

صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

رسوٰی

تقوٰی

۹

www.KitaboSunnat.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قُلْ أَطِيعُوا اللّٰهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

مجلس التحقیق الاسلامی اربنہ
معدت 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

زندگی آمیز اور زندگی آموز ادب کا نمائندہ

نُفوس

رسول نمبر
جلد ہفتم

شمارہ نمبر ۱۳۰
جنوری ۱۹۸۳ء

مدیر:

محمد طفیل

www.KitaboSunnat.com

المکتبۃ الرسالۃ

۹۹- جے ماڈل ٹاؤن - لاہور

ادارۃ فروغِ اردو لاہور

قیمت
ٹیلی فون نمبر ۱۲۵ روپے
بار دوم

ترتیب

2
248
نوی

سیرت اور مطالعہ سیرت

- ۴ (۱) سیرت طیبہ حضورؐ کے اسماء و القاب کے آئینہ میں
۲۶ (۲) ادب، قبل از اسلام میں ذکر خیر الانام
۵۱ (۳) اسلامی تاریخ نگاری میں زہری کا حصہ
۷۱ (۴) ابوالحسن علی بن حسین بن علی المسعودی
۸۴ (۵) سیرت کی چھالیس مطبوعہ اور قلمی کتابیں
۱۰۹ (۶) سیرت اور مطالعہ سیرت

اشار

- ۱۲۹ (۷) مدینۃ الرسولؐ، بزبان محمد رسول اللہ
۱۴۱ (۸) مدینۃ النبیؐ کی اولین اسلامی مملکت
۱۶۴ (۹) جنت البقیع
۱۶۹ (۱۰) جنات بارگاہِ نبویؐ میں
۱۸۳ (۱۱) رحمتہ للعالمینؐ کی قائم کردہ چراگاہیں
۱۸۷ (۱۲) عظیم یادیں (جنہیں حضورؐ سے نسبت ہے)
۲۰۶ (۱۳) شہدائے کرام (جنہوں نے حضورؐ کے پیغام پر لبیک کہا)

متعلقات سیرت

(۱۴) عہدِ نبویؐ اور نظامِ اقتصاد

الکتابت الاسلامیہ

۹۹-۰۰ جے ماڈل ٹاؤن - لاہور

02069

- ۲۶۰ (۱۵) شعب ابی طالب
۲۶۹ (۱۶) تقابلِ تقویین

(۲)

- ۲۸۶ (۱۷) معجزاتِ قوت و انقلاب کا داعی
۲۹۱ (۱۸) وما امرسلنک الا رحمة للعالمین
۲۹۶ (۱۹) مساوات کا علمبردار
۳۰۶ (۲۰) مقامِ رسولؐ
۳۲۸ (۲۱) محمد رسولؐ اللہ کی فتح
۳۳۲ (۲۲) دنیا کا آخری پیغمبرؐ
۳۵۳ (۲۳) سرورِ کائناتؐ کی پیش گوئیاں
۳۷۳ (۲۴) رسولؐ اللہ کا انتخاب
۳۸۳ (۲۵) موجودہ مشکلات اور سیرتِ رسولؐ
۳۹۵ (۲۶) رسولؐ اکرمؐ اور تعمیرِ انسانیت
۴۰۳ (۲۷) ہمارے نبیؐ کی قوتِ عمل
۴۱۱ (۲۸) رسولؐ اللہ اور شعر
۴۲۳ (۲۹) معمولاتِ رسولؐ
۵۰۸ (۳۰) حضورؐ کی دعائیں

جان نثارانِ محمدؐ [خلفائے]

- ۵۲۴ (۱) مواخاۃ صحابہؓ
۵۴۲ (۲) شانِ حضرت سیدنا صدیقِ اکبرؓ
۵۴۴ (۳) سیرۃ الصدیقِ رضی
۶۴۲ (۴) عمر فاروقؓ کے عہد میں نظامِ حکومت
۶۶۸ (۵) عہدِ فاروقی میں تمدنی ترقی
۶۹۶ (۶) حضرت عمرؓ کے آخری لمحات

- ۷۰۰ (۷) حضرت عثمانؓ امامِ صوفیہ
۷۰۳ (۸) مآثر و اوصافِ عثمانؓ
۷۰۸ (۹) حضرت عثمانؓ پر کئے گئے مراثنی کا ذکر
۷۱۳ (۱۰) حضرت علیؓ اور رسولِ خدا
۷۲۳ (۱۱) علم، بابِ العلم کے الفاظ میں
۷۲۹ (۱۲) اقتباساتِ نبیؐ البلاغہ

محمد طفیل پرنٹریبلشر و ایڈیٹر نے نقوشِ پریس لاہور سے چھپو کر ادارہ فروغِ اردو لاہور سے شائع کیا

طلوع

جب کفار نے حضورؐ کو تنگ کیا اُس میں شدت اختیار کی تو ناچار سعد بن ابی وقاصؓ نے ایک مشرک کو اونٹ کی بڈی کھینچ ماری، جس سے اس کا سر بھٹ گیا۔ خون بہنے لگا۔ مومنین کے نزدیک اسلام کی حمایت میں وہ پہلی خونریزی تھی۔

دوسرے ابوسفیان سے ایک ٹھٹھ بھیر میں حضرت سعد بن ابی وقاصؓ نے ایک تیر چلا ہی دیا، حالانکہ جانبین میں سے کسی کا ارادہ جنگ کا نہ تھا۔

یہ ذکر ایک صحابی کا تھا، مگر یہ جلد اُن جلیل القدر خلفاء کے بارے میں ہے کہ جن کے علم پر ساری دنیا سار تھی، جن کے دبدبہ پر ساری دنیا لرزاں تھی، جن کی سخاوت پر ساری دنیا حیران تھی، جن کے علم پر ساری دنیا شکر تھی۔ بس یہاں اس نکتہ پر نور فرمائیے، تربیت یافتہ کس کے تھے؟

میں نے بھی سیرت پر کام کا آغاز کیا (آج بھی آغاز ہی ہے) نامور سیرت نگاروں سے کسبِ فیض کیا اپنی بے بضاعتی کے باوجود میں نے اپنی سوچ اور اپنے انداز کا انک سا کام کیا۔ میرے پیش کردہ موضوعات میں ایسے عنوانات متعدد ہیں جن پر پہلے کام نہ ہوا تھا۔ اگر ہو اتھا تو اتنی تفصیل سے نہ ہوا تھا یا کسی ایک سیرت کی کتاب میں موجود نہ تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو میرا اس موضوع پر کام کرنے کا کوئی جواز نہ تھا جہاں کہ بہ لفظ پر درود پڑھ کر دوسرا لفظ لکھنا پڑے۔

ذرا ڈکو، یہ کیا کہہ رہے ہو؟

چُپ رہتا ہوں تو مافی الضمیر کا اظہار نہیں کر سکتا۔ کچھ کہتا ہوں تو ڈر لگتا ہے۔ مجھے کچھ کہنا چاہیے، ورنہ جو تلاطم میرے سینے کے اندر ہے وہ مجھے بکھیرے گا۔

خاتم النبیینؐ کے صحابی سعد بن ابی وقاصؓ کے جذباتِ ذہن پر مسلط ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ کہہ رہا ہوں، جذبہ سلامت ہو تو کوئی بھی پہلا تیر چلا سکتا ہے۔

محمد طفیل

اس شمارے میں

آٹھ جلدیں حاضر کر چکا ہوں۔ یہ نویں جلد ہے۔ میری پہلے لفظ سے لے کر آخری لفظ تک یہ کوشش ہی کہ کوئی ایسی بات درج نہ ہو، جو کسی بھی دوست کو کھٹکے۔ اس ریاضت میں مجھے کس حد تک کامیابی ہوئی، وہ مجھے آپ بتائیں گے۔ میں تو اتنا جانتا ہوں نیت کا ثواب ملے گا۔

یہ جلد جو ہے، یہ تو جن میں سیر کے مترادف ہے۔ ایسے جن کی سیر جہاں گلاب کے ہر رنگ کے پھول کھلے ہوں۔ یعنی یہ جلد جلد جلدوں کی خوشبوؤں کا مجموعہ ہے۔ اس جلد میں وہ مضامین ہیں جو اپنی جلدوں سے پھڑکے تھے۔ مگر کچھ مضامین ایسے ہیں جو اس جلد کے لیے مخصوص تھے۔

میرا ارادہ تھا کہ میں خلفا پر ایک الگ جلد پیش کرتا۔ کیونکہ حضورؐ کے بعد ہمارے خلفا کا دین کے پھیلانے میں بڑا ہاتھ ہے۔ کیونکہ انہوں نے خدا کے احکامات کو پورے طور پر مانا، حضورؐ کے ارشادات کی روشنی میں اپنے آپ کو ڈھالا، پھر ان پر عمل کیا بھی، کرایا بھی!

اس جلد کے آخر میں خلفا پر مضامین ملیں گے۔ ان سے خلفا کے کارناموں کی جھلک سامنے آئے گی کہ وہ اُٹھے بیٹھے، چلتے پھرتے، کہتے سنتے، رسولؐ کی بیروی کرتے تھے۔ یعنی رسولؐ کی زندگی سے، جتنا گہرا اثر خلفا نے قبول کیا، وہ کسی کے حصے میں آیا۔ ہر وقت خدا کا دھیان، ہر وقت خدا کا خوف!

دس جلدیں آپ کے سامنے آرہی ہیں۔ اس کے باوجود ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کرنے کا کچھ کام، ابھی اور بھی ہے!

میرے ایک دوست نے کہا تھا: سیرت پر خدمت گزاری، ہر ایک کو اس نہیں آتی۔ شبلی نعمانی نے کام شروع کیا۔ وہ مر گئے۔ قاضی سلیمان منصور پوری کا 'مفصل کتاب لکھنے کا ارادہ تھا۔ وہ مر گئے۔ مولانا ابوالاعلیٰ مودودی کا بہ اطمینان لکھنے کا ارادہ تھا۔ وہ مر گئے۔ لہذا تم بچو!

میرا جواب تھا: زہے نصیب!

[محمد نعوش]

سیرتِ طیبہ حضور کے اسما و القاب کے آئینہ میں

ڈاکٹر سید محمد عبد اللہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیاتِ پاک اور اسوۂ حسنہ کے بارے میں اتنا کچھ لکھا گیا ہے اور آپ کے فضائل و شمائل کی زینت و تزیینات کو جمع کرنے کے لیے اتنی توجہ اور محنت صرف کی گئی ہے کہ کسی دوسرے فرد واحد کے لیے آج تک نہیں ہوئی۔ یہ بات عرصہ ہوا سے پڑھنا اور مارا گولیتھ نے کبھی تھی، اس قول پر ایک صدی کے قریب گزر گئی ہے اور اس عرصے میں دافتر خیرہ مزید بھی جمع ہو گیا ہے لہذا اب اس کی صداقت کا وزن اور بھی بڑھ گیا ہے۔

بڑے عرصے میں قیام پاکستان کے بعد خصوصاً ماضی قریب میں سیرت کے مختلف پہلوؤں پر تفصیلی بحثیں ہوئی ہیں اور ابھی بہت کچھ ہے جو توجہ طلب ہے۔

موجودہ شذر سے میں میرا موضوع ہے؛ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف و منصب، حضور صلعم کے اسمائے مبارک القاب کے آئینے میں؛ مگر ہے میرے علاوہ بھی کسی نے اس پر قلم اٹھایا ہو لیکن.....

اگر گفتہ را باز گویم رواست
مرا معنی "تازہ" دعاست

اس سلسلے میں ایک عمدہ کتاب الصالحی شامی (م ۱۴۲۲ھ) کی سُبُلُ الْهُدَى وَالرِّشَادِ فِي سِيَرَةِ خَيْرِ الْعِبَاد ہے مصنف کا پورا نام محمد بن یوسف الصالحی الشامی ہے (کتاب قاہرہ میں دکتور مصطفیٰ عبدالواحد نے ۱۹۷۲ء میں چھپوائی ہے۔ ۱۳ جلدوں میں ایک ہزار ابواب پر مشتمل ہے) اس ضخیم کتاب میں آج کے موضوع کے قریب، ایک باب آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسما و القاب کے بارے میں ہے جو پہلی جلد کے آخر میں (ص ۵۰۰) حرُوفِ تہجی کے اعتبار سے مرتب کر کے تشریح کی گئی ہے، اور اس سے قبل ایک فصل میں پانچ خاص اسمائے مبارک کا تذکرہ اور تشریح ہے۔ (ص ۲۹۲) جن کے متعلق یہ حدیث ہے:

انا مُحَمَّدٌ وانا احمد، وانا الماحِجِ الذی یبحو اللہ فی الکفر وانا الحاشِر الذی یحشر الناس علی قدمی، وانا العاقب الذی لیس بعده نبی۔

ترجمہ:

”میں ہی محمد ہوں اور میں ہی احمد ہوں، میں ہی مٹانے والا ہوں کہ جس کے ذریعے خدا تعالیٰ کفر کو ختم کریں گے میں ہی جمع کرنے والا ہوں کہ لوگوں کو میرے (لقن) قدم پر جمع کیا جائے گا اور میں سب سے بعد آنے والا ہوں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا“

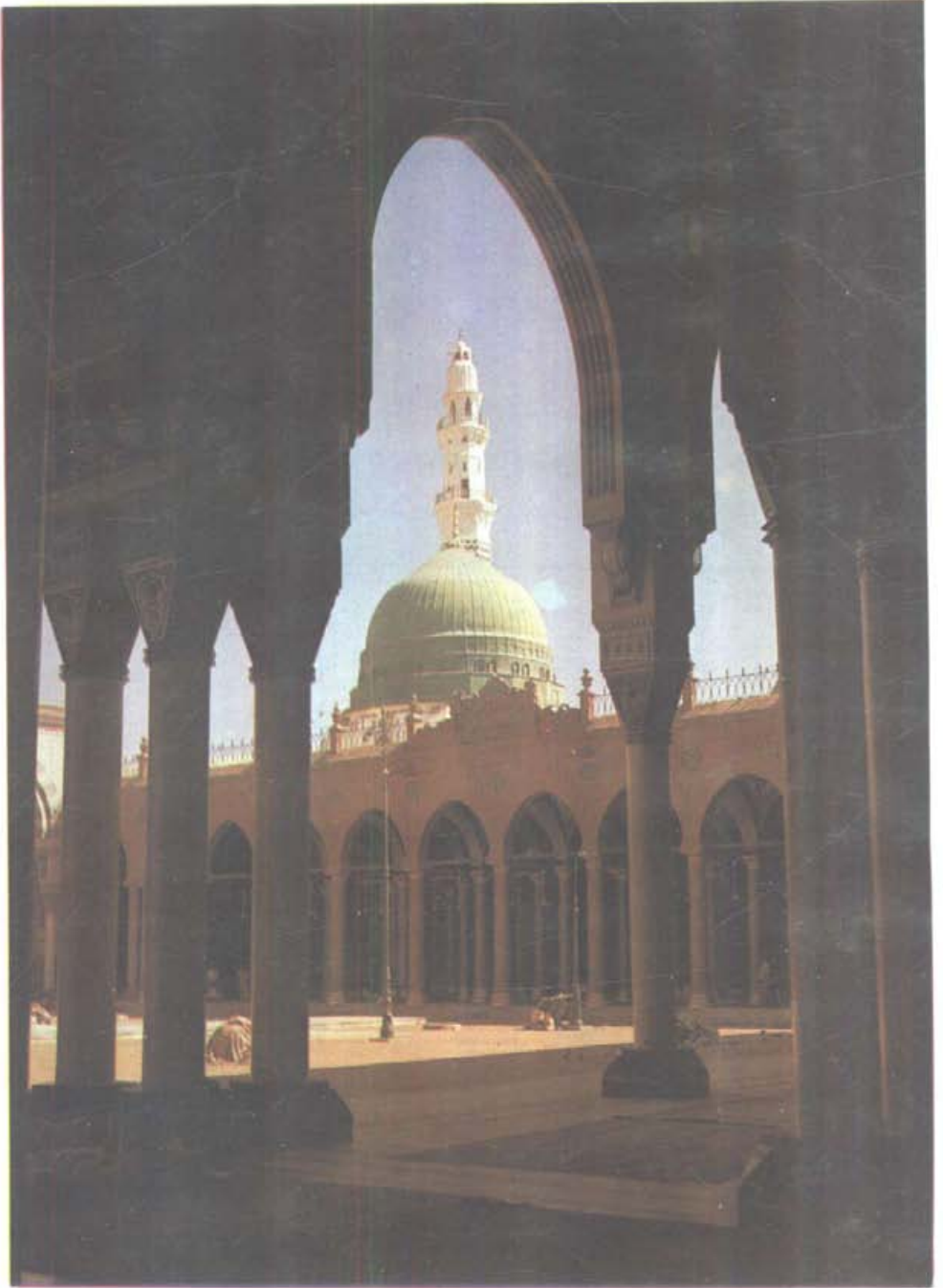
مگر یہ خاص اسماء اپنے خاص درجہ سے ہیں، القاب اور ناموں کی کثیر تعداد ایسی ہے جو قرآن و حدیث میں ہیں اور ان کو سامنے رکھ کر حضورؐ کی ممکن سیرت مرتب کی جاسکتی ہے۔

حضورؐ کے اسمائے مبارکہ کی فہرست مجمل بھی ہے اور مفصل بھی۔ لیکن میرے مد نظر صرف وہ اسماء ہیں جو قرآن مجید اور حدیث میں مذکور ہوئے ہیں۔ یہ فہرست طویل ہے (ملاحظہ ہو ضمیر الف) (اسم خاص محمدؐ کے علاوہ احمدؐ، محمودؐ اور ابو حامدؐ بھی معروث ہیں اور قرآن سے ثابت ہیں اور القاب میں رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ میں اس وقت ان میں سے صرف چند القاب کو موضوع بحث بنا رہا ہوں۔ یہ بتانے کے لیے کہ سیرت رسولؐ پاکؐ کے بنیادی مأخذ کا مستند ترین حصہ قرآن و حدیث میں ان القاب کی صورت میں موجود ہے۔ سب سے پہلے وہ القاب آ رہے ہیں جو درج ذیل آیت میں ہیں:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَذَاعِيًا إِلَى اللَّهِ
بِأَذْنِهِ وَسِرًّا جَاهًا مِّنْ بَيْنِ الْأَحْزَابِ (۴۵، ۴۶)

اسمائے مبارکہ کی اس فہرست میں، میں ایک اہم خصوصیت کی بنا پر میں دو القاب شَاہِدًا اور سِرًّا جَاهًا مِّنْ بَيْنِ الْأَحْزَابِ کی اپنے مفصلہ خاص کے تحت تشریح کرتا ہوں حضورؐ کو شاہد کا لقب کیوں دیا گیا ہے۔ تنغیر میں بہت سی تعبیریں ملتی ہیں۔ امام رازئیؒ سے لے کر مفتی محمد شفیعؒ تک تقریباً سبھی یہ فرماتے ہیں کہ حضورؐ قیامت کے روز اپنی امت اور اہم سابقہ کے اعمال کے بارے میں بلکہ انبیائے سابقہ کے بارے میں شہادت دیں گے کہ پیغام پہنچا دیا گیا اور کس نے کیا کیا عمل کیا۔ ظاہر ہے کہ یہ تعبیر بھی درست ہے۔ لیکن بہت کے لفظ۔ نظر سے اگر ہم شَاہِدًا اور مَصْدِقٌ دو القاب کو یکجا کر کے تعبیر کریں تو ہمیں دو نکات ملیں گے، ایک تو یہ آپؐ قدیم اور جدید دنیا کے درمیان ایک رابطہ اتصال کا درجہ رکھتے تھے۔ عقلی کے علاوہ حیات موجودہ میں بھی آپؐ ایک معیار حقیقی ثابت ہوئے۔ یعنی پھلی تاریخ نے انسانوں کے لیے جو اسباق اور عبرتیں ہتیا کیں، ان کی شہادت آپؐ نے دے کر دنیا کے لیے ایک اخلاقی و روحانی معیار کی تصدیق کی، جس کے سوا انسان نہ فز و نلاج پاسکتے ہیں نہ سادات سے بہرہ یاب ہو سکتے ہیں لقب مَصْدِقٌ بِالْبَالِغَةِ کے بھی یہی معنی ہیں کہ حق و باطل اور کامیابی کے اصولوں کی کمی کامیابی کے معیار مطلق کی آپؐ نے شہادت بھی دی اور اس کی تصدیق بھی آنے والی انسانیت کے لیے پیش کی۔ علامہ طنطاویؒ۔۔۔۔۔ نے اپنی کتاب رَسُوْلُ اللهِ فِي الْقُرْآنِ الْحَكِيمِ میں بھی کچھ اس قسم کا اشارہ کیا ہے۔ آجکل واضح ہے کہ ان دو لفظوں کے (روگرد پوری سیرت اور پورے احکام قرآنی لپیٹے جا سکتے ہیں۔

امام الصالحی شامی نے القاب کی جو طویل فہرست دی ہے اس میں سے قرآن و حدیث کے مزید القاب، نَبِيٌّ الرَّحْمَةِ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ، دَاعِيٌ اِلَى اللّٰهِ بِاَذْنِهِ، اَرْجَعُ النَّاسَ عَقْلًا، اَلْعَلْمُ بِاللّٰهِ، اَشْجَعُ النَّاسِ، اَللّٰمِ الْبَصِيحُ، الْحَكِيمُ سَيِّدُ وُلْدِ اٰدَمَ، الْمُنْتَجِعُ، الْكَامِلُ، الْفَقِيْرُ الْمَقْشُوْرُ اور دیگر درحقیقت سیرت رسولؐ پاکؐ کے وہ آئینے ہیں جن کے اندر حضورؐ کی مطلق حیاتِ پاکِ متعسک ہے اور ان القاب میں سے ہر لقب کو واقعات و شامک کے چوکھٹے میں محکم رکھا جاسکتا ہے۔ لیکن اس وقت میں صرف مزید دو القاب کے تجزیے پر اکتفا کر سوں گا۔ یہ القاب ہیں قرآنی لقب سِرًّا جَاهًا مِّنْ بَيْنِ الْأَحْزَابِ اور حدیث کا ایک لقب سَيِّدُ النَّاسِ

گنبدِ خضریٰ

پے سراجاً منیراً کہیجے۔ سراج کے معنی ہیں چراغ اور مینر کے معنی ہیں روشنی دینے والا۔ مفسرین کی اکثریت نے سراج کے معنی چراغ نہ لیے ہیں جو لغوی طور سے صحیح ہیں۔ لیکن قرآن مجید ہی میں آفتاب کو بھی سراج کہا گیا ہے اور چاند کو بھی اور مینر کا لفظ دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اس کے باوجود مجرمی طور سے دیکھا جائے تو خود قرآن مجید ہی کی شہادت کی بنا پر سراج کا خصوصی اطلاق شمس پر ہونا ہے۔ جیسا کہ قاری محمد طیب نے اپنی کتاب آفتاب نبوت میں لکھا ہے۔ درج ذیل آیت سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے:

الْمَوْتَرَا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ۗ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُجُودًا
جَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا ۗ وَجَعَلَ النُّجُومَ نُجُودًا (۱۶ تا ۱۵)

ترجمہ:

کیا دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کس طرح سات آسمان تہہ بہ تہہ بنائے اور ان میں چاند کو نور اور سورج کو سراج بنایا۔
قرآن مجید میں دوسری جگہوں میں چاند اور سورج اگرچہ دونوں سراج اور مینر بنائے گئے ہیں، مگر خصوصیت سے سراج میرا آفتاب ہی ہے اور اس کا یہ مفہوم اور بھی واضح ہوتا ہے جب سب متعلقہ آیتوں کے ساتھ اس آیت کو ملا کر پڑھتے ہیں۔

وَبَنَيْنَا قُورَيْسًا ثُمَّ كُنَّا سِبْغًا لِشَدَادِهَا ۗ وَجَعَلْنَا مِسْرًا حَاجًا وَهَاجًا (سورۃ النبا، ۱۲ تا ۱۳)

ہاج کے معنی ہیں روشنی بھی اور شدید گرم بھی۔ اور ظاہر ہے کہ یہ صفت صرف سورج کی ہے۔
چاند تو صرف روشنی دینے والا جرم ہے۔ اور وہ بھی سورج سے مستعار لے کر۔

یہاں تک تو ہم یہ فیصلہ کر کے کہ قرآن مجید میں سراجاً منیراً یعنی آفتاب میں اور سراجاً منیراً آپ ہی کا خصوصی لقب ہے۔ لیکن اہم سوال یہ ہے کہ یہ لقب حضورؐ کے لیے کیوں مخصوص ہوا؟

ظاہر ہے کہ یہ حضورؐ کے بنیادی اور مرکزی کمالات و فیوض کی بنا پر ہے کیونکہ سورج (اور نظام شمسی) بھی کائنات میں ایک مرکزی افادیت و وسعت اثر کا منبع ہیں۔ لہذا سورج سے تشبیہ دے کر یہ ثابت کیا گیا ہے کہ انبیاء و رسل کے نظام نبوت و رسالت نیز کائنات راضی و سماوی، میں آپ کا وجود عظیم ترین مرکز فیوض و کمالات ہے حضورؐ کے روحانی فیوض و کمالات کی پوری تفصیل کتاب آفتاب نبوت (از قاری محمد طیب) میں دیکھی جاسکتی ہے لیکن حضورؐ کی ذات پاک کے فیوض ہماری اس مادی دنیا کے لیے بھی مکمل و کامل ہیں سورج سے بھی زیادہ ہیں۔

مفروضی سی و مناہت کی خاطر یہاں ہم سورج کے متعلق فلکیاتی اور طبقاتی حوالے سے، کچھ اشارے کرنے پر مجبور ہیں۔

طبیعیات میں یہ امر ثابت شدہ ہے کہ سورج ہماری تمام تر زندگی کا سرچشمہ ہے، زندگی کے سب لوازم سورج کی برکت سے ہی مہرے ہیں مثلاً آبِ رواں ہی کو لیجئے۔ اس کی تخلیق و تشکیل برف کا ذہن منت ہے جس سے پتے دریا وغیرہ بنتے ہیں۔ سورج کی حرارت سے بخارات، پھر باد، پھر بانی، پھر برف۔ لیکن اسی برف کو سورج کی حرارت پانی بنا کر آپ رواں میں تبدیل کر دیتی ہے اور سب کو معلوم ہے کہ پانی سے دنیا کو کیا کیا فائدے پہنچتے ہیں، انسانی حیوانی خوراک کے علاوہ زراعت و باغبانی وغیرہ میں اس کا جو فیض ہے وہ کسی پوشیدہ نہیں مگر اسی پانی سے ہم بجلی بھی حاصل کرتے ہیں جو آگے صد ہا فوائد کا وسیلہ ہے۔

سورج کے فیض کی اس صف میں پتھر کا کوئلہ، پٹرول اور خود بہا ہارالباس، ہماری خوراک، چیل پھل، کٹنن کی صفائی، بھریوں کی رنگت غرض ہزار باغائد سے ہیں جن کی تفصیل نظام شمسی کی کتابوں سے حاصل ہو سکتی ہے۔ شمسی توانائی سے ہم شمسی مقنر، شمسی چرلے شمسی بھٹیاں وغیرہ بے شمار وسائل آدائش پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ہمہ گیر قوت و برکت ہے۔ ملاحظہ ہو کتاب شمسی توانائی از ڈاکٹر سلطان علی مشرکہ سائنسی موضوعات نمبر ۴، مطبوعہ مغربی پاکستان آر دو اکیڈمی لاہور ص ۶، نیز مقالہ نظام شمسی از میجر شہید احمد قادری، محلہ کتاب میں)

اس وضاحتی گفتگو سے یہ ثابت کرنا مقصود ہے کہ قرآن مجید کی اس تشبیہ یا لقب سے، حیات پاک کے وسیع و محیط فیوض کو سمجھنے میں کتنی مدد ملتی ہے جن کے عملی نمونوں سے آپ کی سیرۃ پاک بربز ہے۔ القاب کی اس طویل فہرست میں سے جو میں نے ضمیر الف میں درج کی ہے میں وقت کی مناسبت سے ایک اور لقب کا انتخاب کر کے اس پر عمل بحث کرتا ہوں۔ یہ لقب ہے سید الناس (جو حدیث میں آیا ہے اور بدلی ہوئی صورتوں میں سید ولد آدم، سید الثقلین اور سید الکوین کی شکل میں بھی دہرایا گیا ہے۔)

عام ترجمے کے لحاظ سے اس کے معنی آردو میں بنی آدم کے سردار اور انگریزی میں LEADER OF HUMANITY

کے آتے ہیں اور کبھی کبھی HERO (جیسا کہ امیر حسن صدیقی نے اپنی انگریزی کتاب HEROES OF ISLAM میں اور کارلائل نے اپنے مقالہ HERO AS PROPHET میں اختیار کیا ہے) لیکن حق یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محض LEADER یا HERO قرار دینا زیادتی ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ ترجمہ کرنے والے حضرات کو اس معاملے میں اعتیاد سے کام لینا چاہیے کیونکہ یہ دونوں اصطلاحات اپنے جدید مفہوم میں (خصوصاً جدید عمرانیات میں) بعض ایسے کرداری مفہوم رکھتی ہیں جو نبی اور رسول کے رُتبے سے فرودتر ہیں۔ آپ کا تہیہ نہ بطور نبی اور رسول کے بھی دوسرے انبیاء سے ارض ہے۔ چہ جائیکہ عام انسانوں کے حوالے سے ہو۔ اسی لیے آپ کو سید الانبیاء و خاتم النبیین بھی کہا گیا ہے۔ لیکن مغربی مصنفین اور ان کی تقلید میں ملکی سیرۃ نگار احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محض لیڈر یا ہیرو کہہ کر اپنی کم فہمی کا ثبوت دیتے ہیں۔ نبی اور رسول کی شانِ فضیلت اور ہے اور محض لیڈر اور ہیرو کی حیثیت یا زقیت دوسری طرح کا شے ہے۔

یہاں میں ایک بار پھر ایک وضاحتی تجزیہ چکھوں۔

عمرانیات کی کتابوں میں لیڈر کے کسی اوصاف بیان ہوتے ہیں۔ عموماً اور قد سے ماضی میں، لیڈر شپ، اعلیٰ نسب و حسب یا اقتدار یا کثرت مال و دولت پر منحصر سمجھی جاتی تھی، یہ منفرد شخصیتوں پر مبنی نظریہ تھا لیکن رفتہ رفتہ اجتماعی نفسیات میں (خصوصاً وہ جس کا تعلق مادی تقورات زندگی اور گروپ کی فحاضی سے ہے) لیڈر شخص قرار پایا جو کسی جماعت یا گروہ یا اجتماع کے مادی قائد کا طریقہ ہو کر، جماعت یا اجتماع کو مجتمع رکھنے یا اس کی رہنمائی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، اس تصور کا ناسدہ شکلہ (۱۹۰۶، ۱۹۰۷) نیٹینجکاٹا ہے کہ لیڈر شپ ہے۔

"CENTRALISATION OF EFFORT IN ONE PERSON
AS AN EXPRESSION OF THE POWER OF ALL"
(LEADERBOOK OF LEADERSHIP BY R.M. STRGDILL,
1974).

میں نے جس کتاب کا اعلا دیا ہے اس میں لیڈر کے اوصاف کے متعلق کم و بیش تیس بیانات موجود ہیں۔ انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا میں
 PROPHEET کے یہ عجیب و غریب معنی نظر آتے ہیں کہ PROPHEET IS A LEADER BUT WITH NO OFFICE
 لیکن حضورؐ کے بارے میں قطعاً غلط ہے، حضورؐ کی جامعیت اور اہمیت تو اتنی مکمل تھی کہ دین کے علاوہ دنیا کے تمام مناصب بھی آپؐ
 کی ذات میں مرکوز تھے جیسا کہ سیرۃ النبیؐ اور خطبات مدراس میں سید سلیمان ندوی نے بڑی وضاحت سے بیان کیا ہے ہجرال
 دنیوی لیبڈ رہیں لیڈر کا (نادی) تصور پایا جاتا ہے جو اپنی شخصیت کی تقاضا سے یا اجتماع کے مفادات کی کامیاب و کالت
 سے لیڈر بن جاتا ہے لیکن نبی کے خصوصاً رسول اکرمؐ کے سلسلے میں تو یہ فائق امر واضح ہے کہ آپؐ خدا تعالیٰ کے فرستادہ تھے اور
 داعی الی اللہ باذنہ تھے اور ایک ایسے اجتماع میں آپؐ نے رسالت کا آغاز کیا جس کے خیالات و عقائد آپؐ نے مختلف
 تھے۔ اور ان میں سے اکثر نے ابتداء میں آپؐ کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا، لیکن حضورؐ اللہ تعالیٰ کی تائید سے کامیاب ہوئے پس
 آپؐ ایک معنی میں لیڈر ضرور ہوئے مگر وہ عام عمرانیاتی تصور کے لیڈر نہ تھے۔ اللہ کے رسولؐ تھے اور انھیں پیغام رسالت کے
 سوا کوئی دینی عرض یا دنیوی فائدہ (INTEREST) بد نظر نہ تھا
 تو مقصود اس وضاحت سے یہ ہے کہ آپؐ محض لیڈر نہ تھے اور سید اناس کے وہ معنی نہیں جو اکثر ترجمہ کرنے والوں نے
 لکھے ہیں۔

یہی حال لفظ ہیر کا ہے۔ جس کا کہ دار غیر معمولی تو ہوتا ہے لیکن ہیر گیر اور ہیر جہت تو نہیں ہوتا اور اب تو فن ڈراما یا زندگی
 کو ڈراما سمجھنے کے تصور نے لفظ ہیر کی وہ شکل بھی گھٹا دی ہے جو کبھی ہوا کرتی تھی۔ کارلائل نے حضورؐ کو محبت سے ہیر کا لقب دیا
 ہوگا، لیکن اس کی کتاب نے بعض کم درجے کے ابطل کے ساتھ حضورؐ کو رکھا ہے جو بہی منظور نہیں۔

آخر میں دو گندازشات بے عمل نہ ہوں گی۔ اول یہ کہ ہیرے تجزیہ کو وہ موضوع کو قابل توجہ سمجھ کر حضورؐ کے اسماء و القاب کو سیرۃ
 کے ساتھ مربوط کر کے اس جگہ سے آگے بڑھانا مناسب ہوگا جس جگہ تک صالحی شامی نے اور بعد ازاں العسطلانی اور اس کے
 شارح الرزقانی (صاحب شرح المصاب، جلد سوم) نے اسے پہنچایا ہے۔ کوئی نوجوان فاضل اس کام کو اپنے ہاتھ میں لے کر ثواب اور اجر عظیم
 کما سکتی ہے۔

دوسری گندازش یہ ہے کہ حضورؐ کی سیرۃ پر لکھنے والے یا ترجمہ کرنے والے تصنیف اور ترجمے کے وقت تقدس کی ان باریکیوں
 کو ضرور بد نظر رکھیں جن کی طرف میں نے اپنے مکالمے میں اشارہ کیا ہے کیونکہ انگریزی اور مغربی زبانوں کا علمی محاورہ یا پس منظر سیرۃ
 پاک کی ارض فضا سے مختلف ہے۔

اور اب ان سطور پر میں اپنی گندازش کو دُرود سلام کے ساتھ ختم کرتا ہوں اور سامعین (قارئین) کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔

نقطہ :

(نوٹ : اساتے قرآنیہ باقتیاد حروف تنجی لگے صوف سے لائحہ فرمائیں)

اسمائے قرآنیہ باعتبار حروف تہجی

(الف)

حوالہمفہوماسم مبارکلوگوں سے صدقات وصول کرنے والے (اور انھیں
داؤ حق میں فرج کرنے والے)

۱۔ اَلْاٰخِذُ الصَّدَقَاتِ

۹ (التوبہ) : ۱۰۳

لوگوں کو نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے والے

۲۔ اَلْاَمْرِ وَالنَّهْيِ

۷ (الاعراف) : ۱۵۷

سب سے زیادہ تعریف کیا ہوا

۳۔ اِحْمَد

۶ (الصف) : ۶

بھلائی کے کان

۴۔ اِذْنٌ خَيْرٌ

۹ (التوبہ) : ۶۱

ناخراشہ

۵۔ اَلْاُحْيٰى

۷ (الاعراف) : ۱۵۸

سب سے پہلے مسلم

۶۔ اَوَّلُ الْمَسْلُوْمِيْنَ

۶ (الانعام) : ۱۶۳

(ج)

لوگوں کے لیے اللہ کی دلیل و حجت

۷۔ اَلْبُرْهَانَ

مصدقہ مرتبہ مثلاً ۷ (تہجد) : ۹۳

الانسان (کامل)

۸۔ بَشَرٌ

۶ (الصف) : ۶۱، نیز متعدد کالم ۲/۱۰۰

بشارت عیسیٰ (کے مصداق)

۹۔ بُشْرٰى عِيسٰى

۲ (البقرہ) : ۱۱۹

اہل ایمان کو خوشخبری دینے والے

۱۰۔ بَشِيْرٌ

۹۸ (البینہ) : ۲، (البقرہ) : ۱۱۹

اللہ تعالیٰ کی لوگوں پر رحمت اور دلیل

۱۱۔ بَيِّنَةٌ

(ت)

بدر میں آنے والے، مُسْتَأْجِرٌ

۱۲۔ اَلتَّالِي

۱۶ (الغزل) : ۱۲۲

یَا

تلاوت کرنے والے

۱۳۔ تَدْحِرَةٌ

۲ (البقرہ) : ۱۵۱

یاد دہانی (کا ذریعہ) (بقول بعض)

۶۹ (الحاقہ) : ۳۸

(ث)

دو میں دوسرا

۱۴۔ ثَانِيَانِیْنِ

۹ (التزئیہ) : ۲۱

(ح)

نفاذ حکم کرنے والے یا نیکو کرنے والے

۱۵۔ حَاكِمٌ

۳ (النساء) : ۱۰۵

- ۶ (الانعام ۳۹ بقول بعض،
۹ (الزمرۃ) : ۱۲۸
ماخوذ از ۹۲ (المجمد) : ۲
۲۳ (الاحزاب) : ۲۰
۳۳ (الاحزاب) : ۲۶
ماخوذ از ۵۳ (النجم) : ۸
۲ (البقرۃ) : ۱۲۹ کے مصداق ،
مستدرک حاکم ، ۲ / ۶۰۰ ،
۲۰۵ : (الاعراف) :
ماخوذ از ۶۸ (القلم) : ۴
ماخوذ از ۴۸ (الفتح) : ۲۶
ماخوذ از ۴۸ (الفتح) : ۱
۸۱ (الکہف) بقول بعض ۱۹۰ - ۲۰
ماخوذ از ۱ (بنی اسرائیل) : ۷۵
ماخوذ از ۹۳ (الصافات) : ۵
ماخوذ از ۹۳ (الانشراح) : ۸
۲۱ (الانبیاء) : ۱۰۷
مستدرک تہذیباً ۵ (الاممہ) : ۶۷
- خدا تعالیٰ کی محبت غالب
لوگوں کے ایمان پر چلیں ، اہل ایمان کے فائدے اور
غیر خواہی پر چلیں
دانا اور صاحب حکمت و فراست
(خ)
نبیوں کی مہر نبت
جاہل و ظالم لوگوں کی گردنیں جھکانے والے
یا
اہل ایمان کے لیے اپنے رحمت کے پڑ پھانے والے
(د)
اللہ کی طرف دعوت دینے والے
حق کا قریب پانے والے
دُعائے ابراہیمؑ (کا مصداق)
(ذ)
مہر وقت خدا تعالیٰ کو یاد رکھنے والے
عظیم اور بے مثال اخلاق والے
صاحب سکینہ (= رحمت خداوندی کا نزول)
نوح و کامرانی والے
صاحب قوت و استطاعت
مقام محمود پر نازل ہونے والے
(س)
راضی برضائے الہی
پروردگار کی طرف متوجہ ہونے والے
تمام جہانوں کے لیے ذریعہ رحمت
رسول کامل
- ۱۶ - حُجَّةُ السَّابِقَةِ
۱۷ - كَذِبِي عَلَيْكُمْ
۱۸ - الْحَكِيمُ
۱۹ - خَاتَمُ النَّبِيِّينَ
۲۰ - خَائِضٌ
۲۱ - ذَا بَعِي إِلَى اللَّهِ
۲۲ - ذَا نَجِيٍّ
۲۳ - دَعْوَةُ إِبْرَاهِيمَ
۲۴ - الذَّاكِرُ
۲۵ - ذُو الْعَرْشِ الْعَظِيمِ
۲۶ - ذُو السَّكِينَةِ
۲۷ - ذُو الْقُوَّةِ
۲۸ - ذُو الْقُوَّةِ
۲۹ - ذُو الْمَنَامِ الْمَحْمُودِ
۳۰ - رَاضِيٌّ
۳۱ - رَافِعٌ
۳۲ - رَحْمَةٌ لِلْعَالَمِينَ
۳۳ - الرَّسُولُ

- ۲۹: مستند و مرتبہ مثلاً ۴۸ (الفتح)
- ۳۴ - رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اللہ کے رسولؐ (کامل)
- ۳۵ - رَفِيعُ الذِّكْرِ بلند ذکر
- ۳۶ - رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ بلند درجات والے
- ۳۷: ۹ (الانعام) : ۱۶۵
- (من)
- ۲۶: ۴ (البقرہ) : ۲۶
- ۳۸ - السَّاجِدُ خدا کے حضور سجد کرنے والے
- ۳۸ - السِّرَاجُ الْمُنِيرُ روشن چراغ (= آفتاب)
- ۳۳ (الاحزاب) : ۴
- (ش)
- ۳۳ (الاحزاب) : ۲۵
- ۳۹ - شَاهِدٌ گواہ
- (ص)
- ۵۲، ۱۲۷ (المنزل) : ۱۲۷
- ۴۰ - صَابِرٌ رابح و صداقت میں پامردی دکھانے اور مصائب پر صبر کرنے والے
- ۶۸ (الطور) : ۶
- ۴۱ - صَاحِبُ عُوْثِرٍ صاحب خیر کثیر (یا) حرمین کوثر والے
- ۱۰۸ (الکوثر) : ۱
- ۴۲ - صَاحِبُ الْاِسْرَادِ شب میں سفر (اسراء) کرنے والے
- ۱۴ (بنی اسرائیل) : ۱
- (ظ)
- ۲۸ (الفتح) : ۲۸
- ۴۳ - الظَّاهِرُ غالب و قوی
- (ع)
- ۱۵ (الحجر) : ۹۹
- ۴۴ - عَابِدٌ عبادت گزار
- ۳۹ (الزمر) : ۳۹
- ۴۵ - عَامِلٌ عمل کرنے والے
- ۹۳ (النجم) : ۸
- ۴۶ - عَاشِدًا اللہ تعالیٰ کی مدد کے محتاج
- ۱۴ (بنی اسرائیل) : ۱
- ۴۷ - الْعَبْدُ يَا عَبْدَهُ عَبْدُكَ کامل
- ۴۲ (الحج) : ۱۹
- ۴۸ - عَبِيدُ اللَّهِ اللہ کے عبد (کامل)
- ۴۹ - عَزِيزٌ غالب و قوی
- ۸ (المتفقون) : ۸
- ۵۰ - عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ تمہارا مشقت میں پڑنا آپ پر گراں ہے۔ یعنی تم پر مہربان
- ۹ (التوبہ) : ۱۲۸
- (ع)
- ۸ (الفتح) : ۸
- ۵۱ - غَنِيٌّ دوسروں کی مدد سے بے پروا

(ع)

فتح و کامرانی سے بھنا کر

۵۲ - الْفَاتِح

ماخوذ از ۳۸ ذوالفتح : ۱

(۲)

تائید ایزدی سے بہرہ ور

۵۳ - الْمُؤْتِيْد

ماخوذ از ۹ (الانفال) : ۶۲

اللہ پر کامل ایمان رکھنے والے

۵۴ - الْمُؤْمِن

ماخوذ از ۷ (الاعراف) : ۶۲

اہل ایمان کو رحمتِ حق کی نجات دینے والے

۵۵ - الْمُبْرِئ

۹ - (التوبة) : ۲۴

تبلیغ کرنے والے

۵۶ - الْمُبَلِّغ

۵ (المائدة) : ۶۷

اپنی عبادت کو خاص اللہ کے لیے کرنے والے

۵۷ - الْمُتَّبِع

۷ (الزمن) : ۸

اتباع کئے گئے

۵۸ - الْمُتَّبِع

ماخوذ از ۷ (الاعراف) : ۱۵۸

امر خداوندی کا انتظار کرنے والے

۵۹ - الْمُتَرْتِمِن

ماخوذ از ۵۲ (الطور) : ۳۱

شب بیداری کرنے والے

۶۰ - الْمُتَهَجِّد

ماخوذ از ۱۷ (سورۃ اسرائیل) : ۷۹

ذاتِ حق پر ہمیشہ توکل کرنے والے

۶۱ - الْمُتَوَكِّل

۲۵ (الحجرات) : ۵۸

مؤمنین میں کوشش بلیغ صورت کرنے والے

۶۲ - الْمُجَاهِد

ماخوذ از ۹ (التوبة) : ۷۳

کفالت سے جہاد کرنے والے

۶۳ - الْمُحَرِّص

دوسروں کو جہاد (اور دیگر احکامِ خداوندی کی تعمیل)

۸ (الانفال) : ۶۵

پر آمادہ کرنے والے اور محبت دینے والے

۶۴ - الْمُخْلِص

۳۹ (النور) : ۱۳

صاحبِ خلوص و التَّهَيُّت

۶۵ - الْمُذَكِّر

۷۲ (الذکر) : ۱

چادر اوڑھ کر استراحت فرمانے والے

۶۶ - الْمُذَكِّر

۸۳ (الغاشية) : ۳۱

دوسروں کو نصیحت اور یاد دہانی کرنے والے

۶۷ - الْمُزَمِّل

۷۳ (الزمر) : ۱

چادر میں لپیٹ کر لیٹنے والے

۶۸ - الْمُزَمِّل

۱۳ (الرعد) : ۲۳

قرآن کو ترتیل سے پڑھنے والے

۶۹ - الْمُزَمِّل

۲ (البقرة) : ۱۲۹

خدا کی جانب سے فرستادہ

۷۰ - الْمُزَكِّي

ماخوذ از ۱۱ (النصر) : ۳

تطہیرِ قلب کرنے والے

۷۱ - الْمُسَجِّع

(اليسا)

باوجود گناہ نہ ہونے کے خدا سے مغفرت مانگنے والے

۷۲ - الْمُسْتَعْفِرُ مِنْ غَيْرِ مَاءٍ

ماخوذ از ۱۱ (الجمود) : ۱۱۲

تسبیح پڑھنے والے

۷۳ - الْمُسْتَقِيم

راہِ حق پر سیدھا رخ رکھنے والے

ماخوذ از (النساء) : ۸۰	اطاعت کیے گئے	۷۲ - الطَّاع
	گناہوں سے پاک وصاف	۷۵ - الْعَصُوم
	یہا	
۵ (المائدہ) : ۶۷	لوگوں کے شر سے محفوظ	
۲۷ (النحل) : ۶	قرآن مجید کی نعمت عطا کیے جانے والے	۷۶ - مُتَلَقِّ التُّرَاثِ
۳ (آل عمران) : ۱۹۳	سخن کی آواز بلند کرنے والے	۷۷ - الْمُنَادِي
۱۳ (الرعد) : ۷	لوگوں کو عذابِ الہی کی وعید سے ڈرنے والے	۷۸ - الْمُنذِر
ماخوذ از ۳۸ (الفتح) :	ہدایت یافتہ	۷۹ - الْمَهْدِي
۲ - حسان بن ثابت کا شعر ہے:		
جزعاً على المهدي أصح شأومياً		
ياخيراً من طي الحمالا تبعد		
۳۳ (الاحزاب) : ۶، البخاری	مومنوں کے آقا	۸۰ - الْمَوْلَى
۱۳۵/۲، کتاب الفسوف		

(ن)

متنبر تبتلاً ۳۳ (الاحزاب) : ۲۵	عذابِ الہی کا ڈرنانے والے	۸۱ - مُنذِر
۱۶ (النحل) : ۸۳ نیز ۳ (آل عمران) : ۶۴	اللہ کا عظیم احسان	۸۲ - نعمة الله
۴ (المائدہ) : ۱۵	حق کی روشنی	۸۳ - النور

(ه)

۳۲ (الشورى) : ۵۲	ہدایت دینے والے	۸۴ - هادي (عظم)
۹۳ (الضحى) : ۶	بے باپ پرورش پانے والے یا گورہ نایاب	۸۵ - يتيم

(و)

۳۶ (يسين) : ۱		۸۶ - يسين
---------------	--	-----------

اسمائے مبارکہ مذکورہ کتب احادیث و سیر

(ب)

حوالہ	ترجمہ	اسم مبارک
سبل العدی، ۱ : ۵۱۶	سب سے زیادہ نیکو کار اور سچا	۱ - الأبر

- ۲۔ الأَبْطَحِيُّ
ابن (روادی مکتا) کی طرف نسبت
- ۳۔ الأَبْلَجُ
خندہ رو یا صاحب جو دو کرم وغیرہ
- ۴۔ الأَبْيَضُ
سفید رنگ، دریا دل سخی۔ اہل طالب کے قصیدے
کا مشہور شعر ہے :-
- وَأَبْيَضٌ يَسْتَسْقِي الْعَمَامَ بوجوهه
شمال اليتامى عصاة للذَّارِ امِهل
- ۵۔ الأَلْعَى
سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار
- ۶۔ الأَجُودُ
جواد اور سخی
- اور أَجُودُ النَّاسِ
لوگوں میں سے سب سے زیادہ سخی
- ۷۔ الأَجَلُ
جلیل و عظیم
- ۸۔ الأَحْسَنُ
متناسب الاعضاء، جامع صفات کمال
- ۹۔ الأَخِيذُ العُجْرَاتِ
حسن بن ثابت کے قصیدے کا ایک شعر ہے :
وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرْفُقْ عَائِنِي
وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النَّسَاءُ
آتش جہنم میں گرنے والوں کو کپڑوں سے پکا کر بیچے
کو کھینچنے اور روکنے والا۔
- ۱۰۔ الأَخْشَى لِلَّهِ
خدا تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا
- ۱۱۔ الأَدْعَجُ
آنکھ کی کالی سیاہ پتلیوں والا
- ۱۲۔ الأَدْوَمُ
(التمسکی اطاعت پر) مداومت کرنے والا
- ۱۳۔ الأَرَجَعُ
دوسروں پر اپنے علم و فضل کی وجہ سے بڑھا ہوا
- سبل الهدى ، ۱ : ۵۱۶
اليتامى
اليتامى
- مسلم شریف (مرفوعاً)
النجارى، کتاب بدو الوحي
سبل الهدى ، ۱ : ۵۲۰
حدیث السن، النجاری و مسلم
- متفق علیہ
سنن ابی داؤد، کتاب الصوم،
باب ۳۶، مسلم، کتاب الصیام،
حدیث ۴۷، ۴۹ -
سبل الهدى ، ۱ : ۵۲۳
ماخوذ از صحیح البخاری
۳/۱۰۲، (مطبعة مطبع الامیر سیہ)
و مسلم، کتاب صلوة المسافرین،
حدیث ۲۱۷ -
ماخوذ از حدیث عبد اللہ بن عتبہ،
سبل الهدى ، ۱ : ۵۲۴، ۲۷۵

- ۱۴۔ الْأَزْهَمُ
۱۵۔ الْأَذَى
۱۶۔ الْأَذَى
- لوگوں میں سب سے زیادہ دم کرنے والا
لوگوں میں سب سے زیادہ پاک و صاف
جسمانی رونق اور آبِ تاب والا
- سبل الہدای ، ۱ : ۵۲۷
حوالہ مذکور
ماخوذ از مسلم ، کتاب الفضائل ،
حدیث ۱۱۳ -
- ۱۷۔ الْأَسَدُ
۱۸۔ اشجع الناس
۱۹۔ الاشد حياء
۲۰۔ الْأَصْدَقُ
- لوگوں میں سب سے زیادہ سیدھا اور مستقیم
لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر
لوگوں میں سب سے زیادہ شرم و حیا والے
حق پر قوی ہو کر ثابت قدم رہنے اور سب سے زیادہ
سچ بولنے والے -
- سبل الہدای ، ۱ : ۵۲۷
متفق علیہ
النجاری
- ۲۱۔ الْأَطْيَبُ
۲۲۔ الْأَهْرُ
۲۳۔ الْأَعْظَمُ
۲۴۔ الْأَعْلَى
- لوگوں میں سب سے فضیلت ، شرف اور خوشبو والے
کثیر العزہ ، کثیر الغلبہ اور کثیر العتوہ
اپنی ذات اور صفات میں در بظلمت پر ناز
لوگوں میں سب سے زیادہ بلند مرتبہ
- سبل الہدای ، ۱ : ۵۲۸
الضَّاءُ
الضَّاءُ
- ذات و صفات الہیہ کا سب سے زیادہ علم رکھنے والا
شریف ، کریم اور برگزیدہ
- سبل الہدای ، ۱ : ۵۲۹
النجاری
- ۲۵۔ الْأَعْلَمُ بِاللَّهِ
۲۶۔ الْأَعْرُ
- ذات و صفات الہیہ کا سب سے زیادہ علم رکھنے والا
شریف ، کریم اور برگزیدہ
- سبل الہدای ، ۱ : ۵۲۹
النجاری
- ۲۷۔ أَفْضَحُ الْعَرَبِ
۲۸۔ أَكْثَرُ الْأَنْبِيَاءِ تَبَعًا
- اہل عرب میں سب سے زیادہ فصیح اللسان
انبیاء کرام میں سب سے زیادہ متبع رکھنے والے
- سبل الہدای ، ۱ : ۵۲۹
مسلم ، کتاب الایمان ، حدیث
۲۳۹ ، النجاری ، کتاب الاعتصام
- کتاب فضائل القرآن
- ۲۹۔ الْأَكْرَمُ
- دوسروں سے زیادہ جود و کرم والے
- الترغی ، ۲ / ۲۸۳ ،
الذاری ، سنن ، ۱ / ۲۶ ،
- ۳۰۔ أَخْرَمُ وُلْدِ آدَمَ
۳۱۔ الْأَمَامُ
- اولادِ آدمؑ میں سب سے زیادہ معزز و محترم
جن کی جملاتی و غیرہ کے امور میں متابعت کی جائے قصیدہ
حسان بن ثابت کا ایک شعر ہے :
- امام ہم بعد یدہم الحق جاہدا
معلم صدق ان یطیعون یمتدوا
دیوان ، ص ۵۵

- ۳۲ - إِمَامُ الْخَشِيرِ
بھلائی کے امام
- ۳۳ - إِمَامُ الْعَالَمِينَ
جہانوں کے پیشوا
- ۳۴ - إِمَامُ الْمُتَّقِينَ
پرہیزگاروں کے امام
- ۳۵ - إِمَامُ النَّاسِ
تمام لوگوں کے رہنما
- ۳۶ - الْأَمِينُ
صاحب امن و عافیت
- ۳۷ - الْأَمِينِ
صاحب قوت اور پاسدارِ امانت
- ۳۸ - الْمَأْمُونُ
امانت دار
- ۳۹ - أَوْفَى النَّاسِ ذِمَامًا
اپنی ذمہ داری کو لوگوں میں سب سے زیادہ ادا کرنے والے
- ۴۰ - الْأَوْسَطُ
صاحب عدل و انصاف یا ہر چیز سے برتر و برگزیدہ
- ۴۱ - الْأَوَّلُ
دوسروں پر سابق اور مقدم
- ۴۲ - أَوَّلُ شَافِعٍ
سب سے پہلے بارگاہِ ایزدی میں شفاعت کرنے والے
- ۴۳ - أَوَّلُ مَشْفَعٍ
سب سے پہلے شفاعت قبول کیے جانے والے
- ۴۴ - أَقْلٌ مَنِ تَنَشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ
جن کے لیے سب سے پہلے زمین شق ہوگی
- (ب)
- ۴۵ - الْبَارِعُ
اپنے ہم عصروں میں علم و فضل کے اعتبار سے ممتاز
- ۴۶ - الْبَارِقَلِيطُ
حق اور باطل میں امتیاز پیدا کرنے والے یا تعریف کھنے والے
- ۴۷ - الْبَاهِرُ
مؤثر و روشن
- ۴۸ - الْبَسْرُ
سرچشمہ نیکی، احسان، طاعت اور سچائی
- دیو -
- ابن ماجہ حدیث : ۹۰۶
- سبل الہدی ، ۱ : ۵۳۳
- ایضاً
- ایضاً
- سبل الہدی ، ۱ : ۵۳۵
- مسلم ، کتاب الزکوٰۃ
- حدیث ۱۳۳ ، ۱۳۴
- سبل الہدی ، ۱ : ۵۳۶
- تفسیرہ حسان بن ثابت کا شعر ہے :
- وما حملت من ناقیۃ فوق رحلها
- السر و اوفی ذمۃ من محتد
- سبل الہدی ، ۱ : ۵۳۷
- کسی شاعر نے کہا ہے :
- یا اوسط الناس طرانی تفاخرهم
- دقی تفاصلہم یا اشرف العرب
- سبل الہدی ، بحوالہ بیہقی
- مسلم ، کتاب الفضائل ، حدیث ۳
- ایضاً
- ایضاً
- سبل الہدی ، ۱ : ۵۳۰
- سبل الہدی ، بحوالہ انجیل
- سبل الہدی ، ۱ : ۵۳۱
- سبل الہدی ، ۱ : ۵۳۲

- (ت)
- ۴۹۔ النہای دادی تہامہ (سرزمینِ مکر) کے رہنے والے
- ۵۰۔ الثمال لوگوں کا مادای و لمجا، مددگار وغیرہ
- (ث)
- ۵۱۔ الْجَبَلِیُّ صاحبِ جلالت و عظمت
- ۵۲۔ الْجَوَادُ صاحبِ جود و کرم
- (ج)
- ۵۳۔ الْحَاشِرُ جس کے پیچھے لوگوں کو جمع کیا جائے
- ۵۴۔ الْعَامِدُ اللہ تعالیٰ کی، جیسا کہ وہ ہیں، تعریفِ بیان کرنے والے
- ۵۵۔ حَامِلُ نَوَاءِ الْحَمْدِ روزِ عشر میں علمِ حمد اٹھانے والے
- ۵۶۔ حَبِیبِ اللّٰهِ اللہ تعالیٰ کے محبوب
- ۵۷۔ الْحِجَازِیُّ سرزمینِ حجاز کے باشندے
- ۵۸۔ حُجَّةَ اللّٰهِ لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی حجت
- ۵۹۔ حِذْرَ الْأَمِیْنِ علی الخلائق
- ۶۰۔ الْحَلِیْمِ حِلْم اور بڑا دبار
- ۶۱۔ الْحَمِیْدُ تعریف کرنے والے یا تعریف کیے جانے والے
- ۶۲۔ حَظِیْبِ السَّمِیْنِ خطیبِ الانبیاء
- سبل الہدی، ۱، : ۵۳
- ابوطالب کے حسبِ ذیل شعر سے ماخوذ:
- دَا بَیْنُ یَسْتَنْقِ الْعَامِ بِوَجْہِہِ
شَالِ الْیَتَامِ عَصَمَہُ لِذَلَا مِہِ
(ابن ہشام، ۱، : ۲۹۵)
- سبل الہدی، ۱، : ۵۴
- الْیَتَامُ
- مسلم کتاب الفضائل
- سبل الہدی، ۱، : ۵۴۹
- الترغی، ۲، / ۲۸۲
- سبل الہدی، ۱، : ۵۵۰ تا ۵۵۱
- الْیَتَامُ ۵۵۲
- الْیَتَامُ
- البخاری، ۱۲/۲۰، کتاب البیوع -
- ابوطالب کے حسبِ ذیل شعر سے ماخوذ:
- حَلِیْمٌ رَشِیْدٌ عَادِلٌ غَیْرُ طَاشٍ
یُوَالِیُّ الْہَالِیْسِ عَنْہُ بَعَانِلُ
(ابن ہشام، ۱، / ۲۹۹)
- سبل الہدی، : ۵۵۷
- الترغی، ۲، / ۲۸۲

سند احمد ، ۲ / ۲۶۲	اللہ کے خاص دوست	۶۳ - خَلِيلُ اللَّهِ
سبل الہدای ، ۱ : ۵۶۲ تا ۵۶۳	اللہ کے اس دنیا میں نائب	۶۴ - خَلِيْمَةُ اللَّهِ
ایضاً	لوگوں میں سب سے بہتر	۶۵ - خَيْرُ الْأَنْبَاءِ
۵۶۳ تا ۵۶۴	انبیاء میں سب سے بہتر	۶۶ - خَيْرُ الْأَنْبِيَاءِ
۵۶۴	مخوف خدا میں سب سے بہتر	۶۷ - خَيْرُ السَّرِيَّةِ
ایضاً	لوگوں میں سب سے بہتر	۶۸ - خَيْرُ النَّاسِ
ایضاً	(د)	
مشدرک حاکم ، ۲ / ۶۰۰	ابراہیم کی دُعا	۶۹ - دَعْوَةُ إِبْرَاهِيمَ
	(ذ)	
سند احمد بن حنبل ، ۱ / ۲۲۷	کثرت سے ذکر کرنے والے	۷۰ - ذَكَرًا
سبل الہدای ، ۱ / ۵۶۹	ارض طیبہ والے	۷۱ - ذُو طَيْبِيَه
	(س)	
۵۷۱	اُمیدوں کا ماوی	۷۲ - الرَّاحِي
۵۷۲	شب معراج میں براق کے سوار	۷۳ - رَاكِبِ الْبَرَاقِ
سبل الہدای ، ۱ : ۵۷۲	گنہگارے بالوں والے	۷۴ - الرَّسَبِلِ
الجامع الصغیر، للسيوطی ، ۱ : ۳۳۸	ہدایت کا ذریعہ بننے والی رحمت	۷۵ - رَحْمَةُ مَهْدَاةٍ
سبل الہدای ، ۱ : ۵۷۰	راہ مستقیم کی ہدایت دینے والے	۷۶ - الرَّشِيْدِ
ابن ماجہ ، حدیث ۳۸۳۰	خدا تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرنے والے	۷۷ - رَهَابٍ
	(ز)	
الرداؤد ۲ / ۸۷ ، کتاب الادب فی حق الخلق	سردار انبیاء	۷۸ - رَعِيْبُ الْاَنْبِيَاءِ
	(س)	
الجامع الصغیر للسيوطی ، ۱ / ۳۶۳	عربوں کا پیشرو	۷۹ - سَابِقِ الْعَرَبِ
سبل الہدای ، ۵۷۹	راہ مستقیم پر گامزن	۸۰ - سَدِيْدٍ
۵۸۱	قوی اور غالب	۸۱ - السُّلْطَانِ
۵۸۲	سردار رئیس ، جس کی طرف لوگ ضرورت کے وقت رجوع کریں	۸۲ - السِّيْدِ

۵۷۹ ، سبل الہدای	جن و انس کے سردار	۸۳ - سَيِّدُ الثَّقَيْنِ
ایضاً	دوڑن جہازن کے سردار	۸۴ - سَيِّدُ الْكُوفِيِّينَ
۲۸۲/۲ ، الترمذی	اولادِ آدم کے سردار	۸۵ - سَيِّدُ الْوَلَدِیْنَ
مسلم، کتاب الایمان، حدیث ۳۲۷	لوگوں کے سردار	۸۶ - سَيِّدُ النَّاسِ
	(ش)	
۵۸۴ ، سبل الہدای	احکام خداوندی کا جاننے والا ، سیا	۸۷ - الشَّارِحُ
	دینِ تہم کو بیان کرنے والا	
ایضاً	شفاعت کنندہ	۸۸ - الشَّفِيعُ
ابن ماجہ حدیث ۳۸۳، کتاب الدعاء	اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنے والے	۸۹ - شَكَرًا
بخاری، ۱/۱۳۷، باب التہجد	شکر گزار بندہ	۹۰ - شَكْرًا
سبل الہدای ، ۱ : ۵۸۷	سورج	۹۱ - الشَّمْسُ
سبل الہدای ، ۱ : ۵۹۰	معجزات اور آیاتِ مینات والے	۹۲ - صاحبُ الآياتِ
		المعجزات
ایضاً	صاحبِ تاج	۹۳ - صاحبُ التَّاجِ
ایضاً ، ۵۹۱	چادرِ رحمت والے	۹۴ - صاحبُ الرَّدَائِ
مسند احمد حدیث ، ۵۶۶۷	صاحبِ سیف	۹۵ - صاحبُ السَّيْفِ
سبل الہدای ، ۱ : ۵۹۲	شفاعتِ عظمیٰ پر نائز	۹۶ - صاحبُ الشِّفَاعَةِ
		العظمیٰ
ایضاً	عشر والے	۹۷ - صاحبُ عَشْرِ
ایضاً ، ۵۹۳	معرج والے	۹۸ - صاحبُ الْمِعْرَاجِ
بخاری	ہمیشہ سچ بولنے والے	۹۹ - الصَّادِقُ
سبل الہدای ، ۱۰ : ۶۹۴ - ۵۹۵	مصائب پر صبر کرنے والے	۱۰۰ - الصَّبُورُ
ایضاً ، ۵۹۵	بار بار صدق اور اخلاص کا مظاہرہ	۱۰۱ - الْعَدُوْقُ
	کرنے والے	
ابن ماجہ ، حدیث ، ۳۱۵۳	عفو و درگزر کرنے والے	۱۰۲ - الْمُصْفُوْحُ
کتاب الزہد		

عروین محمد یکریم آپ کی شان میں
کہتے ہیں :

حکمة بعد حکمة و ضياء
قد هدنيا بنورها من عانا

چمزدرد اور ہم گم گم گم

۱۰۳ - الصَّيَاء

(ط)

سبل الہدای ، ۱ : ۵۹۸ (طہارت کے
دس منوں کے لیے) (کچھ کتاب مذکور)

ایضاً ، ۵۹۸
ایضاً

سبل الہدای ، ۱ : ۶۰۰ تا ۶۰۱

ایضاً ، ص ، ۶۰۲

سبل الہدای ، ۱ : ۶۰۲

ایضاً ، ۶۰۳

الخصائص الكبرى للسيوطي، ۳۱۰/۱

حسان بن ثابت کے حسب ذیل

شعر سے ماخوذ :

عطوف عليهم لا يثنى جناحه

الى كنت يحنو عليهم ويهد

(ابن ہشام ، ۴ / ۳۱۸)

سبل الہدای ، ۱ : ۶۰۶

حسان بن ثابت کا شعر ہے :

عفون الزلات يقبل عذهم

وان احسنوا لنا لله بالخير اجد

(سيرة ابن هشام ، ۴ / ۳۱۸)

سبل الہدای ، ۱ : ۶۰۶

ایضاً

پاک و صاف ہستی

۱۰۴ - الطَّاهِر

جسم اور نفس کا علاج کرنے والے

بہت زیادہ پاک و صاف

اللہ کو صحیح طور پر پہچاننے والے یا صبور

دنیوی اور اخروی حقانیت سے آگاہ

(عالم کی صفت مبالغہ)

عجسہ عدل و انصاف

ہر قسم کے گناہ سے محفوظ

۱۰۵ - الطَّيِّب

۱۰۶ - الطَّهْوَر

۱۰۷ - العَارِف

۱۰۸ - العَالِم

۱۰۹ - العَلِيْم

۱۱۰ - العَدْل

۱۱۱ - العِصْمَة

بہت بلند مرتبہ

بہت زیادہ معاف کرنے والے

۱۱۲ - العَظِيْم

۱۱۳ - العَفْو

لوگوں میں سب سے زیادہ عفت و عصمت والے

مصائب اور ضرورت کے وقت لوگوں کی پناہ گاہ

۱۱۴ - العَفِيْف

۱۱۵ - العِمَاد

۹۰۹ : ۱۰	سبل الہدی	غالب و قاسم	۱۱۶ - الغالب
۹۱۱	ایضاً	بلند و برتر	۱۱۷ - الغائت
۱۱۵ / ۳۰	النجاری	پانی تلاش کرنے کے لیے آگے بھیجا ہوا۔ مندرجہ الجیش	۱۱۸ - الفسط
۹۱۳ :	سبل الہدی	سریج الفجر	۱۱۹ - الفہیو
۲۶۱ / ۱	البرادورد	مسمازن کی جماعت	۱۲۰ - فئۃ السلبین
۳۲۰ / ۱	الترزی		

(ق)

۲۵۳	النجاری ، ۳ / ۱	سخنی اور قیاض	۱۲۱ - القاری
	کتاب الامیان	تقسیم کنندہ	۱۲۲ - القاسم
	النجاری	قائد ، سردار	۱۲۳ - القاسد
۲۸۲ / ۲۰	الترزی	قائم خیر	۱۲۴ - قائد الخیر
	ابن ماجہ	قریش کی طرف نسبت	۱۲۵ - القشقی
۹۱۷ :	سبل الہدی	شریف اور سخنی	۱۲۶ - الکرم
۹۱۹ :	سبل الہدی	ذہین و ظہین	۱۲۷ - اللبیب
۹۲۰	ایضاً	کفر کو مٹانے والے	۱۲۸ - الماسی
	بجاری و مسلم	قابل اعتبار و امانت	۱۲۹ - المأمون
۹۲۱ :	سبل الہدی	صاحب برکت و غیر	۱۳۰ - المبارک
	حسان بن ثابت کا شعر ہے :		
	صلی اللہ و من یحفت بعروثہ		
	والطیبرین علی المبارک احمد		
	ردیوان : ۵۸		
۹۲۳ :	سبل الہدی	اللہ کے حضور عاجزی اور تضرع اختیار کرنے والے	۱۳۱ - المبتہل
	ایضاً	پیغام حق سے کہیں بھیجے جانے والے	۱۳۲ - المبعوث بالحق
۹۲۵ :	ایضاً	حاذق ، عقلمند ، ذکی و غیرہ	۱۳۳ - المبتقن
۹۲۵ :	سبل الہدی	پرہیزگار	۱۳۴ - المتقی
	حوطا ، باب حسن الخلق ، منہ احمد ابن	اخلاق حسہ کی تکمیل کرنے والے	۱۳۵ - المنتم لکرام الاخلاق
	حنبل و غیرہ -		

۶۲۷	سبل الہدای ، ۱ : ایضاً حسان بن ثابت کا شعر ہے : فاصبح محمود الی اللہ راجعاً یکبیه حتی الہرملقت ویحمد (دیوان حسان ، ص : ۴۷)	منتخب اور برگزیدہ مقاصد معلوم کے لیے جدوجہد کرنے والے بے پناہ تعریف کئے ہوئے	۱۳۶- المحبتی ۱۳۷- المجتہد ۱۳۸- المحمود
۶۲۹	سبل الہدای ، ۱ : ۶۳۰ ایضاً الترمذی ، ۲/۲۹۹ کتاب المناقب ۶۳۱ سبل الہدای ، ۱ : ۶۳۲ ایضاً ایضاً ایضاً ۶۳۸ ایضاً	دوسروں پر قرآن کی بنا پر فضیلت رکھنے والے صاحبِ مدینہ شہرِ علم لوگوں کی امید گاہ اپنے رب کے محبوب اور پسندیدہ ہادی تجھے تسلیم شدہ منتخب و برگزیدہ	۱۳۹- المختص بالقرآن ۱۴۰- المدنی ۱۴۱- مدینة العلو ۱۴۲- المرزبجی ۱۴۳- المرزبلی ۱۴۴- المرشد ۱۴۵- الصدوق ۱۴۶- المصطفی ۱۴۷- المعلوم ۱۴۸- المعین ۱۴۹- المقسط ۱۵۰- المقفی ۱۵۱- الموقن ۱۵۲- الناصح ۱۵۳- نبی الراحة ۱۵۴- نبی الرحمة ۱۵۵- نبی اللہ ۱۵۶- ہاشمی ۱۵۷- الہدی ۱۵۸- الوافی
۲۲۹	الدارمی ، ابن ماجہ ، حدیث البخاری ، ۳/۱	خیر اور بھلائی کی تعلیم دینے والے ضعیفوں اور بے آسرا لوگوں کی مدد کرنے والے	
۶۳۳	سبل الہدای ، ۱ : ۱۴۱ کتاب فضائل الصحابہ حدیث	انصاف کرنے والے جس کے بعد اور کوئی نبی نہ آسکے	
۶۵۰	سبل الہدای ، ۱ : ۶۵۲ ایضاً	دعوتِ اسلام پر پختہ یقین رکھنے والے سالقہ شرائع کو منسوخ کرنے والے	
۶۵۳	ایضاً ایضاً	آرام و آسائش والے نبی رحمت والے نبی	
۶۵۵	ایضاً	اللہ تعالیٰ سے مناجات (سرگوشی) میں گفتگو کرنے والے	
۶۵۹	ایضاً	خاندانِ نبی ہاشم کے چشم و چراغ	
۶۶۰	ایضاً	سرچشمہ ہدایت	
۶۶۱	ایضاً	اپنی ظاہری اور باطنی صفات میں مکمل	

ادب قبل از اسلام میں ذکرِ رسولؐ

سید آل احمد رضوی

جب سے انسان نے اس عالم رنگ و بو میں قدم رکھا ہے اس وقت سے دنیا کے تمام مخلوق، معاشروں اور قبائل اور بلاد و امصار میں مختلف اوصاف و کمال کے لوگ پیدا ہوتے رہے ہیں۔ ان میں سے کچھ نے اپنے کارناموں کی وجہ سے تاریخ انسانیت پر گہرے نقوش ثبت کئے۔ بعض نے مقامی طور پر شہرت حاصل کی اور بعض اپنی تمام تر خوبیوں کے باوجود وقت کے دھارے کے ساتھ بہہ گئے۔ کہ ان کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ یہ حال یہ سب عظیم شخصیتیں تھیں جنہوں نے زندگی کے مختلف شعبوں میں کارہائے نمایاں سرانجام دیئے۔ ان میں بعض کا تعلق سائنس سے تھا بعض کا فنون سے بعض مصلح تھے اور بعض محض کاروباری بعض نے سوزن و عمل سے چاک گریہ بالوں کی رُوگری کا کام کیا بعض نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا۔ بعض نے آسمانی بجلی، قوت اور خیرگی سے متاثر ہو کر پانی کی سیلابی قوت کو تسخیر کر کے بجلی کے قوی، میکل دیو کو انسان کی خدمت پر مامور کر دیا۔ جس کے دم قدم سے آج عالم انسانیت بہتے نوز بنا ہوا ہے اور انسانی ضروریات کی لالچہ داد اختیار پیدا ہو رہی ہیں۔ کسی نے طب کی دنیا میں انقلاب برپا کیا۔ کسی نے جراثیم میں بڑا نام پایا۔ کسی نے شعر و ادب سے انسانی جذبات کی ترجمانی کی۔ کسی نے شعر کو نغمے میں ڈھال کر موسیقی کو جنم دیا۔ جو ہمارے اذہان اور پڑ سرودہ قلوب کے لئے آکسیر کا کام کرتی ہے۔ غرضیکہ زندگی کے مختلف شعبوں میں مختلف باہمنہ اور باصلاحیت لوگوں نے انسان کی خدمت کی اور لوگ ان سے ان شعبوں کی حد تک متاثر بھی ہوتے رہے لیکن ان تمام مادی ترقیوں اور آسائشوں کے باوجود انسان کو ہر دور میں ایسی شخصیت کی ضرورت رہی جو اُسے ذہنی سکھ، قلبی اطمینان اور روحانی بالیدگی دے سکے اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ان تمام شخصیتوں اور کیفیتوں کے درمیان ہر دور میں ایسی شخصیات جنم لیتی رہی ہیں جنہوں نے انسان کی آسودگی اور نفاہیت کے لئے کام کیا۔ یہ مصلحین اور انبیاءِ علیہم السلام کی جماعت تھی۔

اس مقدس جماعت کے سامنے بہت سی مشکلات رہیں۔ خاص طور پر ازمنہ قدیم میں جب عقل انسانی محدود و معنی، ذوالعقل و نقل اور ابلاغ مسدود تھے۔ دنیا کا رقبہ وسیع لیکن آبادی کم اور منتشر تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا پیغام نہ تو آفاقی تھا اور نہ عالمگیر ان سب نے اپنی اپنی جگہ پیغام حق سنایا اور انسانیت کی رہنمائی کی۔ تاہم ان بزرگوار شخصیتوں نے ایک آفاقی اور عالمگیر شخصیت کی آمد کی نشاندہی ضرور کی۔

مذہب عالم میں سب سے قدیم مذہب تاریخی طور پر ہندو مت ہے جو تقریباً چھ ہزار سال پرانا ہے۔ ہندو کی بول تو مختلف مذہبی کتب میں لیکن ان میں زیادہ مشہور چاروں وید یعنی "رگ وید" "سام وید" "یجر وید" اور "اتھرو وید" جو اپنی نوعیت اور اہمیت کے لحاظ سے آج بھی مقدس اور محترم مانے جاتے ہیں ان دیدوں میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لغت کی طرہ

نام سے واضح اشارات ملتے ہیں۔ مثلاً سام دیر کے ایک منتر میں اس کا اظہار یوں ہوتا ہے۔
 احمد نے اپنے پر نامتا سے سندر آدرش اور پرکار میکھا میں سورج کی طرح روشن ہو رہا ہوں (رشی ولتہ کنو)
 (سام دیر پر پیکھا ۲ رشتی ۴ منتر ۸)
 اس اشلوک میں ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام ”احمد“ کے متعلق واضح طور پر لکھا گیا۔ دوسرے آپ کی حکمت سے لہر پر مثلیت کا تذکرہ اور تیسرے آپ کو (رشی ولتہ کنو) یعنی سورج کی مانند روشن جو دراصل ”سراجا مینرا“ کا متبادل لفظ ہے، سے تعبیر کیا گیا ہے۔

یہ دیر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ کی طرف اشارہ یوں ملتا ہے۔
 الانك خ السجان محمد الانك کرمان حبان تيجان نند مانی حبان حبان سماح

جیوسان حکبان - (شہادۃ الاقوام)

انقرودیکہ بعض منتروں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جو اشارات ملتے ہیں وہ یہ ہیں
 لے لوگو! بڑے زور شور سے نوا مہامت لوگوں میں ظاہر ہوگا۔ ہم ہجرت کرنے والے کو ساتھ ہزار اور
 نوتے دشمنوں سے پناہ دیں گے۔ اس نے مارج رشی کو سینکڑوں سونے کے سکے، دس طلعتے تین سو عربی گھوڑے
 اور دس ہزار گائیں دیں۔

(انقرودیکہ کاٹھ۔ ۲۰۔ سواگت ۱۲۷۔ منتر ۱ تا ۳)

یہاں مہامت اور مارج رشی سے مراد حضرت محمد کی ذات گرامی ہے۔ زبان اور لہجے کے اختلاف کی وجہ سے لفظ ”محمد“
 کو مہامت بنا دیا گیا ہے۔ معنوں کے اعتبار سے بھی اس کا اطلاق حضور ہی کی ذات پاک سے ہوتا ہے۔ مہنوم کے اعتبار سے بھی
 اس کا اشارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی طرف ہے۔ ان منتروں سے جو بات ظاہر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ مہامت رشی
 حضرت محمد پہلے ہجرت کریں گے اور پھر ان کو فتح حاصل ہوگی۔ دس حلفے سے مراد عشرہ مبشرہ ہیں۔ تین سو عربی گھوڑوں سے مراد اصحابؓ
 ہیں اور دس ہزار گائیں سے مراد وہ دس ہزار صحابہ کرام ہیں جو فتح تک کے روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جیسا کہ حضرت
 موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دس ہزار قدسیوں کے ساتھ آئے گا۔ (کتاب استنشا اباب ۳۳ آیت ۱) اور حضرت سلیمان علیہ السلام
 نے فرمایا: دس ہزار آدمیوں کے درمیان جہنم کے کی مانند کھڑا ہوگا۔

(غزل الغزلات باب : ۵)

جگوت گیت میں سری کرشن مہاراج کی تعلیمات میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق واضح اشارات موجود ہیں
 مثلاً ایک جگہ وہ فرماتے ہیں۔

جب دھرم کی مانی ہوتی ہے اور ادھرم بڑھ جاتا ہے۔ تب خدا ایسے شخص کو کھڑا کرتا ہے جو نیک لوگوں کی
 رکشا کرتا ہے اور پاپوں کا ناس کر کے دھرم کو قائم کر دیتا ہے۔

(گیتا باب چہارم)

اس تحریر میں اگرچہ وضاحت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی نہیں بتایا گیا تاہم جو حالات بیان کئے گئے ان سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ بین السطور آپ ہی کی ذات گرامی ہے۔

مہاجرت بھی ہندوؤں کی مقدس کتاب ہے اس میں بھی بعض مقامات پر حضور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ملتا ہے۔ ایک جگہ درج ہے۔

کل جنگ کے آخریں کلنکی اوتار پیدا ہونے والا ہے۔

(مہاجرت شناسی پر وادھانیہ : ۳۴۰)

کل جنگ سے مراد وہی زمانہ ہے جو قرآن کی زبان میں ظہور کائنات فی البقرہ البسر سے تعبیر کیا گیا ہے یعنی حضور کی بعثت کے وقت انبیاء سابقین کی تعلیمات کو باوجود دیکھا گیا تھا یا ان سے بگاڑ پیدا کر دیا گیا تھا۔ افریقہ عالم پر اندھیری راتوں اور طاغوتی طاقتوں کے حصار نے اچھے اور برے کی تیز ختم کر دی تھی۔ لوگ خود تراشیدہ بتوں کی پوجا کرنے لگے تھے۔ وہ بچائی کو بھول بیٹھے تھے۔ حلال و حرام کی تیز ختم ہو کر رہ گئی تھی۔ عرب کا یہ حال تھا کہ وہاں نہ کوئی ضابطہ حیات تھا اور نہ وہاں کے رہنے والوں میں اطاعت امیر کا تصور تھا۔ بتوں کی خوشنودی کے لئے انسانوں کو عینیت چڑھانا۔ لڑکیوں کو زندہ دگرور کرنے اور انہیں مار ڈالنے کا بھی رواج تھا۔ غرض ہر طرف جنگ کا قانون جاری تھا۔ دھرتی کا گوشہ گوشہ انسانوں کے لہو سے لالہ زار بنا ہوا تھا۔ ایسے لوگوں میں جہاں معاشرتی برائیاں عام تھیں۔ رہزنی، لوٹ کھسوٹ اور قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا اور پورا معاشرہ انتشار اور فنا کی آماجگاہ بن چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی و رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا۔ کلنکی اوتار سے مراد آپ ہی کی ذات اقدس ہے کیونکہ یہ تشکک اوتار بھی ہو گا جو دنیا کی حالت درست کرنے کے لئے پیدا ہو گا۔

بھولش پران حصہ ۴ پرتی سرگ بود باب ۲۵ صفحہ ۵۹، اشوک ۸۔ ۱۰۔ اس کا تذکرہ ان الفاظ میں بھی کیا گیا ہے۔

تے دیوتا و! سنیل گرام میں یہ کتب پیدا ہو گا۔ وہ دشنوایشیا کے نام سے مشہور ہو گا۔ دشنوکیرتی اس کی چھیتی بیوی ہوگی۔

یعنی عرب میں وہ پیغمبر پیدا ہوں گے اور رسول اللہ کے نام سے مشہور ہوں گے۔ ان کی چھیتی بیوی کا نام خدیجۃ الکبریٰ (دشنوکیرتی) ہو گا۔

ایک سمرتی میں لکھا ہے کہ کلنکی اوتار (یعنی دنیا کا سب سے بڑا اوتار) کی جلتے پیدائش کی نشانی یہ ہے کہ اس ملک میں دست آور پتی بہت ہوتی ہے اور یہ حقیقت ہے کہ شاہ کی جس کی خاصیت یہ ہے کہ مغلطہ میں کثرت سے پیدا ہوتی ہے۔ اسی مہنوم کی عبادت ہندوؤں کی مقدس کتب میں اور بھی کئی جگہوں پر لکھی ہیں۔ پستک بہادری کے دسویں اسکند میں آپ کے بارے میں جو معلومات ملتی ہیں وہ یہ ہیں۔

” زمین کے بیچوں بیچ سورج کی طرف، بڑے خاندان میں خدا کا اوتار ہو گا۔ اس ملک کا پتہ یہ ہے کہ وہاں دست لانے والی پتی ہوگی۔ لوگ اس کے وسیلہ سے پاک ہوں گے۔ گناہوں سے نہات حاصل کریں گے اس

کا دامن کپڑا کر پڑے دریا کے پار تریں گے۔ اس سرزمین پر جہاں سپا رالٹا کا خدا کے قدموں کو چھوڑ کر ظہور کریگا ان پہاڑوں پر گھاس نہ ہوگی اس کا قول یہ ہوگا کچھ دیا کر و نہیں توڑو دیا ہماری بات مانو۔ خدا کا نام ہوگا اس کے پاس وہ ایک دفعہ خدا کے پاس جائے گا۔ پھر اترے گا۔ کاٹنے والا گناہوں کا۔

(سمرت و سما اسکنت - شہادت الاقوام)

اس عبارت کا اگر تجزیہ کیا جائے تو اس کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ زمین کی نافرمانی (مکنت) جہاں شاد کی کی بوٹی پیدا ہوتی ہے۔ وہاں ایک عالی وقار رسول کا ظہور ہوگا جن کے دیبے سے لوگوں کو گناہوں سے نجات ملے گی۔ اور ان کے پیروکار مسند پار کے علاقے تخی کریں گے۔ اور انہیں بارگاہِ اہلبی میں معراج کی سعادت حاصل ہوگی۔ آپ دعوت حق اس طرح دیں گے کہ اسلام قبول کرو، یا جزیہ دو اور تم تمہاری حفاظت کا ذمہ لیتے ہیں۔ ورنہ تلوار تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی۔

اس تخییر سے صاف واضح ہو جاتا ہے کہ زیر غور شخصیت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ آپ کے اصحاب نے سلطنتِ روم اور سلطنتِ ایران میں پرچمِ اسلام لہرایا۔ بنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسفر معراج پر لجا یا گیا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری ہے۔

سُبْحٰنَ الَّذِیْ سَمِیَ بِمَبْدُءِ مِیْلٰتِیْمِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِنَّ الْمَسْجِدَ لَافْصٰلِیْنِ لِسَبْحِ

حَدِّیْ لَیْسَ مِنْ اٰیٰتِنَا اِنَّ الْمَسْجِدَ النَّبِیَّ (سورۃ بنی اسرائیل آیت ۱۰)

پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ (محمد) کو شب کے وقت مسجدِ حرام (کعبہ) سے مسجدِ اقصیٰ (بیت المقدس) تک جس کے گردا گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، تم ان کو اپنے کچھ عجائباتِ قدرت دکھا دیں۔ بیشک اللہ تعالیٰ بڑا سننے والا اور بڑا دیکھنے والا، بندوں کا ایک اور مقدس کتاب پرمختی رامانگہ رام مصنفہ بیاس جی و مترجم تلسی جی اس کا نمبر ۱۷ سکند ۲۱۲ میں ہے۔

تہ پر نہ کچھ بات میں رکھوں	دید پران ست ست، بجا کوں
نہ کی بعد نہ پاوے کوئی	بلکہ کس وس ندرم ہوتی
سوققل بھوم کت سکھ رانی	عرب دلش بھر کتا سہائی
سندرم دلش تہ کوئی	سمجھ سمت، تاکو، ہوتی
ہما کوک سنس چتر پننگا	سمبت بکرم دودان کا
ابن ست سب کو سمجھاوے	راج نیت بھو پریت دھکارے
تنگے بتیش ہواوے ہو بہاری	چتر سندرم ست پاری
بنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پار نہ ہوتی	تب لگ سندرم چھچھ کوئی
مہدی کہے سکل سنسارا	تب ہوئے سنگ لنگ اوتارا

سندرم تمام پھر نہیں ہوتے

تلسی بچن ست مت کوئی

یعنی جو ویروں اور پرائوں میں لکھا ہے وہی کہوں گا۔ طرف داری اور جانبداری میں کچھ نہیں کہوں گا۔ وہ ہزار برس تک ولایت ختم ہوگی۔ اس کے بعد پھر یہ مرتبہ کسی کو نہ ملے گا۔ (نبوت ختم ہو جائے گی، ملک عرب میں ایک خوشنما ستارہ ہوگا۔ اچھی شان کی زمین ہوگی اس سے حجرات کا ظہور ہوگا۔ سمت کبریا جیت میں سمندروں کی تعداد کے برابر صدی میں پیدا ہوگا۔ سمندر سات میں اس لئے کہ ساتویں صدی کبریٰ میں اندھیری رات میں آفتاب کی مانند چمکے گا۔ بہت عمدہ حکمران کرے گا۔ اپنا عقیدہ (دین) سب کو سمجھائے گا۔ اس کے چار خلفاء ہوں گے۔ اس کی نسل سے بڑا رعب پیدا ہوگا۔ اس کے دین کے جاری ہونے سے جو کوئی خدا تک پہنچے گا۔ وہ بغیر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ویسے سے پار نہ ہوگا۔ پھر ایک کامل شخص ہوگا۔ اس کی اولاد سے) جسے تمام دنیا اس کو سہدی کہے گی۔ اس کے بعد پھر ولایت نہ ہوگی۔ یعنی وہ قریب قیامت کے نزدیک آئیں گے۔ تلمیسی داس پتھ کتاب ہے۔

ہندوستان بلکہ ایشیائے قدیم کا سب سے وسیع مذہب بدھ مت ہے۔ اس کے بانی گوتم بدھ تھے۔ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سنہ ۵۶۰ ق م میں پیدا ہوئے اور سنہ ۴۸۰ ق م میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ گوتم بدھ کے پرستار آج بھی دنیا کے مختلف علاقوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ بدھوں کے پاس کوئی روحانی کتاب نہیں جو کچھ بھی ہے وہ گوتم بدھ کے مکالموں اور خطبات کی صورت میں ہے۔ گوتم بدھ کے بارے میں ایک مشہور واقعہ ہے کہ جب ان کا وقت رحلت آپہنچا تو ان کے ایک بھگشو نے ان سے عرض کیا کہ ان کے بعد دنیا کو کون تعلیم دے گا؟ اس کے جواب میں گوتم بدھ نے فرمایا۔

نندہ ! میں پہلا بدھ نہیں ہوں جو زمین پر آیا۔ نہ میں آخری بدھ ہوں۔ اپنے وقت پر دنیا میں ایک بدھ آئے گا۔ پوتر، مندر، پردے والا، کرم کار، بے مثال، جو زندگی کے حقائق میں ظاہر کرتا ہوں وہ بھی ظاہر کریگا اور میری طرح ایک مکمل نظریہ حیات کا پرچار کرے گا۔

بھگشو نندہ نے پوچھا! اس کو کس طرح پہچانیں گے؟ مہاتما بدھ نے فرمایا: کہ ”متریا“ کے نام سے موسوم ہوگا۔

(اقتباس اخبار لیڈر الہ آباد - ۱۴ اکتوبر سنہ ۱۹۳۷ء)

متریا سنسکرت کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہیں۔ دوستی، خیر خواہی، رحم والا، محبت والا، ہمدردی والا، شفقت والا مخلوق کی خیر خواہی کرنے والا اور رحمت والا۔ یہ تمام صفات ہادی اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں۔ رحمت والا۔ جو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک لقب ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ
(سورۃ البقیار : ۱۰۷)

اور ہم نے (اے محمد) آپ کو تمام عالموں کے لئے رحمت تمام بنا کر بھیجا۔ اس کے علاوہ بھی اس پیشین گوئی میں جو الفاظ ہیں وہ آپ پر پوری طرح صادق آتے ہیں۔ نیز مکمل نظام حیات آپ ہی نے دیا۔ جسکی توحی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقوام عالم کو وہ پیغام دے چکے۔ جس سے ان کی دنیوی اور اخروی فلاح والبتہ معنی اور یہ پیغام مکمل نظام حیات کی صورت میں تھا۔ تو یہ آیت نازل ہوئی

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاسْتَمْتُّ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْاِسْلَامَ دِينًا

آج ہم نے آپ کیلئے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت آپ پر تمام کر دی اور آپ کیلئے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ گوتم بدھ کی ایک اور پیشین گوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے متعلق ملتی ہے۔ کتاب ”چکا دتی سنگھ ناد“ سننا ڈی

(۳: ۷۱) میں لکھا ہے۔

بھائیو! اس وقت دنیا میں ایک اعلیٰ ہستی بعوث ہوگی۔ اس کا نام برگزیدہ ”میتریا“ ہوگا۔ کامل معرفت والا حکمت، نیکی اور سرور مطلق والا۔ تمام عالمین کا عالم بے نظیر۔ ہدایت کے سمتی لوگوں کا ہادی، ملائکہ اور انس کا معلم ایک بدھ اعظم جیسا میں اس وقت ہوں۔ وہ کامل طور پر جانے کا۔ اور دیکھے گا گویا کہ یہ کائنات اس کی رو بردہ اپنی ساری ارواح عرفان جن و شیاطین، برہمنوں، کشتریوں، ویشوں کے ساتھ موجود ہے۔ جیسا کہ میں برای العین اسے دیکھ اور جان رہا ہوں۔ صداقت اپنی اصل پیاری کامل اپنی اٹھتی ہوئی خوبصورتی میں ہوگی اور اعلیٰ زندگی کی معرفت مع پائے کمال و صفائی اصلی روح اور الفاظ دونوں کی وساطت سے ظاہر کی جائے گی جیسا کہ میں اب ظاہر کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہزاروں صحابہ کی جماعت ہوگی جیسا کہ میرے ساتھ چند سو کی جماعت ہے۔

(اردو ترجمہ کتاب مذاہب عالم کا تقابلی مطالعہ از چوہدری غلام رسول صفحہ ۸۰)

گوتم بدھ کی یہ پیشین گوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی طرح واضح اشارہ کر رہی ہے جن صفات کا گوتم بدھ نے تذکرہ کیا وہ سب کی سب ہادی عالم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پائی جاتی ہیں۔ پیشین گوئی کے آخری الفاظ کہ آپ کے ساتھ ہزاروں صحابہ کی جماعت ہوگی۔ سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ مراد ہیں۔ فتح مکہ کے وقت آپ کے ساتھ دس ہزار اصحاب تھے اور آخری خطبہ حجۃ الوداع کے وقت آپ کے سامنے ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ کا جم غفیر تھا۔

ایشیاء کے قدیم ترین مذاہب میں پارسی مذہب کا شمار بھی ہوتا ہے۔ جس کے بانی زرتشت تھے۔ انہوں نے اپنی تبلیغ کا آغاز قفقاز شہر سے کیا پھر ان کے پیروکاروں کا سلسلہ بڑھتے بڑھتے آذربائیجان اور ایران تک جا پھیلا۔ زرتشت کے زمانہ کے بارے میں محققین میں شدید اختلاف ہے۔ کچھ کے نزدیک زرتشت کا زمانہ اکیسویں سال قبل مسیح ہے اور کچھ کے نزدیک گیارہ سو سال قبل مسیح۔ موجودہ تحقیق کے مطابق وہ سترہ ق م میں پیدا ہوئے اور ۵۵۰ ق م میں ان کا انتقال ہوا۔ جناب زرتشت کی تعلیمات ان کی مشہور زمانہ کتابوں ”ژنداوستا“ اور دساتیر (یعنی شرح و قوانین کی کتاب) میں ملتی ہیں۔ ان کتابوں میں بھی پیغمبر اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین اسلام کی بشارت کا ذکر ہے۔ ژنداوستا میں جو پیشین گوئی ہے اس کا مفہوم یہ ہے۔

منقریب عرب میں ایک عظیم نبی بعوث ہوگا۔ اس کا نام سواش گنیت (لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا) ہوگا۔ اسکی سب سے بڑی صفت یہ ہوگی کہ وہ استوت ایتا ہوگا۔ اسے تمام بنی نوع انسان کی رہنمائی اور بہتری کے لئے بھیجا جائے گا اور جب اس کی شریعت پر ایک ہزار سے زیادہ عرصہ گزر جائے گا تو اس دین میں ایسی باتیں پیدا ہو جائیں گی کہ یہ پہچاننا مشکل ہو جائے گا کہ یہ دین وہی ہے جو قرن اقل میں تھا۔“

یہ پیشین گوئی ایسی روشن ہے جیسے سورج کی چمک۔ اس کا اطلاق واضح طور پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر ہوتا ہے۔ پیشین گوئی نہیں ”سوائسٹینٹ“ کے معنی میں لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا جبکہ استنوت اربینا ہمارا مطلب ہے تمام قوموں کو یکجا کرنے والا، حامی، مددگار اور دست گیری کرنے والا۔ اسے تمام بنی نوع انسان کی رہنمائی اور بہتری کے لئے بھیجا جائے گا۔ قرآن میں اس کی تصدیق یوں کی گئی ہے۔

(سورة سبا: ۲۸)

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا حَافِئًا لِّلنَّاسِ

ہم نے آپ کو تمام بنی نوع انسان کی طرف بھیجا۔ بلاشبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پورے عالم کے لئے حق اور اس سے ہر قوم اور ہر ملک کے لوگ یکساں مستفید ہو سکتے ہیں۔

پارسیوں کی دوسری مذہبی کتاب ”دساتیر“ جو ان کے نزدیک مستند کتاب ہے اس کے دوسرے حصے میں خورد دساتیر اور گلاں دساتیر۔ ان دساتیر کی جلدوں میں ۱۷ خطوط ہیں۔ جو طبعہ بطبعہ پارسیوں کے پیشوا اذل کی طرف منسوب ہیں۔ اس میں مسلمان اذل کے نام مبارک میں یہ لکھا ہے۔

نامہشت ساسان نخست آئینہ (۵۴) (بہ زبان ژند) کے مطابق

۱: چم چم کا جام کندہ ہر توار جیام دزارہ پتبال ہور چون چینی (۵۴)

۲: یو ہزار سنام ہوتاک و نیز تاک و میراک سردم ارتد کہ از پیردان (۵۵)

۳: بیرن فرشتائے نیار و دیوار و گوار آبادلی جو اردہ تانبیدہ بجائے پیکر (۵۴، ۵۵)

۴: دندہ ہند شنائے سیہارام مدیر دانخورام ہام و نیو و تیواک دشابام شنادار باز شاند جائے آتش کہ ہائے دگر دہائے

ان توس دلخ و بابائے بزرگ (۵۸، ۵۹)

اس نامہ مبارک کا فارسی میں بھی ترجمہ ہوا۔ جو یوں ہے۔

چوں ایرانجاں چینی کار ہاکنندہ ازنا زبان مرد سے پیدا شود۔ از پردان او دیہیم تخت و کشور و آئین ہمہ برافتدہ و شود

سرکشان زیرودستان بنیدہ بجائے پیکر گاڈ آتش کہہ آباد سے بے پیکر شدہ نماز بروں سو۔ دواز شاند جائے آتش کہہ ہائے

دہائے دگر دہائے آل و طوس دلخ و بابائے بزرگ۔

یعنی جب ایرانیوں میں خرابیاں پیدا ہوں گی اور وہ بڑے افعال کریں گے تو عرب میں ایک مرد کامل (حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)

پیدا ہوگا۔ جن کے پیر و کار ایران کے تار و تخت اور قوانین کو مٹا دیں گے اور بڑے بڑے سرکش زبردست لوگ زیر دست ہو جائیں

گے۔ تم دیکھو گے کہ بت خانہ اور آتش کہہ کی جگہ پر بے تصویر خانہ کعبہ ہوگا اور اس کی جانب نماز پڑھی جائے گی۔ یہی نہیں (لوگ)

(مسلمان) شہروں کے آتش کہہ سے اور ان کے قرب و جوار میں اور طوس اور بلخ اور بڑے بڑے مقامات اپنے قبضہ میں کر لیں گے۔

(سفرنگ دساتیر صفحہ ۱۸۸ مطبوعہ ۱۲۸۵ آیت ۵۴ تا ۶۰)

زرتشت مذہب کے ایک بڑے عالم حکیم جاپاس نامی گذرے ہیں۔ جنہیں ستارہ شناسی میں خاص ملکہ حاصل تھا۔ انہوں نے

گنشاہ شاہ ایران کے حکم سے نجوم کی ایک کتاب ”جایاس نامہ“ تیار کی اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں۔
 ”جب ستارے خاندانشی، برج حمل میں جمع ہو جائیں گے۔ زہرہ برج حمل میں ہوگا۔ آفتاب برج ثور اور برج جوزا
 دونوں میں اور مریخ برج دلو میں ہوگا تو اس وقت، ایک مرد کامل، سرزمین عرب سے نکلے گا جو نسل ہاشمی سے
 ہوگا۔ بزرگ سرمنڈس وجود جو اپنے جد کے مذہب پر ہوگا۔ اور سیاہ کثیر کے ہمراہ ایران پر حملہ کرے گا اور گویا
 ایران کو از سر نو آباد کرے گا۔ زمین اس کے انصاف سے بھر جائے گی۔ حتیٰ کہ بیخبر شیبے، کبوری کے ساتھ
 پانی پئیں گے۔“

اس سے زیادہ واضح الفاظ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ کی پیشین گوئی اور کیا ہو سکتی ہے اور ہم نے
 صرف ان رہنماؤں اور کتابوں کا تذکرہ کیا ہے جن کا تعلق غیر الہامی مذاہب میں ہوتا ہے۔ الہامی مذاہب میں اسلام کے علاوہ
 یہودیت اور عیسائیت دو مذاہب قابل ذکر ہیں۔ ان کے تمام انبیاء و رسل امت مسلمہ کے نزدیک محترم ہیں۔ اور وہ انہیں اللہ کے
 رسول اور پیغمبروں میں شمار کرتے ہیں قبل اس کے کہ ہم ان انبیاء علیہم السلام کی پیشین گوئیوں کا تذکرہ کریں۔ بہتر ہوگا کہ ان برگزیدہ
 پیغمبروں کی پیشین گوئیاں تحریر کی جائیں جن کا تذکرہ تینوں الہامی مذاہب کی کتب میں ملتا ہے۔

حضرت آدم علیہ السلام جو البشیر جوئے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے حلیل القدر پیغمبر بھی تھے۔ تاریخ و سیر کی کتب میں
 ولادت رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ان کی بہت سی پیشین گوئیوں کا ذکر ملتا ہے۔ صحف آدم علیہ السلام میں بہت سی
 ایسی بشارتیں ملتی ہیں۔ محققین کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو یوں مخاطب کیا۔

اے آدم! جو شخص میرے اس گھر (خانہ کعبہ) کی زیارت سے مشرف ہوگا۔ اسے میری زیارت نصیب ہوگی
 اور وہ میرے ہی خانہ احسان پر بہان ہوگا اور میرے ہی کرم و احسان سے محظوظ ہوگا۔ اور اے میں اپنے
 وصال سے مشرف نہاؤں گا۔ ایک وقت آئے گا کہ نیری اولاد میں سے ایک سلیم القلب اور کرم النفس انسان
 آئے گا جس کا نام ابراہیم ہوگا۔ وہ میرے گھر کی تعمیر کرے گا۔ اسے ظاہری عمارت کی شکل دیگا۔ اب زمزم
 کا چشمہ اسی حرم کی حدود میں ظاہر ہوگا۔ میں ابراہیم کو حرم کے تمام مناسک اور شعائر سکھا دوں گا۔ پھر دنیا کے
 ہر گوشے سے رؤسا اور مخصوص لوگوں کو اس سرزمین میں آباد کروں گا۔ یہ لوگ میرے گھر کا احترام کریں گے اور
 اس کی عزت و توقیر میں اضافہ کرتے رہیں گے۔ حتیٰ کہ یہ سلسلہ تیرے فرزند ارجمند تک جو تیری اولاد میں
 افضل ترین ہوگا پہنچے گا۔ اس کا نام نامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا۔ وہ جن و جمال میں بدر کامل ہوگا اور
 اوصاف و کمال میں انسانوں کا امام اور پیشوا ہوگا۔ اس شہر کی امامت اور پیشوائی اسی پیغمبر اور عالی ہمت ہستی کو
 بخشی جائے گی۔ وہ اس گھر کے احترام کو زندہ کرے گا۔ اور روزِ محشر تک اسے میری عبادت گاہ اور زیارت گاہ
 بنا دے گا۔ وہ برگزیدہ پیغمبر خاتم الانبیاء ہوگا۔ رسول آخر الزمان ہوگا۔ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)

حضرت شینث علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے فرزند تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی نبوت سے سرفراز کیا۔

”خلاصۃ الخالق“ میں لکھا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اترے تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت آدمؑ کو فرمایا کہ اپنے بیٹے شیث (علیہ السلام) سے عہد لو اور وصایا و مواثیق پر کار بند کرو کہ وہ نوز کا بل السور والا نبیاء اور گوہر ازہر سنسد الاصبیا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی صورت میں ناراض نہ کریں اور یہ وصایا سلسلہ بعد لیل جاری رہیں۔ چنانچہ حضرت شیث علیہ السلام جب تک زندہ رہے ان کی زبان پر درود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاری رہا۔

”شرح تفریح“ میں لکھا ہے کہ ایک دن حضرت آدمؑ اپنے فرزند حضرت شیث سے گفتگو کر رہے تھے کہ میں نے عرش پر کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جس پر نام محمدؐ نہ ہو۔ سچ کہ عرش و کرسی، لوح و قلم، مدارج جنان و رضوان کو اسم محمدؐ سے مزین اور آراستہ پایا۔ حضرت شیث نے اپنے والد سے پوچھا۔ آیا آپ بلند مرتبت ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت آدمؑ خاموش رہے۔ مگر تعمیری بار دریافت کرنے پر آدمؑ نے فرمایا۔ بیا! محمد رسول اللہ کی تعریف میں ایک ہی بات یاد رکھ لو جو محمد صلی اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے اسے آدمؑ! یہ اجرام علویہ اور اجسام سفلیہ تو تہاری خاطر بنائے گئے ہیں مگر تم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے ہو۔

حضرت ادیس علیہ السلام جن کا شمار حضرت آدم علیہ السلام کی ساتویں پشت میں ہوتا ہے اور جو قرآن کریم کے مطابق ایک سچے نبی تھے جن کا درجہ اللہ رب العزت نے بلند کیا۔ (سورۃ مریم آیت ۵۵، ۵۶) میں ہے۔

وَإِذْ كَرَّمْنَا نُوْحًا إِذْ رَأَىٰ سَمَوَاتِنَا فَهَوَّاهُ وَرَفَعْنَا مَكَانَتَهُ

اور اس کتاب میں ادیسؑ کا ذکر بھی کیجئے۔ بیشک وہ بڑے راستی والے نبی تھے اور ہم نے ان کو کمالات میں بلند مرتبہ پہنچایا۔ حضرت ادیس علیہ السلام نے سرور دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق مندرجہ ذیل الفاظ میں یہ پیش گوئی فرمائی۔
دیکھو! ہمارا آقا اپنے دس ہزار نیک ہمراہیوں کے ساتھ آ رہا ہے۔ تاکہ سب لوگوں کا انصاف کرے اور ان میں سے جو گراہیل کی وجہ سے خدا سے منحرف ہو چکے تھے، انہیں یقین دلایا جائے کہ وہ کام جو ان سے سرزد ہوئے وہ ناجائز ہیں اور ان تمام سخت کلامیوں کے متعلق جو وہ منکر گہکاران کے متعلق کہتے رہے ہیں انہیں یقین کریں۔

(کتاب یہودہ باب ۱ آیت ۱۳-۱۵)

حضرت ادیس علیہ السلام کی یہ واضح پیش گوئی پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صادق آتی ہے۔ حضور اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) جب فتح مکہ کے موقع پر شہر مکہ میں داخل ہوئے تو آپ کے ہمراہ دس ہزار صحابہ کرام کا لشکر تھا۔ اسی موقع پونجی اکرمؑ نے کفار مکہ کے متعلق فیصلے بھی فرمائے اور انہیں بتایا کہ ان کے تمام عقائد اور افعال محض سیاہ کارنامے تھے۔ آپ نے اس موقع پر کنارہ مکہ کے لئے عام صفائی کا اعلان بھی فرمایا۔

حضرت نوح علیہ السلام انبیاء علیہم السلام کے سلسلے کی ایک اہم کڑی ہیں۔ جنہیں آدمؑ مانا بھی کہا جاتا ہے وہ تمام بڑے مذاہب کے نزدیک محترم ہیں۔ حتیٰ کہ ان کا تذکرہ یہود کی مقدس کتابوں، ویدوں اور شاستروں میں اور پارسیوں کی ژند اوستا اور دساتر میں بھی ملتا ہے۔ ان کی وجہ شہرت طوفان اور کشتی ہے۔ طوفان! جو نافرمانوں کے لئے آیا اور کشتی! جس نے فرما ہر داروں کو طوفان سے

بچایا۔ اس نسبت سے جو پیشین گوئی حضرت نوح کی زبانی حضور علیہ السلام کے بارے میں کی گئی اور جس کا حوالہ عہد نامہ عتیق میں بھی ملتا ہے۔ اس کے الفاظ کچھ یوں ہیں۔

اَب میں اپنی کمان کو بادلوں میں رکھ دیتا ہوں۔ میری یہ نشانی اس عہد و پیمان کی ہوگی جو میرے اور زمین پر بسنے والوں کے درمیان قرار پایا ہے۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا جب میں زمین کے اوپر ایک بادل کو لاؤں گا؟

یہ عبارت یوں تو مبہم ہے لیکن اگر اس کے اشارات کو سمجھنے کی کوشش کی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جب تمام دنیا اندھیرے اور گمراہی میں غرق ہو جائے گی۔ لیکن خدا بنی نوح انسان سے ہمدردی سے پیش آئے گا کیونکہ اس زمانے کے دوران اس صحاب رحمت کا ظہور ہوگا جو رحمت لقا علیین کے نام سے موسوم ہوگا۔ اس کا مفہوم یہی نکلتا ہے۔

حضرت نوح علیہ السلام کے بعد متعدد انبیاء اور مرسل دنیا میں تشریف لائے جو اپنے اپنے وقت اور اپنے اپنے مقام پر رشد و ہدایت کی تعلیم دیتے رہے۔ ان بزرگ پروردگار کے شخصیتوں میں سب سے زیادہ ممتاز ابوالانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ جو دنیائے قدیم اور جدید کے درمیان ایک اہم کڑی ہیں۔ بائبل میں ایک جگہ ان کی اہلیہ حضرت ہاجرہ کی طرف خطاب کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ان الفاظ سے اشارہ کیا گیا ہے۔

حضرت ہاجرہ کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے نے بتایا تھا۔ درمیں تمہارے بیچ اولاد کو بہت پھیلادوں گا اس قدر کہ اس کا گردہ گنتی میں لانا مشکل ہو جائے گا؟

فرشتے نے مزید کہا۔

دیکھو تم حاملہ ہو اور تم سے ایک لڑکا پیدا ہوگا اور اس کا نام اسماعیل ہوگا۔ کیونکہ خدا نے تمہاری تکلیفوں کو سنبھال لیا ہے۔ اس کی اولاد میں سے ایک نبی ہوگا جو آجی ہوگا۔

(کتاب پیدائش باب ۱۰ آیت ۱۲)

اس پیشین گوئی کے الفاظ اگرچہ زیادہ واضح نہیں ہیں تاہم اس سے اندازہ لگانا زیادہ مشکل نہیں ہے کہ اس میں جس شخصیت کی طرف اشارہ ہے وہ ذات گرامی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ کیونکہ آپ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں اور آپ کے ذریعے حضرت ابراہیم اور حضرت ہاجرہ کی آل اس قدر پھیلی جس کا کوئی شمار نہیں۔ اگرچہ یہ پیشین گوئی تواریت سے ماخوذ ہے۔ لیکن اس کا تعلق ابوالانبیاء اور ان کی اولاد سے متعلق ہے۔

تعمیر کعبہ کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو دعائیں پڑھی تھیں۔ ان میں بھی نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی پیشین گوئی ہوتی ہے۔

وَبَارِئًا جَعَلْنَا مُسْلِمِينَ نُكْرًا مِّنْ دَرِيئَاتِنَا اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ حٰوَارِئًا مَّا سَكْنَا رَبُّنَا عَلَيْنَا
 اِنَّكَ اَنْتَ السَّوَابُ الرَّحِيْمُ رَبَّنَا وَابْتِئَانِهِمْ رَسُوْلًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ
 وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيَرْكَبُهُمُ الْغَارَ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

(سورۃ البقرۃ آیت ۱۲۸-۱۲۹)

اے رب! ہمیں اپنا مسلمان (فرمانبردار) بنا لے اور ہماری اولاد میں سے ایک امت مسلمہ کا قیام ہو اور ہمیں حج کے طریقے بتا دے اور ہماری توبہ قبول فرما۔ بیشک تو بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے اور نہایت رحم والا ہے۔
الہی! اور اٹھان میں ایک رسول انہی میں سے جو ان پر تیری آیات پڑھے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور انہیں پاک کرے تو یہی اصل زبردست حکمت والا ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ دو بارگاہِ ایزدی میں قبول ہوئی۔ نسلِ اسماعیل سے ملتِ اسلامیہ کی نمود ہوئی اور پھر انہی میں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا۔
حضرت جعفری علیہ السلام جن کا صحیفہ بایبیل کے عہد عتیق میں شامل ہے انہوں نے پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی پیش گوئی یوں فرمائی۔

خدا تیمان سے آیا اور وہ جو تہدوس رہے کوہِ فاران سے ظاہر ہوا اس کے جلال نے آسمان کو ڈھانپ لیا اور اس کی حمد سے زمین محور ہو گئی۔ اس کی تخلیق نور کی مانند تھی۔ اس کے ہاتھ سے کرنیں نکلیں اور وہاں اس کی قدرت متور تھی۔ دیا اس کے آگے جلے اور اس کے قدموں پر دکھتا ہوا انگارہ روانہ ہوا۔ وہ کھڑا ہوا ہے اور اس نے زمین کو لرزادیا۔ اس نے نگاہ کی اور قوموں کو پرانگندہ کر دیا۔ قیوم پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گئے اور پرانی پہاڑیاں اس کے آگے دھنس گئیں۔

(باب ۱۳ آیت ۱۰۷ و کتاب سیرت الرسول از انتظام اللہ شہابی صفحہ ۹-۱۰)

حضرت جعفری علیہ السلام کی اس بشارت کی تفسیر تو رات نے یوں کی ہے کہ پروردگار فاران کی پہاڑیوں سے قوتِ بیان کے ساتھ آیا تو نام احمد کی تسبیح سے آسمان معمور ہو گئے اور اس کی امت کا سمندر دل پر تصرف ایسا ہی ہو گا۔ جیسا شکی پر۔ وہ ایک ایسی کتاب لے کر آئے گا جس کا لغت بیت المقدس کی تقریب کے بعد ہو گا۔

(شواہد النبوت از مولانا جامی صفحہ ۳۰-۳۱)

حضرت ملا علیہ السلام جو آلِ اسرائیل میں مبعوث ہوئے۔ انہوں نے بھی ہادی اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی بشارت ان الفاظ میں سنائی۔

وہ خداوند جس کی تم تلاش میں ہو۔ ماں عہد کا رسول۔ جس سے تم خوش ہو وہ اپنی ہیکل میں ناگہاں آئے گا۔ دیکھو وہ یقیناً آئے گا۔ رب الافواج فرماتا ہے۔ لیکن اس کے آنے کے دن میں کون مٹھ سکے گا اور جب وہ نمودار ہو گا۔ کون کھڑا رہے گا۔

(ملا کی نبی کی کتاب باب : ۳)

اس پیش گوئی میں فتح مکہ کی طرف واضح اشارہ ہے۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے لشکر کے ساتھ یوں مکہ پہنچے کہ کفار مکہ کو خبر نہ تھی۔ وہ حیران رہ گئے۔ کسی نے بھی لشکرِ اسلام سے مقابلہ کی جرأت

نہ کی اور مکہ مکرمہ فتح ہو گیا۔

حضرت اشعیاہ علیہ السلام صبحی آل اسرائیل میں مبعوث ہوئے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی یوں پیشین گوئی فرمائی۔

عرب کے صحرانوں میں رات کاٹو گے۔

لے دو انہو کے قافلہ!

پانی لیکر پیاسوں کے استقبال کو آؤ!

لے تیا کے باشمعدو!

روٹی لیکر بھاگنے والوں سے ملنے آؤ۔ کیوں کہ وہ ننگی تلواروں سے کھینچی ہوئی کمانوں سے اور جنگ کی شدت سے بھاگے ہیں یہ پیشین گوئی کتاب اشعیاہ باب ۲۱ میں مذکور ہے۔ جسے مولانا طاہر حسن امر وہی نے اپنی کتاب پیغمبر اعظم حصہ اول میں مرقوم کیا ہے۔ اس پیشین گوئی میں دونوں اور تیا کا ذکر ہے۔ دو ان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پر پوتے کا نام ہے۔ جبکہ تیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے کا نام ہے۔ اشارہ مدینہ انہی کی اولاد میں سے تھے۔ دو انی مدینہ کے باشندے کہلاتے تھے جبکہ تیا نواح مدینہ سے تعلق رکھتے تھے۔ اس پیشین گوئی میں انصار مدینہ کی طرف سے مہاجرین مکہ کی نصرت و حمایت کا تذکرہ ہے جو کفار مکہ کے ظلم و ستم سے مجبور ہو کر مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے۔ لہذا حضرت اشعیاہ کی یہ پیشین گوئی نشاندہی کرتی ہے۔

بخاری شریف کے مطابق حضرت اجداد جو ایک ممتاز یہودی عالم کے فرزند تھے۔ دولت ایمانی سے سرفراز ہوئے اور جب

ان سے کتب سابقہ میں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے حضرت اشعیاہ کی پیشین گوئیاں بیان فرمائیں۔

ابونعیم شہر بن حوشب کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت کعب نے کہا کہ ان کے باپ تورات کے بڑے عالم تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہیں کوئی بات نہیں چھپائی جب ان کا وقت رحلت آیا تو مجھے بلا کر کہا میں نے اپنے علم میں کوئی بات تم سے پوشیدہ نہیں رکھی۔ ہاں دو صفات میں تمہیں چھپائے تھے جن میں آنے والے نبی کا تذکرہ تھا جن کی آمد کا وقت قریب آچکا ہے۔ میں نے تمہیں یہ دو صفات اس لئے نہیں بتلائے کہ کہیں تم کسی جھوٹے نبی کے پیچھے نہ لگ جاؤ۔ میں نے یہ صفات طاہرے میں رکھ کر اوپر سے پائی کر دی ہے۔ تم انہیں امی نہ لکنا۔ کیونکہ اگر تمہاری بھلائی منقصود ہوئی اور آخری نبی کا ظہور ہو گیا۔ تو تم ان کے پیروکار بن جاؤ گے پھر میرے والد کا انتقال ہو گیا۔ ان کو دفنانے کے بعد مجھے ان دو صفات کو دیکھنے کا اشتیاق ہوا۔ چنانچہ میں نے انہیں نکال لیا۔ ان میں یہ تحریر درج تھی۔

”محمد رسول اللہ خاتم النبیین ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ کی جائے پیدائش مکہ اور جاسے ہجرت مدینہ ہے۔ آپ نہ بد مزاج ہیں اور نہ سخت ہیں۔ نہ بازاروں میں پھرتے ہیں۔ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں معاف کرتے ہیں اور درگزر کرتے ہیں۔ آپ کی امت اللہ کی بہت حمد کرنے والی ہے۔ یہ لوگ ہر حال میں اللہ کی شاکرتے

ہیں اور ان کے نبی کی اللہ کی جانب سے ہر حال میں مدد ہوگی۔ یہ لوگ اپنی شرمگاہوں کو دھوتے ہیں۔ اپنی کمر کے درمیان تہمد باندھتے ہیں۔ ان کی آنکھیں (قرآن) ان کے سینے میں محفوظ ہے۔ وہ آپس میں ایک دوسرے پر اس طرح رحم کرتے ہیں جیسے ایک ماں کی اولاد میں محبت ہوتی ہے۔ یہ امت سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی۔“

کعب اجازت کا کہنا ہے کہ ان صفحات کے مطالعے کے کچھ ہی عرصہ بعد مجھے خبر ملی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہو گئے ہیں نے تاخیر کیا تاکہ اچھی طرح ثبوت مل جائے پھر آپ کی رحلت ہوئی اور آپ کے خلیفہ متینین جو گئے اور ان کے لشکر ہم تک پہنچے۔ میں نے اپنے دل میں عہد کیا کہ میں اس دین میں اس وقت تک داخل نہیں ہوں گا۔ جب تک ان لوگوں کی سیرت نہ دیکھ لوں۔ اسی طرح میں تاخیر کرتا رہا۔ یہاں تک کہ حضرت عمرؓ کے عمال آگئے۔ جب میں نے ان لوگوں کا دھانسہ عہد دیکھا اور دشمنوں کے مقابلے میں خدائی مدد دیکھی تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کا میں منتظر تھا۔ ایک رات میں نے اپنے مکان کی چیت پر کسی گریہ آیت کہ یہ

پڑھے ہوئے سنا۔
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آؤْا لِكُتُبِ اٰمِنُوْا بِمَا نُنزَلْنَا مَصَدَقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِّنْ تَقْدِيْرَاتٍ
نُّنَزِّلُ مِنْ حَقِّهَا۔
(سورۃ نساء آیت ۴۷)

لے کتاب والو! مان لو اس کتاب (قرآن) کو جو ہم نے اب نازل کی ہے اور جو اس کتاب کی تائید و تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی اس پر ایمان لے آؤ قبل اس کے کہ ہم چہرے بجا کر دیکھیں اور پھر دیں۔“
یہ آیت سن کر اس قدر ڈرا اور مجھے ایسا محسوس ہوا کہ صبح ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ میرا چہرہ گدی کے بل پھیر دے گا چنانچہ صبح ہونے ہی میں اسلام لانے کے لئے مسلمانوں کی جانب لپکا۔

اسی روایت کو ابن عساکر نے سبب بن رافع اور دوسرے بہت سے اصحاب سے نقل کیا ہے۔
آل اسرائیل میں حضرت شعیب علیہ السلام ایک بلند مقام رکھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ کی دامادی کی شرف حاصل ہوا۔ حضرت شعیب نے بھی اپنی قوم کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی بشارت سنائی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے کلام میں ہے کہ میں نے دو سوار دیکھے جن کے نوز سے زمین روشن ہوگئی۔ ان میں ایک فخر سوار تھا اور دوسرا شتر سوار۔ فخر سوار ماہتاب و آفتاب کے حسن کا مالک تھا اور یہ حضرت عیسیٰ السلام تھے۔ جبکہ شتر سوار آفتاب و ماہتاب کے حسن کو شمارا تھا یہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔

(معارف النبوت: ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱

یعنی اسمعیل کو اور یسعیا کو اور یونس کو اور لوط کو اور سب کو ہم نے بزرگی دی سارے جہاں والوں پر۔ دیگر انبیاء کی طرح حضرت یسعیا علیہ السلام نے بھی حضور کی آمد کی پیش گوئی فرمائی۔

”سمندر کی فراوانی تیری طرف پھرے گی اور قوموں کی دولت تیرے پاس فراہم ہوگی۔ اوشیال کثرت سے تجھے آکر چھالیں گی۔ میدان اور عیز کے اونٹ وہ سب جو سبکے ہیں آویں گے وہ سونا اور لوبان لائیں گے اور خدا کی بشارت سنائیں گے۔“

قیدار کی بھڑکی تیرے پاس جمع ہوں گی۔ بیٹھ کے بیٹھ سے تیری خدمت میں حاضر ہوں گے وہ میری منظوری کے واسطے میرے مذبح پر چڑھائے جائیں گے اور میں اپنے شوکت کے گھر کو بزرگی دوں گا۔

(کتاب یسعیاہ باب ۴۰: ۱۰) بحوالہ کتاب پیغمبر اعظم مولانا طاہر امروہی

اگرچہ یہ عبارت مبہم ہے لیکن ان کے اشارات کو دیکھا جائے تو اس سے جو مطلب واضح ہوتا ہے وہ کچھ یوں ہے کہ مرزبین عرب میں ایک نبی مبعوث ہوں گے جو لوگوں کو راہ ہدایت دکھائیں گے قیدار اہل قریش کی ساری شہمت خاک میں مل جائے گی مرزبین عرب ہی نہیں اس کے ساتھ دور دور تک پیغام حق پہنچے گا۔ لوگ جو حق در جو حق دین اسلام میں داخل ہوں گے۔ خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا جائے گا۔ وہاں لوگ اللہ کی عبادت کریں گے۔ دنیا کے کونے کونے سے زائرین آئیں گے۔ فریضہ حج ادا کریں گے اور جانوروں کی قربانی دیں گے۔

حضرت دحب بن منبر سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یسعیاہ علیہ السلام جو انبیاء بنی اسرائیل ہیں سے حقے وحی کی اپنی قوم میں تبلیغ کروانا کہ میں اپنی روح سے تیری زبان میں فصاحت روانی پیدا کروں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تہلیل اور تحمید و تہلیل بیان کی اور فرمایا۔

”لے آسمان! گونش ہوش من لے۔ اور اسے کوہ وزمین! خاموش ہو جاؤ اور میرے ہم آواز بن جاؤ۔ کہو کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بنی اسرائیل جنہیں اس نے اپنی نعمتوں سے پالا اور جہاں میں بزرگی بخشی اور اپنے انعام و اکرام کے لئے مخصوص فرمایا۔“ یہ کہہ کر حضرت یسعیاہ علیہ السلام نے رب العزت کے حکم سے غناب امیر کلمات کہنے شروع کئے آپ کے اختتامیہ الفاظ یہ تھے

”میں اکل روز سے جس دن سے میں نے زمین و آسمان پیدا کئے یہ مغرور کر چکا ہوں کہ نبوت بنی اسرائیل کے علاوہ کسی اور کو دیدوں اور ان سے ملک و حکومت بھی واپس لے لی گئی اور بھیڑ بکریاں چرانے والی جماعت کو اس کا محل نظر اڈن کا اور ایک ایسی جماعت کو عزت و توقیر بخشوں گا جو چشم عالم میں خراب ہوگی اور ایک ایسی جماعت کو طاقت بخشوں گا جو ضعیف و نزار ہوگی اور ایک ایسے طاقتور کو دولت و ثروت سے نوازوں گا جو فقیر و نامراد ہوگا اور ان میں سے ایک ایسا پیغمبر مبعوث کروں گا جو بہروں کو کان عطا کرے گا۔ انہوں کو آنگھیں عطا کرے گا۔ اور دلوں کے پرے آنا رے گا۔ اس کا مقام پیدائش مکہ معظمہ ہوگا اور اس کی ہجرت گاہ مدینہ منورہ ہوگی۔“

اور اس کا ملک شام ہوگا۔ وہ بندہ متوکل و برگزیدہ ہوگا۔ بڑی کا بدلہ بڑی سے نہ دے گا بلکہ عضو و درگزر سے کام لے گا۔ مومنوں پر رحیم و کریم ہوگا۔ جانوروں پر بوجھ کی زیادتی دیکھ کر افسوس و گریہ کرے گا۔ اور بیوہ عورتوں اور یتیموں کو آغوش شفقت میں لے گا۔ پہلو میں جلتا ہوا چراغِ دل، تو کچھ سکتا ہے۔ مگر اس کے دامن کی ہوا سے جلا ہوا چراغ نہیں بجھے گا۔ اور اگر بالنس کی خشک لکڑی کو آپ زیر قدم رکھیں گے تو اس میں سے آواز نہیں آئے گی۔ اس کے اہل بیت سے صالحین، صدیقین، شہداء اور صالحین ہوں گے اور اس کے بعد اس کی امت حق و صداقت کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرے گی۔ امر معروف اور نہی منکر کا حکم دے گی۔ نماز و زکوٰۃ ادا کرے گی اور ایقانہ عہد کرے گی اور جس چیز کا میں نے آغاز کیا ہے۔ اسی پر ختم کروں گا اور یہ سب کچھ ان کے لئے میرے فضل و عنایت سے ہے اور میں جسے چاہوں جو چاہوں عطا کروں میں ہی فضل عظیم والا ہوں۔

(شواہد النبوة : مولانا عبدالرحمن جامی)

حضرت سیبیا علیہ السلام کی یہ پیشین گوئیاں بالکل واضح ہیں۔ آپ مکہ میں پیدا ہوئے۔ مدینہ منورہ کو ہجرت فرمائی۔ سرزمین شام پر مسلمانوں نے فتح و کامرانی کے جھنڈے گاڑے۔ آپ کی ایک بڑی صفت یہ تھی کہ آپ رحیم و کریم تھے۔ ہر ایک سے شفقت اور ہمدردی سے پیش آتے۔ یتیموں، بیواؤں اور مساکین کی تکالیف پر غمگین ہو جلتے اور شاہو باری تعالیٰ بھی ہے۔

لقد جاءك رسول من انك لعزيز غابا ما تاتو حريص عليك يا لستومنين رؤف رحيم

یعنی تمہارے پاس خود تم سے ایسا رسول آیا ہے۔ جسے ہر وہ چیز شاق گذرتی ہے جو تمہیں نقصان پہنچانے والی ہے۔ جو تمہاری فلاح کا مرہم ہے اور اہل ایمان کے لئے نہایت شفیق و رحیم۔

آل اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان بہت بلند ہے۔ آپ ایک اولوالعزم، صاحب کتاب پیغمبر تھے۔ ان کی کتاب تورات میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ان الفاظ میں ملتا ہے۔

”ہمارا آقا۔ ہمارا خدا تیرے لئے تیرے ہی خاندان سے ایک پیغمبر اٹھائے گا۔ تمہارے بھائیوں میں سے میرے جیسا تم نے اس کو کان لگا کر سنا ہے۔ ان تمام باتوں کے مطابق جن کی خواہش تم اپنے مالک خدا سے کرتے ہو۔“

جو ریب میں ایک جگہ جمع ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا۔

”میں یہ نہیں چاہتا کہ میں اپنے خداوند کی آواز کو دوبارہ سنوں یہ کہتے ہوئے اور نہ ہی کبھی میں اس بھاری آگ کو دیکھوں کہ میں کبھی نہیں مروں گا اور خداوند نے مجھے کہا۔ جو کچھ انہوں نے کہا۔ انہوں نے بہت ٹھیک کہا۔ میں ان کے لئے ایک پیغمبر برپا کروں گا۔ انہی کے بھائیوں میں سے۔ تیرے جیسا اور میں اپنے الفاظ اس کے منہ میں ڈالوں گا۔ پھر وہ لوگوں سے باتیں کرے گا۔ صرف وہ جن کا میں اسے حکم دوں گا۔

اس بشارت کو یہودیوں نے حضرت یوشع علیہ السلام اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منسوب کرنا چاہا۔ جو

کسی طرح درست نہیں۔ کیونکہ پیشین گوئی کے الفاظ یہ ہیں کہ موعودؑ بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے مبعوث ہوگا۔ بنی اسرائیل کے بھائی بنو اسماعیل تھے۔ اس لئے بشارت کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیغمبر نسل اسماعیل سے ہوں گے قرآن کریم میں ارشاد خداوندی ہے۔

اِنَّا اَرْسَلْنَا اِيَّكَ وَرَسُوْلًا مِّنْ اِنْفُسِنَا اِلٰى فِرْعَوْنَ وَرَسُوْلًا هٗ

ہم نے تمہاری طرف ایک پیغمبر کو بھیجا ہے جو تم پر گواہ ہے۔ جس طرح ہم نے فرعون کے پاس ایک پیغمبر بھیجا تھا۔

حضرت یوشع صاحب کتاب پیغمبر نہ تھے بلکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کی چیر دی کرنے تھے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تمام امور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں تھے۔ دوسرے بقول لغاری:

حضرت عیسیٰ علیہ السلام (نوعوز باللہ) خدا ہیں اور مخلوق کو پیدا کرنے والے خالق ہیں۔ مگر حضرت موسیٰ مصحف خدا کے بندے ہیں۔ عیساؑ کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں کے گناہوں کا بوجھ برداشت کرنا پڑا تاکہ انہیں دوزخ کے عذاب سے بچایا جائے۔ انہوں نے صلیب پر چڑھ کر لوگوں کو دوزخ کے عذاب سے نجات دلائی۔ لیکن حضرت موسیٰ نے ایسی کوئی سزا نہیں پائی۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے سردار تھے اور انہوں نے اپنی پوری طاقت سے ان پر حکمرانی کی۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے احکامات کی تعمیل ایک مختصر سے گروہ نے کی۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی پیشین گوئی میں یہ واضح طور پر فرمایا تھا کہ اس پیغمبر کا وصف یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالے گا۔ قرآن پاک اس کی تصدیق یوں کرتا ہے۔

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۗ

اور وہ اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتے بلکہ وہی کہتے ہیں جو انہیں خدا کی طرف سے کہا جاتا ہے۔

اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس پیش گوئی کے متن پر غور کیا جائے۔ تو یہ بات ظاہر ہوگی کہ اس کا اطلاق صرف نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیشین گوئی کے الفاظ کے مطابق چند خصوصیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑی مماثلت رکھتے تھے۔

اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ان کے دشمن سے نجات دی۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حکم نہ مانا وہ اپنی فرج سمیت دریا میں غرق ہوا جبکہ حضور کے مخالفین جنہوں نے آپ کی نافرمانی کی اور آپ کے حلات فرج کشی کی وہ ان لڑائیوں میں تباہ و برباد ہوئے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں کو ہجرت کرنا پڑی۔ ہر دو کو جو سامنے تھے وہ ان کے خسر تھے۔ جنہوں نے اس ہجرت کے دوران ان کی مدد کی حضرت شعیبؑ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت ابو بکر صدیقؓ نے حضور علیہ السلام کا ساتھ دیا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے میڈین میں جا کر پناہ لی جو بعد میں یثرب کے نام سے مشہور ہوا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائی اور مدینہ منورہ میں پناہ لی تو یہ وہی یثرب تھا۔ اس کا نام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ رکھا۔ ہر دو کی جائے پناہ ایک ہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دس برس تک میڈین (مدینہ) میں تبلیغ کی۔ جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی

مدینہ میں ہی فریضہ سرانجام دیا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک ضخیم ضابطہ حیات تو ریت کی صورت میں ملا جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ایک مکمل ضابطہ حیات قرآن حکیم کی شکل میں عطا ہوا جو ہر عہد، ہر ملک اور ہر قوم کے لئے قیامت تک کے لئے ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جہاد کرنا پڑا، دونوں نے نجات کئے، دونوں کے ہاں اولاد ہوئی اور سب سے بڑی بات یہ کہ دونوں ہی خدا سے ہم کلام ہوئے۔ ایک کوہ طور پر، اور دوسرے عرضی عظیم پر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تجرد کی زندگی بسر کی۔ پس اس سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں بلکہ رسیب انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مانند ہیں۔

آل اسرائیل کے انبیاء علیہم السلام میں دو شخصیتیں ایسی گزری ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ ساتھ پر شکوہ حکومت و بادشاہت بھی عطا کی۔ یہ دونوں شخصیتیں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہیں۔ ان دو برگزیدہ ہستیوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی پیشین گوئی فرمائی حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو کتاب دی وہ زبور ہے اس کے باب ۴۵ میں جو اشارات ملتے ہیں ان کا خلاصہ درج ذیل ہے :-

- ۱۔ تو صداقت کا دوست اور شرارت کا دشمن ہے۔
- ۲۔ تیرے سارے لباس سے عود عذری کی خوشبو آتی ہے۔
- ۳۔ بادشاہوں کی بیٹیاں تیری عزت والیوں میں ہیں۔
- ۴۔ تیرے بیٹے، تیرے باپ و دادل کے قائم مقام ہوں گے، تو انہیں تمام زمین کے لئے سردار مقرر کرے گا۔
- ۵۔ میں ساری پشتوں کو تیرا نام یاد دلاؤں گا پس سارے لوگ ابد الابد تک تیری تسائش کریں گے۔

ان اشارات میں جس شخصیت کی طرف نشاندہی ہوتی ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ جہاں تک صداقت کا تعلق ہے تو یہ الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یحییٰ میں ہی مل چکے تھے ظاہر ہے جو صادق و امین ہوگا وہ شرارت کا دشمن بھی ہوگا۔

دوسری بات خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دلالت کرتی ہے۔ کیونکہ آپ کے جسم اطہر سے ہر وقت خوشبو نکلتی رہتی تھی جس کی اور کوپسے سے گزر جاتے تھے۔ وہاں کی فضا معطر ہو جاتی تھی۔

تیسرے اشارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان دو ازواج کا پتہ چلتا ہے جن کا تعلق شاہی خاندان سے تھا یعنی ام المؤمنین حضرت جویریہ اور ام المؤمنین حضرت صفیہؓ۔

چوتھا اشارہ ان فتوحات کی طرف ہے جو حضورؐ کے خلفاء اور آپ کے ماننے والوں نے صرف ایک صدی کے اندر حاصل کیں اور دنیا سے قدیم کی سیادت اور سرداری حاصل کی۔

پانچواں اشارہ تو اتنا واضح ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپؐ کی امت حشر تک رہے گی اور آپ کی تسائش کرتی

رہے گی۔ اللہ رب العزت اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَيْكَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

یعنی بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو! تم مجھ کو خوب درود و سلام بھیجا کرو۔

کتاب زبور میں ہی حضرت داؤد علیہ السلام کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں ایک اور پیشین گوئی بھی ملتی ہے جو بالکل واضح ہے۔

سبارک ہیں وہ لوگ جو تیرے گھر میں بستے ہیں۔ وہ سدا تیری تسبیح کرتے ہیں۔ مبارک ہیں وہ لوگ جن کی عزت و قوت تیری وجہ سے ہے۔ تیرے گھر کی راہیں ان کے قلوب میں ہیں وہ بلکہ کی وادی میں گزرتے ہیں۔ ان میں ایک کنواں بناتے ہیں۔

(کتاب زبور باب ۸۴)

اس پیش گوئی میں بکہ اور کنواں دو ایسے واضح الفاظ ہیں جن کی وجہ سے زبور غور شخصیت سوسائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور کوئی سہی نہیں سکتی۔ بکہ بکہ مکر مرہی کا نام ہے۔ گھر سے مراد خانہ کعبہ ہے۔ اس میں ایک کنواں ہے جس کا نام چاه زمزم کے نام سے مشہور ہے۔ خانہ خدا کی راہیں یعنی خانہ کعبہ سے محبت و عقیدت عالم اسلام کے مسلمانوں کے اذہان و قلوب میں موجزن ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطوت و جلالت کا یہ حال تھا کہ سرکش سے سرکش مخلوق بھی آپ کے اشارہ پر ناجی تھی۔ آپ کی بادشاہت و حکمرانی صرف عالم انسانیت پر ہی نہ تھی بلکہ حیوانات، جنات، ہواؤں اور پانیوں پر بھی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے والد حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد تخت سلطنت پر بیٹھے۔ بیت المقدس کی تعمیر بھی آپ نے کروائی۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی جو پیشین گوئی فرمائی، وہ صحیفہ غزال العزلات کے باب پنجم آیت ۱۰ میں نبی کریم کے اسم مبارک محمد علیہ کے یوں ہے اصل عبارت ہرانی بخط عربی یہ ہے

دودی صح وادہ م دغول صربیا عددوش کشریان قصوئان تیلتم شحوروت کفوریلیدط عناد
کیونیم طعل انیعق ما لم بجالاب طبو قتیوث تا علی صلیث لجا یا و کعد رعیت هیومومعدلو
متراحیلط سفتونا و شوشیدم بطلتوت مودعوبیوط ما دا واکلیل ذہاب تملدیم ریتو سلینط
مغیا و عشت شین ط معلقت سپریط شرفا و عمودی شینسن میادیم علی ادنی نام طمیہو کلانو
طبا جود کارا ذیم خلوق محمدیہ ط ذودہ رعی ما یوتو یردشکن یحط

یعنی۔ میرا دوست! نوزانی گندم گوں، ہزاروں ہیں سردار، اس کا سر چمکدار، اس کی زلفیں! مثل کو سے کی کالی

اس کی آنکھیں ایسی! جیسے پانی کے گند پر کبوتر۔ دودھ میں دھلی ہوئیں۔ نیگنہ کی مانند جانے میں صرٹی ہوئیں۔

اس کے رخسار ایسے! جیسے خس کی ٹٹی پر بیل اور لوح پر رگڑی ہوئی خوشبو۔

اس کے ہونٹ! پھولوں کی پیکھڑیاں جن سے خوشبو ترشح ہے۔

اس کے ہاتھ! سونے سے ڈھیلے ہوئے اور جواہر سے جڑے ہوئے۔

اس کا شکم!

جیسے ہاتھی دانت کی تختی

جواہر سے لپیٹی ہوئی۔

اس کی پنڈلیاں!

جیسے سنگ مرمر کے ستون سونے کی بیٹھکی پر جڑے ہوئے۔

اس کا چہرہ مانند آفتاب!

جوانی مانند صنوبر!

اس کا گلا نہایت شیریں!

اور وہ بالکل محمدیم ہے

یہ ہے میرا دوست اور میرا محبوب

لے پرو شکم کی بیٹیو!

اس الہامی کلام میں بھی بن السطر صرف ایک شخصیت ہے اور وہ ہیں سردار کشور رسالت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ اس

میں بعض الفاظ صراحت کے ساتھ آپ ہی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔

آپ کی شخصیت بڑی بھرپور اور جاذب نظر تھی۔ رونے اقدس چودھویں کے پاند کی طرح منور اور تاباں تھا، پستہ قد سے ذرا

دراز تھے۔ بال کسی قد گنگریا لے۔ سر کے بالوں میں اگر اتفاقاً ٹانگ نکل آتی تو ٹانگ نکال لیتے۔ بال سیاہ چمکدار، پیشانی کشادہ تھی

آبرو دار، باریک اور گنجان تھے۔ آنکھوں کی پتلیاں سیاہ تھیں، رخسار مبارک ہموار اور ابھرے ہوئے تھے۔ ذہن مبارک امتدال

کے ساتھ فراخ تھا۔ دندان مبارک باریک اور چمکدار تھے مگر دن انتہائی خوبصورت، سینہ ہموار، فراخ اور چوڑا، کلا بیاں دراز،

ہتھیلیاں فراخ، ہاتھ پاؤں کی انگلیاں مناسبت کے ساتھ لمبی تھیں۔ غرضیکہ۔

مَمْتَرَةً هَكَذَا شَرِيكَ فِي مَحَابِبِهِ فُجُوهُرًا الْحُسَيْنِ فِيهِ غَيْرُ مُنْقَسِمٍ

حضرت سلیمان علیہ السلام نے نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی پیش گوئی ان الفاظ میں بھی فرمائی۔

”اشرسطنة طهرة واسمه احمد“ یعنی مہر نبرت ان کی پشت پر ہوگی اور ان کا نام احمد صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ہوگا۔ (توریت یسعیاہ باب ۲۲ عربی ترجمہ مطبوعہ ۱۹۸۱ء) کتاب میرت الرسول از سید محمد رضوان اللہ ذاتہ تعالیٰ عنہ (آل اسرائیل میں حضرت یحییٰ علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر گذرے ہیں انہیں پتیسہ دینے والے یوحنا کے نام سے بھی موسوم کیا گیا) انجیل یوحنا باب ۱ کی ۲۵ تا ۲۹ سطور کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ عہد نامہ جدید کے دور میں یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اشد پیش گوئی کی تکمیل کے منتظر تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کا یہ دعویٰ کیا تو یہود نے ایلیا (حضرت ایسا) سے متعلق استفسار کرنا شروع کیا کیونکہ ان کے پاس موجود ایک اور پیش گوئی کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے قبل ایلیا (ایسا) کو اپنی دوسری زندگی میں آنا تھا۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا۔

ایلیا اللہ آئے گا اور سب کچھ بحال کرے گا۔ لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ ایلیا تو آچکا ہے اور انہوں نے اسے پہچانا نہیں۔

(انجیل متی باب ۱۷ آیت ۱۱ تا ۱۳)

یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب سنا تو سمجھ گئے کہ انہوں نے یوحنا پتیسہ دینے والے کی بابت کہا تھا۔

انجیل یوحنا (باب ۱ آیت ۲۱) کے مطابق جب یہودیوں نے یروشلم کے کاہن اور لاوی، حضرت یحییٰ کے پاس بھیجے۔ یہ پوچھنے کو کہ وہ کون ہیں؟ تو انہوں نے نہ تو کوئی اقرار کیا اور نہ ہی انکار۔ بلکہ یہ کہا۔ میں سچ نہیں ہوں۔ پھر انہوں نے پوچھا؟ پھر تو کون ہے؟ کیا تو ایسا ہے؟ جواب دیا میں نہیں ہوں۔ کیا تو وہ پیغمبر ہے؟ انہوں نے جواب دیا نہیں۔

سوال کرنے والے یہودیوں نے کہا اگر تو نہ سچ ہے۔ نہ ایلیا ہے اور نہ ہی وہ نبی تو پھر پتیسہ کیوں دیتا ہے۔

(انجیل یوحنا باب ۱ آیت ۲۵)

ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودی بوجہ سو سال سے تین شخصیتوں کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کے نام یہ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام، ایسا علیہ السلام اور دو پیغمبر حضرت عیسیٰ اور حضرت ایسا علیہ السلام تو آپکے تھے۔ مگر جس پیغمبر کو بعد میں آنا تھا وہ ابھی تشریف نہیں لائے تھے۔ حضرت یحییٰ نے اپنے تئیں ان تینوں میں سے کوئی ایک ہونے سے انکار کیا مگر بائبل کے بیان کے مطابق حضرت عیسیٰ نے ان کی بعثت کو حضرت ایسا علیہ السلام کی آمد کا مصداق ٹھہرایا ہے۔ اس لئے اقل الذکر دو بزرگ یعنی حضرت ایسا اور حضرت عیسیٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل ظاہر ہو چکے تھے۔

یہاں وہ نبی سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مانند ایک نبی کے ہیں۔ اور ہم یہ ثابت کر چکے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مانند سوائے ہادی اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور کوئی شخصیت ہے ہی نہیں۔

لفظ وہ نبی، پیغمبر اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ کیونکہ بعض سابقہ کتب آسمانی میں بھی مذکور ہے اور آج مسلمان بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے آنحضرتؐ کا لفظ استعمال کرتے ہیں جیلہ اہل یورپ۔ ”وی پرافٹ“ کہتے ہیں۔ نیز لفظ کے ایک ہی معنی ہیں۔ چنانچہ تیسری تحقیق منظرہ جس کو ”وہ نبی“ سے تعبیر کیا ہے۔ ذات محمدی کے سوا اور کوئی

ذات نہ تھی۔

حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ”برون باربیت عینا“ میں ایک بڑے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کی نوید سنانے ہوئے کہا۔
 ”تمہارے درمیان ایک شخص کھڑا ہے۔ جسے تم نہیں جانتے۔ یعنی میرے بعد آنے والا، میں جس کی جوتیوں کا تمہارے کھولنے کے لائق نہیں۔“

(انجیل یوحنا باب ۱ آیت ۲۷)

یہ پیشین گوئی بہت ہی واضح ہے۔ حضرت یحییٰ کے عہد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہو چکا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آل اسرائیل میں نبوت کی آخری کڑی تھے۔ ان کے بعد صرف اور صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا۔ میں جس کی جوتیوں کا تمہارے کھولنے کے لائق نہیں، کا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانِ نبوت کے سورج، ہادیانِ مذاہب کے ستارے اور رہنمایاں دین کے رہبرِ اعظم ہیں۔ آپ پر بابِ نبوت تمام ہوا۔ آپ کی شریعتِ ماحشر قائم و دائم رہے گی۔ آپ نوزائید انسان کے لئے رحمتِ عالم بنا کر بھیجے گئے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام آل اسرائیل کے سلسلہ نبوت کی آخری کڑی ہیں۔ ان کا شمار تاریخی دور میں ہونا ہے ان کے بارے میں تاریخی طور پر بہت سی باتیں ہم تک صحت کے ساتھ پہنچیں اگرچہ اس دور ان میں ان کی کتاب (انجیل متدس) میں بھی بہت سی تحریف ہوئی اور یہ آج اپنی حقیقی صورت میں موجود نہیں۔ محققین یورپ بھی آج اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ابتدائی تین صدیوں میں تقریباً اڑھائی سو انجیلیں پائی جاتی تھیں۔ ۳۲۵ء میں نیسیا کی کونسل نے ان سب انجیلوں کو جمع کیا اور صرف چار کو منتخب کر کے باقی کو متروک کر دیا۔ یہ انتخاب کسی تاریخی علمی بنیاد پر نہیں کیا گیا بلکہ ایک طرح کی خالی نکالی گئی اور اس کو الہامی اشارہ تسلیم کر لیا گیا۔ آج جو انجیلیں دستیاب ہیں ان میں انجیل یوحنا، انجیل متی، انجیل مرقس اور انجیل لوقا جیسوں کے نزدیک محترم ہیں۔ ان انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بہت سی ایسی پیشین گوئیاں ملتی ہیں جن سے واضح طور پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی نوید ملتی ہے۔ انجیل یوحنا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی پیشین گوئی یوں ملتی ہے۔

”لیکن جب فارقلیط آئے گا جسے میں تمہارے پاس بھیجوں گا وہ خدا سے آئے گا۔ وہ سچائی کی روح ہوگا۔ جو خدا کی طرف سے آئے گا وہ میری گواہی دے گا۔“ (یوحنا باب ۱۵ آیت ۲۶)

اس پیشین گوئی میں دو الفاظ میں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ گرامی کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ پہلا لفظ فارقلیط، عبرانی زبان میں جس کے معنی حمد کیا گیا ہے۔ احمد، محمد، تسبیح دینے والا اور وکیل کے ہیں۔ دوسرا لفظ سچائی کی روح جو آپ کے صادق اور امین ہونے کی طرف دلالت کرتا ہے۔ ان الفاظ کی موجودگی میں کوئی دوسری شخصیت سامنے آہیں نہیں سکتی۔ ایک دوسری جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیشین گوئی یوں ہے۔

میں خدا سے درخواست کروں گا اور وہ تمہیں اور کوئی نسل دینے والا فارقلیط دے گا جو ہمیشہ تمہارے

ساتھ رہے گا۔

(انجیل یوحنا باب ۱۳ - آیت ۱۶)
اس پیش گوئی میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں واضح اشارہ کیا گیا ہے۔ کیونکہ آپ کے بعد نہ کوئی شریعت آئی اور نہ کوئی نبی مبعوث ہوا۔ اور ”جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔“ سے مراد وہی دراصل یہ ہے کہ آپ کی شریعت، آپ کا قانون اور آپ کی نبوت باقی رہے گی۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں واضح طور پر اعلان کر دیا۔

مَا كَانَ مَحْتَدًا اَبَا اَحَدٍ قَبْلَهُ زَجَالِكُمْ ذٰلِكَ رَسُوْلًا لِلّٰهِ وَخَاتَمًا لِّلنَّبِيِّۦنَ ط

(سورۃ احزاب آیت ۴۰)

یعنی محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں۔ ہاں اللہ کے رسول اور سب نبیوں میں پچھلے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ آپ پر باب نبوت بند ہو گیا اور آپ کی شریعت ناقیامت جاری و ساری رہے گی۔ حضرت عیسیٰ کی ایک اور پیش گوئی اسی قسم کے الفاظ پر مشتمل ملتی ہے۔
”لیکن وہ تسلی دینے والا (فارقلیط) وکیل اور مقدس روح جسے میرے نام پر خدا بھیجے گا وہ سب کچھ تمہیں پڑھائے گا اور ان تمام باتوں کی یادیں دلانے کا جو میں نے کہی ہیں۔“

(انجیل یوحنا باب ۱۴ آیت ۲۶)

اس پیش گوئی میں دیگر باتوں کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت ”مصدق“ کی جانب اشارہ ہے۔ کیونکہ آپ نے دیگر انبیاء کے ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی بھی تصدیق فرمائی۔ انجیل یوحنا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک اور پیش گوئی یوں ہے۔

میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لئے فائدہ مند ہے۔ کیونکہ اگر میں نہ جاؤں گا تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا لیکن اگر میں جاؤں گا تو اے تمہارے پاس بھیج دوں گا۔

(یوحنا باب ۱۶ آیت ۷)

مزید ارشاد ہوا

”بعد اس کے میں تم سے بہت کلام نہ کروں گا، اس لئے کہ اس جہاں کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اسکی کوئی چیز نہیں۔“

(یوحنا باب ۱۵ آیت ۳۰)

وہ تمہیں سچائی کی راہ دکھائے گا۔ وہ جو کچھ خدا سے گامرت وہی کہے گا۔ تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ خدا کی تجدید کریگا اور اس کا جلال ظاہر کرے گا۔

(یوحنا باب ۱۶ آیت ۱۳)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ سب پیش گوئیاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صرف بحرف صادق آتی ہیں جس صراحت اور اہتمام کے ساتھ حضرت عیسیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبری دی وہ کسی اور سے ممنون نہیں۔ انجیل متی کے باب ششم

آیت ۱۰ کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو یہ دعا سکھائی اور انہیں ہدایت کی کہ اسی طور دعا مانگتے رہنا۔
 ”اے خدا! وہ حکومت آئے اور تیری حکومت کی عملداری اس زمین پر قائم ہو جیسی کہ آسمانوں میں ہے۔“
 متی کی انجیل باب ۱۰ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو یہودیوں کے
 شہروں میں تبلیغ کرنے کے لئے بھیجا تو انہیں ایک نصیحت یہ بھی کی تھی کہ تم جہاں سے بھی گزرو۔ راہ میں یہ اعلان کرتے جانا کہ خدا کی
 حکومت نزدیک آرہی ہے۔ متی میں یوں مرقوم ہے۔

اور اس نے اپنے بارہ حواریوں کو اکٹھا کر کے انہیں یہ طاقت بخشی کہ انہیں تمام شیطانی روجوں پر پورا پورا
 اختیار ہو اور وہ بیماریوں کا علاج کر سکیں پھر انہیں خدا کی حکومت کا وعظ کرنے کے لئے اور بیماروں کو شفا یاب
 کرنے کے لئے باہر بھیج دیا گیا؟

(انجیل متی باب ۹ آیت ۲۱)

انجیل متی کے اگلے باب میں ہے۔
 ”ملک میں بیماروں کو صحت دینا اور کسی عطا کرنا اور انہیں بناؤ کہ خدا کی حکومت ہمارے نزدیک آ رہی ہے
 اور جو تمہاری نصیحت پر عمل نہ کریں تو انہیں بناؤ کہ اللہ کی حکمرانی نزدیک آگئی ہے۔“

(انجیل متی باب ۱۰ آیت ۹)

انجیل کے ان مندرجات سے واضح ہو جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ خوشخبری کسی آئندہ زمانے کے لئے تھی جس
 کا تعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا اور کسی ذات سے ہو بھی اس وقت موجود تھی نہ تھا اگر ہوتا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے ایل القدر
 پیغمبر کو اپنے حواریوں کو یہ دعا سکھانے کی کیا ضرورت تھی۔

کہ لے خدا یا! وہ حکومت آئے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری شہر شہر، لوگوں کو یہ بتاتے پھریں۔ کہ اللہ کی
 بادشاہی نزدیک آرہی ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے بعد بھی اگر ان کے حواری یہ دعا مانگتے ہیں
 تو اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عہد نبوت نہیں بلکہ ان کے بعد کسی عظیم شخصیت کی آمد کی نشاندہی ہو رہی ہے اور وہ
 شخصیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ اور کوئی نہ تھی۔ انجیل میں حضرت عیسیٰ کی پیش گوئیوں کی تصدیق قرآن کریم
 سے بھی ہوتی ہے۔ قرآن پاک کے مطابق جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بات کی تصدیق کی کہ میرا وجود تورات کی باتوں کی
 تصدیق کرتا ہے وہاں یہ بشارت بھی ملتی۔

وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِيهِ مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ (سورة الصف، آیت: ۶)

اور ایک رسول کی خوشخبری سنانے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا۔ اور اس کا نام احمد ہوگا۔
 اب آئیے انجیل بزم باس کی طرف جا کر چہاں نصاریٰ کے ہاں زیادہ معتبر کتاب نہیں لیکن اگر تمام انجیل کا مطالعہ

کیا جائے تو بخوبی اندازہ ہو جانا ہے کہ ”بزنا باس“ جس کا اصل نام ”Joses“ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارہ حواریوں میں سے سب سے زیادہ معتبر تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بعد انجیل سیکڑوں کی تعداد میں لکھی گئیں۔ کئی انجیل الہی تھیں۔ جن میں آپ کو اللہ یا ابن اللہ (معاذ اللہ) کہا گیا۔ جبکہ کچھ ایسی بھی تھیں جن میں اس نظریے کی سختی سے تردید کی گئی اور ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کے جہاں کا نبی بنا یا گیا ”انجیل بزنا باس“ کا شمار بھی انہی کتابوں میں ہوتا ہے۔ تاریخی نظر میں اسی کو تمام انجیلوں کا اصل اور مرجع قرار دیا جاتا ہے۔ عیسیٰ کی انجیل بزنا باس کے قائل اس لئے نہیں ہیں کہ اس کے مندرجات سے عیسائیت کے عقیدہ تثلیث پر ضرب کاری پڑتی ہے۔

بزنا باس نے اپنی کتاب میں ہادی اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو بھی پیش گوئیاں لکھی ہیں۔ ان میں سے چند درج ذیل ہیں۔

”وہ نشانیاں جو خدا میرے ہاتھ پر ظاہر کرتا ہے، ظاہر کرتی ہیں کہ میں اللہ کے ارادے سے کلام کرتا ہوں اور میں اپنے کو اس نبی جیسا نہیں سمجھتا۔ جس کے بارے میں تم کہتے ہو۔ اس لئے کہ میں تو اس کا بھی اہل نہیں، کہ رسول اللہ کے جوتوں کے تسے کھولوں جسے تم ”مسیح“ کہتے ہو اور مجھ سے پہلے پیدا ہوا ہے اور میرے بعد کلام حق لیکر آئے گا اور اس کے دین کی انتہا نہ ہوگی۔“

(انجیل بزنا باس باب ۴۴، آیت : ۵ - ۱۱)

ڈاکٹر سعادت کب جنہوں نے بزنا باس کی انجیل کا ترجمہ عربی زبان میں کیا۔ وہ انجیل بزنا باس کے دیباچہ میں لکھتے ہیں ”بزنا باس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کئی فصلوں میں صراحت کے ساتھ کیا ہے اور انہیں رسول اللہ بتایا ہے اور ذرا کیا ہے کہ جب آدم جنت سے نکالے گئے تو جنت کے دروازے پر یہ سطرین لڑائی عرف میں لکھی ہوئی دیکھیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔“

حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ وہ مسیح کس نام سے پکارا جائے گا اور اس کی آمد کی کیا نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا۔

”اسی مسیح کا نام قابل تعریف ہے۔ کیونکہ خدا نے جب اس کی روز پیدا کی تھی اس وقت اس کا یہ نام خود رکھا تھا۔ اور وہاں اسے ایک ملکوتی نشان میں رکھا گیا تھا۔ خدا نے کہا : اے محمد ! انتظار رکھو کیوں تیری ہی خاطر میں جنت دینا اور بہت سب مخلوق پیدا کروں گا اور اس کو تجھ کے طوطے پر تجھے دوں گا۔ یہاں تک کہ جو تیری تبریک کریگا۔ اسے برکت دی جائے گی اور اس کا نام امیر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔“

(انجیل بزنا باس باب : ۹۶)

”میں تم سے پوچھتا ہوں کہ ہر نبی جب آیا ہے۔ خدا کی رحمت کا نشان عربنہ ایک قوم کے لئے لایا اور اسی لئے ان کا کلام پھیلنا سوا ہے ان لوگوں تک کے جن کی طرف وہ بھیجے گئے تھے۔ پر خدا کا رسول جب وہ آئے گا تو خدا اسے گویا اپنے ہاتھ سے ہر نبوت عطا کرے گا۔ کہ وہ دنیا کی ان تمام قوموں کے لئے جو

اس کا دین قبول کریں گے۔ نجات اور رحمت لائے گا۔ وہ بے دینوں پر طاقت کے ساتھ آئے گا، اور بت پرستی مٹا دے گا۔ یہاں تک کہ وہ شیطان کو مہوت کر دے گا۔ کیونکہ خدا نے ابراہام سے یہی وعدہ کیا تھا کہ دیکھ، تیری نسل میں، میں زمین کے تمام قبیلوں کو برکت دوں گا۔ اور جس طرح ابراہام نے بت پرستی پر پاش پاش کئے اسی طرح تیری نسل کرے گی!!!!

(انجیل برناباس اردو ترجمہ آسی ضیائی صفحہ : ۷۹)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے ایک حواری اندریاس نے سوال کیا کہ آپ جس نبی کے آنے کی نوید سنا رہے ہیں۔ ہمیں ان کی کوئی نشانی بتائیں تاکہ ہم اسے جان لیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا۔
 وہ تمہارے وقت میں نہ آئے گا۔ بلکہ تمہارے چند سال بعد آئے گا۔ جب انجیل کا لہدم کر دی جائے گی۔ یہاں تک کہ بمشکل تیس ایمان دار رہ جائیں گے۔ اس وقت خدا دینا پر رحم فرمائے گا۔ سو وہ اپنا رسول بھیجے گا۔ جس کے سر پر ایک سفید بادل چھایا رہے گا۔ جس سے وہ خدا کا برگزیدہ جان لیا جائے گا۔ اور خدا اسی کے ذریعے دنیا پر ظاہر ہو گا۔ وہ بے دینوں پر بڑی طاقت کے ساتھ آئے گا۔ اور زمین پر بت پرستی ختم کر دے گا۔ اور اس سے مجھے مسرت ہے۔ کیونکہ اسی کے ذریعے تمہارے خدا کی معرفت اور تعجب ہو گی اور میرا سچا ہوا معلوم ہو گا۔

(انجیل برناباس اردو ترجمہ آسی ضیائی صفحہ (۱۱۲ - ۱۱۳))

ان اقتباسات کے بعد نہ کسی بحث کی ضرورت رہتی ہے اور نہ ہی کسی دلیل کی کیونکہ آفتاب آمد دلیل آفتاب تو رات اور انجیل کی پیشین گوئیوں کی مزید تصدیق اس بات سے بھی ہوتی ہے۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ کے زمانے میں یہود و نصاریٰ دونوں خاص عرب میں موجود تھے اور وہ ایک ایسے نبی آخر الزمان کی آمد کے منتظر تھے جو آل اسرائیل کی گھڑی ہوئی بھیڑوں کو راستہ دکھلائے۔ یہ عقیدہ یہود مدینہ کا بھی تھا اور انہی سے مدینہ منورہ کے قبائل اوس و خزرج نے سن کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کر کے اسلام میں بیعت کی۔ یہی عقیدہ عرب کے نصاریٰ کا تھا۔ وہ بھی منتظر ہی رہے۔ اور غالباً آج تک منتظر ہیں۔ لیکن انہی کے کلام سے اہل مدینہ اور دیگر بادین نشین عرب نے فائدہ اٹھانے ہوئے اسلام کی طرف پہل کی اور رسول منتظر کی امت میں داخل ہو گئے۔ کہ۔

ایں سعادت بزور بازو نیست

تا نہ بخشہ خدائے بخشندہ

اسلامی تاریخ نگاری میں زہری کا حصہ

عبدالعزیز دوریک : مترجم : ظفر الاسلام

اسلام میں تاریخ نگاری کی ابتداء و مرکزوں سے ہوئی۔ پہلا مرکز مدینہ تھا جو بنیادی طور پر اسلامی فکر کا ترجمان اور محمد علی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و اسلام کی ابتدائی تاریخ کے ساتھ مخصوص تھا۔ دوسرا مرکز عراق (بصرہ و کوفہ) تھا جو قبا کی زندگی اور تاریخی مطالعہ کے مختلف پہلوؤں سے متعلق تھا۔ اسلامی تاریخ نگاری کی نشوونما پہلے مرحلہ میں اجتماعی کوششوں کی مرہون منت تھی۔ انفرادی کوششیں ان میں سے کسی نہ کسی مرکز سے منسلک تھیں اور اس کو ترقی دینے میں مدد و معاون ثابت ہوئیں۔

مدینہ کے اہل علم حضرات نے سب سے پہلے احادیث نبویؐ کو اپنے مطالعہ و تحقیق کا موضوع بنایا جو بعد میں سیرت نبویؐ اور اُمت کے حالات و معاملات میں دلچسپی کا باعث بنے۔ اس طریقہ سے اسلامی تاریخ نگاری ابان بن عثمان رضی اللہ عنہ کے دور سے جو علم حدیث و فقہ میں دستگاہ رکھنے کے علاوہ معافی میں بھی دلچسپی رکھتے تھے۔ ارتقا کر کے عروہ بن زبیر کے یہاں ایک فن کی شکل میں نمایاں نظر آتی ہے۔ ایک محدث و فقیہ کی حیثیت سے مشہور ہونے کے علاوہ عروہ بن زبیر معافی ادب اور تاریخ نگاری کے مدنی اسکول کے بانی کی حیثیت سے بھی جانے جاتے ہیں۔ ان کی بیان کردہ روایات سے سیرت نبویؐ اور اسلام کی ابتدائی تاریخ میں ان کی خاص دلچسپی ظاہر ہوتی ہے۔ لیکن مدنی اسکول کی بنیادوں کو استوار کرنے اور تاریخی مطالعہ کو وسعت و ترقی دینے کا امتیاز زہری کو حاصل ہے۔ مزید برآں زہری کی تالیفات سے اس امر کو سمجھنے میں بخوبی مدد ملتی ہے کہ معافی ادب کی اصیلت مشہور و معروف تصنیفوں میں ہے۔ جیسا کہ بعض موضحین کا خیال ہے، یا اس کی بنیادیں محدثین اور ان کے متبعین کی تالیفات سے فراہم ہوئی ہیں۔

زہری کی تاریخ وفات ۱۷ رمضان ۲۴۰ھ (۸۵۴ء) ہے۔ سوانح نگار اور مورخین عام طور سے اس پر متفق ہیں۔ لیکن ان کی تاریخ پیدائش سے متعلق مختلف روایتیں ملتی ہیں جو درحقیقت وفات کے وقت ان کی عمر کی بابت مختلف ازالہ ۵۰، ۵۱، ۵۶، ۵۸ سال پر مبنی ہیں۔ زہریؒ بچاڑھے اور واقفی کی ایک روایت کے مطابق انھوں نے ۳۷ سال کی عمر میں وفات پائی تھی۔ اس لحاظ سے ان کا سن پیدائش ۵۱-۵۲ھ (۷۱۰ء) قرار پاتا ہے۔

زہری کے اساتذہ میں اس دور کے جلیل القدر محدثین شامل تھے۔ لیکن زہری کے نزدیک روایت کے اعتبار سے

ان میں سب سے زیادہ مقبول اور علم و فضل کے لحاظ سے نہایت معزز سعید بن مسیب، ابان بن عثمان، عبداللہ بن عقیل اور عروہ بن زبیر ہیں۔ زہری ان چاروں محدثین کو "علم کا سمندر" تصور کرتے ہیں جن کے فیض سے ان کی علماء حیات و استغداد کو چار چاند لگ گئے۔

زہری اپنی قرۃ حافلہ کے لیے بھی بہت مشہور ہیں۔ علمی میدان میں اس کی اہمیت و افادیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ زہری کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ یادداشت کو تقویت دینے کے لیے شہد کا استعمال کرتے تھے۔ اس سے اہم بات یہ کہ وہ شخصیتوں اور کاغذ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پر احادیث اور ان کی تشریحات لکھنے میں خاص دلچسپی رکھتے تھے۔ اس سبب انہیں اپنے علمی سرمایہ کے تحفظ میں مدد ملتی تھی۔ ان کی بابت یہ نام طور پر مشہور ہے کہ وہ جو کچھ سنتے تھے قبضہ کر لیا کرتے تھے۔ اور احادیث نبوی و آثار صحابہ کو نوٹ کرنے میں خصوصی توجہ سے کام لیتے تھے۔ زہری اپنے تحریری کارناموں کی وجہ سے اپنے دور کے سب سے ممتاز اہل علم میں شمار ہوتے تھے۔

مغازی کے بیان میں زہری کے سب سے اول اور اہم ماخذ عروہ بن زبیر ہیں۔ وہ تحصیل علم کی خاطر کافی عرصہ تک ان کی خدمت میں مقیم رہے۔ وہ انہیں علم کے "بحر زخا" سے تعبیر کرتے تھے۔ ابن خلکان کی رائے میں عروہ بن زبیر مغازی کے سب سے پہلے مصنف ہیں۔ حاجی خلیفہ نے بھی اسی خیال کی امید کی ہے۔ سنہادی نے اس پہلو پر خاص زور دیا ہے کہ زہری نے عروہ کی سند سے مغازی کی روایات کو ذکر کیا۔ اس طرح مختلف ذرائع سے یہ ثروت بہم پہنچتا ہے کہ مغازی کے باب میں زہری نے عروہ کی روایات پر کافی اعتماد کیا ہے۔ عروہ کی بیان کردہ روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ فقہوں کے طرز پر ہیں۔ اور جزئی واقعات پر مشتمل ہیں۔ تاریخ نگاری کا کوئی متعین ناکہ ان میں نہیں ملتا۔ لیکن زہری نے عروہ کے علاوہ سعید بن مسیب، عبید اللہ بن عبد اللہ بن عقیل اور بہت سے دوسرے راویوں کی سند سے مغازی کے واقعات کو بیان کیا ہے۔

بنا برابریا معلوم ہوتا ہے کہ زہری نے مدینہ میں رہ کر احادیث نبوی اور افعال صحابہؓ کی چٹان بنی کی۔ اس اہم کام میں ان کی سماجی حیثیت، اچھے حافظ اور تحریری یادداشت سے کافی مدد ملی۔ انہوں نے اپنی تحقیق و تفتیش کا دائرہ صرف اہل علم تک محدود نہیں رکھا۔ بلکہ ہر اس شخص سے رجوع کرنے کی کوشش کی جو احادیث و روایات کی بابت فتویٰ بہت بھی معلومات رکھتا تھا اور قابل اعتماد تھا۔ وہ مجلسوں میں شریک ہوتے اور لوگوں کے گھر جا کر انہیں اسی طور پر ان سے رابطہ قائم کرتے۔ عورت و مرد، بچے و بوڑھے سب سے معلومات فراہم کرتے۔ زہری کی یہ روایتیں زیادہ تر مناسبات سے متعلق ہیں۔

پیش نظر مقالہ کا مقصد محدث و فقیہ کی حیثیت سے زہری کے فن و کمال پر روشنی ڈالنا نہیں بلکہ ایک سیرت نگار یا مؤرخ کی حیثیت سے ان کی خدمات کا جائزہ لینا ہے۔ حریت و نقد کے میدان میں ان کی عظمت و نسبت کا اندازہ کرنے کے لیے یہ ذکر کافی ہے کہ وہ مدینہ کے معروفت و مشہور صحابہ نہیں و فقہاء کی روایات کے امین تصور کیے جاتے تھے۔

زہری کی معرکہ الآراء تالیف سیرت نبوی کے جملہ ادوار یا قبل اسلام و مابعد اسلام کی نکاس سے رغبت تھی۔

آپ کی زندگی میں جرائم واقعات رونما ہوئے اُن کے ذکر کے علاوہ یہ کتاب مکی و مدنی زندگی کے مختلف پہلوؤں بالخصوص آپ کے پیغمبر مشن اور نبوت کا رونا ہوا پر روشنی ڈالتی ہے۔ سخا دی کے خیال میں حجاج بن ابی معنی نے معاذ کی روایات میں زہری کو ماخذ کی حیثیت سے استعمال کیا ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ زہری نے معاذ کی پریندر کوئی کتاب تصدیق کی ہوگی۔ حاجی علیغیر نے اس نوعیت کی ایک کتاب زہری سے منسوب کی ہے۔ زہری بار بار "سیرۃ" کا لفظ استعمال کرتے ہیں لیکن اگرچہ ان کی کوئی کتاب اس نام سے معروف نہیں ہے۔

زہری کی مکمل کتاب دستیاب نہیں۔ صرف اس کے متفرق اجزاء داؤدی، طبری اور بلاذری کی تالیفات میں ملتے ہیں۔ ان اجزاء کو ترتیب سے کرتاجی واقعات کا ایک مربوط مجموعہ تیار کیا جاسکتا ہے۔ مختصراً اس کا ایک خاکہ ذیل میں پیش کیا جا رہا ہے۔

۱۔ زمانہ ناقبل اسلام:

- (۱)۔ اس دن (جمعہ) کا ذکر جس میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، جنت میں دخول اور اس سے اخراج ہوا۔
 (۲)۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیان، اُن کی اولاد اور نسل کا کہہ کر ارض پر منتشر ہونا اور اُن کے مابین زمین کی تقسیم۔
 (۳)۔ عرب (اولاد اسمعیل) کی قدیم تاریخ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے واقعات سے شروع ہو کر عام الفیل تک پہنچتی ہے اور عہد ہجرت پر اختتام پذیر ہوتی ہے۔
 (۴)۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانب سے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا عہد اور اس کی عدم قبولی کے لیے شیطان کی ناکام کوشش۔

تاریخی واقعات کے یہ اجزاء گزشتہ ایام کی زندگی کے مطالعہ میں زہری کی ڈیسی کو نظر کرنے میں قطعی طور سے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ بیانات معاذ کی کاہنہ تھے یا کسی اور باب کا۔ البتہ پہلی صورت قرین قیاس نہیں معلوم ہوتی۔ سخا دی کی روایت کے مطابق یونس بن فریدوناس ۱۵۱ھ - ۱۷۵ھ میں نے بھی نبوت سے پہلے کے ان واقعات کو تفسیر کیا ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشاہدہ میں آئے تھے۔ مثلاً عرب فجار، تغیر کعبہ اور حلف الفصول۔
 (۵)۔ زہری نبی موعود کے ظہور کے کچھ آثار کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ مثلاً اس کی بابت ایک فرشتہ کا کسری کو انتباہ۔ دورِ بہا لنت کے خانہ سے متعلق ایک کاہن کی پیشین گوئی اور ایک معجزاتی علامت کا ظاہر ہونا جس کی نشاندہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے منسوب کی جاتی ہے۔

(۶)۔ اس کے علاوہ تجارت کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی جانب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمات حاصل کرنے اور ان کے رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کا بیان اور آپ کی عمر بزرگ کا ذکر ملتا ہے۔

۲۔ عہد رسالت: مکی دور:

(الف)۔ نزول وحی کی ابتدا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھبراہٹ و پریشانی حالی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی نسلی دلجوئی۔

اس حقیقت کا انکشاف کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پہل کیسے ادراک کیا کہ انھیں پیغمبرانہ مشن کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔
قرآن کریم کی پہلی و آخری آیت کا ذکر سلسلہ وحی کے انقطاع کے دوران پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی، اور
قبولیت اسلام میں اولیت کا شرف حاصل کرنے والوں (حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا و حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہما)
کا بیان ہے۔

(ب) رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور تبلیغی جدوجہد، قریش کا ردّ عمل، قریش کے علاوہ دوسرے قبائل بالخصوص
کنندہ اور بنی عامر میں آپ کی دعوتی سرگرمیوں کا ذکر ہے۔

(ج) ہجرت حبشہ: نجاشی بادشاہ کے دربار میں مسلمانوں کا استقبال، نجاشی بادشاہ کے دربار میں ایک قریشی وفد کی آمد،
مسلمانوں کو وہاں سے نکالنے اور ان کے حوالہ کرنے کی ناکام کوشش، مسلمانوں کے تحفظ کے لیے نجاشی بادشاہ کی
یقین دہانی اور اس سے متعلق دوسری تفصیلات۔

(د) قریش کی جانب سے بڑے ہتھیار اور جو عید المطلب کا مفاصلہ، آپ کے علم محترم ابوطالب کی وفات اور کلمہ شہادت پڑھنے
سے ان کی محرومی، شب اسراء و واقفہ معراج کا بیان۔

(س) بیعت عقبہ اور اُس کے خاص خاص نکات، مدینہ میں دعوت اسلام کی ابتدا۔

مدنی دور:

(الف) سفر ہجرت: مسرتین حبشہ کا آپ کے نقاب میں نکلنا اور مشکلات سے دوچار ہونا۔ مدینہ منورہ میں رسول کریم

صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور اس کا پس منظر، مسجد نبی کی تعمیر، مہاجرین پر نئے ماحول کے طبعی اثرات اور ابتداء ہجرت۔

(ب) سریبہ بنجار عبد اللہ بنے حبشہ: شرکاء سریبہ کی تعداد اور ان کا تدارک، رحمة صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت
کے بغیر قریشی کاروان پر حملہ اور آپ کی جانب سے انہماک ناپسندیدگی۔

(رستے) محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید و رسالت اور بیہودوں کا ردّ عمل، مسلمانوں کے ساتھ ان کا برتاؤ، عبد اللہ بن
ابی کامانہ رضی اللہ عنہ، تخیل قبیلہ

(رشتے) عنزوہ بدر، کاروان قریش کی بابت عاتکہ بنت عبد المطلب کا خواب، قریش کی اعانت کے لیے بیابان ربا

کی دس اونٹوں کی پیشکش اور ضرورت کے وقت مزید کی یقین دہانی، فوج کے نظم و ضبط سے متعلق ایک قریشی نوجوان

عمیر بن وہیب کی رپورٹ اور قریش کو داسی کا مشورہ، عقبہ بن ربیعہ کا اس مشورے سے اتفاق ابو جہل کا اس کی قبولیت
سے انکار، جنگ کی ابتداء اور دونوں فوجوں کی ڈھیٹھڑ مسلمانوں کو دیکھتے ہی ابو جہل کی زبان پر بددعا کا جاری ہونا،

کفار مکہ کی فوج پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نظر، مسلمانوں کی فتح و کامرانی اور دشمنوں کی پسپائی کے لیے

خدا کے تقاضے کے حضور آپ کی التجا، تمام مسلمانوں میں سب سے پہلے جام شہادت نوش کرنے والے اور ہجرت

میں شہادت میں اولیت حاصل کرنے والے کا ذکر، جنگ کے خاتمہ پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے میلان جنگ

کا معائنہ، قیدوں کی حاضری اور ان کے ساتھ مثالی حسن سلوک کا بیان۔

(۱۱) غزوہ سدو لیتے: اس کی تاریخ اور متعلقہ تفصیلات۔

(۱۲) مسلمانوں اور یہودیوں کے مابین تعلقات کی خرابی، باہمی منافرت کی ابتدا، اس کے ہاتھوں کعب بن اشرف کا قتل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے اس خنزرج کی مسابقت کو کشش، خنزرج کا دوسرے یہودی سردار ابن ابی العقیقین کو قتل کرنا۔ یہودیوں کی جانب سے خطرات اور ان سے مصالحتی معاہدہ۔

(۱۳) غزوہ بنی قینقاع: ایک آیت کے منشا کو ان کے خلاف اقدام کے لیے ارشاد ربانی تصور کرنا، اس قبیلہ کے لوگوں کے ساتھ مسلمانوں کے برتاؤ کا مفصل بیان۔

(۱۴) غزوہ قرقرۃ اللذراذکر جو ہجرت کے بائیس مہینہ بعد واقع ہوا۔ اور ہجرت کے دو برس دو مہینہ بعد مخران میں بنو سالم کے خلاف معرکہ کا پیش آنا۔

(۱۵) غزوہ احد، مدینہ کے اندر کر یا اس سے باہر جا کر قریش سے مقابلہ کے لیے مسلمانوں کا باہمی مشورہ، عبداللہ بن ابی بن سلول کی رائے کا ذکر، جنگ کے خاتمہ پر مسلمانوں کا ایک دوسرے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزیمت معلوم کرنا۔ مشہور قریشی ابن بن خلف کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رنقوۃ باللہ قتل کرنے کی کوشش اور خود اس کا خاتمہ۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت اور متعلقہ واقعات کا بیان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میدان جنگ پر ایک نظر اور اپنے تاثرات کا اظہار۔

(۱۶) مدینہ سے بنو نضیر کا اخراج: پس منظر، تاریخ و حالات اخراج، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ مال غنیمت کی تقسیم۔

(۱۷) غزوہ خندق: اعداء اسلام کی مختلف جماعتوں کا اتحاد اور مسلمانوں کے لیے کٹھن صورت حال، بعض محاصرہ کرنے والوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو، دشمنوں سے مصالحت کرنے کے لیے انصار کی مخالفت، بعض قریش کی جانب سے خندق پار کر کے جنگ کرنے کی کوشش اور پانی کی قلت اور مسلمانوں کے خلاف بڑی قریبہ کی سازش اور یہودی قریشی یہودیوں میں چھوٹ ڈالنے کی کامیاب کوشش، سخت آندھی و طوفان اور محاصرہ کا خاتمہ۔

(۱۸) غزوہ خندق کے فوراً بعد بڑی قریبہ کے خلاف اقدام اور ان کے ساتھ سخت براد، دیگر تفصیلات۔

(۱۹) بڑی قریبہ کے خلاف ایک مہم کی روایت اور بعد کی تفصیلات کا ذکر۔

(۲۰) واقعہ انک کی تفصیلات۔

(۲۱) سر پہ زین حارث رضی اللہ عنہ کا ذکر جو امر قرآن سے مقابلہ کے لیے بھیجی گئی۔

(۲۲) صلح حدیبیہ: اس کی غرض و غایت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہونے والے مسلمانوں اور قربانی کے لیے ساتھ جانے والے اونٹوں کی تعداد، راہ سفر کے انتخاب کے لیے نبی کریم

صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت، مدیہ میں مسلمانوں کا قیام، قریش مکہ سے صلح کا معاہدہ کرنے کے لیے آپ کی خواہش اور پیش رفت، قریش کا رد عمل اور ان کا برتاؤ، بنو خزاعہ اور مسلمانوں کے مابین دوستانہ تعلقات، قریش کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادوں کی اطلاع، تعین حالات اور پیغام رسانی کے لیے قریش کے متعدد سفراء، امداد اور قریش کے سامنے صورتِ حالی کی وضاحت، قریش کے نامزدوں سے بات چیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی، صلح کے لیے نیک ارادوں کا اظہار اور معاہدہ کا شورہ، قریش کی جانب سے بات چیت کے لیے سہیل بن عمرو کی آمد، معاہدہ کے بعض الفاظ سے متعلق اختلافی بحث، معاہدہ کا طے شدہ متن اور گواہوں کے نام، معاہدہ کی بعض شرطوں پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اظہار ناپسندیدگی۔ مدیہ میں قربانی انجام دینے پر صحابہ کا پرجوش صلح مدیہ اور اس کے نتائج کی اہمیت پر زہری کے تاثرات۔

(ع) فتح خیبر: فتح کا پس منظر اور اس کی تاریخ، یہودیوں سے صلح کا معاہدہ، اس کے نکات پر عمل آوری اور کچھ تافوئی باریکیاں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خیالات، فتح خیبر کے دوران پیش آنے والے واقعات، مذکورہ معاملات کا تصفیہ، یعنی چھوٹے چھوٹے مہموں کا بیان۔

(رض) فتح مکہ: حلیف اور مخبر کی حیثیت سے بنو خزاعہ کی خدمات کا ذکر، صلح مدیہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بنو خزاعہ سے باقائده معاہدہ، بنو بکر اور قریش کا بنو خزاعہ پر حملہ اور فتح مکہ کے لیے مہم کا آغاز، مسلمانوں کو اس سے باز رکھنے کے لیے البسینان کی ناکام سہارا، اس مہم کو سرانجام دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاریاں، آپ کی جانب سے مدینہ میں ایک قائم مقام کا تعین اور آپ کی قیادت میں مہم کی روانگی، روانگی کی تاریخ اور اس کے شرکاء کی تعداد، خانہ کعبہ کو تہوں سے پاک کرنے اور دوسرے اہم فیصلوں کا اعلان، فتح کے بعد مکہ میں آپ کے قیام کی مدت کا ذکر۔

(قص) فتح مکہ کے بعد کے غزوات: غزوہ ہرازن (یا غزوہ حنین) تعداد کی کثرت اور مسلمانوں کی خوش گمانی، کثرت اور مکہ کے ایک مقدس درخت (ذات الازاد) سے متعلق ایک دلچسپ واقعہ کا نظریہ، ابتداءً مسلمانوں کی شکست کے آثار، انصار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اور ان کا حوصلہ مندانہ جواب، جنگ فیصلہ کن مرحلہ میں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، فتح و کامرانی کا حصول اور مالِ فتنیت کی تقسیم، غزوہ تبوک، اس کا تعین، ایل، اور عات، تبار اور جبرش کے باشندوں پر جزیہ کا لگاؤ، دو مرتبہ الجندل کا معرکہ اور وہاں کے لوگوں سے جزیہ کی تحویل۔

(حک) عزیز مسلم سربراہانِ مملکت کے نام خطوط اور دوزخ کی آمد و رفت، کذہ کے دند کی آمد، بادشاہ ہرتل کے پاس وجہ گلہ کے بہت ارسال و محو زہری اس ضمن میں ہرتل کے ایک خواب اور اسلام کی جانب اس کے پوشیدہ رجحان کا ذکر کرتے ہیں، اور بطور ثبوت ایک پارہ کی بیان کا حوالہ دیتے ہیں۔

کسری بادشاہ کے نام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط اور اس کو پھاڑنے کا واقعہ آپؐ پر اس کا ردِ عمل، میں کے گورنر کو کسری کا حکم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اقدام کرے اور ان سے مطالبہ کرے کہ یا تو وہ توبہ کر لیں ورنہ اپنی جان کی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، باذان کی بیٹی کریمہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خط و کتابت، کسری کے حالات سے متعلق آپؐ کی پیشین گوئی پر یقین، باذان کا دیگر اہل فارس کے ساتھ اسلام قبول کرنا۔

(۱۷)۔ بخران کے قبیلہ، بنی حارث میں خالد بن ولید کا دعوتی مشن، بزم حارث کا مشرف بہ اسلام ہونا۔ جو تیسرا صدقہ کی ادائیگی سے انکار اور ان کے خلاف اقدام، مدینہ میں وفد بنی تمیم کی آمد اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت۔

(۱۸)۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی سے متعلق تفصیلات، ازواجِ مطہرات کا ذکر، پیغمبر کے بعض ناموں کی توضیح و تشریح۔

(۱۹)۔ حجۃ الوداع اور اُس سے متعلق تفصیلات، ردِ میوں کے خلاف حضرت اسام بن زید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ایک مہم کی تیاری۔

(۲۰)۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری علالت، وفات کی قربت کا احساس اور ایک خطبہ میں اس کی جانب اشارہ حضرت اسام بن زید رضی اللہ عنہ کی مہم کو جلد روانہ کرنے کی ہدایت، خلافت کے مسئلہ پر بات کرنے کے لیے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اس پر عمل کرنے سے انکار، اس ضمن کی دوسری تفصیلات۔ سجد نبویؐ میں آخری بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسالوں سے ملاقات اور نماز کی امامت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے سپرد کرنا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری کلمات اور آپؐ کا وصال، تاریخ وصال اور عمر مبارک کا ذکر، آپؐ کی تجسیم و تحفین کا مفصل بیان۔

مذکورہ بالا مسابیح و واقعات کی اس بالترتیب تشکیل سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سب سے پہلے زہری نے سیرت کو ایک متعین خاکہ فراہم کیا اور اس کے مختلف پہلوؤں کو اس انداز میں نمایاں کیا کہ بعد کے سیرت نگار اس کو وسعت دینے کے علاوہ اس پر کچھ اضافہ نہ کر سکے۔ مغازی یا سیرت پر زہری کی بحث کا آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ان اہم واقعات سے ہوتا ہے جو دورِ نبوت سے پہلے رونما ہوئے۔ زہری آپؐ کے شجرہ نسب سے متعلق بھی معلومات فراہم کرتے ہیں۔ آثارِ نبوت پر روشنی ڈالنے کے بعد نزولِ وحی کا ذکر کرتے ہیں۔ پھر مکی و مدنی دونوں ادوار میں آپؐ کے نبوی کارناموں کا مفصل بیان پیش کرتے ہیں۔ ہجرت کی تفصیلات، مدینہ کے مخصوص حالات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی سرگرمیاں، سفراء و وفد کی آمد و رفت، آپؐ کی آخری علالت اور وفات زہری کے بیان کے خاص و اہم موضوعات ہیں۔

زہری کے بیان کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں واقعات کی ترتیب زمانی کی رعایت کی گئی ہے، وہ سیرت نبویؐ کے اہم واقعات، مثلاً ہجرت مدینہ، بدر، احد، خندق اور خزندہ کے جنگیں، نبوہد، بنو تینقاع اور بنو لعیب کے خلاف معرکے، فتح خیبر، فتح مکہ و فدک، گندہ کی آمد اور آپؐ کے وصال کو خاص طور سے اُن کے وقوع کی تاریخ کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ واقعات کی

تاریخ کے تقنین میں زہری کی دلچسپی سے فی سیرت نگاری کو ایک نیا اور اہم رُخ ملا۔

زہری کا اندازِ بیانی بنیادی طور پر محدثانہ ہے۔ ان کی علمی سرگرمیوں اور تصنیفی و تالیفی کارناموں کا خاص مدعا علمِ حدیث کو فروغ دینا تھا۔ نادر تاریخی روایات پر مشتمل حدیثیں محض ان کا ایک حصہ ہیں۔ تحصیلِ علم ان کے خیال میں ایک اہم سماجی و مذہبی ضرورت کی تکمیل کا نام ہے۔ ایک تصدیقی عمل کی حیثیت سے بھی اس کا مقام کچھ نہیں ہے۔ علمِ شراعت اور سماج میں اعلیٰ مرتبہ کے حصول کا ایک ذریعہ بھی ہے۔

زہری کا طریقہ تحقیق و تفتیش اسناد یا سلسلہ روایت پر مبنی ہے۔ روایت کی چکان مین میں ان کا نظریہ ایک محدث سے ملتا جلتا ہے۔ بعض واقعات ایک تابعی ہی کی روایت پر انکشاف کیا جاتا ہے۔ ان کی بیان کردہ حدیثوں میں تاریخی واقعات کی کثرت پائی جاتی ہے۔ زہری کا خاص کارنامہ یہ ہے کہ انھوں نے اجتماعی روایت کے طریقہ کو ایجاد کر کے علمِ حدیث میں ایک نئے باب کا اضافہ کیا۔ اس نئے طریقہ کے تحت زہری متعدد احادیث کو ایک مربوط عایت میں مجتمع کر دیتے ہیں اور اس طرح ترتیبِ زمانی کی عایت کے ساتھ تاریخی دیابت کو بیان کر کے نئی تاریخ نگاری کو ترقی و وسعت دیتے ہیں۔ زہری اپنی روایات میں متعلقہ آیاتِ قرآنی کا بھی بار بار حوالہ دیتے ہیں۔ درحقیقت دانشمندی کی لہری سے بیان کردہ دیابت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کے مطالعہ نے جس میں متعدد مقامات پر مدینہ کے مسلمانوں کے حالات زیرِ بحث آئے ہیں۔ تاریخی مطالعہ اور علمی تحقیق کے لیے ایک اہم داعیہ فراہم کیا۔

زہری کے بیان میں خاص کر جنگِ مہات کی تفصیل کے موقعہ پر افاقہ اور انسانی دونوں کرداروں کی کارفرمائی نظر آتی ہے۔ ان کے نزدیک واقعات کے ظہور اور نتائج کے رونما ہونے کا واحد مؤثر سبب تقدیر کے مطابق ان کا پہلے سے طے ہونا نہیں ہے۔ زہری نے صلح حدیبیہ کا اس طرے سے جائزہ لیا ہے کہ یہ ایک ایسا اقدام تھا جو ابتدا میں مسلمانوں کے جوش و خروش کا مستحق نہ بن سکا۔ لیکن یہ ایک عظیم الشان کامیابی زفتح مکہ کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔

زہری کی احادیث بالعموم آسان پیاری اور مختصرانہ زمین حقائق کے بیان پر مشتمل ہیں۔ زہری نے عام طور پر واقعات کو ناخراہ انداز میں بیان کرنے سے گریز کیا ہے۔ اگرچہ ان کے یہاں بھی کہیں کہیں اس کی جھلک ملتی ہے۔ ان کے علاوہ دوسروں کے یہاں اس کی مثالیں بجزرت موجود ہیں۔ زہری کا تاریخی مواد مجموعی طور پر احادیث سے اخذ کردہ ہے معروف و مشہور نقتے ان کی راتے میں محض تفریحِ طبع کے آسان ذرائع ہیں۔

زہری کے تاریخی مواد میں کچھ دوسرے عناصر کی آمیزش بھی نظر آتی ہے۔ یہ بعد کی تبدیلیوں کی نشاندہی کرتے ہیں مثلاً بعض مقامات پر مرد و رواتنوں اور نقتوں کے اثرات دکھائی دیتے ہیں خصوصاً رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر سے ہز نفل کے ناروا بزناؤں۔ کسری کی پیشگی آگاہی۔ کسری کی حکومت کے خاتمہ کے سلسلہ میں ایک کامن کا اپنے رفیق کو انتباہ اور ہجرت مدینہ کے وقت سرتراکی جانب سے آپ کے قنائب جیسے واقعات کے ضمن میں۔ زہری گزشتہ پیغمبروں اور اہل کتاب کے مفاد میں بھی دلچسپی رکھتے ہیں۔ اور ان کے اس بیان میں بائبل کی روایتوں کی جھلک بھی نظر آتی ہے۔ اس نوعیت کے واقعات میں زہری کے واحد ماخذ کعب احبار ہیں۔

زہری کے یہاں شعر و شاعری کی لطافت بھی ملتی ہے۔ درحقیقت اس عہد کے تہذیب و تمدن میں شاعری کو جو مقبولیت حاصل تھی اس کی وجہ سے اسے نظر انداز کرنا ناشکی تھا۔ شعر و شاعری میں زہری کی دلچسپی اور اس میدان میں ان کے علم کی گہرائی عام طور سے مشہور و معروف ہے۔ اشعار کے حوالے زیادہ تر مغازی کے بیان میں ملتے ہیں لیکن ان میں دور جاہلی کی مخصوص شاعری ”ایام“ کا عکس نظر نہیں آتا۔

زہری کا تاریخی مطالعہ مغازی تک محدود نہیں ہے بلکہ انساب کی تفصیل اور اسلام کے ابتدائی حالات ان کی تاریخی روایات کے اہم اجزا ہیں۔ زہری کو علم انساب میں مہارت حاصل تھی۔ ان کے بارے میں یہ روایت مشہور ہے، کہ جب خالد القسری نے ان سے عرب کا نسب لکھنے کو کہا اور انھوں نے شمالی عرب کے قبیلہ مضر سے اس کی ابتداء کی۔ لیکن اس قدر تفصیل سے اُسے نخریر کرنا شروع کیا کہ یہ بھی مکمل نہ ہو سکا۔ مصعب زہری نے اپنی کتاب ”نسب قریش“ میں زہری کو ماخذ کی حیثیت سے استعمال کیا ہے۔ اور اس سے قرہ بن عبدالرحمن کے اس خیال کی تائید جتنی ہے کہ زہری نے اپنے لوگوں (قریش) کے نسب پر ایک کتاب تالیف کی تھی۔

زہری نے خلافت راشدہ سے بھی محبت کی ہے۔ زہری نے اس عہد کے ان تمام واقعات کو بیان کیا ہے جو امت کی تعمیر و ترقی اور سنت کی آبیاری میں کافی اہمیت کے حامل تھے۔ انھوں نے آپ کی وفات کے بعد مسند خلافت کے رونا سونے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے انتخاب کا تفصیل سے جائزہ لیا۔ خلیفہ اول کے امتحانی خطبہ کے ذکر کے بعد ایک خلیفہ کی حیثیت سے ان کے مثالی کردار کو نمایاں کیا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے انتخاب کے نہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نقطہ نظر، ان کی جانب سے معیت میں تاجیر اور فدک کی جائیداد پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا دعویٰ استحقاق بھی بحث آیا ہے۔ خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد میں دیوان (سپاہیوں کے اندراج اور ان کے وظائف کی تعیین و تقسیم کا دفتر) کی تشکیل اور شوری کی کارکردگی پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عمر اور ان کے بعض خطبات کا بھی ذکر آیا ہے۔ زہری کے یہاں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت پر نہایت مفصل بیان ملتا ہے۔ سب سے پہلے قرآن کی ترتیب مذکور ہے۔ اس کے بعد پرفتن حالات کی عکاسی ہے۔ ان کا بیان اس حیثیت سے کافی اہمیت رکھتا ہے کہ یہ اہل مدینہ کے نقطہ نظر کی وضاحت کرتا ہے۔ زہری کی رائے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت کے چھ سال تک کافی مقبول رہے۔ اس کے بعد شکایتوں کی ابتداء ملتی ہے جس میں تدریجاً اختلاف ہوتا رہا۔ زہری نے ان شکایتوں اور ان کے ازالے کے لیے خلیفہ کی کوششوں کا مفصل بیان کیا ہے۔ مروان کے بیجا اور دوسرے اہل مدینہ میں اتران و انتشار کا ظہور پیش دیکھا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ مدینہ کی اہم شخصیات پر اس کا رد عمل اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے انتخاب سے متعلق جو امور خصوصاً ذکر ہیں، وہ ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے انتخاب پر حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ و حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے تاثرات، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ان لوگوں کی گفتگو، بصرہ کے لیے تیزوں کی روانگی، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ان کی بات چیت، جنگ جمل کا وقوع، حضرت علی رضی اللہ عنہ و حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا اختلاف، جنگ صفین اور قبیلہ حکمیم، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی فتح مقرر، اہل کوفہ سے حضرت

حسن رضی اللہ عنہ کے تعلقات، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے اُن کی بات چیت اور ان کے حق میں خلافت سے دستبرداری زہری نے دو جزو امیہ سے متعلق باقاعدہ کوئی تاریخی مطالعہ پیش نہیں کیا ہے۔ تاہم یہ مروی ہے کہ اموی خلیفہ ولید اول نے زہری سے خلفاء بنی امیہ کے دور حکومت کو انفرادی طور پر درج کرنے کی خواہش ظاہر کی ۱۳۲ھ اور زہری نے ہر ایک کا عہد خلافت تاریخ کے نفعین کے ساتھ تخلیق کر کے اس کی تخلیق کی ۱۳۲ھ زہری کے مختصر بیان کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ مشہور مؤرخ طبری ولید اول کی خلافت کی مدت پر بحث کرتے ہوئے زہری کا حوالہ دیتے ہیں ۱۳۲ھ۔

اسلامی تاریخ کے مختلف ادوار اور عہد نبویؐ، خلافت راشدہ اور مختصراً خلافت بنی امیہ سے متعلق زہری کے مطالعے سے یہ حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ حدود اسلامیہ کی توسیع اور مغرب و علاقوں کے نئے حالات و تجربات نے تاریخ نگاری کے ارتقا کے لیے زمین ہموار کی۔ اصول اجماع کی نشوونما، سیاسی اختلافات اور فرقہ بندی، شورش و ہنگامے کے نتیجے میں رونما ہونے والے واقعات سے متعلق مختلف راہیں، خلیفہ کے تعین کے لیے انتخاب کے اصول کا اختیار کرنا، نظم و نسق کے شعبہ جات خصوصاً شعبہ جمہور و دیوان کی ترتیب و تشکیل ۱۳۲ھ۔ وہ اہم مسائل ہیں جن پر زہری نے وضاحت سے روشنی ڈالی ہے۔

زہری کا انداز بیان سیدھا سا ہے۔ اُن کے بیان میں امت مجموعی طور پر صحیح راہ پر گامزن نظر آتی ہے۔ ان کی بائبل روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امت کی نیابت کے لیے رسولؐ خدا نے کسی کو نامزد نہیں کیا، اس سے آپ کی جانب سے اصول انتخاب کی پسندیدگی اور موردی جاہلشیہ کی مخالفت کا پتہ چلتا ہے اور آپ کے وصال کے بعد اسی اصول کے تحت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ خلیفہ مقرر کئے گئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو ابتدائی کچھ متامل تھے۔ بعد میں بلید خاطر

حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ زہری کے خیال میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ و عمر رضی اللہ عنہ اچھے اور کامیاب ترین خلیفہ کے اہل نمونہ تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کافرانہ مینڈا ہوا اور فتنہ و انتشار کا شکار ہونا زہری کی رائے میں یقیناً ایک تشویش کا معادلہ اور پیمیدہ تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حالات جذبات کا برا ٹھنڈا ہونا ان کے بعض انتظامی اقدامات کی وجہ سے تھا۔ مہر حال زہری کے بیان میں اس پرتھن دور کی تصویر اتنی تاریک نظر نہیں آتی جتنی دوسروں کے ہیل دکھائی دیتی ہے۔ ان کی رائے کے مطابق اہل مدینہ فتنوں کے دوران واضح طور پر دو گروپ میں منقسم تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ شروع میں ایک صلاح کار کا کردار ادا کرتے

ہیں، لیکن بعد میں وہ بالکل کنارہ کش ہو جاتے ہیں۔ تاہم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت سے انہیں سخت خدمت پہنچتا ہے۔ اس کے بعد زہری حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اختلاف کا ذکر کرتے ہیں۔ ان کے خیال میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ و زبیر رضی اللہ عنہ کے مابین جو اختلاف تھا اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ حق بجانب تھے اور ان کے مخالفین کا عمل عملی نظر تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ و حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی سازعت میں بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اقدامات کی تائید کی گئی ہے۔ زہری کے نزدیک حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی تیزی و ہوشیاری قابل تعریف تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہونے کے واقعے سے زہری برقیہ اخذ کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے اقدامات کو تازہ نا جمع تسلیم کر لیا گیا تھا۔ زہری کے خیالات اس امر کی نشان دہی کرتے ہیں کہ وہ کسی سیاسی جماعت

سے متاثر نہیں تھے۔ وہ اپنے مشاہدات کی روشنی میں ایک نیر جانبدار زبان پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس امر کی مزید وضاحت کے لیے بیان زہری و بنو امیہ کے تعلقات پر مختصر روشنی ڈالنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔

بقول کے بیان کے مطابق عبدالملک نے ابن زہیرے اخلاص کے ذمت اہل شام کو حج کے لئے جانے کی خاطر زہری کے حوالے سے ایک حدیث روایت کی تھی جس سے حج کے لیے پرہیز ہونے اور بعد ازاں کسی کی زیارت کرنے کا جواز ثابت ہوا تھا۔ اہل تہجد حدیث منکر ہے۔ دوسرے زہری اس وقت کم سن اور بالکل غیر معروف تھے۔ زہری نے یقیناً دمشق کا سفر کیا تھا لیکن عبدالملک سے ان کی ملاقات اتفاقیہ تھی۔ خلیفہ پہلے سے ان کے واقف نہیں تھے، اس ملاقات کے بعد وہ ان کی عملیت و ذہانت سے متاثر ہوئے۔ خلیفہ نے خوشش ہو کر ان کے ذمہ جو کچھ قرض تھا اس کی ادائیگی کا انتظام کر لیا اور تحف و سخاوت سے نوازا۔ مزید برآں انھیں علمی کاموں میں مصروف رہنے کا مشورہ دیا۔ چنانچہ زہری مدینہ واپس آ کر علمی مشاغل میں لگ گئے۔ اس روایت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ زہری اس وقت ایک نوجوان عالم تھے اور اگر خلیفہ وہاں ان کی موجودگی کو اہم تصور کرتے تو خانہ جنگی کے دوران انھیں مدینہ واپس اور خاموشی کے ساتھ علمی کام کرنے کا مشورہ نہ دیتے اس کے علاوہ ایک دوسری روایت سے یہ پتا چلتا ہے کہ ابن زہیرہ و عبدالملک کی باہمی جنگ کے دوران زہری عبدالملک کے اقدام سے مشتعل نہ تھے۔ اس لیے عبدالملک سے زہری کے اچھے تعلقات اور اموی دربار میں ان کی مقبولیت قرین قیاس نہیں معلوم ہوتی۔ اس صورت حال میں زہری کا یہ بیان زیادہ قابل قبول ہے کہ وہ ابن الاشعث کے دور (۸۰-۸۱ھ) میں دمشق آئے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ ابن زہیرہ کی وفات اس سے تقریباً سات آٹھ سال پہلے ہی ہو گئی تھی۔

اس امکان سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ علمی مصروفیات کی وجہ سے زہری ایک طویل عرصہ تک مدینہ میں مقیم رہے اور اس دوران اموی دربار میں ان کی موجودگی اتفاقیہ تھی۔ مدینہ سے وہ ادا منتقل ہوئے جو حجاز کی سرحد پر فلسطین کے شمال میں واقع ہے، وہاں سے انھوں نے ایک عالم کی حیثیت سے حجاز و دمشق کا سفر کیا۔ عمر بن عبدالعزیز ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ عین ممکن ہے یزید ثانی اور ہشام کے دور خلافت میں انھوں نے دمشق میں سکونت اختیار کی ہو۔ یزید ثانی نے انھیں عمدہ تقاضے سر فراز کیا۔ خلیفہ ہشام سے بھی ان کے تعلقات اچھے تھے۔ خلیفہ نے انھیں اپنے لڑکے کا اتالیق مقرر کیا۔ اس سے اموی خلفاء کے یہاں اسلامی روایات کے پر ادان چڑھنے کا بھی پتا چلتا ہے۔ ہشام نے انھیں اپنے لڑکے کے لیے حدیثیں نقل کرنے کی بھی ہدایت کی۔ اولاد میں ان کی مجلسوں کے لیے دو کاتب مقرر کیے جو ان کے درس میں شریک ہوتے اور ان کی بیان کردہ روایات کو تسلیم کرنے۔

بنو امیہ کے آثار و قدیم زہری کی علمی یادگاروں کا بیشتر حصہ انھیں مجلسوں کے خطابات پر مشتمل ہے۔ خلیفہ ہشام سے زہری کی ایک اختلافی بحث سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مکمل طور پر اموی خلفاء کے زیر اثر نہ تھے۔ ایک روایت کے مطابق ہشام نے زہری سے ایک آیت کے معنوم کے بارے میں دریافت کیا۔ زہری نے جواب دیا کہ اس کا اطلاق عبداللہ بن ابی پر ہوتا ہے۔ ہشام کے خیال میں اس سے حضرت علی رضی اللہ عنہ مقصود تھے جب زہری نے اپنی رائے پر اصرار کیا تو ہشام نے انھیں جھوٹا قرار دیا۔ زہری نے اس کی تردید کی اور یہ خیال ظاہر کیا کہ خدا کی قسم اگر آسمان سے یہ آواز سنائی دے کہ خدائے مجھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے تو میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ زہری کس پایہ کے عالم تھے۔

زہری کی علمی و تاریخی خدمات اسلام کے ابتدائی دور پر مفصل بحث اور بیان کردہ روایات سے نتائج اخذ کرنے تک محدود نہیں بلکہ ان کا اصل کارنامہ اپنی روایات اور علمی تحقیقات کو ضبط و تحریر میں لانا ہے۔ ان کے شب و روز کتابوں کے ارد گرد گزرتے تھے۔ وہ کتابیں آج بھی اموی آثار قدیمہ کی ذمیت بنی ہوئی ہیں۔ جنہیں زہری نے ہشام کی ہدایت پر تصنیف کیا تھا۔ زہری کی جانب منسوب کردہ یہ بیان کہ ہم حدیثیں کھٹانا پسند کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ابواب ائقہ اور کتاب سے ہم اس کے لیے مجبور کئے گئے۔ اس کے بعد ہم نے یہ پسند نہ کیا کہ دوسروں کو اس سے منع کیا جائے۔ تاخرین رواۃ کی مدائے بازگشت معلوم ہوتی ہے درحقیقت طالب علمی ہی کے زمانہ سے زہری نے احادیث اور ان کی تشریحات کو نوٹ کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس روایت سے بھی زہری کے تابعین و تصنیف کار ناموں کا ثبوت ملتا ہے کہ لیت سمرقندی نے جب یہ توقع ظاہر کی کہ زہری کی کتابوں سے عام لوگوں کو استفادہ کا موقع ملے گا اور یہ کہ وہ اپنے علمی کارناموں کو تحریری شکل میں محفوظ کر کے اپنے آپ کو دوسرے کام کے لیے فارغ کریں تو زہری نے اس کے جواب میں یہ عرض کیا کہ انہوں نے جس انداز سے علم کی اشاعت کی ہے اور دوسروں کے لیے تابعی استفادہ بنایا ہے۔ اس کی نظیر ملنی مشکل ہے۔ زہری تصنیفی کارناموں کو اس قدر اہمیت دیتے تھے کہ کسی صاحب علم و فن کی کتاب کو پڑھنا یا اس سے براہ راست فیض حاصل کرنا یکساں تصور کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر کی روایت کے مطابق زہری کسی کو اپنی کتاب دیتے وقت اس کے مضامین کو بجز کسی مزید استفسار کے نقل کرنے یا روایت کرنے کی اجازت دیتے تھے۔ تاہم ابن التی نے زہری کی علمی خدمات کا اعتراف ان الفاظ میں کیا ہے۔ زہری پہلے شخص ہیں جنہوں نے علم کو تحریر کا جامہ پہنایا۔ ان تحریروں نے دوسروں کے لیے اشاعت علم کی راہیں ہموار کیں۔

مختصر یہ کہ مذکورہ بالا تفصیلات سے حقیقت آشکارا ہوتی ہے کہ زہری نے سیرت نگاری کے لیے ایک متعین خاکہ اور مضبوط ڈھانچہ فراہم کیا۔ اپنے تصنیفی کارناموں کی وساطت سے مدنی روایات کو مقبول بنانے اور انہیں محفوظ کرنے کی اہم خدمات انجام دیں۔ اگر عرہ کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے تاریخ نگاری کی داغ بیل ڈالی تو تاریخ نگاری کے مدنی اسکول کے قیام کا سہرا زہری کے سر ہے۔ دراصل زہری کی روایات اور بنیادہ تخلیقات سے فن معاصرین کی بنیادیں استوار ہوئیں اور نہ کہ وہ سب بنیادیں جیسے قصہ گو کے ذریعہ ان کے تلامذہ میں موسیٰ بن عقیبہ اور ابن اسحاق نے خاص طور سے ان کے علمی کارناموں کو ترقی و وسعت دی۔ مگر چہ ابن اسحاق کی کتابوں میں معروف و مشہور روایات اور بائبل کے قصوں کا کافی مواد موجود ہے۔ لیکن ان کی تخلیقات کو مرکزی خیال بہر حال زہری ہی نے فراہم کیا تھا۔

زہری نے خود اس نکتہ کی وضاحت کی ہے کہ امت کی روز افزوں ترقیات اور نئے نئے تجربات فن تاریخ نگاری کے نشرونا کے لیے اہم محرک ثابت ہوئے۔ تاریخ نگاری کے ارتقاء میں زہری کی گراں قدر خدمت یہ ہے کہ انہوں نے عرہ کی ابتدائی کوشش کو آگے بڑھایا۔ تاریخ نگاری میں ان کی دلچسپی نے تاریخی مطالعہ کے لیے راہیں ہموار کیں اور تاریخی روایات کے تحفظ کا سامان فراہم کیا۔

تعلیقات و حواشی

- ۱۔ منافی عام طور پر ہم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ گرم لغوی طور پر یہ صحیح ہے، لیکن تاریخی نقطہ نظر سے اس وقت اس کا مفہوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی کا زمانہ مر تھا۔
- ۲۔ دیکھئے انسائیکلو پیڈیا آف اسلام (مصنوع برسریر)۔
- ۳۔ بخاری، تاریخ، جلد اول، حصہ اول ص ۲۲، ابن قتیبہ، معارف، ۲۳۹، یاقوتی، امرأة، حصہ اول، ۲۶۰، ابن جوزی، مغزوة العزوة دوم، ۷۹، فیشر، ذہبی، زئیڈ، ڈی، ایلم، ج ۲، ۱۹۹، ۳۳۵ - ذہبی (تراجم، ۷۳) اور ابن کثیر (جلد ۹، ۲۳۳) دونوں ۱۲۳ھ کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ گرم ۱۲۳ھ اور ۱۲۵ھ کا بھی امکان حیثیت سے ذکر کرتے ہیں، دیکھئے اغانی، جلد ۶، ۱۰۶، ۷
- ۴۔ ذہبی، ۷۳، واقعہ ان کا سن پیدائش ۵۸ھ قرار دیتے ہیں (ابن جوزی، دوم، ۷۹، ابن کثیر، ۳۲۳، ۷)
- ۵۔ ابن کثیر، جلد ۹، ۳۳۳ -
- ۶۔ فیشر، ذہبی، زئیڈ، ڈی، ایلم، ج ۲، ۱۸۹، ۳۳۵؛
- ۷۔ زہری کئی سال تک سعید بن مسیب کی خدمت میں رہے، ذہبی، ۷۷، بخاری، بحوالہ بالا، ۲۵۱ -
- ۸۔ اغانی، جلد ۸، ۹۲، ۹۳ -
- ۹۔ البیضا، ۹۲، ابن حجر، تہذیب، جلد ۷، ۶۵
- ۱۰۔ ذہبی، ۶۹ - نیز دیکھئے ابن قتیبہ، ۲۶۰، بخاری، ۲۲۱، ابن جوزی، دوم، ۷۷ - ۷۸
- ۱۱۔ سماعی، النسب، ۲۸۱، ذہبی، ۷۸، ابن حجر، جلد ۷، ۶۸
- ۱۲۔ ذہبی، ۶۷
- ۱۳۔ ابن حجر، جلد ۷، ۶۸، ابن کثیر، جلد ۹، ۳۳۳، نیز دیکھئے ابن جوزی، دوم، ۷۸،
- ۱۴۔ بخاری، جلد ۳، ۳۲، البزیم، جلد ۳، ۳۶۰، ابن حجر، جلد ۷، ۶۵
- ۱۵۔ ابن خلکان، اول، ۵۸۶
- ۱۶۔ حامی حلیف، دوم، ۱۷۳
- ۱۷۔ سخاوی، اعلان، ۳۸
- ۱۸۔ عروہ کی روایتیں خاص طور سے نزول وحی، ہجرت، عروہ بدر و غزوہ بنی تینقان، صلح حدیبیہ، فتح مکہ اور پیغمبر کی زندگی کے کچھ ذاتی حالات سے متعلق ہیں۔

- ۴۲ ابن حجر، ۲۸۲-۲۸۳، طبری، آڈل، ۱۲۰۵-۱۲۰۶، ۱۲۱۳
- ۴۳ ابن حجر، ۲۱۷-۲۲۲، ۲۲۳-۲۲۴
- ۴۴ ابن سیداناس، آڈل، ۱۲۱-۱۲۷
- ۴۵ ایضاً، ۱۳۱-۱۳۲
- ۴۶ ایضاً، ۱۳۲، ۱۳۵، ۱۳۸
- ۴۷ طبری، آڈل، ۱۲۱۳، ابن سیداناس، آڈل، ۱۵۷-۱۵۸
- ۴۸ ابن حجر، ۲۳۱-۲۳۲
- ۴۹ طبری، آڈل، ۲۵۰، ۲۵۶، ابن سیداناس، آڈل، ۱۸۵-۱۸۶
- ۵۰ ابن حجر، ۳۱۷
- ۵۱ طبری، آڈل، ۱۲۷۳
- ۵۲ دائدی (القاهرہ ایڈیشن)، ۱۰، ابن سیداناس، آڈل، ۲۳۹
- ۵۳ ابن حجر، ۳۹۳-۳۹۴
- ۵۴ ایضاً، ۵۹۱
- ۵۵ ابن سیداناس، آڈل، ۲۳۱-۲۳۶
- ۵۶ طبری، آڈل، ۱۲۹۱
- ۵۷ ایضاً، ۱۲۹۲
- ۵۸ دائدی، ۴۳، ۴۵-۴۶، ایضاً (مخطوط)، ۵۲-۵۳، ۵۶-۵۷، ۱۳۱، طبری، آڈل، ۱۲۲۲-۱۲۲۳
- ۵۹ دائدی، ۶۲، ۸۲، ایضاً (مخطوط)، ۱۰۱
- ۶۰ دائدی، ۲۸۹، ۱۱۱، ایضاً، مخطوط، ۱۰۷-۱۰۸
- ۶۱ دائدی، ۱۳۲، اور مخطوط، ۱۵۶-۱۶۰
- ۶۲ دائدی، ۱۳۴-۱۳۵، اور مخطوط، ۱۶۲
- ۶۳ طبری، آڈل، ۱۳۷۸-۱۳۷۹
- ۶۴ دائدی، ۱۵۱
- ۶۵ ایضاً، ۱۳۲-۱۳۱، اور مخطوط، ۱۵۶-۱۵۸، طبری، آڈل، ۱۳۶۰
- ۶۶ دائدی، ۱۳۳، اور مخطوط، ۱۲۳
- ۶۷ دائدی، ۱۵۹

- ۶۷ ایضاً (مخطوط) ۱۸۵، طبری، اول، ۱۳۸۴، ابن سید الناس، دوم، ۲،
- ۶۸ واقفی، ۱۶۳-۱۶۸، اور مخطوط، ۱۸۵-۱۸۶
- ۶۹ ابن حجر، ۵۹۱
- ۷۰ واقفی، ۱۸۳-۱۸۵، اور مخطوط، ۲۰۸، طبری، اول، ۱۳۰۶
- ۷۱ واقفی، ۱۸۵-۱۸۶، اور مخطوط، ۲۱۹، طبری، اول، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷
- ۷۲ واقفی، ۲۱۲
- ۷۳ ابن حجر، ۵۸۶، واقفی، ۲۳۹، ابن سید الناس، دوم، ۲۱
- ۷۴ طبری، اول، ۱۳۵۱، بلاذری، فتوح، ۱۸، ۲۰، ۲۱، ابن سید الناس، دوم، ۲۸، ۵۰، ۵۱، واقفی (مخطوط)، ۱۵۸، ۳۳۱-۳۳۲
- ۷۵ طبری، اول، ۱۳۶۳، واقفی، (مخطوط)، ۳۸۷، ابن سید الناس، ۵۵
- ۷۶ طبری، اول، ۱۳۷۳، واقفی (مخطوط) ۳۲۱-۳۲۲
- ۷۷ واقفی (مخطوط) ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۶
- ۷۸ طبری، اول، ۱۳۸۵، ابن سید الناس، دوم، ۶۸
- ۷۹ بلاذری، فتوح، ۲۸۳
- ۸۰ ابن سید الناس، دوم، ۱۷۴
- ۸۱ واقفی (مخطوط) ۳۸۰-۳۸۱
- ۸۲ طبری، اول، ۱۵۱۷، ابن سید الناس، دوم، ۳۸۷
- ۸۳ واقفی، ۵۰۸، دیکھیے ابن سید الناس، دوم ۱۰۵-۱۰۶
- ۸۴ طبری، اول، ۱۵۲۹، ابن سید الناس، دوم، ۱۱۳
- ۸۵ طبری، اول، ۱۵۳۱، ۱۵۳۷، ابن سید الناس، دوم، ۱۱۵، واقفی (مخطوط)
- ۸۶ طبری، اول، ۱۵۳۹-۱۵۵۰، ابن حجر، ۷۳۰-۷۳۶، ابن سید الناس، دوم، ۱۱۵-۱۱۹، ۱۲۱-۱۲۲، واقفی (مخطوط)
- ۸۷ ۵۱۹، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۶۵، ۵۷۰، ۵۷۲، ۵۷۳
- ۸۸ ابن حجر، ۷۷۹، واقفی (مخطوط) ۶۳۴، ۶۵۷، بلاذری، فتوح، ۲۷، ابن سید الناس، ۱۳۶-۱۳۷

- ۵۸۹ طبری، اول، ۱۵۷۵
- ۵۹۰ بلاذری، فتوح، ۵۹
- ۵۹۱ غزوة القضيہ المعروفہ ایضاً بقرۃ القضيہ (واقعی، مخطوط، ۶۷۰)، معرکہ ابی العوجاء المسلمیہ۔ یہ دونوں جنگیں ۷۰ھ میں واقع
ہوئیں، اس کے علاوہ ذات الاطلاق پر عمل ۷۰ھ میں پیش آیا۔ ابن سید الناس، دوم، ۱۲۰
- ۵۹۲ ابن حجر، ۷۳۷-۷۳۹
- ۵۹۳ طبری، اول، ۱۶۲۰، ابن سید الناس، دوم، ۱۲۰
- ۵۹۴ واقعی (مخطوط)، ۷۳۱
- ۵۹۵ طبری، اول، ۱۶۲۸، ابن حجر، ۸۱۰، واقعی (مخطوط)، ۸۱۲، فتح کی تاریخ بھی ذکر کرتے ہیں۔
- ۵۹۶ طبری، اول، ۱۵۶۵-۱۵۶۶، واقعی (مخطوط)، ۷۶۶، ۷۹۵
- ۵۹۷ ابن حجر، ۸۳۳، واقعی (مخطوط)، ۸۱۸، ۸۱۹، ابن سید الناس، دوم، ۱۹۱-۱۹۲
- ۵۹۸ طبری، اول، ۱۶۶۱-۱۶۶۲، واقعی (مخطوط)، ۸۲۶، ۸۲۷-۸۲۸-۸۲۹
- ۵۹۹ واقعی (مخطوط)، ۸۶۹-۸۷۰
- ۶۰۰ طبری، اول، ۱۶۹۲
- ۶۰۱ ابن حجر، ۷۹۸، ابن سید الناس، دوم، ۲۱۸
- ۶۰۲ بلاذری، فتوح، ۶۸
- ۶۰۳ ایضاً، ۵۹
- ۶۰۴ ایضاً، ۶۳
- ۶۰۵ طبری، اول، ۱۷۳۹
- ۶۰۶ ایضاً، ۱۵۶۵-۱۵۶۶
- ۶۰۷ ایضاً، ۱۵۷۲
- ۶۰۸ ابن حجر، القاہہ ایڈیشن، اول، ۷۹
- ۶۰۹ ابن سید الناس، دوم، ۲۳۳-۲۳۵
- ۶۱۰ واقعی (مخطوط)، ۸۹۶-۹۰۳
- ۶۱۱ طبری، اول، ۱۷۷۶
- ۶۱۲ ایضاً، ۱۷۸۸- نیز دیکھیے ابن سید الناس، اول، ۲۰
- ۶۱۳ واقعی (مخطوط)، ۱۰۰۱-۱۰۰۵

- ۱۱۲ داقدی ، ۱۲۵
- ۱۱۵ طبری ، اول ، ۱۸۰۹ ، ۱۸۱۰ ، ابن سید الناس ، دوم ، ۳۳۶ - ۳۳۷
- ۱۱۶ طبری ، اول ، ۱۸۱۳ ، ابن حجر ، ۱۰۰
- ۱۱۷ طبری ، اول ، ۱۸۱۳ ، ۱۸۲۲ ، ۱۸۳۵
- ۱۱۸ ایضاً ، ۱۸۳۱
- ۱۱۹ دیکھئے طبری ، اول ، ۱۱۶ اور نیز ملاحظہ کیجئے اسی مضمون کا صفحہ ۵۳
- ۱۲۰ دیکھئے اسی مضمون کا صفحہ ۴۹
- ۱۲۱ ابن کثیر ، جلد ۹ ، ۳۲۳ ، فیشر ، ذہبی ، محمولہ بالا ، ۳۲۱
- ۱۲۲ ذہبی ، ۷۲ ، بقول زہری "حفظ دامن سنت کے اتباع میں ہے" ذہبی ، ۷۸ ، نیز دیکھئے ابن حجر ، اول ، ۷۹
- ۱۲۳ بخاری ، جلد ۴ ، ۳۲
- ۱۲۴ دیکھئے طبری ، اول ، ۱۵۱۷ ، ابن سید الناس ، دوم ، ۹۶
- ۱۲۵ دیکھئے داقدی (مخطوط) ، ۵۶۲ - ۵۷۰ ، ۱۵۷ - ۱۵۸ ، ابن سید الناس ، دوم ، ۹۶ ، ۱۲۱
- ۱۲۶ داقدی (مخطوط) ، ۵۶۲ - ۵۷۰ ، ابن سید الناس ، اول ، ۲۳۲
- ۱۲۷ ملاحظہ کیجئے طبری ، اول ، ۱۴۷۳ ، داقدی ، (مخطوط) ، ۳۲۱ - ۳۲۲
- ۱۲۸ طبری ، اول ، ۱۳۹۵
- ۱۲۹ ذات الزاطے سے متعلق تفصیل کے لیے دیکھئے ابن حجر ، ۸۹۳
- ۱۳۰ طبری ، اول ، ۱۱۵۴ ، ۱۳۹۰ ، ۱۴۸۵
- ۱۳۱ ذہبی ، ۷۲ ، ابن کثیر ، جلد ۹ ، ۳۲۳
- ۱۳۲ طبری ، اول ، ۱۵۶۵ - ۱۵۶۶
- ۱۳۳ ایضاً ، ۱۰۱۳
- ۱۳۴ ایضاً ، ۱۱۳۵
- ۱۳۵ ابن حجر ، ۳۳۱ - ۳۳۲
- ۱۳۶ ابن جوزی ، دوم ، ۷۸ ، ابن کثیر ، جلد ۹ ، ۳۳۲ ، جلد ۳ ، ۳۶۲
- ۱۳۷ ملاحظہ کیجئے طبری ، اول ، ۱۱۲ ، ۲۰۰ - ۲۰۱ ، ۲۹۳ ، ایضا ہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ واقعات مغازی کے ضمن میں شامل نہیں تھے۔
- ۱۳۸ داقدی ، ۹۳ ، ایضاً ، (مخطوط) ، ۵۶۹ - ۵۷۰ ، طبری ، اول ، ۱۶۵۲ - ۱۶۵۳

- ۱۳۹ ذہبی، ۷۲، ابن کثیر، ۳۳۳
- ۱۴۰ دیکھئے اغانی، جلد ۴، ۳۹
- ۱۴۱ ابن جوزی، دوم، ۷۸، فیشر، ذہبی، محمد بالا، ۳۳۳، حلبیہ، جلد ۳، ۳۶۱، نیز دیکھئے ابن حجر، ۱، ۸
- ۱۴۲ اغانی، جلد ۱۹، ۵۹
- ۱۴۳ نسب قریش، ۳
- ۱۴۴ ذہبی، ۶۸
- ۱۴۵ طبری، اول، ۱۸۲۰-۱۸۳۴، ابن حجر، ۶۸۳-۶۸۶، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد شدید رنج و غم کے اظہار کے لیے دیکھئے طبری، اول، ۱۸۱۶-۱۸۱۷
- ۱۴۶ طبری، اول، ۲۱۳۲-۲۱۳۳، ۱۸۲۸-۱۸۲۹
- ۱۴۷ طبری، اول، ۱۸۲۵-۱۸۲۷۔ نیز حضرت البرکات رضی اللہ عنہ کی وفات کے لیے دیکھئے طبری، اول، ۲۱۳۸
- ۱۴۸ بلاذری، فتوح، ۴۵۰، ۲۵۵
- ۱۴۹ بلاذری، النسب، جلد ۵، ۲۱
- ۱۵۰ طبری، اول، ۲۷۳۱، ۲۷۵۷-۲۷۵۸، ۲۷۹۸
- ۱۵۱ فرست، ۲۴
- ۱۵۲ بلاذری، فتوح، ۳۶۲، النسب، جلد ۵، ۲۵
- ۱۵۳ بلاذری، النسب، جلد ۵، ۲۶-۲۷، ۲۷-۲۸، ۳۸-۳۹، ۸۸-۸۹
- ۱۵۴ ایضاً، ۲۶، ۶۷، ۸۹
- ۱۵۵ ایضاً، ۶۲، ۶۷، ۶۹
- ۱۵۶ ایضاً، ۶۶، ۸۸، ۹۰
- ۱۵۷ ایضاً، ۶۲، ۶۷، ۸۵، ۹۱، ۹۷، طبری، اول، ۲۸۷۱، نیز دیکھئے ایضاً، ۳۰۵-۳۱۲
- ۱۵۸ بلاذری، النسب، جلد ۵، ۶۹، ۷۱، ۹۱-۹۲
- ۱۵۹ طبری، اول، ۳۰۶۹، ۳۱۰۲-۳۱۰۳، ۳۱۸۵-۳۱۸۷
- ۱۶۰ ایضاً، اول، ۳۲۳۱-۳۲۳۲، ۳۲۳۱-۳۲۳۲، ۳۳۹۰-۳۳۹۲
- ۱۶۱ ایضاً، دوم، ۵۱، ۷
- ۱۶۲ ایضاً، ۱۳۹
- ۱۶۳ ایضاً، ۳۲۸

- ۱۶۳ ایضاً، ۱۲۶۹
- ۱۶۵ دیکھئے بلاذری، فتوح، ۱۹۰-۲۰، ۵۹، ۶۸، ۸۰، ۳۸۳
- ۱۶۶ دیکھئے ذہبی، ۷۲
- ۱۶۷ یعقوبی، تاریخ، دوم، ۳۱۱
- ۱۶۸ ابن کثیر، جلد ۹، ۳۳۰-۳۳۱، ذہبی، ۷۰، ابن قتیبہ، معارف، ۲۳۹، ابن کثیر کے اس پر تانا اضاذ کیا ہے کہ ان کی دعوت پر خلیفہ نے ان کے لیے وظیفہ منظور کیا، دیکھئے ابن سعد، جلد ۷، ۱۵۷، ابن قتیبہ، ۲۲۸
- ۱۶۹ بلاذری، ۱۶۳
- ۱۷۰ بخاری، تاریخ، ۹۳
- ۱۷۱ ذہبی، ۷۰، ابن کثیر، جلد ۹، ۳۳۱-۳۳۲، ابن جوزی، دوم، ۷۹
- ۱۷۲ ابن جوزی، دوم، ۷۸، نیز ملاحظہ کیجئے ابن عبدالحکم، ۱۰۳
- ۱۷۳ ذہبی، ۷۰-۷۱، ابن کثیر، جلد ۹، ۳۳۲
- ۱۷۴ حلیہ، سوم، ۳۶۱
- ۱۷۵ ذہبی، ۷۲
- ۱۷۶ یاقفی، اول، ۲۶۱، ابن قتیبہ، معارف، ۲۶۰-۲۶۱
- ۱۷۷ ذہبی، ۷۲، ابن کثیر، جلد ۹، ۳۳۳، حلیہ، جلد ۳، ۳۶۱، ۳۶۳
- ۱۷۸ ذہبی، ۶۹، ابن کثیر، جلد ۹، ۳۳۱، حلیہ، جلد ۳، ۳۶۳
- ۱۷۹ دیکھئے اسی مضمون کا حصہ
- ۱۸۰ ذہبی، ۷۲-۷۳
- ۱۸۱ ابن کثیر، جلد ۹، ۳۳۳
- ۱۸۲ ذہبی، ۶۹-۷۰
- ۱۸۳ ابن جوزی، دوم، ۷۸

ابوالحسن علی بن حسین بن علی المسعودی

فاروق خورشید ✽ ترجمہ : جناب اسد اللہ

مسعودی بغداد کے رہنے والے تھے۔ اسلامی تہذیب اور ثقافت کے تمام مراکز کی سیاحت کی۔ پوری زندگی سیر و سیاحت میں گزار کر آخر کار مصر پہنچے اور ۳۶۲ھ/ ۹۷۷ء میں فسطاط میں انتقال فرمایا۔ ان کا پورا نام ابوالحسن علی بن حسین مسعودی ہے۔ انہوں نے اپنی سیاحت کے دوران سفر عوام اور زمین و آسمان کے مظاہر کا مشاہدہ ہی نہیں کیا بلکہ علم بھی حاصل کیا۔ خصوصاً تاریخ میں کمال حاصل کیا اور جس قدر تاریخی کتب تک رسائی ہوئی سب کو چھان مارا۔ اسی سیر و سیاحت، مطالعہ اور قدیم کتب کی ورق گردانی نے ان کی کتاب ”مروج الذهب و معادن الجواہر“ کو نہ صرف اسلامی مؤرخین بلکہ عربی انٹرویو پوچی و نکلوری کے ماہرین کی تحقیقی اور بحث و تمحیص کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مرکز و محور بنا دیا ہے۔

مسعودی نے بغداد میں پرورش پائی۔ پھر انہوں نے ایران، بصرہ، نیکا، ڈھاکہ، آذربائیجان، جرجان، شام اور ان ایشیائی علاقوں کی سیر و سیاحت کی جنہیں عرب سیاح داد و آواز التہرکے علاقے کہتے ہیں اور سب سے آخر میں وہ مصر میں قیام پذیر ہو گئے۔ جب یونان اپنی کتاب ”تاریخ اللغة العربیہ“ (حصہ دوم، ۱۳۱۲) پر لکھتے ہیں کہ ”مسعودی ہمدان کے واسطے سری لنکا سے چین گئے۔ انہوں نے ڈھاکہ تک بحر ہند میں سفر کیا اور پھر عمان واپس آ گئے۔ ۲۱۴ھ میں انہوں نے ایک اور سفر کیا اور اس سفر میں پہلے قریہ آذربائیجان، جرجان اور ان کے ارد گرد کے علاقوں میں گھومتے رہے اور پھر شام اور فلسطین کی سیاحت کی۔ ۲۲۷ھ میں ان کا کیر آئے اور دمشق سمیت متعدد شاہی علاقوں کو گھوم پھر کر دیکھا۔ پھرتے پھرتے آخر کار مصر پہنچے اور ۳۴۵ھ میں فسطاط کو اپنا مسکن بنالیا اور اس سے اگلے سال میں انتقال فرمایا“

کتاب دیکھنے سے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ مسعودی صرف سیاح ہی نہ تھے جو کائنات کی اشیاء کو ظاہری طور پر دیکھتے ہوئے اور ہر ایک چیز پر ایک اچھی ہوئی طائرانہ نگاہ ڈالتے ہوئے نئے علاقے دیکھنے کے شوق میں آگے بڑھتے چلے گئے بلکہ انہوں نے محسوس ہوتا ہے کہ ان واقعات کو دیکھتے ہوئے ہم ان تمام اشیاء اور مناظر کو جو مسعودی نے دیکھے تھے۔ محسوس و ذہنی طور پر دیکھ رہے ہیں اور ہر ایک چیز مجسم شکل میں گویا اب ہمارے سامنے ہے۔ نیز اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ان کے ثقافت کے ذوق اور اس سے دلچسپی کا بھی علم ہوتا ہے۔ ابن الندیم ”الفہرست“ ۱۹۱ پر لکھتے ہیں: ”سودی اہل عرب ہی سے تھے۔ ابوالحسن علی بن حسین بن علی المسعودی کے نام سے معروف و مشہور ہیں حضرت عبدالقادر بن مسعودی کی اولاد میں سے تھے۔ بادشاہوں کے حالات اور تاریخ کے موضوع پر کئی ایک کتابوں کے مؤلف ہیں جن میں سے درج ذیل کتب قابل ذکر ہیں:

۱۔ ”مروج الذهب و معادن الجواہر فی تحت الاشراف و الملوک“، ۲، ”ذخائر العلوم و ماکان فی صالفة الدہر“ (۳)، الاستاذ ہارلمانی صالفة اللمار، ۴، کتاب التاريخ فی الاجار للاحسن العرب و داعم، ۵، کتاب الرائل“

ابن شاکر کتب نے اپنی کتاب ”ذوات الوفیات“ حصہ دوم ص ۱۷ پر شیخ شمس الدین سے نقل کرتے ہوئے لکھا ہے: ”مسعودی اہل بغداد میں شمار ہوتے ہیں۔ کچھ عرصہ مصر میں رہے۔ بہت بڑے مؤرخ تھے۔ نہایت عجیب و غریب اور نامور واقعات لکھنے میں ممتاز ہیں۔ ۳۴۶ھ

میں انتقال فرمایا؟ اس کے بعد ابن شاکر نے اپنے علم کی حد تک سعودی کی کتابوں کے نام لکھے ہیں۔ جرجی زیدان سعودی کی سیاحت پر تبصرہ کرتے ہوئے یوں رقمطراز ہیں: "مسعودی نے اپنے سفروں کے دوران مختلف علوم حاصل کرنے اور ہر چیز کی حقیقت کا کھوج لگانے اور مختلف موضوعات کے متعلق جو مواد بھی حاصل ہو سکا اسے قلم بند کرنے میں کوئی دقیقہ فرغ نگذاشت نہ کیا۔ انہوں نے بے شمار ایسے تاریخی اور جغرافیائی حقائق لکھے جو ان سے پہلے کسی نے نہیں لکھے تھے۔ انہوں نے متعدد موضوعات پر نہایت اہم اور مفید کتابیں لکھیں جن میں سے تاریخی کتب خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان محققین کی آرا سے معلوم ہوتا ہے کہ مسعودی ہمارے توجہ اپنی ذات اور اپنی زندگی کے واقعات و سوانح کی طرف مبذول نہیں کرتے بلکہ وہ ہماری توجہ ان دو عظیم شاہکاروں کی طرف مبذول کرتے ہیں جو ہم تک پہنچ چکے ہیں اور جنہیں مسعودی نے نہایت محنت جانفشانی اور عرق ریزی سے تیار کیا ہے۔ ان میں سے ایک شاہکار "مروج الذهب" ہے جو علامہ محمد بن عبدالحمید کی تعلیق و ترتیب اور نظر ثانی کے ساتھ فاروس سے چھپ چکی ہے۔ اس کا فرانسیسی ترجمہ مشہور ذوالنہجی مشرق باربرہ دی مینار (BARBIER DE MEYNAUD) کے قلم سے ۱۸۷۲ء میں نوبلڈوں میں پیرس سے شائع ہو چکا ہے۔ سیر نمبر نے اس کا انگریزی میں ترجمہ کیا جس کی پہلی جلد ۱۸۳۱ء میں لندن سے شائع ہوئی۔ جرجی زیدان اس کتاب کے متعلق لکھتے ہیں کہ اپنی شہرت کی وجہ سے یہ کتاب محتاج تعارف نہیں۔ ایک سے زائد بار دو حصوں میں شائع ہوتی رہی ہے۔ پہلے حصے میں تخلیق کا مناسبت اور مختصر طور پر انبیاء کے واقعات کے بعد بڑے بڑے سمندوں، براعظموں اور طبیبوں اور دار کا بیان ہے۔ اس میں تدریم اقوام ایران، ہل سرانیوں، یونانیوں، رومیوں، انگریزوں، قدیم عربوں کی تاریخ، مذاہب، عادات اور رسوم و عروج کے علاوہ مختلف علاقوں اور ادوار میں راجح مہینوں اور برسوں کے نام اور عجیب و غریب عمارات اور بڑے بڑے معاملات اور قلعوں کا تذکرہ بھی شامل ہے۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے حضرت عثمان غنیؓ کی شہادت تک کی اسلامی تاریخ ہے۔ دوسرے حصے میں حضرت علیؓ کی خلافت سے لے کر عباسی خلیفہ مطیع اللہ کے زمانے تک کی اسلامی تاریخ کا بیان ہے۔

عرب و عجم کے تمام اہل علم کے نزدیک یہ نہ صرف عربی اسلامی تاریخ بلکہ قدیم تہذیبوں اور ثقافتوں کی تاریخ کا ایک بہت بڑا اور اہم ماخذ ہے۔ اس کے متعلق ڈاکٹر سید اسماعیل کاشف اپنی کتاب "مصادر التاريخ الاسلامی" ص ۳ پر لکھتی ہیں کہ: "یہ تاریخ جغرافیہ کے موضوع پر نہایت بیش قیمت اور قابل قدر کتاب ہے۔ اس میں نو ثقافت نے صرف ان موضوعات کا تذکرہ ہی نہیں کیا جو عام طور پر دوسرے اسلامی مؤرخین ذکر کرتے ہیں بلکہ اس میں ہندوؤں، ایرانیوں، رومیوں اور یہودیوں کی تاریخوں کے علاوہ نہایت عجیب و غریب امور اور نادر واقعات بھی مذکور ہیں اور اسی شاہکار کی بدولت مسعودی کو عربوں کا ہیر و ڈوٹس کہا جاتا ہے۔"

اس کتاب میں جا بجا کثرت عجیب و غریب واقعات اور قصے کہانیاں مذکور ہیں جو دیگر مضامین کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ مسعودی کو قصص و حکایات اور نادر واقعات سے بہت زیادہ دلچسپی تھی۔ یہ حکایات و واقعات کچھ تو انہوں نے دوسری کتابوں سے اخذ کیے اور کچھ اپنی سیر و سیاحت اور متعدد سفروں کے دوران تجربہ و مشاہدہ اور دیگر ذرائع سے جمع کیے۔

مسعودی کی تحریریں سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا مقصد صرف تاریخ جغرافیہ اور قصص و حکایات قلمبند کرنا ہی نہ تھا بلکہ انہوں نے ان کے علاوہ۔ بے شمار ایسے امور بھی اپنی تصنیفات میں جمع کر دیے جن کے ہم تک کچھ اجزا، اربانام ہی پہنچ سکے ہیں۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ تالیف و تصنیف کے سلسلے میں مسعودی کا میدان کس قدر وسیع و عریض اور ان کے حوازم کس قدر بلند تھے۔ ابن شاکر نے

ذوات الوفیات“ میں ان دو کتابوں کے علاوہ مسعودی کی درج ذیل کتابوں کا ذکر بھی کیا ہے۔

۱) ذخائر العلوم و ماکان فی سالف الذہور۔ ۲) الرسل والامم کتابا فی سالف الاعصار۔ ۳) التاريخ فی اخبار الامم من العرب والعجم۔ ۴) خزائن الملوک و الملکین۔ ۵) المقالات فی اصول الدیانات۔ ۶) اخبار الزمان فی ابادۃ الحدیثان۔ ۷) البیان فی احوال الامم۔ ۸) الخوارج۔

بردکلمان نے دی خویہ کے مکعب ہوئے القنیہ والاشراف کے مقدمہ سے نقل کرتے ہوئے مسعودی کی ایک اور کتاب کا ذکر بھی کیا ہے، یہ ایک رسالہ ہے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے اثبات توحید کے بارے میں یہ رسالہ طہران سے تالیف ہو چکا ہے مسعودی کا ایک رسالہ ”حوال الامم“ کے متعلق بھی ہے جو نجف آباد کی لائبریری میں ہے۔ اسی طرح بردکلمان نے مسعودی کی دو اور کتابوں کا ذکر کیا ہے جن کے نام ۱) القضا یا و التجاریب“ اور ۲) مفاہیر الاخبار و طرائف الآثار ہیں۔ استاد محمد محی الدین عبدالحمید جنہوں نے ۱۹۳۸ء میں ”مروج الذهب“ تالیف کی مسعودی کی سترہ کتابوں کا ذکر کرتے ہیں جن کا ذکر خود مسعودی نے کیا ہے جن میں سے کچھ کا ذکر بردکلمان نے بھی کیا ہے اور کچھ کتابیں مفقود ہیں اور ان کا علم صرف مسعودی کے اپنے بیان ہی سے ہوتا ہے۔ محمد محی الدین لکھتے ہیں کہ مسعودی حسب عادت تقریباً مروج الذهب کے ہر مضمون کے آخر میں ”اخبار الزمان“ اور ”الکتاب الاوسط“ کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مسعودی ”مروج الذهب“ میں اپنی سابقہ تصنیفات والیفات کی طرف بکثرت اشارے کرتے جاتے ہیں اور اس سے ان کا مقصد:

۱- یا تو یہ ہوتا ہے کہ اس موضوع کے متعلق جو شخص مکمل معلومات حاصل کرنا چاہے وہ مذکورہ کتاب میں دیکھ لے مثلاً مروج الذهب حصہ اول ص ۵۷، ۳ پر لکھتے ہیں ”ہر ایک کو اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے۔ یہ ایک طویل بحث ہے جس کی یہاں گنجائش نہیں اور اُسے ہم نہایت تفصیل سے اپنی دو کتابوں ”سراج الحیاء“ اور ”طب النفوس“ میں ذکر کر چکے ہیں“

۲- یا یہ ہوتا ہے کہ زیر نظر موضوع تفصیل چاہتا ہے لیکن وہ یہاں اختصار سے کام لینا چاہتے ہیں۔ اس لیے وہ اپنی کسی سابقہ تصنیف کا حوالہ دے دیتے ہیں جہاں یہ موضوع مفصل و مدلل طور پر مذکور ہوتا ہے۔ اگر قاری چاہے تو وہاں دیکھ سکتا ہے۔ مثلاً ”مروج الذهب“ حصہ اول ص ۱۲ پر لکھتے ہیں کہ تخلیق کائنات کی ابتداء اور اس کے حدوث کے بارے میں جو کچھ ہم نے یہاں لکھا ہے وہ شریعت کے مطابق اور سلف سے منقول ہے۔ ہم یہاں اس بحث میں پڑنا نہیں چاہتے کہ کون اس کے حدوث کا قائل ہے اور کون اس کے قدیم ہونے اور ذریعہ ہونے کے دلائل کیا ہیں؟ کیونکہ یہ بحث ہم سابقہ تصنیفات والیفات میں کر چکے ہیں

۳- اور یا یہ بنانا مقصود ہوتا ہے کہ یہ بات نہیں کہ اس موضوع کے بارے میں ان کی معلومات کم ہیں بلکہ یہاں تفصیل کی گنجائش نہیں اور وہ اختصار سے کام لینا چاہتے ہیں کیونکہ وہ یہ موضوع دوسری جگہ تفصیل سے لکھ چکے ہیں۔ مثلاً ”مروج الذهب“ حصہ دوم ص ۸۲ پر خیافہ کے متعلق لکھتے ہیں:

”ہم اپنی مشہور و معروف کتاب ”الرؤس اسبغہ لیسات العالم و اسرارہ“ میں خیافہ کے متعلق تفصیل بحث اور مختلف لوگوں کے

ذہاب کا ذکر کر چکے ہیں“

نہایت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان میں سے بیشتر تالیفات ضائع ہو چکی ہیں اور ان کے ضائع ہونے سے آسان عملی نقصان ہو چکا ہے جس کی تلافی مسعودی کے اشارات یا محض کسی کتاب کا نام لکھ دینے سے ہرگز نہیں ہو سکتی۔ تاہم ان اشارات سے ان موضوعات اور کتب کی اہمیت اور افادیت ضرور ظاہر ہوتی ہے۔ گو اکب و نجوم کے بارے میں کتابیں محض داہن میں مسعودی کا شمار صنفِ اول میں ہوتا ہے اس موضوع پر انہوں نے "الذہب" نامی کتاب لکھی جس کی طرف وہ "مروج الذہب" جلد اول صفحہ ۱۲ پر اشارہ کرتے ہیں، اسی طرح وہ سیاست کے موضوع پر لکھنے والے صنفِ اول کے لوگوں میں سے ہیں اور اس موضوع پر انہوں نے "الردوس السبعۃ..." نامی کتاب لکھی جس کی طرف انہوں نے "مروج الذہب" جلد دوم صفحہ ۱۲ پر اشارہ کیا ہے۔

"مروج الذہب" کے مطالعے کے دوران ہمارے ذہن میں یہ امر ضرور رہنا چاہیے کہ متعدد علوم اور کئی انواع پر مشتمل یہ کتاب یونہی وجود میں نہیں آئی بلکہ اس کی تصنیف و تالیف میں مؤلف نے اپنی پوری محنت صرف کی ہے، محمد علی الدین اس کتاب کے بارے میں لکھتے ہیں: "اس کتاب میں مؤلف نے گذشتہ اہل علم کے علوم و معارف اور مفید و اہم مسائل و کلیات کو یکجا کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود اس قدر طویل بحثوں اور غیر ضروری تفصیلات سے احتراز کیا تاکہ قاری پر گراں نہ گزرے، اس سلسلے میں مؤلف نے ہر موضوع اور ہر مسئلہ کے بارے میں یہ طریقہ اختیار کیا کہ ہر بار میں سے نفیس ترین موتی، ہر سمندر میں سے سب سے عمدہ قطرہ، سرباغ میں سے سب سے خوشبودار، تر و تازہ اور خوبصورت پھول لے لیا ہے۔ اکثر مسائل پر بحث کرنے کے بعد مؤلف نے مختلف علمائے مساک اور ان کے اقوال نقل کیے ہیں بعض مسائل کے بارے میں دلائل بھی دیے ہیں۔"

خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ کتاب مسعودی کے تمام علوم و معارف کا پختہ اور ان کی تمام سابقہ تالیفات و تصنیفات میں دو اہم ترین تصنیفات کا اختصار ہے۔

بروگلمان نے لکھا ہے کہ پہلی کتاب یعنی "اخبار الزمان" کی تالیف مسعودی نے ۳۳۲ھ میں شروع کی جبکہ مسعودی کا پانچواں سال ہے کہ انہوں نے "مروج الذہب" کی تالیف کا آغاز امیر المومنین منقی لڈ کے دورِ خلافت یعنی ۳۳۲ھ میں کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بروگلمان کی رائے غلط ہے، کیونکہ "مروج الذہب" جلد اول ص ۲ پر مسعودی نے وضاحت کی ہے کہ ۳۲۲ھ سے پہلے اخبار الزمان مکمل ہو چکی تھی، اسی سال مسعودی نے "مروج الذہب" کی تالیف شروع کی۔

"مروج الذہب" میں جہاں مسعودی نے اپنے سفر، اپنی تالیفات اور دیگر مؤرخین کی ان کتابوں کا تذکرہ کیا ہے جوا انہوں نے پڑھیں وہاں انہوں نے مذکورہ بالا دو کتابوں کے علاوہ اس کتاب کے دیگر آئندہ مصاویہ بھی لکھے ہیں۔

مسعودی کے مختلف سفر معلومات کے کتب کا نہایت اہم اور حقیقی ذریعہ تھے۔ ان سفروں کے ذریعے انہوں نے بہت سی اشیاء کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور بہت سے کوائف و حالات اپنے کانوں سے سنے۔ وہ لکھتے ہیں: "اس کتاب میں جہاں کہیں کوئی ستم، غلطی یا تعصیر نظر آئے اس کے لیے ہم قارئین کرام سے معذرت خواہ ہیں، کیونکہ ہمیں یہ رویہ سیاست اور سفر کے دوران بہت سی دقیق اٹھانا پڑیں، ہم نے بڑے بڑے بری اور بحری سفر کیے تاکہ دنیا کے مختلف خطوں اور دہانوں کے رہنے والوں کے حالات بچشمِ خود دیکھ سکیں، دورانِ سفر پیش آنے والی تکلیفوں اور مصائب کی بنا پر انسانی ذہن کی پریشانی اور اس کا ٹھکرات میں مبتلا ہونا ایک فطری امر ہے جس کی وجہ سے تصنیف و تالیف کے کام میں

غلطیاں سُرزد ہو سکتی ہیں۔

وہ کسی محقق سائنسدان کی طرح تجربہ و مشاہدہ کے بعد نئے نئے انکشافات و ایجادات لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ مثلاً "مروج الذهب" جلد اول صفحہ ۳۲ پر مصری کتبوں کے بارے میں لکھتے ہیں کہ "میں نے ان کتبوں والے آدمی سے ملاقات کی۔ یہ شخص باب الاخشید (محمد بن طغی) میں مقیم تھا۔ یہ ۳۳۰ھ کی بات ہے۔ میں نے اس آدمی سے اُن کے شہر اور ملک سے بہت سے حالات اور وہاں کی وہ اشیاء دریافت کیں جو میں معلوم کرنا چاہتا تھا۔ میرا دستور یہی رہا ہے کہ میں جن علاقوں تک خود نہ جا سکا وہاں کے حالات ان کے علاقوں کے طے والے باشندوں سے دریافت کرتا رہا۔ اس آدمی نے مجھے بتایا کہ ان کے ملک میں کس کس نوع کے معدنی نمک اور پھینکری وغیرہ پائے جاتے ہیں؟ وہاں سے کیا کیا اشیاء برآمد ہوتی ہیں؟ کون کون سے کھاری پانی کے چشمے ہیں اسی طرح مختلف نائے کے کون کون سے پانیوں کے چشمے ہیں؟ وغیرہ وغیرہ۔"

مسعودی نے یہاں اپنے حصول علم کا ذریعہ ایک ایسے شخص کو بتایا جس نے ایک چیز صرف سُن رکھی ہے، وہ کبھی نہیں اور وہ اپنے سفر کے دوران اکثر ایسا کرتے رہے اور بعض اشیاء کی تحقیق و تفتیش میں اُن کا طریقہ کار یہ بھی رہا ہے۔ عام معلومات ایک الگ چیز ہیں اور ان معلومات کے متعلق ان کے اصل ماخذ سے تحقیق و جستجو اور تفتیش ایک الگ چیز ہے جو بلا تفتیش سنی سانی باتوں کے نقل کر لینے سے کہیں زیادہ اقرب الی الصواب سوتی ہے۔ بسا اوقات مسعودی اپنے سے پہلے مؤرخین اور جغرافیہ دانوں کی کبھی ہمئی باتوں کو مشاہدہ اور معائنہ کی کسوٹی پر پرکھ کر ان کی غلطیاں واضح کر دیتے ہیں اور کئی ایک پہلے سے معروف معلوم اشیاء کو خلاف واقعہ اور خلاف حقیقت ہونے کی بنا پر ترک کر دیتے ہیں۔ ان کی کتاب میں آپ کو اسی مثالیں بکثرت ملیں گی۔ مثلاً ج ۱ ص ۱۳۱ پر خلیج قسطنطنیہ کا حال بیان کرتے ہوئے اپنے سے پہلے مؤرخین پر تنقید کرتے ہیں: "مقدمین و متاخرین میں سے دنیا کے بڑے بڑے سمندروں کے حالات بیان کرنے والے مؤرخین کی اکثر کتب میری نظر سے گزری ہیں۔ ان حضرات نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ کنیٹس سے شروع ہونے والی خلیج قسطنطنیہ بحر خزر سے متصل ہے۔ مجھے معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ کیوں کر ممکن ہے اور انہوں نے یہ بات کہاں سے نقل کی ہے بعض ملن و تخمین سے ایسا لکھ دیا ہے یا استدلال اور استنباط کی بنا پر نتیجہ نکالا ہے۔ میں نے اسکو یعنی ساحل جرجان سے اس میں سفر شروع کیا اور طبرستان کے علاقہ تک سفر کرتا رہا۔ اس سفر کے دوران بحری علاقے کے جتنے وقت لوگ مجھے ملے خواہ وہ علماء تھے یا لادع۔ سب سے میں نے بحر خزر اور خلیج قسطنطنیہ کے متعلق دریافت کیا۔ سب نے یہی بتایا کہ اس کا راستہ بحر خزر ہی سے گزرتا ہے جہاں سے روسی جہاز اس میں داخل ہوتے ہیں۔ یا آذربائیجان۔ الباب، الابواب، وایلم اور جرجیل کے علاقوں کے لوگ آتے ہیں اسی طرح جرجان طوسان کے لوگوں کا بھی یہی راستہ ہے کیونکہ انہیں کبھی کسی ایسے دشمن سے سابقہ نہیں پڑا جو ان پر حملہ آور ہوتا۔ نہ ماضی قریب میں نہ ماضی بعید میں اور جو کچھ ہم نے لکھا ہے اس سے مذکورہ بالا تمام علاقوں کے لوگ آگاہ ہیں اور یہ بات ان میں مشہور و معروف ہے۔"

جلد اول صفحہ پر جا حفظ پر تنقید کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ: "دریائے ہیران جو علاقہ سندھ کا ایک دریا ہے۔ اس کے متعلق مؤرخوں بحر یا حفظ کا خیال ہے کہ یہ دریا دریائے نیل سے نکلتا ہے کیونکہ اس میں گچھ اور گھڑ پال پائے جاتے ہیں۔۔۔۔۔ معلوم نہیں انہوں نے یہ گچھوں والی دلیل کہاں سے نقل کی ہے۔ یہ بات جا حفظ نے اپنی کتاب "الامصار" میں لکھی ہے جو نہایت غلط کتاب ہے۔ کیونکہ اس کے مؤلف نے نہ تو بحری سفر کیے اور نہ یہ سمندروں، تبری راستوں اور مختلف علاقوں سے واقف تھا۔ وراقین کی کتابوں سے ایک صاحب لیل کی طرح جو نقل کرتا چلا گیا۔ اسے تو یہ علم بھی نہیں تھا کہ ہیران علاقہ سندھ کا ایک دریا ہے جو قنوج و کشمیر وغیرہ کے بالائی علاقوں سے آتا ہے اور جب علاقہ مولتاہ میں

پہنچتا ہے تو وہاں سے اس کا نام دریا ئے مہران (دریا ئے سندھ) ہے۔

”مروج الذهب“ جلد دوم ص ۱۴۲ پر لکھتے ہیں: ”اصطخر فارس کے قریب ایڑنیوں کا ایک آتش کدہ ہے۔ یہ آتش کدہ ممانی بنت ہسین بن اسمٰعیل آباد نے بنوایا تھا، لیکن پھر تباہ و برباد ہو گیا۔ آج کل کے ہمارے زمانے کے لوگ اسے سلیمان علیہ السلام کی مسجد خیال کرتے ہیں اور یہ اسی نام سے مشہور و معروف ہے۔ میں خود وہاں گیا تھا۔ یہ اصطخر سے ایک فرسخ کے فاصلے پر واقع ہے۔“

اس کے بعد سعودی اس عمارت کے حالات اور اس میں موجود مورتوں کا ذکر کرتے ہیں پھر اس کے قریب عوار میں رہنے والے اپنے معاصرین کے بیان کردہ قصص و حکایات لکھتے ہیں: ”اس عمارت میں کچھ انسانوں کے مجسمے اور مورتیاں بنا کر رکھی ہوئی ہیں جن کے متعلق یہاں کے قریب جہاز کے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ انبیائے کرام کے مجسمے اور مورتیاں ہیں۔ یہ عمارت پہاڑ کے دامن میں ہے۔ اس کے اندر ہر وقت ہوا بڑی تیزی سے چلتی رہتی ہے (یہ ہوا کا چلنا تو دراصل عمارت کی خاص ساخت کی بنا پر ہے لیکن یہاں کے لوگوں کا خیال ہے کہ سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے ہوا کو یہاں مجبوس کر دیا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کا دستور تھا کہ وہ دوپہر کا کھانا تو شام کے شہر بلعکبک میں اور رات کا کھانا یہاں تناول فرماتے تھے باوجودیکہ سعودی نے عمارت کا تو چشم دید حال ہی لکھا ہے لیکن اس کے متعلق مشہور حکایات انہوں نے عقل و درایت کے معیار پر چلنے بغیر ہی نقل کر لی ہیں اور انہیں نقد و نظر کی بھی میں ڈال کر کھرا کھڑا انگ نہیں کیا۔ وہاں کے لوگوں کا خیال ہے کہ“ لکھ کر اس کے بعد جو کچھ سنا میں دیکھ دیا ہے۔

جو کچھ انہوں نے دیکھا اس کے ذریعے انہوں نے عربی میں بہت سا علمی، تاریخی و جغرافیائی مواد جمع کر دیا، لیکن جو کچھ انہوں نے سنا وہ زیادہ تو یہی ہے جو دوسرے علما و مؤرخین نے لکھا ہے۔ جو کچھ وہ سنتے ہیں کبھی تو وہ کسی معاشی حقیقت کا اظہار و بیان ہوتا ہے۔ بلا تک و شبہ یہ تو بہت بڑا علمی اضافہ ہوتا ہے لیکن مختلف قدیم قبائل کے موروثی سُنے سُنے کیے کہانیاں اور افسانے ہوتے ہیں جن میں طرح طرح کے خرافات اور بے سرو پائی میں بھی شامل ہوتی ہیں۔ ”مروج الذهب“ جلد اول ص ۲۹ پر اس کے دونوں ملاحظہ کیے جاسکتے ہیں مصر میں لیلۃ العفاس کے متعلق لکھتے ہیں کہ: ”میں خود ۳۳۰ ہجری کی اس رات کو مصر میں موجود تھا۔ اخیذ محمد بن طغ کا دور تھا جو اس وقت دریائے نیل میں ایک جزیرہ میں واقع اپنے محل مختارہ میں تھا۔ دریائے نیل اس محل کا چکر لگا کر گزرتا ہے۔ اس رات اخیذ محمد بن طغ کے حکم سے اس جزیرہ اور فسطاط شہر کے اطراف و جوانب ایک ہزار مشعلیں روشن کر کے چراغاں کیا گیا۔ لوگوں نے اپنی مرضی سے اس کے علاوہ بھی بے شمار مشعلیں جلا رکھی تھیں اور دُور دُور تک سارا علاقہ بقیع نور بنا ہوا تھا۔ اس رات دریائے نیل کے کنارے مصری مسلمان اور عیسائی جمع تھے۔ کچھ تو دریائے نیل میں تیرنے والے بھردوں اور کشتیوں میں تھے کچھ کناروں پر تھے اور کچھ کناروں پر واقع عمارت کی چھتوں پر تھے۔ سب کے سر تک زرق برق اور خوبصورت لباس پہنے ہوئے تھے اور کھانے پینے میں مشغول تھے۔ بہت کچھ لوگ گانے بجانے میں بھی مشغول تھے۔ یہ رات مصر کی خوبصورت ترین رات ہوتی ہے اور لوگ اس میں جی بھر کے خوشیاں مناتے ہیں۔ لوگ تمام رات عیش و نشاط میں جاگتے ہوئے گزار دیتے ہیں۔ اس رات کوئی شخص اپنے گھر کا دروازہ بند نہیں کرتا۔ اکثر لوگ اس رات دریائے نیل میں نہاتے ہیں جس کے متعلق ان کا خیال ہے کہ انسان بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے اور اگر بیمار ہو تو صحت یاب ہو جاتا ہے۔“

سعودی کا یہ بیان ہی اب وہ واحد نادر ذریعہ ہے جس سے ہمیں اس سیلے کا پتہ چلتا ہے جس کا انعقاد اب مصر میں ختم ہو چکا ہے

اسی طرح مسعودی نے اپنے زمانے میں مصر میں جو جو اہم واقعات یا مواقع و محلات دیکھے پھر قلم کر دیے۔ چند مسطور کے بعد مسعودی نے اہل مصر سے سنی سنائی ہوئی ایک اور بات لکھی کہ: ”دریائے نیل کا آثار چڑھاؤ معلوم کرنے کے لیے جو پیمانے بنے ہوئے ہیں۔ ان کے متعلق میں نے دہلی کے بانبر لوگوں سے سنا کہ ان میں سے ایک پیمانہ تو مصر کے قدیم دار السلطنت منیف میں یوسف علیہ السلام نے اس وقت بنوایا جب ابراہیم تعمیر کرائے تاکہ دریائے نیل کا آثار چڑھاؤ معلوم ہوتا رہے اس وقت شہر فسطاط کی ابھی بنیاد ہی نہیں پڑی تھی۔ بوڑھی مکہ دوکر نے ایک اور پیمانہ اسی مقصد کے لیے مصر کے بالائی علاقہ صعید میں بلاد اجم میں بنوایا تھا۔ بظاہر اس عبارت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا باقی اہرام ہونا ایک حقیقی اور واقعی امر ہے جو کسی نقد و نظر کا محتاج نہیں۔ اسی طرح مسعودی دوکر نامی ملکہ فرعونہ کا تذکرہ بھی بغیر کسی تنقید کے کرتے ہوئے آگے نکل جاتے ہیں۔ معلوم نہیں انہوں نے ملکہ دوکر کا نام کہاں سے لیا ہے؟ لیکن فرعونہ مصر کے تذکرہ میں اس کا ذکر وہ بار بار اذکرت سے کرتے ہیں۔ وہ ان معلومات کو من و عن تسلیم کرتے ہیں اور ان پر کسی قسم کی تنقید کی ضرورت نہیں سمجھتے۔ ان کے نزدیک اس سلسلے میں یہی امر کافی ہے کہ یہ معلومات اسی علاقہ کے ایسے لوگوں سے حاصل ہوئی ہیں جو بزرگم خورش صاحب علم ہیں۔ اس طرح مسعودی کی کتاب میں بہت سی حکایات قصے کہانیاں قدیم قبائلی رسوم و عادات اسی شامل ہو گئی ہیں جن پر کسی محقق نے کوئی تحقیق نہیں کی اور نہ ہی کسی عالم نے ان میں سے صحیح و غیر صحیح کو چھانٹ کر الگ الگ کیا ہے۔

”مروج الذهب“ جلد اول ص ۲۱۱ پر لکھتے ہیں کہ: ”میں نے علاقہ صعید اور دیگر علاقوں کے مصری قبلی علماء سے لفظ فرعون کی تحقیق کی تو ان میں سے کسی نے مجھے اس کا کوئی جواب نہ دیا اور نہ ہی یہ لفظ مجھے ان کے ہاں لارنج زبان میں لاجتہت حال تو خدا تعالیٰ ہی جانتا ہے لیکن ممکن ہے کہ یہ لفظ قدیم زمانہ کے مصری بادشاہوں کا لقب رہا ہو اور اب وہ زبان بھی تبدیل ہو چکی ہو اور یہ لفظ مترک ہو چکا ہو“ جیسے پہلی یعنی قدیم فارسی۔ فارسی جدید میں یونانی زبان لاطینی میں اور جمیری اور دیگر مختلف اور متعدد زبانیں تبدیل ہو گئی ہیں یہاں مسعودی نے اپنے غور و فکر سے و ذلتی باطل صحیح اخذ کیے ہیں۔ ایک یہ کہ فرعون قدیم مصری بادشاہوں کا لقب تھا اور دوسرے یہ کہ فرعون زبان تبدیل ہو گئی ہے اور ان کے بھصہ قبلی اب وہ زبان نہیں لرتے۔

اسلامی مؤرخین کے بارے میں جن میں مسعودی بھی شامل ہیں۔ ابن خلدون کا درج ذیل قول مسعودی پر بھی صادق آتا ہے۔ ابن خلدون اپنی مشہور تاریخ ”کتاب العبر و دیوان المبتدأ و الخیر“ فی ایام العرب جلد اول ص ۳۷ پر لکھتے ہیں:

”بڑے بڑے مسلمان مؤرخین نے اسلامی تاریخ لکھی ہے اور تاریخ کے موضوع پر دفتر کے دفتر سیاہ کر دیے ہیں اور اس مضمون کی کتب کے انبار لگا دیے ہیں۔ ان کے بعد کچھ ایسے ناقلین پیدا ہوئے جنہوں نے حق کے ساتھ باطل کو بھی ملا دیا اور حق و باطل درست و نادرست میں امتیاز کیے بغیر جو کچھ لکھ سکے لکھنے چلے گئے۔ اس طرح تاریخی کتب میں بہت سی توہمات پڑی ہیں کہانیاں اور قصے شامل ہو گئے۔ کوئی واقعہ لکھتے وقت یا کوئی داستان بیان کرتے وقت انہوں نے اس کے اسباب و علل پر غفلت و فکر سے کسی غور نہ کیا اور نہ ہی صحیح واقعات کو افسانوں اور قصے کہانیوں میں سے چھانٹ کر الگ کرنے کی کوشش کی۔ اس طرح تحقیق و تنقیح والا کام آج تک تشنہ تکمیل ہے اور تاریخی واقعات میں افلاطون اور اہام کی ہر بار ہے اور عموماً بعد کے مؤرخین بھی لیکر کے فیرے بنے جو کچھ کسی کتاب میں لکھا دیتے ہیں بے دریغ و بلا تاویل نقل کرتے چلے جاتے ہیں۔ کورانہ تقلید کا ارتکاب جہالت کی حد تک پہنچا ہوا ہے۔ یہ صرف تاریخ کے معاملہ میں ہی نہیں دیگر علمی فنون میں بھی یہی روش ہے۔ حق و باطل اور صحیح و غلط میں امتیاز کرنے کی

تکلیف بہت کم لوگ گوارا کرتے ہیں اور جو کچھ دیکھتے ہیں نعل کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ضرورت ہے کہ بصیرت اور عقل و درایت سے کام لے کر ہی علم اٹھایا جائے۔ تاکہ علوم و فنون کے درون اور اخلاط سے پاک ہو کر نکھر جائیں اور آئندہ نسلوں تک صحیح علمی حلقے بنیں۔

ہم مسعودی کی کتاب کو ابن خلدون کے قائم کردہ اس سخت معیار پر چیلنج بھی نہیں سکتے۔ کیونکہ یہ کتاب صرف تاریخ کی کتاب نہیں ہے تو ایک وسیع شاہکار ہے جس میں تاریخی واقعات کے علاوہ بہت سے مشاہدات اور نوکلت کی اپنی آراء بھی شامل ہیں۔ قدم قبائل کے رسوم و رواج اور ان کے مذہبی عقائد بھی درج ہیں۔ اگر مسعودی اپنی ہر دیکھی سنی چیز لکھتے تو ہم اس دور کے بہت سے مذہبی عقائد اور سیاسی اجتماعات اور معاشی امور کے علم سے محروم رہتے۔

اگرچہ ابن خلدون مسعودی پر اس لحاظ سے گرفت کرتے ہیں کہ مسعودی ہر سنی سنی چیرہ اور ذریعے سے ان تک پہنچنے والا ہفتہ اور ہر حکایت بغیر کسی تحقیق و تنقید اور بحث و تمحیص کے لکھ دیتے ہیں لیکن اس کے باوجود ابن خلدون نے خود ہی مسعودی کی طرف سے معذرت پیش کی ہے یا کم از کم یہ کوشش ضرور کی ہے کہ وہ دوسروں کی نظروں میں مسعودی کا ایک خاص مقام پیدا کریں۔ لکھتے ہیں: "جیسا کہ محققین و ناقدین کے درمیان مشہور و معروف ہے۔ مسعودی اور واقدی کی کتابوں میں بہت سے امور محل نظر ہیں۔ ضروری نہیں کہ ان کی کتابوں میں کبھی مہربانیاں معتبر اور قابل قبول ہو لیکن اس کے باوجود تمام علمائے انہیں معتبر مورخ قرار دیا ہے اور ان کی روایات و اخبار کو اہم سمجھا جاتا ہے۔ ہر ناقد و نقیض اپنی عقل و بصیرت سے کام لے کر خود کو دیکھ سکتا ہے کہ کونسی روایت معتبر اور قابل قبول ہے اور کونسی غیر صحیح اور غلط ہے۔ ہر دور اور ہر علاقے کے کچھ طبعی حالات ہوتے ہیں جن پر وہاں کے حالات اور کوکائف کا دار و مدار ہوتا ہے۔ ہر علاقے کے متعلق روایات کو اس علاقے کے لحاظ سے سمجھا جانا چاہئے گا۔ (مثلاً اگر کوئی کھے کہ میں نے قطیف شمالی یا قطیف جنوبی کے ارد گرد رہنے والے لوگوں کو دیکھا ہے۔ ان کا لباس صرف ایک لنگوٹی ہوتا ہے۔ یا یہ کہے کہ خط استوا کے قریب رہنے والے لوگ سال کے اکثر حصوں میں پوسٹین اور بھاری آونی لباس پہنتے ہیں تو یہ دونوں یقیناً غلط ہیں خواہ کہنے والا کتنا ہی معتبر کیوں نہ ہو) پھر اسلامی مورخین کی کتابیں عام طور پر بطور اسلام ہی سے شروع ہوتی ہیں اور ان میں صدر اسلام کی دو بڑی حکومتوں (بنو امیہ و بنو عباس) کے احوال ہوتے ہیں۔ البتہ مسعودی اور ان کے نقوش قدم پر چلنے والے کچھ مورخین ایسے بھی ہیں جنہوں نے اسلام سے پہلے کی بہت سی قوموں کے احوال بھی لکھے ہیں۔

ذرا صل مسعودی پر ابن خلدون کی تنقید کا ہدف وہ قصص و حکایات ہیں جو انہوں نے اپنے سے پہلے مورخین و نویسین کی کتابوں سے نقل کی ہیں اور وہ تاریخی روایات جو انہوں نے دوسری کتب تاریخ سے لیے ہیں۔ علامہ محمد علی الدین مردج الذہب کے دیا چہ میں لکھتے ہیں کہ: مسعودی نے جو علوم و معارف اور تاریخی واقعات اس کتاب میں لکھے ہیں۔ ان کے دو بڑے ماخذ ہیں جن میں سے ایک ماخذ سابقہ علماء مؤرخین کی تصانیف و تصنیفات ہیں جن میں سے اکثر کی طرف مسعودی نے "مروج الذہب" کے آغاز میں اشارہ کیا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ مسعودی نے اپنے سے پہلے کے تمام معتبر مورخین کی تصانیف سے نہ صرف استفادہ کیا بلکہ انہیں اپنی تصانیف و تصنیفات کا ماخذ بنایا ہے۔ وہ ان سب کا تذکرہ "مروج الذہب" کے آغاز میں بھی کرتے ہیں اور دیگر متعدد کتب میں مختلف مقامات پر بھی کرتے ہیں۔ "مروج الذہب" جلد اول ص ۶ پر لکھتے ہیں: "بہت سے پہلے لوگوں نے بھی تاریخ کے موضوع پر کتابیں لکھی ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے تو بالکل صحیح واقعات لکھے ہیں اور بعض غلطیاں بھی صادر ہوئی ہیں لیکن ہر ایک نے اپنی پوری کوشش صرف کر کے اپنی قابلیت کے جوہر

ہیں: ”عروبن بحر الجاحظ کا خیال ہے کہ کنگون اپنی ماں کے پیٹ میں سات سال تک رہتا ہے۔ وہ اپنا سر باہر نکال کر چرتا ہے اور پھر دوبارہ سرماں کے پیٹ میں داخل کر لیتا ہے۔ یہ بات جاخط نے اپنی ”الحیوان“ نامی کتاب میں ایک انجوبے کے طور پر لکھی ہے۔ میں نے جاخط کی یہ بات جسے بھی بتائی اس نے اس پر سخت حیرت و استعجاب کا اظہار کیا۔ میں نے اس کے متعلق سیرات عثمان اور ہندوستان کے تاجروں اور سیاحتوں وغیرہ سے دریافت کیا تو سب نے یہی بتایا کہ یہ گائے بھینسوں کی طرح بچے جنماتا اور انہیں دودھ پلاتا ہے اور اس کی مدت حمل بھی گائے بھینس کی مدت حمل کے گگ بگ ہوتی ہے، مجھے آج تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ حکایت جاخط نے کہاں سے لی ہے۔ کسی کتاب سے نقل کی ہے یا کسی آدمی نے اسے بتائی ہے...؟“

مسعودی نے اسلامی مؤرخین اور عربی کتب کے علاوہ دوسرے مؤرخین اور غیر عربی اجنبی کتب سے بھی استفادہ کیا ہے۔ اگرچہ غیر مؤرخین، مؤلفین یا کتب سے استفادہ کے متعلق انہوں نے خود کو کوئی وضاحت نہیں کی، لیکن کتاب میں ایسے اشارات ضرور ملتے ہیں جن سے ظاہر ہے کہ نہ صرف غیر عربی کتب سے استفادہ کیا بلکہ اکثر و بیشتر اس زبان کی اصلی کتب سے استفادہ کیا جس زبان میں وہ لکھی گئی تھیں، مثلاً جغرافیہ کے موضوعات پر کچھ لکھتے وقت وہ گویا بطلمیوس کی کتاب جغرافیہ سے استفادہ کرتے ہیں۔ صلاً پر لکھتے ہیں:-

”بطلمیوس نے اپنی کتاب جغرافیہ میں زمین، بڑے بڑے شہروں، پہاڑوں، سمندروں، جریروں، دریاؤں اور چشموں وغیرہ کے احوال و کوائف لکھے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ مسعودی نے یہ کتاب اور اس میں موجود نقشے خود دیکھے تھے۔ لکھتے ہیں: ”کتاب جغرافیہ میں یہ سمندر مختلف رنگوں اور شکلوں میں دکھائے گئے ہیں، کوئی سبز نیلگوں، کوئی شاہواری، کوئی مصرانی اور کوئی شدت شکل کے ہیں۔ یہ کتاب انہوں نے اسی زبان میں لکھی دیکھی جس میں نونف نے لکھی تھی۔ لکھتے ہیں کہ: ”لیکن اس کتاب میں ان دریاؤں، پہاڑوں، شہروں وغیرہ کے نام لکھے ہوئے ہیں جس کا سمجھنا دشوار ہے۔ اگرچہ مسعودی نے خود اس کی وضاحت نہیں کی کہ وہ یونانی زبان جانتے تھے۔ لیکن ان کی مذکورہ بالا جملہ صفت ظاہر ہے کہ وہ یونانی زبان سے آگاہ تھے۔ اس لیے جب وہ یونانی کتب سے استفادہ کرتے تو تراجم سے نہیں بلکہ گویا یونانی میں لکھی ہوئی اصل کتابوں سے استفادہ کرتے تھے۔“

انفلاک و نجوم کے موضوع پر وہ علم نجوم کی عربی کتب کی طرف رجوع کرنے کے ساتھ ساتھ اس موضوع کی یونانی کتب بھی دیکھتے۔ جلد اول ص ۲۷ پر اس فن کی کتاب الزیج کا تذکرہ کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ کتاب الجسطی کے مولف بطلمیوس نے لکھا ہے کہ پہاڑوں اور سمندروں سمیت زمین کی گولائی دھیمط، جو بیس ہزار میل ہے، جلد اول ص ۳۳ پر حیوانات کے موضوع پر لکھتے ہوئے صاحب النطق کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ زرافہ کے متعلق بہت سے عجیب و غریب واقعات اور کوائف ہیں۔ یہ بات صاحب النطق نے اپنی ”الکتاب الکبیر“ میں لکھی ہے۔ جس میں انہوں نے زرافہ اور دیگر حیوانات کے اعضاء کے فوائد لکھے ہیں کہ وہ اپنے کن اعضاء سے کیا کیا کام لیتے ہیں۔

ہوا اور مٹی وغیرہ کے طبائع و خواص کے سلسلے میں مسعودی کا ماخذ بھی اس فن کے ائمہ ہیں۔ جلد اول ص ۱۵۹ پر لکھتے ہیں کہ جالیوس کا کہنا ہے کہ ہوا میں نشوونما اور سکون دونوں خواص پائے جاتے ہیں۔ لیکن اس سے منقول ہے کہ جب یہ دو عناصر یعنی نمی اور پانی میں خلقت (از سر نو وجود میں آنا) اور مسکن (جگہ گھیرنا) کی خصوصیات پائی جاتی ہیں تو لازمی امر ہے کہ دوسرے دو عناصر بھی ہوا اور آگ میں بھی یہ دونوں خاصیتیں یقیناً پائی جاتی ہیں۔ اور جلد دوم ص ۱۳ پر مختلف خطوں کی آب و ہوا کے انسانی مزاج و طبائع پر اثرات کے بارے میں لکھتے ہیں کہ: ”ہیکم بقراط کا کہنا ہے کہ جزیری علاقوں میں ایک علاقہ ایسا ہے جہاں بارش بہت زیادہ ہوتی ہے، وہاں سبزہ بکثرت

پیدا ہوتے اور گھسنے جھگلات پلٹے جاتے ہیں۔

تاریخ عالم قدیم کے بارے میں جلد دوم ص ۱۶ پر ایک مقالہ ہے جس میں مختلف اقوام کے اقوال ہیں۔ کچھ اقوال قدیم حبیب مغرب اور افسانوی رنگ کے ہیں اور کچھ صحیح اور عقل کے مطابق ہیں۔ انہوں نے اپنے زمانے میں سب سے پہلے قدیم اقوام کی مذہبی کتابوں اور عجیب غریب واقعات سے پردہ اٹھایا۔ انہوں نے ہندوستان سے لے کر ایشیا کے انتہائی شمالی علاقوں روس تک مغرب میں سوڈان، یونان سے ایران تک، نیز مصر کی قدیم اقوام مجوسوں، صابئین، جزیرۃ العرب، خرفیکہ دنیا کی ان تمام اقوام کی تاریخ لکھی جن کا کسی طور پر وجود مٹا ہے۔ اس میں قدیم تاریخ بھی شامل ہے اور اسلام کے بعد محمد بن طغ اشیش تک کے دور کی جوان کی کتاب کا زمانہ مانجھے تاریخ بھی شامل ہے۔ علامہ احمد امین اپنی کتاب ”فجر الاسلام“ کے ص ۱۶۶ پر مسعودی کی کتاب ”مروج الذهب“ کی اہمیت و افادیت پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ”اس نے تاریخ نویسی میں قدیم محدثین اور مؤرخین کی روش کو چھوڑ کر ایک نئی روش اختیار کی اور اس میں کلام نہیں کہ اس کے مصر میں رہنے اور وہاں اس کی کتب کی اشاعت سے ثقافت تاریخ پر گہرا اثر پڑا۔“

ڈاکٹر سیدہ اسماعیل کاشف اپنی کتاب ”مصادر تاریخ الاسلامی“ کے ص ۳۵ پر مسعودی کے طرز تالیف کے بارے میں لکھتی ہیں انہوں نے تاریخ نویسی میں ایک نئی روش اپنائی۔ وہ مختلف واقعات میں ان کے تحت ترتیب وار نہیں لکھتے کہ پہلے مثلاً ۳۲ھ کے بعد مکہ میں پھر ۴ھ کے پھر ۵ھ کے ... بلکہ موضوعات کے لحاظ سے ان کے مختلف عنوان قائم کرتے ہیں اور ہر قوم، ہر بادشاہ نہیں شاہی خاندان کے حالات ان عنوانوں کے تحت درج کرتے ہیں۔ دیگر کئی ایک مؤرخین خصوصاً ابن خلدون نے بھی ان کے نقش قدم چلتے ہوئے ہی روش اختیار کی ہے۔ اس طرز تالیف کا فائدہ یہ ہوا کہ ہر قوم کی تاریخ کے ساتھ ساتھ اس قوم کی ثقافت، تہذیب و تمدن، طرز معاشرت، علوم، مذاہب عقائد وغیرہ امور بھی ان کے سامنے آگئے اور اس طرح کسی قوم کی تاریخ، اس کی طرز معاشرت تہذیب و تمدن ثقافت رسوم و رواج اور مذہبی عقائد وغیرہ امور کی تاریخ کا جزو و لایق بن گئی۔

مسعودی اسی کتاب میں اپنی طرز تالیف کی وضاحت کرتے ہوئے بعد ازاں ص ۱۶ پر لکھتے ہیں: تاریخ دنیا کے حالات، زمانے کے واقعات، انبیاء کوام اور بادشاہوں کے حالات، مختلف اقوام اور ان علاقوں کے حالات جہاں وہ قومیں آباد تھیں ایسے ہی متعدد امور پر مشتمل میرا یہ کتاب لکھنے کا باعث، علمائے کوام کے طریق کار کے اتباع و پیروی کی محبت اور حکماء کے احکام کی تعمیل ہے تاکہ آئندہ نسلوں تک دنیا کے اچھے اچھے حالات و واقعات اور علوم و معارف پہنچ سکیں اور وہ ان سے مستفید ہو کر اس سے پہلے بھی ان فنون پر متعدد کتابیں لکھی گئیں۔ اس سلسلے میں بعض مؤلفین نے قابل قدر کام کیا اور بعض کی کوششیں ادھوری رہ گئیں بعض نے مفصل اور ضخیم کتابیں لکھیں اور بعض نے اختصار سے کام لیا۔ نیز ہم نے محسوس کیا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نئے واقعات و حوادث ظہور پذیر ہو رہے ہیں جن کا قبند ہونا ضروری ہے۔ اس فن میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات بڑے بڑے اہم واقعات بھی بڑے بڑے فاضل مؤلفین کے علم میں نہیں آتے اور قبند ہونے سے رہ جاتے ہیں مختلف وجوہ کے سلسلے میں ضروری سمجھا کہ ایک کتاب لکھوں۔ رہی یہ بات کہ میری یاد گریوں میں کسی دو کوشش کہاں تک کامیاب ہے۔ تو اس سلسلے میں کہنا پڑے گا کہ ہر ایک کو اس کی محنت و کوشش کے مطابق ہی صلہ ملے گا۔ نیز ہر دور اور ہر علاقے کے کچھ عجیب و غریب زمین و حالات ہوتے ہیں جن کا علم اس دور اور اس علاقے کے لوگوں کو ہی ہو سکتا ہے۔ نیز جو شخص گھر کے کونے میں بیٹھا رہے اور جو کچھ وہاں میسر ہو اسی پر قانع رہے تو وہ کبھی بھی اس شخص کا ہم پتہ نہیں ہو سکتا جو دور دراز کے سفر کرے اور طرح طرح کی مشقیں برداشت کر کے مختلف و متعدد دشوار گزار مقامات سے معلوم د

معارف کے قسمی جو اہر رکھتے کرے۔

مسعودی نے کتاب کھتے وقت جن اشیاء اور علوم و معارف کو اس میں درج کرنے کا ارادہ کیا تھا اس میں وہ کامیاب ہوئے۔ انہوں نے صرف حوادث ہی قلمبند نہیں کیے بلکہ حوادث کے ساتھ ساتھ تہذیب و تمدن کی تاریخ بھی لکھی۔ انہوں نے عقائد کے متعلق زیادہ بحث و تمحیص اور فلسفی مشرکافوں سے اجتناب کیا ہے اور اگر کہیں ناچار ان امور کا ذکر آ گیا ہے تو یا تو ثنویت اختصار سے ذکر کیا ہے یا کسی دوسری کتاب کے حوالے دیا ہے۔ انہوں نے یہ موضوع پہلے مفصل بیان کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں وہ خود جلد سوم ص ۱۳۳ پر لکھتے ہیں کہ: اگر ہمارا ارادہ اس کتاب کی ضخامت کو ایک خاص حد تک رکھنے اور اختصار کے کام لینے کا نہ ہوتا تو ہم مختلف اقوام کے مختلف مذاہب اور فلسفوں پر تفصیل سے کلام کرتے اور اس سلسلے میں وہ تمام اقوال و آراء اور دلائل سامنے لاتے جو ہم سے پہلے لوگوں نے پیش کیے یا ہمارے معاصرین میں کر رہے ہیں۔

جلد دوم ص ۱۵۲ پر لکھتے ہیں کہ: بہت سے ایسے لوگوں نے جو اقوام قدیمہ دارم و عادیہ کے حالات سے آگاہ ہیں، لکھا ہے کہ یہ قصے کہانیاں اور حکایات خود ساختہ اور موضوع ہیں۔ سنی گھڑت خرافات ہیں۔ درباری مقررین اور قصہ گوؤں نے بادشاہوں کو بہلانے کے لیے وضع کیے تھے۔ پھر اس زلزلے کے لوگوں میں مشہور اور زبان زد عام ہو گئے۔ ہم تک یہ قصص و حکایات ہندی، فارسی اور رومی کتب کے تراجم سے پہنچی ہیں اور ان کی وجہ تالیف یہی ہے جو ہم اوپر بیان کر چکے ہیں۔ مثلاً کتاب "اقسان" اور اس کی "اقشایہ" نامی فارسی تفسیر اہل عرب میں یہ کتاب "الف یلہ و لیلة" کے نام سے مشہور ہے۔ یہ دراصل ایک بادشاہ اس کے وزیر اور وزیر کی بیٹی کی داستان ہے جو شہزاد اور اسازاد نے نقل کی ہے یا جیسے "ذره و شمس" نامی کتاب جس میں ہندوستان کے بادشاہوں اور وزراء کے قصے ہیں اور کتاب سن باد اور اسی قسم کی دیگر متعدد کتب ہیں۔ مسعودی خود "مروج الذهب" کے باب جو اربع اعراض میں لکھتے ہیں کہ یہ کتاب "اخبار الزمان و اخبار الملوک" "الادسط" نامی دو کتابوں کا پونڈ ہے۔ "اخبار الزمان و اخبار الملوک" میں زمین، دنیا کے بڑے بڑے براعظم، سمندر، کوکب و افلاک ان امور سے متعلق خلاصہ کے اقوال مختلف اقدار کے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے حالات، ذراعہ مصر، ایران کے اکاسر قوم عاد، یونانی، رومی، ان بادشاہوں کا طرز حکومت، مختلف ادوار کے فلاسفی، آراء و مانیہ و رسول کے حالات اور ۳۲۲ حکم کی تاریخ وغیرہ مضامین شامل ہیں۔ "الادسط" نیز دو دو تخلیق کردہ کائنات سے لے کر مؤلف کے زلزلے تک کی تاریخ ہے۔ "مروج الذهب" جلد اول ص ۱۳۳ پر اس کتاب کی طرز تالیف کے متعلق مذکور ہے کہ مذکورہ بالا دو کتابوں میں درج مفصل مضامین کو مختصر الفاظ میں قارئین کے سامنے پیش کرنے کے لیے اور جو مضامین ان کتابوں میں نہیں آئے اور دیگر متعدد موضوعات قلمبند کرنے کے لیے یہ کتاب لکھی گئی ہے۔

مسعودی کا دوسرا بڑا شانہ مبارک و التبیہ والا اثر ہے جو اگرچہ "مروج الذهب" جتنا مقبول و مشہور تو نہیں، تاہم نہایت گراں بہا قابل قدر ہے۔ جرعی زیدان اس کتاب کے متعلق لکھتے ہیں کہ: اس میں افلاک، ہیئت، نجوم، نجوم، تاثیر عناصر، ترکیب عناصر، زمانے کے مختلف ادوار، سال کے تمام موسم، مختلف ہوائیں، ہواؤں کے کٹنے زمین، زمین کی مختلف شکلیں، زمین کا قریب مختلف براعظموں میں زمین کی تقسیم، ابر علاقے کے لوگوں پر دہان کی آب و ہوا کا اثر، ہیئت، تعلیم اور ان کی حدود، عرض بلد اور طول بلد، بڑے بڑے دریا اور ان کی رنگینیاں، سات تیمم اقوام، ان کی زبانیں اور سکون۔ ایران کے شاہی خاندانوں کا ترتیب وار تذکرہ۔ رومی اور ان کی تاریخ، تمام اقوام عالم کی تاریخ اور انبیاء کرام کا تذکرہ۔ سفینہ قریبہ و شمیرہ کا بیان۔ سیرت البیہظور اسلام اور ۲۴ھ تک اسلامی خلفاء کی سیرت اور ان کے اعمال مناقب وغیرہ امور کا تذکرہ۔

ہے۔ ان امور کے علاوہ اس میں متعدد ایسے امور بھی ہیں جو دوسری تاریخی کتابوں میں نہیں ملتے۔ یہ کتاب ۱۸۹۴ء میں ایڈن سے پانچ صفحات پر شائع ہو چکی ہے۔

اگرچہ دونوں کے درمیان بہت بڑی حد تک مطابقت تو نہیں تاہم، مروج الذہب کے موضوعات اور جرحی زیدان کے پیش کردہ موضوعات کے درمیان ایک حد تک مشابہت ضرور پائی جاتی ہے بلکہ یوں کہنا زیادہ بہتر ہے کہ دوسری کتاب کی نسبت پہلی کتاب کی ترتیب اور کسی حد تک دوسری کتاب کی ترتیب اور جرحی زیدان کی تحریروں کی ترتیب ایک دوسرے کے زیادہ مشابہ ہے۔ اگرچہ مسعودی کی دوسری کتاب یعنی "التبئیر والاشراف" میں فلسفیانہ انداز "مروج الذہب" کی نسبت زیادہ نمایاں ہے۔ ڈاکٹر سیدہ اسماعیل کاشف لکھتی ہیں کہ:

"مسعودی نے مروج الذہب کے علاوہ ایک اور کتاب بھی تالیف کی ہے جس کا نام "التبئیر والاشراف" ہے۔ اس میں انہوں نے فلسفہ تاریخ اور فلسفہ کائنات کے متعلق اپنا نقطہ نظر واضح کیا ہے۔ نیز حیوانات، نباتات اور معدنیات کے تاریخی ارتقاء اور آپس میں تعلق کے متعلق قدیم فلاسفہ کی آراء بھی ملتے ملتے ہیں۔ ان امور کے علاوہ تاریخ قدیم، اسلامی تاریخ اور جغرافیہ کے متعلق بہت کچھ لکھتے ہوئے مختلف شہروں اور علاقوں کا تذکرہ کیا ہے۔"

کارل برڈکلان اپنی کتاب "تاریخ الادب العربی" حصہ سوم ص ۵۹ پر لکھتے ہیں کہ: "التبئیر والاشراف" مسعودی کی تصنیف میں سے آخری کتاب ہے۔ گویا یہ ان کی پوری زندگی کی علمی و ادبی کوشش و کاوش کا خلاصہ اور پختہ ہے۔ یہ کتاب انہوں نے ۳۴۵ھ مطابق ۹۵۶ء میں تصنیف کی۔ برڈکلان ایڈن سے شائع ہونے والے ایک نشریہ میں لکھتے ہیں کہ عبداللہ اسماعیل صادی نے کتاب ۱۳۵۴ھ/۱۹۳۸ء میں مصر سے شائع کی۔ کارودی نے اس کا فرانسیسی میں ترجمہ کیا جو ۱۸۹۶ء میں پیرس سے شائع ہوا۔ برڈکلان کی اس رائے سے کہ یہ کتاب مسعودی کی پوری زندگی کی علمی و ادبی کوشش و کاوش کا خلاصہ و پختہ ہے۔ اس حقیقت کا اکتشاف ہوا ہے کہ اس کتاب اور "مروج الذہب" کے درمیان اس قدر تشابہ کیوں پایا جاتا ہے؟

مسعودی کی عمدہ جلیل القدر اور عظیم المنفعت کتاب کا تبصرہ ان کے اپنے الفاظ پر ختم ہونا ہی زیادہ موزوں و مناسب ہے۔ جلد اول ص ۱۰۱ پر ان کی وجہ تسمیہ کے متعلق لکھتے ہیں کہ: "چونکہ یہ کتاب ان موضوعات پر ہماری سابقہ تالیفات و تصنیفات کا اختصار اور خلاصہ ہے اور بذات خود اس کے مضامین نہایت نفیس، عمدہ اور از حد مفید ہیں اس لیے میں نے اس کا نام مروج الذہب و مسعودی الجہرہ تجویز کیا ہے۔ یہ کتاب بادشاہوں اور علماء اہل علم کے لیے ایک بیش قیمت تحفہ ہے اور ہر کہ دیکھے اس کتاب کے مذکورہ علوم و معارف کی ضرورت ہے۔ لوگ بڑے شوق سے اس کا مطالعہ کریں گے۔ یہ ایسے موضوعات پر مشتمل ہے جن کی ہر ایک کو ضرورت ہوتی ہے اور ان علوم سے لاعلمی اس کے باعث نقصان ہے۔ ہم نے تمام علوم و معارف اور تاریخی واقعات میں تفصیلاً یا جمالیاً اشارہ بیان کر دیے ہیں۔"

سیرت کی چھپالیس مطبوعہ اور قلمی کتابیں

تقریر: مسعد سویلہ الشامان، مترجم: مولانا اجمل اصلاحی

یہ مقالہ جن کا ترجمہ قارئین نقوش کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اسٹاڈسعد سویلہ الشامان کے قلم سے ہے جو ریاض یونیورسٹی کے کلبیۃ الآداب میں اساتذہ ہیں۔ اور انقرہ یونیورسٹی ترکی سے "سیرت نبوی ترکی لٹریچر میں" کے موضوع پر ڈاکٹریٹ کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ مقالہ ریاض کے شوقر سہ ماہی مجلہ "عالم المکتب" اربلہ سوم، شمارہ سوم ص ۲۴۰ - ۲۵۳ میں شائع ہوئے۔

فاضل مقالہ نگار نے اس مضمون میں سیرت نبوی کی ۴۶ کتابوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ان کتابوں کے ترجمہ یا مخطوطات کے سلسلہ میں بعض غلط فہمیوں کو دور کیا ہے۔ اب تک کی معلومات پر اضافہ کیا ہے۔ نئے مخطوطات کا انکشاف کیا ہے۔ اور اس باب میں بروکلہان، فواد سنز کین اور رمضان ششش کے قابل قدر کاموں پر اضافہ کیا ہے۔ موصوف کا سب سے اہم کارنامہ سیرت ابن ہشام کے ترکی ترجمہ کا انکشاف ہے جس زمانہ میں میں ابن ہشام پر مضمون لکھ رہا تھا۔ اس کے ترجموں کی تلاش تھی۔ ترکی ترجمہ کا ذکر کسی کتاب میں نہ ملے۔ خود مقالہ نگار نے لکھا ہے کہ اس کا ذکر ترکی ماخذ میں بھی نہیں ہے۔ یہ ترجمہ دسویں صدی ہجری کا ہے۔ اور خوش قسمتی سے اس کا انگریز جامعہ استنبول کے کتب خانہ میں موجود ہے۔ مقالہ نگار کی تھیسس کا ایک جز اس ترجمہ کی تحقیق بھی ہے۔

مضمون کے ترجمہ میں بعض مقامات پر معمولی اختصار سے کام لیا گیا ہے۔ اس لئے "ترجمہ" کے ساتھ "تلیخیص" کا بھی

اضافہ کر دیا ہے۔ مترجم

میری پی ایچ ڈی کے مقالہ کا عنوان ہے "سیرت نبوی ترکی لٹریچر میں" اس مقالہ کی تہذیب میں عربی ادب میں اس موضوع پر تحقیقات کا مختصر جائزہ لیتا ضروری تھا۔ اس سلسلہ میں مطالعہ کے دوران کتب سیرت کے بابے میں ماخذ بعض غلطیاں نظر آئیں۔ اسی طرح بعض نئے مخطوطات کا سراغ لگا۔ جن کا تذکرہ قدیم ماخذ میں موجود نہیں ہے۔ اور بعض کا تو کہیں ذکر نہ ہو رہا تھا۔

لہذا مناسب معلوم ہوا کہ یہ معلومات سیرت کے طلبہ کی خدمت میں پیش کر دی جائیں۔

۱۔ کتاب المعاذی مولفہ واقدی متوفی ۷۲۰ھ یا ۷۲۰ھ۔

ڈاکٹر فواد سترکین نے لکھا ہے کہ اس کتاب کا ایک فارسی ترجمہ جس کا مترجم نامعلوم ہے۔ خزانہ حاجی محمود سلیمانیا میں نمبر ۴۷۶ کے تحت محفوظ ہے۔ نیز مغازی واقدی کا ایک ترکی ترجمہ استنبول میں ۱۳۱۷ھ میں شائع ہوا۔
یہ غلطی ڈاکٹر صاحب موصوف کے ذہنی میں معلومات کی کثرت اور ہجوم کی وجہ سے واقع ہو گئی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ مغازی واقدی کا ترجمہ ترکی زبان میں ہوا ہی نہیں۔ مذکورہ بالا کتاب ترکی زبان میں ہے، نہ کہ فارسی میں۔ پھر یہ کتاب مغازی کے بجائے واقدی کی جانب منسوب فتوح الشام کا ترجمہ ہے اور مترجم ہی محمد بن یوسف بن مصطفیٰ انچکس زادہ متوفی ۱۱۶۰ھ ڈاکٹر صاحب نے جو یہ لکھا ہے کہ ترکی ترجمہ استنبول میں ۱۸۶۱ھ میں شائع ہوا تھا تو یہ تاریخ دراصل طباعت کی نہیں بلکہ کتاب مذکورہ کی کتابت کی ہے۔ جیسا کہ عبارت ذیل سے واضح ہے۔

”واقع الغزاق من عصریر کتاب الواقدسی فی وقت الضعیفی فی یوم الاربعاء من شریبع الاول فی سنة احدى وستین بعد المائتین والالف من ہجرة النبویة“ (روکذا)
مغازی واقدی کے فارسی ترجمہ کا ذکر اسٹوری نے اپنی کتاب میں کیا ہے؟ ڈاکٹر سترکین نے جہاں واقدی کی فتوح الشام کا ذکر کیا ہے۔ وہاں اس کے درج ذیل ترکی ترجمے کے ذکر سے روکے گئے ہیں۔

۱۔ سابق الذکر ترجمہ جسے مترجم نے ۱۱۰۶ھ یا ۱۰۹۸ھ میں مکمل کیا۔ اس کے متعدد نسخے بائزیدالعامۃ نمبر ۲۲۶، علی امیری نمبر ۴۳۵، حاجی محمود نمبر ۴۷۶، طوبقبوسرائے نمبر ۱۳۷۲، قوشلر نمبر ۸۹۱ وغیرہ میں پائے جاتے ہیں۔

۲۔ فتوح الشام کا ایک ترجمہ مصطفیٰ بن یوسف بن عملاہ ضرومی المعروف بالفزیر (وفات بعد ۷۹۶ھ) کے قلم سے ہے مترجم نے یہ ترجمہ اس وقت کے امیر حلب عبد بن GULPAN کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ ترکی زبان کی تاریخ کے پہلے اس ترجمہ کی بڑی اہمیت ہے۔ اس ترجمہ کے متعدد محفوظات فاتح رقمبر ۲۲۸۶، علی امیری نمبر ۴۳۴، اباصوفیا نمبر ۲۲۲، طوبقبوسرای (نمبر ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳) وغیرہ میں موجود ہیں۔

۳۔ فتوح الشام کا ایک ترجمہ محمد بن اُجانے کیا ہے۔ یہ ترجمہ منظوم ہے۔ مترجم الملک الاشراف فایتبای کے یہاں (۷۳۱ھ تا ۹۰۲ھ) قاضی شکر کے عہدہ پر فائز تھے۔ اسی طرح ۷۵۰ سن کے یہاں (۸۵۸ تا ۸۸۲ھ) سفیر کی حیثیت سے بھی کام کیا تھا عربی زبان میں ایک کتاب ”سفارت نامہ“ کے نام سے لکھی تھی۔ مذکورہ ترجمہ کی جلد اول کتب خانہ صالحہ خاتون میں نمبر ۱۵ اور جلد دوم طوبقبوسرائے قوشلر میں نمبر ۸۸۲ کے تحت محفوظ ہے۔

۴۔ فتوح الشام کا چوتھا ترجمہ صادق بن صالح المویذ العظم متوفی ۱۳۲۸ھ نے کیا۔ یہ ترجمہ استنبول میں ۱۳۰۲ھ، ۱۳۰۳ھ میں شائع ہو چکا ہے۔

۵۔ ایک اور ترجمہ بھی ملتا ہے۔ جس کے مترجم کا نام محمد آفندی النقیہ الحنفی ہے۔ ترجمہ کی تکمیل ماہ رجب ۷۸۶ھ میں ہوئی۔ اس ترجمہ اور مترجم کے بارے میں ہمارے پاس اس سے زیادہ معلومات نہیں ہیں۔ اس کا مخطوطہ دارالکتب المصرین عمومی نمبر ۱۷۹۷ (۲۸۴) تاریخ ترکی کے تحت محفوظ ہے۔

۲ - سیرت ابن ہشام کا ترکی ترجمہ

عربی یا ترکی ماخذ میں سیرت ابن ہشام کے کسی ترکی ترجمہ کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ سیرت ابن ہشام کے واحد ترکی ترجمہ کا پورا متن مجھے دستیاب ہو گیا ہے۔ اس ترجمہ کا ذکر کسی نے نہیں کیا۔ اور مترجم کے بارے میں بھی عربی اور ترکی ماخذ میں اس سے زیادہ معلومات نہیں ملتیں جو خود مترجم نے کتاب کے مقدمہ میں اپنے بارے میں لکھی ہیں۔ اس ترجمہ کی تحقیق میری ڈاکٹریٹ کے مقالہ کا دوسرا حصہ ہے۔ میں نے ترجمہ کا مقابلہ عربی متن سے کیا ہے اور مترجم نے جہاں حذف و اختصار سے کام لیا ہے۔ اس کی جانب بھی اشارہ کیا ہے۔ اس طرح ترکی نشر کے ارتقا میں اس ترجمہ کی بھی اہمیت واضح کی ہے۔ مذکورہ ترجمہ کا واحد مخطوط مترجم کے قلم سے استنبول یونیورسٹی کے کتب خانہ میں (ترکی نمبر ۱۲۱۲) محفوظ ہے، مترجم ایوب بن خلیل آیدینی ہیں جنہوں نے یہ ترجمہ سلطان مراد سوم (۹۸۲ھ تا ۱۰۰۳ھ) کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ یہ ترجمہ ۱۱ ربیع الاول ۹۸۶ھ تکمیل ہوا۔

(۳) مختصر سیرۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم - مولفہ ابو الحسن احمد بن فارس بن زکریا قزوینی توفی ۲۹۵ھ
یہ کتاب سبباً معلوم ہے۔ ایک بار ۱۳۰۱ھ میں الجزائر میں چھپی پھر ۱۳۱۱ھ میں بمبئی میں شائع ہوئی۔ ایک باراد ۱۳۰۱ھ اور جزیرہ امیر نجیب البشر کے نام سے چھپی۔ اس کا ایک مخطوط انقرہ کے کتب خانہ لغت و تاریخ و جغرافیہ - قسم اسمعیل صاحب میں (اداء نمبر ۳/۲۰) میں موجود ہے۔ یہ نسخہ ایک مجموعہ میں شامل ہے مجموعہ کے ورق نمبر ۸۴ ب پر درج ذیل عبارت ہے:-

”کتاب فیہ مختصر سیرۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جمع الامام ابی الحسن احمد بن فارس بن زکریا۔ رحمہ اللہ۔ روایت ابی الحسن علی بن القاسم المقرئ عن روایت ابی داؤد سلیمان بن ابراہیم و ابی محمد عبد اللہ بن محمد النبی و کلاهما عن روایت ابی القاسم اسمعیل بن محمد بن النسل الاصبہانی و ملاحظہ ہو کما لہ: ۲۹۳) عنہما روایت ابی الحسن احمد بن حمزہ بن علی المواریزی اجازۃ عنہ روایت جہت بنت ہبۃ اللہ بن علی بن حیدر المسلمی عنہ سماع عنہما الصحاب محمد بن احمد بن عبد الرحیم بن علی النیبانی نفعنا اللہ بہ ولسا رکنتہ آمین“

درق ۱۹۱ تصدیقہ کتاب ختم ہو جاتی ہے۔ اس مجموعہ پر بعض اور تحریریں بھی ہیں۔ جن کا تعلق ۵۷۷ھ سے ہے۔

بروکلن نے اس رسالہ کے جن نسخوں کا ذکر کیا ہے۔ ان پر درج ذیل نسخوں کا اضافہ کیا جاتا ہے۔

۱۔ نسخہ علی امیری: عربی نمبر ۲۲۴۵ (اداءق ۱ - ۵)

۲۔ نسخہ ولی الدین نمبر ۲۱۸۷ اور اوراق ۱۱۴ - الف - ۱۱۷ ب) اس نسخہ کی ابتدا یوں ہوتی ہے: ”اب تمم: انہذا شیخ

المہام السلامۃ۔ مفتی الشام حنظلہ العفاظ... نقلی الدین ابو عمر و عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن نصر النصری الشہر زوری المشہور
یا بن الصلاح...“

۳۔ نسخہ الفاتح نمبر: ۵۳۰/۷ (اور اوراق ۱۴۲ الف - ۱۵۰ الف)

۴۔ نسخہ حاجی محمود نمبر ۴۴۳ (۸ اوراق)

اس مختصر کتاب کی دو شرحیں ہیں۔

- ۱۔ خزائن الدرر و فوائد الفکر مؤلفہ ابن بادیس القسطنینی متوفی ۷۸۷ھ۔
اس شرح کا ایک نسخہ الانہر، رواق المغاربر نمبر ۱۰۱۲ میں موجود ہے۔
- ۲۔ دوسری شرح ہے ”مستغذب الاخبار باطیب الاخبار“ مؤلفہ ابو بدین فاسی متوفی ۱۱۸۱ھ
اس کا ایک نسخہ دارالکتب المصریہ نمبر ۷۰۸۲ میں محفوظ ہے۔
- ۳۔ وسیلۃ المتعبدین فی سیرۃ سید المرسلین۔ مؤلفہ عمر بن محمد بن خضر اوسلی متوفی ۵۷۰ھ
اس کتاب کا ایک مخطوطہ ولی الدین میں نمبر ۷۹ کے تحت محفوظ ہے، اور اوراق کی تعداد ۱۹۰ ہے اور ہر صفحہ میں ۲۲ سطریں
ہیں۔ کتاب کا آغاز اس طرح ہوتا ہے۔

«نعوذ باللہ من الشیخ الاجل السید العالم العالم... ابی محمد بن طاہر بن سعید الصوفی رحمۃ اللہ
علیہ، وهو سمع قال - حدثنا ابو بکر محمد بن عبد اللہ بن احمد بن حبيب البغدادی قال: حدثنا...»
: ق ۱۹۰ ب پر کتاب کا خاتمہ درج ذیل عبارت پر ہوتا ہے۔
«شروا لی من ابنتہ ولی عمدۃ الراشد باللہ وهو ابو جعفر المتصور بن المسترشد... باللہ
دا یوم لہ فی یوم الاثنين سابع وعشرين من ذی القعدة سنة ثلاثین وخمسائة وبقی الی ان تم تل
نظاہر صفحہاں فی شہر رمضان سنة اثنتین وثلاثین وخمسائة - قد تمت رسالۃ رسیلۃ المتعبدین
فی سیرۃ حضرت (ع) سید المرسلین والحمد للہ علی توفیقہ الاتمام والصلوۃ والسلام علی محمد
خیر الانام وعلی آلہ واصحابہ الغظام الکرام»

اس کتاب کا ایک اور نسخہ بھی ہے جس کا ذکر نمبر ۱۸۱ مخطوطات العربیۃ المصنوعہ میں کیا گیا ہے۔
۵۔ سیرۃ النبی - مؤلفہ ابو السعادات سعد الدین الحسین بن ابی تمام التکرجی۔

مصنفت چھٹی صدی کے بزرگ ہیں۔ بروکمان نے اس نسخہ کا ذکر جو مکتبہ بائزید (نمبر ۵۲۷) میں محفوظ ہے۔ راسٹر کے
حوالے سے کیا ہے۔ یہ کتاب ۲۳۱ ورق میں ہے۔ ہر صفحہ میں ۷ سطریں ہیں اور پورن کتاب خط نسخ میں لکھی گئی ہے۔ شروع میں
نقص ہے۔ ورق ۱ ب پر یہ عبارت ہے۔

«... وما احتلم وانزل علیہ الكتاب المنیر المحکم ہدایۃ...»

پہلا ورق کم خوردہ ہے۔ دوسرے ورق ۱ ب پر پہلا باب ”اثبات قاعدۃ المنوات“ کے عنوان سے ہے۔ خاتمہ
۲۳۱ الف پر درج ذیل عبارت پر ہوتا ہے۔

«قد اجمع ہذا الكتاب الشیخ الامام شہاب الدین ابو الفتح یحیی بن سعد اللہ بن
الحسین بن ابی تمام علی مصنفہ والحدۃ الشیخ الامام ابی السعادات بن الحسین التکرجی حسان اللہ قد دھا
نفعہ الشیوخ الصالحون القاضی ابو غالب نصر بن علی بن محمد بن ابی تمام وسعید بن فضل اللہ بن نعمان وحمزہ

بن بریک البنا وولداہ البویصر - عمرو الحسین بن عمرو بکریہ فی المدرستہ المعرفۃ ببینی (۱۹) ابی تمام فی ذی الحجۃ سنۃ ثمان وستمین وخمسائة

اسی صغیر پر خاتمہ سے پہلے کتاب کی تکمیل کی تاریخ درج ہے یعنی نصف صفر ۵۰۳ھ

۶ - کتاب اللوامع المبریۃ فی جوامع السیرۃ - مولفہ عمر بن عیسیٰ بن درباس الہمدانی المازانی متوفی ۵۶۰ھ

بروکلمان کے مطابق اس کتاب کا ایک نسخہ الجزائر میں رنبر ۱۶۵۹ء موجود ہے۔ کتاب کا ایک اور نسخہ بورضہ اولوجا میں نمبر ۲۷۵۹ کے تحت محفوظ ہے۔ اس نسخہ کا سن تحریر ۷۸۲ھ ہے۔ اوراق کی تعداد ۸۲ اور ہر صفحہ میں ۲۱ سطر ہے۔ کتاب کا نام محمد بن محمد ہے۔

۷ - کتاب نخبۃ المبریۃ فی اختصار السیرۃ - مولفہ تاج الدین ابو نصر ایک نسخہ میں ابو محمد ہے (عبدالوہاب بن حسن بن الفرات متوفی بعد ۶۸۳ھ)

مولف کے بارے میں مزید معلومات نمل سکیں۔ لیکن لفظ مولف کا تعلق اسی خاندان ابن الفرات سے ہے۔ جس میں متعدد مورخین پیدا ہوئے۔

اس کتاب کا ایک نسخہ فیض اللہ افندی میں رنبر ۱۵۴۷ء اور دوسرا نجی جامع میں رنبر ۱۸۹۷ء محفوظ ہے۔ نسخہ فیض اللہ افندی ۸۱ اوراق میں ہے۔ یہ نسخہ یا تو مولف کا آلوگراف ہے یا مولف کے زمانہ میں لکھا گیا ہے۔ اس لئے کہ یہ مولف کو نپڑھ کر سنا گیا ہے۔ اس کا خط علی نسخ ہے۔ پہلا ورق جس پر قراءات و ساعات اور دوسری اہم تحریریں تھیں پوری طرح محفوظ نہ رہ سکا مثلاً ورق اراف پر ایک عبارت حسب ذیل ہے۔

”ذریعہ قراءۃ علی مؤلفہ القاب اللہ محمد عبدالحمید بالاسکندریۃ حومہ اللہ فی سنۃ ثلاث وثمانین وستمائة“ یہی تحریر کتاب کے آخری ورق ۸۱ پر پیکر درج ہے۔

ورق اول کی ایک اور اہم عبارت یہ ہے۔

”ملکہ محمد المظفری وھو نجا المؤلف وھذا اصلہ“

تیسری عبارت :

”ملکہ احمد بن براہیم بن راضی الدین (اللہ) الکتا فی العسقلانی الحبلی“

سماعت کی ایک تحریر سے ظاہر ہوتا ہے کہ مصنف کتاب مصر میں فقیہ اور قاضی تھے۔ قدیم ترین سماعت کا تعلق ۷۷۷ھ سے ہے۔

کتاب کا آغاز ورق ارب درج ذیل عبارت سے ہوتا ہے۔

”بسم اللہ الرحمن الرحیم عونک اللہم“

بقول اصغر عبید اللہ و افرہم الیہ عبد الوہاب بن حسن بن الفرات لعبد اللہ رب العالمین...

ہذا مجموع اختصرت فيه سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اقتضت فيه على ذكر
الكليات وما اتفق وقوعه من العزلات وما روى عنه فيها من المعجزات ...“

خاتمہ ورق ۱۸۱ رب پڑا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مرثیہ میں حضرت حسان بن ثابت کے درج ذیل اشعار پر ہوتا ہے۔
” لیس هوای سارعا عن شائئہ لعلى به في حينة الخلد اخلد

مع المصطفى ارجو بذالك جوارحه وفي نيل ذلك اليوم اسعى واجهد
تم اختصار السيرة الفاضلة الزكية الظاهرة النبوية“

یعنی جامع کا نسخہ اس نسخہ سے مختلف نہیں ہے۔ البتہ اس کا خط اس سے بہتر ہے۔ تجلید بھی عمدہ ہے۔ البتہ کتاب کا نام
نسخہ کے کسی حصہ میں نزل سکا۔ یہ نسخہ ۱۹۲ اوراق میں ہے۔ ہر صفحہ میں ۱۹ سطریں ہیں۔ خط نسخ مشکول میں لکھا گیا ہے۔
خاتمہ کی عبادت درج ذیل ہے۔

” ندرع منه نبحاً أشد عبید اللہ احتیاج ... محمد بن ابی بکر بن یحیی بن احمد بن شریف بن
ہلال بن داؤد الحمیری ... وداق الفراغ من نسخه نهار السبت المبارک سنة خمس دستین و سبعة
رأساً (للإسیرة النبویة ... بوسم خزائنہ المجلسی العالی السامی الناصری محمد اکتب جملة اللہ تعالیٰ بالعلم ...“

۸ . الرسالة الکاملیة فی السیرة النبویة - مؤلفہ علاء الدین علی بن ابی العزیم القرشی المعروف بابن النفیس متوفی ۶۸۷ھ

اس کتاب کا ایک نسخہ انقرہ کے مکتبہ کلیتہ اللغۃ والتاریخ والجزایا - قسم اسمعیل صائب اول نمبر ۲۰۵۲ میں محفوظ ہے۔
اوراق کی تعداد بیس ہے۔ خط نسخ میں ہے۔ سن کتابت تقریباً دسویں صدی ہجری ہے۔

۹ . السیرة النبویة - مؤلفہ ابو الحسن احمد بن عبد اللہ البکری البصری الواعظ متوفی بعد ۶۹۹ھ

یہ کتاب بعض اور ناموں سے بھی معروف ہے۔ مثلاً الانوار و مفتاح السرور والافکار فی مولد النبی المختار، بروکلمان نے کتاب
ذکورہ کے مصنف کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے۔ اس کے سوا اب تک کوئی مفصل بحث اس سلسلہ میں نہیں کی گئی ہے۔

یہ مصنف دروغ گوئی اور وضع میں مشہور ہے۔ اس کے معاصر علماء نے اس پر تنقید کی ہے۔ وہ ایسی باتیں لکھتا ہے جو
سے حوام کو پھینچی ہو۔ اور ان کے جذبات کو پائل کرے۔ امام محمد بن احمد الذہبی (متوفی ۴۸۰ھ) نے میزان الاعتدال میں لکھا ہے
جیسا کہ ابن حجر عسقلانی (متوفی ۸۵۲ھ) نے سان میزان میں نقل کیا ہے۔

” احمد بن عبد اللہ بن محمد ابو الحسن البکری، جھوٹا، دجال، بے بنیاد واقعات کو گھڑنے والا، بے حد جاہل اور بے شرم
ایک حرفت کی سبھی سند نہیں بیان کی، کتب فردوشن کے بازار میں اس کی کتابوں میں کتاب ضیاء الانوار اور ... اور ... ملتی
ہیں۔ اس کی شہور کتاب اللذرة فی السیرة النبویة“ ہے۔ یہ اس کتاب میں کسی غزوه کا ذکر بھی اس کی اصل شکل میں نہیں کیا ہے۔ جبکہ
جو کچھ بھی ذکر کرتا ہے یا تو بیکسر باطل ہے یا اس میں اساذ ذکر دیا ہے۔

احمد بن علی قفشدی (متوفی ۸۷۱ھ) نے صبح الاعشی میں ایسے باب کا عنوان رکھا ہے: ”من کان ضررانی ومانہ

بحیث چنرب بد المثل فی المثلہ“ یعنی جو لوگ اپنے زمانہ میں ایسے بگٹا ہوئے کہ اپنے ہمسرؤں میں غرب المثل ہیں۔ اس باب میں لکھا ہے۔

”... سیبویہ نحو میں، اور ابوالحسن ابیکری جھوٹ ہیں...“

سیوطی (متوفی ۵۶۱ھ) کی اعماد فی الفساویٰ میں لکھا ہے۔

سوال :- بکری کی کتاب سیرت کیا کئی تیغ ہے یا بیشتر صحیح ہے ؟ اور کیا اس کا پڑھنا جائز ہے ؟
جواب :- اس کتاب کا بیشتر حصہ جھوٹ اور باطل ہے۔ اور اس کا پڑھنا جائز نہیں !

اس طرح کا قوی ابن حجر عسقلانی نے بھی دیا۔ براہیم بن محمد بن سیط العجمی (متوفی ۸۳۱ھ) نے بھی ”نور النبوا علی سیرة ابن سعید الناس“ (ورق ۲ / رالف نسخہ شہید علی باشا نمبر ۱۹۶۳) میں بکری کی مذکورہ کتاب کے پڑھنے سے منع کیا ہے۔ بروکلن نے اس کتاب کے متعدد نسخوں کا ذکر کیا ہے۔ رمضان سٹیشن نے دونوں کا ذکر کیا ہے جو اب اسونیا (نمبر ۳۲۲۸، ۳۲۲۹، ۳۲۳۰) میں مستوفی ہیں۔ مؤرخ الذکر نسخہ مصر کے امرائے مالیک بن کسی کے لئے لکھا گیا تھا۔ اس کتاب میں کوئی ترتیب نہیں ہے۔ تقدیم و تاخیر اور غلط لفظ کثرت سے ہے۔ دیباچی الفاظ بھی بہت ہیں۔ مدہ میں راجع مجالس میاں بہت کچھ ملتی جلتی ہے۔ کتاب کے فقرے عام طور پر یہ اب السادة المحاضرين اب الاخوان“ جیسے الفاظ سے شروع ہوتے ہیں۔

صرف مولد سے متعلق کتاب کے حصہ کا ایک نسخہ لالی نمبر ۲۰۴۲ میں محفوظ ہے۔ اس کتاب کے بارے میں اتنی تفصیل ہم نے اس لئے بیان کی ہے کہ سیرت نبوی کے موضوع پر یہ پہلی کتاب ہے۔ جس کا ترجمہ ترکی زبان میں ہوا۔ بلکہ یہ کتنا چلبے کہ سیرت کی یہ پہلی کتاب ہے جو ترکوں تک پہنچی۔ ترجمہ صغریٰ بن جوسف بن عمر رضوی میں جو ہضریہ کے نام سے مشہور ہیں۔ اور جن کا ذکر فتوح الشام کے ترجموں کے تذکرہ میں گذر چکا ہے۔ یہ ترجمہ مصر میں ۹۰ھ میں مکمل ہوا۔ تقریباً ہونی کرملک سلطان مظاہر سیف الدین برقوق (۸۴۲ھ - ۸۰۱ھ) نے ترجمہ کو ترکی زبان میں سیرت کے موضوع پر کسی کتاب کے ترجمہ کا حکم دیا۔ موصوف شیخ اکل الدین بارتقی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مشورہ چاہا۔ شیخ نے مشورہ دیا کہ سیرت ابن ہشام کے بجائے ابوالحسن بکری کی سیرت کا ترجمہ کیا جائے۔ اس لئے کہ سیرت ابن ہشام غوام کیلئے مشکل ہے۔ اور سیرت بکری ان کے لئے زیادہ دلچسپ ہے۔

یہ ترجمہ بلاواتناول میں اور مالیک مصر کے یہاں خوب رائج ہوا۔ اور ایک زمانہ تک اس کا اثر قائم رہا۔ ترکی زبان میں مولد معراج اور معجزات پڑھنے والوں کی نگاہ میں سب کی بنیاد اسی ترجمہ پر ہے۔ ضرب نے جب اس کتاب کا ترجمہ کیا تھا تو اس میں سیرت ابن ہشام کے بعض حصے بھی شامل کر دیئے تھے۔ بہر حال اس کتاب کے بارے میں علماے تراک کی معلومات اب تک غلط و غلط چلی آ رہی ہیں۔

۱۰۔ مختصر السیرة النبویة - مولفہ احمد بن عبد اللہ بن محمد محب الدین طبری متوفی ۶۹۲ھ

اس کتاب کا ایک محفوظ نسخہ استنبول (عربی نمبر ۱۰۸۹) میں ۲۷۰ اور ان میں محفوظ ہے۔

۱۱۔ الذروة العلیا فی سیرة المصطفیٰ - مولفہ محمد بن علی بن محمد کازرونی متوفی ۶۹۷ھ

یہ کتاب اگرچہ ضائع ہو گئی۔ لیکن اس کا فارسی ترجمہ جو بیاد الدین کا زرونی نے ۷۷۳ھ میں کیا تھا۔ ممتاز کتب پھنپا ہے۔ اس کے نسخے قرینہ کے میوزیم (نمبر ۹۱۶، ۱۱۸۷) اور دارالاسمیعیل (نمبر ۳۲۰) میں محفوظ ہیں۔

۱۲۔ کتاب الشجرۃ فی ذکر نسب (فی سیرۃ) النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ العشرۃ۔ مولفہ عبدالعزیز بن احمد بن سعید الدہری الدیرینی متوفی ۷۶۹ھ

اس کتاب کا ایک منقوطہ ایسا نوفا ز (نمبر ۲۲۲۸/۲) میں محفوظ ہے۔ اوراق: ۲۵/۶۲۔ نصف تا ۶۲/۱۵۔ خط نسخ۔ یہ سیرت منظوم ہے۔ کتاب کی ابتداء ورق ۳۵/ب پر اس طرح ہوتی ہے۔

الحمد لله المنير الهدى

الاول القديم ذوالسنا

فانتمر کے اشعار ورق ۶۴/الف پر عرب ذیل ہیں

سجلتها في نظمها بالشجرة

في عام خمس قبلها سبعونا

ناظمها: احمد المعتذر

الى كبر محمد نزل العطاء

ديرتي منه تمام بفضل

آخری ورق کے حاشیہ پر یہ تحریر ہے۔

بلغ مقابلا، وتصحيحا بقدر اوسع في المدينة مشرفة على مشرفنا من الصناعات، ففضنا من تاريخ سنة احدى (غالبا "دخسين" جيوٹ گيا ہے) وثماناته الخبزت على بيد ... ابا الهيم بن جلال الدين احمد مجتهدى العنقى المدنى سنة ۸۵۱ھ "رکاتب ناکور کے بارے میں ملاحظہ ہو گا (۹۱)

ورق ۲۸/ب اور ۳۹/الف پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرۃ نسب ہے۔ اس مجموعہ میں اسی مصنف کی دوسری منظوم کتاب "الساب والمسائل الالهية" والرسائل المحمدية" بھی ہے۔ یہ کتاب مجموعہ کے شروع میں ردق ۱/ب تا ۳۴/الف آگے کتاب الشجرۃ کے بعض دوسرے مخطوطات کو بقوس سرای: احمد الثالث نمبر ۲۸۰۱، ۷۵۰ھ کے لگ جگہ کا لکھا ہوا حاجی محمود نمبر ۲/۳۰۲ اور دارالکتب المصریہ ۲۱۱۶/ب میں محفوظ ہیں۔

۱۳۔ مختصر سیرۃ ابن ہشام۔ مولفہ احمد بن ابراہیم بن عبدالرحمن واسطی متوفی ۱۱۷ھ

اس کتاب کا ایک منقوطہ انقرہ میں انجمن تاریخ ترکی کے کتب خانہ (نمبر ۶۸) میں محفوظ ہے۔ اس منقوطہ پر ریلوٹ کا اثر ہے اور کچھ کرم خوردہ بھی ہے۔ ۲۱۶ اوراق میں ہے۔ ۲۵ سطریں ہیں۔ مخطوطہ کی کتابت دمشق میں شب جمادى الاول ۷۲۷ھ کو مکمل ہوئی۔ اس نسخہ پر مقابلہ اور ساعت کی بعض اہم تحریریں ہیں۔

- ۱۲۔ المورد العذب الہی فی شرح السیرہ للحافظ عبد الغنی۔ مولفہ عبد الکریم بن عبد النور بن میر علی متوفی ۵۲۵ھ
اس کتاب کا ایک حصہ ایاصوفیا نمبر ۲۳۴/۲ میں محفوظ ہے۔ اوراق ۶۴ ب تا ۷۳ ب۔ اس حصہ کی ابتداء یوں ہوتی ہے
”ردی ابن ماجہ عن محمد بن اسمعیل البحتوی عن زید بن ہارون...“
اس کتاب کا ایک اور نسخہ طویل قوسری، خزاندہ سی (نمبر ۱۱۵۴) میں محفوظ ہے۔
- ۱۵۔ الجودہ الثمین من نخب سیر الالبین۔ مولفہ شہاب الدین احمد بن بلیک المحسنی متوفی ۵۷۳ھ
مولفہ امرائے دیار مصر۔ میں سے ہے۔ کتاب کا ایک مخطوطہ فارخ (نمبر ۴۳۱) میں محفوظ ہے۔ ایک اور مخطوطہ کا ذکر
فہرست المخطوطات المصورہ، جزء ثانی، قسم اول صفحہ ۱۱۲ میں نمبر ۴۳۱ کے تحت کیا گیا ہے۔
- ۱۶۔ المنتقی فی مولد المصطفیٰ۔ مولفہ سعد الدین محمد بن مسعود گزرونی متوفی ۷۵۸ھ
مصنف نے یہ کتاب عربی میں لکھی تھی۔ فارسی میں اس کا ترجمہ ان کے فرزند نصیف الدین گزرونی (متوفی تقریباً ۷۶۰ھ) نے
کرا۔ پھر اسے فارسی ترجمہ سے دوبارہ ترکی میں ترجمہ ہوا۔ حاجی خلیفہ نے اس کے پگس یہ لکھا ہے کہ اصل کتاب فارسی میں ہے۔ اور
فارس سے اس کا ترجمہ عربی میں ہوا جو صحیح نہیں ہے۔ بروکمان اور شش کے ذکر کردہ نسخوں کے علاوہ اس کتاب کا ایک نسخہ
ایاصوفیا (نمبر ۳۲۵۱) میں محفوظ ہے جو ۱۸۵ اوراق میں ہے۔
- ۱۷۔ مختصر سیرۃ النبی / یا المختصر الصغیر فی سیرۃ النبیر النذیر۔ مولفہ ابو عمر عبدالعزیز بن محمد بن ابراہیم بن جماع
کنا فی متوفی ۷۶۷ھ
- اس کتاب کا ایک مخطوطہ مکتبہ یازید (نمبر ۵۲۹۵) میں ۲۹ اوراق میں موجود ہے۔ ایک اور نسخہ بھی اسی کتب خانہ (نمبر ۵۲۹۶)
میں محفوظ ہے۔ ورق اربعہ پر کتاب اور اس کے مصنف کا نام اس طرح لکھا ہے۔
”المختصر الکبیر من سیرۃ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تالیف الشیخ الامام...“
ابی محمد عزالدین عبدالعزیز بن الشیخ عبدالدین بن محمد بن ابراہیم بن سعد اللہ بن جماعۃ الکنا فی
الثانی رحمہ اللہ تعالیٰ“
- ورق ارب پر مصنف نے لکھا ہے کہ اس کتاب میں صحیح احادیث اور مغازی کے سلسلہ میں اس نے حافظ... شرف الدین
ابو محمد عبدالؤمن دمیاطی پر اعتماد کیا ہے اور اختلافی مسائل میں انہیں کی رائے ذکر کرنے پر اکتفا کیا ہے۔ اس لئے کہ اس موضوع سے ان
کو خاص اعتناء اور طویل ممارست تھی۔
- یہ نسخہ ۴۴ اوراق میں ہے۔ ہر ورق میں ۱۹ سطریں ہیں۔ کتاب کا خاتمہ ورق ۴۴ ب پر اس طرح ہے۔
”تم المختصر الکبیر... فی السابح والعشرین من شہر رجب... ستۃ عشر وثمانین“
برسم مولانا الامام... محمد بن ابی بکر المعیاط“
اسی ورق پر مزید لکھا ہے۔

”الحمد لله سمع على بعض هذا المختصر كآبہ الشيخ الامام ... امين الدين ابو عبد الله محمد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن الشماخ الدمشقي نفع الله به وصح ذلك يوم الخميس سادس عشر شعبان تام سبعة وثلاثين .. وقد نادته جميع هذا المختصر واذنت له في رداية وادجرت له رداية ما يجوز لي و عن رواية بشرط وكتب عبد العزيز بن محمد بن ابراهيم بن سعد الله بن جماعة -

اس کتاب کے بعض اور نسخے طویل قوسراي میں ؛ ابتدا کو شکی نمبر ۲۶۰ اور امر ثالث نمبر ۲۹۶ میں محفوظ ہیں۔ یہاں خاص طور پر جس غلطی پر متنبہ کرنا مقصود ہے۔ وہ یہ کہ کبھی کبھی مذکورہ مختصر اور کتاب ”نور الروض“ کو جو مولف مختصر کے پونے محمد بن ابوبکر بن عبد العزیز بن محمد بن ابراہیم بن سعد اللہ بن جماعة الکافی متوفی ۸۱۹ھ کی تصنیف ہے یا ہم گمراہ کر دیتے ہیں بردکمان نے ”نور الروض“ کو ایک جگہ ابو عمر عبد اللہ بن عبد العزیز بن محمد بن جماعة متوفی ۷۷۷ھ کی جانب اور دوسری جگہ بدرالدین علی بن محمد بن برہان الدین بن سعد اللہ بن جماعة الکافی متوفی ۷۳۲ھ کی جانب منسوب کیا ہے جو غلط ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر سکرکین نے ”نور الروض“ کو سیرت ابن ہشام کی تفسیر بتایا ہے۔ جبکہ وہ سہیلی متوفی ۵۸۱ھ کی الروض اللانف کا اختصار ہے۔

”نور الروض“ کے مخطوطات کے لئے ملاحظہ ہو۔ ذہن المخطوطات المعصومة - الجزء الثاني - القسم الثالث - ص ۳۲۸ مؤرخانہ مصنف کی ایک کتاب شرح سیرة ابن سیداناس بھی ہے۔

۱۸ - الفصول فی اختصار سیرة الرسول - مولفہ ابو الفداء اسمعیل بن عمر بن کثیر متوفی ۷۴۴ھ

یہاں ہم اس کتاب کے ایک مخطوطہ کا ذکر کرنا چاہتے ہیں جو جامعہ استنبول کے کتب خانہ میں عربی نمبر ۲۰۷ محفوظ ہے۔ یہ نسخہ ۶۷۷ اور ق ۳۱۱ ہے۔ اس کی ابتداء ورق ۱۷ پر ”ذکر مولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم“ سے ہوتی ہے۔ خاتمہ ورق ۶۷۷ پر درج ذیل عبارت پر ہوتا ہے۔

”فہر موصم وقتلوا مسیلمة وعشرون آلات رجل من اعصابه وغنم المسلمون امرالہم ورجع من بقی الی الاسلام“۔

۱۹ - منحة اللیب فی سیرة الحبيب - مولفہ شمس الدین محمد بن احمد بن محمد بن احمد باعونی متوفی ۷۷۷ھ

اس کتاب کا ایک مخطوطہ کتب اللغہ والتاریخ والجزءانی کے کتب خانہ قسم اسمعیل صائب (اول نمبر ۵۲۸۲) میں ۳۹۱ ورق میں محفوظ ہے۔

بردکمان نے لکھا ہے کہ اس منظوم کتاب میں مندطانی کی سیرت ”الاشارة الی سیرة المصطفیٰ“ کو نظم کیا گیا ہے۔ لیکن خود شاعر ورق ۲/راف پر کہتا ہے۔

نقلت فیہا من کتاب السیرة لغلطالی لمعا سیرة

دریہا من غیرہا نقلت ما رأیتہ مسارأذہ العسا

ان اشعار سے واضح ہے کہ شاعر نے اگر ایک طرف مندطانی کی سیرت سے کچھ معلومات لی ہیں تو دوسری کتابوں

کو بھی سامنے رکھا ہے اور ان سے استفادہ کیا ہے

۲۰۔ **المقتضی من سیرۃ المصطفیٰ** :- مولفہ بدرالدین بن الحسن بن عمر بن حبیب جلی متوفی ۷۷۹ھ

اس کتاب کا ایک نسخہ ایامونیا نومبر ۲۳۸۸ اور دارالکتب المصریہ نومبر ۲۰۰۹ میں محفوظ ہے۔ ایامونیا کا نسخہ ۹۴ اوراق

میں ہے۔ ہر ورق میں ۱۲ سطریں ہیں۔

۲۱۔ **فتح القریب فی سیرۃ الحبیب** - مولفہ فتح الدین محمد بن ابراہیم بن محمد الشہید النابلسی متوفی ۷۹۳ھ

اس کتاب کا ایک ناقص نسخہ زمیں، کتاب نومبر ۱۹۸۲ میں محفوظ ہے۔ ابتدا ورق ۱۱۶ پر درج ذیل شعروں سے ہوتی ہے

حمدا لله الذی یحمدہ
ألفمنا لمدید من عندہ

فکل حمد یتحقق حمدا
لا یبلغ العامد ضیہ حدا

خاتمہ ورق ۲۱۷ الف پر اس شعر پر ہوتا ہے۔

أودحج بن العاص بعدا شہر
من احدالی النجاشی واسیر

مذکورہ ورق کے حاشیہ پر ساعت کی درج ذیل تحریر ہے۔

«بلغ السماع فی السادس علی مولفہ فتح الله فی مدتنه عمراً»

یہ نسخہ خط نسخ مشکول میں ۲۱۷ اوراق میں ہے۔ ہر ورق میں ۱۷ سطریں ہیں۔

اس کتاب کی ایک شرح بھی پائی جاتی ہے۔ جو غالباً شہاب الدین محمد بن ابوبکر بن احمد بن حمی متوفی ۸۱۶ھ نے لکھی ہے۔

اور جس کی حاشیہ آدبہ نے سیرت کی منظوم کتابوں پر اپنے مقالہ میں اشارہ کیا ہے اس شرح کا پلا حصہ ۱۶۷ اوراق میں شہید علی

باشا نومبر ۱۸۹۳ میں محفوظ ہے۔ معتق پہلے شعر درج کرتا ہے۔ پھر اس کی شرح کرتا ہے۔ یہ حصہ ورق ۱۶۷ الف پر عبارت ذیل پر

ختم ہوتا ہے۔

«دلائلکنتہ ان یکذب علیہ کذبہ تخالف ما اشتہر من حمدہم السابق مدحہم ایاء وستذکر

من ہذا فی فضول من الکتاب ما یقرہ عیون المؤمنین ولله الحمد والمنة»

یہ نسخہ خط نسخ علی غیر منقوط میں ہے یعنی، اوراق کے حاشیہ میں تعلیقات بھی ہیں۔ مثلاً ورق ۱۶۷ الف پر ہے۔

«طالعتہ ونسختہ داعیاً لولفہ دمالکک، کتب علی بن الصیر فی الثانی»

ورق ۱۱۶ الف پر ملکیت کی سبھی ایک تحریر ہے جس کا تعلق ۹۹۰ھ سے ہے۔ مذکورہ بالا عبارت میں جن علی بن الصیر فی الذکر

ہے۔ کیا وہ علی بن الصیر فی الثانی تشریح ۸۲۴ھ میں ۹ دیکھے گامالہ ۷ : ۱۳۷

۲۲۔ **الدرر السنیہ فی السیرۃ الزکیہ** - مولفہ زین الدین عبدالرحیم بن الحسین بن عبدالرحمن عراقی متوفی ۸۰۶ھ

۱۔ صحیح نام الفتح القریب ہے۔ اس کتاب کے بارے میں ملاحظہ ہو۔ ہمارا مضمون ابن ہشام - نقوش ۱ / ۲۸۷ (مترجم)

یہ منظوم سیرت، الفتیۃ العراقی فی السیرۃ کے نام سے بھی مشہور ہے۔ اس کے منظومات درج ذیل کتب خانوں میں موجود ہیں۔

شہید علی باشا نمبر ۲۴۵، رشید افندی نمبر ۱۰۰، حاجی محمود نمبر ۲۲۰۸، رئیس الکتاب نمبر ۱۱۲، ابن حنفی باشا نمبر ۲/۲۳۱، دکڑی نمبر ۲۲۰، چورولو علی باشا نمبر ۲/۲۴۲، جامعہ استنبول عربی نمبر ۳۱۱، ۲۱۱۷، ۷۸۶۔
۲۳۔ شرح نظم السیرۃ النبویۃ / یا شرح الدر فی ہجرۃ سید البشر / یا الدرۃ السنویۃ فی الهجرة النبویۃ۔ مولف شہاب الدین احمد بن غار الدین اقفہسی متوفی ۸۰۸ھ

یہ کتاب نظم میں ہے۔ پھر مصنف ہی نے خود اس کی شرح لکھی ہے۔ اس کتاب کا ایک نسخہ شرح کے ساتھ قرۃ چلی زادہ میں ہے۔ اصل کا نمبر ۲/۲۳۱ اوراق ۵۲ تصوق ۵۸ صفحہ ۵۸۔ شرح کا نمبر ۲/۲۳۱ ہے اوراق از صفحہ ۶۰ تا صفحہ ۱۲۷۔ یہ نسخہ ۸۵۹ھ کا لکھا ہوا ہے۔ کتاب مذکورہ کا ایک اور نسخہ جامعہ استنبول کے کتب خانہ میں ۴۰ اوراق میں نمبر ۲۱۱۲ کے تحت محفوظ ہے۔
۲۴۔ المنظومۃ الجلیلیۃ فی السیرۃ۔ مولف ابوالولید محمد بن محمد بن محمود بن اشحہ زین الدین علی متوفی ۸۱۵ھ
اس کتاب کا ایک منظرہ شہید علی باشا نمبر ۲/۲۴۱ (۸) میں محفوظ ہے۔ اوراق ۲۲۲ تا ۲۳۲۔ خط نسخ ہے۔ ہر صفحہ میں ۱۹ سطریں ہیں۔

۲۵۔ نور السیرۃ علی سیرۃ ابن سعید الناس۔ مولف بولان الدین ابراہیم بن محمد بن خلیل حلبی سبطان العجمی متوفی ۸۴۲ھ
اس کتاب کے نسخے درج ذیل کتب خانوں میں محفوظ ہیں۔

۱۔ جبار اللہ افندی نمبر ۱۶۳۶ اوراق: ۳۷۱۔ سرف جلد اول ہے۔

۲۔ متصلی مدرستہ سی نمبر ۲۰۲/۱

۳۔ راجب باشا نمبر ۱۰۵ اوراق: ۳۷۶ سطرین: ۳۵۔ ۵۸۷۸ میں حلب میں لکھا گیا۔

۴۔ فیض اللہ افندی نمبر ۱۵۵۔

۲۶۔ جوامع الاخبار النبویہ ولوامع الانوار المصطفویہ۔ مولف محمد بن ابراہیم الکجی متوفی تقریباً ۸۴۲ھ

اس کتاب کا ایک نسخہ ایسوفیا نمبر ۱۹۴ (۱) میں ۲۵۹ اوراق میں محفوظ ہے۔ سطرین: ۱۲ رسم الخط: نسخ مشکوٰۃ۔

یہ کتاب معدودت معنوں میں سیرت کی کتاب نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ مصنف کتاب نے لکھا ہے صحیحین اور سنن ترمذی کی حدیثوں کا انتخاب ہے مصنف کے بارے میں معلومات حاصل نہ ہو سکیں۔ یہاں مصنف کے شیوخ کا نام درج کیا جاتا ہے۔ جن کا ذکر دیا گیا کتاب کے آغاز میں کیا ہے۔ صحیح بخاری کی سماعت مولف نے شیخ جمال الدین ابوسلمان داؤد بن العطار دمشقی سے کی اور صحیح

۱۔ اس کتاب کا ذکر کتب سیرت کے ضمن میں بے محل ہے۔ مہیا کہ خود ناضل مقالہ نگار نے لکھا ہے۔ یہ کتاب منتخب احادیث کا مجموعہ ہے۔ (مترجم)

مسلم و سنن ترمذی کی اجازت شیخ شمس الدین ابو عبد اللہ محمد بن ابراہیم خنزرجی دمشقی بیانی صوفی سے حاصل کی۔
کتاب کا آغاز ورق ۱۷ پر اس طرح ہوتا ہے۔

« الحمد لله المنفرد بالثناء ظواهر الشريعة وحقاقتها... فيقول الفقيه الى الله المنجي محمد بن ابراهيم الكنجي... اني لما طالعته الكتب المتعددة المصطوفية من درر الاحاديث النبوية باسناد هذا المصنف المردية ووقفت على مناهج اسرارها السنية وتاملت رموز كنوز اشاراتها الجليلة وسمعت كتاب البخاري ومسلم والترمذى من الشيخ الثقات والمحدثين الرواة باسنادى المذكور في آخر الدبا جته نظري جمع احاديث من هولاء، اقلاته المذكورة »

ورق ۲۱۱ الف پر کتاب کے ابواب کے بارے میں مصنف نے لکھا ہے۔

« واقتضت بالابواب النية والايان والاعتصام بالكتاب والسنة والعلم ونضيلة وعقبتها باربعة كتب على نيج الكتب الفقهية: الادل في العبادات والثاني في المعاملات والثالث في المنكحات والرابع في الجراحات والعزوات. واختتمت بنعت النبي صلى الله عليه وسلم و مناقب الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين ۶... »

کتاب کا خاتمہ ورق ۲۵۹ پر عبارت ذیل پر ہوتا ہے۔

« خدمه اضعف خلق الله... احمد بن حاجي سالوك القومتي عفا الله عنهما في سنة ثلاث واربعين

وثمانمائة للهجرة النبوية... بمدينة الاسلام القوم حرسا الله ببقاها واليها »

کتاب کے بین السطور اس کا فارسی ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے۔

۲۰۔ الاخبار المرورية في سيرة خير البرية۔ مصنف نامعلوم۔

اس کتاب کا ایک خوبصورت طلائف نسخہ محمود باشار سلیمان نے میں نمبر ۶۹ کے تحت محفوظ ہے۔ ورق ۱۷ پر لکھا ہے۔
« الاخبار المرورية في سيرة خير البرية برسم الخزانة الشريفة السلكية الظاهرية خلد الله

ملك ما لكها ونصره »

کتاب کی ابتداء ورق ۱۷ پر عبارت ذیل سے ہوتی ہے۔

« ليس الله الرحمن الرحيم وبه نتقني

الحمد لله الذي خلق كل شي و قدره وعلم مور وكل مخلوق ومصدره، واثبت في ام الكتاب

ما يحاه و سطره »

ورق ۳ پر لکھا ہے کہ توف نے یہ کتاب سلطان ظاہر ابوسعید حقیق کے لئے تصنیف کی ہے۔ سلطان

ذکورہ کی حکومت ۸۳۲ھ تا ۸۵۷ھ تھی۔

کتاب کا خاتمہ ورق ۵۶ رالف پر عبارت ذیل پر ہوتا ہے۔

”توضع التواب علی رؤوسہم ومضی ولم یبردہ۔ انتہی ما اردناہ من سیرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم
تحت السیرۃ النبویۃ... وحسبنا اللہ ونعم الوکیل“

کتاب خط نسخ میں ہے۔ ہر صفحہ پر اسطریں ہیں مصنف نے ابن اسحق، ابن ہشام، ابن سید الناس کی کتب سیرت، ابن سعد کی طبقات
اور قطب الدین خبذ الکبیر، علی بن مثنیٰ ۳۵، کی کتاب ”المورد العذب الہنی“ سے استفادہ کیا ہے۔

اس کتاب کا ایک دستخط طبعی قوسراوی کے میوزیم میں نمبر ۱۵۸۲ کے تحت محفوظ ہے جو ابتداء میں مقدمہ ذکر نسخ سے مختلف ہے۔
دیکھیے نمبر سنہ ۱۰۲۸۔ طبعی قوسراوی۔ المخطوطات العربیۃ (۲۲۸:۲)

۲۸۔ طبیب الانفاس مختصر سیرۃ ابن سید الناس۔ مولفہ محمد بن عبداللطیف بن احمد قسری علی مثنیٰ ۵۸۷۲

اس کتاب کا واحد نسخہ کتابت ذی الدین (نمبر ۸۸۹) میں محفوظ ہے۔ اور اق ۱۷۲ اسطریں ۱۷ سیرے ساتھ جو آخذ ہیں۔ ان میں
کتاب مذکورہ کسی اور نسخہ کا سرانخ نہیں ملا۔

کتاب کی ابتدا ورق ۱/ب پر عبارت ذیل سے ہوتی ہے۔

”الحمد للذی نورقنا بنور السنۃ النبویۃ وھما عاظمتہ بہ المجلد بضیاء الشریعۃ الحمدیۃ وھل
اعیننا بالایمان قدسیۃ...“

ورق ۲ رالف پر کتاب کے پہلے کے بارے میں لکھا ہے۔

”... فالتقطت منہ لدینی من سیرۃ ابن سید الناس فی هذا المختصر ما التذ بہ الخاطر...
محدث الاوانید طلباً لا اختصار وعدو لا عن المیل من الاکثر معولاً علی سند مولف اصلہ معتد علی حفظہ و
نقلہ وما ذکرته فیہ من غیرہ جار برکتہ وخیرہ فقد عزوتہ لفاکله وبنیت علی نقلہ وسیتہ طیب
الانفاس بمختصر سیرۃ ابن سید الناس“

کتاب کا خاتمہ ورق ۱۷۲/ب پر عبارت ذیل پر ہوتا ہے۔

”تم بحمد اللہ وعودتہ هذا المتقط المختصر فی سیرۃ سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم ما بینفت
الشمس وافل القمر۔ وكان المتراغ من جمعه درقہ فی لیلۃ تسفر عن صبیحۃ رابع عشر من شوال المبارک من سنۃ
راس جگہ... جو لفظ لکھا ہے وہ پڑھانا جا سکا، علی بن عبد جمعه ورقمہ اقل عبید ربہ وأوجہم... محمد عبد اللطیف المحلی
العنفی عاملہ اللہ بلطقہ الخفی۔“

الحمد للہ، فتوبل وعودتہ مع... فی بعض مواضع مواد الخفی الاصل الذی هذا فی اغلہ...“ خاتمہ

کے بعد بعض اور تعلیقات بھی ہیں مگر جلد بندی میں یہ ضائع ہو گئیں۔ اس لئے پڑھی نہیں جا سکیں۔

۲۹۔ مختصر سیرۃ الرسول وثلاثۃ من الخلفاء الراشدین۔ مولفہ بربان الدین ابراہیم بن عمر بن حسن الرباط بقیاع

متوفی ۸۸۵ھ

۳۰۔ اس کتاب کا ایک نسخہ ۱۱۵۸ھ کا لکھا ہوا اس کتاب میں نمبر ۴۰ کے تحت محفوظ ہے، اوراق ۱۹۸، سطریں: ۱۷۔
 - بیخبرہ الحافل و بغیة الامثل فی تلخیص السیر و المعجزات و الشامل۔ مولفہ ابو ذکریا عماد الدین یحییٰ بن ابو بکر عامری تہامنی
 متوفی ۸۹۳ھ

کتاب مذکور کا ایک نسخہ انقرہ کے کتب خانہ اللغۃ و التاریخ و الجغرافیا۔ اسمعیل صائب؛ ثانی نمبر ۸۷ (۳۷) میں محفوظ ہے۔ یہ نسخہ
 ۳۲۱ اوراق میں ہے اور ۹۶۳ھ کا لکھا ہوا ہے۔

۳۱۔ غایتہ السؤل فی سیرۃ الرسول۔ مولفہ عبدالباسط بن فیصل بن شاہین الحلابی بن الوزیر متوفی ۹۲۰ھ
 اس کتاب کا ایک نسخہ طلائع نسخہ جامعہ استنبول (عربی نمبر ۲۸۸۰) میں ۱۶ اوراق میں محفوظ ہے۔ بعض اور نسخے طویقوسرائی
 کے میوزیم میں امر ثالث نمبر ۲۸۰۳/۱/۲۴۰۱/۱ میں اور ایاصوفیا (۶۴۲/۲) میں دشمنان ترمذی کے ساتھ موجود ہیں۔

۳۲۔ الامام بالروض و سیرۃ ابن ہشام الملقب بجلالہ و الادکار بسیرۃ المختار۔ مولفہ ابو الفتح محمد بن ابراہیم بن محمد بن مقبل البلیسی
 المقدسی متوفی ۹۳۷ھ

ڈاکٹر فزاؤ سزکین نے فہرس المخطوطات المصورہ کے حوالہ سے صرف پہلی جلد کا ذکر کیا ہے۔ جو کتب خانہ قدس نمبر سیر ۳ میں محفوظ
 ہے اور بخط مصنف ہے۔ کتاب کی دوسری اور تیسری جلدیں بھی بخط مصنف جامعہ استنبول کے کتب خانہ میں محفوظ ہیں۔

جلد دوم - کتب خانہ جامعہ استنبول عربی نمبر ۵۷۰۔ اوراق: ۲۳۵۔ سہریں: ۱۹، رسم الخط: نسخ۔ ورق ۱/ب پر کتاب کے
 تاخذ لکھے ہیں۔ ورق ۲/الف پر کتاب کا نام ہے اور درج ذیل تقریر۔

... نظر نبیہ و اختیالہ لکھتے ہاں جسدہ و لکھتے ہاں بقاد و عشورہ رقیقا، احمد بن احمد بن سلور بن ابو نعیم

المقدسی الشافعی فی وجیب الفرد سنۃ ۹۳۸ھ

اس جلد کی ابتدا ورق ۲/ب پر اس طرح ہوتی ہے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

لا الہ الا اللہ عدوۃ للغایہ

بیننا محمد حنیۃ الامام المصطفیٰ

و شیخنا محمد تاج الکلام ابو الوفا

ابتداء فرض الصلوٰۃ، قال ابن اسمعیل رحمۃ اللہ علیہ وحدثنی صالح بن کیمان عن عروۃ بن الزبیر . . .

خاتمہ ورق ۲۳۵/الف پر عبارت ذیل پر ہوتا ہے۔

و تم الجزء الثاني من کتاب جلاء الافکار بسیرۃ المختار فی لیوم انشأنا و ثالث عشر ذی الحجۃ لمحرم

سے۔ اس کتاب کا ایک متفقہ نا ایدیشی قطر کے دربار امور دینیہ ابراہیم عبداللہ ناماری نے شائع کیا ہے مرقم ۱۱

سنة ثلاثين وتسعائة من الهجرة الشريفة ... على يد مؤلفها وكتبت ذلك في انقرب عباد الله (بی الفتح محمد بن ابراہیم بن محمد بن مقبل البلیسی مولد اذ اذ قدسی منشاء الثانی مذہباً ... بدمشق المحرود سنة ... صفحہ کے گوشہ میں لکھا ہے۔

« انما ركذا هذا الجزء المبارك مطالعة في اواخر رجب الفرو سنة ۹۲۸ هـ امين عبد الباسط علمي زان کے بارے میں دیکھیے کمالہ ۵ : ۱۶۹

جلد سوم، جامعہ استنبول عربی نمبر ۵۶۶ - اوراق : ۲۵۵ - رسم الخط : نسخ

یہ جلد ہجرت کے بیان سے شروع ہوتی ہے۔ خاتمہ ۲۵۵ رب پر عبارت ذیل پر ہوتا ہے۔

« تم اجزاء ثلاث ... فی یوم السبت ثالث شرب ربيع الاول سنة ثلاث وثلاثين وتسعائة من الهجرة النبوية ... يتلوها الجزء الرابع ان شاء الله تعالى بعزوة بنی سلیم بالکدر والحمد لله على التسامح

اسی صفحہ کے حاشیہ پر لکھا ہے۔

« توفي الله مؤلف هذا الكتاب رحمه الله تعالى ... في اواخر رجب سنة سبع وثلاثين

وتسعائة بعد موت والدتي ... الشيخة آسية، حماة المؤلف بيومين . ولم يعمل هذا الكتاب

رابعي جزء رابع، وكانت جدت منه الاشارة كتاب هذا المحرود بالانه لا يتم هذا الكتاب ... بقدر عبارت من گئی ہے۔

یہ نوٹ عبدالباسط علموی متوفی ۹۸۱ھ کا ہے رکمالہ ۵ : ۶۹ - ۷۰) اس نوٹ سے معلوم ہوتا ہے کہ عبدالباسط علموی کی والدہ محمد بن ابراہیم بن مقبل بلیسی کی ساس تھیں۔

۳۳ - الفتوحات السبعانیہ فی شرح نظم الدرر السنیہ للاحراقی - مولف عبد الرؤف منادی متوفی ۱۰۳۱ھ

اس کتاب کا ایک مخطوطہ انقرہ کے مکتبہ عامہ میں (نمبر ۱۵۱۵/۱) ایک مجموعہ میں محفوظ ہے۔ اوراق ۱۱۲ رب - تاریخ کتابت

۲۲۹ هـ ہے۔ اس مجموعہ میں محمد بن احمد الشیخی الخطیب اشافعی متوفی ۹۷۷ھ کی تفسیر کا ایک جز بھی ہے۔ ایک اور مخطوطہ اسی مکتبہ میں نمبر ۱۲۵

کے تحت محفوظ ہے۔ کتاب کے دوسرے مخطوطات کلیتہً انقرہ و تاریخ و الجغرافیا انقرہ منظر اوراق نمبر ۷۲۸) حاضر اندری نمبر ۲۷۸)

ایاصوفیا نمبر ۲۲۷۲ اور طوبقوسرائی کے میوزیم - مدینہ (نمبر ۴۴۲) میں محفوظ ہیں۔

۳۴ - خلاصۃ الاخبار فی احوال النبی المختار - مولف عزیز محمود الاسکداری المعروف بہدائی متوفی ۱۰۳۸ھ

مصنف نے یہ کتاب ۹۷۸ھ میں مکمل کی۔ ابواب کتاب کے لئے ملاحظہ ہو۔ کشف الظنون ۱ : ۷۱ - بروکلان کے ذکر

ع - یہ شرح چھپ چکی ہے (مترجم)

کردہ نسخوں کے علاوہ کتاب کے مزید نسخے درج ذیل کتب خانوں میں ملتے جاتے ہیں۔

دو کوئٹہ (پاکستان) نمبر ۵۲۳، حاجی محمود نمبر ۴۴۰۳، حاجی بشیر، قانبر نمبر ۲۸/۶۵۲، ابراہیم، انڈی نمبر ۷۷/۷۰، لالا اسماعیل نمبر ۲/۲۸۸، ۲/۴۹۳، لالہ امین نمبر ۲۰۲، ۲۰۲/۳۶۶، شہید علی پاشا نمبر ۱۳۵۹/۸، فاتح نمبر ۴۲۲، بڑا پاشا نمبر ۲۲۸، اسعد انڈی نمبر ۲۵۸۶، ۲۵۸۶/۲۰۸، ۲/۱۶۵۴، وغیرہ۔

۳۵۔ السیرۃ الجلیبیتہ: انسان العیون فی سیرۃ الامین المامون۔ مؤلف ابو الفرج علی بن ابی نعیم بن احمد بن علی بن عمر بن نزل الدین حلبی، متوفی ۱۰۴۲ھ

بروکھان نے لکھا ہے کہ اس کتاب کا ترکی ترجمہ بولاق میں ۱۲۵۱ھ میں چھپا۔ انسائیکلو پیڈیا آف اسلام کے نئے ایڈیشن میں ۱۰۷۰ء تک بھی بروکھان کے ابارع میں یہی بات دہرائی ہے جو کیرے بنیاد ہے۔ اس کتاب کا کوئی ترجمہ ترکی زبان میں نہیں ملتا اور نہ بولاق میں ۱۲۵۱ھ میں سیرت کے موضوع پر ترکی میں کوئی کتاب شائع ہوئی!!

واقف یہ ہے کہ ایک اور کتاب ترکوں میں "سیرت علیہ" یا "سیرت حلبی" کے نام سے مشہور ہے۔ یہ کتاب ترکی زبان میں عربی سے ترجمہ ہوئی، کتاب کے مصنف ابراہیم بن مصطفیٰ بن ابراہیم حلبی طبری متوفی ۱۱۹۰ھ آستان میں ذہیر راغب پاشا متوفی ۱۱۷۷ھ کے اتناڑ تھے حلبی نے سیرت پر نظم السیرۃ کے نام سے ۶۳ اشعار پر مشتمل ایک قصیدہ نظم کیا تھا۔ پھر خود ہی اس قصیدہ کی مفصل شرح لکھی۔ اس نظم اور اس کی شرح کے مخطوطات کبھی تو علیحدہ علیحدہ ملتے ہیں اور کبھی نظم و شرح یکجا ملتے ہیں۔

اس سیرت کے اہم مخطوطات درج ذیل ہیں۔

۱۔ مخطوط کتب خانۃ کلئتہ اللغہ و التاریخ و الجغرافیاء منظر اذناق۔ ثانی نمبر ۲۲۷۔

اس مخطوطہ میں شرح بھی ہے۔ یہ مخطوطہ ۷۸ اوراق میں ہے۔ اور مولف کی زندگی میں لکھا گیا ہے۔ کاتب کا نام عبد الرحمن لومی ہے۔

مخطوطہ کا خانہ اس عبارت پر موزا ہے۔ جس سے کتابت کی تاریخ معلوم ہوتی ہے۔

”حتمنا عشریہ فی وقت لضعوة الکبریٰ یوما الثلاثاء السباع عشر من شعبان المعظم سنة تسع و سبعین و مائة و الف من کانون الثانی“

۲۔ مخطوطہ ہری شاہ سلطان نمبر ۳۱۲

۳۔ مخطوطہ اسعد انڈی رقم ۱۷۲۷/۱۔ کاتب: سلیمان بن خلیل۔ یہ نسخہ بھی حیات مولف میں ۱۱۷۱ھ میں لکھا گیا ہے۔

۴۔ مخطوطہ لالا اسماعیل نمبر ۳۲۹۔ یہ نسخہ بھی حیات مولف میں ۱۱۷۷ھ میں لکھا گیا ہے۔

مندرجہ بالا نسخوں کے علاوہ ذیل کے کتب خانوں میں اس کتاب کے نسخے ملتے ہیں۔ لالائی نمبر ۲۰۷، ولی الدین نمبر ۸۷، جامد

انتہوں عربی نمبر ۱۵۸، نمبر ۸۹۸، راغب پاشا نمبر ۲۶، اکرسون رسلیمانہ نمبر ۱/۵۲، دارالکتب المصریہ نمبر ۲۹۶، ۲۲۲۲ ب

مؤرخ المذکور نسخہ کو بروکھان نے پرنسٹن کی فہرست پر اعتماد کر کے ابراہیم حلبی متوفی ۱۰۵۶ھ کی جانب منسوب کیا

ہے جو غلط ہے۔

احمد عاصم عینتابی متوفی ۱۲۳۵ھ نے جو مترجم عاصم کے نام سے مشہور ہیں، اس کتاب کا ترجمہ ترکی زبان میں کیا اور اسے سلطان سلیم سوم (۱۲۰۲-۱۲۲۲ھ) کی خدمت میں پیش کیا۔ یہ ترکی ترجمہ بلقان میں ۱۲۲۸ھ میں شائع ہوا۔ ترجمہ کے متعدد معطوطات کتب خانوں میں ملتے ہیں۔

۳۶۔ الدرۃ المینیقة فی السیرۃ النبویة الشریفۃ۔

کیا یہ وہی کتاب ہے جو علی بن عبدالواحد بن محمد بن عبداللہ انصاری سجلماسی متوفی ۱۰۵۷ھ کی جانب منسوب ہے۔ لالہ علی (نمبر ۲۰۳۵) میں ۶۷ اور اوراقِ رسطی: ۱۹، خط: نسخ) میں ایک معطوطہ ہے جو دارالکتب المہرئہ کے نسخے سے مختلف ہے۔ لالہ علی کا نسخہ ورق ۱/ب پر اس شعر سے شروع ہوتا ہے۔

قد قال ذا محمد الدلاھر المذبحی عضو اللالہ القاھ۔
هذا قد ادوت یا تجل الکرام یا احمد ابن الوزیر ذی احترام
ورق ۲/اغت پر ہے۔

أرسمها بالدرۃ المنیفہ فی السیرۃ السنیة الشریفہ
ورق ۶۷/ب پر درج ذیل شعر پر کتاب ختم ہو جاتی ہے۔
والختم بالہ۔ بما سیرضا من قول لا الہ الا اللہ
تدتمت القصیدۃ المسماة بالدرۃ المنیفۃ فی السیرۃ السنیة الشریفۃ۔

۶۷/ب پر بعض اشعار ایسے ہیں۔ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ مولف کا نام احمد بن الوزیر ہے، در یہ نظم ۱۰۸۵ھ میں مکمل ہوئی ہے؛

من نظم عبدہ الضعیف الراجی من العذاب ان یكون ناجی
فہنۃ بعد ثمانین وألف لسلہ سبحانہ الجمع بألف
بنی من البواہ والذخند حرب بسیفہ الکفار حتی قد خصیب
بأحل الجوا المحیط بسبلا والقلب بالثقة باللہ سلا
ورق ۶۷/الف پر یہ شعر ہے۔

واحفہ الوزیر ذالسلطانا محمد الغازی دمصفانا

کیا اس شعر میں سلطان محمد رابع کی جانب اشارہ ہے۔ جس کی حکومت ۱۸ رجب ۱۰۵۸ھ سے ۲ محرم ۱۰۹۹ھ

تک تھی۔

سنہ فاضل منعمون نگار نے بعد میں جو اشعار دیئے ہیں۔ ان میں کسی شعر سے واضح نہیں ہوتا کہ مولف کا نام احمد بن الوزیر ہے۔ اس سے قبل ورق ۱/ب کے جو شعر نقل کئے ہیں ان سے صاف ظاہر ہے کہ مولف نے احمد بن الوزیر کو مخاطب کیا ہے۔ (مترجم)

اپنی کتاب ایضاً المکنون: ۱۶ میں اسے درج کیا۔ ورق / الف پر عبد اللہ شہزادی شافعی متوفی ۱۱۵۵ھ کے قلم سے کتاب کی تقریظ ہے۔ کتاب کی ابتداء ورق / ارب پر اس عبارت سے ہوتی ہے۔

”حمد الو۔ فتح البیہ طبع علیہ السلام امرالدین ودضع جیوشہ و سرائیہ فوق الصنالیین
دجبل غزداقة لصور المرمین“

خاتمہ ورق ۲۱۶ / الف پر عبارت ذیل پر ہوتا ہے۔

”دوانج الضراع من تبييخته صبيحه ايوم الثلاثاء رايح عشر من شعبان سنة ۱۱۵۵ھ علی بيد

مخضه اليه بتاج موق غفر له“

معلوم ہوا کہ یہ نسخہ بخط مصنف ہے اور ۱۱۵۵ھ میں مکمل ہوا ہے۔ رسم الخط نسخ ہے اور ہر صفحہ میں ۱۰ سطریں ہیں۔

الاشبار المرفوعة فی سیرة خیر البریة - مولفہ احمد بن احمد حاتم قومی -

اس کتاب کا ایک نسخہ طبع بخط مولف ۱۱۹۱ھ کا لکھا ہوا ۲۱۴ اوراق میں جامعہ استنبول کے کتب خانہ نمبر ۲۴۱۳ میں محفوظ

ہے۔ اسی کتاب خانہ میں ایک اور نسخہ بھی ہے نمبر ۲۵۹۲ / ج ۱۲۴۲ھ کا لکھا ہوا ہے۔ اور ۲۲۴ اوراق میں ہے۔ رخصت ہو چکا ہے۔
نوادریات ۲: ۲۰۰ - بغدادی، بیناچ، مکنون: ۱: ۴۵

۲۱ - اسماوت الراغبین فی سیرة المصطفیٰ و فضائل اہل بیت السلاہریں - مولفہ ابوالوفاء محمد بن علی

الصبان متوفی ۱۲۰۶ھ

برہکمان کے ڈیڑ کروڑ نسخوں کے علاوہ اس کتاب کے دستخط جامعہ استنبول کے کتبہ میں موجود ہیں۔ ایک کا نمبر

۲۸۰۹ ہے اور تاریخ کتابت ۱۲۳۱ھ ہے۔ دوسرے کا نمبر ۲۸۰۸ اور تاریخ ۲۸۹: حد ہے

۲۲ التحفة النظریة فی بیان السیرة الشریفیة - مولفہ علاء الدین ابوالحسن علی بن السیفی ۹۹

اصل کتاب فارسی میں ہے۔ یہ اس کا عربی ترجمہ ہے۔ اس کا خطوط سلیمانیا انفانی نمبر ۲۶۶ میں ہے۔ ورق ۴۶ / الف

پر کتاب اور مولف کا نام اس طرح لکھا ہے۔

”هذه کتاب التحفة الطویفة فی بیان السیرة الشریفیة للعلامة علاء الدین ابوالحسن علی بن المروم

السیفی بغدادی، لاجلہما آمین“

کتاب کی ابتداء ورق ۲۶ / ب پر عبارت ذیل سے ہوتی ہے۔

”قال الفضیل الی اللہ تعالیٰ علاء الدین مفید الطالبین ابوالحسن علی بن الجناب المروم السیفی بلدان

الفارسی ارام اللہ النفع بفراندہ دلجہ فہذہ نبذتہ لیسیرة سمیتہا التحفة النظریة

فی بیان السیرة الشریفیة“

خاتمہ ورق ۳۲ / ب پر اس عبارت پر ہوتا ہے۔

ہ تم الکتاب مجد اللہ دعوتہ علی بیڈ العید الفقیر... عید اباری نصر العثمادی الماکی رفاعی البتونی فی ۷ جمادی الاول... من مشورستة ۱۳۲۹ الف و ما تین تسع و عشرين عربیة۔
 ۴۳ - کشف الحجاب فی سیرة النبی المجتبی والاصحاب - مولفہ امین سلیمان بن عثمان، خالدی، نقشبندی، اردادی، متونی تقریباً ۱۲۰۵ھ

مولف کی تصنیفات میں اس کتاب کا ذکر نہیں ملتا۔ اس کا مخطوطہ جامعہ استنبول کے کتب خانہ عربی نمبر ۲۴۳۹ میں موجود ہے۔
 اوراق ۳۱۹، سطریں ۲۵، رسم الخط نسخ، کتاب کی ابتدا ورق ارب پر عبارت ذیل سے ہوتی ہے۔

الحمد لله رفیع الدرجات المنفرد فی الذات والافعال والصفات ولعید فیقول احمد بن سلیمان بن عثمان الخالیدی النقشبندی قد سألنی بعض الأخوان ... ان أجمع کتاباً مختصراً فی سیرة المصطفى وأصحابه الكرام فتوقفتم عن ذلك .. ثم خطرت خاطره الهی ان أستحییز بذلک الواحد المسالک فاستخرت الله تعالى فحصل الاذن فبادرت لها طلب وجهة من السیرة والشفا والمراهب والتسرییر ومن غیرها من الکتب والتفاسیر بنسبنا الغیب الفاضل وکتاب البخاری الماهر - وسمیة کشف الحجاب فی سیرة النبی المجتبی لاصحاب ...

خاتمہ کی عبارت ورق ۳۱۹/ الف پر حسب ذیل ہے۔

..... الحمد لله رب العالمین وكان الفراغ من تسييد هائليلة الاحد سابع رجب الميارك سنة الف و ما تان ركنا) و احدى وسبعين من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم على يدي كاتبها الفقير محمد بن الشيخ مراد السطار خطيب حسنة (رمحبد) حضرت سيدى خالد بن الوليد رضى الله عنه رجب ۱۲۷۱ھ

۴۴ - تحفة العالم فی اخبار سيد ولد آدم - مولفہ عبد القادر بن مصطفی بن سعید الدتالبيروتی الحنفی (۱۹۹) اس کتاب کی صرف دوسری جلد انقرہ کے مکتبہ نامہ (نمبر ۱۰۰۸) میں محفوظ ہے۔ یہ جلد ہجرت کے بیان سے شروع ہوتی ہے اور ”سریحہ ابی قتادہ للانصاری“ کے ذکر پر ختم ہو جاتی ہے۔ اس جلد کی ابتدا ورق ارب پر عبارت ذیل سے ہوتی ہے۔

”الجزء الثاني من كتاب تحفة العالم في اخبار سيد ولد آدم

باب في ذكر الهجرة النبوية الى المدينة المنورة وفيه فصول

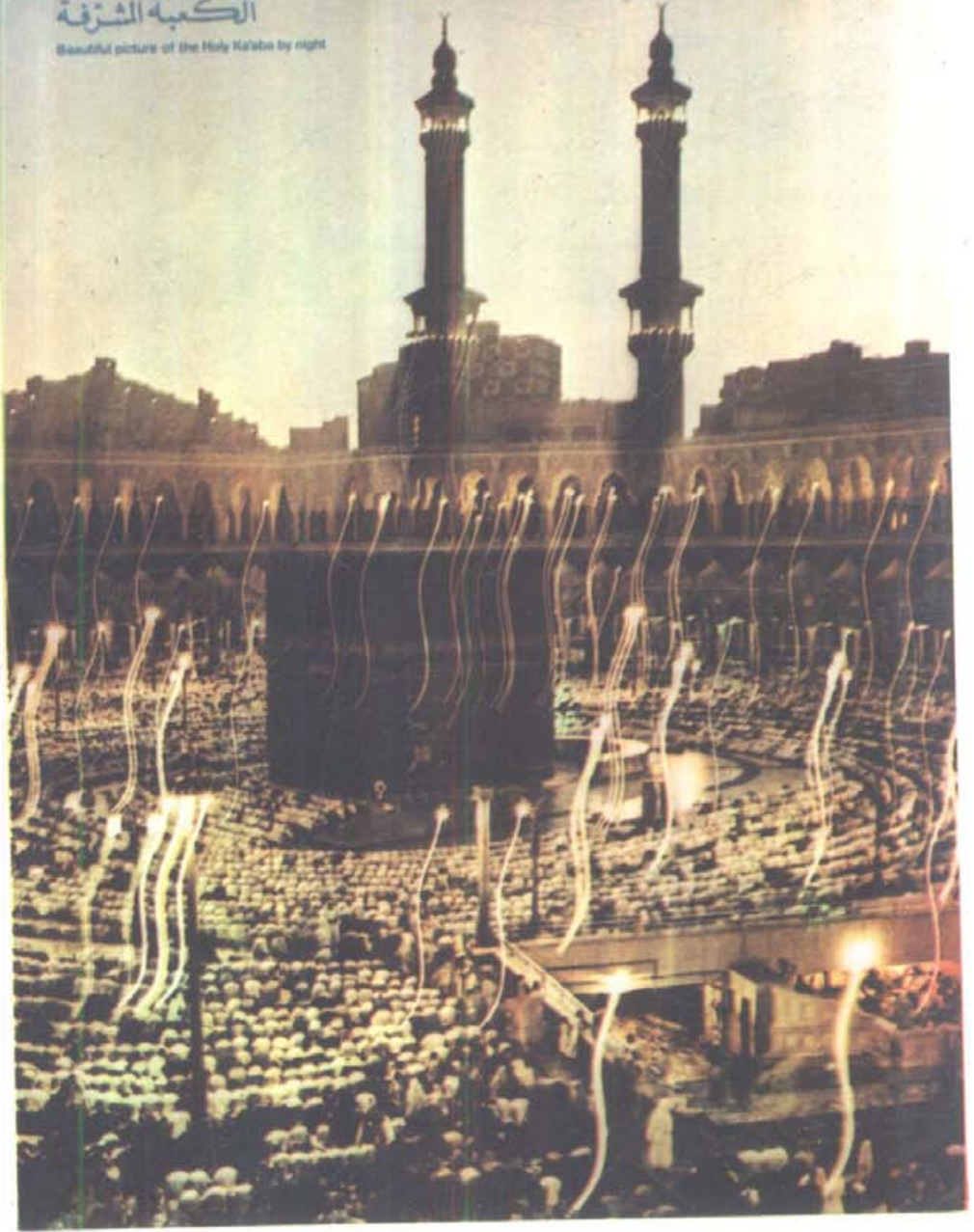
فصل ذكر خروجه صلى الله عليه وسلم من مكة ووصول الى المدينة المنورة وما اتفق له بينهما

خاتمہ کی عبارت ورق ۲۸۶ پر حسب ذیل ہے۔

”خذكرو ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ان الارض تقبل من هو مشر من صاحبكم ولكن الله اراد ان ينظكم في حرمة ما بينكم بما ارادكم منه فالتقوا الله واحذروا عقابه تم الجزء الثاني ويليها الجزء الثالث: اوله فتح مكة المشرفة“

الكعبة الشرفة

Beautiful picture of the Holy Kaaba by night

خانہ کعبہ کا ایک منظر

یہ نسخہ خطِ رقعہ میں ۳۸۶ اوراق میں ہے۔ کٹ چھانٹ بہت ہے۔ بظاہر یہ مسودہ ہے۔ اور اس کا تعلق چودھویں

صدی ہجری سے ہے۔

۲۵۔ سیرت پر ایک منظوم کتاب؟

سیمانیر یا زہد باغیچہ، نمبر ۴۳/۱۲ میں ایک مخطوط ہے جو خطِ نسخ میں ہے۔ اور ۹ اشعار پر مشتمل ہے۔ ہر صفحہ پر ۱۳ سطریں ہیں

ابتداء ورق ۱۸ رب پر درج ذیل اشعار سے ہوتی ہے۔

الحمد لله العتدیم الدیاری

دیعد هالك سیرة الرسول

خاتمہ کے اشعار ورق ۲۱ رب پر یہ ہیں۔

دنت الارجوزة السنیہ

صلی علیہ اللہ ربی و علی

۲۶۔ سیرت پر ایک کتاب؟

سیمانیر (انطالیہ) تکلیفی اور نمبر ۲۵۸ میں سیرت پر ایک کتاب ۳۱ اوراق میں ہے۔ مگر اس کے نام اور مولف کا پتہ نہیں

چلتا۔ آخر میں ناقص ہے۔ ہر صفحہ میں ۱۹ سطریں ہیں۔ رسم الخط تعلق ہے۔ عام نسخہ ہے۔ رطوبت اور کرم خوردگی کے اثرات بھی ہیں۔ ابتداء

ورق ۱ رب پر اس عبارت سے ہوتی ہے۔

الحمد لله الذي انشا العالم من العدم ولوزره بنور تددته من الظلم، وصور النفوس تصوييرا وجعله

لبشيد اذ سذب...

اما بعد فاني اردت ان اذكر اصل النبي صلى الله عليه وسلم اولادنا ونايا وكييفية مولداه وبعثه وظهره وشوكته و

لبعض معجزاته بمقدام مؤخره و معرجه على الرواية المتفق عليها...“

ورق ۲۱ رب پر خاتمہ اس عبارت پر ہوتا ہے جو ناقص ہے۔

”فتمكلم الی بلا لفظ ولا حرف ولا صوت تسعين الف كلمه ثلاثين الف من الحقیقة فلما وصلت الیه...“

حواشی اور حوالہ جات

۱۔ فراد سکرین، تاریخ التراث العربی ۱: ۴۶۲، البیتة المصریة العامة للكتاب ۱۹۷۷ء

۲۔ Turkce Tarih—Cografya Yazmalari Katalogu, 300—301 _Isntanbul, 1944.

۳۔ Storey: Persian literature 1, 174. London, 1939.

Turkce Tarih—Cografya Yazmalari, 305—306, Darir: by Fahir 17. - ۴
 Karatay: Topkapi Sarayi Muzesi Kutup. Turkce Yazmalar Katalogu 1, - ۵
 164—165.

- ۶ - کمالہ: مجمع المؤلفین ۳: ۳۱۶
- ۷ - فہرست الکتاب التکریتیہ الموجودة فی المكتبات الخدیویہ - جامع اعلیٰ علمی وافتائی مصر ۱۳۰۶ ص ۱۹۱
- ۸ - اس سے قبل رسالہ "عالم الکتب" کے شمارہ ۳ جلد دوم صفحہ ۲۲۳ نمبر ۷ میں، ترکی لٹریچر میں سیرت نبوی کے موضوع پر اپنے مقالہ میں نے لکھا تھا کہ ضریر اضروی نے سیرت ابن ہشام کو سائنس رکھ کر سیرت نبوی کا ترجمہ ترکی میں کیا تھا۔ لیکن اب واضح ہو گیا ہے کہ یہ قطعاً غلط ہے۔
- ۹ - کمالہ: مجمع المؤلفین ۲: ۴۰ - ۴۱، بردکمان ۱: ۱۳۰، ذیل ۱: ۱۹۸
- ۱۰ - فہرس المخطوطات المصورة۔ الجزء الثاني۔ القسم الرابع صفحہ ۴۷۱ - تیز دیکھیے مجمع المؤلفین ۴: ۳۰۹
- ۱۱ - بردکمان ۱: ۱۵۶
- ۱۲ - بردکمان ذیل ۱: ۵۶۲ تیز دیکھیے السخاوی: التبیخ لمن ذم التاريخ، علم التاريخ عند المسلمين ص ۵۳، ابتداء ۱۹۶۳
- ۱۳ - مجمع المؤلفین ۵: ۱۱۰، ۵: ۲۱۲، ۱۰: ۱۵۹
- ۱۴ - بردکمان ۱: ۴۹۳، ذیل ۱: ۹۰۰، بردکمان تے کھاہے کہ کتاب کے دستے قاہرہ اور عاشر افندی میں محفوظ ہیں۔
- ۱۵ - یہ کتاب مصر میں متوسط سائز کے تقریباً ۶۰ صفحات میں بھیجی تھی۔ (مترجم)
- ۱۶ - بردکمان ذیل ۱: ۶۱۶
- ۱۷ - کشف الطنون ۱: ۱۹۵، بردکمان ذیل ۱: ۶۱۶
- ۱۸ - ذہبی: میزان الاعتدال فی نقد الرجال ۱: ۵۲، قاہرہ ۱۳۲۵ھ
- ۱۹ - مستقلانی: لسان المیزان ۱: ۲۰۲ - حیدرآباد ۱۳۲۹ھ
- ۲۰ - تعلقشتسی: صبح الاعشی ۱: ۴۵۲ - ۴۵۳، قاہرہ ۱۳۳۹ھ
- ۲۱ - سیوطی: الحادی فی الفسادی ۱: ۳۶۹، قاہرہ ۱۳۵۲ھ
- ۲۲ - رمضان شش: نادار المخطوطات العربیہ فی ترکیا ۱: ۲۲۸ تیز دیکھیے رفقہ تعالیٰ: علم التاريخ عند المسلمين ترجمہ صالح احمد السلی ابتداء ۱۹۶۳
- ص ۲۶۴ نیز Catalogue of the Arabic Mss. in the collection of the Royal Asiatic Society of Bengal 1, pp. 137. Calcutta 1939.

۲۳ - کمالہ: مجمع المؤلفین ۱: ۲۹۸ - ۲۹۹، رمضان شش ۲: ۳۷۵

۲۴ - مجمع المؤلفین ۴: ۲۳۶، مختصر التاريخ للکلازدونی بتحقیق مصطفیٰ جواد ابتداء ۱۹۷۰، ص ۱۸، ۱۷

- 24 Mevlana Muzesi Yazmalari Katalogue, 1, 106, 123. - ۲۵
- ۲۶ - معجم المؤلفين ۵: ۲۴۱، بروكلمان ۱: ۸۱۱
- ۲۷ - نوادر سكرين: تاريخ التراث عربى ۱: ۴۷۹
- ۲۸ - معجم المؤلفين ۵: ۳۱۸، رمضان ششتن: نوادر المخطوطات ۲: ۳۲۱
- ۲۹ - بروكلمان ۲: ۱۹۵، ذيل ۲: ۲۶۲، رمضان ششتن: نوادر المخطوطات ۲: ۳۳۷، كشت انطون ۲: ۱۸۵، عالم الكتب جلد دوم شماره ۳ صفحه ۴۴۳
- ۳۰ - معجم المؤلفين ۵: ۲۵۷، بروكلمان ۲: ۷۲، ذيل ۲: ۷۸، رمضان ششتن ۱: ۵۲
- ۳۱ - معجم المؤلفين ۹: ۱۱۱، كشت انطون ۱: ۹۱۷، ۲: ۱۹۸۲، بروكلمان ۲: ۹۴، ذيل ۲: ۱۱۱-۱۱۲
- ۳۲ - بروكلمان ذيل ۲: ۸۰-۸۱، معجم المؤلفين ۸: ۲۰۱-۲۰۲
- ۳۳ - نوادر سكرين: تاريخ التراث ۱: ۴۷۹
- ۳۴ - فهرس المخطوطات المصورة، الجزء الثانى، القسم الرابع ص ۲۵۰
- ۳۵ - معجم المؤلفين ۲: ۲۸۳-۲۸۴، رمضان ششتن ۱: ۱۶۳
- ۳۶ - یہ کتاب سب سے پہلے ۱۳۵۷ھ میں قاہرہ میں شائع ہوئی۔ پھر اس کا تحقیقی ایڈیشن ڈاکٹر محمد العید الخطرادی اور محی الدین متوکی تحقیق سے دارالعلم دمشق سے ۱۳۹۹-۱۴۰۰ھ میں شائع ہوا۔ ان دونوں ایڈیشنوں کی بنیاد مکتبہ عارف حکمت مرینیہ منورہ کے نسخہ پر تھی جو ۱۱۰۷ھ کا لکھا ہوا تھا۔ بعد میں سلیمانینہی دو نسخے ملے۔ جنہیں حاصل کر کے محققین نے تیسرا ایڈیشن تیار کیا جو جمال میں شائع ہوا ہے۔ یہاں فاضل مقالہ نگار نے اس کتاب کے ایک چوتھے نسخہ کا پتہ دیا ہے۔ جس کا علم محققین کو نہیں ہو سکا (مترجم)
- ۳۷ - بروكلمان ذيل ۲: ۴۷، فهرس دارالكتب المصرية، الجزء الثامن الملحق الثاني قاہرہ ص ۱۹۴۲، ۲۵۶
- ۳۸ - بروكلمان ۲: ۲۷، ذيل ۲: ۳۵، رمضان ششتن ۱: ۳۵۱، ۳۵۲
- ۳۹ - معجم المؤلفين ۸: ۲۱۸-۲۱۹، رمضان ششتن ۲: ۲۸، فهرس النظار التاريخ وحقاۃ - يوسف العشي ص ۲۰
- Arberry, A. S. : The Sira in verse: Arabic and Islamic studies in honour of H. A. R. Leiden 1965 - ۴۰
- ۴۱ - معجم المؤلفين ۵: ۲۰۳
- ۴۲ - معجم المؤلفين ۲: ۲۶، بروكلمان ذيل ۲: ۱۱۱، كشت انطون ۱: ۷۲۰
- ۴۳ - بروكلمان ۲: ۱۴۲، ذيل ۲: ۱۷۶-۱۷۷، رمضان ششتن ۱: ۱۱۹
- ۴۴ - بروكلمان ذيل ۲: ۷۷

- ۴۵ - معجم المؤلفين ۱۰: ۱۹۲
- ۴۶ - بردکمان ۲: ۱۴۲ - ۱۴۳ - لکھا ہے کہ برلین میں اس کتاب کا ایک نسخہ محفوظ ہے۔ نیز دیکھیے فہرس المخطوطات المصورة، الجزء الثاني، القسم الثاني ص: ۱۴۳
- ۴۷ - معجم المؤلفين ۵: ۶۸ - ۶۹ رمضان ششش ۱۹۰: ۱۹۱
- ۴۸ - معجم المؤلفين ۸: ۲۱۸ نوادسترکين: تاريخ التراث العربي ۱: ۴۷۸، فہرس المخطوطات المصورة، الجزء الثاني، القسم الثاني ص: ۲۰ -
- ۴۹ - معجم المؤلفين ۵: ۲۲۰
- ۵۰ - معجم المؤلفين ۱۲: ۱۸۹ - ۱۹۴، بردکمان ذیل ۲: ۶۶۱
- ۵۱ - بردکمان: ذیل ۲: ۴۱۸
- ۵۲ - Hababi, EI², -EI², III, 90 Leiden 1971.
- ۵۳ - معجم المؤلفين ۱: ۱۱۲ - ۱۱۳
- ۵۴ - بردکمان ۳: ۴ - ۱۳۰ - ۶۴۳ د ۱۱ 5۸ اسی طرح ٹیلیب حتی اور دوسرے محققین - Descriptive Catalogue of the Garretl collection. Princeton univ. Press 1938. pp. 216, No. 652.
- ۵۵ - بغدادی، ہدیۃ العارفین ۱: ۱۸۴، ایضاً المکنون ۱: ۱۱۶ نیز دیکھیے ناشر کا حاشیہ۔
- ۵۶ - عالم الکتب، جلد دوم، شمارہ ۳ ص ۴۴۵
- ۵۷ - معجم المؤلفين ۷: ۱۴۲، فہرس دارالکتب، فواد سید، القیم الاول، قاہرہ ۱۹۶۱ ص ۳۱۲، فہرس الظاہریۃ - التاريخ يوسف العث ص ۲۷
- ۵۸ - معجم المؤلفين ۲: ۷۱، بردکمان ذیل ۲: ۴۱۸
- ۵۹ - بردکمان ۲: ۲۸۸، ذیل ۲: ۳۹۹، فہرس الظاہریۃ - التاريخ - العث ص ۲۴ - ۲۵
- ۶۰ - معجم المؤلفين ۱: ۲۳۶ - ۲۳۷

سیرت اور مطالعہ سیرت

مولانا ابوالکلام آزاد

رشتہ درگروم انگذہ دوست می بردہر جا کہ خاطر خواہ اوست

حافظ ابن کثیر

حافظ ابن کثیر نے اپنی تاریخ کبیر البدایۃ والنہایۃ میں شیخ عماد الدین واسطی کی نسبت لکھا ہے کہ ابتدا میں ان کا مسلک دوسرا تھا لیکن پھر دوسرا ہی رنگ چڑھ گیا۔ اس تبدیلی کا باعث صرف امام ابن تیمیہ کی ایک صحبت ہوئی۔ ان کی نشوونما فقہا و متکلمین کی جماعت میں ہوئی تھی اس لیے جدل و خلافات اور کلام درسے کا اثر غالب تھا۔ مصر سے بغداد گئے تو وہاں خیالات میں توسیع ہوئی اور اپنی حالت کا محاسبہ کیا، تو یقین و طمانیت سے قلب کو خالی پایا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ فقہا و متکلمین کے طریق سے دل برداشتہ ہو گئے اور تصوف کی طرف توجہ ہوئی، لیکن عامہ منصفین کی صحبتوں کا جو رنگ ڈھنگ نظر آیا، اس سے طبیعت اور زیادہ مکھڑ ہو گئی۔ بالآخر دمشق آئے اور امام ابن تیمیہ کی صحبت میں داخل ہوئے۔

امام ابن تیمیہ کی ایک صحبت درس

وہ خود بیان کرتے ہیں کہ جب پہلی مرتبہ ان کی صحبت درس میں حاضر ہوا، تو عجیب اتفاق ہے کہ علم کلام ہی کی نسبت صحبت تھی۔ امام موصوف فرما رہے تھے؛ دنیا میں متکلمین و فلاسفہ سے بڑھ کر مضطرب و مجرّم اور اطمینان قلب و سرور روح کی لذت سے یک تلم ہا آشنا اور کوئی گروہ نہیں۔ پھر مشائخہ فلاسفہ قدماہ و ارباب مقالات کے چند اقوال سنائے جن میں انہوں نے خود اپنے وجود پر مجہولیت و نامرادی اور مجال و بے بصیرتی کی شہادت دی ہے، اسی سلسلے میں امام رازی کے اشعار پڑھے کہ ان کی مدت العمر کی کاوش و تمقن اور طلب و جستجو کا حاصل یہ تھا؛

دعویٰ لغد طفث المعاهد کلہا وسیرت طرفے بین تک المعالم
 قلّم امر الا واضعاً کف حائر علی ذقن، او تارہا سن ناد مرہ
 اور کہا کہ جعفریوں نے اپنی مدت العمر کے قیل و قال اور کیف و لماذا کا حاصل یہ بتلایا ہے؛

فہایۃ ارباب العقول عقال و اکثر سعی العالین صنلال
 ولہ نستعذ من عفتنا طول صرنا سوئی ان جعنا فیہ قیل و قالو

آخر میں ایک ایسے قاطع اور اوقع طریق سے جو سارے شکوں کو مٹا دینے والا اور ساری بے جینیوں سے نہات و لاتے والا تھا ثابت کیا کہ جن لوگوں نے اپنی محرومی و مجہولیت اور کوری و مجہولیت پر خود

لہ صاحب تفسیر کبیرؒ یہ اشعار شہرتانی نے اپنی تصنیف نہایتہ الامدام فی علم الکلام میں نقل کیے ہیں شاید انہی کے ہوں، لیکن یہی اشعار ابن باجر معروف بابن الصانع الاندلسی سے بھی منسوب ہیں۔ سہ یہ اشعار امام غزالی کے ہیں۔

یہ کچھ شہادتیں دی ہیں، مصلحان کی پروردی سے کب باب معرفت تک رسائی ہو سکتی ہے؟ قلت وما احسن قول اشاعر العارف:

آن لعل گراں ہسا زکان دگرست واں دَرِ یگانہ رانسان دگرست
اندیشہ آین وآن خیال من دست افسانہ عشق را بیسان دگرست

پس حقیقت دہی ہے جس کو دجی امی اور عالمین منصب نبوت علی الخصوص آخر ہم و عظیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب و اتباع نے دُنیا کے آگے پیش کیا اور دشمن و ظن کی ظلمت و محجوبیت کی جگہ علوم سماویہ و نبویہ کی یقینات و براہین کا دروازہ فرجِ انسانی پر کھول دیا اور جس کے علم و عمل کا ثمرہ سلف صالح و اول امت مرحومہ سے اسبقون الاولون من المهاجرین و الانصار و الذین اتبعوہم یرجعنا إلیہم من وراثۃ الانبیاء و خلفاء الرسل و ائمة العہدی رضی اللہ عنہم و رضوا عنہم نے اخلاص و آخرت کو ہمیشہ کے لیے دکھلادیا: اُولَئِكَ عَلِمُوا مِنْ رُبُّهُمْ وَاُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ لے شیخ موصوف کہتے ہیں کہ اس ایک نبی صحت میں سارے پردے شکوک و اضطراب کے اٹھ گئے، اور میرے دل نے حلاوتِ یقین و طمانیت کی لذت پائی۔ میرا دل بے اختیار کپکپا اٹھا کہ جس نورِ حقیقت کی شمع میں سرگردان و حیران ہوں اس کی شعاعیں امام ابن تیمیہ کے نامیہ است پر چمک رہی ہیں۔

جب وہ میرے حالات سے مطلع ہوئے، تو وصیت کی کہ ساری چیزیں چھوڑ کر صرف سیرت نبویہ کے مطالعے اور تدبر و تفکر کو اپنے اوپر لازم ٹھہراؤ، یقین اور ایمان کی تمام بیماریوں کے لیے یہی ایک شہدہ کافی ہے، چنانچہ میں نے اس وصیت کو حرمِ زبان بنالیا، اور جو کچھ پایا، اسی کے دیکھنے سے پایا اور ہلاکت دینا و آخرت سے نہیں بچا مگر اسی کے طفیل۔

ایک نصیحت

شیخ موصوف نے صرف سیرت طیبہ کے مطالعے پر ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ کمالِ شغف و دربطِ قلب سے اس باب میں بعض مفید مباحثات بھی کیں۔ ازاں جملہ "سیرت ابن اسحاق" کا خلاصہ ہے، جس کی محافظہ ذہنی نے بہت تعریف کی ہے، اور لکھا ہے کہ گو ماخذ اس کا تہذیب ابن ہشام ہے، لیکن حسن تہذیب و اضافہ و فائدہ کے لحاظ سے مستحق ترجیح ہے۔ — (۲)

امام موصوف کا مرتبہ تجدید و مقام فاتحیت | اہم ترین مباحث شریعت اور دقیق ترین مقامات معارف کتاب و سنت کے ہے، جن کی کشف و تحقیق اور بحث و تفتیح امام ابن تیمیہ کے مخصوص معارف میں سے ہے۔ بلکہ ان کے منصب تجدید و امامت فی الدین کا اصلی جوہر اور ان کے تمام علوم و مقالات کا روح و صفوۃ المقال یہی مقام ہے۔ حقیقت اگرچہ سلف کے یہاں حالاً و علماً جو حد تک موجود تھی، لیکن تو لا و علما اس کو فہم اور حیرت بخش و تحقیق و وضوح تک پہنچا دینا اور بطریقِ جوامع و کلیات و قواعد و مقالیذ اس کا اثبات کرنا اور اس دُجر منع و صاف کر دینا کہ لو کشف الغطاء عما از حدت یقیناً لے کا جملہ اس پر صادق آئے، تو یہ فضلِ مخصوص صرف امام موصوف اور ان کے اصحاب و تلامذہ ہی کے حصہ میں آیا۔ اسی لیے امام ذہبی نے کہا: ولقد نهر السنہ المحضۃ والطریقۃ السلفیۃ واجتمع ہما ببراہین و مقدمات و امور لیسبق الیہا و اطلق عبارات اجحہم عنہا الاولون و الاخرون۔ اور اسی لیے لے و لے سرور توبہ، آیت نمبر ۱ لے سرور بقرہ آیت نمبر ۵ لے حضرت علی رضی اللہ عنہ منسوب ایک قول۔

ان کا مرتبہ تجدید اور فاعلیت تمام مجتہدین و فاضلین اعمارِ اواخر میں سب سے بالا تر و ارفع واقع ہوا، کیونکہ اکثر مجتہدین امت کی تجدید و دعوت متعلق اعمال و فروع کے ہے، لیکن امام موصوف کی تجدید براہِ راست علوم و عقائد و اصول و اساسات شریعت سے متعلق ہوئی۔ پس جو نسبت اصل اور فروع میں ہے، وہی نسبت ان کے مرتبہ تجدید اور دیگر مجتہدین امت کے مراتب میں بھیمن چلی ہے اور پھر بسبب کتاب فیضان نسبت جامعیت محمدی، علم و عمل کی اور تمام شاخوں اور بلاہوں کا بھی ان کے مقام دعوت و تجدید نے احاطہ کیا، اور اس طرح "آنچیز خراب ہم دارند تو تہاداری" کا معاملہ بھی واقع ہوا، ایک فضل اللہ یومیہ سے پیش آئے اور اسی لیے گوان کا ظہور دور متاخرین میں ہوا، لیکن بمحاطرتہ و محضرت کے داخل صفوفِ اداہل و اسلاف امت و صدق صحیح و آخرین منہم لہما یلحقوا بعدہ اور پھر اسی لیے سلسلہ اصلاح و تجدیدیت میں ان کی دعوت خلعت کے لیے واسطہ الاعتقاد کا بزرخ واقع ہوئی جو خلعت کو سلف سے جوڑتی اور اواخر پر اداہل کے فیضان و برکات کا دروازہ کھولتی ہے اور یہی بات ہے کہ عہدِ آخر کے تمام معاملات و کاروبار تجدید و دعوت کی فاعلیت و قطبیت انہی کے سپرد ہوئی۔ وصال حسن سے ماقالتہ

الشیخ عبدالمعین بن عبدالمعین فی رثائہ، حرجۃ اللہ علیہما
فلئن قلنا خرفی القرون لنا من
فلقد تقدم في العلوم امام

موجودہ دور کا فتنہ عقائد اور اس کا علاج
بہر حال اصحابِ تاویل و راسخ اور متکلمین و اتباع فلاسف کی بے حاصلی و نامرادی اور
سلفِ امت و اصحابِ تقویٰ کے ذہبِ حق و طریقِ حکمت اور عقلیات صادقہ
فاضلہ کے اثبات و نصرت میں امام ابن تیمیہ کے مباحث و مقالات اور بریلین و توابع کا عالم و دوسرا ہے اور انیس امت کی عروج و امانتنگ
پر کہ صدیوں سے یہ خرافات و معارف و کنوزِ حقائق موجود ہیں، مگر کوئی ان کا شناسا و عارف پیدا نہ ہوا، بلکہ جہنمِ خلعت و جبلِ اداہل و تعصب و مجود
کی تائیدیوں میں دلفون و دجھول رکھا گیا۔ و ہذہ لیست اول عاوردہ کسرت فی الاسلام، و کم توبۃ قدر موالمحتسے
والعلم من قوس و واحدة باعلی الخضرین آج کل مسلمانوں میں جس قدر عقائد کے سر اٹھایا ہے اور حکم لے کر قائم کیا، مثلاً ماقالتہ
الاولون سے کہ وہ تمام فتنے اکٹھے ہو کر ان کے میں جو عقائد اسلام کے مختلف دوروں میں فراڈ فرما رہے ہوئے تھے۔ اس کے لحاظ سے تو آج
معارفِ ابن تیمیہ سے بڑھ کر اور کوئی چیز مطلوب و مقصود وقت نہیں۔ البتہ ضرورت بہت کچھ اضافہ و مطالب و تفصیل اجمال و توضیح
اشارات و ضبط و تالیف انتہت و انتشار کی ہے۔

شیخ و اعلیٰ نے امام موصوف کے جو اشارات متکلمین و اربابِ تاویل کے باب میں نقل کیے ہیں، ان کو زیادہ تفصیل کے ساتھ انہوں نے اپنے
مشہور مقالہ عقیدۃ الجور، میں لکھا ہے، یہ وہی تحریر ہے جس کی بنا پر سب سے پہلے امام موصوف کے خلاف حملے سوسو نے فتنہ اٹھایا اور ربیع الاول
۶۹۸ھ میں سب کے معنی و آلام ہوئے۔ یہ رسالہ مصر میں دو بار چھپ چکا ہے، علامہ سفارینی نے لکھا ہے کہ یہاں ہندی کے کبار اصحاب اثر و اتظام
سمات طریق سلف میں سے ہیں۔ ایک ضخیم جلد میں اس کی شرح بھی لکھی ہے، اور ان طالبانِ حق و جوہانِ حقیقت کے لیے جن کے امراضِ قلب
۱۔ سورہ جمعہ، آیت نبرہم لہ ایضا آیت نبرہم لہ سورہ مؤمنون، آیت نبرہم لہ، ۸۔ مکہ محمد بن احمد السغدینی (۱۱۱۴ تا ۱۱۸۸ھ) اصول و ادب و
حکیم عالم ۱۰ بارہویں صدی ہجری کا چلانی ہے۔

واقعتاً دو کو ملا نہیں، تلف زانی و دوآنی (در رحم اللہ) کے شفا نازوں نے اور زیادہ مزمن و شدید کے چھوڑ دیا ہو، اکیسرا علم و تریاق مجرب و شفا یابا
فی اللہ و رکاکلم کھتی ہے۔ فیتھما ماتھتھ عینہ الاھنرے و تلذذ الاھیتے لہ

ستر خدا کہ عارف و زاہد کے نہ گفت
در حیرتم کہ بادہ فروش از کجا شنید؟

(۳)

بہر حال اس واقعے میں قابل غور و عیش و شغف ہے جو امام موصوف کو
حیاتِ طیبہ نبوت، علم و بصیرت کا اصلی سرچشمہ | خصوصیت کے ساتھ سیرتِ نبویہ سے تھا۔ ایک سرسری نظر رکھنے والا
تو اس واقعے کو عمومی سی بات سمجھ کر مرنا نہ آگے بڑھ جائے گا۔ لیکن صاحبِ نظر و بصیرت اسی ایک بات سے امام موصوف کے تمام علوم و اعمال
کا محور و مرکز معلوم کر لے سکتا ہے۔

انہوں نے ایک ایسے صاحبِ علم مگر مرعینِ شک و اضطراب کو جو درعیانِ علم و حکمت کی دانش فروشیوں کے ہاتھوں اپنا یقین و اطمینان
منابع کو چکا تھا، یہ وصیت کی کہ ساری چیزیں چھوڑ کر صرف حیاتِ طیبہ نبوت کے مطالعہ و تفکر میں لگ جاؤ اور گویا اس طرح بتلاؤ دیا کہ علم و بصیرت کا اصلی
سرچشمہ صرف حیاتِ نبوت اور منہاجِ مقام رسالت ہے، جس کو قرآن حکیم نے "الحکمت کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ و من شئ یؤت الحکمتہ
فعداؤتے حیو کھنڈا۔ کیونکہ دنیا میں "حکمتِ صادقہ" کا اس "حکمت" سے الگ کوئی وجود ہی نہیں۔ حکمت "یا تو خود منہاجِ نبوت
نبوت ہے" یا علم و عمل کی ہر وہ بات جو اس سے اخذ اور صرف اسی پر مبنی ہو۔ یہی "خیر کثیر" مید جمیع خیرات و برکات ارض و دوزخ ہے اور صرف
اسی نسبت شفا سے دل اور روح کی ساری بیماریاں دور ہو سکتی ہیں، خواہ شکوک و ارباب کی بیماری ہو خواہ ادہام و انکار کی، خواہ اوٹاے ادرت
کا پیمان ہو خواہ حیرانی و سرگردانی لا ادرت کا خار؛

ذہر مرض کہ بس اللہ کے، شراب و بیدہ

کوئی بیماری ہو، اور صرف ایک ہی ہے :

یکے کوہست بدار الشفا کے میسکہ یا!

باقی یا تو اہلکے مختلفہ ہیں اور سبھی وہی ایک ہے۔ مثلاً سنتِ دیرت "کی جگہ قرآن و کتاب" کا لفظ بول دیا جائے کہ نام دو
ہو گئے، مگر حکایتِ شہد و عمل سے زیادہ نہیں۔ یعنی بات وہی ایک رہی۔ دلالتِ تسمیہ میں تعدد نہیں، دلول و سببی میں نہیں؛

عباداتنا شئی و حسنک و واحدہ

یا پھر اسی نئے کے اجزا و توابع جیسے آثار و سیرت صحابہ و سلف و ائمتہ اور معارف و بصائر ماخوذہ و کتبہ
کتاب و سنت کہ گواہِ اشکال و اسما میں تفرقہ و امتیاز نہ ہو، مگر حکمِ حلیکم بسنتی و سنتہ خلقاً

آثار و سیرت صحابہ

لہ سورہ زہرف، آیت نمبر ۱، لہ حافظ شیرازی کا شعر ہے۔ پہلا مصرع اس طرح ہے، ستر خدا کہ عارف ساک کہ سن گفت سے سورہ بقرہ
آیت نمبر ۲۶۹۔ یہ ادراک کے بعد والا مصرع یعنی کاشی کے ایک ہی شعر کے دو مصرع ہیں، یہ اس کا دوسرا مصرع ہے، پہلے مصرع کا پہلا جملہ
یکے دوامت کے بجائے "دوا حکیمت ہے" کسی نامعلوم شاعر کا مشہور شعر۔ دوسرا مصرع یہ ہے: وکل الی ذاک البھال بیشیر

الراشدین سے اور وَاخْرَيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ اُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ اتَّعَى اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْخِلْعَ اُولَئِكَ اُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ اتَّعَى اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْخِلْعَ اور ما انا عليه واصحابي كنه معناه وحكما، جزر وکل اصل مزرع بینه و مشتق، یا شمس و کواکب کا سارا معاملہ واقع ہوا ہے۔ روشن صرف ایک ہی ہے اور ایک ہی کی ہے، اگرچہ چاند سے بھی مل جاتے اور چمکیے ستاروں سے بھی۔
بحرست متحدہ کہ بہ اشکال مختلف

باران و قطره و صرف و گوہر آبدہ
مشتق چونیک درنگری میں مصدر است
کسین در صفات ظاہر خود مضمیر آبدہ

و یقرب منہ هذا ما قبل بالعربیة -

وما البعده الالمع لاشی غیره

وان فرقتہ کثرة المتعده

اور اگر یہ دونوں صورتیں بھی نہیں تو پھر جو کچھ ہے نہ تو علم ہے اور نہ شفا، بلکہ خود جہل ہے اور مرض! اگرچہ انوس کہ اس دنیا میں زیادہ حصہ انہی مریضوں کا ہوتا ہے جنہوں نے ہمیشہ طلب مرض کا طلب شفا سمجھا ہے، اور ہم قائل سے امید حیات رکھی ہے! اور پھر یاد ہے کہ یہی معنی میں سلف کے اس قول کے کہ علم نہیں ہے مگر وہ جس میں حد ثنا اور اخبار بنا ہو۔ اس کے سوا جو کچھ ہے وہ سادس و ضلالت سے زیادہ نہیں۔ کما قال الشافعی رضی اللہ عنہ۔

كل العلوم سوى القرآن مشغلة
والاحديث ولا الفقه فليس الدين
العلم ما كان فيه قول حدثنا
وما سوى ذلك وسواس الشياطين

اور یہی معنی ہیں اس قول نبوی صلعم کے کہ علم صرف تین میں، اسوا ان کے جو کچھ ہے بفضل ہے، آیت حکمہ، جو امع الکلم - نبویہ | سنت قائمہ، و تہذیب عادلہ، اور یہ تجلیدہ جو امع الکلم نبویہ کے ہے کہ اس دنیا میں علم کی حقیقت اور اس کے مدد مقاصد و مراتب و انواع کی نسبت جو کچھ بھی کہا جاسکتا ہے، وہ سب کچھ ان تین لغتوں میں جمع کر دیا گیا اور تبادلا دیا گیا۔ لیکن ما یعلقہما الا العالمون، و قدس اللہ روح القائل، و هو حجة الاسلام ابن قیم، اذ يقول فی النونية الکبریٰ ۱۰

العلم قال الله قال رسول
قال الصابة هم اولو العرفان
ما العلم نصبك للخلاف سفاهة
مبني الرسل وبين رأى فلان
كلا ولا عزل المنصوص وانما
ليت تفيد حقاقتي الايمان

۱۰ ایک حدیث کے الفاظ ہیں۔ یہ حدیث ابو داؤد ابن ماجہ، الدراری وغیرہ نے روایت کی ہے ۱۱ سورہ جملہ آیت نمبر ۳۳ سورہ نسا، آیت نمبر ۶۹ ۱۲ ایک حدیث کا لفظ ابو بخاری نسائی وغیرہ میں روایت کی گئی ہے۔ ۱۳ ایک حدیث نبوی کے مضمون کی طرف اشارہ ہے جو ابو داؤد ابن ماجہ نے روایت کی ہے۔ ۱۴ سورہ عنکبوت، آیت نمبر ۲۴ ۱۵ حافظ ابن قیم کے ایک طویل تصدیقے پر عنوان "انکافیۃ الشافیۃ فی انتصار الفرقۃ الناجیۃ" کے چند شعر پورے تصدیقے میں ۵۸۲۸ شعر ہیں۔

اذلا تفيدكم يقيناً لا، ولا
والعلم عندكم ينال بغيرها
سميته قواطعاً عقلياً
كلا، ولا احصاء آراء الرجال
كلا ولا التاويل والتبديل
كلا ولا الاشكال والتشكيك
هذي علومكم التي من اجلها

علمنا، فقد مزلت من الايقان
بزيالة الافكار والاذهان
لغنى الظواهر حاملات معان
وضبطها بالحصص والحسان
والتعريف للوجين بالبهتان
والوقوف الذي ما فيه من عثران
عاديتونا يا اولي العرفان

وقال الشيخ الاكبر من جملة ابيات افتح بها الباب الثامن وثلاث مائة من الفتوحات؟

كل علم يشهد الشرع له
فاذا خالفنا العقل فقله
فمعلوم علمه فلتقتصم
طورك الزم ما كلفه قدم

اور سبب اس کا ظاہر ہے۔ قلب و روح کی جتنی بیماریاں بھی ہیں، اصل مبدآن کا
دو قسموں سے باہر نہیں۔ ایک قسم مرض کا نام الحاد و انکار ہے۔ دوسری کا تو ہم
سورسطائیت۔ باقی تمام بیماریاں اسی کے اتباع و عوارض و فروع ہیں اور دونوں قسموں میں ظہور مرض کے علامت و آثار و عوارض مشترک ہی یعنی
دو ذوں لایعترشک و جہل و اضطراب اور فطرت کی طمانیت اور سرور و راحت قلبی کا ازالہ یعنی باصطلاح قرآن حکیم "نفس مطمئنہ" کا فقدان۔
پس مرض مجاؤعلت و ظہور ہر حال میں صرف یہی ہوا کہ شک و ظلمت؛ اور اس عالم میں وحی الہی اور حکمت نبوت اور ان سے ماخوذ و قلب کے
علامہ جو کچھ ہے۔ "یقین" "بران" "بعیرت" اور "فرقان" نہیں ہے، شک و ظن ہے، عدم علم و بصیرت ہے، یا یخین و رائے اور تعجب و تعری
بارب ہے۔ مَا كُنْتُمْ بِذِي الْعِلْمِ انْ كُنْتُمْ اِلَّا يَظُنُّونَ سے اور بیل ہم فی شكك يَلْعَبُونَ سے اور وَ مِنَ النَّاسِ
مَنْ يَخْتَالُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ تافى سے عَظِيمَةً لِضَلَالَةٍ مِنْ سَبِيلِ اللَّهِ سے اور هَلْ
عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخَرِّجُوهُ نَسَاءً اور اَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ يَدَيْنِهِ مِرَّةٌ ذَرِيَّةٌ كَمَنْ دُمِيَ لَسًا سَوْعًا عَمَلِهِ وَابْتِغَا
أَهْوَاءَهُمْ؟ (روح) اور مَا كُنْتُمْ بِهِ مِنْ مَلِكٍ اِنْ يَتَّبِعُونَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنَّ الظَّنَّ لَا يَعْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا اَللَّهُمَّ
اور فَهَلْ هَذِهِ سَبِيلُكَ اذْعَوْا لِلَّهِ اَللَّهُ عَلِيٌّ بِبَصِيرَةٍ اَنَا وَمَنْ اتَّبَعُونِي (آفر يوسف) اور بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ
يُحِيطُوا بِالْمَلِكِ وَلَمَّا يَا تَعْمُرًا وَيُنَادُوا رِيوسًا مَا لَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ اِلَّا اَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا اَنْتُمْ وَاَبَاءُكُمْ

۱۴ سورہ جاثیہ، آیت نمبر ۲۴ سے سورہ دخان، آیت نمبر ۹ سے سورہ حج، آیت نمبر ۹۰ سے سورہ انفاس، آیت نمبر ۱۴ سے سورہ محمد، آیت

نمبر ۱۴ سے سورہ نجم، آیت نمبر ۲۸

۱۵ سورہ ہود، آیت نمبر ۱۰۸ سے سورہ یونس، آیت نمبر ۳۹

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ لَكُمُ الْإِلَٰهَةُ إِلَٰهَةٌ وَاحِدَةٌ خَيْرٌ ذَٰلِكُمْ مِنَ الْآيَاتِ وَالْقُرْآنِ - اور اسی لیے دعوتِ قائمِ الٰہیہ
 وکل البشرایع کی نسبت اکثر خطباتِ نبویہ میں یہ اعلانِ عام پاتے ہو کہ اس کا ظہور کُرۃ الارضی کے کمالِ جبل و فعدانِ علم کے وقتوں میں ہوا یعنی اس لیے
 ہوا تاکہ علم و نور سے دنیا کو بھر پور کر دے اور علم و نور میں سے مگر یقین و نزوالِ شک و ریب۔ علیٰ الخصوص اولین خطبہِ محمدیہ میں فرمایا: ارسلا
 بالصحی و النور و الموعظة علی فترۃ من المرسل و فترۃ من العلم و ضلالتہ من الناس الخ - اترجہ الحاکم
 علی شرط الصحیحین و الطبری فی تاریخہ - پس ظاہر ہے کہ جن نام ہنہا و علوم کا حاصل خود ظلمتِ ظن و شک و اور کوری و ہر کم را
 سے زیادہ نہیں وہ مریمانِ یقین و اعتقاد کے لیے کیونکہ شہودِ شفا ہو سکتے ہیں ۹ اور جو خود مرگشتہ راہ اور دامانہ کار ہے۔ وہ دوسرے کم کر
 راموں کی کیا رہنمائی کر سکتا ہے۔ ؟

جوہرِ طینتِ آدم زخمیہ و گرفت
 تو توقع زنگِ کوزہ گراں می داری تکتہ

بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلَنْتُمْ عَنْهَا عَمَلَكُمْ فَمِنْهَا كُفِرْتُمْ فَمَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَهْدِيَ قَوْمًا نَافِثِينَ إِنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَالِاتِّقَاءِ أَفَبُغِيضَ إِلَهُكُمْ أَفَبُغِيضَ إِلَهُكُمْ إِنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَالِاتِّقَاءِ أَفَبُغِيضَ إِلَهُكُمْ إِنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَالِاتِّقَاءِ أَفَبُغِيضَ إِلَهُكُمْ إِنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَالِاتِّقَاءِ أَفَبُغِيضَ إِلَهُكُمْ

معلوم شد کہ یہ سچ معلوم نہ شد

اس کا علاج اور سُخُوْ شِفَا حَتَّىٰ تَأْتِيَ الصُّدُوْدُ تَوْصِيْفُ أَسْمِ الْعَلَوَاتِقِ وَ

دارالشفائے وحی و حکمت نبوت

نور کا، عدم علم کی جگہ علم بصیرت کا ظن و قیاس و گمان کی جگہ بینہ و حجت کا، برہان و فرقان کا اور تبتیاناً تکلیفِ شیبی اور حصرۃ الوافقے کا،
 غرض کہ "لا ادعی" اور "لا اعلم" کی جگہ "انے اخلد" اور "انے ظی بینه مبرے تری" اور "انے اشد" بکھراست و
 سمعت" کا دعویٰ اور اعلان کر رہا ہو اور تمام نوبہ بشر کہ یہ کہہ کر بلا رہا ہو: هٰذِهِ سَيِّئَاتُ اٰذْهَابِ اِلٰهٍ اَللّٰهُ صَوْنٌ لِّصِيْرَةٍ اِنَا وَ مِنْ اٰذْهَابِ اِلٰهٍ

۱۰ سورہ بقرہ، آیت نمبر ۱۰

۱۱ تاریخ طبری (تاریخ الملوک و الملوک، ۲: ۱۲، ۱۳) ۱۲ حافظ شیرازی کا شعر بعض نسخوں میں جوہر کی جگہ گوہر کے اختلاف کے ساتھ صحیح شعر
 اس طرح ہے: جوہر جامِ جم از کان ہانے و گرفت تو نماز گل کوزہ گراں می داری
 ۱۳ سورہ نمل آیت نمبر ۶۶ سورہ انعام آیت نمبر ۱۳ سورہ بقرہ آیت نمبر ۲۲ سورہ محمدیہ کی ایک رباعی کا مصرع، برہا یہ ہے۔

ہر چند دلم ز عشق محروم نشد کم اند ز اسرار معلوم نشد

دا کون کہ پشتم عقل دری نگرم بعلوم شد کہ یہ سچ معلوم نشد

۱۴ سورہ بقرہ آیت نمبر ۵ سورہ نمل آیت نمبر ۸ سورہ نمل آیت نمبر ۱۰ سورہ بقرہ آیت نمبر ۱۰

اور تمام منکرین و جاہلین سے بار بار مطالب کرتا ہو: هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ مِلَّةٍ فَتُصَرَّفُونَ لَهَا؟ یعنی یہ علم دین اور خروج من ظلمات الجمل الی نور المعرفة والحقیقة کی لہجہ جس پر یہی تم کو دعوت دے رہا ہوں۔ پھر تمہارے پاس بھی کوئی "یقین" اور "علم و بصیرت" ہے، جس کو دنیا کے آگے پیش کر سکتے ہو؟ قُلْ هَلْ لِيَتَّقُوا اللَّهَ وَيَتَّقُوا الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ؟ اور قُلْ هَلْ يَتَّقُونَ اللَّهَ الَّذِي تَعْبُدُونَ وَالَّذِينَ لَا يُعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ؟ ایک کہتا ہے میرے پاس شک ہے، اگر تم میری طرف آؤ، تو تم کو شک سے غور کروں گا، و دوسرا کہتا ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے بجز یقین اور برہان کے اور کچھ نہیں۔ لَا يَأْتِيهِمُ الْمَالُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ وَلَا مِنْ خَلْفِهِمْ تَبَعِينَ مِنْ حَيْثُ حَبِيبٌ رَحِمَ سَعْدَةَ (اور بُلَيْ عَمْرٍاءُ) بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أَفْعَوْا الْعِلْمَ

(دعوت کو تھے) میں بصیرت ہوں۔ دعوت علم ہوں۔ پیام نجات و برہان ہوں حقیقت جو ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتی، اس کی ایک ہی راہ ہوں۔ اقوام اطرق، ادخ اسبل، اسراط السوی: اِنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ اَقَاتِبُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ثُمَّ يَمْشِي بِكُلِّ طَرَفٍ لَقَابِئًا اور سبیل کو جو طرقت و قرار قب کی جھوکی پیاسی اور شک و اضطراب نفس کے زخموں سے جاں بلب ہے، کس کا ساتھ دینا چاہیے؟ اس کا جو خود شک و ریب کی تاریکیوں میں ٹھوکریں کھا رہا ہے، ایک تاریکی سے نکلنے کے لیے دوسری تاریکی میں ڈوبتا ہے؛ اور تاریکیوں کا یہ حال ہے کہ خود اپنا اتمہ بھی کھائی نہیں دیتا۔ ایک گسپی سلجھا ناچا پتا ہے تو دوسرے اٹھا ڈرشتہ ادراک میں پڑ جاتے ہیں۔ كَذَّبْتُمْ اَنْ تَكْفُرْتُمْ بِمَا تَنْشَاهُ مُوجٌّ مِنْ مَوْجٍ مِنْ فَوْقِهِ مَوَّجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوَّجٌ اَلَمْ تَرَ اَنَّ السَّمَاوَاتِ لَبَعْضُهُمْ اَفْوَءٌ لِبَعْضٍ اِذَا اَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكِدْ رَاها وَمَنْ لَمْ يَخْلُقِ اللَّهُ لَهٗ لَفِذًا اَمَّا لَمْ يَمِثْ خُورٌ؟ (نور) اور جس کی ان ساری گوششوں اور طلب و جستجو کا جو حقیقت تک پہنچنے اور عقدہ ہستی کو حل کرنے کے لیے کرتا ہے، یہ حال ہے کہ ہر نیار ملد ایک نئی گمراہی کا پیام اور ہر منزل ایک نئے بعد و گمراہی کی ایسی ہوتی ہے۔ جس نظر سے پرکرتا اور جس بھرتوری کو مالک کار کھج کر دیتا ہے جب اس تک پہنچتا ہے تو یقین کی جگہ وہ خود ایک نئے شک کی دعوت نکلتی ہے اور جواب کی جگہ وہ خود ایک نیا سوال ہوتی ہے، اور اس طرح اس کی ساری امیدیں اور ساری خوشیاں اس پیامے کی امید سے زیادہ نہیں ثابت ہوتیں جو رگستان افریقہ کو جلد و فرات کچھ کیلے تماشاً دوڑ رہا ہو؛ کَسْرَ اَبِ بَيْعَةٍ يَعْبَهُ النَّظْمَانُ مَا رَحِمَتْ اِذَا اجَابَهُ كَفَرِيًّا كَفَرِيًّا وَ شَيْئًا رَفُورًا اِس كِيَا كَهْرُئِي هُرُوں كُوْلِب و اِئِل و اِئِل تِي اِن اِنِے ہر جیسے کھوئے ہر دوس کا دامن پکڑنا چاہیے؟ خَضَعْتُ الْعَالِيَّ وَالْمَطْلُوبُ رَجِيٌّ اور اَلْبَشَرُ الْمَوْلَى وَالْبَشَرُ الشَّيْءُ رَجِيٌّ یا پھر اس کا ساتھ دینا اور بلاچون و دچرا سمع و اطاعت کا سر جھکا دینا چاہیے۔ جس کی ساری پکار اور سارے پیامل کی بنیاد یہ ہے کہ میں ظلمت نہیں، بلکہ سراسر نور ہوں۔ میں تاریکی میں ادھر ادھر بھٹکنے والا قدم اور خود اپنے ہاتھ کو بھی نہ دیکھ سکنے والی آنکھ نہیں ہوں، بلکہ معرفت و شہادت کا اجالا ہوں، نورانیت میں بے خوف افزائش دے خطرہ گم رہی، دوڑنے والا قدم ہوں اور دوسرے کی چمکیلی روشنی میں ایک ایک ذرہ تک کو دیکھ لینے اور پلینے والی بیانی ہوں۔ السَّمْحَةُ الْحَقِيقِيَّةُ وَالْحُجَّةُ الْبَيِّنَةُ - لِيَلْمَا كُنْمَا دَهَا

۱۔ سورہ انعام آیت نمبر ۱۳۸۔ سورہ رعد آیت نمبر ۱۶۔ سورہ نور آیت نمبر ۱۹۔ سورہ عم سورہ آیت نمبر ۴۴۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر ۲۹۔ سورہ انعام آیت نمبر ۱۵۳۔ سورہ نور آیت نمبر ۲۴۔ سورہ نور آیت نمبر ۳۹۔ سورہ حج آیت نمبر ۲۷۔ سورہ حج آیت نمبر ۲۷۔ سورہ حج آیت نمبر ۲۷۔ سورہ حج آیت نمبر ۲۷۔

یہاں ظلماتِ بعضہا فوق بعضہا کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یسین ویسا بالادیست اور من بین یدیه و من خلفہ مجر نور اور نورِ صلوٰۃ نور کے اور کچھ نہیں ہے۔ وکان من دعائہ صلعم باللیل، اللہم اجعل فی قلبی نوراً و فی صافی نوراً، و جعل فی بصرتی نوراً و فی سمعی نوراً، و اجعل من خلفی نوراً، و من علی منی نوراً، و من تحتی نوراً، اللہم اعطنی نوراً (مسلم) نہ میری حقیقت میں آنکھ کے لیے زین ہے، نہ منزل شمس قدم کے لیے ٹھوکرا، ما ذاع البصر و ما طغی القصدای من آیات ربہ العظیم، اور حدیث انس کہ "فأذی نفسی بیدہ، لقد عرضت علی الجنة والمساہ الفانی عرض هذا الحائط ولانا اهلی ربحاری" اور حدیث اسماء بنت ابی بکر اور خطبہ صلوة کسوف کہ ما من شیء لم أرہ الا وقد رأیتہ فی مقامی هذا حتی الجنة والنار، و اوحی الی ربکم یفتنون فی القبور الخ (رواہ البخاری) اور ابیت عند ربی یطعمنی ویسقی (رہا لا یبر) اور ان سب سے بھی بڑھ کر یہ کہ اتانے دے دے احسن صورتہ (دو دفعہ روایہ اتانے السیلة دے) فقال فتح یخضع الملاء الاملے قفلت لا ادری فوضع کفہ بین کفتی حتی وجدت برد اناملتین تذبذبی و تھبلی لی تجلی فی علم کل شیء اخرجه جماعة منهم احمد و ترمذی و صحیحہ۔ بلکہ جس حقیقت ہزار حجاب کا ایک سچا یا کم از کم سچا ہے قریب تصور بھی تم سے بن نہ آیا، میں نہ صرف اس کا سراغ ہی رکھتا ہوں بلکہ وہ تو میری دیکھی مجال اور میرے سامنے کی مشہور و مشہور ہے۔ حق و حجت بیدار نامملہ سین شدید؛ اس کی انگلیوں سے پھرنے کی ٹھنڈک اپنے سینے پر محسوس کر رہا ہوں۔ اس کے بعد اور کیا باقی رہ گیا؟ شَرَّ مَا فَتَدَتْ، فکان قاب قوسین اذ اذت۔ ۱۰

جھا لک فی صحتی و حجاب فی قلبی

و ذکر کذ فی فہمی، فاین تغیب لہ؟

تم نے اپنی دریا ندگیوں سے عاجز آ کر اس کا نام ہی مافوق ادراک اور غیب رکھ دیا ہے حالانکہ یہاں تو اس کی مشہوریت کا یہ حال ہے کہ اس کا ذکر ہی "شہادت" کے لفظ سے کیا جاتا ہے، جس کے معنی حضور و رویت کے ہیں: شہد اللہ انہ لا الہ الا هو و الملکوتہ و اذ لو ان اعلیٰ قائماً بالانسط (حشر ان) تم اس کی طلب و جستجو کو گمان و خیال اور قیاس و ظن سے تعبیر کرتے ہو کہ اس سے آگے تمہارا قدم نہیں بڑھتا۔ ذلک ظن القدرین کفر ذلک حالانکہ یہاں ظن و گمان کا کیا ذکر ظن کو تو یہاں زندگی (ہدایت) کے دائرے ہی سے خارج اور موت رکھ کر، کا ہنشین سمجھا جاتا ہے۔ یہاں تو اس کی نسبت جو کہہ کہا اور سمجھا جاتا ہے۔ اس کا نام ہی "ایمان" اور "ایمان" ہے۔ یعنی عدم شک اور یقین صحت و حجت: یقولون ربنا آمنا فما کنتنا مع الشاہدین و ما لنا الا انؤمن باللہ و ما جآءنا من الحق و نطمع ان یدخلنا ربنا مع القوم الصالحین (برمائتہ) آمن هو قانت آتال ساجد و قانتا یحذر الاخر

۱۰ سورہ نور آیت نمبر ۳۱ صحیح مسلم میں مروی ایک دعائے نبویؐ۔ کتاب صلوة الساقین میں بہت جگہ آئی ہے، اسے سورہ نجم آیت نمبر ۱۷، ۱۸، ۱۹ کے ہماری کے علاوہ مسلم، نسائی وغیرہ میں بھی یہ حدیث روایت کی گئی ہے، شہ یہ حدیث بھی بخاری کے علاوہ مسلم نسائی، ابن ماجہ وغیرہ میں روایت کی گئی ہے، بخاری، مسلم، ترمذی وغیرہ کے مختلف ابواب میں یہ حدیث بیان ہوئی ہے، شہ مسند جنبل سنن ترمذی، ابوداؤد وغیرہ میں یہ حدیث کی الفاظ کا اختلاف ہے (آئی اگلے صفحہ پر)

وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ
 أُولُو الْأَلْبَابِ زمر، غرض کہ جس کا حال یہ ہو کہ وَمَا يَسْتَلِقُ عَنْ الْبَعْوَىٰ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجْمٌ يُوحَىٰ لِمَنْ كَانَتْ سَانَهُ
 کہ عِبَادُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ (مومن) اور بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ (حج) تو کیا مراد
 وہی ایسا نہیں ہے جس کی راہ دنیا کے لیے امن و سلامتی کی راہ ہے اور جس کے ساتھیوں کے لیے نہ تو کہیں شک کی یہی ہے اور نہ جہل و غفلت
 کا ہر اس؛ وَلَا يَمَسُّهَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّهَا فِيهَا تَعْوَبٌ ۗ أَتَمَنُّ هَوْ قَاتٍ إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ فَاسْتَمِعُوا
 کے بعد فرمایا: هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ معرفت و ایمان باری اور
 عِبَادَةٌ وَتَسْبُلُ إِلَهَ اللَّهِ كَيْفَ تَعْلَمُ اور دوسری ہے کیونکہ اس سے بڑھ کر جاننا اور پہچاننا کیا ہو گا کہ جب ساری غفلت رات کے بستر
 عافیت پر سوری ہو تو ایک عارف حق کو کسی جانے پہچانے ہوئے کا مشق بسترِ راحت سے اٹھاتا اور اپنے سانسے جھکا تا ہے، وہ اس کی
 نظرِ رحمت کے لیے دوتا ہے۔ اس کی ہیبت و جبروت سے کانپا اور ہتھرتا ہے۔ اس کے بخشش کے بڑھے اور کھلے ہوئے ہاتھوں و دلِ بیدار
 مَبْسُوطَاتٍ (کو اپنی آنکھوں کے سلنے دیکھ کر بے اختیار طلبِ سوال کا ہاتھ بڑھاتا اور بیقرار لوگوں کی آوازوں میں پکارتا اور مانگتا
 ہے۔ اسی لیے دوسری جگہ فرمایا: إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ کہ خوفِ الہی معرفتِ صفات کے بعد ہو سکتا ہے اور معرفت
 علم ہے، پس جو صاحبانِ علم ہیں وہی اس سے ڈریں گے۔ غرض کہ قرآنِ حکیم کے نزدیک عبادتِ علم و عقل و ادراک ہے اور عصیان و غفلت
 جہل و سفاهت و گوری اور یہ موقع مزید تشریح کا نہیں (مولانا آزاد) یہی معنی ہیں ان آیاتِ کریمہ کے کہ أَوْ مَنْ كَانَ مِنَّا فَأَخِينَاهُ
 وَجَعَلْنَاهُ نَزْرًا فِيمَنْ فِيهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا ۗ وَالنَّامُ، اور أَمْ مَنْ فِيمَنْ
 مَكِيلًا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّنْ يَعْشَىٰ سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ؟ (مائدہ) اور أَمْ مَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ
 فَهَوَّ عَلَىٰ نُورٍ مِنْ رَبِّهِ قَوْلٌ لِلنَّاسِ قَلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ زمر، وَخَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْآيَاتِ فِي هَذَا الْبَابِ
 اور فی الحقیقت یہی وہ نورِ حقیقت اور مشکوٰۃ معرفت ہے جس کو ایک عجیب و غریب اور جامع و بالغ تمثیلِ مرکب میں واضح فرمایا کہ:
 مَثَلُ نُورِهِ كَمِثْقَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحُ الْمُصْبَاحِ فِيهِ نُورٌ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ كَرَرٌ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ
 شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَىٰ نُورٍ يَعْدَىٰ

۱۰ سورہ زمر، آیت نمبر ۶، سورہ نجم، آیت نمبر ۱۲، سورہ مؤمن، آیت نمبر ۳۵، سورہ نمل، آیت نمبر ۲۰، سورہ قاف، آیت نمبر ۲۵، سورہ
 انفصاف، آیت نمبر ۱۲، سورہ طہ، آیت نمبر ۲۰، سورہ زمر، آیت نمبر ۲۲

لادیت کی گئی ہے۔ سورہ نجم، آیت نمبر ۶، سورہ منصور، جلال کا شعر ہے۔ دیوان میں اس طرح ہے۔

مشاکک فی علیتی و ذکوکک فی فیسی

وحبک فی قلبی فان تغیب؟

۱۰ سورہ آل عمران، آیت نمبر ۱۰، سورہ ص، آیت نمبر ۲۰، سورہ مائدہ، آیت نمبر ۸۲، سورہ

سیرتِ انبیاء - دلیل و برہانِ حق

انبیائے کرام کی زندگی سے بڑھ کر یقین اور ایمان کی پکار اور کیا ہو سکتی ہے؟

محالِ قطعی ہے کہ ایک صاحبِ استعداد سیرتِ نبویہ کا کوئی چھوٹا سا چھوڑا کھڑا بھی پیشِ نظر رکھتا ہو اور پھر شک و اضطرابِ نفس کا افون ہلاکت اس پر کارگر ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم نے جا بجا انبیائے کرام صلیمِ اسلام کی نفسِ زندگی کو بطور ایک حجت و برہان کے پیش کیا ہے، نہ کہ محض بطور قصص و اظہارِ علمِ باسبق تو انبیا و انبیاء کے جیسا کہ عوام سمجھا گیا ہے۔

قرآن حکیم کا کھلا کھلا دعویٰ یہ ہے کہ ہر نبی کی زندگی جس طرح شروع ہوئی اور جس طرح ختم ہوئی اور جو کچھ اس پر گزرا اور تو لا و نقلاً جو کچھ اس سے نقلی رکھا ہے، ان میں سے ہر بات بجائے خود ایک دلیل اور برہانِ حق ہے، اس سے بڑھ کر اس حقیقت کے اثبات کے لیے اور کوئی دلیل یقینی و قطعی نہیں ہو سکتی کہ خدا ہے اور ساری اچھی اور حسین صفیوں سے متصف ہے اور اس نے جس طرح عالمِ ہستی اور مابینہا کو بنایا، اسی طرح اس کے لیے قوانین و لوازمِ عمل و نتائج بھی بنائے اور وہ ہر حال میں اٹل ہیں، دنیا میں انسان زیادہ سے زیادہ اور قطعی سے قطعی یقین جن چیزوں پر رکھتا ہے اور جن وسائل سے ان کے یقینی ہونے کو مانتا ہے، قرآن کی یہ دلیل ان سب سے زیادہ قطعی اور سب سے زیادہ روشن و محکم ہے، اور اگر یقین کے لیے یہ دلیل کافی نہیں تو پھر اس دنیا میں یقین کا وجود ہی نہیں جتنی کہ دو پہر کے دت چمکتے ہوئے سورج کا بھی نہیں، اور جسم کے ایک ایک سام سے چھوٹی اور رنگ کر چنے والی ہوا کا بھی نہیں، اگر تم کہتے ہو کہ دنیا میں صرف انہیں بالوں کو ماننا چاہیے جو "یعنی" ہوں اور "ثابت" شدہ یعنی تم اعتقاد کے لیے صرف اسکان "کو کافی نہیں سمجھتے، اثبات کے طلب گار ہو تو جب بھی دنیا میں الکلم الطیب اور العمل الصالح سے بڑھ کر اور کون سی ثابت و واقع حقیقت ہو سکتی ہے؟ خود تمہارا وجود اور اثبات "انا" بھی اس سے زیادہ ثابت و مشہور نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم نے جا بجا دعوت الی الوحی کو "قولِ اثبات" اور دینِ القیم "اور الواقع" اور "اثبات" وغیر ہا سے تعبیر کیا ہے گو لوگ دوسری طرف چلے گئے۔ بہر حال حضرت نوح کا وجود بجائے خود ایک دلیل و اثبات ہے حضرت ابراہیم اپنی فات کے اندر خود ایک حجتِ قائمہ اور آیتِ کاملہ ہیں، حضرت موسیٰ کی پوری زندگی صرف اس ایک لفظ میں بتلا دی جا سکتی ہے: برہانِ محکم و دلیلِ ثابت اور اسی طرح تمام انبیا و مرسلین اور بروجہ ان کی تبعیت و محبت کے تمام نفوسِ صادقہ و بشر من الصدیقین والشہداء والصالحین علیہم السلام کی زندگیوں اور ہزاروں شہادتوں کا مجموعہ ہے۔ اسی لیے قرآن حکیم ان کا استشہاد و برہانِ حق میں اور اسی طرح ہر نبی کا تہاد و مجود سینکڑوں دلیلوں اور ہزاروں شہادتوں کا مجموعہ ہے۔ اسی لیے قرآن حکیم ان کا استشہاد و استدلالاً ذکر کرتا اور ان کو "آیت" اور "بینہ" سے تعبیر کرتا اور اسی طرح گویا ہر ایک تذکرہ و حکایتِ حیاتِ نبوت و صاحبِ ماجد بالحق میں دنیا کے سامنے صد ہا دلیلیں اور روشنیاں چمکا دیتا ہے۔

وقائع و اعمالِ حیاتِ نبوت - حجة الله البالغة

علیٰ الخصوص یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم نے جا بجا حضرت نعتِ المرسلین و صاحبِ اسوۃ حسنہ عالمِ صلی اللہ علیہ وسلم

کی حیاتِ طیبہ کو بطور ایک مستقل دلیل و شاہدِ ثابت کے پیش کیا ہے اور نہایت کثرت کے ساتھ ان کی سیرت و سوانح اور وقائع و آیات پر مختلف پراوین اور مختلف لواحق اور روالِ طبع کے ساتھ بار بار توجہ دلائی ہے اور بسا مقامات میں ایسا بھی ہے کہ:

گفتہ آید در حدیث دیگران

کا معاملہ ایک کیفیتِ خاص اور ندرتِ اشاراتِ اربابِ راز و نیاز کے ساتھ اصحابِ نظر و ذوق کے لیے قرۃ عیون اور سرورِ انفس و نفوس کا حکم رکھتا ہے۔ حتیٰ کہ بعض عرفنا و اصحابِ اشارات نے کہا ہے بسم اللہ سے سین، داناں تک جو کچھ ہے، گو حکایتِ نمونہ کلیم کی ہوا اور یوسف صدیق کی وصلوۃ اللہ علیہما، لیکن ان سب سے مقصود ایک ہی ہے اور گونا گویا نام و دوسروں کے ہوں مگر روئے سخن ہی طرف ہے، چشمِ سوسے فلکِ دروئے سخن سونے تو بود

اور اردو میں کسی نے خوب کہا ہے:

نام ان کا آساں مٹھا ایسا سحریریں

الکافیۃ ابلغ والتد من التصریح

خوش دل کش مت قصہ نوبان روزگار

تو یوسفی و قہقہہ تو احسن القصص

اور اگر اس بات کو بابِ اشارات سے باہر بھی دیکھا جائے، جب بھی اس کی صداقت میں کلامِ نبیین، جب تمام انبیائے کرام علیہم السلام کا وجود اصولاً ایک ہی اصل و حقیقت پر مبنی اور اپنے مقاصد و اعمال و وقتِ تلخ میں جبراً و کلاً ایک ہی سلسلہ بعثت کی مختلف کردیاں اور ہم رنگ و ہم معنی اشکالِ دوسرے ہیں اور اس لیے باہم و ذکر یک قلمِ اشباہ و نظائر کا حکم رکھتے ہیں بعد کے کہ نوجہ کمالِ اشراک صورت و معنی اگر ایک کرانے تو دوسری ٹھیک ٹھیک اس کی جگہ جبراً جائے۔

اور معلوم ہے کہ اس سلسلہ کی آخری کڑی یعنی وجودِ مقدس حضرت خاتمِ الابدان مکمل الشرائع و

منتہی مرتبہ سیادت

مستم النعم ساری پھیل کر لڑیوں کا جامع اور اسی لیے حکمِ اناسیت و ولدِ آدم اور سو

کان موسیٰ حیثاً ما وسعہ الا سبامی اور نصِ شریانی کہ کس ممتدۃ یز امة اخرجت للناس اور انیسوہر اکلنت لکھ دینکم و اسمت فلیکفر بعمی الخ اور مکیف اذا اجننا من کل امة بشہید و جدنا بکہ اعلا ہوا لا عو شہیداً دانشا، منتہی مرتبہ سیادت و قیادتِ عالم و مرکزیتِ رسل و شرائع و افضلیتِ کلی نوع سے ناز و ممتاز ہے۔

۱۔ مشنوی مولانا روم کا شعر ہے: پہلا مصرع یہ ہے: خوشتر آن باشد کہ سر دلبران

۲۔ مرزا غالب کا شعر، جس کا مصرع اولیٰ یہ ہے: رویش کز جگر و دشمنی مخم گل بر رتے تو بود

۳۔ نواب رامپور یوسف علی خاں نازم کے ایک شعر کا مصرع ثانی، مصرع اولیٰ یہ ہے

اب کہیں گے شکوہ بید و ہم دل کھول کر

۴۔ مولانا جامی کا شعر ہے جس کا مصرع اولیٰ اس طرح ہے۔

بس دلکش است قصہ نوبان دزان میان

۵۔ سنن ابی داؤد و مسند احمد حنبلی کی ایک روایت ہے: سورہ آل عمران آیت نمبر ۱۱۰ سورہ نساء آیت نمبر ۱۱۰ سورہ آل عمران آیت نمبر ۱۱۰

بطور زندگی قامتِ موزوں لازم
یک قیامت کہ شاکستہ اندام تو نیست

تو لا محالہ بابِ فضائل و مقامات اور قصص و حکایات مناقب و برکات میں جو کچھ قرآن حکیم نے بیان کیا ہے، یا جو کچھ صدقِ لسان و تحقیقِ بیان کے ساتھ اس بارے میں کہا جائے گا۔ وہ گویا واسطہ دوسرے

جامعیتِ کبریٰ

کی حکایت ہو مگر بالواسطہ متعلق اسی وجودِ جامعِ داکل سے ہوگی، اور جب کبھی خاص اس وجودِ جامعیت کی نسبت کچھ کہا جائے گا، تو گو اس میں دوسروں کا ذکر لفظاً نہ آئے، لیکن حال یہ ہوگا کہ گویا تمام انبیاء و مرسلین بلکہ نوحِ انسانی کے تمام افرادِ فضیلت اور جماعتِ مَنِّ اَنْعَمَ اللہ علیہم کے تمام اشخاصِ مراتب و کمال میں سے ایک ایک فرد کا ذکر کر دیا گیا، اور وہ سب کچھ آگیا اور سمیٹ لیا جو ان کے بارے میں کہا جا سکتا تھا۔ جب باغ و چمن کا نام لیا، تو گو تم نے نہ پھولوں کا نام لیا ہو، نہ ان کی رنگت و بو کا نہ نہروں کا ذکر کیا ہو، نہ ان کی نغارت مردانی کا، لیکن خود خود وہ ان سب کا ذکر آگیا اور اس ایک نام کے ساتھ وہ سارے نام لے لیے گئے، اور جب تم نے کہا تختہ کُلِّ ہوائے مطہر نیز نظائر انسا و اشجار، بغشہ و سنبلی و یاسمن، تو اب تم باغ و چمن کا نام لیا، نہ لو، مگر کس کا نام تو تم نے ان ناموں میں سے ہر نام کے ساتھ لے ہی لیا،

تو ان آیاتِ کریمہ سے فضیلت و سیادتِ حضرتِ محترمِ المرسلین کا یوں اثبات ہوا کہ امتِ مسلمہ کو ساری امتوں سے بہتر فرمایا اور شریعتِ محمدیٰ کو تکمیلِ ادیان اور تمام نعمتِ قرار دیا اور ظاہر ہے کہ زمین کی فضیلتِ مستزومِ افضلیتِ مطاع اور نعمت کا تمام نعم سابقہ سے اعلیٰ و اتم ہونا حالِ مبلغِ نعمت کے اعلیٰ و افضل ہونے پر دال ہے۔ اگر آخری شریعتِ تمام پچھلی شریعتوں کی جامع اور اس لیے ان سب سے افضل ہے۔ اگر آخری امتِ ساری پچھلی امتوں کے برکات و نعم سے مالا مال اور اس لیے ان سب سے اشل و اصلح ہے، اور اگر اسی طرح شریعتِ آخری کے ظہور و زمان و مکان و قوام و اعمال کی ساری باتیں پچھلی امتوں کی ان ساری باتوں پر ذوقیت و فضیلت رکھتی ہیں، تو یہ بغیر اس کے ممکن نہیں کہ امتِ آخری کا رسول و مقوم بھی سارے پچھلے رسولوں کے مراتب و مقامات کا جامع اور اس لیے ان سب سے افضل و مافوق، اور "آپچہ خواہاں ہمہ دارند، تو تہاداری" کا مصداق ہو۔ کتاب و سنت کی خصوصیات اس بارے میں میثاق ہیں: تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ کی تفسیر میں اس مطلب کو کمالِ شرح و بسط اور شایدا ایک طرزِ تازہ و استدلالِ جدید کے ساتھ کھجا جاتا ہے، اور حقیقتِ جامعیتِ رسالتِ محمدیٰ و جامعیتِ شریعتِ اسلامیہ و جامعیتِ امتِ مسلمہ اور جامعیتِ جمعِ امتیاقِ بہا پر ایک خاص اسلوبِ نظر سے بحث کی گئی ہے باقی رہا لَا تَفْرُقَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ تَرَدَهُ مَعْلَاهُ دوسرا ہے۔ تفریقِ بین الرسل کو مسئلہ تفضیل سے کوئی تعلق نہیں، اس طرح لا تفضلوا علی یونسے ہونے سے معنی و عنید ذالک تو اس نہی کا مورد و محل بھی دوسرا ہے اور منہی عنہ معاملہ تفضیل میں وہ تکلمِ بار بار ہے ہے جو تفریقِ بین الرسل پر جس نے تمام اہم سابقہ کو گرا کر کیا، نہ کہ تفضیل تفضیل کیونکہ اناسید و ولد آدم ولا حفز اور آدم و صا حدودہ تحت لوائے کے بعد اور کیا باقی رہ گیا؟ اور پھر قطع نظر قرآن حکیم کے، خود خصوصیتِ امت اس بارے میں میثاق معلوم ہے۔ نظیری کا شعر ہے لیکن طبع و کلیات نظیری میں بطور زندگی کی جگہ "بیر از زندگی لفظ ہے۔"

تو سورہ نسا کی آیت نمبر ۶۹ کی طرف اشارہ ہے۔

اور گویا ہر ذکر نقشہ و سنبل اور اشجار و انہار کا تھا مگر فی الحقیقت ذکر ان سب کا نہیں بلکہ صرف ایک ہی حقیقت جامعہ کا تھا یعنی باغ و چین کا۔ مولانا کے اشارات اس مقام کی نسبت از بس لطیف و پُر ذوق واقع ہوئے ہیں۔ ازاں جلد کیا خوب فرمایا :

نام احمد جملہ اینیاست
چونکہ صد آمد نو دم پیشیاست

جب ”سو“ کہہ دیا، تو اب ایک سے ننانوے تک جو کچھ ہے سب آگیا اور جب کہا ایک دو۔ دس۔ پچاس، تو فی الحقیقت ذکر ”سو“ ہی کا ہوا۔ قرآن حکیم میں یا احکام ہیں یا مواظظ و حکم ہیں یا شرح تو انین بدایت و ضلالت، اور یا پھر قصص الاولین، تو معلوم ہے کہ اگر احکام ہیں تو اسی شریعت کے جس کا عامل سید المرسلین ہے۔ مواظظ و حکم ہیں تو وہی ہیں جن کی عملی تصویر و اسوۃ کاملہ وجود سید المرسلین ہے۔ قصص میں تو انہی فضائل و مراتب کے جو سب کے سب مرتبہ جامعیت محمدی میں بوجہ اتم و اکمل جمع ہو گئے ہیں اگر حضرات صرف اے کرام لے تمام قرآن کو ہی ایک حسنِ کمال و جمالی بے ہمتا کی حکایت شامل و شرح مرایا کہا، تو قطع نظر نعمت میدان اشارات کے، ویسے بھی یہ کیوں موجب قرح و شک ہو؟ حق یہ ہے کہ ”قرآن اور صاحب شہادت کی باہمی یگانگت و اتحاد کے باب میں جو کچھ بھی اور جس قدر بھی کہا جائے، اس سے بہت کم ہے جس قدر کہنا چاہیے، واللہ در ما قال“

ما شئت قل فیہ، فان مصدق

فالحب یقضی والحاسن تشہد

بلکہ اس مقام پر حق تو وہ ہے جو شیخ ابن الفارض نے کہا۔ طلب اللہ۔ مضجعہ

و علی تغنی واصفیہ بوصفہ

یعنی الزمان وفیک ما لہ یوصف

وقال ایضاً رحمة اللہ :

ادعی کل مدح فی النبی مقصدا
اذ اللہ اشق بالذی هو اهد

وان باغ المثنی ملیہ واکثرا

علیہ فما مقدار ما یدح المورعی

اور اگر خاص طور پر اس سلسلہ کو دیکھا جائے، تو فی الحقیقت یہ چیز بھی منجملہ خصوصیات قرآن و صاحب قرآن کے ہے۔ آج تمام ادیانِ حاضرہ عالم میں

کوئی دین بھی ایسا نہیں جس کی کتاب الہی اور صاحب و حامل کتاب کے باہمی ملاقات و وحدت کا یہ حال ہو اور دونوں میں سے ہر وجود ایک دوسرے سے اس طرح پیوستہ و ملحق اور باہم و دگر شاہد و مشہود کا تعلق رکھتا ہو کہ کتاب حامل کتاب کی صداقت پر دلیل و شاہد ہو اور حامل کتاب اصل کتاب کی صداقت پر؛

اسی دو شمع اندک از یک دگر افزونتر اندک!

لے ”مولانا کے لفظ سے اشارہ مولانا روم کی طرف ہے۔ آگے ان کا ایک شعر بھی مثنوی کے دفتر اول سے آیلے

نہ عرفی کا صریح۔ مکل شعر اس طرح ہے؛

از ازل حسن و محبت بہم اندوختہ اند

در چراغ اندک از یک دگر افزونتر اند

صحیح کہ اگر تاریخ شریعت کے تمام وسائل معدوم ہو جائیں اور روایت و حکایت کے تمام صحائف سے قطع نظر کر لیا جائے جب یہ بھی صاحب شریعت کے وجود و سیرت کی تاریخی حقیقت کی ہی طرح روشن و قہن باقی رہے۔ بس طرزِ تاریخ و روایت کے دفاتر میں سے اور اگر دنیا چاہے، تو اس کی پوری سوانح عمری اور تاریخ حیات صرف ایک کتاب اللہ کی برجِ محفوظہ اور کتابِ تمجید ہی سے بلا ایک لفظ کی فروگذاشت کے مرتب کر لے!

(۵)

قرآن حکیم اور سیرت طیبہ

لوگوں نے حیات و سیرت طیبہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سیرت سے بہت کم نظر ڈالی ہے کہ اگر روایات و دفاتر تاریخی سے قطع نظر کر لیا جائے اور صرف قرآن حکیم ہی کو سامنے رکھا جائے تو آپ کی سیرت و حیات پر کیسی روشنی پڑتی ہے! اور جس طرح قرآن اپنی کسی بات میں اپنے غیر کا محتاج نہیں، اسی طرح اپنے حامل و مستمع کے وجود و حیات کے بیان میں بھی خارج کا محتاج ہے یا نہیں! اصحاب سیر و محدثین کرام نے فضائل و ملاحیح منصوصہ قرآن کے تو بایں باندھے ہیں، مثلاً قاضی عیاض نے "شفا" کے متعدد ابواب میں قرآن حکیم کی آیات متعلقہ فضائل و ملاحیح جمع کی ہیں، لیکن جہاں تک مجھے معلوم ہے آج تک کبھی اس کی کوشش نہیں کی گئی کہ صرف قرآن حکیم میں دائرہ استناد و اخذ محدود رکھ کر ایک کتاب سیرت میں مرتب کی جائے جس زمانہ میں مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ سے سیرت نبویہ کے بارے میں تذکرے رہتے تھے، تو ایک مرتبہ مجھے اس کا خیال ہوا تھا، میں نے کہا آپ سیرت میں ایک خاص باب یا سیرت کا ایک باب جس سے اس عنوان سے قرار دیکھے؟ قرآن اور سیرت محمدیہ اور اس میں صرف آیات قرآنیہ کو بہر ربط و ترتیب جمع کر کے دکھلائیے کہ خود قرآن سے کہاں تک آپ کی شخصیت اور آپ کے وقائع و ایام معلوم ہو سکتے ہیں؟

اللہ تعالیٰ مولانا مرحوم کو اعلیٰ علیین میں جگہ دے، ان کی طبیعت میں ایک خاص بات یہ بھی کہ کون سا معاملہ مزید اس کی ابتدا ہمیشہ شک اور تردد سے کیا کرتے تھے اور جب تک یعتسین کے لیے مجبور نہ ہو جائیں، یقین نہیں کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اس خیال پر بہت ہی پسندیدگی ظاہر کی مگر وہی اپنی عادت کے مطابق اظہارِ شک و ناامیدی کرتا ہوا اور صرف قرآن سے کہاں نکل سکتا ہے کہ سیرت کا ایک باب مرتب ہو سکے! لیکن جب میں نے بہت اصرار کیا، تو کہا اچھا اگر یہ نکلے اور مرتب کر دو، تو سیرت کے ساتھ شامل کر دیا جائے۔ آخری یحیائی دہلی میں ہوئی تھی، اُس وقت انہوں نے کہا: اب مجھ کو بھی خیال ہوتا جاتا ہے کہ یہ ممکن ہے اور بہت ہی اہم چیز ہوگی۔ چنانچہ دہلی سے آکر میں نے کچھ وقت اس میں صرف کیا اور ایک مستقل سیرت نبویہ مجھ سے قرآن حکیم سے ماخوذ و منسب شروع کر دی۔ جوں جوں قدم آگے بڑھتا گیا، نئے نئے دروازے کھلنے لگے، اور امید و توقع سے کہیں زیادہ کامیابی ہوئی۔ گو یہ حقیقت پہلے سے پیش نظر تھی، مگر اس بارے میں بڑا ذخیرہ آیات کا ذہن پر ہستخضر تھا، لیکن یہ بات تو کبھی دہم و گمان میں بھی نہیں گزری تھی کہ جس کتاب کو بظاہر جا بجا ذکرِ احکام و مسائل و قصص گذشتگان سے ملتا پاتے ہیں، اس میں اس قدر وافر ذخیرہ خاص شخص رسالت کے حالات و وقائع کا بھی موجود ہو گا۔ کتاب کے مرتب ہوجانے کے بعد جو دیکھا، تو ایک عجیب عالم نظر آیا۔ حیات و سیرت کا کوئی مزوری ٹکڑا ایسا نہیں ہے، جس کے لیے قرآن میں ایک سے زیادہ آیات نہ ہوں۔

اور پھر نہ صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی سیرت بلکہ صحابہ کرام کے حالات و خصائص کا بھی کافی ذخیرہ موجود ہے۔ صحابہ کی جماعت درگاہ

ترجمہ تو تعلیمِ نبوت سے نکل کر نبوی مومنون الاولادوں کی اولین جماعت تھی و نیز کتب منفرد و علیہم السلام کتاب و المعجزة علیہ
اس لیے اُن کے سوانح و آیام بھی سیرتِ نبویہ ہی کے مختلف اجزا ہیں بلکہ ہدایتِ قرآنی و حکمتِ نبوی کے عملی و مجسم ثمرات ہونے کے لحاظ
سے دلائل و آیاتِ نبوت کے حکم میں داخل ہیں یقیناً آپ کی سیرت مکمل نہ ہوتی، اگر اُن کے حالات بھی قرآن میں پوری شرح و تفصیل سے نہ ملتے
اس ٹکڑے کو دیکھ کر مجھ کو آخری مرتبہ یقین اس بارے میں حاصل ہو گیا کہ اگر دنیا سے تاریخِ اسلام کی ساری کتابیں

قرآنی سیرتِ نبوی

معدوم ہو جائیں اور دُنیا نے جو کچھ چھٹی صدی مسوی کے ایک ظہورِ دعوت کی نسبت سنا ہے وہ سب کچھ سبلائے
اور صرف قرآن ہی دُنیا میں باقی رہے، جب بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیتِ مقدسہ اور آپ کی سیرت و حیات کے براہین و شواہد
مٹ نہیں سکتے۔ صرف ایک قرآن ہی اس کے لیے بس کر رہے کہ وہ ہمیشہ دنیا کو بتلا دے کہ اس کا لسنہ والا کون تھا؟ کیسے نملے میں آیا؟
کس ملک میں پیدا ہوا؟ اس کو شیش و لگانہ کیسے تھے؟ قوم و مزرعوم کا کیا حال تھا؟ اس نے کیسی زندگی بسر کی؟ اس نے دُنیا کے ساتھ
کیا کیا اور دُنیا نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ اس کی باہر کی زندگی کیسی تھی اور گھر کی معاشرت کا کیا حال تھا۔ اس کے دن کیسے بسر ہوتے تھے اور
راتیں کن کاموں میں کوشش تھیں؟ اس کے کتنی عمر پائی؟ کون کون سے اہم واقعات و حوادث پیش آئے؟ پھر جب دُنیا سے جانے کا وقت آیا، تو
دُنیا اور دُنیا والوں کو کس حال میں چھوڑ گیا؟ اس نے جب دُنیا پر پہلی نظر ڈالی تھی، تو دُنیا کا کیا حال تھا؟ اور جب واپس سے نظر و باطن ڈالی، تو
وہ کہاں سے کہاں تک پہنچ سکتی تھی؟ غرض کہ ایک درجہ و درجہ اور اعلامِ صداقت و عظمت کے لیے اس کے وقائع و ماہیتات سے
میں ہا و ہوا یا سب خلافت سے جن جن باتوں کی ضرورت ہو سکتی ہے، اور سب کچھ صرف قرآن ہی کی زبانی دُنیا معلوم کرے سکتی ہے، اور اس
بارے میں بھی قرآن اپنے سے باہر کا اہم محتاج نہیں، اور پھر یہ سب کچھ از قبیل اشارات و مرموزات نہیں ہے، بلکہ اگر اب انکسار و وقایع کا
طریق استنباط ہے، بلکہ صاف صاف اور کھلا کھلا بیان جو فقہار کے طریق استنباط اشارۃ النص سے کہیں زیادہ واضح و ظاہر ہے، اور اگر مرموز
اشارات و تلمیحات کا طریق استنباط کیا جائے تو پھر خاص خاص آیتوں کو چھانٹنے کی کیا ضرورت؟ پھر قرآن میں ہر اس ایک ذکر کے اور کوئی
ذکر ہی نہیں ہے!

وکل الحی ذاکہ الجمال یشیر!

اگر غور کیا جائے تو فی الحقیقت یہ معاملہ بھی منجملہ مہیاتِ فضائل و احوالِ قرآن کے ہے، کسی پیغام کی صداقت یا ناجی نہیں جاسکتی، جب
تک پیغام لانے والے کی صداقت و امانت نہ جانچی جائے، اگر وہ ممکن نہیں، جب تک اُس کی پوری زندگی اور زندگی کے وقائع و اعمال دُنیا کے سامنے
نہ ہوں، پس اس اعتبار سے آج تمام عالم میں اگر کوئی صحیفہ آسمانی ایسا ہے جو اپنے لانے والے کی زندگی کے وقائع و سوانح ہر زمانے اور ہر جہد میں خود اپنی
زبانی سنا دے سکتا ہے، تو وہ حکمِ ہدایٰ اکتابتِ یسئلُ حَیثُ کَفَرَ بِالْحَقِّ، مجز قرآنِ کریم و معنوں کے اور کوئی نہیں، اس کے علاوہ جس
قدر کتبِ سماویہ رفضاً عتقادنا اور فتنے و غمِ ہجر، موجود ہیں، وہ تو اپنی صداقت کی اور ساری باتوں کی شرح اس بارے میں بھی بالکل خاموش
و غفلت میں تھی، کہ اپنے لانے والوں کے وجود کے اثبات سے بھی عاجز اور اگر اس کی شخصیت کا ذکر کرتی تھی، تو ایسے معمولی و سزاوار شکوک و شبہات

۱۔ سورہ آل عمران آیت نمبر ۱۹ نیز سورہ جمعہ آیت نمبر ۱۱ میں یہ مضمون آیا ہے

۲۔ شاعر کے نام کا پتا نہیں چل سکا، مصرعِ ادلی یہ ہے: عبادتنا شحتہ و کسبتک واحد شہ سورہ باقرہ آیت نمبر ۲۹

شکل میں جس سے انبات کی جگہ اور زیادہ سلب و نفی کا یقین پیدا ہو جاتا ہے اور پھر جب اس لحاظ سے دیکھا جائے کہ آج دنیا میں شہرت و تواتر، نقل و محفوظ روایت اور تواتر اسناد و قرأت و تعادل کر دہ نفوس عالم نفا بعد رسول و میں یقین و قدرت و تقا غمیر ل و ہمارا فضلاً ہونے تلا و ستہ و متبرک فضلے حیرتے وان کے اعتبار سے صرف یہی ایک کتاب قطعی و یقینی اور محفوظ و غیر تبدیل ہے۔ عیث اذ یاتتہ انباطل من بین یدینہ ولا من خلفہ لہ۔ و انا نعشر نزلنا التکرہ و انا لہ لحاظ فظون لہ و بل هو قرآن مجید فی کتوج محفوظہ و فی صدور الذین اذنا العلمہ و ہینر ذلک من قواعد الحفظ والصیانة، اور اسی لیے علم و وجہ الارض اسر و علمہ الکتاب کا مستحق اور کوئی نہیں تو پھر ظاہر ہے کہ جس وجود و شخصیت اور اس کی حیات و سیرت کا اثبات و اعلام اس کتاب کے اندر ہو گا اس کے وجود و سیرت سے بڑھ کر سمار دنیا کے بچے اور کوئی ہی انسانی ہستی قیامت تک کے لئے اثبات و اقوم ہو سکتی ہے؟ اور دنیا اپنی ہدایت کے لیے اگر کسی انسان کے آگے جھک سکتی ہے تو اس انسانی کبریٰ و عبودیت اعلیٰ و بشریت واحدہ کے سوا اور کوئی انسان ہے، جس پر آنکھوں سے دیکھنے والوں کی طرح ہمیشہ یقین کیا جاسکتا ہے؟ اور جس پر ایمان لانے کے لیے پھیلے آئیں اور نہیں بھی پہلوں کی طرح قطعی و یقینی روشنی رکھتی ہیں؟ اور پھر جس وجود کی سیرت و حیات قیامت تک کے لیے اس طرح محفوظ و ثبت کر دی گئی ہو، علاوہ ان فتوح غیر فانی کے جو صنف عالم پر ثبت ہیں اور جس کی زندگی کے دفاع طبع کو اس طرح سورج کی دائمی روشنی اور ستاروں کی میکانی سر و حرکت کے دائرے سے باہر دیا ہو، ان خاکدان جسم در زمین میں اس کی موت و حیات کیساں ہو؟ اور کیوں اس کی دائمی حیات و قیام کے عقیدہ سے انسان کے تاریک دلوں کو انکار اور فاضل روجوں کو گریز ہو؟

فی الحقیقت یہی معنی ہیں و دیگر بعد ہا معانی و حقائق نامیہ کے ساتھ اس نفع ذکر کے کہ در فضنا ذلک ذکر کہ اور یہی وہ مقام ہے کہ جب اصحاب کشف و شہادت کے سامنے کھلا تر انہوں نے

حقیقت محمدیہ کے اعلاط و حیات اور عدم زوال و بقا و استمرار کو تمام انبیائے کرام کے حقائق تعینات سے ماخوذ اور بوجہ دارۃ الدائرہ اور مرکز ادوار تعینات بالبعد اور لفظ حیات فی الاصل و الحقیقت ہونے کے تمام افوار تعینات و وجود کو اس کی قرانیت کے سامنے بے فروغ و مانع پایا اور اسی لیے شیخ اکبر نے اس کو تعین اول اور مورد صحیح اصطلاح "عقل اول" کا قرار دیا اور پھر انسان کامل "اور روح اعظم" اور نفس واحدہ اور علم الاعلیٰ "اور نور الانوار" اور نفس الکاثرہ سے بھی اس کو تعبیر کیا گیا کہ بحیاط بقاہ ذکر دوام معینان و حیات ہی ایک انسان الکامل روح الاعظم اور نفس الواحدہ والکاثرہ ہے اور حیات مزویہ مستمرہ نوع وارض کی مرکزیت صرف اسی کو پہنچتی ہے اور اسی لیے قرآن حکیم نے صرف اسی وجود کو "العبد" سے تعبیر کیا کہ ساری عبودیتیں آئی و ذوقی ہیں مگر صرف یہی وہ عبودیت کاملہ و واحدہ ہے جو ہمیشہ عبادت مندوں میں واسطہ ہدایت اور ہمیشہ عبد کو عبودت سے حاصل کر دینے کے لیے ہی قائم ہے قال العارف ابو سعید

منزہ عن شریک فی محاسنہ
خوہر الحسن فیہ غیر منقسم

۱۔ سورہ حم سورہ اہکات نمبر ۲۷، سورہ نور سورہ آیت نمبر ۹، سورہ بروج آیت نمبر ۲۲، سورہ عنکبوت آیت نمبر ۲۹

۲۔ سورہ انشراح آیت نمبر ۴

اور چونکہ نوع انسانی کی سادات و تنزیہ کا مرکز و مبدعہ وجود انبیائے کرام ہے اور حقیقت محمدیہ بحکم وَجِئْنَا بِكَ عَلَمًا هُوَ لَا عَرِشَ عَلَيْهِ
ان سب سے مافوق اور شمس و کوکب اور صباح و مصباح کے مساو کا حکم لکھتا ہے اس لیے حیات قائمہ و دائمہ کا نور الانوار اور مصباح الہی
صرف وہی دائرہ مظلوم اور اسی لیے شیخ اکبر جوہلی نے اس کو "حقیقت الاسماویہ" اور "روح محفوظہ" سے تعبیر کیا۔ سبحان اللہ! یہ آخری تیز
تعبیر کس درجہ ترجمان حقیقت و اوفق بالشرع و العقل ہے! دنیا میں جس قدر بھی ہدایت و تعلیم کی اوصیں تھیں سب کے لیے تغیر و تبدل ہوا
حقی کہ آج کوئی بھی محفوظ نہیں، لیکن اللہ اکبر! مقام محوری کی محفوظیت و مصداقیت کہ اس کی سیرت طیبہ اور حیات حتمیہ و قائمہ کی روح محفوظہ کا
ایک لفظ بھی محترم نہ ہو سکا، اور قرآن محفوظ و کِتَابٌ مَسْطُورٌ فِي رَقٍّ مَنشُورٌ اور فَنَسَّ هَدًى وَالَّذِينَ اُولُوا الْعُلَمَاءُ
میں اس کا ایک ایک حرف ایک ایک لفظ اسی طرح نقش و ثبت ہے اور ہمیشہ رہے گا، جس طرح قلم ازل نفاذ اول سبع قبتین کی کڑوں سے کھ
دیا تھا۔ پس قرآن کے بعد اگر کوئی اور سچی "روح محفوظہ" ہو سکتی ہے تو وہ صرف وہی روح اعظم و خالہ ہے جس کے ذکر کو خود قرآن نے
اپنی آغوشِ حفظ و صیانت میں ہمیشہ کے لیے گھسیٹ لیا ہے۔ حضرت سید العارفین شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی مقام کی طرف اشارہ
کیا ہے۔ اگرچہ بعض کم فہموں نے اس کی تفسیر متکلم کو نہ سمجھا اور ایک دوسری ہی وادی میں لے گئے، اور یہ آیت عام و دائم ہے:

انفت شمس الاولیٰئے، وشمسنا

ابدًا علوٰی افق البقا لا تغرب!

حضرت والدِ مرحوم نے اس محفوظ مبارک پلائیک دوسرا پیش مندرجہ لگا کر مطلب واضح کر دیا ہے۔ یہ ان کے طول طویل قیدیہ بائیں

شمس تقدم قبل آدم طلعتھا

ابدًا علوٰی افق البقا لا تغرب!

اور یہ جو بعض اکابر نقشبندیہ علی الخصوص حضرت مجددِ سرہندی رحمۃ اللہ علیہم نے اپنے علوم کشفیہ میں ظاہر کیا کہ دائرہ حقیقت
محمدیہ سیر قدسی کی آخری حد ہے، اس کے بعد صرف سیر نظری کی گنجائش ہے۔ وَهُوَ مِنْ خِصَائِصِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اور نیز تمام اصحاب احوال و کثرت بھی اس پر متفق ہوئے، تو حقیقت اس کی بھی یہی ہے کہ چونکہ حقیقت محمدیہ روح و حیات کا آخری
نقطہ اور سرچشمہ قرار پائی، تو لاجرم سیر و اقسام کی آخری منزل بھی وہی ٹھہری۔ اس کے بعد جو کچھ ہے "ما فوق" اور درامہ اور اسے تعینات
ہے۔ اس لیے نہ سیر کی وہاں گنجائش نہ قافلہ طلب اور محل شوق کا وہاں گزرا بلکہ طائر نگہ و مرغ خیال بھی اس کی فضا کے لائقین میں وہاں
وہمہ و بال مزحمت:

اسے بروں از وہم دقال و قیل من

خاک بر فرق من و تخیل من! ۱۷

والکلام فنی هذا بطول وله موضع غیر هذا الموضع الذی عن فیہ۔ اور یہ جملہ معترضہ

۱۷ سورہ طور آیت نمبر ۲۶، ۲۷، سورہ عنکبوت آیت نمبر ۲۹، ۳۰، سورہ مراد مصنف (مولانا آزاد) کے والد مولوی خیر الدین ہیں،
۱۸ یہ شعر مولوی خیر الدین کا ہے، ۱۹ مولانا آدم کا شعر ہے۔

مدینۃ الرسول، بزبان محمد رسول اللہ

ترجمہ: مسعود مشہدی

محمد مسعود عبد اللہ

توسین میں تعارف کے تمام الفاظ کتب احوال سے منتخب کر کے براہ راست آپ کی طرف منتقل کئے جا رہے ہیں جس طرح دب السلطنت والارض کی الوہیت اولیٰ و آخریہ۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تا ایت زمان و مکان کی تمام حدود سے بالا زندہ و نابندہ ہے۔ وقت کو صدیوں کے نام سے پکارا جائے یا سالوں اور مہینوں کے نام سے۔ بحوالہ رسالت اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین مبارک سے جس لفظ یا جملے کو زندگی نصیب ہوئی۔ وہ ناقیامت زندہ ہے۔ گویا ہے۔ تو انا ہے۔ زمین و آسمان کی دستیں اُس کی محافظ ہیں۔ بسط فضاؤں میں آوازوں کو محفوظ کرنے والی لہریں انہی مقدس آوازوں کی امین ہیں۔ افضل البشر علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ہر خطاب براہ راست ہر دور، ہر مقام اور ہر نسل کے انسان کے ضمیر سے ہے۔ روح سے ہے، ایہ دوسری بات ہے کہ جن کے ضمیر دنیا کی خواہشوں کے طلسمی سمندر میں غرق ہو چکے ہیں یا جن کی رومی بدن کی آسائشوں اور لذتوں میں مقفل ہو چکی ہیں۔ وہ نہ انہیں سن سکتے ہیں۔ نہ ہی ان کی حلاوتوں، برکتوں اور سکون بخش اثرات سے بہرہ ور ہو سکتے ہیں۔

”میرے جد میں استعمال ہونے والی خاک کو اسی شہر نور (مدینہ) کی خاک کا وہ حصہ ہونے کا شرف حاصل ہے جہاں ایشادات میری آخری آرام گاہ ہے“ علیہ التحیۃ والسلام

یہ میرے اللہ کی سچائی کا ثبوت ہے۔ ”وہنا خلقناک و فیہا نعیدک“ ہم نے تمہیں (مٹی) سے پیدا کیا ہے۔ اور اسی میں تمہیں لوٹا دیں گے! یہ بھی اللہ تعالیٰ کا اصول غیر تبدیل ہے کہ جب کسی کو اس کی مقررہ سر زمین پیدائش میں مقام مدفن پہ لے جانا ہو، تو اس کے لئے ایسے اسباب مہیا کر جتے ہیں کہ وہ انجانے طور پر وہیں منتقل ہو جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ کا یہ ضابطہ اس بارہ، ناگوار ہے کہ میرے لباس بشریت کو میری آرام گاہ کی خاک سے ہی مزین کیا گیا اور مکہ سے ہجرت کے بعد اسی شہر کو میرا وارث بھرتا ہے۔ ”میرے دارالہجرت، میرے عم، میرے شہر، جس کے لئے میں نے دعا مانگی۔“ اے اللہ مدینہ (منورہ) کی محبت کو ہمارے لوں میں ترویج فرما، مکہ شہر کی محبت سے بھی زیادہ۔“ مدینہ منورہ کو میری اس دعا کی برکتوں کا بھی فیض حاصل ہو۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّ اِبْرٰهِيْمَ نَبِيْكَ وَ خَلِيْكَ دَعَاكَ لِاَهْلِ مَكَّةَ“ اے اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھیج، اور سب نفس ترین درست تھے۔ انہوں نے شہر مکہ کے لئے تم سے دعا فرمائی اور آپ نے قبول کی۔ اَنَا نَبِيٌّ و رَسُوْلٌ وَّ دَعَاكَ لِاَهْلِ مَدِيْنَةِ“ یا اللہ میں تیرا نبی، تیرا رسول، تیرا بندہ اہل مدینہ کے لئے دعاگو ہوں۔

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ - اے اللہ ان کی زندگی کو اپنے بے پایاں انعامات و برکات سے نواز۔ فَتَ مَدَّ هُمْ ان کے ناپ تول کے چہانے مُدِّمیں رفاقت میں اسی نفل کا ایک اور مفہوم بھی ہے جس کا مقصد ہے ان کی زندگی کے مقررہ ایام میں وَصَاعِهِمْ اور ان کے ناپ تول کے چہانے صاع اس کے دوسرے معنی میں کوششوں کا مقصد میں برکت عطا فرما۔ وَتَلِيْلَهُمْ وکشیوہم اور ان کے تھوٹے یا زیادہ اعمال کو تیر سے بھر پور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ میری اس دعا کی مقبولیت کا شرف اس شہر کو حاصل ہے۔ میں نے اپنے اٹڈ سے دعا کی: "ضعفني ما بركة لاهل مكة" اور معنی برکتوں سے تو نے اہل مکہ کو نواز۔ اپنی نوازشیں اہل مکہ سے زیادہ اہل مدینہ پر نازل فرما۔ میں نے اللہ سے دعا کی: "اللَّهُمَّ ارزقنا من ثمرات الارض اے اللہ میرے حرم کی سرزمین پر رہنے والوں کو زمین کے ثمرات سے فیضیاب فرما۔ میں نے اپنے وارقرار کے لئے اور یہاں کے رہنے والوں کے لئے دعا کی۔ اللّٰم اجعل لنا يسا قرا و درزقا حسنا اللہ یہاں سکون دل کے ساتھ قرار عطا فرما۔ اور اس سے اعمال حسنة کا رزق عطا فرما۔ اور دل کے کاؤں سے سنو۔ ان اللّٰه جعل المدينة مما جرى د بها مبعوثي و منها مبعوثي اس سے بڑھ کر زمین کے کسی حصہ کو اور کیا خوش نصیبی اور نعمت نصیب ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ کو نیرا جبرت کا گھر بنایا۔ اور اسی میں میرا آخری مقام استراحت ہے۔ اور اسی شہر کو یوم حشر میرے قیام کے لئے منتخب فرمایا۔ بحق علی امتی حفظ جیہانی ما اجتنبتہ الکسائر فمن حفظ فيسوم حرمي كنت له شفيعا ليوم القيامة لہذا میری امت کو میرے پڑوسی ہونے کا حق ادا کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی فرضی ہے کہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کریں۔ اور جو شخص بھی اس احترام کا پاس اپنا شعار بنائے گا۔ قیامت کے دن اس کی شفاعت کا میں خاص ہوں۔

یہی شہر مدینہ جو مجھ سے پہلے شرب کہلاتا تھا یعنی اذیتوں کا مقام۔ جہاں دیائیں عام تھیں۔ جہاں لوگوں کے ذہنی اور قلبی ادبام کی بیماریوں کا یہ عالم تھا کہ تیز اوداع کے قریب اگر اس سے آگے بڑھنے سے پہلے اگر کوئی شخص گھوٹوں کی طرح نین بار ڈھپکوں ڈھپکوں یا دوا بن نہ نہیں چلاتا تھا تو وہ اپنے آپ کو ان بیماریوں سے محفوظ نہیں سمجھتا تھا۔ جہاں احترام آدمیت کے مفہوم سے بھی لوگ نلدا تھتے۔ جہاں سود خور یہودیوں کے ہاتھوں میں نادار لوگوں کی جائیں تھیں جہاں ظلم و استبداد کے شکنجے میں نیم جان انسانی لاشیں تر پڑتی تھیں۔ میری دعا نے انہیں ان سب سے نجات دلادی۔ یاد رکھو میرے حرم کی سرزمین انبیاء کی سرزمین ہے۔ اور اب اگر میرے امتی کی زبان سے جھول کر بھی اس سرزمین کا نام شرب نکل جائے تو اسے چاہیے کہ دس بار مدینہ منورہ کہے۔ بلکہ تین بار یا باستغفر اللہ کہے۔ و من مسمی المدينة سینوب فیستغفر اللہ و ہی طابہ اور یقین کرو کہ مدینہ منورہ مقام راحت و مسرت ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو وہیں مدون فرماتے ہیں جو جگہ اسے زیادہ پیاری ہو اور مجھے مدینہ منورہ کی زمین سے بے پناہ محبت ہے۔ اور اس محبت کو میں نے اپنے اٹڈ سے مانگ کر لیا ہے۔ ہنہارے ایمان کی کسوٹی اسی محبت کو قرار دیا جاتا ہے۔ تم میں سے جو بھی صاحب ایمان ہوگا۔ وہ مدینہ منورہ کی طرف لیلا دور گمراٹے گا۔ جس طرح سانپ اپنے بن میں دور گرد اخل ہوتا ہے مجھے اس سرزمین سے اتنی محبت ہے کہ میں نے اسی میں زندگی بھر بسیرا کرنا اور اسی میں اپنی آرام گاہ کا انتخاب کرنا سب سے زیادہ عزیز جانا۔ اور یاد رکھو جو بھی میرے اس شہر ایمان میں ٹھہرنے کے ایام میں موسم یا حالات کی سختیوں کو برداشت کرنے ہوئے صبر سے کام میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کا مددگار ہوتا ہوں۔

یاد رکھو۔ ان اللہ متذبحوا هذه الجزیوة من الشرك " اللہ تعالیٰ نے اس جزیرہ کو شرک سے پاک فرما دیا۔ اور اس میں بھی کوئی شے نہیں ہونا چاہیے کہ " ان المدینة تنفی خبیث السرجال " مدینہ منورہ کا قیام انسان کی اندرونی خبیثتوں (INTERNAL EVILS) اور بیرونی بُرے ماحول کی اثر پذیری سے اس طرح صاف کر دیتا ہے جیسے لوہار کی دہکتی ہوئی بھٹی لوہے کو زنگ اور کھوٹ سے صاف کر دیتی ہے۔ " المدینة کا السکر تنفی خبیثھا و تنصع طیبھا " نہ صرف بدعنی اور بد کرداری سے انسان کی اندرونی خبیثت کو ستارا ہے، بلکہ اچھے اعمال کی خوبصورتی کا جمال بھی بخشتا ہے۔

مَنْ اراد اهل هذه البلدة لیسوء یعنی مدینہ منورہ) اذابه اللہ تعالیٰ کمایة ذب الملح فی الماء جو بھی خبیثہ اہل مدینہ سے بدسلوکی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے یوں ملیا سیٹ کر دیں گے جس طرح پانی لک کر تھیل کر دیتا ہے۔ اور سن بیٹھے، اللہ من ظلم اهل المدینة و اخافھو فاخفیہ و علیہ لعنة اللہ و الملائكة و الناس اجمعین ہ لا یقبل منه سم من مسندہ اے اللہ جو شخص بھی اہل مدینہ پر ظلم کرے یا ان کو دہشت زدہ کرے تو آپ اس کو خوف زدہ فرما دینا۔ اور سنت ہو اس پر اللہ کی اس کے فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی۔ اور میرے اللہ اس کے نواقل و صدقات اور عبادات (صرف) ادا بھیمائیں سب باطل قرار دے دینا۔

" علی انقاب المدینة ملائكة یجرسو فھا، لا یبدخلھا الطاعون ولا الدجال " فرشتے مدینہ منورہ ضمانت تحفظ کے پیاروں میں واقع خصوصی رستوں پر متعین پاسبانی کر رہے ہیں۔ تاکہ طاعون اور دجال کی مدافعت کر سکیں، یا کیوں کہیے کہ لیس من بلد الا سیطوھا الدجال الامکة و المدینة " شہروں میں سے دجال کی پیش رفت صرف دو شہروں کو منظر اور مدینہ منورہ کی بیرونی حدود تک رہے گی۔

" یا اهل المدینة اذکرو لیوم الخلاص " اہل مدینہ اس یوم نجات کی تفصیل سن لو۔ اس دن دجال تو مدینہ منورہ کی محض حد کے باہر ہو گا، لیکن مدینہ منورہ حد حرم تک تین بار ہتھرتھرائے گا۔ اس کیفیت سے تاثر ہو کر منافق، مشرک، فاسق و فاجر اور بد طبیعت لوگ مدینہ منورہ سے نکل کر دجال کے پاس پہنچ جائیں گے۔ اس طرح مدینہ منورہ کی حد و حرم کو تمام گمراہ لوگوں سے پاک و نیک، متقی، مومن اور مومنات کا بسیرا جو نا تقییب ہو گا کہیں یہی دن یوم نجات رو یوم خلاص ہو گا۔

اس تعارف کی روشنی میں ابوالمنین ابن عساکر، عقیل منبلی، علامہ نورانی اور بہت سے دوسرے علمائے متقدمین المحقق ابن ماجہ، لکھتے ہیں۔ والحق ان مواضع الانبیاء و ادا و احھم اشرف من کل ما سواھا من الارض و السماء، سچ بات تو یہی ہے کہ آسمانوں کا وہ حصہ جہاں انبیاء اکرام کی روحوں کا بسیرا ہے۔ اور زمیوں میں جہاں انبیاء اکرام کے اجسام استراحت فرما ہیں۔ وہیں آسمان اور زمین میں دوسرے مقامات کے مقابل میں قابل تحریم ہیں۔ لیکن مدینہ منورہ کو بطور خاص عبادات کی فضیلت بھی حال ہے یہاں ہر روز ہر لمحہ امت مسلمہ کے درو و سلام کے پیسے، افواج و افواج کی طرح بارگاہ نبوی میں پیش ہوتے ہیں، یہاں پر اللہ ہر گھڑی رحمت کے فرشتوں کی آمد و رفت کا سلسلہ غیر منقطع رہتا ہے۔ یہ وہ مقام فضیلت ہے جس کی گلیوں میں اب بھی ایسی خوشبو کے جھوکے پھرتے ہیں۔ جو اسی کیفیت اگہری میں بالکل مفرد ہے۔ اور یاد رکھیے۔ حرم نبوی وہ مقام ادب ہے جے

ادخ اللہ کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَلْوَتَّكُنْ اِدْحُ اللّٰهُ وَاَسَعَةُ فَمَا جَرَدْنَا فَمَا طَاعُوْنَ طَاعَتِ اللّٰهِ

اپنے اعمال و ایمان کے درمیان دیواروں کا پہاڑ بنانے والو۔ کیا اللہ کی زمین اتنی وسیع نہ تھی کہ تم اس کی طرف ہجرت کر جاتے! اس طرح ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب اکرام کے ساتھ مکہ سے اس نئے ہجرت کی کہ عبادات الہیہ میں تشریحی مخالفت حاکم تھی۔ لہذا۔ ہمارے نبی نے۔ عملی طور پر تمہاری راہ نئی کرتے ہوئے تمہیں بتا دیا کہ ایسے حالات میں تمہیں اپنے بچہ جان کی حفاظت کے لئے نہیں بلکہ اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و جو آئین الہیہ کے ترجمان ہیں کو مقنن و بنا کر۔ کسی ایسی جگہ چلے جاؤ۔ جہاں تم اپنے اعمالِ سنہ کے حسن کو اتنا دو بالا کر سکو کہ لوگ خود بخود اس سے متاثر ہو کر اپنی زندگی کے صحیح مقصد کی طرف مائل ہو جائیں۔ چاہے رسول کا یہ شہر۔ اللہ کی وہ زمین ہے جو مثالی ہے۔ اس کا دوسرا نام اسی لئے:-

۳۔ دارالہجرت :- رکھا گیا تاکہ اس کا نام سننے ہی، اس کی یاد آتے ہی، تم جہاں کہیں بھی ہو، اس طرح نجات کو اختیار کر سکو۔

۴۔ آکالۃ الیضان :- اس شہر کا نام بھی تمہارے علم میں ہونا چاہیے۔ اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تمام شہروں کے مقابلہ میں جلال و جمال کے اعتبار سے ممتاز اور بلند فرمایا ہے۔ اسی طرح تمام بستیاں۔ اس سب کے مقابلہ میں پست کر دی گئی۔

۵۔ آکالۃ القری :- حدیث نبوی میں ہے "امرت بقبریۃ تا کل القری" ہم نے اس قریہ کو حکم دیا کہ وہ اپنے محاسن کے اعتبار سے دوسری بستیوں پر غالب آجائے۔

۶۔ الایمان :- اللہ تعالیٰ نے انصار کے اعمالِ حسنہ کی تائید میں فرمایا "قال الذین تبعوا اللہ ادر الایمان حسن قلبہم و محبتہم من ہا جبر الیہم" اور وہ لوگ، انصار کی ان خصوصیات کو ایمان پر رکھ کر، انسانی علامت قرار دیتے ہوئے مدینہ منورہ کو اس نام سے نوازا گیا۔

۸۔ ۷۔ المبارکۃ والبرۃ :- یہ شہر نیکیوں اور جہالتوں کا وہ مرکز ہے جس سے نیکیوں اور اعمالِ حسنہ کی نورانی شعاعیں اُبھریں اور پھر تمام دنیا کے انھیں سے دلوں کو منور کر گئیں۔

۱۔ ۹۔ الحجۃ اور الجبیرۃ :- یوں کہہ دیجئے کہ مدینہ منورہ ایک گہری جھیل ہے جس سے حسنِ اعمال کے لطیف بخارات آسمان کی بلند یوں کی طرف اڑتے اور پھر بادلوں کی صورت میں تمام روئے زمین پر اپنی برکات برسا رہے ہیں!

۱۱۔ البکاظ :- یہ وہ شہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کی ہر راہ جس کا ہر فرش، سرسبز فرش کی طرح ہموار ہے جس پر چلنے والے کو ٹھوکہ کھانے کا مطلق امکان نہیں۔

۱۲۔ السبلۃ :- اللہ تعالیٰ نے اسی شہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں "لا تقسروا لهذا البیت کلمۃ" ہم اس شہر کی قسم کھاتے ہیں عربی لغت میں "سبلۃ" بستیوں کی صدر بستی کو کہا جاتا ہے۔

۱۳۔ بیۃ الرسول :- اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں "کَمَا اَخْرَجَ رَبِّکَ مِنْ مَبِیَّتِکَ بِالْحَقِّ" سورۃ انفال آیت نمبر ۵ (مفسرین اس آیت کو مدینہ میں بیت سے مراد۔ مدینہ منورہ ہی لیتے ہیں کیونکہ اسی میں

آپ ہجرت کے بعد ہمیشہ مکین رہے۔

- ۱۵- ۱۴ - تنداد اور تنداد - یہ دونوں نام سہمی و ناما و نونا رسم ہوی، میں نکو میں۔ بچپن کی کوک کی طرح کفر کو عرب کرنے والا شہر۔
- ۱۶ - الحجابۃ - حدیث نبوی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "للمدينة عشرة أسماء سميت به لأنها تجبر الكبر، وتغني الفقير وتجبر على الاعتان لمطالته بركاتها، وشهوداياتها وجبروت الميلا على الأسلام۔"
- مدینہ منورہ کے دس ناموں میں سے ایک نام یہ بھی ہے اور اس کے نام کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ برائیوں کی نینت سے جبر کرنے والوں کی طاقت کو زیرہ کر دیتا ہے اور محتاجوں کو غنی بنا دیتا ہے اور شعور انسانی کو برکات الہیہ کے انہام اور آیات البیہ کے مشاہدہ کی استعداد عطا کرتا ہے اور دوسرے شہروں کو اخلاقی طور پر اسلام کے اصولوں کو تسلیم کرنے پر مجبور کرتا ہے۔
- ۱۷ - جزيرة العرب - اس نام سے یہ شہر اس وقت منسوب ہوا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابن عباس رضی اللہ عنہما کے ساتھ مدینہ منورہ سے نکلے تو لیل کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "ان الله يرا هذه الجزيرة من المشرك" اللہ تعالیٰ نے اس جزیرہ کو مشرک سے متبر فرمادیا۔
- ۱۸ - الجبنة الحصينة - غزوہ احد میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "انا في جبنة الحصينة" میں مضبوط یا زوڑوں کی حفاظت میں ہوں۔
- ۱۹ - الحبيبة - نکو یا یہ شہر مدینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صیب کی حیثیت رکھتا ہے۔
- ۲۰ - الحرم - حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے "انها حرم امن" یہ شہر حرم امن ہے۔
- ۲۱ - حرم رسول اللہ - اس نام سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارتے ہوئے فرمایا۔ رومن اخاف اهل حرمي اخافه صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جس نے میرے اہل حرم کو ڈرایا۔ اللہ تعالیٰ اسے خوف زدہ کریں۔
- ۲۲ - حسنه - مدینہ منورہ حنات (نیکوں کا منبع ہے) کا گھر ہے۔
- ۲۳ - الخيرة - انوار میں اتنا درخشاں کہ دیکھنے والے کی آنکھیں چنچھایا میں۔
- ۲۴ - الخيرة - بھلائیوں میں یہ شہر مکہ منظر سے بڑھ کر حدیث المدینة خیر من الملكة۔
- ۲۵ - دار الابرار - نیک لوگوں کا گھر
- ۲۶ - دار الاخيار - بھلائیوں کا گھر
- ۲۷ - دار الانصار - بھلائیوں کی امداد کرنے والوں کا گھر
- ۲۸ - دار الایمان - ایمان و یقین سے آباد گھر
- ۲۹ - دار السنه - وہ گھر جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال حسنہ کی یادوں کا خزانہ ہے۔

- ۳۰ - دار السلامہ - وہ گھر جس میں سلامتی ہی سلامتی ہے۔
- ۳۱ - ذات الحجبر - محفوظ چار دیواری والا شہر جہاں نیکیوں کو پناہ ملتی ہے۔
- ۳۲ - الطایبہ { قلبی مسرتیں بخشنے والا گناہوں کی بدولت سے پاک و صاف،
- ۳۳ - الطیبہ { اخلاقِ حسنہ سے مسطر شہر
- ۳۴ - ذات الحوار - رگوں میں اعمالِ حسنہ کے لئے لوگوں کو رکھنے والا شہر
- ۳۵ - ذات الفحل - سرسبز و شاداب درختوں کا شہر
- ۳۶ - السلفۃ - فتح و کامرانی کا مرکز شہر
- ۳۷ - سیدۃ البیدان - شہروں کا سرور شہر
- ۳۸ - الشافیہ - انسان کو روحانی اور جسمانی بیماریوں سے شفا بخشنے والا شہر۔ حدیث نبویؐ "التواہما شفاء من کل داء"
- اس کی مٹی شفا بخشنے والی ہے۔
- ۳۹ - ظیاب - مستطیل قطع زمین -
- ۴۰ - العاصمہ - قدیم امن بخش مقام جہاں موسیٰ علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کے لشکر مقیم ہوئے اور حضور اکرمؐ نے فرمایا۔
- مدالید خطبا الدجال و لاطاعون" اس شہر میں دجال اور طاعون کا گزرنے سے بچے گا۔
- ۴۱ - العذراء - قدیم ظالم و جاہلوں کے غلبوں کو کالعدم قرار دے کر امن و سلامتی کا آڈا شہر۔
- ۴۲ - العراء - بغیر کوہان کے اونٹنی کی طرح خوشا
- ۴۳ - العراء - گھوڑے کی پشانی پینڈی، ہر چیز کا ابتدائی اور منظم حصہ، صبح کی وہ روشنی جو سورج کے آغاز سفر پر نظر آتی ہے
- ۴۴ - العودض - بھفید اور وجہ چہرہ کے انسانوں کی بستی۔
- ۴۵ - العودض - مدینہ منورہ کو عودض کا نام اس لئے دیا گیا ہے کہ نجد کی تمام بستیاں خط مستقیم کی طرح طول میں اور مدینہ منورہ ان کے کنارہ پر واقع ہے۔
- ۴۶ - الغالبۃ - وہ بستی جو اپنے تمام کا تقہ دنیا کی تمام بستیوں پر فوقیت یا غلبہ پائے ہوئے ہے۔
- ۴۷ - القاضیہ - خاص اوصاف و انسانیت بخشنے والی جس میں کسی قسم کی کھوٹ نہ رہ جائے۔ شہر مدینہ
- ۴۸ - القاصمہ - بد ارادہ لوگوں کی کھر توڑ دینے والا شہر
- ۴۹ - قبة الاسلام - حدیث نبویؐ صلی اللہ علیہ وسلم ہے: "المدينة قبة الاسلام"
- ۵۰ - قربة الرسول ﷺ { اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بستی۔
- ۵۱ - قربة الله و مسلم { علیہ و آلہ و سلم
- ۵۲ - قلب الایمان - مدینہ منورہ ایمان کا دل ہے۔

- ۵۴ - المومنة - حدیث نبوی ہے "والذی نفسی بیده ان تربتها المومنة" جس اللہ کے ہاتھ میں میری نگہ جان ہے۔ مجھے اس کی قسم مدینہ منورہ کی مٹی بھی صاحب الیمان ہے۔
- ۵۵ - المبارک - ان تمام برکات سے بزرگ شہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ معطی و منقہ سے مانگی تھیں۔
- ۵۶ - مباحل الحرام - حلال روزی کس طرح کاٹی جاتی ہے۔ حرام سے کس طرح بچا جاتا ہے اور حیران اصولوں کو کس طرح معاشرہ میں منظم کیا جاتا ہے۔ اس کی عملی مثالوں سے بیروہ شہر۔
- ۵۷ - مسابیح الحرام والحلال - حلال کے کہا جاتا ہے۔ حرام کا مفہوم کیا ہے۔ اس کی وضاحتوں کا مثالی شہر۔
- ۵۸ - المحبہ - اسلام کے قدیم زمانے میں اس شہر کو ان ناموں سے بھی پکارا جاتا تھا۔ گویا یہ شہر محبتوں کا شہر ہے۔ جہاں
- ۵۹ - المحبہ - اللہ کی محبت ہے، اس کے رسول کی محبت ہے۔ اچھے اعمال کی محبت ہے۔ انسانوں کے آپس رشتوں کی محبت ہے۔ یہاں کی فضاؤں میں محبت ہی محبت ہے۔
- ۶۰ - المحبوبة - اس شہر اور حدود حرم کی زمین سے اگنے والے ثمرات اور نعمتیں دنیا کے تمام ارضی ثمرات سے افضل ہیں۔
- ۶۱ - الحرمة - المحفوظة، ۶۲ - المحفوظة :- یہ قابل احترام ہے۔ یہ شہر مومن نسا ہے۔ یہ شہر محفوظا لیات ہے
- ۶۵ - المختارة - اس شہر کو مختار و آزاد احساس عمل کا خمیر حاصل ہے۔
- ۶۶ - مدخل الصدق :- اس شہر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچے اصولوں اور سچائی کے اجالوں کی مانگ بھرتے ہوئے قدم بڑھائے۔

- ۶۷ - المرحومة - المرذوفه، ۶۹ - المسکينة، ۷۰ - المسلمه، ۷۱ - مضجع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، ۷۲ - المطیبه، ۷۵ - المقدسه، ۷۴ - المقدر، ۷۵ - المکتن، ۷۶ - الموفیہ
- ۷۷ - الناحیہ، ۷۸ - نبله، ۷۹ - الغر، ۸۰ - الهدراء۔ ان اسماء کی وجہ تسمیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوۂ حسنہ کے سانسوں سے بے خار چھپوں کی پھیلاریوں کی وہ لازوال خوشبو ہے۔ جو اس وقت سے آج تک زمین و آسمان کی وسیع تر و وسعتوں شرق مغرب، شمال و جنوب کی آخری حدود تک سونے کے باوجود اور صدیوں کا لمبا سفر طے کرنے کے بعد بھی اتنی ہی تروتازہ اور شگفتہ تر ہے۔ جیسے توحید و رسالت کی پھیلاری میں ابھی ابھی یہ پھول کھلائے۔ ہاں تنگ نظر، جھوٹی اتنا، تکبر، رنگ، تسلی، زبان اور علاقائی تعصب کے بعض قدیم و جدید کے فریب میں مبتلا دل اس وقت بھی اس خوشبو کے سرت افزا اثرات سے محروم تھے اور آج بھی ہیں۔
- زمانہ ایک حیات ایک کائنات بھی ایک دلیل کم نظری قصہ جدید و قدیم

(اقبال مرحوم)

"ان اباہم حرم مکہ و دعاہا و دعا لاهلہا و فی حرمت المدینۃ کہا
 "عترم اباہم علیہ السلام مکہ" ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کی حدود کو حرم قرار
 دیا۔ اس کے لئے دعا کی یا اُن کے رب نے والوں کے لئے دعا کی" میں بھی مدینہ منورہ کے مخصوص علاقہ (سنت ابراہیم علیہ السلام)

کو حرم قرار دیتا ہوں۔ اور میرے حرم کی حدود 'انی احرم ما بین لابتئہا' میں آستین، پہاڑوں کے درمیان کی زمین کو حرم قرار دیتا ہوں، ان حدود میں شکار نہ کیا جائے اور سرسبز درختوں کو توڑا نہ جائے۔ لیکن جانوروں کے لئے 'اذن' بکریوں اور بھڑوں کے لئے انہیں توڑ کر دینا جائز ہے۔

ایتین سے مراد شرفی اور غربی علاقہ میں واقع پہاڑ ہیں۔ علاوہ ازیں محلی رحراگاہیں ابو مدینہ منورہ سے دس میل دور پر واقع ہیں۔ اس درمیان کے باغات اور حبکات کو حرم قرار دیا گیا تھا۔ گو آج نہ وہ چراگاہ ہے، نہ ہی باغات لیکن وہ پہاڑ اب بھی موجود ہیں۔ اور ان نول کی بستیاں انہیں حدود میں ہیں۔ مدو حرم میں ایک دوسرے سے جھگڑتا، اسلحے کر چلنا، گالی دینا سب حرام ہے۔ ظاہری صورتوں کے سبب سے حقیقت نہیں بدل جاتی ہے، حکم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم "حکم" ہے اور وہ ہمیشہ جاری و ساری رہے گا۔

اور یاد رکھو "عباد المدینۃ شفاء من العیاض" مدینہ منورہ کی غبار میں کوڑھ کے لئے شفا ہے۔ ایک بار حضور غبارِ مدینہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوہارث کے قبیلے سے گزرے تو ان میں ایک شخص تپ مچھرقہ میں مبتلا تھا۔ انہوں نے عرض کیا: اصابتنا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم هذا الحمی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے علاقہ میں اس بخار کا پلن ہو گیا ہے۔ فرمایا: ینقام صعیب تم سے کتنی دور ہے۔

عرض کیا: ہم سمجھے نہیں۔ آپ نے فرمایا: دیاں کی مٹی لو، اور تم میں سے کوئی ایک اسے پانی میں گھول لے اور چہرہ پر ڈھنٹے، بسم اللہ تراب ارضنا، یروق بعضنا شفاء لمرضینا باذن ربنا، اُس کے جسم پر لے وے۔ چنانچہ حکم کی تعمیل ہوئی اور مریض کو اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمادی!

اس کے بعد مدتوں تک یہی عمل اصحابِ سلف میں رہا۔ اور سب کے سب شفا پاتے رہے۔ اسی طرح برس کی بیماری اور دوسری جلدی بیماریوں کے لئے اس مٹی کو تریاقِ پایا گیا۔ اور آج بھی وہ گڑھا جہاں سے لوگ مٹی لیا کرتے تھے۔ اس کے آثار موجود ہیں۔

اسی طرح جب کسی کو گہرا زخم آجاتا تو وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لانا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مٹی اس پر لگاتے اور فرماتے: تراب ارضنا، شفاء لقرحنا باذن ربنا، ہماری زمین کی مٹی کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے زخموں کے لئے شفا بخش مرہم بنایا ہے۔

اسی طرح کھجوروں میں سے عجوہ کھجور جو ایسی کھجور کا پھل ہیں جنہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں اپنے مبارک ہاتھ سے بوایا تھا، اس کھجور کے سات دانے سات دن کھانے والے یہ اگر اسبب ہو تو وہ دور ہو جاتا ہے اور آئندہ کبھی وہ ان اثرات سے متاثر نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"ان فی عجوۃ العالیۃ شفاء، او اذہا تریاق اول البکوع" عجوہ کھجوروں میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ وہ سحر اور زہر دونوں کے لئے تریاق ہے۔ فرمایا: الکساءۃ من المن وما ذہا شفاء للعین والعجوۃ من الحینۃ، کبھی راکب

پھتری ماہر سات کے دنوں میں پودا پوتا ہے۔ اس کا پانی آنکھوں کے لئے شفا کے حامل ہے اور عروہ جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے۔ اسی قبیل کا ایک درخت بیل کے نام سے مشہور ہے۔ اس کا پھل اور اس کا رس، اس کا دھواں بھی صحت بخش تیرک ہے۔ اسی طرح مدینہ منورہ کے تمام درختوں کا پھل موسمی پھل بے گنت امراض کے لئے شفا ہے۔ جنہاں وہاں کے مقامی لوگوں نے استعمال کیا یا تجربوں کی روشنی میں اس کی تصدیق پائی اور پھر انہوں نے اسے آنے والی نسلیں کو ان کے فوائد سے آگاہ کیا۔

مدینہ منورہ کی نشیبت کی وجوہات اسی بار اکرام اور امان کے اس طرح بیان فرمائی ہیں۔

۱۔ یہ وہ جگہ ہے۔ جس میں مکمل شفا اور رحمت سربراہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی۔ اور اس کی زمین کے ذروں کو شہداء کے اجسام مقدرہ کو محفوظ کرنے کا شرف حاصل ہے۔

۲۔ مدینہ منورہ وہ شہر ہے۔ جس نے انصاف عالم پیمانہ سے نہیں بلکہ قرآن حکیم کے احکامات پر عمل کرنے کے بعد اپنے اخلاق اور تعلیم کے ذریعے فتح کیا۔

۳۔ اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتوں اور ان فرشتوں کی صبح و سناگرگان جنوں نے مجاہدین اسلام کی نصرت کی۔

۴۔ قیامت کے دن سب انسانوں سے زیادہ اعلیٰ صفات و کردار کے لوگ اسی مرکز دین قیام سے قیام کریں گے۔

۵۔ اسی زمین کے حصہ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کردہ دو مسجدوں کا شرف حاصل ہے۔ مسجد قبا اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اس سرزمین کی مٹی کے بارے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ مومن اور مسلمہ ہے۔

فرمایا۔ من صلی فی مسجدی ہذا اربعین صلوات کتب لہ براءۃ من النار۔

مسجد نبوی میں عبادت کا ثواب جس شخص نے میری مسجد میں چالیس نمازیں ادا کیں۔ اسے جہنم کی آگ سے نجات ملے گی۔

اور جس شخص نے رمضان شریف کے روزے رکھے تو اسے ایک ہزار روزوں کا ثواب اسی طرح ایک نماز جمعہ کا ایک ہزار عبادت کا ثواب! عرض یہ کہ جتنے بھی اعمال صالحہ انسان سے ہو سکتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں اسے اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا جس کا ذکر کیا گیا ہے۔

جو شخص مدینہ منورہ میں وفات پائے گا۔ میری شفاعت اس کے لئے مقدر ہوگی!

جو شخص قبر شریف کے پاس اور ستون الخلق کے پاس، منبر کے قریب، جنت البقیع، مسجد فتح میں ظہر کی نماز کے بعد چار دن دعا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائیں گے۔

مسجد قبا میں جو شخص دو رکعت نماز افضل ادا کرے گا۔ وہ عہد کے ثواب کا مستحق قرار دیا جائے گا۔

فرمایا۔ ما بیتی و منبری دو حصہ من ریاض الجنہ و منبری علی حوضی۔ میرے مقام استراحت اور منبر کے درمیان

جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور میرا منبر میرے اس حوض پر واقع ہے۔ جو مومنین کے لئے مخصوص ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی امت کے افراد کو اسی حوض سے پانی پلائیں گے۔ لہذا اس مقام پر زیادہ سے زیادہ نوافل تلاوت قرآن حکیم اور صلوات و سلام جتنا بھی زیادہ سے زیادہ ہو سکے پڑھنا چاہیے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جو میری مسجد میں داخل ہو، اسے چاہے کس حنات آفرہ اور حنات دنیا کا مقصود اپنے

دل میں اسی طرح کہے جس طرح اصحاب کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کیا۔ ورنہ دنیا ہی کے مقصود سے اسے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اسے چلیے کہ وہ اہل حسد۔ کی مانگ کرے اسے چاہیے کہ وہ اپنے گناہوں سے استغفار کرے۔

اور مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دعا پڑھے **بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِهِ**
ادب مسجد نبوی **الْكَرِيْمِ اللّٰهُمَّ افْتَحْ لِي الْبَوَابَ رَحْمَتِكَ وَمَعْفَرَتِكَ** اللہ تعالیٰ کے نام اس پر نازل کرتے ہوئے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے ہوئے مسجد میں داخل ہوتا ہوں (اے اللہ میرے لئے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے! آمین ثم آمین! مسجد نبوی کے باب الرحمۃ یا باب جبریل سے داخل ہوں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے الاباب کا نام ہے۔ تدین شریعتی کی طرف باب جبریل ہے اور دوسری مقابل سمت پہلا باب، باب الرحمۃ کہلاتا ہے۔ سرچکا ہوا دل میں اپنے گناہوں کی مذمت موزن ہوا اور آنکھیں بار بار آنسوؤں سے دھو کر رہی ہوں۔ آواز بلند نہ ہوتے پائے۔ شور۔ یا ادبچی آواز آج بھی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ مکہ مکرمہ میں مقامات دعائیں تم پاکوں کی طرح رکھتے ہو۔ چلا سکتے ہو۔ جو چاہے کہہ سکتے ہو جس طرح چاہے اپنی التجائیں پیش کر سکتے ہو۔ لیکن بارگاہ نبوی میں بڑے صبر ضبط، ادب، و بی حی آواز ضروری ہے۔ دنت۔ اگر آواز ادبچی ہو گئی تو یاد رکھو تمام یکیاں حائض ہو جائیں گی۔ اب سب سے پہلے اور دوسرے المیزان میں درو رکھتے نماز تحمیر (المسبح) پڑھیے یہی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جذبات کو قابو میں رکھو اور بارگاہ نبوی میں درو رکھتے نماز پڑھنے کے بعد اور درو اور التجا کرو۔ معافی مانگو اور اب انھوں اور مواجہہ شریفین کی طرف دست بستہ، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سلام درو درو عرض کرو۔ جبرائی ہوئی آواز ہو۔ دھو گنا دل ہو۔ اور جودل میں آئے کہو۔ لیکن حد شریعت اور ادب کا پاس رکھو کہ۔ اب بائیں طرف رقیق غار، سمیر، ہجرت اور عزیز ترین معاون نبوت، ابو جبر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں سلام عرض کرو۔ ان کی خدمات، ان کے احسانات کا اعتراف کرو۔ اس کے بعد۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں سلام عرض کرو۔ ان کی خدمات ان کے اسلام کے استحکام اور فتوحات کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمات امدان کی اتباع میں اپنی جرات کو استعمال کرنے پر ان کو فراخ تنجس پیش کرو۔ یہاں کھڑے یہ خیال رہے کہ یہ وہ مقام ہے۔ جہاں صدیوں سے ہر لمحہ ہر پل، ہر ساعت، دنیا کے کونے کونے سے نہ جانے کتنے شوق، مومن، مومنات، صالح، اولیاء، اصحاب، علما۔ اور نہ جانے کتنے نفوسِ تقدس کے درو و سلام اور اعمال کو پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہے اور تاقیامت جاری رہے گا۔

مدینہ منورہ۔ کی خاک پاک کا ہر ذرہ قابلِ صدا احترام ہے۔ یہاں کے محلے، گلیاں، فضائیں، ہوائیں آج بھی اپنے سینوں میں اصحاب کرام، اہل بیت، اشہد، غازی، مجاہد، متقی، صالح، اصحابِ سلف کے ایمان، افروز سانسوں کی خوشبو سمیٹے ہوئے ہیں۔ مدینہ منورہ اس ذات والی صفات کا مقام آرام گاہ ہے جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نسل آدم کی پیشانی پر عزت و تحکیم کا درخشندہ اعزاز اولاد آدم کے ناموں میں سب سے عزیز، سب سے کرم سب سے معزز سب سے پہلا اور سب سے آخری وہ نام جسے اللہ کے بعد تمام اعلیٰ اعزاز حاصل ہیں۔ وہ نام جس کی نسبت سے اولاد آدم کی تمام مصیبت، نافرمانیوں، گناہوں اور بد اعمالیوں پر بدل الہی کی نگاہ عفو درگزر میں بدل جاتی ہے۔ وہ اسمِ عظیم ہوا ایسے علم کا منظر ہے جو انسان کی گمراہ عقل کو زندگی اور موت کی حقیقت کا آئینہ دکھا کر اسے فراق وصال کے سفر کے اصل مقصد کی خبر دیتا ہے۔ اپنے زور بیان کے شور سے نہیں بلکہ اپنے عمل "اسوۃ حسنہ"

کی نرم اور محبت بھری آواز میں کہتا ہے۔ رنگ و بو کے دھوکوں میں مبتلا، آوارہ وادیوں کے اندھروں میں بھٹکنے والے انسان۔ تو دارت نہیں تو حرف غلط نہیں۔ تیرا مالک بلا شرکت غیرے بڑا عظیم ہے۔ وہ تیرا خالق ہے۔ وہ تیرا رازق ہے۔ جہالت تے تمہیں رسوا کن زنجیرن میں جکڑ رکھا ہے۔ انہیں توڑ پھینک۔ تو نے اپنے مالک سے تعلق توڑ کر احسان فراموشی اور عہد شکنی کے ذیل کن طوق لپٹنے لگے میں ڈال رکھے ہیں۔ انہیں اتار پھینک۔ تیرا لباس عزت ہے، بخوش ہے، تکبریم ہے۔ اپنی عزت کا احساس کر۔ کائنات کی ہر چیز تیرے مالک نے تیری خادم بنائی ہے۔ یہ چاند ستارے، زمین میں مدفون خزانے، فضاؤں میں برقی قوتیں، ثوابت و سیار سب تیرے خادم۔ تو اشراف المخلوقات۔ لیکن اس شرف کے بقا۔ اور ارتقا کا انحصار صرف اور صرف اس نام کے مالک علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اطاعت میں منحصر ہے۔ آسمانی مہمان اور ارضی مخلوق میں سب سے زیادہ تعریف کیا۔ یہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اُس روحانی اور مادی ارتقا کی خاص حکمت کی لازوال علامت ہے۔ جو انسان کو اپنی عزت نفس، اعزاز نفس سے شرفیاب کرتی ہے جو دوسروں کی عزت اور احترام کی صفت سے موصوف کرتی ہے۔ اگر کوئی مادی یا جسمانی طاقت کے احساس برتری کے طاعون میں مبتلا ہے تو اسے آدھب کی نفست سے نوازتی ہے۔ اگر کوئی احساس کمتری کے اعصاب شکن عوارض میں مبتلا ہے تو اسے توانائی اور تندرستی عطا کرتی ہے۔

یہ نام وہ عظیم نام ہے۔ علیہ التمجیۃ والسلام جس کے اعمال اور ارشادات عالیہ صفحہ ہستی پر اخلاقِ حسنہ کے وہ بقیعہ نور شہر میں جن کی روشنی میں انسان کے دل میں اتر جائے۔ وہ انسانی ثنوت کے ادراج کو پہنچا جس قوم کی عقول نے اس سے رہنمائی حاصل کی وہ عزت و وقار کی نعمتوں کو پانگیا۔ زمین کے جس خطے نے اس کی روشنی کو قبول کر لیا۔ وہاں رحمت و برکت کے باغ بہلہلانے لگے۔ امن، سکون، محبت و شفقت، اخلاص، مسادات اور باہمی مہمردی کے پھول کھلنے لگے۔! لیکن... روشنی میں لپٹے ہوئے اندھیرے اتنے ہو گئے ہیں کہ ان کو چیر کر گزارنے والی بصیرت محبت اور خلوص کی متقاضی ہے۔

مذہبہ تورہ۔ سلام صد سلام اس کے ذردوں پر۔ اس کے مکینوں پر۔ اس کے چند و پرند پر حمار و شجر پر سلام۔ انسانیت کے محسن عظیم۔ رحمت و عالم پر ہے حد درجہ سلام۔ بظاہر بہتہ متورہ میں کافی تبدیلیاں ہو گئی ہیں۔ لیکن صورتوں کے بدلنے سے حقائق کبھی نہیں بدلتے۔ انسان کی عقل اپنی دریاختوں میں تغیر و تبدل پاسکتی ہے۔ لیکن اللہ کی عظمتوں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں اور برکتوں میں کبھی تبدیلی ہو سکتی ہے اور نہ ہی زوال آسکتا ہے۔

سے نوبع انسان را بشیر و ہم نذیر توجہ ۲۔ وہ نوبع انسان کو بشارتیں بخشنے والا اور دہمی، فراق و دصال کے مسفر کے خطروں سے ڈرانے والا۔

ہم سپاہی، ہم سپہ گمر، ہم امیر
دہمی خود اعمالِ حسنہ کا سپاہی، سپہ سالار اور خود ہی "اعمالِ حسنہ" کے سپاہیوں کا امیر

مدعا ئے علم الاسما سے
اور سبحان الذی اسرئ لبیدہ، یعنی معراج کے اسرار و معارف کا داننا بھی ہے۔

اپنے ”عظیم نشان“ اعمال سے زندگی کو صحیح بخشنے والا بھی وہی ہے۔
علیہ الصلوٰۃ والسلام

عمل کے خوبصورت نمونہ کا بھی وہی موجد ہے علیہ الصلوٰۃ والسلام
اس کے ہر نقش پا سے مسرت افزا جلوؤں کے شہر آباد ہوتے ہیں۔
اس کی دادی سینا میں آپ کو ایک نہیں بلے گنت کلیم پھرتے
ہوئے نظر آئیں گے۔

جیب وہ شہسوارِ وقت کی لگام اپنے ہاتھوں میں لیتا ہے۔
تو زمانے کے گھوڑے کی رفتار تیز سے تیز تر ہو جاتی ہے۔
اس کی ذات مقدس اس عالم کے وجود کا سبب ہے۔
اس عالم کی نجات اسی کے جلال کی مرہونِ منت ہے۔

زندگی بخشندہ اعجازِ عمل

میں کس قدر تجریدِ اندازِ عمل
جلوہِ باخیزِ ذوقِ نقشِ پائے اد
مد کلیم آوارہ سینا سے اد

چوں عمان گیرِ ویرت آن شہسوار

تیز تر گروہِ دستِ سردِ زگار

ذاتِ اد تو حیرتِ ذاتِ عالم است

از جلالِ اد نجاتِ عالم است (آجیاز)

مدینہ النبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کی اولین اسلامی مملکت

حکیم محمد یحییٰ خان شفا

ہجرت کے نوین اور نبوت (علیٰ صاحبہا الف الف تحیفة) کے بائیسویں برس تک مدینہ منورہ کی توفیق اسلامی مملکت اپنی کم عمری اور بنیاد آسمانی بے سرو سامانی کے باوجود بہت حد تک مضبوط و مستحکم ہو چکی تھی۔
خداوند کی سچی آسمانی بادشاہت:

کرۃ الارض کے اس سنگلاخ اور غریب ذبح ذرع خط میں خداوند خدا (ملک العیسیٰ لقیوم) کی سچی آسمانی بادشاہت ایک دہائے (DECADE) سے بھی کم مدت میں اپنی جڑیں پختگی سے جا چکی تھی اور اللہ تعالیٰ کی وسیع اور بے پایاں رحمت اور اس کے بے حساب فضل و احسان کی بدولت ترک و بت پرستی، کفر و سرکشی اور طغیان و عصیان کے اس سازگار ماحول میں توفیق الوہیت اور وحدت ربانی کا سدا بہار پورا روز افزوں توانا تئیں کے ساتھ بڑھتا، پھیلتا اور پھرتا چلا جا رہا تھا۔

اسلام کا شجرہ طیبہ:

یہ گھنٹن اسلام کی موہین اللہ اور اولوالعزم باغبان (صلی اللہ علیہ وسلم) کی محنت اور محن تدبیر کا خوشگوار نتیجہ تھا کہ عرب کی شہ زین میں ہی امن و طمانیت کا یہ روح افروز دزل و نواز سنبل نہ صرف اُگ آیا بلکہ دیکھتے ہی دیکھتے پھلنے پھولنے لگا۔ اور یہ دراصل اللہ خان الارض السہلوات کی قدرت کاملہ و حکمت بالغہ کا اعجاز تھا کہ اس دھرتی کی بے پناہ ثوریت، اس کے اکثر یاسیوں کی رواحتی سنگدلی اور اہل حق و دہر کی شہید ہوا ہی اس شجرہ طیبہ کے تن میں نشوونما دینے والی کھاد (FERTILIZER) بن گئی۔ چنانچہ امن و سلامتی کا یہ توفیق مگر ہونہار یہ واقعہ توڑے ہی دنوں کے اندر لہانے اور دل و نظر کی تقویت کا سامان فراہم کرنے لگا۔

وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے:

چند سال کی مختصر سی مدت میں اس نکتے سے پودے پر کفر و طغیان اور ظلم و عدوان کی بیج بانڈا زائندہ صیوں کی بے پناہ پورش رہی۔ عداوت و عناد کی بے رحمانہ لیٹا کرنے اس کے تن نازک پر طرح طرح کے ستم توڑے۔ اس کی جان نازاں مخالفین کی برقی بے اماں کی زد میں رہی۔ لیکن اس پودے کی شان ہی کچھ اور تھی اصلہا ثابت و ذرعہا فی السماء کائنات فطرت کے سینے میں اس کی جڑیں پیوست ہو چکی تھیں اور اس کی شاخوں کو آسمانی نضاؤں سے بھی آگے تک پھیلنا مقدر تھا۔ طوفانی آندھیاں اور جانسوز بجلیاں اُن

بھلا کیا لگاؤ سکتی تھیں۔ دشمنوں کی سب تدبیریں اٹھی ہرنی چلی گئیں اور حریفوں کی خطرناک سازشیں اس رحمانی پودے کا بال بیکا نہ کر سکیں۔ کفار و مشرکین اور یہود و نصاریٰ نے شجر اسلام بیج و بون سے اکھاڑنے میں کوئی ذقینہ فرو گذاشت نہ کیا۔ ان کی کوششیں واقعی بڑی جان لیوا تھیں، دکان مکر ہو لستزل منہ الجبال لیکن پروردگار سے مخالفوں کے ہر وارے بچاتا اور آئندہ کی ہر لیغا سے کامیابی کے ساتھ عہدہ برآ ہونے کے لیے ننت سٹی تو اناتیاں ودلیعت فرماتا رہا۔

چنانچہ حیرت انگیز سرعت کے ساتھ نہال اسلام سرسبز و نشاداب ہوتا ہلا گیا۔ یہاں تک کہ بہت جلد ایک تناور اور وسیع دار و درخت کی شکل اختیار کر گیا جس کی ٹہنیوں پر ہر روز ایمان والی علم و حکمت، دین و دانش، خیر و برکت، اخلاص و ایثار، اور زہد و تقویٰ کی تازہ تازہ کونہیں چھوٹی تھیں اور اس و اُسودگی، اخلاص و محبت، صلح و مروت، انسان دوستی اور نسل آدم کی خیر خواہی کے چٹھے چٹھے اور رحمت للعالمین کے پھول کھلتے تھے۔ ان رحمة اللہ تریب من الحسنین۔

۱۔ مسلمان آنے والے دور کی تصویر دیکھیے:

گھن اسلام کے یہ نہمت خیر اور شام افروز پھول آنے والے عہد کی بہار سامانیوں کے نقیب تھے اور اس شجرہ طیبہ کے رس بھرے اور جاں پرور پھولوں سے عالم اسلام بلکہ کائنات انسانیت کو مستقبل کی پائیدار نعمتوں اور لازوال خیراتوں کی نوید ملتی تھی۔ مصائب و نواب اور حوادث و آفات سے اس کو محفوظ رکھنے اور اپنا خون دے کر اس کی آبیاری کرنے والوں کو ان کا مہربان خدا مع العریضہ کا مزدہ سناتا ہے اور ان کا شفیق و رحیم رہنما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامیابی اور فلاح کی خوشخبری دیتا تھا۔ محاذ جنگ میں ختم نہیں کھوتے اور فاقہ مستی میں پیٹ پر پتھر باندھتے ہرے انتہائی صبر آزمایا صورت حالات میں بھی مستقبل قریب میں فیصلہ و کسر علی کی سلطنتوں کا وارث اور ان کے خزانوں پر قابض ہونے کی پیش گوئی اہل ایمان کے ذوق مجاہد اور جوش عمل کے لیے ہمہ گیر کام دیتی تھی۔

ایمانی ذراست اور قلبی بصیرت سے بہرہ مند خوش نصیب لوگ جوق در جوق شجر اسلام کی گھنی چھاؤں تلے اکٹھے ہر رہے تھے۔ البتہ آدم کے غلاف میں آدم کے غلاف ٹکڑا آخرت سے بے پروا، جہالت و ضلالت کی حمیت میں اندھے اور نسلی عجز و تفاخر کے مدھماتے انسان، اب بھی اپنے خط میں مبتلا فضل و رحمت کر دوگار کے اس عظیم و پرہیزگار درخت کو جڑوں سے اکھاڑنے کی شیطانی تدبیروں اور طاغزنی اسکیم کے حال مجھے میں مصروف تھے۔ یُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتَعَلِّمٌ لِّهِنَّ ذُلَّةً كَرِيمَةً الْكَافِرُونَ۔

مدینہ منورہ کی اس اسلامی حکومت نے بڑے ہی نامساعد حالات اور پریشانیوں کا ماحول میں جنم لیا تھا۔ کئے سے ہجرت کر کے مدینہ چلے آنے کے باوجود دشمنوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے سچے پیروکاروں کو ایک لمحہ کے لیے بھی چپ سے نہیں ٹھینے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح جوئی، امن پسندی اور عافیت کوشی کی کتنی ہی کوششیں کیں۔ قریش کا جذبہ عناد کسی طرح کم ہونے کا نام نہ لیتا تھا۔ اللہ کے پاک رسالہ (رسد احمی و ابی) بنے ان کے شر و فساد کا سدباب کرنے کی غرض سے مدینہ منورہ پہنچنے کے ذرا ہی بعد اس کے متحارب گروہوں اور یہود بے بہرہ اور اہل حق کی مختصری جمعیت کو ایک مدبرانہ اور امن پسندانہ معاہدہ کا پابند کر دیا تھا اور

تاریخِ عالم میں آپ کا یہ معاہدہ جو بجا طور پر میثاقِ مدینہ کے تاریخی نام سے معروف ہے۔ امن و اعتدال، صلحِ ہندی اور خیرگالی کی وہ ادوہیں دستاویز ہے جس کی مثال اس سے پہلے کے ادوار میں نہیں ملتی۔ آپ کے سیاسی تدبیر اور سلامت روی کا یہی شاہکار اپنے ثمرات و نتائج کے اعتبار سے مدینہ میں پہلی اسلامی حکومت کے قیام و تاسیس کا موجب بنا اور یہودیوں اور ان کے گھے بندھے مشرک ساتھیوں کی عہد شکنی اور خلاف ورزی کے باوصف یہی معاہدہ مملکتِ اسلامی کی توسیع و استحکام کی خشتِ اولیٰ ثابت ہوا۔

اسلامی حکومت کے شورہ پشت مخالفین:

حالات اس درجہ پُر آشوب تھے کہ اپنے پرانے سب اس نوزائیدہ اسلامی مملکت کو صفحہ ہستی سے مٹانے پر نئے ہوئے تھے پُر آنظار ہے روزِ اقل ہی سے اس کی جان کے دشمن تھے۔ بظاہر اپنے بچنے اور حلیف کہلانے والے بھی بداندیشی اور فتنہ گری میں پراکون سے کم نہیں تھے۔ چنانچہ ان سب نے اپنے جلے دل کے پھپھولے چھوڑنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ نبی رحمت (صلی اللہ علیہ وسلم) کی تمام تر صلح جوئی رائیگاں چلی گئی۔ بدبختوں نے سازش، غدار، فریب اور منافقانہ جہاں بازی سے امی و سلامتی کے سارے منصوبوں پر پانی پھیرا۔ ظلم و ستم اور خداداد بیگیزی وہ کن ساحر ہے جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور امین پسند بندوں کی اس مختصر سی جمعیت کو پرانگندہ کرنے کے لیے آزمایا نہ گیا ہو۔

سہروردی ظلم نئی طرزِ ستم ہے!

کھلی جگوں اور سفاگانہ لیفادوں کا حال تو سب پر روشن ہے۔ شبِ خون مارنے اور چھاپے ڈال کر بے سرو سامان انسانوں کا بچا کھپا مال و متاع ٹوٹ لینے اور مویشی تک ہانک لے جانے پر ہی بس نہیں کرتے تھے۔ بلکہ ظلم و عداوت کے یہ نپٹے نپٹے آدمیوں کو مار ڈالنے اور بعض حالتوں میں یرغمال بنا لینے سے بھی نہیں بچکھاتے تھے۔

اس کے ساتھ ہی ان کبیڈہ تیزوں نے ایک نئی طرزِ ستم اور بھی ایجاد کر لی تھی۔ حضور نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) تو تھے ہی رحمتِ مجسم، آدم کے بگڑے ہوئے بیٹوں کی اصلاح و فلاح کی خاطر آپ کا شفقت بھر ادا ہر وقت بے تاب و بیقرار رہتا تھا، اور وہ بڑی نرم و نازک اور دلسوزی کے ساتھ انھیں نارنجہم سے بچانے اور اسلام کی آغوشِ رحمت میں لانے کے لیے کوشاں رہتے تھے۔ ان سنگدل لوگوں نے حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) کی اس دکھتی رنگ کو تازیانہ اور آپ کی اس طبعی دردمندی اور تبلیغِ اسلام اور دعوت کے لیے حرص و دلہیت کو بجانب کرنا جائز نامہ اٹھانے لگے اور تحریک و دعوت اور تبلیغ و ارشاد کی توسیع کے نام پر حضرت محمد رحمۃ اللعالمین کو ایک بار نہیں بار بار دھوکہ دیا۔

وقوعہ بدر معونہ۔ عامر بن طفیل کی سازش:

اس سلسلہ میں ایک اہم بزمِ معونہ کا ہے۔ ہجرت کے چوتھے سال کی بات ہے۔ حضرت کے مہینے میں بنو کلاب کا ایک سردار البراء

حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے درخواست کی کہ میری قوم میں تبلیغ اسلام کے لیے مبلغین کی ضرورت ہے۔ وہ لوگ تحریک سے متاثر ہیں اور اب انھیں تلقین و ارشاد کے لیے اچھے کارکن مل جائیں تو یقیناً وہ سارے قبائل اور ان کے حلیف حلقہ گروش اسلام ہو جائیں گے۔ آپ نے اس کی باتیں سنیں تو فرمایا: مبلغین بھولنے میں تو کوئی عذر نہیں لیکن تمھارے پڑوس والے عامر بن طفیل رئیس نجد کی طرف سے اندیشہ ہے۔ ایسا نہ ہو وہ کوئی شرارت کرے۔

نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) کی دورانِ نبی:

اور حضورؐ کا یہ خدشہ بے جا بھی نہیں تھا۔ آنے والے دنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ٹھکانہ کی صحیح ثابت کیا۔ لیکن ہونے والی بات ہرگز رہتی ہے۔ اعمیاء اور نکو مندی کے اظہار کے باوجود حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے توسیع دعوت کی غرض سے اہل عرب کی باتوں پر یقین کر لیا اور اصحابِ صفہ میں سے ستر منتخب اور پاک باطن انصاری تارویوں کی ایک جماعت اس کے ساتھ کر دی۔ اس لیے اس کو سریرہ قرآن کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔

”قصہ یہ تھا کہ عامر بن طفیل، جو اپنے علاقے کا طاع آزمادیس اور تیز و طرار سردار تھا، حضورؐ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، اور کہنے لگا کہ میں اور میری پوری قوم اپنے حلیف قبائل سمیت آپ کے ساتھ ہو جائے گی بشرطیکہ آپ میرے ساتھ یہ معاہدہ کر لیں کہ بادیدہ کے مالک آپ ہوں اور شہر میری عمارت میں رہیں۔ نیز اپنے بعد آپ مجھے اپنا جانشین نامزد کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشروا پیشکش ٹھکرا دی تھی اور وہ ناراض ہو کر چلا گیا تھا۔ لیکن اس نے جانتے ہوئے دھکی دی تھی کہ میں قبائل عطفان کو لے کر آپ کے فداقت لشکر کشی کروں گا“

آنحضرتؐ نے عامر کے اس چیلنج پر اپنے اس خدشہ کا اظہار فرمایا تھا۔ تاہم جب اس نے اطمینان دلا یا کہ میں اس کی ضمانت دیتا ہوں تو آپ نے اپنے جاں نثار صحابہؓ کی منتخب جمیعت کو تبلیغی ہم پر روانہ فرما دیا۔ یہی بھی نہیں کہا جاسکتا کہ اہل عرب اور عامر میں ملی جگت تھی یا وہ اپنی سادگی میں اس کا آلہ کار بن گیا تھا۔ بہر حال **وَلَنبَلِّغَنَّكَ أَبَشْرًا مِّنَ الْخِزْيَانِ وَالْجُوعِ وَنَقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالشَّمْرِاتِ كَمَا سَلَّمَ ابْتِلَاءً مِّنْ سَيِّئِ الْأَعْمَالِ** کے ساتھ ایک آزمائش تھی، جسے **إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ** کی آمادگی کے ساتھ ایلوئیکہ کیا گیا۔

فزت بربوب الكعبة!

سرفروشانِ اسلام کا یہ مقدس تافلا اہل عرب اور اس کے ساتھیوں سمیت بڑے معونہ کے مقام پر پہنچ کر ٹک گیا۔ مسلمانوں نے دیکھا کہ آپؐ فاضلہ پر اسلام دشمنوں کی ایک بھاری جمیعت ان کی راہ روکے کھڑی ہے اور ان کے تیر تبار ہے جسے وہ استقبال کے لیے

نہیں آئے بلکہ ان کے ارادے ناسد ہیں۔ اس قافلو میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کے ماموں اور جنابہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے بھائی حضرت حرام بن مھان بھی تھے۔ وہ دو آدمیوں کو ساتھ لے کر آگے بڑھے اور اپنے ساتھیوں کو یہ ہدایت دے کر ایک جگہ ٹھہرا دیا کہ میں ان سے بات چیت کے لیے ان کے پاس جاتا ہوں۔ تم یہیں سے دیکھتے ہو اگر انہوں نے مجھے مار ڈالا تو تم واپس جا کر اپنے ساتھیوں سے جا ملنا ایک اور روایت سے مستفاد ہوتا ہے کہ ابوبراء اور اس کے ساتھیوں نے انہیں خط دے کر بھیجا تھا۔ حضرت حرام رضی اللہ عنہم کا فریضہ کے پاس پہنچے اور آواز بند سے کہا ”تم مجھے اس جیتے ہو کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تم تک پہنچاؤں، انہوں نے اثبات میں جواب دیا، تو آپ نے تقریر شروع کی۔

اسی اثناء میں دشمنوں کے اٹھارہ پر ایک شخص نے پیچھے سے آکر نیزہ مارا اور انہیں شہید کر دیا۔ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ حضرت حرام نے اپنے پاؤں اپنے ہاتھوں میں لے کر چہرے پر رکھ لیا اور ترہ لگایا اللہ اکبر! انہی سے رب الکعبہ اللہ بہت بڑا ہے۔ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب و کامران ہو گیا۔ یہ عامر بن طفیل کی شہادت تھی۔ اس نے اپنے جلے دل کے چھپے پھڑکنے کے لیے ان اطراف کے دوسرے قبائل رمل، دکوان اور عقیقہ وغیرہ کے جنگ آزماؤں کو اپنے ساتھ لے کر مشقہ کی اور مسلمانوں کی مختصر سی جماعت کو گھیرے میں لے لیا۔ اللہ کے ان بندوں نے جی توڑ کر مقابلہ کیا اور کفار کے گھیرے کو توڑنے کے لیے سر توڑ کوششیں کیں۔ لیکن اس انبوہ کثیر کے سامنے گھنے چٹنے اور نئے افراد کی جھلکیا پیش جاتی۔ تھوڑی ہی دیر میں سب جام شہادت پی کر سرخرو ہو گئے۔

کہتے ہیں صرف ایک صحابی عمرو بن امینہ الصنری کچھ گئے تھے۔ لیکن انہیں بھی عامر نے پہلے سر کے بال کاٹ کر غلام بنا لیا لیکن پھر یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ ”میری ماں نے ایک غلام آزاد کرنے کی منت مان رکھی تھی۔ اس لیے اسے چھوڑ دیتا ہوں“ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس المناک اتوکی اسلحہ ملی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرا بدترین حدیث صحیح نکلا، آپ بہت غمگین ہوئے اور مہینہ بھر تک نماز فجر میں دعائے موت پڑھتے رہے اور غلاموں کے ظلم کو انہی کے حق میں ٹھٹھ دینے کی دعائیں کرتے رہے۔

عامر بن طفیل کچھ ہی عرصے بعد طاعون کے عذاب میں مبتلا ہو کر گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھے بیٹھے مر گیا۔

سریہ رجب :

اسی طرح عضل اور قارہ دو قبیلوں کا ایک وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں پہنچا اور اپنے قبیلوں کو نو مسلم ظلم کر کے چند صحابہ کو اسلامی احکام کی تبلیغ اور دینی مشائخ کی تلقین کرنے کی غرض سے متیا فرمانے کی خواہش ظاہر کی۔ آپ نے عامر بن ثابت الانصاری کی سرکردگی میں دس صحابہ کی ایک جمعیت ان کے ہمراہ بجا دی۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ جمعیت سریہ کے طور پر کفار و مشرکین کی سرگرمیوں کا اندازہ اور بعد ا مکان ان کا قلع قمع کرنے کے لیے بھیجی گئی تھی۔ لیکن اللہ کے سپاہی حزاہ تبلیغی مشن پر بھی جا بجا، طاغوتی سازشوں کا تار و پود بکھیرنا ان کے فرائض میں شامل ہوتا ہے اس لیے ان

کے فرائض میں شامل ہوتا ہے۔ اس لیے ان دونوں روایتوں میں تعارض کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ بہر کیف یہ لوگ مدینہ سے چل کر عسفان کے مقام پر پہنچے اور وہاں سے بڑھ کر رجب کے کنوئیں تک آگئے۔

یہ جگہ مکہ اور عسفان کے مابین واقع ہے۔ یہاں پہنچ کر انہوں نے سیٹیاں بجا بجا کر اردگرد کی گھاٹیوں میں چھپے ہوئے اپنے مہلبوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا۔ یہ تقریباً دو سو بونجیان کے تیر انداز تھے جو مسلمانوں کی گھات میں بیٹھے تھے۔ عاصم نے جب ان کی غداری اور سازش کا یہ عالم دیکھا تو وہ اپنے ساتھیوں سمیت پھرتی سے ایک قریبی ٹیلے پر چڑھ گئے۔

تیر اندازوں نے کہا آپ لوگ غزا غزا بد گئے۔ بد گمانی نہ کیجئے نیچے آ کر آئیے ہم آپ کو امان دیتے ہیں، عاصم رضی اللہ عنہ بولے۔ میں کافروں کی امان میں نہیں آتا۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا کی :

اللہ! اپنے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کو ہمارے حال کی خبر پہنچا دے۔ پھر یہ مٹھی بھر جماعت اپنے سردار سمیت پوری بے جگری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئی۔ صرف دو صحابی حبیب الانصاری اور زید بن وثئہ رضی اللہ عنہما کافروں کی باتوں میں آکر ٹیلے سے نیچے آ کر آئے تھے۔ لیکن ان سازشی غداروں نے اپنے وعدوں کا پاس نہیں کیا۔ ان دونوں کی مشکلیں کس کر انہیں قیدی بنا لیا اور کتے لے جا کر فروخت کر آئے۔

حضرت زیدؓ کی شہادت :

حضرت زید بن وثئہ کو صفوان بن امیہ نے عزیز لیا تھا وہ انہیں اپنے باپ امیہ بن خلف کے بدلے میں قتل کرنا چاہتا تھا۔ جو غزوہ بدر میں ماضی جہنم ہوا تھا۔ ڈھائی تین مہینے بعد جب حرمت والے مہینے گزر چکے تو یہ لوگ زید کو قتل کرنے کے لیے قتل میں لائے اور ان سے پوچھا کہ آیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اس وقت تمہاری جگہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو تختہ دار پر لٹکا یا جائے۔ زید نے تڑپ کر جواب دیا۔ نہیں! خدا کی قسم ہرگز۔ نہیں۔ میں اپنی جان دینا تو گوارا کر سکتا ہوں۔ لیکن آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے پائے مبارک میں ایک کاٹا بھی چبھ جانا برداشت نہیں کر سکتا۔ اس پر ابو سفیان نے بیساختہ کہا میں نے کبھی کسی شخص سے کسی کو اتنی محبت و شفقتی کا برتاؤ کرتے نہیں دیکھا جتنا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سے ان کے صحابہ کرتے ہیں۔ آخر سٹراس نے حضرت زید بن وثئہ کو تلوار کے ایک زبردست دار سے شہید کر دیا۔

حضرت حبیبؓ کا واقعہ شہادت :

جنگ بدر میں حارث بن عامر حضرت حبیب بن عدی (جو ثریب کے قبیلہ ادس کے انصاری تھے) کے ہاتھ سے ہلاک ہوا تھا۔ اس لیے انہیں حارث کے ماں باپ کے بھائی اور اس کے بیٹوں کے حلیف حجیر بنی نے حارث کے انتقام میں قتل کرنے کے لیے فریاد کیا تھا۔ اور اب وہ بھی حرمت والے مہینوں کے گزر جانے کا انتظار کر رہے تھے۔ اس دوران میں حجیر کی ایک کینز ماویہ حضرت غیبؓ کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ اس کا بیان ہے کہ غیبؓ جب رات کو تہجد میں قرآن حکیم کی تلاوت کرتے تھے تو قبیلہ

کی عزتیں کامیاب الہی میں سن کر زار و نظار روئی تھیں۔

حادث کی بیٹی روایت کرتی ہے کہ خبیثؑ سے بہتر قبیری میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے ان کے ہاتھ میں انگور کا عمدہ اور نر و تازہ خوش دیکھا جسے وہ مزے لے لے کر کھا رہے تھے۔ حالانکہ وہ زنجیروں میں پابند تھے۔ اور کہ میں ان دنوں کوئی پھل نہیں آ رہا تھا۔ خدا کی قسم وہ جنت ہی کا پھل تھا۔ جو اللہ نے خبیثؑ کو عطا کیا تھا۔

اسی دنوں حضرت خبیثؑ نے زمینات بالوں کو صاف کرنے کے لیے ایک اُسترہ طلب کیا تھا جو انھیں دے دیا گیا۔ عارث کی بیٹی کہتی ہے میں نے دیکھا کہ اُسترہ خبیثؑ کے ہاتھ میں ہے اور میرا ٹھکانہ خبیثؑ کی گود میں بیٹھا ہے اس خوف سے میری چیخ نکل گئی کہ قبیری خود تو موت کے منہ میں ہے ایسے میں اگر وہ میرے ہاتھ کو قتل کر ڈالے تو اُسے کون روک سکتا ہے۔ چیخ کی آواز سن کر خبیثؑ نے میری طرف دیکھا اور ہنس کر بولے تم کیوں ڈر گئی ہو، میں اس بچے کو ذبح نہیں کروں گا کسی بے گناہ کی جان لینا ہمارا شیوہ نہیں ہے۔

جب حضرت خبیثؑ کو قتل کرنے کا اہتمام کیا جا رہا تھا تو آپؑ نے دو رکعت نماز ادا کرنے کی تیجہ کے طور پر مہلت چاہی۔ آپؑ نے نماز ختم کی اور بروایت بخاری یہ شراعتاً ارشاد فرمائے:

وَلَمَّا قُتِلَ ابْنُ حَبِيبٍ قَتَلَ مَسْلُماً
عَلَىٰ شِقِّ عَانَ اللَّهِ مَصْرَعِي

وَذَكَفَنِي ذَاتُ اللَّهِ دَانَ لِيَشَاءُ
يُبَارِكُ عَلَىٰ أَوْصَالِ شَلِوْمَ مَسْرَعِي

رحم صورت میں کہ اسلام پر مارا جا رہا ہوں مجھے اس بات کی قطعاً پروا نہیں کہ میں کس پہلو پر گرتا ہوں۔
چونکہ یہ مصیبت اللہ کی راہ میں آئی ہے اور وہ چاہے تو میرے اعضا کے کٹے ہوئے ایک ایک

بند میں برکت عطا فرمائے۔

اس کے بعد آپؑ نے کہا اگر تم یہ خیال نہ کرتے کہ اُس نے موت سے ڈر کر لمبی نماز شروع کر دی تو میں ابھی اپنے خالی دو مہرود کو ادھر بھی یاد کرتا۔ پھر فرمایا اے اللہ ان کو گئی لے اور ایک ایک کو کھڑے کھڑے کر دے۔

حضرت عدو بن زبیر فرماتے تھے کہ کفار نے خبیثؑ سے بھی وہی بات کہی جو زبیرؓ و شہ سے کہی تھی۔ یعنی کیا یہ بہتر نہ ہونا کہ تمہاری جگہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو موت کے گھاٹ اتارا جاتا۔ تو آپؑ نے بھی وہی جواب دیا: خدا کی قسم! میں اپنی جان کے بدلے میں یہ بھی گوارا نہیں کر سکتا کہ میرے محبوب و مطاع (صلی اللہ علیہ وسلم) کے پاؤں میں ایک کانٹا ٹپکے چھ جائے۔

اب البرص و عرقبین حادث نے آگے بڑھ کر حضرت خبیثؑ پر نیزے کا وار کیا پھر سب کے سب اپنے اپنے حربے ایتھے اوزنوار میں لے کر اپنے پر ٹوٹ پڑے اور آپؑ کو شہید کر دیا۔ رضی اللہ عنہ وارضاه

بنا کر وند خوش رہے بخون و خاک غلطیدن خدا رحمت کند ای عاشقان پاک طینت را
حضرت خبیثؑ کی نذر عبودیت بارگاہِ وحی و وحی میں مقبول ہوئی اور ان کے آخری دو گناہ کو بدیہ جان سپاری کے طور پر نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) نے پسندیدہ قرار فرمایا:

بھڑوں کا کارنامہ :

ادھر خداوند عالم نے حضرت عاصمؓ کی دعا قبول فرمائی اور ان کے ابتلا کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی اور حضرت عاصمؓ کی نعش مبارک کو کفار کی چیرہ دستیوں سے بچانے کا ایک اٹوکسا انتظام فرما دیا۔ دشمنوں کو دہم تھا کہ اس طلا یہ گرد اسلامی دستہ کے امام و سردار عاصمؓ بن ثابت شہید نہیں ہوئے اس لیے انھوں نے چند سپاہی اس فرض سے بھیجے کہ وہ ان کا سر کاٹ لائیں۔ ایک روایت میں یوں بھی آیا ہے کہ ذہلی کے کچھ لوگ آپؐ کا سر لینے آئے تھے تاکہ اسے سلاۃ بنت سعد کے ہاتھ فروخت کر دیں، کیونکہ غزوہ احد میں سلاۃ کا بیٹا عاصمؓ کے ہاتھ سے مارا گیا تھا اور اس نے منت مانا ہوئی تھی کہ عاصم کا سر میرے ہاتھ لگ جائے تو میں اس کی کھٹھڑی میں شراب بھر کر پیوں گی۔ غرض یہ لوگ جب اس ارادہ سے رجوع سینے تو امر ربی سے بھڑوں کی ایک کثیر تعداد چھتوں کے چھتے بن کر حضرت عاصمؓ کی لاش پر بھاگئی اور یوں وہ اپنے مذہبم ارادے کی تکمیل میں ناکام رہے۔ انھوں نے سوچا پلو کچھ دیر بعد بھڑیں ہٹ جائیں گی ہم عاصم کا سر کاٹ لیں گے۔ لیکن تھوڑی ہی دیر بعد اتنے زور کا سیلاب آیا کہ عاصمؓ اور ان کے ساتھیوں کی تمام لاشیں بہہ کر ان کی دسترس سے دور ہو چکیں۔ وماذا علی اللہ بعزیز۔

المختصر خزنی پاک (صلی اللہ علیہ وسلم) کی جان گرامی کو چشم زخم چھلنے کی پے دلپے نہیں کی گئیں۔ آپؐ پر سوتے میں تلوار زانی گئی۔ رعب نبوت تھا کہ دار کرنے کا جوصلہ پڑا۔ حضور علی الصلوٰۃ والسلام یک نعت بیدار ہو گئے، نگاہ نیم باز سے دیکھا توجان کا دشمن کانپ اٹھا۔ تلوار ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گئی، بدن پر لرزہ طاری ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکے اگر تلوار ہاتھ میں لے لی اور پوچھا یہ تباہ تھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا۔ گھٹکیا کر لولا! حضورؐ آپؐ ہی رحم فرمائیں اور میری جان بخشی کر دیں۔

_____ آپؐ پر چٹانیں لڑھکانے اور پھل دینے کی سازش کی گئی۔ اگر اشارہ خداوندی سے لڑھکے آپؐ اٹھ نہ گئے تو دشمن کا وار بہت کارگر تھا۔

_____ آپؐ پر جادو کیا گیا۔

_____ یہودیہ نے زہریلا گوشت کھلا کر آپؐ کو ہلاک کرنے کی کوشش کی۔

غزویکے عناد و عدالت میں اندھے لوگوں نے کسی نوع کے ظلم و ستم سے دریغ نہیں کیا اور مسلمانوں اور ان کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے لیے طرح طرح کے جنس کیے، لیکن وہ جو کسی نے کہا ہے۔ عذ۔ دشمن چونکہ چوہر باں باشند دست شیت الہی کے کسی کی پیش نہیں گئی۔ سے

نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن

پھر بچوں سے یہ چراغ بجھایا جاتے گا

رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) اور ان کے سچے پیروکاروں (رضوان اللہ علیہم اجمعین) نے ہر ابتلا کا مروانہ وار مقابلہ کیا۔

اور صبر و ضبط اور سکون و ثبات کا دامن کسی موقع پر بھی ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ وہ فرمان الہی؟

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَبْرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَالْقَوْلَ اللَّهُ لِعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ -
 کے تقاضے پورے کرنا جانتے تھے اور خود بھی صبر کرتے اور دوسروں کو بھی صبر کرنے کی تلقین کرتے تھے۔ اور اللہ اور رسول
 سے باہم مل کر نظم و ضبط قائم رکھتے تھے۔ پھر انہیں اپنے خالق و مالک کی یکتا اور بے ہمتا ذات پر پورا ایمان اور مکمل اعتماد تھا اور
 وہ اسی کی نصرت و امداد پر ہمیشہ اُس لگاتے رہتے تھے۔ ہر طرح کے نامساعد احوال و ظروف میں بھی انہیں آخر کار دین حق کی کامیابی
 اور اسلام کے غلبہ کا یقین تھا۔ وہ اللہ سے ڈرتے تھے اور ماسوا اس کے انہیں اور کوئی خوف نہ تھا۔

چنانچہ ان کے مالک و مولا، خالق یکتا اور قادر توانا نے اپنے فضل و رحم سے انہیں ہر ابتلاء میں سرخرو کیا اور ہر مصیبت
 سے نجات بخشی۔

اللہ نے ان کو پہلے ہی بتا دیا تھا :- وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكُتُبَ مِنْ تَبَلُّكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ اشْرَكُوا إِذْ لِي
 كَثِيرًا - کہ اہل کتاب اور مشرکین دونوں کی طرف سے تمہاری دلانگاری ہوگی۔ وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ
 عِزِّمُ الْأُمُورِ بڑی اولوالعزمی اس میں ہے کہ صبر اور تقویٰ کی راہ اختیار کرو۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عزم جہنم:

پھر یہ سید الاولین والآخرین حضرت خاتم النبیین (علیہ الصلوٰۃ والسلام) الی یم الدین کی ہمیشہ عزیمت اور عہدیم النظر
 تدبر کا حسن کمال ہے کہ اپنی بیگناہوں سب کے دار سمیٹنے ہوئے کچھ ایسے جوابی اقدامات فرمائے ہیں کہ اپنا نقصان کم سے کم ہو۔
 اور بے رحم دشمن کے چھتکے بھی چھوٹ جائیں۔

اس حکمت عملی کا نتیجہ حسب وخواہ نکلا کہ رفتہ رفتہ مخالفین کے حوصلے پست ہوتے چلے گئے۔ یہودیوں کی سازشیں نہ یہ کہ
 ناکام ہوتی چلی گئیں بلکہ بعض اوقات ساری تدبیریں الٹھی ہوتی چلی گئیں اور انہیں لینے کے دیئے پڑ گئے۔ دشمنوں کی جمعیت
 بھرتی چلی گئی۔ یکے بعد دیگرے اور پے درپے ناکامیوں سے ان کے حوصلے پست ہوئے۔ دلولے دم توڑ گئے اور ہمتیں
 شکست ہو گئیں۔

یہ نبوع نبوت کی بُرہان ہے:

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایسے موقع پر کمال فراست اور خدا داد بصیرت سے کام لیا اور صورتِ حالات کا رخ
 انتہائی تدبیر اور دانشمندی کے ساتھ اپنے حق میں لپٹ دیا۔ مخالف طاقتوں کی سرکوبی کے بہ وقت اقدامات کیے اور ان کے کبیرے
 ہوئے شیر اذہ کو پھر سے جمع ہونے کی مہلت نہیں دی بلکہ اپنے حسن عمل سے ان کی ہر ناکامی کو دوامی بنا دیا۔
 یہ اسی عزم و تدبر کی خوشگوار پیش رفت تھی کہ مدینہ منورہ کی بے ساز و برگ اسلامی حکومت دن بدن استحکام و استقلال کے

مزملے طے کرتی بڑھتی اور چھلتی چلی گئی۔ یہاں تک کہ اندرون و بیرون ہر طرح کے دشمنوں کی معاندانہ سازشوں کے رغم الف سہیحی علی صاحبہا السلام تک گردش میل و نہار کے ساتھ اس مقام پر پہنچ گئی کہ اب نہ تو مشرکین عرب کی مشترکہ طاقت اس کو چیلنج کرنے کا حوصلہ رکھتی تھی اور نہ ہی یہودی بے بہبود کی ریشہ دوانیاں اس کے پائے ثبات کو متزلزل کرنے میں کامیاب ہو سکتی تھیں۔

منافقین کی وسیع کاربایں

لیکن وہ جو کسی نے کہا ہے

نیش عقرب نہ از پئے کین است
مقتضائے طبیعتش این است

کچھ بد طبیعت افراد نام ازل سے ایسی کچھ نہا و طبیعت لیکر آئے ہوتے ہیں جو پتھو کی طرح انھیں ڈنک مارنے پر ہمیشہ لگتی رہتی ہے۔ خواہ اس نیش زنی کا اثر ہوا یا نہ ہو انھیں تو اپنی طبیعت کا تقاضا پورا کرنا ہوتا ہے۔
ابوعامر نامی ایک شخص ایسے ہی بد نہادوں میں سے تھا۔ یہ مدینے کے مشہور قبیلے اوس سے تعلق رکھتا تھا اور عیسائیت اختیار کر کے اپنی پارسائی کی بنا پر راسب کہلاتا تھا اور اسلام اور مسلمانوں کا بدترین دشمن تھا۔ مہاجرین کے مدینہ منورہ آنے اور انصار کے ساتھ مراعات قائم ہونے کے وقت ہی سے یہ جلا جھنسا ہوتا تھا اور ہر وقت اسلام اور مسلمانوں کو ترک پہنچانے کی کاوشوں میں مصروف رہتا تھا۔ اسلام دشمنی کے ہی باعث ابوعامر نامی کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ یکیز پرورد اور عداوت کیش انسان، البسفیان سے ساز باز رکھتا تھا۔ جنگ احد کے موقع پر اس نے قریشی سرداروں کو یقین دلایا تھا کہ میں انصار کو بہکا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امداد و اعانت سے باز رکھوں گا۔ مزید برآں اس نے میدان احد میں گڑھے گھدوائے تاکہ مسلمان مجاہدین ان میں گر پڑیں اور اسلامی فوج کو نقصان پہنچے۔ ادھر البسفیان بھی اس پر خاصہ تکیہ کیے بیٹھا تھا، لیکن جب احد میں بھی لگھا و مشرکین کو منہ کی کھانی پڑی تو ابوعامر بھی دل موس کے رہ گیا۔ تاہم اپنی بد نظرتی اور اسلام دشمنی سے پھر بھی باز نہ آیا اور مدینہ منورہ اپنی کارستانیوں میں مصروف رہا۔ جنگ احزاب میں بھی اس نے اسلام اور مسلمانوں کی تباہی و بربادی کے لیے بڑی بڑی امیدیں باندھ رکھی تھیں، لیکن اب کے بھی پھر اس کا منہ کالا ہوا۔ ہوازن جھاگ نکلے تو بھی اپنی سالہاں کی پیہم مگر بے سود ٹکٹ دوسے مایوس و دل برداشتہ ہو کر شام چلا گیا۔

ابوعامر کی ایک نئی فتنہ انگیزی

کم و بیش پانچ سال بعد ابوعامر نامی کی باسی کڑھی میں پھر اہال آیا۔ اس نے شام سے مدینہ کے منافقین کو ایک جڈاگانہ مسجد تعمیر کرنے کا ایک منصوبہ بھیجا جس میں سادہ لوح مسلمانوں کو عبادت کے نام سے اکٹھا کر کے اسلام اور اہل ایمان کے خلاف استعمال کرنے کی سازشیں کی جائیں۔ ساتھ ہی یہ بھی کہلا بھیجا کہ تم یہ کام کرو اور میں قبضہ روم کے پاس جا کر اس کی افواج تاجرہ کو مدینے کی

کمزور ناناں حکومت پر چڑھا لانا ہوں انور سے تم اسے کھوکھلا کرو اور باہر سے میں اسے صفحہ ہستی سے کھرچ کر مٹا دینے کا بندوبست کرتا ہوں۔

منافقین نے مسجد قبا کے قریب ہی ایک نام نہاد مسجد تیار کر لی اور نبی کریم (صلی اللہ علیہ وسلم) کی خدمت میں جا کر عرض کی کہ ہمارے محلوں میں رہنے والے بوڑھے اور کمزور اور اشخاص کو مسجد نبویؐ میں ہر وقت پہنچنے میں بہت دقت تھی، اس لیے ہم نے اسی علاقے میں ایک مسجد تعمیر کی ہے۔ تا ازاں تلمطف آپ تشریف لے چلیں اور ایک وقت کی نماز بنفس نفیس پڑھا کر اس کا افتتاح کر دیں۔

حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) ان دنوں غزوہ تبوک کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ اس لیے فرمایا کہ ابھی تو فرصت نہیں البتہ تبوک سے واپسی پر دیکھا جائے گا اور یوں ان کی سازش پر وہ ان چڑھتے چڑھتے رہ گئی۔

غزوہ تبوک - حبش العصرہ

www.KitaboSunnat.com

تبوک مدینہ منورہ سے کم و بیش ڈیڑھ سو میل دور دمشق کی راہ میں ایک سرحدی اور عسکری اہمیت کا مقام ہے۔ اگرچہ اس مقام پر متوقع جنگ نہیں ہوئی بلکہ مقام کی عرب ریاستوں اور ان کے اتحادی ہر قتل کے لشکر مسلمانوں کی آمد کی خبر یا کوئی دہکاوہ ہو گئے تھے اور اس طرح اس مقام تک حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی آمد سفر ہی کے درجے تک رہی، لیکن خون کا ایک قطرہ بہانے بغیر بڑی بڑی غزیریز جنگوں کے مقابلے میں اس معرکہ آرائی سے اسلام اور مسلمانوں کو بہت سے اہم اور ہمیشہ فائدے جامل ہوئے تھے اس لیے اپنی اہمیت اور ثمرات کے اعتبار سے یہ لشکر کشی غزوہ سے بھی کم نہیں اور پھر اس غزوہ کے اہتمام و انصراف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جاں نثار اور سر پا ایثار فدائیوں نے جس جوش اور جذبے سے کام لیا ہے اس کے مد نظر اسے دوسرے کئی معرکوں پر برتری حاصل ہے۔

مزید براں تبوک کی یہ ہم حضور سرور عالم (صلی اللہ علیہ وسلم) کی بے مثال قائدانہ صلاحیتوں، حربی و انشوری اور ادولو بحری کا بے مثال اور عظیم الشان مظاہرہ بھی ہے۔ اس لیے اسے آنے والی دنیا کے ماہرین حربے و ضرب کے سامنے جگی حکمتِ عملی کی ایک نادر اور عدیم النظیر مثال کی حیثیت سے پورے فخر و وقار کے ساتھ پیش کیا جاسکتا ہے۔

حق یہ ہے کہ سامعین اور ٹیکنالوجی کی موجودہ حیرت انگیز ترقیوں اور خصوصیت کے ساتھ اسلام اور آلائت جنگ میں تنگہ خیز پیش رفت کے باوجود کہ ENERGY کی تقریباً ہر ایک شکل کو مخالف طاقتوں کی بیخ کنی کے لیے جنگی ٹیکنیک کا اہم جز بنا لیا گیا ہے۔ تبوک کی اس سادہ پر کارآمد میر حرب WAR STRATEGY کا آج بھی کوئی جواب نہیں جس میں خون کا ایک قطرہ بھی نہیں بہا گیا اور مخالف جنگ آزمائوں کی نامتر حربی تدبیروں کو بیکرٹ کر رکھا گیا۔ عرب رسوا بونج مکتہ کے بعد قریش اور ان کے حلیف قبائل اور ان کے سازشی اتحادی (ALIES) یہودیوں وغیرہ سے مایوس ہو کر اب دنیا کی سب سے بڑی سلطنت سے (جو اس وقت کی معلوم دنیا کے نصف حصے پر حکمران تھی اور جس نے ابھی

حال ہی میں ایران ایسی متمدن اور شہزور بلکہ قہرمانی سلطنت کو عبرتناک شکست دے کر چار دانگ عالم میں اپنی دھاک بٹھادی تھی اس لگائے بیٹھے تھے۔ اپنی اپنی اناج کے ساتھ ہر تزل کی بے پناہ اور بے شمار فوج میں شامل ہو کر مدینہ کی نئی اور نئے حکومت کی اینٹ سے اینٹ بجا دینے کے لیے نکل کھڑے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اولوالعزمہ اقدام کا اس درجہ دہشت خیز، حوصلہ شکن اور روح فرسا اثر ہوا جو درحاضر کے خوفناک ترین ایٹمی آلات، ہائیڈروجن بم اور ڈرومار میزائلوں سے بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ آجکل کی لیزر (LASER) مشینیں بھی نبی اتمی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر جنگ کے سامنے پانی بھرتی نظر آتی ہیں اور دیکھنے والی آنکھیں یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ جاتی ہیں کہ وہ کونسی بے نام شعاعیں تھیں، جو تیس ہزار قدوسوں اور ان کے سالارِ اعظم کی خشکیوں لگا ہوں سے نکلیں اور چشمِ زدن میں گم و بیش دو لاکھ جنگجوؤں کی ذہنی کبابا کو پلٹ گئیں۔ ان کی ایسی BRAIN WASHING ہوئی کہ سارا دم خم کا فور ہو گیا۔ ابھی کچھ دن پہلے مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے ناپید کر دینے کے منصوبے بنانے والے ایسے دیکھے کہ پھر سر سے اٹھا سکا اور مدنی آقا کے غلام ان کی سرحدوں پر مہینوں حمل میں مبارز کی دستک دیتے پھرے۔

جنگی اموں کے ماہرین حیران ہیں

جدید دنیا کے لال بھنگڑا اس صورتِ احوال پر تعجب کرتے ہیں کہ اس وقت کی عظیم ترین سلطنت اپنی کارآمد اور کٹر کٹا فوجی قوت اور خود عرب کے جنگجو اور خونخوار قبائل لہم، حزام، عاقل اور عسان کی معاونت کے باوجود چند ہزار بے سرسنا مسلمانوں کے مقابلے میں کیوں پسپا ہو گئی۔ ان کے بعض دانشوروں نے بڑی چھان بین کے بعد یہ نکتہ اٹھایا ہے کہ نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طوفانی یلغار اور بے جگری کا مظاہرہ کر کے اپنے حریفوں کو نفسیاتی طور پر مہوت کر ڈالا تھا اور وہ میدانِ جنگ سے واپس لوٹ گئے تھے۔ کون کہتا ہے کہ موسیٰ حالات اور ملک کے اندرونی معاملات کو پیش نظر رکھتے ہوئے رومی فوجوں نے مسلمانوں سے جنگ آزمانی کو آئندہ کسی مناسب موقع تک ملتوی کر دیا تھا۔

بہر حال کسی کی عقل خامکار و کج اندیش کو یہ نہیں سوجھتا کہ دینِ فطرت کے داعیِ اعظم (صلی اللہ علیہ وسلم) کو بارہائی فطرت جل شانہ کی تائید و نصرت حاصل تھی۔ یہ خالقِ انفس و آفاق ہی کی مشیت تھی کہ جس نے نبی اتمی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی عظیم قوتِ نفسی سے مالا مال کر دیا تھا جس نے اس دور کی انتہائی متمدن اور متمول سلطنتِ روم کو نفسیاتی شکست و ریخت سے دوچار کر دیا اور پھر حالات کی عدم مناسبت کی بھی ایک ہی کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عالم میں اس لشکر کشی کا اہتمام کیا ہے۔ اس پر نظر ڈالئے تو آپ کو معلوم ہو گا کہ ناسازگاری احوال کے کہتے ہیں۔

اہل کتاب کی فوجی تیاریاں

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں ایک شامی نافر نے یہ خبر پہنچائی تھی کہ قبصرِ روم کی اناج جس میں عرب کی عیسائی

ریاستوں کے حکمران اور ان کے قبائل بھی شامل ہیں۔ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے والی ہیں۔ آپ کو معلوم تھا کہ قبضہ اور اس کے حلیف سال سو سال پہلے کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے یقیناً بے تاب ہیں اس لیے آپ پہلے ہی سے اس نوع کی کسی کارروائی کے متوقع تھے۔ گزشتہ سال موتہ کے مقام پر مسلمانوں کی ایک مختصر سی فوج سے جس کی تقریباً تین ہزار سے زیادہ زخمی، شام کے ایک عرب عیسائی سردار شریح بن عمرو و عسائی اور قبصر کی مشترکہ افواج نے بڑے زور و شور سے جنگ کی تھی اور اگرچہ اس میں بعض بڑے نامی گرامی مسلمان سالار مثلاً حضرت زید بن حارثہ و حضور علیہ السلام کے محبوب عزیز (جن جعفر طیار و ذوالجناحین) حضرت علیؑ کے باور اکبر اور عبداللہ بن رواحہ (مداح پیغمبر صحابی) بے جگری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے اور مسلمانوں کو خاصا نقصان پہنچا۔ تاہم آخر الامر حضرت خالد بن ولید (رضی اللہ عنہ) کی جرأت و لہجالت اور عربی مہارت کے نتیجے میں ڈیڑھ دن کی شدید جنگ کے بعد پینے سے تین چار گنا زیادہ تعداد اور تقریباً دس گنا بڑھ کر مسلح دشمن کو ہزیمت اور فرار پر مجبور کر دیا تھا اور مخالفین اسی دن سے مسلمانوں سے انتقام لینے کی تیاری کر رہے تھے۔

جلیشِ عسرت کا اہتمام

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو دشمن کے عزائم اور اُس کی تیاریوں کا پتہ چلا تو آپ نے اپنی خدا داد بصیرت و فراست سے صورتِ حالات پر نظر ڈالی، شام کے عرب عیسائیوں کے خون آشام عزائم، رُوم کی عظیم سلطنت کی ناقابلِ تہیج عسکری قوت، دو بہت بڑے عفریت تھے جو مسلمانوں کو ہلپ کر جانے کے لیے اپنے خوفناک جبرٹے کھولے بڑھے چلے آ رہے تھے جزیرۃ العرب کی اسلام دشمن طاقتوں کا اتحاد و مشترکین، یہود اور نصاریٰ کے بچے کچے گھوڑے بھی اپنی سی سازشوں میں مصروف تھے۔ ابوعامر راہب بھی اسی مشن میں لگا ہوا تھا۔ الغرض حالات بڑے دگرگوں تھے۔ یکینِ نبوت کی نگاہِ ژرف بین نے عناد و شداد کی گھٹا ٹپ تارکیوں کے پیچھے سے اسلام و ایمان کا زورانی چاند طوع ہونا دیکھ لیا۔

آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فیصلہ کیا کہ یہ کفر و شرک کی آخری حرکت مذہبی ہے۔ اب ہمارے لیے بیٹھ کر ان کی راہ دیکھنے کا وقت نہیں ہے بلکہ ملک و ملت کے ان دشمنوں کی سرکوبی کا ہنگام ہے۔ چنانچہ آپ نے سرحد پار سے آنے والے عفریتوں کا سر توڑنے کی غرض سے عام لام بندی کا اعلان فرمایا۔

شدید گرمیوں کے دن تھے۔ ملک میں قحط کی سی کیفیت تھی۔ مدینے میں میوے پکنے کا موسم تھا۔ لوگ درختوں تلے بیٹھ کر میوے کھانے کے خیال میں تھے۔ ایسے میں اتنے دُور و داز ملک کی آخری سرحد پر دُنیا کی عظیم ترین سلطنت سے ٹکر لینے کے لیے جانا کوئی بچوں کا کھیل نہیں تھا۔ اُدھر منافق لوگوں میں طرح طرح سے بددلی اور سراپہگی پھیلانے میں لگے تھے۔ کھلے عام لانتنصر و اِنے الحسد اس بقا آگ میں بھرتی نہ ہو، کہتے پھرتے تھے۔

الغرض بڑے سخت اور ناسازگار حالات میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے عزمِ مصمم کر لیا کہ بے سرو سامانی کے باوجود جس حد تک ضروری ہو ممکنہ تیاری کی کر کے شمالی سرحد کی طرف یلغار کی جائے اور دشمنوں کو سر زمینِ عرب پر قدم رکھنے کی مہلت نہ دی جائے بلکہ اُن کے

حرکت میں آنے سے پہلے ہی تبرک پہنچ کر دم و شام کی دہلیز پر پاؤں جمالیے جائیں۔
یہ فیصلہ کوئی معمولی فیصلہ نہیں تھا اور اسی طرح یہ فیصلہ کرنے والا کوئی عام انسان نہیں تھا۔ بلکہ یہ فیصلہ ایک پیغمبر کا فیصلہ تھا اور پیغمبر بھی کوئی عام پیغمبر نہیں تھا۔ ساری کائنات انسانی کا گلہ سرسید اور سب سے زیادہ اولوالعزم انسان تھا۔
(صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ واهل طاعتہ اجمعین)

بے شک آپ کو اس امر کا یقین تھا کہ وہ عسکرہ الہی سنسلفی فی تلوٰب الذین کفروا والرحب کے مطابق دنیا کی اس عظیم سلطنت کو اپنے سارے جاہ و جلال اور ترک و احتشام کے باوجود اسلامی مجاہدوں سے بچہ آزمائی کا اول ٹوکڑی بھلا ہی نہیں پڑے گا اور اگر اسے اپنی بے پناہ طاقت اور قوت کا گھنٹہ اور تعداد و استعداد کا غرور میدان جنگ میں لے ہی آیا تو اللہ تعالیٰ کی نصرت اور اس کے غیر مرئی کوفی عساکر کی مدد سے اس کا کاسہ سر پاش پاش کر دیا جائے گا۔

ایک عظیم شان مہم

لیکن حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو یہ بھی معلوم تھا کہ یہ جنگ حق و باطل کی آخری اور فیصلہ کن جنگ کا حکم رکھتی ہے۔ مقابل کی قوت، جو جدید ترین اسلحہ جنگ اور کثیر التعداد (MANPOWER) سے مالا مال ہے اور اس کے مقابلے میں عساکر اسلام قدرتیاً ہی اور اتنے دور دراز کے سفر پر جانے کے لیے ان کے پاس سواری اور بار برداری کا بھی کوئی بندوبست نہیں ہے، نشتے میں آیا ہے، کہ دشمن نے سال بھر کا راشن بھی جمع کر لیا ہے اور یہاں پہنچنے کو پانی تک میسر نہیں ہوگا۔ آؤنٹ ذبح کر کے ان کی آنتوں کا پانی پیتے ہیں۔ الغرض نہایت وقت و عمرت کا عالم ہے۔

تاہم اللہ کے دین کی نصرت و حمایت کے لیے ہر کوئی آزمائش بھیلنے کے لیے مسلمان پر ہی طرح نیا رخصتے بنا نشتے دوا نہیں کے باوجود ایسے لوگ بھی تھے جو سامان سفر اور سواری وغیرہ نہ ہونے کے باعث جیش تبرک میں شامل ہونے کے قابل نہ تھے۔ لیکن ان کے شوقِ جہاد کا یہ عالم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی میں سواری کی طلب میں حاضر ہوئے اور جب آپ نے بھی معذوری ظاہر کی تو وہ اپنی۔ بے بسی اور معذوری پر روتے ہوئے واپس گئے۔ کذا قال اللہ تعالیٰ!
اذا ما اتواک لتحملہم قلت لا اجد ما احملہم علیہ، تولوا و اعینہم تفین من الدمع حزنا ان لا یجدوا ما ینفقون ۛ

چہ خوش بود کہ بر آید بربیک کرشمہ دوکار :

نبی امی علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات نے اپنی عام روش کے برخلاف تبرک کی طرف پیش قدمی اور سرحد روم و شام پر لشکر کشی کے منصوبے کو پوشیدہ نہیں رکھا بلکہ کھلے عام بھرتی اور بلند آہنگ تیاری کے علاوہ جزیرۃ العرب کے طول و عرض میں پھیلے درود دست قبائل تک بھی اپنے نمائندے روانہ فرمائے جو ان کو اس جیشِ عمرہ میں شمول کی دعوت دیتے اور سواری کے جائز

بھی فراہم کرنے اور ان سب سے لشکر کی تیاری کے لیے مالی امداد بھی طلب کرتے تھے۔

ادریس بن حنفیہ کی عزیز مولیٰ عربی صلاحیتوں کا ایک سپہنشاہ کہ وہ ایک نپختہ دوکان کے مصداق حدیثِ عبرت کے انتہام کے ساتھ ساتھ ملک بھر میں اپنی عظیم الشان تیاری اور قبضہ روم سے لڑنے کی جدوجہد کی کا رعب انگیز دلاور پھیلا کر اندرون ملک بسنے والے مخالفین میں خوف و دہشت کی فضا قائم کرنا چاہتے تھے۔

چنانچہ اس کا نتیجہ جب دلخواہ لشکر سواری کے جانور میدانِ جنگ کے سورما اور سامانِ حرب وغیرہ کی فراہمی کے علاوہ نہ صرف چھپے ڈھکے شہرہ پشتوں پر اسلامیوں کی اولوالعزمی کا رعب طاری ہوا، بلکہ ان کے توسط سے سرحد پار کے دشمنوں تک بھی خوف و دہشت کی لہر پہنچ گئی۔ جتنے دیر میں مسلمانوں کی دلیرانہ پیش قدمی اور فیصلہ کن جنگ کی تیاری کی خبریں روم و شام تک پہنچیں اتنی ہی دیر میں ضروری کیل کانٹے سے لیں ہو کر اسلامی افواج اپنے عظیم و جلیل سالارِ اعظم کی کمان میں مارچ کرتی ہوئی دشمن کے سر پر جا پہنچیں۔

بس معرکہ یہیں پر سر پہ گیا۔ دشمن مسلمانوں کی سہرگہ تیاری کی خبریں سن کر پریشان تھا کہ اُسے عساکرِ اسلام کی پیش قدمی کی اطلاع ملی۔ وہ ابھی اسی گھبراہٹ میں تھا کہ پتہ چلا مسلمان سرحد پر پہنچ بھی گئے ہیں۔ روم میں اور شاہیوں دونوں پر کینہ طاری ہو گیا۔ اعصاب جواب دے گئے اور دماغ مختل ہو گیا۔

مجاہدینِ اسلام کی دلیرانہ پیش قدمی:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معرکہ تبوک میں حصہ لینے کے لیے تیس ہزار مجاہدوں کی فوج ظہر فوج اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ ادریس بن حنفیہ کی جیش، وہ بڑے سے بڑا جیش تھا جو حضور علیہ السلام اپنی ساری عمر میں کبھی تیار کر سکے۔ نطقت یہ کہ دنیا کی تقدیر پلٹ دینے والا یہ جیش حدودِ بے سرو سامان تھا۔ سب کے پاس ہتھیار نہ تھے۔ اوسطاً اٹھارہ ہین آدمیوں کے لیے صرف ایک اونٹ مہیا ہو سکا۔ اسی پہ سامان لادیں اور اسی پہ باری باری سوار ہوں۔ مزہ یہ کہ زاور راہ راستے ہی میں ٹھہر گیا اور درختوں کے پتوں سے پیٹ بھرے گئے۔ نبوت کی برکات اور اعجازی کمالات ہی تھے کہ یہ لشکر بھیڑ و سلامت سلطنتِ روم کی دہلیز پر جا پہنچا۔ اب کہنے کو دو لاکھ سے زیادہ تعداد میں دشمن سامنے موجود تھا۔ لیکن ہازم الجویوش اور مصترف القلوب خدا کی قدرت کا کھنڈر دیکھنے کہ رومی و شامی سب کے سب پا ہر کر اصرار دھر بکھر گئے۔ بخاری کی روایت ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نصرت بالسرعب میسرۃ شہر رجبے اس بات سے مدد دی گئی ہے کہ ایک مہدیہ کی مسافت سے دشمن پر میرا رعب پڑتا ہے۔ لقد صدق الصادق المصدق۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مجاہدین سمیت برواستے کم و بیش دو ماہ تک اس علاقے میں اپنے کو کبہ جلال کے ساتھ قیام پذیر رہے۔ لیکن کسی کو سر اٹھانے کی جرأت نہیں ہوئی۔ پورے علاقے کو گویا سانپ سونگھ گیا۔ مجاہدینِ اسلام کے اس دلیرانہ انہام سے سب کے چچکے چھوٹ گئے۔ اردگرد کی ریاستوں کے حکمران حالات کی رفتار کو دیکھ کر بنی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی

سیادت و قیادت کو تسلیم کرنے پر از خود آمادہ ہو گئے۔

تناج و ثمرات

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے قیام تبوک کے دوران دو باتوں کا خلاصہ سے اذعان حاصل کیا۔ ایک یہ کہ اس ہم جویا پیشقدمی سے چند در چند فوائد مرتب ہوتے یعنی صرف یہی نہیں کہ مسردوں سے پرے لینے والوں ہی پر اس لیغاً نے خاطر خواہ اثرات پائے ہیں اور ان کی منتہانہ سازش ناکام ہو گئی ہے بلکہ انڈرون سرحد قبائل بھی دہشت زدہ ہو گئے اور اب یہ آئندہ کے لیے سازشی عناصر کے آلہ کار بننے اور اس دعاویت کو خطرے میں ڈالنے پر تیار نہیں ہوں گے۔

ایک اور فائدہ یہ تھا کہ اردگرد کے رئیس اور سردار ہوا کا رخ پہچان گئے اور ان میں سے اکثر و فرد کی شکل میں خدمت نبویؐ میں حاضر ہو کر اطہار اطاعت و مصالحت کرنے لگے۔

تبوک کے قریب انصر اور اس کے اردگرد کے ماحول کے علاقوں میں کئی عیسائی قبائل بستے تھے۔ اسلامی مجاہدوں نے حریف کے سکوت و جہود کے باعث حرب و ضرب کی سرگرمیوں سے سجات پا کر تبلیغی اور تحریکی مشاغل اپنا لیے کچھ قبائل اسلام لے گئے، کچھ اپنے عقیدے پر قائم رہے لیکن انہوں نے اطاعت قبول کر کے جزیرہ دنیا منظور کیا۔ بعض سرداروں نے مدینہ کی اسلامی سلطنت کے ساتھ معاہدے کر لیے۔ اہل کافر راہو خا حضورؐ کی خدمت میں حاضر ہوا اور جزیرہ دنیا قبول کر کے صلح کا معاہدہ کیا اس نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک سپید خچر ہدیہ پیش کیا تو آپؐ نے اس کے جواب میں ایک عمدہ چادر اُسے تحفہ میں دی۔

حبریا، اذیع اور اذیح کے عیسائی قبائل نے بھی جزیرہ ادا کرنے کا اقرار کر کے صلح کر لی۔ کچھ وفوں بعد حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت خالد بن ولید کی کمان میں چار سو سواروں کا ایک دستہ و ممتہ الجندل کے عیسائی حکمران اکیدر کی طرف بھیجا وہ شکار کھیل رہا تھا کہ حضرت خالد بن ولید نے اُسے گرفتار کر لیا اور لا کر حضورؐ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اس نے معاہدہ صلح کر لیا اور کچھ عرصہ بعد حلقہ بگوش اسلام ہو گیا۔

عام الوفود

مشکین کا وہ گروہ جو ابھی تک اسلام اور مسلمانوں سے برسرِ پرخاش تھا اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی دعوت کو حق ماننے سے انکاری تھا، اس خیال میں تھا کہ سحر کی فتح کے باوجود اسلام کے نام لیما عنقریب تباہ و برباد ہو جائیں گے اور ان کا بھی حشر وہی ہوگا جو ان سے پہلے حاکم میں ابرہہ کا ہو چکا ہے۔ اسی طرح مدینہ کا مشہور منافق ابی بن سلول، جیش عمرت کی ترتیب و درانگی کے وقت سے یہ دوسرے پھیلا رہا تھا کہ اب خدا نخواستہ تمہارا اور ان کے ساتھیوں کو رومی افواج نہیں نہیں کر کے رکھ دیں گی، بہر تفل، نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) کو گرفتار کر کے توار کے گھاٹ آمارے گا۔ لیکن غزوہ تبوک کے بعد ان سب کے ارمانوں

پراں پڑھی۔ اب حق نے اپنا آپ سب سے منزایا تھا۔ الحق یعلو ولا یعلیٰ علیہ۔ یظہرہ اللہ علی الدین کلمہ۔
یوں توفیق سب سے ذرا بعد ہی وفود کی آرجا شروع ہو گئی تھی اور خود نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) نے تبلیغی اور دعوتی سرگرمیاں
تیز سے تیز کر دی تھیں اور عرب اور بیرون عرب کے مملوک و سلاطین، اکابر و علمائین وقت کے نام قبول اسلام کے دعوت ناموں
اور مراسلات کا سلسلہ جاری تھا۔ ان سب کے نتیجے میں مختلف مقامات سے وفود حاضر ہونے لگے تھے۔ لیکن تبرک کی ہم
کی عظیم الشان کامیابی نے باقیانہ مذہب اور متزدد ذہنوں کو بھی صاف کر دیا اور اب تو اندرون و بیرون ملک سے اخبار
اطاعت و خیر گالی کے لیے مصالحت کو کش و فودوں کا تانتا بندھ گیا۔ چنانچہ اس سال کا نام ہی مومنین اور مہرت نگاروں
نے عام الوفود رکھ دیا۔

تاریخ عالم میں بمثال سیاسی فتح

نبی اُمی (صلی اللہ علیہ وسلم) کی تاریخی پیشقدمی دنیا بھر کے جنگی کارناموں میں سب سے جداگانہ اور بیجا حیثیت کی حامل
ہے۔ تاریخ عالم اس نوعیت کا کوئی دوسرا واقعہ پیش کرنے سے قاصر ہے جس میں خون بہائے بغیر اس درجہ عظیم انقلابی نتائج
حاصل ہوئے ہوں۔ تبرک کی شکر کشی اسلامی تاریخ کا ایک درخشاں واقعہ تو ہے ہی۔ ساری دنیا کی عربی تاریخ میں اس کو واحد
مثال قرار دیا جاتا ہے کہ خون کا ایک قطرہ بھی نہ بچے اور داخلی و خارجی ہر طرح کے دشمنوں پر پوری فتح بھی حاصل ہو جائے۔
گویا بیگ گئے نہ پیشکرمی رنگ چوکھا آئے اور حقیقت یہ ہے کہ سیدنا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا تھا ایک ہی کارنامہ پوری انسانی
کائنات پر آپ کی برتری ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ واقعیت بھی آشکارا ہے کہ آپ خدا تعالیٰ کے
فرستادہ تھے اور آپ کو اپنے تمام اقدامات میں رب کائنات کی ہدایت و معیت حاصل تھی۔ اگر خداوند تعالیٰ کی نصرت و
حمایت آپ کے شاہی حال نہ ہوتی تو قیصر روم اور اس کے جلیفوں کی متفقہ طاقت آپ کے بے سرو سامان ساتھیوں کے مقابلہ
میں یوں دم دبا کر نہ بھاگتی، بلکہ اپنے مرکز سے سیکڑوں میل دور آتے ہوتے ان قبیل البضاغزہ اور فاقہ زدہ عربوں کو اس
جبری طرح رگیدتی کہ ان کے لیے نہ جائے ماڈرن نہ پائے رفتی کی کسی صورت احوال پیدا ہو جاتی۔

یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل تھا کہ اس نے حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) کو بہترین جنگی فراست، اعلیٰ ترین سیاسی تدبیر اور بلند پایہ
اخلاقی قوت عطا کی تھی۔ انہی خوبیوں سے کام لے کر آپ نے چند سال کے محقر سے عرصے میں ایسا عظیم انقلاب برپا کر دکھایا جس
نے نہ صرف جزیرۃ العرب کی کاپیٹل دی بلکہ تمام کرہ ارض کو آئندہ ہزاروں سال تک کے لیے متاثر کر دیا۔

تبرک پر دلیرانہ بیچارگی کسی طالع آزمایا کا حیرانہ اقدام نہیں تھا بلکہ ان خلق و امر کے ہدایت یافتہ مامور (صلی اللہ علیہ وسلم) کے
فریضہ رسالت و منصب امامت کا ایک تفاضل تھا جسے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور خلق اللہ کی بہبود و فلاح کے لیے پورا
کرنا ناگزیر تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا انجام دنیا کے ہر شخص کی توفیق اور اندازہ کے برخلاف لیکن دین کے ہر پیرو کار کی امید
آرزو کے مطابق ہوا۔

- جزیرۃ العرب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سازشوں اور منقوں سے محفوظ رہے گا۔
- جمعی دنیا کو اس پر حملہ آور ہونے کا حوصلہ نہ رہا۔
- مدینہ آئندہ کے لیے مذہبی اور عالمی قوت کا مرکز قرار پایا۔
- نوخیز اسلامی حکومت پیش از پیش مضبوط و مستحکم ہو گئی۔

اور

• اسلام ایک ناقابلِ تسخیر قوت کی حیثیت سے ابھرا اور رزمِ عالم میں بقائے دوام کی خلعت سے سرفراز ہو گیا۔

اور یہ سب کچھ حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی حکمتِ عملی اور خدا داد دانشمندی کا ادنیٰ ذکر تھا۔

سیاسی اور عمرانی تاریخ اور فلسفۂ تمدن کے بالغ نظر مبصرین اپنے چند در چند تعصبات اور جذبہ داریوں کے باوجود اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہیں اور یہ صداقت تسلیم کرنے پر مجبور ہیں کہ آدم سے لے کر تائیں دم نسل انسانی کا کوئی لیڈر ایسا نہیں ہے جس نے اپنے منہ یا نصد کی تکمیل کے لیے اس درجہ عقل، بردباری، رحم و مروت اور نرمی و درداداری سے کام لیا ہو جس کا مظاہرہ حضورِ رحمتہ للعالمین نے فرمایا ہے۔ دنیا کے جابر اور مستبد حکمرانوں کی بات تو چھوڑیے، مذہبی اور اخلاقی مصلحین نے بھی حالات کی سنگینی کے خلاف اتنی دھمکی سے کبھی کام نہیں لیا۔ اور کسی ایسی شفقت کو جاکر سمجھا ہے جو ان کی ذات اور خصوصیت سے ان کی سرگرمیوں کو ترک سمجھانے والے دشمنوں پر تغلب حاصل کرنے کے بعد عرف و رحم کی متقاضی ہو۔ لیکن حضور (مذاہ، امی و ابی) ایک شفیق و مخلص داعی تھے۔ ان کے سارے اقدامات آیہ مبارکہ ہوا الذی ارسل رسولہ بالهدی و دین الحق لینظہرہ علی الدین کلام کی تفسیر تھے۔ آپ علیہ السلام اپنی شخصیت گرامی کے دوسرے تمام پہلوؤں کی جامعیت کے باوجود بنیادی طور پر مبلغ اور مشنری تھے۔ آپ کی جنگ فتح مکہ ہو یا غزوہ تبوک اور آپ کی صلح معاہدہ صلح حدیبیہ ہر یا میناق مدینہ سب کچھ دینِ حلیف، اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے منصوبوں کا ایک حصہ تھا۔

نبی رحمت (صلی اللہ علیہ وسلم) کی عظیم الشان اخلاقی قوت

حضورِ رحمتہ للعالمین علیہ الصلوٰۃ والسلام الیوم الدین نے انتہائی ناساعد حالات میں اپنے مقدس مشن کا آغاز کیا تھا۔ اپنی دعوت کے روزِ اول ہی سے آپ کو بید نہرہ گزار اور صبر آزما تختیوں کا مقابلہ کرنا پڑا۔ لیکن کائنات انسانی کے اس سب سے بڑے مصلح نے کسی مادی ساز و سامان کی بجائے طرفِ اپنی برتر اخلاقی قوت سے مرہبیت کو اچھین کیا۔ دشمنوں کے تمام تزجور و جفا کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ عرف و رحمت اور صلح و مروت سے کام لیا۔ آپ کی یہ شانِ رحمتہ للعالمین خلقی، خلقی بکہ فطری تھی و ما ارسلناک الا رحمتہ للعالمین کے طفرائے امتیاز سے مفتخر بنانے والے پروردگار نے شانِ نبوی میں عرف و تصفی اور رحمت و درافت کے اوصاف پیش از پیش ودیعت فرمائے تھے۔ اور یہ اوصاف تضائل آپ کی پوری مشنری زندگی اور ساری دعوتی سرگرمیوں میں آپ کے زندہ و تازہ کردار کا نمایاں جوہر تھے۔

آپ علیہ السلوٰۃ والسلام صبر و استقامت کے ساتھ انتہائی اکھڑ اور جفا پیشہ مخالفین کی بے دردادہ ستم آفرینیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے پیشانی عزم و موصلہ سے اپنے مشن کی پیش رفت میں برابر کوشاں رہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ہم آپ وہ کوئی بھی ان جان گزار اور روح فرسا مظالم و مصائب کا صحیح صیغہ اندازہ نہیں لگا سکتے جو اللہ کے اس برگزیدہ بندے، نوح البشر کے سردار اولاد آدم کے لیے ایہ افتخار سید الاولیٰین والآخرین رصلی اللہ علیہ وسلم کو انسانی کی خیر اندیشی و خیر خواہی کے مقدس جرم کی بنا پر بھیجنے پڑے۔

تاہم آپ کی فطری رحمت اور ایک سچے داعی کی بے لوث محبت ان تمام شدائد و مکارہ کی چوڑی یورش پر غالب آتی کہ اپنی حیرت انگیز اخلاقی برتری اور خدا داد تدبیر و حکمت کے ساتھ قدم بہ قدم بڑھتے اور اپنے پست فطرت اور کینہ توزعیش کو بہت دور ماندہ چھوڑتے آگے ہی آگے چلتے چلے گئے۔ یہاں تک کہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ وطن اپنے اجداد کا پڑ و قار میں ادا اپنے روحانی اور نسبی باپ، امام الناس ابراہیم خلیل اللہ علی نبیہ و علیہ السلام کا ماں چھوڑ دیا، کیونکہ آپ کی شانِ رحمتہ للعالمین کو، حرم محترم بھی اپنی تمام تر عظمتوں اور عقیدوں کے باوجود خونِ مسلمان بہانے پر آمادہ نہ کر سکا تھا۔ چنانچہ آپ اپنے گھنٹی کے سائیکوں کو لے کر نکل گئے۔ پڑوس کی صعوبتیں اور غیر یقینی حالات کی گرد و پیشیں ہی حوصلہ شکن کیوں نہ ہوں پیغمبر امن و سلامتی کے نزدیک خونریزی و جنگ آزادی کے مقابلے میں ایچ تھیں۔

رحمت للعالمین کی امن پسندی

نبی رصلی اللہ علیہ وسلم (کہ وہ بیش پانچ سو مسلمانوں کی نفری کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچے تھے۔ مکہ سے ہجرت کے وقت آپ کے شاہکار ہونے تھے۔ کچھ لوگ پہلے ہی مدینہ میں تھے۔ کچھ مکہ اور کچھ حبشہ سے نکل کر مدینہ منورہ میں اکٹھے ہوئے۔ ہجرت کے تقریباً سال بھر بعد جب مدینہ منورہ کے مسلمانوں کی مردم شماری کرائی گئی تو کل سات سو دو گئے۔ عورتیں اور بچے ملا لیجئے تو دو ہزار سے زائد نہیں بنتے تھے گویا، یوں سمجھ لیجئے کہ سیکڑہ ہجری میں یوں دنیا میں مسلمانوں کی کل تعداد دو ہزار تھی۔ جنہیں آپ مسافک اور خونخوار دشمنوں سے بچائے ہوئے تھے۔ اور یہی وہ افرادی قوت تھی جسے نہ صرف آئندہ کی عالمی اسلامی حکومت کی بنیاد رکھنی تھی، بلکہ اسے شراعت سے بچا کر پڑاں بھی چڑھانا تھا۔

نبی رحمت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ہمیشہ قتل و خونریزی اور جبر و تشدد سے پرہیز کیا ہے۔ آپ کی تمام حکمت عملی ایک ایسی نقطہ پر مرکوز رہتی تھی، کہ راہِ حق میں، طاعونِ طاقتوں سے، جان کی بازی بھی لگانا پڑے تو ایسی تدبیر کی جائے کہ پانچویں کم سے کم نقصان ہر اور دشمنوں کی جانب سے بھی زیادہ سے زیادہ نکل جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی الملحمہ کھلانے والی اس نادرہ روزگار شخصیت کم و بیش تیس برس تک دشمنوں، ساتھیوں اور منافقوں کی بے رحمانہ جنگ آرائیوں کے باوجود اس تمام عرصے میں اپنی رحمتہ للعالمین کا یہی نظریہ اور عظیم الشان کرشمہ دکھایا کہ سارے منگاموں میں نوسوسے کچھ اور مخالفین اس سے گئے اور چار سو کے لگ بھگ اپنے فدائی کام آئے اور حزب یار دیکھے کہ یہ کسی ایک معرکہ جہاں و قتال کے اعداد و شمار نہیں ہیں بلکہ پورے پچاس معرکہ ہائے خون و کشت کا مجموعی جانی

نقصان (TOTAL DEATH RATE) ہے۔ ان پچاس معرکوں میں سے صرف سترہ مواقع ایسے تھے جن میں انھنوں کو خود بھی شامل تھے اور انھیں کو "غزوات" کہا جاتا ہے۔ باقی کے تینتیس ہنگامے "سرایا" کہلاتے ہیں کہ ان میں صحابہ کرام ہی کے مختلف دستے وقتاً فوقتاً اطراف و اکناف کی قبائلی سرگرمیوں کی لڑھ لگانے یا ان کے غنم و فساد کو فرو کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ پھر اگر طویلہ گروہوں کو بھی شامل کر لیا جائے تو ان پچاس معرکوں میں ۹۰ کے قریب مزید فوجی کارروائیوں کا بھی اضافہ کرنا پڑے گا۔ اس صورت میں کم و بیش ڈیڑھ سو جنگی لیٹاؤں میں زیادہ سے زیادہ چودہ سو انسانی جانوں کا نقصان یعنی فی جنگ صرف نو آدمیوں کا کام آنا دنیا کی تاریخ عرب و ضربتیں کہیں اور بھی ہے؟ کیا یہ تجربہ ان لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی نہیں جو علمی تحقیق و تفریح کے بلند بانگ و عمود کے باوجود یہودی اور عیسائی مستشرقین (ORIENTALISTS) کے متعصبانہ اور پرغنادگیزہ افکار کا شکار ہوتے ہیں اور حقیقت و واقعیت کا منہ چڑھاتے ہوئے اس دسلامتی کے دین اسلام کو بڑبڑاتے پھیلے پھرا دین کہتے ہیں۔

ہریشیا اور ناگاساکی میں اپنی جنگی مردانگی کے مظاہرے کرنے والی ہندب، ترقی یافتہ اور برتنائی ہوئی قوموں کے ترقی یافتہ محققین کا اس حقیقت سے چڑچڑی کر سکتے ہیں؟ کہ ایک ایک دو دو دن کی معمولی جنگوں کے ایک دو گھنٹہ کی مبارہی میں ہزاروں انسانوں کو فی نکلقت موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے اور اسے روشنی اور انسانیت کے یہ علمبردار سنجو عطا کرنے میں قطعاً تامل نہیں کرتے، کم و بیشیں ربع صدی کے طویل حربی و نافع میں ہزار ڈیڑھ ہزار جانوں کا ضیاع آخر انھیں کیوں گھٹکتا ہے؟

اور پھر جس صورت میں کہ اس جہادنی سبیل اللہ کے نتیجے میں نو دن لاکھ مربع میل کے وسیع و عریض ملک میں آئندہ ہمیشہ کے لیے امن و امان اور سکون و راحت کی وہ نعمت قائم ہو جائے جس کی پیشگوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے ان الفاظ میں فرمائی کہ وقت آئے گا کہ "منعنا سے حضرت تک ایک تن تنہا عورت ہاتھوں میں سونا اچھالتی چلی جائے گی اور اُسے دو کئے ٹوکے کی جرات کسی کو نہ ہوگی؟"

اور فی الواقعہ ایسا ہی ہوا چند سال بعد ہی دنیا نے اس پیشگوئی کو عملاً مشکل ہوتے دیکھ لیا کہ بے رحم لیٹروں اور قطاع الطریق رہنروں کے اس دیس میں ۔

ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا

رہا ڈرنہ بیڑے کو موج بلا کا

وما رید الا اصلاح ما استطعت

داعی اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام فطرتاً صلح پسند اور امی دوست تھے۔ جنگ و جدال اور حرب و قتال سے آپ کو طبعاً نفرت تھی۔ آپ اس وقت تک آمادہ قتال نہیں ہوتے تھے جب تک کہ لین پہل نہیں کر لیتا تھا۔ آپ کی سلامت رہی اور مصالحت کوشی کا یہ عالم تھا کہ آپ نے رسل و رسائل اور مراسلہ و مواصلات کی چند در چند دفتروں کے باوجود سو کے لگ بھگ سیاسی مشن ملک کے اطراف و کناروں میں بھجوائے۔ پانچ سو سے زیادہ تبلیغی اور دعوتی خطوط اندر ملک اور بیرون عرب ملحقہ حکومتوں اور ان کے سربراہوں کے نام ارسال فرمائے۔ جن میں سے چار سو کے قریب مکاتیب نبوی کے مضامین و متون اور ان کے مکتوب الیہم کے نام پتے معلوم ہو چکے ہیں جنہوں نے

علیہ الصلوٰۃ والسلام نے سیاسی سفیروں اور چیرنگالی کے وفد کے ذریعے جزیرۃ العرب کے اکثر قبائل کے سرداروں اور چھوٹی بڑی بہانوں کے شیوخ اور اُمراء کو صلح و امن کا پیغام دیا اور ان کے مقابل میں اپنی عسکری برتری اور عربی مہارت میں تفوق کے باوجود جنگ آزمائی کے بجائے تالیفِ قلب اور صلح پسندی کے ذریعے انہیں اپنا حلیف بنا لیا۔ تاریخ و دقائق کے صفحات اس حقیقت کو آشکارا کر رہے ہیں کہ کم و بیش تین سو قابلِ ذکر اور سردارِ درودہ شیوخ اور رؤساء عرب نے آپ سے امن و سلامتی کی بیعت کی، اور قریب قریب تیس معاہدات صلح طے پائے۔ یہ ساری تفصیلات ظاہر کرتی ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کی تبلیغ اور مشن کی تکمیل کے لیے عرب و ضرب اور جبر و اکراہ کے ہتھیاروں سے کبھی اور کسی ایک موقع پر بھی کام نہیں لیا بلکہ ہمیشہ اپنے مخاطبوں کے دلوں کے دروازوں پر ہی دستک دی ہے اور ان کے ذہن و ضمیر کو انسانی نلاح و صلاح کے پیغام سے روشن کرنا پسند فرمایا ہے۔ اس رحمت و رافت صلح و مصالحت کے مقابلے میں اگر ہر نفس نے عناد و سرکشی کے مظاہرے کیے ہیں تو یہی حضور نے عفو و تصفیٰ ہی کا وطیرہ اپنایا ہے۔ ہاں اگر دشمنوں کا بغض و عناد حد برداشت سے بھی آگے بڑھ گیا ہے اور ان کی فتنہ انگیزیاں امن و انسانیت کے لیے مہلک بنتے لگی ہیں تو آپ نے مجبوراً دفاعی اقدامات کئے ہیں اور ان میں بھی کوشش یہی رہی ہے کہ دونوں طرف سے جانی نقصان کم سے کم ہو اور فتنہ و فساد کی آگ کو زیادہ بھڑکنے اور پھیلنے سے جلنا و جھلنا روک دیا جائے۔

یہی وجہ ہے کہ عرب کے جنگ بازوں کی تدبیر و روایات کے برخلاف کرنا و حرب میزوں بلکہ سالوں تک شعلہ افزو زہنی تھی۔ آپ کے غزوات کے چند دنوں بلکہ بااوقات چند گھنٹوں سے زیادہ کے وقفے تک طبل نہیں کھینچتے تھے۔

محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی انسان دوستی

یہی اس عظیم اہسانِ شخصیت کے معلمانہ اخلاق اور مصالحتی کردار کا ایک اور پہلو ہے جو اس داعیِ اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصلاحی اور تعمیری اقدامات میں آپ کی انسان دوستی کو اجاگر کرتا ہے۔ فرشتوں کے بقول من یعد فیہا ویسئلک الدماء کے مسالوں اور قتل و غارت گری کے خونِ غناہ سے بنی ہوئی مخلوق کی سفاکی اور فساد انگیزی کو بھی حضور نے اپنی بے مثال و حمدی اور اسلان پسندی سے کم سے کم ترک کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے۔

پوری دنیا کی جنگی تاریخ کو کھنگال جائے کہیں بھی حضور رحمتہ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم الیٰم الدین کے مغازی کی مثال نہیں ملے گی۔ حرب و ضرب اور قتال و مقاتلہ میں پورے جوش و جذبہ سے حصہ بھی لیا جائے اور کم سے کم جانی نقصان کے عوض زیادہ سے زیادہ مفاد و انگیز کیا جائے۔ جیسا کہ ہم اوپر واضح کیچے ہیں کہ صرف دو ہزار کی نفری پر مشتمل مدینہ منورہ کی اسلامی حکومت سترھ میں طاغوتی نظام ہائے حیات کے مقابلے میں اسلام کا پرچم بلند کرتی ہے۔ اس کے پیش نظر اعلیٰ کلمۃ الحق ہے اور وہ ایک اسی نصب العین لیںظر علی الدین کلمہ کی تکمیل چاہتی ہے اپنے تعمیری اصلاحی، اخلاقی اور روحانی پروگرام پر احترام آدمیت اور مسالوح انسانیت کے زین اصولوں کے خون عمل پیرا ہوتی ہے۔ اسے عرب کے کینہ تو ذہنگ آدما کہہ چیں کا سانس نہیں لینے دیتے۔ انہیں نیک گوارا نہیں ہے کہ وہ امن و عافیت کے ایک گوشے میں بیٹھ کر اپنے اصلاحی مشن کی تکمیل کا خواہی اور درناہی کلام کہتے رہیں کیوں وہ مدینہ کے

یہودیوں کو کہتے ہیں اور کبھی اطرات و جوانب کے بت پرست قبائل کو بھڑکاتے ہیں اور موقع ملتا ہے تو خود اپنے دستے بھیج کر مسلمانوں کو جانی مالی نقصان پہنچانے میں دریغ نہیں کرتے۔ مخالفت و عناد کی یہ لڑائی یہاں تک بڑھتی ہے کہ مدینہ منورہ میں حضور علیہ السلام کے پیغام کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے کے لیے پورے جوش و غضب سے چڑھ دوڑتے ہیں۔

گر ہمیشہ چاند پر تو کوا اٹھیں گے منہ پر آتا ہے اور ان کی ہر تدبیر اٹلی پڑتی ہے۔ اور ان کا غنیمت و غضب خود انہیں کے لیے وبال جان بنتا ہے۔ قتل مولو ابغیظ لکھو، لیکن ہر دفعہ وہ پہلے سے زیادہ جھنڈا کر مسلمانوں کی مختصر سی جماعت کو ڈک پہنچانے کی نئی ترکیب ایجاد کرتے ہیں۔ تاہم پھر ایک نازہ رسوائی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ لیکن اس پر بھی وہ باز نہیں آتے۔

باطل کی نگوں ساری

اور حق و باطل کی یہ آویزش ہمیشہ یہی چلی آئی ہے۔

ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز
چراغ مصطفوی سے شہر اربوبی

بل نقدت بالحق علی الباطل فید مغلہ فاذا هو نرا حق۔ باطل جب حق سے ٹکراتا ہے تو ہمیشہ منہ کی کھانا ہے۔ اس کے سپروں اور چمے واروں کے جواب میں حق کی ایک ہی ضرب کاری اس کے سر کے ٹکڑے اڑا دیتی ہے اور اس کا بھیجہ پاش پاش ہو جاتا ہے۔ حق کے مقابلے میں باطل کتنی ہی اکڑوں دکھائے ٹھہر نہیں سکتا۔ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، ان الباطل کان زهوقا۔

حضرت نبی امم فداہ العجف امم (صلی اللہ علیہ وسلم) کو خالق کون و مکان کی تائید و حمایت حاصل تھی۔ دشمن نے شیطانی ہتھکنڈوں اور طاقتی روباہ بازیوں کے تمام حربے آزمائے لیکن حضور نبی کریم اور ان کے جاں نثار و نداد کار سائیکوں کی دوزخ آفرین بڑھتی ہوئی قوت کے سیل بے پناہ کے سامنے بند باندھنے کی ان کی کوئی سی کوشش کامیاب نہیں ہوئی اور گنتی کے چند سال بھی گزرنے نہ پائے تھے کہ مدینہ منورہ کی مرکزی اسلامی حکومت کے سامنے جزیرۃ العرب کی مستند ہندو سرا و مطلق العنان حکومتیں اور ریاستیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئیں۔

ایلی ایام پر سردارانہم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا کنٹرول

اس تمام صورتِ حالات کا غیر جانبدارانہ اور منصفانہ تجزیہ کرنے پر اپنے توخیر اپنے ہیں، بغیر بھی اس اعتراف حقیقت پر مجبور ہوجاتے ہیں کہ اس درجہ مختصر لیکن ناقابل ذکر افرادی قوت، استعدادی زبوں حالی اور ماحول کی عدم مساعدت کے باوجود ایک دہائی (DECADE) سے بھی کم مدت میں اتنی انقلابات آفرین کامیابیاں حاصل کر لینا اور کسریٰ کے خارج اور عرب دشام کے تصاری کے پشتیان فیقر شہنشاہ روم کو اس کے اہالی موالی سمیت وادعی دخول میں دھکیں دینا اور وہ بھی ایک بے سرو سامان آئی نقب ادا

بادی نشین عرب کے ہاتھوں بظاہر سمجھ میں آئے والی بات نہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کارکنان قضا و قدر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ چتر و ابرو پر کام کر رہے تھے۔ اشمب دوراں کی باگ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھی کہ جس رخ چاہتے تھے اُسے موڑ دیتے تھے اور یہ باد رکز نامی پڑتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کی عالمی سیاست کا پورا پورا شعور رکھتے تھے۔ اس عہد کے طبعی اور تاریخی تقاضوں پر آپ کو پوری گرفت حاصل تھی اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام عہد شناس ہی نہیں عہد ساز بھی تھے۔ یہاں تک کہ صورتِ حالات کو اپنی حسبِ منشا ڈھال لینے کی غیر معمولی مگر خدا داد صلاحیتوں کے مالک تھے۔ اللہ وصل وسلم علیہ۔

جنت البقیع

سید مسعود مشہدی

”مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنوب کی طرف جاتی ہوئی سڑک پر چند قدم چلنے کے بعد تقریباً
زفٹ اونچی دیوار کا احاطہ نظر آئے گا۔ جس کی لمبائی ۱۵۰ میٹر اور چوڑائی ۱۰۰ میٹر ہے۔ اس کے بڑے
دروازے کی پیشانی پر ایک پتھر پر کندہ نظر آئے گا۔ ”ھوٹلا بقیع شریف“

زمین کا وہ حصہ جو مختلف جڑ دار درختوں کا مرکز ہو عربی لغت میں اس کو بقیع کہتے ہیں۔ اس صفت کی بنا پر اس حصہ کو بقیع کہا
جاتا تھا۔ اس کے بعد اس زمین کو جنت البقیع اور بقیع شریف کا اعزاز ملا۔ اس بقیع شریف یا جنت البقیع کے اس پار ایسے مقدس
اجسام کو مقام آرام ملا جن میں سے اکثر ایسے بھی ہیں جنہیں اللہ کے بعد بزرگ و برتر منعم الہی اور معلم الہی اور معلم دینِ قیم، شافعِ محشر، رحمتِ دو عالم
محمد و احمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قریبی رشتے کی عظمت حاصل ہے۔

نختِ حجر، آنکھوں کی ٹھنڈک، مادِ مرثقی، برادر زادے، نواسوں کے نواسے، بھائی، دوست، جہاں نثار، معیارِ دونا، معیارِ
صدافت، معیارِ شرافت، معرضِ رشوتوں کے تعلق کے علاوہ اعلیٰ و ارفع بہترین سے بہترین اعمال سے مزین بہتوں کے مقدس اجسام کی امین۔
بہت تھوڑی سی زمین۔ مگر اپنی عظمت کے اعتبار سے سارے آفاق پر مادی۔!

ہزار ہا صحابہ کرام و صحابیات کی آرامگاہ جنت البقیع۔ بقیع شریف!
لفظ میں اتنی قدرت کہاں کر ان کی عظمتوں اور برکتوں کا احاطہ کر سکیں۔ مگر اس نامکمل سے تعارف کے بعد تھوڑا سا تفکر۔
ان میں سے ہر ایک کو جھوٹ سے نفرت تھی۔

ہر ایک کو سچائی اپنی جان سے پیاری تھی۔
ہر ایک کو اللہ اور اس کے رسولِ بچن صلی اللہ علیہ وسلم سے دلہا نہ محبت تھی۔
ہر ایک کو عورت کے بعد کی زندگی کا یقین تھا۔

ہر ایک کو وحدۃ لا شریک کے معنی مطلق ہونے کا یقین تھا۔

ہر ایک صرت انہیں عادلانہ و مفصل حیات سمجھتا تھا جس کا وہی انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال و اقوال سے ملتا تھا۔
اخوت، مساوات، اتناعت، صبر و شجاعت، عدالت، عفت، حکمت، علم، عمل اور یقین کا وہی معیار ان کی زندگی تھی جس پر
اللہ جل شانہ اور ان کے منتخب قائد اول و آخر انسانیت کی رُوح، انسانیت کی معراج، انسانیت کا علم تربیت کنندہ، موت کے بعد کی
زندگی کے شاہد۔ اللہ کے تمام نظامِ نیام و تدبیر کے عین گواہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ہوتی۔

اس لیے ضروری ہے

قدم اس دروازہ کا نذر رکھنے سے پہلے ہم ندامت اور اپنی کم عملی اور کم روزگاری یقین اور اعتراض کے ندامت بھرے آنسوؤں سے اپنی نیت کو سچا بنا لیں۔ اپنے جسم۔ اور نگاہ کو پاک کر لیں۔ ہو سکتا ہے۔ دل کی نگاہوں کو وہ روشنی مل جائے جو ان باتوں کو چھوٹنے کے بعد ہمیں ان اعمال کی شرافت نصیب ہو جائے جو قیامت کے دن شیخ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب نظر ہوں۔!

اب آئیے اندر چلیں

اسی انداز سے جس انداز سے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شعبان کی چند راتوں میں شب تشریف لایا کرتے تھے۔ ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے یوں بیان کیا ہے :

ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج الی المقبرة۔ فقال : السلام علیکم ودارقنوم مومنین ۛ
”جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ جنبت الحقیقہ میں داخل ہوتے تو فرماتے : السلام علیکم“ مومن قوم کی لبتی اور مومنوں پر اللہ

کی سلامتی ہو۔!

”وإنا آن شاء الله بكم لاحقون ۛ اور ہم اللہ نے چاہا تو تم سے ملاقات کرنے ہی والے ہیں ۛ
انتم سلفنا ونحن بالآخرین فیما فی الله لنا۔ ویکم ورحمہ الله المتقدمین مکم والمتاخرین اللهم
لا تخرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدہم واعرزلنا لهم اللهم اعززلنا لہم یقع عرقہ۔

لہذا آپ بھی سب سے پہلے انہیں کلمات سلام سے آغاز کیجئے۔

اور اب نگاہ اور قدم کا رخ وہیں جانب کیجئے۔ جہاں اس زمین کے حصہ کو سب سے پہلے جس جسم اطہر کو سپرد خاک کیا گیا۔ ان

کا نام تھا۔

(۱) عثمان بن مظعون ۛ اس وقت محمد بن علی بن الحنفیہ کا گھر یہاں ہوتا تھا۔ اُس کے قریب ۛ اس کے بعد

(۲) ابراہیم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن زبائر قدام بن رسول کے حوالے سے روایت کرتے ہیں۔

”فلما أتونی انبأ ابراہیم“ قال یارسول اللہ۔ ابن خضعلہ۔

اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے (نعتِ جلی) ابراہیم علیہ السلام وفات پاتے تو پوچھا گیا۔ ان کو کہا: حق کیا ہے؟
تو آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

قال عند نرطہ عثمان بن مظعون عثمان بن مظعون کے پہلو میں ۛ

(۳) رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔

ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں : فلما ماتت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال الحنفی

بلقنا عثمان بن مظعون ۛ

”جب آپ کی بیٹی رقیہ وفات پاگئیں تو ان کے بارے میں بھی فرمایا۔ اسے عثمان بن مظعون کے پاس ہی دفن کر دو۔“

۴۔ قبرناطیہ مینت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہا

ام علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ

ابن شیبہ نے جابر بن عبد اللہ سے روایت کیا ہے۔

بین نحن حلوس مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ اتاہ آت۔ نقال :- یارسول اللہ صلی اللہ

صلیہ وسلم ان امر علی وجعفر وعقیل قد ماتت !

ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ مجلس میں موجود تھے جب ایک شخص نے آکر خبر دی۔ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ عنہ، جعفر رضی اللہ عنہ، عقیل رضی اللہ عنہ کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے۔

فقال : تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : قوموا لی اُمت۔ میری والدہ کے احترام میں اٹھ جاؤ۔

فقمننا : ہم سب اٹھ گئے۔ اس کے بعد ہم سب دارونما پر پہنچے۔ آپ نے اپنی قمیص پھاڑ کر اسی کا ایک ٹکڑا دیتے

ہوئے فرمایا : غسل کے بعد۔ ان کے کفن میں رکھ دیا جائے۔“

اس کے بعد جب جنازہ چلا تو آپ نے اسے دو بار کندھا دیا۔ پھر دو بار دائیں طرف اور پھر دو بار بائیں طرف کندھا دیا۔

اس کے بعد بڑھو گئی تو اللہ کا نام لے کر خود داخل ہوئے، قبر میں بیٹھے۔ اور پھر باہر آئے۔ اس کے بعد ام علی ابن ابی طالب

رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کندھ میں لٹایا گیا تو قبر کے سرانے کھڑے ہو کر فرمایا : ”بہترین ماں اور بہترین مرتبہ! تم پر خدا کی رحمتیں ہیں!“

صحابہ کرام نے جب حیرت سے قمیص پھاڑ کر کفن میں رکھنے اور خود قبر میں اترنے اور بیٹھنے کی محنت کے بارے میں دریافت کیا۔

تو فرمایا : ”قمیص کا ٹکڑا اس لیے کہ انہیں جہنم کی آگ سے بچائے اور قبر میں بیٹھنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اس قبر کو

وسعت دے دی۔“

۶۔ سعد بن ابی وقاص رضی

۵۔ عبد الرحمن بن عوف رضی

۸۔ خنیس بن حذافہ رضی

۷۔ عبد اللہ بن مسعود رضی

۹۔ سعد بن ذرارہ رضی

اس کے علاوہ یہاں ہزاروں صحابہ کرام خوابیدہ ہیں جن میں سے ہر ایک نے اپنے اعمال و اقوال اور ایمان و ایشار کی قابل حیرت

تاریخیں چھوڑی ہیں۔

۱۱۔ مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ

۱۰۔ نافع مولیٰ عبد اللہ بن عمر رضی

۱۳۔ عقیل بن ابی طالب رضی

۱۲۔ ابی سفیان بن الحارث رضی

۱۵۔ ام حبیبہ رضی

۱۴۔ عبد اللہ بن جعفر ذی الجناحین

از واج مطہرات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم :

- ۱۶ - ام سلمہ رضی اللہ عنہا
 ۱۸ - ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ عنہا
 ۲۰ - زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا
 ۲۲ - جویریہ رضی اللہ عنہا
 ۲۳ - ام المؤمنین مہاجرہ رضی اللہ عنہا
 ۱۷ - عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا
 ۱۹ - ام المؤمنین سمرہ رضی اللہ عنہا
 ۲۱ - زینب بنت خزیمہ (ام المساکین) رضی اللہ عنہا
 ۲۲ - ام المؤمنین صفیہ رضی اللہ عنہا اور
 ۲۳ - ام المؤمنین مہاجرہ رضی اللہ عنہا
 ما سرا ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو کہ مشہد حجت المعالیٰ میں مدفون ہیں۔

بنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

۲۵ - سیدہ ام کلثوم علیہا السلام

کیسے :

السلام علیکم یا بنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 السلام علیکم یا بنات نبی اللہ ورحمة اللہ وبرکاتہ۔

۲۶ - خلیفۃ المؤمنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ

کیسے :

السلام علیکم یا ثالث الخلفاء الراشدين عثمان بن عفان ذ النورین۔
 السلام علیکم یا مجہز جيش العسرة بالنفذ والعین، جامع القرآن بین الدفتین
 جزاک اللہ عن امة رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔
 اللہم ارض عنہ وارض درجاتہ واکرم مقامہ واحزل ثوابہ۔ آمین۔

اہل بیت

- ۲۷ - عباس عم رسول صلی اللہ علیہ وسلم
 ۲۸ - سیدہ فاطمہ الزہراء و سیدہ نساء العالمین، ام سیدی شباب اہل الجنة فی الجنة۔
 ۲۹ - علی بن حسین زین العابدین علیہ السلام
 ۳۰ - حسن بن علی علیہ السلام۔
 ۳۱ - محمد باقر
 ۳۲ - جعفر صادق
 کیسے ،

السلام علیکم یا اہل بیت النبوۃ ورحمة اللہ وبرکاتہ۔

اس کے بعد آپ کا غلوس اور محبت جس طرح بھی مدینہ عقیدت پیش کر سکے !

وفلم الوفاء کے تولد سمہودی نے حسین علیہ السلام کے سر کے بارہ میں محمد بن سعید کے حوالے سے لکھا ہے۔
یزید بن معاویہ نے عامل مدینہ سعید بن العاص کو سر مبارک بھیجا۔ اور اس نے کفنا کر حنبت البقیع میں ان کی والدہ سیدہ کے احاطہ میں دفن کیا۔ (رد اللہ اعلمہ بالصواب)

۳۲ - صفیہ بنت عبدالمطلب - عمۃ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔

۳۳ - اسمعیل بن جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ۳۵ - مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ

اور بحوالہ ذخائر مدینہ منورہ، تنقیب و جمع محمد سعید و فتر دار مطبوعہ منشرات مطبعة الانصاف، بیروت۔
شهداء الحرة رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔

مشہد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آتے ہوئے دائیں طرف ایک احاطہ سارا تم نے بھی دیکھا ہے۔ یہاں

شہد الخوة - مدفون ہیں۔

لیکن ان کے اسماء کی تفصیل کوشش کے باوجود نہیں ملی۔

یہاں پڑھیے :

السلام علیکم یا شهداء الحرة، السلام علیکم بما صبرتمو فنعمر عقیب الدار یغفر اللہ لنا و لکم۔

امین خواتین۔

اب یہاں سے روانہ ہونے سے پہلے بقیع شریف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نکو و آہس میں کن عورتوں کی حال ہے۔ وہ بھی سن لیجئے!

آم تمہیں بت بھی کتنی ہیں۔

خرفہ بقیع میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام لے کر پکارا۔ میں نے کہا لیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
آپ نے فرمایا:

”قیامت کے دن ان مقابر میں سے ستر ہزار لغوس اس طرح اٹھیں گے کہ ان کے چہرے سوج اور چاند (بدر) سے زیادہ روشن ہوں گے“

الہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

”قیامت کے دن زمین سے سب سے پہلے اٹھنے والوں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ابو بکرؓ، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر

جنت البقیع میں مدفون اور پھر کہ کے لوگ اٹھیں گے۔“

آپ نے فرمایا۔

مرتد بقیع اور مقبرہ بستان دونوں آسمان والوں کے لیے اس طرح ڈرافٹاں ہیں جس طرح دنیا والوں کے لیے سورج اور چاند!

ان ارشادات سے بقیع شریف۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں کتنا محبوب اور عظیم ہے۔ آپ خود اندازہ لگالیجئے۔

جنات بارگاہِ نبوی میں

محمد مسعود عبدہ

صاحبِ ہدیٰ للعالمین رحمۃ اللعالمین علیہ التیمیۃ والسلام کی بارگاہِ ہدایت سے نہ صرف انسان نے شرفِ ہدایت پایا۔ بلکہ جنات نے بھی آپ کی بارگاہِ رسالت کی صداقت پر تسلیمِ عم کیا۔

قرآن مجید میں سورۃ جن میں جنات کی آمدِ قرآنِ حکیم کی سماعت اور تصدیقِ رسالت و ہدایت کا ان الفاظ میں ذکر فرمایا ہے۔

”قُلْ أَدْرَجِي إِلَىٰ آتِهِ السَّمْعُ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْمَعَهَا قَدْ آتَانَا سَمِعًا قَدْ آتَانَا عَجَبًا“

کہہ دیجئے مجھے بذریعہ وحی اطلاع دی گئی۔ جنات کی ایک جماعت نے قرآن مجید سنا اور ”اس کی معجزیاتی اور مضامین“ کے اثرات پر تعجب کا اظہار کیا۔

يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ

جو راہِ راست سمجھانا ہے۔ اور ہم نے اس کی ہدایات کو تسلیم کر لیا (ایمان لے آئے)

وَلَنْ نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا

اب ہم اپنے وعدہ لاشریک رب کا کسی کو بھی حصہ دار نہیں مانیں گے۔

وَأَنَّهُ تَعَالَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا

بے شک ہمارا رب بڑی شان والا ہے۔ نہ اس کی بیوی ہے نہ اس کی اولاد۔

وَأَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُ لَشَيْئِهِ عَلَىٰ اللَّهِ سَطْرًا

یقیناً ہم سے بے وقوفوں نے اللہ تعالیٰ سے جھوٹی باتیں والبت کر رکھی ہیں۔

وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نَّقُولَ إِلَّا أَسْمَاءَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ آلِهِ كَذِبَاءَ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسَانِ يَعُوذُونَ

بِرِجَالٍ مِّنَ الْإِنسَانِ فَذَٰلِكَ هُوَ رَهَقَاءُ

اور ہم تو یہی سمجھتے رہے کہ انسانوں اور جنوں میں سے کسی کی مجال ہی نہیں کہ وہ اللہ کے پاس سے جھوٹے اراہم تراشنے۔

انسانوں میں سے کچھ انسانوں نے جنوں سے پناہ مانگی جس کے سبب جنات میں جذبہ سرکشی اور بڑھ گیا۔

وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا

اور بلاشبہ تمہاری طرح انسانوں نے بھی گمان کر لیا کہ اب اللہ کسی ”مادی“ کو نہیں بھیجے گا۔

وَأَن لَّسْنَا السَّمَاءَ وَفُجُودَهَا مِلَّتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشَهَابًا هَمَّ نَسَّ أَنْ يَكُونُوا كَمَا كَانُوا

عنت پر سے اور خطرناک شعلوں میں بھرا پایا

وَأَنَا كُنَّا لَقَدْ مِنْهَا مَقْلَعِدٌ لِّلْمَمْعِ فَمَنْ يَسْتَبِجِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شَهَابًا دَمْدَمًا ۝

اور ہم اس سے پہلے آسمان میں جگہ جگہ تیس ستنے کے لئے بیٹھے جا رہے تھے لیکن اب جو کون ٹکرائے تو ایک شعلہ اپنی ناک

میں پایا۔

وَأَنَا لَأَنْدَرِي أَمْشُرًا رِيْدًا بَيْنَ فِي الْأَرْضِ آمَمًا. أَدَا دَلِيهِمْ رَبُّهُمُ رَشَدًا ۝

اور ہم نہیں جانتے کہ زمین والوں سے کسی بُرے ارادہ کا فیصلہ کیا گیا ہے یا ان کا رب ان سے کسی بھلائی کا ارادہ کر چکا ہے۔

وَأَنَا مِمَّا الصَّالِحُونَ وَمَا دُونُ ذَلِكَ كُنَّا طَرِيقًا قَدَدًا ۝ اور بلاشبہ ہم میں سے بعض نیکو کار ہیں اور بعض اس

کے سوا بھی ہم مختلف فرقے ہیں۔

وَأَنَا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ نَجْزِيَ اللَّهُ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَوِيَّاهُ وَأَنَا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى الْأَمَّا

بِيهِ فَمَنْ يَتُوبُ مِنَّا يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ بَعْضًا وَلَا رَهْقَاءَ وَأَنَا مِمَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِمَّا

الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ۝

اور میں یقین ہو گیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو زمین میں عاجز نہیں کر سکیں گے، اور نہ ہم بھاگ کر اسے مات دے سکتے ہیں۔ ہم تو ہدایت

سننے ہی سہی ہو گئے، اور ہم سے بعض بے انصاف بھی ہیں۔ طے شدہ بات ہے جو مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے صحیح راستہ کا انتخاب کیا۔

وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ۝ اور ظالم جہنم کا ایندھن بن گئے۔

وَأَنْ لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُمْ مَاءً وَعَدَقًا ۝ اور اے نبی یہ بھی کہہ دو اگر لوگ راہِ راستہ پر قائم رہتے

تو ہم ان کو بانی ہیر کر پلاتے۔

جنت کا قرآن مجید سننا، اس کی اثر انگیزی اور مطالبِ ہدایات بحوالہ توحید کو دل سے تسلیم کرنے کے بعد اپنے باقی جانات کو

جا کر ان کا انتہا توحید اقرار اور پھر اس کی تبلیغ کے بارہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم نہیں تھا، یہ سچی دلیل اور کثیر

ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں۔ جب شیاطین جو اس سے پہلے آسمان کے ان حصوں میں جا کر بیٹھ سکتے تھے، مگر کچھ

دنوں سے ان مقامات پر پہنچنے ہی ان کو آگ کے شعلوں نے طمانچہ مارنا شروع کر دیئے۔ جو ان کے لئے بڑی حیران کن بات تھی۔ آسمان

پر رونا ہونے والے اس بالکل نئے حادثہ کے بارے میں سب جن پریشان ہو گئے۔ آپس میں مشورہ ہونے لگا۔ دانشوروں کی جماعت اکٹھی

ہوئی۔ بحث مباحثے کے بعد جنت نے اپنے سب سے بزرگ اور بڑے جی (شیطان) ابلیس کے سامنے مسکرائی۔ اس نے کہا

سلسلہ... چودہ سو سال پہلے کسی کا آسمان کی بلندیوں میں جا کر بیٹھنا ناقابل یقین تھا۔ اس وقت کے دانشوروں نے اسے باطل ٹھہرایا، لیکن آج

کے زمانہ میں جب روس اور امریکہ کے خلا باز خلاؤں میں چہل قدمی کی خبر دیتے ہیں تو دانشوروں نے تسلیم کر لیتے ہیں۔ کرنا بھی چاہئے۔ لہذا

اللہ کے فرمان سچے تھے۔ سچے ہیں۔

میرے خیال میں روئے زمین پر کوئی غیر معمولی انقلاب انگریز شخصیت پیدا ہوئی ہے۔ جاؤ دنیا کے کونے کونے میں پھیل کر پتہ نکاؤ۔ سمجھ میں نہ آئے تو۔ ہر خط کی مٹی بھر مٹی اپنے ساتھ لے آؤ۔

چنانچہ یہی ہوا۔ شیطانوں دجنات کی ٹولیاں دنیا کے مختلف حصوں میں پھیلیں اور حسب حکم مٹی لے آئیں۔ بزرگ شیطان نے مختلف علاقوں سے لائی ہوئی مٹی کو سوکھنا شروع کیا۔ لیکن مکہ معظمہ۔ اور مدینہ منورہ کی مٹی سوکھنے ہی اس کے چہرہ کی رنگت بدل گئی۔ انھوں میں غم کی اندھیری رات جھانکی۔ انتہائی دلی شکستہ آواز میں۔ اعلان کیا۔ یہ انقلاب انگریز شخصیت۔ مکہ معظمہ کی سمر زمیں میں پیدا ہوئی ہے۔ سب کے سب سچکے۔ اور اپنی دشمن اس شخصیت کی طرف اس لئے بڑھے کہ وہ اسے جانیں۔ اسے سمجھیں۔ اور پھر اگر ان کے بزرگ ابلیس کے خلاف یا اسل آدم کی بھلائی میں اس شخصیت کا عمل کوشاں ہو۔ تو ہم اس کی پر زور مخالفت کریں۔ اسے پھلنے پھولنے سے پہلے مسل دیں (غزوہ بائند)

چنانچہ اس مقصد کے لئے جنات کی ایک جماعت اس وقت مکہ معظمہ میں پہنچی۔ جب کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار عکاظ کی طرف جاتے ہوئے مقام نخزمین اپنے اصحاب کے ساتھ صبح کی نماز پڑھ رہے تھے۔ جنات کی اس جماعت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس آواز رحمت و برکت سے قرآن حکیم کی آیات "نور علی بزرگ سنیں تو۔ سب کے سب حیرت میں ڈوبے" شانِ رسالت کے سامنے دم بخورد۔ بغیر آداب سلام کہے اچھی جماعت۔ جنات میں لوٹے۔ اور انہیں خبر دی، اہل اسے بھائیو!۔ ہم نے تم سے اس بے مثال شخصیت انقلاب آفرین کی زبان سے ایسی عجیب و غریب کلام سنی (قرآن مجید) اس نے ہم پر بڑی اہم حقیقت کا انکشاف کیا۔ ہمارے منیر تو اسی وقت اُس کی صداقت کو مان گئے۔ ادا اب ہم اعلان کرتے ہیں کہ نبی آخر الزمان ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سچے قرآن سچا آج سے ہم اللہ دعدہ لا شریک کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ نہ ہی اس کو کسی نے پیدا کیا ہے۔

یہ سچی جنات کی سب سے پہلی دانشوروں کی جماعت، جن کی عقل نے صداقت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کیا۔ اور زبان سے بے باک اعلان کیا جس سے جنات کی دنیا میں بھی ہلکھچ گیا۔ بقلم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبلغ جنوں میں بھی پیدا ہو گئے ابلیس پٹیا یا۔ غنمہ میں تھر تھرا یا۔ ان کو ڈر دیا دھکایا۔ مگر سب بے سود! سچائی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اور جب یہ کسی کے دل میں ایمان کے ساتھ جاگزیں ہو جائے تو پھر۔ ناقابلِ تغیر قوت بن جاتی ہے۔

ابلیس نے اپنے ہم عقیدہ جنات کو یہ کام سونپا۔ کہ تم احکامات الہیہ کو سستو۔ اور اُس میں ایسی تبدیلیاں کر دو کہ حقیقت! فرامات میں ڈوب جائے۔ غرض ادھر ابلیس کی کارروائیاں نیز تر ہو گئیں۔ ادھر۔ ایمان لانے والے جنات کا عمل دوسرے جنات کو متاثر کرنے لگا۔ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں گروہ درگروہ جنات تعجب کے لئے حاضر ہونے لگیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے الگ اور مخصوص مقامات پر درس فرماتے، عبد اللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسماء کرام سے مخاطب ہو کر فرمایا۔ آج کی رات قرین سے جو کبھی چاہے "جنات" کو تعلیم دینے کے سلسلہ میں میرے ساتھ چلے! سب کے سب خاموش رہے۔ لیکن میں نے۔ اظہارِ معیت کیا

۔۔۔ مٹی سوکھنا اور علائقہ کا تعین۔ اس وقت تو یہ بھی عجیب بات ہوگی۔ لیکن آج تو مٹی اوردھاتوں کا تجزیہ اور اس کی روشنی میں مٹی کے مقام کی خصوصیات کا تعین۔ عام بات ہے۔

چنانچہ اس رات شفیع المذنبی ہدی للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جب پہاڑی کے ایک بلند حصہ پر پہنچے تو - مجھے اپنے قدم مبارک سے ایک گول دائرہ کھینچ کر حکم فرمایا کہ تم یہیں اس حدود میں بیٹھ کر دیکھتے رہو - میں بیٹھ گیا - آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بلند جگہ پر کھڑے ہو کر قرآن پاک کی تلاوت شروع کی تو دیکھتے ہی دیکھتے مختلف سمت سے عول درخول جانتیں انتہائی ادب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چاروں طرف سے آئین اور بجنائیں - میں تو قرآن حکیم اور پھر تلاوت کرنے والے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا توں میں لگ گیا - اثرات نے دنیا و مافیہا - سے بے خبر کر دیا - لیکن جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک خاموش ہوئی تو میں نے دیکھا - بادل کے چھٹتے ہوئے ٹکڑوں کی طرح جنات گروہ در گروہ مختلف سمت بکھر گئے - اب صبح ہو چکی تھی - آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا - تم نے کیا دیکھا - ؟

میں نے عرض کیا - میں نے دیکھا - سیاہ رنگ، بھینک چہرے اور سفید لباس میں لمبوں مخلوق - آپ نے فرمایا - ہاں - یہ مختلف قبیلوں اور مقامات سے آئے تھے - انہوں نے مجھ سے انسانوں کے ساتھ مساجد میں نماز پڑھنے کی درخواست کی لیکن میں نے انہیں منع کر دیا - اتفاقاً نماز پڑھ لیں تو جائز ہے لیکن مستقل اخلاط یعنی گھل مل جانے سے منع کر دیا - اسی طرح ایک بار حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بارگاہ نبوی میں جنات کے مجمع کو دیکھنے کا موقع نصیب ہوا تو وہ کہتے ہیں -

مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گول دائرہ کی حدود میں بیٹھے کا حکم فرمایا - اور خود - ایک اونچے مقام پر کھڑے ہو کر قرآن حکیم کے اوامر و نواہی پر مبنی آیات تلاوت فرماتا شروع کیں - دیکھتے ہی دیکھتے ایک جم غفیر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوں طرف سے ایسے گھیرا - جیسے چاند بادلوں میں گھر جائے - مجمع کا شور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا - لیکن اس مہیب صورت مخلوق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غائب دیکھ کر یہی گھبرا گیا - لیکن میں نے دیکھا - آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھڑی سے بیٹھے کا حکم دے رہے ہیں - یہ سلسلہ چلتا رہا - اختتام پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے - جنات پیسے گئے تو میں نے اپنی تشویش کا اظہار کیا - تو آپ نے فرمایا - ان لوگوں میں ایک نسل کا واقعہ ہو گیا تھا - دونوں فریق اپنے اپنے دلائل پیش کر رہے تھے - میں نے ان کا فیصلہ کر دیا -

ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حوالے سے ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا - جنات نے مجھ سے تو شر مانگا تو میں نے ان کو اللہ تعالیٰ کے نام پر بند بوج جانوروں کی ہڈیاں اور گھوڑوں کی لید تجویز کی ہے - اور انہیں بتایا کہ ان ہڈیوں کو ان کے ہاتھ میں لیجئے ہی اللہ تعالیٰ وہی باہی گوشت پوست دے دیں گے - جیسا کہ پہلے تھا - اسی طرح گھوڑوں کی لید ان کی غذا کی صورت میں باہل وہی وجود اختیار کرے گی - جو گھوڑوں کے معدوں میں جانے سے پیسے تھا - یعنی دانے یا غذا کی دوسری (اصلی صورت) اس لئے آج سے ہم تمام امت مسلمہ کے لئے ہڈیوں اور گوہر سے نجاست صاف کرنا ممنوع قرار دیتے ہیں ! آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انسانوں کی طرح ان میں بھی مغزور اور طاقتور ہیں - قتل اور جھگڑے بھی ہوتے ہیں - ان میں بھی صالح اور متقی اور نیک جن موجود ہیں - ان میں بھی شرینہ، ایذا پہنادر و ناسا پہنادر جن موجود ہیں

ان میں بھی ایک گروہ شرک میں مبتلا ہے اور ایک گروہ انبیاء و راسمانی کتابوں کے احکام کی اتباع کرتا ہے - چنانچہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میل کی روشنی میں یہ بات واضح ہے کہ - انسانوں کی طرح ”جن“ بھی ”عبادات کے مکلف قرار دیئے گئے ہیں -

ارشاد ربانی ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۝ ہم نے انسانوں اور جنوں کا مقصد حیاتِ اللہ جل شانہ کی "عبادت" (قرآن برداری) قرار دیا ہے۔

ایک اور جگہ سورۃ احقاف میں بیان کیا گیا ہے "قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں

﴿أَذْهَبْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِبْتِ لِيُبَيِّنُوا لَكَ الْقُرْآنَ ۝﴾ اور ہم نے جنات کی ایک جماعت کی توجیہ تہناری

طرف میزدل کی۔ انہوں نے قرآن حکیم سنا۔

فَلَمَّا حَضَرُواكَ قَالُوا أَنصَبُوا ۝ اور جب وہ حاضر ہوئے تو دورانِ سماعت انہوں نے ایک دوسرے کو مُردب خاموشی کا حکم دیا۔ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَوْ إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُّسْتَدْرِبِينَ ۝ اور جب تلاوتِ انعام کو پسپائی توجیہ جماعت اپنے دوسرے افراد کی طرف لوٹی۔ اور انہیں بھی ان احکامات سے آگاہ کیا۔

قَالُوا يَا قَوْمِ إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِنَّا مِن بَيْنِ يَدَيْهِ يُهَدِي إِلَىٰ الْحَيٰۤاتِ

اے ہماری قوم ہم نے وہ کتاب سنی جو مرسل علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی اور وہ اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ سچائی

وَالْإِلٰهِي حِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ۝ راہِ راست کی رہنمائی کرتی ہے

يَأْتُوا مِنَّا جَنِيْدًا ۝ اَعْمٰی اَللّٰهُ دَاۤءِمُوْبِيَهٗ ۝ اے ہماری قوم والو! اللہ کی طرف بلائے والے رسولی اللہ

علیہ وسلم کی دعوت قبول کر لو۔ اور اُس پر یقین حکم رایان لے آؤ

يَعْمُرْ لَكُمْ دَنُوبَكُمْ ۝ وَيَجْزِيَكُمْ مِّنْ عَذَابِ الْكَلِيْمِ ۝ اس کے نتیجے میں تمہارے تمام سابقہ گناہوں

کو بخش دیا جائے گا۔ اور دردناک عذاب سے بچالیا جائے گا۔

وَمَنْ لَّا يَمْسُوتْ ذَاۤءِمِي اَللّٰهُ فَلَيْسَ مُبْعَجِزِي فِي الْاَرْضِ ۝ وَلَيْسَ لَهٗ مِن دَعْوِي اَدْلِيَاۤءٌ

اور اگر تم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سچے داعی رسولی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی تو پھر یقین کر لو تمہارا روئے زمین میں کسی

حصہ میں بھاگ جانا تمہیں جنات نہیں دے سکے گا۔ اے اگر مدد مل سکتی ہے تو صرف باگاہِ الہی سے۔ وَأَذْلِيْلِكَ فِي حَسْبِلَاۤءِ

مُسِيْنِي ۝ اور یہ بھی یقین کر لو جیسا کہ کوشش کرنے والا کھلی گمراہی کے اندھیروں میں بھٹکنے کے سوا کچھ نہیں۔

ارشاداتِ زبانی کے ان اشادات سے "جنات" کے اعمالِ ذہنی۔ اور پھر ان میں پھیلی ہوئی گمراہی کا ہر پہلو کھلی کتاب کی

طرح سامنے آجاتا ہے۔ اور پھر ایمان لانے والے جنات کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور توحید کی تصدیق کے ساتھ ان

کی تعلیمات کی تبلیغ کا عمل کن عقائد پر مبنی ہے وہ بھی عیاں ہے

قرآن مجید میں اس کے بعد کفار جنوں کا رد عمل کیا ہوا۔ اس کا ذکر تو نہیں لیکن احکاماتِ الہیہ کے پیغام کو جب آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم کفار کے سامنے لب کشا ہوئے تو کس طرح کا رد عمل ہوا۔ تاریخ کی سیر کی کتابوں میں ان کی وضاحت موجود ہے۔ ظاہر ہے۔

جنات میں بھی کفار جنوں کا وہی رد عمل ہوگا۔

ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ کفار جنات آیاتِ الہیہ کو سنتے تو اس میں اپنی طرف سے عبادت کو بڑھا کر اس

کے مفہوم کو غلط طوط کرتے۔ تاکہ حقیقتِ خرافات میں کھو جائے، اس سے یہ چلتا ہے کہ شیطان راہبیں نے جو سب سے پہلا حربہ استعمال کرنے کے لئے جن جنات کو استعمال کیا وہ اس کا دانشور پڑھا کھا گروہ تھا۔

اللہ تعالیٰ نے اس کا فوری السداد فرمادیا۔ اور انہیں آیات الہم کی ساقف سے محروم کر ڈیا گیا۔ ابن جریر میں مرقوم ہے کہ حضرت مکرّم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیبین کے رہنے والے سات جنوں کو جنات کی مختلف سببوں کی طرف تبلیغ دین کے لئے بھیجا ان کی تعداد تو اور اس کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں بھی یہ سلسلہ مرقوم ہے۔

قرآن مجید کے ارشادات کی روشنی میں تھوڑی سی اور وضاحت :-

(۱) وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَجِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ فَخُوفَ الْقَوْلِ

اور اسی طرح ہم نے شیطان سیرت انسانوں اور جنوں کو ہر پھیر کا دشمن بنا دیا تھا۔ اور دعوہ کرنے کے لئے ایک دوسرے کے عورداؤ کو متبادر بنا دیا۔ فَخُوفَ الْقَوْلِ مَا فَعَلُوا كَذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝

دل میں ایسے خیالات میں مدد کرنے جو مخالف میں کارگروہوں اور ایک دوسرے کے قول کو غرور بخش انداز میں سراہتے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایسا نہ ہوتا۔ لہذا تم ان کی اتر پر دانیوں کو چھوڑ دیجئے!

۳۰ آیت کریمہ میں شیطان کے تابع جن ابلیس سے دشمنی کا طبیعت کارائندہ کا اختیار کرتے اور اس دشمنی میں انسانوں کے۔ دانشور طبقہ کو کس طرح استعمال کرتے۔ اس کی نشان دہی واضح ہے۔

دوسری آیات سورہ انعام آیت ۱۲۸

ذَلِكُمْ مَجْشَرُهُمْ حَبِيبًا مَعَشَرَ الْجِنِّ فَدَا سَتَكْتُمُ مِّنَ الْإِنْسِ

اور جن دن وہ سب دین و انس کو جمع کرے گا اور پھر فرمائے گا۔ اے گروہ جنات تم نے انسانوں سے بہت نائیدے حاصل کئے۔

ذَكَالِ أَدْرِيَا وَهُمْ مِّنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَّغْنَا آجَلَنَا الَّذِي أَجَلْتَنَا لَنَا

اور جو انسانوں میں سے ان کے دوست ہوں گے وہ بھی اتر کر کریں گے۔ ہاں پھر درکار ہم ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کرتے رہے۔ اور آخر کار ہم وقت کو پیشی کے جو تو نے ہمارے لئے مقرر کیا تھا۔

قَالَ النَّادِمُونَ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّنَا حَكِيمٌ عَلِيمٌ

حکم الہی ہوگا۔ اب تمہارا ٹھکانا دوزخ ہے۔ ہمیشہ اس میں جلتے رہو گے۔ مگر اللہ تعالیٰ جو چاہے۔ تمہارا رب برا صاحب حکمت اور علم والا ہے۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ۝ وَالْجِبَانِ خَلَقْتُهُمْ مِّنْ

قَبْلِ مِّنْ تَارَاتُ السَّمُومِ ۝

جنوں کی پیدائش

ہم نے انسان کو کھنکھاتے ہوئے مڑے مڑے سے پیدائیا۔ اور جنوں کو اس سے بھی پہلے بے دھوئیں کی

انگ سے پیدا کیا۔ سورۃ الحجرات - آیت نمبر ۲۶ - اور ۲۷۔

جن اور انسان کی تخلیق میں بنیادی فرق کی وضاحت کر دی گئی۔

ایک اور آیت کریمہ سورہ نمل آیت ۲۹۔ قَالَ عِزَّتِ رَبِّي لَئِن لَّمْ يَكُنِ الْإِنسَانُ لِرَبِّهِمْ كَاثِرًا لَّعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ مَقَامِكُمْ دَارِي عَلَيْهِ لَعْنَةُ الْوَالِدِينَ

سلبان علیہ السلام۔ کو ایک قوی بیگل جن نے کہا۔ اس سے قبل کہ آپ اپنی جائے نشست سے اٹھیں میں اسے آپ کے پاس حاضر کر سکتا ہوں مجھے اس پر قدرت بھی حاصل ہے۔ اور میں قابل اعتماد بھی ہوں۔

اس آیت کریمہ میں اس بات کی تصدیق ہے کہ جن اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے مطیع تھے۔ ایک اہم بات جو اس ضمن میں خیال رکھنا ضروری ہے۔ وہ یہ کہ جن۔ انسان پر غالب ہیں یا انسان کو ان پر قدرت حاصل ہے۔ انسان اشرف و اکرم ہے باجن۔ اس کی وضاحت آدم علیہ السلام کے یومِ آفرینش کے اس واقعہ سے آئینہ کی طرح صاف ہے۔ جب فرشتوں اور جنوں کے بزرگ ابلیس کو آدم علیہ السلام کے حضور سجدہ کرنے کا حکم دیا اور پھر فرمایا "إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ فِي أَحْسَن تَقْوِيمٍ"

اے آدم ہم نے تمہیں انتہائی بہترین پیدائش سے نوازا ہے۔ ثابت ہوا جن انسان پر کسی قسم کا جبر نہیں کر سکتے۔ انسان کو اپنے تابع بنانے کی قدرت نہیں رکھتے! لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی امکان ان سے دوستی کرنا چاہے یا انہیں اپنی قوت ارادی سے اپنا مطیع بنانا چاہے تو ایسا ممکن ہو سکتا ہے۔ اور ایسا ہوا ہے۔

یہ باسکل ایسا ہی ہے۔ جیسے کسی ماہر نفسیات کے زیر علاج مریض جب تک معالج سے تعاون نہ کرے کسی ہسپتال کا مفعول اس سے اثر پذیر کا خواہش مند نہ ہو تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ چنانچہ قبل اسلام نہ صرف عرب بلکہ دنیا کے ادربہت سے ممالک میں جنات اور انسانوں کے باہمی رابطے کے واقعات ملتے ہیں۔ اور آج بھی۔ ایسی مثالیں ملتی ہیں۔ جن کا ذکر ہم آگے کریں گے!

پہلے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنات کے بارے میں اپنے شاہدہ کا تاثر شہ ۶ یجئے۔ (عجالتہ ترفی شریف)

ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحابہ اکرام کے سامنے سورہ رحمن تلاوت فرمائی۔ اور اصحابہ اکرام سے

فرمایا۔ کہا بات ہے۔ تم لوگ خاموش ہی رہے۔ تم سے جنی بہت اچھا جواب دینے والے ثابت ہوئے۔ جب بھی میری زبان سے نَبِيَّكَ الْاَلِ رَبِّكُمْ سَكَّرَ لِبَانَ ه سنے تو جواب میں بے ساختہ کہتے۔

وَلَا يَسْتَعِيْبُنِي مِنَ الْاَلِيْكَ اَوْ يَغِيْبُكَ دُبَّتَا سَكَّرَ لِبَانَ فَلَكَ الْحَمْدُ

یہ استدلال جنات کا مومن ہونا۔ بارگاہ نبوی میں حاضری اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد ان کے اپنے دینی ذہن اور فکر کی ترجمانی کرتا ہے۔

جنات میں اللہ کی وحدانیت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعدیق سے پہلے کی شریعتوں کو تسلیم کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے

کا ثبوت اس عام تاثر کو غلط ثابت کرنے کے لئے کافی ہے کہ جن سمجھی کے سمجھی "شیطان" کے تابع یا مکمل شرفناہی نہیں۔

ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب السیرۃ میں جنات کے بارہ میں کچھ تفصیلی حوالے دیئے ہیں۔ وہ نہ اکثر سورہ کی کتابیں جلتی ہیں۔

کے موضوع کو صرف قبل اسلام عرب شعراء اور قبائل کے جنات سے گہرے مابلوں، عقیدوں کے بارے میں تذکرہ ضرور کیا ہے شبلی نعمانی
تھتہ اللہ علیہ نے اپنی جو پختی جلد میں ”ظہور اسلام کے وقت عرب کی مذہبی و اخلاقی حالت“ کے عنوان دادہ باب میں جنی شیطانی اور بصوت
پلید کے حوالے سے جو کچھ لکھا ہے اس کا انحصار یہ ہے۔

جنی شیطانی، بصوت پلید کو اشغال اور اشکال کے لحاظ سے تو مختلف سمجھے تھے لیکن ان کے اعتقاد کے مطابق یہ ایک
ہی خاندان تھا۔ اسی طرح ان کے بیرون کے حوالے سے جو جگہوں میں رہتے ہیں۔ ان کا نام غول تھا۔ ان کے خیال کے مطابق ان کا کام
مسافروں کو ڈرانا اور دھوکہ دینا ہوتا تھا۔ ان میں مونث اور مذکر دونوں ہوتے تھے۔

وَعَنُوكَ قَفْرَةٌ ذَكَرُوا أَنَّهَا كَانَ عَلَيْهَا قَطْعُ الْبَيْدَاءِ

اور بیابان کے دو غول مرد اور عورت بھی گویا ان دونوں پر کبلی کے دو ٹکڑے پڑے ہیں۔

أَذَلَّ دَسْعُكَاةً وَعِنُوكَ لَقَهْرَةٌ إِذْ لَيْلٍ وَأَمْرَى الْحَيْنِ فِيهِ أَدْنَتْ

میں بیابان میں چھپتا ہوں اور چڑھیں (مونث) غول (مرد جن) جب رات پردہ پوش ہوتی تھی تو بصوت اس میں آوازیں دیتے
تھے۔ پھر یہ جنی صحرائیوں کی صحبتوں میں شریک ہوئے جاؤں میں جب بدواگ جلاتے تو یہ آگ تاپتے۔ لگ کھانے میں شریک
ہونے سے انکار کرتے ہوئے کہتے ہم۔ آدمیوں کی غذا نہیں کھاتے۔

أَلْوَانَارِي فَقُلْتُ مَمُونٌ أَنْتُمْ؛ فَقَبَّالِ الْحَيْنَ قُلْتُ عَمْرًا ظَلَمًا

وہ لوگ رات کو میرے پاس آئے۔ میں نے کہا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم جنی ہیں۔ میں نے کہا اس تاریکی میں خوش رہو
یہ اکثر بچوں اور جوانوں کو اٹھا کر لے جاتے۔ عمر دین عدی لحنی جو عرب کا بادشاہ تھا۔ اس کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ لیکن کئی برسوں کے بعد
جدید ابرش کو لاکر دے گئے۔

اسی طرح علامہ جاحظ نے اپنی تصنیف ”کتاب الحیوان“ میں تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھا ہے۔ ابوالبلاد طہومی ایک شاعر
نے لکھا ہے کہ میں غول بیابانی سے ملا۔ جو رات کے اندھروں میں چلتے ہیں۔

چنانچہ اس وقت کے کاہن جو پیشین گوئیاں کرتے تھے ان کی زبان انتہائی بلیغ اور صحیح ہوتی تھی۔ وہ آسمانی جنس بھی بتاتے
تھے۔ ان کا یہی دعویٰ ہوتا تھا کہ ان کا دوست ایک جن ہے۔ جو انہیں القا کرتا ہے۔ وہ اپنی صورت اور لباس ایسا اختیار کرتے تھے
کہ لوگ ان کو دیکھتے ہی پہچان لیتے تھے۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے ایک آدمی گزرا۔ آپ نے قیافہ سے
اسے پہچان لیا۔ اس کو بلا کر پوچھا۔ تیرے جن نے سب سے زیادہ کون سی عجیب بات کہی؟ تو اس نے بول کھلا کہ کہا۔ أَلَكُمُ تَنَزُّلِي
الْحَيْنَ وَأَبْلَسَ سَهًا وَجَامِسَهًا مِنْ لَعْنِدِ انْكَاسِهًا وَالْحَرَقَهَا بِالْقَاسِ وَاحْلَا سَهًا، کیا تم جنوں کی
سزا سیمٹی، ان کی ناامیدی ان کے کاروبار کی اتیزی نہیں دیکھتے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ یہ ٹھیک کتبہ
یہ حقیقت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا، شیطان کو سب سے زیادہ غم ہوا۔ کیونکہ۔ یہی ذات رحمت و
شفقت ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ذات روف الرحیم ہے۔ یہی وہ ذات عفو و درگزر ہے۔

یہی وہ غمِ خوارِ انسانیت ہے۔ یہی وہ محنِ انسانیت ہے۔ یہی وہ محنِ کائنات ہے جس سے زیادہ نسلِ آدم کا کوئی ہمد و نہیں، غمخوار نہیں۔ محبت کرنے والا شفقت کرنے والا نہیں۔ یہی وہ ذاتِ افضل البشیر علیہ التمجید والسلام ہے جو۔ غمِ آدمیت، اختزامِ آدمیت میں بار بار اٹک بار ہوئی۔ اتنی نکر مند ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کو اسے بار بار، کہنا پڑا۔ قرآن کے عم میں اتنے کیوں ترپتے ہو!۔۔۔ یہ باری بھی تو مخلوق ہے۔ لیکن معراج کی بلندیاں ہیں تو وہاں بھی۔ اپنے ساتھ عبادہ الصالحین نہیں بھروسے۔ شیطان جو آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا پہلے ہی دن سے دشمن ہوا۔ اور پھر کھل کر دشمنی کا اعلان کیا۔ اسے اس سے بڑھ کر اور کیا غم ہو سکتا تھا کہ رحمت للعالمین علیہ السلام آگئے۔ شفیع المذنبین، سید المرسلین علیہم الصلوٰۃ والسلام صلوٰۃ افزو ہوئے۔ اور ان زندگی بخش جلووں نے شیطان اور اس کے مطیع جنوں میں اپنی ہلاکت اور موت اپنے ارادوں میں شکست اور اپنی چالوں میں ناکامیاں نظر آنے لگیں، اس کی نسل میں سے بہت سے اس کے فریب سے بچ کر ایمان لائے آئے، اس طرح انسانوں کو گمراہ کرنے کا کاروبار سرد پڑ گیا

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ ایک روز میں زمانہ جاہلیت میں جنوں کے پاس سویا ہوا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا۔ ایک آدمی نے گائے کا بچھڑا ذبح کیا۔ اس کے بعد ایک شخص اس کے پاس آکر زرد زرد سے چلایا۔
بِأَجْلِهِ الْمَرْغَبُ رَجُلٌ فِيصَبِحُ يَقُولُ كَلَّا اللَّهُ سَبَّحَ الْمَرْغَبُ فِيصَبِحُ شَخْصٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كِتَابٌ فِي خِطَابِ
اس نئے چیدہ دنوں بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت ہوئی۔

کاہنوں کے علاوہ عرب شعراء کی نسبت بھی لوگوں کا یہی خیال تھا۔ بلکہ ہر شاعر خود کہتا تھا کہ میرا دوست ایک ہے یعنی جو عرب کا مشہور شاعر تھا۔ اس کے شیطان کا نام سحلی تھا۔ اعلیٰ خود کہتا ہے۔

دَعْوَتِ خَلِيلِي مَسْحًا وَدَعْوَالِهِ بَجَهْتِهِ مِيدَعِي لِهَجِيئِ الْمَذْمُومِ
ترجمہ :- میں نے اپنے دوست سحلی کو پکارا۔ اور انہوں نے اس کے لئے جہنم کو پکارا۔ دعویوں نے اور یہ کہنے جہنم کے بدلے بطور
کے لئے بلایا جاتا ہے۔ ابوانجم کہتا ہے

إِنِّي وَكُلُّ شَاعِرٍ مِنَ الْبَشَرِ شَيْطَانُهُ افْتَقَدَ شَيْطَانِي ذَكَرَ
ہر شاعر کا شیطان تو موثقت ہے۔ مگر میرا شیطان تو مذکور ہے۔

یہ تو عرب شعراء کی زبانی اپنے اپنے جن کی دوستی کا حال آپ نے پڑھا۔ اب۔ ایک ابتدائی ایام میں مشہور کاہن اور بعد میں مسلمان ہونے والے سواد بن قارب کی اپنی زبانی ایک ایسے جن کی تفصیل نیچے جو مبلغ اسلام تھا۔ جسے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی "تفسیر ابن کثیر" میں سورہ اخفاف کی تفسیر میں مرقوم کیا ہے۔ اور ہمارا ماخذ ابن دویار کی صُورٌ مِنْ حِسَابَةِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مطبوعہ دارالمعارف القاہرہ ہے۔

ساحظ البوعلی الموسوی محمد بن کعب القرظی سے روایت کرتے ہیں۔

ایک دن ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں بیٹھے تھے۔ ایک شخص گذرا تو میں نے کہا، یا امیر المؤمنین اس راہ گیر

کو تو نے کبھی نہیں دیکھا۔ کوئی بخاریہ ہونے کے کہا یہ سواد بن قارب ہے۔

قبل از اسلام یہ وہی شخص ہے جس کا مطیع ایک جن تھا۔ حملے غیب کی خبریں بتانے میں مدد دیتا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی آدمی کو اس کے تعاقب میں بھیج کر اسے بلایا اور دریافت کیا۔ کیا تمہیں سواد بن قارب ہو۔ اس نے جواب دیا۔ ہاں۔ میں ہی سواد بن قارب کا ہوں تھا۔ مگر اب میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ مجد اللہ! عمر فاروق نے فرمایا۔ سبحان اللہ۔ میں تم سے زمانہ کہانت کی باقی آپ بچی نہیں پوچھوں گا۔ مگر اتنا بتا دو کہ تمہارے دوست جن نے تمہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا بتایا تھا۔ سواد نے کہا۔ تو سنیے امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ!

ایک رات میں نیم خوابی کی حالت میں تھا کہ میرے مطیع جن نے میرے پاؤں جھنجھوڑے اور کہا۔

قلم یا سواد بن قارب! اسع مقاتلی۔ اٹھو سواد بن قارب اور میری بات سنو! اور اگر تم عقل مند ہو تو عقل سے کام لو۔

وَاعْقِلْ إِنْ كُنْتَ تَعْقِلُ - انتہ قد بعث رسول من لوفى بن غالب، سيد عوالى الله ووالى عبادته، ثلوا نشاء ليقول :- بلاشبہ لوفی بن غالب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو چکی ہے۔ وہ اللہ کی طرف بناتے ہیں۔ اور اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں اور پھر۔ انتہالی کیفیت میں مجھ کو کہ یہ شعر پڑھنے لگا۔

عَجِبْتُ لِلجَنِّ وَلَطَلَايَهَا
وَأَشَدَّ العَيْسِ بِأَنْتَا يَهَا
میں جنوں کے دور دراز سفر کے لئے بوریابتر باندھتے پرتعجب کر رہا ہوں۔

تَهْوَى إِلَى مَكَّةَ تَبْعِي الهَدَى
مَا مَادِقَ الجِنِّ كَكَذَابِهَا

اگر تم ہدایت کے طلبکار ہو تو مکہ مکرمہ کی طرف جلدی چلو، اور یاد رکھو سچا جن چھوڑنے جن کی طرح ناقابل اعتماد نہیں ہوتا
فَارْحَلْ إِلَى الصَّفْوَةِ مِنْ هَاشِمٍ
لَيْسَ قَدَامَا هَا كَانَا خَابِهَا

جا جلدی جا اور ایک بار بنو ہاشم کے اس جلیل چہرہ کو ایک نظر دیکھ تو سہی۔ ویسا حال تم نے پہلے کبھی نہ دیکھا ہو گا
میں نے اسے کہا۔ دعتے انام۔ چل جھاگ سوتے دے؛ لیکن دوسری بات کو پھر اس نے میرے پاؤں جھنجھوڑے۔ پھر یہی
اقفاط دہراتے ہوئے وہ جہانی کیفیت میں شعر کہنے لگا۔

وَارْحَلْ إِلَى الصَّفْوَةِ مِنْ هَاشِمٍ
بَيْنَ رِجَالِهَا وَاهْبَارِهَا

بنو ہاشم کے عظیم صفت، اللہ کے نعتب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے اپنا دل منور کرے۔
تیسری رات بھی اس نے یہی عمل کیا۔ اور تینوں بار اس نے یہ بات فرمادی۔

عَجِبْتُ لِلجِنِّ وَتَلَايَهَا
وَأَشَدَّ العَيْسِ بِأَنْتَا يَهَا

مجھے اپنی جن برادری کی دمک مکرمہ کو جلد سے جلد رو آئی یہ تعجب ہے۔ ہر ایک اپنے اونٹوں کے پلان اور کچانے کے سولے
نظر آ رہے اور تو اگر عقل مند ہے ہدایت کا طالب ہے تو اٹھ جلد کر۔

جلدی سے بنو ہاشم کے نور نظر کی خدمت میں حاضر ہو۔ اُس کے انوار بابرکات سے اپنے دل اپنی آنکھوں کو منور کرے۔

اس کے بعد میرا دل بھی بے چین ہوا۔ میں نے تیز تر سواری کا اہتمام کیا اور پھر رات دن رکھتی طوفان اور تھرلی چٹاؤں کو چھڑتا ہوا محکمہ منظر پیش کیا تو ہماری الزماں علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ میں یا ادب ان کے قریب گیا۔ اور عرض کی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی معروضات پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی تو میں نے دھڑکتے دل اور نناک آنکھوں سے عرض کیا۔

آتانی نجیبی بعیدھد رقتدۃ
مثلاث لیل فتولہ کل لیلۃ
فحسرت ذیلی الازار دستطت
فاشهد ان اللہ لاسرب عنیک
فسرناہما یا تیک یا خیر مرسل
وکن لی شفیعاً یومرلاذ وقترا متاً
ولم اک فیما قد تلوت بکاذب
اتاک رسول من سوی بر غالب
بی الدعلب الوجت اعیرا الساسب
وانت مامون علی کل عناب
وان کان فیما حدیث شیب الدواب
یعنی فقیلاً من سواد بن قارب

ترجمہ: - میرا جن میرے پاس انتہائی سچی خبر کے کرتین رات تک مسلسل آتا رہا اور ہر بار ہر رات وہ یہی کہتا رہا۔ لوی بن غالب "خاندان شرفا" کے مدد نشین خاندان کے ہاں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبوت ہو چکا ہے۔ آخر کار اس کی سچائی نے میرے ضمیر کو جگایا۔ میں نے بھی سفر کی تیاری کی۔ جلد سے جلد سفر طے کرنے کی خواہش میں تیز اور بہت تیز راہوں کو پیٹتا ہوا حاضر خدمت ہوا ہوں!

اب میں اس سچائی کا اقرار اور اعلان کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں معبود نہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کے امانت دار (امین) رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ سے اُس دن شفاعت کا طالب ہوں جب عزیز و اقارب، احباب و آتش سب میں سے کسی کی کچھ نہیں چلے گی۔ اس دن اپنی شفاعت سے نوازیے گا۔ اے بہترین اخلاق سے سوز رہے ہوئے بزرگوں اور نیک طینت خاندان کے چشم و چراغ، اے تمام رسولوں سے افضل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی بارگاہ میں وعدہ کرتا ہوں جو حکم آسمانی آ رہی ہے آپ مجھ تک پہنچائیں گے۔ وہ کتنا ہی مشکل اور طبیعت کے خلاف کیوں نہ ہو۔ اسے مالا نہیں جائے گا۔ لیکن اس گناہ کار کی ایک التجا قبول فرما لیجئے۔ یوم جزا سواد بن قارب کا آپ کے سوا کوئی آسرا نہیں ہو گا۔ اس یوم جزا و سزا کے شکل ترین دن میری سفارش ضرور فرمائیے گا۔ یہ سن کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور پھر فرمایا۔ آج سے خیر و بھلائی ایساں کا نور تمہارا مقدر ہو گیا سواد بن قارب!

میں امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سعادت مند گھڑیوں میں جو ایمان کی دولت سے بھری بھری تو اب تک اس کو سنبھالے پھرتا ہوں!

عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تمہیں مبارک کرے یہ سعادت اور سے اپنے اعمال کے قلعہ میں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمادے۔ آمین ثم آمین۔

سوا دین قاریب کو ابدی سعاد توں سے مالا مال کرنے کا سبب ایک جن بتا جی کے اشعار اُس کی کیفیات کے بدرجہ اتم ترجمان ہیں۔

جن کا عائدان چونکہ اس سربراہ یا بزرگ سے تعلق رکھتا ہے۔ جو بارگاہ الہی سے مردود ہونے کی بدبختی کا مالک بنا اپنی تخلیق کے غور نے اس کی عقل کو ایک لمحے کے لئے عقل گزریا۔ اور پھر۔ آدم کی اولاد سے اس کی دشمنی کا آغاز ہوا۔

منجبر عزرا زیل را خوار کرد برندان لعنت گرفتار کرد

اس دشمنی کے آغاز کا ذکر قرآن مجیم میں کئی جگہ ارشاد فرمایا۔ لیکن ہر جگہ مفہوم ایک ہی ہے: "ابنِ داسستکبر" سجدہ سے انکار کیا۔ اور تکبر کا اظہار کیا۔ اس تکبر اور انکار پر اللہ جل شانہ کا جلال حق بجانب ہے۔ ابلیس۔ اللہ جل شانہ کی زبان مبارک سے آدم کی عظمت کے دلائل فرشتوں سے بیان کرتے ہوئے سن چکا تھا۔

اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِیْ الْاَرْضِ خٰلِفًا لِّكَ... تَاٰخِر

جب تمہارے رب نے فرشتوں کے سامنے اپنی زمین کی خلافت سونپی جانے والی شخصیت کا اظہار فرمایا۔ تو اس کی تخلیق میں منفرد جبلتوں، عنصر، حمیت، شجاعت، جہن، حرص، ایثار، نفرت، عبت علی ہذا النقیاس۔ اسی طرح آگ پانی، مٹی، ہوا، عناصر کا مجموعہ دیکھ کر انہوں نے اپنی رائے میں خرابی کے اسکانات کی توقع ظاہر کی جس کے جواب باصغائی میں رب جل جلال نے علم الاسماء کی برتری حاصل کر دی۔ "آدم" کی عظمت کا فرشتوں کو معترف کر دیا۔ ان دلائل کے بعد۔ جب اللہ تعالیٰ نے "آدم" کے سامنے سجدہ تسلیم جمانے کا حکم صادر فرمایا تو فسق و فساد ابلیس نے سجدہ کیا۔ لیکن ابلیس (عزرائیل) نے حکم عدولی کی۔ تکبر آمیز جو بات بیان کیں۔ از خود عقل کی گمراہی کے باقوں طوق لعنت لگے میں ڈال دیا۔

حد نے جلتی پرتل چھڑنے کا کام کیا۔ قیامت تک کی زندگی اس چیلنج کے ساتھ اللہ سے مانگی کہ جس آدمی کو جسے میں ذلیل ہوا۔ اس سے اس کی اولاد سے اس کے ذہنی اور فکری انوار سے انتقام لوں گا۔ مجھے زندگی دے تو دیکھنا کہ میں ان کے شعور اور عقل کو ایسا درغللوں گا کہ تیرے ہی خلافت برسرِ بیکار ہوں گے۔ احکم الحاکمین ملیک و مقتدہ فعال لسا بید ذوی العرش المجید نے ناراضی کے باوجود اپنا اصول عطا نہیں توڑا۔ جو اس نے مانگا سے دیا۔ اور ساتھ ہی فرمایا۔ فدا و جہد کے پیرے بندے تیری گرفت میں نہیں آئیں گے۔

شیطان کی عقل نے جس منطق کا سہارا لیا۔ وہ تھی۔ اَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِيْ مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِيْنٍ میں اس سے تخلیق میں اس نے بہتر ہوں کہ تو نے مجھے آگ سے اور اسے آدمی سے پیدا کیا ہے۔ گویا شیطان کی عقل مٹی کی ظاہر صورت کے چکر میں چسوں کر چکر لگئی۔ اس کی نگاہ بصیرت یہ نہ دیکھ سکی۔ اس مٹی میں ملبوس نور ہدایت بھی ہے۔ منبع علم و حکمت بھی ہے۔ تمام کائنات کی شرافت و تکریم بھی ہے۔ ثوابت و سیار کو مضر کرنے کی قوت بھی ہے۔

میرے یقین کے مطابق چاند اور ستاروں کی توجیر اسی دن ہو گئی تھی۔ جب افضل البشر نے فرمایا: میرے مہربان چپا۔ اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر چاند اور بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر سورج بھی رکھ دیں تو بھی میں اپنے موافق یعنی نیابت الہیہ سے بال برابر بھی نہیں

ہٹ سکتا، اُس کی بصیرت یہ نہ دیکھ سکی۔ اس میں میں لبوس صاحب معراج بھی ہے، صاحبِ قابِ قوسین بھی ہے، سورج اور چاند کی طنابوں کو گرفت میں لینے والی قوت بھی، صبرِ استقلال، معفو و درگزر، رحمت و شفقت کا جمال بھی ہے۔ عدل، شجاعت، تہور، تدبیر، تمدن و تہذیب کا نکھار و جلال بھی ہے۔

عقل پر شیطان کا ہی تصرف ہے جو انسان نے ہمیشہ ان تمام حقیقتوں کے وجود سے انکار کر دیا جو اسے نظر نہیں آتیں، یا اس کے دائرہ احساس سے باہر ہیں۔

خوگر پیکرِ محسوس تھی انسان کی نظر مانا کوئی ان دیکھے خدا کو کیونکر

جب آسمانوں پر جنات کے گھات لگا کر بیٹھنے کا اُختاں فرمایا تو اس گروہ کی عقل مہنی، مگر آج اسی عقل کے چیلوں نے غلابازوں کو سلام چیل فدی کرتے ہوئے دکھیا تو۔ مان لیا۔ یہ ممکن ہے۔

آج مداریں چھوڑے گئے مصنوعی سیاروں سے نظریں نہ آنے والا تعلق حقیقت مان لیا گیا۔ اسی طرح قیوم زمانے کے ایک گروہ نے وحی اور جنوں کے وجود سے انکار کر دیا اور آج بھی اپنی عقل کی ہمدانی کے زعم میں اسے معقول و صحیح سمجھا رہا ہے۔ ہمارا مرفوع جنات کے وجود یا عدم وجود پر بحث نہیں بلکہ اپنے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی صداقت جسے ہماری عقل اور اُردا کے عرفان اور علم نے اللہ کی استعانت اور تعلیم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہدایت کے تعاون سے تسلیم کیا ہے۔ اس کا اظہار ہے۔ اس نظر نہ آنے والے دشمن کے طریق واردات کی نشاندہی کرتا ہے جس کی خبر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس آیت میں ان الفاظ میں دی ہے۔

”لِیُؤَسِّسُوا فِیْ حَمْدِ وَدِّ الْمَنَاسِ مِنْ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ“ شیطان اور اس کے دوست با تصرف میں آنے والے انسان تمہارے سینوں (یعنی دل میں) وسوسے (رشہ) تھکیک، غوت ڈالتے ہیں۔

عربی میں دسوس کے معنی (بجوازِ مجتہد) وسوسہ ڈالنا۔ عقل کی فریابی سے بے تکی باتیں کرنا۔ آہستہ بولنا۔ دسوس یہ سلا کا غلط ہونا۔ دل میں آنے والی برائی یا بے نفع بات ان معانی کے مفہوم کے بعد اب جو الہانات القرآن الایسوس، اس کا مصدر و موسوسہ بھی ہے، رباعی جرد کے ابواب میں ہے، معنی ہیں۔ کسی بری چیز کا دل میں ڈالنا۔ عقل کا اغوا کر لینا۔ کئے اور شکاری کی مدھمھی آواز، ہوا جھونکے کے درختوں میں پیدا ہونے والی ہلکی سی آواز سرسراہٹ، اسے اغوائے قلبی بھی کہا جا سکتا ہے۔

منجھ۔ کا مصنف عیسائی ہے۔ لہذا اس کی نظر میں انسان کی کل کائنات عقل ہے۔ اس لئے اس نے اغوائے عقل یا گری عقل کا عمل جو نظر نہ آئے یہ کیا ہے لیکن لغات القرآن“ دین کے معلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق انسان کی اصلی کائنات صرف دل ہے۔ فرمایا۔ انسان کے پہلو میں گوشت کا لوتھرا (دل) اگر درست ہے۔ تو انسان کی ساری کائنات فکری اور عملی دوست ہے۔ اگر یہ بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ گئی پورا نظام بگڑ گیا۔

مقصود عرض یہ ہے کہ شیطان کا طریقہ واردات نگاہوں سے پوشیدہ ہے۔ اس لئے اس کے عمل کے تاثرات کی نشاندہی کے ساتھ معالج حقیقی مزی نفس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ شخصہ میں شامل ہو جاتا ہے۔ جب دل میں غصہ سراٹھائے تو کھڑے ہو تو بیٹھ

جاؤ۔ بیٹھے ہو تو اٹھ جاؤ۔ اور ساتھ ہی پھیلا حول وکافقوہ اکیلا باللہ العلیٰ العظیم اسی طرح اس کے عمل کی مثال PSYCHO VIBRATIONS کے عمل سے دی جا سکتی ہے۔ HYPNOTIST کے عمل HYPNOTISM سے دی جا سکتی ہے۔ لہذا خیالات میں جب بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی مخالفت ریگنٹے لگے تو سمجھ لو۔ اس میں جہات کائنات گروہ کا ہاتھ ہے جو شیطان کے پیروکار ہیں۔ غالب نے ایک شعر میں کہا ہے آتے ہیں غیب سے مضامین خیال میں۔ یہ غیب سے آنے والے مضامین اگر اپنے سفر میں شیطان کے ہاتھوں اغوا ہو جائیں تو ان سے ایسی تحریر یا یہ شعر فصاحت و بلاغت میں انتہائی اعلیٰ احساس کلام میں سب سے اچھے بن کر شاعر اور مصنف کے خیال میں سموتے ہیں کہ انہیں سننے والا اور پڑھنے والا سردھن کر رہ جاتا ہے۔ جسی تلمذ تو جمالیاتی۔ تلمذ۔ میں ایسے رس گھول دیتا ہے کہ۔

جی چاہتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہیں تصور و حبا ناں کئے ہوئے اور پھر وہ حقیقت زندگی اور فرائض زندگی سے گریز کر کے کہتا ہے۔

اک عمر ہے نہ سمجھنے کا نہ سمجھانے کا زندگی کا ہے کوہے خواب ہے دیوانے کا بن اچھے پنا یا بد کردار۔ انسان سے نہ ہی وہ افضل ہیں اور نہ ہی وہ انسان پر جبراً تصرف کر سکتے ہیں۔ ان کا تصرف جاہل اور بے شعور۔ افراد پر زیادہ ہوتا ہے۔

جس طرح انسان کی عقل نے اسرار کائنات کی دریافت میں انسان کو سمجھنے میں ارتقا پایا۔ سب سے اور انسان کے ہر کام کا طریقہ کار بدل گیا ہے۔ اسی طرح شیطان اور اس کے پیروکار نے بھی اپنے طریقہ واردات میں نکھار پیدا کر لیا ہے۔ اس کا سب سے بڑا اور اہم مرکز نسل انسانی کے وہ گروہ ہیں جن کا لوگوں کے اذیان بنانے میں مضبوط ہاتھ ہوتا ہے۔ اگر ہمارے ذہن تعلیم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے بنیادی خمیر حاصل نہ کریں تو انہیں اغوا کرنا شیطان کے لئے بہت آسان کام ہے۔ عقل کی اہمیت تدبر اور تفکر کی دعوت، شعور کے استعمال پر تکیہ اور قرآن مجید میں موجود ہے۔ "اخلا یقولون، افلا یفصون" اخلا یفصون، لیکن ان اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی نعمتوں کے استعمال میں اُس نور کی ضرورت ضرور ہے جو دریا رب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور اسوۂ حسنہ میں ہی دستیاب ہو سکتی ہے۔ سید جن و بشر کے فرمودات سے ہی پیتر ہو سکتی ہے۔

قال الشافعی - قوله صلى الله عليه وسلم "لا حى الا لله ورسوله" چراگاہ پر اللہ تعالیٰ اور اس کے

رسول کے سوا کسی کا حق نہیں
مشہور چراگاہیں (حسبان) حمی ضریبہ، حمی الرجدة (نجد میں) اور بقول معجم حمی فیئد، حمی ذی الشری^۳
حمی النقیع

نقیع اس جگہ کو کہا جاتا ہے کہ جہاں پانی کی بہتا ہو، چنانچہ یہ نام اسی مناسبت کی وجہ سے ہے۔ مدینہ منورہ
سے تقریباً بیس فرسخ پہ یہ جگہ واقع ہے۔ وادی عقیقن کے درمیان جس کے چاروں طرف پہاڑ ہیں۔ اور درمیان
میں یہ زرخیز سہارا زمین ہے۔

حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جس چراگاہ کو قریانے کا شرف وفضل بخشا وہ یہی چراگاہ نقیع ہے
آپ نے فرمایا: "احصاء تجمل المسلمین وراکبہم" یہ چراگاہیں گھوڑوں اور ان کے سواروں کے لئے مخصوص ہیں۔
اس کی جغرافیائی حدود کا تعین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا: ایک دن صبح کی نماز کے بعد ایک انتہائی باند
آواز شخص کو بلا گیا۔ وہ شخص گھوڑے کے تے کی لہندی پر پہنچا۔ اور اپنی آواز کی انتہا تک آواز دی۔ یہ آواز جن حدود تک سنی دی۔
ان حدود کو اس چراگاہ کی چار دیواری قرار دیا گیا۔

اس میں سبزیاں، پھول اور جنگلی قسم کے درخت بوئے گئے۔ جن میں گل لالہ (شقران) بری اسدر، سیال، ایک کانٹے دار
سفید دلازہ درخت، غوف (اس کے پتوں سے چمڑا رنگا جاتا ہے) سلم، کیکلہ، کجھوڑیں، اجو، گنہوں غرض اس کے مختلف حصوں میں
درخت اور سبزیاں لگائی گئیں۔ اور پھر یہ خط اس قدر چھلکا ہوا کہ اگر اس میں گھوڑا سوار داخل ہو جائے تو نظر نہیں آتا تھا۔

رہزہ چراگاہ کے بارہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چراگاہ اونٹوں کے لئے صدقہ ہے۔ حمی النبی
صلی اللہ علیہ وسلم الریذۃ لایل صدقہ "محمول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چراگاہ ریزہ اونٹوں کے لئے صدقہ
ہے"۔ مزادوح المزدنہ کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نقیع تشریف لائے اور فرمایا لایعزم مزیع الا فدا اس یحیی
لہن ویجاہد یہن فی سبیل اللہ" چراگاہ نقیع گھوڑوں کے لئے بہترین چراگاہ ہے۔ انہیں یہاں خوب چراؤ۔ اور اللہ کی
راہ میں ان پہ سوار ہو کر جہاد کرو۔

چراگاہ کے وسط میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت نماز ادا فرمائی جہاں اس کے بعد سجدہ تعمیر کی گئی۔ دوسری
روایات صحیحہ میں اس کی تصدیق ملتی ہے کہ آپ جب بھی اپنے لئے نئی جگہ خریدیں تو اس کے حقوق ملکیت کے بعد سب سے پہلا کام
اس پر صلی بچھا کر دو رکعت نماز پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ اس زمین کو آپ کے لئے باعث برکت بنا دے۔

ابن سیفم فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مزارع کو بلوایا اور اس کو چراگاہ کی دیکھ
جہاں اور دوسرے امور سونپنے کی خواہش ظاہر کی تو اس نے عرض کیا: میں تمہارا ہوں۔ میری اولاد سب
لڑکیاں ہیں۔ لڑکا کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ تم کو "بیاعطا فرمائیں گے"۔ چنانچہ یہی ہوا کہ اللہ نے اسے بیٹے عطا کئے اور پھر

وہ نسل در نسل اس ذمہ داری کو نبھاتا رہا۔ اس ذمہ داری کے عموماً اسے اس چراگاہ سے اگنے والی ہر چیز سے اپنے اور اپنی اولاد کی کفالت کے لئے استفادہ کرنے کا پورا پورا حق تھا۔

چراگاہوں کے بارے میں حکم اگر کوئی شخص کسی چراگاہ کو ذاتی منفعت کے لئے قائم کرتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا۔ لیس لاکھ ان یحییٰ للمسلمین غیر ما حلی صلی اللہ علیہ وسلم کسی مسلمان کو اگر وہ کسی چراگاہ کو قائم کرتا ہے تو اسے صرف انہی اصولوں پر قائم کرنا ہوگا۔ جس کی عملی مثال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمائی ہے۔

چراگاہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اس چراگاہ کی انہیں اصولوں کے ساتھ نگہداشت فرمائی۔ بلکہ مزید اضافہ فرمایا۔

چراگاہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاری رکھتے ہوئے اس میں اضافہ فرمایا۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایسا ہی کیا۔ لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ و اولادہ الخلاقہ بدینے کے سبب ذاتی نگہداشت تو نہ کر سکے۔ لیکن ان کی نگہداشت کا حکم جاری رہا۔

چراگاہ اشرف نئی آکل الملوک کی منازل میں چراگاہ "الشرف" ، "دبذک" اور "حی الایمن" کے نام سے چراگاہیں تاریخوں میں مذکور ہیں۔ یہ مقام سریر کے درمیان میں واقع ہے۔

چراگاہ ربذہ مدینہ منورہ سے پیدل تین دن کی مسافت پر ایک مقام حبیہ کے نام سے مشہور ہے۔ چراگاہ ربذہ کا اصل مقام یہی جگہ بتائی جاتی ہے۔ اس جگہ پر ایک مسجد اور کتواں ابی ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب ہے۔

چراگاہ ضریہ مکہ مکرمہ سے پیدل گیارہ دن کی مسافت کے بعد بصرہ جاتے ہوئے ایک مقام حنریہ کہلاتی ہے۔ ہلوان بن عسرا بن الحاف بن قضاعہ کی والدہ کا نام "حنریہ بنت نزار" تھا۔ لہذا یہ چراگاہ انہی کے نام سے منسوب ہوئی۔

چراگاہ فہیدہ ارض بنی سعد کوٹنے جاتے ہوئے راستے میں جبل احمر سے گیارہ میل کے فاصلہ پر واقع ہے۔

چراگاہ خسیمہ اور دوسری چراگاہیں یہیں پر چراگاہ رخیمد، افعی، وراقہ، عیث، جشجاشہ، الصیاب واقع ہیں اور انہی کے قریب جبل قارم کے دامن میں قادمہ ہے۔ یہ ہیں

وہ چند نام جو ہیں سہودی رحمتہ اللہ علیہ کی کتاب و قالوفا میں حوالہ جات کے ساتھ ملے۔ لیکن اس موضوع کی وضاحت اور عمل کی قومی افادیت کی تفصیل بہت طویل ہے۔ اس ضمن میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ چراگاہوں کی زمینی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے جبراً حاصل نہیں کی۔ نہ ہی ان میں سے کسی کا عطیہ ہے۔ بلکہ یہ وہ تمام مقامات ہیں۔ جن کی افادیت سے مسلمان بحیثیت مجموعی استفادہ

اور معاشی فائدہ اٹھا سکتے اور جی کی بنیاد رحمت اللعالمین نے رکھی۔ جو کسی کی ملکیت ہی نہیں تھے۔

اب ان چراگاہوں کے بارے میں آپ ٹپھ چکے ہیں کہ غذائی اجناس سے تعلق رکھنے والی اجناس گندم، جواد و ایں وغیرہ ہوتی تھیں۔ پھلوں میں کیلے، کھجوریں جو کئی اقسام کی ہیں اپنی غذائیت کے اعتبار سے جو معمولی اوصاف رکھتی ہیں اور جو اس وقت کی مرغوب غذا تھی۔ جانوروں کے لئے بول، بیرباں اور دوسرے درختوں کا حصہ مخصوص کیا جاتا۔ جڑی بوٹیوں میں سناڑکی، بلسان اور بہت سی مفید ترسیزیاں۔ صنعت میں کام آنے والے چمڑے کو (جن کے پتوں سے رنگ دیا جاتا تھا، یہ سب ان چراگاہوں میں موجود تھے۔ اور ان چراگاہوں میں پیدا ہوتے والی غذائیں، پھل پھول، چارہ اور دوسرے اقسام سب کے سب ان لوگوں میں تقسیم ہوتے جنہیں استفادہ کرنے کا حق ہوتا، جو نادار اور کمزور لوگ ہوتے۔ اس عظیم اقتصادی اور معاشی کارخیز کو نہ معلوم وقت کے کس موڑ اور کس ہاتھ نے بند کر دیا۔ لیکن حیرت ہے سیرت نگاروں اور مورخین نے اس اہم موضوع کو کیوں تفصیل سے نہ لیا۔ والی امت مسلمہ تک نہیں پہنچایا غور فرمائیے "الحمد لله ورسوله" چراگاہوں کے مالک صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہیں۔ جب بھی حجاز کے بارے میں کچھ فرمایا تو اس میں اپنے ذاتی اسم مبارک میں سے کسی نام مبارک کو استعمال نہیں فرمایا۔ ہر جگہ ہی فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے مالک ہیں۔ گویا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مالکانہ حیثیت ثانی نائب کی جگہ ہے۔ در نہ اصل مالک اللہ ہے اور کئی جگہ "سرمایا" ان چراگاہوں سے فائدہ اٹھانے کا حق صرف مسلمانوں کو ہے۔ جس کا کوئی معاوضہ نہیں لیا جاتا تھا؛ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایک پودا لگانا بھی صدقہ ہے۔ کنواں کھودنا بھی صدقہ ہے۔ سرائے تعمیر کرنا بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح چراگاہوں کو ان مقامات پر کی روشنی میں اگر آج قائم کیا جائے تو یہ عمل ہمارے نادار لوگوں کے لئے کتنا مفید ثابت ہو سکتا ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اجر و ثواب اس پر مضاف ہوگا۔

عظیم یادیں (جنہیں حضورؐ سے نسبت ہے)

ترجمہ : مسعود مشہدی

- ۱۔ رلکو فی مدینة المصطفى من + ذکر ریات تفضیف بالا حسان
شہر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت سی یادگاریں ہیں، ممکن ہے اللہ کا احسان تمہیں اُن سے فیض یاب کر دے
- ۲۔ رَبِّ حَرِّبِ اغْنَاكَ عَنْ صَفْحَاتِ + رَبِّكَ رَمَزَكَ فَكَفَاكَ عَنْ تَنْبِيَانِ
اکثر ایک لفظ تمہیں کئی صفحات کی عبارت سے بے نیاز کر سکتا ہے اور یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک لہجہ کا اشارہ طویل ترسیاں پر غالب آجاتا ہے۔
(رازاؤم مریو امّہ)

مقاماتِ سجود (نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم) آپ کی عداوت و حجرو کا شرف نصیب ہوا۔ ان سب کی تفصیلی نشان دہی ان صحابہ کبار (ابو ہریرہ، جابر بن عبد اللہ، زبیر بن العوام، ابن ابی فزرة، ابن شہاب، برابری عازب، ابی زبالب، علی کرم اللہ وجہہ عثمان ذوالنورین، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین) نے فرمائی۔ اور شیخان، ابوداؤد، ترمذی اور نسائی نے اپنے اوراق پر انہیں محفوظ کیا۔

نور الدین علی بن احمد السہودی نے اپنی تالیف و فاء السوفاء باخبار دار مصطفیٰ میں متفق باب کی شکل دی۔ عبدالقدوس انصاری نے اپنی کتاب "انار مدینہ منورہ" میں ذکر کیا محمد بن عبد المحسن الخیال تاضی المستعجلہ مدینہ منورہ نے اپنے کتابچہ:

"التعرف بما أنت الهجرة من معالم دار الهجرة" میں ان یادگاروں کو ضبط تحریر کیا۔
انہی کے علم کی روشنی میں آئیے۔ ہم یہی اپنے شرقی جلوہ کا سفر وہیں سے شروع کریں۔ جس زمین کو سب سے پہلے قدیم شریفین چمٹے اور شرف انسانی کی پیشانی نے ربّ العزت کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کا شرف بخشا۔
_____ مدینہ منورہ کا عربی جنوبی بانات میں گرا ہوا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے تین میل دور! ابا دمی قبا۔

اسم با مستحق عالیہ!

یہیں نبی ہدیٰ عمت کے معزز خاندان کا چشم و چراغ، کلثوم بن الہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر دارالہجرت کا استقبالیہ مقام بنا جس کے حصّے میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی آئی۔ جس کی زمین کے ایک چوکور حصّے کو تاقیامت عزت و تکریم نصیب ہوئی جس کے تقدس کے تحفظ کی خاطر خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کی بنیادوں کے پتھر رکھے۔ صحابہ کبار (ابو انصاری نے جس

کو توجیہ کے ہرہ تھر پر اپنے ایمان اور تقویٰ کے لافانی نقوش چھپڑے جس کی عظمت کی سند رب ذوالاکرام نے خود اپنے کلام مجز بیان میں ثبت فرمائی :

مسجد اسس علی التقویٰ من اول یوم احق ان تقوم فیہ “
جہاں کے رہنے والوں کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے بادل برسے، جی کی پاکیزہ مزاجی کی مدح سرائی ہوئی۔

نبیہ رجال یحبون ان یتطہروا۔

یہ سب کچھ۔ اس وفا کا صلہ جو مہاجرین نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے روا رکھی اور اس مقام کا نام مسجد قبا۔ قرار پایا۔

یہ وہ مسجد ہے جس کے بارے میں ابن عمر فرماتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتہ کبھی اذنتی پر سوار اور کبھی پیدل۔ تشریف لے جاتے اور وہاں دو رکعت نماز پڑھتے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:۔ جو شخص اس مسجد میں دو رکعت نماز ادا کرے گا اُسے ایک عمرہ کا ثواب ملے گا۔

یہ تمام برکتیں اور عظمتیں زمین کے اس حصے کو صرف اس لیے نصیب ہوئی کہ یہاں سرور انبیائے۔ آرام فرمایا۔ نمازیں پڑھیں، رکوع و سجد کیے۔

مسجد قبا کے باب اول کے سامنے قریب ہی ایک اور یادگار ”برائیں“ بھی ہے۔

گراچہ حصہ مٹی سے پاٹ دیا گیا ہے۔ لیکن نگاہ محبت آج بھی وقت کے اندھیروں کو چرتی، مٹی کے سینے کو پھاڑتی ہوئی چتر اذق سے جاری ہونے والے ۱۲ میل گھرے کنوئیں کے پانی کو اپنی مشتاق جلوہ بے چینی سے سامانِ تسکین دیتی ہے۔

دیکھ لیتے ہیں تجھے دیکھنے والے یوں بھی۔ ذوق جلوہ کہیں پابند نظر ہوتا ہے۔

اس سے آپ نے غسل فرمایا، روکھیا، اور مسجد قبا کی تعمیر میں استعمال ہونے والی مٹی کا خیر گزرا۔ عظیم سے عظیم تر نسبت

اور عظیم یادگار ”برائیں“

۲۔ خیمہ گاہ۔ عوال گاؤں کے مشرقی محلہ میں واقع اس جگہ پر نبی نصیر کے سات رات محاصرہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع و سجد فرمائے۔ اس جگہ کو بھی تاریخی عظمت نصیب ہوئی اور آج یہ جگہ مسجد الفضح یا مسجد

شمس کے نام سے پکاری جاتی ہے۔ روایات کے مطابق حرمت مشراب کا حکم اس مسجد یا اسی جگہ کے قیام کے وقت نازل ہوا۔

۳۔ بڑھیا کا گھر۔ قریب ہی کے محلہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی نصیر کی ایک بڑھیا نے اپنے گھر درجن خضریٰ

تبدیلی سے ستمی، نماز ادا کرنے کی درخواست کی۔ آپ نے وہاں بھی نماز پڑھی۔ بعد میں یہی گھر مسجد

میں تبدیل ہوا، اور آج وہ مسجد نبی قریظیۃ کے نام سے مزجج زائرین ہے۔

۴۔ طویل مسجد۔ اس وقت کے مشور بانغ ”البحیری“ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل مسجد فرمایا،

اس جگہ بھی مسجد تعمیر ہوئی۔ اور اسی مسجد کی نسبت سے اس کا نام مسجد مسجد رکھا گیا۔

۵۔ بطن الوادی یا وادی ذی صلب یہ وہ جگہ ہے جہاں نبی سالم کے قبیلہ کا قیام تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تباع سے مدینہ منورہ میں داخل ہونے کے لیے تشریف لائے تھے، تو جمعہ کی نماز کا وقت ہو گیا۔ مہاجرین اور انصار کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جمعہ ادا فرمائی اور خطبہ دیا۔ اس جگہ کو اس نسبت سے حضور کر کے مسجد تعمیر کی گئی اور اس کا نام ہے مسجد جمعہ۔

۴۔ عتبان بن مالک کا ویران قلعہ مشرت فرما کر دو رکعت نماز کی درخواست کی۔ آپ نے مشرت قبولیت بخشا۔

۷۔ مشربہ ام ابراہیم موضع حوالی میں واقع باغات اور درختوں میں گھرا ہوا مشربہ (پانی پینے کا مقام) جہاں سے آدم ابراہیم علیہ السلام نے پانی پیا۔

بعض روایات میں آیا ہے ام ابراہیم علیہ السلام مار یہ تبطیہ نے چند دن یہاں قیام فرمایا اور یہیں ابن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔

معن یحییٰ بن ثابت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم "صلی فی مشربہ ام ابراہیم"

ترجمہ: حضرت یحییٰ بن ثابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے مشربہ ام ابراہیم پر نماز ادا فرمائی۔

یحییٰ بن ثابت کے حوالہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشربہ ام ابراہیم میں نماز ادا کی۔

۸۔ مسجد بنظفر ۳ میٹر، ۲ میٹر اور ۱ میٹر کی طرف سے پندرہ سینڈ کے راستے پر مغرب کی طرف حلقہ دارم میں یہ مسجد گاہ رسالت کا سب سے پہلا مسجد ہے۔ جہاں ایک پتھر پر آپ تشریف فرما ہوئے۔ آپ کے ساتھ چند صحابہ کرام بھی تھے۔ آپ نے ان میں سے کسی ایک کو قرآن پاک کی تلاوت کے لیے فرمایا۔ آپ سنتے رہے۔ اور جب اس آیت کو سماعت فرمایا:

"فکیف اذا اجئنا من کل امۃ لبثہم و جئنا بک علیٰ ہولاء شہیدا"

تو آپ اتنا روئے کہ ریش مبارک تر ہو گئی۔ اس وقت جو صحابہ کرام تھے، ان کے اسمائے گرامی یہ ہیں۔

عبداللہ بن مسعود، معاذ بن جبل، حضرت اناس بن

۹۔ مسجد الاحابہ بقیع کے شمال کی طرف شاہراہ کے بائیں جانب بنی معاویہ کے ٹوٹے پھوٹے آثار ہیں تقریباً ۷۵ گز فاصلے کرنے کے بعد اس مسجد کے آثار ملتے ہیں۔ ماہرین سعد کے والد حضور اکرم صلی اللہ

علیہ السلام نے ایک دن محلہ عالیہ سے واپسی میں یہاں نماز پڑھی اور نماز کے بعد بہت ہی طویل دُعا فرمائی، ابی عثمان، محمد بن طلحہ رضی اللہ عنہما ابی وقاص رضی اللہ عنہما آپ کے ساتھ تھے۔ یہ طویل دُعا تین جہتوں پر مشتمل تھی۔

۱۔ اے اللہ میری اُمت کو گرفتاری کی موت سے بچانا!
دُعا قبول ہوئی!

۲۔ اے اللہ میری اُمت کو قحط اور بادمصر کی ہلاکت سے محفوظ رکھنا۔!
دُعا قبول ہوئی!

۳۔ اے اللہ میری اُمت کو باہمی خوف سے بچانا۔
اسی نسبت سے اس مسجد کا نام مسجد اجابت ہے۔

مسجد اجازت مسجد اعلیٰ اور مسجد فتح مادی بلخان میں واقع یہ مسجد ان تین ناموں سے پکاری جاتی ہے۔ جبل سلج مدینہ منورہ کے نواحی علاقہ وادی مذکور میں بہت دور تک پھیلا ہوا ہے۔ اس کی چوٹی پر یہ مسجد ۸ میٹر لمبی اور ۳ میٹر چوڑی پتھروں سے تعمیر شدہ، اپنے دامن میں ان اہم لمحات کو لیے ہوئے ہے جن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، اضطراب اور سیکڑوں کی مقدس آوازیں شامل رہی ہیں۔

جنگِ احزابِ نوروں پر مبنی۔ چراغِ مصطفوی صلی اللہ علیہ وسلم کو بجھانے کے لیے تمام ابولسبی توڑوں نے ہڈیوں دیا تھا۔ جو کے پائے خندق کھودنے کے بعد مہینوں سے مجاہدینِ اسلام کا محاصرہ جاری تھا، — حلقہ بگوشانِ اسلام کے صبر و استقلال اور جرأتِ ایمان پر شہِ توتہ تھا، اور اس رات رحمتِ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سلج میں تشریف لائے اور صلواتِ خوت کے بعد یہ دُعا مانگی۔
اللہم ربِّ الحمد ھدیتین من الصلوات۔ اے اللہ! تمام تعریفیں کا صرف تو مستحق ہے۔ تو نے مجھے زندگی

کے تمام اندھیروں میں روشنی بخشی۔ :

فلا تُکذِّبْ لِمَنْ اٰهنت : جے تو ذلیل کر دے اُسے کوئی عزت و تکریم نہیں دے سکتا۔

وَلَا مَهِنْ لِمَنْ اٰكْرمت : اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا جے تو عزت و تکریم سے نواز دے۔

وَلَا مُذِل لِمَنْ اٰعززت : اور جے تو غالب فرمائے اُسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔!

وَلَا مُناصر لمن خزلت : اس کا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا جے تو ہمو کر دے۔

وَلَا خاذل لمن نصرت : اور تیری نصرت سے جو بھی لڑنا لگیا۔ اُسے کوئی رونا نہیں کر سکتا۔

وَلَا معطى لِمَا منعت : جے تو نادر کر دے اُسے کوئی کچھ دے نہیں سکتا۔

وَلَا مانع لِمَا اعطيت : اور جے تو ہمدار بنا دے اُسے کوئی نادر بنا نہیں سکتا۔

وَلَا رازق لمن حرمت : اُسے کوئی آب و داز نہیں دے سکتا جے تو محروم قرار دے۔

وَلَا حارم لمن رزقت : اُسے کوئی محروم نہیں کر سکتا جے تو اپنی عطا سے نواز دے۔

- ولا رافع لمن خفقت : اُسے کوئی اٹھانہیں سکتا جسے ڈگمگائے۔
 ولا خافض لمن رفعت : اور اسے کوئی گرائیں سکتا جسے ٹوڑ کر بلند فرمادے۔
 ولا خارق لمن سقرت : اس کا بھرم کوئی توڑ نہیں سکتا، جس کا بھرم توڑ رکھ لے۔
 ولا سائر لمن خرت : جس کا بھرم توڑ دے اُسے کوئی سنبھالا نہیں دے سکتا۔
 ولا مقرب لما بعدت : جسے توڑ دوڑ کر دے اُسے کوئی قریب چلنے نہیں دے سکتا۔
 ولا مباعد لما قربت : اور جسے تو اپنی قربت سے نواز دے اُسے کوئی دور نہیں کر سکتا۔!

یہ دُعا اتنی بار آنحضرتؐ نے دُہرائی کہ صحابہ کبار آپ کے انتظار میں پریشان ہو گئے اور حدیثہ رضی اللہ عنہا تلاش میں تشریف لائے تو دیکھا۔ دینِ تہیم کے قائدِ خلافتِ البیہ کے مبلغ و مؤسس محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھ اٹھائے مبرائی ہوئی آواز میں بارگاہِ الہی میں دُعا فرما رہے ہیں۔

يا صرّح المکروبين ويا مجيب المضطرين ويا كاشف همى غمى وكرهى قدر حالى و
 حال اصحابى ۔

اے بے قراروں کی فریاد سننے والے، اے تڑپتے دلوں کی فریاد قبول کرنے والے، اے میرے دکھ، میرے غم اور میرے درد کو کرب کو دور فرمانے والے تو میری حالت، میرے صحابہ میں کا حال دیکھ رہا ہے۔

اپنے محبوب کی زبان سے یہ فریاد سنتے ہی ربّ ذوالرحمۃ کی رحمت جوش میں آئی اور نوراً جبرئیل امین کو بھیجا۔ جبرئیل امین نے کہا:
 ان الله سمع دعوتك وكفاك هول عددك ۔

اللہ نے آپ کی دُعا سنی اور قبول فرمائی۔ اور آپ کے دشمنوں سے خود پٹنے کا فیصلہ صادر فرمادیا۔
 یہ خوشخبری سنتے ہی آپ نے چشم مبارک سے آنسو پونچھے۔ چہرہ مبارک پر سکراہٹ نمودار ہوئی۔ سجدہ شکر ادا فرمایا۔ لوگوں کو مبارکباد
 کوثر وہ فتح سنایا۔

اور پھر دوسرے ہی لمحے ایک قیامت خیز آندھی نے دشمنانِ دینِ تہیم کے نیچے اکھاڑ کر پھینکنے شروع کر دیے۔ سب پر بدحواسی چھا
 گئی، تہرا الہی نے ان کی ہمتوں کو اپنے جلال سے سدھڑا ڈالا۔ اور سرورِ برد عالم علیہ الصلاۃ والسلام کو فتح و کامرانی نصیب ہوئی۔
 چنانچہ مسجدِ نبویؐ میں آج بھی جو شخص اپنی پریشانیوں اور درد و کرب کو دُور کرنے کے لئے دُعا مانگتا ہے وہ قبول ہوتی ہے۔
 صحابہ کرام ایسے مواقع پر سندرجہ ذیل دُعا پڑھا کرتے۔

اللہ بے چین دکھیوں کی فریاد سننے والے مدد کو
 پیکارنے والوں کی مدد فرمانے والے، درد و کرب سے نجات
 دینے والے بے قراض کی دُعا قبول فرمانے والے درودِ سلام
 ہو محمدؐ پر ان کی اولاد اور صحابہ کرام پر، میرا غم دور فرما،
 اللہم یا صرّح المستعرجين والمکروبين
 ویا غیامت المستعرجين، ویا مفرج کرب
 المکروبين ویا مجيب دعوة المضطرين
 صل علی سیدنا محمدؐ والہ واصحابہ وسلمو

میرا درد و کرب، میری ذہنی اذیت، میرے جہانی دکھ، میرے نکروی درد کو دُور فرما۔! جس طرح تُو نے اپنے حبیب اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درد و کرب، ذہنی کوفت، دل کے غم اور جہانی اذیت کو اسی مقام پر دُور فرمایا میں اُنہی کی شفاعت کے حوالے سے اپنے غم اور دکھ کی فریاد کرتا ہوں۔ بلکہ احسان کرنے والے لے بچد مہربانیاں فرماتے والے، اے بے حد احسانات اور سخاوت سے نوازنے والے۔

وَكَشَفَ عَنِّي كَرْبِي، وَغَمِّي، وَهَمِّي وَحَزَنِي
كَمَا كَشَفَ عَن حَبِيْبِكَ وَرَسُوْلِكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ كَرْبِيَه وَحَزَنِيَه وَغَمِيَه وَهَمِيَه فِي هَذَا
الْمَقَامِ وَاِنَّا اَتَشْفَعُ اِلَيْكَ بِه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فِي ذَلِكَ يَا حَسَنًا يَا صَنَانًا يَا ذَا الْجُوْدِ وَالْاِحْسَانِ

اس مسجد فتح کے دامن میں اور بھی مسجدیں ہیں۔ مسجد سلمان فارسی، مسجد امیر المومنین علی ابن ابی طالب! ایک اور مسجد بھی تھی، لیکن اب اس کے آثار باقی نہیں رہے۔
ان صاحبکار درمیانِ فاضلہ شترہ ہاتھ کے قریب ہے۔

۱۱۔ نجی حرام الکبیر: اسی جبلِ سلح کے دامن میں ایک چھوٹی سی مسجد واقع ہے جو بنی حرام الکبیر انصار کے ایک قبیلہ کے نام سے منسوب ہے۔ مدینہ منورہ سے جاتے ہوئے دائیں جانب اور جبلِ سلح کی طرف آتے ہوئے بائیں جانب یہ مسجد واقع ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قبیلہ مذکور سے ملنے تشریف لاتے، تو اسی مسجد میں نماز پڑھتے۔ مسجد بنی حرام الکبیر کی طرف جاتے ہوئے راستے میں ایک غار پڑتا ہے۔

۱۲۔ کہفت بنی حرام: اس غار کا نام ہے کہفت بنی حرام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ قریب سے پہنچے ہوئے چشمیں وضو فرمایا۔ اور تمام صحابہ کرام کے ساتھ اس غار میں داخل ہوئے۔ تمام رات یہاں عبادت میں گزارا اور صبح کے اُجاے میں یا ہر تشریف لائے۔

۱۳۔ مسجد قبلتین: جبلِ سلح کے سامنے ایک وسیع میدان سے گزر کر قبیلہ بنی حرام کا ایک گاؤں ہے جہاں حضور اکرم کی ایک نشانی ہے۔ عدت (۱۱ بشرو من بنی سلمہ)

بنی سلمہ کے قبیلہ میں سے اُمّ لثرنہ دو پہر کے کھلنے کی دعوت کی۔ ظہر کا وقت ہوا تو آپ نے مسجد میں طہر کی نماز پڑھی۔ اس کی پہلی دو رکعات بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی ہیں تھیں کہ تبدیلی قبیلہ کا حکم "فَلتَوَلِيْنَك قِبْلَةً تَرْضَاهَا" نازل ہوا۔ تو آپ نے باقی دو رکعات کعبہ کی طرف منکر کے ادا فرمائیں۔ اسی لئے اس مسجد کا نام مسجد قبلتین ہے۔

۱۴۔ مسجد سقییا: مدینہ منورہ کے مغربی فواح میں واقع ایک کنواں ہے، جو بئر سقییا کے نام سے مشہور ہے، بابِ مغربہ کے قریب آج کل وہاں قبۃ الرؤس کے نام سے شہر منزل ہے۔

امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں۔

ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے رہے تھے جب ہم اس کنوئیں (سقییا) کے قریب پہنچے تو آپ کے ساتھ ہم نے بھی

اس کنوئیں کے پانی سے وضو کیا اور نماز ادا کی۔ نماز کے بعد آپ نے دعا فرمائی۔

اللھم ان ابراھیم کان عبدک خلیک ودعاک لاهل مکة بالبرکة۔
اے اللہ ابراہیم علیہ السلام تیرا بندہ تھا، تیرا مخلص بندہ تھا۔ اس نے تیری بارگاہ میں اپنی بکو (کریمہ) کے لیے خیر و برکت کی دعا کی۔

و ان اعبداک و رسولک ادعواک لاهل مدینہ ان تبارک لھم فی مدھم و ساعھم۔
اور میں تیرا بندہ ہوں، تیرا رسول ہوں۔ تجھ سے اہل مدینہ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اے اللہ اہل مدینہ کے صالح میں اور تم میں اسی طرح برکت عطا فرما۔

مثل ما بارکت لاهل مکة مع البرکة بروکتین۔
جس طرح آپ نے اہل مکہ کو وہی برکتوں سے نوازا۔ آمین!

۱۵۔ تنبیۃ الوداع کے قریب مسجد ذباب اس چھوٹے سے پہاڑ کا نام بھی "ذباب" ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاماتِ سجد میں سے ایک مقام یہ بھی ہے۔

۱۶۔ مسجد البقیع جبل احد میں داتین طرف گھاٹی کی جانب جائیں تو وہاں ایک گول سا گڑھا ہے۔ وہاں یہ چھوٹی سی مسجد تھی۔ اب اس کی دیواریں گر چکی ہیں لیکن مقام و مرتبہ کی عظمت میں کوئی فرق نہیں آیا۔

یا ایہا الذین آمنوا ذاقیلکم تفسحوا فی المجالس۔

اس آیت کریمہ کا نزول اسی مسجد میں ہوا تھا۔

۱۷۔ رکن جبل العینین غزوة احد میں جس پہاڑی پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چند تیر اندازوں کو تاکہ ثانی کھڑا رہنے کا حکم دیا تھا، اسی پہاڑی پر یہ مسجد تھی۔ یہ پہاڑی جبل عینین الشرفی شعب المرأ کا ایک حصہ ہے۔ موضع قنطرة کے آخری سرے پر یہ مقام ہے جہاں غزوة احد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ نماز ظہر ادا فرمائی۔

۱۸۔ یا مسجد العسکر جبل احد کا یہ حصہ اس المیہ کی یادگار ہے جہاں سید الشہداء حمزہ بن عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اطہر کے ساتھ وحشیانہ سلوک کو دیکھ کر چشم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلکا ہوا اور آپ نے وہاں نماز ادا فرمائی۔ اس مقام کا نام

مسجد عسکر کے نام سے موسوم ہوا۔ اس کے آٹھواں آج کل منقود ہیں۔

۱۹۔ مسجد ابی ذر غفاریؓ
اگر آپ بقیع کے بازار سے جبل احد کی طرف چلیں تو چند قدموں کے فاصلہ پر بیچوہ کے نام سے مشہور مقام آنے گا۔ یہیں ایک چھوٹی سی مسجد ہے، جو ابی ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مشہور ہے۔

اس مسجد میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا طویل سجدہ فرمایا کہ صحابہ کرام کو ان پر بے جان ہونے کا گمان تھا۔

ریاست کرنے پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

بیرایہ طویل سجدہ "سجدۃ شکر" تھا۔ میرے اللہ نے مجھ پر مہربانی فرماتے ہوئے مجھے خوشخبری دی۔

"من صلی علیک منہم صلاة کتب لہ عشر حسنات"

(اے ہمارے محبوب، جو بھی تمہاری امت میں سے ایک با تم پر درود پڑھے گا، ہم اسے (۱۰) دس نیکیوں کا ثواب

انعام میں دیں گے۔

۲۰۔ مسجد ابی بن کعب بنی جدیدہ البقیع
جنت البقیع میں مدفن عقیلہؓ اور اہبات المؤمنین کے مغرب کی طرف ایک چھوٹی سی مسجد ہے جہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فانا دافراٹا۔

۲۱۔ مسجد مصلیٰ یا مسجد عمامہ
عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نمازیں اسی مسجد میں پڑھی جاتی رہیں۔ یہ کھلی جگہ تھی جہاں بعد میں مسجد تعمیر ہوئی۔

۲۲۔ مسجد ابی بن کعب
بنی جدیدہ کے بشر شامی کے قریب جہاں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں پڑھیں لیکن آج اس کے آثار نہیں ہیں۔

اسی طرح ————— مسجد الخربہ ، مسجد جھینہ ، مسجد بنی عفار ،
مسجد بنی ذریق۔
۲۳ ۲۴ ۲۵

حُدُودِ مَدِينَةِ مَنُورَہ

مسجد ابی بن کعب
اس محل وقوع کا جغرافیائی نقشہ تو نہیں ملتا ہے۔ لیکن شامی سمت مدینہ منورہ کے باہر ہی بئرنا کے قریب بنی بخار کے بنی جدیدہ تبدیلہ کے حوالے سے یہ مقام "مسجد ابی بن کعب بنی جدیدہ" کے نام سے مشہور ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں نماز پڑھی۔

مسجد بنی حرام : جبل بنی عبیدہ جس سے چشمہ کا اجراء حضرت معاویہؓ کا مہربان منت ہے، کے قریب ادنیٰ بلحان

میں مسجد الفتح کی غریب سمت عربوں ابن طالب سے ملی ہوئی مسجد بنی حرام ہے۔ ابن زبائر جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما کے حوالے سے کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد میں نماز ادا فرمائی۔

مسجد الخربہ: ابن جابر بن عبد اللہ بن ابی قتادہ نے اپنے بزرگوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ شافع عمر رضی اللہ عنہما صلی اللہ علیہ وسلم سلاطین ام البراء بن معرور کے ساتھ اس مسجد میں اکثر نماز ادا فرماتے تھے۔ جس کا نام ہے۔ مسجد الخربہ و البر القرصہ

مسجد جہینہ: جبل سلح کے درمیان موجودہ مقام غریب حصن صاحب مدینہ جہینہ کی شاہراہ پر رونق کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے یہاں کے لوگوں کے لیے مسجد کی چار دیواری ادا و عرب کی نشان دہی فرمائی۔

مسجد بنی غفار: یہ مسجد بنی غفار کے خیموں کے قریب جہاں آل ابی ٹوہم کلثوم بن الحسنین کے لوگوں کا ٹھکانا واقع ہے اور یہاں بھی آپ نے نماز ادا فرمائی ہے۔

مسجد بنی زریق: ثنیئۃ الوداع سے تقریباً ایک میل دور یہ مسجد واقع ہے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، لیکن اس میں نماز کی ادائیگی کے بارے میں تصدیق نہیں ہوئی۔

مسجد بنی ساعدہ: مدینہ منورہ کے مشرقی بازو بشریۃ کے پاس سہل بن سعد کا گھر تھا۔ ایک بار وہ بیمار ہوئے تو عبادت کے لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے گئے۔ آپ نے سہل بن سے پانی مانگا۔ انہوں نے پیش کیا۔ یوم تثنیۃ کے دن احباب یہیں جمع ہوئے تھے۔ اس مسجد میں آپ نے نماز پڑھی۔

مسجد بنی خوارہ: شام کی طرف سے آتے ہوئے ثنیئۃ الوداع سرق مدینہ کے آخری سرے پر واقع بنی خوارہ کی بستی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔

مسجد بنی راجح: بنی عبدالاشہل کی بستی کے مشرق کی طرف بشر ابی البہتیم بن الیہان کے احاطہ میں سرور کوئین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ وضو کیا۔ بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی اور نماز ادا کی گئی۔

مسجد واقم: علاء الدائم بن ظفر کے مکانات سے پہلے بنی عبدالاشہل کے مکانات کی حدود میں جمعہ کی نماز صحابہ کرام کے ساتھ ادا فرمائی۔

مسجد القرصہ: یحییٰ بن قتادہ اپنے اسلات کے حوالے سے کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب بنی انصاریہ کے محلوں کی گشت فرماتے ہوئے یہاں تشریف لاتے تو بشر علی رضی اللہ عنہ کے قریب اسی مسجد میں نماز ادا فرماتے۔!

مسجد حارثہ: بنی حارثہ کی بستی میں واقع اسی مسجد میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی اور شہید پیر

عبداللہ بن سہل کے صحابی عبدالرحمن بن سہیل کے حق میں دعا فرمائی۔

داوی تہا کہ کی طرف جلتے ہوئے مقام شیخین کے قریب واقع اس مسجد
مسجد شیخین یا مسجد البدر : میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عزوۃ احد میں شامل ہونے سے پہلے
 جمعۃ المبارک کی نماز ادا فرمائی۔ پھر عصر، عشاء اور صبح کی نماز کے بعد چاشت کی نماز ادا فرمائی۔ اس کے بعد احد کی طرف روانہ ہوا
 شیخین مدینہ منورہ اور جبل احد کے درمیان ایک گاؤں کا نام ہے۔

داوی بطمان کے مغربی کنارے "مغلا" کے نام سے موسم موضح جہاں کسی زمانہ میں کھجوروں کے گنے
مسجد بنی دینار : باغ ہوتے تھے۔ وہاں زیادہ تر لوگ غسل کیا کرتے تھے۔ آج وہاں ایک پتھر پر یہ عبارت کندہ ہے۔
 مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پتھر کے آس پاس ہی مسجد کے آثار بھی برقرار ہیں۔

ابن جوزی تصدیق لکھتے ہیں کہ یہ وہ مقام ہے جہاں مدفن جناب "عبداللہ
مسجد بنی عدی اور مسجد دارالنابعہ : بن عبدالمطلب، والد گرامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جہاں دو
 مسجدیں ہیں۔ ایک مسجد بنی عدی۔ جو بنی عدی کے مکانات میں اور مسجد نابعہ موجود ہے۔ ابن شیبہ یحییٰ بن عمارہ المازنی نے
 راوی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنی عدی میں غسل فرمایا اور مسجد نابعہ میں نماز ادا فرمائی۔

ابن زبالہ یعقوب بن محمد کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنی مازن میں ہجرت
مسجد بنی مازن : کی مسجد کے خطوط کی نشاندہی اپنے ہاتھوں سے فرمائی اور ابراہیم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کی مرضی سے دو دو پلانے والی (آتم بردہ) کے گھر نماز ادا فرمائی۔

مسجد بنی عمرو بن منذر بن مالک بن الحجار بقیع زبیر کے پاس یہ مسجد مذکورہ خاندان کی نسبت سے
مسجد بنی عمرو : مشہور ہوئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں نماز ادا فرمائی۔
 بقیع زبیر کے پاس اس مسجد میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عیلاصی کی نماز ادا فرمائی، جو
مسجد بقیع الزبیر : بنی زبیر سے مشرق کی طرف واقع ہے۔

مشربہ "آتم ابراہیم علیہ السلام" سے مغرب کی طرف واقعہ حناقرہ اور اعوان کے قریب "زبیرتہ"
مسجد صدقہ الزبیر : کے نام سے مشہور مقام وہ ہے جو بنو عمیر کی زمینوں سے ملتی ہے۔ اس کے ایک حصہ
 کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کر دیا تو زبیر بن العوام نے بھی آپ کی اتباع کی۔
 زبیر بن العوام سے ایک عربی بنی اُمیہ بن زبیر زمین کے ایک حصہ پر اپنی ملکیت کا دعویٰ رکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
 رہیں فیصلہ فرمایا۔ اسی جگہ پر یہ مسجد موجود ہے۔

ابن زبالہ ہشام بن عمرو کی روایت کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت الحجر
مسجد بنی خذره : کے سامنے مسجد بنی خذره میں نماز ادا فرمائی۔

اس گھر کو بیت الحجیہ یعنی اژدہ ہے کا گھر اس لیے کہتے ہیں کہ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ ایک دن ابی سائب بن سعید الحدادی کے گھر میں داخل ہوئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے میں انتظار میں خاموش بیٹھا تھا کہ اچانک مجھ لنگان کے ایک کونہ سے کسی چیز کے رینگنے کی آواز آئی میں نے ادرہ دیکھا تو وہ ایک بہت بڑا اژدہ تھا۔ میں نے اُسے مارنا چاہا مگر ابی سعید الحدادی نے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا میں خاموش بیٹھا رہا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد انھوں نے کہا، اس کمرہ میں جن دن رہتا ہے جو دین کی تعلیم حاصل کرتا ہے۔ یہ وہی تھا، نتیجے یہ گھر "بیت الحجیہ" یعنی اژدہ ہے کا گھر ہے موسم ہو گیا۔

مسجد بنی حارث و مسجد السُّنح : ادا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ بنت خارجہ کی بیٹیوں میں نماز ادا فرمائی۔

جو دادی بطمان کے مشرق میں تھیں۔ مسجد بنی حارث کے قریب ہی مسجد سُنح بھی موجود ہے۔
تبا اور بنی حارث کے محلہ کے درمیان یہ مسجد واقع ہے جس میں ہشام بن عروہ کے حوالے سے ادا نماز
مسجد بنی الجبل : کا تذکرہ موجود ہے۔

یہ مسجد کھنڈوں کے درمیان واقع ہے۔ عبدالرحمن بن کعب بن مالک فرماتے ہیں۔ "مہار ایک وفد تبلیغ
مسجد بنی بیاضہ : کے سلسلہ میں نکلا تو یہاں سے اذان کی آواز سنائی دی۔ ربیع بن عثمان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں نماز پڑھی۔ معلوم ہوا یہ تبلیغ بیاضہ کا گاؤں ہے۔

مسلم بن عبید اللہ خطمی فرماتے ہیں کہ عقبہ کے ایک شہید کی قبر براہین معرور کی قبر کے
مسجد بنی خطمہ : قریب ایک بڑھیا کے گھر کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا نماز کا شرف بخشا۔

اس کے بعد یہاں مسجد تعمیر ہوئی۔
عبداللہ بن حارث فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا الخطمہ سے وضو فرمایا اور خوش نصیب بڑھیا کے گھر
کو ابدی عزت بخشی۔

سعید بن عمران فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موضع کبار، نہیک بن ابی نہیک
مسجد بنی اُمیہ الدوسی : کے علاقہ کے قریب بنی اُمیہ کی بستی میں نماز ادا فرمائی۔ یہ مسجد شمس سے مشرق کی طرف
واقع ہے۔

حوال کے قریب کے گاؤں میں اسی قبیلہ کے تین حضرات میں سے ایک ہلال بن اُمیہ واقع کی توبہ اللہ تعالیٰ
مسجد بنی واقف : نے قبل فرمانے کی بشارت دی تھی جو غزوہ تبوک میں تساہل کی بناء پر شریک نہیں ہوئے تھے مسجد
نیفیع کے قریب ایک بار گزرتے ہوئے سرورہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔

وادئ قبائکے گھر دو نواح میں ہی بشر ذوق کے قریب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ آپ نے
مسجد بنی انیف : نماز ادا فرمائی۔

مسجد دار سعد ابن خبثہ: پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں استراحت فرمائی اور پھر نازین ادا فرمائیں۔ کثوم بن الہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر اسی کے قریب ہی ہے۔ یہ گھر سعد بن خبثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ جہاں مہاجرین کی مقتدر و مکرم ہستیاں ہجرت کے بعد قیام پذیر ہوئیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، زوجہ البرکات رضی اللہ تعالیٰ عنہا، امہات المؤمنین حضرت سورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے علاوہ ان کی والدہ ام رمان، ہمیشہ وہاں مہاجرین میں سے سب سے پہلا۔

مسجد النور: ابو نعیم انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حملے سے روایت کرتے ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی دیر تک باہمی گفتگو کرنے سے کہ رات کا تیسرا پہر گزر گیا۔ اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گہری اندھیری رات میں چلے کہ اچانک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عصائے مبارک سے شعلیں چھوٹیں جن کے آجلے میں ہم لوگ حملہ نوز تک پہنچے اور وہاں جس جگہ ناز پڑھی گئی وہ مسجد نوز کے نام سے مشہور ہوئی۔

مسجد عتبایں بن مالک: وادی عدوہ کے شرق میں ایک تلد کا ٹنڈ ہے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ وادی رفیقین سے وادی عقیقین کی طرف جاتے ہوئے بائیں طرف جبل امرأتا سے ۱۰ کی چوٹی پر واقع یہ مسجد جس کے آثار آج بھی موجود ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی نماز پڑھی۔

مسجد فیفاء الخبار: یہ ایک موضع ہے جو پتھری زمین پر واقع ہے لیکن اس کے ارد گرد صدقہ کے اونٹ چرایا کرتے تھے، واقعہ عرین میں پیشی آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں نماز ادا فرمائی۔

مسجد بین الجتائہ و بئر شداد: حلیفہ اور شریک پہاڑوں کے درمیان عباد بن حمزہ بن عبد اللہ بن زبیر کی وقت کرن زمین پر یہ مسجد واقع ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔

مسجد التوبہ: یہ مسجد جب بنو عمرو بن عونت موسیٰ کی منازل بئر حجیم کے کنارے قبا کے مغربی نواح کے کھیتوں میں ہے۔ انج بن سعد فرماتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کرام کے ساتھ یہاں نماز ادا کی۔
انبیاء کرام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اختیار کردہ راہیں اور قرب جوار کی مساجد!

مَدِينَةُ مَنَوْرَةٍ — تَامَكُهُ مَعْظَمَةٌ

دور حاضر میں مسجد غزالہ سے مقام حیف اور صفراء کی طرف مڑنے کے بجائے لہجی اور ہرشی گھاٹیوں سے گزر کر مجھ سے جا ملنے ہیں مگر قدیم راہ مسجد غزالہ کے دائیں جانب سے مجھ کے پچھلے حصہ کو ملے کرتے ہوئے مقام قدید پر پھیر مجھ کے بالائی حصہ سے جا ملتی تھی اور یہی درہ تاریخی

راہ ہے جس کے سینے پر مختلف ناصلوں پر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی یادوں کے مینارِ نفاذ بھی آپ کے دل کی آنکھوں کو صیابار نظر آئیں گے۔

ان راہوں کی نشاندہی کتب احادیث، بخاری، مسلم اور دوسری کتب میں مذکور صحابہ کبار، ابوسہیل، انس بن مالک رضی اللہ عنہم کے حوالے سے مستند ہے۔

مسجد شجرہ : یہ مسجد ذی الحلیفہ، والحلیفہ، المینات المدنی اور بشر علی رضی اللہ عنہم کے ناموں سے معروف ہے۔ یہاں ایک ببول کا درخت ہے۔ اب بھی موجود ہے۔ ذی الحلیفہ کے اسی مقام پر خاتم الانبیاء نے نزول فرمایا۔ اس درخت کی مناسبت سے مسجد شجرہ اور مقام کی مناسبت سے ذی الحلیفہ کہا جاتا ہے۔ یہی مقام مدینہ منورہ سے عمرہ یا حج کی نیت سے آنے والوں کے لیے

وہ حد ہے۔ جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا۔ دو رکعت نماز کے بعد لبیک اللہ لبیک (حاضر ہوں میرے اللہ میں حاضر ہوں) کی صدا بلند فرمائی۔ ابوسہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیانی ستون کو سینے رکھتے ہوئے نماز ادا فرمائی۔ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ہم نے پیشوائے اعظم ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر کی چار رکعت مدینہ منورہ (مسجد نبوی) میں ادا کیں اور عصر کی دو رکعت ذی الحلیفہ (مسجد شجرہ) میں ادا کیں۔ حجاج کرام کو احرام باندھنے کے لیے حد و مسجد کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اکثر حجاج حد سے مغرب کی طرف تنجاؤ کر کے فعلی کرتے ہیں جو نہیں ہونی چاہیے۔ یہ مسجد کافی بڑی ہے۔ کسی زمانہ میں اس کے شمال مغرب میں مینار ہوتے تھے۔ جو اب منہدم ہو چکے ہیں۔ ان مغرب کی مینار اب بھی سلامت ہے، محراب اور مسجد کی حد و الباب بقیعہ وہی ہیں جو زمانہ قدیم سے تھے۔ بشر علی نہیں ہے۔

مسجد آخری ذی الحلیفہ : مسجد شجرہ سے بہت زیادہ دور تو نہیں، لیکن یہ ذی الحلیفہ کی آخری حد چھوٹی سی مسجد ہے۔ جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔

مسجد المعرس : یہ مسجد وادی شقیقہ کے مشرق کی طرف وادی الحما کے درمیان واقع ہے۔ راضی بن عبد اللہ فرماتے ہیں۔ عمرہ، حج یا غزوات سے واپسی پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات کے وقت یہاں آرام فرماتے اور صبح مدینہ منورہ کی طرف قصد فرماتے۔ عربی زبان میں عرس کے معنی شب کو آرام فرمانے کے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں آرام فرمانے کی نسبت سے اس مسجد کا نام ہی المعرس مشہور ہو گیا۔

مسجد مشرف الروحاء : محکمہ عمر کی طرف جلتے ہوئے وادیوں کی طرف چٹانوں کا طویل سلسلہ طے کرنے کے بعد نجد ریح میں قبور شہداء کے نام سے مشہور ہے۔ ان کی روایات کے مطابق وہاں کے سرداروں کے ہاتھوں قتل ہونے والوں کا مشہد ہے۔ یہاں ایک مسجد المشرف کے نام سے واقع ہے۔ مسجد مشرف اس نسبت سے اس کا نام رکھا گیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مجذوبے اسے مشرف بنشاشا۔ اس مسجد سے گیارہ میل کے فاصلہ پر قبور وادی الروحاء ہے جو آج کل وادی بنی سالم کے نام سے مشہور ہے۔ سیالہ سے ایک آدھ میل چلنے کے بعد بائیں طرف ایک گھاٹی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے پہاڑ کے دامن میں ایک ٹٹی

ہوتی مسجد کے آثار نظر آئیں گے۔ یہاں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی یہ مقام معروف الطیبیۃ کے نام سے مشہور ہے۔ اسی مقام پر آپ نے غزوہ بدر کے بارہمیں غزوہ کی عسکری تنظیم و تربیت کا مشورہ صحابہ کرام سے فرمایا۔ اس کے بعد صرف دو میل کے فاصلہ پر مسجد الرواح واقع ہے۔ یہاں بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز ادا فرمائی۔ "عرق الطیبیۃ" یعنی طیبیہ کا دشوار گزار پہاڑ کی طرف جاتے ہوئے تھوڑی سی دور پر ایک پہاڑ ہے جس کا نام ہے "ورقان"۔ عمر بن عوف المزنی فرماتے ہیں "میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ البراء میں مشاغل تھا۔ جب ہم لوگ طیبیۃ کی دشوار گزار گھاٹی میں پہنچے تو آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہاڑ کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے فرمایا۔ اس پہاڑ کا نام "ورقان" ہے۔ جنت کے پہاڑوں میں سے ایک ہے۔ اور فرمایا۔ اے اللہ اس جنتی کے رہنے والوں کو ہم کو برکتوں سے نواز۔ اور پھر وصاحت فرماتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا یہ ہمیشہ خوشگوار پہاڑوں سے بھر پور وہ وادی رہے گا جہاں سے ستر اہلیار کرام گزرے۔ موسیٰ بن عمران سے روایت ہے کہ ستر ہزار انبیاء نے اس جبل وزنا کو شرف بخشا۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی ناقہ عمرہ اور حج کی غرض سے اسی مقام سے گزری۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی روح کی مسجد میں نماز ادا فرماتے کے بعد ارشاد فرمایا "مجھ سے پہلے یہاں ستر ہزار نبیوں نے نماز ادا فرمائی ہے"۔

ابن عربی اللہ تعالیٰ نے عنہا فرماتے ہیں کہ وادی روح سے گزرنے کے بعد ایک مقام پر راستہ گول، تڑھ کی صورت **مسجد المنصرف** اختیار کر جاتا ہے۔ منصرف کی پہاڑیوں سے ذرا ہٹ کر کچھ کھوکھریوں کی طرف جاتے ہوئے یہ مسجد بھی نکلیں اب **الغزالہ** صرت اس کے ورد ازلوں کی پتھریلی دہلیزیں اور عمارت کے آثار موجود ہیں۔ عبد اللہ بن مہرز فرماتے ہیں

جب ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ یہاں پہنچے تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ یہ وہ درخت ہے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول فرمایا۔ اور صحت فرماتے ہوئے درختوں کی جڑوں میں پانی دیا۔ ہم نے بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپناتے ہوئے ایسا ہی کیا۔ جب مسجد المنصرف المعروف مسجد غزالہ پر پہنچیں تو یہاں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کردہ راستے کو پائیں گے۔ قبل درخت بائیں طرف و قدیم راستہ جہاں سے آپ نے سفیاء اور پھر مشی گھاٹیوں کی طرف رخ فرمایا۔ آپ نے فرمایا: یہ وہ راستہ ہے جسے مجھ سے پہلے عمرہ یاج کے لیے آنے والے انبیاء کرام نے اختیار کیا۔ اس راستہ کو چھوڑ کر حجاج کرام آج کل وادی روح کے کنارے صغیر سے مڑتے ہوئے بدر کی راہ اختیار کر کے نکل جاتے ہیں۔ اس راستے میں بھی کئی مساجد ہیں جن کا ذکر آگے آئیگا۔

جبل القراء کے عقب میں دہنی جانب مشرق میں جبل الحنہ ہے۔ اس جنتی میں حوض اور چھوٹے چھوٹے گزنیوں **مسجد الرویشہ** بہت ہیں۔ اس جنتی کا نام رویشہ ہے جس کی پیشانی پر یہ مسجد تھی۔ آج اس کے صرف آثار باقی ہیں یہاں بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی اقدس بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہوئی۔

عرج کے پہاڑوں کی طرف رخ کرتے ہوئے شنیۃ العابر نظر آتی ہے جو اصل میں **مسجد ثنیۃ الرکوبہ** عرج کی پشت پر واقع ہے۔ اس سے تین میل کی دوری پر "ثنیۃ الرکوبہ" یعنی رکوبہ کی پہاڑی ہے۔ اسی جگہ یہ مسجد واقع ہے۔

عرج کی چوٹی سے گیارہ میل پہلے مقام مخمفہ کے راستے میں انار نام کے گاؤں میں یہ مسجد ہے۔ اس کے آس پاس کنوئیں اور پیلے کے بہت سے درخت ہیں۔ یہ حجاز کی آخری حد ہے۔

مسجد الاثابہ: عرج پہاڑ پر واقع اس مسجد میں بعض روایات کے مطابق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیلوہ فرمایا لیکن مصدقہ روایات کے مطابق اس کی سند مشکوک ہے۔ ہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں نماز ضرور ادا فرمائی۔

مسجد المنبجین: عرج سے تین میل مشرق کی طرف مسجد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے ہجرت کے دوران عبداللہ بن ولعیظ نے لڑائی اور دوپہر کی شدید گرمی میں دائی ٹمبیس میں چشمہ ٹمبیس کے کنارے آپ نے یہاں ظہر کی نماز ادا فرمائی۔

مسجد لحي جليل: عرج سے گیارہ میل کے فاصلہ پر بشر والطلب ہے جس کا پانی گدا ہے اور سقیا یہاں سے چھ میل پر واقع ہے۔ ایک موضع ”لحي جل“ کے نام سے مشہور ہے مختصر یہ کہ یہ مسجد جہاں رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع و سجود فرمائے۔ سقیا اور ناح سے پہلے ہے۔

مسجد السقيا: چشمہ سقیا کے قریب پہاڑ پر واقع یہ مقام جو سقیا کے نام سے معروف ہے سجدہ گاہ شاہ امام صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کے ارد گرد کے کھیتوں کو بہت سے سیراب کرنے والے چشمے بھی ہیں۔

مسجد مدلجة تعين: مخزوم مالک بن ریاس اپنے آباؤ اجداد کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ مقام مدلجہ تعین میں آپ نے نماز ادا فرمائی۔ اور مسجد کی بنیاد رکھی۔

مسجد الرمادة: سقیا کے بعد مکہ مکرمہ کی جانب بارہ میل کے فاصلہ پر چشمہ قیثری ہے جس کا منبع جبل المشرق اور قدس کے نام سے مشہور ہے۔ اور دائی البراء سے ملتی ہے مسجد الرمادة اسی جگہ واقع ہے۔

مسجد الالبواء: مقام مخمفہ اور البراء کے درمیان تیرہ میل کا فاصلہ ہے۔ اور یہ مسجد اس کے بیچ میں واقع ہے۔ یہ علاقہ بھی کافی سرسبز و شاداب ہے۔

مسجد البيضة: البراء سے پانچ میل پر واقع یہ مسجد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔

مسجد عقبه هشي: مذکورہ مسجد سے آگے آٹھ میل کے فاصلہ پر عقبہ ہرشی آتا ہے جسے کتر اکر نکلنے والے راستہ پر واقع مقام ”سرحات“ پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول فرمایا اور نماز ادا فرمائی۔

مسجد الحفنة: مقام مخمفہ پر دو مساجد ہیں۔ ایک تو مخمفہ اور تندی کے درمیان ہے اس کا نام مسجد تہ ہے اور دوسری مسجد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم مخمفہ کی داخلی حد و پہاڑ پر واقع ہے۔

مسجد غد يرخم: مقام مخمفہ سے تین میل دور راستے کے بائیں طرف چشمہ کے کنارے مسجد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ غدیر خم سجاد

چشمے کے درمیں کی جگہ کا نام ہے۔ مذا احمد میں براء بن عازبؓ سے روایت ہے کہ ہم اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب آپؐ غدیر خم میں تشریف فرما تھے۔ ایک درخت کے نیچے اذان دی گئی یہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درخت کے نیچے ہر طرف جھاڑو دی اور ظہر کی نماز ادا کی۔

اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؓ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بلند کیا اور فرمایا۔ اے اللہ جس کا میں مولیٰ اس کا علیؓ بھی مولا۔ اے اللہ اسے آپؐ بھی درست رکھنا جس نے علیؓ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوست رکھا اور اس سے تیرا دشمنی بھی، جس نے علیؓ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی رکھی۔ اس کے ساتھ ہی سب سے پہلے حضرت عمرؓ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آٹھے اور کہا، مبارک ہو اے ابن ابی طالبؓ ہر مومن اور مومنہ کی آقائی کا اعزاز مبارک ہو۔ زید بن ارقم نے بھی اس واقعہ کو انہی الفاظ میں ادا کیا ہے۔

مسجد طرف قدید : مقام قدید سے تین میل پہلے امّ معبد نزار علیہ کا بنیہ واقع ہے۔ یہیں مسجد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ زماۃ جاہلیت میں اس بنیہ کے قریب سر راہ ایک گاؤں موسوم بہ موضع "مناة الطاغیہ" تھا۔ قدید کے قریب ہی ادنیٰ جگہ پر پتھر اور مٹی سے بنی ہوئی مسجد نظر آتی ہے۔

مسجد عند حرة خلیص : میں تقریباً تین میل کا فاصلہ ہے۔ اس جگہ سیاہ گھاٹی دوسرے سمتوں سے الگ ہوتی ہے۔ اس مقام پر مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔

مسجد خلیص : یہاں سے تھوڑی ہی دور سرسبز و شاداب حصہ میں چشمہ عزیزہ کے کنارے بھی مسجد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔

مسجد بطن مر الظہران : مسزادات کی دادوں سے آتر کرانگے بڑھیں تو مقام بطن مر الظہران آتا ہے۔ امام بخاریؒ نے یہاں نے عمر بن عبد اللہ کے حوالے سے یہاں کی مسجد کا ذکر کیا ہے۔ لیکن تلاش کے باوجود اس کے آثار منقرض ہیں۔

مسجد سرف : یہ وہی موضع ہے جہاں امّ المؤمنین میمنہؓ نے وفات پائی اور یہیں مدفون ہوئیں۔ یہاں مسجد الرسولؐ موجود ہے۔

مسجد تنعیم : ان میں مسجد عائشہؓ السدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور مسجد تنعیم کا تعین کرنے میں اکثر لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ جہاں ہر ٹیپ کا درخت تھا جراب نہیں ہے۔ بعض روایات کی روشنی میں اہل مکہ جسے مسجد الہلبیل کہتے ہیں۔ اسے مسجد علیؓ بھی کہتے ہیں اور اس مسجد میں ایک پتھر کنڈہ عبارت بھی اس کی توثیق ہے۔ مسجد کے قریب ایک کنواں بھی موجود ہے۔

مسجد عمرات الرسول : ابن عمرؓ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چار بار عمرہ ادا فرمایا : عمرة المحدثیہ

عمرۃ القضاء، عمرۃ التعمیم اور عمرۃ الحجرامنہ تین کے بارہ میں تو سنہے لیکن تعظیم کے بارہ میں مصدقہ روایات نہیں ملتیں۔

وادی ذی طویٰ مکہ مکرمہ میں دو گھاٹیوں کے درمیان مشہور ہے۔
مسجد ذی طویٰ:

موجودہ مجوزہ راہوں پر مساجد

یہ ایک موضع کا نام ہے جہاں چاروں طرف بیت ہی ریت ہے۔ محمد بن فضال فرماتے ہیں جنوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم مضیق (در شاہ گزار راستے سے) گزار کو دَبَّہ دَبَّہ المستعجلہ میں تشریف فرما ہوئے اور بئر کنوان، الشعیۃ الصابۃ سے (جو دَبَّہ) کے نیچے حجرہ میں واقع ہے، پانی نوش فرمایا۔

مسجد اور صفراء کے درمیان اس کا محل وقوع ہے۔ ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام بدر سے معانہ ہو کر مضیق الصفراء سے نکلے اور مضیق اور نازیہ کے درمیان مقام سیرہ دو رکعت نفل ادا فرمائے۔

مسجد بزات آبدال، مسجد بالجیرتین، مسجد بیذخوان و موضع مذب متعدد مساجد: ذفران المقبل۔ ابن تغلا فرماتے ہیں۔ بزات ابدال میں نماز ادا فرمائی۔ اسی طرح مذکرہ مساجد میں بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔

طلحہ بن ابی خدیجہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد صفراء میں مسجد الصفراء، نماز ادا فرمائی۔

عیبہ ابن معن رضی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھنیۃ المبارک کی مسجد مسجد ثنیۃ المبارک: میں نماز ادا فرمائی۔

میدان بدر میں وہ مقام جہاں غزوہ بدر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ نصب تھا۔ یہ مسجد وہی مسجد بدر، واقع ہے۔

طلحہ بن معن مشہور مقام ہے۔ علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی مسجد العشرہ: نماز ادا کی۔

مقام قرعہ میں تین مساجد واقع ہیں، اور مستند روایات سے ان تینوں مساجد میں سرور انبیا علیہم السلام مساجد الفزع: السلام نے نازیہ پڑھی ہیں۔

۱) مسجد الاعلیٰ۔ نزع سے آگے میں بڑی مسجد۔ جہاں آپ نے خواب استراحت فرمایا۔ صبح کی نماز ادا

چاشت کی نماز کے بعد آپ اکبہ کے پچھلے علاقہ کی طرف چلے اور (۲) پھر مسجد فرح کو برکتوں سے نوازا (۳) تیسری مسجد میں بھی رکوع و سجود فرمایا۔

مسجد الفیقہ: یہ مسجد کہتے اعتبار میں واقع ہے مغزوہ نبی مصطفیٰ کے بعد آپ نے یہیں نماز پڑھی۔

مسجد مقبل: ہسپتال الخیرانی اپنے احیاء سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مہذبہ فیقہ میں ہمارے مقام مقبل کو اپنی برکات سے نوازا جہاں آج یہ مسجد موجود ہے۔

مسجد العصر: ابن اسحاق فرماتے ہیں (مدینہ منورہ کی منازل میں واقع یہ مسجد وہ ہے) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیر کی طرف سفر فرماتے ہوئے عصر کے وقت یہاں سے گزرے۔ نماز ادا کی اور اسی جگہ یہ آج مسجد ہے۔

مسجد الصہباء: سریدین النعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ خیر کی طرف جاتے ہوئے جب آپ مقام صہباء پر پہنچے تو یہاں نماز ادا کی اور طویل دعا سنوائی، پھر طعام تناول فرمایا، اور ہم نے شرف شرکت طعام حاصل کیا۔

خیبر کے قریب مساجد: خیبر میں داخل ہونے سے پہلے ایک مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے پتھروں کو ترتیب سے کر مسجد بنائی اور نماز ادا فرمائی۔ اس مسجد کو مسجد المنزلہ کے نام سے پکارتے ہیں۔ یہاں آپ نے رات کے وقت آرام بھی فرمایا۔ پھر آگے تشریف لے گئے اور موضع عخر اکو اپنی برکتوں سے نوازا۔ اور ایک مقام کو اشارہ سے مسجد کی نشاندہی سے نوازا۔ جہاں آج بھی مسجد موجود ہے۔

مسجد الشق اور نطاط: قبیلہ اشجع نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر کے مواضع کی نشاندہی کی اور اہل شق اور اہل نطاط میں پہنچے تو یہاں نماز پڑھی، جہاں بعد میں مسجد تعمیر ہوئی۔

مسجد شمران: خیبر کے پیارڈ کی چوٹی جسے شمران کے نام سے پکارا جاتا ہے، اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ جہاں آج مسجد ہے۔

مسجد تبوک: مدینہ منورہ سے تبوک کے راستے میں بین مساجد ہیں جن میں سے ہر ایک کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رکوع و سجود کا اثر حاصل ہے۔

(۱) مسجد توبہ (۲) مہلاک کنگھا ٹیوں پر واقع مسجد (۳) بذات الزاریب (۴) مقام اختر (۵) مقام نعلی (۵) حبالی (۶) میرآء۔ (۸) شق تارہ (۹) ذی الحلیفہ (۱۰) ذی الخلیفہ (۱۱) شرتق (۱۲) صدر غازی (۱۳) حجر (۱۴) مسجد قرظ (۱۵) دادی القرظی (۱۶) قرظہ نبی مغزوہ (۱۷) رفوہ (۱۸) ذی المرہ (۱۹) نیفاء الفحلتین (۲۰) ذی شب۔

یہ مسجد مقام کدیہ سے ایک میل پر کھیتوں میں واقع ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے نماز ادا فرمائی تھی اسی جگہ یہ مسجد تعمیر کی گئی ہے۔

مسجد شجرة با الحدیبیہ: ابن شہاب کہتے ہیں بدر کے قریب یہ ایک غیر معروف گاؤں سے مدہ کی طرف جاتے ہوئے

شمس کے نام سے ایک کوزاں ہے۔ اس کے قریب کے موضع کا نام حدیبیہ ہے جس میں ایک درخت کے نیچے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ اس لیے یہ مسجد دونوں ناموں سے پہچانی جاتی ہے۔

مذکورہ مسجد سے ۲۱۱ میل کے فاصلہ پر یہ مقام ذات عرق کے نام سے مشہور ہے۔ عراق اور مسجد ذات عرق : نجد سے آنے والوں کا مقام میقات بھی ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اعرام باندھا اور دو رکعت نماز پڑھی۔ آج بھی اسی جگہ مسجد الجعرانہ : یہ مسجد موجود ہے۔

مسجد لیبۃ : مسجد لیبہ وادی لیبہ اور وادی طائف کے درمیان واقع ہے۔ جنگ حنین کے بعد رسول اکرم نخل یا نیر طائف کی طرف چلے پھر بلج اور حرۃ الزفا سے ہوتے ہوئے مقام لیبہ پہنچے، وہاں قیام فرمایا اور رکوع و سجود سے جس مقام کو نوازا یہ مسجد اسی جگہ واقع ہے۔

مسجد الطائف : ابن اسحاق فرماتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر اختیار فرمایا تو پہلے مقام فیقہ پھر نخبیہ ہوتے ہوئے سدرہ (جو ماآدرہ کے نام سے مشہور ہے) اور پھر طائف تشریف لائے۔

چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کے ساتھ جس جگہ محاصرہ کا پڑاؤ ڈالا تھا وہاں مہات المؤمنین میں سے اُم سلمہؓ بھی تھیں، الگ دو نیچے قیدنا نصب فرمائے۔ یہاں بیس راتوں تک محاصرہ رہا۔ جب قبیلہ ثقیف مسلمان ہو گیا تو انہوں نے اس جگہ مسجد تعمیر کی، جو آج بھی موجود ہے۔

شہادتِ کرامِ رضی اللہ تعالیٰ عنہم (جنہوں نے حضور کے پیغام پر لبیک کہا) مستین مسعود مشہدی

ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مکہ مکرمہ میں جس ہستی نے اپنی روح کی زبان سے تصدیقی رسالت لکھ کر کے مرتبہ شہادت میں سر فرست نام پانے کا مشرف حاصل کیا۔ وہ تھیں عزیزِ الوطن یعنی شوہرِ باسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی، سالتہ البندلیہ مجری کی کینز حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قابلِ فرماں۔ جس کی مسکینی کی دلہنیز پر شاہی و قناد سرسرخم۔ جس کی مغربی پر نردت ہفتیم نچھاور، جس کی کمزوری کو جرأت و ہمت کی عظمتیں سلام کریں۔ جس کے صبر و استقلال کو دجاہتیں چرخیں۔ و ناسے عہد کی تاریخی علامت ایمان اور اسلام کی ناقابلِ تسخیر شخصیت اُس کا نام تھا۔ سمیۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔

اے روایت پر وہ ناموس ما
تاب تو سرمایہ نافروس ما
طہیزت پاک تو مارا رحمت است
قت دین و اساس ملت است
اے امینِ نعمتِ آئینِ حق،
در نفس ہائے تو سر زوین حق

نوادروں کی دھاروں، نیز دن بھلاؤں کی انہوں اور دیکھتے ہوئے انگاروں پہ تصدیقِ صداقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اُس کا معوان زندگی تھا۔ جھنجھلا کر ایک کافر سفاک ہاتھ نے اس کی کوکھ میں برھی گھونپ دی۔ جہالت کا باپ یہ سمجھا کہ عدلے حق ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ لیکن تاریخ گواہ ہے۔ اُس کی مقدس روح کی زبان سے نکلنے والے الفاظ لا الہ الا اللہ محمد مرسل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (حقِ عبودیت اور حکومت صرف اللہ کو ہے۔ اور محمد اللہ کے (سچے) رسول ہیں) اپنے دامن میں بفرمان زندگی نمونے ہوئے اس شان کے ساتھ فضاؤں میں تحلیل ہوئے کہ آج تک ہر لحظہ، ہر آن، ہر سو، ہر سمت یہی آواز گونج رہی ہے: لا الہ الا اللہ محمد مرسل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔

اس آواز کو خاموش کرنے کی مذموم و ناکام کوشش کا بدنامہ داغ جس کے ماتھے کو نسب ہوا، جس کے مقدس میں بدبختی سر فرست لکھی گئی۔ وہ تھا البرجیل!۔

اس کے بعد
ان کے شوہر باسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس اندازِ شہادت کو سینے سے لگایا۔ کفار کو تھکانے انہیں بت مارا، بہت ستایا۔ مٹی کا جسم ان کا ساتھ چھوڑ گیا۔ مگر وہ عہد و پیمانہ جہانوں نے اللہ اور اُس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا۔ وہ امنوں نے نہ توڑا، اور نہ ہی کوئی ظالم و جبار ہاتھ اُسے توڑ سکا، ہاں پیر دہی عدلے حق فضاؤں میں گونجی میں گونجی دیا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور اس کے رسول بہت ہیں صلی اللہ علیہ وسلم! سلام اُن کے ناقابلِ شکست ایمان کو صد سلام۔

سیرۃ النبیؐ میں سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ”اصابہ فی احوال الصحابہ ذکر عارث بن ابی مالک کے بارے سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب حضرت عارث بن ابی مالک کا نام سب سے پہلے شہید سے منسوب کیا ہے۔ لیکن دوسری سیرت کی کتابوں میں اس کی تصدیق نہیں مل سکی“ پھر بھی اس حوالے سے جو کچھ آپ نے لکھا ہے۔ لفظ بلفظ پیش قدمی ہے۔ جب آپ نے حرم کعبہ میں جا کر توحید کا اعلان کیا۔ کفار کے نزدیک یہ حرم پاک کی سب سے بڑی توہین تھی۔ اس لیے دفعۃً ایک ہنگامہ سا برپا ہو گیا۔ اس لیے ہر طرف سے لوگ آپ پر ٹوٹ پڑے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب عارث بن ابی مالک کھرمیں تھے۔ ان کو خبر ہوئی دوڑتے ہوئے آئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانا چاہا۔ لیکن ہر طرف سے ان پر نواہیں پڑیں اور وہ شہید ہو گئے۔ اسلام کی راہ میں یہ پہلا خون تھا جس سے زمین رنگین ہوئی (سیرۃ النبیؐ صفحہ ۳۱ مطبوعہ دارالمصنفین اعظم گڑھ) کئی برس فتح مکہ سے پہلے ایک بار یحییٰ بن کلدانے بازگشت! خبیث بن عدی اور زید بن دشنہ کو مقام رجب پر قوم عسقل اور قارہ نے گرفتار کر کے قریشی حکم کے ہاتھوں فرودخت کر دیا۔ اور ان کے بقید ساختھی سحابہ کرام کو مکاری سے ہلاک شہید کر دیا۔ اس کے بعد حضرت خبیثؓ کو عارث کے بیٹوں نے اور حضرت زیدؓ کو صفوان بن امیہ نے خرید لیا۔ بہت دن جمعہ کے پیسے تڑپا کر انتقام کی آگ بجھانے کی کوشش کرتے رہے۔ لیکن آخر میں حد حرم کی شمالی جانب مقام تنیم پر سولی نصب کی۔ بچکے کے تمام شرکین کے بچوں، جوانوں، بوڑھوں اور عورتوں کو جمع کیا۔ اس طرح مرعام عزیز تاک سزا دینے کا مقصد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سداقت کے حامی و ناصر مسلمانوں کی حوصلہ شکنی تھا۔ عہد شکنی پر آکسانے کی دہشت انگیز دھمکی تھی۔ موت سے پہلے حضرت خبیثؓ نے اپنے فی البدیہہ اشار میں ان کے مذموم ارادوں کی وضاحت اس طرح کی۔ جسے اس وقت اس مجمع میں موجود ایک صحابی نے نقل کیا۔

- ۱- لقد جمع الاحزاب حولی والموأ قبا شہود واستجمعوا کل مجمع میرے مقتول کے ارد گرد مکتے کے نام گردو بلائے گئے ہیں۔ اور لوگوں کا ایک جہم میرے چاروں طرف ہے۔
- ۲- وقد جمعوا نساء ہمد و نساء ہمو وقربت من جزع طویل مسموع اس جہم غم میں ان کے سچے اور عورتیں بھی ہیں۔ اور مجھے خلیں ہاند سے ”ایک مضبوط کلاڑی (سلیب) کے قریب لے آئے ہیں۔
- ۳- وقد خیرانی الکفر والموت دونہ وقد حبلت عینالی من غیر معجزع (مجھ سے کہا جا رہا ہے) اگر زندگی اور اس کی بھلائیاں چاہتے ہو تو کافر ہو جاؤ۔ ورنہ موت تمہارے لیے یقینی ہے میرا جواب ہے) بلاشبہ میری آنکھوں میں آنسو نظری امر ہے۔ لیکن میرا ایمان غیر متزلزل ہے۔
- ۴- انفلست بمبدل للعقد قر تخشعاً ولا جرعاً الی اللہ مرجع میری نیت (بانی اسلام دشمنوں سے کبھی مجزدا کساری نہیں کرے گی۔ نہ چلائے گی۔ کیونکہ میں جتنا ہوں میری موت میرے اللہ کی طرف سفر کا دو سزا نام ہے۔
- ۵- وصالی حذ الموت الی لمیت ولكن حذاری حجم ناراً ملقبع اور میں موت سے زیادہ موت کے بعد خون چڑنے والی آگ سے ڈرتا ہوں (جو جہالت کفر کرنے کی سزا ہے)

۶۔ فواللہ ما ارجز دامت مسلمنا الی اعی جناب کان فی اللہ مصرع
 میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں مسلمان ہوں (مسلمان مر رہا ہوں) اس کے بعد مجھے پروا نہیں میں کبھی پہلو گر تا ہوں۔
 حضرت شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ اشاران کے مافی الضمیر ہی کی نہیں بلکہ ان تمام صحابہ کرام کے ایقان، رفاہ، اشار
 کے ترجمان ہیں جن کو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیضانِ تربیت نصیب ہوا۔ اطمینانِ قلب کا عالم دیکھتے۔ دو رکعت نماز پڑھی
 اور دعا مانگی۔ التھوم بلغنا رسالۃ رسولک۔ اے اللہ! تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو اپنے اشارِ عمل
 میں سمجھ کر ان سب تک پہنچا، گواہ رہنا۔ اور انہوں نے جو سلوک کیا۔ اُس کی اطلاع ان تک پہنچانا تیرا کام ہے۔
 ”بلغنہ ما یصلع بنا“

ایک اور معیارِ رونا

کفار حضرت زیدؓ کو بھی اسی جگہ تنہم میں لائے پھر وہی لوگوں کا ہجوم، اُن میں ابوسفیان بھی تھا۔ جب صفوان نے اپنے غلام
 لسطاس کو سب کے سامنے گردن مارنے کا حکم دیا تو ابوسفیان نے غلام کو رد کیا۔ خود آگے بڑھا۔ اور حضرت زیدؓ سے مخاطب
 ہوا کہ کہا۔
 آج تمہاری جگہ اگر (تو خود باللہ) محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کو قتل کیا جاتا تو تمہیں خوشی نہ ہوتی۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا:
 ابوسفیان۔ تو خود باللہ ان کی جان کی بات کرتا ہے۔ مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ میری جان کے بدلے ان کے پاؤں مبارک کو
 کسی کانٹے کا منہ بھی چھو جائے۔
 نزلہ بکھلا گیا۔ اور کہا۔ گردن اڑا دو۔ گردن کھٹی اور بعدِ عشاء کا مجھ سے ٹوٹا، لیکن پرہیز کرتی ہوئی روح سے کفر کی دنیا
 میں زلزلہ خیز صدا بلند ہوئی۔

”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“

سراسیمہ کفر

۶۔ چہرہ قریش نے حدیبیہ کے مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو معاہدہ کیا تھا اس کی ایک دفعہ یہ تھی کہ دینِ اسان تک جنگ
 نہیں ہوگی۔ اس اشارہ میں جو قبائل بنی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ملنا چاہیں وہ اُدھر مل جائیں اور جو قریش سے ملنا چاہیں وہ اُدھر
 مل جائیں۔ معاہدہ کو اچھی دو سال بھی نہیں گزری تھی کہ قریش نے قبیلہ بنو نضیر کو افراد اور اسلحہ کی امداد سے کربنوز خاعہ پر صرف
 اس لیے حملہ کر دیا کہ ان میں سے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے تھے اور بنو خزاعہ کی سپہر دیاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے کی
 اطلاع انہیں مل چکی تھی۔

بنو نضیر نے بنو خزاعہ کو بڑی بے دردی سے بچوں، بوڑھوں اور عورتوں سمیت قتل کیا۔ کچھ لوگوں نے جان بچانے کے لیے

بھاگ کر حرم بیت اللہ شریف میں پناہ لی لیکن انہیں یہاں بھی رحم کی بھینک مانگنے کے باوجود قتل کر دیا گیا۔ عربوں سالم خراعی اور چند دوسرے افراد نے جن کی تعداد ۴۰ کے لگ بھگ بتائی جاتی ہے۔ بارگاہ رسالت میں پناہ لی اور تمام واقعات بیان کئے۔ ان اشاریوں سے ایک صریح اس بات کا ترمید ہے کہ چند خراعی اسلام لاکچھے تھے۔ "فقہتمو نارکھاؤ مسجداً" ظالموں نے ہمیں ایسی حالت میں قتل کیا۔ جب کہ ہمیں سے لوگ رکوع و سجود میں تھے۔

انتہال مرحوم نے دورِ حاضر میں شیطان کی مسلمانوں کی بے داری کے سولے سے جس پریشانی کے سبب کی نشاندہی کی ہے اس سے اس وقت کے کفر کی سراہیگی سے کتنی مماثلت ہے۔ ملاحظہ فرمائیے :-

"عصر حاضر کے تنازعات سے ہے لیکن یہ خوف
اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب
ہر ذبحائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں
بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین
جیسی نین اشور منقاد اور دوسرے صحابی کر زین جابر بن سہیل فری قرشی نے شہادت پائی۔

فتح مکہ کے دن :

شہداء کے حضور نذرانہ سلام پیش کرنے سے پہلے شاہد، شہادت، شہید کے حقیقی مفہوم
مبدا ان بدر : کاتعین!

عربی زبان میں شاہد — گواہ
شہادت — گواہی۔

شہود اور شہادت کے معنی میں حضور موجود رہنا، سامنے ہونا کے ہیں۔ جو مشاہدہ کے ساتھ ہر خواہ مشاہدہ بصر کے ساتھ ہو یا عقل و فہم کے ساتھ ہو۔

اور کہیں صرف حضور کو بھی کہتے ہیں۔ جیسے عالم الغیب والشہادۃ روائے غیب و ظہور ہے
شہود کا استعمال حضور مجرد کے ساتھ آؤٹی ہے اور شہادت کا اس حضور سے مراد ہے جو مشاہدہ کے ساتھ ہو۔
نیچر — شہادۃ وہ بیان ہے جو اس علم کی بنا پر سرزد ہو جو مشاہدہ بعبیرت یا مشاہدہ بصر کے ذریعہ حاصل ہوا ہو۔
(بحوالہ لغات القرآن جلد سوم صفحہ ۲۹۵، مصنف مولانا محمد عبدالرشید عثمانی،
مولانا سید عبدالواہم الجلالی، مطبوعہ دینی کتب خانہ آردو بازار۔ لاہور)

بحوالہ المنجد " سفر ۵۴۵۔ مطبوعہ دارالاشاعت کراچی۔

شہد (س) شہوداً + المجلس مجلس میں حاضر ہونا۔

شہد شہت۔ کسی شے کا معائنہ کرنا۔

شاہد گواہی دینا۔ شہود و شہد

شہا (س) و شہد (رک) شہادۃ۔

عند المحکم بملان او علی فلان او علی فلان۔ گواہی دینا۔

التَّهْمِيدُ وَالتَّهْمِيدُ۔ حاضر گواہی میں امین، جس کے علم سے کوئی چیز پوشیدہ نہ ہوتی۔ عربی کی لغات کے حوالے سے اس لیے پیش کیے ہیں تاکہ شہید یا شہادت پانے والے کی نیت اور مقصد کا واضح تعین کیا جاسکے۔

چنانچہ وہ تمام شہداء و محضوں نے عزائم میں شہادت کی سعادت حاصل کی۔ انھوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ جل شانہ کے پیش کئے ہوئے عقیدہ توحید یعنی ایک اللہ کے معتقد را علی و حدیہ لا شریک لہ یعنی صفت یا عمل میں یغنا و تنہا محسوس کیا اور وہ نظام حیات جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، اس کی خیر و برکت، اس کی زندگی کے ہر شعبہ میں سزا دینے کی اہمیت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔

تو اس یقین اور یقینی شہادوں کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی شہادت کو زبانی ہی نہیں کہا۔ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ (بلکہ اپنی جان قربان کر کے اس گواہی کا معیار بھی پیش کیا۔)

یہ شہادت گہر اُلفت میں تدم رکھنا،
دوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا

ابھیے مدینہ منورہ سے اٹھی میں دُور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے شہداء کی بستی۔ میدان بدر۔

بمینی شکل کا میدان بدر جس کے چاروں طرف پہاڑیاں ہیں۔ تقریباً ۲ میل یا پانچ میل کا یہ میدان اور یہ مسجد عربیہ (جہاں

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساکن تھا) جہاں آپ ۴۰۰ چنے رب ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہر حرکات بھر نوح و نصرت کی

التما کرتے ہوئے کتے۔ یا تھی۔ یا تھیوم۔ لے بلا واسطہ غیر سے زندہ رہنے والے،

اسے بلا شرکت غیر سے قائم و دوام۔

تیری توحید اور میری رسالت کے سچے اور سچے گواہ غلوٹے ہیں، بہت تھوڑے سچ و باطل کی اس جنگ میں انھیں کچھ ہو گیا تو پھر

تیری وحدانیت اور عاقبت کو قیامت تک کوئی تسلیم نہیں کرے گا۔

اور وہ سامنے احاطہ سانا ہوا ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں ان چودہ صحابہ کرام کے جسم اطہر آرام فرما رہے ہیں جنہوں نے زبانی نہیں

بلکہ اپنی جان کی قربانی سے کرب اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دی۔ اور بدر کے میدان میں اترنے سے پہلے معہ

بن معاذ کے اس دعوے کی سمجائی پہ اپنے مقدس خون سے مہر ثبت کی۔

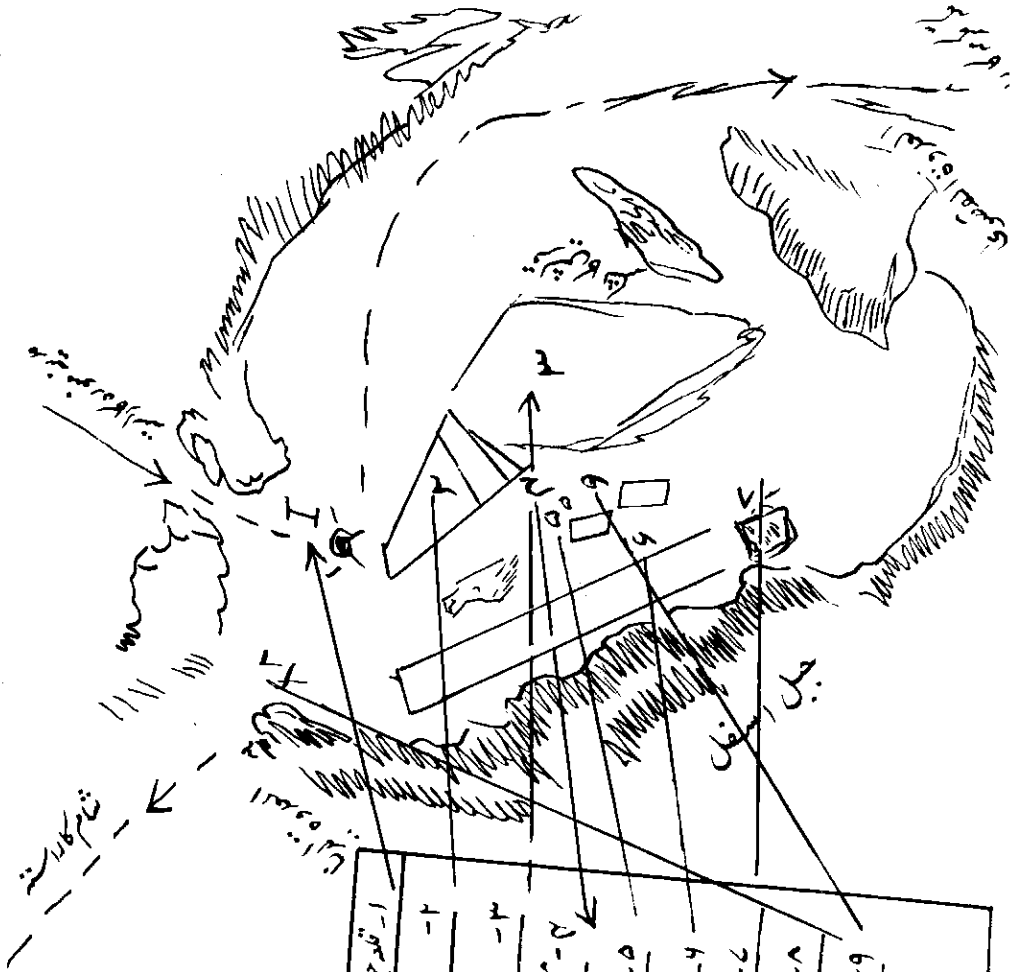
سعد بن معاذ نے یہ منورہ میں فرمایا۔ یا رسول اللہ آپ ہم سے خطاب فرما رہے ہیں۔

ہم آپ پر ایمان لائے ہیں۔

ہم نے آپ کی تصدیق اور گواہی دی۔

آپ جو تعلیم لائے ہیں وہ سچی ہے۔

ہم آپ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے اس دعوے کے ثبوت ہیں۔

۱۔ قلعہ جو ترکوں کے زمانہ میں تھا
۲۔ بزرگی آبادی
۳۔ ٹخفستان
۴۔ مسجد عمر بن خطاب (جو اب محض زین العابدین علیہ السلام کے لیے بنا گیا تھا)
۵۔ بدویوں کے مکانات
۶۔ عام قبرستان
۷۔ شہر کے بزرگ کے مقابر
۸۔ اسلامی فکری پتلا مقام
۹۔ اسلامی لشکر کا دوسرا مقام

میدان جنگ میں اپنی جانیں نثار کریں گے۔

اور بڑا بھی یہی۔ اپنے اس وعے کی تصدیق ان صحابہ کرام نے اس انداز اور شان کے ساتھ کی اور توحید و رسالت کی گواہی۔
 رَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ (۱)
 دہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ وحدہ لا شریک ہے اور ہم گواہی دیتے ہیں محمدؐ اس کے عبدا در رسول ہیں، کہ ایسا دوام بخشا کہ
 اس کے مقدس خون کے ہر قطرہ سے نکلنے والا شعاع سے ہی اس گواہی کے الفاظ مشرق و مغرب، شمال و جنوب کی فضاؤں میں ایسے دہم پڑے
 کہ آج تک خشکی و تری، بلندی و پستی، زمین و آسمان کے غلام، میں ہر لمحہ، ہر ساعت، ہر سحر و ہی صدا آ رہی ہے اور تا قیامت
 آتی رہے گی۔

اشھدان لا الہ الا اللہ و اشھدان محمدًا عبده و رسولہ
 ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس وحدہ لا شریک اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں اور محمدؐ اس کے عبدا در رسولؐ ہیں۔
 ان کے اسماء گرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہم و رضوانہ۔

۱۔ صحیح بن صالح :

مکرم کے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انھیں اپنی غلامی سے آزاد کیا تھا۔

اس گواہی کے سب سے پہلے ناطق۔ (شہید)

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں تیسرا شہداء کے خطاب سے نوازا۔

۲۔ عبید بن عمار بن مظالم بن عبد مناف بن قصی رضی اللہ تعالیٰ عنہ :

سب سے پہلے اسلامی سریر۔ سرور

قرشی اعلیٰ البر الحارث یا البر المعاد یہ کنیت تھی۔

۶۳ سال کی عمر میں مرتبہ شہادت پایا۔

۳۔ عمیر بن الوقاصم۔ مالک ابن امییب بن عبد مناف :

سب سے کشتی شہید۔ ۱۶ سال کی عمر، سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی۔

رحمتِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں واپس جانے کا حکم دیا تو روپڑے سے شوق نے مشرت قبولیت بخشا۔ اور

ایذی مسکراہٹوں سے بھر پور زندگی میں منتقل ہو گئے۔

۴۔ عاتق بن بکیر بن عبد یاسل :

شہدائے ربیع خالدہ کے بھائی تھے۔

۵۔ عمیر بن عبد عمیر بن فضل :

ذوالثمالین لقب تھا۔

۶ - عوف یا عوذ بن عقرام :
انصاری تھے ۔

۷ - معوذ بن عقرام :
عوف بن عقرام کے بھائی تھے ۔

۸ - حارث یا حارثہ بن سراقہ رضی
ان کی والدہ انس بن مالک کی چھوٹی تھیں ۔

۹ - یزید بن حارث بن تیس بن مالک :
انصاری تھے ۔

۱۰ - رافع بن معلیٰ بن لودان :
انصاری تھے ۔

۱۱ - عمیر بن حمام بن جموح بن زید :
میدان جنگ میں ان کا رجز تھا ۔

رخصتاء الى الله بغير زاد الا التقى وعمل المعاد
والصيرني الله على العباد وكل زاد عرفته النقاد
غير التقى والير والرشاد

۱۲ - عمار بن زیاد رضی
انصاری الاشہلی ۔

۱۳ - سعد بن حنیفہ الانصاری الدوسی :
ان کے والد حنیفہ غزوہٴ اُحُد میں شہید ہوئے ۔

گوریا صحابی ابن صحابی اور شہیدان شہید کی دوسری سعادت کے مالک ۔

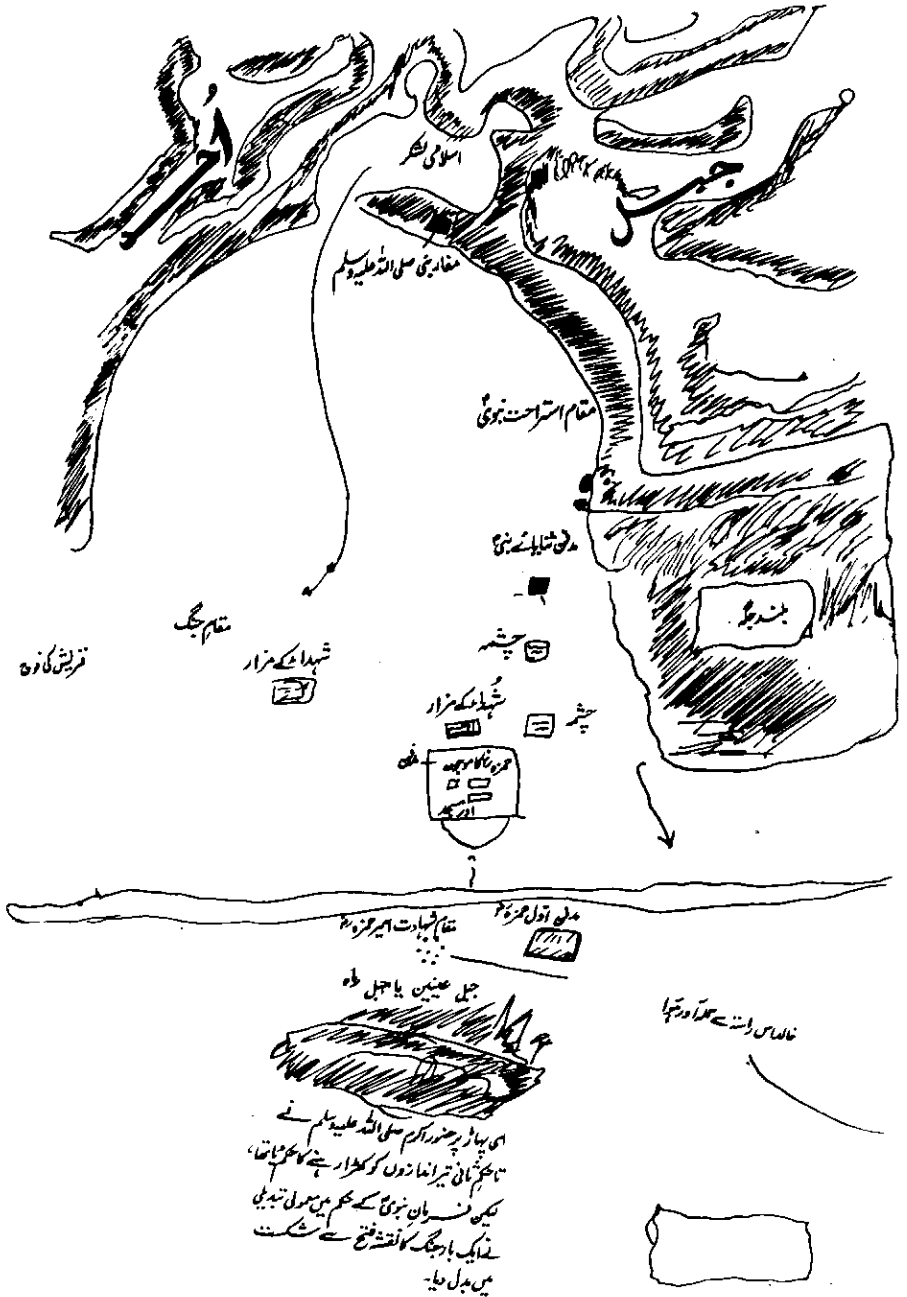
۱۴ - مبشر بن عبد المنذر بن زبیر بن زید :
انصاری الدوسی ۔

میار شہادت ، معیار دنیا و صداقت — خلافتِ الیہ کے ان معیاروں سے کوئی کیسے
سلام ان پر — ان کی مقدس یادِ ارح پر

اور اسے میدانِ بدر تیرے ذوقوں پر تیری ان نفاذوں پر جن میں آج صدائے التذاکر — گونج رہی ہے ۔ اور پہلے لات

اور عربی کی لائیں تڑپ رہی ہیں ان مقدس ذوقوں کو چومنے سے شہادت ہے مطربِ مقصد دوسی زمانہ غنیمت دکھ کر کشائی ،

۱۲) گواہوں کا بستہ جبل احد کا دامن

جل احد کا تعارف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی

- (۱) اُحد جبل اجناب و نخبہ، اُحد پہاڑ کو ہم سے اور ہمیں اس سے محبت ہے۔
 (۲) اِنَّ اَحَدًا عَلٰی بَابِ مِنَ الْاَبْوَابِ الْجَنَّةِ - اُحد پہاڑ: جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر واقع ہے۔
 (۳) مَا ذَا اجْتَمَعَتْ لِمَكْرُوهٍ وَلَوْ كَانَ عَصَانَةً - اور تم جب بھی یہاں آؤ، اس میں آگ ہوئی کوئی بھی سبزی، جڑی بوٹی، چبے وہ سوکھی جھاڑی کریں نہ ہو۔ ضرور کھاؤ۔
 مدینہ منورہ سے تین میل دور یہ پہاڑ :
 مشاہدہ میں آیا ہے کہ دن کے مختلف اوقات میں اس کی رنگتوں میں تبدیلی ہوتی ہے۔ کبھی نیلگوں، کبھی منابی اور کبھی گہری سرخ مائل کبھی سرخی کبھی کالا۔

شاید سب سے پہلے یہ یاد آتا ہے گا کہ میرے ہی دامن میں رحمتِ دو عالم کے دندانِ مبارک شہید ہوئے اور لب مبارک پہ گہرا زخم آیا۔ خود کی دو کڑیاں رخسار مبارک میں بگس گئیں۔

پھر بھی رحمت و شفقت کے مصدر و منبع محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے رہے۔

اے اللہ میری قوم کو راہِ ہدایت دکھاوے۔ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرے ہے ہیں۔ انھیں معاف فرماوے ۛ

تو میں سب کچھ دیکھتا رہا۔ خاموش۔ بے جان۔ حکمِ خداوندی سے بے وقار۔

اور پھر جب ابوعامر ناسخ کے کھوے ہوئے گڑھے میں شاہِ ارض و ماصلی اللہ علیہ وسلم گرے تو مجھے اتنا غصا آیا، کہ میرا چہرہ لال ہو گیا۔

آج بھی اس لمحے کے یاد آتے ہی میرا جسم انگاروں کی طرح لال ہو جاتا ہے۔

وہ تو اچھا ہوا۔

رحمتِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ککد کے ایک حصہ میں اپنے سر مبارک کو لٹکا کر مجھے تسلی دی۔

اور میں صبطا کر گیا۔

اور پھر میرے بلند وبالا سینے کے ایک کونہ (غار) میں استراحت فرما کر تاقیامت مجھے جو عزت بخشی۔ وہ لمحہ یاد آتے ہی مجھ پر خوشی لبر لبر کر لیتی ہے۔ اُس وقت مجھے جرجھی دیکھتا ہے۔ میری مٹکراٹھیں اُسے بہت میل معلوم ہوتی ہیں۔ اور پھر اسی نیزانہ زدن کی جھول سے اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ کی صداقت کی گواہیاں دینے والوں پر۔ جہالت اور شرک کے وارڈ نے کسی انداز کا ہلا بولا۔ الامان الخفیظ۔

ان لمحوں میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا۔ شیر خدا امیرِ غزوةؓ پر پیشی کے بزولانہ حملے۔ منہ کے کچھ چبائے

پھر جسمِ اطہر کے ساتھ دشنامِ سلوک کو دیکھ کر مجھ پر جو بیعتی —
 بس میں دم بخود رہ گیا۔ جب میں سیاہ اور خوفناک لگتا ہوں تو اصل میں میری یادوں میں وہی لمحات زندہ ہو جاتے ہیں ،
 اور اس المیہ کو دیکھ کر ضبطِ دہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر مجھے نعمتِ صبر ملی اور میں ایک جاہدِ مساکتِ پتھر۔
 خاموش رہا۔

آفت ، ایسا المیہ کہ تاحیاتِ اقدس — جب بھی دشمنی کو دیکھتے تو صرف اتنا فرماتے —
 ”میرے سامنے مت آیا کرو ، کبھی نہیں فرمایا مجھے تم پر غصہ آتا ہے ؟“ فرماتے — ”مجھے اپنے پیارے چچا یاد
 آجاتے ہیں۔“

والمسلواة والسلام على سيد المرسلين رحمت للعالمين۔

اور پھر میرے لئے سب سے بڑی حوصلہ افزا — ان مومنوں کی شہادتیں ہیں جن کے مقدس لہو کو میں نے اپنے ذروں میں آج
 تک سمویا ہے ، میں ان کی غفلتوں کی یادگار ہوں۔
 میں ان کی شہادت کے بے مثال اندازوں کی تاریخ ہوں۔
 مجھے آج بھی یاد ہے۔ اسلامی لشکر میں خالد کے حملہ سے افزائشِ نبی گئی تھی۔ ہیں دعویٰ ، لات و منات کے بجاری ،
 ایک بار پھر منظم ہو کر ایک اللہ ، ایک رسول ، ایک کاتب — ایک دستورِ حیات کی صداقت کے گواہوں پر ٹوٹ پڑے ، تو ذہر
 مصطفوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد صرف سات جان نثار ڈھال بن گئے۔

ایک ایک نے بڑی جرأت سے ڈٹ کر شہادت دی ۔ اشھدان لا الہ الا اللہ و اشھدان محمد عبداً و رسولاً
 ان میں سے ایک نے تو آپ کے تدین شریفین میں شہادت پائی اور اس طرح اس شہادت کا شاہد خود اپنے نبی کو بنایا۔
 اُمّ عمارہؓ — حبیب بن زید بن عامر جنھوں نے میلہ کذاب کو کفر کر واڑا تک پہنچایا — اس عظیم بیٹے کی ماں ،
 ملتِ اسلامیہ کی عظیم ماں — اُمّ عمارہؓ — حفاظت کے لیے چٹان بن گئیں۔ عمرو بن قہیلہ نے بہت ضربیں لگائیں کدھے پر شدید
 زخم آئے لیکن جرأتِ ایمان میں خستہ نہ آئی۔
 اور ابو جابرؓ کی شہادت تو میں مجبور نہیں مکتا۔ تیرہ تیر کا رہا تھا جسم چھلنی ہو گیا۔ لیکن صداقتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق
 سے منہ نہیں پھیرا۔

سعد بن وقاصؓ کو رحمتِ دو عالم تیر دیتے جاتے اور فرماتے۔ میرے ماں باپ تم پر قربان تیر چلائے جاؤ۔
 اور طلحہؓ نے کس شان سے ابن قہیلہ کے وار کو جو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا تھا ، اپنے ننگے ہاتھوں پر جھیل
 کر کھال کر دیا۔ ان کا ہاتھ کٹ گیا ، پھر بھی کہا ، جسم کا ایک ایک حصہ کٹ جائے تب بھی زبانِ دہل سے صداقتِ رسول اللہ صلی
 علیہ وسلم کا اعلان ہم نہیں چھوڑ سکتے۔
 میرے دامن میں آج وہ شہداء ہیں تم کے موجد شہید آرام فرماہیں۔

۱۔ حمزہ بن عبدالمطلبؓ ہاشمی :

حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید الشہداء

۲۔ عبداللہ بن جحش الاسدیؓ القرظی :

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی کے بھائی ۔

۳۔ مصعب بن عمیرؓ بن عبدمناف :

بدر اور احد میں علم نبوی انہی کے ہاتھوں میں رہا۔ ان کی شہادت کے بعد علیؓ شہداء کے ہاتھوں میں آیا یا آپؐ قاری ہی تھے۔

۴۔ شماس بن عثمان بن شریبہ :

دو ہجرتیں کہیں بدر میں بھی شامل عزوہ تھے ۔

۵۔ انس بن نضرؓ

انس بن مالک کے چچا۔ وہ شہید جح کے بارے میں قرآن حکیم کی آیت نازل ہوئی ۔

مِنَ السُّوءِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ ۔

۶۔ انیس بن ثناء بن ربیعہ

۱۹۔ حارث بن اوسؓ

۷۔ ابوہریرہؓ بن حارث بن علقمہ سجستانی

۲۰۔ عمرو بن معاذ اشہلی

۸۔ اوس بن ارقم بن زید بن قیس خزرجی

۲۱۔ حارث بن انسؓ

۹۔ ایاسؓ بن اوس بن غنیک

۲۲۔ حارث بن عبداللہ

۱۰۔ اوس بن ثابتؓ مزی

۲۳۔ حارث بن ثابتؓ

۱۱۔ زناہر بن وقشؓ

۲۴۔ حارث بن عمروؓ

۱۲۔ ثابت بن وقشؓ

۲۵۔ حبیب بن زیدؓ

۱۳۔ عمرو بن ثابتؓ بن وقش

۲۶۔ حنظلہ بن ابی عامر

۱۴۔ سلمہ بن ثابتؓ بن وقش

۲۷۔ خارجہ بن زیدؓ

۱۵۔ ثابت بن عمروؓ بن زید عدی

۲۸۔ سعد بن ربیعؓ

۱۶۔ ثابت بن جراحؓ

۲۹۔ جابر بن قبیلی

۱۷۔ ثعلبہ بن سعدؓ

۳۰۔ صیفی بن تمیظی

۱۸۔ ثقیف بن قزوہ بن بدی عدی۔ انساب انصار کے بڑے عالم تھے ۔

۳۱۔ خثیمہ بن حارث بن مالک اوسی۔ مدینہ منورہ میں سب سے پہلے مبلغ اسلام۔ ان کے ساتھ ابوزرارہ بھی تھے ۔

۳۲۔ ذکوان بن عدیس بن خلدہ زرقی۔ بیعت عقبہ میں شامل تھے ۔

- ۳۲ - رافع بن مالک بن محبان زرقی خزرجی _____ بیعت عقبہ میں شامل تھے۔
- ۳۳ - رافع مولیٰ غزویہ بن عمرو _____
- ۳۵ - رفاع بن عمرو بن زید خزرجی _____
- ۳۶ - سعد بن سعید بن سعید بن قیس بن ابجر _____
- ۳۷ - سہل بن عدی بن زید بن عامر اشہلی _____
- ۳۸ - سہل بن قیس بن ابی کعب بن قیس _____
- ۳۹ - شیبیع بن حاطب بن قیس بن مہیشہ _____
- ۴۰ - مسیب بن حاطب بن حارث بن حاطب _____
- ۴۱ - محقرہ بن عمرو (لشہر) _____
- ۴۲ - عبد اللہ بن جبیر بن لہان _____
- ۴۳ - عبد اللہ بن عمرو بن وہب بن ثعلبہ _____
- ۴۴ - عبد اللہ بن محمد بن زیاد بلوی _____
- ۴۵ - عبادہ بن ششماس بن عمرو بن زمرہ _____
- ۴۶ - لہان بن عبد عمرو بن مسعود _____
- ۴۷ - عامر بن أمیہ بن زید بن ششماس شجاری _____
- ۴۸ - عبید رعیبک ابن تیمان بن مالک _____
- ۴۹ - یسار _____
- ۵۰ - عبید بن معلیٰ بن نوہا بن حارثہ _____
- ۵۱ - عباس بن عبادہ خزرجی _____
- ۵۲ - عامر بن محمد بن حارث شجاری _____
- ۵۳ - عمرو بن عیاض _____
- ۵۴ - عمرو بن مطرف یا مطرف بن علقمہ بن عمرو بن ثقف _____
- ۵۵ - عقبہ بن ربیع بن رافع _____
- ۵۶ - عیاد بن سہل بن محزم _____
- ۵۷ - عبد اللہ بن عمرو بن حرام اسپہلی _____
- ۵۸ - عمرو بن جوح بن زید بن حرام — سید الانصار تھے
پاؤں میں لنگ تھار فرمایا میں ہی لنگڑا آنا سہرا بہشت
میں جا پہنچوں گا۔
- ۶۰ - ابواہن _____
- ۵۹ - غلام بن عمرو بن جوح _____
- ۶۱ - عمارہ بن زیاد — ان کے جسم پر چودہ زخم تھے،
جب ان کی مرض نے پردا زکی قرآن کے رحنا حضور اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر تھے۔

- ۶۲ - عمرو بن معاذ بن نعان
 ۶۳ - حسیل بن جابر
 ۶۴ - میان الوجدلیہ
 ۶۵ - یزید بن حاطب بن امیہ
 ۶۶ - البرج بن عمرو بن ثابت انور سعد بن خنیثہ
- ۶۷ - عبداللہ بن مسلمہ
 ۶۸ - دکیان مولیٰ سنی بنجار
 ۶۹ - مجذربن زیاد
 ۷۰ - مالک بن عقیل

ان سب پر سلام عقیدت اور وعدہ کیجئے۔ ہم بھی اسی نظام حیات اور وحدت و رسالت کے مصدق و موید رہیں گے۔
 تھوڑی دیر سید الشہداء کے سر تقدیر کئے۔ یہاں اکبرؑ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آتے اور دعا فرماتے اور قریب کی مسجد میں نماز ادا کرتے۔

نقشہ میں نشان زدہ مقامات پر ایک نظر ڈالئے اور چلتے چلتے جبل احد کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات بھی ملاحظہ کیجئے۔

عمرو بن عوف حدیث بیان کرتے ہیں :

جنت کے پہاڑوں میں سے چار پہاڑ ہیں۔

(۱) جبل احد (۲) جبل طور (۳) جبل لبنان

(۴) جبل درقان۔ درقان سے مراد جبل ابی قیس، جبل زورعرا، اور جبل ثور۔ بعض نے جبل کعبہ بھی لکھا ہے۔ جس کے پتھر تعمیر بیت اللہ شریف میں استعمال ہوئے۔

اس پہاڑ میں غولپانے والی کوئی جڑی بوٹی کھانا نہ بھولے گا۔ اور اب چلتے۔ شہداء کی تیری سبکی کی طرف۔

اس مقام شہادت کو تاریخ نے اپنے ادراک کی پیشانی پر غزوة خندق اور غزوة احزاب کے عنوان سے موسوم کیا ہے۔ اس کا محل وقوع مدینہ منورہ کے باب براہیج سے صرف بیس منٹ کے فاصلہ پر جبل سلح کے دامن سے لے کر مقام شیخین تک محیط ہے جہاں خود متعلم مدیر الامور الحکامیہ کے مجرب، دینِ قہیم کے معلم نے اپنے تین ہزار صحابہ کرام کے ساتھ ٹھہر کر، پیاس اور بے حد محنت شاقہ جھیلنے کے بعد دفاعی خندق کھودی۔

خندق کے اس طرف عیسائیوں، یہودیوں اور اپنی اپنی مرضی کے مطابق خود ساختہ معبودوں کی پرستش کرنے والوں، اللہ کے منکروں، فرشتوں اور پیغمبروں کی تعلیم کے بے وقوف لوگوں کے دہم کی میراث کہنے والوں نے، قریش کی قیادت میں تیس ہزار افراد پر مشتمل جنگی پڑاؤ ڈال دیا۔ ان میں سے ہر فرقہ و فرقہ کا ماہر اور اس وقت دستیاب ہونے والے آلات حرب سے لیس تھا۔ کہیں ایک نہ ہونے والے بیگرونہ (احزاب) صرف اس لیے ایک ہونے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سداقت کے آنکھوں کو کھول کر انہوں کو اپنے سخت سے سخت محاصرہ سے مرعوب کر کے ان کے حوصلے توڑ دیں اور پھر نورِ مطہری صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سیلابی بیلغار میں ہمیشہ کے لیے دفن کر دیں۔

(۶) ثعلب بن عمرو بن عدی ————— غزوہ احد کے غازی۔ انصاری تھے۔

(۳) کعب بن زید بن نفیس بن مالک ————— پیر معونہ کے ستر اصحاب میں سے پنج نکلنے والے بدلے کے غازی انصاری تھے۔

(۴) اسد بن معاذ بن نعمان ————— تیران کی کلائی پہ لگا۔ ایک ماہ تک زیر علاج رہے۔ دو مرتبہ شافع حضرت صلی اللہ

علیہ وسلم نے بھی مرہم ٹپی کی، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں اس زخم کے سبب شہادت نصیب فرمائی اور حضورؐ نے فرمایا: "اھنزله عرش الرحمن"۔ ان کی شہادت پر عرش الہی مجوم اٹھا۔

(۵) عبداللہ بن سہیل بن زید ————— انصاری تھے۔

(۶) طفیل بن مالک بن نعمان ————— انصاری تھے۔

اب کے خدائے ذوالجلال کو کفر کی بربریت پر غصہ آیا۔ خونخاک آندھی نے ان کے حوصلے پست کر دیئے اور پھر قریش کے جوش اور قوت کا مدفن ————— یہی خندق ہمیشہ کے لیے مقرر ہوئی۔

جس پر ارشاد نبویؐ نے مہر تصدیق ثبت فرمادی۔ "لنخذوہم ولا یغزوہنا" آج کے بعد ہم قریش پر دھاوا بولیں گے اور وہ کبھی ہم پر حملہ نہیں کر سکیں گے۔

مربعین کے مقام پر واقع نخلستان پہ البوسعیان نے دھاوا بولا۔ بوکلاہٹ میں دو افراد مدینہ منورہ سے تین میل دور | کو شہید کر دیا۔

ان میں ایک کا نام ————— سعد بن عمرو الانصاری

۲۔ ان کے دوسرے ساتھی کا نام نہیں ملتا۔

یہ شہید ————— یوم رجب کے نام سے یاد کئے جاتے ہیں۔ بعض دنارہ کے سات آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مارا آستین | کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا۔ ہمارے ساتھ چند ایسے آدمی بھیجئے جو دین اسلام کی خوبیاں ہمیں سمجھا سکیں۔

قرآن کے احکامات سمجھا سکیں۔ آپؐ ان کی بات پر یقین کر کے حاضرین ثابت رخ کو جماعت کا امیر بنا کر بعض روایات میں دس بعض میں چھ اور بعض میں آٹھ صحابہ کو امیر مقرر کیا۔ چہنہ رجب پر پہنچتے ہی ————— جو عسفان اور مکہ کے درمیان

سے جزلیحیان کے (جس کے ساتھ مل کر یہ سازش کی گئی تھی)۔ آدمیوں نے انہیں گھیرے میں لے لیا، چار تو وہیں شہید ہو گئے، مگر تین کو مکار گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ عبداللہ بن طارقؓ نے مزانظران کے مقام پر اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش میں شہادت پائی۔ یحییٰ شیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے جانے میں کامیاب ہو گئے۔ شہداء کے اماں گئے؟

(۱) حاضرین بن ثابت بن ابی الائمہ (۲) مرثد بن ابی مرید الغنوی (۳) خالد بن بکر اللیشی (۴) خدیج بن عدی (۵) زید بن الدثنہ (۶)

معتب بن عبید (۷) عبداللہ بن طارق (۸) زید بن مزین انصاری بیاضی!

واقفہ کی پوری نوعیت سے ثابت ہوتا ہے کہ دشمنان دین جب اپنی کوششوں میں ناکام ہوتے ہیں تو پھر اس طرح مارا آستین

بن کر بھی ڈرتے ہیں۔

ایک اور دام ترمذیوں سے حجاج کے واقعہ کے چند دنوں بعد ہی ابو براء عامر بن مالک کلابی نے بالکل اسی طرح کی سازش سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ اسلام کے سلسلہ میں اپنے ساتھ صحابہ کرام کو بھیجنے کی درخواست منظور کروالی۔ آپ نے منذر بن عمرو انصاری جو عمر فاروق کے خسر اور عاصم بن عمر غزوانی کے نانا تھے، کی امارت میں صحابہ کرام کو روانہ کیا۔ ان میں سے چند کے اسمائے گرامی یہ ہیں:-

(۱) منذر بن عمرو بن خنیس انصاری (۲) حکم بن کیسان - ہشام غزوی کے غلام تھے۔ نخلہ میں اسیر ہو کر مشرف بہ اسلام ہوئے۔ دوسرے نظروں میں آزاد ہوئے۔ (۳) حرام بن لھمان (۴) سلیم بن لھمان (حرام بن لھمان کے برادر شفیق) (۵) عارت بن صمد انصاری (۶) ثابت بن خالد سخاری (۷) عامر بن فہیرہ (بہر کاب ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم) (۸) عروہ بن ہمارہ بن صلح (۹) عاذ بن ماعص بن قیس (۱۰) معاذ بن ماعص بن قیس (۱۱) مسعود بن قیس (۱۲) سفیان بن ثابت انصاری (۱۳) مالک بن ثابت (۱۴) سفیان بن حاطب (۱۵) ہبیل بن عامر (۱۶) سعد بن عمرو (۱۷) طفیل بن سعد (۱۸) سہیل بن عرفقت (۱۹) ظہیر بن عبد عمرو بن مسود (۲۰) منذر بن محمد بن عقیقہ (۲۱) نافع بن بدیل بن درقہ (۲۲) انس بن معاذ (۲۳) اُبی بن ثابت بن منذر (۲۴) اُبی بن معاذ بن انس (۲۵) اُبی بن معاذ کے بڑے بھائی (۲۶) مسو بن خلدہ بن عامر بن زید بن۔ اس کے علاوہ باقی شہدائے کرام کے نام بتسلسلہ نہیں ملتے۔ جب یہ تمام بزرگ ہستیاں بترسو نہ پہنچیں، جو جنی عامر اور بنی سلیم کے علاقہ کے درمیان واقع ہے، تو ترمذیوں کے رئیس عامر بن طفیل نے برسیم کے قبیلہ عصبیہ، رعل اور ذکران کے آدمیوں کے ساتھ مل کر ان نختہ صحابہ کرام کو شہید کر دیا۔ کعب بن زید جن کو یہ لوگ مردہ سمجھ کر چھوڑ گئے تھے، اچانک گئے اور منذر بن محمد کے ساتھ امیہ بن عمرو غزوی جو اس وقت اونٹ چرانے نکل گئے تھے۔ لیکن مقام مقتول پہ پہنچے تو منذر بن عمرو کو بھی شہید کر دیا گیا۔ لیکن عمرو بن أمیہ انصاری کو عامر نے یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ میری ماں نے قبیلہ معز میں سے کسی ایک کو چھوڑنے کی سنت مانی رکھی ہے۔ جاؤ تم کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔

بقیہ کے نام تاریخ کے اوراق پہ نہیں تو ذہنی لیکن اللہ کی کتاب میں ان کا نام بھی موجود ہے۔ اور وہ خود بھی زندہ و جاوید ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی اور یہ سب اپنے اللہ سے راضی۔ بد بخت تو وہ لوگ تھے جو اسلام دشمنی میں انسانیت کا دامن چھوڑنے والے تھے۔ چھوڑ بیٹھے اور آخر کار انھیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رسوائی کے سوا کچھ نہ ملا۔

شہید مرسیع ہشام بن لیثی (مرسیع ایک چشمہ کا نام ہے۔ جو مدینہ منورہ سے سو میل جنوب مغرب میں ساحل کی طرف واقع ہے۔)

شہدائے بنو قریظہ (۱) خلاد بن سويد (۲) شان بن حصین

غزوہ غابہ کے شہید (۱) زین ابو زینہ (۲) محرز بن فضلہ (۳) وقاص بن محرز۔ ایک چراگاہ جو مدینہ منورہ سے بارہ میل کے فاصلہ پہ ہے۔

ذی القصدہ (۱) اسکاٹن بن سلامت (۲) حادث بن ادس (۳ اور ۴) قبیلہ مزنیہ کے دو افراد (۵) بنو غطفان۔ کا ایک فرد۔
سربہ وادی القرئی (۱) ورد بن مرواس۔
 مدینہ منورہ سے ۱۲۵ میل شمال کی طرف نذک اور نبائکے درمیان ایک وادی!

سریقیبن (۱) یسار ثوبی۔
 مدینہ منورہ سے چھ میل دور، تبا سے آگے ایک چراگاہ۔

یہودیوں کا ایک قلعہ جو مدینہ منورہ سے سو میل دور شمال میں واقع ہے۔ اس فتح کے بعد اسلام کی ملکی اور سیاسی حالت کا
خیبر نیا دور شروع ہوتا ہے۔ اس لیے کہ عرب میں یہودی قوت کا یہ سب سے بڑا مرکز تھا۔ جب بنو نضیر کے مدد سے خیبر میں آکر
 آباد ہوئے تو انہوں نے تمام عرب کو اسلام کی مخالفت پر اسی طرح آمادہ کر لیا جس طرح آج فلسطین میں یہودیوں نے عیسائیوں
 اور دوسرے مشرکوں کو اسلام دشمنی میں اپنے ساتھ لایا ہے۔ اس قلعہ کی فتح و نصرت کا سہرا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سر ہے۔

(۱) ادس بن حبیب۔ انصاری

(۲) ادس بن خاتمک۔ انصاری

(۳) ادس بن عاتق۔ (۴) اسلم۔ خیبر کے کسی یہودی کے غلام، میدان خیبر میں ہی اسلام لائے اور

اُسی روز شہید ہو گئے۔ (۵) ثابت بن واثر۔ (۶) حارث بن حاطب۔ انصاری حدیبیہ، اُحد اور
 خندق کے غازی (۷) رفاع بن مرو۔ بنو اسد سے ہیں (۸) ربیع بن اتم بن نجہ۔ (۹) اسدی ہباجی البزیریہ

کنیت۔ بدر، اُحد، اور خندق کے غازی (۹) سلیم بن ثابت بن وقش بن زغبہ۔ اُحد، خندق اور حدیبیہ کے غازی

(۱۰) عامر بن اکوع۔ مشہور پہلوان صحابی سلمی بن عمرو کے چچا (۱۱) عبداللہ بن ابوالعمیر بن دہب (۱۲) عبداللہ

بن حبیب بن اہیب۔ (۱۳) اسعدی الجعفی (۱۴) عدی بن مرہ سراقہ بن حباب رطوی (۱۵) عروہ بن مرہ بن سراقہ

انصاری (۱۶) عمارہ بن عقبہ۔ (بنو عسار کے فرد) (۱۷) البرسعیان بن حلدث (۱۸) عمیر بن ثابت (انصاری) اسی،

بدر، اُحد، خندق اور حدیبیہ کے غازی (۱۹) مسعود بن سعد بن عامر انصاری (۲۰) محمود بن مسیب (۲۱) زنیف بن وائل (۲۲) زنیف

بن حبیب۔

مرواس بن نہیک بن مرزہی۔

سریہ حزمہ بنو خزاعہ میں سے تھے

(۱) حرم بن ابی العرجاء

ابن ابی العرجاء

شہیدان (۱) کعب بن عمیر۔ (غفاری انصاری صحابہ کبار میں سے تھے۔ باقی آٹھ شہیدوں کے اسماء کتب میرۃ سے نہیں ملے)

شہدائے موتہ | مرتہ شام میں ایک مقام کا نام ہے۔ جو بلقان سے آگے آتا ہے۔ عرب کی مشرقی تلواروں میں بہت ہی تھیں۔ اس مقام کا آغاز حادثہ بن عمر کی شہادت کے قصاص کی بنا پر ہوا۔ قیصر روم کے تحت بلقان کے رئیس ترضیل بن عمرو نے سفارتی آداب کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام بردار اور صحابی حادثہ بن عمر رضہ کو شہید کر دیا تھا۔ گو یہ منقصاں کی غرض سے تھی۔ لیکن چونکہ تمام مہات کا اصلی مقصد تبلیغ اسلام تھا اس لیے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ہوا۔ پہلے ان کو دعوت اسلام دی جائے۔ اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو جنگ کی ضرورت نہیں۔ تینۃ الوداع تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آئیں الوداع کہتے تشریف لائے۔

(۱) زید بن حارثہ بن شریحہ بن ابی لہب :- باپ کی طرف سے ان کا سلسلہ نصب قضا اور والدہ کی طرف سے سعدی بنت ثعلبہ تک جا ملتا ہے۔ ان کو ان کی والدہ سے راہزنیوں نے چھپیں کر بیچ دیا۔ با ناز عکاظ میں حکیم بن حرام نے اپنی چھوٹی خدیجہ الکبریٰ کے لیے خرید لیا۔ ام المؤمنین نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جبکہ دیا جنور نے کمال شفقت سے پرورش کیا۔ ان کے والد اور چچا ان کو لینے آئے، تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر جانا پسند نہ کیا۔ بد میں حاضر ہوئے سات سراپا میں امیر شکر بنا کر بھیجے گئے۔ امام زہری کی روایت کے مطابق سب سے پہلے ہی اسلام لائے۔ مسلمانوں میں صرف انہی کا نام قرآن پاک میں آیا ہے۔ انام یا نۃ خدا اور انعام یا نۃ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان کے فرزند اسامہ تھے جو آتم امین کے معنی سے تھے۔ وہ حب رسول اللہ کے لقب سے ملقب تھے۔ حضرت زید کو مراعات میں حضرت عمرؓ کا بھائی بنایا گیا تھا اور مقدمہ حسانت و فخر حمزہ میں ان کو افسرنا مولانا کا خطاب دیا۔ الاستیفاء میں سے کہ ایک بار انہوں نے مکتے سے طائف تک ایک چھر کر ایہ پر پیا۔ چھر والا راہزن تھا۔ وہ ایک ویران جگہ میں لے گیا۔ جہاں لاشیں ہی لاشیں تھیں۔ اس نے آپؐ کو قتل کرنا چاہا۔ آپؐ نے کہا کہ مجھے دو رکعت نماز پڑھ لیجئے۔ وہ اس نے کہا کہ یہ لاشیں بھی سب کی سب نماز ہی پڑھنے والوں کی ہیں۔ آپؐ نے نماز کے بعد یا ارحم الراحمین تین بار کہا تو جبرئیل علیہ السلام نے ٹھاکر کو قتل کر دیا۔

(۲) جعفر طیار بن ابی طالب بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ :- یہ وہی ہیں جو دربار حبش میں مسلمانوں کے امیر بن کر گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم زاد ہیں۔ غزوة موتہ میں حضرت زیدؓ کے بعد آپؐ ہی امیر لشکر منتخب ہوئے۔

(۳) عبداللہ بن رباح بن ثعلبہ الخزرجی :- یکے اذو ازوہ نقبائے محمدؐ۔ بیعت عقبہ اور غزوات بدر احد، خندق حدیبیہ وغیرہ انھیں نے شام تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص شعراء میں سے تھے۔ بچہ ریاضت کش تھے۔ ابوالدرداء سے روایت ہے کہ ہم لوگ بچہ گرم دن میں سفر کر رہے تھے۔ سخت گرمی کا

عالم تھا۔ اس روزنامہ شکر میں صرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عبداللہ بن رواحہ روزہ سے تھے۔

جنگ موتہ کے لیے جب لشکر روانہ ہونے لگا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خیر و برکت کی دعا دی تو انہوں نے فی البدیہہ یہ شعر پڑھے۔

أَلَسْكَنْتِي أَسْأَلُ الرَّحْمَنَ مَغْفِرَةً - وَضَرْبَةً ذَاتَ فَرْجٍ تَقْذِفُ الزَّبَدَا
ترجمہ :- میری تو بارگاہِ رحمن سے درخواست ہے کہ وہ میری مغفرت کریں اور میرے سر پر ایسی چوٹ لگے جو کھوپڑی توڑ ڈالے۔

وَطَعْنَةُ بَيْلَاسَى حِرَانَ مَجْهَرَةً - بِحَرْبِهِ تَنْفِذُ الْإِحْتَاءِ وَالسَّيْفِ
نیز اوڑھ لیا میرے دل و جگر کو چھید ڈالیں۔

حتیٰ یقولوا ذَا مَسْرُوعٍ وَأَسْأَلُ حَيْدَتِي - يَا أَرْشَدَ اللَّهِ مِنْ غَايِ وَقَدْ رَشِدَا
اور میری لاش دیکھ کر لوگ کہیں صد آفرین غازی بڑی شان سے لڑا اور شہادت پائی آپ کے
دعا قبول ہوئی اور جب حضرت زید رض اور جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان کو گناہ ملی،
تو اسی شان سے جان عزیز قربان کر دی۔

(۲) جعفر بن ابی صعصعہ المازنی الانصاری (۵) البرکلاب بن البصعصہ (۶) سراقہ بن عمرو بن علیہ (۷) عباد بن قیس بن عبیدہ
(۸) وہب بن سعد بن ابی سرح القرظی (۹) مسعود بن سوید بن حارثہ (۱۰) مسعود بن الاسود بن حارثہ (۱۱) عباد بن قیس بن زید بن
أمیر الانصاری (۱۲) سوید بن عمرو (۱۳) ہیجج بن یحییٰ بن عامر الضنبی !

شہدائے حنین | حنین، مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی کا نام ہے۔ اس مقام کو اطلس بھی کہتے ہیں یہاں بغیث
اور ہوازن دونوں اور رملہ کے منافقین کی اجتماعی کوشش تھی۔ چنانچہ اس جنگ میں ایک بار تو مجاہدین
میں جنگ بڑھ چکی تھی آخر کار فتحِ حنین کو نصیب ہوئی۔

(۱) امین بن عبد حبشی (۲) حریر بن عبد اللہ بن حلف (۳) مرہ بن سراقہ (۴) سراقہ بن حباب (۵) سراقہ بن حارث عدی
(۶) یزید بن زعمہ بن اسود بن مطلب۔

اسی جنگ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی ہمشیرہ شہامہ بھی اسیر ہو کر آئیں۔ آپ نے انہیں عزت و احترام
سے ان کی خواہش کے مطابق وطن واپس بھیج دیا۔

شہدائے طائف | جنگ حنین میں شکست کھانے کے بعد اسلام دشمن فوج طائف میں پناہ گزین ہو گئی اور جنگ کی تیاریاں
شروع کر دیں۔ اس مقام کو طائف اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے ارد گرد شہر بناہ کے طور پر چار دیواری
تھی۔ یہ وہی مقام ہے جہاں آپ کو پیغمبر مار کر مرتا پا لہولہاں کر دیا گیا تھا۔ (۱) حارث بن سہل بن البصعصہ (۲) حباب بن جبر۔

(۳) عرفان بن حباب (۴) صبیح بن عبداللہ بن عمارث (۵) رقیب بن ثابت (۶) ثابت بن حذیفہ (۷) سعید بن سعید بن عاص
بن امیہ (۸) عبداللہ بن الزامیہ (۹) عبداللہ بن عمارث بن عبدالمطلب (۱۰) سائب بن عمارث بن تیس بن عدی (۱۱) عبداللہ
بن عامر (۱۲) عبداللہ بن قزاع بن قیس بن دغش (۱۳) منذر بن عدی بن قزاع۔

اسلام کی تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا جب اس جنگ میں قلعہ شکن آلات دباہ اور منجیق استعمال کئے گئے۔ دباہ پر
اہل قلعہ نے لڑنے کی گوم سلاخیں برساہیں اور اس شدت سے تیرباری کا کہ مجاہدین کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ مذکورہ شہداء کے
علاوہ بہت سے زخمی ہوئے۔

بہن دن کے بعد محاصرہ اٹھایا گیا، اور روانہ ہوتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائی۔

اللہم اھد ثقیفاً و امانت بھو لے اللہ تعینت کو ہدایت سے نوازو اور انہیں میرے
پاس آنے کی توفیق عطا فرما۔

(۱) ان کے علاوہ محلہ قینقاع میں ایک مسلمان عورت سے یہودیوں کی شرمناک شرارت پر احتجاج کرنے والا عزیزت مند
مسلمان بھی شہید ہوا۔ جس کا نام تاریخ اور کتب سیرۃ میں نہیں ملتا۔

(۲) غزقین۔ ایک یہودی عالم جو غزوہ احد میں شریک ہوا۔ شہادت پائی اور شہادت گاہ میں آنے سے پہلے اپنی نام
جاہلیہ اور سکرار و دعو عالم کے نام وقف کر آیا۔

(۳) بشیر بن برادر بن معرور۔ دعو کے سے زہر آلود کھانا کھلانے سے موت واقع ہوئی۔

(۴) طفیل بن النعمان بن خصہ !

(۵) مسعود بن خلدہ (۶) عبداللہ بن سعید بن العاص (۷) مسعود بن الاسود بن عمارث (۸) ہبار بن سفیان بن اسد !
گویا تمام غزوات اور سرزریں کے علاوہ کسی دوسری ذمیت میں کل شہید ہونے والوں کی تعداد ۲۵۹ کے گگ جھگ ہوا
اس کے مقابلہ میں اسلام دشمنوں کی اموات ۵۹ کے گگ جھگ ہیں۔

ان اعداد کا بنظر فائر جاننے لیجئے اور غور فرمائیے۔ آخر وہ کون سی قوت تھی، وہ کون سی خواہش تھی، وہ کون سی تشاخی تھی
نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ بگوش صحابہ کی شہادتوں کو تمام دنیا کی اُمت مسلمہ کی تعمیر کا موسم بنایا۔ تو سنیے۔
انہیں کی زبانی سنئیے :

اللہم امانہ لآخریر الاخرہ + مبارک فی الانصار والساہجرہ

اللہ کی تمام برکتیں اور بھلائیاں تو آخرت کی زندگی میں ہیں۔ اللہ انصار اور ہاجر کے اعمال کو اپنی برکتوں سے نواز دے۔

اعنی الرسول فان اللہ فضلہ علی البریہ بالتقوی وبالجمود

ہم نے اپنے اللہ کے فضل کی اعانت کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعانت کی جو سراپا یحییٰ، التوزی

اور سخاوت ہیں۔

مستغصین بحبل غیر منجد م مستخکم من حبال اللہ میدود !
ہم نے اللہ کی لٹری رسی کو تھا ماسے اللہ کی رسی جو ہمیشہ قائم و دائم اور مضبوط ہے
نورا اضاء علی البریة کلہا من یهد للنور المبارک یتھد
نجیوں نے اسی لیے اُس سہی صلی اللہ علیہ وسلم، بدایاں اُس کی مبارک ہدایت جے نصیب ہوئی وہ ہم ہیں۔
یارب فاجمعنا معاً ونبینا فوجنة تشفی عیون الحد
اے رب میں قیامت کے دن دشمنوں کی نظر سے بچا کر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگاروں میں شامل فرمانا، آمین!
با اللہ ما حملت انتی ولا صنعت مثل النبی رسول الرحمة الہاد
اے اللہ رسول رحمت جیسا رہنا - بہترین ہادی آج تک نہ کسی ماں نے جنا اور نہ ہی تمہل ہوئی۔
دعاہ الہ الحق ذوالعرش دعوة الحجۃ مرضی بہا وسرود
ہر شہید کو عرش مجید کے سچے مالک اللہ نے پکارا، اور وہ ہنستا مکتا چلا۔ یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو گیا۔
کفرتم بالقرآن وقد انیتو بتصدیق الذی قال النذیر
اے دشمنان اسلام تم میں اور ہم میں حدِ حاصل یہ ہے کہ تم نے قرآن کے احکامات ماننے سے انکار کیا اور ہم نے نذیر و شیر
صلی اللہ علیہ وسلم نے جہ فرمایا۔ اس کی اپنے خون سے وضو کر کے تصدیق کی۔

شهدت باذن اللہ ان محمد رسول الذی فوق السموات من علی
”ہم نے اللہ کے حکم سے گواہی دی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں اور زمینوں کے مالک اللہ کے سچے رسول ہیں“
تبصر الالہ للبنی و دینہ واکرمنا باسم محنہ مالہ مثل
ہم تو گھٹیا تھے لیکن اللہ تعالیٰ (اور) اس کے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دین کی حمایت کر کے ہمیں بے مثال تکرم ملی۔
کنا ملوک الناس قبل محمد فلما آتی الاسلام کان لنا الفضل
ہم تو لوگوں کے غلام تھے۔ سرورِ دو عالم کی غلامی کا شرف لاپہ مسلمان ہوئے تو تمام عزتیں ہمارا نصب العین بن گئیں۔
اللہ اکرمنا بنصر نبیہ و بنا اقام دعائنا الاسلام
اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت سے ہم نے اسلام کے ستون قائم کئے!
یتلو علینا السور فیہا الحکما نسما العمرک لیس کالاقسام
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں ایسا نور بخشتا ہے جس میں زندگی کی کامرانیاں کس طرح حاصل کی جاتی ہیں
اس کے واضح اور حکم احکام موجود ہیں اور تمہاری عمر کی قسم وہ بے مثال ہیں۔

دبنا اعز نبیہ و کتابہ واعزنا بالضرب والاقدام
ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی کتاب اور عزت کو جہاں اور مسلسل پیش قدمی کا بدیہ پیش کیا ہے۔

ان اشعار سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان تمام مجاہدوں کو نہ دنیا کے وقار، نہ دنیا کے مال، نہ دنیا کی آسائشوں سے دلچسپی تھی بلکہ انھیں یقین تھا کہ موت کے بعد کی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ محاسب ہیں۔ وہ ہر لمحہ ہر جگہ دیکھتے ہیں۔ وہ سرہات سنتے ہیں۔ کاشش ہم اپنے ان محسنوں کی جنھوں نے اپنے خون سے دھو کر کے ہمیں مسلمان اور مومن ہونے کے انداز سکھائے! پیروی کرتے اپنی اعزت سزا سکیں بحکم الامت علامہ اقبال مرحوم کی ایک درد بھری آواز بھی سن لیجئے!

اہل حق را رمز توحید از بر است	در آئی الرحمن عبدالمضمر است
دین از حکمت ازو آئیں ازو	زور از دقت ازو تمکین ازو
تو ہی دانی کہ آئین تو چیست ؟	زیر گردوں ستر تمکین تو چیست ؟
آن کتاب زندہ بتہ آن حکیم	حکمت ادلائزال است و قدیم
سخنہ اسرارہ بتکوین حیات	جے ثبات از قوتش گیرد ثبات
حرف اور اریب نے تبدیل نے	آیہ آتش شرمندہ تاویل نے
زوع المناں را پیام آخربیں	حامل اور حمتہ للعالمین

تا اشعار مصطفیٰؐ از دست رفت

قوم را رمز بقا از دست رفت

اسلام کا نظام اقتصاد

محمد ایوب قادری

اسلام میں ضرورتاً چنانچہ نیک نیت کی فلاح و بہبود اس کا مقصد ہے اسلام کے اقتصادی نظام میں زراعت، تجارت اور صنعت و حرفت کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ ان شعبوں کے بارے میں واضح لائحہ عمل ملتا ہے تاکہ کسی پر ظلم اور زیادتی نہ ہو اور معاشرہ آزادی سے چل پھول سکے اسلام نے آجر اور اجیر اور سرمایہ دار اور مزدور کے مسائل سے اکتفا کیا ہے اور ایسے واضح اصول متعین کئے ہیں کہ جن پر عمل کرنے سے مناسفہ کا سدباب ہو جاتا ہے۔ یہاں ہم نے زراعت، تجارت، صنعت اور اجرت کے تحت اسلام کے اقتصادی نظام کا مختصر طور سے جائزہ لیا ہے۔

زراعت

اگر ہم اسلام سے قبل عرب کی زراعت پر نظر ڈالیں تو ہمیں خاص خاص مقامات کا جائزہ لینا ہو گا۔ اول طائف کر لیجئے کہ وہاں بنو عامر زمینوں کے مالک تھے اور بنو ثقیف غریب تھے۔ بنو ثقیف نے بنو عامر سے معاہدہ کیا کہ ہم پیداوار کا کچھ حصہ دیں گے ہمیں زمین برائے کاشت دی جائے اس طرح بنو ثقیف نے بنو عامر کی زمینوں پر کاشت کی آہستہ آہستہ بنو ثقیف کی احوال اچھی ہو گئی اور خود بنی عامر اپنی سستی کا ہلی اور عیاشی کی وجہ سے کمزور ہو گئے بنو ثقیف نے بنو عامر کو شکست دی اور خود صاحب اقتدار ہو گئے یہ زراعت کے برکات تھے۔

مکہ ایک وادی غیر زرخیز تھی۔ یہاں زراعت کے امکانات نہیں اور یہاں تجارت ہوتی تھی۔ مدینہ کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ خاص طور پر کسانوں کا شہر تھا۔ یہاں کے لوگ زراعت پیشہ اور اچھے کاشتکار تھے۔ زراعت کی باریکیوں سے واقف تھے مدینہ کے قرب و جوار میں نخلستان تھے۔ جو ادیر گیہوں کی کاشت ہوتی تھی۔ بہت سے کھیت اور باغات تھے جہاں کھجور، انجیر، انگور اور سفالو وغیرہ پیدا ہوتے تھے۔

مدینہ میں لگان ادا کرنے کا طریقہ

عام طور سے اس وقت لگان ادا کرنے کے چار طریقے رائج تھے۔
۱۔ کاشت کار جو زمین کاشت کے لئے زمیندار سے لیتا اس کے عوض زمیندار کی کسی قدر خاص زمین پر منت

کر کے اس میں کاشت کرتا اور یہ کاشت بطور لگان ہوتی۔

۲۔ کبھی خشکی کا حصہ کاشت کار کو ملتا اس طرح لگان کی ادائیگی سمجھ لی جاتی۔

۳۔ کبھی پیداوار کا ایک حصہ زمیندار لے لیتا مثلاً تہائی چوتھائی وغیرہ۔

۴۔ کبھی کاشت کار لگان میں پیداوار کا کچھ حصہ ادا کرتا اور کبھی زمین کے معاوضہ میں دوسری پیداوار کھجور وغیرہ دیتا خاص بات یہ ہے کہ زررہ سونا یا چاندی لگان کی شکل میں دینے کا رواج تھا۔

عہد اسلام میں زراعت

اسلام کے نظام معیشت میں زراعت کی قدر و قیمت تجارت سے کم نہیں ہے قرآن میں متعدد مقامات پر زراعت کی فضیلت اور اس کی اہمیت کا سراغ ملتا ہے۔

ایک جگہ ارشاد ہے۔

وہ خدا ہی تو ہے جس نے باغات لگائے جن میں ٹیٹیوں پر چڑھاتے ہوئے
بھی ہیں اور بن ٹیٹیوں پر چڑھاتے ہوئے بھی ہیں۔ کھجور کے درخت اور
کھیتی اگائی جن کے سبزے مختلف ہیں۔ نیز زیتون اور انار کے درخت اگلے
بعض تو سبزے اور شکل میں یکساں ہوتے ہیں اور غیر یکساں بھی اور جب پھل
پک جائیں تو انہیں کھاؤ

وهو الذي انشا جنت معروضات
والنخل والزروع مختلفا اكله والذيتون
والرحمان متشابها وغير متشابه
كلوا من ثمره اذا اشهر

سورہ النعام آیت ۱۳۱

دوسری جگہ ارشاد فرمایا

انسان کو چاہیے ذرا اپنے کھانے پر بھی نظر ڈالے ہم نے نور و سنور سے پانی
برسایا اور زمین کو پھاڑ ڈالا پھر زمین سے انگور، کھجور، زیتون، ترکاری
اور انار اگلے اور گھنے باغات اگلے اور میوے اور چارہ بھی جو تمہارے اڈ
تمہارے جانوروں کے کھانے ہے۔

فليظن الانسان الى طعامه انصبنا الماء
مبائنا و شققنا الارض شققا فانبتنا فيها
حببا و عنبيا و قضبيا و زيتونا و نخلا و جادا
علبا و فاكهة و ابا متاعا لكم و لاصفا لكم

(القرآن)

کہیں ارشاد خداوندی ہے۔

بتاؤ تم جو کھیتی کرتے ہو اس کو تم پیداوار بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں اگر ہم چاہیں تو اس
کو چورا چورا کر دیں اور تم باتیں بناتے رہ جاؤ کہ بلاشبہ ہم پر تاوان ڈالائیے بلکہ تم
مخردم رہ گئے

وانتوتزعمونه امر عن الزارعون
لوفشا و جعلناهم حطاما فظنوا تفكرونا
انا لغرمون بل نحن محرمون ۵۶/۴

(القرآن)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زراعت کے متعلق اگر انقدر ارشاد فرماتے ہیں۔
ارشاد نبوی ہے۔

”تم اپنی روزی زمین کی پوشیدگیوں میں تلاش کرو“

امام سرخسی اس کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ زمین کی پوشیدگیوں میں روزی تلاش کرنے سے مراد زراعت ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان درخت لگاتا ہے یا کوئی زراعت کرتا ہے پھر کوئی پرندہ یا آدمی یا جانور اس میں سے کھا لیتا ہے تو یہ اس شخص کے لئے صدقہ ہے۔ (بخاری)

علامہ عینی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ چونکہ زراعت کا فائدہ ہر مومن و کافر بلکہ ہر جاندار کو پہنچتا ہے اس لئے اس پر اجر ملنے کے واسطے کئی ارادہ کو دخل نہیں اور زراعت میں سے جاندار کھا لیں تو زراعت کرنے والے کو اس کا اجر مزدور پہنچے گا۔

امام سرخسی نے یہ تحقیق کی ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منام حرف ”میں زراعت فرمائی ہے۔ بعض صحابہ کرام جیسے حضرت عمرو بن العاص وغیرہ کاشت کرتے تھے چنانچہ مؤرخین نے بیان کیا ہے کہ عمرو بن العاص نے طائف سے تین میل دور ایک قریہ میں انگور کی سیلیں چڑھائی تھیں ہر سیل کے انگور ایک درہم میں فروخت ہوتے تھے۔

حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں۔

”جو ملک قابل کاشت زمین رکھتا ہو اور اس کے باشندے زراعت سے غفلت یا بے پروائی برتیں تو اس ملک کی تباہی میں کوئی شبہ نہیں کیا جاسکتا۔ عیش پرستانہ سلمان صنعت کے مقابل میں، ملک کی اصلی ترقی زراعت سے وابستہ ہے اس لئے کہ تجارت اور صنعت ان سب کا دار و مدار خام پیداوار پر ہے اگر ملک کی زمین قابل کاشت ہے اور پھر کاشت نہیں کی جاتی تو وہ ملک نہ صرف یک تجارتی اور صنعتی میدان میں پیچھے ہو گا بلکہ اپنی ضروری گذر بسر کے لئے بھی دوسرے ملک کا دست نگر ہوگا۔ (حجۃ اللہ البالغہ)

ایک شبہ اور اس کا ازالہ

بخاری کی ایک روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں آلات زراعت داخل ہوں گے۔ اس گھر پر ذلت و خواری مسلط ہوگی“ اس حدیث کے ظاہری مفہوم اور سابقہ بیانات میں بغا ہر سخت اختلاف ہے، اس اختلاف کو دور کرنے کے لئے شاہ ولی اللہ دہلوی نے فرمایا کہ عام حکم نہیں ہے بلکہ مقصد یہ ہے کہ جہاد کو ترک کر کے کاشت کاری پر قناعت نہ کی جائے۔ خدا بزدل اور مر لیں کو جہنم دیتا ہے اور جس قوم میں بزدلی اور حرص کی خصیتیں پیدا ہو گئی ہوں اس کے لئے ذلت و خواری لازمی ہے۔ ابن قیم لکھتے ہیں کہ اس

حدیث کا مقصد اسلام کے معاشی نظام کو بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پیش گوئی ہے۔ آنے والے حالات کے متعلق کہ جب مسلمان اپنی تمام قوتیں صرف زراعت کی طرف منتقل کر دیں گے تو ان کا کمزور ترین دشمن بھی ان پر جبری ہو جائیگا۔

لگان اور مالگزاری

زراعت و طرح عالم وجود میں آتی ہے ایک یہ کہ کوئی شخص زمین کو خود کاشت کرے۔ دوسری صورت میں کبھی صاحب زمین حکومت ہوتی ہے اور کبھی کوئی فرد خاص۔ ایک صورت یہ بھی کہ زمین کی ملکیت افراد ملک ہی کے ہاتھوں میں رہے اور حکومت نے اس پر کوئی محصول مقرر کر دیا ہو۔ میں حکومت یا فرد اگر کسی کو ایک مقررہ شرح پر کاشت کیلئے زمین دے تو اس کو لگان کہا جائیگا۔ اور اگر زمین پر سالانہ محصول لگایا جائے تو اس کو مالگزاری کہتے ہیں۔ چونکہ قرآن کریم کی آیات مطلقہ اور ان میں مالگزاری کی شرح کا تعین نہ تھا اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شارح ہونے کی حیثیت سے لگان کی شرح میں فرمادی جیسا کہ بہت سی حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے۔ اس اصول پر آپ کے عالمین عرب کے مختلف حصول کے باشندوں سے لگان وصول کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف و ایوں کے نام تقرری کے جو فرمان صادر فرمائے ان میں بھی لگان کا تذکرہ ہوتا تھا۔ اس طرح مختلف قبیلوں کے سردار جب اسلام لے آئے تو آپ انہیں بھی لگان سے متعلق احکام بھیجتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مفاد عامہ کی خاطر صحابہ کے مشورہ سے عراق، شام اور مصر کے بڑے بڑے زرغیز قطععات اراضی کو تقسیم نہیں کیا اور تمام مسلمانوں کی ملکیت قرار دیا۔ اس کی پیمائش کرانی اور سیرابی کے اعتبار سے لگان مقرر فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد دوسرے خلفائے نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا غرض بند و بست اراضی کے جامع اور مفصل طریقے رائج کئے اور اس بات کا پورا پورا خیال رکھا گیا کہ کاشت کاروں پر زیادہ بار نہ پڑے۔

لگان بصورت زر

لگان کے سلسلہ میں یہ بات ضروری ہے کہ نہ تو کاشت کار کا نقصان ہو اور نہ زمین کے مالک کا اس لئے مناسب طریقہ یہ ہے کہ لگان کا تعین زر کی شکل میں کیا جائے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کو لخص پیداوار پر دیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اور بعد کے زمانہ میں بھی لوگ پیداوار کے کچھ حصہ پر زمینوں کو کرایہ پر دیتے تھے لیکن بخاری شریف کی ایک حدیث سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منشاء کا پتہ چلتا ہے کہ آپ خود اس طرح پیداوار کی شکل میں لگان وصول کرنے کے طریقہ کو برقرار رکھنا نہیں چاہتے تھے۔ بلکہ زر کی شکل میں لگان لینے کا طریقہ رائج کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ رافع بن خدیج بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے میرے چچا نے بیان کیا کہ لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کھیت کی چوتھائی پیداوار یا کسی ایسی چیز کے بدلہ میں جس کو زمین کا مالک مستثنیٰ کر لیتا تھا۔ زمین کو کرایہ پر دے دیا کرتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس چیز سے منع فرمایا۔ میں نے رافع سے کہا کہ دینار اور درہم کے

عوین کرایہ پر دینا کیسا ہے انہوں نے کہا دینا اور درہم کے بدلہ کچھ حرج نہیں۔

کاشت کار کی حیثیت

زراعت کرنے والوں میں زمیندار اور کاشت کار دو گروہ پائے جاتے ہیں۔ زمیندار آقا اور مالک کی حیثیت رکھتا ہے اور کاشت کار ایک غلام سے غلام کی۔ کاشت کار کے ساتھ جو نا انصافیاں ہو رہی ہیں وہ ظاہر ہیں۔ اسلام ان امتیازوں کو ایک دم ختم کرتا ہے اس کی نظر میں زمیندار اور کاشت کار دونوں برابر کے معاملہ دار ہیں۔ ایک صاحب زمین اور مستاجر سے دوسرا شریک عمل یا اجیر نہ کہ غلام کیونکہ اگر ایک طرف دولت (زمین) ہے تو دوسری جانب بھی دولت (بیج، آلات زراعت اور محنت) ہے۔ پھر کیا وجہ کہ ایک آقا اور دوسرا غلام ٹھہرے۔

ایک مثال سے اندازہ لگائیے کہ ایک غیر مسلم (ذمی) نے حضرت عمرؓ سے یہ شکایت کی کہ جب اسلامی فوج میرے کانوں سے گزر رہی تھی تو اس نے میری کھیتی کو روند ڈالا۔ حضرت عمرؓ نے یہ سن کر بیت المال سے دس ہزار درہم بطور تادان کر دیئے۔ مزارعت میں کاشت کار اور زمین دار کا تعلق مضاربت کے تحت آتا ہے اس طرح یہ چیز باہمی اشتراک ہے نہ کہ آقائی و غلامی

عشری و خراجی زمین

اگر زمین افراد ملک کی ذاتی ملک ہے تو حکومت اجتماعی حق "سالانہ محصول" یعنی ہرے نو اس صورت میں وہ زمین عشری ہوگی یا خراجی۔ اور اگر زمین عشری ہے تو ہر پیداوار پر عشر لیا جائے گا جو سال میں دو تین مرتبہ تک ہو سکتا ہے اور اگر خراجی ہے تو سال میں صرف ایک مرتبہ مالگزاری لی جائے گی خواہ پیداوار سال میں دو مرتبہ ہو یا تین مرتبہ یا اس سے زیادہ اگر خراجی زمین مسلمان خریدے تو اس زمین پر خراج ہی قائم رہے گا وہ عشری نہیں بن سکتی اور اگر ذمی کسی مسلمان کی زمین خریدے گا تو خراجی ہو جائے گی۔ اس لئے کہ غیر مسلم (ذمی) پر عشر واجب نہیں ہے اور اگر زمین کی مالک حکومت یا فرد خاص ہے اور اجارہ پر کاشت کرانی جاتی ہے تو مکان سل میں ایک دفع لیا جائے گا اور اگر بٹائی پر ہے تو پیداوار کے ساتھ مربوط ہے اور اسے مزارعت کہتے ہیں اور باغ کی پیداوار کو مساقاتہ کہتے ہیں۔

زمین کے اقسام

- اسلامی حکومت کے زیر اثر آنے والی زمینوں کی چار بڑی قسمیں ہیں۔ زراعت کے سلسلہ میں ان کی تشریح ضروری ہے۔
- ۱- وہ زمین جس کے مالک اسلام قبول کر لیں۔
 - ۲- وہ زمین جس کے مالک اپنے مذہب پر قائم رہیں مگر معاہدہ کے ذریعے اپنے آپ کو کسی اسلامی حکومت کی

فرمانبرداری میں دے دیں۔

۱۔ وہ زمین جس کے مالک بزور شمشیر مغلوب ہوں۔

۲۔ وہ زمین جو کسی خاص شخص کی ملکیت نہ ہو۔

پہلی قسم کی زمین کے بارے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفاء کا طرز عمل یہ رہا کہ وہ زمینیں بدستور اس کے سابق مالکوں کی ملکیت، تصور کی گئیں اور اس کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قائلانی امانت میں یہ ارشاد فرمایا۔

”وہ کہ جب کوئی قوم اسلام لائی تو اس نے اپنی جانوں کو اور اپنے اموال کو اپنے لئے محفوظ کر لیا۔“

(الوداؤد، کتاب الخراج، ابو یوسف)

ایک دوسرے موقع پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اس سے بھی زیادہ جامع الفاظ میں پایا جاتا ہے اور وہ یہ کہ۔

”جو شخص کسی شے کا مالک ہوتے ہوئے اسلام قبول کرتا ہے تو وہ شے اس کی ملکیت ہے۔“

(کتاب الاموال قاسم ابن ابی عبید)

اس کی تشریح امام ابو یوسف نے کتاب الخراج میں یہ کی ہے کہ جو لوگ اسلام قبول کر لیں۔ ان کا خون حرام ہے۔ قبول اسلام کے وقت جن اموال کے وہ مالک ہوں۔ وہ ان ہی کی ملکیت رہیں گے۔ اسی طرح ان کی زمینیں بھی ان کی ملکیت رہیں گی اور وہ زمین عشری زمین قرار پائے گی۔ اس کی نظیر مدینہ ہے جس کے باشندوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا اور وہ اپنی زمینوں کے مالک رہے اور ان پر عشر لگا دیا گیا۔ ایسا ہی معاملہ طائف اور بحرین کے لوگوں سے بھی کیا گیا۔ اسی طرح اہل بدر میں سے جن جن لوگوں نے اسلام قبول کیا وہ اپنے پانی اور زمین کے مالک تسلیم کئے گئے۔ ان کی زمین عشری زمین رہے اور وہ اس سے بیدخل نہیں کئے جاسکتے اور انہیں اس پر بیع اور وراثت کے جملہ حقوق حاصل ہیں بالکل اسی طرح آئندہ بھی جس علاقے کے باشندے اسلام قبول کر لیں وہ اپنی املاک کے مالک رہیں گے۔

قاسم ابن ابی عبید اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ جس علاقے کے باشندے اسلام لے آئے وہ اپنی زمینوں کے مالک قرار پائے، جیسے مدینہ، طائف، بحرین اور مکہ اگرچہ بزور شمشیر فتح ہوئے لیکن رسول اللہ نے ان کے باشندوں پر احسان کیا اور ان کی جائیں بخشیں۔

ابن قیم ”مغزاد المعاد“ میں لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جو شخص اسلام لانے کے وقت جس چیز پر قابض رہے وہ اس کے قبضہ میں رہنے دی گئی یہ نہیں دیکھا گیا کہ اسلام لانے سے پہلے وہ چیز جس ذریعہ سے اس کے قبضہ میں آئی تھی بلکہ وہ اس کے ہاتھ میں اسی طرح سے رہنے دی گئی جس طرح وہ پہلے سے چلی آ رہی تھی۔ ہاں اگر

کسی دوسرے حقدار نے اپنے حق کا دعویٰ کیا تو اس کے متعلق عدالتی کارروائی کی گئی خلاصہ یہ کہ عہد نبوی اور عہد خلافت میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ اسلام لانے والے قبائل یا افراد کی ملکیت کو ان سے چھین لیا گیا ہو یا بیدخل کیا گیا ہو۔ دوسری قسم کی زمینوں کے متعلق معاہدہ کی پابندی اسلام کا دستور العمل رہا۔ قرآن پاک نے سورہ مائدہ میں سب سے پہلی آیت میں یہ فرمایا کہ:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَزِفُوا
بِالْعُقُودِ ۚ
وَلَا يَجِدُكُمْ بِشَأْنٍ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَاتِهِمْ
وَأَهْلِيهِمْ ۖ مَوَاقِفًا ۚ
وہ لے ایمان والو! اپنے تمام معاہدوں کو لو پورا کرو
اسی سورت میں آگے چل کر یہ بتایا گیا کہ
وہ کسی قسم کا کینہ نہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ
تم ان کے ساتھ انصاف نہ کرو، انصاف کرنا ہی
پہینہ کاری کے قریب ہے۔“

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسک معیشت کے متعلق فرمایا۔

مجھے فری امید ہے کہ تم قوموں سے جنگ آزمائی میں غالب آ جاؤ گے اور وہ مغلوب ہو کر تمہارے سامنے آئیں گی اور مال کی پیشکش کے ذریعے وہ اپنی جانوں اور بیٹیوں کی حفاظت کریں گی اور تم ان سے صلح بھی کر لو گے اور اگر تم ان سے صلح نہ کر سکو تو ٹھٹھانے کی پوری پوری پابندی کرنا اور قرار داد سے زیادہ ان سے ہرگز کینا، اس لئے کہ یہ کسی طرح جائز نہیں ہے ”(البرد اود)“

www.KitaboSunnat.com

دوسری جگہ آپؐ نے فرمایا کہ

جس شخص نے کسی معاہدہ کے ساتھ ظلم کیا یا اس کے حق میں کوئی کمی کی یا اس کو اسکی طاقت سے زیادہ فائدہ دار بنا دیا یا اس سے کوئی چیز بھی اس کی بغیر رضامندی کے لی تو قیامت کے دن اس کی جانب سے میں مدعی بن کر کھڑا ہوں گا۔
(البرد اود، ابن ماجہ)

امام ابو یوسف اس حدیث کے تحت کتاب الخراج میں لکھتے ہیں اور وہ قانونی دفعہ ہے کہ غیر مسلموں میں سے جس قوم کے ساتھ اس بات پر صلح ہو جائے کہ وہ حکومت کے وفادار رہیں گے اور مقررہ خراج ادا کرتے رہیں گے تو وہ اہل ذمہ ہیں ان کی اراضی و اراضی خراج“ ہیں۔ ان سے بھی وہی کچھ لیا جائیگا جس پر ان سے صلح ہوئی ہے اور ان کے ساتھ عہد پورا کیا جائے اور اس پر کسی طرح کا اضافہ نہ کیا جائے ورنہ یہ ظلم ہوگا اور ان کو حکومت کے خلاف عدالت میں چارہ چوٹی

کا پورا پورا موقع حاصل ہوگا،

تیسری قسم کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے طرز عمل سے جو نتیجہ اخذ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایسی زمینوں کا فیصلہ حکومت کی رائے پر موقوف ہے۔ بعض مفتوحہ علاقوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراکتے جنگ میں تقسیم کر دیا تھا اور بعض مفتوحہ علاقوں کو آپ نے احسان کر کے ان کے سابق مالکوں کے ہاتھوں میں چھوڑ دیا جن کی مثالیں یہ ترتیب خیمبر اور طائف میں حضرت عمرؓ نے فتح عراق کے بعد عراق کی زمین سرکاری ملکیت قرار دے دی۔ غرض کہ ان نظائر سے فقہاء نے مذکورہ بالا نتیجہ اخذ کیا۔ یعنی ایسی زمینوں کا فیصلہ حکومت اسلامیہ کی صوابدید پر موقوف ہے۔ قرآن پاک نے سورہ انفال میں سب سے پہلی آیت میں اس حقیقت کو واضح کیا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ ۗ
 قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُولِ ۗ
 آپ سے لوگ انفال مال غنیمت کے بارے میں
 پوچھتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ انفال اللہ اور اس
 کے رسول کے لئے ہے۔

اس آیت کا صاف منشا یہ ہے کہ انفال درحقیقت حکومت کی ملک ہے اور حکومت ہی اس میں تصرف کا اختیار رکھتی ہے۔

چوتھی قسم کی زمینیں تمام فقہاء کے نزدیک قومی ملکیت ہیں اور اس میں آباد کاری کے اصول پر عمل درآمد کیا جائیگا چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی غیر زمین کو آباد کیا ہو وہ اس کی ہے اور اس کی نسل کے لئے ہے۔ امام ابوحنیفہ نے آباد کاری کے قبضہ کو صحیح قانونی قضیہ قرار دینے کے لئے حکومت کی اجازت کی شرط رکھی، اور امام شافعی نے اس شرط کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کی بلکہ وہ اس شرط کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیئے ہوئے حق میں مداخلت تصور کرتے ہیں۔

اسلام نے زراعت کی ترقی کے لئے حسب ذیل تدابیر اختیار کی ہیں۔

- ۱- مالگداری یا لگان کا کم سے کم ہونا۔
- ۲- کاشت کرنے والے کے لئے خصوصی حقوق و رعایات۔
- ۳- غیر مزدور زمین کو مزدور وعدہ بنانا
- ۴- آبپاشی کے وسائل کو سہل اور وسیع بنانا۔

لگان اور مالگداری کا کم سے کم ہونا

زراعت کی سہولتوں میں کافر و مسلمان برابر ہیں۔ لگان میں تخفیف اور سہولت کا اسلام میں خاص لحاظ رکھا گیا ہے حضرت عمرؓ کے عہد میں خاص طور سے زرعی سہولت اور لگان میں تخفیف کے واقعات ملتے ہیں۔ ایک دفعہ

حضرت حذیفہ کو دجلہ اور حضرت عثمان بن حنیف کو فرات کے علاقہ میں بھیجا تاکہ وہ خراج وصول کریں۔ خراج کی معقول رقم آئی تو لشکر کی نگاہ سے دیکھا گیا اور تخفیف و سہولت کی تاکید فرمائی اور لگان میں تخفیف کے مسئلہ کو پیش نظر رکھنے کی تہنید ہوئی۔ جب عراق کا خراج وصول ہو کر آیا تو حضرت عمرؓ کو فدیا بصرہ کے دس دس آدمیوں کا وفد بنا کر قسم لیتے کہ آبا یہ خراج برفضا و رغبت وصول ہوا ہے۔ یا نہیں۔ کسی پر زیادتی تو نہیں ہوتی ہے خواہ وہ مسلم ہو یا قومی۔ حضرت عمرؓ نے عثمان بن حنیف سے عراق کی پالیسی کرانی تو جنگل اور بہروں وغیرہ کو چھوڑ کر کھل رقبہ تین کروڑ ساٹھ لاکھ جریب ہوا اور حضرت عمرؓ نے مندرجہ ذیل شرح لگان مقرر فرمایا۔

گندم	فی جریب	ڈھائی بیگہ خام	۸ رسالانہ
جو	"	"	۳
گن	"	"	۸
روٹی	"	"	۴
انگور	"	"	۸
کھجور	"	"	۸
تمام تر کاریاں	"	"	۱۲

مصر کی زمین اچھی اور پیداوار معقول تھی۔ لیکن ہر سال نیل کی طغیانی کی وجہ سے پالیسی کرنے کے بعد تخمینہ لگا کر لگان وصول کیا جاتا تھا اور حضرت عمرؓ کو پھر بھی اطمینان نہ ہوتا تو قسم لیتے کہ آبا لگان کی وصولیابی میں کاشتکاروں پر زیادتی تو نہیں ہوئی ہے حضرت عمرؓ نے ذاعنہ مصر کے لگان کی وصولیابی کے طریقوں میں ترمیم کر کے لگاؤ آسان بنا دیا۔

۱۔ نقد اور پیداوار دونوں صورتوں میں وصول کیا جائے۔
 ۲۔ اوسط اور جمع بندی کے طریقہ کو رائج کر کے لگان کی تشخیص میں زمین کی حیثیت اور پیداوار کی نوعیت کو اہمیت دی گئی۔

۳۔ حسب موقع، رہایا کو جب سہولت ہوا دیا کرے۔

۴۔ لگان کے علاوہ جملہ قسم کی وصولیابی بند کر دی جائے۔

یہ حکومت کا معاملہ رہا۔ اگر زمین دار اور کاشتکار کے درمیان مزارعت کا معاملہ ہوتا تو زمیندار کو کوئی ترجیحی حیثیت حاصل نہیں ہے بلکہ کاشتکار کو حاصل ہے۔

خصوصی حقوق و مراعات

اسلام سے قبل عرب سے متصل دو بڑی حکومتیں تھیں یعنی ایران اور روم، ان کے دور میں کاشتکار غلام محض تھا

اس کو کوئی رعایت حاصل نہ تھی وہ قریب قریب محروم البیعت تھا۔ اسلام نے ان مناسد کو روکا۔
 ۱۔ یہ حکومتیں لگان وصول کرنے میں کاشت کاروں پر وحشیانہ مظالم کرتی تھیں اور آخر میں زمیندار بھی ظلم کرتے تھے۔ اسلام نے اس کا انسداد کیا اور وصولیابی میں پوری سہولت بہم پہنچائی اور خلاف ورزی کرنے والوں کو وعیدیں سنائیں۔ اس کے باوجود اس قسم کا اگر کوئی واقعہ ہوا تو معزولی عمل میں آئی اور عمال کو صاف و صریح حکم دیا گیا کہ اگر اہل خراج وقت پر خراج ادا نہ کریں تو اس وقت تک جہلت دو۔ جبکہ ان کو سہولت ہو جائے۔ ایک مرتبہ شام کے ملک سے حضرت عمرؓ آ رہے تھے۔ راستہ میں تیز دھوپ میں کچھ لوگ کھڑے دیکھے معلوم ہوا کہ ان کو جزیہ ادا نہ کرنے پر سزا دی جا رہی ہے اور جب آپ کو یہ معلوم ہوا کہ یہ ادا کرنے سے مجبور ہیں تو آپ نے عامل سے سخت باز پرس کی اسٹیج ڈالٹی شام نے جب دیکری تو حضرت عمرؓ نے جواب طلب کیا اس نے کہا میں آپ کے حکم کے مطابق اس وقت تک ٹھہرا رہتا ہوں۔ جب تک ان کے پاس (رقم) فراہم نہ ہو جائے اس لئے دیر ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں سنجھ کو کبھی معزول نہ کروں گا۔

۲۔ بعض قدیم اور جدید حکومتوں میں لگان کے علاوہ ”رواج و رسوم“ کے مطابق کچھ رقم وصول کی جاتی تھی۔ جس کا آج بھی رواج ہے، بعض جگہ تحصیلدار جب اپنے ماتحت کو بھیجتے ہیں تو اس کی تنخواہ لگان کے علاوہ کاشت کاروں سے وصول کی جاتی ہے۔ اسلام میں صاف صاف ہدایات ہیں کہ کاشت کاروں سے لگان کے سوا اور کچھ وصول کرنا صریح ظلم ہے۔

۳۔ بعض حکومتیں زمینداروں سے اور زمیندار کاشت کاروں وغیرہ سے بیگار لیتے تھے اور وہ غریب ان کی خدمت کرتے تھے۔ اسلام نے ان چیزوں کی سخت مذمت کی ہے۔ فقہا لکھتے ہیں کہ مزارعت میں متاجروا حیر کے درمیان کاشت کاری و محنت کا معاملہ ہے اس کے سوا کوئی اور بیگار نہ لی جائے اور اس کو ظلم قرار دیا ہے حدیث نبوی میں اس کی صریح مخالفت ہے۔ ابن حجر عسقلانی اور علامہ عینی نے بیگار کے مسئلہ پر تفصیل سے روشنی ڈالتے ہوئے اس کو ظلم قرار دیا ہے۔

۴۔ ایران اور روم کی حکومتوں میں یہ طریقہ رائج تھا کہ تہوار، غنی، شادی، اور مکان وغیرہ بننے کے موقع پر کاشت کاروں سے جہت لی جاتی تھی آج بھی بعض جگہ زمینداروں کے یہاں اس کا رواج ہے اسلام نے اس جبر و ظلم کا انسداد کیا وہ کہتا ہے کہ یہ اضافہ (جہت) کس لئے جبکہ زمین میں اضافہ نہیں کیا جاسکتا بلکہ اسلام نے اس کو ربلو اور سود قرار دیا ہے۔

۵۔ اسلام سے قبل یہ طریقہ رائج تھا کہ زمین کو لگان پر دینے سے پہلے کاشت کار سے ایسا معاملہ کرتے تھے۔ کہ جس سے زمین کی حیثیت مستقل طور سے بڑھ جائے اور جو کام یا ذمہ داری اپنے اوپر عائد ہے وہ بھی کاشت کار پر ڈال دی جاتے۔ اس کو بھی اسلام نے پسند نہیں کیا۔ فقہ اسلامی میں اس کی تفصیل موجود ہے۔

۶۔ اگر کبھی کسی راضی و سماوی آفت کی بنا پر پیداوار ٹھیک نہیں ہوتی ہے تو لگان کی وصولیابی کے لئے زمین اور آلات وغیرہ نیلام ہوتے ہیں۔ اسلام اس نیلام کی اجازت نہیں دیتا اس کے یہاں کاشت کاری وغیرہ کے آلات نیلام نہیں ہوتے وہ ہبالت دیتا ہے۔

۷۔ زمیندار سرکاری زمین پر جو بھی ہو کہ ٹیکس دیکر چراگاہ بناتے۔ جس سے غریب کاشت کار کو دقتیں ہوتی تھیں اسلام نے اس ظالمانہ طریقہ کو روکا۔ اس نے حکومت کو صرف یہ حق دیا ہے کہ صدقات و جہاد کے مویشیوں کیلئے چراگاہ محدود کرے۔

۸۔ زمیندار خود روگھاس ہمالاب کے پانی اور خشک لکڑی پر خود قائلین رہتے تھے کسی دوسرے کا ان چیزوں پر کوئی حق تسلیم نہیں کرتے تھے۔ اسلام نے ان چیزوں پر سب کا حق تسلیم کیا ہے۔

بعض بنیادی اصول

۱۔ اگر کوئی زمین پانی میں غرق ہو جائے یا خشک سالی سے قابل زراعت نہ رہے یا کسی آفت سے کھیتی تباہ ہو جائے تو اس سال کا خراج (مالگزار) معاف ہے۔ اگر کچھ نقصان پہنچتا ہے تو بقدر نقصان معافی ہوگی اور بقیہ کل خراج بھی معاف کر سکتا ہے۔

۲۔ اگر کاشت کار نے حکومت یا زمیندار سے زمین مزارعت پر لی ہے تو بھی یہی صورت ہوگی۔

۳۔ اگر زمین کو نقد لگان (دکار الارض) پر لیا ہے تو بھی یہی صورت ہے بعض ائمہ و فقہار نے اس سے اختلاف بھی کیا ہے۔

۴۔ اگر کاشت کار زمین کا خود مالک نہیں ہے اور درمیان میں زمیندار ہے۔ تو مالگزار ہی زمیندار کے ذمہ ہے نہ کہ کاشت کار کے ذمہ۔

۵۔ اگر زمین سرکاری ہے اور کاشت کار متروک لگان (دکار الارض) ادا کر رہا ہے تو اس کو بیدخل نہیں کیا جائیگا اور یہ اس کا ذریعہ معاش ہے، جس سے اس کو محروم نہیں کیا جائے گا۔

ہجرت زمین کو مزدور بنانا

زراعت کو ترقی دینے کے لئے سب سے اہم چیز ہجرت زمینوں کو قابل کاشت بنانا ہے۔ ریتلے، سخت اور پشیل میدان کو قابل زراعت بنا کر نام پیداوار سے ملک کی معاشیات کو ترقی دی جاسکتی ہے اور ہجرت زمینوں کو مزدور بنایا جائے اس کے دو طریقے ہیں۔

اول یہ کہ خلیفہ افراد ملک کو ترغیب دے اور اعلان کرے کہ جو ہجرت زمینوں کو قابل کاشت بنائے گا وہ اس کی ملک

ہے۔ اسے عربی میں اقطاع اور اردو میں جاگیر کہتے ہیں۔ اس اعلان سے مسلمان اور ذمی دونوں فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بعض صورتوں میں خلیفہ ایک یا دو سال کا لگان بھی معاف کر سکتا ہے۔ لیکن اس کے لئے تین شرطیں ہیں۔

۱۔ وہ زمین فائدے شہر میں شامل نہ ہو یعنی عام ضروریات کے کام میں نہ آتی ہو۔
۲۔ اگر کسی نے تین سال تک نجیر زمین پڑی رہنے دی ہے تو وہ کسی دوسرے کو الاٹ کر دی جائے گی چنانچہ اس قسم کی جاگیر کا حصہ حضرت عمرؓ نے واپس لے لیا جو بلال بن عمارت کو ملی تھی۔

۲۔ وہ زمین، کنواں، باؤلی، تالاب اور چشمہ کی حرم یعنی ملحقہ زمین نہ ہو جو پانچ سو مربع گز تک ہو سکتی ہے۔
نجیر زمین کو آباد اور کارآمد بنانے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ حکومت اپنی نگرانی میں کاشت کرائے اور اس کی وہ ملکیت ہو۔ ایسی زمینوں کے متعلق احکام یہ ہیں کہ ذمی کے پاس ایسی زمین ہونے کو خرچ لیا جائے گا اور اگر مسلم کے قبضہ میں ہو تو امام ابو یوسف اور دوسرے ائمہ کے نزدیک اگر وہ زمین عسکری زمینوں سے ملحق ہونے کو خرچ لیا جائے گا اور خراجی زمینوں سے ملحق ہونے کو خرچ لیا جائے گا۔

وسائل آبپاشی کی مہم رسانی اور سہولت

زراعت کی ترقی اور وسعت کے لئے سچو تھا ذریعہ آبپاشی ہے۔ جسے سہل الحصول اور وسیع بنانا ہے اس لئے زراعتی ترقی میں نہروں اور آبپاشی کے کنوؤں کو بہت دخل ہے اور اسلام نے اس کی اہمیت تسلیم کی ہے اور اس کے لئے چند اصول مقرر کئے ہیں۔

۱۔ تالاب، نہر، کنوئیں اور چٹھے اگر شخصی ملکیت میں ہیں تو ان چیزوں میں تمام پبلک کاریاں حق انتفاع ہے اور وہ کسی حال میں شخصی ملکیت نہیں بن سکتے۔

۲۔ اگر پانی شخصی ملکیت میں ہو اس وقت بھی عام حالات میں پینے اور استعمال کرنے کے لئے دوسروں کو اس سے ٹیکیاں فائدہ اٹھانے کا حق ہے کیونکہ پانی اپنے مقام میں کسی شخصی ملکیت نہیں اور نہ اس حالت میں اس کی خرید و فروخت جائز ہے۔ لیکن پینے اور نہانے کی ضرورتوں کے علاوہ آبپاشی کے لئے مالک کی اجازت ضروری ہے۔ اس کو اخلاقی طور سے اجازت دینی چاہیے۔ اگر خود اس کا نقصان ہو تو وہ روک بھی سکتی ہے۔

۳۔ آبپاشی کے لئے کثرت سے نہریں کھدوائی جائیں اور اس کا تمام خرچ بیت المال پر لازم ہے اور اگر بیت المال میں گنجائش نہیں ہے تو اہل دول پر زور دیا جائے۔

۴۔ اگر چھوٹی چھوٹی نہریں۔ عام مصالح آبپاشی اور مہم رسانی آب کے لئے نہ بنائی جائیں۔ بلکہ اہل علم، اہل قضیہ، اہل شہر اپنی ذاتی ضروریات کے لئے بنانا چاہیں تو اگر اس میں مصالح عامہ کو نقصان نہ پہنچتا ہو تو خلیفہ ایسی خصوصی

نہروں کی اجازت دے سکتا ہے۔ البتہ اس کے اخراجات حکومت پر نہیں ہوں گے۔
۵. آبپاشی کی نہریں اور کنوئیں مصالح عامہ اور معاشی وسائل کی ترقی کے لئے ہیں نہ کہ حکومت کی آمدنی کیلئے۔
اس لئے حکومت کو محصول آبپاشی نہ لینا چاہیے یا صرف اس قدر لیا جائے جس قدر ان نہروں اور کنوئوں کی بنیاد
کے لئے ضروری ہے انتظامات کا مکمل بار بیت المال پر ڈالا جائے۔

بہر حال ان اصولوں کے پیش نظر خلافت فاروقی میں اس حکمہ پر خاص طور سے توجہ دی گئی۔ نہریں جاری کی
گئیں۔ بند باندھے گئے۔ تالاب بنائے گئے۔ کنوئیں کھودے گئے۔ چھوٹی نہریں نکالی گئیں اور اس طرح زراعت کی
ترقی کو وسعت دی گئی اس سلسلہ میں بصرہ، کی نہر موسیٰ وجہ سے کاٹ کر نکالی گئی کوفہ کے علاقہ کی نہر سعد اور مصر کی نہر
امیر المؤمنین مشہور نہریں ہیں اور دور فاروقی کے بعد نہر اساورہ، نہر عمرو اور نہر حرب وغیرہ کے نام بھی اکثر تاریخی
کتبوں میں ملتے ہیں۔

تجارت

وسائل معیشت میں زراعت کے بعد دوسرا درجہ تجارت کہے جواقتصادی نظام کا جزو اعظم ہے۔ ایسے اسلام میں
اس کی خاص طور سے ترغیب دی گئی ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے۔

فَاذْقِصِيَّتِ الصَّلٰوةِ وَلَا تَشْرَا فِي الْاَرْضِ
وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ ۗ (سورہ محمد)

جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل
جاؤ اور اللہ کا فضل (رزق) تلاش کرو۔

لَا تَأْكُلُوا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ

پیسے مال کو آپس میں باطل کی راہ سے نہ کھاؤ تجارت
کی راہ سے نفع حاصل کرو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ
مَا كَسَبْتُمْ ۗ

اے ایمان والو! تم خرچ کرو۔ ان پاک چیزوں
میں سے جو تم نے کمائی ہیں۔

حجی کر حج کے موقع پر بھی تجارت کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا گیا۔

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا
مِنْ رِبِّكُمْ ۗ

حج کے دنوں میں اپنے رب کے فضل حاصل
کرنے میں کچھ حرج نہیں۔

اگر ہم تجارت کے متعلق احادیث نبوی پر نظر ڈالیں تو ایک بڑا ذخیرہ ملتا ہے۔ فقہائے کرام نے خاص طور سے
”باب التجارت“ قائم کر کے اس بارے میں احکام کی وضاحت کی ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ ”سچے اور امانت دار
تاجروں کا حشر نبویوں، صدیقیوں اور شہدار کے ساتھ ہوگا۔ ایک اور حدیث میں کپڑے کی تجارت کی ترغیب دیتے ہوئے

اس کا انشیاقی پہلو بھی بیان کر دیا ہے۔ کپڑے کی تجارت کرو کیونکہ کپڑے کا ماحر چاہتا ہے کہ لوگ خوش حال اور نارغ البال رہیں۔

خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت فرمائی۔ حضرت خدیجہؓ کا مال تجارت لیکر گئے۔ فروخت کیا، جس میں کافی نفع ہوا۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کپڑے کی تجارت کی بلکہ خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے بعد بھی جب صدیق اکبرؓ کپڑے کی گھٹری لیکر چلے تو حضرت فاروق اعظمؓ نے منع فرمایا اور پھر بیت المال سے وظیفہ مقرر ہوا۔ اسی طرح دوسرے خلفائے عظام اور صحابہ کرام نے تجارت کو اپنا ذریعہ معاش قرار دیا ہے۔

قبل از اسلام

عرب میں اسلام سے قبل تجارت کی کیا حالت تھی اس سلسلہ میں طائف اور مکہ وغیرہ کے حالات پیش نظر رکھنا ضروری ہیں۔ طائف کی وادی زرخیز تھی تجارت میں گندم، منقہ اور لکڑیاں نمایاں تھیں۔ یہاں کے لوگ عراق اور ایران سے تجارت کرتے تھے۔ طائف میں سود کا بھی رواج تھا۔ سرمایہ دار اور غریب طبقہ کی کشمکش بھی شروع ہو گئی تھی مکہ میں ہاتھ پہلے شخص ہیں۔ جنہوں نے قریش کے لئے جاڑے اور گرمی کے موسموں کے دو سفر مقرر کئے اور ان سفروں کا ذکر قرآن کی سورہ ایللاف میں موجود ہے عرض قریش تاجر قوم تھی یہی وجہ ہے کہ جب مکہ کے مہاجرین مدینہ پہنچے تو انہوں نے سب سے پہلے پوچھا کہ بازار کہاں ہے نہ صرف مرد بلکہ عورتیں بھی کاروبار کرتی تھیں۔ ابو جہل کی ماں عطر کا کام کرتی تھی۔ حضرت خدیجہؓ کا تجارت کا کاروبار مشہور ہے۔ یہاں کے لوگ بڑے بڑے کاررواں لیکر جاتے تھے ہاتھ نے تجارتی معاہدے کئے پھر ان کے بھائیوں نے تنہا کی۔ مختلف قبائل سے منافقت کی کہ قریش کے تجارتی قافلے امن سے گزریں اور یہ قافلے ان قبیلوں کے لئے ضروری سامان بہم پہنچاتے تھے۔ اسی طرح قریشی تاجروں کو وفاقہ سے تھے۔ مدینہ میں بھی تجارت ہوتی تھی۔ یہاں کی تجارت میں یہودیوں کا زیادہ ہاتھ تھا بلکہ تجارت کے اعتبار سے حجاز میں یہودیوں کا ایک خاص مقام تھا۔

بعد از اسلام

اسلام نے دنیا میں ایک انقلاب پیدا کر دیا۔ اس نے فاسد اصول تجارت کو چھوڑ کر تجارت کے وہ اصول و طریق اختیار کئے جو انسانی معاشرہ کے لئے مفید اور نافع ہوں ان اصولوں کو اپنا کر مسلمانوں نے تجارت کو بڑی ترقی دی۔ ان کی اقتصادی حالت درست ہوئی اور فارغ البالی نصیب ہوئی۔ تجارت سے نہ صرف دنیوی فائدہ ہوا بلکہ تبلیغ اسلام کا کام بھی باحسن وجہ پورا ہوا اس کا ثبوت چین، سماترا، جاوا، بورنیو، لنکا اور جنوبی ہندوستان میں مسلمانوں کا وجود ہے کہ تاجروں کے ذریعے سے ان علاقوں میں اسلام پہنچا اور پھیلا۔ تجارت للاح و فارغ البالی کی ضامن ہے۔

اسلام نے تجارت کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔
 (۱) صحیح اصولی تجارت (۲) فاسد اصولی تجارت۔ اسلام صحیح اصولی تجارت کا حامی ہے جو انسانیت اور معاشرہ کے لئے فلاح و بہبود کا ذریعہ ہیں۔ فاسد اصولی تجارت کی اسلام نہ صرف مخالفت کرتا ہے بلکہ ان کو بیخ و بن سے مٹا دینا چاہتا ہے۔ کیونکہ وہ معاشرہ میں غیر متوازی حقوق قائم کر کے معاشرہ کی جڑیں کھوکھلی کرتا ہے۔

بُنیادی اصول

- ۱- چونکہ تجارت کا انحصار باہمی تعاون پر ہے۔ لہذا دونوں معاملہ داروں میں تعاون ہو اور ایک کو دوسرے کے نفع و نقصان کا خیال ہو اور رگناہ و ظلم کا شائبہ نہ ہو۔
 - ۲- طرفین سے پوری رضامندی ہو۔ اضطراری کیفیت کا اعتبار نہیں۔
 - ۳- اہل معاملہ، معاملہ داری کی پوری پوری اہلیت رکھتے ہوں۔ عاقل، بالغ اور آزاد ہوں، بچہ، مجنون اور مجبور نہ ہوں۔
 - ۴- معاملہ میں کسی قسم کے دھوکے، فریب، خیانت، ضرر، نقصان اور معصیت کا دخل نہ ہو۔
- اسلام ان اصولوں کے ساتھ، تجارت کی اجازت دیتا ہے اور فاسد اصولی تجارت کی اس کے یہاں کوئی گنجائش نہیں۔

فاسد اصول

- ۱- مال کی زیادتی اور حصول کا ایسا معاملہ جس میں باہمی تعاون قطعاً منقود ہو ایک کا نقصان اور دوسرے کا نفع ہو مثلاً جوا، لاشری، اور سٹہ کے تمام اقسام ممنوع ہیں۔
- ۲- مالی مناور حصول نفع کا وہ معاملہ جس میں باہمی رضامندی پوری پوری اور حقیقی نہ ہو مثلاً سود یا اجیر کی زیادہ محنت کی اجرت مجبوری سے کم دینا۔
- ۳- ایسا کاروبار جو اسلام کی نگاہ میں معصیت ہو۔ مثلاً شراب، مردار احصام اور خنزیر وغیرہ کی بیع و شری اور ان اشیاء کی خرید و فروخت جو نجس و ناپاک ہوں۔
- ۴- ایسے معاملات جن سے جانبین سے معاملہ ہونے کے باوجود جھگڑے کا اندیشہ ہو مثلاً قیمت وغیرہ میں ابہام یا مال کا بغیر دیکھے لے لینا وغیرہ
- ۵- ایسا معاملہ جس میں دھوکہ بازی ہو درست چیز کا ذکر کر کے ناقص مال دیدینا یا کسی جگہ قحط پڑا ہو اور باہر سے مال آئے تو پھر کے باہر ہی مال کر کے قیمت پر خرید لینا۔

غرض اس قسم کے فاسد اصول اسلام کی نگاہ میں قابل قبول نہیں جن سے سماج اور معاشرہ میں اصلاح کی بجائے خرابی پیدا ہوتی ہے۔ اسلام ایک ایسے معاشرہ کا حامی ہے۔ جہاں مساوات، مساوات، ہمدردی اور باہمی اخوت و محبت ہونے کے جاگیردار اور سرمایہ دار کا گروہ ایک طرف ہو اور دوسری طرف مفلس و قلاش گروہ ہو اور معاشرہ میں جھگڑے اور فساد پیدا ہوں۔

اسلام تجارت کے سلسلہ میں دو چیزوں کا خاص طور سے مخالف ہے۔

۱۔ اکتناز دولت کے عظیم الشان ذخیرے افراد کے پاس ہوں۔ اسی لئے اسلام نے خیرات، زکوٰۃ اور صدقات کا سلسلہ مقرر کیا ہے۔

۲۔ احتکار، غلو وغیرہ جمع کر لینا۔ احتکار کی دوسری قسم صغار ہے۔ اس میں جوئے وغیرہ کی شکلیں آجاتی ہیں آج احتکار و اکتناز سے تجارت ملوث ہے اور دنیا ایک کرب عظیم میں مبتلا ہے زمانہ سابق میں اس کی مختلف صورتیں تھیں۔ احتکار کی سب سے ملعون قسم سودی لین دین ہے اسلام میں ربا کا معہوم مہاجینی سو سے وسیع ہے۔ اسلام نے ان سب کی جڑ کاٹ دی ہے آج کل ربا اور سود میں تجارتی طور سے کوئی فرق نہیں ہے۔ بینک، منڈیاں، غرض سود کی لعنت ہر جگہ موجود ہے اور انسانی معاشرہ تمام برائیوں اور خرابیوں کا سرچشمہ بن گیا ہے اسلام باہمی امداد کا منکر نہیں ہے۔ اسلام میں اس کی پوری پوری گنجائش ہے کہ باہمی اصول پر اجتماعی کمپنیاں بنا کر تجارت کی جائے مگر اس میں سود کا ذکر تک نہ ہو۔

تجارت کے تین طریقے ہیں۔

۱۔ انفرادی۔

۲۔ اجتماعی۔

۳۔ مضاربت۔

پہلی صورت یہ ہے کہ انسان خود سرمایہ لگائے اور خود ہی محنت کرے۔

دوسری صورت یہ ہے کہ چند اشخاص مل کر سرمایہ اور محنت کو استعمال میں لاکر تجارت کریں۔

تیسری صورت مضاربت کی ہے کہ ایک شخص روپیہ لگائے اور دوسرا شخص محنت کرے اور نفع جس نسبت سے ملے ہو جائے وہ تقسیم کر لیا جائے۔ مشترکہ تجارت چار طریقوں سے ہو سکتی ہے اس کو اسلام نے چار مختلف ناموں سے واضح کیا ہے اور چاروں اپنی نوعیت کے اعتبار سے جدا گانہ ہیں: ۱) شرکت المفادضہ (۲) شرکت الغنان

(۳) شرکت الوجوہ (۴) شرکت الصنائع۔

(۱) شرکت المفادضہ

مفادضہ کے معنی ہیں ایک دوسرے کو سونپ دینا اس میں ہر حصہ دار اپنا سرمایہ ایک دوسرے کو سونپ دیتا

ہے۔ اس میں کل شرکاں مساوی روپیہ یا زر لگا کر شریک ہوتے ہیں اور صرف زر میں شرکت ہو سکتی ہے سامان میں نہیں شرکت المناقضہ کے لئے صرف دو شرطیں ہیں پہلی شرط اس معاہدہ کو متعین کرتی ہے بشرکار میں سے ہر ایک لفظ مناقضہ یا اس کے ہم معنی، لفظ ضرور استعمال کرے جس کا ہماری زبان میں یوں ترجمہ کیا جائے گا کہ فلاں افعال کے درمیان مساوی شرکت کا معاہدہ ہے۔

دوسری شرط مساوات سے پیدا ہوتی ہے لہذا یہ ضروری رکھا گیا ہے کہ اس شرکت کے تمام شرکار کی حیثیت مساوی ہو جس کی تفصیل یہ ہے کہ دونوں کا سرمایہ، دونوں کے اختیارات اور دونوں کے تصرف کی صورت میں بالکل مساوی ہوں لہذا یہ معاہدہ ایک بالغ اور بچہ کے درمیان، ایک آزاد اور غلام کے درمیان نہیں ہو سکتا (بچہ کی طرف سے اس کا ولی معاہدہ کر سکتا ہے، اگر سرمایہ کم و زیادہ ہو گا تو وہ شرکت تو ہوگی مگر شرکت المناقضہ نہیں ہوگی۔

وکالت و کفالت

اختیارات اور ذمہ داریاں

وکالت کے معنی ہیں اختیارات ذمہ داری اور جوابدہی کو دوسرے کے سپرد کر دینا، کفالت کے معنی ہیں ایک شخص کی ذمہ داری کو برقرار رکھتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو بھی شریک کر دینا (اصلی معنی ہیں جوڑنا اور قوت پہنچانا) اس معاہدہ کی رو سے ہر شریک اپنے ساتھ کا ذمہ داری ہوتا ہے۔ اس لئے ہر ایک شریک دوسرے کی جانب سے مال فروخت کرنے، خریدنے، قرض دینے اور امانت رکھانے کا متفق ہے اور حق رکھتا ہے اس طرح ہر شریک اپنے ساتھ کا ذمہ داری بھی ہوتا ہے یعنی ہر وہ معاملہ جو ایک شریک کرتا ہے ذمہ داری اس کے ساتھ پر بھی آتی ہے۔

(۲) شرکت العنان

اس شرکت میں جتنے شرکار شریک ہوتے ہیں وہ سب سرمایہ یا سامان شریک ہوتے ہیں لیکن سرمایہ کا مساوی ہونا یا لفع، اختیارات اور تصرف کا مساوی ہونا اس شرکت میں ضروری نہیں ہے۔

شرائط

شرکت العنان کی پہلی شرط ایک منفی (انکاری) شرط ہے جس کے بارے میں یہ خیال ہے کہ اگر یہ شرط ذکر نہیں کی جاتی ہے تو خود اس معاہدہ کی نوعیت متعین نہیں ہو سکتی کیونکہ شرکت العنان کے معنی میں وہ شرکت جس میں سرمایہ،

نفع اور اختیارات وغیرہ برابر نہ ہوں

- ۱۔ اس شرکت میں شریک کے سرمایہ کا مساوی ہونا ضروری نہیں۔
- ۲۔ جس طرح اس میں سرمایہ کی برابری غیر ضروری ہے، اسی طرح نفع کی برابری بھی غیر ضروری ہے بلکہ اس شرکت میں یہ بات بالکل جائز ہے کہ حقوڑے سرمایہ والا شریک زیادہ سرمائے والے شریک کے مقابلہ میں زیادہ نفع کا مستحق ہے۔ ہو سکتا ہے کہ حقوڑا سرمایہ لگا کر شریک ہو نیوالا کاروباری تجربہ کے اعتبار سے زیادہ سرمایہ والے شریک کے مقابلہ میں زیادہ نفع کا مستحق ہے۔ ہو سکتا ہے کہ حقوڑا سرمایہ لگا کر شریک ہونے والا کاروباری تجربہ کے اعتبار سے زیادہ سرمایہ والے شریک کے مقابلہ میں کم نفع کا حاصل ہونا اس کی تجربہ کارانہ تندرستی کا نتیجہ ہو۔
- ۳۔ چونکہ شرکت العنان میں مساوات کی شرط نہیں ہے اس لیے یہ معاہدہ بالغ اور بچوں کے درمیان یا آزاد اور غلام کے درمیان ہو سکتا ہے بشرطیکہ غلام کو اس کا آقا اجازت دیدے۔

ذمہ داریاں اور اختیارات

اس معاہدہ میں ہر شریک، دوسرے کا صرف وکیل ہوتا ہے کفیل نہیں بننا، ہر ایک شریک مالی شرکت کو پیچھے اور خریدنے کا حق رکھتا ہے لیکن کسی شریک کو مالی شرکت میں قرض دینے کا حق نہیں ہے اور اگر کسی شریک نے دوسرے شریک کی اجازت کے بغیر کوئی قرض لیا ہے تو اس کی ذمہ داری۔ صرف اس شخص پر ہوتی ہے۔ دوسرے شریک پر نہیں ہوتی ہے۔

(۳۱) شرکت الوجوہ

وہ شرکت ہے جس میں شریکوں میں سے کسی کا بھی زرنہ ہو بلکہ سب کی محنت ہو اور اس شرکت میں باہمی اعتماد و پرو کام کیا جاتا ہے گویا چند اشخاص کا محض اپنی سادگی بنا پر بغیر کسی سرمائے کے تجارتی کاروبار میں شریک ہو جانا ہے۔ شرکت الوجوہ کے صحیح ہونے کی شرط یہ ہے کہ ہر شریک نفع نقصان میں برابر کا حصہ دار ہو۔ اس کی مختلف صورتیں ہیں۔

(۳۲) شرکت الصنائع

اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ چند کاریگر عمل پیدائش کو انجام دیں۔ شرکت الصنائع کے بارے میں امام شافعی کا اختلاف ہے وہ اس کو درست نہیں سمجھتے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ حصول منفعت کے لئے سرمایہ کا ہونا ضروری ہے صرف محنت بدول سرمایہ پیدائش کا ذریعہ نہیں بن سکتی لیکن ان کے علاوہ دوسرے ائمہ نے اس کو جائز تصور کیا ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو اس میں اتنی وسعت ہے کہ دو مختلف پیشے یا ہنروا لے جیسے درزی اور رنگریز چاہیں تو

مل کر شرکت کا معاملہ کر سکتے ہیں یعنی جسے جو کام آتا ہے وہ انجام دے گا اور کہیں کہ جو نفع ہوگا وہ تقسیم کر لیا جائیگا۔ ان امر کی پہلی اور بنیادی دلیل یہ ہے کہ عہد نبوی میں عبد اللہ ابن مسعود اور سعد، اس قسم کی شرکت کا معاہدہ کر چکے ہیں۔ (عزودہ بدر کے موقع پر یہ اختیار بنانے کی صنعت میں شرکت کی تھی) اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی اعتراض نہیں فرمایا۔ لہذا اس کا جائز ہونا منشا سے نبوی کے مطابق ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ محنت بھی ایک نوع کا سرمایہ ہے امام سرخسی نے ”المبسوط“ میں محنت کو سرمایہ اور اس المال قرار دیا ہے۔ ”و اس ما لہما صنعتہما“ کے الفاظ سے یہ بات واضح ہوتی ہے۔

یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ شرکت الصنائع میں شرکت الوجوہ کی طرح نفع اور نقصان میں برابری ضروری نہیں بلکہ کاربگر اپنی محنت اور کاریگری کی حیثیت کے اعتبار سے باہم جس معاہدہ پر رضامند ہو جائیں وہ قابل قبول ہوگا۔

امام مالکؒ اور ان کے شاگردوں نے ”المدونۃ الکبریٰ“، نامی کتاب میں اس شرکت کی اور بہت سی قسمیں ذکر کی ہیں مثلاً طبی شرکت کہ چند معالج مل کر ایک ہسپتال قائم کریں، تعلیمی شرکت، کہ چند اساتذہ ملکر ایک تعلیمی ادارہ قائم کریں، زرعی شرکت (مشترکہ کاشت) المدونۃ الکبریٰ میں ان تمام صورتوں کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ شرکت کی بحث ختم کرتے ہوئے امام سرخسی کی نقل کردہ ایک شرط کا ذکر کر دینا ضروری معلوم ہوتا ہے وہ فرماتے ہیں کہ شرکت کے معاہدہ کی تکمیل کے لئے چاہے وہ کسی قسم کی شرکت ہو۔ دستاویز لکھی جانی ضروری ہے۔ کیونکہ یہ معاہدہ ایک مقررہ میناد کے لئے ہوا کرتا ہے۔ قرآن میں اشارہ ہے۔

یا ایہ الذین امنوا اذا تداینتوا بدین الی
اجل مسمیٰ فاکتبوا

اے ایمان والو! جب تم ایک مقررہ مدت تک
کسی دین کا لین دین کرو تو اسے لکھ لو۔

(سورہ بقرہ کوخ ۳۹)

امام سرخسی اس آیت کے پیش نظر کہتے ہیں کہ شرکت کا معاہدہ بھی چونکہ ایک مدت تک کے لئے ہے ایسے اس کا لکھ لینا ضروری ہے۔ اس گفتگو کے بعد انہوں نے معاہدہ کے فارم کا ایک نمونہ بھی پیش کیا ہے۔ جس میں امور ذیل کی صراحت ضروری سمجھی ہے۔

۱۔ تاریخ معاہدہ

۲۔ شرکاء کا نام

۳۔ مدت معاہدہ

۴۔ سرمایہ کی تعداد

(شرکت الصنائع یا شرکت الوجوہ میں شے کی وضاحت کرنا)

اور اس بات کی صراحت کے بعد کہ یہ سرمایہ شرکاء کے قبضہ میں خلال مدت تک موجود ہے۔

مضاربت یا قراض

مضاربت اس کو کہتے ہیں کہ ایک شخص روپیہ لگائے اور دوسرا شخص محنت کرے اور نفع جس نسبت سے ملے ہو جائے وہ تقسیم کر لیا جائے اسے شرکت مضاربت یا قراض اس لئے کہتے ہیں کہ قراض کے معنی ہیں سفر کرنا اور چونکہ ایک شخص یعنی رب المال صرف روپیہ لگا کر سب ذمہ داریوں سے بری ہو جاتا ہے اور دوسرا شخص پوری محنت کرتا ہے یا قراض کے معنی ہیں قرضہ دینے کے، چونکہ یہ ایک قسم کا احسان ہوتا ہے جو ایک شخص پر دوسرا شخص کرتا ہے۔ ایک شخص دوسرے کو اپنا روپیہ دیتا ہے تاکہ وہ اس کو اپنی تجارت میں لگائے اس لئے اس کو قراض بھی کہتے ہیں۔

مضاربت پر بحث کرنے کے لئے درج ذیل چار چیزیں زیر غور ہیں۔

۱- سرمایہ -

۲- سرمایہ دار -

۳- محنت -

۴- نفع -

۱- سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مضاربت صرف زرہی میں ہو سکتی ہے۔ سامان میں نہیں اور اس پر کل فقہاء متفق ہیں سوائے قاضی ابن ابی لیلیٰ کے، ان کا کہنا ہے کہ مضاربت سامان میں بھی ہو سکتی ہے جبکہ قیمت خرید مقرر کر دے لیکن چونکہ سامان کی صورت میں رب المال اور مضروب کے درمیان اختلاف ہو سکتا ہے اس لئے تمام فقہاء اس سے اختلاف کرتے ہیں۔

۲- رب المال، تمام سرمایہ مضروب کو اس طرح سپرد کر دے کہ اس کا کوئی قبضہ اس پر نہ ہو یہاں تک کہ وہ اس امر کا بھی مجاز نہ ہو کہ بغیر مضروب کی خواہش کے اس کو کسی معاملہ میں مشورہ دے۔ البتہ اگر مضروب کسی مشورہ کا خواہش مند ہے تو وہ اسے مشورہ دے سکتا ہے۔

۳- عامل یا مضروب کے لئے سب سے ضروری اور پہلی چیز یہ ہے کہ وہ ان تمام شرائط کی پوری طرح پابندی کرے کہ جو رب المال اور اس کے درمیان طے پائی ہیں اور یہاں تک کہ اگر اس شرط میں کسی نہج تمام پر اور کسی خاص شے کی تجارت کرنے کا ذکر ہے تو مضروب کو چاہیے کہ ان شرائط کے مطابق عمل کرے۔

۴- حصول نفع کی بھی تمام شرطیں اس طرح پر طے ہوں کہ کل حاصل شدہ نفع کا اس قدر فیصد رب المال کا اور اس قدر فیصد مضروب کا ہے۔ بہام یعنی مقدار کی شکل درست نہیں مثلاً یہ کہ رب المال پانچ سو روپیہ نفع لے اور باقی مضروب لے یا مضروب کے پانچ سو روپیہ اور باقی رب المال کے بلکہ شرح فیصد مقرر ہو۔ جس کی صورت میں

رہ المال اور مضروب کے درمیان نفع تقسیم ہوا کرے۔

وضاحت

اگر مضروب بسلسلہ تجارت سفر کرتا ہے تو سفر کے اخراجات اس المال میں شمار کئے جائیں گے نہ کہ نفع میں اور نفع وہ خالص آمدنی ہے جیسا کہ نفع کی نوعیت اور لغوی معنی سے ظاہر ہے گویا نفع وہ خالص آمدنی ہوگی جس میں کسی قسم کی کوئی دوسری چیز شامل نہ ہو سوائے اس روپیہ کے کہ جو اخراجات کے بعد بطور اضافہ حاصل ہوا ہے۔ مضاربت کا طریقہ عرب میں اسلام سے پہلے رائج تھا اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے قبل عادل کی حیثیت سے یہ معاملہ کیا ہے اسلام چونکہ ہر مفید معاملہ کو جائز شکل میں باقی رکھنے کا حامی ہے اس لئے نبوت کے بعد بھی صحابہ کرام مضاربت کرتے رہے اور حضورؐ نے بجائے منع فرمانے کے اس کی بہت افزائی فرمائی۔

صنعت

دسائل معیشت کے شعبوں میں زراعت اور تجارت کے بعد صنعت و حرفت کا درجہ ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ تمدن و معاشرت اور ملک کی ترقی میں صنعت و حرفت کا بڑا دخل ہے اور اس سے بہت سے برکات والبتہ ہیں۔ دراصل یہ بھی تجارت ہی کا ایک حصہ ہے ہر صنعت و حرفت اور تجارت کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ خام پیداوار کی صورت و شکل اور ترکیب بدل دینے سے اس کی افادیت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ جو صنعتیں صرف انسانی ہاتھوں سے تیار ہوتی ہیں انہیں دست کاریوں سے موسوم کیا جاتا ہے جو کل پرزوں اور مشینوں سے تیار ہوتی ہیں ان کو صنعتوں سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

اسلام سے قبل عرب کی صنعتی حالت

طائف: یہاں کے لوگ صنعت و حرفت میں مشغول رہتے تھے۔ طائف کی خاص صنعت پشم سازی تھی۔ وہاں دباغت کے کارخانے اس قدر زیادہ تھے کہ طائف بلدۃ الدباغ کے نام سے مشہور ہوا۔ طائف میں لوہا بھی تھے جو لوہے کی دست کاری میں ماہر تھے۔ طائف میں دیگر صناعتوں کے علاوہ طبیب بھی تھے۔
مکہ: ایک دادی غیر ذمی زرع تھی۔ وہاں خام پیداوار نہ ہونے کی وجہ سے کوئی خاص صنعت نہ تھی۔ چڑے کی صنعت صرف اونٹ کی کمالوں کی وجہ سے تھی۔

مدینہ : مدینہ میں پارچہ بانی، تلوار سازی، اور لکڑی کے سامان کی صنعتیں چھوٹے پیمانہ پر جاری تھیں سہل بن سعد کہتے ہیں کہ ایک مدنی عورت ایک حاشیہ دار چادر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لیکر آئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! یہ چادر میں نے اپنے ہاتھ سے بنی ہے۔ مدینہ کے بعض یہودی اچھے صنایع تھے اور ان کے کارخانے تھے چنانچہ انصار مدینہ نے یہودیوں سے کپڑا بنانا، رنگ سازی، تلواریں، زہریں۔ کاشت کاری کے آلات اور دیگر آلات بنانے سیکھے۔

صنعت اور قرآن کریم

صنعت کے سلسلہ میں قرآن کریم میں واضح اشارات ملتے ہیں۔ جہاز سازی اور کشتیوں کی صنعت کے متعلق حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ سوجو دہے۔ دھاڑوں کی صنعت کے بارے میں کئی واقعات قرآن کریم میں ملتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام زہ بنائے تھے اسی طرح قرآن کریم میں ظروف سازی کی صنعت کا اشارہ بھی ملتا ہے۔ ذوالقرنین کے قصے میں لوہے کی چادروں اور گھیلے ہوئے تابنے کا پتہ چلتا ہے۔ عرض قرآن کریم میں صنعت کے متعلق اشارات موجود ہیں اور اس کی اہمیت، ضرورت اور انسانی معاشرہ میں اس کے فوائد کو مانا جاتا ہے۔ فرعون کے قصہ میں مینار کی تعمیر کا تذکرہ اور عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں ان کے بچپن میں مٹی کے کھلونے بنانے کا ذکر ہے اسی طرح زیور سازی اور پارچہ بانی کا ذکر ملتا ہے۔

صنعت اور احادیث

اسلام نے صنعت و حرفت کی ہمیشہ حوصلہ افزائی کی ہے اور اس کو انسانی فلاح و بہبود کا ذریعہ ٹھہرایا ہے خالد کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ انسان کے لئے کسب معاش کا کونسا ذریعہ بہتر ہے تو دنیا و دست کاری (ابن ماجہ)

حضرت عبداللہ ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ داؤد علیہ السلام زہ بناتے تھے اور حضرت ادریس علیہ السلام درزی کا پیشہ کرتے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چرانے کا پیشہ کرتے تھے۔ (فتح الباری) متعدد حدیثیں ملتی ہیں جن میں صنعت و حرفت اور دست کاری کی ترغیب دی گئی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں ہاتھ سے کام کرنے کا مذکور ہے مختلف انبیائے کرام کے حالات میں مذکور ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی پیشہ یا صنعت و حرفت سے وابستہ تھے۔

عمل صحابہ کرامؓ

صحابہ کرام نے بھی انسانی معاشرہ کی ترقی و لغواء کے لئے خود محنت کی اور صنعت و دست کاری کو اپنا یا اسما راہ الہی

کی کتابوں میں ان صنعتوں کی صراحت ہے۔

حضرت امام ابو حنیفہ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے بڑے بڑے علماء و فقہاء کا تعلق دست کاری اور صنعت سے رہا ہے۔ دراصل اسلام نے تقویٰ کو معیار فضیلت قرار دیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے۔
ان اکرم عند اللہ اتقوا (سورہ فتح) اللہ کے نزدیک سب سے شریف وہی ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔

مسلمانوں کا مختلف صنعتوں سے اعتبار

مسلمانوں نے صنعت کے بارے میں بڑی ترقی کی اور انہوں نے ہر مفید صنعت کو شروع ہی سے اپنایا۔ عہد نبوی میں جگلوں میں رومی و ماموں کا استعمال کیا گیا اور مسلمانوں نے مخنقیق کی صنعت کو سیکھا اور اس کا استعمال کیا اس طرح مجدد میں منبر کی ابتدا بھی ملک شام کی یادگار ہے مولانا مناظر احسن گیلانی نے "اسلامی معاشیات" میں اس واقعہ کو بڑا زور دے کر لکھا ہے اور اس بات کو تفصیل سے بیان کیا ہے جو عربوں کی کمائوں سے ایرانی کمائیں مضبوط ہوتی تھیں۔ مسلمانوں نے ایرانی طرز کی کمائوں کا استعمال کیا اور بنایا اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے عہد میں یونان جگلوں کا استعمال ہوا۔ غرض مسلمانوں نے صنعتی ترقی میں شروع ہی سے دلچسپی لی۔

دست کاروں اور مزدوروں کے چند بنیادی مسائل

آج کل تمام دنیا میں سرمایہ داروں اور مزدوروں اور دست کاروں کے درمیان کش مکش ہو رہی ہے اور بعض انسانیت سوز تحریکیں پروار میں پائی ہیں۔ دراصل بڑے بڑے ملوں اور کارخانوں میں جو بہترین صنایع اور دست کار ہیں جن کو مزدوروں کے نام سے پکارا جاتا ہے وہ دنیا کے محسن ہیں۔ اسلام نے مزدور اور کارخانہ دار کے مسائل کو باحسن و جود حل کیا ہے۔ ہم نے "ابرت" کے عنوان کے تحت بخاری شریف کی ایک حدیث کے تحت اس موضوع پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔

صنعت کی ترقی کے لئے سہولتیں بہم پہنچانا

تجارت اور صنعت و حرنت کی ترقی و کامیابی کے لئے موجودہ زمانے میں دو چیزیں بہت اہم ہیں۔

۱۔ شرح مبادلہ

۲۔ محصول و درآمد

اسلام کے آغاز میں پہلی چیز کا سوال ہی نہ تھا اس لئے کہ سونے اور چاندی کی غیر منسکوک ڈلیاں کام میں آتی تھیں۔

البتہ درآمد برآمد کے معاملہ ضرور پیش آیا آج کل کی قومی اور ملکی حکومتیں اپنے ملک کی صنعت و حرفت کا تحفظ اور ترقی اس طرح کرتی ہیں کہ غیر ملکی چیزوں پر بھاری بھاری محصول اور ڈیوٹیاں لگا دیتی ہیں اور اس طرح ملکی چیزوں اور صنعتوں کی حفاظت کرتی ہیں، اسلام چونکہ ایک عالمگیر مذہب ہے لہذا وہ کہ محصول کا قائل نہیں کہ ایک ملک فائدہ اٹھائے اور دوسرا تباہ ہو جائے اور دنیا میں فساد پھیلے اس معاملہ میں وہ بڑی رواداری دکھاتا ہے، اس کا حصول ہے کہ مخلوق خدا کا ایک کنبہ ہے اور سب کو فائدہ پہنچنا چاہیے کسی پر کوئی ظلم نہ ہو۔

خلافت فاروقی میں یہ سوال اٹھا کہ خلافت اسلامیہ میں غیر مذہب والوں سے کوئی محصول نہیں لیا جاتا ہے مگر مسلمانوں سے دوسری حکومتیں محصول لیتی ہیں حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے براجہ مقرر کیا جو عشر کہلاتا ہے اور جو ہر شخص سے لیا جائیگا اور سال میں صرف ایک مرتبہ لیا جائے گا اگرچہ دوسری حکومتیں ہر مرتبہ محصول لیتی تھیں اس طرح اسلام نے صنعت و حرفت کی ترقی کے سامان بہم پہنچائے

ملیں اور کارخانے

جب صنعت و حرفت انسانی ہاتھوں سے نکل کر مشینوں اور طوں کے قبضے میں چلی جاتی ہے تو سرمایہ دار اور مزدور دو طبقے سامنے آجاتے ہیں اور دونوں میں جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے کیونکہ توازن و اعتدال باقی نہیں رہتا اسلام چونکہ دین فطرت ہے اور اس کا ایک عالمگیر نظام ہے لہذا اس کے یہاں سرمایہ داری اور محنت میں ایک متعادل توازن ہے اسلام ان تمام مفاسد کو بیخ و بن سے مٹانے کا داعی ہے جو صنعت کاروں اور دست کاروں کے حقوق کو پامال کرتے ہیں یا جن سے افراط و تفریط عدم اعتماد و عدم تعاون پیدا ہوتا ہے اور وہ ان اصولوں کو پیش کرتا ہے جس سے صنعت و حرفت کو ترقی ہو۔ اس سلسلہ میں اس نے عادلانہ اصول متعین کئے ہیں اور واضح کیا ہے کہ مزدور کو اس کی محنت کا پورا معاوضہ دیا جائے اس کا احترام کیا جائے حسب ضرورت حکومت اس کے حقوق کا تحفظ کرے اس کو آسانیاں بہم پہنچانے کا انتظام کرے تاکہ صنعت و حرفت ترقی کر سکے اور معاشرہ کو استحکام نصیب ہو۔

اجرت

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل دنیا میں جہالت کی تاریکی چھائی ہوئی تھی انسانی زندگی کا ہر شعبہ زنگ آلود تھا ہر طرف لوٹ کھسوٹ، ظلم و جور اور رہزنی و قزاقی کا دور دورہ تھا مذہبی مقتدی ارباب من دون اللہ بتے بیٹھے تھے اور عوام الناس کو محض غلام سمجھتے تھے، غریبوں کا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ مزدوروں اور اجیروں کی مٹی پلیدی تھی ان سے سخت سے سخت محنت لی جاتی تھی اور کم سے کم اجرت دی جاتی تھی غلاموں کی حالت تو جانوروں سے بھی بدتر تھی بعض اوقات مزدوروں کی

جان محض ایک رسی کے نقصان پرے لی جاتی تھی مگر جب آفتاب اسلام طلوع ہوا تو کفر و ضلالت کی تاریکی ختم ہو گئی غریبوں کو زندگی کے حقوق ملے۔ غلاموں کی حالت سنبھلی اور اچھرو مزدور کو چین ملا۔

مزدوروں کی زبوں حالی

آج بیسویں صدی کی مہذب دنیا میں مزدور پیشیہ طبقہ چنداں وقعت کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا ہے۔ جسمانی محنت کرنے والوں دست کاروں اور مزدوروں کی کوئی حیثیت اور وقعت نہیں۔ لوگوں کے دل و دماغ میں اب تک تعصب کا غبار چھایا ہوا ہے کہ جسمانی محنت جیسے اور جسمانی محنت کرنے والا کسی عزت کا مستحق نہیں ہے۔ سرمایہ دار اور جاگیردار طبقوں میں تو ان کی پیلی ہی سے کوئی قدر نہیں تھی اسلام دینِ فطرت اور ایک مکمل نظامِ حیات کا مالک ہے اس میں اس قسم کے طبقاتی تقصبات کی کوئی گنجائش نہیں اسلام نے تمام مصنوعی اور طبقاتی امتیازات ختم کر کے اخوت و مساوات کی تعلیم دی ہے اور عملی طور سے مزدور کے وقار کو بلند کیا اور محنت کو باعزت ٹھہرایا ہے۔

قریش کا مسئلہ آجرو مزدور

زمانہ جاہلیت میں مکہ میں آجرو مزدور کا باہمی تعلق نہایت خراب تھا اور آجرو مزدور پر پوری طرح حکمرانی کے حقوق حاصل تھے یہاں تک کہ اگر کوئی آجرو کسی مزدور کو جان سے مار ڈالتا تھا تو اس کی کوئی شنوائی نہ ہوتی تھی۔

محنت اور قرآن

محنت کے باب میں قرآن حکیم نے ہمارے سامنے تین پیغمبروں کی زندگی بطور نمونہ پیش کی ہے اول حضرت یوسف علیہ السلام دوم حضرت موسیٰ علیہ السلام سوم حضرت داؤد علیہ السلام۔

حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اس وقت زیر بحث آتا ہے جب وہ جیل سے رہا ہو کر عزیز مصر کے پاس پہنچے ہیں اور جب بحث آتی ہے کہ ان کو کونسا عہدہ عطا کیا جائے تو وہ فرماتے ہیں کہ مجھے حکمہ مالیات پر مقرر کیا جائے کیونکہ میں بہت علم رکھنے والا اور حفاظت کرنے والا ہوں اور عزیز مصر نے بھی کہا تھا کہ ”آپ امین ہیں“ اس وجہ سے بھی آپ کو اس عہدہ پر مقرر کرنا چاہتا ہوں

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس وقت ارشاد ہوتا ہے جب وہ مصر چھوڑ کر مدائن کی جانب روانہ ہوتے ہیں۔ یہاں ان کی ملاقات حضرت شعیب علیہ السلام سے ہوتی ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ اپنی ایک لڑکی کی شادی کروں گا۔ بشرطیکہ تم اس کا مہر اس طرح ادا کرو کہ میری بکریاں آٹھ سال تک چراؤ اور اگر دس سال تک چراؤ تو یہ تمہاری مہربانی ہوگی۔ اس موقع پر حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی فرماتی ہیں کہ اے باپ! کہ آپ جن

شخص کو محنت کے لئے رکھتے ہیں اس میں سب سے بہتر وہ ہے جو قوی اور ایماندار ہو۔ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کام جہاں مشقت کا تھا اس لئے قوی ہونے کی شرط ضروری سمجھی گئی ویسے امین ہونے کی شرط خاص ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پر رضامند ہو گئے اور ان کی شادی حضرت ثقیب علیہ السلام کی صاحبزادی سے ہو گئی اس باب میں کوئی تشریح نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کتنے سال کبیریاں چرائیں لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دس سال کبیریاں چرائی ہوں گی کیونکہ ایک پیغمبر اور بالخصوص حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہی توقع تھی۔

اسلام نے صفت و حرمت کی ہمیشہ حوصلہ افزائی کی ہے اور لے انسان معاشرہ کی فلاح و بہبود کا ذریعہ ٹھہرایا ہے مقدمہ کہتے ہیں کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ کی کمانی سے بہتر کوئی کھانا نہیں ہے اور حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمانی کھاتے تھے مشہور ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام زرہ بنایا کرتے تھے گویا حدادی کے کام سے ان کا تعلق تھا۔

اجیر اور اجیر کی خصوصیات

اجیر کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے امین ہونا چاہیے دوسرے اس میں اس کام کی جو اس کے سپرد کیا جائے۔ پوری صلاحیت ہونی چاہیے آپ نے فرمایا کہ وہ روزی جو امانت اور ذمہ داری سے حاصل ہوتی ہے حلال و طیب ہے جو شخص مزدور رکھے اس کے لئے دو شرائط ہیں اول یہ کہ اجیر کی اجرت اس کے کام اور محنت کے لحاظ سے مقرر کرے اور کام کی اہمیت کے لحاظ سے اس کی واجبی اجرت ادا کرے اور دوسری چیز یہ ہے کہ اجیر کی اجرت اسی وقت دیے کہ اس کا پسینہ خشک نہ ہونے پائے اور اگر فوراً نہ دے سکے تو یہ دو باتیں ضروری ہیں۔

۱- اجیر کو خندہ پیشانی سے رخصت کرے اور کوئی بات ایسی پیش نہ آنے دے۔ جس سے اجیر کو کسی قسم کی تکلیف یا رنج پہنچے۔

۲- ستا جرابنی صوابدید کے مطابق رقم بعد میں ادا کرنا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ کچھ رقم اضافہ کر دے تاکہ اجیر خوش ہو جائے۔

نبی کریمؐ کا اسوۂ حسنہ

خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوۂ حسنہ میں تجارت کے علاوہ عمل بالید، کاسلرخ، مٹابے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیریاں چرائیں اور اس کا ذکر غزیرہ فرمایا۔ آپ نے اجرت پر بھی کام کیا غرض کہ حضورؐ نے ”کسب“ کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خندق کے موقع پر خندق کو مدونے میں شرکت فرمائی۔ ایک دفعہ ایک سفیر میں

صحابہ کرام نے کمانے کی تیاری میں مختلف کام اپنے ذمہ لے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلوٹیوں کی فراہمی کی ذمہ داری لے لی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام اکثر خود کرتے تھے۔ جھاڑو دو سے لیتے تھے۔ کپڑوں میں پونڈ لگا لیتے تھے۔ جو نیاں درست ذما لیتے تھے۔ غرض کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوۂ حسنہ کی روشنی میں محنت کی عظمت مسلمہ ہے۔

عمل صحابہ کرام

صحابہ کرام نے بھی انسانی معاشرہ کی ترقی و بقا کے لئے خود محنت کی۔ خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبرؓ فریاد فرماتے تھے بلکہ آپ نے خلافت کی ذمہ داریوں کے سنبھالنے کے بعد بھی یہ کام جاری رکھنا چاہا۔ اس طرح آپ ایک بوڑھی عورت کے گھر جا کر اس کی کمریوں کا دودھ دوہا کرتے تھے اور خلیفہ ہوتے کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم کے حالات میں کبریاں چرانے اور اینٹیں تقاپینے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ خلیفہ سوم سیدنا عثمانؓ معنی بڑا ایک نماز تاجر تھے اسی طرح خلیفہ چہارم سیدنا علیؓ نے چند کھجوروں کے عوض ایک یہودی کے کھیت میں پانی دیا تھا دوسرے صحابہ بھی کب معاش کے کسی نہ کسی طریقے پر کاربند تھے۔ مہاجرین کا عام مشغلہ تجارت اور انصار کا زراعت تھا غرض صحابہ کرام جو براہ راست صحبت نبوی کے فیض یافتہ تھے محنت مزدوری کو عیب نہیں سمجھتے تھے اور کسب حلال کو فرض جانتے تھے ان ہی کی صحبت سے مشرف ہونے والے تابعین تھے جنہوں نے اپنی بسا اوقات کے لئے اکثر چھوٹی موٹی تجارت یا حرفت کے پیشے پر قناعت کی۔ اسلام کی اسی تعلیم کا اثر تھا کہ مدتوں بعد بھی اکابر اسلام اپنی مشقت سے روزی کمانے کو ضروری جانتے تھے اور سوسائٹی پر بار بننا پسند نہیں کرتے تھے۔

عظمت مزدور

اجرت کے متعلق سب سے اہم اور بنیادی مسئلہ محنت کی عزت اور مزدور دل کا وقار ہے دنیا میں ہمیشہ مزدوروں کا طبقہ معاشرہ میں ایک پس ماندہ طبقہ شمار کیا گیا ہے۔ انبیائے کرام خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات اور صحابہ کرام کا ذکر کیا جا چکا ہے کہ ان حضرات نے ہاتھ سے کام کیا ہے اور اجرت پر بھی کام کیا ہے۔ اسلام میں مزدور کے مقام کو متعین کرنے کے لئے یہی کافی رہے یہ تو اسلامی تعلیم کا اخلاقی پہلو تھا۔ قانونی حیثیت سے اسلام نے آجر اور اجیر کے ہر مصنوعی امتیاز کو اٹھا دیا ہے اور آجر و اجیر کو معاشرے میں پورا مساوی درجہ دیا ہے یہاں یہ بات کہنی بے موقع نہ ہوگی کہ ذات پات اور اونچ نیچ کے امتیاز کو ختم کر دینے سے آجر و اجیر کے خود ساختہ امتیازات خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ آخر میں مزدور کے وقار کے لئے اس بات کا اعادہ بھی ضروری ہے کہ اپنے ہاتھ سے مزدوری کم کسب کرنے والا، اسلام میں عزت کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے۔

مسئلہ اجرت کی اہمیت

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجیر کی اجرت کو اتنا اہم قرار دیا ہے کہ جس کے بغیر قوم تاریخ البالی کی زندگی بسر نہیں کر سکتی۔ کارخانہ ہستی کو اسلام مضبوط و منظم کرنا چاہتا ہے مزدور اس کے لئے ایک اہم ترین عامل ہے اور اس کے عمل کا محو اس کی اجرت ہے۔ قرآن کریم نے سورہ مائدہ کے شروع میں ہر اس معاملہ کو پورا کرنے کی تائید فرمائی ہے جو ایک انسان کا دلزن توڑے بغیر کر سکتا ہے سورہ مائدہ کا آغاز اس طرح ہوتا ہے۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا دَفُوا بِالْعَتُوْدِ مَا لِمٰنِ وَالْوٰلِدِ لِوٰرِثِهِۦٓ كَمَا دَفَعْتُمْ

ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک انصاری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور نے ان کا ایک پیالہ نیلام کر کے ان کو دو روپے دلوائے۔ ایک درہم سے کلباڑی خریدی گئی۔ حضور نے اپنے دست مبارک سے کلباڑی میں دستہ ڈالا اور ان سے فرمایا کہ مکڑی کا ٹو اور بیچو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور ان کو صرفہ انجمالی نصیب ہوئی اس حدیث سے مزدوری اور محنت کی عظمت کا حال ظاہر ہے۔

تعیین اجرت

آج کل دنیا میں سرمایہ دار اور مزدور کے درمیان کشمکش اور رسد کشی جاری ہے اور بعض خطرناک تخریبکیں اس کشمکش کے نتیجہ میں پرورش پا رہی ہیں سرمایہ دار، مزدوروں کو لٹو کر رکھ کر ان کی اجتماعی محنت سے نفع حاصل کرتا ہے۔ اور ان کو چند ٹکے دے دیتا ہے، اسلام نے تعین اجرت کیلئے واضح ہدایات فرمائی ہیں۔ جن سے بعض مفاد کا کلی النداد ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔

وہ مزدور تمہارے بھائی ہے، ان کو خدا نے تمہارے ماتحت کیا ہے۔ پس جس کے ماتحت خدا نے اس کے بھائی کو کیا ہو۔ اس پر ضروری ہے کہ جو خود کھائے وہی اس کو بھی کھلائے، جو خود پیتے وہ اس کو بھی پینائے اور جو کام اس کی طاقت سے باہر ہو۔ اس کو اسکی تکلیف نہ دے اور اگر کس دشوار کام کی تکلیف دے تو اس کی مدد کرے۔

اس حدیث سے حسب ذیل امور باآسانی مستنبط ہوتے ہیں۔

- ۱۔ آجر، اجیروں کو اپنا بھائی سمجھے۔ دونوں کے تعلق کی نوعیت و وجہات کی سی ہو۔
- ۲۔ کم از کم کھانے اور پہننے کی حد تک دونوں کی سطح برابر ہو۔
- ۳۔ وقت اور کام دونوں کے اعتبار سے مزدور پر اتنا بوجھ نہ ڈالا جائے کہ جو اس کو جھکا دے۔

۴۔ اگر کوئی ایسا کام آجائے کہ جس کی انجام دہی میں دشواری ہو تو آج کا فرض ہے کہ اس کی مدد کرے۔ اس سلسلہ میں اذونات کا وہ تبدیلی بھی بیان کر دینی مناسب ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام قانون یا ارشاد فرمایا کہ کام کی مقدار اور کام کا وقت آنا ہونا چاہیے جس پر دوام ہو سکے نیز معقول اجرت کے لئے اسلام نے مزدوروں کو پوری آزادی دی ہے اور وہ ایک شہر میں مزدوروں کی کثرت اور کام کی قلت کی صورت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو سکتا ہے یہ بات بیان کرنی دلچسپی سے خالی نہ ہوگی کہ جب کفار مکہ نے مسلمان مزدوروں کے ساتھ بالخصوص زیادتیاں شروع کر دیں تو قرآن نے ہجرت کی ترغیب و تبلیغ ان الفاظ میں دی۔

وَمَنْ يَسْعَا جَسَدًا فَبِئْسَ لِلَّهِ بَدِيلُهُ الَّذِي تَرْتَضَىٰ
لَمْ يَكُنْ يَدْعُوكَ إِلَىٰ هَٰذَا وَمَا كَانَ لِأُولَٰئِكَ أَنْ يَدْعُواكَ بِمَا يَسْعَا جَسَدًا فَبِئْسَ لِلَّهِ بَدِيلُهُ الَّذِي تَرْتَضَىٰ

اسی لئے اسلام میں پیشہ کی آزادی ہے کہ ہر شخص جو چاہے پیشہ اختیار کرے۔ مزدوروں کی فارغ البالی کیلئے اسلام کے معاشی نظام میں ہر غریب کو کافی روزی بہم پہنچانے کی ذمہ داری حکومت کے ذمہ ڈالی گئی ہے۔ زکوٰۃ نے، اموال صدقات، وعشر وغیرہ کا بڑا مصرف عام باشندوں کی معاشی کفالت ہے

چند ضروری واضح ہدایات

اسلام ایک عالم گیر نظام حیات ہے لہذا وہ دنیا کی فلاح و بہبود اور انسانیت کی بقا اور تحفظ کے اصول پیش کرتا ہے اس کی نظر میں محنت معاشی نظام کا ایک اہم ترین جزو ہے، وہ سرمایہ دار اور مزدور کے لئے اعتدال، باہمی تعلقات اور اشتراک کا نمونہ پیش کرتا ہے۔ اسلام ان چیزوں کو بیخ دین سے مٹانے کا داعی ہے۔ جو مزدوروں کے حقوق کو پامال کرتی ہیں یا جن سے افراط و تفریط، عدم تعاون اور عدم اعتماد ظاہر ہوتا ہے چنانچہ وہ محنت کے ایسے اصول پیش کرتا ہے جن سے عادلانہ اور صالح نظام معاشرت کے قیام میں مدد ملے اس سلسلہ میں خاص باتیں سچ ذیل میں

- ۱۔ اجرت کم نہ دی جائے کیونکہ مزدور بے چارہ، غریب، بیکیں اور فاقہ زدہ ہوتا ہے۔ لہذا وہ بسا اذونات کم اجرت پر راضی ہو جاتا ہے۔
- ۲۔ کم سے کم اجرت دے کر زیادہ سے زیادہ محنت لیجئے اسلام اس کو ظلم قرار دیتا ہے۔
- ۳۔ مزدوروں کی اجرت مقرر نہ دی جائے۔ ایسا نہ ہو کہ کام کرنے کے بعد انہیں کم اجرت دی جائے۔ اسلام اس کو ناپسند کرتا ہے۔
- ۴۔ مزدوروں کی اجرت کے ادا کرنے میں حیلہ و حجت نہ کی جائے۔ اسلام کی نظر میں یہ بات ناپسندیدہ ہے۔
- ۵۔ مزدوروں کا حق تلف کر کے اور مزدور پر خراب کام کرنے کا الزام لگا کر جرمانہ کے نام سے مزدوری واپس نہ لی جائے۔ اسلام نے اس کو بھی افراط و تفریط سے تعبیر کر کے اس کا انکار کیا ہے۔

۶۔ مزدور اور نوکر کے ساتھ چشم پوشی کا برتاؤ کرنا چاہیے ایک شخص حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے دریافت کیا کہ میں اس نوکر کو کتنی دفعہ معاف کیا کروں، رادی کا بیان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اس پر اس نے چہرہ ہی سوال دہرایا، تب ارشاد ہوا۔ روزانہ ستر مرتبہ معاف کیا کرو (البداء و تزئین)
اس سے فقہائے اسلام نے استنباط کیا ہے کہ اگر مغلزہ مدت کی تنخواہ پر ملازم سے بلا مقصد نقصان ہو جائے تو تاوان نہ لیا جائے۔

شکریت منافع

اسلام نے مزدور کی اجرت کا تحفظ کرتے ہوئے اس بات کو پسند کیا ہے کہ مزدور کو اس کچھ کام کی منفعت میں شریک کیا جائے مندا احمد میں یہ روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاملوں کو ان کے عمل سے حصہ دو، تنہا رایہ عمل اللہ کے لئے ہو گا، جس میں تمہیں کہیں گھانا نہ ہو گا۔
حدیث کی کتابوں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تنہا خادم کھانا تیار کر کے لائے تو اس کو اپنے ساتھ کھانے پر بجاؤ اور اگر یہ نہ کر سکو تو کم سے کم چند لٹے اس کے لئے دیدو کہ اس نے کھانا پکانے میں گرمی، دھواں اور دوسری مشقتیں برداشت کی ہیں اس کو اپنی مشقت کا پورا جمل ملنا چاہیے تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ میں اپنی محنت سے مستفید نہیں ہوں اور محنت کا پورا ثمر آقا کو پہنچ رہا ہے۔

حکومت کی نگرانی

جس طرح حکومت کو آجروں اور اجیروں کے جھگڑوں کو ختم کرنے کے لئے مداخلت کا حق حاصل ہے۔ اسی طرح حکومت کو ان کے کام پر نگرانی رکھنے کا پورا حق حاصل ہے۔ ابو مسعود انصاری کا بیان ہے کہ ایک دن میں اپنے غلام کو مار رہا تھا۔ پیچھے سے آواز آئی ابو مسعود! ابو مسعود! یہ معلوم کر کہ تمہ کو اپنے زیر دست پر جتنی قدرت حاصل ہے خدا کو نہ بھولو۔ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن تیرا یہ کوڑا غلام کے ہاتھ میں ہو میں نے عرض کیا کہ میں نے یہ غلام خدا کی راہ میں آزاد کیا۔ یہ سن کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو ایسا نہ کرتا تو دوزخ کی آگ تجھے مجلس ڈالتی۔

خلیفہ دوم حضرت بیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اکثر بدینہ کے باہر تشریف لیجاتے اور اگر کسی شخص کو اس طرح کام کرتے دیکھتے کہ جو اس کی برداشت سے باہر ہو تو اس کے آجر کو اس کی طاقت کے مطابق کام لینے پر مجبور کرتے حضرت فاروق اعظم نے اپنے درغلان میں مختص مقرر کئے اور ان کو یہ حکم دیا گیا کہ کسی مزدور پر

زیادتی نہ ہو اور اگر ہو تو اس کے آجروں سے باز پرس کی جائے اور آجروں کو یہ حکم دیا جائے کہ اجیڑوں کی برداشت سے زیادہ ان سے کام نہ لیا جائے اس طرح اگر کوئی شخص اپنے جانوروں کو پوری خوراک نہ دے یا طاقت سے زیادہ کام لے تو اس سے مواخذہ کیا جائے۔ حتیٰ کہ ملاحوں کی کشتیوں میں اتنا بوجھ لادنے کی ہرگز اجازت نہ دی جائے کہ جس سے غرق ہونے کا خطرہ ہو۔ حکومت کو چاہیے کہ مزدوروں کی محنت کا بھی پورا خیال رکھے۔ ایک بار آپ کو یہ اطلاع ملی کہ ایک کارخانہ دار بیمار مزدوروں کی عیادت کو نہیں جاتا۔ آپ نے محتسب کو ہدایت کی کہ کارخانہ دار سے باز پرس کی جائے اور اس کو ایک طبیب مقرر کرنے کی ہمائش کی جائے اور اگر اس کی آمدنی طبیب کا بوجھ نہ اٹھا سکے تو بیت المال کی طرف سے فوراً طبیب مقرر کر دیا جائے۔

اس سلسلہ میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑا خیال تھا۔ مزدوروں کی ایک جماعت تھی آپ نے مزدوروں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم روزانہ غسل نہیں کر سکتے تو کم از کم ہفتہ میں جمعہ کا غسل ضرور کیا کرو ایک زمانہ تک یہ غسل فرض کی حیثیت سے کہا جاتا تھا لیکن بعد کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غسل کا سبب بیان فرماتے ہوئے اس کو مسنون قرار دیا۔

ان تصریحات کے بعد اسلام اپنے اقتصادی نظام میں مزدوروں اور پیشہ وروں کو اس المال کے ساتھ زیادتی اور تعدی کرنے سے روکتا ہے اور نہیں چاہتا کہ ایک طرف سے افراط اور دوسری طرف سے تفریط ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین کمائی مزدور کی کمائی ہے۔ بشرطیکہ وہ کام دالے کا کام خیر خواہی اور بھلائی کے ساتھ انجام دے۔

شعبِ ابی طالب

ڈاکٹر نثار احمد

شعبِ ابی طالب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دیگر اہل خاندان کا تین سال تک محصور رہنا سیرتِ نبوی کا ایک اہم واقعہ ہے۔ اس کی اہمیت تو اس لیے واضح ہے کہ کفارِ قریش اور مخالفینِ اسلام نے تحریکِ اسلامی کو دبانے، مٹانے اور ختم کرنے کے لیے جو حربے استعمال کیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو انتہائی سخت اذیتیں پہنچانے کی جو صورتیں اختیار کیں ان میں سے ایک صورت یہ واقعہ بھی ہے۔ جس زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا آپ کو نبوت طے پھر سال گزر چکے تھے لیکن اس سارے عرصے میں انتہائی ناگوار سلوک کے باوجود قریش نے آنحضرت کے خلاف کبھی اس سے زیادہ سخت اقدام نہیں کیا تھا۔ بلاشبہ مصائب و آلام کا دور ما قبل بھی قریش کی ظالمانہ تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ جس میں ترغیب و ترہیب کا ہر انداز ملتا ہے۔ لیکن ایک صلف نامے کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خاندانِ بنو ہاشم کا معاشی، معاشرتی، مقاطعہ کرنا سخت الم انگیز اور کافرانہ سیاست کی انتہائی شاطرانہ چال تھی۔ جس کے نتائج ان کی توقع کے مطابق تو نہ نکلے لیکن بہر حال اس کے ذریعے مسلسل تین سال تک داعیِ اسلام صلعم اور بنو ہاشم کو مبتلائے عذاب رکھا گیا۔

اور یہ واقعہ غور طلب اس لیے ہے کہ اگرچہ اس کا ذکر کم و بیش ہر قدیم و جدید سیرت نگار نے کیا ہے لیکن جس انداز سے کیا ہے اور جو تفصیلات فراہم کی ہیں ان سے بدیہی طور پر یہ تاثر قائم ہوتا ہے کہ جب قریش نے بنو ہاشم کا مقاطعہ کر لیا تو اس کے بعد تین سال تک بنو ہاشم کو "تعملاً" محسوری اور نظر بندی کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے بیانات سے یہ بھی مترشح ہوتا ہے کہ بنو ہاشم کی رہائش انک کسی مقام پر تھی اور محسوری کا واقعہ دوسرے مقام شعبِ ابی طالب میں پیش آیا۔ جس کی صورت یہ ہوئی کہ بنو ہاشم اس اعلانِ مقاطعہ کے بعد مکہ سے نکلے اور سامانِ خور و نوش باندھ کر وہاں جا بیٹھے اور اپنے آپ پر باہر نکلنے کے سارے دروازے بند کر لیے۔ پھر جب تین سال بعد وہ معاہدہ ختم ہوا تب یہ لوگ وہاں سے نکل کر دوبارہ اپنی رہائش گاہوں میں منتقل ہوئے حالانکہ کسی سیرت نگار نے یہ تصریح نہیں کی کہ بنو ہاشم کی رہائش کس جگہ تھی، اور شعبِ ابی طالب کہاں اور ان کی اصل رہائش گاہ سے کتنے فاصلے پر واقع تھا۔

یہ صورتِ حال اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ مندرجہ ذیل مسائل پر غور کیا جائے:

- ۱۔ شعبِ ابی طالب میں محسوری کیوں ہوئی۔ بلکہ زیادہ صحیح الفاظ میں مقاطعہ کیوں کیا گیا؟
- ۲۔ مقاطعہ صرف بنو ہاشم کا کیوں کیا گیا؟
- ۳۔ شعبِ ابی طالب کیا ہے اور کہاں واقع ہے؟
- ۴۔ مقاطعہ کی نوعیت کیا تھی؟
- ۵۔ مقاطعہ کیسے ختم ہوا؟

ہم اسی ترتیب سے ان مسائل کا جائزہ لیں گے۔

جہاں تک مقاطعہ کا تعلق ہے، اس میں کوئی ابہام یا پیچیدگی نہیں پائی جاتی۔ سیرت کا ہر طالب علم جانتا ہے کہ کفارِ قریش کی چھ سال سے زائد کی معاندانہ کوششیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے پائے ثبات میں برائے نام بھی اضمحلال پیدا نہ کر سکی تھیں۔ دہلی اور لاپور کا ہر دار ہدیت سے دور اور سختی و نرمی کا ہر حربہ کند ہو چکا تھا۔ بلکہ تماشہ یہ تھا کہ تحریک کو دبانے کی ہر کوشش الٹا اس کے فروغ کا باعث بن جاتی تھی۔ یہاں تک کہ دعوتِ حق سے مکہ کے دشمن و جبل گونج اٹھے اور جیشہ کے سرکار و دربار تک اعلانِ حق پہنچ گیا۔ پھر حضرت ابوبکرؓ، حضرت عثمانؓ، حضرت حمزہؓ اور بالآخر حضرت عمرؓ جیسے بااثر افراد مشرف بہ اسلام ہو گئے تھے۔ یہ سب حالات مفکرین و کفار کو برا فروختہ کرنے کے لیے کافی تھے۔ اس پر مستزاد یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابوطالب صاحبِ ایمان نہ ہونے کے باوجود داعیِ اسلام کی پشت پناہی کر رہے تھے۔ اور ان کی موجودگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ ڈالنا یقیناً ایک مشکل امر تھا۔ فرض ان اسباب نے اہل قریش کو مقاطعہ کا سخت قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ جس سے ان کا اصل مقصد یہ تھا کہ انتہائی سختیوں سے گھرا کر یا تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت سے دستبردار ہو جائیں گے یا بصورتِ دیگر (مومن و کافر) اہل خاندان ان مصائب و آلام کو برداشت کرنے کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے حوالے کرنے میں زیادہ عافیت محسوس کریں گے۔

چنانچہ قریش کے اس مقصد کی توضیح اس معاہدہ میں موجود ہے جس کے ذریعہ انہوں نے بنو ہاشم کو یہ سزا دی تھی اور خاص طور پر یہ بات کہ یہ معاہدہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ (یسلموا الیہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم) یعنی بنو ہاشم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے لیے قریش کے حوالے نہ کر دیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ :-

ا۔ قریش نے یہ مقاطعہ صرف تین سال کے لیے نہیں کیا تھا بلکہ غیر معینہ مدت کے لیے اور اس وقت تک کے لیے تھا جب تک کہ بنو ہاشم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے حوالے نہ کر دیں۔ یہ محض ایک اتفاق ہے کہ خدا کی کرشمہ سازی سے ویک اس معاہدے کو چاٹ گئی یا کچھ لوگوں نے جرأت و بہادری سے کام لے کر اس ظالمانہ معاہدہ کو ختم کرانے کی سنجیدہ کوشش کی تھی۔ ورنہ ایک غیر معینہ مدت تک مقاطعہ کا نتیجہ کچھ بھی نکل سکتا تھا۔ ممکن تھا کہ بنو ہاشم حضورؐ کو دشمنوں کے حوالے کر دیتے۔ ممکن تھا کہ سارے بنو ہاشم جوشِ حیرت میں مسلمان ہو جاتے اور یہ بھی ممکن تھا کہ خود قریش اس معاہدہ پر زیادہ دیر تک متحد و متفق نہ رہ سکتے بہر حال یہ بات طے ہے کہ مذکورہ بائیکاٹ غیر معینہ مدت کے لیے تھا۔

ب۔ قریش کا اصل مقصد یہ تھا کہ بنو ہاشم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پناہی سے دستبردار ہو کر آپ کو ان کے حوالے کر دیں تاکہ وہ آپ کے خلاف من مانی کارروائی کر سکیں۔

— (۲) —

اس مرحلے پر یہ سوچنا چاہیے کہ قریش نے ترکِ موالات کا معاملہ صرف بنو ہاشم کے ساتھ ہی کیوں مخصوص رکھا۔ دوسرے اہل ایمان

۱۔ معاہدہ کے الفاظ میں اہل سیر اور مؤمنین نے اختلاف کیا ہے، مگر مضمون و معنی کے اعتبار سے کاملاً اتفاق پایا جاتا ہے۔

بن کا تعلق عرب کے مختلف قبائل سے تھا اس سے مستثنیٰ اور کسی قسم کی پابندی سے آزاد کیوں تھے؟ دوسرے الفاظ میں مقاطعہ کے دائرے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ دوسرے تمام مسلمانوں کو شامل کیوں نہ کیا گیا۔ ہمارے خیال میں اس کی مندرجہ ذیل وجوہ ہیں :-

۱۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خاندان بنو ہاشم سے تعلق رکھتے تھے۔ قریش کی دشمنی کا ہدف اصل میں آپ ہی کی ذات تھی۔ پھر وہ خاندان بھی ان کی نگاہ میں مبغوض بن گیا جس سے آپ کا تعلق تھا۔ یہ ایک عام قاعدہ ہے کہ اگر کسی کے نزدیک کوئی شخصیت محبوب ہو تو اس سے متعلقہ دوسری اشیا بھی محبوب و محترم ہو جاتی ہیں۔ اور اس کے برعکس اگر نفرت ہو تو پھر اس سے تعلق رکھنے والی ہر چیز ناپسندیدہ اور مکروہ قرار پاتی ہے۔

ب۔ آنحضرتؐ کے بعد دوسرے درجے میں دشمنی ابو طالب سے تھی، جو اپنے بھتیجے کی ران کے خیال میں، حمایت بے جا کر رہے تھے۔ وہ جنہوں نے حضور صلعم کی حمایت کو "ہاشمی وقار" کا مترادف قرار دے کر بجز ابولہب کے تمام مومن و کافر بنو ہاشم کو اپنا ہمنوا بنا لیا تھا۔ ج۔ حضورؐ کو کفار قریش کے حوالے کر دینے کی ذمہ داری قبائلی دستور کے مطابق بنو ہاشم کی تھی جس سے حضور کے چچا اور بنو ہاشم کے سردار ابو طالب نے صاف صاف انکار کر دیا تھا۔ اور یہاں تک جواب دے دیا تھا کہ :-

ونسله حتى لفرع حوله' وتذهل عن ابنائنا والمحلوثل

ہم محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو اس وقت دشمنوں کے حوالے کریں گے جب ان کے گروہ کر مجھ میں اور ہم اپنے بیٹوں اور بیویوں سے بھلا دیے جائیں۔

اس بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے براہ راست مجرم تھے ہی، بنو ہاشم اور ابو طالب بھی بالواسطہ طور پر مجرم بن گئے۔ اس لیے قریش چاہتے تھے کہ حضور صلعم کی "حمایت بے جا" کا مزہ ان سب کو چکھانا چاہیے۔ ۵۔ چونکہ اہل ایمان کا تعلق عرب کے مختلف شہوب و قبائل سے تھا اس لیے اگر قریش تمام مسلمانوں کا بیک وقت مقاطعہ کر دیتے تو کس کس سے جنگ مول لیتے اور پھر کون کون ان کا شریک معاہدہ ہوتا۔ آخر عصیبت جاہلیت کا معاملہ تھا۔ اس بنا پر مقاطعہ کو انہوں نے صرف بنو ہاشم تک محدود رکھا۔

۵۔ اس مقاطعہ کے ذریعے وہ عام مسلمانوں کو بنو ہاشم (در اصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم) سے کاٹ کر الگ کرنا چاہتے تھے۔ تاکہ دوسرے مسلمان اور آپؐ ممکن حد تک ایک دوسرے سے غیر متعلق رہیں، آزادانہ میل جول نہ رکھ سکیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ قریش کے خلاف "مقتدہ محاذ نہ بنا سکیں۔ اس میں ایک فائدہ ان کے لحاظ سے یہ بھی تھا کہ سب پر الگ الگ سختیاں کرنے میں آسانی ہوگی اور اس طرح اجتماعی مظلومیت میں جو ڈھارس بندھ جاتی ہے وہ بھی باقی نہ رہے گی۔

۶۔ قریش یہ گمان رکھتے تھے کہ اگر بنو ہاشم کے بارے میں مقاطعہ کا تجربہ کامیاب ہو گیا تو پھر دست تظلم رفتہ رفتہ دوسرے قبائل کے مسلمانوں تک دراز کر دیا جائے گا۔ گویا یہ پہلا تجربہ تھا جسے اگلے ظالمانہ تجربات کی بنیاد بنایا جا سکتا تھا۔ بہر حال ان اسباب و مصالح کے پیش نظر قریش

نے بنو ہاشم پر اس مقاطعہ کو نافذ کر دیا جو اتفاقاً محض تین سال تک جاری رہ سکا۔

(۳)

اب آگے بڑھنے سے پہلے ایک لموٹھ کر شعب ابی طالب پر نظر ڈال لیجئے۔ شعب ابی طالب دراصل مکہ معظمہ کے محلے کا نام تھا جس میں بنو ہاشم رہا کرتے تھے اور وہ ان کا موروثی تھا۔ شعب عربی زبان میں درہ یا گھائی کو کہتے ہیں۔ چونکہ یہ محلہ کوہ البقیس کی گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی میں واقع تھا اور ابو طالب بنو ہاشم کے سردار تھے۔ اس لیے اسے شعب ابی طالب کہا جاتا ہے۔ یہاں یہ وضاحت بے جا نہ ہوگی کہ شاید شعب کے لفظ سے لوگوں کو بالعموم یہ مفاد ہو جائے کہ یہ اصل رہائش گاہ سے دُور کوئی پہاڑی درہ ہوگا جہاں جا کر بنو ہاشم محصور و نظر بند ہو گئے، حالانکہ مکہ کے طبعی حالات جاننے والا ہر شخص اس حقیقت کا علم رکھتا ہے کہ گھبراہٹ سے خود ایک دلوئی ہے اور پورا شہر چاروں طرف سے پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے، مگر کا بیشتر علاقہ پہاڑی ہے اور میدانی حصہ بہت کم پایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ علما کچھ مجبوراً مکہ کی آبادی جن محلوں میں بٹی ہوئی تھی اس میں سے بیشتر پہاڑی دروں اور گھاٹیوں ہی میں واقع تھے۔ اس لیے تاریخ میں شعب ابی طالب کے علاوہ دوسرے بیسیوں شعب کے نام پائے جاتے ہیں۔ مثلاً شعب آل الانفس یا شعب الخوارج، شعب المطلب، شعب ابی زیاد، شعب ابن ابی ریح، شعب آل عمرو، شعب بنی کنانہ، شعب بنی عبد اللہ، شعب بنی اسد، شعب بنی عامر، شعب الخفصانہ، شعب الخنز، شعب الفصارت، شعب ابی دب وغیرہ۔

علاوہ ازیں تاریخ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مکہ کی آبادی ابتداً حرم کعبہ سے دُور ہی بسائی گئی تھی اور لوگ حرم سے متصل مکان یا عمارت بنانے سے (تقدس اور خوف کی بنا پر) گریز کرتے تھے۔ البتہ قصی بن کلاب کے زمانے (تقریباً ۴۲۰ء) کے قریب مکانات و عمارت بنانے کا رواج ہوا۔ ان ہی وجوہ سے مکہ کی پرانی آبادی حرم سے خاصے فاصلوں تک متنبہ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زیر بحث مقام شعب ابی طالب بھی مضافات مکہ میں یا حرم سے دُور واقع تھا۔ اس کے برعکس صحیح صورت یہ ہے کہ جبل البقیس کے دامن میں (ایک کنارے پر) شعب ابی طالب ایک ایسے مقام کا نام تھا جو مولد رسول کی نسبت بیت اللہ سے زیادہ قریب اور شمال مشرق کی سمت حد سے حد ایک فرلانگ کی مسافت پر واقع تھا جس کی تصدیق آج کل کے آثار اور مقامی روایات سے آسانی کی جاسکتی ہے۔ شعب ابی طالب کی یہ جگہ وقوع اور کعبۃ اللہ سے قربت اس لیے بھی قابل فہم ہے کہ خانہ کعبہ سے متعلق سقاہ کی ایک اہم خدمت بنو ہاشم کے سپرد تھی اور اس کی بجا آوری میں ان کا حرم سے قریب سکونت رکھنا ہی زیادہ باعثِ سہولت ہو سکتا تھا۔ یہاں یہ بتا دینا بھی بے عمل نہ ہوگا کہ مذکورہ مقاطعہ اور شعب ابی طالب میں ان کی روایتی محصوری سے یہ بہر حال لازم نہیں آتا کہ بنی

۱۔ توسیع حرم کے سلسلے میں آج کل یہاں سے پہاڑوں کو صاف کر دیا گیا ہے۔

۲۔ شفاء الخوام باخبار البلد الحرام۔ الفاسی۔

۳۔ تاریخ مکہ از رقی

۴۔ سفر نامہ ارض القرآن۔ مرتبہ محمد عاصم ص ۱۳۷

صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل خاندان کو اس مدت میں لازمی طور پر حرم مکہ سے دور تصور کیا جائے اور ان کے مخالفین و معاندین کی مستقل رہائش حرم میں یا اس سے متصل فرض کر لی جائے۔ مسلمانوں کی طرح دشمنان اسلام کا تعلق بھی مختلف شعوب و قبائل سے تھا اور یہ شعوب و قبائل متفرق مقامات پر سکونت پذیر تھے۔

اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اس زمانے میں جو علاقہ شعب ابی طالب کلاتا تھا اسے ایک ایسا بڑا حملہ کہا جاسکتا ہے جس میں مجموعی طور پر شعب مولد، شعب علی اور شعب عبدالمطلب سب شامل تھے۔ اور اگر شعب ابی طالب کو ایک وسیع دائرہ مانا جائے تو شعب مولد، شعب علی وغیرہ سب مقامات آگے پیچھے اسی میں نظر آئیں گے۔

(۴)

بہر حال شعب ابی طالب کی جائے وقوع کا تعین بڑی حد تک مقاطعہ کی اس نوعیت کو واضح کر دیتا ہے کہ یہ مقاطعہ محض معاشی اور معاشرتی بائیکاٹ تھا۔ اور ہمارے اس موقف کی تائید اس ظالمانہ معاہدہ کے مضمون سے بھی ہوتی ہے جس کے تحت یہ مقاطعہ نافذ کیا گیا تھا۔ معاہدہ میں بنو ہاشم پر جو پابندیاں عائد کی گئی تھیں ان میں جزوی فرق اور مضمون کی کمی بیشی مورخین کے یہاں البتہ پائی جاتی ہے۔ مثلاً ابن ہشام نے شادی، بیابہ، خرید و فروخت کی پابندی کا ذکر کیا ہے۔ ابن سید الناس، صاحب عیون الاثر کے بیان کے مطابق مقاطعہ میں شادی، بیابہ، خرید و فروخت کے علاوہ قریش نے یہ بھی طے کیا کہ ان کی طرف سے کبھی صلح کو قبول نہ کیا جائے گا۔ اور نہ کسی قسم کی فرمی اور جبر یا بیانی کا سلوک بنو ہاشم سے روا رکھا جائے گا۔ علامہ برہان الدین المحلبی نے اپنی سیاق میں لکھا ہے کہ یہ بھی طے کیا کہ بنو ہاشم کو بازاروں میں آنے سے روکا جائے گا اور تاریخ زمبی میں یہ اضافہ بھی ہے کہ بنو ہاشم کو قریش اپنے محلوں میں نہ بٹھائیں گے۔ یہ ہے قرار داد قریش کا خلاصہ۔ اس کو دیکھ لیجئے۔ روایات میں کہیں یہ ذکر نہیں ہوا کہ قریش نے بنو ہاشم کو مکہ سے نکل جانے اور رہائش گاہوں سے بے دخل ہو جانے کو کہا ہو۔ کسی مورخ نے یہ بھی نہیں لکھا کہ بنو ہاشم کو درہ میں نظر بند یا محصور کرنے کی بابت طے کیا تھا۔ ظاہر ہے اس قسم کی کوئی چیز نہیں طے کی گئی کیونکہ۔

(ا) قید و نظر بندی اور وہ بھی پورے خاندان کی؛ عرب میں قطعاً ایک غیر معروف چیز تھی اور اس کی کوئی مثال پہلے موجود نہیں تھی۔
(ب) مذکورہ الصدر پابندیوں نے معاشی اور معاشرتی دد لوں اعتبار سے بنو ہاشم کو بے دست و پا، سب سے الگ اور مجبور کر دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے معاہدہ میں محصور یا نظر بندی کی کوئی قرار داد نہیں رکھی اور یہ بالکل سیدھی سی بات ہے کہ اگر واقعی نظر بندی اور محصور ہی مقصود تھی جیسا کہ ہمارے اکثر مورخین بیان کرتے ہیں تو معاہدہ میں اتنا ہی ذکر کافی تھا "بنو ہاشم کو فلاں جگہ محصور کیا جاتا ہے"۔ آخر دوسری پابندیوں کو لگانے میں کیا ٹک تھی؟ اگر ایک شخص محصور و نظر بند ہو گا تو آپ سے آپ شادی، بیابہ، خرید و فروخت، صلح و جنگ اور طے چلنے یا بازاروں میں حاضر ہونے کے راستے مسدود اور ہر قسم کے تعلقات دوسروں سے منقطع ہو جائیں گے۔

(ج) قریش کو اپنی مذہبی سیادت کے باوجود (جس میں بنو ہاشم بھی برابر کے شریک تھے) کوئی ایسی قوتِ قاہرہ حاصل نہ تھی اور نہ مکہ میں کوئی ایسی مرکزی قوت پائی جاتی تھی جو بنو ہاشم یا کسی بھی خاندان کو سون جیٹا الجوج اپنی موردی جگہ سے بے دخل کر سکے، اس لیے قریش کو کسی طرف سے بنو ہاشم کو جلا وطن کرنے، مکہ سے باہر نکلانے یا شعب میں محصور و نظر بند کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور شعب ابی طالب کی جدت و وقوع کے تعین کے بعد تو یہ امر بالکل لفظی اور قیاسی بن جاتا ہے۔ اب اس کا ایک دوسرا پہلو اور دیکھ لیجئے۔ وہ یہ کہ قریش نے تو بنو ہاشم

کوشب ابی طالب میں محصور نہ کیا اور نظر بند ہو جانے پر مجبور کیا، لیکن بنو ہاشم نے ڈر کر مکہ کی سکونت خود ترک کر دی اور مع خاندان شیب میں جا کر محصور ہو گئے۔ اس توجیہ کو بعض مورخین اور سیرۃ نگاروں نے اختیار کیا ہے۔ چنانچہ بیان کیا ہے کہ اطلاقِ مقاطعہ کے بعد ابوطالب نے اپنے خاندان والوں کو حج کیا اور ان کو ساتھ لے کر شعب میں چلے گئے۔ یہ مشکل بھی متعدد وجوہ سے سخت مشکل نظر ہے۔

(۱) اس معاہدہ کو جن حالات میں نافذ کیا گیا تھا وہ اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے علاوہ ابوطالب بھی عزم اور صبر و استقلال کا مظاہرہ کر رہے تھے اور آپ کے دشمنوں سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گفتگو کرتے تھے۔ چنانچہ مذکورہ مقاطعہ کے بعد انہوں نے ان صاف لفظوں میں قریش کا چیلنج قبول کیا تھا کہ "ہاں ہم محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو اس وقت تمہارے حوالے کر دیں گے جب ہم سب کٹ کر مر جائیں گے" کیا یہ الفاظ اس کی بے خوفی، جرأت و ہمت پر دلالت نہیں کرتے؟ یوں بھی ایک بزدل، ڈرپوک اور کم ہمت آدمی جانتے بوجھتے تمام قریش کی مخالفت مول نہیں لے سکتا تھا۔ ابوطالب اپنے خاندان کے خلاف دوسرے خاندانوں کے مخالفانہ اتحاد سے ڈرانہ گھبرائے اور اپنے بھتیجے کی خاطر پوری پامردی سے آفات و مصائب کے مقابلے میں سینہ سپر ہو گئے۔ ایسے نڈر، بے باک آدمی اور صاحبِ حمیت و غیرت سے یہ توقع نہیں کی جاسکتی کہ معاً ڈر کر اپنے مکانوں کو خیر باد کہہ کر کتے سے نکل جائے گا یا اپنے آپ کو ڈر کر از خود محصور کر لے گا۔ علاوہ ازیں اپنے جس بھتیجے کی حمایت و حفاظت علی الاعلان کرتا رہا ہے اب شدائد کا سامنا ہوتے ہی پست ہمتی کا شکار ہو جانے کا اور اپنے بھتیجے سمیت دشمنوں کی نظروں سے دُور چلا جانے کا۔ کیا یہ باتیں قرین قیاس ہیں؟

(۲) ابوطالب کے علاوہ دوسرے اہل خاندان اور داعی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سب ہی مقاطعہ کا شکار تھے۔ اب ذرا اس پہلو پر غور کیجئے۔ کیا ایک برحق نبی اور پیغمبرِ آخر الزماں ہوتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابتداءً اور آزمائش سے بچ کر شعب میں محصور ہو جانے کو گوارا کر سکتے تھے۔ حالانکہ گذشتہ چھ سال سے آپ برابر آزمائش کی بھٹی میں تپائے جا رہے تھے؟ لیکن ان تمام صورتوں اور مخالفتوں کے عمل الرغم آپ نے کسی قسم کی عافیت تلاش کرنے کی بجائے اپنے سچا ابوطالب کی حمایت کی بھی پروا نہیں کی تھی۔ ایسے صاحبِ عزیمت نبی سے یہ توقع ہرگز نہیں کی جاسکتی کہ اپنے آپ کو قتل سے بچانے کے لیے شہر سے دُور ایک گھاٹی میں جا کر محصور ہو جائیں گے۔

اور ایک انتہائی اہم پہلو یہ غور طلب ہے کہ اگر بالفرض ہم ان تمام حضرات کو شعب میں محصور مان بھی لیں تو ایک اور پیچیدگی یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ کیا اس دوران کا برنوت موقوف رہا؟ ایک ایسے دُور دراز مقام پر جہاں باہر نکلنے کا کوئی موقع نہ ہو اور جہاں اپنے خاندان والوں کے سوا (جن کو وہ کئی بار دعوتِ اسلام دے چکے تھے) کوئی اور آبادی نہ تھی، آپ دعوت و تبلیغ کا فریضہ کیوں کر ادا کر سکتے تھے؟ حالانکہ امرِ واقعہ یہ ہے کہ اس پورے عرصے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل دعوت و تبلیغ میں منہمک رہے۔ اور حویلی کا نزول بھی ہوتا رہا۔ چنانچہ ابن ہشام کے بیان سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ متعدد آیات کا نزول اسی عرصہ میں ہوا۔ مثلاً ابولہب، اس کی بیوی، امیہ بن خلف بن وہب، عاص بن وائل، ابوہبل، انس بن شریح نقعی، ولید بن مغیرہ، ابی بن خلف، نضر بن الحارث وغیرہ کفار و مشرکین کے کردار پر بطورِ خاص روشنی ڈالنے والی آیات جو سورۃ لب، ہمزہ، مریم، کافرون، فرقان، انبیاء وغیرہ آئی ہیں، اسی دور کی ہیں۔ مزید برآں آپ مختلف قبائل میں دعوت و تبلیغ کے لیے تشریف لے جاتے تھے اور خصوصاً دورانِ حج آپ اس فریضہ کو بڑے پیمانے پر انجام فرمایا کرتے تھے۔ حج کا موقع اس لحاظ سے بھی بہت اہم تھا کہ خاندان بنو ہاشم کے افراد اسی موسم میں جو کچھ خرید و فروخت اور معاملات کر لیتے تھے، کہ لیتے تھے دن بھر دوسرے ایام ان کو باہر کے

تاجرو و خریدار آسانی سے نہیں مل سکتے تھے۔

ان حقائق کی روشنی میں ہم بڑے اطمینان سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ شعب ابی طالب میں حضورؐ اور دیگر خاندان بنو ہاشم کی محصوری و نظر بندی کا واقعہ محض ظنی اور قیاسی ہے۔ اصل نوعیت یہ ہے کہ یہ معاشی اور معاشرتی اعتبار سے ایک خاندانی مقاطعہ تھا، اس سے زیادہ نہیں۔ صورت اس مقاطعہ کی رو سے نہ تو محصوری لازم آتی ہے نہ نظر بندی اور نہ یہ بات کہ محصورین شعب سے باہر نہیں نکل سکتے تھے جیسا کہ مورخین کے بیانات سے ظاہر ہوتا ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ وہ تمام پابندیاں جن کا ذکر ہم اصحاب سیر کے واسطے سے کر چکے ہیں، عملاً دو قسم کے تعلق کا انقطاع ثابت کرتی ہیں۔ ان میں سے ایک معاشرتی ہے جس میں شادی، بیہ، صلح، ثرمی و مہربانی اور مجلس میں آنے جانے کی پابندیاں شامل ہیں۔ اور دوسرا معاشی ہے جس کے ضمن میں خرید و فروخت اور بازاروں کی آنے جانے کی ممانعت اور روک ٹوک آجاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ دونوں قسم کی پابندیاں اور معاشرتی و معاشرتی ترک تعلق بنو ہاشم کی سماجی و معاشی زندگی کو مفلوج کرنے کے لیے کافی تھا۔ ان میں سے بھی اول الذکر معاشرتی مقاطعہ کسی نہ کسی صورت میں قابل برداشت ہو سکتا تھا لیکن معاشی بائیکاٹ کی شکل میں زندگی گزارنا ناممکن سا تھا۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ مکہ کی آبادی تجارت پیشہ تھی اور اس کی ضروریات زندگی کی تکمیل لین دین اور تجارت ہی سے ممکن تھی۔ اس ذریعہ پر بھی پابندی لگ جانا سخت اذیت ناک تھا کیونکہ اس کا تعلق براہ راست زندگی کے قیام و بقا سے ہے۔ اس لیے یہ پابندی بنو ہاشم پر انتہائی گراں گزری اور انہوں نے مجبور ہو کر درخت کے پتے حتیٰ کہ چمڑہ تک بھگو کر اور بھون کر کھایا۔ شدید بھوک کی بنا پر ہی بچے بلک بلک کر روتے تھے۔ اس پورے عرصے میں صرف دو ذریعے ایسے رہ گئے تھے جن سے کچھ عرصے کے لیے کام چل جاتا تھا۔ ایک تو موسم حج اور دوسرے پوشیدہ طور پر جو بھٹوڑا بہت سامان بعض لوگ پہنچا دیا کرتے تھے۔ کفار قریش اس بات پر کڑی نظر رکھتے تھے کہ شریک معاہدہ قبائل کا کوئی فرد معاہدہ کی خلاف ورزی نہ کرنے پائے اور سچی بات تو یہ ہے کہ معاہدہ سے زیادہ انہیں اس بات کا خیال تھا کہ جو تکلیف اور جس حد تک وہ خاندان بنو ہاشم کو مع رسول اللہ کے پہنچانا چاہتے تھے اس میں کسی قسم کی کمی نہ ہونے پائے بلکہ اضافہ ہی ہوتا ہے، اس لیے ان کے نزدیک اصل مسئلہ یہ نہیں تھا کہ معاہدہ کی خلاف ورزی ہو رہی ہے یا نہیں اصل مسئلہ یہ تھا کہ حضورؐ اور آپ کے متعلقین کو کسی طرف سے کوئی سہولت یا امداد تو نہیں مل رہی ہے جو اس کی تاب معاہدہ کو دراز کر دے۔ چنانچہ اس ضمن میں بعض بڑے دلچسپ واقعات بھی ملتے ہیں، مثلاً ایک مرتبہ حکیم بن خزام اپنی پھوپھی حضرت خدیجہؓ (جن کا مکان حرم سے انتہائی قریب واقع تھا) کے پاس اونٹ پر غلہ لادے جا رہے تھے۔ ابو جہل نے روکا۔ اتنے میں ابو النختری ہاں آیا اور اس نے ابو جہل سے پوچھا کیا بات ہے۔ ابو النختری نے کہا اس کی پھوپھی کے گیسوں اس کے پاس رکھے تھے، اس نے اپنے گیسوں چمکائے ہیں۔ یہ لیے جاتا تیرا کیا حرج ہے اس کو جانے دے ابو جہل نے انکار کیا۔ یہاں تک کہ ابو النختری اور ابو جہل میں سخت کلامی کے بعد زد و کوب کی فیرت پہنچی۔ ابو النختری نے ابو جہل کے اونٹ (جس پر وہ سوار تھا) کی گردن پکڑ کر مرد ڈالی اور ایسا جھٹکا دیا کہ اونٹ بیٹھ جائے پھر ابو جہل کی گردی پکڑ کر کھینچ لیا اور اس کے سر پر ایسی ضرب لگائی جس سے اس کا سر پھٹ گیا۔ پھر اس کو اپنے پیروں اور لاولوں سے خوب رندھا اور حمزہ بن عبد المطلب پاس کھڑے ہوئے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر ابو جہل اور بھی اندوہناک ہوا۔ یہ واقعہ مندرجہ ذیل حقائق سے پردہ اٹھا دیتا ہے۔

۱- خاندان بنو ہاشم کے افراد پر قریش کی طرف سے سخت کڑی نگرانی کی جاتی تھی۔

۲- کچھ ایسے لوگ موجود تھے جن کے دلوں میں ہمدردی، انسانیت اور جذبہ موجود تھا اور جو حق کے لیے عمل اقدام کر سکتے تھے۔

۳۔ ان پابندیوں کو مکہ کے تمام شہری پسندیدہ نظر سے نہ دیکھتے تھے۔

۴۔ شعب مکہ سے باہر مقام نہ تھا۔ حضرت حمزہؓ کے پاس کھڑے ہونے کا کیا مطلب تھا؟
(۵)

اب ہم آخری مسئلہ کو لیں گے یعنی یہ کہ مقاطعہ کیسے ختم ہوا؟ اس سلسلے میں عموماً دو صورتیں بتائی جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ قدرتِ خداوندی سے اس تحریر کی معاہدہ کو دیکھ چاٹ گئی۔ اور دوسری یہ کہ مکہ کے چند بہادر اور غیرت مند افراد کی کوششوں سے یہ عہد نامہ چاک ہو کر ختم ہوا۔ عہد نامہ کو دیکھ لینا قدرتِ خداوندی کی دلیل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا کھلا ثبوت ہے۔ ابن ہشام نے لکھا ہے کہ اس کی اطلاع جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوطالب کو دی تو وہ قریش کے پاس آئے اور کہا: ”اے گروہ قریش میرے بھتیجے نے ایسا ایسا کیا ہے۔ پس تم اپنے عہد نامہ کو دیکھو۔ اگر واقعی اس کی یہی صورت ہو تو لازم ہے کہ تم اپنے ظلم و ستم سے جو ہم پر تم نے کر رکھا ہے باز آ جاؤ۔ اور اگر بھتیجے کا کہا غلط ہوا تو میں اپنے بھتیجے کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔“ قریش اس بات پر راضی ہو گئے۔ جا کر دیکھا تو ویسا ہی پایا جیسا کہ حضورؐ نے مطلع کیا تھا۔ اس طرح یہ عہد نامہ ختم ہو گیا۔

اب دوسری روایت کو دیکھیے۔ قریش جو مظالم خاندانِ نبوہاشم پر ڈھا رہے تھے ان کو دیکھ کر خود قریش میں سے بعض لوگوں کے دل بالاتر پہنچ گئے۔ ان سے نبوہاشم کی تکلیف نہ دیکھی گئی اور انہوں نے اس ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا اپنے ضمیر کا تقاضا سمجھا۔ چنانچہ ابوالنجتری ابوہبل کے پاس پہنچا اور اس سے یہ مقاطعہ ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ جن لوگوں نے اس ظلم و تشدد کے خلاف آواز بلند کی اور سراپا احتجاج بن گئے، وہ مندرجہ ذیل پانچ آدمی تھے:

۱۔ ہشام بن عمرو (نبوہاشم سے)

۲۔ زہیر بن ابی امیہ (نبوہاشم سے)

۳۔ مطعم بن عدی (نبوہاشم سے)

۴۔ ابوالنجتری

۵۔ ذمقر بن الاسود (نبوہاشم سے)

ہشام کا باپ عمرو اور زہیر بن ہشام دونوں ایک ماں سے تھے۔ اس سبب سے اس کو نبی ہاشم سے محبت تھی اور اپنی قوم میں بڑی عزت و وقعت رکھتا تھا۔ یہ بعد میں مسلمان ہو گیا تھا۔ حضرت حسان بن ثابتؓ نے اس کی مدح بھی لکھی۔ مقاطعہ مذکورہ کے دوران اس نے یہ دظیروں بنا لیا تھا کہ رات کے وقت اونٹ پر گیسوں بار کر کے بنی ہاشم کو پہنچا دیتا تھا اور بنی ہاشم اذعظ پر سے گیسوں اتار کر اونٹ واپس کر دیتے تھے۔ یہ پھر لا کر پہنچا دیتا تھا۔ زہیر بن امیہ کی ماں عاتکہ بنت عبدالمطلب تھی اور ابوطالب اس کے ماموں تھے۔ یہ بھی بعد کو اسلام لے آیا تھا۔

مطعم بن عدی مکہ کا مشہور و معزز آدمی تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس ہوئے ہیں تو اسی مطعم نے آپؐ کو اپنی پناہ میں لیا تھا۔ وہ کافر ہی مرا۔ اس کی موت پر حضرت حسان بن ثابتؓ نے مقاطعہ کو ختم کرنے میں اس کی کوشش اور دوسری خوبیوں پر ایک مرثیہ میں بہت تعریف کی ہے۔ چند اشعار قابل ذکر ہیں:

من الناس البقی مجده الذہر مطعمما

ولو ان محداً اخلا الذہر و احداً

یعنی یہ کہ حیفہ کو کیرٹوں نے کھا لیا ہے اور صرف جہاں خدا کا نام ہے چھوڑ دیا ہے۔ بحوالہ صحیح السیرۃ از عبد الرؤف دانا پوری (ادوار)

فَمَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ الْمُنِيرَةَ فَوْقَهُمْ
عَلَى مِثْلِهِ مِنْهُمْ عَزْوَا كَرْمًا
إِذَا يَأْبَحُ وَاكْرَمُ شَيْمَةً
وَنَوْمٍ عَنِ جَارِ إِذَا اللَّيْلُ أَظْلَمًا^۱
(اگر کسی شخص کو محمد کی بددست ہمیشہ کی زندگی مٹا ممکن ہوئی تو مطمئن کے ساتھ ایسا ہی ہوتا۔ سورج جب ان لوگوں پر طلوع ہوتا ہے تو مطمئن سے بڑھ کر معزز و مکرم شخص نہیں دیکھتا۔ وہ خود دار و بااخلاق ہے اور رات کی تاریکی میں اس کی طرف سے مامون ہلتے ہیں)

ابو بختری اور ذمقہ بھی معاشرہ کے معزز افراد اور بنو اسد کے رواسائیں سے تھے۔ اس بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ ان پانچوں اشخاص میں سے کس نے پہل کی اور نقص صحیفہ کے لیے دوسروں کو آمادہ کیا۔ بعض کہتے ہیں زہیر پہلا آدمی تھا جس نے آواز بلند کی، لیکن زیادہ تر اصحاب اولیت ہشام بن عمرو کو دیتے ہیں، چنانچہ ابن ہشام، ابن سید الناس اور صاحب الدرر نے یہی لکھا ہے۔ ابن ہشام لکھتا ہے کہ پہلے ہشام زہیر کے پاس گیا اور اس سے کہا "اے زہیر! کیا تو اس بات سے خوش ہے کہ تو ہر قسم کے کھانے کھائے، کپڑے پہنے اور شادی بیاہ کرے، لیکن تیرے مامون یعنی بنی مطلب کسی چیز کی نہ تو خرید و فروخت کر سکیں اور نہ شادی بیاہ!" اصل الفاظ یہ ہیں "یا زہیر! اقدر ضیعت ان تاكل الطعام وتلبس الثياب وتنكح النساء واخوات حقيقه علمت لا يباعون ويتبايع منهم ولا يتكحون اليهم۔"

غرض باری باری دوسرے لوگ بھی اس مہم کے لیے تیار ہو گئے۔ اور اس طرح ان پانچوں آدمیوں نے نقص صحیفہ کے لیے جدوجہد کی۔ ممکن ہے بنو ہاشم کی محبت نے ہشام کو اس کا ہنر کے لیے آمادہ کیا ہو۔ اسی طرح زہیر کو خوبی رشتے نے آواز اٹھانے پر مجبور کیا ہو۔ باقی دوسرے لوگ ممکن ہے اس نقطہ نظر سے شریک کار ہو گئے ہوں کہ قریش کو بنو ہاشم کے خلاف متحد ہو کر تجارتی اجارہ داری حاصل ہو گئی تھی۔ اور یوں بعض خاندان مسلسل اپنی پوزیشن کو مستحکم کر رہے تھے جب کہ یہ افراد اپنے خاندانوں کو نظر انداز کیے جانے کا احساس رکھتے ہوں گے، ورنہ کم از کم مظلوم سے ہمدردی اور احساسِ قومیت تو ان میں ضرور موجود تھی جس کی وجہ سے انہوں نے مقاطعہ سے برأت ظاہر کی۔

بہر حال پانچوں اشخاص مل کر دوسرے دن حرم میں گئے اور اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ چنانچہ زہیر نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا: "اے اہل مکہ! یہ کیا انصاف ہے کہ ہم آرام سے بسر کریں اور بنو ہاشم کو آب و دانہ نصیب نہ ہو؟ خدا کی قسم! جب تک یہ ظالمانہ معاہدہ چاک نہ کر دیا جائے گا، میں باز نہ آؤں گا!" ابو جہل قریب سے بولا "اس معاہدہ کو ہرگز کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا!" ذمقہ نے کہا تو جھوٹ کہتا ہے۔ جب یہ لکھا گیا تھا اس وقت بھی ہم راضی نہ تھے۔ غرض مطمئن نے ہاتھ بڑھا کر دستاویز چاک کر دی۔

مختصر یہ کہ ان دونوں اسباب میں سے کسی ایک یا دونوں اسباب یعنی قدرتِ خداوندی سے اور چند جیلے بہادروں کی ہمدردانہ سعی کی بدولت اس معاہدہ نامرضیہ کا خاتمہ ہو گیا اور یوں آپ اور بنو ہاشم پر سے معاشرتی و معاشی ساری پابندیاں تار عنکبوت کی طرح منقطع ہو گئیں۔ اس طرح ایک مرتبہ بنو ہاشم مکہ کی مذہبی و سماجی زندگی میں تازہ خون بن کر دوڑنے لگے۔ بحریب اسلامی کو دبانے اور مٹانے کی یہ گہری سازش ناکام ہو گئی اور جن مقاصد کی خاطر قریش نے یہ مقاطعہ کیا تھا پورے نہ ہو سکے۔ خصوصاً ان کا یہ اندازہ قطعاً غلط ثابت ہوا کہ شہائد سے گھبرا کر بنو ہاشم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے لیے پیش کر دیں گے۔ غرض ساری کافرانہ سیاست اپنے تمام کروفر کے ساتھ باپ شکست میں داخل ہوئی۔

خدا نے سچ کہا ہے۔ و مکروا و مکروا اللہ و اللہ خیر الماکرین۔

تقابل تقویمین

حکیم محمد یحییٰ خاں شفا

شمس و قمر کی تخلیق میں، خالق ارض و سماوات (جلت عظمتہ) نے عالم خلق و امر کے بعض مخصوص و متعین مقاصد کی تکمیل کا اہتمام فرمایا ہے اور اپنی حکمت بالغہ سے دونوں کے دوران عمل و اثر کو جدا گانہ اور امتیازی حیثیت بخشی ہے۔ شمسی نظام (SOLAR SYSTEM) اپنی کائناتوں، اس کے کواکب و نجوم و غیرہ سمیت اپنے مفروضہ مقاصد کی تکمیل کے لیے حیرت انگیز نظم و ترتیب کے ساتھ متحرک ہے۔ اسی طرح قمری نظام (LUNAR SYSTEM) بھی اپنے فرض کی ادائیگی میں باقاعدگی اور تنظیم سے مصروف عمل ہے اور یوں خالق کائنات کے یہ دونوں کارنامے خلق و امر کے سلسلے میں اپنی ذمہ داریاں حسن اسلوب سے انجام دیتے چلے آتے ہیں۔ یہ سنہ اللہ ہے۔ جو ازل سے جاری ہے اور اب تک جاری رہے گی۔ اس میں تغیر و تبدل کا امکان نہیں ہے اور اگر اس میں تحول و تغلب واقع ہو جائے تو پوری کائنات کا نظم درجہم برجم ہو سکتا ہے۔

البتہ شمسی اور قمری نظاموں کے عمل و اثر سے کرہ ارض اور اس کے مسمولات جس تحول و تغیر سے دوچار ہوتے رہتے ہیں۔ وہ حیات و کائنات کی باہمی تطبیق و توازن کا فطری عمل ہے۔ جس کے ذریعہ باری فطرت (عز اسمہ) کی مشیت ظہور پذیر ہوتی ہے۔ اور کون و نساؤ کی یہ دنیا اپنا طبعی سفر جاری رکھتی ہے۔

سورج اور چاند اس نظام کے محور ہیں اور اللہ تعالیٰ کی کوکبئی حکمت میں اپنا اپنا کردار (ROLE) اسی ادنیٰ لغزش کے بغیر ادا کرتے چلے جاتے ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ نوس کی پانچویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :-

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ
نُورًا وَقَدَرَهُ لِمَنَاقِلَ لَتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ
وَالْحِسَابِ

اس ارشاد صداقت بنیاد سے واضح ہوتا ہے۔ کہ یہ کائنات اور اس کے عدد و مدت تک کبھر سے ہوئے بے حد و حساب مظاہر و عوالم اپنے آپ کچھ پوچھنی پیدا نہیں ہو گئے اور ان کا وجود و شہرہ و کسی آفاق یا مصادقہ کا کرشمہ نہیں ہے۔ بلکہ ان کے نیچے اللہ تعالیٰ کی مشیت (God's Will) اس کی خاص تخلیق حکمت اور کوکبئی مقصدیت کا فرما ہے جو بے مثال تدبیر و تدبیر اور ناقابل انکار نظم و انضباط سے انھیں وجود و حیات کی منزلیں طے کرا رہی ہے۔ ارشاد ہوا ملاحظہ ہو اسی آیت کا اگلا کلمہ :-

ما خلق الله ذلك الا بالحقه ليفصل الله تعالىٰ نے ان کی تخلیق تدبیر و حکمت کے ساتھ کی

الآیات لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝
یہی نہیں کہ اجرام سماوی اور ان کے مظاہر و توابع نیز ان کے مضمرات و ممکنات اللہ تعالیٰ کی ارادگی تخلیق ہیں۔ بلکہ ان میں اسل کی ذات کے وجوب پر کھلی کھلی نشانیاں بھی موجود ہیں۔

وفی کل مشیء لآیۃ تدرء علیٰ انہ و لحد

برگ در شان سبز در نظر ہوشیار ہر درتے دفتر بیت معرفت کردگار

فلکیات اور پہنیت (ASTROLOGY) کے علم و فن کی اساس ہی آیت ہے۔ اس کے چند کلمات میں شمسی و قمری نظام قرابت کی صورت اور غایت بلکہ فلسفیانہ اصطلاح میں ان کی پوری علی الجریان کردی گئی ہیں اور یہی آیت آگے چل کر اسلامی علماء و حکماء (MUSLIM SCHÖLERS) کے لیے علم النجوم، علم الفہنیت، علم الافلاک اور ان کے متعلقہ علوم و فنون کو مدون کرنے اور فروغ دینے۔ مزید برآں عظیم الشان رصدگاہیں۔ یادگار تاریخی زنجیں اور حیرت افزو اصرار لایں اور سچے قسم بیسیوں چیزیں ایجاد و تعمیر کرنے کی محرک ثابت ہوئی۔

اسی سلسلہ بیان میں اگلی آیت میں ایک اور آفاقی نکتے کی وضاحت فرمائی گئی ہے :

ان فی اختلاف الیسل والنہام وما خلق اللہ فی السموات والارض لآیات لِقَوْمٍ یَتَّقُونَ ۝

البتہرات اور دن کے اختلاف ایک دوسرے کے پیچھے آنے میں اور آسمانوں زمینوں میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے اس میں خدا سے ڈرنے اور برائیوں سے بچنے والوں کے لئے نشانیاں ہیں۔

سورج اور چاند کے طلوع و غروب، ان کی منازل سفر، ان کی رفتار و کردار اور ان کے مدج و تحول سے رات اور دن کے پیدا ہونے، پھر زمین و آسمان کی دستوں اور پہنائیوں میں اللہ تعالیٰ کی گوناگوں تخلیقات سے نہ صرف یہ کہ کرہ ارض پر انسانوں کے ماہ و سال کا حساب اور ماضی و ماضی کا اندازہ لگتا ہے۔ بلکہ اس میں متقی اور پاکباز لوگوں کے لیے بولتی ہوئی واضح دلیلیں ہیں۔

سورج کو ضیا اور چاند کو نور قرار دینے میں کر و کار عالم و عالمیان کی تکوینی قدرت و حکمت پر مفسرین کرام اور فلاسفہ اسلام نے بہت کچھ لکھا ہے۔ لیکن وہ ہمارے موضوع گفتگو سے خارج ہے۔ اس لئے ان نکات کی دلچسپی اور عرفان آمیزی کے باوصف فی الوقت ہم ان سے صرف نظر کرتے ہیں۔ البتہ چاند کی مقررہ منازل اور نظام موافقت سے تعلق رکھنے والے دوسرے اہم امور پر روشنی ڈالنا ضروری ہے کہ ان کا ہمارے موضوع کے ساتھ گہرا رابطہ ہے۔

سورۃ برأت کی پختیسویں آیت:

ان عدۃ الشہور عدنا للہ اثنا عشر شہراً فی کتاب اللہ یوم خلق السموات والارض منہا اربعۃ حرم، ذلک الذین

مہینوں کی گنتی اللہ کے ہاں بارہ ہے جو اس نے لکھ رکھی ہے اسی دن سے جب کہ زمین اور آسمان پیدا کئے گئے تھے ان میں چار حرمت والے ہیں اور یہی سیدھا

دین ہے پس ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔
اور مشرکین سے ہر حال میں لڑو جیسا کہ وہ تم سے ہر
حال میں لڑتے ہیں اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ تقویٰ
شعاروں کا ساتھی ہے۔

القیوم فلا تظلموا فیہن الفسکہ
وقاتلوا المشرکین کافة کما یقاتلونکم
کافة ط واعلموا ان اللہ مع المتقین ہ

سے مستفاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابتدائے آفرینش ہی سے سال کے بارہ چینی مقرر فرما دیے تھے۔ تجزیل آفتاب اور منازل قمر اور سیاروں کی گردش سے زمین و آسمان کی تخلیق کے روز اہل ہی سے (جیسا کہ مذکورہ فوق دونوں آیتوں سے متبادر ہے) تغیر و تحویل کا ایک متعین نہج قائم ہوا۔ اس سے واضح طور پر سورج کے ایک دورانیہ میں چاند کے قطرہ اور سطح تک کی بارہ منزلیں وجود میں آئیں۔ آفتاب کا تحول عام طور پر محسوس نہیں کیا جاسکتا، جبکہ ماہتاب کی سیرا (چال) سریع اور واضح طور پر محسوس کی جاسکتی ہے۔ اسی بنا پر منازل کا تقدر و تعیین بھی اسی کے ساتھ مقرر کیا گیا۔ سورج کی تجزیل سے فہر کی تحقیق ہوتی ہے۔ جبکہ چاند کی مسافت سے شہر بخوار ہوتا ہے۔ غرہ کی ساعت سے ہلال مرقی ہو کر چودہ دن رات میں بد کال یا ماہ تمام بنتا ہے اور پھر اگلے چودہ رات دن میں منزل ہوتے ہوئے اٹھائیسویں شب کو منسوخ ہو جاتا ہے۔ اور یوں اس کی ایک منزل شہر بن جاتی ہے جس کا مفہوم ظہور قمر ہے جس طرح سورج کے طلوع و غروب سے دن تشکیل پاتا ہے اسی طرح چاند کے ظہور و غروب سے مہینہ وجود میں آتا ہے یہ صورت احوال آغاز عالم سے یونہی چلی آتی ہے اور اقوام عالم کو انبیاء و رسل اور ان کے الہامی صحف کے توسط سے اسی کی تعلیم دی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کی مختلف قوموں میں سال کے بارہ مہینے اور مہینے کے چار ہفتے عموماً پائے جاتے ہیں مہینے کا چار ہفتوں پر مشتمل ہونا اس امر کا واضح قرینہ ہے کہ بد و بدہر ہی سے اعداد سن، شمارہ ماہ و سال کی اساس قمری موافقت پر استوار کی گئی ہے قرآن پاک بھی اس نکتہ پر واضح رہنمائی پیش کرتا ہے:

وَلَسَلَوْنَاكَ عَنِ الْاَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ
لِلنَّاسِ وَالْحِجَّةِ
آپ سے چاند کے ظہور و غروب کی بابت پوچھتے ہیں!
فرا دیجئے کہ یہ لوگوں کے واسطے نظام اوقات اور
تقویم ہے حج کے لیے بھی۔

مفسرین کا بیان ہے کہ حضرت معاذ بن جبل انصاری رضی اللہ عنہ نے ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا۔ یا نبی اللہ یہ جو چاند پہلی تاتخ کو ایک دھاگے جتنا ہوتا ہے اور بڑھے بڑھے جو دھویں شب تک کمال کو پہنچ جاتا ہے۔ پھر گھٹنے لگتا اور اگلے چودہ دنوں میں گھٹنے گھٹتے پھر دھاگے جیسا ہو کر غائب ہو جاتا ہے۔ آخر اس میں کیا حکمت ہے؟ اس پر یہ آیت اتری اور آپ نے ارشاد فرمایا۔ ہی موافقت للناس والحج، کہ یہ چاند کا بڑھنا گھٹنا لوگوں کے لئے فطری تقویم کا حکم رکھتا ہے۔ اس سے وہ ساری دنیا میں اپنے اوقات کا نظام مرتب کر سکتے ہیں۔ تاریخوں اور دنوں کا حساب لگا سکتے اور سب سے اہم معاشی، معاشرتی و اجتماعی تقریب حج میں شمولیت و شرکت کا بندوبست کر سکتے ہیں۔

اس آیت مبارکہ سے بھی قمری نظام موافقت کی فطری نوعیت کا پتہ چلتا ہے۔ منازل قمر کے صدور و ہبوط سے جہاں ارضی ماحول

اور اس کی کیفیات پر اثر پڑتا ہے۔ وہاں سادوی تحولات اور اجرام فلکی کے سیر و سفر سے بھی انسانی جسد و روح اور ان کے داعیات متاثر و متغیر ہوتے ہیں اس لئے منازل قمر سے آگاہی کے ساتھ ساتھ فلکیات کے مقبتشین نے ان کی رفتار و کردار کے اثرات کو بھی منضبط کرنے کی کوششیں کی ہیں چنانچہ بارہ مہینوں کی نسبت بڑھ دواندہ کی تعیین کی گئی اور نفاٹے آسانی میں اجرام کے اجتماع و قیام کا جائزہ لے کر ان کی ہنیت و چیز کی مشابہت کی بنا پر انہیں قمارنی نام دیے ہیں۔ مثلاً:-

۱- حمل	۴- میزان	۱۰- جدی
۲- ثور	۸- عقرب	۱۱- دلو
۳- جوزا	۹- قوس	۱۲- حوت
۴- سرطان		
۵- اسد		
۶- سنبلہ		

مختلف قوموں اور زبانوں میں ان بدرج اور ان کے توابع وغیرہ کے لیے الگ الگ نام ہیں اور بعض حالتوں میں وجوہ تسمیہ بھی مختلف ہیں۔ تاہم تعداد ہر جگہ بارہ ہی ہے۔

بڑھ دواندہ گانہ کے تذکرہ کے بعد مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ہم معروف تقریموں کے بارہ مہینوں کی ایک جدول پیش کر دیں غالباً بروصاحت چندان ضروری نہیں ہے کہ قمری تقویم کے علاوہ شمسی تقویم، بلکہ غلط شمسی قمری تقویم میں بھی مہینوں کا شمار بارہ ہی ہے:

جدول شہور سنین شمسی، قمری متداولہ

شمارہ	بدرج	قمری، ہجری	شمسی میلادی	شمسی قمری ایرانی	شمسی قمری قطبی ورمی	شمسی ہندی بکرمی
۱	جدی	محرم الحرام	جنوری	دسے	کانون اشانی	ماگھ
۲	دلو	صفر المظفر	فروری	بہمن	شباط	پھاگن
۳	حوت	ربیع الاول	مارچ	اسفندار	آذار	چیت
۴	حمل	ربیع الثانی	اپریل	فروردین	نیسان	میساکھ
۵	ثور	جماد الاولی	مئی	اردی بہشت	میس - آبار	جیٹھ
۶	جذا	جماد الاخری	جون	خرداد	حزیراتی	اساڈھ
۷	سرطان	رجب المرجب	جولائی	تیر	تموز	سادون
۸	اسد	شعبان المعظم	اگست	مرداد	آب - مہرجان	کوار - اسوج
۹	سنبلہ	رمضان المبارک	ستمبر	شہریور	ایلول	کارتک
۱۰	میزان	شوال المعکم	اکتوبر	مہر	تشرین اولی	انھن
۱۱	عقرب	ذی قعدہ	نومبر	آبان	تشرین ثانی	گھ
۱۲	قوس	ذوالحجۃ	دسمبر	آذر	کانون اول	پوس

عرب جاہلیتہ میں بھی قدیم الایام سے یہی قمری سنین اور شہور مروج تھے۔ عربی جہیزوں کی وجوہ تسمیہ بعض اعتبارات سے بڑی معنی خیز اور دلچسپ ہیں لیکن یہاں ان کی تفصیل، تطویل لا طائل کے حکم میں آتی ہے۔

نینا عمر سید الاولین والاخرین کی بعثت سے کم و بیش تین سعاتین سو سال پہلے تک جہیزوں کی وہی ترتیب قائم رہی جو شرور سے چلی آ رہی تھی اور آج بھی برقرار ہے۔ لیکن اس زمانہ میں عرب جاہلیتہ نے اپنے بعض دوسرے شیع ذبیح افعال و اطوار میں ایک اور خرابی کا اضافہ کیا۔ قرآن نے اسے زیادہ بڑھنے الیکفر کے عنوان سے بیان کیا ہے۔ اور فرمایا:۔

انما النبی زیادۃ فی الکفر بیضد
به الذین کفروا یحلونہ عاماً
دیجر موند عاماً، یسوا طواغیثاً
حرم اللہ، یحلوا ما حرم اللہ، زین
لہم سوء اعمالہم، واللہ لایہدی
القوم الکافرین ۵

جہیزوں کا اپنی جگہ سے آگے پیچھے کرنا، کفر کے زبانی بڑھائی ہوئی بات ہے، جس سے کافر گمراہ ہوتے ہیں۔ ایک برس اس جہیزہ کو حلال کر لیتے ہیں اور اگلے برس اسی جہیزہ کو حرام قرار دیتے ہیں۔ تاکہ اللہ کی طرف سے ادب و اسے جہیزوں کی گنتی پوری کر لیں۔ پس اللہ کے حرام کئے ہوئے کو حلال کر لیتے ہیں۔ اچھے کر لیے گئے ان کے برے کر نوٹ اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت کی راہ نہیں دکھاتا۔

عرب میں قدیم انبیاء کی تعلیم کے مطابق بارہ جہیزوں میں سے چار جہیزوں کو حرمت و ادب و اسے جہیزے قرار دیا جاتا تھا۔ لیکن اپنی خودی اور انایت کے باعث اس شہر حرم کے ادب و احترام کو تسلیم کرنے کے باوجود حسب ضرورت خود ہی ان جہیزوں کو آگے پیچھے سرکار کر اپنی من مانیوں کا جواز پیدا کر لیتے تھے۔ لوٹ مار کا شوق چرایا۔ تو بھلے سے کوئی بھی ماہ حرام ہو، اسے پرے کر دیا اور یہ کہتے ہوئے کہ حرم نہیں صرف کا جہیزہ ہے قتل و عاتکگری کے لئے نکل کھڑے ہوئے۔ تغیر فضول اور ایسی ہی موتقت ضرورتوں کی بنا پر جہیزوں کے اپنے مقام سے ہٹا دینے کا یہ خود پسندانہ مشغلہ عام ہونے لگا۔ تو انہوں نے اس میں ایک نام نہا وضبط پیدا کر لیا۔ شروع میں تونسسی شہر کا یہ فعل شیع بقول مشہور اسی عمرو بن لُحی الخزاعی نے رواج دیا تھا۔ جس نے بیت اللہ کے مقدس حاطے میں لکڑی اور پتھر کے تہوں کی نجاست لاکے ڈالی تھی۔ یہ شخص فخرتاً بدعت پسند اور متجدد تھا۔ جب نسبی و تبدل کا یہ سلسلہ عام ہو گیا۔ تو بزوالک بن کنانہ میں سے ایک شخص قیس نے پہلی مرتبہ ایک عوامی میلے میں باتا عہد اعلان کر کے جہیزے کی تقدیم و تاخیر کا عمل کیا۔ اس نے اس اعلان نسبی کو ثقافتی اور نسبی روپ رنگ دے کر عوام میں سنسنی پیدا کی اس کے بعد اس کا بیٹا عباد اسی طریق پر ہرسال اعلانی نسبی کرتا رہا عباد کے بعد اس کا بیٹا تلح اور تلح کے بعد اس کا جائشین امیہ پھر امیہ کے بعد اس کا فرزند عرف اور اس کے بعد عرف کا بیٹا ابو ثامر بنادہ یہ رسم انجام دیتا۔ بزوالک نے اس حدت کو باضابطہ ایک ادارہ (Institution) بنا لیا اور یہ تمام نامبرہ حضرات اس ادارہ کے بانی و سرپرست کی حیثیت سے قیس اول کے جائشین بن کر قلامہ کے لقب سے لقب ہوتے چلے آتے تھے۔

ان لوگوں نے اسے وجہ فخر بنا لیا تھا اور موقع بے موقع کبر و تعلی کرتے رہتے تھے۔ ان کے ایک شاعر عمیر بن قیس نے تبیلہ مع پر

اپنے احسانات جاتے ہوئے چند اشعار کہے تھے (بقول بعض یہ اشعار کیمیت کے ہیں) جن میں اُس نے کہا:
 ”ہم شریف لوگ ہیں۔ ہمارے آباؤ اجداد کیمیت تھے اور ہم نے انتقام لئے بغیر کسی کو نہیں چھوڑا۔ ہم نے ہمیشہ
 حریفوں کے منہ میں لگام دی ہے۔ ہم دبی تو ہیں۔ جو بنو معد کے لئے حلال مہینوں کو حرام اور حرام مہینوں کو حلال کر
 دیا کرتے تھے“

ایک اور شاعر نے کہا۔ میں میں وہ شخص ہے۔ جو مہینوں کو موزر کر دیتا ہے۔ لوگ اس کے ٹھنڈے تلے چلتے ہیں اور وہ حبیب چاہتے ہیں
 حلال یا حرام کر دیتا ہے۔ ایک مصرعہ دیکھو! ومانا سائی المشہر قلمس مینی مہینوں کو موزر کرنے والا قلمس ہم میں سے تھا۔
 ابن اسحق صفازی میں ابو ثمامہ بن جواد بن عوف الکنانی، یعنی آخری قلمس کے بارہ میں تصریح کرتے ہیں کہ وہ جمرۃ النقبہ کے قریب
 شیلے پر کھڑا ہو جاتا۔ لوگ اس کے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے اور وہ یا دار بنڈ کہتا۔

”خدا یا مجھے نہ تو عیب لگایا جا سکتا ہے۔ نہ گناہ کا الزام، جن امور کا تو نے فیصلہ کر دیا ہے انہیں کوئی رو نہیں کر سکتا
 تمہارے خدوں نے محرم کو تمہارے لیے حلال کر دیا ہے۔ تم بھی اسے حلال سمجھو۔“

ابن مردودیر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سے اس کی توثیق کی ہے۔ کلبی کی روایت میں قلمس اول کا نام قلم
 بن ثعلبہ بیان کیا گیا ہے۔

نسی کے بھی مختلف اور متعدد طریقے اختیار کئے گئے تھے۔ کبھی محرم کو صفر سے اور صفر کو محرم سے بدل دیتے تھے۔ یوں ایک
 ہی مہینے کو ہٹا دینے سے کام بن جاتا تھا۔ اور کبھی دو صفر اور دو محرم اکٹھے کر لیتے تھے۔ حج کے موسم میں تھی سال پورا کرنے کے لئے
 بعض اوقات دو ذوالحجہ قرار دے دیتے تھے اور کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ تقدیم و تاخیر کے عمل سے سال کے پورے بارہ مہینے اپنی جگہ سے
 کھسک جاتے تھے۔ ذیل میں مہینوں کی تقدیم و تاخیر کا جدول پیش کیا جاتا ہے۔ نسی شہور کا جدول ملاحظہ ہو:

ذوالحجہ	محرم	صفر	ربیع ۱	ربیع ۲	جمادی ۱	جمادی ۲	رجب	شعبان	رمضان	شوال	ذی قعدہ	ذی الحجۃ
محرم	صفر	ربیع ۱	ربیع ۲	جمادی ۱	جمادی ۲	رجب	شعبان	رمضان	شوال	ذی قعدہ	ذی الحجۃ	محرم
صفر	ربیع ۱	ربیع ۲	جمادی ۱	جمادی ۲	رجب	شعبان	رمضان	شوال	ذی قعدہ	ذی الحجۃ	محرم	صفر
ربیع ۱	ربیع ۲	جمادی ۱	جمادی ۲	رجب	شعبان	رمضان	شوال	ذی قعدہ	ذی الحجۃ	محرم	صفر	ربیع ۱
ربیع ۲	جمادی ۱	جمادی ۲	رجب	شعبان	رمضان	شوال	ذی قعدہ	ذی الحجۃ	محرم	صفر	ربیع ۱	ربیع ۲
جمادی ۱	جمادی ۲	رجب	شعبان	رمضان	شوال	ذی قعدہ	ذی الحجۃ	محرم	صفر	ربیع ۱	ربیع ۲	جمادی ۱
جمادی ۲	رجب	شعبان	رمضان	شوال	ذی قعدہ	ذی الحجۃ	محرم	صفر	ربیع ۱	ربیع ۲	جمادی ۱	جمادی ۲
رجب	شعبان	رمضان	شوال	ذی قعدہ	ذی الحجۃ	محرم	صفر	ربیع ۱	ربیع ۲	جمادی ۱	جمادی ۲	رجب
شعبان	رمضان	شوال	ذی قعدہ	ذی الحجۃ	محرم	صفر	ربیع ۱	ربیع ۲	جمادی ۱	جمادی ۲	رجب	شعبان
رمضان	شوال	ذی قعدہ	ذی الحجۃ	محرم	صفر	ربیع ۱	ربیع ۲	جمادی ۱	جمادی ۲	رجب	شعبان	رمضان
شوال	ذی قعدہ	ذی الحجۃ	محرم	صفر	ربیع ۱	ربیع ۲	جمادی ۱	جمادی ۲	رجب	شعبان	رمضان	شوال
ذی قعدہ	ذی الحجۃ	محرم	صفر	ربیع ۱	ربیع ۲	جمادی ۱	جمادی ۲	رجب	شعبان	رمضان	شوال	ذی قعدہ
ذی الحجۃ	محرم	صفر	ربیع ۱	ربیع ۲	جمادی ۱	جمادی ۲	رجب	شعبان	رمضان	شوال	ذی قعدہ	ذی الحجۃ

نسی کا یہ کہیں محدود ذاتی اغراض اور قبائلی حمیتہ جاہلیہ کے تقاضے پورے کرنے کے لئے تین صدیوں سے زیادہ عرصے تک جاری رہا۔ لیکن آخر کار حجۃ الوداع (اسے حجۃ الاسلام اور حجۃ الکمال بھی کہتے ہیں) کے یادگار تاریخی موقعے پر یہ مذموم اور خود ساختہ رسم ہمیشہ ہمیشہ کے ختم کر دی گئی۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس موقع پر قرآن حکیم کی متعلقہ آیات کی تلاوت کے بعد ارشاد فرمایا تھا:-

وان الزمان قد استدار کھیتہ یوم البتہ زمانہ گھوم پھر کر اسی دن کی شکل میں پھر آ گیا ہے

خلق اللہ السموات والارض - جبکہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین پیدا فرمائے تھے۔

اس نبوی ارشاد کی توضیح و تشریح میں علماء محققین نے بڑی بصیرت افروز باتیں لکھی ہیں مگر بالعموم اس کو نسی اور تحول و تغیر شہرہ تک ہی محدود سمجھا گیا ہے۔ حالانکہ ادنیٰ سے غور و تامل پر یہ حقیقت واضح ہو سکتی ہے کہ معینوں کی تقدیم و تاخیر کی مذمت و مخالفت میں تو آیہ

قرآنی بالکل جامع اور عادی تھی یہ فرمان واجب الاذعان اپنی منہویت اور اہمیت کے اعتبار سے نسبتاً زیادہ توجہ کا خواہنا متاثر ہے۔ اس کے جامع کلمات کا دروسبت اس امر کا مقتضی ہے کہ اسے آیہ عددۃ الشهور ۹: ۳۶ کی طرح، اس ازلی صداقت کا ہنر دار سمجھا جائے کہ

اس کا عطف تخلیق کائنات کے اولین دن سے ہے۔ ان دونوں میں یوم خلق اللہ السماوات والارض کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اس بنا پر یہ نکتہ واضح ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا مفہوم نسی شہور کی غلط کاری تک ہی محدود نہیں بلکہ اس سے آگے بڑھ کر یہ فرمان نبوی زمانے کی منہویت اور اس کے دوران کے اشارہ سے نظام موافقت اور تقویٰ امور کی طرف خصوصی توجہ دلاتا ہے

اس انداز سے اگر ہم حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اس ارشاد پر غور کریں۔ تو ظاہر ہو گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو قمری تقویم کی فطری نوعیت اور طبعی خصوصیت اپنانے کی تلقین فرما رہے ہیں۔ میرا خیال ہے۔ کہ اسلامی سن کی تعیین اور ہجری سال کی تقویم اختیار

کرنے کا موجب و محرک بھی رسول اللہؐ کا یہی فرمان حقیقت بیان تھا۔ ورنہ اس وقت اردگرد کے ممالک اور خصوصیت سے قیصر و

کسریٰ کی ترقی یافتہ انتظامی روایات سے متاثر ہو کر شمسی قمری تقویم کو اپنا لینا بہت ممکن تھا۔ لیکن حضرت علیؓ حضرت عمرؓ اور حضرت عثمان رضی اللہ

عہنم علیہم جلیل القدر صحابہ کبار اور ان کے رفقا کاران الزمان قد استدار کھیتہ یوم خلق اللہ السماوات والارض کی ایمائیت سے بخوبی آشنا تھے۔ اس لیے انہوں نے اپنے اور ہمارے سب کے آقا و مولائید ولد آدم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم

کے ارشاد کے مطابق قمری تقویم پر ہی سہم بھری کو استوار کیا۔ بخیرا ہم اللہ عنا وعننا سائر الامم۔ امین۔

قمری تقویم کی فطری حیثیت کے باعث جیسا کہ ہم اوپر عرض کر چکے ہیں۔ اس کا رواج آغاز عالم ہی سے ہو گیا تھا۔ اور دنیا کی مختلف قوموں نے پہلے پہل اسی حساب مرد سال کو اپنا لیا تھا۔ بعد کے ادوار میں مختلف النوع محرکات کے زیر اثر دوسرے تقویمی حسابات

کا رواج بھی شروع ہو گیا اور کئی قوموں اور ملکوں میں اپنے اپنے تصبات و رجحانات کے مطابق اشخاص اور واقعات کی نسبت سے

ساواں کا شمار ہونے لگا۔ اکثر نے اپنے ذہنی مصالح اور موسمی کیفیات کے پیش نظر شمسی تقویم کو، یا شمسی قمری مخلوط تقویم کو اپنا لیا۔ لیکن قمری نظام موافقت پھر بھی کرف ارض کے تمدن خطوں میں مروج رہا۔

چاند کی رفتار اور دوران سیر زمین سے قربت اور فاصلہ کی بنا پر اس کا چکر کبھی ۲۰ دن میں پورا ہوتا ہے اور کبھی ۲۹ دن میں اسی وجہ سے قمری مہینے بھی کبھی تیس دن کے ہوتے ہیں اور کبھی ۲۹ دن کے۔ علمائے ہیئت کے مطابق زمین کے گرد چاند کے

پورے بارہ چکروں کی مجموعی مدت ۴۸، ۴۸، ۴۸ دن قرار پاتی ہے جبکہ شمسی سال کے دوران میں ۴۸، ۴۸، ۴۸ دن آتے ہیں۔ حساب انوں نے ان کسوڑ کو جمع کر کے ان دنوں تقویموں میں کبیرہ، لوزیا، LEA کا قاعدہ وضع کیا جس سے قمری بارہ ماہ میں تیرھویں مہینہ کا اضافہ اور شمسی سال کے مہینہ فزوری میں ہر چار سال بعد ایک دن کی ایزادی کر لی جاتی ہے۔

چاند کو زمین کے گرد ۲۹ دن میں اپنا چکر پورا کر لینا چاہیے لیکن خود زمین کی حرکت کی بنا پر یہ چکر ۲۹ دنوں ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سمندر کی حرکت محدودی کی بنا پر اس کا سال بھی ۳۶۵ دنوں میں پورا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو تفاوت رونما ہوتا ہے۔ اس کو دور کرنے کی غرض سے کبیرہ کے قاعدہ پر عمل پیرا ہونے کے علاوہ اور کئی طریقے بھی استعمال کئے جاتے۔ تاہم ان کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے۔

ہینت والوں نے قمری سالوں کو صغیر اور کبیرہ دو قسم کے ادوار میں تقسیم کر رکھا ہے۔ تیس قمری سالوں کا ایک دورہ صغیرہ محسوب ہوتا ہے۔ ادورات اور صغیرہ یعنی ۲۱۰ قمری سال مل کر ایک دورہ کبیرہ کو تشکیل دیتے ہیں۔

دورہ صغیرہ کے دنوں کی مجموعی تعداد ۱۰۶۳۱ ہوتی ہے یعنی ۱۹ سال ۳۵۴ دن کے اور گیارہ سال ۳۵۵ دن کے شمار ہوتے ہیں۔ اسی طرح دورہ کبیرہ ۷۴۴۱۷ دنوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ادوار صغیرہ کی جدول ملاحظہ ہو۔

دورہ صغیرہ	سین قمری	تعداد ایام
۱	۳۰	۱۰۶۳۱
۲	۶۰	۲۱۲۶۲
۳	۹۰	۳۱۸۹۳
۴	۱۲۰	۴۲۵۲۳
۵	۱۵۰	۵۳۱۵۵
۶	۱۸۰	۶۳۷۸۶
۷	۲۱۰	۷۴۴۱۷

دورہ کبیرہ کے حساب سے قمری ہجری تقویم کا ساتواں دور جاری ہے۔ چھٹے دور کے بعد ابھی ۱۴۱ برس گزرے ہیں اور اسے مکمل ہونے کے لیے مزید ۶۹ سال باقی ہیں اور ایک چھیننے کے مطابق آج تک ہجری قمری تقویم کے ۵۰۲۱۴۲ ایام گزرے ہیں۔ ہر دورہ صغیرہ کے مکمل ہونے کے بعد آٹھ الوداعہ صغیرہ اپنے سے پہلے دور سے تریبی مماثلت رکھتا ہے یعنی جس طرح پچھلے دورہ صغیرہ میں قمری مہینے ۳۰-۳۰ یا ۲۹-۲۹ دن کے آئے تھے اسی ترتیب سے تیس برس بعد اتنے اپنے ہی دنوں کے آئیں گے۔ دورہ کبیرہ اپنے سابق دورہ کبیرہ سے برسوں اور مہینوں کی مطابقت رکھتا ہے یعنی مہینوں کے غزے اور سالوں کے آغاز کے دن بالکل یکساں ہوتے ہیں۔ محققین نے ہجری سین اور شہور کے ایام غزہ دریافت کرنے کے لئے بڑی محنت اور وقت نظر سے مختلف

طریقے وضع کئے ہیں۔ جن میں سے چند ایک یہاں بیان کر دیے جائیں تو فائدہ سے خالی نہ ہوگا۔
 غزہ سال قمری کا ایک ضابطہ یہ ہے کہ مظاہرین ہجری کو آٹھ پر تقسیم کریں اور حاصل قسمت کو ان حروف ثمانیہ سے منطبق کر لیں۔ وہ
 حروف یہ ہیں بودا ہجسز د۔ یہ حروف اصل میں قمری مہینوں کی رموز ہیں۔ حاصل قسمت جس حرف پر منطبق ہوگا وہی حرف رموز غزہ
 ماہ کی نشان دہی کرے گا۔

مندرجہ ذیل جدول میں عربی مہینوں اور ان کے ایام کی تبادلاتی رموز کے ساتھ مرتب کر دی گئی ہے۔

حرم	صفر	ربیع الاول	ربیع الثانی	جمادی الاول	جمادی الثانیہ
ر	ب	ح	د	و	ا
۳۰	۵۹	۸۹	۱۱۸	۱۳۸	۱۷۷
رجب	شعبان	رمضان	شوال	ذوالقعدہ	ذوالحجہ
ب	۶	۵	ر	ا	ح
۲۰۷	۲۳۶	۲۶۶	۲۹۵	۳۲۵	۳۵۴

کیسے (اند) کے سال کے غزے معلوم کرنے ہوں۔ تو ان کا حساب یوں کرتے ہیں۔ کہ مندرجہ ذیل شعر کے حروف مجھ کے محازی مہینے کے
 ذوالحجہ میں اضافہ کر کے اتنے دن کا قرار دے لیتے ہیں۔

كف الخليل كفه ودياته

عن كل حل حبه فسانه

اس شعر کے حروف مہملہ کے محازی آنے والا مہینہ ۲۹ دن کا ہوگا اور حروف معجمہ کے مقابل والا ۳۰ دن کا شمار ہوگا۔
 ایک اور طریقہ روایت ہلال پر مبنی وضع کیا گیا ہے۔

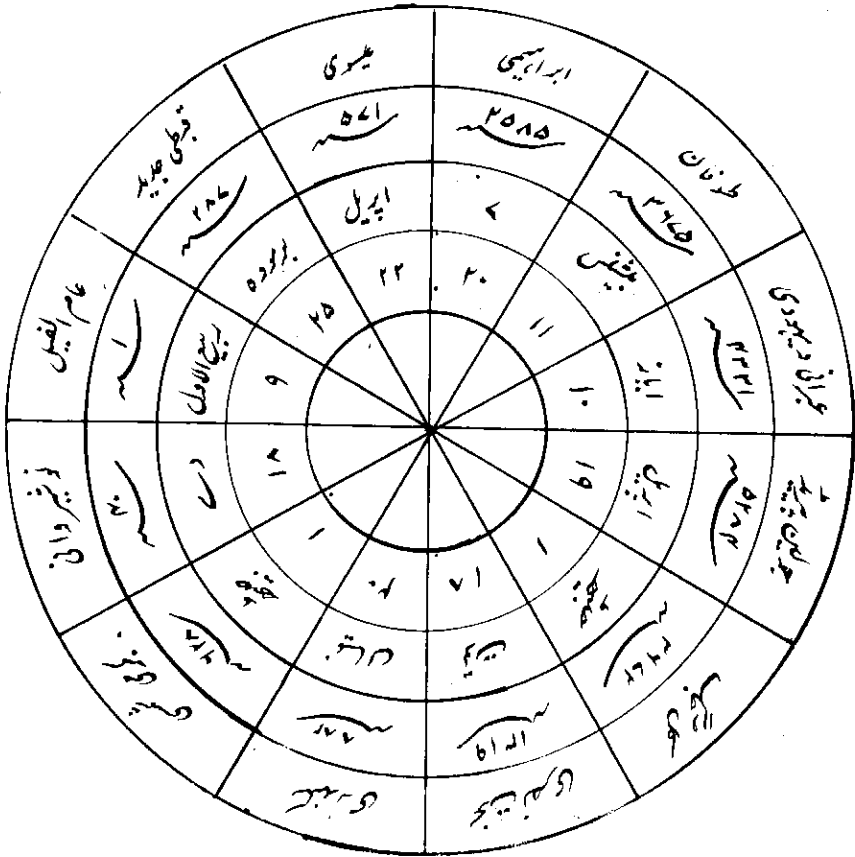
یکشنبہ دو شنبہ سه شنبہ چهارشنبه پنجشنبه جمہ / آدینہ شنبہ
 ا ب ج د کا و نا

اشعار

اوج وز اگر بسنی ہلال سی دیک ایام داں لے نیک فال
 با دودہ چو آید خوب رو ماہ راسی روزہ بشمر نیک خو
 یک گر در روز واو آمد حیاں بست دن ایام در آن ماہ داں

اوائل النین و الشہور یعنی قمری سالوں اور مہینوں کے عجزہ معلوم کرنے کا ایک طریقہ امام جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الدائرة العظیمہ میں بیان کیا ہے۔ لیکن وہ زیادہ طویل اور مبسوط ہے۔ یہاں اس کے بیان کی گنجائش نہیں ہے۔

مسلم ہجرت و اذان نے ہجری قمری تقویم کی رو سے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ایام کا حسابی مرتب کیا ہے۔ اس کی رو سے آپ علیہ السلام اس دنیا میں ۲۳۳۰ دن اور چھ گھنٹے قیام فرما رہے ہیں۔ ان میں سے رسالت و نبوت کی تبلیغ کے ایام ۶۸۱۵ شمار کئے گئے ہیں یہاں ہم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے سال بیسے اور دن کی تطبیقات کا عالمی تقویمی نقشہ پیش کرتے ہیں۔

مسلمان علمائے ہدیت و نجوم نے ہجرت نبوی کے ہم اسلامی وقائع و ایام کی معرفت و مخرج تقویم سے تطبیق دے کر ہجری قمری تاریخوں کے جدول بھی ترتیب کئے ہیں۔ جو تبرکاً ہی نہیں بلکہ تاریخی تحقیق اور باوجود اشت کے لیے بھی یہاں درج کر دینا ضروری سمجھا جوں کہ تقویم ہجری اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم

صاحبہ اولم کے سکاروں کیلئے بڑے کام کی چیز ہیں۔

ایام و وقائع		سند قری اسلامی		سند عیسوی شمسی	
یوم	تاریخ	ماہ	تاریخ	ہا	سال
پنجشنبہ	۹	ربیع الاول	۱	۵۸۸	۵۷۱
دوشنبہ	۹	ربیع الاول	۱	۶۲۸	۶۱۰
شب جمعہ	۱۷	رمضان	"	"	"
پنجشنبہ	۱	محرم	۴	۶۲۲	۶۱۳
دوشنبہ	۱	محرم	۴	۶۳۲	۶۱۵
دوشنبہ	۱۰	جمادی الاولیٰ	۱۰	۶۳۷	۶۱۹
دوشنبہ	۱۰	ربیع الاول	۱۰	"	"
دوشنبہ	۱۲	"	۱۲	۶۳۹	۶۲۱
دوشنبہ	۱۳	"	۱۳	۶۴۰	۶۲۲
دوشنبہ	۲۷	صفر	۱	۶۴۱	۶۲۲
دوشنبہ	۸	ربیع الاول	۱	"	"
دوشنبہ	۱۲-۱۲	"	۱	"	"
دوشنبہ	۲۲	"	۱	"	"
دوشنبہ	۱۵	ربیع الثانی	۱	"	"
دوشنبہ	۱۵	شعبان	۲	۶۴۳	۶۲۴
دوشنبہ	۱	رمضان	"	"	"
دوشنبہ	۱۷	"	"	"	"
دوشنبہ	۱۷	رمضان	"	"	"
دوشنبہ	۱۷	رمضان	۳	۶۴۳	۶۲۵
جمعہ	۱	ذی قعدہ	۳	۶۴۴	۶۲۶
جمعہ	۱	محرم	۷	۶۴۷	۶۲۸
پنجشنبہ	۲۰	رمضان	۸	۶۴۸	۶۳۰
دوشنبہ	۹	ذوالحجہ	۹	۶۴۹	۶۳۱
جمعہ	"	"	۹	"	"
دوشنبہ	۲۹	صفر	۱۱	۶۵۰	۶۳۲
دوشنبہ	۱۳	ربیع الاول	"	"	"
دوشنبہ	۱۳	"	"	"	"

ہجری تقویم کے مروج ہونے کے کم و بیش ہزار سال بعد ۹۹۰ء میں المطابق ۱۵۸۲ء میں جولین پیریڈ کا سال آغاز سے حالانکہ اسے بہت ہی کم زمانے سے شمار کرتے ہیں۔ لیکن اپنی ضمنی کیفیت میں وہ سنہ ہجری سے بہت بعد کا ہے۔
علاوہ ازیں عبرانی - رومی - سکندری بکریمی قطعی اور فوشیروانی و بخت نصری سالوں کا حساب بھی چلتا رہا ہے لیکن یہ سب دوسری تقویموں پر عمل پیرا رہے ہیں اور قمری تقویم کی کسی فطری نبع پر ان کی پیش رفت نہیں ہو سکی۔

شمسی عیسوی جدید تقویم بھی دائرۃ المعارف برٹانیہ (ENCYCLOPEDIA BRITANICA) کی تصدیقات کے مطابق سنہ قمری ہجری کے بعد پیداوار سے - جولین پیریڈ کے بارہ میں تو ہم اوپر واضح کر ہی چکے ہیں عبرانی سال کی تشکیل جدید بھی بعد کے دور میں ہوئی ہے۔ اسی طرح یورپی ہیئت والوں نے کل جگہ کی موجودہ تقویم کو بھی چوتھی صدی عیسوی سے زیادہ پرانا تسلیم نہیں کیا ہے۔ سنہ سکندری اگرچہ ہجری سال سے ۹۳۲ برس قدیم ہے۔ لیکن ان دنوں یہ قمری تقویم کے مطابق تھا۔ اب اسے شمسی مہینوں کے حساب سے ترتیب دیا گیا ہے۔ یہی حال سمت بروشٹہ اور بکریمی کا بھی ہے اور تو اور سنہ عیسوی قدیم بھی ۱۱۶۵ء میں قمری تقویم اپنائے رہا۔ کلاسیکل ڈکشنری (CLASSICAL DICTIONARY) کے مطابق ۴ ذی قعدہ ۱۱۶۵ء میں جرجینسٹینہ کے دن سے جدید شمسی حساب سے ۱۶۵۲ء کا ۱۴ اکتوبر سے آغاز کیا گیا۔

اسلامی تقویم کا مدار علیہ قمری نظام المواقیت ہے۔ باوجودیکہ قمری سال کو شمسی سال کے برابر کرنے کے لئے ہر بارہ ماہ میں گیارہ دن سے کچھ زیادہ دن بڑھانے کی ضرورت ہے۔ لیکن غیر فطری انداز سے اس غرض کو پورا کرنے کی خاطر لوند - یپ یا بلیسہ کا سہارا نہیں لیا گیا۔ مساوات اسلامی معاشرے کی اساسی اقدار میں سے ہے۔ اور اسلام نے ہر حالت میں تمام انسانوں کی برابری اور ان کے مختلف طبقات میں خوشگوار کی کیفیت استوار کرنے کی یقین کی ہے اسلامی مہینوں کا ادلتے بدلتے موسموں میں آنا اور فصول کے تحول (ROTATE) کرنے سے مساوات کی عالمی فضا جنم لیتی ہے۔ شمسی حساب میں یہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔ مثلاً رمضان کو کسی شمسی مہینہ کے ساتھ مطابق کر دیا جائے۔ تو نتیجہ یہ نکھے گا کہ ہمیشہ ہمیش کے لیے نصف کرہ زمین کے مسلمان گرمی اور باقی نصف کرہ کے سردی میں روزے رکھیں۔ اسی پر باقی کے احکام و فرائض کی ادائیگی کا تیس کیا جاسکتا ہے۔ البتہ قمری حساب میں بے اعتدالی نہیں ہے۔ ROTATION کے باعث زمین کے ہر خطہ کے مسلمان تغیر فصول کے ساتھ ساتھ برابر برابر کی کیفیات و حالات میں فرائض و مناسک ادا کر سکتے ہیں۔

شمسی تقویم اختیار کر کے قدیم عیسوی سال کو بھی یک گونہ غیر طبیعی نبع پر ڈال دیا گیا ہے۔ چنانچہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ پرانا رومی کیلنڈر جسے اگسٹس نے ترمیم کیا اور پھر جولین نے ترمیم مزید کے بعد اسے جولین پیریڈ بنا دیا انت نئی ترمیموں اور بار بار کے حذف و اضافہ کا موضوع قرار پا گیا۔ سنہ ۱۵۸۲ء میں پاپائے گریگوری XIII نے اس میں ترمیمیں کر کے اسے موجودہ GREGORIAN CALENDAR کی شکل دی۔

جولین کے کم و بیش چھ سو سال بعد ایک عیسائی راہب ڈینس ابگولگا اس نے بے مایا جوش عقیدت کے تحت اسے ایک غلط حساب کتاب کی بنا پر حضرت مسیح علیہ السلام سے منسوب کر دیا۔ اگر نہ اس سنہ کا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام سے دور کا تعلق

بھی نہیں ہے۔ امریکن پیپلز انسٹیٹیوٹ یا میں اس پر سیر حاصل گفتگو کی گئی ہے
شمسی تقویم سال کو فضول دعوام سے ہم آہنگ رکھنے کے لئے بار بار ترمیموں کا ہدف بنایا جاتا ہے۔ تاریخ واضح کرتی ہے
کہ پہلی ترمیم س ۱۶۰۰ء میں ہوئی پھر ۱۶۹۹ء میں بہت سی ترمیمیں کی گئیں اور پھر نہ جانے کتنی ترمیمیں کی گئیں یا پائے گریگوری کی ترمیم
تو معلوم ہے کہ ۱۵۸۲ء میں ہوئی تھی۔

بہر حال ایسا لگتا ہے کہ فطری ہیج سے ہٹ جانے کی پاداش میں اس تقویم کو بار بار حذف و اضافہ کا شکار بننا پڑا کبھی
آٹھ دن کم کئے گئے۔ کبھی دس اور کبھی بیس دن اسی طرح خلا پُر کرنے کے لیے سال کو کبھی سچوہ مہینوں تک پھیلا دیا گیا اور
کبھی ساڑھے دس مہینوں ہی میں برابر کر لیا گیا۔

تقویم میلادی شمسی کو ان خرابیوں اور بے ضابطگیوں کے اثر سے بچانے کے لئے متعدد کوششیں عمل میں لائی گئیں۔ اس
سلسلہ میں تقویم میلادی شمسی کو تقویم جبری قمری سے منطبق کرنے کے لیے بھی ہاتھ پاؤں مارے گئے نقطہ اعتدال یعنی VERNAL
EQUINOX کے بعد واقع ہونے پہلے بدر کمال کو عید الفصح (EASTER) کا دن مقرر کر کے پائے گریگوری نے میلادی سال
کو جبری تقویم کے قریب تر لانے کا اقدام کیا اور اب یہ کیلنڈر NEW STYLE کے نام سے مروج ہے۔

شمسی اور قمری تقویموں میں مطابقت پیدا کرنے کی کوششیں صدیوں سے جاری ہیں۔ اس غرض سے کئی طرح کی تقابلی
جدولیں مرتب کی گئی ہیں۔ اسلامی حکمائے بھی اس طرف خاصی توجہ دی ہے۔ تیسری صدی ہجری کا معروف ہیئت دان الیعقوبی
ان کا پیشرو تھا۔ اس کے بعد البیرونی۔ خیام اور سعودی نے اس خصوص میں قابل توجہ کوششیں کی ہیں۔

پندرہویں صدی عیسوی میلادی کے بعد یورپی ASTROLOGERS نے تقابلی جدولوں کی تیاری میں بہت زیادہ
دلچسپی لی ہے۔ موجودہ دور میں جرمنی کے سکالر WUSTENFLED کی تقابلی جدول بین الاقوامی شہرت کی حامل ہے۔ اس کا
ترجمہ دنیا کی مختلف زبانوں میں شائع ہو چکا ہے۔ اس کی اساس پر ماہرین ہیئت نے کئی اہم گوشوں پر تحقیقی مقالے بھی لکھے ہیں
نے بعض اضافات کے ساتھ اس جدول کو ۱۹۱۶ء میں LEIPZIG سے شائع کیا تھا۔

جس کا ترجمہ ابو النصر محمد خالدی ایم اے عثمانیہ کے تلم سے انجمن ترقی اُردو (ہند) دہلی نے ۱۹۳۹ء میں تقویم جبری عیسوی کے نام سے
شائع کیا تھا۔

انگریزی میں 'MUSLIM AND CHRISTIAN CALENDARS' کے نام سے G. S. P. FREEMAN نے
GREMILLE نے آکسفورڈ یونیورسٹی پریس سے اپنی بڑی شائع کرائی تھی۔ اس کا عربی ترجمہ 'التقویمان الہجری والمیلادی' کے نام سے
الدکتور حسام محی الدین الاکوسی نے ۱۹۴۰ء میں شائع کیا ہے۔ جو اس وقت میرے سامنے ہے۔ اس میں اپنے بعض مآخذوں پر مبنی
افزائندہ کیا گیا ہے۔ ایک کتاب 'جدول تقارنہ التواتر الخ الہجریہ والمیلادیہ' جو SIR WOLOSELY HAIG کی تالیف ہے اور جسے
عبدالعزیز المراغی نے عربی میں منتقل کیا تھا۔ اس کے بارے میں کچھ میں کثیرۃ الافلاط معلومات غیر وافیہ۔ لائیتوی علی جداول تعین الایام
وغیرہ وغیرہ

اس کتاب میں مولف نے خاصی کاوش سے آٹھ طول طویل جدولیں قمری اور شمسی تقویموں کی مدد سے اور ہجری و میلادی سالوں کے ایام میں تطبیق دے کر مرتب کی ہیں۔

ہینوں کی مطابقت سے بارہ برجوں کے نام ہیں۔ اسی طرح ہفتہ کے سات دنوں کی مناسبت سے سات ستارے مقرر کئے گئے ہیں۔ گویا ہر دن کا ایک الگ ستارہ ہے۔ چنانچہ ہر دن کے نیچے اس کا ستارہ درج کیا جاتا ہے :-

۱- شنبہ	۲- یکشنبہ	۳- دو شنبہ	۴- سہ شنبہ	۵- چہار شنبہ
زحل	شمس	قمر	مرئخ	عطارد
	۶- پنجشنبہ	۷- جمعہ		

مشتری زہرہ

پھر چونکہ دن رات کو آٹھ پہر میں منقسم کیا گیا ہے۔ اس لئے ایک دن کے طلوع آفتاب سے لے کر دوسرے دن کے طلوع آفتاب تک روز و شب کو چوبیس ساعتوں میں تقسیم کیا گیا ہے :- ذیل میں شب و روز کی مقررہ ساعتوں کی جدول ملاحظہ ہو :

ساعت	پہلا پہر			دوسرا پہر			تیسرا پہر			چوتھا پہر		
	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲
شب شنبہ	مرئخ	شمس	زہرہ	عطارد	قمر	زحل	مشتری	مرئخ	شمس	زہرہ	عطارد	قمر
روز شنبہ	زحل	مشتری	مرئخ	شمس	زہرہ	عطارد	قمر	زحل	مشتری	مرئخ	شمس	زہرہ
شب یکشنبہ	عطارد	قمر	زحل	مشتری	مرئخ	شمس	زہرہ	عطارد	قمر	زحل	مشتری	مرئخ
روز یکشنبہ	شمس	زہرہ	عطارد	قمر	زحل	مشتری	مرئخ	شمس	زہرہ	عطارد	قمر	زحل
شب دو شنبہ	مشتری	مرئخ	شمس	زہرہ	عطارد	قمر	زحل	مشتری	مرئخ	شمس	زہرہ	عطارد
روز دو شنبہ	قمر	زحل	مشتری	مرئخ	شمس	زہرہ	عطارد	قمر	زحل	مشتری	مرئخ	شمس
شب سہ شنبہ	زہرہ	عطارد	قمر	زحل	مشتری	مرئخ	شمس	زہرہ	عطارد	قمر	زحل	مشتری
روز سہ شنبہ	مرئخ	شمس	زہرہ	عطارد	قمر	زحل	مشتری	مرئخ	شمس	زہرہ	عطارد	قمر
شب چہار شنبہ	زحل	مشتری	مرئخ	شمس	زہرہ	عطارد	قمر	زحل	مشتری	مرئخ	شمس	زہرہ
روز چہار شنبہ	عطارد	قمر	زحل	مشتری	مرئخ	شمس	زہرہ	عطارد	قمر	زحل	مشتری	مرئخ
شب پنج شنبہ	شمس	زہرہ	عطارد	قمر	زحل	مشتری	مرئخ	شمس	زہرہ	عطارد	قمر	زحل
روز پنج شنبہ	مشتری	مرئخ	شمس	زہرہ	عطارد	قمر	زحل	مشتری	مرئخ	شمس	زہرہ	عطارد
شب جمعہ	قمر	زحل	مشتری	مرئخ	شمس	زہرہ	عطارد	قمر	زحل	مشتری	مرئخ	شمس
روز جمعہ	زہرہ	عطارد	قمر	زحل	مشتری	مرئخ	شمس	زہرہ	عطارد	قمر	زحل	مشتری

مسلمان منجھیں نے غزہ ماہ مبارک کے حساب سے لیلۃ القدر دریافت کرنے کا ایک فارمولا مرتب کیا ہے۔ بعض مجربین کا بیان ہے کہ یہ اکثر حالتوں میں درست ثابت ہوا ہے واللہ اعلم بالصواب وعلہ اتم واحکم۔ بہر کیف وہ فارمولا یہ ہے۔

غزہ ماہ رمضان المبارک اگر یکشنبہ کو پڑے تو شب قدر اتیسویں کو آئے گی۔	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"

ایک شاعر نے بارہ برسوں کے نام ذیل کے قطعے میں بجا منظوم کر دیے ہیں :-
 برجہاد یدیم کہ از مشرق بر آوردند سر
 جملہ در تسبیح و در تہلیل محی لایوت
 چوں گل چوں شور و چون جزا و سرتکان دادند
 سبلہ میزان و عقرب توں وجدی دلوز

جدول ماہانہ طلوع و غروب ماہتاب

تاریخ	طلوع	غروب	تاریخ	طلوع	غروب
۱	ظہور فجر	۳۰ ر ۷	۱۵	۱۵	تمام شب تقریباً
۲	"	۲۰ ر ۸	۱۶	۴	طلوع فجر
۳	"	۳۰ ر ۹	۱۷	۸	"
۴	۶ بجے شام	۰۰ ر ۱۰	۱۸	۹	"
۵	" تقریباً	۰۰ ر ۱۱	۱۹	۱۰	"
۶	"	۰۰ ر ۱۲	۲۰	۱۱	"
۷	"	۰۰ ر ۱	۲۱	۱۲	"
۸	"	۰۰ ر ۲	۲۲	۱	"
۹	"	۰۰ ر ۳	۲۳	۲	"
۱۰	"	۱۰ ر ۴	۲۴	۳	"
۱۱	"	۲۵ ر ۴	۲۵	۴	"
۱۲	۱۵ ر ۶	۳۵ ر ۵	۲۶	۵	"
۱۳	"	۰۰ ر ۶	۲۷	۶	"
۱۴	"	تمام شب تقریباً	۲۸	غروب	غروب

نمبر	دسمبر	نومبر	اکتوبر	ستمبر	اگست	جولائی	جون	مئی	اپریل	مارچ	فروری	جنوری	شعبہ
۱	یکشنبہ	جمعہ	سہ شنبہ	یکشنبہ	پنجشنبہ	دو شنبہ	چهار شنبہ	دو شنبہ	دو شنبہ	جمعہ	جمعہ	سہ شنبہ	۱
۲	دو شنبہ	شنبه	چهار شنبہ	دو شنبہ	جمعہ	سہ شنبہ	یکشنبہ	پنج شنبہ	سہ شنبہ	شنبه	سہ شنبہ	چهار شنبہ	۲
۳	چهار شنبہ	دو شنبہ	جمعہ	چهار شنبہ	یکشنبہ	سہ شنبہ	سہ شنبہ	شنبه	پنجشنبہ	دو شنبہ	یکشنبہ	پنجشنبہ	۳
۴	پنجشنبہ	سہ شنبہ	شنبه	پنجشنبہ	دو شنبہ	جمعہ	چهار شنبہ	یکشنبہ	جمعہ	سہ شنبہ	سہ شنبہ	شنبه	۴
۵	جمعہ	چهار شنبہ	یکشنبہ	جمعہ	سہ شنبہ	شنبه	پنجشنبہ	دو شنبہ	شنبه	چهار شنبہ	چهار شنبہ	یک شنبہ	۵
۶	شنبه	پنجشنبہ	دو شنبہ	شنبه	چهار شنبہ	یکشنبہ	جمعہ	سہ شنبہ	یکشنبہ	پنجشنبہ	پنجشنبہ	دو شنبہ	۶
۷	دو شنبہ	شنبه	چهار شنبہ	دو شنبہ	جمعہ	سہ شنبہ	یکشنبہ	پنجشنبہ	سہ شنبہ	شنبه	جمعہ	سہ شنبہ	۷
۸	سہ شنبہ	یکشنبہ	پنجشنبہ	سہ شنبہ	شنبه	چهار شنبہ	دو شنبہ	جمعہ	چهار شنبہ	یکشنبہ	یکشنبہ	پنجشنبہ	۸
۹	چهار شنبہ	دو شنبہ	جمعہ	چهار شنبہ	یکشنبہ	پنجشنبہ	سہ شنبہ	شنبه	پنج شنبہ	دو شنبہ	دو شنبہ	جمعہ	۹
۱۰	پنجشنبہ	سہ شنبہ	شنبه	پنجشنبہ	دو شنبہ	جمعہ	چهار شنبہ	یکشنبہ	جمعہ	سہ شنبہ	سہ شنبہ	شنبه	۱۰
۱۱	شنبه	پنجشنبہ	دو شنبہ	شنبه	چهار شنبہ	یکشنبہ	جمعہ	سہ شنبہ	یکشنبہ	پنجشنبہ	چهار شنبہ	یکشنبہ	۱۱
۱۲	یکشنبہ	جمعہ	سہ شنبہ	یکشنبہ	پنجشنبہ	دو شنبہ	شنبه	چهار شنبہ	دو شنبہ	جمعہ	جمعہ	سہ شنبہ	۱۲
۱۳	دو شنبہ	شنبه	چهار شنبہ	دو شنبہ	جمعہ	سہ شنبہ	یکشنبہ	پنج شنبہ	سہ شنبہ	شنبه	شنبه	چهار شنبہ	۱۳
۱۴	سہ شنبہ	یکشنبہ	پنجشنبہ	سہ شنبہ	شنبه	چهار شنبہ	دو شنبہ	جمعہ	چهار شنبہ	یکشنبہ	یکشنبہ	پنجشنبہ	۱۴
۱۵	پنجشنبہ	سہ شنبہ	شنبه	پنجشنبہ	دو شنبہ	جمعہ	چهار شنبہ	یکشنبہ	جمعہ	سہ شنبہ	دو شنبہ	جمعہ	۱۵
۱۶	جمعہ	چهار شنبہ	یکشنبہ	جمعہ	سہ شنبہ	شنبه	پنجشنبہ	دو شنبہ	شنبه	چهار شنبہ	چهار شنبہ	یک شنبہ	۱۶
۱۷	شنبه	پنجشنبہ	دو شنبہ	شنبه	چهار شنبہ	یکشنبہ	جمعہ	سہ شنبہ	یکشنبہ	پنجشنبہ	پنجشنبہ	دو شنبہ	۱۷
۱۸	یکشنبہ	جمعہ	سہ شنبہ	یکشنبہ	پنجشنبہ	دو شنبہ	شنبه	چهار شنبہ	دو شنبہ	جمعہ	جمعہ	سہ شنبہ	۱۸
۱۹	دو شنبہ	شنبه	چهار شنبہ	دو شنبہ	جمعہ	سہ شنبہ	یکشنبہ	پنج شنبہ	سہ شنبہ	شنبه	شنبه	چهار شنبہ	۱۹
۲۰	سہ شنبہ	یکشنبہ	پنجشنبہ	سہ شنبہ	شنبه	چهار شنبہ	دو شنبہ	جمعہ	چهار شنبہ	یکشنبہ	دو شنبہ	جمعہ	۲۰
۲۱	پنجشنبہ	سہ شنبہ	شنبه	پنجشنبہ	دو شنبہ	جمعہ	چهار شنبہ	یکشنبہ	جمعہ	سہ شنبہ	سہ شنبہ	شنبه	۲۱
۲۲	جمعہ	چهار شنبہ	یکشنبہ	جمعہ	سہ شنبہ	شنبه	پنجشنبہ	دو شنبہ	شنبه	چهار شنبہ	چهار شنبہ	یک شنبہ	۲۲
۲۳	یکشنبہ	جمعہ	سہ شنبہ	یکشنبہ	پنجشنبہ	دو شنبہ	شنبه	چهار شنبہ	دو شنبہ	جمعہ	جمعہ	دو شنبہ	۲۳
۲۴	دو شنبہ	شنبه	چهار شنبہ	دو شنبہ	جمعہ	سہ شنبہ	یکشنبہ	پنجشنبہ	سہ شنبہ	شنبه	شنبه	چهار شنبہ	۲۴
۲۵	سہ شنبہ	یکشنبہ	پنجشنبہ	سہ شنبہ	شنبه	چهار شنبہ	دو شنبہ	جمعہ	چهار شنبہ	یکشنبہ	یکشنبہ	پنجشنبہ	۲۵
۲۶	چهار شنبہ	دو شنبہ	جمعہ	چهار شنبہ	یکشنبہ	پنجشنبہ	سہ شنبہ	شنبه	پنجشنبہ	دو شنبہ	دو شنبہ	جمعہ	۲۶
۲۷	جمعہ	چهار شنبہ	یکشنبہ	جمعہ	سہ شنبہ	شنبه	پنجشنبہ	دو شنبہ	شنبه	چهار شنبہ	چهار شنبہ	یک شنبہ	۲۷
۲۸	شنبه	پنجشنبہ	دو شنبہ	شنبه	چهار شنبہ	یکشنبہ	جمعہ	سہ شنبہ	یکشنبہ	پنجشنبہ	پنجشنبہ	دو شنبہ	۲۸

۱۵
۱۷
۱۹
۲۱
۲۳
۲۵
۲۷
۲۹

BIBLIOGRAPHY

کتابیات

تنزیل من رب العالمین	القرآن الکریم
ابن کثیر حافظ عماد الدین دمشقی	تفسیر انوار التنزیل
لمحمد بن اسماعیل البخاری	الجامع البصیح
لابن ہشام	سیرة ابن ہشام کتاب المغازی
لابن اسحق	کتاب المغازی
لمحمد بن علی القدوسی	منطقة البروج
لجلال الدین السیوطی	الدائرة العظیم
ابو النصر محمد خالدی الم سلمے عثمانیہ	تقویم بھری و عیسوی
الدکتور حسام محی الدین الالوسی	التقریبات البھری و المیلادی
عبدالقدوس الباشی	تقویم تاریخی

ENCYCLOPEDIA BRITANICA.

AMERICAN PEOPLE ' ENCYCLOPEDIA

لابی اے بی بی یوسف حسین انجائیوری

زبدۃ المقادیر

اسرار النجوم

جمہرۃ الخطب اور

بہت سی قدیم تقویمیں اور کتب نگہیات۔

www.KitaboSunnat.com

معجزانہ قوت انقلاب کا داعی

خلیفتی دہلوی

آج سے ہزاروں برس پہلے کی ایک جگہ بیٹی داستان ہے کہ دنیا استبداد و استعباد کے خذابِ الیم میں گرفتار تھی وحشت، وجہالت کا دور دورہ تھا، اور قوت و ہیبت کا سکہ رائج، عدالت مجرد حق اور انسانیت زخمی، غلامی کی زنجیروں نے اس کا بند بند بکڑا رکھا تھا۔

فرمانروایانِ ملک، امرائے شہر و دوائے قبائل، اپنے اپنے حلقہ میں اپنی اپنی استبداد میں وسعت فرما رہے تھے اور بایا من دون اللہ بنے بیٹھے تھے، اور ان کے استعباد انہوں میں ان کے اطاعت گزار، اور پیر و پلک معدوم الارادۃ اور مفقود الحس آلات عمل تھے، طاعت نابرہ تھی، اور ایقان و ضمیر کا خندانگی، ان کی زندگی کا موضوع واحد اپنی منکبرانہ خوش خیالی کی تعمیل اور اپنی قدرت جاہرہ کی تکمیل تھا، ہوس تھی تو جو اسے نفس و اتباعِ مریضات کی صداقتوں کی حقیقت، اور امور و واقعات کی صداقت کا فیصلہ سلطین و امرا کے چشم و ابرو کا اک اشارہ یا ملوک و رؤساء کے کام و دہن کی ایک جنبش تھی، یا مسیح سے ۱۸۰۰ برس پہلے ذات شاہی ہر تقدیس سے متعفن اور ہر احترام فوق العادت سے منہدم ہر نقص و عیب سے مبرا تھی، کیونکہ وہ خدا تھی، خدا کا سایہ تھی، یا کم از کم اس کا پہولا، رتبہ انسانیت سے ایک بالاتر تھے سمجھا جاتا تھا۔

فراعنہ مسرولیا تھے، جب ہی تو مسر کے اک فرعون نے مسیح علیہ السلام سے ۱۸۰۰ برس پہلے اپنے درباریوں سے کہا تھا۔ اِنَّا رَبُّكَ الْاَعْطٰ ، موسیٰ کا خدا کون ہے، تمہارا بڑا خدا تو میں ہوں، کلہا نیوں کے ملک میں مرد دباہل کی پرستش کے لئے اس کے سچے بنتے تھے، ہندوستان کے راجہ دیوانا دل کے اوتار بن کر زمین پر اترتے تھے، روم کا پوپ، خدا کے مقدس فرزند کا جانشین تھا جس کا دراستانہ قدس سجدہ گاہ ملوک و سلطین تھا،

روم کے قیسر اور فارس کے کسریٰ کو دیوتا نہ تھے، مگر فطرۃ بشریہ سے منزہ اور مرتبہ انسانیت سے بلند تر ہستی ضرور خیال کئے جاتے تھے، جن کے سامنے بیٹھا ممنوع تھا، جن کے روبرو ابتدائے کلام اور سبقت سخن گناہ اور نام لینا سوراوی میں شامل تھا، جن کی شان میں ادنیٰ سا اعتراض موجب قتل تھا، !

دنیا اسی تعبد و غلامی اور ذلت و تحقیر میں مبتلا تھی کہ سوا حل بحر احمر کی ریگستانی سرزمین پر اک عربی عدالت کا، اک عربی بادشاہ ہدایت کا ظہور ہوا، جس نے اپنی منقرضانہ قوت و دہانی سے جس نے اپنی معجزانہ زور و توانائی سے قیصر و کسریٰ کے تخت استبداد و استعباد الٹ دیتے، جس کے اعلائے کلمۃ الحق سے بابائے روم و الکبریٰ کے دیوانہ قدس کی بنیادیں ہل گئیں،

حقارت و غلامی کی زنجیریں اس کی تیغِ غیرِ اسمٰنی کی ادنیٰ ادنیٰ ضرب سے مکڑے مکڑے ہو کر گر پڑیں، نیازِ عبدیت استقلالِ ذات، قدرِ حریت، شرفِ انسانیت، احترامِ نفس، مسافات، اور البالِ شامِ سنش کی روشنی دینا کئے قدم کے تلکے نکل کر رابعِ عالم میں پھیل گئی۔ شاہانِ دنیا مرتبہٴ قدسیت و معصومیت سے گر کر عام سطحِ انسانی پر آ گئے۔ اور عام انسانِ سطحِ غلامی و حیوانیت سے بلند ہو کر مصر و بابل کے دیوتاؤں اور روم و ایران کے قیصر و کسریٰ کے پہلو بہ پہلو کھڑے ہو گئے۔

یہ سحرانہ قوتِ انقلاب جس نے جانلوں میں تغیر پیدا کر دیا کیا تھی؟ یہ جمالِ روحانی سے بھری جھلک کیا تھی، جس سے دنیا میں روشنی ہی روشنی پھیل گئی؟ یہ با عظمت و ہیبت آواز کیا تھی جو لوہے کی چوٹیوں سے بلند ہو کر گنبدِ عالم کے گوشے گوشے میں پہنچ گئی؟ یہ مکمل استناد نہ تھا، یہ کوئی قوتِ جبر نہ تھی، بلکہ قرینِ فراست ایک بات تھی، جو دل میں اتر گئی؛ اور یہ وہ سادہ و دعوتِ مہتی جو سب کے لئے قابلِ قبول تھی، کہ

يا هٰدِلِ الْكُتٰبِ تَقَالُوٰا لِي كَلِمٰتٍ سَوٰا بَ سَيِّئًا

وَيَسْئَلُوْاكَ نَعْبَدُ اللّٰهَ وَلَا نَشْرِكُ بِهِ

شَيْئًا وَلَا يَخَافُ بَعْضُنَا بَعْضًا اِرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ

(قرآن مجید)

وہ آواز ایک بات جو اصولاً و عقلاً ہم میں، تم میں متفق علیہ جو اسکو عقلاً بھی تسلیم کر لیں، یعنی خدا کی پرستش کے سوا کسی کو نہ پوجیں نہ اس کی خدائی میں کسی کو شریک ٹھہرائیں اور نہ ہم خدا کے سوا ایک دوسرے کو اپنا خدا اور آقا بنائیں۔

کفر کی یورش تھی، اور توحیدِ نزع میں تھی جسمتِ مایوس تھی، اور دنیا، اور دنیا کی خوشی، دنیا کی حقیقت مر جھا گئی تھی جمالِ صداقت پر سرد ہو گیا تھا، اس کا روئے ہدایت زخمی ہو گیا تھا، وہ پیمانِ روحی، مواثیقِ قلب، جو اولادِ آدم نے برگزیدہ ہادیوں اور مقدس رسولوں سے ان کے پاک پینا سول کو من کرنا بندھے تھے، جو سعادت کے رشتے، ضمیر و ایقان کے تاروں سے کبھی ٹوٹنے کے لئے، کبھی نہ توڑنے کے قابل بنا دھے تھے، ٹوٹ گئے تھے، خدا کی رحمت و رافتِ زمین کے بسنے والوں سے روٹ گئی تھی، اس کا جمالِ ازلی وابدی جس سے بارہا پر دے اٹھا دیتے گئے تھے۔ پھر تجوہب ہو گیا تھا پھر مستور ہو گیا تھا۔ اس میں اور اس کے بندوں میں کوئی رشتہ باقی نہ رہا تھا، کوئی ربط نہ رہا تھا.....

ہاں کوئی نہ تھا جو اس کو ڈھونڈے، کوئی قدم نہ تھا جو اس کی سمت مضطربانہ بڑھے، کوئی آنکھ نہ تھی جو اس کے محض اس کے لئے اُٹسکار ہو، کوئی دل نہ تھا جو اس کے لئے بیقرار، کوئی روح نہ تھی جو اس کو پیار کرے، اس کی دنیا اس سے بے خبر تھی، دنیا، دنیا والے کو بھول گئی تھی، اس کے بندے اس سے غافل تھے، انسانی ضمیر مر چکا تھا، حضرت کا حن جیتی عصیانِ عالم کی تاریکی میں چھپ گیا تھا، ترو و سرکشی کے سیلاب بہ رہے تھے۔ جو خشک تری میں اسنڈ آتے تھے اور جن کے اندر خدا کے رسولوں کی بنائی ہوئی عمارتیں بہہ رہی تھیں،

جب کہ یہ حالت تھی تو دنیا بگڑ کر پھر سنوری، انسانیت سر کر پھر زندہ ہوئی۔ خدا نے پھر چہرے کو بے حجاب کر دیا خدا پھر دنیا میں آیا، ہاں وہی جو شام کے سرخ زار دل اور سرد شلم کے سیکل کے ستونوں سے روٹ گیا تھا۔ اب پھر آیا، تاکہ دشتِ حجاز کے ریگستانوں کو پیار کرے، اور اپنے رازِ نیازِ محبت کے لئے، اپنی عشوہ نواز محبت کے لئے ایک نئی قوم کو چن لے،

دنیا کن سے بعد کے اضطرابِ تجسس کو، اپنے پہلے پہچان سہمی کو جو پہلا درشت تھا اور جسے کام میں لاتی رہی ہے پھر کام میں لائی؛ صدیوں سے جس کو بھلا چکی تھی پھر اس کی تلاش پر اتر آئی۔

تلاش کے لئے ایک ہی چیز ہے، وہی ہے جس کی ہمیشہ تلاش کی ایک ہی چیز تھی،

اب سے ہزاروں برس پہلے اسی زمین پر خدا کے جس غلص بندہ نے درود و اضطراب کے لہجہ میں رب اتی دعوت
 دَعِيَ تِلْكَ وَنَسَا دَا
 کہا تھا وہ وہی کامیاب تلاش تھی جس نے غافلوں کی شکایت کی، خود بگا گیا تھا، دوسروں کو سمجھا، سمجھا جب تھا کہ تو جو شکایت کی وہ تلاش کا پتہ تھی۔ کالڈیاء کے بت نامے میں اصنام پرستوں کے دستر میں جس بزرگیدہ لہجہ میں نے اسرا بالعرفون وہی عن المنکر کا فرمن مقدس ادا کیا، اور چھری ہاتھ میں لے کر محبت الہی کی سرشاری میں اپنے فرزند کو زمین پر دے مارا ایک ذات کے حصول کے لئے علاقے سے قطع تعلق تلاش تھی مقصود پر قربانی تھی۔

تحت گاہ فرامند کے ایک قیدی خانے میں کنعان کے قیدی نے جس شے کا و عطا کہا تھا۔ وہ وہی پھر تھی، جس کا وہ سراخ دے رہا تھا۔

وہ بفتحہ مبارک کا مقدس چرواہا جو کہ سینا کے کنارے اِفْتِ اَنَا اللهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ کی ندا سے مخاطب ہوا وہ تلاش کا نمایاں وجود تھا، جبکہ ایک ظالم و جاہر حکومت کی غلامی سے نجات دلانے کے لئے اس یکہ و تنہا نے فرما کر اے عہد کے سامنے بے خوف کہا کہ رَبِّفِ اَخْلَدُ بَيْنَ جَاوِزِ الْعَدَاۃِ تو ابھی اسی صداقت آمیز تلاش کا اعلان حقیقت تھا؛ ناصرہ کا وہ اسرائیلی لہجہ جو پھیلی بشارتوں کے مطابق آیا تھا تاکہ عہد اسرائیلی کے خاتمے اور دور اسماعیلی کے آغاز کا اعلان کرے۔ اس نے بھی اسی تلاش کی محویت کا اظہار کیا۔

حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی حیات ہدایت و سعادت کی تاریخ کیسے تلاش در جستجو میں ہے، اس نے اپنے سرد در میں جو پایا تھا کھو دیا ہے، پھر سرد در میں جو کھویا تھا پایا ہے۔ وہ جب کبھی گری بہتے تو اسی کو کھو کر، اور پھر جب کبھی اٹھی تو اسی کو پا کر، اس کے ہادیوں نے جب کبھی اس کو جگا یا ہے تو اسی کے لئے جگایا، اور جب کبھی ہاتھ پکڑا تو اسی کی تلاش میں نکلنے کے لئے، اس نے جب مضطر رہا، ہو کر پکارا، اس نے جب بے چین ہو کر یاد کیا، اثر ہوا، اور خبر لی گئی ہے۔ لیکن یہ انقلابِ عظیم ہیبتِ انسانیہ میں جب کبھی ہوا، جس نے کبھی دنیا کو بدل ڈالا کس چیز کا نتیجہ تھا؟ یقیناً وہ ایک صدا کے الہا کا ولولہ شنید تھا، ایک جمال پاک کا شوق نگارہ تھا، کچھ شک نہیں کہ وہ جمالِ ربانی کی اک بے نقاب بخشش تھی، مگر اس جلوہ ریزی کا آفتاب کن کی پیشانیوں پر چکا؟ کن کے خانہ دل اس سے روشن ہوئے؟ وہ وہی تھے جو ذوقِ طہش رکھتے تھے۔ جو مذاقِ دور رکھتے تھے اصلاحِ عالم کی یہ آخری کوشش و تلاش مقبول ہوئی، محبت کے راز و نیاز نے ایک جماعت کو جن لیا۔

اس لئے عشق کو ضرورت ہے اک دل کی کہ وہ جمال و تاثرات کا مسکن بنے، اور عشق حقیقت کی وہ مقدس آگ جس کیلئے نور نے لکڑیاں چنی، جسکو ابراہیم نے اپنی قربانی سے بھرا کیا۔ جس کی چنگاریاں وادیِ ایمن میں چمکیں، جس کے شعلہ خروار فرزند پر خونِ مہم معصوم سے تیل چھڑکا اور اب بونقیس کے ناروں میں سسواجا قنیرا بن کر بھڑکے۔

ہاں وہ خدا جو قید مکان و زمان سے آزاد و منزہ ہے، جب دنیا میں آیا ہے، جب دنیا میں آتا ہے، تو اپنے رہنے کے لئے اپنے کیلئے اک گھر چاہتا ہے، زمین کی پریشان و شوکت آبادیاں، پہاڑوں کی سر بلند چوٹیاں، سمندروں کی فراخ موجیں، صحراؤں کے وسیع و پرخا میدان، یہ سب اس کے لئے بیکار ہیں۔ شہنشاہوں کے تخت جہیبت و حلال اولاد خواہرے لبر و خزانے، بڑے بڑے گبندوں اور ستونوں کے عظیم البیۃ ایوان و محل، اس کا گھر نہیں بن سکتے تم اس کے لئے ایک مختصر سا گھر بنا لو جو اس کے جمال قدس کا شیعین اور اس کے حزن ازلی کا کاشانہ بن سکے

تم جو اس کی جستجو میں نکلنا چاہتے ہو، پہلے اپنی جستجو میں نکل کھڑے ہو، تم کہ اس کے نکلنے کی شکایت کرتے ہو، پہلے اپنی گمشدگی پر ماتم کرو، اس کے حریم محبت کا دروازہ ہمیشہ سے ہمیشہ کے لئے کھلا ہوا ہے۔ اس کے کاشانہ و محل کے باب محبت نواز پر کوئی پاسبان نہیں، وہ تو ہر لمحہ و ہر آن اپنے متلاشیوں کا منتظر ہے، خرابی ساری اس کی سے محدودی ساری ہے۔ ہمارے پاس کوئی مکان نہیں جو اس کے قدم محبت کا سکن بن سکے،

اس کے بسنے کے لئے چاندی اور سوونے کی محل سراہے اور کوئی زریں گوشہ، درکار نہیں جھنڈل دا بنوس کے تخت مطلوب نہیں، جس میں لعل و الماس جڑے ہوں۔ وہ تو ان مغموم دلوں کا طالب ہے جن میں اس کے درد و محبت کے زخموں سے خون کے قطرے ٹپک رہے ہوں، اس کو تو فغیروں اور خاک نشینوں کے وہ جسم چاہیں۔ جن کے پہلو میں ٹوٹے پھوٹے دل ہوں، جن میں جلے ہوئے جگر ہوں، جن کی آنکھیں خونبار ہوں، یہی ٹوٹے پھوٹے گھنڈر چاہتے ہیں جو اس کے لئے محل بن سکتے ہیں۔ یہی اجر ٹری ہوئی ویران بستیاں ہوں جو اس کو اپنے میں بسا سکیں،

وہ کہ آبادی کی رونق، فضا کے روپ، صحراؤں کی شگفتگی، اور پہاڑوں کی دلفریبی اور ملکوت السموات کی توغلمونی کی طرف متوجہ نہ ہوا۔ اور دلوں کی شکستہ حالی میں آسودہ ہو گیا، کیسی آسانی سے مل سکتا ہے،

کیا تھا عرب کی ساری آبادی میں ایسے دل پیدا ہو گئے تھے جن میں اس نے اپنا گھر بنا لیا اور ان میں ایک تلاش مجتہم، اک فرخ انسانیکہ بنی، اک مجتہم لغفت عظمیٰ کا ظہور ہوا صلی اللہ علیہ وسلم

تلاش روحانیت کی یہ آخری تکمیل تھی، جس سے اصلاح عالم کا نظام حیات سعادت بالکل مکمل ہو گیا اور حقیقت، آگہی کے لئے صفات صامت کہہ دیا گیا۔ اب جلب منفعت کی شکل اسی میں ہے کہ سودا اعمال کی تلاش کی جائے اور وہ اس طرح ممکن ہے۔ اب سے جو انسان احکامِ سلطانی کی جگہ کسی دوسری تعلیم کو تلاش کر لگا تو یقین کر دو کہ اس کی تلاش کبھی کامیاب نہ ہوگی اور اس کے تمام کاموں کا انجام نامرادی ہی ہوگا۔

ومن یتبع غیر الاسلام دیناً فلن یقبل منه وهو فی الاخرۃ من الخسرینہ

اب ہم اس انقلاب روحانی پر ارتقائی حیثیت سے اک نظر ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر تبدیلی پیدا کرنا کچھ آسان نہیں، تو کسی مکان کی ایک دیوار بناتے ہو یا گھر کے اندر کوئی تبدیلی کرنا چاہتے ہو، تو اس کے لئے کیا کیسا سامان کرنے پڑتے ہیں۔ پھر وہ لوگ جو سطح ارضی کے بڑے بڑے رقبوں اور انسانوں کی عظیم الشان آبادیوں کو نہیں ان کے اعمال

مقتدرات کو بدلنا چاہتے ہیں، سوچنا چاہیے کہ ان کے مقصد کس درجہ مشکل اور عظیم ہیں؛
دنیا میں مادی انقلابات، سلطنتوں کے تغیرات، اور خونریز جنگوں کے ظہور ہوتے ہیں لیکن اک نظر خاص ڈالنے
سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا ہر چھوٹا سا انقلاب بھی کیا کچھ قدر و قیمت رکھتا ہے۔

مذہبیں فکر و تدابیر میں صرف ہو جاتی ہیں، مسموم خزانے خالی کر دیئے جاتے ہیں۔ کروڑوں روپے خرچ لئے جاتے
ہیں، پھر کرفجوں کے سیلاب طوفان میں آتے ہیں، قیمتی آلات و اسلحہ کروڑوں کی تعداد میں تقسیم کئے جاتے ہیں۔
لا آتہا انسانوں کی قربانیاں خونیں میدانوں میں تڑپتی ہیں، خون کی ندیاں بہتی ہیں۔ عورتیں جیوہ، بچے یتیم۔ والدین زندہ درگور
ہو رہتے ہیں، یہ اور کیا سب کچھ ہو کر جب کہیں ایک مختصر ممالکی انقلاب عدیکمبیل کو پہنچتا ہے، پھر وہ بھی یقینی نہیں۔
بلکہ ہزار ہا کوششیں رائیگاں اور صدیوں کی امیدیں پامال ہو جاتی ہیں؛ جب دنیا کے ان مادی انقلابات کی یہ صورت
ہے جو انسانوں کی حکومت و سیاست اور انسانی نسلوں کی آبادیوں کو، متیخر کرنا مقصود کہتے ہیں تو ذرا سوچو جو زمین کی سطح
اور انسانی جسموں کو نہیں بلکہ رحوں اور دلوں کی اظلیغوں کی کاپیٹلٹ چاہنے ہیں اور کروڑوں انسانوں کے اعمال و خصائص
کے اندر تبدیلی کے جوہال ہوتے ہیں۔ ان کا مقصد وجید، ان ایسے انقلابات کے لئے کیا محض انسانی قوت تدبیر، محض
اخلاقی کوشش، صرف مذہب کے چند رسمی اصول پکا رو دنیا ہی کافی ہو سکتا ہے۔

تم اک مرتبہ خود اپنے نفس کو ذرا آزماؤ جس پر تمہارے ارادے پوری قوت رکھتے ہیں کیا گوارا ہے کہ ایک
چھوٹی سے چھوٹی تبدیلی بھی اپنے نفس و اعمال کے خلاف اپنے اندر پیدا کر دے۔ پھر جب کہ تم اک نفس کی تبدیلی یا اس میں کسی نوع
کا بھی فرق کرنا جو خود تمہارے اختیار میں ہے۔ اس پر قادر نہیں، تو ان کروڑوں دلوں کو کیونکر بدل دو گے جن پر تمہاری
طرح نہیں بلکہ صدیوں سے پرورش یافتہ، محکم اعتقادات و اعمال کی حکومت تہا رہ اور تو ہم کا تسلط جا رہے قائم ہے؟
اصل یہ ہے کہ انسان جسموں کو پارہ پارہ کر سکتا ہے۔ مگر دلوں پر ذرہ برابر بھی قدرت نہیں رکھتا۔ زمین کی جغرافیائی
شکل تبدیل کر دینا آسان ہے۔ مگر قلب و روح کے کسی ایک گوشے میں بھی تغیر ممکن نہیں؛ میں تعلیم دے سکتا ہوں؛
میں ہدایت و تلقین کر سکتا ہوں مگر نہ تو کامیابی کی امید میرے پاس ہے اور نہ فتح مندی پر میرا قبضہ۔ یہ صرف اسی
قدیر و حکیم کے دست قدرت میں ہے۔ جو متقلب القلوب، اور مسبب الاسباب ہے، ہاں یہ صرف اسی کا کام تھا۔
کہ ایک یتیم و معصوم، ایک سادہ دماغی، ایک احمق و محض عربی نژاد کو صدیوں کے جمل و سرکشی، طغیان و تمرد پر فتح مندی عطا
فرمائی؛ اور سرگشتہ و عصیان عالم کو راہ ہدایت دکھائی؛ کیا یہ بوالعجبی نہیں کہ اس قدر سادے بشر کے نام لیاؤں
کی تعداد آج دنیا کی آبادی کا پانچواں حصہ ہے؟ اہم زود

اللہ صلی علی محمد و آلہ وسلم

یہ جہیز محض انسانیت کی ولادت کا مہینہ ہے۔ یہ طے اور جلوس اس مبارک موقع پر ایک خاص مقصد کے لئے منعقد کئے جاتے ہیں۔ اس مقصد کو پاکستان میں اسلامی نظام کی ترویج کی ایک کڑی کی حیثیت سے دیکھتا ہوں۔

اسلامی نظام کے دو پہلو ہیں جن میں سے کسی ایک کو سبھی نظر انداز کیا جاسکتا ہے اور نہ ہی کسی ایک پہلو کی اہمیت کو کم کیا جاسکتا ہے۔ دونوں ہی پہلوؤں کا اجتماعیت سے واسطہ ہے۔ ان دونوں پہلوؤں میں ایک ملت اسلامیہ کے ہر ہر فرد کی اصلاح ہے کہ وہ ہر لحاظ سے ایک صادق الایمان ہی نہیں بلکہ صادق العقل اور صادق العمل مسلمان ہو جائے۔ جس ملت کے افراد میں یہ صفات پیدا ہو جائے وہ ملت اسلامیہ کی ہر ہر صفت سے بہرہ ور ہو جاتی ہے۔ دوسرے پہلو کا تعلق قوانین ملکی سے ہے کہ ایک ایسی سوسائٹی میں جس میں اسلامی معاشرہ کی تدرین اصلاح اعضاء ملت کی بنا پر ہو چکی ہو۔ اس میں ایسے قوانین رائج کئے جائیں جو اس معاشرہ کو راہ راست پر رکھنے میں مدد و معاون ہوں۔ حدود و تعزیرات اس لئے ہوں کہ ایک نیک معاشرے میں اگر کسی شخص سے وہ جرائم سرزد ہوں جس سے معاشرے میں تزلزل یا امکان ہو تو وہ کیفر کر دیا کو پہنچ جائے تاکہ اچھے لوگ اطمینان کا شائق لیں اور کمزور طبیعت لوگوں کو جن کا اشتعال و ترغیب کی زد میں ہو جانے کا امکان ہو عبرت حاصل ہو۔ اس طرح سوسائٹی میں اعتدال اور توازن پیدا ہو جاتا ہے اس کے لئے کسی طویل تقریر یا تبصرے کی ضرورت نہیں ہے آنحضرتؐ کا اسوہ اس کی بہترین مثال ہے آنحضرتؐ کا مشن اگر ایک طرف تبلیغ اسلام تھا تو دوسری طرف ایک ایسی ملت کی تخلیق اور اس کا فروغ تھا جس کا ہر فرد یا کم از کم افراد کی اکثریت نیک اور پاک و صاف زندگی بسر کر سکتی ہو ظاہر ہے جو شخص کسی ملت یا قوم یا گروہ کی اصلاح کرنا چاہتا ہو تو اس کو اس گروہ ملت یا قوم کے سامنے اپنے آپ کو نیکی کے نمونہ کی حیثیت سے پیش کرنا چاہیے چنانچہ آنحضرتؐ کی زندگی ہر نقص سے پاک صاف تھی جس کے نمونہ اور اسوہ پر دوسرے عمل کر سکیں۔ انفرادی وحی آنے سے قبل حضور اکرمؐ نے اگرچہ یہ بات محسوس نہ ہونے دی کہ آپ دنیا کی اصلاح کے لئے نبی مبعوث ہوئے ہیں لیکن پھر بھی چالیس سالہ زندگی میں نہ صرف یہ کہ آپ نے نبیوں کی پرستش کبھی نہ کی بلکہ ہمیشہ جاہلانہ لہو و لعب اور ہر قسم کی برائی سے علیحدگی اختیار کی خود کو قوم کے سامنے بحیثیت صادق و امین پیش کیا کہ آپ کا بڑے سے بڑا دشمن بھی آپ پر چھوٹ بولنے کا الزام نہیں لگا سکتا تھا۔ حضرت خدیجہ کی طرف سے تجارت پر مامور ہونے تو تجارت میں دیانت و امانت کا سکہ بٹھا دیا۔ آنحضرتؐ کی اس زمانہ کے ماحول میں ان منفرد خوبیوں نے ہی حضرت خدیجہ الکبریٰ کو نکاح کا پیغام دینے پر مجبور کیا۔ انہی خصائص کا یہ نتیجہ تھا کہ اولاد جو لوگ آپ پر ایمان لائے وہ آپ کے دوست اور عزیز تھے۔ یعنی حضرت خدیجہ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت علیؑ کے چچا زاد حضرت ابو بکرؓ آپ کے رفیق جان شاد و اقرب معراج کی تصدیق حضرت ابو بکرؓ نے محض اچھی صفت ایمانی کی وجہ سے نہیں کی کیونکہ اس قسم کی تصدیق تو ہر مسلمان کا فرض تھا جو قرآن پر ایمان رکھتا ہو بلکہ اس کا بھی خاص محرک ان کا آپ کے اکمل البشر ہونے کا علم تھا۔ اسی تصدیق نے ان کو صدیق اکبر بنا دیا اس پر مستزاد یہ کہ قرآن کریم نے آپ کی ان خوبیوں اور خصائص کی گواہی دے کر ان کی تاریخی اہمیت کو دائم

قائم بنا دیا۔ چنانچہ کفار کو بار بار جتایا گیا ہے کہ کیا تم ہمیشہ سے نبی سے واقف نہیں ہو۔ کیا تمہارا یہ علم ایمان لانے کے لئے کافی نہیں ہے چنانچہ ارشاد ہے: **فَقَدْ لَبِثْتُ نِكِمَ عُمْرًا مَن تَبَلَّهٖ اَمَلًا تَعْتَلِسُوْنَ** (۱۰: ۱۶) کیونکہ اس سے پہلے میں تم میں کافی عمر رہ چکا ہوں کیا پھر تم نہیں سوچتے (اور وہ واقعہ تو بہت ہی مشہور ہے کہ جب آنحضرت نے کفار مکہ سے دریافت کیا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ پیار کے اس جانب دشمنوں کا ایک لشکر تم پر حملہ کرنے کے لئے تیار ہے تو کیا تم میری بات کا اعتبار کر دو گے اور جواب میں کفار نے کہا۔ کیوں نہیں کیونکہ تم نے تم کو ہمیشہ صادق پایا۔

بعثت کے بعد کے واقعات خصوصاً وہ واقعات جو مکی دور سے متعلق ہیں اس بات کے شاہد ہیں کہ نبوت نے سپردانِ محمد میں وہ تاثیر پیدا کی کہ ہر شخص زہرِ شکر سے محتر نہ ہوا بلکہ دیانت و سخاوت عالی مرتبتی صدق و صفا غرضیکہ ہر اچھائی کا مرقع بن گیا۔ مدینہ منورہ میں قیامِ حکومت کے بعد بھی باوجود غزوات اور انتظامی مسائل میں انہماک کے رسول کا یہ مشن تابعِ فرمانِ الہی جاری رہا۔ کیونکہ مسلمان کی تعریف قرآن حکیم میں ان الفاظ میں کی گئی ہے: **تَأْمُرُوْنَ بِالْعَدْلِ وَنَهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ** (تم لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو)

رسول اللہ کی زندگی کے ان واقعات سے یہ نتیجہ اخذ کرنا مشکل نہیں کہ نظامِ اسلام کے اجراء یا اس کے احیاء کے لئے معاشرے کو مکمل طور پر پاک صاف کرنا بے حد ضروری ہے خصوصیت کے ساتھ جبکہ کلامِ پاک کا مذکورہ حکم بھی موجود ہے۔ تو این کا اجراء قرآن کریم کے ذریعہ بعثتِ رسالت سے کافی عرصے کے بعد عمل میں آیا ماسوا حکمِ زکوٰۃ کے۔ اس سلسلہ میں یہ تو منہج ضروری ہے کہ زکوٰۃ کا حکم اس کلیہ سے اس وجہ سے مستثنیٰ ہے کہ مال کا حج کرنا ہر ایسی سوسائٹی کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ جس کا مقصد غریب لوگوں کی بھلائی ہو۔ بالخصوص ان غریبوں کی جو قبولِ اسلام کی وجہ سے اور کفار کے رحم و کرم پر ہونے کے سبب اپنی روزی سے بھی محروم ہو چکے ہوں یا ایسے غلاموں کو خرید کر کے آزاد کرنے کے لئے جو ایمان لانے کے جرم کی وجہ سے مشرکین کے تختہ مشق بنے ہوں اور جن پر ظلم کر کے اور جن کو اذیتیں دے کر مشرکین اپنی اسلام دشمنی کے پیدا کردہ تبر و انا کی تسکین کا سامان کرتے ہوں۔ اس لئے اکثر غلاموں کو خرید کر ان کو آزادی دینا ضروری ہوا لیکن یہ بات قابلِ غور ہے کہ ابتدائی سوسائٹی میں زکوٰۃ یا صدقہ کی کوئی شرعی حد مقرر نہ کی گئی جس کی ضرورت اس وقت محسوس ہوئی کہ جب ملتِ اسلامیہ ایسی پہنچ پر پہنچ چکی تھی کہ یہ بات غیر ضروری ہو گئی کہ کوئی شخص اپنا سارا مال و متاع یا اس کا بیشتر حصہ ملت کی بقا کی خاطر متاعِ جنگ کے حصول کے لئے پیش کرنا ضروری سمجھے۔

جہاں تک حدود و تعزیر کا تعلق ہے اس کی ضرورت کسی حکومت کی تنظیم کے وقت سے ہی محسوس ہونا چاہیئے بلکہ حکومت کی تنظیم کا انحصار ہی عام طور پر جبریہ قوانین کے نفاذ اور سزا پر ہوتا ہے لیکن ملتِ اسلامیہ کا معاملہ دوسری سطحوں سے اس لئے مختلف تھا کہ یہاں تبلیغ اور ترغیب کو زبردستی اور جبر پر فوقیت ہے چونکہ جبر مجبور کو باغی بنا سکتا ہے لیکن ترغیب سے اصلاح کا عمل تقویتِ ایمان کا باعث ہوتا ہے اور اثر میں دیر پا ہوتا ہے۔ سوسائٹی کے پاکباز ہونے کے بعد حدود و تعزیر کی ضرورت بعد میں اس لئے محسوس کی گئی کہ اس معاشرہ میں بھی اگر کوئی شخص شیطان کے بہکانے سے کسی جرم کا مرتکب ہو تو اس کو ایسی سزا دی جائے کہ اچھے لوگ اچھائی

کی صفت پر نازاں و فرحاں ہوں اور جو لوگ کمزور ایمان ہوں ان کو تنبیہ اور عبرت ہو۔

اگر غور کیا جائے تو یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ قوانین حدود و تعزیر کا حصہ ملت اسلامیہ کو معتدل اور متوازن رکھنے میں بہت کم ہے۔ مسلمان معاشرہ کو اسلامی صفات سے بہرہ ور کرنے کا سہرا زیادہ تر تزغیب اور تبلیغ کے سر ہے لیکن یہ بات فراموش نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی تبلیغ اس وقت تک موثر نہیں ہو سکتی جب تک مبلغ کی گفتار اور عمل میں کیا نیت نہ ہو۔ چنانچہ یہ حقیقت ہے کہ اسلام کی ترویج یا عمل مسلمانوں کے عمل کو دیکھ کر ہوئی اس سے یہ نتیجہ بھی لازماً اخذ کرنا پڑتا ہے جو یقیناً صحیح ہے کہ جب سے مسلمانوں کا انفرادی اور اجتماعی کردار اسلامی اصولوں کے برعکس ہو گیا۔ ترویج مذہب میں لائیکل مشکلات پیدا ہو گئیں۔ دوسری قومیں اسلام کو مسلمانوں کے اعمال سے بھی چاہتی ہیں۔ اگر مسلمان کا عمل "برعکس تہمت نام زد" کا فور کے مصداق ہو تو کیا اس سے کوئی غیر مسلم متاثر ہو سکتا ہے۔

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر عمل اسلام میں ہر دور کے لئے فرض کیا گیا۔ اس پر عمل جہاں ہر مسلمان کا انفرادی فریضہ ہے وہ ایک اسلامی مملکت میں مملکت کا اجتماعی فریضہ بھی ہے لیکن ادائیگی فرض کے طریق کار میں بہت بڑا فرق موجود ہے۔ انفرادی حیثیت سے یہ فرض صرف تبلیغ اور تزغیب کے ذریعے ادا کیا جاسکتا ہے کیونکہ کسی فرد کو جبر کرنے کے لئے قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جاسکتی۔ تبلیغ کے ذریعہ رغبت دلانے والوں کو یہ نفسیاتی پہلو نظر انداز کرنا چاہئے کہ جو بات بلا طعن و طنز نعت و رافت سے سمجھائی جائے انسانی طبیعت اس کو مبلد قبول کرتی ہے لیکن سختی ہی نہیں بلکہ طعن و تشنیع کی ملاوٹ بھی سامع میں تبلیغ کے خلاف ضد کا مادہ پیدا کرتی ہے جو تبلیغ کی نفی کے لئے کافی ہے اسی لئے مبلغ کے لئے شیریں دہنی ایک لازمی صفت ہے اس کے علاوہ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ دوسروں کے طنز و مزاح کو ٹھنڈے دل سے برداشت کر سکے۔ ارشاد ہے: **وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ** اگر آپ تندخو اور سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے۔

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حصول کے لئے جبر صرف حکومت وقت ہی کے لئے ممکن ہے ورنہ قوم میں فتنہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہے جبکہ احسن طریقہ جبر اور عقود و حدود و تعزیرات کی تنفیذ ہے جس کی بنیاد عدل و احسان ہو لیکن معاشرہ کی اصلاح محض قوانین کے نفاذ سے ممکن نہیں اس سلسلہ میں تزغیب اور تبلیغ کا ایک جامع منصوبہ ضروری ہے یہ صحیح ہے کہ حضور نے پہلے اصلاح معاشرہ کی طرف توجہ دی لیکن یہ سیاق و سباق ہر مرتبہ اسلامی نظام کے اجراء میں قائم نہیں رکھا جاسکتا بلکہ مخصوص مسلمانوں کی اپنی مملکت میں اس لئے اصلاح معاشرہ کو ملت اسلامیہ بن جانے کے بعد نہ تنفیذ حدود و تعزیر پر مقدم کیا جاسکتا ہے اور نہ مؤخر۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اصلاح معاشرہ اور تنفیذ حدود و تعزیر پر ایک ساتھ عمل کیا جائے۔

ان اصولوں کی روشنی میں پاکستان میں اجرائے نظام شرعی کا جائزہ لینا ضروری ہے پاکستانی معاشرے کی اصلاح کی اشد ضرورت سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ اکثر و بیشتر پاکستانی مسلمان اپنے اخلاقی زوال اور اپنے ویران خیابان اسلامی اقدار کے

فروغ کا خود مردوار ہے لیکن اس میں کچھ حصہ انگریز کے نافذ کردہ قانون کا بھی ہے۔ مثال کے طور پر انگریزی قانون میں دربالغ مرد اور عورت میں زنا کاری جرم نہیں اس وجہ سے اگر اس گناہ کو سزاؤں میں فروغ حاصل ہو رہا ہو تو کوئی تعجب کی بات نہیں اور حقائق اس بات کے شاہد ہیں کہ فروری ۱۹۷۹ء میں جبکہ یہ نگاہ ہم فرار دیا گیا۔ اس کے مرتکبین کی تعداد بہت کافی تھی۔ اسی طرح رشوت کا جرم منافع خوری، ذخیرہ اندوزی سمگلنگ، جنگ عظیم و بزم کی پیداوار ہے۔ مسلمانوں میں یہ سب جرائم نیز غنڈہ گردی قتل و غارت، بے جا طریقوں سے دولت کے حصول اور کسبِ حلال سے بے نیازی جس میں دھوکہ دہی اور کم نونا بھی شامل ہے اس حد تک بڑھ چکے ہیں کہ دیکھ کر انسان ششدر رہ جاتا ہے کہ پاکستانی معاشرے میں سے ان برائیوں کا سدباب کس طرح ہو۔

سب سے قابلِ فتنوس بات اس ضمن میں یہ ہے کہ عوام نے برے کام کو بڑا اچھا بھی ترک کر دیا ہے۔ اعمالِ حاکم کی حکمتِ عینی کے سلسلہ میں ایک مقولہ ہے کہ ”افضل الجہاد ان تنظر منکراً منکراً“ در افضل جہاد کسی بری چیز کو برا جاننا ہے لیکن کوئی نہیں ہے کہ اس مقولہ کی عمومیت کو کس طرح نطفہ کیا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی معاشرے کی بنیادی اچھائی اس بات پر ہی منحصر ہوتی ہے کہ کم از کم اس میں اچھے لوگ برائی کو برائی سمجھیں اور اس سے نفرت کریں اور اپنے کردار سے برائی کرنے والے پر اس برائی کی خرابی کو واضح کرتے ہیں لیکن پاکستان میں معاشرے کی خرابی کا افسوسناک پہلو یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی عزت کا بانی ہے تو اس کی ثروت کی وجہ سے بغیر اس بات پر غور کئے ہوئے کہ یہ ثروت کن کن جرائم کی مرہونِ منت ہے یہی وجہ ہے کہ اگر رشوت لینے والا اپنی کسبِ حرام کو چھپانے کی کوشش کرنا تھا تو اب وہ کسبِ حرام کو طرح طرح سے اچھالتا ہے بلکہ جو لوگ کسبِ حلال کی وجہ سے کم مایہ ہوتے ہیں ان کو کبھی کبھی تحقیر یا کم از کم رحم کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔

یہ بات نہیں کہ کاسین حرام اپنے اعمال کی برائی سے واقف نہ ہوں وہ اپنی برائی سے مزور واقف ہوتے ہیں اس لئے وہ حرام کے دہپے کو تھوڑی سی خیرات کر کے یا مدرسوں، مسجدوں، خانقاہوں میں چندہ دے کر یا مانگنے والوں کو اچھی رقم دے کر اپنے پیسے کو پاک کرنا چاہتے ہیں۔ ان لوگوں میں ایسے صاحبان کی تعداد بھی کافی ملے گی جو ایک طرف تو فرائض کی ادائیگی میں بہت آگے آگے ہوتے ہیں اور دوسری طرف کسبِ حلال سے متعلق مزموٹے رکھتے ہیں ان کی مثال اس بدو کی سی ہے جو مسجد میں نماز پڑھ کر باہر نکلا ہو تو اس نے راہِ حج کو پیچھے سے گولی مار کر اس کا مال لوٹ لیا۔ جب استغفار کیا گیا کہ نمازی ہونے کے باوجود اس نے برکت کیوں کی تو اس نے کہا نماز کی ادائیگی تو میرا فرض تھا اور فرائض میرا پیشہ ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایسے صاحبان حساب کتاب کا معاملہ اللہ بزرگ و برتر پر چھوڑنے کی بجائے اپنے آپ ہی کر لیتے ہیں اور بزعم خود اپنی نیکیوں کو ستر سے ضرب دے کر بدیوں کی تعداد کم کر کے اپنے متعلق جنت کا مستحق ہونے کا فیصلہ صادر کرتے رہتے ہیں۔ یہ مذہبِ اسلام کو بدنام کرنے کے مترادف نہیں ہے تو کیا ہے۔

قیامِ پاکستان کے بعد سے ہی نظامِ اسلام کے اجراء کا مطالبہ بہت اہمیت اختیار کر گیا اور باوجود اس کے کہ موجودہ حکومت نے اس سلسلے میں قابلِ قدر اور صریح اقدامات کئے ہیں لیکن مطالبے کی مدعا فرودنی سے یہ احساس ہوتا ہے کہ مطالبہ کرنے والے صرف حکومت کو ہی اس نظام کے اجراء کا ذمہ دار خیال کرتے ہیں حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ حکومت یا تو قوانین جاری کر سکتی ہے جو کافی تعداد میں اب تک جاری کر بھی دیئے گئے ہیں اور یا مبلغین کی بہت بڑھا سکتی ہے کہ وہ آسانی کے ساتھ تبلیغ کر سکیں۔ چنانچہ اس سلسلے

ہیں بھی اس حکومت کا کردار نمایاں ہے کہ اس نے علماء دین اور مذہبی مدرسوں سے فارغ شدہ فاضلیوں کو نمایاں عزت کا مقام اپن کھک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ عنایت فرمایا۔ جیسا کہ باہمی ہو چکا ہے کہ ترویج نظام اسلامی کے لئے زیادہ اہم کام تبلیغ و ترقیب کا ہے۔ تاکہ معاشرے کی اصلاح ہو، لوگ اچھائی کو اچھائی اور برائی کو برائی سمجھیں۔ اچھائی سے محبت کریں اور برائی سے نفرت کریں۔ اچھائی کے قریب ہوں۔ اور برائی سے بعید۔ مذہب کا یہ تخیل کہ زندگی کے رند رہے یا تہ سے جنت نہ گئی۔ ان کے دلوں سے بجا سکل محو ہو جائے۔ ان کو پتہ چلے کہ نماز اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے جب وہ فحشا اور منکر سے نماز پڑھنے والے کو روکے۔ جیسا کہ ارشاد ہے ان الصلوٰۃ تنہی عن الفحشا و المنکر اور بے شک نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے، ان کو اکل حلال کی اہمیت کا اور اکل حرام کی لعنت کا علم اور احساس ہو۔ ان کو معلوم ہو کہ مال حرام میں سے صدقہ یا خیرات سے انسان کو فائدہ نہیں ہو سکتا۔ نہ کوئی پیڑ یا بزرگ، نہ سلطان، نہ علی اللہ علیہ وسلم ایسے مال کے چڑھانے سے متاثر ہو کہ ان کی شفاعت کر سکتے ہیں۔ اسلام نام ہے دنیا میں تقویٰ کی زندگی بسر کرنے کا اور اسی زندگی کا حاصل جنت الفردوس ہے۔

مجھے افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہے کہ مساجد سے تبلیغ کرنے وقت عوام میں پیدا شدہ ان خرابیوں کا خیال نہیں کیا جاتا۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر مسجد سے خطبہ میں ان خیالات کی تردید کی جاتی جو معاشرے کے غلط کارا فراڈ نے یزعم خود اپنالئے ہیں۔

اصلاح معاشرہ کام ہے ان صاحبوں کا جو لوگوں میں سے بااثر ہیں۔ اس لئے یہ کام زیادہ احسن طریقہ سے علماء کرام اور مشائخ عظام اور دیگر مسلمانوں کے رہنما ہی انجام دے سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو ایک مثالی مسلمان بنا کر پیش کریں۔ اگر ان کو کوئی چندہ یا تحفہ پیش کیا جائے تو وہ اس بات پر قادر ہوں کہ حرام پیسے سے خریدی ہوئی مال اور کسب حرام کا پیسہ دینے والے کے متبرع بنادیں۔ صرف اسی صورت میں وہ کسب حلال کی وقعت لوگوں کی نظر میں بڑھا سکتے ہیں۔

نظام اسلام کا قیام حکومت و عمال حکومت کے علاوہ ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ جب تک اس ذمہ داری کا احساس نہ کیا جائے اس منزل تک رسائی مشکل ہے۔ یہ ایک محنت طلب کام ہے۔ خدا را بہر شخص اس میں حصہ لے کر اپنا فرض ادا کرے۔

دالہ اعلم بالصواب

مساوات کا علمبردار

مولانا علم الدین سالک

تہذیب جدید کی بدولت جو نئے الفاظ ہم تک پہنچے ہیں۔ ان میں حریت، مساوات اور اخوت اپنے اندر خاص جذب اور کشش رکھتے ہیں۔ غلام آباد ہند کا ہر فرد ان الفاظ کو بار بار دہرتا ہے اور انہیں اپنا وظیفہ جیات تصور کرتا ہے مگر غور سے دیکھا جائے تو یہی الفاظ ابھی تک شرمندہ معنی نہیں ہوئے۔ یورپ کے ”عشرت کدے“ اور امریکہ کی ”مقدس سرزمین“ بھی ان الفاظ کی حقیقی تفسیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔

مساوات آج دنیا کی سیاسی اور اقتصادی کش مکش کا ایک اہم مسئلہ ہے جس نے بڑے بڑے مفکر اور سیاسی رہنماؤں کی توجہ اپنی طرف مبذول کر رکھی ہے اور حق یہ ہے کہ دنیا کی تمام اہم مصیبتوں اور انسانیت کے تمام دکھوں کا حل اسی ایک لفظ میں مضمر ہے۔ مگر اس کے باوجود لوگ مساوات سے کوسوں دور بناگ رہے ہیں۔ گو سیاسی پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر تہذیب جدید کے علم بردار بنی نوع انسان کے خیر خواہ اور امن دامن کے پرستار بنا گئے ہیں اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہماری ملک گیری کی غرض و غایت دنیا اور اہل دنیا کو دکھوں سے نجات دلانا ہے۔ کالے گورے کی تفریق مٹانا اور تمام انسانوں کو مساوی حقوق دلانا ہے۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ بلند بانگ و عادی کہاں تک اپنے اندر سچائی رکھتے ہیں اور ان کے پرستار کہاں تک اپنے عزائم اور متعاقد میں کامیاب ہوئے ہیں اور کیا ان کے ہاتھوں دنیا کے اندر مساوات پھیل سکتی ہے یا نہیں۔ میرا دعویٰ یہ ہے کہ وہ اس میں ناکام ہیں اور ناکام رہیں گے۔ البتہ اگر دنیا میں سچی اور حقیقی مساوات کہیں ہے اور وہ ہمیں عملی زندگی میں مدد دے سکتی ہے تو وہ اسلام اور داعی اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تعلیمات میں ہے اور اس کی پیروی سے دنیا نجات حاصل کر سکتی ہے۔

ہم اس مسئلہ کے مختلف پہلوؤں پر بحث کر کے اپنے دعوے کے جواز میں ثبوت پیش کریں گے۔

۱۔ مذہبی نقطہ نظر

دنیا کے قدیم مذاہب میں جو اس وقت ہمارے سامنے ہیں۔ ہندویت اور عیسائیت خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ہندوؤں میں مساوات سرے ہی سے منقود ہے۔ ذاتوں اور درویشوں کی تقسیم دائمی غلامی کا پیش خیمہ اور انسانیت کے لئے ظلم الگ ہے۔ کیونکہ اس تقسیم کی وجہ سے برہمن کا درجہ اتنا بلند اور ارفع ہے کہ شوہر اور اچھوت کی بیچ دیکھا بھی اس کے کالوں تک نہیں پہنچ سکی۔ برہمن شکم ماورے پوتر پیدا ہوتا ہے وہ گناہوں سے منزہ اور آلائشوں سے پاک سمجھا جاتا ہے۔

سنہ ۱۳۵۵ھ میں چھاپا گیا

کون عدالت اس کے خلاف مقدمہ قائم نہیں کر سکتی اور نہ ہی اس کے بیان پر شک۔ شبہ کی گنجائش ہو سکتی ہے اگر اس سے کسی انسان کا قتل بھی سرزد ہو جائے تو ہندو قانون کے مطابق اسے بڑی سے بڑی سزا بھی دی جا سکتی ہے کہ اسے شہر بدر کر دیا جائے اور اس کی املاک اور جائیداد کی قیمت اسے دیدی جائے۔ شور دبا اچھوت شروع سے باقی تین دونوں کے مظالم کا تختہ مشق بنے جوئے میں ان کو تعلیم سے روکا جانا ہے۔ مندروں کے دروازے ان پر بند ہیں انسانیت کے ابتدائی حقوق سے وہ محروم ہیں۔ ان کا سایہ ادھی ذراستہ کے آدمیوں کو ناپاک کر سکتا ہے۔ ان کے کنوئیں علیحدہ ہوتے ہیں ان کی بستیاں الگ تنگ بنائی جاتی ہیں اور اگر وہ بد قسمتی سے کسی ادھی ذات کی جگہ پر بیٹھ جائیں تو ان کے پوتروں کو گرم لوہے سے داغ دیا جاتا ہے۔ ہندوستان کی تاریخ اس قسم کے خون چکال واقعات سے لبریز ہے اور اچھوتوں کی منگولوم خاموشی اب اچھوت ادھار کی صورت میں سیاسی اغراض کے لئے رنگ لارہی ہے۔

عیسائیت جس کا ماخذ انجیل مقدس ہے خود مسافات کے حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے۔ بائبل میں تو یہ پایا جاتا ہے کہ اپنے پڑوسیوں سے اپنے جیسا سلوک کرو مگر آج ہر عیسائی اس تعلیم کے خلاف عمل کر رہا ہے۔ عیسائیت کی تاریخ جنگ و بدل کا ایک لاتنا ہی سلسلہ ہے۔ ایک مدت تک عیسائیوں کے مختلف فرقے مذہب کا نام لے لے کر ایک دوسرے کا گلہ کاٹتے رہے۔ قرون وسطیٰ کی مذہبی عدالتوں نے مذہب کے نام پر ہزار ہا انسانوں کا خون بہایا۔ پروٹسٹنٹ فرقے نے ایک مدت تک رومن کیتھولکوں کو ظلم و تشدد سے دبائے رکھا اور جب ان کی صحیح و بیکار سے یورپ کی تمام دنیا گونج اٹھی تو انہیں کچھ تھوڑے بہت سیاسی حقوق دے کر خاموش کر دیا گیا مگر ان کی عبادات اور دیگر مذہبی رسوم کی ادائیگی پر پابندیاں عائد کر دیں۔ اسی طرح صلیبی جنگوں میں ہم کو اتیاز رنگ و لہو کی داستانیں کثرت ملتی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ عیسائی دنیا ہر طرح ناکام ہے۔

۲۔ تمدنی پہلو

تمدن عالم پر بھی سرسری نظر ڈالئے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اسلام کے سوا دنیا کا کوئی تمدن مساوات کا حامی نہیں ہے۔

دنیا کا قدیم ترین تمدن اہل مصر کا ہے مگر اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے منگولوم فراعنہ مصر کے محلات کی تعمیر کے لئے ہزاروں من پتھر اپنی پیٹھوں پر لاد لاد کر لاتے تھے۔ انہیں جانوروں کی طرح جھکڑوں میں جونا جانا تھا، اسراء کی تفریح کی گاڑیوں کو وہ میلوں تک کھینچتے تھے اور جب وہ تمک کا چکنا چور ہو جاتے تھے تو وہ کوڑوں سے ان کی پیٹھ کو لہو لہان کر دی جاتی تھی۔ بیگمات مصر کی پالکیوں کو کندھوں پر اٹھائے اٹھائے پھر نا ان کے سردوں پر چھتیاں تانے دم بخود تصور منگولوم بنے سایہ کی طرح ساتھ ساتھ جانا ان کی سواروں کے ہمراہ میلوں تک دوڑتے پھرتا اور آخر بدعواک ہو کر گر پڑنا۔ چھتھروں سے پیوند کئے ہوئے تہہ بند پھٹے پرانے لباس، غربت اور افلاس زدہ چہرے انہیں مصریوں

سے صاف ممیز کر دیا کرتے تھے۔

اسی طرح مرزین یونان میں ایجنسز والوں کو تمام دنیا پر ترجیح دی جاتی ہے مگر افلاطون کا فلسفہ اور ارسطو کی نکتہ آرائیاں اس امتیاز کو مٹانے سے یکسر قاصر ہیں بلکہ انہوں نے خود اس بات کا اعلان کیا کہ اہل ایجنسز تمام دنیا پر فوقیت رکھتے ہیں وہ سب کو غلام بنا سکتے ہیں مگر انہیں کوئی غلام نہیں بنا سکتا۔

اسی طرح اہل ہوا کی عدم مساوات نے موجودہ قومیت اور نسلی امتیاز کی بنیاد رکھی۔ نیشنلزم کا موجودہ تختیل بھی ان کی تہذیب کا اثر ہے۔

یورپ کا جدید تمدن بھی بطور نہایت دلچسپ اور دلکش معلوم ہوتا ہے سائنس اور فلسفہ کی ترقی سے دنیائے یہ یقین کر لیا تھا کہ اب انسانیت کے محجور و محروم قلوب کا مداوا ہو جائے گا اور وہ دل جو مدت کے ظلم و ستم سے پاش پاش ہو چکے تھے، ان کے اندمال کا وقت آ گیا ہے مگر نقاب اٹھنے پر معلوم ہوا کہ دنیا ایک عظیم الشان دھوکہ میں مبتلا تھی جسے وہ مساوات کی نیلیم پری سمجھ رہی تھی وہ استبدادیت کا دیوتا اور ہی نوع انسان کے جذبہ ہمدردی کی تہہ میں طبع زر، جنگ و جدل شخصی خود غرضی، مطلب پرستی اور مطلب براری استعمار پسندی اور تفریق رنگ و لو، سپید رنگ کا تفوق اور اس قسم کے دیگر خوفناک خیالات مضمحل تھے۔ دنیائے ایک بار پھر دیکھ لیا کہ بین الاقوامی قوانین کے شاندار اصول انسانی ہمدردی کیلئے لیے چوڑے دعوے اور اس بات کا اعلان کہ تہذیب جدید کا اصول اساسی ہی نوع انسان کی خدمت اور مساوات ہے۔ ہماری پریشانیوں کو غوراً نگ صورت میں بڑھا رہا ہے۔ علامہ اقبالؒ نے پتہ کھاتھا۔

ہے وہی ساز کہن یورپ۔ کا جمہوری نظام
کہ نہیں جس میں نواغیب از نوائے قیصری
دیوا استبداد جمہوری قبا میں پائے کوب
تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے۔ نیلیم پری

کیا یہ حقیقت نہیں کہ کینیڈا، نیوزیڈ لینڈ، آسٹریلیا اور دیگر سپید انساؤں کی بستیوں نے اپنے دروازے الٹیا پر بند کر دیئے ہیں اور کسی غیر یورپی انسان کو وہاں رائے دینے کا حق حاصل نہیں۔

کیا یہ درست نہیں کہ امریکہ میں کالے اور گوروں کے گرجے الگ الگ ہوتے ہیں؟
کیا یہ سچ نہیں کہ کالا کسی گورے کا امام نہیں ہو سکتا؟

کیا امریکہ نے ہندو کے احرام کو مٹانے میں ایڑی سے چوٹی تک کا زور نہیں لگایا؟
کیا اہل فرانس نے اپنی بستیاں لسانے کے لئے ہمدردی کے بہانے خوفناک بیماریوں کے جراثیم سے آلودہ کبل وہاں کے باشندوں میں تقسیم نہیں کئے؟
کیا اہل ہسپانیہ نے میکسیکو والوں پر انسانیت سوز مظالم نہیں توڑے؟

کیا اہل بلیمینہ نے ربر کی تجارت کے سلسلہ میں اہل کانگو پر خوفناک ستم نہیں ڈھائے؟
کیا یورپ کی مختلف قوموں نے افریقہ کے غریب باشندوں کو بھیڑوں اور کبریوں کی طرح جہازوں میں لاد لاد کر

مختلف ممالک میں فروخت نہیں کیا؟

اور کیا جنگ عظیم کے بعد ایک بہت بڑی جمہوری سلطنت کے ایک وزیر نے تقریر کرتے ہوئے یہ نہیں کہا
کہ امریکہ اور یورپ کی گوری نسلوں کو خدا نے اس واسطے پیدا کیا ہے کہ وہ بیاہ نام قوموں اور کالی نسلوں پر حکومت
کریں اور انہیں محکوم بنائیں۔

یہ وہ حقائق ہیں جن پر انسانیت ہمیشہ خون کے آئینہ بھائے گی اور مساوات ماتم کرے گی۔ ان واقعات کی
موجودگی میں کون کہہ سکتا ہے کہ یورپ اور امریکہ کی تہذیب مساوات کی علم بردار ہے اور اس سے انسانی دکھوں کا خاتمہ
ہو سکتا ہے۔

آئیے اس تصویر کو اسلام کے آئینہ میں دیکھئے اسلام، اخوت اور مساوات کے ذریعے انسانوں کی عالمگیر برادری
قائم کرتا ہے وہ نسلی امتیاز مٹا کر کالے اور گورے جیسی درومی، یورپی اور غیر یورپی کو ایک سیٹھ پر کھڑا کرتا ہے اور
زندہ جاوید حافظ کے قول کے بموجب کہ :-

محبوبہ محل شاہی کہ در ولایت عشق
گدا بہ تخت نشاند و بادشاہ گیزد

اسلام کے آتنے ہی نسلی تفاخر، قومی تکبر اور نسی وجاہت کی کاپاپٹ گئی تمام عرب ایک ہی رنگ ہیں
رنگے گئے اور وہ اسلام کا رنگ تھا جس نے انہیں ملکی بندھنوں اور جغرافیائی حدود سے آزاد کر کے ایک عالمگیر برادری
کا رکن بنا دیا اب صہیب رومیؒ، بلال حبشیؒ، سلمان فارسی اور ابن عباس میں کوئی فرق نہ تھا

حسن زبیرہ، بلال از حبش، صہیب از روم

زخاک مکہ ابو جبل این چه بوا بحبی است

اسلام عمل کا مذہب ہے اس کی تعلیم عمل پر مبنی ہے جب ہادی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانوں کو
مساوات کا درس دیا تو قریش نسی تفاخر میں اس قدر ڈوبے ہوئے تھے کہ اپنے سوا تمام انسانوں کو بیچ سمجھتے تھے ان کی
نظروں میں خدا کی بادشاہت فقط ان ہی کے لئے تھی وہ اپنے آبائی مذہب پر فخر کرتے اور اپنی نسلی سجاہت پر اترتے،
تھے یہاں تک کہ جنگ بدر میں مدینہ منورہ کے دو مسلمان ان کے مقابلے میں نکلے تو انہوں نے پکار کر کہا کہ اے محمد!
قریش کی تلوار غیر قریشی کی گردن پر نہیں چل سکتی۔ تو ہمارے مقابلہ میں مدینہ کے آدمی بھیج کر ہماری تلواروں کی توہین
تذلیل کر رہا ہے، مگر ہادی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باتوں کا قلع قمع کیا اور بتایا کہ اے قریش اس حقیقت کو
اچھی طرح سمجھ لو کہ تمہارا باپ ایک ہی ہے کسی عربی کو جس پر کوئی فضیلت نہیں اگر فضیلت ہے تو حسن عمل اور اتقا کی
وجہ سے، اس حقیقت سے آگاہ ہو جاؤ۔ یہی سچی حقیقت ہے اس سے سرتابی نہیں ہو سکتی یہ میرا فرض تھا میں نے

اسے پورا کر دیا۔

پھر فرمایا :-

لَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَى أَحَدٍ مَثَلٌ إِلَّا بِنِعْمَةٍ وَتَوْفِيقٍ

یعنی کسی کو ایک دوسرے پر کوئی فضیلت نہیں سوائے پاکیزہ خصلت کے۔

ان ارشادات کا اثر یہ ہوا کہ جب بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی خواہش ظاہر کی تو اہل قریش کی گردنیں ان کے سامنے جھکا گئیں سب یہ آرزو کرنے لگے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی انگلی ان کی طرف اٹھے اور وہ یہ سعادت حاصل کریں۔ یہاں تک کہ جب آپ کا استقبال ہوا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آہ :

اٹھ گیا آج زمانہ سے ہمارا آقا اٹھ گیا آج نقتیب حشم پیغمبر

رسول امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا ماخذ قرآن حکیم ہے اس میں بھی خداوند تعالیٰ فرماتا ہے کہ :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ مَدِينًا مِّنْ ذِكْرٍ وَرَحْمَةٍ وَرَحْمَةٌ لِّعِبَادٍ لَّا يُؤْمِنُونَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَالْحَقِّ لَدَيْ رَبِّكَ إِنَّكَ فِى عِندِ رَبِّكَ لَشَاكِرٌ

”اے انسانو! یہ ایک مانی ہوئی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا تمہارے مختلف خاندان اور قبیلے اس واسطے قائم کئے کہ خاندانوں اور قبیلوں کا امتیاز باہمی جان پہچان کا سبب بن جائے۔“

خداوند تعالیٰ کا یہ حکم نسلی اور جغرافیائی امتیازات کے لئے موت کا پیغام ثابت ہوا۔ آنا فنا میں سب جھگڑے مٹ گئے اور ایک ایسی عالمگیر برادری قائم ہو گئی جس کا اصل اصول مساوات تھا اور جس کی تائیس موانع محبت، عفو اور کرم پر مبنی تھی اس برادری کا طغرائے امتیاز یہ تھا کہ سب ایک دوسرے کو عزت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ یہ وہ برادری تھی جس میں انصاف نے اپنی جائیدادیں مہاجرین کے ساتھ نصف نصف بانٹیں! اور جس میں ایک سیاہ فام حبشی اپنے ننگی وجہ سے ایک قریشی شہزادہ سے زیادہ معزز ہو گیا۔ اس مساوات نے ایسا ماحول پیدا کر دیا کہ آفا اور غلام قائلوں کی نظر میں یکساں ہو گئے اور دوسری اقوام کے خلاف اٹنے اور غلام اس عالمگیر برادری کی امانت اور بادشاہت کے درجے تک پہنچ گئے۔ یہ مساوات کوئی شاعرانہ تخیل یا ناقابل عمل اصول نہ تھا اسلام اور پرستاران اسلام نے اسے جس رنگ میں پیش کیا اس کی مثال تاریخ عالم میں نہیں مل سکتی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ ارشاد فرمایا اس میں نہایت پر جوش الفاظ میں اس کا مادہ کیا اور کہا کہ۔

”میں حاضرین میں تمہیں اسلامی وحدت کا سبق یاد دلانا ہوں یاد رکھو کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور اخوت خدا کی ودیعت ہے پس کسی بھائی کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی دوسرے بھائی کی مرضی کے خلاف اس کا مال حاصل کر لے۔ ہاں اگر وہ اپنی خوشی سے بخشے تو اور بات ہے۔ اے حاضرین اسلام میں سب آدمی برابر ہیں نہ عربی کو عجمی پر فضیلت ہے نہ عجمی کو عربی پر سب میں پایۂ امتیاز صرف پارسی ہے اور خدا کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ بزرگ وہی ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ آج میں

نسل رنگ اور قوم کے تجوں کو پاؤں تلے روندنا ہوں اور تمام انسانوں کو عالمگیر اخوت اور مساوات کے رشتہ میں جکڑ دیتا ہوں کیونکہ تمام انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے پیدا ہوا تھا۔

مساوات کا اس سے شاندار نقشہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ کیا کوئی مذہبی کتاب ایسے شاندار الفاظ مساوات کے متعلق پیش کر سکتی ہے؟ کیا کوئی سیاسی مفکر مساوات کے متعلق اتنے موثر جذبات دنیا کے سامنے رکھ سکتا ہے؟ کیا کوئی ریفاہر مساوات کا اتنا عمدہ درس دے سکتا ہے؟ ہرگز نہیں صدیاں گزر گئیں، زمانہ کے اور اراقی پلٹ گئے، تاریخ کے دور گزر گئے مگر مکہ کے ایک امی نئی دنیا کے سب سے بڑے ریفاہر اور تاریخ عالم کے پہلے اور آخری تاریخی پیغمبر کے الفاظ حروف و زریں کی طرح انسانیت کے اوراق اور تاریخ کے صفحات پر آج تہہ جگہ گار بے میں اور ان کی جبک دو مک سے تہذیب و تمدن کلچر اور معاشرت کی آنکھیں خیرہ ہو رہی ہیں

ہادی اگر مصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آزاد اور غلام کے امتیاز کو حرف غلط کی طرح مٹا دیا یہ وہ بندہ نہیں تھیں جو منوار اور اسطو کے انسانی و ماعول کی کاوشوں کا نتیجہ تھیں جن کے ٹوڑنے میں گوتم بدھ اور جین مت کا بانی مہا بیرنا کام رہ چکا تھا جن کی گرفت روز بروز مضبوط اور استوار ہو رہی تھی اور جنہیں بڑے بڑے خلا سفر اور روشن و ماخ مقفن جانور اور مباح قرار دے رہے تھے۔ پرانا عہد نامہ اس کی تائید کرتا ہے۔ انجیل اس کے متعلق خاموش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بھی نبی آخر الزمان کے لئے محفوظ رکھی تھی کہ وہ شودر اچھوت اور غلاموں کا ادرا کر کریں اور ان کو ایک عالمگیر برادری کا فرد بنا کر انسانیت کے ماتھے سے یہ کلنک کاٹیکہ مٹائیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی جن نبیوں میں ۵۰ ہزار غلاموں کو آزادی نصیب ہوئی اور وہ اسلام کی برادری کے اہم ترین رکن بن گئے۔

بلال حبشیؓ کے نام سے کون واقف نہیں، اسلام کا یہ معزز فرزند اسلام قبول کرنے سے پہلے غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ سلمان فارسی بھی اس مصیبت میں گرفتار تھے۔ زید بھی اسی جام کی تلخیوں کا مزہ چکھ رہے تھے ہادی اگر مصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبوں کی ایک ہلکی سی جنبش نے انہیں غلامی کی آہنی زنجیروں سے رہا کر دیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول کریمؐ نے اس کی پر زور مذمت کی اور فرمایا کہ :-

لے مسلمانوں! تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں۔ ان سے اتنا ہی کام لو جتنا آسانی سے وہ کر سکیں ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرو جیسا کہ تم اپنے دوستوں اور عزیزوں سے روا رکھتے ہو جو اپنے لئے ناپسند کرتے ہو وہ ان کے لئے بھی ناپسند کرو، جو خود دکھاؤ وہ ان کو بھی دکھاؤ، جو خود پیو وہی انہیں بھی پیناؤ، کیا کوئی مذہب کوئی تہذیب اور کوئی مقفن غلاموں کے متعلق اس قسم کے خیالات ظاہر کر سکتا ہے۔ یورپ آج اس بات پر اتنا تہ سے کہ اس نے غلامی کا سدباب کیا، اس کی روک تھام کے لئے قانون وضع کئے مگر جو امتیازی سلوک وہ ایک دوسرے کے ساتھ روا رکھتا ہے۔ وہ صاف صاف بتاتا ہے کہ اس آزادی کا دوسرا نام غلامی ہے اور وہ قدیم زمانہ کی غلامی سے بھی بدتر ہے پہلے صرف جسم غلام ہوتے تھے۔ اب روح اور دماغ کو غلام بنایا جاتا ہے۔ اس کا

چارہ اور علاج محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں ہے آپ کو غلاموں کا اتنا خیال تھا کہ جب آپ نے آخری وصیتیں کیں تو فرمایا کہ :

اپنی لوڈیوں اور غلاموں کے بارے میں خدا سے ڈرو۔

ایک مرتبہ حضرت ابوذرؓ نے اپنے ایک عجمی غلام کو برا بھلا کہا وہ فریاد لیکر بارگاہِ نبویؐ میں حاضر ہوا۔ آپ حضرت ابوذرؓ پر سخت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ :-

یہ غلام تمہارے بھائی ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ اللہ نے تم کو ان پر ایک گونہ فضیلت دی ہے یاد رکھو جو غلام تمہاری مرضی کے مطابق نہ ہو اسے فردِ خست کرداد اور خدا کی مخلوق کو عذاب اور تکلیف نہ دو۔

ایک بار آپؐ نے دیکھا کہ ایک شخص اپنے غلام کو پیٹ رہا ہے آپ نے فرمایا کہ ”خدا تم سے زیادہ قدرت والا ہے“ اس شخص نے آپ کی آواز پہچان کر غلام کو آزاد کر دیا۔ آپ نے پھر فرمایا کہ ”اگر تم ایسا نہ کرتے تو آتشِ جہنم میں محسوس کر ڈالتی“

ان مثالوں کے ہوتے ہوئے بھی مغرب کے گندہ ذہن پادری گر جا کے منبروں پر کھڑے ہو ہو کر یہ کہتے ہیں کہ اسلام غلامی کی تعلیم دیتا ہے۔ اگر اس کا نام غلامی ہے تو یہ مغرب کی آزادی سے ہزار درجہ اچھی ہے۔ خدا گواہ است کہ گرجم ہمیں عقیقت است گناہ گبر و مسلمان بجرم ما بخشند رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مظلوم اور بے زبان عورتوں کو مردوں کے برابر حقوق دلانے اور حجۃ الوداع کے موقعہ پر فرمایا کہ :-

لے مردو! عورتوں کے معاملہ میں خدا سے ڈرو، جس طرح تمہارے حقوق ان پر ہیں اسی طرح ان کے حقوق تم پر ہیں ان کو حقیر اور ذلیل نہ سمجھو، وہ خدا کی طرف سے تمہارے پاس امانت ہیں ان کی عزت کرو۔

یہ ہے اسلامی مسادات کی تعلیم جو دنیا کے سب سے بڑے، سب سے کامیاب اور سب سے ادلو العزم پیغمبر کی معرفت ہم تک پہنچی اور یہ فقط تعلیم ہی تعلیم نہیں بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر عمل کیا اور دنیا کو بتایا کہ عمل بہترین معلم ہے۔

ایک مرتبہ ایک صحابی نے اپنا لڑکا رسول خدا کی خدمت میں بھیجا چاہا لڑکے نے پاس ادب سے دریافت کیا کہ وہ حضورؐ کو کس لقب سے مخاطب کرے۔ صحابی نے جواب دیا۔ جان پدر! بارگاہِ نبوت میں کسی شاہانہ لقب کی ضرورت نہیں، تم محمدؐ کہہ کر پکار لینا۔

اللہ اکبر! کیا شانِ مسادات ہے۔ یورپ بایں ہمہ ادعائے مسادات آج یہ کہتا ہوا سنانی دیتا ہے؛ کہ ایک شریف مرد اپنے خادم کی نگاہ میں مثلِ اینہیں ہوتا یہ کیوں؟ اس لئے کہ یورپ کی مسادات یا کارانہ ڈپلومیسی سے جس میں خلوص کینا مفقود ہے۔ مگر تاریخی اور افاق پکار پکار کہہ رہے ہیں کہ عرب کا امی نبیؐ اپنے نزدیک ترین خادم کی

لگا ہوں میں بھی اتنا ہی معزز رہتا جتنا کہ غیران کا احترام کرتے تھے کیونکہ وہ اخوت اور مسابقت کا درس دینے سے پہلے خود اس پر عمل کرتا تھا۔

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت ابوبکر صدیقؓ نے کسی بات پر حضرت بلالؓ اور سلمان فارسیؓ کو ڈانٹا حضورؐ نے فرمایا کہ: تم نے ان لوگوں کو آزرہ کیا۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیقؓ واپس آئے اور ان سے معافی مانگی۔

قبیلہ بنی مخزوم کی ایک عورت چوری کے الزام میں گرفتار ہوئی اسامہ بن زیدؓ لوگوں کی طرف سے شفیق بنکر بارگاہِ اقدس میں آئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسامہؓ سے بہت محبت تھی آپ نے فرمایا کہ اے اسامہؓ کیا تم حد و حد اذنی میں تنہا زندگی گزارتے ہو؟ پھر آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ تم سے پہلی امتیں اس واسطے تباہ ہوئیں کہ جب کوئی معزز آدمی جرم کرتا تو چشم پوشی کرتے اور جب کسی معمولی آدمی سے جرم سرزد ہوتا تو سزا دیتے خدا کی قسم اگر محمدؐ کی بیٹی فاطمہؓ بھی چوری کرتی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیئے جاتے۔

تہذیب جدید کے علم بردار آئیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اسوہ حسنہ کے ساتھ پورپ کی چکا چوند کر دینے والی تہذیب کے اس متولہ کا توازن کریں کہ بادشاہ قانون سے مستثنیٰ ہوتا ہے، دنیا کی کوئی عدالت اس کیلیف مندرمہ قائم نہیں کر سکتی اور نہ ہی اس سے گناہ سرزد ہوتا ہے۔

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سفر میں کھانا تیار نہ تھا، تمام صحابہ نے مل کر کھانا پکانے کا انتظام کیا۔ سب نے ایک ایک کام اپنے ذمہ لیا حضور علیہ السلام نے جنگل سے لکڑیاں لانے کے لئے اپنے آپ کو پیش کیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کام ہم خود ہی کر لیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ سچ ہے مگر میں یہ پسند نہیں کرتا کہ تم میں سے اپنے آپ کو ممتاز کر دوں۔ خدا اس بندہ کو پسند نہیں کرتا جو اپنے ہمراہیوں سے ممتاز ہوتا ہے۔

جب حضرت عباسؓ جنگ بدر میں گرفتار ہو کر آئے تو لوگوں نے دوسرے قیدیوں کے ساتھ ان کے ہاتھ پاؤں جکڑ کر بانڈ دیئے، جس کی وجہ سے وہ بہت بے چین ہوئے۔ ان کے کراہنے کی آواز آپ کے کانوں میں آرہی تھی لیکن آپ اس خیال سے ان کے ہاتھ پاؤں نہیں کھولے تھے کہ لوگ کہیں گے کہ اپنے عزیزوں کے ساتھ رعایت کرتے ہیں مگر ان کی تکلیف کی وجہ سے آپ کو مات بھرنینہ نہ آئی، صحابہ کرام آپ کی گردنیں بدلنے کا سبب سمجھ گئے اور ان کی گردنیں ڈھیل کرنے کے لئے اٹھے مگر آپ نے فرمایا کہ یا تو سب کی گردنیں ڈھیلی کر دیا سب کو ویسے ہی رہنے دو۔

ایک حبشی مسجد میں جھاڑو بیکرنا تھا وہ فوت ہو گیا۔ اس کے انتقال کی خبر آپ کو نہ ملی۔ آپ نے اس کا سبب پوچھا تو بتایا گیا کہ وہ اس قابل نہ تھا کہ آپ کو اس کے مرنے کی اطلاع دی جاتی۔ آپ یہ سن کر بہت رنجیدہ ہوئے اور اس کی قبر پر جا کر نماز جنازہ ادا کی۔

ایک دفعہ ایک شخص آپ سے ملنے کے لئے آیا لیکن نبوت کا رعب اس درجہ طاری ہوا کہ وہ کانپنے لگا آپ نے اسے تسلی دی اور فرمایا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں ایک قریشی عورت کا لڑکا ہوں

جو سوکا گوشت لگا کر کھاتی تھی۔

مسیح بنوی کی تمیر کے وقت جب صحابہ کرام ایٹیں اٹھا اٹھا کر لاتے تھے اور مسجد کی تعمیر میں بڑے فوق و سٹوق سے حصہ لے لے تھے تو حضرت اقدس خود بھی ان میں شریک تھے آپ ایٹیں اٹھا اٹھا کر لاتے تھے اور نہایت پر جوش الغافل میں انہیں یہ خوشخبری سناتے تھے کہ وہ شخص خوش نصیب ہے جو مسجد تعمیر کرتا رہے اور اٹھتے بیٹھتے قرآن مجید پڑھتا رہے صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حضور صم خدمت کے لئے حاضر ہیں آپ، کیوں تکلیف فرماتے ہیں آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم سب کام کرو اور میں خاموش بیٹھا ہوں مجھے بھی اس کام میں حصہ لینے دو۔

جنگ احزاب کا ذکر ہے کہ کفار عرب ۳۰ ہزار کی عظیم الشان فوج بیکر بہتے مسلمانوں کو مٹانے کیلئے تیسرا چڑھ گئے۔ مدینہ کی حفاظت کے لئے اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ شہر کے گرد اگر و خندق کھود دی جائے نام صحابہ نے اس میں حصہ لیا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام تین دن کے فاقہ کے باوجود خندق کھودنے میں دوسرے مسلمانوں کے ساتھ شریک تھے صحابہ کرام بار بار عرض کرتے تھے کہ حضور تکلیف نہ فرمائیں مگر اس کام میں آپ اسی اہمک سے مشغول رہے مٹی کھودی جا رہی تھی رجز پڑھتے جانے تھے حضور بھی مٹی ٹوکریوں میں بھر بھر کر اٹھاتے تھے اور دوسروں کے ساتھ رجز خوانی کرتے تھے۔

کیا مسادات کی ایسی شاندار مثال النایت کی تاریخ میں مل سکتی ہے اور کیا یہ وہ مسادات نہیں جس پر عمل کرنے سے انسانی دکھوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ دنیا کا اضطراب مٹ سکتا ہے اور سارا جہان امن سکھ اور طمانیت تاب حاصل کر سکتا ہے۔

جنگ احزاب ہی کا واقعہ ہے کہ صحابہ کرام نے کام کو جلدی ختم کرنے کے لئے فیصلہ کیا کہ قبیلہ قبیلہ کے لوگ اکٹھے مل کر کام کریں تمام صحابی ٹولہوں میں تقسیم ہو گئے۔ مسلمان فارسی، اکیسے رہ گئے، وہ بے حد منوم ہوئے ہادی کرم نے انہیں دیکھا ان کے پاس نشتریں، لائے، تانسف کا سبب پوچھا اور جب اصل حقیقت سے واقف ہوئے تو اپنی باہیں ان کے گردن میں ڈال دیں اور فرمایا کہ تم غلبین کیوں ہوتے ہو میں بھی تمہارا بھائی ہوں آؤ ہم تم اکٹھے ملکر کام کریں۔ اللہ اکبر! مسادات کا کتنا روح افزا منظر ہے کیا پڑمردہ قلوب میں روح حیات دوڑانے کے لئے یہی ایک واقعہ کافی نہیں؟

آخری پیام میں جب آپ تے رومیوں کی روک تھام کے لئے فوج روانہ کرنے کا ارادہ کیا تو اس کی پہ سالاری حضرت اسامہ بن زید کے سپرد کی، حضرت اسامہ آپ کے غلام زید کے صاحبزادے تھے، اس وقت سیکڑوں قریشی اور ہاشمی مدینہ منورہ میں موجود تھے۔ آپ ان میں سے کسی کو منتخب فرما سکتے تھے۔ مگر مسادات کی عملی تعلیم دینے اور نسی فخر ملنے کے لئے آپ نے حضرت اسامہ کو نامزد فرمایا جس نے یہ ثابت کر دیا کہ آپ درحقیقت پیغمبر مسادات ہیں اور اس دنیا میں رنگ درنگ کے بت توڑنے آئے تھے آپ کی اس عملی تعلیم کا اثر یہ ہوا کہ ہر مسلمان اس رنگ میں رنگا گیا اور آج ہم بلا خوف، تردید

یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ مسادات کے متعلق جتنی شاندار روایات اسلام پیش کرتا ہے، دنیا کی تمام قومیں مل کر بھی پیش نہیں کر سکتیں۔ سارا حصہ تیرہ سویرس سے اب تک حج کے موقع پر اس کا نظارہ دنیا کو مختصر کر رہا ہے۔ دنیا کے ہر خطہ کے مسلمان، ہر آب و ہوا کے بسنے والے مختلف بولیاں بولنے والے، کالے گورے خوبصورت و بدصورت، غرضیکہ ہر طرح کے انسان مکہ مکرمہ کی مقدس سرزمین میں جمع ہوتے ہیں اور ایک لباس پہنے ایک اثر میں ڈوبے اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ کے نعرے لگانے حرم کے گرد طواف کرتے نظر آتے ہیں۔ ان کی ایک ایک حرکت مسادات کی زندہ تصویر اور ان کی ایک ایک جنبش خدا کے قبار کی عبودیت کا جذبہ لے ہوئے ہوتی ہے۔ وہ شمع حرم کے گرد پروانہ دار گھومتے ہیں ان کا جوش اور دلولہ دیکھنے والوں کے دلوں پر ایک خاص اثر کرتا ہے اور سخت سے سخت مخالف اسلام کو بھی اسلام کی مسادات کا قائل کر دیتا ہے۔

نماز جو مومن کی معراج ہے، مسادات کی بہترین مثال ہے، دن میں پانچ مرتبہ اللہ کے بندے دوش بدوش کھڑے ہو کر مسادات کا عملی ثبوت دیتے ہیں وہ نظارہ کتنا شاندار اور حیرت افزا ہوتا ہے۔ جب ایک غریب مزدور جس کا جسم گرد و غبار سے اٹا ہوا جس کا لباس میلا کچھلا اور پٹھا ہوا اور جس کی ظاہری شکل و صورت مسکنت و افلاس کی متہ بولتی تصویر ہوتی ہے۔ ایک کر ڈرپنی نازک مزاج کے ساتھ کندھا جوڑ کر کھڑا ہوتا ہے اور دنیا کو بتا رہے کہ سے بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوتے

تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوتے (اقبال)

اسلامی مسادات کا یہ ایک اجمالی سا خاکہ ہے جو مصیبتوں سے بلبلاتی دنیا کے لئے اکبر اعظم کا حکم رکھتا ہے دنیا کے سیاسی مفکر لاکھ ہاتھ پاؤں ماریں بڑے بڑے روشن دماغ کتنا ہی سر پیکیں اور دنیا کو دکھوں سے کجبات دلانے کے لئے لاکھ جنس کریں مگر جب تک وہ اسلام کی آغوش میں آکر صحیح مسادات کا جذبہ اپنے اندر پیدا کر کے شاطرانہ عیار یوں کونزک نہ کریں گے۔ اس وقت تک اپنے مقاصد میں کامیاب نہ ہوں گے اور انسانیت اسی طرح بلبلانے آلام رہے گی۔ علامہ اقبال نے سچ کہا ہے۔

جو تو سمجھے تو آزادی ہے پوشیدہ محبت میں
غلامی ہے اسیر اتنی بیاز ما تو رہنما

بسم

مقامِ رسولؐ

ڈاکٹر محمد ذکی

دنیا میں آج تک کسی بھی انسان کی سیرت پر اتنا تحقیقی کام نہیں ہوا ہے۔ جتنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ہو چکا ہے۔ آپ کے سیرت نگاروں میں آپ پر ایمان لانے والے جاں نثار، عقیدت مند بھی شامل ہیں اور آپ کی رسالت کے منکر و سخت نکتہ چینی اور انتہائی دشمن بھی اور ان میں سے ہر ایک اپنے مخصوص نقطہ نظر سے آپ کی سیرت کے کسی نہ کسی پہلو کو اجاگر کرنے میں دوسرے سے بازی لے جانا چاہتا ہے۔ یہ گہرا لگاؤ اور عام دلچسپی صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات سے مخصوص ہے ورنہ تو آپ سے پہلے بھی ایسی بہت سی شخصیات گزر چکی ہیں۔ جنہوں نے بڑے بڑے شاندار کارنامے انجام دیئے ہیں اور انسانی قلوب پر بڑے گہرے نقوش چھوڑے ہیں۔ ان میں سے کسی بھی رہ نما کی زندگی کے مختلف گوشوں پر اتنی بحث نہیں کی گئی جتنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں کی گئی ہے۔

اس کی بہت سی وجہ ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان، سینوں کے صحیح اور تفصیلی حالات معلوم نہیں اور جتنا کچھ بھی معلوم اور مشہور ہے اس میں بھی غیر مستند روایات اتنی زیادہ ہیں کہ ان کی شخصیات کے صحیح خدوخال مستور ہو کر رہ گئے ہیں۔ اب ظاہر ہے ظن و تخمین اور فرضی داستانوں کی بنیاد پر ان کی سیرت کی تشکیل ہو سکتی ہے نہ وسیع پیمانہ پر تحقیقی کام ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر بائبل ہی کو لے لیجئے جو اس نوع کی قدیم ترین دستاویز سمجھی جاتی ہے۔ اس میں انسان اول (حضرت آدمؑ) سے لے کر حضرت عیسیٰؑ تک مختصر انسانی تاریخ بیان کی گئی ہے۔ بنی اسرائیل کے تفصیلی حالات اور ان کے رہ نماؤں کے سوانحی خاکے ہیں۔ چودھویں، پندرہویں صدی عیسوی تک عام اہل کتاب دیہودی پرانے عہدہ کو اور عیسائی نئے اور پرانے عہدہ نامہ کو یعنی بائبل کو ایک الہامی اور مستند کتاب مانتے رہے لیکن دور جدید میں جب یورپ میں علمی سرگرمیوں کا آغاز ہوا اور اہل علم کا تنقیدی شعور بیدار ہوا تو انہوں نے بائبل کا بھی تحقیقی مطالعہ کیا لیکن ان کے انکشافات نے یورپ کے مذہبی حلقوں میں ایک طوفان برپا کر دیا۔ کیوں کہ یہ سارے محققین اس نتیجے پر پہنچے کہ بائبل الہامی کتاب نہیں ہے، اس کے مصنفین انسان ہی تھے لیکن ان سب کے نہ تو نام معلوم ہیں نہ ان کے مختلف صحاحیئت کا زمانہ تصنیف متعین کیا جاسکتا ہے۔ اس کا متن جو قدیم عبرانی زبان میں تھا اور تحریر ہی شکل میں ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل ہونا رہا۔ لیکن نقل و روایت میں صحت کا التزام نہیں ہوا۔ مختلف مراحل پر مختلف وجوہ کی بنا پر راویوں اور کتابوں نے تغیر و تبدل بھی کیا اور لفظی اور معنوی تحریف بھی کی ہے۔ ستم بالائے ستم یہ کہ قدیم عبرانی نسخے اب ناپید ہیں زیادہ سے زیادہ پرانا عبرانی نسخہ جو دستیاب ہو سکا ہے وہ نویں، دسویں صدی عیسوی کا ہے یعنی ظہور اسلام کے بھی

کئی سو سال بعد کا۔ اس کے بیشتر نسخے یونانی تراجم کی شکل میں ملتے ہیں لیکن ان کے بارے میں بھی مغربی محققین کی رائے یہ ہے کہ ترجمے لاپرواہی کے ساتھ ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں اختلافات، متضاد بیانات اور خرافات بھی ہیں اس لئے اس میں جو کچھ بھی کہا گیا ہے اسے بہت احتیاط کے ساتھ قبول کرنا چاہیے۔

آج بھی مغربی دانشوروں کا یہی مسلک ہے البتہ وہ یہودی اور عیسائی جو تنقیدی مطالعہ کو جوہم سمجھتے ہیں اور علمی تزیینات میں کوئی دل چسپی نہیں رکھتے اب بھی بائبل کو الہامی اور غلطیوں سے پاک کتاب سمجھتے ہیں۔ اسی پر ان کتابوں کو بھی تیس کر لیجئے جن میں مختلف قوموں کے رہنماؤں کی داستانیں بیان کی گئی ہیں۔ ان کے بارے میں عوام کا عقیدہ خواہ کچھ بھی ہو علمی حلقوں میں سب ہی تسلیم کرتے ہیں کہ ان میں تخالف کم اور اساسیتر زیادہ ہیں اور ان میں سے بیشتر کتابوں کے مصنفوں کے نام معلوم نہیں نہ زمانہ تصنیف۔ پھر ان کتابوں کی بنیاد پر بھلا ماضی کی مشہور اور تاریخ ساز ہستیوں کے بارے میں علمی اور تحقیقی نقطہ نظر سے کیا کام ہو سکتا ہے۔

لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بالکل مختلف ہے۔ اول تو آپ کا ظہور ہی تاریخ کی پوری روشنی میں ہوا ہے۔ دوسرے آپ کی سیرت کے لئے جتنے مستند ماخذ ممکن ہیں وہ سب موجود ہیں۔

سب سے زیادہ قابل اعتبار اور مستند ذریعہ معلومات جو کسی شخصیت کے سمجھنے اور اس کے کارناموں کا جائزہ لینے کے لئے ضروری سمجھا جاتا ہے وہ خود اس کا کلام یا تصنیف ہے کیونکہ انسان کا اپنا کلام نہ صرف یہ کہ اس کی شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے بلکہ اس کے پورے ماحول کی بھی عکاسی کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی ممتاز شخصیت کی خود نوشت موانع حیات (AUTO - BIOGRAPHY) دستیاب ہو جاتی ہے تو اسے بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ورنہ اس کے اقوال اور متفرق بیانات کی تلاش کی جاتی ہے اور پھر ان کی روشنی میں اس کی سیرت مرتب کی جاتی ہے۔

دوسرے درجہ پر معاصرین کی شہادتوں اور بیانات کی طرف رجوع کیا جاتا ہے اگر کسی معروف شخصیت کے بارے میں کسی ہم عصر نے کچھ لکھا ہے یا اس کے ہم عصروں کی شہادتیں مل جاتی ہیں تو ان کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ ان لوگوں کی تحریروں اور بیانات کے مقابلہ میں جو کچھ زمانہ کے بعد قلمبند ہوئے ہیں۔

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے لئے اولین ماخذ قرآن حکیم ہے۔ اس کے بارے میں اہل اسلام کا عقیدہ تو یہ ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے جو اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے اس

لئے یہ رائے ان تمام مغربی محققین کی ہے جنہوں نے بائبل کا تنقیدی مطالعہ کیا ہے۔ مثال کے لئے ملاحظہ ہو۔

1- THE STORY OF BIBLE, LIBRARY EDITION, VOL. 1, PP. 7-14-

2- THE INTERNATIONAL CRITICAL COMMENTARY ED BY I SKINNEV

لئے اس میں حقیقت ہی حقیقت ہے، اس کے سوا کچھ اور نہیں۔ اس میں ماضی کے بارے میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ سب ہر قسم کے شک و شبہ سے بالاتر ہیں۔

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے لئے اولین ماخذ قرآن حکیم ہے۔ اس کے بارے میں اہل اسلام کا عقیدہ تو یہ ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے جو اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے اس لئے اس میں حقیقت ہی حقیقت ہے، اس کے سوا کچھ اور نہیں۔ اس میں ماضی کے بارے میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ سب ہر قسم کے شک و شبہ سے بالاتر ہیں۔

البتہ غیر مسلموں کا نظریہ ذرا مختلف ہے۔ ان کے نزدیک قرآن خدا کا کلام نہیں ہے بلکہ خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف ہے (یعنی آپ کا کلام دوسرے لوگوں نے سن کر لکھا ہے کیونکہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے) اس اعتبار سے اس کا حکم وہی ہے جو ایک خود نوشت سوانح عمری کا ہوتا ہے۔ اس کی بہت سی باتیں بالکل صحیح اور یقیناً قابل تسلیم ہیں لیکن دیگر باتیں، بالخصوص رسالت سے متعلق، ناقابل تسلیم ہیں۔

اس بنیادی اختلاف سے قطع نظر مسلمانوں اور غیر مسلموں، سب کا اس پر اتفاق ہے کہ موجودہ قرآن حرت بحرف وہی ہے جو آج سے تقریباً چودہ سو سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہوا تھا اور اس پوری مدت میں اس کے اندر ایک لفظ کی بھی کمی بیشی نہیں ہوئی ہے۔ اس لئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے لئے قرآن نہایت مستند ذریعہ معلومات ہے۔ اس کے مضامین اور بیان کردہ بعض واقعات کو اگرچہ غیر مسلم مفکرین تسلیم نہیں کرتے لیکن یہ سب ہی جانتے ہیں کہ قرآن تحریف سے بالاتر کتاب ہے جبکہ ماضی کے دوسرے رہنماؤں کے اپنے بیانات صحت کے ساتھ نقل ہو کر ہم تک نہیں پہنچے ہیں۔

دوسرا اہم ماخذ احادیث کا مجموعہ ہے۔ اس میں بالاتفاق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام ہے۔ یعنی آپ کے خطبات، قرآنی آیات کی تشریحات، نصیحتیں، آپ سے کئے گئے سوالات کے جوابات، حالات پر تبصرے، آپ کے اخلاق و عادات، آپ کا طرز زندگی، شب و روز کے مشاغل، لوگوں کے بارے میں آپ کی آرائیں آپ کے معاصرین کے تبصرے اور آپ کے بارے میں ان کے تاثرات، سب ہی شامل ہیں۔

ان تفصیلات کے نقل کرنے والے آپ کے اصحاب ہیں جو آپ کی صحبت سے فیض یاب تھے اور جن کے بارے میں عام رسلے یہی ہے کہ انہوں نے اپنی دانست میں ہر بات نہایت سچائی اور ایمان داری کے ساتھ نقل کی ہے۔ اس میں مبالغہ

لے مثال کے لئے دیکھئے، ولیم میور، سیرت رسول، مقدمہ ص ۲۶، رچرڈ بیل (RICHARD BELL) مقدمہ قرآن، ص ۳۲

ہے نہ غلط بیانی۔ اس لئے جو کچھ صحابہؓ نے نقل کیا ہے اس پر اعتبار نہ کرنے کی کوئی مقبول وجہ موجود نہیں۔ پھر ان اصحاب سے اس جماعت نے یہ تفصیلات سن کر نقل کی ہیں۔ جو تابعین کے نام سے مشہور ہیں۔ اور لوگ صحابہؓ کے تربیت یافتہ اور ایمان داری، حسنِ نطق کی پختگی اور تقویٰ میں مشہور تھے۔ اسی طرح دوسری نسل جو ان کے بعد آئی توح تابعین سے فیض یافتہ اور نیکی و ایمان داری میں مشہور تھے۔ روایت کا یہی سلسلہ جاری رہا۔ یہاں تک کہ اگر حدیث نے اس علمی سرمایہ کو نمبند کر دیا اور پھر سب طرف شائع ہو گیا۔ اس مجموعہ کی چند قابل ذکر خصوصیات حسب ذیل ہیں۔

۱۔ اس میں جہاں خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام ہے وہاں معاصرین کے بیانات بھی ہیں۔ انہوں نے ہر چشم خود جو کچھ دیکھا، سنا اور محسوس کیا ہے وہ بھی نقل ہو گیا ہے علمی اور تاریخی اعتبار سے معاصرین کی یہ شہادتیں بہت اہمیت رکھتی ہیں، بالخصوص جبکہ دوسری اہم شخصیات کے معاصرین کے بیانات سرے سے ملتے ہی نہیں اور اگر کچھ نقل بھی ہوا ہے تو صحت کے ساتھ نہیں۔

۲۔ ان معاصرین کی تعداد ہزاروں سے متجاوز ہے۔ ان میں ہر قسم کے لوگ شامل ہیں۔ عرب بھی اور عجمی بھی، امیر بھی، غریب بھی، عام افراد بھی اور قبائل و اقوام کے سردار بھی۔ وہ لوگ بھی جن کے سامنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی اور وفات بھی ہوئی۔ وہ بھی جو بچپن کے ساتھی تھے، وہ بھی جنہوں نے آپ کا عہد شباب دیکھا تھا۔ آپ کے قریبی عزیز، دوست، احباب، پڑوسی اور ہم وطن، تجارت و کاروبار میں شریک رہنے والے وہ بھی جنہوں نے دور سے دیکھا تھا، وہ بھی جنہوں نے قریب سے مشاہدہ کیا تھا۔ ایسے بھی جو لمحہ دو لمحہ آپ کے ساتھ رہے اور وہ بھی جو مدتوں آپ کے ساتھ رہے، آپ سے محبت کرنے والے۔ آپ کے اشارے پر گردن اتروا دینے کے لئے تیار رہنے والے بھی تھے اور وہ بھی جو کبھی شدید مخالف اور کٹر دشمن رہے تھے۔ اور ان میں آپ کی نجی زندگی کو نہایت قریب سے دیکھنے والی جماعت بھی ہے۔ یعنی ازواجِ مطہرات۔

۳۔ یہ تمام صحابہ اور صحابیات آپ کی زندگی کے مختلف گوشوں اور پہلوؤں کے بارے میں ساری تفصیلات محفوظ کر کے نہایت اہتمام اور احتیاط کے ساتھ نقل کرتے ہیں۔ سب عینی شاہد ہیں۔ گھر سے باہر آپ کا کوئی لمحہ (بالخصوص اعلان رسالت کے بعد) ایسا نہیں گزرا جب کہ کوئی نہ کوئی صحابی آپ کے ساتھ نہ ہو۔ اسی طرح آپ کا گھر کے اندر بھی کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا تھا جبکہ ازواجِ مطہرات میں سے کوئی یا قریبی عزیز آپ کے مشاغل کو دلچسپی سے نہ دیکھ رہا ہو، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے گرد مختلف فاصلوں پر اور مختلف زاویوں سے بے شمار کیرے نصب تھے جو آپ کی ہر نقل و حرکت کو محفوظ کرتے چلے جا رہے تھے اور ایسے آلات گئے ہوتے تھے جو آپ کے ہر ہر لفظ کو ریکارڈ کر رہے تھے، اس میں نردن کی قید تھی، نہ رات، نہ گھر کی نہ باہر کی۔

اب آپ ساری دنیا کی تاریخ پڑھ جائیے ایک ایک درق پھان لیجئے اور دیکھیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی ہستی ایسی نظر آتی ہے۔ جس کی زندگی کے تمام شعبوں کے ساتھ یہ اہتمام ہوا ہو؟ ناممکن، ناممکن۔

اگر مشینوں کے ذریعہ دیواریں اور ڈاکٹر کے اور پھر ان کو منتقل کرنے کے عمل میں کبھی کبھی نقص اور خرابی کا امکان ہے تو اگر یہی کام انسانوں کے ذریعہ ہو تو کچھ نہ کچھ کمی رہ جانے کا قوی احتمال ہے اور یہی ہوا بھی ہے۔ تمام احادیث پر نظر ڈالنے سے ہر شخص اسی نتیجہ پر پہنچنے پر مجبور ہے کہ اس میں نہایت مستند، مضبوط، شک و شبہ سے بالاتر احادیث بھی ہیں، کچھ کمزور کم تردد جہ کی احادیث بھی ہیں اور موضوع بھی۔ اصلی بھی ہیں اور نقلی بھی۔ لیکن اصل کی طرف رجوع کر کے جعل اور نقلی الگ کی جاسکتی ہیں اور کبھی دی گئی ہیں اور آئندہ اس عمل پر پابندی بھی نہیں ہے۔

اس کے باوجود ایک بات پورے وثوق کے ساتھ کہی جاسکتی ہے۔ وہ یہ کہ نقل و روایت کے جو بہتر سے بہتر طریقے اس آسمان کے نیچے ممکن تھے وہ سب ہی استعمال کرنے گئے ہیں اور ان سے بہتر ممکن بھی نہیں ہے۔ احادیث کے بعد سیرت اور تاریخ کی کتابوں کا نمبر آتا ہے۔ اسناد کا اہتمام گویا بھی ہے۔ لیکن اتنی شدت اور احتیاط کے ساتھ نہیں۔ اس لئے صحت کے اعتبار سے ان کا وہ درجہ نہیں جو کتب حدیث کا ہے۔ پھر بھی دنیا کی دوسری سیرت و تاریخ کی کتب سے کسی طرح کم بھی نہیں۔

بہر حال ان ماخذ نے اتنا علمی سرمایہ مہیا کر دیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں کہ جس کے بارے میں معلومات نہ ہوں۔ اب ہونا تو یہ چاہئے تھا کہ مختلف پہلوؤں کو سامنے رکھ کر آپ کی شخصیت کو سمجھنے اور آپ کا مقام متعین کرنے میں مدد ملتی، لیکن ہوا یہ کہ کوئی بھی شتا در اس بجز کی نہ کہ نہ پاسکا، جس کے ہاتھ جو موتی بھی آگیا اسی کو اپنی کاوش کا ثمرہ سمجھ لیا۔ آپ کی سیرت کا ہر پہلو اپنی تاب ناک کے ساتھ ابھر آیا کہ جس کی نظر ایک پہلو پر پڑ گئی اسی پر ساری توجہ مرکوز ہو گئی۔ دوسرے تمام پہلوؤں پر نظر نہ جاسکی اور کوئی بھی تمام پہلوؤں کا احاطہ نہ کر سکا کسی نے بحیثیت رسول آپ کی سیرت پر نظر ڈالی تو تحقیقات کا دریا بہتا چلا گیا لیکن بحیثیت رسول آپ کا کیا مقام ہے اس کا کوئی ادراک نہ کر سکا۔ آپ نے ایک بگڑے ہوئے معاشرہ کی اصلاح فرمائی، یہ دیکھ کر کسی نے آپ کو ایک مصلح کی حیثیت سے پیش کیا لیکن اصلاحات کے دائرہ کی وسعت اور قلیل مدت میں حیرت انگیز کامیابی پر نظر پڑی تو اس کے سوا کچھ نہ کہہ سکا کہ آپ جیسا کوئی مصلح نہیں گزرا۔ کسی نے آپ کے لئے ہوئے دین کو ایک انقلاب سے تعبیر کرتے ہوئے آپ کو انقلابی رہنما سمجھ لیا لیکن یہ انقلاب بھی بے مثل تھا۔ کسی نے آپ کو ایک عظیم رہنما کہا تو کسی نے محسن النسائیت، رحمت للعلمین، کسی نے بہترین نمونہ حیات کہا کہ خراج عقیدت پیش کیا۔ کسی نے آپ کی سیاست، عدالت، عزابا پڑی، امانت اور دیانت کو موضوع بنایا کسی نے معاشرت اور ازدواجی زندگی کو اجاگر کیا۔ اس طرح ہر پہلو پر مستقل کتابیں لکھ ڈالیں لیکن سفر ختم کرنے کے بعد یہی معلوم ہوا کہ تحقیق کی راہیں

لے موضوع ذرا پیچیدہ اور وضاحت طلب ہے لیکن اس علم کے ماہرین تفصیلات کو ذہن میں پھیلا لیں تو اسی نتیجہ پر پہنچیں گے۔ یہاں اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں۔

تو اب کھلی ہیں۔ نہ تو کسی ایک پہلو پر کام مکمل ہو سکا۔ نہ سارے پہلوؤں کا احاطہ ہو سکا۔ کوششیں جاری ہیں، ہر لمحے نئے انداز سے آپ کی سیرت پر تحقیق ہو رہی ہے۔ نئے نئے گوشے ابھر رہے ہیں اور ہر میدان میں آپ کی امتیازی شان نمایاں ہوتی چلی جا رہی ہے۔

آپ تاریخ عالم کی منتخب ہستیوں کے کارناموں کو سامنے رکھ لیجئے۔ پھر اسی شعبہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کارناموں پر ایک نظر ڈالئے، آپ انکے سوا کچھ اور نہیں کہہ سکیں گے کہ کسی بھی جہت سے کائنات میں آپ کا ثانی نہیں ہے۔ کوئی گل ہے تو آپ یقیناً لاجواب چین ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔

یہ بات ہم بلاشبہ عقیدت کی بنا پر کہہ رہے ہیں۔ اس کے اظہار میں ہمیں قطعاً تردد نہیں اور اسے اپنی خوش نصیبی ہی سمجھتے ہیں کہ آپ کی ذات سے عقیدت کی نعمت سے نوازے گئے۔ لیکن یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ حقیقت بھی یہی ہے یعنی آپ کا ثانی نہیں ہے (انسانوں میں اور پوری کائنات میں) خالق کائنات کا بہترین اور حسین ترین کوئی شاہکار ہے تو وہ آپ ہی کی ذات ہے۔ اب ملاحظہ فرمائیے اس حقیقت کی کچھ جھلکیاں۔

جب بھی دنیا میں خرابی پھیلی ہے، جب بھی انسانی معاشرہ میں فساد رونما ہوا ہے تو کچھ نہ کچھ لوگ اصلاح کے لئے کھڑے ہوئے ہیں اور کبھی کبھی اپنی کوششوں میں کامیاب بھی ہو گئے ہیں۔ ان تمام اصلاحی کوششوں کی چند مشرک خصوصیات یہ رہی ہیں۔

۱۔ اصلاحات کا دائرہ ہمیشہ زندگی کے چند مخصوص شعبوں تک محدود رہا ہے۔ مثلاً اگر کسی نے مذہبی شعبہ میں اصلاح کی کوشش کی تو سیاسی اور معاشی نظام سے تعرض نہیں کیا، کسی نے معاشی نظام کی خرابیاں دور کرنی چاہیں تو مذہب و اخلاق کو نظر انداز کر دیا تو کسی نے سارے مسائل کا حل سیاسی نظام کی اصلاح میں منحصر سمجھ لیا۔ اس کا نتیجہ ہمیشہ یہی نکلا ہے کہ اول تو کسی بھی شعبہ میں اصلاح نہیں ہو سکی اور اگر وقتی طور پر کچھ خرابیاں دور ہو بھی گئیں تو پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ دوسرے شعبوں میں خرابیاں پھیل گئیں اور جزوی اصلاحات کا ایک نہ ختم ہونے والا چکر شروع ہو گیا۔

۲۔ جتنے بھی مشہور مصلحین گزرے ہیں۔ ان کی نظریں ہمیشہ ایک مخصوص طبقہ یا زیادہ سے زیادہ اپنی قوم پر مرکوز رہی ہیں۔ اس لئے ان کے کارنامے وقتی رہے ہیں اور ان کے اثرات بہت محدود۔

اس کے برخلاف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے صرف ایک نہیں بلکہ تمام شعبوں میں اصلاح فرمائی ہے۔ اس کوشش میں نہ صرف یہ کہ آپ تلیل مدت میں کامیاب بھی ہو گئے بلکہ ہزاروں مصلحین کی ایک جماعت تیار فرمادی۔

دوسری اہم خصوصیت یہ رہی ہے کہ ابتداء ہی سے آپ نے تمام انسانوں کو خطاب فرمایا اور قومی نہیں انسانی معاشرہ کی اصلاح کو اپنا نصب العین بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے کارنامے نے نوع انسانی کو متاثر کیا ہے نہ کہ کسی طبقہ یا ملک کو۔

یہی اصلاحی کوشش جب فرا وسیع پیمانہ پر زیادہ شدت سے کی جاتی ہے تو اسے انقلاب سے تعبیر کر دیا جاتا ہے اسلام کو بھی ایک انقلاب تعبیر کیا گیا ہے۔ ایسے دیکھیں آپ نے اسلام کے ذریعہ کسی نوع کا انقلاب برپا کیا۔

انقلاب کے معنی ہیں مروجہ نظام میں اہم اور بنیادی تبدیلی۔ یہ تبدیلی خواہ سیاسی نظام میں ہو یا معاشی یا معاشرتی نظام میں، جب رونما ہوتی ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پرانا نظام یکسر ختم ہو گیا۔ ایک دور کا خاتمہ ہو گیا اور ایک نئے دور کا آغاز ہو گیا۔ یہ عمل یہ تدریجاً پُر امن طریقہ سے نہیں بلکہ یک لخت، اچانک شدت کے ساتھ اور طاقت کے بل پر ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں طاقت، حکومت اور معاشی وسائل انقلابیوں کے ہاتھوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ اس طرح قدیم نظام الٹ دیا جاتا ہے۔ اور اس کی جگہ ایک دوسرا ہی نظام قائم کر دیا جاتا ہے۔

بادی النظر میں یہ بنیادی تبدیلی اچانک (بہت تیز رفتاری میں) ہوتی ہے لیکن واقعتاً ایسا نہیں ہوتا۔ اصل انقلاب کے رونما ہونے سے بہت پہلے سے اس کے لئے زمین ہموار ہوتی ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ مدتوں تک مروجہ نظام کی خرابیاں علانیہ بیان کی جاتی ہیں۔ تحریروں و تقریر کے ذریعہ لوگوں کو یقین دلایا جاتا ہے کہ موجودہ نظام فرسودہ ہو چکا۔ اپنی اقاویت کھو چکا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس نظام کو ہٹا کر اس سے بہتر نظام قائم کیا جائے۔ اس تبدیلی کے لئے مدتوں تک لوگوں کے ذہنوں کو تیار کیا جاتا ہے پھر جب ایک خاص طبقہ اس تبدیلی کا خیمہ مقدم کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے تو پھر باقاعدہ کوششیں شروع ہوتی ہیں۔ انقلابیوں کی سرگرمیوں میں شدت آجاتی ہے۔ تشدد کا سہارا لیا جاتا ہے مروجہ نظام پر ضربیں لگائی جاتی ہیں۔ اُدھر وہ بوسیدہ ہوتا ہے اور ادھر انقلابی آخری چوٹ لگا دیتے ہیں۔ بس یہی آخری کامیاب وار انقلاب کے نام سے موسوم ہو جاتا ہے۔

انقلاب کے لئے بنیادی شرط یہی ہے کہ اس سے پہلے مروجہ نظام کے خلاف عوام یا معاشرہ کے ایک طبقہ میں بے چینی پیدا ہو چکی ہو اور وہ اس کو اٹھنے کے لئے تیار ہو جاتی ہیں۔ ورنہ انقلاب رونما ہی نہیں ہو سکتا۔ اس کو منظم طریقہ سے اشتراکیوں نے پہلے پیش کیا ہے کہ ہمیشہ سے معاشرہ میں طبقاتی کشمکش برپا رہی ہے۔ طاقت و طبقہ معاشی وسائل پر قابض رہا، اور کمزور طبقہ کو دبا تا رہا۔ ان دونوں کے درمیان کشمکش شدت اختیار کرتی رہی اور بالآخر کمزور طبقہ منظم ہوا اور اس نے وسائل پر قابض طبقہ کو اکھاڑ پھینکا اور خود وسائل پر قابض ہو گیا۔ پھر اس کا ایک حریف طبقہ ابھر اور اسے زور و کشمکش شروع ہو گئی۔ جاگیرداروں کے خلاف کسان اٹھے۔ سرمایہ داروں کے خلاف مزدور، دنیا میں ہمیشہ اور ہر انقلاب کے پس پردہ یہی طبقاتی کشمکش رہی ہے۔ جس کا ایک کامیاب مظاہرہ روس کے ۱۹۱۷ء کے انقلاب میں ہوا ہے اس کے علاوہ سیاسی حقوق کے لئے کامیاب جدوجہد، غیر ملکیوں کو نکلانے اور نوآبادیات کے خلاف جو تحریکیں کامیاب ہوئی ہیں انہیں بھی انقلاب سے موسوم کیا گیا ہے۔ مثلاً

برطانیہ کا شاندار انقلاب، فرانس کا اٹھارویں صدی کا انقلاب، پھر اس کو اور وسعت دے کر صنعتی اور ثقافتی تبدیلیوں کو بھی انقلاب کی تعریف میں شامل کر لیا گیا۔

مختصر یہ کہ تبدیلی کی کوشش خواہ کسی بھی شعبہ میں ہوئی ہو اگر کامیاب ہو گئی اور اس کے اثرات بہت گہرے ہوتے ہیں تو اسے انقلاب کے نام سے موسوم کر دیا گیا ہے۔

جہاں تک اسلام کا تعلق ہے تو اس اعتبار سے یقیناً یہ ایک انقلاب تھا۔ جس نے جاہلیت کے نظام کو الٹ کر اس کی جگہ اسلامی نظام قائم کر دیا اور نہ صرف عربوں بلکہ ان تمام لوگوں کی زندگی میں اہم اور بنیادی تبدیلی کر دی جنہوں نے اس کا خیر مقدم کیا۔ لیکن اس کے علاوہ دوسری تمام خصوصیات کے اعتبار سے یہ دنیا کے تمام انقلابوں سے بالکل مختلف تھا۔

پہلی بات تو یہ کہ انقلاب کے لئے ضروری ہے کہ مروجہ نظام کے خلاف ایک عام بے چینی پائی جاتی ہو۔ تاریخ شاہد ہے کہ پوری سرزمین عرب میں مروجہ نظام حیات جسے جاہلیت سے تعبیر کیا جاتا ہے کے خلاف کہیں بے چینی نہیں تھی بلکہ ہر فرد اس سے نہ صرف یہ کہ مطمئن تھا اس کے تحفظ کے لئے جان کی بازی لگا دینے کے لئے تیار تھا۔

اُن حضرت علیؑ نے جب صلہ انقلاب بلند کی ہے اس سے ایک لمحہ پہلے بھی کسی نے اپنی تقریر یا تحریر سے اس انقلاب کے لئے زمین ہموار نہیں کی تھی۔ جبکہ دوسرے تمام انقلابات سے مدوں پہلے زمینوں کو تیار کیا گیا ہے۔ اتنا ہی نہیں انقلاب کے اعلان میں آپ کا ایک بھی ہمنوا اور ہم خیال موجود نہیں تھا۔ کسی بھی انسان کے ذہن میں آنے والے انقلاب کا ہلکا سا بھی تصور نہیں تھا۔ یہ انسانی تاریخ میں واحد انقلاب ہے جس کی ابتدا صرف ایک شخص نے کی اور اس کو بلندیوں تک پہنچا دیا۔ ورنہ دنیا میں جتنے انقلاب برپا ہوئے ہیں ان کے پیچھے انقلابیوں اور ان کے حامیوں کی منظم جماعت پہلے سے موجود رہی ہے۔

دوسری اہم خصوصیت یہ تھی کہ یہ کسی طبقاتی کشمکش کا نتیجہ نہیں تھا۔ مکہ یا پوری دنیا سے عرب میں کہیں بھی زمین داروں (جاگیرداروں) اور کسانوں یا سرمایہ داروں اور مزدوروں کے درمیان کشمکش نہیں تھی۔ دو منظم طبقے اقتدار کے لئے برسہا برس یک دوسرے سے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسانوں یا مزدوروں کو جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کے خلاف نہ بھڑکایا نہ اس قسم کی کوئی تحریک چلائی۔ انقلاب کے منشور (لا الہ الا اللہ) میں کہیں اس کی طرف اشارہ نہیں تھا۔ آپ کی دعوت پر امیر بھی آئے اور غریب بھی، مخالفت کی تو دونوں نے۔ اس سے اُسٹرا کی نظر یہ کی جڑ ہی کٹ جاتی ہے۔ جن کی روسے ہر انقلاب کی نہ میں طبقاتی کشمکش کا درخشاہوتی ہے۔

تیسری خصوصیت یہ تھی کہ اسلامی انقلاب کا رخ زندگی کے کسی ایک شعبہ کی طرف نہیں تھا۔ یعنی یہ محض مذہبی، سیاسی، معاشی یا معاشرتی انقلاب نہیں تھا بلکہ انسان کی پوری زندگی اور زندگی کے ہر شعبہ میں بنیادی تبدیلی لانے کا اعلان تھا اور اس لئے کیا بھی یہی جبکہ دنیا کے تمام انقلابات جزوی تھے یعنی انہوں نے صرف ایک ہی شعبہ میں تبدیلی کی یا تو سبک

لے گزرتے تھے چند لوگ، آپ کی بعثت کے وقت ضرور ایسے تھے جو بت پرستی سے بیزار تھے، انہیں حنیف کہا جاتا ہے اول تو ان کا اختلاف ایک ذاتی اور نظریاتی تھا۔ دوسرے انہوں نے بت پرستی کے خلاف کوئی تحریک نہیں چلائی۔ تیسرے یہ کہ ان کے سامنے بت پرستی کے مقابلہ پر کوئی دوسرا مذہب واضح طور پر نہیں تھا۔ جسے وہ نعم البدل کے طور پر قبول یا پیش کرتے، نیز اگر عربوں یا دوسرے ممالک میں کہیں بھی مروجہ نظام کے خلاف بے چینی پائی جاتی تو لوگ اسلام کی اس شدت سے مخالفت نہ کرتے اور اپنے روایتی نظام کے تحفظ کی خاطر جان و مال کی بازی نہ لگاتے۔

نظام بدل دیا یا معاشی، مذہبی یا ثقافتی، دنیا کی تاریخ میں کسی ایسے انقلاب کی نشاندہی نہیں کی جاسکتی جو زندگی کے تمام شعبوں میں تبدیلی لانے کے لئے کیا گیا ہو۔

اس انقلاب کی چوتھی خصوصیت یہ تھی کہ برسرِ اقتدار طبقہ کو حکومت سے محروم کرنے کی کوشش کی گئی نہ معاشی وسائل پر قبضہ کرنے کو نصب العین بنایا گیا، جیسے کہ دوسرے انقلابات (انقلاب فرانس اور انقلاب روس) میں ہوا۔ اسلام کا انقلاب نہ کسی مخصوص طبقہ کے حقوق کے لئے تھا نہ کسی خاص طبقہ کی مخالفت میں تھا اس لئے جب لوگوں نے لبیک کہا تو ہر طبقہ کے لوگ اس میں شامل نظر آنے لگے۔ وہی لوگ جاہلیت کے نظام سے وابستہ تھے اب اسلام کے علمبردار بن گئے۔ حضرت حمزہؓ، عمر فاروقؓ، عمرو بن العاصؓ، اور خالد بن ولیدؓ جیسے نہ جانے کتنے باصلاحیت افراد اسلام سے وابستہ ہو کر اور زیادہ چمک اٹھے۔ اس کے برخلاف جب دوسرے انقلابات آئے ہیں تو مخالفین کا صفایا کر دیا گیا ہے۔ نہ ان کی اصلاح کی کوشش کی گئی نہ انہیں معاف ہی کیا گیا (جیسا کہ فرانس اور روس میں ہوا)۔

ایک اور اہم خصوصیت اسلامی انقلاب کی یہ تھی کہ اس سے وابستہ افراد کی پہلے تربیت کی گئی۔ مکہ اور مدینہ کے ماحول میں ہر طرح کے حالات اور آزمائشوں سے گزارا کیا اور جب وہ خالص سونے کی طرح نکھر گئے تب انہیں اقتدار سونپا گیا، چنانچہ جب یہ تربیت یافتہ جماعت (صحابہ) انقلابِ اسلام کی علمبردار بن کر اٹھی تو پھر دنیا کی دولت، ہیرے اور جواہرات کے ڈھیر انہیں نصب العین سے نہ ہٹا سکے، در نہ ایران و روم کے سورما، فوجوں کے سیلاب، پہاڑ، دریا اور سمندران کی پیش قدمی کو روک سکے اور یہ بہت ہی قلیل مدت کے اندر اس وقت کی مہذب دنیا کے عمران بن گئے۔ محکوم اقوام نے ان کا خیر مقدم کیا اور اپنے ہم قوم فرماؤں پر تزیین دی۔ ان کا دورِ حکومت ان کے لئے نعمت ثابت ہوا، لیکن جب دوسرے لوگوں نے سیاسی اور معاشی انقلاب برپا کیا تو ایتنا ہی سے اپنا مقصد یہ بنایا کہ کسی نہ کسی طرح اقتدار اور معاشی وسائل پر قبضہ کر لیں۔ چنانچہ ان کی آن میں انقلابیوں نے حکومت پر قبضہ تو کر لیا لیکن انقلاب کے بعد اقتدار جن لوگوں کو سونپا گیا ان کی پہلے سے تربیت نہیں کی گئی تھی۔ انہیں صرف اقتدار کی ہو کس تھی وہ پوری ہو گئی اور پھر دنیا نے دیکھ لیا کہ ظالموں کا ایک طبقہ جو صاحبِ اقتدار تھا، ہٹ گیا لیکن اس کی جگہ ظالموں کا دوسرا طبقہ برسرِ اقتدار آ گیا۔ پہلے اگر جاگیرداروں اور زمینداروں کے نام سے ظلم ہو رہا تھا تو اب کسانوں اور مزدوروں کی طرف سے ظلم کی چکی چلنے لگی۔

چھٹی خصوصیت، انسانی تاریخ میں، اسلام سے پہلے کوئی انقلاب ایسا رونما نہیں ہوا۔ جسے انسانی اور عالمگیری انقلاب کہا جاسکے۔ دنیا میں جتنے انقلابات برپا ہوئے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ قومی انقلاب تھے۔ وہ انگلینڈ و امریکہ کا انقلاب ہو یا فرانس، آٹلی یا روس کا، سب کا مقصد زیادہ سے زیادہ اپنے ملک میں تبدیلی لانا تھا۔ انقلابیوں کے سامنے ایک مخصوص طبقہ یا اپنی ہی قوم کا مفاد تھا۔ اس سے باہر نہ ان کی نظریں اٹھیں نہ دوسرے اس میں شریک ہوئے مثلاً فرانس میں انقلاب برپا ہوا تو ہندوستان کا اس سے کبھی کوئی تعلق نہیں رہا۔ فرانس کے لوگ صرف فرانس ہی کے نظام میں تبدیلی کے لئے جدوجہد کر رہے تھے، ان کا مقصد کبھی یہ نہیں رہا کہ ایسی ہی تبدیلی ساری دنیا میں ہو، اور ساری

دنیا کے مروج نظام الٹ کر ایسا ہی نظام قائم ہو جائے جیسا کہ وہ فرانس میں لانا چاہتے تھے۔ یہی بات دوسرے انقلابات کے بارے میں بھی کہی جاسکتی ہے۔

ساتویں اور نہایت اہم خصوصیت :- دنیا میں جتنے بھی انقلاب آئے ہیں ان سب کا منبع و مخزج اسی دنیا کا ماحول تھا۔ تنکرین نے مروج نظام میں خرابیاں محسوس کیں، ان کا علاج اظہار کیا۔ غرور و تکبر کے بعد ایک دوسرے نظام کا خاکہ بنایا، اس کے لئے ذہنوں کو تیار کیا اور پھر انقلابیوں نے لائحہ عمل بنایا اور اس کو عملی شکل دی، مختصر یہ کہ ابتدا سے لے کر انتہا تک انسانی فکر و عمل کی کار فرمائی رہی ہے اور ہر انقلاب کے بانی اور رہنما اپنے ہی ذہن سے فیصلے کرتے رہے ہیں۔ ان سے کوئی (کامیاب) انقلاب مادی طاقت کے نام سے نہیں ہوا، وہ چاہے روس کا انقلاب ہو یا فرانس کا بلکہ اس کے برعکس اسلام کا انقلاب کسی انسانی ذہن کی بنا پر رونما نہیں ہوا۔ اس کا لائحہ عمل ایک یا بہت سے انسانوں نے تیار نہیں کیا۔ اس کے لئے ہدایات کسی بھی انسان کی طرف سے نہیں دی جا رہی تھیں۔ یہ انقلاب اللہ کی طرف سے اور اسی کے نام سے رونما ہوا ہے۔ یہ بات ابتدا ہی سے واضح کر دی گئی تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں فرما رہے تھے، آپ فیصلے کر رہے تھے نہ ہدایات دے رہے تھے بلکہ آپ کی طرف جو کچھ وحی کیا جا رہا تھا اسی کا اعلان فرما رہے تھے۔

وَمَا يَنْبَغُ مِنَ الْهَوَىٰ ۗ اِنَّ هُوَ اِلَّا دَخِيُّ يَوْمَئِذٍ ؕ (العنكبوت، ۲۳-۲۴)

وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا، یہ تو ایک وحی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے۔

مروجہ (جاہلیت کے) نظام کو الٹنے اور اس کی جگہ دوسرا نظام قائم کرنے کا فیصلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی دوسرے انسان کی طرف سے نہیں ہوا تھا۔ اس کا فیصلہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوا، اسی کی طرف سے لمحہ بہ لمحہ ہدایات آتی رہیں اور اسی کے حکم کے مطابق یہ انقلاب شروع ہوا اور مختلف مراحل سے گزر کر پایہ تکمیل کو پہنچا۔ اس کا مکمل منشاء (قرآن حکیم) اسی کی طرف سے نازل ہوا۔ یہ ایک الہی انقلاب تھا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ رونما ہوا۔ یہ اپنی نوعیت کا واحد کامیاب اور عالمگیر انقلاب تھا۔ اس سے پہلے تاریخ میں کوئی انقلاب اس طرح نہ برپا ہوا اور نہ اس طرح پایہ تکمیل کو پہنچا۔

بلاشبہ اللہ کے دوسرے بہت سے انبیاء بھی اسلامی انقلاب کے نقیب تھے لیکن بہت کم اپنے مشن میں کامیاب ہوئے اور جو ہوتے بھی تو ان کے انقلاب کا دائرہ صرف ان ہی کی قوم تک محدود رہا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی نبی یا رسول پوری نوع انسانی کی طرف نہیں بھیجا گیا۔ یہ صرف آپ ہی کی خصوصیت ہے کہ آپ پوری نوع انسانی کی اصلاح اور ہدایت کے لئے کھڑے کئے گئے ہیں۔ ارشاد ہے :

لے عام طور پر ان ہی دو انقلابات کے زیادہ چرچے ہیں۔

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا (الاعراف ۱۵۸)

(اے پیغمبر! تم لوگوں سے) کہو اے افراد نسل انسانی میں تم سب کی طرف خدا کا بھیجا ہوا آیا ہوں ... اس مختصر سے جائزہ سے یہ بات تو واضح ہو ہی جاتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا انقلاب دنیا کے تمام انقلابات سے بالکل مختلف اور بے مثل انقلاب تھا۔ اسی طرح بحیثیت رہ نما بھی آپ کی امتیازی شان نمایاں ہے۔

دنیا کی تاریخ رہ نماؤں سے بھری پڑی ہے لیکن سب کے بارے میں مندرجہ ذیل خصوصیات بالکل واضح ہیں۔
۱۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے عظیم و نما گزرے ہیں ان کی تعلیمات اور ان کے حالات زندگی چونکہ محفوظ نہیں رہ سکے اس لئے یقین کے ساتھ نہیں کہا جاسکتا کہ ان کے پیروں نے ان کی تقلید کی، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں یا حالات کی مناسبت اور وقت کے تقاضوں کے مد نظر خود ہی راہیں تلاش کیں اور اصول بنائے اور پھر ان سب باتوں کو ان رہ نماؤں کی طرف منسوب کر دیا۔

۲۔ یہ بات بھی واضح ہے کہ دنیا میں جتنے رہ نما بھی گزرے ہیں وہ کسی گروہ یا قوم کی ہدایت کے مدعی تھے انہوں نے کبھی ساری دنیا کے انسانوں کی رہ نمائی کا دعویٰ نہیں کیا۔

۳۔ ان میں سے کسی بھی رہ نما کے بارے میں دعویٰ نہیں کیا جاسکتا کہ کسی ایک ہی قوم کی زندگی کے تمام شعبوں میں اس کی پیروی کی جاسکتی ہے۔

۴۔ ان میں سے بیشتر نے صرف اصول بیان کئے ہیں، اپنی تعلیمات کا عمل نمونہ پیش نہیں کیا ہے۔ مثلاً اخلاق کے اعلیٰ اصول تو وضع کر دیئے، ان پر عمل کر کے نہیں دکھایا۔ ایک مثالی معاشرہ کے خدوخال تو بیان کر دیئے، مگر ایسا معاشرہ قائم کر کے نہیں دکھایا۔ حکومت چلانے کے اصول تو بتا دیئے، مگر حکومت چلا کر نہیں دکھائی، ایک متوازن و حاشی نظام کی تعریف میں صفحات کے صفحات تو لکھے ڈالے لیکن ایسا نظام قائم کر کے نہیں دکھایا۔

۵۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے اصول جب عمل کسوٹی پر پرکھے گئے تو ناقابل عمل ثابت ہوئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے پیروں نے ان کے بیان کردہ اصولوں میں ترمیم و تیسخ کی اور ان کے مجوزہ نظام کو بدلتے بدلتے کہیں سے کہیں پہنچا دیا۔

۶۔ جب یہ رہ نما ایک ہی قوم کی ہر قسم کے بدلتے ہوئے حالات میں رہ نمائی نہیں کر سکتے تو پھر نزع انسانی کی ہمیشہ رہ نمائی کرنے کا ان کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ اتنی عظیم الشان ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے کے لئے انتہائی مستغیر معمولی صلاحیتوں اور خوبیوں کی ضرورت ہے۔ مثلاً

کسی بھی تاجر کی رہ بری کرنے کا حق اسی شخص کو حاصل ہے جو منزل سے باخبر ہو۔ محض ظن و تخمین کی بنیاد پر ایک خیالی منزل کی طرف نہ لے جائے۔ منزل اس کی نظر میں ہو، اس کا یقین علم ہو، راستہ کا پورا علم رکھتا ہو، اس کے نشیب و فراز، خطرات اور سہولتوں سے واقف ہو، سفر کے لئے زاد راہ اور جملہ ساز و سامان کے بارے میں مکمل ہدایات دے سکتا ہو۔ مسافروں کی ضروریات، ان کی صلاحیتوں ان کے جذبات اور امنگوں کو جاننا ہونا

دور سے بیٹھ کر وعظ و نصیحت، یکپہر و تقریر“ ہی سے رہ نمائی نہ کرے بلکہ عملاً رہ نمائی کرے تاکہ لوگ اس کے پیچھے چھل سکیں۔

اسی طرح ساری دنیا کے انسانوں کی رہ نمائی کا حق اسی کو حاصل ہو سکتا ہے جو نوع انسانی کی منزل سے باخبر ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی اسی آیت کی رو سے (جو ابھی آپ کے ملاحظہ سے گزری ہے) ساری دنیا کے انسانوں کی رہ نمائی کرنے کا اعلان فرمایا اور نوع انسانی کی منزل کی بھی نشاندہی فرمادی۔ یعنی یہ کہ سارے انسان مرنے کے بعد ایک مقررہ وقت پر زندہ ہوں گے، فرماں روا لئے کائنات کی عدالت قائم ہوگی، ہر انسان کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا، جنہوں نے خالق کائنات کے احکام کے مطابق زندگی گزاری ہوگی وہ جنت کی نعمتوں اور اللہ رب العالمین کی رضا سے نوازے جائیں گے، البتہ جنہوں نے اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزاری ہوگی عذاب الہی میں مبتلا ہوں گے اور مالک کائنات کا ان پر غضب ہوگا۔

ان باتوں کا علم آپ کو کس طرح ہوا۔ خود آپ کے بیان کے مطابق یہ باتیں آپ کو عفو و تدبیر کے بعد لوگوں کی صحبت میں یا کسی اور ذریعہ سے نہیں معلوم ہوئیں بلکہ جس کی عدالت میں سب کو حاضر ہونا ہے اسی نے وحی کے ذریعہ بتائی ہیں۔ اس منزل کے بارے میں آپ کو یقینی علم بھی تھا اور اس کے بعض گوشوں کا آپ نے برہنہ خود مشاہد بھی کیا تھا۔ پس آپ جس منزل کی نشاندہی فرما رہے تھے اس کے عینی شاہد بھی تھے۔ آپ کے سوا کسی اور انسان کے بارے میں انسانی تاریخ نہیں بتاتی کہ اس نے ماورائی منزل کا مشاہدہ کر کے اس کی تفصیلات بیان کی ہوں۔ اس منزل تک پہنچنے کے لئے انسان کو کیا کرنا ہے، خطرات سے بچ کر کس طرح سفر کرنا ہے، کس طرح زندگی گزارنی ہے، اس کی مکمل تفصیلات قرآن اور حدیث میں موجود ہیں۔ اس معاملہ میں نہ ابہام ہے۔ نہ ضرورت معلومات کی کمی۔

اس میں شک نہیں کہ رہ نمائی کے لئے راستہ کے بارے میں تفصیل علم کا ہونا ضروری ہے لیکن سفر کا تجربہ کھنا اس سے کہیں زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ کیونکہ اگر کوئی رہ نما اس راستہ پر خود سفر کر چکا ہے جس کی طرف وہ دوسروں کو دعوت دے رہا ہے تو لوگ زیادہ اعتماد کے ساتھ اس کی پیروی کر سکیں گے اور یہ عذر پیش نہیں کر سکیں

۱۔ بہت سی باتوں کے سلسلہ میں دلیل اور ثبوت کی ضرورت محسوس ہو رہی ہوگی، بعض کے بارے میں شکوک و شبہات بھی پیدا ہو رہے ہوں گے، ان پر بحث کرنے سے موضوع کا تسلسل ٹوٹ جائے گا۔ اس کا کچھ ذکر آخر میں ثبوت رسالت کے ضمن میں مل جائے گا، ان شاء اللہ۔

۲۔ معراج کے سلسلہ میں سورہ نجم میں اس کا ذکر ہے، نیز بہت سی احادیث میں اس مشاہدہ کی تفصیلات ہیں جبکہ کمی کے سبب یہاں اس سے زیادہ تفصیل ممکن نہیں۔

گئے۔ اس راستہ پر سفر نہیں کیا جاسکتا، کیونکہ اس کے تقاضے پورے نہیں ہو سکتے۔ لیکن تاریخ میں کوئی انسان ایسا گزرا ہے جو ساری دنیا کے انسانوں کے لئے نمونہ حیات بن سکے۔؟

دنیا میں سیکڑوں قومیں آباد ہیں، سب کے جغرافیائی حالات مختلف ہیں کوئی لامحدود وسائل کی مالک ہے تو کوئی ان سب سے محروم، سب کا رہن سہن الگ، تہذیب و تمدن جدا۔ مسائل مختلف مزاج جداگانہ۔ اب ظاہر ہے سب کا انداز سفر اور طرز زندگی مختلف ہوگا۔ جلاوہ کو لسانا انسان ہے جو ان تمام حالات سے گزرا ہو جن سے اقوام عالم گزر چکی ہیں یا آئندہ دوچار ہو سکتی ہیں۔ کیا کسی ایسے رہنما کی نشاندہی کی جاسکتی ہے جس کے سامنے وہ تمام مسائل اچکے ہوں جن کا اقوام عالم نے سامنا کیا ہے اور کر سکتی ہیں۔

ایسے رہنما گزرتے ہیں جنہوں نے امن و سلامتی کا پیغام دیا، پُر سکون زندگی گزار دی اور اپنی قوم کو بھی اسی طرح زندگی بسر کرنے کی دعوت دی۔ اس میں شک نہیں پر سکون حالات میں ایسے رہنماؤں کی پیروی کی جاسکتی ہے لیکن دنیا میں ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں جو فساد برپا کرتے ہیں، لوگوں کو چین سے نہیں رہنے دیتے، ان کے راستے میں گادیں کھڑی کرتے ہیں۔ انہیں آزادی کے حق سے محروم کر دینا اپنا حق سمجھتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسے لوگوں یا قوموں سے تصادم ناگزیر ہو جاتا ہے اور جنگ کی صورت حال پیدا ہو جاتی ہے۔ ان حالات میں کس رہنما کی زندگی کس طرح نمونہ بن سکتی ہے۔ جس کا جنگ سے کبھی سابقہ ہی نہیں پڑا؟

اس کے برعکس بعض رہنماؤں نے صحت فرماں روائی کی ہے کبھی محکوم بن کر نہیں رہے۔ لہذا ایک حکمران قوم کو ایسے رہنما سے ہدایت مل سکتی ہے لیکن اگر وہی قوم محکوم و مظلوم بن جائے تو کس طرح زندگی گزارے، اس صورت میں اس رہنما کی زندگی نمونہ نہیں بن سکے گی۔

وہ رہنما جس نے تجرد کی زندگی گزار دی ہو، ازدواجی زندگی کے لئے نمونہ نہیں بن سکتا، جس نے ترک دنیا کی تعلیم دی ہو۔ جنگوں اور غارتوں میں زندگی بسر کی ہو اس کو وہ لوگ کس طرح نمونہ بنا سکتے ہیں جو انسانوں میں رہتے ہیں۔ اور ان گنت معاشرتی مسائل سے دوچار ہوتے رہتے ہیں۔ جن رہنماؤں نے فلسفہ کی بلند عمارتیں تعمیر کیں مثالی معاشرہ کے خواب دیکھے اور دکھائے، اخلاقی اصولوں کے انبار لگا دیئے، ان کی زندگی سے ایک سپہ سالار، ایک تاجر ایک فاجح، یا فرمانروا کیا سبق حاصل کر سکتا ہے۔

بے شمار قومی اور اجتماعی مسائل کے علاوہ ہزاروں انفرادی مسائل بھی زندگی میں پیش آتے رہتے ہیں، تنگی حسرت اور فاقہ، فراخی اور فراوانی، غم اور خوشی، اہل و عیال اور ان سے وابستہ مسائل، خواہشات و جذبات اور ہر لمحہ بدلتے ہوئے حالات۔۔۔۔۔ ان بدلتے ہوئے مختلف النوع حالات میں کیا ایک ہی انسان کی زندگی اس کے لئے نمونہ بن سکتی ہے؟

پوری عقیدت اور احترام کے جذبات کے ساتھ، بلا خوف و تردید، ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج تک جتنے

بھی رہ نمانگزرے ہیں وہ زندگی کے مختلف شعبوں اور مختلف حالات میں بلاشبہ نمونہ بن سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ تاریخِ عالم کے سارے صفحات الٹ ڈالیں، تمام دنیا کی کتابیں چھان ماریں تو کسی ایک فرد کی نشاندہی نہیں کر سکتے جو ایک ہی انسان کی ساری زندگی کے لئے نمونہ عمل بن سکے یا ایک ایسا فرد جو ان تمام حالات سے گزر چکا ہو جن سے ساری دنیا کے رہ نمانگزرے ہیں۔

بر حیثیت رہ نمایاں مقام صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو حاصل ہے۔ یہ بلاشبہ اظہار عقیدت بھی ہے اور اعترافِ حقیقت بھی۔ اس اجمال کی شرح بھی ملاحظہ فرمائیے۔

اس کائنات اور نوعِ انسانی کے خالق کا، جس کی نظر میں ہر انسان اور اس کی تمام صلاحیتیں ہیں؛ ارشاد ہے:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ
الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ۝ (الاحزاب، ۳۳)

در حقیقت تم لوگوں کے لئے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ تھا، ہر اس شخص کے لئے جو اللہ اور یومِ آخر کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرتے۔

یہاں ہم مولانا بدر عالم مرحوم کا حقیقت سے لبریز ایک اقتباس نقل کرتے ہیں جس سے موضوع زیر بحث کے گوشے اچھی طرح واضح ہو جاتے ہیں۔

”یہ امر بھی ملحوظ رہنا چاہیے کہ کتاب اللہ صرف ایک علمی کتاب نہیں جس کا مقصد صرف علمی طور پر حل کر لینا ہو اور بس بلکہ یہ افراد و اقوام کا وہ دستور العمل بھی ہے جسے زندگی کے ایک ایک شعبہ میں نافذ کرنا ہے۔ اس لئے رسول کی تعلیم کے بعد بھی ایک اہم ضرورت اور باقی رہتی ہے اور وہ اس کا نقشہ عمل ہے۔ دنیوی علوم میں بھی بہت سے علم ایسے ہیں جو عملی مشاقی کے بغیر اولاً تو سمجھ ہی میں نہیں آتے اور اگر سمجھ میں بھی آجائیں تو اس وقت تک صحیح طور پر کئے نہیں جاسکتے جب تک کہ اس کا نقشہ آنکھوں کے سامنے نہ ہو، جیسے ڈاکٹری کا علم یا سائنس کے دوسرے تجربات کہ ان کا علمی طور پر سمجھنا بھی پہلے ان کے عمل کو دیکھنے پھر خود عملی طور پر ان کو کر لینے پر موقوف ہے صرف ان کا پڑھ لینا ان کی پوری حقیقت سمجھنے کے لئے قطعاً ناکافی ہے۔ جب ان معمولی علوم کا حال یہ ہے تو پھر ربانی علوم کی دقتیں اور معاملات اور عبادات کی نزاکتیں اپنے انواع و اقسام کے اختلاف کے ساتھ کسی ربانی معلم کی تعلیم اور اس کے صحیح نقشے کے دیکھتے بغیر کیسے سمجھی جاسکتی ہیں۔ اس لئے ضروری ہوا کہ کتاب اللہ کے ساتھ ساتھ اس کا صحیح صحیح نقشہ عمل بھی بھیجا جائے تاکہ تعلیم رسول کے بعد جو اس میں عملی الجھنیں باقی رہ جائیں وہ اس مکمل نقشہ کو دیکھ و دیکھ کر حل کر لی جائیں۔ مشیت ایزدی نے یہاں معلم کتاب کے ساتھ اس کا نقشہ عمل علیحدہ نہیں بھیجا بلکہ جو معلم تھا خود اسی کو معلم نقشہ عمل بنا دیا تھا۔“

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ

نمونہ خدا کا یہ رسول ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ رسول صرف تبلیغ وحی کے لئے نہیں آتے بلکہ عملی طور پر کتاب اللہ کا نمونہ بھی ہوتے ہیں اس لئے ہر عمل میں ان کی اطاعت لازم ہوتی ہے۔

یہ ظاہر ہے کہ قرآن کریم تمام کتب سادہ میں سب سے زیادہ جامع کتاب ہے اس لئے اس کا نقشہ منجھنی تمام نقشوں میں جامع تر ہونا چاہیے۔ یعنی اگر کتب اللہ میں روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ کے احکام مذکور ہیں تو اس کی زندگی میں بھی ان عبادات کا مکمل نقشہ ملنا چاہیے اور اگر اس میں امارت، امامت، غزوات و جہاد، انظم و نسق اور فصل خصوصیات کے مہایات بھی موجود ہیں تو ان کا نقشہ بھی اس کی زندگی میں نظر آنا چاہیے۔ اگر اس کی حیات میں قرآن کا ایک ہی پہلو جو فصل خصوصیات اور دیگر انتظامی امور کا نمونہ نہ ہو تو اس نمونہ اور اس نقشہ کو قرآن کریم کا مکمل نقشہ نہیں کہا جاسکتا۔ اس نمونہ کو جامع اسی وقت کہا جاسکتا ہے۔ جبکہ قرآن کے ہر چھپونے بڑے عمل کی تصویر اس کی سعادت زندگی میں نظر آجائے صرف عبادات و معاملات کی نہیں بلکہ ان فطری حالات کی بھی جہاں شریعت نے کچھ نہ کچھ دخل دیا ہے۔ یعنی بول و باز، طعام و شراب، رفتار و گفتار، خندہ و گریہ، نوم و بیداری، حتیٰ کہ انسانی زندگی کے نازک سے نازک حالات کی بھی۔ اگر قرآن کی جامعیت کے لئے ان معمولی گوشوں پر بھی علمی حیثیت سے روشنی ڈالنا ضروری تھا تو اس کا نقشہ عمل کی تکمیل کے لئے ان کی عملی نزاکتوں کا ظاہر کرنا بھی ناگزیر تھا۔ پس اگر قرآن نے ازدواجی زندگی کی تشریحات کرنا انسانیت کی تکمیل کے لئے ضروری سمجھا ہے تو ان نزاکتوں کی باریکیاں بھی اس نقشہ میں صفائی سے نظر آنی چاہئیں چہ جائیکہ باہمی معاملات کے فیصلہ امت کے مہات اور جنگ و صلح کی تدابیر جیسے مسائل۔۔۔۔۔

احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو صرف کسی خاص شعبہ زندگی کا نمونہ نہیں بنایا تھا۔ بلکہ جو کچھ قرآن میں کہا گیا تھا وہ سب یہاں دکھلادیا گیا تھا۔ ایک شخص نے حضرت عائشہؓ سے پوچھا آپ کے اخلاق کیا تھے۔ فرمایا کہ یہ قرآن ہی آپ کا خلق تھا۔ خلق میں اقوال و افعال سب داخل ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ آپ کا کوئی قول کوئی فعل ایسا نہ تھا جو قرآن سے باہر ہو۔ گویا اسوۂ رسول کی جامعیت بھی کتاب اللہ کی ہم رنگ تھی۔ اسی لئے آپ کی ذات کو بلا کسی تفصیل کے تمام عالم کے لئے اسوہ بنا دیا گیا تھا، ایک طرف خدا کی یہ جامع کتاب موجود تھی۔ دوسری طرف یہ جامع اسوہ موجود تھا۔ غلامہ یہ کہ ایک قرآن بشکل مصحف تھا اور دوسرا بشکل اسوۂ رسول، فرق یہ تھا کہ وہ خاموش تھا یہ ناطق، یہاں تیسری چیز احادیث رسول تھیں۔ یہ بھی قرآن ہی کی ایک شکل تھی مگر وہ مجمل تھا۔ یہ مفصل۔ یہ تینوں قرآن کو بلحاظ اجمال و تفصیل جدا جدا تھے۔ مگر بلحاظ اصل حقیقت یہ ایک ہی قرآن تھا۔ ۱۱

اجتماعی امور کے سلسلہ میں اتنی بات سمجھ لینا کافی ہے کہ قرآن حکیم نے کائنات کی ابتدا، تدریجی ارتقار اور تکمیلی

لئے مولانا بدر عالم مرحوم، ترجمان السنہ، ج ۱، مقدمہ، صفحہ ۱۰۵ - ۱۰۷

مرحلہ کا جہاں ذکر کیا ہے وہاں انسان کی تخلیق سے لے کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک انسانی تاریخ کا مختصر حال بھی بیان کر دیا ہے۔ بظاہر اس میں چند انبیاء علیہم السلام اور ان کی اقوام کا مختصر بیان ہے لیکن اگر تاریخ عالم کے پس منظر میں اس مختصر تاریخ انبیاء کو سامنے رکھا جائے تو یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ یوں تو دنیا میں ہزاروں اقوام اُبھریں۔ ترقی دستری کے مراحل سے گزریں، بہت سی فنا ہو گئیں اور ان کے آثار بھی باقی نہیں رہے، کچھ کی نسلیں بچ گئیں۔ دنیا میں پھیلیں اور تہذیب و تمدن کے مختلف مدارج طے کرتی رہیں لیکن اگر ان کے مشترک مزاج اور خصوصیات کو سامنے رکھا جائے اور اس اعتبار سے ان کی گروہ بندی کی جائے تو ہزاروں کی تعداد گھٹ کر بہت کم ہو جائے گی مثلاً دنیا کی بہت سی اقوام کی مشترک خصوصیت یہ رہی ہے کہ انہوں نے آخرت کی زندگی کا انکار کیا اور اسی دنیا کی زندگی کو آخری زندگی سمجھا اور دنیا کے وسائل سے فائدہ اٹھانے اور ان سے جی بھر کر لطف اندوز ہونے کو اپنا مقصد بنایا اور زندگی کو بے لگام تھوڑ دیا۔ اب دنیا کے مختلف خطوں میں جتنی اقوام بھی اس مزاج کی گزری ہیں ان میں سے ایک کا انتخاب کر کے اس کی سرگزشت بیان کر دینے سے زندگی کا ایک نمونہ سامنے آجائے گا، اس ایک قوم کی تاریخ اسی نوعیت کی تمام اقوام کی ترجمانی کے لئے کافی سمجھی جائے گی۔

کچھ قومیں ایسی ملیں گی جنہوں نے تمام اخلاقی حدود کو توڑ کر ہر قسم کی بے اعتدالی کو اپنا شعار بنایا، تو بعض نے دوسری اقوام کو غلام بنایا، ایسی قومیں بھی گزری ہیں۔ جنہوں نے اوپر نیچے کے تصور کی بنیاد پر معاشرہ کی تشکیل کی۔ اسی طرح آپ چاہیں تو معاشرتی نظام کے نمونوں کا انتخاب کر سکتے ہیں، عقاید کی بنا پر، معاشرتی نظام اور سیاسی تنظیم کے مشترک اصولوں کو لے کر اقوام عالم کی گروہ بندی کر سکتے ہیں۔

اس معاملہ میں قرآن کا انداز یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان ہی مشترک خصوصیات کی بنیاد پر اقوام عالم کی گروہ بندی کر کے بطور نمونہ ایک ایک قوم کی جامع خصوصیات اور مختصر تاریخ بیان کر دی ہے اور اسی قبیل کی دوسری تمام اقوام کا ذکر نہیں کیا ہے۔ کیونکہ اسی پر دوسری اقوام کو قیاس کر لینا چاہیے کہ اس مزاج اور ایسے نظام کی اقوام کی زندگی کس نوعیت کی تھی، وہ کن مراحل سے گزریں اور ان کا کیا انجام ہوا۔

بالفاظ دیگر قرآن میں جو چند اقوام کی مختصر تاریخ بیان کی گئی ہے وہ دراصل نوع انسانی کی مختصر لیکن نہایت جامع تاریخ ہے۔

اس کا اندازہ آپ اس طرح بھی لگا سکتے ہیں کہ ساری دنیا کی جتنی اقوام کی تاریخ معلوم ہے ان پر ایک نظر ڈالئے اور ان کے مشترک انداز زندگی، طرز سفر کے اعتبار سے ان کو مختلف گروہوں میں تقسیم کر لیجئے۔ اس کے بعد حضرت آدمؑ سے لے کر حضرت عیسیٰؑ تک جن اقوام کا ذکر قرآن میں ہے ان کو سامنے رکھیئے۔ آپ دیکھیں گے کہ اقوام عالم کے جتنے نمونوں کا آپ نے انتخاب کیا ہے وہ سب کے سب آپ کو قرآن کی بیان کردہ تاریخ میں مل جائیں گے۔

لہٰذا اس موضوع کو راقم نے اپنی تالیف ”مغربی تہذیب، آغاز و انجام“ میں زیادہ شرح و بسط کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ملاحظہ فرمایا جائے۔

یہ سب کتنی عجیب بات ہے کہ حضرت آدمؑ سے لے کر حضرت عیسیٰؑ تک جو اہم واقعات انسانی تاریخ میں رونما ہوئے ہیں وہ سب آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تریسٹھ سالہ زندگی میں دہرا دیئے گئے ہیں۔
اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ قرآن عزیز نے انسانی تاریخ کے مختلف ادوار کو مخصوص انبیاء کی بعثت کے تحت بیان کرنے ہوئے تمام مفید اور قابل ذکر گوشوں کو سمیٹ لیا ہے۔ اب آپ قرآن کی بیان کردہ تاریخ انبیاء کو سامنے رکھیے اور ان تمام واقعات کو بھی شامل کر لیجئے۔ جو کسی تقریباً قرآن میں بیان ہو گئے ہیں اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر نظر ڈالئے آپ پر آسانی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان تمام واقعات کی نشاندہی کرتے چلے جاتیں گئے جو انسان کی طویل تاریخ کے ضمن میں قرآن میں مذکور ہیں۔

زیادہ معروضات اور واضح الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تمام انبیائے کرام کی سیرتوں کی جامع ہے۔ جو دعوت ساری دنیا کے انبیاء اور رسولوں نے دی وہی آپ نے دی۔ مختلف ادوار میں، مختلف ملکوں کی اقوام نے جو جوابات اپنے اپنے نبیوں اور رسولوں کو دیئے ہیں، وہی سب کے سب آپ کو دیئے گئے ہیں، جو سلوک دنیا کی اقوام نے اپنے اپنے رسولوں کے ساتھ کیا۔ وہی آپ کے ساتھ ہوا، جن مسائل کا سامنا سارے رسولوں نے کیا وہی آپ کے سامنے بھی آئے، اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانے میں جو جو طریق کار آپ سے پہلے رسولوں کا رہا ہے وہی آپ کا بھی تھا، جن مشکلات کا سامنا آپ سے پہلے انبیاء نے کیا ہے ان ہی سے آپ بھی دوچار ہوئے ہیں۔ صبر آزمائیاں، جنگ و صلح کی صورت میں، فرماؤں، سرداروں اور عوام کے سامنے تبلیغ دین کا فریضہ ادا کرنے میں، عبادات، معاملات اور زندگی کے دوسرے شعبوں میں جو کچھ آپ سے پہلے کے رسولوں نے کیا ہے وہی آپ نے بھی کیا ہے۔

آنچہ ہمہ خوباں دارند تو تنہا داری

یہ بات بھی کم حیرت انگیز نہیں کہ وہ تمام اقوام جن کا ذکر قرآن میں ہے۔ مختلف علاقوں کی رہنے والی تھیں ان کے حالات اور نظام ایک دوسرے سے مختلف تھے لیکن سر زمین عرب کے علاقہ میں وہی ماحول پیدا ہو گیا جو مہر، شام و فلسطین، عراق و یمن جیسے سرسبز و شاداب علاقوں میں تھا اور وہی حالات رونما ہو گئے جو صدیوں پہلے ان علاقوں میں ہوئے تھے (جب اللہ کے رسولوں نے انہیں توحید و آخرت کی دعوت دی تھی)۔
بہر حال اتنا تو واضح ہو ہی جاتا ہے کہ تیس ۲۳ سالہ دور نبوت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اقوام عالم

لے یہ موضوع سے متعلق صرف اشارے ہیں۔ خاکسار نے اپنی تالیف "عجاز سیرت" میں اسی موضوع کو لیا ہے، جو اگرچہ ابھی غیر مطبوعہ ہے لیکن اس کے کچھ اجزاء بعض جرائد میں شائع ہو چکے ہیں۔

کی رہ نمائی کی تربیت مکمل طور پر دے دی گئی تھی۔ آپ کو وہ تمام تجربات ہو چکے تھے جو انبیائے سابقین کو ہوئے تھے۔ جس طرح سارے رسولوں نے مختلف اقوام عالم کی رہ نمائی کی تھی۔ آپ نے بھی ان طبقات کی رہ نمائی کر کے دکھا دی جو ٹھیک ٹھیک، سابقہ اقوام کی پیروی کر رہے تھے۔

اب آپ کی سمجھ میں یہ بات آگئی ہوگی کہ اقوام عالم کی رہ نمائی صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں کر سکتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا، کیونکہ تنہا آپ ہی کی ذات ہے جس میں سارے انبیاء (رہ نماؤں) کی صفات و خوبیاں جمع ہو گئی ہیں۔ اور اجتماعی یا انفرادی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جس کا عملی نمونہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں نہ مل جائے۔

ایک فرماں ڈاکس طرح حکومت کرے، آپ کی زندگی سے سیکھ سکتا ہے کیونکہ آپ نے بھی فرماں ڈائی کر کے دکھائی ہے، ایک معمولی چرواہا کس طرح زندگی گزارے، آپ سے سیکھ سکتا ہے کیونکہ آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں، تجارت کس طرح کرے، آپ کی سیرت میں اس کا نمونہ بھی ہے، بھوک اور فاقہ کی حالت میں کیا کرے، یہ بھی آپ کی سیرت میں مل جائے گا کہ آپ کے پیٹ سے بھی (بھوک کی شدت کے سبب) پتھر بندھے تھے۔ دوست احباب سے تعلقات کی نوعیت، عزیزوں، غریبوں، محتاجوں اور غلاموں سے کس طرح سلوک کیا جائے، ازدواجی زندگی کس طرح گزاری جائے، اولاد کی پرورش، ولادت و موت، علم و خوشی، نفع و نقصان، فحش و شہوات کے مواقع پر کیا کیا جائے۔ سب کی مثالیں آپ کی سیرت میں مل جائیں گی۔ ظاہر ہے اس کی مکمل فہرست بنا کر پیش کرنا ناممکن ہے البتہ اتنا کہا جا سکتا ہے کہ انفرادی اور اجتماعی زندگی میں جو جو واقعات رونما ہوتے ہیں اور ہو سکتے ہیں ان سب کا بہترین عملی نمونہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں مل جائے گا آپ کے علاوہ کسی دوسرے انسان کی سیرت میں نہیں مل سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی ذات سے گہرا لگاؤ اور عام دل چسپی سب سے زیادہ ہے کیونکہ قدم قدم پر آپ کا اسوہ حسنہ رہ نمائی کے لئے موجود ہے اور زندگی کے ہر شعبہ پر آپ کے قائم کردہ نقوش سب سے زیادہ گہرے ہیں ایک رہ نمائی ہی کیا آپ کی سیرت کا ہر پہلو ہی شان لئے ہوئے ہے۔ بحیثیت مصلح، عہد آفرین، انقلاب لانے والے، انسانی آزادی کا صد بھونکنے والے، کسی بھی حیثیت سے آپ کا ذکر کیا جائے۔ آپ کی امتیازی شان

یہاں یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بخت کے بعد مگر ابھی کی کوئی نئی شکل ظاہر ہوئی ہے نہ پادشہ کا کوئی تیار سستا دکھا یا گیا ہے۔ نیک لوگ اسی راستہ پر چل رہے ہیں جس پر پہلے نیک لوگ چل چکے ہیں، اسی طرح گمراہ لوگ ان لوگوں کی پیروی کر رہے ہیں جو گمراہ تھے۔ اب قیامت تک یہ صورت حان رہے گی، جس کی طرف سورہ الفاتحہ میں اشارہ ہے خدا یا ہم پر (فلاح و سعادت کی) سیدھی راہ کھول لے! وہ راہ جو ان لوگوں کی راہ ہے جن پر تیرا انعام ہوا، ان کی نہیں جو تیرے حضور مغضوب ہوئے اور نہ ان کی راہ جو راہ سے بھٹک گئے اور منزل کا سراغ ان پر گم ہو گیا۔ (ترجمان القرآن)

اور انفرادی حیثیت نمایاں ہی رہے گی۔

البتہ ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے وہ یہ کہ جب ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کسی خاص صفت کے اعتبار سے کرتے ہیں۔ مثلاً مصلح، انقلاب لانے والے، مغربوں کے ہمدرد، بے کسوں کے مولیٰ، سب سے زیادہ کامیاب فرماں بردار، بہترین جنرل، ازدواجی زندگی کے لئے نمونہ، عظیم و نما و غیرہ تو اول تو اسی خاص شعبہ میں آپ کی سیرت کی بلندی اور مقام تک رسائی نہیں ہوتی، دوسرے اس سے آپ کی شخصیت کا پورا تعارف بھی نہیں ہوتا۔ بس زیادہ سے زیادہ آپ کی جامع الصفات سیرت کا ایک ہی پہلو ابھر کر سامنے آجاتا ہے اور جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کسی بھی انسان یا جماعت کے لئے یہ ممکن ہی نہیں کہ سیرت کے تمام پہلوؤں کو یہ یک وقت واضح کرے۔ اسی لئے آپ کے مقام کا دراک بھی ممکن نہیں، کیونکہ جب آپ کی مکمل شخصیت ہی سامنے نہیں آ پاتی تو مقام کا تعین کس طرح ہو؟

اب آخر میں ملاحظہ فرمائیے :- قرآن نے آپ کا تعارف کس انداز سے کرایا ہے۔ ارشاد ہے۔

قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا ۝ (بنی اسرائیل، ۱۷۱)

(لے پیغمبر!) ان لوگوں سے کہہ دے "سبحان اللہ! (میں نے کچھ خدائی کا دعویٰ تو کیا نہیں) میں

اس کے سوا کیا ہوں کہ ایک آدمی ہوں پیغام حق پہنچانے والا"

دو لفظوں میں دو حیثیتیں نمایاں کر دی گئیں، "بشر" اور "رسول" یہ حیثیت بشر آپ کی عظمت سے کسی کو پہلے انکار تھا نہ آج۔ انتہائی مخالفت اور عداوت کے باوجود قریش مگر آپ کی امانت، دیانت، شرافت، حق گوئی، سخاوت، حسن سلوک، حسن صورت، حسن سیرت، کردار کی پختگی اور ان تمام خوبیوں کے معترف تھے جو بحیثیت انسان کسی میں ہو سکتی ہیں۔ آج بھی تمام دنیا کے دانشور آپ کو ایک عظیم انسان، بہترین و نما، منصف حکمران، اعلیٰ خوبیوں اور بلند حوصلہ میں ممتاز اور کم از کم دنیا کی عظیم ترین ہستیوں میں شمار کرتے ہیں۔

اسی طرح آپ کی رسالت بھی اتنی واضح اور روشن ہے کہ اس کا بھی انکار ناممکن ہے۔ جو لوگ آپ کو بحیثیت رسول تسلیم نہیں کرتے وہ دراصل اللہ ہی کے قائل نہیں۔ اب ظاہر ہے جو شخص اللہ کے موجود ہونے ہی کو تسلیم نہیں کرتا وہ اس کے رسول کا کس طرح قائل ہو جائے گا۔ البتہ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اس کے لئے آپ کی رسالت کا انکار ناممکن ہے، پھر اس کے لئے مزید کسی دلیل کی ضرورت نہیں رہتی۔ اس مضمون کو قرآن نے نہایت واضح الفاظ میں بیان کر دیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے :-

تَنْزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى ۚ الرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ۚ
لَا مَآ فِ السَّمٰوٰتِ وَمَا فِ الْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى ۚ وَانْ تَجْهَرُ بِالْقَوْلِ
فَاِنَّهٗ يَعلَمُ السِّرَّ وَاخْفٰى ۚ اِنَّهٗ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى (طہ ۱۶۶)

یہ اس ہستی کا آثار ہوا ہے۔ جس نے زمین پیدا کی اور بلندی کے آسمان۔ الرحمن کہ (جہان ناری کے تخت پر متمکن ہے، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، جو کچھ مٹی کے نیچے ہے یعنی زمین کے نیچے ہے) سب اسی کا ہے اور اسی کے لئے ہے۔

اور اگر تم پکار کے بات کہو (تو اس کی سماعت اس کی محتاج نہیں) کیونکہ وہ بھیدوں کا جاننے والا ہے زیادہ سے زیادہ چھپے بھیدوں کو بھی! وہی اللہ ہے۔ کوئی معبود نہیں ہے مگر صرف وہی۔ اس کے لئے حسن و خوبی کے نام ہیں!

(ترجمان القرآن)

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو جس ہستی کا رسول بتایا ہے اس کی شان تو یہ ہے :-

تَبْرُكَ الَّذِي نَزَلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ۝ الَّذِي لَهُ
مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ يَتَّخِذُ وُلْدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي
الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرًا لَّا تَقْدِيرًا ۝ (الفرقان ۲۵)

تہایت متبرک ہے وہ جس نے یہ فرقان (یعنی قرآن) اپنے بندے پر نازل کیا تاکہ سارے جہان والوں کے لئے نذیر ہو۔ وہ جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا ہے، جس کی بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کی ایک تقدیر مقرر کی (تفہیم القرآن)

اس حقیقت کو ذہن میں رکھیے اس کے بعد اس پر غور فرمائیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر علانیہ

اپنی رسالت کا دعویٰ کیا، مکہ، بلکہ سارے عرب اور ارد گرد کے ممالک تک اس تکے اچھی طرف واقف ہو گئے کہ آپ نے رسالت کا اعلان کیا ہے تو بتائیے کیا اُس ہستی کو اس کا علم نہیں ہوا جو کائنات کے ذرہ ذرہ سے آگاہ ہے جو علانیہ بات ہی نہیں مخفی ترین بات کو بھی خود سنتا ہے؟ کیا اس نے نہیں سنا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود کو اُس ہستی کے رسول کی حیثیت سے پیش کر رہے ہیں اور اس کے نام سے ہزاروں فرامین لوگوں کو سننا رہے ہیں؟

ظاہر ہے دنیا کا کوئی انسان بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان رسالت کا اللہ کو علم نہیں ہوا۔ جب یہ امر طے شدہ اور اظہر من الشمس ہے کہ اللہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان رسالت کا علم تھا تو دیکھنا یہ ہے کہ اس نے کیا کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے کی تردید کی یا آپ کی تائید و نصرت فرمائی۔ اس کے لئے کسی دلیل و استدلال کی ضرورت نہیں۔ اعلان رسالت کے بعد کی زندگی دنیا کے سامنے روشن ہے، اس کو سامنے رکھ کر دنیا کا ہر انسان فیصد کر سکتا ہے کہ اللہ نے آپ کو غلط مدعی قرار دیا یا سچا رسول۔ اس کا اندازہ صرف ایک ہی چیز سے بھی لگایا جاسکتا ہے۔

ہجرت کے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف ایک جاں نثار حضرت ابوبکر صدیقؓ تھے۔ جنگ بدر میں آپ کی حمایت کرنے والے تقریباً تین سو تیرہ، احد کے موقع پر، سات سو، حدیبیہ میں چودہ تھے۔

فتح مکہ کے دن دس ہزار، جنگ خین میں بارہ ہزار، تبوک کے موقع پر تیس ہزار اور حج الوداع کے دن تقریباً ایک لاکھ جان نثار آپ کے ارد گرد تھے، اور آج تک یہ تعداد کتنی ہو چکی ہے۔ شمار سے باہر دس سال کے اندر یہ عروج، کامیابی کی انتہائی بلندی، دنیا کے گوشہ گوشہ میں آپ کی تعریفیں، آپ پر درود و سلام کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ، آپ کی اطاعت اور نام پر مڑنے والوں کی شمار میں آنے والی تعداد، مخالفین کی نظروں میں آپ کا احترام، ماننے والوں کے گلے ہاتھ سے عقیدت، انسانوں کے طوبیہ پر آپ کے نقوش تاریخ عالم پر آپ کے اثرات، ہر سبب کیا اس بات کا مبنی ثبوت نہیں کہ اللہ نے آپ کو یہ کامیابی اور عظمت عطا کی۔ اگر آپ اللہ کے رسول نہیں تو کیا اللہ آپ کو اس بلندی تک پہنچنے دیتا؟

ایک انسان اس کے سوا اور کیا کہہ سکتا ہے کہ بحیثیت بشر آپ احمد اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہیں۔ یعنی آپ وہ ہیں جس نے پروردگار عالم کی (اس کائنات میں) سب سے زیادہ تعریف کی ہے اور اس کائنات میں اللہ کے (بعد) سب سے بہتر اور سب سے زیادہ تعریف آپ کی لگائی ہے اور کی جاتی رہے گی۔

آج تک انسانوں نے جن الفاظ میں اور جس طرح آپ کی تعریف کی ہے اس سے ہمارے کان کم از کم آشنا تو ہیں۔ اس کا بہت قلیل ہی سہی کچھ تو اندازہ ہم کر سکتے ہیں، لیکن ذرا غور تو فرمائیے۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

ان الله وملائكته يصنون على النبي ط يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً (الاحزاب، ۵۶)

اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لاتے ہو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ آپ پر ایمان لانے والوں نے آپ پر کس طرح درود بھیجا ہے اس کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ چودہ سو سال سے آج تک، اس آسمان کے نیچے کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرا ہے جب کہ سیکڑوں، ہزاروں اور لاکھوں اہل ایمان آپ پر نمازوں اور اس کے علاوہ بھی مسلسل درود نہ بھیج رہے ہوں اور سلام! آج بھی آپ کے دربار میں حاضر ہو کر آپ کی خدمت میں سلام عرض کرنا ایک عظیم نعمت ہے۔ شاہان عرب ہوں یا سلاطین عجم، آپ کے حضور، مودب، سلام عرض کرنا اپنی خوش قسمتی سمجھتے رہے ہیں۔ آج بھی سلام کا ایک سیلاب رواں ہے جہاں آوازیں بلند نہیں ہوتیں مگر

لے ملاحظہ ہو طبری! مولانا شبلی، سیرت النبوی

لے دراصل جو لوگ آپ کی رسالت کے منکر ہیں وہ اللہ کو نہیں مانتے بلکہ ایک ایسے معبود کے قائل ہیں جس کے بیٹا ہے یا اس کے بہت سے شریک ہیں۔ اسی کی اوپر کی آیات میں تردید کی گئی ہے۔ قرآن یا آپ نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ آپ کو اس خدا نے رسول بنایا ہے جس کے بیٹا یا شریک ہیں۔ جو آپ کی رسالت کے منکر ہیں۔ ان کے کہنے کا منشا یہ ہے کہ ان کے خدا نے رسول نہیں بنایا اور یہ صحیح ہے۔ وہ اللہ کے قائل ہیں نہ اس کے رسول کے منکر

لے (الکلی صفحہ پر)

اور اللہ تعالیٰ کس طرح درود بھیجتا ہے، اس کے کتنے فرشتے ہیں جو درود بھیجتے رہتے ہیں، اس کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟
 رہا آپ کا مقام بہ حیثیت رسول، تو اس کا ادراک ہو تو کس طرح جب کہ آپ کا مقام سدرة المنتہی سے بھی ماورا ہے لہ

لہ ممکن صغیر کثرت اسمائے گرامی کا شرح کرتے ہوئے مولانا بدر عالم تحریر فرماتے ہیں احمد: یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے۔
 اسم ناعل اور اسم مفعول دونوں معنی میں مستعمل ہو سکتا ہے۔ پہلی صورت میں اس کے معنی ہیں ”احمد الحمدین لربہ“
 یعنی تمام تشریف کرنے والوں میں اپنے پروردگار کی سب سے زیادہ تشریف کرنے والا۔ دوسری صورت میں
 اس کے معنی ہیں ”حق ان اس دادلاہم بان محمد“ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ تشریف کے قابل اور شاکر کا مستحق۔
 حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی شرح کہتے ہوئے لکھتے ہیں کہ محمد وہ ہے جس میں بکثرت تشریف کے اوصاف پائے جائیں،
 جس کی اتنی تشریف کی جائے جتنی کسی اور بشر کی نہ کی جائے

حافظ سیوطی ”لکھتے ہیں محمد“ کے وزن میں ہمیشہ نکرار کے معنی ملحوظ رہتے ہیں۔ اس لئے محمد اس کو کہا جائے
 گا جس کی بار بار تشریف کی جائے۔ (ترجمان السنہ، ج ۱، حاشی صفحہ ۲۵۲، ۲۵۳)

لے سورہ النجم میں جہاں معراج کا ذکر ہے وہاں سدرة المنتہی کا بھی بیان ہے اس کے بارے میں اکابر محققین کی تحقیق یہ ہے کہ یہ انسانی
 بہیم وادراک کی اخیر سرحد پر ایک درخت ہے۔ اس پر ہر عالم کا علم ختم ہو جاتا ہے اگے جو کچھ ہے اسے اللہ کے سوا کوئی نہیں
 جانتا (تفہیم القرآن، سیرت النبیؐ، ج ۲، ۳۲۹) اس مقام سے آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ نہ جبرئیل علیہ السلام
 اور دوسرے ملائکہ اللہ کا گذر ہوا اور نہ کسی نبی مرسل کا (قصص القرآن، ج ۴، حاشیہ ص ۲۶۱، مولانا حافظ الرحمن)

مولانا سید سلیمان ندوی لکھتے ہیں: لیکن حضور صلعم چونکہ سرور انبیاء اور سید اولاد آدم تھے، اس لئے اس حظیرہ
 قدس اور بارگاہ لامکان میں آپ کو وہاں تک سائی حاصل ہوئی جہاں تک کسی فرزند آدم کا قدم اس سے پہلے نہیں پہنچا تھا
 اور وہ کچھ مشاہدہ کیا جو اب تک دوسرے مقرران بارگاہ کی حد نظر سے باہر رہا تھا (سیرت النبیؐ، ج ۲، ۲۷۴)

محمد رسول اللہ کی فتح

سید قطب شہید

زمین کے گوشہ گوشہ میں روز و شب لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ کی کردڑوں اور آوازیں گونجتی ہیں۔ یہ آوازیں چودہ صدیوں سے نہ خاموش ہوئی ہیں اور نہ کم۔ سلطنتیں بدل گئیں، حالات تیزتر ہو گئے، لیکن زمانہ کے دل میں پیوست یہ ابدی گونج متغیر نہیں ہوئی۔

فتح کی جیتی جاگتی دلیل:

یہ آوازیں محمد بن عبد اللہ کی فتح کی جیتی جاگتی دلیل ہیں۔ آپ کی یہ فتح کسی غزوہ یا محرک کی فوجی کامیابی نہیں، بلکہ کی فتح نہیں، جزیرہ عرب کو مغلوب کرنے کی تاریخی حقیقت بھی نہیں، قیصر کو سرنگوں کرنے کا مہتمم بالشان واقعہ بھی نہیں بلکہ یہ وہ فتح ہے جس نے زندگی کی سرشت میں اپنا تقاضا پیدا کر لیا، جو تاریخ کا دھارا موڑنے والی ہے، دنیا کی قسمت پر متصرف ہے اور زمانہ کے قلب میں ممکن ہے۔

یہ فتح:

یہ وہ فتح ہے جو امت مسلمہ کو پرنیچ جانے والے کسی ضعف سے ختم نہیں ہوئی، نئے نئے مذاہب اور فلسفے اس کی قدر و قیمت کم نہیں کر سکتے۔ زمین کے کسی گوشہ میں ایک نرین کا دوسرے نرین پر غلبہ اس کا نور بجا نہیں سکتا۔ اس لئے کہ اس کے بیچ کائنات کی گہرائیوں میں ذن ہیں اور انسانوں کے ضمیر اس پر گواہ ہیں۔ یہ فتح آپ اپنی دلیل ہے۔ اس کے لئے کسی دلیل یا برہان کی ضرورت نہیں آئی۔ ہم اس کے اسباب اور وسائل کا پتہ لگانے کی کوشش کریں تاکہ آج ہم وہی ذرائع و مسائل اختیار کر سکیں اور انہیں اسباب کے مطابق کام کر سکیں۔

قرآنیوں کا منطقی نتیجہ:

اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ تھی کہ محمد بن عبد اللہ کامیاب و کامران ہوں اور دین منفقیم کو غلبہ نصیب ہو، لیکن اللہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کامیابی کو آسان اور سہل بنا دے، اور نہ یہ چاہتا تھا کہ اسے معجزہ بنا دے کہ کوئی انسانی کوشش اور ذریعہ اسے حاصل نہ کر سکے۔ اس لئے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلد جہد کا شیریں پھل، اور آپ کے اصحاب کی قربانیوں کا منطقی نتیجہ بنایا۔ چنانچہ جو شخص مظلوم کرنا یا بنانا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی کیے حاصل کی اور اسلام کو فتح کیے حاصل ہوئی، اُسے آپ کی

شخصیت، سلوک، سیرت اور جہد و جہد کے مطالعہ سے معلوم کرنا چاہیے۔ اسے معلوم ہو جائے گا کہ کامرائی کا طریقہ مقرر ہے، اس کے وسائل موجود ہیں، اسباب حاضر ہیں اور کوئی بھی شخص کسی بھی زمانہ میں، کسی بھی جگہ اگر کامران ہونا چاہے تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لئے نمونہ بنانا چاہئے

تین بنیادی مراحل؛

محمد بن عبد اللہ کی کامیابی کے تین بنیادی مراحل ہیں۔ اسی میں سارے دیگر مراحل پوشیدہ ہیں۔

۱۔ محمد بن عبد اللہ نے کامیابی کا پہلا مرحلہ اس دن طے کیا جس دن قریش کے سردار ابوطالب سے یہ مطالبہ کرنے آئے کہ اپنے اس بھتیجے کو روکے جس نے ان کے دین ان کے رسومات اور ان کے اعتقادات میں مداخلت کر کے ان کو ہلاک رکھ دیا ہے۔ اسے ان کے معبودوں کے بارے میں بولنے سے روک دے اور اس کے بدلہ میں اگر وہ چاہے تو وہ اسے مال مال کر دیں، اگر سردار بننا چاہے تو سرداری عطا کر دیں۔ اور

اس کے بعد اسے ان پر پورا اختیار ہوگا

محمد بن عبد اللہ کامران رہے جب آپ نے ان لوگوں کے اور زمانہ کے کانوں میں ایمان کے منبع سے پھوٹنے والی ایسی بات کہی خدا کی قسم، چچا جان! اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں تاکہ میں یہ چھوڑ دوں، تو میں یہ ہرگز ہرگز نہیں چھوڑوں گا، یہاں تک کہ مجھے موت آجائے، خدا کی قسم، کیا ہی زلزلہ خیز شان و شکوہ ہے! کتنی پر شکوہ تصویر ہے۔

لَوْ وَصَّعُوا الشَّمْسُ فِي يَمِينِي وَالْقَمَرُ فِي بَسَائِرِي

اسی دن محمد عبد اللہ نے کامیابی حاصل کر لی اور قریش کے اجتماعی ضمیر کو اس طرح ڈنگا دیا کہ پھر وہ کبھی قرار نہ پکڑ سکا۔ یہ ایمان تھا، یہی وہ توت

ہے کہ جب انسان کے شعور میں جاگزیں ہو جائے تو پھر اسے کوئی چیز مغلوب نہیں کر سکتی۔

۲۔ اور محمد بن عبد اللہ کی کامیابی کا دوسرا مرحلہ جب طے ہو گیا تو آپ نے اپنے اصحاب کو ایمان کی زندہ جلتی پھرتی تصویریں بنا دیا۔ ان

میں سے ہر ایک کو زمین پر پڑنے پھرنے والا زندہ قرآن اور مجسم اسلام بنا دیا۔

خالی نصوص کچھ نہیں کر سکتے، صرف مصحف سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر ان پر عمل کرنے والا انسان نہ ہو۔ نظریات زندہ نہیں رہ سکتے۔ اگر عملانہ اپنائے جائیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ انسان، تیار کر دیں، صرف وعظ و نصیحت نہ کریں۔ دلوں اور ضمیروں کو ڈھالیں، صرف تقادیر نہ کریں، ایک امت کی تعمیر کریں صرف فلسفہ پیش نہ کریں۔ نظریہ تو قرآن نے پیش کر دیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن یہ تھا کہ اس مجرّم فکر کو انسانوں کے قالب میں ڈھال دیں اور ایسی زندہ حقیقت بنا دیں جنہیں ہاتھ چھو سکیں اور آنکھیں دیکھ سکیں۔

جب یہ لوگ زمین کے مشرق و مغرب میں گئے تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو بالکل نئی مخلوق ہے۔ انسانیت اس سے پہلے ایسی مخلوق سے

ناآشن تھی۔ اس لئے کہ وہ نظریہ کے زندہ نمونے تھے جو اس وقت کی انسانیت کے لئے اجنبی ہو کر رہ گیا تھا۔ اس وقت لوگ اس نظریہ پر ایمان

لے آئے۔ اس لئے کہ وہ ان لوگوں پر ایمان لے آئے تھے جن میں یہ نظریہ جلوہ گر تھا

یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی تھی کہ آپ نے اسلامی فکر کو انسانی شکل میں ڈھال دیا۔ مصحف کے سینکڑوں اور ہزاروں نسخے کچھ میسک

پر روشنائی کے ذریعے کاغذ کے صفحات پر نہیں کچھ گئے تھے، بلکہ نور کے ذریعے دلوں پر کچھ گئے تھے۔ لوگوں کے حال کی صورت میں کچھ گئے تھے۔

لوگوں کا عمل یہ ظاہر کر رہا تھا کہ وہ اسلام کیا ہے جو اللہ کی طرف سے محمد بن عبد اللہ کے آئے ہیں۔ اس محمد بن عبد اللہ کی آخری کامیابی یہ تھی کہ شریعت اسلامیہ کو زندگی پر حکمرانی کرنے والا ضابطہ، معاشرے کی تبدیلیوں کا بنیادی مرکز، اور لوگوں کے معاملات کا حقیقی منتظم بنا دیا۔ اسلام ایک عقیدہ ہے جس کے بیچ سے شریعت کی کوئیل پھوٹی ہے۔ اس شریعت پر ایک نظام قائم ہوتا ہے۔ اگر ہم اسلام کو ایک درخت سے تشبیہ دیں تو عقیدہ اس کا بیج، شریعت اس کا تنا اور نظام شرعی اس کا پھل ہے۔

تنا بیج کے بغیر جڑ نہیں پکڑ سکتا، اور اس بیج کی کوئی قدر قیمت نہیں جس سے تنا نہ بھلے۔ اس نئے کا کوئی نائدہ نہیں جو پھل نہ دے۔ اس لئے اسلام نے یہ ضروری قرار دیا ہے کہ اس کی شریعت ہی زندگی کی حاکم ہو۔

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكٰفِرُونَ ۗ
”جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں۔“

دین اور حکومت کی علیحدگی اسلام میں نہیں ہے۔ کوئی حکومت دین کے بغیر نہیں اور کوئی دین شریعت اور نظام کے بغیر نہیں۔

اسلامی حکومت کے قیام کے اول روز ہی سے شریعت اسلامیہ اس حکومت کا دستور العمل تھی اور صاحب شریعت اس کے والی تھے۔ اس حکومت نے مسلمانوں کو یہ موقع ہم پہنچایا کہ وہ ظلم کے مقابلہ میں اپنا دفاع کر سکیں اور فتنہ سے اپنے آپ کو بچا سکیں اور زمین کے ایک ایک گوشہ میں اسلام کے پرچم تلے محفوظ رہ سکیں۔

اس وقت سے اسلام ایک اجتماعی نظام ہو گیا۔ یہ مسلمانوں کے تعلقات کا مرکزی سررشتہ تھا۔ وہ ان کے لئے ایک ایسا نظام حکومت بن گیا، جس کی بنیاد پر وہ غیروں سے معاملات کرتے تھے۔ پھر اسلام زمین کے دوسرے گوشوں میں پھیلنے لگا جہاں بھی اس کا عقیدہ پہنچا اس کی شریعت اور اس کا نظام بھی پہنچا جس نے چاہا اس میں داخل ہو گیا اور جس نے نہ چاہا تو دین میں آکر رہ نہیں سکتے۔ لیکن اسلامی شریعت اور اسلامی نظام ہر اس سرزمین پر حکمرانی کرنے لگا جہاں اسلام داخل ہوا لوگ اس سے وہ انصاف اور خیر پانے لگے جس کا مزہ انہوں نے پہلے کبھی نہیں پایا تھا اور اس وقت لوگ اللہ کے دین میں نوج در نوج داخل ہونے لگے اور اس وقت اللہ نے اپنے رسول سے کیا بواحدہ پورا کر دیا۔

إِذْ أَخْبَأْنَا نَصْرَ اللَّهِ وَالْفَتْحَ، وَدَرَأْنَا النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَتَوْا جَبًا، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ، إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا

جب اللہ کی مدد آجائے اور فتح نصیب ہو جائے اور اسے سبھی تم دیکھ لو کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس سے مغفرت کی دعا مانگو، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔

اسلام اس لئے فاتح ہوا کہ اس کے عقیدہ نے شریعت کا قالب اختیار کیا اور اس شریعت نے ایک ایسا نظام کیا جس کی طرف لوگوں کے دل کھینچنے لگے اور لوگوں نے اسی میں اپنے دلوں کے لئے راحت اور سکون محسوس کیا۔

اس وقت محمد بن عبداللہ کامیاب ہو گئے اس لئے کہ آپ نے اللہ کی شریعت نافذ کر دی جس طرح اللہ کی مشا تھی۔

یہ اس لازوال فتح کے مراحل تھے جس پر تاریخ انسانی کا ایک باب گواہ ہے، اور آج کر ڈردن آوازیں مشرق و مغرب میں اس کے نغمے گاتی ہیں۔ اور یہ مراحل طبعی اور حقیقی ہیں، ایسے مراحل جن پر ہم مسلمان ہر دور میں قدرت رکھتے ہیں۔ یہ وہ مراحل ہیں جو ہمارے سامنے ہیں کہ ہم کوشش کریں انکو آزمائیں اور ان کے ذریعے وہ کامیابی حاصل کریں جو اللہ نے ان بندوں کے لئے مقرر کر دی ہے جو اللہ کی مدد کرتے ہیں۔

وَلْيَنْصُرِينَ اللَّهَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ . إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ . الَّذِينَ إِذْ
مَكَتَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَنُوا
بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ، وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ .

اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے۔ اللہ بڑا طاقتور اور زبردست ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اتنا رہنمائی تو وہ عازق قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، معروف کا حکم دیں گے اور منکر سے منع کریں گے اور تمام معاملات کا انجام کار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔

صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ

دنیا کا آخری پینسبر

مولانا قاری خلیل احمد

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

آج سے تیرہ سو برس پہلے دنیا کی حالت بہت خراب تھی۔ مذہب سے کوئی تعلق باقی نہ رہا تھا۔ خدا کو لوگ مہجول پکے تھے عرب کی حالت خاص طور پر یہی تھی۔ مذہب کا تو ذکر کیا عام اعلیٰ حالت بھی ایسی بدتر تھی کہ انسانیت کو اس سے شرم آتی تھی۔

خدا نے اس خراب حالت کو دور کرنے کے لئے اپنا ایک نیک بندہ دنیا میں بھیجا جس کا نام محمد ہے۔ آنحضرتؐ عرب کے اس خاندان سے تعلق رکھتے تھے جو سارے عرب میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ آنحضرتؐ نے دنیا کو وہ تعلیم دی جو اس خوبی سے پہلے کبھی نہیں دی گئی تھی۔ آپ کے بعد اور اب جو بھلائی دنیا میں نظر آتی ہے وہ آپ ہی کی تعلیم کا اثر ہے۔ اس تعلیم سے دنیا کو کیا فائدہ پہنچا اس کا بیان آگے آتا ہے لیکن اس سے پہلے آپ کی شخصیت کو واضح کر دینا ضروری ہے تاکہ آپ کی تعلیم کی عظمت کا صحیح طور پر اندازہ ہو سکے۔

محمد قرآن میں

خدا کی طرف سے آنحضرتؐ کو ایک کتاب دی گئی تھی جس کا نام قرآن ہے۔ آنحضرتؐ نے اسی کتاب کے ذریعہ تمام دنیا کو تعلیم دی۔ تعلیم محمدیؐ کی خوبی کے مطالعہ کرنے والے کو سب سے پہلے قرآن ہی میں تلاش کرنا چاہیے کہ خدا نے اپنی کتاب میں آنحضرتؐ کا ذکر کن کن اوصاف کے ساتھ کیا ہے تاکہ آپ کی تعلیم کو آپ کے عمل کے مقابلہ میں رکھ کر جانچنے کے لئے اندرون شہادت کے ساتھ ساتھ ہم کو یہ اندازہ کرنے میں آسانی ہو کہ آپ کی تعلیم کس حد تک صحیح ہے۔ خدا نے قرآن میں مختلف مقامات پر آپ کا ذکر کیا ہے اور ہر جگہ آپ کی ایک نہ ایک نمایاں خصوصیت کو بیان کیا ہے۔ قرآنی توصیف کو ہم اپنے لفظوں میں اس طرح پیش کر سکتے ہیں۔ اے محمدؐ بیشک تم رسولوں میں ہو تم صرف ایک رسول ہو تم حق کو لیکر آئے ہو۔ تم رسولوں کی تصدیق کرتے ہو۔ اے محمدؐ تم اللہ کے رسول اور آخری نبی ہو۔ اے محمدؐ تم سے وہی بات کہی جاتی ہے جو تم سے پہلے رسولوں سے کہی گئی۔ یعنی تمہاری اور ان کی تعلیم مقصد کے لحاظ سے ایک ہے محمدؐ تم گمراہی و ضلالت سے پاک ہو۔ کیونکہ یہ چیز انبیاء کی شان کے خلاف ہو۔ مسلمانوں کے لئے تم رحمت ہو۔ اے محمدؐ تم کو سارے عالم کیلئے بشارت

دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے اور اے محمدؐ تم سچائی اور حق پر ہو۔

اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ محمدؐ کس طرح عالم کے لئے رحمت اور بشارت دینے والے تھے اور سختیت ایک انسان کے آپ نے انسانیت کی کیا خدمت کی۔

خدمت

رسولؐ کی زندگی کا ایک بہت بڑا مقصد مخلوق خدا کی خدمت تھی۔ رسولؐ نے فرمایا ”قوم کا خادم ہی قوم کا سردار ہوتا ہے“ آپ نے پچاس قول کو پورا کر دکھایا اور اپنی تمام عمر مخلوق کی خدمت میں صرف کر دی اور اسی کے ساتھ مخلوق کو سیدھا راستہ بھی دکھایا۔ ہم رسولؐ کی زندگی کے تمام واقعات میں سے کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں دکھا سکتے جو آپ کے قول کے خلاف ہو۔ آپ گھر کے اندر اپنی بیویوں کے ساتھ خود بھی کام کرتے تھے گھر کے باہر پڑوسیوں اور بیواؤں کی خدمت کرتے تھے۔ سفر میں اپنے ساتھیوں کی خدمت کرتے تھے۔ آپ نے زندگی کے آخری سال تک معذور و مجبور بوڑھے بچے اور عورتوں کا خیال رکھا۔

دشمنوں کی نظر میں

آنحضرتؐ کی صداقت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ دشمنوں نے بھی آپ کی سچائی کا اقرار کیا۔ آپ نے سب سے پہلی مرتبہ ایک پہاڑ پر چڑھ کر اپنی قوم کو خدائے واحد کی تعلیم کے لئے جمع کیا آپ نے لوگوں سے کہا کہ جو کچھ میں تم سے کہہ رہا ہوں کیا تم اس پر یقین کرتے ہو۔ سب نے متفق ہو کر کہا نَعَمْ مَا جَرَبْنَا عَلَيْكَ اِلَّا صِدْقًا ہاں ہمیں اب تک بار بار کے تجربہ سے یہی ثابت ہوا کہ تم سچے ہو۔

الوجہل۔ امیہ بن خلف، نضر بن حارث، عتبہ بن ربیعہ اور ولید بن مغیرہ یہ لوگ آپ کے بہت بڑے مخالف تھے۔ لیکن آپ کی صداقت اور امانت کا اقرار سب نے کیا ہے اور ابوسفیان نے تو ہر ظن شاہ روم کے بھرے دربار میں آپ کی صداقت و دیانت کا بحیثیت دشمن سردار کے اقرار کیا۔ یہ تمام باتیں اسلامی تاریخ میں اب بھی موجود ہیں جنہیں ہر شخص دیکھ سکتا ہے۔

زندگی کا مقصد

آنحضرتؐ دنیا میں کس لئے تشریف لائے تھے۔ صرف اس ایک بات کے سمجھ لینے سے مذہب اسلام کے متعلق آسانی سے رائے قائم کی جاسکتی ہے۔ آنحضرتؐ کی زندگی کا مقصد ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں لکھنا چاہتے بلکہ ایک غیر مسلم اہل قلم کا مختصر سا مضمون پیش کئے دیتے ہیں وہ لکھتا ہے۔

پیغمبر اسلام کی زندگی کا مقصد دنیا کی اصلاح کرنا تھا اور اس میں ان کو پوری پوری کامیابی ہوئی۔ دنیا ان کے احسانات سے دی ہوئی ہے ان سے پہلے بھی بہت سے لیڈر اور ریفاہ راہروں نے آئے اور اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لئے اپنی زندگیاں صرف کر دیں۔ مگر رسول عربی کا طرز عمل کچھ ایسا مخلصانہ اور سادہ تھا کہ دوست و دشمن سب ان سے یکساں متاثر ہوئے اور فائدہ اٹھایا۔ آپ نے دنیا کی فلاح و بہبود کے لئے ایک ایسے تمدن کی بنیاد ڈالی جو شخصیت پرستی سے متبرک ہے جس میں امتیاز رنگ و نسل کوئی چیز نہیں جس کے نزدیک انسان بزرگی کا معیار پر مبنی گاری اور خدا پرستی کی پیدائشی عظمت و فضیلت جس نے خدا اور اس کی مخلوق کے رشتہ کو مضبوط کر دیا جس کی بنیاد عدل و انصاف و صدق اخوت باہمی، ہمدردی، مساوات پسندی و رواداری پر قائم ہے اگر آج دنیا اسی طریقہ پر عمل پیرا ہو تو بہت سے وقت طلب مسائل کا حل آسانی سے ہو جائے اور خدا کی مخلوق پر امن زندگی بسر کرے۔

یہ عبارت کسی مسلمان کے قلم سے نہیں بلکہ ایک غیر مسلم کے قلم سے نکلی ہے میں اسی بیان کی روشنی میں آپ کے سامنے ان تمام پھیزوں کو پیش کرتا ہوں جن کی طرف اس غیر مسلم نے اشارہ کیا ہے آزادی پسند اور کم درجہ انسانوں اور قوموں کے ساتھ اسلام کا سلوک لوگوں میں جذبہ انسانیت و شرافت پیدا کرنا۔ تہذیب و تمدن کی ترقی عورت کا مرتبہ کیا ہونا چاہیے۔ بچوں کے ساتھ برتاؤ اور ہمسایہ قوموں کے ساتھ اسلام کس قسم کے برتاؤ کا حکم ہے۔

آزادی

ملک عرب بلکہ ساری دنیا میں برائیاں پھیل گئی تھیں۔ دماغوں میں ہر وقت ذلیل اور پست خیالات چلنے لگے رہتے تھے۔ غریبوں کا کوئی پوچھنے والا نہ تھا۔ مالدار اپنی دولت اور عزت کے گھمنڈ میں کسی کی پروا نہ کرتے تھے۔ ہر شخص دوسروں کی بربادی کی فکر میں لگا رہتا تھا جن لوگوں کو غلام بنا لیا جاتا تھا ان کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا جاتا تھا کہ اس کے خیال سے اس وقت بھی ظلم کرنے والوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ ذرا ذرا سی بات پر برسوں لڑائیاں ہوتی تھیں سیکڑوں جاہیں ایک چھوٹی سی بات پر خاک و خون میں لٹھڑی ہوئی نظر آتی تھیں۔ اخلاقی حالت کا تقریباً وہی عالم تھا جو آج یورپ کا ہے یا ان ملکوں کا جہاں یورپ کے اثرات پہنچ چکے ہیں۔ ہندوستان میں بھی جہاں ہم بستے ہیں۔ برہمن اور شہور میں وہی فرق تھا جو آج موجود ہے۔ بیساکہ ملک عرب میں آقا اور غلام کے درمیان امتیاز تھا چھوٹی اور بڑی ذات قوم کے کسی فرد کی یہ مجال نہ تھی (نہ ہے) کہ وہ کسی برہمن یا ادیجی ذات والے کے پاس سے یا اس کی کسی چیز کو چھوٹا ہو گا نہ رہ جائے۔ غرضیکہ جب دنیا کا یہ حال تھا تو خدا نے اپنی رحمت سے دنیا کی اصلاح کے لئے آنحضرتؐ کو بھیجا۔ آپ نے آقا اور غلام کے فرق کو مٹایا جو جہالت تمام دنیا میں پھیل ہوئی تھی اسے دور کیا تاکہ تمام آدمی یکساں طور پر امن و سکون کی زندگی بسر کریں۔ آپ اپنی تعلیم میں کامیاب ہوئے اور متوثر سے ہی دلوں کے بعد دنیا نے دیکھ لیا، کہ مسلمانوں میں نہ کوئی آقا ہے نہ کوئی غلام سب آپس میں بھائی بھائی ہیں اور صرف خدا کے بندے اور غلام ہیں۔ اگر کوئی

مالدار ہے تو اپنے لئے کوئی بڑی ذات کا ہے تو اپنے لئے کسی غریب کے مقابلہ میں اسے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کا کوئی حق نہیں۔ کیونکہ خدا کے نزدیک یہ تمام چیزیں قابلِ اعتبار نہیں۔ اس کے نزدیک تو وہی شخص عزت والا ہے جو اس کی عبادت کرے اور اس سے ڈرتا رہے۔

پست اور کم درجہ انسانوں اور قوموں کیساتھ اسلام کا سلوک

اچھوت اسلام سے پہلے

یہ عجیب بات ہے کہ آج انسانوں کے جس حصہ کو مہذب دنیا (یورپ امریکہ) میں حد سے زیادہ آزادی حاصل ہے اور جس کی بے انتہاء آزادی تکمیل کا نام ہے، یعنی عورت کی حالت بہت خراب تھی روم و ایران کی مہذب حکومتیں جاپان، چین اور ہندوستان جیسے بڑے بڑے ملک اس انسانی گروہ کی کوئی قدر نہ کرتے تھے اور نہ اس صنف کو کوئی شرافت حاصل تھی حالانکہ عورت اس وقت بھی دنیاوی زندگی کے لئے اتنی ہی ضروری چیز تھی جتنی کہ آج ہے اسی طرح غلاموں اور بیچ اور پست قوموں کی حالت تھی اس گروہ کی خراب و خستہ حالت کا نقشہ ہم کسی قدر زمیندار اور کسان کی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں۔ بیچارہ کسان باوجود اپنا خون و پسینہ ایک کرنے کے بعد چند دانے جمع کرنا ہے۔ سال بھر تک محنت و مشقت برداشت کرنے کے بعد بھی زمیندار، سرمایہ دار کے سود سے نجات نہیں پاتا اپنی بے انتہا مشقت سے پیدا کیا ہوا ایک ایک دانہ سرمایہ دار کے قرض میں ادا کرنے کے بعد بھی سکون اور چین نہیں پاتا۔ پست قومیں ساری عمر خدمت میں صرف کرینے کے باوجود اپنے مالکوں کے دل میں کوئی عزت نہیں حاصل کرتیں۔ یہی حالت زمانہ اسلام سے پہلے غلاموں اور کم درجہ رکھنے والے انسانوں اور قوموں کی تھی اسلام نے اس تفریق کو مٹایا۔ غلاموں، عورتوں اور کم درجہ قوموں کی بحیثیت انسان کے مساوی حیثیت تسلیم کی اور بتایا کہ اللہ کے نزدیک سب برابر ہیں۔

آنحضرتؐ اور پسماندہ قومیں

اسلام نہ تو سرمایہ داری کا حامی ہے اور نہ نیشنلزم کا وہ دنیا میں صحیح اور واقعی جمہوریت کا طرفدار ہے جس کا نمونہ ہمارے سامنے خلفاء راشدین اور ان کا زمانہ خلافت ہے جمہوریت ہی وہ چیز ہے جو بڑے اور چھوٹے کے امتیاز کو مٹاتی ہے اور خالص اور سچی مساوات پیدا کرتی ہے۔ قرآن کے صفات اور آنحضرتؐ کی خدمتیں ہمیں اسی چیز کی تعلیم دیتی ہیں۔

یہی چیز تھی جس نے بلال حبشیؓ کی خاندانی پستی کا خیال تک مسلمانوں کے دلوں میں نہ آنے دیا۔ بڑے بڑے

صحابہ کرام بیباک پکارا مٹتے تھے کہ بلال ہمارے میں۔ یہ اسلامی تعلیم ہی کا تھا کہ عرب جو اپنے نسب و خاندان کی شرافت کو سب سے بڑی فضیلت سمجھتے تھے اور زمانہ جاہلیہ کے بچے بچے کو اپنا شجرہ نسب از بر تھا یا در زبان تھا۔ لیکن جب بلال حبشی کو اپنے نکاح کی فکر ہوتی ہے تو عرب کے بڑے بڑے معزز خاندان بلال کو اپنی لڑکیاں دینے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں۔

جس وقت تک دنیا آباد ہے اسلام کی تاریخ سے یہ بات کبھی مٹانی نہیں جاسکتی کہ مسلمانوں نے کم درجہ لوگوں کو وہ حیثیت دیدی تھی کہ آگے چل کر انہوں نے تحت حکومت پر بیٹھ کر حکمرانی کی اور ہندوستان میں سب سے پہلے حکمران خاندان غلاموں کا خاندان تھا۔

غریبوں کا ہمدرد محمد

ہر زمانہ میں ہر بڑے آدمی نے خواہ وہ بادشاہ ہو یا وزیر۔ حاکم ہو یا لیڈر ہر ایک نے غریبوں کی ہمدردی کا اظہار اپنی زبانِ قلم سے کیا ہے اور یہ اس لئے کیا کہ دنیا کے کاروبار۔ دنیا کا سارا نظام زندگی ان غریبوں کی امداد و اعانت پر موقوف ہے اس لئے ہر وہ شخص جو جسموں یا روحوں پر حکومت کرنا چاہتا ہے اپنی ضرورت کی آسانی کیلئے غریبوں کے ساتھ اظہار ہمدردی ضروری سمجھتا ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ عمل کے ساتھ اس کا قول کس حد تک مطابق ہے۔ تاریخ عالم پر نظر ڈالئے تو اس قسم کے بہت کم لوگ ملیں گے جن کے قول و عمل یکساں ہوں مگر آنحضرتؐ ان سب سے الگ بالکل نرالی شان کے مالک تھے۔ آپ نے اپنے قول کو کبھی اپنے عمل کے مخالف نہیں ہونے دیا۔ کتنا عجیب واقعہ ہے کہ آنحضرتؐ جیسا عظیم الشان ہادی جس کی پیدائش نے قبضہ کسریٰ کے خاک پوس مخلوں میں زلزلہ ڈال دیا تھا جب وہ دنیا میں آتا ہے تو باپ کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے اور اس کی پرورش چچا کے سپرد ہوتی ہے جو خود بھی کوئی صاحب ثروت نہ تھے بلکہ غربت کی زندگی بسر کرتے تھے جس دایہ کو آنحضرتؐ کی دودھ پلانی ہونے کا شرف حاصل ہوا وہ بھی ایک متعلّس گھر کی نزدیکی بعد میں گو آپ کا نکاح ملکہ عرب حضرت خدیجہؓ سے ہو گیا لیکن آپ نے کبھی اپنے اخراجات کا بوجھ خدیجہؓ پر نہ ڈالا بلکہ باپ کے ترکہ سے جو معمولی سا حصہ ملا تھا اس پر بسر اوقات کرتے تھے۔ غرضیکہ ساری عمر آپ نے غریبی میں گذاری اور قدرت کے باوجود کبھی امیرانہ زندگی کو پسند نہ کیا اس لئے کہ آپ کو معلوم تھا کہ ہر زمانہ میں امیر اور مالدار گئے جنے ہوتے ہیں ساری دنیا غریبوں سے ہوتی ہے یہی وجہ تھی کہ آپ غریبوں میں اکثر جا کر بیٹھتے تھے اور انکی صحبت کو پسند کرتے تھے اس چیز کا اثر تھا کہ امیروں اور مالداروں کی بے انتہا مخالفت کے باوجود غریبوں نے ہر موقع پر آپ کا ساتھ دیا۔ ابتدائے اسلام میں آنحضرتؐ نے انہی غریبوں کی امداد سے کامیابی حاصل کی۔ آج بھی اسلام کی وہی تعلیم موجود ہے اور وہی اللہ و رسول کا فرمان مسلمانوں کے لئے مستقل ہدایت ہے جو آنحضرتؐ کے زمانہ میں تھی۔ البتہ خود مسلمان بدل گئے ہیں۔

النسبیت

آنحضرتؐ نے انسان کو انسان بنایا

آنحضرتؐ کو جن حالات میں نبوت میں عطا کی گئی وہ تاریخ کے ادراک میں اب تک موجود ہے جن کی تصدیق اب بھی نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم علماء بھی کرتے ہیں جہالت و گمراہی کا زمانہ تھا نہ صرف عرب بلکہ ساری دنیا میں بت پرستی کے سوا کوئی چیز نظر نہ آتی تھی اس کا اثر تھا کہ سارا عالم ظلم و فساد و فسق و فجور میں مبتلا ہو گیا تھا۔ قرآن نے بھی اس حالت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ آنحضرتؐ نے چند ہی دن میں ان کی اس حالت کو ایسا پلٹا دیا کہ گویا عالم ہی بدل گیا جو کہ وہیں غیر اللہ کے سامنے جھکتی تھیں۔ اب صرف خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک رہی تھیں۔ فارس آگ کے بڑے بڑے ڈھیروں کو اپنا معبود سمجھتا تھا روم اور ساری دنیا نے نصرانیت عیسیٰ مسیح کی قربانی کو اپنی ساری نافرمانیوں اور بد عملیوں کا کفارہ سمجھتی تھی ہندوستان اپنی غیر معمولی وسعت کے باوجود محدود اور گننے چنے معبودوں پر کیسے اکتفا کر سکتا تھا۔ یہاں سینتیس کروڑ دیوتاؤں کا راج تھا جن کے سامنے ہندوستان کے بسنے والوں کی پیشانیاں جھکی تھیں عرب جو روم و فارس کا ہمایہ ہونے کی وجہ سے دہاں کی گرامیوں سے اچھی طرح متاثر تھا۔ وہ اپنی عبادت و پرستش کی ایک نرالی شان رکھتا تھا۔ اس اندھیری دنیا میں آنحضرتؐ توحید کی مثل لیکر نکلے اور گمراہوں کو دکھلا دیا کہ توحید ہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے انسان میں انسانیت و شرافت پیدا ہوتی ہے۔

دوسری چیز اخوت و مساوات تھی جو آنحضرتؐ نے دنیا کے سامنے پیش کی شرافت و عظمت کا معیار اعمال کو قرار دیا۔ قومیت۔ نسل اور رنگ و روپ کی تفریق کو مٹایا۔ یہاں تک کہ اس کا خیال ہی لوگوں کے دلوں سے دور کر دیا۔ آپ کے نزدیک مالدار کبھی اس لئے قابل عزت نہیں قرار پایا کہ وہ مال و دولت کا مالک ہے۔ آپ نے ہمیشہ امیر دل اور غریبوں کو ایک نظر سے دیکھا بلکہ کسی حد تک غریبوں پر آپ کی نظر عنایت زیادہ رہی۔

ہم دیکھتے ہیں کہ آج دنیا پھر اسی قومیت اور رنگ و روپ کی تفریق کے درپے ہے کہیں کالے اور گورے کا فرق ہے کہیں اوپر اور نیچ ذات کا امتیاز ہے اس وقت بھی یہ امتیاز و تفریق نہ صرف یہ کہ باہمی معاشرت ہی میں تھی بلکہ عبادت گاہوں تک اس کا اثر پہنچ گیا تھا جس طرح کہ آج بھی ہندوستان میں ہم دیکھ رہے ہیں ہر ذات کے الگ الگ گرجے اور مندر ہیں جن میں صرف اسی ذات کے لوگ جاتے ہیں۔ دوسری ذات والا نہیں جاسکتا اگرچہ اب اس حالت میں بعض مفاد سیاسی کی غرض سے تبدیلی ہو رہی ہے۔ ہندوستان میں نیچ ذات والوں کے لئے اوپر ذات والوں کے مندر کھولنے جا رہے ہیں یا کھلوانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ چیز اگرچہ اچھی ہے لیکن ایسا کرنے والے اپنے اعتقاد کی روشنی میں نہیں بلکہ اپنے مفاد کے پیش نظر عقل کی رہنمائی سے کر رہے ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان

کی عقل کی رسائی اس فائدہ کی طرف کیسے ہوئی تو ہم بلا خوف تردید کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی تعلیم کے سرسری مطالعہ نے یا اس گئی گزری حالت میں بھی مسلمانوں کو باہمی معاشرت اور ادب و نچ کی تفریق نہ کرنے نے ان لوگوں کو اس اصلاحی و سیاسی تہذیب پر مجبور کیا۔

شرافت و انسانیت کے پیدا کرنے کے لئے جو سب سے اہم پیغام آنحضرتؐ نے ہم کو دیا وہ جسم و ضمیر کی آزادی ہے اس لئے کہ آزادی ہی وہ چیز ہے جو انسان میں شرافت کے جوہر پیدا کرتی ہے۔ کلیسا کی تاریخ چارے سلسلے ہے۔ پوپ اور پادری ایک عیسائی کے جسم و روح پر کس طرح حکومت کرتا تھا، اسے عیسائیت نے بھی فراموش نہ کیا ہوگا۔ اسی طرح ہندوستان میں ہندوتوں اور برہمنوں کے پانچھ میں ہندوستان کی قسمت کا الٹ پھیر تھا۔ کوئی ہندوستانی بغیر ان کے حکم کے نقل و حرکت نہیں کر سکتا تھا لیکن آنحضرتؐ نے ان غلط اختیارات کا خاتمہ کر دیا۔ ان ناجائز حقوق کو باطل قرار دیا۔

آنحضرتؐ نے انسان کو بلند مرتبے پر پہنچایا

ان حالات کو دیکھ کر مجبوراً تسلیم کرنا پڑے گا کہ آنحضرتؐ نے انسان کو پستی و ذلت سے نکال کر بہت بلند درجہ پر پہنچا دیا انسانوں پر آپ کا یہ بہت بڑا احسان ہے۔ آنحضرتؐ کی تعلیم نے یہ ہی نہیں کہ عرب کے جاہل باشندوں میں تبدیلی پیدا کر دی اور آپ کی تعلیم عرب کے حدود میں بند ہو کر رہ گئی ہو بلکہ آپ کا پیغام ساری دنیا کیلئے تھا اور بلا اختیار رنگ نسل ساری دنیا نے آپ کے پیغامات سے فائدہ اٹھایا اور آپ نے اپنی تعلیم کے سلسلے میں جانی و مال غرضیکہ کسی چیز کے صرف کرنے میں تامل نہیں کیا۔ آپ کی انہی انتھک کوششوں کا نتیجہ تھا کہ تعلیمات اسلامی ملک عرب سے نکل کر اپنے گرد و پیش کے ملکوں اور پھر سارے عالم میں پھیل گئیں۔ قرآن نے اسی لئے آپ کو رحمتہ للعالمین کے خطاب سے نوازا۔

شرافت اور عہدوں کی پابندی

انسانی شرافت کا اظہار عہدوں کی پابندی سے بھی ہوتا ہے۔ عہد صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ جو کچھ ہم دوسروں سے بطور وعدہ کے کہتے ہیں بلکہ ہر وہ چیز عہد ہے جو انسان سے عمل کی شکل لئے ہوئے صادر ہوتی ہے گو اس کا تعلق دوسروں سے نہ ہو لیکن خود اس شخص کے جسم و دل کے درمیان اس کا یہ عمل ایک عہد کی حیثیت رکھتا ہے۔ پھر ایک مصلح کیلئے تو بہت ہی ضروری ہے کہ ہر عمل جو اس سے صادر ہو یا قول جو اس کی زبان سے لے پورا کر کے دکھائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آنحضرتؐ اپنے اس وصف میں بھی تمام دنیا کے رہنما اور اصلاح کرنے والوں سے ممتاز تھے۔ مثال کے طور پر اس یہودی کا واقعہ پیش کیا جاسکتا ہے جو ایک مرتبہ آپ کو راستہ میں ملا اور کہا کہ مجھے آپ سے کچھ کام ہے۔ آنحضرتؐ نے جواب دیا کہ میں ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں۔ تم تھوڑی دیر بیٹھیں ٹھہرو۔ میں ابھی واپس آتا ہوں۔ یہودی وہیں ٹھہر کر

آپ کی واپسی کا انتظار کرنے لگا کچھ دیر کے بعد لے خیال ہوا کہ شاید محمد کو واپسی میں دیر ہوگی اس لئے یہودی اپنے گھر چلا گیا۔ آپ کام سے فارغ ہو کر اسی جگہ پر واپس آئے دیکھا کہ یہودی موجود نہیں ہے۔ لیکن آپ صبح تک وہیں اس کے انتظار میں رہے۔ دوسرے دن یہودی کا گذر اسی طرف سے ہوا دیکھنا کیا ہے کہ آنحضرت اس کے انتظار میں اب تک موجود ہیں عہد کی اس پابندی کو دیکھ کر وہ فوراً ایمان لے آیا۔ آپ کا یہی دستور ہر معاملہ میں تھا کوئی شخص یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ آپ نے کسی موقع پر بھی شرافت و انسانیت کو چھوڑا ہو۔

آنحضرتؐ بحیثیت انسان کے

آنحضرتؐ کو بحیثیت انسان کے ہم دنیا کا بہترین انسان پاتے ہیں گھر میں اور باہر دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ غیروں اور غریبوں کے ساتھ اولاد اور بچوں کے معاملہ میں ہر جگہ آپ انسانیت و شرافت کا ایک اعلیٰ نمونہ ہیں اور جو چیز آپ نے دنیا کے سلسلے پیش کی اس پر خود بھی عمل کیا اور اپنے ماننے والوں سے بھی اس پر عمل کرنے کی توقع کی۔ آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیمؑ کا جب انتقال ہوتا ہے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں ایک صحابی نے دریافت کیا یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے۔ آپ نے فرمایا رحمت و شفقت کی وجہ سے میرا یہ حال ہے۔ ان صحابی نے دوبارہ یہی سوال کیا تو آپ نے فرمایا: آنکھیں نم ہیں دل غمگین ہے مگر ہم وہی کہیں گے جو ہمارے رب کی مرضی ہے۔ اے ابراہیمؑ ہم تمہاری جدائی سے بیشک غمگین ہیں۔

یہ انسانی رحمت و شفقت کس قدر کمال ہوا ثبوت ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص ملنے کے لئے آیا بتوت کے رعب و دہد سے کانپنے لگا۔ آپ نے فرمایا: ڈرو نہیں میں فرشتہ نہیں ہوں ایک قریشی عورت کا بیٹا ہوں جو خشک گوشت پکایا کرتی تھی۔

شجاعت، بہادری کے میدان میں بھی آپ سے انسانی مردانگی کا جو ہر یعنی دلیری و جوا فردی کا اظہار ہوتا رہا ہے دوسرے مذہب کے پیشواؤں کی تاریخ میں ہم اس چیز کو نہیں پاتے ہمیں معلوم ہے کہ جب کبھی دنیائے عیسائیت میں جنگ کے شعلے بلند ہوئے تو پادریوں نے گر جاکے محفوظ چار دیواری میں لپٹے آپ کو بند رکھا اور کیسا کے متعقدین اپنی جالوں پر میدان جنگ میں کیلئے رہے۔ ہندوؤں کے متعلق بھی واقف کاروں سے معلوم ہوا ہے کہ برہمن اور مند کے پجاری ایسے وقت میں بتوں کے سامنے پیشانی رگڑتے رہے اور تجارت مانا کو بچانے کے لئے عام ہندو سپوتوں نے اپنی جانیں قربان کیں لیکن آنحضرتؐ کی زندگی اس سے بالکل الگ ہے۔ عبادت کے موقع پر یقیناً آپ کی پیشانی مسجد کی محرابوں میں رکھی ہوئی نظر آتی تھی مگر جب اسلام کی حفاظت کا سوال پیدا ہوتا تھا تو دوسرے مسلمانوں کی طرح آنحضرتؐ کو ہم میدان کارزار میں مصروف جنگ پاتے ہیں۔

آپ کو اپنے چچا ابوطالب سے بہت محبت تھی ایک مرتبہ ابوطالب بیمار ہوئے۔ آنحضرتؐ عبادت کے لئے

تشریف لائے تو چچا نے کہا میری صحت کے لئے دعا کرو آپ نے دعا کی۔ ابوطالب اچھے ہو گئے اس پر ابوطالب نے کہا ”خدا تمہاری بات مانا ہے۔“ آپ نے فرمایا: ”اسے چچا آپ بھی خدا کا کہنا ماننے لگیں تو وہ بھی اسی طرح آپ کا کہا مانے“ ایک مرتبہ آپ ایک قبیلہ کے مکانوں کے پاس سے گذر رہے تھے کہ ایک مکان کو دیکھ کر فرمایا اس مکان میں میری والدہ مٹھری تھیں یہی وہ تالاب ہے جہاں میں تیرا کرتا تھا۔

ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ جنگ میں تشریف لے گئے۔ صحابہ جنگی بر توڑ توڑ کر کھانے لگے آپ نے فرمایا جو خوب سیاہ ہوتے ہیں وہ بہت لذیذ ہوتے ہیں میرا اس وقت کا تجربہ ہے جب میں بچپن میں یہاں بکریاں چرایا کرتا تھا اپنے خالق و مرنی کا خیال و خوف بھی انسانیت کا ایک فرض ہے۔ آنحضرت کو جتنا خدا کا خوف رہا ہے اس کی مثال دنیا میں ملنا مشکل ہے حدیثوں میں وارد ہے کہ جب کبھی آدمی آئی تو آپ ہم جانتے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہؓ نے دریافت کیا کہ اندھی سے آپ استفادہ پریشان کیوں ہوجاتے ہیں۔ فرمایا عائشہؓ تمہیں کیا معلوم۔ ہمیں قوم ہود کا حادثہ پھر پیش نہ آجائے۔ اس قوم نے بادلوں کو دیکھ کر کہا تھا کہ یہ ہمارے کھیتوں کو سیراب کرنے کے لئے آئے ہیں حالانکہ وہ مذاہب الہی تھے ایک مرتبہ آپ جنازہ میں تشریف لے گئے قبر کھودی جا رہی تھی۔ آپ قبر کے کنارے بیٹھ گئے اور اس وقت کا منظر دیکھ کر آپ پر رقت طاری ہو گئی استفادہ کرنے کے زمین تر ہو گئی اس کے بعد فرمایا۔ بھائیو۔ اس دن کے لئے سامان کر رکھو۔“

جنگ بدر میں جو قبیلہ مسلمانوں کے ہاتھ آتے تھے ان میں سہیل بن عمرو بھی تھا جو فصیح و بلیغ تھا اپنی خوش بیانی سے لوگوں کو آنحضرت کے خلاف برکھا کرتا تھا۔ حضرت عمرؓ نے رائے دی کہ اس قیدی کے نیچے کے دانت اکٹھا دیکھ جائیں تاکہ پھر نفیس گنتگونہ کر سکے۔ آپ نے فرمایا اگر میں اس کے ساتھ ایسا کر دوں گا تو کوئی نبی ہوں لیکن خدا اس کی جزا میں میرے اعضاء بھی مجاز دے گا آنحضرتؐ کا حج و دایح ایک تاریخی حج ہے کیونکہ یہ آپ کا آخری حج تھا۔ اس کے بعد آپ دنیا سے تشریف لے گئے اس حج میں کثرت سے لوگ شریک ہوتے تھے۔ لاکھوں کا مجمع تھا۔ نماز کے بعد آنحضرتؐ نے اسامہ بن زید کو اونٹ پر بٹھالیا اور خود اونٹ کی نکیل پکڑ کر کھینچتے ہوئے لے چلے چونکہ مجمع بہت تھا اس لئے بڑی کشمکش پیدا ہو گئی تھی۔ آنحضرتؐ داہنے ہاتھ سے لوگوں کو اشارہ کرتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے۔ لوگو سکون و اطمینان کے ساتھ۔

آنحضرتؐ جب کبھی مجلس میں تشریف رکھتے تو آپ کے زانو دوسرے لوگوں کے بالکل برابر ہوتے۔ آگے نکال کر نہیں بیٹھے تاکہ کوئی امتیاز پیدا نہ ہو جب کسی کے یہاں تشریف لیجاتے تو ممتاز جگہ پر بیٹھنے سے پرہیز فرماتے۔ آپ کی شرافت کے واقعات کو کہاں تک بیان کیا جائے۔ دستوں کے ساتھ آپ کا سلوک آپ کی نرم دلی اور آپ کی خوش طبعی غرضیکہ آپ کی ہر چیز ایسی تھی جس سے آپ کی انتہائی شرافت کا اظہار ہوتا تھا اور یہی وجہ تھی کہ مخالف بھی آپ کی شخصیت کو ماننے لگے تھے۔

اسلامی تمدن

تہذیب و تمدن ہی وہ چیز ہے جو کسی قوم کے کیر کڑ اور اس کے مذہب کی اچھائی اور برائی کو ظاہر کرتی ہے۔ غالباً

اسی بنا پر مذہب نے اپنی بنیاد دو چیزوں پر رکھی ہے۔

انسانوں کا تعلق اپنے پیدا کرنے والے کے ساتھ اور انسانوں کا باہمی ارتباط۔ اس کو ہر اجتماعی اور مدنی زندگی کہتے ہیں۔ تمام مذاہب کے لوگ مقدس اور بزرگ انہیں لوگوں کو سمجھتے ہیں جو اجتماعی زندگی سے الگ ہو کر پہاڑوں اور جنگلوں میں جا کر تنہائی کی زندگی بسر کرنے لگیں یا مندروں اور گرجاؤں کے گوشوں میں تارک الدنیا ہو کر بیٹھ رہیں۔ اس صورت حال نے قوم میں کس قدر خرابیاں پیدا کیں۔ چرچ کی مخالفت اور آزاد پارٹیوں کے قیام سے اس کا کسی قدر اندازہ ہوتا ہے جن لوگوں کے دلوں میں مقدس بننے کی خواہش پیدا ہوئی۔ برہمچریہ اور مذہبی عبادت گاہوں کی خدمت کا اعلان کر دیا حالانکہ ان کے دل خوف و مشیت الہی سے بالکل بے بہرہ تھے۔ بیٹیویہ ہوا کہ تقدس کے پردہ میں شرناک اعمال کا ظہور ہونے لگا۔ یہ خیالات میرے نہیں ہیں بلکہ ایک پادری کے ہیں جو آج بھی مسیح اور مسیح کی تعلیم کا دلدادہ ہے۔ لیکن وہ اس صورت حال سے پریشان خاطر نظر آتا ہے۔

اب اسلامی تعلیم کو دیکھئے وہ اگر ایک طرف خدا کے ساتھ مضبوط تعلق پیدا کرنے کا حکم دیتی ہے تو دوسری طرف دنیا والوں سے بھی رشتہ تعلق کو سلسلہ مراسم کے باقی رکھنے کا اور بڑھانے کا سبق دیتی ہے وہ دنیا اور دنیا کی خواہشوں اور لذتوں کو چھوڑنے سے منع کرتی ہے۔

بہر حال اسلام جس قدر خدا اور بندے کے تعلقات پر زور دیتا ہے، اسی قدر بندوں کے آپس کے تعلقات پر بھی یہی چیز اسلامی تمدن کی بنیاد ہے۔ ایسی بنیادی چیز کا اثر تھا کہ غلام و آقا کی مساویانہ حیثیت تسلیم کی گئی اسی تمدن کا اثر تھا۔ کہ عورت کی وہ ذلیل حیثیت باقی نہیں رہی جو زمانہ جاہلیت کا طرہ امتیاز تھا اور جس سے دنیا کے انسانیت کو شرم آتی تھی عورت کا مرتبہ اس قدر بلند کیا گیا کہ خود آنحضرت نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ دوسری جگہ فرمایا ہے کہ مجھے تین چیزیں پسند ہیں۔ خوشبو، نماز اور عورت۔

ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ جس قدر اسلامی تمدن کو کامیابی نصیب ہوئی وہ کسی اور تمدن کو نہیں۔ دنیا کی بڑی بڑی غیر مسلم قوموں نے اسلامی تمدن کو یا اس کے بعض حصوں کو تسلیم کیا ہے اس لئے اسلامی تمدن کو ایک کامیاب تمدن کہنا بالکل درست اور صحیح ہے۔

آنحضرت کی تعلیم اور تمدن

آنحضرت نے مسلمانوں کو نماز، بیچگانہ کی تعلیم دی، عبید بن وحیح کے اجتماع کا حکم دیا۔ زکوٰۃ کا حکم دیا۔ ان تعلیمات کا مقصد قوم میں اجتماعی زندگی کا پیدا کرنا تھا اور جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ آپ نے مساوات انسان کا جذبہ خاص طور پر لوگوں کے دلوں میں پیدا کیا۔ اس لئے عربوں کے ساتھ ساتھ جن جمہیوں نے اسلام کو قبول کیا۔ ان کو عرب کے بڑے بڑے معزز خاندانوں نے اس طرح اپنے اندر لایا کہ ان کو اپنے غیر ہونے کا احساس تک نہ رہا اس مساوات اور اجتماعی

زندگی کا اثر یہ ہوا کہ تہذیب اور تمدن کے منازل بہت جلد مسلمانوں نے طے کر لئے۔
سیاسیات و اخلاقیات، حکمیت و فنون لطیفہ، نظام عسکری، قانون، فن تعمیر غرضیکہ تہذیب کا کوئی کٹنگہ ایسا نہیں ہے جسے مسلمانوں نے ہاتھ نہ لگایا ہو اور اسی باعث ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے اس زمانہ کے لحاظ سے ہر فن میں یگانے روزگار اور یادگار زمانہ افراد تاریخ کے صفحات پر چھوڑے ہیں یہ دوسری بات ہے کہ اس وقت عملی طور پر خود مسلمان ہر چیز میں پیچھے نظر آ رہے ہیں جس کی وجہ اپنی تعلیمات سے بے اعتنائی اور بے پروائی ہے لیکن اتنا ہر دور ہے کہ مسلمانوں کی بے عملی اسلامی تعلیمات پر وجہ اعتراض نہیں بن سکتی اس لئے ان اوراق کے پڑھنے والوں سے میری یہ درخواست ہے۔
بیجا نہ ہوگی کہ وہ مطالعہ کے وقت مسلمانوں کی بجائے اسلامی تعلیم کو پیش نظر رکھیں۔

آنحضرت کی بعثت اور مدینیت

آنحضرت ایک جاہل اور اکثر قوم میں پیدا ہوئے تھے اور ایسے زمانہ میں آپ کو نبوت دی گئی جبکہ ساری دنیا پر جمالت کی تاریکی چھائی ہوئی تھی لیکن چند دنوں کے بعد اس قوم کی بالکل ہی کاپاپٹ ہو گئی ہر شخص جس نے آپ کی تعلیمات کو قبول کیا وہ صحیح معنی میں ایک تہذیب یافتہ اور سچا انسان بن گیا۔ آپ نے ہر مسلمان کو بہترین اخلاق سے سزین کر دیا اسی لئے چند ہی دن میں مسلمان تہذیب و تمدن، جاہ و ثروت اور سلطنت و حکومت غرضیکہ ہر چیز کے مالک بن گئے۔

عورت

اسلام سے پہلے

آنحضرت کی بعثت سے پہلے عورت کی حالت بہت ہی بری ہو چکی تھی۔ روم کی تہذیب یافتہ سلطنت میں یہ دستور تھا کہ عورتیں مردوں کے مخصوص مکانات میں داخل نہیں ہو سکتی تھیں اس کی گواہی قابل قبول نہ تھی کسی قسم کا معاہدہ یا اقرار کرنے کا حق حاصل نہ تھا۔ حنفی مذاک کی شان امتیازی ذیل کے اوصاف تھے۔

”بد کرداری، بغض و حسد، حرص و طمع، بد زبانی اور آوارہ مزاجی فرانس کا ایک روٹن و ماغ شاعر تعجب سے کہتا ہے کہ قدرت نے آخر کیوں اس قسم کے ناپاک اور بد ذات جالور (عورت) کو پیدا کیا۔ جس نے دنیا کی زیبائش و آرائش کا ستیاناس کر دیا۔“

چین میں اس کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا کہ مذہبی دنیا نے اسے نکال باہر کر دیا۔ مندروں میں اس کے ناپاک قدم نہیں جا سکتے تھے۔

یونان میں عورت کو برائیوں اور گناہوں کا خزانہ سمجھا جاتا تھا۔

- ۶ روس کے باشندوں کا یہ خیال تھا کہ اس فرقہ کے دس افراد میں مشکل سے ایک روح ہوتی ہے۔
- ۷ اٹلی میں ذرا ذرا اسی بات پر جوتے اور لات سے عورت کی خبر لی جاتی تھی۔
- ۸ آج کا مہذب جاپان میں اس فرقہ کو مندروں میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔
- ۹ ہندوستان میں بھی اس فرقہ کی حالت بہت اتر تھی دنیا میں جہاں تک سے خطرناک چیز عورت سے کم مضرت رسال سمجھی جاتی تھی۔
- ۱۰ ہسٹامبہ کے محقق اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا بھی پسند نہ کرتے تھے عورت کے ساتھ زندگی بسر کرنے سے بہتر یہ سمجھتے تھے کہ جلاد کے خنجر تلے جاں جان آفریں کو سو نپ دی جائے۔
- ۱۱ یہودی ہر روز عبادت سے فارغ ہو کر اس بات کا شکر یہ ادا کرتے تھے کہ خدا نے انہیں اس فرقہ میں نہیں پیدا کیا۔
- ۱۲ عیسائی مذہب کے لوگ اس فرقہ کو کتاب مقدس کے چھونے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔
- ۱۳ اطاعت و تابع داری اس کا کام تھا پڑھنے لکھنے سے اسے کوئی واسطہ نہیں ہوتا تھا۔ شیطانی حرکات کا سرچشمہ سمجھی جاتی تھی ظلم و سب کا سبب اس کو قرار دیتے تھے مغرب کی دنیا کی ہر برائی کا سبب عورت کو قرار دیا جاتا تھا اور اس کے ساتھ اچھوتوں جیسا برتاؤ کیا جاتا تھا۔
- ۱۴ اچھوت پن کی یہ بھی ایک شاخ ہے جو اس قدر ہونا تک صورت میں دنیا کے اندر موجود تھی انسانیت کے سب سے بڑے محن آنحضرت نے اچھوت پن کی لعنت کو دنیا سے ودر کرنے کے سلسلہ میں عورت کو بھی ان مصائب سے نجات دلائی۔ عورتوں کو آنحضرت کے ان احسانات کو کبھی فراموش نہ کرنا چاہیے۔

عورتوں پر احسانات

یہ تو ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ اسلام سے پہلے عورت کی حالت کس قدر خراب تھی یہ اسلام ہی کا صدقہ ہے کہ عورت نے اس مصیبت سے نجات پائی اب ذرا کسی قدر تفصیل کے ساتھ معلوم کر دو کہ درحقیقت عورت پر کیا کیا احسانات آنحضرت نے کئے۔

اسلام میں عورت کا مرتبہ

- ۱۔ اسلام میں عورت کا مرتبہ کیا ہے۔ اس کے معلوم کرنے کیلئے صرف دو آیتوں کا ترجمہ پیش کر دینا کافی ہے۔
- ۱:۔ لوگو! اپنے اپنے پالنے والے سے ڈرو۔ جس نے ہم کو ایک ہی اصل سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا (عورت) اور ان دونوں سے بہت مرد اور عورتیں پیدا کیں۔
- ۲:۔ اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے تمہاری ہی جنس میں سے تمہارے واسطے بیویاں بنا دیں

تاکہ تم ان سے تسکین پاؤ اور اسی سے تم میں الفت اور محبت پیدا کی۔

ان دونوں آیتوں نے عورت و مرد کا باہم مساوی ہونا اور آپس میں ایک دوسرے سے محبت کے ضروری ہونے

کو ثابت کیا ہے۔

اب ایک حدیث بھی ملاحظہ ہو۔

ایک عورت جو نماز روزے کی پابند ہو۔ پاکدامن ہو۔ شوہر کو خوش رکھتی ہو۔ وہ جنت میں جس دروازے سے

چاہے داخل ہو سکتی ہے۔

عورت کے لئے تحصیل علم

جس طرح مرد کے لئے علم کا حاصل کرنا ضروری ہے اسی طرح عورت کے لئے علم کا حاصل کرنا ضروری قرار دیا

گیا۔ آنحضرتؐ نے فرمایا۔

ہر مسلمان (یعنی مرد اور عورت) پر علم کا حاصل کرنا ضروری ہے۔

اسی جذبہ کا اثر تھا کہ عورتوں نے آنحضرتؐ کی خدمت میں حاضر ہو کر استاد عاکی کہ ہمارے لئے تحصیل علم کیلئے

بھی ایک خاص وقت مقرر کیجئے مردوں کی آپ کے پاس اس قدر کثرت رہتی ہے کہ ہم لوگوں کو حصول فیض کا موقع

بہت کم ملتا ہے۔

آپ نے ان کی خواہش کو پورا کیا ان کے لئے ایک خاص دن مقرر کیا جس میں ان کو تعلیم دیتے تھے اور آپ کی یہ

تعلیم صرف بڑے گھرانوں کی عورتوں تک محدود نہ تھی اور نہ ہو سکتی تھی کیونکہ آپ ہی کا یہ ارشاد ہے کہ جس شخص کے پاس

لونڈی ہو اور وہ اس کو تعلیم دے اور اچھی تعلیم دے ادب سکھائے اور اچھے آداب سکھائے۔ پھر اسے آزاد کر دے اور

اس سے نکاح کر لے تو اس کے لئے دو گنا اجر ہے۔

عورت کا حق وراثت میں

دنیا کے بہت سے ایسے مذاہب نکلیں گے جو عورت کو وراثت کے حق سے محروم کرتے ہیں لیکن آنحضرتؐ نے

عورت کے حق وراثت کو تسلیم کیا۔ قرآن کی اس آیت کو پڑھ کر پرانے دستور و رواج کا خاتمہ کر دیا۔

قرآن ”مال باپ اور دوسرے رشتہ دار جو مال و اسباب چھوڑ کر مر جائیں اس میں مردوں کے لئے حصہ ہے۔ اسی

طرح عورتوں کے لئے بھی اس مال میں حصہ ہے جو مال باپ اور رشتہ دار چھوڑ کر مر جائیں۔ مال فقوڑا سوا زیادہ“

نکاح میں عورت کا اختیار

نسل کو باقی رکھنے اور زندگی کو خوشگوار بنانے کے لئے عورت اس قدر ضروری چیز ہے کہ اس کے بغیر نسل کا

بقا اور زندگی کا خوشگوار ہونا ناممکن ہے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ عورت اور مرد میں ایک پائیدار اور مستحکم رشتہ قائم ہو جائے اس کو ہم عقد اور نکاح سے تعبیر کرتے ہیں یہ عجیب بات ہے کہ ساری دنیا نے نکاح کے معاملہ میں بھی عورت کے ساتھ وہی سلوک کیا جو اور تمام معاملات میں ہوتا رہا ہے لیکن اسلام نے جس طرح مردوں کو نکاح کے معاملہ میں آزادی عطا کی ہے۔ اسی طرح عورتوں کو بھی۔ اس لئے اسلام میں نکاح کے لئے عورت کی اجازت کا حاصل ہونا بھی ضروری ہے۔ اس آزادی کا کتنا خوشگوار اثر تہذیب و تمدن پر پڑا۔ یہ غور کرنے پر خود واضح ہو جاتا ہے۔

بیوہ کا نکاح

ہر زمانہ میں مردوں کو نکاح کے معاملہ میں آزادی حاصل رہی وہ ایک سے زائد بیویاں رکھ سکتے تھے لیکن بیوہ کے لئے یہ سہارا کی اور تنہائی کی زندگی ہی ضروری سمجھی جاتی تھی کسی قوم نے بیوہ کے عقد کو جائز تو قرار دیا تھا مگر اس کیلئے ایسی شرطیں کر رکھیں جن کا باآسانی پورا کرنا ہر بیوہ کے لئے ناممکن تھا۔ آنحضرتؐ نے عورت کی اس مشکل کو بھی دور کر دیا۔ فرمایا: ”تین باتوں میں ہرگز دیر نہ کرو۔ جب نماز کا وقت آجائے جب جنازہ آجائے اور جب بیوہ کا کھانا (جوڑہ) مل جائے (یعنی فوراً بیاہ کر دو)“

اور آپ نے اکثر بیواؤں سے شادی کر کے اس پر عمل کر کے یہی بنا دیا۔

مال بیوی اور بیٹی غرضیکہ عورت کے جو جو رشتے نکل سکتے ہیں ان سب کے حقوق کے متعلق قول و عمل سے تصریح و تشریح فرمادی اس موقع پر ایک غیر منصف اور صاحب علم پارسی کے مضمون سے دو جملے نقل کر کے اس عنوان کو ختم کرتا ہوں وہ لکھتے ہیں۔

”اسلام نے جو وہ سوسال سے انہیں (عورتوں کو) وہ حقوق اور رعایتیں دی تھیں جو یورپ کی مجالس آئین ساز نے گذشتہ صدی کے آخر میں یورپ کی عورتوں کو دیں یا اب دی جا رہی ہیں۔ اسی مضمون کے دوسرے مقام پر لکھتے ہیں۔

”رسول کریمؐ کی زندگی اور آپ کا پیغام عورتوں کے لئے آئیوالمے زمانہ میں ایک مستقل شاہراہ اور ابدی (دوامی) شمع ہدایت ہے۔“

بچوں کے ساتھ محمدؐ کا برتاؤ

دنیا میں ایسی قومیں بھی گذری ہیں جو اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو فنا کر دیتی تھیں اور ان کے دلوں میں پدری اور مادری محبت کے جہنما ایک لمحہ کے لئے بھی حرکت میں نہیں آتے تھے۔ عرب نے اپنے زمانہ جاہلیت میں خدا جانے کتنے معصوم اور بے زبان بچوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا (اسی طرح ایسے لوگوں سے بھی دنیا خالی نہ تھی جو اپنے بچوں کے ساتھ نرمی و بردا کرنا کہا معنی وہ اس احساس سے ہی خالی تھے کہ بچے محبت کرنے کی چیز ہیں وہ ایسے کہتے ہوتے پھول

ہیں جن کو عمر بھر سو گھما جائے لیکن ان کی خوشبو سے سیرابی ناممکن ہے)

ایک طرف دنیا کا یہ حال تھا دوسری طرف آنحضرت جو گندگیوں اور بداعتقادوں ہی کو دور کرنے کیلئے تشریف لائے تھے معصوموں کی اس حالت سے بہت متاثر ہوئے اور اپنی تعلیم سے اس بری رسم کو نیست و نابود کر دیا۔ لڑکیوں کی پرورش کو بہت ضروری اور اہم قرار دیا۔ بچوں سے اس طرح محبت کی کہ جو اقول کو رشک ہو کہ کاشی ہم بھی بچے ہوتے اور آنحضرت کی گود میں کھیلنے کا شرف حاصل کرتے۔ آپ صرف اپنی ہی اولاد سے محبت نہیں کرتے تھے بلکہ دوسروں کی اولاد سے بھی ایسا پیار فرماتے تھے کہ اگر راستہ میں گذرنا تو بچے آپ کے گرد جمع ہو جاتے اور آپ ان سے باتیں کرتے۔

حسن اور حسینؑ کو بارہا اپنی پیٹھ پر سواری دی اور جب کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیا تو فرمایا ”رحمہ اللہ“ آپ کے صاحبزادے ابراہیم کا انتقال ہوا ہے تو بے ساختہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہؑ جب کبھی آپ کے پاس تشریف لاتی تھیں تو آپ کھڑے ہو جاتے اور بہت پیار و محبت کے ساتھ اپنی جگہ پر بٹھلاتے تھے۔

لیکن اسی کے ساتھ مناسب طریقہ سے آپ بچوں کی تربیت بھی کرتے تھے تاکہ جوان ہو کر وہ بھی انسانی اخلاق کا نمونہ بنیں اور یہی والدین کا فرض ہے جسے آج کل کے مسلمانوں نے بھلا دیا ہے اسی وجہ سے دیکھا جاتا ہے کہ مسلمان اپنی اولاد کی شکایتیں کرتے رہتے ہیں اگر عورت سے دیکھا جائے تو قصور خود ماں باپ کا ہے۔ کہ کیوں انہوں نے آنحضرتؐ کی تعلیم پر عمل نہیں کیا۔

غلامی

بحیثیت انسان کے سب برابر ہیں

اسلام کو بدنام کرنے والوں نے ہمیشہ یہ پردہ پیگنہ کیا اور اب بھی کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے تلوار کے زور سے ملکوں کو فتح کیا اور مفتوح قوموں کو غلامی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور کیا یہ ایک بالکل نئی بحث ہے جس کے لئے بیان کی گنجائش نہیں کہ مسلمانوں نے از خود ملکوں کو فتح کیا یا ان کو مجبور کیا گیا کہ وہ بھی اپنی حفاظت کے لئے تلوار کا جواب تلوار سے دیں۔ لیکن اس چیز کو کبھی نظر انداز نہ کرنا چاہیے کہ مسلمانوں نے اسلام کی صحیح تعلیمات پر قائم رہتے ہوئے کبھی اور کسی وقت از خود دوسری قوموں پر حملہ نہیں کیا۔ بلکہ جب دوسروں نے مسلمانوں کو فدا کرنے کی کوشش یا سازش کی تو مسلمانوں نے مدافعت نہایت اختیار کی اور اپنے بچاؤ میں تلوار کو بھی آلہ کار بنایا جب صورت حال یہ تھی تو مسلمانوں پر یہ الزام کیسے لگایا جاسکتا ہے کہ انہوں نے غلامی کی رسم کو جاری کیا یا دوسروں کو غلام بنانے میں انہیں کوئی مسرت ہوتی تھی۔ نہیں ہرگز نہیں بلکہ یقین کے ساتھ کہا جاسکتا کہ اسلام اور صرف اسلام ہی ایسا مذہب ہے جس نے چھوٹے اور بڑوں کے امتیاز کو مٹایا۔ آقا اور غلام کے

جاہلانہ تعلقات کو عملی صورت سے ختم کر دیا۔ اس موقع پر ہندوستان کے مشہور قومی لیڈر گاندھی جی کے مضمون کے بعض اقتباسات پیش نظر ہیں جو بہت موزوں اور مناسب ہوں گے گاندھی جی لکھتے ہیں ”اس نبوت کے زمانہ میں اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا۔ بلکہ اس کی مقبولیت کا باعث آنحضرت کی انتہائی سادگی بے نقسی۔ ایفاء وعدہ، بے خوف ہونا، مغلذین اور اپنے دوستوں سے محبت اور خدا پر پورا اعتماد تھا۔ تلوار کا زور نہیں“

اسلامی مساوات کی تعریف کرتے ہوئے دوسری جگہ لکھتے ہیں۔

”د لیکن اسلام قبول کرتے ہی وہ اس پیالہ میں پانی پی سکتا ہے۔ اس طشتری میں کھانا کھا سکتا ہے جس میں کوئی اور چیز کا مسلمان کھاتا ہے“

حضرت نے غلامی کو رد کا ہے۔

جس عرب کے ریگستان میں آنحضرت کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ وہاں سیکڑوں برائیوں کے ساتھ ساتھ غلامی کی لعنت بھی موجود تھی آنحضرت کو انتہائی حیرت ہوئی کہ ایک ہی قسم کے ہاتھ پیر رکھنے والے دو شخصوں میں سے ایک اپنا مقصد حیات ذلت و خواری برداشت کرنا سمجھتا ہے اور دوسرا اس پر ہر قسم کی حکومت کا استحقاق رکھتا ہے۔ آنحضرت نے اپنی تعلیم کے ذریعہ غلامی سے کہیں زیادہ کم تر چیز امیر و غریب کے امتیاز سب کو ختم کر دیا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ عثمان غنی جیسا رئیس اعظم اور ابوہریرہ جیسے فاقہ کش اور غریب جنہیں کئی کئی دقت کھانے کو نہیں ملتا تھا بعض وقت صرف کھجور کی گٹھلیاں چوس چوس کر زندگی بسر کرتے تھے مگر آنحضرت کی مجلس میں دونوں سے ایک قسم کا سلوک ہوتا تھا۔ آنحضرت نے آقا اور غلام کے فرق کو مٹانے کے لئے ہر ممکن صورت اختیار کی اور اپنی اس تحریک کو کامیاب بنانے کے لئے تدریجی قدم اٹھایا آپ نے فرمایا یہ (غلام) تمہارے بھائی ہیں جو خود کھاتے ہو۔ ان کو کھلاؤ۔ جو پہنتے ہو ان کو پہناؤ ”ایک مرتبہ ایک صحابی نے اپنے ایک غلام کو مارے تھے۔ پیچھے سے آواز آئی۔

”اس غلام پر تم کو جس قدر اختیار ہے اس سے زیادہ خدا کو تم پر اختیار حاصل ہے۔“

صحابی نے سر کر دیکھا تو آنحضرت تھے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اس غلام کو لو جو اللہ آزاد کیا۔ فرمایا۔

”اگر تم ایسا کرتے تو دور رخ کی آگ تم کو چھو لیتی۔“

ایک شخص نے آنحضرت سے دریافت کیا کہ غلاموں کا قصور کتنی دفعہ معاف کروں آپ خاموش رہے دوبارہ دریافت کیا پھر بھی خاموش رہے، تیسری بار دریافت کیا تو آپ نے فرمایا ”دن میں ستر بار“ ایک مکتبہ یہاں پر اور یاد رکھنے کے قابل ہے وہ یہ کہ اسلام جہاں اور روحانی غلامی کو ختم کرنے کے لئے آیا تھا جیسا کہ تعلیمات اسلامی سے اپنی جگہ پر ثابت ہے کہ اسلام نے کسی دقت بھی غلامی کو جانز نہیں رکھا اس لئے اس نے ان طریقوں کو اختیار کرنے کا حکم دیا جو آہستہ آہستہ غلامی کا خاتمہ کر دینے والے تھے۔ چونکہ اس دقت کی دنیا غلامی کو ایک جانز شے تصور کرتی تھی اور دوسروں کو غلام بنانا۔

ان کی طبیعت کا ایک دل خوش کرنے والا مشغلہ تھا اسی لئے ایک دم سے ایسی چیز سے روکنا جس کا انسان عادی ہو چکا ہو۔ نفسانی اصول کے خلاف تھا۔ لہذا اسلام نے جس طرح اور خرابیوں کو مثلاً شراب و حواہی لڑکیوں کا زندہ دفن کر دینا ان سب کو اہستہ آہستہ دور کر دیا۔ اس معاملہ میں بھی اس طریقہ کو اختیار کیا۔ ظاہر ہے کہ ایک شخص جس کو کل تک پاس بیٹھنے کی بھی اجازت نہ تھی اس کے متعلق یہ حکم دیا جائے کہ وہ تمہارا بھائی ہے اور تم اس کے ساتھ وہی معاملہ کرو جو تم اپنے ساتھ کرتے ہو۔ تو سوچئے کہ آقا کے ذہن میں یہ بات کس طرح رہ سکتی ہے کہ میں آقا ہوں اور یہ میرا غلام ہے اور ایسی صورت میں کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ اسلام کے پچھے پرستار ایک زمانہ کے بعد غلامی کے مفہوم ہی سے نا آشنا ہو جاتیں گے۔

جسمانی غلامی سے بڑھ کر روحانی غلام ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ فاتح قوم محکوم کی آزادی کو چھین کر اس کی شرافت اور احساس خودداری کا بھی خاتمہ کر دیتی ہے وہ یہی چیز ہے جو سرمایہ دار کے دل میں غریب و مفلس انسانوں کی روجوں کو غلام بنانے کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ آج نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا کے اور بہت سے ممالک بھی ”غلامی“ کے اس مفہوم سے اچھی طرح واقف ہیں لیکن قربان جانیئے آنحضرتؐ اور آپ کی تعلیم کے۔ کہ نہ صرف جسمانی غلامی کو بلکہ روحانی غلامی کو بھی دنیا سے مٹا دیا۔

سلمان فارسی اور بلال حبشی کا شمار۔ ان صحابہ میں تھا جو بہت غریب اور مفلس تھے۔ ابو بکرؓ صدیق نے ان کو کسی بات پر ڈانٹا۔ آنحضرتؐ نے ابو بکرؓ سے کہا ”تم نے ان کو رنجیدہ تو نہیں کیا۔ آنحضرتؐ کا یہ ارشاد ان کو بکڑاں دونوں صحابیوں کے پاس واپس آئے اور معافی مانگی۔

یہاں یہ بات خاص طور پر یاد رکھنی چاہیے کہ صحابہ کرام رسول اکرم کے تربیت یافتہ تھے ظاہر ہے کہ بلاوجہ وہ کسی غریب کو کیوں ڈانٹتے۔ بلا سبب کسی غلام کو کیوں سزا دیتے۔ اس کے باوجود آنحضرتؐ کا ان کو متنبہ کرنا اور ان کا جسمانی مالکنا۔ غلام کو جو اللہ آزاد کرنا آج دنیا کے لئے درس بہت ہے۔ کیا اسلامی تعلیم کے سوا کوئی اور تعلیم سچے رہتی پر مہوور ہے جو اپنے ماننے والوں کو ایسی پاکیزہ تعلیم دیتی ہو۔

آنحضرتؐ اپنے غلاموں اور خادموں کے ساتھ

یہاں پر ہم صرف چند واقعات کا ذکر کئے دیتے ہیں جن کے پڑھ لینے کے بعد آسانی کے ساتھ معلوم ہو جائیگا کہ آنحضرتؐ کا برتاؤ اپنے غلاموں اور خادموں کے ساتھ کیا تھا۔

(۱) آپ کے وہ غلام ہیں کہ آپ نے آزاد کر دیا تھا اور انہیں اختیار دیدیا تھا کہ وہ چاہیں جا سکتے ہیں اس لئے کہ وہ اب آزاد ہیں۔ لیکن ان غلاموں نے آزادی پر آپ کی غلامی میں رہنے کو ترجیح دی اور باوجود آزاد ہونے کے وہ آپ کے دروازے کو چھوڑ کر نہیں گئے۔ صحیح احادیث اور کتب تاریخ میں تفصیل کے ساتھ ان واقعات کا تذکرہ آتا ہے۔ سوچنا چاہیے کہ آخر وہ کون سی کشش تھی جس نے ان کو آنحضرتؐ کی خدمت میں رہنے پر مجبور کیا۔

(۲) غزوہ خندق (وہ لڑائی جس میں مسلمانوں نے اپنی مخالفت کے لئے خندق کھودی تھی) میں آنحضرتؐ نے کھودنے کے لئے زمین کی تقسیم کر دی تھی۔ کہ اتنا حصہ فلاں کھودے اور اتنا فلاں۔ ان سب کے ساتھ آنحضرتؐ نے بھی کدال لیکر خندق کھودی۔

(۳) مقام قبا کے رہنے والوں میں ایک مرتبہ جھگڑا ہو گیا۔ جس نے نازک صورت اختیار کر لی۔ آنحضرتؐ کو خبر ہوئی تو آپ صحابہ کرام کی ایک جماعت کے ساتھ صلح کرانے کے لئے قبا جا پہنچے۔ حالانکہ قبا کے رہنے والوں کو آپ اپنی خدمت میں بلوا سکتے تھے۔

(۴) جنگ خندق میں سعدؓ تیر سے سخت زخمی ہو گئے۔ آنحضرتؐ ان کو اپنے پاس لے آئے اور خود انکی تیمارداری کی۔ اپنے ہاتھ سے سعدؓ کے زخموں کو کسی مرتبہ داغتا تاکہ خون کا بہنا بند ہو جائے۔

(۵) ایک دفعہ ایک شخص آپ کے یہاں آکر مہمان ہوا۔ رات کے کھانے کے لئے صرف بکری کا دودھ تھا جسے آنحضرتؐ نے مہمان کو پلا دیا اور خود مع اہل عیال کے فاقے گزار دی۔ حالانکہ اس سے پہلی رات میں بھی سب کا فاقہ ہی تھا۔

(۶) جنگ بدر میں سواریاں کم تھیں۔ اس لئے آنحضرتؐ نے تین تین آدمیوں پر ایک ایک اونٹ تقسیم کر دیا تھا اور آپ نے بھی دو آدمیوں کی شرکت میں ایک اونٹ لیا اور جس طرح دوسرے لوگ باری باری سے اونٹ پر سواری سے رہے تھے۔ ویسا ہی آنحضرتؐ بھی کرتے تھے۔ صحابہ کرام جو شجاعت سے اپنی اپنی باری پیش کرتے تھے اور آپ کی خدمت میں عرض کرتے کہ یا رسول اللہ آپ سواری ہیں۔ ہم پیہل چلیں گے آپ بڑی شفقت سے جواب دینے کہ ”تم لوگ مجھ سے زیادہ نہیں چل سکتے“

آپ نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ عقیدت مند خادموں کیساتھ بھی کام میں شریک رہنا چاہیے اور وقار کا سوال اس وقت بالکل نہ پیدا ہونا چاہیے۔ جبکہ کوئی قوم جنگ کی مصیبت میں گرفتار ہو اور اپنے بڑوں کی امداد کی محتاج ہو۔ آپ نے بتا دیا کہ خادم بھی انسان ہے۔ جسم و جان رکھتا ہے۔ وہ اگر بیماری و مصیبت میں مبتلا ہے تو تم آقا اور پیٹھوا ہونے کے باوجود اس کی خدمت کرو۔ آپ نے مسلمان کے لئے یہ سنت قائم کر دی کہ خود بھوکا رہنا بہتر ہے۔ مگر مہمان خواہ کتنی ہی کم حیثیت کا ہو۔ اس کی مہمانی جس طرح بھی ممکن ہو کر اور آپ نے صرف قول سے نہیں بلکہ عمل کر کے بتا دیا کہ جسم و روح رکھنے والے خادم کو اسی طرح تکان اور تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ جس طرح آقا اور مالک کو اس لئے آقا کو اپنی آقایت کے گھمنڈ میں یہ ہرگز زیبا نہیں ہے کہ وہ اپنے خادم کی تکلیف کو بھول جائے۔

آنحضرتؐ کا سلوک ہمسایہ قوموں سے۔

ساری دنیا نے مسلمانوں پر یہ اعتراض کیا ہے کہ مسلمان جن ملکوں میں فاتحانہ شان سے پہنچے۔ وہاں کے لوگوں

کی جان و مال اور مذہب ہمیشہ خطرہ میں رہا اور انہوں نے اپنی حکومت میں غیر مسلموں کو عہد سے نہیں دیئے۔ لباسِ سلام و دعا اور رہنے بسنے میں مسلم و غیر مسلم کا امتیاز رکھا یہ اور اسی قسم کے بہت سے اعتراض مسلمانوں پر کئے جاتے ہیں۔ اس چیز کا پہلے بھی ذکر کیا جا چکا ہے کہ مسلمانوں نے خود کبھی کسی ملک پر حملہ نہیں کیا۔ کبھی کسی دوسری قوم سے اپنی طرف سے لڑائی نہیں چھیڑی لیکن جب دوسروں نے ان کی تباہی و بربادی کی فکر کی تو انہوں نے اپنے بچاؤ کیلئے جنگ کی اور اس طرح سے جن جن ملکوں پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا۔ وہاں کے لوگوں کے ساتھ انہوں نے وہی برتاؤ کیا۔ جس کا حکم اسلام نے ان کو دیا تھا۔ آنحضرت نے مختلف قوموں سے معاہدے کئے ہیں۔ آپ کے الفاظِ مجسمہ اب تک تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہیں ہم آپ کا ایک عہد نامہ یہاں نقل کرتے ہیں۔ جس سے معلوم ہو جائے گا کہ آپ نے فاتح اور غالب ہونے کے باوجود کس قدر شریفانہ عہد نامہ ان قوموں کو لکھوا کر دیا جو اسلام کی امان اور حفاظت میں داخل ہو رہی تھیں۔ تقریباً اسی قسم کا معاہدہ ایک قوم سے نہیں بلکہ متعدد قوموں سے آپ نے کیا ہے۔

عہد نامہ کے الفاظ حسب ذیل ہیں۔

- ۱۔ دشمن سے مخالفت کی جائے گی۔
 - ۲۔ مخالفت کا ٹیکس ادا کرنے کے لئے خود ان کو ٹیکس وصول کر نیوالے کے پاس جانا پڑے گا۔
 - ۳۔ مذہب سے ان کو برگشتہ نہیں کیا جائے گا۔
 - ۴۔ ان کی جان محفوظ رہے گی۔
 - ۵۔ مال محفوظ رہے گا۔
 - ۶۔ قافلہ اور تجارت محفوظ رہے گی۔
 - ۷۔ اراضی (زمین) محفوظ رہے گی۔
 - ۸۔ پادری اور گرجوں کے معابد وغیرہ اپنے عہد سے برطرف نہیں کئے جائیں گے۔
 - ۹۔ ان کے قبضہ میں جو چیزیں ہیں وہ انہیں کے قبضہ میں رہیں گی۔
 - ۱۰۔ صلیبوں اور مورتیوں کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔
 - ۱۱۔ عشر، یہ ایک خاص ٹیکس ہے جو مسلمانوں کو دینا پڑتا ہے۔ نہیں لیا جائے گا۔
 - ۱۲۔ ان کے ملک میں فوج نہیں بھیجی جائے گی۔
 - ۱۳۔ عقیدے اور مذہب کو تبدیل نہیں کرایا جائے گا۔
 - ۱۴۔ وہ حقوق جو پہلے سے چلے آ رہے بحال رہیں گے۔
 - ۱۵۔ جو لوگ اس دقت غیر موجود ہیں ان کے لئے بھی یہی شرطیں ہیں۔
- یہ وہ عہد نامہ ہے جو آنحضرت نے مختلف وقتوں میں عیسائی قوموں کو لکھوا کر دیا۔ جس وقت پہلی مرتبہ مسلمانوں

کا داخلہ ہندوستان میں ہوا ہے تو ہندوستان کا وہ حصہ جو سندھ کے نام سے مشہور ہے مسلمانوں کا بیڈگوار تھا محمد بن قاسم وہ پہلا شخص ہے جس نے حکومت اسلامی کا پھر براہ ہندوستان کی سرزمین پر لہرایا۔ یہ اپنی حکومت کی طرف سے سندھ کا گورنر تھا اور فوج کا سپہ سالار بھی۔ سندھ کو فتح کر لینے کے بعد وہاں کے برہمنوں کو ان کی عبادت گاہوں کے متعلق اختیارات کو ایک معاہدہ کی شکل میں لکھ کر برہمنوں کے حوالہ کر دیا تھا۔ وہ اختیارات یہ ہیں۔ جس طرح پہلے عبادت کرتے تھے ویسے ہی کر دے اپنے قدیم مراسم کو پہلے کی طرح۔ بجلاؤ برہمنوں کو جو صدقات پہلے دیتے جاتے تھے اسی طرح دیئے جائیں غرضیکہ ہر قوم اور مذہب کے ساتھ مسلمانوں کا مصالحتانہ اور روادارانہ تہاؤ رہا ہے باوجودیکہ حکومت اسلام کی معنی لیکن دوسرے کہنے کو مسلمانوں کے محکوم تھے۔ اسلامی رواداری کا اس سے بڑھ کر ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ فقہنا اسلام نے کسی عیسائی کے گرجا بنانے کی وصیت کو جائز تسلیم کر لیا ہے۔ لیکن اگر مسجد بنانے کی وصیت کرے تو تسلیم نہیں کی جائے گی۔ یعنی وصیت کے بعد اس کا مال گر جانا پر تو خرچ کیا جاسکتا ہے لیکن مسجد بنانے پر نہیں گو اس نے پہلے ہی روپیہ سے مسجد بنانے کی وصیت کی ہو۔

ایک اور واقعہ مسلمانوں کی رواداری کا سینے۔ ابو بکر صدیقؓ کی خلافت کے زمانہ میں اسلامی حکومت کے ایک افسر نے ایک عورت کے ہاتھ اس لئے کٹوا دیئے تھے کہ وہ مسلمانوں کی سچو کیا کرتی تھی۔ مسلمانوں کے متعلق عقارت آمیز کلمات استعمال کیا کرتی تھی۔ ابو بکر صدیقؓ کو اس واقعہ کی خبر ہوئی۔ تو آپ نے اس افسر کو لکھا کہ ”جب ہم ان کے رکافوں کے شرک و کفر سے درگزر کرتے ہیں۔ تو ان کی سچو تو کفر سے بہت کم ہے۔“

غرضیکہ مسلمانوں نے فاتح ہونے کے باوجود مفتوح قوموں کے ساتھ دستانہ تہاؤ کیا۔ کبھی فاتح و مفتوح کا فرق نہیں پیدا ہونے دیا۔ حکومت کی طرف سے قانون جس طرح ایک غیر مسلم پر جاری ہوتا تھا۔ بلکہ اسی طرح ایک مسلمان پر۔ جو ٹیکس مسلمانوں پر تھے تقریباً وہی غیر مسلم پر بھی۔ مسلمانوں نے کبھی غیر مسلموں سے کوئی ایسا ٹیکس وصول نہیں کیا۔ جو ناجائز کہا جاسکتا ہو۔ یہ آنحضرتؐ کی تعلیم کا اثر تھا

خاتمہ خاتمہ

بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمان اسلام کی تعلیم سے بہت دور جا پڑے ہیں ان میں بڑے چھوٹے کا امتیاز پیدا ہو گیا ہے۔ اوپر نیچ کی تفریق پیدا ہو گئی ہے۔ ایک فرم کا مالک اپنے ملازموں سے وہ سلوک کرتا ہے۔ جس سے انسانیت شرماتی ہے۔ ایک کارخانہ دار اپنے مزدوروں کو حقیر و ذلیل سمجھ کر کام لہتا ہے۔ حتیٰ کہ مسلمان لیڈر اور علماء بھی جن کی عزت و حرمت قوم کی عنایت کردہ ہوتی ہے وہ بھی اس قوم کے ساتھ اس قسم کا تہاؤ کرتے ہیں کہ جس سے یہ معلوم ہو کہ وہ مخدوم ہے اور قوم اس کی خادم، مذہبی جماعتوں اور اداروں کا بھی یہی حال ہے۔

مدرسہ کا مہتمم ناظم یا رکن اور ٹرسٹی مدرسہ کے اسٹاڈوں اور ملازموں کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ سب مجھ سے کم درجہ کے انسان ہیں غرضیکہ مسلمانوں کا نظم زندگی ہر شعبہ میں بد سے بدتر نظر رکھے گا۔ لیکن حق کے متلاشی کو ان چیزوں سے بد دل ہونا چاہیئے کیونکہ کسی مذہب کے اچھے یا برے ہونے کا دار و مدار اس کی تعلیمات پر ہے۔

آج اس گئی گذری حالت میں بھی دو ایک باتیں محمدی تعلیم کی مسلمانوں میں باقی نظر آتی ہیں اور ہماری بہت حالت کو دیکھ کر کہا جاسکتا ہے کہ اتفاقی طور پر وہ باتیں ہم میں باقی رہ گئی ہیں وہ یہ ہیں۔ ”ہر انسان خواہ وہ کسی معزز قوم کا فرد ہو یا بیخ قوم کا اسلام میں آنے کے بعد ہر مسجد میں مسلمانوں کے بڑے سے بڑے آدمی کے برابر کاندھے سے کاندھا ملا کر نماز ادا کرنے کے لئے کھڑا ہو سکتا ہے۔ کسی کو یہ کہنے کی مجال نہیں کہ تم ایک بڑے آدمی کے برابر کیوں کھڑے ہو گئے حالانکہ تم چھوٹے ہو“ اسی طرح ایک مسلمان کسی بڑی سے بڑی قوم کی لڑکی سے اپنے نکاح کا پیغام دے سکتا ہے اور اگر جانیوں کی رضامندی کا اظہار ہو جائے تو وہ بلا تکلف نکاح کر سکتا ہے۔

غرضیکہ آج کے مسلمانوں کو ان کی مذہبی تعلیم کی اچھائی یا برائی کا معیار قرار نہ دینا چاہیئے اس لئے کہ اس دور کا مسلمان اپنی مذہبی تعلیم سے بہت دور جا پڑا۔

Handwritten signature

سرِ کائنات کی پیش گوئیاں

محمد نیا عبد اللہ

خندق میں سلطنتوں کی کنجیاں عطا ہوئیں | یہ تو سبھی کو معلوم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملک شام - ملک نارس اور ملک یمن کی کنجیاں عطا فرمائی گئی تھیں اور ہر ملک کے محل اور دروازے دکھائے گئے تھے۔ گویا حضورؐ نے اپنے اور اسلام کے جان نثاروں سے ان مملکتوں کی تسخیر کا وعدہ فرمایا تھا اور ایسے حالات میں کہ مدینہ منورہ پر کفار حملہ آور ہو رہے تھے اور ان کے سیلاب کو روکنے کے لئے خندق تیار کرائی جا رہی تھی۔

جنگ خندق میں تائیدِ ایزدی نے آندھی کی شکل اختیار کر لی تھی اور ناریدہ شکر بھی آسمان سے اترا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے :-

” اذ جاء تکم جنودٌ قارسلنا علیہم
ریحاً و جنوداً لتمر تر وہا “
جب تم پر کافروں کا شکر (انڈکے) آپٹا تو تم نے
(تمہاری مدد کو) ان پر آندھی بھیجی اور ایک ایسا شکر
جس کو تم نے نزدیکھا

خندق کی لڑائی جاڑے کے دنوں میں ہوئی تھی۔ بلا کی سردی تھی۔ ہاتھ پاؤں ٹھٹھے جا رہے تھے۔ جس آندھی کا آیت مندرجہ بالا میں ذکر ہے وہ اس نور سے چلی کہ خمیوں کی طنائیں اکھڑ گئیں۔ جو طے ٹھنڈے ہو گئے۔ پہلے ہی سردی کیا کم تھی پھر آندھی کی ہلاکت آفرینی بکفار ایسے گھبرائے کہ اپنے اپنے قبیلہ کے لوگوں کو سمیٹا اور بھگ کھڑے ہوئے۔

جب خندق کھودی جا رہی تھی تو ظاہر ہے کہ مسلمانوں کو پتے بچاؤ کی پڑی تھی۔ کتاب رحمتہ للعالمین کے مصنف بجا لکھتے ہیں :-

” ایسے ضعف کی حالت میں اتنے ممالک کی فتوحات کی اطلاع دینا اللہ کے نبی ہی کا کام ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حرف پورا فرمایا “

پورے ہوئے گئے تھے جو عدی حضورؐ نے : اباں جنگ یرموک کا ایک واقعہ پیش کرتا ہے۔

صحفی منتظر سخا کی عروس زمین شام
اک نوجوان صورتِ سیما مضطرب
اک نوجوان صورتِ سیما مضطرب
صحفی منتظر سخا کی عروس زمین شام
اگر ہوا امیر عا کر ہے سہل کلام

اے یو عبیدہ! رخصت پیکار نے مجھے
بے تاب ہو رہا ہوں فراقِ رسول میں
جاتا ہوں میں حضور رسالت پناہ میں
یہ ذوق و شوق دیکھ کے پرہم ہوئی وہ آنکھ
یولا امیر فوج کہ وہ نوجواں ہے تو
پوری کرے خدائے محمد تری مراد
پہنچے جو بارگاہِ رسول امیں میں تو

لبریز ہو گیا مرے صبر و سکون کا جام
اک دم کی زندگی بھی محبت میں ہے حرام
لے جاؤں گا خوشی سے اگر ہو کوئی پیام
جس کی نگاہ تھی صفت تیغ بے نیام
پیروں پر تیرے عشق کا واجب ہے احترام
گفتا بلند تیری محبت کا ہے مقام
کرنا یہ عرض میری طرف سے پس از اسلام

ہم پر کرم کیا ہے خدائے بخور نے
پورے ہوئے کئے تھے جو دہلے جھگور نے

”میں نے اُس کی سلطنت کو پارہ پارہ کر دیا“

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ستھہ ہجری میں دیگر لوگ و سلاطین کے
علاوہ شہنشاہ ایران کے نام دعوتِ اسلام کا خط بھیجا۔ ان تبلیغی خطوط میں
عرب کے طرزِ تحریر کے مطابق (آج ساری دنیا کا طرزِ تحریر یہی ہے) افرینندہ کا نام مکتوبِ اہلہ کے نام سے پہلے تھا۔ خسر و پرویز سخت
برہم ہوا اور یہ کہہ کر کہ میرا غلام مجھے اس طرح لکھتا ہے۔ نامہ اقدس کو چاک کر ڈالا اور امیر باذان والی یمن کے نام حکم صادر کر دیا
کہ میرے اس حکم کے لئے ہی حجاز کے اس مدعی نبوت کو گرفتار کر کے میرے دربار میں حاضر کرو۔ امیر مذکور نے دو آدمی مدینہ بھیجے۔
انہوں نے عرض کی کہ آپ کو مدائن طلب کیا گیا ہے۔ شہنشاہ کو نین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا :-

”جاگو اس سے کہہ دو کہ اسلام کی حکومت کس نے کے پایہ تخت تک پہنچے گی۔“

ابھی یہ دو لوگ سیر واپس بھی نہ ہوئے تھے کہ خسر و پرویز کے لڑکے نے باپ کا کام تمام کر دیا۔

جب تاصد نبوی حضرت عبداللہ نے واپس آ کر خبر سنائی کہ کسریٰ نے آپ کا نامہ اقدس دیکھتے ہی پھاڑ ڈالا تو ارشاد

ہوا۔ ”میں نے اس کی سلطنت کو پارہ پارہ کر دیا۔“

پیغمبر جلیل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی بات کس طرح خالی جاتی۔ خسر و پرویز کے بیٹے شیرویہ نے پہلے
عبرت | باپ کو قید کیا۔ اپنے سترہ بھائیوں کو اس کے سامنے قتل کیا۔ پھر اس کی اسٹھین نکلائی۔ وہ تیرہ دن تک ایک تیز و

تاریک زخماں میں جھوکا پیا سا پڑا۔ آخر یمن اس وقت جب یمنی عامل مدینہ پہنچے اس کو قتل کر دیا!

عبرت پر عبرت! | بادشاہ ایران نے جس ذاتِ اقدس کی گرفتاری کے احکام صادر کئے تھے اور جس کو وہ اپنا غلام سمجھتا تھا اسی
کے غلاموں نے اس کے خاندان۔ اس کے تخت و تاج اور اس کے ملک کے پرزے اڑا کر رکھ دیئے!

امیر باذان مسلمان ہو گیا | امیر باذان والی یمن کے دو لوگوں کو حضور نے خرد سے دی تھی کہ پرویز کے بیٹے نے پرویز کو مار ڈالا
ہے۔ چند روز بعد باذان کے نام شیرویہ کا خط پہنچا کہ پرویز ظالم تھا میں نے اس کو ہلاک کر دیا۔ باذان

دو بیٹوں کے ساتھ مسلمان ہو گیا۔

سیرۃ النبیؐ میں مولانا شبلی لکھتے ہیں:-

”فاتح ایران“ کی بیماری اور حضورؐ کا ارشاد
 حضرت سعد بن وقاص حجۃ الوداع میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجر کابی میں مکہ منظمہ گئے تھے اور وہاں وہ اس قدر سخت بیمار پڑے کہ اُن کو اپنی زندگی کی امید نہ رہی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کو تشریف سے گئے تو ان کا اضطراب دیکھ کر ان کو تسلی دی اور اُن کے حق میں دعا فرمائی اور فرمایا کہ اگر خدا نے چاہا تو ابھی نہیں مرو گے۔ تم کو، اگر خلوص سے کام کر دے تو درجہ عظیم ملے گا۔ بہتر سے لوگوں کو تم سے فائدہ اور بہتوں کو تم سے نقصان پہنچے گا۔“

حضرت سعد نے پہلا اسلام بن کر بڑا درجہ پایا اور چند سال میں کسریٰ کا تاج و تخت جین لیا۔ مسلمانوں کو ان سے فائدہ اور محسوس کو نقصان عظیم پہنچا۔“

کسریٰ ہلاک ہو گیا۔ اسکے بعد کسریٰ نہ ہو گا اور قیصر بھی ہلاک ہو جائے گا اسکے بعد قیصر نہ ہو گا
 کتب احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد درج ہے:-
 اس پیش گوئی کے متعلق ایک شخص لکھتا ہے:-
 ”کسریٰ کے متعلق یہ پیش گوئی حرف بحرف پوری ہوئی حضورؐ

کی رحلت سے صرف دس برس بعد ۶۶۲ء میں جنگ نہاوند نے ساسانی خاندان کو ہمیشہ کے لئے مٹا دیا۔ کچھ عرصہ بعد آخری کسریٰ یزدگرد قتل ہو گیا اور اس کے بعد آج تک پھر کوئی کسریٰ پیدا نہ ہوا۔

قیصر ہزرتی ۱۲۱ء میں مرا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ ۱۴۵۳ء تک جاری رہا۔ یہاں تک کہ سلطان محمد ثانی (۱۴۹۱ء سے ۱۴۹۵ء) فاتح قسطنطنیہ نے اس سلسلہ کو ۱۴۵۳ء میں ختم کیا۔ حضورؐ نے یہ پیش گوئی ۶۱۰ء میں کی۔ یہ خاندان ۸۲۳ برس بعد بھی زندہ رہا۔“
 متعزض کو (چولمان ہے) اس بنا پر کہ قیصر کا خاندان ۸۲۳ برس بعد بھی زندہ رہا ارشاد اقدس کی صداقت میں شبہ ہے یا اس سے انکار ہے لیکن ”اہلال“ مھر کا عیسائی مدیر لکھتا ہے:-

”سب سے زیادہ تعجب خیز یہ امر ہے کہ اہل عرب نے صرف چودہ پندرہ برس کی قلیل مدت میں ان دونوں سلطنت ہائے روم و فارس (کا چراغ گل کر دیا اور انھیں فتح کر لیا۔“

تاریخ شہادت دیتی ہے کہ صحابہؓ کے ہاتھوں نہ صرف کسریٰ کا خاتمہ ہوا بلکہ مورخ گین کے الفاظ میں خالدؓ نے،
 ”شام و دمشق فتح کر کے شاہ روم کا تخت ہلا دیا۔“

کسریٰ کی تباہی کے ساتھ ساتھ قیصر کی خاتمہ بڑی بھی ہوئی۔ مسلمانوں نے سلطنت روم کے مقبوضات بھی انہیں ایام میں اُس سے چھین لیے۔ اگر قیصر کا خاندان ۸۲۳ برس بعد بھی اپنے ایشیائی داخلی ممالک کا ماتم کرنے کے لیے یورپ میں زندہ رہا اور اس مدت کے بعد اُس کا دم نکلا تو اس سے کیا فرق پیدا ہو گیا؟ حضورؐ کی پیش گوئیوں تو ان واقعات کے متعلق بھی ہیں جو قیامت تک ظہور میں آتے رہیں گے۔ قیصر کے متعلق حضورؐ کے ارشاد کی تصدیق اس واقعہ سے ہو جاتی ہے کہ آٹھ سو سال بعد ہی سہی خاندان قیصرہ کا

نہایت ایک مسلمان سلطان محمد ترک نے کیا اور ہلاک ہونے والے قیصر کے بعد دوسرا قیصر نہ ہوا بلکہ اس کے تخت و تاج کا وارث جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک پیرو ہوا۔ حضور کے ارشاد کا ایک حصہ یہ بھی ہے۔

”کسریٰ و قیصر کے خزانے خدا کی راہ میں تقسیم کئے جائیں گے“
یہ کوئی لازمی بات نہ تھی کہ قسطنطنیہ کا آخری قیصر کسی مسلمان کے ہاتھ سے ہلاک ہوتا۔ یا صرف بھی ممکن تھا کہ وہ کسی غیر مسلم سے لڑ کر ہلاک ہو جاتا لیکن تاریخ گواہ ہے کہ حضور کی پیش گوئی ہی اس خاندان کے نیست و نابود ہو جانے اور مسلمانوں کے قسطنطنیہ پر قابض ہونے کا باعث بنی۔

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ مسلمان قسطنطنیہ کو ضرور فتح کریں گے۔
تم قسطنطنیہ کو ضرور فتح کر لو گے
اسی ارشاد کی بنا پر معاویہ کے عہد میں تسخیر قسطنطنیہ پر ایک لشکر مامور ہوا۔ بڑے بڑے صحابہ مثلاً حضرت ابوالیوب انصاری، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس وغیرہ اس فوج میں شامل تھے۔ حضرت ابوالیوب انصاری شہید ہوئے۔

سلطان محمد ثانی کی فتح سے پیشتر متعدد مرتبہ مسلمانوں نے قسطنطنیہ کو فتح کرنے کی کوششیں کی تھیں اور ان تمام کوششوں کی بنیاد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مذکورہ بالا پیش گوئی تھی اور سلطان کی فتح کی بنیاد بھی اسی پیش گوئی سے رکھی تھی۔

وہ لوگ جو تاریخ اسلام اور فتوحات اسلام سے بے خبر ہیں دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لطف و کرم نے شہنشاہوں کے خزانے میں عبادین عرب کو بخش دیئے تھے ”الفاوق“
راہ میں تقسیم ہونے
میں لکھا ہے :

”جب حضرت مسجد جبگ قادسیہ میں مظفر منصور ہو کر مدائن میں داخل ہوئے تو ہر طرف سناٹا تھا۔ نہایت عبرت ہوئی اور بے اختیار یہ باتیں زبان سے نکلیں۔

”کم تر کسوا من جنات و ذروع و مقام کریم و نعمتہ کا نوا فیہا فا کہین کذا لکث
داورثناہا قوم اخرجین“

ایران کسرنے میں تخت شاہی کے بجائے منبر نصب ہوا۔ چنانچہ جمعہ کی نماز اسی میں ادا کی گئی اور یہ پہلا جمعہ تھا جو عراق میں ادا کیا گیا۔ دو تین دن ٹھہر کر سرنے حکم دیا کہ ایوانات شاہی کا خزانہ اور نادات لاکر ایک جا جمع کئے جائیں۔ کیا فی سلسلے سے لے کر نوشیروان کے عہد تک کی ہزاروں یاوگا چیزیں تھیں۔ خاقان چین، راجہ وادہر، قیصر روم، نعمان بن منذر، بہرام چوہین کی زرہیں اور تلواریں تھیں۔ کسرنے، بہرہز اور قباد کے خچر تھے۔ نوشیروان کا تاج، زنگار اور طبوس شاہی تھا۔ سونے کا ایک گھوڑا تھا جس پر چاندی کا زین لگا ہوا تھا اور بیٹنے پر یا قوت بڑے ہوئے تھے۔ چاندی کی ایک اونٹنی تھی جس پر سونے کی پالان تھی اور ہمارے پیش قیمت موٹی پر وئے ہوئے تھے۔ ناقہ سوار سر سے پاؤں تک جو اہرات سے مرصع تھا۔ سب سے عجیب و غریب ایک فرش تھا جس کو ایرانی بہار کے نام سے پکارتے تھے۔ یہ فرش اس غریب سے تیار کیا گیا تھا کہ جب بہار کا موسم نکل جاتا تھا تو اس پر بیٹھ کر شراب پیتے تھے۔ اس رعایت سلس میں

بہار کے تمام سامان قہیا کئے تھے اور بیچ میں سبزے کا چمن تھا۔ چاروں طرف جدولیں تھیں۔ ہر قسم کے درخت اور درختوں میں ٹسکونے اور پھول اور پھل تھے۔ طرہ یہ کہ جو کچھ تھا زر و جواہرات کا تھا۔ سونے کی زمین۔ زمر و کا سبزہ۔ پکھراج کی جدولیں۔ سونے چاندی کے درخت۔ حریر کے پتے۔ جواہرات کے پھل تھے۔

یہ تمام سامان فوج کی عام عازتگری میں ہاتھ آیا تھا۔ لیکن اہل فوج ایسے راست باز اور دیانت دار تھے کہ جس نے جو چیز پائی تھی بجنسہ افسر کے پاس لاکر حاضر کر دی تھی۔ چنانچہ جب سب سامان لاکر سجایا گیا اور دور دور تک میدان جگمگا اٹھا تو خود سعد کو حیرت ہوئی۔ بار بار تعجب کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جن لوگوں نے ان نادانات کو ہاتھ نہیں لگا یا بے شہرہ اتھا رہے کے دیانت دار ہیں۔ مالِ غنیمت حسبِ قاعدہ تقسیم ہو کر پانچواں حصہ دربارِ خلافت کو بھیجا گیا فرش اور قدیم یادگاریں بجنسہ بھی گئیں تاکہ اہل عرب ایرانیوں کے جاہ و جلال اور اسلام کے فتح و اقبال کا نشانہ دکھیں۔ حضرت عمر کے سامنے جب یہ سامان چُٹھے گئے تو ان کو بھی فوج کی دیانت اور استغنا پر حیرت ہوئی۔

محکم نام مدینہ میں ایک شخص تھا جو نہایت محزون و خوب صورت تھا۔ حضرت عمر نے حکم دیا کہ نوشیروان کے طہوسات اس کو لاکر پہنائے جائیں۔ یہ طہوسات مختلف حالتوں کے تھے۔ سواری کا جدا۔ دربار کا جدا۔ جشن کا جدا۔ تنہیت کا جدا۔ چنانچہ باری باری تمام طہوسات محکم کو پہنائے گئے۔ جب طہوس خاص اور تاج زرنگار پہنا تو تماشا یوں کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں اور دیر تک لوگ حیرت سے تکتے رہے۔

فرش کی نسبت لوگوں کی رائے تھی کہ تقسیم نہ کیا جائے۔ خود حضرت عمر کا بھی یہی منشا تھا۔ لیکن حضرت علیؑ نے اصرار سے اس بہانہ پر کئی خزاں آئی اور دولتِ نوشیروانی کے مرقع کے پرزے اڑ گئے۔

ایک اور کتاب میں کسریٰ کے خزانے کا حال اس طرح درج ہے :-

”رستم جس قدر زر و جواہر خیرہ و خرگاہ اور نقد و جنس ہمراہ لایا تھا سب کا سب قادیہ کے میدان میں پڑا تھا۔ اہل عرب نے ان کو اتنا بھی نہ سنبھلنے دیا کہ وہ کوئی چیز اٹھا سکتے۔ سداور تمام لشکرِ اسلام نے نمازِ شکر ادا کی اور کیمچے گردِ پیرہ لگا کر نماز پڑھنے لگے۔

دوسرے دن مالِ غنیمت جمع کیا گیا۔ مالِ غنیمت کا کوئی اندازہ نہ تھا۔ اہل عرب نے اس قدر نقد و جنس اور سامان اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ تمام نقدی جو ایرانی پہلوانوں کو انعام دینے کے لیے لائی گئی تھی اسلامی لشکر کے حصے میں آئی۔ اہل عرب مالا مال ہو گئے اور اس نعمت پر بار بار اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے۔ ہلالِ بنِ علیؑ کو رستم کا کل سامان ملا۔ رستم کا تاج تو ندی میں بہ گیا تھا مگر اس کے مکر بند اور اسلمہ بڑے قیمتی تھے کیونکہ ان میں جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ صرف ایک مکر بند کی قیمت ستر ہزار اشترنی تھی۔ جس شخص نے دُرش کا دیانی یعنی ایران کا قومی علم جان پر کھیل کر حاصل کیا تھا اس کو اس کے حصے میں تیس ہزار اشترنیاں دی گئیں کیونکہ علمِ مدینہ بھیجنا تھا اور اس کے جواہرات کا اندازہ نہیں کیا جاسکتا تھا۔ جب اس کلم کے جواہرات اتار کر فروخت کئے گئے

تو ایک لاکھ اشرفیاں وصول ہوئیں جو بیت المال میں داخل کی گئیں۔ جن بہادروں نے میدان جنگ میں حیرت ناک کام کئے تھے ان کو علاوہ حصہ کے ان کے کاموں کی شان کے لائق انعام دلائے گئے اور ہر ایک سپاہی کو معمولی حصہ چھ ہزار اشرفیاں ملا۔

اس طرح کسے کے خزانے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت کو نصیب ہونے شروع ہوئے اور آپ کی پیش گوئی کے پورا ہونے کا آغاز ہوا۔

”کتاب رعبۃ للعالمین“ سے ایک پیش گوئی نقل کی جاتی ہے :-

”صیغ صحاری میں عدی بن حاتم طائی کی روایت ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں بیٹھا تھا کہ ایک شخص آیا اور اس نے فاتحہ کی شکایت کی۔ دوسرا آیا اس

”تو دیکھنے گا کہ ایک شخص زکوٰۃ کا سونا اور چاندی لئے ہوئے پھرے گا اور اُسے کوئی نہ ملے گا جو زکوٰۃ کا پیسہ لینے والا ہو۔“

تے ڈکیتیوں کی شکایت کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عدی! اگر تمہاری عمر لمبی ہوئی تو تم دیکھ لو گے کہ ایک بڑھیا حیرے اکیلی چلے گی اور خانہ کعبہ کا طواف کرے گی۔ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی سے نہ ڈرتی ہوگی۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ تمہارے ڈکیت کہہ چلے جائیں گے جنہوں نے تمام تیبوں کو اجاڑ رکھا ہے پھر فرمایا اگر تمہاری عمر لمبی ہوئی تو تم کسے کے خزانوں کو جا کر کھو لو گے۔ میں نے پوچھا کیا کسے بن ہر مزہ؟ فرمایا ہاں کسے بن ہر مزہ۔

پھر فرمایا اگر تیری عمر لمبی ہوئی تو تو دیکھ لے گا کہ ایک زکوٰۃ کا دینے والا سونا اور چاندی لئے ہوئے پھرے گا اور اُسے کوئی نہ ملے گا جو زکوٰۃ کا پیسہ لینے والا ہو۔

حدی لکھتے ہیں میں نے ایسی بڑھیا کو بھیج کر تے دیکھ لیا جو کونہ سے اکیلی چلی اور اللہ کے سوا اسے کسی اور کا خوف نہ تھا اور خزانے کسے کی فتح میں تو میں شامل تھا۔ تیسری بات بھی اے لوگو! تم دیکھ لو گے۔ امام بیہقی کہتے ہیں کہ عمر ابن عبدالعزیز کی سلطنت میں تیسری بات بھی پوری ہو گئی کہ زکوٰۃ دینے والے کو تلاش سے بھی کوئی نیکر نہ ملتا اور وہ اپنا مال گھر واپس لے جایا کرتا تھا۔“

ابتداء اسلام میں حضرت ابو ہریرہؓ کے اغلاس کا یہ حال تھا کہ مسلسل فاتحہ کی وجہ سے غنم کھا کھا کر گر پڑتے تھے۔ یہ حالت بار بار دہرائی ہوئی۔ یہی ابو ہریرہؓ بحرین کے حاکم مقرر ہوئے تو پانچ لاکھ درہم سے کہ مدینہ منورہ میں آئے۔ حضرت عمرؓ کو اطلاع کی گئی۔ پانچ لاکھ کی رقم اتنی عجیب خیر

تھی کہ حضرت عمرؓ نے کہا خیر ہے کہتے کیا ہو۔ انہوں نے پھر پانچ لاکھ کہا۔

حضرت عمرؓ نے کہا: تم کو کتنی بھی آتی ہے۔۔۔ کہا: ہاں۔۔۔ یہ کہہ کر پانچ دفعہ لاکھ لاکھ کہا۔“

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ غلبہ اسلام کی خبر دی اور فرمایا:

الطاف مسل

” میں سور ہا تھا۔ میرے پاس تمام دنیا کے خزانوں کی کنجیاں لائی گئیں اور میرے ہاتھ میں رکھ دی گئیں“

امت پر الطاف مسل کی بارسش کا نشانہ دیکھئے :-

- ۱۔ حضورؐ نے عرب کو فتح کیا اور ملک شام۔ ملک یمن اور ملک فارس کی فتوحات کی خبریں دیں اور وہ پوری ہوئیں۔
- ۲۔ قسطنطنیہ کی فتح کی خبر دی اور وہ پوری ہوئی۔
- ۳۔ ہندوستان کی فتح کی خبر دی اور وہ پوری ہوئی۔ اقبال کہتے ہیں:

میرا عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے

میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے

۴۔ سپین پر حملہ کرنے کا حکم طارق کو دیا۔ اس کا حال بھی سن لیجئے جو ہم نے اپنی ایک اور کتاب میں لکھا ہے:-

” طارق نے اللہ کا نام لے کر سپین پر حملہ کر دیا۔ اس کے ساتھ بارہ ہزار تین سو سپاہی تھے۔ سپین کے بادشاہ راڈرک کے پاس ایک لاکھ فوج تھی۔ لیکن طارق فتح یاب ہوا۔ اس نے اپنی تمام کشتیاں جلادی تھیں کہ شکر کے دل میں واپسی کا خیال بھی نہ آئے۔ لوگوں نے کہا یہ کیا نادانی ہے۔ جنگ کے دورِ رخ ہوتے ہیں۔ ہم غریب الوطن ہیں۔ اگر ہم کو سپاہ بنا پڑا تو کہہ جا میں گئے؟

طارق کے خواب کو اقبالؒ نے اپنے ایک نہایت دل آویز قطعہ میں بقائے دعام کا لباس پہنایا ہے:

طارق جو برکنارہ اندلس سفینہ سوزت

گفتہ کار تو توبنگاہ حسرت و خطارت

دوریم از سواہ وطن باز چوں رسم

ترک سبب زروسے شریعت بجا روست

خندید و دست خویش بر شمشیر بود گفت

ہر ملک ملک باست کہ ملک خدائے است

طارق عرب تھا۔ اس کی رگوں میں خون نہیں دوڑتا تھا بچلیاں بہا تھیں۔ مسلمان تھا اس کے دل میں خوف و ہراس کے لیے جگہ نہ تھی۔ لیکن کشتیاں جلادینے کا سبب کچھ اور تھا۔ حملہ سے پہلے اس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا حضورؐ کے پاس تمام صحابہؓ تلواریں سونتے کھڑے ہیں اور آپؐ فرما رہے ہیں:-

” طارق! اپنے کام کی طرف بڑھ“

اس خواب نے اس کا حوصلہ بڑھا دیا۔ اس کو اپنی فتح کا یقین بلکہ عین البیقین تھا۔ جانتا تھا کہ سپین سے واپس نہ جانا پڑے گا۔

(خدا کا آخری پیغام)

- (۵) خلافتِ عباسیہ کے قیام کی بنیاد یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباسؓ سے فرمایا تھا کہ خلافت آخرت تمہاری اولاد کو ملے گی۔ مگر عباس اس وقت سے خلافت کے امیدوار چلے آتے تھے۔
- (۶) بابر کی سلطنت حضور کا عظیمہ تھی۔ ہندوستان میں خاندانِ غنویہ کی سلطنتِ غنویہ کی بنیاد شہنشاہِ بابر نے رکھی تھی۔ تاریخِ دین جانتے ہیں کہ اس بادشاہ کو بارہ برس کی عمر میں آوارہ دشتِ غربت ہرننا پڑا اور مسلسل گیارہ برس اس طرح گزرے کہ کھانا برباد ہو کر شیبِ روز صحراؤں، دریاؤں اور پہاڑوں کے دامن میں پناہ بیٹا پھرتا تھا اور اعدائے جان اس کا تعاقب کرتے رہتے۔ بابر خود اپنی توڑ دک میں لکھا ہے کہ ایک مقام پر وہ تھکا ماندہ پڑا سوتا تھا اور دشمن بالکل قریب پہنچ چکے تھے۔ حضور سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو خواب سے بیدار کیا اور خطرے سے آگاہ فرمایا، گویا وہ سلطنتِ جبریا نے اولاد کے لئے پشتوں تک قائم کی حضور شہنشاہِ کونینؓ ہی کا عظیمہ تھی۔
- (۷) وہ تمام ممالک جن کی تسخیر میں صحابہ کرام کا ہاتھ تھا آج تک مسلمانوں کے قبضہ میں ہیں۔ یہ ممالک آغوشِ اسلام میں آنے کے بعد ایک دن کے لیے بھی آستانِ کفر پر سزگوں نہیں ہوئے۔ مثلاً عرب۔ عراق۔ شام۔ مصر۔ ایران۔ قسطنطنیہ شمالی افریقہ وغیرہ۔ ہم نے اس سلسلہ میں قسطنطنیہ کو بھی شامل کیا ہے۔ اس کو سلطان محمد ثانی نے ۱۴۵۳ء میں فتح کیا تھا لیکن سب سے پہلے جہاد میں حضرت ابو ایوب انصاری شامل ہو کر شہید ہوئے تھے۔ قسطنطنیہ میں حاجبِ ایوب کی قدر و منزلت اتنی دینیہ تک رہے گی۔ شمالی افریقہ کو ایک صحابی حقیقہ بن نافع نے فتح کیا تھا۔ کابل۔ غزنی وغیرہ پر اسلام کا جھنڈا حضرت عثمانؓ کے عہد میں لہرنے لگا تھا۔ اگر بغداد، مصر اور شمالی افریقہ پر فرنگی چند روز غالب رہے تو اس عرصہ میں بھی فرماؤ اور مسلمان ہی رہے۔
- برعکس اس کے اندیس۔ قسطنطنیہ اور دہلی کی اسلامی حکومتوں کا حشر ہم دیکھ چکے ہیں۔ اندس اور قسطنطنیہ کی اسلامی حکومتیں صدیوں بصد جاہ و جلال قائم رہیں۔ ان دونوں ممالک نے دنیا کو تہذیب و تمدن اور علوم و فنون کی دولت سے مالا مال کیا لیکن آخر ہونہر خاک ہو گئیں اور آج وہاں مسلمان نہیں رہا۔ دہلی کی اسلامی حکومت کا خاتمہ بھی نہایت رنجہ حالات میں ہوا تھا۔ اسی لئے اقبال کو کہنا پڑا تھا۔
- ہزار مرتبہ کابل کو ترازو تلی است
کہ ایں عجزِ عروس ہزار داماد است
- اگر ان تینوں ممالک کو فتح کرنے میں صحابہ کا دخل ہوتا تو کیا یہ نہیں کہا جاسکتا کہ آج بھی یہاں اسلامی حکومتیں نظر آتیں؟
- (۸) سرزمینِ حبش کو اسلام سے نہایت زبردست تعلق رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس جھنڈا آج تک حبشہ کے عیسائی بادشاہ کے پاس بطور تبرک موجود ہے اور اسی جھنڈے کی برکت سے آج بھی اس کی آزادی برقرار ہے۔ اطالیہ، بلاتسٹا پرتالیہض ہوا لیکن مریٹیں بنا کر اور جدید ساز و سامان ہتیا کر کے ملک کو چھوڑ گیا۔
- (۹) افغانستان کے سابق بادشاہ امان اللہ خان مرحوم کا ذکر یہاں کرنا پڑتا ہے۔ غریب، انتہائی نیکینی کے باوجود غریب فرنگ

سے نپینج سکا تھا اور نتیجہ یہ ہوا کہ روم میں رہ کر غریب لوطی کے دن پورے کئے اور غربت ہی میں جان دی۔ اس کا ایک خواب قابل ذکر ہے کہ عیترت ابجز اور سلیق آموز ہے۔

امان اللہ خان ابھی افغانستان کا فرمانروا تھا کہ اس نے یورپ کا سفر اختیار کیا۔ ارض فرنگ کی طرف جاتے ہوئے اس نے خود ہندوستان میں اپنے اس خواب کا ذکر مجمع عام میں کیا تھا۔ اس نے خواب میں دیکھا تھا کہ ایک بھاری صندوق میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مجید اقدس رکھا تھا۔ امیر اس صندوق کو اٹھا کر تھوڑی دورے گیا مگر فوراً رکھ دیا کہ اس کی پشت دشوار ثابت ہوئی۔ غور اور عیترت کا مقام ہے کہ اس کا اپنا بیان کیا ہوا خواب چند ہی روز میں صحیح ثابت ہوا۔ کاش وہ فتنہ تفریح سے بچ جاتا اور اس کا تخت و تاج قائم رہتا! دنیا جانتی ہے کہ اصلاحات کے ثبوت کی گرمی نے نہایت محبت کے ساتھ اس کے جاہ و اقبال کو ٹھنڈا کر دیا اور اس کو جان بجا کر ملک سے بھٹا پڑا۔

تعب ہے کہ یہ خواب ہمارے ملک کے تمام اخباروں میں شائع ہوا تھا لیکن امیر کا انجام دیکھنے کے بعد بھی کسی کا ذہن اس خواب کی طرف منتقل نہ ہوا۔ ظاہر ہے کہ جیٹہ آدس سے مراد شعرا اسلام ہی تھے۔

(۱۰) قیام پاکستان کے تعلق کیا کچھ کہنے کی ضرورت ہے؟ اگر یہ مملکت عالم وجود میں آئی تو فقط اس لیے کہ قائد اعظم کے الفاظ ہیں "THE MUSLIMS ARE A NATION" (مسلمان ایک قوم ہیں۔ "فرقہ" نہیں ہیں)۔ کون نہیں جانتا پاکستانی مسلمانوں کی قومیت اور پاکستان کا قیام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عطیہ ہیں۔

آج بھی مسلمان دنیا میں ہر اعتبار سے سر بلند ہے | ایک امریکی رین کر اس ۱۹۳۹ء میں رسالہ کرٹ مٹری (THE CURRENT HISTORY) میں ذیلے اسلام

کی بیداری کے عنوان سے لکھتا ہے:-

"ہر جمعہ کے روز نیریارک کے پچیس ہزار مسلمان رو بہ قبلہ ہو کر نماز باجماعت ادا کرتے ہیں اور یہ صرف نیویارک میں نہیں ہوتا بلکہ دنیا بھر کے مسلمان جو مراکو سے لے کر جزیرہ منڈنا تک اور ٹنڈنا سے لے کر منگولیا تک پھیلے ہوئے ہیں ہر جمعہ کے دن اکٹھے ہو کر ایک خدا کے سامنے سربسجود ہوتے ہیں۔ جزائر فلپائن میں۔ مصر کی یونیورسٹیوں میں۔ مشرقی ایوان ہائے حکومت اور تاتاری غازی دہلی کے خیمہ میں۔ یوگوسلاویہ پارلیمنٹ کے نچوں پر۔ افریقہ کی گولڈ کوسٹ کی نوآبادی میں۔ جیشیوں کی بھونپڑیوں میں۔ غرض ہر جگہ اور ہر وقت یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ اسلام اور اس کے پیرواں میں نوجوید زندگی اور طاقت حاصل کر رہے ہیں۔"

"اسلام کی طاقت کا پہلا سنگ بنیاد تو اس کی مذہبی یکاگت و قوت ہے لیکن دوسرا اہم ترین ذریعہ اس کی بے مثال قوت تولید میں مضمر ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ ایشیا کی بیشتر اقوام کی شرح پیدائش کافی ہے۔ لیکن مسلمانوں کو خرگوش کی طرح اس سرعت سے بڑھ رہے ہیں کہ اس کا اندازہ کرنا محال ہو رہا ہے۔ بطور مثال کے مصر کو دیکھئے اس کی آبادی اس تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ صرف ایک صدی میں وہ چار گنا ہو جائے گا اور اگر ترقی کی یہ رفتار جاری رہی تو ماہرین حساب کا بیان ہے کہ چار سو پچیس برس کے عرصہ میں مصر کی آبادی اتنی بڑھ جائے گی جتنی اس وقت دنیا بھر کی ہے۔ فلسطین میں جہاں یہودی بکثرت آباد ہیں وہاں عربوں اور یہودیوں کی شرح

پیدائش کا اندازہ کرتے ہوئے معلوم ہوتا ہے کہ عربوں کی شرحِ پیدائش یہودیوں سے اڑھائی گنا زیادہ ہے۔ الجیریا میں مسلمانوں کی شرحِ پیدائش یورپیوں کے مقابلہ میں چار گنا زیادہ ہے۔ مصر، ترکی اور ایران میں عام یورپین ممالک کے مقابلہ میں سہ گنا زیادہ شرحِ پیدائش ہے۔

اسلام کی قوت کا تیسرا سبب اسلامی ممالک کی خام پیداوار کی کثرت و قیمت ہے۔ روٹی اور مٹی کاتیں انھیں امریکہ کا مقابلہ بنا دیتا ہے۔ ایران، عراق، ترکی اور افغانستان میں تیل کے اتنے چشتے ہیں جتنے دنیا بھر میں ہوں گے۔ روٹی کی پیداوار میں مصر کا درجہ اتنا بلند ہے کہ اس کی روٹی کے لئے دنیا بھر کی منڈیاں کھلی رہتی ہیں۔ سوڈان، عراق اور اناطولیہ کی روٹی بھی بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ مضمون نگار آگے چل کر لکھتا ہے:-

”پان اسلامزم ایک خواب نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ لکھتی مسلمان تاجر جو کلکتہ کے شاندار ابوان ہائے تجارت میں بیٹھا نظر آتا ہے۔ یورینو اور سائٹرا کے مزدور۔ تربت اور منگولیا کی سول وار کے مارشل۔ سائبریا کے انقلاب پسند نوجوان۔ کابل، طبران اور مکہ کے بادشاہ۔ ترکی کے انجینئر ماہرین حرب اور انصر۔ شام کے طلبہ۔ عرب کے مذہبی دیوانے۔ مصر کے نوجوان۔ صحرا کے خاتمہ بڑش بحر اطلانتک کے کناروں پر بسنے والے عرب۔ افریقہ کی بھونپڑیوں کے نیم وحشی۔ یہ سب سینکڑوں قسم کی مختلف زبانیں بولتے ہیں۔ لیکن سب تہذیب و تمدن کے دروازے پر کھڑے ہیں۔“

ان کے رنگ سفید سے لے کر آنوس کی طرح سیاہ ہیں۔ لیکن جب جمعہ کے دن وہ نماز کی اذان سنتے ہیں تو سب کے سب خدائے واحد کی پرستش کے لیے مکہ کی طرف منہ کر کے سر بسجود ہو جاتے ہیں۔

جو لوگ پان اسلامزم کو ایک کہانی سمجھتے ہیں وہ اس حقیقت سے کیسے آنکھیں بند کر سکتے ہیں؟

رین کر اس کے مضمون میں اسلام کی حسب ذیل باتیں نمایاں طور پر ظاہر ہیں:

اسلام کی نمایاں باتیں

۱۔ مسلمان دنیا کے ہر حصہ میں موجود ہیں اور ان میں یکجہگت و قوت ہے۔

۲۔ مسلمانوں کی آبادی دنیا کے ہر حصہ میں نہایت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ غیر مسلم ممالک کی آبادی کے مقابلہ میں شرحِ پیدائش

سہ چہند بلکہ چہار چہند ہے اور بے مثال ہے۔

۳۔ تمام اسلامی ممالک میں خام پیداوار کی کثرت ہے۔ مصر، سوڈان، عراق، اناطولیہ کی روٹی بڑی اہمیت رکھتی ہے۔

۴۔ تیل کے چشتے اتنے ہیں جتنے دنیا بھر میں ہوں گے۔

کیا ان چاروں باتوں سے یہ اثر ظاہر نہیں ہوتا کہ مسلمان آج بھی ہر اعتبار سے دنیا میں سر بلند ہے۔ جہاں تک قدرت کے الطاف و کرم کا تعلق ہے مشرق و مغرب کی کوئی دوسری قوم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ خدائے اس کو سب کچھ دے رکھا ہے اور دوسروں سے زیادہ! کاش اس کو اپنے تفوق کا احساس ہو!

(۲)

چند معجزات

ستونِ حسانہ | کھجور کا ایک تنہ جن کو ستونِ حسانہ کہا جاتا ہے رونے لگ گیا تھا۔ یہ تنہ مسجد نبویؐ میں تھا۔ جب

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو ذرا ٹیک لگا لیتے تھے۔ ایک بڑھی نے منبر تیار کر کے پیش کیا کہ حضورؐ کو کھڑے رہنے کی تکلیف نہ ہو۔ جب حضورؐ منبر پر بیٹھے تو ستون چنچ اٹھا اور بچوں کی طرح رونے لگا۔ اس گریہ و زاری کا اثر نہ صرف حاضرین پر ہوا بلکہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی متاثر ہوئے۔ مولوی اشرف علی صاحب تھانوی نے اس واقعہ کا ذکر اپنی کتاب میں کرتے ہوئے زبان عربی کے یہ دو اشعار بھی نقل کئے ہیں :-

وحن له الجذع القديم تحزنا فان فراق الحبيب ادھى المصائب

(چھیننے لگا حضورؐ کے لیے بوسیدہ بھجور کا تنہ غم فراق کی وجہ سے کیونکہ محبوب کی جدائی سب سے بڑی مصیبت ہے)

رأيتم جذعة تحت و انت درون المحاضرون لها دينا

(دیکھا تم نے ایک بھجور کے تنہ کو چھیننے لگا اور زاری کرنے لگا تھے کہ حاضرین مجلس بھی اس کے ساتھ چھیننے لگے)

ان باتوں کو نہ ماننے والے کم از کم یہ نہیں کہہ سکتے کہ درخت جذبات سے آزاد ہوتے ہیں اور ان کا چھیننا اور روڈنا قوانینِ فطرت کے خلاف ہے۔

مولانا روم نے اس معجزہ کا ذکر کیا ہے :-
معجزہ حُجَّت از نبیؐ بوجہل سنگ
دید و نفرودش ازاں الا کہ شک

ابو جہل کی مٹھی میں کنکریاں

ابو جہل نے حضورؐ سے کہا تھا کہ بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے۔ حضورؐ نے فرمایا میں بتاؤں یا یہ کنکریاں خود بتائیں۔ کہا کنکریاں بتائیں فوراً کنکریاں بیسح میں صرف ہو گئیں۔ ابو جہل نے کہا یہ جادو ہے۔

جن لوگوں کو حضرت سید احمد بریلوی کی طرح شب قدر کا ذاتی تجربہ ہوا ہو گا کیا ان کو کنکریوں کے بول اٹھنے پر تعجب ہو سکتا ہے؟ لیلۃ القدر ایک سالانہ عید ہے اور دیکھنے والے اس مقدس رات کی تعبیریں ہمیشہ دیکھتے رہتے ہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعجاز سے چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے تھے اور نہ صرف حاضرین نے شق القمر اس امر کو دیکھا تھا بلکہ ان لوگوں نے بھی دیکھا تھا جو کہیں دور سے آرہے تھے۔ یہ لوگ میدانوں میں سفر کر رہے تھے۔ قرآن مجید میں اس معجزہ کا ذکر ہے۔ بعض مسلمان حضرات نے جو نام نہاد قوانینِ فطرت سے مرعوب ہیں اور ضرورت سے زیادہ مرعوب ہیں اس کو آثارِ قیامت میں شامل کیا ہے کیونکہ آیت کے الفاظ ہیں:

«اقتربت الساعة وانشق القمر» قریب آگئی ساعت اور پھٹ گیا چاند

لیکن معلوم ہوتا ہے ان حضرات نے اس بات کی طرف توجہ نہیں کی کہ کفار نے اس کو جادو سمجھا اور آیت میں الفاظ مند بہ کے بعد ہی اس چیز کا ذکر بھی فرمایا گیا ہے: «وان یتروا یتما یرضوا ویقولوا حسرنا مستمرا» (اگر یہ کفار کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو سحر متمر ہے)

یہی جگہ واضح کر دیتا ہے کہ چاند کے دو ٹکڑے حقیقت میں ہوئے ورنہ وہ اور کون سی چیز تھی جس کو منکرینِ اسلام نے جادو

خیال کیا۔ ”سحر“ مستمر کے معنی ہیں ”وہ جادو جو دائم ہو“ کفار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام معجزات کو جادو سمجھتے تھے۔ جب انہوں نے معجزہ شق القمر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو کہا کہ یہ بھی وہی جادو ہے جو ہمیشہ کیا جاتا ہے۔

اگر یہ فقط قیامت کا ذکر ہوتا تو کفار کے لیے ”سحر“ اور ”سحر مستمر“ کے ذکر کا کیا موقع تھا۔ قرآن مجید میں قیامت اور اس کی ہول آفرینیوں کا ذکر جایا آیا ہے اور سیکڑوں بار آیا ہے لیکن کسی مقام پر یہ نہیں فرمایا گیا ہے کہ کفار قیامت کے ذکر کو بھی جادو سمجھتے ہیں۔ جس چیز کو انہوں نے دیکھا ہی نہ تھا اس کے متعلق وہ کیوں کہہ سکتے تھے کہ یہ جادو ہے اور وہی پڑانا جادو ہاں جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ چاند پھٹ گیا تو حسب عادت اور ازراہ ضلالت اس کو جادو خیال کر لیا۔

پھر ایک اور نکتہ قابلِ غور ہے۔ جن آیات میں قیامت کا ذکر فرمایا گیا ہے ان میں تنہا ایک چیز شق القمر کا بیان نہیں ہے۔ بلکہ زین۔ آسمان۔ پہاڑ۔ دریا۔ سورج۔ چاند۔ ستارے وغیرہ بیسیوں چیزیں مذکور ہیں۔ اگر آیت زیر بحث بھی ان آیات میں سے ہے تو فقط چاند کے پھٹ جانے کا ذکر کیوں ہے۔ قیامت کے متعلق قرآن مجید کی دوسری تمام آیات دیکھ لیجئے یہ اختصار کہیں نہ ملے گا۔

کیا یہ نظر بندی تھی؟ | اوپر کی چند سطروں قطعی طور پر واضح کر دیتی ہیں کہ کفار نے چاند کے دو ٹکڑے دیکھے۔ اگر انہوں نے اس کو ”نظر بندی“ سمجھا تو ہماری رائے میں یہ چیز قابلِ توجہ نہیں ہے۔ بہر حال کسی نے وہ بات کر دکھائی جو کوئی اور شخص نہ کر سکتا تھا نہ کر سکتے تھے۔ اس سلسلہ میں لکھتے ہیں:-

”فرق کر بیٹے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین کی نظر بندی کر دی، یہاں تک کہ انہوں نے اس امر کا مشاہدہ کر لیا کہ چاند شق ہو گیا تو کیا آپ کی قدرت میں یہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ آپ ان مسافروں کی بھی نظر بندی کر دیتے جن میں سے ہر فرقہ میدانوں میں جدا جدا مقام پر تھا“

ایک تازہ نظیر | مولانا عبد الماجد دربادی نے جون ۱۹۵۲ء میں ”ایک تازہ نظیر“ کے عنوان سے حسب ذیل الفاظ لکھے تھے۔
”ڈار ٹنگن۔ وکونسن (امریکہ) ۱۲ جون ۱۹۵۲ء۔“

کل متعدد شخصوں نے یہاں کہا کہ انہوں نے انوار کو صبح تڑکے آسمان پر ایک دوسرے چاند کا مشاہدہ کیا۔ لیکن ہوائی فوج والوں کی رپورٹ ہے کہ ہوا باز جو اس تحقیق کے لیے اوپر گئے انھیں کچھ معلوم نہ ہوا۔ زمین سے مشاہدہ کرنے والوں کا جن میں ایک رئیس بلدیہ ہیں۔ کئی پولیس والے ہیں اور محکمہ دفاع ہوائی کے ایک قنا کار پاسپان ہیں بیان ہے کہ ہم نے ایک عظیم الشان نیلی سفید روشنی دوسرے چاند کی طرح مشاہدہ کی۔ کرنل شوب انسر دفاع ہوائی نے کہا کہ یہ شے جو مشاہدہ میں آئی، ممکن ہے فضائی کیفیات کا عکس ہو اور ابر کی یا سورج کی یا چاند کی گرمی سازی ہو۔“

(یو۔ پی۔ ۱۰۷)

اصل واقعہ جو کچھ بھی ہو بہر حال اتنا تو ظاہر ہی ہے کہ اس بیسویں صدی کے وسط میں محترمہ ثقہ گواہوں کی ایک جماعت نے اپنے نزدیک آسمان پر ایک قرآنی کا مشاہدہ کیا اور اس شہادت کے بعد ناممکن نہ رہا کہ ساتویں صدی عیسوی کے شروع میں ہوا، مگر کی سر زمین

بین ایک پوری جماعت نے فضا میں ایک قرآنی کا مشاہدہ کیا ہو۔

اجرام فلکی کی ہئیت اور نوعیت بجائے خود کیا ہے اس سے اسلام اور شریعت اسلامی کو مطلقاً بحث نہیں۔ ان کو تو صرف اس سے بحث ہے کہ یہ چاند اور سورج اور ستارے عام انسانوں کو کیسے نظر آتے ہیں اور ان کے حواس اور عقل اور جذبات پر اثر کیا کیا کرتے ہیں۔

ہم کو مولانا دریا بادی کے آخری جملوں سے اتفاق نہیں۔ لیکن ہم یہاں ایک غیر ضروری بحث میں نہیں الجھنا چاہتے۔ اوپر جو کچھ لکھا گیا اس سے ظاہر ہے کہ قرآن مجید میں شق القمر کے ذکر کو قرب قیامت کے آثار میں داخل کر دینا اور اس بات سے انکار کرنا کہ چاند کے دو ٹکڑے ہوئے عقل سلیم سے فراغت حاصل کرنا ہے۔ کفار نے آخر تکہ میں کچھ نہ کچھ دیکھا تھا کہ ان کو خود قریبی کے پرانے عربیے کام لینا پڑا اور کہنا پڑا کہ ”یہ تو وہی یاد رہے!“

ہم کو معلوم ہے کہ قرآن اجرام فلکی اور تمام کائنات کی حقیقت پر روشنی ڈالتا ہے اور یہی وہ بات ہے جس میں ہم کو مولانا عبدالماجد صاحب سے اتفاق نہیں ہے۔

ہم نے روزنامہ ”زمیندار“ لاہور اور دیگر اسلامی اخباروں میں پڑھا تھا کہ ۵ شعبان ۱۳۲۵ھ مطابق ۸ فروری ۱۹۲۷ء کو مغرب کے بعد آسمان پر ستارے اس طرح اگٹے ہو گئے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام لکھا ہوا نظر آیا۔ سینکڑوں آدمیوں نے مختلف مقامات پر الہ آباد۔ جہل پور۔ سکھر وغیرہ میں یہ نظارہ آدھ گھنٹے تک دیکھا اور نامہ نگاروں کی تحریریں نہایت آب و تاب کے ساتھ اسلامی اخباروں میں شائع ہوئیں۔

اسم اقدس کے اس عجیب و غریب چاند تک ہمارے ملک میں رہا۔ مولانا ظفر علی خان مرحوم نے ایک نظم میں مندرجہ ذیل شعر بھی کہا تھا۔

ستارہ کو وہ ظم منقار دیتے ہیں

مولوی اشرف علی صاحب تھانوی کی کتاب ”اسلام اور عقلیات میں یہ الفاظ درج ہیں:-

”راقم نے بعض مقامات سے اس کی تصدیق کرائی۔ ۴۶ اشخاص کے نام۔ ولایت۔ سکونت۔ دستخط و نشان لگوا

راقم کے پاس موجود ہیں جن میں بہت سے ہندو بھی ہیں۔“

فقہ تامل اور اہل قرنگ کے موجودہ تفوق کی خبر

صحیح بخاری و صحیح مسلم میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”ترجمہ قیامت قائم نہ ہوگی (کئی باتوں کے بعد فرمایا) جب تک تم ان ترکوں سے جنگ نہ کرو گے جو چھوٹی آنکھوں والے، سرخ چہرے والے، پست ناک والے ہوں گے ان کے چہرے ڈھال جیسے چوڑے ہوں گے۔“

یہ فتنہ تترکی خبر ہے۔ ہلاکوں کے لشکروں نے خراسان و عراق کو تباہ کیا۔ بغداد کو لوٹا تھا اور بالآخر ان کو بھی ایشیائے کوچک میں شکست عظیم ہوئی تھی۔

یہ واقعہ ۱۵۶۱ء کا ہے اور مصیبتوں میں پانچ صدی پیشتر سے درج چلا آتا تھا۔
(رحمۃ للعالمین)

«متورہ قرشی نے عمرو بن العاص المتوفی ۴۳ھ کے روبرو کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قیامت اس وقت قائم ہوگی جب یورپین لوگ سب سے

اہل فرنگ کا موجودہ تفوق

زیادہ ہوں گے۔

عمرو نے کہا دیکھ! تو کیا کہتا ہے؟

متورہ نے کہا: میں تو وہی کہتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے (عمرو نے کہا تب تو ٹھیک ہے)

بے شک ان میں چار خصلیں ہیں:

- ۱- وہ مصیبت کے وقت نہایت بڑبار ہیں۔
- ۲- مصیبت کے بعد بہت جلد سوشیا ہو جاتے ہیں
- ۳- بھانگے کے بعد سب سے پہلے پھر حملہ کرتے ہیں۔
- ۴- مسکین و یتیم و ضعیف کیلئے سب لوگوں سے بہتر ہیں۔

اور ایک پانچویں صفت اور ہے جو نہایت عمدہ ہے۔ وہ بادشاہوں کے ظلم کو سب لوگوں سے بڑھ کر روکتے ہیں۔
واضح ہو کہ یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے۔

امام مسلم کا رجب ۱۱۲ھ میں انتقال ہوا اس لیے ہر ایک مخالف کو اس قدر ضرور تسلیم کرنا چاہیے گا کہ یہ پیش گوئی مسلمانوں میں تیسری صدی کے اندر پھیل چکی تھی یہ وہ زمانہ تھا جبکہ کل دنیا پر اسلامی پرچم لہرا رہا تھا۔ علم و حکمت۔ زور و طاقت تمدن و سیاست میں سب سے فائق تر تھے۔ اُس وقت یہ کہنا کہ یہ تمام بزرگی و برتری خاک میں مل جائے گی اور دنیا میں یورپین عیسائی قوموں کی حکومت ہو جائے گی بالکل عقل و فکر سے باہر تھا اور مسلمانوں کے لئے قابلِ بدبھی تھا۔ مگر امام مسلم نے اسے اپنی کتاب میں درج کر دیا کیونکہ ان کو صحیح طور پر معلوم ہو گیا کہ مذکورہ ارشاد نبویؐ پاک کا ہے۔ بالآخر اب صدیوں کے بعد اس کا ظہور ہو رہا ہے۔ آج کوئی بتلائے کہ کون سا ملک ہے جو عیسائی سلطنتوں کی حکومت یا اثر یا ڈپلومیسی سے باہر ہے۔ اس لیے پیش گوئی کے صحیح ہونے میں کلام نہیں۔
(رحمۃ للعالمین)

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سینکڑوں آنے والے واقعات کی خبر دی اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضور مدینہ منورہ کے متعلق

کی پیش گوئیاں پوری ہو رہی ہیں۔ ایک خبر مدینہ منورہ کے متعلق بھی ہے جس کو لکھتے ہوئے ظلم کا پتہ ہے۔
حضورؐ کا ارشاد ہے کہ "ظہور و جمال کے وقت بیت المقدس آیا ہوگا اور مدینہ تباہ"۔

لفظی معجزہ بھی اسلام کا معجزہ ہے

کفار معجزے طلب کیا کرتے تھے

ہم نے اپنی ایک کتاب میں جس کا نام "خدا کا آخری پیغام ہے" لکھا ہے:-
 "مناہرین اسلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معجزے طلب کرتے تھے۔ وہ خرق عادت کو لازمہ نبوت سمجھتے تھے آج بھی کفار نہیں مسلمان اور جہلا نہیں جسے تعلیم یافتہ لوگ باخدا حضرات سے اسی چیز کی توقع رکھتے ہیں۔ گویا نبوت یا ولایت کا یہ معیار بہت کم بدلا ہے جو لوگ اس معیار کو صحیح نہیں سمجھتے وہ زیادہ تر ایسے اشخاص ہیں جو اپنے اپنے زمانہ میں حکیم کھے گئے یا کھے جاتے ہیں مثلاً ابو علی سینا جس نے تمام خرق عادت کے طبعی اسباب تلاش کئے۔ امام رازی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ پیغمبر کے لیے معجزہ شرط نہیں ہے۔ امام غزالی بھی اسی قسم کی باتیں لکھ گئے ہیں۔

آج مغربی تعلیم نے بھی معجزات کی اہمیت ختم کر دی ہے۔ جو لوگ خدا اور انبیاء کے قائل نہیں ان کو معجزات و خوارق سے کیا سروکار ہو سکتا ہے۔ لہذا وہ تمام مسلمان بھی جو تعلیم یافتہ کھے جاتے ہیں (کم از کم راقم کی نظر میں یہ لوگ نیم مغربی ملا ہیں) اور مغربی روشن خیالی سے متاثر ہو چکے ہیں وہ معجزہ کا لفظ نہیں سن سکتے البتہ امتحان کرنے پر آمادہ ہو جائیں گے۔

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں لوگوں کی ذہنیت بہت مختلف تھی۔ اسلام نے بے شبہ ہر سون کو حکیم بنا دیا لیکن اسلام سے پہلے وہ حکیمانہ دفتر آرائیوں کی صلاحیت سے محروم تھے۔ ان کے دماغ پر کسی تعلیم فلسفہ یا سائنس کا سایہ نہ پڑا تھا۔ وہ معجزات ہی طلب کرتے تھے۔ اس مطالبہ کا ذکر قرآن مجید میں کئی مرتبہ فرمایا گیا ہے۔

اور وہ تم سے کہتے ہیں کہ ہم تو اس وقت تک تم پر ایمان نہیں لائیں گے کہ یا تو ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ بہا نکلاو یا کھجوروں اور انگوروں کا تمہارا کوئی باغ ہو اور اس کے بیج میں تم بہت سی نہریں جاری کر دکھاؤ یا جیسا کہ تمہارا خیال ہے آسمان کے ٹکڑے ہم پر لاکر گراؤ یا خدا اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لاکھڑا کر دیا رہنے کے لیے تمہارا کوئی طلائی گھر ہو یا آسمان پر چڑھ جاؤ اور جب تک تم وہاں سے ایک کتاب اتار کر نہ لاؤ کہ ہم آپ اس کو پڑھ بھی لیں ہم تمہارے پڑھنے کو بھی باور کرنے والے نہیں کہہ دیجئے (اے محمد صلعم) کہیں رسول تو ہوں مگر بشر رسول ہوں۔

وقالوا لن نؤمن لك حتى
 تفجر لنا من الارض ينبوعاً
 اوتكون لك جنه من نخيل
 وعنب فتفجر الازهار فللهما
 تفجييرا اوتسقط السماء كما
 زعمت علينا كسفاً اوتاتي باله
 والملائكة قبيلاً اويكون لك
 بيت من زخرف اوترقب
 في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى
 تنزل علينا كتاباً نقرءه
 قل سبحان ربي هل كنت الا بشراً رسولاً

اس مطالبہ کا جواب | ایک جواب تو آیت مندرجہ کے اقتناع پر موجود ہے۔

کہہ دو کہ سبحان اللہ میں تو صرف آدمی ہوں اور پیغمبر ہوں)

”قل سبحان ربی هل كنت الا بشر ارسلنا“

ایک اور جواب یہ ہے:

کفار کہتے ہیں ان پر کوئی نشانی معجزہ خدا کے ہاں سے کیوں نہیں اتری۔ اسے محمدؐ تو صرف ڈرانے والا ہے اور ہر قوم کے لئے ایک ڈرانے والا ہوتا ہے۔

”و يقول الذین کفرو والولانزل علیہ آیة من ربہ انما انت منذر وکل قوم ہاد۔“

کافر کہتے ہیں کہ ان پر خدا کے ہاں سے معجزے کیوں نہیں آئے۔ کہہ دو کہ معجزے تو خدا کے پاس ہوتے ہیں اور میں تو صرف ڈرانے والا ہوں۔

وقالوا لولا انزل علیہ آیات من لیہ قل انما آیات عند اللہ وانما نذیر مبین۔

آیات مندرجہ کی ہم مضمون آیات اور بھی ہیں۔ خداوند تعالیٰ نے بار بار اپنے محبوب رسولؐ کو حکم دیا کہ آپ اپنی بشریت کا واضح اعلان کریں اور معجزات طلب کرنے والوں کو صاف کہہ دیں کہ آپ کسی معجزہ پر تادیر نہیں ہیں۔ معجزے تو خدا کے پاس ہوتے ہیں اور آپ فقط ڈرانے والے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی بے نیازی | اللہ تعالیٰ کی بے نیازی ذیل کی آیات میں اور بھی نمایاں ہو جاتی ہے۔

ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس خدا کے خزانے ہیں اور تم میں غیب جانتا ہوں اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو اس حکم پر چلتا ہوں جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے۔

”قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک ان اتبع الاما یوحی الی“

ان لوگوں سے کہہ دو کہ میرا ذاتی نفع و نقصان بھی میرے اختیار میں نہیں ہاں جو کچھ خدا چاہتا ہے وہ ہوتا ہے اور اگر میں غیب کی بات جانتا تو اپنا بہت سا فائدہ کر لیتا اور مجھ کو گزند نہ پہنچتا۔ میں تو خوش خبری دینے والا اور خوف ڈرانے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔

”قل لا املک لنفسی نفعاً ولا ضرراً الا ما شاء اللہ و لو كنت اعلم الغیب لا ستکثر من الخیر و ما مسنی السوء ان انا الانذیر و لیسیر یعقوب یؤمنون“ (۱۸۸: ۶)

یہ باتیں رسولؐ جلیل اللہ تعالیٰ کے حکم کے ماتحت کہ رہا ہے! وہ رسولؐ جو لولاک کا عظمت پوش ہے۔ انبیاء کا مترادج ہے اور انجن کا نانا کا صدر۔ کونین کا شہنشاہ ہے۔

کس زمانہ میں کہہ رہا ہے؟ آج سے چودہ سو برس پہلے!

کہاں کہہ رہا ہے؟ اور کن لوگوں کے سامنے کہہ رہا ہے؟ ریگزار عرب میں! اہلیوں کے سامنے! بدویوں کے مجمع میں جو بیخبر معجزات و خوارق کے اور کسی چیز سے مرعوب و متاثر نہ ہو سکتے تھے جن کو عسقلیا حکمت سے کوئی تعلق نہ تھا۔ لیکن ان متواتر اعلانات

کے باوجود کہ میرے پاس خدا کے خزانے نہیں ہیں۔ میں غیب نہیں جانتا۔ میرا ذاتی نفع و نقصان بھی میرے اختیار میں نہیں ہے۔ میں عجز سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا۔ میں بشر ہوں فرشتہ نہیں ہوں۔ سارا عرب اس کے قدموں پر گر جاتا ہے اور ایک ہی صدی کے اندر اندر مشرق و مغرب کی بندیاں اس کے ذکر کو سجدہ کرتی ہیں۔

”درضعت لک ذکرک“ ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا

کیا یہی ایک بات سیکڑوں معجزوں سے زیادہ نہ تھی!

دور جدید کا رنگ
قرآن مجید کی ان آیات میں اور ان کے علاوہ تمام دیگر آیات میں یہ بات بھی کچھ کم حیرت انگیز نہیں کہ زمانہ حال کا رنگ جھک رہا ہے اور یہ قطعاً معلوم نہیں ہوتا کہ یہ باتیں آج سے قریباً ڈیڑھ ہزار برس پہلے ان لوگوں سے ہی گئی تھیں جن کی طبائع ان کو قبول کرنے سے قاصر تھیں۔ دورِ قدیم میں تو لوگوں کی ذہنیت یہ تھی کہ شجر و حجر بلکہ نہایت اونٹ اور حیرت جاذبہ الٰہی کی نظر میں خدا تھے۔ چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے راجے خدا تھے۔ ہندوستان میں کرشن، رام چندر وغیرہ آج تک کروڑوں شخصوں کی نگاہ میں خدا ہیں۔ پیشوایانِ مذہب کو کمتر تہہ کس طرح دیا جاسکتا تھا وہ بھی خدا تھے اور آج تک ہیں۔ گوتم بدھ اور حضرت عیسیٰ کی مثالیں دیکھ لیجئے۔ ہم نے ایک مغربی پادری سے جو ریل گاڑی میں ہمارا ہم سفر تھا پوچھا کہ تم حضرت عیسیٰ کو جُدا کجھتے ہو۔ جواب دیا کہ ہاں عیسیٰ خدا ہے (گٹھگ انگریزی میں تھی)

ہم نے دورِ حاضر کے جس رنگ کا ذکر کیا ہے اس سے ذہنیت کا فقط وہ انعکاس مقصود ہے جو خود اسلام نے پیدا کیا۔

آیاتِ مندرجہ بالا کو نفیِ معجزہ کا ثبوت سمجھا گیا
اسلام نے تمام ادیانِ باطلہ اور دساوس کا خاتمہ کر دیا۔ اس نے اس بات کا بھی خاتمہ کر دیا کہ کوئی نبی معجزہ پر یا علم غیب پر قادر ہو سکتا ہے۔ قرآن میں

واضح طور پر فرمایا گیا ہے:

”وما کان لربعولٰہ ان یاتٰی بایۃ الّا باذن اللہ“
کسی پنیمبر کی یہ مجال نہ تھی کہ کوئی معجزہ خدا کے اذن کے بغیر لا دکھائے

آیاتِ مندرجہ بالا سے نفیِ معجزہ فقط اس حد تک ثابت ہے کہ نبی خدا کی اجازت کے بغیر معجزہ نہیں دکھا سکتا۔ یہ چیز فقط قدرت کے ہاتھ ہے۔ بعض مسلمان بہت دور چلے گئے۔ انہوں نے فریبِ تجدد کے دام میں آکر سمجھ لیا کہ قرآنی سے خوارقِ کا وجود ثابت نہیں ہوتا۔ لیکن اگر نفیِ معجزہ سے مراد یہ ہے کہ معجزات کا اختیار رسولوں کو نہیں دیا گیا کہ جب چاہیں دکھادیں تو ہم اس نفیِ معجزہ کو بھی معجزہ سمجھتے ہیں کہ روشن خیالی کی یہ بنیاد اُس زمانہ میں رکھی گئی جب تمام دنیا میں معجزہ پرستی کا اندھیرا تھا۔

رُوم میں مسیحیت کے عروج و اوج و اشد عتہ کا سبب وہ اہل

روما کی معجزہ پرستی قرار دیتا ہے اور آخر میں کہتا ہے:-

”جاہل سے جاہل اقوام میں مسلمانوں کا خالص توجید کی رُوح پھونکنے کا نہایت حیرت انگیز ہے“ (دیکھ)

”یہ چیز مطلق حیرت انگیز نہیں۔ یہ تو تمام تر حالاتِ معاصرانہ و اسبابِ طبعی کا صحیح نتیجہ تھا۔“

لیکن لیگی ڈو اور فقط ڈو باتوں پر حیران ہوتا ہے۔ اس کے اپنے الفاظِ لائحہ عمل :-

”ہمیں اس سے انکار نہیں کہ واقعاتِ تاریخی کی سطحِ تمام تر ہموار نہیں۔ بعض واقعات یہ شبیہ تاریخ کی رفتارِ طبعی کے بظاہر مخالفت معلوم ہوتے ہیں۔ لیکن یہ طبعی ہے کہ رومی حکومت کا اصطلاح ان مشنات میں نہیں۔ یہ تو ایک سیدھا سادہ طبعی اور معمولی واقعہ ہے جس کی توجیہ و تشریح علت و معلول کے عام سلسلہ میں بخوبی ہو جاتی ہے۔“

یونان کی محدود تیل آبادی میں اکثر ایسے لوگ ایک دو کی تعداد میں نہیں بلکہ کثرت سے پیدا ہو گئے جن کی نظیر فلسفہ شاعری - ڈراما - خطابت - نقاشی - مصوری - سیاست - موسیقی وغیرہ میں آج تک نہ پیدا ہو سکی یا شلاً جاہل سے جاہل اقوام میں جن کے پست دماغوں کے لیے شرک و بت پرستی کا تخیل ناگزیر تھا، مسلمانوں کا خالص توحید کی روح پھونک دینا بے شبہ نہایت حیرت انگیز عجیب واقعات ہوئے ہیں اور گوان میں سے پہلے واقعہ کی توجیہ اب دہوا - جغرافی - سیاسی - معاشرتی و ذہنی خصوصیات کی بنا پر کی جاتی ہے اور دوسرے کی اس بنا پر کی جاتی ہے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے صورت کشی اور دیگر فنونِ لطیفہ کو کس قدر دیا تاہم ہمیں اعتراف کرنا چاہیے کہ پھر بھی ان واقعات کی ندرت و دلچسپی باقی رہتی ہے۔ لیکن میں مکرر کہتا ہوں کہ روم میں مسیحیت کا عروج و فتوح مطلق حیرت انگیز نہیں :-

سلسلہ مذکور میں لیگی کی مندرجہ ذیل سطور بھی پڑھنے کے لائق ہیں :-

مسیحیت اور تائیدِ ربانی

”جن مصنفوں کا خیال اس کے برعکس ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ روم میں مسیحیوں پر نظام کیسے رہا رکھے گئے۔ مسیحیت کو کس طرح حکومت نے پکنا چاہا اور تہذیب و عقوت کی کوئی شکل باقی نہیں رہی جس کا استعمال مسیحیت قبول کرنے والوں پر نہ کیا جاتا ہو۔ ایسی حالت میں اور ان عظیم الشان موانع کے باوجود بھی اگر مسیحیت نے قبولیت حاصل کی تو اسے سوا تائیدِ ربانی کے اور کیا کہا جاسکتا ہے۔“

میں اس رائے کی غلطی ائذہ صفحات میں دکھاتا ہوں اور یہ بتاتا ہوں کہ مسیحیوں پر جو کچھ بھی منظم ہوئے وہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے اس طرح کے نہ تھے کہ مسیحیت کی رفتارِ ترقی کو روک دیتے۔“

اس کے بعد لیگی دو فصلوں میں قریباً ساٹھ صفحات لکھ کر اس غلطی کو کامیابی سے دکھاتا ہے۔

جو شخص روم میں مسیحیت کی ترقی و اشاعت کو تاریخ کی رفتارِ طبعی کا نتیجہ قرار دیتا ہے اور اس لئے اس کو تائیدِ ربانی نہیں سمجھتا وہ اسلام کے عقیدہ توحید کی اشاعت کو حیرت انگیز اور عجیب و نادر تسلیم کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جاہل اقوام کے پست دماغوں کے لئے شرک و بت پرستی کا تخیل ناگزیر تھا۔ بالفاظِ دیگر وہ تسلیم کرتا ہے کہ جس نے ان اقوام میں خالص توحید کی روح پھونک دی اس کو تائیدِ ربانی حاصل تھی۔

یہاں ہم بطورِ اعادہ ان حالات کا مقابلہ کرتے ہیں جن کے ماتحت روم میں مسیحیت کی اشاعت ہوئی اور دنیا میں اسلام

مسیحیت اور اسلام کے حالات کا مقابلہ

پھیلا تھا :

مسیحیت

۱- اہل روم کے دماغ پر دوہم پرستی اور ضعیف الاعتقادی مسلط تھی۔ ان کی مجوزہ پرستی کی استعداد نے قبول مسیحیت کی راہ کشادہ کی۔

۲- معجزاتِ مسیح کے قصے صدی دوسری کے بعد بغیر نقیشتی کے قبول کر لیے گئے۔

۳- یسائی کہتا ہے کہ مسیحیوں نے سیکڑوں ہزاروں جعلی پیش گوئیاں کا بہت سارا اثر پھیر دیا۔

۴- نام مسیحی فرقہ عادت اور علم غیب کے مدعی تھے۔

۵- بت پرستوں کے نظریات اور معجزات مسیحیت نے قبول کر لئے کہانت کی واقعیت تسلیم کی گئی۔ دیوتاؤں کو مانا گیا جیسا کہ لکی نے لکھا ہے۔

۶- ترقی کے میدان میں معجزات نے قدم قدم پر مسیحیت کا ساتھ دیا۔ اہل روم نے اپنی مجوزہ پرستی کی وجہ سے اس کو قبول کیا پیردانِ مسیح نے معجزاتِ مسیح کی داستانیں پھیلائی ہیں گوئیوں کے جعلی دفتر تیار کئے یہ پیغمبر کو خدا بنا دیا اور خود صاحبِ کرامات بن گئے۔ بت پرستوں کے عقائد بھی قبول کر لئے کیونکہ کانہوں کے بعض اقوال مسیحیت کو تقویت دیتے تھے۔

اسلام

۱- اسلام کے دشمن معجزات دیکھتے تھے لیکن ملتے نہ تھے بلکہ ان کو جادو سمجھ کر منہ پھیر لیتے تھے۔

۲- سوال پیدا نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اہل عرب کے درمیان موجود تھے۔

۳- یہ سوال بھی پیدا نہیں ہوتا۔

۴- کفار کے مطالبہ کا جواب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ دیا جاتا تھا کہ میں غیب کا علم نہیں رکھتا معجزوں پر قادر نہیں ہوں۔ فقط بشر ہوں اور رسول ہوں۔

۵- اسلام نے کفر و شرک کی ہر شکل سے مکمل بیزاری اور علیحدگی اختیار کی۔

۶- اسلام نے معجزات و کرامات کا عصیانہ ٹیکا دیا جس کے ادنیٰ غلام بھی صاحبِ کرامات ہیں بار بار اعلان کرتا، کہ معجزاتِ خدا کے پاس ہیں میرے پاس نہیں ہیں اپنے نفع و نقصان پر بھی قادر نہیں ہوں۔ میرے پاس غیب کا علم نہیں ہے۔ عالمِ اغیب فقط خدا ہے۔ میں بشر ہوں اور مخلوق ہوں۔

اس لیے

ارضِ فرنگ کا وہی نقاد کہتا ہے کہ جابلے قوم میں مسلمانوں کا خاص توجہ کی روح چھونکھنا نہایت حیرت انگیز اور عجیب بات ہے یعنی معجزہ۔

لیکن

ارضِ فرنگ ہی کا نقاد کہتا ہے کہ مسیحیت کا عروج روم یعنی یورپ میں کوئی معجزہ نہ تھا یا غیر معمولی بات تھی۔

اب آپ بھی بتائیے کیا نفعی معجزہ بھی اسلام کا معجزہ ہے؟ کیا یہ عجیب بات ہے کہ اس قسم کی باتیں آج بیسویں صدی عیسوی میں نہیں بلکہ ساتویں صدی کی ابتدا میں کہی گئی تھیں۔

معجزہ کا نائدہ یہی ہو سکتا ہے کہ سلوک مٹ جائیں۔ خداوند تعالیٰ نے قرآن ہی میں فرما دیا ہے

اسلام کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے

”اِنَّ كُنُوزَهُ فِی رِیْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰی عِبْدِنَا فَاتُوا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهِ“

ترجمہ: (جو کچھ تم نے اپنے عہد پر نازل کیا ہے اگر اس میں تم کو شک ہے تو ایک ایسی سورت تم بھی لا کر پیش کر دو) اس سے ظاہر ہے کہ قرآن ہی وہ معجزہ ہے جو شک وارتیاب کا خاتمہ کر دیتا ہے۔

مابداں منزلِ عالیٰ تو ایتم رسید
ہاں مگر لطفِ خدا پیش ہند گامے خدا!

رسول اکرمؐ کا انتباہ

مولانا ڈاکٹر عبدالحی

کچھ عرصہ سے میری طبیعت نامناسب چل رہی ہے ضعف بھی زیادہ ہے مگر آپ لوگ زحمت اٹھا کر دُور دُور سے آتے ہیں، غندہ کرتے ہوئے بھی شرمِ مسلم ہوتی ہے۔

آج آپ لوگوں سے ایک بہت ضروری بات کہنی ہے جو بلا تکلف اور بلا خوف ترویج عرض کرتا ہوں۔

دیکھئے! اس وقت زندگی کے کسی شعبہ پر بھی نظر ڈالئے، ہر فرد پر کچھ ایسی بے حسی طاری ہے کہ کسی کو اپنے مال کا رکاوٹ نہیں، ہنر شخص کے ذمہ اپنے اپنے مشاغل ہیں وہ دیندار ہوں یا دنیا دار، مگر سب کے ساتھ ایک بے حسی کا عالم ہے۔ میں سب کو تو نہیں کہتا مگر اکثر و بیشتر کی یہی حالت ہے۔ تجارت گاہوں میں، دفاتر میں، مختلف اداروں میں لوگ اپنی اپنی دھن میں سرگرداں ہی رہتے ہیں قربِ قیامت کی علامات میں یہ بھی ہے کہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ اپنی زندگی کے انداز میں ایسے مہوش ہو جائیں گے کہ ان کو یہ ہوش ہی نہ ہوگا کہ صبح کب ہوئی اور شام کب ہوئی اور کس طرح ہوئی جائز طریقہ سے ہوئی کہ ناجائز طریقہ سے۔ حلال کی کمائی ہوئی حرام کی ہوئی۔ انسانوں کی طرح سے ہوئی کہ حیوانوں کی طرح ہوئی یہ احساس ہی مٹ جائے گا اس وقت اب ایسے ہی آثار دیکھ رہا ہوں بنی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی علامات قیامت اس حدیث میں سننا فرمائی ہیں وہ کچھ تو بڑا اب پائی جا رہی ہیں اور جن کا ابھی وقت نہیں آیا وہ بھی اُشد و ظاہر ہوتی رہیں گی۔

قرآن جائیئے اس نبی برحق علیہ الصلوٰۃ والسلام پر سے کہ جس نے دین کی یاد دیا کی کوئی بھی بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی ضرورت اور بات ایسی باقی نہیں چھوڑی جس کے متعلق صاف اور کھلے الفاظ میں احکام نہ بیان فرما دیئے ہوں اور ان کے منافع اور نقصان نہ بتا دیئے ہوں اگر مسلمان بنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا رسول سمجھتے ہیں تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن قسم کے اعمال پر جس قسم کے عذاب اور پریشانیوں کا مرتب ہونا ارشاد فرمایا ہے وہ تو یقیناً ہو کر رہیں گے مگر ہم کو اپنی مدہوشی کی وجہ سے ان ارشادات نبویہ کی طرف دھیان دینے کی فرصت اور ہوش کہاں؟

علامات قیامت کے سلسلہ میں ایک حدیث میں بنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس امت میں ایک جماعت رات کو کھانے پینے اور لہو و لہب میں مشغول ہوگی اور صبح کو بندر اور سور کی صورتوں میں تبدیل ہو جائے گی اور بعض لوگوں کو زمین میں دھنس جانے کا خدشہ ہوگا لوگ کہیں گے کہ آج مات فلاں خانمان دھنس گیا اور فلاں گھر دھنس گیا اور بعض لوگوں پر آسمان سے پتھر برسائے جائیں گے جیسے کہ قوم لوط پر برسائے گئے تھے اور بعض لوگ آدھی سے تباہ ہوں گے۔ اور یہ سب کیوں ہوگا ان حرکتوں کی وجہ سے شراب پینے کی وجہ سے، ریشمی لباس پہننے کی وجہ سے گانے نایاں رکھنے کی وجہ سے، اسود کھانے کی وجہ سے، اور قطع رہی کی وجہ سے۔ (مشکوٰۃ)

علاماتِ قیامت میں یہ بھی وارد ہوا ہے کہ عام کساد بازاری ہوگی، زنا کی کثرت ہوگی، غیبت پھیل جائے گی، مالداروں کی عظمت کی جائے گی، منکرات کرنے والوں کا غلبہ ہوگا اور تعبیرات کی کثرت ہوگی، نیز طعن گوئی، بد بھلائی، پڑوسیوں کے ساتھ بُرا برتاؤ۔ نیز یہ بھی علاماتِ قیامت میں ہے کہ مرگ، ناگہانی کثرت سے ہونے لگے مگر جو آج کل عام طور سے ہونے لگی ہیں، جس کو دل کی حرکت بند ہو جانا (HEART FAILURE) کہتے ہیں۔

ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ نیک اعمال میں جلدی کرو، عبادا ایسے نفعے واقع ہوں جو اندھیری رات کی طرح ہوں کہ حق نامق کا پہچانا مشکل ہو جائے، ان میں آدمی صبح کو مسلمان ہوگا، شام کو کافر، شام کو مسلمان ہوگا، تو صبح کو کافر ہوگا، معمولی سے دینی نفع کے عوض دین کو فروخت کر دے گا، مشکوٰۃ ایک حدیث میں ارشاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اُس اُمت کے زمانہ میں خُصف ہوگا یعنی آدمیوں اور مکاتوں کا زمین میں دھنس جانا اور صبح ہوگا کہ آدمی کہتے اور بندر و وزیر کی صورتوں میں ہو جائیں گے اور زندقہ ہوگا کہ آسمان سے پتھر برسنے لگیں گے کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! ہم اس حالت میں بھی ہلاک ہو سکتے ہیں کہ ہم میں صلوات موجود ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ہاں جب خباثت کی کثرت ہو جائے۔

اور یہ ارشاد تو متعدد احادیث میں مختلف عنوانات سے وارد ہوا ہے کہ نیک کاموں کا آپس میں ایک دوسرے کو حکم کرتے رہو اور بُری باتوں سے روکتے رہو ورنہ حق تعالیٰ شانہ تم پر اپنا غضب مسلط کر دیں گے پھر تم اس سے دعا میں کرو گے تو تمہاری دعائیں بھی قبول نہ ہوں گی۔ (مشکوٰۃ)

ایک حدیث میں ارشاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اسلام میں فوجیں کی فوجیں داخل ہو رہی ہیں لیکن ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ کسی طرح فوجیں کی فوجیں اسلام سے خارج ہونے لگیں گی۔

ایک حدیث میں ارشاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو قوم بد مہدی کرتی ہے اس میں آپس میں خونریزی ہوتی ہے اور جس قوم میں فتنہ کی کثرت ہوتی ہے اس میں اموات کی کثرت ہوتی ہے اور جو جماعت زکوٰۃ کو روک لیتی ہے اس سے بارش رُک جاتی ہے ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جن لوگوں میں رشوت کی کثرت ہوتی ہے ان کے دلوں پر رعب کا غلبہ ہوتا ہے اور وہ ہر شخص سے مرعوب رہتے ہیں۔ (مشکوٰۃ)

ایک حدیث میں ہے کہ حق تعالیٰ شانہ چند آدمیوں کے کسی ناجائز کام کے کرنے سے عام غضب نازل نہیں فرماتے جب تک کہ ان لوگوں کے سامنے وہ کام کیا جائے اور وہ اس کے روکنے پر قادر ہوں اور نہ روکیں، اور جب یہ نوبت آجائے تو پھر عام دعا سب ہی کو غضب ہوتا ہے۔ (مشکوٰۃ)

اور یہی اسباب ہیں جن کی وجہ سے آج کل نئی نئی آفات اور حوادث روزمرہ کے واقعات ہیں نئے نئے امراض، نئے نئے مصائب ایسے روز افزوں ہیں جو پہلے کبھی برسوں میں بھی سننے میں نہ آتے تھے:

ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب میری اُمت اپنے علماء سے نفع نہ رکھنے لگے اور بازاروں کی تعمیر کو نمایاں کرنے لگے اور دُرُہم (دو پیسہ) جمع کرنے پر نکاح کرنے لگے، دینی نکاح کرنے کے لئے بجائے دیانت، تقویٰ، دینداری کے مالدار ہونے کی رعایت ملحوظ ہو تو حق تعالیٰ شانہ ان پر چار چیزیں مسلط فرمادیں گے۔

۱۔ زمانہ قحط۔

- ۲۔ اور بادشاہ کا ظلم۔
۳۔ اور حکام کی خیانت۔
۴۔ اور دشمنوں کا حملہ۔ (مشکوٰۃ)

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علامات قیامت میں یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ ہر ذی رائے اپنی رائے کو سب سے اچھا سمجھے گا جس کا آج کل ظہور پوری طرح ہو رہا ہے، ہر شخص بھی سمجھتا ہے بزمِ خود پر ہجومِ دیگرے نیت“ کہ جو میری سمجھ میں آیا ہے وہی درست اور ٹھیک ہے چاہے کوئی بڑا کچھ کہے یا چھوٹا۔

الغرض سیکڑوں روایات ہیں جن میں صاف طور سے نیک اعمال پر دارین کی فلاح اور بدعملی پر دارین کے نقصان تفصیل سے بتادیئے

گئے ہیں۔

مقصود ان چند احادیث کے ذکر کرنے سے یہی ہے کہ اگر ہمارے نزدیک حضور مجتہد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پتھے ہیں تو پھر ہم لوگوں کا اپنے اور پرکٹنا صریح ظلم ہے کہ وہیہ دانستہ ہم خود اپنے انحال سے ہلاکت میں پڑتے ہیں۔ نقصان اور خسار والے۔۔۔ اموال اختیار کرتے ہیں اور کام کے انجام پر نظر نہیں کرتے۔

الغرض میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم پر غفلت کی مدہوشی طاری ہے اس کا تدارک کیا جائے اس کے لئے اپنے بزرگوں سے سنی ہوئی باتیں آپ کی ہدایت کے لئے عرض کر رہا ہوں، اس کے بعد واللہ اعلم یہ باتیں سننے میں بھی آئیں یا نہ آئیں۔

سب سے پہلے آپ اسی بات پر توجہ کریں کہ اس وقت دنیا جن آلام و آزار میں مبتلا ہے اور جس کا ہم کو کسی نہ کسی درجہ میں علم ہوتا رہتا ہے اس کے متعلق ہمارے کیا تاثرات ہیں؟

دیکھئے! ہم میں سے اکثر و بیشتر روزانہ اخبار پڑھتے ہیں پہلے صفحہ سے لے کر آخری صفحہ تک کیا ہوتا ہے؟ فلسطین میں یہ قتل عام ہو رہا ہے؛ عراق اور ایران میں کیسی خونریزیوں ہو رہی ہیں؛ افغانستان میں مسلمانوں کی کیسی تباہی و بربادی جان و مال کی ہو رہی ہے ہندوستان میں کیسے مسلم کش فسادات ہو رہے ہیں جہاں بغیر کسی دوافر یا د کے مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے۔ مذمرہ یہ خبریں اخباروں میں آپ پڑھتے ہیں یا نہیں۔

اس کے علاوہ اور سانحات و حادثات کی خبریں برابر شائع ہوتی رہتی ہیں آج یہاں بس گرگنی۔ اتنے افراد ہلاک ہو گئے فلاں جگہ ریل کا حادثہ ہو گیا اتنے آدمی مر گئے کہیں برائی جہاز گر گیا یا جہاز کا اغوا ہو گیا۔ آج فلاں جگہ آگ لگ گئی اتنا نقصان ہو گیا۔ آج فلاں جگہ زلزلہ آ گیا اتنے آدمی مر گئے آج فلاں محلہ میں قتل ہو گیا کل فلاں جگہ دہرائتقل ہو گیا فلاں جگہ آج ڈاکہ پڑ گیا فلاں گھر ٹوٹ گیا۔ فلاں بنک ٹوٹ گیا۔ یہ خبریں بلاناغہ روزانہ اخباروں میں آپ پڑھتے ہیں یا نہیں؟

قتلِ غارت گری چوری ڈاکہ لوٹ مار اغوا کراچی میں پاکستان میں اور بیرونی مقامات میں فلسطین و لبنان تک پہنچ جائیے۔ یہ سب ہو رہا ہے یا نہیں؟

بس آپ نے اخبار پڑھا اور ڈال دیا آپ سچ سچ اپنے تاثرات بتائیے کہ کسی کے دل میں ایک لمحہ کے لئے جنبش پیدا ہوئی

دن دہاڑے لوٹ مار، غارتگری، تباہ کاری، جانی اور مالی حادثات اور نقصانات کے واقعات و حالات پڑھے اور اخبار رکھ دیا کسی نے کوئی تاثر کیا؟

میں کہتا ہوں کہ کسی نے کوئی تاثر نہیں یا تو یہ کتنی بڑی بے حسی ہے گویا یہ واقعات صرف اخباریں پڑھ لینے کے لئے ہیں یا سن لینے کے لئے ہیں آپ سے اور آپ کے امور زندگی سے ان کا کوئی واسطہ نہیں، آپ کی جان و مال کو گویا کوئی خدشہ نہیں یہ کس قدر بے حسی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بگڑنے والا پکار اٹھے۔

اے موجِ حوادث ان کو بھی دو چار تھپیرے چلکے سے کچھ لوگ ابھی تک ساحل پر لڑناؤں کا نظارہ کرتے نئے ملیے پھر انسانی مجددی کا بھی کوئی تقاضا ہونا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔

جہاں اخبار پڑھنے کے بعد کم از کم دو کلمہ تو کہہ لینے کہ یا اللہ اپنا رحم فرمائیے آپ کی مخلوق تباہ ہو رہی ہے ہم بھی محفوظ و مامون نہیں۔ یا اللہ! ہماری اور ہمارے اہل و عیال کی حفاظت فرمائیے۔ کیا اخبار پڑھنے کے بعد یہ دو کلمے بھی آپ کی زبان سے نکلتے ہیں؟ یہ بے حسی ہے یا نہیں؟ یہ آپ نے اخباروں میں کس کا ذکر پڑھا۔ یہ سب اپنے مسلمان بھائیوں ہی کا ذکر تو تھا۔ کیا دین اور انسانیت کا تقاضا بھی ہے کہ اتنی دلوزی اور ہمدردی بھی نہ ہو ایمان و اسلام تو ہمیں انسانیت کی تعلیم دیتا ہے، جذبات انسانیت کو بیدار کرنے کے لئے آیا ہے اشرف المخلوقات بنانے کے لئے آیا ہے مگر ہم نے ساری انسانیت اور ساری اسلامیت بے حسی کی نذر کر دی۔ انا لله وانا الیہ راجعون کبھی غور بھی کیا کہ یہ نتیجہ کس بات کا ہے؟

اس کا سبب یہی ہے کہ عام طور پر مسلمان فی زمانہ غیر اسلامی تعلیم و تہذیب اور معاشرہ کے احول میں اسلامی شعائر و شعور سے بیگانہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور جو عبرت ناک حالات ابھی مذکور ہوئے ہیں وہ سب ہماری شامت اعمال اور بے مہاباگناہوں کا خمیازہ ہیں، کاش ہم اس کا احساس کریں۔

اب دوسری بے حسی، یعنی جو اس سے بھی زیادہ سنگین ہے۔

میں ہمہ گیر بات نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ اکثر و بیشتر کا حال ہے کہ کسی شعبے میں بھی تباہی کے شرافت و دیانت اور امانت کا کام چور ہا ہے! دفاتر میں جلیے، تجارت گاہوں میں جلیے، تعلیم گاہوں میں جلیے، آٹھنوں میں جلیے، بازاروں میں جائیے کہاں خدا کا قانون نہیں توڑا جا رہا کھلے بندوں جو اٹھ کھیلنا جا رہا ہے شہر میں پی جا رہی ہیں، بدکاریاں ہو رہی ہیں بے شرمی اور بے غیرتی کے اڈے قائم ہیں سینما جاری ہیں ٹیلی ویژن چل رہے ہیں۔ عورتوں کے پانچ رنگ ہو رہے ہیں۔ ریڈیو چل رہا ہے۔ غلی گانے بجانے ہو رہے ہیں۔ اب ایک اور نامزد چیز چل رہی ہے جس کا نام دی سی آر کہا جاتا ہے جس کی وجہ سے دنیا اور آخرت دونوں جہنم بن رہی ہیں بڑے ذوق شوق سے دیکھا جاتا ہے جو لوگ اسے ذوق ہے؟ کتنی حیا سوز کتنی محراب اخلاق اور کتنی برباد کرنے والے حرکات سینما اور ٹیلی ویژن پر ہو رہی ہیں کہ الامان الحفیظ۔

ہم لوگ انہیں دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ اگر خدا کا تہ نازل ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ سب کبیرہ گناہوں میں شامل ہیں کہ نہیں ہیں؟ اللہ اور اللہ کے رسول نے انہیں کبائر میں شمار کیا ہے کہ نہیں؟ ان کا خمیازہ اور وبال دنیا اور آخرت میں بتلایا ہے کہ نہیں

بھاری اور آپ کی دوسری بے حسنی یہ ہے کہ تم چاروں طرف کھلم کھلا علانیہ طور پر کبیرہ گناہوں کا ارتکاب ہوتے دیکھ رہے ہیں نہ اپنے لئے مخالفت کی دعا مانگتے ہیں اور نہ ان کے لئے ہدایت کی دعا مانگتے ہیں۔ جہاں آخر تک تک بے حس رہو گے؛ ذرا اپنے اسلام اور ایمان کی خبر لو۔

میں پھر عرض کروں گا کہ اس وقت میرے مخاطب وہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان و اسلام کی تندر نہیں ہے صرف اسلام کے نام سے بوسوم ہیں تو کیا نام رکھ لینے سے صورت شکل بنا لینے سے مردم شماری میں مسلمان لکھے جاتے سے آپ صحیح معنی میں مسلمان ہو گئے؛ کس نے آپ سے ایسا کہہ دیا شیطان نے آپ کو دھوکہ دیا ہے۔ یاد رکھئے! جب تک اللہ تعالیٰ کے تمام اداہر دنوہی پر نظر نہ جائے اور اس کے احکام کی عظمت دل میں نہ ہوگی اور اس کے مطابق عمل نہ ہوگا ہرگز آپ کا ایمان کامل نہیں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ جس کو چاہیں بخش دیں۔ وہ اپنے نبی الرحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اُمت کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیں تو کوئی کہنے والا نہیں۔ ان کی قدرت اور ان کی رحمت ایسی ہی ہے لیکن یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض معروض کرنے کی کیا صورت ہے؟

غرضیکہ بے حسنی کا یہ عالم ہے کہ وہ رات کے سناخت سے نہ عبرت لیتے جو۔ اور نہ راجح الوقت کبیرہ گناہوں کو دیکھ کر اپنے لئے اللہ سے پناہ مانگتے ہو۔ نہ ان کے لئے اللہ تعالیٰ سے ہدایت کے لئے دعائیں مانگتے ہو ملائکہ نبی الرحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی بہت سی دعائیں ہم کو تعلیم فرمائی ہیں جن میں تمام مسلمانوں کے لئے مغفرت اور عذاب الہی سے نجات مغفرت ہے استغفر اللہ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔

ذرا غور تو کرو: کہ اس زمانہ میں کون سے وہ گناہ ہیں اور کون سے وہ کبائر ہیں جن میں قوم کی اکثریت مبتلا نہیں ہے ذرا کلام الہی کو پڑھو اور تاریخ کو دیکھو گزشتہ زمانوں میں کتنی توں تباہ و برباد ہوئی ہیں انہی حرکتوں اور بد عملیوں سے جو آج کل راجح الوقت ہیں ایک ایک حرکت اور کارنامہ اپنی قوم کا دیکھ لو کہ علانیہ کتنے گناہ کبیرہ کا رواج ہو رہا ہے؛ بازاروں میں دفتروں میں تجارت کا گہوں میں تعلیم کا گہوں میں تفریح کا گہوں میں سستی کا گھر گھر میں لغویات رائج ہو گئی ہیں جن کا نتیجہ یہ ہے کہ خاندانوں میں بد مزگی آپس میں نا اتفاقی زین و شوہر میں مینس بنتی نہ ماں باپ کا احترام نہ بڑوں کا ادب۔ معلوم ہوتا ہے کہ چین دسکون سلب ہو گیا ہے؛ بڑے عبرت کا مقام ہے بڑے مطمئن ہیں کہ ہم سفید پوش ہیں دفاتر میں ہمارا یہ منصب اور رتبہ ہے تجارت کا گہوں میں ہمارا اتنا سرمایہ ہے۔ بینک بلیس بھر پوسھے کو ٹھیاں ہیں بیٹکلے ہیں؛ کاریں ہیں یہ ہے؛ وہ ہے۔ یہ سب کچھ سہی پر یہ بتاؤ کہ تم انسان بھی ہو کہ نہیں؛ تمہارے اندر انسانیت کے جوہر بھی ہیں کہ نہیں؛ خاک بھی نہیں۔ بڑے انوس کی بات ہے۔ انسانوں کی کسی ہی صورت ہے لیکن اعمال حیوانوں سے بدتر ہیں۔ جہاں صاف کرنا میلا لہجہ تلخ ہو گیا مگر غور کرو اور اپنے گریبان میں سر ڈال کر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کے کھلے جوئے احکامات کی کس بے باکی اور جرأت سے نافرمانی ہو رہی ہے اور معاشرہ میں کیسے اشد گناہ کبیرہ جو رہے ہیں نہ عورتوں میں شرم دیا جھکے نہ مردوں میں غیرت۔ عورتیں برہنہ سرعریاں لباس پہنے بازاروں میں گھوم رہی ہیں؛ نوجوان لڑکیاں آزاد۔ نوجوان لڑکے آزاد۔ کیا یہ سب علامات قیامت نہیں ہیں؛ اور کیا ان پر قہر خداوندی اور عذاب الہی کو دعوت دینا احادیث میں اللہ کے پیچھے رسول نے نہیں بتلایا ہے؛ عبرت حاصل کرو اور توبہ و استغفار کرو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت طلب کرو۔

ابتداء میں جو چند احادیث علامات قیامت کے سلسلہ میں بیان کی گئی ہیں ان پر ایک بار پھر نظر ڈالئے اور ان پر جو قہر خداوندی اور عذاب الہی ہونا ارشاد فرمایا گیا ہے ان کو سوچیے کہ جن معاصی اور گناہوں میں ہم ہر وقت مبتلا رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جتنی کھلی ہوئی نافرمانیاں ہوتے دیکھتے ہیں اور ان سے مانوس ہوئے جاتے ہیں اور جس شامت اعمال میں مبتلا ہو رہے ہیں اس کا بھی احساس نہیں ہے۔

ایسی حالت میں کیا تو ہماری دعائیں قبول ہوں اور کیا ہماری پریشانیوں دور ہوں یہ تو اللہ کی رحمت خاصہ اور نبی الرحمة صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نسبت اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کی برکت ہے کہ پھر بھی ہم سب محفوظ اور مومن ہیں۔

غور کیجئے کہ میری باتوں میں کچھ حقیقت ہے یا محض باتیں ہی باتیں ہیں اب میں ایک اعلان کرتا ہوں جن کو عبرت اور غور و محض کے ساتھ سینئے اور وہی اس وقت کی تقریر سے میرا مقصود ہے خدا کرے کہ آپ لوگوں کے قلب میں کچھ جنبش ہو۔ کچھ غفلت اور نگر پیدا ہو۔ پچھلے آپ اپنے ذہن ان باتوں کا اختصار کر بیٹھے جو میں نے موجودہ معاشرہ کی بے حسنی کے متعلق کہی ہیں کہ کس درجہ ہم نافرمانوں اور گناہوں سے مانوس ہو گئے ہیں اور شب و روز کے عاومات و سماجات سے کیسے بے حس اور بے فکر ہو گئے ہیں۔

آج چوتھا روز ہے منگل کا قصہ ہے کہ شام کو پانچ بجے مجھے کہا گیا کہ کچھ لوگ مجھ سے ملنے آئے ہیں میں باہر آکر ان میں بیٹھ گیا۔ وہ اجنبی لوگ تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ پشاور کی طرف کے ہیں۔ اور اس وقت لائڈھی سے آئے ہیں ایک صاحب جو مجھ سے بات کر رہے تھے وہ میں نے تیار صوبہ سرحد ہی کے تھے مگر وہ اردو جانتے تھے اور باقی لوگ پشتو جانتے تھے کچھ اردو بھی سمجھ لیتے تھے۔ میں نے اُس وقت ان سے اس نیت سے باتیں نہیں سُنیں کہ ان کو بعینہ یا د رکھوں گا۔ وقت کم تھا مغرب قریب تھی میں نے دریافت کیا کہ کیسے تشریف لائے؟ تو منگل نے اشارہ کر کے کہا کہ یہ جو بڑے میاں بیٹھے ہیں انہوں نے کچھ خواب دیکھے ہیں ان کی تعبیر لینے آئے ہیں۔

کہنے لگے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں کہیں جا رہا ہوں کسی بزرگ کے پاس تفسیر پڑھنے کے لئے تو میں نے ان بزرگ سے کہا کہ مجھے تفسیر پڑھا دیجئے انہوں نے کہا کہ بھائی تم شیعوں تو پڑھاؤ گے نہیں تفسیر پڑھاؤ گے اور تمہاری سمجھ میں آجائے گی اتنے میں بیچھے سے ایک آواز آئی کہ۔

دیکھو! مسلمانوں سے کہہ دو کہ بیدار ہو جاؤ۔ خدا کا قہر نازل ہونے والا ہے اور اس سے کوئی نہیں بچے گا خدا کا قہر نازل ہونے والا ہے۔ مسلمانوں سے کہہ دو سنبھل جائیں۔ کہہ دو مسلمانوں سے۔ اعلان کر دو کہ گناہوں کو ترک کریں اور توبہ و استغفار کریں۔ جنہوں نے یہ خواب دیکھا وہ سیدھے سادے آدمی تھے دو ایک لوگوں سے اس خواب کا ذکر کر دیا۔ دوسری رات حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی اور آپ نے فرمایا۔

تم نے ہمارا اعلان کیوں نہیں لوگوں سے کہا؟

حضور اقدس رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لہجہ بدل کر فرمایا۔ تم نے ہمارا پیغام کیوں نہیں لوگوں تک پہنچایا کہ لوگوں میں

ظہیان بڑھ گیا ہے خدا کا قہر متوجہ ہونے والا ہے بیدار ہو جاؤ جلد توبہ کر دو! اعتقاد رکھو گناہوں کو ترک کریں۔

اب یہ بیدار ہوئے اور کچھ لوگوں سے ذکر کیا اپنے اس خواب کا ظہر کی نماز جب مسجد میں پڑھنے گئے اور جماعت کھڑی ہونے لگی تو زلزلہ آیا۔ اور اتنے زور کا زلزلہ آیا کہ لوگ لوٹھڑا گئے اور گر گئے اس کے بعد متعدد جھٹکے آتے رہے یہ اچھی حال ہی کا واقعہ ہے اور اخبار میں لائڈھی میں زلزلہ عموس ہونے کی خبر بھی شائع ہوئی ہے۔

اس کے بعد تیسری رات میں پھر حضور سرور کائنات رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھر زیارت ہوئی۔ آپ رحمۃ اللعالمین

ہمیشہ تھے اور ہمیشہ رہیں گے۔ آپ کی اُمت پہلے جو کچھ ہو جائے لیکن آپ کو اپنی اُمت کے ساتھ بڑی محبت اور تعلق ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو جن صاحب کو پھر خواب میں زیارت ہوئی انہوں نے بتایا کہ۔

مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔
تم نے لوگوں سے کیوں نہیں کہا؟ لوگوں سے علی الاعلان کہو کہ خدا کا تہر متوجہ ہونے والا ہے اور فرمایا کہ لوگ تائب ہو جائیں اپنے اپنے گناہوں کو چھوڑ دیں تو بہرہ دانستفا کریں ورنہ خدا کا تہر متوجہ ہو جائے گا۔

صاحب خواب نے تین دن مسلسل یہ خواب دیکھے تھے انہوں نے مجھ سے کہا کہ اس کی تعبیر بتائیے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں کیا تعبیر بتاؤں تعبیر تو صاف ظاہر ہی ہے۔

یہ اللہ تعالیٰ کا رحم اور شانِ کرم ہے کہ اپنے نبی الرحمۃ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ سے یہ اعلان کر دیا اسی طرح کے خواب اور چند حضرات نے بھی دیکھے جن سے ان کے خواب کی تائید ہوتی ہے میں سوچتا رہا کہ یہ خواب کسی بزرگ سے کہوں کس سے شہرہ کروں۔ کیا کرنا چاہیے کس طرح اعلان عام کرنا چاہیے تاکہ مسلمانوں کو اطلاع عام ہو جائے

اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہر زمانہ میں ہر ملک اور ہر جگہ اللہ تعالیٰ کے نیک مقبول بندے گو تعداد میں کم بھی موجود ہوتے ہیں جو تبلیغ دین اور اشاعتِ اسلام اور مسلمانوں کی منفرت اور فلاح دارین کے لئے دعائیں کرتے رہتے ہیں

میں نے اپنے بزرگانِ دین سے بھی سنا ہے کہ ایسے حوادث کے وقت مساجد کے امام ہر پڑھنے کا نماز کے بعد مستنونہ دعائیں استعاذہ کی پڑھیں اور مقتدی آمین کہیں اس کے علاوہ ہر شخص نماز کے بعد چند دعائیں پڑھا کرے عورتیں بھی پڑھیں تو انشاء اللہ تعالیٰ بہت کچھ رحمت الہی کو متوجہ کرنے کی صورت ہو جائے گی اور ہم پر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوگا۔ میں نے اسی دن سے ارادہ کیا کہ تمام مساجد کے ائمہ جن سے میری ملاقات ہوتی ہے ان سے کہتا ہوں کہ آپ اپنی اپنی مساجد میں ایسی اجتماعی دعا بعد نماز جاری کر دیجئے۔

آج مجھے آپ لوگوں سے بھی یہی کہنا تھا کہ ہوشیاری کے ساتھ سُن لیجئے۔ مرد بھی اور عورتیں بھی اپنے معاصب اور پریشانیوں کا اندازہ کر دو اور عبرت حاصل کر دو۔ تہ معاصی اور گناہوں کو چھوڑ دو۔ ٹیلی وژن ریڈیو سینما کی لغویات اور فضولیات اور فسق و فجور کی باتیں جو رائج الوقت ہو رہی ہیں ان سے بچو۔ اخباروں میں حادثات و سانحات کی خبریں پڑھو تو بارگاہِ الہی میں رقت کے ساتھ فریاد کر دو کہ یا اللہ! یا ارحم الراحمین! اُمّتِ مسلمہ پر رحم فرمائیے یہ آپ کے نبی الرحمۃ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ میں ہم سب پر رحم فرمائیے جہاں لوگوں کو طرح طرح کی پریشانیوں میں مایوسیوں گزرتا رہا کیونکہ اللہ تعالیٰ سے اپنے لئے پناہ چاہو اور بیماروں کی شفا کے لئے دعا کرو لوگوں کو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے دیکھو تو اللہ تعالیٰ سے ان کی ہدایت کے لئے دعا کرو اور اپنے لئے ہر گناہ سے بچنے کی توفیق کی دعا کرو اور توبہ دانستفا کرو اپنا شمار بنا لو۔

یہ اعلان معمولی بات نہیں ہے بڑا ضروری اور اہم اعلان ہے صرف خواب ہی کی اہمیت نہیں ہے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیداری کی مستند احادیث میں صاف صاف اعلان کیا گیا ہے کہ گناہوں کی کثرت پر تہر خداوندی متوجہ ہوتا ہے اس سے پناہ مانگو۔

میں نے آپ سب لوگوں کے کان میں ڈال دیا ہے۔ اپنی اپنی مسجدوں میں اپنے اپنے گھروں میں اور اپنے اہل و عیال و متعلقین سے کہو کہ ہر نماز کے بعد خدا کے تہر سے پناہ مانگیں اور خوب گڑگڑا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی منفرت طلب کریں اور گناہوں کو بالکل ترک کر دیں۔

خدا نخواست اگر ایسی ہی بے حس غفلت اور مدبوٹھی چھائی رہی اور علانیہ طور پر یہی اُمدِ جلی شانہ کی نافرمانیاں بوقتِ رہی تو اندیشہ ہے کہ خدا کا تہر متوجہ نہ ہو جائے تو قبل اس کے کہ خدا نخواست ایسا دت آجائے تو بے استغفار کر لو۔ اپنے لئے بھی کرو اور تمام مسلمانوں کے لئے کرو اور ایسی چند جامع دعائیں کتابِ معمولاتِ یومیہ میں شائع ہو چکی ہیں ان کو اپنا درد بنائیے۔

قرآنِ کریم کی یہ دعائیں بھی اپنی نمازوں کے بعد اور ویسے بھی مطلبِ دمعنی سمجھ کر مانگا کرو۔

۱۔ رَبَّنَا خَلَقْنَا أَفْنَسْنَا وَإِن كُنَّمْ لَفَعُزْدْنَا وَ تَرَحَّمْنَا لَنُكَوِّنَنَّ مِنَ الْمَشِيرِينَ ۵

ترجمہ:- اے ہمارے رب ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا اور اگر تو ہم کو نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور تباہ ہو جائیں گے۔

۲۔ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَبِئْنَا أَوْ أَخْطَاْنَا۔ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا، رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا حَمَلَةَ لَنَا بِهِ، وَأَهْمُ مَنَّا، وَاعْمُرْنَا، وَارْحَمْنَا إِنَّتَ مَوْلَانَا، مَا نَقُزُّنَا عَلَى الْعُيُومِ الْكُفْرِيَّةِ۔

ترجمہ:- اے ہمارے رب! نہ پکڑ ہم کو اگر ہم جہلیں یا چوکیں۔ اے ہمارے رب! ہم پر ایسا بھاری بوجھ نہ رکھ جیسا رکھا تھا ہم سے انگوں پر۔ اے ہمارے رب! اور نہ اٹھو! ہم سے وہ بوجھ کہ جس کی ہم کوقات نہیں اور درگذر ہم سے۔ اور بخش ہم کو اور رحم کر ہم پر۔ تو ہی ہمارا رب ہے مدد کر ہماری کافروں پر۔

۳۔ رَبِّ اغْفِرْ وَأَرْحَمُ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ۵

ترجمہ:- اے میرے رب! بخش (مجھ کو) اور رحم کر اور تو ہی سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔

۴۔ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِمُؤْمِنِي وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَأَصْلِحْ لَهُمُ وَأَصْلِحْ خَاتِ بَيْنَهُمْ وَأَجْعَلْ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَالْحِكْمَةَ رَبَّنَا رَبَّنَا عَلَى مَلِكِكَ رَسُولِكَ وَأَوْذَعَهُمْ إِنْ يَشْكُرُوا فَانْتَكَلُوا لِي أَنْتَ عَلَيْنَا وَنُفَعَّا بِعَمَلِكَ الْإِنشَاءَ هَاهَذَا مِنْ عِنْدِكَ

یا اللہ بخش فرما دیجئے تمام مومن مردوں اور عورتوں کی۔ اور ان کی بہتری فرما دیجئے اور ان کے آپس میں محبت و الفت پیدا فرما دیجئے اور ان کے دلوں میں ایمان و ہمت ڈال دیجئے اور ان کو اپنے رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر ثابت قدم رکھ اور ان کو اس کی توفیق عطا فرما کہ وہ تیری عنایت کی ہوتی نعمتوں کا شکر بخالائیں اور اس کی بھی کہ وہ اس عہد کو نبھاسکیں جو آپ نے ان سے ازل میں لیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ! آپ ہم کو ایک ایسی دعا بتلا دیجئے کہ جس میں تمام خیر اور سب دعائیں آجائیں آپ نے فرمایا کہ دیکھو! میں تم کو ایک ایسی ہی جامع دعا بتاتا ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یہ دعا تعلیم فرمائی اور کمال شفقت سے اپنا ہم گرامی ہر جزد کے ساتھ شامل فرما دیا تاکہ مقبولیت یقینی ہو جائے۔

اللَّهُمَّ إِنَّا فَخْرًا مِن خَيْرِ مَا سَأَلْنَاكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

یا اللہ! ہم آپ سے وہ سب بھلائیاں اور خیر مانگتے ہیں جو آپ کے محبوب نبی الرحمة صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے

مانگی ہیں یہ تو بڑی قوی اور جامع دعا ہے وہ کون سی خیر اور بھلائی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے نہیں طلب فرمائی۔

پھر دنیا میں خیر کے ساتھ شر کا بھی سلسلہ چل رہا ہے۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کردہ دعا کے ذریعہ خیر طلب کی جائے وہیں شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی بھی ضرورت ہے اور اس کے لئے بھی حضور صلی اللہ علیہ

دُخْلَمَ نَعْمَ بِرَبِّكَ وَتَعْلِيمَ فَرْمَانِي كَمَا اسَ طَرَحَ اللّٰهُ تَعَالٰى سَعَةَ تَمَامِ شُرُورِ سَعَةِ پَنَاهِ مَا نَكَرَ كَرُو.

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنْ خَيْرِ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

یا اللہ! ہم آپ سے پناہ مانگتے ہیں ان تمام بُرائیوں اور شرور سے جن سے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے پناہ مانگی ہے۔
بس اب دقت بھی تھوڑا ہے مگر دعا سے پہلے میں ایک بات اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ معاشرہ کے حالات کیسے ہی ابتر ہوں اور ہم کیسے ہی
شامت اعمال میں مبتلا ہوں مگر باری اور نا امیدی کسی حال میں مسلمان کا شیوہ نہیں۔ ایمان اور اسلام اللہ تعالیٰ کی ایسی عظیم نعمت ہے کہ مسلمان
کے لئے ہمیشہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور سخی تعلق کا وعدہ ہے اور کیسے پیار اور شفقت کے الفاظ میں خطاب فرمایا گیا ہے۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰسْرَوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ ۗ لَّا يَغْنَبُ لَكُمْ مِنَ حِرْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ لَيَغْنَبُ لَكُمْ جَمِيْعًا ۗ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

اے! میرے وہ بند و جنوں نے اپنی جانوں پر زیادتیاں کی ہیں تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید مت ہو! بالیقین اللہ تعالیٰ تمام
گناہوں کو صاف فرما دے گا واقعی وہ بڑا بخشنے والا بڑی رحمت کرنے والا ہے

ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے ساری دنیا اور اس کی ہر چیز کے ملنے سے اتنی خوش نہ ہوئی جتنی اس آیت
کے نازل ہونے سے ہوئی ہے۔

تو یہ آیت ارجمت الراحین کی رحمت بے پایاں اور غفور و درگزر کی شان عظیم کا اعلان کرتی ہے اور سخت سے سخت گناہ گار اور مایوس
اصلاح مرہض کے حق میں اسی شفا کا حکم رکھتی ہے تو اس آیت میں تمام نافرمانوں کو گورہ و شرک اور کافر بھی ہوں توبہ کی دعوت دی گئی ہے کہ
اگر کوئی گذشتہ غلطیوں پر نادم ہو کر اللہ تعالیٰ کے بے پایاں جوہر و کرم سے شرمناک و عیسان و نافرمانی کی راہ چھوڑ دے اور مجرمانہ خالص کے ساتھ
رب کریم کے احکام کے سامنے گردن ڈال دے تو ایسی سچی توبہ سے گزشتہ سب گناہ صاف ہو جاتے ہیں اس لئے کسی کو اللہ کی رحمت سے
مایوس نہ ہونا چاہیے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لئے یہ بھی اعلان فرما دیا ہے کہ جب بندے توبہ و استغفار کرتے رہیں گے ہم ان
پر عذاب نازل نہیں فرمائیں گے مگر توبہ کی شرط ترک گناہ ہے۔

اور پھر یہی نہیں کہ سچی توبہ سے گزشتہ سب گناہ صاف ہو جاتے ہیں بلکہ اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں اور ان کے
ساتھ رحمت کا معاملہ فرماتے ہیں۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے گناہ کے بعد توبہ کر لی وہ گویا بے گناہ ہو
گیا۔ یعنی گناہ کے دیاں سے بچ گیا۔

تو سبحانی اللہ کی کرمی و رحیمی کا دریا بھی ابھی بہہ رہا ہے، لگاؤ اس میں غوطہ اڑیا پاک صاف ہو جاؤ اور اگر کوئی اپنی بد نصیبی سے اس کے
نئے تیار نہیں ہے تو پھر اللہ کے عذاب کی گرداب میں پڑ کر تباہ ہونے اور خسار الدنیا والاخرہ کا مصداق ہونے کے لئے تیار رہے کہ نہ کہ عیسان و
نافرمانی کا نتیجہ ہمیشہ ہلاکت ہی کی صورت میں نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت بدلائینہم کرتی۔ عمل اور رد و عمل قانونِ فطرت ہے۔

بس اب دعا کرو۔

یا اللہ! ہمارے قلوب میں بیداری پیدا فرما دیجئے ہماری غفلتوں کو اور شامت اعمال کو دور فرما دیجئے۔

یا اللہ! ہم پر جو بے حسی طاری ہے اُسے دور فرما دیجئے۔

یا اللہ! تمام عالم امکان میں جہاں جہاں مسلمانوں پر تباہیاں اور بربادیاں آرہی ہیں ان پر رحم فرمائیے۔ یہ سب ہمارے شامتِ اعمال کی صورتیں ہیں ان کو اپنی رحمت سے بدل دیجئے۔

یا اللہ! ہماری توبہ اور استغفار کو قبول فرمائیے اور اپنے قہر کو ہم سے دُور کر دیجئے اور ہم کو اپنے آغوشِ رحمت میں لے لیجئے۔

یا اللہ! ہر طرح کے مصائب و آلام سے ہر طرح کے حادثات و سانحات سے ہر طرح کے شروفا و ہر طرح کے آلام و آزار سے ہماری ہمارے اعزہ و اقارب کی اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے۔

یا اللہ! ہمارے وجود کو دنیا و آخرت کے دردناک عذاب سے بچالیجئے اور عبرت ناک آزمائشوں سے بچالیجئے۔

یا اللہ! ہم ضعیف الامیان ہیں کسی آزمائش کی سہار نہیں رکھتے ہیں ہمارے ساتھ اپنی منفرت و رحمت کا معاملہ فرمائیے۔

یا اللہ! آپ حائقِ خیر و شہر ہیں۔ ہم تمام شرور اور فتنے سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں اور ہر طرح کی دین و دنیا کا خیر سب طلب کرتے ہیں

یا اللہ! ہمارے ایمانی تقاضے بیدار فرما دیجئے ہمارے ایمان کو توی فرما دیجئے۔ ہم کو سچا مومن و مسلمان بنا دیجئے۔

یا اللہ! ہم کو ہمارے اہل و عیال کو ہمارے دوست احباب کو ہمارے عزیز و اقرباء کو سب کو عافیت و اربین نصیب فرمائیے۔

یا اللہ! جو حاضر ہیں ان کے حق میں بھی اور جو حاضر نہیں ان کے حق میں بھی ہماری دعائیں قبول فرمائیے۔

یا اللہ! لبنان، فلسطین، ہندستان اور افغانستان کے مسلمانوں کی امداد و نصرت فرمائیے۔

وَأَجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا۔

اور جہاں جہاں مطلوب ہیں دشمنانِ اسلام پر انہیں غلبہ عطا فرمائیے۔

یا اللہ! پاکستان کو فواحشات و منکرات سے پاک و صاف فرما دیجئے۔ ایمانی اور اسلامی شعور بیدار فرما دیجئے۔

یا اللہ! رشد و ہدایت کے دروازے ہمارے لئے کھول دیجئے۔

یا اللہ! ہمارے جو صاحبِ اقتدار ہیں ان کے قلوب کو توی فرما دیجئے۔ اسلام اور ایمان کی سچی محبت سے ان کے دلوں کو بھر

دیجئے اور اراشعتِ دین و حفاظتِ دین کی ان کو توفیق عطا فرمائیے اور ان کی نصرت فرمائیے۔

یا اللہ! رشد و ہدایت کا فیصلہ اس قوم اور ملک کے حق میں صادر فرما دیجئے اور اس کے ذرائع و وسائل پیدا فرما دیجئے۔

یا اللہ! جو آپ کی فرمائشوں اور گناہوں میں ملوث ہیں ان کے قلوب کو بدل دیجئے۔ ان کو ہدایت نصیب فرمائیے ان کو سچی توبہ

کی توفیق عطا فرمائیے۔ ان کو اپنا فرما بے در بندہ بنا لیجئے۔

یا اللہ! اس ملک میں دین اور قرآن و سنت کی ہوائیں چلا دے اور فتنے و فساد کے طوفانِ ٹھنڈے فرمائے اور دنیا میں ہر بندہ فرمائیے۔

یا اللہ! ہم کو اپنی اور اپنے حبیبِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما دے۔ اسلام اور ایمان کی عظمت ہمارے دلوں میں بٹھا

دے اور ان کا حق ادا کرنے کی صلاحیت پیدا فرما دیجئے۔

یا اللہ! ہم میں جو صاحبِ اقتدار ہیں اور جو مصلح بھی خواہیں قوم و ملت ہیں جو داعیین اور مبلغین ہیں ان کے مساعی میں اور ان

کے ذرائع و وسائل میں اعانت و نصرت فرمائیے اور کامرانی عطا فرمائیے۔

ر آمین رب العالمین، آمین ثم آمین

موجودہ مشکلات اور سیرتِ رسولؐ

سید حامد علی

آج ساری دنیا پریشان ہے، انسانی مسائل میں گتھیوں پر گتھیاں پڑتی جا رہی ہیں جو طریقے بناؤ اور سدھار کے لئے اختیار کئے جاتے ہیں، وہ اٹا بگاڑ کا باعث ہوتے ہیں، کسی کوچین اور سکون حاصل نہیں، ایک دائمی بے اطمینانی ہے جو سب پر مسلط ہے۔ ایک جنگ ختم ہونے نہیں پاتی کہ دوسری جنگ کا سوا سائے اٹھاتا ہوتا ہے۔ جھگڑوں، خونریزیوں، فسادات، انقلابات اور باہمی کشمکشوں نے دنیا کا سکون بالکل غارت کر دیا ہے۔ تو میں، قوموں سے، فرقہ فرتوں سے، طبقے طبقوں سے، پارٹیاں پارٹیوں سے اور افراد افراد سے دست درگیاں ہیں اور یہ کشمکش ختم ہوتی نظر نہیں آتی، ہر شخص خود غرضی میں مبتلا ہے کسی کو کسی پر اعتماد حاصل نہیں، نیک، شرافت اور اخلاق کوئی چیز نہیں۔ انسان کا علم بہت بڑھ چکا ہے۔ وہ بڑے بڑے خوشنما فلسفے گھڑتا ہے بڑی دلفریب اسکیمیں بناتا ہے۔ امن و انسانیت، آزادی و فلاحِ عالم پر بڑی جادو بیانی کے ساتھ پیکچروں پر پیکچور دیتا ہے لیکن ان سب کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں ہونا کہ دنیا کو دھوکہ دے اور لوگوں کی آنکھوں میں خاک چھونک کر اپنا آلودہ حاکرے۔ انسان کو مادی وسائل پر بے پناہ قدرت حاصل ہو گئی ہے یہ انسانیت کی بہترین تعمیر کا ذریعہ بن سکتی تھی۔ لیکن انسان کے بگڑ جانے کی وجہ سے بدترین تخریب کا باعث بن گئی ہے۔ آج انسان کی عقل جواب دے چکی ہے اس کی تمام تدبیریں نیل ہو چکی ہیں۔ خدا کی ہدایت اور اس کے رسولوں کی رہنمائی کی ضرورت اگر کبھی انسان کو ہوتی تھی تو آج یہ ضرورت سب سے زیادہ ہے انسان کا سب سے بڑی مشکل کسی منفقہ اقتدار کا نہ ہونا ہے کوئی ایسا اقتدار نہیں جسے سب مل کر تسلیم کر سکیں جس کی سب اطاعت کر سکیں اور جو انسانیت کے شیرازے کو مجتمع رکھنے کا باعث ہو۔ یہ وہی وجہ ہے کہ دنیا میں تصادم اور کشمکش کا ایک طوفان برپا ہے اور کوئی روکنے والا نہیں، نہ کوئی کسی کی سنا ہے۔ یہ سب سے بڑی گتھی ہے جس کے حل ہونے پر دوسری گتھیوں کے سلجھنے کا دارو مدار ہے۔

اللہ کے رسولؐ نے اس گتھی کو انتہائی خوش اسلوبی سے حل کیا ہے۔ آپؐ نے دنیا کے انسانوں کے سامنے یہ حقیقت دلائل کی روشنی میں رکھی کہ دنیا کے انسان جو کبھی پیدا ہوتے تھے جو آج موجود ہیں اور جو آئندہ رہیں دنیا تک پیدا ہوں گے، ان کا پیدا کرنے والا، پالنے والا، ان کی زندگی و موت کا مالک، ان کے لئے زندگی کا تمام سامان، ہم سنبھالنے والا، انہیں جمانی، ذہنی، روحانی برقم کے قوی بخشنے والا صرف اللہ ہے اسی نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا ہے اور وہی اس نظامِ عالم کا نگران اور مدبّر و منتظم ہے۔ وہی تمام انسانوں کا مالک اور آقا ہے اور وہی ان کا حقیقی فرزند، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی جو کتاب انسانوں کی ہدایت کے لئے لائے اس کی ابتداء **بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ** و **شُکْرًا وَتَعْلٰمًا** اللہ کے لئے ہے جو ساری کائنات کا مالک

اور پروردگار (جسے) سے ہوتی ہے اور قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ بَلَدِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ کہہ دیجئے میں پناہ چاہتا ہوں تمام انسانوں کے پروردگار کی تمام انسانوں کے بادشاہ کی اور تمام انسانوں کے معبود کی، پر اس کی انتہا ہوتی ہے۔ اور اس کا پورا زور اسی بنیادی تعلیم پر ہے کہ تمام انسان اللہ کو اپنا مالک و آقا مانیں اور اسی کو مقتدر اعلیٰ تسلیم کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی اسی بات کے منوانے میں صرف کر دی اور اپنے پیچھے ایک بہت بڑی جماعت چھوڑی جو اس بنیاد پر متفق ہو چکی تھی۔

آپ غور کریں تو انسانوں کی اس گتھی کو سلجھانے کا یہی فطری اور حقیقی حل ہے اور اس کے سوا اسکا اور کوئی حل ہے انہیں کسی ایک انسان کی حاکمیت سے ایک قوم کے افراد بھی مطمئن و راضی نہیں ہوتے تو تمام انسان اور سب قومیں کس طرح راضی ہوں گی۔ اس دور میں جب کہ ہر قوم دوسری قوم سے انتہائی بڑھتی ہے اور ان میں اتحاد کی کوئی بنیاد نہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی ایک انسان کو جو بہر حال کسی خاص قوم سے متعلق ہو گا۔ سب اپنا فرمانروا منتخب کریں اور اگر ایسا ہو بھی جائے اور اس شخص کو قوت و اقتدار کے سارے ذرائع و وسائل سونپ دیئے جائیں تو اس کے سوا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا فرعون بن جائے اور اپنی طاقت کے لئے میں تمام انسانوں کو معصائب و آلام میں مبتلا کر دے۔ معمولی اقتدار پانے پر بھی انسان نے ہمیشہ یہی کیا ہے، تو اتنے بڑے اقتدار کے مل جانے کے بعد وہ کیوں ظلم کی راہ اختیار نہ کرے گا؟ انسان اغراض اور خواہشات سے پاک نہیں ہو سکتا اس لئے وہ اپنے لئے، اپنے خاندان کے لئے، اپنے فرقے اور اپنی قوم کے لئے سارے فائدے سمیٹ لے گا اور باقی انسانوں کو ان سے محروم کر دے گا۔ وہ بہر حال اپنے عزیزوں سے زیادہ محبت رکھتا ہوگا، وہ اپنے خاندان کو زیادہ چاہتا ہوگا اور اپنی قوم کو زیادہ پسند کرنا ہوگا اس لئے وہ سب کے ساتھ یکساں انصاف نہ کر سکے گا، اس کے احکام میں عدل اور مساوات کی بجائے ظلم اور نامساوات ہوگی، اس کا علم کسی طرح اتنا وسیع نہیں ہو سکتا کہ وہ سب انسانوں کی ضروریات سے واقف ہو، سب کی فلاح و بہبود کے طریقوں سے باخبر ہو اور سب کی فطری صلاحیتوں کے ارتقاء کی راہیں جانتا ہو، وہ جہالت کی وجہ سے قدم قدم پر ٹھوکریں کھائے گا اور اس طرح انسانیت کو تباہ کر کے رکھ دے گا۔ یہی بات کہ کوئی ادارہ تمام انسانوں کا حاکم بن جائے تو یہ اور بھی ناممکن ہے۔ ایسے ادارے جو مختلف اغراض و مقاصد رکھنے والی قوموں کے اشتراک سے وجود میں آئے کبھی ایسی طاقت ہاتھ نہیں آسکتی کہ وہ سب قوموں اور سب انسانوں کو ایک مرکز پر جمع کر سکے اور انہیں اپنی اطاعت کے لئے مجبور کر سکے، اس ادارے کے پاس متضاد اغراض کے سوا کوئی ایسا بنیادی قانون بھی نہ ہوگا جس کو سب دل و جان سے مانتے ہوں اور جس کے مطابق انسانیت کے اختلافات طے ہو سکتے ہوں۔ یہ ادارہ لازمی طور پر قوت و اکثریت رکھنے والی قوموں کے ہاتھ میں ایک کھلونا بن جائے گا اور ان کی ناجائز اغراض پورا کرنے کے سوا کسی بھی گتھی کو سلجھانے کے گا یہی حال یونگ آف نیشنز کا ہوا اور یہی یو این او کا ہو رہا ہے اور یہی حشر ہر اس ادارے کا ہوگا جس کی بنیاد کسی متفقہ مقصد و مفاد پر نہ ہو اور جس کی زمام کسی ایک مقتدر اعلیٰ کے ہاتھ میں نہ ہو۔

اللہ سب کا پیدا کرنے والا اور پالنے والا ہے۔ اس لئے اس کی حاکمیت پر سب انسان اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ وہ ساری کائنات کا حاکم و فرمانروا ہے۔ اس لئے اگر انسان اسے حاکم مان لے گا تو اس کے اقتدار میں کوئی اضافہ نہ ہوگا کہ نشہ اقتدار کا خطرہ ہو۔ اس کی حکومت کسی کے قائم کرنے اور تسلیم کرنے کی محتاج نہیں کہ اس کی وجہ سے وہ لوگوں کی ناروا رعایت کرے، اس کی حکومت آپ سے آپ قائم ہے۔ وہ ظلم سے پاک ہے۔ عدل و انصاف کا سرچشمہ اور اس کا خالق ہے۔ اس لئے اس سے تمام انسانوں کو یکساں طور پر عدل و انصاف مل سکتا ہے۔ سب انسان اس کے بندے ہیں۔ اس کا تعلق سب سے یکساں ہے، اس کی مہربانیاں سب کے لئے عام ہیں، اس لئے اس کی حکومت میں کسی کی حق تلفی نہیں ہو سکتی اور نہ اس سے کسی کو

جانب داری کا ڈر ہو سکتا ہے۔ پھر وہ تمام انسانوں کی تمام ضروریات سے اچھی طرح واقف ہے اور ان کی تمام فطری صلاحیتوں اور ان کے ارتقاء کی ایک ایک راہ سے خوب باخبر ہے اس لئے اس سے بہتر اور اس کے سوا انسانوں کے لئے مقتدر اعلیٰ اور واحد مقتدر اعلیٰ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ انسانیت کی دوسری بڑی مشکل کسی مشترک رشتے کا نہ ہونا ہے۔ یہ بات اس وقت تو کسی حد تک قابل برداشت تھی جب دنیا کی تین ایک دوسرے سے الگ تھلک پڑی تھیں اور ایک دوسرے سے غیر متعلق تھیں لیکن آج جب کہ پوری دنیا ایک شہر اور تمام قومیں ایک خاندان میں تبدیل ہو گئی ہیں ان میں کسی رشتے کا نہ ہونا کتنی بڑی مصیبت ہے! اسی کا نتیجہ ہے کہ سفید خاں سیاہ خاں کے دشمن ہیں، ایشیا اور یورپ میں برتری اور کمتری کی مستقل نسبت قائم ہے اور آریں نسل کے لوگ سامی نسل والوں سے بیڑ کھتے ہیں۔ مختصر یہ کہ ہر قوم دوسری قوم کی بدخواہ ہے اور ہر ملک دوسرے ملک کا مخالف، یہ دوسری بڑی غلطی ہے جس نے انسانوں کو جنگل کے وحشی درندوں کے مقام سے بھی گرا دیا ہے اور پوری دنیا روم کے اکھاڑوں کی شکل میں تبدیل ہو کر رہ گئی ہے۔

وحدت انسانیت کے اس سب سے بڑے علمبردار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گتھی کو سلجھانے کے لئے سب سے پہلے یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کرنے کی کوشش کی کہ سب انسان ایک خالق کی مخلوق، ایک مالک کے بندے اور ایک حاکم کی رعیت ہیں اور انہیں صاف صاف الفاظ میں بتا دیا کہ ان کا مالک اپنی رعیت کو متحد و متفق دیکھنا پسند کرتا ہے اور وہ جھگڑے، فساد اور دشمنی و بدخواہی کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ آپ نے دوسری بات یہ بتائی کہ زمین کو جن جغرافیائی سیاسی اور معاشی حدود میں بانٹ دیا گیا اور جن کی وجہ سے انسانیت تو میتوں کی ناقابل شکست قسموں اور تقریبوں میں تقسیم ہو گئی۔ ان کی کوئی اصل نہیں ہے۔ پوری زمین اللہ کی ہے اور اس پر پائے جانے والے سارے ذرائع و وسائل اللہ کے پیدا کئے ہوئے ہیں اور سب انسانوں کے لئے ہیں، پوری زمین انسان کا وطن ہے اور خاک و وطن کے تمام تعصبات نہ صرف یہ کہ بے اصل ہیں بلکہ انتہائی غلط اور ناک ارض و سما کی ناخوشی کا باعث ہیں۔

اس کے بعد آپ نے یہ بات دلوں میں پیوست کی کہ تمام انسان ایک ہی ماں باپ (آدم و حوا) کی اولاد ہیں اس لئے ان میں خون کا اشتراک ہے اور وہ بھائی بھائی ہیں، رنگ و نسل کی ساری تفریقیں غلط اور بے بنیاد ہیں، کسی کو کسی پر رنگ و نسل کی بنیاد پر کوئی برتری اور بڑائی نہیں تقسیم ایک ہی صحیح ہے اور وہ ہے اچھوں اور بُروں کی تقسیم، خدا کو مقتدرِ اعلیٰ ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کی تقسیم۔

جس سوسائٹی اور جس قوم کو آپ نے سب سے پہلے یہ تعلیم دی وہ اس لحاظ سے بہت گئی گزری تھی، چھوٹی سی قوم ہونے کے باوجود اس میں سکولوں کیلئے تھے۔ پھر ہر قبیلے کے مختلف ٹکڑے تھے اور ہر ٹکڑے میں مختلف خاندان اور کنبے تھے اور ان میں سے ہر ایک اس نسلی غرور کا بڑی طرح مارا ہوا تھا، اسی بنا پر وہ آپس میں دست و گریبان رہتے تھے اور کسی طرح بھی ان کو متحد دیکھا جا سکتا تھا۔ یمن کی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا اثر یہ ہوا کہ چند سال کے اندر وہ بھائی بھائی بن گئے اور جہاں جہاں یہ پیغام گیا اور اسے دل و جان سے تسلیم کیا گیا وہاں تمام تفریقیں ختم ہو گئیں اور ایک عالمگیر برادری کا اور ہمہ گیر اخوت و جود میں آگئی جس کا ہر فرد دوسرے فرد سے اسی طرح وابستہ و متعلق تھا جس طرح ایک جسم کے اعضا ایک دوسرے سے — آج بھی اس تعلیم کو عملاً کرنے سے یہ نتائج برآمد ہو سکتے ہیں اور انسانیت کا انتشار اور تصادم یقینی طور پر ختم ہو سکتا ہے۔

انسانیت کی تیسری پریشانی کسی متفقہ نصب العین کا نہ ہونا ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ مختلف قوموں کے نصب العین مختلف ہیں ہر فرقے اور ہر طبقے کا نصب العین جدا ہے۔ ہر خاندان اور ہر فرد کا مقصد زندگی علیحدہ ہے جن کے حامل کرنے کے لئے یہ سب اپنی سی پوری کوشش کرتے ہیں۔

اس طرح یہ نصب العین ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں اور دنیا کے امن و امان کے لئے خطرے کا باعث ہوتے ہیں۔ پھر یہ نصب العین عموماً غلط ہوتے ہیں اور ان کے غلط ہونے کی وجہ سے نوع انسانی کی بہترین صلاحیتیں اور زمین کے کثیر ادبی وسائل نہ صرف رائیگاں جاتے ہیں بلکہ وہ انسانیت کی تخریب میں صرف ہوتے ہیں۔ پھر یہ نصب العین آتے دن بدلتے رہتے ہیں اور اس طرح انسانوں کو مسلسل ذہنی، عملی اور سیاسی و معاشی پریشانی میں مبتلا رہنا پڑتا ہے۔ یہ ہے تیسری پریشانی جسے دور رکھنے بغیر انسانیت کی گاڑی چند قدم بھی خطرے کے بغیر نہیں چل سکتی۔

اس مشکل کو بھی دنیا کے سب سے بڑے رہنمائے بڑی عمدگی سے حل کیا۔ آپ نے بتایا کہ انسان کی زندگی کا مقصد اور پوری انسانیت کا نصب العین مقرر کرنا اصل میں خالق و مالک کا کام ہے۔ وہی بنا سکتا ہے کہ اس نے سب انسانوں کو کس مقصد کے لئے پیدا کیا ہے اور وہی بنا سکتا ہے کہ کون سا نصب العین صحیح ہے، انسانیت کے لئے مفید ہے اور نوع انسانی کے اتحاد و اتفاق کا باعث ہے۔ آپ نے بتایا کہ یہ پوری کائنات اللہ کی تابع فرمان ہے اور اس کی ہر ہر شے کی زندگی اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں بسر ہو رہی ہے، انسان بھی اسی کائنات کا ایک جزو ہے اسے بھی خدا نے پیدا کیا ہے، وہ خدا ہی کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے اور خدا ہی اس کا مالک و آقا ہے اس لئے انسان کی زندگی کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے مالک و آقا اور خالق پروردگار کی اطاعت و بندگی اختیار کرے اور اپنی ساری گوششیں خدائے پاک کو خوش کرنے میں صرف کرے۔ یہی ہر انسان کا مقصد ہے، ہر خاندان اور ہر گروہ کا مقصد ہے اور ہر قوم اور پوری نوع انسانی کا مقصد ہے۔ اس لئے مقاصد کے اختلاف سے جو کشمکش آئے دن برپا رہتی ہے وہ اسے اختیار کر لینے کے بعد آپ سے آپ ختم ہو جاتی ہے۔ پھر یہ ایک یا مقصد ہے جو صحیح اور مفید ہے جو سب انسانوں کی فطرت کو اپیل کر سکتا ہے اور جس پر تمام دنیا کے انسان اکٹھے ہو سکتے ہیں۔

چوتھی مشکل یہ ہے کہ انسانوں کے درمیان کوئی ایسا مشترک اور منصفانہ مفاد موجود نہیں جو ان سب کو یکجا رکھے اور ایک مقصد میں لگائے رکھے ایک فرد سے لیکر ایک قوم تک سب کے مفاد جدا ہیں، ہر شخص خود غرضی میں مبتلا ہے، ہر قوم مفاد پرستی کا شکار ہے ہر طبقے اور ہر انسان پر اپنے مادی مفاد کا بھوت سوار ہے، ہر ایک اپنے جائز و ناجائز حقوق ہر طرح منوانے پر مڑھ ہے اور دوسروں کے حقوق دینے کے لئے کسی طرح تیار نہیں، ہر ایک دنیا کے تمام مادی وسائل پر تقابض ہونا چاہتا ہے اور دوسروں کو کچھ دینا نہیں چاہتا۔ یہ کشمکش ہر دم جاری ہے اور برابر تیز تر ہوتی جا رہی ہے۔ دنیا کے محدود وسائل اس کشمکش کو سہارا نہیں دے سکتے۔ نتیجہ یہ ہے کہ جنگوں پر جگمگ جا رہی ہیں، دنیا ایک سخت قسم کے معاشی بحران میں مبتلا ہے، ہر طرف بے المینائی، بے چینی، بھوک، خوف و ہراس کا دور دورہ ہے۔ روز بروز حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں اور اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دنیا مکمل تباہی و بربادی کے قعر عین میں گرا ہی چاہتی ہے۔ بڑے بڑے امید افزا اور خوش آئند پروگرام پیش ہوتے ہیں مگر مفادات کی کشمکش کی وجہ سے سب کے سب خاک میں مل جاتے ہیں۔ انسانوں کی خود غرضیاں ہر پختے ہوئے کام کو بگاڑ دیتی ہیں اور اس طرح کوئی ابھن دور نہیں ہوتی بلکہ کئی ابھنوں کا اضافہ ہو جاتا ہے۔

انسانیت کے اس سب سے بڑے محکم نے اس عقده لا ینحل کا جو حل پیش کیا ہے اس سے بہتر کسی حل کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ اس نے آثار کائنات اور قوانین فطرت کی روشنی میں دنیا کو اس حقیقت سے روشناس کرایا کہ زندگی یہی زندگی نہیں ہے، مرنے کے بعد ایک دوسری زندگی انسان کو ملے گی یہ زندگی دائمی وابدی ہوگی، جس عالم میں یہ زندگی بسر کرنا ہوگی اس کے ذرائع و وسائل غیر محدود اور اس کی نعمتیں اور تکلیفیں بے پایاں وغیر فانی ہوں گی۔ اس عالم کی دائمی اور لامحدود نعمتوں کے مقابلے میں اس دنیا کی چند روزہ اور محدود فائدوں کی وہی حیثیت ہے جو سمندر کے

مقابلے میں ایک حقیر لوہند کی۔ دنیا کی یہ حقیر نعمتیں پوری جہد و جدوجہد اور دُرُودِ صوب کے باوجود اکثر انسانوں کو حاصل نہیں ہوتی ہیں اور وہ اس کی مناس کرتے کرتے ہی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں لیکن اس عالم کی لازوال اور عظیم نعمتیں ہر اس انسان کو جو ان کے لئے مناسب کوشش کرے یقیناً ملیں گی، خواہش اور تنہا کے مطابق ملیں گی، بلکہ انسان کی تنہا سے کہیں زیادہ ملیں گی اور اتنی اور ایسی ملیں گی کہ انسان کا تصور کسی طرح وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا لیکن یہ سب کچھ صرف ان لوگوں کو ملے گا جو دنیا کے بھوکے ہونے کے بجائے آخرت کی کامیابی کے دلدلہ ہوں جو مادہ پرست ہونے کے بجائے خدا پرستی کے پیکر ہوں جو ہوس کے بندے ہونے کے بجائے خدا کے بندے اور اس کے تابع فرمان ہوں، جو خدا کی تھوڑی سی خوشنودی کے مقابلے میں دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت کو بھی سمجھتے ہوں، جو حق پرستی اور انصاف کے لئے اپنے بڑے سے بڑے ہاتھ سے کو قربان

رنے کے لئے آمادہ ہوں جو اپنے ناجائز مفادات کو پورا کرنے کے چسبک میں پھنس رہے ہوں، جو خود تکلیفیں اٹھا اٹھا کر دوسروں کو آرام پہنچانے کے لئے ہر وقت تیار رہتے ہوں۔ ایسے ہی لوگ آخرت میں کامیاب ہوں گے اور دائمی وابدی نعمتوں کے مالک، لیکن جو لوگ ایسے نہ ہوں جو اپنے مادی فائدوں کی خاطر خدا کی خوشنوی، آخرت کی کامیابی، انسانیت، امن و انصاف سب کو قربان کر سکتے ہوں اور کر دیتے ہوں ان کے لئے اس عالم میں دردناک سزائیں ہوں گی، ہونگے تکلیفیں ہوں گی، مصائب و شدائد کا بھوم ہوگا۔ ایسے ایسے دکھ ہوں گے جن کو انسان کسی طرح برداشت نہ کر سکے گا، وہ چاہے گا کہ اسے موت آجائے، لیکن موت بھی اس کی دستگیری نہ کرے گی، یہ سزا جس دائمی اور غیر فانی ہوں گی۔ اس عذاب کے مقابلے میں دنیا کے سارے عذاب بیچ ہوں گے۔ انسان کے پاس اس عالم میں کچھ بھی نہ ہوگا، کوئی اس کا امداد کرنے والا نہ ہوگا۔ کسی کی سفارش وہاں کام نہ آئے گی۔ انسان نہ اس عذاب سے نکل کر بھاگ سکے گا اور نہ دنیا بھر کی ساری دولتیں اور نعمتیں دے کر اس عالم کے معمولی عذاب سے نجات پاسکے گا۔ اس عقیدے کو آپ نے زندگی بھر مختلف انداز سے ذہنوں میں اُتارا اور ایسا نئے والوں کے رگ و پے میں پیوست کر دیا، نتیجہ کیا ہوا، تاریخ سے معلوم کیجئے ہسلاؤں کے بجائے غیر مسلموں سے دریا نیت کیجئے۔ سب جانتے اور سب مانتے ہیں کہ جن لوگوں کے ذہن میں یہ عقیدہ اچھی طرح بیٹھ گیا تھا۔ ان کے ہاتھوں ایک ایسا زریں دور وجود میں آیا جس سے زیادہ پُر سکون اور انصاف پروردگار نے دنیا کو کسی نہ دیکھا یہ لوگ تعزیر نلت سے اٹھ کر سخت حکومت پر جا بیٹھے لیکن نشہ اقتدار سے بدست نہ ہوئے۔ یہ کرڈوں اور اربوں انسانوں کی جان و مال کے مالک بنے لیکن ہمیشہ اپنے آپ کو ان کا خادم سمجھتے رہے، یہ نمانے کرتے کرتے قیصر و کسریٰ کی محکمتوں کے وارث ہو گئے مگر دولت پرستی اور ہوس اقتدار کا شکار نہ ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں بے شمار دولت آئی اور رحمت کو کھینچی مگر انہوں نے سادہ زندگی گزار لی اور وہ قوتِ لایوت سے زیادہ لینے کے خواہشمند نہ ہوئے۔ وہ منلویت کی زندگی گزارنے گزارتے اٹھے اور بلے پناہ اتر کرے مالک ہوئے لیکن اس کے باوجود ظالم و جاہل نہ ہوئے۔ ان کے بدترین دشمنوں نے گواہیاں دیں کہ وہ دشمن دردمست سب کے ساتھ کیسا انصاف کرتے ہیں، سب کے حقوق کا برابر خیال رکھتے ہیں اور ہر انسان کے جان و مال کو اپنے جان و مال کی طرح عزیز قیمتی سمجھتے ہیں۔ آج بھی اگر اس دور کو واپس لانا ہے تو آخرت کے عقیدے ہی کو ذہن میں اتارنا ہوگا اور دنیا کے مفادات کے بجائے آخرت کی کامیابی کو اپنا مقصد دینا ہوگا۔

دنیا کی پانچویں گتھی کسی ایسے کامل اور متوازن نظام زندگی کا نہ ہونا ہے جو خیر و صلاح کا سرچشمہ ہو، فلاح و بہبود کا ضامن ہو جس میں انسانی زندگی کے تمام شعبوں کے لئے متوازن اصول ہوں جس میں تمام انسانی قوتوں اور صلاحیتوں کے ارتقاء اور ہم آہنگی کا سامان ہو جس میں ہر ہر فرد، ہر ہر صنف، ہر ہر قوم اور پوری نوع انسانی کے تمام مسائل کا صحیح اور عادلانہ حل ہو جس میں پوری زندگی اور ہر ایک کی پوری رہنمائی کا مکمل انتظام ہو، جو نہ صرف آج کا رآمد

اور صحیح ہو بلکہ کل حالات کے بدل جانے اور مادی حیثیت سے انسان کے ارتقا کر جانے کے بعد بھی بدستور موزوں اور صحیح ہو۔ ایسا نظام زندگی انسان آج تک وضع نہیں کر سکا اور نہ اپنے محدود علم، ناقص عقل، مستقبل کے حالات سے اپنی بے خبری، خواہشات و امراض اور جذبات کی بندگی کرتے ہوئے وہ ایسا نظام کبھی وضع کر سکتا ہے کچھ ناقص، غیر متوازن، غیر صالح اور قوی و طبقاتی نظام ہیں جو دنیا کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ جن سے کسی کو اس دسکون میسر ہے نہ انسان کی ساری صلاحیتوں کا ارتقا ہوتا ہے۔ نہ تمام شعبے ہم آہنگی اور توازن کے ساتھ ترقی کر پاتے ہیں اور نہ تمام قوموں اور طبقوں کے لئے ان میں سیاسی معاشی اور معاشرتی حقوق کا تحفظ ہے۔ کسی میں اگر انسان کی انفرادی آزادی محفوظ ہے تو اس کی معاشی خطرے کی نذر ہو چکی ہے اور معاش کے ساتھ ساتھ اخلاقی شرافت بھی کمی دوسرے نظام میں اگر معاش کا مسئلہ حل کیا گیا ہے تو انسان کی آزادی ختم کر کے رکھ دی گئی ہے اور اخلاقی اور انسانیت سے اُسے محروم کر دیا گیا ہے۔

کسی دوسرے نظام میں اخلاقی درد و جانیت کا انتظام ہے مگر اس کے پاس سیاسی و معاشی مسائل کا کوئی حل نہیں۔ یہ ہے بلا اشتداد تمام موجودہ نظام ہائے حیات کا حال۔

اگر آپ اس مسئلے پر پوری سنجیدگی سے غور کریں تو اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ ایسا نظام صرف اسی خدا کی طرف سے مل سکتا ہے جس نے ہم سب کو اور ہماری صلاحیتوں اور قوتوں کو پیدا کیا ہے جس نے انسانی ضرورتیں پیدا کی ہیں اور ان کے پورا کرنے کا انتظام کیا ہے۔ جو سب پر مہربان ہے اور جو سب کی ضروریات سے اچھی طرح واقف ہے، جس کا علم ہر شے کو محیط ہے جس کی نظر ماضی و حال اور مستقبل سب پر یکساں حادی ہے اور جو ظلم و جور سے اور خواہشات و جذبات کی بندگی سے پاک ہے کیا جس خدا نے انسان کی معمولی معمولی ضرورتوں کے لئے پورا کرنے کے لئے وسیع انتظامات کیے ہیں، کیا اس نے اس سب سے بڑی ضرورت کے پورا کرنے کا انتظام نہ کیا ہوگا، جس کا بند و بست کرنے سے انسان بطور خود عاجز ہے، آپ کی عقل کہے گی کہ ضرور کیا ہوگا اور مذاہب عالم اور انسانی تاریخ گواہی دیتے ہیں کہ اس نے ایسا بند و بست کیا ہے۔

انسانیت کے اس سب سے بڑے رہنما نے ہمیں بتایا کہ خدا ہی انسان کی اس ضرورت کو پورا کر سکتا ہے اور اسی نے اس ضرورت کو پورا ہی کیا ہے اس نے ہر مخلوق کی رہنمائی فرمائی ہے اور اس کو مختلف انداز سے یہ بتا دیا ہے کہ وہ اپنی زندگی کس شیخ پر گزارے، اس طرح اس نے پیلے انسان کو زمین پر بھیجے، ہیرو واضح کر دیا تھا کہ انسان دنیا میں اپنی زندگی کیسے گزارے، پھر جب انسان اس حقیقت کو سمجھ گیا اور گمراہی اور ناکامی کا شکار ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے یاد دہانی کے لئے اپنے نبی و رسول بھیجے اور کتابیں نازل کیں تاکہ لوگوں کو ہر وہ طریقہ معلوم ہو جس پر چل کر وہ اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکتے ہیں۔ اللہ کی بندے ہر ملک و قوم آئے، مختلف زمانوں میں آئے اور لوگوں نے جب اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کو جھلا دیا یا اس میں گڑبڑ کر دی تو اس کے از سر نو ہمیشہ کرنے یا اس کو ٹھیک کرنے آئے۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا اور اللہ کی طرف سے ہدایت اسی طرح آتی رہی یہ ہدایت اپنے اساسات، اپنے اصول اور اپنے بنیادی احکام کے لحاظ سے ہمیشہ ایک ہی رہی۔ البتہ حالات کے اختلاف اور مختلف ضروریات و منزلت و اطوار کے مطابق اس نظام زندگی کی تفصیلات میں تھوڑا بہت فرق رہا جو مختلف قوموں کو دیا جاتا رہا۔ قوموں نے جب کبھی اس نظام زندگی کو اپنا یا وہ کامیاب و کامران نہیں اور ترقی و مدوجا کی منزلتیں طے کرتی ملی گئیں اور جب انہوں نے اس سے انحراف کیا تو سارے اسی شان و شکوہ کے باوجود آخر کار وہ ناکام و ذلیل ہوئیں اور دنیا سے ان کا وجود مٹا دیا گیا یا بعزت و ذی اقتدار قوم کی حیثیت سے باقی نہ رہیں۔

انسانیت کے اس عظیم رہنما نے بتایا کہ وہ کوئی پیامبر نہیں آئے ہیں اور نہ ان کے پاس کوئی نیا پیغام ہے۔ وہ انبیاء علیہم السلام کے نہیں

سلسلے کی جو ابتدائے آفریقن سے چل رہا تھا۔ آخری کڑی ہیں، وہ اسی حیات بخش پیام کو پھر لوگوں تک پہنچانے آئے ہیں جسے اُن سے پہلے بے شمار انبیاء کرام علیہم السلام لوگوں کے پاس لاتے رہے ہیں اور جسے انسان نے اپنی بدبختی سے بار بار بھلا دیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ خدا کے بھیجے ہوئے نظامِ زندگی میں لوگوں نے جو تحریفات کر دی ہیں میں اس نظام کو ان تحریفات سے پاک کر کے تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ تم پورے اطمینان کے ساتھ خدا کی بندگی کر سکو اور اپنی زندگی سنوار سکو، انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اب تک جو نظام ہائے زندگی خدا کی طرف سے آئے تھے وہ دفنی اور قومی تھے۔ دائمی اور عالمگیر نہ تھے اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ایک ہی قوم کو مخاطب کیا اور کچھ عرصے کے بعد اُن نظاموں میں مختلف اسباب کے ماتحت کچھ تحریفات ہوتی رہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح فرماتا رہا یا کچھ دوسرے بہتر قوانین بھیجتا رہا، لیکن اب جو نظامِ زندگی میں خدا کی طرف سے لایا ہوں یہ دنیا کے تمام انسانوں کے لئے قیامت تک کے لئے ہے اور اس سے ہمیشہ ہمیشہ انسانوں کو صحیح رہنمائی مل سکے گی۔ اس طرح یہ نظامِ زندگی عالمگیر دین الاترا می ہونے کے ساتھ ساتھ مکمل بھی ہے اور چونکہ قیامت تک اس سے رہنمائی حاصل کی جانی ہے اس لئے یہ قیامت تک محفوظ رہے گا اور اس میں کسی طرح تحریف نہ ہو سکے گی کسی انسان کی دیانت و صداقت کو معلوم کرنے کے لئے جن سخت سے سخت شرائط سے کسی کی سیرت کو پرکھا جاسکتا ہے ان سے اگر آپ محمد ربی الصلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانچیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس شخص نے اپنی پوری زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، نہ مزاج میں نہ دشوار سے دشوار نہ حالات میں، اس شخص کی زندگی سزا پامرداقت تھی پھر اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لئے انہوں نے جو دلائل دیئے، اگر آپ ان پر غور فرمائیں تو آپ کا دل اندر سے خود گواہی دے گا کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پچھلے صحیفوں کی پیش گوئیاں اگر آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو وہ آپ پر ٹھیک ٹھیک آئیں گے۔ غلاب کی جو تاریخ آپ نے بیان کی ہے، خود مذہبی کتابیں اس کی گواہی دیتی ہیں اور اس سے بہتر مذہب کی کوئی توجیہ نہیں ہو سکتی۔ قرآن کے محفوظ رہنے کے متعلق جو پیش گوئی کی تھی وہ بالکل صحیح ثابت ہوئی اور عربوں کے کم تعلیم یافتہ ادراخی ہونے کے باوجود قرآن سن دین ویسا ہی موجود ہے جیسا کہ دور رسالت میں تھا اور اس کے شراہداتے محکم ہیں کہ خود غیر مسلموں کو اس کا اعتراف ہے اس کے برعکس تعلیم یافتہ اور مذہب قوموں نے اپنی کتابوں کو ضائع و محرف کر دیا اور آج قرآن ہی وہ واحد خدا کی کتاب ہے جو مستند ہے اور ہر طرح کی تحریف سے محفوظ۔ جو نظامِ زندگی آپ نے پیش فرمایا عقل انسانی اس سے بہتر، اس سے جامع اور اس سے مکمل نظام نہ سوچ سکی۔ اس نظام کی تفصیلات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ سب انسانوں کے لئے مفید اور موزوں ہے اور اس میں تمام انسانوں کی زندگی کے تمام شعبوں کا صحیح اور کامل اتقاد ہے۔ پھر یہ نظام وقتی بھی نہیں ہے۔ اگرچہ آج سے چودہ سو سال پہلے پیش کیا گیا تھا اور آج کے بہت سے مسائل اس وقت تک نہ پیدا ہوئے تھے اور نہ کسی کے ذہن میں ان کا خیال و گمان تک تھا مگر ہم دیکھتے ہیں کہ موجودہ دور کے وہ تمام مسائل جنہیں سلجھانے سے انسانی عقول عاجز ہیں اس تعلیم میں اُن کا بہترین حل موجود ہے اور ہم پورے عقلی اطمینان کے ساتھ اپنے آپ کو اس یقین پر مجبور پاتے ہیں کہ اگر آج اسے پورے کا پورا اختیار دیا جاتے تو وہ ان مسائل کا بہترین حل ہے پھر ایسا بھی نہیں کہ یہ نظام کوئی فلسفیانہ اور نظریاتی نظام ہو، یہ خود اسی رہنمائی انسانیت کے ہاتھوں عملاً قائم ہو چکا ہے اور اُس کے بعد اس کے جانشینوں نے اُسے چلا کر اس کے ہر پہلو کو بالکل اُجاگر کر دیا ہے۔ تاریخ میں اس دور کی مکمل تاریخ اور معاصرین کے تاثرات کا ریکارڈ موجود ہے جسے دیکھ کر ہر دوست دشمن اُسے انسانیت کا بہترین دور کہنے پر مجبور ہے۔ ظاہر ہے کہ اس سے بہتر اس قسم کی کوئی حل نہیں ہو سکتا۔ خدا کی نظامِ ہمارے پاس محفوظ، مستند اور یقینی شکل میں موجود ہے جو عقلی بھی ہے اور تجربہ شدہ بھی اور انسانیت کے سارے مسائل کا حل بھی۔

دنیا نے انسانیت کو غلط نظاموں سے جو نقصانات پہنچے ہیں ان کی طرف اپراشارہ ہو چکا ہے اور درحقیقت یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ جس سے آج کا کوئی انسان بے ضرر ہو سکا ہے۔ ان تلخ نتائج سے دوچار ہیں جو ان نظاموں کے پیدا کردہ ہیں۔ انقلاب، انقلاب کی ہمہ گیر آوازیں انہیں تخیلوں کی بازگشت ہیں لیکن سچ پوچھتے تو ان پریشانیوں اور مصیبتوں کے پیدا کرنے میں جہاں ان نظام کے نئے حیات کو دخل ہے۔ وہاں ان افراد کا بھی ہاتھ ہے جو ان نظاموں کو بددیانتی اور بے ایمانی کے ساتھ چلاتے ہیں۔ ہر غلط نظام برائیوں کے ساتھ کچھ اچھائیاں ضرور رکھتا ہے اور اس کے قائم ہونے پر برائیوں کے غلبے کے ساتھ ساتھ کچھ اچھائیوں کا پرورش پانا بھی ضرور ہے مگر ہوتا یہ ہے کہ جن باتوں میں ظلم کلہاڑی ہے وہ بددیانت اور خود غرض ہوتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ان چند خوبیوں سے بھی بہرہ یاب نہیں ہو پاتے جو ان نظاموں میں پائی جاتی ہیں۔ سارے اچھے اور مفید نتائج برسر اقتدار طبقے کے حصے میں آتے ہیں اور عوام کی قسمت میں صرف تخیلاں اور پریشانیاں رہ جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ مختلف نظام ہائے حیات سے جو توقعات لگاتے ہوتے ہیں۔ وہ ان کے قائم ہونے کے بعد پوری نہیں ہوتیں اور انقلاب اور انقلاب کا ایک لامتناہی سلسلہ چلتا رہتا ہے۔

یہ بڑی امد و ہنگام صورت حال ہے لیکن کوئی اتفاقی بات نہیں۔ اس کا اصل سبب یہ ہے کہ دنیا کے تمام انسانی نظام انقلاب برپا کرنے اور اقتدار پر قبضہ کرنے کی نگر میں تو رہتے ہیں لیکن اس بات کی فکر بالکل نہیں کرتے کہ اپنے علمبرداروں کو دیانت دار اور غرض بنائیں وہ اس گجڑی ہوئی دنیا کی اصلاح کے لئے اس دنیا کے اُن بگڑے ہوئے انسانوں کو اپنے ساتھ پھیلے ہیں جو کسی نہ کسی طرح سیاسی اقتدار حاصل کرنے کا فریڈ بن سکتے ہوں۔ اور چونکہ یہ جمہوری انقلابات کا زمانہ ہے اس لئے زیادہ سے زیادہ میٹراکھی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس جدوجہد میں کامیاب ہونے کے لئے یہ ضروری ہے کہ انسان اخلاق و دیانت کی بات نہ کرے کیونکہ لوگ اس وعظ کو سن کر جھگ کھڑے ہوتے ہیں۔ اس اخلاق باختمہ، بھیڑ کو مادی مفادات کا لالچ لے کر خود غرض، لالچی و ضمیر فروش بنایا جاتا ہے اور پھر انقلاب برپا کرنے کے لئے اُسے تمام جائز و ناجائز طریقوں کا مادی بنایا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب ایسے لوگوں کے ہاتھ میں زمام کار آئے گی تو وہ خود غرض اور لالچی کیوں نہ ثابت ہوں گے اور مقصد باری کے لئے ناجائز ذرائع استعمال کرنے میں کیوں دریغ کریں گے جبکہ انہیں خدا کے آگے جواب دہی کا کوئی خوف نہیں ہوتا اور آخرت کی کامیابی ان کے سامنے نہیں ہوتی۔ اس طرح یہ لوگ پہلے ہی سے کافی بگڑے ہوئے ہیں اور اقتدار و دولت کا نشہ انہیں اور بھی بگاڑ کر رکھ دیتا ہے۔

یہ انسانیت کی چھٹی بڑی گتھی ہے اور فسوس یہ ہے کہ اس کے حل کی طرف کسی کی توجہ نہیں۔ اس گتھی کا صرف ایک ہی حل ہے اور وہ یہ ہے کہ لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار کی گتھی دینے سے پہلے انہیں اتنا بااخلاق بنا دیا جائے کہ وہ اس سے غلط فائدہ اٹھانے کی خواہش نہ کر سکیں۔ نیز ماحول ایسا بنا دیا جائے کہ اس میں اخلاق و دیانت داری ہی کا چلن ہو تاکہ بددیانت اور بداخلاق لوگ برسر اقتدار نہ آئے پائیں اور برسر اقتدار لوگ بددیانت ہو کر اقتدار کی کرسی پر قابض نہ رہنے پائیں۔

انسانیت کے اس سب سے بڑے رہنما نے جہاں انسانیت کو ایک ایسا نظام دیا جو سراسر خیر و برکت کا سرچشمہ ہے وہاں اس نے اس نظام کو قائم کرنے اور چلانے والے افراد کی تعمیر سیرت کا بہترین انتظام کیا۔ آئیے اس تربیتی پروگرام پر بھی ایک نظر ڈالتے چلیں۔

آپ نے سب سے پہلے لوگوں میں اللہ پر ایمان و یقین پیدا کرنے کی کوشش کی اور انہیں لوگوں کو اپنے ساتھ لیا جو اللہ کے وجود اور اس کی صفات پر پورا یقین رکھتے تھے اور اللہ کی مکمل بندگی کو اپنا مقصد اور اس کی رضا کو اپنی زندگی کا حاصل یقین کرتے تھے۔ اللہ کی بندگی اور اس کی رضا کو مقصد بنانے کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ نظام اسلامی کے بہترین غرض اور بے مثال پیروں بن جاتے تھے اور کسی قیمت پر اس سے خیانت کرنے پر آمادہ نہ ہوتے تھے۔ اللہ کے وجود

اور اس کی صفات پر ایمان رکھنے کا اثر زندگی پر یہ پڑا کہ وہ ہر وقت اپنے آپ کو ایک ایسے مقتدر اعلیٰ کے سامنے جواب دہ محسوس کرتے تھے جو ہر دم ان کی نگرانی کر رہا ہے، جو ہر جگہ حاضر و ناظر ہے جس سے وہ اپنا کوئی فعل نہیں چھپا سکتے، جو دل کے ارادوں اور نیتوں تک سے بخوبی واقف ہے، جس کے قبضہ قدرت سے نکل کر وہ کہیں نہیں جاسکتے، جس کی پولیس ہر جگہ انسان کو گھیرے ہوئے ہے اور جس کی سی آئی ڈی ہر وقت انسان کا ریکارڈ مرتب کرنے میں مشغول ہے جس کی رختیں بے پایاں ہیں اور انہی پر انسان کی زندگی اور اس کے تمام معاملات کا انحصار ہے۔ اس کا عذاب بے پناہ ہے اور وہ کسی وقت بھی نافرمان اور ظالم بندوں پر آسکتا ہے اور انہیں تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ اس یقین کا جو کچھ اثر انسانی زندگی پر پڑے گا اس کا اندازہ باسانی کیا جاسکتا ہے۔

اس کے ساتھ ساتھ آپ نے آخرت کے یقین کو پیدا کرنے اور اس دنیا کی کامیابی کو مقصود بنانے کی کوشش کی۔ اس غرض کے لئے آپ نے وہ دلائل و براہین پیش کئے جو انسان کے دل میں آخرت کا یقین پیدا کر سکیں، پھر آپ نے دنیا اور آخرت کی نعمتوں کا مقابلہ کر کے بار بار اس حقیقت کو اچھی طرح واضح کیا کہ دنیا کی نعمتیں چند روزہ ہیں، معمولی ہیں، ناپائیدار ہیں، اور پھر بھی بہت کم انسانوں کو ملتی ہیں، اس کے مقابلے میں آپ نے بتایا کہ آخرت کی نعمتیں دائمی ہیں، پائیدار ہیں، عظیم الشان ہیں اور ہر اس انسان کو ملیں گی جو ان کے لئے ایسا نڈاری و اخلاق کی راہ اختیار کرے اور اسی طرح آپ نے دونوں دنیاؤں کے نکالیف و مصائب کا موازنہ کیا، پھر آپ نے ہر ہر قدم پر اپنے ساتھیوں کی تربیت کی کہ وہ ہر کام صرف خدا کی رضا اور آخرت کی کامیابی کے لئے کریں اور دنیوی مفادات کو مقصود نہ بنائیں۔ اس کے لئے آپ نے دنیا کی طرف سے بے رغبتی پیدا کی، خدا کی راہ میں دولت خرچ کرنے، ضرورت پڑنے پر پیش درآمد کو تھو دینے، گھر بار کو چھوڑ دینے، اپنے معاشی ذرائع و وسائل کو تباہ کر لینے اور بالآخر جان تک دے دینے کا حکم دیا اور اس کی عملی تربیت کرائی۔ پھر ان سب قربانیوں کے سلسلے میں دنیا کے دوسرے نظاموں کے برخلاف قدم قدم پر یہ حقیقت واضح کی کہ اگر تم یہ سب کچھ دنیوی فوائد یا اقتدار کے حصول کے لئے کرو گے تو یہ سب رائیگاں جائے گا اور اس کے لئے خدا کے یہاں جواب دہ ہو گے، نہیں یہ سب کام صرف خدا کو خوش کرنے کے لئے اور آخرت کو کامیاب بنانے کے لئے کرنا چاہیے۔

آپ نے اس کے ساتھ یہ بھی واضح کیا کہ اللہ کی صرف قانونی بندگی سے کام نہ چلے گا، اللہ کا تقرب ان لوگوں کو حاصل ہوتا ہے، جو اس سے محبت کرتے ہیں اور اس کی محبت کے مقابلے میں دنیا کی ہر ایک محبت کو قربان کر دیتے ہیں جو صرف وہی اعمال بجا نہیں لاتے جن کا خدا نے حکم دیا ہے بلکہ بہت سے وہ کام بھی کرتے ہیں جنہیں خدا نے قانوناً ضروری تو نہیں ٹھہرایا ہے لیکن جن سے وہ خوش ہوتا ہے، جو ہر کام پورے جذبہ خلوص و اطاعت کے ساتھ کرتے ہیں اور اچھے سے اچھے طریقے پر کرتے ہیں۔ آپ نے ساتھ ہی اللہ کی ان صفات رحم و کرم کو بھی واضح فرمایا جن کو جاننے سے انسان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے پھر آپ نے یہ بھی بتایا کہ جو خدا سے محبت کرتے ہیں، خدا ان سے محبت کرتا ہے۔ اس طرح آپ نے لوگوں میں خدا کی گہری محبت اور اس کی مخلص فرمانبرداری پیدا کی۔ موجودہ نظام اپنی پابندی قانون کے نور سے کرنا چاہتے ہیں جس کا دائرہ بہت محدود ہوتا ہے اور جس کو توڑنے کے لئے انسان سوہانے کرتا رہتا ہے، برسر اقتدار طبقے کے لئے یہ روک بھی نہیں ہوتی اس لئے وہ خوب کھل کھلتا ہے۔ اسلامی نظام کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ انسانوں کے دلوں میں اپنے مقتدر اعلیٰ کے خوف کے ساتھ ساتھ اس کی گہری اور واہمانہ محبت پیدا کرتا ہے اور ان سے رضا کارانہ اور فادارانہ اپنی اطاعت کراتا ہے اور اس محبت و وفاداری کے جذبے سے وہ لوگ بھی خالی نہیں ہوتے جن کے ہاتھ میں زمام کار ہوتی ہے۔

آپ نے اس حقیقت کو بھی فراموش نہیں کیا کہ انسان یقین رکھنے اور فیصلہ کرنے کے باوجود جو غلطیاں کرتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دنیا کے دوسرے ملاقئ اس پر چھا جاتے ہیں اور وہ تھوڑی دیر کے لئے ان حقائق کو بھول جاتا ہے جو اس کے دل میں گھر گئے ہوتے تھے۔ یہ کیفیت ہر انسان پر طاری ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے اور اگر اس کی کیفیت کو دور نہ کیا جائے تو بالآخر انسان اپنا سراپا ایمان و یقین کھو بیٹھتا ہے۔ آپ نے انسان کی اس کمزوری کو دور کرنے کے لئے اور اس کو اللہ کی عظمت یاد دلانے، اس کی بندگی پر کسانے اور اس کی محبت و وفاداری کے بڑھانے کے لئے ذکر الہی کو مسلمان کی زندگی میں اس طرح سمودیا کہ وہ خدا کو کسی طرح بھول نہ سکے۔ اُسے قرآن کی تلاوت کا حکم دیا جو ہدایت کا سرچشمہ ہونے کے علاوہ خدا کو یاد دلانے اور اس کی محبت پیدا کرنے اور آخرت کی کامیابی کی خوشخبری سنانے اور خدا کے عذاب سے ڈرانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ آپ نے دن رات میں ہر چند گھنٹے کے بعد نمازیں ادا کرنا دیکھنا اور نماز کی بنیاد اور مومن کی سب سے پہلی اور اہم نشانی قرار دیا۔ یہ نماز کیا ہے، اللہ کی یاد، مسلسل یاد، اس کی بندگی کا عہد، اس کے سامنے انتہائی عاجزی و عبودیت کا اظہار، اس کی صفات، کام اور، اس سے تفریق تعلق پیدا کرنے کا بہترین طریقہ، نماز کے علاوہ آپ نے مومن کی یہ صفت بتائی کہ وہ ہر وقت خدا کو یاد رکھتا اور یاد کرتا ہے، اس غرض کے لئے آپ نے ہر کام کے کرنے سے پہلے اور کرنے کے بعد کچھ دعا مانگنے اور کچھ اذکار کے ورد میں رکھنے کی تلقین فرمائی جن میں سے ہر ایک غفلت کو دور کرنے، انسان کو اس کی حیثیت سے باخبر رکھنے اور خدا کی محبت و عظمت پیدا کرنے کے لئے اکسیر ہے، نماز کے علاوہ آپ نے مسلسل ایک ماہ کے روزے رکھنے کا حکم فرمایا، یہ روزے ایک طرف اخلاقی انضباط پیدا کرنے کے بے مثل نسخہ ہیں، دوسری طرف ہر نئی ذکر کا بہترین پروگرام ہیں، مزید برآں استطاعت رکھنے والوں پر حج بیت اللہ فرض قرار پایا جو محبت الہی میں انسان کو سرشار کر دینے اور دین خداوندی کا دالہ و فریضہ بنا دینے والی عبادت ہے۔

آپ نے اخلاقیات کی بہترین تعلیم علمی اور عملی حیثیت سے لوگوں کے سامنے پیش کی۔ لوگوں کے حقوق کی ادائیگی اور انصاف اور حسن سلوک کو دینا یہ بنیادی اہمیت دی اور ارباب اقتدار کی ذمہ داریوں کو خصوصیت سے بہت واضح الفاظ میں بیان فرمایا آپ نے کھلے الفاظ میں بتا دیا کہ اسلام میں قیادت، مخلوق کی خدمت اور شہانہ روز محنت و تہذیب کا نام ہے عیش و آرام اور نفع اندہی کا نام نہیں۔ آپ نے طرح طرح سے علوم و خواص میں یہ ذہنیت پیدا کرنے کی کوشش کی کہ وہ دولت و اقتدار کو بڑائی کا ہم معنی قرار نہ دیں اس کے برعکس حضور نے وضاحت سے فرمایا کہ بڑائی اللہ کی بندگی اور اس کے قانون کی پیروی میں ہے اور جو اس لحاظ سے بڑا ہے وہی قیادت و سرداری کا مستحق ہے۔ آپ نے بتایا کہ مومن کی رائے بھی خدا کی امانت ہے اور اس کا مستحق وہی شخص ہے جو خدا ترس ہو اور اقتدار اس منصب کا اہل نہیں سمجھے لے رائے دی جا رہی ہے، آپ نے اس شخص کو منتخب کرنے سے بالکل روک دیا جو خود کسی عہدے کا طالب ہو اور اپنے آپ کو امیدوار کی حیثیت سے پیش کر رہا ہو۔

اس کے علاوہ آپ نے اپنے ماننے والوں پر ایمان و عمل کے بعد سب سے بڑا یہ فرض عائد کیا کہ وہ نیکی کا حکم دینے، برائی سے روکنے اور حق کی طرف دعوت دینے کو اپنی زندگی کا مشن بنائیں اور جب تک دنیا میں کہیں بھی کوئی برائی موجود ہو وہ اپنے اس کام میں پورے انہماک کے ساتھ مشغول رہیں اس فریضہ کو بھالانے میں انہیں نہ تو سستی کرنا چاہیے، نہ محبت و قربت کا کوئی لحاظ کرنا چاہیے، نہ کسی بڑے سے بڑے لاپرواہی سے بڑے خوف کی بنا پر اسے ترک کرنا چاہیے، سو سانس میں جہاں کہیں برائی سر نکالے مومن کا فرض ہے کہ اُسے بڑھ کر وہیں دباوے۔ اسلامی نظام حکومت کا مقصد وجود یہی ہے کہ وہ اس فریضہ کو ادا کرے اور دنیا میں نیکی، انسانیت، حق پرستی اور خدا کی بندگی کا غالب و عام کردے لیکن اگر ارباب اقتدار اس مقصد کو پورا نہ کریں اور خلاف اسلام مقاصد میں شہک ہو جائیں تو ہر مومن کا حق ہے کہ ان پر تنقید کرے اور اس کا فرض ہے کہ اس کو اس غلط روش

سے دوکے اور راہ راست پر لاسے اور ان کے ناجائز احکام کی توہرگز اطاعت نہ کرے، لیکن اگر وہ اپنی غلطیوں سے باز نہ آئیں اور حکم کھلا خلاف اسلام روشن اختیار کریں تو ان ایمان کا فرض ہے کہ وہ انہیں اقتدار کی گدی سے اتار بیٹھیں اور صالح قیادت کو برسر کار لائیں۔ ان احکام کی پابندی اور اس ماحول کی موجودگی میں ارباب اقتدار کی بدعتیاتی کا خطرہ پیدا نہیں ہو سکتا اور اگر کسی خامی یا غلطی کی بنا پر پیدا ہو جائے تو اس قدر شدت اختیار نہیں کر سکتا جتنا اس دور میں ہے پھر اس کا تدارک آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔

اس دور کی ایک بہت بڑی مصیبت یہ ہے کہ نیکی و اخلاق اور انسانیت و فلاح عالم کے دعوے کرنے والے، ان موضوعات پر تحقیقی مقالے لکھنے والے، دنیا کو اس کا درس دینے والے، ان چیزوں کو بنیاد بنا کر تنظیمیں کرنے والے تو کم نہیں ہیں، مگر ان لوگوں کی کمی نہیں، قطع ہے جو ذاتی نیکی و اخلاق کا نمونہ اور انسانیت و خیر خواہی کا پیکر ہوں۔ اس کے برخلاف ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے اور وہ پوری دنیا میں حضرات الارض کی طرح بکثرت موجود ہیں جن کی زندگی سراسر بدن سے مہر ہے جو بدی کے پرچوش دائی و مبلغ ہیں اور جو بدی کو دنیا میں پھیلانے کے لئے ہر قسم کی تدبیریں اور کوششیں کر رہے ہیں حکومتیں اور برسر اقتدار طبقے اس "مقدس ہم" میں آگے آگے ہیں اور عوام ان کے پیچھے بدی کے اس عالمگیر سیلاب میں کودتی نیکی کیلئے اختیار کرے اور کونسا نمونہ سامنے رکھے۔ یہی وجہ ہے کہ بدی کی راہ اختیار کرنا عام شیوہ ہو چکا ہے اور نیکی کی راہ سنسان پڑی ہے۔

پھر شکل صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ نیکی کا کوئی نمونہ سامنے نہیں ہے بلکہ جو اسکیم بھی سامنے آتی ہے اس کا سب سے زیادہ ناقص پہلو یہی ہوتا ہے کہ وہ محض دماغی اسکیم ہوتی ہے جو ایک شخص یا چند اشخاص مرتب کرتے ہیں، ان کے سامنے اس اسکیم کے تمام روشن و تاریک پہلو نہیں ہوتے اور چند روشن پہلوؤں کو سامنے رکھ کر یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ اسکیم لوگوں کے لئے مفید ہوگی اور انہیں پہلوؤں کا وہ لوگوں میں پروپیگنڈا کرتے ہیں لیکن جب لوگ اس اسکیم کو اپنانے میں توجا چاہک اس کے تاریک پہلو سامنے آتے ہیں اور جن پہلوؤں کو روشن خیال کیا گیا تھا۔ بسا اوقات وہ بھی اپنے پیچھے نتج بنا کر رکھتے ہوتے ہیں۔ وہ لوگ یہ حالت دیکھ کر گھبرا اٹھتے ہیں اور پھر یا تو ترمیموں کے ذریعے کچھ دنوں اس اسکیم کو اور گھسیٹ کر لے چلتے ہیں یا اس کے خلاف انقلابی جدوجہد شروع کر دیتے ہیں۔ یہ صورت حال ہر اسکیم اور ہر تحریک کے سلسلے میں پیش آتی ہے۔

انسانیت کے اس سب سے بڑے رہبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا احسان یہ ہے کہ انہوں نے جہاں ایک ایسا نظام دنیا کو دیا جس کی بنیاد نیکی و خدائے برتری پر تھی اور جو سراپا خیر و برکت کا سرچشمہ تھا۔ وہاں انہوں نے اس کے ایک ایک جزو پر سب سے پہلے خود عمل کیا اور اس طرح عمل کا جذبہ رکھنے والوں کے سامنے اس کے تمام پہلوؤں کو اجاگر کر دیا اور ان پر واضح کر دیا کہ اس نظام کو انفرادی طور پر اختیار کرنے سے انسان دنیا کیلئے کس قدر خیر و برکت کا باعث اور فلاح و بہبود کا ذریعہ بنتا ہے۔ اجتماعی اثرات واضح کرنے کے لئے آپ نے ان کو گزشتہ قوموں کے حالات کا حوالہ دیا جن کی تاریخ لوگوں کے سامنے تھی اور جو اس نظام کو اختیار کرنے سے ترقی و کامرانی کی منزل تک پہنچے تھے اور جو اس سے انحراف کرنے کے باعث تباہی و بربادی کا شکار ہو گئے تھے کیونکہ جیسا کہ اوپر عرض کیا گیا۔ اسلامی نظام ہی ایک ایسا نظام ہے جو تفصیلات کے تھوڑے بہتے اختلاف کے ساتھ ابتدائے آفرینش ہی سے دنیا میں موجود رہا ہے اور قوموں نے اس کو نادر و برکات حاصل کیے ہیں۔ پھر آپ نے یہ بتایا کہ یہ اس خدا کا بھیجا ہوا نظام زندگی ہے جو عظیم و خیر ہے اور جس نے اپنے علم و آگہی کی بنا پر یہ نظام تمہارے لئے بھیجا ہے اس لئے نہ تو یہ غیر عملی ہو سکتا ہے کہ اس کے روشن پہلوؤں کو ایک ثابت ہوں، یا کچھ تاریک پہلو سامنے آجائیں جو اس کے روشن پہلوؤں کو تاریک کر کے دکھ دیں جن لوگوں نے اس اعتماد پر اس نظام کو قبول کیا اور اپنی زندگی کو اس کا عملی نمونہ بنایا۔ آپ نے انہیں منظم کیا اور اس جماعت کا مقصد ہی یہ قرار دیا کہ وہ

اپنی زندگی اقامت دین، امر بالمعروف نہی منکر اور دعوت الی الحق میں لگا دیں چنانچہ آپ کی زندگی ہی میں اس جماعت کی اجتماعی جدوجہد کے نتیجے کے طور پر وہ نظام حق عملاً قائم ہو گیا جو آپ کے لے کر آئے تھے اور آپ کے بعد آپ کے خلفائے اس کے عہدگی کے ساتھ چلا کر اور دنیا پر اسے غالب و اقتدار کر کے دکھا دیا کہ اس سے جو توقعات لگائی گئی تھیں، نہ صرف یہ کہ وہ پوری ہو گئیں بلکہ بہت سے ایسے روشن پہلو سامنے آ گئے جن کا لوگ تصور تک نہ کر سکتے تھے۔

آج ہر ساری تفصیلات ہمارے سامنے موجود ہیں جنہیں دیکھ لینے کے بعد کسی شخص کو دوسرے نظاموں کی طرح اس نظام کے بارے میں بہ بدگمانی نہیں ہو سکتی کہ یہ غیر عملی ہے یا جھک و مفر ہے۔ پھر ان تفصیلات میں ہمارے لئے کام کی راہیں بھی آساں کر دی ہیں، ان سے ہم جان گئے ہیں کہ اس نظام پر کس طرح عمل کریں اور کن کن مراحل میں کون کونسی راہ اختیار کریں — یہ کہ ایسی نعمت ہے جو صرف سیرت رسول اور سیرت صحابہؓ ہی سے مل سکتی ہے لیکن ان سب آسمانیوں کے باوجود یہ ایک واقعہ ہے کہ یہ ایک عملی نمونہ اب کتابی نمونہ بن چکا ہے اور مخالفین اور بدگمان لوگوں کے لئے یہ کہنے کی بڑی گنجائش پیدا ہو گئی ہے کہ یہ تو پچھلے زمانے کی باتیں اور کتابوں کی روایات ہیں۔ اس لئے اس دور میں سیرت رسول کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ اسکو اپنا رہنا۔ یافتے والے اپنی پوری زندگی کو اس نمونے کے مطابق ڈھالیں، اسی طرح پھر شہادت حق اور اقامت دین کے لئے اٹھ کھڑے ہوں اور اس کے لئے انفرادی اور اجتماعی جدوجہد شروع کر دیں یہاں تک کہ نظام حق کو سیاسی طور پر دنیا میں قائم و غالب کر کے چھوڑیں، اسی وقت دنیا کو یقین ہوگا کہ سیرت رسول دنیا کے لئے خیر و برکت کا سرچشمہ ہے اور اس کا عملی نمونہ بھی ان کے سامنے آجائے گا اور درحقیقت عام انسان اسی وقت اپنی سیرت سے فائدہ اٹھا سکیں گے ورنہ مشکلات کا واحد حل کتابوں کی زینت بن کر رہ جائے گا اور دنیا اسی طرح ہلاکت و بربادی کی طرف بڑھتی رہے گی جس طرح بڑھ رہی ہے۔

رسول اکرم اور تعمیر انسانیت

غلام احمد حریری

شرفِ انسانیت

کائنات گوناگوں موجودات کا مرقع ہے۔ علامہ نے اشیاء کائنات کو تین قسموں میں منقسم کیا ہے۔ جمادات، نباتات اور حیوانات۔ پہلی دو قسمیں ہمارے موضوع سے خارج ہیں تیسری قسم یعنی حیوانات میں نشو و نما کے ساتھ حرکت و ارادہ بھی پایا جاتا ہے اسی قسم میں مخلوق کی وہ نوع بھی شامل ہے جس میں تمام حیوانی اوصاف کے ساتھ عقل و شعور اور قوتِ ناطقہ کا جوہر بھی موجود ہے کائنات کی یہی انوکھی مخلوق ہے جو علم الاجتماع میں خصوصی موضوع کی حیثیت رکھتی ہے اور یہ حضرت انسان ہے جو شاہکارِ فطرت ہے۔

موجوداتِ عالم میں انسان کو کیا مرتبہ و مقام حاصل ہے؟ اس کا جواب دو طرز پر دیا گیا ہے جو لوگ مذہب کو کسی مفکر و فلسفہ کی اساس قرار نہیں دیتے ان کا کہنا ہے کہ انسانی حرکات و سکنات میں چونکہ حیوانیت کا پہلو نمایاں ہے اس لئے حیوانیت کی ارتقائی صورت کا نام ہی انسانیت ہے۔ باغافذ و غیر انساں ایک صلحے ہوئے حیوان سے زائد اور کچھ بھی نہیں۔ اس نظریہ سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ انسان واقعی شاہکارِ فطرت ہے۔

خلاف ازیں اہل مذہب نے اس بات کو ایک بنیادی اصول کی حیثیت سے تسلیم کیا ہے کہ انسان عام حالت میں ایک ادنیٰ مخلوق ہے اسے بلند مرتبہ حاصل کرنے کے لئے بڑی محنت و کاوش کی ضرورت ہے۔ سمجھتے ہیں کہ انسان کو پیدائشی گناہگار قرار دیا۔ بدھ مت نے دینی زندگی کو الالاش کا نام دیا مہاتما بدھ کے نزدیک دنیا سے کنارہ کشی اور بے رغبتی ہی عین انسانیت ہے۔ انسان اپنے گناہوں اور لالاشوں سے اسی صورت میں نجات حاصل کر سکتا ہے جب کہ وہ اپنے آپ کو سخت تکلیفوں میں مبتلا کرے۔ غور کرنے سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ مذہبی نقطہ نظر سے بھی انسان کا مرتبہ و مقام تعین نہیں ہو سکا۔ اگر ایک طرف روحانی پیشوا کی بے شکوہ شخصیت کو دیکھ کر عظمت انسان کا احساں ہوتا ہے تو دوسری طرف جھکتے ہوئے انسانوں کی ذلت آشکار ہوتی ہے جس طرح ایک طرف بادشاہ اور صاحب اقتدار انسان ہیں تو دوسری طرف بھڑے کبریوں کی بکنے والے غلام اور بانڈیاں تذلیل کا سامان فراہم کرتے ہیں۔

اسلام اور انسان

اس غیر فطری طرزِ فکر کو اسلام نے مٹایا اس نے انسانی عظمت کا نعرہ اس ذلت لگایا جب اس سامع کو سچے کا شعور بھی مفقود تھا۔ یہ شرفِ اسلام کو حاصل ہے کہ اس نے انسانی عظمت کا نظریہ پیدا کیا اور عقلی و منطقی دلائل سے اس کو ثابت کیا۔

قرآن کریم میں فرمایا۔

”وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَا هُمْ فِي الْبَيْتِ وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِذْ هُم مُّخْرَجُونَ وَإِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ أُولَٰئِكَ نَجْعَلْ لَهُم مَّا يُشَاءُونَ وَيَجْعَلْ لَهُم مَّا يُرِيدُونَ وَإِنَّمَا يُخِشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ“

اور ہم نے اولادِ آدم کو عزت دی اور ہم نے ان کو نشتی اور دریا میں سوار کیا۔ اور پاکسینہ چیزیں ان کو عطا کیں اور ہم نے

خَلَقْنَا قَضِيْبًا ۝ لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ ۝ (الانبياء ۲۰)

ان کو اپنی بہت سی مخلوقات پر فوقیت دی۔
ہم نے انسان کو بہترین سلجھے میں ڈھالا ہے۔

انسانی عظمت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ اس کائنات میں خلیفۃ اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا نائب ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کی انسانیت کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا تھا۔ جب فرشتوں نے اس پر اعتراض کیا تو فرمایا: اِنِّیْ اَخْلَقْتُمْ مَّا لَا تَعْلَمُوْنَ (جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے) کائنات کی کوئی اور مخلوق اس فضیلت میں انسان کی شریک نہیں۔ قرآن کریم نے اسے امانت قرار دیا ہے اور انسان کو اس کا امین۔ ساری مخلوق نے اس بار امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا تھا۔

آسمان بار امانت تو انست کشید
شعر فال بنام من دیوانہ زودند

قرآن کریم میں فرمایا۔

اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
وَالْجِبَالِ فَابْتٰیْنَ اَنْ یَّحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا و
حَمَلَهَا الْاِنْسَانُ اِنَّهٗ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا ۝
(الاحزاب ۳۲)

ہم نے یہ امانت آسمان زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کی
تھی مگر انہوں نے اس کی ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کر دیا۔
اور اس سے ڈر گئے اور انسان نے اس کو اٹھالیا بے شک وہ
بڑا ظالم اور جاہل ہے۔

اشر مفسرین نے اس آیت کریمہ میں امانت سے نیابت خداوندی اور خلافت الہی مراد لی ہے کیونکہ اس سے انسانی عظمت کا اثبات
ہوتا ہے گویا انسانی عظمت کا راز اس امر میں مضمر ہے کہ انسان ایک اجتماعی نظام تکمیل دے جس میں احکام خداوندی کو نافذ کیا جائے اس کا صحیح
مقام یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ بن کر رہے اور لوگوں کو خدا کی بندگی کی طرف دعوت دے اسے یہ حق حاصل نہیں کہ وہ خود خدا بن بیٹھے اور
خالق خدا کو اپنا محکوم بنا لے۔

اسلام انسانی شرف کے لحاظ سے سب کو مساوی قرار دیتا ہے۔ کسی شخص کو اظہار فضیلت کا ایسا کوئی حق نہیں جس سے فساد پیا ہو اور جو
باطل باتیا زات پر مبنی ہو۔ اسلام نے فخر و مباہات اور عصییت جالبہ کو مٹھون قرار دیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حاکم و محکوم آقا و غلام اور اشراف و ادنیٰ
کا امتیاز جاتا رہا۔ مضموعی حد بندیوں ٹوٹ گئیں اور انسان ایک مرتبہ پھر انسانی شرافت اور عظمت آدمیت کا حامل بن گیا۔

انسانی عظمت و شرف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے رسل و انبیاء کو انسانوں کی اصلاح و تکمیل کا فریضہ تفویض
کیا اور ان حضرات نے انسان کو اپنی دعوت و ارشاد کا موضوع بنایا۔ انبیاء علیہم السلام کی بصیرت
پر اللہ تعالیٰ نے یہ ہمتہ فاش کیا کہ اس دنیا کی قسمت اور اس کی آبادی و دیرانی کا فیصلہ انسان پر موقوف ہے اگر حقیقی انسان موجود ہے
تو یہ دنیا اپنی سب دیرانیوں اور بے فسر و سامانیوں کے ساتھ آباد و مہمور ہے اور اگر حقیقی انسان موجود نہیں تو یہ اپنی ساری رونقوں اور اپنے
ساز و سامان کے ساتھ ایک دیرانے سے بہتر نہیں اس دنیا کی بدقسمتی و دشمنی کی کمی اور نقصان سے نہیں بلکہ اچھے انسانوں کے نہ ہونے سے
ہے۔ پھر انسان اپنی عظمت، اپنی دست اور اپنی مرکزیت کے اعتبار سے کہیں زیادہ اس کا مستحق ہے کہ اس کو سعی و محنت اور توجہ کا موضوع

بنایا جائے۔ یہ کائنات بڑی پر اسرار بڑی پر از عجاibat بڑی حسین و جمیل اور بڑی طویل و غریب ہے۔ لیکن انسان کی فطرت کے اسرار و عجاibat اس کے تجل کی بلند پروازیوں اس کی روح بے تابیوں اور گرم جوشیوں اور اس کی غیر محدود صلاحیتوں کے سامنے اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اس کے عزم و ارادہ کے آگے ہر طاقت سرنگوں ہے۔ اس کی حسن سیرت کے سامنے دنیا کا ہر حسن ماند ہے۔

اسی بنا پر ہر نبوت نے اپنے دور میں ایسے افراد تیار کئے جنہوں نے اس دنیا کو نئی زندگی بخشی نبوت کے ان کارناموں میں جو زندگی کی پیشانی پر درخشاں و تاباں ہیں سب سے روشن کارنامہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کارنامہ ہے۔ مردم سازی اور آدم گرمی کے اس کام میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو کامیابی عطا فرمائی وہ آج تک کسی انسان کو حاصل نہیں ہوئی۔ آپ نے جس سطح سے تعمیر انسانیت کا کام شروع کیا اس سطح سے کسی پیغمبر اور کسی مصلح اور کسی مہربانی کو شروع کرنے کی ضرورت کبھی پیش نہیں آئی تھی۔ یہ وہ سطح تھی جہاں حیوانیت کی سرحد ختم ہوتی تھی اور انسانیت کی سرحد شروع ہوتی تھی اور جس سطح پر آپ نے اس کام کو پہنچایا اس سطح تک کبھی تعمیر انسانیت کا کام نہیں پہنچا تھا جس طرح آپ نے انسانیت کی انتہائی پستی سے کام شروع کیا اسی طرح انسانیت کی آخری بلندی تک اس کو پہنچایا۔ آپ کے تیار کئے ہوئے افراد میں سے ایک ایک نبوت کا شاہکار ہے اور نوع انسانی کے شرف و افتخار کا باعث انسانیت کے مرقع میں بلکہ اس پوری کائنات میں پیغمبروں کو چھوڑ کر اس سے زیادہ حسین و جمیل اس سے زیادہ دلکش و دل آویز تصویر نہیں ملتی جو ان کی زندگی میں نظر آتی ہے۔ دل کا پختہ یقین، ان کا گہرا علم، ان کا سچا دل، ان کی بے تکلف زندگی، ان کی بے نفسی و خدا ترسی، ان کی پاکبازی، ان کی شفقت و کراہت اور ان کی شجاعت و جلاوت، ان کا فوق عبادت اور ان کا شوق شہادت، ان کی شہسواری اور ان کی شب زندہ داری، ان کی سیم زر سے بے پرواہی اور ان کی دنیا سے بے رغبتی، ان کا عدل اور ان کا حسن انتظام دنیا کی تاریخ میں اپنی نظیر نہیں رکھتا۔ حضور کا کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے انسانیت کو افراد تیار کئے۔ ان میں ایک ایک فرد ایسا تھا جو اگر تاریخ شہادت پیش نہ کرتی اور دنیا اس کی تصدیق نہ کرتی تو ایک شاعرانہ تجلیل اور ایک فرضی انسانہ معلوم ہوتا لیکن وہ تاریخ کی ایک حقیقت ہے۔ وہ ایک ایسا انسانی وجود تھا جس میں نبوت کے عجاibat نے عقائد و اوصاف و کمالات پیدا کر دیئے تھے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں۔

نما کی دوزی نہاد بندہ مولیٰ صفات !
اس کی امیدیں تلیل، اس کے مقاصد طلیل
زرم و گفنگو، گرم دم جستجو !
اس کے زمانے عجیب، اس کے زمانے غریب
ساقی ارباب ذوق، فارس میدان شوق
ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز
اس کی ادا و فریب اس کی نگہ دل نواز !
زرم ہو یا بزم ہو پاک دل و پاک باز !
عہد کہن کو دیا اس نے پیام رحیل
باد ہے اس کا رحیق، تیغ ہے اس کی اصیل

سیرت سادہ کے درخشاں نمونے

دنیا میں بے شمار اصلاحی اور انقلابی تحریکیں آئیں، مگر ان میں سے ہر ایک نے انسان کو جو کچھ کائناتوں کے رکھ کر خارجی نظام کو بدلنے کی تدبیریں کی ہیں لیکن ہر وہ تبدیلی حقیقی مسائل حیات کو حل کرنے کے لحاظ سے بالکل رائیگاں رہی جو انسان کو اندر سے نہیں بدل سکی۔ حضور کی زندگی کا یہ پہلو بڑا ہی اہم ہے کہ انسان کا باطن تکریر بدل گیا انسانی روپ میں جو خواہش پرست حیوان پایا جاتا تھا حضور کی سیرت سازی کی تاثیر سے وہ بالکل مٹ گیا اور اس کی راکھ سے ایک نیا انسان

اُبھر آیا۔ اس نئے انسان کے کردار کی درخشانی دیکھتے تو آنکھوں میں چکا چوند آ جاتی ہے۔ حضرت عمر جیسا مکہ کا ایک لابیالی نوجوان بدلا تو کہاں پہنچا۔ حضرت ابو ذر غفاری کو بھیجے کہ انقلابی جذبہ سے سرشار ہو کر جاہلیت کو چیلنج کیا اور خوب مار کھائی۔ کعب بن مالک کا کردار دیکھئے، لبیبینہ اور سمیہ جسی کینیزوں کی انقلابی شجاعت و عزمیت پر نگاہ ڈالئے، نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر طیار کی جرأت سے سبق لیجئے ایرانی سپہ سالار کے دربار میں بلہی بن عامر کی شانِ استغناء ملاحظہ فرمائیے، اردوں کے اس جھڑپ میں سے کون ہے جس کا ایمان لمحو آنکھ نہیں ہے۔ ان ہستیوں سے وہ معاشرہ بنا اور ایسے قائدین اور اراکین کے ہاتھوں وہ نظام چلا جس نے اگر بندش شراب کی سزاوی کی تو ہونٹوں سے گئے پیالے فوراً الگ ہو گئے اور بہترین شراب کے ٹسکے مدینہ کی گلیوں میں لٹھا دیئے گئے جس نے اگر عورتوں کو سر دسینہ ڈھا پینے کا حکم دیا تو حکم ملتے ہی کسی ناخبر کے بغیر اس کی تعمیل ہو گئی جس نے اگر جہاد کے لئے پکارا تو نو عمر لڑکے تک ایڑیوں پر کھڑے ہو کر یہ کوشش کرتے دکھائی دیئے کہ ان کو واپس نہ کیا جائے جس نے اگر چندہ طلب کیا تو حضرت عثمان جیسے دولت مند ماجروں نے سامان سے لدے ادنیوں کی قطاریں لالا کر کھڑی کر دیں۔ اور حضرت ابوبکر جیسے نڈایوں نے گھر کی ساری متاع حضور کے قدموں میں ڈال دی۔

وہاں ایسے مزدور بھی تھے جنہوں نے دن بھر کی مزدوری سے حاصل شدہ کھجوریں جنگی فنڈ میں دے کر دامن جھاڑ دیا جس نے اگر مہاجرین کی بحالی کے لئے انصار کو پکارا تو انہوں نے اپنے مکان اور باغ آدھوں آدھ بانٹ دیئے اور اخوت کا ایک بے مثل سماں پیدا کر دیا جس نے اگر زمانِ غنیمت کو سپہ سالار کے پاس جمع کرانے کا حکم دیا تو اس شان سے تعمیل کی گئی کہ فوج ایک ایک سوئی اپنے انسر کو پیش کر دیتی تھی۔ یہ واقعہ ہمیشہ تاریخ میں درخشاں رہے گا کہ مدائن کے اموال کا ایک قیمتی حصہ عامر نامی سپاہی کے ماتھے آتا ہے اور بغیر اس کے کہ کسی کو بھی اس خزانہ زرد جو اہر کا علم ہو وہ رات کی تاریکی میں چپکے سے اپنے سردار تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ ہستیاں تھیں۔ جنہوں نے نیکی کا ایسا ماحول تیار کیا کہ جس میں شاذ و نادر ہی جرائم ہوتے تھے حضور کے پورے وہ سالہ دور میں گنتی کے چند مقدمات عدالت میں آئے یہ نیکی کا ایسا ماحول تھا جس میں کوئی سہی آئی، ڈھی نہ تھی بلکہ لوگوں کے ضمیر ہی ان کے پاسبان اور نگراں بن گئے۔

یہ تھا وہ انقلاب جس نے باہر کے نظام کے ساتھ اندر سے انسانی قلب و ذہن کو بدلا اور دنیا کردار پیدا کر دیا۔ اسی لئے وہ حقیقی اور بنیادی مسائل حیات کو حل کرنے میں کامیاب ہوا۔ انہی انہیوں سے اسلامی معاشرہ کی عمارت استوار ہوئی ان افراد ہی کی طرح ان سے بنا ہوا معاشرہ بھی صالح، امانت دار و دنیا پر آخرت کو ترجیح دینے والا تھا۔ اس معاشرے کے اثر و نفوذ اور اس حکومت کے اقتدار کے تحت عوامی زندگی میں ہر طرف ایمان و عمل صالح، صدق و اخلاص، جہاد و اجتہاد، سن و دن میں نظر آنے لگا آپ کے تیار کردہ افراد آزمائش کی ان بھٹیوں سے کھرے اور خالص سونے کی طرح نکلے۔ جس میں کوئی کھوٹ اور ملاوٹ نہ تھی۔ انہوں نے ہر نازک موقع پر قوتِ ایمانی، قوتِ ارادی، پاکبازی، اساکہ و مہم داری اور امانت و دیانت کے وہ بلند نمونے پیش کیے جس کی موزین و ماہرینِ نفسیات توقع بھی نہیں کر سکتے۔

خلفائے راشدین کا زہد و اراد کی دلگی | اس کی بہترین مثال یہ ہے کہ تالیفہ المسلمین حضرت ابوبکر صدیق کی زوج محترمہ کو ایک دفعہ ایٹھی چیز کھانے کی خواہش ہوئی اور اس کے لئے انہوں نے روزانہ کے خرچ سے کچھ پس انداز کر لیا جب حضرت صدیق اکبر کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے نہ رقم بیت المال کو واپس کر دی اور اپنے روزانہ کے وظیفہ سے بقدر اس رقم کے کم کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ تجربہ سے یہ ثابت ہو گیا کہ اتنی رقم زائد تھی۔ اور اس سے کم میں ابوبکر کے گھرانے کا گزارہ ہو سکتا ہے۔ سلمہ بن

کابیت المال اس لئے نہیں کہ اس سے حاکم کا خاندان عیش کی زندگی بسر کرے اور کھانے پینے میں توسع سے کام لے۔ آپ نے بہت سے بادشاہوں اور بہت سی جمہورتوں کے سربراہوں کے سرکاری دوروں کی دواؤں ہی ہوگی اور ان کے شاہانہ تزک و احتشام اور کرد و فر کا تماشا دیکھا ہوگا ساتویں فصلی مسیحی کے سب سے بڑے طاقتور فرماں روا کے ایک سرکاری دورے کی تفصیل ابن کثیر کی زبانی سنئے۔ یا یہ حاکم کا دور تھا جس کا نام سن کر لوگوں کے دل لرز جاتے تھے اور وہ تھرا اٹھتے تھے۔ میری مراء حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ہے۔ ابن کثیر رقمطراز ہیں۔

”حضرت عمر بن الخطاب بیت المقدس جاتے ہوئے ایک خاکستری رنگ کی اونٹنی پر سوار تھے۔ دھوپ میں آپ کے سر پر کوئی ٹوپی اور عمامہ نہ تھا۔ کباد کے دونوں طرف آپ پاؤں لٹکائے ہوئے تھے اس میں رکاب بھی نہ تھی۔ اونٹ پر موٹا اونٹنی کپڑا تھا جسے آپ اتر کر چھاتے تھے۔ آپ کی گھٹری جو پیڑھے یا ادرن کی تھی، جس میں پتے بھرے ہوئے تھے۔ سواری کی حالت میں اسی پر ٹیک لگاتے اور اترنے کے بعد اس کا ٹیکہ بناتے تھے۔ آپ کی قمیص ایک پڑانے موٹے کپڑے کی تھی جو بغل کے نیچے سے چھٹی جوتی تھی۔

آپ نے دہان کے سردار کو بلایا۔ چنانچہ لوگ جلس کو بلانے گئے۔ اس کے بعد حضرت عمر نے فرمایا کہ میرا کرتہ دھو دو اور اس کے پٹھے ہونے جتنے میں بیوند لگا دو۔ اور میرے لئے عاریتاً کوئی کپڑا فراہم کر دو۔ چنانچہ ایک ریشمی کرتہ حاضر کیا گیا۔ آپ نے اسے دیکھ کر حیرت سے پوچھا یہ کیا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا ریشم ہے فرمایا ریشم کیا ہوتا ہے لوگوں کے بنانے پر آپ نے کرتہ اتار کر منسل فرمایا۔ آپ کا بیوند لگا کرتہ حاضر کیا گیا تو آپ نے ان کا ریشمی کرتہ اتار کر اپنا دہی کرتہ پہن لیا۔

سردار نے ان سے کہا کہ آپ شاہ عرب ہیں اور یہاں کے لوگوں میں اونٹ کی کوئی اہمیت نہیں۔ اس لئے آپ اگر کوئی اچھا کپڑا پہن لیں اور گھوڑے پر سوار ہوں تو اہل روم اس سے متاثر ہوں گے آپ نے فرمایا ہم وہ قوم ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے عزت دی تو اب اللہ کے بدلے ہم کسی چیز کو نہیں اپنائیں گے۔ ایک گھوڑا لایا گیا جس پر آپ نے اپنی سپار ڈال دی اس پر نہ نکام استعمال کی اور نہ رکاب باندھی بلکہ یونہی سوار ہو گئے لیکن تھوڑی دیر بعد فرمایا۔ روکو روکو۔ میں نے اس سے پہلے لوگوں کو شیطان پر سوار ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ چنانچہ آپ کا اونٹ لایا گیا اور آپ اس پر سوار ہوئے۔ (البدایہ والنہایہ ج ۴، ص ۵۹)

اسی طرح مؤرخ طبری نے آپ کے ایک سفر کا حال لکھا ہے۔

”ایک بار حضرت عمر حضرت علی کو مدینہ میں اپنا جانشین بنا کر سفر پر نکلے۔ آپ کے ساتھ کچھ صحابہ بھی تھے آپ عوام کے ساحل کے ساتھ جا رہے تھے اسی اثنا میں آپ اپنے غلام کی سواری پر سوار ہو گئے اور اپنی سواری غلام کو دے دی۔ جب لوگوں کا پہلا گروہ آپ سے ملا تو دریافت کیا کہ امیر المؤمنین کہاں ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہارے سامنے ہیں۔ چنانچہ وہ آپ کو چوم کر آگے بڑھ گئے جب ابد کے مقام پر پہنچے تو لوگوں نے آپ کو چھاندا (طبری ج ۴ ص ۲۰۳)۔ خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کی سیرت کے مختلف پہلو اور ان کے ماسن اخلاق کتابوں میں متفرق دستخط موجود ہیں ان سب کو جمع کر کے آپ اپنے ذہن میں ایک فرد کی مکمل زندگی اور پوری تصویر تیار کر سکتے ہیں۔ خوش قسمتی سے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا پورا اخلاقی سراپا ہمارے لٹریچر میں موجود ہے۔ اس کو پڑھیے اور دیکھئے کہ نبوت نے اپنی تعلیم و تربیت اور اپنی مردم سازی اور کیا مگر کی کیسے یادگار نوئے پھوڑے ہیں۔ حضرت علی کی خدمت میں شب و روز رہنے والے ایک رفیق ضراب بن منہر اس طرح ان کی تصویر کھینچے ہیں۔

” بڑے بلند نظر بڑے عالی ہمت بیچھی تلی گفتگو فرماتے۔ زبان دوہرن سے علم کا سر شپرد لبتا۔ دنیا اور اُس کی بہاروں سے دشت تھی رات کی تاریکی میں خوش رہتے آکھیں پر آب۔ ہر وقت نگر و علم میں ڈوبے ہوئے۔ کپڑا وہ جو خوب جوڑنا چھوڑا ہو۔ غذا وہ مرغوب جو غریبانا اور سادہ ہو۔ کوئی آبیازی نشان پند نہیں کرتے تھے۔ میں تم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے ایک شب ان کو ایسی حالت میں دیکھا کہ رات نے اپنی ظلمت کے پردے ڈال دیئے تھے اور تارے ڈھل چکے تھے۔ آپ اپنی مسجد کی محراب میں کھڑے تھے۔ داڑھی مٹھی میں تھی اس طرح تڑپ رہے تھے جیسے سانپ نے ڈس لیا ہو روتے ہاتھ تھے اور کہتے تھے۔

اے دنیا کیا تو میرا امتحان لینے چلی ہے مجھے بہکانے لگی ہے یا اوس ہر جا کسی اور کو فریب دے۔ میں نے تو تجھے ایسی مین طلاقیں دی ہیں جن کے بعد جبرع کا کوئی سوال نہیں تیری عمر کو اتنا تیرا عشق ہے حقیقت ہاتھ زادہ اس قدر کہ ہے سفر کتنا طویل اور راستہ کتنا دشت ناک ہے (سنہ العنقوتہ ابن الجوزی ۱۰۱) رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے نتیجے میں قائم ہونے والا یہ معاشرہ جسے آپ کی تربیت نے کدن بنا دیا تھا۔ انسانیت کی پوری تاریخ میں بہترین انسانی معاشرہ ثابت ہوا جو تمام انسانی حمان کا باج تھا۔ اس معاشرے کا تعارف اس کے ایک فرد حضرت عبداللہ بن مسعود نے بڑے بیخ سمہ گیر اور معنی خیز الفاظ میں اس طرح کر لیا ہے۔ وہ لوگ تمام لوگوں میں پاکیزہ ترین دل عیسیت ترین علم اور کسے کہ تکلف والے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی صحبت بابرکت اور دین کی سر بلندی نصرت کے لئے منتخب فرمایا تھا۔ (مسند دارمی)

پہلا اسلامی معاشرہ

نبوت کا یہ کا زمانہ زمانہ بشت اور پہلی صدی ہجری کے ساتھ مخصوص نہیں۔ آپ کی امتیازت نے اور آپ کے صحابہ کرام نے زندگی کے جوڑنے چھوڑے تھے۔ وہ مسلمانوں کی بد کی نسلوں

مضمر کی سیرت سازی کا اثر بعد کی نسلوں پر

اور وسیع عالم اسلام کے مختلف گوشوں میں ہر شعبہ زندگی اور مصنف کمال میں عظیم انسان پیدا کرتے رہے۔ اس لازوال مدرسہ نبوت کے فضلاء اور تربیت یافتہ اپنے اپنے زمانہ کی زبید وزینت اور انسانیت کے شرف و عزت کا باعث ہیں۔ کسی بڑے سے بڑے مصنف اور مورخ کی طاقت نہیں کہ ان لاکھوں اہل یقین اور اہل معرفت کے ناموں کی فہرست ہی پیش کر سکے جو اس تعلیم کے اثر سے مختلف زمانوں اور مختلف مقامات پر پیدا ہوئے رہے یہ ان کے مکارم اخلاق۔ ان کی بلند انسانیت۔ ان کے روحانی کمالات کا احاطہ تو کسی طرح ممکن نہیں۔

ان کے یقین نے لاکھوں انسانوں کے دلوں کو یقین سے بھر دیا۔ ان کے عشق نے لاکھوں انسانوں کے سینوں کو عشق کی حرارت اور سوز سے منور کر دیا ان کے فیض صحبت نے لاکھوں حیوان صفت انسانوں کو حقیقی انسان بنا دیا۔ بادشاہوں کی صف میں بھی جو کٹھورتانی اور ملک گیری کے سوا کچھ نہیں جانتے تھے۔ آپ کی تعلیم نے ایسے درویش صفت اور زائد سیرت بادشاہ پیدا کئے۔ جنہوں نے زہد ایشار کا ایسا نمونہ پیش کیا جس کی نظیر تارک الدنیا درویشوں اور گوش نشین فقیروں کے یہاں بھی مشکل سے ملتی ہے۔ بقول اقبال۔

جن کی حکومت سے ہے ناش یہ رمز مغرب
سلطنت اہل دین فقر ہے شاہی نہیں

مدرسہ نبوت کے ان فیض یافتہ ساطعین میں آپ صرف سلطان صلاح الدین ایوبی کا حال پڑھیں۔ نسل و نسب کے اعتبار سے جس کی رگیں عربی خون سے خالی تھیں۔ اور جو چھٹی صدی ہجری میں ہوئے ہیں۔ سلطان کے بارے میں ان کا معتمد خاص ابن شداد شہادت دیتا ہے

زکوٰۃ فرض ہونے کی ساری عمر نہیں آئی۔ اس لئے کہ امتوں نے یہی اتنا پس انداز ہی نہیں کیا جس پر زکوٰۃ فرض ہو ان کی ساری دولت صدقات و خیرات میں خرچ ہوئی۔ وفات کے وقت صرف ۷۴ درہم اور ایک سونے کا سکہ چھوڑا۔ باقی کوئی جائیداد و ملکیت، کوئی مکان زمین اور باغ نہیں چھوڑا۔ ان کی تجزیہ و تکفین میں ایک پیسہ بھی ان کی میراث سے صرف نہیں ہوا۔ سارا سامان قرض لیا گیا۔ یہاں تک کہ قبر کے لئے گھاس کے پلوے بھی قرض لئے گئے۔ کفن کا انتظام ان کے وزیر تاجی فاضل نے کسی حلال ذریعہ سے کیا۔ (المنار السطانیہ ص ۱۲)

انسانی زندگی شرافت نفس اور عالی حوصلگی کے اعتبار سے بھی سلطان تاریخ کے عظیم ترین انسانوں میں شمار ہونے کے قابل ہے بیت المقدس کی فتح کے موقع پر عیسائی فاتحین کے برخلاف سلطان نے جس شفقت و رحمت کا مظاہرہ کیا اس کا ذکر کرتے ہوئے ان کا مغربی سواج نگار اسٹین لین بول لکھتا ہے۔

اگر دنیا کو صلاح الدین کی شرافت و عالی حوصلگی کے اس معاملہ کے سوا اور کچھ نہ معلوم ہو جو اس نے بیت المقدس کی فتح اور اسلام کے لئے اس کی بازیابی کے وقت اپنے مسیحی دشمنوں کے ساتھ کیا تھا تب ہی یہ بات ثابت کرنے کے لئے بہت کافی ہے کہ اس کے زمانے میں عالی ہمتی عظمت و شجاعت اور مردانگی و بسالت میں کوئی آدمی اس سے بڑھا ہوا نہیں تھا۔ بلکہ اس معاملہ میں وہ ہر زمانے کے لوگوں میں عظیم تر تھا۔

(سلطان صلاح الدین ص ۲۰۵)

یہ ٹھیک ہے کہ سارے سلاطین و فرمانروا جو اسلامی عہد میں گذرے وہ نور الدین - صلاح الدین - ناصر الدین محمود - اور اورنگ زیب عالمگیر جیسے زتھے لیکن آپ کو جن سلاطین میں بلند اخلاقی - خدا ترسی و تقویٰ - ایشاد و قربانی اور شفقت و رحمت کی یہ شان نظر آتی ہے وہ صرف نبوت کے فیض اور دینی جذبہ کا نتیجہ ہیں۔ آپ اگر ان کی زندگی اور سیر و سواج کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو سراسر لگانے میں دقت نہ ہوگی کہ ان سب کا تعلق اسی ایک سرچشمہ ہدایت سے تھا جس نے ہر دور میں عظیم انسان پیدا کئے خواہ ان کا زمانہ کتنا ہی دور ہو واصل یہ سب اسی دس گاہ نبوت کے فیض یافتہ ہیں جس نے تعمیر انسانیت کا کام سب سے وسیع پیمانے پر ادرسب سے اعلیٰ سطح پر انجام دیا۔ اور جس کا فیض اب بھی انسانیت کے چراغ کو روشن کئے ہوئے ہے۔ اور جہاں کہیں روشنی ہے اسی ایک چراغ کا پرتو ہے۔

یک چواہیت دریں خانہ کہ از پرتو آس ہر کجا می نگریم انجمنے ساخته اند

اس مدرسہ کی تربیت کی تاثیر اور اس کے بانی کا فیض کبھی طارق کی شجاعت و محمد بن قاسم کی بسالت اور موسیٰ بن نصیر کی ہمت کے پردے میں چکا۔ کبھی امام حنیفہ اور امام شافعی کی زکادت کی شکل میں ظاہر ہوا۔ کبھی امام مالک و احمد بن حنبل کی صلابت و استقامت کے پیکر میں آشکارا ہوا۔ کبھی نور الدین زنگی کے لطف و کرم میں جلوہ گر ہوا۔ کبھی صلاح الدین کے عزم و حکم اور سعی و پیہم سے مہدیہ ہوا۔ کبھی امام غزالی کا جوہر کمال بن کر سامنے آیا اور کبھی شیخ عبدالقادر جیلانی کا تقدس و روحانیت بن کر دلوں کا مدد و اہنگ کبھی ابن جوزی کی تاثیر بنا۔ اور کبھی اورنگ زیب عالمگیر کے آہن عزم کی ہمت میں نمایاں ہوا۔ کبھی مجدد الف ثانی کے آثار قلم میں۔ کبھی شیخ محمد بن عبدالوہاب کی دعوت بن کر اُجھرا اور کبھی شاہ ولی اللہ کی حکمت بن کر اور کبھی ان کے بیان کئے والے داعی و مصلحین کی خدمات بن کر نمایاں ہوا۔

ان تمام جہتوں اور ان کی عملی و علمی خدمات کا سلسلہ نسب اس مدرسہ اور اس کی تربیت اور اس خوش آئند عہد پر مستحکم ہوتا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے شروع ہوا۔ جس میں انسانیت کے افضل ترین امکانات کو اُجھرنے اور سرگرم ہونے کا موقع ملا اور جس میں ان صلاحیتوں

سے ناپاؤ اٹھانے اور کام لینے والے افراد ملنے گئے۔ یہ مدرسہ زمانے کی تجزیہ دہی اور لوگوں کی نا آشنائی کے باوجود تاریخ میں بے مثال افراد پیدا کرتا رہا۔ اور اپنے مفید اثرات و ثمرات سے انسانیت کی جھولی بھرتا رہا ہے۔

اس بات پر جس قدر انہوں کا اظہار کیا جائے کم ہے کہ ہماری ہدیہ تہذیب اور موجودہ فکری قیادت معاشرہ انسانی کی ذمہ دار ہیں سنبھالنے والے افراد تیار کرنے اور انسان کی سیرت سازی میں بری طرح ناکام رہی ہے۔ وہ سورج کی شاموں کو گرفتار کر سکتی ہے۔ وہ انسان کو چاند اور ستاروں پر پہنچا سکتی ہے۔ وہ ذراتِ طاقت سے بڑے بڑے کام لے سکتی ہے۔ وہ علم و مہر کو آخری نقطہ شروع پر پہنچا سکتی ہے۔ اس کی ان کامیابیوں اور کامیابیوں سے کسی انکار کی گنجائش نہیں۔ لیکن وہ صالح اور صاحبِ یقین افراد پیدا کرنے سے بالکل عاجز ہے اور بری اُس کی سب سے بڑی ناکامی اور بد نصیبی ہے۔ اور اسی وجہ سے صدیوں کی محنتیں ضائع و برباد ہو رہی ہیں اور ساری دنیا بالخصوص اور انتشار کا شکار ہے۔

نئی فکری قیادت نے جو افراد دنیا کو عطا کئے ہیں وہ ایمان و یقین سے خالی۔ ضمیر انسانی سے محروم۔ اخلاقِ عالیہ سے تہی دامن۔ انسانیت کے شرف و استرام سے غافل ہیں وہ یا تو لذت و عزت کے نطفے سے واقف نہیں یا صرف قوم پرستی اور وطن دہی کے مفہوم سے آشنا ہیں اس نوعیت و صلاحیت کے افراد خواہ جمہوری نظام کے سربراہ ہوں یا اشتراکی نظام کے ذمہ دار کبھی کوئی صالح معاشرہ۔ پُر اہم ماحول اور خدا ترس و پاکیزہ سوسائٹی قائم نہیں کر سکتے۔ اور ان پر خدا کی مخلوق اور انسانی کینہ کی قیمت کے بارے میں کبھی احماد نہیں کیا جاسکتا۔

اس دنیا میں صالح ترین افراد اور صالح ترین معاشرہ صرف نبوت نے تیار کیا ہے۔ اور اسی کے پاس دل کو بدلنے اور گرانے و نقص کو چھکانے اور جمانے، نیکی و پاکیزگی کی محبت اور گناہ و بدی سے نفرت پیدا کرنے، مال و زر، ملک و سلطنت، عزت و جاہ اور سیاوت و قیادت کی سحر انگیز ترغیبات کا مقابلہ کرنے کی طاقت پیدا کرنے کی صلاحیت ہے وہی افراد ان صلاحیتوں کے مالک ہوں دنیا کو بلاکت سے اور تہذیب جدید کو تباہی سے بچا سکتے ہیں نبوت نے دنیا کو سائنس نہیں دی، ایجادیں نہیں عطا کیں۔ اس کو نہ اس کا دعویٰ ہے نہ ایسا کہنے پر شرمندگی اور مذمت۔ اس کا کارنامہ یہ ہے کہ اُس نے دنیا کو افراد عطا کئے جو خود صحیح راستے پر چل سکتے ہیں اور دنیا کو چلا سکتے ہیں جو اپنی زندگی کے مقصد سے واقف اور اپنے پیدا کرنے والے سے آشنا ہیں۔ نبوت نے دنیا کو ایجادوں کے عوض البوکھیرا اور بکھر دیئے ہیں عثمان و علی دیئے ہیں۔ طاقت و خالد اور محمد بن قاسم امام بخاری و سلم راہی و غزالی اور ابن تیمیہ عطا کئے ہیں۔ انہیں کا وجود انسانیت کا اصل سرمایہ اور اپنی کی تہذیب نبوت کا اصل کارنامہ ہے۔ اس لئے دنیا و آخرت کی فلاح و بہبود کے لئے اس سرچشمہ فیض کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔

بصطقی برسوں خوشیوں را کہ دیں ہمہ اوست

اگر بادِ عاصی تمام بولہبی است

ہمارے نبی کی قوتِ عمل

مولانا نیا زفتحپوری

اگر تمدن موجودہ کی محیر العقول نیرنگیاں، نظام کائنات کا یہ حیرت زا مستنقر، مادی نشو و ارتقار کی ایسی محسوس بوجھیاں اشتقاق کے ایسے مسکت اور مبہوت کر دینے والے تاج، یعنی اگر سائنس و فلسفہ کی حکومت تمامہ کا یہ احاطہ عظیم لاکھوں میل کی بات ایک ستون لاکھوں کے ذریعہ سے آن واحد میں سن سکتا ہے ایک دور بین کے ذریعہ سے وہ کراہ قمر کے اُن خشک شدہ بحر اور شقائقِ جبل کو دیکھ سکتا ہے جن کو ہماری عرباں آنکھیں نہیں دیکھ سکتیں۔ اگر وہ اپنے نظریاتِ مسلمہ کے ذریعہ سے مغرب میں بیٹھ کر حالاتِ عالم کا مطالعہ کر کے واقعات آئندہ پر حکم لگا سکتا ہے تو ہمیں ایسے محسوساتِ بصری، ایسے معلوماتِ سامعی اور اس نوع کے اخبار کے یقین کر لینے میں ذرا تامل نہیں لیکن اگر نظامِ برقی ہم کو ہماری سماعتِ حقیقی سے محروم کر دینے والا ہے، اگر آلاتِ نجوم میں ہماری اصلی بینائی ہم سے چھین لینے کو آمادہ ہیں، اگر ایسے مسلماتِ قیاس ہمارے دماغ کے نقوشِ فطرت اور ہمارے دلوں کے مضمراتِ جلی مٹا دینے والے ہیں تو ہم کو قبل اس کے کہ ایسی کورانہ بصارت، اس طرح کی کر سماعت اور اس نوع کے غیر وجدانی تیقنات پر ایمان لائیں۔ اپنے زوالِ سامعہ، اپنی تفسیرِ باصرہ اور اپنے فقدانِ روح پر ایک وسیع ماتم کرنا چاہیے کہ کالوں نے سنا چھوڑ دیا، اور آنکھوں نے دیکھنا، دماغ نے سوچنا ترک کر دیا اور دل نے دھڑلنا مشرق جس نے مغرب پر رشک کیا، یعنی وہ فطری سادگی جو آج غیر فطری صناعت کو دیکھ دیکھ کر اس میں جذب ہو جانا چاہتی ہے، وہ روحانی سکون جو آج مادی شور و غل پر اپنے تئیں قربان کر دینا چاہتا ہے، آج ان نفوسِ قدسیہ پر ناز کرنے کے لئے زندہ نہیں، جن کی اشراقیت اس کے ہر ہر ذرہ کے لئے مایہ حیات تھی، بلکہ وہ ان تزیینات و تلیقنات پر فخر کر رہا ہے جن کو اس نے اپنی اخلاقی رغبت اور روحانی عظمت اور اپنی انسانی خصوصیاتِ ہاتھ سے دے کر حاصل کیا ہے لیکن اس کی آنکھیں نہیں در نہ وہ دیکھتا کہ آج اخلاق کیسا سوگوار ہے۔ اس کے کان نہیں در نہ وہ سنتا کہ آج روح کیسا شدید ماتم کر رہی ہے۔

لیکن دنیا حیرت سے سنے گی کہ وہ شخص جو صرف اس شوق سے نابینا بنا کہ دوسرے کے سہارے سے چلے آج وہ اس سہارے کو بھی چھوڑ بیٹھا، وہ شخص جس نے اپنے کالوں میں روٹی ٹھونس لی صرف اس امید پر کہ وہ اشارات سے اخذِ مفہوم کر لے گا، آج ان اشارات سے بھی عملاً متنفر ہے۔ پھر اگر ہم مذہب سے صرف اس لئے بیزار ہو گئے تھے، کہ مذہب وحشت و ہیبت ہے، مذہب جہل و درندگی ہے، تو کہاں ہیں وہ مقتدایانِ مغرب اور کہاں ہیں ان کی تلیقناتِ قدسیہ جنہوں نے ہمارے اندر یہ استغراب گدایا نہ پیدا کیا؟ لیکن مذہب ہمارے ہاتھ سے گیا کیونکہ ہم اس سے بیزار تھے اور مغربی

عروج نے ہمیں منہ نہ لگایا کہ ہم اس کے اہل نہ تھے، اور ہمیشہ یہی حال ہوتا ہے اس قوم کا جو قومیت کے مفہوم سے بیگانہ ہوتی ہے اور قومی خودداری کو ہاتھ سے کھو بیٹھتی ہے، ہم مناظر دولت کو دیکھ کر مت و سرشار ہو سکتے ہیں، ہم مادی ترقیات کی کرشمہ زانیوں سے مہبوت و متحیر ہو سکتے ہیں، ہم درکار طبوسات اور ایک پر تعیش زندگی کی جلوہ طراز یوں پر حد کر سکتے ہیں لیکن ہم کو نہیں معلوم کہ دولت کیونکر حاصل ہوتی ہے۔ ہمیں خبر نہیں کہ مادی ترقی کا راز کیا ہے ہم بالکل بیگانہ ہیں کہ ایسی پر لطف زندگی حاصل کرنے کے کیا ذرائع ہیں۔ پھر اگر صرف خواہشات قلبی و اوجیات تناسل سے کوئی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے، تو بیشک غرض نقیب ہے وہ دل جو دولت کو دیکھ کر تڑپ جاتا ہے اور قابل تنہیت و تبریک ہے وہ آرزو جو ایک آسودہ اور فارغ البال حیات انسانی سے متاثر ہو کر ہماری روح کو مایوس و مشغول کر سکتی ہے لیکن نہیں، شجرہ اک ایسی واقعیت حق اپنے اندر پنہاں رکھتا ہے جس سے انکار محال ہے، اور ہماری حالت اک ایسی تادیب میں ہے۔ جس کو زمانہ بھٹکنے کے لئے تیار نہیں، ہم نے وضع بدل کر دیکھا، ہم نے اپنی صورتیں بدل کے شجرہ یکر کیا، لیکن ترقی کا راز آج تک نہیں معلوم ہوا۔ ہم راستہ سے ہٹ گئے، ہم نے ایک غلط راہ اختیار کی، جن کو ہم نے اپنے پیار میں رہبر و ہادی سمجھا تھا۔ ان کی گڑھے میں ہماری پرستش نہ کی اور اب ہم سراسیمہ و پریشان کھڑے ہیں کہ کیا کریں مگر نہیں۔ ادھر آؤ مذہب تم کو اب بھی بتانے کے لئے تیار ہے کہ حقیقی ترقی کیا ہے اور اس کے حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے۔

ترقیات دو قسم کی ہیں ایک ترقی تو بالکل اضطراری ہے جس میں مخلوقات عالم کو کوئی اختیار نہیں ہے، مثلاً تکوین عالم کہ پہلے ذرات سیدیم (ETHOR) کا فضا کے عالم میں منتشر ہونا، پھر ان میں باہم انضال اور پھر اس شدت انضال سے جمادات کا ظہور میں آنا، جمادات سے نباتات کا پیدا ہونا اور پھر نباتات کا روح حیوانی کو قبول کرنا، روح حیوانی کا مختلف انواع میں تبدیل ہو جانا، ان انواع میں مختلف اجناس کا پیدا ہونا، اور پھر ہر جنس کے ہر فرد کا اک اندر کی انداز سے آگے بڑھنا وغیرہ وغیرہ لیکن اک ترقی اختیاری ہے جو نیچر نے ہانکل ہمارے اوپر چھوڑ دی ہے، اور ہمارے اوپر کیا چھوڑی ہے یوں کہنا چاہیے کہ اس نے تمام اسباب ہیا کر دیئے ہیں، صرف ہم کو ان سے کام لینے کے لئے چھوڑ دیا ہے کہ ترتیب انضالیات و ہویکی ہے۔ صرت نتائج پیدا کرنا باقی رہ گیا ہے جس کی نسبت ہم کہتے ہیں کہ ہم کو اختیار کلی دے دیا گیا ہے۔ یہ امر ظاہر ہے کہ جس وقت وہ اضطراری ترقی عالم نوع انسان کی حد تک پہنچی۔ اس میں پھر مدارج پیدا ہوئے یہاں تک کہ بڑھتے بڑھتے انسان موجودہ شکل و صورت، وضع، تمدن اور انداز معاشرت تک پہنچا، اس لئے یقینی نہیں کہا جاسکتا کہ دنیا میں سب سے پہلا انسان جو پیدا ہوا وہ کیسا تھا، اس کی یہی شکل و صورت تھی یا اس سے کچھ مختلف، تاریخ جہاں تک ہم کو اس بحث میں مدد دے سکتی ہے وہ ہر چند نہایت ناقابل اطمینان اور قلیل ہے، تاہم انسان کا زمانہ حجری یا اس سے کچھ قبل کا زمانہ جس کے کچھ حالات اس وقت ہمیں معلوم ہو سکتے ہیں، اک یقین ثبوت اس امر کا ہے کہ موجودہ حالت ارتقا خدا معلوم نیچر کی کتنی حد یوں کی محنت کا نتیجہ ہے۔ یعنی وہ زمانہ کہ جس وقت انسان نے اضطراری ترقی سے شکل کے اختیاری ترقی میں قدم رکھا، کس کو خبر ہے کہ کس انداز سے رفتہ رفتہ بڑھ کر اس حد تک پہنچا، ہر چند وہ لمحہ جب ایک انسان کے وجود سے

تمام دیگر مخلوقات کو اس کا مطیع و منقاد ہونا ثابت کر دیا گیا، ہماری اختیاری ترقی کا لمحہ اولین تھا، لیکن اس ترقی کی کٹھن دریافت کر لینے کے لئے جس کو ہم تدبیر عالم کہتے ہیں، ضرورت تھی کہ نیچر ہماری اور مدد کرتا، اور اس نے کی، یہاں تک کہ انسان اس سطح فائقہ پر آیا جس کو دیکھ کر نیچر نے اک سکون حاصل کیا، اور ایک حقیقی اختیاری جدوجہد کا وسیع میدان ہمارے پیش نظر ہو گیا؛ ذرا میں اس کو اور صاف الفاظ میں بیان کروں گا:-

وہ زمانہ اپنے پیش نظر رکھیے۔ جب انسان کی آرزوئیں اور تمناؤں میں صرف اس حد تک محدود تھیں کہ وہ اپنی گرسلی کو دودھ کر سکے، پیاس کو بجھا سکے، اور موسمی اثرات کے خلاف اپنے جسم کی حفاظت کرنے کے قابل ہو جائے۔ صحرا اس کا گھر تھا، اور ویرانہ اس کا لیٹن، وہ اس زمانہ کے درندوں میں صرف ایک ذی شعور درندہ تھا۔ جو پتھروں کو گھس گھس کے شکار کرنے کے کام میں لانا تھا اور جن جانوروں کا وہ شکار کرتا تھا انہیں کی کھال وہ اپنے جسم سے لپیٹ لیتا تھا، ہم کو خبر نہیں کہ وہ اپنی ان ضروریات سے زیادہ اور کوئی جذبہ یا تمنا بھی اپنے اندر رکھتا تھا یا نہیں، اور اگر رکھتا تھا تو وہ جذبات متعدی بھی تھے یا نہیں یعنی وہ ان کو دوسروں تک منتقل کر بھی سکتا تھا یا نہیں، اس کے بعد وہ زمانہ آیا، جب اس کو اپنی انہیں مختصر و محدود ضروریات کے متعلق کچھ اور سلیبتہ پیدا ہوا، اور اس میں اس نے ایک حد تک ترقی کی؛ بہر حال یہ تھی ہماری ابتدائی ہستی، اور یہ تھی بنیاد اس عقل کی جس نے آج عالم میں ایک قیامت برپا کر رکھی ہے اس کے بعد رفتہ رفتہ ایک زمانہ وہ آیا جب انسان نے اس بات کو سمجھنا شروع کیا کہ اس کا دل اور بھی بہت سی باتوں کو چاہتا ہے اور وہ ان کے حاصل کرنے کی تدابیر میں مصروف ہوا۔ یہاں تک کہ اللہ نے اس طور سے اس کی عقل کو پختہ کر دیا اور وہ ساعت آگئی جب دنیا میں احتساب کی بنیاد پڑی اور ہمارے لئے ہماری جنس سے زیادہ زیرک و صاحب فراست ہستیاں نمودار کی گئیں۔ ہم نے ان کو اپنا مقتدا سمجھنا یہ بات دوسری ہے لیکن اس میں کام نہیں کہ ہم اس قدر ضرور محسوس کرتے تھے کہ وہ ہم سے بڑتر و اعلیٰ تھیں اور انکی عقل ہماری عقلوں سے زیادہ پختہ و مستحکم۔ مگر نیچر ابھی پورے طور سے فارغ نہیں ہوا تھا اس کو ابھی اور کام کرنا تھا اس نے آدم پیدا کیا۔ شیت، نوح وغیرہ پیدا کئے۔ یہاں تک کہ نیچر کی طمانیت کا زمانہ قریب آتا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نگاہ حقیقت شناس سورج، چاند اور ستاروں کی کٹھن کو صرف ایک شب و روز کے عروج و زوال میں پوری طرح سمجھ گئی اب وہ زمانہ قریب آتا جانا تھا جس کی تخلیق عالم منظر تھی، انسانی ہستیاں اب بہت بلند ہو گئی تھیں، ان کی آرزوئیں بہت وسیع ہو چکی تھیں اور ان کے حوصلے بہت بلند نظر آتے تھے۔ ان میں وہ مادہ پیدا ہو گیا تھا۔ جس سے کام لینے کے بعد دنیا میں حقیقی امن و سکون پھیل سکتا تھا، حضرت موسیٰ تشریف لائے اور ایک سنائی کی حیثیت سے اپنی خدمت انجام دے کر چلے گئے، حضرت عیسیٰ مبعوث ہوئے اور اس انسان کے دیکھنے کی تمنا اپنے دل میں لے ہوئے گزر گئے جو تکمیل منشا تے خداوندی کے لئے ایک دفعہ اور ہمیشہ کے لئے آنے والا تھا؛

ابتداء سے عالم سے ساری کائنات ترقی کرتی چلی آ رہی تھی۔ خدا معلوم کتنے دریا صحرا ہو گئے اور کس قدر صحرا جہل، معلوم نہیں کتنے پہاڑ بنا مات میں تبدیل ہو گئے، اور کس قدر بنا مات جو انیت میں، حیوان کو انسان ہونے کے زمانہ ہو گیا۔

یہاں کہہ تک کہ انسانیت اللہ کی زمین پر پھیلی، اور اس کی آرزوؤں، اس کی تمناؤں نے کیسے کیسے تنوعات پیدا کر کے دکھا دیئے۔ بیداری نے سارے عالم پر قبضہ کر لیا تھا، لیکن فطرت حقیقی ابھی سو رہی تھی۔ انسانیت بسنیال آباد تھیں، لیکن اللہ کا گھر دیرانہ تھا۔ یعنی انسان، انسان تھا، لیکن خلیفۃ اللہ نہ تھا۔ زمانہ کی لاتعداد اگر دشواریوں کے بعد، آسمانوں کے بیشمار چکرول کے بعد آخر کار وہ ساعت آئی۔ جب خداوند جل و علا نے براہ راست اپنا ہاتھ تمدن عالم کی طرف بڑھایا اور وہ تنہا عظیم ترین مہتی، وہ خلاصہ موجودات، وہ نکلون عالم کا انتہائی نقطہ تنگ و دو، جو اساس مدنیت و تہذیب، یعنی وہ آسمانی صداقت جس کی جگہ اس وقت تک دنیا میں کسی نے پر نہیں کی تھی، وہ خداوندی حقیقت جو اس وقت تک عالم میں بے نقاب نہیں کی گئی تھی، یعنی وہ تنائے خلیل اللہ جس نے کتے آرزو خانے اپنے انہماک جتو میں برباد کر دیئے، وہ عاودہ منور جو رانی گونے کوہ طور کے لئے بھی عرباں نہیں کیا گیا۔ وہ خازن فیض موعود جس کا غلغله صدیوں قبل رہا نیتیں مسیح میں بلند ہو چکا تھا، نمودار ہوا۔ پر دے اٹھا دیئے گئے ساری دنیا اچھل پڑی، ذرے جگہ گامٹھے، ظلمت کی جگہ نور نے عدا ان ویفاوت کی جگہ امن و صلاحیت نے لے لی اور پایان کار وہ آخری حقیقت کا ظہر کر دی گئی، جس کے لئے انسانیت اس دنیا میں مضطرب تھی، اور وہ حسن حقیقی پیش نظر ہو گیا جس کے لئے عالم تڑپ رہا تھا۔

وہ ہم جیسا سر لیخ الاظفار، مستقیم القامتہ، منخرک بالارادہ حیوان ناطق تھا لیکن پھر بھی سارے انسانوں سے جدا، وہ اور تمام انبیاء و رسل کی طرح مدعی اصلاح و مبلغ احکام خداوندی تھا۔ لیکن ان سب سے ارفع و اعلیٰ، اس نے ہم کو وہ باتیں بتائیں جو اس وقت تک کسی نے نہ بتائی تھیں، اس نے ہم کو ان رموز سے آشنا کیا جو اس وقت تک کسی نے ظاہر نہ کیئے تھے، یعنی اس نے ہمارے سامنے ایک ایسی عملی زندگی کا نمونہ پیش کیا جو اس وقت تک ہمارے خیال میں نہ تھا، اور اس نے ہم کو ایسا درس دیا جو اس سے قبل کسی نے نہ دیا تھا۔ اس نے آنا زبان سے نہیں کہا جیسا خود کر کے دکھایا، اور اس نے کبھی کوئی بات ایسی نہیں کی۔ جس کو کہتے ہوئے وہ شرماتا۔

گردہ صوفیہ جاتا ہے کہ وجود محض سے مراد ذات باری ہے اور وہ اسی ذات کا مظہر تھا۔ یعنی اس تنہا خصوصیت باری کا پرتو حقیقی تھا، جو سوائے ذات باری کے کچھ نہیں۔ اس نے ہم کو بتایا کہ زندگی کیا ہے، جیسا عبارت کس چیز سے ہے۔ اس نے ہمیں وجود کا مفہوم بتایا اور اس خصوصیت حیات سے آگاہ کیا۔ جس سے اس وقت تک ہم غافل تھے جس وقت وہ مبعوث ہوا، نہ صرف اس حصہ زمین کی جو اس کا مسقط الراس تھا۔ بلکہ سارے عالم کی کیا حالت تھی؟ ہم اس کے متعلق کوئی بحث نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ بارہا اس پر روشنی ڈالی جا چکی ہے اور دنیا کا ہر شخص اس سے آگاہ ہے، لیکن ہم اس وقت صرف اس راز سے بحث کرنا چاہتے ہیں۔ جس نے اس کے مشن کو کامیاب کیا وہ باوصف اس کے کہ امی غریب تھا، وہ باوصف اس کے کہ کوئی اس کا سردہر اور تربیت کرنے والا نہ تھا، وہ باوصف اس کے کہ کوئی اس کا ہنواؤ ہم زبان نہ تھا، کوئی حامی مددگار نہ تھا، وہ باوصف تھا کہ ظاہر ہی آخر تھا کیا؟ جس کی اہمیت نے فرستوں کو دنگ، جس کی غربت نے دولت و امارت کو سزنگوں، جس کی بے کسی نے قوموں کو آمادہ عیادت، اور

جس کی لاپچارگی نے اک دنیا کو اس کا طرف دار بنا دیا۔ فلسفہ مبہوت ہے، علم سراسیمہ ہے اور دانش متحیر۔ لیکن ہم بتانا چاہتے ہیں کہ وہ نہ کوئی سحر تھا اور نہ کوئی افسوس، نہ کوئی طلسم تھا اور نہ کوئی نظر بندی بلکہ وہ صرف اس کی قوت عمل مخفی اور اس کے ارادہ کا استحکام، لیکن ہاں اس میں کلام نہیں کہ اس کی قوت عمل اک ایسی زبردست قوت تھی۔ اس کے ارادہ کا استحکام اک ایسا استحکام تھا جو تخلیق کی عالم ابتدا سے لیکر اس وقت تک زمانہ پیش نہ کر سکا۔ اور اس کی کھلی ہوئی وجہ ہے کہ وہ جملہ صفات باریہ کا مکمل ترین مظہر خصوصی تھا اور وجود مطلق جو اضطرابِ عمل کا سرچشمہ حقیقی ہے اس کے اندر کام کر رہا تھا۔ کوئی انسانی قوت، کوئی تزکیہ نفس، کوئی استقامت فکر، کوئی استقلال رائے اور کوئی اصابت ذہن و عقل، اپنی انتہائی حد ارتقا میں بھی اس قوت عمل کا درک صحیح نہیں کر سکتی۔ کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کا مبداء فیضان خداوندی تھا، ہم نے جو کچھ سمجھا، یا ہم جو کچھ حکم لگا سکتے ہیں وہ اس کے مجراؤں کو دیکھ کر۔

جس وقت اس مندرجہ ہستی نے فرائض تبلیغ ادا کرنے کی ابتداء کی ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ اس کام کے لئے وہ کیسا پر آشوب زمانہ تھا۔ یہ سمیت پورے طور سے انسانی نسلوں میں نفوذ کر چکی تھی اور زمانہ سے حیات تہذیب یکسر چھو چکے تھے۔ لوگ گناہ کرتے تھے۔ لیکن اک عشر لحو کے لئے بھی وہ غور نہ کر سکتے تھے کہ یہ گناہ ہے، وہ بتوں کی پرستش کرتے تھے اور اس کو اک صداقت تسلیم کرتے تھے وہ وحوش و بہائم کی طرح معاشرت مدینیت کو پامال کر رہے تھے اور انہیں ذرا احساس نہ تھا کہ یہ اک ناشائستہ فعل ہے۔ غرضیکہ عصیان و عنفالت کی حکومت تھی اور انسانیت زمین کے اوپر باہر ہو گئی تھی۔ کسے خیال ہو سکتا تھا کہ ایسے زمانہ میں ادرا علی الخصوص ایسی سرزمین سے جو مرکز حیوانیت تھا اللہ اک ایسی ہستی ظاہر کرے گا۔ جو چند سال کے قلیل عرصہ میں نہ صرف اس قطعہ زمین بلکہ سارے عالم میں اک الغلابِ عظیم پیدا کر دے گی۔ مگر نہیں۔ فطرت غافل نہ تھی، وہ خاموش تھی، لیکن سوتی نہ تھی۔ ظلمت شدید کا اشتعار تھا کہ نور کی درخشانی زیادہ نمایاں ہو، سخت تاریکی کی ضرورت تھی کہ بجلی کو نڈتے ہی سب کی آنکھیں اسی طرف متوجہ ہو جائیں جب یہ سب کچھ ہو گیا، تو وہ بھی ہو گیا جس کے لئے یہ سب کچھ ہوا تھا۔ پھر اس سرشار محبت کا حال کسے نہیں معلوم۔ اک شیفتگی تھی جو کسی دماغ میں پیدا نہیں ہوئی اک والہانہ جبارت تھی جو کسی قلب سے ظاہر نہیں ہوئی۔ وہ نورؔ نہ تھا کہ اپنی قوم سے تکلیف پا کر دب کا تذری علی الادغ من الکفرین دیا۔ ”پکارا اٹھا، وہ موسیٰ نہ تھا کہ فراعنہ عرب کی غرقابی اس کی انتہائے سعی تبلیغ ہوئی، وہ عیسیٰ نہ تھا کہ حواریوں سے تنگ آکر دین دنیا کے جھگڑوں سے پناہ مانگتا۔ وہ سقراط نہ تھا کہ قوم کے ہاتھوں سے پریشان ہو کر چیخ اٹھتا کہ ”تم نہیں مانتے تو نہ مائو۔ لاؤ مجھے زہر کا پیالہ دو کہ پی لوں اور پھر نہیں نہ دیکھ سکوں“ وہ نوح محمد تھا، وہ مصیبتیں برداشت کرنے اور راحتیں پہنچانے وہ گالیوں سننے اور دعائیں دینے کو آیا تھا۔ وہ تو خاتم النبیین تھا کہ اللہ کو اس کے بعد پھر اس دنیا میں کوئی رسول بھیجنا مقصود نہ تھا، وہ تکمیل دین اور اتمام نعمت کے لئے آیا تھا، وہ سمجھتا تھا کہ امانت الہی کا حامل ہونا آسان نہیں، دوست دشمن ہو جائیں گے اور عزیز بزرگانے، اپنے چھٹ جائیں گے۔ وطن عالم غربت ہو جائے گا۔ لیکن باوصف اس

آگاہی و علم کے اس نے غاصبوں سے نکل کر جو پہلا غلط دیا، کیا کوئی شخص بنا سکتا ہے کہ تادم واپس اس سے اس نے انحراف کیا جو۔ راہ میں کائنات اس کے بھجائے گئے، گالیاں لے دی گئیں۔ ناخاندان حملے اس پر ہوئے، تہنابے یارو مددگار وہ چھوڑ دیا گیا۔ غرضیکہ دنیا اس پر بالکل تنگ کر دی گئی لیکن آج ہم غیر دل کی تاریخیں تلاش کرتے ہیں اور پھر بھی ہم کو کوئی مثال ایسی نظر نہیں آتی کہ اس کی استقامت تفسیر اور اس کے انہماک مقدسہ نے اپنے جادہ اولین سے ایک پانچ قدم ادھر ادھر ہٹایا ہو، پھر یہی نہیں کہ اس نے اسی ایک اتنا کو ایسے پر شوکت نخل و سکون سے برداشت کیا ہو۔ نہیں بلکہ اس سے زیادہ سخت آزمائشوں سے وہ دوچار ہوا یعنی لاپرواہی سے دیئے گئے، دولت اس کے سامنے پیش کی گئی۔ سلطنت و حکومت اس کے قدموں پر ڈال دی گئی، مگر دنیا کے اس فائدہ کرنے والے اور ٹاٹ کا ملبوس استعمال کرنے والے سب سے بڑے انسان نے دولت سے منہ پھیر لیا، سلطنت کو ٹھکرا دیا، اور کہہ دیا کہ محمدؐ نہ دولت جمع کرنے آیا ہے اور نہ سلطنت حاصل کرنے، وہ تو دنیا میں حقیقی سکون پھیلانے آیا ہے۔ جس کے لئے دنیا مضطرب تھی، وہ تو عالم میں ایک سچے امن کا بیج لپٹے آیا ہے۔ جس کا عالم منظر نما، پس اگر تم اس سکون پھیلانے میں کچھ اس کی مدد کر سکتے ہو، اس ان کے فائدہ کرنے میں اس کا ہاتھ بٹا سکتے ہو، تو آؤ، ورنہ اس کو اسی کے حال پر چھوڑ دو، آہ، خلق و رافت کی ایسی پاکیزہ مثالیں حجت و شفقت کے ایسے دلگداز واقعے، دیانت و حصانت کے ایسے عظیم الشان کارنامے، امانت و استقامت کی ایسی عجیب و غریب نظیر، جیسی اسوۂ محمدیؐ نے پیش کیں، ممکن نہیں کہ کوئی انسانی نظام عصبی پیش کر سکے، مذہب مسیوی نے حالانکہ وہ دنیا میں صرف درس رہبانیت دیئے آیا تھا، دشمن سے عوض لینا مکروہ قرار دیا ہے۔ لیکن محمدؐ نے دشمنوں کے ساتھ بھی لطف و رفق کا درس دیا، اور اس درس کی عظمت کتنی بڑھ جاتی ہے، جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ تو ہم سے دنیا بھی ترک نہیں کرانا ایک تارک دنیا بادیہ نشین، ایک مجروح صحرا نورد جس میں قدرت و جذبات عجز و انکسار کا پیدا ہونا لازمی ہے حضرت عیسیٰ کی اس تعلیم کو دشمنوں کو بھی معاف کرو، جس آسانی کے ساتھ قبول کر سکتا ہے ظاہر ہے۔ لیکن اللہ اللہ شائستگی کے اس اوج، تہذیب کے اس عروج، انسانیت کی اس ترقی اور روحانیت کی اس ارتقاء کو دیکھئے کہ باوصف متاثر ہوئے کے، باوصف جملہ مصالح دنیاوی کے پیش نظر ہونے کے، باوصف اس کے کہ تعلقات معیشت و معاشرت۔ ہم میں تمام وہ حیات پیدا کر دینے والے ہیں جو اک جیات انسانی کے لئے اس عالم میں ناگزیر ہیں۔ ہم کو یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ دشمن کے ساتھ بھی مہربانی کرو! اور پھر یہی نہیں کہ صرف زبانی تعلیم دی جاتی ہو بلکہ اس کا نمونہ بھی پیش کیا جاتا ہے، اور نہ صرف نمونہ ہی پیش کیا جاتا ہے۔ بلکہ اس کے اثرات بھی دکھا دیئے جاتے ہیں۔ اس کی کابا بیابان بھی صفحات تاریخ پر ثبت کر دی جاتی ہیں اور دور و نزدیک ہر شخص سے یہ بات منوالی جاتی ہے کہ کونہیں میں حصول افتخار، دین و دنیا میں کسب مدارج کا اگر کوئی صحیح دماغ ذریعہ ہے تو وہ صرف وہی تعلیم مقدسہ ہے جو مذہب اسلام دیتا ہے۔ آج کل لفظ قرمیت جیسا کثیر الاستعمال لفظ ہے اور کوئی نہیں، اور اس میں شک نہیں کہ یہی اصل اصول ہے لیکن عہد رسولؐ و صحابہ اطہار میں اس کا استعمال زبان پر اس قدر زیادہ نہ تھا جتنا درد اس کا دل میں تھا۔ پھر دیکھو کہ وہی

قومیت جس کا بکھرا ہوا شیرازہ آج ہم سے جمع نہیں ہو سکتا، اس کی حس صحیح پیدا کرنے والا کون تھا، کیا ہم تھے نہ جن کی مغرور گردن، باوصف اس کے کہ حلق "قومیت قومیت" چینتے مجروح ہو گیا، ایک غریب فرد قوم کا سلام قبول کرنے کے لئے بھی نہیں جھکتی، یا وہ تھے جو اپنے پچھے اور پکے دشمنوں اور ایذا پہنچانے والوں کی نجاست کو خود اپنے ہاتھ سے دھوئے تھے اور اس کے حن میں دعا کرتے جاتے تھے۔ پھر جو آج ہم قومی ترقی کے لئے سٹے بارے میں دوسروں کے عروج کو دیکھ دیکھ کر کڑھ رہے ہیں تو کیا ایک لمحہ کے لئے ہم اس بات پر غور نہیں کر سکتے کہ وہ کیا اصول تھے جن سے ہم نے کسی زمانہ میں ترقی کی معنی، اور وہ ترقی کیا تھی، جس نے مادیات و روحانیات دونوں کو ہمارا ملکوم بنا دیا تھا یہ یاد رکھو کہ مسلمان اگر کبھی ترقی کر سکتا ہے اور اگر اس کی ترقی و قیام ہو سکتی ہے تو وہ صرف مسلمان ہی بننے سے ہو سکتی ہے۔ مشرق و مغرب جمع ہو سکتے ہیں۔ شمال جنوب سے مل سکتا ہے۔ لیکن ترقی اور اسلام سے انحراف قیامت تک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، یہ ممکن ہے کہ ایک شخص تارک اسلام ہو اور زرد جو اہر کا انباراں کے گنہ میں ہو، لیکن یاد رکھو کہ رشک کرنے کی چیز یہ نہیں ہے بلکہ ہمیں رشک اس شخص کی زندگی پر کرنا چاہیے۔ جو حقیقتاً بڑا آدمی ہے، پھر بڑا آدمی ایک دولت مند نہیں کہ اس کی دولت اور خاں کا ڈھیر برابر ہے، بڑا آدمی ایک بادشاہ نہیں کہ عزت اس کی ذات کی نہیں بلکہ تاج کی ہے بلکہ بڑا آدمی وہ ہے جو اپنے بعد ابلتے فلس میں اور دنیا میں ایک ایسی مستقل یادگار چھوڑ جائے جس سے ہمیشہ استفادہ ہو سکے۔ بڑا آدمی وہ تھا جس نے اول اول معلوم کیا کہ ایک اولس پانی کا بخار ایک پونڈ وزن کو ایک بالشت اٹھا سکتا ہے، جس پر علم جبرائیل (MECHANICS) کی بنیاد رکھی گئی۔ لیکن آج اسے کوئی نہیں جانتا اور نہ اس کی زندگی پر کوئی رشک کرتا ہے، بڑا آدمی وہ تھا جس نے متناہیوں کی یہ خصوصیت دریافت کی کہ زلزلہ کے وقت اس کی فورس کھربانی سبب ہو جاتی ہے۔ بڑا آدمی وہ تھا جس نے پہلی بار مادیات کی مدد و تھیوری پر غور کیا، لیکن ہم جس سے کوئی ان جیسا بننا پسند نہیں کرتا اور نہ میان قومیت یہ جس قوم میں پیدا کرتے ہیں مگر اسوۂ رسول کا مطالعہ کرو، کہ سب سے پہلے اس نے جس چیز کی ہمیں تعلیم دی وہ قوت عمل تھی اور ارادہ کا استحکام۔ جس کے اعاط سے دین و دنیا کی کوئی ترقی باہر نہیں۔ سات دن میں پانچ وقت نماز فرض سمجھ کر پڑھنا، زکوٰۃ کا پابندی کے ساتھ ادا کرنا، بشرط استطاعت حج کرنا یہ اور تمام دیگر شائر اسلام سے منجملہ اور اعراض کے ایک غرض یہ بھی تھی کہ قوت عمل ہم سے منقود نہ ہو جائے اور ہم اس نکتہ سے غافل نہ ہو جائیں کہ کام کو اس کے وقت پر کرنا، اور کسی دعا کے حصول کے لئے برابر جدوجہد کرتے جانا۔ یہی ہے مقصود حیات اور یہی ہے اک تنہا ذریعہ نجات، پھر جبکہ ہم شائر اسلام سے کیسے رنگا نہ ہیں اور ان کی وقت و دل سے مشابہتیں ہیں، تو یوں ان کی برکات حاصل کرنے کے آرزو مند ہیں۔

ایک معترض یہ کہہ سکتا ہے کہ موجودہ ترقی یافتہ اقوام میں سے کوئی مذہب اسلام کی پابند نہیں۔ لیکن یہ اعتراض اٹھ جاتا ہے۔ جب ہم ذرا جستجو کرتے ہیں اور اخیر میں اس ترقی کا سبب بھی اسی قوت عمل کو پاتے ہیں جو ہمارے ہاں

اصل اصول حیات ہے اور اس اعتراض کی وقعت تو اور بھی نہیں رہتی جب ہمارے معیار سے ان کی ترقی حقیقی ترقی میں شمار ہونے کے قابل نہیں، اس میں شک نہیں کہ انہوں نے مادی ترقی کی جو ہمارے مقاصد زندگی سے باہر نہیں لیکن یہ ترقی انسانیت کی ترقی نہیں ہے، بلکہ ذکاوت و ذہانت کی ترقی ہے جو بغیر شمول روحانیت حقیقاً ایک جسد لے روح ہے اور دنیا کے لئے ہلاکت و بربادی، موجودہ زمانہ جنگ میں غالباً اس امر کے ثبوت کے لئے بہت سے دلائل مل سکیں گے، اور اس لئے ہمیں اس سے زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں، رہا یہ امر کہ روحانیت کیا چیز ہے، اور اس کی ترقی، مادیات کی ترقی پر کس طرح مشتمل ہے۔ یہ ایک جدا بحث ہے جس پر کبھی آئندہ لکھا جائے گا۔ فی الحال ہمیں اسوۂ محمدی کی اس خصوصیت کا ذکر کرنا تھا جو ہماری رائے میں اصل راز اشاعت اسلام، استحکام قومیت، اور ثروت و جاہ کا تھا، غالباً اس سے انکار کسی کو نہ ہو گا۔ لیکن رہا یہ امر کہ اس قدر وقت خراب کرنے کے بعد کبھی کچھ بھی کچھ اس سے فائدہ ہوا ہو، تو وہ معلوم ہے۔ اس لئے کہا جاتا ہے کہ صرف ذہنی و عقلی ترقی کی ضرورت نہیں، ضرورت ہے ایسے نفوس کی جن کا حال ہی ہمارے لئے متعال ہو، مگر ایسے نفوس کہاں، عہد رسالت گزر گیا، زمانہ عمامہ ختم ہو گیا اب کہ اس دور صالح کا ذکر بھی اپنی مثال میں نہیں کیونکہ امید کی جاسکتی ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق کبھی ہو سکے گی۔ رہا بلا اسباب و علل کے انقلاب عظیم، سو ہمارے اعتقاد میں اللہ کر سکتا ہے اور اب جزئیات کے لئے اگر کوئی سہانہ ہے تو صرف یہی اعتقادی تسلی، درندہ آرزوؤں کی اس فزادانی نے ہمیں کب کا یلوس کر کے خود کشی پر آمادہ کر دیا ہوتا۔

رسول اللہ ﷺ اور شعر

عبد الوہاب خان عاصم

فاخر فطرت نے نفس انسانی کی اصلاح اور ارتقاء کے لیے بمقتضائے ذات و مقام جو رہنما بھیجے ان کو ایک نصاب عمل دیا اور اس کی تعمیل کے ذرائع بھی دیے تاکہ اس سے مخالف قوتوں کو دبا سکیں، مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں جادو گردوں کا زور تھا، جو رسی اور مکڑی کے ٹکڑوں کو سانپ کر کے دکھا سکتے تھے، ان کے مقابلہ میں حضرت موسیٰ کو نیچرہ دیا گیا کہ وہ اپنے عصا کو اڑوہ بنا دیں اور جادو گردوں کا زور توڑ دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں جالینوس کے اصول طب پر بڑا ناز کیا جاتا تھا جس سے خدا فراموشی اور مادہ پرستی عام ہو گئی تھی اس لیے حضرت عیسیٰ کو ایسا روحانی معجزہ ہلاکہ وہ بیماریوں کو صرف چھو کر اور مردوں کو محض اپنے اعجازِ نفس سے زندہ کر سکتے تھے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں عرب میں کہانت اور شاعری کا بڑا زور تھا، خاص کر شعرائے عرب کو اپنی طلاقت پر ایسا غور تھا کہ وہ اپنے مقابلہ میں دیگر ملک کو عجم (گوناگنا) کہتے تھے۔ بعض کو تو یہاں تک زخم تھا کہ ان سے بہتر شعر کہنا ناممکن ہے۔ چنانچہ سات قصیدے کعبہ کے دروازہ پر اسی دعوے سے لٹکائے گئے تھے۔ ایسے زمانہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی آیتیں سنائی شروع کیں تو قصائد عرب اس کی فصاحت اور بلاغت اور جامعیت کو دیکھ کر مبہوت ہو گئے۔ ان کی مشکل یہ تھی کہ وہ نہ اس کو شعر کہہ سکتے تھے، اس لیے کہ قرآن کا انداز بیان ان کے اصول موضوعہ کے مطابق نہ تھا۔ نہ یہ ممکن تھا کہ وہ اس کو شعر نہ کہیں، اس لیے کہ سوا ایک مفروضہ وزن کے سخن کلام کے وہ تمام اصول جو ان کے مسلمات کے مطابق کسی کلام کو شعر بنا سکتے ہیں اس میں پائے جاتے تھے۔ پھر ہر بات تاثیر میں ڈوبی ہوئی تھی اور ساتھ ہی جو پیش گوئیاں کی جاتی تھیں، وہ بھی صحیح ثابت ہوتی تھیں، اس لیے سب نے آپ کا اعجاز کلام تسلیم کر لیا اور وہ آپ کو کاہن اور شاعر کہنے پر مجبور ہو گئے۔

کاہن اور شاعر

کہانت اور شاعری ان میں معیوب نہ تھی بلکہ موجب فخر بھی جاتی تھی۔ لیکن کیونکہ وہ اعجازِ نبوت کو تسلیم نہ کرتے ہوئے آپ کو (نعموذا اللہ) کاہن اور شاعر کہتے تھے، اس لیے اس فریب کو بھی قرآن نے توڑ دیا اور کہا: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ﴾ آپ کی ذاتِ شرکی بھی نفی کر دی اور کاہنوں اور شاعروں کی اس طرح مفصل تنقید فرمادی کہ (اے کاہن تو باتیں اڑا لیتے ہیں اور صراہہ کی باتیں سن کر) یا اپنی معلومات پر قیاس کر کے پیشین گوئی کرتے ہیں اور غیب دانی کا دعویٰ کرتے ہیں، ﴿۲﴾ ناقابل اعتبار اور بدکار ہوتے ہیں، ﴿۳﴾ اور اکثر ان میں سے جھوٹے ہوتے ہیں اور شاعروں کو گمراہوں کا پیشوا کہہ کر فرمایا کہ (اے ہر سرمدان میں بسکتے پھرتے ہیں دہر قسم کی اچھی بُری بات کے پیچھے لگے رہتے ہیں اور بیشتر جھوٹ اور سبائلف سے کام لیتے ہیں۔ ﴿۴﴾ جو کہتے ہیں کرتے نہیں۔ ساتھ ہی یہ بھی واضح کر دیا کہ ہر شاعر اس حکم میں داخل نہیں، جو صاحبِ ایمان اور نیکو کار ہیں وہ اس سے مستثنیٰ ہیں۔ سورۃ شعراء (آخری رکوع) مختصر یہ کہ نہ کاہنوں کی تیاس آرائی کو احکامِ نبوت سے کوئی نسبت ہے نہ شاعرانہ مہمات اور وہی تنباہی باتیں حقائق اور کلامِ اخلاق کا مقابلہ کر سکتی ہیں لیکن

مضامین یہی سمجھتے تھے کہ ایسی حریت اگیز باتیں کرنے والا یا تو کامن ہو سکتا ہے، یا شاعر، یا جادوگر، یا دیوانہ۔ بہر حال وہ آپ کی نبوت کا اعتراف نہ کرتے تھے۔ اس لیے تمام حجت کے لیے ان سے کہا گیا کہ اگر تم کو شنبہ سے اور تم قرآن کو اللہ کا کلام نہیں سمجھتے، تو ایسی کوئی سورت یا اس جیسی کوئی عبارت تم بھی بنا لاؤ اور ساتھ ہی یہ جلیج بھی دے دیا گیا کہ تم سب مل کر بھی اس کوشش میں کامیاب نہ ہو سکو گے چنانچہ عرب مدعیان فصاحت اپنی کوششوں میں ناکام ہو کر رہ گئے اور جب ان چند کلمات میں اعجاز فصاحت و بلاغت کا مشاہدہ کیا۔

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكُتُوبَ فَصَلِّ بِرَبِّكَ وَأَخَذْنَا مِنْ رَبِّكَ حَتَّىٰ لَا يَصِلَكَ إِلَّا حَقٌّ مِّنَّا وَكَلِمَةٌ حَكِيمَةٌ

(یہ آدمی کا کلام نہیں ہے)

نتیجہ یہ ہوا کہ سب سے متعلقہ جو معجزات فصاحت سمجھے جاتے تھے کبھی کے دروازے سے اُتار لیے گئے اور شعرائے عرب نے رسول صل اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔

سیرت نبویؐ کا یہ وہ پہلو ہے جس سے کہانت کا اس طرح ابطال ہو گیا، جس طرح اعجاز موسوی سے جادو کا اور شرعی اصلاح کی بنیاد ایسی پڑی جیسی تنبیہ کی اعجاز میحائی سے۔ کہانت کا دار و مدار چونکہ قرآن و دین پر تھا جو اکثر غلط ہر جاتے تھے اور چونکہ اس قسم کی ادبام پرستی کا قوت عمل پر سخت مہلک اثر پڑتا تھا، اس لیے اس کا توختہ ہی الٹ دیا گیا اور کاتبوں کو بلا استثنا ناقابل اعتبار اور ان میں سے اکثر کو جھڑکا گیا لیکن کیونکہ شاعری بیکار چیز نہ تھی بلکہ اس فن کا استعمال غلط کیا جاتا تھا، شعرائے جاہلیت ایک دوسرے کو آپس میں بھڑکانے اور لڑانے کے لیے اپنا سارا زور و کلام صرف کرتے رہتے تھے اور خود کسی مسک کے پابند نہ ہوتے تھے۔ اس لیے ان کی اس قسم کی لالابی اور بے عمل زندگی کے مقابلہ میں ایک راہ عمل بنا کر سمجھا دیا گیا کہ جو اس راہ پر چلیں گے اچھے شاعر سمجھے جائیں گے۔

ایک شبہ

سیرت رسول اللہ کا شعر سے یہ علاقہ قرآن کریم اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے لیکن بعض قرینے ایسے بھی ہیں جن سے شعر کی نسبت مخالف اور موافق دونوں پہلو نکلتے ہیں مثلاً قرآن کریم کا ارشاد کہ: وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ آذُنٌ مِّمِّينٌ هَلْيَلِيذِي مَا كَانَ حَيًّا وَيَخُو الْقَوْلُ عَلَيْهِ الْكَافِرِينَ ۝

(سورۃ یٰسین) واضح کرتا ہے کہ راہ آپ کو شعر کا علم نہیں دیا گیا (۲) نہ یہ علم آپ کے لائق تھا (۳) بلکہ آپ کا منصب تو تعلیم قرآن اور تبلیغ احکام دین تھا تاکہ ہر ایسے شخص کو جو زندہ ہو یعنی جس میں ہدایت پانے کی صلاحیت ہو پاداشِ عمل سے ڈرائیں اور اگر کوئی آپ کی بات نہ سمجھ لے، تو کم سے کم اس پر حجت پوری ہو جائے تاکہ وہ یہ نہ سمجھنے پانے کہ مجھ سے تو کسی نے حق بات کہی ہی نہ تھی۔ اس قرینے سے شعر کا منافی منصب نبوت اور خلاف نشانے ہدایت ہونا پایا جاتا ہے۔ (۴) اس کے علاوہ شاعروں کو گمراہوں کا پیشوا کہنا (۵) اَشْعَرَاءٌ يَتَّبِعُهُمُ الْفٰسِقُونَ اور آپ کا ایسے لوگوں کا رہنا ہونا جن میں ہدایت پانے کی صلاحیت ہو (۶) لِيُنذِرَ مَا مَن كَانَ حَيًّا) ایسا قرینہ ہے جس سے مذکورہ بالا نظریہ کی تائید ہوتی ہے اور ظاہر ہوتا ہے کہ شعراء و نبوت میں وہی تقابل

ہے جو ضلالت اور ہدایت میں ہے!

اسی ذیل میں یہ احادیث ہیں۔

(۱) لَانَ يَسْتَلُونَ جَوثَ مَرْجَلٍ فَيُهَاجِرُونَهُمْ مِّنْ اَنْ يَتَسَلْتَنِي شِعْرًا (صحیح بخاری)

البتہ پڑھنا مرد کے پیٹ کا کپڑوں سے بہتر ہے اس سے کہ پڑھو شعر۔

(۲) اَشْعَرُ مِنْ مَنَامِيْرِ اَيْلِيَّتِ (صحیح)

شعر شیطانی باجوں میں سے ایک ہے۔ اسی قسم کا ایک قول ہے: اَلشِّعْرُ سِحْرٌ مِّنَ الرَّيْنِ۔ یعنی شعر محک زنا ہے (یہ حدیث نہیں ہے)

(۳) اَلشَّعْرُ اَمْ كَذَّبُونَ (صحیح) شاعر بہت جھوٹے ہوتے ہیں

(۴) هَلَكُ الْمُنْطَعُونَ (مسلم) ہلاک ہوئے وہ لوگ جو بناوٹ سے باتیں کرتے ہیں، یعنی جو لوگ شعر و سخن میں تصنع اور سبالغہ کرتے ہیں۔

دوسرا نظریہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں نفسِ شاعر کی مذمت نہیں ہے بلکہ ان شعراء کی مذمت ہے جو شعر کا غلط استعمال کرتے ہوں

چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔ وَالشَّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ۗ اَلَمْ تَرَ اَنَّهُمْ فَوَّضُوْا كَلِمَاتِهِمْ يَوْمَئِذٍ

وَاَنْهُمْ يَقُولُوْنَ مَا لَا يَفْعَلُوْنَ ۗ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرَ اللهُ

كَثِيْرًا وَّاَنْتَصَرُوْا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوْا ۗ وَسَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْصُرُوْنَ

(سورہ شعراء) یعنی۔

۱۔ شاعروں کی پیروی وہ کرتے ہیں جو بے راہ ہوتے ہیں۔

۲۔ شاعر ہر میدان میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔

۳۔ شاعروں کے قول و فعل میں مطابقت نہیں ہوتی۔

۴۔ اہل ان شاعروں میں سے وہ مستثنیٰ ہیں جو ایمان اور حسن عمل سے متصف ہیں اور بیشتر یادِ الہی میں مصروف رہتے ہیں اور اگر

ان پر ظلم ہوتا ہے تو اس کی مدافعت کرتے ہیں (جو ظلم نہیں کرتے یعنی اگر کوئی شعر کے ذریعہ سے ان کی مخالفت بجز وغیرہ سے

کڑھتا ہے تو وہ بھی اس کا جواب شعر میں دیتے ہیں۔ الخ

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ شعر کا عیب و صواب شاعر کی طرف منسوب ہوتا ہے نہ کہ نفسِ شاعر کی طرف۔ چنانچہ امراءِ انیس کو جو

دور جاہلیت کا جلیل القدر شاعر تھا، حضورؐ نے اَشْعَرُ الشَّعْرَاءِ وَقَدْ اَسَدُّهُمْ اِلَى الْمَلَأِیْ۔ یعنی سب سے بڑا شاعر اور

شاعروں کا جہنمی لیڈر فرمایا اور حسان بن ثابت کی نسبت جو عہد رسالت کے شاعر تھے ارشاد ہوا۔ اِنَّ اللّٰهَ يُؤَيِّدُ الْمُحْسِنِيْنَ

يُرْوِجُ الْفَضْلَ سِی (الدررُوح القدس کے ذریعہ سے محسان کی مدد کرتا ہے)

اس قسم کی احادیث جن سے شعراء کی موافقت ہوتی ہے اور بھی ہیں مثلاً:

- ۱- اِنَّ مِنَ الشُّعْرِ لِحِكْمَةً (بخاری)
واقعی بعض شعر سراسر حکمت ہوتے ہیں۔
- ۲- الشُّعْرَاءُ مُتَلَامِيَةٌ اَنْزَلْنَاهُمْ شَاعِرِمْ جُنَّ كَيْ شَاكِرٍ هُوْتِي هِيْ لِعِيْنِي شَاعِرُوْنَ كُوْمِرٍ حِيْشَةٍ رَحْمَتِي سِيْ
الہام ہوتا ہے۔
- ۳- اِنَّ لِلّٰهِ لَعَالَمًا كُنْزًا رَاحَتْ اَنْعَرْتَمِيْهِ مَعَارِيْطُهُ، اَسِنَّةُ الشُّعْرَاءِ رِعْرِيْشٌ مَعْلِيْ كَيْ يَنْجِيَنَّ اللّٰهُ كَرِيْمًا
ہیں جن کی کجیاں شاعروں کی زبانیں ہیں۔
- ۴- عَلِمُوْا حَسْبًا نَكْمُ الشُّعْرُ حَامِيَةٌ يُوْذِرُ مَثُ الشُّجَاعَةِ - (اپنے بچوں کو شعر سکھاؤ اس سے شجاعت
پیدا ہوتی ہے۔
- ۵- صحابہ رضی اللہ عنہم سے پوچھا، شعر کہنا اچھا ہے، یا برا۔ فرمایا:
هُوَ كَلَامٌ خَسَنٌ حَسَنٌ وَ قَبِيْحٌ قَبِيْحٌ - یعنی شعر بھی عام کلام کی طرح دو قسم کے ہوتے ہیں،
اچھی قسم کے شعر اچھے ہوتے ہیں، بُری قسم کے بُرے۔
- ۶- کعب بن زہیر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے شعر کی مذمت کی ہے، آپ مجھے کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا:
اِنَّ الْمُوَدَّعِيْنَ يَجَاهِدُوْنَ بِلِسَانِهِمْ وَ لِسَانِهِمْ - یعنی جو شعرا تائید اسلام اور ہجو کفار میں شہرت کے ہیں وہ گویا
تلواریں جہاد کرنے والے مومن کی طرح زبان سے جہاد کرتے ہیں۔
- ۷- اسی قسم کے شعرا کی نسبت بسند حدیث سابقہ آپ نے فرمایا: وَ اَنْذِرْتُمُوْهُمْ بِمِيْدِيْهِمْ كَمَا تَمَاتُوْنَ مِنْهُمْ
نَضِيْحُ النَّبْلِ - قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، البتہ تم کافروں کو اس طرح تیزوں سے مارتے ہو، جس
طرح جہاد میں تیر چلاتے ہو، یعنی تمہارے شعر کفار پر تیزوں کی طرح کارگر ہوتے ہیں۔
- ان احادیث اور اسی قسم کی دوسری حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے کہ از روئے قرآن و حدیث شعر میں فی نفسہ کوئی عیب نہیں
بلکہ جیسا شاعر ہوتا ہے ویسا ہی شعر کہتا ہے۔
- لیکن شبہ یہ ہوتا ہے کہ جب شعر میں فی نفسہ کوئی قباحت نہ تھی، جس کی وجہ سے اہل ایمان کے لیے روارکھا گیا، تو پھر کیا وجہ
تھی کہ اس فن کو شائستہ نبوت نہ سمجھا گیا، اور اگر فن محل قباحت ہونے کی وجہ سے یعنی اس وجہ سے آپ کے لائق نہ تھا کہ عموماً شعر میں
مجھوٹی اور بے سرد باتیں کہی جاتی ہیں اور شاعر اکثر بے عمل ہوتے ہیں، تو جب ان عیوب کے نہ ہونے پر اہل ایمان عام شعرا کے مستثنیٰ
کر دیے گئے، تو آپ تو بسبب سرچشمہ ایمان و ہدایت ہونے کے بدرجہ اولیٰ مستثنیٰ ہو سکتے تھے۔ لیکن ایسا نہ ہوا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے
کہ شعر میں شعرا کے مذکورہ عیوب کے علاوہ فی نفسہ کوئی نہ کوئی بات ایسی اور بھی ہے جو منافی منصب نبوت اور خلاف منشاء ہے۔
- ہو۔ پھر یہ تیر نبوی سے شعر کی اصلاح اور ترقی کیا معنی؟
- شعر کی حقیقت:** اس شبہ کو رفع کرنے کی غرض سے آہل ہم کو شعر کی حقیقت پر ایک تفصیلی نظر ڈالنی چاہیے۔

شعر کلام کی اس مخصوص ترتیب کا نام ہے، جس کے لفظوں میں اصول موسیقی کی تصویر اور معنوں میں جذبات انسانی کی تاثیر مائی جائے۔ شعر کے اجزائے ترکیبی چار ہیں۔ لفظ، معنی، وزن، قافیہ۔ اور غالباً ہمیشہ ہر جگہ انہیں اربعہ عناصر پر شعر کی بنیاد رہی ہے آج کل جو شعر کی نئی نئی تعریفیں سننے میں آتی ہیں وہ انہیں اجزا میں سے کسی کسی کی تفصیل یا تحلیل ہوتی ہے، مثلاً کہا جاتا ہے۔

۱. دکاش الفاظ کا مجموعہ شعر ہے۔

۲. حسن معانی کا اثر شعر ہے۔

۳. کلمات کی متناسب الحركات ترتیب شعر ہے۔

۴. مشترکہ جز و کلمات کی مفصل تکرار شعر ہے۔

۵. سمجھی ان تمام تعریفوں کو جمع کر کے کہا جاتا ہے کہ شعر ایسے باہمی الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے جس میں وزن اور قافیہ پایا جائے۔

۶. کبھی اس پر یہ اضافہ اور کیا جاتا ہے کہ ایسا کلام ارادے سے کہا گیا ہو تو شعر ہے ورنہ نہیں کبھی بطریق تفریق اس میں بعض اجزا کی تفریق کی جاتی ہے، مثلاً

۱. شعر کے لیے ارادہ ضروری نہیں۔

۲. شعر کے لیے نہ ارادہ ضروری ہے نہ قافیہ۔

۳. شعر وزن کا محتاج نہیں ہے۔

۴. شعر کسی مفہوم یا معنی میں مقید نہیں ہو سکتا۔

۵. شعر کے لیے لفظ کی قید بھی نہیں ہے۔ (محموسات بھی شعر ہو سکتی ہیں)

۶. ان آزادوں کے دیکھتے ہوئے اب صرف یہ کہنا باقی رہ گیا ہے کہ شعر کو شعر نہیں کہا جاسکتا!

شعر کی تعریف

جو لوگ شعر کو لفظ، معنی، وزن اور قافیہ کی قید سے آزاد رکھنا چاہتے ہیں ان کا خیال ہے کہ شعر چونکہ

شور سے مشق ہے، اس لیے ہر وہ چیز جو کسی قسم کا معین یا غیر معین شعور پیدا کرے شعر ہوگی، مثلاً

مریات، مہموعات، مذوعات، لموسات، تمخیلات، تہومات، تمیزات وغیرہ سب شعر ہیں۔ پانی کی صفائی ہو یا کچھ ڈاکا گر لپٹ

گلاب کی خوشبو ہو یا شراب کا تعفن، بلبل کا ترانہ ہو یا کوئے کی کائیں کائیں، آم کی شیرینی ہو یا انڈرین کی تمخی، پھول کی نرمی ہو یا کانٹے

کی کاش سب شعر ہیں جن سے کوئی خوشی یا رنج یا رحم یا غضب یا ہمت یا ڈر یا اور کسی قسم کا اثر پیدا ہو۔ اس نظریہ کی رو سے شعر صرف

احساس کا نام ہے، اظہار اس میں شامل نہیں، لیکن چونکہ یہ ممکن ہے کہ ایک چیز سے ایک طبیعت متاثر ہو دوسری نہ ہو یعنی وہ چیز کسی کیلئے

ہو کی کیلئے نہ ہو اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز سے ایک ہی طبیعت کسی وقت متاثر ہو، کسی وقت نہ ہو۔ یعنی وہی چیز کبھی شعر ہو کبھی نہ ہو

اس لیے اس تعریف سے شعر معارف نہ ہوگا اور ضرورت ہوگی کہ اس میں احساس کے ساتھ اظہار بھی شامل ہو، لیکن چونکہ احساس

کی طرح اظہار کے ذریعے بھی متحد ہیں اور ہر ذریعہ اظہار کو شعر کہنے میں وہی دشواری ہے جو ہر احساس کو شعر کہنے میں تھی، اس لیے شعر کے

تعیین کی غرض سے کوئی ایسا ذریعہ اظہار تسلیم کرنا پڑے گا، جو شعور سے ناشی ہو اور دوسروں میں شعور پیدا کرے اور ظاہر ہے کہ یہ ذریعہ

انفاذ معانی یعنی کلام ہی کا ہے، پھر چونکہ جنس کلام کا اطلاق اس کی ہر نوع پر ہوتا ہے یعنی جس نوع کو شعر فرض کیا جائے وہ بھی اور جس نوع کو شعر فرض نہ کیا جائے وہ بھی دونوں برابر کلام ہیں، اس لیے یہ تعریف بھی کہ شعر ایسا کلام ہے جس سے اخبار احساس ہوا کافی نہ ہوگی بلکہ اس کے ساتھ کسی ایسی قید کی اور ضرورت ہوگی جس سے شعر اور غیر شعر کا امتیاز پیدا ہوا اور وہ وزن ہی ہے یعنی وزن ہی کلام کا وہ جز ہے جس سے شعر کی صورت نوعیہ متعین ہوتی ہے۔ تالیف بھی اس کی کمی پوری نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ تالیف شعر کا زیور تو ضرور ہے، لیکن نفس شعر میں داخل نہیں ہے اور مسلم ہے کہ تالیف کے انانہ سے نثر پر شعر کا اطلاق ہوتا ہے نہ تالیف کی کمی سے شعر میں فرق آتا ہے۔ لہذا جب تک کلام میں وزن تسلیم نہ کیا جائے گا شعر کا مصداق سمجھ میں نہ آئے گا اور شعر کی سب سے زیادہ محکم اور جامع ذائقہ تعریف یہی ہوگی کہ کلام موزوں کو شعر کہا جائے۔

وزن شعر کا جزو لا ینفک ہے

کسی قوم کی شاعری وزن کی قید سے خالی نہیں پائی جاتی۔ یہ اور بات ہے کہ زمین کے فاسے، زبانوں کے اختلاف اور زمانہ کے انقلاب سے شعر کی صورت مختلف نظر آئے اور ایک ملک کا شعر دوسرے ملک میں ناموزوں سمجھا جائے، مثلاً قدیم ہند کے علوم و فنون خاص کر مذہبی کتابوں کا وہ ذخیرہ جو نظم میں ہے اور جس کی سب سے بڑی اور پہلی کتاب وید ہے۔ اس کو پڑھ کر یاسن کر ایران و عرب میں کوئی موزوں نہیں کہہ سکتا بلکہ خود ہندوستان کی موجودہ شاعری کے اصول اب اس سے مختلف ہو چکے ہیں۔ قدیم ایرانی شاعری کا وہ دفتر جو کا تھا، اوستا اور زند کے اوراق میں دستیاب ہوا ہے وہ موجودہ فارسی شاعری کے لحاظ سے بالکل ناموزوں نظر آتا ہے، حالانکہ ان کتابوں کا نظم ہونا مسلم ہے۔ اسی طرح عبرانی شاعری کے وہ نمونے جو اشید اور مزامیر داؤ کی صورت میں موجود ہیں ان کے نظم ہونے کا دعویٰ ان کے نام، ان کی ترتیب کلام اور تاریخی شہادت سے ثابت ہے، لیکن ان کو نہ موجودہ عرض عرب کی رو سے شعر کہہ سکتے ہیں نہ مشرق و مغرب کے کسی اور اصول شعر کے لحاظ سے۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے باوجودیکہ ہر ملک میں تناسب اعضا ہی کا نام سخن ہے لیکن معیار تناسب میں ملک تو ملک ایک جگہ کے دو آدمیوں کا مکمل اتفاق نہیں ہوتا چہنچہن میں جس ناک نقشے کو سخن کہا جاتا ہے، ہندوستان میں اس کو بد صورتی سے تعبیر کرتے ہیں یہ ہمارا روزمرہ کا شاہد ہے کہ ایک شخص جس صورت کا دیوانہ ہے، دوسرے کو اس میں کوئی خاص بات نظر نہیں آتی، وہ یہی کہتا ہے۔

سو آد جو ترا حال ہے ایسا تو نہیں وہ

کیا جائے تو نے اسے کس حال میں دیکھا۔

اسی طرح شعر جو تناسب کلام کا نتیجہ ہے، اگر اس کا موجودہ معیار تناسب گزشتہ سے اور ہندوستان کا انگلستان سے مختلف پایا جائے تو یہ نہیں کہا جاسکتا کہ زمانہ قدیم میں شعر نہ تھا اور اگر تھا، تو اس میں وزن نہ تھا، یا انگریزی شاعری جو ہمارے اصول سے مختلف ہے ناموزوں ہے۔

شعر کا ماخذ نغمہ ہے

اس کے علاوہ یہ امر مسلم ہے کہ شعر کی فطرت میں نغمہ مضمر ہے اور چونکہ نغمہ کا دار و مدار صرف آواز کے توازن پر ہوتا ہے، اس لیے شعر اس توازن سے خالی نہیں ہو سکتا بلکہ شعر کا وجود اصول نغمہ پر اس طرح مبنی ہوتا ہے جس طرح لفظوں کا وجود آواز پر۔ انہیں آوازن غنائی کے مطابق شعر کے آوازن بنتے اور بدلتے رہتے ہیں اور انہیں آوازن کے

اختلاف کی وجہ سے کبھی کلام موزوں، ناموزوں اور ناموزوں موزوں نظر آتا ہے۔ مثلاً مجرودہ اردو شاعری کا یہ اصول ہے کہ شعر کے وزنوں مصرعے برابر ہوں، لیکن انگریزی میں کبھی دو مصرعے برابر ہوتے ہیں۔ کبھی ایک مصرعہ ایک ایچ کا، دوسرا سات ایچ کا۔ اس کی مثال عربی شاعری میں بھی پائی جاتی ہے۔ جہاں ایک ترکیب دوسری شاعر بھی ہیں اور کہی گئی ترکیب کا ایک مصرعہ بھی۔ اس کو اردو کی شاعرانہ طبیعت موزوں نہیں سمجھتی، لیکن حیثیت فن اس کی موزونیت کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔

رفع اشتباہ ان امور سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں، ۱۔ اول یہ کہ جن اجزا سے شعر مرکب ہوتا ہے ان میں سے الفاظ کا وزن ہونا چاہیے۔ جس سے کلام میں شعرا وغیر شعرا کا امتیاز پیدا ہوتا ہے، یہ شعر کا بیرونی پہلو ہے (۲) دوسرے ہر حال اور خیال جس سے جذبات انسانی کی تحریک ہوتی ہے۔ یہ شعر کا اندرونی پہلو ہے جس کو عموماً شاعریت سے تعبیر کیا جاتا ہے اور ضمنیہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ شعر کے اجزائے ترکیبی جواب ہیں وہی رسول اللہ کے زمانہ میں تھے بلکہ کم و بیش انہیں پر ہمیشہ شعر کا انحصار رہا ہے، ان میں سے نفس شعر کا تعلق فطرت سے ہے اور اس کی صورت کا صنعت سے۔ فطرت کا کون سا راز ہو گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کشف نہ ہوا ہو۔ لیکن صنعتیں بے شمار ہیں جن سے آپ کو سر دکار نہ تھا۔ محمد ان کے ایک صنعت شاعری بھی ہے، جس کا آپ کو علم نہ تھا یعنی آپ کی طبیعت میں شاعری موجود تھی، لیکن آپ شاعر نہ تھے نہ فن شعرا آپ کے لائق تھا، اس لیے کہ اول تو الفاظ کی موزونیت ہونا محتمل کی پرواز، فن شعر ہر حالت میں انسان کی کوشش اور صنعت سے متعلق ہے اور نبوت انسان کی کوشش سے بالاتر ایک مرتبہ ہے جس کی اصل فطرت ہی ہے۔ ایسی صورت میں اگر آپ شاعر ہوتے اور دین فطرت صنعت کا لباس پہن لیتا تو دنیا کی نظر میں وہ بھی مصنوعی ہو کر رہ جاتا۔ دوسرے شعر کا مقصد تحریک جذبات ہے اور نبوت کا منشاء تہذیب جذبات۔ اگر آپ کا دستور عمل مرعظت اور حکمت کے بجائے شعر و شاعری ہوتا، یعنی آپ کا پیغام صرف تحریک جذبات ہوتا، مفید تعلق نہ ہوتا، تو اصلاح نفس اور احقاق حق کا نتیجہ برآمد نہ ہوتا جس کی صراحت قرآن کریم میں آپ کی ذات سے شعر کی لہنی فرما کر ان لفظوں میں کی گئی ہے کہ (آپ جو کچھ فرماتے ہیں، وہ تو ذکر حق اور قرآن یعنی نصاب دین ہے تاکہ ہر ایسے شخص کو ڈرائیں جو زندہ دل ہو اور جو منکر ہوں ان پر حق ثابت ہو جائے مگر آپ کا منصب صرف یہ تھا کہ جو احکام آپ پر نازل ہوں وہ بجنسہ لوگوں کو پہنچادیں۔ اپنی طرف سے کچھ نہ کہیں جیسا کہ شاعر دن کا طریقہ ہونا ہے۔ اگر آپ شاعر ہوتے تو قرآن کو بھی انسانی خیالات اور حسن فکر کا نتیجہ سمجھ لیا جاتا جیسا کہ عام طور پر سمجھا جاتا تھا۔ اور اگر ایسا نہ بھی سمجھا جاتا، تو بھی آپ کا شاعر ہونا اس کام آتا جبکہ قرآن کے علاوہ بھی احکام دین میں آپ کے تحمل یا تفکر اور جذبات کا بالکل دخل نہ تھا بلکہ آپ صرف وہی بات فرماتے تھے جو بذریعہ وحی آپ کو معلوم ہوتی تھی جس کی وضاحت قرآن میں اس طرح فرمائی گئی ہے۔ وَصَا يَبْنِيْنَ عَنِ النَّحْوَعَلَا ط ان هُوَ الْاَوْحٰى يُوْحٰى (سورہ نجم) آپ اپنی خواہشات نفس سے کچھ نہیں فرماتے بلکہ وہی فرماتے ہیں جو بذریعہ وحی آپ کو معلوم ہوتا ہے، اس لیے فن شعر کسی طرح آپ کے لائق نہ تھا۔

لیکن اس کا نتیجہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے لائق نہ ہونے کی وجہ سے فن شعر سے سے بیوقوف ہو جائے اور کسی کو بھی شعر کہنا جائز نہ ہو، اس لیے کہ اول تو یہ ضروری نہیں کہ جو امر آپ کے لیے مناسب نہ ہو، وہ کسی کے لیے بھی مناسب نہ ہو یا جو بات آپ کو روا ہو، وہ سب کے لیے واجب جلتے، مثلاً آپ کسی کے شاگرد نہ تھے۔ نہ کسی کی شاگردی آپ کو زیبا تھی تو اس کا نتیجہ یہ نہیں ہو

سکتا کہ کسی کا شاگرد ہونا کسی کو بھی زیادہ ہوا اس لیے کہ آپ تو براہ راست سرچشمہ علم سے فیضیاب ہوتے تھے۔ اس لیے آپ کو کسی کی شاگردی نہ ضروری تھی نہ مناسب، لیکن جو لوگ اس مرتبہ پر نافرمان نہیں ہوتے، ان کو کاتب علم کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ اختیار کرنا ضروری ہے، کیونکہ کاتب علم کی ہدایت قرآن و حدیث میں موجود ہے، اسی طرح اگر حامل وحی ہونے کی وجہ سے آپ کے لیے شاعری مناسب نہ تھی تو جن پر وحی نہ آتی ہو ان کے لیے یہ فن نازیبا یا بیکار نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ قرآن کریم میں اس کی اجازت موجود ہے، پھر شعر کوئی نفسہ معیوب، موجب غرابت یا ساقی ہدایت کس طرح کہا جاسکتا ہے، بلکہ اس جہت سے تو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعر کو ایسا نواز کہ قرآن کریم میں شعر کی ذاتی صلاحیت کی بنا پر اس فن کا اچھا یا بُرا استعمال کرنے والوں کی جو اصولی تقسیم کی گئی تھی، اس کی وضاحت اس طرح فرمائی کہ: **إِنَّ مِنْ الشِّعْرِ لِحِكْمَةً**۔ یعنی ہر شعر موجب غرابت نہیں بعض شعر سراسر حکمت ہوتا ہے تاکہ شعر کے فی نفسہ معیوب ہونے کا شبہ ہی نہ رہے۔

شعر اور حکمت حکمت دراصل قول و فعل کی راستی کو کہتے ہیں اور اصطلاحاً نفع انسان کا علم و عمل میں امکانی کمال حاصل کرنا یعنی حقائق موجودات کا جیسی کہ وہ ہیں حتی الوسع علم حاصل کرنا اور جو مختلف قوتیں فطرت نے اس کو دی ہیں ان کو اعتدال کے ساتھ عمل میں لانا حکمت ہے، لیکن کیونکہ صحیح اعتدال مزاج کا ہر شخص کو علم نہیں ہو سکتا بلکہ یہ وہ مرتبہ کمال ہے جس پر انبیاء علیہم السلام تائید الہی سے نائز ہوتے ہیں، اس لیے حکیم کامل دراصل نبی ہوتا ہے، جس کا منصب یہ ہوتا ہے کہ جو ہر نفس کی ایسی حفاظت کرے جس سے اس کی جملہ قوتوں میں خواہ وہ فطری ہوں یا عملی افراط و تفریط سے خلل واقع نہ ہو بلکہ ہر قوت دوسری قوت کی اس طرح مدد کرتی رہے کہ ان کے باہمی امتزاج سے نفس میں وہ کیفیت متوسط پیدا ہو جائے، جس کو عدالت کہتے ہیں اور جس پر نفس کی صحت کا دار مدار ہے اور اگر صحت نفس میں فرق آئے، تو وہ اس کو بحال کرنے کی تدبیر کرے اور اس طرح اس جو ہر شریف کو شریف سے شریف تر بنا کر خلافت الہی اور حیات ابدی کا مستحق بنا دے۔

اس مقصد یعنی صحیح اعتدال مزاج کے قائم رکھنے یا حاصل کرنے کے لیے حکیم کامل جو اصولی تجویز کرتا ہے، ان کا ضمنی نتیجہ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ نفس کے بعض خاصوں یا ان کے عواطف میں جن کو جذبات اور داردات قلب سے تعبیر کیا جاتا ہے، ایک قسم کی غیر معتدل حرکت یا سکون پیدا ہو جائے جو دراصل شاعر کا نفس العین ہوتا ہے، یعنی جس طرح حکمت کا اصل منشا تہذیبِ فنیہ انسانی ہے اور اس کے احکام سے منمنائے بعض جذبات کا برا بیگنہ ہونا اور بعض کا افسردہ ہونا ممکن ہے، اسی طرح اگر شعر کا مطمح نظر جذبات انسانی کو مشغل یا مضحل کرنا ہوتا ہے، لیکن منمنائے اس سے اصلاح نفس کا نتیجہ بھی برآمد ہوتا رہتا ہے، شعر کا یہی پہلو ہے جس کو دیار رسالت سے شریک حکمت ہونے کی سند ملی ہے اور شعر کی یہی فطری صلاحیت ہے جو شاعر کو **الشاعر تَلَا مِيزَانُ الرَّحْمٰنِ** کا مصداق بنا دیتی ہے۔

پردۂ راز یکہ سخن پروری است

سایۂ از پردۂ پیغمبری است

قرآن اور شعریت قطع نظر ان مباحث کے علم بیان کے وہ اسالیب جو شعر شاعری کی جان ہیں، قرآن کریم میں کثرت سے پائے جاتے ہیں، مثلاً الفاظِ معانی کا حسن، ترتیب کلمات کی مسانست، طرز بیان کی جدت، ہم تالیف

جملوں کا توازن، تشبیہ، استعارہ، کنایہ، تشبیل وغیرہ کی دل کشی، حقائق اور جذبات کا اہتمام غرض ایک عروسی وزن کے سوا وہ سب باتیں جو کلام میں شعوبت پیدا کرتی ہیں قرآن کریم میں بدرجہ اتم موجود ہیں، بلکہ کہیں کہیں موزوں جملے بھی پائے جاتے ہیں مثلاً:

- ۱- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
مفعول مفعول فاعلات
 - ۲- ثُمَّ اَمْرٌ تَهْرُؤًا لِّمَنْ تَشَاءُونَ
شَدَان کی پہلی آیت
فاعلتن فاعلاتن فاعلات
 - ۳- ثُمَّ اَنْتُمْ هُمْ اَوْلٰۤآءُ تَقْتُلُوْنَ
سورہ بقرہ آیت ۸۴
فاعلتن فاعلاتن فاعلات
 - ۴- لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰی تُنْفِقُوْا
سورہ بقرہ آیت ۸۵
فاعلتن فاعلاتن فاعلات
 - ۵- اِنَّا اَعْطَيْنٰكَ الْكُوْثُرَ
سورہ آل عمران ع ۹۱
مفعول فاعل فعلن
- بجز یہ سب باتیں جو کلام میں شعوبت پیدا کرتی ہیں قرآن کریم میں بدرجہ اتم موجود ہیں، بلکہ کہیں کہیں موزوں جملے بھی پائے جاتے ہیں مثلاً:
- بجز یہ سب باتیں جو کلام میں شعوبت پیدا کرتی ہیں قرآن کریم میں بدرجہ اتم موجود ہیں، بلکہ کہیں کہیں موزوں جملے بھی پائے جاتے ہیں مثلاً:
- بجز یہ سب باتیں جو کلام میں شعوبت پیدا کرتی ہیں قرآن کریم میں بدرجہ اتم موجود ہیں، بلکہ کہیں کہیں موزوں جملے بھی پائے جاتے ہیں مثلاً:

بِسْمِ اللّٰهِ اِیْکَ مَنکَرِ شَعْرٰی جُو جَوَاب

موزوں چرچہ است آنکہ بقول مقدم است

علیٰ ہذا القیاس لا حول ولا قوۃ اِلاّ بِاللّٰهِ کاذن ہے، مفعول مفاعیل مفاعیلن فاع دمج بزرگ مشن احزاب

مکفوف انجم اہتم، جو باہمی کا ذن ہے۔

ان شواہد سے ظاہر ہے کہ محض شعر کہنا یا سننا سنا کسی طرح محل اعتراف نہیں بلکہ فن شعر کا غلط استعمال باعث غرابت اور صحیح استعمال

موجب ہدایت اور قابل تحسین و تائید ہے۔ یہی وجہ تھی کہ دربار رسالت سے ایسے شعرا کی وقتاً فوقتاً حوصلہ افزائی فرمائی جاتی تھی۔

جس طرح یہ سلم ہے کہ آپؐ نے کبھی شعر نہیں کہا نہ شعر کہنا آپؐ کو زیبا تھا، اسی طرح یہ بھی ثابت ہے کہ آپؐ

کو شاعرانہ کلام سے دلچسپی تھی، شہرت تھی، شعر پڑھتے فرماتے تھے، شہرہ اور کلام کی حوصلہ افزائی کے لیے سب

داد و انعام دیتے تھے، آپؐ کی خدمت میں جمع ہو کر شعرا شاعر سے کرتے تھے اور کبھی کبھی زبان مبارک سے ایسے کلمات ادا ہوتے تھے جو شعر

سے مشابہ ہوتے تھے۔ کبھی کبھی کسی شاعر کا کلام بھی آپؐ کی زبان پر آجاتا تھا، چنانچہ شامل ترمذی میں صفت کلام رسول اللہ فی الشعر کے

عنوان سے ایک باب اسی قسم کی احادیث کا ہے، مثلاً:

۱- حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شمال دینے کے لیے ابن رواحہ کے شعر پڑھتے تھے۔

۲- ایک مرتبہ آپؐ نے فرمایا شولے عرب میں لبید نے کیا ہی بہتر شعر (شعر لکھ) کہلے، اَلَا کُلُّ شَعْرٍ مَّا خَلَا اللّٰهُ بِاطْلَئِ

(سب چیزیں اللہ کے سوا فنا ہونے والی ہیں)

۳۔ حضرت عائشہ رضی فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسان بن ثابت کے لیے مسجد میں منبر بچھواتے جس پر حضرت حسان کھڑے ہو کر رسول اللہ پر فخر کرتے اور جو آپ پر اعتراض ہوتے ان کا جواب دیتے اور آپ فرماتے: **إِنَّ اللَّهَ يُؤْتِي دَحْطَاتَ بَدْرُوحِ الْمُتَدْنِسِ مَا نَأْتِيهِ أَحَدٌ فَتَأَخَّرَ عَنِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** یعنی اللہ تعالیٰ جبرئیل کے ذریعہ سے حسان کی مدد کرتا ہے جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے موافقت کرتے ہیں یا مخالفت کرتے ہیں۔

۴۔ اسی ذیل میں یہ حدیث ہے۔ **أَجِبْ عَنِّي اللَّهُمَّ آيِدَةً يُفَوِّجُ الْفِتْنَةَ** یعنی جو اب دسے میری طرف سے (اے حسان) یا اللہ مدد کر حسان کی جبرئیل کے ذریعہ سے۔

۵۔ ایک مرتبہ پتھر کی چوٹ سے حضرت کی ایک انگلی زخمی ہو گئی اور خون بہہ نکلا۔ آپ نے فرمایا:

**هَلَّتْ أَنْتِ إِلَّا اِصْبَحَ وَدَمِيئَتْ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقَيْتِ**

تو تو اٹھلی ہے خون میں بھری ہوئی اور جو تڑنے دیکھا راہِ خدا میں دیکھا ہے۔

۶۔ نفع نیک کے بعد شہہ بھری میں بنی ہوازن، بنی ثقیف وغیرہ اس پاس کے چند قبائل جمع ہو کر چاہتے تھے کہ مسلمانوں پر ان کی بے خبری کی حالت میں حملہ کر دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہو گئی۔ آپ ایک بڑی جماعت مسلمانوں کی لے کر ان کے مقابلہ کے لیے بڑھے۔ فریقین کے دلوں میں یہ حالت تھی کہ ایک طرف مسلمانوں کو اگرچہ اپنی جمعیت پر ناز تھا، لیکن یہ بھی مانے ہوئے تھے کہ اہل ہوازن کے تیر خطا نہیں کرتے۔ دوسری طرف اہل ہوازن

کو اپنی قدر اندازی کا غرور تھا، لیکن یہ بھی اندیشہ تھا کہ عبدالمطلب کا وہ خواب اسی وقت صحیح نہ ہو جائے کہ رسول اللہ آخر کار ہم پر غالب آجائیں گے۔ بہر حال دونوں طرف سے امید و بیم کے ان جذبات کے ساتھ مقابلہ ہوا۔ بنی ہوازن نے اس زور کا حملہ کیا کہ مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ صورت حال کا اندازہ لگا کر حضور آگے بڑھتے جاتے تھے اور فرماتے تھے۔

**أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبَ
أَنَا بِنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ**

میں نبی ہوں اس میں جھوٹ نہیں ہے، میں فرزند عبدالمطلب ہوں، یہ سن کر ایک طرف تو مسلمانوں کو جوش آیا کہ جب نبی برحق ہمارے ساتھ ہیں پھر ہم کو کیا خطرہ ہے، دوسری طرف کفار کا دل دہل گیا کہ عبدالمطلب کے خواب کے صحیح ہونے کا وقت آ گیا اور ابن عبدالمطلب ہمارے سر پر آپہنچا۔ غرض زبان مبارک سے جو کلمات ادا ہوئے کام کئے اور لڑائی کا نقشہ فوراً بدل گیا۔ (یہ روایت ہجاری شریف میں بھی ہے)

۷۔ عمرۃ القضا کے سال آپ مکہ تشریف لائے جس وقت حرم میں داخل ہوئے تو آگے آگے ابن رواحہ بیٹھے تھے اور شعر پڑھتے جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہما ابن رواحہ تم حرم تشریف میں شعر پڑھتے ہو اور وہ بھی رسول اللہ کے سامنے۔ آپ نے فرمایا: عمر رضی اللہ عنہما سے چھوڑ دو واقعی ان لوگوں میں شعر کہنا تیرے سامنے سے زیادہ کارگر ہوتا ہے۔

- ۸ - آپ کے سامنے صحابہؓ شعر پڑھتے (مشاعرے کرتے) اور جاہلیت کی بعض باتوں کا ذکر کرتے، تو آپؐ کبھی چپ رہتے اور کبھی مسکراتے۔ حضرت جابر بن سمرہ نے ایسے سوسے زیادہ مشاعرے سُنے تھے۔
- ۹ - عمر بن شریک کہتے ہیں میں نے اپنے والد سے سنا وہ کہتے تھے ایک مرتبہ میں رسول اللہ کے ساتھ سواری پر بیٹھے بیٹھ کر کہیں گیا اور امیر بن ابی صلت کے سوشعر آپ کو سنائے۔ جب کوئی شعر پڑھتا، آپ فرماتے، ہاں (یا ہاں سنناؤ) یہاں تک کہ میں نے سوشعر پڑھے۔ آپ نے فرمایا قریب تھا کہ امیر مسلمان ہو جاتا۔
- (امیر بن ابی صلت وہ شخص ہے جو حضورؐ کی بھوکا کرتا تھا اور لوگوں کو جمع کر کے سنا یا کرتا تھا، ان احادیث کے علاوہ شعر شاعری کی نسبت اور احادیث بھی ہیں۔ مثلاً:
- ۱۰ - ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں سب سے پہلا کام جو حضورؐ نے کیا وہ مسجد کی تعمیر تھی۔ مزدوروں کے ساتھ آپؐ خود بھی کام کرتے تھے۔ عبداللہ بن رواحہ جو شاعر تھے وہ بھی مزدوروں کے ساتھ شریک تھے اور جس طرح مزدور کام کرنے کے وقت تھکن مٹانے کو کاتے جلتے ہیں وہ یہ اشعار پڑھتے جانتے تھے۔

افلح من يعالج المآجدا

وليعز القرآن قائما وماندا

ولا يبيت الميلى عنه مراقدنا

(وہ کامیاب ہے جو مسجد تعمیر کرتا ہے اور اُسٹھے بیٹھے قرآن پڑھتا اور رات کو جاگتا رہتا ہے)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر تازی کے ساتھ آواز ملاتے جلتے تھے۔ منقول از سیرت النبیؐ جلد اول از علامہ شبلیؒ بر دایت

وفاء الوفا بحوالہ ابن ابی شیبہ۔

۱۱ - مسجد نبویؐ کی تعمیر جاری ہے حضورؐ (ذرا روحی) مزدوروں کے ساتھ شریک مشقت ہیں۔ صحابہؓ پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے ہیں اور یہ

رجز پڑھتے جاتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اُن کے ساتھ آواز ملاتے ہیں اور فرماتے ہیں۔

اللهم لا خير الا خيرا لآخره

فاخيرا لافسار والمهاجرة

(اے خدا کامیابی صرف آخرت کی کامیابی ہے، اے خدا مہاجرین اور انصار کو بخش دے، مانو خدا از سیرت النبیؐ جلد اول مصنفہ

علامہ شبلیؒ بحوالہ صحیح بخاری باب الساجد وغیرہ۔

یہ وہ اسباب تھے جن سے شاعری کا نیا دور شروع ہوا اور جن کی وجہ سے اب تک دنیا کے ادب میں اسلامی شاعری

کا ڈنکا بج رہا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی، حضرت علی رضی، حضرت حسان بن ثابت، حضرت کعب بن زہیر،

ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ اور بہت سے صحابہؓ کرام اور صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور اکابر امت نے شعر کے جن میں سے دور لوہین

میں حضرت علیؓ کا دیوان، حضرت حسان رضی کے بہت سے اشعار، حضرت کعب بن زہیر کا قصیدہ بانس معاد جس پر حضورؐ نے

اپنی چادر ابرودہ، انعام میں مرحمت فرمائی تھی و بخاری و مسلم، اور جس کی وجہ سے یہ قصیدہ، قصیدہ ابرودہ کہلانے کا کافی مشہور ہے اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قصیدہ تو زبانِ زودخاص و عام ہے جس کا مطلع ہے:

إِنْ نَلْتِ يَا رَبِّجِ الْقَبْرِ يَوْمًا الْجِأَ أَرْضِ الْمُحْرَمِ
بَلِّغْ سَلَامِي نَفْصَةً فِيهَا النَّجِيُّ الْمُحْتَرَمِ

اے باد صبا اگر کسی دن حرم کی طرف تیرا گزر ہو جائے، تو روئے مبارک تک میرا سلام پہنچا دینا۔ جہاں نبیؐ محترم علیہ الصلوٰۃ والسلام آرام فرماتے ہیں۔

www.KitaboSunnat.com

لغات، شرف الدین محمد جویمیری (حوتی ۱۹۹۶ء) کا قصیدہ بھی اسی نام سے مشہور ہے۔ انھیں بھی حضورؐ کی بارگاہ سے قصیدہ کے صلہ میں بحالتِ خواہجہ چادر مبارک عطا فرمائی تھی لیکن کعب کا قصیدہ بانٹ سعاد کے نام سے ہی مقبول ہوا۔ (ادارہ)

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ
رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا ایک عمدہ نمونہ موجود ہے تمہارے لیے۔
(الاحزاب: ۲۱)

معمولہ
رسول

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

معمولاتِ رسولؐ

ترجمہ: سید خورشید احمد گیلانی

رسولِ اکرمؐ کا اپنے اصحاب سے مشورہ کرنا

عبداللہ ابن عباسؓ روایت کرتے ہیں بدر کے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قیدیوں کا مسئلہ آیا تو آپ نے ابو بکرؓ، عمرؓ، اہد علیؓ نے مشورہ کیا اور فرمایا تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے؟

حضرت ابو بکرؓ نے کہا وہ اپنے ہی خاندانوں کے لوگ ہیں میں سمجھتا ہوں کہ انہیں ندیدہ لے کر چھڑا دیا جائے۔ یہ بات ہمارے لئے کفار کے معاملہ میں تقویت کا باعث بنے گی اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اسلام کی راہ سمجھا دے۔

آپ نے حضرت عمرؓ سے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ بولے قسم بخدا میری وہ رائے برگر نہیں جو ابو بکرؓ کی ہے بلکہ میں تو کہوں گا کہ ہم اپنے ہی ہاتھوں سے ان کی گردنیں اڑا دیں، البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکرؓ کی رائے سے اتفاق فرمایا اور پھر وہ کچھ نازل ہوا جو نازل ہوا۔ ابن غنم کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکرؓ اور عمرؓ سے فرمایا اگر تم ایک بات پر متفق ہو جانتے تو میں تمہاری متفقہ رائے سے کبھی اختلاف نہ جاتا۔

ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ میں شریک تھے، آپ کے ہمراہیوں کو بھوک لگی اور کھانے پینے کا سامان ختم ہو چکا تھا وہ آپ کے پاس آئے اور اپنی مشکل پیش کی، انہوں نے بعض سواری کے جانور ذبح کرنے کی اجازت چاہی آپ نے دے دی، وہ لوگ حضرت عمرؓ کے قریب گئے گورے انہوں نے پوچھا تم لوگ کہاں سے آرہے ہو؟ انہوں نے بتایا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سواری کے جانور ذبح کرنے کی اجازت دیدی ہے، حضرت عمرؓ بولے میں جا کر پوچھتا ہوں اور تم میرے ساتھ چلو آپ نے جا کر کہا ہے اللہ کے رسول کیا دائمی آپ نے بعض سواری کے جانور ذبح کر دیئے کو کہا ہے تو پھر وہ کس پر سواریوں گے؟ آپ نے فرمایا بتاؤ میں ان کے لئے کیا کرنا۔ میرے پاس تو دیئے کو کچھ نہیں، حضرت عمرؓ نورے ہاں یا رسول اللہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ انہیں حکم دیں کہ جو زادانہ ضرورت چیز کسی کے پاس ہے وہ سب لے آئیں اور پھر آپ اسے لوگوں میں تقسیم فرمادیں چنانچہ ایسا کیا گیا، کچھ لوگ زیادہ لائے اور کچھ کم، آپ نے برکت کی دعا فرمائی اور اس کی تقسیم شروع کی چنانچہ پورے لشکر میں کسی کا برتن خالی نہ رہا اور کچھ کچھ بھی رہا۔ پھر فرمایا:

اشھدان ذالہ اللہ وحده لا شریک لہ، والاشھدات محمد اعبده ورسولہ

بعد ازاں فرمایا، جو شخص اللہ اور رسول کو خوش کر کے قیامت کے دن آئے گا اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔

حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے موقع پر صحابہ سے مشورہ کیا تھا کہ وہ باہر نکل کر جنگ کریں تو انہوں نے دین میں رہ کر مقابلہ کرنے کا مشورہ دیا تھا آپ نے فرمایا یہ امر نبی کی شان کے زین نہیں کہ وہ ہتھیار بند ہو کر پھر ہتھیار کھول دے،

لہ "کتاب الوسید" سے (مطبع دائرۃ المعارف عثمانیہ)

تانا انھم اللہ تعالیٰ اُس کے اور اس کے دشمنوں کے درمیان فیصلہ نہ فرمادے۔

جب واقعہ انک دہمت پیش آیا تو آپ نے صحابہ سے سیدہ عائشہؓ کے متعلق ماسئے لئی ان میں حضرت علیؓ اور حضرت اُسامہؓ شامل ہیں۔ اُسامہؓ نے کہا تھا، میں تو خیر کے علاوہ کچھ گمان نہیں کرنا البتہ حضرت علیؓ نے کہا تھا آپ کے لئے عورتوں کی کمی نہیں تاہم آپ اپنی خادمہ سے ساری صورت حال معلوم کر لیجئے۔

بیان کیا جاتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے دن پہلے پہل وہاں تیار فرمایا جہاں پانی جمع تھا جناب بن منذر بن مویجؓ نے آپ سے کہا اے اللہ کے رسول آپ کا یہ پڑاؤ حکم خداوندی کے مطابق ہے کہ ہم آگے پیچھے نہیں برکتے یا آپ کو رائے اور جنگ کی حکمت عملی کا حصہ ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ یہ جنگی حکمت عملی کا ایک حصہ ہے تو وہ بولے یہ مقام ہمارے تیار کے لئے مناسب نہیں ہیں وہاں تیار کرنا چاہیے جہاں قریش کا پانی ہمیں قریب ہوتا کہ ہم ایک گڑھا کھود لیں اور اُس پر حوض بنا کر پانی اس میں جمع کر لیں پھر جنگ کریں کہ خود تو پانی پی سکیں لیکن دشمن کو نہ مل سکے آپ نے اس سے فرمایا تہاہری رائے صحیح ہے چنانچہ آپ نے وہاں تیار فرمایا جس کا مشورہ دیا گیا تھا۔

آپ حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ سے اکثر و بیشتر مشورہ کرنے کے عادی تھے اور جب کبھی اہم کام اڑھانا یا جنگ کا امکان ہوتا تو آپ مدینہ کے اہل الرائے اور ہاجرین کو جمع فرماتے۔ اُن سے مشورہ لیتے اور جس طرح اللہ کا حکم ہوتا آپ اس پر عمل فرماتے۔ ابوسعید خدریؓ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کے آسمان اور زمین میں دو دو وزیر ہوتے ہیں امیر سے آسمانوں میں وزیر جبرئیلؑ اور میکائیلؑ ہیں اور زمین میں ابوبکرؓ اور عمرؓ۔

خلاف روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ارادہ ہے کہ میں لوگوں کے لئے کچھ معلم بھیجوں، جو لوگوں کو فرائض اور سنن کی تعلیم دے سکیں جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواری بھیجے تھے، کہتے ہیں کہ لوگوں نے کہا کہ ابوبکرؓ اور عمرؓ کو لوگوں کی طرف سے بھیج دیا جائے آپ نے فرمایا میں اُن کے مشوروں سے بے نیاز نہیں رہ سکتا، کیونکہ ان کی حیثیت دین کے لئے اس طرح ہے جوں طرح جسم میں سر کی حیثیت ہے اور آپ باہموم ان سے مشورہ کیا کرتے تھے۔

رسول اکرمؐ کی مجلس اور اس کے آداب اور متعلقات کا ذکر

بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کے پاس تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں جہاں جگہ ملتی بیٹھ جاتے۔ ابوبکرؓ اور ابوذرؓ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما ہوتے اور اجنبی آپ کے نہ پہچان پاتے کہ آپ سے گفتگو کریں چنانچہ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول! کیا یہ مناسب نہیں کہ ہم آپ کے لئے ٹھکانی کا چھوڑہ تیار کریں جس پر آپ بیٹھیں تاکہ ناوائف لوگ بھی آپ کے پہچان سکیں چنانچہ ایسا کیا گیا آپ اس پر بیٹھتے اور ہم آپ کے سامنے ہوتے۔

حسن بن علیؓ کی روایت کرتے ہیں میں نے اپنے والد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست و برخاست کے متعلق پوچھا، تو انہوں نے کہا آپ کی مجلس کا آغاز اور اختتام ذکر الہی پر ہوتا تھا، جب جگہ پر ہوجاتی تو آخر میں بیٹھ جاتے، ہر ایک کو اس کا حصہ دیتے ہر شخص میں سمجھتا کہ آپ سب سے زیادہ مجھ پر مہربان ہیں اور اس کی ضرورت پوری کرنے میں سرگرم! آپ کی مجلس جیا، تواضع، راستی اور امانت

کی مجلس، موتی تھی، کسی کی آواز بلند نہ ہوتی، بڑوں کی عزت کی جاتی اور چھوٹوں پر شفقت کی جاتی۔

بیٹھے کا مقام :-

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا تو مسجد میں بیٹھے یا بازار میں مسجد کے دروازے پر تشریف فرما ہوتے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ صحابہ میں سے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا آپ اس وقت مسجد میں تشریف فرما تھے اور اکیسے تھے جب وہ شخص بیٹھے گا تو آپ ذرا پیچھے کو ہٹ گئے۔ وہ بولا آپ کے پاس کوئی دوسرا شخص تو موجود نہیں تو آپ کس لئے اپنی جگہ سے بٹھے یعنی جگہ بہت گھسی تھی، آپ نے فرمایا ایک مسلمان کا دوسرے پر یہ حق بنتا ہے کہ جب وہ بیٹھے گئے تو اس کے لئے مجلس میں جگہ پیدا کی جاتے۔

نبی سید کے ایک شخص سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تہیاب سے کڑا اور آپ مسجد کے دروازے پر تشریف فرما تھے۔ آپ نے سوتی کا پتھر اٹھوڑا رکھا تھا اور آپ فرما رہے تھے۔

مسلمان مسلمان کا ہمانی ہے نہ وہ ظلم کرتا ہے اور نہ رسوا! پھر اپنے ہاتھ کا اشارہ بیٹھے کی طرف کیا اور فرمایا نقوی یہاں ہے۔ نقوی کا مقام یہ ہے۔

ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن کے کسی حصے میں باہر تشریف لائے نہ آپ نے مجھ سے کلام کیا اور نہ ہی میں نے کچھ کہا حتیٰ کہ آپ بنی قینقاع کے بازار میں پیچھے اور سیدنا نانائہؓ کے گھر کے سخن میں تشریف فرما ہوئے اور فرمایا: بزدل گنہگار ہے۔ بزدل گنہگار۔ آپ کبھی زمین پر بیٹھ جاتے، کبھی منہلیں چادر پر کبھی گاؤنیکہ رکھتے اور کبھی تخت، چٹائی اور کرسی پر تشریف فرما ہوتے۔

ابن عباسؓ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھے اور وہیں کھانا تناول فرماتے۔

عبداللہ بن بسرؓ روایت کرتے ہیں مجھے میرے والد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ انہیں بلا لائے کیونکہ آپ کیلئے کھانا تیار کرنا یا نجانا چننا آپ میرے ساتھ آئے۔ آپ کے لئے منہلیں چادر بچھائی گئی اور آپ اس پر بیٹھے۔

عمر بن خطابؓ روایت کرتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کھجور کی چٹائی پر سو رہے تھے اور اس کے نشانات آپ کے جسم پر تھے جب مجھے دیکھا تو اٹھ بیٹھے۔

سیدہ عائشہؓ روایت کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چٹائی تھی جس پر آپ دن کو بیٹھے اور رات کو اس پر سوتے اور ناز پڑتے تھے۔

آپ کبھی پیٹھ اور مانگوں پر کپڑا لپیٹ کر بیٹھتے، کبھی گھٹنوں کے بل اور کبھی چوڑھی مار کر تشریف فرما ہوتے، کبھی کی طرف منہ کر کے بیٹھتے یا اس کی طرف پیٹھ کر کے!

سليم بن جابر سجستانی روایت کرتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ چادر کی لپیٹ لیکر بیٹھے تھے اور اس کا پلو آپ کے پاؤں پر پڑا تھا۔

ابو سعید خدریؓ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھے تو چادر اپنے ارد گرد لپیٹ لیتے۔

ابن عمرؓ روایت کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کے صحن میں بیٹھ دیکھا کہ ہاتھوں کا حلقہ پا کر بیٹھے ہیں۔

آپ گھٹنوں کے بل بیٹھے اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کھانا تناول فرماتے تھے۔
 سیدہ عائشہ روایت کرتی ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول! آپ ٹیک لگا کر کھانا کھایا کیجئے۔ کیونکہ آپ کے لیے یہ زیادہ سہولت کا باعث ہے
 آپ نے فرمایا میں بندہ ہوں میری نشست بندوں جیسی ہے اور کھانا بھی بندوں کی طرح ہوں۔
 حنظلہ بن حدیم روایت کرتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو چوڑھی مار کر بیٹھے ہوئے دیکھا۔
 آپ اکثر کعبے کی طرف منہ کر بیٹھے اور فرماتے اچھی مجلس وہ ہے جس کا رخ کعبے کی طرف ہو۔
 جابر بن سمرہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز صبح پڑھ لینے تو وہیں سو راج طوع ہونے تک بیٹھے رہتے۔
 ابو درود روایت کرتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تو ہم آپ کے ارد گرد بیٹھے تھے۔

اہل مجلس کا خیال رکھنا:

ابو مالک لا شحنی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں ہم رسول اللہ کے پاس بیٹھے آپ زیادہ تر خاموش رہتے اور آپ کے چہرہ پر اکثر مسکراہٹ دکھائی دیتی۔
 حضرت حنظلہ نے اپنے والد سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہم نشینوں کے درمیان کیسے ہوتے تھے؟ انہوں نے فرمایا
 آپ ہمیشہ شگفتہ رہتے، اچھا بناؤ کرتے، نرم طبیعت تھے، کبھی نہ جھڑکتے نہ سختی برتتے، آپ نے نین چیزیں یکسر چھوڑ رکھی تھیں، تکبر، بے ادبی اور بے عقدرت
 آپ کبھی کسی کی برائی بیان نہ کرتے کسی کو شرمندہ نہ کرتے اور نہ کسی کی عیب جوئی کرتے، اچھی بات کے علاوہ کچھ منہ سے نہ نکالتے، جب آپ گفتگو
 کر رہے ہوتے تو مکمل طور پر خاموش رہتے جیسے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، جب آپ بولتے تو لوگ خاموش رہتے اور جب آپ خاموش ہوتے تو
 لوگ گفتگو کرتے، آپ کی مجلس میں ٹوکنا نہ ہوتی، جو بھی بولتا باقی لوگ خاموشی سے سنتے حتیٰ کہ وہ اپنی بات مکمل کر لیتا، جب لوگ سنتے آپ بھی سنتے
 جب لوگ کسی بات پر اظہارِ تعجب کرتے تو آپ بھی ایسا کرتے، کوئی اجنبی کسی بات یا مسئلے میں گھڑن کا مظاہرہ کرتا تو آپ اُسے برداشت کرتے، آپ
 کسی کی قطع کلامی نہ فرماتے، ہاں اگر کوئی بات خلاف واقعہ ہوتی تو آپ اُسے روک دیتے یا اٹھ کھڑے ہوتے۔
 سماک بن حرب روایت کرتے ہیں میں نے جابر بن سمرہ سے کہا کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس نشین رہے ہیں۔ انہوں نے کہا
 کسی بار! آپ بہت زیادہ خاموش رہتے، آپ کی مجلس میں کوئی دور جاہلیت کا واقعہ بیان کیا جاتا، لوگ ہنسنے آپ بھی اس میں شامل ہوجاتے۔
 ایک اور روایت کے مطابق آپ کی مجلس میں شعر پڑھے جاتے، کھانے پینے کا ذکر ہوتا، مختلف چیزوں کے بارے میں باتیں ہوتیں،
 لوگ ہنسنے تو آپ بھی مسکرا دیتے۔

سیلان بن خارجہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں اہل عراق کا ایک وفد زید بن ثابت کے پاس آیا اور کہا ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کے پاس ہوتے تو ہم دنیا کی باتیں کرتے تاکہ ہمیں دینوی گفتگو کرتے اور جب ہم آخرت کی باتیں کرتے تو آپ خود ہی ہاتھیں کرتے، جب ہم کھانے
 پینے کی باتیں کرتے تو آپ بھی کھانے پینے کی بات کرتے،

صحابہ کی مجلس میں تربیت:

اسامہ بن شریک روایت کرتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ کے پاس صحابہ بھی بیٹھے تھے (اور اس طرح
 بنیدگ اور خاموشی تھی) گویا ان کے مہر پر پرندے بیٹھے ہیں میں نے جب کہ سلام کیا اور بیٹھ گیا، کچھ دہائی آئے اور انہوں نے مسائل دریافت کئے۔

ابن عمر روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا تھا ایک شخص آیا اور دوسرا شخص اپنی جگہ سے اٹھا کر وہاں جا کر بیٹھے آپ نے اُسے اس کی جگہ پر بیٹھنے سے منع فرمایا۔

عمر بن کعبی المذنی اپنے والد اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تشریف فرما تھے ایک شخص اٹھا اور دوسرا اس کی جگہ پر بیٹھ گیا پھر وہی شخص واپس آ گیا آپ نے دوسرے سے فرمایا تم اس کی جگہ خالی کر دو کیونکہ ہر شخص اپنی جگہ کا نیا دہ حقدار ہے۔

سیدہ عائشہ روایت کرتی ہیں کہ لوگ ایک شخص کی ہوا خارج ہونے پر ہنس پڑے آپ نے انہیں ملامت کی اور فرمایا کیا تم اس پر ہنسنے بوجہ تم میں سے ہر ایک کرتا ہے؟

معاویہ کے غلام قاسم روایت کرتے ہیں ایک اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لئے اپنی سرکش اونٹنی پر سوار ہو کر آیا اور اگر سلام کیا، جو شخص بھی آپ کے پاس آتا تو وہ اس سے اونٹنی کے متعلق پوچھتا اور اصحاب رسول یہ دیکھ دیکھ کر ہنسنے ایسا کئی مرتبہ ہوا بعد ازاں اس اونٹنی نے اعرابی کو نیچے گرادیا اور اس نے اسے ذبح کر ڈالا، آپ کو بتایا گیا کہ اونٹنی نے اعرابی کو پچھا ڈالا اور اس نے اُسے ہلاک کر دیا، آپ نے فرمایا ہاں تمہارے منہ اس کے خون سے بھرے ہوئے ہیں (یعنی تمہارے ہنسی مذاق کا یہ نتیجہ نکلا ہے)۔

جملہ روایت کرتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا آپ صحابہ میں تشریف فرما تھے جب آپ نے محسوس کیا کہ کسی کی ہوا خارج ہوئی ہے تو آپ نے فرمایا وہ صاحب آٹھ کر وضو کر لیں، وہ شخص شرمایا۔ آپ نے پھر فرمایا کہ وہ آٹھ کر وضو کر لیں، لیکن کوئی بھی نہ اٹھا آپ نے تیسری بار فرمایا اور کہا اللہ تعالیٰ حق سے نہیں شرماتا عیاشی بولے کیا ہم سب آٹھ کر وضو نہ کر لیں؟ آپ نے فرمایا ہاں اٹھو اور سب وضو کر لو۔

زید بن اسلم روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کہا گیا کہ میں فلاں کے بارے میں ہنسی جانتا، آپ نے فرمایا کس چیز کے متعلق؟ انہوں نے کہا اس کے عربی نسب اور آباء اجداد کے بارے میں؟ آپ نے فرمایا داس سے کیا فرق پڑتا ہے، جان لیا تو کوئی نادمہ نہیں نہیں علوم تو کونسا نقصان دافع ہو گیا؟

سیدہ عائشہ روایت کرتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں نسب کے باعث کسی کی عزت میں کمی یا بیشی نہیں دیکھی ہاں اہل تقویٰ کا احترام ہونا تھا۔

حسن روایت کرتے ہیں مہر رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی نے کسی کو اس کی مال کا طعنہ دیا آپ نے اس سے فرمایا تم اسے اس کی ماں کے بارے میں مطعون کر رہے ہو بلاشبہ تم میں ابھی جاہلیت کا اثر موجود ہے فرمایا تم لو پراٹھا کر اپنے ارد گرد دیکھو، قسم بخدا جو کچھ تم نے دیکھا اس میں مجھے کالے ادگرورے ہونے کی وجہ سے فضیلت حاصل نہیں بلکہ تقویٰ ہی مار فضیلت ہے۔

ابو دردا روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھتے تو ہم بھی ارد گرد بیٹھ جاتے جب آپ مجلس سے اٹھنا چاہتے تو ادھر ادھر سے کھڑے بیٹھتے اور پھر اٹھ کر کھڑے ہوتے صحابہ اس سے پوچھا جانتے کہ آپ اٹھنا چاہتے ہیں، چنانچہ وہ بھی اٹھ کھڑے ہوتے یوسف بن عبد اللہ بن سلام اپنے والد سے روایت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھتے اور باتیں کرتے تو نگاہ زیادہ تر آسمان کی طرف اٹھی رہتی۔

جابر بن سمرہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور صحابہ نے سر منڈ وار کھئے آپ نے

فرمایا میں تمہیں یہ کیا حماقت دیکھ رہا ہوں؟

ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین مجلس وہ ہے جس میں وسعت ہو۔ آپ کو جب زیادہ دیر بیٹھنا، ٹوکنا اور گونا گونا گونہ کھڑے ہوتے۔

انس بن مالک روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زینب بنت جحش سے نکاح کیا اور ولیمہ کا اہتمام فرمایا تو لوگوں کو بلایا، کچھ لوگ تو کھانا کھا کر پیٹے گئے اور کچھ لوگ آپ کے پاس بیٹھ رہے اور خاصی دیر بیٹھے رہے۔ آپ اٹھے اور باہر نکل آئے میں بھی آپ کے ساتھ ہو گیا تاکہ وہ لوگ چلے جائیں، آپ چلے اور میں بھی آپ کے ساتھ چل دیا۔ حتیٰ کہ آپ حجرہ عائشہ کی بیڑھی کے زینے تک پہنچ گئے، آپ نے سوچا کہ وہ لوگ چلے ہوں گے آپ واپس پٹے میں بھی پلٹ آیا۔ جب سیدہ زینبؓ کے گھر پہنچے تو وہ لوگ اب تک بیٹھے ہوئے تھے آپ پھر پلٹ آئے اور حجرہ عائشہؓ کی بیڑھی تک آئے آپ پھر بڑے اور میں بھی ساتھ لوٹا دیکھا تو وہ لوگ جا چکے تھے آپ اندر بیٹھے گئے اور میرا اور آپ کے درمیان پر وہ حامل ہو گیا۔

چھینک مارنے والے کو جواب دینا اور چھینکنے والا کیا کہے :

انس روایت کرتے ہیں دو آدمیوں نے رسول اللہؐ کی موجودگی میں چھینک ماری۔ ان میں سے ایک کو تو آپ نے جواب اور دوسرے کو نہیں آپ نے کہا گیا اسے اللہ کے رسول آپ کے ان دو آدمیوں نے چھینکا۔ ہی آپ نے ایک کو جواب دیا لیکن دوسرے کو نہیں آپ نے فرمایا ایک نے تو الحمد للہ کہا لیکن دوسرے نے نہیں کہا۔

ایاس بن سلمہ بن الماکرغ روایت کرتے ہیں مجھے میرے والد نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نے چھینک ماری آپ نے فرمایا یرحمک اللہ، پھر دوسری چھینک ارن تو آپ نے فرمایا یہ زکام میں مبتلا ہے۔

سالم بن عبدیہ روایت کرتے ہیں ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھینک ماری اور کہا السلام علیکم آپ نے فرمایا السلام علیک وعلیٰ ائمتک (تم پر اور تمہاری ماں پر سلامتی ہو) بعد ازاں آپ نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو اسے کہنا چاہیے۔ الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ ربی کل حال تو اس کے جواب میں کہا جائے یرحمک اللہ پھر یہ بھی کہنا چاہیے۔

یفغزللہ لی ذکرم اللہ تمہیں اور مجھے بخشنے،

ابی موسیٰ روایت کرتے ہیں یہودی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھینکے تو وہ توقع کرتے کہ انہیں جواب میں یرحمک اللہ کہا جائے لیکن آپ فرماتے یرحمک اللہ ویصلح بالکم واللہ تمہیں ہدایت بخشنے اور تمہارے معاملات سنوارے)

یحییٰ بن ابی کثیر روایت کرتے ہیں ایک شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھینک آئی اور اس نے کہا اللہ اکبر آپ نے فرمایا اللہ اکبر، دوسرے کو چھینک آئی وہ بولا الحمد للہ علی کل حال آپ نے فرمایا یرحمک اللہ

عبدالرحمن بن ذبیبؓ کہتے ہیں مجھے ایک شخص نے بتایا کہ کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھینک آئی آپ نے اس کا جواب دیا، پھر آئی تو جواب دیا، پھر چھینکا تو آپ نے جواب دیا، جب چوتھی بار آئی تو آپ نے فرمایا تمہیں زکام کی شکایت ہے اٹھ کر

تاک صاف کر لو۔

ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو کہے "الحمد للہ علی کل حال" دبر حال میں اللہ کا شکر ہے اس کا بھائی اور دوست جواب میں کہے "یرحمک اللہ" (اللہ تم پر رحم کرے) اور پھر وہ جواب میں کہے "بھیکم اللہ ویصلیٰ بالکم"

ابو ہریرہؓ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھینک آئی تو آپ اپنی آواز پست کرنے اور منہ چھپا لیتے۔

ایک اور روایت کے مطابق جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھینک آئی تو اپنا چہرہ ہاتھ یا کپڑے سے ڈھانپ لیتے اور اپنا ہاتھ منہ پر رکھ دیتے اور اپنی آواز دباتے۔

ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند کرتا اور اباسی کو ناپسند کرتا ہے پس جسے اباسی آنے لگے تو وہ منفرد بھر آئے رکے اور خواہ خواہ کی آواز منہ سے نکالے کہ اس سے شیطان ہنستا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں شگفتہ رہتے آپ کے چہرے پر کبھی خوشنوت نہیں دیکھی گئی۔ آپ دوستوں کے ساتھ بٹاشند اور خذہ روئی سے پیشین آتے تھے۔

جبریلؑ روایت کرتے ہیں کہ جب سے میں اسلام لایا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کبھی پوشیدہ نہیں ہوئے اور میں نے ہمیشہ آپ کو مسکراتا ہوا پایا۔

جابر بن عمرؓ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے بعد جائے نماز سے نہ اٹھتے تا آنکہ سورج طلوع ہو جاتا ہے سورج نکلنا تو آپ اٹھ کھڑے ہوتے لوگ دو در جاہلیت کی بائیں کرنے اور ہنسنے اور آپ بھی مسکراتے رہتے۔

عبداللہ بن حارثؓ روایت کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی زیادہ ہنس مکھ نہیں دیکھا۔

رسول اللہ کا بازار آنا جانا اور معاملہ فرمانا

بکیر بن عبداللہؓ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں داخل ہوئے اور فرمایا ہم اس بازار میں اللہ سے خیر مانگتے ہیں اور میں نقصان در تجارت، بُری یا برکت ختم کرنے والی قسم سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں پھر فرمایا: "اے بازار والو! زیادہ تمہیں کمانے سے گریز کرو اور زیادہ تمہیں کمانے سے تجارت تو بڑھتی ہے لیکن برکت گھٹ جاتی ہے۔"

ایک اور روایت کے مطابق جب آپ بازار میں داخل ہوتے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے پھر فرماتے میں اس بازار کے لئے اللہ سے خیر چاہتا ہوں اور اے اللہ میں اس کی نحوست اور گناہ سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔

اسے اللہ میں نقصان دینے والے کا رد بار اور بے برکت سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔

تیس بن ابی غرزہؓ روایت کرتے ہیں عہد رسالت مآب میں ہمیں ساسوہ دلال، کہا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر گزر رہا تو آپ نے ہمارے لئے ایک اچھا نام تجویز کیا پھر فرمایا: "ناجر دل کا گردہ! یہ تجارت ہے جس میں اکثر و بیشتر تمہیں کھائی اور نوٹری جاتی ہیں۔"

سو تم صدقہ کر کے کفارہ ادا کیا کرو۔

آپ کا معاملہ کرنا :

آپ معاملات میں نرم اور جنگ میں بہت بہادر تھے۔ آپ اچھے طریقے سے ادائیگی اور تقاضا کرتے تھے سو یہ بن نہیں روایت کرتے ہیں میں اور حضرت عبدی حجر جگہ کا نام، سے پڑا بیچنے کو آئے ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہم سے شلوار کا کپڑا لیا میرے پاس اجرت پر ایک ٹولنے والا تھا آپ نے اس سے فرمایا تو لو اور جھکتی ڈنڈی سے تولو!

ابو نضیح روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جوان اونٹ کچھ مدت تک قرض پر لیا جب صدقے کے اونٹ آئے تو آپ نے مجھے فرمایا کہ میں اسے اونٹ اپس کروں، میں نے عرض کیا وہاں تو چار دانٹوں والا اونٹ ہے آپ نے فرمایا وہی دے دو پھر فرمایا اچھے لوگ وہی ہیں جو اچھے طریقے سے ادائیگی قرض کرتے ہیں۔

طارت روایت کرتے ہیں ہم لوگ مدینہ منورہ کے قریب اونٹ بیچنے کی غرض سے لے کر آئے ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہم آپ کو نہیں پہچانتے تھے آپ نے فرمایا تم کون لوگ ہو؟ ہم نے کہا ہمارا تعلق نبی محارب سے ہے، فرمایا کہاں سے آئے ہو؟ ہم بولے ربذہ سے، آپ نے فرمایا تمہارے پاس فروخت کرنے کو کیا ہے؟ ہم نے کہا ہاں یہ اونٹ ہیں، آپ نے پوچھا یہ کتنے کا ہے؟ ہم نے اس کی قیمت بتائی کہ اتنے دس گھوڑا آپ نے اس کی مہار کپڑی اور مدینہ منورہ چل دیئے، ہم نے کہا یہ کیا ہوا ہم نے یہ سودا کیسے کر دیا جب کہ ہم انہیں جانتے بھی نہیں ہمارے ساتھ ایک عورت بھی جو دیوار کی طرف بیٹھی تھی کہا میں نے اس شخص کو دیکھا ہے اس کا چہرہ چاند جیسا تھا میں اونٹ کی قیمت کی ضمانتی ہوں، جب صبح ہوئی تو وہی شخص آیا اور کہا میں اللہ کا رسول ہوں میں تمہیں یہ گھوڑا کھانے کا کہتا ہوں حتیٰ کہ میرا بوجاؤ اور پھر تول کر پنا حساب پورا کر لو اور جو کچھ کھاؤ گے یہ ہدیہ ہو گا اس کا کہ میں نے گھوڑا بیچنے میں تاخیر کی!

حضرت حمزہؓ کی زوجہ خولہؓ روایت کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی کا دو سن گھوڑا قرض تھا اس کا تعلق نبی ساعدہ سے تھا۔ وہ آیا اور فرزند طلب کیا آپ نے بلا لے کر فرمایا اس کا قرض چکا دو۔ انہوں نے ان گھوڑوں کے بجائے دوسری قسم کے گھوڑا دیئے اس نے نہ لے۔ بلا لے کر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیز مسترد کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے مجھ سے بڑھ کر عدل کی پاسداری کرنے والا کون ہے؟ پھر آپ کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور فرمایا اللہ اس امت کو پاک نہ بناے جو فحش سے ضعیف کا حق نہ لے سکے، پھر فرمایا اسے خولہؓ اس کا قرض تار دو، کیونکہ جو قرض دار اپنے قرض خواہ کو خوش کرتا ہے تو اس کے لئے خوشی اور تری کے جانور دعائے رحمت کرتے ہیں۔

سیدہ عائشہؓ روایت کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اعرابی سے ایک اونٹنی عجزہ گھوڑوں کے بدلے خریدی۔ آپ گھر آئے گھوڑا تلاش کے گورہ نہ لے آپ واپس آئے اور فرمایا ہم نے تم سے اونٹ لیا تھا گو گھوڑا میرا آئے لہذا تم اپنا اونٹ واپس لے لو اعرابی چیخ اٹھا ہاتے مجھ سے دھوکہ ہو گیا تو اس کی طرف گئے اور کہا خدا تجھے عارت کرے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے دھوکہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اسے معاف کرو و حذر کر سب کچھ کہنے کا حق ہے آپ نے نہیں بار اس سے معذرت کی لیکن اس نے قبول نہ کی جب آپ نے دیکھا کہ وہ بات سمجھ نہیں رہا آپ نے صحابہ میں سے کسی سے کہا کہ تم خولہ بنت حکیم بن امیہ کے پاس جاؤ اور اس سے کہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کہتے ہیں اگر تمہارے پاس زخروہ کے کھجور ایک وسق کے برابر ہوں تو ہمیں ادھار دے دو ہم جلدی واپس کر دیں گے، وہ شخص اُن کے پاس گیا اور واپس آکر کہا وہ کہتی ہیں کہ ہاں میرے پاس موجود ہیں آپ اسے بیچ دیجئے تاکہ میں اُسے دے دوں۔ آپ نے اس اسطیٰ سے فرمایا جاؤ وہ نہیں اس کی قیمت ادا کر دیں گی چنانچہ وہ گیا اور اُسے ادا کر دیا گیا۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ اسطیٰ آپ کے پاس سے گزرا۔ آپ صحابہ کے درمیان تشریف فرمائے ہوئے اللہ آپ کو جزائے خیر دے آپ نے پوری اور اچھی قیمت ادا کی آپ نے فرمایا قیامت کے روز اللہ کے بہترین بندے سے وہ ہوں گے جو پورا اور اچھے طریقے سے ادا کرنے والے ہوں،

عبدالرحمن بن عثمانؓ روایت کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عید کے دن بازار میں کھڑے ہوتے دیکھا اور لوگ گزر رہے تھے۔

عبداللہ بن جعفر بن ابوالثلبؓ روایت کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ میں اپنے بھائی کے پاس بکری کا سودا کر دوں آپ نے فرمایا اے اللہ اس کے سودے میں برکت ڈال عبداللہ کہتے ہیں اس کے بعد میں نے کوئی چیز لبادی تو اس میں بہت برکت ہوئی۔

جابر بن عبداللہؓ روایت کرتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا آپ نے فرمایا تم اپنا اونٹ میرے ہاتھ فروخت کر دو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ آپ ہی کا ہے آپ نے فرمایا انہیں بیچ دو میں نے کہا بیچ دیا آپ نے بلال سے فرمایا اس کی قیمت ادا کر دو اور کچھ اور بھی دیدو جب مجھے قیمت ادا کی جانے لگی تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس سے تو بہتر ہے کہ مجھے میرا اونٹ واپس کر دیا جائے آپ نے فرمایا جاؤ اور اونٹ اور قیمت دونوں سے جاؤ اور میرے لئے دعا بھی فرمائی۔

ایک اور روایت کے مطابق بلالؓ نے فرمایا جابرؓ کو تول دو اور ذرا ڈنڈی جھکا کر!

ابن عمرؓ روایت کرتے ہیں میں ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا اور میں حضرت عمرؓ کے اونٹ پر سوار تھا آپ نے فرمایا یہ اونٹ مجھے بیچ دو میں نے بیچ دیا آپ نے فرمایا اسے عبداللہ یہ اونٹ تمہارا ہے جو چاہو اس سے کام لو۔

سیدہ عائشہؓ روایت کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں بے وقت تشریف لائے حضرت ابو بکرؓ آپ کے پاس گئے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیا ہے وہ بولے یا رسول اللہ میرے پاس دو اونٹیاں ہیں میں انہیں منفر کے لئے تیار کرتا ہوں اُن میں سے ایک آپ لے لیں۔ آپ نے فرمایا میں قیمت دے کر لوں گا۔

سیدہ عائشہؓ روایت کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے کھانا لیا اور اپنی زرہ اسکے پاس گڑی رکھ دی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو ایک یہودی کے پاس تیس صاع جو کے عوض آپ کی زرہ گڑی رکھی ہوئی تھی۔

رسول اللہؐ کے کہیں جانے اور واپس آنے کے معمولات

حسن رضی اللہ عنہ اپنے والد علیؓ کو اللہ وجہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ان سے رسول اللہؐ کے کہیں جانے کے متعلق

دریافت کیا تو جواب دیا کہ آپ اجازت لینے کے بعد کسی کے گھر داخل ہوتے تھے۔

ایک اور روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے گھر تشریف لے جاتے تو کہتے:

اللہ کا نام بکیرحم داخل ہوتے ہیں اور اللہ کا نام لے کر نکلتے ہیں، اسے اللہ میں داخل ہونے اور نکلنے کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔

سیدہ عائشہ سے دریافت کیا گیا کہ آپ گھر میں داخل ہونے سب سے پہلے کیا کرتے اور آخر میں کیا؟ تو فرمایا آپ گھر میں داخل ہوتے ہی سواک کرتے اور بعد ازاں دو رکعت نماز فجر ادا فرماتے یعنی رات بھر کا آخری معمول صبح کی نماز ہوتی،

سیدہ عائشہ فرماتی ہیں آپ جب صبح کی نماز پڑھتے تو گھر تشریف لاتے اور سواک کرتے،

سیدہ سلمہ روایت کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب سے فارغ ہو کر گھڑتے اور اگر دو رکعت نماز ادا کر کے پھر یہاں پلٹتے تو اسے دل کو سیرنے، واے ہمارے دلوں کو اپنے دین پر قائم فرما

یہ بھی آپ کا معمول تھا کہ جب گھر میں داخل ہوتے تو جو بھی گھر میں ہوتا اسے سلام کرتے:

مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں اور میرے دو ساتھی رسول اللہ کے ہمان تھے۔ آپ ہمارے پاس تشریف لائے اور ہمیں سلام کیا اور اس انداز سے کہ، سویا ہوا جاگ نہ پڑے اور جاگتا ہوا سن لے۔

اور انہی سے روایت ہے کہ آپ جب گھر میں آتے تو سلام کہتے اور جاتے تو سلام کہتے۔

سیدہ عائشہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تو فرماتے

اگر ابن آدم نے پانس سوئے کی دو وادیاں ہوں تو اس کی خواہش تیری وادی کی ہوگی اور واقعہ یہ ہے کہ ابن آدم کا پیٹ تو ذہن کی مٹی ہی بھر سکتی ہے حالانکہ مال تو نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کے لئے ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے جو اس کی طرف متوجہ ہو۔

سیدہ عائشہ سے پوچھا گیا کہ آپ گھر میں آکر کیا کرتے تھے؟ فرمایا کپڑوں کو پوزید لگانے، اپنا جونا کاٹھنے اور وہ سب کچھ کرتے تھے جو لوگ اپنے گھروں میں کرتے ہیں۔

ایک اور روایت کے مطابق جب آپ گھر میں ہوتے تو گھر والوں کا ہاتھ بٹاتے اور گوشت کاٹتے بناتے تھے۔

مروان اسحاق روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دن کے وقت گھر پلٹے تو فرماتے۔

اللہ حمد ہے وہ ذات جس نے میری سرپرستی فرمائی، مجھے پناہ بخشی اور اللہ حمد ہے وہ خدا جس نے مجھے کھلایا اور پلایا اور اللہ حمد ہے

وہ خدا جس نے مجھ پر احسان کیا اور میں اسے اللہ تجھ سے دوزخ سے بچنے کا سوال کرتا ہوں۔

گھر سے نکلنے وقت تباری کا معمول :

یہاں کیا جاتا ہے کہ جب آپ گھر سے نکلے تھے تو اپنے بائیں دست کرتے، جسم سنوارنے اور آئینہ دیکھنے تھے اور کہتے تھے اللہ تعالیٰ اُس

بندے سے خوش بنانا ہے جب وہ اپنے بھائیوں سے ملنے کے لئے نکلتا ہے کہ وہ اسے دیکھ کر خوش ہوں۔

سیدہ عائشہؓ روایت کرتی ہیں ایک دن آپ میرے گھر سے نکلے گئے تو آپ کی نظر چھاگل پر پڑی جس میں پانی بھرا تھا آپ نے اس میں ننگا ٹوٹا اور اپنے بال سنوارے، اور فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند کرتا ہے جو اپنے بھائیوں کی طرف نکلے کہ وہ اسے دیکھ کر خوش ہوں۔ انسؓ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مجلس سے اٹھنے کا ارادہ فرماتے تو اٹھتے وقت کہتے، اے اللہ تیرے حکم سے ہی میں اٹھ رہا ہوں اور تیرے ہی طرف متوجہ ہوں اور تیرے ساتھ ہی وابستہ ہوں، تو ہی میرا سہارا میری امید ہے مجھے سخت کاموں میں اپنی سرپرستی سے نوازا کہ جو میری ہمت سے زیادہ ہیں۔ اے اللہ میرا تقویٰ بڑھا، میرے گناہ بخش اور ہر اس طرف بھلائی جو بطن میں متوجہ ہوں،

انسؓ ہی سے روایت ہے کہ آپ جب کسی گھر سے جانے کا ارادہ فرماتے تو ڈیوڑھی پر کھڑے ہو کر فرماتے۔

”اللہ کے نام سے، اللہ ہی پر اعتماد ہے، نہیں ہے کوئی قوت بحمد بزرگ وباللہ کے، اے اللہ میرے لئے فضل و رحمت کے دروازے کھول دے“۔

ام سلمہؓ روایت کرتی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے تو کہتے تھے اللہ کے نام سے اور اللہ پر ہی توکل ہے ہم تجھ سے آقا اور نکلے وقت پناہ مانگتے ہیں“۔

ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے مکان سے برآمد ہوتے تو فرماتے،

”اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کی ذات پر توکل، اور اللہ کے علاوہ کوئی طاقت نہیں“۔

ایک اور روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر سے نکلے تو فرماتے۔

”اللہ کے نام کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ میں اپنا رخ اللہ کی جانب کرتا ہوں، اور اپنی کمر اللہ کے آگے جھکاؤنا ہوں، اللہ کی توفیق کے علاوہ کچھ بھی نہیں، سارا فضل و کمال اللہ کے ہاتھ میں ہے، اصل ہدایت اللہ کی رہنمائی ہے اور بہترین صاحب قدرت اللہ ہے، بہترین آقا اللہ ہے، بہترین مددگار اللہ ہے، ہمارا پلٹنا اللہ کی طرف ہے، اللہ کی نعمت کے علاوہ کوئی نعمت نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی گناہ بخشنے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کی حکومت نہیں، تمام امور اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اللہ کے فیصلے سے اس کے رحم کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں، میں اللہ سے ہدایت چاہتا ہوں، میں اللہ کی سرپرستی چاہتا ہوں، میں اللہ کی مدد چاہتا ہوں اور میں اللہ کے فرشتوں، نبیوں، رسولوں اور اللہ کے نیک بندوں پر درود پڑھتا ہوں۔

اجازت لینے اور سلام اور مصافحہ کا ذکر :

آپ کا یہ قول تھا کہ آپ جب کسی کے ہاں تشریف لے جاتے تو دروازے پر کھڑے ہو کر اجازت چاہتے اگر اجازت ملتی تو اندر تشریف لے جاتے۔

نبی بن سعدؓ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ملنے کے لئے تشریف لائے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، سعد نے آہستہ جواب دیا، نبی بولے، کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندرانے کی اجازت نہیں دیتے؟ کہا ہر پتے دو تاکہ آپ بار بار

سلام ورحمۃ کہیں، آپ نے پھر السلام علیکم کہا سعد نے پھر آہستہ سے جواب دیا، آپ نے پھر السلام علیکم کہا۔ سعد نے پھر آہستہ آواز میں سلام کا جواب دیا، حضور پلٹ آئے اور فرمایا تین بار سلام کرنے کے بعد پلٹ جانا چاہیے، سعد پیچھے دوڑے اور کہا اے اللہ کے رسول میں نے آپ کا سلام سنا تھا اور جواب بھی دیا تھا لیکن بہت آہستہ، تاکہ آپ بار بار السلام علیکم کہتے رہیں۔

عبداللہ بن بسر روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے دروازے پر جاتے اور اجازت چاہتے تو دروازے کے عین سامنے کھڑے نہیں ہوتے تھے بلکہ دیوار کے ساتھ ٹھپٹے رہتے تاکہ اجازت ملتی یا واپس پلٹ آتے، اور یہ بھی آپ کا معمول تھا کہ جب کسی کے ہاں جاتے اور آپ کے ہمراہ کوئی ہوتا تو دروازے پر کھڑے ہو کر اجازت طلب فرماتے اگر اجازت مل جاتی تو فرماتے میں اور میرا ساتھی بھی! (یعنی ہم دونوں اندر آ سکتے ہیں)

عمران بن حصیب روایت کرتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمران ہمارے نزدیک تمہاری بڑی عزت ہے کیا تم ناظمہ کی عیادت کو نہیں چلو گے؟ میں نے کہا حاضر ہوں ابھی چلتا ہوں، چنانچہ آپ اٹھے اور میں بھی ساتھ ہو گیا حتیٰ کہ ہم سیدہ ناظمہ کے دروازے پر پہنچے، آپ دروازے پر ٹھہر گئے اور فرمایا السلام علیکم میری بیٹی اب کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ بولیں، ہاں آجائے، آپ نے فرمایا میں اور میرا ساتھی بھی؟ انہوں نے پوچھا ہمراہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا عمران بن حصیب

سہیل بن سفور روایت کرتے ہیں ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی درز سے جھانک رہا تھا۔ آپ کے پاس پشتِ خارتا جس سے آپ سرگھما رہے تھے آپ نے فرمایا اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تو جھانک رہا ہے تو میں تیری آنکھ چوڑ دینا کہوں کہ ہمارے ہاں آواز آنکھ ہی کی تو ہے (یعنی جب جھانک یا تو پھر اجازت کا ہے کی؟)

انس روایت کرتے ہیں، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جھانک رہا تھا آپ اس کی طرف نیر کا گانسا لے کر اٹھے اور گویا کہ میں ابھی دیکھ رہا ہوں کہ آپ اس کی آنکھ پھوڑنے کے لیے بڑھ رہے ہیں

انس روایت کرتے ہیں ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جھانک رہا تھا آپ نے تیرا ٹھا کر اس کا منہ پھیر دیا۔

ابوموسیٰ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک تین بار اجازت چاہے اگر اجازت مل جائے تو بہتر ورنہ پلٹ آئے۔

جابر روایت کرتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے والد پر قرض کے سلسلے میں حاضر ہوا، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، آپ نے فرمایا کون؟ میں نے عرض کیا میں ہوں، آپ نے فرمایا۔ یہ کیا میں ہوں، گویا آپ نے اسے ناپسند فرمایا (یعنی نام بتانا چاہیے تھا)

ربیع بن جراح بنو عامر کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا اور کہا کیا بیازلہ آ سکتا ہوں؟ آپ نے اپنی خادمہ سے فرمایا تم اس کے پاس جاؤ اور کہو یہ کوئی اجازت کا اچھا طریقہ نہیں، تم اس سے کہو کہ وہ یوں کہے السلام علیکم کیا اندر آ سکتا ہوں؟ اس شخص نے سن لیا اور کہا السلام علیکم کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ آپ نے اسے اجازت دے دی۔

در بیان بٹھانے اور اس کا کسی کو روکنے کا ذکر :

رسول اللہ ﷺ کا معمول تھا کہ جب کوئی آپ سے آنے کی اجازت چاہتا اور آپ مصروف ہونے تو اجازت نہ دیتے۔
عمر بن خطابؓ روایت کرتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا..... دروازے پر ایک حبشی غلام تھا، میں نے اس سے کہا کہ میرے لئے آپ سے اجازت مانگو۔ وہ گیا اور پھر آیا اور کہا اجازت نہیں مل رہی، پھر میں نے کہا واپس جاؤ اور میرے لئے اجازت چاہو اس نے پھر کہا اجازت نہیں ہے پھر بالآخر تیسری یا چوتھی بار اجازت ملی۔
ایک اور روایت کے مطابق عمرؓ دروازے پر کھڑے ہو گئے اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا عمر داخل ہو سکتا ہے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہ دی، پھر پلٹ آئے اور پھر گئے، پھر اجازت مانگی لیکن پھر بھی اجازت نہ ملی۔

سلام اور مصافحہ :

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام کرتے تھے تو تین بار کرتے تھے، انسؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سو م کرتے تو تین بار کرتے اور جب بات کرتے تو تین بار دہراتے،
ایک اور روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کے پاس جاتے یا ان کے پاس سے گزرتے تو ان پر سلام کرتے اگر جواب ملتا تو سہ مرتبہ تین بار سلام علیکم کہتے
بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کے پاس جاتے تو انہیں سلام کرتے اور تشریف فرما ہونے جب اٹھے تو سلام کرنے اور پلٹ آتے اور فرماتے پہلا سلام دوسرے سے کوئی زیادہ افضل نہیں (یعنی ہر بار سلام کا مستقل درجہ ثواب ہے)، آپ کا یہ بھی معمول تھا کہ جبھی آپ کو ملتا آپ اسے سلام کرتے، اگر کوئی آپ کا ہاتھ نکال لیتا تو آپ اس وقت تک اپنا ہاتھ نہ چھوڑتے تا وقتیکہ وہ خود نہ چھوڑ دیتا۔ اور آپ کسی سے ملنے وقت معلوم کرنے میں پہل فرماتے اور لوگوں کو بھی اس کا حکم دیتے۔

بچوں اور عورتوں کو سلام کرنا :

جریدہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ ﷺ عورتوں پر سے گزرے تو انہیں سلام کیا، اسما بنت زیدؓ روایت کرتی ہیں رسول اللہ ﷺ عورتوں پر سے گزرے وہ بیٹھی تھیں، آپ نے ہاتھ کے اشارے سے سلام کیا اور فرمایا تم بطور خاص اپنے محسنوں کی ناسکری سے بہرہ کزرو، وہ بولیں ہم اللہ کی پناہ مانگتی ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کی ناسکری کریں، آپ نے فرمایا ہاں تم میں ہر ایک طویل کنوارا بن یا بیوگی کے بعد شوہر والی بنتی ہو، اس سے اولاد ہوتی ہے اور آنکھوں کو ٹھنڈا کلتی ہے پھر کسی بات پر نجش ہو جاتی ہے تو تم اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہو کہ میں نے تو اس سے کبھی کوئی خوشی دیکھی ہی نہیں۔
ثابت البنانی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انسؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیان کیا۔ انصار کی شادی سے واپس آنے والی عورتوں، بچوں اور خاندانوں نے آپ کا استقبال کیا تو آپ نے انہیں سلام کیا اور فرمایا تم بخدا میں تمہیں دوست رکھتا ہوں۔
یزید کی بیٹی بنتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر گزرے اور ہم عورتیں مسجد میں تھیں تو آپ نے ہمیں سلام کیا۔
انسؓ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے پاس سے گزرے تو انہیں سلام کیا۔

انس بن مالکؓ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بچوں کے پاس سے گزرے تو ہمیں سلام کیا اور فرمایا اے بچو! السلام علیکم ثابت البتانی روایت کرتے ہیں کہ انس بن مالکؓ بچوں پر سے گزرے تو انہیں سلام کیا اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کرتے تھے۔ انسؓ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر سے گزرے اور ہم بچے کھیل رہے تھے، آپ نے ہمیں سلام کیا، آپ نے مجھے کسی کام پر بھیج دیا، اور آپ راستے میں بیٹھ کر میرا انتظار کرنے لگے، حتیٰ کہ میں واپس آگیا، تاہم میں ام سلمہ کے پاس ڈراویر سے پہنچا، انہوں نے کہا تاخیر کیوں ہوئی؟ میں نے کہا حضور نے مجھے کسی کام کے لئے بھیج دیا تھا بولیں کیا؟ میں نے کہا وہ آپ کا راز ہے تو بولیں اچھا آپ کے راز کی حفاظت کر دو۔

مشرکوں اور اہل کتاب کا سلام کرنا:

اسامہ بن زیدؓ روایت کرتے ہیں رسول اللہؐ ایک ایسی مجلس سے گزرے جس میں مسلمان مشرکوں کے بھاری اور بیٹھنے والے جلے تھے، آپ نے انہیں سلام کیا۔ انہی سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھر سے پر سوار تھا اور اس پر پالان گنا ہوا تھا، آپ سعد کی بیٹا پرسی کے لئے تشریف لے جا رہے تھے آپ کا گزرا ایسی مجلس سے ہوا جس میں عبد اللہ بن ابی بکرؓ موجود تھا آپ نے انہیں سلام کیا۔ سیدہ عائشہؓ روایت کرتی ہیں یہود کے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ملنے کی اجازت چاہی آپ نے اجازت دے دی، جب وہ اندر آئے تو کہا اسام علیکم یا محمد یعنی آپ پر بھاری ہو، آپ نے فرمایا علیکم! سیدہ عائشہؓ کہتی ہیں میں نے کہا علیکم اسام واللہ، آپ نے فرمایا عائشہ اللہ تعالیٰ رفیق ہے اور وہ نرمی کو پسند کرتا ہے۔ میں نے عرض کیا آپ نے کچھ نہیں سنا، فرمایا کیا تم نے وہ نہیں سنا جو میں نے کہا؟ میں نے کہا علیکم یعنی تم پر بھی۔

کسی کا سلام رد کر دینا:

ابن تیمیہؒ روایت کرتے ہیں ایک شخص رسول اکرمؐ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا علیکم السلام یا رسول اللہؐ آپ نے فرمایا علیہ السلام مت کہا کر دیکر یہ جڑوں کا سلام ہے تمہیں سلام کرنا کہ وہ۔ کلدہ بن جنبلؓ کہتے ہیں کہ صفوان بن امیہ نے اسے رسول اللہؐ کی خدمت میں دودھ با چھوٹے ہرن کا گوشت اکیس اور چھوٹی گدھی دے کر بھیجا آپ اس وقت مکہ کی بلندی پر تھے، میں گیا لیکن میں نے سلام نہ کیا آپ نے فرمایا لوٹ جاؤ اور پھر آکر السلام علیکم کہو، کہتے ہیں کہ میں گیا اور پھر آیا اور السلام علیکم کہا اور آپ نے فرمایا علیکم السلام۔ عمران بن حصینؓ روایت کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، ایک شخص آیا اور آکر سلام کیا، آپ نے اس کا جواب دیا اور فرمایا بیس دیکیاں، پھر ایک اور شخص آیا اور سلام کیا اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے فرمایا علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور کہا بیس دیکیاں۔ انسؓ کی روایت کے مطابق ایک اور شخص آیا اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے اس کا جواب دیا اور فرمایا چالیس پھر فرمایا بیس فاضل (اور دیکیاں) ہیں

غالب بن حنظلہ کہتے ہیں ہم حسن بصریؒ کے دروازے پر بیٹھے تھے ایک شخص آیا اور کہا مجھ سے میرے والد اور انہوں نے اپنے والد سے بیان کیا کہ مجھے میرے باپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا اور مجھے کہا آپ تک میرا سلام بھی پہنچا دینا کہتے ہیں کہ میں آپ کے پاس گیا اور کہا کہ میرے والد آپ کو سلام کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم پر اور تمہارے والد پر سلام!

بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت علیؑ مسجد میں داخل ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت میں تشریف فرما تھے انہوں نے ان کو کہا السلام علیکم آپ نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وس (نیکیاں) میرے لئے اور دس تمہارے لئے، پھر حضرت علیؑ اٹھ گئے اور واپس آئے اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ آپ نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میں (نیکیاں) میرے لئے اور میں تمہارے لئے، پھر پلٹ کر آئے اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ برکتاً، آپ نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ برکتاً میں (نیکیاں) میرے لئے اور میں تمہارے لئے میں اور تم اسے علی سلام میں برابر ہیں۔

بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا میری امی آپ کو سلام کہتی ہے۔ آپ نے فرمایا تم پر اور تمہاری امی پر سلام

انسٹی روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا جو صحابہ کے موشی چرایا کرتا تھا اور کہا السلام علیہ ورحمۃ اللہ دیکھا، یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ برکتاً، وفضلہ ورضوانہ، آپ سے کہا گیا اے اللہ کے رسول! آپ نے اس کا جواب اس طرح دیا کہ کبھی صحابہ کو ایسا جواب نہیں دیا، آپ نے فرمایا کون مجھ سے روک سکتا ہے اور وہ شخص دس آدمیوں کے برابر ثواب کے کچلا گیا۔

آپ کا یہ کہنا کہ تم کیسے ہو؟ کیسے صبح کی؟ اور کچھ ایسی ہی باتیں:

عبداللہ بن ابی طلحہؓ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی اپنے صحابی کو دیکھتے تو فرماتے تم کیسے ہو؟ کیسے صبح کی؟ وہ کہتا، خیریت ہے اللہ کی تعریف کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے فرماتے اللہ تجھے خیریت سے رکھے۔

بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس بن عبدالمطلبؓ سے فرمایا تم اور تمہارے بیٹے صبح اپنے گھر سے نہ نکلیں تا آنکہ میں وہاں آؤں۔ مجھے تم سے کوئی کام ہے، جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور فرمایا السلام علیکم تمہاری صبح کیسے ہوئی؟ بوسے خیریت سے اور ساری تعریفیں اللہ کے لئے ہیں۔

جابرؓ روایت کرتے ہیں عقیل بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے فرمایا خوش آمدید ابو زید، کس طرح صبح ہوا؟ فرمایا خیریت سے اور خدا کے کہ آپ کی صبح بخیر ہو۔

عباسؓ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا السلام علیکم صبح کیسے ہوئی؟ ہم بوسے آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، آپ کی صبح کیسی ہوئی؟ فرمایا صبح بخیر میں اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہوں۔

عبداللہ بن عمروؓ روایت کرتے ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد اللہ بن عمروؓ کی والدہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا:

اے ام عبداللہ کیسی ہو؟ بولی خیر سے ہوں، آپ پر میرے ماں باپ قربان! اور آپ کیسے ہیں؟ فرمایا خیریت سے ہوں اور ماں تمہارے عبداللہ کا کیا حال ہے؟ بولیں خیریت سے ہے ماں اللہ کے رسول!

حصام بن بیشر روایت کرتے ہیں کہ میرے والد نے بیان کیا نبی الحارث بن کعب نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام عرض کیا آپ نے فرمایا خوش آمدید وعلیکم السلام، کہاں سے آئے ہو؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان میں نبی الحارث سے ہوں، انہوں نے مجھے اسلام کی غرض سے آپ کے پاس بھیجا ہے، آپ نے فرمایا بہت خوب تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے کہا میرا نام اکبر ہے، آپ نے فرمایا تمہارا نام بیشر ہے، اور آپ نے میرا نام بیشر رکھا۔

سیدہ عائشہ روایت کرتی ہیں حضرت فاطمہؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں آپ نے جب انہیں دیکھا تو فرمایا خوش آمدید میری بیٹی! پھر انہیں آپ نے اپنے داہنی جانب بٹھایا

ام ہانی بنت ابی طالبؓ روایت کرتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نختہ مکہ کے سال گئی آپ ہاتھ نہ دھوئے تھے میں نے سلام کیا آپ نے فرمایا خوش آمدید ام ہانی!

محمود بن بیدر روایت کرتے ہیں غزوہ خندق کے دن سحیحہ کو زخم پہنچا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس سے گزرے تو فرماتے صبح کیسے ہوئی؟ آپ جب صبح کو گزرتے تو فرماتے صبح کیسے ہوئی؟ اور شام کو گزرتے تو فرماتے شام کیسے ہوئی؟ اور وہ آپ کو بتانے۔

رسول اللہ جس شخص کو سلام کا جواب نہ دیتے اور جسے اشارے سے جواب دیتے:

علاء بن یاسرؓ روایت کرتے ہیں میں رات کو سفر سے اپنے گھر واپس آیا میرے ہاتھ پھٹ گئے تھے میں نے ان پر زعفران مل لیا، پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور آپ نے نہ تو جواب دیا اور نہ خوش آمدید کیا، بلکہ فرمایا تم جاؤ اور یہ ہاتھوں سے صاف کرو، چنانچہ میں گیا اور اُسے دھو ڈالا پھر واپس آیا اور ابھی زعفران کا اثر باقی تھا میں نے سلام کیا آپ نے جواب نہ دیا اور مر جا بھی نہ کہا پھر فرمایا جاؤ اسے دھو ڈالو، میں گیا اور جا کر اُسے دھو ڈالا اور واپس آکر سلام کیا آپ نے جواب دیا مجھے خوش آمدید بھی کہا اور فرمایا بلاشبہ خدا کے فرشتے اور کافران زعفران ملنے والے اور مجنبی کے جنازے میں شریک نہیں ہوتے۔

بیان کیا جاتا ہے ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور آپ ابھی پیشاب کر کے فارغ ہوئے تھے، آپ نے جواب نہ دیا، آپ نے اپنا ہاتھ دیوار پر مارا، ایک اور روایت کے مطابق وضو کیا اور پھر اسے سلام کا جواب دیا اور فرمایا مجھے یہ اچھا نہ لگا کہ میں بنیر پاکیزگی حاصل کئے اللہ کا نام لوں

رسول اکرمؐ کا حالت نماز میں سلام کا جواب دینا اور نمازی کو سلام کہنا:

صیہب روایت کرتے ہیں میں رسول اللہ کے پاس سے گزرا آپ نماز پڑھ رہے تھے میں نے سلام کیا اور آپ نے اٹھنے کے اشارے سے سلام کا جواب دیا۔

ابن عمر روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی غرض سے مسجد کی طرف تشریف لائے۔ انصار آپ کے پاس سلام کرنے کی غرض سے آئے اور آپ نماز میں تھے۔ ابن عمر کہتے ہیں میں نے بلال سے کہا، آپ نے کس طرح ان کے سلام کا جواب دیا؟ انہوں نے بتایا آپ نے ہاتھ کھولا اور تھیلی کی پشت اور پراپرٹ نیچے کیا۔

ابن عمر ہی سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی بن کعب کے پاس سے گزرے جب وہ نماز پڑھ رہے تھے آپ نے سلام کیا لیکن انہوں نے جواب نہ دیا، انہوں نے نماز مختصر کی اور آپ کے پیچھے پہنچ گئے اور کہا یا رسول اللہ آپ نے سلام کیا جبکہ میں نماز پڑھ رہا تھا، آپ نے فرمایا تمہیں سلام کا جواب دینے میں کوسی چیز مانع تھی؟ بولے میں نماز پڑھ رہا تھا، آپ نے فرمایا کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد نہیں سنا، اے ایمان والو تم اللہ اور رسول کی پکار کا جواب دو جب وہ تمہیں بلائیں، وہ بولے اے اللہ کے رسول اب آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔

مصافحہ کرنا :

ابوب بن بشیر بن کعب العدوی رضی اللہ عنہ غزہ کے ایک شخص سے روایت کرتے ہیں، میں نے ابوذر رضی اللہ عنہ سے ان کے شام جلتے وقت دریافت کیا۔ میں آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں، وہ بولے میں تمہیں جب بتاؤں گا اگر وہ کوئی راز نہ ہو تو وہ میں نے کہا کوئی راز کی بات نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصافحہ کرتے تھے جب آپ لوگ انہیں ملا کرتے تھے، فرمایا آپ مجھے کبھی بھی نہیں ملے جبکہ آپ نے مصافحہ نہ کیا ہو۔ ایک مرتبہ آپ نے مجھے بلا بھیجا۔ میں گھر پر نہ تھا جب مجھے پتہ چلا تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ تخت پر تشریف رکھتے تھے، آپ نے مجھ پر ایدہ ریاس سے پہن زیادہ بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے پورا اسلام تو ہاتھ ملانا ہی ہے :

براہین عازبہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو مسلمان آپس میں ملتے اور مصافحہ کرتے ہیں تو انکے جاملنے سے پہلے ان کے گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔ ایک اور روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ جب دو مسلمان ملتے ہیں اور مصافحہ کرنے اللہ کی حمد کرنے اور گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف فرمادیتا ہے۔

انس روایت کرتے ہیں ایک شخص نے کہا اے اللہ کے رسول اگر کوئی شخص اپنے بھائی یا دوست سے ملے تو اس کے لئے مجھ کو فرمایا نہیں، وہ بولا کیا اُسے پٹائے اور بوسہ دے؟ فرمایا نہیں۔ اس نے کہا کیا اس کا ہاتھ پکڑے اور مصافحہ کرے؟ فرمایا ہاں! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کسی سے ملے تو اسے سلام کہتے اس کا ہاتھ پکڑتے اور اپنی انگلیاں اس کی انگلیوں میں پیوست کر دیتے اور آپ اس وقت تک اپنا ہاتھ نہ چھڑاتے جب تک کہ وہ آپ کا ہاتھ نہ چھوڑ دیتا۔ انس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا ہاتھ پکڑ کر اس وقت تک نہیں چھوڑتے تھے جب تک کہ یہ نہ کہتے

اللهم آتانی الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار

حذیفہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ملے اور فرمایا ہاتھ ملاؤ، لیکن میں نے نہ ملایا، آپ نے دو تین بار یہی فرمایا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں حالت جنابت میں تھا اور مجھے اچھا نہ لگا کہ آپ کے ہاتھ چھوؤں، آپ نے فرمایا حذیفہ کوئی مسلمان

جب اپنے دوست سے ملتا ہے اور اس کا ہاتھ نہ مانتا ہے تو ان دونوں کے گناہ یوں جھڑ جاتے ہیں جس طرح درخت سے پتے جھڑتے ہیں

اٹھ کر استقبال اور معانقہ کرنا:

سیدہ عائشہؓ روایت کرتی ہیں کہیں نے کسی کو شکل و شبہات، سیرت، عادات اور گفتگو میں حضرت عائشہؓ سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متشابہ نہیں دیکھا جب وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ اٹھ کھڑے ہوتے، ان کا ہاتھ تمام لیتے، بوسہ دیتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے اور جب آپ ان کے ہاں تشریف لے جاتے تو وہ کھڑی ہو جاتیں، آپ کا ہاتھ پکڑتیں اور چومتیں اور اپنی جگہ پر بٹھاتیں۔

شعبی روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جعفر بن ابی طالب سے ملے، انہیں گلے لگایا اور پیشانی پر بوسہ دیا۔

سیدہ عائشہؓ روایت کرتی ہیں زید بن حارثہؓ مدینہ منورہ میں آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما تھے۔ انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے اٹھے، آپ نے اس وقت کپڑے اتار رکھے تھے، اپنے کپڑے کھینچتے ہوئے ان کی طرف بڑھے، نسیم بخدا میں نے انہیں اس سے پہلے اور اس کے بعد آپ کو کبھی برہنہ نہیں دیکھا آپ نے ان سے معانقہ کیا اور انہیں بوسہ دیا۔

ابو امامہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ نے عصا سے ٹیک لگا رکھی تھی ہم آپ کیلئے اٹھے آپ نے فرمایا تم مجھوں کی طرح نہ اٹھا کرو جس طرح وہ ایک دوسرے کی تعظیم کرتے ہیں، انہیں روایت کرتے ہیں کہ کوئی شخص صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر محبوب نہ تھا لیکن جب وہ آپ کو دیکھتے تھے تو کھڑے نہیں ہوتے تھے کیوں کہ انہیں معلوم تھا کہ آپ کو یہ ناپسند ہے

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص یہ پسند کرے کہ لوگ اسی کے لئے کھڑے ہوں تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بھجے۔

ابوسعید خدری روایت کرتے ہیں جب بنو قریظہ سعد بن معاذ کے بیٹے پر (قلندے) نیچے اترائے، سعد آپ کے پاس گھسے پر سوار ہو کر آئے جب وہ مسجد کے قریب پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے فرمایا اپنے سروار کے لئے اٹھو۔

رسول اللہ کے ہاتھ پاؤں اور چہرہ چومنا:

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما نے جنگ سے فرار ہونے والوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہم نے آپ کے ہاتھ پر بوسہ دیا اور روئے اور کہا کہ ہم جنگ سے فرار ہونے والے ہیں آپ نے فرمایا تم کو بیٹھ کر حملہ کرنے والے ہو،

اسید بن حذیفہ روایت کرتے ہیں کہ انصار کے ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پہلو پر بوسہ دیا۔

صفوان بن عسال المرادی روایت کرتے ہیں کہ اہل کتاب میں سے دو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کچھ باتیں دریافت کیں آپ نے ان کا (شخصی بخش) جواب دیا تو انہوں نے آپ کے ہاتھ پاؤں چومے اور کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔

ام ابان بنت وازع اپنے دادا زرار بن عامر سے روایت کرتی ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ہمیں بتایا گیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ہم نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور آپ کے پاؤں چومے۔
انہی کی بیان کردہ روایت ہے کہ جب جعفر بن ابوطالب جنت سے واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ کا بھوسا لیا۔

رسول اکرم کے کھانے کی خصوصیت

- اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے ٹیکے لگا کر کھانا ناجائز قرار دیا ہے۔
- سیدہ عائشہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول! آپ کا ٹیک لگا کر کھایا کیجئے! آپ نے فرمایا میں ایک بندہ ہوں اس طرح بیٹھا ہوں جس طرح بندے کو بیٹھنا چاہیے اور دیے کھانا ہوں جس طرح بندہ کھاتا ہے، ابن عمرؓ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ٹیک لگا کر کھانا کھاتے نہیں دیکھا۔ ابی جحیفہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واضح رہے میں ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھایا کرتا۔
- یہ بھوکے آپ کے لئے پیاز اور لہسن کھانا جائز نہ تھا، ابویوب انصاری روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت میں ایک پیالہ پیش کیا گیا جس میں پیاز تھا آپ نے فرمایا تم کھاؤ کہ میں تمہاری مانند نہیں ہوں۔

ابویوبؓ روایت کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانا بھجوا یا آپ نے آسے واپس لوٹا دیا اور کچھ بھی نہ کھایا میں نے عرض کیا کیا ورتھی اے اللہ کے رسول! آپ نے کھانا واپس کر دیا؟ فرمایا میں نے اس میں لہسن دیکھا تھا۔

- آپ نے گندنا اور بدبو دار سبز پالے نہیں کھایا کرتے تھے
- ام ابوبؓ روایت کرتی ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانا بھجوا اور بعض کچھ ایسی ہی سبزیاں تھیں، آپ نے انہیں پسند نہ فرمایا اور صحابہ سے فرمایا تم کھاؤ میں نہیں کھانا اور میں تمہاری طرح بھی نہیں مجھے اندیشہ ہے کہ اس سے میرے دوست (فرشتے) کو ایذا پہنچے گی۔

- آپ کو کبھی بھی خصوصیت حاصل ہے کہ اگر آپ کو کسی کھانے، پینے اور پینے کی چیز کی ضرورت ہو اور وہ چیز کسی ایسے شخص کے پاس ہو جو خود حالت اضطراب میں ہو تب بھی اس پر لازم ہے کہ وہ اپنی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دے خواہ وہ خود بھوک پیاس سے مر جائے لیکن اپنی ذات پر آپ کی ذات کو ترجیح دے۔

اسی طرح آپ پر عقیقہ اور قربانی بھی واجب تھی۔
بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھر پڑیں ایسی چیزیں واجب ہیں جو تم پر نہیں، قربانی، نماز، چاشت اور وتر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی کیا کرتے تھے اور وٹوپکے رنگ کے مینڈھے سے ذبح فرماتے تھے ایک اپنی اور اہل و عیال کی

طرف سے اور دوسرا اپنی امت کی طرف سے،
 بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت علیؑ نے دو مینڈے قربان کئے ایک ان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کے لئے تھا،
 آپ سے پوچھا گیا تو فرمایا مجھے آپ نے ایسا کرنے کو کہا تھا،

آپ کی خصوصیت کہ آپ کیلئے نبوی زندگی کی چمک دمک کی طرف توجہ کرنا ممنوع تھا:

بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صرخ اذینوں اور فریادوں کے پاس سے گزرے اور موٹاپے کی وجہ سے اُن کا پیشاب اُن کی رانوں سے
 نکلنا شروع ہوا تھا۔ آپ نے آنکھیں نیچی کر لیں، آپ سے کہا گیا آپ نے آنکھیں جھکا لیں جبکہ یہ تو ہمارے بہترین مال نبوتی ہیں؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے
 مجھے منع فرمایا ہے کہ میں دینی زندگی کی چمک دمک کی طرف نظر اٹھا کر دیکھوں، ارشاد خداوندی ہے: "اور اپنی نگاہیں اس کے پیچھے بسی نہ کر دو
 جو ہم نے ان میں سے قسم قسم کے لوگوں کو سامان دیا ہے۔" (طلہ: ۱۳۱)

ام سلمہؓ روایت کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لاتے میں نے گلے میں ہار ڈال رکھا تھا جس میں کچھ سونے
 کی آمیزش تھی جب آپ نے اسے دیکھا تو میری طرف سے منہ پھیر لیا میں بولی یا رسول اللہ آپ نے منہ کیوں پھیر لیا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے
 مجھے دینی زندگی کی آرائش پر نظر ڈالنے سے منع فرمایا ہے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارہویں آٹا ہے کہ آپ نے ایک دن نماز پڑھی آپ نے منقش جَبَّہ پہن رکھا تھا۔ آپ نے جب
 اس کی طرف دیکھا اور نماز سے فارغ ہوئے تو اسے اتار دیا اور فرمایا اس کے نقش ڈنگار نے مجھے اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا تم اسے البرہم کے
 پاس لے جاؤ اور مجھے البرہم کا انجانیہ یعنی سادہ و صاف دار کرنا لا دو،

علی بن ابی طالبؓ روایت کرتے ہیں، میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! اگر آپ کہیں تو ہم گدھے کا گھوڑے سے ملاپ
 کرائیں تاکہ جلی خچر جیسا خچر بن جائے تو آپ نے فرمایا یہ منٹلے مُتَرَفٌ دسرا یہ دار، لوگوں کے ہوتے ہیں۔

آپ کے یہ مجھے خصوصیت تھی کہ آپ پر توکل کرنا واجب ہے اور ذخیرہ کرنا ناجائز تھا۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: "تم اللہ پر توکل کر دو بے شک تم واضح حق پر ہو" (التعل: ۷۹)

ام سلمہؓ روایت کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات روتے رہے میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ رات بھر
 روتے رہے فرمایا میں کچھ دینار بستر کے ایک کونے میں بھول گیا تھا اور وہ کوئی سات یا نو دینار تھے۔

سیدہ عائشہؓ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں مجھے فرمایا اے عائشہ! کتنے دینار ہیں؟ میں نے عرض
 کیا کس لئے؟ فرمایا میرے پاس لے آؤ کہتی ہیں کہ میں نے گئی، پھر فرمایا انہیں نکال دو بعد ازاں آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور
 فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم! جب اپنے رب سے ملے گا تو کیا گمان کرے گا کہ اس کے پاس یہ کچھ ہے؟

انس بن مالکؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی سگی کے لئے کوئی چیز نہیں رکھی چھوڑی تھی!

ابن عمرؓ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا جوڑنے کے لئے پیدا نہیں کیا جو شخص دنیا جوڑتا ہے تو زندگی کے باقی رہنے کا یقین رکھتا ہے جبکہ زندگی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، میں نہ دینار بوڑھا ہوں اور نہ درہم اور نہ ہی کل کے لئے کچھ بچا کر رکھتا ہوں۔

انسؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پر تشریف لائے جہاں پرندہ بھی تھا۔ آپ نے اپنی خادوم سے پوچھا یہ کیا ہے؟ بتلایا گیا یہ پرندہ ان دو درہم سے ایک ہے جو شام کو آپ کی نذر کیا گیا تھا فرمایا، اچھا تم نے اسے کل کے لئے بچا رکھا تھا جب ہر دن کا رزق روز ہی آتا ہے۔

سیدہ عائشہؓ روایت کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں رحلت پذیر ہوئے کہ آپ نے نہ کوئی دینار چھوڑا نہ وہیم اور نہ کوئی غلام چھوڑا نہ اونٹنی اور نہ کوئی بکری اور نہ کوئی اونٹ چھوڑا۔

یہ بھی آپ کی خصوصیت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کچھ بچا کر رکھنا ممنوع قرار دے دیا تھا جو کچھ آپ نے چھوڑا وہ صدقہ ہے کیوں کہ جب آپ پر زمین کے خزانے پیش کئے گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو انتخاب کا حق دیا کہ بادشاہ بننا پسند کریں گے یا بندہ بنی! تو آپ نے فرمایا میں مسکین اور بندہ نبی پسند کرتا ہوں کہ ایک دن بھوکا رہوں اور ایک دن سیر، جب پیٹ بھرے تو تیری تعریف کر دوں اور جب بھوکے تو تجھ سے استجا کر دوں۔

جب آپ نے خود ہی امیری پر فیضی اور خوشحالی پر تکی کو ترجیح دی تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر اسے لازم کر دیا۔ سیدہ عائشہؓ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متوازن و دو دن کبھی بھی شکم سیر نہ رہے تا آنکہ اللہ تعالیٰ سے جا ملے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ پر دنیا میں سے کم سے کم قناعت کو واجب کر دیا اور آپ بھی اس پر راضی ہو گئے تو جو اس سے نادم تھا وہ اللہ کے لئے تھا آپ اسے وہیں پر خرچ کرتے جہاں اللہ کا حکم ہوتا تھا جب آپ کی زندگی تمام ہوتی تو جو کچھ آپ کے پاس تھا وہ اللہ کا تھا اس لئے وہ اپنے آپ اللہ کے ضرورت مند بندوں کی طرف منتقل ہو گیا۔ ارشاد نبوی ہے۔

میری وراثت میں دینار اور درہم تقسیم نہ کر دو کہ جو کچھ اہل و عیال کے نفقہ سے بچے وہ صدقہ ہے۔
ملک بن ادیس بیان کرتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطابؓ کو عثمان بن عفانؓ، عبدالرحمن بن عوفؓ، سعد بن ابی وقاصؓ، طلحہؓ اور زبیرؓ سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ تمہیں وہ اللہ بیان کی توفیق دے۔ جس کی قدرت سے زمین و آسمان قائم ہیں کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا ہے کہ
”ہمارا کوئی وارث نہیں ہونا ہم جو کچھ چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہے۔“

ایک اور روایت کے مطابق ”ہم انبیاء کا گروہ وارث نہیں بنایا جاتا جو کچھ ہم چھوڑیں وہ صدقہ ہے، بعض علماء کا یہ بھی کہنا ہے کہ انبیاء کے مال کی وراثت اس لئے بھی نہیں ہوتی کہ وہ زندہ ہوتے ہیں۔ بنا دہریں میراث تقسیم نہیں ہوتی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم انبیاء کے گروہ کا وراثت زمین نہیں کھاتی اور نہ ہی ہمارا خون مٹی ہے، ہم اپنی قبروں میں زندہ

ہوتے ہیں اور نیامت تک نماز پڑھتے رہتے ہیں۔

آپؐ کے یہ خصوصیت کہ آپؐ کے ان تمام ذمہ داریوں اور قسم قرضوں، غولوں اور کفارہ کے ضامنوں سے ہونے کے اور ایسی سے وہ قاصر ہوا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔

”نبیؐ مومنوں کی جان سے بھی زیادہ ان کے قریب (خیر خواہ) ہے۔“ (الاحزاب: ۶)

بنادیں یہ آپؐ کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپؐ پر لازم کر دیا کہ ان ”تنگدست اُمتوں کا قرض آتاریں جو مقروض ہو کر مریں“ بیان کیا جاتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپؐ نے مہاجرین اور انصار میں مواخات قائم فرمائی اور ایک جماعت ایسی بھی بنی جن کی بعد از وفات میراث بھی مشترک قرار پائی تھی اور وہ بطور خاص مہاجرین میں تقسیم کی جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مہاجر کی میراث اس کے وراثہ یا قرابت داروں میں تقسیم نہیں کی تاکہ کوئی نفع ہوا اور سلسلہ ہجرت منقطع ہو گیا، تب اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نازل ہوا۔

”اللہ کی کتاب میں ان کے ذوی الارحام ان سے زیادہ قریب ہیں“ (الانفال: ۷۵)

اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مال چھوڑ جائے وہ اس کے وراثہ کا ہے اور جو قرض اور قسیم چھوڑ جائے اس کی ذمہ داری بھری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص کا قرض ادا کرتے تھے جو مقروض ہو کر مرے اور اس کے اہل و عیال کی کفالت کرتے تھے جو تنگ دست ہو کر مرے۔

اسی طرح آپؐ اس شخص کا تارن ادا کرتے تھے جو ادا نہ کر سکتا ہو اور ایسے کفاروں کی کیفیت تھی، اور ہر وہ حقوق جو کسی مسلمان پر عائد ہوتے اور وہ ان کی ادائیگی سے عاجز ہوتا تو آپؐ از روہ شفقت ادا فرماتے، البتہ آپؐ اگر کسی میت کا قرض ادا کرنے کے قابل ہوتے تو آپؐ اس پر نماز نہیں پڑھتے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپؐ کے لئے یہ خاص کر دیا ہے کہ مقروض ہو کر مرنے والے پر نماز نہ پڑھیں تاکہ اس کے مال سے قرض ادا کیا جائے یا آپؐ اپنی طرف سے ادا کریں۔

بیان کیا جاتا ہے کہ جب آپؐ کے پاس کوئی جنازہ لایا جاتا تاکہ اس پر نماز پڑھیں تو آپؐ فرماتے تھے کیا اس پر کوئی قرض ہے؟ کہا جاتا کہ ہاں تو فرماتے کیا کچھ چھوڑا بھی ہے جس سے قرض ادا ہو سکے لوگ کہتے کہ ہاں تو آپؐ آگے بڑھ کر نماز پڑھتے اور اگر آپؐ پوچھتے کہ اس پر قرض ہے؟ اور لوگ کہتے کہ ہاں، پھر آپؐ فرماتے کیا ادائیگی کے لئے کچھ چھوڑا گیا ہے اور لوگ کہتے کہ نہیں، تو فرماتے تم اس کی نماز جنازہ پڑھو اور آپؐ نہ پڑھتے۔

آپؐ ہی کے منطلق آتا ہے کہ ایک دن آپؐ کے پاس جنازہ لایا گیا تاکہ آپؐ اس پر نماز پڑھیں، آپؐ نے فرمایا اس پر کوئی قرض ہے؟ کہا گیا ہاں! دو دینار ہیں فرمایا ادائیگی کے لئے کچھ چھوڑ گیا ہے؟ بنایا گیا نہیں، فرمایا تم اس پر نماز پڑھو اور آپؐ پیچھے ہٹ گئے۔ حضرت علیؓ بولے یا رسول اللہ! یہ میرے قرض ہیں، فرمایا ہاں آپؐ نے فرمایا ہاں آپؐ اس کی گن کھلی ہے ایک اور روایت کے مطابق اب اس کی جگہ ٹھنڈی ہوئی ہے،

اسے علی! اور پھر آپ آگے بڑھے اور نماز ادا کی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اس کی روح ہمیشہ قرض کے عوض گروی رہتی، ہاں اب گروہ کھلی ہے۔

آپ کی یہ خصوصیت کہ آپ کے لیے کن آنکھیوں سے دیکھنا اور اشارہ کرنا ممنوع تھا :

مصعب بن سعدؓ اپنے والد سعدؓ سے روایت کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن عبداللہ بن ابی مرہم حضرت عثمانؓ کے پاس آیا اور یہ شخص تھکا جھکتا تھا۔ ہر حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کا حکم دے رکھا تھا کیونکہ وہ مسلمان ہوا تھا اور کاتب و جی مقرر ہوا لیکن مکہ لوٹ کر پھر مرتد ہو گیا جب فتح مکہ کا دن آیا تو اس نے حضرت عثمانؓ کے ہاں پناہ لے لی۔ اور لوگوں نے اسے چھوڑ دیا پھر اسے حضرت عثمانؓ ساتھ لے کر۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بولے اے اللہ کے رسول! یہ عبداللہ بن ابی مرہم ہے بیعت کے لئے حاضر ہے آپ نے سزا دیکھا لیکن کوئی جواب نہ دیا میں بار آپ نے اسی طرح کیا اور اس کے بعد اسے بیعت کیا، پھر آپ صحابہ کی طرف متوجہ تھے کہ تم میں کوئی بھی رجل رشید نہ تھا جب اس نے مجھے دیکھا تو وہ بیعت سے ہاتھ روک دیتا اور اسے قتل کر دیتا، صحابہ بولے اے اللہ کے رسول! ہمیں یہ معلوم کر اچکے دل میں کیا تھا آپ ہیں تمہارا شاہو کر دیتے آپ نے فرمایا کہ یہ نبی کے شایان شان نہیں ہونا کہ آنکھ سے اشارہ کرے،

بعض وہ باتیں جو امت کے بعض افراد کے لئے مخصوص ہیں :

ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں ایک شخص رسول اللہؐ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا :
 "اے اللہ کے رسول! میں ہلاک ہو گیا، میں ہلاک کر دیا گیا۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ بولا : میں رمضان کے پانچ دنوں میں تپنے کے پاس چلا گیا، آپ نے فرمایا غلام آزاد کرو، کہا میرا تو کوئی غلام نہیں فرمایا گیا تا دو ماہ کے روزے رکھو، کہا اس کی بھی طاقت نہیں، آپ نے فرمایا ایسا ٹھہ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ وہ بوللا اس کی بھی سکت نہیں، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گیا، آپ کے پاس کھجور رکھی ایک ٹوکرا لایا گیا۔ آپ نے فرمایا جاؤ اور انہیں صدقہ کر دو۔ اس نے عرض کیا، حضور! مجھ سے بڑھ کر کون مسکین ہے، آپ ہنس پڑے، حتیٰ کہ آپ کے دانت ظاہر ہو گئے اور فرمایا جاؤ اپنے بال بچوں کو کھلاؤ، ایک اور روایت کے مطابق آپ نے اس سے فرمایا یہ لے جاؤ اور صدقہ کر دو اس نے کہا مجھ سے بڑھ کر کون غریب ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا سب کا سب لے جاؤ اور اہل دیال کو کھلاؤ اور تنہا رہنے کے لئے جائز نہیں۔

ایسی ہی ایک خصوصیت کا ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر سے نکلے اور آپ کے ہاتھ میں ریشم اور سونا تھا۔ آپ نے فرمایا یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں اور عورتوں پر حلال! عبدالرحمن بن عوفؓ بولے یا رسول اللہ، مجھے خارش ہے میں ریشم کے علاوہ کوئی کپڑا نہیں پہن سکتا، میرے لئے آپ کا کیا حکم ہے؟ آپ نے انہیں اجازت دے دی اور یہ ان کے لئے مخصوص تھی!

دائل بن جبرؓ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت نماز کی غرض سے باہر نکلی بعض روایات میں

نماز صبح کا ذکر ہے کہتے ہیں ایک شخص اس سے ملا اور اس سے اپنی جنسی خواہش پوری کی اور چلا گیا بعد ازاں ایک اور شخص آیا تو اس عورت نے اس سے کہا کہ وہ آدمی جو ابھی یہاں سے گیا ہے اُس نے میرے ساتھ یہ یہ کیا، وہ شخص اس کی تلاش میں نکل پڑا۔ اتنے میں انصار کے کچھ لوگ وہاں آئے اور اس عورت نے انہیں بھی بتایا کہ فلاں نے میرے ساتھ یہ یہ کیا، انصاری لوگ اس کی تلاش میں اسی جانب چل پڑے اور اس کو پکڑ لائے جو خود دوسرے کو تلاش کرنے گیا تھا، وہ بولا میں وہ نہیں ہوں۔ بہر کیف لوگ اُسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عورت بھی اگئی لوگوں نے کہلہ ہی وہ شخص ہے؛ بولی ہاں، آپ نے مدعا جاری کرنے کا حکم دیدیا۔ اتنے میں وہ داصلی شخص اٹھا اور کہا اللہ کی قسم وہ میں ہوں یعنی جس نے زنا کا ارتکاب کیا ہے، آپ نے اس عورت سے کہا تم جاؤ اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا ہے اور آپ نے اس مرد سے نصیحت آمیز کلمات ارشاد فرمائے۔ آپ سے کہا گیا کیا آپ اسے سنگسار نہیں کریں گے؟ فرمایا اس نے بڑی اچھی توبہ کی ہے اگر اہل مدینہ ایسی توبہ کریں تو قبول کی جائے گی۔

اسی طرح کی ایک اور خصوصیت کا ذکر ہے کہ ایک بدوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا اے محمد! آپ مجھے اپنی دعوت کے بارے میں بتائیے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ایک ہونے کی شہادت اور میں اللہ کا رسول ہوں اور پانچ نمازیں جو رات دن میں فرض ہیں وہ شخص بولا اے محمد! کیا آپ اس پر رضامند ہیں کہ میں آپ پر ایمان لاؤں لیکن نماز نہ پڑھوں؟ فرمایا ہاں تم مجھ پر ایمان لاؤ اور نماز نہ پڑھو چنانچہ وہ شخص ایمان لے آیا اور کوئی چالیس دن گزرے ہوں گے کہ وہ دوبارہ آپ کے پاس آیا اور کہا اے اللہ کے رسول! میں نماز پڑھنے کا ارادہ کر رہا ہوں آپ نے فرمایا نماز پڑھا کرو اور قضا نمازیں ادا کرو۔

ایک اور واقعہ ہے، عمار بن خزیما اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں جو اصحاب رسول میں سے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی سے گھوڑا خرید کیا۔ اعرابی آپ کے پیچھے چلا تاکہ قیمت ادا کی جاسکے، آپ آگے نکل گئے اور اعرابی پیچھے رہ گیا۔ کچھ لوگ آئے تاکہ اعرابی سے اس گھوڑے کا سودا ملے کریں اور انہیں معلوم نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پہلے ہی خرید چکے ہیں۔ اعرابی بولا یا رسول اللہ! اگر آپ گھوڑا خریدیں تو بہتر روزہ میں اُسے فروخت کرنا ہوں، آپ نے فرمایا کیا تم اسے فروخت نہیں کر چکے؟ وہ بولا نہیں آپ نے فرمایا ہاں ہاں تم اسے فروخت کر چکے ہو، اعرابی نے کہا کون گواہ ہے؟ آپ نے فرمایا کون گواہی دیتا ہے؟ خزیمہ لوٹے جس گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اس سے خریدا ہے، آپ خزیمہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا تم کیسے گواہی دے رہے ہو تم تو اس وقت موجود ہی نہ تھے؟ انہوں نے نہایا رسول اللہ! جب ہم نے آپ کی آخرت کے معاملات میں تصدیق کی ہے تو دینی امور میں کیوں کر نہ کریں گے؟ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خزیمہ کی گواہی کو دو مردوں کی گواہی کے برابر قرار دے دیا اور وہ اس دن سے لوگوں میں ”دو شہادتین“ مشہور ہو گئے۔

ام سلمہ کہتی ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں ایسی عورت ہوں جس کے بال بہت پیچھا رہیں کیا منسل جنابت کے وقت انہیں ضرور کھولا کروں؟ آپ نے فرمایا نہیں تمہارے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ تم سر تین بار پانی بہا دیا کرو اور تم پاک ہو جاؤ کرو گی،

ام فضل بنت عباس روایت کرتی ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ایک ٹکڑا میرے گھر میں ہے اس

سے مجھے شدید اذیت ہوئی پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا یہ اچھا خواب ہے، فاطمہ الزہراءؑ بیٹا بننے کی اور تم ہی اسے دودھ پلاؤ گی، چنانچہ جب سیدہ فاطمہؑ نے حضرت جبریلؑ کو جنم دیا تو میں نے انہیں دودھ پلایا جب دودھ چھڑایا تو انہیں حضور کے پاس لے آئی۔ آپ نے انہیں اپنی گودی میں لے کر بیٹھا یا تو انہوں نے دودھ کھولنے کے درمیان انہیں ذرا ٹھوکا دیا تو آپ نے فرمایا میرے بیٹے سے نرمی برتو خدا تم پر رحم کرے خدا تمہارے کام سنوارے، پھر میں بولی ذرا کپڑے اتار دیجئے تاکہ دھو دوں۔ آپ نے فرمایا لاندھی کے پیشاب سے کپڑا دھویا جاتا ہے دودھ پیتے پیتے بچے کے پیشاب کے لئے صرف پانی چھڑک دینا ہی کافی ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ جانوروں کا قتل حرام اور اس سے باہر ہر حال میں جائز ہے۔ بچھو، کوا، چوہا اور گلٹنے والا گنا۔ ایک اور روایت کے مطابق چیل۔

رسول اکرمؐ کے لیے کچھ اوقات کی خصوصیت :

یہ اوقات پانچ نمازوں کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان اوقات کو نماز کے لئے مخصوص فرمایا ہے دن کو ۲ نمازوں ظہر اور عصر کے لئے مخصوص فرمایا اور رات کو عشاء اور وتر کے لئے اور دو نمازیں رات اور دن دونوں کے لیے ہیں صبح اور مغرب۔

جہاں تک ظہر کا تعلق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اس وقت سورج شیطان کے دو سیکنگوں کے درمیان ہوتا ہے، جب سورج ڈھلتا ہے تو آسمان کے تمام دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔

ایک اور روایت میں ہے کہ مجھے یہ پسند ہے کہ اس وقت میرے عمل اوپر لے جائے جائیں۔

ایک اور روایت کے مطابق آپ نے فرمایا :-

جب سورج ڈھلتا ہے تو جہنم بھڑکائی جاتی ہے پس جو شخص اس وقت نماز پڑھے گا یعنی ظہر تو اللہ تعالیٰ اس پر عذاب جہنم حرام فرمادے گا۔

نماز عصر کا وقت وہ ہوتا ہے جب دن کی چوتھائی باقی رہ جائے نماز عصر کے وقت کے متعلق آپ سے پوچھا گیا آپ نے فرمایا اس ساعت میں آدم علیہ السلام نے وہ درخت کھایا تھا پس جو مسلمان اس وقت نماز ادا کرے گا وہ گناہوں سے یوں پاک ہو جائے گا جس طرح ابھی ماں کے پیٹ سے نکلا ہو۔

نماز مغرب کا وقت سورج کا ڈوب جانا ہے اور رات کا برآمد ہونا، اس وقت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اس ساعت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدمؑ کی توبہ قبول کی تھی پس جو مسلمان اس وقت میں ذمہ داری کیساتھ نماز ادا کرے گا اور پھر وہ اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور دے گا۔

نماز عشاء کا وقت شفق کا ڈوب جانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ

نے فرمایا قبر اندھیری ہے، اور قیامت اندھیری ہے۔ پس جو مسلمان اس کے لئے چل کر نماز ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو آگ کی ظلمت سے بچائے گا اور اُسے وہ نور عطا فرمائے گا جو چیل صراط پر چلنے میں اسے کام دے گا، اور اللہ تعالیٰ اُسے قبر حشر اور جہنم کی ظلمت سے محفوظ فرمائے گا۔

نماز صبح کا وقت وہ ہے جب فجر طلوع ہو اور مشرق کے کناروں پر پھیل جائے، آپ سے اس وقت کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ صبح کے وقت ہر رات آسمان دنیا پر نزولِ اجمال فرماتا ہے اور کہتا ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کروں؟ ہے کوئی بخشش کا طالب کہ اُسے بخش دوں؟ ایک اور روایت میں ہے کہ صبح کے وقت سرش حرکت کرتا ہے۔

صدقات میں خصوصیت

عبداللہ بن حارث بن نوفل اور عبدالمطلب بن ربیعہ بن ابن الحارث بن عبدالمطلب کہتے ہیں کہ اُن کے باپ ربیعہ بن حارث اور عباس بن عبدالمطلب دونوں اپنے بیٹوں فضل بن عباس اور عبدالمطلب بن ربیعہ سے کہا کہ وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں اور ان سے گزارش کریں کہ اے اللہ کے رسول کہ ہم جس عمر کو پہنچ گئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری خواہش ہے کہ ہم شادی کریں، اور آپ اے اللہ کے رسول لوگوں میں سب سے زیادہ نیکی کرنے والے اور انہیں جوڑنے والے ہیں، ہمارے والدین کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے وہ خرچ کر سکیں، لہذا ہمیں صدقات اکٹھے کرنے پر مامور فرمادیں جو کچھ دوسرے اہلکار آپ کو دیتے ہیں اتنا کچھ ہم دیں گے، اور آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے مجھے اور فضل کو شرف ملائعات بخشا تو پھر ہم نے آپ سے گفتگو کی، فضل نے بھی کچھ کہا، جو کچھ ہمیں والدین نے کہا تھا، آپ ایک لمحہ خاموش ہوئے اور پھر اپنی آنکھیں گھر کی چھت کی طرف اٹھائیں، اور زیادہ دیر تک ایسے کئے رکھا ہم نے کہا کہ شاید اب آپ ہماری طرف متوجہ نہ ہوں گے، حتیٰ کہ تم سیدہ زینب کو دیکھا کہ وہ پرٹے کے پیچھے سے اشارہ کر رہی تھیں اور مطلب یہ تھا کہ تم جلد ہی دجانے کی نکر، نہ کہ وہ آپ حضور تہیں کچھ کہیں گے، پھر آپ نے سر نیچے کیا اور ہمیں فرمایا یہ صدقہ لوگوں کی میل ہوتی ہے اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد کے لئے قطعاً جائز نہیں پھر فرمایا نوفل بن الحارث کو میرے پاس بلاؤ، اُسے بلا لیا آپ نے فرمایا اے نوفل تم عبدالمطلب کا نکاح کر دو، پس نوفل نے میرا نکاح کر دیا، پھر آپ نے فرمایا عمیر بن جزاکو میرے پاس بلاؤ وہ نبی زبید کے آدمی تھے، آپ نے اُسے غصہ و سول کرنے پر مامور فرمایا۔ پس آپ نے مجھ سے فرمایا تم فضل کا نکاح کر دو، انہوں نے نکاح کر دیا اور اُس کو آپ نے فرمایا اٹھو اور اس طرح نکاح کے اختراعات غصہ سے پورے کرو۔

بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے تھے آپ کو ایک کھجور پڑی ہوئی ملی، آپ نے اُسے اٹھایا اور ساتھ والے آدمی کو دے دی، اور فرمایا اُسے کھا لو، وہ بلاوا اے اللہ کے رسول میں کیسے کھاؤں؟ جبکہ آپ نے نہیں کھائی۔ آپ نے فرمایا اگر مجھے یہ حدیث نہ ہوتا کہ یہ صدقہ کی ہے تو ضرور کھا لیتا۔

ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ حسن بن علیؓ کرم اللہ وجہہ نے صدقے کی ایک کھجور اٹھا کر منہ میں ڈال لی جسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

انہیں فرمایا کچھ کھج، تاکہ وہ منہ سے نکل چڑھے پھر فرمایا کیا تمہیں یہ علم نہیں کہ ہم صدقہ کی چیز نہیں کھاتے اور فرمایا یہ صدقہ ہے لوگوں کی میل ہے اور یہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) والی نمک کے لئے جائز نہیں۔

ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ جب کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا لاتا تو آپ اس سے دریافت فرماتے یہ ہدیہ ہے یا صدقہ اگر لہوہ کہتا کہ صدقہ ہے تو آپ صحابہ سے کھانے کو کہتے اگر کہا جاتا کہ ہدیہ ہے تو آپ مل کر کھاتے،

• صدقہ کی کوئی چیز کھانا جب وہ اپنے مصرف میں پہنچ چکی ہو۔

سیدہ عائشہ روایت کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور اس وقت ہانڈی میں گوشت پک رہا تھا، جو صدقہ میں بریرہ کو ملا تھا، آپ نے دوپہر کا کھانا طلب فرمایا۔ ہم نے روٹی اور جو کچھ گھر میں میسر تھا۔ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا، آپ نے فرمایا کیا میں اتنی ہونٹی ہانڈی نہیں دیکھتا تھا؟ ہم بولے ہاں یا رسول اللہ لیکن وہ تو بریرہ کے لئے صدقہ تھا اور آپ صدقہ نہیں کھایا کرتے۔ آپ نے فرمایا اس کے لئے صدقہ ہے اور ہمارے لئے ہدیہ، ایک اور روایت میں ہے کہ صدقہ اپنے مقام پر پہنچ گیا اب یہ اس کے لئے صدقہ ہے اور ہمارے لئے ہدیہ بعد ازاں آپ نے اُسے لے لیا اور تناول فرمایا۔

• آپ کی یہ خصوصیت کہ آپ پر اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے ہدیہ کو حرام قرار دیا ہے۔

عیاض بن حمار الجاشعی بیان کرتے ہیں کہ میرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اسلام سے پہلے بھی شناسائی تھی جیسا میں نے آپ کو کچھ ہدیہ بھیجا اور کہا گیا یہ اونٹ ہے آپ نے اُسے لوٹا دیا اور فرمایا ہم مشرکین کے زبد کو قبول نہیں کرتے، پوچھا گیا کہ یہ زبد انٹرکین کیا ہے؟ فرمایا ان کے عطیے اور ہدیے!

بیان کیا جاتا ہے کہ ابو براء نے اپنے بیٹے کے ہاتھ کوئی ہدیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور وہ ایک گھوڑا تھا۔ آپ نے اسے لوٹا دیا اور فرمایا میں کسی مشرک کا ہدیہ قبول نہیں کرتا اور فرمایا کرتے تھے، اگر میں کسی مشرک کا ہدیہ قبول کرتا تو ابو براء کا ہدیہ قبول کرتا،

• ”آپ کی اس خصوصیت کا ذکر کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے لازم قرار دیا ہے کہ آپ کسی ہدیہ کا مناسب معاوضہ عطا کیا کریں کہ ہدیہ دینے والا خوش ہو جائے۔“

بیان کیا جاتا ہے کہ کسی اعرابی نے آپ کو ایک اونٹ بطور ہدیہ بھیجا آپ نے اس کے بدلے میں دس اونٹ بھیجے۔ پھر آپ نے اس سے فرمایا اے فلاں کے باپ تم خوش ہو جاؤ وہ بولا نہیں، آپ پر یہ بات گراں گزری پھر فرمایا میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ میں بخور قریش اور دوس کے کسی کا ہدیہ قبول نہ کروں اور آپ نے کچھ لوگوں کا ذکر فرمایا۔

آپ کی یہ بھی ایک خصوصیت ہے کہ آپ کے لئے یہ امر جائز نہیں کہ آپ کسی کو ہدیہ اس لئے دیں کہ وہ آپ کو اس سے زیادہ لوٹائے ارشاد خداوندی ہے کہ ”اس لئے احسان نہ کرو کہ اس سے زیادہ کی طلب کرو“ (المذثر: ۶) اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کسی کو اس نیت سے کچھ نہ دیں کہ اس سے زیادہ مل جائے، بلکہ آپ ہدیہ کے جواب میں کچھ زیادہ عطا فرماتے تھے، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اس لئے کیا کہ آپ احسانات سے بچے رہیں۔ آپ کو اللہ نے جو جملہ مخلوق میں سب سے زیادہ عزت اور بے نیازی عطا کی ہے۔ یہ اس کا بھی تقاضا ہے۔

جہاد اور مال غنیمت میں آپؐ کی فضیلت

جہاد کے ضمن میں یہ آپؐ کی خصوصیت ہے کہ آپؐ جب امت کے لئے جہاد کا لباس پہن لیں تو پھر اس کا اتارنا جائز نہیں جب تک کہ دشمن سے ٹھہیر نہ ہو جائے۔

سیدنا عائشہؓ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ خندق سے واپس تشریف لائے تو آپؐ نے ہتھیار اتارے اور غسل فرمایا اتنے میں حضرت جبوتؓ آگئے اور انہوں نے کہا: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپؐ نے ہتھیار کھول ڈالے؟ فرمایا ہاں، ماہرہوں نے کہا لیکن قسم بخدا ہم تو اب تک اسی طرح ہتھیار بند ہیں،

ایک اور روایت کے الفاظ کے مطابق، لیکن ہم فرشتوں کے گردہ نے تو ہتھیار نہیں کھولے! ایک اور روایت میں ہے کہ (جبریلؑ نے) کہا، اے اللہ کے رسول! آپؐ نے ہتھیار کھول ڈالے؟ فرمایا ہاں، وہ بولے، یہ تو نبی کے شایان شان نہیں کہ وہ امت کے لئے ہتھیار نہ ہو اور پھر ہتھیار کھول دے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے اور دشمنوں کے درمیان فیصلہ نہ فرمادے۔

آپؐ پر جہاد کے ضمن میں یہ بھی واجب ہے کہ آپؐ قتال پر مومنین کو بھارتے رہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

”اے نبی! ایمان کو قتال کے لئے تیار کیجئے“ (الانفال: ۶۵)

آپؐ پر کفار سے قتال اور جہاد میں ان پر شدت کرنا واجب ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

”اے نبی! کفار اور منافقین سے جہاد کرو اور ان سے سختی برتو“ (التوبہ: ۷۳)

سعد بن عیاض الثمالیؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم گفتگو فرمانے والے تھے لیکن جب آپؐ کو حکم جہاد ملا، تو آپؐ سخت اور تیز ہو گئے اور سب سے زیادہ بے خوف تھے،

علی بن ابی طالبؓ روایت کرتے ہیں کہ جب خوف و ہراس عروج پر ہوتا اور قوم قوم سے بھڑجاتی تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خوف لاحق ہوتا لیکن آپؐ سب سے بڑھ کر دشمن کی صفوں کے قریب ہونے۔

علی بن ابی طالبؓ سے روایت ہے کہ میں نے غزوہ بدر کے دن دیکھا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پناہ لے رہے تھے۔ اور آپؐ دشمن سے سب سے زیادہ قریب تھے، اور آپؐ لوگوں میں سب سے زیادہ ڈرتے۔

جب اسٹن روایت کرتے ہیں کہ میں غزوہ خنین کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا، لوگ ادھر ادھر بکھر گئے اور آپؐ نے انہیں باواز بلند پکارا، کہاں ہوا سے لوگو! لیکن کوئی بھی نہ آیا، ایک اور روایت کے مطابق آپؐ نے بلند آواز سے پکارا۔ اے لوگو!

میں اللہ کا رسول اور تمہارا ننگوان ہوں تم میرے ارد گرد اکٹھے ہو جاؤ، آگاہ رہو کہ میں بمانیت ہوں، ایک اور روایت میں ہے کہ مسلمان جب ہزیمت سے دوچار ہونے کے بعد آپ کی خدمت میں پہنچے تو رو تے تھے اور کہتے تھے اے اللہ کے رسول ہمارے لئے مغفرت کی دعا کیجئے ہم بھاگ جانے والے تھے آپ نے فرمایا تم حملہ کرنے والے ہو اور میں دیکھ بھال کر ہوا لا ہوں۔

مالِ غنیمت میں آپ کی خصوصیت کا ذکر

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لئے مالِ غنیمت حلال کر دیا گیا ہے اور مجھ سے پہلے کسی کے لئے حلال نہ تھا۔

یہ بھی آپ کی خصوصیت تھی کہ آپ کا مالِ غنیمت میں پانچواں حصہ ہے، اور آپ کے لئے خمس مقرر کیا گیا۔ باقی چار حصے ہی آپ جہاں چاہیں اللہ کے حکم سے خرچ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تمہیں معلوم ہو کہ جو کچھ مالِ غنیمت ہے اس میں اللہ کے پانچواں حصہ اور اس کے رسول کے لئے پانچواں حصہ ہے، اور اہل قربانیت، یتیم اور مسکینوں کا ہے (الانفال: ۴۱)

آپ کے لئے یہ اختیار تھا کہ وہ خمس مالِ غنیمت میں سے جو چاہیں لے لیں، غلام، لونڈیاں اور گھوڑے وغیرہ اور باقی کو تقسیم فرمادیں اور جو خمس آپ کے لئے مقرر تھا اس میں سے آپ اپنے اہل و عیال کا سال بھر کا خرچ نکالتے اور ہر ایک اہلیہ کے پاس سو یا اسی وسق کھجور اور بیس وسق جو بھجوا دیتے۔

یہ بھی آپ کی خصوصیت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مالِ غنیمت آپ کے حوالے فرمادیا کہ وہ جس طرح چاہیں کریں اور جسے چاہیں عطا فرمائیں۔

ابن ہشام بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن مالِ غنیمت عطا فرمایا اور جس وقت اہل بدر کو فتح نصیب ہوئی اور لوگوں کو حکم دیا گیا کہ لشکر میں سے مالِ غنیمت اکٹھا کر لیں، اور وہ ایک جگہ جمع کیا گیا تو لوگوں میں اختلاف پیدا ہو گیا وہ لوگ جنہوں نے یہ مال اکٹھا کیا کہنے لگے ہمارے لئے کیا ہے؟ اور جنہوں نے دشمن سے جنگ کی وہ بولے ہمارے لئے کتنا ہے؟ اور جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمن کی بلنار سے حفاظت کی تھی وہ کہنے لگے ہمارے لئے کیا ہے؟ تب اللہ تعالیٰ نے آپ کو مالِ غنیمت لینے کو کہا اور یہ آیت اس موقع پر اتاری۔

”آپ سے مالِ غنیمت کے متعلق دریافت کرتے ہیں آپ کیسے یہ سب کچھ تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے“۔

عباؤہ بن مسامت روایت کرتے ہیں مجھ سے اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے متعلق پوچھا گیا ”وَلْيَسْأَلُواكَ عَنِ الْاَنْفَالِ“ میں نے بتایا کہ یہ ہم اہل بدر کے بارے میں ارشاد ہوا کہ جب ہم مالِ غنیمت کے مسئلہ پر اختلاف پیدا ہو گیا تھا اور بہت سی زیادہ اختلاف؛ تو اللہ تعالیٰ نے مالِ غنیمت ہم سے لے کر اپنے رسول کے حوالے کر دیا اپنے اُسے مسلمانوں میں برابر برابرتقسیم فرمایا۔

ایک اور روایت کے مطابق آپ نے اُسے مسلمانوں میں فضیلت اور نیکی کے اعتبار سے تقسیم فرمایا، یہ بھی آپ کو حق حاصل تھا کہ آپ مالِ غنیمت کی تقسیم کے بعد بھی جسے چاہیں کچھ عطا فرمائیں۔

ابن عمر روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں مالِ غنیمت تقسیم فرمایا اور پھر خمس میں سے بھی مجھے ایک بڑی اوشنی ملی۔

ابن عمر ہی سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی بعض سریرہ میں جانوروں کو عام لشکریوں سے زیادہ مال عطا فرماتے۔

آپ کی یہ بھی خصوصیت تھی کہ آپ مالِ غنیمت میں سے انتخاب فرمائیے آپ کے لئے مالِ غنیمت میں سے انتخاب کر لینا درست ہے آپ ہا میں تو لوندی لیں یا غلام اور گھوڑا وغیرہ لیکن جہاں تک "نی" ذبیر لڑائی کے حاصل ہونے والا مال کا تعلق ہے وہ تو ہے ہی اللہ کے رسول کا! اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

"اور جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو ان لوگوں سے دلایا ہے اس میں تمہارا کوئی حق نہیں، کیونکہ اس کے لئے تم نے گھوڑے دوڑائے اور زاونٹ" (الحشر: ۶)

ماکب بن اوش روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مالِ غنیمت میں یہ خصوصیت رکھی ہے کہ وہ اس میں کسی کو کچھ نہ دیں پھر پڑھا "وَمَا آفَاءُ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِمْ"۔ (الحشر: ۶)

اور یہ امر صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مخصوص ہے کہ وہ اس میں سے اپنے اہل و عیال کے لئے سال بھر کا خرچ نکالیں اور جو باقی بچ رہے وہ اللہ کا مال ہے۔

عمرؓ روایت کرتے ہیں نبیِ نصیرؐ زبیدہ کا مال اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا جس کے لئے مسلمانوں کو نہ گھوڑے دوڑانے پڑے اور نہ اونٹ، یہ مال آپ کے لئے مخصوص تھا کہ وہ اس سے اپنے اہل و عیال کے لئے سال بھر کا خرچ نکالیں، اور جو بچ رہے اُسے جہاد فی سبیل اللہ کی تیاری کے لئے جانوروں اور اسلحے کے حصول میں خرچ کریں۔

عمرؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو نصیرؓ وغیرہ اور فدک کا مال ملا۔ بنو نصیرؓ کا مال آپ نے اپنے نائبین کے لئے مخصوص فرمایا، فدک کو مسافروں کے لئے مختص کیا۔ خیبر کے مال کے تین حصے فرمائے دو حصے مسلمانوں کے لئے اور ایک اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لئے اور جہا اہل و عیال سے بچ رہا اُسے غریب مسلمانوں میں بانٹ دیا۔ عوف بن مالکؓ روایت کرتے ہیں جب مالِ غنیمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے اُسے ایک ہی دن میں تقسیم فرما دیا۔ اہل و عیال والوں کو دو حصے اور غیر متاہل کو ایک حصہ ملا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، شرائط نماز

آپ کے لئے یہ جائز ہے کہ آپ حالتِ جنابت میں مسجد کے اندر رہ سکتے ہیں اور یہ بھی جائز ہے کہ آپ با وضو سوجائیں اور اٹھ کر بغیر وضو کے نماز ادا فرمائیں۔

دعبد اللہ ابن عباسؓ روایت کرتے ہیں کہ میں اپنی خالہ اور ام المؤمنین سیدہ میمونہ کے ہاں ایک رات ٹھہرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، جب رات ایک تہائی گزر گئی۔ آپ اٹھے اور قریب ہی ٹلکی ہوئی پانی کی مشک کا تسمہ کھولا پھر وضو فرمایا اور نماز پڑھی بلکہ آپ لیٹ گئے، حتیٰ کہ نحر ٹٹے لینے کی آواز آئی اور ویسے بھی جب آپ سوتے تھے تو خراٹے لیتے تھے، اس اثنا میں بلالؓ آئے اور انہوں نے نماز کے لئے اذان دی، آپ اٹھے اور نماز پڑھی لیکن وضو نہیں فرمایا۔

آپ کی بیٹھ کر ادا کی جائے والی نماز گھڑے ہو کر پڑھی گئی نماز کی مانند ہے۔

آپ کو یہ بھی خصوصیت عطا کی گئی ہے کہ جب آپ کسی کو نماز کی حالت میں بھی سلام کریں تو اسے آپ کے سلام کا جواب دینا لازمی ہے اور اس سے اس کی نماز میں کوئی خلل واقع نہیں ہوگا۔

ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی بن کعب کے قریب گزرے اور وہ نماز پڑھ رہے تھے آپ نے انہیں سلام کیا لیکن انہوں نے جواب نہ دیا، بعد ازاں وہ نماز جلد ختم کر کے آپ کی خدمت میں پہنچے، آپ نے فرمایا تم نے میرے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ عرض کیا میں نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا: کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد نہیں سنا؟ اے ایمان والو! جب تمہیں اللہ اور رسول بلائیں تو انہیں جواب دو (الآئین)

آئی بولے اب آپ جب بھی مجھے بلائیں تو میں ضرور جواب دوں گا، آپ کے لئے یہ بھی جائز ہے کہ آپ نماز عصر کے بعد دو رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ سیدہ عائشہؓ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر کے بعد کوئی نماز پڑھنے سے روکتے تھے لیکن خود پڑھتے تھے اور صوم وصال (گناہ روزے) سے منع فرماتے تھے لیکن خود ایسا کرتے تھے۔

آپ پر ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنا لازم تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تم پر تین باتوں کی وجہ سے نفیلت مال ہے، مجھ پر مسواک کرنا، چاشت کی نماز پڑھنا اور قرآنی کرنا لازم ہے۔ اور یہ بھی آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ اگر کسی کو نماز کے وقت سویا ہوا دیکھیں تو اسے بگا دیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”لو گروں کو اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے“

مسلم بن ابی بکرؓ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں: میں صبح کی نماز کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلا۔ آپ اس اثناء میں جس بھی سوئے ہوئے شخص کے پاس سے گزرتے تو یا تو اسے نماز کے لئے کہتے یا اپنے پاؤں سے ہلاتے،

• آپ پر رات کا قیام واجب تھا، نصف رات یا تہائی یا اس سے کم اور یا اس سے زیادہ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اے کبل پوش! رات کو قیام لیا کر دو گھر توڑا، آدمی رات یا اس سے بھی کم یا اس سے زیادہ اور قرآن کو خوب خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں (المزمل: ۱-۴)

مزید ارشاد ہوتا ہے اور رات کو تہجد آپ کے لئے ایک اضافی ذمہ داری ہے قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ ”مقام محمود“ سے سرفراز فرمائے (الکہف: ۷۹)

یہ حکم بڑے مفید و محموداً کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید میں ”موسیٰ“ اور ”محل“ کا لفظ خوب کیلئے ہے، اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد ”انما فلاء لدا“ کا مطلب یہ ہے کہ یہ خاص آپ کے لئے ہے یعنی اس کا قیام آپ کے لئے واجب ہے۔

مغیرہ بن شعبہؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرماتے تھے حتیٰ کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے تھے، آپ سے کہا گیا کہ اے اللہ کے رسول! کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کی اگلی اور پچھلی ٹھنڈیں معاف نہیں فرمائیں؟ آپ نے فرمایا کیا میں شکر گزار بندہ نہ ہوں؟

اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے آپ پر قیام میل کا وجوب ثابت ہوتا ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں شکر گزار بندہ نہ ہوں؟
شکر چونکہ واجب ہے اور آپ کا قیام میل ہی شکر ہے۔

دراصل قیام میل اول اول آپ پر اور امت پر فرض تھا، اللہ تعالیٰ کے اس قول کے مطابق یا ایھا المرسلتم ایل "پس کجھ رات کا قیام تو ملتا رہے گا اور وہ آپ کی امت پر فرض تھا لیکن جب نماز پنجگانہ فرض ہوئی تو امت پر سے یہ فرض ساقط ہو گیا کیوں کہ ان کے لئے پشتت کا باعث تھا، اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بموجب وہ فرض ساقط ہوا۔

"اس نے معلوم کیا کہ تم اس کو نبجانہ سکو گے تو اس نے تم پر مہربانی کی پس تمنا آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لیا کہ وہ اس نے جانا تم میں سے بعض بیمار ہوتے ہیں اور بعض تلاش و معاش میں زمین پر سفر کرتے ہیں اور بعض خدا کی راہ میں لڑتے ہیں تو تمنا آسانی سے ہو سکے اتنا پڑھ لیا کہ وہ اور نماز پڑھتے رہو" (المعلول: ۲۰)

البتہ یہ فریضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر باقی رہا اس فرمانِ خداوندی کے مطابق "اور رات کی تہجد آپ کے لئے اضافی فریضہ ہے" اور اسی طرح آپ چاشت کی نماز اور ذریعہ واجب تھے،

بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر تین چیزیں فرض ہیں لیکن تم پر نہیں: نماز چاشت، قرآنی اور نماز تتر۔ سیدہ عائشہؓ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جمعہ کے دن نماز عصر کے بعد میرے ہاں تشریف لاتے تھے تو دو رکعت نماز پڑھتے اور جب تک آپ کو اللہ تعالیٰ نے بلا نہیں لیا۔ آپ برابر ایسا کرتے رہے اور وفات سے پہلے آپ کے لئے نماز پڑھنا دشوار ہو گیا تھا اور آپ اکثر و بیشتر نماز بیٹھ کر ادا فرماتے، تاہم آپ انہیں مسجد میں ادا نہ فرماتے کہ شایعہ امت پر بوجہ بن جائے اور جو چیز ان سے معاف کر دی گئی ہے وہ دوبارہ واجب ہو جائے۔

بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر تمام نمازیں فرض اور نوافل وغیرہ فرض قرار دے دی تھیں۔ اور دن رات میں ان کی تعداد کوئی ڈیڑھ سو رکعت بنتی ہے، جیسا کہ انس بن مالکؓ نے بھی اسے روایت کیا ہے، معصم کے حوالے سے حدیث معراج کے ضمن میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز پچاس نمازیں فرض کی گئی تھیں، میں واپس آیا اور موسیٰ علیہ السلام سے ملا۔ انہوں نے پوچھا آپ کو کس بات کا حکم ملا؟ میں نے کہا ہر روز پچاس نمازیں ادا کرنے کا!

انہوں نے کہا یہ آپ کی امت کے بس میں نہیں کہ وہ ہر روز پچاس نمازیں ادا کر سکے،

اور تم بخدا میں نے اس سے پہلے لوگوں کو بہت آزمایا اور نبی اسرائیل کا بڑی تذبذب سے (روحانی) علاج کیا، اس لئے آپ واپس جایئے اور اللہ تعالیٰ سے مزید تخفیف کرایے۔ آپ نے فرمایا میں واپس گیا، اور وہ نمازیں کم کر دی گئیں پھر موسیٰ علیہ السلام کی طرف آیا۔ انہوں نے پھر وہی کہا اور پھر وہی نمازیں کم کر دی گئیں، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا پھر وہی نمازیں کم کر دی گئیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور انہوں نے وہی کہا جو پہلے کہا تھا پھر میں پلٹا اور دس نمازیں ادا کرنے کا حکم دیا گیا میں بعد ازاں موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس آیا اور انہوں نے وہی پہلے کی طرح کہا میں واپس گیا اور پھر مجھے پانچ نمازوں کا حکم دیا گیا پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے پوچھا اب کیا حکم ملا؟ میں نے کہا پانچ نمازوں کا، انہوں نے کہا یہ بھی آپ کی امت کے لئے بہت مشکل ہے کہ ہر روز پانچ نمازیں پڑھے۔ میں اس سے پہلے

بنی اسرائیل کا تجربہ کر چکا ہوں، آپ واپس اپنے رب کے پاس جا کر تخفیف اور رعایت کی درخواست کیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کہا اب مجھے مزید سوال کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔

ایک اور روایت میں ہے کہ آپ سے نبوی علیہ السلام نے کہا کہ آپ پر اور آپ کی امت پر کیا فرض کیا گیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اور میری امت پر پچاس نمازیں دن اور رات میں فرض فرمادی ہیں۔ انہوں نے کہا آپ اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جائیے کیونکہ آپ کی امت کمزور ہے اور وہ اس کی طاقت نہیں رکھتی، اور میں بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف واپس جاتا رہتا ہوں تاکہ نمازیں باقی رہ سکیں۔ پہلے آپ پر ستر اور آپ کی امت پر پچاس نمازیں فرض تھیں اور آپ کا اللہ تعالیٰ کی طرف واپس جانا امت کی کمزوری کی باعث تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کمزوری کے پیش نظر باقی نمازیں ساقط فرمادیں اور بقایا نمازیں آپ پر ویسی کی ویسی فرض رہیں کیونکہ آپ ظاہری اور باطنی اعتبار سے لوگوں میں زیادہ طاقت رکھنے والے تھے اور آپ جو بھی نمازیں ادا فرماتے تھے وہ سب آپ پر لازم ہوتی تھیں کیوں کہ نوافل فرمائش میں کسی بیٹی رہ جانے کی غرض سے پڑھی جاتی ہیں اور آپ اس سے پاک اور محفوظ ہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دن اور رات میں نمازوں کا ذکر

سیدہ عائشہؓ فرماتی ہیں (اصولی طور پر) دو دو رکعتیں ہی فرض کی گئی ہیں البتہ گھر پر و ڈیراندہ کر دی گئیں اور سفر میں وہی بقرار رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پانچ نمازیں ادا فرماتے تھے اور ان کی تعداد سترہ رکعات ہے۔

آپ ان کے ساتھ ہر روز اضافی بیس رکعتیں پڑھتے تھے، دو رکعت نماز فجر، چار نماز ظہر سے پہلے اور چار بعد میں اور چار نماز عصر سے پہلے۔ دو مغرب اور چار شام کی نماز کے بعد ادا فرماتے تھے، اور بعض کے مطابق چھ رکعت ادا فرماتے تھے۔

سیدہ عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی عشاء کی نماز پڑھی اور میرے ہاں تشریف لائے تو آپ نے زبرد چار یا چھ رکعتیں پڑھیں۔

اور آپ ہی سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر سے پہلے چار رکعت ادا فرماتے تھے اور سورج طلوع ہونے کے بعد جب وہ نیریزے کے برابر بلند ہو جاتا تھا تو دو رکعت نماز ادا فرماتے تھے۔

جابر بن عمرؓ روایت کرتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجلس رہی ہے؟ میں نے کہا بہت زیادہ! کہ آپ اس وقت تک نماز کی جگہ نہیں چھوڑتے تھے حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جاتا۔ دوسری روایت میں ہے کہ جب سورج طلوع ہو جاتا اور بلند ہو جاتا تب آپ دو رکعت نماز ادا کرتے۔

www.KitaboSunnat.com

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز چاشت کی آٹھ رکعتیں ادا فرماتے تھے۔

سیدہ ام ہانیؓ فرماتی ہیں فتح مکہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے اور میرے گھر پر آٹھ رکعت نماز پڑھی میں نہیں جانتی کہ آپ کا قیام طویل تھا یا رکوع یا سجدہ اور یہ نماز چاشت تھی۔

آپ زوالِ آفتاب کے بعد ایک سلام کے ساتھ چار رکعت پڑھا کرتے تھے، آپ سے کہا گیا اے اللہ کے رسول آپ زوالِ آفتاب کے بعد کی چار رکعت نماز کبھی نہیں چھوڑتے۔ آپ نے فرمایا۔ یہ وہ گھڑی ہے جس میں آسمان کے دروازے کھلتے ہیں اور میں پسند کرتا

ہوں کہ اس میں میرے اچھے اعمال اور جائیں۔

آپ رات میں بارہ رکعتیں ادا فرماتے اور ایک وتر اور اس طرح تیرہ رکعتیں بن جاتیں۔
بیان کیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کسی مجبوری یا بیماری کے باعث رات کی نماز کے لئے نہ اٹھتے تو دن میں بارہ رکعتیں ادا فرمائیے۔

سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وتر پڑھنے کے متعلق دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ سات، نو اور گیارہ رکعت وتر پڑھتے تھے اور آپ نے کبھی تیرہ رکعت سے زیادہ نہیں پڑھے۔

آپ مغرب اور عشاء کے درمیان بھی بیس رکعت نماز پڑھا کرتے تھے اور لوگوں کو یہ پڑھنے کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔
سیدہ عائشہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مغرب کے بعد بیس رکعت پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے لئے بہشت میں گھر بنا دیتا ہے،

کبھی کبھار آپ دیگر اہم مشاغل کے باعث (زائدا) نمازیں چھوڑ بھی دیتے تھے کیونکہ وہ مشاغل عذر میں شامل ہیں جس طرح امت کے لئے بعض نمازیں عذر کے باعث ساقط ہو جاتی ہیں مثلاً سفر کا عذر یا عذرِ مشقت کے عذر کے باعث!

خاص مقامات کی خصوصیت اور فصیلت

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ زمین پر سب سے اچھا اور اللہ کا پسندیدہ شہر مکہ ہے۔ آپ نے فرمایا جو بھی نبی اپنی قوم سے نکلے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف نکلے اور مکے میں آباد ہوئے وہاں اللہ کی عبادت کی اور وہیں انتقال کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مکہ میں مرا گویا وہ آسمان دنیا میں مرا اور جو شخص حرمین شریفین میں کہیں بھی فوت ہوا حج یا عمرہ کے دوران تو اسے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس طرح اٹھائے گا کہ اس پر کوئی حساب کتاب اور عذاب نہ ہوگا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کا مہینہ مکہ میں گزارا، پورے روزے رکھے، راتوں کو قیام کیا جتنا کچھ ممکن ہو سکے اللہ تعالیٰ اس کے لئے دیگر جگہوں پر گزارے ہوئے رمضان سے سو گنا زیادہ اجر عطا فرمائے گا اس کے لئے ہر دن مغفرت اور شفاعت کا ہوگا ہر دن اور رات اسے اللہ کی راہ میں بار بار گھوڑوں کے ذوق کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مکہ کی گرمی پر دن کی ایک ساعت بھی صبر سے کام لیا تو اللہ تعالیٰ اس سے سو سال کے ناصیے کے بقدر جہنم کو دور کرے گا اور اتنا ہی جنت کو قریب کر دے گا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مکہ میں ایک دن بھی بیمار ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس کے لئے ساٹھ سال کی عبادت کے برابر نیک عمل کچھ دے گا، اور یہی روایت ہے کہ مکہ میں گناہ بھی دگنا ہوتا ہے جس طرح نیک دگنی ہوتی ہے۔

بیان کیا جاتا ہے کہ کوئی ایسا شہر نہیں ہے جہاں مکہ کے کہ جس میں تخریب کاری کا ارادہ کیا جائے اور اللہ تعالیٰ فوراً گرفت کرتا ہے اور خداوندی کے مطابق اور جو اس میں کسی تخریب کار کو ارادہ کر لے ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے“ (صحیح، ۱۲۲)

انس بن مالکؓ روایت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑ (طور) پر تجلی نازل فرمائی تو وہ پاش پاش ہو گیا اور اس کے چھ حصے بن گئے، تین حصے مدینہ منورہ اور تین حصے مکہ مکرمہ میں نصب ہو گئے مدینہ کے تین پہاڑ احدادین اور رضوی ہیں اور مکہ کے تور، بنیر اور حرا ہیں۔

انس بن مالکؓ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین مقام مکہ ہے، بہترین مہینہ رمضان ہے، بہترین دن جمعہ ہے اور بہترین انسان وہ ہے جو خود علم سیکھے اور سکھائے۔

حرم کے مخصوص فضائل کا بیان :

عبداللہ بن مسعودؓ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑی قبر پر کھڑے ہوئے اور آج یہاں دفن نہیں، اور فرمایا اللہ تعالیٰ اہل حرم سے ستر ہزار آدمی ایسے اٹھائے گا جنہیں بغیر پوچھ گچھ کے جنت میں داخل کیا جائے گا اور ان میں ہر ایک دوسروں کی سفارش کرے گا ان کے چہرے چودھویں کے چاند کی طرح ہوں گے۔ حضرت ابوبکر الصدیقؓ نے پوچھا اے اللہ کے رسول! وہ کون کون ہوں گے؟ فرمایا میں لگتا۔ ابن عباسؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (ایک آیت) تلاوت کی: "بیشک یتقراں کافی ہے عبادت داروں کے لئے" (انبیاء: ۱۰۶) پھر فرمایا یہ مسجد حرام میں باجماعت پڑھی جائیواری نمازیں ہیں۔

انہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے دو رکعت نماز مسجد حرام میں پڑھی گویا اس نے میری مسجد میں ایک ہزار رکعت ادا کیں اور جس نے میری مسجد میں ایک رکعت پڑھی وہ دوسرے شہروں میں پڑھی جانے والی ایک ہزار نماز کے برابر ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اہل حرم کو دیکھتا ہے پس جو شخص اُسے طواف کرتے ہوئے دیکھے وہ بخش دیا جائے گا جو مسجد میں دیکھے بخش دیا جائے گا اور جو بیٹھے ہوئے دیکھے وہ بخش دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر گرج کرنے والے کو ایک قدم اٹھانے پر حرم کی سات سو نیکیاں ملتی ہیں پوچھا گیا اے اللہ کے رسول حرم کی نیکیوں سے کیا مراد ہے؟ فرمایا ایک نیکی سو ہزار نیکیوں کے برابر ہوتی ہے۔

کعبہ کا فضل و شرف :

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعبہ شریفہ فرشتوں سے مہنپا ہوا ہے وہ اسے طواف کرنے والے اور اس میں نماز پڑھنے والے لوگوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین اور اللہ تعالیٰ کے قریب ترین جگہ دار کا ان (رکن اسود و رکن یمانی) کے درمیان کھڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گھر کے لئے روزانہ ایک سو بیس جنتیں ہیں ساتھ طواف کرنے والوں، چالیس نمازیوں اور بیس محض ذاکروں کے لئے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعبہ کے ارد گرد تین سو انبیاء کی قبریں ہیں رکن یمانی اور رکن اسود کے درمیان ستر انبیاء کی

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکن یمان اور رکن اسود کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایمان و یقین کی نظر سے بیت اللہ کو دیکھے اس کے اگلے پچھلے گناہ بخشش دیئے جاتے ہیں اور وہ قیامت کے دن امن پانے والوں میں اٹھایا جائے گا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکن یمان جنت کا ایک دروازہ ہے اور رکن اسود بھی جنت کا ایک دروازہ ہے جو شخص اللہ تعالیٰ کو رکن اسود کے قریب بلاتا ہے یا رکن یمان کے پاس اور یا میزاب (رحمت) کے قریب تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت اللہ کا طواف سراسر اللہ کی رحمت ہے اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کے درمیان طواف کرنے والوں پر انہماز فرماتا ہے،

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بیت اللہ کا سات مرتبہ سخت گرمی میں طواف کرے اور حجر اسود کو چومے اور اس دوران کسی کو تکلیف نہ دے، اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ باتیں نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے ہر قدم اٹھانے اور رکھنے پر ستر ہزار نیکیاں عطا فرمائے گا اس کی ستر ہزار برائیاں معاف کرنا اور ستر ہزار درجے بڑھانا ہے چل کر طواف کرنے والی کی فضیلت سوار ہو کر طواف کر نیولے پر اس طرح ہے جیسے چوہوں کے چاند کی باقی تاروں پر ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رکن زمین میں اللہ کا دایاں ہاتھ ہے بندے اس سے یوں ہاتھ ملاتے ہیں جس طرح ایک دوسرے سے لوگ ملتے ہیں۔

جابر بن عبد اللہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سات بار بیت اللہ کا طواف کرے، نماز باجماعت ادا کرے اور آب زمزم پیئے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دے گا۔

مقام عرفات کی فضیلت :

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی جاتی ہے کہ آپ نے فرمایا جو شخص عرفات میں کھڑا ہوا اور ول میں گمان کیا اللہ تعالیٰ اسے نہیں بخشے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ اسے کبھی بھی نہیں بخشے گا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عرفہ کا دن ہوتا ہے اور لوگ مقام عرفات پر موجود ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے اور فرشتوں سے اظہارِ نحر کرتا ہے اور کہتا ہے

”دیکھو میرے بندے گرد و غبار میں اٹھے ہوئے ہر طرف سے میرے پاس آ رہے ہیں میری مغفرت کی امید رکھتے ہیں میں نے ان سب کو بخش دیا، اسے میرے بندو چلو! تم سب بخشے گئے ہو اور تمہاری شفاعت قبول کی گئی ہے۔ خواہ تمہارے گناہ دنیا کے دنوں کے برابر ہی کیوں نہ ہوں، خواہ وہ ریت کے فردوں اور پانی کے قطروں کے برابر ہی کیوں نہ ہوں میں نے سب گناہ بخش دیئے۔“

جابر بن عبد اللہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی حرکت کے ساتھ ہی اہل عرفات پر اللہ کی رحمت نازل ہو جاتی ہے، جب آخری مرحلے ہو جاتا ہے تو شیطان (اللہ اس کے سر پر لعنت بھیجے) واویلا اور فریاد کرتا ہے۔ اس کے معاذین

شیاطین اکٹھے ہو جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں تمہیں کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے تم نے جو ستر سال، ساٹھ سال محنت کی وہ رائیگاں گئی ان کے تمام گناہ پل چھکنے میں معاف کر دیئے گئے ہیں۔

منیٰ اور مسجد حنیف کے فضائل :

ابو ہریرہؓ کہا کرتے تھے کہ میں اگر اہل مکہ میں سے ہوتا تو ہر ہفتے مسجد منیٰ میں آتا، مجاہد کا کہنا ہے حج بیت اللہ کے موقع پر پچھتر انبیاء نے بیت اللہ کا طواف کیا اور مسجد منیٰ میں نماز پڑھی۔

مدینہ منورہ کے فضائل :

ابو ہریرہؓ اور سعد بن ابی وقاصؓ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مدینہ فرشتوں کی حفاظت میں ہے اس میں نہ طاعون داخل ہوگا اور نہ دجال، جو اس کے باشندوں کو تکلیف پہنچانا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ اُسے ٹھکرا کر رکھے گا جس طرح پانی میں نمک گھل جاتا ہے۔ ابن عمرؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے لئے مکن ہو وہ مدینہ میں مرے میں یہاں مرنا اول کی شفاعت کروں گا۔

ابو بکر الصدیقؓ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔

بیان کیا جاتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلے تو حذر وہ رکے گا ایک بازار پر ٹھہرے اور کہا اے اللہ میں اپنی محبوب نگہ سے نکلا ہوں تو مجھے اپنے محبوب شہر تک پہنچا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ظہر کے لئے نکلا اور میری مسجد میں آیا یہ مدینہ کی مسجد اور اس میں دو رکعت نماز پڑھی وہ ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اہل مدینہ کو خوفزدہ کرے گا اللہ تعالیٰ اُسے خوفزدہ کرے گا، اس پر قیامت تک اللہ کی لعنت اور ناراضگی ہوگی اللہ تعالیٰ اُس سے کوئی عداوت اور ندمت قبول نہ فرمائے گا۔

ابن عمرؓ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لئے میری شفاعت واجب ہوگئی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ نعت اولیٰ کے بعد کعبہ اللہ تعالیٰ سے قبر رسول کی زیارت کی اجازت چاہے گا۔ اور اسے اجازت مل جائے گی جب وہ رؤفہ رسول کی طرف آئے گا تو کعبہ کے اٹھنے والے اللہ کے رسولؐ ایسے تین آدمیوں کی شفاعت کر دے گا آپ مجھے متہم نہ کیجئے گا پہلا وہ جس نے میرا طرف کیا دوسرا جو اپنے گھر سے نکلا مگر کسی وجہ سے، چھٹا جس کا گھر تک آنے کا مصمم ارادہ تھا مگر اُسے مسائل جیسا نہ ہو سکے۔

مسجد قبا کی خصوصیت کا ذکر :

علی بن ابی طالبؓ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسجد کی بنیاد ہی تقویٰ پر رکھی گئی ہے وہ مسجد قبا ہے۔ ابن عمرؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قبا میں پیدل یا سوار ہو کر آتے تھے اور ہر ہفتے کو تشریف لاتے تھے۔

سہیل بن حنیفؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کر کے مسجد تباہ میں آئے اور دو رکعت نماز ادا کرے اسے ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔

سیدہ عائشہؓ روایت کرتی ہیں کہ اُن کے والد کہتے تھے خدا کی قسم میرے نزدیک مسجد تباہ میں دو رکعت نماز ادا کرنا بیت المقدس کی طرف دو مرتبہ جانے سے زیادہ محبوب عمل ہے۔

اکوہ (کوہ) احمد کی فضیلت کا ذکر :

انسؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اُحد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ یمن کی برکت کی خصوصیت کا ذکر :

ابو ذرؓ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فتنوں کا ظہور ہو تو تم یمن چلے جانا کہ وہ مبارک مقام ہے۔ ابو سعید خدریؓ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یمن چلے جانا جب فتنوں کا ظہور ہو، وہاں کے باشندے رحمدل، زمین برکت والی اور وہاں عبادت کرنے کا اجر بہت زیادہ ہے۔

جابر بن عبد اللہ الانصاریؓ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی تہائی برکت یمن میں ہے، جو فتنوں کے باعث نکلے اسے چاہئے وہ یمن کی طرف آئے کیونکہ یمن میں عبادت اللہ کی بہت بڑی خوشنودی کا باعث ہے۔

شام کی تھنیلست اور برکت کا ذکر اور بیت المقدس :

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے "یا کعبے وہ ذات جس نے رات کے ایک حصے میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی سیر کرائی جس کے ارگرد ہم نے بستیاں کھلی ہیں۔" (بنی اسرائیل: ۱)

بیان کیا جاتا ہے کہ برکت کے اس حصے میں اور ان میں سے نوشام میں ہیں۔

قادہؓ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے شام، یمن اور عراق کا لشکر ہے کسی نے کہا اے اللہ کے رسول کون سا لشکر حق ہے؟ فرمایا حق شام کے ساتھ ہے کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شام کی ضمانت دی ہے اور اس کے باشندوں کی بھی!

ابن عمرؓ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عنقریب حضرموت یا حضرموت کے سمندر سے آگ بھڑکے گی قیامت سے پہلے پہلے اور لوگ پھیل جائیں گے۔ لوگوں نے کہا

یا رسول اللہ! ہمارے لئے کیا حکم ہے؟ فرمایا شام چلے جانا

زید بن ثابتؓ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مبارک ہو شام کے لئے ہم نے کہا اے اللہ کے رسول! وہ کس لئے؟ فرمایا اللہ کے فرشتے اس پر اپنے پر پھیلانے ہوئے ہیں۔

ابو امامہؓ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت التلاوت فرمائی "ہم نے انہیں ایک بلند زمین جو رہنے کا مقام ہے میں ٹھکانہ بخشا اور آسمانوں کے سامنے بہتا ہوا پانی ہے" (المؤمنون: ۵۰) پھر فرمایا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ کہا گیا اللہ اور رسول بہتر جانتے ہیں، فرمایا ارض شام! جسے غوطہ کہا جاتا ہے اور مدینہ میں دمشق! یہ شام کے بہترین شہروں میں سے ہے!

بیت المقدس اور دیگر شہروں کی فیصلت :

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پاگل ہے وہ ذات جس نے اپنے بند سے کورات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سیر کرنا ہی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں (بنی اسرائیل : ۱)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ تین مقامات کے علاوہ کسی کے لئے رحمتِ سفر نہ باندھا جائے۔ بیت الحرام ، مسجد اقصیٰ اور میری یہ مسجد۔

ابو زیاد غسانی اور ابوامیر شجعی کہتے ہیں کہ ہم مکہ میں تھے ایک شخص کعبہ کے سائے میں تھا اور وہ سفیان ثوریؒ کی ننگے کسی نے ان سے پوچھا اے ابوعبداللہ آپ اس شہر میں نماز کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا ایک لاکھ نماز (کا ثواب) وہ بولا اور مسجد نبوی کے متعلق؟ فرمایا پچاس ہزار نمازوں کا ثواب، پھر بولا اور بیت المقدس میں؟ فرمایا چالیس ہزار نمازیں، اس نے کہا مسجد دمشق؟ فرمایا تیس ہزار نمازوں کے برابر ثواب ہے۔

انس بن مالکؒ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جنت کی دیوار دیکھنا چاہے وہ بیت المقدس کی دیوار دیکھ لے ہر وہ شخص جو بیت المقدس کی دیوار پر اللہ کی کبریائی کا اعلان کرے تو فرشتے اُسے آسمان کے کناروں سے جواب دیتے ہیں۔

مساجد کے مجموعی فضائل :

ابن عمرؓ روایت کرتے ہیں کسی نے رسول اللہؐ سے دریافت کیا، بدترین جگہ کونسی ہے؟ فرمایا میں نہیں جانتا جنت مکہ جبرئیل سے نہ پوچھوں، پس جبرئیل سے پوچھا انہوں نے کہا جنت مکہ میں اللہ تعالیٰ نے پوچھوں آپ کو جواب نہیں دے سکوں گا، بہر کیف وہ آئے اور کہا بہترین جگہ مسجد اور بدترین جگہ بازار ہے۔

ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین شہر اس کی مسجدیں ہیں اور بدترین مقامات انڈلیں آپ نے فرمایا اگر آسمان سے اللہ کا نڈاب نازل ہو تو صرف اہل مساجد ہی اس سے محفوظ رہیں گے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جنت کے باغوں سے گزر دو تو پھل کھایا کرو۔ لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول! اللہ کے باغات کون سے ہیں؟ فرمایا مساجد، پھر کہا گیا اور پھل؟ فرمایا یہ کلمات، سبحان اللہ، الحمد للہ اور لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر اپنی امت کے اعمال پیش کئے جاتے ہیں میں اچھے اعمال بھی دیکھتا ہوں جس طرح راستے سے کانٹا وغیرہ ہٹانا اور برے اعمال بھی جیسے مسجد میں تھوکانا اور اسے مٹی سے ڈھانپ نہ دینا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد ہزیک آدمی کا گھر ہے۔

آپ نے فرمایا اندھیرے میں مسجد کی طرف جانے والوں کے لئے قیامت میں بھر لوہر روشنی کی خوشخبری ہے۔

مید اللہ بن جعفرؒ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسجد کو اچھی طرح آباد رکھتا ہے اس کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کا تحفہ ہے، پوچھا گیا مسجد کی بہترین آبادی کیا ہے؟ فرمایا تم اس میں بلند آواز سے اور جھگڑے کی باتیں نہ کرو۔

عقید بن ماضی روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے گھر سے مسجد کی طرف گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کے ایک ایک قدم پر دس نیکیاں لکھے گا اور مسجد میں بیٹھ کر دوسری نماز کا انتظار کرنے والا گویا اللہ کے لئے یکسو ہے اور وہ نماز ہی میں سمجھائے گا تا آنکہ وہ اپنے گھر لوٹ آئے۔

بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ دنیا والوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے جب وہ لوگوں کو گناہ کرتے دیکھتا ہے تو اس کا غضب جھلک اٹھتا ہے اور جب مسجد والوں کی طرف دیکھتا ہے اور قل صواللہ اذ کی تلاوت کرنے والوں پر نظر ڈالتا ہے تو اس کا غضب ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔

حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے وصایا

حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا اے اللہ کے رسول مجھے وصیت کیجئے! فرمایا تقویٰ اختیار کرو، کیونکہ یہ تمام بھلائیوں کا سرچشمہ ہے،

تم جہاد کو اپنے اوپر لازم کرو، اہل اسلام کے لئے یہی ترک دنیا ہے۔ تم ذکر الہی اور تلاوت قرآن حکیم کیا کرو، کیونکہ یہ تمہارے لئے زمین میں روشنی اور آسمان میں تمہارے تذکرہ کا موجب ہے اپنی زبان سے بجز اچھی بات کے کچھ نہ بولو، اس سے شیطان غلبہ پالیتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے بیٹے، موت کو اکثر یاد رکھا کرو، کیونکہ جب تم سے یاد رکھتے ہو تو تم میں ذلیلے بے نیازی اور آخرت میں رغبت پیدا ہوتی ہے، بلاشبہ آخرت دائمی گھر ہے، اور دنیا دھوکے کی ٹٹی، اپنے اوپر دعایا لازم کرو، تم نہیں جانتے کہ کب قبول ہو جائے۔ تم پر شکر خداوندی لازم ہے، شکر نعمتوں کے اضافے کا باعث بنتا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، کسی چیز کو بڑا نہ کہو، معمولی نیکی بھی ہاتھ سے نہ جانے دو خواہ مسلمان بھائی سے مسکرا کر بات کرنا ہی کیوں نہ ہو، اور اپنے ڈول سے کسی پیاسے کے برتن میں ایک گونٹ پانی ڈالنا ہی کیوں نہ ہو۔ اپنا اذرا نصف پنڈلی تک رکھو ہاں اگر اپنے گھر میں ہونو ٹخنوں تک! اور ازار لٹکانے سے احتراز کرو، یہ تکبر کی علامت ہے اور اللہ تعالیٰ کو تکبر سخت ناپسند ہے۔

عمر بن خطاب روایت کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا آپ اُسامہ بن زید کی طرف متوجہ تھے فرمایا اے اُسامہ جنت کا راستہ اختیار کرو اور دوسرے راستوں سے کنارہ کش ہو جاؤ، اُسامہ نے عرض کیا، یہ راستہ کس طرح جلدی ہو سکتا ہے؟ فرمایا سخت دنوں کے روزوں، میں پیاس اور نفس کی لذت گریزی سے، اے اُسامہ! تم پر روزہ لازم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا قرب عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک روزہ دار کے مزہ کی بُر اور اس کے لئے کھانا پینا ترک کرنے سے بہتر اور کوئی چیز نہیں، اگر تم سے ہو سکے تو ایسا ضرور کرو کہ جب موت آئے تو تمہارا پیٹ خالی اور سینہ پیاسا ہو، اس سے تم آخرت میں بلند مرتبہ، انبیاء کی رفاقت، روح کے لئے فرشتوں کا استقبال اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعجبیں حاصل کر سکو گے اور ہاں اے اُسامہ خالی سینہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے تمہارے حق میں جھگڑے گا، اور اے اُسامہ، تم ایسے بندوں کی دعا سے بچو جنہوں نے اپنا گوشت گھلایا،

چمڑا، تند اور زہریلی ہواؤں میں جلایا، اور سینہ پیاسا، حتیٰ کہ ان کی آنکھیں مٹنے لگیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ جب ان بندوں کو دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے اور فرشتوں کے سامنے فخر و مباہات کرتا ہے اور اُن سے فتنوں اور زلزلوں کو ہٹا لیتا ہے، پھر آپ اس قدر روئے کہ صحابہؓ فرزند ہو گئے کہیں آسمان سے کوئی مصیبت تو نہیں ٹوٹ پڑی پھر گویا ہوئے اور فرمایا انھوں نے اس قوم پر، انہیں کیا ملا؟ کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے اور وہ اس لئے ماریں اور جھٹلائیں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، عمر بن خطابؓ بولے اے اللہ کے رسول! کیا اس دن وہ لوگ اسلام پر ہوں گے فرمایا ہاں، بولے وہ آخر کس لئے اس کے قتل کا ارتکاب کریں گے کہ وہ خود اللہ کی اطاعت کرتا ہوگا اور انہیں اس کی تلقین کرتا ہوگا؟

فرمایا اے عمر، لوگ صحیح راستہ چھوڑ دیں گے اچھی سواریاں رکھیں گے، نرم لباس پہنیں گے، عجمی غلام ان کے خادم ہوں گے مرد اس طرح بنیں سنو یہ گئے جیسے عورت اپنے خاندان کے لئے بناؤ سنگھار کرتی ہے، اُن کی عادات ظالم بادشاہوں کسریٰ اور ہرمزان جیسی ہوں گی، جب کوئی اللہ کا بندہ اللہ کی بُرائی بیان کرے گا تو یہ اس کی پیٹھ داغیں گے، اسے پیاسا ہلاک کریں گے، جب کوئی انہیں سمجھانے کی کوشش کریں گے تو وہ اسے جھٹلائیں گے اور اس سے کہا جائے گا تم شیطان کے ساتھی ہو اور گمراہی کا سرچشمہ، تم اللہ کی زینتوں اور حلال رزق کو حرام قرار دیتے ہو؟ وہ اللہ کی کتاب کی غلط فہمیاں کریں گے اور ادیاء اللہ کو غلط راستوں پر چلانے کی کوشش کریں گے، اور اے اُسامہ! قیامت میں اللہ کے نزدیک وہ شخص ہوگا جو دنیا میں غمزوہ، بھوکا اور پیاسا رہا ہوگا، اللہ کے وہ بندے ایسے گنہگار ہوں گے کہ کہیں موجود ہوں تو پہچانے نہیں جاتیں گے اور گم ہو جائیں گے تو انہیں ڈھونڈنا نہیں جائے گا، ہاں البتہ انہیں زمین کے خطے جانتے ہوں گے وہ آسمانوں میں خوب متعارف ہوں گے مگر اہل دنیا سے پوشیدہ ہوں گے فرشتے انہیں اپنے پیروں میں ڈھانپے رہتے ہیں، لوگوں کو دینی نعمتیں دی جائیں گی اور انہیں بھوک پیاس سے نوازا جائے گا۔ لوگ نرم کپڑے زیب تن کریں گے اور وہ موٹے جھوٹے پیر گزارہ کریں گے، لوگ فرش فروش پر آرام کریں گے اور ان کی پیشانیاں اور گھٹنے زمین پر ہوں گے، لوگ نہیں گے اور وہ محو گم رہیں گے، اے اُسامہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی دنیا اور آخرت کی تنگی کو اکٹھا نہیں کرتا، کاش تم انہیں دیکھتے کہ زمین ان پر فرانج ہوگی اور اللہ تعالیٰ اُن پر راضی! عام لوگ رسولوں کے اعمال اور اخلاق کو بھولے ہوئے ہوں گے اور وہ ان پر کاربند! وہ انسان رحمت کا مستحق ہوگا جو ان کی طرح اللہ کی طرف راغب ہو، وہ نقصان اٹھائے گا جو ان کی مخالفت کرے گا زمین ان کے گم ہونے پر روئے گی وہ شہر خدا کے غضب کا مستحق ہے جہاں ایسے لوگ نہ ہوں۔ اے اُسامہ! جب تم انہیں کسی بستی میں دیکھو تو لطفین جانو کہ وہ بستی کے باشندوں کی ضمانت ہیں اللہ تعالیٰ اُن کے طفیل بستی والوں پر عذاب نہیں کرتا، تم اپنے لئے ان کی ذراقت لازم کر لو ہو سکتا ہے تم نجات پا جاؤ اور اس سے بچتے رہو کہ تم وہ چیزیں چھوڑ دو جنہیں یہ اختیار کرتے ہیں کہیں تمہارے قدم جہنم کی جانب نہ پھسل جائیں، یہ لوگ بعض جائز چیزوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں جو ان کے لئے حلال کر دی گئی ہیں یہ آخرت کی طلب زیادہ کرتے ہیں یہ لوگ اپنی مرضی سے کھانا پینا ترک کر دیتے ہیں، یہ دنیا پر لوں نہیں ٹوٹ پڑتے جس طرح کتے مزوار پر ٹوٹتے ہیں، لوگ دنیا میں منہمک رہتے ہیں اور یہ خود کو اطاعت الہی میں مصروف رکھتے ہیں، تم انہیں خراب حال دیکھو گے، لوگ انہیں بیمار سمجھتے ہیں حالانکہ وہ بیمار نہیں ہوتے، لوگوں کو اُن کے مجبوظ الحواس ہونے کا گمان گزرتا ہے جبکہ وہ ہوتے نہیں دراصل خوفِ آخرت نے انہیں ایسا بنا دیا ہوتا

ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ان کی عقل ٹھکانے نہیں جبکہ واقعہ میں یوں نہیں ہوتا، حقیقت میں ان کے دل کسی اور طرف گئے ہوتے ہیں جس سے ان کے ذہن دنیا سے کٹ جاتے ہیں، اور لوگ انہیں مجنون سمجھ بیٹھتے ہیں، اسے اسامہ ان کے لئے آخرت کی عزت ہے وہ اس وقت ہوش میں ہوں گے جب لوگ تو اس باشتہ ہوں گے۔

ثوبان روایت کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ بن عباس سے یہ فرماتے سنا، اے عبداللہ، اے رسول کے چچا کے بیٹے، بیشک میں تمہیں عطیہ دوں، میں تمہیں آگاہ کروں اور تمہیں بہترین ٹھکانوں، پھر آپ کچھ دیر خاموش رہے پھر گویا ہوتے اے رسول کے چچا بھائی ضربہ نفس اس عہدے سے کہیں بہتر ہے جو تابعین نہ ہوئے ابن عباس جن نے تھوڑا کما اور اس پانچواں کیا اس سے کہیں اچھا ہے جس نے زیادہ کیا اور ٹھکانا۔

ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرم و احتیاط سے رہو، لوگوں میں سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے قناعت، اختیار کرو لو شاکر بندے بن جاؤ گے، لوگوں کے لئے وہی پسند کرو جو اپنے لئے کرنے ہو مومن بن جاؤ گے، بہترین ہمسائیگی کا مظاہرہ کرو مسلمان بن جاؤ گے، ہنسنا کم کرو کیوں کہ زیادہ ہنسنا دل مردہ کر دیتا ہے، اور فرمایا میں تمہیں پانچ چیزیں سکھاتا ہوں تم ان پر عمل کرو اور انہیں بھی تعلیم دو جو ان پر عمل کرنا چاہیں، فرمایا تجرات سے بچو سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اپنے مقدر پر راضی ہو، غنی انسان بن جاؤ گے اپنے ہمسائے سے اچھا سلوک کرو مومن قرار پاؤ گے، لوگوں کے لئے وہی چاہو جو اپنے لئے چاہتے ہو مسلمان ہو جاؤ گے اور زیادہ نہ ہنسنا کرو کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کی موت ہے۔

عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کندھا پکڑ کر فرمایا تم دنیا میں یوں رہو جیسے اجنبی بارہ چلنا سافر ہو، اور خود کو مردوں میں شمار کرو، جب تم شام کرو تو صبح کی آرزو نہ کرو اور جب صبح کرو تو شام کی فکر نہ کرو، صحت کو بیماری زندگی کو موت اور دنیا کو قیامت سے پہلے غنیمت جانو پس تم اے عبداللہ کیا جانو کہ کل تمہارا نام کیا ہو؟

عمران بن حصین کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے میرا عامہ پکڑ کر فرمایا۔

اے عمران ابلا شہد اللہ تعالیٰ خرچ کرنے کو پسند اور بخل کو ناپسند کرتا ہے، پس تم کھاؤ اور کھلاؤ اور ذخیرہ نہ کرو کہ تمہارے لئے مٹا مشکل ہو جائے یاد رکھو اللہ تعالیٰ مشکوک چیزوں کے بارے میں کوئی نگاہ اور کھلے ذہن رکھنے والے کو پسند کرتا ہے، اور لذت و مرغبات میں ہوشمندی اختیار کرنا اسے کو محبوب رکھتا ہے، وہ فیاضی کو پسند کرتا ہے خواہ کچھ رہی دی جائے، وہ بہادری پسند کرتا ہے گو سانپ مارنا ہی ہو، اور جان لو جو اللہ کا ہو کر

رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہر مشکل کو آسان بنا دیتا اور بے سان و گمان رزق عطا فرماتا ہے جو دنیا میں لگ جائے۔ اللہ تعالیٰ اُسے دنیا ہی کا بنا کر رکھ دیتا ہے۔

بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو نصیحت فرما رہے تھے کہ ہر نمازیوں پر ٹھوکر آخری نماز ہے، ایسی بات مت کہو جس پر بعد میں معذرت کرنی پڑے، تم خود کو لوگوں کے مال سے ناامید کرو، اور آپ نے فرمایا تم خواہ کسی چیز کو محبوب بناؤ وہ تم سے جدا ہونے والی ہے اور جو جیسے چاہو مگر بالآخر مرنے والے ہو، اور جو چاہو کہ وہ ہر حال خدا سے ملنے والے ہو، آپ نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا دنیا میں کٹ کر رہو کہ لوگ تم سے پیار کریں اور اس میں زیادہ رغبت پیدا کرو جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں چاہے گا اور فرمایا۔

جو اپنی زبان قابو میں رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیب ڈھانپ لیتا ہے جو اپنا غصہ پی جاتا ہے اللہ اس سے اپنا غضب ہٹا لیتا ہے جو لوگوں کے عذر قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی معذرت قبول کر لیتا ہے۔

بیان کیا جاتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ کو مین کے لئے روانہ فرمایا تو ان سے کہا، اے معاذ! جب تم وہاں پہنچو تو انہیں کتاب الہی کی تعلیم دو، انہیں اچھے اخلاق سکھاؤ، حفظ مراتب کا خیال رکھو، حدود الہی اور بیت المال میں مروت نہ کرو، کیونکہ وہ مال نہ تمہارا ہے اور نہ تمہارے باپ کا ہے، تم اپنے اہل کاروں کی معذرت قبول کرو کہ ہمیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے لئے اپنے دلوں میں تلکی محسوس کریں اور تمہیں معذور جانیں..... نماز کا بطور خاص اہتمام کرو کیونکہ وہ ایمان کے بعد اسلام کی جڑ ہے بار بار نصیحت کرو۔ یہ ان کے لئے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اعمال کرنے پر زیادہ مفید ہے اور لوگوں پر معلم مقرر کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کے پاس پلٹ کر جانا ہے۔

پھر فرمایا اے معاذ مومن کو قرآن نے کئی ایک مرغوبات سے روک رکھا ہے اور ان سے کہ جن میں پڑ کر ہلاکت کا خطرہ ہے، ہونکھی مطہق اور بیسے خوف نہیں رہتا تاکہ وہ پل صراط سے گزر جائے پس قرآن اس کے لئے رہنما، خوف دلیل، شوق سوادری، نماز پناہ گاہ، روزہ ڈھال، صدقہ ادائیگی، راستبازی امیر، حیا وزیر اور اس کا رب اس کا نگران ہے، اے معاذ! مومن قیامت کے دن اپنی ہر کوشش کا بدلہ لے گا حتیٰ کہ آنکھ میں سرمہ لگانے کا بھی! پھر فرمایا، اے معاذ دین میں مخلصانہ رویہ اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے حق کو بھی تمہارے لئے کافی بنا دے گا،

ابوالدسود اور روایت کرتے ہیں۔ ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نوباتوں کی وصیت فرمائی اور کہا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ خواہ تمہیں کاٹ ڈالا جائے اور جلا دیا جائے کسی صورت میں فرض نماز نہ چھوڑو۔ جو اسے ترک کر دیتا ہے۔ اس کا میں ذمہ دار نہیں، شراب سے بچو کہ ہر بڑائی کی گنجی ہے، اپنے والدین کی فرمانبرداری کرو، اگر تمہارے حاکم تمہیں دنیا ہی سے چلتا کر دیں

تو پہلے جاؤ اور اپنے حکام سے مت اُٹھو خواہ تم حق پر ہی ہو، تم میدانِ جنگ سے نہ بھاگو۔ اپنے اہل و عیال پر گلے دل سے خرچ کرو۔ البتہ اُن سے ڈنڈا اٹک نہ کرو یعنی بے ادب نہ ہونے دو اور انہیں خدا سے ڈراتے رہو۔

ابو ذرؓ روایت کرتے ہیں مجھے میرے دوست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سات باتوں کی وصیت فرمائی ہے، مسکینوں سے محبت صلہ رحمی، خواہ وہ تم سے منہ موڑ لیں، حق بات کہو چاہے کس قدر تلخ ہو، کسی سے سوال نہ کرنا، اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو اور اوپر والوں کو نہیں، اللہ کی راہ میں کسی ملامت گری پر وا نہ کی جائے اور اکثر زبان پر یہ لکھ جاری رہے۔

لاحول ولا قوۃ الا باللہ، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ہے اور فرمایا:

اے ابو ذرؓ! قبول کی ہمسایگی اختیار کر دو تمہیں آخرت کا عذاب یاد دلاتی رہیں گی، مردے نہ ہلایا کرو نصیحت ملتی ہے، جوازوں کیساتھ جایا کرو دل فریق ہوتا ہے، جان لو اللہ کی راہ میں غم کھانے دانے اللہ کے ہاں مسرور ہوں گے، تم اپنے اوپر دکھیوں اور ناداروں کی صحبت لازم کرو، اُن کے ساتھ اور اپنے نوکروں کے ساتھ مل کر کھانا کھایا کرو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عزت بخنے گا، موٹے اور کھردرے پرزے پہنا کرو، محض اللہ کے سامنے انکار اور عاجزی کی غرض سے، امید ہے تمہارے دل میں فخر اور بظور پیدا نہیں ہو سکے گا، اور اللہ تعالیٰ عطا کرے تو جواز حد تک زینت اختیار کرو تاکہ تمہارے اندر شکر کے جذبات پیدا ہوں۔

ابو ہریرہؓ کہتے ہیں مجھے میرے دوست (صلی اللہ علیہ وسلم) نے تین باتوں کی وصیت فرمائی اور تین باتوں سے روکا، سونہ سے پہلے در پڑھنے، ہر ماہ میں تین روزے رکھنے اور صبح کی دو رکعتوں (یعنی سنون) کی وصیت فرمائی اور تین باتوں سے روکا، بندر کی طرح بیٹھنا، لڑائی کی طرح بھاگنا اور کوسے کی طرح (نمازیں) ٹھونگیں مارنا اور فرمایا جو ایسا کرے اس کی نماز نہیں ہوگی۔

عبداللہ بن مسعودؓ کہتے ہیں ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا اے اللہ کے رسول! بلا تہ آب کے وجود مسودے اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو برکت عطا فرمائی پھر کہا اللہ کا شکر ہے میں پسند کرتا ہوں کہ مجھے بھی کوئی بھلائی پہنچے۔ آپ نے فرمایا کیا کوئی وصیت ہے جو عرض کیا ہاں، آپ نے فرمایا بیٹھو اور سنو، جب تم کوئی کام کرنے کا ارادہ کرو تو اس کے نتیجے پر غور کرو اگر تو بہتر ہے تو کر گرو اگر اس میں ضلالت ہے تو اسے چھوڑ دو۔

حضرت علی ابن ابی طالبؓ کے لیے:

حضرت حبشہؓ کے مطابق حضرت علیؓ کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی اے علیؓ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں

اے یاد رکھو، ہمیشہ بھلائی ہٹے گی اگر اسے یاد کرو تو! اے علیؓ، تمہیں کی تین نشانیاں ہیں۔ نماز، روزہ اور زکوٰۃ

خود غرض کی تین نشانیاں ہیں، سامنے خوشامد کرے گا، پیٹھ پیچھے عنایت کرے گا، اور مشکل وقت میں بڑا پابے گا۔ ظلم کی تین

نشانیاں ہیں، کمزوروں پر ظلم کرے گا، طاقتوروں کی دگناہوں میں بھی، اطاعت کرے گا اور ظلم کو عام کرے گا، یا کار کی تین نشانیاں

ہیں، لوگوں میں چست ہوگا، تنہائی میں سست ہوگا، اور ہر کام میں خود سرائی اور خود روئی پسند کرے گا، منافق کی تین نشانیاں ہیں

جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے اور جب وعدہ کرتا ہے خلاف درستی کرتا ہے۔

غفلت مند انسان کو چاہیے کہ تین باتوں کا دعویٰ رکھے، طلب معاش، آخرت کی تیاری اور حلال چیزوں سے استفادہ، اے علیؑ یہ یقین ہی کا ایک حصہ ہے کہ تم اللہ کو ناراض کر کے کسی کی خوشنودی نہ چاہو، اللہ کی دین پر کسی دوسرے کی ستائش نہ کرو اور اگر اللہ نہ دینا چاہے تو کسی کی برائی نہ کرو، کیونکہ رزق کئی حوصلوں کے حرص سے باعث بڑھتا نہیں اور کسی منکر کے انکار غصے گھٹاتا نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت اور فضل سے خوشی اور مسرت کو یقین اور اپنی خوشنودی میں پوشیدہ رکھا ہے اور پریشانی اور غم تشکیک اور اس کی ناراضگی میں ہے۔

اے علیؑ! جہالت سے بڑھ کر اغلاس، غفلت سے بڑھ کر دولت اکبر سے بڑھ کر تنہائی، مشورہ سے بڑھ کر قوت، تدبیر سے بڑھ کر غفلت ضبط نفس سے بڑھ کر تعوی، حسن خلق سے بڑھ کر نسب اور غور و فکر سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں۔

اے علیؑ! گتھوکے لئے جھوٹ، علم کے لئے نیان، عبادت کے لئے عدم استقلال، ظرف و قلب کے لئے غلو یعنی تکبر، شجاعت کے لئے سرکشی، فیاضی کے لئے منت جتنا حسن کے لئے سنجی، نسب کے لئے فخر، تکبر ہے۔

اے علیؑ! جب تم آئینہ دیکھو تو تین بار اللہ اکبر کہو اور پھر پڑھو اللھم انی اسئلک بحی محمد و آل محمد

اے علیؑ! جب تم اپنے گھر میں سانپ دیکھو تو اسے نکل جانے دو تین بار ایسا کر دو اگر چوتھی بار نظر آئے تو مار ڈالو کیوں کہ وہ کافر ہے۔ اے علیؑ! جب تم سانپ کو راستے میں دیکھو تو اسے مار ڈالو کیونکہ جنوں کو اس کا پابند کر دیا گیا ہے کہ وہ سانپ کا روپ نہ بنائیں پس اگر وہ اس روپ میں ظاہر ہوں تو مار ڈالو۔

اے علیؑ! تین عادات بد سنجی کی علامت ہیں، دل کی سنسختی دنیا کی محبت اور آرزو کا پھیلاؤ۔

اے علیؑ! میں تمہیں چار بڑی باتوں سے روکتا ہوں حد، حرص، تکبر اور غصہ سے بچو،

اے علیؑ! اگر کوئی شخص تمہارے منہ پر تمہاری تعریف کرے تو تم کہو اللھم اجعلنی خیراً عما یظنون واغفر لی ما لا یعلمون

وہ تو اذنی بہا یعقولون و تسلم بہا تالوا دا سے اللہ مجھے ان کی گمان سے زیادہ اچھا بنا دے اور جو یہ نہیں جانتے وہ معاف

فرما دے اور جو یہ کہتے ہیں اس کا مجھ سے مواخذہ نہ فرما اور مجھے اس سے بچا جو یہ کہتے ہیں، جب تم اپنی بیوی کے پاس جاؤ، تو کہو

”مجھے شیطان سے دور فرما اور جو مجھے بچنا ہے اس سے شیطان کو دور کر دے اور مجھ سے شیطان کو دور فرما دے۔“ اگر اس دوران کوئی

ادلہ دجتم لے گی تو اسے شیطان تکلیف نہ پہنچا سکے گا،

اے علیؑ! دکھانا، نمک سے شروع کرو اور نمک پر ختم کرو کیونکہ اس میں شفا ہے، ستر بیماریوں کے لئے اور ان میں معمولی سے

معمولی بیماری جزام، پھلپھری، حلقوم کا داڑھ اور پیٹ کا درد ہے۔

اے علیؑ! زیتون کا تیل استعمال کیا کرو، زیتون کھایا کرو، کیوں کہ زیتون کا تیل استعمال کرے چالیس راتوں تک شیطان اس کے

قریب نہیں چسکتا۔

اے علی! اپنی بیوی سے آدمی رات اور چاند کی رات کو جاس نہ کرو، میں نے پوچھا کیوں؟
فرمایا کیونکہ جنات چاند کی رات اور آدمی رات کو عورت کو زیادہ تر اپنی لپیٹ میں رکھتے ہیں،

اے علی! جب تمہارے ہل بچھ یا کچی پیدا ہوں تو اس کے داہنے کان میں اذان اور بائیں میں اقامت کہو، اس سے وہ شیطان کی شرارتوں سے محفوظ رہیں گے۔

اے علی! تم اکیلے سفر نہ کرو کیونکہ شیطان اکیلے کے ساتھ اور دو سے دور رہتا ہے،

اے علی! جب انسان اکیلا سفر کرتا ہے تو بھنگ جاتا ہے ۴ ہوں تو بھی بھنگ سکتے ہیں۔ لیکن تین ہوں تو جماعت بن جاتی ہے۔

اے علی! سفر کے دوران وادیوں میں مت پڑاؤ ڈالو اس لئے کہ وادیاں سانپوں اور دونوں کا گھر ہوتی ہیں۔

اے علی! جب روزے کے دوران شام ہو اور روزہ افطار کرو تو پڑھو "اللهم بك صمت و بك امنت و عليك توكلت و برحمتك رجوت و على رزقك افطرت تمہارے لئے ساری دنیا کے روزہ داروں کے برابر ثواب کھجا جائے گا لیکن ان کے

ثواب میں بھی کوئی کمی واقع نہ ہوگی"

اے علی! سورج کی طرف منکر کے نہ بیٹھو بلکہ پیٹھ پھیر کر بیٹھو کیوں کہ اس کی طرف منکر کے بیٹھنا سراسر بیماری اور پیٹھ پھیر کر بیٹھنا

شفا ہے۔

اے علی! جب تم شیر کو دیکھو تو تین بار اللہ اکبر کہو، اور بڑھو اللہ اکبر من کل شیء و اعز من کل شیء اللهم انی اعوذ بک من شر کل ما اعاف و اعذر انشاء اللہ تم اس کے ضرر سے محفوظ رہو گے، اور جب تم گتے کو دیکھو تو پڑھو یا معشر الجن والانس ان استلعمتم ان تنفذوا من

انظار السموات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان"

اے علی! رات کو ضرور قیام کرو خواہ بکری دوہنے کے وقت جتنا ہی ہو، صبح کے وقت نماز پڑھو اور دعا مانگو نہ نہیں جائے گی کیونکہ

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے "اور صبح کے وقت بخشش طلب کرنے والے"

حضرت علیؑ کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول! کیا پڑھا جائے جب میت کو نہلایا جائے فرمایا اللهم عفلوك عفلوك جب

نماز نہ پڑھا جائے۔

اے علی! ایک تمہیں بدترین انسان کے بارے میں نہ بتاؤں، عرض کیا ہاں! فرمایا جو لوگوں کو برا سمجھے اور لوگ اسے برا سمجھیں۔

اے علی! تمہیں برا انسان بتاؤں؟ جو اکیلے سفر کرے، سخاوت نہ کرے اور اپنے فلام کو کوڑے مارے۔

فرمایا تمہیں الی سب سے زیادہ بُرے کے بارے میں خبر دوں جسے اللہ تعالیٰ قطعاً نہیں بخشے گا اور اس کی معذرت قبول نہیں

فرمائے گا، پھر فرمایا اس سے بھی زیادہ بُرے انسان کی نشان دہی کروں؟ فرمایا وہ شخص جس کے شر سے تو ڈرا جائے لیکن اس

سے کسی خیر کی توقع نہ ہو،

اے علی! اگر یہ باتیں مان لو تو ہمیشہ بھلائی میں رہو گے۔

فرمایا) میری وصیت ہے کہ تم حق کے ساتھ ہو گے اور حق تمہارے ساتھ ہوگا، اسے عمل جب تم کسی مرد یا عورت کا جنازہ پڑھو تو کہو، "اللهم هذا عبدك فلان بن فلان معاضی فیہ حکمك خلقته، ولم یلد شیئاً مذکوراً ذارک وانت خیر مرد، اللهم لقمہ جنتہ، والحقہ بنیتہ وتورلہ قبرہ، ووسع علیہ مدخلہ وثبتہ بالقول الثابت فانہ انقر الیک واستغنی عنہ کان یشهد ان لا اله الا انت فأنقرلہ ولا تحرنا اجرہ، ولا تقنا بعدہ، اللهم ان کان زکاً فزکہ وان کان خاطئاً فاعفرلہ"

اور جب تم کسی عورت کی نماز جنازہ پڑھو تو کہو، "اللهم انت خلقتها وانت اصبیتها وانت امتبها تعلم سرها وعلانیاتها جنتا شفعا فاعف لھا وارحمھا وہ تحرنا اجرھا ولا تقنا بعدھا اور جب تم کسی بچے کی نماز جنازہ پڑھو تو کہو، "اللهم اجعلہ لابویہ سلفاً واجعلہ لھا فرطاً واجعلہ لھا نوراً وزخراً واجعلہ لھا رشداً واعقب لولایہ الجنة ولا تحرنا اجرہ، ولا تقنا بعدہ"

اور جب تم وضو کر دو تو پڑھو "بسم اللہ العلم انی اسلک تمام الوضوء وتمام الصلوٰۃ وتمام رضوانک وتمام مغفرتک"

حذیفہؓ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم (عام رسم کے) پیروکار نہ بنو، اگر لوگ تم سے حسن سلوک کریں تو تم بھی حسن سلوک سے پیش آؤ، اگر بُرا کریں تو تم بھی بُرا کرو، اگر وہ ظلم کریں تو ادھر سے بھی زیادتی ہو بلکہ تم اپنے مزاج کو اس پر تیار کرو کہ اگر لوگ اچھائی سے پیش آئیں تو تم بھی اچھائی کا مظاہرہ کرو اور اگر وہ بُرائی کریں تو تم ان پر زیادتی نہ کرو،

ابوہریرہؓ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب (ایسا دور آئے کہ) مالِ غنیمت کو اپنا مال، امانت کو مالِ غنیمت اور زکوٰۃ کو جبرانہ سمجھ لیا جائے، دین کے علاوہ مضامین کی تعلیم عام ہو جائے، رشوت کھانا معمول بن جائے، مرد اپنی عورت کی اطاعت میں لگ جائے (بیٹا، اپنے باپ سے دو راہ در دستوں کے قریب ہو جائے، مسجدوں میں حیج و پکار ہونے لگے، قبیلے کی سربراہی اُن کے فاسق کے پاس ہو، قوم کا بڑا سب سے بُرا شخص ہو، کسی کی عزت محض اس کے شر سے بچنے کے لئے کی جائے، رقص و مشرد کا بازار گرم ہو جائے، شراب عام پی جائے۔ پچھلے لوگ اپنے اگلوں پر لعنت بھیجیں، تو ایسے وقت میں مُرخ ہواؤں زلزلوں، دھنسنے، چہروں کے مسخ ہونے اور آندھیوں کا انتظار کرو اور دہولناک، نشانیوں کے بعد دیگرے یوں ظاہر ہوں گی جیسے ہار کے ٹوٹنے سے منکے اوپر تلے گرتے ہیں،

فرمایا، عنقریب قیامت سے پہلے دنِ حضرموت سے ایک آگ جبر کے گی، پوچھا گیا اے اللہ کے رسول! تو پھر ہم کیا کریں؟ فرمایا شام چلے جانا،

حارث بن حبیبؓ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کہ صدقہ کیا کرو، جو سکتا ہے کہ ایک شخص (اپنا مال) صدقہ کے کرپے اور مستحق کہے کہ اگر آپ کل شام کو دیتے تو میں لے لیتا لیکن اب آپ آتے ہیں اور مجھے اس کی ضرورت نہیں، اور بالآخر اُسے کوئی لینے والا نہ ملے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منم حقیقی کا شکوکا ادا کرنے کی وصیت فرما رہے تھے اور آپ نے ایک واقعہ بیان

فرمایا، گننے، اندھے اور کوڑھی کا،

بنی اسرائیل میں تین آدمیوں کو اللہ تعالیٰ نے آزمانا چاہا، ان میں ایک گنجاتھا، ایک اندھا اور ایک کوڑھ کا مریض تھا، اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو کوڑھی کے پاس بھیجا، اور اگر پوچھا تبہیں کوئی چیز محبوب ہے؟ بولا میرے رنگ اور جلد کا حسن لوٹ آئے، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کے جم پر پھیرا جس سے اس کا رنگ اور چہرہ خوبصورت بن گیا، پھر پوچھا تبہیں کوئی مال پسند ہے؟ بولا ادنٹ ایس اُسے دس اونٹنیاں دے دی گئیں، پھر اُسے کہا اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں برکت ڈالے، پھر وہ فرشتہ گننے کے پاس آیا، اور کہا تمہیں کوئی چیز پسند ہے؟ بولا خوبصورت بال، جب سے میرے بال جھڑے ہیں لوگ نفرت کرنے لگے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اُس فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر پھیرا تو خوبصورت بال آگ آئے، پھر پوچھا کس تم کے مال کی خواہش ہے؟ کہا گائے تو اسے حاملہ گائے دیدی گئی اور اس میں برکت کی دعا کی گئی، پھر وہ اندھے کے پاس آیا، اور پوچھا تمہاری کیا خواہش ہے؟ بولا، اللہ تعالیٰ میری بنیائی ٹونادے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں، فرمایا کہ اُس فرشتے نے اُس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بنیائی بحال کر دی، پھر پوچھا تبہیں کوئی مال اچھا لگتا ہے؟ بولا بکریاں، تو اللہ تعالیٰ نے اُسے زیادہ بچے دینے والی بکریاں عطا فرمادیں۔

بالاخر یہ سب پھلے پھولے ایک کے لئے اونٹوں کی دادی بھر گئی، دوسرے کے لئے گایوں کی اور تیسرے کا بکریوں کا ریوڑ بن گیا، پھر وہی فرشتہ کوڑھی کے پاس اسی شکل و صورت میں آیا اور کہا میں ایک مسکین آدمی ہوں میرا سفر کا سامان جاتا رہا ہے۔ اب منزل مقصود تک پہنچنا یا تو خدا کی مہربانی سے ممکن ہے یا آپ کی مدد سے، میں آپ سے اس خدا کا واسطہ دے کر جس نے تمہیں اچھا رنگ اور اچھی جلد اور مال عطا فرمایا ہے ایک اونٹ کا سوال کرتا ہوں تاکہ اپنی منزل تک پہنچ جاؤں، (ساتن) کوڑھی بولا مجھ پر بہت ذمہ داریاں ہیں، اس لئے تم اس کے مستحق نہیں ہو سکتے؟ فرشتہ بولا، شاید میں آپ کو پہچانتا ہوں آپ وہی نہیں جسے کوڑھ کی بیماری تھی، اور لوگ نفرت کرتے تھے؟ آپ تو سنگدستی لائق تھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا، کوڑھی بولا یہ مال تو مجھے وراثت میں ملا ہے، فرشتے نے کہا اچھا اگر تم بھوٹے ہو تو تمہیں خدا ویسے کر دے جیسے تھے، بعد ازاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی فرشتہ اسی صورت میں گننے کے پاس گیا اور اس سے وہی کہا جو کوڑھی سے کہا تھا اور اس نے بھی وہی جواب دیا جو کوڑھی نے دیا تھا، پھر فرشتے نے کہا خدا تعالیٰ تمہیں ویسا بنا دے جیسے تم نے کہا اگر تم جھوٹے ہو؟ پھر حضور فرماتے ہیں وہی فرشتہ اندھے کے پاس گیا اور کہا میں ایک مسکین آدمی ہوں اور مسافر بھی، امیر اسامان سفر جاتا رہا۔ اب منزل تک پہنچنا یا تو اللہ تعالیٰ کی عنایت سے ممکن ہے یا پھر آپ کی اعانت ہے! میں تم سے اس ذات کے طفیل ایک بکری مانگتا ہوں جس نے تمہیں دوبارہ بنیائی عطا فرمائی تاکہ میں اپنا سفر پورا کر سکوں، اندھے نے یہ سُن کر کہا واقعی میں نابینا تھا اللہ تعالیٰ نے مجھے بنیائی بخشی، پس جس قدر تمہارا دل چاہے لے جاؤ اور جتنا جی چاہے چھوڑ جاؤ، اور میں تم سے دی ہوئی چیز واپس لے کر تمہیں اذیت نہیں دوں گا۔ فرشتے نے یہ سُن کر کہا تم اپنا مال اپنے پاس رکھو تم لوگوں کا دراصل امتحان یا گیا تھا اللہ تعالیٰ تم سے راضی رہا اور دوسروں سے ناخوش ہوا۔

مصر میں تقطاع کتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفات اور مزدلفہ کے درمیان ملا اور آپ کی اونٹنی کی جہار پکڑ کر کہا

وہ کیا چیز ہے جو مجھے جنت کے قریب اور جہنم سے دور کرے، فرمایا تمہارا سوال بظاہر مختصر مگر بہت عظیم اور اہم ہے، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، حج بیت اللہ کرو اور جو تم اپنے لئے لوگوں کا رویہ پسند کرتے ہو ان کے ساتھ وہی رویہ اختیار کرو اور جو اپنے لئے ناپسند کرتے ہو تو تم ایسا کرنے سے باز رہو۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانی (بن یزید) سے فرمایا تم پر اچھی بات اور کھانا کھلانا لازم ہے۔

علقہ بن عاصم نے روایت کرتے ہیں، میں سات آدمیوں کا ایک وفد لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، جب ہم آپ کے پاس گئے، اور آپ کے گفتگو کی، آپ ہماری عادات اور شکل و صورت دیکھ کر تعجب ہوئے پس فرمایا تم کون ہو؟ ہم بولے مسلمان ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا ہر چیز کی حقیقت ہوتی ہے تمہارے اس دوسرے اور ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ میں بولا پندرہ چیزیں ہیں، ان میں سے پانچ وہ ہیں جس کے بارے میں آپ کے سفیروں نے کہا کہ ان پر ایمان لایا جائے اور پانچ پر عمل کیا جائے اور پانچ ایسی ہیں جو دور جاہلیت میں بھی ہم میں تھیں اور اب تک ہیں الایہ کہ ان میں سے کسی چیز کو آپ ناپسند فرمائیں۔

آپ نے فرمایا وہ پانچ باتیں کونسی ہیں جن پر میرے فائدوں نے ایمان لانے کو کہا ہم بولے آپ کے پیامبروں نے کہا کہ ہم لوگ اللہ اس کے فرشتوں، کتابوں، رسولوں اور مکرہی اٹھنے پر ایمان لائیں، پھر آپ نے فرمایا وہ کونسی پانچ باتیں ہیں جن پر میرے فائدوں نے عمل کرنے کو کہا، ہم نے عرض کیا، آپ کے سفیروں نے یہیں بتایا کہ ہم سب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور جسے طاقت ہو وہ بیت اللہ کا حج کرے اور روزہ رکھیں، اور ہم ایسا کر رہے ہیں، پھر فرمایا وہ کونسی پانچ باتیں ہیں جو تمہارے اخلاق کا حصہ ہیں، ہم نے کہا خوشحالی میں شکر، بد حالی میں صبر، ہر حال میں سچ بولنا، قدرت کے فیصلوں پر رضامندی اور دشمن کو تکلیف میں نہ بھکر خوش نہ ہونا، پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا یہ لوگ ادیب، عالم اور دانایں اور ہو سکتا تھا کہ اپنی حکمت و دانائی کے باعث بنی بنتے کیونکہ ان کی یہ عادات بزرگانہ، شریفانہ اور بہت بڑے اجر کی موجب ہیں، پھر فرمایا میں تمہیں پانچ اور باتوں کی وصیت کرتا ہوں تاکہ میں مکمل ہو جاؤں۔ ہم نے کہا فرمائیے اسے اللہ کے رسول! پس فرمایا اگر تم ویسے ہی ہو جیسا کہ کہتے ہیں تو وہ چیز جمع نہ کرو جو کھانا نہ سکھو اور وہ بناؤ جس میں رہ نہ سکھو اور اس میں جی نہ لگاؤ جو کل کو ختم ہونے والی ہے اور اسے چاہو جو پیش آنے والی ہے اور اس پر جزا ملنے والی ہے اور اس خدا سے ڈرو جس کی طرف پلٹ کر جانا ہے اور جس کے حضور پیش ہونا ہے۔

ابو ذر غفاری روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی، کہ میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھوں اور پر والوں کو نہیں، مجھے مسکینوں سے محبت کرنے کی وصیت فرمائی، اور ان سے قریب ہونے کو کہا، اور مجھے سچ کہنے کی وصیت کی خواہ کتنا ہی تلخ کیوں نہ ہو، اور مجھے صلہ رحمی کی تلقین فرمائی خواہ دوسرے منہ کیوں نہ پھریں، اور مجھے لوگوں سے سوال نہ کرنے کی وصیت فرمائی، اور اللہ کی راہ میں کسی ملامت گرگی ملامت کرنے کی پروا نہ کرنے کی وصیت فرمائی اور مجھے بکثرت لاحول و لا قوۃ الا باللہ پڑھنے کی وصیت فرمائی کیوں کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ہے، انصار کا ایک نوجوان کھڑا ہوا اور کہا اے اللہ کے رسول! مجھے بھی کچھ وصیت فرمائیے۔

آپ نے فرمایا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، خواہ تمہیں کاٹ ڈالا جائے بیٹھا جائے اور سخت ازیت پہنچائی جائے۔ وہ بولا کچھ اور فرمائیے، فرمایا اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو اگر وہ تمہیں کہیں کہ اپنے سارے مال سے دستبردار ہو جاؤ تو چھوڑ دو، پھر عرض کیا مزید فرمائیے! آپ نے اُس سے فرمایا تم میدان جنگ میں بیٹھ نہ دکھاؤ، کیونکہ میدان جنگ سے فرار اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے، پھر بولا کچھ اور اے اللہ کے رسول! آپ نے فرمایا اپنے اہل و عیال کو خدا سے ڈراؤ، اور اُن پر سے ڈنڈا امت ہٹاؤ یعنی ادب سکھاتے رہو،

ابلی تمیز اپنی قوم کے ایک شخص کے متعلق بتاتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ فرمایا ہاں، بولا آپ کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک خدا کی طرف بلانا ہوں، اور حدیث بیان کی اور کہا اس شخص نے سلام کیا اور کہا اے اللہ کے رسول مجھے کوئی وصیت فرمائیے! آپ نے فرمایا کسی چیز کو بُرا بھلا نہ کہو، اور نیکی کسی حال میں ترک نہ کرو خواہ اپنے بھائی سے منہس کرنا ہی کیوں نہ ہو؟ کسی پیاسے کے برتن میں اپنے ڈول سے پانی ہی کیوں نہ ڈالنا ہو، اپنا ازار نصف پینڈی تک رکھو اور اگر تم اپنے گھر میں ہو تو ٹخنوں تک ٹھیک ہے اور تہہ نیچے لگانے سے بچو کیوں کہ یہ نیکی کی علامت ہے اور اللہ تعالیٰ نیکی کو پسند نہیں کرتا۔

عبداللہ بن عمرؓ روایت کرتے ہیں وہ اصحاب رسول میں سے سوال صحابی تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں موجود تھے جب انصار کا ایک نوجوان آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کر کے بیٹھ گیا، پھر کہا اے اللہ کے رسول، بہترین مسلمان کون ہے؟ آپ نے فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہوں، پھر پوچھا کونسا مسلمان داننا ہے؟ فرمایا جو موت کو ہمیشہ یاد رکھتا ہو اور اس کے آنے سے پہلے ٹھیک ٹھاک تیار ہی کرتا ہو۔ یہی وہ لوگ ہیں جو داننا ہیں، پھر وہ نوجوان خاموش ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے جماعتِ مہاجرین اپنا پنج بائیں ایسی میں جب وہ تم میں پیدا ہوں گی تو میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ تم انہیں پاؤ، جب کسی قوم میں فحاشی عام ہو جاتی ہے تو اس میں طاعون اور مختلف قسم کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں جو تم سے انگلوں میں کبھی ظاہر نہیں ہوتیں اور جب ناپ تول میں کمی کا رجحان بن جاتا ہے تو لُحظ، مشقت اور حکمرانوں کے مظالم عام ہو جاتے ہیں، جب زکوٰۃ نہ دی جائے تو آسمان سے بارش بند ہو جاتی ہے، ہاں اگر جانور نہ ہوں تو بارش بالکل نہ اترے، اور جب اللہ اور رسول کے احکام توڑے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس قوم پر دشمن کو مسلط کر دیتا ہے، پس جو کچھ ہوتا ہے وہ چین لیتا ہے اور جس قوم کے حکمران اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق قیصلے نہیں کرتے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اس کے سامنے اکڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان میں خوف و ہراس پیدا کر دیتا ہے۔

سائب العسبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تین باتیں ایسی ہیں۔ قیامت کے دن جو یہ لے کر نہیں آئے گا۔ اس کے لئے کچھ بھی نہ ہوگا، ایسا تقویٰ جو اسے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے روکے، ایسا خلق جس سے انسانوں کی مدارات ہو اور ایسا علم جس سے بیوقوفوں کی جہالت برداشت کی جائے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے والدین سے نیکی کرو، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ نیکی کرے گی، تم حوزوں سے درگزر کرو، تمہاری حوزتیں تم سے ایسا کریں گی، جو کسی نادم گنہگار کی معذرت قبول نہیں کرنا خواہ وہ سچا ہو یا جھوٹا، وہ میرے حوض پر نہیں آسکے گا۔
(رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وصیت)

علی بن ابی طالبؓ روایت کرتے ہیں جب آیت "اذا جاء نصر الله والفتح" نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قدر عمر گذاری پھر آپ کو بیماری نے آیا جس میں آپ کی وفات ہوئی، آپ اسی بیماری کے دوران ایک دن ہمارے پاس تشریف لائے، آپ نے سر پر مٹی باندھ رکھی تھی آپ منبر کی آخری میزبانی پر تشریف لے گئے آپ کا چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے پھر آپ نے بلالؓ کو بلا کر فرمایا کہ سب چھوٹوں بڑوں کو یہاں اکٹھا کرو اور انہیں فرمایا کہ مدینہ میں اعلان کرو کہ سب لوگ رسول کی وصیت سننے کے لئے جمع ہو جائیں۔ پس سب لوگ جمع ہو گئے اور پوری مسجد لوگوں سے کچھ کچھ بھر گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بعد انیوالوں کے لئے جگہ چھوڑ دو، بعد ازاں آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، انبیاء صالحین کا ذکر خیر کیا پھر اپنے آپ پر دُور پڑھا اور فرمایا میں محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم العربی ہوں جس کے بعد کوئی نبی نہیں۔

اے لوگو! تحقیق میرے نفس نے مجھے موت کی خبر کر دی ہے اور آج تم سے پھینکنے کا لمحہ ہے، اور میرے رب نے مجھے مبتلائے مرض کیا ہائے افسوس ہے امت سے پھرنے پر، جب وہ میرے بعد تمہارا جائے گی اے اللہ سلامتی نازل فرما سلامتی نازل فرما، اے لوگو! بیشک اللہ تعالیٰ نے اپنی محکم کتاب میں حلال و حرام کو تمہارے لئے واضح فرما دیا ہے، اور جسے لو اور جس سے بچو، پس تم حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانو، منشا بہات پر ایمان لاؤ اور محکمتا پر عمل کرو، اشال سے عبرت پکڑو، پھر آپ نے اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھائی، اور کہا اے اللہ! کیا میں نے پہنچا دیا؟ پھر فرمایا، اے لوگو! بچو، ان گمراہ کن خواہشات سے جو اللہ سے اور جنت سے دُور کرنے والی ہے،

عرباض بن ساریہؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ نماز فجر ادا فرمائی پھر ہماری طرف متوجہ ہو کر ایک بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا جس سے آنسو نکل پڑے اور ہمارے دل بل گئے، حاضرین میں سے کسی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! لگتا ہے کہ یہ آپ کا آخری خطاب ہے آپ ہمیں کوئی وصیت فرمائیے، آپ نے فرمایا میں نہیں خدا سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، اور تمہیں اپنی بات سننے اور اس کی اطاعت کرنے کی وصیت کرتا ہوں اور اس کی سبھی جو تم پر حاکم بنا کر بھیجوں خواہ وہ حبشی غلام ہی ہو، پس تحقیق جو شخص تم سے زندہ رہا وہ امت میں بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا پس تم پر میری سنت اور میرے بعد ہدایت یافتہ خلفاء کا طریقہ اختیار کرنا لازم ہے تم اسے اپنے دانتوں سے پکڑ لو اور ہاں بدعات سے بچ کر رہنا کیوں کہ ہر بدعت سراسر ضلالت ہے۔

ام سلمہؓ کی روایت کے مطابق کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی مرض الموت میں لوگوں کے درمیان تشریف لائے اور منبر پر تشریف فرما ہوئے اور لوگ ارد گرد بیٹھ گئے تو آپ نے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں حوض کوثر پر تمہاری شفاعت کے لئے کھڑا ہوں گا، پھر آپ نے کمر شہادت پڑھا اور اس کے بعد سب سے پہلے شہدائے احد

کے حق میں دعائے مغفرت کی اور فرمایا بیشک اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کو دنیا اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ان میں سے کسی ایک کو حاصل کرنے کا اختیار دیا گیا تو بندے نے اسے پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے، پھر فرمایا مسجد کی تمام کھڑکیاں چن دو مگر ابو بکرؓ والی کھڑکی رہنے دو، پس تحقیق لوگوں میں سے مجھ پر سب سے زیادہ رفاقت اور مالی تعاون کے اعتبار سے احسانات ابو بکرؓ کے ہیں، اگر میں کسی کو اپنا خلیل بنانا تو وہ ابو بکرؓ ہوتے لیکن ان کے ساتھ اسلامی اخوت اور دوستی ہے۔

ایک اور روایت میں ہے ہاں البتہ اس کے ساتھ بھائی چارہ اور رفاقت ہے، پھر فرمایا
اے لوگو! لشکرِ آسامہ کو فوراً روانہ کرو، یہ بات آپ نے تین مرتبہ کہی،

ایک اور روایت کے مطابق ابو سعید خدریؓ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ شہادت کے بعد یہ ارشاد فرمایا، اے جماعتِ مہاجرین! تم روز بروز ترقی کر رہے ہو اور انصار اپنی پہلی حالت پر ہیں، یہ لوگ میری پناہ گاہ بنے ہیں، یہی میرا جوتیاں جن سے چلتا ہوں، یہی میرا برتن ہیں جس میں میں کھاتا ہوں، پس ان کے معاملے میں میرا لحاظ کرو، ان کے معززین کی عزت کرو، ان کے اچھے کاموں کو سراہو اور ان کی لغزشوں سے درگزر کرو۔

اور فرمایا، بادشاہ اللہ کا سایہ ہوتا ہے زمین میں اس کی طرف مظلوم لوگ رجوع کرتے ہیں پس اگر اس نے عدل و احسان کیا تو اس کے لئے اجر و ثواب ہے، اور تم پر انہما تشکر، اگر وہ ظلم اور زیادتی کرنے لگے تو اس پر بوجھ ہے اور رعایا کیسے صبر و ضبط! جان لو کہ جب وہ رعایا کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں اجر عطا فرماتا ہے اور اگر وہ غلطیاں کریں تو اللہ تعالیٰ بخشش فرماتا ہے، پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان پڑھا۔

”اس طرح ہم ظالموں کو ایک درسے کا ساتھی بنائیں گے اس کے باعث کہ جو کچھ وہ کرتے تھے۔“

اور جب حکمران ظلم کرنے لگتے ہیں تو تھوٹ پڑتا ہے، اور جب حقوق پامال کے جلتے ہیں تو مالِ موسیقی برباد ہو جاتے ہیں، جب سود عام ہو جائے تو فقر و مسکنت کا دور دورہ ہوتا ہے اور جب عہد شکنی کی جائے گی تو کفارِ علیہ حاصل کریں گے۔

وفات کے وقت وصیت :

عبداللہ بن مسعودؓ روایت کرتے ہیں ہمارے نبیؐ اور ہمارے محبوبؐ نے ایک ماہ قبل ہمیں اپنی موت کا اشارہ دے دیا تھا، پس جب جدائی کی گھڑی قریب آئی نظر آئی اور تکلیف بڑھ گئی تو ہمیں ام المؤمنین عائشہؓ کے گھر اکٹھا کیا گیا پھر آپ نے کلمہ شہادت پڑھا اور فرمایا اللہ تعالیٰ تم پر سلامتی نازل فرمائے اللہ تمہیں حفظ و امان میں رکھے، تمہارا بھلا کرے۔ تمہیں رزق عطا فرمائے۔ تمہیں بلند مرتبہ عطا فرمائے، تمہیں اپنی پناہ میں رکھے، تمہیں (مصائب و آلام سے) بچائے، میں تمہیں خدا سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، میں تمہیں اللہ کے لئے وصیت کرتا ہوں اور وہ جو تمہارے بعد آئیں اور میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں کیوں کہ میں تمہارے لئے گھنا ڈراتے والا بن کر آیا ہوں کہ تم اللہ کے مقابلہ میں اس کے بندوں اور شہروں میں تکبر نہ کرنا کیوں کہ اس نے مجھے اور تمہیں حکم دیا ہے کہ یہ آخرت کا گھر ان لوگوں کے لئے ہے جو زمین میں تکبر اور نسا دیا پر نہیں کرتے اور انہما کا خدا ترس لوگوں کیلئے ہے، اے پھر ارشاد ہوا ہے۔

”کیا جہنم تنکیرین کا ٹھکانہ نہیں“ (آلایہ)

عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ہم نے آپ سے پوچھا آپ کا وقت اجل کیا ہے؟ فرمایا بس جدائی قریب ہے۔ اللہ اور جنت کی طرف جانے ہی والا ہوں، کہتے ہیں کہ لوگ رونے لگ گئے، اور آپ بھی رونے پھر فرمایا اللہ تعالیٰ تم پر اپنا رحم فرمائے اور تمہارے نبی کی طرف سے تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے پھر آپ نے اپنے غسل تکفین اور نماز جنازہ کا ذکر کیا۔ بعد ازاں فرمایا تم پر میرا سلام ہو، اور تم میرا سلام اُن دستوں تک پہنچا دینا جو یہاں موجود نہیں اور تم اس بات کے گواہ رہو کہ میں نے ہر اس شخص پر جو میری پیروی اور دین کی پیروی کرتا رہا قیامت تک سلام بھیجا ہے۔

مواعظ اور وصایا

عبداللہ بن مسعود اور ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعظ و نصیحت کچھ دن چھوڑ کر فرمایا کرتے تھے آپ ایسا ازراہ شفقت کیا کرتے تھے۔ دوسری روایت میں ہے کہ ہمارے اگلا جانے کے اندیشے کے پیش نظر ایسا کیا کرتے تھے۔ اہل بدر میں سے ایک شخص روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ ایسی مجلس میں بیٹھنا چار غلاموں کے آزاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ شجرہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کونسی مجلس؟ کہا جہاں قصص بیان ہو رہے ہوں۔

انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اے لوگو! اللہ سے ڈرو جیسا کہ اُس سے ڈرنے کا حق ہے اور اس کی رضا طلبی میں کوشاں رہو اور دنیا کے فنا ہونے اور آخرت کے باقی رہنے پر یقین پیدا کرو اور مرنے کے بعد کے لئے عمل کرو۔ تم دنیا میں یوں رہو کہ گویا نہیں ہو اور آخرت میں رہنے کو دائمی سمجھو۔

اے لوگو! جو بھی دنیا میں ہے وہاں ہے اور جو کچھ اُس کے ہاتھ میں ہے عارضی ہے اور بلاشبہ وہاں جانے ہی والا ہے اور اگلی ہوئی چیز واپس ہی کرنی ہوتی ہے۔ آگاہ رہو! تحقیق دنیا نقدِ جنس ہے۔ اُسے نیک اور بد کھاتے ہیں اور آخرت ایک سچا وعدہ ہے جس میں تمام قدرتوں کا مالک فیصلہ کرے گا۔ پس اللہ اُس شخص پر رحم کرے گا جو اپنے نفس پر نگاہ رکھتا ہے اور قبر کے لئے تیاری کرتا ہے۔ تمہرے ہمیشہ اس کی منتظر رہتی ہے اور اس کی رسی گردن پر پڑنے ہی والی ہے۔ قبل اس کے کہ اُس کی میعاد ختم ہو اور اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جائے۔

آپ نے فرمایا۔ اے لوگو! بلاشبہ یہ گھر چھوڑ جانے کے لئے ہے۔ یہ رہنے کے لئے نہیں اور دکھ کا مقام ہے سکھ کا نہیں۔ جو اس کی حقیقت جان لیتا ہے۔ وہ اس کی آسانی پر خوش نہیں ہوتا اور تنگی پر رنجیدہ، آگاہ رہو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے اور آخرت کو دارالجزا۔ پس اس دنیا کی تکلیف کو آخرت کے اجر کا سبب بنایا اور آخرت کا ثواب دنیا کی تکلیف کا معاوضہ ہے۔ پس یہ سلب کرتا ہے تاکہ عطا کیا جائے اور آزما تے تاکہ جزا دیا جائے۔ پس یہ دنیا جلد جانے والی اور بہت جلد بدلنے والی ہے۔ تم دودھ پینے کی لذت کے مقابلے میں دودھ چھوڑنے کی تلخی سے ڈرو۔ عارضی لذت کو دائمی تکلیف کے لئے چھوڑ دو اور اُس گھر کو آباد کرنے کی کوشش نہ کرو جس کو برباد کرنے کا اللہ نے فیصلہ کر رکھا ہے اور تم اس کو اپنانے کی کوشش نہ کرو جس کو تم سے الگ کرنے کا اللہ نے ارادہ کر لیا ہے ورنہ

تہیں اللہ کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑے گا اور اُس کے عذاب کے مستحق بنو گے۔

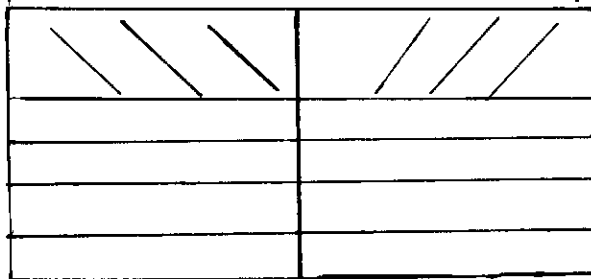
ابن عباسؓ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دعوٰی فرمانے کے لئے کھڑے ہوئے۔ پس فرمایا اے لوگو! تم اللہ کی طرف ننگے پاؤں، ننگے بدن اور غیر عورتوں حالت میں اکٹھے کئے جاؤ گے۔

پھر فرمایا

”جس طرح ہم نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا اسی طرح لوٹائیں گے۔ یہ ہمارا پکا وعدہ ہے کہ ایسا کر کے رہیں گے، آگاہ رہو! کہ قیامت کے دن سب سے پہلے حضرت ابراہیمؑ کو بلا سس پینا یا جائے گا اور اُس دن میری اُمت کے کچھ لوگوں کے ہاتھ میں نامہ اسمال دیا جائے گا۔ میں کہوں گا یا رب! یہ تو میرے اصحاب ہیں۔ پس مجھے کہا جائے گا۔ آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بول کیا کیا۔ تب میں وہی کہوں گا جو اللہ کے نیک بندے حضرت عیسیٰ نے کہا ”جب تک میں اُن میں رہا میں اُس کا گواہ ہوں“۔ پھر کہا جائے گا کہ آپ کے جدا ہوتے ہی اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ گئے تھے۔ پس میں کہوں گا، نسوس ہے! نسوس ہے!

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے۔ دانا وہ ہے جو اپنے نفس کی نگرانی کرے اور آخرت کے لئے عمل کرے اور احمق وہ ہے جو بیروی تو کرے اپنے خواہشات نفس کی اور امید باندھے اللہ پر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ دو نعمتیں ایسی ہیں جو لوگوں کو بہت مغرب ہیں صحت اور فراغت اور دس تین باتوں میں کوشاں رہتا ہے۔ آخرت کی تیاری، معاش کا حصول اور جاگز چیردوں سے لذت اندوزی، ایک نفل کے لئے چار گھڑیاں ہونی چاہئیں۔ ایک ساعت وہ جب اپنے رب کو پکارے۔ دوسری میں اپنے نفس کا عتاب کرے تیسری کائنات خداوندی میں غور و فکر کے لئے ہو، اور چوتھی کھانے پینے کے لئے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کو اکثر یاد رکھا کرو کیونکہ وہ گناہوں کو مٹاتی ہے اور دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتی ہے۔ آپ کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جو کسی کی قبر کھود رہے تھے۔ آپ وہیں ٹھہرے اور رونے لگے حتیٰ کہ آپ کی ٹھوڑی تر ہو گئی اور فرمایا اے میرے بھائیو! ہر ایک کیلئے یہی جگہ ہے پس تیار رہو اور آپ نے ایک دن اپنے دوستوں سے فرمایا۔ اللہ سے جیا کرو جیسے اُس سے جیا کرنے کا حق ہے لوے، وہ کیلئے؛ اے اللہ کے رسول! فرمایا وہ کچھ جمع کرتے ہو جو نہیں کھاتے اور اُس کی آرزو کرتے ہو جو نہیں پاؤ گے اور وہ بتاتے ہو جس میں رہ نہیں سکو گے۔

عبداللہ (ابن مسعودؓ) روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاج خط بنایا اور ایک بکیر درمیان میں کھینچی اور درمیان میں بکیر کے پاس کئی بکیریں کھینچیں، اور چاروں طرف پھر ایک اور بکیر کھینچی اور اس کی شکل یہ بن گئی۔

پھر فرمایا جانتے ہو کیا ہے؟ عرض کیا گیا اللہ اور رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا یہ جو درمیانی لکیر ہے انسان ہے اور ارد گرد موت لعاطہ کئے ہوئے ہے اور ادھر ادھر کی لکیریں اُس کی ضروریات ہیں جو اُسے جکڑے ہوئے ہیں۔ اگر وہ انہیں پورا نہ کرے تو اُسے ڈسکڑا ہوں اور باہر کی لکیر اُس کی امید ہے اور پھر فرمایا۔ ابن آدم جوں جوں بڑھا ہوتا جاتا ہے ہوس زور امید توں تولں بڑھتی جاتی ہے پھر فرمایا لے لوگو! زنا نہ کرو تنہاری عورتوں سے زنا کیا جائے گا کیونکہ جو لوگ زنا کرتے ہیں ان کی عورتوں سے زنا کیا جاتا ہے۔ بعد ازاں فرمایا جو عدل کرتا ہے اس سے عدل کیا جاتا ہے جو جس باٹ سے تولتا ہے اسی باٹ سے تولا جاتا ہے۔ جو بغاوت کی تلوار کھینچتا ہے اسی سے مارا جاتا ہے۔

قیس بن مہم المنقرنی روایت کرتے ہیں میں نبی تمیم کے ایک وفد میں شامل ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے مجھے فرمایا کہ پانی اور بیری کبہ بتوں سے غسل کرو، میں نے ایسا کیا اور پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا اے اللہ کے رسول! ہمیں ایسی نصیحت فرمائیے جس سے ہم نفع اٹھائیں، آپ نے فرمایا اے قیس! بے شک عزت کے ساتھ ذلت، زندگی کے ساتھ موت اور دنیا کے ساتھ آخرت ہے۔ بلاشبہ ہر ایک چیز کیلئے محاسب اور ہر ایک چیز پر نگران مقرر ہے۔ ہر نیکی کے لئے ثواب اور ہر برائی کے لئے عذاب اور ہر چیز کا وقت مقرر ہے اور اے قیس! یہ لازمی ہے کہ تیرا دوست (نامہ اعمال) تیرے ساتھ دفن ہو اور وہ زندہ ہو اور تم اس کیساتھ دفن ہو اور تم مردہ ہو۔ بہر حال اس کا حشر تمہارے ساتھ ہوگا اور تم اس کے ساتھ اٹھو گے اور تم سے اسی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تم اُسے زیادہ سے زیادہ اچھا بنانے کی کوشش کرو۔ اگر وہ اچھا ہوا تو تمہیں اسی سے انس ہوگا اور اگر وہ بُرا ہوا تو تمہیں اسی سے وحشت ہوگی کیونکہ وہ تمہارا ہی نعل ہے۔

ابن عباس روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص خود کو دنیا کے لئے وقف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اُسے دنیا کے سپرد کر دیتا ہے جو شخص کوئی چیز اللہ کی نافرمانی کر کے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اُسے بہت دور کر دیتا ہے جس کی وہ آرزو کرتا ہے، اور اُسے قریب کر دیتا ہے جس سے وہ بچنا چاہتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے لوگوں کی تعریف چاہتا ہے تو اللہ ان میں اس کے مذمت کرنے والے پیدا کر دیتا ہے، جو اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اُسے ان لوگوں کے سپرد کر دیتا ہے جو لوگوں کو ناراض کر کے اللہ تعالیٰ کو خوش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اُسے ان لوگوں کے شرے محفوظ فرمالتا ہے، جو اپنے اور خدا کے درمیان معاملات کو درست رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اور دوسرے لوگوں کے درمیان معاملات کو ٹھیک کر دیتا ہے، جو اپنا باطن اچھا بناتا ہے خدا تعالیٰ اس کا ظاہر اچھا بنا دیتا ہے اور جو شخص آخرت کے کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اُس کے دینی کام آسان فرمادیتا ہے۔ اے لوگو! تمہارے لئے کچھ علامات ہیں۔

مومن کو خوف ہوتے ہیں، ایک یہ کہ جو وقت گزرا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے متعلق کیا کرتا ہے اور دوسرے جو وقت باقی رہ گیا ہے، اس کے بارہ میں کیا فیصلہ دیتا ہے، پس بندے کو چاہیے کہ اپنی ذات کے لئے ہر سانس سے فائدہ اٹھائے آخرت سے پہلے دنیا، بڑھاپے سے

پہلے جانی اور موت سے پہلے زندگی سے فائدہ اٹھائے۔

قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر موت کے بعد کوئی مشکل امر نہیں اور اس دنیا کے بعد جنت اور جہنم کے علاوہ کوئی گھر نہیں، اور فرمایا کیا تمہیں سب سے زیادہ بُرے آدمی کے بارہ میں نہ بتاؤں؟ عرض کیا کیا اگر آپ چاہیں تو؟ اے اللہ کے رسول، فرمایا بڑا انسان وہ ہے جو اکیلا سفر کرے، اپنے غلام کو گڑھے مارے اور بخشش کو روک رکھے، پھر فرمایا اس سے بھی زیادہ بُرے انسان سے تمہیں آگاہ نہ کروں؟ عرض کیا کیا اگر آپ چاہیں تو اے اللہ کے رسول! فرمایا جو کسی کی لغزش سے درگزر نہیں کرتے کسی کی مفدرت قبول نہیں کرتے اور کسی کا جرم معاف نہیں کرتے، پھر فرمایا کیا اس سے بھی زیادہ بُرے انسان کی نشاندہی نہ کروں؟ عرض کیا کیا اگر آپ چاہیں تو؟ فرمایا تم میں سب سے زیادہ بڑا انسان ہے وہ ہے کہ جس سے کسی خیر کی توقع نہ ہو اور اس کے شر سے امان نہ ہو،

ابن مگر روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے، جب وہ گفتگو کرتا ہے تو مفید ہوتی ہے یا خاموش رہتا ہے تو آسودہ رہتا ہے، بلاشبہ زبان سب سے زیادہ انسان کے قابو میں ہے، آگاہ رہو بندے کی گفتگو زیادہ تر اس کے لئے نقصان دہ ہوتی ہے نفع بخش نہیں آئی کہ ذکر الہی ہو، اچھی بات کا حکم ہو، بُری بات سے روکنا اور مسلمانوں کے درمیان اصلاح کی بات ہو، معاذ بن جبل نے کہا اے اللہ کے رسول! کیا گفتگو پر بھی ہمارا مواخذہ ہوگا فرمایا، جہنم میں لوگ اپنی زبان کی بے امتدانی کے باعث اوندھے منہ لٹکائے جائیں گے پس جو شخص اسن چاہتا ہے وہ اپنی زبان قابو میں رکھے اور دل سے اٹھنے والے خیالات کی نگرانی کرے، اپنے عمل کرے اور آرزو میں کم کر دے۔

ابن موسیٰ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دنیا کو بڑا نہ کہو کہ وہ مومن کی بہترین سواری ہے وہ اسی سے بھلائی تک پہنچتا ہے اور بُرائی سے بچتا ہے، جب کوئی شخص کہتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا پر لعنت بھیجے تو دنیا کہتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں پر لعنت بھیجے۔ ابن عباس روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لذتوں کو مکدر کرنے والی چیز کا اکثر ذکر کیا کرو، ہر انسان دو دنوں کے درمیان ہے ایک وہ دن جو گزر گیا اس کے عمل اس میں شمار کئے گئے اور وہ ختم ہو گیا اور ایک دن وہ جو ابھی آئے گا جس کے منتظر وہ نہیں جانتا کہ وہ اسے دیکھنا بھی نصیب ہوگا، ہر انسان موت اور قبر میں داخل ہوتے وقت اپنے گذشتہ اعمال کی جزا اور بچے چوڑ جانے والے مال کو دیکھتا ہے اور اسے گمان گزرتا ہے کہ شاید اس نے یہ مال غلط طریقے سے جمع کیا اور حقداروں سے روکے رکھا۔

ابن عباس روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رزق لکھ دیا گیا ہے اور جو کچھ طے ہو گیا ہے۔ اس میں سے کم نہیں کس جائے گا لہذا اس کی خواہش میں کمی کرو اور عمر بھی مقرر کر دی گئی ہے اور جتنا کچھ مقرر ہوئی ہے اس میں اضافہ نہیں ہوگا۔ پس مدت مقررہ ختم ہونے سے پہلے اس سے فائدہ اٹھا لو، اعمال گنے جا چکے ہیں اب ان میں سے کوئی بڑا یا چھوٹا چھوٹے نہ پائے گا، پس زیادہ سے زیادہ اچھے عمل کرو۔ اے لوگو! خفاست میں کشادگی اور میانہ روی میں کامیابی ہے، اور ریشک زہد میں مسرت ہے۔ ہر عمل کی جزا اور آئے والی چیز قریب ہے۔

اے لوگو! نیازی کرو کہ انکھار صلہ سخت ہے، جلدی کرو کہ کوچ کا ذقت اسپنچا ہے زاد راہ بناو کہ دور کا سفر ہے، اپنے بوجھ ہلکے کرو کہ تمہارے پیچھے ہولناک وادیاں ہیں، انہیں ہلکے ہلکے لوگ ہی طے کریں گے،

اے لوگو! قیامت سے پہلے بہت سنگین واقعات، زبردست حادثات اور مشکل حالات ہوں گے، تاریکی چھا جائے گی، فسق و فجور کا دور دورہ ہوگا، بھلائی کا حکم دینے اور بُرائی سے روکنے والوں کو اذیتیں دی جائیں گی لہذا تم ایمان کو سچائے رکھو اور اسے دانٹو لے کر سناٹہ مضبوطی سے پکڑے رکھو، اچھے اعمال کی طرف پیکو اور اپنے نفس کو اس پر مجبور کرو، تکلیفوں پر صبر کرو تو دائمی مسرتوں کو حاصل کرو گے۔

اے لوگو! طمع تنگدستی ہے، اور بے نیازی دولت، قناعت میں مسرت ہے، گوشت نشینی عبادت ہے، عمل خزانہ ہے، دنیا کا ن ہے، اللہ کی قسم ہے یہ ساری دنیا جتنا کچھ گذر گئی ہے چادر کے پتے کے برابر ہے اور جتنا کچھ باقی ہے وہ بالکل اتنی ہی ہے جیسے پانی پانی سے مشابہ ہوتا ہے، پس ہر ایک خاتمے کی طرف بڑھ رہا ہے اور اس کا زوال قریب ہے، تم سانسوں کی جہلت میں جی رہے ہو، جلدی کرو قبل اس کے کہ تمہارا سخت نارا خشکی کے ساتھ عابسہ ہو اور تمہیں ندامت بھی کوئی فائدہ نہ دے سکے۔

ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو! تم حکمت کو نااہل لوگوں کے سپرد نہ کرو ورنہ تم ظلم کے مرتکب ہو گے اور نہ اُسے اس کے اہل سے روکے رکھو کہ اس طرح بھی تم ظلم کا ارتکاب کرو گے، ظالم کی پیروی نہ کرو تمہارا مقام گر جائے گا، دکھاؤ ملت کرو تمہارے اعمال مضبوط ہو جائیں گے جو کچھ موجود ہے اُسے روک نہ رکھو ورنہ تمہیں عطا کرنے میں کمی واقع ہوگی۔

اے لوگو! تین چیزیں ہیں ایک یہ کہ اس کی ہدایت واضح ہے۔ پس اس کی پیروی کرو، ایک یہ کہ اسکی گمراہی ظاہر ہے۔ اس سے بچو اور ایک جس میں اختلاف ہے اے اللہ کی طرف لوٹا دو۔

اے لوگو! کیا تمہیں ایسی دو چیزوں سے آگاہ نہ کروں جن پر محنت کم آتی ہے اور اجر زیادہ، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں وہ ہے خاموشی اور اچھے اخلاق،

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قیامت کے دن تین طرح کے لوگ آئیں گے یا تو وہ دین میں مشکوک چیزوں کے مرتکب ہوئے ہوں گے، یا شہوات میں پڑ گئے ہوں گے یا غصے میں کچھ کر گزرے ہوں گے، پس اگر تم کوئی مشکوک چیز یا تو اسے یقین کرنا شروع کرو، اگر کوئی شہوت انگیز چیز کا سامنا تو اسے زہد کے ساتھ ذبح کرو اور اگر غصہ آجائے تو اسے معفو و درگزر سے ٹال دو، کیونکہ قیامت کے دن منادی ندا دے گا کہ جس کا اجر اللہ کے ذمے ہو وہ کھڑا ہو جائے پس لوگوں کو معاف کرنے والے کھڑے ہوں گے، پھر فرمایا جو معاف کرنا دیکھنا کرے اسکا اجر اللہ کے حصے ہے، پھر آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابھ آدم! تجھے ہر روز کا رزق مل جاتا ہے اور تو غمزدہ رہتا ہے اور تیری عمر میں ہر روز کی توقع ہوتی ہے اور تو خوش ہوتا ہے، یہ نیز سے لئے کافی ہے لیکن تو وہ طلب کرتا ہے جو تجھے سرکش بنا دے، تھوڑے پر تو قناعت نہیں کرتا اور زیادہ سے سیر نہیں ہوتا، اے لوگو! تم انگوں کے جانشین اور آنے والوں کے لئے بقیہ ہو، تم سے پہلے کسی لوگ زیادہ خوشحال اور طاقت ور تھے مگر بایں ہمہ ان سے وہ مکانات خالی کر گئے جہاں وہ رہتے تھے اور انہیں اس چیز نے دھوکہ دیا جس پر انہیں بہت بھروسہ تھا، سو نہ انہیں جتنے کی قوت نے فائدہ پہنچایا اور نہ ان سے کوئی معاوضہ قبول کیا گیا، پس تم

منزل پر پہنچنے کے لئے نرا دروازہ تیار کر لو کہیں ایسا نہ ہو کہ اچانک پکڑ لئے جاؤ اور تمہیں نیاری کا موقع بھی نہ مل سکے۔

ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیشک دنیا چل پڑی ہے جانے کیلئے اور آخرت چل پڑی ہے آنے کیلئے، خبردار، تم جو آج کا وقت ملا ہے یہ عمل کیلئے ہے یہاں حساب نہیں اور کل تمہارا حساب ہوگا لیکن عمل کا موقع نہ ملے گا، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دنیا عطا فرماتا ہے خواہ وہ اسے پسند کرے یا نہ! لیکن آخرت صرف اُسے ملتی ہے جو اُسے محبوب ہو، بہر کیف کچھ دنیا کے بیٹے ہیں اور کچھ آخرت کے، پس تم لوگ آخرت کے بیٹے ہو دنیا کے نہیں، مجھے سب سے زیادہ مہارے تعلق جس چیز کا خوف ہے وہ ہو اور ہوس کی پیروی اور امیدوں کے دوا نہ ہونے کا خوف ہے۔

اسے لوگو! زیادہ کھانے سے پرہیز کرو، کیونکہ زیادہ کھانا دل کو قساوت سے زہر ملا کر دیتا ہے، اعضاء کو اطاعت کیلئے سست بنا دیتا ہے۔ ارادوں کو نصیحت سننے سے بہرہ بنا دیتا ہے اور بُری نظر سے بچو، کیونکہ وہ خواہشوں کو ابھارتی اور غفلت کو پیدا کرتی ہے طمع سے بچو، کہ وہ دل کو حوس سے بھر دیتا ہے، دلوں پر مہر لگا دیتا ہے جب دنیا کو ابھارتا ہے، وہ ہر بُرائی کی کنجی ہے اور ہر نیکی کے ضائع ہونے کا سبب ہے۔

آپ نے فرمایا وہ بھلائی ہی ہے جس کی آرزو کی جائے اور بُرائی ہے جس سے بچا جائے۔ باطل کھلا ہے اس سے بچو، حق مضبوط ہے اسے طلب کرو، آخرت سعادتِ مندی کا سایہ ہے اس کے لئے کوشش کرو، اور دنیا ختم ہونے کے قریب ہے اس سے منہ پھرو، پس کیئے آخرت کا عمل ہو سکے گا اگر دنیا سے رغبت ختم نہ کی جائے اور اس کی لذتوں سے منہ نہ موڑا جائے۔ سب سے بڑھ کر تعجب خیز بات یہ ہے کہ ایک شخص آخرت کے باقی ہونے کا یقین رکھتا ہے اور کوشش نافی گھڑی کرتا ہے اور جانتا ہے کہ اللہ کی رضا اس کی اطاعت میں ہے لیکن اس کی نافرمانی میں کوشاں رہتا ہے، سب سے بُرا انسان وہ ہے جو اترائے، اور تجاوز کرے اور اپنے رب کو بھول جائے، برا انسان ہے وہ جو بھٹک گیا، غافل ہوا اور قبرا اور آزمائش کو بھول گیا، بُرا ہے وہ انسان جو باغی ہوا، سرکش ہوا اور اپنے آقا کو بھلا کر بھول گیا، بُرا ہے وہ انسان جس کا پیشوا طمع ہے، بُرا ہے وہ انسان جسے خواہشات نے بھٹکا دیا،

اے ابن آدم! تجھے وہ کچھ میرے جو تیرے لئے ضروری ہے اور تو اسے چاہتا ہے جو تجھے سرکش بنا دے، تو تھوڑے پر قناعت نہیں کرنا اور زیادہ سے سیر نہیں ہونا، جگہ تو صحت مند ہے، اپنے گھر میں آسودہ ہے، ہر روز کا کھانا میرے گویا دنیا اپنے تمام ساز و سامان کے ساتھ تمہیں جیسا ہے، پھر فرمایا! دنیا کو دنیا والوں کے لئے چھوڑ دو آپ نے تین مرتبہ فرمایا جو شخص دنیا میں سے اپنی ضرورت سے زیادہ طلب کرتا ہے اُسے ہلاکت الیبتی ہے اور اُسے اس کا شعور نہیں ہوتا۔

قیامت کے دن کوئی شخص اپنے پاؤں کی جگہ نہ چھوڑنے پائے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ اُس سے یہ نہیں پوچھ لے گا کہ تم نے مال کہاں سے جوڑا اور کہاں پر خرچ کیا، اپنی عمر کن کاموں میں کھائی، جوانی کیسے گزاری، امانتیں کیسے ادا کیں، پھر فرمایا قسم سی ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے بندہ کا قیام اور اس کی شرمندگی اس قدر شدید ہوگی کہ وہ آرزو کرے گا کہ کاش جہنم ہی میں ڈال دیا جائے۔ بعد ازاں فرمایا جس قدر تمکن ہو دنیا کے دھندوں سے فارغ ہونے کی کوشش کرو جو دنیا ہی کی نکر

میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضائع کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے اسے محتاج بنا دیتا ہے، جو بندہ اپنا دل اللہ کی جانب مائل کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے دل اس کی طرف پھیر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے لئے مہلانی میں بہت جلدی کرتا ہے پھر فرمایا کسی انسان کی حماقت یہی کافی ہے کہ اس کی لذت بڑھ جائے، عمل اور خدا خوفی کم ہو جائے۔ رات کو بے سدھ سویا رہے اور دن کو لغویات بکتا رہے، کابل، بے صبرا، حریص اور کھلنڈر۔

ابن حبیث روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نصیحت کر نیوالا ہو، اس کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محافظ بھی ہوتا ہے، جو اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان معاملات درست کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اور دوسروں کے درمیان معاملات ٹھیک کر دیتا ہے، جو شخص اپنی ذات کے لئے لوگوں سے انصاف کرتا ہے، اللہ اُسے زیادتیوں سے محفوظ رکھتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاچیر میں دل میں فساد پیدا کر نیوالی ہیں، کسی پاگل کو اس کی حرکت ہر سزا دینا، مگر ہوں کی کثرت، خودیوں کے ساتھ اختلاط، ان سے ناجائز تعلقات اور ان کے مشوروں پر عمل کرنا، اور مردوں کے ساتھ نشست برخواست! پوچھا گیا اے اللہ کے رسول! یہ مودے کون ہیں؟ فرمایا، وہ مالدار بچے دولت مغرور بنا دے اور ظالم حکمران، فرمایا اے لوگو! کیا تم میں ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہوں کہ انہیں بتیر تعلیم کے علم حاصل ہو جائے اور بغیر طلب ہدایت کے راہ راست پر چل نکلیں؟ کیا تم میں ایسے ہیں جو چاہتے ہوں کہ ان سے اندھا پن ختم ہو جائے اور وہ دانا بنا ہو جائیں؟

اگاہ رہو، جو شخص دنیا میں غیر معمولی دلچسپی لیتا اور آرزوؤں کو طول دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا دل اندھا کر دیتا ہے، جو دنیا سے الگ تھلک رہتا اور اپنی امید کم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اُسے بتیر تحصیل علم کے علم اور طلب ہدایت کے ہدایت عطا فرماتا ہے، خبردار! تمہارے بعد کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو ظلم اور جبر سے حکومت حاصل کریں گے، وہ دولت کے باعث فخر و غور میں مبتلا ہوں گے اور انہیں دینی مسرتوں اور خواہشات کی پیروی سے محبت ہوگی، لہذا تم میں سے جو لوگ اس وقت موجود ہوں انہیں پاپیے کہ وہ فقر پر اکتفا کریں خواہ انہیں دولت حاصل کرنے پر قدرت بھی ہو، وہ عاجزی ہی کو اپنائیں گے کہ انہیں عظمت حاصل ہو، اگر ایسا وہ اللہ کی خوشنودی کے لئے کریں تو اللہ تعالیٰ انہیں پچاس صدیقوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔

آپ سے ایک شخص نے کہا اے اللہ کے رسول، دنیا میں سب سے بڑا اہکون ہے؟ فرمایا جو قبر کو نہ سمولے، دنیا کی غیر ضروری زینت کو چھوڑ دے، باقی کو فانی پر ترجیح دے، آنے والے وقت کا انتظار نہ کرے اور خود کو مردوں میں شمار کرے، پھر فرمایا اے لوگو! قریب ہے تم کو لوگ اہل جنت کو اہل نار میں سے پہچان لو! کسی نے عرض کیا وہ کیسے؟ اسے اللہ کے رسول فرمایا بڑی شہرت یا اچھی شہرت کے ذریعے

ابو ایوب انصاری روایت کرتے ہیں، میں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اپنے نفوس کو اطاعت سے آراستہ کرو اور انہیں خشیت (الہی) کے اسلحہ سے مسلح کرو، اپنے لئے آخرت کو اختیار کرو اور تمہاری کوشش اپنے مستقل ٹھکانے

کیلے، ہوتی چاہیے، تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ تم بہت تھوڑے شانے کو چھوڑ کر جانے والے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچنے والے ہو، تمہیں کوئی فانی چیز نہیں بچا سکے گی الا یہ کہ وہ اچھا عمل جو تم نے اپنے آگے بھیج رکھا ہے، تمہیں اپنے تمام اعمال کی جزا دی جائے گی، تمہیں دنیا کے ٹھیکرے جنت کے اعلیٰ مدارج کے مقابلے میں دھوکے میں نہ ڈال دیں، پس اس وقت تمام شکوک و شبہات زائل ہو جائیں ہر شخص اپنے ٹھکانے پر جا پہنچے گا، ہر ایک اپنے ٹھکانے کو پہچان لے گا

آپ نے فرمایا کہ یہ یقین میں ضعف کی علامت ہے کہ تم اللہ کی ناراضگی کے مقابلے میں لوگوں کو راضی کرو اور اللہ کے عطا کردہ رزق پر لوگوں کی تعریف کرو اور اگر اللہ نہ دے تو لوگوں کو برا بھلا کہو، کیونکہ خدا کا رزق کسی حریص کے حرص کی وجہ سے بڑھتا نہیں اور کسی نہ پسند کرنے والے کی وجہ سے گھٹتا نہیں، بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے خوشی اور مسرت کو تسلیم و رضا اور یقین میں پوشیدہ رکھا ہے دکھ اور غم کو شک اور ناراضگی میں رکھا ہے، پس تم اللہ کی رضا کے لئے کوئی بھی چیز مت ہاتھ سے جانے دو، یقیناً اس کا عظیم اجر تمہیں دیا جائے گا، لہذا تم اپنی تمام کوششیں آخرت کے لئے وقف کرو،

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسی بات جو تمہیں دوزخ سے دور اور جنت سے قریب کر نیوالی ہو بیان کرنے سے نہیں رہی جو تم پر واضح نہ کر دی ہو، جبریل نے یہ بات میرے دل پر اتاری ہے کہ کوئی زندہ اس وقت تک موت سے بھگتا رہ نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا رزق پورا نہیں ہو جانا، پس تم رزق تلاش کرنے میں سخن کارا نہ انداز اپناؤ، نیز رزق ملنے میں تاخیر واقع ہونے پر تم خدا کی نافرمانی کر کے ذرائع اختیار نہ کرو، کیونکہ جو کچھ اس کے ہاں ہیں وہ اس کی اطاعت ہی سے ملتا ہے۔ آگاہ رہو کہ ہر شخص کا رزق اسے مل کر رہتا ہے جو اس پر مطمئن ہو تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتا ہے اور وسعت دیتا ہے، اور جو اس پر راضی نہیں ہوتا تو اللہ اسے برکت اور وسعت سے محروم کر دیتا ہے، رزق بندے کو موت کی طرح ڈھونڈتا ہے

عبداللہ، ابن عباس روایت کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس دل میں دنیا کی محبت گھر کرتی ہے تو اس کے نتیجے میں تین باتیں پیدا ہوتی ہیں، اس قدر مصروفیات کہ ختم نہیں ہوتیں، ایسی محتاجی کہ کبھی دل نہیں بھرتا اور کبھی نہ پوری ہونے والی آرزو! بے شک دنیا اور آخرت طالب بھی ہیں اور مطلوب بھی، پس جو شخص آخرت کا طالب ہے، اسے دنیا ڈھونڈتی ہے حتیٰ کہ اس کی روزی پوری ہو جاتی ہے، اور جو دنیا کا طالب ہو اس کی تلاش میں آخرت رہتی ہے تا آنکہ موت اسے گردن سے آپکڑتی ہے۔

انس بن مالک روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز ملک الموت ہر انسان کے دروازے پر پانچ مرتبہ جاتا ہے وہ جب کسی کو دیکھتا ہے کہ اس کا رزق ختم ہو گیا اور مہلت کی مدت گزر گئی تو اس پر موت وارد کر دیتا ہے جس سے اس شخص کو دکھ اور غم چھا جاتے ہیں، اس کے پسایگان اپنے بال نوچتے، منہ پیٹتے اور زار و قطار روتے ہیں، ملک الموت انہیں کہتا ہے، افسوس ہے تم پر یہ جزع فزع کیا معنی؟ میں کسی کا رزق نہیں چھینتا، کسی کی موت قریب نہیں کرتا، میں بغیر حکم الہی کسی کے پاس نہیں آتا میں اللہ کی منشا کے بغیر کسی کو روح قبض نہیں کرتا، میں پھر آؤں گا، بار بار آؤں گا حتیٰ کہ تم میں سے کوئی بھی یہاں زندہ نہ رہے گا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اگر لوگ اس کا ٹھکانہ دیکھ لیں اور اس کی بات سنیں تو اس پر گریہ کرنے کے بجائے اپنے آپ پر روئیں، جب کسی میت کو چار پائی پر رکھ کر اٹھایا جاتا ہے تو وہ پکارتی ہے، اے میرے گھر والو! اے میرے بیٹو! تم دنیا میں یوں مشغول نہ ہونا جس طرح میں رہا، میں نے حلال حرام سے مال جمع کیا پھر اُسے دوسروں کے لئے چھوڑ دیا، اس سے نفع انہوں نے اٹھایا اور ذمہ داری مجھ پر آپڑی تم اس سے بچو جو مجھے پیش آیا۔

(عبداللہ) ابن عمر روایت کرتے ہیں میری امت میں تین طرح کے لوگ ہیں، ایک طبقہ وہ ہے جو نہ مال جمع کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے اور نہ ہی ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، بس انہیں دنیا سے اتنا کچھ مطلوب ہے کہ بھوک مٹ جائے اور لباس مل جائے اُن کیلئے وہی کافی ہے جو آخرت میں انہیں ملے گا، پس یہی وہ لوگ ہیں جن پر کوئی خوف اور حزن نہیں،

دوسرا گروہ وہ ہے جو مال جوڑتا ہے لیکن جائز ذرائع سے، اُسے ابھی جگہ خرچ کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں۔ اپنے بھائیوں کے ساتھ نیک سلوک کرتے ہیں، فقراء سے بہادری رتتے ہیں، اُن کے لئے منہ میں انگارہ لے لینا اس سے کہیں زیادہ آسان ہے کہ حرام ذریعے سے مال کمائیں، اسے غلام مسارف میں کھپائیں حقداروں سے روک رکھیں اور اُسے موت تک ذخیرہ بنائے رکھیں۔ یہ وہ لوگ ہیں اگر ان سے پوچھ گچھ ہوگئی تو پکڑے جانے کا امکان ہے اگر ان سے صرف نظر کر لی جائے تو محفوظ رہیں گے۔

تیسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے جو حلال و حرام ذرائع سے مال کماتا ہے۔ فرائض اور واجبات کو نظر انداز کر لے خرچ کرنے تو ہمیشہ نغفل جگھوں پر خرچ کرتا ہے، اگر خرچ نہ کرے تو بسخل پر آتا رہتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل دنیا کے غلام بن چکے ہیں حتیٰ کہ اُن کے گناہ انہیں دوزخ میں اندر دیں گے۔

ابوسعید خدری روایت کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب آپ اُحد سے واپس تشریف لارہے تھے لوگ آپ کے ارد گرد تھے اور آپ ایک درخت کے نیچے تشریف فرما تھے، آپ نے فرمایا، اے لوگو! اسلحہ آخرت کے لئے جو کام ہمیں پسے سکتے ہیں وہ کرو اور اُس سے بے نیاز ہو جاؤ جس کی دنیا میں تمہیں فہمت دے دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے پہلے ہوئے اعضاء و جوارح کو اس کی نافرمانی میں مت استعمال کرو خود کو طلبِ منفرت میں مسروف رکھو، اپنی تمام کوششیں اطاعت کے ذریعے اس کا قرب حاصل کرنے کے لئے وقف کر دو۔

پس جو شخص دنیا کا ارادہ کرتا ہے اُسے دنیا مل جاتی ہے اور آخرت میں اُسے کچھ نہیں ملے گا اور جو شخص آخرت کے نصیب کی فکر کرتا ہے اسے دنیا بھی ملے گی اور آخرت میں جو ارادہ کرے گا وہ کچھ بھی ملے گا۔

انس بن مالک نے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ اولیاء اللہ کون ہیں جنہیں نہ کوئی خوف لاحق ہے اور نہ کوئی غم، آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کا باطن دیکھتے ہیں جبکہ لوگ ان کے ظاہر پر خوش ہو رہے ہوتے ہیں، یہ دنیا کے انجام کی سوچ رہے ہوتے ہیں جبکہ لوگ دنیا کے مفاد و ماحلہ کے حصول میں لگے ہوتے ہیں، وہ اُسے خود ہی ختم کر دیتے ہیں جن کے بارے میں انہیں اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ ختم کر دی جائے گی، وہ اُسے چھوڑ دیتے ہیں جس کے متعلق انہیں علم ہوتا ہے کہ وہ چھوڑنا پڑے گا۔

ابوسعید خدری روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ کی کو نصیحت فرما رہے تھے تم میں دلچسپی بڑھاؤ جو اللہ کے ہاں یہ تو اللہ تعالیٰ نہیں محبوب بنائے گا۔

کچھ گروہ قیامت کے دن ایسے آئیں گے جن کی نیکیاں پھاڑوں کی مانند ہوں گی لیکن انہیں دوزخ میں جانے کا حکم دیا جائے گا وہ بولا اے اللہ کے نبی! کیا وہ غازی ہوں گے؟ فرمایا ہاں ناز پڑھتے ہوں گے روزے رکھتے ہوں گے، راتوں کو قیام کرتے ہوں گے لیکن جب ان کے لئے دنیا کی کوئی چیز ظاہر ہوتی تھی تو وہ اس پر ٹوٹ پڑتے تھے۔

ایک اور وعظ جس میں دجال کا ذکر ہے:

نواس بن سحان کلابی روایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا نہایت مختصر کے ساتھ ذکر کیا اور اس کے خوارق کی، ساتھ ساتھ بڑائی بیان کی، حتیٰ کہ میں گمان گزرا کہ وہ یہاں کھجوروں کی اوٹ میں موجود ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہو کر آگئے، پھر ہم آپ کے پاس گئے، ہم نے وہاں دجال کا خوف اور اثر محسوس کیا، آپ نے فرمایا تمہارا کیا حال ہے؟ ہم بولے آپ نے کل دجال کا ذکر بڑی اہانت اور اس کے فتنوں کی شدت کے ساتھ کیا اور ہمیں تو گمان گزرا کہ وہ کھجوروں کی اوٹ میں ہے آپ نے فرمایا مجھے ہاں سے لے کر دجال کے بارہ میں زیادہ ڈر ہے، اگر وہ ظاہر ہو اور میں بھی موجود ہوں تو میں حجت بن کر اس کے سامنے پیش ہوں گا اور اگر اس کے ظہور کے وقت میں موجود نہ ہوں تو میری شخص اپنی ذات کا ذمہ دار ہے، اور میری طرف سے اللہ تعالیٰ ہی ہر مسلمان کا نگہبان ہے، تحقیق دجال نوجوان ہوگا، گھونگھریالے بالوں والا، اس کی ایک آنکھ سلامت ہوگی اس کا شکر شام اور عراق کے درمیان سے برآمد ہوگا پھر وہ دائیں بائیں سب کچھ تباہ کر دے گا۔

اے اللہ کے بندو! ثابت قدم رہنا! پس ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول وہ کتنی مدت زمین پر قیام کرے گا؟ فرمایا چالیس دن لیکن اس کا ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا، اور ایک دن ایک ماہ اور ایک دن ایک ہفتہ کے برابر ہوگا اور اتنی دن تمہارے دنوں کی طرح ہوں گے، ہم نے پوچھا اگر وہ دن ایک سال کے برابر ہوگا تو ہمارے لئے ایک دن اور رات کی نماز کافی ہوگی، فرمایا نہیں، بلکہ اوقات نماز کا اندازہ کر لینا، ہم نے عرض کیا کہ زمین میں اس کے چلنے کی کیا کیفیت ہوگی؟

فرمایا تیز بارش کی طرح کہ ہوا اس کے پیچھے رہ جاتی ہے پھر وہ ایک قوم کے پاس جائے گا اور انہیں اپنی طرف بلائے گا اور وہ لپیک کہنے لگی، پھر وہ آسمان کو حکم دے گا کہ وہ برسے اور زمین کو کہے گا کہ وہ آگائے، پھر ان پر ان کے جانور پھریں لہی کر بان واسے نتھنے ٹھلائے ہوتے اور دودھ بھرنے تھن والے، پھر اس کا گزرا ایک اور قوم پر ہوگا وہ اسے دعوت دے گا لیکن وہ اس کی دعوت کو مسترد کر دے گی وہ پلٹ جائے گا اور اس کے تمام مال اموال اس کے ساتھ ہوں گے اور صبح کو ان کے پاس کچھ بھی نہ ہوگا، پھر وہ ایک دیوانے پر سے گزرے گا، اور اسے کہے گا اپنا خزانہ نکال باہر کر، جب وہ پلٹے گا تو تمام خزانہ شہد کی مکھیوں کے بادشاہ کی طرح اس کے ساتھ ہوگا، وہ ایک آدمی کو قتل کر دے گا، اور اپنی تلوار سے اس کے دو ٹوکٹے کر دے گا، پھر اسے بلائے گا تو وہ زندہ ہو کر اس کے سامنے آجائے گا اس کا چہرہ دمک رہا ہوگا، فرمایا اس حال میں عیسیٰ بن مریم مشرقی دمشق کے سفید مینار سے دوزر دیکھوں میں ملبوس فرشتوں کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے نازل ہوں گے، پھر آپ اسے تلاش کر کے لڑ مشرقی کے دروازے پر قتل کر دیں گے، اسی اثنا،

میں اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائے گا، کہ میرے کچھ بندے ایسے ہیں جن میں اس کے ساتھ مقابلہ کی تاب نہیں آپ انہیں رکھ (طور کی طرف لے جائیں، بعد ازاں اللہ تعالیٰ یا جوج ماجوج نکالے گا، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے) کہ وہ ہر بلندی سے اٹھ پڑیں گے۔

تب عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے اصحاب اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے، پھر ان کی گردنوں میں ایک کیرا نمودار ہوگا اور وہ صبح کو سرے ہوئے ملیں گے جیسے کہ ایک آدمی تھا اور مر گیا، پس عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی نیچے آئیں گے، اور انہیں زمین میں ایک باشندہ، بھر جگڑے گی کہ جہاں ان کی قبر، بدلو اور خون نہ ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں گے تب اللہ تعالیٰ اونٹوں جیسی گردن والے پرندے بھیجے گا وہ انہیں اٹھا کر پھینک دیں گے بعد ازاں اللہ تعالیٰ بادش برائے گا کہ جسے اون کے نیچے اور مٹی کے گھر روک نہ سکیں گے چالیس دن نگاتا بارش رہے گی جس سے زمین واصل جائے گی اور آئینے کی طرح صاف ہو جائے گی، پھر زمین کو حکم دیا جائیگا کہ وہ اپنے پھل نکالے اور برکتیں لائے، آپ نے فرمایا ایک دن میں ایک پوری جماعت ایک انار کھائے گی اور اس کے چھلکوں کا سایہ کریں گے، ان کے دودھ میں برکت دی جائے گی حتیٰ کہ ایک اونٹنی ایک پوری جماعت کے لئے کافی ہوگی اور ایک قبیلے کے لئے ایک گائے اور ایک خاندان کے لئے ایک بکری کافی رہے گی، لوگ اس حال میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک خوشبودار ہوا ان کی بنوں کے نیچے بھیجے گا جس سے ہر مسلمان کی روح قبض ہو جائے گی یا فرمایا ہر مومن کی! بڑے لوگ البتہ بچ رہیں گے جو سرعام گھوں کی طرح زنا کریں گے اور انہی پر قیامت قائم ہوگی۔

عورتوں کے لئے ایک وعظ اور ان سے صدقات کی وصولی :

اسما بنت یزیدؓ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے ایک کونے میں تشریف لائے جہاں اور دیگر عورتیں موجود تھیں آپ نے ان کا شور سنا پھر فرمایا اے عورتو! تم میں سے اکثر جہنم کا ایندھن نہیں گی میں نے جواب دیا، اور میں ذرا اس معاملہ میں بیساک ہوں اور پوچھا یا رسول اللہ ایسا کیوں ہوگا؟ فرمایا جب نہیں ملتا ہے تو شکر نہیں کرتیں اور جب نہیں ملتا تو صبر نہیں کرتیں۔ اگر تم سے کوئی چیز روک لی جائے تو تم شکوہ کرتی ہو اور گدگدی جانتے تو ناشکری کرتی ہو، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ مسنون کی ناشکری کا کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا ایک عورت کسی مرد کے پاس جوتی ہے، دو تین بچے پیدا ہوتے ہیں لیکن پھر بھی کہتی ہے کہ مجھے تمہاری طرف سے کوئی آرام نہیں پہنچا۔ ابن عباسؓ روایت کرتے ہیں کہ میں عید کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا آپ نے نماز پڑھی، خطبہ ارشاد فرمایا بعد ازاں آپ عورتوں کے پاس گئے انہیں وعظ و نصیحت فرمائی اور انہیں صدقہ دینے کو کہا۔

ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے ان سے فرمایا تم صدقہ دیا کر دو کیونکہ تم میں سے اکثر روزنی ہیں، عورتوں نے آپ سے کہا وہ کس لئے؟ فرمایا کیونکہ تم ناشکری کرتی ہو۔ عورتیں کہیں کیا ہم اللہ کی ناشکری کرتی ہیں فرمایا نہیں بلکہ اپنے خاندان کی! اگر تمہارے ساتھ زمانے بھر کی بھی نیکی کی جائے تو تم ہوگی میں نے تم سے کبھی سکتھ نہیں پایا۔ ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ میں نے انہیں دیکھا کہ وہ کانوں اور گلے کی طرف ہاتھ بڑھاتیں اور بالیاں کٹنے انار کر بلائ کے کپڑے میں ڈال دیتیں۔

آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص کبریٰ

عباس بن عبدالمطلب نے روایت کرتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول! قریش ایک جگہ پر اپنے حسب و نسب کا ذکر کر رہے تھے اور آپ کے متعلق انہوں نے کہا کہ گویا گھوڑے پر کھجور کا درخت ہے، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا اور مجھے بہترین کردہ میں شامل فرمایا پھر بہترین قبیلے سے انتخاب فرمایا پھر بہترین گھر کا فرد بنایا، لہذا میری ذات بہتر اور میرا گھر بہتر ہے!

انس بن مالک نے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اٹھائے جانے والے لوگوں میں سے میں سب سے پہلے اٹھوں گا اور قریش کے جانوروں کے انسانوں کا خلیفہ ہوں گا، میں اس وقت خوشخبری سنانے والا ہوں گا جب لوگوں پر ماری طاری ہوگی، اس دن نواہ اللہ میرے ہاتھ میں ہوگا، میں اللہ کے ہاں نبی آدم میں سب سے زیادہ مکرم ہوں مگر اس پر فخر نہیں کرتا، میں ہی وہ پہلا شخص ہوں گا جس کی قبر شق ہوگی، مجھے قیامت کے دن جنت کا لباس پہنایا جائے گا، پھر میں سرش کے دائیں طرف کھڑا ہوں گا اس جگہ پر میرے علاوہ کوئی بھی کھڑا نہیں ہوگا۔

مہربنوت اور آپ پر بادلوں کے سایہ کرنے کا ذکر:

علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اُن کے والد (الوطاہب) نے بتایا کہ ہم شام گئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے چند بوڑھے بھی ہمراہ تھے، جب وہ راستے میں ایک راہب کے پاس سے گزرے تو وہیں اتر پڑے اور اپنے کجاووں سے سامان اتار لیا، راہب ان کے پاس آیا، اس سے پہلے جب کبھی وہ ادھر سے گذرتے تو راہب کبھی ملنے نہیں آتا تھا، راہب اُن کے درمیان آیا اور آکر آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کھڑکیا اور کہا یہ سید العالمین ہیں۔ یہ رسول رب العالمین ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا ہے، قریش کے بڑے بوڑھوں نے پوچھا تمہیں اس کا کیسے علم ہوا؟ بولا جب تم یہاں پہنچے تو درخت اور پتھر مسجد سے میں جھک گئے اور یہ بغیر کسی رسول کے کسی کو سجدہ نہیں کرتے اور میں انہیں مہربنوت سے پہچانتا ہوں جو کندھوں کے درمیان سیب کی طرح ایک غدہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ چرانے چلے گئے۔ راہب نے کہا انہیں کسی کو بھیج کر بلا لو، جب آپ آئے تو بادل نے آپ پر سایہ کر رکھا تھا، جب آپ لوگوں کے پاس پہنچے تو لوگ درخت کے سائے میں بیٹھے تھے جب آپ بیٹھے تو سایہ آپ کی طرف جھک آیا،

سائب بن یزید کہتے ہیں مجھے میری خالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئیں اور بولیں اے اللہ کے رسول! یہ میری بہن کا بچہ ہے اور یہ بیمار ہے آپ نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور برکت کی دعا کی، آپ نے وضو فرمایا میں نے وضو کا غسل پیا اور آپ کی پشت کے پچھے آگیا مجھے آپ کے کندھوں کے درمیان ٹھہر نظر پڑی جس طرح چھپر کھٹ کا گھنڈا ہوتا ہے۔

جابر بن سمرة روایت کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان سرخ رنگ کا کبوتر کے انڈے کی طرح ایک غدہ دیکھا،

بادل کے سایہ کرنے کا ذکر:

بیان کیا جاتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا کے اونٹ

لے کر شام کے سفر پر نکلے تو انہوں نے اپنا غلام میسرہ آپ کے ساتھ کر دیا، آپ ایک درخت کے نیچے بھیرا نامی راہب کے حجرے کے پاس ٹھہرے بھیرا نے آپ کو دیکھا کہ آپ چلتے ہیں اور بادل سایہ کرتے ہیں، جس طرف آپ جاتے ہیں بادل بھی اس طرف جاتا ہے جب بھیرا نے یہ دیکھا تو زور سے پکار کر پوچھا تم کون ہو؟ میسرہ بولا میں خدیجہ کا غلام ہوں اور میرے ہمراہ محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب ہیں، ہم شام تجارت کی غرض سے جا رہے ہیں، جب راہب نے یہ سنا اور آپ کو دیکھا تو آپ کا سر جھکا اور میسرہ سے نظر ہچا کر آپ کے پاؤں چومے اور کہا اے محمد! ذرا اپنے کندھے کھولئے، آپ نے کندھے کھولے تو آپ کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت چمک رہی تھی، اس نے بوسہ دیا اور کہا میں آپ پر ایمان لایا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ وہ بنی امیہ جس کی بشارت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے دی اور انہوں نے فرمایا تھا کہ اس درخت کے نیچے میرے بعد سوائے نبی ہاشمی عربی کے اور کوئی نہیں اترے گا۔

ایک اور روایت میں ہے کہ خدیجہ بنت خویلد نے واپسی پر اپنے غلام میسرہ سے شام کا حال دریافت کیا تو اس نے آپ کی ہیبت سے انہیں آگاہ کیا اور کہا کہ آپ کے سر پر ہمیشہ بادلوں نے سایہ کئے رکھا۔

آپ کے چہرہ اقدس کی توراتیت کا ذکر :

ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر حین نہیں رکھا یوں لگتا تھا کہ چہرے پر سوج کھیل رہا ہے۔ حسن بن علیؓ روایت کرتے ہیں کہ میں نے ہند بن ابی ہالہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پوچھیں تو بولے کہ آپ عظیم المرتبت تھے، آپ کے چہرے پر نور چمکتا تھا۔

ابن مسعودؓ روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک تاریک رات میں جا رہا تھا آپ نے سینے پر سے اپنی چادر ہٹائی۔ آپ کے سینے سے چمک پیدا ہوئی اور اسی کی روشنی میں ہم نے رات گزاری۔

اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب آپ صوب میں باہر نکلتے تھے تو جسم اطہر کے منور ہونے کے باعث آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا۔

اور یہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات حضرت عائشہؓ کے پاس تشریف لائے اور ان کی سوئی گم ہو گئی تھی۔ انہوں نے اس کا آپ سے ذکر کیا، آپ ہنس دیئے جس سے پورا گھر آپ کے دانتوں کے نور سے روشن ہو گیا اور انہوں نے اپنی سوئی ڈھونڈ لی۔

اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کی عزت اور کتاب اللہ میں کئی قدر و منزلت کی خصوصیت کا بیان :

اللہ تعالیٰ سے اپنی کتاب میں ہر نبی کو اس کے نام سے "یا" کی ندا کے ساتھ پکارا لیکن آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح خطاب نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدمؑ کو خطاب کیا۔

یٰۤاٰدَمُ اَنْهَضْ بِسَاكَمِ (البقرہ: ۳۲) یٰۤاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ (البقرہ: ۳۵)
حضرت نوحؑ کے لئے ارشاد ہے یٰۤاٰنُوْحُ اِصْبَحْ بِسَلَامٍ مِنْ رَبِّكَ عَلَیْكَ وَعَلٰی اُمَّمٍ مِّنْ مَّوَدِّكَ (ہود: ۴۸) یا نوح انہ لیس من
احمکک (ہود: ۴۶)

حضرت ابراہیمؑ کو مخاطب فرمایا یا ابراہیم اعرض عن هذا (ہود: ۷۶)
حضرت لوطؑ کے بارہ میں فرمایا یا لوط انا رسل ربك (ہود: ۸۱)
حضرت شعیبؑ کے متعلق آتا ہے یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول (ہود: ۹۱)
حضرت ہودؑ کو مخاطب کیا گیا یا ہود ما جئتک بینه (ہود: ۵۳)
حضرت صالحؑ کو پکارا گیا یا صالح قد کنت فینا مرجوًّا قبل هذا (ہود: ۶۲)
حضرت داؤدؑ سے خطاب فرمایا گیا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض (ص: ۲۶)
حضرت موسیٰؑ کو اس طرح مخاطب کیا گیا یا موسیٰ انا صلیتک علی الناس بسالتی و بکلامی (الاعراف: ۱۴۴)
حضرت یوسفؑ کے متعلق خطاب اس طرح ہے یوسف ایما الصدیق (یوسف: ۴۶)
یوسف اعرض عن هذا (یوسف: ۲۹)

حضرت عیسیٰؑ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا گیا یا عیسیٰ انا متوفیک و راعیک انا و آل عمران: ۵۵
اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انداز سے مخاطب فرمایا۔

یا ایھا النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا (الاحزاب: ۴۵)
ارشاد خداوندی ہے یا ایھا النبی جسد اللہ و من ابتغک المؤمنین (الانفال: ۶۴)
یا ایھا النبی جاہدا لکفار و المنافقین (التحریم: ۹) یا ایھا النبی قل لا اذوا لک (الاحزاب: ۲۸)
یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک (المائدہ: ۶۷)

اور یہ بھی آپ کی خصوصیت ہے کہ انبیاء کرام کے ذکر میں آپ کا نام مقدم رکھا گیا جب انبیاء کرام سے میثاق لیا گیا اور جب
ہم نے انبیاء سے اور آپ سے میثاق لیا، نوحؑ سے، ابراہیمؑ، موسیٰؑ اور عیسیٰؑ ابن مریمؑ (علیہم السلام) سے میثاق لیا (الاحزاب: ۷)
ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پیدائش کے اعتبار سے تمام انبیاء سے پہلے اور بعثت
میں سب کے بعد ہوں اور اس طرح ارشاد خداوندی ہے۔

”جب ہم نے انبیاء اور آپ سے میثاق لیا اور نوح اور ابراہیم علیہما السلام سے“ (آلایہ)
یہ بھی آپ کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی قرآن مجید میں آپ کا ذکر کیا تو نبوت اور رسالت کی صفات کے ساتھ ذکر
ایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔

”محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے رفقہ کافروں پر سخت اور اپنیوں کے لئے نرم دل ہیں“ (الفتح: ۲۹)

ارشاد ہوا "محمد اللہ کے رسول ہیں اور آپ سے پہلے بھی کئی رسول ہو کر رہے ہیں" (آل عمران: ۱۴۴)

ارشاد خداوندی ہے "محمد تم میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں (الاحزاب: ۴۰)

ارشاد باری تعالیٰ ہے "اور وہ بشارت دینے والا ہے ایک رسول کہ میرے بعد احمد نام کے رسول آئیں گے (الصف: ۶) یہ بھی آپ کی تعظیم و تکریم کا ایک پہلو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ کے تمام اعضاء کا ذکر فرمایا ہے۔

ارشاد ہوا، "تم ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھو" (الحج: ۸۲)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ بار بار نگاہ اٹھا کر دیکھئے (کارخانہ قدرت میں) کہیں بھی جھول نظر نہیں آئے گی (الملک: ۱۳)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا، "اور ہم دیکھ رہے تھے آپ کا آسمان کی طرف بار بار چہرہ اٹھانا" (البقرہ: ۱۴۴)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیجئے (التیامہ: ۱۶) اللہ تعالیٰ نے فرمایا "کہتے ہیں کہ یہ تو زاکان ہے آپ

کہتے کہ یہ کان بھی تمہارے بھلے میں ہے" (التوبہ: ۶۱) اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ اپنے ہاتھوں کو گردن سے نہ باندھ لیں "جب اسرائیل (۳۹)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا" (الم نشرح: ۱) آگے چل کر فرمایا "وہ بوجھ کہ، جس سے آپ کی کمرہری ہو رہی

تھی" (الم نشرح: ۳) اللہ تعالیٰ نے فرمایا "روح الامین نے اسے آپ کے دل پر اتارا" (الشعرا: ۱۹۳، ۱۹۴) اللہ تعالیٰ نے فرمایا "ان کے دل

نے اُسے جھوٹ نہ جانا جو کہ دیکھا" (النجم: ۱۱) اللہ تعالیٰ نے فرمایا "طا، ہم نے آپ پر قرآن مجید اس لئے نازل نہیں کیا کہ آپ شقت

میں پڑ جائیں" (طہ: ۱-۲)

پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے وجود مسعود کا ذکر فرمایا۔ آپ تو اپنا جسم گھلا دیں گے کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے" (الشعرا: ۱۳)

اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ کی تعظیم و تکریم بھی ہوئی کہ زلفوں کی سیاہی اور رنگ کی سفیدی کی قسم کھائی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے

فرمایا "قسم ہے دو پہر کی اور رات کی جب چھا جاتی ہے" (الغصی: ۱)

آپ کے قدموں کی جگہ کی قسم کھائی گئی ہے، ارشاد باری ہے "قسم ہے اس شہر کی کہ اس شہر میں آپ رہتے ہیں (البیدہ: ۲۱)

اس کا مطلب آپ کے شہر کی قسم ہے، آپ کی انسانیت کی قسم کھائی گئی،

ارشاد ہوا "اے سردار، قرآن حکیم کی قسم" (یسین: ۱، ۲) آپ کی زندگی کی قسم کھائی گئی، قسم ہے آپ کی زندگی کی یہ مگر اہی

میں بھٹک رہے ہیں" (الحج: ۴۲)

اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی آپ کو ٹوکنا چاہا تو اس سے پہلے لطف آمیز الفاظ استعمال فرماتے فرمایا گیا۔ اللہ آپ سے

درگزر کرے آپ نے انہیں کیوں اجازت دی" (التوبہ: ۴۳)

کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں صریح انداز اور اشاروں کنایوں میں کوئی چارہزار مقامات پر آپ کی عظمت اور

فضیلت بیان فرمائی ہے

• آپ کے اسے خصوصیت کا ذکر کہ اللہ تعالیٰ نے امت سے کو آپ کے تعظیم اور آپ سے محبت کرنے

کا مکلف ٹھہرایا ہے

بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کی آواز سن لیتے تھے جب وہ سؤۃ المنتہی سے روانہ ہوتے اور آپ وہ خوشبو بونگھ لیتے جب جبریل وحی لے کر آپ کی طرف آنا چاہتے تھے، آپ پیچھے سے بھی اسی طرح دیکھ لیتے تھے جس طرح سامنے سے اور وائیں آ رہی ہیں سے، اور آپ وہ کچھ دیکھ لیتے تھے جو تم نہیں دیکھ سکتے اور وہ سن لیتے تھے جو تم نہیں سن سکتے۔

انس بن مالکؓ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے جب نماز کے لئے اقامت کی جا چکی تھی آپ نے فرمایا اپنی صفیں درست کر لو اور قریب قریب ہو کر کھڑے ہو کر و، کیونکہ میں تمہیں پیٹھ پیچھے بھی دیکھتا ہوں ایک اور روایت میں ہے میں پیٹھ پیچھے ویسے دیکھتا ہوں جیسا کہ سامنے سے دیکھتا ہوں،

انہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے اور وہ کچھ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے آسمان چرچراتا ہے اور اُسے چرچرانا چاہیے کہ اس میں ایک بالشت جگہ بھی ایسی نہیں کہ جہاں فرشتہ تسبیح میں مشغول نہ ہو ایک اور روایت میں ہے کہ فرشتے نے اپنی پیشانی نہ جھکا رکھی ہو

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کو دیکھتے تھے اُن کی ہاتھیں سنتے تھے لیکن دوسرے لوگ نہیں دیکھ پاتے تھے۔

• اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس خصوصیت سے نوازا کہ آپ کی اطاعت امت پر ہر حال میں فرض ہے۔ ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے اور آپ کا ہر حکم ماننا خواہ لوگ اُسے مفید سمجھیں یا مضر، یہاں تک کہ آپ کی اطاعت اس درجہ لوگوں کے لئے لازم ہے کہ اگر آپ اُن سے کہیں "اپنی جانوں کو قتل کر دو، اپنی اولاد کو آگ میں جلاؤ اور انہیں مار ڈالو" تو اس کی اطاعت واجب ہے۔ اللہ سبحان و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو" (آل عمران: ۱۳۲) اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: "مَنْ كُنِ اطَاعْتِ كُرُو رَاهِ يَابِ هُوَ جَاؤُ كُ"۔ (النور: ۵۴) اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

"جو کچھ رسول تمہیں دے وہ لے لو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ" (الحشر: ۷)

اللہ تعالیٰ نے آپ کے احکام کی خلاف ورزی پر سخت تنبیہ اور وعید فرمائی ہے، ارشاد باری ہے۔

"جو لوگ آپ کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ نفع میں مبتلا نہ ہو جائیں اور ان پر غضب نہ نازل ہو جائے"۔

(النور: ۶۳)

ابن عباسؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا، آپ اپنے بعد کسی کو مقرر فرما جائیں جو ہیں امر و نہی کی تعلیم دے میں نہیں معلوم کہ آپ کے بعد کون ہوگا؟

آپ نے فرمایا اگر میں کسی کو مقرر کر جاؤں اور وہ تمہیں اللہ کی اطاعت کا حکم دے اور تم اس کی بات نہ مانو، تو اس کی نافرمانی میری نافرمانی شمار ہوگی اور نافرمانی اللہ کی نافرمانی بن جائے گی اور اگر وہ تمہیں اللہ کی نافرمانی کرنے کو کہے اور تم ایسا کرو تو یہ بات قیامت کے دن تمہارے لئے ایک تجھت بن جائے گی لہذا میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں۔

اللہ تعالیٰ نے آپ کے حکم کی تعمیل امت پر ہر حال میں واجب قرار دے دی ہے، خواہ وہ انہیں پسند ہو یا ناگوار گزرے۔

بیان کیا جاتا ہے کہ زبیر بن عوف اور ایک انصاری کے درمیان ترہ کے ندی کے متعلق جھگڑا پیدا ہو گیا وہ دونوں اس سے زمین بیلاب کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر سے فرمایا تم اپنی زمین بیخج لیا کرو اور پھر اپنے ہمسائے کے لئے اُسے چھوڑ دو، انصاری بولا اے اللہ کے رسول آپ فیصلہ اس لئے کر رہے ہیں کہ وہ آپ کی چھوٹی کے بیٹے ہیں، آپ اس پر ناراض ہوئے حتیٰ کہ آپ کا چہرہ سُرخ ہو گیا پھر فرمایا اے زبیر، تم پانی چلاو، پھر اُسے روک لیا کرو تا آنکہ پانی کھیت کی دیوار تک پہنچ جائے اور پھر اپنے ہمسائے کے لئے چھوڑ دیا کرو۔

پہلے فیصلے میں آپ نے حق کو ملحوظ رکھتے ہوئے زبیر کے حق میں فیصلہ فرمایا اور اس میں انصاری کی دجوئی کو ملحوظ رکھا، لیکن اس پر انصاری خوش نہ ہوا تو آپ نے کھر اور بے لاگ فیصلہ فرمایا، جب اس پر انصاری نے دل میں تنگی محسوس کی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔
”قسم ہے تیرے رب کی یہ برگزگہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ یہ آپ کے فیصلوں کو دل میں تنگی محسوس کے بغیر تسلیم نہ کریں اور جیسا کہ تسلیم کرنا چاہیے (النساء: ۶۵)

اماعت کے اس وجوب اور احکام کو خوشی قبول کرنے کو ہر حال میں لازم قرار دے دیا گیا جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے ”کسی مومن اور مومنہ کے لئے اختیار باقی نہیں رہتا کہ جس معاملے میں اللہ اور اس کے رسول فیصلہ فرمادیں“ (الاحزاب: ۳۶)
آپ کی یہ خصوصیت کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوشی اور غصے دونوں حالتوں میں خلا سے محفوظ فرمایا ہے۔
بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا ہم مسرت اور غم دونوں حالتوں میں آپ کی باتیں لکھ لیا کریں، آپ نے فرمایا ہاں جو میں کہوں وہ لکھ لیا کرو میں خوشی اور غم میں بھی حق بات ہی کہتا ہوں۔

ایک روایت میں ہے کہ جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان کرو تو یقین جانو کہ آپ بالکل صاف ستھری اور صحیح بات کہنے والے ہیں اگر کوئی یہ گمان کرے کہ آپ خوشی اور غصے کی حالت میں بھٹ جاتے تھے تو وہ کفر کا مرتکب ہو گا۔
حتیٰ کہ آپ خوش طبعی بھی فرماتے تو اس میں بھی حق کو ملحوظ رکھتے تھے، کیونکہ یہ آپ کی خصوصیت ہے کہ آپ نہ تو خواہشات کی پیروی کرنے والے ہیں اور نہ ہی آپ اپنی خواہش سے کلام کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ کے اقوال بجائے خود حجت اور آپ کے اعمال لائق حجت ہیں، ارشاد خداوندی ہے ”یہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے بلکہ جو کچھ ہوتا ہے وحی ہے“ (النجم: ۳-۴)
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”تم ان کی پیروی کرو ہدایت پاؤ گے“ (النور: ۵) مزید ارشاد ہوا ”تم اس کی پیروی کرو امید ہے کہ راہ یاب ہو جاؤ گے“ (الاعراف: ۱۵۸)

آپ کے کلام کا حکم اللہ کے کلام جیسا ہے۔

آپ کا کلام اللہ تعالیٰ کے کلام کی عمومیت کی تخصیص کرتا ہے، کلام الہی کے اجمال کی تفصیل بیان کرتا ہے اور اس کے مشکل مضامین کی تشریح کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”تم عورتوں کو گھروں میں بند کر دو حتیٰ کہ انہیں موت آجائے یا اللہ تعالیٰ ان کے لئے کوئی راستہ نکال دے“ (النساء: ۱۵)

آپ نے فرمایا مجھ سے سمجھو، مجھ سے حاصل کرو اللہ تعالیٰ نے ان کیلئے راستہ نکال دیا کہ اگر غیر شادی شدہ عورت و مرد زنا کریں تو

سو کوڑے میں اور ایک سال کی جلا وطنی اور شادی شدہ جوڑا اس فعل کا ارتکاب کرتے تو سنگاری کی سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔

آپ نے اپنے قول اور فعل سے اس کی تفصیل بیان فرمائی اس طرح زکوٰۃ، حج وغیرہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس خصوصیت سے نوازا کہ آپ اپنی امت پر رحم و لطف فرمائیں، ان کے حق میں دعا کریں اور ان سے مشورے طلب فرمائیں، ارشاد ہوا آپ ان سے درگزر فرمائیے ان کے لئے بخشش کی دعا کیجئے، اور انہیں اپنے مشوروں میں شامل فرمائیے (آل عمران: ۱۵۹) اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر لازم فرمایا ہے کہ آپ بُرائی کے مقابلہ میں حسن کارانہ انداز اختیار فرمائیں ارشاد خداوندی ہے آپ اس کی بُرائی کو اچھے طریقے سے ٹالیں (ہومنون: ۹۶) آپ کے مختلف اعضاء شریفہ کی خصوصیت:

بیان کیا جاتا ہے آپ کے بال مبارک آگ میں ڈالے جائیں تو وہ نہیں جلتے۔
بیان کیا جاتا ہے کہ خیبر کی جنگ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؓ کو بلوایا اور اس وقت حضرت علیؓ کو آشوب چشم کی تکلیف تھی، آپ نے اپنا لعاب دہن آنکھوں پر ملا اور وہ اسی وقت ٹھیک ہو گئیں
آپ کے لعاب دہن کی یہ بھی خصوصیت تھی کہ آپ اگر اسے کھاری پانی میں ڈالتے تو وہ فوراً میٹھا ہو جاتا۔ آپ کی آنکھوں کی یہ خصوصیت تھی کہ آپ نے مشک میں اپنا ہاتھ ڈالا تو آنکھوں سے پانی کے قطرے ابل پڑے حتیٰ کہ چودہ سو افراد نے پانی پیا جانوروں نے بھی پانی پیا اور جو بچ رہا اسے پورے شکر میں تقسیم کر دیا گیا، آپ کی تبیلی کی یہ خصوصیت تھی کہ آپ اسے کسی مریض پر پھیرتے تو فی الفور شایاب ہو جاتا، ایک گننے بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا تو فوراً بال آگ آئے اسی طرح ٹیڈ منڈ درختوں پر ہاتھ پھیرا تو انہیں پھل لگ گئے،
آپ کی شہادت کی انگلی دوسری آنکھوں سے نسبتاً بڑی تھی آپ اس سے جس طرف اشارہ فرماتے وہ پھر آپ کی اطاعت کرتی،
آپ نے چاند کی طرف اشارہ کیا وہ پھٹ پڑا، درخت کی طرف اشارہ کیا وہ چلا آیا اور بتوں کی طرف اشارہ کیا تو وہ گر پڑے۔
آپ کے پاؤں کی یہ خصوصیت تھی کہ آپ پتھر پر رکھتے تو وہاں نشان پڑ جاتا، کسی گھر میں قدم رنجو فرماتے تو برکتوں کا نزول ہونا اور وہاں کے لوگ بلاکت سے بچ جاتے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

”اللہ انہیں ہرگز عذاب میں مبتلا نہ کرے گا جب تک کہ آپ ان میں تشریف فرما ہیں“ (الانفال: ۳۳)

آپ کا پسینہ اچھی سے اچھی خوشبو سے زیادہ خوشبودار تھا،
انہیں کہتے ہیں جب میں ایک اندھیری رات میں آپ سے ملا تو آپ کے چلے جانے کے بعد اس راستے میں آپ کی خوشبو سے آپ

کا پتہ چلا،

آپ کے جسم اقدس کی خصوصیت ہے کہ جس مسلمان سے آپ کا جسم اطہر لگ جائے تو اسے دوزخ کی آگ کبھی نہیں چھوئے گی اور یہ بھی آپ کے جسم اطہر کی خصوصیت ہے کہ آپ کے جسم پر کبھی کبھی نہیں بیٹھتی اور نہ ہی آپ کا سایہ کبھی زمین پر پڑا۔
آپ کی ذات اقدس کی خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ آپ کو چالیس انبیاء کے برابر قوت حاصل تھی اور نہ ہی کو چالیس اولیاء کے برابر

قوت حاصل ہوتی ہے اور ہر ولی کی قوت چالیس مسلمانوں کے برابر ہوتی ہے۔

بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں ایک رومال تھا، آپ نے اس سے اپنے ہاتھ اور چہرہ پونچھا اور پھر اسے آگ میں ڈال دیا گیا تو وہ نہیں جلا، پھر اسے آپ نے ابو ہریرہؓ کو عطا فرمایا جب وہ میلا جاتا تو ابو ہریرہؓ اسے آگ میں ڈال دیتے، وہ صاف ہو جاتا اور میل کچل نکل جاتی۔

یہ بھی آپ کی خصوصیت تھی کہ آپ کسی بھی سواری پر تشریف فرما ہوتے خواہ وہ کنسی ہی سست کیوں نہ ہوتی تیز دوڑنے لگتی۔

بیان کیا جاتا ہے کہ آپ ابو طلحہ کے گھوڑے پر سوار ہوئے اور وہ بہت سست روتھا، آپ سے کہا گیا کہ یہ بہت سست رفتار ہے۔ آپ نے اسے ایڑ لگا کر دوڑایا اور وہ دوڑا، جب آپ واپس آئے تو فرمایا ہم نے اسے بہت تیز رفتار پایا۔

اور یہ بھی آپ کی خصوصیت تھی کہ جب آپ کسی سواری پر سوار ہونے اور وادی کا سفر درپیش ہوتا تو سواری کے اگلے پاؤں بڑے ہوجاتے اور پچھلے چھوٹے ہوجانے اور جب پہاڑ نظر آتا تو اس کے اگلے پاؤں چھوٹے ہوجاتے اور پچھلے پاؤں بڑے ہوجاتے۔
آپ کی نیند کی خصوصیت کا ذکر :

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سوتی تھیں مگر دل جاگتا رہتا تھا۔ آپ کا ارشاد ہے۔ میری آنکھیں سوتی اور دل جاگتا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ دو فرشتے آپ کے پاس آئے اور آپ اس وقت آرام فرماتے۔ ان میں سے ایک نے کہا کیا آپ سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں، تو دوسرے نے کہا آپ کی آنکھ سو رہی ہے مگر دل جاگ رہا ہے۔

آپ کی نیند کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ آپ کو اس دوران کبھی احتلام نہیں ہوا، آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ نبی کو کبھی احتلام نہیں ہوتا، مطلب یہ ہے کہ نبی پر احتلام سے کبھی حالت جنب طاری نہیں ہوتی۔

آپ کا ارشاد ہے جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے صحیح دیکھا ہے کیونکہ شیطان کبھی میری شکل اختیار نہیں کر سکتا۔

رسول اللہ کی تمام انبیاء پر فضیلت

ابوسعید خدریؓ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قیامت کے دن بنی آدم کا سردار ہوں گا لیکن اس پر فخر نہیں کرتا، میرے ہاتھ میں نوار الحمد ہوگا۔ بایں ہر بھجے فخر نہیں، تم انبیاء قیامت کے دن میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور میری ہی قبر سب سے پہلے کھلی گی مگر فخر نہیں کرتا،

ابن عباسؓ روایت کرتے ہیں کچھ اصحاب رسول بیٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے، پس آپ تشریف لائے جب آپ ان کے نزدیک پہنچے تو وہ بحث کر رہے تھے آپ نے ان کی بات سنی کچھ کہہ رہے تھے، کیا کہنے حضرت ابراہیمؑ کے کہ انہیں مخلوق میں سے خلیل بنا یا گیا۔ دوسرا بولا اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو خصوصی کلام سے نوازا گیا، ایک اور بولا حضرت عیسیٰ اللہ کا کلمہ اور اس کی روح ہیں، آپ ان کے پاس آئے اور فرمایا میں تمہاری باتیں بھی سنیں اور تمہارا اظہار تعجب بھی دیکھا، بلاشبہ حضرت ابراہیمؑ خلیل اللہ ہیں اور واثق ہیں ایسے ہیں، حضرت موسیٰؑ نبی اللہ ہیں اور یقیناً ایسے ہیں، آگاز ہو کہ میں حبیب اللہ ہوں تاہم کسی فخر میں مبتلا نہیں ہوں

قیامت کے دن میں لو، الحمد اٹھانے والا ہوں گا لیکن کسی فخر کی ضرورت نہیں میں قیامت کے دن سب سے پہلا شفاعت کر نیوالا اور شفاعت قبول کیا جائیگا ہوں مگر اظہارِ فخر نہیں کرتنا، میں اولین و آخرین میں سب سے زیادہ عزت والا ہوں۔ البتہ فخر نہیں کرتنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اولادِ ابراہیم سے حضرت اسماعیل کو اور اولادِ اسماعیل سے بڑھ کر نہ کو منتخب کیا، فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے پیروکار ہوں گے، میں ہی سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، فرمایا میں قیامت کے دن جنت کے دروازے پر آؤں گا اور دروازہ کھولوں گا۔ دربان پوچھے گا تم کون ہو؟ میں کہوں گا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) وہ کہے گا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ سے پہلے کسی کے لئے دروازہ نہ کھولوں، آپ نے فرمایا میری اور دوسرے انبیاء کی مثال اس طرح ہے جیسے کسی نے اچھا عمل بنایا ہو، اور اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی رکھ دی ہو، دیکھنے والے عمل کی عمارت سے تو متاثر ہوتے تھے لیکن ایک اینٹ کی خالی جگہ پر متعجب! پس میں ہی وہ اینٹ ہوں اور میں خاتم الانبیاء ہوں اور فرمایا اپنے چیزیں مجھے ایسی عطا کیئیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں ملیں، ایک ماہ کے فاصلے تک مجھے رعب سے مدد دی گئی، میرے لئے پوری زمین کو مسجد اور پاک بنا دیا گیا ہے، میرے لئے مالِ نبیت کو حلال قرار دیا گیا، اور مجھ سے پہلے کسی کے لئے جائز نہیں تھا، مجھے شفاعت کی خصوصیت بخشی گئی اور برہنہ اپنی قوم کے لئے بطور خاص مبعوث ہوا اور مجھے تمام انسانوں کے لئے مبعوث کیا گیا۔

ابن کعبؓ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو میں انبیاء کا امام اور ان کا خطیب ہوں گا۔ شفاعت کا حامل بھی ہوں گا لیکن فخر نہیں کرتا،

ابن مسعودؓ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برہنہ کا انبیاء میں سے ایک دوست ہوگا میرے دوست میرے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام، میں اور میرا خلیل میرا رب ہے، پھر آپ نے پٹھاؤ لوگوں میں سے حضرت ابراہیمؑ کے نزدیک تر وہ ہیں جو ان کی پیروی کرتے ہیں اور اس رسول کی (ال عمران: ۶۸)

جابر بن عبد اللہؓ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے بہترین اخلاق اور اچھے کردار کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے۔

امت محمدیہ کی تمام امتوں پر فضیلت

ابن عمرؓ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری اور یہود و نصاریٰ کی مثال اس شخص کی ہے جسے ایک قیراط معاوضے پر آدھے دن تک مزدوری پر لگایا گیا تو یہود نے کام کیا، پھر فرمایا ایک اور شخص کو ایک قیراط پر عھتر تک کام پر لگایا گیا تو نصاریٰ نے کام کیا، پھر فرمایا کسی رات تک دو قیراط پر کام دیا گیا سو تم نے وہ کام کیا اور تمہیں دو ہر معاوضہ ملا، یہود بولے یہ کیا کہ ہم کام زیادہ کریں اور اجرت تھوڑی پائیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا معاوضہ کی ادائیگی میں تم سے کوئی زیادتی ہوئی، وہ کہیں گے نہیں تو فرمایا یہ تو میرا فضل ہے جسے چاہوں عطا کروں،

سہل بن سعدؓ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے ستر ہزار افراد بغیر حساب و کتاب کے

جنت میں جائیں گے، یا فرمایا سات سو ہزار افراد،

بیان کیا جاتا ہے کہ عمر بن خطابؓ کا کسی یہودی پر قرض تھا آپ اس سے ملے اور فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے ابوالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں پر فضیلت بخشی، آج میں تمہیں ہرگز نہیں چھوڑوں گا اور مطلوبہ چیز نے کرہوں گا۔ یہودی بولا اللہ تعالیٰ نے ابوالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جی نوح انسان پر فوقیت نہیں دی۔ حضرت عمرؓ نے ہاتھ اٹھا کر یہودی کے منہ پر تھپھر دے مارا۔ یہودی نے کہا اب میرا اور تمہارا فیصلہ ابوالقاسم (صلی اللہ علیہ وسلم) ہی کریں گے، یہودی نے کہا اسے ابوالقاسم عمرؓ کا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام انسانوں پر فضیلت بخشی ہے اور میں کہتا ہوں کہ آپ کو تمام انسانوں پر فضیلت نہیں دی گئی تو انہوں نے مجھے طمانچہ رسید کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرؓ کیا واقعی ایسا ہے؟ تم اسے اپنے تھیٹر مارنے کے متعلق راضی کرو، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اسے یہودی آدم صغی اللہ میں، ابراہیم خلیل اللہ میں، موسیٰ کلیم اللہ میں، عیسیٰ روح اللہ میں، اور میں حبیب اللہ ہوں، پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں جن سے میری امت کو نوازا گیا،

اللہ تعالیٰ کا اپنا نام "سلام" ہے اور میری امت کو "مسلمین" سے موسوم فرمایا اس کا نام "مومن" ہے اور میری امت کا نام "مومنین" ہے اور ہاں اسے یہودی اتم نے ایک دن مانگا اور ہمیں "جمہ" کا دن دیا گیا پس آج کا دن ہمارا، کل کا تمہارا اور اس سے بعد کا نصرانیوں کا ہے۔ (اسی طرح) تم قیامت کے دن پیچھے اور ہم پہلے ہوں گے،

اور ہاں اسے یہودی! بلاشبہ جنت تمام پر حرام ہوگی جب تک کہ میں اس میں داخل نہیں ہوں گا۔ اسی طرح تمام امتوں پر جنت حرام ہوگی جب تک کہ میری امت اس میں داخل نہ ہوگی۔

بیان کیا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے کہا: بے شک اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ (علیہم السلام) والتمیہ کو چار خوبیاں عطا کی ہیں جو مجھے نہیں ملیں، پہلی یہ کہ میری توبہ مکہ میں جا کر قبول ہوئی اور امت محمدیہ کسی بھی جگہ توبہ کرے تو قبول کر لی جاتی ہے، دوسری یہ کہ میں لباس میں تھا جب مجھ سے لغزش ہوئی اور شجر ممنوعہ کا بیٹھا تو مجھے لباس سے محروم کر دیا گیا اور امت محمدیہ گناہ بھی کرے گی لیکن اسے لباس بھی میسر رہے گا (دوسری یہ کہ) مجھ سے لغزش ہوئی تو مجھ سے میری عورت حوا، امک کر دی گئی۔

امت محمدیہ گناہ کرے گی لیکن ان کی عورتیں ان سے جدا نہیں کی جائیں گی (چوتھی یہ کہ) جہ سے جنت میں لغزش ہوئی اور مجھے جنت سے نکال دیا گیا اور امت محمدیہ جنت سے باہر نہ لٹھیاں کرے گی لیکن اسے پھر بھی جنت میں داخل کیا جائے گا۔

ابوہریرہؓ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے نوح علیہ السلام اور ان کی امت کو بلایا جائے گا پھر ان سے کہا جائے گا کہ آپ نے وہ کچھ پہنچا دیا جو آپ کو دیا گیا تھا؟ وہ کہیں گے ہاں! پھر امت سے کہا جائے گا کیا نوحؑ نے حق تبلیغ ادا کیا، وہ کہیں گے نہیں، ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہ آیا اور نہ ہی آپ کا پیغام ہم تک پہنچا گیا۔ اللہ تعالیٰ حضرت نوحؑ سے فرمائے گا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم نے ان تک میرا پیغام نہیں پہنچایا۔ کیا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ نوحؑ کہیں گے ہاں! اللہ تعالیٰ فرمائے گا کون؟

نوح علیہ السلام کہیں گے امت محمدیہ (علیہم السلام) پھر اس سے پوچھا جائے گا۔ امت محمدیہ کہے گی کہ ہاں نوح علیہ

اسلام اپنی قوم کے پاس آئے، قوم نوح کہے گی تم پر کیسے گواہ بن سکتے ہو جبکہ ہم پہلے تھے اور تم بعد میں آئے؟ امت محمدیہ کہے گی اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف اپنا رسول بھیجا اور ہم پر کتاب نازل کی اور اس میں تمہارے واقعات بھی تھے، اور اللہ تعالیٰ کا اشاہد بھی ہے اور ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو (البقرہ ۱۲۳)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت، "امت مرحومہ" ہے اس پر قیامت کے دن عذاب نہ ہوگا۔ ان پر دنیا میں عذاب از قسم قتل وغیرہ ہی کافی ہے۔

حضور کی حاضر جوابی

سبھی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آیترا تکتھ و ما تعبدون من دون اللہ حصبت جہنم انتم لہا وارثون تم بھی اور اللہ کے سوا تم جن کی عبادت کرتے رہے ہو جہنم کا ایذا من بننے والے ہو۔ تم سب اس میں جانے والے ہو سورۃ الانبیاء ۱۹۸ نازل ہوئی تو عبد اللہ بن الزبیری قریش کے پاس آیا اور ان سے کہا:

”اے قریش! آج میں محمد سے بحث کروں گا کہ اس کے رب کی طرف سے اس پر یہ کیوں نازل ہوا ہے؟“

یہ کہہ کر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور کہا:

”اے محمد! کیا تمہیں یہ یقین نہیں ہے کہ تم پر اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے انکم و ما تعبدون من دون اللہ حصبت جہنم انتم لہا وارثون؟“

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”بلا شک مجھ پر نازل ہوئی ہے“

زبیری نے کہا: ”مشرکین نے فرشتوں کی عبادت کا انصاری نے حضرت علی (علیہ السلام) کی عبادت کی اور یہود نے حضرت عزیر (علیہ السلام) کی عبادت کی۔ تمہارے خیال کے مطابق یہ دونوں تمہاری طرح نبی ہیں۔ یہ دونوں بھی ہمارے صبیحوں کے ساتھ دوزخ میں جائیں گے!“

آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جواب دیا ”ارے! کیا تمہیں معلوم نہیں کہ“ ما“ غیر ذی عقل اشیاء کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اور ”من“ ذی عقل کے لئے۔ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے: ”انکم و ما تعبدون“ یعنی تم اور اللہ کے سوا جن چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو اگر الفاظ ”انکم و من“ ہوتے تو پھر وہ صورت ہوتی جو تم کچھ رہے ہو۔“ یہ سن کر وہ خاموش اور لاجواب ہو گیا۔ ایک مرتبہ ابی ان خلف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اس کے پاس دو بٹریاں تھیں جو بوسیدہ ہو کر بھر بھری ہو چکی تھیں۔ اس نے انھیں مروڑ کر راکھ بنا دیا اور ہوا میں پھینک دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا: ”اے محمد! تمہارا یہ خیال ہے کہ ہم اور ہمارے آباؤ اجداد گل مروڑ کر راکھ ہوجانے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ تم تو وہ بات کہہ رہے ہو جو آج تک کسی نے نہیں کہی۔ تم نے بہت عجیب بات کہہ دی ہے۔“ آخر اس بڑی کو کون زندہ کرے گا جبکہ یہ بوسیدہ ہو چکی ہے۔“

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبانِ وحی سے فوراً جواب دیا:

”اے قریش کے انتہائی زریک لوگوں میں سے تھے اور اسلام اور مسلمانوں کے سخت ترین دشمن تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر اسلام نے آئے (ترجمہ)

”يَعْبِيهَا الَّذِي أَنشَأَ مَا أَوَّلَ مَسْرَةٍ وَهُوَ بِحَقِّ خَلْقِي عَلِيمٌ“ (اُسے وہ زندہ کسے گا جس نے اُسے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ اور وہ ہر چیز کی پیدائش سے اچھی طرح باخبر ہے)“

نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تعبیر خواب :

حضرت سمرۃ بن جندب روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز فجر ادا فرمایتے تو اپنے اصحاب سے فرماتے:-
”تم میں سے جس نے کوئی خواب دیکھا جو وہ بیان کرے“ لوگ ماشاء اللہ بیان کرتے اور رسول اللہ فرماتے ”نبوت میں سے اب صرف مبشرات ہی باقی رہ گئی ہیں“ لوگوں نے عرض کیا:- ”یا رسول اللہ! یہ مبشرات کیا ہیں؟“
آپ نے فرمایا:- ”نیک خواب جو مومن دیکھتا ہے یا اُسے دکھایا جاتا ہے۔“
یہی واقعہ حضرت انس بن مالک نے یوں روایت فرمایا ہے:
”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:- اب رسالت اور نبوت کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے۔ میرے بعد اب نہ کوئی رسول آئے گا اور نہ کوئی نبی۔“ حضرت انس فرماتے ہیں کہ یہ بات لوگوں پر کچھ شاق گذری۔ اس پر آل حضور نے فرمایا:- ”لیکن مبشرات ہوں گے“ لوگوں نے عرض کیا:- ”اے اللہ کے رسول! یہ مبشرات کیا ہیں؟“ آپ نے فرمایا:- ”مسلمان کا خواب اور یہ نبوت کے اجزائیں سے ہی ایک جز ہے۔“

خواب کی تعبیر

حضرت انس رضی اللہ عنہ ان مالک روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”خواب میں کینتیں بھی ہوتی ہیں اور نام بھی۔ سو تم کینتوں سے اشارے کچھ لو اور ناموں سے تعبیرے لو۔“ جو شخص آپ کے سامنے کوئی خواب بیان کرتا آپ اسے کہتے ”جو کچھ تم نے دیکھا ہے خیر ہے۔“ تجھے خیر ہی دکھایا گیا ہے اور جو ہو گا۔ وہ خیر ہی گا۔“
حضرت ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں: ”میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک درخت کے نیچے سایے میں بیٹھا ہوں میرے پاس کاغذ اور دوات ہے اور میں سورت کے آغاز سے لکھ رہا ہوں جب میں آیت المسجدہ پر پہنچا تو کاغذ دوات اور درخت نے سجدہ کیا۔ میں نے انہیں سجدہ میں یہ کہتے سنا۔ اَللّٰهُمَّ اَقْطَطْ بِهَا وَاذْرَا وَاخْرُزْ بِهَا مُشْكِرًا وَاغْلَطْ بِهَا اَجْرًا۔ اسے اللہ تو اس کے ذریعے بوجھ اُتار دے شکر ادا کرنے کے لیے محفوظ رکھ اور اس کی وجہ سے بہت بڑا اجر عطا فرما۔ ابو موسیٰ کہتے ہیں میں بھی انہی کی طرح سجدہ میں گر گیا۔ جب میں جاگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور سارا ماجرا آپ کو سنایا۔ آپ نے فرمایا:- ”تم نے بھلائی کی تھی۔ بھلائی ہی ہوگی۔ تم سو گئے اور تمہاری آنکھ بھی نمبروں کی نمند سو گئی۔“

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”خواب دراصل دل کی بات ہے۔ یا شیطان کا ڈراوا یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت۔ لہذا جو شخص ایسی چیز دیکھے جو اُسے ناپسند ہو تو اُسے دوسروں سے اس کا ذکر نہیں

کرنا چاہیے۔ بلکہ اٹھ کر فواصل پڑھنے چاہئیں؟

۱۔ حضرت جابر بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا: میں نے خواب میں دیکھا کہ میرا سر کاٹ دیا گیا ہے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور فرمایا کہ ”سب خواب میں شیطان تم میں سے کسی کے ساتھ تلعب کہے تو اُسے لوگوں کے پاس اس کا ذکر نہیں کرنا چاہیے۔“

۲۔ حضرت ابن زبیل جونیذی سے روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف رخ کر کے فرمایا: تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ میں نے عرض کیا: ہاں! یا رسول اللہ! میں نے دیکھا ہے۔ فرمایا: خدا کے تم ابھی بات دیکھو اور تمہاری سے بچو۔ بھلائی ہمارے لیے ہو اور بُرائی ہمارے دشمنوں کے لئے۔ سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لئے ہیں۔ کہو! بیان کرو۔“

۳۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے مجھے خواب میں دیکھا اُس نے حقیقتاً مجھے دیکھا کیونکہ شیطان کے لئے میری شکل اختیار کرنا ممکن نہیں ہے۔“

۴۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ ہم عقبہ بن رافع کے گھر میں ہمارے پاس ابن ابی طالب کی تازہ کھجوریں لائی گئی ہیں۔ میں نے اس کی یہ تاویل کی کہ دنیا میں ہمارے لئے رخت و دلبندی ہے اور آخرت میں ہمارے لئے عافیت ہے اور یہ کہ ہمارا دین پاک ہے۔“

۵۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ مدینہ میں بکھرے ہوئے بالوں والی ایک عورت سوداً مدینہ سے نکل کر حبیبیہ مقام میں چلی گئی ہے۔ (حبیبیہ کو حفصہ بھلاکتے ہیں یہ مقام شام داؤں کے لیے میتقات احرام ہے) آنحضرت نے اس کی تاویل یہ کی کہ وہاں مدینہ سے نکل کر حبیبیہ مقام میں چلی جائے گی۔

۶۔ حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے تلوار کو گھمایا اُس نے آپ کے سینہ مبارک کو زخمی کر دیا۔ نتیجتاً مسلمانوں کو غزوہ احد میں ہزیمت اٹھانا پڑی۔ آنحضرت نے تلوار کو دوبارہ گھمایا اور مسلمانوں کو وہ صورت حال پیش آئی جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب کی اور مسلمان دوبارہ متحد ہو کر ایک مٹھی بن گئے۔

۷۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”خواب میں میرے پاس روئے زمین کے خزانے لائے گئے۔ میری دونوں تھیلیوں میں سونے کے دو زیور رکھے گئے۔ میرے لیے یہ دونوں گراں ہو گئے۔ پس اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعہ ہدایت کی کہ میں ان میں پھونک ماروں۔ جب میں نے ان میں پھونک ماری تو وہ دونوں چلے گئے۔ میں نے ان دونوں کی تاویل یہ کی کہ یہ دونوں وہ جھوٹے مدعیان نبوت ہیں جو میرے ارد گرد ہیں یعنی صنم اور یمامہ کے مدعیان نبوت۔“

۸۔ حضرت ابن عمرؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے پاس دودھ کا

ایک پیالہ لایا گیا۔ میں نے اس سے خوب سیر ہو کر دودھ پیا یہاں تک کہ دودھ میرے ناخنوں سے پھوٹ پڑا پھر میں نے زائد دودھ عمر کو دے دیا۔ لوگوں نے عرض کیا: "آپ نے اس کی کیا تاویل فرمائی؟" فرمایا: "یہ علم تھا۔"

حضرت ابو سعید الخدریؓ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے: "میں سو رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ لوگ میرے سامنے جیش کئے گئے ہیں۔ سب قمیص پہنے ہوئے ہیں البتہ کسی کا قمیص میلنے تک ہے اور کسی کا اس سے نیچے تک پھر میرے سامنے عمران الخطابؓ کو پیش کیا گیا، ان کے قمیص کا دامن سب سے زیادہ لمبا ہے۔ وہ اسے گھیسٹے لیے چلے جا رہے ہیں۔" لوگوں نے عرض کیا: "اے اللہ کے رسول! آپ نے اس کی کیا تاویل کی ہے؟" آپ نے فرمایا: "یہ دین ہے۔"

ایک دوسری روایت میں ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ "مجھے کچھ قمیص دیئے گئے ہیں جنھیں میں نے اپنے اصحاب میں تقسیم کر دیا۔"

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے: "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "میں سو رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ میں پرانے کوئین پر بیٹھا ہوں۔ کوئین پر ڈول رکھا ہے۔ پھر میں نے اس میں سے جتنا اٹھنے چاہا پانی نکالا۔ پھر ابن ابی قحزہ نے ڈول پکڑ لیا۔ اور ایک یا دو ڈول پانی نکالا۔ اس کے ڈول نکالنے میں زور شور نہیں تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی معفرت کرے! پھر یہ ڈول عمران الخطابؓ نے لے لیا اسکے ہاتھ میں دل چرسے کی شکل اختیار کر گیا۔ میں نے کسی بہادر کو عمران الخطابؓ کی طرح پانی نکالتے نہیں دیکھا۔ یہاں تک کہ لوگوں نے اپنے اڑنوں کو پانی بنا کر پانی کے گرد بٹھا دیا۔" یعنی میرے یہ نظام حکومت حضرت ابوبکر صدیقؓ کے ہاتھ میں ہو گا ان کی حکومت سال دو سال ہوگی پھر یہ حضرت عمر بن الخطابؓ کو منتقل ہو جائیگی اور وہ توب حکومت کریں گے یہاں تک کہ لوگ مال و دولت سے خوب بہرہ مند ہوں گے اور آرام سے زندگی گزاریں گے۔"

حضرت عائشہؓ روایت کرتی ہیں: "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وراق بن نوفل کے بارے میں دریافت کیا تو حضرت خدیجہؓ نے فرمایا: "یا رسول اللہ! انہوں نے آپ کی تصدیق کی تھی اور آپ کے غلبہ سے پہلے وہ انتقال کر گئے۔" رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "میں نے اسے خواب میں دیکھا سفید براق لباس زیب تن کئے ہوئے تھا۔ یہ لباس اہل جنت کا لباس ہے۔ اگر وہ زینوں میں سے ہوتا تو اس کا لباس کوئی دوسرا ہوتا۔"

حضرت ام ابی اسلمہؓ انصاریہؓ فرماتی ہیں کہ "جب حضرت عثمان بن مظعون فوت ہوئے تو میں نے انھیں خواب میں دیکھا ان کے پاس پانی کا ایک چشمہ جاری تھا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا: "یہ ان کا عمل ہے جو جاری ہے۔"

حضرت خزیمہ بن ثابتؓ راوی ہیں وہ کہتے ہیں۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انورؐ پر سجدہ کر رہا ہوں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ آنحضرتؐ فرمادے گئے اور انھیں فرمایا کہ اپنی خواب سچی کر لو۔ اس پر حضرت خزیمہؓ نے آپ کی پیشانی پر سجدہ کیا (یعنی انہوں نے جھک کر آپ کی پیشانی کو بوسہ دے لیا۔)

حضرت عبد اللہ بن عمرؓ نے عرض کیا ہے وہ کہتے ہیں: "میں غیر شادی شدہ نوجوان تھا۔ مسجد ہی میں رہا کرتا تھا۔ میں دیکھتا کہ

لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی خوابیں بیان کرتے اور آپ اُن کی تعبیر بیان کرتے۔ میں نے دعا کی: اے اللہ! اگر تیرے حضور میں میرے مقدر میں کوئی بھلائی لکھی ہے تو مجھے خواب دکھا دے تاکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اُس کی تعبیر دریافت کروں۔“ راوی کہتے ہیں کہ ”میں سو گیا میں نے دیکھا کہ دو فرشتے میرے پاس آئے اور مجھے لے کر چل دیے راستہ میں ایک اور فرشتہ ملا۔ اُس نے مجھ سے کہا: ”تم کیوں ڈرتے ہو۔ تم ایک نیک آدمی ہو، وہ دونوں فرشتے مجھے دوزخ کی طرف لے گئے۔ بس کنوئیں کی طرح یہ چاروں طرف سے بند کی ہوئی تھی۔ میں نے اس میں اپنی جان پہچان کے بعض لوگوں کو دیکھا۔ وہ دونوں مجھے دائیں طرف لے گئے۔ صبح ہوئی تو میں نے سارا ماجرا حضرت حفصہؓ سے بیان کیا۔ انہوں نے سارا قصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش گزار کر دیا آنحضرتؐ نے سارا قصہ سن کر فرمایا: ”عبداللہ مر دنیکے سے کاش کئی رات کو کثرت سے نواہل چڑھا کرے؟“ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے ہمیشہ رات کو نفل نماز پڑھنے کا التزام کیا۔

و— حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں: ”میں نے خواب میں ایک سرسبز و شاداب باغ دیکھا جس کے وسط میں ایک ستون تھا۔ ستون کے اوپر ایک کھوٹا لگا ہوا تھا۔ مجھے اس کھوٹے پر چڑھنے کے لیے کہا گیا۔ میں نے کہا۔ میں نہیں چڑھ سکتا۔“ پھر میرے پاس ایک غلام آیا اور اُس نے کپڑوں سے کپڑا کر مجھے اُپر اُٹھایا۔

اس طرح میں اُپر چڑھا اور میں نے اُس کھوٹے کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اس حال میں کہ میں نے اُسے کپڑا رکھا تھا میں بیدار ہو گیا۔ اور سارا قصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیان کیا۔ آپ نے فرمایا: وہ باغ اسلام ہے۔ اور وہ ستون واصل اسلام کا ستون ہے یعنی اسلام کی بلند جہ ہے اور وہ کھوٹا دین اسلام کا مرکز ہے۔ اُسے عبداللہ اتم موت کی آمد تک اسلام ہی کی مضبوط رسی کو پکڑے رکھو گے۔

و— حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی: میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ ایک سائبان ہے جس سے گھی اور شہد کے قطرے ٹپک رہے ہیں اور لوگ انہیں ہاتھوں میں لے رہے ہیں۔ کسی کے پاس زیادہ ہے اور کسی کے پاس کم۔ اچانک میں دیکھتا ہوں کہ ایک رسی آسمان سے زمین تک تنک رہی ہے پھر میں دیکھتا ہوں کہ آپ، اے اللہ کے رسول، اُسے پکڑ کر اُپر چڑھتے ہیں۔ پھر ایک اور شخص اُسے پکڑ کر اُپر چڑھتا ہے۔ پھر ایک اور (بیسرا) شخص اس کے ذریعے اُپر چڑھتا ہے۔ پھر ایک اور شخص اُسے پکڑ لیتا ہے۔ رسی ٹوٹ جاتی ہے وہ اُسے جوڑ دیتا ہے۔“ حضرت ابو بکرؓ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ پر میرے ماں باپ خدا ہوں۔ بخدا آپ مجھے اسی کی تعبیر بیان کرنے دیں۔“ آنحضرتؐ علیہ السلام نے فرمایا: ”خبر تو تعبیر بیان کرو۔“

حضرت ابو بکرؓ نے عرض کیا: ”یہ سائبان تو اسلام ہے۔ اور جو شہد اور گھن اُس میں سے قطرہ قطرہ ٹپک رہا ہے یہ قرآن اور اس کی حلاوت ہے اور جو کچھ لوگ تمہیلوں میں لے رہے ہیں۔ یہ قرآن مجید ہے خواہ تھوڑا ہو یا زیادہ اور آسمان سے زمین تک پہنچنے والی رسی وہ حق ہے جس پر آپ قائم ہیں، آپ اُسے پکڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے ذریعہ بلند مرتبہ کر رہا ہے۔ پھر آپ کے بعد ایک شخص اُسے پکڑتا ہے اور اس کے ذریعے بلندی پر پہنچ جاتا ہے۔“

پھر ایک دوسرا آدمی اُسے پکڑ کر مقام بند پر پہنچا ہے۔ پھر ایک اور شخص اُسے پکڑتا ہے وہ برسی ٹوٹ جاتی ہے وہ اُسے
 پیوند لگا کر اُس کے ذریعہ اوپر چڑھتا ہے۔ اے اللہ کے رسول! (آپ پر میرے ماں باپ قرآن ہوں) آپ مجھے بتائیں
 میں نے درست تعبیر کی ہے یا غلط؟ آنحضرت علیہ السلام نے فرمایا: تمہاری بعض باتیں درست ہیں اور بعض غلط۔ حضرت
 ابو بکر نے عرض کیا: یا رسول اللہ! مجھ آپ ہی فرمائیں میں نے کیا غلطی کی؟ آنحضرت نے فرمایا: تم قسم تم کھاؤ۔
 حضرت ابن زبیرؓ سے روایت ہے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی نماز سے فارغ ہو جاتے تو اپنا رخ
 لوگوں کی طرف کر لیتے اور پوچھتے: "کیا تم میں سے کسی نے کچھ دیکھا ہے؟ (یعنی خواب میں)" ابن زبیر کہتے ہیں: میں نے
 عرض کیا: یا رسول اللہ! میں نے دیکھا ہے۔ آنحضرت علیہ السلام نے فرمایا: خدا کرے تم نے بھلائی دیکھی ہو اور برائی
 سے بچے ہو۔ بھلا ہمارا ہو اور بُرا ہمارے دشمنوں کا۔ سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ ہاں بھی کہو کیا دیکھا؟
 ابن زبیر کہتے ہیں میں نے عرض کیا میں نے خواب میں دیکھا کہ سب لوگ ایک نہایت کھلے کشادہ صاف راستے پر چلے جا رہے
 ہیں۔ یہ راستہ لئے لئے سب کو ایک نہایت شاداب سبزہ زار کے کنارے لے گیا۔ میری آنکھوں نے ایسا پروردگار سبزہ زار
 کبھی نہیں دیکھا ہر طرف سبزہ بہنا رہا ہے اور شبنم کے قطرے طرح طرح کے سبزے پر پڑے ہوئے ہیں۔ میں کیا دیکھتا ہوں
 کہ لوگوں کا پہلا گروہ جب اس سبزہ زار کے کنارے پہنچا تو انہوں نے اللہ اکبر کہہ کر اپنی سواریوں کو راستہ پر ڈال لیا کسی
 نے سواری کو چھنے دیا اور کسی نے مٹھی بھر سبزہ لے لیا یہ لوگ راستے سے واپس بائیں ہٹے بغیر آگے چل دئے۔ پھر ان
 کے بعد ایک دوسرا گروہ آپہنچا۔ یہ پہلے گروہ سے تعداد میں کئی گنا زیادہ تھا۔ یہ لوگ بھی جب اس سبزہ زار کے کنارے
 پہنچے تو انہوں نے بھی اللہ اکبر کہا اور سواریوں کو راستے پر ڈال دیا۔ کچھ لوگوں نے جانوروں کو گھاس کو مزارے
 کا مرق دیا اور کچھ نے مٹھی بھر سبزہ لیا اور سب آگے بڑھ گئے پھر ان کے بعد ایک تیسرا گروہ آیا اور یہ لوگ تعداد میں
 ان سے بھی کئی گنا زیادہ تھے یہ جب اُس سبزہ زار کے کنارے پہنچے تو انہوں نے بھی اللہ اکبر کہا اور سواریوں کو راستہ
 پر ڈال دیا۔ لیکن خوب صورت سبزہ کو دیکھ کر کہنے لگے: "یہ تو ایک اچھی جگہ ہے۔" وہ اس سبزہ زار پر بڑھ گئے اور
 دائیں بائیں کو مڑ گئے۔ جب میں نے یہ صورت حال دیکھی تو میں نے اپنی راہ لی یہاں تک کہ میں سبزہ زار کے آخری
 سرے پر پہنچا۔ چنانچہ میں آپ کے پاس تھا اور اے اللہ کے رسول! آپ ایک منبر پر تشریف فرماتے جس کی سات بیٹھیاں
 تھیں۔ آپ اُس کی سب سے اوپر کی بیٹھی پر تشریف فرماتے۔ ناگاہ میں نے دیکھا کہ آپ کے دائیں طرف اونچی ناک لیے قد
 اور گندمی رنگ کا ایک آدمی بیٹھا ہے۔ جب وہ بات کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ سب لوگوں سے اونچے تھا ہے۔
 پھر چنانچہ میں نے دیکھا کہ آپ کے بائیں طرف ایک میانہ قد کا آدمی بیٹھا ہے جس کے سرخ دکتے چہرے پر بہت سے
 زل ہیں جب اُس نے بات کی تو آپ سب احتراماً اُس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ پھر چنانچہ میں نے دیکھا کہ آپ کے
 آگے ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہے اور آپ سب اُس کی اتلا کر رہے ہیں۔ اور معاً میں نے دیکھا کہ اس سارے منظر کے آگے
 ایک دہلی تیلی ادھیڑ عمر کی آدمی بیٹھی ہے۔ مجھے یوں لگتا جیسے اُسے یا رسول اللہ! آپ نے اٹھایا ہے۔ ابن زبیر کہتے ہیں کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کا رنگ پل بھر کے لیے متغیر ہو گیا۔ پھر بڑی فراخ دلی کے ساتھ آپ نے ارشاد فرمایا۔
 ”جو تم نے کشادہ کھلا اور صاف راستہ دیکھا وہ راہ ہدایت ہے جس پر میں تم کو لے جا رہا ہوں۔ وہ خوشنما سبزہ زار جو
 تم نے دیکھا وہ دنیا اور اُس کی پریشانی زندگی ہے۔ میں اور میرے اصحاب ہم اُس سے آگے بڑھ گئے۔ ہم نے دنیا کے کوئی
 تعلق نہیں رکھا نہ دنیا ہی کو ہم سے کوئی سروکار رہا۔ نہ اُس نے ہماری خواہش کی اور نہ ہم نے اُسے چاہا۔ البتہ دوسرا آدمی
 گروہ جو آیا۔ (یہاں آنحضرتؐ نے بات مختصر کر دی)۔ تو بس اتنا اللہ و اتنا اللہ را جوں الیتمہ تم نیک راستے پر چل رہے ہو تم اسی
 راستے پر چلتے رہو گے یہاں تک کہ (قیامت کے روز) تم مجھ سے ملاقات کرو۔ البتہ وہ منبر یہ دنیا کے سات ہزار سال ہیں میں
 آخری ہزارویں میں ہوں۔ ہاں! بلے خدا اور گندمی رنگ کے صاحب حضرت موسیٰ علیہ السلام میں ہم ان کا اس لئے احترام کرتے
 ہیں کہ انہیں کلیم اللہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ دوسرے سرخ دکتے چہرے والے حضرت جیسی علیہ السلام میں ہم ان کا احترام
 اس لئے کرتے ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں بلند مقام حاصل ہے۔ تیسرے بوڑھے شیخ جن کی اقتدا کرتے تم نے ہمیں دیکھا ہے
 وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اور وہ بوڑھی دہلی تیلی اڈنی جو تم نے دیکھی کہ گویا میں نے اُٹھائی ہے وہ قیامت کی گھڑی ہے
 جو ہم پر آنے والی ہے۔ بس تم میرے بعد کوئی اور نبی آنے والا ہے اور نہ میری امت کے بعد کوئی اور امت آنے والی ہے۔“
 و— روایت ہے کہ ابو عمر رضی اللہ عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نوحے کے ایک وفد کے ساتھ حاضر ہوئے اور عرض کیا: ”یا رسول اللہ!
 میں نے رات میں ایک خواب دیکھا ہے۔ وہ یہ ہے: ”میں جو گدھی اپنے قبیلے میں چھوڑ کر آیا ہوں اُس نے بکری کا ایک بچہ جنابے
 جو سرخی نال سیاہ بھورے رنگ کا ہے۔“ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”کیا تمہاری کوئی لونڈی ہے جسے تم اس خوشی کے ساتھ
 چھوڑ کر آئے ہو کہ یہ حال ہے؟“ میں نے کہا: ”ہاں! میں ایک لونڈی چھوڑ کر آیا ہوں میرا خیال ہے کہ وہ حاملہ ہے۔“
 آنحضرتؐ نے فرمایا: ”اس کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے جو تمہارا بیٹا ہے۔“ عرض کیا: ”سرخی نال سیاہ بھورے
 رنگ کا کیا مطلب ہے؟“ آپ نے مجھے نزدیک ہونے کا حکم دیا اور میں آپ کے نزدیک ہوا۔ آپ نے فرمایا: ”کیا تجھے
 برہی کی بیماری ہے جو تم نے پھپھارکھی ہے؟“ میں نے عرض کیا: ”ہاں! اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا
 کسی مخلوق نے میرے برہی کے نشان کو نہیں دیکھا نہ مجھے کسی ایسے آدمی کا علم ہی ہے۔“ آنحضرتؐ نے فرمایا: ”بس یہ ایسے ہی
 ہے۔“ راوی کہتے ہیں کہ میں نے نعمان بن المنذر کو دیکھا اس نے دو بالیاں اور بازو تیندپہن رکھے تھے جن میں دو موتی جڑے
 ہوئے تھے۔ آنحضرتؐ نے فرمایا: ”وہ عربوں کا بادشاہ ہے وہ اعلیٰ ترین لباس پہن کر اپنی شان و شوکت کو لوٹے گا۔“
 راوی کہتا ہے: ”میں نے زمین میں سے نکلتی ہوئی ایک ادھیڑ عمر کی بڑھیا دیکھی ہے۔“
 آنحضرتؐ نے فرمایا: ”یہ دنیا کی باقی زندگی ہے۔“

و— حضرت عمر بن خطابؓ نے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”میں نے ایک خواب میں دیکھا
 کہ دو آدمی آئے اور مجھے ہاتھ سے پکڑ کر باہر ایک زمین میں لے گئے۔ وہاں کیا دیکھا ہوں کہ ایک شخص بیٹھا ہے اور دوسرا ہاتھ
 میں لوہے کی ٹیڑھے سرے والی سلاخیں لے اُس کے سر پر کھڑا ہے۔ وہ ایک سلاخیں کی ایک بانٹھ میں ٹھونسا ہے جو اُس کے

جبرے کو پھاڑ کر اس کی گڈی تک چلی جاتی ہے۔ پھر وہ اسے نکال کر دوسری باجھ میں ٹھونس دیتا ہے جو اُس کے دوسرے جبرے کو پھاڑ دیتی ہے۔ چنانچہ وہ اسی طرح کرتا چلا جاتا ہے۔
میں نے اُن سے کہا: ”یہ کیا ہے؟“
ان دونوں نے جواب دیا: ”اگے چلو!“

چنانچہ میں ان کے ساتھ ہو گیا اچانک میں نے دیکھا کہ ایک آدمی چپت لیٹا ہوا ہے اور ایک دوسرا آدمی ہاتھ میں پتھر لئے کھڑا ہے اور اُس کے سر پر مے مارتا ہے جب پتھر لڑھک جاتا ہے وہ اُسے پکڑنے کے لئے آگے بڑھتا ہے۔ جب وہ واپس آتا ہے تو اُس کا سر پہلی حالت میں آجاتا ہے۔ وہ بار بار اسی طرح کرتا ہے میں نے پوچھا: ”یہ کیا ہے؟“
ان دونوں نے کہا: ”تم چلو!“

میں ان دونوں کے ساتھ وہاں سے چل دیا۔ پھر میں نے اچانک ایک ایسا مکان دیکھا جس کی بنیاد منور پر رکھی گئی تھی۔ اُس کا اوپر کا حصہ تنگ اور نیچلا حصہ بہت وسیع تھا۔ اس کے نیچے آگ جلائی جا رہی تھی اور کچھ مرد اور عورتیں اس میں نکلے پڑے ہوئے تھے۔ جب آگ بھڑکتی وہ اوپر کو اُٹھتے اور یوں لگتا جیسے وہ باہر نکل جائیں گے۔ جب وہ کھج جاتی وہ پھر لوٹ کر اُسی میں آجاتے۔ میں نے پھر پوچھا: ”یہ کیا ہے؟“

ان دونوں نے مجھے کہا کہ میں اگے چلوں۔ چنانچہ میں ان دونوں کے ساتھ آگے بڑھا تو دیکھا کہ خون کی ایک نہر بہ رہی ہے۔ اس میں ایک آدمی کھڑا ہے۔ نہر کے کنارے پر بھی ایک آدمی کھڑا ہے جس کے ہاتھ میں پتھر ہے، جو آدمی نہر میں ہے جب وہ باہر نکلنے کے لئے آگے بڑھتا ہے تو باہر والا آدمی اُس کے منہ پر پتھر مارتا ہے اور وہ پھر اپنی جگہ پر چلا جاتا ہے پس جو نہی وہ باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے باہر والا اُس کے منہ پر پتھر مارتا ہے اور وہ پھر اپنی جگہ پر واپس لوٹ جاتا ہے۔ میں نے پھر پوچھا: ”یہ کیا ہے؟“

انہوں نے پھر اگے چلنے کے لئے کہا اور ہم آگے بڑھے یہاں تک کہ ہم ایک سرسبز باغ میں پہنچ گئے۔ اس میں ایک بہت بڑا درخت تھا جس کے نیچے ایک بوڑھا آدمی بیٹھا تھا اور اُس کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے تھے۔ پھر میں اچانک دیکھتا ہوں کہ اس درخت کے نزدیک ہی ایک شخص کھڑا ہے۔ اور اپنے سامنے آگ جلا رہا ہے۔ میرے دونوں ساتھی مجھے درخت کے اوپر لے گئے۔ اس درخت کے عین وسط میں مجھے ایک گھر میں لے گئے۔ اس سے بڑھ کر خوب صورت گھر میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ اس میں مرد بوڑھے جوان عورتیں اور بچے سب موجود تھے۔ پھر انہوں نے مجھے اس درخت سے نکال کر ایک اور گھر میں داخل کیا یہ گھر بھی بڑا خوب صورت اور شاندار تھا۔ اس میں بوڑھے اور جوان تھے۔ بعد ازاں میں نے اپنے دونوں ساتھیوں سے کہا: ”تم نے آج رات مجھے سیر کرائی۔ اس اثنا میں جو کچھ میں نے دیکھا ذرا اس کے بارے میں کچھ بتاؤ۔“

انہوں نے کہا: ”اچھا لو سنو اور وہ آدمی جس کو تم نے دیکھا ہے کہ اس کے جبرے پھاڑے جا رہے ہیں وہ ایک جبرٹا آدمی ہے۔ وہ جھوٹ کھڑتا ہے وہ اس جھوٹ کو لے کر روئے زمین پر پہنچا دیتا ہے۔ اب اس کے ساتھ وہ سلوک تا قیامت ہنار ہے گا جو

تم نے یہاں دیکھا۔ (یعنی سلاخوں سے اس کے جڑے چیر ڈالے جائیں گے) وہ شخص جس کے سر میں پتھر مارا جا رہا تھا وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن سکھایا اس نے رات اس سے بے اعتنائی میں گزار دی اور دن میں اس پر کوئی عمل نہ کیا۔ قیامت کے دن تک اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا رہے گا۔ اور وہ لوگ جنہیں تم نے آگ کے الاؤ میں دیکھا ہے وہ زانی مرد اور عورتیں ہیں جنہیں شخص کو تم نے ہنہ میں کھڑے دیکھا ہے وہ سود خور ہے۔ اور جس بزرگ کو تم نے درخت کے نیچے بیٹھے دیکھا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ان کے چاروں طرف بیٹھنے والے لوگ ان کی اولاد ہے۔ وہ شخص جو آگ جلا رہا ہے وہ آگ کے خزانے کا ذمہ دار ہے۔ پہلا گھر جس میں تم داخل ہوئے وہ عام اہل ایمان کا گھر ہے اور دوسرا گھر شہداء کا گھر ہے۔ میں جبرائیل ہوں اور یہ میرے ساتھی میکائیل ہیں۔ اب تم اپنا سر اٹھاؤ۔ میں نے سر اٹھایا تو میرے اوپر باروں سا تھا۔ دونوں نے کہا: "وہ تمہارا گھر ہے" میں نے ان سے کہا: "تو پھر مجھے اپنے گھر میں داخل ہونے دو" انہوں نے جواب دیا: "تمہاری عمر ابھی باقی ہے جو اب تم نے پوری نہیں کی۔ جب تم اپنی عمر پوری کر لو گے تو اپنے گھر میں آ جاؤ گے"۔

۱۔ حضرت ام الفضل بنت الحارث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حچی (حضرت عباس بن عبدالمطلب کی زوجہ اور حضرت خدیجہ کبریٰ کے بعد دوسری ایمان لانے والی سعادت مند بی بی) روایت کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا: "یا رسول اللہ! میں نے ایک ناپسندیدہ خواب دیکھا ہے" آنحضرت نے فرمایا: "اللہ آپ کا بھلا کرے! آپ نے کیا دیکھا؟" میں نے کہا: "میں نے آپ کے جسم اطہر کے بعض حصے اپنے گھر میں دیکھے ہیں"۔

آپ نے فرمایا: "ہاں! آپ نے کیا دیکھا؟" فاطمہ کے ہاں ایک لڑکا ہو گا اور تم اُسے اپنے بیٹے قثم کے ساتھ دو دو بلاؤ گی۔

۲۔ حضرت عمرو بن العاص فرماتے ہیں: "میں نے خواب میں دیکھا کہ میری ایک انگلی میں کھن بے اور دوسری میں شہد، اور گویا میں اپنی دونوں انگلیاں چاٹ رہا ہوں"۔ میں نے اس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ آپ نے فرمایا: "تم دو کتا ہیں۔ تو رات اور انہیں پڑھو گے"۔

۳۔ حضرت ابوذر بن عقیلی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "مومن کا خواب نبوت کے سچے سچے چالیس اجزا میں سے ایک جز ہے اور یہ آدمی کے اوپر جو پرواز رہتا ہے جب تک کہ وہ اُسے کسی سے بیان نہ کرے۔ جب وہ کسی سے بیان کر دیتا ہے تو وہ ذنوب پذیر ہو جاتا ہے اور میرا خیال ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم اُسے صرف کسی دوست یا صاحب دانش آدمی سے ذکر کرو"۔ اور ایک دوسری روایت میں یوں ہے: "تم صرف کسی دوست یا صاحب دانے آدمی سے ذکر کرو"۔

۴۔ حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "نبوت (کی خصوصیات) میں سے

صرف نیک خواب باقی رہ جائے گا۔ جب قیامت کا وقت قریب ہوگا تو مسلمان کا خواب جھوٹا نہیں ہوگا۔ جتنا سچا کسی کا خواب ہوگا اتنی ہی سچی اس کی بات ہوگی۔“

و— حضرت قتادہؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے: ”اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جو اُسے پسند ہو تو اُسے اپنے کسی دوست کے سوا کسی سے بیان نہیں کرنا چاہیے اور اگر کوئی ناپسندیدہ بات دیکھے تو شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اور تین بار اپنی بائیں طرف تھوک دینا چاہیے۔ اور کسی سے اس کا ذکر نہ کرے۔ یوں اُسے اس کا کوئی نقصان نہ ہوگا۔“

و— ابن ہشام کہتے ہیں کہ ان کے پاس کسی اہل علم نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا۔ آنحضرتؐ نے فرمایا: ”میں نے دیکھا کہ گویا میں نے جیس (گھی، کھجور اور پنیر کا حلوا) کا ایک لقمہ منہ میں ڈالا ہے۔ وہ مجھے بہت لذیذ لگا۔ لیکن جب اُسے نکلنے لگا تو اُس کا کچھ حصہ میرے حلق میں اٹک گیا۔ اور حضرت علیؓ نے اپنے ہاتھ سے اُسے نکالا۔“ حضرت ابو بکرؓ نے عرض کیا: ”یا رسول اللہ! آپ کے بھیجے ہوئے سر یوں میں سے یہ ایک سر یہ ہے۔ اس کے باسے میں کچھ خرابی کو ایسی طے گی جو آپ کو پسند آئے گی اور کچھ اُس میں اچھی سی ہوگی آپ حضرت علیؓ کو بھیجیں گے اور ان کی کوشش سے معاملہ درست ہو جائے گا۔“ یہ اسی طرح واقعہ پیش آیا جس طرح حضرت ابو بکرؓ نے توجیہ کی تھی۔

و— امام بخاریؒ امام مسلمؒ اور امام مالکؒ نے بیان کیا ہے کہ کسی خوفناک خواب سے تھوڑے کے لیے یہ الفاظ کہے:

اعُوذُ بِرَبِّتِ هُوَلِي وَعَيْسِي وَاِبْرَاهِيْمَ الَّذِي وَفِي وِعَمَدِ الْمُصْطَفٰى مِنْ تَسْوِمَاتٍ اُرِيْتُ فِي رُؤْيَايَ اَنْتَ لَقَعْتَنِي فِي دِيْبَتِي وَدُنْيَايَ عَزَّ جَارُ اللهِ وَجَلَّ ثَنَاءُ اللهِ وَلَقَدْ سَتَّ اَسْمَاءُ اللهِ۔

(میں سوئیؓ کی اور ابراہیمؑ جس نے اپنا خواب پورا کر دیا) علیہم السلام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی پناہ مانگتا ہوں اس خواب کے شر سے جو میں نے دیکھا ہے۔ یعنی یہ کہ اُس سے مجھے میرے دین اور میری دنیا میں کوئی تکلیف پہنچے۔ اللہ کا پڑوسی غالب ہے اللہ کی ثنا بہت بلند ہے اور اُس کے اسم اُڑے پاک و مقدس ہیں)

و— حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جس نے کوئی جھوٹا خواب بیان کیا حالانکہ اُس نے فی الواقع وہ دیکھا نہیں اُسے قیامت کے روز دو بالوں میں گانٹھ دینے پر مجبور کیا جائے گا اور وہ ہرگز گانٹھ نہ دے سکے گا۔ یعنی ایک ناقابل عمل کام پر مجبور کیا جائے گا اور وہ ہرگز ایسا نہیں کر سکے گا۔ جس پر اُسے عذاب دیا جائے گا۔ اگرچہ بیلاری میں بھی جھوٹ بولنا سخت گناہ ہے لیکن اگر کوئی خواب میں بھی جھوٹ گھرے تو یہ اور بھی بڑا گناہ ہے جس کی اُسے سزا ملے گی۔“

وَاحْتَرِدُوا نَانَ الْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔

حضور کی دعائیں

سلیس سلطانیہ

۱۔ دعاً اور اس کے آداب
عربی زبان میں دعا کا لفظ نداء اور پکار کے معنی میں آتا ہے۔ دعا
یاد خوا کا مصدر ہے۔ یوں تو دعا اور نداء ہم معنی ہیں۔ مگر نداء کبھی
بغیر نام لئے بھی یا اور ایسا کے ساتھ ہوتی ہے اور دعائیں نام لیا جاتا ہے۔ جیسے نماز اور کبھی دعا کا استعمال نداء کی جگہ اور نداء
کا استعمال دعا کی جگہ بھی ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

كُنْ لِلَّذِي يَنْتَعِقُ بِسَالٍ يَسْمَعُ الْاِدْعَاءَ
وَسَلَامًا
جیسے مثال ایک شخص کی کہ چلتا ہے ایک چیز کو
جو نہیں سنتی ہے مگر پکارنا اور چلانا۔
(سورۃ بقرہ آیت ۱۵)

اور کبھی دعا کا استعمال تسمیہ یعنی نام رکھنے اور نام لینے کے معنی میں بھی ہوتا ہے۔ جیسے ایک دوسرے مقام پر
ارشاد ہے: لَا تَجْعَلُوا دَعَاءَ الرَّسُولِ (نور ۶۳) اگر دعایا اس کے مشتقات کے بعد الیٰ استعمال ہوتی تو اس
صورت میں اس کے معنی اُبھارنے اور کسی چیز پر آمادہ کرنے کے آتے ہیں۔ جیسا کہ فرمایا۔

دَبَّ السَّجِينِ اِحْبَابِ الْمَا مَعَايِدِ عَوْضِي اَلِيَه
(سورۃ یوسف - ۲۳)

قرآن مجید میں متعدد مقامات پر دعا کا لفظ عبادت کے معنی میں مستعمل ہوا ہے۔ حافظ ابن القیمؒ لکھتے ہیں کہ
وہ تمام آیات جن میں مشرکین کی زبان سے اہنام و مسجودان باطل کے لئے دعا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اس عبادت
کا مفہوم مراد ہے جو ضمنی طور پر سوال اور فریاد کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔

انسان دنیاوی خوش حال اور مادی ترقی کی بنا پر خواہ اپنے رب سے کتنا ہی دُور ہو جائے اور غفلت و لسیان کے کتنے
ہی دبیز پر سے اس پر پڑ جائیں مگر مصائب کے هجوم میں بے ساختہ فریاد اور دعا کے لئے اس کے ہاتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے
اُٹھتے ہیں۔

کسی نے خوب کہا ہے کہ انسان کے سامنے اپنی ضرورت کے لئے ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ اس سے مانگو جس کے فضل و
کرم کے دروازے ہر وقت کھلے رہتے ہیں۔ اگر بندہ اپنے رب سے مانگتا چھوڑ دے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ لیکن انسان
کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ جب کوئی اس سے مانگتا ہے تو وہ غضبناک ہو جاتا ہے۔

۱۔ اس حصہ کی ترتیب میں مولانا عبدالغفار رحمن کے ایک مضمون سے مدلی گئی ہے جو ماہنامہ امتیاق لاہور میں دو اقساط میں شائع ہوا تھا۔
(ترتیب)

انسان کو جس چیز کی ضرورت ہو خواہ وہ دنیا کا کام ہو یا دین کا اور خواہ اس میں اپنی کوشش کرنا پڑے یا کوشش اور تباہی سے باہر ہو۔ سب خدا تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ لیکن اتنا ضرور خیال رہے کہ وہ گناہ کی بات نہ ہو۔ حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں ہر شخص کو اپنے رب سے حاجتیں مانگنا چاہئیں اور حضرت ثابتؓ کی روایت میں یہاں تک کہ اس سے نمک بھی مانگے اور جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے وہ بھی اس سے مانگے۔ (ترمذی) تدبیر و دعا کا ساتھ ساتھ ہونا ضروری ہے۔ اس طرح ہر کام اور ہر مصیبت میں اسی طرح جو اپنے کرنے کی تدبیر ہے وہ بھی کرے اور سب تدبیروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے عاجزی اور توجہ کے ساتھ ساتھ عرض بھی کرتا رہے۔

دعا فقط اس کا نام نہیں کہ دوچار باتیں یاد کر لیں اور نمازوں کے بعد اس کو صرف زبان سے اموختہ کی طرح پڑھ دیا یہ دعا نہیں ہے۔ محض دعا کی نقل ہے۔ دعا کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے دربار میں درخواست پیش کرنا ہے۔ جس طرح حاکم کے یہاں درخواست دیتے ہیں کم سے کم دعا اس طرح تو کرنا چاہیے کہ درخواست دینے کے وقت آنکھیں بھی اسی طرف لگی ہوتی ہیں۔ دل میں ہمہ تن ادھر ہی ہوتا ہے۔ صورت بھی عاجزوں کی سی بناتے ہیں اگر نہ بانی کچھ عرض کرنا ہوتا ہے تو کیسے ادب سے گفتگو کرتے ہیں اور اپنی عرض کے منظور ہونے کے لئے پورا زور لگاتے ہیں اور اس کا یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کو آپ سے پوری امید ہے کہ ہماری درخواست پر پوری توجہ فرمائی جائے گی۔

دعا مانگنے کیلئے آداب و شرائط دعا کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کی مثال ظاہری جسمانی علاج کی طرح ہے۔ بیمار، دوا کے ذریعہ شفا یاب اسی وقت ہو سکتا ہے۔ جب کہ ان شرائط و ہدایات کو ملحوظ رکھے جو معالج نے بتائی ہیں اور ان چیزوں سے پرہیز کرے جن سے بچنے کا اس نے حکم دیا ہے۔ محض دوا کا استعمال ہی کافی نہیں یہی حال اس روحانی علاج کا ہے قرآن و حدیث کی دعائیں باطن اور ظاہری امراض کے لئے اس وقت مفید ہوں گی جب کہ ان کے اثر کو قبول کرنے کی صلاحیت و استعداد بھی مریض میں موجود ہو اور پرہیز و احتیاط کے ان تمام تقاضوں کو بھی پورا کرے۔ جو اس راہ میں ناگزیر ہیں (۱) اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر ایمان کامل

قبولیت دعا کے شرائط

(۲) داعی کا دل اخلاص، انابت، حضور قلب اور سوز یقین سے معمور ہو۔ (مستدرک حاکم)

(۳) کبار سے پرہیز کرے مثلاً مکر و فریب، غیبت، جھٹی، حسد، تکبر و غیور لہ

دعا کے باطنی اور ظاہری آداب ہو، دل اپنے رب کی عظمت و جلال سے بھرا ہو (صحاح سنہ)

مستدرک حاکم، نسائی

(۲) اللہ کے فضل و کرم کی توجہ اور عذاب کے اندیشہ سے ملے جلے جذبات (بیم و رجا) موجود ہوں۔ قرآن میں مومنین صالحین کی صفات میں خوف اور امید دونوں کا ساتھ ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ ان دونوں کی یکجائی سے انسان میں توازن اور اعتدال پیدا ہو سکتا ہے۔ ابن قیم نے اس حقیقت کو ایک لطیف مثال کے ذریعہ واضح کیا ہے یوں سمجھنا چاہئے کہ اس دنیا کے سفر میں خوف بھتر لہ کوڑے اور تازیا نے کے ہے اور امید صدی خوانی کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس سے سفر کی مشقتیں باسانی و برآشت

لہ روایت مسلم والترغی عن ابی ہریرہؓ

ہو سکتی ہیں۔ محبت سواری کی تکمیل ہے اگر سوار کے پاس سواری کو قابو میں رکھنے کے لئے کوڑا نہ ہو تو سیدھی راہ سے پٹنے کا اندیشہ قوی ہے۔ اس کے خوف کے تازیانے کے بغیر حدود الہیہ کی حفاظت ناممکن اور گمراہی یقینی ہے۔ خوف درجہ اور محبت سے جو دل بھی خالی ہوگا۔ اس کی اصلاح کی توقع ناممکن ہے اور جن قدر یہ صفات کمزور ہوں گی اسی قدر ایمان کمزور ہوگا۔

(۳) دعا میں جہاں تک ہو سکے اخفا سے کام لیا جائے۔ حسن بصریؒ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی اور جہری دعا کے درمیان سترنگا فرق ہے اس لئے کہ سب سے بڑی دعا ایمان و یقین کو پختہ کرتی ہے۔ ادب و تعظیم اور خشوع و خضوع کے لئے بھی یہ طریقہ زیادہ موزوں ہے اس کے علاوہ اس شکل میں ریاکاری اور نمائش پسندی کے بجائے اخلاص کا پہلو زیادہ نمایاں ہوتا ہے۔ نیز پست آواز کی شکل میں شیطان و وساوس دموانہ اور رکاوٹوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ خدا کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کی طرف کامل کیسوئی اور پوری توجہ کے مواقع حاصل کر سکے۔ یہ بھی واضح رہے کہ کوئی نعمت خواہ چھوٹی ہو یا بڑی حاسدوں کی نگاہ سے نہیں بچ سکتی۔ پھر اس اعلیٰ نعمت پر حاسدین کا پیدا ہو جانا بعید از قیاس نہیں۔ ایسی صورت میں حاسد کی شرابازنگاہوں سے بچنے کی شکل یہی ہو سکتی ہے کہ اس نعمت کو پوشیدہ رکھا جائے اور اس کا چرچا نہ کیا جائے۔

(۴) دعا مانگنے میں حد سے تجاوز نہ کیا جائے۔ یہ ادب قرآن کے ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے۔ انہ لا یجب المعتدین (لقرہ ۱۹۰) اس اعتدال کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔

ا۔ دعا میں ایسی چیزیں طلب کرنا جن کا داعی اہل نہیں ہے مثلاً انبیاء کرام کے درجات و مراتب مانگنا۔
ب۔ حرام کاموں پر نصرت طلب کرنا۔

ج۔ اللہ تعالیٰ سے ایسے آرزو کرنا جو پوری نہیں ہو سکتی۔ مثلاً قیامت تک کی زندگی، یا بشری ضرورت سے بے نیازی حاصل کرنا۔

د۔ ابن جریرؒ کا قول ہے کہ چلا چلا کر دعا مانگنا بھی اعتدال میں شامل ہے۔

۵۔ سب سے بڑا اور خطرناک اعتدال یہ ہے کہ بندہ دعا و عبادت میں غیر خدا کو بھی شریک کرے اور ان سے اسی طرح مدد طلب کرے جس طرح خدا سے ہوتی ہے۔

۶۔ دعائیں تضرع و عاجزی کے بجائے بے پردائی یا تغافل کا اظہار کیا جائے۔

۷۔ ان احوال و اوقات میں دعا مانگنے کا خاص طور پر اہتمام کیا جائے۔ جن میں دعا کے مقبول ہونے کی تصریح احادیث میں مذکور ہے۔

۸۔ فراخی ہو یا تنگ دستی ہر حال میں اپنے رب سے دعا و طلب ہو۔ یہ انتہائی خود غرضی ہے کہ مصیبت اور پریشانی میں تو خدا کو پکارا جائے لیکن جب راحت و آرام ہو تو بھول جائے۔

۷۔ دعا کے وقت اپنی حاجت اور ضرورت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنے سے پہلے حمد و ثناء اور رسول اللہ پر درود بھیجنا ضروری ہے۔ دعا سے قبل دو رکعت کی ادائیگی بھی مسنون ہے۔

۸۔ خدا کی رحمت و نعمت خاص اپنے ہی لئے نہ کی جائے۔ اگر کوئی شخص امام ہے اور وہ دعا کرتے وقت تقدیروں کو نظر انداز کر کے محض اپنا ہی خیال رکھتا ہے تو یہ طرز عمل خیانت کے ہم معنی ہے۔

۹۔ دعا میں اپنی ضرورت پیش کرنے سے پہلے اپنے گناہوں کا اعتراف ضروری ہے۔

۱۰۔ دعا کرتے وقت ہاتھ اٹھانا بھی مسنون ہے اور دعا کے بعد دونوں ہاتھوں کو چہرہ پر پھیر لینا بھی مسنون ہے

۱۱۔ دعا کے وقت آسمان کی طرف نگاہ اٹھانے سے منع کیا ہے۔

۱۲۔ دعائیکلمات کو بار بار دہرانا چاہئے۔

۱۳۔ دعا کے خاتمہ پر آمین کہنا بھی مسنون ہے۔

یوں تو اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر آن اپنے بندوں کی فریاد سنتا ہے اور ان کی دعا قبول کرتا ہے لیکن

کچھ خاص اوقات ایسے ہیں جن میں دعائیں بہت جلد مقبول ہوتی ہیں اور اپنا اثر دکھاتی ہیں۔

اوقاتِ دعا

۱۔ سب سے زیادہ اعلیٰ اور مقبول ترین وقت رات کا پچھلا حصہ ہے۔ (مسند احمد)

۲۔ جمعہ کے دن میں ایک ساعت (ابوداؤد۔ نسائی۔ ابن ماجہ)

۳۔ شب قدر ۴۔ اذان ۵۔ اقامت کے وقت، ۶۔ اذان و اقامت کے درمیان

۷۔ جہاد کی صف بندی کے وقت (طبرانی، ابن حبان، موطا)

۸۔ فسخ نمازوں کے بعد (ترمذی، نسائی)

۹۔ سجدے کی حالت میں ۱۰۔ تلاوت قرآن یا ختم قرآن مجید کے موقع پر

۱۱۔ عرفہ کے دن ۱۲۔ ماہ رمضان میں خصوصاً افطار کے وقت

۱۳۔ بارش کے وقت بارش میں کھڑے ہو کر۔

۱۴۔ ذکر الہی کے لئے مسلمان جمع ہوں تو یہ وقت قبولیت کے لئے سازگار ہے۔

دعا کے مقامات (۱) بیت اللہ شریف (۲) مسجد نبوی (۳) بیت المقدس (۴) رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان ملتزم پر (۵) صفا مروہ پر (۶) مقام سعی (۷) میدان عرفات (۸) مزدلفہ

(۹) تینوں جرات کے پاس (۱۰) منیٰ (۱۱) میناب کے نیچے (۱۲) مقام ابراہیم کے پیچھے۔ (۱۳) منظر (۱۴) بائ کی دعا بیٹے کے مارنے میں (۱۵) منظر (۱۶) نیک اولاد کی

لے ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، متدرک، ابوداؤد۔ متدرک، ابوداؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، مسلم
ابوداؤد، نسائی، ترمذی، طبرانی، ترمذی

ہم کلام کر دیا۔ دعا سے خردمی کا ایک بڑا سبب جاہلیت کا یہ غلط تصور تھا کہ خدا ہم سے بہت دور ہے۔ ہماری آواز وہاں کہاں پہنچ سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان فرمایا اور یہ مژدہ سنایا کہ
 وَاذِ اسْأَلْتُ عِبَادِي عَنِّي فَانِّي قَرِيبٌ اَحْيِيْبُ دَعْوَةَ السَّالِعِ اِذَا دَعَا (البقرہ ۱۸۶)

(اور جب آپؐ نے میرے متعلق سوال کریں تو میں نزدیک ہوں دعا کرنے والوں کی دعا سنتا ہوں)

آپؐ نے صرت اسی کو واضح نہیں کیا کہ بندہ اپنے مالک سے دعا کر سکتا ہے اور وہ اس کی مدد کر سکتا ہے۔ بلکہ آپؐ نے ثابت کیا کہ خدا کو دعا مطلوب ہے اور وہ اس سے خوش اور راضی ہوتا ہے بلکہ دعا کرنے سے ناراض ہوتا ہے۔ دعا بندگی سے گریز اور استکبار و سرکشی کی علامت ہے آپؐ کے اس اعلان نے دعا کا پایہ کہیں سے کہیں پہنچا دیا اور اس کو بندگی کے فعل اھطرازی کے درجہ سے اعلیٰ عبادت اور قرب کے مقام تک پہنچا دیا۔

وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون

جهنم (الاحقین) (المؤمنون ۶۰)

اور تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ بیشک جو لوگ میری عبادت سے سرکشی کرتے ہیں۔ عنقریب ہی وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے)

پھر آپؐ نے اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ دعا کو مغفرت قرار دیا۔ دعا کو رحمت و برکت کے دروازے کی کلید قرار دیا۔ اس طرح دعا کا شیعہ جس کی زندگی میں کوئی جگہ نہیں رہی تھی۔ عبادت اور معاہدہ بھی اس کے نور سے خالی ہو چکے تھے۔ دوبارہ تازہ ہوئے۔ نبوت محمدیؐ کی تحدید اور اس کا عمل تکمیل اسی پر ختم نہیں ہوتا۔ آپؐ نے ہمیں دعا کرنا بھی سکھایا۔ آپؐ نے انسانیت کے نزلنے کو اور دنیا کے ادب کو دعاؤں کے جو اہرات سے مالا مال کر دیا۔ آپؐ نے اپنے مالک سے ان الفاظ میں دعا مانگی جن سے زیادہ مؤثر اور بلیغ الفاظ انسان لاہی نہیں سکتا۔ یہ دعائیں مستقل معجزات اور دلائل نبوت ہیں۔ ان کے الفاظ شہادت دیتے ہیں کہ یہ ایک پیغمبر کی زبان سے نکلے ہیں۔ ان میں نبوت کا نور ہے پیغمبر کا یقین اور عبد کامل کا نیاز۔ حدیث و سیرت کے دفتر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں منقول ہیں ان پر نظر ڈالیے کیا کوئی بڑے سے بڑا ادیب اپنی بے بسی اور کمزوری کا نقشہ کھینچنے کے لئے اور دریائے رحمت کو جوش میں لانے کے لئے اس سے زیادہ جامع الفاظ لا سکتا ہے۔

میدانِ عرفات میں ایک لاکھ چوبیس ہزار کفن بردوش انسانوں کا مجمع ہے۔ بلیک کی دعاؤں اور صلواتوں سے فضا گونج رہی ہے۔ خدا کی شان بے نیازی اور عظمت و جبروت کا نقشہ سامنے ہے، انسانوں کے اس جنگل میں ایک بڑبڑہرا حرام پوشن ایسا بھی ہے جس کے کانڈھولوں پر ساری انسانیت کا بار ہے۔ جو ہر دیکھنے والے سے زیادہ خدا کی عظمت و جلال کا مشاہدہ کر رہا ہے اور ہرجانے والے سے زیادہ انسان کی در ماندگی بے وقعتی اور بے بسی سے واقف ہے۔ اس پرتاثر اور پرمیبت فضا میں اس کی آواز بلند ہوتی اور سُننے والے سُنتے ہیں۔

اللهم انك تسع كلامي وترعى مكافئ وتعلم سرى وعلا نيتي لا يخفى عليك شئ من امري وانا ابائس الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المقر المعترف بذنوبك المذنب مسئلة المسكين وابتهاال المذنب الذليل وادعون دعاء الخائف الضرير دعاء من خضعت لك رقبة وفاضت غبنته وذل لك جسده وغمرك الغسل اللهم لا تخلفن بدعاك شكيا وكن في رؤوف رحيا يا خير المعطين (کنز العمال عن ابن عباس)

لے اللہ تو میری بات کو سنتا ہے اور میری جگہ کو دیکھتا ہے اور میرے پوشیدہ اور ظاہر کو جانتا ہے، تجھ سے میری کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی۔ میں مصیبت زدہ ہوں محتاج ہوں، فریادی ہوں، پناہ جو ہوں، پریشان ہوں، رین ہوں، پتہ نہیں کا اقرار کرنے والا ہوں۔ اعتراف کرنے والا ہوں۔ تیرے آگے سوال کرتا ہوں۔ جیسے بیکس سوال کرتے ہیں۔ تیرے آگے گڑگڑاتا ہوں۔ جیسے گناہ گار ذلیل و خوار گڑگڑاتا ہے۔ اور تجھ سے طلب کرتا ہوں، جیسے خون زدہ آفت رسیدہ طلب کرتا ہے اور جیسے وہ شخص طلب کرتا ہے جس کی گردن تیرے سامنے ٹھکی ہو اور اس کے آنسو بہ رہے ہوں اور تن بدن سے وہ تیرے آگے فروتنی کئے ہوئے ہو اور اپنی ناک تیرے سامنے رگڑ رہا ہو۔ اسے اللہ تو مجھے اپنے سے دعا مانگتے ہیں ناکام نہ رکھ اور میرے حق میں بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہو جا۔ لے سب مانگے جانے والوں سے بہتر۔ لے سب دینے والوں سے اچھے (

سب جانتے ہیں کہ ایک قوی اور غنی ذات، قادر مطلق، سلطان برحق، مالک الملک کو اپنی طرف متوجہ کرنے اور اس کی رحمت کو اپنی طرف کھینچنے کے لئے اپنی عجز و درماندگی اور اپنی بندگی و بیچارگی کے زیادہ سے زیادہ اور موثر سے موثر طریقے کی ضرورت ہوتی ہے اور اس اعتراف کی کہ ہم خاندانی و نسلی غلام، مملوک ابن مملوک اور اس در دولت اور آستانہ شاہی کے قدیمی نمک خوار و پروردہ، نعمت ہیں۔ جان و مال ہر چیز کے آپ مالک ہیں۔ کوئی چیز آپ کے قبضہ قدرت سے باہر نہیں۔ ایسی حالت میں آپ ہی رحم نہ فرمائیں گے اور آپ ہی خبر نہ لیں گے تو کون لے گا۔ دیکھیے کسی دعا کے لئے اس بہتر تمہید اور مقصد کی کشائش کے لئے اس سے بہتر کلید کیا ہو سکتی ہے؟

اللهم انى عبدك و ابن امتك ذا صيتي يبيدك ما هي في يمينك عدل في قضاءك اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلت في كتابك او علمته احد امان خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور ضميري وجلا حذر فو ذهاب همي (طبري عن ابن مسعود)

لے اللہ میں بندہ ہوں تیرا اور بیٹا ہوں تیرے بندے کا اور بیٹا ہوں تیری بندی کا ہر تن تیرے قبضہ میں ہوں۔ نماند ہے میرے بارے میں تیرا حکم اور عین عدل ہے میرے باب میں تیرا فیصلہ میں تجھے ہر اسم کے واسطے سے۔ ان سے تو نے اپنی ذات کو موصوفت کیا ہے اس کو اپنی کتاب میں اتارا ہے یا اسے اپنی مخلوق میں سے کسی کو بتایا ہے یا اپنے پاس اسے غیب ہو میں رہنے دیا ہے۔ درخواست کرتا ہوں کہ قرآن عظیم کو میرے دل کی بہار بنا دے اور میری آنکھ کا نور اور علم کی کشائش اور میری تشویش کا دفعیہ (

دعائیں

(۱) اللھم ما اصلح لی من نعمة اوباحد من خلقت فمئت وحدث لا شریک

لك فلتك الحمد و لك الشکر (البرادرد عن عبداللہ بن عثمانؓ)

رے اللہ جو چیز مجھ کو صبح کے وقت حاصل ہوئی ہے تیری نعمتوں میں سے یا کسی (دوسرے) کو تیری مخلوقات میں سے پس وہ صرف تیری طرف سے ہے تو ایک ہے کوئی تیرا شریک نہیں۔ ہر قسم کی تعریف تیرے ہی لئے ہے اور تیرے ہی لئے شکر ہے۔

(۲) لا الہ الا اللہ العظیم الحکیم لا الذالک اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ

رب السلوت ورب الارضی ورب العرش الکریم۔ (بخاری و مسلم عن ابن عباسؓ)

کوئی معبود نہیں مگر اللہ جو بزرگ اور بربار ہے کوئی معبود اس کے سوا نہیں پروردگار ہے۔ عرش عظیم کا کوئی معبود اس کے سوا نہیں پروردگار ہے آسمانوں کا اور پروردگار ہے زمین کا اور پروردگار ہے عرش کبریٰ کا۔ (۳) اللھم اتق اعوذ بک من الهم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من غلبة اللین وقهر الرجال۔

(البرادرد عن ابوسعید خدریؓ)

لے اللہ میں تیرے ذریعہ پناہ مانگتا ہوں فکر اور غم سے اور پناہ مانگتا ہوں۔ عاجزی اور سستی سے اور پناہ مانگتا ہوں۔ بخل اور نامردی سے اور پناہ مانگتا ہوں قرض کے غلبہ سے اور آدمیوں کے غلبہ سے)

(۴) اللھم اتق اعوذ بک من الاربع من علم لا ینفع ومن قلب لا یثبیت ومن نفس لا تثبیت ومن دعا لا یسمع۔ (البرادرد، احمد۔ ابن ماجہ، ترمذی عن ابوسہیرؓ)

رے اللہ میں تیرے ذریعہ پناہ مانگتا ہوں، چار چیزوں سے اس علم سے جو نفع نہ دے اس دل سے جو عاجزی نہ کرے اس نفس سے جو سیر نہ ہو اس دعا سے جو سنی نہ جائے۔

(۵) اللھم اتق اعوذ بک من الفقر والقلۃ واعوذ بک من ان اظلموا و اظلمت (البرادرد۔ نسائی عن ابوسہیرؓ)

رے اللہ میں تیرے ذریعہ پناہ مانگتا ہوں۔ افلاس سے، نیکیوں کی کمی سے یا مال کی کمی سے اور ذلت سے پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ میں کسی پر ظلم کروں یا کوئی مجھ پر ظلم کرے)

(۶) اللھم اصلح لی الذی ہو عصمة امری واصلح لی دنیای الستی فیہا معاشی واصلح آخرتی الستی فیہا معادی واجعل الحیاة زیادة لک فی کل خیر واجعل الموت راحة لی من کل شر

(مسلم عن ابوسہیرؓ)

رے اللہ درست کر دے میرا دین وہ دین جو میرے کاموں کا محافظ ہے اور درست کر دے میری دنیا وہ دنیا جس میں میری زندگی گزرتی ہے اور درست کر دے میری آخرت جس کی طرف مجھے جانا ہے اور میری زندگی کو زیادہ

کروے جو سبب ہے نیکی کا اور بنا میرے لئے موت کو ہر برائی سے راحت و آرام کا سبب
۷۔ اللهم اتانف الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار (بخاری مسلم عن انس)

(لے اللہ عطا فرما ہم کو دنیا میں نیکی اور آخرت میں نیکی اور پناہ ہم کو دوزخ کے عذاب سے)

۸۔ اللهم اجعلني اعظم شكوك واكثرك ذكرك واتبع نصحك واحفظ وصيتك

(ترمذی عن ابو ہریرہ)

لے اللہ مجھ کو ایسا بنا دے کہ میں کروں بڑا شکر تیرا اور بہت کروں ذکر تیرا اور پیروی کروں تیری نصیحت کی اور یاد

رکھوں میں وصیت تیری)

۹۔ اللهم طهر قلبي من النفاق وعمل من رياء ولساني من الكذب وعيدي من الخيانة

(بیہقی عن ام معبد)

فانك تعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور
(لے اللہ پاک کر میرے دل کو نفاق سے اور میرے عمل کو ریا سے اور میری زبان کو جھوٹ سے

میری آنکھوں کو خیانت سے بے شک تو آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور اس چیز کو بھی جس کو چھپاتے ہیں دل)

۱۰۔ اللهم اني اهو ذك من الجوع فانه ينس الضجيع واعوذ بك من الخيانة فانها تبت

البطانيه (البوداؤ، نسائی۔ ابن ماجہ عن ابو ہریرہ)

(لے اللہ میں تیرے ذریعہ پناہ مانگتا ہوں، بھوک اور ناقہ سے کہ وہ بدترین خواب ہے اور پناہ مانگتا ہوں خیانت

سے کہ وہ بدترین اندرونی عادت ہے)

۱۱۔ اللهم اني اهو ذك من زوال نعمتك وتهول عافيتك وجماع سخطك

(مسلم عن عبد الله بن عمر)

لے اللہ میں تیرے ذریعہ پناہ مانگتا ہوں تیری نعمت کے زوال سے تیری عافیت کی تبدیلی سے اور تیرے ناگہانی

عذاب سے اور تیرے تمام غضب سے)

۱۲۔ اللهم ملك اسلمت وبل آمنت وعليك توكلت واليك انت وبيك خاصمت اللهم اني

اعوذ بعزتك لان الله الا انت ان اضلني انت الهى الذى لا يموت والجن والانس يسوقونك عن ابن

لے اللہ تیری اطاعت کی میں نے تجھ پر ایمان لایا میں۔ تجھ پر بھروسہ کیا میں نے اور تیری طرف رجوع کیا میں نے اور

تیری مدد سے رٹتا ہوں میں۔ لے اللہ تیری عزت کے ذریعہ پناہ چاہتا ہوں دشمنوں سے کوئی معبود مگر تو اس سے کہ گمراہ کرے

تو مجھ کو تو زندہ ہے۔ ایسا زندہ کہ نہ مرے گا اور جن و انسان مرے گے۔

۱۳۔ اللهم اهدني في الاعمال واحسن الخلق لي يهدي لاجلها الا انت وحتي سئتي الاعمال

وحتي الاخلاق لايقين سيئها الا انت (نسائی عن جابر)

لے اللہ مجھے بہترین اعمال اور بہترین اخلاق کی توفیق دے رہنمائی فرما بہترین اعمال و اخلاق کی توفیق دے رہنمائی فرما سکتا ہے

اور مجھے بڑے اعمال و اخلاق سے بچا۔ بڑے اعمال و اخلاق سے تو ہی بچا سکتا ہے،

۱۳- اللھم انی استأثرت لعلی لا ینفد و قرۃ عین لا تنقطع و استسألت الرضا بانقضاء و بربو العیش

بعد الموت و لذۃ النظر فی وجهک و الطوق الی لقاءک (مسند رک عن عامر بن یاسر)

اے اللہ تجھ سے ایسی نعمت مانگتا ہوں جو ختم نہ ہو اور ایسی آنکھوں کی ٹھنڈک جو جاتی نہ رہے اور میں تجھ سے مانگتا ہوں تیرے حکم (تکوینی) پر رضامند رہنا اور موت کے بعد خوش عیشی اور تیرے دیدار کی لذت اور تیری دیدار کا شوق)

۱۵- اللھم انی استأثرت لعلی الخیرات و ترک المنکرات و حب المساکین

(اے اللہ میں تجھ سے توفیق چاہتا ہوں نیکیوں کے کرنے کی اور برائیوں کے چھوڑنے کی اور غریبوں کے ساتھ محبت کی)

۱۶- اللھم اجعلنی صبورا و اجعلنی شکرا و اجعلنی فی عیلتی صغیرا و فی عیبتی اناسا کمینا

(اے اللہ مجھے بڑا صبر کرنے والا بنا دے اور مجھے میری نظر میں

چھوٹا بنا دے اور دوسروں کی نظر میں بڑا بنا دے)

۱۷- اللھم اجعل اوسع رزقک علی منکب سنی و انقطاع عمری

(مسند رک عن عائشہ)

(اے اللہ میری سب زیادہ کثادہ روزی میرے بڑھاپے اور میرے خاتمہ کے وقت کر)

۱۸- اللھم اغفر لی ذنبی ووسع فی داری وبارک لی فی رزقی (نسائی عن ابوموسیٰ اشعری)

(اے اللہ میرے گناہ بخش دے اور میرے گھر میں وسعت دے اور میرے رزق میں برکت دے)

۱۹- اللھم فا طر السلوات و الارض عالم الغیب الشہادۃ انت رب کل شئی و الملائکۃ یشہد انک

لا الہ الا انت فاننا لنعوذ بک من شر النفسا و من شر الشیطان الرجیم و شرکہ وان تعترف

سواء و یختر الی مسلہ (صحیح الفوائد عن ابی مالک)

اے اللہ آسمانوں اور زمینوں کے خالق غیب و شہود کے جاننے والے تو ہر چیز کا مالک ہے اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہم تجھ سے اپنے نفس کی بڑائی سے اور شیطان کی برائی سے اور شیطان رحیم کے شر اور شرک سے پناہ چاہتے ہیں اور اس سے کہ ہم اپنے حق میں کسی شرک کا ارتکاب کریں یا کسی مسلمان تک پہنچائیں

۲۰- اللھم قتی بشر لغنسی و اعظم لی علی (شد امری)

(اے اللہ مجھے میرے نفس کی برائی سے محفوظ رکھ اور مجھے میرے امور کی اصلاح کی ہمت دے)

۲۱- اللھم اقسر لنا من خشیتک ما تحول بہ بیننا و بین معاہبک و من طاعتک ما تبلغنا بہ

جنتک و من الیقین ما تھون بہ علینا مصائب الدینا

(ترمذی عن ابن عمر رض)

(اے اللہ میں اپنی خشیت سے اتنا حصہ دے کہ ہمارے اور گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے اور اپنی اطاعت

سے اتنا حصہ کہ تو ہمیں اس کے ذریعہ سے جنت میں پہنچا دے اور یقین سے اتنا حصہ کہ اس سے تو ہم پر دنیا کی مصیبتیں

آسان کر دے)

۲۲- لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا عنابة رغبتنا ولا تسلط علينا من لاي رحمتنا

(ترمذی و نسائی عن ابن عمرؓ)

دنیا کو ہمارا مقصود یا عظیم نہ بنا اور نہ ہمارے معلومات کی انتہا اور نہ ہماری رغبت کی منزل مقصود اور ہم پر اس کو حاکم نہ کر جو ہم پر نامہربان ہو۔

۲۳- اللهم اجعل حبك احب الاشياء الى واجعل خشيتك اخوف الاشياء عندى واقطع عني حاجات الدنيا با لشوق الى لقاءك واذا اترت اهل الدنيا من دنياهم

فاقر عيبي من عبادك (کنز العمال عن ابی بن مالکؓ)

(اے اللہ! اپنی محبت کو میرے لئے تمام چیزوں سے محبوب تر اور اپنے ڈر کو میرے لئے تمام چیزوں سے خوفناک تر بنا دے اور مجھے اپنی ملاقات کا شوق دے کر دنیا کی حاجتیں مجھ سے قطع کر دے اور جہاں تو نے دنیا والوں کو کبھی ان کی دنیا سے ٹھنڈی کر رکھی ہیں۔ میری آنکھ اپنی عبادت سے ٹھنڈی رکھ۔

۲۴- اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعك اللهم ارزقني فيهما

احب فاجعله قوة لي فيما تحب اللهم وما زويت عني مما احب فاجعله فراغاً

لي فيما تحب - (ترمذی عن عبد اللہ بن زیدؓ)

اے اللہ مجھے اپنی محبت نصیب کر اور اس شخص کی بھی محبت جس کی محبت تیرے نزدیک میرے حق میں نافع ہو یا اللہ جس طرح تو نے مجھے وہ دیا جو مجھے پسند ہے۔ اسے میرا معین بھی اس کام میں بنا دے جو مجھے پسند ہے۔ اے اللہ تو نے جو دور رکھا ہے مجھ سے جو مجھ کو پسند نہیں تو اسے میرے حق میں ان چیزوں کے لئے موجب فراغ بنا دے جو تجھے پسند ہیں۔

۲۵- اللهم اني اسالك صحة في ايمانٍ و ايماناً في حُسْنِ خُلُقٍ و نجاحاً تُبْعِدُهُ فلاحاً و رحمة

منك و عافيةً و مغفرةً منك و رضواناً - (نسائی و حاکم عن انس)

(اے اللہ میں مانگتا ہوں تجھ سے تندرستی ایمان کے ساتھ اور ایمان حسن خلق کے ساتھ اور کامیابی جس کے پیچھے فراخ

بھی دے تو مجھے اور رحمت تیری طرف سے اور امن اور بخشش تیری طرف سے اور خوشنودی)

۲۶- اللهم اجعل خير عمري آخرة و خير عملي آخيره و خير ايامي يوم القاءك فيد (طبرانی عن انس)

اے اللہ میری عمر کا بہترین اس کا آخری حصہ کرنا اور میرا بہترین عمل میرا آخر ترین عمل کرنا اور میرا بہترین دن وہ کرنا

جس میں تجھ سے ملوں)

۲۷- اللهم اغفر لي خطيئتي و جهل و اسرافي في اموري و ما انت اعلم به مني اللهم اغفر لي جدي و هنزلي

و خطائي و عدي و كل ذلك عندك اللهم اغفر لي ما قدمت و ما اخوت و ما سويت و ما اعلنت و ما انت

اعلم به مني انت المقدم و انت المؤخر و انت على كل شيء قدير (بخاری و مسلم عن ابو موسیٰ اشعریؓ)

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

(اے اللہ بخش دے میری خطا کو، میری نادانی کو، کاموں میں میری زیادتی کو اور اس گناہ کو جس کا علم مجھ سے زیادہ تجھ کو ہے یا اللہ بخش دے میری اس بات کو جس کو میں نے ارادہ اور سنجیدگی کے ساتھ کیا ہو اور اس بات کو جو سنسنی لگی میں کی ہو اور ان باتوں کو جو دلتہ یا ناوانتہ کی ہوں اور یہ تمام باتیں تجھ سے ہیں۔ اے اللہ تو بخش دے میرے پہلے گناہ کو پھیلے گناہوں کو خفی گناہوں کو، ظاہر گناہوں کو ان گناہوں کو جن کا علم تجھ سے زیادہ تجھ کو ہے۔ تو ہی آگے بڑھانے والا ہے اور تیری پیچھے ہٹانے والا ہے اور تو ہی ہر چیز پر قادر ہے)

۲۸۔ اللهم زدنا ولا تنقصنا ولا تعطينا ولا تحرمنا ولا تثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا
(احمدی ترمذی عن عمر بن خطابؓ)

(اے اللہ زیادہ کر دنیا اور آخرت کی نعمتیں، اور ان میں کمی نہ کر اور عزت سے رکھ ہم کو دنیا و آخرت میں) اور ذلیل کر ہم کو اور عطا کر ہم کو دنیا اور آخرت کی بھلائی، اور نہ محروم رکھ (اس سے) اور مخصوص کر ہم کو اپنی رحمت و عنایت کے ساتھ، اور نہ مخصوص کر ہمارے مقابلے میں غیر کو اور راضی کر ہم کو اور راضی ہو ہم سے)

۲۹۔ اللهم لعلمك واغيب وقدرتك على الخلق واحيى ما علمت الحيوة خيرا لي ولو فني اذا علمت الوفاة خيرا لي اللهم واسلك في الغيب والشهادة واسلك كلمة الحق في الرضى والغضب واسلك القصد في الفقر والغنى واسلك نعيلا ينفذ واسلك قرة عين لا ينقطع واسلك الرضا بعد القضا واسلك بردا يعش بعد الموت واسلك لذة النظر الى وجهك والشوق الى لقائك في غير

ضرامضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الایمان
(نسائی عن عطاء بن سائبؓ)

(اے اللہ تجھ اپنے علم غیب کے اور تجھ اپنی قدرت کے مخلوق پر تجھ کو زندہ رکھ اس وقت تک جب تک کہ میری زندگی میرے لئے بہتر ہو اور موت دے تو تجھ کو اس وقت جب کہ تو میرے لئے موت کو بہتر جانتا ہو اے اللہ اور مانگتا ہوں میں تجھ سے تیرا خوف ظاہر و باطن میں اور مانگتا ہوں میں تجھ سے کہنا کہ تجھ کا خوشی اور ناراضگی میں اور مانگتا ہوں تجھ سے مہاجر و بیرون اناس اور خوشحالی کی حالت میں اور مانگتا ہوں تجھ سے ایسی نعمت جو کبھی ختم نہ ہو اور مانگتا ہوں تجھ سے ٹھنڈک آنکھ کی جو کبھی ختم نہ ہو اور مانگتا ہوں تجھ سے شوق تیری ملاقات کا ایسا شوق کہ حوزہ نہ بن جائے اور نہ گمراہی کے فتنے میں ڈالے اے اللہ ہم کو ایمان کی زینت کے ساتھ زینت دے۔

۳۰۔ اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارضني وارزقني
د مسلم عن ابوماک الشعمیؓ
اے اللہ مجھ کو بخش دے۔ مجھ پر رحم فرما۔ مجھ کو ہدایت دے مجھ کو عافیت سے رکھ اور مجھ کو رزق عطا فرما۔
۳۱۔ اللهم ورتني عذابك يوم جمع عبادك وتبعث عبادك
(ترمذی - احمد عن حذیفہؓ)

(اے اللہ مجھ کو عذاب سے اس روز جب کہ تو اپنے بندوں کو جمع کرے۔ یعنی قیامت کے دن یا اس دن کہ تو بندوں کو قبر سے اٹھالے)

۳۲۔ سبحان اللہ وجمہ لا قوۃ الا باللہ ماشاء اللہ کان دعا لہ لیشاہد لیکن اعلیٰ ان اللہ علیٰ کل شیء

قد یرد ان اللہ قد احاط بكل شیء علماً (ابو داؤد)

پاک ہے خدا کے لئے اور ہر قسم کی تعریف اسی کو نہی ہے اور حمد و تسبیح کی قوت نہیں ہے۔ (ہم میں) مگر اللہ کی مدد سے جو کچھ اللہ نے چاہا ہوا اور جو نہ چاہا نہ ہوا اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔ (مسلم عن عبد اللہ بن مسعود)

۳۳۔ اللهم انی اسئلك العہدی والنقی والعتق والعتق والعتق
دے اللہ میں طلب کرتا ہوں مجھ سے ہدایت پر سیرگاری، پاک و امنی اور بے پرواہی

۳۴۔ اللهم ان نفسی تقوھا و زکھا و انت خیر من زکھا انت و لیقھا و مولدھا۔
(بخاری و مسلم، ترمذی و نسائی و ابن ابی شیبہ عن زید بن ارقم)

یا اللہ میرے نفس کو پرہیزگاری عطا فرما اور اسے تو پاک کر دے۔ تو ہی سب سے بہتر اس کو پاک کرنے والا ہے تو ہی اس کا مالک اور اس کا آقا ہے

۳۵۔ آسئلك علماً نافعاً (ابن حبان عن حابر)

دیں تجھ سے ایسا علم مانگتا ہوں جو کار آمد ہو۔

۳۶۔ اللهم اغفر لی ذنوبی و خطی و عتدی (قبرانی عن ابن عباس)

دے اللہ بخش دے میرے گناہ نادانستہ یا دانستہ

۳۷۔ اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک (مسلم و نسائی عن عبد اللہ بن عمرو)

دے اللہ پھیرنے والے دلوں کے پھیر دے ہمارے دل اپنی اطاعت کی طرف۔

۳۸۔ اللهم انی اسئلك رزقاً طیباً و علماً نافعاً و عملاً منقبلاً
دے اللہ میں مانگتا ہوں تجھ سے پاکیزہ رزق کاہ آمد علم اور عمل مقبول

۳۹۔ اللهم اجعل فی قلبی نوراً و فی بصری نوراً و فی سمعی نوراً و عن یمنی نوراً و عن شمالی نوراً و دخلی

نوراً و من امامی نوراً و اجعل لی نوراً و فی عصبی نوراً و فی لحمی نوراً و فی دمی نوراً و فی

شعری نوراً و فی بشری نوراً و فی لسانی نوراً و اجعل فی نفسی نوراً و اعظم لی نوراً و اجعلنی نوراً

و اجعل من فوقی نوراً و من تحتی نوراً اللهم اعطنی نوراً

(بخاری و مسلم و ابو داؤد و نسائی، ابن ماجہ و حاکم عن ابن عباس)

دیا اللہ کر دے میرے دل میں نور اور میری بینائی میں نور اور میری مشغولات میں نور اور میرے داہنی طرف

نور اور بائیں طرف نور اور میرے پیچھے نور اور میرے سامنے نور اور کر دے میرے لئے خاص نور اور میرے پٹھوں میں

نور اور میرے گوشت میں نور اور میرے خون میں نور اور میرے بالوں میں نور اور میرے پوست میں نور اور میری زبان میں نور اور

کر دے میری جان میں نور اور دے مجھے نور عظیم اور کر دے مجھے سترنا پا نور اور کر دے میرے اوپر نور اور میرے پیچھے

نور، یا اللہ دے مجھے نور۔

رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

اللہ ان سے خوش رہا اور وہ اللہ سے خوش رہے، یہی بڑی کامیابی ہے۔

(المائدہ : ۱۱۹)

جانِ نَبَارِ انِ مُحَمَّدٍ
صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ

خَلْفًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ

مواخاة صحابہؓ

ڈاکٹر نثار احمد

مواخاة کے لغوی معنی ہیں آپس میں بھائی چارہ کرنا۔ لیکن ہم یہاں جس مواخاة "کا مطلقہ کرنا چاہتے ہیں اس سے مراد وہ "مواخاة" ہے جس کا انعقاد مہاجرین و انصار (رضی اللہ عنہم) کے درمیان بر بنائے حق، مواساة اور توارث طے اس وقت ہوا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے۔

مدینہ طیبہ میں تشریف آوری کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن گونا گوں مسائل کا سامنا کرنا پڑا، اور جن مشکلات پر تقابلاً پانے کے لئے آپ نے فوری تدابیر اختیار فرمائیں ان میں مندرجہ ذیل خاص ہیں۔

(۱) مہاجرین مکہ کی معاشی آسودگی اور آباد کاری کا انتظام:

(۲) مدینہ میں بسنے والے مختلف عناصر سے تعلقات۔

(۳) اسلام کی اشاعت و تبلیغ کا اہتمام اور۔

(۴) اسلامی جماعت کی سالمیت اور اتحاد کو برقرار رکھنے کا مسئلہ۔

ان کو حل کرنے کے لئے آپ نے جو ابتدائی اقدامات فرمائے ان میں سے ایک مسجد نبوی کی تعمیر، دوسرے مواخاة کا قیام، اور تیسرے میثاق مدینہ، انتہائی اہم ہیں۔ ان تینوں اقدامات میں کوئی زمانی ترتیب حتمی طور پر قائم کرنا اگرچہ مشکل ہے لیکن یہ بات طے ہے کہ یہ اقدامات سلسلہ میں ہی کئے گئے۔ البتہ اصحاب سیر نے جس انداز سے ان کا ذکر کیا ہے اس میں اختلافات پائے جاتے ہیں مثلاً متقدمین میں سے ابن ہشام نے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر پھر میثاق مدینہ، اور پھر مواخاة سے بحث کی ہے متاخرین میں سے ابن خلدون نے ٹھیک اسی ترتیب کا اتباع کیا ہے جبکہ بعض مورخین ایسے ہیں جنہوں نے پہلے مسجد نبوی، پھر مواخاة، اور اس کے بعد میثاق مدینہ کو رکھا ہے۔ مثلاً ہمارے ہاں علامہ شبلی نے یہی ترتیب برقرار رکھی ہے لہذا جبکہ ابن سعد نے نئی ترتیب یہ قائم کی ہے کہ پہلے مواخاة پھر بناؤ مسجد سے بحث

۱۔ کتاب المجر صفحہ ۱، از علامہ محمد بن حبیب بغدادی م ۲۴۵ مد مطبعة دائرة المعارف دکن ۱۹۲۲ ع

۲۔ دیکھئے ابن ہشام صفحہ ۶۹۸ تا صفحہ ۳۰۵ ج ۱۔ مطبوعہ مطبع محمد علی۔ مصر (مصر)

۳۔ دیکھئے ابن خلدون صفحہ ۱۶، ۱۷ ج ۱ تاریخ۔ طبع مصر۔ تصحیح نصر الوالوفا الہوری۔ ذی الحجہ ۱۳۸۴ھ (دہلاک)

۴۔ دیکھئے بیروۃ النبی حصہ اول۔ مطبع معارف اعظم گڑھ، طبع ششم صفحہ ۲۶، ۲۷ صفحہ ۲۹۴

کی ہے ہمیں مدینہ کی مخصوص صورت حال اور مسائل کی نوعیت کے اعتبار سے دوسری ترتیب ہی زیادہ صحیح اور مرجع معلوم ہوتی ہے۔ یعنی پہلے مسجد نبوی کی تعمیر اور اس کے بعد مواخاۃ مدینہ لیکن یہاں یہ تصریح غیر مناسبت نہ ہوگی کہ اگرچہ مسجد کی تعمیر پہلا قدم ہے تاہم تعمیر کا کام کئی ماہ کی مدت پر پھیلا ہوا ہے۔ چنانچہ ابن ہشام نے لکھا ہے کہ حضرت ابوالیوب انصاری کے مکان میں ٹھہرنے کے فوراً بعد آپ نے مسجد بنانے کا منصوبہ بنایا اور پھر زمین خرید کر تعمیر کا آغاز بھی کر دیا پھر ابن اسحاق کے حوالے سے وہ آگے لکھتا ہے کہ ”ماہ ربیع الاول میں حضور مدینہ کے اندر رونق افروز ہوئے اور اس کے نویں مہینے صفر میں آپ کی مسجد اور مکان بن کر تیار ہوا۔“ اور ظاہر ہے کہ ان تعیرات کے مکمل ہونے کے بعد آپ دارالیوب سے مسجد نبوی میں منتقل ہوئے۔ ابن ہشام نے تعمیر کے سلسلہ میں نو ماہ کی جس مدت کا ذکر کیا ہے بعض متاخرین نے اس سے اختلاف کرتے ہوئے یہ مدت سات ماہ بھی لکھی ہے۔ بہر حال مسجد نبوی اور حجرات کی تعمیر میں اتنا عرصہ ملنا بالکل قرین قیاس ہے۔ کیونکہ مسجد نبوی اپنی انتہائی سادہ شکل اور غیر مزین ہونے کے باوجود تقریباً ڈھائی ہزار مربع گز پر محیط تھی۔

اب جہاں تک مواخاۃ کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں بعض مورخین نے یہ تصریح کی ہے کہ مواخاۃ کا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کے پانچویں مہینے یعنی رجب سلمہ میں پیش آیا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ مسجد نبوی کی تعمیر مکمل ہونے سے پہلے مواخاۃ کا انعقاد ہوا۔ اس اعتبار سے ابن سعد کی ترتیب صحیح ہو جاتی ہے اور اس کا ایک قرینہ یہ بھی موجود ہے کہ یہ مواخاۃ حضرت ابوطحانہ انصاریؓ یعنی حضرت انس بن مالکؓ کے گھر پر کرائی گئی جس کی وجہ غالباً ایک تو حضور کی قیام گاہ سے قربت ہو سکتی ہے اور دوسری یہ کہ اس وقت تک مسجد نبوی کی تکمیل نہ ہوئی تھی۔ ورنہ یہ مواخاۃ بھی یقیناً مسجد نبوی میں کرائی جاتی۔ اس اعتبار سے ہم مسجد نبوی کی تعمیر اور مواخاۃ دونوں کو ایک ہی زمانے میں پاتے ہیں اور اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ یہ دونوں واقعات آمد مدینہ کے فوراً بعد ہوئے اور میثاق مدینہ سے یقیناً تقدم زمانی رکھتے ہیں۔

تین زمانی کے بعد مواخاۃ کے سلسلے میں دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ تذکرہ بالاعقاد مواخاۃ کن مصابح کے پیش نظر قرار پایا اور کون کون سے فائزے اس سے حاصل ہوئے۔ علامہ محمد ابن حبیب نے اپنی کتاب المجرشہ میں لکھا ہے کہ: ”آخی بن المهاجر بن والانصاری السخی والمواساة وان يتوارثوا بعد الممات صاحب روض الانف امام سیسی م ۵۸۱ھ دیکھتے ہیں: ”لیند صلب منم وحسنہ الغزبة ویونسہم من مفارقتہ لاصل والعشیرة وانشد اربعہم بعضہم بعض اور علامہ ابن کثیر م ۷۷۷ھ نے لکھا ہے: ”لاجل ارتفاق بعضہم من بعض ولینالف تلوب بعضہم

۱۔ الطبقات الكبرى - ج ۱ صفحہ ۲۳۸، ۲۳۹ دار بیروت للطباعة والنشر بیروت ۱۹۶۰ء

۲۔ ابن ہشام صفحہ ۱۹۸ ۳۔ ایضاً صفحہ ۳۰۰

۴۔ مثلاً ابن تیمیمہ دیکھئے زاد المعاد ج ۱ صفحہ ۲۵ الطبعة الثانیہ ۱۹۵۰ء مصطفیٰ البانی، مصر

۵۔ صفحہ ۱۷

۶۔ الروض الانف وشرح السیرة النبویة لابن ہشام ۲ از ابی القاسم عبدالرحمن بن عبداللہ السہیلی۔ المجرشہ الثانی صفحہ ۸ مطب حجابیہ

مطلب واضح ہے چونکہ مہاجرین اپنا گھربار، عزیز و اقارب، اموال و اولاد اور مولد و وطن سب کچھ چھوڑ کر اور راہ حق میں نکلا مدینہ پہنچے تھے اس لئے ضرورت اس بات کی تھی کہ ان کی دلہی کی جائے، ان کی تالیف قلب کی جائے۔ ان کی غریب الوطنی اور غریب ال دیاری کے فطری احساس کو دور کیا جائے اور ان کے لئے ان کا انصار سے رشتہ اخوت استوار کیا گیا۔ اس میں یہ مصلحت بھی تھی کہ اس طرح ایک دوسرے کا بھائی بن جانے سے فریقین کو ایک دوسرے سے تقویت اور اتحاد ہم پہنچے گی۔

اگرچہ بادی النظر میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ مہاجرین و انصار کے درمیان مواخاۃ کا یہ عمل ایک عارضی اور وقتی عمل تھا جو مہاجرین کو مدینہ کے ماحول سے مانوس کرنے اور ان کی دلہی و پاس خاطر کے تحت کیا گیا تھا۔ لیکن بنظر فائر دیکھا جائے تو حقیقت صرف اتنی ہی نہیں ہے بلکہ مواخاۃ کا یہ عمل اپنے و امن میں چند مستقل اور پائیدار فوائد و مصلحتیں رکھتا ہے۔ مزید برآں اس مواخاۃ سے محض مہاجرین کو ہی فائدہ نہیں پہنچے، انصار بھی اس سے مساوی طور پر متمتع ہوئے۔ بلکہ خود مواخاۃ کا لفظ باب مفاہل سے ہے جس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں عمل یکطرفہ نہیں بلکہ دوطرفہ ہوتا ہے۔ اس سے یہ امر بھی بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ مواخاۃ قائم کر کے صرف مہاجرین کو ہی فائدہ پہنچانا مقصود نہ تھا اور نہ یہ محض ان ہی کی خواہش کے پیش نظر کیا گیا تھا بلکہ یہ معاملہ دوطرفہ حیثیت رکھتا ہے۔ اب فوائد و مصلحت کا مطالعہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔

۱۔ اس واقعہ سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ مہاجرین و انصار کے درمیان مواخاۃ کی وجہ سے ایک طرف تو بڑے سردسلطان، غریب ال دیار، مہاجرین مکہ کی آباد کاری کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اور دوسری طرف ان کی معاشی کفالت کی ایک سبیل پیدا ہو گئی۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ مہاجرین نے ضرورت سے زیادہ کوئی عطیہ قبول نہ کیا اور اپنے انصاری بھائی پر بار بٹنے کے بجائے اپنی قوت بازو سے معاش کا بندوبست کیا۔ چنانچہ حضرت عبدالرحمان بن عوف کا یہ مشہور واقعہ ہے کہ جب ان کے انصاری بھائی حضرت سعد بن ربیع نے یہ پیش کش کی کہ میں اپنا نصف مال و منال تمہیں بانٹ دیتا ہوں اور میری دو بیویاں ہیں ان کو دیکھ لو جو پسند آئے اس کا نام نہاؤ میں طلاق دے دوں گا عدت گزرنے کے بعد تم نکاح کر لینا۔۔۔ لیکن حضرت عبدالرحمان بن عوف کی غیرت نے گوارا نہ کیا اور جواب دیا: خدا تمہارے مال و منال اور اہل و عیال میں برکت دے مجھے صرف بازار دکھا دو۔

اسی طرح جب مہاجرین کو زمینیں مل گئیں یا مکانات بن گئے تو وہ انصار پر مزید بوجھ بٹنے کے بجائے وہاں منتقل ہو گئے۔ مہاجرین

۱۔ السنۃ النبویہ: الامام ابی القاسم اسماعیل بن کثیر، البحر، اثنی عشر، ۲۷۶ مطبعہ مصطفیٰ البانی، القاہرہ ۱۹۲۴ء

۲۔ مدینہ پیچ کر اکثر صحابہ بیمار ہو گئے تھے اور مکہ کی آب و ہوا کو یاد کیا کرتے تھے۔

۳۔ حضرت عبدالرحمان بن عوف نے کاروبار شروع کیا اور اس میں اللہ نے اتنی برکت دی کہ مٹی سے سونا پیدا کرنے لگے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے مال کا اٹھواں حصہ چار بیویوں پر تقسیم کیا گیا تو ہر ایک کو اسی (۸۰) اسی (۸۰) ہزار درہم ملے۔ مہاجرین حصہ اول صفحہ ۱۲۷

۴۔ از حاکم بن الدین ندوی، مطبع معارف اعظم، گڑھ ۱۹۲۸ء

کی آباد کاری کا یہ مسئلہ جو فی الحقیقت ایک پریشان کن مسئلہ تھا وہ اتنی آسانی سے حل ہو گیا کہ جس پر شاید ان لوگوں کو حیرت ہو جو قوموں کی تعمیر و تشکیل کے مطالعہ سے دلچسپی رکھتے ہیں۔ بستی اجاڑنے یا اجڑنے میں دیر نہیں لگتی البتہ بستی بسانا ایک مشکل کام ہے مگر یہ مشکل کام اوپر پچیدہ مسئلہ بھی حضورؐ نے اپنے ناخن تدبیر سے چشمِ زدن میں حل کر دیا۔

۲- مہاجرین کو یہ فائدہ بھی پہنچا کہ ان کا احساسِ غربت دور ہو گیا۔ وطن کی یاد، گھر بار، عزیز واقارب سے چھٹنے کا فطری احساس و طائل اور مدینہ کی اجنبیت وغیرہ کا جو کچھ تھوڑا بہت خیال ہو سکتا تھا اپنا نیت میں تبدیل ہو گیا۔ انصار نے عقبہ کی بیعت اور عہد کے مطابق صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ہاتھوں ہاتھ نہیں لیا بلکہ آپ کے تمام جانثاروں کی خیر خواہی اور ولد ہی بھی انتہائی ہمدردی فرمادے نہ محبت، خلوص، ایثار اور جذبہٴ رفاقت سے کی اور اپنے پرانے کی تمیز کا شائبہ بھی پیدا نہ ہونے دیا اور اس کی انتہا یہ ہے کہ مہاجرین کو اس طرح وصیت اور وراثت تک میں شامل کر لیا جس طرح ذوی الارحام حق دار ہوتے ہیں اور یہ صورت حال اس وقت تک جاری رہی جب تک کہ غزوہ بدر کے بعد ۷ھ میں سورۃ انفال کی یہ آخری آیت نازل نہ ہو گئی کہ:

وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِی كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (آیت ۷۵)

یعنی اور رشتہ دار خدا کے حکم کی رو سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔

۳- موافقہ کے ذریعہ ایک مناسب ٹھکانہ میسر آ جانے بنیادی مادی ضروریات کی تکمیل اور ایک گونہ معاشی آسودگی حاصل ہو جانے کے بعد مہاجرین نے مدینہ کی معاشی و تجارتی زندگی میں ایک انقلاب پیدا کر دیا۔ جیسا کہ معلوم ہے، مدینہ میں معاشی طور پر تفوق اور برتری یہود کو حاصل تھی۔ یہودی مدینہ کی زراعت، تجارت اور صنعت پر چھائے ہوئے تھے۔ یہ خوشحال اور فارخ ابال تھے۔ زرخیز زمینیں گھنے نخلستان اور باغات ان کے قبضہ میں تھے، ان کی آبادی بہت قدیم تھی اور اس وقت مدینہ کی کل آبادی کا تقریباً نصف حصہ یہی لوگ تھے۔ ان کے مختلف قبائل اور بطون کی تعداد یوں تو دس تھی مگر ان میں سے تین قبیلے بڑے اہم اور مضبوط تھے یعنی بنو قریظہ، بنو نضیر اور بنو قریظہ، جو مدینہ کے جنوب مشرق میں آباد تھے اور تجارت پر تو ان کی اجارہ داری قائم اور مارکیٹ پر ان کا قبضہ تسلط تھا۔ جس کی وجہ سے وہ سرمایہ داروں کا ہوا کہ ان گئے تھے اور اپنی اس پوزیشن سے فائدہ اٹھاتے ہوئے معاشی استحصال کے ذریعہ انہوں نے انصار کو اپنا دست نگر بنالیا تھا۔ انصار کا حال یہ تھا کہ ان کی آبادی اوس و خزرج کے متعدد قبائل میں بٹی ہوئی تھی۔ اوس و خزرج

۱- رسول اکرم کی سیاسی زندگی صفحہ ۲۲۲ از ڈاکٹر محمد حمید اللہ۔ بحوالہ صحیح بخاری - ۲ - تقریباً پانچ تا دس ہزار نفوس

۳- The first written constitution of the world. By Dr. Mohd Hamidullah. Sh. Mohd Ashraf Lahore. 1968 p. 13.

بیزویکھے: مہذبوی میں نظام حکمرانی۔ ڈاکٹر محمد حمید اللہ ص ۶ تا ۱۱۲ مکتبہ ابراہیمیدکن، بارود

۴- ان کے قبائل کی تفصیل اور نسب کے لئے ملاحظہ ہو: جہرۃ انساب العرب، لابن محمد علی بن محمد بن سعید ابن حزم الاندلسی، م ۵۶۷ھ مع تحقیق ابن عبد السلام محمد ہارون، دار المعارف، قاہرہ مصر ۱۹۶۲ء، صفحہ ۳۳۲ تا ۳۶۷

نعمہ اپنی باہمی لوازماتوں میں نہ صرف اپنی توہین ضائع کر چکے تھے بلکہ معاشی اعتبار سے اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ وہ یہودیوں کے مقروض سودگر سود کے چکروں میں گرفتار، نیز معاشی دباؤ کی وجہ سے بڑی حد تک اُن کے زیر اثر اور مطیع و فرمانبردار بھی تھے۔ دوسری طرف انصار تھوڑا بہت تجارت کا شغل بھی رکھتے تھے۔ ان کے بازار اور مراکز خرید و فروخت بھی تھے۔ مگر فن تجارت سے فی الواقع وہ بالکل نااہل تھے اور کم از کم یہ بات طے ہے کہ مدینہ کی تجارت پر ان کا کوئی کنٹرول نہ تھا۔ اگرچہ زراعت ان کا آبائی پیشہ اور اصل فن تھا مگر ان کی اعتبار سے کمزور ہونے اور زرخیز زمینوں کی قلت کے سبب، اس میں بھی وہ خاطر خواہ ترقی نہ کر سکتے تھے اور یہودیوں کو خراج تک ادا کیا کرتے تھے۔ بحیثیت مجموعی سیاسی اعتبار سے اس وقت مدینہ میں زراعی کیفیت طاری تھی۔ کوئی منظم حکومت، باقاعدہ حکمران یا سیاسی قانون و ضابطہ نہ تھا۔ وہی قبائلی نظام جو عرب کی خصوصیت تھی وہاں بھی قائم تھا اور ہر قبیلہ پوری طرح انتظام خود اختیار کا مالک اور اپنے داخلی معاملات میں آزاد تھا۔

اب جہاں تک مہاجرین کا تعلق ہے تو یہ بات مسلمات میں سے ہے کہ وہ سینکڑوں برس سے فن تجارت میں مشغول، اس کی نزاکتوں سے واقف، اور اس پیشہ کے کام تھے۔ انہوں نے مدینہ آنے کے فوراً بعد ہی بازاروں کا رنج کیا اور کچھ ہی عرصہ میں تجارت دکا و بار پر اس حد تک چھا گئے کہ مالکیت سے یہودیوں کی اجارہ داری ختم ہوئی اور ان کا سارا زور ٹوٹ گیا۔ یہودیوں کی معاشی طور پر ریستہ کست اور مہاجرین کی فتح اس وقت اور بھی قابل لحاظ اور قابل تائش بن جاتی ہے جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مدینہ میں اس وقت حالات کتنے سخت تھے۔ مہاجرین کو معاشی میدان میں کتنی سخت مسابقت درپیش تھی اور یہ سب کچھ اس انداز سے کیا گیا کہ نہ تو ان کے پاس سرمایہ تھا اور نہ اپنے گھر بار کی آسائشیں۔ یہ مزید دلائل ہے اس بات کی کہ وہ فن تجارت میں کس حد تک درک بلکہ مہارت تامہ رکھتے تھے۔

معاشی طور پر یہود کو جو ضرب کاری لگی تھی، اس نے ان کی حیثیت کو بڑی طرح متاثر کیا اور اس کی رہی رہی کسراں طرح پوری ہو گئی کہ مواخاۃ کے چند ماہ بعد سلمہ میں ہی میثاق مدینہ میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حکمران، اور آخری عدالت مقررہ تسلیم کر لیا۔ اگلے سال سلمہ میں ان کے قبیلہ بنو قریظہ کا سلمہ میں بنو نضیر کا خراج اور سلمہ میں ان کے قبیلہ بنو قریظہ کا استیصال ہوا اور اس طرح

۱۔ آخری جنگ "جنگ بعاث" تھی۔

۲۔ چنانچہ بنو نضیر نے جلا وطنی کے حکم پر توجہ دلائی کہ ان کے قرضے مقامی باشندوں سے وصول طلب ہیں، آنحضرت نے فرمایا کہ صنحو او تعلقوا در قم

گھٹا کر میعاد سے قبل حساب بے باک کر لو (ہول اکرم کی سیاسی زندگی از حمید اللہ، بحوالہ مرضی)

۳۔ انصار نے اپنے لئے دیہودیوں کے بازاروں سے الگ، چند بازار قائم کئے تھے چنانچہ مدینہ کا سب سے بڑا بازار وہ تھا جو مہور

میں گٹا تھا اور جس کے قریب بنو ساعدہ گٹا ہوا تھا۔ ایک بازار قبائلیں، ایک بازار امایع نامی ایک چشمہ کے کنارے، اور ایک بازار

مسجد الراء کے قریب تھا۔ ایک بازار مزاحم تھا اور یہ اوائلی اسلام تک گٹا تھا (سیر انصار، اول صفحہ ۶۶ از مولوی سعید احمد انصاری،

مطبوع معارف اعظم گڑھ ۱۳۴۳ھ)

۴۔ سیر انصار حصہ اول صفحہ ۶۵ بحوالہ معجم البلدان از یاقوت الحموی

پانچ سال سے بھی کم مدت میں مدینہ کی سستی یہودیوں کے وجودنا مسعود سے پاک اور مدینہ کے کوچہ و بازار ان کے معاشرتی تسلط سے کلیتاً آزاد ہو گئے۔

اس کا نتیجہ یہ بھی نکلا کہ انصار کا معاشری اور معاشرتی دونوں اعتبار سے مرتبہ بلند ہو گیا۔ یہودیوں کے دائرہ اثر سے نجات ملی اور اب اپنی تمام تر توجہ انہوں نے تجارت دیجسے وہ گویا مجبوراً یا تکلفاً کرتے تھے، کے بجائے زراعت پر مرکوز کر دی۔ نیز یہودیوں کے اخراج مدینہ کے بعد وہ نہ صرف ان کے پیچھے تنظیم سے آزاد ہوئے بلکہ زراعت کے میدان میں آگے بڑھنے لگے اور اس طرح مواخاۃ کے نتیجے میں مہاجرین و انصار کے مبارک اتحاد نے کچھ ہی عرصہ میں مدینہ کی چھوٹی سی سستی میں خوشحالی اور فارخ البانی کا دور دورہ کر دیا۔

مواخاۃ کے ان نتائج و اثرات کو آپ ممکن ہے بڑی حد تک وقتی اور عارضی قرار دیں۔ اس کی ایک دلیل تو شاید یہ دی جائے کہ غزوہ بدر کے بعد وراثت کو مواخاۃ کے بجائے ذمی الہام کی طرف منتقل کر دیا گیا، اسی طرح جن دوسرے نتائج کا اور ذکر آیا ہے وہ بھی چند سالوں کے اندر تکمیل پذیر ہو گئے اس لحاظ سے بھی اس کی افادیت عارضی معلوم ہوتی ہے لیکن یہ سب محض احتمالات ہیں کیونکہ بغور مطالعہ سے یہ واضح ہو گا کہ واقعات کو تو ضرور وقتی کہا جاسکتا ہے لیکن نتائج و نتائج اور عارضی نہیں بلکہ دور رس ہیں، مستقل ہیں کیونکہ اس سے جو معاشرتی بنیادیں استوار ہوئیں جو تحریک پیدا ہوئی اور جو اجتماعی فضا طاری ہوئی اس نے مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کی تشکیل، عام بردارانه تعلقات کے قیام اور اسلامی تہذیب کی آبیاری میں انتہائی مؤثر حصہ لیا اور اگر تھوڑی دیر کے لئے یہ مان لیا جائے کہ یہ سارے نتائج و واقعات کی طرح عارضی اور وقتی تھے تب بھی یہ بات کیا کم ہے کہ وقتی طور پر پیدا ہونے والے مسائل کو وقتی طور پر حل بھی کر دیا گیا۔

۴۔ واقعہ یہ ہے کہ عقد مواخاۃ کے ذریعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا عظیم الشان کارنامہ انجام دیا جس کے ثمن پہلو ہیں۔

۱۔ ایک تو یہ کہ مواخاۃ کے ذریعے ایک ایسی بنیاد اور اعلیٰ قدر سے دنیا کو پہلی بار متعارف کرایا جس سے وہ پہلے واقف نہ تھی۔ اب سے پہلے تک نظری اور عملی دونوں اعتبار سے ایک انسان اور دوسرے انسان سے تعلق و وابستگی اور اتحاد کی حقیقی بنیادیں متعین طور پر وطن، رنگ، نسل، زبان، قومیت، محدود و ناخص مذہبی تصور اور دوسری عصبیتیں سمجھی جاتی تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام بنیادوں کو مسترد فرما کر انسانوں کے باہمی تعلق و ہم آہنگی، وابستگی اور اتحاد کی حقیقی بنیاد صرف ایک قرار دی یعنی دین اور حق۔ اسی بنیاد کی طرف توجیہ کی پہلی تعلیم آغاز دعوت میں ہی دے دی گئی تھی اور یہ محض فلسفیانہ پیش کش یا محض نظریہ نہ تھا بلکہ اس کا عملی مظاہرہ اس طرح کیا کہ دین و ایمان کی اس بنیاد پر لوگوں کو جوڑتے چلے گئے اور جو لوگوں ایک دوسرے سے وابستہ ہوتے تو ان کے رشتہ محکم کو نہ قبیلہ اور معاشرہ کی روایات توڑ سکیں اور نہ ظلم و تعدی، جور و جفا کی کوئی شکل اس کو منقطع کر سکی۔ بلکہ معاملہ بالکل برعکس ہوا یعنی اس رشتہ محکم نے جاہلی معاشرہ کو، اس کی معاشرتی روایات کو، تفریش مکہ بلکہ پورے عرب کی مسلمہ روایات کو توڑ دیا اور ان کے پورے معاشرتی انظم کو منتشر اور ان کے سارے تاڈلو کو بچھیر کر رکھ دیا، اگر ان اسباب کا جائزہ لیا جائے جن کی بنیاد پر قریش مکہ خصوصاً اور اہل عرب عموماً نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت حق کے خلاف صف آراء ہوئے اور مخالفت کی انتہائی حد تک جا پہنچے تو ان میں دوسرے اسباب کے علاوہ ایک سبب یہ بھی نظر آئے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تحریک نے دراصل جاہلیت کے پورے معاشرتی انظم کو درہم برہم کر دیا تھا۔ اس وقت تک حال یہ تھا کہ ان کی اصل معاشرتی تنظیم قبائلی تھی۔ معاشرہ میں کوئی آدمی کسی نہ کسی قبیلہ سے کوئی نہ کوئی نوع کا تعلق پیدا کئے

بیگزندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ اس کے لئے ضروری تھا کہ کسی ذمہ نبیلہ سے باقاعدہ وابستگی پیدا کرے اور ہر شخص کے لئے یہ بھی لازمی تھا کہ قبیلہ کے نظم کی سختی سے پابندی کرے، بڑوں کا کہنا مانے، شیخ قبیلہ کی اطاعت اور قبیلہ کی روایات کا احترام کرے۔ بصورت دیگر وہ معتبہ، مستحق عذاب اور طرد کے قابل تھا۔ ادھر جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کیا تو اس کا جواب دینے کے لئے قبول کرنے اور لبیک کہنے والے پاک نفس، پاک وطن و قدوسیوں نے اپنے سارے جاہلی ملامت اور معاشرتی آداب کو بالائے طاق رکھ دیا۔ اور شیخ قبیلہ، امروہ و اقارب، بزرگ و اجاب سب کی نصیحتوں اور مرضی و خوشنودی کے علی الرغم، اور تاج و عواقب کی پروا کئے بغیر آپس میں جڑنا اور شیخ رسالت کے گرد جمع ہونا شروع کر دیا اور اس اولوالعزمی اور ثابت قدمی کے ساتھ کہ پھر اس رشتہ کو کوئی چیز منقطع نہ کر سکی العودۃ الثمینیٰ لانفصام لہا۔ اب باپ بیٹے کے لئے بغیر اور بیٹا باپ کے لئے اجنبی بن گیا۔ حسب و نسب کے تمام بت سجدہ ریز ہو گئے، امتیاز و افتخار کے جھوٹے معیار باطل قرار پائے۔ اب نہ شیخ قبیلہ کی دھمکیاں، اور عذابات اسے جзон حق سے باز رکھ سکے اور نہ خاندان اور قبیلے والوں کی ترغیب و ترہیب کی کوئی انتہائی شکل ان کے جذبہ ایمان کی حرارت کو چھین سکی۔ گویا اجتماعیت کی ایک نئی بنیاد اور اتحاد و تعلق کی نئی اساس پر جو گروہ نہ رہا تھا وہ اہل عرب کے لئے کھلا چیلنج بھی تھا اور اس نے ان کے صدیوں کے معاشرتی نظم کو بھی الٹ پلٹ کر دیا تھا۔ یہی وہ سبب ہے جس کی بنا پر اہل قریش، اہل عرب سب آپ کے خون کے پیاسے اور تحریک اسلامی کے دشمن بن گئے۔

دعوت کے اس کئی دور میں متذکرہ بالا اسلامی قدر کو مزید موکد اور واضح کرنے کے لئے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات صحابہ کے درمیان ایک ”عقد مواخاۃ“ باندھا جنہوں نے باہل و بدلتاری زمانہ میں اسلام قبول کیا تھا۔ لیکن بے بعض لوگوں کے لئے یہ امر باعث حیرت ہو کہ میں بھی کوئی مواخاۃ ہوئی ہے۔ لیکن تاریخ کی شہادت اس پر ثابت ہے کہ اس پہلی مواخاۃ کا انعقاد مکہ میں ہی ہوا تھا اور جن لوگوں کے درمیان ہوا تھا۔ ان میں سے چند کے نام محمد ابن صیب صاحب کتاب المعجز کے حوالے سے درج ذیل ہیں:

۱۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علیؓ کے درمیان	”	”	”
۲۔ حضرت حمزہؓ	”	”	”
۳۔ ابو بکرؓ	”	”	”
۴۔ عثمان ابن عفانؓ	”	”	”
۵۔ زبیر بن العوامؓ	”	”	”
۶۔ عبیدہ بن السحارثؓ	”	”	”
۷۔ مصعب بن عمیرؓ	”	”	”
۸۔ ابو عبیدہ بن الجراحؓ	”	”	”
۹۔ سعید بن زید بن عمروؓ	”	”	”

ٹھیک یہی فہرست ابن سید الناس ۴۴۴ھ نے اپنی کتاب عیون الاثر فی فنون المغازی والشامل والشریح میں بھی نقل کی ہے البرز زرقانی نے شرح مواہب میں ابن عبدالبر کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ حضرت زبیر بن العوام کی مواخاۃ حضرت طلحہ سے کرائی گئی تھی۔ بہر حال یہ تو چند نام تھے ورنہ بقول زرقانی مواخاۃ ان کے علاوہ اور دوسرے صحابہ کے درمیان بھی ہوئی تھی، مگر کی یہ مواخاۃ کہاں ہوئی تھی اس کا ذکر مورخین نے تو نہیں کیا ہے لیکن یہ بالکل واضح ہے کہ اس کا انعقاد یقیناً دار ارقم میں ہوا ہوگا، اس لئے کہ مذکورہ صحابہ میں سے حضرت عمرؓ، حضرت حمزہؓ اور حضرت صععب بن عمیرؓ کے بارے میں مشہور اور صحیح بات ہے کہ یہ حضرات اس وقت ایمان لائے جب کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں مقیم تھے۔

اس مواخاۃ مکہ کے بعد مدینہ میں مواخاۃ صحابہ کا رجب سلسلہ میں، دوسرا واقعہ، گویا ایک اعادہ، صورت حال کے تقاضوں کی نیکیاں، اور اسی حقیقت تذکرہ بالا کو مزید موکد و مؤثر کرنے کا انتظام تھا۔

بہر کیف مدعا یہ ہے کہ مواخاۃ تو محض ایک علامت ہے جس کے ذریعے آپ نے بنیادی طور پر ایک شخص کو محض ایک کلمہ توجیہ پر صرف اللہ کی خاطر اور کیتا سچی کے لئے، دوسرے شخص کا بھائی بنا دیا، اور یہ بنیاد ایسی ہے جو صرف نبی کے لئے ہی نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لئے، ایک عالمگیر ہمہ گیر، آفاقی اور زمان اور مکان کی تمام قیود سے بالاتر تمام انسانوں کے لئے نقطہ اتصال اور مرکز اتحاد بن سکتی ہے۔ (ب) اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس مواخاۃ کے ذریعہ تمام امتیازات کو محو کر دیا گیا۔ ہر انسان کے فرق اور اختلافات کو نظر انداز کر کے ہونے ان کو مکہ میں اللہ تعالیٰ کی بنیاد پر بنا۔ لوگوں کو استرام و مساوات انسان کا بنے نظیر درس دیا گیا کہ ایک آدمی اپنے ذاتی حسب و نسب اور معاشرتی رتبہ پر اور جاہی عزت و تہذیب پر غور نہ کرے، بلکہ تمام کیوں نہ رکھتا ہو مگر جب رشتہ اخوت میں پرو دیا گیا تو سچے نظارہ یہ ہے کہ حضرت حمزہؓ کا بھائی ایک آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ کو بنایا جاتا ہے حضرت عبید بن حارثہ کو بلال حبشیؓ مولیٰ ابو بکر سے والہ بنا دیا جاتا ہے اور حضرت ابوعبیدہ بن الجراح کو سالم مولیٰ ابوعبیدہ سے منسلک کیا جاتا ہے۔ مدینہ کی مواخاۃ صحابہ میں بھی یہ درس، یہ حسین منظر صاف اور واضح ہے، بلکہ زیادہ بڑے پیمانے پر ہے۔ اس لئے کہ مکہ میں تو معاہدہ صرف ہاجرین کا، ایک ہی جگہ ایک ہی ماحول میں ہونے والوں کا تھا، فرق صرف معاشرتی پیمانوں کا تھا۔ جب کہ مدینہ میں معاشرتی فرق مراتب کے ساتھ ساتھ ماحول بھی اجنبی ہے، لوگ بھی بالکل اجنبی ہیں، جگہ بھی دوسری ہے اور لوگوں کے مزاج و طبائع میں بھی اختلافات ہیں۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود عند مواخاۃ ان سب کو ہم رتبہ و ہم مرتبہ بنا کر ایک ہی سلسلہ میں روایہ میں، ایک ہی نظم میں پرو دیتا ہے۔

(ج) اس کا تیسرا پہلو یہ ہے کہ اس کے ذریعہ جاہلی نظم معاشرت کو اکھاڑ کر ایک نئی معاشرتی تنظیم، ایک امت مسلمہ اور ایک اسلامی معاشرہ کی داغ بیل ڈالی گئی جس کی حقیقی بنیاد اخوت، بھائی چارہ اور برادری تعلق پر استوار کی گئی حضور کا یہ ارشاد کہ المسلم اخ المسلم اور

۱۔ المجموعہ الاول صفحہ ۱۹۹ مکتبہ القدس قاہرہ ۱۳۵۶ھ

۲۔ المجموعہ الاول صفحہ ۳۴۳ طبع اول مطبعہ الزہریہ مصر ۱۳۲۵ھ

۳۔ ایضاً

اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ انما المؤمنون اخوة (حجرت) اسی حقیقت واضح کی تصدیق کرتے ہیں بلکہ سورۃ حجرات کا تمام جہاں یہ آیت (انما المؤمنون اخوة) آتی ہے اس سے متصل جہادیات ہیں۔ ان میں ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے استہزاء، مسخر برسنے نام رکھنے، القاب و آداب بگاڑنے، سوء ظن، غیبت، عیب جوئی اور تحسس سے روکا گیا ہے اور اسے فسق و فجور کا کام بتایا گیا ہے۔ اس کی جوہری حقیقت یہی ہے کہ دراصل یہ سب باتیں ایک مسلمان اور دوسرے مسلمان کے رشتہ اخوت کو کمزور کرنے، مسلمان معاشرے میں فتنوں کا دواڑہ کھولنے اور طلب مومن کے شیشہ صفا پر بال ڈالنے والی ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ اگر ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو ان حرکات کا مرتکب پائے گا تو اس کے لئے مودت و محبت کے جذبات کے بجائے بغض و عداوت کے داعیات پیدا ہوں گے اور یہی وہ پہلا درجہ ہے جو تمام معاشرتی پیچیدگیوں اور آپس کی نا اہلیوں کا نفع باب کرتا ہے۔

۵۔ اس مواخاۃ نے مہاجرین و انصار دونوں کو باہمی تربیت، تعلیم دین و دنیا اور اخلاق فاضلہ کے اظہار کا بہترین موقع عطا فرمایا۔ مہاجرین چونکہ سبقت ایمانی رکھتے اور علم و کتاب کی جملہ صلاحیتیں ہم پہنچا چکے تھے اس لئے ان کو انصار کا بھائی بنایا گیا تاکہ ہر گھر میں ایک تربیت یافتہ، فاضل و متقی، دینی معلم موجود ہو اور وہ معلم اس گھر میں رہتے ہوئے تعلیم و اصلاح کے فرائض بھی انجام دے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مہاجرین و انصار دونوں نے مل کر اپنی باہمی کوششوں اور تائید الہی سے کچھ ہی عرصہ میں تعلیمات اسلامی کو گھر اور بازار، مدرسہ اور مسجد، منبر اور دفتر، جلوسات و رخصتوں، نرض ہر جگہ اور ہر وقت پہنچاتے رہے یہاں تک کہ ہر سمت سے صدائے حق آنے لگی۔ گویا اشاعت اسلام انتہائی آسان اور موثر طریقے اور سرعت رفتار سے ہونے لگی اور تعلیمات اسلامی کے زندہ نسخے اسلامی معاشرے میں ہر طرف چلتے پھرتے نظر آنے لگے۔

۶۔ مواخاۃ سے ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ مہاجرین و انصار بنیانِ مرموص (ایک سیدہ بٹائی ہوئی دیوار) بن گئے اور ایک محسوس قوت بن کر برخطرہ کے آگے سینہ سپر ہو گئے اور جس کا ادنیٰ سا مظاہرہ کچھ ہی ماہ بعد جنگ بدر میں نظر آجاتا ہے۔ اسلامی جماعت میں اتحاد و تعاون، ہم آہنگی کی فضا اور مرکزیت پیدا ہو گئی اور دونوں ایک دوسرے کے اس طرح نغوار بن گئے کہ اگر ایک کو کسی قسم کی تکلیف پہنچتی تھی تو دوسرا بے چین ہو جاتا تھا۔

بہر حال اس گفتگو سے یہ واضح کرنا مقصود ہے کہ عقد مواخاۃ کوئی وقتی عمل اور ایک ماضی واقعہ نہیں ہے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مہتمم پائشان کا نام ہے جس سے آپ نے گونا گوں فوائد حاصل کئے اور مہاجرین و انصار دونوں میں بیک وقت، اتحاد و فکر و عمل اس طرح پیدا کر دیا کہ جذبہ ایثار و قربانی کی تابناک مثالیں قائم کر کے کچھ ہی عرصہ میں محیر العقول کارنامے انجام دیئے گئے۔

اب جہاں تک ان مہاجر و انصار صحابہ کی تعداد کا تعلق ہے جن کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقد مواخاۃ قائم فرمایا تھا تو اصحاب تاریخ و سیرت ماکمل تعداد تو (۹۰) بتاتے ہیں۔ یعنی پینتالیس مہاجرین اور پینتالیس انصار۔ ابن سعد نے اس تعداد کو بتا کر یہ بھی کہہ دیا ہے کہ "يقال: كانوا مائة، خمسون من المهاجرين وخمسون من الانصار"۔ یعنی کہا جاتا ہے کہ ان کی تعداد سو ہے پچاس مہاجرین اور

پچاس انصاریں سے) لیکن مقام انوس یہ ہے کہ بالعموم تعداد ظاہر کر دینے پر ہی اکتفا کیا گیا ہے۔ اور ان کے مکمل اسماء نقل کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی گئی۔ اس لئے سیرت نبوی کے تمام قدیم و جدید ماخذوں میں مشکل سترہ یا اٹھارہ نام ملتے ہیں۔ بلکہ بعض مورخین کے یہاں تو یہ نام بھی نہیں ملتے۔ البتہ صرف دو مورخین کو استثنا حاصل ہے ایک تو ابن سعد کو جنہوں نے ذکر مواخاۃ میں تو نہیں البتہ تراجم رجال کے ضمن میں ان کی مواخاۃ کی تصریح بھی کر دی ہے اور یوں ایک اچھی خاصی تعداد میں نام دیاں مل جاتے ہیں۔ دوسرے محمد بن حسیب صاحب کتاب المجر ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ تعداد لکھی ہے۔ یعنی نہ صرف سینتالیس بلکہ دس زائد یعنی پچیس آدمیوں کے نام بڑی وضاحت سے لکھے ہیں لہ

آگے بڑھنے سے پہلے چند وضاحتیں کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ ایک وضاحت تو یہ ضروری ہے کہ اگرچہ مکہ سے ہجرت کر کے آنے والے صحابہ (مہاجرین) کی کل تعداد تقریباً ڈیڑھ سو ہے۔ لیکن مواخاۃ کے سلسلے میں نام صرف ۵۰ یا ۵۰ وغیرہ کے ملتے ہیں۔ اس سے تین باتیں سمجھ میں آتی ہیں یعنی:

۱۔ مواخاۃ اُن تمام لوگوں کی کرائی گئی جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے۔ سو اتفاق کہ ان کے نام وغیرہ کو مورخین نے نقل و محفوظ نہ کیا۔
 ۲۔ مواخاۃ صرف اُن ہی مہاجرین و انصار کے درمیان ہوئی جو حضرت انس بن مالکؓ کے گھر میں موجود تھے جو وہاں موجود نہیں تھے۔ ان کی مواخاۃ نہیں کرائی گئی۔

۳۔ یہ مواخاۃ کا پہلا مرحلہ تھا۔ ممکن ہے بعد میں باقی بچے مہاجرین و انصار کے درمیان بھی مواخاۃ کرا دی جاتی۔ مگر شاید پھر مسجد نبویؐ کی تکمیل اور ميثاق مدینہ کی توثیق کے بعد ضرورت نہ سمجھی گئی ہو۔ اس لئے کہ مسجد نبویؐ نے اسلامی جماعت کی سالمیت و اتحاد اور ان میں مرکزیت پیدا کرنے کے سلسلے میں انتہائی اہم اور موثر کردار ادا کیا۔ اسی طرح ميثاق مدینہ کے بعد مدینہ میں رہنے والے تمام عناصر کے درمیان حقوق و فرائض کا تعین بھی ہو گیا اور مسلمانوں کی ممتاز حیثیت بھی واضح ہو گئی یا پھر یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی غزوات و سرایا میں مصروفیات نے اس کا موقع نہ دیا ہو۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ انما المؤمنون اخوة، (قرآن) اور المسلم اخو المسلم (حدیث) کی اصولی ہدایات دے دینے کے بعد نام بنام رشتہ اخوت استوار کرنے کی حاجت باقی نہ رہ گئی ہو۔

دوسری وضاحت یہ کہنا ہے کہ حضور کے ہاتھوں رشتہ اخوت میں منسلک ہونے والے مہاجرین و انصار کے ناموں میں اختلافات اور رشتوں میں فرق بھی پایا جاتا ہے مگر تاریخ اسلامی کے بیشتر ماخذوں کا مطالعہ کرنے کے بعد ہم نہ صرف یہ کہ بعض ناموں کا اضافہ کر سکتے ہیں بلکہ مہاجرین و انصار کی فہرست کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں یعنی:

۱۔ دیکھئے المجر صفحہ ۷۵ تا ۷۸

۲۔ مہاجرین کی اس تعداد کا تعین اور فہرست اسماء در اتم المحروف نے ابن ہشام، ابن سعد ابن قہیم اور دوسرے مورخین کے بیانات کی مدد سے مرتب کرنے کی کوشش کی تو کم از کم ۱۰۲ نام مل گئے جو تعداد باقی رہ جاتی ہے اس کے پیش نظر یہ اندازہ ہے کہ کل تعداد اندازاً ۱۵۰ ڈیڑھ سو ہوگی۔ اس مقدار کو ہمارے یہاں بعض معنیفین نے لکھا ہے مگر بغیر حوالے کے۔ مثلاً دیکھئے ملاحظہ سرور کی انگریزی کتاب صفحہ

۱۵۲ hammad - the Holy Prophet شائع کردہ شیخ اشرف لاہور ۱۹۶۴ء

(ا) پہلے حصے میں ان صحابہ کے نام آتے ہیں جن کی موافقہ کے بارے میں مؤرخین کا اتفاق کامل ہے۔ اس فہرست میں انچاس مہاجرین اور انچاس انصار کے نام ہیں۔

(ب) دوسرے حصے میں ایسے صحابہ شامل ہیں جن کے بارے میں اختلافات پائے جاتے ہیں یہ کل چودہ صحابہ ہیں۔ اب سب سے پہلے ہمیں پہلے حصہ کو دیکھنا چاہیے۔ اس حصے میں انچاس مہاجرین اور انچاس انصار شامل ہیں اور ان کے مکمل اسماء درج ذیل ہیں۔

www.KitaboSunnat.com

نمبر شمار	مہاجرین	موافقہ ہمراہ	انصار
۱-	حضرت ابوسلمہ بن عبد اللہ	”	حضرت سعد بن خنیسہ
۲-	عامر بن ربیعہ	”	یزید بن المنذر بن سرح
۳-	عبد اللہ بن جحش الاسدی	”	عاصم بن ثابت بن ابی الانعز
۴-	محرز بن نضہ	”	عمارہ بن حزم
۵-	زید بن خطاب	”	معین بن عدی
۶-	حنیس بن مذاہنہ	”	ابو عیسیٰ بن جبریر
۷-	داؤد بن عبد اللہ التیمی	”	بشر بن براد بن معروز
۸-	ایاس بن ابی البکیر	”	حارث بن خزیمہ
۹-	عاقل بن ابی البکیر	”	محمد بن زبیر
۱۰-	خالد بن ابی البکیر	”	یزید بن دشہ
۱۱-	عامر بن ابی البکیر	”	ثابت بن قیس بن شماس
۱۲-	ابو مرثد الغنوی	”	عبادہ بن صامت
۱۳-	مرثد بن ابی مرثد الغنوی	”	اوس بن انصامت
۱۴-	عبیدہ بن حارث	”	عمیر بن الحام سلمی

۱- یہ فہرست ابن ہشام، ابن سعد، محمد بن عیسیٰ، ابن عبد البر، الدرر فی اختصار، المغازی والبیرونی، تاریخہ ۱۳۸۶ھ، بیہقی، ابن سید الناس، ابن کثیر، السیرۃ النبویہ، البحر الثانی مطبوعۃ مجلس البانی العلمی وشرکاء مصر ۱۹۶۴ء، الذہبی (سیر الاعلام والنبلاء - الجزء الاول - دار المعارف - مصر) وغیرہ کے تقابلی مطالعہ کی مدد سے مرتب کی گئی ہے۔

نمبر شمار	مہاجرین	مواناة ہمراہ	انصار
۱۵-	حضرت حسین بن عارث بن المطلبؓ	„	حضرت رافع بن علیؓ
۱۶-	طیب بن عمیر بن وہبؓ	„	منذر بن عمروؓ
۱۷-	ابوسہرہ بن ابی رحیمؓ	„	سلمہ بن سلامہ بن قیسؓ
۱۸-	مصعب بن عمیرؓ	„	الولایب انصاریؓ
۱۹-	ابوعذیبہ بن قتبہؓ	„	عباد بن بشرؓ
۲۰-	سالم مولیٰ ابی ذریفہؓ	„	معاذ بن اعص انصاریؓ
۲۱-	عتبہ بن عمروؓ	„	ابودجانہ سماک بن خزشہؓ
۲۲-	عثمان بن عفانؓ	„	اوس بن ثابتؓ
۲۳-	حضرت ابوبکر صدیقؓ	„	خارجہ بن زید بن ابی زہیرؓ
۲۴-	زید بن حارثہؓ	„	اسید بن حفصؓ
۲۵-	عبدالرحمان بن عوفؓ	„	سعد بن دینؓ
۲۶-	عمار بن یاسرؓ	„	عذیبہ بن الیمانؓ
۲۷-	بلال حبشیؓ	„	الوردیکہ عبداللہ بن عبدالرحمانؓ
۲۸-	شجاع بن وہب السدیؓ	„	اوس بن خولیؓ
۲۹-	سعد مولیٰ قتبہؓ	„	تیمم مولیٰ خراشؓ
۳۰-	عبداللہ بن مسعودؓ	„	معاذ بن جبلؓ
۳۱-	عمیر ابن عمرو بن نفلہؓ	„	یزید بن عارثؓ
۳۲-	مقداد بن عمروؓ	„	بجیر بن قبیكؓ
۳۳-	عمیر بن ابی وقاصؓ	„	عمرو بن معاذؓ
۳۴-	مسعود بن ربیع الغاریؓ	„	عبید بن الیمانؓ
۳۵-	عامر بن نبیرہؓ	„	عارث بن اوس بن معاذؓ
۳۶-	شماس بن عثمانؓ	„	حنظلہ بن ابی عامرؓ
۳۷-	ارقم بن ابی الارقم مخزومیؓ	„	الوطحہ زید بن سہیل انصاریؓ
۳۸-	معتب بن حماد الخزازؓ	„	ثعلبہ بن عاطبؓ

نمبر شمار	مہاجرین	مواخاۃ مہراہ	انصار
۳۹	حضرت عبداللہ بن مظعونؓ	”	حضرت سہیل بن بیدرؓ بن المعلی
۴۰	” سائب بن عثمانؓ مجھؓ	”	” حارثہ بن سراقہؓ
۴۱	” معمر بن الحارثؓ	”	” معاذ بن عفرادؓ
۴۲	” عبداللہ بن محرز بن عبدالعزیؓ	”	” فروة بن عمرو بیاضیؓ
۴۳	” وہب بن سعد بن ابی سرحؓ	”	” سوید بن عمروؓ
۴۴	” صفوان بن بیضاءؓ	”	” رافع بن المعلیؓ
۴۵	” حویلہؓ	”	” ابوسعید خدریؓ
۴۶	” مقداد بن اسود کنذیؓ	”	” عبداللہ بن رواحہؓ
۴۷	” مسطح بن اثاثہؓ	”	” زید بن المزینؓ
۴۸	” حبیب مولى عمرؓ	”	” سراقہ بن عمرو بن عطیہؓ
۴۹	” صہیب بن سنان رومیؓ	”	” حارث بن القہرؓ

اس نہرست میں ایک نام شامل نہ ہونے سے آپ کو بڑی تشویش ہوگی جسے عام طور پر شامل کیا جاتا ہے یعنی خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ جن کا عقد مواخاۃ مشہور روایت کے مطابق آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے قائم فرمایا تھا۔ ابن ہشام نے یہی کھما ہے لیکن ابن سعد درود سے مورخین اس رشتہ کو تسلیم نہیں کرتے اور وہ حضرت علیؓ کی مواخاۃ بھائے حضورؐ کے حضرت سہیل بن حنیفؓ سے قرار دیتے ہیں۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ:

اما مواخاۃ النبی وعلی فان من العلماء من یکرذک ولینع صحتہ ومستندہ فی ذلک ان ہذا المواخاۃ انما شرعت لاجل ارتفاق بعضہم ببعض ویتالف قلوب بعضہم علی بعض فلا معنی لمواخاۃ النبی ولا منہم ولا مہاجرہ لہا جری۔ اور لیتقول امام زرقانی، علامہ ابن تیمیہ نے بھی اس مواخاۃ کا انکار کیا ہے اور یہاں تک دعویٰ کر دیا ہے کہ:

ان ذلک من الاکاذیب وانہ لم یواخ بین مہاجرہ و مہاجرہ۔ اسی طرح سے بعض دوسروں نے مواخاۃ کی اغراض و مقاصد، مصلوٰن اور خواص کے پیش نظر سے رو کر دیا ہے۔ اور علامہ ابن تیمیہ نے بطرز مناظرہ یہ بحث اصولی طور پر کی ہے کہ اول تو ایک جہا جہا سے دوسرے

۱۔ ابن ہشام صفحہ ۳۰۴ ج ۱

۲۔ ابن عبدالبر (الدرر) صفحہ ۶

۳۔ السیرۃ النبویہ۔ ابن کثیر ج ۲ صفحہ ۳۲۶

۴۔ شرح زرقانی علی المواہب صفحہ ۳۷۳ ج ۱ مطبعہ ازہریہ، مصریہ ۱۳۲۵ھ ۵۔ ایضاً

مہاجر کی موافقہ ہی ناقابل قبول ہے اور دوسرے یہ کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین میں سے ہی کسی کو اپنا بھائی بناتے تو تمام لوگوں سے زیادہ تو اس کے مستحق حضرت ابوبکرؓ تھے۔ جو حضورؐ کے محبوب ترین ساتھی اور رفیق ہجرت، انیس غار دیگر تمام صحابہ سے افضل و اکرم ہیں اور جن کے بارے میں آپؐ یہ فرما چکے تھے کہ ”دینا والوں میں سے اگر میں کسی کو اپنا دوست بنانا تو ابوبکر کو کرنا مگر یہ کہ اسلامی اخوت سب سے بہتر ہے“ ان کے اصل الفاظ یہ ہیں:

وقد قيل انه اخى بين المهاجرين بعضهم مع بعض موافقة ثالثة واتخذ فيها عليا ابا لنفسه والانصار والمهاجرون كانوا مستغنيين باخوة الاسلام واخوة الدار وقرابة البيت عن عقد موافقة بخلاف المهاجرين مع الانصار ولأخى بين المهاجرين كان احق الناس باخوة احب الخلق اليه وابقى في الهجرة وانيمة في الغار وافضل الصحابة واکرمهم عليه ابوبكر الصديق وقد قال لو كنت متخذاً من اهل الارض صليلاً لا اتخذت ابابكر صليلاً ولكن اخوة الاسلام افضل لله

غرض ان دلائل کے پیش نظر جو خاصے ذنی اور وقیح ہیں۔ مدینہ میں حضور اور حضرت علیؓ کی موافقہ ہمیں بھی ناقابل فہم معلوم ہوتی ہے۔ ہمارے نزدیک مؤرخین کو اس رشتہ موافقہ میں التباس ہو گیا ہے۔ اس کی اصل حقیقت یہ ہے کہ حضورؐ اور حضرت علیؓ کے درمیان موافقہ یقیناً ہوتی ہے مگر مکہ میں۔ مدینہ میں نہیں۔ صحیح قرین قیاس اور مناسب حال بات یہی ہے کہ حضرت علیؓ کی موافقہ حضورؐ سے نہیں بلکہ حضرت سہل بن حنیف سے قائم کی گئی تھی اور حضرت علیؓ کی یہ موافقہ اس امر کو مستلزم نہیں ہے کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی رشتہ موافقہ متعین طور پر کسی نہ کسی انصاری سے ضرور جوڑا جائے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ دوسرے بہت سے مہاجرین کی طرح اگر موافقہ میں شرمکاء کی تعداد اور کیفیت روایتی طور پر ۵۰ یا ۵۰۰ تسلیم کر لی جائے، حضورؐ کی بھی کسی سے موافقہ نہیں ہوتی۔ دوسرے یہ کہ حضورؐ چونکہ تمام انصار سے بحیثیت مجموعی بیعت عقبہ کبیرہ میں یہ کہہ چکے تھے کہ تمہارا خون میرا خون، تمہاری جان میری جان ہے تم ایمان رکھو جس سے تم لڑو گے اس سے میں لڑوں گا اور جس سے تم صلح کرو گے اس سے میں بھی صلح کروں گا۔ تمہارا ذمہ میرا ذمہ ہے اور تمہاری حرمت میری حرمت، میرا جینا اور مرنا تمہارے ساتھ ہو گا۔ تو پھر ظاہر ہے کہ دوبارہ انفرادی طور پر کسی انصاری سے رشتہ اخوت استوار کرنا محض ایک تکلف اور غیر ضروری امر ہوتا۔ نیز اگر حضورؐ کسی ایک انصاری سے بھی موافقہ کر لیتے تو شاید یہ عقد دوسرے انصاری کی دل شکنی کا باعث بنتا۔ علاوہ ازیں آپؐ کی نبوت کی انفرادیت کا تقاضا یہی تھا کہ آپؐ کسی ایک سے وابستہ ہونے کے بجائے سب سے وابستہ رہیں۔

اسی طرح حضرت حمزہؓ اور حضرت زید بن حارثہؓ کی موافقہ کا معاملہ ہے۔ ابن ہشام اور اس کے اتباع میں بعض دوسروں نے بھی اسے موافقہ مدینہ سے منسوب کیا ہے حالانکہ ایک طرف تو یہ بات ہے کہ ایک مہاجر کا دوسرے مہاجر سے رشتہ ہی موافقہ کی مجموعی اسکیم سے مطابقت نہیں رکھتا اور دوسری طرف یہ کہ یہاں بھی التباس نظر آتا ہے واقعہ یہ ہے کہ حضرت حمزہؓ اور حضرت زید کی یہ

۱۔ زاد المعاد فی حدی خیر العباد۔ ابن تیم جوزی۔ طبع ثانی، ۱۹۵، مصطفیٰ البانی المحلی مصر صفحہ ۵۶ ج ۲

۲۔ یہ عبارت کا مفہوم ہے۔ دیکھئے ابن ہشام صفحہ ۲۶۶، ۲۶۷ ج ۱

مواخاۃ کہ میں ہوئی تھی۔ مدینہ میں حضرت حمزہؓ کی کوئی مواخاۃ نہیں جبکہ حضرت زیدؓ کو حضرت سعید بن جبیرؓ کا بھائی بنایا گیا اور یہ صحیح معلوم ہوتا ہے۔ اب ہم فہرست مواخاۃ کے دوسرے حصہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اس میں کل چودہ ہاجرین صحابہ شامل ہیں اسکے بھی دو حصے کئے جاسکتے ہیں۔ ایک حصہ میں تو ان صحابہ کو شمار کیا جاسکتا ہے جن کے رشتہ مواخاۃ کے بارے میں کچھ نہ کچھ اختلافات پائے جاتے ہیں اور دوسرے حصہ میں ان صحابہ کو رکھا جاسکتا ہے جن کی مواخاۃ ہمارے نزدیک ناقابل فہم ہے۔ یہ دونوں فہرستیں درج ذیل ہیں۔

فہرست دوم، حصہ اول

نمبر شمار	ہاجرین	مواخاۃ ہمراہ	انصار
۱۔	حضرت عمر بن خطابؓ	ؐ	حضرت معاذ بن عفرانؓ یا عویم بن سادہؓ یا تبقان بن مالکؓ
۲۔	سعید بن زید بن عمروؓ	ؐ	ابی ابن کعبؓ یا رافع بن مالکؓ بن عجلان
۳۔	طلحہ بن عبید اللہؓ	ؐ	ابی بن کعبؓ یا کعب ابن مالکؓ
۴۔	جناب بن اللات تمیمیؓ	ؐ	جبار بن صخرؓ یا خراش بن صمہؓ یا مقداد اسود کندیؓ
۵۔	زبیر بن العوامؓ	ؐ	سلمہ بن سلامؓ بن وقش یا کعب بن مالکؓ
۶۔	ابو عبیدہؓ بن الجراح	ؐ	محمد بن مسلمہؓ یا سعد بن معاذؓ یا ابو طلحہ انصاریؓ
۷۔	حاطب بن ابی بلتہؓ	ؐ	عویم بن سادہؓ یا رخیدہؓ بن یخلد یا خالد بن رخیلہ
۸۔	طفیلؓ بن عارث بن المطلب	ؐ	منذر بن محمدؓ یا سفیان بن نسرؓ
۹۔	سعد بن ابی وقاصؓ	ؐ	سعد بن معاذؓ
۱۰۔	عامر بن ابی بکرؓ	ؐ	زید بن دثمہؓ یا ثابت بن قیسؓ
۱۱۔	عثمان بن مظعونؓ	ؐ	ابی الہثمیم بن التیمان یا عباس بن نضله نوزجی
فہرست دوم، حصہ دوم:			
۱۔	حضرت ابو ذرؓ غفاری	ؐ	حضرت منذر بن عمروؓ یا طلیب بن عمروؓ
۲۔	سلمان فارسیؓ	ؐ	ابو درودانؓ
۳۔	جعفر طیارؓ	ؐ	معاذ بن جبلؓ

اب ہم اسی ترتیب سے مختصراً اپنے معروضات پیش کرنا چاہتے ہیں۔
۱۔ جہاں تک حضرت عمرؓ کا تعلق ہے تو آپ کی مواخاۃ حضرت تبقانؓ بن مالک انصاری سے کرائی گئی۔ حضرت تبقانؓ نے ہجرت سے

قبل ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ اور خصوصیت یہ ہے کہ خود عبدالرسالت میں مسجد نبی سالم کے امام تھے اور اس منصب پر اخیر عمر تک رہے۔ مغزوہ بدر میں شریک تھے۔ بعد میں نایبنا ہو جانے کی وجہ سے دوسرے غزوات میں شرکت سے معذور رہے۔ آپؐ کی حدیث بھی ہیں۔ تقدس، حب رسول، حسن خلق کے اوصاف سے منصف تھے۔ انہوں نے ۵۲ھ میں وفات پائی۔ حضرت عمرؓ نے سے مواخاۃ کے ضمن میں اگرچہ دونوں ادرا بھی ملتے ہیں یعنی ایک حضرت معاذ بن عفران انصاری اور دوسرے حضرت عویم بن ساعدہ انصاری کا لیکن صحیح بات یہی ہے کہ حضرت عمرؓ کی مواخاۃ حضرت عثمانؓ سے ہوئی تھی اور مؤرخین کا زیادہ رجحان اسی قول کی طرف ہے۔ ظاہر ہے ایک صحابی کی مواخاۃ بیک وقت بہت سے صحابہ سے نہیں بلکہ کسی ایک ہی صحابی سے ہو سکتی ہے۔ چنانچہ حضرت معاذ بن عفرانؓ کی حضرت عمر بن العاصؓ سے اور حضرت عویم بن ساعدہؓ کی حضرت حاطبؓ بن ابی بلتعص سے ہوئی تھی۔

۲۔ حضرت سعید بن زید بن عمرو بن نفیل زمرہ سابقین الاولین اور عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ حضرت عمرؓ کے حقیقی بہنوئی تھے۔ جہا جرن مدینہ کی اولین جماعت میں شامل تھے۔ آپؐ کی مواخاۃ حضرت رافع بن مالکؓ بن عجلان سے کرائی گئی۔ انصار کے ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے سب سے پہلے حضورؐ کے دست حق پرست پر بیعت فرمائی تھی۔ تمام بیعت ہائے عقبہ میں حاضر تھے اور آخری بیعت میں بنو زریقؓ کے نقیب بنائے گئے تھے۔ ابن ہشامؓ اور ابن عبدالبر نے بتایا ہے کہ حضرت سعیدؓ کی مواخاۃ حضرت ابی ابن کعب انصاری سے ہوئی اور ہمارے یہاں علامہ شبلی نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے لیکن بقول علامہ محمد ابن حبیبؒ کے صحیح یہی ہے کہ حضرت سعیدؓ کی مواخاۃ حضرت رافع بن مالک سے ہوئی تھی جبکہ حضرت ابی ابن کعبؓ کی مواخاۃ حضرت طلحہ سے ہوئی تھی۔

۳۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کا شمار بروایت اسد الغابہ ان آٹھ آدمیوں میں تھا جو ابتداً حلقہ بگوش اسلام ہوئے اور اسلام کی خاطر شہداء ظلم و ستم بنتے رہے مگر میں ان کی مواخاۃ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیرؓ بن العوام سے کرائی تھی۔ حضرت طلحہؓ حضرت ابوبکرؓ کے داماد تھے اور اس رشتہ سے حضورؐ اور حضرت زبیرؓ دونوں کے ہم زلف بھی تھے۔ خشیت الہی، حب رسول، جوش، ایجاز، فداکاری اور جہان نوازی آپؐ کی نمایاں خصوصیات تھیں۔ اقلیم سخاوت کے بادشاہ تھے کہ دربار رسالت سے فیاض کا خطاب ملا تھا۔ تجارت و زراعت و دونوں کا مشغلہ رکھتے تھے۔ غیر معمولی دولت و ثروت کا عالم یہ تھا کہ روزانہ آمدنی کا اوسط ایک ہزار دینار کیا گیا ہے۔ ہجرت مدینہ کے بعد بقول ابن سعد و علامہ محمد ابن حبیبؒ بقرا دی ان کی مواخاۃ حضرت ابی ابن کعبؓ سے ہوئی۔ حضرت ابی عقبہؓ تائین میں موجود تھے۔ مزنیہ کا عالم یہ تھا کہ حضرت عمرؓ ان کو سید المسلمین کہتے تھے۔ بارگاہ نبوت میں سب سے پہلے منصب انشاء پر مرفراز ہوئے فن قرآن کے امام، حافظ قرآن تھے۔ مزاج میں خود داری، غیرت اور تکلف نمایاں تھا۔ حب رسولؐ اور جہان نوازی میں مشہور تھے۔ ایک قول ہے یہ بھی ہے کہ حضرت طلحہؓ کی مواخاۃ حضرت کعبؓ بن مالک سے ہوئی لیکن جیسا کہ آگے تفصیل آتی ہے۔ حضرت کعبؓ حضرت زبیرؓ بن العوام کے انصاری بھائی تھے۔

۱۔ مدینہ میں مسجد نبیؐ مدینہ وہ پہلی مسجد ہے جہاں قرآن سب سے پہلے پڑھا گیا (زاد المعاد، البحر والادول صفحہ ۲۵)

۲۔ سیر انصار، ج دوم صفحہ ۱۲۶

۴۔ حضرت تبابؓ دور جاہلیت میں غلام تھے۔ دار ارقم میں پیام سے پہلے حضورؐ کے ہاتھ پر بیعت اطاعت کی۔ اسلام لانے والوں میں چھٹا نمبر تھا اس لئے سادس اسلام بھی کہلاتے ہیں۔ ہجرت کے بعد بقول ابن حبیب، حضرت جابر بن مخرمہ سے مواخاۃ ہوئی۔ حضرت جابر بیعت عقبہ ثانیہ میں حاضر اور تمام غزوات میں شریک تھے۔ جب رسول ان کی نمایاں خصوصیت تھی، بعض مصنفین نے حضرت جابرؓ کی مواخاۃ حضرت مقداد اسود کنذی اور خراش بن صمد غلام تیمم سے تسلیم کی ہے مگر ہمارے نزدیک پہلا قول ہی راجح ہے۔

۵۔ حضرت زبیر بن العوامؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے زاد بھائی اور ہم زلف، حضرت خدیجہ کے حقیقی بھتیجے اور حضرت ابوبکر کے داماد تھے۔ ان کا لقب حواری رسول تھا۔ تحریک اسلامی کے بالکل ابتدائی دور میں اسلام لائے۔ ایک روایت کے مطابق اس وقت تک صرف پانچ یا چھ اشخاص نے اسلام قبول کیا تھا۔ پہلی ہجرت حبشہ میں شامل تھے۔ پھر کچھ دنوں بعد واپس مکہ آگئے تھے۔ ذریعہ معاش تجارت تھا جس میں کبھی نقصان نہیں ہوا۔ متمول ترین اشخاص میں سے تھے۔ مکہ میں ان کی مواخاۃ حضرت طلحہ سے ہوئی تھی۔ ہجرت مدینہ کے بعد مواخاۃ حضرت کعب بن مالکؓ سے ہوئی نہ کہ سلمہ بن سلام بن قیسؓ سے جو حضرت ابوسبیر بن ابی رہم کے دینی بھائی تھے۔ اور حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ سے تو ان کی مواخاۃ کا سوال اصولی طور پر ہی پیدا نہیں ہوتا۔

۶۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دار ارقم میں مقیم ہونے سے پہلے ایک اور ایمان لانے والے ابن الامتہ حضرت ابوعبیدہ بن الجراح ہیں اگرچہ ابن ہشام اور ابن جریر نے ان کی مواخاۃ حضرت سعد بن معاذؓ سے قرار دی ہے لیکن ابن حبیب بغدادی کا یہ قول ہی صحیح ہے کہ ان کی مواخاۃ حضرت محمد بن مسلمہؓ سے ہوئی تھی جنہوں نے حضرت سعد بن معاذؓ سے قبل ہی حضرت مسعب بن عمیرؓ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا تھا جبکہ حضرت سعد بن معاذؓ کے ہاں جبر بھائی اکثر مورخین (مثلاً محمد ابن حبیب اور ابن عبد البر صاحب الدرر وغیرہ) کے بقول حضرت سعد بن ابی وقاصؓ ہیں۔

ہمارے خیال میں اب یہ مختصر اشارات بھی خاصے طویل ہو گئے ہیں اور اس بات کا اندیشہ ہو رہا ہے کہ اس فہرست کا حصہ دوم بالکل ہی نہ چھوٹ جائے اس لئے یہاں بر بنائے ترجیح اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ حضرت عاتق بن ابی بلتعہؓ کی مواخاۃ حضرت عویم بن سلمہؓ سے، حضرت طفیل بن حارثؓ کی حضرت منذر بن عمروؓ سے، حضرت عامر بن ابی البکیرؓ کی حضرت زید بن دثنہؓ سے اور حضرت عثمانؓ کی حضرت ابی البتیمؓ سے ہوئی تھی۔

اب جہاں تک فہرست کے آخری حصہ کا تعلق ہے جس میں تین ہاں صحابہ (حضرت جعفرؓ، حضرت سلمانؓ اور حضرت ابوذرؓ) شامل

۱۔ مہاجرین حصہ دوم صفحہ ۲۰۸

۲۔ ۲۱۰ صفحہ

۳۔ ابن ہشام صفحہ ۲۰۴ ج ۱

۴۔ کتاب الحجج صفحہ ۷۲

۵۔ ابن ہشام صفحہ ۲۰۴ ج ۱

ہیں اور جس کا ذکر نہ صرف ابن ہشام بلکہ دوسرے مؤرخین نے بھی کیا ہے تو اس سلسلے میں ہمیں اتنا عرض کرنا ہے کہ ان حضرات کی موافقہ بعض وجوہ کی بنا پر ہمارے لئے سخت ناقابل فہم بن گئی ہے اور اس اجمال کی تفصیل یہ ہے۔

۱۔ پہلے حضرت جعفر طیار کی موافقہ پر غور کیجئے۔ ابن ہشام کی روایت جس کا تتبع دوسروں نے بھی کیا ہے۔ یہ ہے کہ ان کی موافقہ حضرت معاذ بن جبل سے ہوئی پھر آگے یہ بھی صاف صاف لکھ دیا ہے کہ: **وكان جعفر بن ابی طالب یؤذنا غابا بارض الجبہ طار** یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ حضرت جعفرؓ تک جبشہ میں مقیم رہے اور پھر اسی سن میں ایک جماعت ہاجرین کے ساتھ مدینہ اس وقت تشریف لائے جبکہ مسلمان فتح خیبر کی خوشیاں منا رہے تھے۔ حضرت جعفرؓ ہمیں اور رکنے کے بجائے سید سے خیر پہنچے اور حضورؐ سے ملاقات کی۔ ظاہر ہے کہ نہ تو غابا نہ طور پر موافقہ کرانے کا کوئی مفہوم ہو سکتا ہے اور نہ یہ ممکن ہے کہ حضرت معاذ بن جبل کی موافقہ کو حضرت جعفرؓ طیار کی تشریف آوری تک ملتوی رکھا گیا ہو اور پھر جب وہ آگے تو رشتہ اخوت استوار کر دیا گیا۔ اسے علامہ ابن کثیر نے بھی اپنی کتاب الیومۃ النبویہ میں محل نظر قرار دیا ہے۔

۲۔ اس کے بعد حضرت سلمان فارسی کے معاملہ کو لیجئے۔ اول تو یہی مسئلہ مختلف فیہ ہے کہ حضرت سلمان نے اسلام کب قبول فرمایا؟ پھر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ حلقہ غلامی سے آزاد ہو کر مسلمانوں کے ساتھ آزادانہ رہنے کے قابل یا جماعت صحابہ کے دوش بدوش سرگرم عمل کب سے رہے ہیں؟ بہر حال اگر یہ مان لیا جائے کہ انہوں نے حضورؐ کی آمد مدینہ کے فوراً بعد اسلام قبول کر لیا تھا تو دوسرا مسئلہ ان کے انصاری بھائی حضرت ابوالدرداء کا ہے جن کے بارے میں یہ بات معلوم ہے کہ انہوں نے سلاطین اسلام قبول کیا تھا جبکہ موافقہ کا انعقاد ہجرت مدینہ کے پانچویں مہینے سلاطین میں ہوا تب عرض واقعات کی یہ تقدیم و تاخیر معاملہ کو ناقابل فہم بنا دیتی ہے۔ مزید برآں ایک قابل غور پہلو یہ بھی ہے کہ ان کو کس زمرہ میں شمار کیا جائے گا۔ ہاجرین کے یا انصار کے۔ اب ظاہر ہے کہ ہاجرین میں تو شمار ممکن ہی نہیں کہ نہ ہجرت سے قبل اسلام قبول کیا نہ یہ کہ قبول اسلام کے بعد ہجرت فرما کر مدینہ آئے ہوں۔ اگر انصار میں شمار کریں گے تو ایک مسئلہ اور اٹھ کھڑا ہو گا یعنی یہ کہ اگر ہم بالفرض حضرت ابوالدرداء کی سبقت اسلامی بھی قبول کر لیں تو سوال یہ ہے کہ ایک انصاری کی موافقہ دوسرے انصاری سے کیسے ممکن ہے جبکہ ناس کی کوئی مثال ہے اور نہ موافقہ کے اغراض و مقاصد اور مصالح کے اعتبار سے یہ مناسب ٹھہر سکتی ہے اور پھر یہ کہ جس طرح ایک ہاجر اور دوسرے ہاجر کی موافقہ ناقابل قبول ٹھہرتی ہے تو اسی قاعدہ کی رو سے ایک انصاری اور دوسرے انصاری کے درمیان موافقہ بھی عندنا ناس ناقابل قبول ہوگی۔

۳۔ آخر میں اسی قسم کا نمونہ حضرت ابوذر غفاریؓ اور حضرت منذر بن عمرو یا طلیب بن عمیرہؓ کی موافقہ میں نظر آتا ہے حالانکہ واقعیہ

۱۔ ابن ہشام ج ۱ صفحہ ۳۰۴

۲۔ ج ۲ صفحہ ۳۲۶

۳۔ ویکیتے: المعارف: ابن قتیبہ صفحہ ۱۵۲ دارالکتب مصر ۱۹۶۹، ابن عبد البر، الدرر المصنوعہ ۹۶، دعائیر، نیز زرقانی ج ۱ صفحہ ۳۷۳

ہے کہ حضرت طلیب تو خود مہاجرین اور ان کی مواخاۃ دراصل حضرت منذر بن عمرو سے ہوئی تھی، اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ حضرت ابوذر غفاریؓ کی مواخاۃ ان حضرات میں سے کسی ایک سے یا دونوں سے ہوئی تھی تو دوسرا مسئلہ خود حضرت ابوذر غفاریؓ کا سامنے آجاتا ہے اور وہ یہ کہ اسلام لانے والوں میں تقریباً پانچویں نمبر پر ہونے کے باوجود بنی غفار کے ساتھ ہی مقیم رہے اور ہجرت کر کے مدینہ غزوہ خندق شدہ کے بعد تشریف لائے۔ اگر واقعی کا یہ قول تسلیم کر لیا جائے کہ حضرت ابوذرؓ آیت میراث کے بعد مدینہ تشریف لائے تھے تو ظاہر ہے کہ اس آیت کے بعد عقد مواخاۃ کا واقعہ پیش ہی نہیں آیا۔ اس طرح وہی غائبانہ مواخاۃ کی شکل یہاں بھی بنی جاتی ہے جو محال ہے۔

بہر صورت یہ ہے مواخاۃ اور اس کے چند پہلوؤں کا ایک مختصر سا جائزہ جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ کاش کہ وقت اور فرصت بہم مل جاتے تو ہم مباحث کا قدرے تفصیلی مطالعہ کر سکتے تھے اور پھر یہ بھی معلوم ہو جاتا کہ جن حضرات صحابہؓ کے درمیان عقد مواخاۃ قائم کیا گیا تھا۔ ان میں کیا کیا باہمی مناسبتیں موجود تھیں بلکہ سیرت رسول اور اسوہ صحابہ کے بارے میں بہت سے ایسے نکات بھی سامنے آجاتے جو عموماً دوران مطالعہ نظروں سے اوجھل رہ جاتے ہیں مثلاً دیکھئے حضرت ارقم بن ابی الارقم مخزومیؓ کی مواخاۃ حضرت ابوطلحہ زید بن سہل انصاریؓ یعنی حضرت انس بن مالک کے سوتیلے باپ سے کرائی گئی۔

ذرا دیکھئے اور غور کیجئے کہ یہ کیسا حسین اتحاد اور دلآویز امتزاج و اتفاق ہے کہ ایک طرف تو حضرت ارقمؓ ہیں جو مکہ میں گیارہ یا بارہ اصحاب کے بعد ایمان لائے، انہی کا گھر فرد گاہ نبوی بنا، دار ارقم میں ہی وحی نہوت کے چشمے سے تشنگان حق سیراب ہوئے اور ان ہی کے مکان میں پہلا عقد مواخاۃ بھی قائم ہوا۔ دوسری طرف حضرت ابوطلحہؓ ہیں جو بیس سال کی عمر میں بیعت عقبہ ثانیہ میں ایمان لائے، انہی کو حضورؐ نے انصار کا نقیب بھی تجویز فرمایا تھا غزوہ احد میں ہی آنحضرتؐ کے آگے سپر بن گئے تھے۔ آپ ہی نے خیبر میں گدھے کے گوشت کے بارے میں منادی کی تھی، آپ ہی نے حضورؐ کی محمد مبارک تیار کی تھی، آپ ہی کا گھوڑا دمندوب، حضورؐ نے مستعار لیا تھا اور اس پر سوار ہو کر دشمن کی خبر لینے گئے تھے اور پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ ہی کے گھر میں دوسری مرتبہ عقد مواخاۃ کا انعقاد ہوا۔ گویا جہاز کا گھر بھی مواخاۃ کا مرکز اور اس کے انصاری بھائی کا دولت کدہ بھی مواخاۃ کا مرکز۔

اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ اور حضرت معاذ بن جبلؓ کی مواخاۃ کا معاملہ ہے۔ دونوں پر عنایات نبوی خاص ہیں اور دونوں فقہی ذہن و بصیرت کے مالک ہیں اور دونوں الامارات و نضا کے مناصب پر فائز ہوئے اور ہجرت مدینہ کے بعد دونوں ایک ہی گھر میں رہے کیونکہ ہجرت کے بعد حضرت ابن مسعودؓ ان ہی کے مہمان ہوئے اور ان ہی کے یہاں قیام رہا اور ان ہی سے مواخاۃ کا رشتہ قائم ہوا۔

حضرت وہب بن سہبؓ بن ابی سرح اور ان کے انصاری بھائی حضرت سوید بن عمروؓ کو دیکھئے کہ دونوں نے زندگی میں تو وامن رفاقت پکڑا ہی تھا جنگ موتہ کے موقع پر آنحضرتؐ شہادت میں بھی دونوں ساتھ گئے یا پھر اس طرح حضرت زید بن خطابؓ اور ان کے انصاری بھائی حضرت مثنیٰ بن عدیؓ ہیں۔ ان دونوں نے بھی جنگ یمامہ میں جام شہادت ایک ساتھ نوش کیا اور حضرت علیؓ بن ابی وقاصؓ اور حضرت عمرو بن معاذؓ کی مواخاۃ کو دیکھئے کہ دونوں نوجوان، دونوں ہم عمر ہیں۔

آخر میں مواخاۃ کا یہ انداز بھی دیکھتے چلے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخاۃ کے سلسلہ میں انصار کو بھائی بناتے وقت اس کی بھی رعایت رکھی کہ جو بہاجر ہجرت کے بعد جس انصاری کے یہاں آکر فرودکش ہوا، اس کا رشتہ انخت اسی انصاری سے باندھ دیا گیا۔ مثلاً حضرت ابو بکرؓ حضرت عثمان بن عفانؓ، حضرت عبداللہ بن عمشؓ، حضرت حمز بن نضیرؓ، حضرت ابو وہبہ لیثؓ اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ وغیرہ بالترتیب حضرت خدیجہؓ، زید بن ابی زہیرؓ، حضرت عمارہؓ، ابن حزم، حضرت عباد بن بشرؓ، قش اور حضرت معاذ بن جبلؓ کے سہان بنے اور رشتہ انخت بھی ان حضرات سے ہی استوار کر دیا گیا۔

بہر حال یہ تو چند مثالیں تھیں ورنہ سلسلہ گفتگو اور دراز ہو سکتا ہے جس کا اب نہ وقت ہے نہ موقع اور نہ آپ میں مزید سماعت کا حوصلہ۔ اس لئے اس باب کو اسی حد پر تمام کرتے ہیں۔ البتہ یہ عرض کرنے کی اور اجازت چاہتے ہیں کہ مواخاۃ کا یہ عظیم الشان واقعہ صرف اس لئے نہیں ہے کہ ہم اس کا مطالعہ کرنے کے بعد اس کی تاریخی حقیقت کا اعتراف کر کے رہ جائیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا زامہ پر تراج عقیدت پیش کر دیں بلکہ اس لئے ہے کہ ہم اس واقعہ کو اپنے عمل کی بنیاد بنائیں اور انفرادی و اجتماعی زندگی میں اس سے وہی میری مقاصد حاصل کریں جن کو دور رسالت میں حاصل کیا گیا اور اپنے معاشرہ کی تشکیل اس طرح کریں کہ جس میں رنگ، نسل، وطن، زبان، قوم، ملک اور دوسری تمام معیستوں کو کلیتاً نظر انداز کر کے محض حق و مواسات کی خاطر تمام کلمہ گو ایک ہی رشتہ انخت و مودت میں منسلک ہو جائیں اور پوری فضا انما المؤمنون انخوة کی عطر پیڑ بہاؤں سے مہک اٹھے۔

شانِ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ - حضرت حسان کی نظر میں

ماخذ از شرح دیوان حضرت حسان بن ثابت الانصاریؓ از عبدالرحمن البرقونی مطبوعہ مصر ۱۹۲۹ء صفحہ ۲۹۹

إِذَا سَدَّ كَرَّتْ شَجْوَاتِي مِنْ أَخِي ثِقَاتِي
 أَلْتَأَلِي النَّسَائِي الْمَحْمُودَ شَيْمَاتِي
 وَالنَّسَائِي اثْنَيْنِ فِي الْعَارِ الْمُنِيفِ وَقَدْ
 وَكَانَ حَيْثُ رَسُولِ اللَّهِ قَدْ عَلِمُوا
 خَيْرَ الْبَرِيَّةِ أَتَقَاهَا وَأَرَأَفَهَا

ترجمہ: اگر تو اپنے ممتہ بھائی کا غم یاد کرے، تو اپنے بھائی ابو بکر (رضی اللہ عنہ) کے کارنامے یاد کر تڑپے
 درجات میں آپ دوسرے ہیں۔ آپ کی منسلک ستودہ اور قابل ستائش ہے۔ آپ رسولوں کی تصدیق کرنے والوں
 میں تمام انسانوں پر شرف سبقت رکھتے ہیں۔ اس عظیم بلند غار میں جب ثانی اثنین تشریف فرما تھے اور دشمن
 پہاڑ پر غار کے ارد گرد سرگرداں تھے آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں اور سب جانتے ہیں کہ پوری
 مخلوق میں مجبوریت کے اس درجے پر کوئی شخص فائز نہیں ہوا۔ جو نبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے بعد مخلوق
 میں سب سے بہتر سب سے زیادہ متقی ہیں اور سب سے زیادہ رافت کے پیکر ہیں اور سب سے بڑھ کر اپنے
 فریض کو انجام دینے والے ہیں۔“

حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تعریف محض شاعرانہ نہ تھی، حقیقت پر مبنی تھی۔ واقعی پوری نوبت انسانی میں، عشق
 رسول اور تصدیق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم پایہ کوئی نہیں۔ چنانچہ حدیث شریف
 میں اس امر کی صراحت موجود ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ اشعار
 فرمائے تو فرط محبت سے خندہ فرمایا اور ارشاد مبارک ہوا:
 ”صَدَّقْتَ يَا حَسَّانُ! هُوَ كَمَا قُلْتَ“

(اے حسان! تو نے سچ کہا، صدیق واقعی ویسا ہی ہے جیسا تم نے کہا)

آپ کے اس فرمان نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عیدم النبطیہ ضد عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مہر توثیق ثبت کر دی،
 تاکہ قیامت تک آنے والی نسل انسانی سوزِ تصدیق رضی اللہ عنہ سے اپنے قلب و روح کو گراتی رہے۔

سیرۃ الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ

عاصد حبیب الرحمن خاں شروانی

باب اول

نام، نسب، لقب، والدین نے عبد اللہ تجویز فرمایا۔ صدیق و عتیق دونوں لقب ہیں، ابو بکر کنیت۔ سب سے زیادہ شہرت کنیت نے حاصل کی۔ نسباً قریشی تھے ہیں۔ سلسلہ نسب یہ ہے،

عبداللہ بن ابی قحاذ عثمان بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب۔

چھٹی پشت میں مرہ بن کعب پر پہنچ کر ان کا نسب حضرت سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نسب سے مل جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر کے والد کا نام عثمان، کنیت ابو قحاذ تھی۔ ۱۰ برس میں فتح مکہ کے وقت تو سب برس کی عمر میں اسلام لائے۔ ۱۲ برس میں بعثت خلافت فاروقی وفات پائی۔ والدہ کا نام سلمیٰ، کنیت ام الخیر تھی، قریشی تھی ہیں، اسلام سے مشرف ہوئیں۔

ولادت حضرت ابو بکرؓ عام فیل کے ڈھائی برس بعد پیدا ہوئے یعنی آغاز سنہ ہجری سے پچاس برس چھ مہینے پہلے۔

ایام جاہلیت میں بھی قریش کے رؤساء میں سے تھے۔ مروضین نے لکھا ہے کہ صحابہ کرامؓ میں دس آدمی ایسے تھے جو ایام جاہلیت اور عبد اسلام دونوں میں رئیس و سربراہ رہے۔ ان کے ایک حضرت صدیق

بھی ہیں۔ قیام مکہ میں رہتا تھا۔ تجارت ذریعہ معاش و دو شہنشاہی تھی۔ سلسلہ تجارت میں شام اور یمن کے متعدد سفر

کیے تھے۔ پہلا سفر اٹھارہ برس کی عمر میں کیا۔ حسن اخلاق، ہمدردی، وسعت معلومات، دانشمندی اور معاملہ فہمی وہ اوصاف ہیں جن میں حضرت صدیق قبل اسلام بھی ممتاز تھے۔ انہی صفات کی وجہ سے لوگ ان کے گرویدہ تھے۔ اہم معاملات میں مشورہ

لے کر آپ کی اولاد میں کسی کا نام نہ تھا۔

۱۱ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے چالیس برس پہلے حبش کے بادشاہ نے حکم پر حکم کیا تھا۔ چونکہ ہاتھی اُس کے ساتھ تھے اس لیے اس سال کا نام عام فیل اور حکم کرنے والوں کا نام اصحاب فیل مشہور ہوا۔

۱۲ ایام جاہلیت عرب کا وہ زمانہ جو ظہور اسلام کے قبل تھا۔

۱۳ جو مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال مبارک کی زیارت سے مشرف ہوئے وہ صحابی کہلاتے ہیں۔ صحابہ جمع کا صیغہ ہے۔

لیتے اور ان کی رائے پر اعتماد کرتے۔ قبیلہ قریش کی تاریخ اُس کی مختلف شاخوں اور خاندانوں کی قرابت و نسب کا جاننے والا اُن کے عہد میں اُن سے زیادہ کوئی نہ تھا۔ قبائل عرب صدیوں سے آزاد تھے اور ان پر کوئی بادشاہ حکمران نہ تھا۔ قبیلوں کے سردار ہی معاملات کو طے کرتے تھے اور حکومت کے فرائض اور مختلف خدمتیں مختلف سرداروں کے سپرد ہوتی تھیں۔ قبیلہ قریش کی خدمتِ اِستِناق حضرت صدیق اکبرؓ کے متعلق تھی۔ جب کسی قبیلہ میں کوئی خون ہو جاتا تو اگر صدیق اکبرؓ خونہا کی ضمانت کر دیتے تو مقبول ہوتی دوسرے کی ضمانت قبول نہ کی جاتی۔ شعر کہنے پر پوری قدرت حاصل تھی۔ اسلام لائے تو شعر کہنا چھوڑ دیا۔ اور پھر کبھی نہیں کہا۔ شراب زمانہ جاہلیت میں بھی نہیں پی۔

نزول وحی سے ایک سال پہلے سے حضرت ابوبکر صدیقؓ حضرت سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسلام آتے جاتے تھے۔ آغازِ وحی کے زمانہ میں بسلسلہ تجارت یمن گئے ہوئے تھے جب واپس آنے تو قریش کے سردار ابوہبل، عقبہ، شیبہ وغیرہ ملنے گئے۔ اثناء گفتگو میں حضرت ابوبکر نے تازہ خبر دریافت کی تو کہا سب سے بڑی خبر اور بڑی بات یہ ہے کہ ابوطالب کا یتیم بچہ مدعی نبوت بنا ہے۔ اس کے انسداد کے متعلق ہم تمہارے آنے کے منظر تھے۔ یمن کر حضرت صدیق کے دل میں اشتیاق پیدا ہوا اور اعیان قریش کو خوش اسلوبی کے ساتھ رخصت کر کے خدمتِ مبارک میں حاضر ہوئے۔ بشت کے متعلق سوال کیا اور اُسی جلسہ میں قبولِ اسلام سے مشرف ہوئے۔ حضرت سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں نے جس شخص کے سامنے اسلام پیش کیا اُس میں ایک قسم کی بھجک اور تردّد و فکر ضرور پائی۔ مگر ابوبکر کہ جس وقت میں نے ان کے ہاتھ اسلام پیش کیا انھوں نے بے بھجک قبول کر لیا۔ اس میں اختلاف ہے کہ اول اسلام کون لایا۔ بعض نے کہا ہے کہ حضرت علی الرضیؓ بعض کا قول ہے حضرت ابوبکرؓ۔ قول فیصل یہ ہے کہ بانہ مرووں میں حضرت ابوبکرؓ، لاکوں میں حضرت علیؓ، بیبیوں میں حضرت خدیجہؓ اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ سب سے اول اسلام لائے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص وحی نازل ہونے کے ساتویں روز دائرۃ اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ اُن سے پہلے حضرت ابوبکرؓ اور حضرت علیؓ دولتِ ایمان سے مالا مال ہو چکے تھے۔ ایمان لانے کے بعد صدیق اکبرؓ نے اپنی تمام قوت و قابلیت سارا اثر کل مال و متاع، جان اور اولادِ غرض جو کچھ ان کے پاس تھا وہ سب اللہ اور اس کے رسولؐ کی رضا جوئی و اطاعت میں وقف کر دیا اور قبولِ اسلام کے بعد ان کی تمام زندگی اطاعت و استقامت کی داستان ہے۔ قریش میں اُن کا جو اثر تھا اس کو تم سُن چکے ہو۔ اُس اثر کا جلوہ تھا کہ گروہ سابقوں آدوں کے عتاز و فسرد و مثلاً حضرت عثمانؓ، حضرت زبیرؓ، حضرت طلحہؓ، حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ، حضرت سعد بن ابی وقاصؓ اُن کے ذریعہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام سے فیضیاب ہوئے۔ مال اُن غریبوں کی مدد میں صرف کیا جو اسلام لاکر سنگدل

لے اس خدمت کا تعلق دیت اور خونہا سے تھا۔ جب کوئی کسی کو قتل کر دیتا تھا تو قاتل سے جو مالی بدلا لیا جاتا تھا اس کو دیت کہتے تھے، اُس بدامنی و خواریزی کے زمانے میں ظاہر ہے کہ یہ صیغہ کس قدر اہم اور ذمہ داری کا تھا۔
لے سابقوں آدوں وہ صحابہ کرام جو واقعتاً بدر لائے تک ایمان لائے۔

آقاؤں کی سختی کا نشانہ بن رہے تھے۔ ان میں بہت سوں کو حضرت ابو بکرؓ نے خرید خرید کر آزاد کر دیا۔ مہملان کے حضرت بلالؓ بھی تھے۔ ان کی داستان کیسی درد انگیز ہے۔ حضرت بلالؓ کا آقاؤں کے مسلمان ہو جانے کی وجہ سے بہت ناراض تھا۔ جو ششِ غضب میں وہ عین دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر لٹاتا، سینے پر بھاری سا پتھر رکھ دیتا اور کہتا، جب تک لات اور عزیٰ علیؓ پر ایمان نہیں لانے گا اسی عذاب میں مبتلا رکھوں گا۔ مگر پتھر کے نیچے سے آواز آتی،

”أَحَدٌ أَحَدٌ“ (میرا معبود وحدہ لا شریک ہے، وحدہ لا شریک)

ایک روز حضرت ابو بکرؓ نے یہ حالت دیکھی تو رحم آیا اور خرید کر آزاد کر دیا۔

ابتداءً اسلام میں تین برس تک حضرت سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغِ اسلام خفیہ فرمائی تھی اُس زمانہ میں پتھر ابو بکرؓ بھی ایشیہ و خدمتِ اسلام کرتے تھے، جب رسالت کے چوتھے سال یہ آیت نازل ہوئی،

فَأَصْلِحْ لِمَا قُتِلَ مِنْكُمْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ تم کو جو حکم دیا جاتا ہے اس کو علانیہ بیان کرو اور مشرکوں

کی طرف سے منہ پھیر لو۔

تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ حق کا اعلان شروع کیا اور شرک و جہل کی مذمت علانیہ فرمانے لگے۔ اس سے مشرکینِ عرب بھڑکے، ان کی بھڑک و جشی اور جنگجو سربروں کی بھڑک تھی کیا کچھ نہ کر گزرے۔ کوئی ایذا اور کوئی تکلیف نہ تھی جو خدا کے حبیب (صلی اللہ علیہ وسلم) کو نہ پہنچائی گئی۔ ان مصیبتوں میں حدیثی اکبرہ کا بھی حصہ تھا۔ ایک روز حرمِ کعبہ میں مشرکوں کا مجمع ہے اور یہ تذکرہ کر رہے ہیں کہ ہمارے معبودوں کی مذمت نئے نبی نے کیسی کی ہے۔ ناگاہ حضرت سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم طوافِ کعبہ کے واسطے داخل حرم ہوئے آپ کو دیکھ کر مشرکوں کی آتشِ غضب بھڑکی اور ایک شخص نے بڑا کر کہا:

”اے شخص! تو ہی ہمارے معبودوں کی توہین کرتا ہے۔“

ارشاد فرمایا: ”بیشک!“

یہ سن کر تمام مجمع آپ سے لپٹ گیا۔ ناہنجار مارتے تھے اور کہتے تھے،

أَتَجْعَلُ الْأَلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا۔ کیا تو سب خداؤں کو ایک خدا کر دے گا!

آخر آپ بیہوش ہو کر گر گئے۔ کسی نے حضرت ابو بکرؓ سے جا کر کہا:

”أَذْرَكَ صَاحِبُكَ“ (اپنے رفیق کی خبر لو)

دوڑے ہوئے آئے اور مجمع کفار میں گھس گئے۔ کسی کو مارتے، کسی کو ہٹاتے اور کہتے جاتے،

وَيَلْكُوا أَتَقْسَمُونَ مَا جَلَدْنَا مِنْ يَمِينِنَا

تم پر افسوس ہے کیا تم ایک شخص کو اس کہنے پر مارے

ماتے ہو کہ میرا رب اللہ ہے اور حال یہ ہے کہ وہ خدا

لات اور عزیٰ علیؓ عرب کے دو مشہور بت تھے۔

من شرتکون۔
 کی جانب سے روشن دلیلیں تمہارے پاس دیا ہے۔
 یہ مداخلت مشرکوں کو سخت ناگوار ہوئی اور سب کے سب اُن پر بھپٹ پڑے۔ اتنا مارا کہ سر پھٹ گیا اور خون بہنے لگا عزیزوں نے
 اگر بچایا۔ یہ سن لو کہ حضرت صدیقؓ پٹتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے:

تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔
 اے عزت و جلال والے! تیری ذات بہت
 با برکت ہے۔

حضرت عائشہؓ کا قول ہے کہ اس واردات کے بعد جب حضرت ابو بکرؓ گھر پہنچے ہیں تو یہ حال تھا کہ سر پر جس جگہ ہاتھ لگتا
 وہیں سے بال اٹک ہو جاتے۔ واقعہ نہا کے ساتھ ایک اور واقعہ سنو جس سے عزم رسالت کی شان کا اندازہ کر سکو اور عیاں ہو جائے
 کہ عین تلاطم شائد کے وقت حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر مبارک کس قدر مطمئن تھی اور آپ کو اپنے رب کے فضل پر
 کس قدر بھروسہ تھا۔

صحیح بخاری میں حضرت جناب سے روایت ہے کہ میں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ
 اُس وقت کعبہ کے ساتھ میں روانے مبارک سر کے نیچے رکھے لیٹے ہوئے تھے میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! آپ ہماری مدد کے
 واسطے اللہ سے دعا نہیں کرتے۔" یہ سن کر آپ اٹھ کر بیٹھ گئے چہرہ مبارک غصے سے سُرخ ہو گیا۔ فرمایا: اگلے لوگوں کا گوشت لاپے ہے
 کنگھوں سے نوچ کر ہڈیوں سے اٹک کیا گیا۔ اس پر بھی وہ دین سے نہیں ہٹے۔ اُن کے سر پر آسے چلائے گئے۔ پھر کہہ دیجئے
 میں سے ڈو کر دئے گئے۔ تاہم دین پر قائم رہے۔ اللہ اس دین کو ضرور کامیاب فرمائے گا اور نوبت یہ پہنچے گی کہ ایک سوار صنعاء
 حضرموت تک جائے گا اور سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ڈرے گا۔

جب کفار کی سختیوں کا تحمل مسلمانوں سے نہ ہو سکا تو آپ نے فرمایا کہ حبشہ کو ہجرت کر جاؤ وہاں کا عیسائی بادشاہ عدول
 رحم ول ہے۔ اُس کے زیر سایہ آدمیوں کو امن و آسائش کی نعمت حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ دو مرتبہ مسلمان ہجرت کر کے حبشہ
 کو گئے۔ ایک دفعہ گیارہ مرد اور چار بیبیاں، دوبارہ اتنی سے زیادہ مرد اور بیبیاں۔ خود سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں قیام فرما
 رہے۔ حضرت ابو بکرؓ نے عرصہ دراز تک سختیوں کی برداشت کی اور دامنِ حضرموت نہ چھوڑا۔ مگر آخر وہ بھی مجبور ہو گئے اور گھر بار کو
 چھوڑ کر براہِ من ملک حبشہ کی راہ لی۔ پانچ منزلیں طے کر کے برک النہاد نامی مقام پر پہنچے تھے کہ قبیلہ قارہ کے رئیس ابن الدغنے سے
 ملاقات ہوئی۔ اس نے دیکھ کر حیرت سے پوچھا کہ کہاں جاتے ہو؟ صدیق اکبرؓ نے جواب دیا کہ مجھ کو میری قوم نے نکال دیا۔ اب
 پردیس میں پھر کر اپنے رب کی عبادت کروں گا۔

لے مدعا یہ ہے کہ تم آتمی جی تکلفوں سے گھرائے جاتے ہو۔

لے صنعاء و حضرموت بین میں واقع ہیں اُن کے درمیان فاصلہ ۲۱۶ میل ہے :

لے یہ مقام بین کی طرف مکہ سے پانچ منزل ہے۔ لے قبیلہ قارہ قریش کے قبیلہ بنی نہر کا حلیف تھا اس کی تیر اندازی ضرب المثل تھی۔

ابن الدغنے اتم سا آدمی جو بیکسوں کا مددگار، مصیبت زدوں کا ہمدرد، مہمان نواز، راہِ حق کی مصیبتوں میں غمخوار ہو وہ نہ اپنے گھر سے نکل سکتا ہے اور نہ نکالا جاسکتا ہے۔ میں تم کو پناہ دوں گا، مکہ کو لوٹ چلو اور وطن میں اپنے رب کی عبادت کرو۔ چنانچہ حضرت ابوبکرؓ ابن الدغنے کے ساتھ واپس آئے۔ شام کو ابن الدغنے نے اشراف قریش کے مجمع میں جا کر کہا کہ تم ایسے شخص کو یہاں سے نکالتے ہو جو محتاجوں کا حامی، مصیبت زدوں کا غمخوار اور راہِ حق کی مصیبتوں میں ہمدرد ہے۔ ابوبکر سے شخص کو نہ ٹھکانا چاہیے اور نہ نکالنا۔ قریش نے ابن الدغنے کی امان کو تسلیم کیا اور کہا کہ ابوبکر سے کہہ دو کہ اپنے رب کی عبادت گھر کے اندر کریں۔ گھر میں بیٹھ کر جو چاہیں پڑھیں علانیہ عبادت کریں نہ تلاوت۔ ورنہ ہم کو غوط ہے کہ ہماری مستورات اور ہمارے نوجوان بقتلے فساد ہو جائیں گے۔

عرصہ تک حضرت ابوبکرؓ نے اس کی پابندی کی آخر کار شوقِ دل نے مجبور کیا اور گھر کے باہر میدان میں ایک مسجد بنا کر نمازِ تلاوت میں مصروف رہنے لگے۔ حضرت ابوبکرؓ بے حد دقیق الغلب تھے۔ تلاوتِ کلامِ مجید کے وقت زار زار روتے۔ یہ عالم دیکھ کر قریش کی عورتوں اور نوجوانوں کا ہجوم ہو جانا اور عجزِ حیرت ہو کر پروانہ دار ایک دوسرے پر گرتے۔ اشرافِ قریش یہ حالت دیکھ کر گہرا اٹھے اور ابن الدغنے کو بلا کر کہا کہ ابوبکرؓ شر الٹا امن پر قائم نہیں رہے۔ باہر مسجد میں بالا اعلانِ نماز و قرآن پڑھتے ہیں۔ ہم کو اپنی عورتوں اور نوجوانوں کے گمراہ ہوجانے کا سخت اندیشہ ہے۔ ان کو روکو ورنہ اپنی پناہ واپس لو۔ ہم تم سے بدھمدی نہیں کرنی پہلے تھے۔ اسی کے ساتھ ابوبکرؓ کو علانیہ نماز و قرآن پڑھنے کی اجازت بھی نہیں دے سکتے۔ ابن الدغنے نے آکر حضرت ابوبکرؓ سے یہ باجرا کہا تو انہوں نے جواب دیا:

أَرَدْتُ لَيْتَكَ جَوَارِكَ وَأَرَضِي بِجِسْوِ اسْمَا
تمہاری پناہ تم کو مبارک میں اپنے اللہ کی پناہ سے
اللہ۔
خوش ہوں۔

یہ واقعہ تیرھویں سال نبوت کا ہے۔

ہجرت نزولِ وحی کے بعد تیرہ برس تک حضرت سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں قیام فرمایا۔ صبر و تحمل اور عزم و استقلال کی جوشان ان تیرہ برس میں ذاتِ اقدس سے جیسا ہوئی وہ قیامت تک نوبحِ انسانی کے واسطے شیعہ ہدایت کا کام دے گی۔ خیال کرو ایک ذاتِ ظاہری اسبابِ حفاظت و مدافعت قطعاً معدوم۔ خالق کا پیامِ مخلوق کو پہنچانے کی گرانبار ذمہ داری و دوشِ مبارک پر، عرب سی سرکش، جنگجو اور کینہ پرور قوم سے شرک و کفر پرستی پشتوں کے اخلاقی جرائم اور بدکاریاں (جن کا سرچشمہ جہالتِ سفاکی و خود سری تھی) چھٹانے اور تصفیہ و تزکیہ کے بعد ان کے دلوں کو نورِ عرفان اور پاکیزگیِ اخلاق سے معمور کر دینے کی خدمت سپرد۔ اُس پر کفارِ عرب کی اُن اذیتوں اور تکلیفوں کا تحمل جن کا ایک شہدہ اور بیان ہوا۔ پھر خدا را الصافات کر دے کہ کیا یہ سب کچھ بدون صداقت اور حق کی قوت کے ہوا؟ اگر ہوا تو پھر دنیا میں حق یا صداقت کو لڑتے نہیں۔ جھوٹ اور

لے یہ اسلام میں پہلی مسجد تھی۔

دغا سے بھی سب کچھ ہو سکتا ہے۔

خلاصہ یہ کہ مبعوث ہونے کے بعد تین برس تک آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ رسالتِ خفیفہ فرمائی۔ اسی زمانہ میں اکابر صحابہ مثلاً حضرت ابوبکرؓ، حضرت علیؓ، حضرت عثمانؓ، حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ ایمان لائے۔ اس کے بعد اعلانِ تبلیغ کا حکم ہوا تو آپ نے اعلانِ حق اس قوت و عزیمت کے ساتھ فرمایا کہ عرب کی پہاڑیاں اُس کی صدا سے گونج اُٹھیں۔ اور آج تیرہ سو برس گزر جانے پر بھی باوجود ہزاروں انقلابوں کے دنیا کے تمام بڑے اعظموں میں وہ صدا گونج رہی ہے اور کروڑوں نفوس انسانی کے دل اس کی طرف لگے ہوئے ہیں۔ جب اہل مکہ کی طرف سے حضرت سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم یا کوس ہو گئے تو آپ نے یہ طریقہ تہہ اختیار فرمایا کہ جو میلے نواحِ مکہ میں ہوتے ان میں تشریف لے جا کر احکامِ الہی سناتے۔ مدت تک یہ مجھے بھی فیضیاب نہ ہوئے۔ آخر ایک مرتبہ آپ مدینہ والوں کی جماعت میں تشریف لے گئے۔ اس گروہ نے پہلی ہی مرتبہ کلامِ الہی شوق اور توجہ سے سنا۔ دو تین ماہ کے عرصہ میں اہل مدینہ کے دل پوری طرح مستحضر ہو گئے اور وہ بہتوں پاکِ اسلام کا دارالامین بن گیا۔ ہجرت سے چار مہینے پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو عام اجازت فرمائی کہ مدینہ کو ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ جوق جوق صحابی دارالہجرت کو جانے لگے۔ حضرت عمرؓ نے بھی اسی زمانہ میں ہجرت کی صدیقِ اکبرؓ نے چند مرتبہ تصدیق کیا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مرتبہ یہ کہہ کر منع فرمایا کہ خود مجھ کو حکمِ ہجرت کا انتظار ہے۔ حضرت ابوبکرؓ نے فراستِ ایمانی سے اپنی رفاقت کا احساس کر کے اہتمام کے ساتھ دو طاقتور اونٹوں کی برداش شروع کر دی۔ حضرت سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ صبح و شام حضرت ابوبکرؓ کے مکان پر تشریف لے جاتے ایک روز خلافِ عادت دوپہر کے وقت دُھوپ کی تیزی میں تشریف لے گئے۔ سر پر چادر لپیٹی ہوئی تھی۔ اس وقت حضرت ابوبکرؓ اپنے بال بچوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کسی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ حضرت ابوبکرؓ نے سُن کر کہا، میرے ماں اور باپ اُن پر قربان، یہ ناوقت کا آنا ہے ویر نہیں ہو سکتا۔ اسی عرصہ میں آپ دروازہ پر پہنچ گئے۔ اول اجازت طلب فرمائی، بعد اجازت اندر تشریف لے گئے اور خلیفہ کی فرمائش کی۔ حضرت صدیقؓ نے کہا کہ کوئی غیر نہیں صرف میری ہی دونوں رکابیاں ہیں۔ یہ سُن کر آپ نے فرمایا کہ،

ابوبکر کی ہجرت کی اجازت آگئی۔

انہوں نے بے ساختہ کہا،

والصحابۃ یا رسول اللہ - اور میری رفاقت یا رسول اللہ؟

ارشاد فرمایا،

رفاقت کی بھی اجازت ہے۔

لے اب چوہ سو برس

لے ہجرت، رضائے الہی کے واسطے ترکِ وطن۔ اُس زمانہ میں ہجرت فرض تھی۔

یہ سن کہ حضرت ابوبکرؓ و مسرت سے رونے لگے حضرت عائشہؓ کا قول ہے کہ اس روز میں نے جانا کہ آدمی جوش خوشی میں بھی روتا ہے۔

اُسی وقت حضرت ابوبکرؓ نے دونوں اونٹ پیش کر کے عرض کی کہ یہ اونٹ آج ہی کے واسطے تیار کیے ہیں۔ ایک سواری خاصہ کے واسطے پسند فرمایا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ قیمتاً لے لیا۔ باقی جملہ انتظام بھی اُسی وقت کیے گئے اور شب کا وقت روانگی کے واسطے مقرر ہوا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ تمام جلیل القدر اصحاب ہجرت کر کے مدینے چلے گئے تھے، صرف حضرت علی مرتضیٰؓ اور حضرت ابوبکرؓ باقی تھے۔ حضرت علیؓ کو آپؐ نے اس غرض سے مکتوم میں چھوڑا کہ جو امانتیں حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں وہ واپس دے کر مدینے چلے آئیں۔ یہ امر قابلِ لحاظ ہے کہ باوجود تمام خصومت اور عداوت کے کفار مکہ اپنی عزیز اور قیمتی چیزیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پاس امانتاً رکھتے تھے اور اس کا باعث وہ اطمینان تھا جو آپؐ کی صداقت و امانت پر تھا، الغرض وقتِ معین پر حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی حضرت ابوبکرؓ ہمراہ تھے۔ مگر سے روانہ ہو کر تین دن تک غارِ ثور میں قیام رہا جو مٹھ کے فواج میں ہے۔ اسی رفاقت کا ذکر اس آیت پاک میں ہے :

ثَلَاثِي أَثْنَيْنِ إِذْ هَمَّ فِي الْغَارِ ۚ
دو میں کا دو سرا جبکہ وہ دونوں غار میں تھے۔

اور اسی غار میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکرؓ کی تسلی کے واسطے وہ کلام ارشاد فرمایا تھا جس کی عظمت و شان کے سامنے آج تک شدید سے شدید دشمن کا بھی سرخم ہے یعنی :

لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ۚ
نملگین نہ ہو، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔

یہ وہ موقع ہے کہ صرف آپؐ اور آپ کے رفیقِ غار کے اندر ہیں کفار مکہ حالتِ غیظ و غضب میں سرگرم تلاش میں تلاش کرتے کرتے دفعتاً غار کے منہ پر آکھڑے ہوتے ہیں۔ حضرت ابوبکرؓ نے جو ان کے قدم اپنے سر کے اوپر دیکھے تو گھبرا گئے اور کہا :

أَذْمِرْكُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ۚ
اے اللہ کے رسول! کافروں نے ہم کو آیا۔

آپؐ نے غایتِ اطمینان کے ساتھ فرمایا :

لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ۚ
نملگین نہ ہو، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔

رُوخِ فَدَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! تین دن کے بعد اونٹوں پر سوار ہو کر سمندر کی قریب کی راہ سے مدینہ کو روانہ ہوئے۔ ایک اونٹ پر حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکرؓ تھے، دوسرے پر عبد اللہ بن ارقط راہبر اور حضرت ابوبکرؓ کے غلام آزاد حضرت عامر بن نفیرہ۔ حضرت ابوبکرؓ کا سس اُس وقت انچاس برس چھ مہینے کا تھا۔ ڈاڑھی اور سر کے بال بالکل سپید تھے۔ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سس مبارک تریپن برس کا تھا مگر بال بالکل سیاہ تھے۔ قبولِ اسلام کے زمانہ میں جو چالیس ہزار کا سرمایہ حضرت ابوبکرؓ کے پاس تھا وہ خدمتِ اسلام میں صرف ہوتے ہوتے اب صرف پانچ ہزار رہ گیا تھا۔ ہجرت کے وقت وہ سب روپیہ انھوں نے ساتھ لے لیا۔ اہل و عیال کفار کے زرخے اور خدائے ذوالجلال کی پناہ پر چھوڑ دیے۔ ابوحنافہ نے جب اپنے بیٹے کی ہجرت کا حال سنا تو گھبرائے ہوئے اُسے اور اپنی پوتی حضرت اسماء سے پوچھا کہ تیرا باپ ہجرت کر گیا اور سنا،

روپیہ بھی ساتھ لے گیا۔ انہوں نے یہ خیال کر کے کہ بڑھے داد کو زیادہ صدمہ نہ ہو۔ کہا: آبا! یہ بات نہیں ہے، وہ بہت کچھ چھوڑ گئے ہیں۔ ابو قحافہ کا سن اُس وقت تراسی برس کا تھا۔ بیانی سے معذرت تھی۔ حضرت اسما نے اُس الماری میں جس میں روپیہ رہتا تھا پتھر بھر کر کپڑا ڈال دیا اور داد کا ہاتھ پکڑ کر کہا: اس الماری میں دیکھو۔ انہوں نے ہاتھ سے کپڑا ٹٹولا اور کہا نیز اتنا چھوڑ گیا ہے تو مضائقہ نہیں۔ صدیق اکبر نے اپنے اہل و عیال کو کس بیسی اور خطرہ کی حالت میں چھوڑا تھا اس کا اندازہ ذیل کے واقعہ سے ہو سکتا ہے۔ ہجرت کے بعد جب کفار اپنی ناکامی پر رافضیت ہوئے تو ابو جہل مع چند آدمیوں کے اُن کے گھر آیا اور حضرت اسما سے پوچھا: تیرا باپ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا جگہ معلوم نہیں۔ اس پٹلیش میں آکر اُس شتی نے ایک پتھر اُن کے منہ پر اس زور سے مارا کہ کان سے آویزہ نکل کر ڈور جا پڑا۔

۱۲ ربیع الاول کو حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مع اپنے رفیق کے مدینہ پہنچے۔ دوپہر کا وقت تھا۔ اہل مدینہ نے چونکہ نام طور پر جمال مبارک نہیں دیکھا تھا اس لیے امتیاز نہ کر سکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے ہیں۔ ادب مانع سوال تھا۔ جب حجرہ اقدس پر دھوپ آئی اور حضرت ابو بکر نے اُٹھ کر چادر کا سایہ کیا اس وقت پہچانا۔

مہاجرین کا گروہ مدینہ طیبہ میں محض بے خانمان تھا ٹھہرنے کا ٹھکانہ تو کسی کا بھی نہ تھا۔ بہت سے بے سروسامان بھی تھے جن کے پاس سرمایہ تھا وہ بھی دم لینے اور جانے قیام کے محتاج تھے۔ اہل مدینہ نے جس حوصلہ اور محبت کے ساتھ اپنے مہانوں کا خیر مقدم کیا وہ تاریخ کا مشہور واقعہ ہے۔ انہی مذاات کے صلے میں انصار کا برگزیدہ لقب پایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے کے بعد اپنے اصحاب میں مواغات کا سلسلہ قائم کیا۔ یعنی ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا۔ یہ بھائی حقیقی بھائیوں سے بھی بڑھ کر ایک دوسرے کے ہمدرد اور رفیق بن گئے۔ ایک انصاری جب اپنے بھائی مہاجر کو خضر مواخاتہ کے بعد گھر لے گئے تو اُن کو اپنے تمام مال و جائیداد کا جائزہ دیا اور کہا اس میں سے نصف تمہارا ہے۔ میری دو بیبیاں ہیں ایک کو طلاق دینا ہوں بعد مدت تم اُس سے نکاح کر لینا۔ اُن کے بھائی مہاجر نے کہا کہ تمہارا مال و جائیداد اور بیبیاں تم کو مبارک چھ کو ضرورت نہیں۔ حضرت ابو بکر کی مواغات حضرت خارجہ بن زید انصاری سے قیام فرمائی تھی۔ اس لیے حضرت ابو بکر نے سخ میں قیام کیا۔

ہجرت و وفات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک مدینہ پہنچ کر سات مہینے تک آنحضرت نے حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان پر قیام فرمایا۔ پھر ایک موقع وئش اشرفیوں سے خرید کر مسجد نبوی تعمیر کرائی۔ یہ اشرفیاں حضرت ابو بکر کے مال سے دی گئیں۔ جو صحابہ کرام مگر سے ہجرت کر کے آئے تھے اُن کے واسطے مسجد کے گرد مکانات تجزیہ کیے گئے۔ اسی سلسلے میں حضرت ابو بکر کا مکان مسجد کے متصل بنا جس کی ایک کھڑکی احاطہ مسجد کے اندر تھی۔ بنا مسجد نبوی کے زمانہ میں اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ آدمی بھیج کر اہل و عیال کو طلب فرمایا۔ اسی قافلہ

• لے انصار مدینہ کے باشندے۔ مہاجر، جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تھے۔

لے سخ، مدینہ کا ایک محلہ تھا۔

میں حضرت ابو بکرؓ کے اہل و عیال بھی مدینہ پہنچے۔ حضرت صدیقؓ کے بال بچے چندے بمقام منج رہے۔ جب مسجد کے پاس مکان تیار ہو گیا تو اس میں آگئے۔ یہ مکانات کچی اینٹوں کے تھے۔ اینٹوں کو مٹی سے لھیس کر عطلہ عطلہ حجرے بنا دئے جاتے تھے۔ پھت کھجور کی کلڑھی اور پتوں سے پائی جاتی تھی۔ اس قدر بلند ہوتی تھی کہ آدمی ہاتھ اٹھاتا تو پھت سے جا گلتا۔

ہجرت سے آغاز خلافتِ صدیقی تک دس برس کا زمانہ سیرتِ نبوی کا زمانہ ہے۔ اگر اس عہد کے کل واقعات متصل لکھے جائیں تو ایک جزوِ اعظم سیرتِ رسالت کا بیان کرنا ہوگا جو اس رسالے کا موضوع نہیں۔ اگر بالکل چھوڑ دیے جائیں تو سیرتِ عسریٰ ناقص و عظیم الشان حصہ ترک ہوتا ہے اس لیے میں بھی وہی مسلک اختیار کرتا ہوں جو علامہ شبلی نے الفاروقی میں اختیار کیا ہے یعنی واقعات کا محل بیان اور ان کے ضمن میں حالاتِ صدیقی کا خصوصیت سے اظہار۔

غزوہ بدر اوپر کے بیانات سے فی الجملہ اندازہ ان مصائب اور تکالیف کا ہوتا ہے جو حضرت سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو مشرکین مکہ کے ہاتھ سے پہنچی تھیں۔ نیز اس شانِ رضا و تسلیم کا جو ذاتِ اقدس اور مسلمانوں کی جانب سے عیاں ہوئی۔ اس زمانے میں کفار نے اپنی تمام تر شش اذیت اور تکلیف پہنچانے میں صرف کی تھی۔ مدینہ پہنچنے کے بعد انہوں نے نورِ اسلام کو آبِ شمشیر سے بھجانا چاہا، اس لیے حضرت سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قوتِ ایمان و اسدِ اسلام کا اظہار فرمایا اور قیامِ مدینہ میں غزوات کا ایک سلسلہ جاری رہا۔ تمام غزوؤں میں بدر کا غزوہ افضل و اشرف ہے اور جو حضرات اس غزوہ میں شریک تھے وہ تمام مسلمانوں سے و درجہ میں بڑھ کر ہیں۔ بدر ساحلِ مندر کی جانب مدینہ سے سات منزل دور ایک کنواں تھا، ہر سال تین دن وہاں میلہ لگتا تھا۔ یہ غزوہ چونکہ اس موقع پر ہوا لہذا بدر کے نام سے مشہور ہے۔ سلسلہ میں مشرکین مکہ نے ایک بڑی جمعیت فراہم کی جس میں قریش کے تمام سردار اور چیدہ آدمی شریک تھے اور حضرت سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے واسطے مدینہ کا قصد کیا۔ آپ کو جب کفار کے ارادہ کا حال معلوم ہوا تو آپ بھی مسلمانوں کی فوج لے کر روانہ ہوئے اور بدر پہنچ کر مقام فرمایا۔ مسلمانوں کے لشکر کی تعداد تین سو تیرہ تھی۔ ان میں سنتر مہاجرین تھے اور دو سو چھتیس انصار۔ تمام لشکر میں صرف ستر اونٹ اور تین گھوڑے تھے، جن پر باری باری سے مجاہدین سوار ہوتے۔ حضرت سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی مرتضیٰ اور حضرت مرشدِ غنوی کی سواری میں ایک اونٹ تھا۔

کفار کی جمعیت ایک ہزار تھی جن میں سو سوار تھے۔ میدانِ بدر میں جب آپ نے لشکرِ اسلام کی صفیں ترتیب دیں اور مسلمانوں کی قلت و بے سروسامانی اور کفار کی کثرت و شوکت دیکھی تو بارگاہِ الہی میں سرسود ہوئے اور غایتِ خضوع و خشوع سے دعا فرمائی:

اے اللہ! تیرا جو وعدہ مجھ سے تھا وہ پورا فرما دے
اے اللہ! اگر تو اس گروہِ اسلام کو ہلاک کرنے کا
قہر سطرِ زمین پر تیری عبادت نہ ہوگی۔

اَللّٰهُمَّ اَنْجِزْ لِيْ مَا وَعَدْتَنِيْ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ
تَهْلِكُ هَذِهِ الْعَصَابَةَ مِنْ اَهْلِ
الْاِسْلَامِ لَا تُعْبِدُ فِي الْاَرْضِ حِيْنَ

عالم یہ تھا کہ آپ دعا میں مصروف تھے اور صدیقِ اکبرؓ ردا مبارک کو آپ کے شانوں پر اٹھائے ہوئے تھے۔ آخر دعا

درجہ اجابت کو پہنچی اور حضرت ابوبکرؓ نے عرض کی:

كَفَاكَ يَا نَجِيَّ اللَّهُ يَا بِيَّ أَنْتَ وَأَوْحَيْتَ
فَنَاشِدُكَ وَرَبُّكَ فَاتَّكُ سَيِّدُ جَزَلِكَ وَعَدَدُكَ

اے اللہ کے نبی! تم پر میرے باپ اور ماں خدا ہوں
بارگاہِ الہی میں آپ کی مناجات کامیاب ہوئی جو
آپ سے وعدہ تھا وہ عنقریب پورا فرمائے گا

اس پر حضرت سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ختم فرمادی اور یہ کہتے ہوئے میدان میں تشریف لائے:
صِيْهُزْمُ الْجَمْعِ وَيُولُونَ الدَّبْرَ -
جماعت کفار کو عنقریب شکست دی جائے گی اور
وہ پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے۔

اسی واقعہ کی طرف اشارہ ہے آئیہ پاک میں:

إِذْ لَسْتُمْ حِثْوْنَ سَأَلَكُمْ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ
أَنِّي مُبِيدٌ كُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ
مُرْدِيْنَ -

یاد کرو! اس دن کو جبکہ تم فریاد کرنے لگے تھے اپنے
رب سے بس اس نے قبول فرمائی تمہاری دعا کہ میں
تم کو عددِ دوں گا ہزار فرشتوں سے جو لگاتار
آنے والے ہوں گے۔

صحابہ کرام نے ایک چھوٹا سا ساٹھان حضرت سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست کے واسطے میدانِ جنگ کے کنارے پر بنا دیا تھا
اس میں آپ تشریف فرما تھے اور حضرت ابوبکرؓ شمشیر برہنہ لیے حفاظت پر بکھریا۔ جب معرکہ کا رزار گرم ہوا اور آپ نے
بذاتِ خاص کفار پر حملہ فرمایا تو سردارِ مینہ حضرت ابوبکرؓ تھے اور سردارِ میرہ حضرت علی رضی اللہ عنہما کے بیٹے عبدالرحمن اس
وقت تک کافر تھے اور لشکرِ مشرکین میں شامل۔ حضرت صدیقؓ نے ان کو دیکھا تو طیش میں آکر لگھار اور کہا:
اَيْنَ مَا لِي يَا خَيْبْتُ -
اوپلید! میرے حقوق کیا ہوئے۔

انہوں نے جواب دیا:

كَلْبَيْتِي غَيْرُ شِكَاةٍ وَيَعْبُوبِي وَصَايِمِي
يَقْتُلُ ضَلَالِ الشَّيْبِ -
صرف دستہ دتیر و سمند تیز گام باقی ہے اور
گمراہی پیری کی قاتل تلوار۔

اسلام لانے کے بعد ایک بار حضرت عبدالرحمن نے اپنے والد سے کہا کہ غزوہ بدر میں ایک موقع پر آپ میری زد پر
آگئے تھے لیکن میں نے بچا دیا۔ یہ سن کر کہا کہ تو میری زد پر آجاتا تو میں کبھی نہ چھوڑتا۔ آخر کار مسلمانوں کو فتح اور مشرکوں کو
شکست نصیب ہوئی۔ صنادید کفار اس معرکہ میں قتل ہوئے۔ مثلاً ابوجہل، عقبہ، شیبہ۔

غزوہ بدر کے ایک سال بعد مشرکین مکہ ابوسفیان کے
غزوہ احد بمابہ رمضان ۳ بروز شنبہ ۳
میں مدد چاہی۔ ابوسفیان نے مقتولین بدر کے انتقام کا اہتمام کیا مالی مدد دی، قبائل میں نصیب بھیجے کہ جو شش دلا کہ

حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر آمادہ کریں۔ الغرض تین ہزار پوجش مشرکوں کا لشکر لے کر ابوسفیان روانہ ہوا۔ عورتیں بھی ساتھ تھیں تاکہ مردوں کو غیرت دلا کر بھاگنے سے روکے رہیں۔ مدینہ کے قریب اُحد نامی ایک پہاڑ ہے۔ یہ غزوہ اس پہاڑ پر ہوا تھا۔ اس لیے غزوہ اُحد کے نام سے مشہور ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کفار کی غیرتیں کمرنگ کر کے ہزار مسلمانوں کے مدینہ سے روانہ ہوئے۔ راستہ میں عبداللہ بن اُبی سہرگودہ منافقین کی دراندازی سے لشکر اسلام میں تفرقہ پڑ گیا۔ ایک شملت آدمی منافق مذکور کے ساتھ واپس چلے گئے اور مسلمانوں کی جمعیت کم ہو کر سات سو رہ گئی۔ میدان اُحد میں دونوں لشکروں کا مقابلہ ہوا۔ مسلمانوں کی پشت پر جو راستہ تھا اُس پر حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کا ایک دستہ متعین فرما کر ہدایت کی کہ بدن حکم اپنی جگہ سے کسی حالت میں جنبش نہ کریں۔ مقابلہ شروع ہوا۔ مشرکین کی عورتیں صفوں کی پشت پر ڈھول بجا بجا کر پوجش انگیز اشعار گاتی جاتی تھیں۔ بڑے زور کا رن پڑا۔ مسلمانوں کے حملے نے مروانہ نے لشکر کفار کی صفیں اُلٹ دیں اور جمعیت کفر میں تفرقہ ڈال دیا۔ تیر اندازوں کے دستے نے دشمنوں کی ہدایت دیکھی تو اپنی جگہ چھوڑ کر مشرکوں کے نیچے لوٹنے لگے اس سے مسلمانوں کی فوج کا بچھا کھل گیا۔ اسی عرصہ میں کسی نے مشہور کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقتول ہو گئے۔ کفار نے اس موقع کو غنیمت خیال کر کے اپنی جمعیت پھر قائم کی اور دوبارہ بڑے زور کا حملہ کر کے مسلمانوں کے لشکر کے اندر گھس آئے۔ لشکر اسلام میں تفرقہ شدید پڑ گیا۔ کافروں کی ایک جماعت خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا پہنچی۔ ایک نے لب مبارک پر پتھر مارا جس کے صدمے سے ہونٹ شق ہو کر ایک دانت شہید ہو گیا۔ دوسرے نے پیشانی اقدس پر۔ تیسرے نے چہرہ منور پر۔ ان متواتر زخموں کی وجہ سے چہرہ مبارک پر خون کثرت میں لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خون پونچھتے اور فرماتے:

کیف یفلم قوم خضبوا وجہا نبیہم
وهو یدعوہم الی ما بہم۔
وہ قوم کس طرح فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کا
چہرہ خون سے رنگین کر دیا حالانکہ وہ ان کو اُن کے
رب کی طرف بلاتا ہے۔

اسی حالت میں کفار نے ریلادیا اور آپ زخموں کے صدمے سے بیہوش ہو کر ایک غار میں گر گئے جس میں مسلمان شہدا کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ جب جمال مبارک نگاہ سے دور ہو گیا تو مسلمانوں کی پریشانی و آشفتگی کی انتہا نہ رہی اور فوج اضطراب میں ہر طرف پھرنے لگے۔ بالآخر سنبھلے اور اس مقام پر آئے جہاں آپ تھے۔ محدث مشہور حاکم کا قول ہے کہ سب سے اول اس موقع پر پہنچ کر حضرت ابو بکرؓ نے حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مانا۔ حضرت علیؓ نے دس سو مبارک پکڑا، اور حضرت طلحہؓ نے سہارا دیا اور آپ اُٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ خود کی کڑیاں پتھروں کے صدمے سے چہرہ اقدس میں گھس گئی تھیں ان کو حضرت ابو عبیدہؓ نے دانتوں سے پکڑ پکڑ کر نکالا جس کے صدمے سے خود ان کے دو دانت ٹوٹ گئے۔ مالک بن سنان نے چہرہ مبارک سے خون صاف کیا۔ اُس وقت صحابہ کرامؓ نے بے تاب ہو کر عرض کی کہ:

یا رسول اللہ! کفار کے حق میں بددعا کیجئے۔

فرمایا کہ:

میں بدو عا کے واسطے نہیں بھیجا گیا۔

اور دعا فرمائی:

”اے اللہ! میری قوم کو ہلاکت دے، وہ سمجھتے نہیں۔“

اسی عرصے میں کفار کی ایک جماعت پھر آپ کی طرف ٹپسی۔ حضرت زیادؓ نے پانچ انصار کو ساتھ لے کر جو انہری سے روکا اور مع رفعا، اسی موقع پر شہید ہو گئے۔ جب زیادؓ زخموں سے چور ہو کر گئے تو حضرت سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو اٹھا کر میرے پاس لاؤ۔ آئے تو پانے مبارک پر اُن کا سر رکھ لیا اور اس جان نثار نے اس حالت میں جان دی کہ رخصارہ قدم مبارک پر رکھا ہوا تھا۔ رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو جابرؓ سپربن کر حضرت سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھک گئے تھے اور حضرت سعد ابن ابی وقاص آپ کے پاس کھڑے ہوئے کفار پر تیر برسار ہے تھے۔ خلاصہ یہ کہ اس کوشش اور جانفشانی سے کفار کو مسلمانوں نے ذات گرامی کے حملوں سے روکا۔ اسی وقفہ میں باقی مسلمانوں نے سنبھل کر جمعیت پھر قائم کی اور کفار پر حملہ آہ ہوئے۔ حضرت سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم درہ کوہ کے اوپر تشریف لائے۔ حضرت ابو بکرؓ، حضرت عمرؓ، حضرت علیؓ، حضرت طلحہؓ و حضرت زبیرؓ ہمراہ تھے۔ یہاں خالد بن ولید نے اپنے سواروں کی جمعیت سے آپ پر حملہ کرنا چاہا۔ آپ نے حضرت عمرؓ کو حکم دیا اور انھوں نے کفار کو مار پٹنایا۔ جب مشرکین نے دیکھا کہ آپ حیات ہیں اور مسلمان خدمت میں کھڑے ہوئے، تو ان کے حوصلے پست ہو گئے اور میدان چھوڑ کر بھاگے۔ حضرت حمزہؓ عم رسولؐ اسی غزوہ میں شہید ہوئے۔ آغاز معرکے میں حضرت ابو بکرؓ کے بیٹے حضرت عبدالرحمن نے میدان میں آکر اپنے مقابلے کے واسطے حریص طلب کیا۔ یہ دیکھ کر حضرت ابو بکرؓ خود ان کے مقابلے پر آمادہ ہوئے۔ تلوار میان سے نکالی اور آپ سے میدان میں جانے کی اجازت طلب کی۔ آپ نے فرمایا:

شتم سيفك و امنتنا بک۔

تلوار میان میں کرو اور ہم کو اپنی ذات سے متمتع ہونے دو۔

بعد ہزیمت کفار ستر سپاہی لشکرِ اسلام کے اُن کے تعاقب میں مامور ہوئے۔ منجھلان کے حضرت ابو بکرؓ بھی تھے۔

غزوہٴ خندق۔ شوال ۵ھ

بدر اور احد کی ناکامی و ہزیمت کے بعد کفار نگہ میں تو حملہ آوری کی ہمت نہ رہی تھی مگر اسی زمانہ میں ایک اور دشمن اسلام پیدا ہو گیا تھا۔ یعنی یہود۔ مدینہ اور نواحِ مدینہ میں یہودی کثرت سے آباد اور آسودہ تھے۔ حضرت سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کو انھوں نے پانچ کن خیال کر کے مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے۔ یہ لوگ خود تو در میدان نہ تھے لیکن سازش و فساد کا پورا املہ رکھتے تھے۔ اہل مکہ کے پاس وفد بھیج کر پھر مخالفت پر آمادہ کیا، اہل مکہ سے ملھن ہونے کے بعد وفد نے قبائل میں دورہ کر کے ہر جگہ جوشِ جنگ تازہ کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دس ہزار نبرد آزما دشمنانِ اسلام پھر آمادہ ہو گئے۔ حضرت سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس مہم کی اطلاع ملی تو آپ نے حفاظت کے لیے مدینہ کے گرد خندق کھودنے کا اہتمام فرمایا۔ خود بنفس نفیس خندق کھودنے میں شرکت فرماتے تھے۔

مسلمانوں نے اس منّت و جانفشانی سے کام لیا کہ لشکر کفار کے مدینہ پہنچنے سے پہلے پہلے خندق کھد کر تیار ہو گئی۔ مشرکین کی فوج دس ہزار تھی، مسلمانوں کی تین ہزار۔ موسم نہایت سرد تھا۔ سامانِ رسدِ قلیل باوجود ان تمام مشکلات کے اہل ایمان نے مردانہ وار مقابلہ کیا اور براہِ شہادت قدم رہے۔ دشمنوں نے ایک مہینے تک محاصرہ رکھا اور متواتر حملے کیے۔ لیکن ہر مرتبہ زک اٹھائی۔ لشکرِ اسلام کا ایک دستہ حضرت صدیق کے ماتحت خندق کے ایک حصہ کی حفاظت پر مامور تھا۔ اُس موقع پر بعد کو مسجد بنا دی گئی جو مسجد صدیق کے نام سے مشہور اور شاہ ولی اللہ صاحبؒ کے زمانہ تک موجود تھی۔

ذیقعدہ ۶ھ ذیقعدہ ۶ھ میں حضرت سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم ادا اے عمرہ کے واسطے مکہ کو روانہ ہوئے۔ احرام باندھے ہوئے تھے۔ قربانی کے جانور ہمراہ تھے۔ آپ نے اس امر کا اعلان اپنی طرح فرمادیا تھا کہ مقصود صرف زیارتِ بیت اللہ ہے نہ مخالفت یا مخالفت۔ مہاجرین انصار اور قبائل کے چودہ سو آدمی ہمراہ کاتب تھے۔ انشاء سفر میں یہ اطلاع ملی کہ قریش راستہ روکے ہوئے ہیں اور باہم یہ عہد کر چکے ہیں کہ آپ کو مکہ میں نہ داخل ہونے دیں گے۔ آپ نے یہ حال سن کر وہ راستہ چھوڑ دیا اور دوسرے راستہ سے ایک منزل طے فرما کر بمقامِ حدیبیہ قیام فرمایا۔ بعد قیام حسبِ عادت آپ نے صحابہ سے مشورہ فرمایا، بعد مشورت حضرت ابوبکرؓ کی رائے پسند فرمائی گئی۔ اس مقام پر قریشیوں کے متعدد اہلِ طہی حاضر ہوئے اور آپ نے سب کو اطمینان دلایا کہ محض زیارتِ کعبہ کا ارادہ ہے۔ کوئی نزاع یا مخالفت پیش نظر نہیں۔ اہلِ طہی اہلِ مکہ کو آپ کی جانب سے مطمئن کرتے تھے مگر قریشیوں کا شک کسی طرح رفع نہ ہوا۔ آخر عروہ بن مسعود قریش کی طرف سے اہلِ طہی ہو کر آیا، اور اُس نے اہلِ مکہ کا عزم و اہتمام جنگ نہایت شد و مد کے ساتھ بیان کیا۔ حضرت ابوبکرؓ اس وقت حاضر تھے عروہ کی سن ترانی سن کر ضبط نہ کر سکے اور کمالات و عزیزی کے پوچھنے والے مشرکوں کا یہ اہتمام ہے تو کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد سے منہ موڑ لیں گے۔ عروہ نے پوچھا:

یہ کون ہے؟

آپ نے فرمایا:

ابن ابی قحافہ۔

عروہ نے کہا:

اگر ابوبکر کے احسان مجھ پر نہ ہوتے تو میں اس کا جواب دیتا۔ لیکن میں اُن کے احسانوں کا خیال کر کے دگرگزر کرتا ہوں۔ جب اُدھر کے ایچھویوں کو کامیابی نہ ہوئی تو آپ نے خود اپنا اہلِ طہی خاص سواری کے اُونٹ پر بھیجا۔ اُس کے ساتھ یہ سلوک ہوا کہ اس کے پاؤں قلم کر دیے گئے۔ آپ نے اس کے بعد حضرت عثمانؓ کو بھیجا۔ جب اُنھوں نے پیامِ رسالت ابوسفیان وغیرہ ایمانِ قریش سے بیان کیا تو جواب دیا کہ تم کو طوافِ بیت اللہ کی اجازت ہے۔ حضرت عثمانؓ نے کہا کہ جب تک

۶ حدیبیہ، مکہ سے ایک منزل فاصلہ پر چھوٹا سا گاؤں تھا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف نہ فرمائیں میں طواف نہیں کر سکتا۔ طیش میں آکر قریش نے ان کو نظر بند کر دیا۔ مفکر اسلام میں خبر پہنچی کہ عثمان قتل کر دیے گئے۔ یہ سن کر حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہ لے لیا جائے۔ معاہدات ممکن نہیں۔ چنانچہ تمام مسلمانوں کو جمع فرمایا اور ان سے مقابلہ دشمن کی بیعت لی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے زیر سایہ کھڑے تھے۔ ایک ایک مسلمان آتا تھا اور دست مبارک پکڑا کر اقرار کرتا تھا کہ جب تک تن میں جان ہے دشمن کے مقابلہ سے منہ نہ موڑوں گا۔ یہ بیعت تاریخ اسلام میں بیعت الرضوان کے نام سے مشہور ہے۔ اور اسی کی نسبت کلام مجید میں ارشاد ہے :

لَقَدْ سَرَّحْنِي اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ
إِذْ بَايَعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ -
یہ بات تحقیق ہے کہ اللہ مومنوں سے خوش ہوا
جس وقت کہ تجھ سے درخت کے نیچے بیعت
کر رہے تھے۔

چونکہ حضرت عثمان غیر حاضر تھے اس لیے آپ نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ میں لے کر ان کی جانب سے بیعت کی۔ بعد بیعت معلوم ہوا کہ حضرت عثمان کے قتل کی خبر غلط تھی۔ اُدھر مسلمانوں کے یہ عزم دیکھ کر قریشیوں کے حوصلے پست ہو گئے۔ اور سہیل نامی قاصد کی زبانی یہ پیام بھیجا کہ اس سال مسلمان واپس جائیں آئندہ سال داخلہ مکہ اور زیارت بیت اللہ کی اجازت دی جائے گی۔ اب اگر مسلمان داخلہ مکہ ہوئے تو ہم کو اندیشہ ہے کہ عرب خیال کریں گے کہ قریش مسلمانوں سے دب گئے۔ طویل مباحثے کے بعد شرائط صلح طے ہوئیں اور معاہدہ قلم بند ہونے لگا۔ شرائط صلح سے بغاوت ہر گز رکی کا میا بنی ثابت ہوتی تھی۔ حضرت عمرؓ کو اس سے اضطراب ہوا اور وہ چھپٹ کر حضرت ابوبکرؓ کے پاس گئے اور فاروقی لہجے میں اپنا خیال ظاہر کیا۔ حضرت ابوبکرؓ نے سن کر جواب دیا :

أَلَاؤُمُ عَزْدًا - آپ کی رکاب تھامے رہو۔

اس سے بھی اطمینان نہ ہوا تو فاروق اعظمؓ نے اپنا خیال خود حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر کیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں وحی ربانی کے مطابق عمل کر رہا ہوں۔ یہ سن کر عمرؓ خاموش ہو گئے۔ الغرض حضرت علیؓ نے معاہدہ تحریر فرمایا۔ بعد تکمیل مسلمانوں کی جانب سے حضرت ابوبکرؓ، حضرت عمرؓ، حضرت علیؓ، حضرت عبدالرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص وغیرہ صحابہ کرام کے دستخط ہوئے۔ بعد معاہدہ آپ نے اسی مقام پر ارکان عمرہ ادا فرما کر مدینہ کو مراجعت کی۔ راستہ میں سورۃ الفتح نازل ہوئی، جس میں صلح حدیبیہ کو فتح میں سے تعبیر فرمایا ہے۔

امام زہری کا قول ہے کہ اسلام میں اس سے پہلے کوئی فتح واقع حدیبیہ سے بڑھ کر نہیں ہوئی تھی۔ اب تک مسلمان اور کافر جہاں ملتے تھے لڑنے کے واسطے اب صلح کی وجہ سے آشتی کے ساتھ ملنے لگے۔ اور کافروں کو احکام اسلام

لے الفاظ بیعت میں اختلاف روایت ہے۔ بعض نے موت لکھا ہے، بعض نے عدم فرار۔

یاطینان سننے کا موقع ملا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جو ذرا بھی دانشمند تھے مسلمان ہو گئے۔ اذ صلح حدیبیہ کے بعد دو سال کے عرصہ میں اس قدر مسلمان ہوئے جس قدر اس سے پہلے ۱۹ برس کے زمانے میں ہوئے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ ابن ہشام کا مقلوبہ ہے کہ امام زہری کے قول کی دلیل یہ ہے کہ حدیبیہ میں چودہ سو آدمی حضرت سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اس کے دو سال کے بعد فتح مکہ کے موقع پر دس ہزار تھے۔

خبر: محرم ۸ حدیبیہ سے مراجعت فرمانے کے بعد حضرت سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینے سے زائد مدینہ میں قیام فرمایا اور آخر محرم میں یہودیوں کا فتنہ فرو کرنے کے ارادہ سے خیبر کو تشریف لے گئے۔ خیبر بہت سے قلعوں کا مجموعہ اور یہودیوں کا بلجا و ماوی تھا۔ یہودی قلعہ بند ہو کر لڑے اور مختلف قلعوں پر معرکے رہے۔ لشکرِ اسلام کا بڑا سفید نشان حضرت شیر خدا کے سپرد تھا۔ ایک قلعہ پر حضرت ابو بکرؓ امیر لشکر مقرر ہو کر گئے، مگر فتح نہ ہوا۔ دوسرے روز حضرت عمرؓ نے حملہ کیا وہ بھی کامیاب نہ ہوئے۔ تیسرے روز حضرت سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

آج میں ایسے شخص کو امیر لشکر بنا کر نشانِ دُوں کا جو خدا اور اس کے رسول کو بہت دوست رکھتا ہے اور جو بھاگے والا نہیں، اس کے ہاتھ سے قلعہ فتح ہو گا۔

چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نشانِ ملا اور حملہ حیدری سے قلعہ سر ہو گیا۔ خیبر صفر ۸ میں فتح ہوا۔ جو معاہدہ صلح حدیبیہ میں ہوا تھا کفارِ قریش نے جلد توڑ ڈالا۔ قبیلہ خزاعہ پر (جو فتح مکہ - رمضان ۸ مسلمانوں کا حلیت (ہم پیمان) تھا) قبیلہ بنو بکر نے حملہ کیا۔ یہ قبیلہ قریش کا حلیت تھا۔ خلافت شرائط معاہدہ قریش نے اپنے میل والوں کو مدد دی، انہما یہ کہ قبیلہ خزاعہ کو جو اگر کعبہ میں بھی پناہ نہ ملی اور حرم کے اندر قتل کیے گئے۔ آخر انھوں نے اپنا قاصد فریاد لے کر بارگاہ رسالت میں بھیجا۔ جس وقت ابنِ سالم ان کا ایچی حاضر خدمت ہوا۔ حضرت سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم مع صحابہ کرام مسجد نبویؐ میں رونق افروز تھے۔ ابنِ سالم نے ایک دردناک نظم پڑھی جس میں مدد کی التجا تھی اور قبیلہ خزاعہ کی مصیبت کی تشریح آپ نے سن کر فرمایا کہ تم کو مدد ملے گی۔ اسی عرصہ میں دوسرا وفد طلبِ مدد کے واسطے حاضر ہوا۔ دسویں رمضان المبارک کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مع دس ہزار لشکر کے مکہ کی طرف کوچ فرمایا۔ آپ کے ہم بزرگوار حضرت عباسؓ نے اس کا اندازہ کر لیا تھا کہ اگر کفار نے لشکرِ اسلام کا مقابلہ کیا تو کیا مصیبت نازل ہوگی۔ اس لیے آگے بڑھ کر قریش کی اطاعت کا پیام آپ کی خدمت میں پیش کیا جو منظور ہوا، اور سب کی جان بخشی کا اعلان فرما دیا گیا۔ چند مشرک جو اسلام کے شدید دشمن تھے امان سے محروم رہے۔ ان کا نام لے کر فرما دیا گیا کہ اگر کعبہ کے پردوں میں بھی لپٹے ہوئے ملیں تو قتل کر دیے جائیں۔ اس موقع پر خیال کرنا چاہیے کہ یہ وہ اہلِ مکہ تھے جنہوں نے تیرہ برس تک انتہائی سفاکی اور ظلم کے ساتھ آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو اذیتیں پہنچائی تھیں۔ وطن سے بے وطن کیا۔ مدینہ میں

لے خیبر، مدینہ سے آٹھ نزل شام کی جانب ہے۔

بھی برسوں چین سے نہیں بیٹھے دیا۔ آج جب دس ہزار جاں نثار ہم کاب ہیں۔ مکہ کے فتح ہونے اور کفار کو مرنے کو مارنے کا وقت آتا ہے تو رحمت کا ظہور ہوتا ہے اور بے دریغ دولتِ امن و امان لٹائی جاتی ہے۔ حکم ہوتا ہے کہ جو اپنے دروازے بند کر کے گھروں میں بیٹھ جائیں محفوظ۔ جو ابوسفیان کے گھر میں پناہ لیں ان کا خون معاف۔ ذرا سوچو ابوسفیان کس کا نام تھا۔ جن لوگوں کی نسبت یہ عتاب تھا کہ خانہ کعبہ کے پرے بھی اُن کو امان و پناہ نہ دیں اُن کی بھی سفارشیں ہوتی ہیں اور خطا معاف ہو جاتی ہے۔ اس واقعہ عظیم کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھو کہ یورپ کے منصف مزاج مصنف نبی کریم (علیہ الصلوٰۃ والسلام) کی تصویر ایک ایسے خوشگوار شخص کی شکل میں پیش کرتے ہیں جو جوشِ انتقام میں بیخود ہو۔ فتح مکہ کے بعد حضرت ابو بکرؓ اپنے والد ابو قحافہ کو حضرت سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لانے تاکہ ان کو تلقینِ اسلام فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا کہ:

”ابو بکرؓ نے شیخ (بڑے میاں) کو مکان پر رہنے دیا ہوتا، میں خود ان کے پاس چلتا۔“

عرض کی،

”یا رسول اللہ! انہی کو آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے تھا۔“

آپ نے ابو قحافہ کو سامنے بٹھایا اور سینہ پر دستِ مبارک پھیر کر فرمایا:

اَسْلِمْنَا - (اسلام لے آؤ)

ابو قحافہ نے گلہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔

فتح مکہ نے قریش کی مخالفت کا تو خاتمہ کر دیا اور وہ ہمیشہ کے واسطے اسلام کے حلقہٴ جوش ہو گئے، لیکن فواجِ مکہ میں جنہیں ہنوز جوشِ مخالفت برپا تھا۔ قبیلہ ہوازن کے سردار مالک بن عوف نے اپنے قبیلہ کو جمع کیا۔ ہوازن کے حلیف ثقیف وغیرہ قبائل بھی فراہم ہوئے اور سب نے مل کر حضرت سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ کا عہد کیا۔ ورنہ (جو ایک اہل الرائے بن رسیدہ شخص تھا) مالک کو ہمت سمجھایا کہ مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے مگر مطلق اثر نہ ہوا۔ جب آپ کو ان قبائل کے ارادہ کی خبر ہوئی تو آپ نے حضرت عبداللہ اسلمی کو دریافتِ حال کے واسطے بھیجا۔ انہوں نے واپس آ کر بیان کیا کہ قبائل ہوازن وغیرہ پوری طرح آمادہٴ پیکار ہیں۔ یہ سن کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے کوچ کا حکم دیا۔ علاوہ اُن دس ہزار آدمیوں کے جو مدینہ سے آئے تھے وہ ہزار اہل مکہ بھی ساتھ ہوئے۔ اس طرح بارہ ہزار آدمیوں کی جمعیت رکابِ سعادت میں تھی وادیِ خنین میں مقابلہ ہوا۔ قبائل کے لشکرِ مخالفت کے عزم و ثبات کا یہ عالم تھا کہ ایک دیوار آہنی معلوم ہوتا تھا۔ معرکہ کارزار گرم ہوا، مسلمانوں کے قدم اول ہی حملہ میں اکٹھے گئے۔ حضرت سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل اسلام کی جمعیت قائم کرنے کی کوشش فرمائی۔ لیکن قفر قہرٹ مٹ سکا۔ اُس وقت آپ کی خدمت میں صرف چند ماجرین و انصار حاضر تھے۔

لے خنین، ایک وادی کہ بتین میل ہے۔

باقی تمام لشکر متفرق ہو گیا تھا۔ منجملہ حاضرین حضرت ابو بکرؓ و حضرت عمرؓ تھے۔ اہلبیت میں سے حضرت علیؓ، حضرت عباسؓ، حضرت فضل بن عباسؓ، حضرت اسام بن زیدؓ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلائی ام ایمن کے بیٹے حضرت امینؓ (جو اسی روز شہید ہوئے) حاضر تھے۔ حضرت عباسؓ آپ کے سفید چرخ کی باگ تھامے ہوئے تھے، وہ نہایت جیم اور بلند آواز تھے۔

حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ باواز بلند پکارو:
یا معشر الانصار یا معشر اصحاب مسرہ۔

اس ندا کے سامنے سارے تفرقہ اور ابتر می نے سپر ڈال دی۔ اُدھر عم رسولؐ نے باواز بلند پکارا:
یا معشر الانصار یا معشر اصحاب مسرہ۔

اُدھر ”لیک لیک“ کی صدا سے جھلک گونج اٹھا۔ گلہ نے اپنے راہی کی آواز پہچان لی۔ اب بیتابی کا یہ عالم ہے کہ اونٹ قابو میں نہ آتے تو سب نے آہنی زبریں اتار اتار کر ان کی گردنوں میں ڈال دیں۔ ہلکے ہو ہو کر گونے اور شمشیر کھنڈ پر واند وار شمع رسالت (روحی فداہ) کے گرد جمع ہو گئے۔ جس وقت سوا آدمی فراہم ہو گئے بد کا حکم دیا گیا۔ ان کی جانبازی دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرور ہوئے اور فرمایا کہ اب معرکہ کارزار میں گرمی آئی۔ حضرت شیر خدا اور ایک انصاری نے مل کر دشمن کے نشان بردار پر حملہ کیا۔ حضرت علیؓ نے اونٹ کے پاؤں کاٹ دیے، وہ گرا تو انصاری نے ایک ہاتھ میں سوار کا کام تمام کر دیا۔ اسی عرصہ میں مسلمانوں کی جمعیت زیادہ ہو گئی اور میدان اعدا سے جیت لیا۔ جب لشکر کا آخری حصہ لوٹ کر میدان میں آیا تو اس نے دیکھا کہ قیدی مشکیں کسے میدان میں پڑے تھے۔

تبوک - رجب ۹ھ اسلام کی آب و تاب اب دور دور تک نگاہوں کو نیرہ کرنے لگی اور کفر کے حلقوں میں تسکک بڑھتا گیا۔ پر خاش اور مخالفت کا دائرہ عرب اور یہود سے گزر کر روم تک جا پہنچا۔ اسی

سلسلہ میں فتح مکہ سے پہلے حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہم رومیوں کے مقابلہ پر روانہ فرمائی جو سیرت میں غزوہ موتہ کے نام سے مشہور ہے۔ اسی معرکہ میں حضرت جعفر طیار اور حضرت زید بن حارثہ شہید ہوئے۔ (رضی اللہ عنہما)

اب مدینہ خیر پنہمی کہ خود ہر قل روم با تفاق انصار اے عرب حملہ پر آمادہ ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس

شتر کے دفع کرنے کی تیاریاں شروع فرمائیں۔ یہ مہم ایک بڑی سلطنت کے مقابلے پر تھی اور منزل دور دراز عرب میں

قحط پڑا ہوا تھا۔ اسی مناسبت سے اس غزوہ کا نام حبش العسرة (مصیبت کا لشکر) ہے سب پر طرہ یہ کہ موسم

کھجوروں کے پختہ ہونے کا تھا۔ اس موسم میں اہل مدینہ باہر نہیں جاتے تھے۔ باغوں میں درختوں کے نیچے کھجوریں جمع کرتے۔

اجاب کے ساتھ مل رکھتے کھلاتے۔ ان اسباب سے منافقین نے خوب نفع اٹھایا، اور دل کھول کر مسلمانوں میں تفرقہ اور

مہم میں خلل ڈالا۔ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان دو تہہ دوں کو تیاری لشکر میں مدد دینے کی ترغیب فرمائی۔

لے تبوک، شام کا سرحدی شہر، مدینہ سے تقریباً ڈیڑھ سو میل ہے۔

حضرت عمرؓ نے خود بیان کیا ہے کہ جس وقت لشکرِ تبوک کے اتفاق (چندہ) کا ارشاد ہوا اس وقت میں خوب مالدار تھا۔ میں نے دل میں کہا کہ اگر ابوبکر سے آگے بڑھ سکتا ہوں تو وہ یہی موقع ہے۔ گھر گیا اور بہت سماں لاکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ فرمایا:

عرا! بال بچوں کے لیے کیا چھوڑا؟

جواب دیا، اسی قدر۔

اس کے بعد حضرت ابوبکرؓ نے اپنا اتفاق (چندہ) پیش کیا۔ استفسار ہوا:

ابوبکر! بچوں کے لیے کیا رکھا؟

عرض کیا:

اُن کے واسطے اللہ اور اس کا رسول رکھ لیا ہے۔

أَبْقَيْتَ لَهُمُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ

(یعنی مال ظاہری کچھ نہیں چھوڑا)

یہ سن کر حضرت عمرؓ نے کہا کہ:

میں ابوبکرؓ سے کبھی بازی نہیں لے جا سکتا۔

لشکرِ تبوک کے جائزہ اور امامت کا منصب اور بڑا نشان حضرت ابوبکرؓ کے سپرد تھا۔ فوج کی تعداد تیس ہزار تھی۔ تبوک پہنچ کر معلوم ہوا کہ دشمن نے اپنے مقام سے جنبش نہیں کی۔ یوحنا حاکم الیمین نے حاضر ہو کر صلح کی درخواست کی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانِ صلح عطا فرمایا اور صلحِ اُخیر مدینہ کو معاہدت فرمائی۔

۹ ذی حجہ ۱۱ھ میں حضرت سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلہ حج مکہ کو روانہ فرمایا۔ حضرت ابوبکرؓ امیرِ حج مقرر ہوئے۔ اسلام میں یہ پہلے امیرِ حج ہیں۔ بیس جانور قربانی کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اور پانچ خود ان کے ہمراہ تھے۔ تین سو آدمیوں کا قافلہ تھا۔ اس سال مومن و مشرک دونوں نے حج ادا کیا۔ اس کے بعد مشرکوں کے واسطے داخلہ حرم منوع ہو گیا۔ اسی حج کے زمانہ میں سورۃ برأت کی تبلیغ حضرت علی مرتضیٰ نے باوا زبند متواتر منجانب حضرت سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی۔

وفاتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ۱۲ ربیع الاول ۱۱ھ

۱۱ھ میں حضرت سرورِ عالم نے حج ادا فرمایا۔ چونکہ یہ حج آپ کا آخر حج تھا اور خطبے میں آپ نے اس کا اعلان فرمادیا تھا۔ اس لیے اس کا لقب حجۃ الوداع ہے۔ معاہدت فرمانے کے بعد مزاج اقدس ناساز ہوا۔ آخر صفر یا شروع ربیع الاول میں علالت وفات کی ابتدا ہوئی۔ ایک روز نصف شب کے وقت آپ گورستانِ بقیع

لہ ایلیا شہر بیف المقدس

کہ وہ جہاں آپ کے رفقا، رفیق ہیں، تشریف لے گئے۔ ابو موسیٰ بہ آپ کے غلام سے روایت ہے کہ اُس شب کو مجھ کو یاد فرما کر ارشاد کیا کہ اہل بقیع کے واسطے دعائے مغفرت کرنے کا حکم مجھ کو ہوا ہے تم بہراہ چلو۔ میں ساتھ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبور کے وسط میں قیام فرما کر کہا:

اَسْلَامٌ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ الْمَقَابِرِ لَيْهِيَ لَكُمْ
مَا اَصْبَحْتُمْ فِيهِ مِمَّا اَصْبَحَ النَّاسُ فِيهِ
اَقْبَلْتِ الْفَنِّ كَقَطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ تَبْلَغُ
اٰخِرُهَا لَوْ لِهِيَ الْاٰخِرَةُ مَشْرُوقِنِ الْاُوَّلٰى۔
اسے بقیع کی قبروں میں سونے والا! تم جس حال میں ہو
وہ بہت اچھا ہے اُس حال سے جس میں زندہ انسان
ہیں، تاریک رات کے حصوں کی طرح غمگین پلے آئے ہیں
چمکھلافتہ اگلے کو نکل لیتا ہے اور اگلے سے پچھلا
بڑھتا ہے۔

اس کے بعد میری طرف مخاطب ہو کر فرمایا:

اے ابو موسیٰ بہ! میرے سامنے دنیا کا ابھی قیام، اس کے خزانوں کی کنجیاں اور جنت پیش کی گئی۔ میں نے اپنے رب کے ڈیڑھ اور جنت کو انتخاب کر لیا۔

میں نے کہا: میرے ماں باپ آپ پر قربان، دنیا کے خزانوں کی کنجیاں اور یہاں کا ابھی قیام پسند فرمائیے۔
آپ نے فرمایا: نہیں، میں فناء ربانی اور جنت پسند کر چکا۔

یہ بڑا کہ اہل بقیع کی مغفرت کی دعا کی اور دولت خانہ کو واپس تشریف لے آئے، مگر جسے میں سنیے تو حضرت عائشہؓ کے سر میں درد تھا۔
آپ نے فرمایا،

میرے سر میں بھی درد ہے۔

یہ ہی آغازِ مرض تھا جو رفتہ رفتہ بڑھتا گیا۔ دورانِ مرض میں بھی حسبِ معمول آپ باری باری بارگاہِ مطہرات کے یہاں قیام فرماتے رہے۔
جب مرض کی زیادہ شدت ہوئی تو سب بیویوں کو جمع فرما کر ایامِ مرض میں حضرت عائشہؓ کے یہاں قیام کی اجازت حاصل کی۔ بعد اجازت
حضرت علیؓ اور حضرت عباسؓ کے شانوں پر دست مبارک رکھ کر حضرت عائشہؓ کے حجرے میں تشریف لے آئے۔ سر بندھا ہوا تھا
اور پاؤں فرطِ ضعف سے زمین پر پکھینچے جاتے تھے۔ زمانہِ علالت میں ایک روز مسجد میں تشریف لائے۔ منبر پر بیٹھ کر آٹل شہنائے احد
کے واسطے دعائے مغفرت کی۔ اُس کے بعد فرمایا:

اِنَّ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِ اللّٰهِ خَيْرٌ كَاللّٰهِ بَيْنَ
الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَكَ فَاخْتَارَ مَا
عِنْدَ اللّٰهِ۔
یعنی اللہ نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو
انتخاب دیا کہ وہ دنیا اور قربِ الہی میں سے جسے
چاہے پسند کر لے۔ اُس نے اللہ کے قرب کو
پسند کر لیا۔

حضرت ابو بکرؓ فرماست ایمانی سے اس قول کی تہ کو پہنچ گئے، رونے لگے اور کہا:

نہیں بلکہ ہم اپنی جانیں اور اپنے باپ آپ پر سے قربان
کر دیں گے۔

بَلْ نَقْدِكُمْ يَا نَفْسِنَا وَآبَائِنَا۔

آپ نے سن کر ارشاد فرمایا،

ابوبکر! سنبھلو۔

عَلَىٰ رِسَالِكَ يَا أَبَا بَكْرٍ۔

پھر ارشاد فرمایا کہ،

جس قدر مکانوں کے دروازے صحن مسجد میں ہیں وہ سب بند کر دیے جائیں مگر ابوبکر کے گھر کا دروازہ بدستور رہے۔

یہ کہہ کر فرمایا،

میں کسی کو نہیں جانتا جو میرے نزدیک رفاقت میں باعتبار
اسمانات کے ابوبکرؓ سے افضل ہو۔ پس اگر میں
کسی کو قلبی دوست بنانے والا ہوتا تو ابوبکر کو
بناتا، مگر یہ معرفت رفاقت اور اخوت ایمانی ہے
یہاں تک کہ خدا تعالیٰ ہم کو اپنے پاس جمع کر لے۔

فَإِنِّي لَا أَعْلَمُ أَحَدًا كَانَ أَفْضَلَ مِنِّي فِي الصُّحْبَةِ
عِنْدِي يَدُ أَهْنَهُ فَإِنِّي لَوَكُنْتُ مَتَّحِدًا
خَلِيلًا لَا تَخْدْتُ أَبَا بَكْرٍ أَخِيلًا وَلَا كُنْ
صُحْبَةً وَأَخَاءُ إِيْمَانٍ حَتَّىٰ يَجْمَعُ اللَّهُ بَيْنَنَا
عِنْدًا۔

اس کے بعد صحابہؓ کو تاکید فرمائی کہ انصار کے حقوق کا لحاظ رکھیں۔ جب مرض کو اور زیادہ شدت ہوئی تو آپؐ نے فرمایا،
ابوبکرؓ سے کہو کہ نماز کی امامت کریں۔

یہ سن کر حضرت عائشہؓ نے کہا کہ،

وہ ایک نرم دل، کمزور آواز کے آدمی ہیں۔ جب
قرآن پڑھتے ہیں تو بہت روتے ہیں۔

رَأَجَلٌ سَرِيقٌ بِضَعِيفِ الصَّوْتِ كَثِيرٌ فِي الْبُكَاءِ
إِذَا قُرَأَ الْقُرْآنُ۔

مطلب یہ تھا کہ امامت کا بار نہ اٹھا سکیں گے۔ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوک کر دوبارہ حکم فرمایا۔ چنانچہ پختہ نیک کی
عشا کے وقت حضرت صدیقؓ نے امامت شروع کی اور اس طرح سترہ نمازیں حیات مبارکہ میں پڑھائیں۔ دو شنبہ کو نماز صبح
کے وقت حضرت سرور عالمؐ پر وہ اٹھا کہ باہر تشریف لائے۔ در دوسری شدت کی وجہ سے سر پر پٹی باندھی ہوئی تھی۔ حضرت
ابوبکرؓ نماز پڑھا رہے تھے۔ صحابہ کرامؓ کی جماعت اور نماز دیکھ کر چہرہ مبارک فرط مسرت سے دکنے لگا۔ آپؐ آگے بڑھے تو لوگوں
نے راستہ دے دیا۔ حضرت ابوبکرؓ سمجھ گئے کہ آنحضرتؐ تشریف لاتے ہیں پیچھے ہٹنے لگے، آپؐ نے پیٹھ پر ہاتھ مار کر کہا،

صَلِّ يَا نَّاسُ (نماز پڑھاؤ)

خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دائیں جانب بیٹھ گئے اور نماز پڑھنے لگے۔ بعد نماز با آواز بلند (جو مسجد کے باہر تک جاتی تھی)
وعدا ارشاد فرمایا۔ اُس میں یہ جملہ بھی تھے،

إِيْمَا النَّاسِ سُعُورَاتِ النَّارِ وَأَقْلَبَتِ الْفِئْتَنُ
اے لوگو! آگ روشن کی گئی اور فتنے اندھیری رات کے

مکڑوں کی طرح چلے آتے ہیں۔ اور قسم ہے رب کی میرے
ذمہ تھا راکچہ مطالبہ نہیں ہے۔ میں نے وہی حلال بتایا
جس کو قرآن نے حلال کیا اور وہی حرام بتایا جس کو
قرآن نے حرام کیا۔

كَطَمَ اللَّيْلُ الْمُظْلِمِ وَرَأَى وَاللَّهِ مَا تُمْسِكُونَ
عَلَىٰ بِشَيْءٍ لَّمْ يَأْخُذْ إِلَّا مَا آخَلَ الْقُرْآنُ
وَلَمْ يَأْخُذْ إِلَّا مَا حَرَّمَ الْقُرْآنُ.

جب کلام مبارک ختم ہو گیا تو حضرت ابو بکرؓ نے عرض کی،
اے اللہ کے نبی! آج تو خدا کے فضل و کرم سے آپ ایسے اچھے ہیں جیسا ہم سب کا دل چاہتا تھا۔ آج بنت خاتجہ کی
یہاں جانے کی باری ہے اجازت ہر تو وہاں جاؤں۔ آپ نے اجازت مرحمت فرمائی۔ پھر دولت خاند میں تشریف لے آئے۔ صدیق اکبر
سُخ کو چلے گئے اُس کے بعد بھی کچھ عرصہ تک مزاج درست رہا۔ چنانچہ جب حضرت علی رضی آپ کے پاس سے باہر آئے اور لوگوں
نے غیریت و ریافت کی تو جواب دیا:

أَصْبَحَ بِحَمْدِ اللَّهِ بَارِدًا.

آج صبح سے خدا کا شکر ہے صحت ہے۔

مسجد سے واپس تشریف لائے پھر حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی آنکھ میں تیکہ لگا کر بیٹھ گئے تھے۔ اسی اثنا میں
آپ نے حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر کے ہاتھ میں مسواک دیکھی اور اس کو بے نظر رغبت ملاحظہ فرمایا۔ حضرت عائشہ نے منشاء مبارک
سمجھ کر مسواک ہاتھ سے لے لی، پہلے نوچا کر نرم کی پھر حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کو پیش کیا۔ آپ نے
مسواک لے کر پوری قوت کے ساتھ دندان مبارک پر پھیری اور پھیرنے کے بعد رکھ دی۔ بعد مسواک جب آپ کے بدن کا بوجھ
زیادہ محسوس ہونے لگا تو حضرت عائشہ نے چہرہ اقدس کی طرف دیکھا، پتلیاں چڑھ گئی تھیں اور زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے:

اللَّهُمَّ فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى.

اے اللہ! مقام رفیقِ اعلیٰ میں پہنچا۔

تین بار یہ کلمات ادا فرما کر تیسری ریح الاوّل ۱۲ روز و شبہ وقت چاشت رحلت فرمائی اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔
وصلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین۔

صدیق اکبرؓ نے اس سانحہ ہوش ربا کی خبر سنی تو فوراً گھوڑے پر سوار ہو کر آئے اور مسجد کے دروازے پر پہنچ کر
گھوڑے سے اترے۔ حضرت عمرؓ میں جمع کے سامنے گفتگو کر رہے تھے۔ حضرت ابو بکرؓ نے کسی جانب التفات نہیں کیا
اور سارے جہرہ مبارک میں پہنچے۔ چہرہ انور سے بُدویمانی ہٹا کر پیشانی پر بوسہ دیا اور رو کر کہا،

آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ آپ کی
حیات اور وفات دونوں پاک ہیں۔ جو موت
آپ کے حق میں اللہ نے لکھ دی تھی اس کا ذائقہ

يَا بِي اَنْتَ وَاُمِّي حَبِلْتُمْ حَيًّا وَمَيِّتًا اَمَّا
الْمَوْتَةُ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ فَقَدْ
دُقِّمَتْهَا ثُمَّ لَنْ يُعَيِّبَكَ بَعْدَهَا

اے حضرت ابو بکرؓ کی بی بی تھیں جو سُخ میں رہتی تھیں۔

مَوْتَهُ أَبَدًا۔
آپ نے چکھ لیا۔ اب اس کے بعد آپ کبھی وفات نہ پائیں گے۔

یہ کہہ کر چادر اظہر ڈھک دی اور باہر آئے، اس وقت حضرت فاروقِ مجیح سے مخاطب ہو کر کہہ رہے تھے:
”منافق کتھے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی، واللہ وفات نہیں پائی ہے بلکہ اپنے رب کے پاس موتی کی طرح گئے ہیں۔ جو چالیس روز غائب ہو کر واپس آ گئے تھے، حالانکہ ان کی نسبت بھی کہا جاتا تھا کہ وفات پا گئے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراجعت کریں گے اور ان لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹیں گے جو کہتے ہیں کہ آپ نے رحلت فرمائی۔“

حضرت ابو بکرؓ نے یہ کلام سنا تو کہا:

”اے عمر! سنبھلو اور خاموش ہو جاؤ۔“

وہ چپ نہ ہوئے تو حضرت صدیق اکبرؓ نے خود سلسلہ گفتگو شروع کر دیا۔ حاضرین حضرت عمر کو چھوڑ کر ادھر متوجہ ہو گئے۔ صدیق اکبرؓ نے پہلے حمد و ثنا بیان کی۔ اس کے بعد کہا:

اے لوگو! جو شخص محمدؐ کو پوجتا تھا (وہ سمجھ لے کر) محمدؐ نے وفات پائی اور جو کوئی اللہ کو معبود مانتا تھا (وہ جان لے کر) اللہ زندہ ہے کبھی نہیں مرے گا (خدا کا ارشاد ہے) اور نہیں میں محمدؐ کو ایک رسول ان سے پہلے رسول مقرر کیا ہے تو کیا وہ اگر مر جائیں گے یا قتل کر دیے جائیں گے تو تم برگشتہ ہو جاؤ گے، اور جو شخص برگشتہ ہو جائے گا وہ خدا کو کچھ نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اور اللہ شکر گزاروں کو جزا دے گا۔

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ مَنْ كَانَ يُعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا أَدَمَاتٌ وَمَنْ كَانَ يُعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَأَنْتُمْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَصُرَ اللَّهُ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔

اس آیت پاک کو سن کر لوگ چونک پڑے اور گویا ان کو یاد آ گیا کہ یہ آیت بھی نازل ہوئی ہے بروایت حضرت ابو ہریرہؓ حضرت عمرؓ کا بیان ہے کہ اس آیت کو سن کر میرے پاؤں ٹوٹ گئے، کھڑے رہنے کی قوت نہ رہی، زمین پر گر گیا اور مجھ کو لعینین ہو گیا کہ بیشک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت فرمائی۔

سے آیام خلافت میں ایک مرتبہ فاروقِ اعظمؓ نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے فرمایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن جو میرا کلام تھا اس کا شفاء یہ آیت تھی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ میں اس کا مطلب یہ سمجھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت میں آخر وقت تک قیام فرما کر اس کے اعمال کی شہادت ادا فرمائیں گے۔

باب دوم خلافت

اسی حالت میں کہ مہاجرین مسجدِ نبویؐ میں جمع تھے ایک شخص نے آکر کہا کہ انصارِ سقیفہ بنی ساعدہ میں فراہم ہو کر خلافت کے بارہ میں مشورہ کر رہے ہیں، اگر تم کو اُمت کے بچانے کی ضرورت ہے تو بچا لو۔ قبل اس کے کہ کام ہاتھ سے نکل جائے۔ یہ سنتے ہی حضرت عمرؓ نے حضرت ابوبکرؓ سے کہا کہ ہم کو اپنے بھائیوں انصار کے پاس چلنا چاہیے۔ چنانچہ دونوں صاحبِ روانہ ہوئے۔ راستہ میں حضرت ابوعبیدہؓ بھی شامل ہو گئے۔ آگے بڑھے تو دو انصاری لے اور پوچھا کہاں جاتے ہو؟

فاروقِ اعظمؓ نے جواب دیا: انصار کے جلسہ میں۔

انصاریوں نے کہا:

وہاں نہ جاتیے، مہاجرین کو اپنا معاملہ خود طے کر لینا چاہیے۔

حضرت عمرؓ نے قسم کھا کر کہا کہ ہم ضرور جائیں گے۔ اس موقع پر یہ بیان کر دینا مناسب ہے کہ سقیفہ بنی ساعدہ میں کیا ہو رہا تھا۔ جب انصاری ستیغے میں جمع ہوئے تو سب سے اول حضرت سعد بن عبادہ نے خطبہ دیا۔ پہلے حمد و ثنا الہی بیان کی، پھر کہا:

اسے گروہ انصار! تم کو دین میں وہ سبقت اور اسلام میں وہ فضیلت حاصل ہے جو عرب کے کسی قبیلہ کو حاصل نہیں ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ محمد علیہ السلام اپنی قوم میں کچھ اور پرنس برس رہ کر اُس کو خدا کی عبادت کرنے اور بت پرستی کے ترک کی جانب بلاتے رہے جو باشتراقیوں کے لیے آسان تھا۔ ان کی قوم میں سے کوئی ایمان نہ لایا۔ جو ایمان لانے انھیں اتنی قوت نہ تھی کہ رسول اللہؐ کی حفاظت کرتے، دین کا اعزاز بڑھاتے اور اپنے آپ سے ظلم اعدا کو دفع کرتے جن میں سب مبتلا تھے۔ یہاں تک کہ جب اللہ کو منظور ہوا کہ تم کو عزت دے تو اس نے تم کو شرف بخشا، فضیلت کے ساتھ مخصوص فرمایا اور اللہ اور اس کے رسولؐ پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی۔ نیز اس امر کی تم رسول اللہ اور ان کے

يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ لَكُمْ سَابِقَةٌ فِي السِّيَرِ وَ
فَضِيلَةٌ فِي الْإِسْلَامِ لَيْسَتْ بِقَبِيلَةٍ مِنَ الْعَرَبِ
أَنَّ مُحَمَّدًا أَعْلَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَيْسَتْ بِضِعْرِ عَشْرَةٍ
سَنَةٍ فِي قَوْمِهِ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عِبَادَةِ الرَّحْمَنِ
وَخَلَعِ الْأَنْدَادِ وَالْأَوْثَانِ فَمَا أَمَنَ بِهِ مِنْ
قَوْمِهِ إِلَّا رِجَالٌ قَلِيلٌ وَكَانَ مَا كَانَ نَوْأُ
يَعْقِدُونَ عَلَىٰ أَنْ يَتَّبِعُوا رَسُولَ اللَّهِ وَ لَا
أَنْ يَعْرِضُوا دِينَهُ وَلَا أَنْ يَدْفَعُوا عَنْ أَنْفُسِهِمْ
ضَيْمًا عَمُوا بِهِ، حَتَّىٰ إِذَا أَرَادَكُمْ الْفَضِيلَةَ
سَأَقِ إِلَيْكُمْ أَلَكُمُ الْأَمَّةَ وَخَصَّكُمْ بِالْبِعْثَةِ
فَوَدَّكُمْ اللَّهُ الْإِيمَانَ بِهِ قَرَّبَ رَسُولَهُ وَ
الْمَنْعَ لَهُ وَ لِأَصْحَابِهِ وَالْإِعْرَازَ لَهُ

وَلِدِينِهِ وَالْجَمَاعَةَ لِأَعْدَائِهِ وَكُنْتُمْ أَشَدَّ
النَّاسِ عَلَى عَدُوِّهِ مِنْكُمْ وَأَنْفَلَهُ عَلَى
عَدُوِّهِ مِنْ غَيْرِكُمْ حَتَّى اسْتَقَامَتِ الْعَرَبُ
لِأَمْرِ اللَّهِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَأَعْطَى الْبُعَيْدَ الْمَقَادَةَ
صَاحِبًا دَاخِرًا حَتَّى أَتَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ
رَسُولُهُ بِكُمْ الْأَرْضِ وَذَانَتْ بِأَسْيَابِكُمْ
لَهُ الْعَرَبُ وَتَوَقَّاهُ اللَّهُ وَهُوَ عَمَلُكُمْ سَاحِضٍ
وَبِكُمْ قَوِيْرُ عَيْنٍ اسْتَبَدَّ وَإِبْهَذَا الْأَمْرِ مِنْ
دُونِ النَّاسِ فَإِنَّهُ لَكُمْ دُونِ النَّاسِ -

اصحاب کی مخالفت کرو۔ اُن کا اور اُن کے دین کا اعزاز
بڑھاؤ اور ان کے دشمنوں سے جہاد کرو۔ اس کے بعد
تم اُن کے دشمنوں پر درخواست تمہیں سے تھے یا تمہارے
غیر) سب سے زیادہ سخت اور بھاری ہو گئے۔ یہاں تک
کہ تمام عرب کے سرِ عجمِ الہی کے سامنے طوعاً و کرہاً جھک
گئے اور تمہاری تلواروں نے عرب کو فرمانبردار بنا دیا اور
تمہارے ذریعے سے خدا تعالیٰ نے سرزمینِ عرب کو
مطیع۔ خدا تعالیٰ نے ان کو (رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کو) وفات دی اور وہ تم سے راضی و خوش تھے
(خلافت کی نسبت) پورا اصرار کرو وہ تمہارا حق ہے
نہ کہ اوروں کا۔

اس خطبے کے ختم ہونے پر تمام صحیح نے تعین و آفرین کی اور کہا ہم تمہاری رائے پر عمل کریں گے۔ تم ہم میں سے سربرآوردہ ہو۔
اور صلحائے مومنین کے محبوب۔ اس کے بعد باہم بحث و گفتگو ہوتی رہی، دورانِ بحث میں کسی نے کہا کہ اگر مہاجرین نے اپنا یہ دعویٰ
پیش کیا کہ ہم مہاجرین اور اولین صحابہ ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز و رفیق، پھر تم کس طرح ہمارے مقابلہ پر دعوے
کرتے ہو تو ہمارا جواب کیا ہوگا؟ اس پر کسی نے کہا کہ ہم یہ جواب دیں گے:
اِذَا هَمَّتْ أُمِّيَّةٌ وَمِنْكُمْ أَمِيَّةٌ -
اس صورت میں ایک امیر ہم میں سے ہو ایک تم میں سے۔

اس کے بغیر ہم کبھی راضی نہ ہوں گے۔

یہ سن کر حضرت سعد نے کہا کہ یہ پہلی کزوری ہے۔

یہ مکالمہ ہو رہا تھا کہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور ابو عبیدہ وہاں پہنچے، دیکھا کہ ایک آدمی چادر اوڑھے لیٹا ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا،
یہ کون ہے؟

کسی نے کہا:

سعد بن عبادہ۔

اس طرح کیوں لیٹے ہیں؟

بیمار ہیں۔

اس سوال و جواب کے بعد نینوں صاحب بیٹھ گئے۔ اُن کے بیٹھ جانے پر انصار کا ایک خطیب کھڑا ہوا، اور اس نے انصار کے حقوق و
فضائل پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیے۔ اسی طرح متعدد انصاریوں نے خطبے دیے۔ جب ان کے سب خطیب سلسلہ کلام ختم کر چکے

تو حضرت عمر نے غلبہ دینا چاہا (جس کو پہلے سے سوچ چکے تھے)۔
حضرت ابو بکر نے کہا، ٹھہرو!

وہ رک گئے۔ صدیق اکبرؓ نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا، اول حمد و ثنائے الہی بیان کی، پھر کہا،

واقعیہ ہے کہ اللہ نے محمدؐ کو اپنی مخلوق کے پاس رسول اور ان کی امت کے واسطے رہنا بنا کر بھیجا، اس غرض سے کہ بندے اللہ کی عبادت اور اس کی توحید کا اقرار کریں، حالت یہ تھی کہ لوگ متفرق معبودوں کو اس خیال غلام سے پوجتے تھے کہ وہ اللہ کے سامنے ان کے شفیع بن کر نفع پہنچائیں گے۔ ان معبودوں کی حقیقت یہ تھی کہ چوب و سنگ سے تراش لیے گئے تھے۔

پھر یہ آیت پڑھی (جس کا ترجمہ یہ ہے) اور وہ لوگ اللہ کے سوا ایسے معبود پوجتے ہیں جو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ نفع، اور کہتے ہیں کہ ہم ان کو پرستش صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمارا قرب بڑاگا و الہی میں بڑھائیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ عربوں کو اپنے دین آبائی کا چھوڑنا گراں گزارا، اس وقت اللہ نے رسول کی قوم میں سے مہاجرین اقلین کو یہ خصوصیت بخشی کہ انہوں نے آپ کی تصدیق کی اور ایمان لائے، خدمت کے لیے کربستہ ہوئے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ساتھ سخت مصیبتیں جھیلیں اس حالت میں کہ تمام آدمی ان کو جھٹلاتے تھے اور دشمن جانی ہو رہے تھے۔ وہ اس سے باوجود اپنی قلت اور دشمنوں کی سختی کے گھبراتے نہیں۔ لہذا یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے سب سے اولیٰ رفتہ زمین پر اللہ کی عبادت کی اور رسول پر ایمان لائے، اسی کے ساتھ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا و کنبہ والے ہیں اور خلافت کے سب سے زیادہ حقدار۔

إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا رَسُولًا إِلَىٰ خَلْقِهِ شَهِيدًا عَلَىٰ أُمَّتِهِ لِيُعْبُدَ وَاللَّهُ وَيُوحِدَهُ وَهُوَ وَهُمْ يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ الرَّهْمَةَ شَيْئًا وَيَرْعَمُونَ أَنفُسَهُمْ شَافِعَةً وَأَنْفُسَهُمْ نَافِعَةً إِنَّمَا هِيَ مِنْ حَجَرٍ مَنْحُوتٍ وَخَشَبٍ مَنْجُورٍ۔

تم قرآن ”وَيُعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْصُرُهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَعْرُكُونَ حُلُولًا بِشُفَعَاؤِ مَا عِنْدَ اللَّهِ وَقَالُوا مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبَنَا إِلَىٰ اللَّهِ نُرَافِعُ“ نفعم علی العرب ان یتروکوا دین اباہم فخص اللہ المہاجرین الاولین من قومہ بتصدیقہ والایمان بہ والمواسات لہ والصبیر معہ علی شدۃ اذی قومہم لہم وتکذیبہم ایاہم وکل الناس لہم مخالفت نراد علیہم فلم یرستوحشوا القلۃ عددہم وشفعت الناس لہم واجماع قومہم علیہم فہم اول من عبد اللہ فی الارض وامن باللہ وبالرسول وہم اولیائہ وعشیرتہ واحق الناس ہذا الامر من بعدہ ولا یناخر عنہم فی ذلک الا ظالم وانتم یا معشر الانصار من لا ینکرو فضلہم فی

سوائے ظالم کے اس معاملہ میں ان سے کوئی شخص
نزاع نہیں کر سکتا۔ اور اسے معشر انصار تمہاری دینی
فضیلت اور اسلامی شرف سے کوئی شخص انکار نہیں
کر سکتا تم کو اللہ نے اپنے دین اور رسول کی مدد کے واسطے
انتخاب کیا۔ اپنے رسول کو تمہاری پناہ میں ہجرت کے
بعد بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر اندماج و
اصحاب تم میں سے ہیں۔ لہذا مہاجرین اولین کے بعد
تمہارا مرتبہ سب سے زیادہ ہے۔ پس ہم امرا ہوں
تم وزرا۔ تم اپنے مشورہ پر ہٹ مت کرنا۔ ہم بغیہ
تمہارے مشورہ کے معاملات طے نہیں کریں گے۔

الدين ولا سابقتهم العظيمة في الاسلام
راضيكم الله انصاراً لدينه ورسوله
ويجعل اليكم هجرة وفيكم جلة ازواج
وصحاب ما فليس بعد المهاجرين
الاولين عندنا بمنزلة من فتح الامراء
وانتم الوزراء لا تفاتون بمشورة ولا
نقضى دونكم الامور۔

ایک روایت کے بموجب آخر میں یہ کہا:

وَقَدْ رَضِيتُمْ لَكُمْ أَحَدًا هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ
أَيُّهُمَا شِئْتُمْ۔

میں ان دونوں میں سے جس ایک کو تم چاہو انتخاب
کرنا ہوں۔

یہ کہہ کر حضرت ابو عبیدہ اور حضرت عمر کی طرف اشارہ کیا اور دونوں کے مختصر فضائل بیان کیے، انصار اس کے بعد بھی جوش کے ساتھ
اپنے حقوق بیان کرتے رہے۔ آخر کار حضرت ابو عبیدہ نے کہا:
یا معشر الانصار انکم اول من نصر و
آذر فلا تکنونوا اول من بدل و تغیر۔
اے گروہ انصار! تم نے مدد اور قوت پہنچانے میں
سبقت کی تھی لہذا تغیر و تبدل کرنے میں سبقت نہیں
کرنی چاہیے۔

یہ سن کر وہ جلیل القدر انصاری یعنی حضرت زید بن ثابت اور حضرت بشیر بن سعد نے اپنے فریق کو سمجھایا۔ حضرت زید بن ثابت
نے کہا:

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان
من المهاجرين فان الالهام يكون من
المهاجرين ونحن انصاره كما كنا انصار
رسول الله صلى الله عليه وسلم۔

یہ واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمرہ مہاجرین
میں تھے۔ پس ضرور ہے کہ امام بھی مہاجرین میں سے
ہو، اور ہم اُس کے اسی طرح مددگار ہوں جس
طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔

حضرت بشیر بن سعد نے کہا:

يا معشر الانصار انا والله لئن كنا اولي

اے گروہ انصار! اگر ہم نے مشرکوں کے جہاد میں

سب سے زیادہ تفصیلت حاصل کی اور دین میں عزت
 تو اُس سے مقصود صرف اللہ کی رضا اور اپنے نبی کی
 اطاعت اور خود اپنے لیے کسبِ عمل تھا۔ ہم کو روا
 نہیں کہ ہم اس کو دوسرے آدمیوں کے حقوق میں
 دست اندازی کا ذریعہ بنا دیں نہ اُس کے عوض ہم کو
 جاہ دنیا طلب کرنا چاہیے۔ خدا ہم کو اس کی جزا دے گا
 خوب سمجھ لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریشی تھے، ان کی
 قوم ان کی جانشینی کی سب سے زیادہ مستحق و اہل ہے
 میں بالقسم کہتا ہوں کہ خدا مجھ کو کبھی نہ دیکھے گا کہ میں
 اُن سے اس بارہ میں نزاع کروں۔ پس تم خدا سے
 ڈرو اور ان سے بھگڑنا نہ کرو۔

فضيلة في جهاد المشركين وسابقة في
 هذا الدين ما امرنا به الا رضانا ربنا
 وطاعة نبيتنا والكدح لانفسنا فيسما
 ينبغى لنا ان نستطيل على الناس بذلك
 ولا ينبغى به من الدنيا عرضاً فان الله
 ولي المنته علينا بذلك الا ان محمداً
 صلى الله عليه وسلم من قریش وقومه
 احق به واولى وایم الله لا يراني الله انا زعم
 هذا الامر ابداً فانقوا الله ولا تاتوا عظمى

حضرت بشیر کی گفتگو ختم ہونے پر حضرت ابو بکرؓ نے کہا کہ عمار اور ابو عبیدہؓ موجود ہیں۔ ان میں سے جس سے چاہو بیعت کر لو۔ دونوں
 نے کہا:

نہیں، قسم رب کی اس معاملہ میں ہم تم پر سبقت نہیں
 کر سکتے، تم افضل مہاجرین ہو رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کے رفیق غار اور خلیفہ نماز ہو۔ اور نماز
 مسلمانوں کے دین میں سب سے بڑھ کر ہے پس
 یہ کس کو زیبا ہے کہ وہ تم پر مقدم ہو، یا تمہارے ہوتے
 ہوئے خلافت کا متولی بنے۔ یا تمہارے بڑھاؤ۔ ہم تم
 سے بیعت کرتے ہیں۔

لا والله يتولى هذا الامر عليك فانك افضل
 المهاجرين وثاني اثنين اذ هما في
 الغار وخليفة رسول الله على الصلوة
 والصلوة افضل دين المسلمين فمن
 ذابنيغى له ان يتقدمك او يتولى
 هذا الامر عليك البسط يدك بنا يعك

جس وقت ان دونوں صاحبوں نے حضرت ابو بکرؓ کی بیعت کا ارادہ کیا حضرت بشیر بن سعد انصاری نے سبقت کر کے سب سے اول
 بیعت کی۔ ان کے بعد حضرت عمار اور حضرت ابو عبیدہ نے۔ پھر تو یہ عالم ہوا کہ تمام مجمع بیعت پر ٹوٹ پڑا اور خوف ہوا کہ حضرت سعد
 بن ہبَادہ (جو بوجہ مرض مجمع کے اندر لیٹے ہوئے تھے) کچل نہ جائیں۔ جب بیعت کی خبر جلسہ کے باہر پہنچی تو ہر طرف سے آدمی
 جوق در جوق آنے لگے۔ یہاں تک کہ گلیاں ان کے جوم سے بھر گئیں۔ یہ بیعتِ خاصہ تھی۔

اگلے روز سہ شنبہ کو بیعتِ عامہ ہوئی۔ مسجدِ نبویؐ میں مسلمان جمع ہوئے۔ اول حضرت عمرؓ نے منبر
 پر کھڑے ہو کر کہا:

میری یہ توقع تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نبی کے بعد تک زندہ رہیں گے۔ لیکن اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو تمہارے پاس وہ نور موجود ہے (قرآن) جو تم کو راستہ دکھائے گا جس پر اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چلایا تھا اور ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رفیقِ خار ہیں اور وہ سب مسلمانوں سے زیادہ تمہارے معاملات کے انصاف کے اہل ہیں اب بڑھو اور ان سے بیعت کرو۔

كنت اسرجان يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يبد برنا فان يك محمداً صلى الله عليه وسلم قد مات فان الله قد جعل بين اظهركم نوراً تهتدون به هدى الله محمداً صلى الله عليه وسلم وان ابا بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وثاني اثنين وانه اول المسلمين با موذم فقد هوا و بايعوه۔

حضرت عمرؓ نے کلام بالا ختم کر کے حضرت ابو بکرؓ سے اصرار کیا کہ منبر پر بیٹھیے، مگر وہ انکار کرتے رہے۔ آخر حضرت فاروقؓ کا اصرار غالب آیا اور حضرت ابو بکر منبر پر بیٹھیے۔ لیکن اس مقام سے ایک درجہ نیچے جہاں حضرت سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرماتے تھے، جلوس منبر کے بعد عام طور پر مسلمانوں نے بیعت کی (فبايعه الناس عامه) بعد بیعت حضرت ابو بکر نے کھڑے ہو کر خطبہٴ خلافت دیا۔ اول حمد و ثناء الہی بیان کی، پھر کہا،

بعد حمد الہی اسے آدمیوں! واللہ مجھ۔ سرگز امیر بننے کی حرص نہ کبھی دن میں تھی نہ رات میں اور نہ میسر میلان اس کی جانب تھا اور نہ میں نے اللہ سے ظاہر یا پوشیدہ اس کے لیے دعا کی البتہ مجھ کو یہ خوف ہوا کہ کوئی قدر نہ اٹھ کھڑا ہو۔ مجھ کو حکومت میں کچھ راحت نہیں ہے بلکہ مجھ کو ایک ایسے امرِ عظیم کی تکلیف لگائی ہے جس کی برداشت کی مجھ میں طاقت نہیں اور نہ وہ بدل اللہ عزوجل کی مدد کے قابو میں آسکتا ہے۔ میری ضرورت یہ آرزو تھی کہ آج میری جگہ سب سے زیادہ قوی آدمی ہوتا یہ تحقیق ہے کہ میں تمہارا امیر بنایا گیا اور میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ اگر میں راہِ راست پر چلوں تو مجھ کو مدد دو، اگر بے راہ چلوں تو مجھ کو سیدھا کر دو۔ صدق امانت ہے اور کذب خیانت۔ جو تم میں کمزور ہے وہ میرے لیے قوی ہے ان شاء اللہ اُس کا حق دلو اور لوگ۔

اما بعد ايها الناس فوالله ما كنت حريصاً على الامارة يوماً ولا ليلة قط ولا كنت سراغباً فيها ولا سالتها الله عزوجل في سر وعلائية ولكنني اشفقت من الفتنة ومالي في الامارة من راحة ولكن كلفت اجراً عظيماً مالي به طاقته ولا يدان الا بتقوية الله عزوجل ووددت ان اقوى الناس عليها مكاني اليوم اني قد وليت عليكم ولست بخيركم فان احسنت فاعينوني وان اساءت فقوموني الصدق امانة ولكن ذنباة والضعيف فيكم قوي عندى حتى ان ربح عليه حقه ان شاء الله والقوى منك ضعيف حتى اخذ الحق

منه ان شاء الله لا يبدع قوم الجهاد في
سبيل الله الا ضربهم الله بالزل و لا
يشيع الفاحشه في قوم قط الا عمهم
الله بالسلاء اطيعوني ما اطعت الله و
رسوله فلا طاعت لي عليكم قوموا
الى صلوٰتكم يرحمكم الله تعالى۔

اور تم میں جو قوی ہے وہ میری نظر میں کمزور ہے ،
اُس سے ان شاء اللہ حق لے کر چھوڑوں گا۔ جو قوم
راہِ حق میں جہاد چھوڑ دیتی ہے وہ ذلیل کر دی جاتی ہے
اور جس قوم میں بے حیائی کا رواج ہر جاتا ہے اس پر
عام طور پر عذاب الہی نازل ہوتا ہے۔ جب تک میں
اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں تم میری
اطاعت کرو اور جب میں خدا اور اس کے رسول کی
نافرمانی کروں تم کو میری اطاعت نہیں کرنی چاہیے اب
غماز کے واسطے کھڑے ہو جاؤ خدا تم پر رحم کرے۔

بعثت خلیفۃ رسول اللہ لقب ہوا۔ ایک موقع پر کسی نے خلیفۃ اللہ کہہ کر مخاطب کیا تو کہا میں رسول اللہ کا خلیفہ ہوں اور
اسی سے میں خوش ہوں۔

شاہ ولی اللہ صاحب نے ازالۃ الخفاء میں معنیِ خلافت پر ایک لطیف بحث لکھی ہے اگرچہ اُس کی اصلی شان تو
خود شاہ صاحب کے الفاظ میں ہے۔ مگر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس کا خلاصہ عام فہم پیرایہ میں یہاں بھی لکھ دیا جائے۔
یہ امر قطعی طور پر ثابت ہے کہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عام تھی اور آپ تمام بنی نوع انسان کی ہدایت
کے واسطے مبعوث ہوئے تھے، بعد بعثت آپ نے جن امور کا اہتمام کوشش تبلیغ کے ساتھ فرمایا اگر ان سب کا استقرار کر کے برائیاں
سے کلیات بنا میں اور کلیات سے کلی واحد جو جنسِ اعلیٰ ہو تو ثابت ہو گا کہ تمام کوششوں کا مرجع اقامتِ دین تھی۔ جنسِ اعلیٰ ہے
اس کے تحت میں حسب ذیل کلیات آتی ہیں:

- ۱۔ علوم دین کا ایجا (تعمیر رکھنا اور رائج رکھنا)۔ علوم دین سے مراد ہے قرآن و سنت کی تعلیم اور وعظ و نصیحت۔
- ۲۔ ارکانِ اسلام نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ کا قیام و استحکام۔
- ۳۔ لشکرِ اسلام کی آراستگی و درستی، اتراد لشکر کا تقدر، عز و اہت کا اہتمام۔
- ۴۔ مقدمات کا انفضال، قاضیوں کا تقدر۔

۵۔ امر بالمعروفہ (عمدہ افعال و اوصاف کا حکم دینا اور اُن کو رائج کرنا) و نہی عن المنکر (برمی باتوں کو روکنا اور
ان کا انسداد کرنا)

۶۔ جو حکام نائب مقرر ہوں اُن کی نگرانی کہ پابندِ حکم رہیں اور خلافتِ پر رزی احکام نہ کریں۔

ان مجملہ امور کا اہتمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس فرمایا اور ان کے انصرام کے واسطے نائب بھی مقرر کیے
و وعظ و نصیحت فرمائی۔ صحابہ کو ممالک میں وعظ و نصیحت کے واسطے بھیجا۔ جو وعیدین و فوج وقتہ فنا تک اہم امت خود فرمائی۔ دوسرے

مقامات کے واسطے امام مقرر کیے۔ وصولِ زکوٰۃ کے واسطے عامل مامور کیے۔ وصول شدہ اموال کو مصارفِ مقررہ میں صرف کیا۔ روایت ہلال کی شہادت آپ کے حضور میں پیش ہوتی اور بعد شہوت روزہ رکھنے یا عید کرنے کا حکم صادر ہوتا۔ حج کا اہتمام بعض اوقات خود فرمایا۔ بعض اوقات نائب مقرر کیے۔ جس طرح سفر میں حضرت ابو بکر کو امیر حج مقرر کر کے بھیجا۔ غزوات کی سپہ سالاری خود کی، نیز امرا نائب سے یہ کام لیا گیا۔ مقدمات و معاملات فیصل کیے۔ قاضیوں کا تقرر عمل میں آیا۔ علیٰ ہذا القیاس باقی امور۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دین کے قیام و حفاظت کے واسطے ضروری تھا، نائب مطلق یا خلیفہ کا تقرر تاکہ وہ اقامتِ دین کی مذکورہ بالا خدمات کو انجام دے۔

حیث اسامہ رضی اللہ عنہ مرضی وفات میں حضرت سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کی روانگی کا حکم دیا تھا جس کے سردار اسامہ بن زید مقرر فرمائے گئے تھے۔ مدینہ اور نواحِ مدینہ کے سات سو جوان اس ہم کھیے نامزد ہوئے تھے۔ یہ ہم رومیوں کے مقابلہ پر اس لشکرِ اسلام کے انتقام لینے کے واسطے مامور ہوئی تھی جس کو رومیوں نے شہر میں بمقامِ موتہ تباہ کیا تھا، مگر آپ کی علالت کی شدت اور وفات کے سبب روانگی نہ ہو سکی۔ حضرت ابو بکرؓ نے بیعت کے دوسرے روز حکم دیا کہ حیث اسامہ تیار ہو کر روانہ ہو۔ منادی نے ندا دی:

لیتم بعث اسامہ الا لا یبقین بالمدينة احد
اسامہ کے لشکر کو تیار ہو جانا چاہیے تاکہ کید کی جاتی ہے
الآخرج الی عسکرہ بالجوف۔
کہ جو لوگ اس ہم میں نامزد ہیں ان میں سے ایک آدمی
بھی مدینہ میں نہ رہے اور سب کے سب بمقامِ جوف
جمع ہو جائیں۔

یہ پہلا حکم تھا جو حضرت ابو بکرؓ نے بحیثیتِ خلافت جاری کیا۔ اسی عرصہ میں کہ لشکر چھانڈنی میں جمع ہو اور اس کی روانگی عمل میں آئے عرب کے ارتداد اور یہود و نصاریٰ کی کرکشی کی خبریں متواتر مدینہ آنے لگیں۔ ان خبروں سے مسلمانوں کا تردد بڑھا۔ مورخین کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ وقت مسلمانوں کے لیے نہایت سخت تھا۔ مصیبتِ عظمیٰ حضرت سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ کا سروں سے اٹھ جانا تھا۔ اسی کے ساتھ عرب میں ارتداد پھیل رہا تھا۔ یہود و نصاریٰ نے ان حالات کو دیکھ کر کرکشی شروع کر دی تھی اس پر طہ مسلمانوں کی قلت، دشمنوں کی کثرت، صحابی جلیل القدر حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول ہے کہ اس وقت مسلمان بکریوں کے اس گلدے سے مشابہ تھے جو جاڑوں کی سردرات میں بحالتِ بارش میدان میں بے گلہ بان کے رہ جائے۔ ان حالات پر نظر کر کے صحابہ کرام نے امیر المؤمنین سے کہا کہ جو آدمی لشکرِ اسامہ میں جا رہے ہیں وہ مسلمانوں کے چیدہ و منتخب افراد ہیں۔ عرب کی حالت آپ کی نگاہ کے سامنے ہے۔ اس صورت میں مسلمانوں کی جمعیت کو متفرق کرنا مناسب نہیں۔ حضرت ابو بکرؓ نے جواب دیا:

لے جوف مدینہ کے باہر ایک میدان تھا۔

والذی نفسی بیدہ لوطنت السباع
تخطفنی لانفدت جیش اسامۃ
کما امر بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم ولویبقی فی القریٰ غیری
لانفدتہ۔

قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے
اگر کچھ کو یہ بھی لگان ہوتا کہ درندے لہجہ کو اٹھانے جائیں گے
تو بھی برقیل حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ کا
شکر ضرور بھیجتا۔ اگر بستیوں میں سوائے میرے ایک
بمنفس بھی باقی نہ رہتا تو بھی روانگی کا حکم یقیناً دیتا۔

اس کے بعد بحیال مزید اہتمام مسلمانوں کے سامنے مجمع عام میں خطبہ دیا اور تیاری لشکر کی تاکید کی جب تمام لشکر جُرف کے پڑاؤ
پر جمع ہو گیا تو حضرت اسامہؓ امیر عسکر نے حضرت عمرؓ کی زبانی حضرت ابو بکرؓ سے کہلا بھیجا کہ مجھ کو اندیشہ ہے کہ میری روانگی کے
بعد کفار خلیفہ رسول اللہؐ، حزم نبویؐ اور باقی مسلمانوں پر دوڑ پڑیں گے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں مع لشکر مدینہ چلا آؤں۔
اسی کے ساتھ انصار نے پیام بھیجا کہ آپ لشکر روانہ ہی کریں تو بچائے اسامہؓ کے کسی سن رسیدہ آدمی کو سردار مقرر کیجئے۔ پہلا
پیام سن کر حضرت ابو بکرؓ تقریباً وہی جواب دیا جو اوپر مذکور ہوا۔ جب حضرت عمرؓ نے انصار کا پیغام سنایا تو حضرت صدیقؓ
عقے سے بیتاب ہو کر کھڑے ہو گئے اور کہا:

تم کو موت ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ کو امیر لشکر بنایا تم مجھ کو ہدایت کرتے ہو کہ میں اس کو معزول کر دوں۔
اس جواب کے بعد جُرف کے پڑاؤ پر خوگئے اور رخصت کر کے لشکر کو کوچ کا حکم دیا جب کوچ ہوا تو حضرت اسامہؓ
گھوڑے پر سوار تھے۔ حضرت ابو بکرؓ پیادہ پاسا تھ ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ خلیفہ کا کوتل گھوڑا حضرت عبدالرحمنؓ بن عوف کے ہاتھ میں تھا
حضرت اسامہؓ نے حضرت ابو بکرؓ سے کہا:

یا آپ سوار ہو لیں یا مجھ کو پیادہ چلنے کی اجازت دیں۔

جواب دیا کہ نہ میں سوار ہوں گا نہ تم کو پیادہ چلنے کی اجازت ملے گی۔ اگر میں ایک ساعت راہِ خدا میں اپنے قدم خاک آلود کروں تو
میری یکاشان جاتی ہے۔ غازی راہِ خدا میں قدم رکھتا ہے اُس کے بدلے میں سات سو درجے بلند کیے جاتے ہیں۔ سات سو گناہ
معاف ہو جاتے ہیں۔ سات سو نیکیاں نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔

اس کے بعد لشکر کو مخاطب کر کے فرمایا:

یا ایہا الناس قفوا اوصیکو بعشرہ فاحفظوها
ہنی، لا تخونوا ولا تغنوا ولا تغدروا
ولا تشلوا ولا تفتلوا اظفلا
ولا شیخاد لا کبیراً ولا امرأۃ
اسے آدمیو! کھڑے ہو جاؤ میں تم کو دس حکم دیتا ہوں
اُن کو میری جانب سے اچھی طرح یاد رکھنا؛ خیانت
نہ کرنا، دھوکا نہ دینا، سردار کی نافرمانی مت کرنا،
کسی شخص کے اعضاء مت کاٹنا، کسی بچے، بڑھے

ملے حضرت اسامہؓ کا سن اس وقت انیس برس کا تھا۔

یا عورت کو قتل کیجیو۔ کھجور یا اور کسی میوہ دار درخت کو مت کاٹو، نہ جلائیو۔ بکری، گائے یا اونٹ کو سوائے غذا کی ضرورت کے نہ مارنا۔ تم کو ایسے لوگ ملیں گے جو عبادت گاہوں میں گوشہ گیر ہو کر بیٹھے ہوں۔ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دینا۔ اور تم کو ایسے آدمی ملیں گے جو تمہارے پاس قسم قسم کے کھانے برتوں میں رکھ کر لائیں گے۔ جب تم ان کھانوں کو یکے بعد دیگرے کھاؤ تو خدا کا نام لیتے جانا (یعنی نعمتیں پاکر خدا کو بخول نہ جانا) اور تم کو ایک ایسی قوم ملے گی جن کے سر کے بال بیچ میں منڈھے ہوں گے اور پٹھے چھوٹے ہوں گے۔ ان کو تازیانہ کی سزا دی جائے، خدا کا نام لے کر روانہ ہو۔ خدا تم کو دشمنی کے حربہ اور طاعون کے حملے سے محفوظ رکھے۔

ولا تعصوا ولا تخلفوا ولا تقطعوا الشجرة المثمرة ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا الا لما كلفه و سوت تهرن باقوام قد فرغوا انفسهم بالصوامع فدعوهن وما فرغوا انفسهم و سوت تقدمون على قوم ياتوكم بانيق فيها اوان الطعام فاذا اكلم منها شيئا بعد شيء فاذكروا اسم الله عليها و تلقون اقواما قد فحصوا و ساط مرؤسم و تركوا حولها مثل العصائب فاخفقوهم بالسيف خفقا اندفعوا باسم الله اكناهم الله الطعن و الطاعون۔

یہ لشکر غزہ ربیع الآخر (یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ٹھیک انیس روز بعد) مدینہ سے روانہ ہوا منزل مقصود پر پہنچا اور باختلاف روایت چالیس دن یا اس سے کسی قدر زیادہ عرصہ میں ارشاد نبوی کی تعمیل کر کے مع الخیر واپس آگیا۔

مورخین کا قول ہے کہ اس لشکر کی روانگی سے قبائل میں دھماک باندھ گئی اور انھوں نے خیال کیا کہ اگر مسلمانوں میں قوت نہ ہوتی تو اس لشکر کو مدینہ سے باہر نہ بھیج دیتے۔

فتح مکہ کے بعد کثرت سے قبائل عرب نے اپنے وفد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجے اور اسلام ارتداد سے مشرف ہوئے۔ چنانچہ سیرت میں سلسلہ کا نام "سنة الوفود" ہے۔ اسی سلسلہ میں یمن کے زبردست قبیلہ بنو حنیفہ کا وفد بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ وفد مذکور میں سید بھی تھا۔ اس میں اختلاف ہے کہ قبیلہ جمال نبوی کے یار مشرف ہوا یا کہ نہیں۔ بہر حال یہ وفد مسلمان ہو کر یمن واپس گیا اور اس کی واپسی پر قبیلہ بنو حنیفہ اسلام لے آیا۔ سلسلہ کے آخر میں حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی مرتضیٰ کو اہل یمن کی ہدایت کے واسطے بھیجا۔ اس سے قبل چھ مہینے تک حضرت خالد بن ولید نے تبلیغ اسلام کی مگر کچھ اثر نہ ہوا۔ حضرت شیر خدا کی آمد کی خبر سن کر کثرت سے یمنی سرحد پر

لے آئے۔ شہدائے آخری حصہ میں فتح ہوا۔

استقبال کو آئے۔ صبح کی نماز حضرت علی نے باجماعت ادا فرمائی۔ بعد نماز سب اہل یمن صفت بستہ سامنے کھڑے ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو مخاطب کر کے ازل و ثناء الہی بیان فرمائی اس کے بعد فرمان رسالت سنایا اور تلقین اسلام کی۔ اس تلقین کا یہ اثر ہوا کہ اسی روز تمام قبیلہ ہمدان مسلمان ہو گیا۔ بعد کامیابی حضرت علیؑ نے مراجعت فرمائی اور حجۃ الوداع کے موقع پر بمقام عرفات آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ غرض سترہ اور سترہ میں ملک یمن محض تبلیغ کے اثر سے دائرۃ اسلام میں داخل ہوا۔ سترہ میں زکوٰۃ فرض ہوئی اور آپ نے اس کے وصول کے واسطے عمال مختلف اطراف میں مقرر فرمائے۔ یمن میں باذان کو بدستور سابق تمام یمن کا عامل رکھا۔ حجۃ الوداع میں باذان کی وفات کی خبر پہنچی اور آپ نے اسی موقع پر جدید انتظام فرمایا۔ ملک یمن مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا اور ہر حصہ پر جدا گانہ عامل کا تقرر ہوا۔ حضرت معاذ بن جبل اس خدمت پر مامور ہوئے کہ تمام ملک یمن میں دورہ کر کے احکام اسلام کا اجرا کرتے رہیں۔ اسی عرصہ میں پہلا کاذب مدعی نبوت یمن میں بمقام صنفا پیدا ہوا جس کا نام اسود غنسی تھا اُس کو بچہ فوری کامیابی ہوئی اور چند ہی دن میں اس نے ہر طرف آتش فساد مشتعل کر دی۔ قبیلہ بنی اسد میں طلحہ نے مدعی نبوت کیا۔ تیسرا مدعی نبوت مسیلہ کذاب تھا۔ اسود غنسی کی کامیابی دیکھ کر اس کو بھی جرأت ہوئی اور مدعی نبوت کا منصوبہ قائم کر کے اُس نے اعلان کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو شریک رسالت کر لیا ہے۔ انہا نے خیرہ سری یہ بھی کہہ کر سترہ کے آخریں اس نے ذیل کا خط آپ کی خدمت میں بھیجا:

من مسیلمة رسول الله الى محمد رسول
الله فاني قد اشتكرت معك في الامرو ان
لنا نصف الامراض ولقرئش نصفها ولكن
قرئشاً قومٌ يعتدون -

مسیلمہ رسول اللہ کی طرف سے محمد رسول اللہ کے نام میں
رسالت میں تمہارا شریک کیا گیا ہوں آدمی زمین ہمارا
اور آدمی قریش کی مگر قریشی ایسی قوم ہے جو ظلم
کرتی ہے۔

اس کے جواب میں یہ فرمان رسالت مدینہ سے جاری ہوا:

بسم الله الرحمن الرحيم

من محمد رسول الله الى مسيلمة الكذاب
اما بعد فالسلام على من اتبع الهدى
فان الارض لله يورثها من يشاء من
عبادة والعاقبة للمتقين -

شروع اللہ کے نام سے ہر بڑا امر بان بگنٹنے والا ہے۔
محمد رسول اللہ کی جانب سے مسیلہ کذاب کے نام بعد
حمد، پس سلام ہو ان پر جو راہ راست کے پر وہیں
پھر یہ تحقیق ہے کہ ساری زمین اللہ کی ہے اپنے
بندوں میں سے وہ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے
اور عاقبت پر بہر گاروں کے حصہ میں ہے۔

حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسبِ عادت شریف اول ان مدعیانِ نبوت کو بذریعہ پند و نصیحت سمجھایا۔ متعدد مراسلات

لہ باذان پہلے کسریٰ کی طرف سے عامل یمن تھے۔

بھیجے۔ لیکن کچھ اثر نہ ہوا۔ مرتدوں نے مسلمانوں پر دست درازمی و تعدی شروع کی اور جمعیت فراہم کر کے مفاہدہ و مفاہدہ کا سلسلہ جاری کر دیا۔ جب نوبت اس حد تک پہنچی تو آپ نے ان کے وفیہ کے واسطے اعمال کے نام احکام جاری فرمائے اور یہ اہتمام مرض و وفات کی شدت میں بھی برابر جاری رہا۔

اسود غنسی کا خاتمہ آپ کی حیات مبارک میں ہو گیا اور آپ نے یہ خبر مسلمانوں کو سنا دی۔ اس بیان سے یہ اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت جھوٹے مدعیان نبوت اور ان کے پیروؤں کی کیا کیفیت تھی جس وقت آپ کی رحلت کی خبر شائع ہوئی ان قبائل میں اور ان کے اثر سے دوسرے جدید الاسلام قبیلوں میں اضطرابِ عظیم پیدا ہوا۔ اور تمام ملک یمن میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ مسلمان عامل ہٹا دئے گئے اور مرتدین نے دخل کر لیا۔ اسود غنسی اگرچہ مرجح تھا لیکن اس کی فوج مختلف حصہ ہائے ملک میں منتشر تھی اب وہ پھر جمع ہو کر ایک لشکرِ عظیم بن گئی۔ اسی کے ساتھ ساتھ نواحِ مدینہ میں ارتداد و سرکشی پیدا ہوئی۔ خلاصہ یہ ہے کہ مدینے کے باہر صرف دو قبیلے ایسے تھے جو تمام و کمال اسلام پر قائم رہے یعنی قریش و ثقیف۔ باقی تمام قبائل میں کم و بیش ارتداد کا فساد پھیل گیا۔ بعض کل کے کل مرتد ہو گئے۔ بعض میں کچھ مسلمان رہے کچھ مرتد ہو گئے۔ ارتداد کا زور زیادہ تر دو طرف تھا، ایک یمن میں، دوسرے نواحِ مدینہ کے قبائل میں۔ اور یہ سب کے سب جدید الاسلام تھے۔ مگر کہ طلب طبائع نے اپنے عروج و سرداری کا جیلہ دعویٰ نبوت و ارتداد قرار دے لیا تھا۔ واقعات ذیل سے اس بیان کی صحت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔

قبیلہ بنی عامر میں سردار عامر بن الطفیل تھا وہ علانیہ کہتا تھا کہ میں تمام عرب کی امارت کا متمنی ہوں ایک قریشی کا اتباع کس طرح کر سکتا ہوں۔ قبیلہ غطفان قبیلہ بنی اسد کا حلیف تھا۔ غطفانی کہتے تھے کہ ہم اپنے حلیف اسدیوں کے نبی (طلیحہ) کو چھوڑ کر رسول قریشی کی پیروی کیوں کریں، قریش کے نبی نے وفات پائی۔ اسد کا نبی زندہ ہے۔ قبیلہ عبدالقیس میں مرتدوں کا نشان بردار غرور نعمان بن منذر کا پوتا تھا۔ یہ نعمان بن منذر اس خانمانِ حمیر کی اخیر بادگار تھا، جس نے صدیوں تک یمن میں حکومت کی تھی۔ دعوئے نبوت کی انتہائی ارزانی یہ تھی کہ سماح نامی ایک عورت بھی مدعی نبوت بن بیٹھی۔ اس نے یمن میں نبی ہونے کا اعلان کیا۔ قبیلہ بنی ثعلبہ (جو نصرانی تھا) اپنا مذہب چھوڑ کر اس کی اُمت میں شامل ہوا۔ مدعیان نبوت کے احکام بھی عجیب تھے۔ طلیحہ کی نکتہ سنجی ملاحظہ ہو۔ نماز کے ارکان میں سے سجدہ موقوف کر دیا۔ مسیله کے حکم سے شراب اور زنا باحلال قرار پایا۔ جب اس نے سماح مدعی نبوت سے نکاح کیا تو اس کے مہر میں دو وقت کی نماز معاف کر دی۔ ایک صبح کی دوسری عشا کی۔ وجہ یہ ظاہر کی کہ ان سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔

فقہ ارتداد کے سلسلہ میں یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ باوجود اس قدر فتنہ و فساد اور ہنگامے کے ایک شخص بھی ایسا مرتد نہیں ہوا جو قدیم الاسلام اور مذہب میں راسخ ہو چکا تھا عموماً جدید الاسلام قبیلہ مرتد ہونے۔ ان میں بھی اکثر عوام فتنہ جو تھے۔ چنانچہ طلیحہ کے نشان کے نیچے زیادہ تر قبیلے طے اور اسد کے عوام ان اس کا ہجوم تھا۔ حضرت ابوبکرؓ نے فراستِ ایمانی سے آغاز ہی میں اس ہنگامے کی قوت کا پورا اندازہ فرمایا تھا۔ چنانچہ یمن سے جب ابتداء قاعدائے توحید دیکھ کر ان سے فرمایا:

ابھی صبر کرو اس کے بعد جو خط آئیں گے ان میں اس سے بھی زیادہ سخت خبریں ہوں گی۔ اور ہوا بھی یہی۔ اس کے بعد ہی ہر طرف سے امرائے مسلمین کے مراستے آنے لگے جن میں قبائل کے ارتداد اور ان مظالم کی اطلاع درج تھی جو مرندوں کے ہاتھ سے مسلمانوں پر ہوتے تھے۔ نواحِ مدینہ کے قبائل نے مرند ہو کر بالاتفاق مدینہ کا رخ کیا۔ بنی اسد سمیرا میں۔ فرارہ اور عطفان کا ایک حصہ جنوب مدینہ میں ثعلبہ و مرہ و علس کا ایک حصہ، ابرق میں دوسرا ذوالنقصدہ میں خمیہ زن ہوا۔ اسی زمانہ میں حضرت عمرو بن العاص اس راستہ سے مدینہ پہنچے اور بیان کیا کہ وہاں سے لے کر مدینہ تک برابر مرند فوجیں پڑی ہوئی ہیں۔ ان قبائل نے اس طرح مدینہ کو گھیر کر اپنے قاصد حضرت ابوبکرؓ کی خدمت میں بھیجے۔ یہ آگ کس طرح جلد بھڑکی تھی، اس کا اندازہ اس واقعہ سے ہوتا ہے کہ بیعتِ خلافت کے دسویں روز ایلچی مدینہ پہنچ گئے تھے۔ مدینہ پہنچ کر قاصد مختلف عمائد کے یہاں مقیم ہوئے۔ عم رسولؐ حضرت عباسؓ کی یہ خصوصیت تھی کہ انہوں نے کسی قاصد کو اپنے مکان پر نہیں بٹھرنے دیا۔ ایلچیوں نے اول ان مسلمانوں سے گفتگو کی جن کے یہاں ٹھہرے تھے۔ اس کے بعد متفق ہو کر حضرت ابوبکرؓ کے پاس گئے اور بالاتفاق یہ پیام پہنچایا کہ ہم سے نماز پڑھو لو مگر زکوٰۃ معاف کر دو۔ اُن کا پیام سُن کر حضرت صدیق اکبرؓ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ سب نے یہ صلاح دی کہ زکوٰۃ مناسب وقت ہے۔ حضرت عمرؓ بھی اس رائے میں شریک تھے۔ اُن کے یہ الفاظ ہیں :

یا خلیفۃ رسول اللہ تالفت الناس ، و
اسرفق بہم۔
اسے خلیفہ رسول اللہ! ان لوگوں کے ساتھ تالیفِ قلوب
اور نرمی کا برتاؤ کیجئے۔

حضرت ابوبکرؓ نے یہ مشورہ سُن کر حضرت عمرؓ کو مخاطب کر کے فرمایا :

اجبار فی الجاہلیۃ و خواری فی الاسلام
انہ قد انقطع الوحی و تم الدین
اینقص و انا حی۔ و اللہ لاجاہدہم
ولو منعونی عقلا۔
یہ کیا کہ تم جاہلیت میں تو بڑے سرکش تھے۔ مسلمان
ہو کر ذلیل و خوار بن گئے۔ وحی کا سلسلہ قطع ہو گیا۔ دین
کمال کو پہنچ چکا۔ کیا میری زندگی میں اُس کی قطع و برید
کی جائے گی۔ واللہ اگر (فرضِ زکوٰۃ میں سے) ایک

رسی کا ٹکڑا دینے سے بھی لوگ انکار کریں گے تو میں جہاد
کا حکم دوں گا۔

فاروقِ اعظم کا مقولہ ہے کہ اس کلام کو سُن کر مجھ پر منکشف ہو گیا کہ اللہ نے ابوبکرؓ کا سینہ جہاد کے واسطے تیار کیا۔ صحابہ کرامؓ کے مشورہ کے بعد حضرت صدیقؓ نے جواب مذکور الصدقین کو لکھیوں کو ناکام واپس کر دیا۔ اسی عرصہ میں عیشِ اُس مدینہ سے روانہ ہو چکا تھا۔ قاصد واپس گئے تو انہوں نے مسلمانوں کی بے سرو سامانی اور قلتِ بیان کی۔ ادھر قاصدوں کو

سے ابرق بنی ذبیان کا وطن
سے وہاں ایک قدیم مشہور شہر یمن کے قریب۔

سے سمیرا مکہ کے راستہ میں ایک منزل
سے ذوالنقصدہ مدینہ سے ایک منزل بجانب نجد

رخصت کر کے حضرت ابوبکرؓ نے مدینہ کی حفاظت کا اہتمام کیا۔ شہر کے ناکوں پر حضرت علیؓ، حضرت زبیرؓ، حضرت طلحہؓ، حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کو مقرر کیا۔ عام اہل مدینہ کو جمع کر کے حکم سنایا کہ عرب میں اتنا دوپھیلا ہوا ہے۔ قاصد تمہاری حالت اپنی آنکھوں سے دیکھ گئے ہیں دشمن کے بعض حصے تم سے صرف ایک منزل کے فاصلے پر ہیں۔ معلوم نہیں تم پر کس وقت حملہ کر دیں ان کو امید تھی کہ ہم ان کی درخواست منظور کریں گے مگر وہ رد کر دی گئی لہذا تم کو ہر وقت مسلح مسجد نبویؐ میں حاضر رہنا چاہیے۔ اس حکم کے مطابق تمام اہل مدینہ مستعد رہتے تھے۔ قاصدوں کی واپسی کے تیسرے دن دشمنوں نے مدینہ پر حملہ کیا۔ ایک حصہ فوج ان کی مدد کے واسطے ذی حسیٰ میں تیار تھا۔ جب دشمن کی جمعیت ناکوں پر پہنچی تو محافظ ہوشیار تھے۔ انہوں نے حملہ روک کر امیر المؤمنین کے پاس اطلاع بھیجی۔ حضرت ابوبکرؓ نے کہلا بھیجا کہ تم اپنی جگہ پر قائم رہو، میں فوراً موقع پر آتا ہوں۔ چنانچہ اہل مدینہ کی جمعیت لے کر موقع پر پہنچے اور دشمنوں پر حملہ کیا۔ مسلمانوں کے حملہ سے کفار کے قدم اٹھ گئے اور بھاگنا شروع کیا۔ مسلمانوں نے ذی حسیٰ تک تعاقب کیا۔ وہاں کی فوج نے پہلے سے بہت سی مشکوں میں ہوا بھر رکھی تھی۔ جیسے ہی مسلمان شتر سوار پہنچے وہ مشکیں سانسے گڑھا دیں۔ اونٹ قذرتا اس سے بہت ڈرتا ہے۔ مسلمانوں کے اونٹ ڈر کر پیچھے کو بھاگے اور مدینہ پہنچ کر دم لیا۔ مرتدوں نے خیال کیا کہ مسلمان بھاگ گئے۔ اس سے ان کی جرات بڑھی۔ ذی حسیٰ کی پشت پر جو فوج بمقام ذوالقصد تھی اس کو بھی آگے بلایا اور دشمن کی شکل جمعیت ذی حسیٰ میں مدینہ کے قریب جمع ہو گئی۔ حضرت ابوبکرؓ نے اسی روز دوسرے حملے کا انتظام کیا اور شباشب کوچ کر کے صبح ہوتے ہوتے مرتدوں کے لشکر پر چھا پر چا مارا۔ طلوع آفتاب کے وقت دشمن کو ہزیمت ہوئی۔ سردار لشکر جمال (جو طلحہ مدعی نبوت کا قوت بازو تھا) مارا گیا۔ حضرت ابوبکرؓ نے ذوالقصد تک تعاقب کیا وہاں حضرت نعان بن مقرن کو مع ایک حصہ فوج کے متعین کیا اور خود مدینہ کو واپس چلے آئے۔

اس شکست سے کفار کا جوش زیادہ بڑھا اور تمام قبائل نے اپنے اپنے یہاں کے مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیتیں دے کر قتل کرنا شروع کیا۔ اعضا کاٹتے تھے، آگ میں زندہ جلاتے تھے۔ اول قبیلہ ذبیان و عیس نے یرسفا کی شروع کی پھر ان کے قریب چوہار کے تمام قبیلوں میں پھیل گئی۔ جب ان مظالم کی اطلاع حضرت ابوبکرؓ کو ہوئی تو انہوں نے قسم کھا کر فرمایا کہ مسلمانوں کے مصائب کا بدلہ لیا جائے گا۔ ذوالقصد کی فتح کا مسلمانوں پر یہ اثر ہوا کہ تمام قبائل میں جس قدر مسلمان تھے وہ اسلام پر زیادہ شدت سے قائم ہو گئے اور ان میں تازہ جوش و عدم پیدا ہوا۔ بعض قبائل نے زکوٰۃ کا روپیہ بھیج دیا۔ غرض مختلف تدابیر سے حضرت صدیق اکبرؓ مدینہ کی حفاظت فرماتے رہے یہاں تک کہ حضرت اُسامہؓ کا لشکر مدینہ واپس آ گیا۔ ان کو حفاظت مدینہ پر مامور کر کے حضرت ابوبکرؓ نے کہا کہ اب تم آرام کو ہم دشمن کے مقابلہ پر جاتے ہیں۔ بقیہ فوج فراہم ہوئی اور اس کے امیر خود غلیفہ رسول اللہ بنے۔ مسلمانوں نے یہ دیکھ کر کہا کہ آپ خود ہم پر نہ جاتیں اگر آپ کو صدمہ پہنچ گیا تو اسلام کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اور کسی کو سردار مقرر کر کے بھیجئے وہ کام آئے تو دوسرا مقرر ہو۔ مگر یہ صلاح پذیرانہ ہوئی۔ اور حضرت ابوبکرؓ لشکر کو ہمراہ لے کر ذوالقصد ہوتے ہوئے پر گز رہدہ کے ابرق نامی مقام

لے رہدہ ایک گاؤں مدینہ سے ۳ میل۔

لے ذی حسیٰ ایک مقام ہے۔

پر پہنچے، وہاں دشمن سے مقابلہ ہوا۔ اہل ایمان فتحیاب ہوئے۔ فرمانِ خلافت کے مطابق ابرق مجاہدین کے گھوڑوں کی چراگاہ بنا دیا گیا۔ لشکرِ اُسامہ آرام لے چکا تھا۔ زکوٰۃ کا روپیہ زیادہ مقدار میں وصول ہونے لگا تھا۔ اس لیے حضرت ابو بکرؓ نے تہیہ فرمایا کہ مرتدوں کا استیصال پوری طرح کر دیا جائے۔ بعد فتحِ نواحِ ابرق میں قیام کر کے تمام مرتد قبائل کے مقابلہ کا انتظام فرمایا۔ گیارہ فوجیں مامور کی گئیں کہ مختلف حصص ملک میں جا کر دشمنانِ اسلام کا مقابلہ کریں۔ اُس زمانہ میں ملازمت کا سلسلہ نہ تھا۔ مسلمانوں کے تمام کام محض رضاِ الہی کے واسطے ہوتے تھے۔ فوج کا انتظام بھی رضا کا تھا۔ اجتماعِ لشکر کا طریقہ یہ تھا کہ ایک شخص امیر لشکر مقرر ہو کہ مہم پر مامور ہوتا تھا اور اس کی ہر اہلی کے واسطے قبائل نامزد ہو کہ احکام جاری کیے جاتے تھے۔ زمانہ رسالت میں آپ اپنے دستِ مبارک سے اور دورِ خلافت میں خلفائے اپنے ہاتھ سے نشان بنا کر سردار کو دیتے۔ اُس نشان کو لے کر امیر پڑاؤ پر خیمہ زن ہوتا اور بعد اذین کے اندر سپاہِ نشان کے نیچے آکر فراہم ہو جاتی۔ یا یہ ہوتا کہ امیر نشان لے کر نامزد شدہ قبائل کے قریب سے رہا نہ ہوتا اور ہر قبیلہ کے فوجی جو ان اس کے ساتھ ہوتے جاتے۔ ہتھیار، سواری وغیرہ کی مدد خزانہ سے کی جاتی۔ نیز سپاہی اپنے ہتھیار خود ہمراہ لاتے۔ اُس زمانہ میں عرب کا بچہ بچہ ہتھیار سے آراستہ تھا۔ اسی طرح بمقام ذوالقصد حضرت ابو بکرؓ نے گیارہ نشان تیار کر کے امراءِ لشکر کو دئے۔ اور ان کی مدد کے واسطے قبائل مقرر فرمائے۔ ہر سردار کو اس کی مہم اور طرزِ عمل کی بابت پوری ہدایتیں دی گئی تھیں، یعنی وہ کس دشمن کا مقابلہ کرے، اُس سے فارغ ہو کر کس طرف بڑھے، کون سا لشکر کس کی مدد کرے۔ علیٰ ہذا القیاس حضرت خالدِ طلیحہ کے مقابلہ پر مامور ہوئے۔ حضرت عکرمہ مسبلہ کے مقابل، اسود غسانی کی مہم پر مجاہدین آلِ زبیر وغیرہ وغیرہ خاص ہدایات کے علاوہ بعض عام احکام تھے جو کل امراء کے واسطے دستور العمل تھے۔ ہر فوج کے ساتھ ایک فرمانِ خلافت تھا جس میں مخالفین سے خطاب کیا گیا تھا اور ان کو مخالفت سے باز آنے اور مسائلِ اسلام کی جانب رجوع کرنے کی ہدایت و ترغیب تھی۔ اُس میں یہ بھی درج تھا کہ فلاں سردار مجاہدین و انصار و تابعین کا لشکر لے کر تمہارے مقابلہ پر آتا ہے اُس کو یہ حکم ہے کہ اول کسی سے وہ قتال و جنگ نہ کرے بلکہ دعوتِ اسلام دے جو قبول کرے اُس کو امن بخشی جائے جو عناد پر قائم رہیں ان سے لڑے اور پوری شدت کے ساتھ لڑے۔ اس فرمان کی بابت حکم تھا کہ لشکر کے آگے آگے قاصد لے کر جائیں اور لشکر پہنچنے سے پہلے مجمعِ عام میں پڑھ کر سنائیں۔ ذریعہٴ اجتماعِ اذان ہو۔ جو لوگ اذان سن کر فراہم ہو جائیں ان کو احکامِ خلافت سنائے جائیں۔ جو جمع نہ ہوں ان سے مقابلہ کیا جائے۔ علاوہ فرمانِ بالا کے ایک اور راسلہ ہر لشکر کے ساتھ تھا جس میں سردارِ لشکر کے واسطے احکام تھے۔ تمام مہمات کا بیان باعثِ طول ہو گا۔ اس لیے صرف دو مہموں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ایک میں نمونہ آشتی ہے، دوسرے میں نمونہ رزم۔

مہمِ قبیلہ طے (نمونہ آشتی) حضرت خالد بن ولید کا تقررِ طلیحہ مدعی نبوت کے مقابلہ پر ہوا تھا۔ مدعی مذکور کے ساتھ عوامِ قبیلہ طے کا بڑا مجمع تھا۔ اس لیے حضرت ابو بکرؓ نے حضرت عدی

بن حاتم کو اول روانہ کیا کہ اپنے قبیلہ کو فہمائش کر کے تباہی سے بچائیں۔ اُس کے آگے حضرت عدی اور ان کے پیچھے لشکر اسلام روانہ ہوا۔ حضرت عدی نے منزل مقصود پر پہنچ کر اپنے قبیلہ کو جمع کیا اور فہمائش کی۔ لیکن بے سُود۔ دوبارہ پھر سمجھایا۔ اس مرتبہ نصیحت کا رگڑ ہوئی۔ وعدہ اطاعت کے ساتھ انہوں نے یہ درخواست کی کہ ہم کو آتی مہلت دی جائے کہ اپنے اہل و عیال کو طلیحہ کے لشکر سے نکال لائیں ورنہ ہماری اطاعت کی ان پر مصیبت پڑے گی۔ ہماری واپسی تک خالد کا لشکر روک دیا جائے۔ حضرت عدی نے یہ پیام حضرت خالد کو پہنچایا۔ تین روز کی مہلت منظور ہوئی۔ اس عرصہ میں قبیلہ طے کے آدمی اپنے اہل و عیال کو لشکر طلیحہ سے ترکیب کے ساتھ لے آئے اور تجدید اسلام کے بعد حضرت خالد کے پاس حاضر ہو گئے۔ اس طرح یہ مہم حسن و خوبی کے ساتھ بغیر خونریزی کے طے ہو گئی۔ مہم طے کے ختم ہونے کے بعد حضرت خالد نے قبیلہ جدیلہ کی طرف رُخ کیا۔ حضرت عدی نے کہا کہ قبیلہ طے مثل ایک پرندہ کے ہے جس کا ایک بازو جدیلہ ہے۔ مجھ کو اجازت دو کہ ان کو جا کر فہمائش کر دوں۔ اجازت ملی اور حضرت عدی نے کوشش تبلیغ کے ساتھ سمجھایا۔ نتیجہ حسبِ مراد نکلا۔ جب حضرت خالد اس مہم سے فارغ ہو کر آگے بڑھے تو قبیلہ طے کے ایک ہزار سوار ان کے ہمراہ کاب نصرت اسلام کے لیے کمر بستہ تھے۔

مورخین نے عدی کی مساعی کی تحسین ان الفاظ میں کی ہے :

وكان خيرا مولود ولد في امراض طے و اعظم
وہ قبیلہ طے کے بہترین فرزند تھے جن کی وجہ سے برکتِ غلیم
برکتِ علیہم۔
نازل ہوئی۔

طلیحہ نے حضرت خالد کے مقابلہ پر شکست کھائی اور شام کو بھاگ گیا۔ وہاں پہنچ کر دوبارہ اسلام لایا۔ ایک مرتبہ خلافتِ صدیقی کے زمانہ میں طلیحہ ادا نے عہد کو ترکہ جاتا تھا جب مدینہ کے کنارے پہنچا تو کسی نے جھپٹ کر حضرت ابو بکرؓ کو اطلاع کی کہ طلیحہ جا رہا ہے۔ مہم کو فرمایا اب وہ داخلِ اسلام ہو چکا۔ اُس سے کچھ تعرض نہیں کیا جاسکتا۔ جانے دو۔ خلافتِ فاروقی میں طلیحہ نے مدینہ آکر بیعت کی۔

اگرچہ مرتدین کے تمام معرکے نہایت سخت اور عرصہ فرسائے تھے مگر قبیلہ کذاب کا
مُسَيْلِمَةُ كَذَابٍ (معرکہ رزم) معرکہ شدت و قوت میں سب سے بڑھ کر تھا۔ قبیلہ کاذب نے خلیفہ بنو حنیفہ تھا اور وطنِ یامامہ واقع ملک نجد اُس کا یہ دعویٰ تھا کہ مجھ کو رسول اللہ نے شریکِ رسالت کر لیا ہے۔ اس دعوے کی تائید کے لیے نہار نامی ایک شخص اُس کے ہاتھ آ گیا۔ نہار نے مدینہ میں شرفِ حضور سے مشرف ہو کر قرآن و مسائلِ دین کی تعلیم حاصل کی تھی جب مسائلِ ضروری حاصل کر چکا تو اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مامور فرمایا کہ میں جا کر تائیدِ اسلام اور قبیلہ کاذب کی توبہ کی خدمت انجام دے۔ بدبختِ یمن پہنچ کر قبیلہ سے مل گیا اور بالاعلان شہادت دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے خود سنا ہے کہ قبیلہ شریکِ نبوت ہے۔ اس سے ہزاروں آدمی گمراہ ہو گئے۔ اذان میں آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان کیا جاتا تھا۔ جب قبیلہ تکبیر کے وقت شریکِ نماز ہوتا تو مؤذن سے کہتا: اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ خُوب زور سے کہتا: مسیح مہمل باتیں لوگوں کو سناتا اور کہتا: یہ وحی ہے۔ شراب و زنا کی حلت کا اعلان کر دیا تھا۔ ایسے اسباب سے قبیلہ کاذب

زور روز بروز ترقی کرتا رہا۔ جب مدینہ نبوت سراج سے مسیلہ نے نکاح کر لیا تو اس کے لشکر سے مسیلہ کو مزید شکوت حاصل ہوئی۔ بارگاہِ خلافت سے دو لشکر مسیلہ کے مقابلہ پر نامزد ہوئے تھے، ایک حضرت مکرّم کی زیر امارت، دوسرا حضرت شریح بن حبیب کی ماتحتی میں۔ ان دونوں لشکروں نے یکے بعد دیگرے شکستیں کھائیں۔ جب حضرت ابوبکرؓ کو ان ہزیمتوں کی اطلاع پہنچی تو دونوں شکست خوردہ امیروں کو دوسری مہموں پر مقرر کیا اور مسیلہ کے مقابلہ کا حضرت خالدؓ کو (جو ہمہ طلیح سے کامیابی کے ساتھ فاسخ ہو چکے تھے) حکم دیا۔ اُن کی کمک کے واسطے تازہ دم جمعیت روانہ کی۔ اس جمعیت میں انصار کے سردار حضرت ثابت بن قیس اور مہاجرین کے امیر حضرت زید بن خطاب (فاروق اعظمؓ کے بھائی) بھی تھے۔ جب حضرت خالدؓ بیمار ہوئے تو مسیلہ کے لشکر کی تعداد چالیس ہزار تک ترقی کر چکی تھی۔ مسیلہ نے حضرت خالدؓ کی آمد کی خبر سنی تو آگے بڑھ کر عقر بآ نامی مقام پر پڑاؤ کیا۔ اسی میدان میں حتی و باطل کا مقابلہ ہوا۔ جب دونوں جانب صفوں جنگ آراستہ ہوئیں تو سب سے اوّل نہار میدان میں آ کر مبارز طلب ہوا۔ حضرت زید بن خطاب اس کے مقابلہ پر گئے۔ بعد مقابلہ نہار مارا گیا۔ اس کے بعد عام لڑائی شروع ہوئی۔ دن، اس زور کا پڑا کہ مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے اور جمعیت پریشان ہو گئی۔ مسیلہ کے لشکر نے تعاقب کیا اور دباتا ہوا خود حضرت خالدؓ کے خیمہ تک پہنچ گیا۔ حضرت خالدؓ کو بھی پیچھے ہٹنا پڑا۔ اُمّ تمیم حضرت خالدؓ کی بی بی خیمہ کے اندر تھیں کھارنے ان کو قتل کرنا چاہا۔ مجاہد نے روکا اور کہا:

نعت الحرة هذه ۵۔ یہ بہت اچھی آزاد بی بی ہیں۔

عورتوں کو کیا مارتے ہو مردوں کا مقابلہ کرو۔ یہ سن کر مسیلہ کے سپاہی خیمہ کی ٹٹا میں کاٹ کر ہٹ گئے۔ اس نازک اور حوصلہ فرسا موقع پر مسلمان امراء لشکر نے اپنی شکست خوردہ فوج کی جمعیت قائم کرنے کی کوشش جس قوت ایمانی کے ساتھ کی وہ قیامت تک صفحاتِ تاریخ پر یادگار رہے گی۔ انہوں نے یکے بعد دیگرے جاہل مردانہ وار اسلام پر قربان کر کے فوج کو غیرت ولائی اور آخر کار کامیاب ہوئے۔ حضرت قیس بن ثابت نے مفروہین کو مخاطب کر کے کہا:

بسماعود تم انفسکم یا معشر المسلمین
 اللّٰھم انی ابر الیک مما یعبدھو کلاہ
 (یعنی اہل الیمامہ) و ابراء الیک مما
 یصنعھو لآء (یعنی المسلمین) ھکذا
 عتی حتّٰی اریکھ الجلاء۔
 اے گروہ اہل اسلام! تم نے اپنے نفوس کو بُری عادت
 سکھائی۔ اے اللہ! میں تیرے سامنے اُن کے (یعنی
 اہل یمامہ کے) معبود سے اور اُن کی (یعنی مسلمانوں
 کی) اُس حرکت سے جو اس وقت کر رہے ہیں اظہارِ
 نفرت کرتا ہوں مسلمانو! دیکھو حملہ رُوں کیا کرتے ہیں۔

لہ مورخ طبری نے اس لڑائی کی بابت لکھا ہے:

لم یلق المسلمون حرباً مثلها قط۔ مسلمانوں کو اس زیادہ سخت معرکہ کبھی پیش نہیں آیا۔

لہ مجاہد کھار کا سردار حضرت خالدؓ کی قید میں تھا اس کی آسائش کی نگرانی امّ تمیم کے سپرد تھی۔ جس سلوک کا اثر تھا جو مجاہد نے کہا۔

یہ کہہ کر حملہ کیا۔ ایک دشمن کی ضرب سے ان کا پاؤں کٹ گیا۔ وہی کٹا ہوا پاؤں لے کر اس زور سے مارا کہ اپنے حریف کا کام تمام کر دیا اور خود بھی شہید ہو گئے۔ مسلمان ہٹتے ہٹتے جب اپنے خیموں سے بھی پیچھے ہٹ گئے تو حضرت زید بن خطاب نے یہ کہہ کر ان کو روکا:

لا تجوز بعد الوحال والله لا اتكلهم اليوم حتى
انهزمهم او القى الله فاكلمه الحجتى
غضوا ابصاركم وعضوا على اضراسكم
واضربوا فى عدوك و امضوا قدما
يا معشر المسلمين انتم حزب الله وهم
احزب الشيطان والعزة لله ولرسوله
ولا حزابه - ارونى كما اريكه فاصنعوا
كما اصنع -

خیموں سے ہٹ کر کہاں جاؤ گے واللہ آج میں اس وقت
تم کلام نہیں کروں گا یا دشمن کو شکست دوں یا خدا کے
سامنے پہنچ کر اپنی معذرت پیش کروں اسے لوگو! مصائب
برداشت کرو، ڈھالیں تھام لو اور دشمن پر جا پڑو اور
قدم بڑھاؤ۔ اور اسے گروہ اہل اسلام! تم خدا کی حاجت
ہو۔ تمہارے دشمن شیطانى لشکر 'غلبہ خدا' اس کے
رسول اور اس کے انصار کے واسطے ہے۔ میری مثال
کی پیروی کرو جو میں کرتا ہوں وہی تم بھی کرو۔

یہ کہہ کر شمشیر بکھٹ کفار پر حملہ کیا اور شہادت سے سُرخرو ہوئے۔ حضرت ابو حذیفہ نے لٹکار کر کہا:

يا اهل القرآن ضربوا القرآن بالفعال - اے قرآن والو! قرآن کی زینت عمل سے بڑھاؤ۔

یہ کہہ کر دشمن پر تلہ کیا اور شہید ہوئے۔ حضرت زید بن خطاب کے بعد حضرت براہ بن مالک (حضرت انسؓ خادم رسول اللہ کے بھائی) آگے بڑھے ان کی عادت عجیب تھی جب میدان جنگ کا عزم کرتے بدن پر لڑنے طاری ہوتا۔ آدمی ان کو دبا لیتے۔ جب یہ حالت گزر لیتی تو میدان جنگ میں آکر شیر کی طرح پھرتے۔ اُس روز بھی یہی ہوا، مسلمانوں کی شکست دیکھ کر ان کو جوش آیا اور لڑنے سے فارغ ہو کر میدان میں پہنچ کر لٹکارے:

اين يا معشر المسلمين البراء بن مالك
هلم انا - اے گروہ مسلمین! کہہ کر ارادہ کیا، میں براہ بن مالک ہوں
میری طرف آؤ۔

ان ترغیبوں اور شہادتوں کا یہ اثر ہوا کہ مسلمانوں کے ایک گروہ نے میدان کی طرف پلٹ کر تازہ جوش کے ساتھ پھر حملہ کیا۔ اس حملہ سے دشمن کے قدم ڈلگ گئے۔ اور اُس مقام تک ہٹ گیا جہاں مسیلہ کا مشہور سردار محکم بن الطفیل اپنی قوم کو لیے کھڑا تھا۔ اس نے لٹکار کر اپنے لشکر کو غیرت دلائی اور مسلمانوں پر حملہ کیا عین اسی حالت میں حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر کی شکست سے تیرقضا چھوٹا جس نے محکم کی گردن میں لگ کر کام تمام کر دیا۔ اس سے مسلمانوں کی ہمت اور زیادہ بڑھی اور زور سے تلہ کیا اور اعدا کو حدیقت تک ہٹا لے گئے۔ یہ مقام چار دیواری سے محصور تھا اور اس کے وسط میں مسیلہ قلب لشکر میں قدم جمائے کھڑا تھا۔ دشمنوں نے حدیقت میں داخل ہو کر دروازہ بند کر لیا۔ حضرت براہ بن مالک نے کہا کہ مجھ کو اٹھا کر اندر پھینک دو۔ مگر کسی نے اس کی جرأت نہ کی۔ آخر انہوں نے قسم دلائی۔ مجبور ہو کر لوگوں نے ان کو اٹھا کر دیوار پر پہنچا دیا۔ وہ نیچے گروے اور جانبازی کر کے دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھل جانے پر مسلمانوں نے ان پر حملہ کیا مگر مسیلہ نے جگہ سے جنبش نہیں کی۔ یہ دیکھ کر حضرت خالد نے اپنے لشکر کو

دوسری ترتیب سے قائم کیا اور حکم دیا کہ ہر قبیلہ الگ الگ ہو کر اپنے اپنے نشان کے نیچے لڑے تاکہ ہم دیکھیں کہ ہماری کمزوری کس گروہ کی وجہ سے ہے۔ اس حکم پر ہر قبیلہ سمٹ کر اپنے نشان کے نیچے آگیا اور نہایت بے جگری کے ساتھ دوبارہ حملے شروع ہوئے۔ اب لڑائی اس قدر شدید ہوئی کہ پیلے معرکے گروہ ہو گئے۔ سب سے زیادہ نقصان گروہ ماجرین و انصار کو پہنچا۔ ان حملوں پر بھی مسیلہ ثابت قدم رہا۔ وہ وسط لشکر میں مرکز کارزار بنا ہوا تھا۔ حضرت خالد نے اس حالت کو جانچا اور فیصلہ کیا کہ جب تک مسیلہ کا خاتونہ ہرگا لڑائی ختم نہ ہوگی۔ یہ خیال کر کے خود صفت سے نکلے اور حریت مقابل طلب کیا۔ اس شمشیر بہنہ کے سامنے جو آیا اڑ گیا۔ آخر صفوں کو چیرتے اور مقابلہ کرنے والوں کو کاٹتے ہوئے مسیلہ تک جا پہنچے اور اس سے گفتگو کر کے حملہ کیا۔ حضرت خالد کے ہتدے سے مسیلہ کے قدم ڈگمگاتے اور اس کے لشکر میں فی الجملہ تزلزل پیدا ہوا۔ یہ دیکھ کر سپاہِ اسلام نے لٹکار کر کہا: مسلمانو! ثابت قدم رہو، ایک مروانہ حملہ اور دشمن کو مار لیا۔ اس لٹکار پر جو حملہ حق پرستوں نے کیا وہ اتنا زبردست تھا کہ مسیلہ کا لشکر تاب نہ لاسکا، قدم اکھڑ گئے اور میدان سے بھاگنے لگا۔

جب اہل ارتداد کو ہزیمت ہوئی تو لوگوں نے مسیلہ سے کہا کہ آخر آسمانی مدد کے وعدوں کا کیا حشر ہوا۔ اس نے جواب دیا کہ اپنا ننگ و ناموس بچانا ہے تو بچالو۔ اسی حالت میں وحشی قاتل حضرت حمزہؓ نے اپنا حربہ چھینک کر مسیلہ کے مارا جس کے صدر سے وہ گرا۔ اگر تو ایک انصاری فوجان نے سرکاٹ لیا۔ دشمن کی فوج میں ایک شور مچ گیا کہ مسیلہ کو ایک حبشی نے مار ڈالا۔ یہ سُن کر اہل باطل کے رہنے سے حراس بھی جاتے رہے اور بے تماشاً بھاگے۔ لشکرِ اسلام مظفر و منصور ہوا۔ مورخ طبری نے لکھا ہے کہ حدیقہ کے قرب وجوار میں دس ہزار مرد مارے گئے۔ اس لیے اس کا نام "حدیقۃ الموت" مشہور ہے۔ مسیلہ کے قتل کی خبر سن کر حضرت خالد اس مقام پر آئے جہاں وہ مارا گیا تھا اور لاش تلاش کی۔ جماعہ باجولاں ساتھ تھا اس نے پہچان کر بتائی۔ کوثر قد، زرد رو، لانسبی ناک کا آدمی تھا۔ اس معرکہ میں مدینہ کے ماجرین و انصار تین سو اور بیرون مدینہ کے تین سو شہید ہوئے، باقی مسلمان ان کے علاوہ۔ بعد فتح حضرت خالد نے مدینہ کو مشرؤہ فتح بھیجا۔ قاصد کے ساتھ بنی حنیفہ کا وفد بھی تھا۔ جب یہ وفد مدینہ پہنچا تو حضرت ابو بکرؓ نے ان سے کہا:

افسوس! تمہارے حال پر، تم کس وبال میں مبتلا ہو گئے۔

شرمندگی سے جواب دیا:

آپ نے جو کچھ سنا سب سچ ہے۔

پوچھا:

آخر اس کی تعلیم کیا تھی؟

لے مسیلہ کے باطل پرست ہونے کی یہ بین دلیل ہے کہ وہ ہمیشہ ننگ و ناموس کی غیرت دلا کر فوج کو لڑاتا تھا اگر حق پرست ہوتا تو حق کا واسطہ دیتا۔ لے وحشی کا وطن حبش تھا۔

کہا : اس کی وحی کا نمونہ یہ ہے :

اے مینڈک ! تو پاک ہے نہ پانی پینے والوں کو روکتا ہے
نہ پانی کو لگ لگاتا ہے ، آدھا ملک ہمارا اور آدھا قریش
کا ، لیکن قریش تو ظالم قوم ہے ۔

یا ضفدع فقی لا انا شراب تمنعین ولا الما
تکدرین . لنا نصف الارض ولقریش
نصفاً . ولکن قریشاً قوم یعتدون ۔

حضرت ابو بکرؓ نے یہ کلام بلاغت نظام سن کر کہا :

سبحان اللہ ! تمہارے حال پر افسوس ، یہی کلام الہی
ہے یہ کلام تو شان ربانی نہیں رکھتا ، تم کو کہاں کھینچ لیا ۔

سبحان اللہ ویحکم اھذا الکلام
ماخرج من الی ولا برأین یدھب بھم

خلاصہ یہ کہ مسلمانوں نے اسی طرح ہر موقع پر جاں بازی کے جوہر دکھائے ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ باستانشاہ بعض ضعیف مہموں کے
اہل روادے کے تمام معرکے اللہ میں ختم ہو گئے اور ۹ مہینہ کے قلیل عرصہ میں وہ سیلاب فرو ہو گیا جو نواح مدینہ سے لے کر بحرین و عمان
تک پھیلا ہوا تھا ۔ فجوزی اللہ ایاک و جنودہ عن المسلمین خیر الجزاء ۔

مہم عراق طوفان ارتداد کے فرو ہو جانے کے بعد حضرت ابو بکرؓ نے فوراً اپنی توجہ ان دو زبردست دشمنوں کی جانب
مائل کی جو مسلمانوں کو گھیرے ہوئے اسلام کی تباہی کی فکر میں تھے ۔ یعنی روم و فارس ۔ خلیفہ رسول اللہ کو

کس قدر اہتمام ان مہموں کا تھا ۔ واقعہ ذیل سے معلوم ہوتا ہے ۔ اس زمانہ میں جبکہ حضرت صدیقؓ مذکورہ بالا مہموں کے انتظام میں
مصروف تھے ۔ ایک صحابی نے اپنے قبیلہ کا کوئی معاملہ پیش کرنا چاہا ۔ غصہ ہو کر جواب دیا کہ میں ان دو شیروں کے زیر کرنے کی فکر
میں ہوں جو مسلمانوں کی تاک میں ہیں اور تم میری توجہ معمولی کاموں کی جانب مائل کرتے ہو ۔ سلسلہ کے آغاز میں حضرت سسرور عالم
صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کے واسطے سلاطین عالم کے نام جاری فرمائے تو ایک مراسلہ خسرو پوز پادشاہ ایران کے
پاس بھی روانہ فرمایا ۔ قاصد حضرت عبداللہ بن حذافہ تھے ۔ نامہ شریف حسب ذیل تھا :

شروع خدا کے نام سے جو بڑا مہربان بخشنے والا ہے ۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

محمد رسول اللہ کی طرف سے کسریٰ بادشاہ فارس کے نام
اس کو سلام جو سیدھی راہ پر چلے اور خدا اور اس کے
رسول پر ایمان لائے اور میں اس امر کی گواہی دیتا ہوں
کہ کوئی مہبود سوا خدا کے نہیں ہے ، وہ یگانہ ہے ،
کوئی اس کا شریک نہیں اور محمد اس کا عبد و رسول ہے
اور میں تجھ کو خدا کا فرمان پہنچاتا ہوں اس لیے کہ میں
تمام انسانوں کے پاس اُس کا ایچی ہو کر آیا ہوں ، میری
رسالت کا مقصود یہ ہے کہ جن کے دل زندہ ہیں اُن کو

من محمد رسول اللہ الی کسریٰ عظیم فارس
سلام علی من اتبع الهدی وامن باللہ و
رسوله و اشہدان لا الہ الا اللہ وحدہ
لا شریک لہ وان محمد اعبدہ ورسولہ
وادعوک بدعاء اللہ فان رسول
اللہ الی الناس کافۃ لانذر
من کان حیثاً و یحق القول
علی الکافرین فاسلم تسلم

خدا سے ڈراؤں اور جو انکار پر قائم رہیں اُن پر جنت الہی
تمام ہو تو اسلام لے آ، سلامت رہے گا۔ اگر انکار
کرسے گا جو کس کا گناہ تیری گردن پر رہے گا۔

فات ایت اثم المجرس
علیک -

خسرو نے فرمان مبارک پڑھ کر پارہ پارہ کر دیا اور باذان صوبہ دار یمن کو لکھا کہ دو تیز رو آدمی بھیجو تاکہ حجاز میں جو شخص ہے اس کو
پکڑ کر یہاں لے آئیں۔ باذان نے اپنے قہرمان بابوہ کو (جو اس کا غشی اور فارسی خط کتابت میں ماہر تھا) اور خزرہ نامی ایرانی
کو مدینہ بھیجا اور ایک تحریر آپ کے نام اس مضمون کی بھیجی کہ ان دو آدمیوں کے ساتھ خسرو کے پاس چلے آؤ۔ قاسد براہ طائف
مدینہ پہنچے۔ عرب میں اس سفارت کی بڑی شہرت ہوئی۔ اور قریش اس خیال سے بہت خوش ہوئے کہ اب شہنشاہ ایران کی بدولت
مسلمانوں کو مصیبت سے نجات مل جائے گی۔ خدمت مبارک میں حاضر ہو کر بابوہ نے سلسلہ کلام یوں شروع کیا۔

شناہنشاہ ملک الملک کسری کا شاہ یمن کو یہ حکم ہے کہ تم کو اس کے پاس بھیج دے۔ میں بادشاہ یمن کا فرستادہ ہوں۔
اگر تم میرے ساتھ چلو گے تو شاہ یمن تمہاری سفارشات شاہنشاہ کے دربار میں کرے گا، جس سے تم کو نفع پہنچے گا۔ اگر چلنے سے انکار
کرو گے تو تم شاہ یمن کو جانتے ہو وہ تم کو اور تمہارے ملک کو برباد کر دے گا۔

ان قاصدوں کی وارٹھی منڈی ہوئی تھی، مونچھیں بڑی بڑی تھیں، حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے
کی طرف بنگاہ و نفرت دیکھا اور فرمایا:

افسوس تم پر، تم نے یہ صورت کس کے حکم سے بنائی ہے؟

جواب دیا کہ اپنے پروردگار کسری کے حکم سے۔

آپ نے فرمایا: مگر میرے پروردگار کا مجھ کو یہ حکم ہے کہ وارٹھی بڑھاؤں اور مونچھیں تراشوں۔ اچھا اب ٹھہرو، کل میرے
پاس آنا۔

دوسرے روز طلب کر کے فرمایا:

تمہارے کسری کو اس کے بیٹے شیرور نے فلاں شب قتل کر دیا، جاؤ اور اپنے آقا کو خبر دو اور کہہ دو کہ میرا دین اور میری
حکومت عنقریب ملک کسری میں پہنچتی ہے اور دنیا کے کناروں پر جا کر ٹھہرے گی۔ یہ بھی کہہ دینا کہ اگر تم اسلام لے آؤ گے تو
تمہارا ملک تمہارا تخت چھوڑ دیا جائے گا اور اپنی قوم پر حاکم رہو گے۔

یہ فرما کر خزرہ کو ایک طلائی پیٹی (جو کسی بادشاہ نے بطور تحفہ آپ کی خدمت میں بھیجی تھی) عطا فرمائی اور رخصت کر دیا۔
باذان نے جب کلام مبارک سنا تو کہا:

خدا کی قسم یہ بادشاہوں کا سا کلام نہیں ہے اس کا قائل نبی معلوم ہوتا ہے۔

چند روز کے بعد خسرو کے قتل اور شیرور کی تخت نشینی کی خبر باضا بطریق یمن میں آگئی۔ شیرور نے یہ بھی لکھا کہ نبی عربی سے کچھ
مزاہمت نہ کی جائے۔ آخر عبد نبوت میں باذان نے اسلام قبول کر لیا، اور جو ایرانی یمن میں تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ خسرو پر دین

کے قتل کے بعد ایران میں خانہ جنگی و داخلی کا دورہ دورہ رہا۔ چند ہی سال کے عرصہ میں بارہ تیرہ بادشاہ تخت نشین ہوئے۔ جن میں بعض عورتیں بھی تھیں۔ اس تغیر و تبدل سے بد امنی و فساد کا دائرہ وسیع ہو گیا تھا۔ خلافت صدیقی میں ایران کی طرف سے حاکم عراق ہرز تھا۔ جس کو عربوں سے سخت عداوت تھی اور ہمیشہ برسرِ پر خاشا رہتا۔ اہل عرب بھی اُس سے نفرت کرتے تھے۔ یہاں تک کہ اس کی سختی اور شرارت ضرب المثل ہو گئی تھی :

اکفر من ہرمز و اخبث من ہرمز۔

اہل ایران کے مظالم سے مسلمانوں کو محفوظ رکھنے کی فکر حضرت ابوبکرؓ کو ابتدا سے تھی لیکن کچھ روز ارتداد کے انداد کی وجہ سے مملکت نہ ملی۔ اسی عرصہ میں حضرت ثنیٰ عراق سے مدینہ آئے اور حضرت صدیقؓ سے کہا کہ اگر آپ مجھ کو میرے قبیلے کی امارت پر مقرر کریں تو میں مسلمانوں کو اُن اہل ایران کے شر سے محفوظ رکھ سکتا ہوں جو میری سرحد پر ہیں۔ یہ درخواست منظور ہوئی اور حضرت ثنیٰ نے عراق واپس جا کر ایرانیوں سے آویزش شروع کی۔ اس طرح ایک حد تک اُدھر کی بے اعتدالیوں کا سدباب ہو گیا۔ آحسد کار اہل ارتداد کی طرف سے اطمینان حاصل ہوا۔ یمامہ کی مہم سر ہوئی۔ سیلہ کام آیا۔ حضرت ابوبکرؓ نے حضرت خالد کو طلب کر کے دس ہزار فوج کے ساتھ اہل فارس کے مقابلہ پر مقرر کیا۔ علاوہ اس لشکر کے آٹھ ہزار سپاہ حضرت ثنیٰ وغیرہ اُن چار سرداروں کے پاس اور تھی جو پہلے سے مامور تھے۔ اس طرح جملہ اٹھارہ ہزار فوج مہم عراق پر متعین ہوئی۔ حضرت خالد کو یہ ہدایت تھی کہ عراق کے نشیبی حصہ سے بڑھ کر اول اُبُلہ پر حملہ کریں۔ یہ مقام اس موقع کے متصل تھا جہاں اب بصرہ آباد ہے اُس زمانے میں ہندوستان کا وہی بندر تھا اور اُس کے ذریعہ سے ہرز سمنڈر میں ہندوؤں کے ساتھ لڑتا رہتا تھا۔ دوسرے لشکر کو حکم تھا کہ عراق کے بلالی حصہ سے حملہ آور ہو۔ اور دونوں لشکر فتح کرتے ہوئے حیرہ پر آ کر مل جائیں اور شہر مذکور پر متفقہ حملہ کریں۔ جو سردار لشکر وہاں اول پہنچے وہی تمام فوج کا امیر ہوگا۔ جب حیرہ فتح ہو جائے تو ایک حصہ لشکر وہاں قیام کر کے عقب کی حفاظت کرے۔ دوسرا حصہ خدا اور مسلمانوں کے دشمن اہل فارس کے دار السلطنت مدائن پر بڑھے۔ حضرت خالد کو یہ بھی ہدایت تھی کہ زراعت پیشہ رعایا کو پریشان نہ ہونے دیں۔ امن کے ساتھ بدستور اراضی پر قابض رکھیں اور کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچائیں مقابلہ صرف ان لوگوں سے کیا جائے جو میدان میں آکر لڑیں۔ اس ہدایت کا تمام تمنا عراق میں پورا الحاظ رکھا گیا۔

حضرت خالد کی مہم محرم ۱۲ھ میں روانہ ہوئی۔ حسبِ ہدایت اول اُبُلہ کی جانب رُخ کیا۔ یہ بندر ایران کی تمام بندرگاہوں سے زیادہ پر شوکت اور مستحکم تھا۔ ہرز سلطنت فارس کے اول درجہ کے اُمراء میں تھا۔ جس کی علامت یہ تھی کہ لاکھ روپے کی قیمت کا تاج پہنتا تھا۔ لڑائی سے پہلے حسبِ ذیل خط ہرز کے نام بھیجا گیا۔

اما بعد اسلم تسلّم او اعتقد
لنفسک و قومک الذمہ و اقرر
بعد حمد و ثنا اسلام لے آؤ سلامت رہو، ورنہ اپنی
طرف سے اور اپنی قوم کی طرف سے جزیہ کا اقرار

۱۔ حیرہ کو نے سے تین منزل تھا۔ خورتن مبارک مشہور اسی شہر میں تھی۔

بالجزية والافلا تلومن الا نفسك فقد
جنتك بقوم يحيون الموت كما
تحيون الحياة۔
کر کے مسلمانوں کی پناہ میں آ جاؤ۔ یہ بھی نہیں تو پھر
تمہارا ہی قصور ہے۔ میں وہ آدمی لے کر آیا ہوں جن کو
موت ایسی پیاری ہے جیسی تم کو زندگی۔

پہر مرنے یہ شرط پڑھ کر کسری اور ولی عہد کو اطلاع کی اور فراہمی لشکر کا اہتمام شروع کیا چند ہی روز میں نہایت سرعت
کے ساتھ ”اڑان کھپو“ (سرعان اصحابہ) لے کر حضرت خالد کے مقابلہ پر روانہ ہوا۔ اول کو اٹم پہنچا۔ معلوم ہوا کہ مسلمان
حقیقہ میں ہیں۔ وہاں پہنچا تو سپہ سالار اسلام نے لشکر کاظم میں لاڈالا۔ ہر مرنے کو کاظم آنا پڑا۔ اس جنگ و دو میں ایرانی لشکر
خوب خستہ ہو گیا۔ کاظم کے پڑاؤ پر آتش پرست فوج پانی کے کنارے تقیم ہوئی۔ مجوسیوں نے جھاگنے کے ثوت سے اپنے آپ
کو زنجیروں سے جکڑ لیا تھا۔ حضرت خالد ہر مرنے کی آمد کی خبر سن کر مقابلہ پر آئے۔ لشکر اسلام کے اترنے کے واسطے وہ جگہ
باقی تھی جہاں پانی نہ تھا۔ مسلمانوں کو تامل ہوا تو حضرت خالد نے منادی کرادی کہ ہمیں اترو اور لڑکر پانی پر قبضہ کرلو۔
فلهم یلصبون الماء لاصبر الفریقین و
اکرم الجلدین۔
میری جان کی قسم پانی اس کا ہے جو دونوں حریفوں
میں زیادہ ثابت قدم اور جواں مرد ثابت ہو۔

یہ سن کر مسلمانوں نے وہیں پر سامان اتار دیا۔ ادھر سامان اتار تھا کہ ادھر حضرت خالد نے ہڈ کا حکم دیا۔ میدان کا رزار
گرم ہونے پر ہر مرنے دھوکے سے چند آدمی ہمیں گاہ میں چھپا کر حضرت خالد کو اپنے مقابلہ پر طلب کیا۔ یہ جیسے پینچے ویسے ہی
آدمیوں نے نکل کر وار کیا حضرت خالد نے ان کا وار خالی جانے دیا اور دلیرانہ ہر مرنے پر حملہ کر کے کام تمام کر دیا۔ ہر مرنے کے قتل
کے بعد مرنے جگہ میں اور زیادہ شدت ہوئی۔ بہت سے گشت و خون کے بعد ایران کے لشکر نے ہزیمت پائی، مسلمان مظفر منصور
ہوئے۔ رات تک مفرو رین کا تعاقب ہوتا رہا۔ زنجیریں میدان میں سے فراہم کی گئیں تو ایک شتر بار (تھیناٹھ) من نکلیں۔ اسی
وجہ سے اس معرکہ کا نام ”ذات السلاسل“ ہے۔ مدینہ مژدہ فتح پہنچا تو حضرت ابو بکر نے ہر مرنے کا تاج حضرت خالد کو عطا فرمایا۔
اسلام کا مسئلہ ہے کہ خاص خاص معرکے جنگ میں جو مسلمان اپنے حریف کو قتل کرے اُس کے بدن کا سامان وہی
لے لے۔ مال غنیمت کے ساتھ ایک ہاتھی بھی مدینہ آیا اور خلیفہ کے حکم سے شہر میں پھرایا گیا۔ بڑھیاں دیکھتیں اور حیرت
سے کہتیں:

امن خلق الله ما نرى۔
کیا جو ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے خدا کی

مخلوق ہے۔

گشت کے بعد عراق کو واپس بھیج دیا گیا۔ حقیقہ کی جنگ کے بعد مدائن کا معرکہ پیش آیا۔ یہ واقعہ پیلے سے زیادہ شدید تھا۔
کسری کے حکم سے تازہ دم فوجیں مدائن سے آکر اس مہم میں شریک ہوئی تھیں فتح مسلمانوں کو حاصل ہوئی۔ اسی لڑائی میں
خواجہ حسن بصری کے والد حبیب گرفتار ہوئے تھے۔

خلاصہ یہ کہ بعد دیگرے ولجہ، الیس، یوم المقر، حیرہ، عین التمر، دو مہ الجندل، انبار، حصید، مضیع،

تشی، زمیل، فراض کے معرکے پیش رو سے زیادہ سخت تھے۔ عراق چونکہ سلطنت فارس کا مستقر تھا اور مدائن دارالسلطنت اسی صورت میں (قریب بغداد) واقع۔ اس لیے اہل فارس نے نہایت جہاں بازی و دلیری سے مقابلے کیے۔ لیکن حضرت خالد سیف اللہ کی شمشیر بڑاں کے سامنے ہر جگہ سر جھکانا پڑا۔ سپہ سالار اسلام نے اس سرعت و جلدات سے حملے کیے کہ دشمن کو دم لینے کی مہلت نہ ملی اور چند ہی روز میں میدان صاف ہو گیا۔

مورخ طبری نے حضرت خالد کی نسبت لکھا ہے:

وكان قليل الصبر اذ ارآه اوسمعه

یعنی جب وہ موقع جنگ دیکھتے یا لڑائی کی خبر سنتے تو

پھر صبر نہ ہوتا۔

بہ -

حیرت یہ ہے کہ باوجود اس قدر مہمات سر کرنے کے اسی قلیل زمانے میں انہوں نے ملکی انتظامات بھی کیے۔ عمال مقرر کیے۔ وصول خراج کا بندوبست کیا۔ کاشت کاروں اور زمینداروں کو امن دے کر لگان کے معاہدے کیے۔ ایرانیوں نے شروع میں ان فتوحات کو عرب کی معمولی کوٹ مار خیال کیا تھا۔ لیکن جب مسلمانوں کا عزم اور انصاف اور برتاؤ کی خوبی دیکھی تو اپنے اپنے گھروں میں باطمینان واپس آ گئے۔ ہر پرگنہ اور علاقہ کے باشندوں نے اپنے اپنے قائم مقام بھیج کر جزیئہ کے معاہدے کیے اور معاہدے کے بعد پورے اطمینان کے ساتھ کاروبار میں مصروف ہو گئے۔

حضرت خالد کے دو فرمان یہاں نقل کیے جاتے ہیں جن سے اس منصفانہ طرز عمل کا پتا لگتا ہے جو مسلمانوں نے عراق

میں اختیار کیا تھا۔ نقل فرمان بنام صلوا بالسوا دی:

بسم الله الرحمن الرحيم

من خالد بن الوليد لابن صلوا بالسوا دی و

منزله بشاطى الفرات - انك امن بامان

الله على حقن ذمك باعطاء الجزية و

قد اعطيت عن نفسك وعن اهل خرجك

وعن جزيرتك و من كان فى قريتك

بانقيا و بار و سماء الف و درهم فقبلتها

منك و مرضى من معى من المسلمين بسها

منك و لك ذمة الله و ذمة محمد

صلى الله عليه و سلم و ذمة المسلمين

على ذلك - و شهد هشام بن الوليد -

اہل تیرہ کے نام معاہدہ ربیع الاول ۱۱ھ میں لکھا گیا:

بسم الله الرحمن الرحيم

خالد بن وليد کی جانب سے بنام صلوا بالسوا دی ساکن کنارہ

فرا ت۔ تو اللہ کی پناہ میں ہے۔ قبول جزیئہ کے بعد

تیری جان بخشی گئی۔ تو نے اپنی ذات، اپنی رعایا،

اپنے جزیئے اور باقی اور بار و سواد کی جانب سے

ایک ہزار درہم جزیئہ دیا، میں نے اُس کو قبول کیا اور

جو مسلمان میرے ساتھ ہیں۔ انہوں نے اتفاق کیا۔

اس کے عوض میں تو اللہ کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور

مسلمانوں کی پناہ میں آ گیا۔ ہشام بن وليد

گواہ ہوا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ہذا ما عاہد علیہ خالد بن الولید عدیا
وعمر و ابی عدی وعمر و بن عبد السیمح و
ایاس بن قبیصہ وحیری بن اکال و ہم
نقباً اهل الحیره و رضی بذلک اهل
الحیره و امرهم بہا عاہدہم علی
تسعین و مائتہ الف و درہم تقبل فی کل
سنۃ حزاماً عن ایدیہم فی الدنیا و ہبانہم
و قبیہم الآمن کان منہم علی غیر ذی ید
جیسا عن الدنیا تا مرکا لہا و علی المنعۃ
فان لہم ینعہم فلا شیء علیہم حتی ینعہم وان
غدر و یفعل او بقول فالذمۃ منہم بریۃ۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

یہ وہ معاہدہ ہے جو خالد بن ولید نے عدی اور عمرو
پسران عدی اور عمرو بن عبد السیمح اور ایاس بن قبیصہ
کے ساتھ کیا۔ یہ لوگ اہل حیرہ کے مقبولہ و معتمد کردہ
قائم مقام ہیں۔ یہ قرار داد ہے کہ ہر سال ایک لاکھ نئے ہزار
درہم بطور جزیہ وہ لوگ ادا کریں گے جو دنیاوی مقدرت
رکھتے ہوں اور رہبان اور قیس مگر وہ لوگ مستثنیٰ ہیں جو
دنیا سے بالکل بے تعلق ہوں۔ بنیاد معاہدہ حفاظت ہے
اگر میں خالد بن ولید ان کی حفاظت نہ کروں جزیہ کا کوئی
جزو واجب نہ ہوگا اور وہ (اہل حیرہ) قولاً یا فعلاً بہ عدی
کریں تو ہمارے پناہ سے نکل جائیں گے۔

حضرت خالد نے فوجی اور ملکی انتظام کو ایک دوسرے سے علیحدہ رکھا تھا۔ فوجی افسر جدا تھے اور ملکی جدا۔ چنانچہ اول ہی لڑائی کے بعد جس میں
مہرز کام آیا فوج کا سردار حضرت سعید بن نعمان اور ملکی حاکم سوید بن مقرن مقرر کیے گئے۔ سوید کو ہدایت کی گئی کہ اپنے ماتحت عمال و سول
خارج کے واسطے مغلطات میں متعین کریں۔ جن پر گزوں کے باشندے مقابلہ پر نہیں آئے ان سے کچھ مزاحمت نہیں کی گئی اور آشتی
کے ساتھ لگان کا بندوبست کر لیا گیا۔ بالقیہا، بار و سماً وغیرہ اسی سلسلے میں تھے۔ حیرہ اور ابلکہ خارج کے صدر مقام تھے۔ جو
اس وقت کی اصطلاح میں سواد کہلاتے تھے۔ سواد حیرہ کے ماتحت حسب ذیل پر گئے اور عامل خارج تھے:

نام پرگنہ	نام عامل	نام پرگنہ	نام عامل
فلایج (بلندی عراق) نہریں	عبد اللہ ابن رشیمہ بشیر بن خصاصہ	بالقیہا و بار و سماً روڈستان	جریر بن عبد اللہ اُط بن ابی اُط
سواد ابلکہ کے حاکم مال سوید بن مقرن کے نائب حسب ذیل عمال تھے:			
حک جطی	حصین بن ابی الخیر	ربیعہ بن غسل	ۛ

خوبی انتظام کی شہادت اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ پچاس دن کے اندر حصہ مقبولہ کا مقرہ خارج وصول ہو کر

داخل ترزا نہ ہو گیا۔ اس روپیہ سے مسلمانوں کو آئندہ مہمات میں بہت مدد ملی۔ حضرت خالد کا اصول عمل یہ تھا کہ جہاں پہنچتے تھے اول تبلیغ اسلام کرتے تھے۔ بصورتِ عدم قبولِ جزئیہ طلب کرتے تھے۔ اس سے بھی انکار ہوتا تو اعلانِ جنگ کیا جاتا۔ چنانچہ حیرہ کے معرکے سے پہلے جب اشرافِ اہلِ فارس ہر گروہی قبیلہ بن ایسا نائب کسریٰ حضرت خالد کے پاس آئے تو انہوں نے کہا:

ادعوکم الی الاسلام فان اجبتم فانتم من
المسلمین لکم ما لہم وعلیکم ما علیہم
فان ابیتکم فالجزیۃ فان ابیتکم فقد
انیتکم باقوام ہم احرص علی الموت
منکم علی الحیوۃ۔

یعنی میں تم کو اسلام کی جانب بلاتا ہوں اگر تم قبول
اسلام کرو گے تو تم مسلمانوں کا جزو ہو جاؤ گے تمہارے
وہی حقوق ہوں گے جو ہمارے ہیں اور وہی ذمہ داریاں
ہوں گی جو ہم پر ہیں اس سے انکار ہے تو جزئیہ دو۔
یہ بھی منظور نہیں تو سمجھ لو کہ تمہارے مقابلہ کے واسطے
وہ فوجیں لے کر آیا ہوں جو موت پر ایسی ہی جان مٹی ہیں

جیسے تم زندگی پر، بلکہ زیادہ :-

جزئیہ کی مقدار معاہدہ حیرہ میں فی کس چار درہم تھی (یعنی ایک روپیہ) راہب تارک الدنیا اور فلس مستثنیٰ تھے۔ جزئیہ کے
عرض میں مسلمانوں کی جانب سے حفاظت کا عہد ہوتا تھا ہر معاہدہ جزئیہ میں یہ تصریح ہوتی تھی کہ اگر تم ہماری حفاظت نہ کر سکیں گے
تو جزئیہ بھی نہ لیں گے۔ ان معرکوں میں کس قدر احتیاط کی جاتی تھی اور حضرت ابو بکر چھوٹے چھوٹے واقعات سے بھی کسی درجہ بتردد
رہتے تھے۔ حسب ذیل واقعہ سے واضح ہوتا ہے۔ مضعیٰ کی لڑائی میں جب مسلمانوں نے شجون مارا تو دو مسلمان بھی جو دشمنوں
میں رہتے تھے کام آئے، ایک عبدالعزیٰ جن کا اسلامی نام عبداللہ تھا، دوسرے لبید۔ شجون کے وقت جو اشعار عبداللہ کی
زبان پر تھے ان میں یہ مصرع بھی تھا: **ع**

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبِّ مُحَمَّدٍ

حضرت ابو بکر نے یہ ماجرا سنا تو دونوں کاغٹوں بہا و رشا کو ادا کیا اور حکم دیا کہ ان کے پس ماندوں کے ساتھ حسن سلوک اختیار
کیا جائے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی کہا:

اقامان ذلك ليس علي اذا نامل لاهل
الحرب۔ اس کی ذمہ داری میرے سر نہیں ہے جبکہ وہ دار الحرب
میں قیام پذیر تھے۔

فتح حیرہ کے بعد حضرت خالد نے حیرہ کو اپنا صدر مقام مقرر کیا۔ وہیں سے ہر طرف انتظام کے واسطے آتے جاتے تھے۔
السیب سردی مقام تھا۔ سرد کی حفاظت پر کار آزمودہ جو انمرو مامور تھے۔ مثلاً:
حضرت ضرار بن ازور، حضرت ضرار بن الخطاب، قننی بن حارثہ۔

خلافت کے احکام فتح عراق کی بابت یہ تھے کہ جب حیرہ پر شیبی و بالائی دونوں لشکر اسلام جمع ہو جائیں تو ایک
امیرِ عسکر حیرہ میں قیام کرے، دوسرا مدائن دار السلطنت پر بڑھے۔ حضرت خالد اپنے مفوضہ مہمات نط کر کے حیرہ پہنچ گئے۔

لیکن حضرت عیاض اس سرعت سے ختم نہ کر سکے، اور حسب ارشاد خلافت حضرت خالد کو ان کی مدد کے واسطے بمقام دُومۃ الجندل جانا پڑا۔ اسی سلسلے میں حضرت خالد کربلا کی چھاؤنی تک گئے۔ اُس وقت مسلمانوں کی آویزش کا سلسلہ کنارہ و جبل تک پہنچ چکا تھا۔ ثنی بن حارثہ خود مدائن کے بعض مورچوں پر سرگرم قتال تھے۔ حضرت خالد نے چند روز کربلا میں قیام کیا، وہاں اُس زمانے میں مکھیروں کی بہت کثرت تھی۔ عبداللہ بن وشمیر نے شکایت کی تو حضرت خالد نے جواب دیا، صبر کرو۔ میں چاہتا ہوں کہ جن چھاؤنیوں کا خالی کرنا عیاض کے سپرد تھا ان کو فتح کر کے عربوں کو قابض کر دوں تاکہ مسلمانوں کا عقبہ محفوظ رہ جائے اور آمد و رفت کا سلسلہ بے خدشہ جاری رہے۔ یہی حکم خلیفہ کا ہے اور خلیفہ کی رائے ایک جماعت کی رائے کے برابر قوی ہے۔

وسا یہ یعدل بحدہ الامتہ۔

رمضان المبارک میں دُومۃ الجندل وغیرہ کے معرکے سر کر کے حضرت خالد فرات پر آئے جہاں فارس، شام اور جزیرہ کی سرحدیں ملتی ہیں۔ اسی موقع پر عید کی نماز ادا کی۔ مسلمانوں کا اجتماع فرات پر دیکھ کر رومیوں کو جوش اور غصہ آیا اور انہوں نے فارس کی چھاؤنیوں، کفار عرب کے قبائل تغلب آباد، نرسے مدد لے کر مسلمانوں کے مقابلے کا تہیہ کیا۔ تغلب وغیرہ سرحد روم پر آباد تھے اور ان میں مسلمانوں کے خلاف جوش موج زن تھا۔ اس طرح رومی، اہل فارس اور عرب متفق ہو کر مسلمانوں پر بڑے فرات کے کناروں پر دونوں فرمیں جمع ہوئیں۔ رومیوں نے حضرت خالد سے دریافت کیا کہ تم ادھر آؤ گے یا ہم ادھر آئیں۔ انہوں نے جواب دے دیا کہ تم آؤ۔ رومیوں نے کہا، بہتر۔ لیکن جس موقع پر تم ہو وہاں سے ہٹ جاؤ تاکہ ہم دریا کو عبور کر سکیں۔ حضرت خالد نے اس سے انکار کیا۔ انکار سن کر رومیوں نے اور ایرانیوں نے مشورہ کیا کہ خالد اپنی بات سے ہٹنے والا نہیں۔ خود ہم کو دوسرے گھاٹ سے عبور کر کے مقابلہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ مخالف لشکر نے دریا اتر کر نہایت جواں مردی و عزم کے ساتھ حملہ کیا، مگر میدان مسلمانوں کے ہاتھ رہا۔ بعد فتح لشکر اسلام نے تعاقب کیا اور کثرت سے دشمن کام آئے۔ کامیابی کے بعد حضرت خالد و نسل روز فرات میں مقیم رہے اور ضروری انتظام کر کے پانچویں ذیقعدہ کو حیرہ کی واپسی کا حکم دیا۔ عاصم کو ہدایت کی کہ لشکر لے کر چلیں۔ شجرہ بن الاغر ساقہ پر تھے خود حضرت خالد نے اپنا قیام ساقہ میں رکھا۔ جب لشکر آگے بڑھا تو حضرت خالد چند آدمیوں کو لے کر علیحدہ ہو گئے اور غیر معروف راستہ سے مکہ پہنچ کر حج کیا۔ یہ سفر اس تیزی سے طے کیا کہ لشکر کے اخیر حصہ کے ساتھ حیرہ میں داخل ہو گئے۔ واپس آئے تو فرمان خلافت ملا، جس میں اس جہارت پر کہ لشکر سے علیحدہ ہو کر حج ادا کیا تنبیہ تھی اور آئندہ احتیاط کی ہدایت۔ اس طرح حضرت خالد نے ۱۱ھ کے اعتقاد سے پہلے تجویز شدہ مہم عراق کی تکمیل کر دی۔

حج ذی عبدہ ۱۲ھ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حج کیا۔ ان کی غیبت کے زمانے میں حضرت عثمان بن عفان مدینہ میں نائب رہے۔

شام ۱۳ھ مکہ شام اُس عہد میں سلطنت روم میں شامل تھا۔ عراق کی طرح سلطنت روم کی عربی سرحد پر بھی قبائل عرب آباد تھے جو اہل حجاز کے ساتھ گونا گوں تعلقات رکھتے تھے۔ ہجرت کے بعد جب

فواج مدینہ کے یہود و عرب مسلمانوں کی مخالفت پر کربستہ ہو کر اٹھے اور دائرہ خصوصیت وسیع ہوا تو اُس کا اثر سرحد روم تک پہنچا اور اس طرف سے بھی کاوش و آویزش شروع ہوئی۔ سترہ کے وسط میں حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہم رومیوں کے مقابلہ پر روانہ فرمائی جو سیرت میں غزوہ موتہ کے نام سے مشہور ہے۔ اُس مہم کا جس فوج گراں سے مقابلہ ہو گیا، اُس میں خود ہر قتل روم عربوں کی ایک جماعت کثیر کے ساتھ موجود تھا۔ اسی غزوہ میں حضرت جعفر طیار اور زید بن حارثہ شہید ہوئے۔ رضی اللہ عنہما۔

جب سترہ میں خود اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تیس ہزار لشکر کے ساتھ تبوک تشریف لے گئے۔ اس مہم کا مقصور بھی ہر قتل کے حملہ کارو گنا تھا۔ حبش، اُسامہ کی روانگی بھی رومیوں کے مقابلہ پر ہوئی تھی۔ ابھی ابھی سنی چلے ہو کہ مہم عراق کے دوران میں کس طرح رومی ازخو دمیدان میں ڈر آئے۔ ان ہی وجہ سے آغاز خلافت سے حضرت صدیق اکبرؓ کی نگاہ جن دو شیروں سے لڑ رہی تھی اُن میں ایک ہر قتل روم بھی تھا۔ مہم عراق کی کامیابی کے بعد سفر حج واپس آ کر حضرت ابوبکرؓ نے مہم شام کا اہتمام کیا۔ سب سے اول حضرت خالد بن سعید کو ایک حصہ فوج کے ساتھ بھیجا اور اُن کو حکم دیا کہ بمقام تیما پہنچ کر قیام کریں اور تمام حکم ثانی آگے نہ بڑھیں۔ خود حملہ نہ کریں، اُدھر سے حملہ ہو تو دفع کریں۔ جو مسلمان قبائل تیما کے نواح میں ہوں اُن کو شرکت کی ترغیب دیں۔ لیکن یہ شرط تھی کہ جو لوگ ارتداد کا داغ کھا چکے ہوں وہ شامل نہ کیے جائیں۔ حضرت خالد بن سعید نے جو جب حکم تیما پہنچ کر پڑا دیکھا۔ قبائل کا لشکرِ عظیم اُن کے نشان کے نیچے جمع ہو گیا۔ ہر قتل کو جب اس فوج گراں کی خبر پہنچی تو اس نے بھی تیاریاں شروع کیں اور عرب کے مقابلہ کے لیے عرب انتخاب کیے۔ قبائل نخم، غسان، جذام وغیرہ جوشام کی سرحد پر آباد تھے حضرت خالد بن سعید کے مقابلہ کے واسطے تیما سے تین منزل کے فاصلے پر فراہم ہوئے۔ حضرت ابوبکرؓ کو اطلاع کی گئی۔ حکم آیا،

اقدام ولا تحجم واستنصر اللہ - آگے بڑھو، روک مت، خدا سے مدد مانگو۔

اس ہدایت کے مطابق مسلمانوں نے حملہ کیا اور مخالفین کی جمعیت پریشان ہو گئی۔ شامیوں کی چھاؤنی پر مجازی لشکر کا قبضہ ہو گیا۔ اس کشمکش کا ایک مبارک نتیجہ ہوا کہ جو قبائل مقابلہ پر بڑھے تھے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس کی اطلاع بھی مدینہ گئی۔ حکم ہوا، اور آگے بڑھو، لیکن اس احتیاط سے کہ عقب محفوظ رہے۔

حضرت خالد بن سعید نے قدم آگے بڑھایا اور زیراء و آبل کے درمیان منزل کی یہاں باہاں نامی ایک بطریق نے مقابلہ کر کے شکست کھائی۔ اس اطلاع کے ساتھ حضرت خالد بن سعید نے مزید مدد کی درخواست بھیجی اور اب حضرت صدیق نے پورے اہتمام کے ساتھ مہم کا انہرام فرمایا۔ اسی عرصہ میں وہ لشکرِ جرین، عمان، بحرین، تہامہ وغیرہ مقامات میں اہل ارتداد سے لڑ رہے تھے کامیابی کے ساتھ مدینہ واپس آ گئے۔ حضرت عکرمہ ذوالکلاع حمیری (یمین کے شاہی خاندان حمیری کی یادگار) اسی جمعیت میں تھے۔ چار جدید فوجیں شام کو روانہ کی گئیں۔ ایک کے امیر حضرت ابو عبیدہ تھے، دوسرے کے حضرت شریح بن حسنہ، تیسری کے حضرت یزید بن ابوسفیان، چوتھی کے حضرت عمرو بن العاص۔ یہ افواج مختلف حصص شام پر مامور ہوئیں۔ حضرت عمرو بن العاص کو براہ معرفہ فلسطین پر بڑھنے کا حکم ملا۔ بقیہ تینوں لشکر مختلف سمتوں سے بلقاء (بلندی شام) کی جانب بڑھے۔ ہر امیر کے متعلق مختلف شہروں کی تسخیر تھی۔ مجموعی اصول یہ تھا کہ،

میں جانتا ہوں کہ عنقریب رومی پوری قوت سے مسلمانوں کے مقابل ہوں گے۔ لہذا میں چاہتا ہوں کہ بلندی والے نشیب کی جانب اور نشیب والے بلندی کی طرف آجاسکیں اور ایک دوسرے کے محتاج نہ رہیں۔

اعرف ان الروم ستشغلهم فاحب ان
يصعد المصوب و يصوب المصعد
لئلا يتوكلوا۔

مورخ طبری لکھتے ہیں:

فكان كما ظن۔ وہی ہوا جو حضرت ابو بکر کا خیال تھا۔

مسلمانوں کی ان چاروں فوجوں کی تعداد ستائیس ہزار تھی۔ حضرت خالد بن سعید کی جمعیت اس کے علاوہ ہر قتل کو جب ان واقعات کا علم ہوا تو اس نے بڑے زور شور سے تیاریاں کیں۔ خود شام پہنچ کر حصّے میں قیام کیا۔ یہ تجزیہ کی کہ مسلمانوں کے ہر لشکر کا جُدا جُدا مقابلہ کیا جائے تاکہ ان کو اجتماع کا موقع نہ ملے۔ تذارق ہر قتل کا تحقیقی جھانٹی نوٹس ہزار فوج کے ساتھ عمرو بن العاص کے اجر جرہن تو ذرا قریباً اسی قدر جمعیت کے ساتھ زید بن ابی سفیان کے، ذرا آقص حضرت شرجیل بن حسنہ کے اور فیقار بن نسطوس ساٹھ ہزار لشکر کے ساتھ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کے مقابلہ پر مامور ہوا۔ تذارق کا مقصد تہہ الجیش آگے بڑھ کر ثنیۃ نامی مقام پر (جو فلسطین کا بلند حصہ تھا) خیمہ زن ہوا۔ مسلمانوں نے جب رومیوں کا طیڑی دل دیکھا تو گھبرائے اور حضرت عمرو بن العاص سے مشورہ طلب کیا۔ فوج کی زیادہ جمعیت انہی کے پاس تھی جواب دیا:

راسے یہ ہے کہ سب جمع ہو جاؤ۔ وجرہ ہے کہ ہم سے
آدمی جب جمع ہو جائیں تو محض قتل کی وجہ سے مغلوب
نہیں ہو سکتے۔ اور اگر ہم متفرق ہو گئے تو پھر ہم میں سے
کسی کے پاس اس قدر جمعیت نہیں رہے گی کہ اپنے
مقابل حربین کا مقابلہ کر سکے ہمارے لشکر کے مقابلہ
کے واسطے الگ الگ فوج بھی گئی ہے۔ یہ رومک پر
جمع ہو جاؤ۔

الروای الاجتماع و ذلك ان مثلنا اذا اجتمع
لوعلى من قلب و اذا نحن نصرتنا لم
يبق الرجل متافى عدد يقون فيه لاحد
متن استقبالنا واعدنا لكل طائفة منا
فاعدوا اليرموك۔

حضرت ابو بکرؓ کو ان واقعات کی خبر ہوئی تو انہوں نے بھی مذکورہ بالا رائے پسند کی اور لکھا:

سب جمع ہو کر ایک لشکر بن جاؤ اور مشرکوں کی صفیں
مسلمانوں کی فوج سے الٹ دو۔ اس کا یقین رکھو کہ

اجتمعوا فتكونوا عسكراً واحداً والفقوار
زحف المشركين بزحف المسلمين فانكم

سہ شام کا وہ صوبہ جس کا صدر بیت المقدس تھا۔

تم اللہ کے مددگار ہو اور اللہ اپنے مددگار کو فتح دیتا ہے اور جو اس کا منکر ہو اس کو سزا کرتا ہے۔ تم سب گروہ قتل کی وجہ سے مغلوب نہیں ہو سکتا حقیقت حال یہ ہے کہ ہزاروں کی جمعیت اگر راہِ معصیت اختیار کرے تو بے دست و پا ہو جاتی ہے۔ لہذا واجب ہے کہ گناہوں سے خبردار رہو۔ مقامِ یرموک میں اپنے اپنے نشان کے نیچے جمع ہو ہر امیرِ عسکر اپنے آدمیوں کے ساتھ نماز ادا کرے۔

اعوان اللہ واللہ ناصر من نصرہ و خاذل من كفرہ و لن یؤتی مثلکم من قلیلہ و اتما یوقی العشرۃ الآت و الزیادۃ علی العشرۃ الآت اذا اتوا من تلقاء الذنوب فاحترسوا من الذنوب واجتسمعوا بالیرموک متساندین ویصل کل رجل باصحابہ۔

ہر قافل کو جب یہ حال معلوم ہوا تو اس نے بھی نقشہٴ مهم بدل دیا کہ تمام لشکر ایک جگہ جمع ہو کہ مسلمانوں کا مقابلہ کرے۔ پڑاؤ ایسے موقع پر کیا جاوے جس کا سامنا کشادہ ہو اور عقب تنگ۔ تدارقِ امیر الامرا ہو۔ مقدم پر بڑے اور وائیں بائیں بازو پر ذرا قسٹ باہان۔ اس کے ساتھ یہ خوشخبری بھی تھی کہ باہان عنقریب اور تازہ دم فوج لے کر تمہارے پاس پہنچتا ہے۔ فرمانِ شاہی کے مطابق رومیوں کا لشکر اوقصد نامی مقام پر اترتا۔ یہ مقام دریا ئے یرموک کے کنارے پر تھا۔ سامنے دریا ئے یرموک تھا۔ پشت پر ایک سیدھا اونچا پہاڑ۔ یہ محفوظ جگہ اس لیے انتخاب کی گئی کہ رومیوں کے ہوش بجا ہوں مسلمانوں کا جو خوف طاری تھا وہ رفع ہو اور دل ٹھہریں۔ مسلمانوں نے اس موقع کا اندازہ کیا اور اپنا پڑاؤ چھوڑ کر رومیوں کے سامنے مورچہ جمایا۔ اس طرح رومی ٹپسنت اور پشیم دونوں جانب سے محصور ہو گئے۔

حضرت عمرو بن العاص نے یہ کیفیت دیکھ کر مسلمانوں سے کہا:

ایہا الناس البشروا احصرت واللہ الروم
ژرہ جو اسے لوگو! قسم رب کی رومی محصور ہو گئے
وقل ما جاء محصوراً بخیر۔
اور محصور فوج بہت کم فلاح پاتی ہے۔

مسلمان تین مہینے تک محاصرہ کیے رہے۔ سامنے دریا حائل تھا، پشت پر پہاڑ۔ اس لیے مسلمان خود حملے سے مجبور تھے۔ رومی حملے سے دل چراتے تھے۔ معمولی ہلے کرتے تھے جو لپساکر دئے جاتے۔ پھر کے مہینے میں اس اجتماع اور معرکہ کی کیفیت مدینہ پہنچی۔ حضرت خالد کے نام مراسلہ جاری ہوا کہ عراق کے معاملات طینی کے سپرد کر کے اپنے لشکر کے ساتھ یلغار کر کے شام پہنچو۔ حضرت خالد نے پوری تعمیل کی اور اس سرعت سے یرموک پہنچے کہ ان کے گھوڑے کے پاؤں بیکار ہو گئے ربيع الآخر کے آخر میں یہ لشکر یرموک پہنچا۔ اسی روز باہان رومیوں کی ملک لے کر پہنچا تھا۔ اس لشکر کے آگے پادریوں کے غنڈے طبقہ شامہ، راہب، قسیس وغیرہ تھے اور مسلمانوں کے مقابلہ کی ترغیب دیتے جاتے تھے۔ مورخین نے رومیوں کی مجموعی فوج کی تعداد دو لاکھ لکھی ہے۔ حضرت خالد کی نو ہزار سپاہ اور بعض اور لاکھوں کے شامل ہو جانے سے مسلمانوں کی جمعیت چھبالیس ہزار ہو گئی تھی۔ رومی باوجود اپنی کثرت اور تربیت کی قلت کے حضرت خالد کے پہنچنے کے بعد بھی ایک مہینے تک خندق

میں چپے رہے۔ مذہبی پیشروان کو اُجھارتے تھے لعنیت کی تباہی کا ماتم کرتے تھے لیکن کچھ اثر نہ ہوتا تھا۔ آخر کار بہت سی کوششوں کے بعد آمادہ پیکار ہوئے۔ یہ واقعہ جمادی الآخر کا ہے۔ اس طرح پانچ بیٹے کے محاصرے کے بعد میدان میں نکلے۔ مسلمانوں کی مختلف فوجیں اپنے اپنے امیر کے زیرِ حکم تھیں۔ کل فوج پر کوئی مزارعہ نہ تھا۔ جب رومیوں کے حملے کی اطلاع ہوئی تو اس طرف سے ارادہ ہوا کہ ہر حصہ لشکر اپنے اپنے سردار کی ماتحتی میں مقابلہ کرے۔ اس طرزِ جنگ کو عرب کی اصطلاح میں تساند کہتے تھے۔ حضرت خالد نے یہ حالت دیکھی تو تمام فوج کے سامنے ایک خطبہ دیا اس میں بیان کیا کہ آج کا دن ایک عظیم الشان دن ہے جو تاریخ میں یادگار رہے گا۔ اپنے ذاتی شرف اور فخر کو غلطیہ رکھ کر صرف مرضی الہی کے واسطے کام کرنا چاہیے اور وہ طرزِ اختیار کرنا چاہیے جس سے دشمن لقمہ ذرا اٹھائے۔ متفرق امر کی ماتحتی میں لڑنا قوت کو منتشر کرنا ہے۔ وہ رائے قرار دو جو مناسب موقع ہو۔ سب نے کہا تم اپنی رائے لیا ہر کرو۔ انہوں نے کہا کہ خلیفہ کا اندازہ تھا کہ معرکے آسان ہوں گے جو واقعات یہاں پیش ہیں اگر ان کی خبر ہوتی تو ضرور وہ تمام لشکر کو ایک امیر کے ماتحت کر دیتے۔ اب یہ ہونا چاہیے کہ کل لشکر ایک سپہ سالار کے حکم سے لڑے، جو باری باری سے مقرر ہو۔ ایک دن ایک امیر ہو، دوسرے روز دوسرا۔ اگر پسند ہو آج کی امارت میرے سپرد کرو۔ سارے امر اُنے اس رائے کو تسلیم کیا اور اس روز کی سپہ سالاری حضرت خالد کو تفویض کی گئی۔ رومیوں نے اپنی فوج نئی ترتیب سے قائم کی تھی، امیر اسلام نے بھی معمولی ترتیب چھوڑ کر جدید طرزِ اختیار کی۔ جو عرب نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی تمام سپاہ کو چالیس دستوں پر تقسیم کر کے ہر دستے پر ایک کارآمد سردار مقرر کیا اور فوج والوں سے کہا کہ دشمن کی کثرت ہو تو اس سے بہتر ترتیب نہیں ہو سکتی۔ اس سے لشکر کی تعداد دونی معلوم ہوتی ہے قلب پر حضرت ابو عبیدہ، میمنہ پر حضرت شریبل بن حسنہ اور عمرو بن العاص، اور میسرہ پر حضرت یزید بن ابی سفیان مقرر کیے گئے۔ ایک دستہ حضرت خالد کے بیٹے عبدالرحمن کے سپرد تھا، جن کی عمر اس وقت اٹھارہ برس کی تھی۔ قاضی عسکر حضرت ابو برداء تھے۔ قاص حضرت ابوسفیان، اور قاری حضرت مقداد، غزوہ بدر کے بعد حضرت سرو، عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنت مقرر فرمادی تھی کہ آغاز غزوہ سے پیشتر سپاہِ اسلام کے سامنے سورہ انفال پڑھی جائے۔ یہ خدمت قاری کے سپرد تھی۔ قاص کی یہ خدمت تھی کہ سپاہیوں کے سامنے کھڑے ہو کر جوشِ جنگ تازہ کرتے۔ چنانچہ حضرت ابوسفیان ہر دستے کے سامنے جاتے اور کہتے:

انتم شر اداة العرب والنصارى الاسلام
 وهم شر اداة الروم والنصارى الشرك -
 اللهم هذا يوم من ايامك، اللهم
 انزل نصرك على عبادك -
 تم جو ان مردانِ عرب ہو، اور اسلام کے انصار،
 وہ جو ان مردانِ روم ہیں اور شرک کے مددگار۔
 اے اللہ! آج کا دن معرکے کا دن ہے۔ اے
 اللہ! اپنی مدد اپنے بندوں پر نازل فرما۔

لشکرِ اسلام میں ایک ہزار صحابی شریک تھے جن میں سے سو بزرگ بدری تھے۔ جب حضرت خالد لشکر کی صفیں قائم کر رہے تھے ایک شخص نے کہا کہ رومیوں کی فوج قدر زیادہ ہے اور ہماری کتنی کم۔ حضرت خالد نے کہا کہ نہیں ہماری فوج بہت ہی زیادہ ہے اور رومیوں کی بہت ہی کم۔ سپاہ کی قلت یا کثرت تعداد پر موقوف نہیں۔ نتیجہ جنگ فوج د

شکست سے اس کا اعزاز ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ ترتیبِ صغوف کے بعد حضرت خالد نے حکم دیا کہ حضرت عکرمہ و حضرت قعقاع، قلب کے دونوں بازوؤں سے نکل کر حملہ آور ہوں۔ معرکہ کا رزار گرم ہوا۔ عین معرکہ میں مدینہ سے قاعدہ پہنچا۔ لوگوں نے حال دریافت کیا تو اس نے آمد مدد کی خوشخبری سنائی۔ حضرت خالد کے پاس پہنچا تو آہستہ سے کچھ کہا اور مر اسلہ دیا۔ انہوں نے مر اسلہ کو بھنبہ ترکش میں رکھ لیا اور مصروفِ جنگ ہو گئے۔ ہنگامہ دار و گیر میں جذبِ حق کا کشرمہ دیکھو دورانِ کارزار میں رومیوں کا سردار جریر بن توڈرا میدان میں آیا اور لٹکار کر کہا:

خالد میرے سامنے آئیں۔

حضرت خالد نے حضرت ابو عبیدہ کو اپنا نائب مقرر کیا اور خود آگے بڑھ کر دونوں لشکروں کے درمیان جرجہ سے ملے اول دونوں نے ایک دوسرے کو پناہ دی۔ بعد ازاں اس قدر مل کر کھڑے ہوئے کہ گھوڑوں کی کنتیاں مل گئیں۔

جرجہ: سچ کہنا، جھوٹ مت بولنا، آزاد مرد جھوٹ نہیں بولتے۔ دھوکا نہ دینا، فریب شرفا کا شیوہ نہیں۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ خدا نے تمہارے نبی کے پاس آسمان سے تلوار بھیجی تھی وہ تم کو عطا ہوئی اور اس کا اثر ہے کہ تم ہر جگہ فتح پاب ہوتے ہو۔

www.KitaboSunnat.com

حضرت خالد: نہیں!

جرجہ: پھر تمہارا لقب سیفِ اللہ کیوں ہے؟

حضرت خالد: اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے پاس بھیجا، انہوں نے اسلام ہمارے سامنے پیش کیا، اول ہم سب کے سب بھاگ کر کنارہ کش ہو گئے، پھر بعض نے تصدیق کر کے پیروی اختیار کی، بعض دُور دورہ کر بھٹلاتے رہے، میں اُن میں تھا جو تکذیب پر نایم تھے۔ اس کے بعد اللہ نے ہمارے قلب پھیر دئے، گروہیں بھجاویں اور ہدایت بخشی۔ میں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کی، اُس وقت ارشاد ہوا:

انت سیدت من سیدوف اللہ علی المشرکین۔

اے خالد! تو خدا کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔

جو مشرکین کے مقابلے کے لیے نیام سے نکلے ہے۔

نتیجہ یہ ہوا کہ اب میں سب مسلمانوں سے زیادہ مشرکوں کا دشمن ہوں۔

جرجہ: تم نے سچ کہا، اب یہ بتاؤ کہ دعوتِ اسلام کیا ہے؟

حضرت خالد: اس امر کا اقرار کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں اور محمد اُس کے بندے اور رسول ہیں۔ اور اس

پیام کی تصدیق جو وہ خدا کی طرف سے لاتے۔

جرجہ: اگر اس کو کوئی نہ مانے؟

حضرت خالد: جزیہ دے۔

جرجہ: یہ بھی قبول نہ کرے؟

حضرت خالد: ہم اولی اعلان جنگ کریں گے پھر لڑیں گے۔
جرجہ: جو تم میں شامل ہو اس کا مرتبہ؟

حضرت خالد: اللہ کا فرمان ہے کہ سب مسلمان درجہ میں برابر ہیں، اعلیٰ ہوں یا ادنیٰ، اول ہوں یا آخر۔
جرجہ: جو آج ایمان لائے وہ بھی رتبہ میں مساوی ہوگا؟
حضرت خالد: برابر ہوگا بلکہ افضل۔
جرجہ: یہ کس طرح؟

حضرت خالد: ہم نے جب اسلام قبول کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے۔ نزول وحی کا سلسلہ جاری تھا۔ آپ احکام آسمانی کی خبر دیتے تھے ہم مجرات و تصرفات کا مشاہدہ کرتے تھے اس صورت میں ہمارا مسلمان ہونا لازم تھا۔ آج تم ان باتوں کو نہیں دیکھتے پھر بھی ایمان لاتے ہو تو تم ہم سے افضل ہو۔

جرجہ: تم قسم سے کہتے ہو کہ تم نے مجھ سے پورا سچ کہا، دھوکا نہیں دیا، تالیفِ قلب نہیں کی؟
حضرت خالد: واللہ زمین نے جھوٹ کہا نہ مجھ کو تم سے یا کسی سے نفرت ہے۔ جو تم نے پوچھا اُس کا سچا جواب میں نے دے دیا۔ اللہ میرا مددگار ہے۔

جرجہ: بے شک تم نے سچ کہا۔

یہ کہہ کر اپنی ڈھال پس پشت ڈال دی اور کہا:

”مجھ کو اسلام کی تلقین کرو۔“

حضرت خالد اُس کو اپنے خیمے میں لے گئے، اول غسل دیا پھر تلقین اسلام کے بعد جرجہ کو مقتدی بنا کر دو رکعت نماز ادا کی۔ جرجہ کی یہ حالت دیکھ کر رومیوں نے عام ہلہ کر دیا۔ پہلے حملہ میں مسلمانوں کے قدم ڈگمگائے۔ حضرت عکرمہ اور حضرت حارث بن ہشام ثابت قدم رہے۔ جس وقت حضرت خالد جرجہ کو لے کر خیمے سے نکلے تو رومی مسلمانوں کی صفوں میں گھسے ہوئے تھے۔ حضرت خالد نے لٹکارا تو مسلمانوں نے ولبری سے حملہ کر کے دشمن کو پیچھے ہٹا دیا۔ اب سیف اللہ نے ہلہ کیا اور شمشیر آزمائی شروع ہوئی۔ چاشت سے دن ڈھلنے تک میدان جنگ یکساں گرم رہا۔ انتہا یہ کہ عصر کی نماز اشارہ سے ادا کی گئی۔ یہ عالم قابل دید تھا کہ وہ جرجہ جو صبح کو مسلمانوں کے دشمن تھے اب حضرت خالد کے پہلو بہ پہلو نشتر ایمان میں سرشار رومیوں پر وار کر رہے تھے اور یہ قسمت کہ عین معرکہ میں سعادت شہادت سے کامیاب ہوئے اور صرف وہ نماز ادا کر کے جو آغاز اسلام کا نیاز تھی سرخرو اپنے رب کے حضور میں پہنچے۔ رضی اللہ عنہ۔

شام کے قریب رومیوں کو لغزش ہوئی۔ یہ دیکھ کر حضرت خالد نے قلب کے دستے لے کر خود حملہ کیا اور پہلے ہلہ میں دشمن کے پیادوں اور رسالوں کے درمیان گھس کر حد فاصل بن گئے۔ اول رسالوں کو شکست ہوئی اور میدان چھوڑ کر بھاگے۔ مسلمان اس شکست سے خوش ہوئے لیکن اپنی جگہ پر قائم رہے۔ تعاقب نہیں کیا۔ سواروں کے بعد حضرت خالد نے پیادوں پر دھاوا کیا۔ اُن کی جمعیت بھی متفرق ہوئی اور خندق میں جا گھسی۔ مسلمان متعاقب پہنچے۔ پشت پر پہاڑ تھا۔ اس لیے رومی گھر گئے۔

اور ہزاروں تلوار کے گھاٹ اتر گئے۔ حضرت خالد نے بڑھ کر روم کے سپہ سالار تذارق کے نیچے پر قبضہ کر لیا۔ نمازِ مغرب بعد فتح تنگ وقت پر ادا کی گئی۔ رومی شکست پانچکے تاہم متفرق لڑائی کا سلسلہ صبح تک جاری رہا۔ حضرت خالد کے گرد مسلمانوں کے رسالے تھے اور تذارق کے خیمہ گاہ سے وہ تمام شب فوج کو لڑاتے رہے شب کے وقت حضرت عکرمہ نے کہا کہ :

میں بہت سے عسکروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرتا رہا آج کیا میں رومیوں سے بھاگ جاؤں گا! کون مجھ سے موت پر بہت کرے۔

یہ سن کر حضرت ہریر ابن ازدر نے مع چار سو مسلمانوں کے ان کے ہاتھ پر موت کی معیت کی اور حضرت خالد کے نیچے کے سناجم کر لڑنا شروع کیا یہاں تک کہ باستثناء معدودے چند سب کے سب شہید ہو گئے۔ صبح کو لوگ بحالت نزع حضرت عکرمہ اور ان کے بیٹے عمرو بن عکرمہ کو اٹھا کر حضرت خالد کے پاس لائے۔ انہوں نے حضرت عکرمہ کا سر اپنی ساق اور عمرو بن عکرمہ کا سر اپنی ران پر رکھا۔ چہرہ سے خاک صاف کرتے منہ میں پانی ٹپکاتے اور کہتے جانتے اس پر بھی ابن شیمہ کا خیال ہے کہ ہم کو شہادت کی تمنا نہیں۔ اسی حالت میں خدا کے دونوں برگزیدہ راہگراٹے عالم بالا ہوئے۔ رضی اللہ عنہما

یہ واقعہ سننے کے قابل ہے کہ اس لڑائی میں مسلمان یہاں بھی شریک تھیں اور اپنے دستے جداگانہ قائم کر کے سرگرم قتال ہوئیں۔ جویر بن بنت ابی سفیان کے دستے نے سب سے زیادہ کار نمایاں کیا۔ تین ہزار مسلمان شہید ہوئے۔ صبح ہوتے ہوتے میدان رومیوں سے صاف ہو گیا۔ آفتاب طلوع ہوا تو اُس نے اسلامی پرچم دریا کے یہ رموک پر لہراتا دیکھا۔ یہ فتح بہت مستم باشان تھی اس کی وجہ سے مسلمانوں کا سکہ رومیوں کے ول پر بیٹھ گیا اور فتوحات کا دروازہ کھل گیا۔ اس معرکے کا یہ واقعہ یاد رکھنے کے لائق ہے کہ رومیوں نے آغاز کار میں ایک عرب جاسوس مسلمانوں کے لشکر میں بھیجا۔ ایک دن ایک رات وہ حالت جانچتا رہا۔ واپس گیا تو کہا :

باللیل رهبانٌ و بالیوم فوسانٌ لو سرق
ابن ملکم قطعوا ایده و لوزنی مرجم
لاقامة الحق فیہم۔
وہ لوگ رات میں درویش ہیں۔ دن میں شہسوار تی پرتی
کا یہ عالم ہے کہ اگر ان کے بادشاہ کا بیٹا چوری کرے
تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ زنا کرے تو سنگسار
کر دیا جائے۔

اب ہم کو یہ بتا دینا چاہیے کہ جو قاصداثناء جنگ میں مدینہ سے آیا تھا وہ حضرت ابو بکر کی رحلت کی خبر لے کر پہنچا تھا۔ جو مراسلہ اُس نے دیا تھا وہ حضرت عمرؓ کی طرف سے تھا۔ اُس میں حضرت خالد کی معزولی اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کی سپاہیوں کا حکم درج تھا۔

مرض الموت - وفات

ساتویں جمادی الآخر ۳۱ھ کو ہوا سرد تھی۔ حضرت ابو بکرؓ نے غسل کیا۔ سردی کے اثر سے بخار ہو گیا۔ یہی بخار انجام کار مرض وفات ثابت ہوا۔ پندرہ روز علیل رہے۔ علالت روز بروز بڑھتی گئی۔ جب مسجد تک آنے کی قوت نہ رہی تو حضرت عمرؓ کو امامت پر مقرر کیا۔ شدتِ مرض کی حالت میں بعض آدمیوں

نے کہا کہ طبیب طلب کر لیا جائے۔ جواب دیا کہ طبیب دیکھ چکا۔ پوچھا، کیا کہا؟
فرمایا: اس کا قول ہے:

میں جو ارادہ کر لیتا ہوں کر ڈالتا ہوں۔

إِنِّي فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ۔

مدعا سمجھ کر لوگ چُپ ہو رہے۔ آیامِ علالت اُس گھر میں بسر کیے جو مسجد نبوی کے قریب حضرت سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ تھا
حضرت عثمان پڑوس میں تھے اس لیے اکثر حاضرِ باش رہے۔ سختی مرض زیادہ بڑھی تو حضرت ابو بکر کو اپنے جانشین کی فکر ہوئی۔ اور چاہا
کہ مسلمانوں کو اختلاف سے بچانے کے لیے اپنا جانشین نامزد کر دیں، اول خود سوچا پھر اکابر صحابہ سے مشورہ کیا۔ اور بعد مشورت
حضرت عمرؓ کی نسبت رائے قائم کی۔ بعض صحابہ نے جن کو حضرت عمرؓ کی سختی کا اندیشہ تھا اپنا یہ خیال مشورہ کے وقت ظاہر کیا تو
جواب دیا کہ عمرؓ کی سختی اس وجہ سے تھی کہ وہ میری زمی سے واقف تھے۔ میرا تجربہ ہے کہ جب میں غصہ میں ہوتا تو وہ غصہ فرو کرنے کی
کوشش کرتے۔ زمی دیکھتے تو سختی کا مشورہ دیتے۔ بعد مشورہ جب رائے پختہ ہو گئی تو ایک روز حضرت ابو بکرؓ بالانخانے پر
تشریف لے گئے۔ شدتِ ضعف کی وجہ سے کھڑے ہونے کی طاقت نہ تھی۔ اُن کی بی بی حضرت اسماء بنت عمیس دونوں ہاتھوں
سے سنبھالے ہوئے تھیں نیچے آدمی جمع تھے۔ حضرت ابو بکرؓ نے ان کو مخاطب کر کے کہا،

آیاتم اُس شخص کو پسند کر گئے جس کو میں ولیِ عمر مقرر
کردوں اس کو خوب سمجھ لو اور میں باقسیم کرتا ہوں کہ میں
نے غور اور فکر کا کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کیا اور
میں نے اپنے کسی قرابت دار کو تجویز نہیں کیا۔ میں عمر
بن الخطاب کو اپنا جانشین مقرر کرتا ہوں۔ تم میرا کتنا
سنو اور مانو۔

اترضون ممن استخلف عليكم فاني
والله ما آتوت من جهد الراعي ولا
وليت ذاقراية واني قد استخلفت عمر
بن الخطاب فاسمعوا واطيعوا۔

سب نے کہا،

سمعنا واطعنا۔ ہم نے سنا اور مانا۔

اس کے بعد نیچے اُتر آئے اور حضرت عثمان کو طلب کر کے کہا: عہد نامہ لکھو۔ چنانچہ حسب ذیل عہد نامہ لکھا گیا:

بسم اللہ الرحمن الرحيم

یہ عہد نامہ ابو بکر بن ابی قحافة کی آفرزندگی کا ہے جبکہ وہ
دنیا سے سفر کر رہا ہے اور عالمِ آخرت کے داخلگی پہلی
ساعت ہے جہاں کافر مومن بد عقیدہ، عقیدت منداور
جھوٹا صداقت شعار ہو جاتا ہے میں نے مسلمان
الخطاب کو اپنا ولی عہد کیا لہذا ان کا حکم سنو اور مانو

بسم اللہ الرحمن الرحيم

ہذا ما عہد ابابکر بن ابی قحافة فی آخر
عہدہ بال دنیا خاسر جاً منہا و عند اول عہدہ
بالآخرة داخل فیہا حیث یومن الکافر و
یوقن الفاجر ویصدق الکاذب
انی استخلفت علیکم بعدی عمر بن الخطاب

خوب سمجھ لو کہ اس بارہ میں خدا اس کے رسول، اس کے
دین کی خود اپنی اور تمہاری خیر خواہی کا حق ادا کرنے کی
میں نے پوری کوشش کی ہے۔ اگر وہ عدل کریں گے
تو ان کی نسبت میرا یہی خیال اور علم ہے۔ اگر وہ بدل گئے
تو ہر شخص اپنے عمل کا پھل پائے گا۔ نیت میری بخر ہے
غیب کا علم نہیں جو لوگ ظلم کریں گے وہ جلد دیکھ لیں گے
کہ وہ کس پہلو پر ٹپٹا کھائیں گے اور تم پر سلام اور امان کی
رحمت اور برکتیں۔

فاسمعوا و اطيعوا و اتى لم ال الله ورسوله
و ديتنه و نفسى و اياكم الا خيرا فان
عدل فذلک ظنى بسا و علمى فيہ و ان
بدل فلکل امر ما اکتسب و الخیر اسر دت
ولا اعلم الغیب و سيعلم الذین
ظلموا اى منقلب يتقلبون و السلام
عليکم و رحمة الله و بركاته۔

اس عہد نامہ کی تحریر و تشہیر کے بعد ایک شخص نے آکر حضرت ابو بکر سے کہا کہ تم نے عہد کو ولیعہد مقرر کیا ہے حالانکہ تم
دیکھتے ہو کہ وہ لوگوں سے تمہارے سامنے کیسا برتاؤ کرتے تھے۔ اُس وقت کیا ہو گا جب وہ تمہارا جائیں گے۔ تم اپنے رب کے
پاس جا رہے ہو۔ تم سے رعیت کی بابت سوال کرے گا۔ حضرت صدیق نے اس وقت لیٹے ہوئے تھے۔ یہ کلام سن کر کہا، مجھ کو بخشادو۔
بیٹھ گئے تو کہا،

کیا مجھ کو خدا سے ڈراتے ہو۔ میں جس وقت اللہ کے سامنے
جاؤں گا تو کہوں گا کہ میں تیری امت سے بہتر بندہ کو
اپنا جانشین مقرر کیا ہوں۔

اما الله تخوفنى اذا القيت قلت استخلفت
على اهلك خيرا اهلك۔

اس کے بعد حضرت عمرؓ کو تکلیف میں طلب کیا اور جو سمجھانا تھا وہ سمجھایا۔ پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کی:

اے اللہ! میں نے یہ انتخاب صرف مسلمانوں کی بہتری
کے ارادے سے کیا ہے اور اس اندیشے سے کہ ان
میں فساد نہ ہو۔ میں نے وہ عمل کیا ہے جس کو تو بہتر
جانتا ہے۔ میں نے خوب غور و فکر کے بعد رائے
تفہیم کی ہے بہترین اور قوی ترین شخص کو اپنا ولی عہد
کیا ہے جو سب سے زیادہ مسلمانوں کی راست روی کا
خواہشمند ہے۔ میرے لیے تو کوچ کا حکم آچکا۔ اب
میں ان کو تیرے سپرد کرتا ہوں وہ تیرے بندے ہیں
اور ان کی باگ تیرے ہاتھ میں ہے اے اللہ ان کے
حاکموں کو صلاحیت دے اور ولی عہد کو خلفا راشدین کے
زمرے سے کر اور اس کی رعیت کو صلاحیت بخش۔

اللهم انى لو اسر د بذالك الاصلاحهم
و خفت عليهم الفتنه فعملت فيهم
بما انت اعلم بسا و اجتهدت لهم
سرايا وليت عليهم خيرهم و اقويهم
و احرصهم على ما ارشدهم و قد حضرنى
من امرك ما حضر فاخلفنى فيهم فهم
عبادك و نواصيهم بيدك
اصلاح اليهم و لا تهم
واجعله من خلفاء الراشدين
واصلح له ساعيته۔

یہ اوپر بیان ہو چکا کہ روانگی شام کے وقت حضرت خالد عراق کی امارت ثنی بن حارثہ کے سپرد کر گئے تھے۔ اُن کی روانگی کے بعد اُدھر کسریٰ نے تازہ دم فرجیں بھیجیں ادھر حضرت ابو بکرؓ کی علالت کے سبب مدینہ سے مراسلت کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ حضرت ثنی نے متردّد ہو کر بشیر کو اپنا نائب کیا اور خود مدینہ آ پہنچے۔ جس دن وہ پہنچے حضرت ابو بکرؓ کی حیات کا آخری دن تھا تاہم حالات مفصل سے اور نظرہ کا اندازہ کر کے حضرت عمرؓ کو بلا یا اور کہا کہ جو میں کہتا ہوں اس کو سنو اور اس پر عمل کرو، مجھ کو توقع سے کہ آج میری زندگی ختم ہو جائے گی۔ دن میں میرا دم نکلے تو شام سے پہلے اور رات میں نکلے تو صبح ہوتے ہوتے مسلمانوں کو توفیق دے کر ثنی کی مدد پر آمادہ کرنا۔ کسی مصیبت کی وجہ سے تم کو دین کی خدمت اور حکم ربانی کی تعمیل سے نہ رکنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت سے بڑھ کر کون سی مصیبت ہو سکتی ہے۔ تم نے دیکھا ہے کہ اس روز میں نے کیا کیا تھا۔ قسم ہے رب کی اگر میں اُس روز حکم الہی کی بجا آوری میں کوتاہی کرتا تو اللہ ہم کو تباہ کر کے سزا دیتا اور مدینہ میں آگ بھڑک اُٹھتی۔ اگر خدا تعالیٰ شام میں مسلمانوں کو فتح دے تو خالد کے لشکر کو عراق بھیج دینا اس لیے کہ وہ کار آزمودہ اور وہاں کے حالات سے واقف ہے۔ ایک روز دورانِ مرض میں دریافت کیا کہ مجھ کو بیت المال سے کُل وظیفہ اب تک کس قدر ملا ہے حساب کیا گیا تو چھ ہزار درہم ہوئے (پندرہ سو روپیہ تخمیناً) ہدایت کی کہ میری فلاں زمین فروخت کر کے بیت المال کا روپیہ واپس دے دیا جائے۔ چنانچہ وہ زمین بیچ کر روپیہ واپس دے دیا گیا۔ یہ بھی تحقیقات کی کہ بعیت کے بعد میرے مال میں کیا اضافہ ہوا۔ معلوم ہوا کہ ایک حبشی غلام ہے جو بچوں کو کھلاتا ہے اور اسی کے ساتھ مسلمانوں کی تلواروں پر صیقل کرتا ہے۔ ایک اونٹنی ہے جس پر پانی آتا ہے اور ایک سوا روپیہ کی چادر۔ وصیت کی کہ وفات کے بعد یہ سب چیزیں خلیفہ وقت کے پاس پہنچا دی جائیں۔ رحلت کے بعد جب یہ چیزیں حضرت فاروقؓ کے سامنے آئیں تو روئے اور کہا:

اے ابو بکرؓ! تم اپنے جانشینوں کے واسطے کام بہت دشوار کر گئے۔

قریب وفات حضرت عائشہؓ سے پوچھا:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے پارچہ کا کفن دیا گیا تھا؟

کہا: تین پارچہ کا۔

وصیت کی کہ میرے کفن میں بھی تین کپڑے ہوں، دو یہ چادریں جو میرے بدن پر ہیں وصولی جائیں، ایک کپڑا دنیا لے لیا جائے۔

اُمّ المؤمنینؓ نے کہا کہ اباجان! ہم تنگ دست نہیں کہ نیا کپڑا نہ خرید سکیں۔

جواب میں فرمایا کہ جانِ پدر! نئے کپڑے بمقابلہ مردوں کے زندوں کے لیے زیادہ موزوں ہیں۔ کفن تو پیپ لہو کے واسطے ہے۔

انتقال کے روز دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس روز رحلت کی تھی؟

لوگوں نے کہا: دوشنبہ کو۔

من کر کہا مجھ کو اُمید ہے میری موت بھی آج ہی ہو۔
 وحیت کی کہ میری قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس بنائی جائے۔ عین سکرات کے وقت جبکہ دم سینہ
 میں تھا حضرت عائشہؓ نے حسرت سے یہ شعر پڑھا: ۵

و ابيض تستسقى الغمام بوجه
 سابع الیثمی عصمةً للاسراهل

(وہ نورانی صورت جس کے چہرہ کی تازگی سے بادل سیراب ہو، یتیموں پر شفیع، بیواؤں کی پناہ ہے)

آنکھیں کھول دیں اور کہا:

یہ شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔

آخر کلام یہ تھا:

سب توفی مسلماً والحقنی بالصالحین۔ اے رب! تو مجھ کو مسلمان اٹھا اور صالحوں سے ملا۔

۲۲۔ جمادی الآخر ۳۱ھ دو شنبہ کا دن گزرنے پر عشاء و مغرب کے درمیان وفات پائی۔ نماز جنازہ کی امامت
 حضرت عمرؓ نے کی اور اسی شب کو حضرت عائشہؓ کے حجرہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے قریب اس طرح دفن
 کئے گئے کہ ان کا سر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ کے برابر رہا۔ رضی اللہ عنہ۔ عمر ۶۲ سال کی تھی۔ ایام خلافت دو برس
 تین مہینے گیارہ دن۔

ذاتی حالات
 قبول اسلام کے وقت مالی سرمایہ چالیس ہزار درہم تھا۔ تجارت ذریعہ معاش تھی۔ اس سرمایہ کو
 خدمت اسلام میں صرف کرتے رہے۔ جب ہجرت کر کے مدینہ کو پہلے تو پانچ ہزار درہم باقی تھے، سب
 ساتھ لے آئے اور مدینہ میں تجارت اور مالی خدمت اسلام کا شغل جاری رہا۔ وفات کے وقت نقد ایک ہجرت تھا۔ خلافت کے
 بعد بھی شغل تجارت قائم رہا۔ روزانہ چادریں اپنے کندھے پر لاد کر بازار کو لے جاتے اور خرید و فروخت کرتے۔ چھ مہینے تک یہی
 عمل رہا۔ جب مشاغل خلافت بڑھے اور فرصت مفقود ہوئی تو صحابہ کو جمع کیا اور کہا کہ خلافت کے کاروبار اب تجارت کی
 ہمت نہیں دیتے اور میں اہل و عیال کی پرورش کا سامان مہیا نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر صحابہ کرام نے ان کے مصارف و خزانہ سے
 مقرر کر دئے۔ بعد غور معیار مصارف مدینہ کے ایک ہماجر کا خرچ رکھا گیا۔ اس میں اختلاف ہے کہ مقدار و وظیفہ کی کیا تھی۔ بعض
 نے کہا ہے کہ آدھی بکری کا گوشت روزانہ، معمولی لباس۔ شرط یہ تھی کہ پرانا لباس بیت المال میں داخل کر دیا جائے بعض
 نے نقد و وظیفہ کا تقرر رکھا ہے۔ نقد کی مقدار باختلاف روایت ڈھائی ہزار درہم سالانہ سے چھ ہزار درہم تک بتائی گئی ہے۔
 میں کم و بیش ڈھائی ہزار کو ترجیح دیتا ہوں۔ وجہ یہ کہ وفات کے وقت جو حساب و وظیفہ کا کیا گیا اُس کے بموجب کچھ اوپر سوا دو
 سال کا وظیفہ چھ ہزار درہم ہوا۔

خلافت سے پہلے صحیح میں رہتے تھے۔ وہیں ان کی بی بی حضرت حبیبہؓ خارجہ انصاریہ کی سکونت تھی۔ ایک کمل کا حجرہ

(چھوٹا نیمبر یا راوٹی) مکان کی بساط صرت اس قدر تھی۔ چھ مہینے تک زمانہ خلافت میں بھی اُسی میں قیام رہا۔ جس روز وہاں جانے کی باری ہوتی جاتے۔ اکثر پیدل کبھی اپنے ذاتی گھوڑے پر، عشا کے بعد جاتے صبح کو واپس آ جاتے۔ خلافت سے پہلے علقہ کی لڑکیاں اُن کے پاس بکریاں لاتیں اور وہ دُودھ دودھ دیتے۔ جب خلیفہ ہو کر علقے میں گئے تو لڑکیوں نے دیکھ کر کہا اب یہ دُودھ نہیں دو میں گئے۔ سُن کر کہا: ضرور دو ہوں گا۔ مجھ کو خدا کی ذات سے اُمید ہے کہ اس منصب سے میری کسی عادت میں فرق نہیں آئے گا۔ چنانچہ جب محلہ میں آتے تو دریافت کرتے: دُودھ دودھ دوں یا بکریاں چرا لاؤں۔ جیسا لڑکیاں کہہ دیتیں اس کے مطابق تعمیل کرتے۔ خود اُن کی بکریاں بھی تھیں۔ کبھی کبھی اُن کو بھی لیجا کر چراتے۔ شفقت کا یہ عالم تھا کہ جب محلہ میں نکلتے تو بچے بابا بابا کہہ کر دوڑتے اور آکر لپٹ جاتے۔ فجر کے دن صبح کو سُن میں ٹھہر کر مراد راڑھی میں سُرُخ خضاب لگاتے، غسل کرتے، کپڑے بدل کر دینہ آتے اور نماز جمعہ پڑھاتے۔ چھ مہینے کے بعد سُن کی سکونت ترک کر کے مدینہ کے مکان میں متصل مسجد نبویؐ سکونت اختیار کی۔ اُن بزرگوں کی روزانہ زندگی کا اندازہ اس حدیث سے ہوتا ہے:

ایک روز حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے دریافت فرمایا:

آج تم میں سے روزہ کس نے رکھا؟

حضرت ابو بکرؓ: میں نے۔

جنازہ کے ساتھ کون گیا؟

حضرت ابو بکرؓ: میں۔

محتاج کو کھانا کس نے کھلایا؟

حضرت ابو بکرؓ: میں نے۔

بیمار کی عیادت کس نے کی؟

حضرت ابو بکرؓ: میں نے۔

سُن کر ارشاد فرمایا: یہ اوصاف جس میں جمع ہوں گے وہ جنتی ہے۔

مدینہ کے کنارہ پر ایک بڑھیا اندھی محتاج رہتی تھی۔ حضرت عمرؓ ہمیشہ اُس کے یہاں اس ارادہ سے جاتے کہ کچھ خدمت کریں۔ مگر جب پہنچتے تو معلوم ہوتا کہ کوئی آدمی اُن سے پہلے آکر خدمت کر گیا۔ ایک روز دروازے میں چھپ کر کھڑے ہو گئے۔ وقت مقررہ پر وہ شخص آیا۔ دیکھا تو حضرت ابو بکرؓ تھے۔ یہ خلافت کا زمانہ تھا۔ مقررہ وظیفہ کے خرچ میں کس قدر احتیاط تھی اس کا اندازہ اس واقعہ سے کیجئے:

ایک روز ان کی بی بی نے شیرینی کی فرمائش کی۔ جواب دیا: میرے پاس کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اجازت ہو تو میں خرچ روزمرہ میں سے کچھ دام بچا کر جمع کر لوں۔ فرمایا: جمع کر لو۔ کچھ روز میں چند پیسے جمع ہو گئے تو حضرت ابو بکرؓ کو دیئے کہ شیرینی لا دو۔ پیسے لے کر کہا: معلوم ہوا کہ یہ خرچ ضروری سے زیادہ ہیں، لہذا بیت المال کا جتنی ہیں۔ چنانچہ وہ پیسے خزانہ میں

جج کر دیے اور اسی قدر اپنا وظیفہ کم کر دیا۔ منبر پر کوئی تعریف کرتا تو کہتے :
اے اللہ! تو میرا حال مجھ سے بہتر جانتا ہے۔ اور تعریف کرنے والوں سے میں اپنا سال بہتر جانتا ہوں۔ جو ان کا گمان
میری نسبت ہے اس سے اچھا مجھ کو کر دے اور میرے وہ گناہ بخش دے جن کو یہ نہیں جانتے۔ اور جو یہ کہتے ہیں اس کا مواخذہ
مجھ سے مت کیجیو۔

اپنا سب کام خود اپنے ہاتھ سے کرتے تھے۔ دوسروں سے کام لینے سے سخت استرازا تھا۔ انتہا یہ کہ اونٹ کی نکیل
ہاتھ سے گر پڑتی تو خود اتر کر نکیل اٹھاتے۔ ایک بار لوگوں نے کہا کہ آپ ہم سے کیوں نہیں کہتے؟ جواب دیا کہ :
ان حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم امرنی ان
میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھ کو حکم ہے کہ انسان
لا اسئل الناس شیئاً۔
سے میں کچھ نہ مانگوں۔

حلیہ شریف

مرجل ابیض نحیف خفیف احنی لا
گورے پتے ڈبے پتلے آدمی تھے، کمر جھکی ہوئی تھی
سستمک اذا سراه یسترخی عن حقوتیہ
تہد کمر پر نہیں رک سکتا تھا نیچے کو کھسک جاتا تھا
معروق الوجه غائر العینین ساقی
چہرہ سُستا ہوا، آنکھیں میٹھی ہوئیں، پیشانی بلند،
الجبہ عاری الاشاجع حسن القامۃ۔
انگلیوں کے چوڑے گوشت سے خالی، قدموزوں۔

امام زہری کا قول ہے کہ بال گھونگر والے تھے، آواز دردناک تھی۔ بات بہت کم کرتے تھے۔ جو کہتے سنجیدہ
کہتے۔ انداز کلام ذوق و محویت کی شان لیے ہوئے تھا۔ قلب نہایت رقیق و نرم تھا۔ اسی لیے آواہ لقب تھا۔ سخی،
باوقار، حلیم و شجاع تھے۔ راتے نہایت سدید و صائب تھی۔ اس کا جوہرہ نور ایمانی تھا جس کا نام اصطلاح شرع
میں فراسٹ مومن ہے۔

شاہ ولی اللہ صاحب از الہ الخفا میں لکھتے ہیں :

(خلاصہ) حضرت ابو بکرؓ علم کتاب و سنت میں مثل دیگر علمائے صحابہؓ تھے۔ جس صفت میں سب سے
ممتاز تھے وہ یہ تھی کہ جب کوئی مشکل مسئلہ یا مشورہ پیش آتا وہ اپنی فراست کو اس پر غور کرنے
میں صرف کرتے۔ خداوند تعالیٰ غیب سے ایک شعاع ان کے دل پر ڈالتا جس سے حقیقت حال روشن
ہو جاتی۔ اس شعاع کا ظہور بطیفہ قلبیہ سے ہوتا۔ لہذا حقیقت حال بصورت عریضت ظاہر ہوتی، نہ
برنگ تخیل۔

نیا و حکومت قرآن و حدیث تھی۔ جب کوئی معاملہ پیش آتا اول قرآن کی طرف رجوع کرتے۔ اگر
کلام مجید میں نہ ملتا حدیث کی طرف توجہ کرتے۔ اگر خود حدیث نہ معلوم ہوتی مجمع میں اگر دریافت کرتے
اصول حکومت

کہ فلاں معاملہ میں کسی کو حدیث یاد ہے۔ اکثر ایسا ہوتا کہ بہت سے آدمیوں کو حدیث معلوم ہوتی اس پر شک کرتے کہ میری مدد کے واسطے اس قدر سنت رسول کے جاننے والے موجود ہیں۔ جب حدیث بھی نہ ملتی تو صحابہؓ میں جو اہل الرائے اور منتخب بزرگ تھے اُن کو جمع کر کے مشورہ کرتے جس رائے پر اجماع ہو جاتا اُسی پر کاربند ہوتے۔ اسلام نے جو مساوات کی دُوح چھونکی تھی اُس کو آفر عمدتک نہایت اہتمام سے قائم رکھنے کی کوشش کی۔ بیت المال کی آمدنی مساوی طور پر تقسیم کی جاتی تھی، اُس میں جوان، بوڑھے، مرد یا عورت کا کچھ امتیاز نہ تھا۔ اُن کا قول تھا:

لا یحقرن احدکم احداً من المسلمین فان صغیر المسلمین عند اللہ اکبر۔
تم میں سے کوئی شخص کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھے اس لیے
کچھوٹا سا مسلمان (بھی) اللہ کے نزدیک بڑا ہے۔

ایک مرتبہ جمع میں بیٹھے تھے ایک شخص نے اکر کہا:
"السلام علیکم یا علیفہ رسول اللہ!"

سُن کر کہا:

تمام جمع میں خصوصیت کے ساتھ مجھ کو سلام کیوں کیا؟

خلافت کے بند جب اول مرتبہ ادا ائے عہدہ کے واسطے گئے تو لوگ ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگے سب کو علم دہ کر دیا اور کہا
اپنی اپنی راہ چلو۔ شانِ تہجد سے ہمیشہ احتراز رکھا۔

ایک مرتبہ ایک فاتح امیر نے نام مرفح کے ساتھ وٹمن کا سر بھیجا تو بہت ناخوش ہوئے۔ لانے والے نے عذر کیا کہ ہمارے دشمنوں
کا یہی طرز عمل ہے۔

فرمایا کہ ہم روم و فارس کے مقلد نہیں۔

اس کے بعد عام ہدایت کی کہ آئینہ صرف فتح کی تہجد بھیجی جائے دشمن کا سر نہ بھیجا جائے۔ عمالی کی بابت یہ اصول تھا کہ جو عامل حضرت
سرد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ تھے وہ بدستور قائم و برقرار رہے۔ سادگی اسلام کو ہمیشہ اپنا شعار رکھا۔ اُس سادگی و
وقار پر بزار تکلف اور شان و شوکت نثار تھے۔ اہل امداد کے مقبلے سے جب اسلام کے لشکر کوٹے تو اُن کے ہمراہ ذوالکلاع
حمیری بھی مین سے آئے یہ اس شاہی خاندان حمیر کی یادگار تھے جو مدتوں یمن پر جاہ و جلال کے ساتھ فرمانروا رہ چکا تھا۔
شاہی خاندان کے دور آخر کے تکلفات و ناز و نعمت کا پورا جلوہ ذوالکلاع میں نظر آتا تھا۔ سر پر جو اہرنگ تاج تھا اُن
میں زریں پوشاک، طلائی مٹی مگر میں، ہمراہی بھی زرق برق لباس میں تھے۔ مدینہ آکر خلیفہ کو دیکھا تو گئے اور پادریں ایک
باندھے ایک اوڑھے، اسلامی وقار و تمکین کا رفقہ رفتہ یہ اثر ہوا کہ ذوالکلاع نے لباس شاہی چھوڑ کر دلق درویشی اختیار
کر لی۔

ایک روز مدینہ کے بازار میں نکلے تو کمر سے چڑے کی معمولی مٹی بندھی تھی، ایک ہمراہی نے دیکھ کر حسرت سے کہا کہ
یہ کیا شکل بنائی؟ جواب دیا کہ اسلامی اثر سے لایعنی تکلفات بے لطف ہو گئے۔

عمال وکاتب حضرت ابو عبیدہؓ بن الجراح خزانہ کے مہتمم تھے اور زبیرؓ کی آمدنی کا حساب اُن کے سپرد تھا۔ بیعت کے بعد انہوں نے کہا کہ کمال کا کام خلیفہ کی طرف سے میں انجام دوں گا۔ خزانہ جب تک حضرت ابو بکرؓ شیخ میں رہے وہاں رہا، قفل پڑا رہتا تھا، پہرہ نہ تھا، لوگوں نے کہا کہ پہرہ رکھئے۔ تو جواب دیا: قفل کافی ہے۔ جب مدینہ کی سکونت اختیار کی تو خزانہ مدینہ چلا آیا۔

قاضی حضرت عمرؓ تھے۔ اُس عہد کی صفائی معاملات کا یہ عالم تھا کہ ایک سال تک ایک مدعی بھی حضرت عمرؓ کے سامنے نہ آیا۔ کاتب حضرت زبیرؓ بن ثابت، حضرت علیؓ رضی اللہ عنہما، حضرت عثمانؓ تھے۔ معمولی خط و کتابت کا کام جو حاضر ہوتا اُس سے لے لیا جاتا۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اُس زمانے میں ان خدمات کا معاوضہ لینا سخت بُرا سمجھا جاتا تھا۔ جو کام کرتے محض حبسۃ اللہ۔

عمال

مقام حکومت	نام عامل	مقام حکومت	نام عامل
مکہ (حجاز)	عتاب بن اُسید	طائف (حجاز)	عثمان بن ابی العاص
صنعا (یمن)	مہاجر	حضرت موت (یمن)	زیاد بن لیید انصاری
حوران	یعلیٰ بن فہبہ	زبید و زمع	حضرت ابو موسیٰ اشعری
بند	حضرت معاذ بن جبل	بکریں	علاء حضرتی
نجران	جریر بن عبد اللہ	دومتہ الجندل (عراق)	عیاض بن الغنم
عراق	ثنیٰ بن حارثہ	ثور (بلاد مزینہ)	جرش

علمی کمالات و علمی خدمات قرآن: قرآن شریف بطور وحی تیس برس تک تھوڑا تھوڑا حضرت سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا۔ بہت سے صحابہ کرامؓ ایسے تھے جن کو کلام مجید پورا حفظ تھا۔ نہایت کثرت سے ایسے جن کو مختلف حصے یاد تھے جب وحی نازل ہوتی تھی تو حضرت سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تباہ وحی میں سے کسی کو طلب فرماتے اور لکھوا دیتے۔ حضرت زبیرؓ بن ثابت کو یہ سعادت اکثر حاصل ہوتی۔ کاغذ نایاب تھا اس لیے علاوہ کاغذ کے وحی چڑے کے ٹکڑوں، کھجور کی چھال، بکری کے شانہ کی ہڈی، سپید پتھر کے ٹکڑوں پر بھی لکھی جاتی اور یہ لکھے ہوئے اجزا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس محفوظ رہتے۔

عدو شود سبب خیسر گر خدا خواہد

یہ امر کے پُرشر معرکہ سے یہ نتیجہ خیر نکلا کہ کلام مجید ایک جگہ تخریب ہو کر شکل کتاب محفوظ ہو گیا۔ اوپر سن چکے ہو کہ معرکہ مذکورہ

میں کس کثرت سے مہاجرین و انصار شہید ہونے ان میں کثرت سے ایسے تھے جو کل یا جز قرآن کے حافظ (قرآن) تھے۔ حضرت عمرؓ نے اس واقعہ سے متاثر ہو کر حضرت ابوبکرؓ سے کہا کہ مسلمانوں کو ابھی بہت سے معرکے سر کرنے ہیں۔ اگر ہر معرکے میں اسی کثرت سے حافظ شہید ہوتے تو قرآن کا خدا حافظ ہے۔ آپ حکم دیجئے کہ کلام مجید ایک جگہ ضبط تحریر میں آجاوے۔ اول حضرت صدیقؓ نے اس بنیاد پر تامل کیا کہ جو فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا کس طرح کریں۔ مگر بحث کے بعد حضرت ابوبکرؓ پر منکشف ہو گیا کہ حضرت عمرؓ کی رائے صحیح ہے۔ حضرت زید بن ثابتؓ کو طلب کر کے اول اپنی اور حضرت عمرؓ کی گفتگو کا اعادہ کیا۔ پھر کہا تم جو ان ذی ہوش ہو کوئی الزام تم پر نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں وحی لکھا بھی کرتے تھے۔ لہذا تم کلام مجید لکھ کر ایک جگہ جمع کرو۔ اول حضرت زید بن ثابتؓ کو بھی وہی تامل ہوا جو حضرت صدیقؓ کو ہوا تھا۔ لیکن مباحثہ کے بعد اطمینان ہو گیا اور انہوں نے خدمت قبول کی۔ حضرت زیدؓ کا مقلد ہے کہ:

اگر پہاڑ کو اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھ دینا میرے سپرد کیا جاتا تو وہ آسان ہوتا بمقابلہ اس کے جمع قرآن کا بوجھ میرے سر پر رکھا گیا۔

اس سے اس اساس کا اندازہ ہو سکتا ہے جو حضرت زید بن ثابتؓ کو خدمت مفوضہ کی ذمہ داری کا تھا۔ کاشائہ نبوت سے تحریر شدہ اجزایرآمد کیے گئے۔ مزید احتیاط و غایت اہتمام صحت کے لحاظ سے حضرت زید بن ثابتؓ ان اجزایرآمد کا مقابلہ بار بار ان صحابہ سے کرتے جن کو کل یا جز کلام مجید یاد تھا۔ اور جب کوشش کا کوئی دقیقہ باقی نہ رہتا تب کاغذ پر نقل کرتے۔ غرض اسی جانفشانی و تحقیق کے ساتھ حضرت زید بن ثابتؓ نے تمام کلام مجید کاغذ پر لکھ کر ایک جگہ جمع کر دیا۔ حضرت ابوبکرؓ نے اس کا نام "صحف" رکھا۔ یہ نسخہ خاص حضرت ابوبکرؓ کی تحویل میں رہا۔ حضرت ابوبکرؓ خود بھی حافظ قرآن تھے اور حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں کاتبان وحی کے زمرہ میں شامل۔ لکھنا اُس زمانہ میں اس قدر کم یا ب تھا کہ قریش کے اتنے بڑے قبیلے میں بقول علامہ بلاذری آغاز اسلام میں صرف سترہ آدمیوں کو لکھنا آتا تھا۔ زمانہ خلافت میں جو اشکال معانی کلام مجید کے متعلق پیش آیا اُس کو حل کیا۔

حدیث : متعدد احادیث ایسی ہیں جو حضرت ابوبکرؓ کے سوال کے جواب میں ارشاد ہوئیں۔ اس طرح وہ ان کے عالم وجود میں آنے کے باعث ہوئے۔ ایک سو بیالیس حدیثیں بروایت حضرت صدیقؓ مروی ہیں۔ ان کو امام سیوطیؒ نے تاریخ الخلفاء میں ایک جگہ جمع کر دیا ہے۔ قلت روایت کے اسباب شاہ ولی اللہ صاحبؒ نے یہ لکھے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت کم زندہ رہے، وہ تھوڑا زمانہ بھی اور قسم کی مہات کے سطر کرنے میں گزر گیا۔ ان کے معاصر قریباً سب صحابہؓ تھے جو خود عالم حدیث و روایت حدیث سے مستغنی تھے۔ تابعین بہت ہی کم تھے۔ واقعات بھی زیادہ پیش نہیں آئے۔ باوجود قلت روایت کے اہمات مسائل میں حضرت ابوبکرؓ کی روایتیں سند ہیں۔ مثلاً طریقہ نماز حضرت ابوبکرؓ سے ابن زبیر نے حاصل کیا ان سے امام عطاء نے، ان سے ابن الجریج نے۔ ابن الجریج کی نسبت یہ قول ہے کہ ان کے زمانہ میں ان سے بہتر نماز کا ادا کرنے والا نہ تھا۔ اہل مکہ ادائے نماز میں طریقہ صدیقیہ کے پابند تھے۔ زکوٰۃ کی مقادیر کی بابت سب سے زیادہ مستند

روایت حضرت صدیقؓ کی ہے۔

فقہ: فقہ کے متعلق اجتہاد کا قاعدہ مقرر کیا جو سارے مجتہدوں کا دستور العمل بن گیا۔ شاہ ولی اللہ صاحبؒ نے لکھا ہے کہ،
”وے رضی اللہ عنہ، شیخ و اساتذہ جمیع مجتہدین شد بوضع ایں قاعدہ“

فقہ کے جو مشکل مسائل پیش آئے ان کو حل کیا۔ مثلاً میراثِ جدہ، میراثِ جد، تفسیرِ کلام، حدِ شرابِ خمر، مہمِ شام کی روانگی کے وقت جو احکام امر و نہی کو دئے وہ صدیقوں تک امرائے اسلام کا دستور العمل رہے۔

تعبیرِ رویا: یہ بھی ایک علمِ الہی ہے جس کا ادراک جدید روشنی میں مشکل ہے۔ و جب یہ کہ جو لوگ نہیں سمجھتے یا نہیں سمجھا سکتے وہ نور و صفائیِ باطن سے محروم ہیں جس کی ضرورت اس فن کے لیے ہے بہر حال فنِ تعبیر کے امام ابن سیرین کا قول ہے:

کان ابو بکر اعبر هذه الامة بعد النبي
صلی اللہ علیہ وسلم
ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں
ابو بکر فنِ تعبیر میں سب سے زیادہ ماہر تھے۔

تصوف: سب سے اول تصفیہ و تزکیۃِ باطن کے واسطے کلمہ طیبہ کا طریقہ ذکر حضرت ابو بکرؓ نے تلقین کیا۔ حضرت جنیدؒ کا قول ہے کہ توحید میں بزرگ تر کلام حضرت ابو بکر صدیقؓ کا یہ مقولہ ہے:

سبحان من لم يجعل لخلقہ سبیلاً
الاب العجز۔
پاک ہے وہ ذات جس نے اپنی مخلوق کے لیے سوا
عجز کے کوئی رستہ نہیں بنایا۔

کشف الحجب میں ہے طریقہ تصوف کے امام ابو بکرؓ ہیں انقطاع عن الاغیاء جو جانِ تصوف ہے ان کے اس خطبے سے
عیان ہے:

اَلَا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا -

مجتبٰ دنیاسے پاک و صاف ہونے کا شاہِ ہنر و ذوقِ تہنک کا وہ واقعہ ہے:
ما خلقت لعیالک، قال اللہ ورسولہ۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑ آئے؟ کہا: اللہ اور اس کا رسول۔
شاہ ولی اللہؒ نے تصوفِ صدیقی کے ذیل میں حضرت صدیقِ اکبرؓ کے ان تمام اوصاف کی تفصیل کی ہے جو اساس
تصوف ہیں۔ مثلاً:

توکل، احتیاط، تواضع، خدا کی مخلوق پر شفقت، رضا، خوفِ الہی۔

جو صاحبِ شایق تفصیل ہوں ازالتہ الخفاء دیکھیں۔ ہم مضمون کے عام فہم نہ ہونے کے سبب زیادہ تفصیل سے نہیں لکھتے۔
صرف خوفِ الہی کی ایک مثال پر اکتفا کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکرؓ نے ایک روز درخت پر ایک چڑیا دیکھی تو حسرت سے کہا:

طوبیٰ لك یا طیر تا کل من شجرة و
تستظل من شجرة و تصیر الی غیر
اے پرندے! غور شمال ہے تو پھل کھاتا ہے۔ درخت
کے سایہ میں بسر کرتا ہے۔ حساب کتاب کا کچھ کھٹکا

حساب یا لیت ابا بکر مثلاً - نہیں۔ لاش با ابو بکر تجھ سا ہوتا۔

ناز میں خشیت الہی کا یہ عالم ہوتا کہ ایک چوبیس تنگ کی طرح کھڑے ہوتے۔ طریقہ نقش بند یہ جو آج تک عالم میں فیض سانس اس کا سلسلہ بواسطہ حضرت امام جعفر صادق حضرت ابو بکر صدیق تک پہنچتا ہے۔

عقائد: عقائد کے متعلق حضرت ابو بکرؓ نے سب سے اول توحید رسالت کا امتیاز علی الاعلان اس وقت ظاہر کیا جب کہ خود صحابہ کرامؓ متحیر تھے۔ یعنی بعد وفات حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع کا خطبہ قیامت تک یادگار رہے گا۔ بعد بیعت رسالت و خلافت کے حدود و صاف صاف علمدہ قائم کر دیے۔ خلیفہ ہونے کے بعد ایک خطبہ خاص اس بحث کے متعلق دیا۔ اس میں بوضاحت بیان کیا کہ دو باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص تھیں وہ مجھ سے طلب نہ کرنا۔ ایک وحی دوسری عصمت۔ اس کو اس کثرت کے ساتھ خطبوں میں ظاہر کیا کہ سامعین کے ذہن میں راسخ ہو گیا۔ علاوہ خطبوں کے اور مواقع پر بھی اس کا لحاظ اہتمام کے ساتھ رکھا۔ کسی نے ان سے کہا: 'خلیفۃ اللہ' تو کہا:

انا خلیفہ رسول اللہ وانا بہ سواہ۔ میں رسول اللہ کا خلیفہ ہوں اور اسی سے خوش ہوں۔

ایک بار کسی پر غصے ہو رہے تھے ایک شخص نے کہا حکم ہو تو اس کی گردن اڑا دوں۔ فوراً کہا کہ یہ رتبہ خدا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا۔ واقعات و وفات میں پڑھ چکے ہو کہ شدت سکرات میں جب ایک مدحیہ شعر ان کی شان میں پڑھا گیا تو آنکھیں کھول کر کہہ دیا کہ یہ شان رسول اللہ کی تھی۔ زکوٰۃ اور نماز میں جو تفریق قائم کرنے کی کوشش کی گئی اس کو آغاز خلافت میں کس شدت سے روکا۔

علم النساب شاہ ولی اللہ صاحبؒ نے لکھا ہے کہ آج النساب قریش کے متعلق جس قدر علم ہے وہ بروایت زبیر بن بکر محفوظ ہے۔ انھوں نے مصعب زبیری سے حاصل کیا۔ مصعب نے بیک واسطہ مطعم بن جیر سے، مطعم نے حضرت ابو بکر سے۔

بلاغتِ خطب مورخین کا قول ہے کہ صحابہ کرامؓ میں فصاحت خطبہ میں دو صحابی سب سے ممتاز تھے، ایک حضرت ابو بکرؓ، دوسرے حضرت علیؓ رضی اللہ عنہما۔

بعض مقولے:

لا یحقون احدکم احداً من المسلمین فان
صغیر المسلمین عند اللہ اکبر وجدنا
الکرم فی التقویٰ والغناء فی الیقین و
الشرف فی التواضع۔

تم میں سے کوئی شخص کسی مسلمان کو حقیر خیال نہ کرے
اس لیے کہ چھوٹا سا مسلمان بھی خدا کے نزدیک بڑا ہے
ہم نے بزرگی تقویٰ میں اور بے نیازی یقین میں اور
عزت تواضع میں دیکھی۔

ایک خطبے میں حدیث کے یہ الفاظ بیان کیے تھے جو آجکل ہر مسلمان کا دستور العمل بننے چاہئیں۔

ولا تقاطعوا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا
باہم قطع تعلق مت کرو، بغض نہ کرو، حسد مت کرو

وكونوا عباد الله اخوانا كما امركم - اور اے اللہ کے بندو! بھائی بھائی ہو جاؤ جیسا کہ تم کو حکم ہے۔

حضرت خالد بن ولید کو ایک موقع پر نصیحت کی،

فومن الشرف يتبعك الشرف و احرص على الموت تو هب لك الحيوة - جاہ و عزت سے بھاگو عزت تمہارے پیچھے چھوے گی موت پر دلیر رہو تم کو زندگی بخشتی جائے گی۔

حضرت صدیق اکبر محبت رسول میں غرق تھے۔ حضرت عروہ نے روایت کی ہے کہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دوسرے سال حضرت ابوبکرؓ نے ایک روز خطبہ دیا اُس میں یہ الفاظ زبان سے نکلے:

انني سمعت نبيكم صلي الله عليه وسلم عام الاول - یعنی میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پارسا سال سنا ہے۔

پارسا سال کے لفظ سے حادثہ وفات یاد آگیا، بے اختیار آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور بیتاب ہو گئے۔ سنبھل کر پھر خطبہ کا سلسلہ درست کیا۔ پھر ان الفاظ سے دل پر چوٹ لگی اور مضطرب ہو گئے۔ تیسری دفعہ ضبط کی کوشش کی اور خطبہ ختم کیا۔ اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آما حضرت اُمّ ایمن کے پاس تشریف لیجا یا کرتے تھے۔ بعد ملافت حضرت ابوبکرؓ نے ایک روز حضرت عمرؓ سے کہا:

انطلق بنا الى ام ايمن نودرها كما كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يزورها - چلو سنت نبوی کی پیروی کریں اور ام ایمن سے چل کر مل لیں۔

وہاں پہنچے تو وہ رونے لگیں۔ دونوں نے کہا:

روقي كيون هو! الله كاتقرب اوس ك الرسول ك واسطه بهتر ہے۔

کہا: یہ میں بھی جانتی ہوں، صد مہ اس کا ہے کہ وحی آسمانی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔

یہ سن کر دونوں صاحب رونے لگے۔

امام سیوطی نے لکھا ہے کہ حضرت ابوبکرؓ کا اصلی سبب وفات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت تھی۔ اس صدے سے گھٹتے رہے یہاں تک کہ انتقال ہو گیا۔

حضرت ابوبکرؓ نے چار شادیاں کیں، دو زمانہ جاہلیت میں دو بعد از اسلام۔ ایام جاہلیت کی ازواج و اولاد یہاں قبیلہ اور ام رومان تھیں۔ قبیلہ قبیلہ بنی عامر سے تھیں۔ اسلام سے مشرف نہیں ہوتیں۔ ام رومان مالک بن کنانہ کی اولاد سے تھیں، اسلام لائیں۔ ہجرت کے وقت حضرت ابوبکرؓ ان کو مکہ میں چھوڑ گئے تھے۔ چند روز کے بعد مدینہ بلا لیا۔ ذی الحجہ ۱۱ میں بمقام مدینہ رحلت کی۔ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک سے دفن کیا۔ زمانہ اسلام

میں، ایک شادی اُمّ رومان کی وفات کے بعد آسمان بنت عیسیٰ سے شہ میں کی۔ دوسری شادی جلیہ بنت خارجر انصاریہ سے۔ حضرت ابوبکرؓ کی وفات کے وقت یہ دونوں بیبیاں زندہ تھیں۔ اولاد تین لڑکے اور تین لڑکیاں۔ اولاد میں سب سے بڑے حضرت عبدالرحمن اُمّ رومان کے لڑکے ہیں۔ دوسرے لڑکے عبداللہ قبیلہ کے لڑکے ہیں۔ غزوہ طائف میں حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کاب شریک تھے۔ تیر کا زخم پاؤں میں لگا۔ اُس کے صدر سے ثوال اللہ میں انتقال ہوا۔ تیسرے لڑکے محمد ہیں۔ یہ مدینہ میں پیدا ہوئے۔ اُن کی والدہ آسمان بنت عیسیٰ تھیں۔ قاسم ان کے صاحبزادے تھے جو فقہائے سبعہ میں ہیں۔ لڑکیوں میں سب سے بڑی حضرت آسمان تھیں۔ اُن کی والدہ فقیلہ۔ حضرت زبیر کے ساتھ شادی ہوئی۔ سترہ آدمیوں کے بعد ائزہ اسلام میں شامل ہوئیں۔ دوسری لڑکی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تھیں، حضرت عبدالرحمن کی حقیقی بہن، تمام ازواجِ مطہرات میں حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب تھیں، اُن کا علم و فضل مسلم ہے۔ حافظ ابن حجر نے اصابع میں لکھا ہے کہ جو آٹھ بزرگ صحابہ کرام میں اجتہاد و فقہ میں ممتاز تھے اُن میں حضرت عائشہؓ بھی تھیں۔ تیسری لڑکی ام کلثوم ہیں، ان کی والدہ بنت خارجر اپنے والد کی وفات کے بعد پیدا ہوئیں۔ لڑکوں میں سلسلہ نسل حضرت عبدالرحمن اور محمد سے چلا۔ حضرت عبداللہ کا سلسلہ ختم ہو گیا۔

باب سوم فضائل

اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس تیرہ سو برس کے عرصے میں کتنی کروڑ مرتبہ خطیبوں نے برسرِ منبر حضرت ابوبکرؓ کے افضل البشر بعد الانبیاء، بالتحقیق ہونے کا اعلان کیا ہے اور اس طرح اُن کی فضیلت کی سچی شہادت علیٰ رؤس الاشهاد ادا کی ہے آج بھی چار دانگ عالم میں جہاں جہاں اہل حق ہیں یہ پر عظمت صدا ہر جمعہ کو لاکھوں منبروں پر بلند ہوتی ہے۔

فضائلِ صدیقی کی بنیاد تین شہادتوں پر ہے:

- ۱- آیاتِ کلامِ مجید
- ۲- احادیثِ نبویؐ اور
- ۳- اقوالِ صحابہ کرام و اہلبیت اطہار و سلف صالحین رضی اللہ عنہم اجمعین۔

لے اس باب کا باختم کتب قرآن ہے:

(۱) تاریخ الخلفاء امام جلال الدین سیوطیؒ (۲) ازالۃ الخلفاء عن خلافت الخلفاء۔ شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی (۳) الصلوٰۃ الہامیہ
سید مصطفیٰ بن کمال الدین خلوقیؒ (۴) الاصابہ امام ابن حجر عسقلانیؒ (۵) الاستیعاب حافظ ابن عبد البر (۶) الریاض النضرۃ
مصعب الدین طبریؒ۔

اسی ترتیب سے ہم فضائل بیان کرتے ہیں،

(۲) وَالَّذِينَ إِذَا يَفْعَسُوا إِذْ يُكَلِّمُونَ الْكَلِمَ الْكَلِيمَةَ إِذْ أَتَى الْجَنَّةَ وَاللَّذِينَ إِذَا يَفْعَسُوا إِذْ أَتَى الْجَنَّةَ وَاللَّذِينَ إِذَا يَفْعَسُوا إِذْ أَتَى الْجَنَّةَ

وَالَّذِينَ إِذَا يَفْعَسُوا إِذْ أَتَى الْجَنَّةَ وَاللَّذِينَ إِذَا يَفْعَسُوا إِذْ أَتَى الْجَنَّةَ وَاللَّذِينَ إِذَا يَفْعَسُوا إِذْ أَتَى الْجَنَّةَ

وَالَّذِينَ إِذَا يَفْعَسُوا إِذْ أَتَى الْجَنَّةَ وَاللَّذِينَ إِذَا يَفْعَسُوا إِذْ أَتَى الْجَنَّةَ وَاللَّذِينَ إِذَا يَفْعَسُوا إِذْ أَتَى الْجَنَّةَ

قسم رات کی جب ڈھانک لے اور دن کی جب روشن ہو۔
نراور مادہ پیدا کرنے کی ضرورت ہماری گوشش قسم قسم
کی ہے۔ جس نے دیا اور پرہیزگار ہو اور سچ مانا اچھی
بات کو تو ہم اس کو آہستہ آہستہ آسانی میں
پہنچائیں گے۔

اور سب سے زیادہ پرہیزگار جہنم کی آگ سے بچایا
جائے گا جو دیتا ہے اپنا مال تزکیہ باطن کے لیے اور
نہیں اس پر کسی کا احسان جس کا بدلہ دیا جائے۔ مگر
اپنے رب اعلیٰ کی خوشنودی کے واسطے دیتا ہے اور
وہ ضرور آئندہ خوش ہوگا۔

مفسرین نے بالاتفاق لکھا ہے کہ جب حضرت ابوبکرؓ نے راہِ خدا میں حضرت بلال وغیرہ کو (جو اسلام لانے کی وجہ سے اپنے
کافر آقاؤں کے پیچھے عذاب میں گرفتار تھے) خرید خرید کر آزاد کیا تو ایک روز ان کے والد ابوقحافہ نے کہا کہ ”جان پدر! میں دیکھتا ہوں
کہ تم کرو اور حقیر غلاموں کو مول لے کر آزاد کرتے ہو۔ کاش! تم قومی اور کام کے آدمیوں کو آزاد کرتے تو وہ تمہارے کام آتے
اور پشت و پناہ بنتے۔“

حضرت ابوبکرؓ نے یشن کر جواب دیا کہ ”ابا جان! میں صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا طالب ہوں۔“

اس پر آیات بالانازل ہوئیں۔

امام ابن جوزی نے لکھا ہے کہ:

”اجماع امت اس پر ہے کہ آیت وسیبجنتہما الاتقی حضرت ابوبکرؓ کی شان میں نازل ہوئی ہے۔“

اس موقع پر ایک نکتہ سُن لینا چاہیے۔ آیت بالا میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکرؓ کو ”اتقی“ (سب سے زیادہ پرہیزگار) فرمایا ہے۔
ایک دوسری آیت ہے:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ۔

اللہ کے نزدیک بالتحقیق تم میں وہ سب سے زیادہ

بزرگ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔

ان دونوں آیتوں کے مفہوم سے منطق کی شکل اول بنی ابوبکرؓ أَتْقَىٰكُمْ وَكُلُّ أَتْقَىٰكُمْ أَكْرَمَكُمْ فَأَبُو بَكْرٍ أَكْرَمُكُمْ۔

(ابوبکرؓ سب سے زیادہ پرہیزگار ہیں، سب سے زیادہ پرہیزگار سب سے زیادہ بزرگ ہے، لہذا ابوبکرؓ سب سے زیادہ

بزرگ ہیں)

شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ:
 ”احادیث سے حضرت ابوبکرؓ کی افضلیت کی چار وجہیں معلوم ہوتی ہیں،
 اول اُمت میں مرتبہً علیا پانا۔ صدیقیت اسی سے مراد ہے۔
 دوم ابتدائے اسلام میں حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعانت۔
 سوم نبوت کے کاموں کو اتمام تک پہنچانا۔
 چہارم آخرت میں علو مرتبہ۔“

یہ بھی لکھا ہے کہ:

”حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کی عملی قوت اور عقلی قوت حضرات انبیا علیہم السلام کی عملی و عقلی قوت سے مشابہ تھی۔“
 جس مال کو راہِ خدا میں صرف کر کے حضرت ابوبکرؓ لطفِ خداوندی سے ممتاز ہوئے اس کی شان دیکھو۔ حدیث میں آیا ہے
 کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکرؓ کے مال کو نفل اپنے مال کے بے تکلف خرچ فرماتے تھے۔ ارشادِ نبویؐ ہے کہ ”ہم پر جس کا
 احسان تھا اُس کا بدلہ ہم نے دے دیا۔ صرف ابوبکرؓ کا احسان باقی ہے اُس کا بدلہ قیامت کے دن خداوند تعالیٰ بخشنے کا۔“ اس
 حدیث کے ساتھ ایک اور حدیث ملاؤ:

یا ابا بکر عطاک اللہ الرضوان
 الاکبر قال وما رضوانہ الاکبر
 قال ات اللہ یتجلی للخلق عامۃ
 ویتجلی لک خاصۃ۔
 اے ابوبکر! اللہ تعالیٰ نے تم کو سب سے بڑی خوشنودی
 سے سربلند فرمایا۔ عرض کیا: یا رسول اللہ! سب سے
 بڑی خوشنودی اللہ کی کیا ہے۔ فرمایا: اللہ تعالیٰ مخلوق
 کے واسطے تجلی عام فرمائے گا اور تمہارے واسطے تجلی خاص۔

اب تمہارے ذہن میں عطائے ربانی کا مفہوم آسکے گا۔ ایک اور امر غور طلب ہے۔ آیاتِ بالا میں حضرت ابوبکرؓ کی
 خوشش ہو جانے کا وعدہ ہے۔ سورہ والضحیٰ میں حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش فرمادینے کا وعدہ ہے۔ اس
 سے بھی حضرت ابوبکرؓ کے علو مرتبہ کا پتا چلتا ہے۔

(۲) الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذا خرجہ
 الذین کفروا ثانی الثنین اذا ہما فی الغار
 اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ
 معنا
 اگر تم رسول کی مدد نہیں کرتے ہو تو (کچھ پروا نہیں)
 اللہ نے ان کی مدد اُس وقت کی جب کافروں نے
 ان کو نکال دیا اور وہ دو میں کے ایک تھے جب دونوں
 غار میں تھے جس وقت وہ اپنے دوست سے کہتے تھے
 ملول نہ ہو خدا ہمارے ساتھ ہے۔

اس آیت میں اُس موقع کا ذکر ہے جب ہجرت کے وقت حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں حضرت ابوبکرؓ غارِ ابرا
 میں تھے۔ اُس وقت کا ارشاد ”ان اللہ معنا“ اُس قوتِ ایمانی کا جلوہ دکھلاتا ہے جس کے سامنے مخالفین نے بھی

سر تسلیم و ادب خم کر دیا ہے۔ ایسے موقع پر صدیق اکبرؓ کی محبت ان کے علوم مرتبہ کی اعلیٰ شہادت ہے رضی اللہ عنہ۔
 علوم مرتبہ کا پایہ بلند تر ہو جاتا ہے بلکہ اس درجہ پر پہنچ جاتا ہے جس کے آگے صرف رسالت اور نبوت کا رتبہ ہے۔ جب
 اس ارشاد نبویؐ پر غور کیا جائے:

ما ظنك باثنين الله ثالثهما۔
 (اے ابوبکر) تمہارا ان دو کی نسبت کیا گمان ہے
 جن کا تیسرا اللہ ہے۔

جب کفار سرگرم تلاش غار حرا کے مُنہ پر آکھڑے ہوتے ہیں اور یارِ غار کو ان کے پاؤں نظر آتے ہیں تو ان کی زبان سے بے اختیار
 نکلتا ہے:

اے اللہ کے رسول! ہم تو اب پائے گئے۔

اُس وقت ارشاد بالا صادر ہوتا ہے۔ غور کیجئے قُرب الہی کا یہ وہ مقام ہے جہاں صرف اللہ، رسول اور صدیق ہیں۔ اللہ اکبر۔
 ثانی اثنتین میں دوسری شان ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں دو میں کا ایک فرمایا ہے۔ اس طرح صدیق اکبر
 آپ کے دوسرے ہوتے ہیں۔ یہ تقرب نبوی کا جلوہ ہے۔ یہ رفاقت اور اثنینیت محض اتفاقی نہ تھی نتیجہ تھی اس فدائیت اور
 سرگرمی خدمت کا جس کی سعادت روزِ ازل سے حضرت صدیق کے مقدر میں تھی۔ یارِ غار نے یہ معیت جان، مال، اہل، عیال، ریاست و
 آسائش، عرض جو کچھ ان کی لباط میں تھا سب کچھ آپ پر سے قربان کر کے حاصل کی تھی۔

ان الله اشترى من المؤمنين افسسهم
 بان لهم الجنة۔
 اللہ تعالیٰ نے مومنین سے جنت دے کر جانیں خرید
 لی ہیں اہل تقرب کی جنت رضائے دوست ہے۔

۵

بمزو یاد خود باغ بہشتم وعدہ فرمودی
 مگر باغ بہشتی بہتر از یاد تو می باشد

تم حالاتِ صدیق اکبرؓ میں پڑھ چکے ہو کہ وہ بعثت سے ایک سال پہلے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔
 مردوں میں سب سے پہلے ایمان لائے اور دوسرے ہوئے۔ ارشاد ہے: (ابتدائے اسلام میں)
 ”میں نے کہا کہ میں سارے انسانوں کی جانب خدا کا رسول ہوں، تم نے کہا جھوٹ ہے ابوبکر نے کہا سچ ہے“
 آنحضرتؐ آغاز اسلام میں حرم محترم میں خانہ کعبہ کے قریب مشغولِ عبادت ہیں۔ کفار حملہ آور ہوتے ہیں اور گلوٹے مبارک
 میں چادر ڈال کر گھونٹتے ہیں۔ کسی نے صدیق اکبرؓ سے جا کر کہا:

أذرىك صأحيك۔
 اپنے دوست کی خبر لو۔

یہ سن کر بے تابانہ آئے اور کفار کے زرنے میں گھس گئے اور یہ کہہ کر حملہ کیا:

ويلکم اتعتلون سر جلا ان يقول ربی اللہ تم پرافسوس ہے کیا تم ایک شخص کو اس کئے پر قتل کتے ہو

و قد جاءكم بالبينات من ربكم -
 کہ میرا رب اللہ ہے۔ اور حال یہ ہے کہ وہ تمہارے پاس
 خدا کی جانب سے روشن دلیل لے کر آیا ہے۔

کافروں نے جو سلوک ان کے ساتھ کیا وہ تم پر ٹھہر چکے ہو۔

جب ہجرت کا حکم آیا اور مدینہ کا ستار اچھکایا رخا رجب کو چھوڑ کر مہر کا ب تھے غرض وہ کون سا مکر اور موقع تھا جہاں
 صدیق اکبرؓ پر روانہ وار سمیع رسالت پر (پانی و اخی) نثار تھے۔ اس جاں نثاری و جاں بازی نے قلب اقدس میں وہ حسرت
 پائی تھی کہ ہر موقع پر ارشاد ہوتا تھا:

انا و ابو بکر و عمر -
 میں اور ابو بکر اور عمر۔

ایک موقع پر جب نطق حیوان کا ایک واقعہ آپ نے بیان فرمایا تو سامعین نے تعجب کیا۔ ارشاد ہوا:

”میرا اور ابو بکر و عمر کا اس پر ایمان ہے۔“

حالانکہ یہ دونوں جلیل القدر صحابی اُس وقت حاضر نہ تھے۔ غزوہ بدر میں نشستگاہِ نبویؐ کی پاسبانی حضرت صدیقؓ کے سپرد ہوئی
 یہ ایسا مکر کہ نیز وقت تھا کہ اس کے لحاظ سے حضرت شیر خدا نے حضرت ابو بکرؓ کو ”اشجع الناس“ (سب آدمیوں سے زیادہ
 بہادر) فرمایا ہے۔ حیاتِ نبویؐ میں احکامِ دین بتانے میں ثانی ہوئے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت سرورِ عالم صلی اللہ
 علیہ وسلم کی حیاتِ مبارک کے زمانہ میں سوانے صدیق اکبرؓ نے کسی نے فتویٰ نہیں دیا۔ ناسازی مزاج مبارک میں امامتِ نماز میں
 ثانی ہوئے۔ حضرت سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلیفہ رسول اللہؐ کی حیثیت سے ترقی دین کی خدمت ان کے سپرد
 ہوئی۔ اس وقت جس عزم اور قوتِ ایمانی کا ظہور ہوا وہ صدیق اکبرؓ کا حصہ تھا۔ اُس کا حال حالات و واقعات آپ کو سنا چکے مفارقت
 محبوب کا صدمہ جان لے کر گیا۔

امام سیوطیؒ کا قول تم نے پڑھا کہ ”اُن کا اصل مرض اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مفارقت تھی۔“ جب تک زندہ رہے
 اس صدمے سے گھلتے رہے۔ حیاتِ ظاہری ختم ہوئی تو پہلے مبارک میں جگہ ملی اور دوسرے ہوئے۔

ارشادِ نبویؐ ہے کہ قیامت کے روز سب سے اول میری قبر کشادہ ہوگی پھر ابو بکرؓ کی پھر عمرؓ کی۔ میری امت میں سب
 اول ابو بکرؓ داخل جنت ہوں گے۔

دعا فرمائی کہ الہی! ابو بکرؓ کو جنت میں میرے درجہ میں جگہ دینا۔

اللہ اور اس کے رسولؐ بہتر جانتے ہیں کہ سلوکِ رفاقت کن مقاماتِ عالیہ تک پہنچا ہے۔ صوفیائے کرام نے فرمایا ہے کہ حضرت
 صدیقؓ کو ضمیمتِ کبریٰ کا ثمرہ حاصل تھا اور اُن کی نسبت ابراہیمی تھی۔ کلامِ مجید میں حضرت ابراہیمؑ کا لقب اذاکہ (درد مند) ہے۔
 صحابہ کرامؓ حضرت صدیقؓ کو اسی لقب سے یاد کرتے تھے۔

(۳) هو الذی یصل علیکم و ملئکم
 وہی ہے جو رحمت بھیجتا ہے تم پر اور اس کے فرشتے

تا کہ نکالے تم کو تاریکیوں سے روشنی میں؛
 لیخرجکم من الظلمات الی النور ط

وكان بالمؤمنين رحيماً
 اور ہے ایمان والوں پر مہرباں۔
 جب یہ آیت ات اللہ وملتکتہ یصلون علی النبی نازل ہوئی تو حضرت ابو بکرؓ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ!
 اللہ تعالیٰ جو فضل و کرم آپ پر فرماتا ہے اُس میں ہم نیاز مندوں کو بھی شریک فرماتا ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی؛
 (۴) وَصَيَّنَا الْإِنْسَانَ بِالذِّمَّةِ أَحْسَنًا ط
 اور ہم نے انسان کو ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کا
 حکم دیا ہے۔

(۵) وَشَاوْذِهِم فِي الْأَمْرِ
 حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے دو وزیر اہل آسمان میں سے ہیں: جبریل اور میکائیل۔ اور دو
 اہل زمین میں سے ہیں۔ ابو بکر اور عمر۔
 ایک اور حدیث میں ارشاد ہے:
 ”ابو بکر اور عمر میرے سمع و بصر ہیں۔“

(۶) وَإِنْ تَطَهَّرَ عَلَيْهِ فَاِنَّ اللَّهَ مَوْلَاهُ وَ
 جبریل و صالح المؤمنین والملتکتہ
 بعد ذلک ظہیراً۔
 اگر تم دونوں چڑھائی کرو ان پر (رسول پر) تو اللہ
 ان کا کارساز ہے اور جبریل اور صالح اہل ایمان اور
 اس کے بعد فرشتے مددگار ہیں۔

شاہ ولی اللہ صاحبؒ نے لکھا ہے کہ مفسرین کے سوا اعظم کا قول ہے کہ یہ آیت حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کی
 شان میں نازل ہوئی۔ صالح مؤمنین سے وہی مراد ہیں۔
 (۷) وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ -
 اور جو شخص خدا تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے
 ڈرے اس کے لیے دو جناتیں ہیں۔

آیات بالا کے سوا جس قدر آیتوں میں صحابہ کرام، سابقون اولون، ماجرین، مجاہدین اور مؤمنین وغیرہ کے اوصاف
 فضائل ہیں ان میں حضرت ابو بکرؓ بطریق اولیٰ شریک ہیں۔ اس طرح کہا جاسکتا ہے کہ بکثرت آیات قرآنی سے فضائل صدیقی
 ثابت ہیں۔

خاص حضرت ابو بکر کے فضائل میں ایک سو اکیاسی (۱۸۱) حدیثیں مروی ہیں۔ اٹھاسی (۸۸)
 احادیثِ نبویہ حدیثیں ایسی ہیں جن میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی فضیلت کا بیان ہے۔ سترہ (۱۷) حدیثیں
 ایسی ہیں جن میں مجموعی طور پر خلفائے ثلاثہ کے فضائل ہیں۔ چودہ (۱۴) حدیثوں میں خلفائے اربعہ کے ساتھ اور صحابہ کرام

۲ سورۃ الاحقاف۔ رکوع ۲

۱۱ سورۃ التحریم۔ رکوع ۱۱

۵ سورۃ احزاب۔ رکوع ۵

۱۷ سورۃ آل عمران۔ رکوع ۱۷

بھی شریک فضائل ہیں، رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اس طرح (۱۸۱ + ۸۸ + ۱۴ + ۱۶ + ۳۱۶) تین سو سولہ حدیثیں حضرت ابوبکرؓ کے فضائل میں روایت کی گئی ہیں۔ یہ تعداد تو ان حدیثوں کی ہیں جو مخصوص نام کے ساتھ ہیں۔ جن ہزاروں حدیثوں میں ماجریں، مرثیوں وغیرہ اہل ایمان وصلاح کے فضائل مذکور ہیں وہ بھی حضرت صدیق اکبرؓ کی شان میں صادق آتی ہیں۔ چند حدیثیں بطور نمونہ اور تبرک کے یہاں نقل کی جاتی ہیں:

میں نے کسی کو اسلام کی دعوت نہیں دی۔ مگر اُس میں اُس کی طرف سے ایک گونہ کراہت، تردد اور فکر پائی۔ لیکن ابوبکر سے جب میں نے اسلام کا ذکر کیا تو انہوں نے بلا توقف و تردد اس کو قبول کر لیا۔

کیا تم میرے دوست کا ستانا میری خاطر سے چھوڑ دو گے۔ میں نے کہا کہ اے لوگو! میں تم سب کے پاس اللہ کی طرف سے رسول ہو کر آیا ہوں۔ تم نے کہا جھوٹا ابوبکر نے کہا پچ ہے۔

(۱) مادعوت احداً الی الاسلام الا کانت له عنه کبوة و تردد و نظر الا ابوبکر ما عثم عنه حين ذکرتہ وما تردد فیہ۔

(ابن اسحق)

(۲) هل انتم تا سرا کون لی صاحبی انی قلت ایها الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعاً فقلتم کذبت و قال ابوبکر صدقت۔

(بخاری)

ایک مرتبہ حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ میں کچھ جھگڑا ہو گیا تھا۔ حضرت ابوبکرؓ فوراً نام نہ ہونے اور معافی چاہی، فاروق اعظم نے معاف کرنے سے انکار کیا۔ حضرت ابوبکرؓ نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر یہ ماجرا عرض کیا۔ آپؐ نے فرمایا:

یا ابابکو! یغض اللہ لک، یا ابابکو! یغض اللہ لک۔ اے ابوبکر! تمہاری خطا اللہ بخشنے، اے ابوبکر! تمہاری خطا اللہ بخشنے۔

اس عرصے میں حضرت عمرؓ کو اپنے فعل پر ندامت ہوئی اور حضرت ابوبکرؓ کے مکان پر پہنچے۔ وہاں نہ ملے تو کاشانہ نبوت میں حاضر ہوئے۔ آپؐ نے ان کو دیکھا تو چہرہ مبارک غصے سے متوتر ہو گیا۔ حضرت ابوبکرؓ کی کیفیت دیکھ کر ڈر گئے اور گھٹنوں کے بل گر کر دوبارہ عرض کی:

انا کنت اظلمو منه۔

زیادتی میری جانب سے ہوئی۔

اُس وقت حدیثِ بالا ارشاد فرمائی گئی۔ راوی کا بیان ہے کہ اس کے بعد پھر کسی نے حضرت ابوبکرؓ کو کبھی ایذا نہیں پہنچائی۔

(۳) ما طلعت الشمس ولا غربت علی احد

سوائے نبی کے آقا کسی ایسے شخص پر طلوع یا غروب

افضل من ابی بکر الا ان یکون نبی۔

نہیں ہو جا ابوبکر سے زیادہ بزرگ ہو۔

(ابونعیم، عبدالرحمن بن حمید وغیرہما)

سوائے نبیوں کے ابوبکرؓ سب آدمیوں سے

(۴) ابوبکر خیر الناس الا ان یکون نبی۔

بہتر ہیں۔

(طبرانی)

- (۵) ان اللہ یکره فوق السماء ان یخطا ابوبکر۔
(طبرانی، ابولیم وغیرہما)
- (۶) عن عمرو بن العاص قال قلت یا رسول اللہ
من احب الناس الیک، قال عائشۃ۔ قلت
من الرجال، قال ابوہا قلت ثم من
قال عمر بن الخطاب۔
(بخاری - مسلم)
- اللہ تعالیٰ آسمان پر اس بات کو ناپسند فرماتا ہے کہ
ابوبکر خطا کریں۔
- عمرو بن العاصؓ نے کہا ہے کہ میں نے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کے نزدیک سب
آدمیوں میں کون زیادہ محبوب ہے۔ فرمایا: عائشہؓ
میں نے کہا: مردوں میں؟ فرمایا: ابوبکرؓ۔ پھر عرض کی،
اُن کے بعد؟ فرمایا: عمرؓ بن الخطاب۔

اس حدیث کو حضرت انسؓ، حضرت ابن عمرؓ اور حضرت ابن عباسؓ نے بھی روایت کیا ہے۔

- (۷) عن علی بن ابی طالب کنت مع رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم اذ طلعت ابوبکر وعمر
فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
لا بی بکر وعمر ہذان سیداہو لاء اهل
الجنة من الاولین والآخرین الا النبیین
والمرسلیین۔ لا تخبرہما۔ (ترمذی وغیرہ)
- حضرت علی بن ابی طالبؓ سے روایت ہے کہ میں نے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ حضرت ابوبکر
اور عمرؓ نمایاں ہوئے۔ آپ نے ان کی نسبت فرمایا کہ
یہ دونوں انبیاء اور مرسلین کے سوا سارے اگلے پچھلے
ادھیڑ عمر والے جنتیوں کے سردار ہیں ان کو خبر نہ کرنا۔

حضرت شیر خداؓ سے اس حدیث کے راوی حضرت امام زین العابدینؓ ہیں۔ رضی اللہ عنہ۔ یہ حدیث حضرت ابن عباسؓ،
ابن عمرؓ، ابوسعید خدریؓ اور جابر بن عبد اللہؓ نے بھی روایت کی ہے۔

- (۸) ارحم امتی بامتی ابوبکر۔
(ترمذی امام احمد)
- میری امت میں میری امت پر سب سے زیادہ مہربان
ابوبکرؓ ہیں۔

- (۹) قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ما من نبی الا اولہ وزیران من اهل السماء
وزیران من اهل الارض۔ فاما وناہیر
ای من اهل السماء فجبریل ومیکائیل
واما وزیرای من اهل الارض فابوبکر
وعمر۔ (ترمذی)
- رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی نبی
ایسا نہیں ہے جس کے دو وزیر اہل آسمان میں سے
اور دو وزیر زمین والوں میں سے نہ ہوں۔ میرے
دو وزیر آسمان والوں میں سے جبریلؑ اور میکائیلؑ ہیں
اور اہل زمین سے ابوبکرؓ اور عمرؓ۔

- (۱۰) ابوبکر فی الجنة۔ (صحاب سنن وغیرہ)
- ابوبکر جنتی ہیں۔

- (۱۱) ان اهل الدرجات العلیٰ لیراہم من
بلند مرتبہ (جنتیوں) کو نیچے درجہ والے اس طرح

دیکھیں گے جس طرح تم کنارہ آسمان پر روشن ستارے کو دیکھتے ہو ابوبکر اور عمر ان ہی میں ہیں۔

حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام مہاجرین اور انصار کے مجمع میں تشریف لاتے تھے جن میں حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ بھی ہوتے تھے۔ اہل جلسہ میں سے کوئی صاحب آپ کی جانب نگاہ نہیں اٹھا۔ تھے سوائے حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کے۔ یہ دونوں صاحب آپ کی جانب دیکھتے تھے آپ ان کی طرف اور یہ دونوں صاحب آپ کی جانب دیکھ کر سکتا تھے اور آپ ان کی طرف دیکھ کر تبسم فرماتے تھے۔

ایک روز حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دولت خاندان سے مسجد میں اس شان سے تشریف لائے کہ حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ آپ کے دائیں بائیں تھے اور آپ ان کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے اور فرمایا ہم اسی طرح قیامت کے دن اٹھیں گے (دیکھو اسی کا انتظام کہ دونوں صحابہ ابی روضہ اقدس میں پہلوئے مبارک میں دفن ہیں)

حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ (قیامت کے دن) سب سے اول میرے اوپر سے زمین کشادہ ہوگی، پھر ابوبکرؓ کے پھر عمرؓ کے۔

حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ دونوں سچ دہر ہیں۔ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے (حضرت ابوبکرؓ) فرمایا کہ تم میرے رفیقِ حوض (کوثر) پر ہو اور میرے رفیقِ غار ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن شخصوں کا میرے اوپر صحبت اور مال میں سب سے زیادہ احسان ہے

تحتہم کما ترون النجم الطالع فی افق السماء وان ابابکر وعمر منہم۔ (ترمذی - طبرانی)
(۱۲) ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان ینخرج علی اصحابہ من المہاجرین و الانصار و ہم جلوس فیہم ابوبکر وعمر فلا یرفع الیہ احد منہم بصرہ الا ابوبکر وعمر فانہما کان ینظران الیہ و ینظر الیہما و یتبسمان الیہ و یتبسم الیہما۔ (ترمذی)

(۱۳) ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرجع ذات یوم قد خل المسجد و ابوبکر وعمر احدهما عن یمینہ و الآخر عن شمالہ و هو اخذ باید یمہما و قال ہکذا انبعث یوم القیامۃ۔ (ترمذی، حاکم، طبرانی)

(۱۴) قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا اول تشیق الارض عنہ ثم ابوبکر ثم عمر۔

(۱۵) ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سرائح ابابکر وعمر فقال ہذان السمیع والبصر۔ (ترمذی، حاکم، طبرانی)
(۱۶) قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت صاحبی علی الحوض وانت صاحبی فی الغار۔ (ترمذی)

(۱۷) قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من امن الناس علی فی صحبتہ و مالہ

اُن میں ابو بکرؓ ہیں اور اگر میں کسی کو اپنا خلیل (دولی دوست) بناتا تو ابو بکرؓ کو بناتا۔ لیکن اخوة الاسلام ہے۔

یہ حدیث تیرہ صحابیوں نے روایت کی ہے اور امام سیوطی نے اس کو متواتر حدیثوں میں داخل کیا ہے۔

حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم پر کسی کا احسان نہیں جس کا بدلہ ہم سنبے نہ دیا ہو۔ مگر ابو بکرؓ کہ اُن کا جو احسان ہمارے ذمہ ہے اُس کا بدلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دے گا۔ اور کبھی کسی کے مال نے وہ نفع مجھ کو نہیں دیا جو ابو بکرؓ کے مال نے دیا۔

حضرت ابو بکرؓ اس ارشادِ مبارک کو سن کر روئے اور کہا یا رسول اللہ! کیا میرا مال آپ کا مال نہیں ہے۔

حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے (ایک روز) حضرت حسان بن ثابت سے فرمایا کہ تم نے ابو بکرؓ کی شان میں کچھ کہا ہے۔ جواب دیا کہ اسے فرمایا جھگوڑھ کر سناؤ۔ انہوں نے یہ شعر پڑھے:

ابا بکر و لو كنت متخذ اخيلا لا اتخذت ابا بکر
خيللا ولكن اخوة الاسلام - (بخاری و مسلم)

(۱۸) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مالا احد عندنا يذو الا وقد كافانا الا ابا بكر فان له عندنا يذو يكافيه الله بهايوم القيامة وما نفعني مالا احد قد ما نفعني مال ابي بكر - (ترمذی)

(۱۹) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت هل قلت في ابي بكر شيئا قال نعم فقال قل وانا اسمع فقال:

اشعار

اور بلند غار میں وہ دو میں کے ایک تھے۔ جب دشمن پہاڑ پر چڑھ کر گرد گھوم رہے تھے۔ وہ رسول اللہ کے محبوب ہیں اور لوگوں کو تحقیق کے ساتھ اس کا علم ہے کہ ساری مخلوق میں آپ کے نزدیک ان کے برابر کوئی نہیں ہے۔

یہ سن کر حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ہنسے کہ دندانِ مبارک نمایاں ہو گئے اور فرمایا، اے حسان! تم نے سچ کہا وہ ایسے ہی ہیں جیسا کہ تم نے کہا۔

حضرت ابنی اروی سے روایت ہے کہ میں حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ آئے۔ ان کو دیکھ کر آپ نے فرمایا، اُس

(۱) وثاني اثنين في الغار المنيف وقد

طاف العدو به اذ صعد الجبلا

(۲) وكان حب رسول الله قد علموا من

البرية لم يعدل به احدا

فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم

حتى بدت نواجذه ثم قال صدقت يا

حسان هو كما قلت - (ابوسعيد، حاکم)

(۲۰) عن ابي الاروي السدوسي كنت عند

رسول الله صلى الله عليه

وسلم فاقبل ابو بكر وعمر فقال الحمد

اللہ الذی ایدنی بکما۔
خدا کا شکر ہے جس نے تم دونوں کے ذریعہ سے میری
تائید کی۔
(بزاز، حاکم)

(۲۱) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
ابوبکر صاحبی فی الغار وموسى فی الغار
سد واكل خوخة فی المسجد غیر خوخة
حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ابوبکرؓ
غار میں میرے رفیق تھے اور غار میں میرے مونس تھے۔
مسجد میں جس قدر کھڑکیاں ہیں سب بند کر دو مگر ابوبکرؓ
کی کھڑکی۔
(عبداللہ ابن احمد)

جب مسجد نبویؐ تعمیر ہوئی تھی تو اس کے گرد مکانات تعمیر ہوئے تھے۔ صحابہ کرام کے مکانوں کی کھڑکیاں مسجد کی جانب
تھیں۔ رحلت کے قریب ارشاد ہوا کہ سب کھڑکیاں بند کر دی جائیں! ابوبکرؓ کی کھڑکی مستثنیٰ رہے۔ (جزد ثانی اس حدیث
کا مسلم و ترمذی نے بھی روایت کیا ہے)

(۲۲) اللهم اجعل ابا بکر فی درجاتی فی الجنة
یوم القيامة۔ (حاکم)

(۲۳) یا ابا بکر انت عتیق الله من النار۔
حاکم۔ ابن عساکر

(۲۴) یا ابا بکر اعطاک الله الرضوان الاکبر
قال وما رضوانه الا کبر قال ان الله
یتجلی للخلق عامة ویتجلی لك خاصة۔
حاکم

(۲۵) ابي الله والمؤمنون ان یختلف علیک یا
ابا بکر۔ (امام احمد۔ ابوالنعیم)

(۲۶) ان لہ تجدینی قاتی ابا بکر۔ (تاریخ بخاری)
ایک صحابی بی بی نے مدینہ میں آکر مسئلہ دریافت کیا۔ جب رخصت ہونے لگیں تو عرض کی کہ یا رسول اللہ! اگر آئینہ
میں آؤں اور آپ نہ ملیں تو مسئلہ کس سے دریافت کروں؟ ان کے جواب میں آپؐ نے ارشاد بالاصدار فرمایا۔
(۲۷) مروا ابا بکر فلیصل بالناس۔
ابوبکرؓ کو حکم دو کہ نماز پڑھائیں۔

(بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ)

جب مرضِ وفات میں آپ مسجد میں تشریف لے جا کر امامت نہ فرما سکے تو ارشاد بالاصدار ہوا۔

(۲۸) نعم وارجوا ان تکون منهم۔ (امام احمد۔ بخاری۔ مسلم)

ہاں اور میں امید کرتا ہوں کہ تم ان میں سے ہو گے۔

ایک بار حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنّت کے دروازوں اور ان میں ہو کر داخل ہونے والوں کا ذکر فرما رہے تھے۔ حضرت صدیق اکبرؓ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ! کوئی ایسا بھی ہوگا جو سب دروازوں سے داخل ہو۔ اس کے جواب میں حدیث مذکورہ بالا ارشاد ہوئی۔

(۲۹) ما اوحی الی شیء الا صبیحة فی صدر
ابن بکر۔ (ریاض)
جو وحی مجھ پر نازل فرمائی گئی میں نے اُس کو ابو بکرؓ کے
سینہ میں چھوڑ دیا۔
صوفیائے کرام نے اس حدیث کو بہ کثرت روایت فرمایا ہے۔

(۳۰) ما فضلکم ابو بکر بفضل صوم وکلا صلوة
ولکن بشئ وقرصد ره۔ (ریاض)
ابو بکر کو تم پر نماز روزے کی وجہ سے فضیلت حاصل
نہیں ہے بلکہ ایک باوقار چیز کی وجہ سے ہے جو اُن کے
سینہ میں ہے۔

اقوال صحابہ کرام و اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم جمعین

(۱) قال عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ لابی
بکر یا خیر الناس بعد رسول اللہ۔ (ترمذی)
حضرت عمرؓ نے حضرت ابو بکرؓ سے کہا اے سب آدمیوں
سے بہتر رسول اللہ کے بعد۔
(۲) قال عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ
ابو بکر سیتنا۔ (بخاری)

(۳) قال عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ
لو وزن ایمان ابی بکر یا ایمان اهل الارض
لروحج بہم۔ (بیہقی)
حضرت عمرؓ کا یہ بھی قول ہے کہ اگر ابو بکر کا ایمان سارے
زمین کے اہل ایمان سے تولاجائے تو اس کا پتہ
بھاری رہے گا۔

(۱) قال علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ
خیر ہذا الامۃ بعد نبیہا ابو بکر و
عمر۔ (امام احمد وغیرہ)
حضرت علیؓ ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے
کہ اس امت میں اُس نبی کے بعد ابو بکر اور عمر
سب سے بہتر ہیں۔

امام سیوطی کا قول ہے کہ امام ذہبی نے اس حدیث کو متواتر لکھا ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب کا قول ہے کہ اسٹی
بزرگوں نے اس حدیث کو حضرت شیر خداؓ سے روایت کیا ہے۔

(۲) قال علی رضی اللہ عنہ والذی نفسی بیدہ
ما استبقنا الی خیر قط الا سبقنا ابو بکر۔
حضرت علیؓ نے فرمایا ہے کہ اُس ذات کی قسم جس کے
ہاتھ میں میری جان ہے کہ ہم کسی نیکی کی طرف نہیں
چھپے، مگر یہ کہ ابو بکر اُس میں ہم سے سبقت لے گئے۔
(طبرانی اوسط)
حضرت عمرؓ سے بھی یہی مروی ہے۔

حضرت شیر خدا کا قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابوبکر اور عمر سب آدمیوں سے بہتر ہیں۔ میری محبت اور ابوبکر اور عمر کا بغض کسی مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتا۔

لہذا وہ سب سے زیادہ شجاع ہیں۔

(۳) قال علی رضی اللہ عنہ خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر و عمر لا یجتعم حبی و بغض ابی بکر و عمر فی قلب مومن - (طبرانی)

(۴) قال علی رضی اللہ عنہ فهو اشجع الناس - (البراز)

پوری حدیث کا ترجمہ یہ ہے: ایک بار حضرت علیؑ نے اپنے ہمنشینوں سے دریافت کیا کہ: "بتاؤ سب میں زیادہ کون بہادر ہے؟"

سب نے کہا: "آپ۔"

فرمایا: "میں تو جس سے لڑا میں نے اس سے حتیٰ کا بدلہ لے لیا۔ سب سے زیادہ شجاع آدمی کا نام لو۔"

عرض کی: "ہم کو نہیں معلوم۔"

فرمایا: ابوبکر۔ غزوہ بدر کے مور کے میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ایک سایہ ارشتہ نگاہ بنا دی تھی اس کے بعد پوچھا گیا کہ کون شخص یہاں پاسبانی پر رہے گا جو کفار کو آپ کے پاس نہ آنے دے۔ یہ سن کر واللہ کوئی شخص آپ کے قریب نہ آیا، مگر ابوبکر۔ وہ تلوار کھینچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کھڑے ہو گئے۔ جب کوئی مشرک آپ کے قریب آتا تو وہ شمشیر بکھٹا اس پر حملہ کرتے۔ لہذا وہ سب سے زیادہ شجاع ہیں۔"

ابویحییٰ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں شمار نہیں کر سکتا کہ میں نے کتنی مرتبہ حضرت علیؑ کو منبر پر کتھے ہوئے سنا کہ اللہ عزوجل نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ابوبکر کا نام صدیق رکھا ہے۔"

(۵) عن ابی یحییٰ قال لا احصى کوم سمعت علیا یقول علی المنبر ان اللہ عزوجل سلمی ابابکر علی لسان نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیقاً۔ (دارقطنی فی الافراد اصابع)

حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جب حضرت ابوبکرؓ کی وفات کی خبر سنی تو ان اللہ و انار الیسر ما اجمعون پڑھ کر ان کے مکان پر یہ فرماتے ہوئے تشریف لائے:

(۶) الیوم انقطعت خلافة النبوة - آج خلافت نبوت کا خاتمہ ہو گیا۔

جس مکان میں حضرت ابوبکرؓ کی لاش تھی اُس کے دروازہ پر کھڑے ہو کر ذیل کا بیخ شعلہ دیا جو فی الحقیقت صدیق اکبرؓ کے اوصاف باطنی اور ظاہری اور ان کے مراتب و فضائل کا پورا تبصرہ ہے۔ اس خطبہ سے اندازہ ہو گا کہ حضرت شیر خدا رضی اللہ عنہ کے دل میں حضرت ابوبکرؓ کی عظمت اور محبت کس قدر تھی۔

خطبہ

اسے ابوبکر! تم پر خدا کی رحمت، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب، مونس، سرور، معتمد، رازدار اور مشیر تھے تم مسلمانوں میں سب سے پہلے ایمان لائے۔ تمہارا ایمان سب سے زیادہ خالص اور تمہارا یقین سب سے استوار تھا۔ تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے اور سب سے بڑھ کر دین کو نفع رساں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سب سے زیادہ حاضر باش، اسلام پر سب سے زیادہ شفیق، اصحاب رسول اللہ کے لیے سب سے زیادہ بابرکت، رفاقت میں سب سے بہتر، سب سے زیادہ صاحب مناقب، فضائل کی دوڑ میں سب سے آگے، درجہ میں سب سے بلند، سب سے قریب میل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشایخ سیرت میں بیٹیت میں مہربانی اور فضل میں قدردان منزلت میں سب سے بلند اور آپ کے نزدیک سب سے بڑھ کر معتمد اللہ تعالیٰ تم کو اسلام کی جانب سے جنے لے نیر دے اور اپنے رسول کی جانب سے تم آپ کے نزدیک بمنزلہ سمیع و بصر تھے۔ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت سچا مانا جب سب نے آپ کو جھوٹا کہا۔ اسی لیے اللہ عز و جل نے اپنی وحی میں تمہارا نام صدیق رکھا۔ چنانچہ فرمایا اور وہ جو سچ کو لایا اور جس نے اس کی تصدیق کی، لانے والے محمد اور تصدیق کرنے والے ابوبکر، تم نے آپ کے ساتھ اُس وقت غمخواری کی جب اوروں نے تنگ دلی کی۔ جب لوگ مصائب کے وقت مدد سے بیٹھ رہے تھے تم آپ کی مدد پر قائم رہے

يرحك الله يا ابوبكر، كنت الف رسول الله صلى الله عليه وسلم وانسه ومستراحه وثقته وهو ضم سره ومشاورته كنت اول القوم اسلامًا واخلصهم ايماننا واشدهم يقينًا واخوفهم لله واعظمهم عناء في دين الله واحوطهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد بهم على الاسلام ايمانهم على اصحابه واحسنهم صحبة واكثرهم مناقب وافضلهم سوابق وارفعهم درجة واقربهم وسيلة واشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم هديا وسمتا ورافة وفضلا و اشرفهم منزلة واکرمهم عليه واثقهم عنده فجزاك الله عن الاسلام وعن رسوله خيرا كنت عنده بمنزلة السمع والبصر صدقت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كذب به الناس فساك الله عز وجل تنزيله صديقا فقال والذي جاء بالصدق وصدق به الذي جاء بالصدق محمد وصدق به ابوبكر واسيته حسين بخلوا و قمت به عند الكامرة حين عنه قعد و اوصجته

فی الشدة اکرم الصحبة ثانی اثین و
 صاحبه فی الغامر والسزل علیہ السکینة
 وسفیقه فی المهجرة وخلیفته فی
 دین الله وامته احسن الخلافة حین
 استمد الناس وقسمت بالامر ما لم
 یقم به خلیفة بنی فنهضت حین
 وهن اصحابکم و برضت حین استکانوا
 وقویت حین ضعفوا الزمت منهاج
 رسول الله صلی الله علیه وسلم
 اذ هو اکت خلیفة حقاً لم تنازع ولم
 تصدع برغم المنافقین و کبت
 الکافرین و کره العاسدین
 وغیظ الباغین و قمت بالامر
 حین فشلوا و ثبت اذ تنعنعوا
 و مضیت بنور الله اذ وقفوا فاتبعک
 فهدوا و کنت احفضهم صوتاً
 و اعلاهم فوقاً و امثلهم
 کلاماً و اصوبهم منطقتاً
 و اطولهم صمتاً و ابلغهم
 قولاً و اشجعهم نفساً و
 اعرفهم بالامر و اشر فهم عملاً
 کنت والله للذین یعشویا
 اولاً حین نفس علیهم
 الناس و اخر حین اقبلوا
 کنت للمؤمنین اباً رحیماً
 حتی صاروا علیک عیالاً

سخنی میں تم نے آپ کی بہترین رفاقت کی تم وہ میں کے
 ایک تھے اور غار میں رفیق اور وہ شخص جس پر اللہ تعالیٰ
 نے سکینہ (تسکین قلب) نازل فرمائی اور آپ کے
 ساتھی ہجرت میں تھے اور آپ کے خلیفہ دین الہی میں
 اور امت میں۔ جب لوگ فرہد ہوئے تو تم نے بہترین
 خلافت کی اور امر الہی کی تم نے وہ حفاظت کی جو کسی نبی
 کے خلیفہ نے نہیں کی تھی جب تمہارے ساتھی سستی
 کرنے لگے تو تم اٹھ کھڑے ہوئے اور جب وہ دو بگڑے
 تو تم دلیر ہو گئے۔ اور جب وہ کمزور ہو گئے تو تم قوی رہے
 تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اس وقت
 چلے رہے جب لوگ مضطرب ہو گئے۔ اگرچہ اس سے
 منافقین کو فتنہ کھار کورنج حاسدوں کو کراہت اور
 باغیوں کو غیظ و غضب تھا، تاہم تم بلا نزاع و تفرقہ
 خلیفہ برقی تھے۔ تم دین الہی پر قائم رہے اور جب وہ
 رک گئے تو تم فوراً الہی کی روشنی میں رواں رہے پھر
 انہوں نے (جی) تمہاری پیروی کی اور منزل پر پہنچ گئے
 تمہاری آواز سب سے پست تمہارا تفوق سب سے
 اعلیٰ تمہارا کلام سب سے زیادہ باوقار تمہاری گفتگو
 سب سے زیادہ باصواب تمہاری خاموشی سب سے زیادہ
 طویل تمہارا قول سب سے زیادہ بلین تھا تمہاری ذات
 سب سے زیادہ شجاع اور معاملات سے زیادہ
 واقف اور عمل میں سب سے زیادہ بزرگ تھی واللہ
 تم اہل دین کے سردار تھے۔ جب لوگ دین سے ہٹے
 تو تم آگے بڑھے اور جب وہ دین پر جھکے تو تم ان کے
 پیچھے پیچھے تھے۔ تم اہل ایمان کے مہرباں باپ تھے
 اس مہر پداری سے وہ تمہاری اولاد بن گئے، جن

بھاری پوچھوں کو وہ نہ اٹھا سکے اُن کو تم نے اٹھایا جو اُن سے فروگزاشت ہوئی اس کی تم نے نگہداشت کی جو چیز اُنھوں نے کھودی اُس کی تم نے حفاظت کی۔ جو انہوں نے نہ جانا وہ تم نے سکھایا۔ تم نے جاننا بازی کی جب وہ عاجز ہو گئے تم ثابت قدم رہے۔ جب وہ گھبرا گئے تو تم نے داؤد خواہوں کی داوری کی۔ وہ اپنی راہنمائی کے لیے تمہاری راہ کے کی جانب رجوع ہوئے۔ اور کامیاب ہوئے۔ تمہارے ذریعہ سے ان کو وہ ملا جس کا ان کو گمان نہ تھا۔ تم کافروں کے لیے بارش عذاب اور آتش سوزاں تھے اور مومنوں کے لیے اُس رحمت و پناہ، تم نے اوصاف کی فضا میں پرواز کی اُن کا غفلت پایا اُن کے محاسن لے لیے اور فضائل کی باری جیت لی۔ تمہاری دلیل کو شکست نہیں ہوئی تمہاری ہیبت کمزور نہیں ہوئی اور تم نے بزدلی نہیں کی، تمہارا دل نہ کچ ہوا اور نہ پھرا۔ تم اُس سپارڈ کی مثل تھے جس کو نہ شدید ہلا سکتے ہیں اور نہ ہوا کے طوفان ہٹا سکتے ہیں۔ تم بقول آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم رفاقت اور مال میں زیادہ منت افزا تھے اور بقول آپ کے بدنِ ضعیف تھے حکم الہی میں قوی، خود اپنے ذہن میں ناچیز اللہ تعالیٰ کے نزدیک گرامی قدر، انسانوں کی نگاہوں میں باجلال و دلوں میں باوقفت تھے۔ تمہاری نسبت کوئی آنکھ مارنے کی مجال نہ تھی اور نہ کوئی طعن کا موقع پاسکتا تھا۔ کسی کے لیے تم عملِ طبع نہ تھے اور نہ مخلوق میں کسی کی رعایت بیجا کر سکتے تھے عاجز اور ذلیل تمہارے نزدیک قوی اور معزز تھا کہ تم اس کا حق لے کر مانتے تھے اور زبردست تمہارے سامنے کمزور اور ناچیز تھا کہ تم اس سے حق

فحمت افعال ما ضعفوا و سغبنا ما حملوا و حفظت ما اضعوا و علت ما جهلوا و شهرت اذ خضعوا و صبرت اذ جزعوا فادرکت اذ تاسر ما طلبوا و ساجعوا برشدہم برایدک فظفروا و نالوا و بک ما لم یحتسبوا کنت علی الکافرین عذاباً صلباً و لہباً و للمؤمنین رحمة و انسا و حصماً فطرت و اللہ بفضائلہا و فزت بخباہئہا و ذہبت بفضائلہا و ادرکت سوابقہا لم تقلل حججک و لم تضعف بصیرتک و لم تعجن نفسک و لم یزغ قلبک و لم یحسرنکنت کالجبل الذی لا تحرکہ القواصف و لا تزیلہ العواصف و کنت کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امن الناس علینا فی صحبتک و ذات یدک و کنت کما قال ضعیفاً فی بدنک قویاً فی امر اللہ متواضعاً فی نفسک عظیماً عند اللہ جلیلاً فی اعین الناس کبیراً فی انفسہم لم یکن لاحد فیک مغتر و لا نقائل فیک مہمز و لا لاحد فیک مطمع و لا لمخلوق عندک ہموادۃ الضعیف الذل عندک قوی عزیز حتی تاخذ بحقہ و القوی عندک ضعیف ذلیل حتی تاخذ منہ الحق

لے کر رہتے تھے اس معاملہ میں قریب و بعید سب تمہاری نظر میں برابر تھے۔ تمہارا سب سے زیادہ مقرب وہ تھا جو خدا کا سب سے زیادہ فرمانبردار اور سب سے زیادہ پرہیزگار تھا تمہاری شانِ حق راستی اور نرمی تھی تمہارا قول حکم اور امر قطعی تھا۔ تمہارے حکم میں علم تھا اور حزم۔ رائے میں دانا تھی اور عزم تھا۔ ان اوصاف اور فضائل کی قوت سے تم نے باطل کو اکیڑ کر پھینک دیا اس کے بعد راستہ صاف تھا، مشکل آسان تھی اور (فتنہ و فساد کی) آگ سرد۔ دین تمہاری مدد سے اعتدال پر آ گیا۔ ایمان تمہاری وجہ سے قوی ہو گیا اور اسلام اور مسلمان مضبوط ہو گئے اور قرآن الہی غالب آ گیا۔ اگرچہ کفار کو یہ سخت ناگوار تھا۔ اس حسنِ خدمت میں واللہ تم بہت آگے نکل گئے اور اپنے جانشین کو سخت دشواری میں ڈال دیا اور علانیہ خبر کے مراتب پالنے تمہاری شانِ آہ و بکا سے ارفع ہے اور تمہارا ماتم آسمان پر عظیم ہے اور تمہاری مصیبت نے لوگوں کی کمر توڑ دی تمہاری مصیبت پر ہم اتنا اللہ و اتنا الیراجعون کہتے ہیں قضاے الہی پر رضا مند ہیں اور اس کے حکم کو تسلیم کرتے ہیں واللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تمہاری وفات سے بڑھ کر مسلمانوں پر کبھی کوئی مصیبت نہیں پڑے گی۔ تم دین کی عزت و حفاظت اور پناہ تھے۔ مسلمانوں کی جمعیت، قلعہ اور جائے پناہ اور منافقین کے حق میں سختی اور غصہ۔ اس کی جزا میں اللہ تعالیٰ تم کو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا دے اور ہم کو تمہارے اجر سے محروم اور تمہارے بعد گراہ نہ فرمائے ہم پھر اتنا اللہ و اتنا الیراجعون کہتے ہیں۔

القريب والبعيد عندك في ذلك سواء
اقرب الناس اليك اطوعهم لله واقام
له شانك الحق والصدق والرفق
قولك حكم حتم وامرك حلم حزم ورايك
علم وعزم فاقلعت وقد نهج السبيل
وسهل العسير واطفيت النيران
واعتدل بك الدين وقوى بك
الايمان وثبت الاسلام والمسلمون
وظهر امر الله ولو كره الكافرون
فسبقت والله سبقا بعيداً و
تعبت من بعدك اتعاباً
شديداً وفزت لخير فوزاً مبيناً
فجللت عن البكاء وعظمت و
رضيتك في السماء وبتت
مصيبتك في الانام فإنا لله وإنا
إليها راجعون وراضينا عن
الله قضاءه وسلمنا له وامره
فو الله لن يصاب المسلمون
بعد رسول الله صلى الله عليه
وسلم بمثلك ابداً كنت للدين
عزاً وحزناً وكهفاً وللمؤمنين فئحة
وحمناً وغيثاً وعلی المنافقين
غلظةً وغيثاً فالحقك الله نبيك
صلى الله عليه وسلم ولا نهرمنا
اجرك ولا اضلنا بعدك فإنا
لله وإنا إلیها راجعون۔

راوی کا بیان ہے کہ جب تک حضرت علیؓ خطبہ دیتے رہے سب آدمی خاموش رہے۔ جب خطبہ ختم ہوا تو اس قدر رونے کے آواز بلند ہو گئی اور بالاتفاق کہا کہ اے رسول اللہ کے خویش! آپ نے سچ فرمایا۔ (الریاض النضرہ)

قال عبد الله بن جعفر مرضى الله عنهما ولينا
ابوبكر فكان خيرا خليفته الله واسرجه
واسر ضاه علينا -
(الحاكم)

حضرت عبد اللہ ابن جعفر طیار نے فرمایا ہے کہ ابوبکر ہم پر والی ہوئے تو اس شان سے کہ مخلوق الہی میں سب سے بہتر تھے اور ہم پر سب سے زیادہ مہربان اور سب سے زیادہ ہم سے خوش۔

ابو مریم کا بیان ہے کہ میں کوفہ میں تھا۔ امام حسن بن علی نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا کہ اسے لوگو! رات میں نے ایک عجیب خواب دیکھا، میں نے رب پریم کو عرش پر دیکھا اسی عرصہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور عرش کے ایک پایہ کے پاس قیام فرمایا۔ پھر ابوبکر آئے اور دوش مبارک پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو گئے۔ پھر عزرا آئے اور ابوبکر کے کانہ سے پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو گئے۔ پھر عثمان آئے۔ ان کے ہاتھ میں ان کا سر تھا عرض کی: الہی! اپنے بندوں سے پوچھ کہ انہوں نے مجھ کو کس قدر میں تمل کیا۔ اس کئے پر آسمان سے دو خون کے پرتلے زمین میں بسنے لگے۔ یہ خطبہ سن کر لوگوں نے حضرت علی سے کہا کہ ”آپ دیکھتے ہیں حسن کیا کہتے ہیں“ فرمایا: ”جو دیکھا وہ کہتے ہیں“

حضرت امام باقر کا قول ہے کہ میں نے کسی کو اپنے اہل بیت میں سے نہیں دیکھا جو ان دونوں (حضرت ابوبکر اور حضرت عمر) سے محبت نہیں رکھتا تھا۔

ابن حفصہ سے روایت ہے کہ میں نے محمد بن حنفیہ اور امام جعفر صادق سے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی نسبت رائے طلب کی۔ دونوں نے کہا کہ وہ دونوں امام عادل تھے ہم ان کو دوست رکھتے ہیں اور ان کے

قال ابو مرير كنت بالكوفة فقام الحسن بن علي خطيبا فقال يا ايها الناس راية البصرة في منامي عجا رايته الرب تعالى فوق عرشه فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قام عند قائمة من قوائم العرش فجاء ابوبكر فوضع يده على منكب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء عمر فوضع يده على منكب ابوبكر ثم جاء عثمان فكان بيده سراسه فقال سب سب عبادك فيقولون فيا نبعث من السماء ميزابا من دم في الارض قال فليل لعلى الاترى ما يحدث به الحسن قال يحدث بامرأى -

(ابو العلى)

قال ابو جعفر ما رأيت احدا من اهل بيتي الا وهو يتولى بهما -

(امام محمد)

عن ابن حفصه قال سالت محمد بن علي وجعفر بن محمد عن ابى بكر وعمر فقال اما ما عدل تتولهما و ن تبرء من عدوهما ثم

دشمن سے بیزار ہیں۔ پھر امام جعفر صادق نے میری طرف مخاطب ہو کر فرمایا: اے سالم، کیا کوئی انسان اپنے جد کو نکالی دے سکتا ہے۔ ابو بکر صدیق میرے جد ہیں مجھ کو میرے جد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب نہ ہو۔ اگر میں اُن دونوں سے محبت نہ رکھتا ہوں اور اُن کے دشمنوں سے بیزار نہ ہوں۔ حضرت امام باقر سے روایت ہے کہ جو شخص حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کی فضیلت کو نہیں جانتا وہ سنت کو نہیں جانتا۔

حضرت امام باقر سے روایت ہے کہ ابو بکر اور عمر سے بغض نفاق ہے اور انھار سے بغض نفاق ہے۔ بنی ہاشم، بنی عدی (قبیلہ حضرت عمر) اور بنی تیم (قبیلہ حضرت ابو بکر) میں زمانہ جاہلیت میں عداوت تھی۔ جب یہ قبیلے مسلمان ہو گئے تو ان کے دل میں جو کچھ (عداوت) تھی۔ اللہ تعالیٰ نے نکالی لی۔ اب نوبت یہ پہنچی کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر کے پہلو میں درد ہوا تو حضرت علی اپنا ہاتھ آگ سے گرم کر کے حضرت ابو بکر کا پہلو سیکتے تھے۔ اُنھیں بزرگوں کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی (ترجمہ) اُن کے دلوں میں جو کچھ عداوت تھی ہم نے کھینچ لی بھائی بن کر آئے سائے تختوں پر بیٹھے ہوئے۔

ایک شخص نے حضرت امام زین العابدین کی خدمت میں حاضر ہو کر استفسار کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا کیا مرتبہ تھا فرمایا: وہی مرتبہ تھا جو اس وقت بھی ہے (یعنی روضہ اقدس میں سب سے قرب حاصل ہے)

التقت ابی جعفر بن محمد فقال یا سالم
یسب الرجل جدہ ابوبکر الصدیق
جدی لا تنال بشفاعۃ جدی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم ان لہ اکن
اتولہما واتبعہ من عدوہما۔

(امام محمد)

وعن ابی جعفر جہل نضل ابی بکر و عمر
جہل السنۃ۔

(امام محمد)

وعنه قال بغض ابی بکر و عمر نفاق و
بغض الانصار نفاق انه کان بین بنی
ہاشم و بین بنی عدی و بنی تیم شخار نے
الجاہلیۃ فلما اسلموا انزع اللہ ما فی
قلوبہم حتی ان ابابکر اشتمکی خاصرتہ
فکان علی یسخر یدہ بالنار و یکمد بہا
خاصرة ابی بکر و نزلت فیہم و نزعنا
ما فی صدورہم من غل اخوانا علی
سورہ متقابلین۔ (امام محمد)

جاء من جاء الى علي بن الحسين فقال ما كان
منزلة ابی بکر و عمر من رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم قال کم منزلتہما منہ
الساعة۔ (امام احمد)

حضرت زبیر کا قول ہے کہ ہم سب سے زیادہ خلافت کا مستحق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر کو جانتے ہیں وہ بالتحقیق رفیق غارتھے اور دو میں کے ایک تھے اور ہم کو ان کا شرف اور ان کی بزرگی خوب اچھی طرح معلوم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات مبارک میں ان کو امامت کا حکم فرمایا تھا۔

قال الزبير بن العوام انا نرى ابا بكر احق الناس بها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لصاحب الغار وثاني اثنين وانا نعلم شرفه وكبره ولقد امره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلوة بالناس وهو حي. (الحاكم)

حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی ایک یہ بھی فضیلت خاص ہے کہ ان کی چار نسلیں صحابی تھیں وہ خود ان کے والد حضرت ابوقحافہ، ان کے بیٹے حضرت عبدالرحمن اور حضرت عبدالرحمن کے بیٹے حضرت ابوعبید بن جراح رضی اللہ عنہم اجمعین (الاستیعاب) پر سند امام بخاری ذکر محمد بن عبدالرحمن بن ابی بکر ابن ابی قحافہ رضی اللہ عنہم اجمعین)

باب چہارم اولیات صدیقی

- ۱۔ مردوں میں سب سے اول اسلام قبول کیا۔
 - ۲۔ سب سے اول قرآن شریف کا نام مصحف رکھا۔
 - ۳۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے قرآن شریف کو جمع کیا۔
- حضرت شیر خدا کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ ابوبکر پر رحم فرمائے وہ سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے کتاب اللہ کو ترتیب مخصوص کے ساتھ جمع کیا جو تمام امت کے نزدیک مقبول ہے اور جس پر ساری امت کا اتفاق ہے۔
- ۴۔ سب سے پہلے وہ شخص ہیں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کفار سے لڑے، اس لیے وہ دین الہی اور دعوت نبوت کے سب سے پہلے مجاہد ہیں۔
 - ۵۔ سب سے پہلے خلیفہ راشد ہیں۔
 - ۶۔ سب سے پہلے وہ خلیفہ ہیں جن کو باپ کی حیات میں خلافت ملی۔

لے اس باب کا ماخذ باستفتاء نمبر ۱۶۱۱ کے کتاب محافزہ الاولیاء مولفہ شیخ علاء الدین سکندری ہے جو امام سیوطی کی کتاب محافزہ الاولیاء سے ماخوذ ہے۔ نمبر ۱۶۱۱ کا ماخذ صحیح بخاری مطبوعہ مطبع احمدی ۱۲۸۲ھ کا صفحہ ۵۳۵ ہے نمبر ۱۶۱۱ کا ماخذ رسالہ مناقب الخلفاء مولفہ سید نور الحسن خاں مرحوم جو پالی ہے جو تاریخ الخلفاء سیوطی کا خلاصہ ہے۔

- ۷۔ سب سے پہلے انہوں نے خلافت کے لیے ولیعهد مقرر کیا۔
- ۸۔ سب سے پہلے بیت المال قائم کیا۔
- ۹۔ سب سے پہلے صدر اسلام میں اجتہاد کیا۔
- ۱۰۔ صحابہ کرام میں سب سے اول اجتہاد کیا۔
- ۱۱۔ سب سے پہلے ان کا لقب خلیفہ ہوا۔
- ۱۲۔ اسلام میں سب سے پہلے ان کا لقب عتیق ہوا۔
- ۱۳۔ اُمت محمدیہ میں سب سے پہلے داخل جنت ہوں گے۔
- ۱۴۔ سب سے پہلے اسلام میں مسجد انہوں نے بنائی۔
- ۱۵۔ سب سے پہلے یہ قول انہوں نے فرمایا :
الْبِلَاءُ مُوَكَّلٌ بِالْمَنْطِقِ
- ۱۶۔ اسلام میں سب سے اول لقب ان کو ملا۔ یعنی عتیق۔

خاتمہ

حضرت ابوبکرؓ کی زندگی کے معتبر اور مستند حالات و واقعات آپ نے پڑھے۔ اُن کی زندگی کے دو حصے ہیں، ایک نبی اسلام، دوسرا بعد اسلام۔

مسلمان ہونے سے پہلے بھی وہ رئیس قریش تھے اور دولت مند تاجر، ریاست اور دولت کے ساتھ ساتھ حسن اخلاق، ہمدردی، وسعتِ معلومات، دانشمندی اور معاملہ فہمی میں صاحبِ امتیاز تھے۔ ان ہی صفات کے اثر سے قوم میں محبوب اور مُتقد تھے۔ گزشتہ واقعات سے واقف تھے۔ حال کے حالات کا سفر اور تجارت کے ذریعہ سے تجربہ حاصل تھا۔ اُن کی صفات کی شہرت نواحِ مکہ تک محدود نہ تھی بلکہ ابنِ الدغنه کا قول ثابت کرتا ہے کہ ان کی اخلاقی خوبیاں دُور دُور تک مستقیم تھیں۔ شراب کبھی نہیں پئی۔ شہر پر پوری قدرت تھی۔ یہ اوصاف اور حالات بتاتے ہیں کہ حضرت ابوبکرؓ زمانہ جاہلیت میں بھی ایک سلیم الطبع، فخور، دانشمند اور زندہ دل انسان تھے۔ جس انسان میں یہ صفات ہوں وہ بہترین ہدم و رفیق ہو سکتا ہے۔

آفتاب رسالت کے طلوع ہونے سے ایک سال پہلے سے حضرت سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اُن کی آمد و رفت تھی۔ جس طرح طلوعِ آفتاب سے قبل نور کا ظہور ہو جاتا ہے اسی طرح قربِ وحی کے زمانہ میں انوار رسالت کا ظہور شروع ہو گیا تھا۔ خلوتِ گزینی و عبادتِ مزاجِ اقدس کو بہت زیادہ مرغوب ہو گئی تھی۔ روایاً صادقہ (سچے خواب) نظر آتے تھے۔ غرض بیداری و خواب دونوں حالتوں میں لہر نور تھا۔ ظاہر ہے کہ اس زمانہ کی صحبت بھی بے اثر نہ رہ سکی تھی۔ اس طرح حضرت صدیق اکبرؓ نزولِ وحی سے پہلے قبولِ اسلام اور رفاقت و خلافت کی قابلیت و استعداد سے مشرف ہو چکے تھے۔

اسی کا اثر تھا کہ جب اسلام کی صداکان میں آئی مائوس محسوس ہوئی۔ اور حضرت صادق امین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تبلیغ اسلام ہوئی۔ اور بے تامل حضرت صدیق اکبرؓ نے اہتا کہا اور تصدیق کی اس قوت کے ساتھ کہا جو صدیقیت کے خلعت کے مشرف ہوئی۔

شرف اسلام کے بعد حضرت ابوبکرؓ کی زندگی اطاعت و استقامت کا مرقع ہے اور ارشاد و ربانی؛

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ
اے ایمان والو! اسلام میں پوری طرح داخل
ہو جاؤ۔

کی تاجتہ بشر تعیل، جسم جان شان عقل و فراست اولاد مال جائداد، آرام و آسائش غرض جو کچھ اُن کی بساط میں تھا اللہ اور اس کے رسولؐ کے حکم پر قربان تھا۔ اسی لیے فاروق اعظم اور حضرت شیر خدا کی شہادت ہے؛

”ما استبقنا الیٰ خیر قط الا سبقنا ابوبکر۔“
ہم جس نیکی کی طرف چھپتے اس میں ابوبکر ہم سے سبقت
لے گئے۔

اپنی وجاہت کے اثر سے سابقین اولین کے اعلیٰ افراد کو خدمت مبارک میں قبول اسلام کے واسطے لاکر پیش کیا۔ مال خدمت اسلام کے لیے وقف تھا۔ مالی سرمایہ آخر عمر تک تجارت کے ذریعہ سے بڑھایا اور اللہ اور اس کے رسولؐ کی راہ میں صرف کیا۔ کمزور مسلمانوں کو خرید کر ظالم آقاؤں کے بچے سے چھڑایا۔ مجاہدین کی خدمت میں بے دریغ روپیہ خرچ کیا۔ غزوة تبوک کے موقع پر جو کچھ تھا سب لاکر حاضر کر دیا۔ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کر فرماتے ہیں؛

اے ابوبکر! بال بچوں کے بیٹے کیا چھوڑا؟

جواب میں عرض کرتے ہیں؛

اللہ اور اس کے رسول کو دکھ چھوڑا ہے۔

اللہ اکبر! کیسا پاکیزہ سرمایہ رکھا۔ صدیق اکبرؓ کی اُن دستل اشرفیوں کی قیمت کا کون اندازہ کر سکتا ہے جو مسجد نبویؐ کی زمین کا زرمن تھیں۔ اس پاک سرزمین کا ایک ٹکڑا اور ضلع جنت ہے۔ یہ منبر شریف اور قبر مبارک کے درمیان میں ہے۔ دوسرا عرش سے بھی افضل ہے جو جسم اطہر کو مس کر رہا ہے۔ جان و مال کی اصل طہارت تھی کہ حضرت ابوبکرؓ اپنے مال اور اپنے نفس کو اپنی ملکیت نہیں جانتے تھے بلکہ دونوں کو حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت جانتے اور مانتے تھے۔ جب ارشاد مبارک ہوا؛

مانفعنی مال احد قط مانفعنی مال
کسی کے مال نے مجھ کو وہ نفع نہیں دیا جو ابوبکر کے

مال نے دیا۔

ابی بکر۔

تو یا رخا نے رو کر عرض کی؛

یا رسول اللہ! کیا میں اور میرا مال آپ کے نہیں ہیں؟

اسی تسلیم و رضا کا اثر تھا کہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال مثل اپنے مال کے بے تکلف صرف فرماتے تھے۔

حضرت ابوبکرؓ جب تک زندہ رہے خدمت دین کے واسطے کاتے رہے جب زندگی کے ساتھ خدمت کا سلسلہ قطع ہوا تو

مال بھی ختم ہوا۔ وفات کے بعد نقد ایک جتہ پاس نہ تھا اور کفن کے لیے کوڑی نہیں چھوڑی۔
 اولاد بھی اللہ اور اس کے رسول کی مرضی پر قربان تھی۔ جب حضرت خدیجہ اکبرؓ کی رضی اللہ عنہا کی وفات سے خاطر اقدس
 ملول تھی تو اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو آپ کے مقبرے میں دے دیا۔ حضرت عبدالرحمنؓ جب تک کافر رہے اُن کو
 دشمن جانی کی طرح دیکھا۔ تعلق کجا۔ بدر میں جب ان کو لشکر کفار میں دیکھا تو نہایت خشمگین ہو کر کہا،

این حالی یا خبیث ؟
 اے پلید! میرے حقوق کیا ہوئے ؟

دیکھو حقوق یہی تھے کہ لشکرِ اسلام کی صف میں لڑیں اور اسلام پر قربان ہوں۔ غزوہٴ اُحُد میں تلوار میاں سے لے کر اُن کے
 مقابلے کے لیے تیار ہو گئے تھے مگر دربارِ رسالت سے میدان میں جانے کی اجازت نہیں ملی۔ جب انہوں نے مسلمان ہو کر ایک
 مرتبہ کہا کہ ابا جان! ایک موقع پر غزوہٴ بدر میں آپ میری زد پر آگئے تھے مگر میں نے بچا دیا۔ سُن کر فرمایا کہ بیٹا! اگر تم میری
 زد پر آجاتے تو میں ہرگز نہ چھوڑتا۔

ایک دوسرے صاحبزادے حضرت عبداللہ غزوہٴ طائف میں کام آئے اور طلعتِ شہادت سے سُرخرو ہوئے رضی اللہ
 عنہ۔ دو صاحبزادیوں نے باپ سے حدیثِ روایت کی۔ یعنی حضرت عائشہ اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہما۔
 فتح مکہ کے وقت اپنے نو دس سالہ بوڑھے اور نابینا باپ کو خدمت میں لا کر حاضر کیا کہ شرفِ اسلام سے مشرف ہوں۔
 آپ نے دیکھ کر فرمایا کہ ابو بکرؓ نے میاں کو کیوں تکلیف دی میں خود اُن کے پاس چلتا۔ عرض کی کہ انہی کو حاضر خدمت ہونا
 چاہیے تھا۔

ہجرت کے واقعات پر غور کرو۔ خونخوار دشمنوں کا زخم ہے۔ بارہ منزل دُور مدینہ طیبہ ہے۔ مکہ مکرمہ میں اہل و عیال
 اور مال و جائیداد کا کوئی ظاہری محافظ نہیں۔ گھر میں بال بچوں کے حلقے میں بیٹھے ہیں کہ اسی اثناء میں آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم تشریف لاکر ارشاد فرماتے ہیں:

”ابوبکر! ہجرت کا حکم آگیا۔“

بے اختیار مُند سے نکلتا ہے :

”اور میری رفاقت کا؟“

ارشاد ہوتا ہے :

”اس کی بھی اجازت ہے۔“

یہ مژدہٴ جانفزا سُن کر جو شِ مسرت سے بیاب ہو جاتے ہیں اور نہایت شوق سے سامانِ سفر کا اہتمام کرتے ہیں۔ بنی بلی
 بچتے، مال اور مکان سب آنکھوں کے سامنے ہیں۔ اُن کی مصیبت اور تباہی بھی شاید ذہن میں آئی ہوگی۔ لیکن ہمدی حبیب
 (روحی فداه) کے ذوق کے مقابلہ میں کسی کی پروا نہیں۔ کوئی سیرت یا تاریخ اس کا پتا ہی نہیں دیتی کہ مژدہٴ ہجرت اور
 ہجرت کے درمیان جو وقت ملا اُس میں اُنہوں نے اپنی اولاد یا جائیداد کی آسائش و حفاظت کا کچھ بھی بندوبست کیا ہو۔

انتہایہ کہ باپ کو بھی خیر نہ کی۔ جو سرمایہ نقد تھا وہ خدمت کے لیے ساتھ لے لیا اور نونحو ارکھار کے زرخے میں سب کچھ چھوڑ کر کباب سعادت میں باطنیان قلب روانہ ہو گئے۔ اُن کی تسلیم و رضا کا پر تو اُن کے گھر والوں پر بھی اس قدر تھا کہ بجائے پریشان ہونے کے دوسروں کی پریشانی رفع کرتے تھے۔ جب بوڑھے وادامضطرب ہو کر آئے تو پوتی نے تدبیر سے اُن کی تسکین کر دی حالانکہ اسی پوتی کو منگیسی میں بلو جہل کی شہادت کا صدمہ پہنچا تھا۔ شرف اسلام کے بعد سے آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت تک پروانہ وار شیخ رسالت (بابی و ۱۰) پر قربان و نثار تھے۔ تمام جانفروشی کے مرقموں پر یعنی غزوات میں شمشیر بکف ہم کباب ہے بدر میں جو نشان شجاعت دکھائی اس نے حضرت شیر خدا کی زبان مبارک سے "اشجع الناس" کا خطاب دلویا۔ اُحد کے حوصلہ فرسا ہنگامے میں سب سے اول حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بحالتِ مجروحی شہد اکی لاشوں میں دیکھ کر شناخت کیا، جب ان کے بیٹے عبدالرحمن نے کفار کی طرف سے میدان میں آ کر حریت طلب کیا تو تلوار میاں سے نکال کر مقابلے کے لیے تیار ہو گئے اور اجازت طلب کی۔

فرمان رسالت، "سوا شمر سیفل و امتعنا بک" (تلوار میاں میں کر لو اور ہم کو اپنی ذات سے متعج ہونے دو)۔ یہ فرمان سنا تو قصد طرہی کر دیا۔ لڑائی اور صلح سب میں آپ ہی کی خوشنودی مطلوب تھی۔

غزوہ خندق میں ایک دستہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے ماتحت تھا، دیکھو صداقت کی برکت، جن موقع پر یہ دستہ متعین تھا وہاں ایک مسجد نبوی جو صدیوں تک قائم رہی۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ اُن کے زمانہ تک موجود تھی یعنی بارہویں صدی ہجری میں مدینہ کے معرکے میں جو وقت مہر کہ کا تھا اُس میں حضرت فاروق اعظم تک بیتاب تھے مگر حضرت صدیق اکبر کی تسلیم و رضا کا یہ جلوہ تھا کہ اضطراب کجا۔ جب حضرت فاروق اعظم نے جا کر ماجرا بیان کیا تو صرف اس قدر کہا کہ کباب سعادت تھا لے رہو۔ تنہک میں جائزہ فرج امامت اور بڑا نشان یہ سب خدمات حضرت صدیق اکبر کے سپرد تھیں۔ اندازہ کر سکتے ہو کہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کا وقت کیسا ہوش ربا وقت تھا۔ دنیا میں ایسے اشخاص کی وفات سے جو سرگروہ اور کارفرما ہوتے ہیں ایک تلاطم برپا ہوجاتا ہے چہ جائیکہ اس ذاتِ پاک کی رحلت جو دونوں عالم کی مرکز تھی، جس پر صحابہ کرام جان سے قربان تھے اور جس کے وجود باجود کی برکت سے وحی کا سلسلہ قائم تھا۔ انوارِ قدس کی بادش اس عالم خاکدان پر ہو رہی تھی اور اس فیض و برکت کو اُس قدسی گروہ کا ہر فرد محسوس کرتا تھا۔ چنانچہ اپنی خلافت کے دور میں جب حضرت صدیق اکبر فاروق اعظم کو ساتھ لے کر حضرت ام امین کے پاس باتباع سنت نبوی گئے تو وہ روئیں اور رونے کی وجہ یہ بتائی کہ اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے سلسلہ وحی منقطع ہو گیا۔ اس حادثہ کا یہ اثر تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین وقت حیرت تھے مسجد میں صحابہ کرام کا مجمع تھا اور حضرت عمرؓ اس مجمع میں یہ تقریر فرما رہے تھے کہ منافق کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی۔ واللہ وفات نہیں پائی ہے بلکہ وہ اپنے رب کے پاس مومنین کی طرح گئے ہیں جو چالیس روز غائب رہ کر واپس آ گئے تھے حالانکہ اُن کی نسبت بھی کہا جاتا تھا کہ وفات پائے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراجعت فرمائیں گے اور ان لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹیں گے جو کہتے ہیں کہ آپ نے وفات پائی۔ اب حضرت ابو بکرؓ کی حالت پر نظر ڈالیے جب اُن کو

اس سانحہ ہوش ربا کی خبر پہنچی تو گھوڑے پر سوار ہو کر آئے اور سیدھے حجرہ مبارک پر پہنچے، چہرہ اقدس سے چادر اٹھائی۔ پیشانی کو بوسہ دیا اور رو کر کہا:

آپؐ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، آپ کی حیات اور وفات دونوں پاک ہیں جو موت خدا تعالیٰ نے آپ کے لیے مقدر فرمائی تھی اس کا ذائقہ آپ نے چکھ لیا۔ اب اس کے بعد آپ کبھی وفات نہ پائیں گے! اس کے بعد مسجد نبویؐ میں آئے تو حضرت عمرؓ کو کلام بالا کہتے سنا۔ اُن سے کہا سنبھلو اور خاموش ہو جاؤ۔ وہ خاموش نہ ہونے تو خود سلسلہ کلام شروع کر کے حاضرین کو اپنی طرف مخاطب فرمایا اور کہا:

اے لوگو! جو شخص محمدؐ کو پوجتا تھا تو (وہ سمجھ لے) محمدؐ نے وفات پائی اور جو کوئی اللہ کو پوجتا تھا تو (وہ جان لے) کہ اللہ زندہ ہے کبھی نہیں مرے گا (اللہ تعالیٰ کا ارشاد) اور نہیں محمدؐ کو ایک رسول ان سے پہلے رسول گزر چکے ہیں۔ تو کیا وہ اگر جاٹیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم برگشتہ ہو جاؤ گے اور جو شخص برگشتہ ہو جائے گا تو وہ خدا کو کچھ نقصان نہیں پہنچائے گا اور اللہ شکر گزاروں کو عنقریب جزا دے گا۔

اس کلام کو سن کر آنکھوں کے سامنے سے حیرت کا پردہ اٹھ گیا اور حقیقت واقعہ منکشف ہو گئی۔ حضرت عمرؓ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا انکشاف ہوا تو فرط غم سے بیٹھ گئے۔ اہل معرفت نے اس خطبہ کو توحید کا اعلیٰ مظہر مانا ہے۔ غور کرو اگر حضرت ابراہیمؑ کی قوت ایمانی اس وقت اس حیرت کو رفع نہ کر دیتی تو مثل اور انبیاء کے آپ کی رحلت کا واقعہ حسیتاں بن کر رہ جاتا۔ دین و ملت کا سارا شیرازہ درہم برہم ہو جاتا۔ بنی ساعدہ کے سیقفہ کا حال تم پڑھ چکے ہو۔ وہ چند گھنٹے ایسے خطرناک اور قیمتی تھے کہ اُن کے فیصلے نے امت کو تباہی سے بچالیا۔ خود حضرت عمرؓ کا قول ہے کہ واقعہ سیقفہ دفعۃً ہوا مگر اُس نے مسلمانوں کو تباہی سے بچالیا۔ یہ بھی دیکھو کہ اُس جد و جہد سے صدیق اکبرؓ کا مقصد ذاتی رفعت نہ تھی بلکہ محض امت کی خدمت کی۔ جب انتخاب اور رعیت کا وقت آیا تو حضرت عمرؓ اور حضرت ابو عبیدہؓ کو پیش فرما دیا کہ ان میں سے جس سے چاہو رعیت کر لو۔ دونوں خلافت کے اہل ہیں خلیفہ ہونے کے بعد صاف کہہ دیا کہ نہ خلافت کی مجھ کو کبھی تمنا تھی نہ میں نے پوشیدہ اس کے لیے دعا کی۔

خلافت کا زمانہ قوت ایمانی کے اعلیٰ طور کا زمانہ ہے۔ اُس عہد کے واقعات بلند آہنگی سے یہ شہادت سے رہے ہیں کہ شانِ صدیقیت اور ایمانی قوت میں وہ مبارک ذات ممتاز تھی۔ واقعاتِ خلافت کہہ رہے ہیں کہ شاہ ولی اللہ صاحبؒ کا یہ قول بالکل صحیح تھا کہ حضرت صدیقؓ اور حضرت فاروقؓ کی قوت عالمہ و عاملہ انبیاء و رسل کے مشابہ تھی۔ خلافت صدیقی کا زمانہ قوت عمل کا کارنامہ تھا۔ ابتدائی خطبہ دیکھو، اُس میں یہ الفاظ ہیں:

”جو تم میں کمزور ہے وہ میرے نزدیک قوی ہے۔ ان شاء اللہ اس کا حق دلو اؤں گا اور تم میں جو قوی ہے وہ میری نظر میں کمزور ہے اُس سے ان شاء اللہ حق لے کر چھوڑوں گا۔“

اس کے ساتھ وہ فقہ ملائیے جو جنگامہ روت کے وقت فرمایا تھا:

انہ قد انقطع الوحی و تفر الدین اینقض ظاہر ہے کہ وحی کا سلسلہ قطع ہو گیا۔ دین کمال کو پہنچ گیا

وانا حییٰ۔ کیا یہ ممکن ہے کہ میری زندگی میں اُس کی قطع و برید کی جائے۔
ان دونوں مقولوں سے واضح ہے کہ خلافت سے حضرت ابوبکرؓ کا مقصد و حفاظتِ دین اور خدمتِ خلق تھی۔ غلامیہ نبوت ہے کہ ان دو خدمتوں کے سوا کوئی تیسرا کام انہوں نے خلافت میں نہیں کیا۔

آغازِ خلافت میں جھوٹے مدعیانِ نبوت کی وجہ سے عرب میں ارتداد خانہ جنگی و بغاوت کا طوفان برپا تھا۔ مورخ ابن اثیر کا قول ہے کہ چوبیس قبیلے مرتد ہو کر میدانِ جنگ میں سرگرم کارزار تھے۔ سرحد کی دو جانب قیصر و کسریٰ مسلمانوں کی تاک میں تھے۔ اس حالت کا نقشہ عبداللہ بن مسعود نے ان الفاظ میں کھینچا ہے :
”اُس وقت مسلمان بکریوں کے اُس گلے سے مشابہ تھے جو جاڑوں کی سردرات میں بجالتِ بارش میدان میں بے گلزمان کر رہ جاتے۔“

حضرت ابوبکرؓ نے غایتِ تدبیر سے ان تمام مشکلات کا صحیح اندازہ فرمایا اور اس کی کامل تدبیر فرمائی اور یہی ایک بڑا کامیابی ہے۔ دیکھو خلافت کے دسویں دن جو قاصد ارتداد کی خبر لی کہ مدینہ طیبہ میں آئے اُن سے حضرت ابوبکرؓ نے فرمایا کہ :
”صبر کرو، اس کے بعد جو خط آئیں گے اُن میں اس سے زیادہ سخت خبریں ہوں گی۔“

مسلمانوں کو قیصر و کسریٰ کے شر سے محفوظ رکھنے کا یہ اہتمام تھا کہ فتنہ ارتداد سے فارغ ہوتے ہی ان کی جانب ہجرت متوجہ ہو گئے۔ اس زمانہ میں ایک صحابی نے اپنے قبیلے کے ایک معاملے کی جانب توجہ دلائی تو غصہ ہو کر فرمایا کہ میں تو ان دو شیروں کے زیر کرنے کی فکر میں ہوں جو مسلمانوں کی تاک میں ہیں اور تم میری توجہ معمولی کاموں کی طرف مائل کرتے ہو۔ خلافتِ صدیقی کا زمانہ صرف سوادو سال ہے۔ اسی قلیل عرصہ میں ارتداد کا وہ فتنہ فرو کیا جاتا ہے جس کی آگ یمن سے لے کر نواحِ مدینہ طیبہ تک مشتعل تھی۔ اس حالت پر غور کرو کہ یمن سے لے کر مدینہ طیبہ تک مرتدوں کے لشکر پڑے ہوئے ہیں۔ خود مدینہ طیبہ مرتدوں کے زخے میں ہے۔ اس ہنگامہ شرفقت کے ساتھ مرتد خلیفہ رسول اللہ کو پیام دیتے ہیں کہ ہم سے نماز پڑھو اور مگر زکوٰۃ معاف کر دو۔ گویا بنیاد اسلام کا ایک پایہ ڈھانسا جاتا ہے۔ اس طرف یہ حالت ہے کہ مسلمانوں کا چہرہ لشکر حضرت اسامہؓ کی سرداری میں رومیوں کے مقابلہ میں روانہ ہو جاتا ہے۔ حضرت ابوبکرؓ صحابہ کرامؓ سے مشورہ کرتے ہیں جن میں فاروقِ اعظمؓ بھی شریک ہیں۔ سب کی رائے ہوتی ہے کہ نرمی مناسب وقت ہے۔ حضرت عمرؓ کے یہ الفاظ تھے :

یا خلیفۃ رسول اللہ تالھ الناس و
اسرافق بہم۔
یعنی اے خلیفہ رسول اللہ! ان لوگوں کے ساتھ
تالیفِ قلوب اور نرمی کا برتاؤ کیجئے۔

اس مشورے کو سن کر حضرت ابوبکرؓ حضرت عمرؓ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں :

اجباؤ فی الجاہلیۃ و خوار فی الاسلام
انہ قد انقطع الوحی و تم
الذین اینقص و انا حییٰ و اللہ لأجاہدہم
یہ کہ تم جاہلیت میں تو بڑے سرکش تھے۔ مسلمان ہو کر
ذلیل و خوار ہو گئے۔ وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا اور دین
کمال کو پہنچ گیا کیا میری حیات میں اس کی قطع و برید

ولو منعونی عقلا۔

کی جائے گی۔ واللہ اگر لوگ ایک رسی کا ٹکڑا بھی
(فرض زکوٰۃ میں سے) دینے سے انکار کریں گے تو
میں ان پر جہاد کروں گا۔

یہ فرما کر زندوں کے ایلیٰ اسی جواب کے ساتھ واپس کر لئے جاتے ہیں۔ اُن کے جانے کے بعد باوجود ظاہری بے سرو سامانی کے
بدینہ منورہ کی حفاظت فرمائی جاتی ہے اور حملہ آوروں کے حملے نہ صرف روکے جاتے ہیں بلکہ اُن پر حملہ کر کے شکست دی جاتی ہے اور
سیلاب ارتداد کے فرو کرنے کی قوت کے ساتھ تدبیر کی جاتی ہے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ۱۱ سالہ کے ختم تک یعنی صرف نو ماہ میں یہ
ہنگامہ فرو ہو گیا اور اس قوت کے ساتھ کہ پھر آج تک نہیں برپا ہوا۔ ۱۱ سالہ میں کسریٰ کی قوت کا کسر و انکسار شروع ہوا اور
افتخام سنہ مذکور سے قبل مجوزہ مہم عراق ختم ہو گئی اس کے ختم ہوتے ہی قیصر کی نوبت آئی۔ اسلام کے لشکر شام پر بڑھے اور
معرکہ یرموک کے سر ہونے سے رومیوں کو قوت اسلام کا اندازہ ہو گیا۔ اسی واسطے خطبہ وفات میں حضرت شہید خدائے فرمایا تھا:
ان اوصاف و فضائل کی قوت سے تم نے باطل کو اکھیر کر پھینک دیا۔ اُس کے بعد راستہ صاف تھا۔ مشکل آسان تھی
اور فتنہ و فساد کی آگ سرد۔“

جنگ یرموک کے ساتھ ملکی انتظام بھی تھے۔ عراق فتح بھی ہوا، اُس میں خراج کا بندوبست بھی ہوا اور خراج وصول ہو کر
اسلام کے مقاصد کی تکمیل میں صرف بھی ہونے لگا۔ لشکر کو یہ ہدایتیں تھیں:
”خیانت نہ کرنا۔ دھوکہ نہ دینا۔ سردار کی نافرمانی نہ کرنا۔ کسی شخص کے اعضاء نہ کاٹنا۔ کسی بیٹے، بوڑھے یا عورت کو
قتل نہ کرنا۔ کھجور اور میوہ دار و درخت نہ کاٹنا نہ جلانا۔ اونٹ، بکری یا گائے کو سوا غذا کی ضرورت کے نہ مارنا۔ عیسائیوں
کے گوشہ گیر اہل عبادت کو نہ ستانا۔ نعمتیں کما کر خدا کو نہ سبھول جانا۔“

دیکھو عین معرکہ کارزار میں دین و اخلاق کا سبق یاد رکھنے کی تاکید ہے۔ ترجمہ فورم کا دائرہ انسان، حیوان، نباتات
سب کے لیے وسیع ہے۔ مورخ ابن اثیر نے (جن کی وفات ۷۳۲ھ میں ہے) لکھا ہے کہ خلافتِ صدیقی کے احکام بالا
آج تک مسلمانوں کے لشکر کے دستور العمل ہیں۔ یورپ کی حالیہ جنگِ عظیم کے ہولناک مناظر دیکھ کر قدرتی طور پر یہ تمنا قلبِ سلیم
میں پیدا ہوتی ہے کہ کاش تعلیمِ صدیقی کا فیض مغرور یورپ نے حاصل کر لیا ہوتا تو بنی نوع انسان پر یہ مصیبت نازل نہ ہوتی۔

اس موقع پر ذرا شانِ صدیقی کا مرقع دل کی نگاہ کے سامنے لے آؤ، مسیلمہ کذاب سے معرکہ ہے۔ روم و ایران کے شیروں
سے مقابلہ ہے۔ حملہ کی لڑکیوں کی فرمائش سے بکریاں دوہی جا رہی ہیں۔ راستہ میں بچے بابا بابا کہہ کر لپیٹ رہے ہیں نواجِ دینہ
میں ایک ابا بچہ اندھی بڑھیا کی خدمت اس اہتمام سے ہو رہی ہے کہ حضرت عمرؓ بھی سبقت نہیں لیجا سکے۔ کاندھے پر کپڑے کی
گٹھڑی ہے اور دینہ کے بازار میں خرید و فروخت کر کے اہل و عیال کی روزی کا سامان کرتے ہیں۔ بدینہ پر حملہ ہوتا ہے تو لشکر
کی کمان بھی کرتے ہیں۔ میدانِ جنگ کا پورا خاکہ تیار کر کے امیر ابنِ لشکر کے حوالے فرماتے ہیں۔ عراق کی مہم میں یہ بھی اہتمام ہے
کہ ملک کی آبادی میں فرق نہ آئے۔ زراعت و اہل زراعت تباہ نہ ہوں۔ بندوبست اراضی کی ہدایتیں جاری ہوتی ہیں۔

کلام مجید اور حدیث کی خدمت ہو رہی ہے۔ فقہ کے اصول مرتب ہوتے ہیں۔ دین کے مشکل مسئلے حل کیے جاتے ہیں۔ ذکر کی تلقین ہوتی ہے۔ غرض ایک ہی وقت میں پادشاہ اور درویش، مفسر، محدث، فقیہ، اولو العزم اور مسکین، سپہ سالار اور مالیات کے حاکم، تاجر سب کچھ ہیں، اور جب دنیا سے جاتے ہیں تو دنیا سے بالکل پاک صاف، نہ ملک وراثت کے لیے چھوڑتے ہیں۔ نہ روپیہ نہ جائیداد، پُرانی چادریں دھوئی جاتی ہیں اور غلیظہ رسول اللہ ان میں دفن دیے جاتے ہیں اور دیکھو یہ سب کچھ محض اللہ اور اس کے رسول کی رضا مندی کے لیے ہے۔

قرآن مجید بہ شکل کتاب ایک جاکھو اگر محفوظ فرمادیا اور اس کا نام "مصحف" رکھا۔ معانی کلام مجید کے متعلق جو علمی خدمات مشکلات پیش آئیں ان کو حل کیا۔ حدیث کی روایت کی۔ زکوٰۃ کی مقدار کی بابت سب سے زیادہ معتبر روایت حضرت صدیق کی ہے۔ علی ہذا القیاس دیگر اہمات مسائل میں حضرت ابوبکرؓ کی روایتیں سند ہیں۔ فقہ میں قاعدہ اجتہاد مقرر کیا جو سارے مجتہدوں کا دستور العمل بنا۔ مشکل مسائل فقہ کو حل کیا۔ تعبیر روایا میں ان کی شان جلال مستم ہے۔ تصوف میں ذکر کلمہ طیبہ کا طریقہ سب سے اول تلقین کیا۔ کشف المحجوب میں صدیق اکبرؓ کو امام تسوف دکھا ہے۔ طریقہ نقشبندیہ کا سلسلہ بواسطہ حضرت امام جعفر صادقؓ حضرت صدیق تک پہنچتا ہے۔ اہل معرفت کا قول ہے کہ نسبت صدیقی نسبت ابراہیمی تھی۔ اسی لیے غلبہ توحید علی وجہ الکمال تھا۔ کلام مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لقب "آدَاہُ قَتَنِیب" ہیں۔ یعنی درو مند اور اللہ پاک کی طرف رجوع کرنے والے۔ صحابہ کرامؓ میں حضرت ابوبکرؓ کا لقب "آدَاہُ" (درو مند) تھا۔ یہ بھی نسبت ابراہیمی کا اثر تھا۔ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مرتبہ صفتی کہ لہی حاصل تھا لہذا کلمات آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا منظر آتم حضرت ابوبکرؓ تھے۔ شاہ ولی اللہ صاحبؒ نے لکھا ہے حضرت صدیقؓ کے قلب پر شعاع غیبی کا ظہور لطیفہ قلبیہ سے ہوتا تھا۔ لہذا حقیقت حال بصورتِ عمر میت ظاہر ہوتی نہ برنگِ تخیل۔ حدیث شریف:

ما صب اللہ فی صدری شیئاً الا صبیتہ
فی صدر ابوبکر۔
جو کچھ اللہ نے میرے سینہ میں ڈالا میں نے ابوبکرؓ کے سینہ میں ڈال دیا۔

واقعہ وفات پر غور کیجئے۔ ایک انسان کی اصل حالت کا معیار غالباً اس زمانہ سے بڑھ کر دوسرا نہیں ہو سکتا جو موت کے قریب ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکرؓ جہاں حیثیت سے کبھی قوی نہ تھے۔ اس ضعف کے ساتھ تریسٹھ برس کی عمر میں علیل ہوتے ہیں۔ پندرہ روز بخار آتا ہے۔ انتہا یہ کہ مسجد جانے کی قوت نہ رہی حالانکہ گھر کی کھڑکی مسجد میں تھی۔ اس سے تمام جہاں ضعف کا اندازہ کر سکتے ہو۔ اس شدتِ ضعف و مرض میں عمر میت کا کیا حال ہے۔ بعض ہمدردِ طبیب کے بلانے کا مشورہ دیتے ہیں تو فرماتے ہیں: طبیب دیکھ چکا۔ استفسار کرتے ہیں دیکھ کر کیا کہا۔ فرماتے ہیں یہ کہا ہے،
إِنِّي فَعَالٌ تَسْمَايُوسِيْد -
میں جو ارادہ کرتا ہوں کر ڈالتا ہوں۔

دیکھو حضرت صدیق کی نبض کس کے ہاتھ میں تھی۔ یہ تسلیم و رضا کا بہترین سبق ہے۔ ایام مرض اس گھر میں بسر کرتے ہیں جو دربارِ نبویؐ سے محبت ہوا تھا۔ جب مرض نے زیادہ زور پکڑا تو جانشین کی فکر ہوئی۔ سوچا۔ مشورہ کیا۔ بالآخر حضرت

فاروق اعظم کو منتخب فرمایا۔ اس انتخاب پر ان فیوض و برکات نے آفریں کی جو عالم پر دُور فاروقی میں عدل فاروقی سے نازل ہوئے۔ منشاء انتخاب کیا تھا، وہ بھی سُن لو۔ جب ایک شخص نے حضرت عمرؓ کو سخت مزاج خیال کر کے اعتراض کیا تو نہایت جوشِ صداقت کے ساتھ جواب دیا:

ابا للہ تخوفنی اذا لقیبت اللہ قلت
استخلفت علی اهلك خیر اهلك -
کیا تم مجھ کو خدا سے ڈراتے ہو۔ میں جس وقت اللہ
کے روبرو جاؤں گا تو کون گا کہ میں تیری مخلوق پر
سب سے بہتر آدمی کو جانشین مقرر کر کے آیا ہوں۔

اس کی تشریح اُس دعا کے الفاظ میں بھی ہے جو حضرت عمرؓ کے حق میں بعد وصیت فرمائی:

اللهم انی لو اردُ بذلك الاصلاحهم
وخفت علیهم الفتنۃ فعملت فیہم بما
انت اعلو بہ واجتهدت لہم رأیاً ولیت
علیہم خیرہم واقویہم واحرصہم علی
ما امر شدہم -
اے اللہ! میں نے یہ انتخاب مسلمانوں کی بہتری کے
ارادے سے کیا ہے اور اس اندیشہ سے کہ ان میں
فساد نہ ہو۔ میں نے وہ عمل کیا جس کو تو بہتر جانتا ہے
میں نے خوب غور و فکر کے بعد بہترین اور قوی ترین
شخص کو ولی عہد کیا ہے جو سب سے زیادہ مسلمانوں
کی راست روی کا خواہشمند ہے۔

عین وفات کے قریب حضرت ثنیٰ عراق سے فوجی کمک حاصل کرنے مدینہ آتے ہیں تو خلیفہ کو بستر وفات پر پاتے ہیں۔

اس پر بھی حضرت ابو بکرؓ ان سے مفصل حالات سنتے ہیں۔ حضرت عمرؓ کو بلا کر فرماتے ہیں:

”جو میں کہتا ہوں اُس کو سنو اور عمل کرو۔ مجھ کو توقع ہے کہ آج میری زندگی ختم ہو جائے گی دن میں میرا دم نکلے تو شام
سے پہلے اور رات میں نکلے تو صبح ہوتے ہوتے مسلمانوں کو ترغیب دے کر ثنیٰ کی مدد پر آمادہ کرنا۔ کسی مصیبت کی وجہ سے
دین کی خدمت اور حکم ربانی کی تعمیل سے نہڑکنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت سے بڑھ کر کیا مصیبت ہو سکتی ہے؟
تم نے دیکھا ہے کہ اُس روز میں نے کیا کیا تھا۔ قسم ہے رب کی اگر میں اُس روز حکم الہی کی بجائے آدمی میں کوتاہی کرتا تو اللہ ہم کو تباہ
کر کے سزا دیتا، اور مدینہ میں آگ بھڑک اُٹھتی۔ اگر خداوند تعالیٰ شام میں مسلمانوں کو فتح دے تو خالد کے لشکر کو عراق بھیج دینا اس
کو وہ کار آزمودہ اروپاں کے حالات سے واقف ہے!“

اُسی دورانِ مرض میں یہ محاسبہ ہوتا ہے کہ بیت المال سے وظیفہ کیا ملا۔ ظاہر ہے کہ جو کچھ ملا واجبی ملا۔ حق الحنفیہ تھا
جو صحابہ کرام کی تجویز سے ملا، تاہم صفائی محاسبہ پیش نظر تھی اس لیے اپنی ایک جائیداد فروخت کر اگر کل رقم بیت المال کی بیباق
کردی۔ بعد بیعت کے جو اضافہ مال میں ہوا تھا یعنی ایک حبشی غلام جو بچوں کو کھلاتا تھا اُسی کے ساتھ مسلمانوں کی تلواروں
پر صقل کرتا تھا۔ ایک چادر سوارو پے کی قیمت کی اور ایک اونٹنی جس پر پانی آتا تھا اُسی کی نسبت حکم ہوا کہ بعد وفات سب
چیزیں خلیفہ کے پاس پہنچا دی جائیں۔ جب اس حکم کی تعمیل ہوئی تو حضرت عمرؓ بہت روتے اور فرمایا: ”اے ابو بکرؓ! تم اپنے

جانشینوں کے لیے کام بہت سخت کر گئے۔
اتباع سنت دیکھو۔

قریب وفات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پوچھا کہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے پارچہ کفن دیا گیا۔
کہا: تین پارچہ کا۔

فرمایا: میرے کفن میں بھی تین ہی کپڑے ہوں۔ دو یہ چادریں جو میرے بدن پر ہیں دھولی جائیں۔ ایک چادر نئی لی جائے (مسلمانو! تمہارے خلیفہ کے توشہ خانہ میں صرف دو چادریں تھیں)
اینا رلاحظہ ہو۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ سن کر کہا کہ ہم ایسے تنگدست نہیں کہ نیا کپڑا نہ خرید سکیں۔
فرمایا: جان پدر! نئے کپڑے مردوں سے زیادہ زندوں کے لیے موزوں ہیں کفن تو پیپ اور لہو کے واسطے ہے۔
قدرتی اتباع سنت دیکھیے۔

انتقال کے روز فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس دن رحلت فرمائی۔
لوگوں نے کہا: دو شنبہ کو۔

فرمایا: مجھے امید ہے کہ میری موت بھی آج ہی ہوگی۔ (یہ دو شنبہ کا دن تھا)
سنو ادب محبوب۔

عین سکرات کے وقت جب دم سینہ میں اچکاتا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حسرت سے یہ شعر پڑھا، اس
وا بیض یستسقی الغمام بوجہہ یعنی "وہ نورانی صورت جس کی تازگی سے ابرسیراب ہو"
ثم الیستامی عصمةً للامام یتمیون کی پناہ، بیواؤں کی محافظ۔
سن کر آنکھیں کھول دیں اور کہا،

"یہ شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، ابو بکر اس کا مستحق نہیں۔" رضی اللہ عنہ۔
خدارا ان واقعات پر غور کرو اور کہو کہ حضرت صدیقؓ کے دل میں سوائے اللہ اور اس کے رسولؐ کے کسی کی بھی
محبت تھی! واللہ نہ تھی ہرگز نہ تھی نہ

ہر پردہائے دل و چشم من نہاں حسرت
من و خدائے کہ جز جلودہ نگارم نیست
رضی اللہ عنہ

وجزاه عنا خیر الجزاء ، وأخردعوانا ان الحمد لله رب العالمین۔

عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد میں نظام حکومت

محمد حسین ہیکل

حضرت عمرؓ کا دور غزوات و فتوحات کا دور تھا، جس میں فتح و نصرت نے اسلامی پرچموں سے پیمان و فابانڈھ رکھا تھا۔ ان کی حکومت مشرق میں افغانستان اور چین، شمال میں اناطولیا اور قزوین، مغرب میں یونس اور اس سے آگے بڑھ کے شمالی افریقہ اور جزب میں بلاؤنوبہ سے جا ملی تھی۔

ان فتوحات نے اس زمانے کی دنیا اور ان مورخین کو حیرت میں ڈال دیا، جنہوں نے واقعات کی تفصیل بیان کرنے کے بعد ان کے اسباب کی چھان بین کرنی چاہی (ان فتوحات میں نمازیان اسلام اور ان کے ایرانی و رومی دشمنوں کی نفسیات کو تو دخل نہ تھا ہی، لیکن ایک سبب جس نے فتوحات کی وسعت پر غیر معمولی اثر ڈالا، وہ جزیرۃ العرب کا نظام حکومت تھا۔ یہ نظام ہجرت رسولؐ کے بعد کے بیس سال میں ایک ایسے انقلاب سے گزرا جس نے عربوں کو یہ قوت بخشی کہ وہ سکون و اطمینان کے ساتھ ان عظیم الشان تاریخی حوادث کا مقابلہ کر سکیں۔ اس سکون و اطمینان نے ان کے جذبہ خرد داری کو بڑھایا۔ ان میں اپنی قوت کا شعور بیدار کیا اور ان کے اس یقین میں ہلچلی پیدا کی کہ جس پیغام کے وہ حامل ہیں اسے ساری دنیا تک پہنچانا ان کا اور اُسے سننا ساری دنیا کا فرض ہے۔ چنانچہ کوئی طاقت ان کی راہ کا بھاری پتھر بنی، نہ کوئی قوت انہیں اپنے پیغام کی اشاعت سے روک سکی۔

یہ نظام نہ کسی منطقی فکر آرائی کا نتیجہ تھا نہ فقہاء کی قانون سازی کا کارنامہ، جنہوں نے مل بیٹھ کر اور اس کے تمام پہلوؤں پر غور کر کے اسے مرتب کیا ہوا اور اُس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے خلفائے اس کو نافذ کر دیا ہوا نہیں! ہرگز نہیں! یہ نوزائیدہ سلطنت اپنی طغولیت سے لڑا کپن اور لڑا کپن سے شباب تک کے ارتقائی مرحلے بڑی تیزی سے طے کر رہی تھی۔ اس لیے والی سلطنت کا اولین فرض تھا کہ ان حالات کا لحاظ رکھے، جو ارتقائی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ اس کی سلطنت میں رونما ہو رہے تھے اور سب سے پہلے اُس مرکزی قوت کو منظم کرے، جو اس انقلاب و ترقی کے پس پردہ کام کر رہی تھی اور مملکت کے مختلف حصوں کو ایک مضبوط لڑی میں پرو کر انھیں ناقابل شکست بنا دے۔ بلاؤعرب میں اتحاد یا کسی قسم کا باقاعدہ نظم حکومت قائم ہونے سے پہلے ہی یہ مرکزی قوت ابھرنی شروع ہو گئی تھی اور اس سے پہلے کہ عرب کسی نظم حکومت سے آشنا ہوں، اُس پاس کے ملکوں میں اپنے اپنے مستقل نظام قائم تھے۔ عراق پر ایرانی اور شام پر بیزنطینی نظام حکومت مسلط تھا، لیکن مدینہ والوں نے ان دونوں میں سے کسی نظام کا چرہ اتارنے اور ایک مکمل عربی یا اسلامی دستور حکومت کو کاغذ پر ثبت کرنے کی کوشش نہ کی، جو مملکت کے نزدیک و دور میں نافذ کیا جائے۔ اگر کوئی اس قسم کی کوشش کرتا بھی، تو اس کی تحریر اور اصلاح و ترمیم ہی میں کئی سال لگ جاتے جب کہیں مملکت کے مختلف حصوں کے لیے ایک متحدہ دستور وجود میں آتا، لیکن وسیع و بڑی رفتار فتوحات کے دور میں تدوین دستور کی گنجائش ہوتی ہے، نہ وہ اسے بڑا داشت کرتا ہے۔ چنانچہ

فتوحات کا دور بالطبع اجتہاد کا دور ہوتا ہے، جس میں ہنگامی حالات اور ان کے مقتضیات کو دیکھ کر ہی کوئی حکم دیا جاتا ہے۔ پھر جب فتوحات کی برق رفتاری کا وہ عالم ہو، جو حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کے عہدِ خلافت میں تھا، تو اور بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ دستورِ حکومت منطقی اصولوں سے زیادہ والی سلطنت کے بدیہی فیصلوں پر موقوف ہو اور والی سلطنت فتوحات کے ساتھ ساتھ چلتا رہے۔ نہ ایک قدم آگے بڑھے نہ ایک قدم پیچھے رہے۔

اس میں شک نہیں کہ جن بزرگ ہستیوں نے جزیرہ نمائے عرب میں اسلام کی جڑیں مضبوط کیں، وہی اپنی طاقتور شخصیتوں، اپنی تعلیمات اور اپنے کردار کی بنا پر اس وحدت کا محور تھیں۔ نبی عربی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات والا صفات اور آپ کی رسالت اس وحدت کا سرچشمہ اور اساس تھی، اور خلیفہ اول نے ان محرکات و عوامل پر کاری ضرب لگائی جو اس وحدت پر حملہ کر کے اس کا کام تمام کر دینا چاہتے تھے۔ اسی طرح حضرت عمرؓ کو خلافت اس وقت سونپی گئی، جب جزیرہ نمائے عرب کی وحدت پر دووں میں سے جھلک رہی تھی اور جب اس کے تینے تکمیل کے بغیر کوئی چارہ نہ رہا تھا کہ مبادا وہ شانے کمزور ہو جائیں جنہیں آئندہ اُس کا بوجھ سہارا ہے۔

حضرت عمرؓ ضعف کا شکار ہونے والوں میں سے نہ تھے۔ اُن کی شخصیت کی توانائی اور اس کے قوتِ ظہور کی روشن مثالیں تاریخ کے صفحات پر ثبت ہیں اور اس کا جو نمایاں اثر اسلام سے پہلے اور اس کے بعد کی عربی زندگی پر مرتب ہوا تھا، وہ بھی کسی سے پوشیدہ نہیں۔ مدینہ کی ہجرت کے بعد اُن کی یہ خصوصیات اور بھی نکھر گئی تھیں، جہاں حضرت ابوبکرؓ کی طرح وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشیرِ خاص تھے۔ حضرت عمرؓ بعض معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف بھی کرتے تھے، جن میں سے امیرانِ بڑے جیسے دو چار مواقع پر قرآن نے ان کی تائید بھی کی اور چونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر سچا ایمان رکھتے تھے، اس لیے جب وحی ان کی رائے کے خلاف فیصلہ کرتی تھی، تو وہ سب سے پہلے اس کے آگے تسلیمِ خم کر دیتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں بھی انہیں ایک خاص اقیانوس حاصل تھا۔ اُن کی رائے کے اختلاف کا یہ سلسلہ عہدِ صدیقی میں بھی جاری رہا۔ جب حضرت ابوبکرؓ اپنی رائے پر اصرار فرماتے، حضرت عمرؓ اسے تسلیم کر لینے کے صدیقِ اکبرؓ مسلمانوں کے امیر تھے، لیکن ان کی اطاعت نے ان کی شخصیت کو کبھی محو نہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ایمان ہونے کے باوجود انہوں نے وقت کی ضرورت اور سنتِ شامہ کا فرق کبھی فراموش نہ ہونے دیا بلکہ کبھی کبھی تو وہ سنت پر نظر ثانی کو بھی ممکن سمجھتے تھے اور اپنے اس یقین کے تحت کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود ہوتے تو اپنے فیصلے سے رجوع فرما لیتے، اسے سنت سے انکار پر مجبور نہ کرتے تھے۔ (حالات کی تبدیلی سے خاص پس منظر میں دیکھ جانے والے احکامات تبدیل ہو جاتے ہیں)

حضرت صدیقؓ کے عہدِ خلافت میں حضرت عمرؓ جن مسائل سے دلچسپی رکھتے تھے، ان میں بلادِ عرب کی سیاسی وحدت بھی شامل تھی لیکن ان کی اس دلچسپی نے انہیں حضرت ابوبکرؓ کی اعانت سے کبھی ناغل نہ کیا اور وہ صدیقی سیاست کے نفاذ میں پورے خلوص سے کوشاں رہے۔ اس کے بعد جب وہ خود مسندِ اکبرؓ خلافت ہوئے، تو سب سے پہلے انہوں نے اپنی توجہ اسی وحدت کے استحکام پر مبذول فرمائی۔ ان کے غور و فکر نے انہیں اس نتیجے پر پہنچایا کہ یہ وحدت اس وقت تک محفوظ و مامون نہیں رہ سکتی جب تک وہ ہر قوم کے شاہیے سے بالکل پاک نہ ہو جائے اور اس کی یہی ایک صورت ہے کہ جس طرح عربوں کی زبان ایک ہے،

اسی طرح اُن کا وطن اور اُن کے عقاید بھی مکمل طور پر ایک ہو جائیں، لیکن یہودی اور عیسائی ابھی جزیرہ عرب میں موجود تھے، تو کیا کتاب اور سنت سے اختلاف کیے بغیر حضرت عمرؓ انہیں وہاں سے نکال سکتے تھے؟

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچتے ہی یہودیوں سے دوستی کا معاہدہ فرمایا، لیکن وہ عہد شکنی کر کے غدار ی پراڑ گئے اور مدینہ سے نکال دیے گئے۔ اس کے بعد بھی انہوں نے اپنی دشمنی کا سلسلہ جاری رکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جزیرہ نمائے عرب کی اکثر یہودی قبیلوں سے جلا وطن فرمادیا۔ کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہودیوں کا اپنی آباؤ اجدادوں میں رہنا کوئی ایسا حق نہ تھا، جس کا احترام ضروری ہو۔ اُن کے ساتھ دوستی کا معاہدہ صرف ایک سیاسی قدم تھا، جو مدینہ کے ابتدائی دور میں حکومت کی کسی مصلحت کے پیش نظر اٹھایا گیا تھا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس فرمایا کہ حکومت کی اعلیٰ مصلحت اسے درست نہیں سمجھتی تو اسے چھوڑ کر دوسرا طریق عمل اختیار کر لیا۔ حضرت عمرؓ کی رائے میں حکومت کی اسی اعلیٰ مصلحت کا تقاضا تھا کہ تمام جزیرہ نمائے عرب میں صرف ایک عقیدہ رہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے عہدِ خلافت کا آغاز ہی اس سے کیا کہ نجران کے عیسائیوں کو جزیرہ العرب سے نکال دیا۔ یعنی بن امیہؓ کو ان کا حکم تھا کہ عیسائیوں پر دین کے معاملے میں زبردستی نہ کی جائے، لیکن جو عیسائی اپنے مذہب پر قائم رہے، اُسے نکال دیا جائے اور عیسائی اور عجمی زمین اس نے نجران میں چھوڑی ہو، ویسی اور اتنی ہی زمین اُسے عراق میں دے دی جائے اور اس کے ساتھ اچھی طرح پیش کیا جائے۔ یہی کچھ اُن یہودیوں کے ساتھ کیا گیا جو خیر اور فک میں باقی رہ گئے تھے۔ انہیں وہاں سے جلا وطن کر کے شام بھیج دیا گیا۔ ان کی زمینوں کی قیمت انہیں دے دی گئی اور ان میں سے کسی کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہ کی گئی۔ اس طرح جزیرہ العرب، اسلام کے سوا ہر عقیدے سے خالی ہو گیا اور اس وحدت کی بنیادیں وہاں استوار ہو گئیں۔ جو امیر المؤمنینؓ کا صلح نظر تھی۔

یہ ہے اس سبب کی واضح تصویر جس کی بنا پر حضرت عمرؓ نے یہود و نصاریٰ کو جزیرہ العرب سے نکالا تھا اور اپنے اس اقدام میں سنت سے اختلاف و تجاوز کیا تھا۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصاریٰ سے جو عہد فرمایا تھا، وہ کوئی ایسی سنت نہ تھا، جسے حکم کہا جاسکے بلکہ وہ ایک سیاست تھی، جو عہد رسالت ہی میں بدل گئی تھی، تو پھر بعد کو اس کی تبدیلی میں کیا قباحت تھی۔ بدلتے ہوئے حالات، فتوحات کی وسعت اور جزیرہ العرب میں وحدتی رشتوں کے استحکام کی شدید خواہش اس کی متقاضی تھی کہ اسے بدلا جائے۔ آخر حضرت عمرؓ اس عہد نامے پر کیوں جے رہتے، جو اپنی اصل کے اعتبار سے ایک خاص وقت تک کے لیے تھا، جو اپنی مدت ختم ہو جانے کے بعد خود بخود ختم ہو جاتا تھا اور جس کی تجدید اس وقت نہ ہو سکتی تھی، جب تک امیر المؤمنینؓ ہی نہ چاہیں۔ بلا و عرب میں وحدت کی بنیادیں استوار کرنے کے لیے تنہا یہی کافی نہ تھا کہ وہاں اسلام کے سوا کوئی مذہب نہ رہے، جب تک اس کے باشندوں میں وہ تمام امتیازات نہ مٹ جاتے، جن کی بنا پر کچھ لوگ اپنے آپ کو عزت و آزادی کا دوسروں سے

ملے اس کا جزا تو یہودیوں نے فراہم کیا تھا۔ اسلامی حکومت کے رویے کی تبدیلی کا سبب یہودیوں کی عہد شکنی تھی۔ ایک عہد شکن گروہ کے ساتھ معاہدہ باقی ہی کہاں رہتا ہے؟ کوئی بھی معاہدہ یک طرفہ نہیں ہوتا، جب ایک فریق اس کے مطابق ذمہ داری ادا نہ کرے تو دوسرا اس کا طوق کیوں گلیں ڈالے رہے (ایڈیٹر)

زیادہ مستحق سمجھتے تھے اور جب تک ان میں یہ شعور پیدا نہ ہو جاتا کہ صحیح مسلمات ہی ہماری سلامتی کی ضامن ہے۔ اس وقت تک یہ خواب حقیقت نہیں سکتا تھا۔ ارتداد اور ارتداد سے پیدا ہونے والی لڑائیوں نے عربوں میں بعض امتیازات پیدا کر دیے تھے، لیکن حضرت عمرؓ چونکہ صحیح وحدت کے خواہشمند تھے، اس لیے ان تمام امتیازات کو جڑ بنیاد سے اکھاڑ پھینکا ان پر فرض تھا، چنانچہ حضرت ابو بکرؓ نے مرتدین پر جو پابندی لگائی تھی کہ وہ مسلمانوں کی صف میں شامل ہو کر نہیں لڑ سکتے، حضرت عمرؓ نے اسے ختم کر دیا۔ اس کے بعد حکم دیا کہ عرب غلاموں کو آزاد کر کے ان کے رشتہ داروں کو بھیج دیا جائے اس لیے کہ وہ (عربوں میں) غلامی کے رواج کو ناپسند فرماتے تھے اس طرح فاروق اعظمؓ نے ایک نئے دور کا افتتاح کیا اور تمام عربوں کے دل میں عرب کے سب سے ہوشمند انسان کی روح سرایت کر گئی۔ وہ جزیرہ نما عرب کے مختلف حصوں سے تعلق رکھنے کے باوجود اپنے آپ کو ایک قوم سمجھنے لگے، جس کا نصب العین مشترک تھا اور اس نصب العین کی طرف انھیں لے جانے والی ایک عمومی سیاست اور ایک اعلیٰ مصلحت تھی، جس کی نگرانی امیر المؤمنینؓ فرما رہے تھے۔ یہ اعلیٰ مصلحت، جسے حضرت عمرؓ کو اسلام کے سٹے میں قومی وحدت تک پہنچنے کی راہ دکھائی، اسی نے انہیں بتایا کہ وہ تاریخ و سنہ کا نقطہ آغاز رسولِ آسمانیؐ کی

ہجرت کو قرار دیں۔ اس وقت تک عرب تاریخ کا حساب کسی علم افضل سے لگاتے تھے اور کبھی عرب کی دوسری بڑی بڑی جنگوں سے یہ جنگیں چونکہ سب کی سب جاہلیت سے تعلق رکھتی تھیں اور اسلام آیا ہی تھا جاہلیت کے آثار و رسوم مٹانے، اس لیے حضرت عمرؓ نے عہد رسالت کی اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ اس ہجرت کو قرار دیا، جو نبی عربی علیہ التیۃ والتسلیم نے مکہ سے مدینہ کی طرف فرمائی تھی کیونکہ اسی ہجرت کے بعد سے اللہ نے اپنے رسول کو نصرت و کامرانی سے نوازا شروع کیا تھا اور یہی ہجرت اللہ کے دین کی عزت و سربلندی کا سبب بنی تھی۔ اس کا میاب انتخاب سے وحدت کو بڑی تقویت پہنچی اور اس کی اہمیت اس لیے اور بڑھ گئی کہ اس کی تکمیل ۱۱ سالہ میں ہوئی، جب اسلامی فوجیں کسری اور قیصر کے ملکوں میں فاتحانہ پیش قدمی کر رہی تھیں اور مدائن میں گھس کر ایوانِ اعظم کے پرچے اڑا رہی تھیں۔ ادھر بیت المقدس کے دروازے مسلمانوں کے لیے کھل رہے تھے اور وہ کلیسائے قیامت کے پہلو میں مسجد اقصیٰ کی بنیاد ڈال رہے تھے۔ حضرت عمرؓ نے جب اس شاندار اسلامی سن تقویم کو ایرانی و رومی سن تقویم کے سامنے رکھ کر دیکھا، تو یہ ان سے کہیں زیادہ روشن ثابت ہوا، اس لیے کہ اس سے دنیا کی تاریخ کا ایک بہت بڑا واقعہ نکلنا ہوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ فطری بات تھی کہ حضرت عمرؓ سیاست کے اصول مرتب کرنے میں اپنی طاقت و شخصیت اور خدا وادبیرت کا سہارا لیں۔ اس لیے کہ حکومت ابھی نشو و ارتقا کے ابتدائی مراحل میں تھی اور عراق و شام کی لڑائیاں انتہائی احتیاط اور ہوش مندی کی متقاضی تھیں۔ جن حالات سے حضرت عمرؓ کو اس زمانے میں دوچار ہونا پڑا تھا، اگر وہی حالات ہمارے یا کسی اور زمانے میں پیش آجاتیں، تو جنگی ضروریات کا تقاضا یہی ہو گا کہ حکومت کی ہاگ ڈور کسی ایسے ذمہ دار شخص کو سونپ دی جائے، جو تمام تر اختیارات کا مالک ہو تاکہ جنگی کوششوں کی تنظیم اور اس کی دشواریوں کا مقابلہ کرنے میں کسی قسم کی رکاوٹ پیش نہ آئے۔

کیا تیزی سے بدلتے ہوئے ان حالات کی موجودگی میں حضرت عمرؓ کے لیے ممکن تھا کہ وہ آغاز خلافت ہی میں ایک مفصل نظام مرتب کر کے تمام بلا و عرب میں نافذ کر دیتے یا عراق میں جو ایرانی نظام رائج اور شام پر جو بریطانی نظام مسلط تھا، ان جزیرہ نما عرب کے لیے کوئی نظام اخذ کر لیتے؟ میں نہیں سمجھتا، ان میں سے ایک بات بھی حضرت عمرؓ کے ذہن میں آئی ہو۔ جزیرہ العرب اپنے

جزایائی محل وقوع کے پیش نظر عراق و شام سے جوہری اختلاف رکھتا تھا اور عرب جس زندگی سے مانوس تھے وہ ایران و روم کے نظاموں سے میل نہ رکھتی تھی۔ پھر اگر فاروق اعظمؓ کی تمام تر توجہ اور کوششیں جنگ پر مرکوز نہ ہوتیں، تو شاید وہ اس مسئلے پر غور فرماتے، لیکن عبدالرفیق کی ابتداء میں اسلامی لشکر، عراق کے محاذ پر نہایت نازک صورت حال سے دوچار تھا اور شام میں اُن کی فوجیں رومی قوتوں سے نہرو آزما تھیں جو سامان و تعداد کے لحاظ سے ان سے دگنی اور بڑی تھیں۔ ان حالات میں اُن کے لیے بس اتنا ہی کافی تھا کہ وہ جزیرہ نما عرب کو ایک آزاد اسلامی عربی وحدت میں ضم کر دیتے، جس سے عوام میں خود اعتمادی پیدا ہوتی اور خود اعتمادی فاختانہ فزوں کو ہمیز کرتی اور اس کی تنظیم زمانے کے سپرد فرما دیتے کہ وہ کتاب و سنت کی حدود میں اُسے آہستہ آہستہ ترقی دے کر تیار کرتا۔

اگر حضرت عمرؓ جزیرہ العرب کے مختلف حصوں میں کوئی ایک نظام نافذ کرنے کی کوشش کرتے، تو اس کے نتائج نہ اُن کے لیے خوشگوار ثابت ہوتے، نہ مسلمانوں کے لیے۔ شہریوں کو بدویانہ نظام خوش نہ آتا اور بڑی شہری نظام قبول نہ کرتے۔ حضرت عمرؓ نے غلاموں کو واپس کرنے اور مرتدین پر سے پابندیاں اٹھانے کا جو حکم دیا تھا، اس سے لوگ بہت خوش تھے۔ فاروق اعظمؓ کا یہ اقدام بالکل صحیح تھا کہ انہیں اسی طرح شوش رہنے دیا جائے تاکہ اُن میں تعاون کا جذبہ پیدا ہو اور وہ جنگ کی دعوت پر برطیب خاطر لبیک کہہ کر اسلامی فوج کا بوجھ بھار کریں۔ ان باتوں میں کوئی حرج نہیں، اگر جزیرہ نما عرب کے مختلف گوشوں مثلاً یمن وغیرہ میں ان کا سابق نظام بحالی رہے اور حضرت عمرؓ بس یہی کریں کہ ہر ریاست میں اپنا ایک والی بھیج دیں، جو وہاں مدینہ کی حکومت قائم کر کے لوگوں سے عقداً وصول کرے۔ ان میں اللہ کی حدود و قیام کرے اور انہیں دین کی تعلیم دے تاکہ وہ اپنی زندگی کو اس کے احکام کے سانچے میں ڈھال لیں۔ اس کے سوا باقی تمام معاملات میں ہر قوم اور ہر قبیلے کی شخصی آزادی برقرار رکھی جائے، جس کے وہ برسوں سے عادی چلے آئے ہیں اور اُن ریاستوں کے باہمی روابط کو مملکت کے مجموعی مفاد پر اثر انداز نہ ہونے دیا جائے۔ اب کہ بلا و عرب کا نظام یہ تھا ہے ہی نہیں تھا، کہ آج کل کی ایک دستوری اصلاح مستعار لے کر ان روابط کو ایک ایسے وفاق سے موسوم کریں، جو ریاست ہائے متحدہ امریکہ یا سوئٹزرلینڈ کی ریاستوں کے وفاق سے مشابہ تھا۔

مدینہ اس وفاق کا دارالسلطنت تھا۔ اُس کے اس تقدم کی تنہا یہی وجہ نہ تھی کہ اُس نے مرتدین پر فوج پائی تھی۔ اگر تذاذ کا فتنہ مرتد اٹھاتا تو بھی فطری طور پر مدینہ ہی اسلام کا سب سے پہلا دارالسلطنت ہوتا اور اسے تمام شہری اور بدوی آبادیوں پر فوجیت دی جاتی، کیونکہ یہی شہر تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی تھی۔ آپؐ کی بزرگداشت اور آپ کی سازداری کا نتیجہ۔ یہیں قرآن کی مکہ سے زیادہ آیتیں نازل ہوئی تھیں اور یہیں وہ ہمارے جرنی و انصار جمع تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سننے اور آپؐ کی سنت کو جانتے تھے اور جنہوں نے اللہ کے دین کی عزت و نصرت کے لیے اپنی جانیں لڑا دی تھیں۔ چنانچہ مدینہ وحی محمدی کا مقام نزول، اسلامی قانون سازی کا سرچشمہ اور دین کی طرف سب سے پہلے ہستت کرنے والوں کا مستقر تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کو پناہ دار الحکومت بنایا اور دین الہی کی دعوت کے لیے یہیں سے لوگ و امر اُس کے پاس اپنے ایلچی بھیجے تھے جس شہر کی شان یہ ہو، عجب کیا اگر وہ دارالسلطنت بنایا جائے اور ہجرت کیوں اگر ہر چار طرف سے نگاہیں اُس کی طرف اُٹھیں!

عبدالرفیقؓ نے مدینہ کا نظام حکومت اُسی بنیاد پر قائم کیا جو عبدالرسالت اور اس کے بعد عبدصمدؓ نے مدینہ میں اُس کے لیے مقرر کی تھی

یہ بنیاد شوری تھی جس میں اللہ کے اس حکم سے استنباط کیا گیا تھا کہ: **وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ** اور آپس کے مشورے سے کام کرتے ہیں اور اس ارشاد خداوندی سے جو اپنے نبی سے خطاب فرماتے ہوئے کیا گیا تھا کہ: **وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ** اور معاملات میں ان سے مشورہ لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے مشورہ فرماتے تھے، جن میں حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ سب سے مقدم تھے۔ آپ ان دونوں سے فرمایا کرتے تھے:

”خدا کی قسم، اگر تم دونوں کسی مسئلے پر متفق ہو جاتے ہو، تو میں تمہارے مشورے سے کبھی نہیں ہٹتا!“
حضرت ابوبکرؓ کہتے تھے:

”میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنے نہیں دیکھا۔“

اس کے بعد جب حضرت ابوبکرؓ نے عنانِ خلافت سنبھالتے ہی حضرت اسامہ بن زیدؓ کو روم کی جنگ کے لیے بھیجا، تو ان سے اہوازت چاہی کہ حضرت عمرؓ کو وہ مدینہ ہی میں رہنے دیں تاکہ حضرت ابوبکرؓ دوسرے رفقائے ساتھ حضرت عمرؓ کے مشوروں سے بھی مستفید ہو سکیں۔ یہی طریق کار حضرت عمرؓ نے بھی اختیار کیا اور شوری کو اپنی حکومت کی بنیاد قرار دیا۔

مہاجرین و انصار صحابہ میں سے ممتاز شخصیتیں ان کے پاس تھیں، جن مسئلے کے متعلق وہ کتاب و سنت میں کوئی حکم نہ پاتے ان حضرات کی رائے کی روشنی میں اس کا حل تلاش کرتے۔ یہ بزرگ شوری کے خصوصی ارکان تھے، جن میں حضرت عباس بن عبدالمطلب، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت عثمان بن عفان، حضرت عبدالرحمن بن عوف اور اسی مرتبے کے دوسرے صحابہ نمایاں حیثیت رکھتے تھے، لیکن حضرت عمرؓ اکثر و بیشتر عام مجلس شوری منعقد کرتے تھے۔ چنانچہ لوگوں کو مسجد نبویؐ میں بلائے یا مدینے سے باہر ہوتے، تو انہیں نماز کے لیے جمع ہونے کا حکم دیتے، اور مشورہ طلب بات ان کے سامنے رکھ دیتے۔ اس مجلس میں ہر شخص کو اپنی اپنی رائے پیش کرنے کا حق ہوتا تھا۔ اس کے بعد بھی اگر مسئلہ حل نہ ہوتا تو جو افراد ان کو بلا کر ان کی رائے دریافت فرماتے کہ جو اپنی کی عقل تیز ہوتی ہے۔ جب عام مجلس شوری میں اس کا کوئی حل نکل آتا، تو اُسے نافذ فرمادیتے، ورنہ وہ مسئلہ خاص مجلس شوری کے سامنے پیش کرتے تا آنکہ بحث و محیص کے بعد اُس کے کسی بہتر حل پر مطمئن ہو جاتے۔

عراق میں ابو عبیدہ کی شہادت کے بعد انہوں نے لوگوں سے مشورہ کیا اور پوچھا کہ وہ کیا کریں؟ ان سب نے کہا:

”آپ ہمیں اپنے ساتھ لے کر خود چلیں!“

لیکن خواص نے یہ رائے دہی کہ:

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کو عراق کا امیر نہ بنا کر بھیج دیجئے اور خود مدینہ میں رہ کر ان کی مدد کیجئے!“

اس پر ناریق اعظمؐ نے ان لوگوں کو دوبارہ جمع کر کے فرمایا:

”مسلمانوں کے لیے یہی بہتر ہے کہ ان کے معاملات مشورے سے طے ہوں۔ میرا بھی وہی خیال تھا، جو تم لوگوں کا ہے، لیکن تمہارے اہل الرائے نے مجھے جانے سے روک دیا ہے اور اب میری بھی یہی رائے ہے کہ میں خود مدینہ میں رہوں اور عراق کسی اور شخص

کو بھیج دوں!“

اس کے بعد جب وہ شام روانہ ہوئے اور سپہ سالاران عساکر اسلام نے اُن سے مل کر یہ کہا کہ شام کی سرزمین فساد زدہ ہو گئی ہے اور وہاں نہایت شدید بدعنوانی پھیل چکی ہے، تو انہوں نے لوگوں کو جمع کر کے مشورہ کیا کہ انہیں وہاں کے باوجود شام کا سفر جاری رکھنا چاہئے یا مدینہ واپس ہو جانا چاہیے؟ لوگوں میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ ایک گروہ کی رائے تھی کہ سفر جاری رکھنا چاہیے اور دوسرا گروہ کہتا تھا کہ واپس ہو جانا چاہیے۔ بالآخر دوسرے گروہ کی رائے سے اتفاق کیا گیا اور حضرت عمرؓ اپنے ساتھیوں سمیت مدینہ واپس ہو گئے۔

اُن کے نزدیک شوریٰ کی شہیت ایک بنیادی نظام کی تھی، جس پر مملکت کے تمام گوشوں میں عمل ہونا ضروری تھا۔ وہ اپنے امرا لشکر اور وایوں کو بھی مشورے کا حکم دیتے تھے۔ ابو عبیدہ کو عراق روانہ کرتے وقت انہوں نے فرمایا تھا،

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہؓ کی بات سننا اور انہیں اپنے معاملے میں شریک رکھنا۔ فیصلہ کرنے میں عجلت سے کام نہ لینا۔ کیونکہ جنگ میں وہی شخص کامیاب ہوتا ہے جس کے مزاج میں تحمل ہو اور جو موقع سے فائدہ اٹھانا جانتا ہو۔“

وہ اپنے تمام وایوں کو اسی طرح ہدایت کرتے تھے، چاہے انہیں محاذ جنگ کی نگرانی کے لیے بھیجا جا رہا ہو یا کسی علاقے کے انتظام و انصرام کے لیے۔

حضرت عمرؓ نے بنو ہاشم، کبار صحابہؓ اور رؤساء قریش کو مدینہ میں اس لیے روکا تھا کہ ان کی غیر معمولی عقل و حکمت اور تجربہ و یاقوت سے فائدہ اٹھائیں اور انہیں اپنا مشیر بنائیں۔ اس لیے کہ شوریٰ حکومت کی بنیاد تھی اور چونکہ آفری رائے خلیفہ کی ہوتی تھی، ہر معاملے میں قرآن فیصلہ اسی کی بات سمجھی جاتی تھی، اس لیے ان اختیارات کے بدلے حکومت کی تمام سیاسی ذمہ داریاں بھی اُسی کو اٹھانی پڑتی تھیں۔ چنانچہ سارا اقتدار اعلیٰ ہی کے ہاتھ میں آ گیا تھا۔ وہ کتاب و سنت کی حدود میں رہ کر قانون بناتا اور اسے نافذ کرتا تھا۔ وہی قاضی بھی ہوتا تھا اور وہی کمانڈر انچیف بھی۔ حضرت عمرؓ نے یہ تمام ذمہ داریاں بہ طریق احسن اٹھائیں اور تاریخ نے ان کے نام کو بقائے دوام بخش کر اس کے گرد عظمت و جلال کا ایک تابناک بار بنا دیا۔

یہ دیکھ کر کہ حضرت عمرؓ نے یہ تمام ذمہ داریاں بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ سنبھالیں، دل حیرت و استعجاب میں ڈوب جاتے ہیں اور اُن میں سے اکثر فاروقی انظوم کی اس عجیب و غریب مقدرت کا راز تلاش کرنے لگتے ہیں۔ اگر کوئی سچے دل سے اس راز کو معلوم کرنا چاہے تو کر سکتا ہے کہ یہ راز فاروقی انظوم کی بے نفسی اور اس خلوص میں مضمر تھا، جو فرض کی اہمیت کا پورا پورا احساس کرتے ہوئے وہ ادا اُسے فرض میں برتتے تھے۔ فرض کا یہ احساس اُن میں اس حد تک پہنچ گیا تھا کہ تاریخ اپنے کسی دور میں اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس احساس کی تصویر کھینچنے کے لیے حضرت عمرؓ کے اس قول سے بہتر الفاظ ہمیں کہیں مل سکتے ہیں کہ:

”میں رعایا کی دیکھ بھال کیسے کر سکتا ہوں جب تک مجھ پر بھی وہ کچھ نہ بیٹے جو اس پر بیٹتی ہے۔“

غور و نمائش سے وہ اتنا ڈرتے تھے کہ بعض روایات اس خوف کو حیرت ناک ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں۔ حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا،

”میں عمرؓ کے ساتھ تھا کہ وہ ایک احاطے میں داخل ہو گئے اور دیوار کے پیچھے سے میں نے انہیں یہ کہتے سنا، خطاب کا

بیٹا عمرؓ اور امیر المؤمنینؓ! سبحان اللہ! خدا کی قسم! خطاب کے چھو کرے! خدا سے ڈر، اور نہ وہ تجھے ضرور اس کی نزا دے گا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن وہ اپنی پیٹھی پر پانی کا مشکیزہ لادے جا رہے تھے۔ لوگوں نے اس کا سبب پوچھا تو فرمایا، میرے نفس نے مجھے جتنا نئے خود کرنا چاہا تھا، میں اسے ذلیل کر رہا ہوں۔“

عمر فاروقؓ میں مملکت کو جو وسعت ہوئی، وہ حضرت عمرؓ کو اپنی راہ سے بھٹکانے کی اہمیت نے انتظامِ حکومت کے لیے مسجدِ نبویؐ کو چھوڑ کر کوئی اہم ایوان نہیں بنایا۔ اس شخص میں ان کی شان وہی رہی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیقؓ کی تھی۔ عمر فاروقؓ کے ابتدائی زمانے میں مسجدِ نبویؐ بالکل ویسی ہی تھی، جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بنایا تھا۔ کچھ اینٹوں کی دیواریں اور کھجور کی ٹہنیوں کی چھت۔ فاروقِ اعظمؓ اگر چاہتے تو اُسے ڈھاکر از سر نو ایسی شاندار مسجد بنا سکتے تھے، جیسی ان کے جانشینوں کے عہد میں بنوائی گئیں۔ تاہم ان کی نشست گاہ اُن کے وقارِ سلطنت کے شایانِ شان ہو جاتی، لیکن حضرت عمرؓ نے اپنی خلافت کے ابتدائی چار سال میں مسجد کو ہاتھ تک نہ لگایا، مگر جب مدینہ کی آبادی بڑھی اور مسجد نمازیوں پر تنگ ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو سنبھال کر ”ہمیں مسجد کی توسیع کرنی چاہیے“ اس کی توسیع کا حکم دیا۔ حضرت عمرؓ فرمایا کرتے تھے:

”اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے نہ سُننا کہ ہمیں اپنی مسجد کو وسیع کرنا چاہیے، تو ہرگز اس کی توسیع نہ کرتا۔“

مسجد کی توسیع کا حکم دیتے وقت حضرت عمرؓ نے اُسے نماز اور معاملاتِ حکومت کے لیے مخصوص کرنا چاہا، کیونکہ اہل مدینہ نے اسے اپنا دارالندوہ بنا رکھا تھا۔ وہیں بیٹھ کر تجارتی مسائل پر گفتگو کرتے اور اسی کو اپنی افسانہ گئی اور اتفاقاً مسجداں بناتے۔ بعض اوقات تو یہاں تک ہوتا کہ امیر المؤمنینؓ وہاں بیٹھے مہمانتِ امور پر غور فرما رہے ہیں اور لوگوں کے شور سے کان پڑی آواز نہیں سنائی دیتی۔ چنانچہ مسجد کی توسیع کے بعد اس کے ایک طرف ”بلیحا“ کے نام سے فاروقِ اعظمؓ نے ایک جگہ مخصوص کر دی اور فرمایا:

”جو کوئی شور مچانایا اونچی آواز سے بات کرنا یا شہر چڑھنا چاہے، وہ اس طرف چلا جائے۔“

مسجد کی عمارت میں حضرت عمرؓ نے جو ترمیم کی، وہ اس سے زیادہ نہ تھی کہ صحن وسیع کر دیا اور دروازوں کی تعداد بڑھادی۔ باقی مسجد اسی طرح رہی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُسے تعمیر فرمایا تھا۔ وہی پتھروں کی بنیادیں اور وہی کچی اینٹوں کی دیواریں، وہی کلاسی کے ستون اور وہی کھجور کی ٹہنیوں کی چھت اور اسی سادہ وضع کی مسجد سے حضرت عمرؓ اپنے سپہ سالاروں کو احکام صادر فرماتے تھے۔ دیکھیے! یہ کس نہی کا ایوان اُس کے سر پر گر رہا ہے، یہ قیصرِ شام سے قسطنطنیہ کی طرف بھاگ رہا ہے اور یہ عظیم اسکندریہ۔ یہ اُس دور کی عالمی تہذیب کا پایہ تخت اپنی کنجیاں مسلمانوں کے حوالے کر رہا ہے۔

اسی طرح حضرت عمرؓ نے جو سادہ زندگی اختیار کی تھی اور اُن کے ایمان نے دنیا کو اُن کی نگاہوں میں جو بے اصل بنایا تھا، فتوحات کی وسعت نے اس میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی۔ مسلمانوں نے اُن کی خلافت کے آغاز میں حضرت ابو بکرؓ کی طرح بیت المال میں اُن کا اور اُن کے اہل و عیال کا بھی حق مقرر کر دیا تھا، لیکن جس وقت مدینہ میں مالِ غنیمت کے انبار لگے، اس وقت بھی حضرت عمرؓ نے اس میں اتنا ہی حصہ لیا، جتنا ایک عام مسلمان کا ہوتا تھا، کیونکہ خلافت کی بنا پر وہ اپنا حق دوسروں کے حق سے زیادہ نہ سمجھتے تھے۔ ایک دن اُن سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے مال میں سے آپ کے لیے کیا جائز ہے؟ حضرت عمرؓ نے جواب دیا، ”میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس میں سے میرے لیے

کیا جائز ہے۔ کمپنوں کے دو جوڑے، ایک جاڑے کا اور دوسرا گرمی کا، حج اور عمرہ کے لیے ایک اہرام اور میرے اور میرے اہل و عیال کے لیے فیکس آٹا کھانا جو قریش کے ایک آدمی کی خوراک ہے، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم۔ اس کے بعد میں مسلمانوں کا ایک فود ہوں۔ جو اُن کا حال سو میرا حال۔“

وہ فرمایا کرتے تھے،

”اللہ کا مال میرے لیے ایسا ہے، جیسا کسی یتیم کا مال۔ ضرورت نہیں ہوتی، تو اسے ہاتھ نہیں لگاتا اور حاجت مند ہوتا ہوں، تو بقدر احتیاج لے لیتا ہوں۔ بیت المال سے کچھ لینے میں وہ اس قدر احتیاط برتتے تھے کہ بعض اوقات یہ احتیاط تکلیف دہ ہو جاتی تھی ایک دن انھیں کوئی شکایت ہو گئی، جس کے لیے شہد تجویز کیا گیا۔ بیت المال میں شہد کا ایک پٹا تھا۔ منبر پر خطبہ دینے آئے تو کہا: ”اگر تم اجازت دو تو میں بیت المال سے شہد لے لوں، ورنہ وہ مجھ پر حرام ہے۔“

اور لوگوں نے اجازت دے دی۔ حضرت عمرؓ نے خلافت سے اپنے لیے کچھ نہ چاہا، بلکہ جس طرح وہ مسلمانوں کے اتحاد و آزادی کے امانت دار نگران تھے، اسی طرح اپنے آپ کو اُن کے مال کا بھی امانت دار نگران سمجھتے تھے۔ اس چیز نے انہیں سب کا محبوب بنا دیا تھا عوام ان سے یوں اور بھی محبت کرتے تھے کہ فاروقی اعظمؓ کے نزدیک خلافت کو پدرانہ حیثیت حاصل تھی، یعنی جس طرح ایک باپ اپنی اولاد کو خیال رکھتا ہے، اسی طرح خلیفہؓ مسلمانوں کو خیال رکھنا چاہیے۔ شفقت و دردمندی کو پدرانہ جذبات میں سب سے متدین اور سب سے بلند مقام حاصل ہے اور حضرت عمرؓ عتاجوں کے ساتھ سب سے زیادہ شفقت و دردمندی سے پیش آتے تھے۔ اس لیے کہ وہ شفقت و دردمندی کو اقامت عدل اور تحفظ امن کی طرح حکومت کا ایک فرض سمجھتے تھے۔

ہمدردی اور اس مہربانی نے اُن کی حکومت کو لوگوں کے نزدیک محبوب بنا دیا تھا اور وہ خلیفہ کو ہرگز اور ہر یتیم اور ہر محروم کا باپ سمجھنے لگے تھے۔ پھر لوگ حضرت عمرؓ کے بھی گرویدہ تھے۔ اس لیے کہ فاروقی اعظمؓ کو عدل و انصاف سے فطری لگاؤ تھا اور وہ آزادی و مساوات سے بے انتہا محبت کرتے تھے، جس کا آسان سا ثبوت یہ تھا کہ وہ اپنی ذات کو کمزوروں اور عتاجوں کی سطح پر رکھتے تھے۔ ایک دن مسلمانوں کے سامنے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا،

”میں نے تم پر عمال اس لیے مقرر نہیں کیے ہیں کہ وہ تمہاری کھالیں اُدھیڑیں، تمہیں زسوا کریں اور تمہارا مال چھینیں، بلکہ انہیں اس لیے عامل بنایا ہے کہ وہ تمہیں کتاب و سنت کی تعلیم دیں۔ پس اگر کسی پر اس کا عامل ظلم کرے گا اور اس کی شکایت مجھ تک پہنچے گی، تو بدلے بغیر نہ چھوڑوں گا۔“

اور سپہ سالاران افواج کو لکھا:

”مسلمانوں کو نہ مارنا کہ وہ ذلیل ہو جائیں گے۔ انھیں محروم نہ کرنا کہ وہ بے دینی اختیار کر لیں گے، انہیں آپس میں شہر و شکر نہ ہونے دینا کہ وہ راہ سے بھٹک جائیں گے اور انھیں گھنے جنگلی میں لے کر نہ آنا کہ وہ ہلاکت میں پڑ جائیں گے۔“

یہ حکم انہوں نے سپہ سالاران افواج کو اس لیے دیا کہ براہ راست ان معاملات کو اپنے ہاتھ میں نہ لے سکتے تھے ورنہ جو کام وہ خود کر سکتے تھے، ہرگز کسی دوسرے کے سپرد نہ فرماتے تھے۔ آپ کو یاد ہو گا کہ انہوں نے اپنی خلافت کے آغاز میں کہا تھا:

خدا کی قسم! تمہارا جو معاملہ میرے سامنے پیش ہوگا، میں اپنے سوا کسی دوسرے کے ذمے نہ کروں گا۔ اور اپنے اس قول کو انہوں نے سچ ثابت کر دکھایا کیونکہ وہ ہر چھوٹے بڑے معاملے کو خود طے کرتے تھے جس طرح فوجی معاملات کی تنظیم، عمال کا تقرر، مملکتی سیاست کی تعیین اور لوگوں کے درمیان منصفانہ فیصلوں جیسے اہم کام وہ خود انجام دیتے تھے۔ اس کے علاوہ جہاں تک ممکن ہوتا تھا، چھوٹے چھوٹے کاموں کو بھی نظر انداز نہ کرتے تھے۔ ایک دن حضرت علیؓ ابن ابی طالب نے دیکھا کہ وہ مدینہ کے باہر دوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ پوچھا:

”امیر المؤمنین کہاں ہیں؟“

فرمایا:

”صدقے کے اونٹوں میں سے ایک اونٹ بھاگ گیا ہے اُسے ڈھونڈنے جا رہا ہوں!“

حضرت علیؓ نے کہا:

”آپ نے اپنے ہاشمینوں کو تھکا دیا۔“

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ فاروق اعظمؓ سے حضرت عبدالرحمنؓ نے پوچھا:

”اس وقت آپ کیسے تشریف لائے؟“

فرمایا:

”ایک قافلہ بازار کے پہلو میں آکر آتا ہے۔ مجھے ڈر ہے، مدینہ کے چوراہے کوئی نقصان نہ پہنچادیں، اڈ اس کی حفاظت کریں! اپنی خلافت کے آخری دور میں انہوں نے چاہا کہ لوگوں کے معاملات کا بطور خود مطالعہ کریں اور سلطنت کے ہر حصے میں جا کر دیکھیں کہ وہاں کی عمومی حالت کیا ہے اور عمال اپنے فرائض کس طرح انجام دے رہے ہیں؛ اُن سے ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ فتح معر کے بعد انہوں نے فرمایا:

”اگر میں زندہ رہا تو ان شانہ پوری رعایا کا دورہ کروں گا۔ مجھے معلوم ہے کہ لوگوں کی بعض ضرورتیں بالا ہی بلا قطع کر دی جاتی ہیں نہ عمال انہیں میرے سامنے پیش کرتے ہیں نہ حاجت مند مجھ تک پہنچتے ہیں۔ چنانچہ میں شام جاؤں گا اور وہاں دو مہینے ٹھہروں گا پھر پورے جاؤں گا اور وہاں دو مہینے ٹھہروں گا۔ پھر صحراؤں گا اور وہاں دو مہینے ٹھہروں گا۔ پھر بحرین جاؤں گا اور وہاں دو مہینے ٹھہروں گا۔ پھر کوفہ جاؤں گا اور وہاں دو مہینے ٹھہروں گا۔ پھر بصرہ جاؤں گا اور وہاں دو مہینے ٹھہروں گا۔ بخدا میرا یہ دورہ بہت مفید و بہتر رہے گا۔“

لیکن موت نے اُن کا یہ ارادہ پورا نہ ہونے دیا۔

حضرت عمرؓ کا عدل آج تک ضرب المثل ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ اللہ اور اس کے حساب سے ڈرنے والے تھے۔ اور لوگوں پر حکومت کرنے میں جس بے لاگ سمجھ بوجھ، باریک بینی اور محاسبہ نفس کی ضرورت ہوتی ہے اسے خوب جانتے تھے۔ ایک دفعہ دو جھگڑنے والے ان کے پاس آئے، تو فاروق اعظمؓ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور فرمایا:

”یا اللہ! ان کے بارے میں مجھے روشنی مٹا فرما! ان میں سے ہر ایک میرا دین چاہتا ہے!“

عدل قائم کرنے میں وہ اپنے عزیزوں کے ساتھ کوئی نرمی نہ برتتے تھے، بلکہ ایک با وجہ انہوں نے لوگوں کو کسی بات سے روکنا چاہا تو اپنے اہل و عیال کے پاس گئے اور فرمایا:

”میں کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا جسے میں نے کسی کام سے روکا ہو، اور پھر اس نے وہی کام کیا ہو۔ سوائے اس شخص کے جسے نزادینے میں مجھ سے کڑوری ظاہر ہوئی، ان کے صاحبزادے عبدالرحمن مصر میں تھے۔ ایک دن انہوں نے ابو سروع کے ساتھ نبیز پی اور اُن پر شہ طاری ہو گیا۔ وہ دونوں حضرت عمرو بن عاص کے پاس پہنچے کہ وہ ان پر حد جاری کریں۔ ابن عاص کہتے ہیں کہ ”میں نے انہیں بھڑک کر نکال دیا“

اس پر عبدالرحمن بولے:

”اگر آپ نے حد جاری نہ کی، تو جب میں والد کے پاس جاؤں گا یہ بات اُن سے کہوں گا۔“

میں جانتا تھا کہ اگر میں نے ان دونوں پر حد نہ لگائی تو عمر بن ناراض ہوں گے اور مجھے معزول کر دیں گے، اس لیے میں انہیں گھر کے صحن میں لویا اور ان پر حد لگائی۔ عبدالرحمن بن عمر گھر کی کونٹھری میں گھس گئے اور اپنا سر مونڈا۔ خدا کی قسم! اس واقعے کے متعلق میں نے عمرہ کو ایک عوف نہیں لکھا، یہاں تک کہ اُن کا یہ خط مجھے ملا:

”اللہ کے بندے امیر المومنین عمر بن عمر کی طرف سے عاصی بن عاصی کے نام۔ ابن عاص تمہاری جرأت اور بد بھدی پر مجھے حیرت ہے اور میں نہیں معزول کر کے چھوڑوں گا۔ تم نے عبدالرحمن کو اپنے گھر میں تازیانے لگائے اور وہیں اس کا سر مونڈا، حالانکہ تم جانتے تھے کہ یہ کام میری مرضی کے خلاف کر رہے ہو۔ عبدالرحمن تمہاری رعایا کا ایک فرد ہے، تمہیں اس کے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہیے تھا جو تم دوسرے مسلمانوں کے ساتھ کرتے ہو، لیکن تم نے کہا وہ امیر المومنین کا بیٹا ہے، حالانکہ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ میرے نزدیک کسی شخص سے حق وصول کرنے میں رعایت و نرمی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جس وقت میرا یہ خط تمہارے پاس پہنچے، اُسی وقت اُسے ایک اُونی عبا پہناؤ اور کاٹھی پر بٹھا کر فوراً میرے پاس بھیج دو، تاکہ وہ بد کرداری کی حقیقت سے آگاہ ہو جائے۔“

جیسا کہ ان کے والد نے کہا تھا، میں نے اسی طرح انہیں بھیج دیا اور عمرہ کو معذرت نام لکھا کہ میں نے انہیں اپنے گھر کے صحن میں حد لگائی اور خدا کی قسم! جس سے بڑی کوئی قسم نہیں، میں ہر ذمی اور مسلمان کو اپنے گھر ہی میں حد لگاتا ہوں۔ اور یہ خط عبدالرحمن بن عمر کے ہاتھ روانہ کر دیا۔ عبدالرحمن اپنے والد کے پاس لے جاتے گئے۔ جب وہ ان کے سامنے پہنچے تو اُونی عبا ان کے جسم پر تھی اور سراری کی تکلیف سے وہ چل نہ سکتے تھے۔ ان کے والد نے پوچھا:

”عبدالرحمن! تم نے یہ حرکت کی ہے؟“

عبدالرحمن بن عوف نے اُن کی سفارش کی اور کہا:

”امیر المومنین! ان پر حد لگانی جا چکی ہے۔“

لیکن عمر نے اُن کی بات پر دھیان نہ دیا اور عبدالرحمن بن عمر چلانے لگے،

”میں بیار ہوں، آپ مجھے قتل کر رہے ہیں۔“

روایت میں ہے اس کے باوجود حضرت عمرؓ نے اُن پر دوبارہ حد لگوائی۔

محمد بن عمروؓ بن عاص نے ایک مصری کے تازیانے مارے، وہ مارنے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے:

”میں بڑوں کی اولاد ہوں۔“

حضرت عمرو بن عاص نے اس مصری کو قید کر دیا کہ مبادا وہ امیر المؤمنینؓ سے ان کے بیٹے کی شکایت کر دے۔ جب وہ قید سے چھوٹا تو سیدھا بیڑہ پہنچا اور حضرت عمرؓ سے شکایت کی۔ حضرت عمرؓ نے اُسے تو اپنے پاس ٹھہرا لیا اور ابن عاصؓ اور ان کے بیٹے کو مصر سے بلا کر مجلسِ قصاص میں طلب کیا۔ جب دونوں باپ بیٹے مجلسِ قصاص میں پیش ہوتے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز میں فرمایا:

”مصری کہاں ہے؟ لے یہ ڈرہ اور بڑوں کی اولاد کو مار!“

مصری نے ٹھک کوڑے مارنے شروع کیے، یہاں تک کہ وہ بے دم ہو گئے۔ مصری انہیں مارتا جاتا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے جلتے تھے:

”بڑوں کی اولاد کو مار!“

جب وہ جی بھر کے اُنھیں مار چکا اور ڈرہ امیر المؤمنینؓ کو واپس کرنے لگا، تو حضرت عمرؓ نے اس سے فرمایا:

”عمروؓ کی چند پارہ مار۔ خدا کی قسم! بیٹا تجھے ہرگز نہ مارتا، اگر اسے باپ کے اقتدار کا گھنڈہ ہوتا۔“

ابن عاصؓ نے کہا:

”امیر المؤمنینؓ! آپ بھر پور سزا دے چکے ہیں۔“

اور مصری نے کہا:

”امیر المؤمنینؓ! جس نے مجھے مارا تھا، میں نے اس سے بدلہ لے لیا۔“

حضرت عمرؓ نے فرمایا:

”قسم ہے خدا کی، اگر تو ابن عاصؓ کو مارتا تو ہم اس وقت تک بیچ میں نہ آتے، جب تک خود ہی اپنا ہاتھ نہ روک لیتا۔“

اور عمروؓ کی طرف مخاطب ہو کر غضب ناک لہجے میں فرمایا:

”عمرو! تم نے لوگوں کو کعب سے غلام بنایا، اُن کی ماؤں نے تو انہیں آزاد بنا تھا۔“

فاروق اعظمؓ کا قول ہے کہ ”عوام میں اس وقت تک ٹیڑھ پیدا نہیں ہوتی جب تک اُن کے پیشوا اور رہنما ان سے سیدھے

رہتے ہیں۔“

ایک اور جگہ حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ:

”جب تک راعی اللہ کی راہ میں چلتا رہتا ہے، رعایا اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہے، لیکن جہاں اس نے پاؤں پھیلائے رعایا

اس سے پہلے پاؤں پھیلا دیتی ہے۔“

اسی لیے جو حیثیت وہ رعایا کے مقابلے میں عمال کی سمجھتے تھے، وہی حیثیت عمال کے مقابلے میں اپنی سمجھتے تھے، یعنی جس طرح عامل اپنے محکموں کا ذمہ دار تھا، اسی طرح وہ اپنے عمال کے ذمہ دار تھے۔ پس اگر عمال اپنی رعایا پر ظلم کریں تو ان سے بھی اسی طرح بدلہ لیا جانا چاہیے۔ جس طرح مدینہ کے ایک آدمی سے، جو کسی پر ظلم کرے، ایسا جاتا ہے۔ ذمہ داری کے احساس کو حضرت عمرؓ نے اپنے اس فقرے میں واضح کیا ہے:

”اگر کوئی عامل کسی کو بدلتا ستم بناتے اور اس کی اطلاع مجھ تک پہنچ جائے لیکن میں اس کے بعد بھی اس عامل کو تبدیل نہ کروں، تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اس شخص پر ظلم میں نے کیا ہے۔“

حضرت عمرؓ زہد و اتقا کے مرتبہ کمال پر فائز تھے۔ پھر فقیروں اور محتاجوں کے ساتھ بھی انتہائی شفقت و ہمدردی اور انصاف و احسان سے پیش آتے تھے، اس لیے ان کی حکومت عوام کے دلوں میں گھر گئی تھی اور ان کی ورشتی مزاج، ان کے رعب و جلال کا وہ یار بست ہلکا پڑ گیا تھا، جس کی وجہ سے لوگ ان کے پاس جاتے ڈرتے تھے۔ اپنی ورشتی مزاج کے تحت حضرت عمرؓ وہ لے کر مدینہ کا گشت فرماتے تھے کہ جہاں کوئی جماعت کے مروجہ آداب و اخلاق کی خلاف ورزی کرتا نظر آئے، چھوٹے بڑے کا لحاظ کیے بغیر اُس کی تادیب کریں۔ اس دُرسے نے لوگوں کے دلوں میں اور بھی ان کی ہیبت بٹھا دی تھی اور وہ ان کے انصاف و احسان اور شفقت و ہمدردی کا یقین رکھتے ہوئے بھی ان سے کانپتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت علیؓ، حضرت عثمانؓ، حضرت طلحہؓ، حضرت زبیرؓ، حضرت عبد الرحمنؓ بن عوف اور حضرت سعدؓ بن ابی وقاصؓ کہیں جمع ہوئے۔ حضرت عبد الرحمنؓ ان سب میں نسبتاً حضرت عمرؓ سے بے تکلف تھے اس لیے ان حضرات نے ان سے کہا،

”عبد الرحمنؓ! امیر المؤمنینؓ سے لوگوں کی سفارش کرو۔ ایک شخص ان کے پاس حاجت لے کر جاتا ہے، لیکن ہیبت اس کی زبان پکڑ لیتی ہے اور وہ بغیر کچھ کے سنے واپس آ جاتا ہے، اس بیمار سے کی حاجت پوری نہیں ہوتی۔“

حضرت عبد الرحمنؓ فاروقِ اعظمؓ کے پاس بیٹھے اور کہا:

”امیر المؤمنینؓ! لوگوں سے نرمی اختیار فرمائیے۔ آنے والا آپ کے پاس آتا ہے، لیکن آپ کی ہیبت اس کے ہونٹ سی دیتی ہے اور وہ اپنی حاجت کا اظہار کیے بغیر ناکام واپس ہو جاتا ہے۔“

حضرت عمرؓ نے فرمایا:

”تمہیں خدا کی قسم ہے عبد الرحمنؓ! کیا علیؓ، عثمانؓ، طلحہؓ، زبیرؓ اور سعدؓ نے تم سے یہ بات کھلائی ہے؟“

ابن عوفؓ نے کہا:

”بخدا یہی بات ہے!“

حضرت عمرؓ نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے فرمایا:

”میں لوگوں سے نرمی کے ساتھ پیش آیا، یہاں تک کہ اس نرمی نے مجھے خدا سے ڈرا دیا۔ پھر میں نے ان پر سختی کی، یہاں تک

کہ اس سختی نے مجھے خدا سے ڈرا دیا۔ اب جا بیٹے تو کہاں جا بیٹے؟“

حضرت عبدالرحمنؓ اس جواب پر رو دیے اور یہ کہتے ہوئے وہاں سے اٹھ آئے:

”افسوس ہے آپ کے بعد ان کے حال پر! افسوس ہے آپ کے بعد ان کے حال پر!“

آپ نے دیکھ لیا کہ حضرت عمرؓ نے حکومت کی ذمہ داریاں کیسے سنبھالیں؟ اور فاروقِ اعظمؓ کی اُس بے مثال مقدرت کا راز بھی آپ پر منکشف ہو گیا ہوگا، جس کے بل پر حکومت کا غیر معمولی بوجھ انہوں نے اس شان سے اٹھایا کہ دل آج بھی ان کے حضور حیرت و احترام کا خراج پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ بات بھی آپ نے سمجھ لی ہوگی کہ عبدالرحمنؓ کے نظامِ حکومت کے وہ کون سے پہلو تھے جنہوں نے فتوحات کی وسعت کا سامان فراہم کیا اور مسلمانوں کے دل میں کامرانی و سر بلندی کا شوق بھڑکایا؟ مسلمان امیر المؤمنینؓ کو اپنے اور اپنے اہل و عیال کے حقوق کا بہترین خاص سمجھتے تھے، جنہیں گھروں میں تنہا چھوڑ گئے تھے۔ وہ دیکھتے تھے کہ فاروقِ اعظمؓ صاحبِ حق کا حق اور کتنے تو اس کی ضرورت کو اپنی اور اپنے اہل و عیال کی ضرورت پر مقدم رکھتے ہیں ان حالات میں ان سب کا اپنے مستقبل اور اپنی اولاد و اتار بکے انجام کی طرف سے مٹھن ہو کر جنگ کے میدانوں میں کود جانا ایک لازمی امر تھا۔ ان میں سے ایک بھی اللہ اور اسلامی سلطنت کی راہ میں قتل ہونے سے نہ گھبراتا تھا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ اگر وہ شہید ہو گیا تو اس کی اولاد کو اس سے بہتر معاوضہ ملے گا، جو اس کے زندہ رہ جانے کی صورت میں اسے ملتا اور وہ اس پر ایمان رکھتا تھا کہ جو کوئی اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے جان دے گا، اُس کے لیے جنت کے دروازے کھل جائیں گے۔

مغربی موزنین نے حضرت عمرؓ کی ان صفات کا ذکر کر کے اُن پر تعریف و تحسین کے پھول نچا دیے ہیں۔ پھر ان میں سے بعض پر خیال بھی ظاہر کرتے ہیں کہ اگر ان صفات کے پیش نظر کسی نظامِ حکومت کا تصور کیا جائے، تو وہ اس دور کا مشہور عربی نظام ہوگا، جو قبائلی نظام سے مکمل مشابہت رکھتا تھا۔ قبائلی نظام میں حکومت کا تاج اُس شخص کے سر پر رکھا جاتا تھا، جو اپنی قوت سے اپنے قبیلے کے حابیوں کو حفاظت و صیانت کے بازوؤں میں سمیٹ کر یا دُور اندیشی سے اپنے قبیلے کا انتظام چلا کر یا اُصن تدریس سے اپنے قبیلے کے تعلقات دوسرے قبائل سے استوار کر کے دُوسروں پر اپنی عظمت و فوقیت ثابت کر دیتا تھا۔ چنانچہ اقتدار کی تمام کنجیاں، حضرت عمرؓ کی طرح، قبیلے کے سردار کے ہاتھ میں ہوتی تھیں۔ یہ سردار رواج سے اپنا قانون بناتا تھا اور اس قانون کی بنیاد پر اپنے قبیلے کے درمیان نفاذ یا دیت کا فیصلہ کرتا تھا بلکہ جب کسی دُوسرے قبیلے کا کوئی مظلوم یا اُس کا وارث اس سردار کے پاس دعویٰ لے کر آتا تھا کہ اُس کے قبیلے کے فلاں آدمی نے مجھ پر ظلم کیا ہے، تو اس کے نُوں بہا یا قصاص کا فیصلہ بھی اسی قانون کے تحت کیا جاتا تھا۔ ان موزنین کا خیال ہے کہ قرآن نے اس رواج کی تعلیم و تہذیب تو کی جس سے عرب مانوس تھے، لیکن عربوں کو اس نظام کے اُسے سے باہر نہ نکالا، جس پر وہ پہلے سے عمل پیرا تھے، یعنی حضرت عمرؓ اور ان سے پہلے حضرت ابو بکرؓ کی حکومت اسی عربی نظام پر قائم تھی اور اس کے اصول و قواعد سے مجاوزہ نہ ہوتی تھی۔ چنانچہ یہ دونوں حکومتیں — حکومتِ صدیقیؓ اور حکومتِ فاروقیؓ — اس تمدنِ نظام کے مقابلے میں، جو اُن دنوں ایرانِ دروم میں رائج تھا، بدوی نظام سے قریب تر تھیں۔

اس میں شک نہیں کہ حضرت ابو بکرؓ کی خاص عربی حکومت تھی، جو روم و ایران کے نظاموں سے نہ زیادہ متاثر ہوئی نہ کم، اور اسی لیے وہ اُس بدوی نظام کی طرح ساہو تھی جو اُن دنوں جزیرہ نما سے عرب کے اکثر گزشتوں میں رائج تھا، لیکن یہ حکومت اپنی تمام تر سادگی کے باوجود عہدِ رسالت کو عہدِ سلطنت سے ملانے والی ایک مضبوط کڑی اور اس نظام کی فطری پیش رفت تھی، جو عہدِ رسالت

ہی میں اُبھرنا شروع ہو گیا تھا۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں نزولِ اجلال فرمایا ہے، عرب کے دوسرے علاقوں کی طرح وہاں بھی ایسے قبائل آباد تھے جو اپنے آپ کو کسی دوسرے قبیلے کا اقتدار تسلیم نہ کرتے تھے۔ اس لیے کبھی تو اوس و خزرج میں کشت و خون کا بازار گرم ہو جاتا اور کبھی مدینہ کے عربوں اور یہودیوں میں جنگ کے شعلے بھڑکنے لگتے اور تب تک کوئی بیرونی خطرہ ہی انہیں اچانک آ کر نہ گھیر لیتا، باہمی اتفاق و اتحاد کی کوئی صورت پیدا نہ ہوتی، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں قیام فرما کر پہلے ہمارے جیڑ و انصار میں مواخاتہ قائم کی اور اس کے بعد یہودیوں کو وہاں سے نکال دیا تو شعوب و قبائل کے تمام تفرقے مٹ گئے اور مدینہ اس یک جہتی کے بعد ایک ایسی مدنی وحدت میں تبدیل ہو گیا، جس کی شریعت قرآن تھا اور جس کے فرمانروا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با نظام حکومت کے اس انقلاب سے اہل حجاز نا آشنا تھے، لیکن فتح مکہ کے فوراً بعد وہ مدینہ سے اُمّ القریٰ مکہ — میں منتقل ہو گیا اور غزوہ خنین کے بعد اُس نے طائف کو بھی اپنے سایہ رحمت میں لے لیا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے ایک سال پہلے جب مختلف بستیوں اور قبیلوں کے وفد مدینہ آئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے اسلام کا اعلان کیا، تو سرکارِ رسالت نے اپنے چند صحابہؓ کو اُن بستیوں اور قبیلوں میں بھیجا کہ وہ لوگوں کو دین کی تعلیم دیں اور اُن سے صدقات وصول کریں۔ یہ حضرات گیا ہر اول تھے اس انقلاب کے، جس کی طرف جزیرۃ العرب آہستہ آہستہ بڑھ رہا تھا۔ اس کے بعد جب ارتداد کی لڑائیاں شروع ہوئیں، تو دوسرے مسلمانوں کی طرح ان حضرات نے بھی اذہاد کا سر کھینچنے کے لیے غیر معمولی شجاعت و سرفروشی کا مظاہرہ کیا اور اس طرح فتح و نصرت کا وہ حق مدینہ کے قدموں میں لاکر ڈال دیا، جس سے کوئی عرب انکار نہ کر سکا۔ ارتداد کی آگ ٹھنڈی پڑ جانے کے بعد اُن عاقلوں اور والیوں کے اقتدار میں اضافہ ہو گیا، جنہیں حضرت ابوبکرؓ نے مختلف علاقوں میں مقرر فرمایا تھا۔ اب ان کے اختیارات صرف لوگوں کو دین کی تعلیم دینے اور ان سے صدقات وصول کرنے ہی تک محدود نہ رہے بلکہ اپنی اپنی عمارتوں میں انہیں بھی وہی حاکمانہ حقوق حاصل ہو گئے، جو قبیلے کے سردار یا مدینہ کے امیر کو حاصل تھے، چنانچہ احکام کا نفاذ، قضا اور فوج کے عہدے، یہ سب کچھ اب ان کے ہاتھ میں تھا، لیکن ان تمام اختیارات کے استعمال میں وہ خلیفہ کے سامنے ہر طرح جواب دہ تھے۔

حضرت عمرؓ کے ہاتھ میں زمانہ خلافت اس وقت آئی، جب تمام مرتدین عرب صدقِ دل سے دوبارہ دائرۃ اسلام میں داخل ہو چکے تھے، اس لیے اب اُن سے محتاط رہنے یا ان کی بغاوت سے ڈرنے کی کوئی وجہ نہ تھی۔ خلیفہ کے عمال اُخران پر جبر و تشدد کرتے بھی کیسے، جب تمام قبیلوں کے سردار جہاد کے میدانوں میں پہنچ گئے تھے اور وہاں اللہ کی راہ میں مرجھی رہے تھے اور مار بھی رہے تھے۔ اس بنا پر حضرت عمرؓ نے عہدس فرمایا کہ ان کی وحدت کو اور مستحکم کر دیا جائے اور اپنے عمال کو حکم دیا کہ وہ بھی شیوہٴ فاروقیؓ کے اتباع میں انصاف و دُور اندیشی اور لطف و مرحمت سے کام لیں۔

حضرت عمرؓ عمال کو لوگوں پر اس لیے حاکم بنا کر نہ بھیجتے تھے کہ وہ ان کو ذلت و حقارت کے گڑھے میں دھکیلیں، بلکہ اس لیے

بھیجتے تھے کہ اُن کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ اللہ کی حدود قائم کریں۔ عمال کو اُن کا حکم تھا کہ، سب کو ایک نظر سے دیکھو، اقرب و بعید میں کوئی امتیاز نہ رکھو، اگر تم نے رشوت لی، حکومت میں ذاتی غرض شامل کی یا غصے میں لوگوں کو ستایا تو اس کی سزا تمہیں جگہنی

پڑے گی۔ حتیٰ اگر دن کی روشنی میں قائم کرنا پڑے تو اسے قائم کر دیا، وہ مملکت کے ایک ایک گوشے میں عدل قائم کرنا چاہتے تھے اور اس سلسلے میں اپنے آپ کو اپنے غمخیز کو اللہ کے سامنے جوابدہ سمجھتے تھے، یعنی اگر ان کے کسی عامل نے کوسوں دور بھی کسی شخص پر ظلم کیا، تو گویا خود انہوں نے اُس شخص پر ظلم کیا۔ ایک دن حاضرین سے فرمایا:

”کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اگر میں نے اپنے علم کے مطابق بہترین آدمی کو تم پر عامل مقرر کر کے اُسے عدل کا حکم دے دیا، تو میں اپنے فرض سے ٹمڈہ برآ ہو گیا؟“

لوگوں نے کہا، ”جی ہاں!“

فرمایا: ”نہیں! یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا، جب تک میں یہ نہ دیکھ لوں کہ جو کچھ میں نے حکم دیا تھا، اُس پر عمل بھی کیا جا رہا ہے یا نہیں!“

اسی لیے وہ ان عمال کا محاسبہ اتنی شدت سے کرتے تھے کہ ہمارے لیے حضرت خالد بن ولید کی معزولی اور حضرت عمرو بن عباس کے مال کی تقسیم اس کی بہترین مثالیں ہیں۔ روایات میں حضرت عمرؓ کے اس شدید محاسبے سے متعلق بعض ایسے واقعات ملتے ہیں جن پر یقین کرتے ہوئے لوگ چمکپکاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو عبیدہؓ نے شام میں اپنے اہل و عیال کے لیے راحت و فراغت کے سامان فراہم کر لیے تھے۔ حضرت عمرؓ کو اس کی اطلاع ملی، تو ان کے مشاہرے میں لگی کر دی۔ یہاں تک کہ امین الامسک کی ننگت بگڑ گئی کپڑوں کی حیثیت بدل گئی اور حالت تباہ ہو گئی۔ حضرت عمرؓ کو جب یہ حال معلوم ہوا تو فرمایا:

”اللہ ابو عبیدہ پر رحم کرے!“ انہوں نے بڑے صبر و تقویٰ سے کام لیا اور ان کی تخواہ بحال کر دی۔ عمال کے محاسبے میں حضرت عمرؓ کی شدت کا یہ عالم تھا کہ وہ عامل کو کبھی ایسے شبہ پر معزول کر دیتے تھے، جو دلیل سے ثابت نہ ہوتا تھا بلکہ بعض افقعات تو ایسے گمان پر بھی اس کی معزولی کا حکم دے دیتے تھے، جسے صحیح معنی میں شبہ بھی نہیں کہا جاسکتا۔ اس کے متعلق ایک دفعہ ان سے سوال کیا گیا تو فرمایا:

”اگر تو م کے معمولی سے فائدے کے لیے بھی کسی امیر کو بدلنا پڑے، تو میں اسے بدل دوں گا۔“

کئی بار حضرت عمرؓ نے اپنے عمال کو بغیر کسی شبہ کے محض رہبانے مصلحت ہی ان کے عہدوں سے معزول کر دیا۔ جن میں سے ایک حضرت سعد بن ابی وقاص کا معاملہ ہے جنہیں حضرت عمرؓ نے کوفہ کی ولایت سے صرف اس لیے ہٹا دیا تھا کہ اس شہر کے چند لوگ حضرت سعدؓ کے خلاف بھڑاک اُٹھے تھے اور انہوں نے حضرت عمرؓ سے شکایت کی تھی کہ وہ تقسیم میں مساوات نہیں برتتے۔ رعایا سے انصاف نہیں کرتے اور جنگ میں شریک نہیں ہوتے۔ حضرت عمرؓ نے محمد بن مسلمہؓ کو کوفہ بھیجا اور باوجودیکہ انہوں نے لوگوں کو حضرت سعدؓ سے خوش پایا لیکن حضرت عمرؓ نے فتنے کے خوف سے حضرت سعدؓ کو معزول کر دیا، کیونکہ ایرانی فوجیں اس وقت حملے کے لیے جمع ہو رہی تھیں۔

حضرت عمرؓ اپنے عمال کو ہر سال حج کے موقع پر مکہ میں جمع کرتے تھے۔ عمال سے ان کے کاموں کے متعلق پوچھتے اور عوام سے عمال کا رویہ درست فرماتے تھے۔ اس سے وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اپنے فرائض کے احساس میں عمال کتنی اعتیاد و ہوش مندی سے کام لیتے ہیں اور اداائے فرض کے وقت اپنے یا اپنے کسی رشتہ دار کے مفاد کا لحاظ تو نہیں رکھتے، اس لیے کہ بے غرضی فاروقِ اعظمؓ کے نزدیک ہر چیز پر مقدم تھی۔ چنانچہ جس وقت عمال مقرر ہوتے تھے، ان کے مال اسباب کا تفصیلی جائزہ لیا جاتا تھا اور اگر بعد کو اس میں اضافہ ہو جاتا تو ان کی امانت و دیانت مشکوک سمجھی جاتی تھی۔ فاروقِ اعظمؓ ان سے حساب لیتے اور زائد سامان ضبط کر لیتے۔ پھر ان سے فرماتے:

”ہم تمہیں والی بنا کر بھیجتے ہیں، تا جبر بنا کر نہیں۔“

والیوں کے اس شدید مجاہدے سے یہ فرض نہ تھی کہ ان کی حاکمانہ نشان کو نقصان پہنچایا جائے یا ان کا وقار کم کیا جائے، نہیں! وہ اپنے اقتدار میں آزاد تھے۔ ان کے احکام نافذ ہوتے تھے اور جب تک وہ عدل و انصاف کی راہ سے نہ چلتے تھے، ان کا اقتدار حضرت عمرؓ کے اقتدار کے مساوی سمجھا جاتا تھا۔ اس کے باوجود اگر کوئی غیرہ سران کے ساتھ زیادتی یا کوئی دریدہ دہن ان کی بے عزتی کرتا، تو اسے عبرتناک سزا دی جاتی۔ اہل عراق نے ازراہ تحقیر اپنے امام پر لکھکریاں پھینکیں۔ اس سے پہلے بھی وہ ایک امام کے ساتھ بدبیزی کر چکے تھے۔ حضرت عمرؓ کو غصہ آگیا اور انہوں نے اہل شام سے کہا:

”اہل عراق کے خلاف تیاری کرو کہ شیطان نے ان میں اندھے بچے دے دیے ہیں۔“

حضرت عمرؓ اپنے عامل کی دلیل بھی سننے تھے اور اگر اس دلیل سے مطمئن ہو جاتے تھے، تو اس کے مُذہ پر اپنے اطمینان کا اظہار کر دیتے اور جب وہ چلا جاتا تو اس کی تعریف فرماتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت عمرؓ گدھے پر سوار شام جا رہے تھے، دیکھا کہ حضرت امیر معاویہؓ بن ابی سفیان ایک شاندار جلوس کے ساتھ چلے آ رہے ہیں۔ حضرت معاویہؓ نے گھوڑے سے اتر کر امیر المؤمنین کو سلام کیا لیکن فاروقِ اعظمؓ جواب دیے بغیر آگے بڑھ گئے۔ حضرت عبدالرحمنؓ بن عوف نے کہا:

”آپ نے انہیں تکلیف پہنچائی، کم سے کم آپ ان سے بات تو کر لیتے!“

حضرت عمرؓ حضرت معاویہؓ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا:

”یہ شاندار جلوس تمہارا ہے؟“

حضرت معاویہؓ نے جواب دیا:

”جی ہاں!“

فرمایا:

”دوسری طرف تمہارا یہ حال ہے کہ تم ہر وقت گھریں گھسے بیٹھے رہتے ہو، حالانکہ جانتے ہو، اہل حجابات تمہاری ڈیڑھی

پر کھڑے ہیں؟“

حضرت معاویہؓ نے کہا: ”یہ بھی درست ہے۔“

بولے،

”افسوس ہے تم پر، ایسا کیوں ہے؟“

حضرت معاویہؓ نے جواب دیا،

”ہمارے ملک میں دشمن کے جاسوس بہت ہیں۔ اگر ہم اس شان و شوکت سے نہ رہیں، تو دشمن ہمیں کمزور سمجھ کر ہم پر ٹوٹ پڑے۔ رہی گھر میں لکھے بیٹھے رہنے کی بات، سو ہمیں ڈر ہے کہ ہماری فیاضی رعایا کو جبری بنا دے گی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں آپ کا عامل ہوں۔ آپ مجھے گھٹائیں گے، گھٹ جاؤں گا۔ بڑھائیں گے بڑھ جاؤں گا اور روک دیں گے، روک جاؤں گا۔“

تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد حضرت عمرؓ نے فرمایا،

”میں جب تم سے باز پرس کرتا ہوں، اصاف بچ کر نکل جاتے ہو۔ اگر تم سچے ہو تو یہ ایک عقلمند آدمی کی رائے ہے اور مجھوٹے ہو تو ایک چال باز کا دھوکا۔ میں نہ تمہیں اس کا حکم دیتا ہوں نہ اس سے روکتا ہوں۔“

حضرت عمرؓ جب یہ دیکھتے تھے کہ اُن کے مقالِ محض رعایا کی بھلائی کے لیے کام کر رہے ہیں تو اُن سے بہت خوش ہوتے تھے اور اُن کی بلے انتہا تعریف فرماتے تھے۔ عمیر بن سعد کو انہوں نے محض کا والی مقرر کیا اور کچھ عرصے کے بعد انہیں لکھا:

”جتنا خراج تم نے وصول کیا ہے وہ سارے کا سارا لے کر میرے پاس پہنچو!“

جب عمیر بارگاہِ خلافت میں حاضر ہوئے تو پوچھا،

”کیا کر آئے؟“

انہوں نے جواب دیا،

”آپ نے مجھے بھیجا اور میں وہاں پہنچا۔ میں نے قوم کے نیک لوگوں کو جمع کیا اور خراج وصول کرنے کی خدمت اُن کے سپرد کر دی۔ جب انہوں نے خراج جمع کر لیا تو میں نے اُسے موقع موقع سے خرچ کر دیا، اگر اس میں سے آپ کے لیے کچھ بچتا، تو میں ضرور آپ کی خدمت میں پیش کرتا۔“

حضرت عمرؓ نے فرمایا،

”اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کچھ لے کر نہیں آتے؟“

اور جب عمیر نے یقین دلایا کہ انہوں نے سارا خراج اہل محض پر خرچ کر دیا ہے، تو کہا،

”عمیر کو پھر وہیں بھیج دو۔“

یہ وہی عمیر ہیں جنہوں نے ایک دفعہ محض کے منبر پر کھڑے ہو کر کہا تھا،

”جب تک اسلام میں حکومت کا زور ہے، وہ ناقابلِ شکست رہے گا لیکن حکومت کے زور کا مطلب تلوار سے قبل کرنا اور تازیانے سے مارنا نہیں بلکہ حق کے ساتھ فیصلہ اور انصاف کے ساتھ مواخذہ کرنا ہے!“

ایسی صورت میں کہ یہ حکیمانہ فقرہ اُن کا مدارِ عمل تھا، کوئی تعجب نہیں اگر حضرت عمرؓ نے اُن کے متعلق یہ فرمایا کہ ”کاشش“

عمر بن سعد جیسا کوئی آدمی میرے پاس ہوتا، جس سے میں مسلمانوں کے کام میں مدد لیتا۔
یہ عمال عہد فاروقی طے کے آغا میں وہ تمام خدمات انجام دیتے تھے، جو مدینہ میں حضرت عمر کے ذمے تھیں۔ عدالت، صوبے کا انتظام اور فرج کی امارت یہ سب عہد سے انھیں عمال کے پاس ہوتے تھے، لیکن اپنی خلافت کے چند ہی روز بعد حضرت عمر نے محسوس فرمایا کہ حکومت کے وسیع معاملات اور اعلیٰ سیاست نے انہیں ان تمام ذمہ داریوں سے غافل کر رکھا ہے جن کے متعلق اپنی بیعت کے دن ان کا خیال تھا کہ وہ انہیں خود سنبھالیں گے۔ عراق و شام کے اسلامی لشکروں کی خبریں ان کی بہت سی توجہ اور ان کا بہت سا وقت لے لیتی تھیں اور مملکت کے مختلف حصوں میں عمال کیا کچھ کر رہے ہیں، اس کے متعلق بھی وہ سوچتے رہتے تھے۔ پھر مدینہ کی آبادی بڑھنے اور وہاں رپے کی ریل پیل ہونے سے اہل مدینہ کے مفادات میں الجھنیں اور چھپیدگیاں پیدا ہوتی چلی جا رہی تھیں اور ادھر فتوحات کی وسعت اور مقبوضہ علاقوں کا نظم و نسق اس امر کا متقاضی تھا کہ حضرت عمر انتظامی معاملات میں اُمرائے لشکر کو مشورے اور ہدایتیں دیتے رہیں۔ ان تمام مصروفیتوں کے پیش نظر حضرت عمر معاون رکھنے پر مجبور ہو گئے، جو عوامی مفاد کے لیے اس طرح کام کریں کہ اس سے حکومت کا مفاد متاثر نہ ہو۔

اس سلسلے میں سب سے پہلے انہوں نے یہ کیا کہ مدینہ کے عدالتی فرائض سے سبکدوش ہو کر یہ خدمت ابوالدرداء کے سپرد فرمادی اور انہیں قاضی کے نام سے موسوم کر دیا کہ لوگ اگر اپنے مقدمے لے کر ان کے پاس آئیں تو وہ ان کا فیصلہ کریں یہ پھر جب کوفہ اور بصرہ آباد ہو گئے عربوں نے وہاں سکونت اختیار کر لی اور لوگوں میں باہمی تنازعات بڑھے تو کوفہ کا قاضی شریح کو بنا یا گیا اور بصرہ کا حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کو۔ اس کے بعد مصر فتح ہوا اور وہاں کے مسلمانوں کا قاضی قیس بن ابی العاص سمی کو مقرر کیا گیا۔ یہ تمام قاضی کتاب و سنت کی حدود میں رہتے ہوئے آزادانہ فیصلے کرتے تھے اور ان کا تقرر اختیارات کی تقسیم و تنظیم کی طرف پہلا قدم تھا۔ لیکن ایک ایسا قدم جو مملکت کے بدلتے ہوئے حالات سے مجبور ہو کر ضرورت کے تحت اٹھایا گیا تھا۔ دنوں یہی صورت رہی اور اس قدم نے ایک ایسے مقررہ اصول کی شکل، جو مملکت کے ہر گوشے میں رائج ہو، عہد فاروقی کے برسوں بعد اختیار کی۔

حضرت عمر نے قضاة کے انتخاب میں، عمال کے انتخاب کی طرح، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ اپنی وہی صلاحیتوں کا ثبوت دیا جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ فقہ و شریعت کے عالم تھے اور اس باب میں ان کی نظر اتنی گہری تھی کہ اور کوئی ان کا مقابلہ نہ کر سکتا تھا۔
حضرت ابن مسعودؓ کا قول ہے:

”عمرؓ کا علم اگر ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور عرب کے تمام قبائل کا علم دوسرے پلڑے میں، تو بھی عمرؓ کے علم کا پلڑا بھاری رہے گا!“

اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے۔ حضرت عمرؓ مسلمان ہونے سے پہلے قریش کے عمدہ سفارت پر مامور تھے۔ پھر جب انہوں نے اسلام قبول کیا، تو ہر وقت خدمت رسالت میں حاضر رہنے لگے۔ اللہ کی طرف سے جو وحی نبی علیہ التیمۃ والتسلیم پر نازل ہوتی اُسے حضورؐ سے سیکھتے اور آپ کی سنت و قضا سے واقفیت بجم بہنپاتے۔ اس کے علاوہ ان میں لوگوں کے جوہر پہچاننے اور ان کے بعض کاموں سے ان کی خصوصیات معلوم کرنے کا بڑا ملکہ تھا۔ شریحؓ کے قاضی کو فربانے جانے کا واقعہ اس کا بہترین ثبوت ہے۔

حضرت عمرؓ نے ایک شخص سے پسند کی شرط پر گھوڑا خریدا اور امتحاناً اس پر سوار ہوئے۔ گھوڑا چونٹا کھڑا اٹھی ہو گیا۔ حضرت عمرؓ نے اس کو واپس کرنا چاہا، مالک نے انکار کیا۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا:

”کسی کو ثالث بنا لو!“

مالک نے کہا:

”شریح عراقی!“

دونوں شریح کے پاس پہنچے۔ شریح نے فریقین کے دلائل سن کر کہا:

”امیر المؤمنین! یا گھوڑا خریدیے یا جیسا تھا ویسا واپس کیجیے!“

حضرت عمرؓ نے فرمایا:

”فیصلہ یہی ہے!“

اور شریح کو کوہر کا قاضی مقرر کر دیا، جہاں وہ ساٹھ برس تک اس منصب پر فائز رہے۔

حضرت عمرؓ کے مکاتیب و اقوال آج بھی اس امر کی زندہ شہادت ہیں کہ قضا اور اس کے اصول و احکام پر ان کی نظر کتنی وسیع تھی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کے نام ان کا ایک خط گویا آدابِ قضا کا ایک غیر فانی نمونہ ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں:

”بسم اللہ الرحمن الرحیم! اللہ کے بندے امیر المؤمنین کی طرف سے عبد اللہ بن قیس کو سلام علیک! اما بعد قضا ایک اہم فریضہ ہے جسے لوگ ہرزٹنے میں انجام دیتے رہے ہیں۔ جب کوئی مقدمہ تمہارے سامنے پیش ہو، اس کے تمام پہلوؤں کو اچھی طرح سمجھو اور جب صحیح نتیجے پر پہنچ جاؤ، تو اسے نافذ کر دو؛ کیونکہ زبانی فیصلہ بے سود ہے، تا وقتیکہ اسے عملاً نافذ نہ کیا جائے۔ مدعی اور مدعا علیہ کے ساتھ ایک سا بٹاؤ کرو۔ کسی فریق سے بات کرنے یا عدالت میں بٹھانے یا انصاف کرنے میں کوئی امتیاز نہ برتو، تاکہ زور دار یہ توقع نہ کرے کہ تم اس سے رعایت برتو گے اور کمزور کو یہ اندیشہ نہ ہو کہ تم اس کے ساتھ نا انصافی سے پیش آؤ گے۔ جو شخص دعویٰ کرے اُس سے گواہ مانگے جائیں اور جو دعویٰ زمانے اس سے قسم لی جائے۔ مسلمانوں کے درمیان صلح کرانی جائز ہے، بشرطیکہ اس سے حرام، حلال اور حلال، حرام نہ ہو جائے۔ کل اگر تم نے کوئی فیصلہ کیا، آج اس سے بہتر فیصلہ تمہاری عقل نے تمہیں سچھا دیا تو اپنے پہلے فیصلے کو رد کر سکتے ہو اس لیے کہ حق ازلی ہے۔ اس کی طرف رجوع کرنا غلطی پر اڑے رہنے سے بہتر ہے جس مسئلے میں شبہ ہو اور وہ تمہیں قرآن و حدیث میں نہ ملے تو اس پر غور کرو پھر فرمادو اور اس کے امثال و نظائر کو اچھی طرح ذہن نشین کر کے قیاس و اجتہاد سے کام لو۔ کوئی شخص اگر اپنا دعوت ثابت کرنے کے لیے ہمت مانگے تو اسے ہمت دو، اور اگر وہ گواہ پیش کر دے، تو اس کا حق دلاؤ۔ ورنہ مقدمہ خارج کر دو۔ اس سے شک ملے گا اور ظلم و ستم کی سیاہی دُور ہوگی۔“

ہر مسلمان فقہ ہے۔ سوائے ان اشخاص کے جنہیں کسی سنگین جرم میں ڈرے لگائے جا چکے ہوں، یا جنہوں نے جھوٹی گواہی دی ہو، یا ولد و نسب میں مشکوک ہوں۔ تمہاری چھٹی ہونی بد اعمالیوں کا معاملہ خدا کے ہاتھ ہے۔ دُنیا میں قانونی سزا سے بچنے کے لیے اُس نے گواہی اور حلف ضروری قرار دیا ہے۔ خبردار! تمہارے دل میں بل مقدمہ سے خنکی، اکٹاہٹ یا پڑ پڑاپن پیدا نہ ہو، کیونکہ جو شخص حق و انصاف کے موقع پر حق و انصاف قائم کرتا ہے، وہ اللہ کے انعام اور اچھی شہرت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ جس کسی نے اپنی نیت درست رکھی، اس کے اور لوگوں کے درمیان اللہ کافی ہے اور جو ان سے بناوٹی اخلاق سے پیش آیا، اس کے لیے اللہ کے رزق و رحمت کی امید نہ رکھو! والسلام!

دیکھیے آپ نے یہ اصول جو حضرت عمرؓ نے اس خط میں مقرر فرمائے ہیں۔ کیا انہی اصولوں پر آن کل کی اکثر مہذب قوموں کا نظام عدالت قائم نہیں ہے بلکہ کیا یہی وہ پانچ اصول نہیں ہیں جو زمانے کے ساتھ نہیں بدلے اور جن کے سلسلے میں فقہ و قانون کی کتابوں کی تعلیقات و شروح دسیوں نہیں، سیکرٹوں و مجلّات میں لکھی گئیں، ان اصولوں کا حضرت عمرؓ کی طرف سے صحت سے کیا جانا کوئی حیرت ناک بات نہیں ہے کہ حضرت ابو بکرؓ بعض مقدمات ان کے سپرد فرماتے تھے اور خلافتِ فاروقیؓ کے ابتدائی دور میں بھی قضا کے فرائض وہ خود ہی انجام دیتے تھے۔ پھر تعجب اس لیے بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ بڑے بالغ النظر فقیہ تھے اور جو مسئلہ ان کے سامنے پیش ہوتا تھا، اپنی بہترین معلومات سے کام لے کر اس کا فیصلہ کرتے تھے۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آتی، تو مشورے کے بعد اجتہاد فرماتے تھے اور ان کا اجتہاد درست ہی نہیں بلکہ محبت ہوتا تھا جسے بعد کے لوگ یقین و اطمینان کے ساتھ قبول کرتے تھے۔

کیا کسی متقی اور انصاف پسند قاضی کے سوا کوئی وہ بات کہہ سکتا ہے، جو حضرت عمرؓ نے قاضیوں کو ہدایت کرتے ہوئے فرماتی ہے:

”جب تدعی اور مدعا علیہ تمہارے سامنے پیش ہوں، تو اُن سے منصفانہ شہادت طلب کرو، یا واضح قسم کھلاؤ! کمزور سے اتنے قریب ہو کہ اس کا دل بڑھے اور زبان کھل جائے اور غریب کی دل دہی کرو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا، تو وہ اپنا حق چھوڑ کر پہلے جائے گا اور اس کا حق ضائع کرنے والا وہ شخص ہوگا جس نے اس سے لطف و نرمی نہیں برتی۔“

قضاۃ کا تقریباً ایک قدم تھا، جو مملکت کے بدلتے ہوئے حالات میں ضرورت کے تحت اٹھایا گیا تھا۔ کوئی عمومی تنظیم نہ تھی، جس سے فی نفسہ کسی اصول کی تطبیق مقصود ہوتی۔ چنانچہ جن و ایوں پر کام کا غیر معمولی بوجھ نہ تھا اور جو عدالتی فرائض انجام دے سکتے تھے، فصل خصوصیات کی خدمت اُن سے الگ نہ کی گئی اور حضرت عمرؓ نے اُن کے صوبوں میں قاضی مقرر نہ فرمائے بلکہ تمام اختیارات انہی کے ہاتھ میں رہنے دیے لیکن یہ ابتدائی قدم اٹھائے ابھی چند ہی برس ہوئے تھے کہ وہ حکومت کے دوسرے نظاموں کی طرح ایک نظام بن گیا۔ چنانچہ عدالت کا انتظامیہ سے الگ دیا گیا اور قاضی کی ایک خاص حیثیت ہو گئی جسے ہر قسم کی عورت اترام کا مستحق سمجھا جاتا تھا۔

حضرت عمرؓ کی توہم جزیہ و خراج کے اموال نے اپنی طرف جذب کر لی، یوں کے عمال بھیجتے تھے اور انہوں نے محسوس فرمایا کہ ان اموال کی جمع و تقسیم کے لیے ایک نظام کا ہونا ضروری ہے۔ یہ وہ اموال نہ تھے جو زکوٰۃ و صدقات کے سلسلے میں جزیہ نامے عرب کے مسلمان ادا کرتے تھے، اس لیے کہ وہ تو ان لوگوں میں تقسیم کر دیے جاتے تھے، جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا:

رَأَيْنَا الصَّدَقَاتِ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا.... (الحج) صدقات تو صرف فقروں، مسکینوں اور عمال صدقات کے لیے ہیں۔

ان صدقات کا بیشتر حصہ مدینہ نہیں بھیجا جاتا تھا، بلکہ ان اقوام و قبائل کے مسکینوں اور محتاجوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا، جن سے یہ رقم وصول ہوتی تھی۔ اس میں سے جو کچھ مدینہ پہنچتا تھا اور اس کا بڑا حصہ اونٹوں اور مویشیوں پر مشتمل ہوتا تھا۔ اور جو کچھ ان اہل بیت پر تقسیم کر دینے کے بعد بچتا تھا، جن کا ذکر صدقات کی آیت میں کیا گیا ہے، ان پر ایک خاص نشان لگا کر مدینہ کے قریب ایک جگہ رکھ دیا جاتا تھا، جس کا نام ”دحیٰ“ تھا۔ جب مسلمان کسی ملک پر چڑھائی کرتے اور کسی کے پاس سواری کے لیے جانور یا راستے کے لیے ہتھیار نہ ہوتے، تو وہ ان اونٹوں اور اس سامان سے مدد لیتا تھا اور اگر اس کے بعد بھی کچھ بچ رہتا تھا، تو وہ غریب و محتاج مسلمانوں پر صرف کر دیا جاتا تھا۔

غزوات نبویؐ میں مسلمانوں کو جو مال غنیمت ملتا تھا، وہ لڑائی کے بعد ان میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ کچھ نہ بچتا تھا۔ حضرت ابو بکرؓ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید فرمائی۔ چنانچہ عراق سے جتنا مال غنیمت آیا، اہل مدینہ میں تقسیم کر دیا اور کوئی چیز اس میں سے باقی نہ رہنے دی۔ ہمد فاروقیؓ کے آغاز میں بھی یہی طریقہ رہا۔ لیکن فترتات کی وسعت نے ایک طرف تو مال غنیمت میں بے پناہ اضافہ کر دیا اور دوسری طرف جزیہ و خراج کی بے شمار رقمیں مدینہ پہنچنے لگیں۔ مسلمان عراق و ایران اور شام و مصر کے جس علاقے پر قبضہ کرتے، اُس کے باشندوں سے جزیہ کی شرط پر صلح کر لیتے جو بالادسطا و دینار فی کس ہوتا تھا۔ یہ آمدنی اس خراج کے علاوہ تھی، جو زمیندار اپنی زمینوں کے بدلے ادا کرتے تھے۔ خراج کا ایک حصہ ملکی اصلاح و انتظام پر خرچ کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد جو رقم بچی تھی مدینہ بھیج دی جاتی تھی۔ اس سے پہلے ہی کہ ایران کی فتح مکمل اور مصر پر حملے کا آغاز ہو، آمدنی کے اس شعبے میں دولت کی وہ ریل پللی ہوئی کہ امیر المؤمنینؓ نوزائیدہ سلطنت کے لیے ایک مالی نظام مرتب کرنے کی تجویزیں سوچنے لگے۔

موتور خلیفہ نے اس سبب کی توضیح میں بہت سی روایات درج کی ہیں، جس نے حضرت عمرؓ کو اس موضوع پر سوچنے کے لیے مجبور کیا۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہؓ بحورین سے آئے۔ حضرت عمرؓ نے لوگوں کا حال دریافت کرنے کے بعد ان سے پوچھا:

”کیا لاتے ہو؟“

جواب دیا:

”پانچ لاکھ درہم!“

حضرت عمرؓ سمجھے کہ وہ مبالغے سے کام لے رہے ہیں اس لیے پھر وہی سوال کیا۔ اور جب ان سے وہی پہلا جواب سنا تو فرمایا:

”تمہیں غینہ آرہی ہے اپنے گھر جا کے سو رہو، کل صبح میرے پاس آنا۔“

دوسرے دن جب ابو ہریرہؓ پہنچے اور انہیں یقین دلایا کہ وہ واقعی پانچ لاکھ درہم لائے ہیں، تو حضرت عمرؓ نے لوگوں سے فرمایا: "یہ ہمارے پاس بڑی دولت لے کر آئے ہیں، اگر تم کو تو کچھ رقم میں تقسیم کی جائے اور کہو تو وزن کر کے"

ایک شخص بولا:

"امیر المؤمنین! میں نے ان ایرانیوں میں دیوان — رجسٹر — کا رواج دیکھا ہے، وہ رجسٹروں کے اندراج کے مطابق لوگوں میں رقمیں تقسیم کرتے ہیں"

چنانچہ حضرت عمرؓ نے بھی ایسا ہی کیا۔

کہا جاتا ہے دیوان — رجسٹر — مرتب کرنے کے سلسلے میں حضرت عمرؓ نے مسلمانوں سے مشورہ کیا۔ حضرت علیؓ بن ابی طالب نے فرمایا:

"جتنا مال آپ کے پاس جمع ہو، سال کے سواں تقسیم کر دیا کریں اور کوئی چیز باقی نہ رہنے دیں!"

حضرت عثمان بن عفان نے فرمایا:

"میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں میں بڑی دولت پھیلنی جا رہی ہے۔ اگر اس کا شمار نہ کیا گیا اور آپ کو یہ معلوم نہ ہو سکا کہ ان میں سے کس کس کو ملا ہے اور کس کس کو نہیں، تو سارا نظام اٹھل پٹھل ہو جائے گا۔"

ولید بن ہشام بن مغیرہ نے عرض کی:

"امیر المؤمنین! میں شام گیا تھا وہاں میں نے دیکھا کہ سلاطین شام رجسٹروں میں نام درج کرتے ہیں۔ آپ بھی ایسا ہی کیجئے!"

اور حضرت عمرؓ نے ان کی بات مان لی۔ چنانچہ عقیل بن ابی طالب، مخزوم بن نوفل اور جہیر بن مطعم کو بلا یا، جو عرب کے مشہور ماہرین انساب تھے اور ان سے کہا:

"حیثیت اور مرتبے کے مطابق لوگوں کی فہرست تیار کریں۔"

ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمرؓ نے دیوان — رجسٹر — کی ندوین اور وظیفوں کی تعین کے متعلق مہاجرین و انصارؓ

سے مشورہ کیا اور انہوں نے ان کے حق میں رائے دی۔ پھر فاتحین اسلام سے مشورہ کیا اور انہوں نے بھی اس سے اتفاق کیا، سوائے حکیم بن حزام کے جو کہ مکہ کے سرداروں اور صائب الرائے لوگوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ انہوں نے کہا:

"امیر المؤمنین! قریش اہل تجارت ہیں۔ اگر آپ ان کے وظیفے مقرر کریں گے، تو وہ تجارت چھوڑ بیٹھیں گے۔ پھر آپ کے بند کوئی ایسا فرمانوا آئے گا، جو ان کے وظیفے بند کر دے گا اور تجارت ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہوگی۔"

حکیم کے ان فقروں سے ایسا معلوم ہوتا ہے، گویا غیب کے پردے ان کی نگاہوں سے ہٹا دیے گئے تھے اور یہ

بات ان کے دل میں اتنا دکھائی گئی تھی، و طاقت نے عربوں کو کابل بنا دیا اور وہ روزی کے لیے دوڑ دھوپ کرنے سے بے پروا ہو گئے۔ اس کے بعد جب حالات بدلے، فتوحات کا سلسلہ رکا اور غیر عرب اسلامی حکومت میں شامل ہو گئے۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے

جب اسلام کا دار السلطنت مدینہ سے دمشق اور دمشق سے بغداد منتقل ہوا تو بزیرۃ العرب کے باشندوں کے وظائف بند کر دیے گئے۔ آسائش و بے غمی کی گود میں پرورش پانے والی نسل نہ تجارت کی طرف لوٹ سکی، نہ روزی کے لیے جدوجہد کر سکی، جس کے نتیجے میں مجاز ایسا ایران اور خیر ہوا کہ آج تک نہیں پنپ سکا۔

یہ نتیجہ حضرت عمرؓ کی نگاہوں سے کیسے اوجھل رہ گیا؟ انہوں نے اس کا اندازہ کیوں نہ کیا اور اس سے بچنے کی تدبیر کیوں نہ سوچی؟ بالخصوص جب انھیں یہ بات جہادوی گئی تھی اور اس کے نتائج اُن کے سامنے پیش کر دیے گئے تھے؟ یہ ہے ایک اعتراض جو بزیرۃ نما سے عرب کے مفلس و قلاش ہو جانے کے بعد بظاہر دل میں ابھرتا ہے! معلوم ہوتا ہے حضرت عمرؓ کو اس بات کا اندازہ تھا اور وہ اس کی توقع کرتے تھے۔ چنانچہ ایک طرف تو وہ عوام کو منت و مشقت کرنے اور زیادہ سے زیادہ روزی کمانے کی تاکید فرماتے رہتے تھے اور دوسری طرف اُن لوگوں کو شدید نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، جو ناشی زہر و عبادت کے زیر اثر دنیا سے بے تعلقی ظاہر کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے ایک زاہر مرقاض کو دیکھا، اس کے پاس گئے اور ایک ڈوہ مار کر بولے:

”خدا تجھے موت دے! ہمارے دین کا گلا کیوں گھونٹتا ہے؟“

وہ لوگوں سے کہا کرتے تھے:

”جس کے پاس دولت ہے اسے دولت کو مفید کاموں میں لگانا چاہیے، اور جس کے پاس زمین ہے اُسے زمین کو آباد کرنا چاہیے، کیونکہ عنقریب ایسا شخص آنے والا ہے، جو اسی کو دے گا، جسے چاہے گا۔“

ان کا اس پر ایمان تھا کہ انسان اپنی دنیا کے لیے اس طرح کام کرے، گویا وہ ہمیشہ زندہ رہے گا اور اپنی عقبی کے لیے اس طرح کام کرے گویا کل ہی مر جائے گا۔

حضرت عمرؓ نے رجسٹر مرتب کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا اور عقیل بن ابی طالب، مخرم بن نوفل اور جُبیر بن مُطعم کو بلا کر کہا:

”حیثیت اور مرتبے کے لحاظ سے لوگوں کی فہرست تیار کرو!“

ان لوگوں نے سب سے پہلے بنو ہاشم کے نام لکھے پھر حضرت ابوبکرؓ کے قبیلے بنو تمیم کے اور اس کے بعد حضرت عمرؓ کے قبیلے بنو عدی کے۔ حضرت عمرؓ نے یہ دیکھا تو فرمایا:

”خدا کی قسم! چاہتا تو میں بھی یہی تھا۔ کاش ایسا ہوتا۔ لیکن تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑابت سے شروع کر دو، جو حضورؐ سے قریب تر ہیں۔ سب سے پہلے وہ، پھر وہ جو ان کے بعد ہیں یہاں تک کہ عمرؓ کو دباں رکھو، جہاں اللہ نے اسے رکھا ہے۔“

روایت ہے کہ بنو عدی کو حضرت عمرؓ کی یہ بات معلوم ہوئی تو وہ ان کے پاس آئے اور کہا:

”آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں۔ آپ نے اپنا نام وہیں کیوں نہ رہنے دیا، جہاں اُن لوگوں نے لکھا تھا؟“

حضرت عمرؓ نے غضب ناک نگاہوں سے انہیں دیکھا اور فرمایا:

”واہ اے بنو عدی! چاہتے ہو کہ میری کمانی کھاؤ اور تمہاری وجہ سے میری نیکیاں برباد جائیں۔ نہیں، خدا کی قسم!

تم اسی ترتیب سے آؤ گے، جس ترتیب سے تمہارے پاس دعوت پہنچی تھی، چاہے تمہارے ناموں پر رجسٹر ختم ہی کیوں نہ ہوتا ہو۔
یہ ایک نیا مسئلہ تھا، جس سے لوگوں کی طبقاتی درجہ بندی مقصود تھی۔ یہ نیا مسئلہ جو حضرت عمرؓ نے پیدا کیا تھا، صرف
رجسٹر میں ناموں کی ترتیب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت سے آغاز کرنے ہی تک محدود رہا، بلکہ اس سے گزر کر وظیفوں
تک پہنچا جس کے نتیجے میں مستقل گروہ پیدا ہو گئے۔

حضرت عمرؓ نے وظیفوں میں مسلمانوں کو ایک دوسرے پر فضیلت دی اور اس باب میں حضرت ابو بکرؓ کی روش سے ہٹ گئے۔
جتنی بے چینی حضرت عمرؓ کو وظیفے تقسیم کرنے کی تھی، اتنی ہی بے چینی جزیرۃ العرب اور مفتوحہ ممالک کے عربوں کو وظیفے وصول
کرنے کی تھی اور کیوں نہ ہوتی جب حضرت عمرؓ ان کے دلوں میں اس کا شوق بھڑکاتے تھے اور وظیفے کی رقم کو منصفت بخش کاموں میں لگانے
کا تاکید کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ وہ فرماتے تھے کہ سواد عربوں میں سے جس کسی کو وظیفے ملے، اُسے چاہیے کہ بکریاں خرید کر اپنے سرٹے میں
شامل کرے اور جب دوبارہ وظیفے ملے، تو مویشی خریدے۔ کیونکہ بھگے اندیشہ ہے کہ نیزے بعد ایسے لوگ تمہارے والی نہیں گے، جو اپنے
دور میں وظیفے جاری نہیں کریں گے۔ اگر تم میں سے کوئی اِس وقت تک زندہ رہا، تو اس کے پاس اتنی جمع بکڑی ہوگی کہ وہ اس کے
سہارے زندگی بسر کرے۔ اور اکثر لوگ حضرت عمرؓ کی اس نصیحت پر عمل کرتے تھے۔

جن حضرات کو حضرت عمرؓ نے وظائف میں امتیازی حیثیت دی تھی، اُن میں سے کچھ بزرگ اس رقم کو صدقے کے طور پر
دے دیا کرتے تھے۔ لیکن بیشتر لوگ وظیفے لے کر تجارت کرتے تھے۔ اس لیے جو وظیفہ باب ہزاروں درہم وصول کرتے تھے، اُن کی
دولت و مہمئی اور چوگنی ہو گئی۔ اس سے طبقاتی امتیازات نے جنم لیا اور اجتماعی نظام پر ان امتیازات کا اتنا واضح اثر پڑا کہ حضرت عمرؓ
اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرنے کے لیے مجبور ہو گئے۔ انتہائی سوچ بچار کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ غنیمت کی تقسیم کے سلسلے میں حضرت
مدینیؓ نے مسلمانوں کے درمیان جو مساوات رکھی تھی، وہی بہتر رکھی اور وظائف کے مسائل میں انہیں بھی اسی روش پر چلنا چاہیے تھا۔
چنانچہ انہوں نے فرمایا:

”خدا کی قسم! اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو آخری آدمی کو پہلے آدمی سے ملا کر ایک وجود بنا دوں گا۔“

اور کہا:

”اگر میں ایک سال زندہ رہ گیا تو سب سے پست آدمی کو سب سے بلند آدمی سے ملا دوں گا۔“

لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ مسلمانوں کو ایک سطح پر لانے کے لیے اگر امتیازی وظیفوں میں کمی کی گئی، تو اس سے ایک ایسی ناراضی پھیل
جانے کا اندیشہ ہے جس کے نتائج ناخوشگوار ہوں گے۔ چنانچہ ان کی انتہائی کوشش یہ تھی کہ چھوٹے وظیفہ یابوں کے وظیفوں میں
انصاف کر کے انہیں بڑے وظیفہ یابوں کی سطح پر پہنچا دیا جائے۔ اُن کا ارشاد تھا:

”اگر میں دولت کی فراوانی تک زندہ رہا، تو ہر مسلمان کا وظیفہ تین ہزار درہم کروں گا۔ ایک ہزار اُس کے جانوروں اور
ہتھیاروں کے لیے، ایک ہزار خرواُس کے لیے اور ایک ہزار اس کے اہل و عیال کے لیے۔ لیکن وہ سال بھر زندہ نہ رہے اور
آنے والے سال سے پہلے ہی شہید کر دیے گئے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ طبقات باقی رہ گئے اور اُن طبقات کا آگے چل کر ملت اسلامیہ

کی زندگی پر جو اثر پڑا اس کی تفصیل ہمارے دائرہ بحث سے خارج ہے۔

حضرت عمرؓ نے صرف و خلیلہ خواروں کا جبر نہیں بنایا، بلکہ کہا جاتا ہے اسلام میں سب سے پہلے مراسلت کا رجسٹر وجود میں آیا۔ شام، عراق اور مصر کے جو رجسٹر تھے، وہ علی الترتیب رومی، فارسی اور قبلی زبان میں لکھے جاتے تھے اور ان کی ترتیب تحریر مسلمانوں کے نہیں۔ ایرانیوں، رومیوں اور قبلیوں کے ہاتھ میں تھی۔ مراسلت کا یہ رجسٹر بھی خراج کے رجسٹر، سکہ ڈھالنے کیلئے ٹکسال کی تعمیر اور مختلف شہروں میں بیت المال کے قیام کی طرح انہی برق رفتار تبدیلیوں کا مرکز ہون تھا، جو اسلامی فتوحات اور مسلمانوں کے ایرانی و رومی سلطنتوں کے مختلف گوشوں میں پھیل جانے کی وجہ سے ظہور میں آئی تھیں۔ اس سے پہلے اسلامی مملکت میں اس قسم کے رجسٹر کہیں نہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط آپ کے صحابہؓ لکھتے تھے اور ان خطوط کی نقل اور ان کے جواب کا شائد نبوت میں محفوظ رکھے جاتے تھے۔ سرکار رسالت نے کوئی بیت المال بھی قائم نہیں فرمایا تھا اس لیے کہ آپ غنیمت اور صدقات کی قسم وصول ہوتے ہی مسلمانوں میں تقسیم فرمادیتے تھے۔ حضرت صدیقؓ نے بھی اسی سنت پر عمل کیا۔ چنانچہ جو خطوط مدین اور ان سے لڑنے والے امراء لشکر کو لکھے اور عراق و شام کے محاذوں پر جانے کے لیے، جو دعوت نامے فوج اور اس کے سپہ سالاروں کو بھیجے جاتے، وہ حضرت صدیقؓ ہی کے مکان میں جمع رہتے تھے۔ امراء لشکر کا بھی یہی طریقہ تھا، وہ خلیفۃ المسلمینؓ کی خدمت میں جو عرضداشتیں بھیجتے، اپنے لشکر کو جو احکام دیتے، دشمن کو جو خطوط لکھتے اور مفتوحہ علاقوں کے باشندوں سے جو معاہدے کرتے، وہ سب سب انہی کے پاس محفوظ رہتے تھے۔ حضرت ابو بکرؓ کے پاس غنیمت کا جتنا مال آتا، سب کا سب تقسیم فرمادیتے، اور اس میں سے کوئی چیز باقی نہ رکھتے تھے۔ اس کے بعد جب عہد فاروقیؓ میں مملکت کی حدود وسیع ہوئیں اور اس کی وجہ سے حکومت کا کام بڑھا، سجدی چوکیاں قائم کی گئیں اور جزیر و خراج وغیرہ کی رقمیں بے درپے مدینہ آنے لگیں، تو اس نئی صورت حال سے عہدہ برآ ہونے کے لیے ان وسائل سے کام لینا ناگزیر ہو گیا، جو ان تمام معاملات کی تنظیم اس طرح کریں کہ ساتھ مملکت کی اصلاح و فلاح کی راہیں بھی کھلتی جائیں اور لوگوں میں عدل و انصاف بھی قائم ہوتا جائے۔ پھر مفتوحہ علاقوں میں ایک ایسی حکیمانہ سیاست بروئے کار لائی جائے کہ وہاں کے باشندے اس حکومت سے خوش ہو جائیں، جو قیصر و کسریٰ کی حکومتوں کی جگہ قائم ہوئی تھی۔

ایران اور روم کے شہنشاہوں کو یہ زعم تھا کہ ان کے اقتدار کا سرچشمہ ان کا خدا و ادھی شاہی ہے، لیکن امیر المومنینؓ اپنے اقتدار کو ان لوگوں کے تعاون کا نتیجہ سمجھتے تھے، جنہوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ ان دونوں شہنشاہوں کے زور و جبر کی کوئی حد و نہایت نہ تھی اور وہ اپنی رعایا کا خون چوسنے، اُس کی آزادی کا ہر طرح کلا گھونٹنے میں بالکل آزاد تھے۔ اس کے برعکس امیر المومنینؓ کتاب و سنت کے پابند تھے اور اہل الراسے کے مشوروں کو پورا پورا وزن دیتے تھے۔ ان کے یہ مشیر نہایت آزادی و بے باکی کے ساتھ اپنی رائے کا اظہار کرتے تھے، لیکن حد آگے قدم نہ بڑھاتے تھے اور یہ حد قائم کرنے والے اللہ اور اُس کے رسول اور اُس رسالت پر ان کا سچا ایمان تھا، جو اللہ نے دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچانے کے لیے عربوں کے سپرد فرمائی تھی۔ ارباب شہزادی اور دوسرے تمام مسلمانوں کی آزادی اس بنیاد پر قائم تھی کہ اللہ اور اس کے ادا امر و نواہی کے سامنے سب مسلمان برابر ہیں۔ کوئی امیر عظیم آدمی یا راکوئی عرب کسی عجمی پرنسپل کو کاری و پرہیزگاری کے سوا کوئی فضیلت نہیں رکھتا۔ اس مساوات اور اس آزادی پر ان کا یہ ایمان ہی تھا جس نے انہیں تخت کے اس بلند مقام پر پہنچا دیا جہاں ہر مسلمان اپنے بھائی کے لیے بھی وہی کچھ چاہتا تھا جو وہ اپنے لیے پسند کرتا تھا۔

عہدِ فاروقی میں تمدنی ترقی

علامہ شبلی نعمانی

حکومت کے نظم و نسق میں جو پھر سب سے مقدم ہے، یہ ہے کہ انتظام کے تمام مختلف ضمیمے ایک دوسرے سے ممتاز اور الگ الگ ہوں اور یہی ترقی تمدن کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ جس طرح تمدن کی ابتدائی حالت میں مکانات کی یہ قطع ہوتی ہے کہ ایک ہی چوہ تمام ضرورتوں کے لیے کافی ہوتا ہے۔ پھر جس قدر تمدن بڑھتا جاتا ہے کھانے، سونے، ملاقات کرنے، لکھے پڑھنے اور دیگر ضروریات کے لیے جدا جدا کمرے بنتے جاتے ہیں۔ یہی حالت بالکل سلطنت کی ہے۔ ابتدائے تمدن میں انتظام کے تمام ضمیمے ملے جملے رہتے ہیں۔ جو شخص صوبہ کا گورنر ہوتا ہے وہی لڑائی کے وقت سپہ سالار بن جاتا ہے۔ مقدمات کے انفصال کے وقت وہی قاضی کا کام دیتا ہے جو انم کی تعزیر میں وہی پولیس کی حیثیت رکھتا ہے۔ جس قدر تمدن ترقی کرتا جاتا ہے الگ الگ ضمیمے قائم ہوتے جاتے ہیں اور ہر ضمیمے کا الگ افسر ہوتا ہے۔ حضرت عمرؓ کے عجیب و غریب کارناموں میں ایک یہ بھی ہے کہ باوجود اس کے کہ اس وقت عرب کا تمدن نہایت ابتدائی حالت میں تھا اور سلسلہ حکومت کے آغاز کو صرف چند برس گزرے تھے؛ تاہم انہوں نے بہت سے شعبے جو مخلوط تھے، الگ کر کے جدا جدا نکلے قائم کیے۔

ملک کی تقسیم، صوبجات اور اضلاع

نظام حکومت کا ابتدائی سلسلہ جس پر تمام انتظامات متفرع ہیں، ملک کا مختلف حصوں میں تقسیم ہونا ہے۔ جن کو صوبہ، ضلع اور پراگندہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اسلام میں حضرت عمرؓ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اس کی ابتدا کی اور اُس زمانے کے موافق نہایت موزونی اور تناسب سے اس کی حدود قائم کیں۔ تمام مورخین نے اس کی تصریح کی ہے کہ انہوں نے ہر ملک متبوعہ کو ۸ صوبوں میں تقسیم کیا۔

حضرت عمرؓ کے مقرر کردہ صوبے

مکو، مدینہ، شام، جزیرہ، بصرہ، کوفہ، مصر، فلسطین۔ مورخ یعقوبی نے آٹھ کے بجائے سات صوبے لکھے ہیں اور لکھا ہے کہ یہ انتظام حضرت عمرؓ نے سلسلہ میں کیا تھا۔ مورخین کا یہ بیان اگرچہ درحقیقت صحیح ہے لیکن اس میں ایک اجمال ہے، جس کی تفصیل بتا دینا ضروری ہے۔ فاروقی فتوحات کو جو دست حاصل تھی، اس کے لحاظ سے صرف یہ آٹھ صوبے کافی نہیں ہو سکتے تھے فارس، خوزستان، کرمان وغیرہ بھی آخر صوبے ہی کی حیثیت رکھتے تھے۔

اصل یہ ہے کہ جو ممالک فتح ہوئے ان کی تقسیم پہلے سے تھی اور جو ممالک صوبے یا ضلع تھے، اکثر بزرگ حضرت عمرؓ نے اسی طرح رہنے دیے، اس لیے مورخین نے ان کا نام نہیں لیا۔ البتہ جو صوبے خود حضرت عمرؓ نے قائم کیے، ان کا ذکر ضروری تھا اور وہ بھی آٹھ تھے

لیکن یہ امر بھی بلحاظ اعلیٰ صبح ہے ورنہ تاریخی تصدیقات سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عمرؓ نے پہلی تقسیم مکی میں بھی تعریفات کیے تھے۔ فلسطین پہلے ایک صوبہ شمار کیا جاتا تھا اور اس میں دس ضلعے شامل تھے۔ سہ ماہ میں جب حضرت عمرؓ نے خود فلسطین جا کر معاہدہ امن لکھا تو اس صوبے کے دو حصے کر دیے۔ ایک کا صدر مقام ایلیا اور دوسرے کا رطہ قرار دیا اور علقمہ بن حکیم و علقمہ بن مجز کو الگ الگ دونوں صوبوں میں تعین کیا۔ مصر کی نسبت ہم کو معلوم نہیں کہ فتح سے پہلے اس کی کیا حالت تھی۔ لیکن عمرؓ نے اس کو دو صوبوں میں تقسیم کیا۔ بالائی حصہ جس کو عربی میں صعیہ کہتے ہیں اور جس میں ۸ ضلعے شامل تھے، ایک الگ صوبہ قرار دے کر عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کو وہاں کا حاکم مقرر کیا اور نیچے حصہ جس میں ۱۵ ضلعے شامل تھے، اس پر ایک دوسرا افسر تعینات کیا۔ عمرو بن العاص بطور گورنر جزیل کے تھے۔

نوشیروانی عہد کے صوبے

فارس وغیرہ میں چونکہ حضرت عمرؓ نے تقریباً تمام نوشیروانی انتظامات بحال رہنے دیے تھے۔ اس لیے صرف یہ بتا دیا کافی ہے کہ نوشیروانی کے عہد میں یہ ممالک کتنے حصوں میں منقسم تھے۔
مورخ یعقوبی نے لکھا ہے کہ نوشیروانی کی سلطنت عراق کے علاوہ تین بڑے بڑے صوبوں میں منقسم تھی:

خراسان : اس میں منسلک ذیل اضلاع شامل تھے،

نیشاپور، ہرات، مرو، مردود، فاریاب، طالقان، بلخ، بخارا، باذعیس، بادرد، غرستان، طوس، سرخس، جرجان -

آذربائیجان : اس میں منسلک ذیل اضلاع شامل تھے،

طبرستان، رے، قزوین، زنجان، قم، اصفہان، ہمدان، نهاوند، دینور، علوان، ماسبذان، مہرجان، قزق، شہر زور، صامغان، آذربائیجان -

فارس : اس میں منسلک ذیل اضلاع شامل تھے،

اصطخر، شیراز، نوبندجان، جور، گاژدون، فسا، دارالجزیرہ، اردوشیرخہ، ساہور، ابواز، جنہ بساہور، سوس، نہرتیری، مناڈر، تستر، ایذج، رام ہرزہ -

صوبوں کے افسر

صوبوں کے منسلک ذیل بڑے بڑے عہدہ دار رہتے تھے:

والی یعنی حاکم صوبہ، کاتب یعنی میرمنشی، کاتب دیوان یعنی دفتر فوج کا میرمنشی، صاحب الخراج یعنی کلکٹر، صاحب امراش یعنی افسر پولیس، صاحب بیت المال یعنی افسر خزانہ، قاضی یعنی صدر الصدور و منصف، چنانچہ کوفہ میں عمار بن یاسر والی، عثمان بن حنیف کلکٹر، عبداللہ بن مسعود افسر خزانہ، شریح قاضی، عبداللہ بن خلف الخراجی کاتب دیوان تھے۔

ہر صوبے میں ایک فوجی افسر بھی ہوتا تھا لیکن اکثر حالتوں میں صوبے کا عامل ہی اس خدمت پر بھی مامور ہوتا تھا۔ پولیس کا کلک بھی، جہاں تک ہم کو معلوم ہے، ہر جگہ الگ نہ تھا۔ اکثر کلکٹر یا عامل اس خدمت کو بھی انجام دیتا تھا۔ مثلاً عمار بن یاسر جس وقت کوفہ کے حاکم تھے پولیس کا کام بھی انہی کے سپرد تھا جو کربین میں قدامتین مطلقون صاحب الخراج تھے اور پولیس کا کام بھی کرتے تھے۔ والی کا اسٹاف وسیع اور مستقل اسٹاف ہوتا تھا اور اس کے ممبر خود دربار خلافت کی طرف سے مامور ہوتے تھے۔ عمار کو جب حضرت عمرؓ نے کوفہ کا حاکم مقرر کر کے بھیجا تو دس معزز آدمی ان کے اسٹاف میں دیے جن میں ایک قرظا خزرجی بھی تھے۔ میرفتی قابل اور نقریز اور تحریر میں لکھا ہوتا تھا۔ ابو موسیٰ اشعری جو بعصرہ کے گورنر تھے، ان کا میرفتی زیاد بن سمیہ تھا، جس کی فصاحت بلاغت پر خود حضرت عمرؓ حیران رہ گئے تھے اور عمرو بن العاص کہا کرتے تھے کہ اگر یہ نوجوان قریش کی نسل سے ہوتا، تو تمام عرب اس کے حکم کے نیچے آجاتا۔

صوبجات اور اضلاع کی تقسیم کے بعد سب سے مقدم جو چیز تھی، ملکی عہدہ داروں کا انتخاب اور ان کی کارروائی کا دستور لعل بنانا تھا، کوئی فزانہ آگنا ہی بیدار مغز اور کوئی قانون کتا ہی مکمل ہو، لیکن جب تک حکومت کے اعضاء و جوارح یعنی عہدہ داران ملکی قابل، لائق، راست بازار اور متین نہ ہوں اور ان سے نہایت بیدار مغزی کے ساتھ کام نہ لیا جائے، ملک کو کبھی ترقی نہیں ہو سکتی۔ حضرت عمرؓ نے اس باب میں جس مکتہ رسی اور تدبیر و سیاست سے کام لیا، انصاف یہ ہے کہ تاریخ عالم کے ہزاروں ورق الٹ کر بھی اس کی نظیر نہیں ملتی۔

حضرت عمرؓ کی جوہر شناسی

اس مرحلے میں اس بات سے بڑی مدد ملی کہ ان کی طبیعت شروع سے جوہر شناس واقع ہوئی تھی، یعنی جس شخص میں جس قسم کی قابلیت ہوتی تھی وہ اس کی تہہ کی پہنچ جاتے تھے۔ اس کے ساتھ انہوں نے ملک کے تمام قابل آدمیوں سے واقفیت بہر پہنچائی تھی یہی بات تھی کہ انہوں نے جس شخص کو جو کام دیا اس کے انجام دینے کے لیے اس سے بڑھ کر آدمی نہیں مل سکتا تھا۔ عرب میں چار شخص تھے جن کو وہاں العرب کہا جاتا تھا، یعنی جو فن سیاست و تدبیر میں اپنا جواب نہیں رکھتے تھے، امیر معاویہ، عمرو بن العاص، مغیرہ بن شعبہ، زیاد بن سمیہ۔ حضرت عمرؓ نے زیاد کے سوا تینوں کو بڑے بڑے ملکی عہدے دیے، اور چونکہ یہ لوگ صاحبِ اذما بھی تھے اس لیے اس طرح ان پر قابو رکھا کہ کبھی کسی قسم کی خود سری نہ کرنے پائیں۔ زیاد و ان کے زمانے میں شانزدہ سالہ نوجوان تھا اس لیے اس کو کوئی بڑا عہدہ نہیں دیا، لیکن اس کی قابلیت اور استعداد کی بنا پر ابو موسیٰ اشعری کو لکھا کہ کاروبار حکومت میں اس کو مشیر کار بنائیں۔ فن حرب میں عمرو معدی کرب اور طیبون خالد نہایت ممتاز تھے، لیکن تدبیر و سیاست میں ان کو دخل نہ تھا۔ حضرت عمرؓ نے ان دونوں کو نعمان بن معونہ کی ماتحتی میں عراق کی فتوحات پر مامور کیا، لیکن نعمان کو کچھ بھیجا کہ ان کو کسی عیسے کی افسری نہ دینا، کیونکہ ہر شخص اپنا فن خوب جانتا ہے۔ عبداللہ بن ارقم ایک معزز صحابی تھے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے ایک جواب طلب تحریر آئی، آپ نے فرمایا، "اس کا جواب کون لکھے گا؟" عبداللہ بن ارقم نے عرض کی کہ "میں"۔ یہ کہہ کر خود اپنی طبیعت سے جواب لکھ کر لائے۔ آنحضرت

نے سنا تو نہایت پسند فرمایا۔ حضرت عمرؓ بھی موجود تھے۔ ان کی اس قابلیت پر ان کو خاص خیال ہوا، اور جیسا کہ علامہ ابن الاثیر وغیرہ نے لکھا ہے، یہ اثر ان کے دل میں ہمیشہ قائم رہا۔ یہاں تک کہ جب خلیفہ ہوئے تو ان کو میرٹھی مقرر کیا۔

عامل

جس وقت کوئی عامل مقرر ہوتا تھا، اس کے پاس جس قدر مال و اسباب ہوتا تھا، اس کی مفصل فہرست تیار کر کر رکھنا ضروری ہوتی تھی اور اگر عامل کی مالی حالت میں غیر معمولی ترقی ہوتی تھی، تو اس سے مواخذہ کیا جاتا تھا۔

اب ہم عثمان فاروقی کی ایک اجمالی فہرست درج کرتے ہیں جس سے اندازہ ہوگا کہ حضرت عمرؓ نے حکومت کی کل میں کس قسم کے پُرزے استعمال کیے تھے :

نام	مقام ماموریت	عہدہ	کیفیت
ابو عبیدہؓ	شام	والی	مشہور صحابی اور مشرّفہ بشرہ میں داخل ہیں۔
یزید بن ابی سفیانؓ	"	"	تمام بنو امیہ میں ان سے بڑھ کر کوئی شخص لائق نہ تھا۔
امیر معاویہؓ	"	"	سیاست و تدبیر میں مشہور ہیں۔
عرو بن العاصؓ	مصر	"	مصر انہی نے فتح کیا۔
سعد بن ابی وقاصؓ	کوفہ	"	آنحضرتؐ کے ماموں تھے۔
عقبہ بن غزوٰنؓ	بصرہ	"	مہاجرین میں سے ہیں، بصرہ انہی نے آباد کرایا۔
ابو موسیٰ اشعریؓ	"	"	مشہور جلیل القدر صحابی ہیں۔
عتاب بن اسیدؓ	مکہ معظمہ	"	آنحضرتؐ نے ان کو مکہ معظمہ کا عامل مقرر کیا تھا۔
نافع بن عبدالمارثؓ	"	"	فضلائے صحابہؓ میں سے ہیں۔
خالد بن العاصؓ	"	"	ابو جہل کے بھتیجے اور معزز شخص تھے۔
عثمان بن ابی العاصؓ	طائف	"	آنحضرتؐ کے بعد جب ارتداد پھیلنا تو طائف کے لوگوں کو انہی نے تھاڑا تھا۔
یعلیٰ بن امیہؓ	یمن	"	صحابہؓ میں سے تھے اور قیاضی میں شہرت عام رکھتے تھے۔
علاب بن الحضرمیؓ	"	"	بڑے صاحب اثر تھے، آنحضرتؐ نے ان کو یمن کا عامل مقرر کیا تھا۔
نہمانؓ	مدائن	صاحب الخراج	
عثمان بن حنیفؓ	اصلاح فرات	کمزربند و بست	حساب کتاب اور پیمانہ کش کے کام میں نہایت ماہر تھے۔

عیاض بن غنمؓ	جسیریہ	والی	جزیرہ انہی نے فتح کیا تھا۔
عمر بن سعدؓ	محص	"	حضرت عمرؓ ان کی نہایت عزت کرتے تھے۔
خدیجہ بن الیمانؓ	مدائن	"	مشہور صحابیؓ اور آنحضرتؐ کے رازدار تھے۔
خالد بن حوث دہانیؓ	اصفہان	افسر خزانہ	اکابر صحابہؓ میں ہیں۔
سموٰۃ بن جندیبؓ	سوق الہواز	"	صحابہؓ میں سے اول انہی کو وراثت کا مال ملا۔
نعمان بن عدیؓ	میسان	"	موصول میں انہی نے فوجی چھاؤنی بنوائی۔
عرفجہ بن ہرثمہؓ	موصل	کشتہ مالگداری	

صیغہ محاصل

خراج کا طریقہ عرب میں حضرت عمرؓ نے ایجاد کیا

خراج کا نظم و نسق عرب کی تاریخ تمدن میں ایک نیا اضافہ تھا۔ اسلام سے پہلے اگرچہ عرب کے مختلف خاندان تاج و تخت کے مالک ہوئے جنہوں نے سلطنت کے تمام کاروبار قائم کر دیے تھے، لیکن محاصل کا باقاعدہ انتظام بالکل موجود نہ تھا۔ اسلام کے آغاز میں اس قدر ہوا کہ جب خیر فتح ہوا تو یہودیوں نے درخواست کی کہ زراعت کا کام ہم اچھا جانتے ہیں۔ اس لیے زمین ہمارے ہی قبضے میں چھوڑ دی جائے۔ جناب رسول اللہؐ نے ان کی درخواست منظور کر لی اور بشا بیٹے پر معاملہ ہو گیا۔ ان کے سوا ابن مہاتم کے باشندے سب مسلمان ہو گئے تھے ان کی زمین پر عشر مقرر کر دیا، جو ایک قسم کی زکوٰۃ تھی۔ حضرت ابوبکرؓ کے عہد میں عراق کے کچھ حصے فتح ہوئے، لیکن خراج وغیرہ کا کچھ انتظام نہ ہوا بلکہ سرسری طور پر کچھ رقم مقرر کر دی گئی۔

حضرت عمرؓ کو جب جنگی مہمات کی طرف سے نبی اکرمؐ اطمینان ہوا یعنی ۱۶ھ میں ادھر عراق عرب پر پورا قبضہ ہو گیا اور اُس طرف یہ روک کی فتح نے رومیوں کی قوت کا استیصال کر دیا، تو خراج کے نظم و نسق کی طرف توجہ کی۔ اس مرحلے میں پہلی یہ مشکل پیش آئی کہ امرائے فوج نے امر ادا کیا کہ تمام مفتوحہ مقامات صلح فتح کے طور پر ان کی جاگیر میں حمایت کیے جائیں اور باشندوں کو ان کی غلامی میں دسے دیا جائے۔ حضرت عمرؓ نے عراق کی فتح کے ساتھ سعد بن وقاصؓ کو وہاں کی مردم شماری کے لیے حکم دیا تھا۔ سعدؓ نے نہایت جانچ پڑتال کے ساتھ مردم شماری کا کاغذ مرتب کر کے بھیجا۔ کل باشندوں اور اہل فوج کی تعداد کا موازنہ کیا گیا، تو ایک ایک مسلمان کے حصے میں تین تین آدمی پڑتے تھے۔ اُسی وقت حضرت عمرؓ کی یہ رائے قائم ہو چکی تھی کہ زمین باشندوں کے قبضے میں رہنے دی جائے اور ان کو ہر طرح پر آزاد چھوڑ دیا جائے۔ لیکن اکابر صحابہؓ میں سے عبد الرحمن بن عوفؓ وغیرہ اہل فوج کے ہم زبان تھے۔ حضرت بلالؓ نے تو اس قدر کہہ کر حضرت عمرؓ نے وق ہو کر فرمایا: اللہم! اکفنی بلا لاد۔ یعنی اے خدا! مجھ کو بلال سے نجات دے۔

حضرت عمرؓ یہ استدلال پیش کرتے تھے کہ اگر مالک مہتمم فرج کو تقسیم کر دیے جائیں تو آئندہ افواج کی تیاری، بیرونی حملوں کی حفاظت، ملک کے امن و امان قائم رکھنے کے مصارف کہاں سے آئیں گے؟ عبدالرحمن بن عوفؓ کہتے تھے کہ جن کی تلواروں نے ملک کو فتح کیا ہے انہی کو قبضے کا بھی حق ہے۔ آئندہ نسلوں مفت کیونکر پاسکتی ہیں، چونکہ حضرت عمرؓ کی حکومت کا طریقہ جمہوری تھا، یعنی جو فیصلہ ہوتا تھا، کثرت رائے پر ہوتا تھا۔ اس لیے عام اجلاس ہوا، جس میں تمام قدامتہا جرین اور انصار میں سے پانچ قبیلہ اوس اور پانچ قبیلہ خزرج کے سردار وکیل کے طور پر شریک ہوئے۔ حضرت علیؓ، حضرت عثمانؓ اور طلحہؓ نے حضرت عمرؓ کی رائے سے اتفاق کیا؛ تاہم کوئی فیصلہ نہ ہو سکا، کئی دن تک یہ مہمل رہا۔

حضرت عمرؓ کا استدلال

حضرت عمرؓ کو دفعہ قرآن مجید کی ایک آیت یاد آئی، جو بحث کے لیے نص قاطع تھی یعنی لِنَفْسِكَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِزْبًا مِّنْ دِينِكُمْ وَأَمَّا إِلَهُكُمْ فَالْإِسْلَامُ الَّذِي بَدَعَهُ قَوْمُكُم مِّنْ قَبْلِ هَذَا وَلَكِنَّ الْإِسْلَامَ لَأَقْرَبَ لِلتَّقْوَىٰ مِن شِرْكٍ أَلَمْ تَرَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَ وَالنُّورَ وَالْحَقَّ الْمُبِينَ

حضرت عمرؓ نے کھڑے ہو کر نہایت پُر زور تقریر کی اور اس آیت کو استدلال میں پیش کیا۔ تمام لوگ بول اُٹھے کہ بے شہاد آپ کی فتوحات میں آئندہ نسلوں کا بھی حق ہے، لیکن اگر فاتحین کو تقسیم کر دیا جائے، تو آنے والی نسلوں کے لیے کچھ باقی نہیں رہتا۔

حضرت عمرؓ نے کھڑے ہو کر نہایت پُر زور تقریر کی اور اس آیت کو استدلال میں پیش کیا۔ تمام لوگ بول اُٹھے کہ بے شہاد آپ کی رائے بالکل صحیح ہے۔ اس استدلال کی بنا پر یہ اصول قائم ہو گیا کہ جو مالک فتح کیے جائیں وہ فرج کی ملک نہیں ہیں بلکہ حکومت کی ملک قرار پائیں گے اور پچھلے قابضین کو بے دخل نہیں کیا جائے گا۔ اس اصول کے قرار پانے کے بعد حضرت عمرؓ نے مالک مہتمم کے بندوبست پر توجہ کی۔

عراق کا بندوبست

عراق چونکہ عرب سے نہایت قریب اور عربوں کے آباد ہو جانے کی وجہ سے عرب کا ایک صوبہ بن گیا تھا، سب سے پہلے اس سے شروع کیا۔ حضرت عمرؓ کا ایک یہ بھی اصول تھا کہ ہر ملک کے انتظام میں وہاں کے قدیم رسم و رواج سے واقفیت حاصل کرتے تھے اور اکثر حالتوں میں کسی قدر اصلاح کے ساتھ قدیم انتظامات کو بحال رکھتے تھے۔ عراق میں اس وقت مال گزاری کا جو طریقہ جاری تھا، یہ تھا کہ ہر ایک قسم کی مزرعوں زمین پر ایک خاص شرح کے ٹیکس مقرر تھے، جو تین قسطوں میں ادا کیے جاتے۔ یہ طریقہ سب سے پہلے قباد نے قائم کیا تھا اور نوشیروان نے اس کی تکمیل کی تھی۔ نوشیروان تک ٹیکس کے تعین میں یہ اصول ملحوظ رہتا تھا کہ اصل پیداوار کے نصف سے زیادہ نہ ہونے پاتے، لیکن خسرو پرویز نے اس پر اضافہ کیا اور یزدگرد کے زمانے میں اور بھی تبدیلیاں ہوئیں۔ حضرت عمرؓ نے مزید تحقیقات کے لحاظ سے پیمانے کا حکم دیا۔ اس کام کے لیے چونکہ دیانت کے ساتھ فن مساحت سے واقف ہونا ضروری تھا، اور عرب میں اس قسم کے فنون اُس وقت تک رائج نہ تھے، اس لیے فی الجملہ وقت پیش آئی۔ آخر وہ اشخاص انتخاب کیے گئے۔ عثمانؓ بن عفیف اور حذیفہؓ بن الیمان، یہ دونوں بزرگ اکابر صحابہ ہیں سے تھے اور عراق میں زیادہ تر رہنے سے اس قسم کے کاموں سے واقف ہو گئے تھے۔ خصوصاً عثمانؓ بن عفیف کو

اس فن میں پوری مہارت حاصل تھی۔

افسرانِ بندوبست

قاضی ابوبوسف صاحب نے کتاب الخراج میں لکھا ہے کہ انہوں نے اس تحقیق اور صحت کے ساتھ پیمائش کی جس طرح قیمتی کپڑا بنا جاتا ہے، حضرت عمرؓ نے پیمائش کا پیمانہ خود اپنے دست مبارک سے تیار کر کے دیا۔ کئی جیسے نمک بڑے اہتمام اور جانچ کے ساتھ کام جاری رہا۔

عراق کا نکلِ رقبہ

نکلِ رقبہ طول میں ۲۷۵ میل اور عرض میں ۲۴۰ یعنی کل ۳۰۰۰۰ میل مکسٹر ٹھہرا اور پہاڑ، صحرا اور نہروں کو چھوڑ کر قابلِ زراعت زمین تین کروڑ ساٹھ لاکھ جوہر ٹھہری۔ خاندانِ شاہی کی جاگیر، آتش کدوں کے اوقات، لاوارثوں، مفزوروں اور باغیوں کی جس ندادہ زمینیں جو سڑکوں کی تیاری اور درستی اور ڈاک کے مسارف کے لیے مخصوص تھیں، دریا براہِ آرد و ہنگل، ان تمام زمینوں کو حضرت عمرؓ نے خالصہ قرار دے کر ان کی آمدنی، جس کی سالانہ تعداد ستر لاکھ درہم (۷۰۰۰۰۰) تھی رفاہ عام کے کاموں کے لیے مخصوص کر دی۔ کبھی کبھی کسی شخص کو اسلامی کوششوں کے صلے میں جاگیر عطا کی جاتی تھی۔ تو انہی زمینوں سے کی جاتی تھی۔ لیکن یہ جاگیریں کسی حال میں خراج یا عشر سے مستثنیٰ نہیں ہوتی تھیں۔ باقی تمام زمین قدیم قبضہ داروں کو دے دی گئی۔

عراق کا خراج

افقادیہ زمین پر ایشیہ کی قابلِ زراعت ہو۔ دو جوہر پر ایک درہم مقرر ہوا، اس طرح نکلِ عراق کا خراج ۷۰ کروڑ ۶ لاکھ درہم ٹھہرا، چونکہ پیمائش کے متم مختلف بیات کے تھے، اس لیے تشخیص جمع میں بھی فرق رہا، تاہم جہاں جس قدر جمع مقرر کی گئی، اُس سے زیادہ مالکانِ اراضی کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ حضرت عمرؓ کو ذوقِ رعایا کا اس قدر خیال تھا کہ دونوں افسروں کو بلا کر کہا کہ تم نے تشخیص جمع میں سختی تو نہیں کی، حضرت عثمانؓ نے کہا کہ نہیں، بلکہ ابھی اسی قدر اور گنجائش ہے۔

زمیندار اور تعلقہ دار

جو لوگ قدیم سے زمیندار اور تعلقہ دار تھے اور جن کو ایرانی زبان میں مرزبان اور دہقان کہتے تھے۔ حضرت عمرؓ نے ان کی حالت اسی طرح قائم رہنے دی اور ان کے جو اختیارات اور حقوق تھے، سب بحال رکھے۔

جس خوبی سے بندوبست کیا گیا تھا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ باوجود اس کے کہ لگان کی شرحیں نوشیرواں کی مقرر کردہ شرحوں سے زائد تھیں، تاہم نہایت کثرت سے افقادیہ زمینیں آباد ہوئیں اور دفعۃً زراعت کی پیداوار میں ترقی ہو گئی۔

پیداوار اور آمدنی میں ترقی

بندوبست کے دوسرے ہی سال خراج کی مقدار آٹھ کروڑ بیس ہزار درہم تک پہنچ گئی۔ سالہائے مابعد میں اور بھی اضافہ ہوتا گیا۔ اس پر بھی حضرت عمرؓ کو یہ احتیاط تھی کہ ہر سال جیب عراق کا خراج آتا تھا تو دس نقد اور معدتہ شخص کونے سے اور اسی قدر بصرہ سے طلب کیے جاتے تھے اور حضرت عمرؓ ان کو چار دفعہ شرمی قسم دلاتے تھے کہ یہ مالگذاری کسی ذمی یا مسلمان پر ظلم کر کے تو نہیں لی گئی ہے۔

ہر سال مالگذاری کی نسبت رعایا کا اظہار لیا جانا

یہ عجیب بات ہے کہ حضرت عمرؓ نے اگرچہ نہایت نرمی سے خراج مقرر کیا تھا، لیکن جس قدر مالگذاری ان کے عہد میں وصول ہوئی زمانہ مابعد میں کبھی وصول نہیں ہوئی۔

حضرت عمرؓ بن عبدالعزیز فرمایا کرتے تھے کہ تجاج پر خدا لعنت کرے، کجخت کو نہ دین کی لیاقت تھی نہ دنیا کی۔ عمرؓ بن الخطاب نے عراق کی مالگذاری دس کروڑ ۲۰ لاکھ درہم وصول کی، زیادہ دس کروڑ ۱۰ لاکھ اور تجاج نے باوجود جبر و ظلم کے صرف ۴ کروڑ ۸ لاکھ وصول کیے۔ مامون الرشید کا زمانہ عدل و انصاف کے لیے مشہور ہے، لیکن اس کے عہد میں بھی عراق کے خراج کی تعداد پانچ کروڑ ۲ لاکھ درہم سے کبھی نہیں بڑھی۔

خراج کا دفتر فارسی اور رومی زبان میں تھا

جہاں تک ہم کو معلوم ہے عراق کے سوا حضرت عمرؓ نے اور کسی صوبے کی پیمائش نہیں کرائی بلکہ جہاں جس قسم کا بندوبست تھا اور بندوبست کے جو کاغذات پہلے سے تیار تھے ان کو اسی طرح قائم رکھا۔ یہاں تک کہ دفتر کی زبان تک نہیں بدلی، یعنی جس طرح اسلام سے پہلے عراق و ایران کا دفتر فارسی میں، شام کا رومی میں، مصر کا قبطی میں تھا، حضرت عمرؓ کے عہد میں بھی اسی طرح رہا۔ خراج کے محکمے میں جس طرح قدیم سے پارسی، یونانی اور قبطی ملازم تھے، بدستور بحال رہے؛ تاہم حضرت عمرؓ نے قدیم طریقہ انتظام میں جہاں کچھ غلطی دیکھی اس کی اصلاح کر دی۔

مصر میں فرعون کے زمانے کے قواعد مالگذاری

مصر میں فرعون کے زمانے میں جو بندوبست ہوا تھا، پٹاومیز (بطلمہ) نے بھی وہی قائم رکھا اور رومن ایمپائر میں بھی وہی جاری رہا۔ فرعون نے تمام اراضی کی پیمائش کرائی تھی اور شخص جس جمع اور طریقہ ادا کے مقدم اصول یہ قرار دیے تھے:

۱۔ خراج نقد اور اصل پیداوار دونوں طریقے سے وصول کیا جائے۔

- ۲- چند سالوں کی پیداوار کا اوسط نکال کر اس کے لحاظ سے جمع تشخیص کی جائے۔
۳- بندوبست چار سالہ ہو۔

رومیوں کا اضافہ

رومیوں نے اپنے عہد حکومت میں اور تمام قاعدے بحال رکھے تھے لیکن یہ نیا دستور مقرر کیا کہ ہر سال خراج کے علاوہ مصر سے غلہ کی ایک مقدار کثیر پائے تحت قسطنطنیہ کو روانہ کی جاتی تھی اور سلطنت کے ہر صوبے میں فوج کی رسد کے لیے یہیں سے غلہ جاتا تھا خراج میں محسوب نہیں ہوتا تھا۔ حضرت عمرؓ نے یہ دونوں جابرانہ قاعدے موقوف کر دیے۔

حضرت عمرؓ نے قدیم طریقے کی اصلاح کی

یورپ کے مورخوں نے لکھا ہے کہ حضرت عمرؓ کے عہد میں بھی یہ رسم جاری رہی؛ چنانچہ قحط کے سال مصر سے مدینہ منورہ کو جو غلہ بھیجا گیا، اسی اصول کے موافق بھیجا گیا، لیکن یہ ان کی سخت غلطی اور قیاس بازی ہے۔ بے شبہ عام القحط میں مصر سے غلہ آیا اور پھر یہ ایک رسم قائم ہو کر مدتوں تک جاری رہی لیکن یہ وہی غلہ تھا جو خراج سے وصول ہوتا تھا۔ کوئی نیا خراج یا ٹیکس نہ تھا۔ چنانچہ علامہ بلاذری نے فتوح البلدان میں صاف صاف تصریح کر دی ہے۔ اس بات کا بڑا شہوت یہ ہے کہ جب خراج میں صرف نقدی کا طریقہ رہ گیا تھا، تو غلہ خرید کر کے بھیجا جاتا تھا۔ چنانچہ امیر معاویہؓ کے عہد حکومت کی نسبت علامہ مقررزی نے صاف اس کی تصریح کی ہے۔ حضرت عمرؓ نے ہر صوبے میں فوج کی رسد کے لیے غلے کے کھتوں کا بھی انتظام کیا تھا لیکن یہ بھی وہی خراج کا غلہ تھا۔

مصر میں وصول مالگذاری کا طریقہ

حضرت عمرؓ نے مالگذاری کے وصول کا طریقہ بھی نہایت نرم کر دیا اور اس لحاظ سے دونوں ملکوں کے قدیم قاعدوں میں فی الجملہ ترمیم کر دی۔ مصر ایک ایسا ملک ہے جس کی پیداوار کا مدار دریائے نیل کی طغیانی پر ہے اور چونکہ اس کی طغیانی کے مدارج میں نہایت تغیرات ہوتا رہتا ہے، اس لیے پیداوار کا کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا تھا۔ چند سالوں کے اوسط کا حساب اس لیے مفید نہیں کہ جاہل کاشنت کار اپنے مصارف کی تقسیم ایسی باقاعدہ نہیں کر سکتے کہ خشک سالی میں اوسط حساب کے لحاظ سے ان کا کام چل سکے۔ بہر حال حضرت عمرؓ کے زمانے میں مالگذاری کے وصول کا یہ طریقہ تھا کہ جب مالگذاری کی قسطیں کھلتی تھیں تو تمام برگنہ جاتا سے رئیس اور زمیندار اور مزارع طلب کیے جاتے تھے اور وہ پیداوار کے لحاظ سے گل ملک کے خراج کا ایک تخمینہ پیش کرتے تھے اس کے بعد اسی طرح ہر مزارع اور ہر برگنہ کا تخمینہ فرمایا جاتا تھا، جس میں مقامی زمیندار اور مکیبیا شریک ہوتے تھے۔ یہ تخمینہ رقم ان لوگوں کے شور سے ہر برگنہ میں پھیلا دی جاتی۔ پیداوار جو ہوتی تھی، اس میں سے اول گرجاؤں اور عمارتوں کے مصارف اور مسلمانوں کی ممانی کا خرچ نکال لیا جاتا تھا۔ باقی جو بچتا تھا، اس میں سے جمع شخصہ ادا کی جاتی تھی۔ ہر گاؤں پر جمع تشخیص ہوتی تھی پڑتے

سے ایک حصہ گاؤں کے پیشہ دروں سے بھی وصول کیا جاتا تھا۔

اس طریقے میں اگرچہ بڑی زحمت تھی اور گویا ہر سال نیا بند و بست کرنا پڑتا تھا لیکن مصر کے حالات کے حساب سے عدل اور انصاف کا یہی مقتضی تھا۔ مصر میں یہ طریقہ تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ ایک مدت سے معمول بھی تھا۔

لنگان کی شرح فی جریب ایک دینار اور تین ارب غلہ قرار دی گئی اور یہ معاہدہ لکھ دیا گیا کہ اس مقدار پر کبھی اضافہ نہیں کیا جائے گا۔

مصر کا کل خراج

اس عدل و انصاف کے ساتھ حضرت عمرؓ کے زمانے میں جو خراج وصول ہوتا تھا، اس کی تعداد ایک کروڑ بیس لاکھ دینار تھی جس کے تقریباً ۶ کروڑ ۶ لاکھ روپے ہوتے ہیں۔ علامہ مقریزی نے لکھا ہے کہ یہ صرف جزیرے کی رقم تھی، خراج اس کے علاوہ تھا۔ ابو حنبل بغدادی نے بھی اپنے جغرافیے میں قاضی ابو حازم کا جو قول نقل کیا ہے وہ اسی کے مطابق ہے لیکن میرے نزدیک دونوں نے غلطی کی ہے۔ خود علامہ مقریزی نے لکھا ہے کہ جب عربوں العاص نے پہلے سال ایک کروڑ دینار وصول کیے، تو حضرت عمرؓ نے اس خیال سے کہ متوقس نے ابھی پچھلے سال میں کروڑ وصول کیے تھے۔ عمرو بن العاص سے باز پرس کی۔ یہ مسلم ہے کہ متوقس کے عہد میں جزیرے کا دستور نہ تھا۔ اس لیے عمرو بن العاص کی یہ رقم اگر جزیرہ تھی تو متوقس کی رقم سے اس کا مقابلہ کرنا بالکل بے معنی تھا۔ اس کے علاوہ تمام موبنین نے اور خود مقریزی نے جہاں خراج کی حیثیت سے اسلام کے ماقبل اور ما بعد زمانوں کا مقابلہ کیا ہے، اسی تعداد کا نام لیا ہے۔ بہر حال حضرت عمرؓ کے عہد میں خراج کی مقدار جہاں تک پہنچی، زمانہ ما بعد میں کبھی اس حد تک نہیں پہنچی۔

مصر کا خراج بنو امیہ اور عباسیہ کے زمانے میں

بنو امیہ اور العباس کے زمانے میں تیس لاکھ دینار سے زیادہ وصول نہیں ہوا۔ ہشام بن عبد الملک نے جب بڑے اہتمام سے تمام ملک کی اراضیات کی پیمائش کرائی، جو تین کروڑ قدان ٹھہری، تو ۳۰ لاکھ سے ۴۰ لاکھ ہو گئے، البتہ حضرت عثمانؓ کے زمانے میں عبد اللہ بن سعد گورنر مصر نے ایک کروڑ چالیس لاکھ دینار وصول کیے تھے لیکن جب حضرت عثمانؓ نے فخریہ عمرو بن العاص سے کہا کہ اب تو اوٹھنی نے زیادہ دودھ دیا تو عمرو بن العاص نے آزادانہ کہا "ہاں! لیکن پھر مجھ کو کارہا۔" امیر معاویہ کا زمانہ ہر قسم کی دنیاوی ترقی میں یادگار ہے۔ ان کے عہد میں مصر کے خراج کی تعداد ۹ لاکھ دینار تھی۔ فاطمین کے عہد میں خلیفہ المعز الدین اللہ کے گورنر نے باوجودیکہ لنگان کی شرح دو گنی کر دی، تاہم ۳۲ لاکھ دینار سے زیادہ وصول نہ ہوئے۔

شام

شام میں اسلام کے عہد تک وہ قانون جاری تھا جو ایک یونانی بادشاہ نے اپنے تمام ممالک مقبرضہ میں قائم کیا تھا۔ اس نے پیداوار کے اختلاف کے لحاظ سے زمین کے مختلف مدارج قرار دیے تھے اور ہر قسم کی زمین پر جدا گانہ شرح کے لگان مقرر کیے تھے۔

یہ قانون چھٹی صدی عیسوی کے آغاز میں یونانی زبان سے شامی زبان میں ترجمہ کیا گیا، اور اسلام کی فتوحات تک وہی ان تمام ممالک میں جاری تھا۔ قرائن اور قیاسات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمرؓ نے مصر کی طرح یہاں بھی وہی قدیم قانون جاری رہنے دیا۔ حضرت عمرؓ کے زمانے میں شام سے جو خراج وصول ہوتا تھا اس کی کل رقم ایک کروڑ چالیس لاکھ دینار یعنی ۵۰ کروڑ روپے تھی۔

عراق، مصر اور شام کے سوا اور ممالک مغرب یعنی فارس، کرمان، آرمینیا وغیرہ کے بندوبست اور تشخیص خراج کے حالات ہم بہت کم معلوم کر سکتے۔ مورخین ان ملکوں کے حالات فتح میں صرف اس قدر لکھتے ہیں کہ وہاں کے لوگوں پر جزیہ اور زمین پر خراج مسترد کیا گیا۔ کہیں کہیں کسی خاص رقم پر معاہدہ ہو گیا ہے، تو اس کی تعداد لکھ دی ہے، باقی اور قسم کی تفصیل کو ہاتھ نہیں لگایا ہے اور چونکہ اس قسم کی جزئی تفصیلات سے کچھ بڑے نتائج متعلق نہیں، اس لیے ہم بھی اس کی چھان پر دیا نہیں کرتے۔

قانون مالکداری میں حضرت عمرؓ کی اصلاحات

ابتداءً ایک متفق کی نگاہ اس بات پر پڑتی ہے کہ اس صیغے میں فتوحات فاروقی کی خاص ایجادات اور اصلاحیں کیا ہیں اور ہم اسی خاص پہلو پر نگاہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ سب سے بڑا انقلاب جو حضرت عمرؓ نے اس صیغے میں کیا اور جس کی وجہ سے رعایا کی بہبودی اور خوشحالی و فلاح نہایت ترقی کر گئی، یہ تھا کہ زمینداری اور ملکیت زمین کا جو قدیم قانون تھا اور بالکل جاہل زمانہ تھا، مٹا دیا گیا۔ رومیوں نے جب شام اور مصر پر قبضہ کیا تو تمام اراضیات اصلی باشندوں سے چھین کر کچھ افسران فوج اور کچھ اراکین دربار کو دے دیں۔ کچھ شاہی جاگیریں قرار پائیں، کچھ کلیسا اور چرچ پر وقف کر دی گئیں۔ اصلی باشندوں کے ہاتھ میں ایک چتر زمین بھی نہیں رہی، وہ صرف کاشتکاری کا حق رکھتے تھے، اور اگر مالک زمین ان کی کاشتکاری کی زمین کو کسی کے ہاتھ منتقل کرنا تو زمین کے ساتھ کاشتکار بھی منتقل ہو جاتے تھے۔ اخیر میں باشندوں کو کبھی کبھی فمڑاریاں ملنے لگیں، لیکن زمینداری کی حفاظت اور اس سے متمتع ہونے کے لئے رومی زمینداروں سے اعانت یعنی پڑتی تھی۔ اس بہانے سے زمیندار خود زمین پر تصرف ہو جاتے تھے اور وہ غریب کاشتکار کا کاشتکار رہ جاتا تھا۔ یہ طریقہ کچھ رومی سلطنت کے ساتھ مخصوص نہ تھا، بلکہ جہاں تک ہم کو معلوم ہے، تمام دنیا میں قریب قریب یہی طریقہ جاری تھا کہ زمین کا بہت بڑا حصہ افسران فوج یا اراکان دولت کی جاگیر میں دے دیا جاتا تھا۔

حضرت عمرؓ نے ملک پر قبضہ کرنے کے ساتھ اس ظالمانہ قانون کو مٹا دیا۔ رومی تو اکثر ملک کے مفتوح ہوتے ہی نکل گئے اور جو وہ گئے تھے ان کے قبضے سے بھی زمین نکال لی گئی۔ حضرت عمرؓ نے ان تمام اراضیات کو جو شاہی جاگیر تھیں، یا جس پر رومی افسران قبضے تھے باشندگان ملک کے حوالے کر دیا اور بجائے اس کے کہ وہ مسلمان افسروں یا فوجی سرداروں کو عنایت کی جائیں، قاعدہ بنا دیا کہ مسلمان کسی حالت میں ان زمینوں پر قابض نہیں ہو سکتے، یعنی مالکان اراضی کو قیمت وے کر خریدنا چاہیں تو خرید بھی نہیں سکتے۔ یہ قاعدہ ایک مدت تک جاری رہا؛ چنانچہ لیش بن سعد نے مصر میں کچھ زمین مولیٰ لی تھی، تو بڑے بڑے پیشوایان مذہب مثلاً امام مالک، نافع بن یزید بن ابی سعید نے ان پر سخت اعتراض کیا۔

حضرت عمرؓ نے اسی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اہل عرب کو جو ان میں پھیل گئے تھے، زراعت کی مانعت کر دی، چنانچہ تمام فوجی

افسوس کے نام احکام بھیج دیئے۔ لوگوں کے روزینے مقرر کر دیئے گئے ہیں۔ اس لیے کوئی شخص زراعت نہ کرنے پائے۔ یہ حکم اس قدر سختی سے دیا گیا کہ شریکِ عطفی ایک شخص نے مصر میں زراعت کر لی، تو حضرت عمرؓ نے اس کو بلا کر سخت مواخذہ کیا اور فرمایا کہ تجھ کو ایسی سزا دے گا کہ اوروں کو عبرت ہو۔

ان فائدوں سے ایک طرف تو حضرت عمرؓ نے عدل و انصاف کا نمونہ قائم کیا جس کی نظیر دنیا میں کہیں موجود نہ تھی، کیونکہ کسی خارجی قوم نے مغربیوں کے ساتھ کبھی ایسی رعایت نہیں برتی تھی۔ دوسری طرف زراعت اور آبادی کو اس سے نہایت ترقی ہوتی، اس لیے کہ اصلی باشندے جو مدت سے ان کاموں میں مہارت رکھتے تھے۔ عرب کے خانہ بدوش بدو ان کی برابری نہیں کر سکتے تھے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ اس تدبیر نے فتوحات کی دست میں بڑا کام دیا۔ فرانس کے ایک نہایت لائق مصنف نے لکھا ہے: یہ بات مسلم ہے کہ اسلام کی فتوحات میں خراج اور مالگذاری کے معاملے کو بہت دخل ہے۔ رومن سلطنت میں باشندگانِ ملک کو جو سخت خراج ادا کرنا پڑتا تھا، اس نے مسلمانوں کی فتوحات کو نہایت تیزی سے بڑھایا۔ مسلمانوں کے حملوں کا جو مقابلہ کیا گیا، وہ اہل ملک کی طرف سے نہ تھا، بلکہ حکومت کی طرف سے تھا۔ مصر میں خود قبلی کاشتکاروں نے یونانیوں کے برخلاف مسلمانوں کو مدد دی۔ دمشق اور حمص میں عیسائی باشندوں نے ہرقل کی فوج کے مقابلے میں شہر سپاہ کے دروازے بند کر دیئے اور مسلمانوں سے کہہ دیا کہ ہم تمہاری حکومت کو بتقابلہ بے رحم رویوں سے بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔

www.KitaboSunnat.com

بندوبست مالگذاری میں ذمیوں سے رائے لینا

اس معاملے میں ایک اور نہایت منصفانہ اصول جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے برتا تھا، یہ تھا کہ بندوبست اور اس کے متعلق تمام امور میں ذمی رعایا سے جو چاہی یا عیسائی تھی ہمیشہ رائے طلب کرتے تھے اور ان کی معروضات پر لگانا فرماتے تھے۔ عراق کا جب بندوبست کرنا چاہا تو پہلے عمال کو لکھا کہ عراق کے دو رئیسوں کو ہمارے پاس بھیجو، جن کے ساتھ مترجم بھی ہوں۔ پیمائش کا کام جباری ہو چکا تو پھر دس بڑے بڑے زمیندار عراق سے بلوائے اور ان کے اظہار لیے۔

اسی طرح مصر کے انتظام کے وقت وہاں کے گورنر کو لکھا کہ متوقس سے (جو پہلے مصر کا حاکم تھا) خراج کے معاملے میں رائے لے۔ اس پر بھی تسلی نہ ہوئی تو ایک واقعہ کا قبلی کو مدینے میں طلب کیا اور اس کا اظہار لیا یہ طریقہ جس طرح عدل و انصاف کا نہایت اعلیٰ نمونہ تھا، اسی طرح انتظام کی حیثیت سے بھی مفید تھا۔

ان باتوں کے ساتھ ان اصلاحات کو بھی شامل کرنا چاہیے جن کا بیان ہم بندوبست کے شروع میں کر آئے ہیں۔

ترقی زراعت

بندوبست کے ساتھ حضرت عمرؓ نے زمین کی آبادی اور زراعت کی ترقی کی طرف توجہ کی، عام حکم دے دیا کہ تمام ملک میں جہاں جہاں انتہاء زمینیں ہیں، جو شخص ان کو آباد کرے گا اس کی جگہ ہو جائیں گی، لیکن اگر کوئی شخص اس قسم کی زمین کو آباد کرنے کی

غرض سے اپنے قبضے میں لائے اور تین برس کے اندر آباد نہ کرے، تو زمین اس کے قبضے سے نکل جائے گی۔ اس طریقے سے افتادہ زمینیں نہایت جلد آباد ہو گئیں۔ حملے کے وقت جہاں جہاں کی رعایا گھیر چھوڑ کر نکل گئی تھی اس کے لیے اشتہار دے دیا کہ واپس آجائے اور اپنی زمینوں پر قابض ہو جائے۔ زراعت کی حفاظت اور ترقی کا حضرت عمرؓ کو جو خیال تھا اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ ایک نفع ایک شخص نے ان سے آرزو کیا کہ شام میں میری کچھ زراعت تھی۔ آپ کی فوج ادھر سے گزری اور اس کو برباد کر دیا۔ حضرت عمرؓ نے اسی وقت اس کو دس ہزار درہم معاوضے میں دلوائے۔

حکمہ آبپاشی

تمام ممالک مغرب میں نہریں جاری کیں اور بند باندھنے، تالاب تیار کرانے، پانی کی تقسیم کرنے کے دہانے بنانے، نہروں کے شیعے نکالنے اور اس قسم کے کاموں کا ایک بڑا حکمہ قائم کیا۔ علامہ مقریزی نے لکھا ہے کہ خاص مصر میں ایک لاکھ بیس ہزار مزدور روزانہ سال بھر اس کام میں لگے رہتے تھے اور یہ تمام مسارف بیت المال سے ادا کیے جاتے تھے۔ خوزستان اور اہواز کے اضلاع میں ہزار ہا معاویہ نے حضرت عمرؓ کی اجازت سے بہت سی نہریں کھدوائیں، جن کی وجہ سے بہت سی افتادہ زمینیں آباد ہو گئیں۔ اسی طرح اور سیکنڈوں نہریں تیار ہوئیں جن کا پانچ سو جہتہ تاریخوں میں مآ ہے۔

خراجی اور عشری

زمینت قبضہ کے لحاظ سے زمین کی ایک اور تقسیم کی یعنی خراجی اور عشری۔ خراجی کا بیان اوپر گزر چکا۔ عشری اس زمین کا نام تھا، جو مسلمانوں کے قبضے میں ہوتی تھی اور جس کے اقسام حسب ذیل ہوتے تھے۔

- ۱- عرب کی زمین، جس کے قابضین اوائل اسلام میں مسلمان ہو گئے تھے۔ مثلاً مدینہ منورہ وغیرہ۔
- ۲- جو زمین کسی ذمی کے قبضے سے نکل کر مسلمانوں کے قبضے میں آتی۔ مثلاً لاوارث مرگیا، یا مفرد ہو گیا، یا بغاوت کی، یا استغناء دے دیا۔

۳- جو افتادہ زمین، کسی حیثیت سے کسی کی ملک نہیں ہوتی تھی اور اس کو کوئی مسلمان آباد کر لیتا تھا۔

ان اقسام کی تمام زمینیں عشری مقلاتی تھیں اور چونکہ مسلمانوں سے جو کچھ لیا جاتا تھا، وہ زکوٰۃ کی مدین داخل تھا، اس لیے ان زمینوں پر بجائے خراج کے زکوٰۃ مقرر تھی، جس کی مقدار اصل پیداوار کا دسواں حصہ ہوتا تھا۔ یہ شرح خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائی تھی اور وہی حضرت عمرؓ کے عہد میں بھی قائم رہی۔ حضرت عمرؓ نے اتنا کیا کہ ایران وغیرہ کی جو زمینیں مسلمانوں کے قبضے میں آئیں، اگر وہ ذمیوں کی قدیم نہروں یا کنوؤں سے سیراب ہوتی تھیں تو ان پر خراج مقرر کر دیا، چنانچہ اس قسم کی زمینیں عبد اللہ بن مسعودؓ و جناب وغیرہ کے قبضے میں تھیں اور ان سے خراج لیا جاتا تھا۔ اگر خود مسلمان نئی نہریں بنا کر کھود کر اس کی آبپاشی کرتے تھے تو اس پر رعایتاً عشر مقرر کیا جاتا تھا۔

اور قسم کی آمدنیاں

خراب و عشر کے سوا آمدنی کی جو اور اقسام تھیں وہ حسبِ ذیل تھیں:

زکوٰۃ، عشور، جزیر، مالِ غنیمت کا خمس، زکوٰۃ مسلمانوں کے ساتھ مخصوص تھی، اور مسلمانوں کی کسی قسم کی جائداد یا آمدنی اس سے مستثنیٰ نہ تھی، یہاں تک کہ بھیر بکڑی، اونٹ سبھی پر زکوٰۃ کے متعلق تمام احکام خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں مرتب ہو چکے تھے۔

گھوڑوں پر زکوٰۃ

حضرت عمرؓ کے عہد میں جو اضافہ ہوا، یہ تھا کہ تجارت کے گھوڑوں پر زکوٰۃ مقرر ہوئی؛ حالانکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں کو زکوٰۃ سے مستثنیٰ فرمایا تھا، لیکن اس سے عیاذاً باللہ یہ نہیں خیال کرنا چاہیے کہ حضرت عمرؓ نے جناب رسول اللہ کی مخالفت کی۔ آنحضرتؐ نے جو الفاظ فرمائے تھے، اس سے بظاہر سواد کی گھوڑے مفہوم ہوتے تھے اور حضرت عمرؓ نے اسی مفہوم کو قائم رکھا۔ آنحضرتؐ کے وقت میں تجارت کے گھوڑے وجود نہیں رکھتے تھے۔ اس لیے زکوٰۃ سے مستثنیٰ ہونے کی کوئی وجہ نہیں تھی، بہر حال زکوٰۃ کی مد میں یہ ایک نئی آمدنی تھی، اور اولیٰ حضرت عمرؓ ہی کے عہد میں شروع ہوئی۔

عشور

عشور خاص حضرت عمرؓ کی ایجاد ہے۔ اس کی ابتدا یوں ہوئی کہ مسلمان جو غیر ملکوں میں تجارت کے لیے جاتے تھے ان سے وہاں کے دشمنوں کے موافق مالِ تجارت پر فی صد دس روپیہ ٹیکس لیا جاتا تھا۔ ابو موسیٰ اشعریؓ نے حضرت عمرؓ کو اس واقعہ کی اطلاع دی۔ حضرت عمرؓ نے حکم دیا کہ ان ملکوں کے تاجر جو ہمارے ملک میں آئیں ان سے بھی اسی قدر محصول لیا جائے۔ مہینے کے عیسائیوں نے جو اس وقت تک اسلام کے محکوم نہیں ہوئے تھے، خود حضرت عمرؓ کے پاس تحریری درخواست بھیجی کہ ہم کو عشاء اور کرنے کی شرط پر عرب میں تجارت کرنے کی اجازت دی جائے۔ حضرت عمرؓ نے منظور کر لیا، اور پھر ذمہ داریوں اور مسلمانوں پر بھی یہ قاعدہ جاری کرنا گیا۔ رفتہ رفتہ حضرت عمرؓ نے تمام ممالکِ محضہ میں یہ قاعدہ جاری کر کے ایک خاص محکمہ قائم کر دیا جس سے بہت بڑی آمدنی ہو گئی۔ یہ محصول خاص تجارت کے مال پر لیا جاتا تھا اور اس کی درآمد برآمد کی میعاد سال بھر تھی یعنی تاجر ایک سال جہاں جہاں پاسبانے مال لے جائے۔ اس سے دوبارہ محصول نہیں لیا جاتا تھا۔

صیغۂ عدالت

محکمہ قضا

یہ صیغہ بھی اسلام میں حضرت عمرؓ کی بدولت وجود میں آیا۔ ترقی تمدن کا پہلا دبا پتھر یہ ہے کہ صیغہ عدالت، انتظامی

صیغے سے علحدہ قائم کیا جائے۔ دنیا میں جہاں جہاں حکومت و سلطنت کے سلسلے قائم ہوتے، مدتوں کے بعد ان دونوں صیغوں میں تفریق ہوتی، لیکن حضرت عمرؓ نے خلافت کے چند سال بعد اس صیغے کو الگ کر دیا۔ حضرت ابو بکرؓ کے زمانے تک خود غلبہ وقت اور افسران علی قضا کا بھی کام کرتے تھے۔ حضرت عمرؓ نے بھی ابتدائیں یہ رواج قائم رکھا اور ایسا کرنا ضروری تھا۔ حکومت کا نظم و نسق جب تک کامل نہیں ہو لیتا، پھر صیغے کا اجراء عرب و داب کا محتاج رہتا ہے۔ اس لیے فصل قضا یا کا کام وہ شخص انجام نہیں دے سکتا جس کو فصل قضا یا کے سوا اور کوئی اختیار نہ ہو۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت عمرؓ نے ابو موسیٰ اشعریؓ کو لکھا کہ جو شخص بااثر اور صاحبِ عظمت نہ ہو، قاضی نہ مقرر کیا جائے بلکہ اسی بنا پر عبداللہ بن مسعودؓ کو فصل قضا یا سے روک دیا۔

لیکن جب انتظام کا سکہ اچھی طرح جڑ گیا، تو حضرت عمرؓ نے قضا کا صیغہ بالکل الگ کر دیا۔ تمام اضلاع میں عدالتیں قائم کیں اور قاضی مقرر کیے۔ اس کے ساتھ قضا کے اصول و آئین پر ایک فرمان لکھا جو ابو موسیٰ اشعریؓ گورنر کوفہ کے نام تھا اور جس میں صیغہ عدالت کے تمام اصولی احکام درج تھے، ہم اس کو بعینہ اس مقام پر نقل کرتے ہیں۔ رومن ایمپائر کے دوازدہ گانہ قواعد جو ۲۵۱ء قبل مسیح رومن ایمپائر نے یونان میں سزا بھیجے کہ وہاں قانون کی تعلیم حاصل کر کے آئین اور سلطنت کے لیے ایک مستقل قانون بنائیں۔ یہ سفر یونان گئے اور وہاں سے واپس آ کر ایک دستور العمل تیار کیا جس میں بارہ امور انتظامی پر بارہ بارہ قواعد سے تھے۔ یہ تمام قواعد سیسے کی تختی پر کندہ کیے گئے اور مدت تک رومن ایمپائر کا وہی قانون رہا، اس میں صیغہ قضا کے متعلق جو احکام تھے وہ حسب ذیل ہیں :

- ۱- جب تم عدالت میں طلب کیے جاؤ تو فوراً فریق مقدمہ کے ساتھ حاضر ہو۔
 - ۲- اگر مدعا علیہ انکار کرے تو تم گواہ پیش کرو، تاکہ وہ جبراً حاضر کیا جائے۔
 - ۳- مدعا علیہ جگانا چاہے، تو تم اس کو پڑھ سکتے ہو۔
 - ۴- مدعا علیہ بیمار یا بوڑھا ہو، تو تم اس کو سواری دو، ورنہ اس پر حاضری کے لیے جبر نہیں کیا جاسکتا۔
 - ۵- مدعا علیہ ضامن پیش کرے تو تم اس کو چھوڑ دو۔
 - ۶- دولت مند کا ضامن دولت مند ہونا چاہیے۔
 - ۷- حج کو فریقین کے اتفاق سے فیصلہ کرنا چاہیے۔
 - ۸- حج صبح سے دوپہر تک مقدمہ سنے گا۔
 - ۹- فیصلہ دوپہر کے بعد فریقین کی حاضری میں ہوگا۔
 - ۱۰- مغرب کے بعد عدالت بند رہے گی۔
 - ۱۱- فریقین اگر ثالث پیش کرنا چاہیں تو ان کو ضامن دینا چاہیے۔
 - ۱۲- جو شخص گواہ نہیں پیش کر سکتا مدعا علیہ کے دروازے پر دعویٰ کو پکار کر سکے۔
- یہ قواعد ہیں جن کو یاد کر کے یورپ رومن ایمپائر پر ناکر کرتا ہے۔

رومیوں کے بڑے مغاخر خیال کیے جاتے ہیں اور جن کی نسبت سیسرو، روم کا مشہور لکچرار لکھتا ہے کہ یہ قوانین تمام فلاسفوں کی تصنیفات سے بڑھ کر ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں۔
ان دونوں کا موازنہ کر کے ہر شخص فیصلہ کر سکتا ہے کہ دونوں میں سے تمدن کے وسیع اصول کا کس میں زیادہ پتا لگتا ہے۔

قواعد عدالت کے متعلق حضرت عمرؓ کی تحریر

حضرت عمرؓ کا فرمان بعبارة تہذیبیہ درج ہے:

خدا کی تعریف کے بعد، قضا ایک ضروری فرض ہے۔ لوگوں کو اپنے حضور میں، اپنی مجلس میں اپنے انصاف میں برابر رکھو، تاکہ کمزور انصاف سے مایوس نہ ہو اور دودار کو تمہاری رُو رعایت کی اُمید نہ پیدا ہو، جو شخص دعویٰ کرے، اُس پر بار ثبوت ہے اور جو شخص منکر ہو اُس پر قسم، صلح جائز ہے۔ بشرطیکہ اس سے حرام، حلال اور حلال حرام نہ ہونے پائے۔ کل اگر تم نے کوئی فیصلہ کیا، تو آج غور کے بعد اس سے رجوع کر سکتے ہو۔ جس مسئلے میں شبہ ہو اور قرآن و حدیث میں اس کا ذکر نہ ہو، تو اس پر غور کرو اور پھر غور کرو اور اس کی مثالوں اور نظیروں پر خیال کرو۔ پھر قیاس لگاؤ۔ جو شخص ثبوت پیش کرنا چاہے اس کے لیے ایک میعاد مقرر کرو، اگر وہ ثبوت دے تو اس کا حق دلاؤ ورنہ نہ۔ خارج۔ مسلمان سب ثقہ ہیں۔ بااستثنائے ان اشخاص کے جن کو حد کی سزا میں دُرسے لگائے گئے یا جنہوں نے جھوٹی گواہی دی ہو یا دلا اور راشت میں مشکوک ہوں۔

اس فرمان میں قضا کے متعلق جو قانونی احکام مذکور ہیں حسبِ ذیل ہیں:

۱۔ قاضی کو عدالتاً نہ حیثیت سے تمام لوگوں کے ساتھ یکساں برتاؤ کرنا چاہیے۔

۲۔ بار ثبوت عموماً مدعی پر ہے۔

۳۔ مدعا علیہ اگر کسی قسم کا ثبوت یا شہادت نہیں رکھتا تو اس سے قسم لی جائے گی۔

۴۔ فریقین ہر حالت میں صلح کر سکتے ہیں، لیکن جو امر خلافِ قانون ہے اس میں صلح نہیں ہو سکتی ہے۔

۵۔ قاضی خود اپنی مرضی سے مقدمہ کے فیصل کرنے کے بعد اس میں نظر ثانی کر سکتا ہے۔

۶۔ مقدمہ کی پیشی کی ایک تاریخ معین ہونی چاہیے۔

۷۔ تاریخ معینہ پر اگر مدعا علیہ نہ حاضر ہو، تو مقدمہ یک طرفہ فیصل کیا جائے گا۔

۸۔ ہر مسلمان قابلِ ادا سے شہادت ہے، یکسویں جو شخص سزا یافتہ ہو یا جس کا جھوٹی گواہی دینا ثابت ہو، وہ قابلِ شہاد نہیں۔

صیغہ قضا کی حد کی یعنی فصل خصوصیات میں پُر اعدل و انصاف چار باتوں پر موقوف ہے:

۱۔ عمدہ اور مکمل قانون جس کے مطابق فیصلے عمل میں آئیں۔

۲۔ قابل اور متدین حکام کا انتخاب۔

۳۔ وہ اصول اور آئین جن کی وجہ سے حکام رشوت اور دیگر ناجائز وسائل کے سبب سے فصل خصوصیات میں رُو رعایت نہ

کرنے پائیں۔

۴۔ آبادی کے لحاظ سے قضاة کی تعداد کافی ہونا، تاکہ مقدمات کے انفصال میں ہرج مزہج نہ ہونے پائے۔
حضرت عمرؓ نے ان تمام امور کا اس خوبی سے انتظام کیا کہ اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ قانون کے بنانے کی تو کوئی ضرورت نہ تھی۔
اسلام کا اصلی قانون قرآن مجید موجود تھا، البتہ چونکہ اس میں جزئیات کا احاطہ نہیں، اس لیے حدیث و اجماع و قیاس سے مدد لینے کی ضرورت تھی۔ حضرت عمرؓ نے قضاة کو خاص طور پر اس کی ہدایت لکھی۔ قاضی شریح کو ایک فرما میں لکھا کہ مقدمات میں اول قرآن مجید کے مطابق فیصلہ کرو، قرآن میں وہ صورت مذکور نہ ہو تو حدیث، اور حدیث نہ ہو تو اجماع (کثرت رائے) کے مطابق اور کہیں پتا نہ لگے، تو خود اجتہاد کرو۔

حضرت عمرؓ نے اسی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ وقتاً فوقتاً حکام عدالت کو مشکل اور مبہم مسائل کے متعلق قضاے کلمہ لکھ کر بھیجتے رہتے تھے آج اگر ان کو ترتیب دیا جائے تو ایک مختصر مجموعہ قانون بن سکتا ہے۔

قضاة کا امتحان کے بعد مقرر ہونا

قاضی، اگرچہ حاکم صوبہ یا حاکم ضلع کا ماتحت ہوتا تھا، اور ان لوگوں کو قضاة کے تقرر کا پورا اختیار حاصل تھا، تاہم حضرت عمرؓ زیادہ احتیاط کے لحاظ سے اکثر خود لوگوں کو انتخاب کر کے بھیجتے تھے، انتخاب کے لیے، اگرچہ خود امیدواروں کی شہرت کافی تھی، لیکن حضرت عمرؓ اس پر اکتفا نہیں کرتے تھے، بلکہ اکثر عملی امتحان اور ذاتی تجربے کے بعد لوگوں کو انتخاب کرتے تھے۔

قاضی شریح کی تقرری کا یہ واقعہ ہے کہ حضرت عمرؓ نے ایک شخص سے پسند کی شرط پر ایک گھوڑا خریدا اور امتحان کے لیے ایک سوار کو دیا۔ گھوڑا سواری پر چوٹ کھا کر دائمی ہو گیا۔ حضرت عمرؓ نے اس کو واپس کرنا چاہا۔ گھوڑے کے مالک نے انکار کیا اس پر نزاع ہوئی اور شریح ثالث مقرر کیے گئے۔ انھوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر گھوڑے کے مالک سے اجازت لے کر سواری کی گئی تھی، تو گھوڑا واپس کیا جاسکتا ہے، ورنہ نہیں۔ حضرت عمرؓ نے کہا کہ حق یہی ہے۔ اس کے بعد انہیں کوفے کا قاضی مقرر کر دیا۔ کعب بن سور الازدی کے ساتھ بھی اسی قسم کا واقعہ گزرا۔ ناجائز وسائل آمدنی کے روکنے کے لیے بہت سی بندشیں لگیں۔

رشوت سے محفوظ رکھنے کے وسائل

۱۔ تنخواہیں پیش قرار مقرر کریں کہ بالائی رقم کی ضرورت نہ ہو۔ مثلاً سلمان ربیعہ اور قاضی شریح کی تنخواہ پان پان سو درہم ہوا تھی اور یہ رقم اُس زمانے کے حالات کے لحاظ سے بالکل کافی تھی۔

۲۔ قاعدہ مقرر کیا کہ جو شخص دولت مند اور معزز نہ ہو قاضی مقرر نہ ہونے پائے۔ ابو موسیٰ اشعری گورنر کوفہ کو جو فرمان لکھا اس میں اس قاعدے کی وجہ یہ کہ دولت مند رشوت کی طرف راغب نہ ہو گا اور معزز آدمی پر فیصلہ کرنے میں کسی کے رعب و داب کا اثر نہ ہو گا۔

ان باتوں کے ساتھ کسی قاضی کو تجارت اور خرید و فروخت کرنے کی اجازت نہ تھی اور یہ وہ اصول ہے جو مدتوں کے تجربے

کے بعد ترقی یافتہ ممالک میں اختیار کیا گیا ہے۔

انصاف میں مساوات

عدالت و انصاف کا ایک بڑا لازماً عام مساوات کا لحاظ ہے یعنی دیوان عدالت میں شاہ و گدا، امیر و غریب، شریف و ذلیل سب ہم درجہ رکھے جائیں۔ حضرت عمرؓ کو اس کا اس قدر اہتمام تھا کہ اس کے تجربے اور امتحان کے لیے متعدد دفعہ خود عدالت میں فریق مقدمین کر گئے، ایک دفعہ ان میں اور ابی بن کعب میں کچھ نزاع تھی۔ ابی نے زید بن ثابت کے ہاں مقدمہ دائر کیا حضرت عمرؓ مدعا علیہ کی حیثیت سے حاضر ہوئے۔ زید نے تعظیم دی۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا یہ تمہارا پہلا ظلم ہے۔ یہ کہہ کر ابی کے برابر بیٹھ گئے۔ زید کے پاس کوئی ثبوت نہ تھا اور حضرت عمرؓ کو دعویٰ سے انکار تھا۔ ابی نے قاعدے کے مطابق حضرت عمرؓ سے قسم لینا چاہی لیکن زید نے ان کے رتبے کا پاس کر کے ابی سے درخواست کی کہ امیر المؤمنین کو قسم سے صاف رکھو۔ حضرت عمرؓ اس طرفداری پر نہایت رنجیدہ ہوئے۔ زید کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ جب تک تمہارے نزدیک ایک عام آدمی اور دونوں برابر نہ ہوں، تم منصب قضا کے قابل نہیں سمجھے جا سکتے۔

قضا اور ان کی کارروائیوں کے متعلق حضرت عمرؓ نے جس قسم کے اصول اختیار کیے، اس کا یہ نتیجہ ہوا کہ ان کے عہد خلافت میں بلکہ بنو امیہ کے دور تک عموماً قضاة ظلم و نا انصافی کے الزام سے پاک رہے۔ علامہ ابو بلال عسکری نے کتاب الاوائل میں لکھا کہ اسلام میں سب سے پہلے، جس قاضی نے خلافت انصاف عمل کیا وہ بلال بن ابی بروتھے (یہ بنو امیہ کے زمانے میں تھے)۔

آبادی کے لحاظ سے قضاة کی تعداد کا کافی ہونا

آبادی کے لحاظ سے قضاة کی تعداد کافی تھی کیونکہ کوئی ضلع قاضی سے خالی نہ تھا، اور چونکہ غیر مذہب والوں کو اجازت تھی کہ آپس کے مقدمات بطور خود فیصلہ کر لیا کریں اس لیے اسلامی عدالتوں میں ان کے مقدمات کم آتے تھے اور اس بنا پر ہر ضلع میں ایک قاضی کا ہونا بہر حال کافی تھا۔

ماہرین فن کی شہادت

صیغہ قضا اور خصوصاً اصول شہادت کے متعلق حضرت عمرؓ نے جو نادرہ باتیں ایجاد کیں، ان میں ایک ماہرین فن کی شہادت تھی۔ یعنی جو امر کسی خاص فن سے تعلق رکھتا تھا، اس میں خاص اس فن کے ماہر کا اظہار لیا جاتا تھا، مثلاً حلیہ نے زبیر بن عبد ربیع بن بکر میں ایک شعر کہا جس سے صاف طور پر بوجہ نہیں ظاہر ہوتی تھی۔ زبیر بن عبد ربیع نے حضرت عمرؓ کے ہاں مقدمہ رجوع کیا، چونکہ یہ شعر دشواری کا معاملہ تھا اور شاعرانہ اصطلاحیں اور طرز ادا عام بول چال سے الگ ہیں، حضرت عمرؓ نے حسان بن ثابت کو جو بہت بڑے شاعر تھے بلا کر پوچھا اور ان کی رائے کے مطابق فیصلہ کیا۔ اسی طرح اشتباہ نسب کی صورت میں حلیہ شناسوں کے اظہار لیے۔

فصل خصومات کے متعلق اگرچہ حضرت عمرؓ نے بہت سے آئین و اصول مقرر کیے لیکن یہ سب وہیں تک تھا، جہاں تک انصاف کی ارزانی اور آسانی میں کوئی خلل نہیں پڑ سکتا تھا۔ ورنہ سب سے مقدم ان کو جس چیز کا لحاظ تھا وہ انصاف کا ارزاں اور آسان ہونا تھا۔ آج کل منڈب ملکوں نے انصاف اور دادرسی کو ایسی قیود میں جکڑ دیا ہے کہ داد خواہوں کو دعویٰ سے باز آنا، اس کی بہ نسبت زیادہ آسان ہے لیکن حضرت عمرؓ کے اصول اور آئین اس قدر سہل اور آسان تھے کہ انصاف کے حاصل کرنے میں ذرا بھی دقت نہیں ہو سکتی تھی اور حضرت عمرؓ کو خاص اس بات کا ہمیشہ لحاظ رہتا تھا۔

حکمہ افار

عدالت کے متعلق یہ ایک نہایت ضروری صیغہ ہے جو آغاز اسلام میں قائم ہوا، اور جس کی مثال اسلام کے سوا اور کہیں پائی نہیں جاتی۔ قانون کے جو مقدم اصول ہیں، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ ہر شخص کی نسبت یہ فرض کرنا چاہیے کہ قانون سے واقف ہے یعنی مثلاً اگر کوئی شخص کوئی جرم کرے تو اس کا یہ عذر کام نہیں آسکتا کہ وہ اس فعل کا جرم ہونا نہیں جانتا تھا۔ یہ قاعدہ تمام دنیا میں مسلم ہے اور حال کے ترقی یافتہ ملکوں نے اس پر زیادہ زور دیا ہے۔ بے تماشہ قاعدہ صحیح ہے، لیکن تعجب یہ ہے کہ اور قوموں نے اس کے لیے کسی قسم کی تدریس اختیار نہیں کی۔ یورپ میں تعلیم اس قدر عام ہو چکی ہے لیکن اس درجے کو نہیں پہنچ سکی اور نہ پہنچ سکتی ہے کہ ہر شخص قانون دان بن جائے۔ کوئی جاہل شخص قانون کا کوئی مسئلہ جانا چاہے تو اس کے لیے کوئی تدریس نہیں۔ لیکن اسلام میں اس کا ایک خاص حکمہ تھا جس کا نام حکمہ افار تھا، اس کا یہ طریقہ تھا کہ نہایت لائق قانون دان یعنی فقہا ہر جگہ موجود رہتے تھے، اور جو شخص کوئی مسئلہ دریافت کرنا چاہتا تھا، ان سے دریافت کر سکتا تھا اور اس لیے کوئی شخص یہ عذر نہیں کر سکتا تھا کہ وہ قانون کے مسئلہ سے ناواقف تھا۔ یہ طریقہ آغاز اسلام میں خود بخود پیدا ہوا اور اب تک قائم ہے، لیکن حضرت عمرؓ کے دور میں جس پابندی کے ساتھ اس پر عمل رہا، زمانہ مابعد بلکہ ان سے پہلے حضرت ابو بکرؓ کے عہد میں بھی نہیں رہا۔

تاریخوں میں اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں کہ جن لوگوں کو فتوے کی اجازت نہ تھی، انہوں نے فتوے دیے، تو حضرت عمرؓ نے ان کو منع کر دیا؛ چنانچہ ایک دفعہ عبداللہ بن مسعود کے ساتھ بھی یہ واقعہ گزرا، بلکہ ان کو یہاں تک احتیاط تھی کہ مقرر شدہ مفتیوں کی بھی جانچ کرتے رہتے تھے حضرت ابو ہریرہؓ سے بارہا پوچھا کہ تم نے اس مسئلے میں کیا فتویٰ دیا؟ اور جب انہوں نے اپنا جواب بیان کیا تو فرمایا کہ اگر تم اس مسئلے کا ادراک نہیں کرتے تو آئندہ تم کبھی فتویٰ کے مجاز نہ ہوتے۔

دوسرا امر جو اس طریقے کے لیے ضروری ہے، یہ ہے کہ مقتیوں کے ناموں کا اعلان کر دیا جائے۔ اس وقت گزٹ اخبار تو نہ تھے لیکن مجالس عام میں جن سے بڑھ کر اعلان عام کا کوئی ذریعہ نہ تھا، حضرت عمرؓ نے بارہا اس کا اعلان کیا۔

فوجداری اور پولیس

جہاں تک ہم تحقیق کر سکتے، مقدمات فوجداری کے لیے حضرت عمرؓ نے کوئی جدا حکمہ نہیں قائم کیا۔ بعض قسم کے مقدمات مثلاً

زنا اور سرقہ قضاۃ کے ہاں فیصلہ ہوتے تھے اور ابتدائی قسم کی تمام کارروائیاں پولیس سے متعلق تھیں۔ پولیس کا صیغہ مستقل طور پر قائم ہو گیا تھا؛ چنانچہ افسران پولیس کو صاحب الاحداث کہتے تھے۔ بحرن پر حضرت عمرؓ نے قدام بن مطلق اور حضرت ابو ہریرہؓ کو مقرر کیا تو قدام کو تحصیل مالگزار کی خدمت دی اور حضرت ابو ہریرہؓ کو تصریح کے ساتھ پولیس کے اختیارات دیے۔ احتساب کے متعلق جو کام ہیں مثلاً دکاندار ترازیوں میں دھوکہ نہ دینے پائیں۔ کوئی شخص سڑک پر مکان نہ بنائے۔ جانوروں پر زیادہ بوجھ نہ لادا جائے۔ شراب علانیہ نہ پینے وغیرہ وغیرہ۔ ان تمام امور کا کافی انتظام تھا اور اس کے لیے ہر جگہ اہلکار اور افسر مقرر تھے، لیکن یہ پتا نہیں چلتا کہ احتساب کا مستقل صیغہ قائم ہو گیا تھا یا یہ خدمتیں بھی صاحب الاحداث سے متعلق تھیں۔ کنز العمال میں جہاں ابن سعد کی یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت عمرؓ نے بازار کی نگرانی کے لیے عبداللہ بن عقبہ کو مقرر کیا تھا وہاں لکھا ہے کہ حضرت عمرؓ کے جیل خانے کی ایجاد کا یہ فعل عمدہ احتساب کا ماخذ ہے۔

جیل خانے کی ایجاد

اس صیغہ میں حضرت عمرؓ کی ایجاد یہ ہے کہ جیل خانے بنائے۔ ورنہ ان سے پہلے عرب میں جیل خانے کا نام و نشان نہ تھا، اور یہی وجہ تھی کہ سزائیں سخت دی جاتی تھیں۔ حضرت عمرؓ نے اول مکہ معظمہ میں صفوان بن اُمیہ کا مکان چار ہزار درہم پر خریدا اور اس کو جیل خانہ بنایا، پھر اور اضلاع میں بھی جیل خانے بنوائے۔ علامہ بلاذری کی تصریح سے معلوم ہوتا ہے کہ جیل خانہ نزل سے بنا تھا، اس وقت صرف مجرم قید خانے میں رکھے جاتے تھے اور جیل خانے میں بھجوائے جاتے تھے۔ جیل خانہ تعمیر ہونے کے بعد بعض بعض سزاؤں میں تبدیلی ہوئی۔ مثلاً لا محجن ثقیفی بار بار شراب پینے کے جرم میں ماخوذ ہوئے تو اخیر دفعہ حضرت عمرؓ نے ان کو حد کے بجائے قید کی سزا دی۔

جلادطنی کی سزا

جلادطنی کی سزا بھی حضرت عمرؓ کی ایجاد ہے؛ چنانچہ حضرت ابو محجن کو حضرت عمرؓ نے یہ سزا بھی دی تھی اور ایک جزیرہ میں بھیج دیا تھا۔

بیت المال (یا) خزانہ

بیت المال پہلے نہ تھا

یہ صیغہ بھی حضرت عمرؓ کی ذات سے وجود میں آیا۔ آنحضرتؐ کے زمانے میں سب سے اخیر جو رقم وصول ہوئی وہ بحرن کا خراج تھا جس کی تعداد آٹھ لاکھ درہم تھی، لیکن آنحضرتؐ نے یہ کل رقم ایک ہی جلسہ میں تقسیم کر دی۔ حضرت ابو بکرؓ نے بھی اپنی خلافت

میں کوئی خزانہ نہیں قائم کیا، بلکہ جو کچھ غنیمت کا مال آیا، اسی وقت لوگوں کو بانٹ دیا، چنانچہ پہلے سال دس دس درہم اور دوسرے سال بیس بیس درہم ایک ایک شخص کے حصے میں آئے۔ یہ کتاب الاولین اور ابن سعد کی روایت ہے۔ ابن سعد کی ایک دوسری روایت ہے کہ حضرت ابو بکرؓ نے ایک مکان بیت المال کے لیے خاص کر لیا تھا، لیکن وہ ہمیشہ بند پڑا رہتا تھا، کیونکہ جو کچھ آتا اسی وقت تقسیم کر دیا جاتا تھا اور اس کی نوبت نہیں پہنچتی تھی کہ خزانے میں کچھ داخل کیا جائے۔ وفات کے بعد بیت المال کا جائزہ لیا گیا تو صرف ایک درہم نکلا۔

تقریباً ۱۱ھ میں ابو ہریرہؓ کو حضرت عمرؓ نے بحرین کا عامل مقرر کیا۔ وہ سال تمام میں پانچ لاکھ کی رقم اپنے ساتھ لائے۔ حضرت عمرؓ نے مجلس شوریٰ کا اجلاس عام کر کے کہا کہ ایک رقم کثیر بحرین سے آئی ہے آپ لوگوں کی کیا مرضی ہے؟

بیت المال کس سنہ میں قائم ہوا؟

حضرت علیؓ نے راستے ہی کہہ کر رقم آئے وہ سال کی سال تقسیم کر دی جانے اور خزانے میں جمع نہ رکھی جائے۔ حضرت عثمانؓ نے اس کے خلاف راستے ہی — ولید بن ہشام نے کہا، میں نے سلاطین شام کے ہاں دیکھا ہے کہ خزانہ اور دفتر کا جُدا جُدا محلہ قائم ہے۔

آج کل کا زمانہ ہوتا تو غیر مذہب والوں کے نام سے اجتناب کیا جاتا لیکن حضرت عمرؓ نے اس رائے کو پسند کیا اور بیت المال کی بنیاد ڈالی۔ سب سے پہلے دار الخلافہ یعنی مدینہ منورہ میں بہت بڑا خزانہ قائم کیا۔ اس کی نگرانی اور حساب کتاب کے لیے نہایت قابل اور دیانت دار آدمی کی ضرورت تھی۔

بیت المال کے افسر

عبداللہ بن ارقمؓ کو جو نہایت معزز صحابی تھے، اور کلمے پڑھنے میں کمال رکھتے تھے، خزانہ کا افسر مقرر کیا، اس کے ساتھ اور لائق لوگ اُن کے ماتحت مقرر کیے جن میں سے عبدالرحمن بن عبد اللہؓ اور معقب بھی تھے۔ معقب کو یہ شرف حاصل تھا کہ وہ رسول اللہؐ کے انگشتری بردار تھے اور اس وجہ سے اُن کی دیانت داری اور امانت ہر طرح قطعی اور مسلم الثبوت تھی۔ دار الخلافہ کے علاوہ تمام صوبجات اور صدر مقامات میں بیت المال قائم کیے اور اگرچہ وہاں کے اعلیٰ حکام کو ان کے متعلق ہر قسم کے اختیارات حاصل تھے لیکن بیت المال کا حکمہ بالکل الگ ہوتا تھا اور اس کے افسر جدا گانہ ہوتے تھے۔ مثلاً اصفہان میں خالد بن حریثؓ اور کوفہ میں عبداللہ بن مسعودؓ خاص خزانے کے افسر تھے۔

بیت المال کی عمارتیں

حضرت عمرؓ اگرچہ تعمیر کے باب میں نہایت کفایت شعاری کرتے تھے لیکن بیت المال کی عمارتیں مستحکم اور شاندار بنوائیں۔

کوفہ میں بیت المال کے لیے اول ایک محل تعمیر ہوا جس کو روز بہ ایک مشہور مجوسی مہمار نے بنایا تھا اور جس کا مصالحہ خسروانِ فارس کی عمارت سے آیا تھا۔ لیکن جب اس میں نقب کے ذریعے سے چوری ہوئی تو حضرت عمرؓ نے سعد وقاصؓ کو لکھا کہ مسجد کی عمارت بیت المال سے لادھی جائے، کیونکہ مسجد نمازیوں کی وجہ سے ہمیشہ آباد رہتی ہے اور ہر وقت لوگوں کا مجمع رہے گا؛ چنانچہ سعد وقاصؓ کے حکم سے روز بہ نے بیت المال کی عمارت کو اس قدر وسیع کیا کہ مسجد سے مل گئی اور اس طرح چوری وغیرہ کی طرف سے اطمینان ہو گیا۔

پسبک و رکس یا نظارتِ تافعہ

یہ صیغہ مستقل حیثیت سے زما نہ حال کی ایجاد ہے اور یہی وجہ ہے عربی زبان میں اس کے لیے کوئی اصطلاحی لفظ نہیں۔ مگر شام میں اس کا ترجمہ نظارت تافعہ کیا گیا ہے۔ اس صیغے میں مفصلہ ذیل چیزیں داخل ہیں:

سرکاری عمارات، نہریں، سرکلیں، پل، شفاخانے۔

حضرت عمرؓ کے زمانے میں اس کے لیے کوئی مستقل صیغہ نہیں قائم ہوا تھا۔ لیکن شفاخانوں کے سوا اس صیغے کے متعلق اور بعضی چیزیں ہیں، سب موجود تھیں اور نہایت منظم اور وسیع طور پر تھیں۔

زراعت کی ترقی کے لیے حضرت عمرؓ نے جس قدر نہریں تیار کرائیں، ان کا مختصر حال ہم صیغہ محاصل کے بیان میں لکھ آئے ہیں۔ یہاں ان نہروں کا ذکر کرتے ہیں جو زراعت کے صیغے سے مخصوص نہ تھیں۔

حضرت عمرؓ نے جو نہریں تیار کرائیں

یہ نہر ۹ میل لمبی تھی جس کی تیاری کی تاریخ یہ ہے کہ ایک دفعہ بصرہ کے لوگ ڈپوٹیشن کے طور پر حضرت عمرؓ کے نہرِ ابی موسیٰ پاس حاضر ہوئے حضرت عمرؓ نے معمول کے موافق ایک ایک سے حالات پوچھے۔ ان میں حضرت بن قیس بھی تھے۔ انہوں نے نہایت پُراثر تقریریں جو کتابوں میں بالفاظہ منقول ہے، اس بات کی شکایت کی کہ بصرہ بالکل شورستان ہے اور پانی ۹ میل سے لانا پڑتا ہے۔ حضرت عمرؓ نے اسی وقت ابو موسیٰ اشعریؓ کے نام اس مضمون کا تحریری حکم بھیجا کہ بصرہ کے لوگوں کے لیے نہر کھدادی جائے۔ چنانچہ بصرہ سے ۹ میل لمبی نہر کاٹ کر بصرہ میں لائی گئی جس کے ذریعے گھر گھر پانی کی افراط ہو گئی۔

یہ ایک مشہور نہر ہے جس کی نسبت عربی میں یہ مثل مشہور ہے: **إِذَا جَاءَ نَهْرُ اللَّهِ بَطَلَ نَهْرُ مَعْقِلٍ**۔ یہ نہر بھی درجہ نہرِ معقل سے کاٹ کر لائی گئی تھی اور چونکہ اس کی تیاری کا اہتمام معقل بن ہشام کے سپرد کیا گیا تھا جو ایک مقدس صحابی تھے اس لیے انہی کے نام سے مشہور ہو گئی۔

اس نہر کے لیے انبار والوں نے پہلے شہنشاہِ فارس سے درخواست کی تھی۔ اسلام کا زمانہ آیا تو ان لوگوں نے سعد وقاصؓ (گورنر کوفہ) سے خواہش ظاہر کی۔ سعد نے سعد بن عکرم کو مامور کیا۔ انہوں نے بڑے اہتمام سے کام کرایا۔ یہی کہیں کچھ

مؤذنک پہنچ کر ایک پہاڑ پہنچ میں آگیا اور وہیں چھوڑ دی گئی، پھر حجاج نے اپنے زمانے میں پہاڑ کاٹ کر بقیہ کام پورا کیا، تاہم نہر سعد ہی کے نام سے مشہور ہوئی۔

نہر امیر المومنین مشہور ہے اور جس کے ذریعے سے دریائے نیل کو بحر قلزم سے ملا دیا گیا تھا۔ اس کی مختصر تاریخ یہ ہے کہ ۱۱ھ میں جب تمام عرب میں قحط پڑا تو حضرت عمرؓ نے تمام اضلاع کے حکام کو لکھا کہ ہر جگہ سے کثرت کے ساتھ غلہ اور اناج روانہ کیا جائے، اگرچہ اس حکم کی فوراً تعمیل ہوئی لیکن شام اور مصر نے خشکی کا جو راستہ تھا بہت دور دراز تھا اس لیے غلے کے بھیجنے میں پھر بھی دیر لگی۔ حضرت عمرؓ نے ان وقتوں پر خیال کر کے عمرو بن العاص (گورنر مصر) کو لکھا کہ مصر کے باشندوں کی ایک جماعت ساتھ لے کر دار الخلافہ میں حاضر ہوں۔ وہ آئے، توفریا کیا کہ دریائے نیل کو اگر سمندر سے ملا دیا جائے، تو عرب میں قحط و گرائی کا کبھی اندیشہ نہ ہوگا۔ ورنہ خشکی کی راہ غلے کا اناج وقت سے خالی نہیں۔ عمرو نے واپس جا کر کام شروع کر دیا اور فسطاط سے (جو قاہرہ سے دس بارہ میل ہے) بحر قلزم تک نہر تیار کرائی اس ذریعے سے جہاز دریائے نیل سے چل کر قلزم میں آتے تھے اور یہاں سے جہہ پہنچ کر منگر کرتے تھے جو دینہ منورہ کی بندرگاہ تھی۔ یہ نہر تقریباً ۶۹ میل لمبی تھی اور عقب یہ ہے کہ چھ مہینے میں بن کر تیار ہوگئی۔ چنانچہ پہلے ہی سال ۲۰ بڑے بڑے جہاز جن میں ساٹھ ہزار ارب غلہ بھرا ہوا تھا، اس نہر کے ذریعے سے دینہ منورہ کی بندرگاہ میں آئے۔ یہ نہر مدتوں تک جاری رہی اور اس کے ذریعے سے مصر کی تجارت کو نہایت ترقی ہوئی۔ عمر بن عبدالعزیز کے بعد عمالوں نے بے پروائی کی اور وہ جا بجا سے اٹ گئی یہاں تک کہ مقام ذنب التماس تک آکر بالکل بند ہوگئی۔ ۱۱۱ھ میں منصور عباسی نے ایک ذاتی مصلحت سے اس کو بند کر دیا لیکن بعد کو پھر جاری ہوگئی اور مدتوں تک جاری رہی۔

ایک عجیب و غریب بات یہ ہے کہ عمرو بن العاص نے بحر روم و بحر قلزم کو براہ راست ملا دینے کا ارادہ کیا تھا چنانچہ اس کے لیے موقن اور جگہ کی تجویز بھی کر لی تھی اور چاہا تھا کہ فرما کے پاس سے جہاں سے بحر روم و بحر قلزم میں صرف ۱۰ میل کا فاصلہ رہ جاتا ہے، نہر نکال کر دونوں دریاؤں کو ملا دیا جائے لیکن جب حضرت عمرؓ کو ان کے ارادے سے اطلاع ہوئی تو ناراض مندی ظاہر کی اور لکھ بھیجا کہ اگر ایسا ہوا تو یونانی جہازوں میں آکر حایوں کو اڑا لے جائیں گے۔ اگر عمرو بن العاص کو اجازت ملی ہوتی تو نہر سوزی کی ایجاد کا فخر و حقیقت عرب کے حصے میں آتا۔

جو عمارتیں تیار کرائیں

عمارات جو حضرت عمرؓ نے تعمیر کرائیں تین قسم کی تھیں :

- ۱۔ صذہبی، جیسے مساجد وغیرہ۔ یہاں اس قدر کتنا کافی ہے کہ بقول روضۃ الاحباب چار ہزار مسجدیں تعمیر ہوئیں۔
- ۲۔ فوجی، جیسے قلعے، چھاؤنیاں، بارکیں۔
- ۳۔ ملکی، مثلاً دار الامارۃ وغیرہ اس قسم کی عمارتوں کے تفصیلی حالات معلوم نہیں لیکن ان کی اقسام کی تفصیل حسب ذیل ہے:

(۱) دارالامارۃ یعنی صوبجات اور اضلاع کے حکام جہاں قیام رکھتے تھے اور جہاں اُن کا دفتر رہتا تھا، کو ذرا بصرہ کے دارالامارۃ کا حال طبری و بلاذری نے کسی قدر تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔

دفتر

(۲) دیوان یعنی جہاں دفتر کے کاغذات رہتے تھے۔ فوج کا دفتر بھی اسی مکان میں رہتا تھا۔

خزانہ

(۳) بیت المال یعنی خزانے کا مکان۔ یہ عمارت مضبوط اور مستحکم ہوتی تھی۔ کوفے کے بیت المال کا ذکر بیت المال کے سال میں گزر چکا ہے۔

قید خانے

(۴) مدینہ منورہ کے قید خانے کا حال صیغہ پولیس کے بیان میں گزر چکا۔ بصرہ میں جو قید خانہ تھا، وہ دارالامارۃ کی عمارت میں شامل تھا۔

مہمان خانے

(۵) یہ مکانات اس لیے تعمیر کئے گئے تھے کہ باہر والے جو دو چار روز کے لیے شہر میں آجاتے تھے، وہ ان مکانات میں ٹھہرائے جاتے تھے، کوفے میں جو مہمان خانہ بنا اس کی نسبت علامہ بلاذری نے لکھا ہے کہ مدینہ منورہ کا مہمان خانہ اس وقت میں تعمیر ہوا؛ چنانچہ ابن حبان نے کتاب الثقات میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔

اس موقع پر یہ بتا دینا ضروری ہے کہ عمارتوں کی نسبت یہ نہیں خیال کرنا چاہیے کہ بڑی شان و شوکت کی ہوتی تھیں۔ اسلام فضول تکلفات کی اجازت نہیں دیتا۔ زمانہ ما بعد میں جو کچھ ہوا لیکن اس وقت تک اسلام بالکل اپنی سادہ اور اصلی صورت میں تھا، اور حضرت عمرؓ کو نہایت اہتمام تھا کہ یہ سادگی جانے نہ پائے۔ اس کے علاوہ اس وقت تک بیت المال پر حاکم وقت کو آزادانہ اختیارات حاصل نہ تھے۔ بیت المال تمام قوم کا سرمایہ سمجھا جاتا تھا اور لوگ اس کا اصلی مصرف یہ سمجھتے تھے کہ چونا پتھر کے بجائے زیادہ تر آدمیوں کے کام آئے۔ یہ خیال مدتوں تک رہا اور اسی کا اثر تھا کہ جب ولید بن عبد المطلب نے دمشق کی جامع مسجد پر ایک رقم کثیر صرف کر دی، تو عام ناراضی پھیل گئی اور لوگوں نے علانیہ کہا کہ بیت المال کے روپے کا یہ مصرف نہیں ہے بہر حال حضرت عمرؓ کے زمانے میں جو عمارتیں بنیں، وہ عموماً اینٹ اور گارے کی تھیں۔ بصرہ کا ایوان حکومت بھی اسی حیثیت کا تھا۔ البتہ فوجی عمارتیں نہایت مضبوط اور مستحکم ہوتی تھیں۔

سڑکوں اور پلوں کا انتظام

سڑکوں اور پلوں کا انتظام اگرچہ نہایت عمدہ تھا لیکن براہ راست حکومت کے اہتمام میں نہیں تھا۔ مفتوحہ قوموں سے جو معاہدہ ہوتا تھا، اس میں یہ شرط بھی ہوتی تھی کہ وہ سڑک اور پل وغیرہ اپنے اہتمام اور اپنے صرف سے بنوائیں گی۔ حضرت ابو عبیدہؓ نے شام فتح کیا۔ تو شرائط صلح میں یہ امر بھی داخل تھا۔

مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ تک چوکیاں اور سرائیں

مکہ معظمہ اگرچہ مدتوں سے قبل گاہ غلائق تھا لیکن اس کے راستے بالکل ویران اور بے آب تھے۔ حضرت عمرؓ کا حکم میں جب مکہ معظمہ گئے تو ان کی اجازت سے مدینہ سے لے کر مکہ تک ہر منزل پر چوکیاں، سرائیں اور چٹھے تیار ہوئے۔

شہروں کا آباد کرنا

حضرت عمرؓ کے زمانے میں جو شہر آباد ہوئے، وہ جن جن ضرورتوں سے آباد ہوئے اور جو خصوصیتیں ان میں پیدا کی گئیں ان کے لحاظ سے ہر شہر تاریخ اسلام کا ایک صفحہ کہا جاسکتا ہے ان میں سے بصرہ کو ذرا ایک مدت تک اسلامی آثار کے منظر رہے، عربی نحو کی بنیاد یہیں پڑی۔ نحو کے اصلی دارالعلوم یہی دو شہر تھے۔ حنفی فقہ جو آج تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اس کا سنگ بنیاد کوئٹہ ہی میں رکھا گیا۔

فارس اور ہند کے بحری حملوں سے ملٹن رہنے کے لیے حضرت عمرؓ نے کابل میں عقبہ بن نضوان کو متعین کیا کہ ہندو گاہ ابلہ کے قریب جہاں بحر فارس کی خلیج کے ذریعے سے ہندوستان و فارس کے جہازات لنگر کرتے تھے، ایک شہر بسائیں۔ زمین کا موقع اور منظر خود حضرت عمرؓ نے بتایا تھا۔ عقبہ آٹھ سو آدمیوں کے ساتھ روانہ ہوئے اور خیرہ میں آئے جہاں اب بصرہ آباد ہے۔

بصرہ

یہاں پہلے کف دست میدان پڑا ہوا تھا، چونکہ زمین لنگریلی تھی اور اس پاس پانی اور چارہ کا سامان نہ تھا۔ عرب کے مذاق کے بالکل موافق تھی۔ غرض عقبہ نے بنیاد کی داغ بیل ڈالی اور مختلف قبائل کے لیے الگ الگ احاطہ کھینچ کر گھاس اور پھوس کے مختصر مکانات بنوائے۔ عام بن و لعل کو مقرر کیا کہ جہاں جہاں جس قبیلے کو آثارنا مناسب ہو آتاریں۔ خاص سرکاری عمارتیں جو

لے کتاب الخراج ص ۸۰ میں ہے: وھی ان علیہم اوشاد الضال و بناء القناطر علی الانہاد من اموالہم۔ تاریخ طبری ص ۲۳۰ میں سڑک اور پل دونوں کا ذکر ہے۔

تعمیر ہوئیں، ان میں سے مسجد جامع اور اہوان حکومت جس کے ساتھ دفتر اور قید خانے کی عمارت بھی شامل تھی، زیادہ ممتاز تھا۔ شاہد ہیں آگ لگی اور بہت سے مکانات جل گئے۔ سعد بن ابی وقاصؓ نے جو اس وقت کوفے کے گورنر تھے، حضرت عمرؓ کے پاس سفارت بھیجی اور اجازت طلب کی کہ پختہ عمارتیں بنانی جائیں۔ حضرت عمرؓ نے منظور کیا لیکن تاکید کی کہ کوئی شخص ایک مکان میں تین کمروں سے زیادہ نہ بنائے۔ بصرہ سے دریائے دجلہ دس میل پر ہے۔ اس لیے حضرت عمرؓ نے حکم دیا کہ دجلہ سے بصرہ تک نہر کاٹ کر لائی جائے۔ بصرہ کی آبادی نہایت جلد ترقی کر گئی، یہاں تک کہ زیاد بن ابی سفیان کے زمانہ حکومت میں صرف ان لوگوں کی تعداد جن کے نام فوجی پلٹے میں درج تھے، ۸۰ ہزار اور ان کی آل اولاد ایک لاکھ بیس ہزار تھی۔

کوفہ

دوسرا شہر جو بصرہ سے زیادہ مشہور ہوا کوفہ تھا۔ مدائن وغیرہ جب فتح ہو چکے تو سعد بن ابی وقاصؓ نے حضرت عمرؓ کو خط لکھا کہ یہاں رہ کر اہل عرب کا رنگ و روپ بالکل بدل گیا ہے۔ ایسی جگہ تلاش کرنی چاہیے جو بڑی و بحری دونوں حیثیت رکھتی ہو، چنانچہ سلمان و حفصہؓ نے جو خاص اسی قوم کے کاموں پر مامور تھے، کوفے کی زمین انتخاب کی۔ یہاں کی زمین ریلے اور کنکریلی تھی اور اسی وجہ سے اس کا نام کوفہ رکھا گیا۔ اسلام سے پہلے نعمان بن منذر کا خاندان جو عراق عرب کا فرمانروا تھا۔ ان کا پائے تخت یہی مقام تھا، اور ان کی مشہور عمارتیں خورنق اور سیدر وغیرہ اس کے آس پاس واقع تھیں۔ منظر نہایت خوشنما اور دریاٹے فرات سے صرف ڈیڑھ دو میل کا فاصلہ تھا۔ اہل عرب اس مقام کو نجد العذرا یعنی عارض محبوب کہتے تھے، کیونکہ وہ مختلف عمدہ قسم کے عربی پھولوں مثلاً اقحوان، شبنم، قیصوم، خزاعی کاچن زار تھا۔ غرض شاہد میں اس کی بنیاد شروع ہوئی اور عیساکہ حضرت عمرؓ نے تصریح کے ساتھ لکھا تھا۔ ۴۰ ہزار آدمیوں کی آبادی کے قابل مکانات بنائے گئے۔ جیاج بن مالک کے اہتمام سے عرب کے مجاہد اقبیلیہ جدا جدا محلوں میں آباد ہوئے۔ شہر کی وضع اور ساخت کے متعلق خود حضرت عمرؓ کا تحریری حکم آیا تھا کہ شارع ہائے عام ۴۰-۴۰ ہاتھ اور اس سے گھٹ کر ۳۰-۳۰ ہاتھ اور ۲۰-۲۰ ہاتھ چوڑی رکھی جائیں اور گلیاں ۷-۷ ہاتھ چوڑی ہوں۔ جامع مسجد کی عمارت جو ایک مربع بلند چبوترہ دے کر بنائی گئی تھی، اس قدر وسیع تھی کہ اس میں چالیس ہزار آدمی آسکتے تھے۔ اس کے ہر چار طرف دُور دُور تک زمین کھلی چھوڑ دی گئی تھی۔ عمارتیں اول لکھا سس پھونس کی بنیں لیکن جب آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا، تو حضرت عمرؓ نے اجازت دی اور اینٹ لگا کر

لے بصرہ کی وجہ تسمیہ عموماً اہل لغت یہ کہتے ہیں کہ بصرہ عربی میں نرم پتھر ملی زمین کو کہتے ہیں، اور یہاں کی زمین اسی قسم کی ہے۔ لیسکن مجسم البلدان میں ایک مجوسی فاضل کا جوتول نقل کیا ہے وہ زیادہ قرین قیاس ہے، اس کے نزدیک اصل میں یہ لفظ بس راہ تھا۔ جس کے معنی فارسی میں بہت سے راستوں کے ہیں، چونکہ یہاں سے بہت سی راہیں ہر طرف کو تھیں، اس لیے اہل علم اس کو اس نام سے موسوم کرتے تھے۔ اس کی تصدیق زیادہ تر اس سے ہوتی ہے کہ آس پاس شاہان عرب نے جو عمارتیں تیار کرائی تھیں اس کے نام بھی دراصل فارسی رکھے تھے۔ مثلاً خورنق جو دراصل خورنگاہ ہے اور سیدر جو دراصل سدر ہے۔

کی عمارتیں تیار ہوتیں۔ جامع مسجد کے آگے ایک وسیع سائبان بنایا گیا، جو دوسو ہاتھ لبا تھا اور سبب رخام کے ستونوں پر قائم کیا گیا تھا۔ یہ نوشیروانی عمارت سے نکال کر لائے گئے تھے۔ اس موقع پر یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ باوجود اس کے کہ دراصل نوشیروانی عمارت کا کوئی وارث نہ تھا اور اصول سلفیت کے لحاظ سے اگر کوئی وارث ہو سکتا تھا تو خلیفہ وقت ہوتا لیکن حضرت عمرؓ کا یہ عدل وانصاف تھا کہ مجوسی رعایا کو ان ستونوں کی قیمت ادا کی گئی، یعنی ان کی تخمیناً جو قیمت تھی وہ ان کے جزیے میں مچرائی گئی۔ مسجد سے دوسو ہاتھ کے فاصلے پر ایران حکومت تعمیر ہوا جس میں بہت المال یعنی خزانے کا مکان بھی شامل تھا۔ ایک مہمان خانہ خاص بھی شامل تھا۔ ایک مہمان خانہ عام بھی تعمیر کیا گیا۔ اس میں باہر کے آئے ہوئے مسافر قیام کرتے تھے اور ان کو بہت المال سے کھانا ملتا تھا۔

یہ شہر حضرت عمرؓ ہی کے زمانے میں اس عظمت و شان کو پہنچا کہ حضرت عمرؓ اس کو اس الاسلام فرماتے تھے اور درحقیقت وہ عرب کی طاقت کا اصلی مرکز بن گیا۔ زناؤں کا بعد میں اس کی آبادی برابر ترقی کرتی گئی لیکن یہ خصوصیت قائم رہی کہ آباد ہونے والے عواماً عرب کی نسل سے ہوتے تھے۔ ۶۳۷ء میں مردم شماری ہوئی تو ۵۰ ہزار گھر خاص قبیلہ رومیہ و مضر کے اور ۲۴ ہزار اور قبائل کے تھے اور اہل یمن کے ۶ ہزار گھر ان کے علاوہ تھے۔

فسطاط

عروبن العاص نے جب اسکندریہ فتح کر لیا تو یونانی جو کثرت سے وہاں آباد تھے عواماً شہر چھوڑ کر نکل گئے۔ ان کے مکانات نکالی دیکھ کر عروبن العاص نے ارادہ کیا کہ اسی کو مستقر حکومت بنائیں، چنانچہ دربار خلافت سے اجازت طلب کی۔ حضرت عمرؓ دربار کے مائل ہونے سے بہت ڈرتے تھے۔ بصرہ کو فدی کی آبادی کے وقت بھی افسروں کو لکھا تھا کہ شہر جہاں بسایا جائے وہاں سے مدینہ تک کوئی دریا راہ میں نہ آئے، چونکہ اسکندریہ کی راہ میں دریائے نیل پڑتا تھا، اس لیے اس کو مستقر ریاست بنانا حضرت عمرؓ نے ناپسند کیا۔ عروبن العاص اسکندریہ سے چل کر قصر الشمع میں آئے، یہاں ان کا وہ خیمہ اب تک اسی حالت سے کھڑا تھا جس کو وہ اسکندریہ کے حملے کے وقت خالی چھوڑ گئے تھے، چنانچہ اسی خیمے میں اترے اور وہیں نئی آبادی کی بنیاد ڈالی۔ ہر ہر قبیلے کے لیے ایک ایک احاطہ کھینچنے اور معاویہ بن حذیفہ، شریک بن سمی، عمرو بن مخرم، جبویل بن ناشرہ کو متعین کیا کہ جہاں مناسب سمجھیں آباد کریں۔ جس قدر محلے اس وقت تھے، اور جو قبائل ان میں آباد ہوئے ان کے نام علامہ مقرئ نے تفصیل سے لکھے ہیں۔ جامع مسجد خاص اہتمام سے بنی۔ عام روایت ہے کہ ۸۰ صحابہؓ نے جمع ہو کر اس کے قبیلے کی سمت متعین کی۔ ان صحابہؓ میں زبیرؓ، مقدادؓ، عبادہؓ، ابو دردؓ اور بڑے بڑے اکابر صحابہؓ شریک تھے۔ یہ مسجد ۵۰ گز لمبی اور ۳۰ گز چوڑی تھی، تین دروازے تھے جن میں سے ایک دار الحکومت کے مقابل تھا اور عمارتوں میں سات گز کا فاصلہ تھا۔

عمرو بن العاص نے ایک مکان خاص حضرت عمرؓ کے لیے تعمیر کرایا تھا لیکن جب حضرت عمرؓ نے کھ بھیجا یہ میرے کس کام کا ہے، تو وہاں بازار آباد کرایا گیا، چونکہ اس شہر کی آبادی خیمہ گاہ سے شروع ہوئی تھی اس لیے اس کا نام فسطاط پڑا جس کے معنی عربی میں خیمے کے ہیں آبادی کا سن ۲۱ ہجری ہے۔

موصل

یہ مقام اسلام سے پہلے بھی موجود تھا لیکن اس وقت اس کی حالت یہ تھی کہ ایک قلعہ اور اس کے پاس عیسائیوں کے چند معبد تھے۔ حضرت عمرؓ کے عہد میں شہر کی حیثیت سے آباد ہوا۔ ہرثمہ بن عمرؓ نے اس کی بنیاد رکھی اور قبائل عرب کے متعدد حملے آباد کیے۔ ایک خاص مسجد بھی تعمیر کرائی۔ مکی حیثیت سے یہ شہر ایک خاص حیثیت رکھتا ہے۔ یعنی اس کے ذریعے سے مشرق اور مغرب کا ڈانڈا ملتا ہے اور شاید اسی مناسبت سے اس کا نام موصل رکھا گیا۔

حیرہ

یہ ایک چھوٹا سا شہر ہے جو دبائے نیل کے مغربی جانب فسطاط کے مقابل واقع ہے۔ عمرو بن العاص اسکندریہ کی فتح کے بعد جب فسطاط میں آئے تو اس غرض کے لیے کہ رومی دریا کی طرف سے زچڑھ آئیں۔ تھوڑی سی فوج اس مقام پر متعین کر دی جس میں حیر اور ازد و ہمدان کے قبیلے کے لوگ تھے۔ فسطاط کی آبادی کے بعد عمرو بن العاص نے ان لوگوں کو بلا لینا چاہا لیکن ان کو دریا کا منظر ایسا پسند آیا تھا کہ وہ یہاں سے ہٹنا نہیں چاہتے تھے اور حجت یہ پیش کی کہ ہم جہاد کے لیے یہاں آئے تھے اور ایسے عمدہ مقصد کو چھوڑ کر اور کہیں نہیں جاسکتے۔ عمرو بن العاص نے ان حالات کی اطلاع حضرت عمرؓ کو دی۔ وہ اگرچہ دریا کے نام سے گھبراتے تھے لیکن مصلحت دیکھ کر اجازت دی اور ساتھ ہی یہ حکم بھیجا کہ ان کی حفاظت کے لیے ایک قلعہ تعمیر کیا جائے۔ چنانچہ ۱۱ھ میں قلعہ کی بنیاد پڑی اور ۱۲ھ میں بن کر تیار ہوا۔ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جب قلعہ بنا شروع ہوا تو قبیلہ ہمدان نے کہا: ہم نامردوں کی طرح قلعہ کی پناہ میں نہیں رہنا چاہتے، ہمارا قلعہ ہماری تلوار ہے۔ چنانچہ اس قبیلے اور اس کے ساتھ بعض اور قبیلوں نے قلعے سے باہر نکلے میدان میں ڈیرے ڈالے اور ہمیشہ وہیں رہے۔ حضرت عمرؓ کی برکت سے یہ چھوٹا سا مقام بھی علمی حیثیت سے خالی نہیں رہا۔ چنانچہ بڑے بڑے محدث یہاں پیدا ہوئے۔

حضرت عمرؓ کے آخری لمحات

مولانا ابوالکلام آزاد

۲۳ھ میں کرمان، سجستان، کرمان اور اصفہان کے علاقے فتح ہوئے، گویا سلطنت اسلامی کی حدود مصر سے بڑھتے ہوئے تک وسیع ہو گئیں۔ اسی سال آپ نے آخری حج فرمایا۔ حج سے واپس تشریف لارہے تھے، راہ میں ایک مقام پر ٹھہر گئے اور بہت سی کنکریاں جمع کر کے ان پر چادر بچھائی، پھر چیت لیٹ کر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور دعا کرنے لگے:

”خداوند! اب میری عمر زیادہ گئی ہے میرے قوی کمزور پڑ گئے ہیں اور میری رعایا ہر جگہ پھیل گئی ہے، اب تو مجھے اس حالت میں اٹھالے کہ میرے اعمال برباد نہ ہوں اور میری عمر کا پیمانہ اعتدال سے متجاوز نہ ہو۔“

کعب بن اجابر نے کہا:

”میں تو رات میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ شہید ہوں گے۔“

آپ نے فرمایا:

”یہ کیسے ممکن ہے کہ عرب میں رہتے ہوئے شہید ہو جاؤں؟“

پھر دعا فرمائی:

”اے خداوند! مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا کر اور اپنے محبوب کے مدینہ کی حدود کے اندر پیغام اجل

ارزانی فرما۔“

ایک دن خطبہ جمعہ میں ارشاد فرمایا:

”میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک مُرغ آیا ہے اور مجھ پر ٹھونگیں مار رہا ہے۔ اس کی تعبیر یہی ہو سکتی ہے

کہ اب میری موت کا زمانہ قریب آگیا۔ میری قوم مطالبہ کر رہی ہے کہ میں اپنا ولی عہد مقرر کروں۔

یاد رکھو کہ میری امت کا مالک ہوں نہ دین اور خلافت کا، اللہ تعالیٰ اپنے دین اور خلافت کا خود محافظ ہے۔ وہ

انہیں کبھی ضائع نہ کرے گا۔“

زہری کہتے ہیں کہ حضرت عرضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ کوئی مشرک جو بالغ ہو مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس سلسلہ

میں حضرت میسرہ بن شعبہ گورنر کوفہ نے آپ کو کھٹا کہ یہاں کوفہ میں فیروز نامی ایک بہت ہوشیار نوجوان ہے اور وہ نقاشی، تجارتی

اور آہن گری میں بڑی مہارت رکھتا ہے اگر آپ اسے مدینہ میں داخلے کی اجازت عطا کریں تو وہ مسلمانوں کے بہت کام آنے گا۔

حضرت عمرؓ نے حکم دیا کہ اس کو بھیج دیا جائے۔ فیروز نے مدینہ پہنچ کر شکایت کی ”میغرہ بن شعبہ نے مجھ پر بہت زیادہ ٹیکس لگا رکھا ہے“

آپ کم کرادیکئے۔
حضرت عمرؓ؛ کتنا ٹیکس ہے؟ فیروز؛ ”دو درہم روزانہ (سات آنے)۔“ حضرت عمرؓ؛ تمہارا پیشہ کیا ہے؟ فیروز؛ ”تجاری، نقاشی اور آہنی گری۔“ حضرت عمرؓ؛ ان صنعتوں کے مقابلہ میں یہ رقم کچھ بہت نہیں ہے۔“

فیروز کے لیے یہ جواب ناقابلِ برداشت تھا۔ وہ عناد سے لبریز ہو گیا اور دانت پیتتا باہر چلا گیا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ امیر المؤمنینؓ! میرے سوا ہر ایک کا انصاف کرتے ہیں۔ چند روز کے بعد حضرت بصرہؓ نے اُسے پھر یاد فرمایا اور پوچھا؛ میں نے سنا ہے کہ تم ایک جنگی تیار کر سکتے ہو، جو ہوا سے چلے؟ فیروز نے ترش روئی سے جواب دیا کہ میں تمہارے لیے ایک ایسی جگہ تیار کروں گا، جیسے یہاں کے لوگ کبھی نہیں جھولیں گے۔

فیروز رخصت ہو گیا تو آپ نے فرمایا؛ یہ نوجوان مجھے قتل کی دھمکی دے گیا ہے۔

دوسرے روز ایک دو دھارا نخر جس کا قبضہ وسط میں تھا آستین میں چھپایا اور صبح سویرے مسجد کے گوشے میں آ بیٹھا۔ مسجد میں کچھ لوگ صفیں سیدھی کرنے پر مقرر تھے۔ جب وہ صفیں سیدھی کر لیتے تھے تو حضرت عرضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے اور امامت کرانے تھے۔ اس روز بھی اسی طرح ہوا۔ جب صفیں سیدھی ہو چکیں تو حضرت عمرؓ امامت کے لیے آگے بڑھے اور جو سنی نماز شروع کی، فیروز نے دفعتاً گھات میں سے نکل کر چھ دار کیے جن میں ایک ناف کے نیچے پڑا۔ دُنیا نے اس دردناک ترین حالت میں خدا پرستی کا ایک عجیب نظارہ دیکھا، اس وقت جب کہ حضرت عرضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قدموں پر گر رہے تھے، آپ نے حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جگہ پر کھڑا کر دیا اور خود وہیں زخموں کے صدر سے زمین پر گر پڑے۔ حضرت عبدالرحمنؓ نے اس حالت میں نماز پڑھائی کہ امیر المؤمنین حضرت فاروقِ اعظمؓ سامنے تڑپ رہے تھے۔ فیروز نے اور لوگوں کو بھی زخمی کیا لیکن آخر وہ پکڑا گیا اور اسی وقت اس نے خودکشی کر لی۔

حضرت فاروقؓ کو اٹھا کر لایا گیا، آپ نے سب سے پہلے یہ دریافت فرمایا کہ میرا قاتل کون تھا؟ لوگوں نے عرض کیا؛ فیروز۔ اس جواب سے چہرہ انور پر لبشاشت ظاہر ہوئی، اور زبان مبارک سے فرمایا؛ ”الحمد لله! میں کسی مسلمان کے ہاتھ سے قتل نہیں ہوا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ زخم چنڈاں کا ری نہیں، اس لیے شفا ہو جائے گی۔ چنانچہ ایک طبیب بلایا گیا اس نے نبیذ اور دودھ پلایا۔ مگر یہ دونوں چیزیں زخم کی راہ سے باہر آ گئیں۔ اس سے تمام مسلمانوں پر افسردگی طاری ہو گئی اور وہ سمجھے کہ اب حضرت عمرؓ جان بزنہ ہو سکیں گے۔ حضرت عمرؓ تنہا زخمی نہیں ہوئے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا، پھر ایدینہ زخمی ہو گیا ہے، خلافتِ اسلامیہ زخمی ہو گئی ہے اس سے بھی زیادہ یہ کہ خود اسلام پاک زخمی ہو گیا ہے۔ غم میں ڈوبے ہوئے لوگ آپ کی عیادت کے لیے آتے تھے اور بے اختیار آپ کی تعریفیں کرتے تھے۔ حضرت ابن عباسؓ آئے اور بے اختیار آپ کے فضائل و اوصاف بیان کرنے لگے۔ ارشاد فرمایا؛ اگر آج میرے پاس دنیا بھر کا سونا بھی موجود ہوتا تو میں اسے خوفِ قیامت سے رستگاری حاصل کرنے کے لیے قربان کر دیتا۔“

جب تک حضرت فاروقِ اعظمؓ مسلمانوں کی آنکھوں کے سامنے تھے، انہیں سننے انتخاب کا تصور تک نہیں ہوا وہ یوں سمجھتے تھے شاید اسلام کا یہ سب سے بڑا خادِم یونہی عرصہ دراز تک اُمتِ رسولؐ کی حفاظت کرتا رہے گا۔ جب عمر فاروقؓ ناگماں

بستر پر گر پڑے تو مسلمانوں کو اب پہلی دفعہ اپنی بے بسی اور اسلام کی تنہائی کا احساس ہوا۔ اب ہر مسلمان کو سب سے پہلا فکری پہلو تھا کہ اب حضرت عمرؓ کے بعد اس اُمت کا محافظ کون ہوگا؟ جتنے بھی لوگ خبر گیری کے لیے آتے تھے، یہی عرض کرتے تھے: اہل المونین! آپ اپنا جانشین مقرر کرتے جائیے؟ آپ مسلمانوں کا یہ تقاضا سنتے تھے اور چپ ہو جاتے تھے۔ آخر ارشاد فرمایا:

”کیا تم یہ چاہتے ہو کہ موت کے بعد بھی یہ بوجھ میرے ہی کندھوں پر رہے؟ یہ نہیں ہو سکتا، میری آرزو صرف یہی ہے کہ میں اس مسئلہ سے اس طرح الگ ہو جاؤں کہ میرے عذاب و ثواب کے دونوں پلڑے برابر رہ جائیں۔“

حضرت عمر فاروقؓ نے انتخابِ خلافت کے مسئلہ پر مدتوں غور فرمایا تھا اور وہ اکثر اسی کو سوچا کرتے تھے۔ لوگوں نے متعدد مرتبہ ان کو اس حالت میں دیکھا تھا کہ سب سے الگ متفکر بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ سوچ رہے ہیں۔ دریافت کیا جاتا تو ارشاد فرماتے، ”میں خلافت کے معاملے میں حیران ہوں، کچھ نہیں سوچتا۔“ بارہا کے غور و فکر کے بعد بھی ان کی نظر کسی ایک شخص پر جمی نہیں تھی۔ بارہا ان کے منہ سے ایک بے ساختہ آہ نکل جاتی تھی۔ افسوس، مجھے اس بارہا کوئی اٹھانے والا نظر نہیں آتا۔

ایک شخص نے کہا: ”آپ عبداللہ بن عمرؓ کو خلیفہ کیوں نہیں مقرر کر دیتے؟“ فرمایا: ”اسے شخص خدا تعالیٰ نے عانت کرے، واللہ میں نے کبھی خدا سے یہ استدعا نہیں کی۔ کیا میں ایسے شخص کو خلیفہ بنا دوں، جس میں اپنی بیوی کو طلاق دینے کی صحیح معنی میں قابلیت موجود نہیں؟“

اسی سلسلے میں فرمایا: ”میں اپنے ساتھیوں کو خلافت کی حرص میں مبتلا دیکھ رہا ہوں، ہاں، اگر آج سالم مولیٰ ابو سعیدؓ یا ابو عبیدہ بن جراحؓ زہد ہوتے، تو میں ان کے متعلق کہہ سکتا تھا۔“ اس ارشاد مبارک سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو یہ بہت زیادہ پسند تھا کہ انتخابِ خلافت کے مسئلہ کو چھوٹے بغیر اس دنیا کو عبور کر جائیں۔ لیکن مسلمانوں کا اصرار روز بروز بڑھتا چلا گیا۔ آخر آپ نے فرمایا کہ میرے انتقال کے بعد عثمانؓ، علیؓ، طلحہؓ، زبیرؓ، عبدالرحمن بن عوفؓ اور سعد بن وقاصؓ، تین دن کے اندر جس شخص کو منتخب کر لیں۔ اسی کو خلیفہ مقرر کیا جائے۔

آخری گھڑیوں میں اپنے صاحبزادے عبداللہ کو طلب کیا۔ وہ حاضر ہو گئے تو ارشاد فرمایا: ”تم ابھی اُمّ المومنین حضرت عائشہ صدیقہؓ کے پاس جاؤ اور ان سے التماس کرو، عرض چاہتا ہے اسے اپنے دو رفیقوں کے پاس و فتن ہونے کی اجازت دی جائے۔“ عبداللہ بن عمرؓ نے آپ کا یہ پیغام حضرت عائشہ صدیقہؓ کو پہنچایا، تو وہ بے حد رومند ہوئیں اور فرمایا: ”میں نے یہ جگہ اپنے لیے محفوظ رکھی تھی، مگر آج میں عمرہ کو اپنی ذات پر ترجیح دیتی ہوں۔“ جب بیٹے نے آپ کو حضرت عائشہؓ کی منظوری کی اطلاع دی، تو بے حد خوش ہوئے اور اس آرزو کی قبولیت پر بے حد خلوص و نیناز شکر ادا کرنے لگے۔

اب کرب و تکلیف کی حالت شروع ہو چکی تھی۔ اسی حالت میں لوگوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا: ”جو شخص خلیفہ منتخب ہو وہ پانچ جماعتوں کے حقوق کا لحاظ رکھے۔ مہاجرین کا، انصار کا، اعراب کا، اُن اہل عرب کا جو دوسرے شہروں میں جا کر آباد ہوئے ہیں اور اہل ذمہ کا۔ پھر جماعت کے حقوق کی تشریح فرمائی اور اہل ذمہ کے متعلق ارشاد فرمایا: ”میں خلیفہ وقت کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کا لحاظ رکھے، اور اہل ذمہ کے تمام معاہدات پورے کیے جائیں۔ ان کے دشمنوں سے لڑا جائے اور انہیں طاقت سے زیادہ تکلیف نہ دی جائے۔“

انتقال سے تھوڑا عرصہ پہلے اپنے بیٹے عبداللہ سے ارشاد فرمایا؛ میرے کفن میں بے جا صوف نہ کرنا۔ اگر میں اللہ کے ہاں بہتر ہوں تو مجھے از خود بہتر لباس مل جائے گا، اگر بہتر نہیں ہوں، تو بہتر کفن بے فائدہ ہے۔“

پھر فرمایا؛ ”میرے لیے لمبی چوڑی قبر نہ کھدوانی جائے، اگر میں اللہ تعالیٰ کے ہاں مستحق رحمت ہوں تو از خود میری قبر حدنگاہ تک وسیع ہو جائے گی، اگر مستحق رحمت نہیں ہوں تو قبر کی وسعت میرے عذاب کی تنگی کو دور نہیں کر سکتی۔“

پھر فرمایا؛ ”میرے جنازہ کے ساتھ کوئی عورت نہ پہلے، مجھے مصنوعی صفات سے یاد نہ کیا جائے، جب میرا جنازہ تیار ہو جائے تو مجھے جلد سے جلد قبر میں پہنچا دیا جائے۔ اگر میں مستحق رحمت ہوں تو مجھے رحمت ایزدی تک پہنچانے میں جلدی کرنی چاہیے، اگر مستحق عذاب ہوں تو ایک برس آدمی کا برج جس قدر جلد کندھوں سے اتار پھینکا جائے اسی قدر بہتر ہوگا۔“

ان دروایگز و صبا یا کے تھوڑا ہی عرصہ بعد فرشتہ اہل سامنے آگیا اور آپ جاں بحق تسلیم ہو گئے۔ یہ ہفتہ کا دن تھا ۱۲؎۔ اس وقت عمر ۶۳ برس کی تھی۔ حضرت صہیبؓ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت عبدالرحمنؓ، حضرت علیؓ، حضرت عثمانؓ، حضرت سعد بن ابی وقاصؓ، حضرت طلحہؓ اور حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے قبر میں اتارا اور دنیائے اسلام کے اس درخشندہ ترین آفتاب کو آقائے انسانیت کے پہلو میں ہمیشہ کے لیے سلا دیا گیا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

عثمانؓ امامِ صوفیہ

حضرت شیخ علیؒ، بحوری ثمر لاهوریؒ

[حضرت شیخ علیؒ بحوری ثمر لاهوری المعروف حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہورہ آفاق تصنیف "کشف المحجوب" میں خلفائے اربعہ کا ذکر جمیل ائمہ تصوف کی حیثیت سے کیا ہے۔ آپؒ لکھتے ہیں کہ انبیاء و کرام کے بعد اہل تصوف کے پیش رو اور ان کے پیشوا یہی حضرات گزرے ہیں۔ حضرت موصوف نے حضرت عثمانؓ کے متعلق جو کچھ لکھا ہے وہ بطور تبرک ذیل میں من و عن درج کیا جاتا ہے]

"حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم میں سے ایک ہیں۔ حیا کا خزانہ، اہل صفا میں زیادہ عبادت گزار۔ درگاہِ رضائے الہی سے تعلق رکھنے والے اور حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرفی سے آراستہ۔ حضرت ابو عمر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جن کی فضیلتیں تمام امور میں بالکل آشکار اور اوصاف ظاہر ہیں۔

حضرت عبد اللہ بن ربیع و ابوقادہ رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ "حرب الدار" کے روز ہم آپ کے پاس تھے، جب فساد ہی لوگ آپ کے دروازے پر جمع ہو گئے تو آپ کے غلاموں نے ہتھیار اٹھالیے۔ یہ دیکھ کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا: "جو شخص (غلام) ہتھیار اٹھاے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں آزاد ہے۔" اور ہم لوگ خوف کی وجہ سے جب باہر نکلے تو حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہما ہمیں راستہ میں ملے۔ چنانچہ ہم ان کے ساتھ واپس لوٹ کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تاکہ معلوم کریں کہ حسن بن علی کرم اللہ وجہہ آپ کے پاس کس مقصد کے لیے آ رہے ہیں۔ جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ اندر آئے تو سلام کے بعد پہلے آپ سے اس نصیبت پر افسوس اور ہمدردی کا اظہار کیا اور پھر یہ عرض کیا:

اے امیر المؤمنین! آپ امام برحق ہیں، آپ کے حکم کے بغیر میں مسلمانوں پر تلوار نہیں اٹھا سکتا، اس لیے آپ مجھے حکم دیجیے تاکہ میں یہ نصیبت آپ پر سے ہٹا دوں۔
تو حضرت عثمانؓ نے ان سے فرمایا:

یا ابن اخی اسر جمع واجلس بیتک حتی یاتی اللہ بامرہ فلا حاجتہ لنا فی اھراق الدماء۔
(اے میرے برادر زادے! واپس جا کر اپنے گھر بیٹھو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم بھیج دے، ہمیں خون گرانے کی حاجت نہیں)

میں نے حضرت عثمانؓ کے مکان کے محاصرہ اور ان کی شہادت کے واقعہ کو "حرب الدار" لکھتے ہیں۔

اور یہ بات مقامِ مُتَلَّتْ میں بلا کے وارد ہونے کے وقت تسلیم و رضا کی علامت ہے، جیسا کہ فرود علیہ اللعنة نے آگر بھڑ کاٹی اور ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے پڑے میں رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آکر فرمایا:

”هَلْ لَكَ مِنْ حَاجَةٍ“

(کیا آپ کو کوئی حاجت ہے؟)

تو آپ نے فرمایا:

”أَنَا أَيْنَكَ فَلَا“

(تیری طرف مجھے کوئی حاجت نہیں)

اس پر حضرت جبرائیل نے کہا کہ پھر خدا تعالیٰ سے مدد طلب کیجیے۔ تو آپ نے فرمایا:

”حَسْبِيَ سَوْأَلِي عِلْمُهُ بِحَالِي“

(اس کا میرے حال کو جاننا میرے سوال کے لیے بس ہے)

یعنی وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ مجھ پر کیا مصیبت آ رہی ہے اور وہ میرے حال کو مجھ سے بہتر جانتا ہے اسے معلوم ہے کہ میری بہتری کس چیز میں ہے!

پس حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اس مقام پر بالکل وہی حیثیت تھی جو حضرت خلیل اللہ کی متبعین میں تھی اور فسادوں کا اجتماع بعینہ آتشِ نمرود اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے قائم مقام تھے۔ لیکن ان دونوں حالتوں میں فرق یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بلا میں نجات ملی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اس مصیبت میں ہلاکت (شہادت) اور ظاہر ہے کہ نجات کا تعلق بقا سے ہے اور ہلاکت کا فنا سے ہے۔ اور اس کے متعلق اس سے پیش تر ہم بیان کر چکے۔ پس صوفیہ کی عبت مال و جان کو راہِ مولا میں خرچ کرنے اور اپنے تمام امور خدا تعالیٰ کے سپرد کرنے اور عبادت میں اخلاص کے اندر آپ ہی کی اقتدا کرتی ہے۔ آپ درحقیقت شریعت و حقیقت میں سب کے امام برحق ہیں اور اس سے آپ کی محبت ظاہر ہے۔ (بتغییر قلیل از بیان المطلوب ترجمہ کشف المحجوب صفحہ ۱۱۱، ۱۱۲)

حضرت شیخ ایک دوسرے مقام پر لکھتے ہیں:

لہ دوستی آزمانے کا مقام

لہ ”جو شخص اپنی جان حضرت باقی سبحانہ کے حوالے کر دیتا ہے تو جب اس کا نفس فنا ہو جاتا ہے یعنی اس کا تعلق جسم سے منقطع ہو جاتا ہے تو وہ بقا سے دوام سے (بغیر تعلق جسم) باقی رہتا ہے۔ جو فعل حق تعالیٰ کی طرف سے بندہ کو پہنچتا ہے وہ سب کامل ہوتا ہے۔ پس جب بندہ اپنے متعلقات سے فانی ہو جاتا ہے تو جمال حق تعالیٰ سے باقی رہتا ہے۔ بندگی کا صحیح ہونا فنا و بقا میں مضمر ہے۔“ (کشف المحجوب) مسئلہ فنا و بقا کو سمجھنے کے لیے کتب تصوف خصوصاً کشف المحجوب کا مطالعہ ضروری ہے۔

روایت کرتے ہیں، امیر المؤمنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ایک دن خلافت کے زمانہ میں اپنے کھجوروں کے باغ سے آ رہے تھے اور ایندھن کا گٹھا سر پر رکھا تھا، حالانکہ آپ کے چار سو غلام تھے۔ لوگوں نے پوچھا،
”اے امیر المؤمنین! یہ کیا حال ہے؟“

تو آپ نے فرمایا:
”أُرِيدُ أَنْ أُحْرَبَ نَفْسِي۔“
(میں اپنے نفس کو آزمانا چاہتا ہوں)
یعنی میرے پاس غلام تو ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں۔ لیکن میں اپنے نفس کا تجربہ کرنا چاہتا ہوں کہ خلقت کے نزدیک میرا تہ اس کو
کسی کام کے خود کرنے سے روک نہ سکے۔“ (صفحہ ۹۸)

ماثر و اوصاف عثمانؓ

حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ

[حضرت شاہ ولی اللہؒ نے اپنی نہایت قابل قدر کتاب "ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء" کے مقدمہ دوم میں حضرت عثمانؓ کے اوصاف و مآثر شرح و بسط سے رقم فرمائے ہیں، اس کی تلخیص ملاحظہ فرمائیے]
 "بعض لوگوں نے آپ (حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے ذوالنورین ہونے کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ آپؓ میں دو سخاوتیں تھیں: ایک اسلام سے قبل، دوسری بعد اسلام۔
 آپؓ کی فطرت انبیاء کی فطرت سے بہت مشابہ تھی۔ آپ کا یہ قول 'ریاض' میں مندرج ہے کہ "میں نے جاہلیتِ اسلام میں کبھی زنا اور چوری نہیں کی۔"

بخاری میں حضرت عثمانؓ سے ایک طویل روایت ہے، جس کا آخری حصہ یہ ہے،
 "... خدا کی قسم میں نے کبھی آپؓ کی نافرمانی نہیں کی اور آپؓ سے منافقانہ برتاؤ نہیں کیا، یہاں تک کہ آپؓ کی وفات ہو گئی۔ پھر ابو بکرؓ و عمرؓ کے ساتھ ایسا ہی کیا۔"

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حیدر میں ضحائے کمر کو تسکین دینی چاہی تو عثمانؓ کے سوا کسی کو اس کام کا اہل نہ پایا۔
 پس عثمانؓ کو اس کام پر مامور کیا۔

عثمانؓ پہلے شخص ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلوا پکایا۔ آپؓ کے پاس اونٹوں پر آٹما اور شہد لکر آیا۔ آپؓ نے حلوا پکا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اُمّ سلمہؓ کے مکان پر بھیجا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اُمّ سلمہؓ نے حلوا آپؓ کے سامنے پیش کیا۔ آپؓ نے اس کو پسند کیا۔ پوچھا:
 "کس نے بھیجا؟"

انہوں نے کہا:

"عثمانؓ نے۔"

فرمایا:

"اے اللہ! عثمانؓ تیری رضا چاہتا ہے، تو اس سے راضی ہو جا! "

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر اوقات عثمانؓ کے لیے دعائی اور اس بارے میں بہت کوشش کی۔
 ابو سعید خدریؓ کہتے ہیں: "میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اول شب سے صبح تک عثمانؓ کے لیے دعائے کرتے

دیکھا ہے کہ:

”اے خدا! میں ان سے راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا!“

اللہ تعالیٰ نے فدائے النورینؑ کو اعمالِ مقربہ سے پورا حصہ عنایت کیا تھا۔ آپؐ نے قرآنِ کریم رسول اللہؐ کے زمانے میں یاد کر لیا تھا۔ آپ کا حافظہ بہت قوی تھا۔ عثمانؓ تمام رات ایک رکعت میں کھڑے قرآن پڑھا کرتے تھے۔ بے نفسی حضرت عثمانؓ لوگوں کو امیروں ایسا کھانا کھلاتے تھے اور خود سرکہ و روغن زیتون پر گزارا کرتے تھے۔ حسن راوی ہیں کہ میں نے عثمانؓ کو مسجد میں چادر سر کے نیچے رکھے سوتے دیکھا۔ لوگ آپ کے پاس آ کر بیٹھتے جاتے تو وضع معلوم ہوتا تھا گویا انہی میں سے ایک شخص ہے۔

حضرت عثمانؓ قبیلہ ککر کے اٹھے اور چٹائی کا نشان آپ کے پہلو میں ہوتا، اور لوگ کہتے: ”یہ امیر المؤمنین ہیں۔“
عبدالرحمن بن مہدی راوی ہیں کہ عثمانؓ میں دو چیزیں ایسی تھیں جو ابو بکرؓ و عمرؓ میں نہ تھیں؛ ایک آپ کا صبرِ سہاگ
صبر کہ آپ مظلوم شہید ہوئے۔ دوسرے سب لوگوں کو ایک مصحف پر متفق کر دینا۔

(جیسا کہ شرح میں شاہ صاحبؒ فرماتے ہیں؛)

جیسا جیسا کے معنی (حدیث عثمانؓ میں) یہ ہیں کہ طبیعت و قلب کا نور ایمان کے مطیع ہو جانا۔ جب کبھی غضب و خواہش کے جوش کا وقت آیا یا کوئی فتنہ کھڑا ہوا، حضرت عثمانؓ اس (غضب) کے نافذ کرنے سے باز رہے۔ اور یہ بات جوش و خروش پر نور ایمانی کے غالب آنے سے پیدا ہوتی ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

رفیقِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ”عثمانؓ جنت میں میرے رفیق ہوں گے۔“

(شاہ صاحبؒ اس کی شرح میں فرماتے ہیں؛) یہاں رفیق سے مراد وہ شخص ہے جو اعمالِ مقربہ و اخلاقِ مرضیہ میں رسولِ خدا سے منساب ہو۔ حرارت کا مدار معروکوں میں پوری مدد کرنے پر ہے اور رفاقت کا مدار اعمال و اخلاق کی موافقت پر ہے۔

بنتِ رسولؐ رقیہؓ حضرت عثمانؓ کی اہلیہ سے روایت ہے کہ میں نے
مشابہتِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضورؐ کے بالوں میں کنگھی کی، حضورؐ نے پوچھا:

”عثمانؓ کا برتاؤ کیسا ہے؟“

میں نے کہا: ”اچھا ہے۔“ حضورؐ نے فرمایا:

”ان کی تکویم کیا کرو۔ وہ اخلاق میں سب صحابہؓ سے زیادہ مجھ سے مشابہ ہیں۔“

بنتِ رسولؐ اُمّ کلثومؓ اہلیہ عثمانؓ فرماتی ہیں کہ:

”میں نے عرض کیا: ”یا رسول اللہ! میرا شوہر بہتر ہے یا فاطمہؓ کا؟“ آپ نے کچھ دیر سکوت کیا۔ اس کے بعد کہا:

”تمہارا شوہر ان لوگوں میں سے ہے جو خدا تعالیٰ اور رسول اللہؐ کو دوست رکھتے ہیں اور خدا و رسولؐ ان کو دوست رکھتے ہیں۔“ الخ

(شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ:)

رسول خدا نے آپ کے واسطے ان مقامات کی تصریح اس وجہ سے کی کہ یہ اوصاف آپ کے نفس میں راسخ ہو گئے تھے۔ آپ بالکل ان اوصاف (دفاقت، مشابہت، صبر، حیا وغیرہ) میں سرسے پیر تک ڈوبے ہوئے تھے، جیسا کہ آپ کے روزمرہ کے واقعات اس کی کافی شہادت دے رہے ہیں۔

(شاہ صاحب نے آپ کے حکیمانہ اقوال نقل کیے ہیں، ان میں سے بعض دیکھیے:)

- ۱۔ خدا سے تجارت کرو، نفع پاؤ گے۔
- ۲۔ احکام و حدود کی محافظت کرنا اور معدوں کو پورا کرنا اور موجود پر راضی ہونا اور معدوم پر صبر کرنا شانِ عبودیت ہے۔
- ۳۔ موت سے پہلے جو کچھ نیکی کرنی ہو کر لو۔
- ۴۔ خیر دار دنیا باطل ہے، لہذا تم دنیا اور شیطان کے دھوکے سے بچو۔
- ۵۔ دنیا کی خواہش تاریکی ہے اور آخرت کی خواہش نور ہے۔
- ۶۔ عامل سے عزل کے وقت ہدیہ قبول کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ مقرر کرتے وقت۔
- ۷۔ لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو پرہیز کرے اور کتاب اللہ پر عمل کرے۔
- ۸۔ عارف کی علامت یہ ہے کہ اس کا دل امید و بیم میں ہو، اور اس کی زبان حمد و ثنا میں مشغول ہو، اور اس کی آنکھوں میں

۹۔ مستحق کی علامت یہ ہے کہ لوگوں کو ناجی اور اپنے آپ کو ہلاکت میں جانے۔

۱۰۔ سب سے رائیگاں وہ ہے، جس کو بڑی عمر ملے اور وہ آخرت کا سامان نہ کرے۔

۱۱۔ جس کے واسطے دنیا قید خانہ ہوتی ہے قبر اس کے لیے راحت ہے۔

۱۲۔ اگر تمہارے دل پاک صاف ہوتے تو قرآن سے نہ آسودہ ہوتے۔

(آپ کی قرآنی خدمات کے متعلق شاہ صاحب فرماتے ہیں:)

آپ نے اشاعتِ قرآن کے متعلق پانچ باتیں ایسی کیں جو خاص اہمیت کی حامل ہیں:

- ۱۔ لوگوں نے اپنے اپنے تلفظ اور طبعاً ترتیبوں سے قرآن اور اس کے اجزا کو لکھ رکھا تھا، آپ نے ان کو منگو کر مٹا دیا۔ شیخین کا مصحف جس کی فاروق اعظم نے سالہا سال صحیح کی تھی ام المؤمنین حفصہ کے پاس سے منگوایا اور اس کی چند نقلیں کر کے اطرافِ عالم میں بھجوا دیں۔ قریش کے لغت پر لکھنے کی بہت تاکید فرمائی۔ ہر طرف احکام نافذ کر دیے کہ اسی قرآن کے موافق لوگ لکھیں۔ آپ کی اس کوشش سے امت کا تفرقہ اٹھ گیا اور قرآۃ مشورہ و شاذہ میں امتیاز

لے شاید اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے وعید و نوبت سے مخالفت ترساں اور لڑناں رہتے

ظاہر ہو گیا اور تمام مسلمان ایک مصحف پر جمع ہو گئے۔ اگر آپ ایسا انتظام نہ کرتے تو کتاب اللہ میں اگلی امتوں کا سا جھگڑا پیدا ہو جاتا۔

۲۔ آپ نے قرآنِ تعظیم کی ایک جماعت کو قرآن سکھایا اور آپ کی قرأت کا سلسلہ اس وقت تک باقی ہے۔

۳۔ نماز میں مثل کشمینی کے قرأت طویل کرتے تھے تاکہ لوگ آپ سے سُن کر اپنا تلفظ درست کر لیں۔

۴۔ آپ ابتدائے نزولِ قرآن سے اس کو کھتے تھے۔

۵۔ تفسیرِ قرآن اور اوقات و مواقعِ نزول میں آپ بہت ماہر تھے۔

حماؤنِ سلمہ کہتے ہیں کہ عثمانؓ جس دن خلیفہ بنے، اس دن وہ سب سے افضل تھے۔ اور جس دن شہید ہوئے، اس دن وہ خلافت والے دن سے بھی زیادہ اشرف تھے۔ اور مصحف کے بارے میں آپ ویسے ہی سخت تھے جیسے ابو بکرؓ قتالِ مرتدین میں۔

جا بڑھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کا جنازہ آیا، آپ نے اس پر نماز نہیں پڑھی۔ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ! ہم لوگوں نے آپ کو اس سے پہلے کسی جنازے کی نماز سے انکار کرتے نہیں دیکھا، آپ نے فرمایا: یہ شخص عثمانؓ سے بغض رکھتا تھا، اس واسطے خدا نے اس سے بغض کیا۔ (رواہُ الترمذی)

ابو امامہ بن سہل کہتے ہیں کہ جب عثمانؓ محصور ہوئے تو ہم بھی ان کے ساتھ تھے، آپ اپنی چھت پر چڑھے، جس وقت آپ وہاں سے بات کرتے، جو لوگ مقامِ بلاط (ایگٹ مسجدِ نبویؐ اور بازار کے درمیان) میں ہوتے، آپ کی آواز سُن لیتے۔ آپ وہاں جا کر چارے پاس واپس آئے اور کہا:

”یہ لوگ مجھے اس وقت قتل کی دھمکی دیتے ہیں۔“

ہم (راوی) نے کہا:

”خدا آپ کو کافی ہے۔“

فرمایا: ”مجھے کس وجہ سے قتل کریں گے؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے، تین صورتوں کے سوا اور کسی صورت میں مسلمان کا خونِ مباح نہیں ہے:

۱۔ اسلام کے بعد کافر ہو جائے۔

۲۔ شادی کے بعد زنا کرے۔

www.KitaboSunnat.com

۳۔ قصاص میں۔

خدا کی قسم، جب سے مجھ (عثمانؓ) کو خدا نے دینِ اسلام کی ہدایت کی ہے میں نے اس (اسلام) کو کسی دین سے بدلنے کی خواہش نہیں کی، اور نہ جاہلیت اور اسلام میں کبھی زنا کیا، اور نہ کسی کو قتل کیا۔ پھر یہ لوگ کس وجہ سے مجھے قتل کریں گے!

آخری نکتہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی حدیثوں میں حراست و کنایہ فرمایا ہے کہ "خلافتِ خاصہ عثمان کے بعد منعقد نہ ہوگی۔" اور یہ معنی متعدد سندوں اور مختلف طریقوں سے پایہ ثبوت کو پہنچ گئے ہیں، جن میں کسی طرح کا شک و شبہ باقی نہیں رہا اور یہ بات خارج میں بھی ظاہر ہو گئی۔ اس لیے کہ حضرت علیؑ باوجود اوصافِ خلافتِ خاصہ سے متصف ہونے اور خدمات سابقہ میں راستہِ اقدام ہونے کے خلافت پر متمکن نہ ہو سکے اور ہر طرف آپ کا حکم نافذ نہ ہوا اور ہر دن خلافت کا دائرہ تنگ ہوتا گیا۔ یہاں تک کہ آخر زمانہ میں صرف کوفہ اور اسن کے ارد گرد حکومت رہ گئی اور معاویہؓ پر اگرچہ سب لوگ متفق ہونگے اور لشکرِ اسلام کا تفرقہ اٹھ گیا۔ لیکن خلافتِ خاصہ کے اوصاف ان میں نہ تھے اور خدمات سابقہ میں تمام انصار و مہاجرین سے کم تھے۔

عثمانؓ پر کئے گئے مراثنی کا ذکر

مرتب و مترجم: غلام قادر نجار

جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کیا گیا تو اس دور کے مختلف عرب شعرا نے آپ کے قتل اور آپ پر ظلم و ستم نیز آپ کے مصائب سے متعلق عینی و غیر عینی واقعات کو اشعار کا جامہ پہنایا۔ ان میں وہ شعرا بھی ہیں جنہوں نے آپ کو مظلوم اور شہید سمجھ کر آپ کی مدح کی اور آپ کے واقعات قتل کو مراثنی کی شکل میں ڈھال دیا، وہ بھی ہیں جنہوں نے آپ کی ہجو میں اشعار کہہ کر عرب کی بے باکی مگر دیدہ دہنی کا ثبوت دیا، وہ بھی ہیں جنہوں نے آپ کے بہیمانہ قتل پر گریہ و بکا کے ساتھ اپنے جذبات اور ان دردناک واقعات کو فنی عروج کے ساتھ نظم کیا اور وہ بھی ہیں جو اپنی خمینہ فطرت کی بنا پر آپ کے دردناک قتل سے خوش ہوئے اور انہوں نے اپنے سفلی جذبات کو اشعار کے سانچے میں ڈھالا۔

ہم ذیل میں عرب کے ان مخصوص نامی گرامی شعراء کی ایک مختصر فہرست دے رہے ہیں جنہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کے دردناک قتل پر بڑے پرسوز انداز میں مراثنی کی اور جو برسوں زبان زد خاص و عام رہے۔ ان مراثنی کے کچھ چیدہ چیدہ اشعار بھی یہاں پیش کیے جا رہے ہیں۔ ان شعرا میں حسان بن ثابت سرفہرست ہیں جن کے مراثنی کچھ اہل دل اور اہل حقیقت گریہ و بکا کے ساتھ اظہار جذبات کے لیے بار بار اعلانید پڑھتے رہے:

- ۱۔ حسان بن ثابتؓ
- ۲۔ کعب بن مالک انصاریؓ
- ۳۔ ولید بن عقبہؓ
- ۴۔ نظربن حارث سہمی
- ۵۔ حنظلہ بن ربیع تمیمیؓ
- ۶۔ خالد بن عقبہ بن ابی معیط (انہوں نے حسان بن ثابت سے اجازت لے کر ان کے اشعار کا اضافہ بھی اپنے کلام میں کیا۔

لے ملاحظہ ہو دیوان حسان بن ثابت طبع یمن
 لے ان کے کچھ اشعار دیوان حسان بن ثابت میں بھی چھپ گئے ہیں۔
 لے ان کے کچھ اشعار حسان بن ثابت نے تطہین بھی کیے ہیں۔

۷۔ مغیرہ بن احنس

ان شعرا کے علاوہ عرب کے ایک غیر معروف شاعر اور کچھ جنوں کو بھی مرثیہ پڑھتے سنا گیا۔
مذکورہ بالا شعراء کا نمونہ کلام یہ ہے۔

حسان بن ثابت کہتے ہیں: (ترجمہ)

کہ قیر محمد (صلعم) کے نزدیک لڑائی میں شرکت کی متا رکھتے تھے
کہ وہاں آکر بدترین فعل کے ترکیب ہو؛
کے سلسلے میں جو کچھ تم کر گزرے وہ نہایت برا فعل تھا
رات کے اندھیرے میں مسجد نبوی میں قتل کیا
جنت البقیع میں شہر کر برسوں روتا رہوں گا۔

کیا تم نے غزوہ دروب اس لیے چھوڑا تھا
کیا تم دینے کے اطراف میں اس لیے آئے تھے
اگر تم غور کرو تو سمجھو گے کہ امیر قوم
وہ بھی اصحاب نبی تھے جنہیں تم نے
میں ابا عمر (عثمان) اور ان کے شدید مصائب پر

کعب بن مالک انصاری:

کیا یہ مناسب ہے کہ لوگ میرے رونے اور جس پر میں رو رہا ہوں
اسے بُرا سمجھیں، مجھے تعجب ہے کہ میں صحرا میں (تنہا) رو رہا ہوں!
(اے لوگو!) میں نے ایک امین کے جسم کے ٹکڑے دیکھے!
وہ شخص عثمان تھا جسے کفن میں لے جایا جا رہا تھا!

(سمجھ لو) کہ اللہ نے اس قوم کو قتل کر دیا

جس نے ایک ذکی، فطین اور عمدہ امام کو پرفتن انداز میں قتل کیا
(سمجھ لو کہ) تم نے اس کے ساتھ جملہ اصحاب نبی کو قتل کر دیا
جس کے اعمال نیک کے پیش نظر اللہ بھی اس پر درود و سلام بھیجتا ہے
اس میں خلافت کے ساتھ حطم، تقویٰ اور جملہ نیک اعمال
جمع تھے جن کی مثال ملنا امرِ محال ہے!
یہ وہ شخص تھا جس کی صحبت میں رہ کر میں نے دیکھا
کہ اسے دُنیا کی کسی شے کی مناسبت نہ اس کی طرف توجہ۔

ولید بن عقبہ:

ان کے سامنے دن کے وقت شخص قتل کر دیا گیا

کیا تم انصار کی بد قسمتی نہیں دیکھتے!

لے دیوان (طبع لیدن) میں 'امیر' کی جگہ 'امام' مرقوم ہے۔

تو اسے نہیں چکس گئے!
(جبکہ) وہ اس کے قرابت دار اور اصحاب تھے
یہ اقارب اب روز عقارب کی طرح ہماری طرف پلک رہے ہیں۔
کیا وہ (گریبان میں منہ ڈال کر) اپنے عیب نہیں دیکھتے؟
مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میں واویلانا کروں!

جس کے بعد (رات کو) آسمان پر!
اور قریش کو دیکھو کہ انہوں نے عصیت کی بنا پر اس کا خون کیا
عثمانؓ کو ان مشیروں نے قتل کیا جو اس کے عزیز
وہ لائق ملامت ہیں جو عثمانؓ کے عیب بیان کرتے ہیں
(اور تو اور) یہ دیکھیے کہ کعب زید بن ثابتؓ ملو و نعمان

نظر بن حارث سمی :

(قیامت تک) اس کی تلافی نہیں ہو سکتی
روتے ہیں کیا اس طرح وہ خون جائز ہو جائے گا
جس کی وجہ سے سمس و قمر گنا گئے۔
ہم پر (ہماری نیکی کے باوجود) فساد کے ساتھ ہم پر حملے کیے گئے۔
تخلید بن زفر سے مروی ہے کہ مغیرہ بن افس جب حج سے لوٹے تو آپ (عثمانؓ) کو محاصرے میں دیکھ کر آپ کی خدمت
میں حاضر ہوئے اور آپ سے باغیوں کے ساتھ لڑائی کی اجازت ان الفاظ میں مانگی:

ان کے آبا کی قسم جو کچھ انہوں نے کیا
جب خون بہا پکے تو اب اس پر
انہوں نے اس کے گھر کو لوٹ کر منہدم کیا
انہوں نے ہمیں بھی مشتہ سچ کر

(آپ دیکھ لیں گے) وہ میدان چھوڑ کر بھاگ لیں گے

وہ مغیرہ کی ضرب کی تاب نہیں لاسکتے
اور بیہ دشمنوں کے سامنے گئے تو انہیں لاکار کر کہا :

کہ آج ان کا مکرو فریب کام نہیں آئے گا۔
کہ بھاگ جانے ہی میں سلامتی ہے اور یہی بہتر ہے۔

میری طرف سے بنی سعد سے کہ دو
اسے میرے نبی عم! بھاگ جاؤ!

انہیں (مرو یا ام کے ساتھ) عبرت کے لیے چھوڑ دیا ہے

عثمانؓ نے چھت سے اتر کر مغیرہ سے کہا،
”اللہ ان سے بدل لے گا، میں نے
حنظلہ بن ریح تمہی :

بنو نجار بھی بدل کر خدار ہو گئے!
خدا ہی کر کے اس گھر سے منزموڑا جو پڑوس میں تھا
ایسے بن گئے جیسے وہ تمہارے پسندیدہ نہ ہوں
پڑوس کی عزت سے روگردانی کی!

بنو عبد بن عوف کا وہ عہد کہاں گیا
ان کے پڑوس ہی گھینے ہو گئے، ان سے
آج حفاظت کا خیال بھول کر
محمد (صلعم) کی وصیت بھول کر

لے دیوان (ص ۶۸) میں ’عمد‘ کی جگہ ’مذر‘ مرقوم ہے۔
لے دیوان میں ’تبدلوا‘ کی جگہ ’تخاؤلت‘ مرقوم ہے۔
لے دیوان میں ’تلون‘ کی جگہ ’تلوث‘ استعمال ہوا ہے۔

تم نے اسے (تنہا) مصیبت اور حالت جنگ میں چھوڑا اور اہل انصاریہ شہر چھڑا ہے تھے!
تم غائبانہ خود کو انصار کہتے ہو!
تم نے اس سے بد عمدی کی!
اے گروہ انصار! تم پر خرابی ہو!
صرف اپنے کانوں اور اپنی آنکھوں سے وفا کی!

جب حنظلہ نے سنا کہ اہل شام علی بن عثمان رضی اللہ عنہما کے قتل کی تمہمت لگا رہے ہیں تو اس نے مندرجہ بالا اشعار میں مندرجہ ذیل شعر کا بھی اضافہ کر دیا:

کاش! میرے بال و پر میں اتنی قوت ہوتی کہ میں تمہیں علی بن عثمان بن عفان کے مراتب کی تبرک نہ سکتا!
حنظلہ کے یہی اشعار حسان بن ثابت نے مشروح کیے ہیں۔

خالد بن عقبہ بن ابی معیط نے ازہر بن سیمان محاربی کو جو اصحاب عثمان بن عفان میں سے تھا اور قتل کے روز غائب ہو گیا تھا یوں مخاطب کیا:

تیری جان کی قسم تو نے چپ سادھ لی اور دیکھتا رہا کہ وہ اپنے وسیع گھر میں حالت محاصرہ میں ہیں محاربی نے اس کا یہ جواب دیا:

لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے بلایا اور میں خاموش رہا اگر میں ان کی آواز سن لیتا اور (پھر بھی) میرے ہاتھ (مدد سے) رکتے تو میں انھیں کاٹ ڈالتا۔

مغیرہ بن احنس:

(تم نے) ان کے ہاتھ کاٹ کر ان کا دروازہ بند کیا وہ کہہ رہے تھے "مجھے قتل نہ کرو"، اللہ قتل کے سوا سب گناہ معاف کر دے گا۔

میں نہیں سمجھ سکتا کہ دوستی کے بعد ان پر دشمنی کس طرح غالب آگئی۔

کسی گم نام شاعر کے اشعار ہیں:

ہائے عثمان! جن کے دروازے پر بخشش دو کر کہہ رہی ہے کہ حسرت عجب انداز میں رو رہی ہے! انہیں پر ظلم کیا جن سے عطیات لیے تھے۔

محمد بن حسین آجری اپنی کتاب الشریعہ میں لکھتے ہیں، جب عثمان رضی اللہ عنہما کے قتل پر جنات کا نوحہ کیا تو اکثر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گریہ و زاری کی، کچھ لوگ

لے دیوان میں "مجدلاً" کی جگہ "مفرداً" مرقوم ہے۔ یہ مفہوم تو سین () میں بڑھا دیا گیا ہے۔

لے دیوان میں یہاں "من" کی جگہ "فی" مرقوم ہے۔

لے مغیرہ کا یہ قول شعر نہیں ہے۔

جو اپنے گھروں میں بیٹھ رہے تھے وہ بعد از قتل باہر نکلے اور جنازے کی نماز میں شرکت کے لیے قبرستان پہنچے۔ اس اثنا میں جنات تک نوحہ پڑھتے رہے۔

عثمان بن مَروہ کہتے ہیں کہ ان سے ان کی والدہ نے بیان کیا:

”جب عثمان کو قتل کیا گیا تو میں نے تین جنوں کو مسجد نبویؐ میں یہ نوحہ پڑھتے سنا:

رات کو یہ لوگ مسجد میں رُوح و سجد میں مصروف تھے

(مگر، صبح بوقت شہاب کی طرح دگر دم رفتار سے) ان پر ٹوٹ پڑے

یہ لوگ (کل تک) تیری مجلس کی زینت بنے ہوئے تھے

اور (ہائے افسوس) آج اس دوستی کی گردن کاٹ ڈالی

عثمان بن مَروہ کہتے ہیں کہ دوسرے لوگوں نے بھی ان کی والدہ کے اس بیان کی قسم کھا کر تصدیق کی۔

آجری کہتے ہیں کہ ان سے ابو داؤد نے بیان کیا، ابو داؤد نے عبد اللہ بن سعید سے روایت کی، عبد اللہ بن سعید نے

ابو نمیلہ سے سُن کر بیان کیا اور ابو نمیلہ کی روایت یہ ہے:

”مجھ سے محمد بن اسحاق نے ذکر کیا کہ انہوں نے ایک جن کو یہ نوحہ پڑھتے سنا:

آج آپ پر عورتیں رو رہی ہیں (اور) عمر بھر روتی رہیں گی!

انہوں نے اپنے چہرے (نوح کر)

(اور) زینب زینت کے لباس اتار کر سیاہ کپڑوں میں بلبوس ہو گئی ہیں

حضرت علیؑ اور رسولؐ خدا

- علیؑ دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہیں۔
- علیؑ مجھ سے ہیں اور میں علیؑ سے ہوں۔ میری طرف سے ادا کیے فرائض یا تو میں کر سکتا ہوں یا علیؑ۔
- علیؑ میری اصل ہیں۔
- علیؑ میرے علوم کا ظرف ہے۔
- علیؑ میرے لیے ایسے ہیں جیسے میرا سر میرے بدن کے لیے۔
- علیؑ مجھ سے ہے اور میں علیؑ سے ہوں اور وہ ہر مومن کا ولی ہے۔
- علیؑ میرے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کریں گے اور میرے قرضوں کو ادا کریں گے۔
- علیؑ میرے رازوں کے خزینہ دار ہیں۔
- علیؑ مجھ سے ہے اور میں علیؑ سے ہوں اور علیؑ ہر مومن کا دوست اور مددگار ہے۔ (بروایت عمر بن حصین)
- علیؑ کو مجھ سے وہی منزلت حاصل ہے جو مجھے اپنے پروردگار سے ہے۔
- علیؑ ابن ابی طالب کو مجھ سے ایسا رشتہ ہے جیسے میری روح کو میرے بدن سے۔
- علیؑ بابِ خطہ جیسے ہیں جو شخص اس میں داخل ہوا وہ مومن، اور جو اس سے باہر نکلا وہ کافر۔
- علیؑ جنت میں یوں درخشاں ہوں گے جیسے ستارہ صبح دنیا والوں کے لیے۔
- علیؑ مومنین کے سردار ہیں۔
- علیؑ قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علیؑ کے ساتھ۔ یہ دونوں ہرگز جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر پہنچیں۔
- علیؑ تمام انسانوں میں سب سے بہتر ہیں۔ جس نے شک کیا وہ کافر ہوا۔
- علیؑ کی ہڈیوں تک میں ایمان بھرا ہوا ہے۔
- علیؑ بروز قیامت میرے حوض کے مالک ہوں گے۔
- علیؑ ہم سب میں بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں۔
- علیؑ کی شکایت نہ کرو کہ خدا کی قسم خدا کے بارے میں یا راہِ خدا میں علیؑ بہت سخت ہے۔
- علیؑ کی محبت نفاق سے دُوری ہے۔

- علیؑ کی محبت گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ ککڑی کو۔
- علیؑ کی محبت وہ نیکی ہے کہ اس کے ہوتے کوئی بدی ضرر نہیں پہنچاتی۔
- علیؑ کی دشمنی وہ بدی ہے جس کے ہوتے کوئی نیکی فائدہ بخش نہیں۔
- علیؑ کی محبت آتش جہنم سے رہائی ہے۔
- علیؑ کا اس اُمت پر بعینہ ایسا ہی حق ہے جس طرح باپ کا حق بیٹے پر۔
- علیؑ سے منافق محبت نہیں کرتے اور مومن علیؑ سے بغض و عداوت نہیں رکھتا۔
- علیؑ جنت کے لوگوں پر اس طرح پھلکے گا جس طرح صبح کا ستارہ دنیا کے لوگوں پر چمکتا ہے۔ (روایت حضرت انسؓ)
- علیؑ سب سے پہلے مجھ پر ایمان لایا ہے اور سب سے پہلے مجھ سے عرض پر قیامت کے روز مصافحہ کرے گا۔
- میں حکمت کا گھر ہوں اور علیؑ اس کا دروازہ ہیں۔
- جنت میں شخصوں کی مشاق ہے، علیؑ اور عمارؓ اور سلمانؓ۔
- اے خدا! علیؑ کی جو عزت کرے تو بھی اُسے عزت دے۔
- تمہارے ناموں میں سزاوارتر نام ابو تراب ہے۔
- میں شہر علم ہوں اور علیؑ اس کا دروازہ ہیں۔ جو شخص دین میں آنا چاہے وہ پہلے دروازے پر آنے۔
- اے علیؑ! تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔
- خداوند عالم ہر روز شب ملائکہ پر علیؑ کے ذریعہ فخر و مباہات کرتا ہے۔
- میرے بعد تمام اُمت میں سب سے بڑھ کر عالم علیؑ ابن ابی طالب ہیں۔
- تمام صحابہؓ میں بہتر فیصلہ کرنے والے علیؑ ہیں۔
- اے علیؑ! تم میرے داماد ہو اور میرے جگر گوشوں کے باپ ہو اور میں تم سے ہوں تم مجھ سے ہو۔
- خداوند! مدد کر اس کی جو علیؑ کی مدد کرے اور ذلیل و خوار کر اسے جو علیؑ کی مدد سے گریز کرے۔
- خداوند! حق کو ادھر گردش دے جدھر علیؑ گردش کریں۔
- خداوند عالم نے ہر نبی کی ذریت اس کے صلب میں ودیعت کی ہے اور میری ذریت علیؑ کے صلب میں قرار دی۔
- حق اس کے ساتھ ہے یعنی علیؑ کے ساتھ۔
- میں نبیوں کا خاتم اور علیؑ وصیوں کے خاتم ہیں۔
- میں اور علیؑ بندگانِ خدا پر خدا کی جنت ہیں۔
- میں اور علیؑ ایک درخت سے ہیں۔
- سب سے پہلے میرے ساتھ علیؑ نے نماز پڑھی۔

- جو شخص علیؑ کو دوست رکھے اس سے کہہ دو کہ جنت میں جانے کے لیے تیار رہے۔
- اگر علیؑ نہ پیدا ہوئے ہوتے تو فاطمہؑ کا کوئی کفو نہ ہوتا۔
- خداوند! علیؑ کی زبان کو استواری دے اور اس کے دل کی ہدایت فرما۔
- جس نے علیؑ سے حسد کیا اس نے مجھ سے حسد کیا اور جس نے مجھ سے حسد کیا وہ کافر ہوا۔
- اے علیؑ! جنت میں تمہارے لیے ایک خزانہ ہے اور تم اس کے دونوں کنارے لو گے۔
- اے علیؑ! ہم اور تم ایک ساتھ یا تمہیں ہاتھ ڈالے جنت میں داخل ہوں گے۔
- اے علیؑ! اگر تم نہ ہوتے تو میرے بعد کے مومنین پہچانے نہ جاتے۔
- جس شخص کا میں دوست ہوں، علیؑ اس کا دوست ہے۔ (بروایت زید بن ارقم)
- جس شخص نے علیؑ کو بُرا کہا مجھ کو بُرا کہا۔ (بروایت اُمّ سلمہ)
- رسول اللہؐ نے (مسجد نبوی کے اندر) تمام لوگوں کے گھروں کے دروازوں کو بند کر دیا مگر علیؑ کا دروازہ مسجد کی طرف باقی رہا۔
- اے علیؑ! کیا تم اس پر راضی نہیں کہ تمہاری منزل جنت میں میری منزل کے برابر ہوگی۔
- اے علیؑ! تم میرے داماد، میرے فرزندوں کے باپ ہو، میں تم سے ہوں اور تم مجھ سے ہو۔
- جنت چار شخصوں کی مشاق ہے: علیؑ، سلمانؓ، ابوذرؓ اور مقدادؓ۔
- حوض کوثر پر روز قیامت پیغمبرؐ کے پاس سب سے پہلے پہنچے والے حضرت علیؑ ہیں جو پیغمبرؐ پر سب سے پہلے اسلام لائے۔
- تمہارے بارے میں دو شخص ہلاک و برباد ہوں گے، محبت میں حد سے گزر جائے والا، دوسرے جھوٹا اور بہتان باندھنے والا۔
- آنحضرتؐ نے اپنے اصحاب کے درمیان فرمایا: میرے اصحاب میں سب سے زیادہ مجھ سے زیادہ فیصلہ کرنے والے علیؑ بن ابی طالب ہیں۔
- رسول اکرمؐ نے لوگوں سے فرمایا: تم اگر علیؑ کو امیر و حاکم بناؤ تو انہیں ہدایت یافتہ پاؤ گے۔
- اے علیؑ! تم پہلے وہ شخص ہو جو جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤ گے اور میرے بعد بغیر حساب کے داخل جنت ہو گے۔
- میرا ہاتھ اور علیؑ کا ہاتھ عدل میں برابر ہے۔
- ہر نبی کے لیے ایک وصی اور وارث ہوا کرتا ہے اور علیؑ میرے وصی اور وارث ہیں۔
- رسول مقبولؐ نے فرمایا: اے علیؑ! تیرے لیے جنت میں وہ چیز ہے کہ اگر تمام روئے زمین کے لوگوں پر تقسیم کی جائے تو بچ رہے۔ (بروایت ابو سعید خدری)
- قیامت کے دن سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے خلیل ہونے کے باعث لباس پہنایا جائے گا، پھر میری برگزیدگی کی وجہ سے مجھے اور پھر علیؑ کو۔ (بروایت ابن عباسؓ)
- حضرت علیؑ سے روایت ہے کہ مجھ سے رسالتِ نبیؐ نے فرمایا: اے علیؑ! میں تمہارے لیے بھی وہی پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے اور تمہارے لیے بھی وہی باتیں مجھے ناپسند ہیں جنہیں میں خود اپنے لیے پسند نہیں کرتا۔

- حضرت رسالت مآب نے حضرت علیؑ سے کہا: کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تمہیں مجھ سے وہی منزلت حاصل ہے جو ہارونؑ کو موسیٰؑ سے تھی۔ (بروایت حضرت ابراہیم بن سعد)
- علیؑ نیکو کاروں کے امام اور بدکاروں کو موت کے گھاٹ اتارنے والے ہیں۔ جس نے علیؑ کی مدد کی وہ کامیاب و فتحیاب ہوا اور جس نے علیؑ کی مدد سے گریز کیا وہ بے یار و مددگار رہا۔
- آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے: اے میرے اصحاب! معراج کی رات مجھے سب گھر دکھائے گئے (جنت میں) کہ میرے گھر سے کس قدر فاصلہ رکھتے ہیں۔ اے علیؑ! تو راضی نہیں ہوتا کہ تیرا گھر میرے گھر کے مقابل ہوگا۔ (طبرانی بروایت عبداللہ بن ابی لوفی)
- تین باتیں جس کسی میں ہوں گی وہ مجھ سے ہے اور نہیں اس سے ہوں۔ علیؑ کی دشمنی، اہل بیت کی عداوت اور یہ کہنا کہ ایمان محض زبانی اقرار ہے۔
- خداوند عالم نے جس مومن کے دل میں بھی علیؑ کی محبت راسخ کر دی ہے وہ بروز قیامت پل صراط پر ثابت قدم ہوگا اس کا قدم کبھی بھی پھسلے گا نہیں۔
- علیؑ تم میں عیسیٰؑ کا نمونہ ہے کہ یہودیوں نے ان سے عداوت برتی یہاں تک کہ ان کی ماں کو مہتمم کیا اور نصاریٰ نے دوست رکھا تو اس دوستی میں اتنے بڑھ گئے کہ ان کو اس درجہ تک پہنچا دیا جس درجے پر وہ واقفانِ فائز نہ تھے۔
- حبشی بن جراح سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علیؑ مجھ سے ہے اور میں علیؑ سے ہوں اور میری جانب سے کوئی عہد نہ کرے اور نہ کوئی معاہدہ کرے مگر میں خود یا میری جانب سے علیؑ۔
- رسول اللہ نے ایک لشکر کہیں بھیجا جس میں حضرت علیؑ بھی تھے۔ اُمّ عطیہؓ کا بیان ہے کہ علیؑ کے چلے جانے کے بعد رسول اللہ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہوئے کہا: اے اللہ! مجھ کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ تو مجھے علیؑ کو زندہ دکھا دے۔
- آنحضرتؐ نے فرمایا حضرت علیؑ سے: اے علیؑ! تحقیق خدا تعالیٰ نے تجھے اور تیری اولاد کو اور تیرے اہل کو اور تیرے دوستوں کو بخش دیا ہے۔ پس تو خوش ہو کہ تو انزع اور بطین ہے۔ (بروایت حضرت ابوایوب انصاریؓ)
- جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ ہم آنحضرتؐ کی خدمت میں بیٹھے اصحاب جنت کا ذکر کر رہے تھے آنحضرتؐ نے فرمایا: جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والا (آنحضرتؐ کے بعد) علیؑ ابن ابی طالب ہے۔
- آنحضرتؐ فرمایا کرتے تھے: علیؑ ابن ابی طالب قیامت کے روز میرے حوض کے صاحب ہوں گے۔ اس پر آسمان کے ستاروں کی تعداد کے موافق پیالے ہوں گے میرے حوض کی وسعت ہا بیریہ سے صفا تک ہوگی۔ (دیلمی بروایت ابو ہریرہؓ)
- ابوسید خدری سے روایت ہے کہ آنحضرتؐ فرماتے تھے: اے علیؑ! تیرے پاس قیامت کے روز جنت کے عصاؤں میں سے ایک عصا ہوگا تو اس سے منافقوں کو حوض سے ہانکے گا۔
- آنحضرتؐ فرماتے تھے: اے میرے اصحاب! معراج کی رات مجھے سب کے گھر دکھائے گئے (جنت میں) کہ میرے گھر سے کس قدر فاصلہ رکھتے ہیں۔ اے علیؑ! تو راضی نہیں ہوتا کہ تیرا گھر میرے گھر کے مقابل ہوگا؟

- آنحضرتؐ نے حضرت علیؑ سے فرمایا: "معترب تمہارے ایک فرزند پیدا ہوگا، میں اسے اپنا نام اور کنیت دونوں عطا کرتا ہوں، یہ دونوں چیزیں اس کے علاوہ کسی اور کے لیے (بیک وقت) جائز نہیں۔"
- خداوند عالم نے مجھے چار شخصوں سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ وہ بھی ان چار شخصوں سے محبت رکھتا ہے ان چاروں میں سے ایک علیؑ ہیں اور باقی ابو ذرؓ، مقدادؓ اور سلمانؓ ہیں۔
- اسے علیؑ! جس نے مجھ سے جدائی اختیار کی اس نے خدا سے جدائی اختیار کی اور جس نے تم سے جدائی اختیار کی اس نے مجھ سے جدائی اختیار کی۔
- حضرت علیؑ کی نسبت فرمایا: "تو میرے لیے ایسا ہے جیسے مٹی کے لیے ہارونؑ تھے۔ اتنا فسق ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔" (بروایت سعد بن ابی وقاصؓ)
- اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے، جیسے ابراہیمؑ کو اپنا خلیل بنایا تھا اور تحقیق میرا عمل جنت میں حضرت ابراہیمؑ کے عمل کے مقابل ہوگا اور علیؑ ابن ابی طالب کا عمل میرے عمل اور حضرت ابراہیمؑ کے عمل کے درمیان میں ہوگا۔ پس مبارک ہے وہ حبیب خود غیظیوں کے درمیان ہوگا۔ (بروایت حدیثیہ)
- آنحضرتؐ نے چند صحابہؓ کو کپڑے پہنائے، اس وقت حضرت علیؑ شرموہ دہتے تھے جب وہ آئے ان کے چہرے پر خشکی پائی جاتی تھی۔ پس آنحضرتؐ نے ان سے فرمایا: "اسے علیؑ! کیا تم راضی نہیں کہ جب مجھے لباس پہنایا جائے گا تمیں بھی دیا جائے گا۔"
- (بروایت ابو سعید خدریؓ)
- پیغمبرؐ نے اپنے اصحابؓ کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا۔ حضرت علیؑ آنکھوں میں آنسو بھرے خدمتِ پیغمبرؐ میں حاضر تھے، عرض کی: "یا رسول اللہ! آپ نے اصحاب کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا، ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا اور میرا کسی کے ساتھ بھائی چارہ نہ کیا؟" رسالتؐ نے فرمایا: "تم میرے بھائی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہو۔"
- نبی کریمؐ نے حضرت فاطمہؓ سے پوچھا: "اپنے کو کیسا پارہی ہو؟" انہوں نے کہا: "خدا کی قسم میرا رنج بہت زیادہ، میری فاقہ کشی بہت سخت اور بیماری بہت طویل ہے۔" آنحضرتؐ نے فرمایا: "کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ میں نے تمہارا بیواہ ایسے شخص سے کیا جو میری امت میں سب سے پہلے ایمان لایا، سب سے بڑھ کر عالم اور سب سے بڑھ کر علم والا ہے۔"
- حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ کے پاس ایک بھٹا ہوا پرندہ رکھا تھا کہ آپ نے یہ دعا فرمائی: "اے اللہ! تو میرے پاس اس شخص کو بھیج جو تجھ کو اپنی مخلوقات میں بہت پیارا ہوتا کہ وہ میرے ساتھ اس پرندہ کو کھائے۔" اس دعا کے بعد آپ کی خدمت میں حضرت علیؑ حاضر ہوئے اور آپ کے ساتھ پرندہ کا گوشت کھایا۔
- طاقت کے دن رسول اللہ نے علیؑ کو بلایا اور ان سے سرگوشی کی۔ جب ان باتوں میں دیر ہو گئی تو لوگوں نے کہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے بیٹے سے دیر تک سرگوشی کی۔ رسول اللہ نے یہ سن کر فرمایا: "میں نے سرگوشی نہیں کی خدا نے ان سے سرگوشی کی ہے۔" (بروایت حضرت جابرؓ)

- حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہؐ کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا کہ آپؐ پر وحی نازل ہونے لگی جب وحی کا سلسلہ ختم ہوا تو آپؐ نے فرمایا: "اے انس! جانتے ہو جبریلؑ کیا وحی لے کر آئے تھے خداوندِ عالم کے پاس سے؟" میں نے عرض کیا میرے ماں باپ قرآن، جبریلؑ کیا وحی لے کر آئے؟ آپؐ نے فرمایا کہ خداوندِ عالم نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں غافلانہ کو علیؑ سے بیاہ دوں۔"
- حضرت علیؑ کو چار خصوصیتیں ایسی حاصل ہیں جو کسی کو نصیب نہیں ہوتیں۔ آپ اہل عرب و اہل عجم دونوں میں پہلے وہ شخص ہیں جس نے پیغمبر کے ساتھ نماز پڑھی۔ ہر جنگ میں علم لشکر آپ کے ہاتھ میں رہا، اور اس موقع پر جبکہ کبھی پیغمبر کو تنہا چھوڑ کر بھاگ گئے تھے بس آپ ہی پیغمبر کے پاس موجود رہے اور آپ نے پیغمبر کو غسل و کفن دیا اور قبر میں اتارا۔
- حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ جناب سرور کائنات نے ایک روز مجھ سے فرمایا کہ اے انسؓ! جو شخص سب سے پہلے میرے پاس آئے گا وہ ممنون کا امیر اور مسلمانوں کا مردار اور وصیوں کا خاتم اور سفید ہاتھ اور منہ والوں کا پیشوا ہو گا۔ اچانک جناب امیر شریفؑ لائے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت نے پوچھا: انسؓ! یہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا، علیؑ ہے۔ آپ نے فرمایا: دروازہ کھول دے۔ میں نے دروازہ کھول دیا جناب امیر علیہ السلام حضرت کے پاس تشریف لائے۔
- حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں: پیغمبر خدا ایک روز سیاہ بالوں کی منقش چادر اوڑھے باہر سے تشریف لائے۔ پھر حسنؓ بن علیؑ آئے۔ پیغمبر نے انہیں اپنی چادر میں لے لیا۔ پھر حسینؓ آئے وہ بھی چادر میں داخل ہو گئے۔ پھر فاطمہؓ آئیں پیغمبر اکرمؐ نے انہیں بھی چادر میں لے لیا۔ پھر علیؑ آئے، آپ نے ان کو بھی چادر میں لے لیا اور یہ آیت تلاوت فرمائی: "اے پیغمبر کے اہل بیت! حسد اتو بس یہی چاہتا ہے کہ تم کو ہر طرح کی برائی سے دور رکھے اور جو پاک پاکیزہ رکھنے کا حق ہے ویسا ہی پاک و پاکیزہ رکھے۔"
- میں تمہیں بتاؤں کہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ بد بخت شخص کون ہیں؟ ہم نے عرض کیا "ارشاد فرمائیں"۔ آنحضرتؐ نے ارشاد فرمایا "قوم ثمود کا سرخ رنگ کا آدمی جس نے ناقہ صانع کو قتل کیا۔ دوسرا وہ جو تمہیں تلوار کی ضرب لگانے کا یہ کہہ کر کہ آپؐ نے حضرت علیؑ کے سر کے اگلے حصہ پر ہاتھ رکھا یہاں تک کہ اس کے نوق سے اس ڈاڑھی کو (آپؐ نے حضرت علیؑ کی ڈاڑھی ہاتھ میں لے کر کھٹا) ترک کرے گا۔"
- اے علیؑ! تمہارے لیے میں نے خداوندِ عالم سے پانچ باتوں کا سوال کیا ایک سوال قبول نہ ہوا باقی چار باتیں خداوندِ عالم نے مجھے عطا فرمائیں، میں نے خدا سے سوال کیا کہ میری امت کو میرے بعد تمہارے اوپر متفق و متحد کر دے تو خدا نے یہ سوال قبول نہ کیا اور جو باتیں قبول فرمائیں وہ یہ کہ سب سے پہلے بروز قیامت ہم اور تم زمین سے ایک ساتھ برآمد ہوں گے۔ تم لو ایلے میرے آگے آگے رہو گے اور اولین و آخرین سب آگے اور یہ بات مجھے عطا کی کہ تم میرے بعد زمین کے حاکم و امیر ہو گے۔
- عبدالرحمنؓ عمرؓ سے روایت ہے جب میرے والد (حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ) زخمی ہو گئے اور انہوں نے مشورت کے لیے حکم دیا، ام المؤمنین حضرت حفصہؓ سے کہنے لگے: "مجھ کو تکیہ لگا دو"۔ پھر فرمایا: رسول خداؐ حضرت علیؑ سے فرماتے تھے، اے علیؑ! اپنا ہاتھ میرے میں دے اور داخل ہو جا قیامت کے دن میرے ساتھ جہاں میں داخل ہوں۔"

○ حج سے فارغ ہو کر واپس ہوتے ہوئے آنحضرتؐ راستہ میں ایک مقام پر پھر گئے اور آپ نے نماز باجماعت کا اعلان فرمایا۔ نماز کے بعد حضرت علیؑ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور لوگوں سے خطاب کر کے کہا کیا میں تمام مومنین کی جانوں پر ان سے زیادہ مالک و متصرف نہیں ہوں؟ لوگوں نے کہا بے شک، پھر آپ نے پوچھا، کیا میں ہر مومن کی جان پر اس سے زیادہ حکومت اختیار نہیں رکھتا؟ لوگوں نے کہا بے شک آپ زیادہ مالک و حاکم ہیں۔ آپ نے فرمایا، جن کا میں مالک و حاکم ہوں علیؑ بھی اس کے حاکم ہیں۔ خداوند! تو دوست رکھ اُسے، جو علیؑ کو دوست رکھے اور دشمن رکھ اُسے جو علیؑ کو دشمن رکھے۔

○ ابو بربیہ سے روایت ہے کہ رسالتِ نبویؐ نے ارشاد فرمایا خداوند عالم نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں چار شخصوں کو دوست رکھوں اور خداوند عالم نے مجھے یہ بھی خبر دی ہے کہ خود وہ ان چاروں کو دوست رکھتا ہے۔ لوگوں نے کہا، یا حضرت! ان چاروں کے نام ہیں بھی بتائیے۔ آپ نے فرمایا: علیؑ ان میں سے ہیں، یہ جلد آپؐ نے تین مرتبہ فرمایا، اور ابو ذرؓ ہیں، مقدادؓ ہیں اور سلمانؓ ہیں، خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ان سے محبت رکھوں اور خداوند عالم نے مجھے اس کی بھی خبر دی ہے کہ وہ ان چاروں کو دوست رکھتا ہے۔

○ اسے علیؑ خداوند عالم نے مجھے حکم دیا ہے کہ اپنے سے تمہیں قریب کروں اور تمہیں علوم تعلیم کروں تاکہ تم یاد رکھو۔ اور یہ آیت نازل ہوئی: یاد رکھتے ہیں اسے یاد رکھنے والے کان، تو تم ہی میرے علوم کے لیے یاد رکھنے والے کان ہو۔ ارشاد خداوند عالم: یاد رکھتے ہیں اسے یاد رکھنے والے کان کے متعلق حضرت علیؑ سے روایت ہے کہ مجھ سے پیغمبر خدا نے ارشاد فرمایا، میں نے خداوند عالم سے سوال کیا کہ اسے تمہارے کان قرار دے، چنانچہ پیغمبرؐ ہی کی دعا کا یہ نتیجہ ہے کہ میں نے پیغمبرؐ سے جو کچھ بھی سنا مجھ لا نہیں۔

○ آنحضرتؐ جب غیر رقم میں قیام پذیر ہوئے (غیر رقم ایک مقام کا نام ہے جو مکہ اور مدینہ کے درمیان واقع ہے) تو علیؑ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر فرمایا: کیا تم کو معلوم ہے کہ مومنوں کے نزدیک میں ان کی جانوں سے زیادہ عزیز اور بہتر ہوں؟ لوگوں نے عرض کیا: ہاں، پھر آپ نے فرمایا: جس شخص کا میں مولا ہوں علیؑ اس کا مولا ہے۔ اے اللہ! تو اس شخص کو دوست رکھ جو علیؑ کو دوست رکھے اور اس شخص کو اپنا دشمن خیال کر جو علیؑ سے دشمنی رکھے۔ اس واقعہ کے بعد حضرت علیؑ نے حضرت عمرؓ سے ملاقات کی پھر نے ان سے کہا: ابوطالب کے بیٹے! خوش رہو، تم صبح اور شام بروقت ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت کے دوست اور محبوب ہو۔ (بروایت برآبن عازب و زید بن ارقم)

○ اسے علیؑ! بروزی قیامت تم اور تمہاری اولاد موتی و یا قوت کے رنگ برنگے گھوڑوں پر سوار آدگے۔ خدا تمہیں جنت میں جانے کو کہے گا اور لوگ دیکھتے رہیں گے۔

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ میں اور علیؑ رسول کریمؐ کے ہمراہ مدینہ کے اندر پہلے ہمارا گڑ ایک باغ سے ہوا حضرت علیؑ نے کہا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! کتنا اچھا باغ ہے۔ آنحضرتؐ نے فرمایا: جنت میں تمہارا باغ اس سے کس بڑھ چڑھ کر ہے؟ یہاں تک کہ ہم لوگ سات باغوں سے گزرے۔ ہر باغ کو دیکھ کر حضرت علیؑ نے کہا: یا رسول اللہ! کیا اچھا باغ ہے اور ہر مرتبہ

پیغمبر نے فرمایا کہ جنت میں تمہارا باغ اس باغ سے کہیں بہتر ہے۔

○ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے پاس سینہ عرب کو بلاؤ۔“ مطلب یہ تھا کہ حضرت علیؓ کو بلا دو۔ حضرت عائشہؓ نے کہا یا رسول اللہ! کیا آپ خود سینہ عرب نہیں؟“ فرمایا: میں تو جملہ بنی آدم کا سردار ہوں۔ جب حضرت علیؓ آئے تو آپ نے انہیں انصار کو بلانے کے لیے بھیجا۔ جب انصار پہنچے تو آپ نے فرمایا: اے گروہ انصار! میں تمہیں ایسے شخص کی نشان دہی نہ کروں جس کا دامن اگر تم مضبوطی سے پکڑو تو کبھی گمراہ نہ ہو؟ لوگوں نے کہا: حضور یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا: وہ شخص یہ علیؓ ہے جس طرح مجھے محبوب رکھتے ہو اسی طرح اس علیؓ کو بھی محبوب رکھو اور جیسی میری عزت کرتے ہو اسی طرح علیؓ کی بھی عزت کرو۔ یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے جبریلؑ یہ سب باتیں کہ گئے ہیں“

○ برآین عازب سے روایت ہے حضرت سرور کائنات نے دو لشکر روانہ کیے، ایک کا سردار حضرت علیؓ کو مقرر کیا دوسرے کا خالد بن ولید کو۔ اور ارشاد فرمایا کہ جب جنگ چھڑ جائے تو دونوں لشکروں کے سردار علیؓ ہی ہوں گے؛ چنانچہ حضرت علیؓ نے ایک قلعہ فتح کیا اور مالِ غنیمت سے ایک کینزا اپنے لیے لے لی۔ خالدؓ نے حضرت سرور کائنات کی خدمت میں میرے ہاتھوں شکایتی خط لکھ بھیجا۔ میں خط لے کر خدمت رسالت میں حاضر ہوا۔ آنحضرتؐ نے وہ خط لفظ بلفظ فرمایا تو آپ کے پہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا: ”جس شخص کو خدا اور رسولؐ دوست رکھتے ہوں اور وہ بھی خدا اور اس کے رسولؐ کو دوست رکھتا ہو، اس کے متعلق تم کیسا خیال رکھتے ہو؟“ میں نے عرض کی: میں خدا اور اس کے رسولؐ کے غضب سے خدا کی پستہ مانگتا ہوں۔ حضورؐ! میں تو پیامبر ہوں۔“ یہ سن کر آپ خاموش ہو گئے۔

○ اسے علیؓ! میں نے اپنے پروردگار سے تمہارے لیے پانچ باتوں کا سوال کیا اور خداوند عالم نے میرے پانچوں سوال پوسے کیے۔ پہلا سوال تو یہ کیا، جب زمین فنا ہونے کے بعد دوبارہ قائم ہو اور میں سر سے خاک بھاڑتا برآمد ہوں تو تم میرے ساتھ ساتھ ہو۔ یہ سوال خداوند عالم نے پورا کیا۔ دوسرا سوال یہ کیا، خداوند عالم مجھے میزان کے پلٹوں کے پاس ٹھہرائے اور تم بھی میرے پاس ہو۔ یہ سوال بھی خدا نے پورا کیا۔ تیسرا سوال یہ کہ تمہیں کو میرے جھنڈے کا اٹھانے والا قرار دے۔ خداوند عالم نے یہ درخواست بھی منظور کی۔ چوتھا سوال یہ کیا کہ میری امت کو میرے حوض کوثر سے سیراب کرو۔ خدا نے اسے بھی منظور کر لیا۔ پانچواں سوال یہ کہ خداوند عالم تمہیں میری امت کو جنت کی طرف لے جانے والا قرار دے۔ خداوند عالم نے یہ سوال بھی قبول کیا پس خداوند عالم کا حمد و شکر کہ میری امتجائیں منظور فرما کر مجھے ممنون کر دیا۔

○ اسے علیؓ! بروزی قیامت ہم لوگوں کے سوا کوئی سوار نہ ہو گا بس ہم ہی چار سوار ہوں گے۔ انصار میں سے ایک شخص کھڑا ہو گیا اور اس نے سوال کیا یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر خدا ہوں وہ چار آدمی کون ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں براق پر سوار ہوں گا اور میرے بھائی صالحؓ پیغمبر اپنے ناقہ پر سوار ہوں گے جسے قتل کیا گیا تھا اور میرے چچا حمزہؓ میرے ناقہ پر سوار ہوں گے اور میرے بھائی علیؓ جنت کے ناقوں میں سے ایک ناقہ پر سوار ہوں گے اور ان کے ہاتھ میں لواءِ حمد ہو گا اور وہ اعلان کرتے جائیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ علیؓ کو دیکھ کر بنی آدم کہیں گے یہ یقیناً مقرب فرشتہ یا نبی مرسل

یا ساحلی عرش ہے۔ اس پر عرش کے فرشتے کہیں گے: "اسے بنی آدم! یہ نہ تو ملک مقرب ہے نہ نبی مُرسل نہ ساحلی عرش بلکہ یہ علیؑ ابن ابی طالب ہیں۔"

○ سرورِ کائنات نے ایک لشکر روانہ کیا اور اس کا سردار علیؑ بن ابی طالب کو مقرر کیا۔ آپؑ فوج کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ آپؑ نے ایک کینز حاصل کی۔ لوگوں نے اس بات کو ناپسند کیا اور چار شخصوں نے آپؑ میں معاہدہ کیا کہ جب پیغمبرؐ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو علیؑ کی اس حرکت سے انہیں آگاہ کریں گے۔ مسلمانوں کا طریقہ یہ تھا کہ جب سفر سے پلٹتے تو سب سے پہلے پیغمبرؐ کی خدمت میں سلام کے لیے حاضر ہوتے اس کے بعد اپنے اپنے گھروں کو جاتے۔ جب یہ لشکر پلٹ کر آیا تو حسب دستور مسلمان لشکر پیغمبرؐ کی خدمت میں سلام کے لیے حاضر ہوئے۔ جن چار شخصوں نے آپؑ میں علیؑ کی شکایت کرنے کے متعلق معاہدہ کیا تھا، ان میں سے ایک اٹھ کر کھڑا ہوا اور عرض کی: "یا رسول اللہ! آپ علیؑ کو نہیں دیکھتے کہ انہوں نے ایسا ایسا کیا ہے! آنحضرتؐ نے یہ سُن کر اُس کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ پھر دوسرا شخص اٹھا اُس نے بھی وہی بات دہرائی اور اس مرتبہ بھی اُن حضرتؐ نے منہ پھیر لیا۔ پھر تیسرا اٹھا اُس نے بھی پہلے دونوں کی طرح شکایت کی۔ اس مرتبہ بھی اُن حضرتؐ نے منہ پھیر لیا۔ چوتھا اٹھا اُس نے بھی وہی شکایت کی۔ اس مرتبہ رسول اللہؐ نے اور بہی کے آثار آپؑ کے چہرے سے ہویدا تھے۔ آپؑ نے فرمایا: "تم لوگ علیؑ کے متعلق کیا چاہتے ہو، علیؑ کے متعلق تمہارا کیا ارادہ ہے، علیؑ کے متعلق تم کیا خیال کرتے ہو؟ یقیناً علیؑ مجھ سے ہیں اور میں علیؑ سے ہوں، اور وہ میرے بعد ہر مومن کے حاکم ہیں۔"

○ علیؑ کے متعلق پانچ خواہشیں میری ایسی پوری ہوئیں جو دنیا و مافیہا سے بڑھ کر مجھے محبوب ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ قیامت میں خداوند عالم کے حضور علیؑ میرا سہارا ہوں گے۔ میں ان پر فراغتِ حساب تک تکیہ کیے رہوں گا۔ دوسری بات یہ کہ کلم ان کے ہاتھوں میں ہوگا۔ آدمؑ اور اولادِ آدم سب کے سب اس کے سایہ تلے ہوں گے۔ تیسری بات یہ کہ علیؑ متوحض کو شہر کے بیچوں بیچ ہوں گے اور میری اُمت میں سے جسے پہچانتے ہوں گے اسے بیلرب کریں گے۔ چوتھی بات یہ کہ کفن و دفن میرا علیؑ ہی کریں گے اور حضورؐ پروردگار کی پہلی منزل تک پہنچائیں گے۔ پانچویں بات یہ کہ علیؑ کے متعلق مجھے یہ قطعی خوف نہیں کہ وہ عفت کے بعد بدکاری اور ایمان کے بعد کفر کو اختیار کریں گے۔

○ نبی کریمؐ نے علیؑ کو کھجور سے لگایا، ان کی پیشانی پر بوسہ دیا اور آپؑ کی آنکھوں سے آنسو رونا تک بہ رہے تھے۔ پھر آپؑ نے علیؑ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور بلند آواز سے فرمایا: اے مسلمانو! یہ ہما جین و انصار کا رئیس ہے۔ یہ میرا بھائی ہے، میرے چچا کا بیٹا، میرا دادا ہے۔ یہ میرا گوشت ہے، میرا خون ہے، میرا پوست ہے۔ یہ میرے جگنو گوشوں حسن و حسینؑ کا باپ ہے۔ یہ مصیبتوں کا مجھ سے دُور کرنے والا ہے۔ یہ خدا کا شیر ہے اور اس کی زمین پر اس کی تلوار ہے دشمنوں کے لیے۔ جو لوگ اسے دشمن رکھیں ان پر خدا کی لعنت اور لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ خداوند عالم اس کے دشمن سے بیزار اور میں بھی اس سے بری۔ پس اب جو شخص خدا سے اور مجھ سے بری رہنا چاہتا ہو وہ علیؑ سے بیزار رہے۔ میرا یہ عینام موجود وغیر موجود لوگوں کو پہنچادیں۔

○ عامر بن سعد کہتے ہیں کہ میرے والد سعد بن ابی وقاص کو حضرت معاویہؓ نے حکم دیا کہ حضرت علیؓ کو برا کہیں۔ جب انہوں نے انکا کیا تو حضرت امیر معاویہؓ نے کہا: کیا چیز تمہیں روک رہی ہے حضرت علیؓ کو برا کہنے سے؟ سعدؓ نے جواب دیا، جب تک تین باتیں جو خود رسول اللہؐ نے حضرت علیؓ کے بارے میں ارشاد فرمائی ہیں مجھے یاد رہیں گی میں ہرگز انہیں برا نہیں کہہ سکتا۔ اگر ان تین باتوں سے ایک بات بھی مجھے حاصل ہوتی تو میرے لیے سُرخ اونٹوں سے زیادہ محبوب ہوتی (میں نے خود پیغمبرؐ خدا کو حضرت علیؓ سے ارشاد فرماتے سنا ہے آپ کسی جنگ (توبک) میں تشریف لے جا رہے تھے اور حضرت علیؓ کو اپنا قائم مقام چھوڑے جا رہے تھے اور حضرت علیؓ نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ! آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑے جا رہے ہیں۔ تو پیغمبرؐ خدا نے حضرت علیؓ سے فرمایا کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تمہیں مجھ سے وہ منزلت حاصل ہے جو ہارون کو موسیٰؑ سے تھی سوائے اس کے کہ نبرت کا سلسلہ میرے بعد ختم ہے۔

۲۔ خیبر کے دن سرور کائنات، فخر موجودات نے فرمایا: میں ایسے مرد کو علم دوں گا جو خدا اور رسولؐ کو دوست رکھتا ہے اور جیسے خدا اور رسولؐ دوست رکھتے ہیں۔ اس پر ہم لوگوں نے دراز ہو کر اپنے کو دکھانا شروع کیا مگر پیغمبرؐ نے فرمایا: میرے علیؓ کو بلاؤ۔ علیؓ آئے حالانکہ انہیں آشوبِ چشم کی تکلیف تھی۔ آپ نے اپنا لعابِ دہن ان کی آنکھوں میں لگایا اور انہیں علم شکر مرحمت فرمایا اور خداوندِ عالم نے ان کے ہاتھوں پر فتح عنایت کی۔

علیؓ با تم کو تین باتیں ایسی ملیں کہ کسی کو بھی نہیں ملیں یہاں تک کہ خود مجھے بھی نہیں ملیں: تمہیں میرے جیسا خُسر دیا گیا اور یہ بات مجھے نصیب نہیں ہوئی، مجھے تمہارے ایسا خُسر نہیں ملا۔ تمہیں میری بیٹی ایسی صدیقہ بیوی ملی اور مجھے نہ ملی۔ حسنؓ و حسینؓ تمہارے صلب سے پیدا ہوئے، مجھے ایسے فرزند نصیب نہیں ہوئے لیکن تم سب مجھ سے ہو اور میں تم لوگوں سے۔

علم، باب العلم کے الفاظ میں

- ۱- اَلْعِلْمُ يُنْجِدُ، اَلْحِكْمَةُ تُرْشِدُ۔
علم (عالم کو) بلند کر دیتا ہے اور حکمت (اس کے لیے) باعثِ رشد و ہدایت ہوتی ہے۔
- ۲- اَلْعِلْمُ بِالْفَهْمِ۔
علم، فہم کے ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی علم اس سے حاصل ہوتا ہے کہ صاحبِ علم کسی چیز کو اچھی طرح سمجھ لے اور اس کی ترتیب پہنچ جائے۔
- ۳- اَلْعِلْمُ كَنْزٌ۔
علم ایک خزانہ ہے۔
- ۴- اَلْعِلْمُ عِزٌّ، اَلطَّاعَةُ حُزْرٌ۔
علم غلبہ اور عزت ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں دنیا و آخرت کے مہاکم و شدائد سے پناہ ملتی ہے۔
- ۵- اَلْعِلْمُ دَلِيلٌ۔
علم رہنما ہے یا حق تعالیٰ تک پہنچانے والا ہے۔
- ۶- اَلْعِلْمُ يُنْجِيكَ، اَلْجَهْلُ يُرْوِدُكَ۔
علم تجھے نجات دیتا ہے اور جہالت تجھے تباہ کرتی ہے۔
- ۷- اَلْعِلْمُ جَلَالَةٌ، اَلْجَهَالَةُ ضَلَالَةٌ۔
علم بزرگی ہے اور جہالت گمراہی۔
- ۸- اَلْعِلْمُ حَيَاةٌ، اَلْاِيْمَانُ نَجَاةٌ۔
علم زندگی ہے اور ایمان نجات۔
- ۹- اَلْعِلْمُ مَجَلَّةٌ، اَلْجَهْلُ مَضَلَّةٌ۔
علم بزرگی کا عمل ہے اور جہالت گمراہی کی جگہ؛ یا علم بزرگ کرنے والا ہے اور جہالت گمراہ کرنے والی ہے۔
- ۱۰- اَلْعِلْمُ بِالْعَمَلِ۔
علم عمل کے ساتھ ہوتا ہے۔

۱۱۔ اَلْعِلْمُ جُودٌ۔

علم پناہ ہے۔ یعنی علم ایک ایسی پناہ ہے جو عالم کو دنیا اور آخرت کی آفات سے پناہ دیتی ہے۔

۱۲۔ اَلْعِلْمُ مُمِيزَةُ الْجَاهِلِ۔

علم جہالت کو مارتا ہے۔ یعنی علم سے جہالت جاتی رہتی ہے۔

۱۳۔ اَلْعِلْمُ سَرِيْنُ الْحَسَبِ۔

علم حسب کی زینت ہے۔ اور حسب اس امر کو کہتے ہیں جو کسی شخص کے لیے سرمایہ شرف و افتخار ہوتا ہے۔ اور اس سے مراد یہ ہے کہ علم جس حسب میں ہوگا اس کو زینت دے گا اور دوسرے شرفوں سے اس کو بلند و بالا کر دیتا ہے۔ اور اگر حسب سے مراد کرم ہو جیسا کہ بعض اہل لغت نے کہا ہے تو اس سے مراد یہ ہوگی کہ علم جس وقت کرم کے ساتھ جمع ہوگا تو وہ اس کو زینت بخشنے کا۔

۱۴۔ اَلْعِلْمُ اَفْضَلُ شَرَفٍ۔

علم سب سے زیادہ فضیلت والا شرف ہے اور کوئی شرف و فضیلت اس کی برابری نہیں کرتی۔

۱۵۔ اَلْعِلْمُ مُصْبِحُ الْعَقْلِ۔

علم عقل کا چراغ ہے۔ یعنی علم ایسا چراغ ہے کہ عقل نے اس کو روشن کیا ہے اور اس سے جہالت کی تاریکی کو زائل کیا ہے۔

۱۶۔ اَلْعِلْمُ خَيْرٌ دَلِيْلٍ۔

علم ایک بہترین رہنما ہے۔ یا مطلب تک بہترین (طور پر) پہنچانے والا ہے۔

۱۷۔ اَلْعِلْمُ اَجَلٌ يُضَاعَفُ۔

علم بہترین سرمایہ ہے۔ کیونکہ اترومی سعادت کا سرمایہ ہے۔

۱۸۔ اَلْعِلْمُ اَعْظَمُ كَيْدٍ۔

علم سب سے بڑا خزانہ ہے۔ اور ایسا خزانہ پایا نہیں جا سکتا۔

۱۹۔ اَلْعِلْمُ حَيَاةٌ وَ شِفَاءٌ۔

علم زندگی ہے اور شفا ہے۔ یعنی علم حقیقی زندگی ہے اور معنوی امراض کے لیے شفا۔

۲۰۔ اَلْعِلْمُ حِجَابٌ مِّنْ اَلْاَفَاتِ۔

علم آفات کو روکنے والا ہے۔ یعنی آخرت کی آفات اور بہت سی دنیاوی آفات کو۔

۲۱۔ اَلْعِلْمُ اَفْضَلُ قَنِيْمَةٍ۔

علم وہ بہترین چیز ہے جو انسان کسب کرتا ہے۔

۲۲۔ اَلْعِلْمُ مَرْكَبُ الْجَلْمِ۔

علم، علم اور بردباری کی سواری ہے۔ یعنی جس کے پاس علم ہوگا وہ صاحبِ علم بھی ہوگا۔

- ۲۳۔ اَلْعِلْمُ اَصْلُ كُلِّ خَيْرٍ
علم ہر نیکی اور خیر کی جڑ ہے اور تمام نیکیاں علم کی شاخیں ہیں۔ کیونکہ علم ہی تمام نیکیوں کا مصدر و ماخذ ہے۔
- ۲۴۔ اَلْعِلْمُ عُنْوَانُ الْعَقْلِ۔
علم عقل کی نشانی ہے۔ جس کے پاس علم ہوگا وہ صاحب عقل ہوگا اور امور میں اس سے مشورہ کیا جاسکتا ہے۔
- ۲۵۔ اَلْعِلْمُ لِقَاحُ الْمَعْرِفَةِ۔
علم سے معرفت حاصل ہوتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔
- ۲۶۔ اَلْعِلْمُ يُبْجِدُ الْفِكْرَ۔
علم فکر کو قوت دیتا ہے۔ لہذا مشورے میں صاحب علم کی رائے کو بے علم کی رائے پر ترجیح دینی چاہیے۔
- ۲۷۔ اَلْعِلْمُ لِعَمِّ دَلِيلٌ۔
علم اچھا رہنما ہے۔ یعنی سعادت و نیک نجاتی تک لے جانے والا ہے۔
- ۲۸۔ اَلْعِلْمُ قَائِدُ الْجِلْمِ۔
علم علم کا قائد ہے۔ یعنی علم کا باعث بنتا ہے۔
- ۲۹۔ اَلْعِلْمُ اَفْضَلُ هَذَا اَيَّةٍ۔
علم سب سے اچھا رہنما ہے یا مطلب تک پہنچانے والا ہے۔
- ۳۰۔ اَلْعِلْمُ اَصْلُ الْجِلْمِ وَالْحِلْمِ فِرْعَةٌ۔
علم علم کی جڑ ہے اور علم اس کی شاخ ہے۔
- ۳۱۔ اَلْعِلْمُ اَشْرَفُ هَذَا اَيَّةٍ۔
علم سب سے برتر ہدایت ہے۔
- ۳۲۔ اَلْعِلْمُ قَائِلُ الْجَهْلِ۔
علم جہالت کو مٹا دیتا ہے۔
- ۳۳۔ اَلْعِلْمُ دَاعِي الْفَهْمِ۔
علم فہم کو دعوت دینے والا ہے۔ یعنی عالم ہمیشہ تحصیل علم میں رہتا ہے جیسا کہ بعض احادیث میں آتا ہے کہ دو دریاں کبھی سیر نہیں ہوتے؛ ایک دنیا کا طالب، دوسرا علم کا طالب۔
- ۳۴۔ اَلْعِلْمُ لَا يَنْتَهِي۔
علم کی انتہا نہیں۔

- ۳۵۔ اَلْعِلْمُ كَثِيرٌ وَالْعَمَلُ قَلِيلٌ۔
علم کثیر ہے اور عمل قلیل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عمل کے ساتھ علم کم ہے اور وہ علم جو کارآمد ہے عمل کے ساتھ ہوتا ہے اور بغیر عمل علم کسی کام نہیں آتا۔
- ۳۶۔ اَلْعِلْمُ كَثْرًا عَظِيمًا لَا يَفْنَى۔
علم ایک ایسا عظیم خزانہ ہے جو خرچ کرنے سے ختم نہیں ہوتا بلکہ زیادہ ہوتا ہے۔
- ۳۷۔ اَلْعِلْمُ رُشْدٌ لِمَنْ عَمِلَ بِهِ۔
علم اس کے لیے ایک رُشد ہے جو اس پر عمل کرنا ہے۔
- ۳۸۔ اَلْعِلْمُ كُلُّهُ حُجَّةٌ اِلَّا مَا عَمِلَ بِهَا۔
علم سب کا سب حجت ہے مگر وہ جس پر عمل کیا جاتا ہے۔
- ۳۹۔ اَلْعِلْمُ جَمَالٌ لَا يَخْفَى وَكَيْفٌ لَا يَخْفَى۔
علم ایک ایسا سخن ہے جو پوشیدہ نہیں رہتا اور ایسا اپنا ہے جو قربت کے تعلق کو قطع نہیں کرتا۔ اس کو خویش "کسب بر سبیل مجاز ہے اور جمالِ خلق و خلق کے حسن کا نام ہے۔
- ۴۰۔ اَلْعِلْمُ تَرِيْقٌ اِلَّا غَنِيًّا وَغَنَى الْفُقَرَاءِ۔
علم امر کی زینت ہے اور فقر آکے لیے امارت ہے۔
- ۴۱۔ اَلْعِلْمُ يَهْدِي اِلَى الْحَقِّ۔
علم حق کی طرف ہدایت کرتا ہے، یعنی حق تک پہنچاتا ہے یا راہنمائی کرتا ہے۔
- ۴۲۔ اَلْعِلْمُ مِصْبَاحُ الْعَقْلِ وَيَنْبُوعُ الْفَضْلِ۔
علم عقل کا چراغ ہے اور مرتبہ کی بلندی کا چشمہ ہے۔
- ۴۳۔ اَلْعِلْمُ بِلَا عَمَلٍ وَبِالْاٰءِ۔
بغیر عمل کے علم و بال ہے۔ اور وبال کا معنی اسختی ہے۔ یعنی علم بغیر عمل اس امر کا باعث ہو گا کہ ایسے شخص پر سختی کی جائے اور اس کے گناہ گراں ہو جائیں۔
- ۴۴۔ اَلْعِلْمُ اَجْدَى الْحَيَاتَيْنِ۔
علم دو زندگیوں میں سے ایک ہے۔ ایک حقیقی زندگی ہوتی ہے اور دوسرے علم بھی زندگی کا درجہ رکھتا ہے اگرچہ عالم کی وفات کے بعد ہو۔
- ۴۵۔ اَلْعِلْمُ اَفْضَلُ الْاٰرِنِيْمِيْنَ۔
علم ان دو رفیقوں میں سے افضل ہے جن سے انسان محبت کرتا ہے۔ ان میں سے ایک علم ہوتا ہے اور دوسرا رفیق۔

۴۶۔ اَلْعِلْمُ اَفْضَلُ الْجَمَالَيْنِ۔

علم دو جمالوں میں سے افضل ہوتا ہے۔ یعنی دوسری تمام خوبیوں سے یا ہر اس جمال سے جس کے ساتھ اس کا وزن کیا جاتا ہے۔ اور جمال خلق و خلق کے شمس سے عبارت ہوتا ہے۔

۴۷۔ اَلْعِلْمُ بِاللّٰهِ اَفْضَلُ الْعِلْمَيْنِ۔

اللہ کے ساتھ علم دو علموں میں سے افضل ہے۔ دو میں سے ایک اسی معنی میں مستعمل ہے جو پہلے فقروں میں مذکور ہوا ہے۔

۴۸۔ اَلْعِلْمُ وِرَاشَةٌ كَرِيْمَةٌ وَنِعْمَةٌ عَمِيْمَةٌ۔

علم ایک گراں بہا وراثت ہے کیونکہ جو صاحب علم ہوتا ہے، درحقیقت اس نے انبیاء، اولیاء اور تمام علما سے وراثت پائی ہے۔

۴۹۔ اَلْعِلْمُ يَتَّبِعِي مِنَ الْاَدْرِ تَبَاكٍ فِي الْخَيْرَةِ۔

علم حیرانی میں ڈوب جانے سے نجات دیتا ہے۔

۵۰۔ اَلْعِلْمُ يَدُلُّ عَلَى الْعُقْلِ فَمَنْ عَلِمَ عَقَلَ۔

علم عقل پر دلالت کرتا ہے پس جو کوئی علم رکھتا ہے عقل بھی رکھتا ہے۔

۵۱۔ اَلْعِلْمُ ثَمَرَةٌ الْحِكْمَةِ وَالصَّوَابُ مِنْ فُرُوْعِهَا۔

علم حکمت کا ثمر ہے اور صواب یعنی راست رو کا۔ یا راست گوئی اس کی شاخیں ہیں۔

۵۲۔ اَلْعِلْمُ مُجِيبُ النَّقْصِ وَمُنِيرُ الْعُقْلِ وَهُمِيْمَةُ الْجَهْلِ۔

علم نقص کو زندہ کرنے والا ہے اس اعتبار سے کہ جاہل مردہ کے حکم میں شمار ہوتا ہے، اور عقل کو روشن کرنے والا ہے،

اور جہالت کو ختم کرنے والا ہے۔

۵۳۔ اَلْعِلْمُ اَفْضَلُ شَرَفٍ مِّنْ لَا قَدْرَ يَمْلِكُ۔

علم اس کے لیے افضل شرف ہے جس کے لیے پہلے سے (کوئی شرف) نہ ہو۔

۵۴۔ اَلْعِلْمُ اَكْثَرُ مِنْ اَنْ يَّحَاطَ بِهٖ فَخُذُوْا مِنْ كُلِّ عِلْمٍ اَحْسَنَهُ۔

علم اتنا وسیع ہے کہ اس کا احاطہ نہیں کیا جاسکتا اور نہ تمام علم حاصل کیا جاسکتا ہے۔ پس ہر علم کا بہترین حصہ لے لو۔ یعنی اتنی

مقدار جو نہایت ضروری ہو اور اس کا فائدہ بھی زیادہ ہو۔

۵۵۔ اَلْعِلْمُ حَاجِمٌ وَالنَّالُ مَخْكُوْمٌ عَلَيْهِ۔

علم حاکم ہے اور مال اس کا محکوم ہے۔

۵۶۔ اَلْعِلْمُ يُرْسِدُكَ اِلَى مَا اَمَرَكَ اللّٰهُ بِهٖ وَالتَّوَهُدُ يُسَهِّلُ لَكَ الطَّرِيْقَ اِلَيْهٖ۔

جس کا اللہ تعالیٰ نے تجھے حکم دیا ہے، علم اس کی جانب تیری رہنمائی کرتا ہے اور تہ و ترک دنیا تیرے لیے اس طرف جتاؤ والے

راستے کو آسان اور ہموار کرتا ہے۔

- ۵۷۔ اَلْعِلْمُ خَيْرٌ مِّنَ الْمَالِ ، الْعِلْمُ يَخْرُسُكَ وَ اَنْتَ تَخْرُسُ الْمَالَ ۔
علم مال سے بہتر ہے ، علم تیری حفاظت کرتا ہے ، لیکن مال کی تو حفاظت کرتا ہے۔
- ۵۸۔ اَلْعِلْمُ مَقْرُونٌ بِالْعَمَلِ فَمَنْ عَلِمَ عَمِلَ ۔
علم عمل کے ساتھ ہوتا ہے ، پس جو عالم ہو جاتا ہے وہ عمل بھی کرتا ہے۔
- ۵۹۔ اَلْعِلْمُ يَهْتِفُ بِالْعَمَلِ فَاِنْ اَجَابَكَ وَاِلَّا اَذَتْحَلَ ۔
علم عمل کو آواز دیتا ہے ۔ اگر اس نے اس پر کان دھرا اور اس کے پاس چلا گیا تو خوب اور نہ علم بھی اس کے پاس سے رخصت ہو جاتا ہے۔
- ۶۰۔ اَلْعِلْمُ يُرْشِدُكَ وَالْعَمَلُ يُبَلِّغُ بِكَ الْغَايَةَ ۔
علم تجھے راہ دکھاتا ہے اور عمل منتہائے مقصود تک پہنچاتا ہے۔
- ۶۱۔ اَلْعِلْمُ اَوَّلُ دَلِيلٍ وَالْمَعْرِفَةُ اٰخِرُ نَيْهَايَةٍ ۔
علم پہلا رہنما ہے اور معرفت یعنی خدا شناسی آخری حد ہے۔
- ۶۲۔ اَلْعِلْمُ عِلْمَانِ مَطْبُوعٌ وَمَسْمُوعٌ وَلَا يَنْفَعُ الْمَطْبُوعُ اِذَا لَمْ يَكُ مَسْمُوعًا ۔
علم دو ہیں ، مطبوع اور مسموع۔ مطبوع اس وقت تک فائدہ نہیں دیتا جب تک مسموع نہ ہو۔ مطبوع سے مراد ایسا علم ہے جو طبیعت اور سلیقہ سے حاصل کیا جاسکتا ہے اور اس کا سراغ لگایا جاسکتا ہے۔ مثلاً علوم عربیت۔ اور مسموع سے مراد یہ ہے کہ اسے پیغمبر یا امام سے بالواسطہ طور پر سننا چاہئے۔ مثلاً علوم شرعیہ۔ ظاہر ہے کہ علوم شرعیہ مطلوب نہ ہوتے تو علوم مطبوعہ کا کوئی فائدہ نہ ہوتا کیونکہ ان کا فائدہ یہ ہے کہ وہ علوم مسموعہ (شرعیہ) کے کام آئیں۔

اقتباسات نہج البلاغہ

سید عبد اللہ یسین حسینی

تعارف کتاب حاجی سید علی نقی ایرانی اپنی شرح نہج البلاغہ (مطبوعہ تہران ۱۳۶۹ھ) کے جز پنجم کے دیباچے میں کتاب کی مدح میں لکھتے ہیں،

عصارہ گفتار سفیران و بیان کنندہ اسرار حقائق قرآن کریم و نجات و ہندہ گمراہان و گرفتاران است۔ بخوبی و تبحر کاری ستم گری و دوروی خودخواہی بدبختی از جهانیاں دور نمی شود۔ آشتی، آسائش، دادگری، یگانگی، نیک بختی در جہاں پائیداری گردد مگر بی پروی گفتار و کردار امیر المؤمنین (علیہ السلام) کہ نمونہ از آرزو سید شریفین (علیہ الرحمۃ) در کتاب مقدس نہج البلاغہ گرد آورده و چون در آن از آنچه مرموط بزندگی و آسائش بشر است چیزے فرو گزار نشدہ۔ بزرگواری و نیک بختی عمل کنندہ را ضامن است۔ این گفتار استوار روی پایہ ہائے علم و عقل بودہ و کزاف و کزاف نیست..... ہر کہ طالب خیر و نیکوئی و آسائش و خوشی است بایستی نہج البلاغہ را مرستی قرار دہد۔

مفہوم: کلام انبیاء کا پختہ، قرآن کریم کے حقائق و اسرار کو بیان کرنے والی، گمراہوں اور گرفتاروں کو نجات دینے والی کتاب ہے۔ خود ریزی، تباہی، ظلم، منافقت، خود غرضی اور بد بختی دنیا والوں سے دور نہیں ہو سکتی۔ دوستی، آسائش، انصاف، اتفاق اور نیک بختی دنیا میں پائیدار نہیں ہو سکتی۔ مگر امیر المؤمنین (علیہ السلام) کی گفتار و کردار کی پیروی سے۔ جس کا نمونہ سید شریفین (علیہ الرحمۃ) نے مقدس کتاب نہج البلاغہ میں فراہم کیا ہے اور چونکہ اس میں انسانی زندگی اور آسائش بشر کے متعلق کوئی بات چھوڑی نہیں گئی۔ اس لیے وہ اپنے عالی کی بزرگی اور نیک بختی کی ضامن ہے۔۔۔۔۔۔ یہ پختہ کلام علم و عقل کے اعلیٰ مراتب پر فائز ہے، لغو و بیہودہ نہیں ہے۔۔۔۔۔۔ جو شخص خیر و نیکی اور آسائش و خوشی کا طالب ہے اُسے چاہیے کہ نہج البلاغہ کو اپنا دستور العمل بنا لے۔

حمد و نعت میں شہادت دیتا ہوں کہ اس کی ذات برتر و اعلیٰ کے سوا اور کوئی خدا نہیں ہے۔ ہم جب تک زندہ ہیں ایسی کی ذات سے تمسک ہیں۔ ایمان کی تکمیل اس کے بغیر ہو نہیں سکتی۔ اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد خدا کے بندے

اقتباس عربی نہج البلاغہ عربی مطبوعہ الرحمانیہ

اقتباس اردو نیز نگہ فصاحت ترجمہ نہج البلاغہ اردو

مترجم سید ذاکر حسین صاحب اثنا عشری مطبوعہ مطبع یوسفی دہلی

اور اُس کے رسول ہیں اور پروردگار عالم نے انھیں ایسے دین کے ساتھ بھیجا ہے جو مشہور و معروف ہے انہیں معجزات اور شریعت عطا ہوئے۔ وہ کتاب مسطورے لکرائے اور نور بلند اور ضیا ڈھنڈھ۔ وہ اس امر کے ساتھ تشریف لائے جو حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے۔

ان کی تشریف آوری کی علت غائی کیا تھی؛ شبہاتِ باطلہ کا ازالہ کرنا، منکرین کے سامنے تین اور واضح دلیلیں پیش کرنا، خداوند عالم کی نشانیوں سے ڈرانا اور آنے والے ناسخ و عواقب سے خبردار کرنا۔

جس وقت آپ مبعوث ہوئے اُس وقت یہ کیفیت تھی کہ انسانی گروہ فتنہ و فساد میں مشغول تھا اور دین و شریعت کی زوال نہ بعثت رسی قطع ہو گئی تھی۔ اصل (دین) میں ہزاروں اختلافات تھے اور احکام دین بالکل پرانگندہ ہو رہے تھے۔ کفر سے نکلنے کی راہیں سخت و تنگ و مسکڑی ہوئی تھیں۔ رہائی کا چشمہ نکلا ہوں سے غائب تھا اور روشن ضمیر بالکل گمگام (مفقود) تھے۔ انہیں اپنی اوجہالت اطرافِ عالم میں شائع تھیں۔ خدا کی نافرمانیوں پر عملدرآمد تھا شیطان کی نصرتیں دل و جان سے کی جا رہی تھیں اور ایمان بالکل مخدول تھا چھوڑ دیا گیا تھا، اس کے ستون گر چکے تھے، اس کی روش اور چمکدار راہیں ہٹ چکی تھیں، شیطان کی اطاعت کا دم بھرا جا رہا تھا، شیطان راستے اختیار کر لیے گئے تھے اور سب کے سب اسی کی آماجگاہوں میں چلے آ رہے تھے اس شیطانِ لشکر کے سبب سے ایلیسی جھنڈے کڑے ہوئے تھے اور اسی غیبت کے پھیرے ہوئے اڑ رہے تھے۔ (اُردو صفحہ ۱۰۰ - عربی صفحہ ۲۷)

خدا رسید ہونے کے کام پروردگار حق سبحانہ کا تقرب و محو ہونے والے جس چیز کو اپنے تقرب کا وسیلہ بناتے ہیں۔ ابن و سائل میں سے سب سے افضل امور یہ ہیں؛ خدا اور رسول پر ایمان لانا، جسٹا دنی سبیل اللہ، کیونکہ جہاد رکن اعلاء اسلام اور کلذ خلاصی ہے۔ اور ایمان انسان کی فطرت میں داخل کیا گیا ہے۔ نماز کا قائم کرنا، یہ رکن اعظم امت و دین ہے۔ تزکوٰۃ کا ادا کرنا، یہ فرض واجبہ ہے۔ ماہِ رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ عذابِ خداوندی کے لیے سپر ہے۔ خانہ کعبہ کا حج و عمرہ بجالانا۔ کیونکہ یہ فقر و فاقہ کو دور کرتے ہیں۔ گناہوں کو محو کر دیتے ہیں۔ صلوات رحم بجالانا، کیونکہ اس سے مال زیادہ ہوتا ہے۔ مرگ میں تانچہ ہوتی ہے۔ پوشیدہ صدقہ دینا، یہ گناہوں کو دھامک لیتا ہے۔ علانیہ صدقہ دینا، بُری حالت کی موت کو دور کرتا ہے۔ خلقت کے ساتھ احسان و نیکی کرنا۔ یہ ذلت و خواری میں مبتلا ہونے سے بچاتا ہے۔ (اُردو صفحہ ۱۲۳ - عربی صفحہ ۲۳۳)

ایمان

ایمان کی دو قسمیں ہیں :

ایک تو وہ جو قلب میں راسخ اور ثابت ہو۔

ایمان اصلی و عارضی

دوسرا ایمان وہ ہے جسے ایک وقت معلوم تک عاریتاً قلب و سینہ کے درمیان رکھ لیا جائے۔ (اُردو صفحہ ۳، ۴ - عربی صفحہ ۱۴)

آپ (علیؑ) سے ایمان کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ معرفتِ قلب، اقرار باللسان

ایمان کے تین رکن

اور عمل بالارکان کا نام ہے۔ (اُردو صفحہ ۴۰۲ - عربی صفحہ ۱۹۴)

حضرت سے دریافت کیا گیا کہ ایمان کے اوصاف بیان کیجئے۔ فرمایا کہ ایمان چار ستونوں پر قائم ہے۔ اور اوصافِ ایمان چار ستون یہ ہیں:

(۱) صبر (۲) یقین (۳) عدل (۴) جہاد

اب صبر کی چار شاخیں ہیں:

(۱) شوق (۲) غوث (۳) زُمد و تقویٰ (۴) انتظار

جو شخص جنت کا مشتاق ہو اس نے لذاتِ دنیا کو فراموش کر دیا۔ جو آتش و نزعِ ثمنے اس نے محرمات سے دُوری کی۔ جس نے مالِ دنیا سے پرہیز کیا مصیبتیں اس پر آسان ہو گئیں۔ اور جس شخص نے مرث کا انتظار کیا اس نے کارِ خیر کی بجائے آوری میں عجلت کی۔

یقینی کی بھی چار شاخیں ہیں:

۱- عقل کی بنیادی ۲- حکمت کی تاویل و تفسیر ۳- آزمائش سے نصیحت حاصل کرنا اور ۴- طریقہ اولین پر چلنا۔

جس شخص نے اپنی عقل کو روشن کیا حکمت اس کے واسطے ظاہر ہو گئی۔ اس کا علم و عمل مکمل ہو گیا۔

جس شخص کے واسطے حکمت ظاہر ہوئی اس نے اپنی آزمائش کو پہچان لیا (سمجھ لیا کہ دارالامتحان میں ہو) اور اس سبب سے گویا وہ انبیاءِ اولین کے زمرہ میں شامل ہو گیا۔

عدل کے بھی چار شعبے ہیں:

۱- عقل میں یہ جاننا۔

۲- علم کی تہ کو پہنچ جانا۔

۳- حکم کو روشن کرنا۔

۴- حلم اور بردباری کو قائم رکھنا۔

پس جس شخص نے عقل و فہم سے کام لیا اس نے علم کی تہ کو پایا۔ جس نے علم کی تہ کو پایا اس نے شریعت کے موافق حکم صادر کر دیا۔

اور جس نے علم اختیار کیا وہ اپنے کام میں کوئی تعصیر نہیں کرے گا، اور لوگوں میں رہ کر اس طرح زندگی بسر کرے گا کہ سبھی اس کے مداح ہوں گے۔

جہاد کی بھی چار قسمیں ہیں:

۱- امر بالمعروف

۲- نہی عن المنکر

۳- مقامِ راستی میں راست گوئی سے کام لینا۔

۴- فاسقوں کو دشمن سمجھنا۔

جو شخص امر بالمعروف کا حامل ہوا، اچھی باتوں کا حکم دیا اس نے مسلمانوں کی کمزبیر و کرمی۔ جس نے منہیات سے منع کیا اس نے

فاسقین کی ناک زمین پر گھس دی۔ اور جس شخص نے صداقت میں استقامت دکھائی اس نے حکم کو ادا کر دیا جس کا ادا کرنا اس پر واجب تھا۔ جس شخص نے فاسق و فاجر کو دشمن سمجھا اور محض خوشنودی خدا کے لیے ان پر غضب ناک ہوا تو قیامت کے دن خداوند عالم فاسق پر غضب ناک ہوتا ہوا اس شخص پر خوشنودی کی نظر ڈالے گا۔ (اردو صفحہ ۳۸۱ - عربی صفحہ ۱۳۸)

مصلح محمد پروردگار عالم نے محمد کو ایک روشن نور، ایک ظاہر برہمان، ایک واضح دین اور ایک ہدایت کرنے والی کتاب کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ خداوند عالم نے آپ کو حجت کافی، معرفت شافی اور تلافی یافتہ کرنے والی دعوت کے ساتھ بھیجا۔ آپ کے سبب سے ان راستوں کو ظاہر کر دیا جو ناواقفیت کی حالت میں پڑے ہوئے تھے۔ آپ کے واسطے ان بدعتوں کا قطع قبیح کر دیا، جو دین الہی میں داخل ہو گئی تھیں۔ حق و باطل میں فیصلہ کرنے والے احکامات کو آپ کے سبب آشکارا کر دیا۔ اب جس کسی نے اسلام کے سوا کوئی دوسرا دین طلب کیا اس کی شقاوت ثابت ہو گئی۔ اس کی نجات کے حلقے توڑ دیے گئے۔ اس کی ذلتیں اور خواریاں نہایت عظیم ہو گئیں۔ ایک طویل و دراز ہلاک کرنے والا عذاب اس کا مرجع بن گیا ہے۔ (اردو صفحہ ۱۸۳ - عربی صفحہ ۳۱۵)

اب سنو! خداوند عالم نے محمد کو حق کے ساتھ اس وقت مبعوث فرمایا جب کہ انقطاع دنیا میں ہر طرف فساد برپا تھا (وقت موت) دنیا سے قریب ہو گیا تھا اور وہ آخرت (انجام) کی طرف مشرف ہونے کے لیے رخ کر رہی تھی۔ اس کی زیبائش و درخشندگیوں کے بعد تاریک ہو چکی تھیں اور اہل دنیا درو شدت کے پنڈلیوں پر قائم تھے اس کے نرم و نازک فرشتے درشت اور گھورے ہو گئے تھے۔ اس کی مدتوں میں بربادی، اس کی نیستی کی علامتوں کے نزدیک ہونے، اس کی تشانیوں کے مٹ جانے، اس کی بوسیدگی کے اظہار، اس کی درازی کے کوتاہ ہونے کے وقت میں اس کی بندشیں کھلنے ہی کے قریب تھیں۔ پروردگار عالم نے آپ کو اپنی رسالت پہنچانے والا، آپ کی امت کے لیے کرامت و رحمت و بہار اور مددگاروں کے لیے باعث رفعت و بلندی آپ کے انصار کے لیے باعث شرف قرار دیا۔ (اردو صفحہ ۱۲ - عربی صفحہ ۱۲)

قرآن میں پروردگار عالم سے ان جماعتوں کی شکایت کرتا ہوں جو جہالت و نادانی کی زندگی بسر کر گئے اور ضلالت کی حالت میں مر جاتے ہیں۔ ان لوگوں میں اس سے زیادہ کوئی امر ناروا تر نہیں ہے کہ کلام اللہ کی کما حقہ تلاوت اور تفسیر کی جائے۔ کسی جنس کی خریداری اس سے بڑھ کر نہیں ہے کہ کلام خدا کی تعریف کی جائے۔ کوئی شے اس سے بیش بہا نہیں ہے کہ کلام خدا کے مقامات کو تبدیل کر دیا جائے اور کوئی رسم اس سے زیادہ بیش بہا نہیں ہے کہ کلام خدا کی اپنی ہوا ہوس کے مطابق تفسیر کی جائے۔ ان لوگوں کے نزدیک نیکی اور احسان سے زیادہ کوئی امر ناشائستہ نہیں ہے اور نہ قبیح و برائی سے زیادہ کوئی امر مستحسن سمجھا جاتا ہے۔ (اردو صفحہ ۲۵ - عربی صفحہ ۶۱)

مجموعہ عجائب و غرائب کیا ایسا تو نہیں کہ پروردگار عالم نے اسلام کو تمام و کمال طریقہ سے نازل کیا۔ مگر رسول خدا اس کی تبلیغ یا حسن و جوہ کرنے سے قاصر رہے؟ قسم خدا کی پروردگار عالم فرماتا ہے بے شک یہ کتاب، کتاب، کتاب خدا ہے۔ ظاہر میں نہایت خوب ہے، خوش آئند ہے اور اس کا باطن نہایت عمیق اور گہرا ہے۔ اس کے عجائب و غرائب نہ فنا ہونے والے ہیں نہ ناقص ہیں۔ تاریخوں کے پڑے اسی کتاب کی مدد سے اٹھ سکتے ہیں۔ (اردو صفحہ ۶۲)

فضل ترین حدیث کے لیے باؤ بہاری کا کام دینا ہے۔ اپنے مرض ظلم و جمل کے لیے اسی قرآن کے نور سے سفیاء طلب کرو کیونکہ یہ سینوں کو شفا دینے والا ہے۔ اس کی عمدہ طریقوں سے تلاوت کرو۔ اسے کبھ اور اس سے نصیحتیں سیکھو۔ قرآن سب تقویوں سے زیادہ نفع دینے والا ہے۔ (اردو صفحہ ۱۲۳ - عربی صفحہ ۲۳۲)

خدا کی کتاب تمہارے درمیان ہے۔ وہ ایسی بولنے والی ہے کہ کبھی اس کی زبان نہیں تھکتی۔ وہ ایسا مکان ہے بولنے والی کتاب کہ اس کے ارکان مندوم نہیں ہوتے۔ وہ ایسی غالب ہے کہ اس کے دوست اور مددگار کبھی مغلوب نہیں ہوتے۔ (اردو صفحہ ۱۳۸ - عربی صفحہ ۲۷۰)

قرآن سرِ اُپا حکمت ہے اور اس کی آیتیں
 ایک دوسرے کی تفسیر و تصدیق ہیں اور یہ تشنگانِ علم کو سیراب کرنے والی ہے۔ اس حکمت میں دنیا سے بے نیاز ہو جانے کے جوہر ہیں اور یہی عذابِ آخرت سے سلامتی بخشنے والی ہے۔ وہ حکمت کیا ہے؟ وہ کتاب اللہ ہے جس کے سبب سے امرِ حق پر تہماری قوتِ ناظفہ رواں ہوتی ہے۔ تم اس کی وجہ سے امرِ حق کو سننے ہو اور اس کتاب کے بعض مقام بعض کے مفسر ہیں، ایک دوسرے کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ وہ احکام و معارفِ الہی میں مختلف نہیں اور وہ اپنے پیرو کو خداوندِ عالم سے جُدا نہیں کرتے۔ (اردو صفحہ ۱۳۹ - عربی صفحہ ۲۷۱)

خدا کی تجلی قرآن میں دیکھو
 اس مسلِّ برحق کو قرآن عطا کیا جس نے اس کے اعجازِ ظاہر کئے۔ اس کی حقیقت کو محکم اور استوار کر دیا تاکہ جاہل بندے اپنے پروردگار کو پہچانیں۔ منکرینِ وجودِ باری اور وہر یہ اس کے وجود کا اقرار کریں اور اعتقاد رکھنے والوں کے دلوں میں اس کی ہستی کا نقشہ قائم ہو جائے۔ وہ خدا ہر ایک نقص و عیب سے مبرا و منزہ ہے۔ اپنی کتاب کے ذریعے اپنے بندوں پر ظاہر اور آشکارا ہوا بغیر اس بات کے کہ اس کو ظاہری آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ ہاں! اس نے قرآن کے ذریعے سے بھی تجلی دکھا کر اپنی قدرتیں دکھادیں۔ (اردو صفحہ ۱۵۹ - عربی صفحہ ۳۳۸)

راہِ نجات، جنت کی کجی نفع پہنچانے والی شفا ہے، پیاس کو بجھانے والی اور سیراب کرنے والی ہے۔ اس سے تسک کرنے والا لغزشوں اور خطاؤں سے دُور ہے۔ جو اس سے ربط پیدا کرے اس کے لیے نجات ہے۔ اس میں کوئی کجی نہیں جس کو سیدھا کیا جائے۔ اس میں کوئی انحراف نہیں جس سے منہ پھیرا جائے۔ اس کا کثرت سے زبانوں پر جاری اور کانوں میں داخل ہونا (تلاوت و سماعت) اسے کمزور نہیں کرتا۔ جو اس کا معتقد ہوا۔ وہ صادق ہے۔ جس نے اس پر عمل کیا اس نے جنت کی طرف سبقت کی۔ (اردو صفحہ ۱۷۲ - عربی صفحہ ۴۰۳)

قرآن میں سب ہے وہ ایسا نور اپنے ہمراہ لایا جس کے ساتھ اقتدا کی جاتی ہے اور جسے قرآن کہتے ہیں۔ اب تم اس

قرآن سے گویائی طلب کرتے ہو۔ وہ (ہماری طرح) بولنے والا نہیں۔ لیکن میں تمہیں اس کے احکام سے خبردار کرتا ہوں۔ آگاہ رہو! اس میں آئینہ واقعات کا علم ہے۔ گزرے ہوئے لوگوں کے حالات ہیں۔ اس میں تمہارے ورد کی دوا۔ تمہارے امور کا انتظام۔ یہ سب باتیں ہیں۔ (اردو صفحہ ۱۷۷ - عربی صفحہ ۳۰۸)

پروردگار عالم نے ہدایت کرنے والے رسول کو کتاب ناطق (قرآن) اور امر قائم (دین) کے ساتھ کتاب ناطق اور شفی اذلی مبعوث فرمایا۔ اس سے تجاؤز کرنے سے کوئی شخص ہلاک نہیں ہوتا۔ مگر وہ شخص جس کی استعداد و ہلاکت انتہا درجہ کو پہنچ گئی ہو۔ (اردو ص ۱۹۳ - عربی صفحہ ۳۲۶)

ناصح صادق، ہادی کامل کہ ہرگز گمراہ نہیں کرتا۔ یہ ایسا خبر دینے والا ہے کہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ کوئی شخص قرآن کا جلس نہیں مگر یہ کہ وہ ایسی حالت میں اُٹھے کہ یا تو اس کے کمال میں زیادتی ہو گئی ہو یا نقص آگیا ہو۔ زیادتی تو ہدایت کی وجہ سے ہوتی ہے اور نقص اندھے پن سے۔

ہر درد کی دوا، ہر مرض کی شفا جان لو کہ علم قرآن حاصل کرنے کے بعد پھر انسان کو کسی علم کی احتیاج نہیں اور نہ کوئی شخص علم قرآن حاصل کرنے سے قبل تحصیل علوم سے مستثنیٰ ہو سکتا ہے۔ تم اپنے دردوں کے لیے اسی سے شفا طلب کرو اور اپنے نادانی آمیز اقوال سے بچنے کے لیے اسی قرآن سے مدد مانگو۔ اس میں بڑے بڑے امراض کی دوا ہے وہ درد کیا ہے؟ وہ ہے کفر، نفاق، ضلالت اور گمراہی۔ تم اسی قرآن کے خدا سے سوال کرو اور نہایت محبت کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ مگر تم اس کے ویسے سے غلطی خدا سے سوال نہ کرو۔ کیونکہ یہ قرآن ایسی چیز ہے جس کے علم کے ویسے سے بندے اپنے خدا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔

شافع برحق خوب جان لو کہ قرآن ایسا شفاعت کرنے والا ہے جو شفاعت کردہ شرف ہے وہ کہنے والا ہے کہ اس کے قول کی تصدیق کی جا چکی ہے اور بروز قیامت جس شخص کی اس قرآن نے شفاعت کی تو اس کی شفاعت اس کے بارے میں قبول کی جائے گی۔ جس شخص کی نادانیوں اور جہالتوں کو بروز قیامت اس نے ظاہر کیا، تو بیشک اس شخص کے ضرر پہنچانے پر اس کی تصدیق کی جائے گی۔ سن لو! قیامت کے دن ایک منادی یہ ندا کرے گا: آگاہ و خبردار ہو جاؤ کہ ہر ایک زراعت کرنے والا اپنی زراعت کے حساب اور اعمال کے انجام میں گرفتار ہے۔ مگر زراعت قرآن اس سے مستثنیٰ ہے۔ اب تم اس قرآن کے کاشت کار اور اسی کے متابعت کرنے والے بن جاؤ۔ اس سے اپنے پروردگار کے وجود پر دلیلین قائم کرو۔ اپنے نفسوں کے لیے اس سے نصیحت حاصل کرو۔ اپنی رائے اور اپنے اجتہادات کو اس کے ساتھ قائم کرو۔ اس کے بارے میں اپنی ہوا و ہوس کو بالکل جنس ناقص خیال کرو۔

بندگانِ خدا! عمل کرو، عمل کرو۔ پھر اپنے انجام کو سوچو، اپنی عاقبت کا خیال کرو۔ راستی ایمان، عمل، صبر، زہد طلب کرو۔ ایما اناس! صبر، صبر، زہد، زہد۔ خوب جان لو تمہارا ایک انتہی ہے۔

تم اس کی طرف متنی ہو جاؤ۔ بالتحقیق پروردگار عالم نے کسی شخص کو اس قرآن کی مانند نصیحت نہیں کی۔ یہ خدا کی جبل التین ہے۔ یہ نہایت با امن راستہ ہے۔ پڑھو وہ لوگوں کی بہاریں اسی میں ہیں۔ یہ علم و معرفت کا سرچشمہ ہے۔ آئینہ دل کی جلا اس کے کسی دوسری چیز سے بہری نہیں سکتی ہے۔ (اردو صفحہ ۲۰۱۔ عربی صفحہ ۳۲۷)

قرآن (معروف کا) حکم کرنے والا ہے، منکرات سے منع کرنے والا ہے (بلحاظ زبان خاموش ہے) کتاب ناطق کی تشریح (برائے بیان حجت الہی) ناطق ہے۔ خلق اللہ کے لیے حجت ہے۔ ان سے اس کا اقرار و عہد لیا گیا ہے۔ لوگوں کے نفوس اس کے بدلے گرومی رکھے ہوئے ہیں۔ اگر وہ اس عہد پر قائم نہ رہیں گے تو انھیں عذاب نصیب ہوگا۔ اس نے معارف قرآنی کو تمام کر دیا۔ اس دین کو جو اس (قرآن) سے منسوب ہے۔ گرامی قدر سمجھا اور ایسی حالت میں پیغمبر کی روح قبض فرمائی جب کہ ہدایت قرآنی کے احکام کو خلق اللہ تک پہنچانے سے فارغ ہو چکے تھے۔ اب تم انہیں اوصاف بزرگی کے ساتھ خدا کو جن کے ساتھ خود اس نے اپنے نفس کو یاد کیا ہے۔ خدا کو مانو۔

اس نے اپنے دین کیسے سے کوئی شے پوشیدہ نہیں رکھی۔ نہ کوئی شے ایسی دین میں راز نہیں اسلام ظاہر ہے چھوڑی ہے جس سے وہ راضی ہو یا اسے مکروہ سمجھے۔ مگر یہ کہ اس کے واسطے

ایک ظاہر نشان مقرر کر دیا ہے اور ایک محکم نشانی مقرر فرمادی ہے۔ جو یا تو مکروہ بات سے باز رکھتی ہے یا اس کی مرضی کی طرف بندوں کو بلاتی ہے۔ پس اس کی رضا، اس کا غضب ہر زمانہ میں ایک ہی اصول پر رہے گا۔ (اردو صفحہ ۲۱۲۔ عربی صفحہ ۱۶۸)

پھر آپ پر ایک کتاب نازل کی جو ایک نور ہے۔ جبر، کے چراغ گل نہیں ہو سکتے۔ وہ ایک فضائل و اوصاف بے شمار چراغ ہے جن کا بھگنا موقوف نہیں ہوتا۔ ایک سمندر ہے جس کی تر نہیں طمی۔ ایک رستہ ہے جس پر چلنے والا گمراہ نہیں ہوتا۔ ایک شعاع ہے جس کی روشنی تاریک نہیں ہوتی۔ ایک فرقان جس کی دیلوں کی چنگاریاں بجلا نہیں

سکتیں۔ وہ ایک ایسی بنیاد ہے جس کے ارکان منہدم نہیں ہو سکتے۔ ایک شفا ہے جس کو امراض کا خوف نہیں ہوتا۔ وہ ایک ایسا غلبہ ہے جس کے انصار مغلوب نہیں ہوتے۔ وہ ایک ایسا حق ہے جس کے مددگار کبھی معزول نہیں ہو سکتے۔ وہ معدن ایمان

اور وسط ایمان ہے۔ اس میں علم کے چشمے ہیں، علم کے دریا ہیں۔ عدل و انصاف کے باغ ہیں۔ حوض ہیں۔ وہ اسلام کی بنیاد ہے۔ اس میں حق کی سیرگاہیں ہیں اور سبزہ زار ہیں۔ ایک ایسا بحر ہے کہ پانی نکالنے والے خالی نہیں کر سکتے۔ ایسے چشمے ہیں کہ کھینچنے والے اس میں سے ایک قطرہ کم نہیں کر سکتے۔ پنگھٹ ہیں کہ رواد ہونے والے جنہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے۔

منزل ہیں جن کے رستے مسافروں کو گمراہ نہیں کرتے۔ خداوند عالم نے اسے علماء کے لیے تسلی قلب۔ فقہاء کے واسطے بہارِ مطہراً کی خاطر نہایت عمدہ مقصد بنا دیا۔ وہ ایک ایسی دوا ہے جس کے بعد کوئی درد باقی نہیں رہتا۔ ایک ایسا نور ہے جس کے ساتھ ظلمت کا ڈرہ بھر ملاپ نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے اسے ایک ایسی زنجیر قرار دیا ہے جس کے حلقے نہایت مضبوط ہیں ایک ایسی پناہ گاہ بنا یا جس کی چوٹی بلند ہے۔ جو شخص اس کی طرف متوجہ ہو یا جو شخص اس میں داخل ہو، جو اس کی پیروی کرے۔

جو شخص اسے اپنے اوپر لازم کرے۔ جو شخص اس کے ساتھ کلام کرے۔ جو شخص اس کے ساتھ دعویٰ کرے۔ ان سب شخصوں

کے لیے عزت ہے۔ سلامتی دینے والا ہے۔ راہ نما ہے۔ برہان ہے۔ زبردست شاہد ہے۔ جو شخص لے اٹھائے، اس کا اٹھانے والا ہے۔ جو شخص اس کی مدد سے مجادلہ جگ کرے اس کے لیے فتح و فیروزی ہے۔ جو اس پر عمل کرے اس کے واسطے سہارا ہے۔ جو شخص فہم و فراست کے ساتھ نظر رکھے اس کی خاطر ایک نشانی ہے۔ جو پہن لے اس کے لیے ڈھال ہے۔ جو شخص اس کی بات کان میں رکھے اس کے واسطے علم ہے۔ روایت کرنے والے کے لیے حدیث ہے، اور حاکم کے لیے زبردست حکم ہے۔ (اردو صفحہ ۲۲۸۔ عربی صفحہ ۴۲۸)

جماعت کی تعریف، تفرقہ کی مذمت
اسے ایمان والو! تم خدا، رسول اور اولی الامر کی اطاعت کرو جو تم میں سے ہو۔ اگر کسی حکم میں تم تنازعہ کرو تو خدا اور رسول کی طرف رجوع کرو اب یہ بھی سمجھ لو کہ رسول کی طرف رجوع کرنا یہی ہے کہ اس کی حجج کرنے والی نہ کہ تفرقہ پیدا کرنے والی سنت کو اختیار کیا جائے۔ (اردو صفحہ ۳۵۱۔ عربی صفحہ ۹۶)

قرآن بس ہے پیغمبر برحق نے تمہارے درمیان اس چیز کو چھوڑا جسے انبیاء سلطت اپنی امتوں میں چھوڑتے چلے آئے ہیں کیونکہ کسی نبی نے اپنی امت کو حیران اور واضح و صاف راستہ بتانے والی نشانی کے بغیر نہیں چھوڑا۔ اب تمہارے درمیان جو چیز چھوڑی گئی ہے وہ خدا کی کتاب (قرآن) ہے جو حلال و حرام اور فرائض و فضائل کو بیان کرنے والی ہے اور ناسخ و منسوخ اور وہ احکام جن میں خصمت ہے اور جن میں پابندی ہے اور احکام خاص و عام ماضی کے عبرت انگیز واقعات و ہر قسم کی مثالیں اور وہ کلمات جو مقید ہیں اور جو مقید نہیں ہیں۔ وہ آیات محکمات جن کے معنی میں کسی قسم کا اشتباہ نہیں اور وہ تشابہات جن کے معنی میں شبہ دامن گیر ہوتا ہے۔ ان تمام باتوں کو خدا نے کتاب میں ظاہر کر دیا ہے۔ یہ کتاب اپنے محل کی تفسیر کرنے والی ہے۔ غراض و مشکلات کی منظر ہے۔ یہ کتاب ان آیات کو لیے ہوئے ہے جن کا جاننا خدا نے بندوں پر واجب کر دیا ہے۔ جن کے بارے میں وہ لاعلمی کا عذر نہیں کر سکتے۔ اس کتاب میں محض ایسی آیات و حروف مقطعات بھی ہیں جن کے نہ جاننے میں خدا نے بندوں کو وسعت دی ہے۔ (اردو صفحہ ۷۔ عربی صفحہ ۲۹)

قرآن کو مضبوطی سے پکڑو
قرآن کی جبل المتین سے تسک کر۔ اس سے نصیحت حاصل کر۔ اس کے حلال کو حلال سمجھو اور حرام کو حرام۔ اور جو حق پر گزر گئے ان کی تصدیق کر۔ (اردو صفحہ ۳۴۱۔ عربی صفحہ ۱۳۳)

عہد نامہ جو اہل مین اور بنی ربیعہ کے درمیان حضرت علیؑ نے اپنے ہاتھ سے تحریر فرمایا ایک ایک لفظ سند ہے اور ہشام ابن کلثبی کے خط سے نقل کیا گیا۔

یہ وہ عہد نامہ ہے جس پر اہل مین اور بنی ربیعہ کے حاضرین جو شہر میں موجود ہیں اور غائبین جو صحرا میں مقیم ہیں۔ عہد اس بات پر ہے کہ یہ لوگ کتاب اللہ پر قائم رہیں گے۔ لوگوں کو اس کی طرف بلائیں گے۔ اسی کے ساتھ حکم کریں گے۔ جو شخص اس کی طرف بلائے گا اس کے ساتھ حکم دے گا۔ اس کی آواز کو قبول کریں گے۔ کسی قیمت پر اس کو فروخت نہ کریں گے (مال دنیا کے لالچ میں اس سے تجاویز نہ کریں گے) اس کی تبدیلی پر راضی نہ ہوں گے۔

یہ بھی عہد ہے کہ اس شخص کو دُور کرنے کے لیے جو کتاب اللہ کی مخالفت کرے گا یا اسے ترک کرے گا آپس کی متفقہ قوت سے کام لیں گے۔ وقت پر ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ ان کی دعوت متحد ہے۔ کسی عقاب کرنے والے کے عقاب اور غضب کرنے والے کے غضب، کسی جماعت کے دوسری جماعت کے ذیل کرنے، کسی گروہ کے دوسرے گروہ کو گالی دینے کے سبب اپنے اس عہد کو نہ توڑیں گے۔ ان دونوں گروہوں کے حاضر و غائب، عالم و جاہل اس عہد پر متفق ہو گئے ہیں اور اس عہد کے سبب خدا کا عہد و میثاق بھی ان پر واجب ہو گیا ہے۔ بیشک عہد خداوندی کے بارے میں ضرور باز پرس ہوگی۔ اس عہد نامہ کو علی ابن ابی طالب نے تحریر کیا۔ (۱ اردو صفحہ ۲۷، عربی ۲ صفحہ ۱۲۰)

حقیقت یہ ہے کہ ہم نے مردوں کو حاکم نہیں کیا بلکہ ہم نے قرآن کو حاکم مقرر کیا۔ اور یہ قرآن میں ان وقین ایک خط نوشتہ شدہ ہے یہ اپنی زبان (گوشت کی زبان) سے گویا نہیں ہوتا، اس لیے ترجمان اور ترجم کا ہونا ضروری ہے۔ اس کی طرف سے مرد ہی بولتے ہیں اور جب قوم نے ہم کو اس کی طرف بلایا تو قرآن کو ہمارے درمیان قائم کر دے تو ہم وہ گروہ نہیں بنیں گے جو قرآن سے روگردانی کرتا ہو۔ خدا نے فرمایا ہے:

فَإِنْ تَنَادَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ - اگر تم کسی شے میں تنازعہ کرو تو اللہ و رسول کی طرف رجوع کرو۔ (۱ اردو صفحہ ۱۲۰ - عربی صفحہ ۲۵۸)

بے شک پروردگار عالم نے ہمیں اسلام کے لیے مخصوص کیا ہے اور اسی کے لیے تم سے خلوص کا طالب ہے۔ اسلام سلامتی اور نجات کا نام ہے۔ کرامتوں کا جمع کرنے والا۔ پروردگار نے اس کے طریقہ کو برگزیدہ کیا۔ علم ظاہری و احکام باطنی کے سبب اس کی ویلوں اور بربانون کو ظاہر کر دیا۔ اس کے آثار نہایت عمدہ ہیں جو فانی نہ ہوں گے۔ اس کے عجائبات کسی منقضی نہ ہوں گے۔ اس اسلام پر نعمتوں کی بارش برستی رہی ہے۔ اس میں تاریکیوں کو دُور کرنے والے روشن چراغ ہیں۔ اسلام کی کنجیوں کے بغیر سعادت کا دروازہ و خزانہ کھل نہیں سکتا اور نہ اس کے چراغوں کے بغیر جہالت کی تاریکیوں کے پروے اُٹھ سکتے ہیں۔ پروردگار عالم اسے اس لیے عرصہ شہود میں لایا ہے کہ منہیات و محارم سے پرہیز کیا جائے اور اس لیے مہیا کیا ہے کہ اس کے عمل رعایت کی رعایت تدبیر نظر رکھی جائے۔ اس میں طالبانِ شفا کے لیے شفا ہے اور خراستکارانِ کفایت کے لیے کفایت ہے۔ (۱ اردو صفحہ ۱۶۷ - عربی صفحہ ۲۹۵)

اس نے اپنے دین میں سے کوئی شے تم پر پوشیدہ نہیں رکھی نہ کوئی شے ایسی چھوڑی ہے جس سے اسلام ظاہر ہے وہ راضی ہو یا اسے مکروہ سمجھے۔ مگر یہ کہ اس کے واسطے ایک ظاہر نشان مقرر کر دیا ہے اور ایک محکم نشانی مقرر کر دی ہے۔ یا تو مکروہات سے باز رکھتی ہے یا اس کی مرضی کی طرف بندوں کو بلاتی ہے۔ پس اس کی رضا اس کی مرضی۔

لے دفتی، پٹھا، گتہ، وہ موٹا کاغذ جو کتاب کے دونوں طرف اس کی حفاظت کے لیے لگاتے ہیں۔

ایک اصول اسلام بر زمانہ میں ایک ہی اصول پر رہے گا۔ یاد رکھو! وہ چیزیں جو تم سے پہلے تھیں اور جنہیں خداوند عالم دشمن سمجھتا ہے۔ اگر تم کرو گے تو وہ تم سے کبھی راضی نہ ہوگا اور وہ امور جو تم سے پہلے جنہیں وہ درست رکھتا ہے اگر تم ان پر عمل کرو گے تو پھر کبھی غضب ناک نہ ہوگا۔ (اردو صفحہ ۲۱ - عربی صفحہ ۲۶۸)

خدا کا دین یہ دین اسلام خدا کا دین ہے۔ اور ایسا دین ہے جسے خدا نے اپنے نفس کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ پھر اسلام کو ایسا بنایا کہ جس شخص نے اس سے تمسک کیا اس کے لیے ذلت و غواری نہیں۔ اسلام کیا ہے؟ ایسے ستون ہیں جن کی جڑوں کو اس خالق اکبر نے طریقہ حق پر پیوست کر دیا ہے۔ ان کی بنیادیں ان کے واسطے قائم اور ثابت کر دی ہیں۔ ایسا چشمہ ہے جس سے ہزاروں چشمے نکل رہے ہیں۔ ایسا چراغ ہے جس کی لو برابر فروختہ ہے۔ ایسا منارہ ہے کہ جو اپنے مسافروں کے لیے معتد ابنا ہوا ہے۔ ایسی نشانیاں ہیں کہ ان کے سبب ان کے وسعتوں کا قصہ کیا جاتا ہے۔

ہمہ صفت دین ایسی سیراب گاہ ہے جو شہنشاہ کاموں کو سیراب کر دیتی ہے۔ پروردگار نے اسلام کو اپنی خوشنودی کا منہا اپنے ستون کی بلندی اور اپنی اطاعت کا رکن قرار دیا ہے۔ یہ دین اسلام خداوند عالم کے نزدیک مضبوط ارکان والا، بلند بنیاد والا، روشن دلیل، آتش شعلہ آور، صاحب تہر و غلبہ بادشاہ، بلند نشانی اور گرد و غبار سے پاک ہے۔ تم اس سے مشرف ہو جاؤ، سعادت حاصل کرو، اس کا اتباع کرو، اس کے حقوق کو بجالاؤ، اور اسے اس کے مقام ہی میں رکھو۔ (اردو صفحہ ۲۲، عربی صفحہ ۲۳۶)

اصحاب رسول میں نے اصحابِ محمد کو دیکھا ہے۔ تم میں کوئی بھی تو ان کا نظیر نہیں۔ وہ اس حالت میں صبح کرتے تھے اُلجھے ہوئے بال، غبار آلود چہرے۔ ان کی راتیں قیام و سجد میں گزرتی تھیں۔ کبھی ان کی پیشانیوں پر جگر بوجھتی تھیں کبھی رخا رہے۔ وہ اپنی معاد (آخرت) کے ذکر سے ایسے ہو جاتے تھے جیسے بقیہ تہ خراما۔ سجدوں کے طول سے ان کی آنکھوں کے درمیان (پیشانیوں پر) گٹھے پڑ پڑ کے ایسے ہو گئے تھے جیسے بکریوں کے زانو۔ جب خدا کا ذکر ہوتا تو ان کی آنکھیں اشکبار ہوتی ہوئی جیب و دامن تہر تہر کر دیتی تھیں۔ وہ خوفِ عقوبت اور اجر و ثواب سے ایسے لرزتے تھے جیسے سخت آندھی سے درخت جنبش کیا کرتے ہیں۔ (اردو صفحہ ۱۰۵ - عربی صفحہ ۲۰۶)

یاد رفتگاں اب تو میری دعا یہ ہے اور میں یہی چاہتا ہوں کہ پروردگار عالم میرے اور تمہارے درمیان تفرقہ اندازی کر دے۔ مجھے اُن لوگوں سے ملادے (یعنی دوسرے عالم میں) جو تم سے زیادہ میرے لیے موافق و مناسب ہیں۔ اور وہ ایسے لوگ تھے قسم خدا کی اُن کی راہیں اور تدبیریں عمدہ و مبارک تھیں۔ وہ دانشمندانہ اور حکیمانہ بردباری کے مالک تھے۔ وہ راست گفتار تھے۔ وہ بناوٹ و جبر و ستم کے ترک کرنے والے تھے گزر گئے حالانکہ ان کے پاؤں طریقہ اسلام پر مستقیم تھے۔ وہ واضح راہ پر چلے اور ہمیشہ رہنے والی سرائے عقیبی میں فتح و فیروزی حاصل کی۔ نیک اور لائق کرامتوں سے فیضیاب ہو گئے۔

(اردو صفحہ ۱۲۳ - عربی صفحہ ۲۲۵)

اصحابِ رسولؐ کہاں ہیں وہ گروہ جنہیں اسلام کی طرف بلایا جاتا تھا اور وہ اسے قبول کر لیتے تھے۔ وہ قرآن کو پڑھتے تھے اور اپنے اعتقادات کو اس کے ساتھ مضبوط کرتے تھے۔ بہتاد کے لیے برا بیعت ہوتے تھے۔ ان کی آنکھیں رونے روٹے تباہ ہو گئی تھیں۔ ان کے شکم روزہ رکھتے رکھتے لاغر ہو گئے تھے۔ دُعائیں کرتے کرتے ان کے ہونٹ سڑک گئے تھے۔ شب بیداریوں سے ان پر زردیاں چھانگنی تھیں۔ سجدوں کا غبار ان کے پھروں پر موجود رہتا تھا۔ وہ لوگ میرے بھائی تھے جو چلے گئے۔ (اردو صفحہ ۱۳۵ - عربی صفحہ ۲۵۵)

علیؑ اور عثمانؓ آپ (حضرت علیؑ) خلیفہ ثالث (حضرت عثمانؓ) کے پاس گئے اور فرمایا کہ لوگ میرے پیچھے پیچھے آرہے ہیں اور مجھے اپنے اور آپ کے درمیان سفیر بنا کر بھیجا ہے۔ اب مجھے معلوم نہیں کہ آپ سے کیا کہوں۔ میں اس چیز کو نہیں جانتا جسے آپ نہ جانتے ہوں اور نہ کسی ایسی چیز میں راہنمائی کر سکتا ہوں جسے آپ نہ پہچانتے ہوں۔ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ آپ بھی جانتے ہیں۔ ہم نے آپ سے کسی چیز پر سبقت نہیں کی جس سے آپ کو مطلع کریں۔ ہم آپ سے کسی امر میں جُدا نہیں جسے آپ تک پہنچائیں۔ بے شک جو ہم نے دیکھا یا سنا ہے وہ آپ نے بھی دیکھا اور سنا ہے۔ جیسا میں نے رسولؐ کی متابعت کی ہے ویسی ہی آپ نے بھی کی ہے۔ ابن خطاب (عمرؓ) ابن ابی قحافہ (ابوبکرؓ) عمل حق میں آپ سے ادا کی اور افضل ہیں۔ رسولؐ اللہ سے از روئے وصلّت و خویشی بر نسبت ان دونوں کے آپ قریب تر ہیں۔ آپ دامادی پیغمبرؐ کی اس مرتبہ پر پہنچے ہونے میں جن تک یہ دونوں نہیں پہنچے۔ اب آپ اپنے نفس کے بارے میں ڈریئے اور خوفِ خدا سے کام لیجئے۔ قسم خدا کی آپ ایسے نہیں ہیں کہ اندھے پن سے آپ کو بینا کیا جائے اور جہالت سے آپ کو دانایا بنایا جائے۔ آپ امام مقتول نہ بنئے۔ (اردو صفحہ ۱۸۵ - عربی صفحہ ۳۲۲)

اگلی امتوں سے عبرت و نصیحت : رازِ عمل پہلی امتوں پر نازل ہوئی ہیں۔ ان سے ڈرو۔ یاد کرو ! خیر و شر میں ان کی کیا حالتیں تھیں؟ تم حذر کرو اس بات سے کہ ان جیسے ہو جاؤ۔ تم اس امر کو اپنی ذات سے لازم کر لو جس کے سبب سے دشمن ان سے دُور ہو گئے۔ عافیت ان کی طرف جاری ہوئی۔ نعمتیں ان کی مطیع و متعاقب ہوئیں۔ تفرقہ سے بچئے، باہم الفت و محبت کو لازم کر لینے، اسی الفت کی ترغیب دینے اور اسی کی وصیت کرنے کے سبب سے کرامت اور زرگی ان کی جماعت کی ریسوں سے پوست ہو گئی۔

اس کام سے پرہیز کرو جس نے ان کی پشت کے مُسردوں کو توڑ ڈالا۔ دلوں میں کینہ رکھنے، سینوں میں دشمنی اٹھانے رہنے، ایک دوسرے سے (پہیڑ) منہ پھرا لینے اور آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے سبب سے ان کی قوت ضعیف اور سُست ہو گئی۔ (اردو صفحہ ۲۷۸ - عربی صفحہ ۴۱۰)

اب تم دیکھو کہ اشراف و بزرگانِ قوم کیوں کہ آپس میں جمع تھے۔ خواہشیں متفق، دل راستی کی طرف مائل، خوبیاں ہاتھ ایک دوسرے کے معاون اور تلواریں ایک دوسرے کی مددگار تھیں۔ نکاہیں انجام کو دیکھ لیتی تھیں نعمتیں

واحد تھیں۔ کیا وہ اطراف زمین میں پرورش کنندہ نہ تھے؛ اور کیا وہ اہل دنیا کی گردنوں پر حاکم و بادشاہ نہ تھے؛ تم ان امور کو دیکھو جو نتیجہ واقع ہونے میں جب کہ ان میں فرق پرستی ہوگی۔ افضلیں پر اگندہ ہو گئیں۔ دل اور زبانیں مختلف ہو گئیں۔ ایک دوسرے کے مخالف ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ جنگ کر کے منتشر ہو گئے۔ پروردگار عالم نے اپنی کرامت کا لباس ان پر سے اتار لیا۔ اپنی نعمت کی خوشنودی کو ان سے سلب کر لیا۔ اور ان کی نفروں کے قصے تم لوگوں میں عبرت کے لیے باقی چھوڑ دیے تاکہ تم میں عبرت حاصل کرنے والے لوگ عبرت حاصل کریں۔ (اردو ص ۲۵۵ - عربی ص ۱۱۲)

اس نیک طریقہ کو نہ توڑیں پر اس امت کے اگلے لوگوں نے عمل کیا ہے جس کے سبب سے لعنت اور محبت جمع ہوئی اور جس کے سبب رعیت کی اصلاح ہوئی۔ (اردو ص ۲۹۰ - عربی ص ۹۲)

حضرت علیؑ کا خط معاویہؓ کے نام بے شک مجھ سے اس قوم نے بیعت کی ہے جس نے ابوبکرؓ، عمرؓ اور عثمانؓ سے بیعت کی تھی اور اسی امر پر بیعت کی جس پر ان سے بیعت کی تھی۔ اب کسی شخص حاضر کو حتی نہیں ہے کہ وہ رد کر دے اور نہ شخص غائب کو۔ فی الحقیقت شوریٰ مہاجرین اور انصار کا حتی ہے۔ پس جس شخص کے حتی میں انہوں نے اجتماع کیا اور اس کو نامزد کر دیا۔ تو ان کا یہ اجتماع خوشنودی خدا ہے۔ (اردو ص ۲۹۹ - عربی ص ۲)

حضرت عمرؓ کے حتی میں دعائے خیر فلاں شخص کے شہروں کی آبادی خدا کے لیے ہو کہ جس نے ٹیڑھے کو سیدھا کیا اور علت کا علاج کیا، فتنے کو پچھے کیا اور سنت کو قائم کیا، پاک و امین کیا۔ کم حبیب نہایت عمدہ دین میں پہنچا۔ شر سے بالا رہا۔ خدا کے احکام کی فری کی ناکاہت، تقویٰ کیا۔ رحلت کی تو آپ کے بعد لوگ شائخوں میں بٹ گئے۔ نہ بے خبر کو راستہ سوجھتا تھا، نہ باخبر ہی مطمئن تھے۔ (اردو ص ۱۵۱ - عربی ص ۲۵۵)

مشورہ حضرت علیؑ حضرت عمرؓ بوقت جنگ فارس کا دین ہے۔ جس نے اس کو تمام اویان و مذاہب پر غالب کیا ہے اور سپاہ اسلام اس خدا کی فوج ہے جس کی اس نے ہر جگہ مدد و اعانت کی ہے اسے ایک بلند مرتبہ پر پہنچا دیا۔ ان کا آفتاب وہاں طالع ہو گیا جہاں اس کا ہر نالازم تھا۔ ہم اس وعدہ خداوندی پر کامل یقین رکھتے ہیں۔ بے شک وہ اپنے وعدوں کا وفا کرنے والا ہے اور وہ اپنی سپاہ کا مددگار ہے۔

مدار قوم دین اسلام کے امیر کی حیثیت مراد یہ کی سی ہے جو موتیوں کے دانوں کو ایک سلسلہ میں پرو کر باہم پیوست کر دیتا ہے۔ اگر یہ رشتہ ٹوٹ جائے تو تمام دانے بکھر جائیں گے۔ پھر کبھی اجتماع کامل نصیب نہ ہو گا۔ آج کے دن عرب قلیل ہیں لیکن اسلام کی شوکت انہیں کثیر ظاہر کر رہی ہے۔ یہ اپنے اجتماع کی وجہ سے یقیناً دشمن پر غالب ہوں گے۔ آج آپ عمرؓ، ان کے قطب آسیا (مدار) بن جائیں اور آسیائے جنگ کو گروہ عرب کے ساتھ گردش دیکھنے اور اپنے سوا کسی اور کے ماتحت بنا کر لڑائی کی آہنچ سے انہیں گرم کیجئے کیونکہ اگر آپ مدینے سے باہر چلے گئے تو لے دھری، لوہے کی وہ کیلی جس پر چلی چلتی ہے۔

عرب کے قبیلہ اطراف و اکناف سے ٹوٹ پڑیں گے۔ (اردو صفحہ ۱۵۱ - عربی صفحہ ۲۸۳) اگر آپ خود دشمن کی طرف کوچ کریں، اور حضرت عمرؓ کے ساتھ خیر خواہی اور مشورہ بوقت جنگِ روم خد انخواستہ مطلوب و مغذول (شکست خوردہ)

ہو جائیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ پھر مسلمان کون کے اقصائے بلاد تک پناہ نہ ملے گی اور آپ کے بعد کوئی ایسا مہم جو نہ ہوگا جس کی طرف وہ رجوع کریں۔ لہذا دشمنوں کی طرف اس شخص کو بھیجئے جو آزمودہ کار ہو۔ اور اس کے ماتحت ایسے لوگوں کو روانہ کریں جو جنگ میں سختی کے تحمل ہوں۔ اپنے سردار کی نصیحت قبول کریں۔ اگر خدا نے غلبہ نصیب کیا تب تو وہی چیز ہے جسے آپ پسند فرماتے ہیں اور اس کے خلاف ظہور میں آیا تو اس حالت میں بھی آپ لوگوں کے بچا اور مسلمانوں کے مہم جو ہوں گے۔ (اردو صفحہ ۱۵۱ - عربی صفحہ ۲۸۳)

امام کی نیت میرے نزدیک ضعیف ہے۔ حتیٰ کہ مستحق کا حق اسے دلا یا جائے۔ ہم رضائے الہی کے پابند ہو کر اس کی قضا پر راضی ہیں اور ہم نے اس کے حکم کو تسلیم کیا ہے۔ اس حکم کو اسی سے شخص سمجھتے ہیں۔ قسم خدا کی میں وہ پہلا شخص ہوں جس نے رسولؐ کی نصیحت کی ہے اور اب میں کیوں کر اس کا اڈال مذہب کرنے والا ہو سکتا ہوں۔ جب میں نے اپنے امور پر نظر کی تو ناگاہ میں دیکھا کہ میرا خدا کے لیے اطاعت کرنا اپنے لیے بیعت لینے سے مقدم ہے۔ (اردو صفحہ ۱۵۱ - عربی صفحہ ۲۸۳)

تسلیمِ خلافتِ عثمانؓ جب لوگوں نے عثمانؓ سے بیعت کی اس وقت حضرت نے فرمایا تم خوب جانتے ہو کہ میں اپنے غیر سے زیادہ حکومت و بیعت کے لیے قابل اور مستحق ہوں۔ اور خدا کی قسم میں تسلیم کرتا ہوں بیک امور مسلمین سلامت رہیں اور اس کے امام خلافت میں کھلم کھلا ظلم و جور نہ ہو۔ گو خاص مجھ پر ظلم و ستم ہوتے رہیں۔ (اردو صفحہ ۱۵۱ - عربی صفحہ ۱۳۲)

امام کے دل میں اجماع کا احترام قتلِ عثمانؓ کے بعد لوگوں نے حضرت سے بیعت کا ارادہ کیا۔ اس وقت آپ نے رنج کر رہے ہیں۔ جس کی مختلف صورتیں ہیں جس کے مختلف رنگ ہیں دل اس کے لیے ابھی قائم نہیں ہوئے۔ اور عقلیں اور راہیں اس پر ثابت و قائم نہیں ہوتیں۔ ابرہہ جلت جلتا پر چھایا ہوا ہے۔ شاہراہیں متروک اور ناپید ہو گئی ہیں اور خوب جان لو کہ اگر میں تمہاری التماس کو قبول کروں اور تم سے بیعت لے لوں تو تمہیں احکامِ خداوندی کا تحمل بناؤں گا نہ لوہہ لائم اور نہ کسی اطاعت کرنے والے کی اطاعت کا مجھے خوف ہوگا اور تم مجھے ترک کر دو گے تو اس وقت میں تمہیں میں سے ایک فسر و دہن۔

نہ اس فقرے سے ظلم و ستم کا وقوع ثابت نہیں بلکہ یہ وثوق و تائید نظر ہے کہ اگر بالفرض میری ذات کی حق تلفی بھی ہو تو میں خلافتِ عثمانؓ کو اس وجہ سے تسلیم کرتا ہوں کہ اس میں عامۃ المسلمین کی سلامتی اور بھلائی کی توقع ہے۔ چنانچہ اگلی سطور میں ہماری اس تعبیر کی تائید پائی جاتی ہے۔

اور اُمید ہے کہ تم سے زیادہ سننے والا اور مطیع بن جاؤں۔ اس شخص کے لیے جسے تم اپنے امر کا والی قرار دو۔ اور میں تمہارے لیے بحیثیت ایک وزیر کے اس سے بہتر ہوں کہ تمہارا امیر بنوں۔ (اردو صفحہ ۹ - عربی صفحہ ۱۹)

احترام کثرت رائے مجھے اپنی جان کی قسم اگر اس وقت امامت و خلافت منعقد نہ ہو جسے تک عامۃ الناس (تمام لوگ) اس پر حاضر و متفق نہ ہو جائیں۔ تو پھر تحقق امامت (انتخاب خلیفہ) کی کوئی سبیل ہی نہیں ہو سکتی۔ کسی طرح امامت (خلافت) متحقق (ملے) ہو ہی نہیں سکتی۔

لیکن انعقاد امامت (انتخاب خلیفہ و امیر و امام) کرنے والے اس پر بھی حکم لگا دیتے (فیصلہ کر دیتے) ہیں۔ جو وقت پر حاضر نہ ہو۔ اب نہ تو اس شخص کے لیے اپنے قول سے پلٹنے کے لیے موقع ہے جو حاضر تھا اور نہ شخص غائب اپنا مختار ہے۔ جو اپنے لیے دوسرا راستہ اختیار کرے۔ (اردو صفحہ ۱۹ - عربی صفحہ ۳۲۲)

اختلاف کی جڑ ہماری اس ملاقات کی ابتدا جو اہل شام کے ساتھ واقع ہوئی۔ کیا تھی؟ حالانکہ یہ بات ظاہر ہے کہ ہمارا اور اُن کا خدا ایک، رسول ایک، دعوت اسلام ایک، ہم خدا پر ایمان لانے، اس کے رسول کی تصدیق کرنے میں کسی فضیلت کے خواہاں نہیں ہیں۔ نہ وہ ہم پر فضل و زیادتی کے طلبگار ہیں۔ ہماری حالتیں بالکل یکساں ہیں مگر وہ ابتدا اس طرح ہوئی کہ خونِ عثمانی میں اختلاف ہو گیا۔ (اردو صفحہ ۳۶ - عربی ۲ صفحہ ۱۱۹)

قسم خدا کی نہ مجھے خلافت کی رغبت تھی نہ اس ولایت کی۔ لیکن تم لوگوں نے مجھے اس کی طرف دعوت دی اور مجھے اس پر سوار کر دیا۔ (اردو صفحہ ۳۳ - عربی صفحہ ۴۲۵)

شیر خدا کی شان قسم خدا کی اگر تمام عرب بھی مجھ سے لڑنے پر آمادہ ہو جائے تو میں کبھی پشت نہ دکھاؤں گا۔ (اردو صفحہ ۳۲۹ - عربی صفحہ ۴۵)

آپ کے ساتھی اب میں نے دیکھا اور چاروں طرف نظری تو سوائے اہل بیت کے کسی کو اپنا معین و مددگار نہ پایا۔ پس میں نے ان کی موت سے بخل کیا اور ان کے قتل ہو جانے پر راضی نہ ہوا۔ (اردو صفحہ ۳ - عربی صفحہ ۴۷)

تامر ادو خود غرض ساتھی اے مرد صورتو! احلان کہ تم میں مرد کوئی نہیں ہے۔ اے خواہاں اطفال ایلے عقولِ زنانِ جھوٹیں! تم نے بے سبب میری بیعت نہیں کی۔ میرا تمہارا معاملہ واحد نہیں ہے کیونکہ میں تو محض خدا کے لیے تمہاری اعانت کا ارادہ کرتا ہوں اور تم اپنے نفسوں کے منافع کے واسطے میری مدد کا ارادہ کرتے ہو۔ (اردو صفحہ ۱۵ - عربی صفحہ ۲۷)

متفرق ساتھی خوب جان لو کہ تم ہجرت کے بعد بیابانِ جہالت کے ساکن ہو گئے اور دوست ہونے کے بعد گروہ گروہ اور فرقہ فرقہ ہو گئے۔ تم فقط اسلام کے نام سے تعلق رکھتے ہو، ایمان سے تمہیں کوئی واسطہ نہیں۔ تم کہتے ہو کہ عمار کے مقابلہ میں نار قبول ہے۔ اور بے شک اگر تم غیر اسلام کی طرف پناہ لے جاؤ

اور تقاضے سے جنگ کریں، تو پھر نہ جبرائیل و میکائیل تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہمارے جبرین و انصار سوائے اس کے کہ تم اپنی شمشیروں کو کوفتہ کر لو، حتیٰ کہ پروردگار عالم تمہارے درمیان حکم صادر کرے۔ (اردو ص ۱۲۷ - عربی ص ۱۲۷)

اے حاضرین! جن کے بدن ان سے غائب ہیں، جن کی عقلیں مختلف ہیں، جن کی خواہشوں نے نافرمان ساتھی ان کے بزرگوں کو فتنہ و فساد میں مبتلا کر دیا ہے۔ تمہارا صاحب، تمہارا امیر اطاعتِ خداوندی کی طرف بلاتا ہے اور تم نافرمانی اور عصیان سے کام لیتے ہو۔ (اردو ص ۱۰۳ - عربی ص ۲۰۵)

ایک اور دشمن کہ دینار کے عوض درہم مجھے میسر ہو اور دس مرد تم میں سے لے لے اور ایک شامی مرد میرے حوالے کر دے۔ (اردو ص ۱۰۷ - عربی ص ۲۱۰)

صدمہ بگم و غمی ساتھی اے اہل کوفہ! میں تو تمہاری تین نصلتوں کے سبب سے مصیبت میں مبتلا ہوں۔ تم صاحب گوشت ہو۔ مگر امر حق کے سننے سے تمہارے کان بہرے ہیں۔ سچی بات میں تمہاری زبان لنگ ہے حالانکہ

نم زبان رکھتے ہو۔ تم آنکھوں والے ہو مگر اندھے بنے ہو۔ تم دوستوں کی ملاقات کے وقت مردانِ راست کو اور آزاد ہو اور نہ بلاؤں کے وقت موافق اور مستعد جمانی۔ تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں (تم ہمیشہ فقیر رہو) تمہاری مثال ان اونٹوں کی سی ہے جن کے ساربان ان سے غائب اور دور ہوں۔ ایک طرف سے جمع ہوتے ہیں تو دوسری طرف سے متفندق ہو جاتے ہیں۔ خدا کی قسم تمہیں عالم خیال میں دیکھ رہا ہوں۔ اگر حرب و ضرب کی سختی ہو اور تلوار کی لڑائی گرم ہو جائے تو مقابلہ سے ہٹ جانے والی عورت کی طرح ابن ابی طالب سے علیہ ہو کر پیٹھ دکھا کر بھاگنے والے ہو جاؤ گے۔ (اردو ص ۱۰۷ - عربی ص ۲۱۰)

مایوسی امام افسوس جو کچھ تم نے یاد کیا تھا بالکل بھلا دیا۔ جس سے تم کو ڈرا یا گیا تھا تم اسی سے اپنے آپ کو امن میں سمجھنے لگے۔ اب تمہاری تدبیر تم سے سرگرداں ہوئی اور تمہارے امور منتشر اور پرالگ ہو گئے۔ اب تو میری دعا ہے اور میں اسی بات کو پسند کرتا ہوں کہ پروردگار عالم میرے اور تمہارے درمیان تفرقہ اندازی کر دے۔ (اردو ص ۱۲۷ - عربی ص ۲۱۰)

جب حضرت نے لوگوں کو بلا کر جہاد فی سبیل اللہ کی ترغیب دلائی۔ تو لوگ یہ سُن کر جہاد سے جان چرانے والے تھوڑی دیر کے لیے بالکل خاموش ہو گئے۔ اس وقت آپ نے فرمایا کہ "کیا چیز ہے جس نے تمہیں گونگانا بنا دیا؟ تمہاری زبانیں لال ہو گئیں۔ یہ سُن کر ایک جماعت نے کہا: "یا امیر المؤمنین! اگر آپ جہاد کے لیے روانہ ہوں گے تو ہم بھی آپ کے ساتھ ہوں گے" حضرت نے فرمایا کہ "کیا ہو گیا تم تو سعادت و شادیت کے لیے بالکل سچائی کی حد سے گزر گئے تم تو کسی مقصد میں بھی راہ یافتہ نہیں ہو۔ کیا یہ بات مناسب حال ہے کہ اس سفر میں باہر نکلوں؟ نہیں نہیں اس سفر میں وہ جائے گا جسے میں پسند کروں۔ خدا کی قسم میرے سفر کرنے کی رائے نہایت

بڑی ہے۔ میں تم میں سے کسی کو مصاحبت کے لیے طلب نہ کرتا جب تک بھی بادشمال و جنوب کا اختلاف باقی ہے کیونکہ تم لوگ ناحق کرنے والے ہو۔ عیب لگانے والے ہو۔ سچی سے منہ پھرنے والے ہو۔ نہایت ہی ڈرپوک اور بزدل ہو۔ (اردو صفحہ ۱۳۷۔ عربی صفحہ ۲۵۵)

لفظ ائمہ ضلالت مجلس شوریٰ میں آپ نے فرمایا: "کیوں ایسا نہ ہو کہ آج کے دن تم اس امر خلافت کو ایسی حالت میں دیکھو کہ اس میں تلواریں کھینچ جائیں۔ ہمدشکنی ظہور میں آئے۔ سچی کہ تم میں سے بعض لوگ اہل ضلالت گمراہی کے امام کہلائیں۔ اہل جہالت و نادانی کے پیرو ہو جائیں۔ (اردو صفحہ ۱۵۷۔ عربی صفحہ ۲۵۷)

امام کے ساتھیوں کی تصویر اسے میرے حکم کی اطاعت نہ کرنے والا! اور میری دعوت کو قبول نہ کرنے والے گروہ! اگر تمہیں محارمہ دشمن سے ملت دی جاتی ہے تو تم اہل لعاب، اہل ہوس میں مشغول ہو جاتے ہو۔ اور تمہیں ساتھ لے کر دشمن سے جنگ کی جاتی ہے تو مقابلے میں ضعیف اور سست ہو جاتے ہو۔ اگر لوگ اپنے امام کے پاس جمع ہوں تو تم میں تفرقہ پڑ جاتا ہے اگر مشقت و محنت کی طرف بلائے والی آواز کو قبول کرتے ہو تو پھر بہت ہی جلد رحمتِ حقری (پھر جانا) کر جاتے ہو (بددعا) تمہارے دشمن کے لیے کوئی تمہارا مرتی باقی نہ رہے۔ وہ جہاد جو تمہارے ذمہ واجب ہے اس میں نصرت حاصل کرنے کے لیے جس چیز کا تم انتظار کر رہے ہو وہ تمہاری موت و ذلت ہو (یعنی تمہاری ان حرکتوں کا انجام موت اور خواری ہے)

فریقین میں تفاوت قسم خدا کی اگر میرا روز موعود (موت) آجائے اور وہ بے شک ضرور آجائے گا۔ تو وہ ایسی حالت میں میرے اور تمہارے درمیان تفرقہ اندازی کرے گا کہ میں تمہاری مصاحبت کے لیے دشمن ہوں گا اور تمہارے سبب سے کسی قسم کی قوت و شوکت مجھے حاصل نہ ہوگی۔

خدا کے بندو! کیا (تمہارے) دین میں اتنی بندش کی قوت نہیں ہے جو تمہیں ایک جگہ جمع کر دے۔ کیا تمہیں اپنے اشراف و اقران کو دیکھ کر بھی حمت و غیرت نہیں آتی جو تمہیں تیز و طرار کر سکے۔ کیا یہ مقام نقیب نہیں کہ معاویہ نہایت سفید ستم گاروں کو بلاتا ہے اور وہ بغیر کسی قسم کے احسان و انعام و بخشش کے اس کی متابعت کرتے ہیں اور تمہیں احسان و انعام کے ٹکڑوں کی طرف بلا رہا ہوں حالانکہ تم اہل اسلام کے خلف ہو۔ معقول انسانوں کی اولاد ہو۔ مگر پھر بھی مجھ سے منفرق ہوتے ہو اور برابر مجھ سے اختلاف کیے جاتے ہو۔ میرا کوئی حکم تمہارے لیے ایسا صلہ نہیں ہوتا جو موجب خوشنودی ہو۔ اور تم اس پر رضامند ہو جاؤ۔ (اردو صفحہ ۲۵۷۔ عربی صفحہ ۳۵۷)

امام کے ساتھیوں کا نقشہ قسم اس خدا کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے وہ قوم تم پر غلبہ حاصل کرے گی۔ اس لحاظ سے نہیں کہ وہ ادلی بالمحق اور حق دار ہے بلکہ اس سبب سے کہ وہ قوم اپنے امیر کی نہایت سمرت کے ساتھ اطاعت کرتی ہے اور تم میری دعوتِ حق کو بھی آہستگی کے ساتھ قبول کرتے ہو۔

میں نے تم کو جہاد کے لیے گوج کرنے کا حکم دیا، تم نے گوج نہ کیا۔ میں نے امرِ حق کو تمہارے کانوں تک پہنچایا تم نے سنی ان سنی کر دی۔ میں نے تمہیں آشکارا اور پہناں طریقوں سے بلایا تم نے جواب بھی نہ دیا۔ میں نے تمہیں نصیحتیں کیں، مگر تم نے قبول ہی نہیں کیا۔ تم میرے پاس مثلِ غائب کے حاضر ہو (تمہاری حاضری وغیر حاضری دونوں برابر ہیں)۔ تم مثلِ آقا کے بندے ہو (ہو تو بندے مگر مزاج آقا جیسا رکھتے ہو۔ مجھ سے بیعت کر رکھی ہے پھر بھی مجھ ہی پر حکومت کرنا چاہتے ہو) میں کلمات اور نصائح کو تم پر تلاوت کرتا ہوں تم اس سے بھاگتے ہو۔ میں تمہیں اہلِ بغاوت و ضلال کے ساتھ جہاد کی ترغیب تحریریں دیتا ہوں۔ مگر ابھی میرا قول تمام نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ میں تمہیں اولادِ سبا (اس کی اولادوں میں متفرق ہو گئی تھی) کی مانند متفرق و پراگندہ دیکھتا ہوں۔ تم اپنی مجلسوں کی طرف رجوع کرتے اور ایک دوسرے کو اپنی نصیحت سے فریب دیتے ہو۔ میں تمہیں صبح کے وقت سیدھا کرتا ہوں اور شام کے وقت پھر ٹیڑھی کمان کی پشت کی مانند ہو کر میرے پاس آتے ہو۔ (اردو ص ۱۰ - عربی ص ۲۵)

آگاہ ہو جاؤ! ڈرو! اور اپنے بزرگوں اور بڑوں کی اطاعت و حکم برداری حسبِ و نسب پر فخر بے جا ہے سے ڈرو! جو اپنے حسبِ پر بکر کرتے ہیں اور اپنی نسبی فوقیت پر برتری کے خواہاں ہیں، جو اپنے پروردگار کے کام پر قباحت اور زشتی کو ڈال رہے ہیں، اس کے احکام کو رد کرتے ہیں، اس کے احسانات کی ناشکری کرتے ہیں، اس شے کا انکار کر رہے ہیں جو پروردگار عالم نے انہیں عطا کی ہے۔ بے شک یہ لوگ تعصب کی بنیادوں کے قاعدے ہیں۔ ارکانِ فتنہ و فساد کے ستون ہیں اور زمانہِ جاہلیت کی طرح باپ اور دادا پر فخر کرنے والی تواریخ ہیں۔ (اردو ص ۲۸ - عربی ص ۱۲)

حسبِ و نسب کام نہ آئے گا، عمل کام آئیں گے اپنے جسمی و نسبی فخر و مباحات کو چھوڑ! اپنے کبر و بزرگی کو الگ الگ ڈال! اپنی قبر کو یاد کر! یہی تیری گزرگاہ ہے۔ اور یاد رکھ جو کچھ بونے گا وہی کاٹے گا۔ اور آج کے روز جو کچھ تو نے ذخیرہ آگے رواتہ کر دیا بروز قنات اس پر وارد ہوگا۔ (اردو ص ۱۶ - عربی ص ۲۹)

فرقہ بندی کی مذمت مسلمانوں کا خدا ایک، نبی ایک، کتاب ایک۔ کیا خداوند عالم نے انہیں اختلاف کا حکم دیا ہے؟ (اردو ص ۲۵ - عربی ص ۱۱)

محبِ مفرط، مبغضِ مفرط تحقیق میری شان پر نظر کر کے دو گروہ ہلاک ہوں گے: ایک تو محبِ مفرط، جس کو بے اندازہ اور بیجا محبت ان سے غیر حق کی طرف لے جاتی ہے۔

دوم مبغضِ مفرط، جن کا میرے ساتھ بڑھا ہوا بغض اسے حق پر قائم نہیں رہنے دیتا۔ میرے بارے میں بہترین لوگ وہ ہیں جو درمیانی راستہ اختیار کر رہے ہیں اور تم بھی اپنے لیے اسی طریقہ کو لازم کر لو۔ اور اس جماعت (سوا و اعظم) کے ساتھ ہو جاؤ کیونکہ اس گروہ پر ٹھہرا ہوا ہوتا ہے لہذا اس جماعت کی مخالفت سے حذر کرو۔ اس گروہ سے الگ ہو جانا

جو شیطان کا غلام بنا دیتا ہے، جیسا کہ جھپٹ بکری گلہ سے جدا ہو کر جھپٹے کا شکار ہو جاتی ہے۔

آگاہ رہو جو شخص لوگوں کو اس (تفریق کی) نصیحت کی طرت بلائے اس کو قتل کر ڈالو۔ اگرچہ

فرقہ پرستی گردن زدنی ہے

میرے اس عامر کے نیچے ہی کیوں نہ چھپا ہو۔ اور حکم تو اسی لیے مقرر کیے گئے تھے کہ اس شے کو زندہ کریں جسے قرآن نے زندہ کیا ہے۔ اور اسے مار ڈالیں جس کی موت کا حکم قرآن نے دیا ہے۔ زندہ کرنا یہی تھا کہ قرآن پر متفق ہو جائے اس سے علیحدہ ہو جانا اور افتراق کر لینا ہی موت ہے۔ (اردو ص ۱۴۲ - عربی ص ۲۶۱)

خبردار! تم خود کو دین میں فرقہ بندی سے دُور رکھو کیونکہ برسرِ حقِ جماعت جسے تم کردہ کچھ ہے جو

اسلام میں فرقہ بندی نہیں

بہتر ہے باطل فرقہ بندی سے، جسے تم پسند کرتے ہو۔ بے شک پروردگار عالم نے اگلوں اور پھلوں میں سے کسی (فرقہ پرست) کو بہتری نہیں بخشی۔ (اردو ص ۲۰۳ - عربی ص ۲۵۱)

وہیت کرتا ہوں کہ کسی شے کو اس پروردگار کیلئے کا شریک نہ بنانا، محمد کی سنت کو ضائع نہ کرنا۔ ان دونوں عمروں اور شادات کو قائم رکھنا، ان دونوں چراغوں کو روشن کیے رہنا۔ مذمت اور عیب سے تم دُور رہو گے جب تک ان دونوں چراغوں سے دُور نہ بھاگو۔ (اردو ص ۱۶۱ - عربی ص ۲۸۵)

اے بندہ خدا! کسی گناہ کے سبب کسی کی عیب جوئی نہ کر۔ اگلوں کو گالیاں دینے والے اپنا عیب تو دیکھ شاید وہ بخش دیا گیا ہو۔ تو اپنے نفس سے صغیرہ (گناہ) پر بھی بے خوف نہ رہ۔ کیا عیب اسی سبب سے عذاب دیا جاوے۔ بہتر یہی ہے کہ تم میں سے جو شخص کسی کے عیب پر مطلع ہو تو اپنے عیبوں پر نظر کر کے اس کی عیب جوئی سے باز رہے۔

خبردار ہو جا کہ حق و باطل کے درمیان چار انگل کافرق ہے۔ حضرت سے اس کلام کے معنی لاکھ کی ایک بات پوچھے گئے تو آپ نے اپنی چار انگلیوں کو آنکھوں اور کانوں کے درمیان دکھا اور فرمایا: باطل تو یہ ہے کہ تو کے کہ میں نے ایسا سنا، اور حق یہ ہے کہ تیرا قول ہو کہ میں نے یہ امر بچشم خود دیکھا ہے۔ (اردو ص ۱۵۴ - عربی ص ۱۷۱) "سشنیدہ کے بود مانند دیدہ"

ہر مسلمان کی عزت و حرمت کو تمام احترامات پر فضیلت دی ہے۔ توجیذ و توجیہ اور اخلاص اور احترام مسلمان اخلاص کے ساتھ مسلمانوں کے حقوق کو وابستہ کر دیا ہے۔ اب مسلمان وہ شخص ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو اذیت پہنچانے کو جائز نہیں کیا، مگر جسے خدا نے واجب کیا۔ (اردو ص ۱۹۳ - عربی ص ۲۲۲)

خوشحال اس شخص کا جسے اپنے عیب دوسرے لوگوں کے عیب کی دوسروں کو چھوڑ پہلے اپنا عیب دیکھ طرف نظر کرنے سے منع کر دے۔ اور خوشخبری ہے اس شخص کیلئے جو اپنی خطاؤں پر گریاں ہو اور لوگ اس کی ذات سے راحت و آرام میں رہیں۔ (اردو ص ۲۰۲ - عربی ص ۲۵۲)

اسلامی شرافت اور گالیاں؟ تمہارے لیے اس امر کو برا سمجھتا ہوں کہ تم دشنام دینے والے بن جاؤ۔ (اردو ص ۲۳۶ - عربی ص ۲۳۶)

ترک دنیا کی مذمت

آپ سے حضرت..... نے اپنے بھائی عاصم کی شکایت کی کہ اس نے دنیا ترک کر کے گوٹہ نشینی اختیار کی ہے۔ آپ نے فرمایا، ہمارے پاس لاؤ۔ جس وقت عاصم حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا:

اے اپنی جان کے دشمن! تجھے غیبت شیطان نے حیران کر رکھا ہے، تو اپنے اہل و عیال و اولاد پر رحم نہیں کرتا۔ کیا تو دیکھتا ہے کہ خدا نے غیبات دنیا کو حلال کیا ہے؟ اور اس بات کو بھی سمجھتا ہے کہ تو ان سے کچھ نہ حاصل کرے۔ تو اس ترک دنیا کے باعث پروردگار کے پاس نہایت ذلیل ہے۔ (اردو ص ۲۳۵ - عربی ص ۲۳۵)

نماز کی کسوٹی اعمال ہیں

وقت معین پر نماز پڑھ اور جلدی سے فارغ ہونے کے لیے وقت سے پہلے نماز نہ پڑھ۔

نہ کسی امر غیر میں مشغول ہونے کے سبب سے نماز میں تاخیر کر۔ اور خوب جان لے کہ تیرے اعمال تیری نماز کے تابع ہیں۔ (اردو ص ۲۳۳ - عربی ص ۲۳۳)

زندگی برائے بندگی

اب تم سمجھ لو کہ ہم اور تم دونوں بندے ہیں۔ دونوں اس پروردگار کے غلام ہیں جس کے سوا کوئی پروردگار نہیں ہے۔ (اردو ص ۲۳۳ - عربی ص ۲۳۳)

احادیث کی نسبت رائے

ایک سائل نے سوال کیا کہ یا حضرت! یہ جھوٹی اور مختلف حدیثیں جو لوگوں میں مشہور ہیں ان کی نسبت کچھ ارشاد فرمائیے۔ فرمایا کہ لوگوں کے ہاتھوں میں سچی ہے، باطل ہے، صدق ہے، کذب ہے اور موہوم ہے۔

جھوٹی حدیثیں

باتمقیق جب آپ کے زمانے میں بھی آپ پر جھوٹ بولا گیا آپ نے اسی وقت خطبہ دیا کہ جو شخص جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولے گا تو لازماً اپنا ٹھکانہ جہنم بنائے گا۔

اقسامِ محدثین

اب یہ جان لے کہ حدیث کو تجھ تک پہنچانے والے چار قسم کے لوگ ہیں:

اول منافق جو ظاہر ایمان کو ظاہر کرتا ہے بطور نمائش اسلام کے ساتھ آراستہ ہے۔ گناہ سے پرہیز نہیں کرتا، گناہ میں کسی قسم کا ہرج دیکھتا ہے۔ دانتہ رسول خدا پر جھوٹ بولتا ہے۔ اب اگر لوگوں کو مسلم ہر جانے کو منافق ہے کاذب ہے تو اس کی بات کو قبول نہ کریں۔

دوم وہ ہے جس نے رسول سے کسی بات کو سنا مگر اسے اسی طرح یاد نہ رکھا جیسا کہ رسول خدا نے فرمایا تھا۔

اب اس نے اس حدیث کے بیان کرنے میں غلطی کی، مگر دانستہ جھوٹ بولا۔ سنانے اور سننے والوں کو غلطی کا علم ہو جائے

تو اس حدیث کو ترک کر دیں۔

سوم وہ شخص ہے کہ جس نے رسولؐ خدا سے کسی حکم کو سنا مگر پھر اس نے مانعنی حکم نہیں سنا یا ممانعت سنی مگر اس کا حکم نہ سن سکا۔ جب اس ناسخ و فسخ کا علم ہو جائے تو ویسا عمل کریں۔

چہارم وہ شخص ہے جس نے کبھی رسولؐ خدا پر جھوٹ نہیں بولا۔ جیسا سنا تھا ویسا ہی یاد رکھا۔ ہر بات کو اس کے مقام میں رکھا۔ اس کی روایت مانی جائے۔

یہ ہیں وہ وجوہات جن کے سبب لوگ اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ ہیں ان کی روایتوں کے مختلف ہوجانے کے اسباب۔ (اردو ص ۱۳۶ - عربی ص ۴۹)

جب رسولؐ خدا کی ایک حدیث ہے کہ:

وقتی احکام

”بڑھاپے کی علامت (ریش سفید) کو تغیر کر دو۔ (یعنی خضاب لگاؤ) اور یہود کے مشابہ نہ ہو جاؤ۔“ اس حدیث کے معنی جناب امیر علیہ السلام سے دریافت کیے گئے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ رسولؐ خدا نے یہ فرمان اس وقت نافذ فرمایا تھا جب کہ اہل اسلام نہایت قلیل تھے اور اب تو اسلام کا کمر بند (پٹکا) وسیع ہے۔ اس نے اپنے سینے کو زمین پر ٹیک دیا ہے۔ بالکل ثابت اور قائم ہے۔ اب ہر شخص کو اختیار ہے اور ہر ایک اپنے ارادے کا مالک ہے۔ (اردو ص ۴۹ - عربی ۲ ص ۱۳۶)

جب آپ (علیؑ) رسولؐ خدا کو غسل دے کر کفن پہنانے لگے تو فرمایا کہ صبر کی تلقین، ماتم کی ممانعت میرے ماں باپ آپ پر خدا ہوں، بے شک آپ کی وفات سے نبوت وحی، آسمان کی خبریں منقطع ہو گئیں جو آپ کے غیر کے مرنے سے نہ ہوتی تھیں۔ آپ (اپنی رحلت سے) مصیبت پہنچانے کے لیے مخصوص ہوئے حتیٰ کہ اپنے غیر کی مصیبت سے ہمیں مطمئن کر دیا (یعنی آپ کی وفات کی مصیبت کے مقابلہ میں ساری مصیبتیں بالکل بیخ ہیں) آپ کی مصیبت ایک عام (ہمدگیر) مصیبت ہے حتیٰ کہ لوگ آپ کی مصیبت سے یکساں دیگر ہو رہے ہیں۔

اگر آپ صبر کا حکم نہ دیتے۔ جزع فزع (آہ و بکا، ماتم اور بین) سے منع نہ فرماتے تو ہم اس مصیبت پر آنسوؤں کا دریا بہا دیتے۔ اس مصیبت کا رنج دائمی ہے۔ (اردو ص ۱۳۶ - عربی ص ۴۹)

جب ابن بطم نے سر مبارک پر ضرب لگائی تو حضرت (علیؑ) نے دونوں صاحبزادوں (حسن و حسینؑ) کو طلب فرما کر یہ وصیت فرمائی، میں تم دونوں کو (خصوصاً) اور تمام بیٹوں اور لہل و عیال اور جس شخص کو بھی یہ نوشتہ ملے اس کو (عموماً) وصیت کرتا ہوں کہ تقویٰ الہی اختیار کرو۔ اپنے دین کے کام کا انتظام کرو۔ آپس میں (تمام مسلمین) صلح و آشتی رکھیں کہ رسولؐ خدا نے فرمایا ہے کہ باہمی صلح و صفائی، نماز و روزے سے بھی افضل ہے۔ (اردو ص ۱۳۶ - عربی ۲ ص ۴۹)

اس امت کے اگلے لوگ اس نیک طریقہ کو نہ توڑیں جس پر اس امت کے اگلے لوگوں نے عمل کیا ہے جس کے سبب سے الفت اور محبت جمع ہوئی اور جس کے سبب رعیت کی اصلاح ہوئی ہے۔ (اردو صفحہ ۴۹ - عربی ۲ صفحہ ۹۷)

کرا رہا ہے (جسے پانی کم نصیب ہوتا ہے) کی شاخیں سخت ہوتی ہیں اور باغ کے درختوں کی شاخیں ہوتی ہیں اور بہت دیر میں مرجھاتی ہیں (ایسا ہی انسان کا حال ہے جس کی غذا سادہ ہوگی کم ہوگی وہ جہاد میں نہایت سخت ہوگا اور ناز و نعم کے پلے ہوئے یوں ہی دہل کر رہ جائیں گے۔ (اردو صفحہ ۳۳ - عربی ۲ صفحہ ۷۷)

اس موقع پر حضور اکرم کی وفات کا مختصر حال لکھ دینا مناسب و ضروری معلوم ہوتا ہے جب حجۃ الوداع کے بعد آپ نے مکہ سے مہاجرین و انصار کے ساتھ مدینہ کی طرف فرمایا۔ یہاں ایک تالاب ہے، عربی میں تالاب کو "غدير" کہتے ہیں۔ اس لیے اس مقام کا نام عام روایتوں میں "غدير خم" آتا ہے۔ آپ نے یہاں تمام صحابہ کو جمع کر کے ایک مختصر خطبہ دیا،

اما بعد الا ايها الناس فانما اباشر - يوشك ان ياتي رسول سماي فاجيب وانا تارك فيك
الثقلين - اولهما كتاب الله - فيه الهدى والنور - فخذوا كتاب الله واستمسكوا به واهل بيته
اذكركم الله في اهل بيته (ثلاثة مرتبه عاذا)

یعنی حمد و ثنا کے بعد، اسے لوگو! میں بھی بشر ہوں۔ لیکن ہے خدا کا فرشتہ جلد آجائے اور مجھے قبول کرنا پڑے (یعنی موت) میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑتا ہوں، ایک خدا کی کتاب، جس کے اندر ہدایت اور روشنی ہے۔ خدا کی کتاب کو مضبوط پکڑو۔ اور دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں۔ میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں خدا کو یاد دلاتا ہوں۔ (آخری جملے کو آپ نے تین بار مکرر فرمایا)

یہ ایک حدیث کی کتاب میں (منقب علی بن ابی) روایت ہے۔ دوسری حدیثوں کی کتابوں میں کچھ اور فقرے بھی ہیں جن میں حضرت علیؑ کی منقبت ظاہر کی گئی ہے۔ ان روایتوں میں ایک فقرہ اکثر مشترک ہے: من كنت مولاه فعلى مولاه - اللهم وال من والاه وعاد من عاداه - (جس کو میں محبوب ہوں علیؑ بھی اس کو محبوب ہونا چاہیے۔ الہی! جو علیؑ سے محبت رکھے تو مجھ کی محبت رکھے اور جو علیؑ سے عداوت رکھے اس سے تو مجھ کی عداوت رکھے)

آخری حج سے واپسی پر کوئی دو دو گھنٹی مہینے کے بعد ایک دن ماہ صفر ۱۱ھ میں آدھی رات کو جنت البقیع

عام مسلمانوں کا قبرستان) میں تشریف لے گئے۔ وہاں سے جب واپس تشریف لائے تو مزاج ناساز ہوا۔ یہ حضرت میمونہ کی باری کا دن تھا اور روز چہار شنبہ تھا۔ پانچ دن تک آپ اس حالت میں بھی اذراہ عدل وانصاف و کرم باری باری ایک ایک بیوی کے حجرہ میں تشریف لے جاتے رہے۔ دو شنبہ کے دن مرض میں شدت ہوئی تو ازواج مطہرات سے اجازت لی کہ حضرت عائشہؓ کے گھر قیام فرمائیں۔ سب سے آخری نماز جو آپ نے پڑھائی وہ مغرب کی نماز تھی۔ عشاء کی نماز کا وقت آیا تو دریافت فرمایا کہ نماز ہو چکی؟ لوگوں نے عرض کی کہ سب کو حضورؐ کا انتقال ہے۔ لیکن میں پانی بھر کر غسل فرمایا۔ پھر اٹھنا چاہا کہ عشاء آگیا۔ اس طرح تین دفعہ پوچھا، تین دفعہ غسل کیا، تین دفعہ غسل آیا۔ آخر میں جب افاقہ ہوا تو ارشاد فرمایا کہ ابو بکرؓ نماز پڑھائیں۔ کوئی کہتا ہے سترہ نمازیں ابو بکرؓ نے پڑھائیں۔ کوئی کہتا ہے جمعہ، سنجر، اتوار تین دن نمازیں پڑھائیں تا وفات حضور صلعم۔

وفات سے چار دن پہلے (جمرات کو) آپ نے فرمایا کہ دوات کا غذاؤ۔ میں تمہارے لیے ایک تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم گمراہ نہ ہو گے۔ بعض صحابہ نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ رسول اللہ صلعم کو مرض کی شدت ہے (غلبہ الوحبہ) اور تمہارے پاس قرآن موجود ہے جو ہمارے لیے کافی ہے۔ اس پر حاضرین میں اختلاف پیدا گیا۔ بعض نے کہا: اھجر استفھمواہ (خود آپ سے دریافت کرو) لوگ جب پوچھنے لگے تو آپ نے فرمایا: مجھے چھوڑ دو، میں جس مقام میں ہوں وہ اس سے بہتر ہے جس کی طرف تم مجھے بلاتے ہو۔ اس کے بعد تین وصیتیں فرمائیں جن میں سے ایک یہ تھی کہ کوئی مشرک عرب میں رہنے نہ پائے۔“

یہ روایت (حدیث قرطاس) شیعہ سنی کا بڑا معرکہ آرا میدان بن گئی ہے۔ شیعہ کہتے ہیں کہ آنحضرت صلعم حضرت علیؓ کی خلافت کا فرمان لکھوانا چاہتے تھے۔ سنی کہتے ہیں کہ آنحضرتؐ کو دائمی تکلیف شدید تھی اور یہ معلوم تھا کہ شریعت کے مطابق کوئی نکتہ باقی نہیں رہا۔ خود قرآن مجید میں یہ آخری آیت نازل ہو چکی تھی: الیوم اکملت لکم دینکم۔ اگر کوئی ضروری حکم ہوتا تو آنحضرتؐ کسی کے روکنے سے کیونکر رک سکتے تھے۔ اس واقعہ کے بعد چار دن تک آپؐ زندہ رہے اس وقت نہ سہی بعد کو لکھو ادا ہوتا، اور یہ کیونکر معلوم ہوا کہ آپؐ کیا لکھوانا چاہتے تھے۔ اس اختلاف کے بعد آپؐ نے لوگوں کو زبانی تین وصیتیں فرمائیں۔ جو ضروری بات آپؐ کا غذا پکھوانا چاہتے تھے لیکن ہے کہ وہ یہی وصیتیں ہوں۔ یا اگر وہ ان کے علاوہ تھی تو آپؐ اس کو ان عام وصیتوں کے ساتھ زبانی بھی فرما سکتے تھے۔ اس کے بعد مجمع عام میں جو خطبہ دیا اس کا اظہار فرما سکتے تھے۔ سنی یہ بھی کہتے ہیں کہ آپؐ ابوبکرؓ کی خلافت کا فرمان لکھوانا چاہتے تھے۔

دونوں فریق (شیعہ سنی) کی باتوں کا دار و مدار قیاس و گمان، اٹکل اور اندازہ پر ہے۔ ان میں کسی کو علم غیب تو تھا نہیں۔ پھر محض قیاس و خیال کو یقین کا درجہ دینا گویا ہوا پر قلعہ بنانا اور ریت پر مکان تعمیر کرنا ہے۔ ان الظن لایغنی عن الحق شیئاً۔ سیدھی اور صاف بات یہ ہے کہ حضورؐ اس کے بعد چار دن تک زندہ رہے مگر آخری دم تک نہ شیعوں کی بات کسی نہ شیعوں کی بات کسی۔ کئی وصیتیں کیں، خطبہ دیا، خطبہ میں یہ بھی فرمایا کہ حلال و حرام کی نسبت میری نسبت نہ کی جائے۔

میں نے وہی چیز حلال کی ہے جو خدا نے اپنی کتاب میں حلال کی ہے، اور وہی چیز حرام کی ہے جو خدا نے حرام کی ہے۔ نیز یہ بھی فرمایا کہ:

”اے پیغمبر کی بیٹی فاطمہ! اور اے پیغمبر کی چھوٹی صفیہ! خدا کے ہاں کے لیے کچھ کرو، میں تمیں خدا سے نہیں بچا سکتا۔“

عینِ کرب کی شدت میں جبکہ چادر کبھی منہ پر ڈال لیتے تھے اور کبھی گرمی سے گھبرا کر اُلٹ دیتے تھے۔ آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سُنے گئے،

لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبورا انبياءهم مساجداً -
(یہود و نصاریٰ پر خدا کی لعنت، انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا)
اور ایسی حالت میں آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ بھی ادا ہوتے رہے،
مع الذين اجمع الله عليهم -

(ان لوگوں کے ساتھ جن پر خدا نے انعام کیا)

اور کبھی یہ فرماتے:

اللهم الرفیق الاعلیٰ -

(اللہ تعالیٰ بڑے رفیق ہیں)

اب وفات کا وقت قریب آرہا تھا۔ سہ پہر تھی۔ سینہ میں سانس کی گھر گھراہٹ محسوس ہوتی تھی۔ اتنے میں لب مبارک ہلے تو لوگوں نے یہ الفاظ سُنے:

الصلوة وما ملکت ایمانکمْ - (نماز اور غلام)

پاس پانی کی لگن تھی اس میں بار بار ہاتھ ڈالتے اور چہرے پر ملتے۔ اتنے میں ہاتھ اٹھا کر انگلی سے اشارہ کیا اور تین دفعہ فرمایا:

بل الرفیق الاعلیٰ -

(اب اور کوئی نہیں بلکہ وہ بڑا رفیق کار ہے)

یہی کہتے کہتے ہاتھ لٹک آئے اور روح پاک عالمِ قدس میں پہنچ گئی۔ اللهم صل علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ صلوة کثیراً کثیراً۔

اب کسی کا یہ کہنا کہ آپ یہ کہنا چاہتے تھے۔ اور پھر آپ نے مصلحتاً نہ کہا، یادہ کہنا چاہتے تھے اور کسی کے دباؤ کے سبب کہنے سے رُک گئے۔ یہ آپ کی ذاتِ والا صفات پر کس قدر سنگین الزام ہے کہ آپ نے معاذ اللہ فرضِ رسالت کی ادائیگی میں کوتاہی کی۔ اور ایسی ضروری بات بھی کسی وجہ سے نہ بتائی جس کے بغیر امت کے گمراہ ہو جانے کا قوی اندیشہ تھا۔ ایسا عقیدہ رکھنے والے لوگ اتنا نہیں سمجھتے کہ جب آپ تنہا تھے اور سارا زمانہ آپ کے خلاف تھا۔ اُس وقت آپ نے

اعلا کلمۃ الحق میں پس و پیش نہیں کیا۔ تو اس وقت جب کہ پورا عرب آپ کے صوف اشارے پر جان دینے کے لیے تیار تھا۔ کس کی مجال تھی کہ آپ کو اظہارِ حق سے روک سکتا۔ اس ذاتِ اقدس کے متعلق ایسی باتوں کو اس آیت کی روشنی میں خالی الذہن ہو کر غور فرمائیے۔

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَوْ قَتَلْنَا مَنَّا لَمَّا بَلَّغْتْهُ مَسَالِحُهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔
 (اے پیغمبر! تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر جو کچھ نازل ہوا ہے اسے (خدا کے بندوں تک پہنچا دو۔ اور دشمنوں کی مخالفت کی کچھ پروا مت کرو) اگر تم نے ایسا نہ کیا تو (پھر) خدا کا پیغام نہیں پہنچایا (یعنی فرض میں کوتاہی کی اور اللہ تمہیں انسانوں کے شر سے محفوظ رکھے گا) ﴿۱۰۸﴾ قرآن

یہ امر سب کو تسلیم ہے کہ جو بات قرآن کے خلاف ہو وہ ناقابلِ قبول ہے اور جس حدیث سے حضورِ اقدسؐ کے امنِ عصمت پر حوت آنا ہے وہ بھی ناقابلِ قبول ہے خواہ وہ کسی کتاب کی ہو اور اس کا راوی کوئی بھی ہو۔ حدیثوں کے نام سے دشمنانِ اسلام اور منافقوں نے جو حضورِ اکرمؐ کی زندگی میں آپ کے خلاف بدنام کرنے والی باتیں اور اقوالیں پھیلایا کرتے تھے۔ آپ کے بعد آپ کے خلاف کیا کچھ سازش نہ کی ہوگی۔

www.KitaboSunnat.com

