

www.KitaboSunnat.com

رسول تمیز

مصاب

مصاب

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

نُقُوسُ

رسول نمبر
جلد اول

شمارہ نمبر ۱۳۰
دسمبر ۱۹۸۲ء

مکتبہ الرحمانیہ
۹۹۔۔۔ جے ماڈل ٹاؤن۔ لاہور

مدیر:
محمد طفیل
ادارۃ فروغِ اردو، لاہور

www.KitaboSunnat.com

قیمت
لاہوری ایڈیشن : ۱۲۵ روپے
بار دوم

ترتیب

طلوع

عہد

۷

۹

(۱) پندرہویں صدی ہجری

تکنیک

۳۸ (۱) سیرت کی جامعیت کے چند بنیادی اصول

۵۲ (۲) سیرت نگاری کے بعض اہم پہلو

۷۰ (۳) سیرت نگاری کے چند پہلو

۸۱ (۴) سیرت نگاری کی ذمہ داریاں

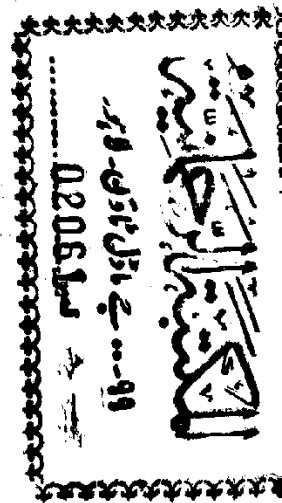
سیرت نبویؐ کا بنیادی مواد

(۱) بقرہ قرآن در شان محمدؐ

۸۹

[قرآن اپنے لانے والے کو کس رنگ میں پیش کرتا ہے]

۹۸	سورۃ آل عمران	۹۳	سورۃ البقرہ	۹۲	سورۃ الفاتحہ
۱۰۸	سورۃ الانعام	۱۰۵	سورۃ المائدہ	۱۰۱	سورۃ النساء
۱۱۷	سورۃ التوبہ	۱۱۵	سورۃ الانفال	۱۱۲	سورۃ الاعراف
۱۲۴	سورۃ یوسف	۱۲۳	سورۃ صود	۱۲۱	سورۃ یونس
۱۲۸	سورۃ الحج	۱۲۷	سورۃ ابراہیم	۱۲۵	سورۃ الرعد
۱۳۲	سورۃ کہف	۱۳۱	سورۃ بنی اسرائیل	۱۲۹	سورۃ النحل
۱۳۸	سورۃ النبا	۱۳۷	سورۃ طہ	۱۳۵	سورۃ مریم
۱۴۱	سورۃ النور	۱۴۰	سورۃ المؤمنون	۱۳۹	سورۃ الحج

۱۴۵	سورة النمل	۱۴۴	سورة الشعرا	۱۴۲	سورة الفرقان
۱۵۰	سورة الروم	۱۴۸	سورة العنكبوت	۱۴۶	سورة القصص
۱۵۴	سورة الاحزاب	۱۵۳	سورة السجده	۱۵۲	سورة لقمان
۱۶۰	سورة يسين	۱۵۸	سورة فاطر	۱۵۷	سورة السبا
۱۶۳	سورة الزمر	۱۶۲	سورة ص	۱۶۱	سورة الضحى
۱۶۸	سورة الشورى	۱۶۶	سورة حم السجده	۱۶۵	سورة المؤمن
۱۷۰	سورة المجاثبه	۱۷۰	سورة الدخان	۱۶۹	سورة الزخرف
۱۷۳	سورة الفتح	۱۷۲	سورة محمد	۱۷۱	سورة الاحقاف
۱۷۶	سورة الذريرت	۱۷۵	سورة ق	۱۷۴	سورة الحجرات
۱۷۸	سورة القمر	۱۷۷	سورة النجم	۱۷۷	سورة الطور
۱۸۰	سورة الحديد	۱۷۹	سورة الواقعة	۱۷۹	سورة الرحمن
۱۸۳	سورة الممتحنه	۱۸۲	سورة الحشر	۱۸۱	سورة المجادلہ
۱۸۵	سورة المنفقون	۱۸۴	سورة الجمعہ	۱۸۳	سورة الصف
۱۸۶	سورة التجریم	۱۸۵	سورة الطلاق	۱۸۵	سورة التغابن
۱۸۷	سورة الحاقه	۱۸۷	سورة القلم	۱۸۶	سورة الملک
۱۸۹	سورة الجن	۱۸۸	سورة نوح	۱۸۸	سورة المعارج
۱۹۰	سورة القيمة	۱۹۰	سورة المدثر	۱۸۹	سورة المزمل
۱۹۲	سورة النبأ	۱۹۱	سورة المرسلت	۱۹۱	سورة العصر
۱۹۳	سورة التکویر	۱۹۲	سورة عبس	۱۹۲	سورة التبرعت
۱۹۳	سورة الانشقاق	۱۹۳	سورة المطففين	۱۹۳	سورة الانفطار
۱۹۴	سورة الاعلی	۱۹۴	سورة الطارق	۱۹۴	سورة البروج
۱۹۵	سورة العاشیه	۱۹۵	سورة البلد	۱۹۵	سورة الفجر
۱۹۶	سورة الضحی	۱۹۶	سورة ایل	۱۹۶	سورة الشمس
۱۹۷	سورة العلق	۱۹۷	سورة التین	۱۹۷	سورة الانشراح
۱۹۸	سورة الزلزال	۱۹۸	سورة البینة	۱۹۸	سورة القدر
۱۹۹	سورة السکاتر	۱۹۹	سورة القارعه	۱۹۸	سورة العذیت

۲۰۰	سورة القیل	۱۹۹	سورة المرہ	۱۹۹	سورة العصر
۲۰۰	سورة الکوثر	۲۰۰	سورة الماعون	۲۰۰	سورة قریش
۲۰۱	سورة الہب	۲۰۱	سورة النصر	۲۰۱	سورة الکفرون
۲۰۱	سورة الناس	۲۰۱	سورة الفلق	۲۰۱	سورة الاخلاص
		۲۰۳		(۲)	نبوتِ محمدی پر قرآن میں استدلال
		۲۱۲		(۳)	پیغمبرِ انسانیت خدا کی نظر میں
		۲۲۱		(۴)	قرآن سے منظرِ نبوت کی تشریح
		۲۳۲		(۵)	سیرتِ رسول قرآن کی روشنی میں
		۲۵۴			رسالت و بشریت
		۲۶۱			معاہرین
		۲۶۴			مشرکین
		۲۸۰			منافقین
		۲۹۲			مومنین
		۳۰۳		(۶)	قرآن حکیم اور اطاعتِ رسول
		۳۱۲		(۷)	نبی کریم کا مقصد بعثت (قرآن کی روشنی میں)
		۳۵۱		(۸)	کتاب اللہ، محمد رسول اللہ والذین معہ
		۳۶۹		(۹)	عہدِ نبوی میں قرآن مجید کی ترتیب و تدوین

سیرت کا دورِ اول

[سیرت نگارانِ رسول]

۳۹۷	(۱)	حضرت عروہ بن الزبیر ، پہلے سیرت نگار
۴۱۰	(۲)	ابن اسحاق اور سیرۃ الرسول اللہ
۴۵۲	(۳)	ابن ہشام ، اور سیرت ابن ہشام
۴۹۸	(۴)	طبقات ابن سعد ، سیرتِ نبوی کا قدیم ماخذ
۵۶۲	(۵)	تاریخ یعقوبی — سیرتِ نبوی کا ایک اہم ماخذ
۵۹۵	(۶)	ابن حنبل الاذہبی اور جوامع السیرۃ

- ۶۱۵ (۷) ابن عبدالبر، اور الدرر فی اختصار المغازی و السیر
 ۶۳۷ (۸) قاضی عیاض
 ۶۴۶ (۹) ابن کثیر، سیرت نگار رسول اللہ
 ۶۹۱ (۱۰) علامہ ریست بن اسماعیل نہمانی
 ۷۰۱ (۱۱) ابن الجوزی اور سوانح رسول
 ۷۰۹ (۱۲) رسول اکرم کے سیرت نگار

سیرت نبویؐ کی اولین کتابیں

[اور ان کے مولفین]

۷۲۶	(۲) عروۃ بن الزبیر	۷۲۲	(۱) ابان بن عثمان
۷۳۵	(۴) وہب بن منبہ	۷۳۴	(۳) شریح بن سعد
۷۳۳	(۶) عاصم بن عمر	۷۳۹	(۵) عبداللہ بن ابی بکر بن حزم
۷۵۳	(۸) موسیٰ بن عقبہ	۷۴۵	(۷) ابن شہاب الزہری
۷۵۷	(۱۰) محمد بن اسحاق	۷۵۶	(۹) معمر بن راشد
۷۷۰	(۱۲) الواقدی	۷۶۸	(۱۱) ابو حشر السندی
		۷۸۳	(۱۳) محمد بن سعد

(محمد طفیل پرنٹر و پبلشر و ایڈیٹر نے نقوش پریس لاہور سے چھپوا کر ادارہ فروغِ اردو لاہور سے شائع کیا)

التماس

ایک دن میں شیخ اہند مولانا محمود حسن کی تفسیر کا مطالعہ کر رہا تھا کہ میری نظر تفسیر کے ایک ابتدائی صفحہ پر پڑی، لکھا تھا:

”حضرت شاہ صاحب (شاہ عبدالقادر) کے اصل ترجمہ کا احسن التراجم اور النفع التراجم ہونا تو انشاء اللہ ایسا نہیں کہ اہل علم و دیانت میں کوئی اس کا منکر ہو۔ ہاں احقر نے جو اس کی خدمت اور ترمیم کی ہے اس کی نسبت ضرور ہم کو خلیجان ہے۔ اس لیے اہل علم و انصاف کی خدمت میں التماس ہے کہ اگر یہ ترجمہ شائع ہو کر کسی وقت آپ حضرات تک پہنچے تو اس کی حاجت ہے کہ ایک نظر اس کو ملاحظہ فرما کر جو امر قابل اصلاح ہوں ان سے ہم کو مطلع فرمانے میں تامل فرمائیں اور اگر کوئی صاحب بالاستقلال ترمیم فرمانا زیادہ پسند کریں تو وہ بالاستقلال اس خدمت کو انجام دینے میں سہی فرمائیں۔ ہماری غرض صرف یہ ہے کہ یہ عمدہ اور مفید ترجمہ جو اہل علم اور عوام دونوں کو مفید ہے ایک تھوڑے سے بہانہ سے نظروں سے نہ گر جائے اور ہم اس کے فیض سے محروم نہ رہ جائیں اور ایک صدقہ جاریہ میں غفل اور نقصان نہ آجائے۔ جس طرح ہوا رہو جو کوئی اس کی تلافی اور تدارک بہتر سے بہتر کر سکے وہ اس میں کوتاہی نہ کرے۔“

جو خواہش مولانا محمود حسن صاحب کی تفسیر کے بارے میں تھی ویسی ہی خواہش میری اس نمبر کے بارے میں ہے۔ وہ عالم سہی، میں طالب علم سہی، وہ برگزیدہ سہی، میں گنہگار سہی، اس کے باوجود خواہش میری بھی وہی ہے کہ اس کام کو بھی بہتر بنایا جائے۔ لہذا اس نیکی میں آپ کو بھی میرا ساتھ دینا ہوگا، نئے مضامین لکھ کر بھی، موجودہ شماروں سے متعلق اپنی رائے سے نواز کر بھی۔ تاکہ آئندہ ایڈیشن میں ان کی اصلاح کی جاسکے۔

مجھے اس نمبر کے سلسلے میں سید صباح الدین عبدالرحمن، مولانا سعید احمد اکبر آبادی، ڈاکٹر مختار الدین آرزو، ڈاکٹر محمد حمید اللہ، ڈاکٹر شہزاد احمد فاروقی، محمد اجمل اصلاحی، مولانا نعیم صدیقی، ڈاکٹر اسرار احمد، مولانا عبدالمتین ہاشمی، جناب رفیع اللہ شہاب اور جناب محمد عالم مختار حق کا بھی تعاون حاصل رہا۔ کسی نے مشوروں سے نوازا، کسی نے مواد کی فراہمی میں مدد دی۔ جس نے جس حد تک مدد کی خدا اُن کے اُمتنے ہی درجات بلند کرے گا۔

— اور ہیں تو شکر گزار ہوں ہی! — تہ دل سے شکر گزار!

[محمد طفیل]

طلوع

[یہ ادا یہ میں نے زیارتِ روضہ رسول سے پہلے لکھا تھا]

میں ادبی گنہگار ہوں۔ دربارِ رسول تک کون سا جذبہ لے آیا۔ یہ میں نہیں جانتا۔
مجھے اپنے آپ پر کوئی اختیار نہیں!
میں نے آج تک جو کچھ بھی کیا اُس کی بھی توفیق نہ تھی۔ اس لیے کہ اہلِ نظر نے جو کچھ
دیکھا وہ بھی میری سعی کا نہیں، تا سید کا نتیجہ ہے۔
میرے حصہ میں کیا آیا؟ حیرانی اور صرف حیرانی!
آج بھی میں جو کچھ لے کر حاضر ہو رہا ہوں، یہ توفیق نہیں انعام ہے۔ کیونکہ مجھے اپنے
گناہوں کا حال اوروں سے زیادہ معلوم ہے۔
مجھ سے جو کام مولا نے لینا ہے، وہ لے رہا ہے۔ کیونکہ میں تو اپنی ذات میں نارسا ہوں
کی پوٹ ہوں، اور کچھ بھی نہیں ہوں!
میری گنہگاری اپنی جگہ، توفیقِ ایزدی اپنی جگہ۔ مگر سوال یہ ہے کہ میرے اس سفرِ شوق
کا حال کچھ میرے رسول کو بھی معلوم ہے؟
میں حاضر ہوں یا رسول اللہ!
میں حاضر ہوں!
میں حاضر!

محمد عظیمی

اس شمارے میں

مجھ سے ایک دن رسولِ نمبر کے خوشنویس نے کہا: میں نے اس نمبر کی کتابت ۱۹۷۲ء میں شروع کی تھی اور آج ۱۹۸۲ء ہے کہ سیرتِ نمبر ہی لکھ رہا ہوں۔

اس نمبر کی اشاعت میرے لیے وہ سعادت ہے کہ جس کی تڑپ ایک حجر سے میرے دل میں تھی۔ میں نے اس نمبر کے لیے بڑی محنت کی اور محنت سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگیں۔ جذبہٴ اول کا ثمر محدود ہو سکتا ہے اور جذبہٴ دوم کا ثمر لامحدود تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج میں کسی قابل ہوا ہوں۔

آج سے تقریباً ستر (۷۰) برس پہلے مولانا شبلی نعمانی کے دل میں سیرۃ النبیؐ لکھنے کا خیال آیا تو قمر سلیمان ندوی انھوں (مولانا شبلی) نے ۱۹۳۳ء میں اس بار امانت کو اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ پچاس ہزار کے سرمایہ سے قوم میں مرقعہ پیش کیا۔ بیگزوں و مسلمان اس خدمت کے لیے آگے بڑھے۔ ان میں فقرا سے اُمت بھی تھے اور امرا سے ملت بھی۔ لیکن یہ سعادت آخر دی ازل ہی سے نواب سلطان جہاں بیگم تاج السنہ فرما زو اسے بھوپال کے لیے مقدر تھی۔ اس لیے دوسب سے آگے بڑھیں اور سوانح نگار نبوت کو دوسرے آستانوں سے بے نیاز کر کے اس مرقعہ سعادت کو اپنے خزانہ عامہ میں شامل کر لیا۔ فرما زو انھیں اسلام نے جو مذہبی کارنامے اب تک انجام دئے ہیں آئندہ مورخ غالباً اس کارنامے کو سب سے بڑا قرار دے گا کہ اس کا تعلق اس ذاتِ اقدس سے ہے جو اسلام کی تاریخ میں کائنات کی سب سے بڑی ہستی ہے۔

یہ اور ایسے کام جو بڑے اہتمام اور سرمایہ سے شروع کیے جاتے ہیں، اُسے اس ہیچمان نے اپنے جذبہ ہی کو ساری پونجی سمجھ کر شروع کر لیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ کام کس پایہ کا ہے۔ اس کا فیصلہ آپ کریں گے۔ میں نے سیرت کے موضوع پر جتنے اچھے مقالے موجود تھے انھیں اکٹھا کیا ہے (کچھ دوسری جلدوں میں آئیں گے) جن موضوعات پر کام کا مواد نہ ملا ان پرستے مقالے لکھوائے۔

سیرت کی دوسری کتابوں سے، اس پہلی جلد میں قدرے مختلف اور اہم پہلو یہ نظر آئے گا کہ جہاں اور کتابوں میں سیرت نگاران رسولؐ کا ذکر ایک ایک دو دو صفحات میں ملے گا وہاں اس جلد میں خاصی تفصیل سے یعنی بیس بیس چالیس چالیس صفحات میں۔ اس طرح ہم نے تکنیک اور مصاد پر ۱۶۶ صفحات پیش کیے، جو ضروری تھا مگر ایسا ضروری کام پہلے ہوا نہ تھا۔

میں نے آج تک جتنے نمبر پیش کیے، وہ سب فخریہ انداز میں پیش کیے۔ مگر یہ نمبر انتہائی عاجزی کے ساتھ پیش کر رہا ہوں۔ یہ معاملات دل کے ہیں! کبھی اس طرح خوش، کبھی اس طرح خوش!

[محمد نقوش]

قَدْ جَاءَكُمْ بِصَآئِرٍ مِّن رَّبِّكُمْ
دیکھو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی روشنیاں آگئی ہیں

تکبیر

پندرہویں صدی ہجری — ماضی و حال کے آئینہ میں

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم۔

اس وقت دنیا میں پندرہویں صدی ہجری کی آمد آگے چلا ہے، اس صدی کا آغاز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعہ ہجرت سے ہوتا ہے۔ عام طور پر صدیوں کا آغاز کسی بڑی شخصیت کی پیدائش یا وفات، قیام سلطنت یا عظیم فتوحات سے ہوا ہے، اور اس سے ایک مستقل تقویم (جنزری) وجود میں آئی ہے، لیکن اسلام کی یہ خصوصیت ہے کہ اس نے اپنے دین کا نام بھی اپنے پیغمبر کے نام پر نہیں رکھا بلکہ پیغام پر رکھا ہے۔ اسلام کسی شخصیت کا نام نہیں ہے، اسلام ایک فیصلہ اور طرز عمل کا نام ہے، یعنی خدا کے احکام کے سامنے سر جھکا دینا۔ یہی خصوصیت اس صدی کی ہے۔ اس صدی کا آغاز بھی کسی بڑی شخصیت، یہاں تک کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب و محترم شخصیت سے بھی نہیں ہوتا، جو مسلمانوں کے عقیدہ اور نظر میں سب سے محبوب و محترم شخصیت ہے۔

بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر

لیکن نہ آپ کی پیدائش سے اس صدی کا تعلق ہے اور نہ آپ کی وفات سے، حالانکہ دونوں دنیا کے اہم ترین واقعات ہیں

بلکہ آپ کے واقعہ ہجرت سے۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ نئی اسلامی صدی شروع ہوگی تو ایک پیغام لے کر آئے گی، وہ محض ایک شخصیت یا جماعت کی یاد تازہ نہیں کرتی، بلکہ ایک پیغام کی یاد تازہ کرتی ہے، یعنی یہ کہ آپ نے ایک عظیم مقصد کے لیے اپنے عزیز وطن کو خیر باد کہا، اور ایک نئے شہر میں بود و باش اختیار کی۔ یہ بات ایک پیغام اور ایک بڑے اقدام کو یاد دلاتی ہے، آپ نے اتنا بڑا اقدام اپنی یا اپنے چند دوستوں اور ساتھیوں کی جان بچانے کے لیے نہیں کیا تھا بلکہ خدا کے پیغام کو محفوظ رکھنے اور اس کو ساری دنیا تک پہنچانے کا موقعہ مہیا کرنے کے لیے کیا تھا، تو یہ صدی ہم کو یاد دلاتی ہے کہ کسی عظیم مقصد کے لیے عزیز سے عزیز چیز کو چھوڑا جا سکتا ہے، اور اتنا بڑا اقدام کیا جا سکتا ہے، دنیا کی تاریخ میں یہ ایک ہمت افزا اور جرات آفرین پیغام ہے، جو ہمت دلاتا ہے کہ کوئی چیز

لے مثلاً عیسوی تقویم (جنزری) جو ساری دنیا میں رائج ہے حضرت علیؑ کی طرف منسوب ہے۔ بکرہ جنزری کی جو ہندوستان میں رائج تھی نسبت بکراہیت بادشاہ کی طرف ہے، ایران میں اور زردشتیوں کے یہاں یزدگرد ثالث کے دوسرے مستقل تھے، ایک اس کی تخت نشینی سے شروع ہوتا تھا دوسرا اس کی موت سے۔ گریگورین کیلنڈر پوپ گریگوری سیزدہم کی طرف منسوب ہے جو ۱۵۸۲ء سے (باستثناء روس و یونان) تمام یورپ میں جاری ہے۔

خواہ کسی ہی زالی اور کسی ہی اجنبی ہو، اور اس کی راہ میں کسی ہی رکاوٹیں اور دشواریاں پیدا کی جائیں، اور کیسے ہی ناسازگار حالات ہوں، اور اس کو کسی ہی شدید مخالفتوں اور عداوتوں کا سامنا کرنا پڑے، اگر اس سے انسانیت کی فلاح مقصود ہے، نیت میں خلوص ہے، اور ارادہ میں عزم و پختگی، ترساری مخالفتوں کے باوجود وہ پیغام زندہ رہے گا، اور اس کی قسمت میں کامیابی و کامرانی لکھی ہوئی ہے۔

اس لیے یہ پندرہویں صدی صرف مسلمانوں ہی کو ہمت کا پیغام نہیں دیتی، بلکہ پوری نوع انسانی کو اور ان سب لوگوں کو جو کوئی صحیح مقصد رکھتے ہیں، کسی مفید دعوت کے علمبردار ہیں، کسی اچھی بات کے لیے جدوجہد کرنا چاہتے ہیں، کسی عظیم مقصد کے لیے وہ کھڑے ہوئے ہیں، ان سب کے لیے حیات نو کا پیغام ہے۔

لیکن یہ پندرہویں صدی مسلمانوں اور بالواسطہ انسانیت کے حق میں مبارک ثابت ہوگی، یا (خدا نخواستہ) منحوس و نامبارک؟ اس کا فیصلہ ابھی نہیں ہو سکتا، وہ چند فیصلے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں طے شدہ ہیں، اور وہ قرآنی حقیقتیں اور صدائیں جو ابدی ہیں، ان میں سے ایک حقیقت یہ ہے کہ،

وَأَنْ لَّنْ يَلِدَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ - (سورہ انجم - ۳۹) اور انسان کو صرف اپنی ہی کمائی ملے گی۔

انسان کو اپنی زندگی، اور زندگی کے بعد کی زندگی میں اتنا ہی حصہ ملتا ہے، جس کی اس نے کوشش کی، اس کے نفع میں اس کی سعی آئے گی اور سعی کے نتائج آئیں گے۔ اس کے بعد فرماتا ہے:

وَأَنْ سَعَيْكَ سَوْفَ يُؤْمَرُ - (سورہ انجم - ۴۰) اور یہ کہ انسان کی سعی بہت جلد دیکھ لی جائے گی۔

یہ ایک حیات آفریں پیغام ہے، تمام انسانی نسلوں اور تاریخ کے تمام دوروں کے لیے کہ انسان کی کوشش کا نتیجہ ضرور برآمد ہوگا، اور اس کے اثرات و نتائج مشاہدہ میں آئیں گے۔

ثُمَّ يُجْزَىٰ الْجِزَاءَ الْاَوْفَىٰ - (سورہ انجم - ۴۱) پھر اس کو اس کی کوشش کا بھرپور بدلہ ملے گا۔
انسانی سعی کی جس نتیجہ خیزی اور بار آوری کا اس آیت میں اظہار کیا گیا ہے، وہ ایک حوصلہ افزا اور حیات بخش پیغام ہے۔

اقبال نے انسان کے لیے کہا تھا کہ

عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی

یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے

میں صدی کے متعلق یہ شعر پڑھوں گا "خاکی" کی جگہ آپ "صدی" کہہ لیجئے، یہ پندرہویں صدی، اور وہ صدیاں جو گزر چکی ہیں، سب کے متعلق حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنی فطرت میں نہ مبارک ہیں نہ منحوس، اس کے مبارک و منحوس ہونے کا فیصلہ انسانوں کی کوششوں کے صحیح رخ پر ہونے، اور صحیح طریقہ پر انجام پانے پر منحصر ہے، ہم کسی صدی کے متعلق، بلکہ کسی سال، کسی مہینہ، کسی دن، کسی ساعت کے متعلق بھی پہلے سے یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ وہ مبارک ہوگی یا منحوس؟ اسلام میں برکت و نحوست کے اس بے پیک نظریہ کا وجود نہیں، جو بعض جاہلی قوموں میں (جو انبیاء علیہم السلام کی تعلیم سے محروم رہی ہیں)

اب بھی پایا جاتا ہے، ہم یہ کہیں کہ آنے والی صدی بہت مبارک ہے اور یہ قلت کی اقبال مندی کا دور ہوگا، یا یہ صدی کسی قلت یا تقدیر انسانی کے حق میں منحوس ثابت ہوگی۔ یہ بالکل اسلامی طرز فکر نہیں ہے اور کتاب و سنت سے اس کی کوئی تائید نہیں ہوتی اس لیے کہ یہ تحیل فلاں وقت دائمی طور پر اپنی جگہ پر مبارک ہے یا منحوس، انسانی قوت عمل کو سخت نقصان پہنچانے والا ہے، اگر انسان پہلے سے یہ سمجھ جائے کہ کوئی ساعت منحس آنے والی ہے، یا فلاں گھڑی منحوس ہے، تو اس کے قوی اضمئیل ہو جائیں گے اور اس کی قوت عمل کیا بلکہ قوت فیصلہ بھی جواب دے جائے گی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہم پرستی، بلکہ غلبہ یا زرخوش عقیدگی اور شخصیت پرستی کی جڑ پر تیشہ چلایا، ایک قریب سورج گرہن ہوا، خدا کو اس اُمت کی تربیت مقصود تھی، اس سے کچھ پہلے ہی فرزند رسول سیدنا ابراہیم کا انتقال ہوا تھا، عرب جاہلیت سے قریب العمد تھے، اور اس کے اثرات تمام دُنیا میں پھیلے ہوئے تھے، واقعہ بھی ایسا غیر معمولی اور ایسا جذباتی تھا کہ بعض مسلمانوں کی زبان سے یہ نکلا کہ کیوں نہ ہو اللہ کے پیغمبر کے فرزند کا انتقال ہو اور سورج اس سے متاثر نہ ہو، دنیا کا کوئی داعی، کوئی پیشوا، کسی تحریک کا علمبردار کسی انسانی جماعت کا قائد ہوتا تو کم سے کم درجہ پر تھا کہ اگر اس کی تردید نہ کرتا تو خاموش رہتا کہ یہ بات ہماری تحریک کے مفاد میں جاتی ہے، میں نے نوکھلوانی بھی نہیں خود بخود لوگوں کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ سورج گرہن اللہ کے رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے بیٹے کے انتقال پر ہوا ہے، اس کی تردید کچھ ضروری نہیں ہے! یہی فرق ہے پیغمبر اور غیر پیغمبر کی سیاسی ذہن رکھنے والے جن واقعات سے فائدہ اٹھاتے ہیں (خواہ وہ واقعات غیر اختیاری طریقے پر پیش آئے ہوں) پیغمبر دین کا نقصان کر کے ان سے فائدہ اٹھانا حرام اور کفر کے مرادف سمجھتا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس امتحان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی پورا ترا ہو، پیغمبروں کی جماعت میں بے شک اس کی مثال مل سکتی ہے لیکن بائیانِ جماعت اور سیاسی رہنماؤں کے یہاں نہیں مل سکتی۔ آپ نے اس پر مستقل خلبہ دیا اور فرمایا:

ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ
لا یخسفان لموت أحدٍ ولا لیحیاته ۱۶

سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو
نشانیوں ہیں، ان کو کسی موت یا زندگی پر گرہن
نہیں لگتا۔

گویا آپ نے فرمایا: تم نے کیا کہا؟ سورج اور چاند میں کسی کے مرنے اور کسی کے جینے پر کوئی تغیر نہیں پیدا ہوتا، یہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیوں ہیں، اور ان کا قانون دو سرا ہے، وہ اسی قانون کے پابند ہیں، ان پر کسی بڑی ہستی کے دنیا سے چلے جانے، یا کسی بڑی شخصیت سے تعلق رکھنے والے کسی واقعہ کا کوئی اثر نہیں پڑتا، اس موقع پر اگر آپ خاموشی اختیار فرماتے تو اس سے دنیا میں کوئی عظیم فساد پیدا ہونے والا نہیں تھا، بس ایک غلط خیال جو زرخوش عقیدگی اور محبت و عظمت

۱۶ یہ واقعہ ۱۱ھ کا ہے، حضرت ابراہیم کی عمر ڈیڑھ سال کی تھی، جب ان کا انتقال ہوا۔

۱۶ کتاب الکسوف، صبح مسلم ج ۱، ص ۲۹۶

پر مبنی تھا، پیدا ہوا تھا، اور اضطراری طور پر پیدا ہوا تھا، اللہ کا رسول اس کو بھی برداشت نہ کر سکا، اور کہا کہ نہیں نہیں! میرے خاندان یا میری اولاد سے اس واقعہ کا کوئی تعلق نہیں، کائنات اس سے زیادہ وسیع، اور اللہ کی ذات اس سے زیادہ غنی ہے۔ اللہ کا قانون ان تمام چیزوں سے بالاتر ہے۔ یہ ایک اصولی رہنمائی تھی جو پوری نسل انسانی، بلکہ ذہن انسانی کو دی گئی، ذہن انسانی نسل انسانی سے بھی زیادہ قیمتی، اور قابلِ لحاظ ہے، وہ ساری نسل انسانی پر حکومت کرتا ہے۔ نسل انسانی ذہن انسانی پر حکومت نہیں کرتی، یہ ذہن انسانی کا انحراف تھا جو بہت خطرناک ہے، اور اس کا علاج اور سدباب ضروری تھا۔

میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کوئی صدی اپنی جگہ پر نہ مبارک کبھی جاسکتی ہے نہ مخوس، میں گلاس کی مثال دوں گا، گلاس اگر خالی ہے تو آپ اس کے متعلق کوئی حکم نہیں لگا سکتے کہ یہ گلاس اچھا ہے یا بُرا ہے۔ اس کا انحصار اس "منظوف" پر ہے، جس کا یہ گلاس خرف ہے، یہ پانی کا گلاس ہے، خدا نخواستہ اگر شراب ہوتی تو یہ شراب کا جام ہوتا، اگر اس کے اندر زہر بھرا ہوتا تو یہ زہر کا پیالہ ہوتا۔ یہ گلاس اپنی جگہ پر ایک معصوم، ایک بالکل غیر جانبدار چیز ہے۔ آپ پر منحصر ہے کہ آپ اس کو کس چیز سے بھرتے ہیں! آپ اس کو زرم سے بھرتے ہیں تو یہ زرم کا گلاس ہے، اگر خدا نخواستہ اسے شراب سے بھرتے ہیں تو یہ شراب کا پیالہ ہے، اس لیے نسل انسانی کے حق میں یہ صدی کیسا ثابت ہوگی، مبارک ہوگی، یا منحوس ہوگی، اس کا سرا سر انحصار ہماری اور آپ کی اور امت کی سعی پر ہے، جس کو خدا نے اپنے آخری پیغام کا حامل بنایا ہے۔

اس سلسلے میں تین مثالیں دوں گا، دو مثالیں ان صدیوں کی جن کا آغاز نہایت ہولناک، مایوس کن، بدمشکل اور حوصلہ فرسا واقعات سے ہوا، اس وقت کے مؤرخوں اور اہل نظر نے اس صدی کا استقبال ناگواری سے نہیں، بلکہ جگہ کے زخموں، دل کے داغوں اور آنکھوں کے بہتے ہوئے آنسوؤں سے کیا، ابن اثیر و ابن کثیر کی شہادت موجود ہے کہ اسلامی حلقوں نے سائیس صدی کا استقبال کس طرح کیا! تمام آٹا رو قرائن بتاتے تھے کہ یہ صدی مسلمانوں کے حق میں نہیں، ملت اسلامیہ کے حق میں نہیں، بلکہ پوری انسانیت کے حق میں منحوس ترین صدی ثابت ہوگی، اس کا آغاز ایسے غیر معمولی واقعہ سے ہوا تھا، جس طرح کا واقعہ (مورخ ابن اثیر (م ۶۳۷ھ) کے بقول) "اگر کوئی شخص دعویٰ کرے کہ از آدم تا ایس دم ایسا واقعہ دنیا میں پیش نہیں آیا، تو وہ کچھ غلط نہ ہوگا، اس لیے کہ تاریخوں میں اس واقعہ کے پاسنگ بھی کوئی واقعہ نہیں ملتا"

میری مراد تاتاریوں کے اس حملہ سے ہے، جو ۱۲۱۶ھ میں اس وقت کی سب سے بڑی شہنشاہی (EMPIRE) علامہ الدین خوارزم شاہ کی سلطنت پر ہوا، یہ ساتویں صدی ہجری کا آغاز تھا، اور تیرھویں صدی مسیحی چل رہی تھی، تاتاری مورخ کی طرح اُسٹے اور عالم اسلام پر چھا گئے، ترکستان اور ایران کو زیر و زبر اور پورے پورے شہروں کو انھوں نے تاراج و بے چراغ بنا دیا۔ انسانی سردوں اور لاشوں کے مینارے بنائے، جن پر چڑھ چڑھ کر انھوں نے صدا لگائی، پورے

پورے شہر قریستانوں میں تبدیل ہو گئے۔ اس واقعہ کی ہونے کی کا اندازہ آپ اس سے کیجئے کہ ایڈورڈ گین نے اپنی کتاب " سقوط و زوال روما" (DECLINE AND FALL OF THE ROMAN EMPIRE) میں لکھا ہے کہ:

" سویڈن کے باشندوں نے روس کے ذریعہ تاری طوفان کی خبر سنی، ان پر اتنی وہشت طاری ہوئی کہ وہ ان کے خوف سے اپنے معمول کے مطابق انگلستانی سواحل پر شکار کھینے کے لیے نہیں نکلے۔"

خیال کیجئے کہ سویڈن کہاں واقع ہے؛ انگلستان کا ساحل اس علاقے سے جس پر تاتاریوں کی تاخت ہوئی تھی، جغرافی طور پر کتنی دور تھا، سویڈن کے ماہی گیری جن کا پیشہ ماہی گیری تھا، کچھ عرصہ انگلستان کے ساحل پر شکار کھینے خوف و وہشت کے مارے نہیں آئے، کیمبرج کی " تاریخ عہد وسطیٰ " کے لکھنے والے کو اس واقعہ کی ہونے کی تصویر کھینچنے کے لیے اسے بہتر الفاظ نہیں ملے کہ " آسمان نے زمین پر گر کر سب چیزوں کو مٹا دیا۔"

یہ دونوں ان مغربی مصنفین کے بیانات ہیں، جو جذبات اور گرد و پیش کے حالات سے زیادہ متاثر نہیں ہوئے، اور جن پر براہ راست تاری حلقہ کی زد نہیں پڑتی تھی، مسلمانوں نے اس واقعہ کو کس نظر سے دیکھا، اس کا اندازہ اس مشہور مقولہ اور کہاوت سے کیا جاسکتا ہے، جو اس زمانہ میں مسلمانوں کی زبان زد تھی:

" اذ اقبل لك ان التترانہزموا فلا تصدق "

(ہر بات مان لینا، لیکن جب یہ کہا جائے کہ کسی معرکہ میں تاتاریوں نے شکست کھائی تو اس کو

باور نہ کرنا)

وہ مسلمان قوم جو یاس کے مفہوم سے نا آشنا تھی، جس سے کہا گیا تھا:

لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ - (الزمر - ۵۳) اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔

وہ مسلمان جنہوں نے قرآن مجید میں پڑھا تھا:

إِنَّهُ لَا يَأْتِيَنَّكَ مِنْ شَوْجِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ - (سورہ یوسف - ۸۴)

اللہ کی رحمت سے مایوس تو بس کافر ہی لوگ ہوتے ہیں۔

اس وقت مسلمانوں پر ایسی مایوسی طاری تھی کہ ان کے لیے یہ کہاوت بن گئی تھی کہ ہر بات قابل تسلیم ہے، قرین

قیاس ہے، کوئی بات دنیا میں ناممکن نہیں، ناممکن بات صرف یہ ہے کہ تاتاریوں نے کیں شکست کھائی۔

علاء الدین خوارزم شاہ کی ایک غلطی سے تاتاری اپنے صدیوں کے "حصار" سے نکلے تھے، جس کی تفصیل آپ تاریخ

۱۶ ص گین

۱۷ ص " پلگیزخان " از ہیرلڈ لیب ص ۲۶۶

میں پڑھ سکتے ہیں، نشانہ مسلمان تھے اور انہوں نے وہاں سے نکل کر پورے ترکستان اور ایران و عراق کا تحقُّر اُلٹ دیا تھا، اور ان ملکوں کی حکومت اور تہذیب و تمدن کا چسپدار غل کر دیا تھا، یہی وقت ہے جب ذہین انسانوں کے قافلے تیزی کے ساتھ ہندوستان کی طرف آئے، اور ان کو یہاں پناہ ملی، یہ تیرہویں صدی عیسوی کا واقعہ ہے، آرنلڈ نے اپنی کتاب "PREACHING OF ISLAM" میں مسلمانوں کی مایوسی اور شکستہ دلی کا نقشہ کھینچنے کی کوشش کی ہے، اس وقت ہر ستاس آدمی جس کو خولنے دیکھنے کے لیے دو آنکھیں دی تھیں، اور مقدمات و اسباب سے نتائج نکالنے کی صلاحیت عطا کی تھی، پیشین گوئی کر سکتا تھا کہ اسلام کے دن پورے ہو چکے ہیں، مسلمانوں کا ستارہ اقبال اب ہمیشہ کے لیے غروب ہو رہا ہے، اس عالم آشوب و آفتاب سے مسلمانوں کو اصل نقصان پہنچا تھا کیونکہ وہی اصل نشانہ تھے، اسی لیے سب سے زیادہ مسلمانوں کے لیے کام کرنے کا میدان تنگ تھا اور سب سے کم امید ان کے لیے تھی۔ آرنلڈ لکھتا ہے:

(اسلام کے علاوہ) دو مذہب اور اس بات کی کوشش میں تھے کہ مغلوں اور تاتاریوں کو اپنا حلقہ بگوش بنائیں، وہ حالت بھی عجیب و غریب اور دُنیا کا بے مثل واقعہ ہوگی، جن وقت بودھ مذہب اور عیسائی مذہب، اور اسلام اس جدوجہد میں ہوں گے کہ ان وحشی اور ظالم مغلوں کو جنہوں نے تین بڑے مذہبوں کے معتقدوں کو پامال کیا تھا، اپنا مطیع بنائیں۔

اسلام کے لیے ایسے وقت میں بودھ مذہب اور عیسائی مذہب کا مقابلہ کرنا، اور مغلوں کو ان دونوں مذہبوں سے بچا کر اپنا پیرو بنانا ایسا کام تھا جس میں بظاہر کامیابی ناممکن معلوم ہوتی تھی۔ لے

سارے قرائن اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ عیسائیت کو کامیابی ہوگی، اس لیے بھی کہ اس جنگ میں عیسائیت اصل فریق نہیں بنی تھی، اور دوسری مشکل یہ تھی کہ چنگیز خاں کے شہزادوں کے گھر میں عیسائی عورتیں تھیں، اور ان کے پادری ان کے درباروں میں تھے، اس لیے اگر قبور مذہب کا سوال ہوتا، تو حتمی طور پر یہ بات کہی جاسکتی تھی کہ وہ تنہا عیسائیت کو قبول کریں گے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کیا ہوا؟ آرنلڈ کو یہ الفاظ لکھنا پڑے کہ:

"بالآخر اپنی گزشتہ شان و شوکت کے خاکستر سے اسلام اٹھا اور واعظین اسلام نے ان ہی وحشی مغلوں کو جنہوں نے مسلمانوں پر کوئی ظلم باقی نہ رکھا تھا مسلمان کر لیا۔"

آرنلڈ مزید لکھتا ہے:

"باوجود ان مشکلات کے مغلوں اور وحشی قوموں نے جو بعد میں آئیں، انہیں مسلمانوں کا

مذہب قبول کیا، جن کو انھوں نے اپنے پیروں میں روندنا تھا۔

وہ صدی جس کا آغاز نحوست سے ہوا تھا (اگر نحوست کا کوئی لفظ اسلام کی دلکشری میں ہے) وہ صدی جس کا آغاز عالمگیریا کی اور عالمگیر باپوسی سے ہوا تھا، وہ صدی اسلام کی فتح میں کی صدی بن گئی، اور دنیا کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، بلکہ اس کی آنکھیں پھٹ گئیں کہ وہ تاتاری جن کی تلواروں سے ابھی مسلمانوں کے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے، وہ اسلام کے حلقہ بگوش بن گئے۔

ہرور تھکتا ہے کہ،

مغلوں نے مسلمانوں پر ایسے ظلم کیے کہ سینی تماشے والے جوڑے پر عکس کی تصویریں دکھاتے ہیں تو ایک تصویر میں سفید وارٹھی کا ایک بڑھا آدمی آتا ہے، جس کی گردن گھوڑے کی دم سے بندھی ہوتی ہے، اور گھوڑا اس کو گھیسٹے گھیسٹے پھرتا ہے، یہ تصویر گویا ظاہر کرتی ہے کہ مغلوں کے سواروں نے مسلمانوں کو کیسے آزار پہنچائے۔

لیکن دنیا نے یہ دیکھا کہ اس اسلام نے فاتح تاتاریوں کو فتح کر لیا۔

بات یہ تھی کہ مسلمانوں نے سب کچھ کھو دیا تھا، خدا پر اعتماد نہیں کھویا تھا، ایمان و عقیدہ نہیں کھویا تھا، روحانی طاقت نہیں کھوئی تھی، شکست کس نے کھائی تھی؟ شکست کھائی تھی (مجھے بہت تکلیف کے ساتھ کہنا پڑتا ہے) نالائق مسلمان بادشاہوں نے، ایک کمزور و مہین معاشرہ نے، اسلام اپنی جگہ پر تھا، اسلام کے شیشہ پر کوئی بال بھی نہیں پڑا تھا، مسلمانوں نے اس وقت یہ سمجھ لیا تھا کہ تاتاریوں کو تلوار سے زیر کرنا ممکن نہیں، اسلام کی تلوار کند ہو چکی ہے، تقریباً ٹوٹ چکی ہے یا نیام میں جا چکی ہے۔ تاتاری یہ ثابت کر چکے ہیں کہ ان کے پاس مسلمانوں سے بہتر فوجی طاقت ہے، وہ دولت و حکومت، اور تمدن و تہذیب کی خرابیوں اور بیماریوں سے دُور ہیں، ان کے اندر مشقتوں اور دشواریوں کو برداشت کرنے کی وہ طاقت ہے جو کبھی تازہ دم عربوں اور فاتحین اسلام میں تھی، وہ صدیوں کے بعد صحرا سے نکلے ہیں، ان کی ساری توانائی (ENERGY) ان کے اندر محفوظ ہے، ان کا مقابلہ تلوار سے نہیں کیا جاسکتا۔

آپ جانتے ہیں کہ پھر کس نے تاتاریوں کو فتح کیا؟ کس نے تاتاریوں کو اسلام کا کلمہ پڑھایا؟

اس نازک گھڑی اور گھماٹو پ اندھیرے میں اہل دل سامنے آئے، جن کے اندر روحانی طاقت تھی، اور تہذیباً نصف صدی کے اندر اندر انھوں نے تاتاریوں کو من حیث القوم مسلمان بنا لیا، قبول اسلام کے واقعات پوری تاریخ میں پھیلے ہوئے ہیں، افراد کے قبول اسلام کے، خاندانوں کے قبول اسلام کے، شہروں کے قبول اسلام کے، لیکن

لے دعوتِ اسلام، ص ۲۳۵-۲۳۶

لے HOWARTH: HISTORY OF THE MONGOLS V.1. (LONDON 1876-80) P. 159.

قوموں کے من حیث القوم قبولِ اسلام کی مثالیں ہمارے علم میں تین یا چار سے زیادہ نہیں، عربوں نے من حیث القوم اسلام قبول کیا، افغانوں نے من حیث القوم اسلام قبول کیا (افسوس ہے کہ وہ بھی آج اسلام آباد آزمائش میں ہیں) تاتاریوں اور ترکوں نے انفرادی طور پر نہیں من حیث القوم سو فیصدی اسلام قبول کیا۔ تاریخ کا یہ معتبر ہے۔ اور میں بھی اس آزمائش سے گزر چکا ہوں۔ یہ کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ یہ تاریخ ساز اور ساری دنیا کے مستقبل پر اثر ڈالنے والا واقعہ (تاتاریوں کے قبولِ اسلام کا واقعہ) پیش آئے، اور ہمیں ان لوگوں کے نام بھی نہیں جانتے کہ سر تاتاریوں کے قبولِ اسلام کا سہرا ہے، یہ کیا بات ہے؟

اس موقع پر مجھے بے اختیار وہ واقعہ یاد آیا کہ جب مدائن کی فتح میں ایک مسلمان سپاہی کے ہاتھ کسری کا تاج لگا، اور وہ اس کو اپنے دامن میں چھپا کر امیر افواج اسلامی سعد بن ابی وقاص کے پاس لایا، جیسے کوئی چوری کا مال چھپا کر لاتا ہے، ایتھا الاهیوں! یہ کوئی بہت قیمتی چیز معلوم ہوتی ہے، یہ میں آپ کے حوالہ کر رہا ہوں تاکہ بیت المال میں داخل ہو جائے، پہلے تو مسلمان امیر نے جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، سپاہی کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور حیرت کے دریا میں ڈوب گئے کہ اللہ اکبر! اتنا قیمتی جواہرات سے مرصع تاج زریں اور اس عزیز سپاہی اور عرب کے بدو کی نیت خراب نہیں ہوئی، اس کو کسی وقت یہ خیال نہیں ہوا کہ بیٹھے یہاں لانے کے اس کو اپنے خیمے میں لے جا کر رکھ دے۔ کہہ کہ آپ کا نام، اس نے دروازہ کی طرف منہ کر کے اور پیٹھ پھیر کر کہا کہ جس چیز کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے وہ میرا نام جانتا ہے، اور یہ کہہ کر روانہ ہو گیا۔

یہ ایک فرد کا واقعہ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تاتاریوں کو کلہ پڑھانے والوں کا یہی طرز عمل تھا، انہوں نے اپنے نام کو چھپایا۔ مجھے بڑی تحقیق و جستجو کے بعد جب میں اس موضوع پر لکھ رہا تھا دو آدمیوں کے نام ملے ہیں، ایک درویش صفت وزیر امیر تو زدن کا نام، جو عراق پر حکومت کرنے والی تاتاری نسل کے بادشاہ کے وزیر اعظم تھے، وہ صوفی فاش اور عابد و زاہد وزیر تھے، اور ان کا عمل اس پر تھا کہ:

درویش صفت باش، دکلاہ تتری دار

تاتاری بادشاہ کے کان میں وہ اچھی بات ڈالتے رہے، حتیٰ کہ بغداد والوں نے اچانک ایک دن یہ دیکھا کہ جمعہ کا مبارک دن ہے اور تاتاری حکمران سلطان نازان اور اس کے وزراء ہاتھ میں تسبیحیں لیے ہوئے مسجد کو جا رہے ہیں۔ دوسرا کارنامہ شیخ جمال الدین کا ہے، جن کے خلوص بے پایاں، سچی روحانیت اور دلی درد مندی کی برکت سے تاتاریوں کی چغتائی شاخ میں جو بلا و متوسلہ میں (جس کا مرکز کاشغر تھا) اسلام پھیلا اور پوری شاخ مسلمان ہو گئی۔ واقعہ

ملے آرٹڈ اور دوسرے مورخین اس کو نور ذبیح کے نام سے یاد کرتے ہیں۔

تلحہ ابدا یہ والنہایہ، ج ۱۳، ص ۳۴۰

یہ ہے کہ شیخ جمال الدین کہیں جا رہے تھے، ایرانی تالیاریوں کی نگاہ میں سب سے زیادہ بے وقعت تھے، وہ ان کو طعنہ دیتے تھے اور پڑاتے تھے کہ ایرانی بھی کوئی آدمی ہوتے ہیں! اتفاق سے وہ ایرانی بھی تھے، یہ تعلق تیمور شہزادہ کے شکار کا دن تھا، جو چغتائی شاخ کا ولی عہد تھا، اور اس کی تاج پوشی میں کچھ مہینے یا کچھ سال باقی تھے، شکار کے بہت توہمات ہوتے ہیں، اور یہ لوگ تو سخت وہم پرست تھے۔ شیخ جمال الدین کو دیکھا کہ وہ شکار گاہ میں داخل ہو گئے، فوراً سچا ہی نے پکڑا اور مشکیں باندھ کر شہزادہ کے سامنے لایا، شہزادہ بڑا ہی مکدر ہوا، اس نے کہا کہ آج تو میرا سارا شکار غارت گیا، کس منحوس کی میں نے صورت دیکھی، یہ ایرانی مجنت یہاں آ گیا، اس کا کتا پاس تھا، غصہ میں کہا کہ تم اچھے ہو کہ میرا یہ کتا اچھا ہے! خیال کیجئے اور اس منظر کو سامنے لائیے، اور دیکھیے کہ خدا کے بندوں نے کس طرح کام کیا ہے، ان کے چہرہ پر کوئی رنگ نہیں آیا، کوئی شکنِ پیشانی پر نمودار نہیں ہوئی، نہایت اطمینان کے ساتھ کہا کہ اس کا فیصلہ ابھی نہیں ہو سکتا! شہزادہ نے کہا کیا مطلب؟ یہ کون سی مشکل بات ہے؟ انھوں نے کہا کہ اس کا انحصار کسی اور چیز پر ہے، اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے تو میں اچھا ہوں، ورنہ یہ کتا اچھا ہے۔

تعلق تیمور کے پتھر دل پر ضرب لگی، محض کچھ کہہ دینے سے ایسی ضرب نہیں لگتی، لیکن ع

ہر چہ از دل می خیزد، بردل می ریزد

جو چیز دل سے اُٹھتی ہے دل پر گرتی ہے، انھوں نے جس وقت یہ جملہ کہا ہو گا اس کے ساتھ کتنی دُعائیں، کتنے آنسو، کتنی آہیں رہی ہوں گی۔ خدایا! کہنے کو تو میں یہ جملہ کہتا ہوں اثر تو پیدا کر، یہ وقت ہے اسلام کی قسمت کے فیصلہ کا! اگر اس شخص کے دل پر چوٹ لگتی ہے تو مسلمانوں کی قسمت بدل جاتی ہے۔ انھوں نے کہا کہ اس کا فیصلہ تو ابھی نہیں ہو سکتا، اس کا فیصلہ اس وقت ہو گا جب میں کلمہ پڑھتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، اس وقت یقیناً میں اشرف المخلوقات ہوں، میں افضل ہوں، ورنہ یہ کتا ہزار درجہ مجھ سے بہتر رہے گا۔ یہ واقعہ جو فارسی تاریخوں سے ماخوذ ہے آرنلڈ کی کتاب "PREACHING OF ISLAM" میں کچھ الفاظ کے اختلاف کے ساتھ کھا گیا ہے یہ

تعلق تیمور نے کہا کہ اچھا اس وقت تو میں کچھ نہیں کہتا، ولی عہد سلطنت ہوں آپ کہیں بھی ہوں جب یہ سنیں کہ میری تاج پوشی ہو گئی تو مجھ سے ملے گا، اب وہ اللہ کے بندے دن گئے گئے کہ وہ ساعتِ سید کب آتی ہے کہ تعلق تیمور کی تاج پوشی ہو اور میں خدا کا پیغام اس تک پہنچاؤں، ان کی قسمت میں نہیں تھا، وقت انیر آ گیا، مرض موت میں انھوں نے اپنے بیٹے شیخ رشید الدین کو بلایا، اور کہا کہ بیٹا! ایک بہت بڑی سعادت تھی جو میری قسمت میں معلوم ہوتا ہے نہیں ہے

لہ آرنلڈ کی کتاب میں اس واقعہ پر شیخ کا جواب ان الفاظ میں نقل ہوا ہے کہ "اگر دین برحق ہمارے پاس نہ ہوتا، تو فی الحقیقت ہم کہتے سے بھی بدتر تھے"

شاید تمہاری قسمت میں ہو، جس وقت تم یہ سُننا کہ تعلق تیمور کی تاج پوشی ہوگئی، اس تک میرا سلام پہنچانا اور کہنا کہ آپ نے میرے والد سے کچھ کہا تھا؟ چنانچہ وہ گئے، کون ان بے چاروں کو محل میں گھسنے دیتا؟ وہ تاتاری شہنشاہ کا محل تھا، درباؤں نے ان کو روک دیا، اس وقت تو انھوں نے انتظار کیا کہ کوئی موقر ملے، نہیں موقر ملا، ایک درخت کے نیچے حصّی ڈال کر وہاں بیٹھ گئے جب نماز کا وقت ہوتا اذان دیتے اور نماز پڑھ لیتے، خدا کو منظور تھا، ایک دن صبح کے وقت جو میٹھی نیند کا وقت ہوتا ہے، انھوں نے اذان دی، وہ آواز محل اور خواب گاہ سلطانی میں پہنچی یا پہنچانی گئی، بادشاہ نے کہا یہ کون باؤلا شخص ہے؟ کیا حدانے بے ہنگام لگاتا ہے یہ؟ میں نے تو آج تک یہ آواز نہیں سنی، محل کے قریب حفاظت (SECURITY) کے بڑے انتظامات ہوتے ہیں، وارو نے کہا کہ حضور! ایک دیوانہ سا آدمی آیا ہوا ہے ہم نے بھی کوئی زیادہ تعرض نہیں کیا کہ کوئی مسکین آدمی ہوگا حدان لگاتا ہے، بادشاہ نے حکم دیا اسے پکڑ کر لاؤ۔ بلایا گیا۔ بادشاہ نے کہا تم کون ہو؟ یہ کیا حدان لگاتے ہو؟ اس کا کیا مطلب ہے؟

شیخ رشید الدین نے کہا کہ سرکار! آپ کو کچھ یاد ہے کہ ایک مرتبہ آپ شکار کھیلنے کے لیے نکلے تھے، ایک مسلمان فقیر آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا، آپ نے ان سے پوچھا تھا کہ تم اچھے ہو یا میرا کتا اچھا؟ انھوں نے جواب دیا تھا کہ اس کا فیصلہ ابھی نہیں ہو سکتا، میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ اس کا فیصلہ ہو گیا، الحمد للہ وہ ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے۔

بادشاہ نے سُننا اور وزیر اعظم کو بلایا، کہا کہ ایک راز ہے جو میرے سینے میں تھا، یہ واقعہ میرے ساتھ گزرا ہے، اس کا اثر آج تک میرے دل پر باقی ہے، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں گا، تمہاری کیا رائے ہے؟ وزیر نے کہا کہ حضور والا! میں ذہمت دونوں سے مسلمان ہوں، میں تو اپنے اسلام کو چھپا رہا تھا، میں ایک مرتبہ ایران گیا تھا، وہاں میں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور وزرا دبلانے گئے، اور جب بادشاہ کا منشا معلوم ہوا تو سب مسلمان ہو گئے۔ ان بیچارے تاتاریوں کے پاس نہ تہذیب تھی نہ علم و ادب، نہ کوئی آسمانی مذہب جس کو عقل قبول کرے، قانون بھی انھوں نے مسلمانوں ہی سے لیا تھا۔

وَلِلّٰهِ جَنُودُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ - (سورہ فتح - ۷) اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کے لشکر ہیں۔

یہ خدائی تدبیر تھی، اتنے متمدد اور ترقی یافتہ مملکت کا نظم و نسق کرنا تاتاریوں کے بس کا روگ نہ تھا، وہاں مسلمان قانون ساز موجود تھے، آب پاشی کا نظام، تحصیل وصول کا نظام، مقدمات کے فیصلے، ان کے پاس ایک مختصر و محدود قانون تعزیرات تھا، جو صحرا کی محدود زندگی اور اس کے تجربات پر مبنی تھا، پہلے سے وہ مسلمانوں کے دست نگر تھے، مسلمان دانشور، ماہرین قانون اور علما پہلے ہی اپنا کام کر چکے تھے، اور انھوں نے اتنی بڑی مملکت کے نظم و نسق میں ان کی مدد کی تھی، اور اسلام کی زندگی کی رہنمائی، اور معاشرہ و مملکت کی تنظیم کی صلاحیت کا نقش ان کے دماغوں پر قلم کر دیا تھا، انھوں نے دیکھا کہ اب صرف عقیدہ اور ایمان کی بات باقی تھی، وہ مرحلہ یہاں ملے ہو گیا۔

اسی وقت تعلق تیسرا مسلمان ہوا، اور پورے ایران کے تاتاری چندوں میں مسلمان ہو گئے، ادھر امیر تو زدن کی کوشش سے عراق میں جو خاندان حکومت کر رہا تھا، اسلام قبول کر چکا تھا۔ جس طرح مسیح کے دانے گرتے ہیں، تاتاری لاکھوں کی تعداد میں اسلام قبول کر رہے تھے، یہ مسلمان دانشور، مخلص علماء، واعظین، مبلغین اور سب سے بڑھ کر اہل دل کا کارنامہ تھا، اس حقیقت میں دو رائیں نہیں ہو سکتیں، پوری تاریخ شہادت دیتی ہے کہ ان اہل دل نے اندر اندر کام کیا ہے، اور تاتاری ان کا نام اعمال میں ہیں، یہ لاکھوں انسان (جنہوں نے تاریخ پر اثر ڈالا ہے) قیامت کے دن جب انہیں گے تو انہیں کے حساب میں شمار ہوں گے، ان اہل دل کا ذکر کرتے ہوئے اکبر الہ آبادی مرحوم کا ایک شعر بے اختیار زبان پر آ رہا ہے۔

اپچھے وہی ہیں آج جو سوتے ہیں زیرِ گل
افسوس ہے، انہیں کے ہزاروں گلے ہوئے

میں نے ایک ایسی صدی کی مثال دی جس کا آغاز نہایت ہولناک حالات، اور اسلام کے حق میں پیام موت سے ہوا تھا، لیکن مسلمانوں نے ہمت نہیں ہاری، انہوں نے سلطنت ہاری تھی، ہمت نہیں ہاری تھی۔ اور مسئلہ یہی ہے کہ سلطنت دس مرتبہ ہاری جائے گی اور دس مرتبہ آسکتی ہے، ہمت ایک مرتبہ ہاری جائے تو اکثر واپس نہیں آتی دایمان اسلام بغیر کسی پروپیگنڈے کے خاموشی کے ساتھ اپنے کام میں لگے رہے، مجھے علم نہیں کہ مسلمانوں نے اس وقت کوئی انجمن بنائی ہو کہ تاتاریوں کو مسلمان کرنا ہے، پہلے انہوں نے یہ اشتہار دیا ہو کہ تاتاری مسلمان ہوں گے تو یہ فائدہ ہوگا اس سے کھوئی ہوئی سلطنت ملے گی، اقتدار قائم ہوگا، کچھ نہیں، خود مسلمانوں کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی کہ کیا ہو رہا ہے؟ اور اچانک یہ معلوم ہوا کہ پوری کی پوری قوم اسلام کی جھولی میں ڈال دی گئی۔

میں نے ایک مثال ساتویں صدی ہجری، اور تیرھویں صدی عیسوی کی دی، جس کا آغاز ایسے مہیب اور ایسے ہولناک حالات سے ہوا تھا، جس سے مسلمانوں کے دل دہل گئے تھے، اور خدا نخواستہ اگر ان میں عقیدہ کی طاقت نہ ہوتی، تو اگر ایمانی ارتداد نہیں تو تہذیبی اور ذہنی ارتداد تو ضرور آجاتا، اس وقت نہ تہذیبی ارتداد آیا نہ ذہنی ارتداد، اور ایمانی ارتداد کا تو کوئی ذکر ہی نہیں۔

دوسری مثال میں دسویں صدی ہجری (سولہویں صدی عیسوی) کی دوں گا، میں اس موقع پر عالم اسلام کی وسعتوں میں نہیں جاؤں گا، ہندوستان کا تذکرہ کرتا ہوں، دسویں صدی ہجری کا وسط اس حالت میں آیا کہ ہندوستان اسلام کی قیادت و رہنمائی بلکہ اسلام کے برکات ہی سے محروم ہونے کے خطرہ سے دوچار ہو گیا تھا، بظاہر نظر آ رہا تھا کہ چند دنوں کا معاملہ ہے، تفصیلات آپ بڑی کتابوں میں پڑھیے۔ اس وقت عالم اسلام میں دو سب سے بڑی سلطنتیں تھیں، ایک عثمانیوں کی سلطنت ایشیا ٹے کوچک اور مشرق وسطیٰ میں۔ دوسری مغلوں کی سلطنت اس تھی برہمن میں، اس کے بعد اگر نمبر تھا تو ابراہن کی صفوی سلطنت کا، یہاں ہندوستان میں یہ واقعہ پیش آتا ہے کہ ایک قوی الارادہ، صاحبِ عزم، ذہین، ملے مثلاً تاریخِ دعوت و عزیمت حصہ چہارم

فاتح اور کشور کشا سلطان وقت کے ساتھ اس وقت کی نسل کے چند ذہین ترین علما اور دانشور (جن میں ابو الفضل اور فیضی کا نام سب سے نمایاں ہے) ایک تحریک میں شامل ہو گئے، جس کا مقصد ہندوستان کا رُخ اسلام سے ہٹا کر اکبر کے دین الہی اور اس وحدت ادیان کی طرف موڑنا تھا، جس میں پلڑا ہمیشہ دوسری طرف جھکا ہوا ہوتا تھا!

یہ مادی طاقت اور ذہانت دونوں کا خطرناک سنگم تھا، یا اسلام کے خلاف مطلق العنان سلطنت، اور بے قیود اور آزاد عقلیت کی سازش تھی، جس کی مثالیں تاریخ میں کم ملتی ہیں، اس وقت اس بات کو بر ملا کہا جانے لگا تھا کہ دسویں صدی ختم ہو رہی ہے، گیارہویں صدی شروع ہونے والی ہے، کسی دین کے لیے ایک ہزار سال کی مدت بہت ہوتی ہے، ایران و ہندوستان کے بہت سے فاضلوں نے جن کو خوف خدا اور دین کا گہرا علم نہیں تھا، اور جاہ و اقتدار اور منصب و عمدہ کی ہوس تھی، اس کے لیے مواد فراہم کر دیا کہ فلاں مذہب کا سارہ اقبال اتنے دنوں تک بلند رہا، ایک ہزار سال کے بعد دوسرا مذہب آیا، اور دوسری فکری رہنمائی اور قیادت میدان میں آئی، اب دین عربی کی عمر پوری ہو گئی ہے، اور رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ایک ہزار سال گزر گئے ہیں، اس نسل کو نئے دین و آئین کی ضرورت ہے، اکثر ایسے فتنے ان فلسفوں سے پیدا ہوتے ہیں، جو مذہب اور اخلاقیات کی رہنمائی سے آزاد ہوتے ہیں۔

اس منظرہ کا ذرا اندازہ کیجئے، اس تحریک کا علم بردار اور رمز (SYMBOL) وہ شخص تھا جس کی تلوار کی دھاک سارے ہندوستان پر پٹی ہوئی تھی، جس نے ہر ناقابلِ تخیر مہم کو سر کیا تھا، اور جو شکست و ناکامی کو جانتا نہیں تھا، جس میں جوانی کا خون تھا، اور اپنے جدِ اعلیٰ تیمور کی حوصلہ مندی، اور بابر کی مشکل پسندی، ایک طرف وہ شہنشاہ ہے، اور دوسری طرف وہ ذہین ترین انسان ہیں، جن کی آج بھی آپ تحریریں پڑھیں تو ان کی ذہانت کا دوا مان جائیں گے۔

پھر کیا ہوا؟ دسویں صدی کا آخری بجز لے کر آیا کہ اسلام کے قدم اس ملک سے اکٹھڑ رہے ہیں، اب ہندوستان میں سیاسی اقتدار ہی نہیں، دینی اور روحانی اقتدار بھی دوسری طاقتوں اور فلسفوں کی طرف منتقل ہو رہا ہے، یہ انقلاب ان فاتحین کی کوششوں پر پانی پھیر رہا تھا، جنہوں نے کئی صدی قبل اپنی جان کی بازی لگا کر اس ملک کو فتح کیا تھا، اور دوسری طرف حضرت خواجہ معین الدین چشتیؒ، اور ان کے پاک نہاد خلفاء، کی کوششوں پر جنہوں نے اپنے اپنے گوشوں میں بیڑے کر سعید رُوحوں کو انسانیت اور محبت، مساواتِ انسانی اور عدلِ اجتماعی (SOCIAL JUSTICE) کا درس دیا تھا، باہر

لے اس رواداری اور صلح کل تحریک میں اسلام کے ساتھ مساویانہ و منصفانہ برتاؤ قائم نہیں رہ سکا، قدرۃً اس مذہب اور فرقہ کا پلڑا جھک گیا، جس کا ور بار میں رسوخ، اور بادشاہ کی طبیعت میں رجحان غالب تھا "مختصر تاریخ ہند" کے مصنفین ڈیلر، ایچ مور لینڈ اور اے، سی، پٹرٹی نے اس کا اعتراف کیا ہے کہ:

"اکبری قوانین دین اسلام سے زیادہ ہندو مذہب کی موافقت اور حمایت میں ہوتے تھے"

رہ کر حکومت وقت کی دینی و اخلاقی نگرانی کی تھی، اور حکومت و معاشرہ کو صالح، قومی اور امانت دار، خدا ترس، انسانیت دوست افراد ہیہا کیے تھے اور ملک کی علمی و تعلیمی تحریک میں بھی نئی روح پھونک دی تھی۔
پھر کیا ہوا؟ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ سیاسی افق سے نہیں کسی مادی افق سے، صرف اسی ایمان و روحانیت کے گوشہ سے، اسی اخلاص و ولایت کے گوشہ سے، اسی علم و حکمت کے گوشہ سے جو ہمیشہ اپنا کام کرتا رہا ہے، اور جس نے گرتوں کو سنبھالا ہے، ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے، جس کا نام شیخ احمد سرہندی حضرت مجدد الف ثانیؒ (۱۰۳۴ھ - ۱۰۹۱ھ) ہے، جس کے متعلق اقبال نے کہا ہے:

وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان اللہ نے بروقت کیا جس کو خردوار
گردن نہ بھکی جس کی جہانگیر کے آگے جس کے نفس گرم ہے گرمی احترام

اسلام کے خلاف اس سازش کا مقابلہ کرنے کے لیے جس میں اس وقت کے ذہین ترین انسان شریک تھے، ایک فقیہ بے نوا سرہند کے گوشہ میں بیٹھ کر یہ عزم کرتا ہے کہ یہ نہیں ہونا ہے، انھوں نے کہا کہ مسلمان اس ملک میں باعزت و آزاد طریقہ پر رہنے، اور اپنے دینی شعائر کو باقی رکھنے کے حق سے کیوں محروم کیے جاتے ہیں، اور صرف انھیں پر زندگی کا میدان کیوں تنگ کیا جا رہا ہے؟

پھر کیا نتیجہ ہوا؟ گیارہویں صدی جب شروع ہوئی تو دنیا نے دیکھا کہ رنگ بالکل بدل گیا ہے، اس کے بعد سے دو تین صدیوں تک کے لیے اسلام کا مستقبل اس ملک میں بالکل محفوظ کر دیا گیا، اس وقت اللہ کا یہ بندہ سرہندی بیٹھ گیا، نبوت و رسالت محمدی کی ضرورت و بقا اور شریعت و سنت کے مقام و دوام کے خلاف جو علمی و اشراقی مناظرے ان کا پردہ چاک کیا اور اس پر اجماع و بحال کیا۔ دوسری طرف اس خطرہ کا سدباب جو تیزی سے بڑھ رہا تھا، اس کی حکمت عملی (STRATEGY) کیا تھی؟ کوئی شور نہیں، کوئی ہنگامہ نہیں، اکبر کے خلاف کسی طاقت کو منظم کرنے کی کوشش نہیں، اس کے تاریخی مطالعہ نے بھی، اور اس کی قرآنی بصیرت نے بھی اس کو بتایا کہ اگر حریت بن کر سامنے آو گے تو کچل دیئے جاؤ گے، تمہیں کام کرنے کا کوئی وقت نہیں ملے گا۔ اللہ سے دُعائیں کرو، اپنے گرد مخلص اور لائق افراد کو اکٹھا کرو، ان کی ہمدگیر تربیت کرو۔ وہ دولت اور حکومت کے دریا سے گزر جائیں، لیکن ان کا دامن بھی تر نہ ہو، وہ جاہ و شہمت کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھیں، جو مسلمان امر اور بار جہانگیری میں اعلیٰ عمدہ اور ذمہ داریوں پر فائز ہیں۔ ان کے دلوں کو چھو، ان کو کھوکھو کہہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام اس وقت موت و زندگی کے آخری

لے اس اجمال کی تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو "تاریخ مشائخ چشت" از پروفیسر خلیق احمد نظامی، اور "ہندوستان میں مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت" از مولانا سید مناظر احسن گیلانی
لے تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو "تاریخ دعوت و عمریت" حصہ چہارم، باب پنجم

مرسلہ سے گزر رہا ہے، آپ کو کچھ کرنا چاہیے، جارحانہ طریقہ سے نہیں، بالکل تعمیری، علمی اور فکری طور پر، اور دل کے اعتقاد اور یقین کے ساتھ۔“

مجدد صاحب نے خط و کتابت شروع کی، ان لوگوں کے ناموں کے فہرست طویل ہے، جن سے انھوں نے مراسلت کی، ان میں عبدالرحیم خان خاناں، اور نواب مرتضیٰ خاں (سید فرید) خاص طور پر قابل ذکر ہیں، نتیجہ کیا ہوا؟ ۱۵-۲۰ برس کے عرصہ میں ماحولی بدل گیا، ہندوستانی مسلمان صرف ہندوستان کے لیے نہیں، پورے عالم اسلام کے لیے مرجع و مرکز بن گئے، روحانیت روحانیت میں، علم حدیث اور عربی لغت میں (جو خالص عرب ملکوں کی چیز تھی) یہ اسی برگزیدہ شخصیت کی کوششوں کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے ہندوستان کو وہ دینی مرکزیت حاصل ہوئی، اور علوم دینیہ کے بلند پایہ ماہر و محقق پیدا ہوئے، پھر چراغ - سے چراغ جلا اور کچھ عرصہ کے بعد حضرت شاہ ولی اللہ صاحب (۱۱۱۳ - ۱۱۷۶ھ) کی شخصیت سامنے آئی، جنھوں نے ایک نیا ”علم کلام“ پیدا کیا، نظام خلافت کی ایسی تشریح و تفصیل، اور صحیح اسلامی حکومت کا خاکہ پیش کیا جو علمی طور پر اس سے پہلے شاید پیش نہیں کیا گیا تھا۔ اسی کے ساتھ انھوں نے ہندوستان کی گرتی ہوئی مسلم حکومت کو (جس کا بدل اس وقت موجود نہیں تھا) سہارا دینے اور اس کے جسم میں نیا خون پہنچانے کی کوشش کی کہ اس کی شکست و ریخت سے ہندوستان میں سنت سیاسی و اخلاقی انتشار کا خطرہ تھا۔

ان کے باکمال اور با توفیق فرزندوں نے (جن میں حضرت شاہ عبدالعزیز پیش پیش تھے) اس ملک میں کتاب و سنت کا علم عام کیا، قرآن مجید کے مطالعہ اور فہم کا ذوق پیدا کیا، حدیث کی اشاعت کی، اور عقاید، اعمال و رسوم کی اصلاح کا عظیم الشان کام انجام دیا۔

اسی سلسلہ طوائفی کی ایک زنجیر، اور مستحکم کڑی اصلاح و جہاد، ایسے سنت و احیائے خلافت کی وہ عظیم الشان تحریک تھی جو حضرت سید احمد شہید (۱۲۳۶ھ) اور مولانا محمد اسماعیل شہید (۱۲۴۶ھ) کی قیادت میں اس عظیم میں شروع ہوئی اور جس نے انقلاب حال، اسلامی سیرت، دینی حمیت اور آدم گری اور مردم سازی کے وہ نمونے پیش کیے جنھوں نے قرون اولیٰ کی یاد تازہ کر دی، اس جماعت نے دعوت و اصلاح کے اتنے وسیع اور طویل محاذ پر اپنی جدوجہد جاری رکھی، جس کی نظیر عالم اسلام کی کبھی تاریخ میں ملنی مشکل ہے۔

پھر عظیم دینی مدارس کا دور آیا، اور دارالعلوم دیوبند، مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، دارالعلوم ندوۃ العلماء، لکھنؤ اور وہ دور کے مدارس جا بجا قائم ہوئے، جن کی بنیاد خالص کتاب و سنت کی تعلیم و اشاعت پر تھی۔ ان مدارس کے عالی مرتبہ بانیوں، اور مخلص

لے تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو شاہ ولی اللہ صاحب کے سیاسی مکتوبات“ مرتبہ پروفیسر خلیق احمد نظامی

لے تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو ہندوستان کی پہلی اسلامی تحریک“ از مولانا مسعود عالم ندوی مرحوم، اور ”تحقیق و انصاف کی عدالت میں ایک مظلوم مصلح کا مقدمہ“ از ابو الحسن علی ندوی لے ان کے تفصیل تعارف کے لیے راقم کی کتاب ہندوستانی مسلمان ایک تاریخی جائزہ“ ملاحظہ ہو۔

راسخ العلم فضلا کی مساعی جمیلہ سے بڑے پیمانہ پر عقاید و اعمال کی اصلاح ہوئی، دینی ذوق اور اسلامی حمیت پیدا ہوئی، ان میں سے ایک بڑی تعداد نے آزادی کی تحریک اور ملک کی علمی و ادبی سرگرمیوں میں بھی حصہ لیا، اور ان کی وجہ سے (بعض دوسرے اسلامی ملکوں کی طرح) مذہب و سیاست کی تفریق کا اصول کامیاب نہیں ہونے پایا، اور ملک کے عوام اور تعلیم یافتہ طبقہ، علما و اہل دین کی قیادت سے (باغی ہونے کا کیا ذکر) ان کی رہنمائی و اثرات سے بھی آزاد اور مستغنی نہیں ہو سکے۔

ان علما کی علمی کاوشوں کی بدولت ہندوستان کو وہ دینی مرکزیت حاصل ہوئی کہ اگرچہ ان میں، مراکش میں، کسی شخص کو علم حدیث میں کمال پیدا کرنا مقصود ہوتا تو سیدھا ہندوستان آتا۔ اسی طرح اگر کسی کو روحانی پیاس بجھانے کا شوق ہوتا، اور وہ ترکیہ نفس اور روحانی ترقی کے مدارج طے کرنا چاہتا تو ہندوستان کا رخ کرتا، مولانا خالد رومی پیدا ہوتے ہیں، عراق اور شام کے شمالی حصہ میں جرت ترکی میں داخل ہے، ساری تعلیم و تربیت ان کی شہر زور اور مشق کی ہے، لیکن جب ان کو اپنی روح کی پیاس بجھانے اور اللہ کی باتوں پر، غیبی حقائق پر، وہ یقین پیدا کرنے کا شوق پیدا ہوا جو بدیہیات اور ریاضی کے نتائج پر ہوتا ہے تو وہ کہاں گئے؟ وہ اپنے وطن شہر سے سیدھے دہلی شاہ غلام علی صاحب (م. ۱۲۴۰ھ) کی خانقاہ میں آئے، اور وہاں آکر پڑ گئے، اور یہاں سے کامیاب ہو کر گئے، اور عراق اور شام اور ترکی کے ملکوں میں انھوں نے اخلاق و روحانیت، اور معارف و حقائق کے دیباہ دیا دیے، اور ایک نئی روح چھونک دی، جس کے اثرات ابھی تک موجود ہیں۔

اگرچہ یہ گفتگو ہندوستان کی اصلاحی و تجدیدی تحریکوں تک محدود تھی، لیکن اس میں بیرون ہند، بلکہ مرکز اسلام (جزیرۃ العرب) کی عظیم تحریک تطہیر عقائد اور دعوت دین خالص کا ذکر کرنا ضروری ہے، یہ شیخ محمد بن عبدالوہاب (۱۱۱۵ھ - ۱۲۰۹ھ) کی دعوت تھی، جو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے معاصر ہیں۔ اس تحریک نے بعض خاص تاریخی و سیاسی اسباب کی بنا پر وہ کامیابی حاصل کی، جو کم مسلمین اور داعیوں کے حصے میں آئی تھی، اس کے نتیجے میں ایک پوری نسل، ایک وسیع سلطنت، اور ایک مکتب فکر پیدا ہوا جس کے اثرات دور دور پھیلے، اسی زمانہ میں یمن میں علامہ محمد بن الشوکانی (۱۱۷۲ھ - ۱۲۵۰ھ)، عمیر میں احمد بن عبداللہ بن ادریس حنفی بانی سلسلہ ادریسیہ، اور لیبیا میں سید محمد بن علی السنوسی (۱۲۰۹ھ - ۱۲۷۶ھ) پیدا ہوئے، جنھوں نے اپنے مقامات پر اصلاح عقائد و رسوم، اشاعت کتاب و سنت، اور مجاہدانہ تربیت و سیرت سازی کا عظیم کام

لے لیا۔ شیخ محمد بن عبدالوہاب حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے تقریباً ہم عمر ہیں، شاہ صاحب کی ولادت ۱۱۱۵ھ کی ہے، اور شیخ کی ولادت ۱۱۵۵ھ کی۔ شیخ کے تفصیلی حالات کے لیے ملاحظہ ہو "محمد بن عبدالوہاب ایک مظلوم و بدنام مصلح" از مولانا مسعود عالم ندوی مرحوم۔
 ۱۔ مشہور مجاہد و مصلح سیدی احمد الشریف السنوسی (امام السنوسی) انھیں محمد بن علی السنوسی کے پوتے تھے، جنھوں نے طرابلس اور برقہ کی جنگ میں ایطالیوں کے پچھلے پھڑادیے، اور تیرہ برس تک محض اپنے تربیت یافتہ رفقاء اور تلامذہ کی مدد سے یورپ کی اس بڑی طاقت کا کامیابی سے مقابلہ کرتے رہے، وہ سین تسیج اور قرآن و تفسیر کے بیک وقت حامل تھے، اور ان کا شمار اپنے وقت کے شیوخ کبار، اور اہل اللہ میں سے تھا، ۱۳۵۸ھ (۱۹۳۳ء) میں مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو "حاضر العالم الاسلامی" از امیر شکیب ارسلان۔ ج ۲۔

انجام دیا، مغربی مستشرقین ان سب مصطلحین کو شیخ محمد بن عبدالوہاب کی دعوت و تحریک کا خوشہ چیں اور ان کا بلاوا و اسطیبا بالواسطہ شاگرد ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایسے کا ثبوت مشکل ہے، مغربی ذہن اس حقیقت کے سمجھنے سے قاصر ہے کہ قرآن و حدیث کا مخلصانہ مطالعہ ہر دور میں ایسی اصلاحی شخصیتیں پیدا کرتا رہے، جو بگڑے ہوئے حالات اور فاسد خیالات سے نبرد آزما رہیں، اور اس کا سلسلہ قیامت تک قائم رہے گا۔ اسی کے کچھ بعد علامہ سید جمال الدین افغانی (متوفی ۱۳۱۲ھ/۱۸۹۴ء) نے اسلامی حیثیت، اور اتحاد عالم اسلامی کا تصور چھوٹا، جس سے مصر و شام اور ترکی کے دشت و جبل اور ہام و درگنج اٹھے۔ انھوں نے اور ان کے شاگرد رشید مفتی محمد عبدہ مصری (م ۱۳۲۳ھ/۱۹۰۵ء) نے اپنے عہد کی ذہین اور بے چین نوجوان مسلمان نسل میں ذہنی بیداری پیدا کرنے میں بڑا حصہ لیا۔

جہاں تک چودھویں صدی ہجری کا تعلق ہے مسلمانوں کے نقطہ نظر سے وہ کامیابیوں اور ناکامیوں، غلطیوں اور تلافی کی کوششوں، مسلمان قوموں کی فریب خوردگی اور سادہ لوحی، اور اسی کے ساتھ سیاسی شعور اور بیداری، کثیر التعداد آزاد مسلم ریاستوں اور حکومتوں کے قیام، اور اسی کے ساتھ متعدد دطاقت و اسلامی تحریکوں کی صدی ہے، اس صدی میں واقعات و حوادث کا جو تنوع اور تضاد نظر آتا ہے، اس کی مثال کچھ صدیوں میں ملنی مشکل ہے۔

اس صدی کا آغاز ہوا تو سلطنت عثمانیہ اپنی پوری وسعت اور کرد و فر کے ساتھ موجود تھی اور مسلمانوں کے سروں پر خلافت اسلامی کا علم سایہ نگیں تھا، مسند خلافت پر سلطان عبدالحمید ثانی (۱۳۲۴ھ/۱۹۰۹ء - ۱۲۹۱ھ/۱۸۷۶ء) حکم کرتے تھے، جن کی ذات بیسویں صدی کے وسط تک سخت تنقید و اعتراض کا نشانہ بنی رہی ہے، اور مغربی مصنفین نے تو اپنے قلم کی ساری سیما ہی ان کے چہرہ کو بدنام اور تاریک دکھانے میں صرف کر دی، لیکن کچھ برسوں میں ان کے متعلق جو تحقیقی مضامین مؤثر عربی و ترکی رسالوں میں شائع ہوئے ہیں، نیز ان کے روزنامے کی روشنی میں یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ وہ (اپنی بعض مزاجی خصوصیات اور کمزوریوں کے باوجود جو موروثی سلطنت کا بھی خاصہ ہو سکتی ہیں، اور اندرونی و بیرونی مخالفتوں اور ان کے گرد پھیلی ہوئی سازشوں کا رد عمل بھی) ایک نہایت باحیثیت اور صاحب غیرت مسلمان حکمران تھے، جن کے عہد میں مغربی طاقتیں ترکی کے حصے بخرے کرنے، اور یہودی فلسطین کے کسی حصہ پر بھی قابض ہونے میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے، اور جنھوں نے فتنا یہودی وفد کی ساری پیشکشوں اور رشوتوں کو حقارت سے ٹھکرایا تھا، اور زمین سے مٹی کی مٹی اٹھا کر کہا تھا کہ تیرے مقدس تو بڑی چیز ہے، میں فلسطین کی سرزمین کی اتنی خاک بھی دینے کے لیے تیار نہیں کیا اور جنھوں نے خلافت اسلامی کے پیکر میں لے پچھلے چند برسوں سے دونوں (استاد و شاگرد) کی شخصیتیں تنقید و تحقیر کا موضوع بن گئی ہیں، اور ان کے خلاف عربی رسالوں اور علمی مجالس میں مسابین اور خطبات کا ایک سلسلہ شروع ہوا، جن کی وجہ سے ان دونوں کی شخصیتوں کی عظمت اتنی مسلم نہیں رہی یعنی ربیعہ صلی پلے تھی، لیکن یہ حقیقت اب بھی اپنی جگہ پر ہے کہ ان دونوں نے نوجوانوں کا اسلام کی صلاحیت اور عقلیت پر اعتماد بحال کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو مصنف کی کتاب "مسلم مالک میں اسلامیت و مغربیت کی کشمکش"۔

لے یہ روایت میں نے مفتی سید امین الحیمینی صاحب مرحوم کی زبان سے کئی بار سنی، جو اس سلسلہ کے ایک معتبر راوی اور ثقہ گواہ تھے۔

ایک نئی روح، اور عالمِ اسلام میں وحدتِ اسلامی اور "جامعہ اسلامیہ" کا ایک نیا ولولہ پیدا کر دیا تھا۔

دولتِ عثمانیہ جو توہینتِ حرمین شریفین کے شرف، اور خلافتِ اسلامیہ کے اعزاز سے مخمور تھی، اپنی ساری مرکز و دیوں اور داخلی و خارجی نقوش اور مہیب سازشوں کے باوجود ملتِ اسلامیہ کے لیے خواہ وہ کہیں بستی ہو، قوت و عزت کا سرچشمہ اور مقاماتِ مہرہ اور ممالکِ عزیزہ کے لیے ایک آہنی حصار تھی، جس کی موجودگی میں یہ مقامات و ممالک (جن سے مسلمانوں کی عزت و قسمت وابستہ تھی اور ہے) لاوارث آدمی کے مال کی طرح تقسیم نہیں کیے جاسکتے تھے۔ اس صدی کی ابتدا میں دولتِ عثمانیہ شرقی میں یمن و عمیر سے لے کر مغرب میں ایک طرف یورپ میں اڈریٹک و البانیہ، افریقہ میں طرابلس، تونس، قرآن تک، دوسری طرف جنوب میں اسوان، مصر، برقو سے لے کر شمال میں بلگیریا یا بستان ہائے بلقان، طرابلس اور ایڈریٹک و یونان تک وسیع تھی۔ دولتِ عثمانیہ کے حدود میں ایشیائے کوچک کا اکثر حصہ، شام (جس میں موجودہ فلسطین، لبنان اور شرقی اردن بھی شامل تھے) مصر، جزیرہ العرب، عراق، جزیرہ قبرص شامل تھا، اور یورپ پر بھی اس "مرد بیمار" کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔

لیکن مسلمانوں نے اس نعمت کی قدر نہ کی (جو خلافت اور ایک وسیع مسلم امپائر کی شکل میں ان کو خدا نے دی تھی) سلطان عبدالحمید خاں کی ۱۹۰۹ء میں معزولی تو ایسا المناک واقعہ نہ تھا، جس سے تاریخ بدل جائے، وہ اس وقت کے سیاسی حالات یا سلطان کے خلاف سازشوں اور ریشہ دوانیوں کا نتیجہ ہو سکتا ہے، ان کے بعد علی الترتیب سلطان رشاد، سلطان وجید الدین خاں اور سلطان عبدالحمید تختِ سلطنت اور خلافت پر ٹھکن ہوئے، لیکن اصل المناک واقعہ جس سے پورے عالمِ اسلام کو دولت و تکبر کا سامنا کرنا پڑا، اور جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو بیت المقدس سے ہاتھ دھونا پڑا۔ اور بقول مولانا شبلی کے "حرم کے سمت بھی صید انگلنوں کی نگاہیں اٹھیں" ممالکِ بڑی بڑی مصر و شام (عظیم) عراق اور افریقہ کی پوری شمالی پٹی براہ راست یا بالواسطہ مغربی اقوامِ ممالک کے زیرِ حکومت یا زیرِ انتداب آئے اور جس کی سزا کی میعاد (جہاں تک مغربی ایشیا کے عرب ممالک کا تعلق ہے) ابھی ختم نہیں ہوئی۔ نرکوں کے خلاف، وہ اقدام تھا جو عربوں نے اپنے ممالک کی چالاک عیسائی اقلیت کی سازش کا شکار، اور اتحادیوں کے بڑے بڑے وعدوں پر اعتبار اور توہینتِ عزیزہ کے سحر سامری سے مسحور ہو کر پہلی جنگِ عظیم ۱۹۱۴ء کے موقع پر کیا، اور جس کے قائد شریف مکہ شریفیت حسین تھے جنھوں نے ۱۹۱۰ء جون ۱۹۱۶ء کو نرکوں کے خلاف ہتھیار اٹھائے، اس کے نتیجے میں ۱۹۱۶ء میں شام و فلسطین نرکوں سے آزاد ہونے۔ مصر برطانوی اقتدار میں چلا گیا۔ ۹ دسمبر ۱۹۱۶ء کو بیت المقدس پر انگریزوں کا قبضہ ہوا۔ یکم اکتوبر ۱۹۱۶ء کو شریفیت حسین کے فرزند امیر فیصل اور جنرل النبی دمشق میں فاتحانہ داخل ہوئے، فرنگی جنرل گورونے فاتح بیت المقدس اور آبروئے اسلام سلطان صلاح الدین ایوبی کی قبر کو ہاؤں سے محسوس کر ماری اور کہا کہ "وصلاتِ لیلین ہم یہاں تک آگئے اور ہم نے شام فتح کر لیا، تم کب تک سوتے رہو گے؟" اکتوبر ۱۹۱۸ء کے آخر تک حجاز، شام، لبنان اور عراق و عرب کے تمام علاقے نرکوں کے ہاتھ سے نکل کر اتحادیوں کے تسلط میں آچکے تھے۔

۱۔ یورپ کے مصنفین اور اہل سیاست ترکی سلطنت اور قوم کو مرد بیمار (SICK MAN) کے نام سے یاد کرتے تھے۔

سارے عالمِ اسلام اس صورتِ حال سے بے چین تھا اور مسلمان ذلیل، لیکن سب سے زیادہ ہندوستانی مسلمانوں نے اس پر بے چینی محسوس کی، اور اپنے قلبی و ذہنی اضطراب کا مظاہرہ کیا، یہی زمانہ ہے جب تحریکِ خلافت نے (جو اس صدی کی سب سے بڑی نیم دینی نیم سیاسی تحریک تھی) مسلمان علماء و قائدین مولانا عبدالباقی فرنگی مصلیٰ، شیخ الحدیث مولانا محمود حسن دیوبندی، مولانا ابراہیم کلیم آزاد، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی اور مولانا ظفر علی خاں وغیرہ کی قیادت میں (جو اپنی طاقتور شخصیت، اسلامی حیثیت اور پوخش خطابت میں عالمِ اسلام میں اپنی نظیر نہیں رکھتے تھے) سارے ہندوستان کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس موقع پر مسلمانوں کا دل نامور کی طرح بہا، اور ملی احساس کوہِ آتش فشاں کی طرح پھٹا۔ اس زلزلہ انگیزیہ تحریک سے نہ صرف مسلمانوں میں، بلکہ پورے ملک میں سیاسی شعور اور مغربی اقتدار اور تہذیب سے نفرت کا جذبہ پیدا ہوا۔ خود گاندھی جی جیسے عظیم ملکی قائد نے اس تحریک کا ساتھ دیا، اور اس کے قائدین کے ساتھ ملک گیر دورے کیے۔

لیکن جب ۱۹۱۶ء کو مصطفیٰ کمال پاشا (کمال اناترک) نے خلافت کے خاتمے کا اعلان کیا تو ہندوستانی مسلمانوں کے پاؤں تلے کی زمین کھل گئی اور ان کو دنیا تیرہ و تار نظر آنے لگی۔ اقبال نے اسی موقع پر کہا تھا:

چاک کردمی ترک نادان نے خلافت کی قبا
سادگی مسلم کی دیکھ، اوروں کی عیاری بھی دیکھ

یہ زمانہ پورے عالمِ اسلام کے لیے رُوحِ فرسا اور ہوش ربا تھا، اور ایک طرح سے اس کو ساتویں صدی ہجری کے اس نصفِ اول سے مماثلت تھی جس میں نیم وحشی تاناریوں نے عالمِ اسلام کے زربینز و مردم خیز متمدن اور مرکزی ممالک پر حملہ اور پھر قبضہ کر کے اسلامی اقتدار کا تختہ کھریا تھا، اور مسلمانوں کی عزت و آبرو کو خاک میں ملا دیا تھا، لیکن وہ محض ایک نیم وحشی قوم کی فوجی بیخاری تھی جس کی تمدن و تن آسان اسلامی دنیا ناب نہ لاسکی، اس کے ساتھ کوئی فکری فلسفہ، کوئی تازہ دم تہذیب اور نئے افکار و اقتدار نہ تھے، لیکن مغربی قوموں اور ملکوں کی اس تاخت کی جو چوہوں صدی کے پہلے ٹلٹ اور بیسویں صدی کے اوائل میں ہوئی، نوعیت بالکل بدلتی تھی۔ اس کے ساتھ نئے فلسفے، نیا نظامِ تعلیم، نئے افکار و اقدار، الحاد و تشکیک کا نیا لشکر اور مادیت ماہ پرستی کا نیا مذہب تھا۔

سونے پر سہاگہ بیہوا کر مارچ ۱۹۱۶ء میں بالشویک انقلاب پیش آیا، جو صرف تاریخ، جغرافیہ اور سیاسی نقشہ کو ہی تبدیل کرنے والا نہ تھا اور وہ اقتصادیات و سیاسیات کے حدود میں محدود نہ تھا۔ عقیدہ و عمل، اصول و مبادی، اخلاق و معاشرت، بلکہ حیاتِ انسانی اور شعورِ انسانی کی بنیادوں کو منہدم کرنے والا اور ان کے بلبر پر ایک نئی عمارت تعمیر کرنے والا تھا، اس کی زد سب سے زیادہ اسلام اور مسلمانوں پر پڑنے والی تھی، جو ایک مثبت، متعین اور محکم دین کے پیرو اور داعی تھے، اور جن کے دین کی حقیقت اور فرائض میں "اعتساب کائنات" کا فریضہ ہی شامل تھا۔ مگر افسوس ہے کہ ان میں بروقت اس خلوہ کو محسوس کرنے والے اور اس کا مقابلہ کرنے والے بہت کم تھے اور انھوں نے اس معاملہ میں اس "فراست مومن" کا ثبوت نہیں دیا، جو اس سے پہلے اس سے کم درجہ کے خطرات کو بھانپ لیتی تھی، مغربی عالمِ اسلام میں ترکی کے

سابق وزیر حربیہ اور مہاجرین مجاہد غازی انور پاشا مرحوم نے بالشویکی خطرہ کو صحیح طور پر محسوس کیا، انھوں نے ترکستان کے باشندوں کو منظم کر کے کیرنسلوں کے خلاف زبردست محاذ قائم کیا۔ ۱۹۲۱ء، ۱۹۲۲ء میں ان کے اور بالشویکوں کے درمیان متعدد جنگیں ہوئیں۔ ۱۹۲۲ء کی جنگ کو چکن نامی گاؤں کے قریب انھوں نے ایک روسی فوج پر حملہ کیا۔ تعلیم کی تعداد بہت زیادہ تھی، اس جنگ میں انور پاشا شہید ہوئے۔ یہ جگہ کا دن تھا اور ذی الحجہ ۱۳۴۱ھ کی غالباً ساتویں تاریخ۔

اسی انقلاب سے نہ صرف یہ کہ وسط ایشیا کی خالص مسلم آبادی کے مردم تیز و تاریخ ساز حاکم روسی و صینی ترکستان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور وہاں کی موجودہ اور آئندہ نسلوں کو نہ صرف ذہنی و تہذیبی ارتداد بلکہ اعتقادی و ایمانی ارتداد کے خطرے سے دوچار کر دیا، اور وہاں اسپین کی وہ تاریخ دہرائی جانے لگی جو نویں صدی ہجری میں پیش آئی تھی، بلکہ صرف اس تختی براعظم کو نہیں بلکہ عالم عرب و مرکز اسلام کو بھی اس تحریک سے متاثر ہونے کے خطرے سے دوچار اور اس کا حلیف یا حریف بننے کا فیصلہ کرنے پر مجبور کر دیا، اور نوبت یہاں تک آئی کہ بعض عرب ممالک نے اس سے صرف اسلحہ جدیدہ مصنوعات ہی درآمد نہیں کیں اس کی آئیڈیالوجی اور اس کا فلسفہ بھی درآمد کیا، اور اس کے پرجوش حامی اور داعی بن گئے، اور اب ماضی قریب میں اس افغانستان پر بھی اس کا فوجی تسلط ہو گیا جو اسلامی شجاعت اور حمیت کا معدن و مخزن تھا اور جس نے ہندوستان کو ہر دور میں لائق منظم حاکم و قائد اور عالم و درویش مہیا کیے تھے، اور جو اس کی آزادی کا پاسبان اور اس کا بیرونی قلعہ تھا، اور اس طرح یہ فتنہ عالم آشوب برصغیر کے دروازہ پر پہنچ گیا۔

لیکن چودھویں صدی کے وسط کے اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں جب عالم اسلام میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک کوئی روشنی نظر نہیں آتی تھی، بیداری کی ایک نئی لہر پیدا ہوئی۔ اور بقول اقبال: یہ

عروق مردہ مشرق میں خونِ زندگی دوڑا سمجھ سکتے نہیں اس راز کو سینا و فارابی
مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفانِ مغرب نے تلاطم ہائے دریا ہی ہے گوہر کی سیرانی

عالم اسلام میں ایک طرف نمایاں طریقہ پر سیاسی شعور بیدار ہوا، غیر ملکی اقتدار کے خلاف جابجا آزادی کا علم بلند کیا گیا، جس کے نتیجے میں مصر، شام (اپنے تمام حصوں کے ساتھ) عراق، لیبیا، تونس، الجزائر اور مراکش آزاد ہوئے۔ افریقہ میں نئی نئی مسلم حکومتیں قائم ہوئیں، انڈونیشیا اور ملیشیا نے آزادی حاصل کی، پاکستان کی عظیم اسلامی حکومت کا وجود عمل میں آیا، ہندوستانی مسلمانوں نے جنگ آزادی میں شریک ہو کر اور قربانیاں دے کر، سیاسی شعور اور حب الوطنی کا ثبوت دیا اور بالآخر دنیا کے سیاسی نقشہ پر ۴۵ سے اوپر آزاد مسلم ممالک اور سلطنتیں نمودار ہوئیں، جن میں سے ۲۴

لہ انور پاشا کے اسلامی جذبات اور ان عظیم خدمات کی تفصیل معلوم کرنے کے لیے ملاحظہ ہو۔ ایم ٹیک ایب اسلان کا (جو ان سے ذاتی طور پر واقف تھے) وہ ولولہ انگیز مضمون جو ان کی کتاب "حاضر العالم الاسلامی" کے حواشی میں شامل ہے۔
کے مثلاً شام، عراق، جنوبی یمن۔

اقوام متحدہ کی ممبر ہیں اور ان کے جھنڈے برٹانیا کی پریشانی کی پریشکونہ عمارت پر لہرا رہے ہیں۔ مسلمان اقوام متحدہ میں بھی اور بین الاقوامی مسائل مذکرات میں بھی اور دنیا کے سیاسی ترازو کے پلٹے میں بھی اپنا ایک خاص وزن رکھتے ہیں، اور اگر ان کا سیاسی شعور باخ اور ان کو اپنی سیاسی طاقت و وزن کا احساس ہو اور وہ متحد ہو جائیں تو دنیا میں بہت سی نا انصافیوں کو روک سکتے ہیں، بہت سی کمزور اور مظلوم قوموں اور ملکوں کی مدد کر سکتے ہیں، اگر خدا ان کو خدا ترس، مخلص قائد و سربراہ عطا فرمائے یا اس کے قائدین اور سربراہان مملکت کو توفیق اور ہدایت نصیب فرمائے تو وہ ان اسلامی ممالک اور اپنے دائرہ حکومت میں صحیح اسلامی حکومت قائم اور نظام شرعی کو نافذ اور جاری کر سکتے ہیں اور اپنی فکر اور حدود و حکومت میں وہ عیسائی مسلم معاشرہ اور وہ پاکیزہ، بلند کردار، اطاعت شناس، ذمہ دار اخلاقی و روحانی ماحول پیدا کر سکتے ہیں، جس کی مثالیں صرف تاریخ کے صفحات میں صدیوں کے فاصلہ سے نظر آتی ہیں اور جن سے دنیا بھر یا یورپ اور خود مسلمان غافل اور مستغنی ہو چکے ہیں اور جو آج بھی ذہن انسانی کو چونکا نے اور مغرب و مشرق کے بلاکوں کو مسئلہ پر غور کرنے پر مجبور اور اشاعت اسلام کے لیے ایک نیا راستہ ہموار کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر وہ اپنے سیاسی وزن و اہمیت کا صحیح استعمال کرنے کا عزم کریں اور اپنے فرائض و ذمہ داریوں کا مکمل طریقہ براہ احساس کریں تو وہ اس انسانیت کو بھی تباہی سے بچا سکتے ہیں، جس کی قیمت کے مالک بزرگ خود مغربی و مشرقی بلاک بنے ہوئے ہیں۔ اسی طرح ہندوستان میں بھی وہ اپنی دانشمندی، اتحاد اور اخلاقی طاقت سے نہ صرف اپنے ملی حقوق کا تحفظ کر سکتے ہیں بلکہ ہندوستان کو بھی ایک نئی اخلاقی، روحانی قیادت عطا کر کے اس عالم تباہی سے بچا سکتے ہیں جو روز افزوں سیاسی انتشار اور خطرناک اخلاقی بحران کی بنا پر اس کی طرف منہ پھیلانے ہوئے بڑھ رہی ہے۔

دوسری طرف عالم اسلام میں وہ چند وسیع و طاقتور، اصلاحی، فکری اور انقلابی تحریکیں پیدا ہوئیں، جن کی نظیر اپنی وقت میں ماضی قریب میں بھی ملنی مشکل ہے۔ ان تحریکوں کا ایک درخشاں اور امید افزا پہلو یہ ہے کہ وہ ایک طرف خواص ذہین (INTELLECTUAL) طبقہ کو متاثر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، اور اس طبقہ کو مطمئن کرنے اور اس کا اسلام پر اعتماد و بحال کرنے کے لیے واضح اور پرکشش علمی مواد فراہم کرتی ہیں۔ دوسری طرف ان کا دائرہ جغرافیائی حدود سے آزاد ہے، اور وہ عالم اسلام کے ایک بڑے رقبہ میں پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ پہلو بھی قابل لحاظ ہے کہ ان تحریکوں سے نوجوان تعلیم یافتہ طبقہ پہلی مرتبہ نہ صرف متاثر، بلکہ اپنے دیرینہ سال ہم مذہبوں کے مقابلہ میں ان کا زیادہ پر جوش داعی اور مبلغ ہے۔ اس سلسلہ میں مصر کی عظیم و علیل تحریک الاخوان المسلمون ترکی کی نوری تحریک و جماعت، اردن و فلسطین کی تحریک "سزب التحریر"، انڈونیشیا کی ماشومی پارٹی، برصغیر کی عالمگیر تبلیغی دعوت، اور تحریک جماعت اسلامی کو بطور مثال پیش کیا جاسکتا ہے، جن سے خواہ کسی کو کئی اتفاق نہ ہو، ان کی اثر انگیزی اور وسعت و مقبولیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ تعلیم یافتہ طبقہ اور نوجوانوں میں اس ایمان افروزی ہمت آفرینی اور خود شناسی میں انہماک کے ولولہ انگیز اور خیال افروز کلام کا بھی بڑا دخل ہے، جس کی اپنی قوت و تاثیر اور عالمگیری میں کچھ صدیوں کے اسلامی ادب و شاعری میں مثال نہیں ملتی۔

پندرہویں صدی اب پورے عالم پر سایہ فگن ہو گئی ہے۔ اگر ملت اسلامیہ اور عالم اسلام اس عظیم سرمایہ، اور

اس اعتمادی، فکری، علمی، سیاسی، طبعی اور انسانی نزوت و صلاحیت، طاقتور تحریکوں اور کثیر التعداد آزاد ملکوں اور وسیع سلطنتوں سے بھی محروم ہوتا، جس کی طرف کچھ مختصر اشارے اوپر کیے گئے ہیں، تب بھی خدا کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہ تھی کہ اس کے پاس قرآن مجید کا یہ صحیفہ، اور اللہ کا آخری اور ابدی دین (اسلام) موجود ہے جس کی وجہ سے مہر زمانہ میں ملت کے تین مردہ اور قلبِ افسردہ میں زندگی کی نئی روح پیدا ہوتی رہی ہے، اور محجزات و عجائبات کا ظہور ہوا ہے۔

پھر مسلمان ہی اس دور میں تنہا انسانیت کی امیدوں کی پناہ گاہ، خدا کا آخری پیغام اور انسانیت کے امین و پاسبان ہیں۔ شاید یہ صدی ایک ایسا فیصلہ کن موڑ لائے جو پورے عالم انسانی پر اثر انداز ہو۔ اللہ کی رحمت سے یہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ انسانیت کی زبوں حالی، انسانوں کی ذلت و نگوں ساری اپنے آخری نقطہ پر پہنچ چکی ہے۔ یہی وقت ہوتا ہے جب رحمتِ الہی، بلکہ غیرتِ الہی کو برکت ہوتی ہے، اور دنیا میں کوئی بڑا انقلاب آتا ہے۔

مغربی تہذیب کو پورے طور پر گھننا چکا ہے، وہ اب محض اپنی صلاحیت اور زندگی کے استحقاق کی بنا پر نہیں جی رہی ہے بلکہ اس لیے کہ بد قسمتی سے کوئی دوسری تہذیب اس کی جگہ لینے کو تیار نہیں۔ اس وقت جتنی تہذیبیں یا قیادتیں ہیں یا مغربی تہذیب کی لکیر کی فقیر اور اس کی ایک روکھی پھینکی تصویر ہیں یا اتنی کمزور اور شکست خوردہ ہیں کہ اس سے آنکھیں نہیں ملا سکتیں۔ اب اگر اسلامی ممالک اور عالم اسلام مجموعی طور پر اس خلا کو پُر کرنے کی صلاحیت پیدا کر سکے جو مغربی تہذیب کے خاتمہ سے عالم اسلامی میں پیدا ہو گا تو اس کو دنیا کی امامت کا دوبارہ منصب تفویض کیا جاسکتا ہے، جو سنت اللہ کے مطابق ایک جری و قوی اور تازہ دم ملت یا قیادت کے سپرد کیا جانا رہا ہے۔ اب ان قائدین کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ کیا مغرب کی دائمی غاشمیزداری اور کشکول گردائی مناسب ہے یا دنیا کی رہنمائی کا منصب عالی اور عالم انسانی کی ہدایت کی مسند رفیع جس سے (نبوت کے بعد) بڑھ کر کوئی سرفرازی اور سر بلندی نہیں، کیا اس کے لیے ظاہری نام نمود، عمدہ و منصب، لذتِ راحت اور مادی و جہانی ترغیبات کی قربانی کوئی حقیقت رکھتی ہے، اگر اس کے لیے سوجائیں بھی، قربان کی جائیں تو درحقیقت گھاٹے کا سودا اور زیاں و نقصان کا معاملہ نہیں ہے۔

اے دل تمام نفع ہے سوداے عشق میں

اک جان کا زیاں ہے، سو ایسا زیاں نہیں!

میں اپنے اس مختصر جائزہ اور مخلصانہ پیغام کو اقبال کے ان روح پرور اور حیات آفریں اشعار پر ختم کروں گا، جن

میں انھوں نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا ہے: ہ

ناموس ازل را نو ایمنی تو ایمنی دارائے جہاں را تو یساری تو یمنی
اے بندۂ خاک تو زمانی تو زمینی صہبائے یقین درکش و از دیرگاہ خیر

لے واہین کے درمیان کا حصہ مصنف کی کتاب "اسلامیت و مغربیت کی کشمکش" ص ۲۹۳ سے ماخوذ ہے۔

معارفم باز بہ تفسیر جہاں خیز
از خوابِ گران، خوابِ گران، خوابِ گران خیز
از خوابِ گران خیز

پندرہویں صدی میں عالم اسلام کے لیے دستِ نکاتی پروگرام

ساتویں صدی اور دسویں صدی ہجری میں اسلام کی نشاۃ ثانیہ کے جو واقعات اور اسباب بیان کیے گئے ہیں ان سے یہ نتیجہ نکالنا صحیح ہوگا کہ اسلامی معاشرہ کو ہر دور میں ایسے ربانی، حقانی، بیدار مغز، عالی ہمت مصلحین اور داعیوں کی ضرورت ہے جو دعوتِ الی اللہ اور نفوسِ قدسیہ کی اصلاح و تربیت کا کام ناسازگار سے ناسازگار ماحول میں انجام دیں جب اسلامی حکومتیں زبر و زبر ہو رہی ہوں، مادیت اور خواہشات نفسانی کے سیلابِ بلا میں لوگ تنکوں کی طرح بے پلے جا رہے ہوں، مال و دولت کے حصول کی ایک اندھی "ریس" جاری ہو، وہ گرتے ہوئے دلوں کو تھامنے، اللہ تعالیٰ سے ان کو بچانے اور ان میں تازہ ایمان و یقین، محبت اور خوفِ الہی اور اعتماد و توکل پیدا کرنے کے کام میں لگ جائیں، وہ لوگوں کو پست اغراضِ بلند رہنے کا سبق دے رہے ہوں، دنیا کے مال و متاع کی حقارت ان کے دل میں جاگزیں کر رہے ہوں، دولت و حشمت اور سلطنت و قوت کے سامنے سرنگوں اور سجدہ ریز ہوتے، ضمیر و ملت فروشی اور ملکوں اور قوموں کا سودا کرنے سے بیزار اور بالآخر بنائیں اور عقیدہ و اصول کے لیے قربانی اور راہِ خدا میں شہادت کی آرزو سینوں میں بیدار کر دیں، ناامیدیوں کے گھٹا ٹوپ اندھیرے سے نکال کر رحمت و نصرتِ الہی کی روشنی میں لے آئیں، زوال آماہ اور کم خوردہ معاشرہ کو ایسے اہل طاقت و امانت و ارشاد و اشخاصِ مہیا کریں جو حکومت کی نازک سے نازک فترتوں کو سنبھال سکیں اور اسلام کی سرحدوں کی حفاظت و نگہداشت کر سکیں۔ یہ وہ ربانی حقانی لوگ ہیں جو اپنے اپنے معاشرہ و ماحول میں وہ خدمت انجام دیتے ہیں، جو خواجہ حسن بصریؒ نے بنو امیہ کے دور میں اور حافظ ابن جوزیؒ، حجة الاسلام غزالیؒ اور سیدنا عبدالقادر جیلانیؒ نے عباسیوں کے دور میں انجام دی تھی۔

ان ربانی اشخاص کا وجود ہر ملک اور ہر زمانہ کی بنیادی ضرورت ہے، وہ اس وقت کامیاب و بارآمد ہوتے ہیں۔ جب حکومتیں ناکام و نامراد ہو جاتی ہیں ان کا علم و دولت و اقبال اس وقت بلند ہوتا ہے جب حکومتوں اور طاقتوں کے فلک بوس

لے پروفیسر ہٹی (HITTI) نے (جیسا کہ پروفیسر علی احمد نظامی نے اپنی کتاب "تاریخ مشائخِ پشت" میں نقل کیا) اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے، وہ لکھتا ہے کہ:

"سیاسی اسلام" کے نازک ترین لمحات میں "مذہبی اسلام" نے بعض نہایت شاندار کامیابیاں حاصل کیں۔

(باقی اگلے صفحہ پر)

(HISTORY OF THE ARABS, P-475)

بھنڈے سرنگوں ہو جاتے ہیں، اسلامی معاشرہ کے لیے سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ وہ ان نفوس قدسیہ سے سراسر محروم ہو جائے، بہت سے وہ اسلامی اور عرب ملک جہاں اللہ تعالیٰ نے رزق اور اپنی نعمتوں کے دہانے کھول دیے ہیں، وہاں آج بے شدت یہ ”دعوتی و روحانی خلاہ“ محسوس ہوتا ہے، یہ خلاہ وسیع تنظیمات، عظیم علمی اداروں، سیاسی و اجتماعی سرگرمیوں، فلک شگاف نعروں اور خدمتِ دین کے بلند بانگ دعوؤں سے پُر نہیں کیا جاسکتا۔

دعوتِ دینی اور اسلام کی نشاۃ ثانیہ کے لیے جو کوششیں دنیا نے اسلام کے مختلف گوشوں میں محنت انداز سے اور اپنی اپنی بصیرت، تجربے اور حالات کے تقاضا سے ہو رہی ہیں ان کو اپنے اپنے مرتبے پر رکھتے ہوئے، اور ان کی کسی نہ کسی درجہ میں افادیت کا اعتراف کرتے ہوئے اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اس پندرہویں صدی میں اسلام کی نشاۃ ثانیہ اور مسلم معاشرہ کو مزید انحطاط و زوال کے خطرے سے بچانے اور نئی صدی پجری کے چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کچھ معین نقاط (POINTS) اور چند واضح خطوط (LINES) (خواہ ان کی حیثیت اشارات اور عنوانات سے زیادہ نہ ہو) پیش کر دیے جائیں، شاید با توفیق اور بلند حوصلہ کارکنوں اور اسلام اور مسلمانوں کے لیے فکر مند جماعتوں کو ان سے کچھ روشنی یا مدد حاصل ہو :

۱۔ مسلم عوام میں ایمان و عقیدہ کو طاقت پہنچانے (جس کی چنگاریاں اس کے خاکستر میں بہر حال موجود ہیں) اور ان کے دینی شعور کو بیدار و متحرک بنانے کی ضرورت ہے، ان مسلم عوام کی اسلام کے ساتھ وابستگی اور اس کے لیے گرم جوشی (خواہ وہ بعض اوقات حالات و حوادث ہی کا نتیجہ ہو) ایک ایسی بلند و مستحکم فصیل اور اسلام کا آہنی حصار ہے جس کی بدولت بہت سی مسلم (یا مدعی اسلام) قیادتوں اور حکومتوں کو کھل کر کفر کا راستہ اختیار کرنے اور اپنے ملکوں اور ماتحت مسلم قوموں کو کفر و الحاد کی آغوش میں ڈال دینے کی ہمت نہیں ہوتی، اور اسلام ان تمام سازشوں اور منظم اور وسیع منصوبوں کے باوجود جو اس کو ان ملکوں سے بے دخل کرنے کے لیے اندرون یا بیرون ملک تیار کیے جاتے ہیں، ان ملکوں میں زندہ اور کسی نہ کسی درجہ میں فعال اور موثر ہے۔ خدا نخواستہ اگر کسی دن یہ حصار ٹوٹ گیا اور مسلم عوام کا رشتہ اور

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ)

یعنی اسلام نے ایک دین اور جاوداں پیغام کی حیثیت سے کامیابی و کامرانی حاصل کی جبکہ اسلام ایک نظامِ حکومت کی حیثیت سے بعض اوقات شکست و ہزیمت سے دوچار ہوا۔ واضح رہے کہ اسلام میں دین و سیاست کی کوئی تفریق نہیں ہے، جیسا کہ سچی عبارت سے مترشح ہوتا ہے۔

یہی بات ہالینڈ کے ایک فاضل مورخ لوکے گارڈ (FRICIDE LOKKE GAARD) نے بھی کہی ہے،

وہ لکھتا ہے،

”گو اسلام کا سیاسی زوال تو بار بار ہوا لیکن روحانی اسلام میں ترقی کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہا۔“

ان کی روحانی اور جذباتی وابستگی اسلام سے ختم ہوگئی تو پھر ان ملکوں میں اسلام کے بقا اور تحفظ کی کوئی ضمانت اور ان قیادتوں (LEADERSHIPS) اور حکومتوں کے کھل کھیلنے اور اپنے ملکوں کو اسپین اور ترکیستان بنا دینے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ پھر یہی عوام اور نرم اور بار آور زمین ہے، جس سے ہر طرح کی قدرتی دولت حاصل کی جاسکتی ہے اور اس پر ہر طرح کے پڑاؤ باغات، نگانے جاسکتے اور محل تعمیر کیے جاسکتے ہیں۔ یہ وہ خام مال (RAW MATERIAL) ہے جس سے بہترین انسانی مصنوعات بنیاری جاسکتی ہیں اور مردم سازی اور آدم گیری کا کام کیا جاسکتا ہے، صدیاں مابوں اور قابل اصلاح پہلوؤں کے باوجود بروہ انسانی مجموعہ ہے جس پر پیغمبرانہ توجہات اور اہل قلوب اور اہل خلوص کی مٹنیں صرف ہوئی ہیں اور وہ آج بھی اپنے خلوص قلب اپنی محبت اور گرم ہوشی اور ایشاں و قربانی کے جذبہ اور صلاحیت میں دوسری انسانی جماعتوں اور مذہبی قوموں سے خالق و ممتاز ہے۔

لیکن اسی کے ساتھ اس کی ضرورت ہے کہ ان مسلم عوام (MASSES) اور مسلم ممالک کی مسلم آبادی میں ان صفات کو بھی پیدا کرنے اور اس اسلامی سیرت کو برہنے کا رولانے کے لیے بھی سخت جدوجہد کی جائے، جن کی بنا پر انسانی نفوس، نصرت آسانی اور فتح و کامرانی کے مستحق ہوتے ہیں اور جن کی وجہ سے مخالفتوں اور رکاوٹوں کے پہاڑ گر دو بخار بن جاتے ہیں۔ مثلاً مسیح عقیدہ توحید خالص جو شرک کے شائبہ سے محفوظ ہو، اسلامی سیرت اور اسلامی معاشرہ جو جاہلی رسم و رواج اور غیر مسلم اقوام کی تقلید سے پاک ہو۔ اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ مسلم معاشرہ کو اس مرض نفاق اور اس تضاد سے پاک کیا جائے جو عرصہ سے اس میں سرایت کیے ہوئے ہے اور جو اسلام کی اصل تعلیمات اور مثالی مسلم معاشرہ کے منافی ہے۔ اسی طرح ان کے اخلاق و عادات اور نفس اتارہ کو دولت و طاقت کے ان اثرات سے بھی اس کو بچانے کی کوشش کی جائے جن کی بنا پر انبیا سابقین کی بہت سی امتیں مستحق عذاب اور مور و غضب الہی ہوئیں۔ اسی طرح مغربی اقوام کے اس اخلاقی جذام سے بھی ان کو محفوظ رکھنے کی کوشش کی جائے جس میں مغربی تہذیب اور اہل مغرب بتلا میں، اور اب وہ چاہتے ہیں مشرقی اقوام اور بالخصوص مسلم ملکوں میں بھی وہ پوری طرح پھیل جائے۔

لیکن یہ اصلاحی کام ادھر رہے گا اور اس کے صحیح نتائج ظاہر نہیں ہوں گے جب تک کہ مسلمانوں میں صحیح ذہنی شعور پیدا نہ کیا جائے اور ان کو صحیح ذہنی تربیت نہ ہو، ضرورت ہے کہ ان میں تحقیق اور مسائل کا صحیح فہم اور دوست و دشمن میں تمیز کی صلاحیت پیدا ہو، ان کا شعور اتنا بالغ اور ان کا ذہنی فہم اتنا عمیق ہو کہ وہ گہرے سیاسی مقاصد رکھنے والے رہبروں، سیاسی بازی گروں اور کھوکھے نعروں سے دھوکا نہ کھائیں اور عالم اسلام میں پھر روح فرسالیوں (TRAGEDIES) کا اعادہ نہ ہو، جن میں بعض بڑی پریشوش مسلم قومیں اور ممالک، جاہلی قوم پرستی (NATIONALISM) یا انسانی (LINGUISTIC) اور ثقافتی (CULTURAL) تعصبات کی آندھیوں میں پتوں کی طرح اڑ گئے اور آسانی کے ساتھ شاطر قیادتوں اور غیر ملکی سازشوں کا شکار ہو کر اپنی ناپختگی کے بھینٹ چڑھ گئے۔

ل ملاحظہ ہو مصنف کارسالہ انسانی و تہذیبی جاہلیت کا المیہ اور اس سے سبق " شائع کردہ مجلس تحقیقات و نشریات اسلام لکھنؤ (اردو، عربی، انگریزی، بنگالی ایڈیشن)

۲- دینی حقائق اور قرآنی و ایمانی اصطلاحات کو، نیز دین کے صحیح تصور اور فہم کو ہر طرح کی تحریف سے بچایا جائے، اور ان کو جدید عصری و مغربی تصورات اور سیاسی و اقتصادی نظاموں کے (بے اعتدالی کے ساتھ) تابع اور مطابق بنانے اور اسلام کی خالص سیاسی تشریح و تعبیر اور اسلام کو ایک نظریہ حیات ثابت کرنے اور عصری فلسفوں، سیاسی نظاموں کی سطح پر لے آئے میں شدید احتیاط برتی جائے اس لیے کہ حکومت و اقتدار اور نظام و فلسفہ تغیر و ترقی پذیر چیزیں ہیں، لیکن یہ دینی حقائق اور دین کا صحیح عقیدہ اسلام کی دائمی بنیاد اور وہ نقطہ ہے جس سے اس کا آغاز اور انجام مربوط ہے۔ انبیاء علیہم السلام نے اپنے اپنے زمانہ میں انھیں کی دعوت دی اور انھیں کے راستہ میں ان کی ساری جدوجہد لو بہم آ رہی تھی۔ اسی طرح ہر ایسی چیز سے احتیاط ضروری ہے جس کی بنیاد ”ایمان بالآخرتہ“ پر نہ ہو اور جس سے حصولِ رضا نے الہی کا جذبہ کمزور اور ایمان و اعتساب کی روح مضطرب ہوتی ہو، اور تقرب الی اللہ زندگی کی اصل غایت نہ ٹھہرتی ہو، نیز جس تعلیم و تلقین اور تفہیم و تفسیر سے دور جاہلیت کی مت پرستی (جو ابھی زندہ ہے) اور شرک اور اس کے عام اعمال و مظاہر کی قباحت و نفرت کم ہوتی ہو اور اس کو دور جاہلیت کی ایسی یادگار سمجھنے کا ذہن پیدا ہوتا ہو، جس کا زمانہ لگ گیا اور جس کی اب اس ترقی یافتہ دور میں کوئی گنجائش نہیں حالانکہ بقول اقبال: **وہ**

اگرچہ پیر ہے مومن، جو ان ہیں لات و منات،

۳- ذاتِ نبوت (علیہ الف الف سلام) سے مسلمان کے روحانی اور جذباتی تعلق پیدا ہونے اور برقرار رہنے کی کوشش، دل میں آپ کے لیے گہری محبت اور مسلم معاشرہ میں عشقِ نبوی پیدا کرنے کی کوشش جو ایک مسلمان کی نظر میں آپ کو اہل و عیالِ ایمان تک کہ اپنی ذات سے زیادہ محبوب بنا دے، جیسا کہ صحیح احادیث کے مطابق وہ ایمان کا تقاضا اور اس کی علامت ہے، اور اس بات پر ذہنی طور پر پورا اطمینان اور اعتماد کہ آپ ”ختم الرسل“، مولائے کل، دانائے سب“ ہیں اور ایسے تمام اثرات سے استرازا جو محبت کے ان سرچشموں کو خشک و پیاپا سنت پر عمل کرنے، اسوۂ رسول کی پیروی اور سیرت کے مطالعہ کے شغف اور اس کے تاثر کو کمزور کر دیں۔ یہی وہ وابستگی اور گرویدگی تھی جس نے عجمی قوموں کو اسلام کے رشتہ سے منسلک اور غیر اسلامی تہذیب اور قومیتوں میں تحلیل ہو جانے سے محفوظ رکھا۔

یہ پہلو اس زمانہ میں ہمالیہ عربیہ کے لیے خاص طور پر اہمیت رکھتا ہے جہاں پچھلے برسوں میں عرب قوم پرستی کی تحریکوں عیسائی اور یہودی مصنفین کی کتابوں اور جدید عرب ادیبوں اور ان داعیوں و نفلانے جو محبت کے عنصر سے محروم یا معتام ”محمد عربی“ سے نا آشنا تھے، اس کو اس حد تک کمزور کر دیا ہے کہ اب اس کے دوبارہ احیاء اور نقویت اور ایک ایسے ایمان افزہ اور روح پرور اسلامی ادب کی ضرورت پیدا کر دی گئی ہے، جس کے پیش کرنے والے ایک عجمی عاشقِ رسول

لے کسی کام کو محض اللہ کے وعدوں پر یقین اور اس کے موعود اجر و ثواب کے لالچ میں انجام دینے کو ”اعتساب“ کہتے ہیں۔

لے تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو مصنف کی کتاب ”منصبِ نبوت اور اس کے عالی معتام حاملین“ (اردو، عربی، انگریزی) لے ملاحظہ ہو مصنف کی کتاب ”الطریق الی المیدنتہ“ یا اس کا ترجمہ ”کاروانِ میدنتہ“۔

(اقبال) کے الفاظ میں کہہ سکیں کہ:

سپاہ تازہ بر انگیزم از ولایت عشق

کہ در حرم خطرے از بغاوت خرد است

۴۔ مسلمانوں کے تعلیم یافتہ طبقے میں اور جن کے ہاتھ میں آج ممالک اسلامیہ کی فکری، تعلیمی قیادت اور ذرائع ابلاغ ہیں۔ اسلام کی ہر زمانہ میں رہنمائی کرنے، نئے نئے مسائل کا سامنا کرنے، نئی نئی گتھیوں کو سلجھانے اور انسانی قافلہ کو اس منزلِ منصور پر پہنچانے اور کشتی حیات کو کنارے لگانے کی صلاحیت پر اعتماد کی بجالی جو غلط تعلیم اور مغربی افکار کے اثر سے یا تو ختم ہو گیا ہے یا متزلزل ہو چکا ہے اس طبقے نے فرض کر لیا ہے کہ اسلام ایک ایسی بیٹری یا ٹارچ ہے جس کا مسالہ ختم ہو گیا ہے، یا ایک ایسی بتی ہے جس کا تیل ختم، اور اس کا قیدہ جل چکا ہے، اس کے دل میں از سر نو یہ اعتقاد اور اعتماد پیدا کرنا کہ اسلام ایک عالمی اور جاوداں پیغام ہے جس میں زمان و مکان کی کوئی تفریق نہیں، اس کی ہر زمانہ میں کشتی نوح کی حیثیت ہے جو تہما غرق ہونے سے بچا سکتی ہے۔

اس اعتقاد کا اس طبقہ کے دلوں سے بالکل نکل جانا یا اس کا زور پڑ جانا اس طبقہ کا وہ اصلی مرض ہے جو اس وقت اس کے اکثر خلفِ اسلام اقدامات اور اصلاحات، کامرک اور اس ذہنی و تمدنی ارتداد کا سبب ہے، جس نے اس وقت پورے عالم کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور جس کی وجہ سے ان رہنماؤں اور اہل حکومت اور مسلم عوام کے درمیان وہ عین و عرض خلیج پیدا ہو گئی ہے جو کسی طرح سے پُر نہیں ہوتی اور جس کی وجہ سے ان ملکوں میں ایک شدید ذہنی، تہذیبی اور معاشرتی کش مکش برپا ہے، جو کبھی کبھی بغاوت اور انقلابات پر منتج ہوتی ہے۔

۵۔ اسلامی ممالک میں نظام و نصابِ تعلیم کی بنیادی تبدیلی اور از سر نو تشکیل جو ان مسلم اقوام و ممالک کے قد و قامت، پیغام و فرائض اور اغراض و مقاصد سے پوری مطابقت رکھتی ہو، اور جو قطعاً کسی دوسرے ملک یا "کیمپ" سے درآمد نہ کی گئی ہو، بلکہ ان مسلمان ماہرینِ تعلیم اور ماہرینِ قانون کے اجتہاد و مطالعہ، اسلام کے عین و جوائز، فہم، اور بصیرت و تجربہ کا نتیجہ ہو، جو قدیم و جدید اور مشرق و مغرب کے خود ساختہ حدود و خطوط سے بالاتر اور آزاد ہوں، یہ ایک ایسا ضروری کام ہے جس میں مطلق تاخیر کی گنجائش نہیں، اس کے بغیر یہ اسلامی ممالک اپنے پاؤں پر نہ کھڑے ہو سکتے ہیں نہ اپنے دماغ سے سوچنے کے قابل ہو سکتے ہیں، نہ اپنے عزم و ارادہ سے ان ممالک کا نظام چلا سکتے ہیں اور نہ ان ممالک کی دانش گاہیں، ادب و صحافت اور ذرائع ابلاغ، اسلام کے مزاج و روح اور معاشرہ کی ضرورت کے مطابق فرض انجام دے سکتے ہیں۔

۱۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو، مصنف کی اس عنوان پر مستقل تصنیف "نحو الترتیبۃ الاسلامیۃ الحرۃ" یا اردو کتاب "اسلامیت و مغربیت کی کشمکش"، عنوان "مغربی نظامِ تعلیم" اور "زہر کا تریاق" ص ۲۲۰-۲۳۴

۶۔ ایک ایسی طاقت ور، عالمگیر، علمی و تحقیقی تحریک، جو جدید نسل کا اسلام کے علمی ذہن سے رشتہ استوار کر سکے، اسلامی علوم میں نئی روح پھونک سکے، اور اس حقیقت کو ثابت کر سکے کہ اسلامی قانون اور فقہ نہایت وسیع اور ترقی پذیر قانون ہے، وہ ایسے ابدی اصولوں پر قائم ہے، جو کبھی فرسودہ اور ازکار رفتہ نہیں ہو سکتے، جس میں زندگی کے تغیرات و ترقیات کا ساتھ دینے کی پوری صلاحیت ہے اور جس کی موجودگی میں کسی وضعی اور انسانی قانون کی پناہ لینے کی ضرورت نہیں، یہی عصر حاضر کا وہ ”تجدیدی“ کام ہے جو اسلامی ملکوں اور موجودہ اسلامی معاشرہ کو ذہنی و معاشرتی ارتداد سے بچا سکتا ہے اور مغرب زدگی و تجدید کے اس دھارے کو روک سکتا ہے جو عالم اسلام میں اس وقت پوری طغیانی پر ہے۔^۱

۷۔ اسلامی ممالک اور مسلم معاشرہ میں اس اسلامی تمدن کی کارفرمائی اور جلوہ نمائی کی کوشش جو اسلام کے اصول و مقاصد، طہارت و عفت، اعتدال، ذوق سلیم، قرآنی تعلیمات، اُسوہ رسول اور قرونِ اولیٰ کی اسلامی زندگی اور اسلام کے مثالی معاشرہ کے بہت سے محاسن کا جامع ہے۔ کسی ملک اور قوم کا محض عقاید و عبادات سے وابستہ رہنا اور اس تمدن سے کنارہ کشی اختیار کر لینا جو ان دینی تعلیمات اور ان کے وسیع، جامع اور لچکدار اصول کے ماتحت پروان چڑھا ہو اور کسی اجنبی تمدن کا اختیار کر لینا، دین کو عبادت گاہوں اور مذہبی رسوم (RITUALS) میں محدود اور ان ممالک کو تہذیبی و معاشرتی ارتداد کے خطرے سے دوچار کر دینے کے مرادف ہے۔ جہاں تک ان مسلم ممالک کا تعلق ہے جو مغربی تہذیب کے زیر اثر ہیں، ان میں وانا یا ن فرنگ کی سازش پورے طور پر کامیاب ہو گئی ہے، جنہوں نے ان ممالک کو چند عبادات اور اسلامی شعائر کو چھوڑ کر بالکل اپنے رنگ میں رنگ لیا ہے اور حکومت کے وفاق سے لے کر قومی زندگی کے تمام شعبوں اور دائروں، سکونتی مکانات اور ہٹلوں میں بعض اوقات یہ سچا ناسھل ہو جاتا ہے کہ ہم کئی صدیوں پہلے یا کسی خالص مغربی ملک میں۔ ملی تشخص اور دین کے ساتھ زندہ اور طاقت ور ربط کے لیے ضروری ہے کہ اسلام کھینے پیدا کیا ہو انخصوص تمدن اور طرز زندگی بھی ان ملکوں میں کارفرما ہو کہ تمدن اور زندگی کا چرلی دامن کا ساتھ ہے۔^۲

عالم اسلام کی اس وقت ایک بڑی ضرورت یہ ہے کہ ایک ایسی فکری قیادت اُبھرے جو مغربی تہذیب کا جرات، اعتماد اور قوت و اجتہاد کے ساتھ سامنا کرے اور اس تہذیب جدید کے مختلف سانچوں، مکاتب فکر اور طریقہ ہائے عمل کے درمیان ایک نیا راستہ پیدا کرے، ایسا راستہ جو تقلید، نقل، غلو اور انتہا پسندی سے

لے تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو مصنف کی کتاب ”اسلامیت و مغربیت کی کشمکش“ عنوان ”قانون اسلامی میں تدوین

جدید کی ضرورت“ ص ۲۵۱-۲۵۵

۱۔ اس موضوع پر مصنف کا مستقل رسالہ ملاحظہ ہو ”اہمیت المحاضرة فی تاسیخ الدیانات و حیاة اصحابہا“ ص ۲۶ تا ۲۸۱، مذہب کی تاریخ اور ان کے پیروؤں کی زندگی میں تمدن کی اہمیت، شائع کردہ دار عرفات رائے بریلی۔

محفوظ، ظاہری اشکال، مظاہر اوسطی نقطہ نظر سے بلند ہو۔ حقائق اور وسائل قوت اور مغز کی طرف توجہ ہو اور اس کے ظاہری غزل میں نہ اُلجھے۔ مغزنی تہذیب اور عوام کے ساتھ خام مالی (RAW MATERIAL) کا سامنا کر کے اور اس سے ایک نئی طاقتور تہذیب کی عمارت تعمیر اور زندگی کا ایک ڈھانچہ تیار کرے جو اس کے مقاصد، اس کے عقیدے اور اس کے اصول اخلاق کے ساتھ ہم آہنگ ہو۔ یہ وہ انقلاب انگیز اور جہت نہ کام ہے جس کے بغیر عالم اسلام حقیقی طور پر آزاد اور خود کار نہیں ہو سکتا۔

۹۔ ان حکومتوں کو جو مسلم اکثریت کے ممالک میں وین پسند اور اسلام دوست عناصر سے برسرِ پیکار ہیں اور وہاں ایک معنوی و اقتصادی نسل کشی (GENOCIDE) کی ہم جاری ہے، اور اس پر اس ملک کے قائدین اور عسکرانوں کی (جو کسی فوجی انقلاب کے نتیجہ میں یا کسی سازش کے ماتحت) حکومت، واقعات میں آگے ہیں۔ بہترین قوانین صرف ہو رہی ہیں، نیز بعض ان عرب ممالک کے سربراہوں کو جو دینی حقائق و منہاجم اور شرعی احکام و نصوص میں ایسی تبدیلی لانا چاہتے ہیں جو ان کے سیاسی اغراض، شخصی کمزوریوں یا غیر ملکی منصوبوں کی کامیابی میں مدد کر سکیں۔ یہ باور کرانے کی کوشش کرنا کہ یہ حکمت عملی بے نتیجہ، قومی سالمیت اور استحکام کے لیے منفر اور انتشار انگیز کوشش ہے جو ہر مسلم ملک میں ناکام ہو چکی ہے۔ ان کو ان مقاصد اور کوششوں کی طرف متوجہ کرنا جو ملک کے لیے حقیقی طور پر مفید اور اس کی طاقت و حفاظت کا ذریعہ ہیں۔

اسی طرح سے ان مسلمان حکومتوں اور ان کے سربراہوں کو جن کے دل میں اسلام کی عزت و محبت ہے۔ شریعت اسلامی کے نفاذ اور اسلامی قوانین کے اجراء پر اور اس مقصد کے لیے مناسب فضائل اور ماحول تیار کرنے پر آمادہ کرنا اور اس بات کا یقین دلانا کہ یہ تبدیلی خدا کی طرف سے فوج و نصرت اور معاشرہ میں سعادت و برکت پیدا ہونے کا موجب ہوگی۔

اسی کے ساتھ عالم اسلام میں ایک ایسی مرکزی نیابت، کے عالم وجود میں آنے کی فکر و سعی جو "شورائیت" کے اسلامی اصول اور تقاضوں علی البق و النعویٰ کی بنیاد پر قائم ہو اور اپنی اس کو تا ہی اور محرومی پر کم سے کم تاسف و ندامت کر اس وقت عالم اسلام خلافت کے اس ضروری ادارے اور اس مبارک نظام سے محروم ہے جس کے قیام کے مسلمان مملکتیں بنائے گئے تھے اور جس سے محرومی کا جرمانہ وہ مختلف شکلوں میں ادا کر رہے ہیں۔

۱۰۔ جہاں تک خالص غیر مسلم ممالک کا تعلق ہے وہاں اسلام کا ایسا موثر اور معقول تعارف اور اس طرح اسلامی دعوت کا پیش کرنا جو اسلام کے مزاج اور اس زمانہ اور ان کی قوموں کی نفسیات کے مطابق ہے، اس لیے کہ ان ممالک میں (صحیح دین اور روحانی و اخلاقی تعلیم کا خلا موجود ہونے اور تہذیب حاضر کی ناکامی کی وجہ سے) اسلام کے لیے روشن امکانات پیدا ہو گئے ہیں اور اس کی اشاعت کا وسیع میدان پایا جاتا ہے۔

جہاں تک ان ممالک کا تعلق ہے جن میں مسلم اقلیتیں پائی جاتی ہیں وہاں مسلمانوں کو اپنی نئی نسل کی دینی تعلیم کے آزاد و خود کفیل انتظام، اپنے پرسنل لاکے تحفظ، نئے نئے قوانین کے بارے میں بیلڈر مغز اور خودداری کا ثبوت دینے کے ساتھ ان ممالک کی لئے تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو، اسلامیات و مغزیت، کی کشمکش "عنوان" عالم اسلام کا سب سے بڑا خلا۔"

۱۱۔ ملاحظہ ہو دینی تعلیمی کونسل آئرلینڈ اور مسلم پرسنل لاء بورڈ (مونگیر) کی طرف سے شائع کیا ہوا المٹریچر۔

اخلاقی قیادت کے خلاق پر کرنے کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے جس کو صرف وہی پر کر سکتے ہیں بلکہ جس کے ذریعہ سے وہ نہ صرف اپنی افادیت و ضرورت ثابت کر سکتے ہیں بلکہ اس برسرِ انحطاط معاشرہ اور ان زوال پذیر ملکوں کے نجات دہندہ اور مہاربن کر ان کے محبوب رہنما اور مترجم قائد بھی بن سکتے ہیں۔ اور اس طرح اسلام کے لیے خدمت اور ان مسلمانوں کے لیے عزت و اعتماد کا راستہ کھل سکتا ہے جو مخصوص سیاسی حالات اور گذشتہ تاریخ نے اگر بند نہیں تو سخت دشوار گزار بنا دیا ہے۔

تاریخ انسانی بلکہ حقیقت نسل انسانی کی اس نئی صدی کے آغاز میں ایسے مردانِ کار کی طرف ٹکنکی لگی ہوئی ہے، جو نہ صرف اسلام بلکہ عصرِ حاضر کی ان ضرورتوں کی تکمیل کریں اور ایسے مہتممانہ اور جرأت مندانہ اقدامات کریں جو تاریخ کے دھارے کو بدل دے۔ زمانہ کا حقیقت شناس، فراخ نظر اور کشادہ دل مورخ قلم ہاتھ میں لیے ہوئے اس انتظار میں ہے کہ وہ ان کارناموں کو سنہرے حروف سے لکھے اور ان کے انجام دینے والوں کو خراجِ عقیدت ادا کرے۔

لے تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو مصنف کا رسالہ ”تحریکِ پیامِ انسانیت کے بارے میں ایک اہم انٹرویو“ شائع کردہ ”حلقہ پیامِ انسانیت“ مکتبہ۔

سیرت کی جامعیت کے چند بنیادی اصول

قاری محمد طیب مہتمم دارالعلوم دیوبند

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى

سرکارِ دو عالم فریبی آدم رسول التقلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ اپنی ظاہری و باطنی دستوں اور پہنائیوں کے لحاظ سے کوئی شخصی سیرت نہیں بلکہ ایک عالمگیر اور بین الاقوامی سیرت ہے جو کسی شخص واحد کا دستور زندگی نہیں بلکہ جہانوں کے لیے ایک مکمل دستور حیات ہے۔ جوں جوں زمانہ ترقی کرتا چلا جائے گا اسی حد تک انسانی زندگی کی استواری و ہمواری کے لیے اس سیرت کی ضرورت شدید سے شدید تر ہوتی چلی جائے گی۔

زمانہ اور اُس کا تمدن اپنی ارتقائی حرکت سے کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا اور کل کو نہ معلوم کہاں تک جا پہنچے لمبی کن وہ کہیں بھی پہنچے اور اس کی تمدنی زندگی کے گوشے کتنے بھی پھیل جائیں اور پھیل کر زمین و آسمان اور فضاء و دلاء سب ہی کو ڈھانپ لیں پھر بھی یہ ارتقائی سیرت اور اُس کے تمدن کے گوشے اسی حد تک تمدنی گوشوں کی تقویم و اصلاح کے لیے شاخ در شاخ ہو کر نمایاں ہوتے رہیں گے جیسا کہ وہ اب تک زمانہ کی مدنی ترقی کے ساتھ ساتھ نمایاں ہوتے رہے اور ان میں سکون و اطمینان کی روح چھونکتے رہے ہیں۔ اس کی شرعی وجہ یہ ہے کہ آیت و اِنَّكَ لَعَلَىٰ خَلْقٍ عَظِيمٍ کے بارے میں جب صدیقِ عاشق رضی اللہ عنہما سے آپ کی اس خلقِ عظیم کی سیرت و اخلاق کے سلسلے میں پوچھا گیا تو فرمایا کہ:

وكان خلقه القرآن -

آپ کا خلقی (سیرت) یہ قرآن ہی ہے۔ اور قرآن کے بارے میں خود حضرت صاحب سیرت علیہ افضل الصلوٰۃ والتسليم نے فرمایا کہ:

ولا تنقضی عجائبہ ولا یخلق عن كثرة الرد -

اس قرآن کے عجائبات (علوم و معارف) کبھی ختم ہونے والے نہیں اور یہ بار بار کئے تکرار سے کبھی بھی پُرانا نہیں ہوگا (کہ اس سے دل اکتا جائیں)

اس سے صاف نتیجہ یہی نکلتا ہے اور کل بھی سنا ہے کہ سیرت کے عجائبات بھی کبھی منقضی ہونے والے نہیں، فرق اگر ہے تو صرف یہ کہ قرآن میں یہ لامحدود عجائبات علمی صورت میں اور ذات باریکات نبوی کی سیرت میں یہی عجائبات عملی صورت میں ہیں، گویا ایک علمی قرآن ہے جو اوراق میں محفوظ ہے اور ایک عملی قرآن یعنی سیرت ہے جو ذات نبوی میں محفوظ ہے اور دونوں آپس میں ایک دوسرے پر کن دامن منطبق ہیں، پس قرآن کا کما ہوا حضور کا کیا ہوا ہے اور آپ کا کیا ہوا قرآن کا کما ہوا ہے، اس لیے قرآنِ عظیم کی یہ

ہزاروں آیتیں درحقیقت سیرت مقدسہ کے علمی اور لغاری ابواب ہیں اور ادھر سیرت کے یہ ہزاروں گوشے قرآن کے علمی پہلو ہیں پس قرآن میں جو چیز قال ہے وہی ذات نبوی میں حال ہے اور جو قرآن میں نفوس و دوال ہیں وہی ذات اقدس میں سیرت و اعمال ہیں، اس لیے سیرت سے تو قرآن کی علمی صورتیں مشخص ہوتی ہیں اور قرآن سے سیرت کی علمی ہیئتیں کھلتی ہیں۔

اس قرآن حکیم کے مختلف منامین اپنی اپنی نوعیت اور مناسبت کے مطابق سیرت کے مختلف الانواع پہلو ثابت ہوتے ہیں قرآن میں ذات و صفات کی آیتیں آپ کے عقائد ہیں اور احکام کی آیتیں آپ کے اعمال، انکویں کی آیتیں آپ کا استدلال ہیں اور تشریح کی آیتیں آپ کا حال، قصص و امثال کی آیتیں آپ کی عبرت ہیں اور تذکیر کی آیتیں آپ کی موعظت، خدمت خلق کی آیتیں آپ کی عبدیت ہیں اور کربا، حق کی آیتیں آپ کی نیابت، اخلاق کی آیتیں آپ کا حسن معیشت ہیں اور معاملات کی آیتیں آپ کا حسن معاشرت، توجہ الی اللہ کی آیتیں آپ کی خلوت ہیں اور نزہت خلق اللہ کی آیتیں آپ کی جلوت، تہ و غلبہ کی آیتیں آپ کا جلال ہیں اور مہر رحمت کی آیتیں آپ کا جمال، تجلیات حق کی آیتیں آپ کا مشاہدہ ہیں اور ابتغاء و جہ اللہ کی آیتیں آپ کا مراقبہ، ترک دنیا کی آیتیں آپ کا مجاہدہ ہیں اور احوال محشر کی آیتیں آپ کا محاسبہ، لفظی غیر کی آیتیں آپ کی فنایت ہیں اور اثبات حق کی آیتیں آپ کی بقائیت، انا اور انت کی آیتیں آپ کا شہود ہیں اور ہو کی آیتیں آپ کی غیبت، نعیم جنت کی آیتیں آپ کا شوق ہیں اور عجم نار کی آیتیں آپ کا دم و غم۔ رحمت کی آیتیں آپ کی رجا ہیں اور عذاب کی آیتیں آپ کا خوف، انعام کی آیتیں آپ کا سکون و انس ہیں اور انتقام کی آیتیں آپ کا حزن، حدود و جہاد کی آیتیں آپ کا بغض فی اللہ ہیں اور امن و ترحم کی آیتیں آپ کا حب فی اللہ، نزول وحی کی آیتیں آپ کا عروج ہیں اور تعلیم و تبلیغ کی آیتیں آپ کا نزول، تنفیذ اوامر کی آیتیں آپ کی خلافت ہیں اور خطاب کی آیتیں آپ کی عبادت وغیرہ وغیرہ بعض کسی بھی نوع کی آیت لودہ آپ کی کسی نہ کسی پیغمبر سیرت اور کسی نہ کسی مقام نبوت کی تعبیر ہے اور آپ کی سیرت اُس کی تفسیر، جس سے صدیقہ رضی اللہ عنہا کے اس نثر میں مقولہ و کان خلقہ القرآن سے قرآن اور ذات اقدس نبوی کی کامل تطبیق اور صدیقہ پاک کی علمی گہرائیوں اور ذاتی ذکاوتوں کا نشان ملتا ہے اس لیے یہ دعویٰ ایک ناقابل انکار حقیقت ثابت ہوتا ہے کہ اگر قرآن کے علمی عجائبات کبھی ختم نہیں ہو سکتے تو سیرت نبوی کے علمی عجائبات بھی کبھی ختم ہونے والے نہیں، اور اگر قرآن علمی طور پر ناقیام قیامت اپنے شاخ در شاخ علوم سے بنی نوع انسان کی تکمیل کا ضامن ہے تو یہ سیرت جامعہ بھی تا یوم محشر اپنے شاخ در شاخ علمی اسودوں سے اقوام عالم کی تکمیل و سکین کی کیفیل ہے گی۔

اس توجیہ و استدلال کے سلسلہ میں ذرا اور آگے بڑھو تو قرآن کی شرعی تفسیر حدیث پاک ہے، قرآن اگر متن ہے تو حدیث اُس کا بیان اور شرح ہے جس سے قرآن کے مخفی گوشے مرادی طور پر کھلتے ہیں اور مطالب خداوندی نمایاں ہو جاتے ہیں، اس لیے اگر قرآن حضور کی سیرت ہے تو حدیث اس سیرت کی تفصیل ہے اور اس لیے کتب حدیث کے ہزاروں ابواب و فصول و تحقیقت سیرت مقدسہ ہی کے ابواب و فصول ہیں جن سے گزر کر ہی آدمی اقلیم سیرت میں داخل ہو سکتا ہے۔

اندریں صورت کہ قرآن و حدیث سیرت مقدسہ کی تعبیر ہے اس نکتہ پر غور کرنا چاہیے کہ قرآن و حدیث کے مضامین کی ترتیب میں جو درحقیقت سیرت مقدسہ اور حیات نبوی کے مراتب کی ترتیب ہے اولیت ایمان و عقائد کو اور پھر عبادات کو

دی گئی ہے، فاتحہ قرآن کو بھی اولاً ذات حق پھر اُس کی ربوبیت عامہ پھر رحمت عامہ اور پھر مالکیت عامہ اور پھر عبادت و استغاثت سے شروع کیا گیا ہے، سورہ بقرہ کو تو اُس کی ابتداء بھی ایمان بالغیب اور نماز و انفاق فی سبیل اللہ سے کی گئی ہے، بہر حال قرآن میں اولیت عقائد اور عبادت کو دی گئی ہے۔

اُس کے بعد دوسرے ابواب میں دین کی تفصیل ہے، اسی طرح عموماً کتب حدیث میں اسی سورہ قرآنی کے مطابق ابوابِ نصول کی ابتداء کتاب الایمان پھر کتاب الصلوٰۃ، کتاب الزکوٰۃ، کتاب الصوم، کتاب الحج وغیرہ سے کی گئی ہے۔ اس کے بعد اخلاق معاملات، کساح طلاق، میراث، ہبہ، اذقات پھر وسائل معاش، زراعت تجارت صنعت و حرفت ملازمت اور پھر ان معاملات نفاذ کے لیے نفاذ، تعزیرات و کفارات وغیرہ اور پھر ان تمام ابواب کی حفاظت کے لیے آخر میں خلافت و امارت اور جہاد و سیاست کے ابواب لائے گئے ہیں۔ یہ سب کے سب مرتب شیخ بلاشبہ سیرت مقدسہ ہی کے ابواب ہیں، لیکن اس ترتیب نبوی اور اس کی متابعت میں ان ترتیبات نائبان نبوی سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضورؐ کی پیغمبر سیرت کی اساس و بنیاد و حقیقت عقائد و عبادت ہی قرار دی گئی ہیں، خود حضورؐ نے بھی اسلام کی اساس و بنیاد عقائد و عبادت ہی کو قرار دیا جو دوسرے لفظوں میں سیرت کی بنیاد ہے، فرمایا:

بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلوة وايتاء الزكوة وصوم رمضان وحج البيت ان استطاع اليه سبيلا۔ (مشکوٰۃ)
اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دینا، نماز کا قیام کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے اور بیت اللہ کا حج اگر استطاعت ہو۔

جس سے نمایاں ہوتا ہے کہ سیرت نبویؐ میں عبادت اور دیانت اصل سیرت ہیں اور انتظامی اور سیاسی ابواب اُس کے محافظ ہیں جو اہدیت کا دھجہ رکھتے ہیں تاکہ یہ بر و تقویٰ اور با و خدا دنی کا کارخانہ خلل اور زل سے محفوظ رہے اور دنیا میں کسی فتنہ پرور کو اس نظام سیرت نبویؐ میں رخنہ کی جرأت نہ ہو۔

قرآن کریم نے اس سے زیادہ کلمے لفظوں میں افاضت عبادت و دیانت کو اصل مقصود ٹھہراتے ہوئے تمکین و سیاست اور فتوح ممالک کو اُس کا وسیلہ قرار دیا ہے، فرمایا:

الذين انصروكم في الارض اقاموا الصلوة و اتوا الزكوة و امروا بالمعروف و نهوا عن المنكر۔
اگر ہم ان (مسلمانوں) کو زمین کی سلطنت دے دیں تو یہ نماز قیام کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے اور پانچ امور کا امر کریں گے اور منکرات سے باز رکھیں گے۔ الخ

یہی وجہ ہے کہ دین و دیانت تو تمام انبیاء علیہم السلام کو دیا گیا لیکن قہر و سیاست اور جہاد و جنگ سب کو نہیں دی گئی جہاں ضرورت سمجھی گئی دی گئی ورنہ نہیں دی گئی، حضورؐ نے بھی اعلان نبوت کے ساتھ سب سے پہلے جو چیز دنیا کے سامنے پیش کی اور جس پر اپنے صحابہ کو تربیت دی وہ یہی ایمان باللہ، مہدا، معاو، توحید رسالت اور سزا و جزا کے عقیدے تھے اور پھر خدا سے رشتہ جوڑنے کے لیے عبادت و دیانت اور زہد و تقویٰ کی تعلیم فرمائی گئی جس سے مکی آئینیں بھری ہوئی ہیں۔

اس سے واضح طور پر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ سیرت مقدسہ کا اساسی اور غالب رنگ عبادت اور تقویٰ ہے اور وہ دنیا کے سارے معاملات کو اسی عباداتی رنگ میں دیکھنا چاہتی ہے یعنی اس کا طبعی رُخ یہ ہے کہ اللہ کے بندے اپنی ساری دنیا اور دنیا کے ایک ایک کام کو مقدس بن کر بزرگ عبادات انجام دیں جن میں رضائے الہی اور یاد خداوندی کی روح کار فرما ہو، وہ جو کچھ بھی کریں اللہ کے لیے کریں، نفسانی انداز اختیار کرنے کے بجائے ربانی راہ اختیار کریں، اور ان کا ہر عمل مجاہدہ و جہاد ہو یعنی عبادت ہو عادت نہ ہو جس کا مقصد اعلانِ کلمۃ اللہ ہو اعلائے نفس نہ ہو حق تعالیٰ نے یہی حقیقت جس کا نام تفویض ہے اپنے خلیل پاک حضرت ابراہیم علیہ السلام سے طلب فرمائی جسے اسلام کا نام دیا، فرمایا:

قل ان صلاتی و مناسکی و محیای و مساکی لله صلاطی لاشربک له و بذلک امرت و انما اول المسلمین۔

کہ دو (ابراہیم) کہ میری نماز اور عبادت اور میرا حینا اور مناسب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں اور مجھے اسی کا امر کیا گیا ہے اور میں ہی (اس امت میں) پہلا مسلم ہوں۔
یہی تفویض مطلق اور عبدیت کاملہ کی بلند پایہ کیفیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تھی جسے آپ نے اپنی دعا میں کھولا ہے، فرمایا:

انتمم لک اسلمت و بک امنت و علیک توکلت و بک حاکمت و الیک خاصمت و الیک انیت و الیک المصیر۔

اے اللہ میں تیرے ہی لیے اسلام لایا اور تیرے ہی اوپر ایمان لایا اور تجھی پر میں نے توکل کیا اور تجھے ہی میں نے حکم مانا اور تیری ہی طرف میں ہر جھگڑا لے گیا اور تیری ہی طرف میں نے رجوع کیا اور تیری ہی طرف جانا ہے۔

یہی حال جب اہل اللہ پر طاری ہوتا تھا تو تفویض کے عیب و مغریب عنوانات اُن کی زبانوں پر جاری ہوتے تھے۔ حضرت بابا فرید شکر گنج قدس سرہ پر یہ کیفیت غلبے کے ساتھ وارد ہوئی تو وہ بار بار ذیل کی رباعی پڑھتے تھے اور سجدہ میں گر جاتے تھے اور پھر اُٹھتے اور پھر وہی رباعی پڑھ کر پھر سجدہ میں جا پڑتے جس کے راوی حضرت سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین دہلوی قدس سرہ ہیں، فرمایا:

خواہم کہ ہمیشہ در ہوائے تو زیم
خاکے شوم و بزیر پائے تو زیم
مقصود من بسندہ ز کونین توئی
از بہر تو میرم و از برائے تو زیم

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اور سیرت کے بے شمار عملی نمونے اور اسوسے ہر وقت جس روح سے زندہ و پائندہ تھے وہ یہی ذکر الہی تفویض مطلق اور عبادت خداوندی کی روح تھی۔ گویا اسی کے لیے اس پاک زندگی کا لمبا چوڑا ڈھانچہ بنایا گیا کہ اُس میں یہ ذکر و فکر کی روح چھونکی جائے، چنانچہ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ ذکر اللہ سے معمور اور فکر آخرت سے بھر پور تھا، ذکر عام کے بارے میں حدیث ہے کہ:

کان یذکر اللہ علی کل احیانا۔

آپ ہر لمحہ ذکر الہی میں لگے رہتے تھے۔

اور فکر دائمی کے بارے میں ارشاد حدیث ہے کہ:

کان دائم العسكرة حزینا۔

آپ ہمیشہ متفکر اور غمزدہ سے رہتے تھے۔

پس آپ کی زندگی اور زندگی کی سیرت بالاصل نہ ملوکیت تھی نہ ریاست نہ غلبہ و قہر تھی نہ تسلط و استیلاء، نہ تعیش تھی نہ تزیین، نہ آرایش زیبائش تھی، نہ راست طلبی و آسائش بلکہ بندگی سراغندگی، نیاز کیشی عبودیت اور طاعت و عبادت تھی جس میں نونے ذکر اور بوسے فکر سمائی ہوتی تھی اور جو کچھ بھی زندگی نقل و حرکت تھی وہ اسی فکر دائمی اور ذکر دوامی کے رنگ میں تھی، قرآن نے اسی ذکر و فکر کے مجمرے کو دانا فی کہا اور اولوالباب یعنی عقلمندوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا:

الذین یذکرون اللہ قیاماً و تعویداً و علیٰ جنوبہم و یتفکرون فی خلق السموات و الارض۔

دانشمند وہ ہیں جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں کھڑے بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے اور فکر کرتے سہتے ہیں آسمانوں اور زمین کی ساخت اور بناوٹ میں۔

پس قرآن کی رو سے محض شکر بھی دانشمند نہیں جبکہ وہ ذکر نہ اور محض ذکر بھی پورا دانشمند نہیں جبکہ وہ مفکر اور متفکر نہ ہو، حقیقی دانشمندی وہی ہے جس میں ذکر بھی جو اور فکر بھی، عقل بھی جو اور عشق بھی، محبت بھی اور ہوش بھی۔ پس حضور کی سیرت اسی ذکر و فکر کا مجموعہ اور ان دونوں مضامین کا کامل امتزاج تھی، جہاں آپ کی عبادت ان دونوں ریحوں کا منظر تھی وہیں آپ کی سیاست بھی ان دونوں ریحوں سے عبادت کے رنگ میں رنگی ہوئی تھی سرکارِ دو عالم خلیفہ خداوندی بھی ہیں، معاملات کے فیصلے بھی دسے رہے ہیں، دیوانی اور فوجداری کے مقدمات بھی فیصل فرما رہے ہیں جہاد کے لیے لشکر بھی بھیج رہے ہیں، غنائم کی تقسیم بھی کر رہے ہیں حدود و قصاص کا احراز بھی ہو رہا ہے، فتوحات ممالک کا سلسلہ بھی جاری ہے صوبوں اور نئی حکومتوں میں گورنر بھی مقرر کیے جا رہے ہیں یہ سب کچھ ہو رہا ہے مگر صحن مسجد میں ذکر اللہ اور فکر آخرت کے ساتھ کیا جا رہا ہے یعنی یہ سب کچھ تھا مگر عبادت الہی کے ہی رنگ میں تھا ڈھانچہ اگرچہ سیاست کا تھا مگر روح عبادت کی اس میں کارفرما تھی اور روح اور ڈھانچہ میں کامل مناسبت کے ساتھ ڈھانچہ اس روح کے حسب حال تھا اور روح ڈھانچہ کی مثال۔

پس آپ کی پیغمبرانہ سیرت کا امتیازی اور غالب پہلو یہی ایمان و عبادت اور ذکر و فکر تھا جس میں عقل و عشق، محبت و بصیرت، اذیت و ملکیت، امارت و مسکنت، خلافت و عبادت کا کامل اجتماع و امتزاج تھا کہ ایک سے دوسری متقابل صفت کسی حالت میں بھی بے فکر نہیں بنا سکتی تھی، حتیٰ کہ آپ غزوات اور جنگوں میں یہ نفس نفیس خود بھی شرکت فرماتے اور نہ صرف شرکت بلکہ ان کی قیادت فرماتے لیکن یاد الہی اور رنگ عبودیت سے یہ ہنکا مرنیزی بھی بھر پور رہ کر عبادت ہی کے رنگ میں

ادا ہوتی تھی عین جہاد میں بھی ذکر اللہ اور متعلقہ دعائیں پڑھتے ہوئے آپ لشکروں کی قیادت فرماتے جس سے یہ جہاد اعلیٰ ترین عبادت بن جاتا اور عین لڑائی میں جبکہ نماز کا وقت آتا تو یہ اضافی عبادت اس حقیقی عبادت میں حارج نہیں بن سکتی تھی، بلکہ اس کی مدت متعین ہوتی تھی۔ سہ

آگیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز
قبلہ رو ہو کے زبیں بوس ہوئی قوم حجاز

جس سے نمایاں ہے کہ آپ کی پیغمبرانہ سیرت کا بنیادی پہلو ایمان و عبادت تھا جس کے لیے دوسرے شعبہ ہائے زندگی بطور خادم اور بطور وسائل کے کام کرتے تھے، پس زندگی کے عام شعبوں کی عبادتیں وقتی تھیں اور یہ اصل عبادت ہمہ وقتی۔

اب اس سیرت جاہدہ کا خلاصہ یہ نکل آیا کہ سیرت مقدسہ اصولاً زندگی کے تین شعبوں پر مبنی ہے تعلق مع اللہ، تعلق مع الخلق اور تعلق مع النفس۔ تعلق مع النفس کے سلسلہ میں پاک دامنی و پاک نفسی عفت و عصمت، حیا، دانگسار، غیرت و محبت، ہمت و شجاعت، صبر و سماحت، حلم و ضبط، اعتماد و توکل، زہد و قناعت، مجاہدہ و ریاضت، تحمل شائد و مصائب اور خدا ترسی وغیرہ کے اعلیٰ ترین ملکات اور اخلاق حمیدہ آپ کی فطرت صالحہ کا نمبر تھے۔

ادھر تعلق مع الخلق کے سلسلہ میں خدمت خلق اللہ، صلہ رحمی، نصرت و اعانت، جود و سخا، ایثار و عطاء، راحت رسانی اور کف ازی و ایثار رسانی سے بچنا، عفو و درگزر، محبت و شفقت، دلسوزی و ہمدردی، تعلیم و تربیت، ارشاد و تزکیہ وغیرہ آپ کی پاک طبیعت کے فطری جوہر تھے۔

اور تعلق مع اللہ کے سلسلہ میں عبادت و ریاضت، مجاہدہ و مراقبہ، کسر شہوات و لذات، تقرب و انابت، توبہ و استغفار

تہجد و شب بیداری، ذکر اور فکر وغیرہ آپ کی پاک فطرت کی افتاد تھی۔

لیکن ان تینوں تعلقات میں تعلق مع اللہ ہی دونوں تعلقات کی استواری کی رُوح تھی جو نفس و خلق کے تعلقات کو صحیح نہج پر قائم کرتی ہے۔ اگر نفس انسانی کو تعلق مع اللہ سے آشنا اور اُس کے تقاضوں کا غور نہ بنایا جائے تو تعلق مع الخلق اور تعلق مع النفس صحیح بنیادوں پر کبھی قائم نہیں رہ سکتا، آج بھی جو لوگ اللہ سے منقطع ہو کر ان تعلقات کو خوشنما بنانے کی فکر میں ہیں وہ طرح طرح کی مہلک لغزشوں کا شکار اور نفسانی جذبات میں گرفتار ہیں جن کی مہلک لغزشوں سے دنیا فتنہ و فساد کا گھر بنا رہی ہوئی ہے۔

آج یورپ میں عقل و فہم کی کمی نہیں، روابط اور بین الاقوامی علاقے کی کمی نہیں، سیاسی تعلقات کی ہمہ گیری اور اُن کی

تدابیر کی کمی نہیں حتیٰ کہ صرف انہی بین الاقوامی تعلقات کے لیے متحدہ کونسل یو، این، او بھی قائم ہے جس میں رات دن ممالک کے معاملات آنے رہتے ہیں۔ خانگی زندگی کے لیے تربیتوں کے بے انتہا ڈھنگ اور گھریلو زندگی کی خوشگوار یوں کے لیے بے شمار لٹریچر

وغیرہ سب ہی کچھ دہسائیں لیکن اس کے باوجود انہی کے اقراردوں اور اعلانوں سے یہی واضح ہے کہ گھر اور باہر سے چین اور سکھ

منفرد ہے یہی نفس جن کی طمانیت کی خاطر یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے امن و اطمینان کی ہوائ تک سے بھی کوسوں دور ہوتے چلے

بار ہے ہیں۔ اس کی وجہ فقدان اسباب نہیں کہ وہ نوسب مہتا میں بلکہ مسبب الاسباب سے رہا بلا فقدان ہے، خدا پرستی خوف

آخرت اور مالک الملک کے سامنے جواب دہی کا فکر معدوم ہے۔ اعتقاداً وہ بالعملاً جو ان تعلقات کو صحیح نچ پر نہیں آنے دیتا جس سے ان نفوس میں جذبہ انقیاد و اتباع حق کے بجائے خود رانی اور خود بینی کے جراثیم پرورش پائے ہوئے ہیں۔ مدار کا روبرو نفس ہے یقیناً حق نہیں جس کے تحت خود غرضیوں، اور قومی و نسلی اور وطنی تعصبات کی آگ سلگ رہی ہے اور اُس سے تمدنی سیاسی اور اقتصادی اوپر نچ کی مسلک و باسکون و امن کی جان لیوا بنی ہوئی ہے۔

یہی وجہ ہے کہ دنیا ان کے تمدنی وسائل اور ایجادات سے فائدہ بھی اٹھا رہی ہے لیکن دلوں میں ان سے متنفر کے جذبات بھی لیے ہوئے اور ان کی جبری قیادت کا جو اسروں سے آثار چھینکنا بھی چاہتی ہے، یہ محبوبیت کا فقدان اُسی خدا پرستی کے نہونے اور خود پرستی کے ہونے سے رونما ہے، جس سے واضح ہے کہ کوئی بھی انسانی تعلق خواہ اپنے نفس سے ہو یا مخلوق سے بغیر خدا فی تعلق کی ہمواری کے ہموار رہنا ممکن نہیں، اسی لیے حضرت صاحب سیرت علیہ السلام نے اپنی سیرت مبارکہ کی روشنی میں بطور ضابطہ حیات ارشاد فرمایا کہ:

من اصلاح فیما بینہ و بین اللہ اصلاح اللہ فیما بینہ و بین الخلق۔ (کنز العمال)

جس نے اپنے اور اپنے خدا کے درمیان کلام معاملہ درست کر لیا تو خدا اُس کا اور مخلوق کے درمیان کا معاملہ خود درست فرمادیتا ہے۔

اس لیے اگر آج ہم اس سیرت پاک کو اپنا کر اپنی زندگی کو صحیح بنیادوں پر اٹھانا چاہتے ہیں تو اُس میں سیرت مقدسہ کی روشنی میں ان تینوں تعلقات کو عمل صورت دیتے ہوئے اُن کی روح اور بنیاد تعلق مع اللہ ہی بنانا ہوگا۔ جیسا کہ حضور کی سیرت مقدسہ کا اساسی پہلو یہی تعلق ہے۔

اب اگر ہم سیرت عبادت و اخلاق اور تعلق مع اللہ سے کنارہ کش ہو کر مثلاً محض قہر و سیاست اور اقتدار و غلبہ کی سیرت کو مطمح زندگی بنا لیں جس میں یہ اخلاقی روح نہ تو برکوری سیاست ملک عضوض یعنی کنگھنا ملک ہو کر رہ جائے گی، جس میں کسی وقت بھی ظلم و ستم، زبردستی اور زبردستی آزادی سے بچنے کی کوئی صورت نہیں رہ جائے گی اور اگر محض قومی خدمت اور وفاہیت عام کو مقصد زندگی ٹھہرا لیں جس میں خداترسی اور اخلاقی قدیریں نہوں تو وہ کوری خود غرضی نمودنایش اور شہرت پسندی ہو کر رہ جائے گی جس میں کسی وقت بھی قلبی یکسوئی اور مخلوق کی مدح و ذم سے بالاتر ہو کر غنا و استغناء کی دولت نصیب نہ ہو سکے گی۔ پھر اسی کے ساتھ اگر ہم تمام طبعی اور اجتماعی تعلقات سے الگ ہو کر محض عبادت اور خلوت گزینی اختیار کریں گے تو نہ صرف ہم تعاون باہمی کی ان تمام قوتوں سے محروم ہو جائیں گے جو مذہبیت کی روح اور اجتماعی حمت کی اساس ہیں اور جن کے بغیر وہ عالمگیر خدمت انجام نہیں پاسکتی جو سیرت پاک اور طبیعت اسلام کے تقاضے ہیں بلکہ اس قید تنہائی میں گلہ سے الگ ہو کر کسی وقت بھی نفس و شیطان کی مکاریوں سے پناہ نہیں پاسکیں گے جنھوں نے خلوت گزین راہوں کو کتنی ہی بدکاریوں کا شکار بنایا ہے۔

پس خدمت خلق بلا عبادت انانیت ہے، خدمت نفس بلا خداترسی انانیت ہے لفظاً عبادت بلا خدمت خلق رہبانیت ہے اور ریاست بلا عبادت ملوکیت و استبدادیت ہے اور ظاہر ہے کہ نہ رہبانیت حضور کی سیرت ہے نہ

ملوکیت نہ نفسانیت آپ کی سیرت ہے نہ انسانیت، کیونکہ یہ اکہری چیزیں الگ رہ کر جیسے مجموعی سیرت نہیں بن سکتی ایسے ہی اپنی روح سے الگ ہو کر اس روح کے خلاف خورد و نقشوں اور رسوم کے ساتھ اجزاء سیرت بھی نہیں کھلائی جاسکتیں کہ انہیں جزوی سیرت ہی کہا جاسکے، البتہ جب اس خدمت خلق اور خدمت نفس کے خانوں میں اخلاقی و عبادت کارنگ بھر دیا جائے اور یہ سب اجزاء اپنے مطلوبہ نقشوں کے ساتھ عبادت کے محور پر جمع ہو جائیں تو پھر اُس جامع سیرت کا عکس پیدا ہو جائے گا جس کا نام لے کر ہم اُس کا کام کرنا چاہتے ہیں، اب اُسے نہ نفسانیت کہیں گے نہ رهبانیت، نہ ملکیت کہیں گے نہ انسانیت بلکہ ربانیت کہیں گے جس میں انسان اپنی ہر نقل و حرکت کا مرجع و محور اپنے رب کو بنالے گا، پس ان تمام اجزاء کی پاک اور مطلوب صورتوں کو صحیح اور معتدل استخراج ہی سرکارِ دو عالم کی جامع ترین سیرت ہے جس میں فرد کی رعایت الگ ہے اور قوم کی الگ، حکومت کی رعایت الگ ہے اور درعالمی الگ۔ اُس میں دیانت بھی اور سیاست بھی، انفرادیت بھی ہے اور اجتماعیت بھی، خدمت بھی ہے اور عنایت بھی۔ اور ان سب عناصر کے استخراج سے سیرت صالحہ کا حاصل یہ نکل آتا ہے کہ انسان میں طبعی جذبات باقی رہیں مگر اُن پر عقل کی حکومت ہو، عقلی نظریات بھی ہوں مگر اُن پر وحی الہی کی نگرانی ہو، آزادیِ ضمیر بھی ہو مگر اُس میں حق کے ساتھ تقید ہو غرض، نفس، طبع، عقل، وجدان، ضمیر اور جذبات میں سے کوئی چیز بھی پامال نہ ہو، سب کے تقاضے کا فرما رہیں مگر ہر ایک کی نقل و حرکت کا محور طاعتِ الہی اور ذکرِ خداوندی ہو اور کسی وقت بھی یہ تقاضے پابندیِ حق سے آزاد نہ ہوں، بس اسی جامعیت اور اعتدالی کامل کا نام سیرتِ مقدسہ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔

آج اگر ہم اپنے نوہنوں کے لیے سچے دل سے یہ چاہتے ہیں کہ ایک طرف تو وہ نہایت اُونچے پیمانے کے دیندار اور خدا پرست ہوں جن میں بے راہ روی، بے قیدی، بد اعتقادی اور اصول سے آزادی نہ ہو اُن کی نگاہ خد پر ہو اور اُسی پر بھروسہ اور اعتماد رکھتے ہوں اور دوسری طرف وہ ملک کے سچے شہری اور متحمن ہوں جن کے حالات و معاملات میں دیانت، صداقت، راست گوئی اور راست بنیادی ہوشیاری مفاد کے غلبے کے بجائے قومی اور جماعتی مفاد اُن پر غالب ہو، ایک طرف وہ مساجد و مدارس کی زینت ہوں اور دوسری طرف درباروں اور بازاروں کا نظم بھی ان کے ہاتھوں فروغ پا رہا ہو، ایک طرف اُن کی خلوت گاہیں یا دالہی سے بھر پور ہوں اور دوسری طرف ان کی جلوسوں اور حکومت کے دفاتر اُن کی عدل گستری سے معمور ہوں، ایک طرف وہ اپنے ملک میں خوشحال اور خوش مال ہوں اور دوسری طرف دوسرے ملک ان کی طرف رجوع لاکر نہ صرف ان سے عزت مندانہ تعلقات و معاملات ہی کو اپنی آبرو سمجھیں بلکہ اُن کے مثالی معاملات سے درس بھی لیں تو یہ جامع زندگی بجز اس سیرتِ جامعہ کی عملی پیروی کے اور کہیں بھی انہیں دستیاب نہیں ہو سکتی۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح آدری سے پیشتر انسانوں کی یہ دنیا دین کے نام سے تو رهبانیت اور انقطاع کا شکار تھی، ترک لذات اور ترک مرغوبات ہی اصل دین بن گیا تھا تغذیبِ جسمانی ہی کا نام تہذیبِ روحانی رکھ لیا گیا تھا اور اس قسم کے لوگ ساری دنیا سے الگ تھلگ ہو کر پہاڑوں کی کھوہ اور وادیوں میں چھپے ہوئے پڑے تھے نہ وہ دنیا کے کارآمد تھے نہ دنیا ان کے کام کی تھی، جن کو حدیثِ نبوی میں فَنَّاکَ بَقَايَاہُمْ فِی الصُّوَامِ وَالْمَدِيَارِ سے متعارف کرایا گیا ہے۔ اور

میں توحید و عدل کا رنگ صاف نمایاں ہو گیا، توحید نے لاکھوں انسانوں کی کثرتوں کو ایک کر کے اُن میں جماعتی عبادت کا جذبہ پیدا کیا اور عدل و مساوات نے اونچ نیچ میں پڑے ہوئے بے اعتماد انسانوں میں اعتماد باہمی اور ماہی بنی خدمت و تعاون کے جذبات پیدا کر دیے جس سے اُن میں یکسانی آگئی اور اس طرح پہاڑوں میں پڑے ہوئے رہبان تو منظر عام کی عبادت گاہوں میں کندھے سے کندھا لاکر کھڑے ہو گئے اور عرشِ حکومت پر بیٹھے ہوئے لوگ فرشِ خاک پر اُتر کر عوام کے ساتھ آئے، ادھر جو لوگ استبداد پسندوں کی غلامی میں پڑے ہوئے دم توڑ رہے تھے اُن میں جو صلے پیدا ہوئے اور وہ اس آزادی و حریت کی چمک دکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور خود اپنے ہاتھوں سے غلامی کی زنجیریں توڑ کر میدانِ مساوات میں آ گئے، اور جو لوگ تمدن کی ظاہری چمک دکھ پر فریفتہ رہ کر خالق کے سامنے سر جوہت جھکانے کا وقت ہی نہیں پاتے تھے وہ اپنی دنیا کے جھرمٹ میں رہ کر بھی دین سے محروم نہ رہے، غرض اس سیرتِ مقدسہ مرقی ہوئی دنیا کو سنبھال لیا اور مادیت و روحانیت اور دیانت و سیاست کے صحیح امتزاج سے ایک ایسی مخلوط اور معتدل راہ دکھائی کہ ہر ایک اپنے دائرہ میں رہ کر دین اور دنیا دونوں سے متنفع ہونے کے قابل بن گیا۔

آج تیرہ سو برس کے بعد دنیا کا نقشہ پھر وہی بن گیا ہے جو تیرہ صدی پیشتر بنا ہوا تھا، آج بھی مشرق و مغرب کی دنیا دو ہی گروپوں میں بٹی ہوئی ہے، ایک طرف امریکن گروپ ہے جو مغرب پر اثر انداز ہے اور دوسری طرف ”ریشین“ گروپ ہے جو مشرق پر اپنے اثرات قائم کیے ہوئے ہے، آج دنیا کی سر چھوٹی بڑی ریاست انہی دو گروپوں میں سے کسی ایک کے ماتحت یا زیر اثر رہنے پر مجبور ہے اور پوری دنیا دو جتھوں میں بٹ کر رہ گئی ہے، وہی لوکیت و وہی اقتدار پرستی، وہی اونچ نیچ اور وہی آقا ئی اور غلامی کے جراثیم مثل سابق پل پل کر شباب پر آئے ہوئے ہیں۔ قیصریت نے امریکیت کا چولا پہن رکھا ہے اور کسرت نے ریشائیت کا لباس زیب تن کیا ہوا ہے فرق اگر ہے تو صرف یہ کہ پہلے شخصی اقتدار بلا واسطہ کار فرما ہوتا تھا اب وہ عوام کی آڑ میں کام کرتا ہے، پہلے اُس کا نام شخصیت تھا اب جمہوریت ہے، بہر حال جو نقشہ فارس و روم کا تھا وہی اب یکہ و روس کا ہے فرق صرف شخصیت و عوامیت کے عنوان کا ہے۔

وہی فتنہ ہے لیکن یاں ذرا سانچہ میں دھلتا ہے

لیکن جس سیرتِ مقدسہ نے اُس وقت کی قیصریت و کسرت کو زور توڑا تھا وہ آج کی قیصریت و کسرت کا بھی صحیح علاج کر سکتی ہے، اور جس سیرت کی ہمہ گیر معنویت سے اُس وقت کے دو عالمگیر گروپوں کی قوت ٹوٹی تھی وہی آج بھی اس گروپ بندی کا نقشہ بدل سکتی ہے، اور وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ مقدسہ ہے جس میں نہ شخصیت ہے نہ رسمی جمہوریت، نہ رہبانیت ہے نہ عوامیت نہ کوئی سیاست خشک دیانت بلکہ اصل خلافت ہے خواہ وہ شخص کے پردہ میں کام کرے یا جماعت کے، اصل دیانت ہے خواہ وہ سیاست کے چولے میں نمودار ہو یا عبادت کے جھبیس میں اصل توجہ الی اللہ اور خوفِ آخرت ہے خواہ وہ تدبیر کے روپ میں نمایاں ہو یا تمدن کے لباس میں، غرض ان دونوں سے بالاتر ہو کر سیرتِ نبوی نے وہ ہمہ گیر اصول پیش کر دیے ہیں کہ وسیع دائرہ میں دین و دنیا، دیانت و سیاست، انفرادیت و اجتماعیت سب باقی بھی رہیں اور اُن کے اصلی جوہر کارآمد بھی ہو گئے اور پھر ان دونوں متضاد کناروں کو اس ہمہ گیر اصول میں جوڑ کر اُن کی آپینش سے ایک ایسا جامع رنگ

دنیا کے سامنے لا رکھا جس سے اب تک دنیا نا آشنا تھی آج کی ناہموار دنیا ہمواری کی تلاش میں ہے اور آج کے جدید تمدن کے پجاری خود اپنے تمدن کی مبالغہ آرائیوں سے تنگ آچکے ہیں انھیں خود ایک معتدل مسلک کی تلاش ہے، وہ آج کی مدنیت کے انتہا پسندانہ جذبات سے عاجز آ کر خود ہی دوسرا راستہ مانگ رہے ہیں اور اس تمدن کی کشمکش اور بے سکونی وہ بے اطمینانی سے پریشان ہو کر سکون دل کی تلاش میں ہیں جو تمدن کو چھوڑے بغیر اور رہبانیت اختیار کیے بغیر انھیں مل جائے، تو کیا یہ جامع راستہ انھیں بجز اسی سیرتِ مقدسہ کے کہیں اور دستیاب ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو و نہ صاری سے تو یوں نہیں کہ وہ خود ہی ایک متلاشی کی حیثیت سے سرگرداں ہیں اور پھر ان کے سوا کسی اور قوم سے یوں نہیں کہ اور سب قومیں ان ہی تمدنوں کی تعالیٰ اور پیروی کو آج اپنی بقا و ارتقاء کا راستہ سمجھ رہی ہیں اس لیے یہ ذمہ داری اسی قوم کی ہو سکتی ہے جس کا نام اس سیرت کی پیروی سے مسلم ہوا تھا اور جس طرح اس قوم نے اس ذمہ داری کو تیرہ صدی پیشتر پورا کیا تھا آج بھی وہی پورا کر سکتی ہے، ہاں اگر یہ قوم اپنی ذمہ داری ہی محسوس نہ کرے تو جس خدا نے ذمہ داری نبائے پر اس قوم کے لیے اپنا وعدہ استخلاف پورا کیا تھا اور اس قوم کو زمین کی سلطنت عطا کی تھی جیسا کہ آیت استخلاف میں ارشاد ہے:

وعد الله الذين امنوا منكم وعلوا الصلحتم ليستخلفنكم في الارض -

اللہ نے وعدہ کیا ہے ان سے جو ایمان لائے اور عمل صالح اختیار کیا کہ انھیں زمین میں خلافت دے گا
(اور سلطنت عطا فرمائے گا)

وہی خدا اس ذمہ داری کو محسوس نہ کرنے پر وعید استبدال بھی پوری کر سکتا ہے کہ اس قوم سے زمین کی سلطنت چھین کر دوسری قوموں کے حوالے کر دے جیسا کہ آیت استبدال میں ارشاد ہے:

وان تتولوا يستبدل قوما غيركم لا يكونوا امثالكم -

اور اگر تم (اس دین کی خدمت سے) پھر جاؤ گے تو تمھاری جگہ دوسری قوم بدل کر لے آئے گا اور وہ تم جیسے (صفت اور کاہل) نہ ہوں گے۔

پس جیسے استخلاف کا وعدہ اپنے وقت پر پورا کر دیا گیا ایسے ہی استبدال کی وعید بھی اپنے وقت میں برسر کار آ سکتی ہے، پس آج ضرورت ہے کہ مسلم قوم اٹھے اور سیرتِ مقدسہ کو پریشان دنیا کے سامنے پیش کرے مگر نہ اس طرح کہ سیرتِ مقدسہ ایک نعرہ ہو کر رہ جائے بلکہ اسوہ اور نمونہ عمل کے لباس میں سامنے آئے اور یہ جب ہی ممکن ہے کہ ایسی شخصیتیں اس کام کو آگے بڑھائیں جو اس سیرت سے ہم آہنگ ہوں یعنی سیرت کی ترویج محض لٹریچر محض پر و پگینڈہ اور محض کانفرنسوں سے نہیں بلکہ صحیح لٹریچر کے ساتھ صحیح شخصیتوں اور ایسے عملی نمونوں سے ہو سکتی ہے جو تفتش اور زہد خشک سے بھی بالا ہوں، اور فکری بے قیدیوں اور آزاد روشی سے بھی بری ہوں کیونکہ جہاں قوم کی اجتماعیت کو ایسے افراد سے نقصان پہنچ رہا ہے جو تفتش کی راہ سے جمود محض اور رہبانیت کو سیرت سمجھے ہوئے ہیں وہیں ایسے طبقات سے بھی منفرت پہنچ رہی ہے جو آزادی ضمیر اور حریت فکر کے نام پر دین میں طبع آزمائیوں اور تخیلی آفرینیوں سے راہ بنانے کا نام سیرت رکھے ہوئے ہیں، اگر پہلے طبقہ کے نزدیک آیات و روایات

اور سلف کے اقوال و مقالات میں محدود رہنے کے معنی ہر فکری قوت کو زائل کر دینے اور ہر عبرت و بصیرت سے کنارہ کش ہو جانے کے ہیں تو دوسرے طبقہ کے نزدیک ان روایات سلف کے تمام مقالات اور ان کی قیام کردہ حدود کو توڑ دینے کا نام استنباط نگہ اور حریت رائے کے ہیں، لیکن یہ دونوں چیزیں سیرت سے تعلق نہیں رکھتیں، جو وہ کے طریقہ کو تو قرآن حکیم نے دعوتِ فکر لے کر آیتِ ذیل سے رد کر دیا ہے کہ:

ولیتذکروا لوالا لباب -

اور چاہیے کہ تذکر کریں دانشمند -

اور فرمایا:

لعدیخروا علیہا صمتا و عمیانا -

(آیات الہیہ کی یاد دہانی پر) وہ بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے (بلکہ فکر و بصیرت سے حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں)

اور آزادی نفس کے طریقہ کو قرآن حکیم نے آیتِ ذیل سے مردود قرار دیا ہے:

ثد جعلنا علی شریعة من الامرفاتبعمها ولا تتبعع اھواء الذین لایعلمون -

پھر ہم نے آپ کو قانونِ شریعت پر قیام کیا ہے تو اسی کا اتباع کیجیے اور جاہلوں کی اہواء (تحلیل آفرینی) کی پیروی نہ کیجیے -

پس یہ دونوں راستے سیرت کی اعلیٰ تک پہنچانے والے نہیں، جس سے صاف واضح ہے کہ سیرت کا ایک رکن اگر تفسید کا ل ہے تو دوسرا رکن اصولِ حقد کی روشنی میں تدبر کا ل بھی ہے، چنانچہ تفسید کا ل کے بارے میں تو تمام انبیاء علیہم السلام اور خصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح سیرت قرآن نے یہ بیان کی کہ:

ما کنتم بدعا من الرسل وما ادری ما یفعل بی ولا یکن ان اتبع الامایوحی الی ان

انا الانذیر صبین -

میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں اور مجھے نہیں معلوم کہ میرے اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، میں تو اپنی طرف آئی ہوئی وحی کے سوا کسی چیز کا اتباع نہیں کر دوں گا، میں سوائے اس کے کہ ایک کھلا ڈرانے والا ہوں اور کچھ نہیں -

اور آیات الہیہ کی روشنی میں فکر و بصیرت کی آزادی کے بارے میں سیرتِ پاک یہ بیان کی ہے:

قل هذا سبیلی ادعوا الی اللہ علی بصیرة انا ومن اتبعنی - (۱۲: ۱۰۸)

فرمادیجیے کہ یہ ہے میرا راستہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں میں میرے ماننے والے بصیرت پر ہیں -

بہر حال اپنی اپنی حدود میں پابندی کا ل اور آزادی کا ل کے کامل امتزاج کا نام سیرت ہے جس سے واضح ہے کہ دین میں آزادی کے

معنی اصول کے اندر آزادی کے ہیں اصول سے آزاد ہو جانے کے نہیں اور دین میں پابندی کے معنی منقول پر وگرام کی پابندی کے ہیں۔ خیالی یا رد اجبی پروگرام کی پابندی کے نہیں، اس لیے بے بصیرت متقشف بھی سیرت کی راہ نہیں چل سکتا اور اصول سے آزاد مفکر بھی اس سیرت کی راہ نہیں پاسکتا، سیرت ان دونوں راستوں کے بیچ میں ہے جس میں پابندی اور آزادی حریت اور عدیت مگر اور اتباع استنباط اور ادب قانون اور اخلاق عقل اور عشق ذکر اور فکر تعلق مع اللہ اور تعلق مع الخلق دونوں اپنی اپنی جگہ پر ہوں نہ پابند بے حریت سیرت پر ہوگا نہ آزاد بے عدیت، نہ مفکر بے اتباع سیرت سے مربوط ہوگا نہ معتد بے ادب نہ مقفن بے تعلق سیرت سے متعلق رہ سکتا ہے نہ خلیق الاقانون نہ عاقل بے عشق سیرت پاسکتا ہے نہ عاشق بے عقل نہ ذاکر بے بصراصل سیرت رہے نہ مبصر بے ذکر نہ دیانت بے خدمت سیرت ہے نہ خدمت بے دیانت بلکہ دونوں کی معتدل آمیزش سے جو جامع اسوہ بنے گا وہی سیرت مقدسہ ہے۔

پس اس جامع سیرت میں جہاں گلیم پوشی ہے وہیں عالمی حکمرانی بھی ہے جہاں شاہی ہے وہیں درویشی بھی ہے جہاں انا اللہی لاکذب کا نعرہ جلال ہے وہیں لا تقولوا الا خیر میں یونس ان متی کا نعرہ جمال بھی ہے، وہاں جس طرح ایک ہاتھ میں خدا کی روشن کتاب ہے وہیں دوسرے ہاتھ میں اعلاء کلمۃ اللہ کی حکمتی بونئی تلوار بھی ہے، وہاں جس طرح بعض فی اللہ کے تحت اللہ اکبر کا رجز ہے وہیں حسب فی اللہ کے تحت مگر کرامت احب البلاد الی اللہ کا خطاب بھی ہے وہاں جس طرح خانگی زندگی میں کلینی یا حمیرا کلمی کے محبت آمیز مخاطبات ہیں وہیں بین الاقوامی زندگی میں سلاطین عالم کو فرامین نبوت کے ذریعہ خطاب بھی کیا جا رہا ہے، غرض انا الضحک اور انا القاتل کے نعرے بیک وقت جین ہیں اور شدت و رحمت ساتھ ساتھ چل رہی ہیں اللہ کی طرف سے اپنے رسول کو یہ بھی حکم ہے کہ فبما رحمة من اللہ لت۔ لہم اور یہ بھی امر ہے کہ جاهد الکفار والعتاقین واغلاظ علیہم نہ شدت میں رحمت مانع ہے نہ رحمت میں شدت، نہ جہاد میں مجاہدہ نفس خارج ہے نہ مجاہدہ میں جہاد، فابراہنہ اور شفقانہ دونوں شانیں جمع ہیں، یہ بھی ارشاد ہے کہ اناسید ولد آدم — اور سچا ارشاد ہے اور یہ بھی ارشاد ہے کہ اللہم احیننی مسکینا وامتننی مسکینا اور بجا ارشاد ہے، جلو میں عبد الرحمن ابن عوف، جابر بن عبد اللہ اور عثمان غنی جیسے انغیاء صحابہ بھی اور ابوذر غفاری، مقداد، عمار بن یاسر اور ابو ہریرہ جیسے فقراء صحابہ بھی ہیں، حضرت عمر خالد جیسے تلوار کے وطن اور شجاعان عرب بھی قدموں سے لگے ہوئے ہیں اور زید بن ثابت اور حسان بن ثابت جیسے قلم کے وطن بھی والستہ رامن میں اور سب کے ساتھ اور صدیق اکبر جیسے جامع صفات صحابی بھی، جو ایک امت واحدہ میں تاریخ فرمان میں اور ان سب پر رحمت نبوت کی کرنیں یکسانی کے ساتھ پڑ رہی ہیں لیکن انغیاء کو فقیر ہو جانے کی ہدایت ہے نہ فقراء کو انغیاء بن جانے کا امر ہے نہ ارباب سیف کو قلم سنبھالنے کی ہدایت ہے نہ ارباب قلم کو تلوار پر مجبور کیا جا رہا ہے، بلکہ سب طبقے اپنے اپنے حال میں مست رہ کر انہی منافذ احوال سے بارگاہ حق میں واصل ہو رہے ہیں۔

یوں بہم کس نے کیے ساغر و سندان دونوں

اسی جامع سیرت پر اپنے اپنی امت کو تربیت دی اور یہی جامعیت و اعتدال امت سے ہر وقت مطلوب بھی ہے جو اس سیرت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔

اس سیرت سے اُس وقت کی مضطرب دنیا کو امن و چین ملا تھا اور اسی سیرت سے آج کی دنیا کو بھی راہ دکھانے کا

راستہ مطلوب ہے۔

پس آج دولت عزت و جاہت حکومت سب کچھ مل سکتی ہے لیکن اس سیرت میں اسے رنگے بغیر وہ مقبولیت پیدا نہیں

کر سکتی۔

اس مختصر تحریر کا موضوع سیرت کے ابواب پر کلام کرنا یا اس کی تفصیلات بیان نہ تھا۔ جبکہ یہ کسی ایک تحریر میں ممکن بھی نہ تھا، جو سیرت قرآن میں بصورت متن حدیث میں بصورت شرح فقہ میں بصورت مسائل اصول فقہ میں بصورت دلائل اور علماء کی بے شمار تصانیف میں بصورت اجزاء و تفصیلات موجود ہے اسے کسی تحریر میں کس کا یا راہ ہے کہ ساکر پیش کرے اور سارے قرآن و حدیث اور فقہ و اصول فقہ کا عطر کھینچ کر ایک کاغذ پر رکھ دے نہ یہ ممکن ہے اور نہ اس کی ضرورت ہی ہے پس اس تحریر کا موضوع سیرت کا پیش کرنا نہیں بلکہ سیرت کی جامعیت کے چند بنیادی اصول بیان کر کے سیرت کی نشان دہی کرنا تھا تاکہ اس عظیم بین الاقوامی کانفرنس میں اس کی نوعیت کا فی الجملہ تعارف کرایا جاسکے، اگر ہمارے عوام اور ہمارے خواص ہماری قومیں اور ہماری اسلامی حکومتیں اپنے نظام اجتماعی کا آخری نقطہ اور نصب العین کا جوہر، اخیر اس نشان وادہ جامع سیرت اور اس کی تمرین و ترویج کو بنالیں جس کی آج دنیا متلاشی ہے تو وہ بلاشبہ عالمی امن قائم کرنے میں ایک بڑا رول ادا کریں گی، پوری دنیا کی محسن ثابت ہوں گی اور تاریخ کے صفحات میں ان کا نام اور یہ کام شہرہ جوں سے لکھا جائے گا۔ وباللہ التوفیق۔

لہ یہ مقالہ بین الاقوامی سیرۃ النبی کانفرنس منعقدہ ۲۴، ۲۸، ۲۹ فروری و یکم مارچ ۱۹۵۹ء بمقام کراچی میں پڑھا گیا۔ (ادارہ)

سیرت نگاری کے بعض اہم پہلو

ندیم الواجدی

سیرت کیا ہے؟

کُفْتُ فِي سِيرَتِكَ مَعْنَى فِي طَرِيقِهِ أَوْ رَأْسَتِهِ - بعد میں یہ لفظ عام لوگوں کے حالات کے لیے استعمال کیا جانے لگا۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات، افکار اور تعلیمات کے مجرّمے پر اس لفظ کا اطلاق ہوا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی (د ۱۲۳۹ھ) نے سیرت کی تعریف بیان کرتے ہوئے لکھا ہے۔

انچہ متعلق بوجود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرامؓ | جو کچھ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات صحابہ اور اہل عظام کے مبارک وجود کے ساتھ متعلق ہو اور آنجناب کی پیدائش سے وفات تک واقعات پر مشتمل ہو سیرت کہتے ہیں۔

فہما اور محدثین کے یہاں لفظ سیرت معنای اور جہاد کے معنوں میں مستعمل ہے، چنانچہ امام مسلم (د ۲۵۱ھ) کی جامع میں کتاب السیر والجماد ۱۲۷ اور حافظ ابن حجر (د ۸۵۲ھ) کی فتح الباری میں کتاب المغازی والیسر کے عنوانات موجود ہیں۔ فقہی کتابوں میں بھی یہ استعمال ہے۔ شہ ابن اسحاق (د ۱۵۱ھ) اور داؤدی (د ۳۲۷ھ) کی کتب معنای اور کتب سیر بھی کہا جاتا ہے اور غالباً اسی لیے اولین بعض سیرت نگاروں نے سیرت پر جرّماتاً بین لکھیں ان میں غزوات زیادہ ذکر کیے گئے ہیں، لیکن بعد میں یہ فن غزوات ہی کے ساتھ نہیں رہا بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دوسرے پہلوؤں پر بھی تفصیل سے لکھا جانے لگا۔ مثال کے طور پر ابن سعد (د ۲۴۰ھ) کی الطبقات اکبری میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے احوال بھی لکھے گئے ہیں۔

حدیث اور سیرت کافرق!

محدثین اپنے فن میں ان تین امور سے بحث کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کیا کیا؟ اور آپ کے سامنے کیا کیا گیا؟

اسی کو قول فعل اور تقدیر کے اصطلاحی الفاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے لہٰذا ارباب سیر بھی اپنی کتابوں میں یہی تین چیزیں پیش کرتے

لہ البسانی، دائرة المعارف ج ۱۰ ص ۳۰۹ لہ شاہ عبدالعزیز دہلوی (د ۱۲۳۹ھ) حوالہ نامخص ص ۴۱ لہ ابوالحسن القشیری (د ۳۲۷ھ)

جانب صحیح مسلم ج ۲ ص ۱۷۸ لہ حافظ ابن حجر العسقلانی (د ۸۵۲ھ) فتح الباری ج ۷ ص ۲۱۷ لہ امام ابن العمام حنفی (د ۳۶۶ھ) فتح القدیر (شرح ہایہ) ج ۴ ص ۲۸۶ لہ علامہ رشید احمد عثمانی (د ۱۳۶۹ھ) فتح الملہم ج ۱

ہیں شہ موضوع کے اعتبار سے یہ دونوں فن ایک ہیں لیکن تفصیل میں یہ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ محدثین کا مقصد احکام و مسائل کا علم اور ان کا بیان ہوتا ہے۔ ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں التزامی موضوع نہیں ہے سیرت نگار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے بحث کرتے ہیں احکام کی بحث ان کے یہاں ضمنی ہوتی ہے۔ سیرت کی کتابوں میں واقعات کی تفصیل ہوتی ہے اور ایک ایک پہلو واضح کیا جاتا ہے۔ حدیث میں واقعات کی تفصیل نہیں ملتی اور کسی خاص پہلو کی وضاحت کا اہتمام نہیں کیا جاتا۔

حدیث اور سیرت میں یہ فرق بھی ہے کہ ثانی الذکر میں درجہ صحت سے کم روایات بھی اعتناء کے لائق ہوتی ہیں۔ حدیث میں اس کی گنجائش نہیں ہے لیکن یہ صرف ان احادیث کے لیے ہے جن کا تعلق احکام و مسائل سے ہوتا ہے۔ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی نے لکھا ہے کہ علماء کا ایک اچھا خاصا گروہ اس بات کا قائل ہے کہ حدیث ضعیف سے فضائل اعمال اور قصص وغیرہ میں استدلال کیا جاسکتا ہے۔ اس گروہ میں امام احمد، ابو داؤد، ابو حنیفہ، شافعی، نووی جیسے اصحاب رائے شامل ہیں شہ امام ابو حنیفہ حدیث ضعیف سے احکام میں بھی معتبر سمجھتے ہیں اگر وہ اسے حدیث صحیح پر ترجیح نہیں دیتے بلکہ حدیث صحیح کی تائید کے لیے پیش کرتے ہیں یا ایسے مسائل میں ضعیف روایات سے استدلال کرتے ہیں جن کے لیے اعلیٰ درجے کے دلائل تیسرے نہیں ہوتے۔ امام احمد کے یہاں کچھ زیادہ ہی توسع ہے ۷

حدیث اور سیرت کے درمیان صرف آسان ہی فرق نہیں ہے، بلکہ بعض واقعات میں محدثین اور سیرت نگار اس حد تک مختلف ہیں کہ کھلا تضاد محسوس ہوتا ہے۔ اس فرق کی وضاحت کے لیے ذیل میں کچھ واقعات درج کیے جا رہے ہیں۔

غزوة ذات الرقاع مشہور غزوة ہے۔ اکثر اہل سیر کی رائے یہ ہے کہ اس غزوة کا وقوع خیبر کی جنگ سے پہلے ہوا نہ لیکن محدثین خیبر کے بعد وقوع کے قائل ہیں۔ چنانچہ امام بخاری (دم ۲۵۶ھ) نے اپنی جامع میں تعیقا اس کی تصریح کی ہے۔

دھی بعد خیبر لہ اور غزوة ذات الرقاع خیبر کے بعد ہے۔ اس طرح مسلم نے جو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی جو روایت غزوة ذات الرقاع کے ذیل میں ذکر کی ہے اس سے بھی امام بخاری کے قول کی تائید ہوتی ہے لہ خود امام بخاری بھی اسی روایت سے استدلال کرتے ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی اس روایت میں یہ بات واضح طور پر موجود ہے کہ غزوة ذات الرقاع میں خود رادی شریک رہے ہیں اور سب جانتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے بعد مشرف برسلا م ہوئے تھے، اس کی تصریح امام بخاری نے بھی فرمائی ہے لہ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر غزوة ذات الرقاع غزوة خیبر سے پہلے ہوا ہے تو اس میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی شرکت کس طرح ممکن تھی۔ امام بخاری نے یہاں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی یہ روایت بھی پیش کی ہے کہ اس غزوة میں آپ نے صلوة

۷ مولانا عبدالرؤف دانا پوری امج السیر ج ۸ ص ۸، شہ فتح الملسم ج ۱ ص ۵۸ لہ الامی حضرت مولانا محمد انور شاہ کشری (دم ۱۳۵۷ھ) فیض الہادی ج ۱ ص ۵۸، ۵۹ لہ مولانا شبلی نعمانی (دم ۱۳۲۶ھ) سیرۃ ابنی ج ۱ ص ۸ لہ ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بخاری (دم ۲۵۶ھ) الجامع بصحیح ج ۲ ص ۵۹۲ لہ صحیح مسلم ج ۲ ص ۱۸۸ لہ صحیح بخاری ج ۲ ص ۵۹۲۔

خوت بھی ادا فرمائی تھی ۱۴؎ مسند احمد بن حنبل میں حضرت ابو عباس زرقی رضی اللہ عنہ کی روایت سے تہ چلتا ہے کہ صلوة غوث سب سے پہلے غزوة عثمان میں ٹیڑھی گئی ہے ۱۵؎ اور یہ ثابت ہے کہ غزوة عثمان غزوة خندق اور غزوة خیبر کے بعد ہوا ہے۔ اس صورت میں یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ غزوة ذات الرقاع غزوة خیبر کے بعد وقوع پذیر ہوا ہے

اصحاب سیر و محدثین کے یہاں دُمیاطی (دم شہدہ) کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ سیرت کے موضوع پر لگی ایک نہایت محققانہ تصنیف ہے جس میں اہل سیر کے اتفاق و تشیعین کی روایات پر ترجیح دی گئی ہے غزوة ذات الرقاع کے موقع پر قسطلانی مؤلف "ارشاد الباری الی شرح البخاری" (دم ۲۲۷ ص ۸) اور حافظ ابن حجر مؤلف "فتح الباری شرح البخاری" (دم ۲۷۷ ص ۸) نے دُمیاطی کا تذکرہ کیا ہے۔ حافظ ابن حجر نے اس نقطہ نظر پر خاص طور سے تنقید کی ہے کہ جو انہوں نے غزوة ذات الرقاع کے سلسلے میں اختیار کیا ہے ۱۶؎

یہاں یہ ذکر کر دینا بھی فائدے سے خالی نہ ہو گا کہ زرقانی نے شرح المواہب اللدنیہ میں دُمیاطی سے یہ قول نقل کیا ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب میں اہل سیر کے اتفاق کو صحیحین کی روایات پر ترجیح دینے کی جو کوشش کی تھی اس میں وہ غلطی پر تھے، دُمیاطی چاہتے تھے کہ وہ اپنی کتاب میں ترمیم کر دیں، مگر کتاب کے نسخے عام ہو چکے تھے جس کی وجہ سے وہ اپنے ارادے کو عملی جامہ نہ پہنا سکے ۱۷؎۔

اسی قسم کا اختلاف غزوة ذات قو کے سلسلے میں بھی ہے۔ اصحاب سیر کہتے ہیں کہ اس کا وقوع صلح حدیبیہ سے پہلے ہوا ۱۸؎ جب کہ محدثین صلح حدیبیہ کے بعد وقوع کے قائل ہیں ۱۹؎ ان کا استدلال سلمہ ابن الاکوع کی اس طویل روایت سے ہے جو ان کے بیٹے ایاس بن سلمہ سے منقول ہے اور جس میں انہوں نے تصریح کی ہے کہ غزوة ذی قرد کے تاریخ وقوع سے خیبر میں تین راتیں باقی تھیں ۲۰؎ حافظ ابن حجر نے اس موقع پر قرظبی کا یہ قول بھی نقل کیا ہے۔

لا یختلف اهل السیر ان غزوة ذی قرد
فرد كانت قبل الحدیبیہ

سلمہ ابن الاکوع کی روایت کا جواب قرظبی نے یہ دیا ہے۔

فیكون ما وقع في حدیبیہ سلمة
وہم بعض الرواة

لیکن اس پر حافظ ابن حجر نے تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ زینب بنت جحش کی روایت بالکل صحیح روایت ہے، اہل سیر کی رائے اس کے مقابلے میں واضح قرار نہیں دی جاسکتی ۲۱؎

۱۴؎ حوالہ سابق ۱۵؎ ایام محمد بن حنبل ایشیائی (دم ۲۲۷ ص ۸) مسند احمد ج ۲ ص ۵۹۔ ۱۶؎ فتح الباری ج ۷ ص ۳۲۲۔ ۱۷؎ علاء الدین الباقی زرقانی (دم ۲۲۷ ص ۸) شرح المواہب اللدنیہ لقسطلانی ج ۲ ص ۱۱۔ ۱۸؎ علی بن برزبان (دم ۲۲۷ ص ۸) انسان العیون فی سیرة الامین للمارون ج ۳ ص ۶۔ ۱۹؎ بخاری ج ۲ ص ۶۰۲۔ ۲۰؎ سلمہ ج ۲ ص ۱۱۱۔ ۲۱؎ فتح الباری ج ۸ ص ۳۱۔

غزوہ اوطاس کے جلنے وقوع کا سلسلہ بھی اختلافی مسائل کی فہرست میں ہے بعض اہل سیر کی رائے یہ ہے کہ غزوہ اوطاس اور غزوہ حنین دونوں ایک ہی مقام پر ہوئے۔ لیکن حافظ نے اس رائے کو رجحان قرار دیا ہے اور محدث ابن اسحاق کا وہ بیان نقل کیا ہے جس میں انہوں نے اوطاس حنین کے الگ الگ مقامات بتلائے ہیں، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ حنین سے فراغت کے بعد فوجی صحابہ کی تین جماعتیں ترتیب دی تھیں۔ ایک جماعت کو طائف روانہ فرمایا تھا۔ دوسری جماعت کی روانگی غزہ کی طرف ہوئی تھی اور تیسری جماعت اوطاس بھی گئی تھی سلسلہ اوطاس جلنے والے دسے کی قیادت ابو عامر اشعریؓ فرمایا تھے جیسا کہ بخاری میں ابو موسیٰ اشعریؓ کی روایت سے ظاہر ہوتا ہے سلسلہ

یہ چند واقعات بطور مثال ذکر کیے گئے ہیں۔ یہاں ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اہل سیر اور محدثین کے درمیان اس اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ سوال کا جواب کچھ زیادہ مشکل نہیں بات ہے کہ سب ایک ہی واقعہ متعدد اشخاص نقل کریں تو بیان میں اختلاف یقینی ہے۔ بیان کا اختلاف نفس واقعہ میں اختلاف کا سبب بنتا ہے۔ حدیث میں اس کی مثالیں بہ کثرت ملتی ہیں۔ پندرہواں ایک روایت بیان کرتے ہیں مختلف راویوں کی وجہ سے روایت میں کمی بیشی واقع ہوجاتی ہے۔ بعض روایات مقامات اور سین بھی مختلف ہوجاتے ہیں۔ اب یہ علم کی ذمہ داری اور ان کے ذہن و دماغ کا کمال ہے کہ وہ مختلف متن و روایات میں مطابقت کا کوشش کریں یا صحیح و سقیم میں امتیاز پیدا کر کے ترجیح کا راستہ اختیار کریں، یا تقدیم و تاخیر کی تعیین کے بعد ترجیح کی شکل اپنائیں مختلف روایات میں تطبیق، ترجیح یا نسخ کے عمل کے نمونے فقہ، حدیث اور سیر کی کتابوں میں جا بجا ملتے ہیں۔ ابن قتیبہ الذہری (دم ۲۶۷ھ) نے تو اس سلسلے میں تاویل مختلف الحدیث کے نام سے ایک مستقل کتاب بھی لکھی ہے اردو میں ائمہ اور فقہاء کے درمیان اختلاف کے اسباب پر حضرت مولانا محمد زکریا مدظلہ نے "اختلاف الائمہ" کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے جو اگرچہ محققانہ حیثیت پر ختم نہیں ہے تاہم اس موضوع پر مفید ثابت ہو سکتی ہے۔

اہل سیر اور محدثین کے درمیان اختلاف روایات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی ایک روایت پر اعتبار کریں اور دوسری روایت کو ضعیف قرار دے کر رد کر دیں، یہ صحیح ہے کہ جو روایت بخاری و مسلم کی شرطوں کے مطابق ہوگی وہ اہل سیر کے اتفاق کے باوجود راجح قرار دی جائے گی، اس کے مقابلے میں دیگر روایتیں غیر راجح تو ہو سکتی ہیں مگر انہیں صرف اسی بنیاد پر بوضع اور ترجیح نہیں کہا جاسکتا، چنانچہ جو اختلافی واقعات ہم نے ابھی ذکر کیے ہیں ان میں محدثین میں سے کسی نے بھی بخاری و مسلم کی بیان کردہ احادیث کے مقابلے میں دوسری حدیث کو موضوع یا غیر صحیح نہیں کہا، اگر یہ صورت ہوتی تو بعد کے آنے والے اہل سیر اپنے سابقین کی روایت زندہ نہ رکھتے اور محدثین ہی کی رائے قبول کرتے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعد کے سیرت نگار اپنے سے پہلوں کی اتباع کرتے ہیں اور واقعات کی ترتیب میں اپنے پیش روؤں کی ترتیب ملحوظ رکھتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ سیرت نگار اہل سیر کی رائے کے مقابلے میں محدثین کی رائے زیادہ دقیق سمجھتے ہیں مگر سابق سیرت نگاروں کے اسلوب سے انحراف نہیں کرتے۔ اردو میں اس کی مثال مولانا حکیم دانا پوری صاحب اصح المیر ہیں۔ اگرچہ اہل سیر کی رائے کو ترجیح نہیں دیتے۔ تاہم واقعات کی ترتیب وہی ہے جو

دوسرے مصنفین کے یہاں ہے۔ مولانا دانا پوری خود بھی غزوة ذی قرد کے سلسلے میں اس کی تصریح کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔

وہ روایات جو بخاری و مسلم کی شروط کے مطابق ہوں اپنے سے کم درجہ والی روایات کے مقابلے میں راجح ہوں گی، لیکن یہ عام قاعدہ نہیں ہے۔ ہمارے سامنے ایسے نظائر بھی ہیں کہ محدثین اپنی اسانید کے علو کے باوجود اہل سیر کی رائے کو ذوقیت دیتے ہیں۔

صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے کہ ابوسفیان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ میں ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے عقد میں دیتا ہوں۔ صحابہ سیر کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حبشہ میں ہوا تھا اور آپ کی جانب سے بخاشی (شاہ حبشہ) کے مقرر کردہ وکیل حضرت خالد بن سعید بن العاص نے ایجاب قبول کیا تھا۔ وہ ابوسفیان جن کا ذکر مسلم کی روایت میں ہے ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کی شادی تک اسلام بھی نہ لائے تھے بلکہ یہ فتح مکہ کے سال ۶ ہجری میں مشرف بہ اسلام ہوئے۔ اس کی تائید امام بخاری کی بیان کردہ روایت سے بھی ہوتی ہے۔ حافظ ذہبی نے بھی مسلم کی روایت کے بارے میں "ماصح" و "صحیح نہیں ہے" کہا ہے اس کے بعد لکھا ہے کہ شارحین اس حدیث کو عقد جدید کے التماس پر حرموں کرتے ہیں ذہبی نے یہ بھی کہا ہے کہ ابوسفیان ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے نہیں بلکہ اپنی دوسری بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے تھے۔ یاد رہے کہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا ابوسفیان کی صاحبزادی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ تھیں، ذہبی نے اس دوسری بیٹی کا ذکر بلکہ صرف "اسمہا" کہہ کر رکھ گئے۔ ذہبی کی سیر اعلام النبلاء کے محقق اور محنتی ڈاکٹر صلاح الدین السجود نے لکھا ہے کہ اصل نسخے میں اسی طرح ہے۔

نودی نے ابوسفیان کے فضائل کی حدیثوں کے ذیل میں لکھا ہے کہ اس حدیث کو قاضی عیاض نے غریب اور ابن حزم نے بعض راویوں کا دم قرار دیا ہے۔ انہوں نے اس حدیث کو موضوع بھی کہا ہے اور دلیل یہ دی ہے کہ حدیث کا ایک راوی عکرمہ ابن عمار واضح حدیث ہے۔ ابن حزم کی اس رائے پر عمر بن الصلاح نے شدید نقد کیا ہے، ان کی رائے میں مسلم کی حدیث کو موضوع قرار دینا جسارت کی بات ہے۔ کسی بھی ناقد نے ابن عمار پر وضع حدیث کا الزام نہیں لگایا، بلکہ کعب اور ابن معین نے تو ان کی توثیق بھی کی ہے۔ ابن صلاح نے یہ بھی لکھا ہے کہ عکرمہ مستجاب الدعوات بھی تھے۔

عمر ابن صلاح کے الفاظ "وكان مستجاب الدعوات" کا تعلق اگر دعویٰ کے ساتھ دلیل کا تعلق ہے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ عکرمہ کا مستجاب الدعوات ہونا اتفاقاً بہت کے لیے دلیل کیسے ہے؟

نکحہ ۱ صحیح البیرونی ج ۱ ص ۲۰۰ ۲ مسلم شریف ج ۲ ص ۳۰۴ ۳ علامہ ابن جریر البیرونی مستدرک تاریخ الطبری ج ۳ ص ۱۵۰
 ۴ طبری ج ۳ ص ۱۶۳ ۵ بخاری ج ۲ ص ۶۱۳ ۶ حافظ شمس الدین ذہبی رم ۴ ص ۱۰۵ ۷ سیر اعلام النبلاء ج ۲ ص ۱۰۱۵ ۸ نودی نے مسلم حدیث کی کچھ تاویلات بھی کی ہیں جنہیں شرح مسلم نودی ج ۲ ص ۱۰۴ پہلا خط کیا جاسکتا ہے۔
 ۹ مسلم ج ۲ ص ۳۰۴

سیرت اور تاریخ میں مندرق :

سیرت تاریخ کی ایک نوع ہونے کے باوجود فن تاریخ سے الگ اور متاثر صنف ہے۔ تاریخ کی چند تعریفیں کی جاتی ہیں مشہور ماہر تاریخ کاشفی (م ۱۹۵۷ھ) نے اپنی کتاب "المختصر فی علم التاریخ" میں یہ تعریف کی ہے کہ تاریخ زمانے کے حالات اور ان حالات کے تغیرات کی یقینی تلاش کا نام ہے۔ سحادی (م ۱۹۵۷ھ) نے اپنی مشہور تصنیف "الاعلان بالتاریخ لمن ذم التاریخ" میں کہا ہے کہ زمانے کے واقعات کی ثبوت حجت کا نام تاریخ ہے۔ دوسری کے مغربی مکتوبین کہتے ہیں کہ تاریخ زندہ مطالعہ کا نام ہے۔ اس فرق کے علاوہ یہ بات بھی ملحوظ رہنی چاہیے کہ سیرت کے مآخذ جس قدر مستند اور قابل اعتبار ہیں تاریخ کو ان کا دوسرا حصہ بھی حاصل نہیں ہے۔ تاریخ کا مدار صحت مآخذ کے بجائے قیاس پر زیادہ ہوتا ہے لیکن سیرت میں قیاس کو دخل نہیں ہے بلکہ روایات جس طرح پہنچیں انہیں من وعن ذکر کر دینا سیرت نگار کا پہلا فرض ہے۔ ان روایات میں جس قدر چھان بھٹک اور کاوش سے کام لیا جاتا ہے۔ وہ الگ قابل غور ہے۔

ایک الزام کا جائزہ :

وگرنہ جس طرح حدیث پر اعتراض کرتے ہیں اسی طرح یہ اعتراض سیرت پر بھی ہے کہ اس کا بہت کچھ وارد مدار زبانی روایتوں اور سنی سنائی باتوں پر ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ محدثین نے روایتوں کے قبول و رد کے لیے سخت اصول مقرر کیے ہیں اور محض حدیث کی صحت یا عدم صحت کا پتہ لگانے کے لیے متعدد علوم و معروض وجود میں آئے۔ اس صورت میں حدیث و سیرت کے ذخیرے کو بے بنیاد دے اصل کہ دینا کوئی جائز الزام نہیں ہے۔

یہ بھی پیش نظر رہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ رضہ کو انتہائی تعلق تھا جس کی تفصیل ہمیں کتابوں میں ملتی ہے اس محبت کا تقاضا یہی تھا کہ وہ لوگ پیارے نبی کے ہر فعل اور ہر قول کو اپنے دلوں پر نقش کر لیں اور آپ کی مبارک زندگی کا کوئی پہلو بھی اپنی نگاہوں سے اوجھل نہ ہونے دیں اس پر ارشاد مبارک کہ "جس نے عمداً مجھ سے کوئی کذب بیانی کی اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنالیا" ۱۲۰۰ خود اس کا مستقاضی ہے کہ صحابہ رضہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی جھوٹ منسوب نہ کریں۔

جو لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ حدیث و سیرت کا مدار زبانی روایات اور سنی سنائی باتوں پر ہے اُن کے پیش نظر وہ روایات ہیں جن میں کتابت حدیث سے منع کیا گیا ہے۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے کچھ مت لکھو اور اگر کسی نے قرآن کے علاوہ مجھ سے کچھ لکھ لیا ہوا ہے مٹا دینا چاہیے۔ ہاں حدیث بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير
القرآن فليس له، وحدثوا عني ولا حرج

۱۲۰۰ عبد الصاحب جعفر جمال الدین "عربوں میں تاریخ کا مطالعہ" ترجمہ نذیر الملوچی، رگ سنگ، کانپور، جزوی ۱۹۶۲ء، ۱۲۰۰ شیخ ابوبکر اللہ

خطیب تبریزی (م ۱۹۵۷ھ) مشکوٰۃ، ص ۳۲، باب العلم ۳۱، ص ۴۱۳۔

اسی مضمون کی روایات سعد بن مالک رضی اللہ عنہ، ابوہریرہ، اور زید بن ثابتؓ سے سند صحابین جنبل میں بھی موجود ہیں۔
 وہ روایات جن میں کتابت حدیث سے روکا گیا ہے۔ اسلام کے در آغاز سے تعلق رکھتی ہیں۔ قرآن پاک کا نزول ہو رہا تھا
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندیشہ تھا کہ اگر صحابہؓ کو حدیث کلمے کی اجازت دے دی گئی تو قرآن کریم کی طرف سے ان کی توجہ
 کم ہو جائے گی۔ ابن قیمینہ نے ناویل مختلف الحدیث میں یہی توجیہ کی ہے۔ امام نوویؒ کی رائے میں مخالفت ان لوگوں کے لیے
 تھی جن کے حافظے قوی تھے، وہ لوگ جنہیں سوء حفظ کی شکایت تھی، اس حکم سے مستثنیٰ قرار دے گئے تھے لہذا علامہ شہداء احمد عثمانی دیوبند کی
 رائے یہ ہے کہ کمزور یادداشت رکھنے والے لوگوں کے لیے کتابت ضروری ہے، انہیں اپنے حافظوں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔
 بعض کم نظر لوگوں کا خیال ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فن کتابت سے نفرت تھی اسی لیے وہ اپنے تلامذہ کو لکھنے
 سے منع کیا کرتے تھے۔ تاریخی شواہد اس دعوے کے خلاف ہیں۔ حافظ ابن الاثیر نے حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص کے ترجمے میں یہ تصریح
 کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اہل مدینہ کو فن کتابت کی تعلیم کے لیے مقرر کیا تھا۔ اسی طرح شفاء بنت عبداللہ رضی
 حضرت حضرت عنقریب کو کتابت سکھلانے کے مقرر کی گئی تھیں۔ جو لوگ سلسلہ تاریخ سے واقف ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ اسلام
 نے فن کتابت کو ترقی دی ہے۔ درجاہلیت میں کہ کوئٹہ میں صرف سترہ آدمی کتابت کے فن سے واقف تھے لہذا اور مدینہ منورہ میں
 ایسے لوگوں کی تعداد صرف نو تھی۔ عربوں کو کتابت کے فن سے نفرت تھی۔ ان کا خیال تھا کہ اسے حاصل کرنا وقار کے مافیہ ہے لہذا
 لیکن اسلام نے اس فن کو ترقی دی، مسلمانوں کی دلچسپی سے کتابوں کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ معاشرے میں کتابت کو اس قدر پذیرائی ملی
 کہ جو لوگ کتابت تیر اندازی اور تیرسہ کی سے واقف ہوتے تھے انہیں الکامل کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔

اس تفصیل سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فن کتابت کے مخالف نہ تھے۔ بیشتر روایات
 ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں احادیث لکھیں، اور انہیں صحیفوں میں جمع کیا۔ چنانچہ
 بخاری میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک خطبہ جو کسی شخص کے قتل کے موقع پر
 پڑھا اور فرمایا تھا ایک شخص کو لکھ کر دینے کا حکم فرمایا۔ بخاری کی اس روایت میں اس شخص کے نام کی تصریح نہیں ہے صرف ”الابی فلان“
 کے الفاظ ہیں۔ اگر دوسری روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ان صحابی کا نام ابوشاہ تھا لہذا حافظ ابن حجر نے ابرار کے ترجمے میں لکھا ہے
 کہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کتابت حدیث کی اجازت حاصل کی تھی۔ بخاری میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ
 علامہ سنن احمد بن حنبل ج ۲ ص ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۱۲ ص ۱۲ ص ۵، ۱۸۲ ص ۱۲۴ علامہ ابن قیمینہ البیہقی درم ۱۲ ص ۱۲۴، ناویل مختلف الحدیث ص ۳۴۵، ۳۴۶ امام

فی البدین النوری درم ۱۲ ص ۱۲۴، شرح صحیح المسلم ج ۱ ص ۴۱۲ علامہ مقدمہ فتح الملم ج ۱ ص ۹۲ (علامہ عثمانی درم ۱۲ ص ۱۲۴، مقدمہ ہندوستان کے
 جلیل القدر محدث تھے۔ دارالعلوم میں مسلم شریف کے درس کے لیے مشہور تھے۔ آپ نے مسلم شریف کی ضخیم شرح بھی تالیف فرمائی۔ ان کے شروع میں
 علم حدیث پر بیسوط مقدمہ ہے۔ فتح الملم عرب سے نایاب تھی۔ اب دیوبند کے ادارہ شرکت علیہ سے یہ کتاب دوبارہ چھپ رہی ہے۔ علامہ ابن الاثیر
 جزوی درم ۱۲ ص ۱۲۴، اُسد الغاب ج ۲ ص ۱۴۵، علامہ احمد بن علی البلاذری فوج البلدان ص ۴۴، علامہ دیکھے حوالہ سابق لکھ ابن سعد درم ۱۲ ص ۲۲، الطبقات الکبریٰ
 ج ۲ ص ۹۱، اُسد الغاب ج ۱ ص ۱۲۴، کتاب الاغاث ج ۱ ص ۱۳۰، طبقات ابن سعد ج ۳ ص ۹۱، بخاری شریف ج ۱ ص ۲۲، کتابہ العالم
 علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی درم ۱۲ ص ۱۲۴، تہذیب التہذیب ج ۲ ص ۲۴

حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص احادیث لکھا کرتے تھے لگے غالب خیال یہ ہے کہ جو روایات حضرت عبداللہ بن عمر ابن العاص لکھا کرتے تھے وہ اس صحیفے میں ہوں گی جس کا ذکر کتابوں میں ملتا ہے لگے اور جس کے بارے میں یہ تصریح موجود ہے کہ اس صحیفے کا نام "الصادقہ" تھا اور اس میں ایک ہزار احادیث موجود تھیں لگے اس قسم کی روایتیں بھی موجود ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں صحابہؓ کو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقات اور دین (قرض) کے احکامات الاکرواد لیے تھے لگے آپ کی وفات کے بعد صحابہؓ کو ایک ایسا فرمان بھی ملا تھا جس میں صدقات کے احکام درج تھے لگے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس احادیث کا ایک صحیفہ موجود تھا لگے بخاری میں ابو جحیفہ کی روایت سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے لگے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھی صحیفہ عام کے نام سے ایک صحیفہ موجود تھا لگے سعید بن جبیر ابن عبادہ ابن الصامت کے پاس بھی احادیث کا ایک مجموعہ تھا۔ ربیعہ کہتے ہیں کہ مجھے اس کی اطلاع سعید رضی اللہ عنہ نے دی تھی لگے عبد بن مالک بن کعب کے پاس بھی لکھی ہوئی احادیث تھیں لگے عبداللہ ابن عباس کے پاس بھی حدیث کے مجموعے تھے لگے

اس تفصیل سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حدیث کا بڑا ذخیرہ دور نبویؐ میں جمع کر لیا گیا تھا اور وہ غیر مرتب شکل میں صحابہؓ کے پاس موجود تھا۔ بعد میں اسی سیرے کی بنیاد پر امام مالک بخاری اور مسلم وغیرہ نے اپنے مجموعے ترتیب دیے۔

صاحب الصحیح السیر نے ابن قیم صاحب زاد العاد اور زبانی محشی للمواہب اللدنیہ بقسط لانی کے حوالے سے کچھ ایسے صحابہؓ کے نام لکھے ہیں جنہوں نے دور نبویؐ میں تحریری حدیث انجام دی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، فہیرہ رضی اللہ عنہ، عمر بن العاص رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن ارقم رضی اللہ عنہ ثابت بن نسیب رضی اللہ عنہ، خلفہ ابن الریح الاشدی، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ ابن رواحہ، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، خالد بن سعید ابن العاص رضی اللہ عنہ، معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہ، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، سعید ابن العاص رضی اللہ عنہ، خالد بن ابان ابن عثمان رضی اللہ عنہ، قاص رضی اللہ عنہ، حنظلہ المضرمی رضی اللہ عنہ، حذیفہ بن میمان، حوطیب ابن عبدالعزیٰ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین لگے یہ فہرست ان لوگوں کے لیے قابل غور ہے جو یہ الزام نکلتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب اور کتابت سے نفرت تھی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کتابت سے نفرت تھی تو ان صحابہؓ سے بھی رہی ہوگی جن کے اسرار ابھی درج کیے گئے ہیں۔ حالانکہ ان میں سے بہت سوں کے لیے کلمات نیز منقول ہیں۔ سیرت کے متعلق تحریری مواد بھی تھا جس کے مستند ہونے میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے اور زبانی سرایہ بھی موجود تھا۔ ابن عبدالبر نے لکھا ہے کہ سیرت نبویؐ کے سلسلے میں جن بزرگوں سے روایات نقل کی جاتی ہیں ان کی تعداد تیرہ ہزار ہے لگے

لگے بخاری شرط بیج ج ۱ ص ۲۲ لگے طبقات ابن سعد ج ۲ ص ۷۷، لگے البرعروسیہ بن عبدالبردم ۴۶۳ لگے جامع بیان احکام دفعہ ص ۷۷، اؤسٹانیاہ ص ۸، ابن سعد ج ۲ ص ۷۷، حافظ علی ابن عمر الدارقطنی دم ۲۸۵ لگے سنن دارقطنی ص ۲۰۶، ۲۰۹، ۲۸۵ و حافظ ابوالقاسم طبرانی دم ۲۶۶ لگے طبرانی ص ۲۱۷، شیخ علاء الدین العذری دم ۲۹۹ لگے کنز العمال فی سنن الاقوال والافعال ج ۳ ص ۱۸۲، طبقات ابن سعد ج ۲ ص ۲۹، اؤر اؤاد الجستانی دم ۲۹۹ لگے سنن ابی داؤد باب زکوٰۃ اسانئہ ص ۲۳۳ لگے طبقات ابن سعد ج ۲ ص ۷۷، بخاری ج ۱ ص ۲۲ لگے ابن حجر عسقلانی دم ۲۵۵ لگے طبقات الخفاف ج ۲ ص ۱۲ لگے ابویسی محمد بن عیسیٰ ابن سورۃ الترمذی دم ۲۸۹ لگے جامع ترمذی ج ۱ ص ۱۸، لگے بخاری ج ۱ ص ۲۲ لگے ابن سعد ج ۵ ص ۲۱۶ لگے صحیح السیر ج ۱ ص ۱۲ لگے ابن عبدالبردم ۳۳۷ لگے الاستیعاب فی معرفۃ الاصحاب (تغیر حاشیہ صفحہ آئندہ)

سیرت نگاری کی ابتداء

اس نے متعدد کتابوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ احکام اور سیرت نبوی سے متعلق تحریری سرمایہ موجود تھا، مگر تصنیف و تالیف کا مذاق پختہ نہیں ہوا تھا۔ اس لیے عرصہ دراز تک یہ سرمایہ تدوین و ترتیب سے محروم رہا۔ بعد میں اراعا اور حکام کی توجہ سے اس کا ذوق پیدا ہوا اور اہل علم تصنیف و تالیف میں مصروف ہوئے۔ سب سے پہلے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے عبید بن شریح کو کین سے بلا کر قدام کے حالات تحریر کرائے اور اس تحریری سرمایہ کا نام "انبار الما ضیین" رکھا۔ اس کے بعد عبدالملک ابن مروان نے حضرت سعید بن جبیر سے تفسیر قرآن پاک لکھوائی۔ ذہبی کی تحقیق کے مطابق یہ تفسیر عطاء ابن دینار کی طرف منسوب ہے۔ تہ علماء کو اس زمانے میں تصنیف و تالیف کے لیے کتنا مجبور کیا گیا۔ اس کا اندازہ مشہور محدث ابن شہاب زہریؒ کے اس قول سے لگایا جاسکتا ہے کہ ہم علوم کی کتابت کو وہ خیال کرتے تھے لیکن اہل اہل نے ہمیں لکھنے پر مجبور کیا۔

اراع میں علوم اسلامی کی تدوین و ترتیب کا سہرا حضرت عمر ابن عبدالعزیز (دم سلسلہ) کے سر ہے۔ مشہور مورخ ابو نعیم نے اپنی تاریخ میں یہ روایت نقل کی ہے کہ عمر ابن عبدالعزیز نے اپنے دور کے محدثین کو تدوین حدیث کا حکم دیا تھا۔ ابن سعد نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے دینے کے قاضی اور مشہور عالم ابن شہاب زہریؒ کے ساتھ ابوبکر بن محمد ابن عمر ابن الانصاری کو طلب کیا اور انہیں حدیث کی جمع و ترتیب کی طرف متوجہ کیا۔ ابن سعد کی تائید امام بخاریؒ کی "باب کیف لقیض العلم" کے تحت ذکر کردہ سطور سے بھی ہوتی ہے۔

حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے ابوبکر بن حزم کو لکھا کہ جہاں کہیں بھی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث دیکھیں انہیں نوٹ کر لیں۔

کتب عبد ابن عبد العزیز ابی بکر
بن حزم انظر ما كان من حدیث
دعول الله صلوات الله عليه وسلم فاكتبه

ابن عبدالبر نے سعد ابن ابراہیم سے نقل کیا ہے کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے ہمیں حکم دیا تھا کہ ہم حضور کی سنن جمع کریں۔ ان تمام روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ عمر ابن عبدالعزیز میں احادیث کی تدوین ہوئی اور ابن حجر کی تہریج کے مطابق ابن شہاب زہریؒ (دم سلسلہ) پہلے شخص ہیں جنہوں نے یہ کارنامہ انجام دیا۔ علامہ شبیر احمد عثمانی لکھتے ہیں۔

حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے حکم سے سب سے پہلے علم حدیث کی تدوین ابن شہاب زہریؒ نے کی

اول من دون علم الحدیث باہر عمر
بن عبد العزیز محمد بن مسلم بن عبد الله
بن عبد الله شہاب ازہری۔

چند سطروں کے بعد علامہ عثمانی نے حافظ ابن حجر کا یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ ابن شہاب زہریؒ کی تدوین بحیثیت مجموعی تھی۔ فقہی ترتیب کے ساتھ حدیث کی تدوین میں شہابی فقیہت لے گئے۔ ان روایت کے جانچنے اور صحیح وغیر صحیح میں تمیز (بقیہ صفحہ ۶۱ پر)۔ در زہریؒ میں کتابت حدیث کے موضوع پر اہل سلسلہ کا ایک طویل مقالہ "برہان" دہلی میں شائع ہو چکا ہے۔

۱۵ ابن النیم، دم سلسلہ، الفہرست ص ۲۴۲، حافظ شمس الدین ذہبی، دم سلسلہ، میزان الاعتدال ج ۲ ص ۱۹۰، جامع بیان العلم
ص ۱۳۶، ابو نعیم اصبہانی، دم سلسلہ، تاریخ اصبہان، ج ۱ ص ۱۳۶، ابن سعد، ج ۲ ص ۱۳۶، بخاری شریف ج ۱ ص ۲۲، جامع بیان السنن
۱۵ فتح لہم مقدمہ ج ۱ ص ۱۳۶

کرنے کے لیے جون وضع کیا گیا۔ اس کے بانی بھی ابن شہاب زہری ہیں اور اس کا حکم بھی حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے دیا تھا۔^{۶۴}
 عمر ابن عبدالعزیز نے مغازی کی طرف بھی توجہ کی اور عاصم ابن عمر ابن قتادہ انصاری دم ۱۲۱ھ کو حکم دیا کہ وہ حلقہ درس قائم کریں اور مغازی (سیر) کے مضامین پڑھائیں۔^{۶۵} یغلاخانہ کوششیں کھانے لگیں اور علماء میں مغازی کے مطالعے کا رجحان پیدا ہوا۔ سلسلہ آگے بڑھا تو صاحب قلم محدثین نے اس فن میں تصنیف و تالیف کا آغاز کیا۔ محققین اسکے درمیان اس سلسلے میں اختلاف ہے کہ مغازی یا سیر میں سب سے پہلی تصنیف کس شخص کی ہے؟ حاجی خلیفہ صاحب "کشف الظنون" کی رائے یہ ہے۔

اول من صنف في الامام المعروف | محمد بن اسحاق بن يسار رئيس اهل المغازي
 مغازی میں سب سے پہلے امام محمد بن اسحاق ابن | یسار رئیس اہل مغازی نے کتاب تصنیف فرمائی۔

عصر حاضر کے محقق ڈاکٹر مصطفیٰ صبری کی تحقیق یہ ہے کہ سیرت کے موضوع پر سب سے پہلے ابان ابن عثمان نے قلم اٹھایا، موصوف نے "مرقۃ العطل والعلوم" میں لکھا ہے "سیرت نگار سبت سے ہیں، ابن ہشام دم ۲۱۲ھ، مقدم نہیں ہیں سیرت نگاری کا آغاز حضرت ابان ابن عثمان نے ہوا۔ پھر عروہ ابن الزبیر اور شریل ابن سعد نے اس موضوع پر قلم اٹھایا۔ پھر زہری نے زہری بخاری کے اساتذہ ہیں اور ان کا شمار بڑے ائمہ میں ہوتا ہے۔ ممکن ہے انہوں نے عمر ابن عبدالعزیز کے اشارے پر قلم اٹھایا ہو۔" سیلی کی رائے یہ ہے کہ سیرت کے موضوع پر سب سے پہلے امام زہری نے لکھا ہے، فرماتے ہیں۔

هو اول من سیرة الفتح في الإسلام | یہ پہلی سیرت کی کتاب ہے جو اسلام میں تالیف کی گئی۔

ڈاکٹر صبری کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگوں نے سیرۃ ابن ہشام کی سیرت کی اولین کتاب قرار دیا ہے۔ مولانا شبلی نعمانی نے سیلی کی رائے پر اعتماد کیا ہے اور ابن شہاب زہری کو سب سے پہلا سیرت نگار مانا ہے۔

ہم اپنی سہولت کے لیے تدوین حدیث کو تین ادوار میں تقسیم کرتے ہیں۔ اس طرح شاید اس تضاد کا حل ہو سکے گا۔ تدوین حدیث کا پہلا دور وہ ہے جب اس کا آغاز ہوا اور لوگوں نے احادیث کے متعدد مجموعے ترتیب دیئے، ان مجموعوں میں کسی خاص ترتیب کا لحاظ نہ تھا۔ بلکہ صرف احادیث جمع کی جاتی تھیں۔ ان میں جہاں احکامات اور دوسرے موضوعات سے متعلق روایات جمع ہوئیں وہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے متعلق احادیث بھی آگئیں۔ اس دور میں عروہ ابن الزبیر، ابن العوام، ابان ابن عثمان، شریل بن سعد اور وہب بن منبہ کا نام لیا جاتا ہے۔ شاید اسی وجہ سے ڈاکٹر صبری نے ابان ابن عثمان کو سیرت نبوی کا پہلا قلم کار قرار دیا ہے، لیکن اسے سیرت نگاری کا نام دینا صحیح نہیں ہے کیونکہ ان حضرات نے کسی خاص موضوع کا التزام کیے بغیر روایات جمع کی ہیں۔ دوسرے دور میں محدثین نے مختلف موضوعات کی احادیث الگ الگ جمع کیں اور ان میں ترتیب کا خیال رکھا۔ اس دور میں

۶۴ شیخ ابراہیم بجزوی الواسطی الذیہ علی الشامل الحمدیہ للترغذی ص ۶۷ ۶۸ تہذیب التہذیب فی ترجمۃ عاصم بن

قتادۃ الانصاری ۱۷۸ کشف الظنون ج ۲ ص ۳۹ ۴۰ ڈاکٹر مصطفیٰ صبری مؤلف العلم والعقل والاسلام من رب العالمین، ج ۱ ص ۴۷
 لکھ ابوتام حمید الرحمن سیلی (دم ۱۲۱ھ) الروض الافق ج ۱ ص ۱۲۲

مغازی اور سیر پر بھی توجہ کی گئی اور متعدد علمائے تحریری کام کیا۔ ان علماء میں ابوبکر بن خیم انصاری، حاکم ابن قتادہ انصاری اور ابن شہاب زہری کے نام سرفہرست ہیں۔ آخر الذکر کا نام اس لیے بھی اہم ہے کہ ان کی ذاتی جدوجہد سے اس فن کو ترقی ملی اور علماء میں اس کے سطلے کا ذوق پیدا ہوا۔ آپ نے درس مغازی کے حلقے بھی قائم کئے۔ اس طرح باصلاحیت تلامذہ کی ایک بڑی جماعت تیار ہوئی۔ ان میں سے بیشتر کے ساتھ امتیازی لقب 'المغازی' والبتہ ہے، موسیٰ ابن عقبہ (دم ۱۷۸ھ) اور محمد بن اسحاق ابن یسار (دم ۱۷۸ھ) امام زہری کے نامور تلامذہ میں شمار ہوتے ہیں۔ تدوین سیرت کا تیسرا دوران ہی دونوں بزرگوں سے شروع ہوا ہے۔ ان حضرات نے مغازی کے سلسلے میں کتابیں لکھیں اور اسے ایک مستقل فن کی حیثیت دی۔ موسیٰ ابن عقبہ کی مغازی 'ارول' اگرچہ زمانے کی دست برد سے محفوظ نہ رہ سکی، تاہم سیرت کی معتبر کتابوں میں اس کے حوالے ملتے ہیں۔ ابن اسحاق نے اس فن میں بے پناہ شہرت حاصل کی ہے۔ ان کی کتاب المغازی کے اعتبار کے لیے یہ بات کافی ہے کہ امام بخاری نے اپنی کتاب 'الغزوات' ان ہی کی روایت سے شروع کی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ابن اسحاق کی ثقاہت کی نفی کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابن اسحاق یہود و نصاریٰ کی روایات قبول کرنے میں احتیاط سے کام نہیں لیتے تھے۔ لیکن بخاری نے غزوات اور قرأت خلعت اللام میں ان کی روایات لی ہیں اور اس طرح اپنے اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ باقی صحاح ستہ میں بھی ان کی روایات قبول کی جاتی ہیں۔ یحییٰ ابن یعین، شہب علی، ابو زرہ اور ابن مبارک جیسے ائمہ جرح و تعدیل نے ان کی توثیق کی ہے۔ امام مالک انتہائی جلافت ہیں۔ ایک جگہ وہ جلال تک کہ ڈالا ہے لیکن علی ابن مدینی نے امام مالک کی رائے پر سخت تنقید کی ہے اور ابن اسحاق کا وقار بحال رکھا ہے۔ حافظ ذہبی جیسے متقدمین نے انہیں ثقہ قرار دیتے ہیں۔

ابن اسحاق کی مغازی الرسول بھی اپنی اصلی حالت میں باقی نہ رہ سکی۔ لیکن اس کی یادگار سیرت ابن ہشام ہے جسے ابن ہشام عبدالملک (دم ۲۱۸ھ) نے ابن اسحاق کی مغازی الرسول کی مدد سے لکھا ہے اور اس میں ابن اسحاق کی کتاب کے مشکل الفاظ اور اشارہ کی تشریح بھی کی ہے۔

ابن اسحاق کے بعد سیرت نگاروں میں جس شخص کا نام اہم ہے وہ محمد بن عمر ابن واقد الاقدی (دم ۱۷۸ھ) ہیں گوا حکام و مسائل میں متردک الحدیث ہیں، لیکن سیرت میں ان کی روایات قبول کر لی جاتی ہیں۔ ان کے متعلق ابن کثیر کی رائے یہ ہے: 'واقدی کے پاس عمدہ تفصیلات اور تحریر شہدہ واقعات موجود تھے اور وہ اس فن کے بڑے ائمہ میں سے ہیں'۔ ۱۷۸ھ مولانا شبلی واقدی سے ناراض ہیں اور انہیں چندالہ ہمت نہیں دیتے۔ عیرت اس پر ہے کہ انہوں نے اپنی سیرت میں طبقات ابن مسعود کی روایات نقل کی ہیں جس کا بڑا حصہ واقدی کی مغازی الرسول سے ماخوذ ہے۔ اردو میں واقدی کی مغازی الرسول کا ترجمہ ۱۲۸۳ھ (۱۸۶۵ء) میں جناب بیہ عنایت حسین سیدن پوری نے کیا تھا جسے نول کشر نے شائع کیا اس کے علاوہ بھی اردو

۱۷۸ھ بخاری کتاب الغزوات ج دوم ۱۷۸ھ ملاحظہ فرمائی، الموضعات ص ۸۵ھ مولانا احمد رضا صاحب بخاری (بقید حیات) مقدمہ

انوار الباری ج ۱ ص ۲۱۵ھ تنزیب التذیب فی ترجمۃ محمد بن اسحاق ابن یسار ۱۷۸ھ حافظ ابن کثیر (دم ۷۴۴ھ) البدایہ والنہایہ فی التایخ

میں منازی الرسول کے کچھ تراجم ہیں۔

سیرت نگاری میں ابن اسحاق اور واقدی ہانڈ کی حیثیت رکھتے ہیں ان سے پہلے جن لوگوں نے اس موضوع پر طبع آزمائی کی آج ان کی تصانیف موجود نہیں ہیں۔ بعد کے آنے والے ان ہی دو بزرگوں کے حوشہ چیں ہیں جس طرح ابن اسحاق کو ابن ہشام نے زندہ جاوید بنایا اور ان کی منازی کو نئے اسلوب میں پیش کیا۔ حسن اتفاق سے ایسا ہی شخص واقدی کو بھی ملا۔

محمد بن سعد واقدی کے ممتاز تلامذہ میں سے ہیں۔ ۱۶۵ھ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم کے بعد بصرے سے بغداد کا سفر کیا اور واقدی کی شاگردی اختیار کی سواقدی کے بارے میں علماء کے خیالات کا ذکر ہو چکا ہے ابن سعد اپنے استاد کی طرح بیزام نہیں ہیں مورخ خطیب بغدادی نے انہیں اصحاب علم و فضل میں شمار کیا ہے ابن سعد نے "الطبقات الکبریٰ" تصنیف کی۔ اس کتاب کی دو جلدیں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پر مشتمل ہیں۔ بقیہ جلدوں میں صحابہ اور تابعین کے احوال درج ہیں۔ یہ کتاب جرمنی میں تھی شہنشاہ جرمن نے اس کی اشاعت کا ارادہ کیا، متعدد حضرات کی تصحیح و ترتیب کے بعد بارہ جلدوں میں ہالینڈ سے شائع ہوئی۔ کتاب میں بعض بے اصل چیزیں بھی موجود ہیں۔ خیال ہے کہ ان مواقع پر عیسائیوں نے اسلام کے خلاف اپنی پرانی عداوت کا اظہار کیا ہے۔

ان حضرات کے بعد عربوں میں سیرت نگاری کا عام ذوق پیدا ہوا۔ اور اس موضوع پر تالیفات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ان میں بعض کتابیں انتہائی ضخیم ہیں۔ بیشتر کتابیں مشہور و متداول ہیں۔ ایسے حضرات کی ایک نامکمل فہرست مولانا شبلی نعمانی نے تیار کی ہے جنہوں نے اس فن میں کتابیں لکھیں یا ان کا اس سے تعلق رہا۔

ذیل میں چند کتابوں کا مختصر تعارف پیش خدمت ہے۔

'سیر النبی' محبت الدین احمد ابن عبداللہ الطبری (دم ۶۹۵ھ) کی تالیف ہے۔ یہ حافظ حدیث، فقیہ حرم اور محدث حجاز تھے۔ سیر النبی میں تمام روایات سندوں کے ساتھ مذکور ہیں، کشف الظنون میں حاجی خلیفہ مرحوم نے ان کا ذکر اہمیت کے ساتھ کیا ہے ۹۷۱ھ اسی کے نام سے ایک دوسری کتاب بھی ہے جس کے مصنف ابو عمرو صالح ابن اسحاق الجری نجفی (دم ۲۲۵ھ) ہیں، سیرت کی کتابوں میں 'سیرت شامیہ' کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے اس کا اصل نام "سیر الہدیٰ والرشاد فی سیرۃ خیر العباد" ہے۔ محمد بن یوسف الدمشقی (دم ۹۲۳ھ) اس کے مصنف ہیں۔ سیرت کے موضوع پر یہ سب سے زیادہ مسبوٹ کتاب ہے۔ تقریباً سات ضخیم جلدوں میں اس کی تالیف میں جن کتابوں سے استفادہ کیا گیا ہے ان کی تعداد تین سو ہے اس کے بعد شہرت میں سیرت حلبیہ کا نام ہے علی ابن برہان الدین حلبی اس کے مؤلف ہیں "النسان العیون فی سیرۃ الایمن المامون" کتاب کا اصل نام ہے۔ اردو میں اس کا ترجمہ دیوبند سے شائع ہو رہا ہے۔ مشہور محدث شیخ شہاب الدین احمد ابن محمد القسطلانی (دم ۹۲۳ھ) نے اس موضوع پر "المواہب اللذیہ بالغ المحمدیہ" کے نام سے ایک مسبوٹ کتاب لکھی۔ ایک مورخ کی رائے میں یہ کتاب "جلیل القدر عظیم المرتبت"

۸۷۱ھ تہذیب التہذیب ترجمہ محمد ابن سعد (۸۷۱ھ) سیرۃ النبی و مولانا شبلی راج اس ۸۷۱ھ کشف الظنون ج ۲ ص ۳۹ ۳۸۹ھ حافظ سید

عبدالحی اکنانی "فہرست النہار" ج ۲ ص ۳۹۲۔

اور کثیر النفع ہے، سیرت کے باب میں اپنی نظیر نہیں رکھتی، لیسے 'المواہب پر علامہ محمد ابن عبدالباقی زرقانی (دم ۱۲۲ھ) نے حواشی تحریر فرمائے جس سے کتاب کی افادیت اور قدر و قیمت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ امام ابن تیمیہ کے نمینڈ شید حافظ شمس الدین ابن القیم البزازی (دم ۷۵۱ھ) کی کتاب 'ازاد المعاد فی ہدی خیر العباد' انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ کتاب چار ضخیم جلدوں پر مشتمل ہے، اس کا اردو ترجمہ پاکستان میں چھپ چکے ہیں۔

دور حاضر کے ممتاز عربی مصنفین اور اہل قلم نے بھی سیرت پر طبع آزمائی کی ہے اور اگر ان قدر کتابیں لکھی ہیں یہاں ہم صرف تین کتابوں کا تذکرہ کرنے ہیں جو اپنی ادبی چاشنی کے لیے مشہور ہیں۔ ڈاکٹر طرہ حسین کی 'علی ہاشم السیرة' محمود عفاذ کی 'عجبتیہ محمد' اور سید حسین ہیکل کی 'سیرة محمد' اہم کتابیں ہیں۔

گذشتہ سطور میں عام وقائع سیرت پر لکھی ہوئی کتابوں کا جائزہ لیا گیا ہے بعض حضرات نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مخصوص پہلوؤں پر مشتمل کتابیں لکھی ہیں۔ یہ موضوع اس قدر وسیع ہے کہ محض کتابوں کے اعداد و شمار ہی سے ایک مبسوط مطالعہ ترتیب پاسکتا ہے۔ تفصیل میں جائے بغیر ہم آساعت عرض کرتے ہیں کہ بعض اکابر علم نے غزوات اور سرا یا کو بحث و تحقیق کا موضوع بنایا۔ اس فن کی اہم کتابوں کا ذکر کیا جا چکا ہے۔ متعدد نامور علما نے معجزات اور روحانی واقعات پر کتابیں تصنیف فرمائیں۔ اس فن میں جن لوگوں نے واہ تحقیق دی ہے۔ ان میں ابو اسحاق عربی (دم ۳۳۳ھ)، امام بیہقی (دم ۳۳۳ھ)، ابو نعیم اصفہانی (دم ۳۳۳ھ) مستنقری (دم ۳۳۳ھ) ابوالقاسم اعمامی اصفہانی (دم ۳۲۵ھ) اور علامہ جلال الدین سیوطی (دم ۹۱۱ھ) نے زبردست شہرت حاصل کی ہے اشکال، اطلاق و عبارات اور طبع کے موضوع پر اہم کتاب امام ترمذی (دم ۳۲۵ھ) کی 'کتاب الشائل' ہے جو ہندوستان کے عربی مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔ سیرت نبوی سے متعلق یہ حصہ ادب عربی کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عربی اُردو میں کتاب اشکال کی متعدد شرح لکھی گئی ہیں۔ ان میں شیخ ابراہیم بجزوی کی 'المواہب اللدنیہ علی الشائل المحمدیہ' بہت مقبول ہے۔ شائل میں کچھ اور کتابیں بھی ہیں جن میں قاضی عیاض (دم ۵۴۲ھ) کی کتاب اشعانی حقوق المصطلح، ابوالعباس مستنقری (دم ۳۳۳ھ) کی 'شائل النبی' ابن المقدی غزالی (دم ۵۵۵ھ) کی 'شائل النور انسالع' اور عبدالمین ذوقاوی (دم ۸۱۶ھ) کی 'سفر السعادة' قابل ذکر ہیں۔ کتاب اشفا' زیادہ منعم ہے شہاب خفاجی (دم ۸۸۰ھ) نے اس کی شرح 'نسیم الریاض' کے نام سے کی ہے۔

اُردو میں سیرت نگاری کی ابتدا ترجموں سے ہوئی۔ اس موضوع پر سب سے پہلے جو اہم اور مبسوط کتاب فارسی سے اُردو میں منتقل ہوئی۔ وہ شیخ عبدالحی محدث دہلوی (دم ۱۲۵۲ھ) کی مدارج النبوة ہے۔ خواجہ عبدالمجید نے اس کا ترجمہ کیا۔ ذلی کشور پریس کانپور نے یہ ترجمہ ایک ہزار آٹھ سو ستیس (۱۸۳۲) صفحات پر شائع کیا۔ سرور المحدثون کے نام سے حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی (دم ۱۱۶۶ھ) نے فارسی میں ایک مختصر رسالہ سیرت پر لکھا تھا۔ اس کے متعدد ترجمے اور شرح موجود ہیں۔ شرکت علی شاہ جہاں پوری نے 'درکنون' کے نام سے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ یہ ترجمہ قیمتی حواشی سے مزین ہے۔ ۱۲۵۲ھ میں اسے مطبع ردون ہند کانپور نے شائع کیا۔ اسی نام سے ایک ترجمہ مولانا سراج الیقین کر سولی کا ہے جو ۱۲۳۲ھ میں مجتہدی لکھنؤ سے چھپا تھا۔ ظہور المحدثون کے نام سے اس کا ترجمہ شہباز فاری دارالعلوم دیوبند کے سابق صدر خلیفہ محمد عاقل مرحوم نے کیا اور دیوبند ہی سے کتب خانہ عثمانیہ نے

چھاپا۔ سرور المرحوم کی اردو شرح "قرۃ العیون" پچھ جلدوں میں سابق والی ٹونک کے مصداق پر ۱۳۴۱ھ میں شائع ہوئی تھی۔ ترمذی کی کتاب الشائل کو اردو میں سب سے پہلے مولانا کرامت علی جوہری نے منتقل کیا اور انوار محمدی نام رکھا۔ یہ صرف ترمذی ہی نہیں ہے بلکہ شائل کی ایک عمدہ شرح بھی ہے "خصائل نبوی" کے نام سے شیخ الحدیث مولانا محمد زکیا سہارنپوری نے اس کا ترجمہ کیا۔ مولانا عبد الشکور کھنوی کا ترجمہ بھی مقبول ہے۔ ۱۳۴۵ھ میں دفتر "انجم" نے اسے شائع کیا تھا۔ مولانا شاد اللہ انصاری نے اسے بچوں کی زبان میں منتقل فرمایا۔ تراجم کے علاوہ اردو میں متعلق تصانیف کی بھی ایک طویل فہرست ہے۔ کچھ اہم کتابوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ ۱۳۵۷ھ میں حضرت نصیحی غنایت احمد نے تاریخ حبیب اللہ تصنیف فرمائی۔ کتاب کا قابل ذکر پہلو یہ ہے کہ مصنف نے دوران تالیف صرف یادداشتوں کو مآخذ قرار دیا لیکن اس کے باوجود تمام صحیح روایات اس میں سما گئی ہیں اردو میں سیرت پختی کتابیں کبھی گنتی ہیں۔ ان میں صحفاست اور حسن بیان کے لحاظ سے مولانا شبلی نعمانی اور مولانا سید سلیمان ندوی کی مشرقی تالیف سیرت النبی سب پر فوقیت لے گئی ہے ۱۳۵۷

سیرت کے مآخذ

سیرت نبوی کے دو اہم مآخذ ہیں۔ پہلا ماخذ قرآن کریم ہے جس کی صحت اور جس کا درجہ استناد مشک و شبہ سے بالاتر ہے۔ آپ کی زندگی کے اہم پہلوؤں کے لیے صحیح معلومات قرآن کریم سے حاصل ہوتی ہیں۔ آپ کی تمیمی کا دور قبل نبوت کی زندگی، معراج کا واقعہ، ہجرت کے واقعات، فتح مکہ کا ذکر، غزوات، ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی عنہا سے عرض کیا گیا کہ آپ رسول اللہ ﷺ کے خدایا پر روشنی ڈالیں آپ نے جواب دیا قرآن پاک کا مطالعہ کرو۔ قرآن آپ کے خلاق کی صحیح تفسیر ہے بہت علمائے صرف قرآنی پاک ماننے لکھ کر تیار رسول مرتبی ہے اوروں اس سلسلے کی اہم کتاب مولانا محمد میاں دیوبندی مرحوم کی ہے جس کی ایک جلد الجمعیتہ پریس دہلی سے شائع ہوئی ہے۔ سیرت کا دوسرا ماخذ حدیث نبوی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو آپ کی ذات پاک سے عشق تھا۔ آپ کی ہر بات اور آپ کی کنہیت ان کے دلوں پر نقش ہو جاتی تھی۔ دلوں سے نکل کر زبان پر آتی اور زبان یہ امانت کتابوں کے سپرد کرتی۔ سیرت نبوی پر یہ الزام کہ اس کا مدار زبانی روایات پر ہے غلط ثابت ہو چکا ہے۔ بہیں زبانی روایات کے وجود سے انکار ممکن نہیں اور کتابوں کی تدوین میں ان سے استفادہ بھی کیا گیا ہے لیکن اگر روایات کے رد و قبول کے اصول ملحوظ رہیں تو مآخذ کی صحت میں کسی قسم کا شبہ باقی نہیں رہتا۔

سب سے پہلے ہم شاہ عبدالعزیز دیوبندی دم ۱۲۳۹ھ کا ایک گرانقدر اقتباس پیش کریں گے۔ اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ محدثین نے حدیث کی حفاظت کے لیے شروع ہی سے بڑی جدوجہد کی ہے۔

صدر اول یعنی از زمانہ تابعین و تبع تابعین تا زمانہ
 ہجری و مسلم لنگے دیگر داشتند کہ از حال رجال
 صدر اول یعنی تابعین و تبع تابعین کے دور سے
 اہم ہجری و امام مسلم کے دور تک راویوں کے حالات

۱۲ اردو میں اس موضوع پر ایک جامع مقالہ دارالعلوم دیوبند (جنوری ۲۰۰۲ء تا نومبر ۲۰۰۲ء) میں شائع ہوا۔ مقالہ نگار الحاج سید محبوب رضوی مصنف تاریخ دیوبند ہیں۔ اس سلسلے میں تاہیں اکتب ج اول شائع کردہ انجمن ترقی اردو پاکستان سے بھی استفادہ کیا جاسکتا ہے۔

کی تحقیق کا رنگ کچھ اور رہا کہ وہ لوگ ہر زمانے اور ہر
شہر کے راویوں کے حالات کی جستجو کرنے اور جس
شخص میں شہرہ برابر بھی بددیانتی، کذب یا سو محفظ
کی شکایت پاتے اس کی حدیث قبول نہ کرتے۔
راویوں کے حالات میں ضعیف ضخیم کتابیں انہوں نے
نے لکھی ہیں۔

ہر شہر و ہر زمانہ بحث و گفتیش می کردند، و
در هر کمره بوسے از بے دیانتی و کذب و سوء حفظ
می شنیدند حدیث اور قبول نمی کردند لہذا در احوال
رجال مسبوٹ کتب مضبوط نوشته ماند ۳۳

اہل اسلام کو اس پر جس قدر بھی فخر ہو کم ہے کہ فن حدیث کے لیے علمائے بے مثال جدوجہد کی ہے جن رداۃ کے
حالات کی مکمل تحقیق کا اہتمام دیا ہے۔ ان کی تعداد پانچ لاکھ ہے اور حالات بھی صرف اتنے نہیں کہ وہ کون تھا؟ کب پیدا ہوا؟
کہاں تھا؟ اور کب وفات ہوئی؟ بلکہ یہ بھی کہ اس کے اساتذہ و تلامذہ کون ہیں؟ حافظہ کیسا تھا؟ دیانت اور علم میں اس کا مقام
کیسا تھا؟ محدثین اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ آج کے ایٹمی دور میں سیکورڈوں و وسائل اور ذرائع تحقیق کے باوجود کسی
ایک شخص کے بارے میں صحیح معلومات کا حصول مشکل ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں نے حدیث کی حفاظت کے لیے لاکھوں انسداد
کے حالات جمع کیے ہیں ان کی دشواریوں کا اندازہ لگائیے۔

راوی کے حالات کی چھان بین کے فن کو اسی لیے فن رجال کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے کی سب سے پہلی
کتاب مشہور محدث شیخ ابی ابن سعید القفطان (م ۱۹۸ھ) نے لکھی تھی، پھر ان کے تلامذہ شیخ ابی یحییٰ ابن یحییٰ (م ۲۳۲ھ) امام احمد
(م ۲۴۱ھ) ابویحییٰ (م ۲۳۴ھ) اور عمر داہن علی الفلاس (م ۲۳۹ھ) وغیرہ نے اس فن میں داد تحقیق لی۔ پھر ان لوگوں
کے تلامذہ امام بخاری اور امام مسلم وغیرہ نے ادھر تو جبر کی ہے

لیکن شیخ ابی ابن سعید القفطان اور ان کے تلامذہ نے اس موضوع پر جو کچھ لکھا وہ باقی نذرہ سکا۔ جو کتابیں موجود ہیں۔ وہ یا تو
مخطوطوں کی شکل میں لائبریریوں کی زینت ہیں یا اس فن پر حاوی نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر امام بخاری کی "التاریخ الکبیر" جو اگرچہ
آٹھ اجزا میں ہے مگر اپنے فن کو محیط نہیں ہے۔ یہ کتاب حیدرآباد (دکن) سے چھپی ہے۔ اس فن کی اولین تفصیلی کتاب علامہ
یوسف ابن الزکی مزنی (م ۵۴۲ھ) کی "تہذیب الکمال" ہے۔ پوری کتاب بارہ جلدوں میں ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے الاعتدال
فی بیان احوال الرجال کے نام سے اس پر اضافے کیے ہیں۔ حافظ شمس الدین ذہبی نے حزن کی "تہذیب الکمال" کی تلخیص کر کے
تہذیب التہذیب اور "الکاشف فی اسماء الرجال" ترتیب دی ہیں۔ میزان الاعتدال فی اسماء الرجال اور تذکرۃ الحفاظ،
بھی ذہبی کی کتابیں ہیں۔ پہلی کتاب تین جلدوں میں ہے اور دوسری چار ضخیم جلدوں میں۔ سیر اعلام النبلاء بھی ذہبی کی محققانہ
تصنیف ہے۔ ڈاکٹر صلاح الدین البغدادی تصحیح و ترتیب کے بعد یہ کتاب مصر سے شائع ہوئی ہے۔

مشہور ماہر رجال حافظ ابن حجر نے ذہبی کی میزان الاعتدال پر اضافے بھی کیے۔ اس کا نام انہوں نے "لسان المیزان"

کے جہاز نافذ ۲۳۵ھ میزان الاعتدال (مقدمہ)

رکھا۔ یہ کتاب تین جلدوں میں حیدرآباد سے شائع ہوئی ہے۔ اس موضوع پر ابن حجر رحمہ اللہ کی مستقل تصانیف بھی ہیں جن میں تہذیب التہذیب، نہایت ضخیم ہے اور بارہ جلدوں میں حیدرآباد سے بھی ہے "تقریب التہذیب" اور طبقات الحفاظ" بھی اہم کتابیں ہیں۔ اس مختصر سی گفتگو سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ محدثین نے ان لوگوں کے سلسلے میں کس قدر احتیاط سے کام لیا ہے جنہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کوئی حدیث روایت کی ہے۔

روایات میں بھی محدثین نے درجات قائم کر دیئے ہیں۔ احادیث مرفوعہ بھی ہیں، مستطیع و موقوف بھی۔ شاذ بھی ہیں اور بھی غریب بھی منکر بھی حسن یا صحیح بھی۔ ان میں سے ہر ایک کی متعدد قسمیں ہیں اور ہر قسم کا الگ حکم۔ پھر یہ کہ راوی نے "عن فلان" کہہ کر روایت بیان کی ہے۔ یا "خبرنا" کے ساتھ یا دوسرے نظموں میں۔ ان سب صورتوں کے احکام علیحدہ ہیں بعض صورتیں ہم ہیں اور بعض اس سے کم درجے کی۔ اس پوری کدوکاوش سے جرفن سامنے آیا اسے علم و روایت کہتے ہیں۔ ۵۷

اس موضوع پر بھی ان گنت کتابیں لکھی گئیں۔ حافظ ابن حجر کی "مختصر التہذیب" اور اس کی شرح اصول حدیث کی مشہور کتابیں ہیں اور دینی مدارس کے نصاب میں داخل ہیں۔ کتاب کی اہمیت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ متعدد علماء نے اس کی شرح لکھی ہیں مثلاً ملا علی قاری (دم ۱۰۰۰ھ) نے "شرح شرح التہذیب" مولانا عبدالحی خطیب جامع، رنگون نے "المسئلة الغریبہ فی توضیح شرح التہذیب" اور مولانا اکرم ابن عبدالرحمن سندھی نے "امعان النظر" لکھی۔ اس فن پر کچھ اہم کتابوں کے نام یہ ہیں۔ ابو محمد عبدالرحمن رازی (دم ۳۲۴ھ) "علل الحدیث" تقی الدین ابن صلاح (دم ۶۲۳ھ) "مقدمہ ابن صلاح" امام نووی (دم ۶۷۶ھ) "تدریب الراوی طابرحالہ الجزاری" توجیہ النظر، حافظ ابن حجر (دم ۸۵۲ھ) "المہدے المہدے فی مقدمہ شرح البخاری" شمس الدین السخاوی (دم ۹۰۲ھ) "شرح الفیہ" وغیرہ۔

ہندوستان کے علمائے بھی اس موضوع پر کتابیں لکھیں۔ ان میں مولانا عبدالحی کھنوی (دم ۱۳۰۴ھ) کی الرغف و تکمیل فی الجرح والتعديل" اور طحطاوی مختصر الجرح جانی بہت مشہور ہیں۔ نوخر الذکر کتاب سید شریف جرجانی (دم ۱۰۱۶ھ) کی کتاب "مختصر" کی شرح ہے۔ شیخ نظام الدین حلوی کا کوہی نے "المنج" سید رضی ابن محمد حسین بکراہی (دم ۱۲۰۵ھ) نے "بلغۃ الغریب فی مصطلح آثار الجیب" شاہ عبدالعزیز دہلوی نے "العجاظ الماتحہ" نواب صدیق حسن بھوپالی (دم ۱۳۰۳ھ) نے "حدیث منہج الاصول الی اصطلاح احادیث الرسول" لکھیں۔ اصول حدیث میں ایک عربی رسالہ شیخ عبدالحی محمدت و دہلوی (دم ۱۲۵۲ھ) کا بھی ہے۔ اس سلسلے میں حضرت علامہ شبلیہ احمد عثمانی (دم ۱۳۶۹ھ) کا ذکر نہ کرنا سخت ناانصافی ہوگی۔ یہ مقدمہ بڑے سائز کے ۱۰۸ صفحات پر پھیلا ہوا ہے۔ ہمارے ساذ محترم حضرت مولانا شریف حسن صاحب شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند فرمایا کرتے تھے کہ اصول حدیث میں اس سے بہتر کتاب نہیں ہے۔ ادارہ شرکت علمیہ دیوبند نے فتح الملکم کی پہلی جلد شائع کی ہے۔ اس میں یہ مبسوط مقدمہ بھی شامل ہے۔

روایت کے رد و قبول کے سلسلے میں کسی تفصیلی گفتگو کی گنجائش نہیں ہے۔ آئیے صرف کذب راوی کے سلسلے پر مختصر سی گفتگو

کریں۔ اس سے بھی سیرت نبوی کے ماتخذ کی صحت پر روشنی پڑے گی۔

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے ”عجالتہ نافعہ“ میں روایت میں کذب کی حسب ذیل علامات بیان کی ہیں۔ اصل کتاب فارسی میں ہے۔ ہم یہاں ان علامات کا واضح اردو ترجمہ پیش کر رہے ہیں۔

حسب ذیل اصول میں سے کوئی اصل اگر کسی روایت میں پایا جائے گا تو اسے رد کر دیا جائے گا اور مشہور و معروف تاریخ کے خلاف روایت ہو تو ایسی کسی کا یہ کہنا کہ جنگ صفین میں حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ایسا فرمایا۔ حالانکہ ابن مسعود جنگ صفین سے قبل خلافت عثمان رضی اللہ عنہم میں انتقال فرما چکے تھے (۲، راوی رضی اللہ عنہما) ہوا صحابہ پر طعن کے متعلق احادیث بیان کرے یا تاہی ہوا اور اہل بیت پر طعن کے سلسلے میں حدیث بیان کرے (۳، راوی ایسی بات بیان کرے جس کا جاننا اور عمل کرنا نہ مکتف پر فرض ہوا اور روایت میں تنہا ہو تو یہ حدیث جعلی قرار دی جائے گی (۴، وقت یا حالت ہی راوی کے جھوٹا ہونے کا قرینہ ہو جیسے عیناث بن میمون کا واقعہ کہ وہ ممدی خلیفہ عباسی کی مجلس میں حاضر ہوا۔ خلیفہ اس وقت کبوتر بازی میں مصروف تھا۔ عیناث نے یہ منظر دیکھ کر کہا: لا سبوتے الاخصف او الضل او حافر۔ بازی جائز نہیں مگر اونٹ، تیر گھوڑے اور پرندے ہیں

او جناح

اس میں جناح کا لفظ عیناث نے ممدی کو خوش کرنے کے لیے بڑھایا تھا (۵، روایت عقل و شرح کے مقتضی کے خلاف ہوا اور شرعی اصول سے اس کی تکذیب ہو جائے۔ مثلاً یہ روایت: لا تاكلوا البطيخ ححت۔ تذاجوھاہ غزوزے کو ذبح کر کے کھاؤ۔ (۶، ایسا کوئی واقعہ بیان کیا جائے جو اگر واقع ہوتا تو سزا دی لوگ اس کو نقل کرتے۔ مثلاً کوئی یہ روایت کرے کہ آج بروز جمعہ خطیب کو برسر منبر قتل کر دیا گیا (۷، حدیث کے الفاظ رکیک ہوں اور عبارت کی ساخت عربی قواعد کے خلاف ہو اس طرح کی روایات وقار نبوت کے منافی ہیں (۸، صیغہ گناہ سے ڈرانے میں حد سے زیادہ مبالغہ کیا گیا ہو یا تھوڑے سے عمل پر حج و عمرے کے ثواب کی آئندہ دلانی گئی ہو (۹، خیر کے کام کرنے والوں کو یہ آئندہ دلانا کہ انہیں انبیاء کے ثواب بقدر ثواب ملے گا یا ستر نبیوں کا ثواب حاصل ہو گا (۱۰، راوی حدیث وضع کرنے کے بعد خود اپنے جرم کا اعتراف کر لے (۱۱)

تاریخی تالیفوں نے بھی کچھ علامات بیان کی ہیں۔ (۱، وہ حدیث جو صریح احادیث کے خلاف ہو (۲، وہ احادیث جن میں آئندہ واقعات کی بقید تاریخ پیشین گوئی کی گئی ہو (۳، وہ حدیث جس کے غلط ہونے کے دلائل موجود ہوں۔ مثلاً یہ کہ عروج ابن کعب کا قاتلین ہزار گز کا تھا (۴، وہ حدیث جو قرآن کی صراحتوں کے خلاف ہو مثلاً یہ کہ دنیا کی عمر سات ہزار سال ہے (۵، سیرت کی ضرورت کیا ہے؟

اس عنوان کے تحت ہمیں اب سیرت کی ضرورت پر گفتگو کرنی ہے۔ ایک ایسا شخص جس پر چودہ سو برس کا طویل زمانہ گزر گیا۔ نئے دور کے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے؟ اور ہمیں اس کی پاک زندگی کے مطالعہ سے کیا حاصل ہو سکتا ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں کئی پہلوؤں پر غور کرنا ہو گا۔

پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور اس حیثیت سے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس شخص کے حالات زندگی جاننے کی کوشش کریں جس نے خدا کی طرف سے ہمیں حق کا ہدایت کا پیغام دیا اور کفر کی تاریکیوں میں اسلام کی روشنی عطا کی جو شخص ہمارا محسن اعظم ہے جس کی آواز پر ہم نے لبیک کہا ہے۔ وہ کون ہے؟ کب پیدا ہوا؟ کہاں پیدا ہوا؟ اس کا کیا پیغام ہے؟ اس نے اپنے مشن کی تکمیل میں کتنے مصائب برداشت کیے؟ کس قدر تکلیفیں برداشت کیں؟ ان تمام سوالات کے جوابات ہمیں سیرت کے مطالعہ ہی سے حاصل ہو سکتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ قرآن پاک کا حکم واجب العمل ہے۔ اس مقدس کتاب کا حکم ہے: "مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا" اس لیے کہ "لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ" اور اس لیے بھی "وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ" اسی لیے قرآن پاک نے یہ اعلان فرمایا: "مَنْ قَطَعَ الرَّسُولَ فَاصْلًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ اللَّهِ" اس تفصیل سے ظاہر ہے کہ بحیثیت مسلمان ہم سیرت کے مطالعے کے پابند ہیں۔

سیرت کی ضرورت انسانی حیثیت سے بھی ہے۔ قرآن پاک میں ہے "وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ" قرآن پاک نے جو دعویٰ کیا ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ حیات پاک میں اس دعویٰ کی صداقت تلاش کرے۔ دنیا میں ہمیشہ بڑی شخصیتوں نے جنم لیا ہے۔ لوگ ان کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں۔ اکثر نگاہوں سے ادھل جاتے ہیں جو لوگ تاریخ کی روشنی میں آگئے۔ ان کے حالات اتنے مختصر ہیں کہ زیر بحث شخصیت کے خدوخال اچھی طرح واضح نہیں ہو پاتے۔ حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہما السلام کے متبعین تسلسل کے ساتھ موجود رہے ہیں مگر ان کے حالات پر بھی تجلیات کا گہرا پرتو ہے۔ بڑھ مت، ویدک دھرم، آریں دھرم اور زرتشت کے پیشواؤں کے حالات بھی تاریخی صداقتوں سے محروم ہیں۔ اور ان پر گمانی کا دبیز کپڑا چھایا ہے۔ مولانا مناظر احسن گیلانی کے اس بیان میں کتنی صداقت ہے کہ "آج مذاہب کی تاریخ میں کتنے لوگ ہیں جو یہ دعویٰ کر سکیں کہ ہمارے آؤنا ہمارے پیغمبر ہمارے جھگڑاؤں کی زندگی کا ایک ایک لمحہ محفوظ ہے۔ اگر وہ یہ دعویٰ کریں گے بھی تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی۔ کتابیں باقی ہیں کہ بعض مذاہب والے تو اپنی کتابیں بھی محفوظ نہ رکھ سکے لیکن ہمیں فخر ہے کہ ہم نے اپنا سربا بہ مذہب محفوظ رکھا۔ اللہ الحمد علی ذلک" ۵

علم کلام کے نقطہ نظر سے بھی سیرت ہمارے لیے اہم اور اس کا مطالعہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اسلام میں خدا کی معبودیت اور وحدانیت کے اعتراف کے بعد سب سے اہم مسئلہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانا ہے جو ذات ہمارے لیے اتنی اہم ہوا اور جس کا نام لیے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہ ہوتا ہوا اس کے حالات سے لاعلمی بدترین جرم ہے۔

ان دو وجوہ کی بنا پر سیرت نبوی انسانی زندگی کی تکمیل کے لیے ناگزیر ہے۔ اسی لیے ابن تیمیہؒ نے اس شخص کو جو مدعیان علم و مملکت کے ہاتھوں یقین و ایمان کی دولت ضائع کر چکا تھا یہ وصیت کی تھی کہ سب کچھ چھوڑ کر حیات طیبہ کے مطالعے میں لگ جاؤ اور لقبول مولانا آزادؒ دم ۱۹۵۸ء میں انہوں نے اس طرح یہ بتلادیا کہ علم و بصیرت کا اصل حشرہ صرف حیات نبوت اور منہاج مقام رسالت ہے جس کو قرآن نے الحکمہ سے تعبیر فرمایا ہے: "۵

سیرت نگاری کے چند پہلو

ڈاکٹر سید معین الحق

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو تاریخ کے ایجنہ میں دیکھا جائے تو یقیناً دوسرے انبیاء و بانیاں مذاہب کے مقابلہ میں وہ کہیں زیادہ ممتاز اور نمایاں نظر آئے گی، اس گہری عقیدت کے علاوہ، جو اسخ العقیدہ مسلمانوں کو آپ کی ذات گرامی سے رہی ہے اور ہے گی۔ بعض غیر مسلم مورخین نے بھی جہاں تک ان کے تعصبات و مخصوص مزاجی کیفیت اور اسالیب بیان و طرز استدلال نے اجازت دی ہے آنحضرت کی عظمت اور کارناموں کا ذکر کرتے ہوئے عراج تحسین پیش کی ہے، حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم تاریخ تہذیب و تمدن کے مختلف ابواب اور خاص طور پر ان انقلابات کا بغور مطالعہ کریں جن کی بدولت حیات کی بنیادی اقدار بند سے بندتر ہوتی رہی ہیں، اور جن کے ذریعہ مادی ترقی کے علاوہ زندگی کے اخلاق اور روحانی پہلوؤں نے جلا حاصل کی ہے تو ہم اس نتیجہ پر نہیں آسکتے، کہ کوئی انقلابی تحریک اسلام سے زیادہ موثر اور نتیجہ ثابِت نہیں ہوئی، اور اس میں قطعی شک کی گنجائش نہیں کہ اسلام کی صحیح اور مکمل تصویر، رسول اللہ کی حیات طیبہ ہے، آپ ہی کی زبان مبارک کے ذریعہ قرآنی آیات انسان تک پہنچیں اور آپ ہی کے اقوال و افعال نے اس انقلاب کو عملی جامہ پہنایا، جو نزول قرآن کا مقصد تھا۔ اسی خصوصیت اور امتیاز نے آپ کی زندگی کو تاریخ کا اہم ترین باب بنا دیا ہے، جس کے ہر گوشہ کا مطالعہ ضروری ہے، صرف ان ہی لوگوں کے لیے نہیں جو آپ کی اتباع کو اپنے لئے ذریعہ نجات اور باعث صلاح قرار دیتے ہیں بلکہ تاریخ تہذیب کے ہر اس طالب علم کے لیے جو ترقی کی ارتقائی منازل کا تفصیلی جائزہ لینا چاہتا ہے۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رسول اللہ کی سوانح حیات کی صحیح اور مکمل تصویر تیار کرنا کس قدر اہم اور ضروری ہے۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ آپ کی ذات جس کا بیست اور جامعیت کی حامل ہے۔ اس کے پیش نظر، یہ کام سہل نہیں انفرادی و اجتماعی زندگی کے وہ بنیادی اصول جن کی تعلیم آپ نے دی ہے، دوامی حیثیت رکھتے ہیں۔ چنانچہ تاریخ کے ہر دور میں مملو کا دائرہ وسیع ہونے کے ساتھ ساتھ ان اصولوں کا نئے انداز سے مطالعہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اس سلسلہ میں آپ کی زندگی کے واقعات اور ان کی اہمیت کا اندازہ لگانا پہلا قدم ہے۔ اس اہم فرض سے عہدہ برآ ہونے کے لئے تاریخ اسلام اور متعلقہ علوم کے علاوہ، انسانی تہذیب اور اس کے ارتقائی مدارج کا تجزیہ بھی لازمی ہے، اس وسیع اور مسلسل مرقع میں اسلامی تعلیمات اور رسول اللہ کی بلند مقامی کا اندازہ اسی وقت لگایا جاسکتا ہے جبکہ تصویر کے ہر پہلو کا غور سے جائزہ لیا جائے۔

اس نظریہ سے اب اختلاف نہیں کیا جاسکتا کہ کسی تاریخی شخصیت کے حالات اور اقوال اس اہتمام اور تفصیل کے ساتھ محفوظ نہیں کئے گئے، جیسے آنحضرت کے کئے گئے ہیں۔ محدثین و مورخین اسلام کی اس کوشش کا ذکر کرتے ہوئے اسپرنگ نے جو مغربی مستشرقین میں سیرت پر اپنی تصنیف کی وجہ سے ایک نمایاں مقام رکھتا ہے، کہا ہے کہ، کوئی قوم دنیا میں ایسی گذری، نہ آج

موجود ہے، جس نے مسلمانوں کی طرح اسماء الرجال کا عظیم فن ایجاد کیا ہو، جس کی بدولت آج پانچ لاکھ شخصوں کا حال معلوم ہو سکتا ہے ان تفصیلات کے محفوظ کئے جانے کے سلسلہ میں یہ امر خاص طور پر اہم ہے کہ رسول اللہ کا ہر عمل خواہ اس کا تعلق نبی زندگی سے ہی کچھ نہ ہو، اسی قدر ظاہر اور عیاں تھا، جیسے وہ انذامات جو اعلیٰ مسائل حل کرنے یا ان سے متعلق اعلانات و ہدایات جاری کرنے کی غرض سے کئے جاتے تھے، عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ ہر شخص چاہے اس کی شخصیت کسی قدر بلند کیوں نہ ہو، اپنے گھر میں، یعنی اپنی بیوی بچوں اور نجی ملازموں کے سامنے معمولی حیثیت اختیار کر لیتا ہے۔ کیوں کہ ان کو اس کی کمزوریوں سے اتنی ہی واقفیت ہوتی ہے جتنی اس کے کمالات سے دائرہ (VOLTAIRE) نے صحیح کہا ہے کہ کوئی شخص اپنے نجی مذمت گار کی نظر میں سیر نہیں ہو سکتا، (NO MAN IS A HERO TO HIS WIFE) لیکن رسول اللہ کی زندگی اس اصول سے مستثنیٰ اور بالاتر ہے، یہ کون نہیں جانتا کہ آپ کی شریک حیات، آپ کا غلام، آپ کا چچا زاد بھائی جو آپ کے ساتھ رہتا تھا اور آپ کا عزیز ترین دوست ہی سب سے پہلے آپ پر ایمان لائے۔ کیا یاس امر کی صاف دلیل نہیں کہ نبوت سے قبل آپ کی چالیس سالہ زندگی، ایک کھلی ہوئی کتاب کے ادراک کی طرح، روشن اور آئینہ کی طرح صاف اور پاک تھی، عمر کے آخری دور میں آپ کے متعدد شادیاں کرنے پر مخالفین اسلام نے کس کس انداز سے اعتراضات کئے ہیں لیکن کیا کبھی اس پہلو پر بھی غور کیا گیا ہے کہ بڑے سے بڑا انسان بھی اپنی رفیقہ حیات کو بیا جازت نہیں دیتا کہ وہ خلوت و جلوت کی ہر بات بر لاہر دے، لیکن آنحضرتؐ کی ایک وقت میں ذبیحیاں تھیں اور ان میں سے ہر ایک کو "اذن عام تھا کہ خلوت میں مجھ میں جو کچھ دیکھو وہ جلوت میں بر لاہر سب سے بیان کر دو جو رات کی تاریکی میں دیکھو وہ دن کی روشنی میں ظاہر کر دو، جو بند کھڑکیوں میں دیکھو اس کو کھلی ہوئی چھتوں پر پکار کر کہہ دو، اس اخلاقی وثوق و اعتماد کی مثال کہیں مل سکتی ہے؟" اس سوال کا جواب تاریخ، صرف نغمی میں دے سکتی ہے شاہکی کی کتاب میں، آپ کے اخلاق و عادات اور اعمال و افعال کی جزئیات سے پُر ہیں، یہاں مختصراً بھی ان ابواب کا ذکر ناممکن نہیں جو ان کتابوں میں قائم کئے گئے ہیں، لیکن بلا خوف تردید یہ کہا جاسکتا ہے کہ ذاتی اخلاق و اوصاف کی پاکیزگی کا یہ حیرت انگیز مجموعہ کسی دوسری ایسی شخصیت میں نظر نہیں آئے گا، جس نے نسل انسانی کی روحانی قیامت کے ساتھ ساتھ معاشرتی مساوات اور مادی ترقی و خوشحالی کے لئے مؤثر اور انقلابی اقدامات کئے ہوں، جس نے راقین جاگ جاگ کر ذکر و عبادت میں گذاری ہوں اور دن کے وقت میدان جنگ میں معمولی سپاہی کی طرح جہاد میں جان کی بازی لگائی ہو اور آخر میں وسیع بیمانہ پر کامیابیاں حاصل کر کے ایک بڑے ملک میں نظام حکومت قائم کیا اور چلایا ہو، اور جس نے حکمرانی کی ذمہ داری اور اقتدار کے باوجود تخت و تاج نہیں بلکہ فقر و غنا پر فخر کیا ہو۔

سیرت سے متعلق ہم عصر و ہم عصر ماخذ اور مواد کی کثرت، مورخ کے لیے سہولتیں بھی ہم پہنچاتی ہے اور اس کے راستہ میں شواہد بھی پیدا کرتی ہے۔ کلام اللہ کے بعد سب سے اہم اور مستند معلومات وہ ہیں جو حدیث اور سیرت کی کتابوں میں محفوظ ہیں، لیکن یہ امر افسوسناک ہے کہ ان ہی کے غیر متفقانہ مطالعہ کی بنیاد پر ایسلی و نڈر ہی تعصب کی وجہ سے بعض مستشرقین نے ایسے غلط اور گمراہ کن نتائج اخذ کئے ہیں جن کو دیکھ کر خود فنی تاریخ نویسی کو شرم آنے لگتی ہے، اس سلسلہ میں یہ ذکر مزوری ہے کہ خود ہمارے مصنفوں نے بھی سیرت اور مغازی

پر ایسی روایتیں جمع کر دی ہیں جو کسی صورت سے بھی تاریخی شہادت کے جدید معیار پر پوری نہیں اتر سکتیں اس کے علاوہ موضوع اور ضعیف حدیثوں کی موجودگی نے مزید مشکلات پیدا کر دی ہیں، اس سے خوف کھا کر بعض لوگ کھیتہ حدیث کی افادیت اور اسناد سے منکر ہو گئے ہیں، یہاں اس مسئلہ پر تفصیلی بحث ممکن نہیں، لیکن یہ ظاہر ہے کہ دور جدید کی تحقیقی روش نگاہوں اور کوششوں کے پیش نظر اس منفی نظریہ کو تسلیم نہیں کیا جاسکتا، وضع حدیث کا مسئلہ ہماری تاریخ کے ہر دور میں موضوع بحث رہا ہے، اور اس پر بہت کچھ لکھا جاتا رہا ہے، یہ بھی صحیح ہے کہ اس پر مزید تحقیق۔ تنقید کی اب بھی کافی گنجائش ہے اور تاریخ نویسی کے نظریات میں تبدیلیوں کے ساتھ یہ گنجائش بڑھتی ہی رہے گی اس سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ یہ کام سخت محنت طلب اور صبر آزما ہے۔ مگر اس کے یہ معنی ہرگز نہیں کہ ہم فرادہ ذہنیت کا مظاہرہ کریں اور حدیث سے منکر ہو جائیں، اس بزدلی اور احساس کمتری کی کو کسی طرح قابلِ تحسین نہیں کہا جاسکتا۔

دور جدید کے موفین نے تاریخی شواہد و اسناد کو تسلیم کرنے کے سلسلہ میں جو اصول قائم کئے ہیں ان کا معیار بہت بلند رکھا جاتا ہے، لیکن جہاں تک حدیث کا تعلق ہے، وہ مستند روایتوں کو ہم عصر اور قابلِ استناد شہادت ماننے پر مجبور ہیں، انیسویں صدی کے مشہور ترین مستشرقین میں اسپرنگر اور گولڈنہیر کے نام سرفہرست ہیں۔ یہ بھی حدیث کی سند سے کھیتہ انکار نہیں کرتے، انہوں نے اور بعض دوسرے فضلاء نے تحفظ و تدوین حدیث کی ابتدائی تاریخ پر تفصیلی بحثیں کی ہیں اور اس اصول کو تسلیم کر لیا ہے کہ آں حضرتؐ کے عہد میں ہی حدیث کی روایت اور تحریر کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، اور آپ کے بعد جمع حدیث اور اس کی تعلیم کا رواج برابر ترقی کرتا رہا، لیکن اس میں بھی شک نہیں کہ تیسری اور وضع حدیث کا فتنہ بھی جلد ہی شروع ہو گیا تھا اور پھوٹے ہی ہوئے عرصہ میں لاتعداد تھوٹی حدیثیں رواج اور شہرت پائیں، اس فتنہ کو روکنے اور صحیح حدیثوں کو ضعیف اور موضوع حدیثوں سے علیحدہ کرنے کی غرض سے محدثین اسلام نے جس خلوص، محنت اور جانفشانی سے ان کی چھان بین کی اور اس مقصد میں جس حد تک وہ کامیاب ہوئے، وہ علمی تحقیق کی تاریخ کا ایک زریں باب ہے۔ اس بے مثال کوشش کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے مشہور برطانوی مستشرق ڈاکٹر مارگولینتھ نے کہا ہے کہ مسلمان اپنے علم حدیث پر تنہا بھی فخر کریں جائز ہے۔ خود ہمارے زمانہ میں سر مہلن گب نے اسلام کا گہرا مطالعہ کیا ہے اور وہ مستشرقین میں ایک اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، ان کی رائے میں ”پہلی صدی کی ایک مخصوص کوشش یہ تھی کہ محمدؐ کی زندگی اور ان کے افعال سے متعلق ہر چیز کو جمع اور دوسروں تک پہنچایا گیا، یعنی آپ نے کسی موقع پر کیا کہا اور کیا کیا اور کیسے کیا، اور آپ نے اپنی موجودگی میں اور اپنے علم میں کیا کہنے کی اجازت دی، چونکہ آپ کی شخصیت کا آپ کے متبعین پر نہایت گہرا اثر تھا، یہ کوشش فطری تھی جس پر کوئی بیرونی اثر نہ تھا۔“

اسی بحث کے سلسلہ میں پروفیسر نذکرہ صبح بخاری کے متعلق لکھتے ہیں :-

”من حیث الجمهور صحیح بخاری انتہائی دلچسپ اور محتاط عالمانہ تالیف ہے.... ہر غور سے پڑھنے والے طالب علم پر وہ، دیانتداری اور تقویٰ کا بہت نمایاں اثر چھوڑتی ہے۔“

آخر میں یہ تسلیم کرتے ہیں کہ:

”جب تک تنقید کے دوسرے اصول دستیاب نہ ہوں، میدان ابتدائی دور کے ناقدین (یعنی محدثین) کے ہاتھ میں

رہنے گا۔

انہوں نے صحیح حدیث کا جو معیار قائم کیا ہے، اس کی وجہ سے پہلی صدی کی پراگینڈا والی (موضوع) حدیثیں اور بعد کی سب حدیثیں ترک ہو گئی ہیں، پروفیسر گب ایک دوسرے فاضل کی رائے بھی پیش کرتے ہیں کہ:

”بلاشک و شبہ ان (حدیثوں) میں اصل موجود ہے، جو چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے

اصحاب کے الفاظ نہ کھتی ہوں، لیکن ان کے خیالات اور افعال کا عکس ان میں ضرور ہے، یا عرب کے

ان رواجوں کا جن کو انہوں نے اس طریقہ پر اختیار کر لیا ہے یا شاکر کر لیا، جیسے کہ ان پر ابتدائی علماء اسلام

میں عمل ہوتا تھا۔“

موجودہ دور کے ایک اور مستشرق پروفیسر ناننگری ویٹ کا خیال ہے کہ ”حدیثوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے، تشریحی (جن

کی بنیاد پر تشریحی قوانین وضع کئے جاتے ہیں۔) اور تاریخی، جہاں تک اول الذکر کا تعلق ہے، بعض حدیثیں یقیناً موضوع ہیں،

لیکن ان حدیثوں کے متعلق جن کا تعلق تاریخ سے ہے صرف یہ کہا جاسکتا ہے کہ ان کے مواد کو مقصد پر مبنی ہونے کا TENDENTIOUS

(SHOPING) رنگ دے دیا گیا ہے، اس نظریہ کو تسلیم کر لینے کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ حدیث اور اخبار میں جو معلومات محفوظ ہیں ان

کو صحیح سمجھا جائے اور جو واقعات ان میں بیان کئے گئے ہیں ان کے صحیح ہونے میں شک کی کوئی وجہ نہیں بشرطیکہ تاریخی شہادت کے

معیار پر وہ اترتے ہوں۔ یہی اسباب ہیں جن کی بنا پر دور جدید کے مستشرقین نے ان کاخذ کو اپنا ذریعہ معلومات بنایا ہے، یہ دوسری

بات ہے کہ انہوں نے کس طرح غلط تاویلیں کر کے اپنے مخصوص انداز میں نتائج اخذ کئے ہیں۔ سربراہ دورہ مستشرقین کا حدیث کو مجموعی طور

پر مستند ذریعہ معلومات تسلیم کر لینا، اس لئے اور بھی اہم اور قابل ذکر ہے کہ اس کے بعد ہمارے ان فضلا کا مقام، مورخ کی نظر میں بہت

گرجاتا ہے جو حدیث کی سند تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اگر تمام مورخ اسی شکست خوردہ ذہنیت کا شکار ہو جائیں

تو تاریخ اسلام کے لاتعداد ابواب اس کے صفحات سے غائب ہو جائیں گے۔ غیر مستند مواد کو قابل اعتماد ذرائع معلومات سے علیحدہ کر کے

صحیح واقعات کی ترتیب تو تاریخ کے طالب علم کا انتہائی اہم بلکہ اولین فرض ہے، موضوع حدیثوں کی موجودگی کے یہ معنی نہیں کہ ہم

صحیح حدیثوں کو بھی سند کی حیثیت سے نظر انداز کر دیں، کسی سلسلہ کا حل یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ترک حل کا راستہ اختیار کر لیا جائے۔

اسلام میں فن تاریخ نویسی کی بنیاد بھی اصول حدیث کے طرز پر قائم ہوئی، شروع زمانہ میں بڑے مورخوں میں سے

اکثر محدث فی تھے چنانچہ ان کا طرز تحریر، تاریخ کی کتابوں میں بھی وہی ہے جو حدیث کے لئے اختیار کیا گیا تھا۔ بعد میں جب تحریری

مواد آسانی سے ملنے لگا تو اسناد نقل کرنے کا طریقہ ترک کر دیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوانح حیات (سیرت)

کو محفوظ کرنے اور اس پر مروجہ جمع کرنے کی کوشش بہت عرصہ شروع ہو گئی تھی، عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ اس موضوع پر سب

لے دیکھو جلد نزم۔ ہوم یونیورسٹی لائبریری جاب پنجم۔

لے دیکھو، مچھراٹ مکہ صفحہ XIV

سے پہلی کتاب ابن اسحاق کی سیرت رسول اللہ ہے جو ایک مدت سے نایاب ہے۔ اگرچہ اس کا کافی حصہ ابن ہشام کی تصنیف میں محفوظ ہے۔ حال ہی (۱۹۵۵ء) میں پروفیسر گلگامی نے ابن ہشام کے علاوہ دوسری کتابوں سے مدد لے کر ابن اسحاق کی سیرت کا انگریزی ترجمہ "دی لائف آف محمد" کے عنوان سے شائع کیا ہے، اس میں شک نہیں کہ سیرت پر ابن اسحاق کی تصنیف ہمیشہ ایک اہم اور مستند تصنیف سمجھی گئی ہے اور سمجھی جاتی رہے گی لیکن اس موضوع پر مواد جمع کرنے اور اس کو کتابی شکل میں ترتیب دینے کا کام ان سے پہلے شروع ہو گیا تھا، ان کے بعض پیشروں کا ذکر مولانا شبلی نے اپنی عالمانہ تصنیف "سیرۃ النبی" میں کیا ہے، اس لئے ہم یہاں اس کا تفصیلی ذکر ضروری نہیں سمجھتے۔ مگر یہ امر قابل غور ہے کہ سیرت پر روایات جمع ہونے کا زمانہ آنحضرتؐ سے اس قدر قریب ہے کہ ان کو معاصر شہادت کا درجہ حاصل ہے، ابتدائی دور کے جن لوگوں نے یہ روایات جمع کی ہیں ان میں یہ قابل ذکر ہیں: ابان ابن عثمان (۲۰-۱۰۰ھ) ان کی روایت کا ذکر واقدی نے ابن المغیرہ کے بیان میں اس طرح کیا ہے کہ انہوں نے رسول اللہؐ کی احادیث میں سے صرف متنازلی کی روایات ابان کی سند پر لکھی تھیں۔ عروہ بن زبیر (۲۳-۹۴ھ) حضرت ابو جرح صیدئ کے نواسے اور حضرت عائشہؓ کے بھائی تھے، اس موضوع پر ان کی روایتیں بجزت موجود ہیں، بعض لوگوں نے ان کو تاریخ اسلام کا بانی کہا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ شایبان کی تحریری یادداشتیں باقاعدہ کتاب کی شکل میں تھیں۔ بہر حال اس قدر یقینی ہے کہ ابن اسحاق ہی نہیں بلکہ ابن سعد طبری اور دوسرے مورخوں نے بھی ان کی روایتیں کثرت سے بیان کی ہیں ان کا قدرے مفصل ذکر آگے کیا گیا ہے۔

شربیل ابن سعد (۱۲۳ھ) کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے حضرت علیؓ کو دیکھا تھا، موئی بن عقبہ کا بیان ہے کہ جنگ بدر و احد میں حصہ لینے والوں کی فہرستیں انہوں ہی نے تیار کی تھیں۔

دہسب ابن تیبہ (۲۴-۱۱۰ھ) کے صحیفہ کا ۲۲۸ھ کا کھاجا ہوا مخطوطہ اب مل گیا ہے، یہ نامکمل ہے اور اس سے زیادہ نئی معلومات بھی حاصل نہیں ہوئیں لیکن اس لئے اہم ہے کہ وہ اس امر کی بین شہادت ہے کہ رسول اللہؐ کے سوانح حیات پہلی صدی میں جمع کر لئے گئے تھے۔

عاصم بن عمر بن قتادہ (ف-۱۲۰ھ) دمشق میں متنازلی کا درس دیا کرتے تھے، ابن اسحاق ان کے شاگرد ہیں۔ ابن شہاب زہری (۵۰-۱۲۴ھ) اس فن کے امام ہیں اور اس پر پہلی تصنیف ان ہی کی ہے، وہ اپنے عہد کے اہم علماء تھے، موئی بن عقبہ اور ابن اسحاق ان کے مشہور شاگرد تھے۔

ابن خزم (ف-۱۳۰ یا ۱۳۵ھ) اور ابن ذہب (ف-۱۳۱ یا ۱۳۷ھ) کا بھی ذکر کیا جا سکتا ہے۔

لے ابن اسحاق کی کتاب کا ایک نامکمل نسخہ حال ہی میں دریافت ہوا ہے۔ یہ مراکش میں ایک مسجد کے کتب خانہ میں موجود ہے قیاس کیا گیا ہے کہ شاید یہ اسی نسخہ کا ایک حصہ ہے جو ان اشرکے پاس تھا۔ اس کا رد لوگراف پاکستان ہسٹاریکل سوسائٹی کے کتب خانہ میں موجود ہے۔

پروفیسر مذکور نے یہ نام تحریر کئے ہیں: واقدی، الزرقی، ابن سعد، ابن قتیبة، بلاذری، طبری، سیرانی، ماڈوی، ابن اثیر، ابن الزیات، ابن کثیر اور ابن حجر عسقلانی۔

۳۰ بحوالہ پروفیسر گلگامی۔ مقدمہ صفحہ ۱۴۔

موسیٰ بن عقبہ (۵۵-۱۲۱ھ)، امام مالک، شافعی اور احمد ابن حنبل نے ان کی کتاب کی تعریف کی ہے لیکن ابن اسحاق نے ان کا ذکر نہیں کیا، ان کی کتاب کا کچھ حصہ مل گیا ہے جس کو مشہور جرمن متشرق پروفیسر سخاؤ نے ۱۹۰۴ء میں شائع کیا۔ ایک نہایت اہم روایت جو اس نامکمل دستاویز میں ملتی ہے، یہ ہے کہ حضرت علی اور زبیر بن عوامؓ دونوں نے حضرت ابو بکرؓ کی قیادت کو مکمل طور پر یہ کہہ کر تسلیم کیا کہ، ہماری ناراضگی کا سبب یہ تھا کہ ہم کو مشورہ میں شریک نہیں کیا گیا، اور نہ رسول اللہؐ کی وفات کے بعد اقتدارِ اعلیٰ کے سب سے زیادہ اہل حضرت ابو بکرؓ ہی ہیں، غار میں رسول اللہؐ کے ساتھ وہی تھے۔ اور ہم ان کی بزرگی اور مرتبہ کو تسلیم کرتے ہیں۔ رسول اللہؐ نے نماز کی امامت اس وقت جب کہ وہ ہم موجود تھے ان ہی کے سپرد کی تھی۔

ابن اسحاق (ف - ۱۵۰ھ) جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا ہے ان کی کتاب کا بڑا حصہ ابن ہشام (۱۶۸-۲۳۰ھ) اور دوسرے مصنفوں

کی کتابوں میں محفوظ ہے۔

تیسری صدی میں ابن سعد نے الطبقات الکبیر لکھی جس میں دو جلدیں سیرت پر ہیں، اسی طرح طبری نے بھی آن حضرتؐ کے مفصل حالات لکھے، بعد کے مورخین میں جن میں ابن اثیر بھی شامل ہیں ان کی کتاب سے بہت فائدہ اٹھایا ہے، ان کے علاوہ بھی سیرت پر اور کتابیں تصنیف ہوئیں اور بعض عام تاریخوں میں مفصل واقعات بیان کئے گئے ہیں۔

سیرت کے طالب علم کو ایک اور دشوار مسئلہ سے بھی درچار ہونا پڑتا ہے، مغربی مصنفین اور اہل تلم تاریخ اسلام کو ہمیشہ ایک مخصوص رنگ دیتے رہے ہیں۔ رسول اکرمؐ کی پاک شخصیت کو غلط انداز سے پیش کرنے کا سلسلہ صدیوں سے جاری ہے۔ ہر زمانہ میں اعتراضات کی نوعیت اور شدت نے نیا اور مختلف رنگ اختیار کیا ہے، دور جدید کے مورخ اپنی حقیقت پسندی کے بند بائگ دعوے کرتے ہیں لیکن اکثر دیکھا گیا ہے کہ دوسری اقوام کی تاریخ مرتب کرتے وقت وہ خود اپنے تائم کردہ اصولوں سے انحراف کرنے لگتے ہیں، اٹھارھویں اور انیسویں صدی میں مغربی اقوام کو دنیا کے وسیع علاقوں پر سیاسی اقتدار حاصل تھا، اس بالا دستی نے ان کے اندازِ فکر اور فلسفہ پر گہرا اثر ڈالا، چنانچہ وہ مفروضہ اقوام کے کردار اور کارناموں کا جائزہ لیتے وقت ان کی موجودہ پسماندگی کے آئینہ میں اپنے نظریات قائم کرتے ہیں، یہاں ہم ان مسائل پر مفصل بحث کرنا نہیں چاہتے لیکن آنحضرتؐ کی ذات سے متعلق بعض مستشرقین اور دوسرے مغربی ادبا و شعرا کے چند بیانات بطور مشتمل نمونہ انفرادے یہاں درج کئے جاتے ہیں۔

قرونِ وسطیٰ کو یورپ میں تاریخ عہد کہا جاتا ہے، یہ صحیح ہے، اس لئے کہ وہاں اس زمانہ میں جہالت اور تعصب کا دور دورہ تھا، لیکن اس دور جہالت میں بھی یہاں کے شعرا اور مصنفین، اسلام اور پیغمبر اسلام کی تمغیس میں سرگرم نظر آتے ہیں، کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ کلیسانی تنظیم کے پیر، اسلام کو بت پرستی سے تنہم کرتے ہیں اور رسول اکرمؐ کو ایک بڑا بت بتلاتے ہیں آپ کے نام کو عیامت (MAMMET) اور پھر اس کو جگاؤ کرمامٹ (MAMMET) کیا۔ اس دور کے یورپ میں آنحضرتؐ کے نام کے لئے یہی لفظ استعمال ہوتا تھا مثال کے طور پر فرانس کی قومی نظم رو لینڈ پشیش کی جاسکتی ہے، اس لفظ کا رواج اس قدر عام ہو گیا تھا کہ اس کا اسم صفت یعنی مجامیٹری یا مامیٹری، یعنی بت پرستی استعمال ہونے لگا، بت کے علاوہ مامٹ (MAMMET) کو یورپ کے ایسے تہمتوں پر لگانا شکیبہ میں دھننگ میمٹسز WHNN NG MAMMATS کا محاورہ استعمال ہوا ہے یہ لفظ جمع بلکہ گالی کے لئے بھی بولا جاتا تھا ایک

۱۔ اس کا انگریزی ترجمہ پروفیسر گلانی نے اپنے مقدمہ میں شائع کیا ہے۔

اور انگریزی لفظ ٹرمیگنٹ TERMAGANT بھی قابلِ غور ہے۔ فرانسیسی نظم رو لینڈ میں یہ ایک ایسے بت کے لئے استعمال ہوا ہے جس کی مسلمان پرستش کرتے تھے، شیکسپیر کے القاف سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اس کی کیا اہمیت اور استعمال تھا، وہ لکھا ہے

I COULD HAVE SUCH A TERMAGANT FELLAIVHIPT FOR
O, ERDOING TERMAGANT, IT OUT HERODS HEROD.

جہل اور تنگ نظری نے تعصب اور خناد کی مغربی ذہن میں جو بنیاد مستحکم کر دی تھی وہ سیاسی اور حرفی مخالفتوں کے ماحول میں مضبوط ہوتی رہی سولہویں صدی میں لوٹھر اور ریفاڈیشن REFORMATION کے دوسرے رہنماؤں نے بھی اسلام اور پیغمبر اسلام کے معاملہ میں وہی رویہ اختیار کیا جو کلیسائی نظم کے متبعین کا تھا، چنانچہ اعتراضات اور اتہامات کا سلسلہ جاری رہا، یہ صحیح ہے کہ مغربی تہذیب کی ترقی کے ساتھ ان کی نوعیت اور طریق تحریر و استدلال میں نمایاں تبدیلیاں ہو گئیں، لیکن بنیادی مخالفت اپنی جگہ پر قائم رہی۔

ہر دور کی طرح ہمارے عہد کے فضلا بھی اپنی قائم کی ہوئی اقدار کو مثالی سمجھتے ہیں اور انھیں کے معیار پر اسلامی تصورات اور تعلیمات کو جانچتے ہیں، تاریخی شہادت کے امولوں کا بھی وہ اسی انداز سے جائزہ لیتے ہیں، اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انتہائی محنت اور جانفشانی (اور بعض کی حقیقت پسندی) کے باوجود وہ غلط نتائج اخذ کرتے ہیں، جن سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی رہتی ہیں، ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اپنے پیشروؤں کے بعض اعتراضات دہراتے ہوئے ندامت محسوس کرتے ہیں اور ان کو ترک کر دیتے ہیں۔ مثلاً ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ اسناد کا سارا ذخیرہ وضع کیا ہوا ہے اور وہ کسی طرح قابلِ اتناد نہیں تسلیم کیا جاسکتا۔ جدید تحقیق کے پیش نظر یہ دعویٰ تو نہیں کیا جاتا کہ وہ سب کچھ فرضی ہے، لیکن ثقہ سے ثقہ راویوں میں نقائص دریافت کرنے اور ان کے ان بیانات کو جو کسی نہ کسی سبب سے پسند خاطر نہیں، غلط اور ناقص ثابت کرنے کی پوری کوشش کی جاتی ہے۔ ان کے استدلال میں وزن ہوا نہ ہوا وہ اپنے اعتراضات کو توجیہ تصور کرتے ہیں اور قطعی طور پر مطمئن نظر آتے ہیں۔ ایک روشن مثال عروہ بن زبیر کی ہے، ان کو مسلمہ طور پر ثقہ مانا گیا ہے، سیر اور منازعی میں ان کی روایتیں کثرت سے ملتی ہیں، ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں ان کو عالمناً بالسیرۃ کہا ہے اور کشف الظنون کے بیان کے مطابق تو سیرۃ کی پہلی کتاب ان ہی کی تصنیف تھی، عروہ کی دیانت اور تقویٰ کی اس سے بہتر کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ بقول ابن حجر عسقلانی وہ اپنے عہد کے بھگتوں (فتن) میں شریک نہیں ہوئے، وہ پہلی صدی کے راوی ہیں اور جن لوگوں کی سند پر انہوں نے روایت کی ہے ان میں اسلام کی بہترین شخصیتیں شامل ہیں، لیکن ان خصوصیات کے باوجود مستشرقین کو ان کی روایات پر اعتبار نہیں پرونیسریڈ WATT ان پر تنقید کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

"ان تمام باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ (عروہ) ایک خاص ماحول NILIE سے تعلق رکھتے تھے، یعنی اس

پارٹی سے جو محمدؐ کے زمانہ حیات میں ابو بکر، عمر اور ابو عبیدہ کی مجلس ثلاثہ TRIUMVIRATE کی سرکردگی میں

۱۶۴۷ء - ۱۶۴۸ء - لے جلد دوم ۱ - لے یہ مصلح رو کا کی تاریخ سے لی گئی ہے وہاں ایک زمانہ میں اقتدار اعلیٰ تین افراد پر مشتمل ایک کمیٹی یا مجلس کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ اسی مجلس کو ترم ویری (TRIUMVIRATE) کہتے تھے۔

برسر اقتدار تھی، اس کے بعد عائشہؓ، طلحہ اور زبیر کی پارٹی سے جس نے ۳۶ھ میں علیؓ اور معاویہؓ دونوں کی مخالفت کی، اس کے بعد اس پارٹی سے جس نے ۶۲-۷۲ھ میں بنو امیہ کے اقتدار کے خلاف جنگ کی یہ تینوں پارٹیاں ایک تو نہیں تھیں بلکہ علیحدہ علیحدہ تھیں لیکن پھر بھی ان میں تسلسل کا ربط CONTINVELY موجود تھا اس پر ہم کو تعجب نہ ہونا چاہئے کہ جو مواد انہوں نے ہم پر پونجا ہے اس کا کچھ حصہ ایسا بھی ہے، جو بنو امیہ اور ان دوسرے لوگوں کو جنہوں نے محرمؓ اور ابوبکرؓ کی مخالفت کی تھی بڑے دمک میں پیش کرتا ہے، مثلاً جو عبد مناف کے برتاؤ کے متعلق محمدؐ کی شکایت، مخالفین کی نفرت، ابو جہل کی گستاخی اور جنگ کی کوششیں، لیکن یہ مسئلہ سہل نہیں، قدیم گروہ شکستہ ہونے لگے تھے اور عبد الملک کی کوشش یہ تھی کہ کسی صورت سے عہدہ کو سہوار کرے۔ ان واقعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ عہدہ بنو امیہ کے جانی دشمن تو نہ تھے مگر ان کی ہمدردیاں ایک ہمت تک جو بظ اختلاف کے ساتھ نہیں لگ رہی شاید ۲۷ھ کے بعد وہ قدسے بدل گئیں علاوہ انہیں انکی خاندانی روایات بھی جن سے ان کی بیان کی ہوئی چیزیں ضرور متاثر ہوئی ہوں گی بنو امیہ کے خلاف ہی تھیں، لہذا اس کیلئے کچھ جواز موجود ہے کہ عبد الملک کے نام ان کا خط تصعب پاک نہیں (IS NOT IMPARTIAL) اس بنا پر یہ خیال غیر معقول UNREASONABLE نہ ہوگا کہ اس خط میں مظالم سے بچنے کے لئے مسلمانوں کے حبشہ کو ہجرت کر کے چلے جانے پر اس لئے زور دیا گیا ہے کہ ظلم کرنے والوں میں بنو امیہ اور دوسرے لوگ تھے جو قدیم سے ابوبکرؓ، زبیرؓ اور ان کے خاندانوں کے دشمن تھے، اگرچہ ہجرت حبشہ میں ابوبکرؓ اور ان کے احباب کا، نایاب حصہ تھا، قبیلہ اور خاندان کی روایت اس پر زیادہ زور نہ دیتی کیونکہ یہ اقدام بہت زیادہ باعث افتخار نہ تھا، لیکن اس کی تشہیر میں حریفوں کی تحقیر کا پہلا آسانی سے مل جاتا ہے۔

اس طویل اقتباس کو خود مصنف کے الفاظ میں پیش کرنے کی ضرورت اس لئے محسوس کی گئی کہ پروفیسر ویٹ کے طرز استدلال کا جائزہ لینے میں سہولت ہو، اس کو غور سے پڑھنے پر وہ دلائل سامنے آجاتے ہیں جن کی بنیاد پر پروفیسر ویٹ، عہدہ کی ثقاہت کو مجرد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، چونکہ بعض لوگوں کی رائے میں فن معاذی کی سب سے پہلی کتاب ان ہی نے تدوین کی اور بیروت سے متعلق کثرت سے ان ہی کی روایتیں ہیں جو دوسرے مصنفین نے نقل کی ہیں، اس لئے اگر کسی صورت سے ان کے بیانات کی تنقیص کی جا سکے تو بہت سے واقعات کے متعلق شبہات پیدا ہو جائیں گے اور اس صورت حال سے مخصوص نتائج اخذ کر کے بیروت کی اپنی من مانی تصویر تیار کرنے میں وقت نہ ہوگی اگر ہم پروفیسر ویٹ کے الفاظ کو غور سے پڑھیں تو بغیر کسی وقت کے معلوم ہو جائے گا کہ ان کے دلائل کس قدر ناقص اور ناقابل قبول ہیں۔ سب سے پہلی دلیل جس پر تاریخ کے طالب علم کو ہنسی آتی ہے ان کی یہ کوشش ہے کہ آنحضرتؐ کے دور میں پارٹی سسٹم کا وجود ثابت کریں، رسول اللہؐ، ابوبکر صدیقؓ اور ابوعبیدہؓ کو "مجلس ثلاثہ"

لے محمد رابطہ مکہ (آگسٹورٹون یونیورسٹی پریس - ۱۹۵۳ء ص ۱۸۱-۱۸۲)

(TRIUM VIRATE) کبنا تاریخ اور فن تاریخ نویسی کا مذاق اڑانا ہے، پروفیسر ویٹ جیسے فاضل کے قلم سے ایسے الفاظ لکھے جانے پر حیرت ہوتی ہے اور صرف یہی تبصرہ کیا جاسکتا ہے کہ پہلے سے قائم کئے ہوئے نظریہ کو ثابت کرنے کے لئے وہ ہر دلیل پیش کرنے کو تیار ہیں، چاہے وہ مضحکہ خیز ہی کیوں نہ ہو، پروفیسر مذکورہ جب خود ہی تاریخی واقعات پر غور کرتے ہیں تو ان کو خیال آتا ہے کہ عروہ کے متعلق ان کے بیان میں تضاد پیدا ہو گیا ہے، اس لئے وہ نئی تاویل کر کے کہتے ہیں کہ ۷۲ھ کے بعد ان کی ہمدردیاں بدل گئیں، مثال کے طور پر انہوں نے ہجرت حبشہ سے متعلق روایات پر جو تبصرہ کیا ہے وہ قابل غور ہے ان کے نظریہ کے مطابق ہجرت حبشہ حضرت ابو بکرؓ اور ان کے احباب کے لئے کوئی باعث اختیار عمل نہ تھا، بلکہ اس سے ان کی حیثیت اور عظمت پر داغ آتا تھا، اس صورت میں عروہ کو اس ہجرت سے متعلق روایات پر زیادہ زور نہ دینا چاہیے تھا لیکن انہوں نے روایات بیان کی ہیں چنانچہ پروفیسر مذکورہ اس کی بھی تاویل کرتے ہیں۔ عروہ چاہتے تھے کہ بنو امیہ کی اسلام دشمنی کی تشہیر ہو۔

مستشرقین کے تبصروں اور تاویلوں کے انداز و مقاصد کی طرف ان مختصر اشارات سے کم از کم یہ اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ وہ ہماری تاریخ کو مخصوص رنگ دینے کے لئے کیا طریقے اختیار کرتے ہیں، اس تنقید سے ہمارا ہرگز یہ مقصد نہیں کہ ہم اس دور کے مغربی اہل قلم اور فضلا کی نیت یا تحقیقی معیار کے متعلق شبہ کریں، لیکن اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ مبنی بر مقصد - TANDNET -INA طریقہ استدلال کا یہ غیر شعولی مظاہرہ ہے اور یہ بھی ظاہر ہے کہ دوسرے مستشرقین اور خود ہمارے طلبہ و مصنفین جو ان کی تحقیقات اور تبصروں سے متاثر ہو جاتے ہیں ان ہی دلائل کو تسلیم کرتے ہوئے اپنے تصورات و نظریات مرتب کرتے ہیں یہ امر قابل غور ہے کہ پروفیسر ویٹ اپنی دلیلوں کو قطعی طور پر صحیح سمجھتے ہیں اور ان کو یقین ہے کہ انہوں نے ایک ایسے راوی کو جو تقریباً چھ سو نہیں بلکہ ہر طرح سے ثقہ اور قابل اعتماد سمجھا گیا ہے، مگر در اور مشکوک ثابت کر دیا ہے، اس کا مایاب کوشش سے مطمئن ہیں، لیکن ایک تاریخ کا طالب علم بجا طور پر یہ دریافت کر سکتا ہے کہ اس مسئلہ کے تجزیہ میں عروہ کے کردار اور ان کے اخلاقی و دینی تصورات و اعمال کو نظر انداز کر دینا صحیح ہے؟ کیا ہم کو اس پر غور کرنا نہیں چاہیے کہ وہ کون سے مقاصد تھے جن کے حصول کے لیے اقتدار میں آنے والی پارٹی کی خوشامد ضرور اور پھر بنو امیہ کے دور پر عروج میں ان کے آباؤ اجداد کی تقیص میں روایتیں بیان کرنے سے ان کو کیا حاصل ہو سکتا تھا، وہ اپنے عہد کے انقلابات میں کیوں ملوث نہیں ہوئے؟ حقیقت یہ ہے کہ آج کل کی مادی زندگی میں تقویٰ اور خدا ترسی کے لئے کوئی مقام نہیں، چنانچہ دور جدید کے ناقدین اس کی اہمیت کو نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانکہ اسلامی

لے عروہ کے اخلاق اور اوصاف رجال کی کتابوں میں پڑھے جاسکتے ہیں۔ نہایت پابندی سے نماز تہجد ادا کرتے تھے اور عییشہ روزے سے رہتے تھے، چنانچہ انتقال کے دن بھی روزے سے تھے۔ ان کے تقویٰ کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ زخم کی وجہ سے ان کا پیر کاٹنے کی ضرورت ہوئی، براج نے تکلیف کا احساس کم کرنے کے لیے خراب بلانا چاہی لیکن انہوں نے انکار کر دیا، سیاسی فتنوں سے بچنے کے لئے انہوں نے شہر چھوڑ کر مدینہ کے قریب ایک گاؤں عقیق میں قیام کر لیا تھا۔

تاریخ کے مسائل اور شخصیات کو سمجھنے کے لئے زندگی کے اس عشر کی حیثیت پر غور کرنا نہایت ضروری ہے۔ اگر ہم صرف ان امون کی فہرست پر نظر ڈالیں جن سے عہدہ نے روایت کی ہے تو معلوم ہو جائے گا کہ اموی دور کی گزردہ بندی میں ان کی دلچسپی کا ذکر ان پر کتنا بڑا اتہام ہے۔ تاریخی شواہد کو تسلیم کرنے کے سلسلہ میں ایک اور مسئلہ قابل غور ہے، دستاویزی شہادت کے ساتھ ساتھ آج کل قرائتی شہادت پر بھی بہت زور دیا جاتا ہے، محبین و مورخین اسلام نے بھی روایت کو اہمیت دی تھی، لیکن دور جدید کے بعض مصنفین قرائتی شہادت کے مقابلہ میں فقہ راویوں کے بیانات کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ قرائتی شہادت کی ترمیم اور اس کی اہمیت میں خود مورخ کے قیاسات بلکہ مزاجی کیفیات اور عقائد کو بھی دخل ہوتا ہے، یہی سبب ہے کہ بعض واقعات کی تادیل اور ان سے نتائج اخذ کرنے میں یہ لوگ غلط راستہ پر بڑھ جاتے ہیں مثلاً اورینٹل کی ہونی شمال میں یہ نظریہ قائم کر لینے سے کہ عہد نبوت میں اس زمانہ کی طرح پارٹیاں اور گروہ بندی موجود تھی کس قدر غلط نتائج نکلے گئے ہیں، فقہ سے فقہ راویوں کو شک کی نظر سے دیکھا گیا ہے۔ ہمارا یہ مقصد نہیں کہ ہم روایت اور قرائتی شہادت کو فقہ راویوں کے بیانات کے مقابلہ میں غیر ضروری سمجھیں، یہ اپنی جگہ اہم ہیں، لیکن ان کی اہمیت کو حد سے زیادہ آگے لے جانے میں خطرہ ضرور ہے، ساتھ ہی یہ بھی صحیح ہے کہ بعض حالات میں قرائتی شہادت پر اعتماد ناگزیر ہو جاتا ہے صحیح واقعات کی ترمیم اور ان کی بنا پر صحیح نتائج مرتب کرنے کے لئے ضروری ہے کہ قابل اعتماد روایات، تحریری مواد اور قرائتی شہادت میں توازن قائم رکھا جائے۔

مختصراً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صرف سیرت ہی نہیں بلکہ تمام تاریخ اسلام سے متعلق، مستشرقین کے پیش کردہ نظریات اور ان کے ماخذ کردہ الزامات و اعتراضات، ہمارے لئے ایک چیلنج ہیں، اگر ہم اپنے شاندار دینی، اخلاقی اور ثقافتی ورثہ کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں اور دنیا کے سامنے اسلامی تہذیب اور تعلیمات کی صحیح تصویر پیش کرنے کے خواہشمند ہیں تو ہمارے لیے یہ چیلنج قبول کرنا ناگزیر ہے، اور یہ بالکل یقینی امر ہے کہ اگر اس مسئلہ میں ہماری طرف سے غفلت برتی گئی تو یہی غلط تصویر جو مغربی مصنفین کی طرف سے پیش ہوتی رہتی ہے صحیح تسلیم کر لی جائے گی، ہمارے طلبہ ہی نہیں بلکہ وہ مصنفین بھی جن کو ذاتی طور پر تحقیقی مسائل کے مواقع نہیں ملتے، اسی کو اپنائیں گے اور یہ ظاہر ہے کہ اس کے نتائج بہت دور رس ہوں گے، ہر قوم اور ملت کے منقسل کی عمارت اس کی تاریخی روایات کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے، قوم کی تعمیر کے لئے ان روایات کا صحیح علم انتہائی ضروری ہے، پاکستان کے لئے اس کی اہمیت خاص طور پر زیادہ ہے، کیوں کہ ہماری ایڈیالوجی کی بنیاد اسلامی تعلیمات و تصورات ہی پر قائم ہے۔

سیرت رسول اور تاریخ اسلام کی غلط تصویر رائج ہو جانے کے خطرناک نتائج کو گذشتہ صدی میں سر سید احمد خاں نے شدت کے ساتھ محسوس کیا، سر ولیم مورس کی کتاب "دی لائف آف محمد" شائع ہونے پر ان کو خیال آیا کہ مستشرقین کے اعتراضات کا جائزہ لیا جائے اور بنیادیں انکی درست کی جائیں۔ ان کے لندن میں تیار کرنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ سیرت کے جس پولیورس تجزیہ پر ان کو غور ہو، لیکن بعض ان مسائل کا جائزہ نہیں جن کو مورس اور دوسرے مستشرقین نے اپنے رنگ میں پیش کیا ہے، خطبات احمدیہ جن کا انگریزی ترجمہ لندن سے سنہ ۱۸۵۷ء میں شائع ہوا، اسی کاوش کی عملی شکل ہے۔ اس میں شک نہیں کہ سید احمد خاں کی بعض تادیلات اور نظریات تسلیم نہیں کئے گئے، لیکن ہم ان کی اس کوشش کو غیر متقیب اور ناقابل اعتنا نہیں کہہ سکتے، حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کی سیاست اور معاشرہ کی اصلاح کے لئے انہوں

نے چند اصول قائم کیے تھے اور ان پر عمل کرنا ان کی رائے میں اس قوم کی بقا کے لئے ضروری تھا، ان ہی کے پیش نظر وہ اسلامی عقائد اور تصورات کی تائید کرتے تھے۔ مسلمانوں کے اُس طبقہ نے جو قدیم روایات کا سختی سے حامی تھا، ان کی اکثر تاویلوں کو بحیرہ زد کر دیا، لیکن روشن خیال طبقہ نے اُن کی بہت سی تشریحات و تاویلات کو پسند کیا، بہر حال اس کا زخیر میں اذیت کا فخر سید احمد خاں ہی کو حاصل ہے، اس کے بعد جس سید امیر علی کی کتاب نایل ذکر ہے، جو آج بھی اپنے نئے ایڈیشن اور نئے عنوان 'ڈی اسپرٹ آف اسلام' کے ساتھ مقبول ہے۔ سید امیر علی جدید تصنیفات کا براہ راست مطالعہ کر سکتے تھے۔ یہی سبب ہے کہ ان کے دلائل اور سیانات میں زیادہ وسعت ہے، مگر سید امیر علی نے بھی سید احمد خاں کی طرح اپنے استدلال اور طرزِ تحریر میں مبالغہ نہ بلکہ بعض مواقع پر معذرت آمیز انداز اختیار کیا ہے۔ جنگ آزادی ۱۸۵۷ء کے بعد برصغیر میں جو ماحول پیدا ہو گیا تھا اور انیسویں صدی کے نصف آخر میں مغربی اقوام کو جو سیاسی و تمدنی بالادستی حاصل تھی اس کے پیش نظر ہم کو اس مبالغہ نہ روش پر تعجب ہونا چاہیے۔ بہر حال زمانہ کے ساتھ حالات اور ماحول میں تبدیلی پیدا ہوتی گئی، سید احمد خاں کی قائم کردہ روایت نے عملی گڑھ میں پرورش پائی، مگر اب اس کا لباس بدل چکا تھا، مولانا شبلی کی کوششوں میں ہم کو اس تبدیلی کا عکس نظر آتا ہے۔ وہ عملی گڑھ میں چند سال ہی بے یں لیکن اس مختصر فہم نے ہی ان کے خیالات میں سخت پیدا کر دی، اور اسلامی علوم کے سلسلہ میں ان مسائل سے ان کو واقفیت ہو گئی، جن پر جدید انداز سے تحقیق اور ان کا از سر نوازہ لینا ضروری تھا۔ اتفاقاً، الامام ابن کثیر نے ایک نظر وغیرہ میں ہم کو مولانا کی یہ کشش صاف طور پر نظر آتی ہے لیکن مولانا کا سب ہم کا نام لے کر ہی آخری تصنیف سیرۃ النبیؐ ہے جس کی تکمیل ان کے شاگرد رشید اور اس دور کے بلند پایہ مؤرخ سید سلیمان ندوی نے کی۔

مغربی ممالک میں اب سیرت اور تاریخ اسلام کا مطالعہ وسیع پیمانہ پر کیا جا رہا ہے، دور جدید کے مستشرقین بعض قدیم نظریات کو نئے لباس میں اور کچھ نئے تصورات و نظریات پیش کر رہے ہیں جن میں جو تحقیق کے امکانات اور دائرہ وسیع ہونا جا رہا ہے، نئے نئے مسائل اور خیالات ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ بعض دستاویزی جوابات تک ناپید خیالی کی جاتی تھیں وہ اب دستیاب ہو گئی ہیں، مثلاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط جو مقوقس حاکم اسکندریہ کے نام بھیجا گیا تھا حال ہی میں مل گیا ہے۔ اس سلسلہ میں یہ امر خاص طور پر نایل ذکر ہے کہ اس خط کی جو عبارت حدیث کی کتابوں میں محفوظ ہے وہ اصل خط کے متن سے ملتی ہے، مگر میں بھی نام کے وہی الفاظ اور ترتیب وغیرہ ہیں جو حدیثوں میں بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح صحیفہ ہمام بن منبہ جو انہوں نے صحیفہ ابو ہریرہؓ سے اخذ کیا تھا اور جس کا ذکر علمائے حدیث نے کیا ہے، اس کا ایک حصہ دستیاب ہو گیا ہے، ان کے بھائی وہب بن منبہ کے صحیفہ کا ذکر اوپر کیا جا چکا ہے۔ ان اثباتات اور قدیم دستاویزوں کے ملنے سے ایک طرف تو حدیث کی صحت و حجیت ظاہر ہوتی ہے اور دوسری طرف سیرت اور متعلقہ موضوعات پر جدید تحقیق کا دائرہ وسیع ہو جاتا ہے۔

لے بجراہ خطبات مدرسہ اسلام آباد سید سلیمان ندوی۔ ص ۵۰

لے اس کا ذکر تہذیبِ ہندیہ (جلد اول) ۲-۳۰۶ میں موجود ہے۔

سیرت نگاری کی ذمہ داریاں

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

وہ پہلا مکتب اور مدرسہ جہاں سب سے پہلے مصنف کتاب کا داخلہ ہوا، وہ سیرت نبوی کا مدرسہ ہے۔ اس مبارک مدرسہ میں اس کا داخلہ اس ابتدائی عمر میں ہوا جس میں بچے عام طور پر مکتب اور مدرسہ میں داخل نہیں کیے جلتے۔ یہ اس کے گھرانے اور خاندانی ماحول اور رضا کا نتیجہ تھا جو دلائل قائم تھی۔ سیرت کو اس ثقافت اور کلچر کے ایک اہم اور بنیادی عنصر کی حیثیت حاصل تھی جس سے ہر فرد اور آراستہ ہونا گھر کے بچوں اور لڑکوں کے لیے اس عہد میں ضروری خیال کیا جاتا تھا اس میں اس بچے کی چھوٹی موٹی لائبریری کو بھی بڑا دخل ہے جو نظم و ضبط دونوں طرح کی کتابوں پر مشتمل تھی اور برابر گردش میں رہتی تھی۔ اس کے بعد اس میں سب سے بڑا حصہ اس کے برادر اکبر فاکر حکیم مولوی سید عبدالحی صاحب کی حکیمانہ تربیت اور رہنمائی کا ہے۔ اس کا فائدہ یہ تھا کہ اس نے بہت کم سنی اور لغوی میں اردو میں سیرت کی وہ بہترین کتابیں پڑھ لیں جس میں عربی زبان کے بعد سیرت کا سب سے بڑا ذخیرہ ہے اور عہدِ اخیر میں اس پر سب سے بڑا کام ہوا ہے۔

جب عربی زبان و ادب کا کچھ ذوق پیدا ہوا تو اس نے اپنی ساری توجہ سیرت کے عربی ماخذ پر مرکوز کر دی ان میں سیرتِ دو کتابیں تھیں، ایک ابن ہشام کی کتاب "السیارة النبویة" دوسرے امام ابن القیم کی کتاب "ذاد المعاد" اس نے کتابوں کو صرف علمی یا روایتی طریقہ سے پڑھنے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ یہ کہنا صحیح ہو گا کہ انہیں کتابوں میں اپنی زندگی کے شب و روز بسر کیے۔ یہی وہ وقت تھا جب اس کا دل ایمان و یقین کی حلاوت سے آشنا ہوا اور جذبہ شوق و محبت کوئی فضائل اور اس کی از سر نو آبیاری ہوئی اس لیے کہ سیرت کے اثر و واقعات تربیت و رہنمائی کا سب سے طاقتور ذریعہ اور انسان کے قلب و دماغ کے لیے (قرآن مجید کے بعد) سب سے زیادہ اثر انگیز اور حیات آفرین چشمہ ہیں ان دونوں کتابوں کے بعد عربی اور انگریزی میں سیرت کی جو قدیم و جدید کتابیں اس کی دسترس میں تھیں وہ بھی برابر مطالعہ میں آتی رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سیرت اس کی کتابوں اور تحریروں کی ہمیشہ سب سے بڑی بنیاد رہی اس کے دم قدم سے اس کا سارا سوز و ساز اور آب و رنگ تھا اور اسی کے نقش قدم کے طفیل اس کے نقش و نگار میں تازگی تھی اپنے مقاصد و مطالب کی وضاحت کے لیے اس کو قوی سے قوی تر دلائل اور دلیلیں سے بیخ شائیں سیرت کے جمال و کمال ہی سے ملتی تھیں اور سیرت ہی سے اس کی طبع میں روانی اور جولانی پیدا ہوتی تھی اور اس کی خوابیدہ صلاحیتیں بیدار ہوتی تھیں، اس کی کوئی قابل ذکر تحریر ایسی نہیں جس پر اس جمالِ محمدی کا کوئی پرتو اور سیرتِ نبوی کے گہرے مطالعہ اور نگاہِ تندرہ کا کوئی عکس نہ ہو۔

لے سبکی کچھ کمانی مصنف نے اپنی کتاب "الطریق الی المدینة" میں اکتساب الذی النبی فضلہ کے عنوان سے لکھا ہے اور اس میں خاص طور پر قاضی محمد سلیمان صاحب منصور دہلوی کی مقبول کتاب "رحمة للعالمین" کے مطالعہ کے گہرے اثرات کا ذکر کیا ہے۔

سیرت کے مختلف پہلوؤں اور گوشوں اور بعثتِ محمدی کی عظمت اور اس کے تحیر العقول اثرات و نتائج پر اس کے یہ مقالہ و خطبات کاروانِ مدینہ صلہ میں یکجا کر دیے گئے ہیں۔

مصنف نے اس طویل عرصہ میں بہت سی کتابیں لکھیں لیکن خاص سیرت کے موضوع پر کوئی مستقل کتاب اس کے قلم سے نہ نکل سکی حالانکہ اس کو اس بات کا احساس تھا کہ اس موضوع پر ایک ایسی کتاب کی شدید ضرورت ہے جو ایک طرف عصری اور علمی اسلوب میں لکھی گئی ہو اور اس میں قدیم و جدید دونوں قسم کے ماخذ سے پورا استفادہ کیا گیا ہو دوسری طرف سیرت کے اولین اور اصل ORIGINAL ماخذ پر اس کی بنیاد ہو اور قرآن و حدیث سے اس میں سرسراخراٹ نہ کیا گیا ہو وہ موسیقی

ENCYCLOPEDIA طرز پر نہ لکھی گئی ہو جس میں سارے معلومات بغیر کسی بحث و تھیس کے بھر دیے جلتے ہیں اور ہر طرح کا ضروری و غیر ضروری مواد پیش کر دینا ضروری سمجھا جاتا ہے یہ وہ طرز تصنیف اور اسلوبِ تحریر ہے جس کے دورِ آخر کے اکثر مصنفین اور بعض متقدمین بھی عادی رہے ہیں۔ یہ طرز بہت سے ایسے غیر ضروری اشکالات و سوالات پیدا کرتا ہے جن سے سیرت نبوی بالکل بری و بے داغ ہے اور جس میں باوجود پیمائی اور اُستفنتہ سری کی مسلمانوں کو کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ تحقیق و تفتیح کا قلم (مختار و مستند) اور مستشرقین کی تشکیک کا کوئی اثر قبول کیے بغیر) اپنا کام کر چکا ہے اس کے ساتھ وہ ان دینی مسلمات و حقائق کے ساتھ ہم آہنگ ہر جن کی روشنی و رہبری کے بغیر آسانی قابل انبیاء کی سیرت، معجزات و غیبی واقعات و حقائق کو صحیح طور پر سمجھنا مشکل ہے اور جو اس اصول پر کاربند اور اس عقیدہ کا حامل ہو کہ یہ ایک نبی کی سیرت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں مبعوث کیا گیا ہے اور جس کو ہر دم و ہر لحظہ خدا کی نصرت و تائید حاصل تھی نہ کہ کسی بڑے قوی لیڈر اور ملی رہنما کے حالات زندگی۔ یہ وہ سیرت جو ہر مصنف مزاج، تعلیم یافتہ شخص (خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم) کے سامنے کسی تحفظ RESERVATION استثناء اور کسی تاویل کا سہارا لیے بغیر پیش کی جاسکے چنانچہ مصنف نے اس کتاب میں خود ان واقعات و حالات اور سیرت کے اصل و بنیادی مواد پر زیادہ اعتماد کیا ہے اور اس کو اس کا موقع دیا ہے کہ وہ خود اپنی زبان سے بولے اور پڑھنے والے کے دماغ و دل اور ذہن و نظر میں اپنا راستہ خود بنا سکے، ان منہ سے بولتی ہوئی صدائقوں اور زندہ حقیقتوں کو فلسفہ کارنگ دینے، واقعات کی تاویل کرنے اور اس کے لیے طویل و عریض مضمون باندھنے کی اس میں زیادہ کوشش نہیں کی گئی ہے، واقعہ یہ ہے کہ سیرت اپنے حسن و جمال اپنی موزونیت و لطافت اور اپنی اثر انگیزی دل آویزی کے لیے، کسی بڑے آدمی کی سفارش، کسی حکیم کے علم و دانش اور کسی ادیب اور صاحبِ علم کے انداز نگارش یا رنگینی بیان کی محتاج نہیں اس کے لیے زیادہ سے زیادہ ایک مصنف کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے حسنِ بیاں، حسن ترتیب اور حسن انتخاب۔

پھر اس میں عقل و جذبات دونوں کی بیک وقت اور شانہ بشانہ جلوہ گرمی اور کار فرمائی ہونی چاہیے ایسا نہ ہو کہ عالمانہ بحث اور معروضی نقد و جائزہ جذبہ محبت اور ذوق و شوق کی کیفیت کو سرد اور افسردہ کر دے جو سیرت کے جمال جہاں آراہ

لہ کتاب کے تین عربی ایڈیشن مدینہ منورہ، مکنوہ، اور دمشق سے اور اردو میں دو ایڈیشن کنوہ اور کراچی سے شائع ہو چکے ہیں عربی میں اس

کا نام الطریق الی المدینہ ہے۔

سے لطف اندوز ہونے اور اپنے دیدہ دل کو اس سے روشن اور منور کرنے کی ایک ناگزیر ضرورت اور اس سے صحیح و کامل استفادہ اور اس کے مسائل، احکام اور واقعات کو صحیح طور پر سمجھنے اور صحیح نتائج تک پہنچنے کی لازمی شرط ہے، اگر سیرت کی کوئی کتاب اس جذباتی اور ایمانی عنصر سے خالی ہے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ چرب خشک کا مصنوعی ڈھانچہ ہے جس میں زندگی کی کوئی حور ات اور نبی موجود نہیں اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ یہ جذباتی و ایمانی عنصر عقل سلیم کے تقاضوں پر غالب نہ آجائے جن کی اہمیت عصر حاضر نے خاص طور پر بڑھادی ہے، نہ وہ منطقی کے صحیح، معقول اور قابل فہم اصولوں کے منافی ہونے عقیدہ اور تقلید پر مبنی ایسا نوح عقیدت اور ایسا نوح عقیدت ہرچیز کو صرف قوی الایمان پشتیں مسلمان اور وہ علماء و راہبوں قبول و تسلیم کر سکیں جن کی بیرونی دنیا اور جدید ثقافت سے کوئی راہ و رسم نہیں، یہ عقیدت و محبت بلاشبہ ایک عطیہ خداوندی اور نعمت خدا و اوستے لیکن یہ بات ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ بہر حال اس نبی کی سیرت ہے جس کو رحمت للعالمین بنا کر دنیا کے تمام انسانوں اور نوع انسانی کے تمام طبقتوں کی طرف بھیجا گیا ہے اس لیے اس طبقہ کے افراد کے لیے ممنوع یا مہر نہ نہیں کیا جاسکتا جن کو حالات نے اس اسلامی و ایمانی ماحول میں نشوونما حاصل کرنے کا موقع نہیں دیا اور تقدیر الہی کا فیصلہ ہوا کہ وہ غیر اسلامی ماحول ہی میں پیدا ہوئے وہیں ان کی نشوونما ہو پھر لطف الہی ان کی مساعدت کرے اور سیرت محمدی کا کوئی معطر و جان نواز جھونکا اپنی دل آرائی و میحانی کے ذریعہ ان کو اس جگہ سے اٹھا کر اسلام کے سایہ رحمت اور ایمان کی بارگاہ میں پہنچا دے۔ واقعہ یہ ہے کہ ان غیر مسلموں کا حق سیرت پر ان مسلمانوں سے ہرگز کم نہیں جو پہلے ہی سے اسلام و ایمان کے سایہ رحمت میں ہیں، اس لیے کہ وہ اذعان کی تندرست سے زیادہ ایک بیمار کو ضرورت ہے۔ دریا کے اس پار رہنے والے کو پل کی جتنی حاجت ہوگی اتنی حاجت پل کے اسی طرف رہنے والوں کو کیوں کر ہو سکتی ہے؟

مصنف سیرت نگاری کے وقت اس ماحول اور اس مہم کو کبھی کسی طرح نظر انداز اور فراموش نہیں کر سکتا جس میں نبوت محمدی کا آفتاب پہلی بار طلوع ہوا اس لیے اس عہد کی عالم گیر جاہلیت کی پوری تصویر کشی بھی ضروری ہے جو چھٹی صدی مسیحی میں ہمیں ساری دنیا پر محیط نظر آتی ہے اس میں یہ بھی دکھانا ہو گا کہ اس زمانہ میں فساد و اخلاقی بگاڑ اور انسان کی بے حسینی و اضطراب کس درجہ پر پہنچ چکا تھا اس کی اخلاقی، سماجی، معاشی اور سیاسی حالت کیا تھی؟ تخریب و فساد کے کیا کیا اسباب و عوامل اس وقت کی دنیا میں کارفرما تھے اور کیسی کیسی ظالماں حکومتیں، مسیح شدہ مذاہب، انتہا پسندانہ و خیالی فلسفے، تباہ کن تحریکیں اور دعوتیں اپنا کام کر رہی تھیں، جب صنعت نے اپنی کتاب "ماذا خسرا العالم بانحطاط المسلمین" لے کی تہذیب اور مقدمہ کے طور پر عہد جاہلیت کی ذرا تفصیل کے ساتھ تصویر کھینچنے کی کوشش کی تو اس قدر دشواری کا سامنا کرنا پڑا جو آج تک یاد ہے، اس کو اس کیلئے ان تمام مغربی ماخذ کا جائزہ لینا پڑا جن میں ظہور اسلام کے وقت تک تمدن مکوں اور اقوام عالم کی تاریخ بیان کی گئی تھی، اس نے ان تمام ضخیم کتابوں سے ان منتشر حالات کو اس طرح جمع کیا جیسے چیز نیوں کے منہ سے شکر کے دانے اکٹھا کیے جائیں گے۔

لے جس کے اردو ترجمہ کا نام انسان دینا پرسٹ لمانوں کے عروج و زوال کا اثر ہے۔

لے غلط فراہم - انسان دینا پرسٹ لمانوں کے عروج و زوال کا اثر، باب "بشئت سے پہلے" شائع کردہ مجلس تحقیقات و نشریات اسلام پرسٹ کس ۹۳

مکلفہ۔ - مجلس نشریات اسلام ناظم آباد کراچی۔

یہ تمہید جو کسی قدر تفصیل کے ساتھ لکھی گئی ہے اور سیرت کا مطالعہ کرنے والے کے لیے روشنی کا کام کرتی ہے اور اس کے سامنے بعثتِ محمدی کی عظمت و وسعت اور منصبِ نبوت کی نزاکت و اہمیت اور اس کے عظیم آستانِ نتائج کی مکمل تصویر پیش کرتی ہے، عہدِ حاضر کے سیرت نگار کے لیے بہت ضروری ہے اور اس کا کام اس وقت تک مکمل قرار نہیں دیا جائے گا جب تک اس بحث و تحقیق کا یہ انداز اختیار نہ کیا گیا ہو اور آغاز اسلام کے وقت عہدِ جاہلیت کا نقشہ اور اس کے فساد و اضطرابِ اخلاقی پسٹی اور خود فراموشی و خود کشی کی زندہ و متحرک تصویر پوری امانت داری کے ساتھ لے کر دکھائی جائے گی، پوری اس ماحول اور اس شہر کا نقشہ تھا جہاں اسلام کی پہلی کرن چلی، جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی اور دعوتِ حق کے قائلہ نے پہلا قدم آگے بڑھایا، جہاں آپ کی عمر مبارک کے ۵۳ سال گزرے، اور جہاں تیرہ سال دعوتِ اسلام کے سخت و جان گذار مرحلوں میں بسر ہوئے۔ سیرت کا مطالعہ کرنے والے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس زمانہ میں عقل و شعور اور تہذیب و تمدن کی جو سطح تھی اس سے باخبر ہو نیز اس ملک کے اجتماعی اور سیاسی اور دینی و مذہبی حالات، اس کے اقتصادی و سیاسی ڈھانچہ اور حربی و عسکری طاقت کی نوعیت سے بھی واقف ہونا کہ اس ملک کے باشندوں کے صحیح رجحانات، ان کے مزاج و انفرادی طبع، ان کے ذہن و نفسیات کو اچھی طرح سمجھ سکے اور اس کو ان و شتواریوں اور رکاوٹوں کا پورا اندازہ ہو سکے جو اسلام کی ترقی و پیش قدمی کی راہ میں حائل ہو رہی تھیں۔ یہی بات بلکہ اس سے کچھ زیادہ ہی شہر کے بارہ میں کہی جاسکتی ہے جہاں اسلام مکہ سے منتقل ہوا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے ہجرت فرمائی اور تقدیر الہی نے اس کو اسلام کا اولین مرکز قرار دیا، اس لیے کہ اس کے پس منظر کو سمجھنے بغیر اسلام کی کامیابیوں اور کامیابیوں کا پورا اندازہ نہیں کیا جاسکتا۔ ان حالات کو جاننے بغیر ہم سمجھ ہی نہیں سکتے کہ اسلام نے ان افراد کی کیا اور کس طرح تربیت کی، ان کو کیسے حیاتِ نو بخشی، مختلف مسائل کو کس طرح حل کیا، مقصد و منہاجت و عناصر کو کس طرح شہر و گراہ کیا، اس سلسلہ میں نبوتِ محمدی کا کارنامہ کیا تھا؟ اس نے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے اور درمٹے ہوئے انسانوں کو ملانے اور ان کی تعلیم و تربیت اور تزکیہ و تطہیر کا فریضہ کس طرح انجام دیا۔ یہ بات صرف اسی وقت سمجھی جاسکتی ہے جب آدمی کے سامنے اس عجیب و غریب اور بیحد ماحول کی پوری تصویر ہو جس کا سامنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو کرنا پڑا، بہت سے واقعات اور فیصلے جو حدیثِ سیرت کے مطالعہ میں آدمی کی نظر سے گزرتے ہیں۔ اس وقت تک سمجھ ہی نہیں جاسکتے۔ جب تک مدینہ کی اجتماعی، اقتصادی اور سیاسی حالت، وہاں کی زمین کی خاصیت، اس کے جغرافیہ، اس کے گرد و فواح، وہاں کی افرادی اور علاقائی طاقتوں، ان کے باہمی تعلقات و روابط، معاہدوں اور عہد ناموں اور ہجرت سے قبل کے معاملات اور قومی و ملکی دستور اور رسم و رواج کا فہم نہ ہو، اگر کوئی شخص ان تمام باتوں سے بالکل ناواقف ہو کر سیرت کی کتابوں میں اپنا سفر شروع کرے تو اس کی مثال ایک سُرنگ میں چلنے والے کی سی ہوگی جس کو اپنے دائیں بائیں اور آغاز و منزل کسی چیز کی خبر نہ ہو۔

یہی اصول اس وقت کی معاصرہ و تمدن حکومتوں اور پڑوسی ریاستوں پر بھی منطبق ہوتا ہے، اس لیے کہ ناظرین کے سامنے دعوتِ اسلامی کے اس اقدام کی اہمیت اور اس کی حوصلہ مندی اور خطر پسندی کی کوئی صاف و واضح تصویر اس وقت تک آبی نہیں سکتی جب تک اس کو ان حکومتوں کے حجم اور قوت و شوکت کا اندازہ نہ ہو جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوتِ اسلام دی

اور ان کے نام فراہم جاری کیے اور ان کی تہذیب و ثقافت، عسکری قوت، فارغ البالی اور مردِ عالمی نبرہ کے سلاطین کی مطلق العنانی، رعب و دہرہ اور شان و شوکت کا صحیح علم نہ ہو، جدید معلومات نے ان حکومتوں اور قوموں کی تاریخ اور ان کے معاشرہ پر خاصی روشنی ڈال دی ہے اور سیرت سے ان حالات اور حقائق کا پر وہ نفاذ کر دیا ہے جو جدیدِ قدیم میں لوگوں کے سامنے نہیں آئے تھے۔ یہ زیادہ صاف اور واضح نہ ہو سکے تھے۔ بس زبان کے سیرت نگار کے لیے یہ ضروری ہو گا کہ وہ اپنے کام میں ان تمام معلومات سے پوری مدد لے اور تاریخ و جغرافیہ اور تقابلی مطالعہ (COMPARATIVE STUDIES) کے میدان میں جو جدید ترین (UPTO DATE) مباحث و معلومات اب تک سامنے آئے ہیں ان سے پورا فائدہ اٹھائے۔

مصنف کو ان تمام باتوں کا احساس تھا اور سیرت نگاروں کی ناقابل فراموش خدمات اور مختلف زبانوں اور مختلف زبانوں میں ان کے قلم سے نکلنے والی تحریروں کی قیمت و افادیت کا پورا اعتراف بھی اس نے اپنی سعادت سمجھ کر یہ کوشش کی کہ وہ بھی سیرت نبوی پر ایک نئی کتاب لکھ کر اس محبوب و جلیل القدر موضوع کے مصنفین کی نوری فہرست میں شامل ہو جائے۔ لیکن تنگی وقت اور ضعف بصارت کی وجہ سے مصنف کو تفصیل و اطمینان کے ساتھ اس موضوع پر قلم اٹھانے کی ہمت نہ ہوتی تھی اس لیے کہ اس کو اس کا خوب تجربہ تھا کہ کسی بڑے آدمی کی سیرت دینی اور سیدالاولین والآخرین، انبیا المرسلین کا معاملہ تو اس سے کہیں بڑھ کر ہے، مصنفین کے لیے سب سے مشکل اور نازک موضوع ہے۔ مصنف کو مشہور و نامہ تحقیقات کے سوانح حیات اور متفقین و متناظرین کے حالات زندگی اور کارنامے لکھنے اور بیان کرنے کا شاید اپنے بہت سے معاصرین اور رفقاء سے زیادہ اتفاق ہوا ہے۔ اس نے آغاز جوانی بلکہ بچپن ہی سے جب سے قلم کھڑا کیا، اہل حق و مصلحین امت اور اصحاب دعوت و عزیمت کے حالات و تراجم پر لکھنا شروع کر دیا۔ اور اپنے قلم سے سیر و تراجم کے موضوع پر کئی ہزار صفحے سیاہ اور اپنے نصیب کو روشن کیا اور بچپن ہی سے ان اسلاف کرام اور ائمہ رشد و ہدایت کے ساتھ زندگی گزاری اور خدا کا شکر ہے کہ اس سلسلہ میں بہت کچھ پڑھنے کا موقع ملا اور بہت کچھ لکھنے کی توفیق ہوئی۔ ان سب وجوہ کی بناء پر اس کو اس موضوع کی نزاکت اور اس ذمہ داری کی اہمیت کا اندازہ تھا، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی مصنف پر کوئی خاص رجحان یا ذوق ایسا غالب آتا ہے کہ وہ اپنے مزاج کو کبھی شعوری اور کبھی غیر شعوری طور پر اپنے اس ذوق و رجحان کے تابع کر دیتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی تصنیف اور تحریر صرف اس رجحان اور ذوق کی نمائندگی کرتی ہے جو اس وقت مصنف پر حاوی تھا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے مدوح کی تصویر کشی کے ارادہ سے قلم اٹھاتا ہے لیکن بجائے اس کے خود اپنی تصویر بنا کر دیتا ہے وہ اس کے حالات و سوانح پر معروضی اور بے لاگ طریقے سے روشنی ڈالنا چاہتا ہے لیکن اس کو اپنے ذاتی میلانات و تجربات اور اپنی نقطہ نظر کی عینک سے دیکھنا اور ان حالات و واقعات کو اپنے مخصوص پیمانوں سے ناپنے لگتا ہے۔

بس کا علم النفس اور اخلاقیات کے کوچہ سے کبھی گزرا ہوا ہے، محاصرہ شخصیتوں کے مطالعہ و مشاہدہ کا اسے کبھی موقع ملا ہے اور اس نے ایک طویل عرصہ ان کی رفاقت و صحبت میں گزارا ہے وہ آسانی اندازہ کر سکتا ہے کہ نفس انسانی کی تہ تک پہنچنا اور اس کے وسیع آفاق اور فضاے محیط کا علم، پھر اس کی جامع اور نازک تصویر کشی، علوم ادبیہ اور اسالیب بیانیہ کی سب سے

دشوار نازک اور بہت جلد متاثر ہونے والی صنف ہے اور اس کا تصور بہت حق دہی ادا کر سکتا ہے جو نفس انسانی کے احساسات و جذبات، اس کے سوز و ساز، سرور و شوق اس کی روح کی تپش اور دل گنگناز سے بہت کچھ واقف ہو اور یہ محسوس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو کہ اس کی راتیں کیسی گنتی ہیں اور اس کے دن کس طرح گزرتے ہیں وہ اپنے گھر میں کیا نظر آتا ہے اور اپنے رفتار و دوڑوں سے کس طرح پیش آتا ہے۔ اس نے اس کو صلح و جنگ میں بھی دیکھا ہو اور اشتغال اور سکون، تنگی و راحت اور ضعف و قوت میں بھی اس لیے کہ انسان کے اندر بہت سے ایسے جذبات و احساسات اور اس کے جمال و کمال کے بہت سے ایسے نازیدہ و ناشنیدہ پہلو بھی ہیں جن کے لیے انسانی لغت میں ابھی تک الفاظ وضع نہیں کیے جا سکے اور جن کی منظر کشی و ترجمانی کے لیے لغت کا بڑے سے بڑا ذخیرہ کفایت نہیں کرتا۔

بسیار شیوہ باہست تباں را کہ نام نیست

سیرت نبویؐ دوسرے افرادِ نبی آدمؑ میں دیشمول انبیاء و غیر انبیاء (اپنی نزاکت و لطافت، وسعت و جامعیت زندگی کی نازک سے نازک تفصیلات اور دقیق سے دقیق معانی و مطالب اور دل کی دھڑکنوں اور پیشانی کی سلوٹوں اور نفس انسانی کی مختلف حالتوں کے احاطہ و استیعاب اور اس کی تکمل تشریح و ترجمانی میں سب سے ممتاز اور بلند مقام رکھتی ہے۔ ایسا اور اصل حدیث کی دہرے ممکن ہو سکا جس کی کوئی نظیر دوسرے انبیاء یا تاریخ انسانی کی عظیم شخصیتوں میں کہیں نہیں ملتی، سیرت و شمائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں، دن رات کے مختلف حصوں میں آپ کے اور اوداؤ کا راد خدا کے حضور آپ کی آہ سحرگاہی اور گریہ نیم شبی اور اس اُمت اور پوری انسانیت کے لیے آپ کی بے قراری و دل سوزی کے جو عجیب نمونے آپ کے اوجیہ منورہ کے وسیع ذخیرہ میں ہمیں نظر آتے ہیں اس کو بھی اس میں بڑا دخل ہے، اسی طرح آپ کے اقوال، تاثرہ اور جامع الکلم اور آپ کے اکمال و صف نگاروں اور اہل بیت کرام نے آپ کے جو شمائل و خصائل، عادات و معمولات اور روزمرہ کی زندگی کے واقعات بیان کیے ہیں، ادبیات عالم اور تاریخ و انساب کے وسیع لٹریچر نے اس سے زیادہ نازک تصویر کشی اور منظر نگاری اور انسانی خرد و حال اور اس کی اخلاقی بلندیوں اور لطافتوں کی اس سے عمیق اور عظیم ترجمانی آپ تک ریکارڈ نہیں کی، اس لحاظ سے سیرت کے موضوع پر کتاب کی تصنیف میں کسی طرح کی دشواری اور ابام، معروضات قائم کرنے اور نیا س سے کام لینے کی بالکل ضرورت نہیں جو مصلحین و قدامتین کے تذکرہ میں بہت پیش آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ان سب سے زیادہ مکمل بھی ہے اور حسین بھی، اس بنیاد قرآن مجید کے وہ صریح نصوص و تاریخ کی ناقابل تردید شہادتیں آپ کا جمال صوری و معنوی، شمائل و خصائل، عادات و عبادات اور اخلاق و معاملات۔

لہٰذا اس کی تفصیل کے لیے مصنف کا مقادیر سیرت محمدی دعاؤں کے آئینہ میں "لا حظ فرمائیں جس میں سیرت سے ان دعاؤں کا تعلق، انسانی زندگی کے حقائق اور انسانی نفسیات و اخلاقیات سے آپ کی گہری واقفیت اور اس کے باریک سے باریک اور نازک پہلوؤں کی کامل رعایت کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ عقائد ایک مستقل رسالہ کی شکل میں کئی بار شائع ہو چکا ہے۔

لہٰذا تفصیل کے لیے لا حظ فرمائیں مصنف کی کتاب منصب نبوت اور اس کے عالی مقام حاملین "مضمون" محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و حیات قیامت تک کے انسانوں کے لیے قابل تقلید نمونہ اور اسوہ اور اس کے لیے غیبی انتظامات، ساتواں خطبہ ص ۲۰۰ - ۲۱۳۔

کی وہ واضح، روشن اور متعین تفصیلات و جزئیات میں جن سے زیادہ تصور نہیں کیا جاسکتا۔ بایں ہمہ وہ حقیقت اور واقعہ سے بھی اتنی قریب ہیں جس سے زیادہ تصور ناممکن ہے اور باوجود حیاتِ طیبہ پر اتنا طویل زمانہ گزرنے کے اس سے آگے بڑھنے کی خواہش اور طبع بھی کسی انسان کے دل میں پیدا نہیں ہوتی۔

لیکن ان تمام باتوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ اور صلحیں عالم کے سوانح و حالات زندگی بکہ خود دوسرے انبیاء کرام کی سیرت میں اس قدر فرق و تفاوت اور سیرتِ محمدی کی اس گیرائی اور ہمہ گیری اور جہاں آرائی کے باوجود جو کمالِ نبوت اور کمالِ آدمیت کی سدرۃ النبیۃ اور معراج ہے، ہم اس کا اعتراف کرنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ آپ کی زندگی اور کرامِ اخلاق کی صحیح تصویر اور آپ کے ان معجزات کا استیعاب و تفصیل جن کی جلوہ ریزی آپ کی پوری سیرت و دعوت اور انفرادی و اجتماعی زندگی میں نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اللہ کے بندوں کے ساتھ آپ کا معاملہ، آپ کا حسن صورت و سیرت و کمالِ ظاہر و باطن آپ کی محبت و شفقت اور دل داری و دلنوازی، آپ کی دعائیں اور خدا سے عرض حال، بنی نوع انسان اور انسانیت کے مستقبل کے لیے آپ کی بے قراری و دل سوزی، آپ کی فصاحت و بلاغت، علم و حکمت اور کمال و جامعیت کی ان روشن و جاں نواز نشانیوں اور زندہ دلانہ معجزوں کا مفصل و مکمل بیان قریب قریب ناممکن ہے۔ سیر و شمائل کی کتابوں نے اس سلسلہ میں جو کچھ پیش کیا ہے وہ دان کے کمال و دیدہ وری و عرق ریزی کے اعتراف کے ساتھ، آپ کے جمالی سیرت اور کمالِ نبوت کا صرف ایک ہلکا سا عکس ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کے ساتھ مخصوص فرمایا تھا۔ زیادہ سے زیادہ اس کے متعلق یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ ان مضمین کی سنی مجموعہ ہے کہ انہوں نے اس قدر ضبط و اتقان اور فائیت و درجہ اہتمام کے ساتھ ان حالات کو قلمبند کیا اور اس کی بہترین جزا اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا، یہ ایسی شکر، عالم گیر اور غیر مختتم دولت ہے جس میں ہر فرد بشر، ہر انسانی نسل اور انسانوں کا ہر گروہ اور ہر طبقہ ہدایت و روشنی اور اتباع و پیروی میں اپنا حصہ رسدہ پاسکتا اور اپنے طالعِ خفہ کو بیدار کر سکتا ہے۔

نقد کان لکم فی رسول اللہ
اسوۃ حسنۃ لمن کان یدرجوا للہ والیوم الآخر
و ذکر اللہ کثیراً (سورۃ الاحزاب الایۃ ۲۱)

تم کو یہ پیغمبرِ خدا کی پیروی کرنی بہتر ہے یعنی اس شخص کو جس کو خدا سے ملنے اور رزق قیامت کے آنے کی اُمید ہو اور وہ خدا کا کثرت سے ذکر کرتا ہو۔

شاید یہی اسباب و وجوہ تھے جن کی وجہ سے سیرتِ نبوی کے موضوع پر کسی نئی تالیف کی مجھے اب تک بہت شہ ہو سکی اور میں اس عظیم الشان کام کو اپنی حیثیت سے بہت بلند سمجھتا رہا۔ میرے بعض فاضل اور محترم دوستوں نے مجھے اس بات پر آمادہ کرنے کی بھی کوشش کی کہ میں عربی زبان میں سیرتِ نبوی پر ایک ایسی کتاب تیار کر دوں جس میں نئی نسل کے ذہن اور ذوق اور اس کے فہم و نفیست کی موجودہ سطح کا خیال رکھا گیا ہو، نیشنل سائنس اور ضرورتوں اور اس طرز تحقیق اور طرز کلام کی اس میں پیوری رعایت ہو، جو موجودہ دور میں رائج ہے اس لیے کہ ہر زمانہ کا ایک خاص اسلوب بیان اور زبان ہوتی ہے جس کا لحاظ ضروری ہوتا ہے۔ دواؤں اور غذاؤں کی بھی خاص خوراکیں اور ایک خاص ترتیب ہوتی ہے جو حالات کے ساتھ بدلتی رہتی ہے

لہذا بالخصوص سنت کے فاضل و محترم دوست شیخ محمد الصراف رکن مجلس تاسیس رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ و مشیر وزارت تعلیم

حکومت سعودیہ۔

لیکن یہ سب کچھ اچھا ہے اور پاشا سے کیسے جاچکے ہیں، سیرت کو اپنی خواہشات و اغراض اور ان علمی نظریات کا تابع بنائے بغیر بنانا چاہیے جو صبح و شام بدلتے رہتے ہیں اور اس کو ان شبہات و اعتراضات کی برآمدگی اور آلودگی سے پاک و صاف کرنا چاہیے۔
بڑا کثرتاً ہی تعصب، کم علمی و نادانانہ عقیدت یا سیاسی مفادات و اغراض سے پیدا ہوتے ہیں۔

آخر میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اس معاملہ میں شرح صدر نصیب فرمایا اور میں پوری کھینٹی اور توجہ کے ساتھ اس کام میں مشغول ہو گیا، بلکہ یہ کتاب صحیح ہو گا کہ میرے سارے لمحات اور سانسیں اسی مانتول میں گزرنے لگیں، میں نے اس سلسلہ میں نہ صرف سیرت و حدیث کی کتابیں پڑھنا شروع کیں بلکہ قدیم اور جدید لٹریچر میں جو بھی کام کی چیز مجھے ملی، میں نے اس سے پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، اس کے بعد میں نے اس موضوع پر جو سب سے زیادہ مستند کتابیں لکھی گئی ہیں، اس پر اعتماد کرتے ہوئے اس مبارک کام کا آغاز کیا۔ اس میں سرفہرست یہ کتابیں تھیں کتب صحاح، سیرت ابن ہشام، امام ابن قیم کی زاد المعاد اور سیرت ابن کثیر جو اصلاً ان کی بڑی کتاب "المبدیۃ والہدایۃ" میں شامل تھی۔ پھر اس نے چار جلدوں میں ایک مستقل تصنیف کی شکل اختیار کر لی، عہد حاضر میں اس موضوع پر جو کچھ کام ہوا ہے اور مغربی زبانوں کے اہم ماخذ سے بھی جن سے سیرت کے بہت سے پہلوؤں کی وضاحت ہوتی ہے اور اس عہد پر اور ان حکومتوں اور سلطنتوں نیز اس زمانہ کے معاشرہ اور سوسائٹی پر روشنی پڑتی ہے، سے بھی استفادہ کی کوشش لے کی گئی اور اس کی کوشش کہ کتاب علمی اور تربیتی و دعوتی دونوں پہلوؤں کی جامع ہوا اور ان میں سے کوئی ایک پہلو دوسرے پہلو پر غالب نہ آجائے، نیز اس میں وہ زندہ نمونے بولتے ہوئے اور زندگی و حرارت سے بھرے ہوئے اقتباسات زیادہ سے زیادہ پیش کیے جائیں جن سے اسوہ نبوی کے اتباع اور پیروی کا جذبہ پڑھنے والے میں خود بخود پیدا ہوتا ہے اور جن کی نظیر کسی انسان کی سیرت، کسی عظیم سے عظیم شخصیت کے سوانح کسی نسل اور قوم کی تاریخ اور کسی دعوت و تحریک اور دین و مذہب کے نقشہ میں نہیں ملتی، یہ سب کسی رنگ آمیزی، داستان طرازی اور تزئین و آرائش کے بغیر قاری کے سامنے رکھ دیا جائے کہ جمالِ نبوت اور حُسنِ حقیقت کو ظاہری رنگ و روغن اور مکتے ہوئے تازہ پھولوں کو مصنوعی رنگ و بو کی ضرورت نہیں ہوتی۔
روئے دل آرام را حاجت مشاطہ نیست

لے طبع عیسیٰ ابائی اعلیٰ و شکرادہ ۱۳۷۲ھ و ۱۹۶۲ء، تحقیق استاد مصطفیٰ عبدالواحد
نہ عنی و دیگر زبانوں کے آئندہ کتب کیسے آئیں گے آخر میں ملاحظہ کریں۔

ہمہ قرآن در شان محمدؐ

ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خاں

قرآن اور عملی قرآن یعنی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ جس نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا وہ قرآن کو دیکھے لیکن جنہوں نے پورا قرآن نہیں دیکھا تو ان کے لئے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کافی تھے۔ ان کی حیاتِ طیبہ کا ایک ایک واقعہ قرآن کی ترجمانی کرتا ہے اور اس کے احکام کی صحیح عملی تصویر پیش کرتا ہے۔ جس نے ان کو دیکھا کہ قرآن پڑھا اسی نے ہدایت پائی اور جس نے ان کو دیکھے بغیر اس کا مطالعہ کیا وہ ہدایت سے محروم رہا۔ نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، بھاد وغیرہ جیسے اہم قرآنی احکام پر عمل کس طرح کیا جائے اور معروف و منکر کو کس طرح پہچانا جائے؟ اس کا جواب صرف حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ سے مل سکتا ہے۔ گویا قرآن کی ہر آیت اور ہر واقعہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی تصدیق ہے اور بلا واسطہ انہی سے اس کا نقل ہے۔ مولانا جامیؒ نے صحیح فرمایا تھا کہ:۔ ع

ہمہ قرآن در شان محمدؐ

اس حقیر سی کوشش میں اسی قول کی تشریح اور توضیح ہے۔ سدا اللہ تسمیٰ پانی تہی مجھے کس جذبے سے کہا ہو گا۔۔ ع
ز عشق مصطفیٰؐ دل ریش دارم رتابت با خدا سے خویش دارم

لیکن یہ غلام صرف اللہ پاک اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کا محتاج ہے۔ اور محمد بن سیدمان الحجر ولی کے الفاظ میں یہی عرض کرتا ہے۔

يَا نِعْمَةَ اللَّهِ اِذَا خَلَّفْتُ وَجِلًا يَا نِعْمَةَ اللَّهِ اِذَا مَفْلَسَتِ حَمَان

حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، رافت اور شفقت سے محروم کیسی؟ وہ سب کے لئے ہیں اور ان کی امتیازی خصوصیات ایسی ہیں کہ جن پر ساری کائنات قربان ہے۔ دیکھیے کچھ خصوصیات یہ ہیں:-

۱- آپ ہی اشرف الانبیاء اور آپ ہی افضل البشر ہیں۔ (خیر البریۃ)۔

لے سورۃ توبہ کی آیت... میں ہے کہ شروع شروع کے مہاجرین اور انصار نیز وہ جنہوں نے ان کی پیروی کی وہ سب خلیفہ ہیں۔ یہ شروع شروع کے لوگ تھے جبکہ قرآن پاک پر انار دل نہیں بڑا تھا اور ان کو صرف حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہوئی تھی۔

- ۲- آپ ہی خاتم النبیین ہیں۔
- ۳- آپ ہی تمام انسانوں کے لئے (کافۃ للناس) رسول ہیں۔
- ۴- آپ ہی رحمتہ للعالمین ہیں۔
- ۵- آپ ہی نے دین کو مکمل کیا (الیوم اکملت لکم دینکم)۔
- ۶- آپ ہی کے قرآن کو بے مثل قرار دیا گیا اور رہتی دنیا تک اُس کی جیسی سورۃ بنا لانے کا چیلنج دیا گیا۔
- ۷- آپ ہی کے قرآن کو چھوڑنے والے مُطہَّر کئے گئے ہیں (لا یعتسہ الا المظہرون) جو لوگ مطہَّر کیے گئے ہیں وہی اُسے چھو سکتے ہیں (حفظ کر سکتے ہیں) اور جو مُطہَّر نہیں کیے گئے وہ حفظ نہیں کر سکتے۔
- ۸- آپ ہی کے قرآن کو ہر طرح محفوظ رکھا گیا۔ جب کہ کوئی چھوٹی سی کتاب بھی حفظ نہیں ہوتی اور اگر ہوتی ہے تو قائم نہیں ہوتی۔
- ۹- ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء علیہم السلام تشریف لائے لیکن صرف آپ کو ہمیشہ کے لیے قائم رکھا گیا اور سب کے صحیفے منسوخ، سب کے اقوال و تعلیمات منقود اور سب کے حالات بلکہ نام بھی (سوائے اُن تیس ناموں کے جو قرآن پاک میں آئے ہیں) ہمیشہ کے لیے محو۔ لیکن اس کے برعکس آپ کا قرآن محفوظ، آپ کے اقوال محفوظ، آپ کے حالات کی تمام جزئیات محفوظ اور حالات بھی ایسے بے داغ کہ "جو بات ثلوت میں دیکھو وہ جلوت میں بیان کرو اور جو بات چند لوگوں میں دیکھو وہ سارے عالم میں پہنچا دو"۔ پوری کائنات میں کوئی اور بھی ہے جو اس طرح فرمائے؟
- ۱۰- صرف آپ کے قول کو وحی کہا گیا (وما ینطق عن الصدویٰ ہ ان ہوا لآوحیؑ یوحیٰ اطم)
- ۱۱- صرف آپ کو معراج پر بلایا گیا اور اتنا قریب کہ فلان قاب قوسین ادا دخی
- ۱۲- صرف آپ کو اللہ پاک نے اپنے ناموں میں سے کئی نام دیئے۔ رؤف۔ رحیم۔ نور۔ متین۔ برّ عزیز وغیرہ۔
- ۱۳- صرف آپ کے ذکر کو (سب سے زیادہ) بلند کیا گیا۔ اللہ کے ساتھ آپ کا نام بھی وضو، اذان، خطبہ، نماز، درود اور سلام وغیرہ میں لیا جاتا ہے اور جتنا آپ کو یاد کیا جاتا ہے پوری دنیا میں کسی کو بھی نہیں۔ بعض حضرات تو ہزاروں مرتبہ ہر روز درود پڑھتے ہیں۔
- ۱۴- صرف آپ کی حجت سب سے زیادہ ہے۔ گناہ گار، سیاہ کار، بدکار اُمتی بھی آپ کے نام پر مرنے والے کو تیار ہٹا دے۔ آپ کی شان میں کسی گستاخی کو برداشت ہی نہیں کر سکتا۔
- ۱۵- صرف آپ کو کوثر عطا کیا گیا۔ عطا کی ہوئی چیز واپس نہیں لی جاتی۔ تو گویا آخرت میں بخشش کرانے کا پورا اختیار آپ کو دیا گیا۔

لے آپ کو خواب میں بھی وحی ہوتی تھی۔ قصیدہ بردہ میں ہے :-

لَا تُشْکِرُونَ لِحُجَّتِی رُوِّیَا نَارَ لَکَ
قَلْبًا إِذَا مَا مَتِ الْعِیْنَانِ لَمْ یُنْمِرْ

۱۶۔ صرف آپ کو ہمیشہ پیار کے ناموں سے قرآن پاک میں یاد کیا گیا۔ دوسرے انبیاء علیہم السلام کو یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ کہہ کر خطاب کیا۔ لیکن آپ کو یا محمد کہہ کر خطاب نہیں کیا بلکہ اسے کئی واسطے، اسے صحابہ واسطے، اسے طاہر وغیرہ انقباب سے یاد کیا گیا۔

۱۷۔ اللہ نے اپنا محبوب بنانے کے لیے آپ کی غلامی کو شرط اول قرار دیا، قل ان کنتم تحببون اللہ فاتبعونی یحبکم اللہ۔
۱۸۔ صرف آپ کا "سورۃ حسنہ" عالم کے لیے ہے۔ پہلے آپ کو عمل سکھایا گیا، پھر آپ کے عمل پر عمل کرنے کا نام "عمل صالح" قرار دیا گیا۔

۱۹۔ صرف آپ کے غلاموں کے لیے فیضیت ہے کہ "ان میں سے جس کسی کی پیروی کرو گے برکت پا جاوے گی۔"

۲۰۔ جتنی بُرائی ہوگی اتنی ہی سزا دی جائے تو یہ عدل ہے اور ایک نیکی اگر دس نیکیوں کے برابر بھی جائے تو یہ رحمت ہے۔
(سورۃ الانعام - ۱۶۱)۔ یہ بات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اُن کی اُمت کے لیے مخصوص ہے۔

۲۱۔ صرف آپ کے غلاموں کے لیے یہ نعمت مخصوص ہے کہ شب تہذرا ایک ہزار مہینوں (کی عبادت) سے افضل ہے۔

۲۲۔ صرف آپ کو "النبی الامتی" کہا گیا۔ لفظ "امتی" کے معنی میں علما کا اختلاف ہے۔ اُمّ القریٰ (مکہ معظمہ) یا اُمت کثیرہ یا اُمّ (مال کے پیٹ سے پاک صاف پیدا شدہ) سے تعلق بتاتے ہیں۔ بہر حال مراد یہ ہے کہ وہ ہستی جس کو صرف اللہ پاک نے تعلیم دے کر ایسا معلم بنایا ہو جس سے انسان کو ہر اُس چیز کا علم حاصل ہوا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ (وَدُعِلْمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ - البقرہ)

۲۳۔ صرف آپ نے تمام سابقہ کتابوں اور پیغمبروں پر ایمان لانا ضروری قرار دیا لیکن کیا سابقہ اُمتوں واسطے بھی (باجور اُن کے پیغمبروں کی پیش گوئیوں کے) ایسے میں جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور اُن کے قرآن پر ایمان رکھتے ہوں؟
پھر یہ بھی روایت ہے کہ صرف آپ کی وجہ سے کائنات خلق ہوئی (لولاک لما خلقت الافلاک)
یہ بھی روایت ہے کہ شیطان (خواب میں) صرف آپ کا متشل نہیں ہو سکتا۔

یہ بھی روایت آتی ہے کہ صرف آپ کا سایہ نہ تھا۔

یہ بھی روایت (بخاری) ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابن مسعودؓ، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک سنا رہے تھے۔ جب وہ اس آیت پر پہنچے: وَكَانَ مِنْ حَتَّىٰ آمَنَ بِرَبِّهِمْ وَأَخْلَصُوا لَهُمْ دِينَهُمْ وَأَخْلَصُوا لَهَا (اُس وقت کیا ہوگا جب ہر ایک اُمت پر خدا ایک گواہ کھڑا کرے گا اور آپ کو ہم سب اُمتوں پر شہادت کے لیے کھڑا کریں گے)۔ فرمایا۔ بس ٹھہرو۔ حضرت ابن مسعودؓ نے اس کو دیکھا تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔

صحیح بخاری میں ہے کہ "حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم، مطیع کو نبیارت پہنچاتے، عاصی کو ڈر سنااتے، بے خبروں کو پناہ دیتے۔

خدا کے بندے اور رسولؐ جملہ کاروبار کو اللہ پر چھوڑ دینے والے، نہ درشت ہو، نہ سخت گو۔ نہ پیچ کر بولتے۔ بدی کا بدلہ دیا ہی نہ دیتے۔ معافی مانگنے والے کو معاف کر دیتے، گنہگار کو بخش دیتے، اُن کا کام مذہبوں کی کجی کو درست کر دینا ہے۔ اُن کی تعلیم انصاف

کو آکھیں، بہرے کو کان دیتی، غافل دلوں کے پر دے اٹھا دیتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک خوبی سے آراستہ، جملہ اخلاقِ فاضلہ سے متصف، سگینہ اُن کا لباس، نکوئی اُن کا شعار، تقویٰ اُن کا ضمیر، حکمت اُن کا کلام۔ عدل اُن کی سیرت ہے۔ اُن کی شریعت سراپا رہتی۔ اُن کی ملت اسلام۔ ہدایت انکی رہنما ہے۔ وہ منکلات کو اٹھالیتے، دے گم ناموں کو رفت بخشنے والے۔ جمہوریوں کو نام در کر دینے والے، ملت کو کثرت اور تنگ دستی کو خننا سے بدل دینے والے ہیں۔ ایسے پیارے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) سے تعلق پیادہ می بائیں اب قرآن پاک میں دیکھیے۔

بسم الله الرحمن الرحيم

سورة الفاتحة

سورة الفاتحة، قرآن پاک کا مقدمہ ہے۔ اس میں اسم ذات (اللہ) کی یہ صفات بیان کی گئی ہیں:-

۱۔ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے (خواہ کوئی اُسے جانے اور مانے، خواہ نہیں)۔
 ۲۔ رکن ہے۔ (قرآن پاک میں ۵۲ جگہ یہ لفظ بطور صفت نہیں، بلکہ بطور علم استعمال ہوا ہے)۔ ابن مبارک کہتے ہیں کہ رکن وہ ذات ہے کہ جب اس سے مانگا جائے تو وہ عطا فرمائے اور رحیم وہ ہے کہ اُس سے نہ مانگا جائے تو وہ غضب میں آئے (فتح الباری ۸/۱۱۸)

۳۔ رحیم ہے۔

۴۔ یوم دین کا مالک ہے۔

۵۔ وہی عبادت کے لائق ہے۔

۶۔ وہی مدد فرماتا ہے۔

۷۔ وہی صراطِ مستقیم کے لیے ہدایت فرماتا ہے۔

۸۔ اُس میں غضب کی صفت بھی ہے اور

۹۔ وہ راہِ راست سے ہٹا دینے کی قدرت بھی رکھتا ہے۔

اللہ پاک کی ان تمام صفات کی پیہم تبلیغ اور سر رکعت میں ان صفات کی تسبیح، صرف حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے اور وہ بھی کئی زندگی ہی سے کہانی جا رہی ہے اور قیامت تک کہانی جائے گی، کیونکہ صرف وہی اس ابلاغ کے اہل ہیں۔ اسودۃ الجحر کی آیت ۷۸ میں بھی اس سورۃ الجحر کا ذکر آئے گا۔

۱۵۔ رحمن غالباً عبرانی لفظ ہے اور وہ اسلام سے پہلے عربوں میں مستعمل نہیں تھا۔ دیکھیں ارض القرآن از مولانا سلیمان ندوی

جلد ۱ - ص ۲۳۹ -

سورة البقرہ

سورة الفاتحہ میں نبی سے کو ہدایت حاصل کرنے کی دعا سکھائی گئی تھی۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ وَالنَّاسِ تَمَّکِ اِیْہِی دَعَا کا جواب ہے جو ہدایت ہی ہدایت ہے اور جو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا دوسرا نام ہے۔ شروع میں عرض، کافر اور منافق کی چھان بتائی گئی ہے، پھر علم کی اہمیت اور اُس سے حاصل کی ہوئی صلاحیت کو صحیح طریقے پر بروئے کار لانے کی تعلیم ہے اور مختلف انبیاء علیہم السلام کا ذکر ہے تاکہ عقائد اور اصلاح معاشرہ میں صحیح رہبری حاصل ہو سکے اور حقوق اللہ، نیز حقوق العباد میں کوتاہی نہ ہو۔

یہ سورة اَلْحَمْدُ سے شروع ہوتی ہے جنہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ پورے قرآن پاک میں جہاں جہاں حروف مقطعات آئے ہیں ان کے بعد ہی قرآن پاک یا اس کی آیات کا ذکر آیا ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان حروف میں خطاب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہی سے ہے۔ (گو کہ ان حروف کے اصل معنی پوشیدہ رکھے گئے ہیں)

پھر متقین کی تعریف آتی ہے کہ وہ عیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں اور کھچے ان کو روزی دی گئی ہے اُس میں سے اللہ کے بندوں پر خرچ کرتے ہیں اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے قبل کے انبیاء علیہم السلام اور ان کے صحائف پر ایمان لاتے ہیں۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ نماز اور زکوٰۃ کے واسطے حکم ہے لیکن نماز جیسی سب سے اہم چیز کس طرح ادا کی جائے؟ اس سوال کا جواب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہی سے مل سکتا ہے۔ گویا قرآن پاک کی عقلی تفسیر صرف ذات گرامی ہے جس کے بغیر قرآن پاک بھی مکمل طور پر نہیں سمجھا جاسکتا۔

تیسرے رکوع میں منافقوں اور کافروں کو توحید باری تعالیٰ جاری ہے اور اسی رکوع میں رہتی دنیا تک کے لیے چیلنج ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ قرآن دیا گیا ہے کہ پوری کائنات میں اور ہر زمانے میں کسی میں یہ صلاحیت نہیں کہ اس قرآن کی کسی سورة کے مقابلے میں کوئی سورة بنا سکے۔ یہ امتیازی شان صرف حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشی گئی ہے۔ جو تھے رکوع میں انسان کو خلافت الہیہ کے منصب عطا ہونے کا واقعہ یاد دلایا ہے کہ یہ منصب بھی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں بخشا گیا ہے۔ پانچویں رکوع میں بنی اسرائیل کے واقعات کا ذکر کر کے مسلمانوں کو سبق دیا گیا ہے کہ زندگی کی ہر جگہ میں ہر مشکل کا علاج عزم، استقلال اور رجوع الی اللہ ہے جس کی عملی تعلیم حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے چھٹے اور ساتویں رکوع میں بنی اسرائیل کے واقعات اور ان پر اللہ پاک کے احسانات کا ذکر ہے اور آٹھویں رکوع میں بتایا ہے کہ عزت و فضیلت صرف ایمان اور عمل صالح سے وابستہ ہے۔ اہم سابقہ میں ان کے انبیاء علیہم السلام کی پیروی کا نام ایمان اور ان کے بعد جب کہ وہ قرآنین سابقہ نمودار ہو چکے اور قرآن پاک آگیا تو اب صرف حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا نام ایمان اور عمل صالح ہے۔ آیت نمبر ۶۱ میں یہی بات فرمائی گئی ہے۔

نویں رکوع میں پھر بنی اسرائیل کی تلبی کیفیات اور حالات کا بیان ہے اور دسویں رکوع میں پھر ایمان اور عمل صالح کی تشریح ہے گیارہویں رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی ترویج کا ذکر ہے کہ اس کے لئے زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام بھی تشریف

لئے لیکن یہود نے اُن کو قتل کر دیا۔ آیت ۹۴ میں فرمایا ہے کہ (۱) محمد صلی اللہ علیہ وسلم (آپ فرمادیجئے کہ اگر اللہ کے یہاں آخرت کا گھر اور لوگوں (یعنی مسلمانوں) کے لیے نہیں، محض تمہارے لیے ہے تو ذرا موت کی نینا کرو اگر تم سچے ہو یہ یہاں یہی فرمایا گیا کہ یہ اللہ کے لیے مرنے کی تیار کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ یعنی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ایسی موت کے بڑے آرزو مند ہوتے ہیں علامہ اقبال نے بھی ایک صحیح بیڈر کی یہی پہچان بتائی ہے :-

موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست
زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے

اگے چل کر اسی رکوع میں اللہ پاک نے فرشتوں کے دشمنوں (یہود وغیرہ) کو اپنا دشمن قرار دیا ہے۔ اسی آیت سے ملائکہ پر ایمان لانا بھی ثابت ہوتا ہے۔ پھر اسی رکوع میں (آیت ۱۰۱) فرمایا ہے کہ ”اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے رسول (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) تشریف لائے جو تصدیق فرماتے ہیں اس (توہین) کی جو ان (یہود) کے پاس ہے تو ان کتاب میں سے ایک گروہ نے کتاب (توہین) کو میں پشت ڈال دیا گویا وہ (اس کو) جانتے ہی نہیں۔

تیسریوں رکوع میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو اپنے آقا سے خطاب کرنے کا طریقہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ”اے ایمان والو (ایسے ذمہ داری الفاظ استعمال نہ کیا کرو جن سے دشمن دین کوئی توہین کا پہلو نکال سکتا ہو مثلاً اپنے آقا کو متوجہ کرنے کے لیے) تم نے رعنا نہ کہا کرو، اُنظرنا (ہماری طرف توجہ کی نظر عنایت فرمائیے) کہا کرو اور ہم تن کو کش ہو کر سنا کرو اور کافروں کے لیے درخاک عذاب ہے“ آیت ۱۰۶ میں سابقہ قوانین کے فروغ کیے جانے اور نئے قانون کے نفاذ کا ذکر ہے کہ اس میں خیر ہے۔

آیت ۱۰۸ میں (آدابِ مخاطب کھلانے کے بعد اب) یہود کی طرح کج محبتی سے منع کیا گیا ہے کہ وہ طریقہ یہود کا تھا جو شمار اسلام نہیں۔

چودھویں رکوع میں پھر یہود و نصاریٰ کی بنیادی کمزوریوں کا ذکر ہے تاکہ مسلمان ان کی بُرائیوں سے محفوظ رہیں۔ اور اسی رکوع کی آیت ۱۱۹ میں فرمایا کہ ”(اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) بے شک ہم نے آپ کو (دین) حق کے ساتھ بھیجا، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنایا اور آپ سے اہل دوزخ کے متعلق سوال تک نہ کیا جائے گا۔“

پھر آیت ۱۲۱ میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا ذکر ہے کہ ”وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب (قرآن) دی وہ اس کو اس طرح پڑھتے ہیں جو پڑھنے کا حق ہے (یعنی زبان اور دل کی کیسانیت کے ساتھ پڑھتے ہیں)۔ وہی اس پر یقین لاتے ہیں.....“

پندرہویں رکوع میں ابراہیم علیہ السلام کے درجاتِ عالیہ کا ذکر ہے کہ اُن کی آزمائش کس کس طرح کی گئی اور وہ کس طرح پورے اُترے۔ آیت ۱۲۵ میں فرمایا کہ ”اور جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے (اللہ کی طرف) راجع ہونے اور امن کی جگہ بنا دیا اور حکم دیا کہ (ابراہیم علیہ السلام) کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ بناؤ اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسمعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعماکات کرنے والوں اور رکوعِ سجدہ کرنے والوں کے لئے، پاک کر رکھو (تاکہ ان کی اولاد میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اس مقام کو اپنا مرکز بنائیں)۔ اسی رکوع کی آخری آیتوں میں ابراہیم علیہ السلام اور اسمعیل علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر ہے جب

وہ خانہ کعبہ کی بنیاد قائم کر رہے تھے اور فرماں بردار اولاد کی جماعت کے لیے بھی دعا کر کے ایک ایسے رسول (اسی اولاد میں سے) کی تمنا ظاہر کر رہے تھے جو "تیری آیتیں چڑھ کر سانسے اور اُن کو کتاب سکھائے اور دامنے راز بنائے اور اُن کو مزمز کی کر صے بیشک تو بہت بڑا زبردست بڑی حکمت والا ہے۔" ۷

دعاے خلیلؑ و نویدِ مسیحاؑ

اسی رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کے لیے مٹی جس کی خاطر یہ کائنات بنائی گئی اور کعبہ کو جس کا مرکز قرار دیا گیا۔
سورھوں رکوع میں ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کی قبولیت کا ذکر ہے اور یہ کہ نبتِ ابراہیمؑ (یعنی اسلام) کی پیردی ہی ایمان اور دانش کا اصل معیار ہے۔ آیت ۱۲۶ میں کتب سابقہ پر ایمان لانے (اور قرآن پر عمل کرنے) کا عقیدہ ہے اور یہ کہ مسلمان "ان پیغمبروں میں کسی ایک میں فرق نہیں کرتے۔"

آیت ۱۲۰ میں اللہ پاک نے اُن لوگوں کو ناکلم کہا ہے جنہوں نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے متعلق شہادتوں پیش گوئیوں کو چھپا دیا ہے۔ پھر آخری آیت (۱۲۱) میں اس طرح مسلمانوں کو تسلی دی ہے کہ "وہ ایک آمت تھی جو گذر چکی۔ اُن کے لیے تھا جو انہوں نے کمایا اور بھڑکے لیے ہے جو تم نے کمایا اور جو کچھ وہ لوگ کرتے رہے اُن کی پر سن تم سے نہیں ہوگی۔"
— اب دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے —

مدینہ منورہ میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے سترہ ماہ تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ہوتی ہی لیکن جب تحویلِ تبد کا حکم ملا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے عین نماز کی حالت میں اپنا رخ بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیا یعنی صف آگے ہو گئی اور امام بیچے (مسجدِ قبلتین کا نام اسی وجہ سے ہے)۔

اس پارے کے پہلے رکوع کی تمام آیتوں میں اسی موضوع کا ذکر ہے اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع واری پر زور دیا گیا ہے اور یہود سے گریز و احتراز کیسے کا حکم ہے کہ وہ تحویلِ تبد پر اعتراض کر رہے تھے۔ آیت ۱۵۰ میں ہے کہ "اور (اے رسول!) آپ جس جگہ تشریف لے جائیں نماز میں اپنا رخ خانہ کعبہ کی سمت کر لیا کیجیے اور (اے مسلمانو!) جس جگہ بھی تم ہو ا کرو تم بھی اسی سمت اپنا منہ پھیر لیا کرو تاکہ (یہودی) لوگوں کو تم سے جھگڑنے کا موقع نہ رہے، سوائے اُن کے جو بے انصاف ہیں (جو حق پوشی کرتے ہیں) سو تم (اُن کے اعتراضوں سے) مت ڈرو اور غیج سے ڈرو اور یہی تمہیں نعمت ہے تاکہ تم راہِ حق پا جاؤ۔" آیت ۱۵۱ میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی چار خصوصیات بتائی ہیں کہ وہ ہماری آئینوں کی تلاوت کرتے ہیں، تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، تم کو عظیم کتاب اور حکمت (قرآنی) سکھاتے ہیں۔ (آل عمران ۱۶۴ - جمعہ ۱۶۴ میں بھی یہی مضمون ہے) اور آیت ۱۵۲ میں ہے کہ "پس تم مجھ کو یاد کرو، میں تم کو یاد رکھوں گا اور تم میرا احسان مانو اور میری ناشکری مت کرنا" گویا اُس کے ذکر اور شکر سے اسلام کی تمام نعمتیں ن سکتی ہیں اور کفر سے دوری ہوتی ہے۔ اور یہ ذکر اور شکر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال تابع واری سے حاصل ہوتا ہے۔ البقرہ کے آئینوں رکوع میں (یعنی پارہ دوم کے تیسرے رکوع میں) حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقبولوں کے درجات کی بندی کا ذکر ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں وہ مَرَد نہیں، زندہ ہیں۔ صبر اور صلوات کے ذریعے اللہ کی اعانت حاصل ہوتی ہے۔ ناگوار کو گوارا کرنا اور رضائے الہی کو ہر بات پر مقہم رکھنا

ان شہداء کا منصب ہے جو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں اور انہی غلاموں کو حیاتِ باری حاصل ہے اور انہی کو ان کے رب کی نوازشیں اور رحمتیں حاصل ہیں پھر صفا اور مروہ کو شہداء اللہ کہا گیا ہے جو رضا و تسلیم اور صبر و صلوة والوں کی یادوں سے وابستہ ہیں۔ اور ابلاہم علیہ السلام اور باجرہ علیہما السلام کی یادگار ہیں جن کی اولاد میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور جن کے قرآن کو پوشیدہ کر دینے والوں پر اللہ پاک سخت فرماتا ہے۔ آئندہ رکوع میں اللہ پاک کے ماننے، جاننے اور پہچاننے کے لیے سات نشانیاں بتائی گئی ہیں جن کی تبلیغ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے وابستہ ہے اور جن کے پہچاننے والوں کے لیے نجاتِ عذاب ہے۔ اس کے بعد کے رکوع میں مسلمانوں کو اپنے معاشرے کے سوزانے کے لیے حکم ہے اور طیب چیزوں کے استعمال کرنے کے لیے ارشاد ہے تاکہ برائی اور بے حیائی سے بچ سکیں کیونکہ حرام چیزوں کے استعمال سے برائی کی طرف میلان ہوتا ہے اور نافرمانی پیدا ہوتی ہے جس کے لیے عذاب ہے۔ بعد کے (بایسویں) رکوع میں (۱۱) صحت عقیدہ (۲) جن معاشرہ اور (۳) تہذیب نفس کے لیے احکام ہیں جن کا مجموعہ اسلام ہے تاکہ تقویٰ پیدا ہو۔ یعنی ایمان لائیں اللہ پر یہ قیامت، فرشتوں اور کتاب پر (قرآن پر جو پہلے کی کتابوں کی بھی تصدیق کرتا ہے) اور پیغمبروں پر (جو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تصدیق کرتے رہے ہیں)۔ اس کے بعد حقوق العباد پر زور دیا گیا ہے تاکہ جن معاشرہ حاصل ہوا اور تہذیب نفس کے لیے نماز، زکوٰۃ، ایصالِ وعدہ اور مصیبت تکلیف اور جنگ میں صبر جیسے محاسن حاصل ہو سکیں۔ قصاص کا فرض ہونا، میراث میں اپنے عزیزوں کے لئے وصیت کر جانا بھی جس معاشرہ اور تہذیب نفس کے لئے ضروری ہے آیتوں میں رونے (میت) کا حکم ہے جو ہی تہذیب نفس کی ضروری ہے اور اس سے تقویٰ حاصل ہوتا ہے، پھر حج کا ذکر آتا ہے جس کے لیے چاند کے چہینوں کے قیاس اور اس کی مصلحت کی طرف اشارہ ہے۔ پھر جہاد کی تعلیم بھی بیان فرمائی ہے کہ "اور لوگوں میں ایسا شخص بھی ہوتا ہے جو اللہ پاک کی خوشنودی (حاصل کرنے) کے لیے اپنی جان کو بھی بیخ ڈالتا ہے۔۔۔۔۔" گو یا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ پاک نے یہاں نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج اور جہاد جیسے فرائض کو بالترتیب سمجھایا ہے اور فرمایا ہے کہ "اے ایمان والو، تم تختیۃً اسلام میں داخل ہو جاؤ (یعنی ہر لحاظ سے تم مسلمان بن جاؤ)"۔ آئندہ رکوع میں پھر نبی اسرائیل کا ذکر ہے کہ ان لوگوں نے واضح نشانیاں دیکھنے کے باوجود اللہ پاک کی نعمتوں کی قدر نہیں کی۔ اس کے بعد بشارت آتی ہے کہ اگر مسلمان تکلیف اور آزمائش میں ثابت قدم رہیں تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ان کے معمول سے اضطراب اللہ پاک کی تمکین نازل ہونے لگتی ہیں۔ پس مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہراساں نہ ہو اور اللہ پر نظر رکھے۔ اس کے بعد یہ آیت آتی ہے:-

"(اے رسول!) آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ (اللہ کی راہ میں) کیا خرچ کریں۔ آپ فرمائیے کہ جو کچھ مال خرچ کر دو تو تمہارے مال باپ کا سحق ہے اور (پھر درجہ بدرجہ) قربت داروں اور مسکینوں کا اور راہ کے مسافر کا اور جو کچھ تم بھی تمہاری نیکی کو اللہ خوب جانتا ہے۔" اس کے بعد ہی پھر جہاد کی ترغیب ہے۔ اور یہ بھی فرمایا ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ کفار کے دھوکے میں نہ آئیں کہ وہ گوگم کو اگر شہرِ حرام میں ماریں تو تم خاموش رہو بلکہ ان سے جنگ کر دنا کہ ان کے نقتے کا اندازہ ہو۔ پھر مسلمانوں کے

طاہب وہ ہے جس سے انسانی زندگی کو کوئی حضرت نہ ہو۔ اس کا قیام حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کائنات میں پہلی بار ہوا ہے۔

یہ ہجرت کی اجازت آتی ہے کہ ”بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جن لوگوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں لڑے وہی اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔“ پھر شراب اور خمر کو ”انہم کبیر“ فرمایا ہے کہ اس سے معیشت اور معاشرت دونوں کا نقصان ہے اور عقل پر پردے پڑ جاتے ہیں یتیموں کے ساتھ بھلائی، مشرک عورتوں کے ساتھ نکاح کی ممانعت اور سب کچھ دے کر خود کو کنگال بنا لینے کی ممانعت بھی آئی ہے۔ پھر حیض کا بیان ہے کہ یہود ایسی حالت میں اپنی عورتوں کو دیکھتے بھی نہ تھے اور نساء ہی ایسی حالت میں بھی مباشرت کرتے تھے۔ مسلمانوں کے لیے صحیح راہ تجویز فرمائی کہ ایسی حالت میں صرف الگ روبرو۔ زمانہ جاہلیت میں جب کوئی شخص اپنی بیوی کو پسند نہ کرتا اور نہ یہ چاہتا کہ کہیں دوسری جگہ اس کی شادی ہو تو وہ قسم کھا لیتا کہ میں کبھی اپنی بیوی کے پاس نہ جاؤں گا۔ اس طرح وہ بیواری نہ شوہر والی سمجھی جاتی اور نہ بیوہ۔ اللہ پاک نے اس ظالمانہ طریقے کو ناپسند فرمایا۔ پھر طلاق شدہ عورتوں کا ذکر ہے کہ وہ کئی مدت کے اندر اپنے شوہروں سے رجوع ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد میں رکنوع میں طلاق کے مسائل اور بچوں کی پرورش وغیرہ کے مسائل بیان فرمائے ہیں تاکہ خانگی زندگی اصلاح پذیر ہو سکے۔ پھر حافظوا علی الصلوات والصلوة انو سخطی سے کم از کم پانچ نمازوں کا حکم پایا جاتا ہے۔ ”صلوات“ جمع ہے۔ تشبیہ نہیں۔ اس لیے دربیانی نماز وہی ہو سکتی ہے جو کم از کم دو نمازوں کے درمیان ہو۔ خانگی زندگی کی اصلاح کے بعد انفرادی اور اجتماعی زندگی کی اصلاح کے لیے احکام آرہے ہیں تاکہ مسلمانوں کی قومی اور ملی زندگی صحیح بن جائے، جہاد کا پھر حکم ہے اور قوم نبی اسرائیل کے بعض واقعات آجاتے ہیں کہ ان کے قتلوں کا تہباب کرنے کے لیے داؤد علیہ السلام کے کس طرح جانوت کو قتل کیا۔ ان تمام مسائل اور واقعات کے بعد پھر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ ”یہ آیتیں اللہ کی (سہاری) ہیں ہم آپ کو ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سنا رہے ہیں اور بیشک آپ ہمارے رسولوں میں سے ہیں۔“ (یہی اسرائیل کے واقعات سے مسلمانوں کو سبق دیا گیا ہے اور انفرادی، نیز اجتماعی زندگی کو سنولنے کے لیے مختلف مسائل سمجھائے گئے ہیں)۔

اس کے بعد تیسرا پارہ متروک ہوتا ہے۔

”یہ سب پیغمبر اچھوتے رہے ہیں ہم نے ان میں سے بعض کو بعض فضیلت دی۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ پاک نے آئین لکھیں اور بعض کے درجات (دوسری طرح) بلند کیے۔۔۔۔۔“ ان انبیاء علیہم السلام نے واضح نشانیاں پہنچائیں، پھر کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ نہیں لائے۔ اب ایمان والوں کو فرمایا ہے کہ جو کرنا ہے ابھی کر لو اور اس روزی میں سے جو تم کو دی گئی ہے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو قبل اس کے کہ وہ دن (قیامت) آجائے جب کہ کوئی سودا نہ ہوگا اور نہ کسی کی دوستی یا سفارش کام آئے گی۔ پھر آیت لکھ رہی آتی ہے جس میں اللہ پاک کی توحید اور عظمت کو نہایت بلیغ انداز میں بھیا گیا ہے۔ پھر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بتایا ہے کہ ان کے لئے ہونے والے دن کو جو کچھ گاموں نے ایک ایسا مضبوط حلقہ (عزودۃ الیقین) کپڑا لیا جو ٹوٹنے والا نہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اور محمد کا واقعہ اور دوسرے پیغمبر (حضرت عزیر علیہ السلام یا حضرت یرمیاہ) کے واقعات میں اللہ پاک کی قدرت اور عظمت کا ذکر آیا ہے اور اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنے والوں کو سراہا گیا ہے اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم خوئی کا اس طرح بیان ہے کہ ”نرمی سے جواب دینا اور درگزر کرنا اس خیرات سے کہیں بہتر ہے جس کے بعد دل آزاری ہو اور اللہ پاک بے نیاز اور حلیم ہے۔“ پھر اللہ

پاک کی راہ میں خرچ کرنے والے جو (احسان رکھ کر یا دل آزاری کر کے نہیں بلکہ) اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں ان کے لئے اجر عظیم کی خوش خبری سنائی ہے۔ ”یٰٰطیّب“ اور خیریت“ مال کی تعریف اور تشریح حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے چھوڑ دی ہے اور یہاں نماز یہ لفظ (بغیر تشریح) استعمال کیے گئے ہیں۔ اور سوڈ کی خدمت بھی فرمادی ہے۔ (سوڈ کی صحیح اور مکمل تشریح حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہی سے معلوم ہو سکتی ہے)۔ پھر باہمی لین دین کا طریقہ بتایا ہے۔ اور یہ کہ ”اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اور اگر تم اس چیز کو جو تمہارے دلوں میں ہے ظاہر کر دو یا اُسے پوشیدہ رکھو، اللہ پاک تم سے اُس کا حساب لے گا۔ پھر جسے چاہے گا بخش دے اور جسے چاہے گا عذاب دے گا۔ اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔“ اس آیت کے نزول پر صحابہ کرام بھی کانپ اُٹھے کہ دل کے خیالات پر حساب بہت سخت چیز ہے۔ تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی توجہ شیوہ تسلیم و رضا کی طرف پھیر دی۔ اس پیارے طریقے پر اللہ پاک کی رحمت کو جوش آیا اور اس سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں نازل ہوئیں۔ پہلی آیت یہ ہے :- ”مان یارسول! نے جو ان پر ان کے رب کی طرف سے اترا اور مومنوں نے بھی۔ سب نے اللہ کو اور اُس کے فرشتوں کو اور اُس کی کتابوں کو اور اُس کے رسولوں کو مانا (اور سب کا کہنا یہ ہے کہ) ہم اس کے رسولوں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے اور اللہ کا حکم پاتے ہی (بول اُٹھے کہ ہم نے سنا اور قبول کیا۔ اسے رب ہمارے، ہم تیری بخشش چاہتے ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔“

سورۃ آل عمران

نجران کے ساتھ عیسائیوں کا ایک وفد حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تنازع فیہ مسائل پر گفتگو کرنے کے لیے آیا تو اس سورۃ کی تقریباً ۸۰ - ۹۰ آیتیں اسی سلسلے میں نازل ہوئیں، اوجہ بیت، وحدانیت، رسالت اور معاد کے بنیادی مسائل سمجھانے کے بعد ان امور پر خصوصی طور پر توجہ دلائی گئی جو معاشرے کو درست کرنے اور اتحوت اسلامی کو برقرار رکھنے میں مدد و معاون ہوتے ہیں تاکہ اس بلوری میں صبر اور ثابت قدمی کے ساتھ دین اور حقوق کی صحیح خدمت ہو سکے۔

آیت ۱۳ میں بزرگ مسلمانوں کی طاقت کا ذکر ہے جو اپنے سے بہت بڑی طاقت پر غالب ہوئے اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت سے مستفیض ہوئے۔ انھیں دنیا کی چیزیں مرحوب نہیں۔ آخرت مرحوب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں (آیت ۱۴) جو ”(تکالیف پر) صبر کرنے والے اور سچے اور باادب (عبادت گزار) اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور راتوں کے پچھلے پہر استغفار کرنے والے ہیں۔“ (آیت ۲۰) ”پس (اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم) اگر وہ (عیسائی) آپ سے کج بھنچی کریں تو آپ کیجیے کہ میں نے تو اپنا دُخ اللہ پاک کی طرف کر لیا ہے۔۔۔۔۔“ نجران کے وفد کو بتایا جا رہا ہے کہ حق سے انحراف اور انبیاء علیہم السلام کا قتل، بنی اسرائیل کا شیوہ رہا ہے اور انہوں نے دنیا اور آخرت میں اپنے اعمال بگاڑ لیے ہیں۔ آیت ۲۸ میں مومنوں سے فرمایا ہے کہ وہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں۔ پھر آیت ۳۱ میں واضح طور پر حکم ہے کہ ”(مے صیب صلی اللہ علیہ وسلم) آپ فرمادیجیے، اگر تم اللہ کی محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو۔ اللہ تم کو محبوب رکھے گا اور (اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ) اللہ پاک تمہارے

گناہ بخش دے گا اور اللہ بڑا بخشنے والا بڑا جہرا ن ہے۔“ پھر عمران کی بیوی (علیسی علیہ السلام کی مانی)، زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ اللہ پاک نے ان کو کس کس طرح نوازا۔ پھر جب علیسی علیہ السلام پیدا ہوئے تو یہود نے آپ کے خلاف سازشیں کیں اور ان کو واجب القتل قرار دیا۔ اللہ پاک نے ان کو محفوظ رکھا اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہے، آیت ۶۱ میں علیسی علیہ السلام کی عبادت اور اللہ پاک کی ربوبیت سے متعلق عیسائیوں سے جو میا ہلہ ہوا چاہتا تھا اس کا ذکر ہے۔

یہود و نصاریٰ اس بات پر بھی بحث کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین کیا تھا۔ آیت ۶۷ میں فرمایا کہ ”ابراہیم (علیہ السلام) نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے۔ وہ تو سیدھی راہ چلنے والے مسلمان تھے اور وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہ تھے۔“ اور آیت ۶۸ میں ہے کہ ”بے شک ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی اور یہ نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) اور وہ لوگ جو آپ پر ایمان لائے اور اللہ پاک پر ایمان کا دوست ہے۔“

پھر یہود کی دینی خیانت اور نفاق کے ساتھ ان کی دینی خیانت کا ذکر بھی آتا ہے (آیت ۷۵) اور ان کتاب کی تحریف کتاب (آیت ۷۸) اور اللہ پاک پر بتان تراشی کا بیان ہے۔

آیت ۸۱ میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے تیراہلسلمین اور خاتم النبیین ہونے کی اس تصدیق کا ذکر ہے جو تمام انبیاء علیہم السلام نے ارواح کی تخلیق کے وقت کی تھی :- ”اور (وہ وقت یاد کرو) جب اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں سے عہد لیا کہ جب میں تم کو کتاب اور حکمت سے سرفراز کروں، پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے اس کتاب کی تصدیق کرنے والا جو تم کو دی گئی ہے تو تم اس رسول پر رضہ ایمان لاؤ گے اور لازماً اس کی مدد کرو گے (مزید تاکید کے لیے) فرمایا، کیا تم (سب پیغمبروں) نے اقرار کیا اور اس پر میرا عہد قبول کیا۔ (تم خود اس نبی کو پاؤ تو اس کی تصدیق کرو۔ یعنی تمہاری امتیں ان کا زمانہ پائیں تو تصدیق کریں)۔ سب نے کہا کہ ہم نے اقرار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ (اس عہد و پیمانے کے) گواہوں میں سے ہوں۔“ آیت ۸۲ میں ہے کہ ”پھر جو کوئی (ان امتیوں میں سے) اس کے بعد روگردانی کرے تو وہی ناستی (نافران) ہیں۔“ پھر مرتد کے لیے عید آتی ہے اور پارہ ختم ہو جاتا ہے۔

اب جو تھا پارہ شروع ہوتا ہے۔

شروع ہی میں یہودیوں کے دو اعتراضوں کا جواب دیا گیا ہے کہ قرآن نے ان چیزوں کو حرام نہیں کیا جو یہود کے یہاں (توریت میں) حرام نہیں تھیں (توریت اٹھا کر دیکھ لو) اور یہ کہ بیت المقدس کو چھوڑ کر خانہ کعبہ کو اس لیے قبلہ قرار دیا گیا ہے کہ وہ بے شک سب سے پہلا گھر ہے جو لوگوں کے لیے تعمیر کیا گیا جو مکہ میں ہے، بڑا برکت والا اور تمام عالموں کے لیے ہدایت ہے۔“ (آیت ۹۶)۔ اور دیکھو کہ وہیں مقام ابراہیم بھی تو ہے۔ جہاں استطاعت والے لوگ حج کرنے جاتے ہیں۔

پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خطاب کیا ہے کہ ”اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑے رہو اور آپس میں پھیرت نہ ڈالو اور اپنے اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جب تم (آپس میں) دشمن تھے (تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدد سے) میں نے تمہارے قلوب میں الفت ڈال دی۔ پس تم رحمت الہی سے بھائی بھائی ہو گئے اور تم تو (اپنے کفر و عصیان کی وجہ سے) دوزخ کے

گڑھے کے کنارے تھے، پس اُس نے تم کو اس سے نجات دی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کھول کھول کر اپنی نشانیاں تمہارے لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ (آیت ۱۰۳)

پھر مسلمانوں کی فضیلت کا ذکر ہے کہ ”(اے مسلمانو! تم بہترین امت ہو (کیونکہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں) تم کو سب کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تم اچھے کاموں کا حکم کرتے ہو اور بُرے کاموں سے منع کرتے ہو اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو....“ (آیت ۱۱۰)۔ پھر نافرمانوں کا ذکر ہے جن کو اللہ کے عذاب سے بچانے میں نہ اُن کا مال کام آئے گا اور نہ اُن کی اولاد۔ اس کے بعد منافقوں (یہود اور کفار) کو اپنا راز دار بنانے سے مسلمانوں کو روکا ہے کہ وہ تمہارے دشمن ہیں اور تمہاری تکلیف سے اُن کو خوشی ہوتی ہے (آیت ۱۲۰)۔ اس کے بعد غزوہ بدر اور غزوہ احد کا ذکر ہے جب کہ منافقین کی فریب کاری کے باوجود مسلمانوں کا پلہ بھاری تھا اور غیبی امداد شامل حال تھی۔ غزوہ احد میں گوکہ مترجمانہ شہید ہوئے لیکن کفار میں سے اکثر بید میں تائب ہو کر مسلمان ہوئے۔ کیونکہ ”(اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم) یہ معاملہ آپ کے ہاتھ میں نہیں۔ (اللہ) یا تو اُن کی توبہ قبول کرے یا اُن کو عذاب دے کہ وہ لوگ بے شک ظالم ہیں۔“ (آیت ۱۲۸)۔

پھر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے متقی غلاموں کا ذکر ہے کہ ”وہ فریخی اور تنگ دستی (بہر حال) میں (راہِ خدا میں) خرچ کرتے ہیں اور وہ غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں (ان باتوں سے وہ نیکو کار بن جاتے ہیں) اور اللہ ان نیکو کاروں سے محبت کرتا ہے۔“ (آیت ۱۲۲)۔ اُس کے چل کر مسلمانوں کو تسلی دی جاتی ہے کہ ”تم ہمت نہ مارو اور حزن و ملال میں نہ پڑو اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔“ (آیت ۱۳۹)۔ اُس کے آنا ہے کہ ”اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) انہیں مگر رسول (یعنی جب سے محمد ظہور میں آئے رسول ہیں)۔ بے شک اُن سے پہلے ہی رسول گذر چکے ہیں۔ پس اگر وہ (محمد) وفات فرمائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم اُسے پانچ پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی اُسے پانچ پھر جانے کا تو وہ ہرگز اللہ کا کچھ نہ بگاڑے گا اور اللہ جلد ہی شکر گزاروں کو جزائے خیر دے گا۔“ (آیت ۱۴۴)۔

آیت ۱۵۲ میں اللہ پاک نے غزوہ احد کا پھر ذکر کیا ہے کہ جب تک مسلمان حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابع رہے فتح حاصل کرتے رہے اور جو نبی اُن کے حکم سے بے اعتنائی کر کے تیرا نازوں نے ذرہ چھوڑا اور مالِ غنیمت کی طرف بڑھے تو اللہ پاک نے فتح کو شکست سے بدل دیا، پھر بھی اللہ پاک نے معاف فرمادیا۔ اور امن و امان (سکون و اطمینان) نصیب فرمایا۔

اس کے بعد بھی اللہ پاک کی تختیوں اور نعمتیں بہ وقت اور بہ حالت میں مسلمانوں کے لیے عام ہوئیں۔ غزوہ احد کی شکست سے بعض صحابہ کو غیر معمولی غم و اندرہ تھا جس کا ذکر مسلسل ہے۔ پھر آیت ۱۵۹ میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم دلی کا ذکر ہے کہ اُن کی وجہ سے لوگ اُن کے گرویدہ ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ تندخو اور سخت دل ہوتے تو لوگ منتشر ہو جاتے۔ پھر بھی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ آپ غلگین نہ ہوں اور مشورہ کر لیا کریں۔ لیکن بھروسہ صرف اللہ پاک پر رکھیں۔ تاہم جو لوگ اللہ پاک اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے تابع ہیں اُن کے درجات بہت بلند ہوں گے۔ اس کے بعد ہی آیت ۱۶۴ میں ہے کہ اللہ پاک نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذاتِ گرامی ہم لوگوں کو عنایت کر کے ہم سب پر کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ بلاشبہ اللہ پاک

اللہ پاک نے ایمان والوں پر بہت بڑا احسان فرمایا کہ ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کو اس کی آیتیں پڑھ کر سنا، ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور (ان کے آنے سے) پہلے تو یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چار خصوصیات (۱) آیتیں پہنچانا (۲) تزکیہ نفس کرنا (۳) قرآن کا علم اور (۴) حکمت سکھانا یہاں مذکور ہیں۔ (یہی خصوصیات البقرہ کی آیت ۱۲۹ میں بھی مذکور ہیں)۔

آیت ۱۶۲ میں ہے کہ ”سچی لوگوں نے (جنگِ احد میں) زخم کھانے کے باوجود اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانا (لڑنے کے لیے کھڑے ہو گئے) ان میں جو کہ نیکو کار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے اجرِ عظیم ہے۔“ ان بزرگوں کی شان آگے والی آیت میں بھی بیان کی ہے کہ بجائے خوف کے ان کے ایمان میں اور تازگی پیدا ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اس ایمانی جذبے کی وجہ سے وہ پھر کامیاب ہوئے اور اس کے فضل سے خوش خوش واپس آئے۔ (آیت ۱۶۴)۔

آیت ۷۴ تا ۷۸ میں عذاب کی تمہیں بتائی ہیں۔ شریعت کے مقابلے میں کفر کرنا ”عذابِ عظیم“ ہے۔ ایمان کے بدلے میں کفر مول لینا ”عذابِ الیم“ ہے اور دنیا کی راحتوں سے یہ تیا س کرنا کہ عذابِ آخرت ڈھکوسلا ہے۔ ”عذابِ مہین“ کہلاتا ہے۔ لیکن ان تینوں عذابوں سے محفوظ رہنے کا واحد ذریعہ یہی ہے کہ ”اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور اگر تم ایمان لاؤ گے تو تم کو بہت بڑا اجر (اجرِ عظیم) ملے گا۔“ (آیت ۱۶۹)

حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار سے بچیدہ ہوئے تو ارشاد ہوا۔ ”پس اگر وہ لوگ آپ کی کذیب کرتے ہیں تو آپ سے پہلے بھی بہت سے پیغمبروں کو ٹھٹھایا گیا جو واضح دلائل اور صحیفے اور کتاب منیرے کر آئے“ (آیت ۱۸۴) اس کے بعد پھر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ ”اور جب اللہ نے اہل کتاب سے (پیغمبروں کے ذریعے) پختہ وعدہ دیا کہ اس (کے حقائق) کو لوگوں سے صاف صاف بیان کرو گے اور اس کو (یعنی نبی شارت حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم) نہ چھپاؤ گے۔ مگر انہوں نے اسے پس پشت ڈال دیا اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت (دنوی منفعت) حاصل کی۔ کیا یہ بڑا (سودا) ہے جو یہ لوگ خرید رہے ہیں۔“ (آیت ۱۸۶)۔ پھر ایسے لوگوں کے لیے ”عذابِ الیم“ کی وعید ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے اپنی قدرت کا ذکر کیا ہے اور ان غلامانِ رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی تعریف کی ہے جو کھڑے، بیٹھے اور اپنے پہلو پر بیٹھے ہوئے (ہر حال میں) اللہ پاک کو یاد کرتے ہیں اور انہی سے گڑبگڑا کر مانگتے ہیں۔ ان کے بڑے درجات ہیں۔ پھر آیت ۲۰۰ میں ان غلاموں کے لیے یہ نصیحت آئی ہے کہ ”اے ایمان والو، صبر کرو اور نہایت قدم رہو اور واپس میں بل جمل کر مستعد رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح حاصل کرو۔“

سورة النساء

سورة البقرہ نے جو انیت سے نکالا، سورة آل عمران نے نفسانیت سے بچنے کے آداب سکھائے۔ اب سورة النساء سے معاشرت کے آداب معلوم ہوتے ہیں اور زندگی کو سنوارنے کے لیے نکاح اور میراث کے آئین سکھائے جاتے ہیں معاشرے میں تمیم کے

بعد عورت کا ذکر آیا ہے کہ وہ بھی مکروہ ہے۔ شادی کے لیے حکم ہے لیکن وہ نفس پرستی کے لیے نہ ہو۔ معاشرتی نظام کی بھلائی کے لیے ہم۔ پہلے اور دوسرے رکوع میں میراث کا ذکر ہے جو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس تفصیل کے ساتھ ہم کو سمجھایا گیا ہے، تیسرے رکوع میں اُن حدود کا بیان ہے جو معاشرے کی خرابی کی جڑ ہیں اور جن سے خاندان تباہ ہوتے ہیں۔ اسلام سے پہلے یہ رواج تھا کہ جب چاہتے ایک عورت کو بچھڑ کر دوسری سے نکاح کر لیتے اور پہلی پر تہمت لگا کر اُس سے مال واپس لے لیتے۔ اللہ پاک نے اس کام کی ممانعت فرمائی اور اس سے بھی ممانعت فرمائی کہ سوتیل ماں یا دوسری محرمات سے شادی کی جائے۔ چوتھے رکوع میں تفصیل آتی ہے کہ کن عورتوں سے نکاح حرام ہے۔ عورت کی عزت اور وقار کو پہلی بار حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں متعین کیا گیا اور اُس کے حقوق منوائے گئے۔

— اب پانچواں پارہ شروع ہوتا ہے —

گذشتہ آیت میں اُن محرمات کا ذکر تھا جن سے نسبی یا رضاعی رشتہ تھا۔ اب دوسری عورتوں کا ذکر ہے جن سے شادیاں حرام کی گئیں۔ حلال و حرام کے احکامات کا مقصد کوئی اور نہیں مولائے اس کے کہ اسلامی معاشرے میں نلاح و خیر کے راستے کھل جائیں اور انسانی زندگی میں سہولتیں پیدا ہو جائیں۔ آیت ۲۹ میں ناجائز طور پر ایک دوسرے کا مال کھانے سے ممانعت فرمائی گئی ہے اور اس طرح کھانے سے (نخو ریزی سے) روکا گیا ہے۔ آیت ۳۳ میں ہے کہ ”اے مسلمانو! ہم نے (تمہارے) مال باپ اور قرابت والوں کے ترکہ میں سے ہر کسی کے لیے وارث مقرر کر دیے ہیں اور جن لوگوں سے تمہارا معاہدہ ہوا ہے اُن کو اُن کا حصہ (ضرور) دے دو۔ بے شک ہر چیز، اللہ کے پیش نظر ہے۔“ ترکہ و میراث کی تفصیل کہاں لگے گی؟ صرف حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اُن کی احادیث و اقوال ہی سے حاصل ہوگی۔

آیت ۳۴ میں دوسری زندگی میں عورت پر مرد کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ آئندہ آیتوں میں میاں بیوی کے باہمی اختلافات کو دور کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ پھر اللہ کی بندگی کے بعد ہی والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم ہے۔ پھر قرابت و اردوں تویموں، سکنین، قریب کے پڑوسیوں، دور کے پڑوسیوں، ہم مجلسوں، مسافروں اور جن کے تم مالک بن گئے (غلاموں، لونڈیوں اور غلاموں) اُن سب کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے۔ غور، سچ، ریا کے طور پر خرچ سے بھی منع فرمایا اور نافرمانیوں کے لیے یہ وعید ہے کہ ”اس دن کفر کرنے والے اور پیغمبروں کی نافرمانی کرنے والے آرزو کریں گے کہ کاش زمین اُن پر بلبر ہو جاتی اور وہ اللہ سے کوئی بات نہ چھپا سکیں گے۔“ (آیت ۴۲)

اس کے بعد نماز اور تیمم کی سہولتوں کا انعام ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں کتنی آسانیاں ہیں۔ یہود کی عیاری، تکبر اور منافقت کا پھر ذکر ہے کہ وہ کس کس طرح اسلام کے درپے آزار میں۔ اور اسی وجہ سے اُن پر اللہ کی لعنت ہے اور آیت ۴۴ میں فرمایا ہے کہ ”کیا یہ (یہود) حمد کرتے ہیں (مسلمان) لوگوں پر اُن نعمتوں کی وجہ سے جو اللہ پاک نے اپنے فضل سے ان کو دی ہیں؟ (حالانکہ) اُس ہم نے (تو) ابراہیم علیہ السلام (ہی) کے خاندان (یعنی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم) کو کتاب (قرآن) اور حکمت دی اور ان کو ہم نے بڑی سلطنت دی۔“ یہود کی خیانت، خباثت اور ناانصافی کے ذکر کے بعد مسلمانوں کو (آیت ۵۸) حکم ہوتا ہے کہ

وہ امانت، دیانت اور عدل کو اپنا طرہ امتیاز بنائیں اور آیت ۵۹ میں ہے کہ "اسے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی اطاعت کرو اور وہ تم میں سے جو حاکم ہوں (ان کی اطاعت کرو)۔ پس اگر تم میں تمہارا اختلاف ہو جائے (حق بات واضح نہ ہو) تو اس کو خدا اور رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی طرف رجوع کرو اگر تم اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہو۔ یہی چیز بہتر ہے اور اس کا انجام اور بھی نیک ہے"۔

اس آیت میں مسلمانوں سے خطاب ہے کہ اللہ اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) اور تم میں سے جو حاکم ہو اس کی اطاعت کرو۔ یعنی تم میں سے جو حاکم ہو گا وہ وہی ہو گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہو گا۔ ورنہ وہ حاکم تم میں سے نہیں کہلا جائے گا۔ یہی آیت حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پیش نظر ہو گی جس کی وجہ سے انہوں نے یزید کی اطاعت نہیں فرمائی اور خود کو، نیز اپنے بہتر رفقاً کو بھی قربان کر دیا۔

آیت نمبر ۶۰ (ہد ماجد) کی شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک یہودی اور ایک منافق (جو اپنے کو مسلمان ظاہر کرتا تھا) کے درمیان کسی مسئلے میں نزاع تھا۔ منافق چاہتا تھا کہ یہود کے سردار کعب بن اشرف سے فیصلہ کر لے لیکن یہودی اس منافق کو لے کر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آیا۔ حضور نے معاملے کا فیصلہ اس یہودی کے حق میں فرمادیا تو منافق کو وہ فیصلہ پسند نہ آیا۔ اور وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اچھا ذرا ٹھہرو۔ یہ کہہ کر آپ اندر تشریف لگے اور ننگی تلوار لاکر اس منافق کا سر قلم کر دیا اور فرمایا کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہ مانے اس کے لیے یہی فیصلہ بہترین ہے۔ اسی آیت پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بارگاہ رسالت سے "ناروق" کا لقب عطا ہوا۔ آیت ۵۹ میں ہے کہ "پس (اسے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم) آپ کے پروردگار کی قسم، یہ لوگ مؤمن نہیں ہو سکتے جب تک آپس کے اختلاف میں یہ لوگ آپ کو (دل و جان سے) حکم نہ بنائیں۔ پھر جو فیصلہ آپ فرمادیں اس سے کسی طرح بھی وہ دل گیر نہ ہوں اور اسے دل سے خوشی خوشی قبول کریں۔ اور آیت ۶۹ میں یہ انعام بھی مذکور ہے کہ "اور جو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے (اپنا خاص انعام کیا، یعنی) انبیاء (علیہم السلام)، صدیقین، شہداء اور دوسرے نیک بندے اور یہ لوگ (کیسے) اچھے ساتھی ہیں۔"

پھر جہاد کا حکم آتا ہے "اور جو اللہ کی راہ میں لڑے، پھر مارا جائے (یعنی شہید ہو) یا غلبہ پائے (غازی ہو) تو (دونوں صورتوں میں) اہم (قیامت کے دن) اس کو اجر عظیم دیں گے۔" اس کے بعد آیت ۵۷ میں آتا ہے کہ اللہ کے دین کو غالب کرنے اور مظلوم مسلمانوں کو کافروں سے بچانے کے لیے کافروں سے لڑنا چاہیے۔ پھر ان لوگوں کا ذکر ہے جو جہاد سے گریز کرتے ہیں۔ حالانکہ جو فائدہ پہنچاتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور جو برائی پہنچے تو وہ انسان کے نفس کی طرف سے ہوتی ہے (آیت ۵۷) اور آیت ۸۰ میں ہے کہ "جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے روگردانی کی تو (آپ نکر نہ کریں) آپ کو ہم نے ان پر گہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ پھر آیت ۸۴ میں یہاں تک ہے کہ اگر تم بہت مسلمان یا منافق لوگ آپ کا ساتھ نہ دیں۔ تو آپ (تمہارا) خدا میں جہاد کریں۔ آپ پر اپنی ذات کے سوا کسی کی ذمہ داری نہیں ڈالی جاتی اور آپ مسلمانوں کو (جہاد کی) ترغیب دیتے رہیے۔۔۔۔۔" پھر "جس لشکر کی ترغیب ہے اور یہ کہ" (اسے مسلمانوں) جب تم کو سلام کیا جائے (غدا ہی جائے) تو تم اس سے بہتر طرہ پر سلام کرو یا (کم از کم یہ

تو ہو کہ (وہی الفاظ دہرا دو۔ بے شک اللہ ہر چیز کا حساب کرنے والا ہے۔) (آیت ۸۶)

اس کے بعد مسلمانوں کو خطاب ہے کہ وہ منافقوں کے راہ پر لانے کی فکر نہ کریں بلکہ اُن کی اصلاح حال کریں جن کو ہدایت کی خواہش ہو۔ پھر یہ بھی فرمایا ہے کہ کن لوگوں سے کب نہ لڑو اور کن سے جہاد کرو۔

پھر فرمایا ہے کہ لڑائی تو دین کی حفاظت کے لیے کی جاتی ہے۔ مسلمانوں کو مارنے کے لیے نہیں۔ اگر سہواً کسی مسلمان کو نقصان پہنچ جائے تو اس کے احکام بتا دیے ہیں اور یہ بھی بتایا ہے کہ جو اپنے کو مسلمان کہے اُسے مسلمان سمجھو۔ پھر ہجرت کی فرضیت کا ذکر ہے کہ کچھ لوگ جو ذہنی تنقعات اور دولت کی وجہ سے ہجرت کے فرائض ہونے کے بعد مکہ معظمہ میں رہ گئے، اُن کو عبرت دلائی گئی ہے۔ کچھ ایسے تھے جو ضعیفی اور مجبوری کی وجہ سے ہجرت نہ کر سکے۔ اُن کے لیے بڑی بخشش کی بشارت ہے اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے محض اللہ اور اُس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت کی اُن کے لیے انعامات کا ذکر آتا ہے۔ خواہ وہ ساتتے میں فوت ہو گئے، تب بھی اُن کے لیے بڑا اجر ہے۔ پھر صلوة، قصر اور صلاۃ توحف کی سہولتوں کا ذکر آتا ہے اور اللہ کی یاد پر زور دیا گیا ہے۔ پھر یہ فرمایا ہے کہ قوم کی عزت کسی ایک فرد کی ثنائی سے چلی نہیں جاتی اور یہ کہ صحیح شہادت حاصل ہونے پر مجرم کی قسم کا اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔

پھر حضورؐ اور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا ذکر ہے (جیسا کہ البقرہ کی آیت ۱۵۱۔ اور آل عمران کی آیت ۱۶۴ میں ہے)

کہ اُن کی وہ ذات گرامی ہے کہ منافق لکھ چاہیں آپ کو بہکا نہیں سکتے اور اللہ اور اُس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے ہی سے خیر کثیر ملتی ہے۔ اور جو اُن کی تباہی ہوئی راہ سے ہٹ جاتا ہے وہ گویا اللہ پاک کے حکم کی توہین کرتا ہے۔ آیت ۱۱۵ میں ہے کہ ”اور جو کوئی رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی نافرمانی کرے اُس کے بعد کہ اُس پر راہ ہدایت کھل چکی اور جو مسلمانوں کی راہ سے ہٹ کر ایک الگ راہ پر چلے تو ہم اُس کو اُس راہ پر ڈال دیں گے جو اُس نے اختیار کی ہے اور ہم اُس کو دوزخ میں ڈالیں گے اور وہ بہت ہی بُرا مقام ہے۔“ پھر شرک سے بچنے کا حکم آتا ہے اور ہدایت ہے کہ جو کچھ مانگا ہے اللہ پاک سے مانگیں کہ سب کچھ اُس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اور جس کے پاس کچھ نہیں اُس سے مانگنا خود اپنی توہین ہے۔ شیطان (جس پر اللہ کی لعنت ہے) مختلف طریقوں سے بہکانا چاہتا ہے لیکن جو لوگ اُس سے بچ کر اللہ سے لو لگاتے ہیں اُن کے درجات بہت بلند ہیں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ آیت ۱۲۵ میں ہے کہ ”اور اُس شخص سے بہتر کس کا دین ہوگا جس نے اپنی ذات کو اللہ کے حوالے کر دیا اور وہ نیک کاموں میں لگا رہا اور یکسو ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین (اسلام) کی پیروی کرتا رہا اور ابراہیم (علیہ السلام) کو اللہ پاک نے اپنا دوست بنا لیا ہے۔“

آیت ۱۲۴ سے تیمم عورتوں کا ذکر ہے جن سے اُن کے دانی نکاح کر سکتے ہیں اور اگر مرد و عین میں موافقت نہ ہو کہ تو جہاں بھی ہو سکتے ہیں پھر بھی نیکی اور پرہیزگاری فرضی ہے، اور ”جو کوئی دنیا (میں عمل) کا بدلہ چاہتا ہو تو وہ دنیا کے خاتمے کے ساتھ اللہ سے تعلق ہی کیوں نہ پیدا کرے کہ (اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا اجر ہے۔ اور اللہ پاک سب کچھ سُنتا (اور) دیکھتا ہے۔“ (آیت ۱۲۳)۔

اب انصاف، سچائی اور حقوق کے ادا کرنے پر زور دیا جا رہا ہے (حضرت مجددِ الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح فرمایا

ہے کہ اللہ پر ایمان لانا یہ ہے کہ اُن کی عبادت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول سمجھنا یہ ہے کہ اُن کی پیروی کرو۔ آیت ۱۳۶ میں اللہ اور اُس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اُن کے لئے ہونے احکام کی پیروی پر زور دیا گیا ہے۔ صرف کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں۔ آیت ۱۳۹ میں ہے کہ ”وہ (منافق) جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں تو کیا وہ اُن کے پاس عزت کی تلاش کرتے ہیں۔ پس ساری عزت تو اللہ ہی کے واسطے ہے۔ پھر منافقوں کے انجام کا ذکر ہے جس پر یہ پارہ ختم ہوا ہے اب چھٹا پارہ شروع ہوتا ہے۔“

اللہ پاک اپنے بندوں کو بلائیاں دیکھ کر کبھی اُن کو مشتہر نہیں کرتا تو پھر ایک بندہ دوسرے بندے کی برائیوں کا ڈھنڈورا کیوں پیٹے؟ یہ بات بھی منہ کی گئی کہ کچھ رسولوں کو مانا جائے اور کچھ کو نہ مانا جائے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ بلاشبہ کافر ہیں (آیت ۱۵۱)۔ اس آیت سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جو لوگ دوسرے پیغمبروں کو مانتے ہیں لیکن حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے وہ بلاشبہ کافر ہیں۔ پھر یہودی کج معنی کا ذکر ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام سے بھی ایسا ہی مطالبہ کرتے تھے جیسا کہ اب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہے ہیں کہ آپ اُن پر ایک لکھی لکھائی کتاب نازل کرادیں (آیت ۱۵۳)۔ اُن یہودی کسانوں کی وجہ سے اُن کو سزا نہیں تھی لیکن (علی علیہ السلام کے قتل کا جھوٹا دعویٰ بھی کیا)۔ اور (قیامت کے قریب جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے تو) اہل کتاب کے جتنے فرقے ہیں وہ عیسیٰ پر اُن کی وفات سے پہلے ایمان لائیں گے اور وہ قیامت کے دن اُن پر گواہ ہوں گے (آیت ۱۵۹)۔ لیکن ان میں جو علم میں پختہ ہیں اور مومنین اس (قرآن) پر جو آپ پر نازل ہوا ہے اور اُن (کتابوں) پر جو آپ سے قبل نازل ہوئیں ایمان رکھتے ہیں اور نافرمان کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور قیامت کے دن یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کو ہم عنقریب اجر عظیم عطا کریں گے۔ (آیت ۱۶۲)۔ پھر مختلف انبیاء علیہم السلام پر نزول وحی کا ذکر ہے جنہوں نے ہدایت فرمائی۔ لیکن پھر کبھی لوگوں نے انکار کیا اور انہوں نے اپنا ٹھکانا جہنم بنایا۔ اسے کو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے رسول برحق (صلی اللہ علیہ وسلم) آچکا۔ پس (اگر اُن پر) تم ایمان لاؤ تو تمہارا ہی بھلا ہوگا اور اگر تم نے انکار کیا تو (اللہ بے نیاز ہے) اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے (آیت ۱۷۱)۔ بعض لوگوں کو عیسیٰ علیہ السلام کے بندہ ہونے سے انکار ہے حالانکہ انھیں اس بات سے عار نہیں۔ ”رسول برحق“ اور ”صریح دین“ (حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم) کی تشریف آوری کے بعد کسی شک کی گنجائش نہیں رہی۔ انہی کے ماننے والے تبت اور فضل کے متحق ہیں (آیت ۱۷۶) اور انھی سے مراد متفقہ حاصل ہو سکتی ہے۔ (قرآن پاک کی پہلی منزل یہاں ختم ہوتی ہے اور کلام یعنی جس کے اصول و فروع نہ ہوں اُس کے حقوق کی حفاظت کا بیان اس منزل کی آخری آیت ہے)۔

سورة المائدہ

اس سورۃ میں مسلمانوں کے لیے بہت نصیحتیں مذکور ہیں جن سے اُن کی جسمانی اور روحانی اصلاح منظور ہے۔ پہلے عہدہ قرار کے پورا کرنے کی تعلیم ہے، پھر حال و طبیعت چیزوں پر زور دیا گیا ہے تاکہ ذاتی اور معاشرتی زندگی سنور جائے اور اسی سورۃ میں

”ایوم اکملت لکم دینکم“ کا ترجمہ سنایا گیا ہے جو انسانی زندگی کی فلاح کا آخری پیغام ہے اور جس کے طبردار صرف حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

قول وقرآن کو پورا کرنا، پاک جانوروں کو غذا بنانا، شاعر اللہ کی سوخت کرنا۔ شہرا محرام، حدی اور وہ جانور جن کے گلے میں پٹے بندھے ہوں (خدا کی نذر کے لیے شناخت کے طور پر) اور وہ لوگ جو خانہ کعبہ کی زیارت کو جا رہے ہیں ان سب کا لحاظ کرنا بھی تربیت اور تادیب کے لیے ہے۔ پھر ان چیزوں سے روکا گیا ہے جن سے جسمانی یا معاشرتی صحت کو نقصان پہنچتا ہے۔ ان چیزوں کے ذکر کے بعد مسلمانوں سے خطاب ہے کہ آج (جمعہ اور حجۃ الودع کے موقع پر) کا فر تمہارے دین کی طرف سے یوں ہو گئے۔ پس تم ان سے مت ڈرو، عجز سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور تم پر میں نے اپنی نعمت پوری کر دی اور میں نے تمہارے واسطے اسلام کو بطور دین کے پسند کیا.....“ (آیت ۳)۔ یہ وہ موقع تھا جب کہ دنیا میں پہلی بار دین کی تکمیل کا اعلان کیا جا رہا تھا اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی کی اہمیت کو پیش کیا جا رہا تھا کہ تکمیل انہی کی ذات سے وابستہ ہے اور ہم خیر اور برکت انہی سے تعلق رکھتی ہے۔ انجزل کے لیے حیاتِ صافی اور مجرموں اور ظالموں کے لیے عام معافی اسی موقع کی یادگار ہے۔ آج پاک چیزیں (جو انسانی جسم، ذہن اور فہم کے لیے مضر نہ ہوں) اور پاک بیبیاں (پاک مقصد کے لیے) بھی حلال کی گئیں۔ پھر ظاہری عمارت کے لیے وقت کے احکام اور تعمیر کا طریقہ بتایا گیا کہ اللہ پاک تم پر کسی طرح کی تنگی نہیں چاہتا بلکہ وہ تم کو پاک کرنا چاہتا ہے تاکہ تم پر اللہ اپنا احسان پورا فرمائے تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو“ (آیت ۷۱)

آیت سے لایک اللہ پاک نے مسلمانوں کو اپنی نعمتیں یاد دلا کر ان کو ڈھارس اور بہت دلائی ہے کہ عدل و انصاف اور تقویٰ پر قائم رہیں اور انھیں تو اللہ پاک ہی پر محروم سا کرنا چاہیے۔

مسلمانوں کے ميثاق کے ساتھ بنی اسرائیل کے ميثاق کا ذکر آتا ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت سے گیارہ سال کی تیس مدت میں اس ميثاق پر عمل کرنے کی تعداد اتنی زیادہ بڑھ گئی جو ہزاروں سال میں بنی اسرائیل پیدا نہ کر سکے۔ بنی اسرائیل کی عہد شکنی کی وجہ سے ان پر اللہ کی لعنت ہوئی اور ان کے دل سخت کر دیے گئے یہاں تک کہ وہ خود تو تربیت میں تخریب کرنے لگے جو نصیحتیں ان کو کی گئی تھیں ان میں سے اکثر کو بھلا دیا۔ یہی حال نصاریٰ کا ہوا۔ آیت ۱۵-۱۶ میں ہے کہ ”اے اہل کتاب (یہود و نصاریٰ) بلاشبہ ہمارے پیغمبر (صلی اللہ علیہ وسلم) تمہارے پاس آئے۔ وہ تم سے بہت سی باتیں کہوں کہوں کہ بیان کرتے ہیں جن کو تم اللہ کی کتاب (جو تم کو دی گئی تھی) میں سے چھپاتے ہو۔ اور وہ تمہاری بہت سی باتوں سے درگزر بھی کرتے ہیں۔ بے شک اللہ پاک کی طرف سے تمہارے پاس نور آچکا (حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم) اور کتاب روشن (یعنی قرآن)۔ اس سے اللہ اپنی رضا پر چلنے والوں کو سلامتی کی راہوں پر لے جاتا ہے اور انھیں انہی سے نور کی طرف اپنے حکم سے نکال لاتا ہے اور انھیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت فرماتا ہے۔“ پھر آخرا آیاتوں میں نصاریٰ کو کافر کہا گیا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے ہیں اور یہود و نصاریٰ کے اس قول کی بھی تردید ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کا پہلیا سمجھتے ہیں۔ آیت ۱۹ میں ہے کہ ”اے اہل کتاب بے شک تمہارے پاس ہمارا رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) آ گیا ہے جو تمہارے لیے (احکامِ الہی) صاف بیان کرتا ہے بعد اس کے کہ رسولوں کا آنا بند تھا، تاکہ تم یہ نہ کہنے لگو کہ ہمارے پاس کوئی بشر اور

نزیر نہیں آیا۔ پس (اب تو) تھلے پاس شہر اور نذر آچک ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اہل مقدس (شام) میں داخل ہونے کا حکم دیا کہ وہاں ان کو کھراٹی نصیب ہوگی لیکن ان کی قوم نے کہا کہ وہاں کے لوگ بڑے زبردست (دراہن) ہیں، پہلے ان کو نکالو تو ہم داخل ہوں گے۔ آخر وہ قوم وہاں نہ گئی اور وہ زمین (شام) ان پر چالیس برس کے لیے حرام کر دی گئی۔ پھر قایل کا ذکر ہے کہ اس نے اپنے بھائی بابل کو قتل کر دیا تیل کے بعد مذمت ہوئی لیکن یہ بھی قایل کو معلوم نہ تھا کہ بابل کو کس طرح دفن کرے، تو دو گوسے لٹے ہوئے آئے۔ ایک نے دوسرے کو مار ڈالا اور زمین کرید کر دفن کیا۔ قایل یہ واقعہ دیکھ کر نام نہا کہ میں اس گوسے کی طرح بھی نہ ہوسکا۔

آیت ۳۲ میں ہے کہ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر حکم نازل کیا کہ جو کوئی (نفس کی خواہش سے) کسی کو مار ڈالے، سولہ قصاص کے یا ملک میں فساد پھیلانے کے، تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا اور جس نے کسی جان کو قتل سے بچایا تو گویا اس نے تمام لوگوں کو بچایا۔۔۔۔۔“۔ اللہ پاک نے پھر بھی توبہ کرنے والوں کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھلے رکھے ہیں۔ اور آیت ۳۵ میں ارشاد ہے کہ ”اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرتے رہو اور اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو (یعنی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے متبعین کا وسیلہ) اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو تا کہ تم علاج پاؤ۔“ پھر جو ساری کرنے والوں کے ہاتھ کاٹ دینے کی نرا کا ذکر ہے اور اس سزا میں بڑی حکمت ہے۔ پھر ان لوگوں کا ذکر ہے جو منافق ہیں یا صحیفوں کے احکام میں تفریف کرتے ہیں۔ تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ آپ ان لوگوں کی وجہ سے نکلے نہ ہوں اور کوئی خیال نہ کریں آیت ۳۴ میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا ہے کہ آپ کی کتاب سابقہ کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور آپ اسی کے مطابق فیصلہ دیا کریں اور جو لوگ اس فیصلے کو نہ مانیں تو سمجھ لیجیے کہ اللہ کو یہی منظور ہے کہ ان لوگوں کو مصیبت میں گرفتار کر دے۔

اس کے بعد فرمایا ہے کہ یہود و نصاریٰ تمہارے دوست نہیں۔ بے شک تمہارا دوست اللہ اور اس کا رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) اور وہ ایمان والے ہیں جو نماز کے پابند ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور خدا کے سامنے عاجزی سے جھکے رہتے ہیں۔“ (آیت ۵۵) اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کو دوست رکھیں گے تو وہ اللہ کی جماعت میں داخل ہیں اور انہی کو عیسیٰ حاصل ہوگا۔

یہود و نصاریٰ ہمارے دین اور ہماری آواز کا بھی مذاق اڑاتے تھے تو ایسے منافقوں پر اللہ نے لعنت کی ہے اور پیچھے ایسے اعمال والوں کو بند اور سوز لہی بنا دیا گیا تھا۔ یہود و نصاریٰ کو خود ان کے علما نہ سمجھاتے اور نہ ان کو گناہ کی بات کہتے اور حرام کھانے سے روکتے۔ اس لیے ”اے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ تو پہنچا دیجیے جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل ہوا ہے اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے اللہ کا پیغام پہنچایا ہی نہیں (یعنی آپ تو پہنچا دیں اور کوئی خیال نہ کریں) اور اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ بے شک اللہ، کافروں کی ہدایت نہیں فرماتا۔“ (آیت ۶۷)۔ پھر یہود اور مشرکین کا حال بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے کس قدر فتنہ پھیلانے اور نفس کی خاطر کیا کیا۔ آیت ۸۲ میں ان میرداد مشرکین کو مسلمان کا خدایت بدترین دشمن کہا گیا ہے۔ البتہ وہ نصاریٰ جو مسلمان ہوئے وہ یقیناً مسلمانوں سے محبت میں قریب ہیں۔

— اب ساتواں پارہ شروع ہوتا ہے —

اس میں پہلے اُن نیکو کاروں کا ذکر ہے جو ایمان لائے، پھر فرمایا ہے کہ جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دی ہیں اُن کو اپنے اوپر حرام نہ کرو اور نہ حد سے بڑھو۔ پھر تم کھانے کا کفارہ بتایا ہے۔ شراب، جُؤا، بُت اور پانسے کی عمارتیں آئی ہیں کہ یہ شیطان کے گندے کام ہیں اور آیت ۹۳ میں توبہ ایمان علی صالحہ تقویٰ اور حسنت کی منزلیں سمجھائی گئی ہیں۔ احرام کی لٹا میں خشکی کا شکار کرنے کو منع فرمایا ہے تاکہ پوری طرح رجوع الی اللہ ہے۔ لیکن دریا کا شکار اور اُس کا کھانا اس حالت میں بھی جائز ہے آیت ۹۷ میں بھی (آیت ۱ کی طرح) احکام ہیں اور آیت ۱۰۳ میں جہالت کی رسموں سے منع فرمایا ہے کہ اب صرف اللہ اور اُس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے چلنا ہے۔ مرنے وقت وصیت کرنا بھی اسلامی طریقہ ہے۔ امانت کا ادا کرنا اور اللہ کے قانون کا پاس کرنا بھی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خصوصیت ہے۔ اب مسلمانوں کو یوم قیامت سے (آیت ۱۰۹) بھی ڈرایا جا رہا ہے جبکہ تمام پیغمبر جمع ہوں گے اور اُن سے اُن کی امتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ انہوں نے دین میں غلطیاں کیں کیں شامل کیں مثلاً نصاریٰ سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہا السلام کو کیوں خدا ٹھہرایا۔ ایسے سوالات اسی لیے ہیں کہ ہم مسلمان صدق پر قائم رہیں اور اللہ ہم سے راضی رہے۔

سورة الانعام

اس سورۃ میں حلال و حرام کے متعلق خیالاتِ ناسدہ کی تردید کی گئی ہے جو مشرکین مکہ سے مخصوص تھے۔ گویا آیتِ مسدہ کو تباہ کیا ہے کہ غذا کا مقصد بقا ہے حیات ہے، نہ کہ ہمیت کے اثرات پیدا کرنا۔ اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے صحیح توحید حاصل ہو سکتی ہے جس کا ذکر اس سورۃ کے شروع میں بھی ہے۔ اللہ پاک کی نعمتوں اور نعمتوں کا ذکر بھی ہے کہ کتنی نعمتوں کو نوازا گیا تھا لیکن انہوں نے سرکشی کی اور ہلاک کیے گئے۔ اور ”آپ فرمادیجئے کیا میں اس اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا کار ساز بناؤں جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی کھلاتا ہے اور اُس کو کوئی نہیں کھلاتا (وہ کسی کا محتاج نہیں) اور آپ فرمادیجئے کہ مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے میں خود فرمان بردار ہو جاؤں اور (مجھے یہ حکم ہے کہ) تم مرکزِ مشرک کرنے والوں میں سے نہ ہونا“ نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ پاک ہے۔ پھر نہایت بلخ انداز میں فرمایا ہے کہ ”آپ پوچھیے کہ سب سے بڑی گناہی کس کی ہے؟ فرمادیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے اور (اُسی کی طرف سے) یہ قرآن مجھ پر اتارا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے تم کو اور اُن کو بھی جن کے پاس یہ پہنچے (یعنی تمام عالم کے پاس) ڈلاؤں (اور)۔ کیا تم اس بات کی شہادت دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہیں؟۔ آپ فرمادیں کہ میں تو ایسی شہادت نہ دوں گا اور فرمادیں کہ وہی ایک معبود ہے اور میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں“ (آیت ۱۹ اور) وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے (میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو) ایسا پہچانتے ہیں جیسے کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں (مگر اجوابی جانوں کو خود خسارے میں ڈال چکے وہی ایمان نہیں لاتے)۔ (آیت ۲۰)۔ یعنی اُن لوگوں کو سابقہ حیثیتوں سے آپ کی تشریف آوری کی اطلاع مل چکی تھی لیکن وہ ہمزہ انجان بنے ہوئے ہیں اور باتیں بناتے ہیں۔ پھر حضور انور صلی اللہ

علیہ وسلم تجلی فرماتے تو وہ لوگ بظاہر کان لگاتے رہتے لیکن وہ بالکل سمجھنے کی کوشش نہ کرتے اور دوسروں کو بھی قرآن سے روکتے۔ اور (اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم) آپ اگر دیکھیں کہ جب یہ لوگ موعظ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے تو کہیں گے اے کاش ہم پھر (دنیا میں) واپس بھیج دیے جائیں تو ہم اپنے پروردگار کی نشانیاں (اب کبھی نہ بھٹلائیں گے اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جائیں گے۔" (آیت ۲۷)۔ پھر کافروں کے خسارے کا ذکر ہے جو اللہ کو جھٹلاتے ہیں اور اس دینوی زندگی کو جو صرف لعیب و لہو ہے ہانپتے ہوئے ہیں۔" (اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم) ہم خوب جانتے ہیں کہ آپ کو ان (کافروں) کی وہ بات علیگن کرئی ہے جو وہ کہتے رہتے ہیں تو (اے پیارے رسول!) وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم اللہ کی آیتوں (نشانوں) ہی کا انکار کرتے ہیں۔" (آیت ۳۲)۔ پھر آپ کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ علیگن نہ ہوں۔ وہ لوگ تو کیا کیا مطالبے کریں گے لیکن ایمان نہیں لائیں گے۔" آپ (ان منکرین سے) فرمائیے کہ بھلا یہ تو بتاؤ کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب آپڑے یا تم پر قیامت ٹوٹ پڑے تو کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے اگر تم تجھے ہو (آیت ۱) یعنی مصیبت کے وقت حکمرین کو بھی خدا یاد آتا ہے اور جب وہ مصیبت مل جاتی ہے تو خدا کو پھر بھلا دیا جاتا ہے۔ لیکن بعض انہیں ایسی سخت دل بھی ہوئی ہیں کہ ان پر مصیبتیں آئیں تب بھی وہ اللہ کے آگے نہ جھکے اور "پھر جب وہ اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی تھی فراموش کر بیٹھے تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے (دوسیل دے دی) یہاں تک کہ جب وہ اس پر جو انہیں ملا، اترنے لگے تو ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا تو وہ ناامید ہو کر رہ گئے۔" (آیت ۴۴) پھر ان ظالموں کی جڑ ہی کاٹ دی گئی۔

پھر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد باری ہے کہ اگر اللہ پاک ان ظالموں کے کان اکٹھ بھین لے اور دلوں پر مہر لگائے (یعنی کھجور بھی ختم کر دے) تو پھر سوا اللہ کے کون ہے جو ان صلاحیتوں کو داپس لاسکے؟۔

آیت ۵۰ میں ہے کہ "آپ فرمادیجیے کہ میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے فرمانے ہیں اور نہ میں غیب کی بات جانتا ہوں اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس وحی کیا جاتا ہے۔ آپ فرمادیجئے کہ کیا انہماؤ اکٹھ والا بلبر ہو سکتا ہے؟ کیا تم خود نہیں کرتے؟"

پھر ان غریب مسلمانوں کا ذکر ہے جو اللہ کی بات سننے ہیں۔ اللہ کے یہاں انسان کی قدر اس کے ایمان اور عمل سے ہے، دولت و ثروت سے نہیں۔" اور (اے رسول!) جب آپ کے پاس ہماری آیتوں کے ماننے والے آئیں تو فرمادیجئے کہ تم پر سلام ہو، تمہارے رب نے اپنے آپ پر (تمہارے لیے) رحمت لازم کر رکھی ہے کہ جو کوئی تم میں سے لاعلمی کی بنا پر کوئی بڑائی کریشئے پھر توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے تو بے شک وہ (اللہ) بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔" (آیت ۵۴)۔

پھر فرمایا ہے کہ "آپ فرمادیجئے کہ اگر میرے پاس وہ (غذاب) ہوتا جس کی تم جلدی کر رہے ہو تو میرے تمہارے درمیان جھگڑا ہی طے ہو چکا ہوتا اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔" (آیت ۵۸)۔ کفار کہتے تھے کہ اگر نافرمانی کی وجہ سے غذاب ہو گا تو اچھی کیوں نہیں ہوتا؟۔ اس کا جواب اس آیت میں تھا۔

اور اللہ پاک ہی کے پاس غیب کی گونیاں ہیں اور وہ خشکی اور تری کی ہر چیز کو اور ہر جگہ کی ہر بات کو جانتا ہے اور اسے علم کامل کے ساتھ قدرت کاملہ بھی حاصل ہے۔" اور وہی ہے جو تھیں رات کو مارو بتاے (نیند طاری کر دیتا ہے) اور جو کچھ تم دن میں کرتے

ہوا اُس کو جانتا ہے۔ پھر تم جو (اعمال یہاں) کرتے رہے تم متینہ وقت (عمر) کو پورا کرو پھر تم کو اُسی کی طرف واپس جانا ہے۔ پھر تم جو (اعمال یہاں) کرتے رہے تم کو اُس سے باخبر کر دے گا۔" (آیت ۶۰)۔ اللہ اپنے بندوں پر قادر ہے اور اُن کے لیے اپنے مگران کار (مخاطفہ) بھی بھیجتا ہے۔" (اسے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم) آپ فرمادیجیے کہ جنگیں اور مسند رکے اندھیروں سے تم کو کون نجات دیتا ہے۔ تم اُس کو بڑھ گڑھا کہ اور خاموشی سے پکارتے ہو کہ اگر وہ ہم کو اس مصیبت سے چلائے تو ہم ضرور اُس کے شکر گزار ہو جائیں گے۔" (آیت ۶۳) "آپ فرمادیں کہ وہ اس (بات) پر بھی نذرت رکھتا ہے کہ تم پر عذاب نیچے، تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے (زمین کے اندر سے) یا تم کو مختلف گروہوں میں تقسیم کر کے اُپس میں لڑا دے اور تم کو ایک دوسرے کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ دیکھو ہم اپنی آیتوں کو کس کس طرح بیان کرتے ہیں کہ یہ لوگ (اب بھی) سمجھ جائیں۔" (آیت ۶۵)۔ دین کو جن لوگوں نے لعین و لہو بنا رکھا ہے اُن سے کسارہ کشی کا حکم بھی آتا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا ہے کہ مسلمانوں سے یہ توقع نہ کی جائے کہ وہ خود مگرہ ہرگز ہوں گے مگر اُن کے سامنے سر رکھیں گے جو خود ہی اپنے نفع اور نقصان کے مالک نہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی شان بتائی گئی ہے کہ اللہ کے لیے اپنے بابا کو پھوڑا، ستارے چاند اور سورج کی روشنی سے مرعوب نہ ہوئے (اللہ کے لیے نرو کی آگ میں کود پڑے۔ پھر بیوی اور شیر خوار بچے کو ایسی وادی میں چھوڑا جہاں نہ آبادی تھی اور نہ کھانا پانی تھا۔ اللہ کے لیے عاجز دے کو بھی ذبح کرنے کے لیے نبایا اور اللہ کے لیے اپنا سب کچھ کھنڈیا)۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسمعیل علیہ السلام اور اسحق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام اور اُن کے بعد اور پہلے بکثرت پیغمبروں سے دین کی تبلیغ کی لیکن دین کی توفیق اُنہی کو حاصل ہوئی جن کو اللہ پاک نے چاہا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ نے ہدایت دی تھی پس تم بھی اُن کے طریقے پر چلو اور اُسے (میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم) آپ فرمادیجیے کہ میں اس (تبلیغ) پر تم سے کچھ معاوضہ نہیں چاہتا۔ یہ (قرآن) تو محض سارے جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔"

حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ پہلے بھی وحی آتی تھی اور یہ خیال کرنا کہ قرآن اللہ کا نازل کیا ہوا نہیں ہے بلکہ کسی انسان کا بنایا ہوا ہے، اللہ پر بہتان ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب ہے۔ ایسے خیال رکھنے والوں پر جو سخت عذاب ہوگا اُس کا ذکر آیت ۹۴ میں ہے۔

اللہ پاک اپنی قدرت کاملہ کی نشانیوں کی طرف متوجہ فرماتا ہے کہ :- نباتات، جمادات، حیوانات، سورج، چاند، تارے، بارش، مختلف درختوں کے مختلف رنگ اور مختلف ذائقے وغیرہ سب کو دیکھ کر اللہ کو پہچانا جاسکتا ہے کہ سوائے اُس کے ان کو کوئی بھی پیدا نہیں کر سکتا۔ لیکن لوگ پھر بھی شرک کرتے ہیں تو اس میں بھی اللہ کی مشیت ہے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک ہی نہ کرتے اور ہم نے آپ کو اُن پر محاذ نہیں بنایا اور نہ آپ اُن کے زور دار ہیں۔" (آیت ۱۰۸)۔ پھر مسلمانوں کو منکرین کی باتوں پر صبر کرنے کے لیے حکم ہے اور یہ کہ وہ لوگ اگر غیر خدا کو پکارتے ہیں تو پکارتے ہو، تم اُن کو بُرا نہ کہو ورنہ وہ ازراہِ علوت اپنی نلوانی سے اللہ کو بُرا کہتے لگیں گے۔

— اب اٹھواں پارہ شروع ہوتا ہے —

اور (اسے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم) اگر ہم اُن پر (آسمان سے) فرشتے اتار دیں اور اُن سے مُڑھے (قبر سے اُٹھ کر) باتیں کریں

اور ہم ان کے آمنے سامنے ہر چیز بچ کر دیں، تب بھی یہ لوگ سوائے اس کے کہ اللہ ہی چاہے، ہرگز ایمان لانے والے نہیں اور ان میں سے اکثر جاہل ہیں (اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں)۔ (آیت ۱۱۲)۔ پھر مختلف انبیاء علیہم السلام کے نافرمان لوگوں کا ذکر ہے کہ اسے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے لوگ پہلے بھی ہوئے ہیں، آپ غلگین نہ ہوں۔ پھر کافروں کا ذکر ہے کہ وہ مختلف طریقوں سے مسلمانوں کے دلوں میں دوسرے ڈالنا چاہتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ مسلمان اللہ کا نام لے کر جانوروں کو ذبح کرتے ہیں تو گویا خود کا مارا ہٹا کھاتے ہیں اور جو جانور خود بخود مر جائے یعنی جس کو اللہ مارے اسے یہ نہیں کھاتے۔ اس قسم کے دوسرے اللہ پاک نے دور فرما دیے ہیں اور صفات فرمادیا کہ ”جس جانور پر اذبح کے وقت اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس کو تم ہرگز نہ کھاؤ کہ اس کا کھانا فسق ہے اور شیاطین (تو) اپنے ساتھیوں کے دلوں میں دوسرے ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے بھگڑا کریں اور اگر تم نے ان کا کہنا مانا (جیسا کہ وہ چاہتے ہیں) تو تم بھی مشرک ہو جاؤ گے“ (آیت ۱۱۲)

شیاطین لاکھ بھگائیں، مومن کا دل جب نور ایمان سے متور ہو جاتا ہے تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں وہ مصلحت مستقیم سے نہیں ہٹ سکتا۔ لیکن جو لوگ شیاطین کے فریب میں آجاتے ہیں وہ حشر کے دن جمع کیے جائیں گے اور وہ جیلے بہانے کرنے کے باوجود جہنم میں ٹھکانے لگائے جائیں گے۔

اب چتوں اور انسانوں کی جماعتوں سے اس سوال کا ذکر ہے جو قیامت کے دن ان سے کیا جائے گا کہ کیا تمہارے پاس ہمارے رسول نہیں پہنچے؟ وہ اقرار کریں گے کہ ہاں پہنچے تھے۔ (اسے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم) آپ فرمادیجیے کہ اے لوگو تم اپنی جگہ کام کرتے رہو۔ میں (اپنا) کام کیے جاتا ہوں۔ سو عنقریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ آخرت کا گھر کس کو ملتا ہے (عاقبت کس کی درست ہوتی ہے)۔ یقیناً ظالموں کا بھلا نہ ہوگا۔ (آیت ۱۳۶)۔ پھر مشرکاتہ عادات اور اطوار کا ذکر ہے جن کی اصلاح حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اور اللہ پاک کے احسانات اور انعامات کا ذکر ہے۔ حلال و حرام کی تیز صرف حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہو سکتی ہے اور یہود کے لئے جو چیزیں حرام کی گئی تھیں ان کا بھی ذکر ہے۔ اور عنقریب مشرک کہیں گے کہ اگر اللہ کی مرضی ہوتی تو نہ ہم ادنیٰ ہمارے باپ دادا مشرک کرتے اور نہ ہم کوئی چیز (خود ہی) اپنے اوپر حرام کر لیتے۔ اسی طرح ان سے قبل کے لوگوں نے بھی تکذیب کی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھا۔ آپ ان سے کہیے کہ کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے (اگر ہے) تو اس کو ہمارے سامنے ظاہر کرو (حقیقت یہ ہے کہ) تم محض دہم و گمان پر چلتے ہو اور صرف اپنے اندازوں پر کام کرتے ہو۔ (آیت ۱۴۹)۔ آپ فرمادیجیے کہ کال دین (اور سند) تو اللہ ہی کے لیے ہے (اللہ کی محبت کال ہے) پس اگر وہ چاہتا تو تم سب کی ہدایت کر دیتا۔ (آیت ۱۵۰)

مشرکین نے جن چیزوں کو حلال و حرام ٹھہرایا تھا اس کی تردید کی گئی۔ اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھو کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ اور ایمان حاصل ہو جائے تو اللہ کی اطاعت کے بعد والدین کی اطاعت اور اولاد کی پرورش، یتیم کا خیال، ناپ تول میں انصاف وغیرہ پر زور دیا گیا ہے۔ یہ بھی فرمایا ہے کہ مولیٰ علیہ السلام کو جو کتاب وی گئی تھی وہ سب کی سب ایک ہی وقت میں دی گئی تھی لیکن قرآن ”بیکاً نازل ہو رہا ہے“ تاکہ ہر زمانے کے ہر شعبہ حیات پر محیط ہو سکے اور تعلیم محدود نہ رہے۔

اس کتاب (قرآن) کے آجانے کے بعد اب کس چیز کے لوگ منتظر ہیں؟ کیا یہ لوگ اسی بات کے منتظر ہیں کہ فرشتے ان کے پاس آئیں یا آپ کا رب خود آئے یا آپ کے رب کی کوئی نشانی آئے؟ (لیکن) جس دن آپ کے رب کی کوئی نشانی آجائے گی تو (اس وقت) کسی (ایسے) شخص کا ایمان لانا اُس کے کام نہ آئے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا تھا یا ایمان کے ساتھ کوئی نیکی نہ کر لی تھی۔ آپ فرمادیں گے کہ تم (بھی ان آثار کی) راہ دیکھو اور ہم بھی (اللہ کے حکم کا) انتظار کرتے ہیں۔ (آیت ۱۵۹)۔

حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی دُجر سے (دُجرہ لعالمین ہونے کی دُجر سے) ایک انعام یہ بھی ہے کہ جو شخص ایک نیکی لاتا ہے تو اُس کے لیے اس کا دس گنا (ثواب) ہے اور جو کوئی ایک بُرائی لاتا ہے تو اُس کی دس گنا (عقوبت) ہے۔ پھر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو وقتِ بُرا بھی (آیت ۱۶۱) یعنی بُرائی کی سزا دس گنا نہیں ہے لیکن نیکی کی جزا دس گنا ہے۔ پھر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو وقتِ بُرا بھی (سر پائے تسلیم و رضا) کہا گیا ہے اور آپ فرمادیں گے کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا نما اللہ کے لیے ہے جو میرے جہازوں کا پالنے والا ہے۔ اُس کا کوئی شریک نہیں اور اسی کا مجھے حکم بُرا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ (آیت ۱۶۳-۱۶۴)

یعنی انبیاء علیہم السلام میں بھی اولیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ (اور امر یہ چلنے والا ہی اللہ کا نائب ہو سکتا ہے)۔

سورة الاعراف

یہ سورۃ کی ہے۔ جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی دل آزاری بڑھ چکی تھی اور کفار نے حد سے زیادہ مظالم روا کئے تھے اُس وقت اس سورۃ میں تبلیغی جدوجہد پر زور دیا گیا تھا۔ حروف مقطعات "المص" کے معنی اللہ کو اور اُس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو معلوم ہیں لیکن اس کے بعد ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے اس لیے اور حروف مقطعات کی طرح یہاں بھی یہ حروف حضور ہی کے پیارے ناموں میں سے معلوم ہوتے ہیں۔ آپ کو تسلی دی ہے کہ آپ کفار کی شدید مخالفت کی وجہ سے غلین نہ ہوں اور مسلمانوں کے لیے ارشاد ہے کہ وہ قرآن کے علاوہ کسی اور کی پیروی نہ کریں۔ قیامت کے دن اُن لوگوں سے جو کافر ہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے رسولوں کی ہدایت پر کہاں تک عمل کیا اور رسولوں سے بھی سوال ہو گا کہ اُن کی اُمتوں کی طرف سے کیا جواب ملا تھا۔ اُس روز اعمال تو سے جائیں گے۔ اللہ پاک نے انسان پر اپنے احسانات کا ذکر کیا ہے کہ اُسے دنیا میں میشت کے لیے قرار دیا گیا تھا۔ لیکن اس انسان میں شکر نہیں ہے۔ پھر انسان کی پیدائش، فرشتوں کا آدم کو سجدہ کرنا، اہلس کا انکار اور اس کا انجام مذکور ہے۔ اہلس نے تکبر سے کہا کہ "جو کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے اس لیے میں بھی تیرے صراطِ مستقیم پر اُن کی ناک میں چھیون گا۔" (آیت ۱۶)۔ اہلس کو جنت سے نکال دیا اور آدم علیہ السلام اور حوا علیہما السلام کو حکم ہوا کہ جنت میں ٹھہرے رہیں لیکن اُس دوزخ کے قریب نہ جانا۔ لیکن وہ دونوں شیطان کے فریب میں آ گئے۔ "دونوں اتھا کرنے لگے کہ ہمارے رب ہم نے اپنی جلاوں پر ظلم کیا اور اگر تو ہم کو نہ بخشے اور ہم پر ہم نہ فرمائے تو ہم بڑے خسارے میں پڑ جائیں گے۔" (آیت ۱۲۳)

پھر نبی آدم سے خطاب ہے کہ خدا سب سے بہتر باس تقویٰ ہے اور شیطان کے فریب میں نہ آنا۔ اور (اسے میرے حیرت انگیز صلی اللہ علیہ وسلم) آپ فرمادیں گے کہ میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے اور (اسے مسلمانوں) ہر نماز کے وقت اپنی توجہ اُس کی طرف کر لیا کرو اور اُس کے خاص فرمان بردار ہو کر اُس کو پکارو، جیسا تم کو پہلے پودا کیا دوبارہ بھر پودا ہو گے۔ (آیت ۲۹)۔ کفار کی رحم مٹی کہ وہ طوافِ کعبہ

کے وقت کپڑے اتار دیتے تھے۔ مسلمانوں کو اس رسم سے منع فرمایا اور کافروں کے اُس طریقے کو بھی منع فرمایا کہ وہ لوگ بعض چیزیں کھانا چھوڑ دیتے تھے۔ ”آپؐ فرما دیجیے کہ میرے رب نے تو حرام کر دیا ہے بے حیائی کی باتوں کو، ظاہر ہوں یا پوشیدہ۔ اور گناہ کو اور ناسخ کی زیادتی کو۔ اور اس کو بھی کہ تم کسی کو اللہ کا شریک بناؤ جس کی اُس نے کوئی سند نہیں اتاری اور اس بات کو بھی کہ تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہو جن کا تم کو علم تک نہیں“ (آیت ۲۳)۔ پھر جن لوگوں نے اللہ پاک کی آیتوں کو ٹھٹھلایا ہے اُن کے انجام کا ذکر ہے کہ جب فرشتے اُن کی جان لینے آئیں گے اور پوچھیں گے کہ اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے تھے وہ کہاں ہیں؟ وہ کہیں گے کہ وہ ہیں چھوڑ کر غائب ہو گئے۔ پھر اسی طرح اُنہیں نافرمانی کی وجہ سے دوزخ میں داخل ہوں گی۔

اس کے بعد میں تم کے لوگوں کا ذکر ہے۔ ایک وہ جو آیاتِ الہی کو ٹھٹھلاتے رہے اور دوزخ کے مستحق قرار پائے، دوسرے جو اللہ سے ڈرتے رہے اور نیک عمل کی وجہ سے جنت کے مستحق ٹھہرے اور تیسرے وہ جو اہل ایمان تو ہوں گے لیکن ان کے نیک اور بھلے بالکل مساوی ہیں۔ ایسے لوگ جنہوں کو اُن کے نورانی چہروں سے اور وہ زنجیروں کو اُن کی سیاہی سے پہچانیں گے اور اُن کو دیکھ کر اللہ سے پناہ مانگیں گے۔

اب تخلیق کا ناسخ و اصلاح کا ذکر ہے تاکہ انسان اپنے رب کو یاد کرے اور دنیا میں شر اور فساد نہ پھیلائے۔ اور جو بستی پاکیزہ ہے وہاں اس کے رب کے حکم سے (خوب) سبزہ نکلتا ہے اور جو خراب ہے اُس میں (سبزہ) کم تر ناقص، یہی نکتہ ہے۔ اس طرح ہم اپنی آیتوں کو مختلف طور پر بیان کرتے ہیں اُن کے لیے جو شکر گزار ہیں“ (آیت ۵۸) حضورِ الاصلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح دلوں کی بستی کو سبز و شاداب بناتے ہیں اور جو لوگ اُن سے مستفیض نہیں ہوتے وہ ناقص رہ جاتے ہیں۔

نبی علیہ السلام نے بھی اللہ کی بندگی کی دعوت دی تو انہوں نے قبول نہ کیا اور کہا کہ آپ ہی بے گناہ ہیں۔ پھر اللہ پاک نے نافرمانوں کو غرق کر دیا۔ وہ لوگ ”اندھے“ تھے۔ پھر مود علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہوں نے اللہ کی بندگی کی دعوت دی تو اُن کو کم عقل اور غلط بیان قرار دیا گیا۔ بالآخر ایسے لوگوں پہ بھی عذاب آیا، پھر صلح علیہ السلام کی تبلیغ کا ذکر ہے کہ انہوں نے قوم ثمود کو اللہ کی بندگی سکھائی لیکن انہیں بھی چھٹلایا گیا اور چھٹلانے والوں پر زلزلہ آیا اور نافرمان لوگ تباہ ہوئے، پھر شام کی چند تیسریوں میں لوط علیہ السلام نے اصلاح چاہی لیکن اُن کی بھی نافرمانی کی گئی اور وہ لوگ پتھروں کی بارش سے ہلاک ہوئے۔ بحرا عمر کے کنارے عرب میں مدین ایک بستی تھی جہاں ضعیف علیہ السلام معبود ہوتے۔ انہوں نے توحید اور اصلاح معاشرہ، نیز حقوق العباد پر زور دیا۔

اب نواں پارہ شروع ہوتا ہے

حضرت ضعیف علیہ السلام کو ان کی قوم کے سرداروں نے شہر سے نکال دینے کی دھمکی دی۔ آسمان سے آگ برسی، بادلوں سے برسات آوازیں آئیں اور لوگ اس طرح زلزلے سے تباہ ہوئے۔ گویا کبھی وہاں آباد ہی نہ تھے۔ پھر فرمایا ہے کہ اللہ پاک نے کسی قوم کی کپڑا اس وقت تک نہیں کی جب تک کہ کسی نبی کو بھیج کر اُن کی اصلاح نہ کرائی ہو یعنی جب لوگوں نے انبیاء علیہم السلام کی کتاب کی تلبیہ کی تب اُن پر عذاب آیا، اب مسلسل متعدد آیتوں میں موبی علیہ السلام کی بعثت اور فرعون کا ذکر تفصیل سے کیا جا رہا ہے تاکہ انسان کو عبرت حاصل ہو۔ اور آگے چل کر یہ بھی ہے کہ جب فرعون ہلاک ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے تودیت مانگی۔

چالیس راتوں کا خوف بھی کیا اور اللہ کے جلوسے کے مشاق ہوئے۔ لیکن جواب ملا کہ ”تم مجھ کو بہتر نہیں دیکھ سکتے۔“ پہاڑ ریزہ ریزہ ہوا گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ (لیکن حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے قریب اس قدر تھے کہ ”فکان قاب قوسین او ادخا“ پھر بھی ان کے درجات اتنے بلند تھے کہ ”ماناع البصر وما طلع“۔) — موسیٰ علیہ السلام کو توبت ملی اور تبلیغ فرمائی گئی۔ لیکن نافرمان لوگ کب سنتے ہیں؟ سبب موسیٰ علیہ السلام طرہ پر گئے اور باردن علیہ السلام ان کے جانشین ہوئے تو ان کی ذمہ سے بچھڑا بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام کو طرہ پر اللہ پاک نے اس واقع سے باخبر کر دیا تھا تو وہ غصے میں اپنی قوم کی طرف اُسے اور بھائی کے بال پکڑ کر گھیسنے لگے اور ناراض ہوئے، قوم عذاب میں گرفتار ہوئی سو اُسے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ نہ کی۔ اس کے بعد بھی موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ستر آدمیوں کو توبہ اور اعتقاد کف کے لئے کہہ کر طرہ پر لے گئے لیکن ان لوگوں نے دہاں بھی نافرمانی کی تو زلزلے نے ان کو گھیر لیا۔ اس کے بعد حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا ذکر آتا ہے کہ ”وہ لوگ جو رسول امی (صلی اللہ علیہ وسلم) کی پیروی کرتے ہیں جس (کے ذکر مبارک) کو وہ اپنے یہاں توبت اور انجیل میں لکھا جڑا پاتے ہیں۔ وہ ان (پیروکاروں) کو نیک کام کا حکم فرماتے ہیں اور برے کاموں سے روکتے ہیں اور سب پاک چیزیں ان کے لیے حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام کرتے ہیں اور ان پر سے ان کے بوجھ اور وہ طوق تیرا اجوائن پر (ان کی نافرمانیوں کے باعث) لگائے گئے تھے“ آتا دیتے ہیں۔ پس جو لوگ ان پر ایمان لائے اور ان کی تنظیم کی اور ان کی مدد کی اور اس نور (قرآن وحدیث) کی پیروی کی جو ان پر نازل ہو چکا تھا، یہی وہ لوگ ہیں جو نجات کو پہنچتے۔“ (آیت ۱۵۷)۔ پھر ارشاد ہے کہ ”آپ فرما دیجیے کہ اے لوگو! تم سب کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا (رسول) ہوں۔ (وہ اللہ) جس کی حکومت آسمانوں اور زمین میں ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہی جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ پس اللہ پر اود اُس کے رسول امی پر ایمان لاؤ جو اللہ اور اُس کے کلام پر ایمان رکھتے ہیں اور تم ان کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ۔“ (آیت ۱۵۸)۔

موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر پھر اللہ پاک نے نوازش فرمائی مگر م علاقے میں بارہ چشمے پانی کے دیئے اور حق دوسلوی دیا لیکن جلاتے مغفرت چاہتے اور سجدہ کرنے کے، ان لوگوں نے اللہ کے حکم میں من مانی تبدیلی کر لی۔ تو ان پر عذاب نازل ہوا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ان یہودی نافرمانی، حق پوشی، افترا پردازی، جیلا سازی، گستاخی وغیرہ عیوب سنائے جا رہے ہیں تاکہ وہ ہوشیار رہیں اور راہ سے نہ ہٹکیں۔ ان یہود کا قصہ بھی آتا ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا تھا۔ یہود کی گذشتہ قیامتوں میں کچھ لوگ صالح بھی تھے لیکن ان کے بعد ایسے ناعلم بھی آئے جنہوں نے توبت کے احکام بھی دنیا کی خاطر بدل ڈالے اور ذلیل ہوئے۔

”اور اسے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو وہ واقعہ یاد دلایئے) جب آپ کے رب نے بنی آدم کی پشت پر پشت اور اولاد کو نکالا اور خود ان سے ان کے قصوں پر گواہی دلائی۔ (فرمایا) کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ (سب نے) کہا۔ کیوں نہیں؟ ہم اقرار کرتے ہیں (یہ عہد اس لیے تھا) کہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہو کہ ہم کو اس کی خبر ہی نہ تھی“ (آیت ۱۷۲)۔

پھر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ ایک شخص جس کو ہم نے اپنی آیتیں دیں لیکن وہ نافرمان ہو گیا اور وہ اپنی خواہشات کا پیرو بن گیا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک گناہ جس پر بوجھ لادا جائے تو ہانپتا ہے اور نہ لہجی لادا جائے تب بھی ہانپتا ہے یعنی اس پر کبھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایسے ہی لوگ وہ ہیں جن کے پاس دل ہے لیکن اُسے سوچنے کے لیے استعمال نہیں کرتے، انہیں ہیں لیکن

دیکھتے نہیں اور کان بھی نہیں سنتے نہیں۔ یہی لوگ جانوروں جیسے ہیں کیونکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ اور اللہ کے اسمائے سنی (پارے سے پارے نام) میں تو اُس کو اتنی (ناموں) سے پکارا اور جو لوگ اُس کے ناموں میں کج روی کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو۔ وہ عنقریب اپنے سُننے کی سزا پائیں گے۔ اور ان لوگوں میں جن کو ہم نے پیدا کیا ہے ایک جماعت ہے (صحابہ کرامؓ اور ان کے متبعین کی) جو راہِ حق بتاتی ہے اور اسی کے موافق فیصلہ کرتی ہے۔“ (آیت ۱۸۰-۱۸۱)۔

پھر جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کو ٹھٹھایا ہے اُن کے لیے ارشاد ہے کہ ان کو ہم آہستہ آہستہ ایسی جگہ سے پکڑیں گے کہ اُن کو خبر تک نہ ہوگی۔ کیا یہ لوگ اتنا غور نہیں کرتے کہ اُن کے صاحب (حضرت انور صلی اللہ علیہ وسلم) کو ذرا بھی تجویز نہیں۔ وہ تو صرف کھلے طور پر ڈرانے والے ہیں۔ (آیت ۱۸۲)۔ آسمانوں اور زمین کی حکومت پر وہ لوگ غور کریں تب بھی اللہ کو پہچان سکتے ہیں۔ وہ تو قیامت کے وقوع کے متعلق سوال کرتے ہیں جس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ پھر انسان کی تخلیق کا ذکر ہے کہ میاں بیوی دونوں دعا کرنے لگتے ہیں کہ ہم کو صحیح سالم بچہ دے اور جب ایسا بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر دینے والے اللہ کے ساتھ شکر کرنے لگتے ہیں اور ایسوں کو خدا بنا لیتے ہیں جو بعض محل میں اور جو خود اپنی مدد نہیں کر سکتے اور ان بت پرستوں کو دین کی طرف بلایا بھی جاتا ہے تو وہ بات نہیں سنتے۔ (اسے میرے عزیز صلی اللہ علیہ وسلم) آپ ذکر سے کام لیجیے اور نیک کام کے لیے حکم دیجیے اور جانوں سے کنارہ کش رہیے۔ (آیت ۱۹۹)۔ پھر قرآن کے سننے اور خاموش رہنے کا حکم ہے اور اپنے پروردگار سے غافل نہ رہو۔

سورة الانفال

غزوہ بدر میں پہلی بار مسلمانوں کو فتح عظیم حاصل ہوئی تو کثرت سے مال لاکھا آیا۔ اس سورۃ میں یہی سمجھایا گیا ہے کہ جس طرح تمہیں نے اپنی جان و مال اللہ اور اُس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا تھا اسی طرح وہ مال غنیمت بھی اللہ اور اُس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیں۔ اور مومن وہ ہیں:۔ ایمان والے تو صرف وہی ہیں کہ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو اُن کے دل کانپ جاتے ہیں اور جب اُس کی آیتیں اُن کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو اُن کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ (آیت ۲)۔ اور ”یونماز کو قائم رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم سے اُن کو دیا ہے اُس میں سے (اللہ کی راہ میں) خرچ کرتے ہیں۔“ (آیت ۳)۔ اور (وہ وقت یاد کرو) جب اللہ تم سے دو جاہل (ابوسفیان اور ابو جہل کی) میں سے ایک کا وعدہ کر رہا تھا کہ وہ تمہارے ہاتھ لگے گی اور تم چاہتے تھے کہ غیر مسیح جماعت تم کو لے اور اللہ چاہتا تھا کہ وہ (مسلمان) حق کو سختی کر دکھائے اپنے حکم سے اور کافروں کی بڑکھاٹ ڈالے۔ (آیت ۴)۔ غزوہ بدر میں اللہ پاک نے ایک ہزار لگاتار آنے والے فرشتوں سے مسلمانوں کی مدد فرمائی لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ ”فتح اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ بے شک اللہ بڑا زور آور حکمت والا ہے“ (آیت ۱۰)۔ پھر دینے میں (بدر میں) اللہ پاک نے ایسی بارش کی کہ پانی بھی مسلمانوں کو ملا چلنے میں بھی آسانی ہو گئی اور کفار دلدل میں چپس گئے۔ پھر حکم ہے کہ میدان جنگ میں کافروں سے پیٹھ مت پھیرو (کہ یہ ایک مسلمان کو زریب نہیں دیتا)۔

”پس (اسے مسلمانوں، جنگ بدر میں تم نے انہیں نہیں مارا بلکہ اللہ نے انہیں مارا اور (اسے رسول) جب آپ نے (مٹی بھر

خاک دشمن پر اچھکی تھی تو آپ نے نہیں بھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ اور تاکہ ایمان والوں پر اپنی طرف سے خوب احسان فرمائے۔ بیشک اللہ بڑا سستے والا، خوب جاننے والا ہے۔ (آیت ۱۷)۔ اس کے بعد پھر مومنوں سے خطاب ہے کہ وہ اللہ پاک اور اُس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں اور اُن کے احکام سن کر روگردانی نہ کریں۔ مسلمانوں کو اُس وقت سے بھی آگاہ کرایا ہے جو فتنہ و فساد کی حالت میں اچھے بُرے سب پر اُجھاتا ہے اور اُن کو وہ وقت بھی یاد دلایا جا رہا ہے جب کہ وہ مکہ میں کمزور تھے اور مدینہ میں خوشحال ہوئے۔ پس شکر گزار ہی یہ ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ادا کرو (دین کو پھیلادو) اور جان لو کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد آزمائش میں یعنی ان دونوں کو اللہ اور اُس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر دو۔ اور اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو حق باہل میں صحیح تیز نصیب ہوگی اور تم سے تمہارے گناہ دور ہوں گے۔ (آیات ۲۵ تا ۲۹ مختصراً)

”اور (اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم) جب کفر آپ کے متعلق تدبیر کر رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں یا قتل کر دیں یا وطن سے نکال دیں اور وہ اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ پاک اپنی تدبیر۔ اور اللہ کی تدبیر سب سے بہتر ہے۔“ (آیت ۳۰)۔

جب ان کفار کو اللہ کی آیتیں سنائی جاتی ہیں تو ٹال دیتے ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر یہ دین اللہ کی طرف سے ہے تو نافرمانی کی وجہ سے ہم پتھر کیوں نہیں برسائے جاتے اور عذاب کیوں نہیں آتا؟ اور (اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ ایسا نہیں کہ جب تک آپ ان میں موجود ہیں اللہ ان پر عذاب کرے اور اللہ ایسا بھی نہیں کہ انہیں وہ عذاب دے جسکے وہ بخشش کے طلب گار ہوں۔ (آیت ۳۳) یعنی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی سے اور استغفار کرنے سے عذاب نہیں آسکتا۔ اسلام سے پہلے کافروں کی نماز کیا تھی؟ خانہ کعبہ کے پاس سیٹھیاں اورتا لیاں بجانا (آیت ۳۵) وہ کفار اس لیے بھی فرج کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کو لاپرواہیوں ڈال کر اللہ کی راہ سے روک لیں (آیت ۳۶) لیکن ایسے لوگوں (کفار) کا ٹھکانا دوزخ ہے۔ البتہ وہ اگر دین کی مخالفت سے باز آجائیں تو وہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور اگر وہ لوگ پھر وہی کریں تو ان سے مسلمان لڑیں یہاں تک کہ فساد باقی نہ رہے اور سب اللہ ہی کا دین ہو جائے اور اللہ ہی مسلمانوں کا کارساز اور مددگار ہے۔

اب رسال پارہ شروع ہوتا ہے۔

مالِ غنیمت میں سے پانچواں حصہ اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول کے قرابت مندوں کے لیے اور بیعتوں اور محتاجوں کے لیے ہے۔ جنگ بدر میں کفار کی کثیر تعداد، تبیل تعداد میں مسلمانوں کو دکھائی گئی اور مسلمان آسانی سے غالب ہوئے۔ یہ اللہ پاک کا خاص فضل تھا۔ اور جب کبھی کفار سے مقابلہ ہوتو مسلمانوں کو ثابت قدم رہنے اور اللہ کو یاد کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اور اللہ اور اُس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑانا نہ کرو۔ ورنہ تمہاری ہمت ٹوٹ جائے گی اور تمہارا رعب جاتا رہے گا۔ اور صبر سے کام لو۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ (آیت ۴۶) منافقوں کو حیرت خیزی کہ اتنی بے سردمانی کے باوجود مسلمان کس طرح کامیاب ہوئے اور ”جب منافقین اور وہ جن کے دل میں بیماری ہے کہہ رہے تھے کہ ان (مسلمانوں) کو اپنے دین پر بڑا غرور ہے اور (حقیقت یہ ہے کہ) جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ زبردست حکمت والا ہے۔“ (آیت ۴۹)۔ جب فرشتے کافروں کی روح قبض کرتے ہیں تو ان کے منہ اور ان کی پشت پر بار تے جاتے ہیں اور

کہتے ہیں کہ) اگ کا مزہ کچھو۔ (آیت ۵۰)۔

فرعون (اور اُس سے قبل) اسکے لوگوں نے بھی اللہ کی آیتوں سے انکار کیا اور اُن کی بڑبھلی اسی طرح ہوئی اور اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کو ایک نعمت دے کر اُس نعمت کو نہیں دیتا (اس سے محروم نہیں کرتا) جب تک وہ خود اپنی حالت کو بدل نہ ڈالے اور بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ (آیت ۵۳) اسیے شک اللہ کے نزدیک بدترین جانور وہ لوگ ہیں جو کفر کرتے ہیں، پھر وہ ایمان نہیں لاتے۔ (آیت ۵۵)۔ پھر اللہ پاک نے مسلمانوں سے فرمایا ہے کہ خدا کے لوگوں سے جنگ میں تقابلاً ہو تو اُن کو ایسی سزا دو کہ جو لوگ ان کے پشت پناہ ہیں وہ بھی عبرت حاصل کریں۔ پھر مسلمانوں کو جہاد کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے تاکہ دشمنوں پر فتھاری دھاگ بٹھ جائے اور صلح ہو یا جنگ ہو، ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور (اسے پیار سے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم) اگریہ لوگ (دغا باز) آپ کو دھوکا دیں تو آپ کے لیے اللہ کافی ہے۔ اسی نے اپنی مدد سے اور ایمان والوں کے ذریعے آپ کی تائید کی ہے۔ (آیت ۶۱) اور اسی نے مسلمانوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا کر دی۔ پھر جہاد کے لیے ترغیب ہے کہ ”اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو جنگ کے لیے ترغیب دلائیے (کہ) اگر تم میں ہیں (مسلمان) ثابت قدم ہیں تو وہ دوسرے پر غالب ہوں گے اور اگر تم میں سوا ثابت قدم ہیں تو وہ ہزار کافروں پر غالب ہوں گے۔ اس لیے کہ وہ (اہل کفر) سمجھ نہیں رکھتے۔“ مسلمانوں کے لیے بڑی آزمائش تھی کہ اتنی بڑی تعداد کا مقابلہ کرنا تھا۔ پھر اللہ پاک نے آسانی کر دی اور فرمایا کہ ”اب اللہ نے تم پر بوجھ ہلکا کر دیا اور جان لیا کہ (ابھی) تم میں کمزوری ہے۔ پس اگر تم میں سوا شخص ثابت قدم ہوں تو وہ دوسرے پر غالب ہوں گے اور اگر تم میں ہزار ہوں تو اللہ کے حکم سے دو ہزار پر غالب ہوں گے اور اللہ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے (وہ چاہے تو دس ہزار پر بھی فتح دے گا)۔“

بدر میں ستر کافر قیدی ہوئے۔ حکم ہوا کہ ”نبی کے شاہانِ شان نہیں کہ اُس کے قبضے میں قیدی رہیں جب تک (کافروں کو قتل کر کے) وہ زمین پر خون نہ بہا دے (جس سے مسلمانوں کی دھاگ بٹھ جائے) تم لوگ دنیا کا مال و متاع اور اللہ (سارے لیے) آخرت (کی نعمتیں) چاہتا ہے اور اللہ زور آور حکمت والا ہے۔“ (آیت ۶۷)۔ کفار کا زور ابھی نہیں ٹوٹا تھا اس لیے نہ یہ لینا قبل از وقت تھا۔ اگر اللہ ایک بات پہلے سے لکھ نہ چکا ہوتا تو اس (غذیہ) لینے پر تم کو بڑی تکلیف پہنچتی۔ (آیت ۶۸)۔ اس لیے جو کچھ تم کو غنیمت میں ملا ہے وہ کھادِ حلال اور پاک اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ بے شک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔“ (آیت ۶۹)۔ پھر مہاجرین اور انصار کی محبت اور اُن کی مدد کا ذکر ہے۔ ان کو باہم بھائی بنایا اور ان کا مال ایک دوسرے کے لیے اللہ نے جائز فرمادیا۔

سورة التوبة

سورة الانفال کے بعد سورة التوبة ایک ضمیر کی طرح ہے جس میں جنگ کے واقعات، منافقوں کی دغا بازیاں، صحابہ کی حیاں شایاں اور اسلام کی فتوحات کا ذکر ہے۔ تہیکہ قریش نے مسلمانوں سے بیعت کی کہ تو اللہ نے مسلمانوں کو بری الذمہ کر دیا کہ (مسلمانو! جن مشرکین سے تم نے (صلح) معاہدہ کیا تھا۔ اب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم) کی طرف سے ان کے لیے صاف جواب ہے۔ (آیت ۱)۔

حضرت انور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی اعلان کر دیا کہ کفار پر اچانک حملہ نہیں کیا جائے گا۔ چار ماہ کی مہلت ہے کہ کفار اپنی بڑبڑاہلی اور اللہ کی نافرمانیوں سے باز آجائیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عاجز نہیں کر سکتے۔ پھر جب حرمت کے جیتنے والی میں جنگ کی ممانعت کر دی گئی ہے) گزر جائیں تو مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو اور ان کو پکڑو اور ان کو گھرو اور ہر جگہ ان کی تانک میں بیٹھو۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیا کریں تو ان کا راستہ نہ روکو (آزادی سے رہنے دو)۔ بے شک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ (آیت ۵)۔ اور اگر کوئی مشرک تم سے پناہ مانگے تو اس کو پناہ دے دو تا کہ وہ اللہ کا کلام سنے۔ پھر اس کو اس کی امن کی جگہ بھیج دو یہ اس لیے کہ وہ لوگ بے علم قوم ہیں۔ (آیت ۶)۔ پھر واضح فرمایا ہے کہ مومن کا مشرک سے معاہدہ کیوں کر ہو سکتا ہے۔ آیت ۱۳ تا ۱۴ میں مشرکوں کے قول و قرار کا راز فاش کیا جا رہا ہے کہ خوف خدا کو کہیں ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ پھر مشرکوں نے کہا کہ ہم تو ایسے کام کرتے ہیں کہ حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں اور مسجد حرام کو بنانے اور آباد رکھنے والے ہیں۔ اس کے جواب میں فرمایا گیا کہ وہ پہلے مسلمان تو ہو جائیں، پھر مسجدوں کو آباد کریں گے۔ حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو بنانا تو دنیا کے فائدے کے لئے ان کا فعل ہے۔ وہ یاد رکھیں کہ ”جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے گھر چھوڑے اور اللہ کی راہ میں مال اور جان سے جہاد کرتے رہے، اللہ کے جہاں ان کے درجے بہت بڑے ہیں اور وہی لوگ مراد کو پہنچنے والے ہیں۔“ (آیت ۲۰) پھر پاب بیٹے اور عزیزوں مال دولت، مکانات وغیرہ کی تحقیر فرمائی ہے کہ یہ چیزیں اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہیں تو پھر اللہ کے عذاب کے منتظر رہو۔ بدر کے بعد حنین کی جنگ میں (جب کہ مسلمان اپنی کثرت پر نازاں تھے اور فرما رہے تھے) اللہ پاک نے غیب سے مدد فرما کر فتح عنایت فرمائی اور بہت زیادہ مال غنیمت ہاتھ آیا۔ فتح کو (سفر ہجری کے بعد اعلان ہو گیا کہ مشرک نہیں ہیں (یعنی نہاد ہو کر صاف کپڑے پہننے سے پاک نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان سے دل پاک ہوں) اور انہیں مسجد حرام کے قریب نہ آنے دیا جائے۔ اس کے بعد اہل کتاب سے بھی جنگ کرنے کا حکم ہو گیا۔ اگر وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا ہے اسے حرام نہیں جانتے اور نہ سچا دین قبول کرتے ہیں، ان سے بھی (اور مشرکین سے بھی) اجزیہ لینے کا حکم آ گیا۔

یہود نے عزیر علیہ السلام کو اور نصرائیوں نے علیہ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا لیا اور وہ اسلام کے چراغ کو بھی بجھانا چاہتے ہیں۔ لیکن - ۵

دین اسلام کے پھیلنے کا مکمل انتظام ہو چکا ہے کہ ”وہی (اللہ) تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تا کہ اس کو تمام اوبان پر غالب کر دے، خواہ مشرکین کو کتنا ہی شاق گزرے“ (آیت ۳۳)۔ (یہ کلمہ اور دہرایا ہے۔ پہلے تو مشرکین کی ناکامی پر اور اب اسلام کے فروغ کے سلسلے میں)۔ اہل کتاب کے عالموں کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کا مال تاحق کھاتے ہیں اور خدا کی راہ سے روکتے ہیں اور مال کو خدا کی راہ میں خرچ کرنے سے روکتے ہیں، تو ایسے لوگوں پر سخت عذاب ہو گا اور مومن چاندی کے جعب کرنے والوں کو (جو خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے) امرہ چکھایا جائے گا۔ اور حکم ہے کہ :-

”بے شک اللہ کے جہاں جس دن سے اس نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا (اسی دن سے) اللہ کے نوشتے میں ہینوں کی گنتی

بارہ ہے۔ ان میں چار بیٹے (رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم) لائق احترام ہیں۔ سبھی دین مستقیم ہے تو تم ان (مہینوں) میں اپنے ادا پر عظیم بیکرد اور تم (بھی) مشرکوں سے لڑو جس طرح وہ لوگ تم سے اکٹھے ہرگز ہٹتے ہیں اور جان لو کہ اللہ بہ ہرگز کاروں کے ساتھ ہے۔ (آیت ۳۶)۔

مسلمانوں کو پھر جہاد کے لیے ترغیب سے کہہ کر تم ان کی (یعنی اللہ اور اُس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی) مدد نہ کرو گے تو (ان کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، دیکھو) اللہ نے ان کی اس دقت مدد فرمائی جبکہ ان کو کافروں نے (گم سے) نکالا تھا۔ جب کہ (رسولؐ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ) دو میں سے دوسرے تھے۔ جبیا ولوں غار میں تھے۔ جب وہ اپنے رفیق کو تسلی دے رہے تھے کہ تم نہ کرو، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے پس اللہ نے اُن پر تسکین نازل فرمائی اور اُن کی مدد ایسی فوجوں سے کی جن کو تم نے نہیں دیکھا اور اللہ نے کافروں کی بات کو نچا کر دیا اور اللہ ہی کی بات اونچی ہے اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ (آیت ۴۰) پھر منافقوں کا ذکر ہے کہ وہ جہاد سے کس طرح جی پڑتے ہیں! (جنگ میں شریک نہ ہونے کی) اجازت تو وہ لوگ طلب کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور جن کے دل میں شکوک جھوٹے ہیں۔ پس وہ اپنے شک ہی میں سرگرداں ہیں! (آیت ۴۵) مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو منافق خوشیاں مناتے ہیں! آپ فرما دیجیے کہ ہم کو ہرگز کچھ نہ پہنچے گا مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے اور وہی ہمارا کارساز ہے اور مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں! (آیت ۵۱)۔ پھر منافقوں کی مختلف خصوصیات بتائی گئی ہیں لیکن مسلمانوں کو تو اللہ ہی کی طرف رغبت ہے۔

جو کہ منکرین نے صدقات و خیرات سے متعلق زبان درازی کر رکھی تھی اس لیے اب ارشاد ہے کہ "بے شک صدقات (زکوٰۃ) تو صرف فقرا کا (جن کے پاس کھانے کے لیے نہ ہو) اور مسکینوں کا اور زکوٰۃ کے محصلین کا حق ہے اور ان کا جن کی دل جہنی منظور ہے اور گردنوں کو چھڑانے کے لیے اور قرض داروں کا قرض ادا کرنے کے لیے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے اور مسافروں کے لئے یہ اللہ کا مقرر کردہ ہے اور اللہ سب کچھ جانتے والا حکمت والا ہے۔" (آیت ۶۰) صدقات کی اس تقسیم کے باوجود منکر لوگ حضورؐ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدگوئی کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے دوزخ کی آگ ہے۔ اس کے بعد پھر منافقوں کی حالت بیان کی گئی ہے اور اُن کا انجام بھی بتایا ہے۔ اس کے برعکس حضورؐ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والوں کے لیے جنت کا وعدہ ہے جس کے لیے اللہ کی خوشنودی سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی کامیابی ہے (آیت ۷۲)۔ پھر کفار اور منافقوں سے جہاد کرنے کا اور سختی کرنے کا حکم ہے کہ ان منافقوں نے اسلام لانے کے بعد کفر اختیار کیا اور اللہ کی راہ میں (عہد کرنے کے باوجود) خرچ نہیں کیا اور جو لوگ خرچ کرتے ہیں اُن کا مذاق اڑایا تو اسے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم "آپ اُن کے لیے مغفرت طلب کریں یا نہ کریں (ان کے متعلق اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے) اگر آپ اُن کے لیے شراباً ہی بخشش طلب فرمائیں تب بھی اُن کو نہ بخشے گا۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اُس کے رسولؐ کے ساتھ کفر کیا اور اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں فرماتا۔" (آیت ۸۰)

غزہ، تبوک میں منافقین کی بے رحمی اور نہیں گئے، بڑے خوش تھے کہ جہاد اور گرمی سے بچ گئے لیکن دوزخ سے نزع سکے۔ حضورؐ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا ہے کہ اب وہ جہاد میں آنے کے لیے اجازت طلب کریں تو آپ منع فرمادیں اور آپ

اُن کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھیں" اور اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم (اگر ان میں سے کوئی مرجائے تو کبھی اس کی نماز جنازہ) نہ پڑھیے اور نہ اُس کی قبر پر کھڑے ہوئیے (آپ کا کھڑا ہونا بھی باعث رحمت ہے) اور یہ تو اللہ اور اُس کے رسول کے منکر تھے اور منکر ہی مرگئے۔" (آیت ۸۴)۔ پھر جہاد کے جو لوگ مختلف نہیں ہیں اُن کا ذکر آتا ہے کہ "تو ضعیفوں پر گناہ ہے اور نہ رضیوں پر اور نہ اُن لوگوں پر جن کے پاس خرچ کرنے کو کچھ نہیں بشرطیکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے بغیر خواہ میں منکر کا دل کسی طرح کا الام نہیں اور اللہ شراب پیئے والا ہے۔" (آیت ۹۱)

پھر ان کا ذکر ہے جو اپنی مجبور یوں کی وجہ سے جہاد میں شریک نہ ہونے پر روتے تھے لیکن جو خوش حال تھے اور جہاد سے بھاگنا چاہتے تھے تو اُن کے دل پر ہر گلابی گئی ہے کہ اُنھیں اچھے برے کا ہوش نہیں۔

اب گیارہواں پارہ شروع ہوتا ہے۔

غزوہ تبوک کے بعد جب مسلمان واپس ہوں گے تو منافقین پھر غدر پیش کریں گے کہ جہاد میں کیوں شریک نہ ہوئے تو مسلمانوں سے فرمایا ہے کہ تم اگر اُن سے راضی بھی ہو جاؤ تو اللہ اُن سے راضی نہیں (آیت ۹۶) یہ دیہاتی گنوار اپنے کفر اور نفاق میں بہت سخت واقع ہوئے ہیں اور اگر کچھ خرچ کرتے ہیں تو اُسے تاوان سمجھتے ہیں اور مسلمانوں پر گردش آنے کے خواہاں ہیں۔ لیکن وہ حقیقت انہی پر گردش آنے والی ہے اور اگر وہ اپنے خرچ کو اللہ کے قرب اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھیں تو بے شک وہ ان کے لئے قرب ہی کا موجب ہے۔ "عنقریب اللہ اُن کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔" (حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے صدقے میں یہ رحمت حاصل ہوگی)۔ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔" (آیت ۹۹)۔ پھر آیت ۱۰۰ میں ہے کہ "اور ہاجرین اور انصار میں سے سب سے پہلے بیعت لے جانے والے اور وہ جو اُن کے نقش قدم پر خوبی (احسان) کے ساتھ چلے، اللہ اُن سے راضی ہوا اور وہ اُس سے راضی ہوئے اور (اللہ نے) اُن کے واسطے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ ان میں وہ ہمیشہ رہا کریں گے۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔" اس آیت میں شروع شروع کے ہاجرین اور انصار نیز اُن کے بعضین کے لیے حکم ہے کہ وہ قطعی جنتی ہیں۔ یہ شروع شروع کے صحابہ وہ تھے جن کو پورا قرآن نہیں ملتا تھا (وہ ۲۳ سال میں مکمل ہوا) تو ظاہر ہے کہ ان صحابہ کو یہ درجہ قرآن کی وجہ سے حاصل نہیں ہوا بلکہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کی وجہ سے حاصل ہوا۔

غزوہ تبوک میں جو لوگ شریک نہ ہو سکے لیکن توبہ کی اور زامت کا اظہار کیا تو اللہ پاک نے معاف فرمادیا۔ صدقات اور توبہ سے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ تبوک سے واپسی پر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبا میں دو رکعت نماز پڑھی تو مسلمانوں نے وہاں مسجد بنادی۔ منافقین نے اس کے قریب ایک اور مسجد بنادی کہ وہاں سازش ہوا اور مسلمانوں میں نفاق ڈالا جائے۔ اللہ پاک سہنے

لے منافقین جو اللہ ابن ابی مرگیا تو اُس کے بیٹے نے جو صحابی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اپنا میں دے دیں کہ میں کفایتا جاتے۔ آپ نے دے دیا پھر نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آپ کھڑے ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کا پورا پورا کیا کہ آپ کو منافقین پر نماز پڑھنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے اختیار دیا گیا ہے (منع نہیں فرمایا) میں ستر بار سے زیادہ استغفار کروں گا۔ غرض آپ نے نماز پڑھی تو پھر آیت ولاتصلی..... نازل ہوئی۔ پھر آپ نے منافقین کی نماز نہیں پڑھی۔

نے اس مسجد (مزار) کی خدمت فرمائی اور مسجد قبا کے لئے فرمایا کہ ”اس کی بنیاد اول دن سے پرہیزگاری پر رکھی گئی اور وہ اسی لائق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں اس میں ایسے لوگ (آئے) ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔“ (آیت ۱۰۸)

پھر اللہ پاک کی بے پایاں شفقت کا پھر دیکھیے۔ فرمایا ہے کہ ”بے شک اللہ نے مومنوں سے اُن کی جانیں اور اُن کے مال خرید لیے ہیں۔ اس قیمت پر کہ اُن کے لیے جنت ہے۔ یہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں۔ پھر مارتے بھی، اہل اور شہید بھی) ہوتے ہیں۔ یا اللہ کا بچتہ وعدہ تو برتنا اور انجیل اور قرآن میں ہے اور اللہ سے زیادہ کون وعدہ کا پتکا جو سکتا ہے؟۔ پس (اُسے سنانو) اس کو دے پر جو تم نے اُس سے کیا ہے خوشیاں مناؤ اور بڑی کامیابی یہی ہے۔“ (آیت ۱۱۱)۔

(یہی بات سورۃ الفتح کے آخر میں بھی ہے)

پھر مسلمانوں کی اُو صفات آیت ۱۱۲ میں بتائی گئی ہیں:۔ ”یہ تو بڑے دالے، بندگی کرنے والے، شکر کرنے والے، بے تعلق رہنے والے، گن گنے بے جادہ کرنے والے، نیک کام کا حکم کرنے والے اور بڑی بات سے منع کرنے والے اور ان حدود (شرعیات) کی جو اللہ نے قائم کی ہیں حفاظت کرنے والے ہیں اور (اُسے رسول آپ ایمان والوں کو خوش خبری سنا دیجیے“

(ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے بخشش کی دعا کی تھی (کہ وہ ایمان لے آئے) لیکن جب وہ کفر پر نوبت پڑا تو آپ نے بیزاری ظاہر فرمائی۔)

غزوہٴ تبوک میں شریک نہ ہونے والوں میں سے بعض نے خود کو مسجد کے ستونوں سے باندھ لیا تھا کہ جب تک حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم معاف نہ فرمائیں گے وہ اپنے گونہ کھولیں گے۔ وہ معاف کر دیے گئے۔ لیکن تین حضرات ایسے بھی تھے جو اپنی کمزوری کا اعتراف کر رہے تھے۔ اللہ پاک نے مقرر اللہ کو کچا پس دل کے بعد معاف فرمایا۔ یہ مدت بھی اُن پر بہت سخت گزری۔ اس کے بعد پھر جہاد کے لیے ترغیب ہے اور آخر سورۃ میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کا ذکر آتا ہے کہ ”(اُسے سنانو) بے شک تمہارے پاس تم ہی میں سے (پاک نفوس میں سے) ایک رسول آئے ہیں۔ جو تکلیف تم کو سہیختی ہے (وہ تم سے زیادہ) اُن پر گمراہ گزرتی ہے تمہارے لیے وہ (رحمت کی) فراوانی کے طالب رہتے ہیں مومنوں کے حق میں نہایت شفیق اور مہربان ہیں۔ پھر (اب بھی) یہ لوگ اگر وہ گردانی کریں تو آپ فرمادیجیے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے اللہ کے سوا کوئی سمور نہیں۔ اسی بزم میں تھے جھوسا کیا ہے اور وہی عرشِ عظیم کا مالک ہے۔“ (آیت ۱۲۸-۱۲۹)۔

اب تیسری منزل شروع ہوتی ہے۔ جس کی ہر سورۃ (سوائے آخری سورۃ کے) السرائے شروع ہوتی ہے۔

سورۃ یونس

حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے لوگوں کو تعجب ہے کہ بنی آدم ہی میں سے ان کو سب سے بڑا منتخب کیا گیا۔ اللہ پاک اپنی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے۔ آسمان، زمین، عرش، سورج، چاند، رات، دن وغیرہ اللہ کو پہچانتے کے ذریعے ہیں اور جو نہیں پہچانتے اُن کا ٹھکانا دوزخ ہے۔ اور ایمان و عمل صالح والے جنت میں ہوں گے۔ اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو لینے بھی اور بٹھے بھی اور کھڑے بھی (ہر طرح) اہم کو پکارتا ہے اور جب ہم اُس کی وہ تکلیف دور کر دیتے ہیں تو وہ اس طرح گڈر جاتا ہے گویا کسی تکلیف پہنچنے پر اُس نے کبھی نہیں پکارا ہی نہ تھا.....“ (آیت ۱۲)۔

پھر خلافت فی الارض کا ذکر ہے اور یہ کہ جب قرآن کی آیتیں نافراڈوں کو سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی اور قرآن لاؤ یا اسی قرآن کو بدل دو (کیونکہ اس میں تو کفر کے خلاف آیتیں ہیں)۔ (اسے میرے حسبِ صلی اللہ علیہ وسلم) آپ فرما دیجیے (کہ بدلتا تو الگ رہا) اگر اللہ چاہتا تو میں نہ تو اس کو تم کو پڑھ کر سناتا، نہ (اللہ) اس کی تم کو خبر کرتا۔ پھر میں تو ایک عمر اس سے تمیں تم میں رہ چکا ہوں (کیا کبھی تم نے میری صداقت اور امانت پر شک کیا؟) کیا تم بالکل نہیں سمجھتے؟ (آیت ۱۶)۔ اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر چھوٹ بانڈھے! انسان تو ایک امت تھا۔ لیکن اختلاف پیدا ہوا۔ پھر اللہ پاک نے خشکی اور تری کی سیر کا ذکر کیا ہے کہ کشتی پر جب سخت ہوا آتی ہے اور وہ ڈوبنے لگتی ہے تو اُس وقت لوگ اللہ کے حضور میں گڑگڑاتے ہیں اور وہ جب اس آفت سے نجات پاتے ہیں تو اسی اللہ سے بناوت کرتے ہیں۔ دنیا کی زندگی تو اس بانی کی طرح ہے جو زمین کو سیراب کر کے کھیتی پیدا کر دیتا ہے لیکن ناگہان ہمارا عذاب پہنچتا ہے اور وہ کھیتی ایسی ہو جاتی ہے کہ گویا کبھی تھی ہی نہیں۔ اسی طرح یہ دنیوی زندگی بظاہر اچھی بھری جلتے لیکن نافراڈوں پر عذاب آتا ہے تو پھر ان کی زندگی کا وجود ہی یکایک ختم ہو جاتا ہے۔ آپ (ان مشرکین سے) پوچھیے کہ تم کو آسمان اور زمین میں سے رزق کون دیتا ہے یا (تمہارے) کان اور آنکھوں کا مالک کون ہے اور کون جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے اور بے جان کو جاندار سے نکالتا ہے اور (پھر) امور (کائنات) کی تدبیر کون کرتا ہے۔ پس وہ بول اٹھیں گے کہ اللہ۔ تو آپ ان سے کہیے کہ (پھر اللہ سے) ڈرتے کیوں نہیں؟ (آیت ۳۱)۔ مشرکین نے اپنے خداؤں اور ادہام باطلہ کی پیروی کی ہے جو بالکل لغو ہیں اور یہ قرآن وہ نہیں جسے اللہ کے سوا کوئی بنا سکے۔ ہے کوئی ابھی یا کبھی جو اس جیسی کوئی سورۃ بنا لائے (آیت ۳۸)۔ منکرین کی کیفیت کا آگے چل کر بھی ذکر ہے کہ اسے میرے حسبِ صلی اللہ علیہ وسلم) آپ ان ازمے بہروں کو کس طرح راہ دکھائیں گے؟ اور ہر امت کے لئے رسول آتا رہا ہے لیکن منکرین نہیں مانتے اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم سب سے بہتر تیرے ہو تو یہ (عذاب کا) وعدہ کب پورا ہوگا؟ (آیت ۲۸)۔ لیکن ”کیا جو عذابِ دابق ہو چکے گا تب اُس پر یقین کر دو گے؟“ اور (قیامت کا دن ایسا ہونکا ہوگا کہ) اگر ایک گناہ گار کے پاس روئے زمین کی تمام دولتیں ہوں تو یقیناً وہ اپنے (گناہوں کے) بدلے میں دسے ڈاے (لیکن وہ عذاب سے نہ بچے گا).....“ (آیت ۵۴)۔ اللہ پاک کی طرف سے نصیحت (وعظمت) آگئی۔ یہ دل کی بیماریوں کے لیے شفا ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے“ (آیت ۵۷)۔ اللہ پاک کو ہر حالت اور ہر چیز کا علم ہے اور اللہ پاک نے اپنے حسبِ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے لیے فرمایا ہے کہ ”سن لو، جو اللہ والے ہو گئے اُن کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے یہ وہ ہیں جو ایمان لائے اور تقویٰ اختیار کیا۔“ (آیت ۶۲-۶۳)۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی۔ اسے میرے حسبِ صلی اللہ علیہ وسلم آپ منکرین کو نوح علیہ السلام کا حال سنائیں کہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا تھا کہ اگر تم لوگوں کو میرا رہنا اور اللہ کی آیتوں سے نصیحت کرنا گراں گزرتا ہے تو میں نے اللہ پر توکل کیا۔ لیکن اُن کو بھی جھٹلایا گیا۔ ان کے بعد کتنے انبیاء علیہم السلام دنیا میں آئے لیکن لوگ اُنہیں جھٹلاتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے حق بات پہنچائی تو اُسے بھی جادو کہا گیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا ذکر ہے اور فرعون کی نافرمانی بیان کی گئی ہے۔ اور ہم نے نبی اسرائیل کو دریا کے پار گزایا۔ پھر فرعون اور اُس کے لشکر نے کشتی اور زلما تہ اذاز سے اُن کا پیچھا کیا۔ یہاں تک کہ جب وہ (اپنی فوج سمیت) ڈوبنے لگا تو (گھبرا کر) بولا کہ میں ایمان لایا

..... (اللہ پاک کا حکم ہوتا ہے کہ تجھے شرم نہیں آتی) اب (کہتا ہے کہ میں ایمان لایا) اور اس کے قبل نافرمانی پر قائم رہا اور مفسدوں میں سے تھا..... پس آج ہم تیرا جہم بچا دیتے ہیں تاکہ تُو بعد میں آنے والی آمتوں کے لیے ایک نشان (عبرت) بن جائے اور بے شک اکثر لوگ ہماری نشانیوں پر توجہ نہیں دیتے“ (آیت ۹۰-۹۲)۔ آج بھی ذمہ داروں کی لاشِ مہر کے عجائب جاننے میں عبرت کا مجسمہ ہے۔ یہ واقعات اور پھر یونس علیہ السلام کی مومن امت کا ذکر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عبرت کے لیے ہے۔ پھر نافرمانیوں کی وجہ سے جب عذاب آجاتا ہے تو ”ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کو بچا لیتے ہیں، اسی طرح ایمان والوں کو بچا لینا ہمارا ذمہ ہے“ (آیت ۱۰۳)۔

پھر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ ”آپ فرمادیجیے۔ اسے لوگو! تمہارے رب کی طرف سے تم کو حق پہنچ چکا۔ اب جو کوئی راہ ہدایت اختیار کرتا ہے تو وہ ہدایت سے اپنے ہی حق میں بھلائی کرتا ہے اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے تو وہ گمراہی سے اپنا ہی نقصان کرتا ہے اور میں تمہارے کاموں کا ذمہ دار نہیں ہوں“ (آیت ۱۰۸)

سورۃ صود

(اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمادیں) کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور میں اُسی کی طرف سے ڈرانے والا اور خوش خبری دینے والا ہوں اور یہ کہ اپنے بُرے رویوں سے بخشش مانگو۔ پھر اس کی طرف رجوع کیے رہو۔ پھر اس کے حکم پر عمل پیرا رہو۔ اسی سے دونوں جہانوں میں نجات ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی حیا کے ذکر پر یہ پارہ ختم ہوتا ہے۔ اور۔۔۔
اب بارہواں پارہ شروع ہوتا ہے۔

”اور زمین میں کوئی چلنے پھرنے والا جاندار ایسا نہیں کہ جس کی روزی اللہ پاک نے اپنے اوپر واجب نہ کر لی ہو اور وہ اُس کے ٹھہرنے اور اس کے سونپے جانے کی جگہ کو جانتا ہے (اور یہ اسب کچھ روشنی کتاب (روح محفوظ) میں ہے۔“ (آیت ۶)۔ اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ صرف اسی دنیا (ارض) میں چلنے پھرنے والے (جاندار) ہیں اور ان کی روزی کا جہاں تک تعلق ہے اللہ پاک (مولا) جیلے سے بھی اوسے دیتا ہے اور چلنے پھرنے (حرکت۔ عمل) سے کام لیتا ہے۔“ اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چلنے دن (چتھے مراتب) میں پیدا کیا اور (اُس وقت) اُس کا عرش پائی پر تھا.....“ (الہجی حکم انسانی دماغ اس حقیقت سے آشنا ہے) اس کے بعد حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ مُنکرین کی وجہ سے آپ آزرہ نہ ہوں۔ آپ نے تبلیغ فرما دی تو آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ حکمیں عجیب عجیب سوالات کرتے ہیں۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو آپ نے خود بنایا ہے۔ آپ فرمادیجیے کہ تم ایسی دس ہی سورتیں (آیتیں) بنا کر لے آؤ اور اللہ کے سوا جن کو بلا سکو (اپنی مدد کے لیے) بلاؤ۔ اگر تم (اپنے دعوے میں) سچے ہو۔“ (آیت ۱۱۳)۔ یہ مُنکرین اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں تو یہی لوگ آخرت میں سب سے زیادہ خسارے میں پڑیں گے۔ پھر نوح علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کے لیے پیام دیا اور فرمایا کہ ”میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے میں اور نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں اور نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں اور

نہیں ان لوگوں کے متعلق جو تمھاری نگاہ میں تھیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ان کو بھلائی نہ دے گا اور اللہ ہی خوب جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے اگر میں بھی تمھاری طرح یہ کہوں تو اس وقت میں بھی انصافوں میں ہو جاؤں۔ (آیت ۳۱)۔ اس تقریر کے بعد نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ اگر آپ سچے ہیں تو ہمارے منکر ہونے کی وجہ سے جس عذاب سے آپ ڈراتے ہیں اُسے اے ایسے۔ اللہ پاک نے اس واقع سے حضور راؤصلی اللہ علیہ وسلم کو پھیر سکتی دی ہے کہ منکر بن کا یہ وسیعہ شروع ہی سے رہا ہے۔ آخر نوح علیہ السلام کے منکر بن کو غرق ہونا پڑا۔ کشتی تیار کرنے کا حکم ملا۔ اس میں ہر جس سے ایک جوڑا سوار کر لیا گیا اور نوح علیہ السلام کی "اہل" (سوائے اُس کے جس کے لیے عذاب کا حکم ہو چکا ہے) اور اعلان دے کشتی میں بٹھالیے گئے۔ یہ لوگ طوفانی سے محفوظ رہے لیکن نوح علیہ السلام کا بیٹا جو کسی پہاڑی کی پناہ لینے کا بخوشی کمرہا تھا غرق ہو گیا۔ نوح علیہ السلام نے اللہ پاک سے عرض کیا کہ وہ تو میری "اہل" میں سے ہے۔ جواب ملا کہ تمہیں وہ تمھاری "اہل" میں سے نہیں، اگر ایسا ہوتا تو عمل صالح پیش کرتا (یعنی پیغمبرِ وقت کی پیروی)۔ پھر بود علیہ السلام کی قوم (عاد) کا ذکر ہے کہ وہ لوگ (بین میں) مادی طور پر بہت آگے بڑھے ہوتے تھے لیکن اکثر آیات پر نہ آنے اور عذاب الہی میں گرفتار ہوتے۔ پھر صالح علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہوں نے قوم ثمود میں تبلیغ فرمائی لیکن وہ لوگ اپنے حائق کو چھوڑ کر جوتوں کی پوجا کرتے رہے اور عذاب الہی میں گرفتار ہوئے۔ لوط علیہ السلام کی قوم میں قبلا ہوئی اُس سے لوط علیہ السلام عاجز آ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام (جو بڑباہر، رقیق القلب اور ہر وقت اللہ کی طرف رجوع ہونے والے تھے) لوط علیہ السلام کی قوم پر سے عذاب دور کرنے کے لیے دعا کرنا چاہتے تھے تو اللہ پاک نے منع فرمایا اور اس قوم کو تہ و بالا کر دیا۔ پھر شعیب علیہ السلام کی تعلیم اور قوم کی ذہنی کیفیت کا بیان ہے اور یہ بھی لکھا گیا ہے کہ جب قومیں نافرمان ہو جاتی ہیں تو کیونکر تباہ کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کا ذکر ہے کہ جوش اور ولولہ تھا اور ہم کلامی (اللہ سے) حاصل تھی لیکن قوم نے قدر نہ کی۔ پھر آیت ۱۱۲ سے ۱۱۵ تک مسلمانوں کو نصیحت ہے کہ منکر بن کے باعث پریشان نہ ہوں، ظالموں کی طرف مائل نہ ہوں، اپنا بچل نمازیں قائم کریں اور جبر سے کام لیں۔ پہلے بھی گذشتہ قوموں کا ذکر کیا گیا تھا۔ اب پھر وہ حالات سنائے جا رہے ہیں تاکہ "اُسے کادل قائم (بمقرر) رہے اور اس میں آپ کے پاس "سحق" پہنچا ہے اور ایمان والوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی ہے" (آیت ۱۲۰)۔

سورہ قیوسف

یہ سورہ بتاتی ہے کہ انسان کو اپنے ہم جنسوں اور اپنی نفسانی خواہشات سے کس طرح بچ کر رہنا چاہیے۔ حضور راؤصلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصے میں بڑی نصیحت ملتی ہے۔ مگر کئی مصیبتوں اور آزمائشوں میں ڈالا جاتا ہے۔ بھائی دھوکا دیتے ہیں (جو اللہ کا خوف نہیں رکھتے)۔ جالی کتے ہیں۔

آ رہی ہے چاہ یوسف سے صدا

دوست یاں تھوڑے میں اور بھائی بہت

عزیز صحرای بیوی کی خواہش بھی ایک فریب ہے جو اللہ سے بٹا دیتا ہے۔ قید کے رفیقوں سے بھی اللہ کا رشتہ جوڑنے کی تبلیغ ہے کہ

”اے میرے قید خانے کے ساتھیو، کئی کئی جُدا جُدا معبود اچھے یا ایک یگانہ اور غالب اللہ (اچھا ہے)؟“ (آیت ۳۹) عزیز مصر نے بھی ایک خواب کی تعبیر چاہی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا بھئیہا کہ پہلے اُن عورتوں سے میرے مطلق دریافت کرو۔ وہ بولیں اے اللہ کی قسم، ہم نے اس (یوسف) میں کوئی بُرائی نہ پائی۔ عزیز کی بیوی نے کہا کہ اب حق بات سب پر ظاہر ہو چکی ہے۔ میں نے ہی اُس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا بے شک وہی سچا ہے“ (آیت ۵۱)۔ یوسف علیہ السلام اکتشاف حق چاہتے تھے۔ مسلمانوں کے لیے اس نکتے میں یہی بہت بڑا سبق ہے۔

اب تیر حوال پارہ شروع ہوتا ہے :-

یوسف علیہ السلام کو ملک کے خزانوں پر مامور کیا گیا۔ قحط کے زمانے میں یوسف علیہ السلام کے تدبیر سے ملک مُضر اثرات سے محفوظ رہا اور دوسرے ملک کے لوگ بھی ان کے یہاں غلہ خریدنے کے لیے آتے تھے، یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کی طبیعت کی نسبت سے کچھ لالچ، کچھ تنبیہ فرمائی تھی اور یعقوب علیہ السلام کے لیے یہ اشارہ بھی دیا تھا کہ بن یامین کو بیسنے میں مترو نہ ہوں۔ بہر حال آگے تفصیل آتی ہے کہ کس طرح یوسف علیہ السلام نے بن یامین کو روک لیا اور اپنے والد صاحب کے پاس اپنا پیرا بن بھیجا۔ یعقوب علیہ السلام کی بصارت واپس آگئی اور یوسف علیہ السلام کو اُن کے والدین کی تشریف آوری سے جو خوشی ہوئی اس کا اظہار یوں کیا تھا:-

”اے میرے رب (میں تیرا شکر کس طرح ادا کروں) تو نے مجھے حکومت عطا فرمائی اور تعبیر (تدبیر) لہجی سکھائی۔ اے زمین اور آسمانوں کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے۔ میرا خاتمہ مسلمان کی حیثیت سے کہ اور مجھے صالحین میں شامل کر“ (آیت ۱۰۱) حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعات سنائے گئے ہیں کہ حق، حق ہی ہے اور شرک اصلاح مشکل ہے۔ بھکرین کو عذاب الہی سے صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بچا سکتی ہے اور یہ احسن القصص اہل بصیرت کے لیے ہے۔

”بے شک ان کے حالات میں کچھ بوجھ والوں کے لیے عبرت ہے۔ کوئی بنائی ہوئی بات تو ہے نہیں۔ بلکہ تمام پہلی صدقوں کی تصدیق کرنے والا، ہر بات کو کھول کر بیان کرنے والا اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے“ (آیت ۱۱۱)

سورة الرعد

الْحَمْدُ لِحَدِيقِ الْمُطَهَّرَاتِ سے پھر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ کتاب (الہی) کی آیتیں ہیں اور جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا وہی حق ہے مگر اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ ان منکرین کو متوجہ کر اے کہ کائنات کو دیکھیں اور سمجھیں کہ کس نے سب کچھ پیدا کیا۔ زمین، پہاڑ، دریا اور ہر طرح کے پھولوں میں جوڑے اُسکی نے پیدا کیے، دن کو رات کا لباس اُسی نے پہنایا (ایل و نہاد کی گردش سے دنیا میں کیا گیا ہے۔ ج

سلسلہ روز و شب نقش گہ حادثات)

غرض کائنات کی ہر چیز اللہ کے وجود پر شہادت دیتی ہے۔ مٹی سے اُگتے ہوئے دانے سے بھی انسان کو دوبارہ پیدا ہو گا جو

مل سکتا ہے۔ کفار جو مجوس کے خواہاں ہیں تو قرآن کو ٹیٹھوٹھا معجزہ ہے؟۔ اللہ پاک ہر چیز اور اُس کی جزئیات کا خالق اور اُس سے واقف ہے۔ ہر لوہ بَشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے۔ اللہ کے پہرہ دینے والے ہر بندے کے ساتھ نامور ہیں جو اللہ کے حکم سے اُس کی نگہبانی کرتے ہیں۔ پھر بھی اللہ پاک کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو نہیں بدلتے۔ مائی نے یہ مضمون اس طرح نظم کیا ہے:-

خدا نے آج تک اُس قوم کی حالت نہیں بدلی
نہ ہر جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا

کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کہ رہی ہے اور اللہ کی یاد و لا رہی ہے اور ہر چیز اُس کے آگے سر جھکتی ہے۔ (اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم) آپ اُن سے پوچھیے کہ آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے؟ آپ (ہی) فرمادیں کہ اللہ۔ آپ کہیے کہ چترم اُس کو چھوڑ کر ایسوں کو کیوں حمایتی (معبود) بناتے ہر جو اپنے نفع و نقصان کے بھی مالک نہیں۔ آپ پوچھیے کیا نابینا اور بینا برابر ہیں یا تاریکی اور نور برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا ان لوگوں نے اللہ کے لیے ایسے شریک ٹھہرایسے ہیں کہ انہوں نے کچھ پیدا کیا ہے جیسا کہ اللہ نے پیدا کیا ہے تو انہیں ان کا اور اس کا بنانا ایک سا معلوم ہوگا۔ آپ فرمادیں کہ اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی اکیلا ذریت ہے۔ (آیت ۱۶)۔

پھر حق و باطل کی تمیز کے لیے ایک مثال ہے۔ بہر حال، اللہ اور اُس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی سے حق کی راہ مل سکتی ہے اور مکین کے لیے جہنم جیسا بڑا ٹھکانا ہے۔

کیا وہ شخص جو آپ کے کلام کو حق جانتا ہے اُس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو اندھا ہے؟۔ اولی الالباب (صحیح عقل والے) وہ ہیں جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور اپنے عہد کو نہیں توڑتے (ایمان والا عہد) اور وہ جو ملتے ہیں جن کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے (ایمان) اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور سخت عذاب سے ڈرتے ہیں اور جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے صبر کرتے ہیں اور نماز کو قائم رکھتے ہیں اور جو ہم نے دیا ہے اُس میں سے پوشیدہ اور علانیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور نیکی کر کے بڑائی کو دور کرتے ہیں۔ انہی کے لیے آخرت کا گھر (جنت ہے) (آیت ۲۰-۲۱)۔ اہل ایمان بھی وہی ہیں (یعنی) جو لوگ ایمان لائے اور جن کے دل اللہ کی یاد سے لیکن پاتے ہیں۔ (آیت ۲۹)۔ یہ ایمان والے اور عمل صالح والے وہ ہیں جن کے لیے خوشی ادا فرین ہے اور بہترین ٹھکانا (آخرت کا) ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر کوئی کتاب ایسی ہوتی جس سے پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے اور مردے بولنے لگتے تو کیا وہ قرآن کے علاوہ کوئی اور کتاب ہو سکتی تھی؟ اور کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہستی قدرت و حکمت کی مالک ہے؟ یہی قرآن وہ نعمت ہے جس سے ہدایت والوں کو قلبی مسرت حاصل ہوتی ہے (آیت ۳۶) اور یہ عربی زبان میں ہے (آیت ۳۷) اور جس طرح آیات قرآنی اور کائنات کی نشانیوں میں کوئی تناقض نہیں ہے اسی طرح انبیاء سابقین (علیہم السلام) اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں بنیادی فرق کوئی نہیں کیا مستکین نہیں دیکھتے کہ اُن کے لیے عرصہ حیات تنگ ہونا جا رہا ہے اور اللہ پاک جلد حجاب لینے والا ہے (آیت ۴۱)۔ اور جو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا انکار کر رہے ہیں اُن سے آپ فرمادیں کہ میرے اور

مختر سے درمیان میں اللہ (جی) گواہ ہے.....“ (آیت ۲۳)۔

سورۃ ابراہیم

یہ سورۃ بھی آسرا کے حمد و مصلحتات سے شروع ہے اور فوراً حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ ”یہ ایک پُر نورا کتاب ہے۔ اس کو ہم نے آپ پر انارہے تاکہ آپ (بھولے ہوتے) لوگوں کو اُن کے رب کے حکم سے اندیروں سے آجائے کی طرف نکالیں۔ عزیز (غالب) اور جمید (قابل تعریف) خدا کے راستے کی طرف (لے جائیں)۔“ ہر رسول کو اسی کی قوم کی زبان میں تبلیغ کا حکم ہوا۔ (یہی معاملہ قرآن کے ساتھ ہے)۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہی حکم تھا کہ وہ بھی اندیروں سے نور کی طرف (اپنی قوم کو) لائیں۔ اللہ پاک ہی نے اُن کی قوم کو فرعون کے لوگوں سے نجات دلائی جو سخت تکلف پہناتے تھے اور بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے لیکن بیٹیوں کو زندہ بننے دیتے تھے۔ قوم نوح اور قوم عاد و ثمود کی نافرمانی کا ذکر بھی آتا ہے۔ توحید کی راہ میں انہیں اٹھانا تمام انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے اور مکرین کی مثال یوں آتی ہے:- ”وہ لوگ جو اپنے رب سے منکر ہوئے اُن کے اعمال کی مثال اُس راکھ کی سی ہے جس پر آندھی کے دن بُرا تیزی سے چلے (یعنی اڑالے جائے اور کچھ نہ بچے)۔ اُن کو اپنی کمائی سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ یہی تو بہک کر دُور جانا ہے۔“ (آیت ۱۸)۔ قیامت کے دن اللہ کے رب و رب سب لوگ میٹھیں ہوں گے تو وہ بھڑٹے مجبور بھی پیش ہوں گے جو بے بس ہیں۔ اُس وقت حق و باطل کا فرق کھل جائے گا۔ اور ایمان و عمل صالح والے لوگ جنتوں میں داخل کئے جائیں گے۔ کلہ و طیبہ (توحید) کی مثال یوں ہے کہ ایک پاکیزہ درخت ہے جس کی جڑیں مضبوط اور ڈالیاں آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں اور کفر و شرک کی مثال ایسی ہے جیسے ایک فضول (غیر نفع دہن) درخت جس کی جڑیں زمین میں سے اکھاڑ چھینکا ہو اور اُسے قرار نہ ہو (آیت ۲۲-۲۴)۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو مزرعِ آخرتہ فرمایا ہے۔ توحید کی وجہ سے دنیا میں یہ خصوصیت پیدا ہوتی ہے اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ پوشیدہ طور پر ادر علائحہ طور پر اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی مخلوق کو دیا جائے۔

ابرو بادومہ و نخور شید و نذک در کار اند
تا تو مانے بگ آری و بخلت نخوری
(سعدیؒ)

یہ شعر آیت ۳۲-۳۳ کی ترجمانی کرتا ہے۔

ابراہیم علیہ السلام نے مکہ میں دعا مانگی تو وہ امن کا شہر بن گیا، اُن کی اولاد کو اصنام پرستی سے بچا دیا گیا اور بڑھاپے میں اُن کے دُوصہ اجزا دے (اسمعیلؑ اور اسحقؑ) پیدا ہوئے۔ جن کی اولاد میں کتنے جلیل القدر پیغمبر پیدا ہوئے! ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی اولاد میں سے (اسمعیل علیہ السلام کی اولاد میں) ہیں۔ ”(اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم) لوگوں کو اُس دن سے ڈائیے جب اُن پر عذاب آجائے گا، چہرہ بن ظالم التجا کریں گے کہ اے رب ہم کو کچھ دلوں کی مہلت دے کہ ہم تیری دعوت (دنیا میں جا کر) قبول کریں اور (تیرے) رسولوں کی پیروی کریں۔ کیا تم لوگ اس سے قبل تمہیں متہیں کھایا کرتے تھے کہ تم کو نواں نہیں۔

اب کیوں ہوا؟)۔ (آیت ۴۴)۔ منکرینِ ننجیوں میں جکڑے جاتیں گے اور اُن کے کڑے گندھک (یا تانبے) کے ہوں گے اور آگ اُن کے چہروں کو ڈھانک رہی ہوگی۔ (آیت ۵۰)۔ آپ ابلاغ فرماتے رہیں۔

سورة الحجر

اس سورۃ کی پہلی آیت کے بعد ہی :

جو دو سوال پارہ شروع ہوتا ہے

الکرا۔ حروفِ مقطعات کے ہی بعد قرآنِ مبین کا ذکر ہے اور یہ کہ قیامت میں کفار بار بار آرزو کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ کفار کی بستی اپنے وقت پر تباہ کی جاتی ہے۔ آپ کے زمانے میں وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ تو (معاذ اللہ) دیوانہ ہیں اور انکار کرنے پر عذاب کے منتظر ہیں جس کو ڈھیل دی گئی ہے، ہم ہی نے نصیحت (کتاب) نازل کی ہے اور ہم ہی اس کے نمبان ہیں (آیت ۹)۔ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک نے لیا ہے۔ قرآن پاک کا حفظ، ترمیم و اصلاح میں حفظ کا سالانہ امتحان، الفاظ، معانی، حرکات و حروف، ترتیب، تدوین، تجویز، ترتیل، تفسیر وغیرہ کا پورا نظام اللہ پاک نے اس طرح کیا ہے کہ دنیا میں کسی اور جیسے اور کسی کتاب کا ایسا انتظام نہ کبھی ہوا ہے اور نہ ہوگا۔ پھر اُس کی ادبیت، عظمت اور افادیت کے مقابلے کے لیے ہمیشہ سے دنیا کے سامنے چیلنج ہے۔ ان اوصاف کے باوجود منکرین اس پر ایمان نہیں لاتے۔ آسمان کے بروج، زمین پر سخت و ذرن کے پہاڑ، زمین میں ہر طرح کی متین مخلوق کی چیزیں، معدنات کے اسباب، اہل کفر و کفران، بارش اور بالیدگی وغیرہ سے بھی ان کے خالق کو پہچانا جا سکتا ہے۔ انسان اور جنوں کی تخلیق، پھر شیطان کا انکار، اُس پر لعنت وغیرہ سے بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پہچانا جا سکتا ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چیزوں کو منکرین کے سامنے پیش کرتے ہیں اور اُن سے خطاب ہوتا ہے کہ (اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم) ”میرے بندوں کو مطلع فرمادیجئے کہ میں بخشے والا بڑا مہربان ہوں اور (اکافر پر) بلاشبہ میرا عذاب بھی دردناک عذاب ہے۔“ (آیت ۴۹-۵۰)

پھر اہل ایمان علیہ السلام کا ذکر ہے کہ کبرستی کے باوجود اُن کو صاحبزادے کی ولادت کی خوش خبری سنائی گئی۔ لوط علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا اُس کا ذکر آیا تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر عجیب کیفیات رونما ہوئیں۔ اللہ پاک نے یوں خطاب کیا کہ ”اے (میرے پیارے) آپ کی جان کی قسم وہ لوگ (بوط علیہ السلام کی قوم) اپنی مستی میں مدہوش ہو رہے تھے (ان کا علاج بھی تھا کہ اُن کو ہلاک کیا جائے) پس طوح آفتاب کے ساتھ ہی اُن کو ایک چنگھاڑنے اُپکڑا۔ پھر ہم نے اس بستی کو تہ دبالا کر ڈالا اور اُس پر کنکر (سنگ لگیں۔ سبیل) کے پتھر برمائے۔“ (آیت ۷۶-۷۷) اور جنوں کی گھنی جھاڑیوں میں رہنے والے (اصحابِ الکبکبہ)، حجر کی بستی والے (اصحابِ الحجر) جو پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے وہ بھی قبر الہی سے تہ زین سکے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو سات آیتوں والی سورۃ (الفتح) اور قرآن پاک عطا فرمایا ہے (آیت ۸۷) جس کی تلاوت سے ایسا تڑکیر ہو جاتا ہے کہ اگلے دنوں کی توخوں والے عذاب سے انسان کو بچھٹا کر اہل سکتا ہے۔ اور (اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم) ہم جانتے ہیں کہ ان اکافروں کی انوں سے آپ

کاجی تنگ ہوتا ہے۔ آپ اپنے پروردگار کی تسبیح کرتے رہیے (جو آپ کا معمول ہے) اور سجدہ کرنے والوں میں رہیے اور اپنے رب کی عبادت وصال بالرفیق الاعلیٰ تک کیجئے جیسے ۴ (آیت ۹۷ تا ۹۹)۔

سورة التخل

انبیاء علیہم السلام پر طعن و تشنیع کرنا منکر بن کا شیوہ رہا ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے منکر بن کو تباہا جا رہا ہے کہ ”اللہ کا حکم آپہنچا۔ پس اس کے لیے جلدی نہ کرو (یعنی اُن کی شکست اور تباہی کا وقت آپہنچا)۔ وہ (اللہ) اُس مشرک سے پاک تر ہے جو یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔“ (آیت ۱) اللہ پاک کی شان اور قدرت کی بھی تبلیغ ہے کہ آسمانوں، زمین، انسان، حیوانات، بارش، شجر، کھیتی، زیتون، کھجور، انگور، رات دن، سورج چاند، رنگ بزم کی چیزوں، سمندر کی سمیر، اُس میں سے گوشت، زبور (موتی وغیرہ) کشتیوں وغیرہ سے اللہ پاک کی شان کو چھپانا جاسکتا ہے اور اُس کی اتنی نعمتیں ہیں کہ اُن کو شمار نہ کر سکو گے۔ لیکن منکر بن نہیں پہچانتے اور قرآن کو بھی اساطیر الاولین (آیت ۲۴) سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی شامت اعمال اور ان اعمال کے نتائج کا ذکر ہے۔ اور ہم نے ہر امت کے لیے ایک رسول بھیجا.....“ (آیت ۳۶) اور ”جب ہم کسی شے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہمارا اس کو اتنا کہنا کافی ہوتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔“ (آیت ۴۰)۔

کفار کے ذکر کے بعد مومنوں کی کیفیت کا بیان ہے اور شرک کا نہ تو ہمت کی تردید ہے۔ کائنات کی ہر چیز اپنے رب کی تابع ہے اور اپنی عاجزی کی معترف ہے لیکن نافرمان انسان کمر کشی کرتا ہے اور اللہ کو نہیں پہچانتا۔ کافروں کا یہ حال ہے کہ ہماری وہی ہولی ندھی میں سے سُبُوں کا حقہ نکالتے ہیں اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں۔ اور ہم نے تو قرآن آپ پر اس لیے نازل کیا کہ آپ اُن پر وہ باتیں واضح فرمادیں جن کے بارے میں وہ اختلاف کرتے ہیں (خلا، توحید، رسالت، آخرت، حلال و حرام وغیرہ) اور (قرآن تو) ہدایت و رحمت اُپنی کے لیے ہے جو ایمان لاتے ہیں“ (آیت ۶۴) اور تمہارے لیے جو پاپاؤں میں بھی بُرا ہے (وہ تمہارے لیے تندرہ ہیں)۔ اُن کے پیٹ میں سے گو برا اور نخرن کے درمیان سے ہم خالص دودھ تم کو پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے۔“ (آیت ۶۶)۔ اور کھجور اور انگور کے میووں میں سے بھی تم پینے کی چیزیں تیار کرتے ہو، اُن سے نشہ کی چیزیں بناتے ہو اور کھانے کی عمدہ غذائیں۔ بے شک اس میں عقل والوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔“ (آیت ۶۷)۔ شہد کی کھی ہر قسم کے درختوں سے کھا کر شہد بناتی ہے۔ جس میں لوگوں کے لیے شعا ہے۔“ (آیت ۶۹)۔

اللہ پاک نے رزق کے معاملے میں بعض کو بعض پر فضیلت دی (آیت ۷۱)، یہی پتے بناتے اور طبیب چیزیں کھانے کو دیں۔ لیکن لوگ پھر بھی اُس کو نہیں پہچانتے اور اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ کیا ایک غلام (مجبور محض) ایک صاحب اختیار کے برابر ہو سکتا ہے اور کیا ایک گونگا (محتاج) اُس کے برابر ہو سکتا ہے جو لوگوں کو انصاف کے ساتھ (کام کرنے کا) حکم دیتا ہے اور خورد بھی ماہِ حق پر نام ہے (آیت ۷۶)۔ تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے پیدا کیا، کان، ناک، آنکھیں دیں، پندروں کو جو میں پیدا کرنے کی طاقت دی، تم کو گھردیے، ٹھیسے دیے، اون بال والے جا تو رہا آرام کے لیے چیزیں دیں۔ پھر بھی اگر یہ لوگ روگردانی کریں نہ اس

میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم) آپ کے تو تھے صرف اللہ کا حکم صاف صاف پہنچا دینا ہے۔“ (اور بس) (آیت ۸۲)۔

”اور اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجس دن ہر امت پر ہم ایک گواہ آن میں سے اٹھائیں گے (یہ وہی پیغمبر ہوں گے جو ان کے اعمال پر گواہی دیں گے) اور ان سب پر ہم آپ کو گواہ بنائیں گے (کیونکہ آپ سب سے افضل ہیں) اور آپ پر ادھ کتاب نازل کی جو ہر بات کو نہایت وضاحت سے بیان کرتی ہے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے اور رحمت ہے اور نشارت ہے“ (آیت ۸۹)۔ اس آیت میں قرآن پاک کی چار خصوصیات بتائی ہیں۔ پھر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ پیام ہے کہ بیشک اللہ پاک تم کو انصاف احسان اور رشتہ داروں کو دیتے رہنے کا حکم دیتا ہے اور کھلی بے حیائی اور نامقول کاموں سے اور ظلم سے منع کرتا ہے تم کو نصیحت کرتا ہے کہ تم یاد رکھو“ (آیت ۹۰)۔ خدا کی قسم کھا کر ٹوٹنا تو ایسا ہے کہ اللہ کو شاد بنا کر اس کا انکار کیا۔ یا ایک دیوانی عورت، محنت اور مشقت سے سوت کاتے اور پھر تانگے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ (آیت ۹۲)۔ دھوکا دینے کے لیے قسموں کو ذریعہ نہ بناؤ، دینوی عزت اور دولت کے لیے دین کو نہ بیچو۔ اللہ کے پاس تمھارے لیے بڑا نائدہ ہے اگر اس کی اطاعت کرو۔ کیونکہ نیک عمل سے حیات طیبہ“ (اس دنیا میں بھی) مل سکتی ہے اور قرآن پڑھنے وقت بھی شیطان سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ یہ قرآن جبرئیل علیہ السلام لے کر آئے اور ایسے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) نے پہنچایا جس نے سوائے خدا کے کسی سے کچھ نہیں سیکھا۔ اللہ پر ہتان باندھتے دے عذاب عظیم کے لیے تیار رہیں۔ انہوں نے دنیوی زندگی کو آخرت کی زندگی کے مقابلے میں عزیز رکھا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اور کانوں پر اور آنکھوں پر اللہ نے جبر لگا دی اور یہی لوگ کفالت میں پڑے ہیں۔“ (آیت ۱۰۸)۔ مسلمانوں پر جب سخت مظلوم ٹھانے جا رہے تھے تو ان کے لیے تین صورتیں تھیں۔ پہلی یہ کہ مجبور ہو کر اسلام کو چھپانے کے لیے کلمہ کفر کہے اور جان بچائے لیکن دل میں پوری صداقت ہو، دوسری یہ کہ مرتد ہو جائے۔ جس کے لیے درد ناک عذاب ہے اور تیسری یہ کہ ہجرت کرے۔ یہ طریقہ پسندیدہ ہے۔ پھر سچ لوگوں سے یقینیں برداشت کرنے کے بعد ہجرت کی، پھر ہمد کیا اور (ہر حال میں اسلام پر) قائم رہے (تو) بے شک اللہ ان کو آنا نزل اس کے بعد (ان کو) بخشے والا مہربان ہے۔“ (آیت ۱۱۰)۔ پھر حلال طیب چیزوں کے کھانے کا حکم ہے جو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں دنیا کو حاصل ہو جس ورثہ پہلے ان کے احکام لگی پوری طرح مرتب نہیں ہوئے تھے۔ آیت ۱۱۶ میں حلال اور حرام کے متعلق ارشاد ہے کہ اللہ نے اگر کسی چیز کو حلال یا حرام نہیں کہا تو اللہ سے ایسا کہنا کیوں ضرور کہتے ہو؟ حقیقت یہ ہے ”حلال طیب“ کی پہچان حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے ہی نوع انسان کو سمجھ میں آئی ہے۔ اللہ نے خود کوئی تفصیل نہیں بتائی لیکن حضور کے ذریعے تم کو سمجھائی ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی تعریف ہے جن کی اولاد میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ان سے بھی ”امت ابراہیمی“ کی پیردی کے لیے فرمایا گیا ہے۔ اور یہ کہ ”(اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم) آپ اپنے پروردگار کے راستے کی طرف دعوت دیتے ہیں جیسا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ نے خود کوئی تفصیل نہیں بتائی لیکن حضور کے ذریعے تم کو سمجھائی ہے۔“ (آیت ۱۱۲)۔ پھر ایسا حشر کیجیے۔ بے شک آپ کا لب خوب جانتا ہے کہ اس کی راہ سے کون بٹکا ہوا ہے اور کون ہدایت پر ہیں“ (آیت ۱۱۵)۔ پھر ان مظلوم کا ذکر ہے جو مسلمانوں پر توڑے جا رہے تھے کہ اگر بدلہ تو اسی قدر جس قدر کہ تم کو تکلیف پہنچی ہے اور اگر صبر کرو تو صبر کرنے

والوں کے حق میں یہ بہت اچھی بات ہے اور (اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم) آپ صبر کئے جائیں اور آپ کا صبر بھی اللہ ہی کی توفیق سے ہے اور ان پر غم نہ کیجیجا اور ان کے فریب سے دل تنگ نہ ہوں“ (آیت ۱۱۷)۔ بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو پرہیزگار ہیں اور جو نیکو کار ہیں۔“ (آیت ۱۱۸)۔

— اب چوتھی منزل اور پندرہویں پارہ کا آغاز ہے —

سورۃ بنی اسرائیل

”پاک ہے وہ ذات (اللہ) جو اپنے بندے کو ایک رات خانہ گنج سے سچا قسمی (ہیت المقدس) اسے گیا جبکہ گو دم نے کہتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اس کو اپنی قدرت کی نشانیاں آنکھوں سے دکھائیں بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔“ اس آیت میں اپنے بندے کہا ہے، بندے کی روح نہیں کہا۔ یعنی نبوت کے بارہ سال بعد اور ہجرت سے ایک سال پہلے جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی کے مکان پر تھے تو حضرت جبرئیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر لے گئے۔ ہر آسمان پر دروازے کھلائے یہاں تک کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہی تک پہنچ گئے۔ اس کے بعد جبرئیل علیہ السلام نہ جل سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب رف رف پر (براق کی سواری کے بعد) اسوار ہوئے اور عرش سے بالائے عرش تک کا سفر تھا۔ اس

آیت کے آخیں اللہ پاک کی صفین صحیح اور بقرہ کی جھکاؤ ایضاً در حضور کو بنا گیا (سورۃ الحج میں اس سفر مقدس کی تفصیل ہے) ایت قبایز شان حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، ہم بنی اسرائیل کیسے حضرت یحییٰ سے لے کر علیؑ تک جو انبیاء علیہم السلام تشریف لائے انہوں نے بڑے درجات حاصل کیے لیکن اُن کی قوم میں سے اکثر نے نافرمانی کی اور یہ سبھی حضرت نوح علیہ السلام ہی کی اولاد ہیں جن میں سے اکثر نے ملک میں دُور بارِ فساد برپا کیا (پہلی بربادی جالوت کے ہاتھوں اور دوسری بخت نصر کے ہاتھوں ہوئی۔ بعض مفسرین نے اس قول سے کچھ اختلاف کیا ہے)۔ تاہم اگر بنی اسرائیل اب بھی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے سدھنا چاہیں تو سدھ سکتے ہیں ورنہ دوزخ کو چمٹنے کا فردوں کے لیے (ادنیٰ تیناً بنا رکھا ہے) (آیت ۸)۔ اور بے شک یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے اور ان ایمان والوں کو جو عمل صالح کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں) بشارت دیتا ہے کہ ان کے بے بہت بڑا اجر ہے۔“ (آیت ۹)۔ اور ہر انسان کا اعمال نامہ اس کے گنہ میں لٹکا دیا ہے جسے وہ قیامت کے دن خود پڑھ لے گا۔

”اور جب ہم کسی نبی کو (اُس کی بد اعمالیوں کی وجہ سے) تباہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم اُس کے پیش پسند لوگوں کو حکم دیتے ہیں (ان کو رسولوں کے ذریعے احکام پہنچا دیتے ہیں تاکہ وہ خود کو درست کریں اور اپنے اثر سے عوام بھی درست ہوں) پھر وہ نافرمانی کرتے ہیں، اس طرح اُن پر جحمت تمام ہو جاتی ہے۔ پھر ہم اس (نبی) کو تباہ کر دیتے ہیں۔“ (آیت ۱۶)۔ دنیا کے طالب اور عقلمندی کے طالب اگر اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں تو وہ ہر ایک کی مدد کرتا ہے (آیت ۲۰)۔ اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہ بناؤ۔“ (اور (اے صیغ صلی اللہ علیہ وسلم) آپ کے پروردگار کا یہ فرمان (عام ہے کہ) (اے لوگو) اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ جھلائی کیا کرو۔ اگر تمہارے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو اُن کو اُف تک نہ کہو اور نہ ان کو جھڑکو،

بکران سے ادب کے ساتھ بات کرو اور اپنے بازو نہایت عاجزی کے ساتھ عجت سے ان کے سامنے جھکا دو اور ان کے لیے دعا کرو کہ اسے پروردگار تو ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے چکین میں (شفقت سے) پالا تھا۔ (آیت ۲۳-۲۴)۔ ان آیتوں میں اللہ کی عبادت کے بعد ہی والدین کی خدمت کا ذکر ہے جس کے بغیر کوئی عمل مقبول نہیں۔ تیسرا حکم رشتہ دارہ، مسکین، مسافر کے حقوق کے لیے ہے (لیکن اپنا مال بے موقع نہ اڑا دو)۔ چوتھا حکم ہے کہ نہ اپنا ہاتھ گردن سے باندھ لو (بخش پر اتر آؤ) اور نہ اس کو پھل ہی کھول دو (کہ خود شکستہ حال رہ جاؤ)۔ (آیت ۲۹) پانچواں حکم ہے کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے زہار ڈالو (آیت ۳۱)۔ چھٹا حکم ہے کہ زنا کے قریب (بھی) مت جاؤ (آیت ۳۲)۔ ساتواں حکم ہے کہ جس کو اللہ نے قتل سے منع کیا ہے اسے مت مارو (آیت ۳۳)۔ اٹھواں اور نواں حکم ہے کہ قیام کے مال کے قریب (بھی) نہ جاؤ (بے جا تصرف نہ کرو)۔ (آیت ۳۴) اور دسواں حکم ہے کہ ناپ تول برابر (صحیح) رکھو (آیت ۳۵)۔ گیارہواں حکم یہ ہے کہ جس بات کی تمہیں (صحیح) خبر نہیں اُسکے پیچھے نہ پڑو (باز پرس کے دن پوچھ گچھ ہوگی)۔ (آیت ۳۶) اور بارہواں حکم ہے کہ زمین پر اکر کرمت چلو (آیت ۳۷)۔ یہ (ہدایت کی) باتیں اس حکمت سے ہیں کہ آپ کے رب نے آپ کی طرف وحی فرمائی (تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول برحق سمجھا جائے)۔ (آیت ۳۹) اور ہم نے قرآن میں (تمام اہم امور) پھیر پھیر کر (طرح طرح سے) بیان کیے ہیں تاکہ (لوگ) انصحت حاصل کریں۔ مگر (انہوں کو) وہ اور بدک جانتے ہیں۔ (آیت ۴۱)۔ اور (اسے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم) جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک نظر نہ آتے والا حجاب حال کر دیتے ہیں۔ (آیت ۴۵)۔ وہ لوگ آپ کے خلاف کیا کیا کر رہے کرتے ہیں۔ اگر وہ لوگ پتھر یا لوہا بھی ہو جائیں تب بھی اللہ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ اور (اسے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم) آپ میرے بندوں سے فرما دیجیے کہ بات ایسی کریں جو آہن ہو۔ (آیت ۵۳) اور آپ فرمادیجیے کہ (اسے مشرکوں) جن کو تم نے اللہ کے سوا (خدا) سمجھ رکھا ہے ان کو پکارو (ان کی مدد چاہو) تو تم دیکھو گے کہ ان کو تمہاری تکلیف دہر کرنے یا بدل دینے کا تسلی اعتبار نہیں (وہ خود مجبور ہیں) (آیت ۵۶)۔

”اور (وہ وقت یاد کیجیے) جب ہم نے آپ سے کہا کہ آپ کے رب نے لوگوں کو ہر طرف سے گھیر لیا ہے (یعنی نہ تو وہ گرفتار آپ کو کوئی ضرر پہنچا سکتے ہیں اور نہ خود کو پکارتے ہیں) اور جو منظر ہم نے آپ کو (شب معراج میں) دکھایا تو وہ لوگوں کے لیے ایک آزمائش ہے اور وہ (تھوہڑ) درخت (بھی ایک آزمائش ہے) جس پر قرآن میں سنت کی گئی ہے (دوزخ کے درخت اور وہاں کے عذاب پر گرفتار نے اعتراض کیا تھا) اور ہم (طرح طرح سے) ان کو ڈراتے ہیں لیکن ان کی سرکشی بڑھتی ہی جاتی ہے۔“ (آیت ۶۰)۔ پھر شیعان کا ذکر ہے کہ اُس نے نافرمانی کے بعد نبی آدم کو بہکانے کا عزم کیا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ”بے شک جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا قابو نہیں چل سکتا اور آپ کا رب کار ساز کافی ہے۔“ (آیت ۶۵) اور نبی آدم کو (اس دنیا میں بھی) بزرگی بخشی ہے کہ خشکی اور تری میں ان کو سوار ہی (عزت) دی، پاک روزی دی اور کثیر مخلوقات پر فیصلت دی ہے۔

پھر کفار کا واقعہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک میں سے وہ احکام نکال دیں جو کفار کے عقائد کے خلاف ہیں اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو کلمہ منکر سے ہمیشہ کے لیے نکال دیں۔ لیکن (اسے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم) آپ

سورج کے ٹھکنے سے رات کے اندھیرے تک (ظہر، عصر، مغرب اور عشا کی) نماز قائم رکھیں اور صبح کی نماز بھی۔ بے شک فجر کی نماز حضورؐ کا وقت ہے۔ (آیت ۷۸)۔ تہجد آپ کے لیے مزید ہے (آیت ۷۹)۔ اور آپ (علی الاعلان) فرمادیں گے کہ حق آگیا اور باطل بھاگا۔ ٹھیک باطل تو نکل جائے والا ہے۔ (آیت ۸۱) اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن میں (حضور کی طرح) مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ (آیت ۸۲)

لوگ درج کے متعلق پوچھتے ہیں۔ وہ کیا سمجھیں گے جب کہ ایمان ہی کہ نہیں سمجھتے اور بے شک آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے (آیت ۸۷)۔ کفار کے سامنے پھر قرآن بھی چیز بنا لانے کا تبلیغ ہے اور کفار کے جو ٹھکانے ہیں ان کا ذکر ہے۔ آپ فرمادیں۔ تم گھوڑیاں نہ سمجھا میرے اور تمھارے درمیان (حق کی) گواہی کے لیے اللہ کافی ہے۔ بے شک وہ اپنے بندوں (کی نیت) سے باخبر اور ان کے اعمال کا دیکھنے والا ہے۔ (آیت ۹۶)

رسول علیہ السلام کو فروع معجزات عطا کیے گئے لیکن پھر اُن کو جادو کر کہا گیا اور فرعون نے چاہا کہ نبی اسرائیل کو زمین میں چین نہ لینے دے لیکن ایسا نہ ہو سکا اور وہ اور اُس کے ساتھی ڈبو دیے گئے (آیت ۱۰۳)۔ پھر بتی ہے کہ موسیٰ سموات ایک وقت مینہ کے لیے تھے لیکن حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ (قرآن) اجر بتدیج نازل ہوا ہے وہ ہمیشہ رہے گا اور آپ فرمادیں گے کہ تم اس کو مانو یا نہ مانو، البتہ جن لوگوں کو اس کے نازل ہونے سے قبل علم دیا جا چکا ہے (کتاب سابقہ سے) جب یہ انھیں پڑھ کر سنا یا جاتا ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار پاک ہے (سب پاکی اسی کے لیے ہے) بے شک ہمارے پروردگار کا وعدہ پورا ہو کر رہتا ہے اور وہ ٹھوڑیوں کے بل گرتے ہیں، روتے جاتے ہیں اور ان کا خشر شروع بڑھتا جاتا ہے۔ (آیت ۱۰۷-۱۰۸) اور فرمادیں گے کہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو نازل اور رکھتا ہے اور تم اس کی سلطنت میں اس کا کوئی شریک ہے اللہ نہ کسی کمزوری کے باعث اس کا کوئی مددگار ہے اور (اسے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم) آپ اس کو بڑا جان کر اُس کی بڑائی بیان کرتے رہیں (آیت ۱۱۱)۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے فریضے توحید کی تبلیغ سب سے زیادہ بھارتیہ اُغلازمین کی گئی ہے کیونکہ وہی اس طرح تبلیغ کرنے کے اہل تھے۔

سورۃ کہف

سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اپنے بندہ (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) پر یہ کتاب نازل فرمائی اور جس میں کوئی بھی کجی نہ رکھی (کتاب کیسی) ٹھیک کردہ (منکرین کو) ایک سخت عذاب سے متنبہ کر دے جو اللہ کی طرف سے (اُسے والا) ہے اور ایمان والوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں (حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں) خوش خبری سارے کے اُن کے لیے نیک اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ (آیت ۳۱) پس (اسے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم) آپ ان کے نیچے غم سے اپنی جان گھلانے والی ہیں کہ وہ اس بات پر (توجید پر) ایمان کیوں نہ لائے (آیت ۶)۔ وہ لوگ تو عجیب عجیب باتوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ مثلاً یہ کہ کہف (CAVE) والے (جو غار میں پناہ گزین ہوئے تھے) کہتے تھے۔ اس گنتی کی بحث سے کیا فائدہ؟ ان لوگوں نے تو اللہ سے لوٹنا ہی

تھی اور اللہ نے ان کو سالہا سال تک تھک کر سلا دیا تھا تاکہ لوگ اللہ پاک کی قدرت کو سمجھیں کہ وہ کس طرح آخرت میں پھر پیدا کر سکتا ہے۔ اصحابِ کہف کے دلوں کو اللہ کی یاد نے مضبوط کر دیا (آیت ۱۱۴) اور انہوں نے غار میں پناہ لی اور (اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم) آپ سورج کو دکھیں گے کہ جب وہ نکلتا ہے تو ان کے غار سے داہنی جانب نیک کر نکلتا جاتا ہے اور جب ڈوبتا ہے تو ان سے بائیں جانب کترا کر جاتا ہے اور اس (غار) کے ایک کنارہ میدان میں تھے (جو پہاڑیوں کے درمیان میں تھا)۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ جس کو ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت پاتا ہے اور جس کو حالتِ مگرابی میں چھوڑ دے تو پھر آپ اس کے لیے کوئی رفیق راہ بنانے والا نہ پائیں گے۔ (آیت ۱۷)۔ یعنی جب آپ ہی کی بات یہ نہیں سنیں گے تو پھر ان کی ہدایت کون کر سکتا ہے؟ اس کے بعد آیت ۲۲ تک پھر اور آیت ۲۵-۲۶ میں بھی اصحابِ کہف کا حال ہے۔ اس سے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے آخرت کو تعلیم دی ہے کہ ایسا نہ کہیں کہ ہم یہ کل کر دیں گے بلکہ انشاء اللہ بھی کہیں۔ اور (اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم) آپ اپنے کو ان (اصحاب) کے ساتھ روکے رکھیے (جو دراستقامت کے ساتھ) جو اپنے پروردگار کو صبح (دشام) (ہر وقت) یاد کرتے ہیں۔ جو اُس کی رضا کے طالب ہیں اور آپ بھی اپنی آنکھیں (نظرِ التفات) دنیوی زندگی کی زینت کے خیال سے نہ ٹھالیں اور آپ اس کا کہنا نہ مانیں جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا اور جو اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے اور اُس کا معاملہ حد سے بڑھ گیا ہے۔ (یہود چاہتے تھے کہ غریب مسلمانوں کو حضور چھوڑ دیں)۔ آیت ۲۸-۲۹۔ کافر اور مومن کے صلے کا ذکر تھا، اب دولت مند کافر اور مومن فقیر کی مثال دی جا رہی ہے کہ اصل دولت ایمان ہے اور اسی نعم میں دنیا کی بے ثباتی، کفر و تکبر کے انجام اور ایمان و تقویٰ کی مقبولیت سے آگاہ کیا جا رہا ہے۔ (آیت ۲۲ تا ۲۴)۔ "مال اور اولاد تو دنیوی زندگی کی زینت ہیں اور (حقیقی سرمایہ حیات وہ) باقی رہنے والی نیکیاں ہیں جو آپ کے رب کے یہاں ثواب کے اعتبار سے بہت اچھی اور امید کے اعتبار سے بہت بہتر ہیں۔" (آیت ۱۲۶) پھر انسان کو غیرت دلائی گئی ہے کہ وہ دنیا میں رہ کر اس قدر کوشش اختیار کرے حالانکہ اسے سجد و ملائکہ بنا گیا تھا اور اُسے دشمنِ شیطان سے بھی آگاہ کیا گیا تھا۔ انبیاء علیہم السلام اور اب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اُسی کی بھلائی کے لیے تشریف لائے ہیں، اب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کہ وہ اللہ کے ایک بندے سے جو حجِ اجماع میں تھے ملنے کے آرزو مند ہوئے۔ پتایہ دیا گیا کہ نئی ہوتی جھلی ساتھ رکھو، جہاں وہ گم ہو جائے وہیں وہ بندہ ملے گا۔ بہر حال وہ (حضر علیہ السلام) مل گئے۔ موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا، اچھا اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو تم مجھ سے کسی بات پر سوال نہ کرو گے جب تک کہ میں خود اس کا ذکر تم سے نہ کروں۔ (آیت ۷۰)۔ حضرت علیہ السلام نے ایک کشتی میں سوار کر دیا، ایک لڑکے کو قفل کر دیا اور ایک گرتی ہوئی دیوار کو سیدھا کر دیا۔ یہ تینوں باتیں موسیٰ علیہ السلام کے نظریے (شریعت) کے لحاظ سے قابلِ اعتراض تھیں، علامہ تباہ نے اسی واقعے کے متعلق کہا ہے:-

کشتی مسکین و جانِ پاک و دیوارِ یتیم
علمِ موسیٰ بھی ہے تیرے سامنے حیرتِ فردش

اب سڑھواں پارہ شروع ہوتا ہے۔

موسیٰ علیہ السلام اور حضرت علیہ السلام کا نقد جاری ہے۔ تیسرے موقع پر حضرت علیہ السلام نے ایک دیوار کو سیدھا کر دیا جو گرنے والی تھی۔

موسىٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ چاہتے تو اس کام کا کچھ معاوضہ لے لیتے تاکہ کچھ خدا ہی میسر آجاتی کیونکہ بھوکے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ ”اب میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہے۔“ پھر بتایا کہ وہ جو کشتی تھی چند غریبوں کی تھی جو دریا میں کام کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اس میں نقص پیدا کر دوں تاکہ اُس طرف کا بادشاہ جو (ثابت) کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا، اس کو زنجین کے اور جو لوگ وہاں نے مار ڈالا تھا اُس کا معاوضہ ہے کہ اُس کے ماں باپ ایمان دے لے تھے، اور انڈیشہ تھا کہ وہ لڑکا اُن کو اپنی کسر تھی اور کفر سے عاجز کہ دے گا۔ اور وہ جو دیوانہ تھی وہ شہر کے دو قیم لڑکوں کی تھی جس کے نیچے ان دنوں کے لئے مال دفن تھا اور ان لڑکوں کا باپ بڑا نیک آدمی تھا۔ پس اللہ پاک نے چاہا کہ یہ لڑکے جب جوان ہو جائیں تو اپنے باپ کا مال دیوار کے نیچے سے نکال لیں۔ یہ سب کام اللہ کے حکم سے ہوئے ہیں۔

ان واقعات سے مقصود یہ ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اور زمین کو تسلی دی جائے کہ کفار کی ظاہری خوش حالی اور مہربانی کی خستہ حالی (جس کا ذکر شروع میں آچکا ہے) یا جو بھی اللہ پاک کے کام ہیں اُن سب میں صلحت ہے جسے ظاہر بین نگاہیں نہیں دیکھ سکتیں۔ اس لیے دل شکستہ نہ ہونا چاہیے بلکہ اپنا کام (تبلیغ) کرتے رہنا چاہیے۔ واقعات کا ظاہر اُن کے باطن سے مختلف بھی ہوتا ہے۔

آیات ۸۲-۱۰۱ میں ذوالقرنین کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح وہ سد تعمیر ہوئی اور اس کے استحکام کا ممکن حد تک بندوبست کیا گیا لیکن وہ لازماً نہیں ہو سکتی۔ جب تک اللہ پاک کی مرضی ہے وہ قائم رہے گی اور جب وقت آجائے گا تو اُس کو ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے کوئی نہ بچا سکے گا۔

آخری رکوع (آیت ۱۰۲-۱۱۰) میں ارشاد ہے کہ جن لوگوں نے اللہ پاک کو بھڑک کر دوسروں کو اپنا کار ساز بنا یا ہے اُن کے لیے جہنم تیار ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کا انکار کیا اور اس بات کو نہیں مانا کہ انہیں پروردگار کے سامنے جانا ہے باقی رہے تو زمین تو اُن کے لیے جنت ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ آپ فرمادیں گے کہ میں بھی تم جیسا ایک بشر ہوں (لیکن) مجھ پر وحی آتی ہے۔ (اور میری تبلیغ کا خلاصہ یہ ہے) کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے۔ پس جس کو اپنے پروردگار سے نفی کی آرزو ہو تو اُسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے۔ (آیت ۱۱۰)

”نیک عمل“ وہی ہے جو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق ہو۔ اور یہ چیز ایمان کے ساتھ ساتھ ہے۔

سورہ ہریم

اس سورہ میں پہلے رکوع (آیت ۱ تا ۱۵) پھر دوسرے رکوع (آیت ۱۶ تا ۴۰) پھر تیسرے رکوع (آیت ۴۱ تا ۵۰) بعد ازاں چوتھے رکوع (آیت ۵۱ تا ۶۵) میں حضرت زکریاؑ، حضرت یحییٰؑ، حضرت عیسیٰؑ، حضرت ابراہیمؑ اور دوسرے انبیاء علیہم السلام کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے لیکن یہ سورہ شروع کرتے ہوئے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ تمہارے پروردگار کی اُس رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریاؑ پر کی تھی ہے۔ انبیاء علیہم السلام کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا گیا کہ یہی وہ حضرات ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام

فرمایا اور ان ہی میں ان کے قریبات بھی داخل ہیں جو ایمان لائیں۔ لیکن ان کے بعد بولوگ آئے وہ ناطف تھے اپنی خواہشات کی پیروی کی اور نمازیں چھوڑ دیں۔ غرض جو لوگ ایمان لائے وہ توجرت میں ہوں گے۔ اسی درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی دیر سے اپنے پر قسلی بھی دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھولنے والا نہیں ہے۔ وہی صحت کے مطابق خدا تعالیٰ کے حکم سے ہی نازل ہوتی ہے۔ یہ سورۃ بہت دیر کے بعد نازل ہوئی اس لیے آپ مضطرب تھے چنانچہ آپ کو ان الفاظ میں جبریل علیہ السلام کی زبانی تسلی دی گئی کہ (اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم) ہم تمہارے رب کے حکم کے بغیر تمہیں اتر کر تے جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے ہر چیز کا مالک وہی ہے اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ اللہ اللہ کس قدر پاس خاطر اپنے محبوب کی پیش نظر ہے کہ جب بھی کوئی اضطراب انگیز مرحلہ پیش آتا ہے تو اطمینان دلایا جاتا ہے اور تسلی دی جاتی ہے کہ آپ گھبراہٹ میں نہیں۔ اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ وہ آپ کو بھول نہیں سکتا۔ وہ آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے اس لیے آپ اس کی عبادت کریں اور اس کی بندگی پر ثابت قدم رہیں۔ انسان کہتا ہے کیا مرنے کے بعد پھر زندہ کیا جاؤں گا؟ کیا اُسے یاد نہیں کہ اس کو پہلے پیدا کر کے پھر مٹی میں جلا وہ کچھ بھی نہ تھا۔ ہم تو بلاشبہ ان کو اکٹھا کریں گے پھر جو حکم میں ان کو تو جہنم میں اور جو متیقن ہیں ان کو جنت میں داخل کریں گے۔ جب ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو گرفتار، مومنین سے کہتے ہیں کہ ہم دونوں گروہوں میں سے کون بہتر حالت میں ہے اور کس کی مجلس شاندار ہے؟ حالانکہ ان سے پہلے تم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ظالمی شان و شوکت میں ان سے بڑھی ہوئی تھیں۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم) آپ ان لوگوں سے کہہ دیں کہ جو شخص مگراہی میں مبتلا ہوتا ہے خداوند تعالیٰ انہیں وسیل دیا کرتا ہے یہاں تک کہ جب وہ لوگ وہ چیز دیکھ لیتے ہیں جس کا وعدہ ان سے کیا گیا ہے تب انہیں معلوم ہوتا ہے کہ کس کا حال خراب ہے اور کس کا تبہ کمزور ہے۔ کیا آپ نے دیکھا کہ ہماری آیتوں کا انکار کرنے والے کہتے ہیں کہ میں تو مال اولاد سے نوازا ہی جاتا ہوں۔ کیا ان لوگوں کو عیب کا پتا چل گیا ہے۔ ارے یہ تو ہمارے پاس تنہا حاضر ہوں گے۔ ان لوگوں نے جو مجھے چھوڑ کر دوسروں کو مجبور بنا لیا ہے اور اپنا مددگار بھیر لکھا ہے۔ یہ سب ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور اٹھیں ان کے مخالف بن جائیں گے۔

اب پانچویں رکوع (آیت ۸۲ تا ۹۸) میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ ان لوگوں کی نایدیوں پر بے صبر نہ ہوں۔ ان کی شامت قریب آگئی ہے۔ ان کی ہمت کے دن اور باقی ہیں انہیں پورا ہونے دیں۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ہم نے ان حکمران پریشاں چھوڑ رکھے ہیں جو ان کو مخالفت پر خوب خوب آگسا رہے ہیں۔ آپ ان پر نزول عذاب کے لئے جلدی نہ کریں ہم ان کے دن گن رہے ہیں۔ وہ دن آئے والا ہے جب منقہ تو ہمارے دربار میں جہان بن کر حاضر ہوں گے اور جرمین جہنم کی طرف کشاں کشاں لے جائیں گے یہ لوگ کہتے ہیں کہ خدا نے بیانا بیا ہے سخت بہودہ بات کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی شان یہ نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنا لے۔ یہ تمام لوگ فرداً فرداً میرے حضور میں حاضر کیے جائیں گے اور جو لوگ ایمان لائے اُسے اور علی صل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ایک دوسرے سے محبت پیدا کر دے گا چنانچہ اُسے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اہم نے آپ کی زبان میں اس کتاب کو آسان کر کے اسی لیے نام لیا ہے کہ آپ متیقن کو خوش خبری سنائیے اور بھگتا لوگوں کو ڈرا لے۔ جہان لوگوں سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کا آج آپ کہیں نشان نہیں پاتے اور نہ ان کی جگہ کسی کہیں سنائی دیتی ہے۔ (یہی وہ

سورۃ ہے جو حضرت جعفر نے شاہ نجاشی کے دربار میں پڑھ کر سنانی تھی۔

سورۃ ظہر

یہ سورہ نئی ہے۔ اور حضرت عمرؓ کے مسلمان ہونے سے پہلے یہ سورۃ نازل ہو چکی تھی۔ پہلے اس سورۃ میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ تم نے قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ یہ تو ایک یاد دہانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے۔ لیکن اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں خدا کا خوف نہیں تو ان کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ آسمان اور زمین کا اور تمام چیزوں کا مالک ہے پھر آپ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ کیا آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خبر بھی پہنچی ہے اس کے بعد (آیت ۹ تا ۱۰) حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے پھر آیت ۱۰ (۱۰) حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ لوگ آپ سے پہاڑوں کے متعلق پوچھتے ہیں کہ آخر قیامت کے دن یہ پہاڑ کہاں چلے جائیں گے تو آپ ان سے کہہ دیجیے یہ پہاڑ کوٹ ہو گا۔ اس طرح بیزہ بیزہ کر دیئے جائیں گے جیسے ریت کے ذرے اور ان کو دھول کی طرح اڑا کر ساری زمین ایک ایسا ہموار میدان بنا دی جائے گی کہ اس کی کوئی ادب و نیچ نہ رہے گی۔ احوال قیامت بیان کرنے کے بعد پھر (آیت ۱۱ تا ۱۵) میں آپ کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا کہ اے میرے حبیب (صلی اللہ علیہ وسلم) تم نے اسی طرح قرآن عربی کر کے نازل کیا ہے اور اس میں طرح طرح سے وعید بیان کی ہے تاکہ یہ لوگ ڈریں یا قرآن ان کے لیے کچھ سمجھ پیدا کر دے اور قرآنی میں قبل اس کے کہ آپ پر اس کی وحی پوری نازل ہو چکے بھلت نہ کیا کیجیے۔ اور آپ یہ دعا لیا کیجیے کہ اے میرے رب میرا علم بڑھا دے ہم پہلے ہی آدم کو ایک حکم دے چکے تھے مگر وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں عزم نہ پایا۔

آیت ۱۱ تا ۱۲ - میں حضرت آدمؑ کا قصہ بیان کرتے ہوئے اس جانب اشارہ کیا گیا کہ یہ متسکین اصل میں اپنے انسانی دشمن شیطان کے بہکائے میں آگئے ہیں ان سے پہلے ہی ہم بہت سی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں اور یہ بھی ہلاک ہوں گے لوگوں کو گذشتہ قوموں سے عبرت حاصل کرنا چاہیے۔

پھر آیت ۱۳ تا ۱۴ میں براہ راست حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا کہ اے میرے حبیب (صلی اللہ علیہ وسلم) جو نہیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر آپ صبر کیجیے اور اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کیجیے عیناً نماز کے اوقات بھی بیان کر دیجئے گئے اور کہا گیا کہ آپ دیناری زندگی کی اس شان و شوکت کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھیے جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہیں۔ ہم نے صرف ان کی آزمائش کے لیے ایسا کیا ہے اور اپنے اہل و عیال کو ناز کا حکم دیجیے اور خود بھی اس کی پزیرا کیجیے، ہم آپ کوئی رزق کو مانا نہیں چاہتے رزق تو ہم ہی تھیں دوسرے رہے ہیں مگر آپ کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ شخص اپنے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتا کیا اس سے پہلے ان کے پاس اگلے صحیفوں کا بیان نہیں ہو چکا اگر ہم اس کے آئے سے پہلے ان کو کسی مذاب سے ہلاک کر دیتے تو پھر ہی لوگ کہتے کہ اے ہمارے پروردگار تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ذیل و خوار ہونے سے پہلے ہی ہم تیری آیات کی پیروی اختیار کر بیٹے۔ اے میرے حبیب (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ ان سے کہہ دیجیے کہ سب انکار کر رہے ہیں سو تم

بھی انتظار کرو اب عنقریب تم کو مصوم ہو جائے گا کہ راہ راست واسے کون ہیں اور کون ہے جس نے راہ پالی اور مقصود تک پہنچا۔
سز حواصل پارہ شروع ہوتا ہے

سورة الانبياء

یہ سورتہ لگی ہے اور اس کا ابتدا ہی اس آیت سے ہوتی ہے کہ ”لوگوں کے حساب کا وقت آ گیا ہے اور وہ ہیں کہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس جو تازہ بصیرت بھی آتی ہے ان کے رب کی طرف سے آتی ہے اس کو تہم لخت سنتے ہیں اور کھیل میں پڑے رہتے ہیں۔“ ان ابتدائی آیات میں بھی اس طرف اشارہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی بعثت اور قیامت کے درمیان کسی نبی کی دعوت نہیں آئی گی اور ان کے بعد بھی ایک نبی نہیں آئے گا۔ یعنی میرے بعد قیامت ہی ہے۔ اب کوئی نبی درمیان میں نہیں آئے گا۔ پھر بتایا گیا کہ ظالم آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں یہ تو تم ہی جیسا ایک انسان ہے پھر کیا دیکھتے ہو تم جادو کے جھنڈے میں ٹھہس جاؤ گے یہ لوگ آپ کو شاعر بھی قرار دیتے ہیں حالانکہ آپ سے پہلے جو انبیا ہی کو رسول بنا کر بھیجا گیا۔ ہم نے ان لوگوں کی طرف جو کتاب بھیجی ہے اس میں ان ہی لوگوں کا ذکر ہے۔

پھر آیت ۱۰ تا ۲۴ میں بیان کیا گیا کہ ہم نے بہت ہی ظالم قوموں کو ہلاک کر دیا کیونکہ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ شرک کیا تھا اور یہ لوگ بھی تباہ ہوں گے۔ یہ لوگ شرک کرتے ہیں یہ لوگ خدا کی طرف ایسی باتیں منسوب کرتے ہیں جن سے وہ پاک ہے کیا دنیا جس نظم و ضبط سے چل رہی ہے اگر ایک سے زائد خدا ہوتے تو یہ نظم و ضبط قائم نہ رہتا اور پورا کارخانہ درہم برہم ہو جاتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ایک ہی ہے۔

بمذا ان آیت ۲۳ تا ۲۹ میں فرمایا گیا کہ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود بنا لیا ہے اسے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ ان لوگوں سے فرما دیجیے کہ تمہارے پاس اگر اس کے متعلق کوئی دلیل ہے تو وہ پیش کر دینا کہ تم بھی موجود ہے جس میں میرے دور کے لوگوں کے لیے نصیحت ہے اور وہ کتابیں بھی موجود ہیں جن میں مجھ سے پہلے لوگوں کے لیے نصیحت تھی۔ اسے میرے حبیب (صلی اللہ علیہ وسلم) نے آپ سے پہلے جو رسول بھی بھیجا ہے اس کو میری وحی کی ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں اس لیے تم لوگ میری ہی عبادت کرو۔ یہ لوگ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے ہیں چنانچہ اپنا بیٹن بھتے ہرے فرشتوں کو معبود قرار دیتے ہیں حالانکہ یہ تو خدا کے بندے ہیں۔

پھر آسمان و زمین کی تخلیق شب و روز اور شمس و قمر کی پیدائش کو بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ یہ سب فانی ہیں اور اسے میرے حبیب (صلی اللہ علیہ وسلم) نے آپ سے پہلے ہی کسی انسان کے لیے ہمیشگی نہیں رکھی ہے اگر اپنا فعال فرما گئے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ منکرین جن کو آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں انسان جلد باز واقع ہوا ہے۔ جلد بازی نہ کرو۔ عنقریب میں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ کب وہ وعدہ پورا ہوگا کاش یہ لوگ جانتے کہ کس طرح اچانک وہ وقت ان پر آئے گا جبکہ وہ اس کو دفن نہ کر سکیں گے نہ اپنے منہ کو آگ سے بچا سکیں گے اور نہ اپنی ٹھیں اور نہ کہیں سے انھیں مدد پہنچے گی۔

اسے میرے حبیب (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے لیکن مذاق اڑانے والے تباہ ہو گئے آپ ان لوگوں سے کہہ دیجیے کہ کون ہے جو رات کو یاد ان کو تھیں رحمان کے غضب ایسا کتا بکھا یہ کچھ ایسے خدا رکھتے ہیں جو ہمارے تقاضا میں ان کی مدد کر سکیں۔ وہ تو خود اپنی مدد نہیں کر سکتے۔ آپ ان لوگوں سے کہہ دیجیے کہ میں تم کو دھم کی بنا پر ڈرا رہا ہوں لیکن یہ میرے ہیں آپ کی پکار کو نہیں سنیں گے قیامت میں ان کا پورا پورا حساب ہو جائے گا۔

ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرقان اور روشنی اور ذکر عطا کیا تھا تاکہ خدا سے ڈرنے والے متقین اس سے مستفید ہوں۔ اب یہ باریکت ذکر یعنی قرآن نازل کیا ہے تو کیا یہ لوگ اس کا انکار کریں گے۔

آیت ۹۱ تا ۹۲ میں متعدد انبیائے کرام مثلاً حضرت ابراہیمؑ، حضرت لوطؑ، اسحقؑ، یعقوبؑ علیہم السلام وغیرہم کا قصہ ذکر کیا گیا ہے اور فرمایا گیا ہے کہ تمھاری یہ اہمت ایک ہی ہے لیکن ان لوگوں نے آپس میں اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا پھر قیامت اور اس کی ہولناکی بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ ہم قیامت ضرور قائم کریں گے اور وہاں میرے صلح بندے اسی زمین کے وارث ہوں گے اب (آیت ۹۶ تا ۱۱۲) حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہم نے آپ کو دنیا والوں کے لیے رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے یہ شکرگین آپ کو اپنے لیے رحمت اور مصیبت سمجھتے ہیں حالانکہ آپ رحمت نہیں بلکہ رحمت ہی رحمت ہیں آپ ان لوگوں سے کہہ دیجیے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے تو کیا تم مرا طاعت جھکاؤ گے؟ اگر وہ منہ پھریں تو کہہ دیجیے کہ میں تمھیں خبردار کر دیا ہے اب میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا دور۔ اللہ جانتا ہے وہ باتیں جو بندا آواز سے کہی جاتی ہیں اور وہ سچی جانتا ہے جو تم چھپا کر کرتے ہو۔

سورة الحج

اس سورۃ کے شروع میں قیامت کے ہولناکی نظر کو پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ یقیناً قائم ہو کر رہے گی جس طرح اللہ تعالیٰ علم سے وجود میں لانے پر قادر ہے اسی طرح دوبارہ لوٹانے پر بھی قادر ہے، جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں وہ جہنم میں داخل ہوں گے اور جنہوں نے اس کو مان لیا وہ جنتی ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تئیر کو بعد ازاں اعلان حج کا ذکر ہے۔ اس کے بعد (آیت ۳۸ تا ۴۱) میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو ان لوگوں سے جنگ کی اجازت دی گئی جو جنگ کریں اور ظلم کریں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مدد فرمائے گا جو اپنے گمروں سے ناسخ معنی اس بنا پر نکالے گئے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعہ دفع نہ کرتا رہے تو خالقاتیں اور عبارتیں گا بہیں مسمار کر ڈالی جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مدد فرمائے گا جو اس کی مدد فرمائیں گے یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں اتھارے بخشیں تو وہ ناز قائم کریں گے زکوٰۃ دیں گے اور اچھی باتوں کا حکم کریں گے اور بری باتوں سے روکیں گے۔

آیت ۲۶ تا ۲۷ میں کہا گیا۔ "اسے میرے حبیب (صلی اللہ علیہ وسلم) اگر یہ شکرگین آپ کو بھٹلاتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں آپ سے

پہلے دیگر انبیاء کی قوموں نے بھی انھیں جھٹلایا لیکن ہم نے ان جھٹلانے والوں کو ہدایت دی پھر ہم نے ان کی گرفت کی اور کتنی ہی ظالم بادلوں کو ہم نے ہلاک کر دیا کیا یہ لوگ نہیں ہیں میں جیسے پھر سے نہیں ہیں کہ ان کے دل سمجھنے والے ہوتے مگر ان کے دل اندھے ہیں۔“

(آیت ۲۹ تا ۵۱) ”اے میرے صیب (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ ان لوگوں سے کہہ دیجیے کہ اسے لوگوں کو صرف ہمارے لئے کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اس لیے جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روزی اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو نبھا دیکھانے کی کوشش کی تو یہ لوگ دوزخ میں جائیں گے۔“

(آیت ۵۲ تا ۵۴) پھر فرمایا گیا کہ اے میرے صیب (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ سے پہلے جو رسول یا نبی ہیں سبھوں کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا کہ جب انہوں نے تمہاری توحید میں خلل انداز ہو گیا اس طرح جو کچھ بھی شیطان خلل انداز کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو مٹا دیتا ہے اور اپنی آیات کو پختہ کرتا ہے تاکہ شیطان کی ڈالی ہوئی خرابی کو فتنہ بنا دے۔ ان لوگوں کے لئے جن کے دلوں میں دُک ہے اور جو لوگ علم والے ہیں وہ جانیں کہ یہ حق ہے جو آپ کے رب کی طرف سے آیا ہے۔“

آیت ۲۴ تا ۲۶ میں فرمایا گیا کہ تم نے ہر امت کے لیے ایک طریق عبادت مقرر کیا ہے جس کی وہ پیروی کرتی ہے اس لیے اے میرے صیب (صلی اللہ علیہ وسلم) وہ اس معاملہ میں آپ سے جھگڑا نہ کریں۔ آپ تو اپنے رب کی طرف دعوت دیں اگر وہ لوگ آپ سے جھگڑیں تو کہہ دیجیے کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو اللہ کو ٹھیک معلوم ہے قیامت میں اللہ ان کی ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے ہو پھر آخری آیت میں تمام مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو اپنے کام کے لیے چن لیا ہے اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی امت پر قائم ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ہی تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے تاکہ رسول تم پر گواہ ہوں اور تم لوگوں پر گواہ ہو۔

اس میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو ”شہید“ یعنی گواہ کہا گیا ہے ترفی کی روایت ہے کہ قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی امت پیش ہوگی اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام سے فرمائے گا کیا تم نے تبلیغ کر دی تھی؟ وہ جواب میں عرض کریں گے ہاں ملے پروردگار میں نے تیرے احکام پہنچا دیے تھے پھر ان کی قوم سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا نوح (علیہ السلام) نے میرے احکام پہنچا دیئے تھے؟ تو وہ لوگ جواب دیں گے کہ نہیں ہمارے پاس تو کوئی نبی ہی نہیں آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت نوح سے فرمائیں گے کوئی ہے جو تمہاری گواہی دے سکے؟ حضرت نوح علیہ السلام جواب میں عرض کریں گے جی ہاں حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اور ان کی امت اس بات کی گواہ ہے کہ ہم نے آپ کے احکام پہنچا دیئے تھے۔ چنانچہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تصدیق فرمائیں گے اور امت محمدیہ (صلی اللہ علیہ وسلم) بھی اس کی تصدیق کرے گی۔“

انٹھارہواں پارہ شروع ہوتا ہے :-

سورۃ المؤمنون

اس سورۃ میں اطاعتِ رسول اور اتباعِ نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کی بحث کو مرکزی حیثیت حاصل ہے چنانچہ اس کی ابتدائی اس آیت سے ہوتی ہے کہ جو لوگ مومن ہیں یعنی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جن لوگوں نے مان لی ہے وہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ پھر ان

لوگوں کی چند بنیادی صفات بیان کی ہیں وہ یہ کہ نماز میں شترح سے کام لیتے ہیں، انھوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اپنی شریکگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں امانت و عہد کا پاس رکھتے ہیں۔ نماز کی پابندی کرتے ہیں ایسے لوگ جنت کے وارث ہیں۔

پھر آیت ۱۲ تا ۱۵ میں انسان کی تخلیق، آسمان و زمین اور نباتات و حیوانات وغیرہ کی پیدائش کو بیان کر کے انبیاء علیہم السلام کے قصے بیان کیے ہیں ان قصوں سے مقصود یہ ہے کہ تمام انبیاء کی تعلیم ایک رہی ہے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جو پیام ہے کہ آئے ہیں وہ کوئی نئی چیز نہیں ہے سب ایک ہی گزہ کے لوگ ہیں لیکن بعد میں لوگوں نے اپنے دین کا لٹوٹے ٹکڑے کر لیا۔ اور تعجب یہ ہے کہ ہرگز وہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی میں مکن ہے اس لیے اسے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) اگر یہ لوگ آپ کی بات نہیں مانتے تو انھیں چھوڑ دیں اپنی غفلت میں ایک خاص وقت تک، ڈوبے رہیں۔ مومنوں اور مشرکوں کا حال بیان کرتے ہوئے۔

(آیت ۶۹) میں فرمایا گیا کہ شکریہ آپ کے متعلق کہتے ہیں کہ آپ کو سبزون ہے حالانکہ آپ حق سے کہ آئے ہیں لیکن ان کی اکثریت کوسخ ناگوار ہے۔ اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کرتا تو آسمان و زمین کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔

(آیات ۸۱-۹۰) بیکٹار کہتے ہیں کہ کیا مرجانے اور مٹی ہو جانے پر ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے ایسی باتیں تو اس سے پہلے بھی ہم سے کہی جا چکی ہیں؟ اسے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ فرما دیجیے کہ زمین اور اس پر کی ساری چیزیں کس کی ہیں ساتوں آسمان اور عرض غیظ کا مالک کون ہے؟ وہ یقیناً کہیں گے کہ اللہ ہی ہے۔ پھر کہیں یہ لوگ دھوکے میں ہیں۔

(آیت ۹۳-۹۸) میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کی تقصیر کی گئی ہے کہ اسے میرے حبیب (صلی اللہ علیہ وسلم) دعا کیجیے کہ پروردگار جس عذاب کی ان کو دھکی دی جا رہی ہے وہ اگر میری موجودگی میں تو لائے تو اسے میرے پروردگار مجھے ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجیو۔ پھر حکم دیا گیا کہ اسے میرے حبیب (صلی اللہ علیہ وسلم) برائی کو اس طریقہ سے دفع کیجیے جو بہترین ہو یہ لوگ جو باتیں بولتے ہیں ہم ان سے غزبی واقف ہیں آپ دعا کیجیے کہ "اے پروردگار میں شیاطین کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں بلکہ اسے میرے پروردگار میں تو اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں۔"

(آیت ۱۱۵ تا ۹۹) موت اور سزائی کیفیات بیان کرتے ہوئے کہا گیا کہ کیا ان لوگوں کا خیال ہے ہم نے ان لوگوں کو بعثت پیدا کیا ہے اور یہ میری طرف لوٹاتے نہیں جاتیں گے جنھوں نے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو عبادت میں شریک کیا تو اس کا حساب ان کے پروردگار کے پاس ہے یہ لوگ فلاح نہیں پاسکتے پھر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا گیا کہ اے میرے حبیب (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ خاکریں کہ میرے سب درگزر فرما اور تم کو اور نوب رحیموں سے اچھا رحم ہے۔

سورة النور

یہ سورۃ زنا، تہذیب اور لعان کے قانون پر مشتمل ہے۔ پردے کے قواعد و احکام بیان کیے گئے ہیں شادی کے قابل لوگوں کے مجر د بیٹھے رہنے پر پابندی کی گواہ کیا ہے کسی کے گھر جانے پر اذن اللہ کا قاعدہ بیان کیا ہے غرض اس طرح کے معاشرتی و مجبائی آپ اس سورۃ میں بہت ہی تفصیل کے ساتھ مذکور ہیں ان احکام کو بیان کرتے ہوئے آیت ۱۵ میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا کہ آپ

کہہ دیں کہ اللہ کی اطاعت کرو۔ لیکن اگر تم منہ پھرتے ہو تو خراب سمجھ لو کہ رسول پر جس فرض کا بار رکھا گیا ہے اسی کا زہر دار وہ ہے اور تم پر جس فرض کا بار ڈالا گیا ہے اس کے ذمہ دار تم ہو۔ اس کی اطاعت کرو گے تو خود ہی ہدایت پاؤ گے ورنہ رسول کی ذمہ داری اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ صاف صاف حکم پہنچا دے۔ پھر آیت ۶۱-۶۳ میں فرمایا گیا کہ ”مومن تو اصل میں وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانیں اور جب کسی اجتماعی کام کے موقع پر رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ساتھ ہوں تو اس سے اجازت لیے بغیر نہ جائیں۔ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ آپ سے اجازت مانگتے ہیں وہی اللہ اور اس کے رسول کے سامنے والے ہیں اس لیے جب وہ آپ سے اجازت مانگیں تو آپ جیسے چاہیں اُسے اجازت دے دیں اور ایسے لوگوں کے حق میں دعائے مغفرت کیا کریں اللہ تعالیٰ یقیناً غفور و رحیم ہے پھر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ذہن نشین کرانے پر سب مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے حکم دیا گیا کہ ”کیوں اپنے درمیان رسول کے بلانے کو آپس میں ایسا دوسرے کا سا بلانا نہ سمجھو بیٹھو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خراب جانتا ہے جو تم میں ایسے ہیں کہ ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے چپکے سے کسک جاتے ہیں۔ جو لوگ رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی نقتے میں گرفتار نہ ہو جائیں۔ یا ان پر دردناک عذاب نازل آجائے۔“ گو یا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کسی نقتے میں پڑ جانے کا غلابا ہی نہیں گرفتار ہونے کا سبب ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ کے حکموں کے خلاف ورزی سے محفوظ رکھیں۔ آیت میں ”دعا بار رسول“ کا لفظ ہے اس سے مراد یہ ہے کہ رسول کو دوسروں کی طرح نہ پکارو۔ یا یہ کہ رسول پکاریں تو دوسروں کے پکارنے کی طرح ان کی پکار کو ناقابل اعتنا نہ سمجھو۔ یا یہ کہ رسول کی دعا کو دوسروں کی دعا کی طرح نہ سمجھو۔ بہر حال تینوں مفہوم کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور بزرگی ظاہر ہوتی ہے۔

سورۃ الفرقان

اس سورۃ کی پہلی ہی آیت میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس شان کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے کہ ”باہرکت ہے وہ جس نے یہ فرمان (قرآن) اپنے بندے پر (یعنی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم پر) نازل کیا تاکہ اسے سارے جہان والوں کے لیے نذیر ہو۔ نذیر کے معنی ہیں ڈرانے والا، خبردار کرنے والا، گمراہی کے نتائج سے باخبر کرنے والا۔ آپ سے پہلے جو انبیاء آتے تھے وہ ایک مخصوص آبادی کے لیے آتے تھے لیکن آپ سارے جہان کے لئے نذیر ہیں لیکن کفار اس قرآن کو کہتے ہیں کہ من گھڑت چیز ہے جس کو آپ نے خود گھڑ لیا ہے اور لوگوں نے اس کام میں آپ کی مدد کی ہے چنانچہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے (آیت ۶ میں) فرمایا گیا کہ آپ ان لوگوں سے کلمہ دیجیے کہ اس کو تو اس نے نازل کیا ہے جو زمین اور آسمانوں کا مجید جانتا ہے۔

پھر (آیت ۷) میں کفار کا قول نقل کیا ہے کہ ”یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے کیوں نہ اس کے پاس کوئی فرشتہ بھیجا گیا جو اس کے ساتھ رہتا اور دوسروں کو ڈراتا یا اس کے پاس کوئی خزائنہ ہوتا یا باغ ہوتا جس سے وہ کھانا اور دنیا ظالم کہتے ہیں کہ تم ایک سحر زدہ آدمی کے پیچھے لگ گئے ہو۔ اس قول کے نقل کرنے کے بعد حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے (آیت ۹ میں) کہا گیا ہے کہ ”آپ دیکھیے کیسی عجیب جھٹیں لوگ آپ کے آگے پیش کر رہے ہیں۔ بہک گئے ہیں ان کو کچھ سمجھائی نہیں دیتا، اللہ اگر چاہتا تو ان کی تجویز کردہ چیزوں سے بھی بہتر چیزیں دے دیتا۔ یہ لوگ ایسی باتیں جو کہتے ہیں تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ان لوگوں

نے قیامت کو جھٹلایا ہے اور ان جھٹلانے والوں کے لیے ہم نے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے۔
 (آیت ۱۱۵) اسے میرے صیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھیے کہ یہ انجام اچھا ہے یا وہ ابدی جنت جس کا وعدہ متیقن سے کیا گیا ہے۔ آپ سے پہلے جو رسول بھی ہم نے بھیجے تھے وہ سب کھانا بھی کھاتے تھے اور بانزاروں میں بھی پتے تھے۔ (اصل بات یہ ہے کہ ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے کہ آیا تم ثابت (قدم) بھی رہتے ہو یا نہیں) اور بے شک آپ کا رب سب کچھ دیکھتا ہے۔ (آیت ۲۰)

انیسواں پارہ مشورہ ہوتا ہے۔

مؤمن اب یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم پر فرشتے کیوں نہ نازل ہوئے یا ہم اللہ ہی کو دیکھ سیتے، یہ رسولوں کے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جس دن یہ فرشتوں کو دکھیں گے وہ دن ان مجرموں کے لیے خوشی کا دن نہ ہوگا۔ (یعنی جس دن آسمان پھٹ جائیں گے اور فرشتوں کا ہجوم نظر آئے گا تو یہ مجرمین چاہیں گے کہ ان کے اور فرشتوں کے درمیان کوئی مضبوط آڑ واقع ہو جائے تاکہ انہیں نہ دیکھ سکیں)۔ اُس دن حقیقی بادشاہی (خدا سے) رحمن کی ہوگی اور وہ دن کافروں پر بڑا سخت ہوگا۔ (آیت ۲۶) اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اسے میرے پروردگار میری قوم کے اس قرآن کو پھوڑ رکھا ہے (جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو یہ شور کرتے ہیں اور اسے سننے کی جہن تکلیف گوارا نہیں کرتے)۔ صرف حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں، بلکہ ہر زمانے میں انبیاء علیہم السلام کو ایسے کرکٹوں سے کم یا زیادہ سابقہ ہوتا ہے جو دین کی اشاعت میں کاوشیں ڈالتے اور لوگوں کو راہ حق سے روکتے تھے۔

پھر اسی کے ساتھ آیت ۳۲ میں گفاریہ کا یہ قول نقل کیا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ پر قرآن کیا رہی کیوں نہیں اتار دیا گیا، اس کے جواب میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا گیا کہ ماں ہم نے ایسا اس لیے کیا کہ اس کے ذریعے سے ہم آپ کے دل کو تڑپا دیں اور ہم نے اس کو بہت ٹھیرا ٹھیرا کر اتارا ہے اور یہ لوگ کیسا ہی عجیب سوال آپ کے سامنے پیش کریں مگر ہم ٹھیک جواب دہر جنت میں بڑھا جہاں آپ کو رعایت کر دیتے ہیں۔

پھر آیت ۴۱ میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ یہ لوگ جب آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کیا یہی شخص ہے جس کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ یہ تو ہمیں اپنے مجبوروں سے ہی ٹھکتا اگر ہم ان کی عقیدت پر جم نہ گئے ہوتے۔ پھر فرمایا گیا کہ عنقریب جبکہ وہ غمناک کو دیکھ لیں گے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون گمراہ تھا گویا آپ کو تسلیم دی جا رہی ہے کہ آپ ان کے مذاق اڑانے پر صبر کیجئے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی خبر لے لے گا۔

آیت ۵۱-۵۲ میں ارشاد باری ہے کہ اگر تم چاہتے تو ہرستی میں ایک نذیر جوڑ کر دے لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا اس لیے اسے نبی آپ کا فروع کی بات ہرگز نہ مانے اور اس قرآن کو لے کر آپ ان کے ساتھ جہاد کبیر کیجیے۔

آیت ۵۶-۵۷ میں آپ کو خطاب کرتے ہوئے کہا گیا کہ اسے میرے صیب (صلی اللہ علیہ وسلم) ہم نے آپ کو تو بس ایک خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے آپ ان لوگوں سے کہہ دیجیے کہ میں اس کام پر تم لوگوں سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میری اجرت بس یہی ہے کہ جس کا بھی چاہے وہ اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے اور آپ تو اس خدا پر بھروسہ رکھیے جو زندہ ہے اور کبھی مرتے والا نہیں۔ اس کی

حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجیے اپنے بندوں کے ناکاموں سے بس اسی کا باخبر ہونا کافی ہے۔
 آخری آیت ۷۷ میں حضور نوری صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ اے میرے حبیب (صلی اللہ علیہ وسلم) لوگوں سے کہہ دیجیے کہ میرے رب کو تھکادی کیا حاجت پڑی ہے اگر تم اس کو نہ بیکارو۔ اب کہ تم نے جھٹلا دیا ہے تو عنقریب وہ سزا پاؤ گے کہ جان چھڑانی مجال ہوگی۔ یعنی اگر تم لوگ اللہ سے دعا میں نہ مانگو اور اپنی حاجتیں اللہ سے نہ مانگو تو اللہ اس کا محتاج نہیں ہے اور نہ اسے اس کی پروا ہے بلکہ تم خود اس کے محتاج ہو اور تمہارا اس میں فائدہ ہے۔

سورة الشعرا

پانچویں منزل شروع ہوتی ہے۔

اس سورۃ کی ابتدا میں قرآن پاک کے متعلق کہا گیا ہے کہ یہ کتاب مبین ہے پھر حضور نوری صلی اللہ علیہ وسلم کے اضطراب کا ذکر ہے جو لوگوں کے ایمان نہ لانے کا وجہ سے تھا۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ ”شاید اس بات پر کہ وہ ایمان نہیں لائے آپ اپنی جان کھودیں گے۔“ (آیت ۳)۔ یہی بات سورۃ کہف کی آیت ۶ میں بھی ہے اور سورۃ فاطر کی آیت ۸ میں بھی مضمون ملتا ہے۔ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ حکمکین کے انکار پر آپ دل ہی دل میں گھٹتے رہتے تھے۔ ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ ”میری اور تم لوگوں کی مثال اُس شخص کی سی ہے جس نے دشمنی کے لیے آگ جلائی مگر پروانے جل جانے کے لیے اُس پر ٹوٹے پڑتے ہیں۔ وہ کوشش کرتا ہے کہ یہ کسی طرح آگ سے بچیں مگر پروانے اس کی چلنے نہیں دیتے۔ ایسا ہی میرا حال ہے کہ میں تمہیں دہی بکڑ بکڑ کر کھینچ رہا ہوں اور تم ہو کہ آگ میں کودے جاتے ہو۔“ اللہ اللہ کس امت کی خیر خواہی آپ کے دل میں تھی۔ غرض ان آیات میں آپ کو تسلی دی گئی ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو آپ اس کا اتنا غم نہ کریں۔ اگر تم چاہیں تو آسمان سے ایسی نشانی نازل کر سکتے ہیں کہ اُن کی گردنیں اُس کے آگے جھک جائیں۔ ان لوگوں کا تو یہ حال ہے کہ رحمن کی طرف سے جو نصیحت بھی آتی ہے تو یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ یہ لوگ جس چیز کا مذاق اڑاتے رہے ہیں عنقریب اس کی حقیقت ان کو مختلف طریقوں سے معلوم ہو جائے گی۔ اگر یہ زمین ہی کو دیکھ لیں اور اس پر غور کریں تو اسی میں انہیں بہت سی نشانیاں نظر آئیں گی لیکن ان میں اکثر جاننے والے نہیں ہیں۔ یہ تو اللہ پاک کا (خاص) رحم ہے کہ وہ سزا دینے میں عجلدی نہیں کرتا۔ ورنہ اگر وہ چاہے تو فوراً انہیں تباہ کر دے۔

پھر آیت ۱۰ تا ۱۹ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، قوم عاد و ثمود اور لوط علیہ السلام کی قوم اور شعیب علیہ السلام کا قصہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے اور فرمایا ہے کہ ان تمام واقعات میں یہ بات قدر مشترک کے طور پر موجود ہے کہ انکار کرنے والوں کو اللہ پاک نے پہلے تو خوب ڈھیس دی لیکن پھر وہ لوگ اُس کے عذاب میں ایسے گرفتار ہوئے کہ اُنے والوں کے لیے عبرت بن گئے۔ پھر حضور نوری صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ یہ قرآن، رب العالمین کی نازل کی ہوئی چیز ہے جسے روح الامین (جبریل علیہ السلام) اے کر آپ کے قلب پر اترے تاکہ آپ ڈرانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ یہ کتاب صاف عربی زبان میں نازل ہوئی ہے۔ یہی الہی تعلیم سابقہ آسمانی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ پھر آیت ۱۹۶-۲۰۲ میں ہے کہ کیا ان منکرین کے لیے یثرائی (کافی) انہیں کو لے علمائے نبی اسرائیل (نوح) جانتے ہیں (اگرچہ اہل کفر اس علم کتاب سے نا آشنا ہیں) کہ یہ وہی تعلیم ہے جو سابقہ کتب آسمانی میں دی گئی ہے۔ لیکن یہ اس تدریث و دہم

ہیں کہ اگر ہم اس کتابت کو کسی بھی پرزانی کرتے (جیسا کہ انہوں نے خواہش ظاہر کی تھی) اور وہ بھی ان کو یہ کتاب پڑھ کر سنا تو لمبی وہ ایمان نہ لاتے۔ یہ لوگ دردناک عذاب دیکھنا چاہتے ہیں، پھر مہلت مانگیں گے۔

آیت ۲۱۰-۲۲۷ میں بھی قرآن کے متعلق ہے کہ اس کو شیاطین لے کر نہیں آتے بلکہ ای کو تو اس کے کان لگا کر سننے کا موقع ہی نصیب نہیں پھر آپ کو اپنے قریب ترین عزیزوں کو ڈرانے کا حکم ہے اور ایمان لانے والوں میں سے جو لوگ آپ کی پیروی کریں تو ان سے نرمی کا برتاؤ کیجیے۔ پھر اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں تو آپ فرادین کہ جو کچھ تم کرتے ہو میں اس سے بری ہوں۔ اور آپ بڑے غلبہ والے حکیم پر پھر دیکھیے جو آپ کو دیکھتا ہے جب آپ (تمثالی میں عبادت کے لیے) اٹھتے ہیں اور (جب) آپ نمازیوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ شیاطین ان لوگوں پر اترتے ہیں جو عمل سنا اور بکار ہیں، سعی ستانی یا ہیں کانوں میں چھینکتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ آپ جو کلام پیش کر رہے ہیں اس کو شعرا سے کیا نسبت؟ شعرا کی پیروی تو سیکھے ہوئے لوگ کرتے ہیں اور یہ لوگ ہر میدان میں جیران پھرا کرتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں جو خود منہیں کرتے۔ بجز ان لوگوں کے جو ایمان لانے اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر عمل کیا اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا اور جب ان پر ظلم کیا گیا تو صرف بدلے لیا۔ یہ ظالم جو آپ پر ظلم کرتے ہیں کہ آپ کو شاعر، کاجن، ساحر اور مجنون کہتے ہیں اور اس قسم کی باتیں آپ کی طرف منسوب کر کے لوگوں کو سختی سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مقتویب ان کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس انجام سے دوچار ہوتے ہیں۔

سورة التمل

یہ سورۃ ملی ہے اس کی ابتدا بھی اسی بات سے کی گئی ہے کہ یہ قرآن کی اور کتاب میں کی آیتیں ہیں اور یہ ہدایت اور خوش خبری میں منہیں کے لئے ہے جو نماز کی پابندی کرنے، زکوٰۃ دینے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ای کے لئے برا عذاب ہے اور یہی سب سے زیادہ خسار سے منہیں دینے والے ہیں۔

پھر آیت ۱-۷ میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا کہ اے میرے حبیب (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ یہ قرآن ایک حکیم و حکیم مہنتی کی طرف سے پارہ ہے ہیں۔ آپ ان لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنا دیجیے۔ پھر حضرت موسیٰ کا اور داؤد و سلیمان علیہم السلام کا اور عکبر کا اور حضرت صالح اور قوم لوط کے واقعات بیان کر کے بتایا گیا کہ جن لوگوں نے نافرمانی کی اور انہیں علیہم السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے سے انکار کیا وہ عذاب الہی میں گرفتار ہوئے اور تباہ ہو گئے۔ آیت ۱۵ میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر فرمایا گیا کہ آپ کہہ دیجیے کہ ساری تعریف اللہ ہی کے لئے ہے اور سلام اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے برگزیدہ کیا۔ پھر ان سے پوچھئے کہ اللہ بہتر ہے یا وہ مجبور جنہیں یہ لوگ اس کا شریک بنا رہے ہیں۔

بیواں پارہ شروع ہوتا ہے

(آیت ۱-۷) میں آثار کائنات کی طرف توجہ دلائی گئی کہ آسمان وزمین کا خالق کون ہے۔

بارش کون برساتا ہے جس کی وجہ سے نہاری کھیتیاں سرسبز و شاداب ہو جاتی ہیں؟ مصیبت زدہ کی بکار کون سنتا ہے اور کون ہے جو مصیبتوں کو دور کرتا ہے؟ خشکی اور سمندر کی تابکیوں میں کون راستہ دکھاتا ہے؟ اور کون ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرتا ہے اور آسمان

زمین سے کون تم کو رزق دیتا ہے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک ہے؟ اسے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ کہہ دیجیے کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی پس پیش کرو۔ اور ان سے کہہ دیجیے کہ اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا اور کسی کو کچھ نہیں معلوم کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔

کفار کہتے ہیں کہ جبکہ ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو چکے ہوں گے کیا ہمیں قبروں سے نکالا جائے گا؟ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجیے کہ زمین میں چل پھردیکھو کہ جو زمین کا کیا انجام ہو چکا ہے؟ اور آپ ان لوگوں کے حال پر رنج نہ کریں اور نہ ان کی چالوں سے دل میں تنگی محسوس کریں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو وہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ آپ ان لوگوں سے کہہ دیجیے کہ کیا عجب کہ جس عذاب کے لئے تم جلدی پھا رہے ہو اس کا ایک حصہ تمہارے قریب ہی آگیا ہو۔ آپ کا پروردگار لوگوں پر فیض کرنے والا ہے۔ لیکن ان میں اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ گویا یہ خدا کا فیض ہے کہ وہ فوری طرز پر گرفت نہیں کرتا بلکہ ہمت دیتا ہے۔ اگر سنبھل گئے تو فہما در نہ تباہ ہو گئے۔

آیت ۴۳-۸۱ میں فرمایا گیا کہ آپ کا پروردگار جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ آپ کا پروردگار ان کے درمیان اپنے علم سے فیصلہ کرے گا اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ پر بھروسہ رکھئے آپ ہی صریح حق پر ہیں۔ آپ ان لوگوں کو ارشاد فرماتے ہیں۔ یہ لوگ تو مردوں کی طرح ہیں کہ ان میں کسی بات سمجھنے کی صلاحیت ہی باقی نہیں رہی اور نہ ہی آپ انہوں کو دستبردار بنا کر بھٹنے سے بچا سکتے ہیں۔ آپ تو ان ہی لوگوں کو اپنی بات سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور فرمانبردار بن جاتے ہیں۔

پھر فیامت کی برائی بیان کر کے بعد آیت ۸۲-۹۳ میں فرمایا گیا کہ جو شخص نبی سے کرائے گا اسے زیادہ بہتر صلہ لے گا اور ایسے لوگ نیا مسکے ہوں سے غنچ پونگے اور جڑ پائی کے کر کے کا تو ایسے لوگ اذیہ نزاگ میں ڈال دیئے جائینگے۔ اس کا بدلہ اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔ اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ان سے کہہ دیجیے کہ مجھے یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر کے پروردگار کی عبادت کروں جس نے اسے حرم بنایا ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سلمان بن کر رہوں نیز یہ بھی حکم دیا گیا کہ میں قرآن پڑھ کر سناؤں۔ اس لئے جو شخص ہدایت اختیار کرے گا تو اپنے بھلے ہی کے لئے ہدایت اختیار کرے گا اور جو گمراہ ہو تو اس سے کہہ دیجیے کہ میں تو صرف ڈرہانے والا ہوں۔ اور کہہ دیجیے کہ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے عنقریب اپنی شانیا بھین دکھائے گا تو تم انہیں پہچان لو گے اور پروردگار ان کا امر سے بے خبر نہیں ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔

مختصر یہ کہ یہ قرآن آپ پڑھ کر سنا دیں اب ہدایت حاصل کرنا ان کا کام ہے اگر یہ نصیحت کو قبول کر لیں تو اس میں ان ہی کا فائدہ ہے اور نہ قبول کریں تو ان ہی کا نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں آپ ان لوگوں کے قبول ہدایت کے ذمہ دار نہیں ہیں۔

سورة القصص

یہ سورۃ مکی ہے اس میں بھی یہ کہہ کر کہ یہ کتاب میں کی آیات ہیں۔ فوراً ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی کشمکش کا ذکر کیا گیا ہے کہ کس طرح فرعون نے کبر کی راہ اختیار کی تھی و خوریزی کا بازار گرم کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کے گھٹن پریشی کرانی پھر ان ہی کو اس کے مقابلہ پر لاکھڑا کیا اس طرح کہ ایک طرف شاہی جاہ و جلال تھا تو دوسری طرف بے سرو سامانی اور ظاہری ضعف

کزدی تھی۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا میاب و بائراد ہونے اور فرعون عرق ہوا اور تباہی سے دوچار ہوا۔ ان کا پورا واقعہ آیت ۲۲-۱ تک بیان ہوا پھر آیت ۲۳ میں ذکر کیا گیا کہ ”ہم نے پچھلی نسلوں کو ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی لوگوں کے لیے بصیرتوں کا سامان بنا کر، ہدایت اور رحمت بنا کر تاکہ شاید یہ لوگ سبق حاصل کریں۔ پھر آیت ۲۴ سے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہماری آیتیں پڑھ کر جو آپ مناتے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر توہنوں کا حال بیان کر رہے ہیں تو آپ اس وقت موجود نہ تھے۔ وہ تبرکی تو ہم سمجھتے ہیں۔ آپ تو منگنی گوشے میں موجود نہ تھے جب موسیٰ ۶ (علیہ السلام) کو ہم نے یہ فرمان شریعت عطا کیا اور نہ آپ گواہوں میں شامل تھے آپ اہل مدین کے درمیان بھی موجود نہ تھے اور آپ طور کے دان میں بھی موجود نہ تھے۔ جب ہم نے موسیٰ (علیہ السلام) کو پہلی مرتبہ پکارا تھا۔ یہ تو آپ کے پروردگار کی رحمت ہے کہ آپ کو یہ صلوات دی جا رہی ہیں تاکہ آپ ان لوگوں کو ڈرا لیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ شاید کہ وہ لوگ ہوش میں آجائیں۔

یہی جب ان کے پاس پہلے ہلائے تھے اس آیت تو وہ ان کے تعلق کرنے لگے کہ کیوں نہ آپ کو وہی چیزیں ملیں جو موسیٰ کو دی گئی تھیں لاکہ سمورت حال یہ ہے کہ اگر آپ کو وہی چیزیں دی جاتیں جو موسیٰ کو دی گئی تھیں تو وہی وہ ایمان نہ لاتے کیونکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کر چکے ہیں یا ایمان لانے والے نہیں ہیں یہ تو قرآن اور توریت دونوں کو جا دو کہتے ہیں، اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہہ دیجیے کہ لاؤ کوئی کتاب جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت بخشنے والی ہو کہ میں اس کی پیروی کروں۔ اب اگر وہ آپ کا مطالبہ پورا نہیں کرتے تو آپ جان لیں کہ یہ لوگ اصل میں اپنی خواہشات کے پیرو ہیں اور جو لوگ خواہشات کے پیرو ہیں ان سے بڑھ کر کوئی گمراہ نہیں ہو سکتا۔

آیت ۵۶ میں فرمایا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ ایسے چاہتا ہے، ہدایت دیتا ہے، وہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ہدایت قبول کرنے والے ہیں۔

آیت ۶۸-۷۲ میں ارشاد ہے کہ آپ کا رب پیدا کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے اور جسے چاہتا ہے خود ہی اپنے کام کے لیے منتخب کر لیتا ہے۔ یہ انتخاب ان لوگوں کے کرنے کا نہیں اللہ ربک ہے۔ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں بہت ہی بالاتر ہے آپ کا پروردگار جانتا ہے جو کچھ یہ دنوں میں پھپھانے ہیں اور جو کچھ بیظاہر کرتے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دنیا اور آخرت میں اسی کی فرمانروائی ہے آپ ان لوگوں کو توجہ دلائیے کہ تباہ اگر اللہ تعالیٰ قیامت تک کیلئے رات منسلک کرے تو کس کی طاقت ہے کہ دن کی روشنی لے آئے یا اگر دن ہی ہمیشہ کیلئے منسلک کرے تو کون ہے جو رات لائے تاکہ تم میں سے کوئی حاصل کر لے، یا اللہ کی ہی رحمت کہ اس نے رات اور دن پہلائے تاکہ تم لوگ کون حاصل کرو اور دن تلاش کر سکو۔

پھر آیت ۷۵-۸۴ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خاندان کا ذکر کیا گیا کہ کس طرح خاندان حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچانے کے باوجود راہ حق میں خرچ کرنے سے انکار کیا جس کے نتیجے میں وہ زمین میں اپنے خزانہ سمیرت دھنسا دیا گیا۔ کیونکہ انجام کی بھلائی ان ہی لوگوں کے لئے ہے جو دنیا سے ہیں۔ (آیت ۸۵-۸۸) حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دلایا جا رہا ہے اور تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ یہ حکمیں آپ کے خلاف ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ یقین جانیے کہ جس نے یہ قرآن آپ پر فرض کیا ہے (یعنی لوگوں تک اس کے پہنچانے اس کی تعلیم دینے اور اصلاح کی ذمہ داری ڈالی ہے) وہ آپ کو ایک بہترین انجام تک پہنچانے والا ہے۔ آپ ان لوگوں سے کہہ دیجیے کہ میرا پروردگار خوب جانتا ہے کہ ہدایت لے کر کون آیا ہے اور کون ٹھکرا رہا ہے۔ آپ اس کی امید تو نہ رکھتے تھے کہ آپ پر کتاب

نازل کی جائے گی یہ تو صرف آپ کے پروردگار کی مہربانی ہے کہ اُس نے آپ پر کتاب انزل کی اس لئے آپ کافروں کے مددگار نہ بنیں۔ اور ایسا کبھی نہ ہونے پائے کہ اللہ کی آیات جب آپ پر نازل ہوں تو کفار ٹھکرائیں آپ کو ان کی تبلیغ و اشاعت سے اور ان کے مطابق عمل کرنے سے باز رکھیں۔ آپ اپنے پروردگار کی طرف ہجرت دیں اور مشرکوں میں ہرگز شامل نہ ہوں۔ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارتے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کی ذات کے سوا تمام چیزیں ہلاک ہونے والی ہیں۔ ابھی کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ اسی کی فرمانروائی ہے اور اسی کی طرف تم سب پٹنائے جاؤ گے۔

سورة العنكبوت

یہ سورۃ مکی ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے شیدائیوں اور جان نثاروں نے ظلم و ستم توڑے جا رہے تھے۔ چنانچہ ان لوگوں کو ہمت دلائی گئی اور ان میں سرورِ استقامت پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور ساتھ ہی کفار کو تہدید بھی کی گئی کہ تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو دیگر انبیائے کرام کو چھٹلانے والوں کا ہوتا رہا ہے۔

(آیت ۱-۷) اس سورۃ کی ابتدا ہی اس سے ہوتی ہے کہ کیا جو لوگ ایمان کے دعویٰ میں ان کا خیال ہے کہ وہ بغیر آزمائش کے چھوڑ دیئے جائیں گے ہم تو ان سے پہلے بھی لوگوں کو آزمائش میں ڈال چکے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ پسند عمومی میں کون لوگ سچے ہیں اور کون چھوٹے ہیں۔ اور جو لوگ بڑی حکمتیں کر رہے ہیں کیا ان کا خیال ہے کہ وہ ہم سے بازی سے جائیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا، جو شخص اللہ کی نفا کا امیدوار ہو تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ وقت یقیناً آنے والا ہے اور جو شخص بھی جہاد کرے گا تو وہ اپنے ہی جملے کے لیے کرے گا اللہ تو بے نیاز ہے ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کی برائیاں ددر کر کے ہم ان کے بہترین اعمال کی جزا دیں گے

حضرت سیدنا ابی ذرؓ نے فرمایا کہ جب تک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کرے گا۔ میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی اور مال کا حق ادا کرنا تو اللہ کا حکم ہے۔ اگر تو میری بات نہ مانے گا تو اللہ کی بھی نافرمانی کا مرتکب ہوگا۔ حضرت سعدؓ پریشان ہو کر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور حاضر ہو کر ماجرا عرض کیا اس پر آیت نازل ہوئی کہ ہم نے انسان کو نصیحت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے لیکن اگر وہ تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسے معبود کو شریک ٹھہرائے جسے تو نہیں جانتا تو ان کی اطاعت نہ کر میری ہی طرف تم سب کو پلٹ کر آنا ہے۔ پھر میں تم کو تباہوں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔

پھر (آیت ۹-۱۳) منافقین کا ذکر ہے آیت ۱۱-۱۲ میں حضرت زوح علیہ السلام حضرت لوطؑ اور حضرت شعیب علیہ السلام اور قوم عاد و ثمود کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا کہ ہم نے تمام منکرین اور منافقین حتیٰ کہ گزرت کی کسی پتھر پر ملنے والی ہوا بھی اور کسی کو ایک زبردست دھماکے سے آلیا، کسی کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا اور کسی کو غرق کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ ان واقعات کے ذکر کرنے سے مقصود یہ ہے کہ ایک طرف حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے نیدانی پست ہمت اور دل شکستہ نہ ہوں اور سخت ترین مصائب و مشکلات میں بھی صبر استقامت کے ساتھ حتیٰ حدیقت کا حکم بند کیے رکھیں۔ اور اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ دوسری طرف منکرین اور منافقین کو دھمکی بھی دی گئی ہے کہ اگر تم مخالفت سے باز نہ آئے تو

تم کو بھی اسی انجام سے دوچار ہونا پڑے گا جس سے دیگر قوموں کو دوچار ہونا پڑا۔ شرک کرنے والوں کی حقیقت ایک مثال سے سمجھائی گئی کہ "جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنائے ہیں ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جو اپنا ایک گھر بناتی ہے اور سب گھروں سے زیادہ کمزور مکڑی کا گھر ہی ہوتا ہے کاش یہ لوگ علم رکھتے۔"

اور یہ مثالیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے دی جاتی ہیں اور ان کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں۔

اکیسواں پارہ شروع ہوتا ہے۔

اس سورہ کے ابتدائی گذشتہ چارہ کو عوں میں (آیت ۱-۴۴) اہل ایمان کو صبر و استقامت اور توکل کی تلقین اور کفار کو دیگر

اقوام کا عقبنامک انجام یاد دلانے کے بعد اب (پارہ ۲۱، آیت ۴۵)

بظاہر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا جا رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ تمام اہل ایمان مخاطب ہیں چنانچہ فرمایا گیا کہ اسے نبی صحت اور تلامذہ کیسے اس کتاب کی جو آپ کی طرف وحی کے ذریعہ سے بھیجی گئی ہے اور غارت خانہ کیجیے، نماز نفوس اور برے کاموں سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کو معلوم ہے جو کچھ تم لوگ کہتے ہو۔

پھر آیت ۴۶-۵۲ میں اہل کتاب سے عمدہ طریقے پر بحث کی تلقین کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے کہ "اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر پہلی کتابوں کی طرح کتاب آدھی چنانچہ وہ لوگ جن کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں اور ان لوگوں میں سے بھی بہت سے اس پر ایمان لا رہے ہیں اور ہماری آیات کا انکار صرف کافر ہی کرتے ہیں اور آپ تو اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو باطل پرست لوگ شک میں پڑ سکتے تھے یعنی آپ جو نہ لکھتا جانتے ہیں اور پڑھنا ہی جانتے ہیں آپ اتنی ہیں اس لیے ظاہر ہے کہ ایسی کتاب کا پیش کرنا خدا ہی کی جانب سے ہرگز ہرگز اور یہ اس بات کا یقین ثبوت ہے کہ یہ علم آپ کو وحی کے ذریعے حاصل ہوا ہے۔ اگر آپ لکھ پڑھتے ہوتے تو البتہ ان منکرین و شک و شبہ کی گنجائش ہوتی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ روشن نشانیاں ہیں ان لوگوں کے دلوں میں جنہیں علم بخشا گیا ہے۔ اور یہاں آیتوں کا انکار ظالم ہی کرتے ہیں۔ یہ منکرین کہتے ہیں کہ آپ پر کوئی نشانی یعنی معجزہ کبیر نہیں آتا اگر ایسا تھا تو یقیناً آج کل کے واقعہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ فرمادیں گے کہ نشانیاں اور معجزات تو اللہ کے پاس ہیں۔ میں تو صرف کھول کھول کر خبردار کرنے والا ہوں۔ کیا ان لوگوں کے لئے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل کی جو انہیں پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہے آپ ان سے کہہ دیجیے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہی کے لئے کافی ہے وہ آسمان اور زمین میں سب کچھ جانتا ہے جو باطل پرست ہیں وہ خدا سے میں رہنے والے ہیں۔"

آیت ۵۳-۵۵ میں ارشاد ہے کہ یہ لوگ آپ سے عذاب میں ہمدی کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں اگر ایک وقت مقرر نہ کر دیا گیا ہوتا تو ان پر عذاب آچکا ہوتا، عذاب تو یقیناً اپنے وقت پر آکر رہے گا اور اچانک اس حال میں آئے گا کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی وہ لوگ آپ سے عذاب ہمدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں حالانکہ جہنم ان کافروں کو گھیرے میں سے چکی ہے اور انہیں اس روز پتلا چلے گا جبکہ عذاب انہیں اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے ڈھاکنگ لے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب تم اعمال کا مزہ

پچھو جو تم کرتے تھے۔

آیت ۵۶، ۵۷ میں فرمایا گیا کہ ”اے میرے مومن بندو میری زمین میں بیس ہے پس تم میری ہی بندگی کرو۔“ اس سے ہجرت کی طرف اشارہ ہے لیکن اگر کتبے میں تھلا کی عبادت شکل ہو رہی ہے تو پھر ”خدا تم تک نیست“ جہاں بھی تم خدا کی بندگی کر سکتے ہو۔ وہاں چلے جاؤ۔ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے پھر تم سب ہماری ہی طرف لوٹنا ہے جاؤ گے۔

آیت ۵۸-۶۳ میں ارشاد ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اُن کے لیے جنت ہے جہاں صبر کرنے والوں اور اللہ پر بھروسہ رکھنے والوں کو بہترین اجر ملے گا۔ ہجرت میں تمہیں روزی روزگار کے لیے متعلقہ ہونے کی ضرورت نہیں کیوں کہ کتنے ہی جاندار ایسے ہیں جو اپنا رزق نہیں اٹھاتے پھر تھے میں اللہ ان کو رزق دیتا ہے تمہیں بھی رزق دے گا۔ وہ سب کچھ سننا جانتا ہے اگر آپ ان لوگوں سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا اور چاند سورج کو کس نے مسخر کیا تو وہ یقیناً کہیں گے کہ اللہ نے پھر یہاں کیوں دھوکہ کھا رہے ہیں۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان سے بارش کس نے برسائی جس سے زمین مردہ میں جان پڑھاتی ہے تو وہ یقیناً کہیں گے کہ اللہ نے بارش برسائی۔ آپ کہہ دیں کہ الحمد للہ مگر اکثر لوگ منہیں سمجھتے ہیں۔

آیت ۶۲، ۶۱ میں بتایا گیا کہ یہ ذیوی زندگی صرف کھیل اور دل کا بہلاوا ہے اصل زندگی کا گھر تو دارِ آخرت ہے۔ کاش ان لوگوں کو اس کا علم ہوتا۔ جب یہ لوگ کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو اپنے دین کو اللہ کے لئے خالص کر کے اس سے دعا مانگتے ہیں اور جب وہ انہیں بچا کر خشکی پہنچے آتا ہے تو یہ ایک یہ شکر کرنے لگتے ہیں تاکہ اللہ کی دی ہوئی نجات پر اس کا کفرانِ نعمت کریں۔ یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ پر جھوٹا باندھنے والوں یا جھٹلانے والوں سے بڑھ کر کون خلام ہوگا۔ آخری آیت میں المینان دلا یا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اخلاص کے ساتھ جدوجہد کرتے ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ بے یو و مگر تہیں چھوڑتا ہے بلکان کی دست گیری اور رہنمائی فرماتا ہے اور اپنی طرف اُسنے کی راہیں ان کے لیے کھول دیتا ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ ”جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کریں گے انہیں ہم اپنے راستے دکھائیں گے بے شک اللہ تعالیٰ نیک کام کرنے والوں کے ساتھ ہے۔“

سورة الروم

یہ سورۃ مکی ہے۔ رومیوں اور ایرانیوں یا نصرانیت اور مجوسیت میں سخت کشمکش تھی۔ جنگ میں رومی مغلوب ہوئے۔ چونکہ عیسائی تو حید و آخرت کو مانتے تھے اور رسالت کو سرچشمہ ہدایت مانتے تھے اس لیے روم و ایران کی جنگ میں مسلمانوں کی ہمدردیاں روم کے ساتھ تھیں اور کفار مکہ ایران سے ہمدردی رکھتے تھے رومیوں کو شکست ہوئی تو مسلمانوں کو ایران کا غلبہ ناگوار ہوا لیکن کفار مکہ اس پر خوش تھے، چنانچہ اس سورہ کی ابتدا اس سے کی گئی کہ اگرچہ آج رومی مغلوب ہو گئے ہیں لیکن چند سال گزرنے نہ پائیں گے کہ یہی رومی غالب آجائیں گے اس پیش گوئی سے مسلمانوں کو اطمینان ہوا۔ جن دنوں یہ آیت نازل ہوئی اس زمانے کے حالات سے کسی طرح بھی اس کا اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ رومی چند سالوں ہی میں پھر غالب آجائیں گے۔ چنانچہ کفار مکہ نے ان آیات کے نزول پر مسلمانوں کا خوب مذاق اڑایا۔ ابی خلف نے حضرت ابو بکرؓ سے شرط بندی کی کہ اگر تین سال کے اندر رومی غالب آئے تو دس اونٹ میں دس اونٹ لگا دوں گا ورنہ دس اونٹ تم کو دینے ہوں گے حضور انورؐ

صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شرط کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ قرآن میں "بضع سنین" کا لفظ آیا ہے اور "بضع" کا اطلاق دس سے کم پر ہوتا ہے۔ اس لئے دس سال کے اندر کی شرط کرو۔ اور اونٹوں کی تعداد دس سے سزا کرو۔ چنانچہ حضرت ابو بکر نے ایسا ہی کیا۔ خدا کی قدرت ہے کہ دس سال کے اندر ہی اندر یہ پیش گوئی پوری ہوئی اور پھر عجب بات یہ ہے کہ یہی وہ سال تھا جس میں مسلمانوں کو بدر کے موقع پر پہلی مرتبہ مشرکین کے مقابلے میں فتح نصیب ہوئی۔ ظاہر بین نگاہیں کچھ اور دیکھتی ہیں لیکن حقیقت کچھ اور ہوتی ہے جس سے انسان بے خبر ہوتا ہے اور دوسری ظاہر حالات کے باطل برعکس دس سال کے اندر ہی اندر پھر غالب آگئے تو ادھر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار شہدائی بدر کے میدان میں اپنی ظاہری بے سرد سامانی کے باوجود غالب آگئے۔

غرض اس سورہ میں ابتدا تو دوسروں کے غلبہ کی پیش گوئی تھی مگر مسلمانوں کی دھار میں بندھائی گئی پھر خود مسلمانوں کی بھی کامیابی کی پیش گوئی کی گئی۔

چنانچہ آیت ۲-۷ میں فرمایا گیا کہ قریب کی سرزمین میں رومی مغلوب ہو گئے ہیں اور اپنی اس مغلوبیت کے بعد چند سال کے اندر پھر وہ غالب آجائیں گے۔ اللہ ہی کا اختیار ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی اور وہ دن وہ ہو گا جبکہ اللہ کی بخشی ہوئی فتح پر مسلمان خوشیاں منائیں گے یا اللہ کا وعدہ ہے اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا مگر اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں، لوگ دنیوی زندگی کا صرف ظاہری پہلو جانتے ہیں بعد ازاں آخرت کا مضمون شروع ہو گیا اور میں رکوع تک مختلف طریقوں سے آخرت کو سمجھانے کی کوشش کی گئی۔ اس ضمن میں ارشاد فرمایا گیا کہ (آیت ۱۶-۱۷) تسبیح کرو اللہ کی جبکہ تم شام کرتے ہو اور جب صبح کرتے ہو اسی کے لیے حمد ہے آسمانوں اور زمین میں اور اس کی تسبیح کرو تمیر سے پہلے اور جب کو تم پر ظہر کا وقت آتا ہے۔ اس آیت میں نماز کے چار اوقات یعنی فجر، مغرب، عصر اور ظہر کی طرف اشارہ ہے خدا کی نشانیاں بیان کی گئیں کہ زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ انسان کو مٹی سے پیدا کیا، انسان کے لئے انسان ہی کی جنس سے بیویاں بنائیں تاکہ آپس میں محبت و رحمت پیدا ہو آسمان وزمین کی تخلیق کی، زبان اور رنگ کا اختلاف، رات کو سونا دن کو طلب رزق کرنا، بجلدوں کی جھک، آسمان سے بارش۔ آسمان وزمین کا اس کے حکم سے قائم رہنا یہ سب خدا کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن طرح تخلیق کی ابتدا کی ہے وہ اس کو دوبارہ لوٹانے پر بھی قادر ہے لیکن ظالم خواہشات نفس کے بندگیاں کو تسلیم نہیں کرتے تو ان کو کون راستہ دکھا سکتا ہے۔ اس لئے اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیسے ہو کر اپنا رُخ اس دین کی سمت جا دیکھے اور اس فطرت پر قائم ہو جائے جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کے خلق میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ یہی دین باطل راستہ ہے مگر اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔

آیت ۴۹ میں سو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی آیت سے جو اس کی قدرت میں نازل ہوئی۔

آیت ۴۱-۴۴ میں پھر روم و ایران کی جنگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ "تخلی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے۔ لوگوں کے اعمال کے سبب سے" تاکہ ان کو ان کے بعض اعمال کا مزہ پکھائے شاید کہ وہ باند آجائیں اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہنے کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ پہلے گزری ہوئی قوموں کا کیا انجام ہوا، ان میں سے اکثر مشرک تھے اس لئے اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا رخ مضبوطی کے ساتھ اس سیدھے دین کی سمت میں جا دیکھئے اس دن کے آنے سے پہلے جس کے ٹھنڈے کی کوئی صورت نہیں جس نے کفر

کیا تو اس کفر کا وبال اُسی پر ہوگا اور جس نے نیک کام کئے تو وہ اپنے ہی لئے فلاح کا راستہ ہوا کر رہا ہے۔
آیت ۵۱-۵۲ میں فرمایا گیا کہ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ ان بہروں کو اپنی بکار سنا
سکتے ہیں جو بیٹھ بچھے جھڑے جا رہے ہیں اور نہ تو آپ انہوں کو ان کی گواہی سے نکال کر راہ راست دکھا سکتے ہیں آپ تو صرف ان ہی کو سنا
سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ گویا یہ منکرین مردہ ہیں اور ہرے میں اور اندھے ہیں کہ نہ سُن سکتے
ہیں اور نہ دیکھ سکتے ہیں اس لئے آپ تو اپنا کام کئے جائیں کسی کو راہ راست برے آنا آپ کا کام نہیں یہ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جسے چاہنا
ہے ہدایت دیتا ہے اور بچھے چاہتا ہے محروم کر دیتا ہے۔

پھر قیامت کا ذکر کرتے ہوئے آعرین ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے قرآن میں لوگوں کو طرح طرح کی مثالوں سے سمجھایا ہے آپ کوئی
بھی نشانی لے آئیں منکرین یہی کہیں گے آپ باطل پر ہیں اللہ تعالیٰ بے علم لوگوں کے دلوں پر مہر کر دیتا ہے۔ اس لئے اسے نبی صلی اللہ علیہ
وسلم آپ بھرا میں نہیں بلکہ مہر کریں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے وہ پورا ہو کر رہے گا اور یہ جہان میں آپ کو بگا نہ پائیں کہ آپ ان لوگوں کے شکر و نیکو
سے دب جائیں یا ان کے استہزاء سے ہمت ہرجائیں۔ دنیائے دیکھ لیا کہ کس طرح حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعمال و کردار
کے ذریعے اپنا وزنی ہونا ثابت کر دیا اور دنیا کی کوئی طاقت آپ کو اپنے من سے نہ ہٹا سکی۔ ہلکی چیزیں تو ہوا کے ہلکے جھونکے سے دھر
اُدھر ہو جاتی ہیں لیکن وزنی چیزوں کا ہٹنا مشکل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو آپ نے پورا کر دیا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ و اہل
اتباعہ اجمعین۔

سورۃ لقمان

یہ سورۃ کی بیس آیتیں (۲-۵) فرمایا گیا کہ یہ کتاب حکیم کی آیتیں ہیں جو نیکو کار لوگوں کے لیے رحمت اور ذریعہ ہدایت ہے۔ پھر
نیکو کاروں کے اوصاف بیان کئے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت یقین رکھتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ
اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ ایک طرف یہ لوگ ہیں کہ قرآن کی ہدایت سے نادمہ اٹھا
رہے ہیں تو دوسری طرف ان کے مقابلے میں بعض آدمی ایسے بھی ہیں کہ ایسی کھیل کی باتوں کو خریدتے ہیں
تاکہ اللہ کی راہ سے بے سمجھے بوجھے گمراہ کرے اور اس کی ہنسی اڑائے تو ایسے لوگوں کے لئے رسوا کی عذاب ہے۔
نصر بن حارث نے قریش سے کہا تھا تم جس طریقے سے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا مقابلہ کر رہے ہو اس سے کوئی نادمہ نہ ہوگا
تم جو ان کو ساعر کاہن شاعر اور مجنون کہتے ہو اس پر کون یقین کرے گا جبکہ اس سے چلے چالیس سال کی عمر تک اس کو صادق اور امین کہتے
اور سمجھتے رہے ہو۔ چنانچہ وہ یہ کہہ کر عراق چلا گیا اور وہاں سے شامان عجم کے قصص اور رسم و اسفندیار کی داستانیں لے کر آیا اور داستان کی
مغلیں شہر شروع کر دیں تاکہ لوگوں کی توجہ قرآن سے ہٹ جائے اور اس مقصد کے لئے کچھ گانے والی توڈیاں بھی خریدی تھیں۔ چنانچہ
اصول الحدیث "کھیل کود کی باتوں سے اشارہ اسی کی طرف ہے پھر آیت ۷-۸ میں ارشاد ہوا کہ جب ان لوگوں کے سامنے ہدایتیں
پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو گمراہ کے ساتھ اس طرح رخ پھیر لیتے ہیں گویا کہ انہوں نے نہ سہی نہیں لے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے لوگوں کو

دردناک عذاب کی بشارت دے دیں۔ ہاں جو ایمان لائیں اور عمل صالح کریں ان کے لیے جنت ہے جس میں ہمیشہ رہیں گے۔
پھر آثار کائنات کی طرف توجہ دلا کر حضرت لقمان کے ان نصح کو بیان کیا گیا جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھیں اس سے اہل مکہ کو یہ بتانا مقصود ہے کہ تم لقمان کے حکیمانہ اقوال سے واقف ہو رہو بھی یہی باتیں کہتے تھے جو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، آپ کوئی نئی بات نہیں فرما رہے ہیں۔

آیت ۱۰-۱۲ میں فرمایا گیا کہ جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی تباری جوئی تعلیمات کی پیروی کرو تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ جو شخص اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دے تو گویا اس نے ایک مضبوط سہلا تمام لیا۔ لیکن جس نے کفر کیا تو آپ اس کفر پر خم نہ کریں نہیں آخر کار پلٹ کر سہاری ہی طرف آنا ہے۔ ہم ان کے سارے کلمات ان کو بتلا دیں گے۔

آیت ۱۵ میں ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان لوگوں سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ یقیناً کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے اور حقیقت صرف یہی نہیں ہے بلکہ اللہ ان چیزوں کا خالق ہے بلکہ اللہ ان کا مالک بھی ہے پھر آیت ۲۰ میں فرمایا گیا کہ اگر ساری دنیا کے درست علم بن جائیں اور سمندر روشنائی بن جائیں تو اللہ کی باتیں گلے سے ختم نہ ہوں گی بے شک اللہ تعالیٰ زبردست اور حکیم ہے۔

پھر آثار کائنات کی طرف توجہ دلانے کے بعد قیامت سے ڈرایا گیا اور بتایا گیا کہ قیامت کی اسی گھڑی کا علم اللہ ہی کو ہے وہی بارش برساتا ہے اور وہی جانتا ہے کہ ماؤں کبھی پڑیں گی یا نہیں۔ اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمانی کرنے والا ہے اور نہ کوئی شخص جانتا ہے کہ وہ کس سرزمین میں مرے گا۔ اللہ ہی سب کچھ جانتے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔

مختصر یہ کہ اس سورۃ میں بتایا گیا ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم پیش کر رہے ہیں وہ کوئی نئی تعلیم نہیں توجہ درست اور آخرت کی دعوت اس سے پہلے ہی انبیاء آدیتے رہے ہیں اس لئے ان لوگوں کو چاہئے کہ باپ دادا کی ادھی تعلیم بھرو ڈیکر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کریں۔

سورۃ السجدہ

اس سورۃ میں توجہ، آخرت اور رسالت کے متعلق شکوک کا ازالہ کیا گیا ہے۔ چنانچہ پہلے تو اس قرآن کے متعلق فرمایا گیا کہ یہ کتاب بلاشبہ رب العالمین کی طرف سے ہے لیکن یہ لوگ آپ کے متعلق کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو گھڑ لیا ہے حالانکہ یہ سنی ہے آپ کے پروردگار کی طرف سے تاکہ آپ ان لوگوں کو ڈرا لیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ شاید کہ یہ لوگ ہدایت پانچیں پھر اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بیان کی گئیں انسان کی پیدائش اور موت کا ذکر کیا گیا۔ ماننے اور نہ ماننے والوں کا انجام بتایا گیا پھر آیت ۲۵ میں فرمایا گیا کہ آپ کا پروردگار قیامت کے عذاب ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں یہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔

پھر آخر میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا گیا یہ منکرین آپ کی باتیں سن کر مذاق اڑاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ

فیصلہ کن فتح آپ کو کب نصیب ہوگی؟ آپ ان لوگوں سے فرمادیں گے کہ فیصلے کے دن ایمان لانا ان کافروں کے لئے کچھ بھی مفید نہ ہوگا۔ اور نہ ان کو جہت ہی ملے گی۔ آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے اور انتظار کیجئے یہ بھی منتظر ہیں۔

سورۃ الاحزاب

یہ سورۃ مدنی ہے۔ عرب میں منہ بولے بیٹے کو دیہتیت حاصل تھی جو نسبی بیٹے کو حاصل تھی۔ حضرت زیدؓ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے۔ ان کا نکاح اپنی چھوٹی زاد بہن حضرت زینبؓ سے کر دیا تھا، اس نکاح سے حضرت زینبؓ مسلم بن حنفلیہ اور خاندان کے لوگ بھی خوش نہ تھے کیونکہ حضرت زیدؓ ایک آزاد کردہ غلام تھے لیکن حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مجبور تھے۔ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے خواہ مطلق ہو یا بیوہ نکاح ناجائز سمجھا جاتا تھا۔ جاہلیت کی اس رسم کو مٹانا ضروری تھا۔ اسی لئے جب حضرت زیدؓ نے حضرت زینبؓ کو طلاق دے دی تو آپ کو حضرت زینبؓ سے نکاح کرنے میں اندیشہ یہ لاحق ہوا کہ کہیں اس رسم کو مٹانے پر تیشہ چلانے سے کفار و منافقین کو یہ موقع مل جائے گا کہ بد چمکتے سے کا طردان پر پا کر دیں۔ چنانچہ اس سورۃ کی ابتدا ہی اس طرح کی گئی کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست مخاطب کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ آیت (۳۱-۳۰) سے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ سے ڈریں اور کفار و منافقین کی اطاعت نہ کیجئے بیشک اللہ تعالیٰ علیم و حکیم ہے۔ آپ تو اس چیز کی پیروی کیجئے جس کا اشارہ آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ کو کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر اُس بات سے باخبر ہے جو تم لوگ کرتے ہو اور اللہ پر توکل کیجیے اور اللہ ہی دیکھیں ہونے کے لئے کافی ہے۔

آیت ۵ میں فرمایا گیا کہ حقیقی باپ ہی کی طرف منسوب کر کے منہ بولے بیٹوں کو پکارا کرو۔

آیت ۶ میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت یہ بیان کی گئی کہ آپ مومنین کے ساتھ خود ان کے نفس سے بھی زیادہ تعلق رکھتے ہیں یعنی ایک مومن جس قدر خود اپنی ذات سے محبت رکھ سکتا ہے اور اپنی ذات کا جس قدر خیر خواہ ہو سکتا ہے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ اس سے خیر خواہی کرتے ہیں پھر دوسری خصوصیت یہ بیان کی گئی کہ ازواج مطہرات ام المومنین ہیں یعنی تمام مومنین کی مائیں ہیں۔ کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرم لینے کے بعد بھی ان ازواج مطہرات سے کوئی شخص نکاح نہیں کر سکتا۔ نیز یہ بتایا گیا کہ جہاں تک حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے تو اس کا معاملہ مختلف ہے لیکن عام مسلمانوں کے درمیان تعلقات اس طرح قائم ہوں گے کہ رشتہ داروں کے حقوق ایک دوسرے پر مقدم ہوں گے۔

پھر آیت (۷-۸) میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اسے نبی اس عہد و پیمان کو یاد رکھئے جو تم نے سب پیغمبروں سے لیا ہے۔ آپ سے بھی نوحؑ، ابراہیمؑ، موسیٰؑ اور عیسیٰؑ ان مرہم سے تھے۔ اور ہم سب ایک پختہ عہد لے چکے ہیں تاکہ سب لوگوں سے ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے اور کافروں کے لئے دردناک عذاب ہے۔

اب آیت ۹ سے ۲۷ تک غزوہ بنی قریظہ اور غزوہ احزاب کا ذکر ہے۔ چنانچہ ان جہوں میں مسلمانوں کی حمد و اللہ تعالیٰ نے فرمائی اس کی یاد دہانی فرمائی گئی کہ اسے ایمان والو اللہ کے احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا ہے کہ جب تم پر شک ہو چکا آگئے تو تم نے ان برابر ایک آندھی بھیج دی اور ایسی تو جیں بھیج دیں جو تم کو نظر نہ آتی تھیں اور اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا جو تم لوگ اس

وقت کر رہے تھے۔

جنگ کی اس آزمائش میں مسلمان قبائل کئے گئے۔ منافقین طرح طرح کی باتیں بنا کر اس جنگ سے فرار کی خواہش کرنے لگے، حضورؐ انور صلی اللہ علیہ وسلم سے رازنا فرمایا گیا کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیجیے کہ یہ فراتھیں موت باقی سے نہیں بچا سکتا۔

منافقین کے طرز عمل کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا گیا (آیت ۱۲) کہ وحی صحت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ تھا۔ ہر اس شخص کے لئے جو اللہ اور یوم آخرت کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے۔ یعنی جب اس جنگ کی شدت اور مصیبت کو برداشت کرتے ہیں حضورؐ انور صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے پیچھے نہیں تھے، اور آپ تمام لوگوں کی مصیبتوں میں شریک تھے تو جو لوگ ایمان کے تدبیر تھے ان کو آپ کے طریقہ کار کو اختیار کرنا چاہیے تھا، نہ کہ فرار کی راہ اختیار کرتے۔ اسی طرح مسلمانوں کو چاہیے کہ ہر معاملہ میں حضورؐ انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یا برکات کو نمونہ سمجھیں اور اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ پھر آیت ۲۲-۲۴ میں پچھلے مسلمانوں کی حالت بیان کی گئی کہ جب ان سچے مومنین نے حملہ آور شدہ کو دیکھا تو بول اٹھے کہ یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ نے اور اس کے رسول نے تم سے وعدہ کیا تھا۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات سچی تھی اور اس واقعہ نے ان لوگوں کے ایمان اور ان کی سپردگی کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ ان میں بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے عہد کو پورا کر دکھایا اور بعض نے اپنی نذر پوری کر دی اور کوئی وقت آنے کا منتظر ہے۔ اور انہوں نے اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں کی، یہ سب کچھ اس لئے ہوا کہ اللہ تعالیٰ سچوں کو ان کی سچائی کی جزا دے۔

آیت ۲۵-۲۷ میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کا منہ پھیر دیا اور وہ کوئی فائدہ اٹھا سکتے بغیر دل کی جلن لئے ہوئے بیٹھی بیٹھ گئے اور زمین کی طرف سے اللہ ہی لڑنے کے لئے کافی ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو ان کے قلعوں سے نکالا جنہوں نے ان مشرکین کا ساتھ دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایسا رعب ڈال دیا کہ آپ نے ان میں سے ایک گروہ کو قتل کیا اور ایک گروہ کو قید کر لیا اور آپ کو ان کے گھروں ان کی زمینوں اور ان کے مالوں کا مالک بنا دیا۔

آیت ۲۸-۲۹ میں حضورؐ انور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ "اے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ اپنی ازواج سے کہہ دیجیے کہ اگر تم دینوی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آدھیں تمہیں کچھ دے دلا کر اچھے طریقے سے رخصت کر دوں اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور دارِ آخرت کی طالب ہو تو تمہیں سے جو نیکو کار ہیں اللہ نے ان کے لئے بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔ یہ آیت "تخمیر" کہلاتی ہے۔ حضورؐ انور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں چار بیویاں تھیں حضرت سوہدہ، حضرت عائشہؓ، حضرت حفصہؓ اور حضرت ام سلمہؓ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے سب سے پہلے حضرت عائشہؓ سے گفتگو کی اور فرمایا کہ

"میں تم سے ایک بات کہتا ہوں جو اب میں جلدی نہ کرنا اپنے والدین کی رائے سے پھر فیصلہ کرو۔ اس کے بعد آپ نے آیت پڑھ کر سنانی حضرت عائشہؓ نے جواباً اسحاق بن سنان سے اس معاملہ میں اپنے والدین سے مشورہ کر دیا میں تو اللہ اور اس کے رسول اور دارِ آخرت کو چاہتی ہوں۔ اس کے بعد دیگر زوجات کے پاس باری باری سے تشریف لے گئے اور ہر ایک سے یہی بات فرمائی اور ہر ایک نے وہی جواب دیا جو حضرت عائشہؓ نے دیا تھا۔

آیت ۳۰ میں حضورؐ انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ اے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کی بیویوں میں سے

جو کھلی ہوئی ناشائستہ بات کرے گی تو اس کو دُہری سزا دی جائے گی۔

— **بائیسواں پارہ شروع ہوتا ہے** —

آیت ۳۱ میں فرمایا گیا کہ تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی اور نیک عمل کرے گی ہم اس کو دُہرا اجر دیں گے اور ہم نے اس کے لئے ایک عمدہ روزی تیار کر رکھی ہے۔

آیت ۳۲-۳۴ میں ازواجِ مطہرات سے خطاب کیا گیا اور ان کو ان کی امتیازی خصوصیات بتائی گئیں۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ اے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کی بیویو تم معمولی عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ پھر انھیں خصوصی احکام دیتے ہوئے فرمایا گیا کہ ”اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم اہل بیت نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) سے گندگی کو دور کرے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے۔ اللہ کی آیات اور حکمت کی ان باتوں کو یاد رکھو جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں اور ان کا چرچا ہوتا رہتا ہے اور ان کو دوسروں تک پہنچاؤ۔“

پھر عام مومن مردوں اور عورتوں کے اوصاف بیان کر کے آیت ۳۶ میں فرمایا گیا کہ ”کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لئے گنجائش نہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی بات کا حکم دیں تو ان کو ان کے کام میں کوئی اختیار رہے (کہ اس کام کو کریں یا کریں) اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا کہنا نہ مانے وہ صریح گمراہی میں پڑا۔“ یہ آیت اگرچہ خاص موقع پر نازل ہوئی لیکن حکم عام ہے کہ جس مسئلہ میں بھی اللہ اور اس کے رسول کا حکم موجود ہو تو کسی کو یہ حق نہیں کہ اپنی آزادی رائے استعمال کرے۔

آیت ۳۷ میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ ”آپ وہ موقع یاد کریں جبکہ آپ اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے اور آپ نے احسان کیا تھا کہ اپنی بیوی کو نہ چھوڑا اور اللہ سے ڈر۔ اس وقت آپ اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جس کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنا چاہتا تھا۔“ پھر حضرت زیدؓ کے واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آیت ۴۰ میں فرمایا گیا کہ ”حمد وصلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں مگر وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے ختم پر ہیں اور اللہ ہر چیز کو جانتے والا ہے۔ اس سے ایک طرف تو یہ بات کہہ دی گئی کہ تم لوگ جو منزولے بیٹے کو بیٹا کہتے ہو اور حضرت زیدؓ کی بیوی سے آپ کے نکاح پر اس قدر طرفان اٹھائے ہوئے ہو۔“ حالانکہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ پھر آپ کی وہ امتیازی شان بھی بیان کر دی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور نبوت آپ پر ختم ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہ آئے گا۔

آیت ۴۵ میں پھر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا کہ اے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) ہم نے آپ کو اس شان کا رسول بنا کر بھیجا ہے کہ آپ کو ادا ہوں گے اور آپ بشارت دینے والے ہیں اور ڈرانے والے ہیں۔ اور اللہ کی طرف ان کے حکم سے جھلنے والے ہیں اور آپ ایک روشن چراغ ہیں۔ ”گویا آپ آفتاب نبوت و ہدایت ہیں کہ اس کے طوع ہونے کے بعد کسی دوسری روشنی کی ضرورت نہیں رہی۔ سب روشنیاں اس نورِ اعظم میں خود مدغم ہو گئیں۔“

آیت ۴۷-۴۸ میں حکم دیا گیا کہ آپ سونہین کو بشارت دیں کہ اللہ کی طرف سے ان کے لئے بڑا فضل ہے اور آپ کافروں اور منافقین کا کہنا نہ مانے اور ان کی طرف سے جو ایذا پہنچے اس کا خیال نہ کیجئے اور اللہ پر ہوسد رکھئے اللہ تعالیٰ کافی کارساز ہے۔ آیت ۵۰-۵۲ میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے نکاح کے کچھ احکام بیان کئے جو آپ کی خصوصیات میں سے ہیں

آیت ۵۳-۵۵ میں مسلمانوں کو نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کے گھر میں داخلہ کے آداب بتاتے گئے۔
 آیت ۵۶ میں فرمایا گیا اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں اسے ایمان والوں تک بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔
 آیت ۵۷، ۵۸ میں ارشاد باری ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں۔ ان پر اللہ تعالیٰ نے دنیا اور
 آخرت میں لعنت فرمائی ہے اور ان کے لئے سزا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو آذیت دیتے ہیں
 بغیر کسی تصور کے تو انہوں نے ایک بڑے ہتیان اور صریح گناہ کا وبال اپنے سر لے لیا ہے۔
 آیت ۵۹-۶۰ میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا کہ آپ اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مومن عورتوں کو
 پردہ کا حکم دیجیے۔

آیت ۷۱ میں مومنین کو حکم دیا گیا کہ اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال درست کر دے گا۔
 اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ پھر فرمایا گیا کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو اس نے بڑی کامیابی حاصل کی۔
 گویا کامیابی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہے اور جس نے انحراف کیا اس کے لیے ناکامی اور تباہی ہے۔

سورۃ السبا

یہ سورۃ مکی ہے اس میں کفار مکہ کے ظن و گمان کا جواب دیا گیا ہے جو وہ دعوت توحید و آخرت پر کیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان
 داؤد علیہما السلام اور قوم سبا کے قصے بیان کئے گئے ہیں۔ جس سے مقصود یہ ہے کہ حضرت داؤد و سلیمان علیہما السلام کو طاقت و شہمت عطا
 فرمائی لیکن یہ عز و ذکر میں مبتلا نہیں ہوتے۔ قوم سبا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر اتارنے لگی۔ اول الذکر کا نام اب تک باقی ہے
 لیکن قوم سبا کے افسانے ہی رہ گئے ہیں غرض توحید و آخرت کے عقیدہ پر جو زندگی مبنی ہوا اور جس کی بنا ان کے انکار پر بہر ان دونوں زندگیوں
 میں بہت بڑا فرق ہے کہ پہلی زندگی کامیابی کی ہے تو دوسری زندگی تباہی اور ناکامی کی طرف سے جاتی ہے۔

اس سورۃ کی ابتدا اس سے کی گئی کہ ساری تعریف اللہ ہی کے لئے ہے جو آسمان و زمین کا مالک ہے اور حکیم و بخیر ہے وہ
 سب کچھ جانتا ہے۔ کفار قیامت کا انکار کرتے ہیں حالانکہ قیامت آکر رہے گی اور جن لوگوں نے جیسے کام کئے ہوں گے ان کے
 ذرے ذرے کا حساب ہوگا۔ آیت ۱-۹ میں قیامت کا ذکر کرنے کے بعد آیت ۱۰ سے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہما السلام
 کا قصہ آیت ۱۴ تک پھر آیت ۲۱ تک قوم سبا کا ذکر کرنے کے بعد آیت ۲۲ سے پھر قیامت کا ذکر ہوتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 سے ارشاد ہوتا ہے کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے ان مجبوروں کو پکار کر دیکھو جن کو تم اپنا مبود کھتے بیٹھے ہو۔ وہ آسمان زمین
 میں ایک ذرہ کے بھی مالک نہیں ہیں۔ اللہ کے سامنے کسی کی شفاعت مفید نہیں ہو سکتی بجز اس شخص کے جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے معاشی کی
 اجازت دی ہو۔

آیت ۲۲-۲۷ میں ارشاد باری ہے کہ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہیے کہ تم کو آسمان زمین سے کون
 رزق دیتا ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ جو جرم ہم نے کیا ہوا اس کی باز پرس تم سے نہ ہوگی اور جو کچھ تم کو رہے ہو اس کی باز پرس ہم سے نہ

ہوگی۔ ہمارا رب ہم کو جمع کرنے کا پھر ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا۔“
آپ ان سے کہے کہ ڈرا بھی دکھاؤ تو یہی کہ وہ کون سی ہستیاں ہیں جنہیں تم نے اس کے ساتھ مشرک لگا رکھا ہے ہرگز نہیں بڑھت
اور حکمت والا تو وہی ہے۔

آیت ۲۸ میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سب بڑی خصوصیت بیان کی گئی کہ پہلے اپنا تو ایک مخصوص عہد کے لیے اور ایک
محدود آبادی کے لیے آئے تھے۔ لیکن آپ کی رسالت سارے جہان کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے سے اور کسی مخصوص عہد کے لیے
نہیں ہے بلکہ قیامت تک کیلئے ہے چنانچہ فرمایا گیا کہ نبی مصلیٰ علیہ السلام ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بشر و تیر بنا کر بھیجا ہے مگر اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔
آیت ۲۹-۳۰ میں ہے کہ ”یہ لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ وہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم کہے ہو، آپ فرمادیجئے کہ
تمہارے لئے ایک ایسے دن کی معاد مقرر ہے جس کے آنے میں نہ ایک گھنٹی کی تاخیر تم کہتے ہو اور نہ ایک گھنٹی پہلے اُسے لاسکتے ہو۔“
آیت ۳۱-۳۲ میں ارشاد فرمایا گیا کہ ”ہم نے جس جنتی میں بھی ڈرانے والا بھیجا تو اس جنتی کے کھاتے پیتے لوگوں نے کہا کہ جو
پیغام تم لے کر آئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے اور انہوں نے کہا کہ ہم تم سے زیادہ مال والا اور دکھتے ہیں اور ہم ہرگز مزا پانے والے نہیں
ہیں۔ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمادیجئے کہ میرا پروردگار جسے چاہتا ہے کسادہ رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اپ کر دیتا ہے۔
لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔“

منکرین کے انجام بد کا ذکر کرنے کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ (آیت ۴۲-۵۰) ان کافروں کے سامنے جب حق آیا تو انہوں
نے کہہ دیا کہ یہ تو صریح جادو ہے حالانکہ تم ہم نے ان لوگوں کو پہلے کوئی کتاب دی تھی کہ یہ اسے پڑھتے ہوں اور تم سے پہلے ان کی طرف کوئی
ڈرانے والا بھیجا تھا اور ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں، جو کچھ ہم نے ان کو دیا تھا اس کے عشر عشر کہ یہ نہیں پہنچے ہیں،
لیکن جب انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی۔ آپ تو ان لوگوں سے کہئے کہ میں تمہیں صرف ایک
بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم خدا کے واسطے دو دو ایک ایک کھڑے ہو جاؤ پھر سوچو کہ تمہارے اس ساتھی کو جہنم نہیں ہے وہ تو تم کو
ایک سخت عذاب کے آنے سے پہلے ڈرانے والا ہے۔ آپ کہہ دیجیئے کہ میں نے تم سے کچھ معاوضہ مانگا ہو تو وہ تمہارا ہی رہا میرا
معاوضہ تو بس اللہ ہی کے ہوتے ہے۔ آپ کہہ دیجیئے کہ میرا پروردگار حق بات کو غالب کر رہا ہے۔ وہ علام الغیوب ہے۔ آپ کہ
دیجئے کہ حق آگیا اور باطل نہ کرنے کا زمانہ دھرنے کا۔ آپ کہہ دیجیئے کہ اگر میں گمراہ ہو جاؤں تو میری گمراہی مجھ پر وبال ہوگی اور اگر
میں راہ پر رہوں تو یہ اس قرآن کی بدولت ہے جس کو میرا پروردگار میرے پاس بھیج رہا ہے بیشک وہ سب کچھ سننا ہے نزدیک ہے۔
پھر منکرین کے انجام بد کا ذکر آیا ہے۔

سورة قاتر

اس سورۃ میں اللہ پاک کی خالقیت، ربوبیت اور پھر آخرت کی اہمیت کا ذکر ہے۔ اللہ پاک نے آسمان زمین فرشتے (دردو
تین تین چار پر والے) بنائے۔ وہ جس جس میں چاہے اضافہ فرمادے۔ وہ لوگوں پر رحمت کے دروازے کھول دے تو کوئی روکنے والا

نہیں۔ اور اسے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم) اگر یہ (مفکرین) آپ کو بھلا رہے ہیں تو آپ سے قبل بھی کتنے پیغمبر بھلائے گئے اور اللہ ہی کی طرف تمام امور رجوع کرتے ہیں" (آیت ۴)

شیطان کھلا دشمن ہے۔ وہ دوزخی بنانا چاہتا ہے اور اللہ ہماروں کو بھجواتا ہے اور مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ اللہ ہی کو سب عزت حاصل ہے۔ میٹھے پانی کا دریا، کڑوسے پانی کے دریا کے برابر نہیں ہوگا۔ کشتیاں، رات، دن، سورج، چاند سب اُس کے حکم کے تابع ہیں اور جن کو تم اُس کے سما (موجود) پکارا تھے ہو وہ کجور کی ٹھنڈی کے ایک پھلکے کے برابر بھی تو اعتبار نہیں رکھتے۔ اللہ (تباری عباد کا محتاج نہیں تم ہی اللہ کے محتاج ہو) اور اگر وہ چاہے تو تم کو (دین سے) لے جائے اور نئی مخلوق لے آئے اور یہ بات اللہ کیلئے مشکل نہیں۔ (آیت ۱۶-۱۷)

قیامت میں کوئی کسی کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ مومن اور کافر کا کیا مقابلہ؟ اور اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں۔ اور نہ تاریکیاں اور روشنی ہی۔ اور نہ سایا اور گرمی۔ اور نہ زندہ لوگ اور مردے برابر ہو سکتے۔ (آیت ۱۹-۲۲)

"ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوش خبری سنائی والہ اور نصیحت کرنے والا بنا کر بھیجا ہے اور کوئی اُمت ایسی نہیں ہوتی جس میں کوئی نصیحت کرنے والا (پیغمبر) نہ گزرا ہو" (آیت ۲۴)

اللہ پاک نے آسمان سے پانی اتارا، پھر مختلف رنگ کے پھل پیدا کیے، انسانوں، جانوروں اور چوپایوں میں بھی مختلف رنگ ہیں۔ لیکن اللہ پاک سے علم دے (جاننے سمجھنے دے) ہی ڈرتے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب (قرآن) پڑھتے اور نفاذ قائم رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے اُن کو دیا ہے اُس میں سے پوشیدہ اور علانیہ خرچ کرتے ہیں وہ ایسی تجارت (کے فائدے) کے امیدوار ہیں جس میں کبھی خسارہ نہ ہوگا" (آیت ۲۹)

"اور اسے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم) جو کتاب ہم نے آپ پر اتاری ہے وہی حق ہے۔ اپنے سے قبل کی کتابوں کی تعدیل کرتی ہے۔ بے شک اللہ اپنے بندوں سے باخبر دیکھنے والا ہے۔ پھر جنت اور دوزخ والوں کی کیفیات کا ذکر ہے۔ اللہ پاک ہی آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے اور اللہ پاک ہی نے تم کو اپنا خلیفہ بنایا (اللہ کے بعد ہی تمہارا درجہ ہے)۔ منکرین کے معبود کیا بنا سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں؟ بے شک اللہ ہی آسمانوں اور زمین کو تھا سے جوئے ہے کہ (اپنی جگہ سے) ہٹ نہ جائیں۔ اور اگر یہ ہٹ جائیں تو اُن کے سوا کوئی اُن کو تھام نہیں سکتا۔ بلاشبہ وہ بڑا علیم (اور) بخشنے والا ہے۔" (آیت ۴۱)

منکرین نے بڑی بڑی قسمیں کھائی تھیں کہ اگر اُن کے پاس کوئی ڈرانے والا آیا تو وہ ہر اُمت سے زیادہ ہدایت قبول کرنے والے ہوں گے۔ پھر جب اُن کے پاس اللہ سے ڈرانے والا آیا تو اُس سے ان کی نفرت میں اضافہ ہی ہوا۔ کیا منکرین نے اُن لوگوں کا انجام نہیں دیکھا جو انہی کی طرح منکر تھے؟ اور اگر اللہ انسانوں کو (فورا) اُن کے اعمال پر کچھنے لگتا تو زمین پر ایک بھی چلتے پھرنے والا نہ چھوڑتا۔ لیکن اللہ لوگوں کو ایک مدت میں تک مہلت دیتا ہے (کہ وہ اپنی اصلاح کر لیں) پھر جب اُن کا وقت مقررہ آجاتا ہے (تو اس کو کوئی مال نہیں سکتا)۔ پس بے شک اللہ اپنے ہم بندوں کو آپ دیکھے گا" (آیت ۴۵)

اللہ پاک کی خالقیت اور قدرت کا مدد کی تبلیغ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ

سورۃ یسین

یہ سورۃ، قرآن پاک کا دل ہے۔ اس میں سات مبین ہیں۔

- ۱۔ امام مبین۔ انسان جو کہے گا وہ لوح محفوظ میں موجود ہے اور اللہ پاک کے عظیم و قدیر ہونے پر شاہد ہے۔
- ۲۔ بلاغ مبین۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے نبیاء عظیم السلام کا کام دین کا ابلاغ ہے۔ صرف اُن کی فرمان برداری کا کام عمل صالح ہے جو اللہ پاک کی فرمان برداری کے لیے اساس ہے۔

۳۔ ضلال مبین۔ قادر مطلق کو چھوڑ کر غیر کی عبادت کرنا کھل مگر اسی سے (دو ملکہ یہ لفظ آیا ہے)۔

۴۔ عدو مبین۔ اللہ پاک نے شیطان کے متعلق ہمیشہ آگاہ کر دیا ہے کہ وہ انسان کا کھلا دشمن ہے۔

۵۔ قرآن مبین۔ خالص نصیحت جو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ہی پہنچا سکتے تھے۔

۶۔ خصیم مبین۔ وہ انسان جو حق پر پیدائش کے باوجود اپنے خالق اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا نہیں چاہتا۔

” (۱۔ میرے پیارے، اے سرور کائنات) اس قرآن حکیم کی تم ہے کہ بے شک آپ (اللہ کے) پیغمبروں میں سے ہیں، اس لیے کہ تم نے ان کو جو ان لوگوں کو جن کے آباؤ اجداد یا نہیں گیا تھا (اُن کو بھی) ڈرا تھا کہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔“ (آیت ۱-۶)۔ منکرین، اصرار کفر کی وجہ سے معذور، محدود اور اندھے ہو گئے ہیں۔ اور اُن کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کے لیے (سب) برابر ہے۔ وہ ایمان نہ لائیں گے۔ آپ تو صرف اُنہی کو ڈرا سکتے ہیں جو آپ کے سمجھانے پر چلے اور (خدا) رحمن سے بغیر دیکھے ڈرے۔ (ایسے کو) پس آپ اس کو مغفرت اور بڑے درجے کے ثواب کی بشارت دیجیے۔ بے شک ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی (ہمارے فرشتے) وہ سب کہتے جانتے ہیں جو (اعمال) اے اے گئے جھٹتے ہیں اور ان کے اثرات (جو یہ نیچے چھوڑ جاتے ہیں) اور ہم نے ہر چیز کو ایک روشن کتاب (لوح محفوظ) میں لکھ رکھا تھا (آیت ۱۰-۱۱)۔ اللہ پاک نے پہلی کسی قوم (اصحاب القریہ) کا ذکر کیا ہے کہ اُن کے پاس پے درپے تین رسول بھیجے گئے لیکن انہوں نے ان سب کو ٹھکرایا بلکہ اُن میں سے ایک صالح شخص نے ان رسولوں کی تائید بھی کی تھی۔

اب تیسرا سوال پارہ شروع ہوتا ہے۔

اس شخص کو اُن لوگوں نے شہید کر دیا اور اللہ پاک نے اُسے جنت میں داخل کر دیا لیکن وہ لوگ عذاب الہی سے ایک دم میں بچ کر رہ گئے۔ منکرین کے لیے اللہ پاک کی پہچان کے لیے ایک نشانی مرہہ زمین بھی ہے جس میں سے کیا کیا آگتے اور چٹتے جاری ہوتے ہیں تاکہ یہ سب لوگ ان سے مستفید ہوں۔ انہوں نے تو نظام قدرت نہیں بنایا۔ پاک ہے وہ ذات جس نے زمین سے تمام اُگنے والی چیزوں کے جوڑے بنا گئے اور اُن جانوں میں سے بھی اور اُن میں سے بھی جن کو وہ نہیں جانتے۔ (آیت ۳۶)۔ رات، دن، سورج اور چاند کا نظام اور نہ آفتاب کی یہ مجال کہ چاند کو جا کر شے اور نہ رات، دن سے پہلے اُسکتی ہے اور سب (تیار سے) اپنے اپنے وار سے ہیں تیرے میں۔ (آیت ۴۰)۔ پھر منکرین کی روگردانی کی مثالیں آتی ہیں اور ان کا الجھم بیان کیا گیا ہے۔ اور قیامت میں بڑھیل کو بلا واسطہ رب رحیم کی طرف سے سلام

کہا جائے گا۔ (آیت ۵۸) اللہ پاک کا اترت محمد پر کتنا بڑا اور خصوصی انعام ہے۔ سبحان اللہ! قیامت کے دن منکر میں سے کہا جائے گا۔ کہ "اے اولادِ آدم، کیا میں نے تم کو (انبیاء علیہم السلام کے ذریعے) تاکید نہ کر دی تھی کہ شیطان کی زندگی نہ کرنا۔ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے" (آیت ۶۰)۔ پھر وہ اللہ جوڑھاپے میں طاقت سلب کر لیتا ہے تو کیا وہ جوئی میں نہیں کر سکتا۔ یا جس نے ایک بار یہ طاقت دی کیا وہ آخرت میں زندہ نہیں کر سکتا؟ یہ باتیں شعروافسانہ نہیں۔ بلکہ حقیقت ہے۔" اور ہم نے ان (حضروا نور صلی اللہ علیہ وسلم) کو نہ شعر کہنا سکھایا اور نہ یہ ان کے ثنائیاں شان ہے۔ یہ تو خاص نصیحت ہے۔ واضح قرآن۔ تاکہ ایسے شخص کو ڈرائے جو زندہ ہو (ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو) اور منکروں پر حجت تمام کر دے" (آیت ۶۹-۷۰)۔ پس (اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم) آپ ان (منکرین) کی باتوں سے غلگن نہ ہوں، ہم جانتے ہیں جو وہ پھیلاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں" (آیت ۷۶)۔ کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے ایک نطفے سے پیدا کیا، پھر اسی جیسے ایسے سرکش ہو کر اللہ اور اُس کے رسول کا (کھلا دشمن بن گیا۔" (آیت ۷۷)۔ انسان اپنی حقیر پیدائش کو بھول گیا اور اللہ پاک پر اعتراض کرنے لگا۔" اس (اللہ) کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اُس سے کہتا ہے کہ ہو جا۔ پس وہ ہو جاتی ہے۔ پس پاک ہے وہ ذات جن کے اللہ میں ہر چیز کا اختیار کمال ہے اور اُسی کی طرف تم کو لوٹ کر جاتا ہے" (آیت ۸۱-۸۳)۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تبلیغ اللہ پاک کی قدرت کا نور اور خالقیتِ تامہ کے لیے بہت توی ہے۔

سورۃ الصفات

چھٹی منزل شروع ہوتی ہے :-

اس سورۃ میں توحید کے مضامین ہیں۔ درمیان میں انبیاء علیہم السلام بالخصوص حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بار بار آتا ہے کیونکہ اُن کو یہود و نصاریٰ ایک جلیل القدر مغیرا مانتے تھے۔ اللہ پاک نے عابدین، مجاہدین اور قرآن پاک کے تلاوت کرنے والوں کو نگاہ کر کے فرمایا ہے کہ وہی (اللہ) ہے شک تم سب کا معبود ہے جو آسمانوں، زمین، اور جو اُن کے درمیان ہیں اُن سب کا پروردگار ہے۔ اسی نے آسمان دنیا کو ستاروں کی آرائش سے مزین کیا اور ہر شیطان سرکش سے اُن کی حفاظت کی۔ وہ شیطاں کبھی ملا اعلیٰ کی بات نہیں سن سکتے اور اگر اور جاتے ہیں تو اُن پر انکار سے پھیکے جاتے ہیں اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ یہ انسان کیوں شیبت پر آمادہ ہے۔ اُس کی عقل پر پردے پڑ گئے ہیں اور وہ اللہ پاک کی نشانی کا فراق اڑاتا ہے۔ پھر حشر میں جو کیفیت ہوگی اُس کا بیان ہے کہ حکمیں اپنی غلطیوں کا الزم اپنے ساتھیوں پر رکھیں گے لیکن عذاب میں وہ سب شریک ہوں گے۔ اور ایمان والوں کے لیے کیا کیا انعامات ہوں گے اور خوش ترسٹ میں منتی کہیں گے کہ "کیا اب تو ہم کو مزا نہیں سولے (اُس) پہلی بار مرنے کے اور (اب تو) ہم کو عذاب بھی نہیں ہونے کا" (آیت ۵۵-۵۹)۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا دادا قہر آتا ہے کہ انہوں نے کس طرح بڑوں کی پوجا سے روکنا چاہا تو قوم نے انھیں آگ میں ڈالا لیکن اُن کا بال بیلانہ بڑا۔ پھر آپ نے وطن سے ہجرت کی (اور شام کی طرف روانہ ہوئے)۔ اولاد کے لیے دعائمانگی اور اطمینان علیہ السلام جب اتنے بڑے ہو چکے کہ ساتھ ساتھ جل سکیں "پھر جب وہ (اطمینان) اُن کے ساتھ دوڑنے (کی عمر) کو پہنچے، فرمایا اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں

تم کو ذبح کر رہا ہوں۔ میں تم بھی غرر کرو کہ تمہارا کینچاں ہے۔ (بٹنے نہ پاتا ہوں کیا کچھ دیکھ لیتے) جو کچھ آپ کو حکم ہوا ہے کر ڈالیے۔ آپ انشاء اللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ پھر جب دونوں نے (اللہ کا) حکم مان لیا تو (ابراہیم علیہ السلام نے) اُن کو ماتھے کیل چٹایا (اور چاہا کہ ذبح کریں) اور ہم نے عادی کی اسے ابراہیم (علیہ السلام) تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ ہم نیکو کاروں کو یوں ہی بدل دیتے ہیں (آیت ۱۱۲-۱۱۵) یہی اسمعیل علیہ السلام وہ تھے جن کی اولاد میں سلسلہ نبوت قائم ہو کر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا جن کی تمام صفات کا صحیح جائزہ لینے کے لیے سابق انبیاء علیہم السلام کے حالات بار بار بیان کیے جاتے ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا علیہ السلام، لوط علیہ السلام، یونس علیہ السلام کے حالات ہیں کہ کس کس طرح اُن کی آزمائش ہوئی اور وہ کہاں تک کامیاب ثابت ہوئے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی چوڑا ناٹھیں ہوں ہیں جس طرح اُن کی بغیر انشان اُجاگر ہوئی اُس میں ان سابق انبیاء علیہم السلام کے واقعات سے بھی مماثلت پائی جاتی ہے۔ کافروں نے فرشتوں اور جنوں کا ناتا بھی اللہ پاک سے لگا دیا ہے۔ پس (۱۱ سے کافرو) تم لوگ اور وہ جن کی تم پرستش کرتے ہو (سب کی کبھی کسی کو اس (اللہ) کے خلاف بہکا نہیں سکتے) (آیت ۱۶۱-۱۶۲) "پس (۱۱ سے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم) آپ ان (کفار) کے کچھ حصے کے اعلان کریں اور اُن کو دیکھتے رہیے (اُن کی بڑی ہوئی حالت کو) پھر عنقریب وہ (خود بھی اپنا انجام) دیکھ لیں گے" (آیت ۱۰۴-۱۰۵) آپ کا رب بڑی عظمت والا کتب ان تمام باتوں سے پاک ہے جو یہ منکرین (بیان کرتے ہیں)۔ (آیت ۱۸۰)

سورة ص

حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ "تم ہے اس قرآن کی نصیحت والا ہے بلکہ کافر غرور اور مخالفت میں (مثلاً) ہیں"۔ ایسے کتنے کفار تباہ کیے جا چکے۔ انھیں تعجب یہ تھا کہ نبی میں سے ایک شخص کو کس طرح پیغمبر بنایا جا سکتا ہے اور سب معبودوں کی جگہ صرف اللہ کو کیرن معبود سمجھا جائے۔" اور جب (حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے) وحدانیت کی تحقیق فرمائی تو بجائے ایمان لانے کے ان کے سردار یہ کہتے ہوئے (ابو طالب کے پاس سے) اُٹھ کھڑے ہوئے کہ (لوگو، اپنی) ڈگر پر چلتے رہو اور اپنے معبودوں پر قائم رہو۔ بے شک اس بات (محققین وحدانیت میں ان کی اپنی کوئی غرض ہے) (آیت ۶)۔ پھر نوح علیہ السلام کی قوم، عاد اور ثمود والے فرعون، ثمود، لوط علیہ السلام کی قوم اور بنی اویس کا تذکرہ ہے کہ انھوں نے کس طرح رسولوں کو جھٹلایا اور اُن پر عذاب نہا۔ داؤد علیہ السلام کی عبرت اور شاہی کا ذکر بھی ہے بعض اوقات اللہ کے برگزیدہ حضرات دوسری باتوں میں سے ایک تیر کو منتخب کر لیتے ہیں لیکن پھر خیال کرتے ہیں کہ شاید دوسرا تیر بہتر تھا اس لیے وہ اس کو بھی اپنی تفریح سمجھ کر اللہ کی طرف رجوع ہو کر گڑگڑاتے ہیں۔ اس طرح اللہ اُن کے درجات اور بھی بلند فرماتا ہے۔ پھر سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بھی اسی طرح بتایا گیا ہے کہ وہ بھی ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع ہوئے اور اللہ پاک نے انھیں عالم پر سرافراز فرما کر حکومت دی۔ ان کو کھڑے (جہاد کے لیے) پسند آنے اور اولاد کثیر بھی (جہاد کے لیے) طلب کی۔ پھر ایسی حکومت دی گئی کہ مہربان بھی تابع ہوئی، جن بھی تابع ہوئے۔ یہ سب اللہ پاک کا انعام تھا "اور بے شک اُن کا ہمارے یہاں اعلیٰ مرتبہ اور بہتر انجام ہے" (آیت ۴۰)۔

الوب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسحق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسمعیل علیہ السلام، الیسع، ذوالکفل (علیہ السلام) کا ذکر بھی ہے جس سے یہیز کاروں کے درجات کی بندی نظر ہوتی ہے۔ گویا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو سابق انبیاء علیہم السلام کے واقعات، نسلی اور

تشفی کے لیے بھی ہیں اور اس لیے بھی کہ آپ کی صلاحیتیں تو اور بھی بلند ہیں اس لیے آزمائشیں بھی بہت زیادہ ہیں۔ اور کفار تو ہمیشہ مذاق ہی اڑاتے رہتے ہیں اور ان کا ٹھکانا جہنم ہے۔ (اسے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم) آپ فرما دیجیے کہ میں تو عواقب سے ڈرانے والا ہوں اور میرا (تو) صرف وہی اللہ ہے جو اکیلا اور غالب ہے۔ آسمانوں اور زمین کا اور جو ان کے درمیان ہے (اس سب کا) پروردگار ہے، بڑا زبردست بڑا بخشنے والا ہے۔ (آیت ۶۵-۶۶)

پھر انسان کی تخلیق اور شیطان کا سجدے سے انکار کا ذکر ہے کہ وہ امر رب کہ چھوڑو کہ اپنی فضیلت کے گھونڈ کی وجہ سے خود اور ملعون ہوا۔ اللہ کا امر دراصل حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی "تابع واری" ہے۔ براس "تابع واری" میں کامیاب ہوا وہی محمود و مانگ کے درجات تک فائز ہو سکتا ہے۔

سورة الزمر

اس سورۃ میں توحید اور رسالت کے مضامین کے ساتھ کافر و مومن کے مزاج کا بیان ہے اور آخر میں دوزخیوں اور جنتیوں کو گروہ و رگروہ اپنے اپنے مستقر پر پہنچنے کا ذکر ہے۔ (اسے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم) بے شک ہم نے یہ کتاب آپ پر حق کے ساتھ نازل کی ہے۔ پس آپ (جس طرح مشغول عبادت میں اسی طرح) اللہ کے ہو کر خالص اسی کی بندگی کرتے رہیں۔ (اور لوگوں کو علی الاعلان سنا دیجیے کہ) یاد رکھو نا، ناصح عبادت اللہ ہی کے لیے ہے (جہاں عبادت میں اخلاص نہ ہو اللہ کے یہاں اسکی قدر نہیں) اور جن لوگوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو مجبور بنا رکھا ہے (وہ کہتے ہیں کہ) ہم تو ان کی پرستش محض اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہم کو اللہ کا مقرب بنائیں (کیا کیا مکاری کرتے ہیں)۔ بے شک جن باتوں میں یہ اختلاف کر رہے ہیں (یعنی وحدانیت اور رسالت وغیرہ) اللہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ بلاشبہ اللہ ایسے کو رام و پایت نہیں دکھاتا جو ہونا اور ناسخ کرنا ہے۔ (آیت ۲-۳)

پھر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ پاک کی تالیفیت بے نیازی اور قدرتِ کاملہ کی تبلیغ ہے اور انسان کی عجیب فطرت کا ذکر ہے کہ معیبت میں تو وہ اللہ کو یاد کر لیتا ہے لیکن جب مصیبت دور ہو جاتی ہے تو بھراٹے بھول جاتا ہے۔ پھر اللہ کو یاد کرنے والے اور اللہ کو فراموش کرنے والے کے بارے میں ہے کہ کیا مقابلہ ہو سکتا ہے۔ (اسے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم) آپ فرما دیجیے کہ اے میرے بندو جو ایمان لاتے اپنے رب سے ڈرتے ہو، جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک کام کیے ان کے لیے بھلائی ہے اور اللہ کی زمین ان کے لیے کشادہ ہے (وہ ہرے کام میں) بلاشبہ صبر کرنے والوں ہی کو ان کے صبر کا پورا (اور) بے حساب اجر ملے گا (آیت ۱۰)۔ پھر غلص کے ساتھ عبادت کرنا، ہر حکم پر عمل پیرا ہونا۔ قیامت کے دن سے ڈرنا۔ ہر مومن کا شیوہ ہے۔ حکمران کے لیے دوزخ اور مؤمنین کے لیے جو اسلام کی پیروی کرتے ہیں جنت ہے اور وہی صحیح عقل راہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں ارشاد ہے کہ "بھلا جن کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کشادہ کر دیا ہو وہ تو اپنے رب کی طرف سے نورا (روشنی) پر ہے۔ پس غرابی ہے ان کے لیے جن کے دل اللہ کی یاد کی طرف سے سخت ہو گئے ہیں۔ یہی لوگ مرتد مگر میں میں" (آیت ۲۲)۔ اللہ پاک نے بڑا اچھا کام نازل فرمایا ہے (قرآن) جن کی آیتیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں اور وہ ان جاتی ہیں تاکہ دل نشین ہو سکیں (جن کو پڑھنے سے ان لوگوں کے دل کے

روئے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ پھر ان کے پڑے اردوں، نیم ہو کر اللہ کی یاد میں محو ہو جاتے ہیں۔ یہی اللہ کی ایت ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے اور جس کو اللہ گمراہ چھوڑ دے تو اس کو ہدایت دینے والا کون نہیں؟ (آیت ۱۲)۔ پھر ایوہل کے انجام کا ذکر ہے اور سب قرآن کی کھلی ہوئی باتوں کا بیان ہے۔ اس کے بعد ایک مثال ہے کہ اللہ ایک مثال بیان کرتا ہے۔ ایک (غلام) مرد ہے جس میں کئی شریک ہیں (کسی آقا ہیں) مختلف مزاج اور بدسرشت۔ اور ایک (دوسرا) شخص جس سے ہر خاص ایک ہی کا (غلام) ہے۔ کیا ان دونوں کی حالت یکساں ہو سکتی ہے؟ تمام خوبی اللہ کے لیے ہے لیکن اکثر لوگ (ان باتوں کو) سمجھتے ہی نہیں! (آیت ۱۶)۔ اللہ کے آگے سب کو پیش کرتا ہے۔

جو میسواں پارہ شروع ہوتا ہے۔۔۔

پھر اس سے ترجمہ کرتے ہیں۔۔۔ اللہ پھوٹا ہوا ہے اور جب سچی بات اس کے پاس پہنچ جاتی ہے تو اس کو ٹھیلنے۔ کیا (ایسے) شرکوں کا ٹھکانا روزِ قیامت نہیں ہے؟ وہ سچی بات سے کرایا اور جس نے اس کو سچا جانا بھی لوگ متقی ہیں "حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا جاننے والے ہی متقی ہو سکتے ہیں۔ اللہ پاک نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرف تسلی دی ہے کہ "کیا اللہ اپنے بندے کے لیے گناہ نہیں ہے؟ اور یہ سن کر آپ کو اس (اللہ) کے سوا اوروں سے ڈرتے ہیں (وہ خود گمراہ ہیں) اللہ جس کو گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دلا دیتا"۔ (آیت ۲۶)۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو یہ برجستہ کہیں گے کہ اللہ نے۔ آپ فرمائیے بھلا باؤ کہ جن کی تم اللہ کے سوا پرستش کرتے ہو اگر اللہ مجھ کو کوئی تکلیف دینا چاہے تو کیا وہ اس کی (دی ہوئی) تکلیف کو دور کر سکتے ہیں، یا اللہ مجھ پر مہربانی فرمنا چاہے تو کیا اس کی غیبت کو وہ روک سکتے ہیں؟ آپ فرما دیجیے کہ میرے لیے بس اللہ کافی ہے۔ اسی پر چڑھا کر نے والے بھروسہ کرتے ہیں"۔ (آیت ۲۸)۔ اللہ ہی جانوں کو قیامت کرنا ہے ان کی موت کے وقت اور ان جانوں کو بھی جی بہ موت طاری نہیں دیتی قیامت کے وقت (پہنچ لیتا ہے)۔ پھر ان جانوں کو روک لیتا ہے جن پر موت کا حکم صادر کر چکا ہے اور دوسری جانوں کو ایک وقت میں تک چھوڑ دیتا ہے۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے جو فکر کرتے ہیں (ہجری) نشانیاں ہیں"۔ (آیت ۳۲)

قیامت کے دن منکرین کے ممبروں کی سفارش نہیں کر سکتے حالانکہ وہ لوگ ایسے سمجھوں کے ذکر سے خوش ہوا کرتے ہیں۔ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اللہ ہی پکارتا ہے اور جب اسے کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ اللہ کو بھول جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ میری اہمیت کی وجہ سے مل رہی ہے۔ اللہ ہی فراخی سے بھی رزق دیتا ہے اور ناپائیدار بھی دیتا ہے۔ "آپ فرما دیجیے کہ اسے جسے بندو جھٹوں نے (اٹھنے میں مدد سے کام کر کے) اپنے آپ پر بڑا بڑا حق ہیں (مدد سے گزرے ہیں) اللہ کی رحمت سے ناامید مت ہو۔ بے شک تم سب گناہ بخش دے گا۔ بے شک وہ بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم فرمائے والا ہے"۔ (آیت ۵۳)۔

ہر ایک کو عذاب سے اس لیے باخبر کیا جاتا ہے کہ وہ پھر افسوس کرے یا یوں نہ کہے کہ اگر اللہ مجھے راہ حق دکھاتا تو میں بھی پیڑگانوں میں سے ہو جاتا۔ قیامت کے دن ان لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے جو اللہ پر بیتان باندھتے ہیں۔ اور جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ان کو کوئی تکلیف بڑی اور نہ وہ نکلے گی ہوں گے۔ "اسی کے پاس آسمانوں اور زمین کی کتبیاں ہیں (وہ جس کو چاہے کتبیاں دے دے) اور جو لوگ اللہ کی باتوں کے منکر ہوتے وہی خسارے میں ہیں"۔ (آیت ۶۳)۔

انفس کو کافروں نے اللہ پاک کی تدریسا ہی چھی کر چاہیے تھے نہیں کی۔ قیامت کے دن تمام زمین اللہ کی تسلی میں ہوگی اور آسمان (کاغذ کی طرح) پٹے پٹے ہوتے اُس کے داہنے ہاتھ میں ہوں گے، صورت چھوٹا جانتے گا تو سب ہیوش ہو جائیں گے سو اسے اُن کے جنیں اللہ چاہے کہ ان پر بے ہوشی طاری نہ ہو۔ پھر دوسری باصورت چھوٹا جانتے گا تو فوراً سب کھڑے ہو جائیں گے۔ عیسیٰ کی زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی اور نہ اعمال سنے بُکھ دیا جائے گا۔ اور ہر شخص کو اُس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ ملے گا اور اُس کو خراب معلوم ہے جو کچھ یہ کرتے ہیں۔ (آیت ۷۰)۔

کافروں کو جہنم میں چھوٹا جانتے گا تو اُن سے دوزخ کے عافظ کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے کوئی رسول نہیں آئے تھے۔ وہ کہیں گے کہ ہاں آئے تھے، پھر وہ دوزخ میں بھر دیے جائیں گے لیکن جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں وہ ذوق و شوق سے جنت میں داخل ہوں گے۔ اور وہ کہیں گے، اللہ کا شکر ہے جن نے ہم سے اپنا وعدہ سچا کیا اور ہم کو اُس زمین کا وارث بنایا کہ ہم جنت میں چاہیں رہیں۔ پس عمل کرنے والوں کا کیا ثواب بلکہ ہے۔ (آیت ۷۲)

پھر ہر طرف سے ہی صدا آئے گی کہ ”تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔“

سورة المؤمن

حکمر سے یہ سورہ شروع ہے۔ (سات سو میں مسلسل اسی نام سے شروع ہوتی ہیں)

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تبلیغ ہے کہ اللہ پاک غالب اور علم والا ہے۔ گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ نافرمانوں کو عذاب دینے والا اور بڑی قدرت والا ہے۔ اُسی سے ڈرو۔ نوح علیہ السلام کو اور اُن کے بعد کی قوموں نے بھی اپنے پیغمبروں کو بھٹلایا اور خود دوزخ بنے۔ اللہ کے فرشتے بھی ایمان والوں کے لیے بخشش مانگتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ ”اے ہمارے پروردگار ان (توبہ کرنے والے اور حضور کے متبعین) کو ہمیشہ کی جنتوں میں داخل فرما۔“ اُن سے وعدہ کیا اور اُن کو بھی جو اُن کے آبا و اجداد میں سے اور اُن کی بیویوں میں سے اور اُن کی اولادوں میں جو نیک ہوں۔ بے شک توبہ بڑی نیکیت الہی ہے (آیت ۱)

پھر کافروں کے انجام کا ذکر ہے جو اللہ کو ایک نہیں مانتے تھے۔ اور قیامت کا ذکر ہے جب کہ ہر شخص کو اُس کے عمل کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور اللہ تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے اور اللہ کے سوا جن کو یہ (کافر) پکارتے ہیں وہ تو کچھ فیصلہ بھی نہیں کر سکتے۔ (وہ توجہ دہن میں)۔ بے شک اللہ ہی سُنتے والا، دیکھنے والا ہے۔ (آیت ۲۰)۔

نخلکین حق نے دنیا میں کیا کیا تعمیرات نہیں کیں لیکن عذاب سے بچانے والا کوئی نہ بچا۔ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون ہی کا قصہ دیکھو کہ فرعون اُن کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ لیکن اُسی کے لوگوں میں سے ایک شخص جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا لوہا کہ اُن کو قتل نہ کرو، کچھ لوگ کہ اگر وہ بھٹے ہیں تو اُن کا بھڑا اُنہی پر پڑے گا اور اگر وہ سچے ہیں تو جو پیش گوئی وہ کر رہے ہیں اُس میں سے تم پر پڑے گا (تم ذمیں ہو سکتا) فرعون نے نوح علیہ السلام، یونس علیہ السلام وغیرہ کے زمانے کے نافرمانوں کا حال بھی سنا لیکن اُس پر کوئی اثر نہ ہوا اور انہی کو سزا دینا وزیر ہان سے کہا کہ ایک بہت اونچی عمارت بناؤ کہ میں موسیٰ (علیہ السلام) کے خدا کو تھام کر دکھوں۔ بہر حال فرعون تبلیغ بے گناہت

ہوئی اور وہ تباہ ہوا۔ ”بے شک ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں اور اُس دن بھی اکریں گے، جب گواہ کھڑے ہوں گے (اور) جس دن بہانہ بازیاں منکروں کے کچھ کام نہ آئیں گی اور ان پر (اللہ کی) لعنت ہوگی اور ان کے واسطے (دوزخ) بدترین گھر ہے۔“ (آیت ۵۱-۵۲)

”میں (اسے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم) آپ ممبر فرمائیے۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے (اُس کی نصرت آپ کے اور آپ کی امت کے ساتھ ہے) اور آپ اپنے (مومنوں کے) گناہوں کی (اللہ سے) مغفرت کیجیے اور شامِ وحیح اپنے رب کی تعریف و تبلیغ کرتے رہیے۔“ (آیت ۵۵)

پھر اللہ کی قدرت اور حکایت کا ذکر ہے کہ اُس نے رات آرام کے لیے اور دن کو روشن بنایا (تاکہ اپنا کام کاج ہمیشہ توش کرو) اور وہ خالق ہے۔ زمین کو قیام کے لیے اور آسمان کو چھت (کی طرح) بنایا، بخاری کیسی اچھی صورت میں بتائیں اور طیب (پاک اور غیر مضر) چیزیں کھانے کو دیں۔ وہ زندہ رہنے والا ہے۔ اُس کے سوا کوئی سمیود نہیں۔ پس خالص اعتقاد کے ساتھ (اُس کے ہو کر) اُس کو پکارو تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو سب جہانوں کا پروردگار ہے۔“ (آیت ۶۵)۔ وہی نسبت سے ہمت میں لاتا ہے۔ وہی جلتا مارتا ہے، پھر جب وہ کسی کام کو کرنا چاہتا ہے پس اُس کی نسبت ہی فرمادیتا ہے کہ تم جبار، وہ ہرجاتا ہے۔“ (آیت ۶۸)

ان تمام نشانوں کے باوجود منکرین کج کجی کرتے ہیں اور قرآن کو جھٹلاتے ہیں تو وہ جہنم میں سخت عذاب میں ڈالے جائیں گے۔ ”پس (اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم) آپ ممبر کیجیے۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے....“ (آیت ۷۷)۔ انسان عجز کرے تو معلوم ہوگا کہ اللہ پاک نے اُس پر کیسے کیسے احسانات کیے ہیں۔ لیکن اُس نے انکار کیا اور جب اُس پر عذاب نازل ہوا تو اللہ پر ایمان لانا چاہا۔ مگر اب پچھانے سے کیا ہنزا ہے۔

سورة حم السجده

حم (اسے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو جو عربی میں ہے اور سمجھار لوگوں کے لیے ہے منکرین نہیں مانتے اور مانتے ہیں کہ ہمارے دل خلاف میں ہیں اور دے میں پٹھے ہوئے ہیں) اس بات سے جس کی طرف آپ جاتے ہیں اور ہمارے کانوں میں ڈال لی ہوئی ہے (یعنی آپ کی بات نہیں سننا چاہتے)....“ (آیت ۵)

اللہ پاک نے پھر ان منکرین کو حضورِ انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتایا ہے کہ کس طرح زمین کی تخلیق ہوئی، پہاڑ رکھے گئے، سامانِ معیشت مٹیا کیا گیا (جو سب کے لیے کسماں طور پر حاص ہو سکتا ہے)، پھر زمین و آسمان کا نظام بنایا گیا۔ پھر دُور دن میں سات آسمان بنا دیے اور ہر آسمان کے احکام اُس میں بھیج دیے اور آسمانِ دنیا کو چراغوں (ستاروں) سے روشن بخشی اور اس کو محفوظ (بھی) کر دیا۔ یہ انتظام ہے زبردست علمِ واسے (پروردگار اکابر)۔ (آیت ۱۲)

لیکن منکرین پہلے بھی روگردانی کرتے رہتے تھے، ماد تو مٹی مغزور اور مرکش مٹی، قوم ٹھوکھی اسی طرح تھی اور یہ سب ایک ذمت کے عذاب میں ڈالے گئے۔ ایسے لوگ جب جہنم کے قریب پہنچتے جابیں گے تو اُن کے اعصاب بھی اُن کے اعمال کی گواہی دیں گے اور

ان کا ٹھکانا دوزخ ہوگا۔ اور کافر کہتے ہیں کہ اس قرآن کو سنا ہی مت کرو اور (جب یہ پڑھا جائے تو) اس کے درمیان شوق و میل مچا کر وہ شاید اس طرح تم غالب رہو (لوگ نہ سن سکیں) (آیت ۲۶)۔ لیکن ایسے کافروں کو عذاب شدید کا مزہ چکھایا جائے گا۔ اور یہ لوگ قیامت کے دن ایسے چن اور انسان کو اپنے پیروں کے نیچے روندنا چاہیں گے جنہوں نے دنیا میں انہیں گمراہ کیا تھا۔ پھر مسلمانوں کے لیے ارشاد ہوتا ہے کہ :-

”بے شک جن لوگوں نے اقرار کیا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے۔ پھر (اس پر) قائم رہے (تو) ان پر فرشتے اترتے ہیں (جو کہتے ہیں کہ) امت ڈرو اور غم نہ کھاؤ اور تم جنت کی خوش خبری سنو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا (اور اللہ فرماتا ہے) ”اور تم تمہارے دنیا میں برحق ہیں اور آخرت میں (بھی) اور تمہارے لیے وہاں وہ سب موجود ہے جو تمہارا حق چاہے اور تمہارے لیے وہ سب جو تم مانگو موجود ہے“ (آیت ۳۰-۳۱)۔

”اور (اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم) بھلائی اور بُرائی برابر نہیں ہو سکتی۔ آپ نیک بڑاؤ سے ٹال دیا کیجیے تو آپ دکھیں گے کہ جس شخص میں اور آپ میں دشمنی ہے وہ ایسا ہو جائے گا جیسا ایک دلی دوست اور یہ بات اسی کو حاصل ہوتی ہے جو جحش سے کام لیتے ہیں اور یہ بات انہی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں“ (آیت ۳۶/۳۷)

اللہ پاک کی قدرت کی نشانیوں میں سے رات، دن، چاند، سورج ہیں اور فرشتے رات دن اس کی تسبیح کرتے ہیں اور وہ کبھی نہیں تھکتے۔ وہ اللہ حمد و ذمہ زمین کو شاداب و زرخیز بنا دیتا ہے وہی مردوں کو زندہ کرے گا اور جو لوگ قرآن پاک کی آیتوں کو ٹوڑوڑ کر بیان کرتے ہیں اور اس کا انکار کرتے ہیں تو ایسا منکرین سے بھی گھبی کرتے تھے۔ یہ لوگ کج بخشی کرتے ہیں کہ تو ان کی غیر عربی زبان میں کیوں نہ نازل کیا گیا۔ اور ہم نے موسیٰ (علیہ السلام) کو بھی کتاب دی تھی۔ پھر اس میں بھی اختلاف پڑے اور انکے آپ کے وہب کی جانب سے ایک بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی (کہ تمہارا آخرت میں ملے گی) تو ان کے درمیان کب کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ اور وہ (اپنی کجی نہیں کے باعث) اس قرآن کی طرف سے ایسے شک میں پڑے ہیں جو ان کو چین لینے نہیں دیتا“ (آیت ۱۲۵)۔

نیکی اور بدی کا انجام آخرت میں نظر آئے گا اور آپ کا اللہ ایسا نہیں جو چلنے بندوں پر ظلم کرے۔
پچھیسواں پارہ شروع ہوتا ہے :-

لوگ قیامت کے سلسلے پر پچھنے ہیں کہ وہ کب آئے گی۔ اللہ پاک ہی کو علم ہے اور وہ ہر چیز کا خالق بھی ہے اور علیم بھی ہے قیامت کے دن مشرکین کے معبود بھی ان کی نظروں سے غائب ہو جائیں گے اور کوئی ان کا ساتھ نہ دے گا۔ واقعی اکثر انسان نامتابت اندیش ہیں۔ وہ دنیوی بھلائی مانگنے سے نہیں تھکتے اور تنگ دستی لاحق ہو تو نا امید ہو جاتے ہیں اور اگر ان کی تکلیف کے بعد اللہ پاک کی طرف سے رحمت مل جاتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہمارا حق ہے۔ غرض جب انسان پر عنایت ہوتی ہے تو وہ اللہ پاک کی طرف سے متر پھیر لیتا ہے۔ (اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم) آپ فرما دیجیے کہ (اے لوگو) دکھیو اگر یہ (قرآن) اللہ کی طرف سے آیا ہو پھر تم اس سے انکار کرو (تو یہ کتنی بڑی گمراہی ہے) اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو اس کی مخالفت میں (حق سے) دور جا پڑے“ (آیت ۵۲)۔ ہم غمگین ان کو دنیا میں اور خود ان کی ذات پر اپنی نشانیاں دکھائیں گے یہاں تک کہ ان پر کھل جائے گا کہ یہ (قرآن) حق ہے۔ کیا

آپ کا رب ہر چیز پر گواہ ہونے کے لئے کافی نہیں ہے؟ (آیت ۵۲)۔

سورۃ الشوریٰ

یہ جس حشر سے شروع ہے اور عسک کا اعلان ہے۔ یہ بھی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب سے شروع ہوتی ہے پھر فرمایا ہے کہ ”اور اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مشرکین کے تعلق فکر نہ نہ ہوں (جن لوگوں نے اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا کارساز بنا رکھا ہے اللہ اُن کو دیکھ رہا ہے) (اللہ اُن کو موقع دے رہا ہے) اور آپ اُن کے ذمہ دار نہیں“ (آیت ۶)۔ اور جس طرح ہر زمانے میں حالات کے مطابق پیغمبروں ہی کی زبان میں کتابیں نازل ہوئیں (اسی طرح ہم نے آپ پر قرآن عربی زبان میں نازل کیا تاکہ آپ کو منظرہ (جو مروجہ خلائق ہے) کے لوگوں کو اور اس کے گرد کے لوگوں کو ڈراما اور یوم قیامت سے (جس) اور اُن میں جس کے ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ (اس دن) ایک گروہ جنت میں اور ایک گروہ دوزخ میں ہوگا۔“ (آیت ۷)۔

اس کے بعد حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پھر توحید اور قدرت الہی کی تبلیغ ہے کہ جس طرح دوسرے پیغمبروں نے ہدایت فرمائی اسی طرح آپ بھی فرماتے رہیں۔ ”پس آپ اُن کو اسی (دین حق) کی طرف بلاتے رہیے اور آپ اسی پر قائم رہیے جیسا کہ آپ کو حکم ملا ہے اور اُن کی خواہشوں کی پیروی نہ کیجیے اور فرنا دیجیے کہ میں تو ہر کتاب پر جو اللہ نے آ رہی ہے ایمان رکھتا ہوں اور مجھے اس کا حکم ہے کہ تمہارے درمیان انصاف کروں۔۔۔۔۔“ (آیت ۱۵)۔ جو لوگ صرف دینا چاہتے ہیں اُن کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہ ہوگا (آیت ۲۰)۔ اور ”آپ دیکھیں گے کہ (قیامت کے دن) (خالم لوگ اپنے اعمال) کے وبال) سے ڈر رہے ہوں گے اور وہ اُن پر واقع ہو کر رہے گا اور جو لوگ ایمان لائے اور آپ کے عمل کے مطابق (نیک عمل کیے وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے اور وہ جو چاہیں گے اُن کے پروردگار کے پاس انھیں ملے گا۔ یہی بڑا فضل ہے“ (آیت ۲۲)۔

پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ذکر ہے اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھی فرمایا گیا ہے کہ ”اور جو مصیبت تم پر پڑتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا بدلہ ہے اور اللہ بہت سے گناہ معاف بھی کرتا ہے“ (آیت ۳۰)۔

اُس کی قدرت میں ہے کہ سمندروں میں جہازوں کو جلاسنے یا روکے رکھے یا لوگوں کی بد اعمالیوں کی وجہ سے اُن جہازوں کو تباہ بھی کر دے۔ پھر اللہ پر ایمان لانے والوں اور اُس پر توکل کرنے والوں کا ذکر ہے کہ وہ کبیرہ گناہوں اور بُرائیوں سے بچتے ہیں اور جب انھیں غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں، اللہ کا حکم مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور ان کا ہر کام اُس کے مشورے سے ہوتا ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور جو شخص صبر کرے (اور قدرت رکھنے کے باوجود پھوڑ دے) اور معاف کر دے تو بلاشبہ بڑی ہمت کے کام ہیں۔“ (آیت ۳۳)۔

پھر اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ روگردانی کریں تو ہم نے آپ کو ان پر ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا۔ آپ کا کام تو بس (حکام کا) پنچا دینا ہے اور جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر خوش ہو جاتا ہے (اُترنے لگتا ہے) اور اگر لوگوں کو ان کی اپنی بد اعمالیوں کی وجہ سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ سب نسبتیں بھول جاتا ہے (درحقیقت انسان بڑا ناشکر ہے) (آیت ۴۰)۔

اللہ پاک جس کو چاہے بیٹے دے یا بیٹیاں دے یا بے اولاد رکھے۔ اور کسی بشر کی طاقت نہیں کہ اللہ اُس سے (برہ راست) بات کرے مگر ہاں وحی یا پرودے کے پیچھے سے یا اللہ کسی فرشتے کو بھیج دے کہ اُس کے حکم سے جو اللہ چاہے وحی کرے۔ یہ شک وہ بڑے مرتبے (اور حکمت والا ہے)۔ (آیت ۵۱) اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف ایک جانفزا حقیقت (قرآن) کو اپنے علم سے بھیجا اور آپ (تو جمال الہی کے شیدائی تھے آپ) نہ جانتے تھے کہ کتاب (قرآن) کیا ہے اور نہ آپ کو یہ خبر تھی کہ (کمال) ایمان کیا ہے۔ لیکن ہم نے اس (کتاب) کو نور بنا دیا ہے اور اس کے ذریعے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں اور اس میں شبہ نہیں کہ آپ راہِ حق کی ہدایت کر رہے ہیں۔ (آیت ۵۲)۔

سورة الرَّحْرِقِ

حشر سے سورۃ شروع ہے اور قرآن کا ذکر ہے جو عربی میں ہے تاکہ "تم سمجھو"۔ منکرین ہمیشہ وحی کے خلاف رہتا اور پیغمبروں کے ساتھ جس طرح اُن کا برتاؤ زیادہ خود انہی کے حق میں باعثِ ہلاکت ہوتا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پھر توحید کا پیام ہے۔ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا، زمین کو حیثیت کی جگہ بنانے والا، بارش کرنے والا کہ مردہ زمین زندہ ہو، جوڑے پیدا کرنے والا، کشتیاں، پہاڑے وغیرہ سہولتیں ہتیا کرنے والا وہی ہے۔ وہ لوگ کس قدر احمق ہیں جو فرشتوں کو اللہ پاک کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں اور اپنے باپ دادا کے دین پر چلنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے دین کی بھی قدر نہ کی اور اب قرآن پاک کو بھی "جادو" قرار دے رہے ہیں۔ کیونکہ اس میں بڑی اثر آفرینی ہے۔ "اور اگر یخیال نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک ہی طریق پر سوجھیں گے تو جو اللہ سے انکار کرتے ہیں ہم اُن کے گھروں کی چھتوں کو چاندی کی بنا دیتے اور بیڑھیال بھی (چاندی کی) جن پر وہ بیڑھا کرتے اور اُن کے گھروں کے دروازے اور تخت بھی جن پر وہ کبیر لگاتے ہیں (چاندی کے) اور سونے کے (کر دیتے) اور یہ سب سامان تو صرف و نیکی کی زندگی کو بستنے کے لیے ہے اور آخرت آپ کے رب کے یہاں پر بیزگاروں کے لیے (خاص) ہے" (آیت ۳۳-۳۵)۔ (اسی وجہ سے حضرت مجدد و اَلف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا ہے کہ دنیوی اعزاز کی کوئی قدر و منزلت ہوتی تو کافروں کو نہ دیا جاتا)۔ "اور جو لوگوں (اللہ) کی یاد سے آنکھیں بند کرے (تو) ہم اُس پر ایک شیطان مستط کر دیتے ہیں پس وہ ہر وقت اُس کے ساتھ رہتا ہے" (آیت ۳۶)۔ اور بلاشبہ شیاطین ہی راہِ حق سے روکتے ہیں۔ (اسے میرے صیب صلی اللہ علیہ وسلم) کیا آپ بہروں کو سنائیں گے یا انہوں کو اور اُن کو جو مرتع مگر ابھی میں میں مراد دکھائیں گے؟ (آیت ۴۰)۔

ہوگا اور لوگو! عنقریب تم سے پوچھا جائے گا۔ (آیت ۴۲)۔

پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور فرعون کا ذکر ہے کہ فرعون نے بھی یہی کہا کہ اُن کے ساتھ فرشتے کیوں نہ آتے؟ یہ دولت مند کیوں ہو؟ وہ لوگ جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے رہے۔ چنانچہ وہ بھی تباہ کر دیے گئے۔

پھر علی علیہ السلام کا ذکر ہے کہ منکرین اپنے غزل سے اُنہیں کمتر سمجھتے تھے۔ اور وہ توحید کی ایک نشانی ہیں۔ پس آپؐ فرما دیجیے کہ حضرت علیؑ علیہ السلام کی عبودیت، نبوت، ولادت، اُن کا اٹھنا جانا اور قریب قیامت کے اُن کا نازل ہونا) اس میں شک نہ کرو

اور میری ہی پیروی کی۔ یہی سیدھا راستہ ہے۔“ (آیت ۶۱)۔ قیامت کے دن ”سبھی (نبوی) دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے پرہیزگاروں کے“ (آیت ۶۴)۔ یہ پرہیزگار بلا خوف و غم نہت میں داخل ہوں گے (اور حکم ہوگا کہ) ”تم اور تمہاری بیویاں خوش خوش جنت میں داخل ہو جاؤ۔“ (عقلام) ان کے پاس سونے کی رکابیاں اور گلاس لیے پھریں گے اور وہاں جو جی پیاسے اور بڑے آنکھ کو بھاتے سب موجود ہوگا اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔“ (آیت ۷۴)۔ پھر محمدؐ میں کا ذکر ہے کہ وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اور وہاں موت کے خواہش مند ہوں گے۔“ آپ (احقر سے) فرما دیجیے کہ اگر رحمنی (اللہ) کے ولاد ہو تو میں سب سے پہلے اُس کی عبادت کرنے والا ہوں۔“ (آیت ۸۱)۔ ”بس (اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم) آپ انھیں لغو باتوں اور کھیلوں میں پڑا رہنے دیں یہاں تک کہ اُن کو اپنے اُس دن (قیامت) سے سابقہ پڑے جس کا اُن سے وعدہ کیا جاتا ہے۔“ (آیت ۸۳)۔ کفار ہر چند اللہ کے مُکد ہیں لیکن ”اور اگر آپ اُن سے پوچھیں کہ اُن کو کس نے پیدا کیا تو وہ اپنی کہیں گے کہ اللہ نے۔ پھر یہ کہاں پہلے پھرتے ہیں۔ (اپنے خالق کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟)۔“ (آیت ۸۷)۔ ”بس آپ اُن سے درگزر کیجیے (اُن کو اُن کے حال پر چھوڑ دیجیے) اور فرما دیجیے کہ تم پر سلام ہو (اللہ تم کو ہدایت دے)۔ پھر حقریب اُن کو حقیقت حال معلوم ہو جائے گی۔“ (آیت ۸۹)

سورة التّحان

حَمْدٌ - حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ یہ روشن کتاب کو ہم نے میلہ میدا کہ میں نازل کیا ہے! اس اہم بات میں ہر اہم معاملے کا (جو ایک سال تک ہوتا رہے گا) فیصلہ کر دیا جاتا ہے (اور یہ) احکام ہماری بارگاہ سے جاری ہوتے ہیں، کیونکہ ہم ہی قرآن صاحب قرآن اور فرشتوں کو) بھیجنے والے ہیں (اور یہ سب) آپ کے رب کی رحمت ہے۔ بے شک وہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ (آیت ۱) ”بس آپ اُن منکرین حق سے کنارہ کش رہیے اور (اُس دن کا انتظار کیجیے جب کہ آسمان سے ایک نیا مال دھنواں ظاہر ہوگا جو لوگوں کو گھیرے گا۔ یہی دردناک عذاب (کی ابتدا) ہے۔“ (آیت ۱۰-۱۱)

جنت تکلیف اور غلاب آتا ہے تو مومن بن جاتے ہیں اور جب وہ ہٹ جائے تو وہ لوگ بھی اللہ سے ہٹ جاتے ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بتایا ہے کہ فرعون سے انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو اور اپنا بندہ اُن کو نہ بناؤ۔ لیکن وہ ادراک کے ساتھ ایذا دینے لگے۔ پھر وہ ایسے تباہ ہوئے کہ اُن کے ساز و سامان کے مالک دوسرے لوگ ہوئے۔ لیکن جو مسلمان ہوئے تھے اُن کو اللہ پاک نے لوگوں پر فضیلت دی تھی۔ قوم یثرب (میں) قوم عاد و ثمود وغیرہ جو نافرمان تھے سب تباہ کر دیے گئے۔ پھر جنوں کے لیے دوزخ میں زقوم کھانا ہوگا جو پچھلے ہوئے تانبے کی طرح بیٹ کو کھولا دے گا اور مغرور لوگ اس عذاب کا مزہ چکھیں گے۔ اللہ پرہیزگار لوگ جنت میں ہوں گے، باریک اور دبیز ریشی لباس، عمدہ میوے اور ہر طرح کی آسائش کی چیزیں مہیا ہوں گی۔ ”بس ہم نے یہ قرآن آپ کی زبان میں آسان کو دیا ہے تاکہ وہ (آپ کے رب کو) یاد رکھیں (نصیحت حاصل کریں)“ (آیت ۵۸)

سورة الحجابیة

حَمْدٌ - (اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے کہ) ”اس کتاب کا نازل کیا جانا اللہ ہی کی طرف سے ہے جو بڑبڑت

سکھت والا ہے۔ (آیت ۲)۔ کائنات کی ہر شے اسی کی قدرت اور حکمت کا منظر ہے۔ منکرین محض غرور اور خدا کی بنا پر اس کے کلام کو قبول نہیں کرتے اور مذاق اُٹاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ بہتہ میں پھیلے جائیں گے۔ ”اللہ وہ ہے جس نے سمندر کو تمہارے کام میں لگا دیا کہ اللہ کے حکم سے کشتیاں چلیں اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرتے رہو۔ اور اس سے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اپنے حکم سے تمہارے کام پر مامور کر رکھا ہے (ہر چیز پر قبضہ کرنے کی صلاحیت تم میں ودیعت فرمائی ہے)۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے (بڑی) نشانیاں ہیں جو غور کرتے ہیں۔“ (آیت ۱۲-۱۳) اسی آیت سے انسانی صلاحیتوں کا اکتشاف ہوتا ہے۔ (علامہ اقبال نے یہیں سے انسان کی بے پایاں صلاحیتوں کا پیام لیا ہے)۔

انت ت محمدیہ کو جب کسی اہم کمزوری سے باخبر کرنا ہوتا ہے تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے خطاب ہوتا ہے تاکہ پوری امت اُتھا رہے۔ آیت ۸ میں اسی طرح خطاب ہے کہ ”بھرا اپنی اسراہیل کے متعدد پیغمبروں کے بعد ہم نے آپ کو دین کی واضح راہ پر مامور کر دیا۔ پس آپ اسی پر چلتے رہیں اور ان لوگوں کی خواہش پر نہ چلیں (ان کی بد راہی نہ کریں) جو دین کی کبھی سمجھ ہی نہیں رکھتے۔“ ہدایت کے لیے فرمادی ہے کہ نصیحت کو سنا جائے لیکن جو سنا ہی نہ چاہے اور جو ہم کو اپنا مہربن بنا لے وہ کب راہِ راست پر آسکے گا۔“ اور جب ہماری واضح آیتیں انہیں پڑھ کر سنا جاتی ہیں تو ان کی تہمت یہ ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو لے آؤ (زندہ کر کے)۔ آپ فرمادیجیے کہ اللہ ہی تم کو زندہ کرتا ہے، پھر تم کو موت دیتا ہے۔ پھر وہی تم (سب) کو قیامت کے دن جمع کرے گا جس میں کچھ شک نہیں بلکہ اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔“ (آیت ۲۵-۲۶)۔

قیامت میں منکرین گھنٹوں کے بل، ذلیل و خوار بیٹھے ہوں گے اور انہیں بتایا جائے گا کہ تمہیں ہماری آیتیں سنائی گئی تھیں اور قیامت کے آنے کا وعدہ بھی سنایا گیا تھا، اور (ان سے) کہا جاتے گا کہ آج تم کو جھگڑانے دیتے ہیں جیسا کہ تم نے اس دن کے آنے کو جھگڑا رکھا تھا اور تمہارا ٹھکانا دوزخ ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔“ (آیت ۳۴)۔

اللہ ہی کو تمام خوبیاں اور بزرگی زیب دیتی ہے۔ اُس کے مقابلے میں انسان عاجزی اور اُکساری اختیار کرے تو فلاح پاتے۔ (دین کی حلاوت فردنی ہی میں ہے۔ جو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے)۔

پھلتیسواں پارہ شروع ہوتا ہے۔

سورة الاحقاف

حصہ ۱۔ یہاں بھی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے اور کائنات کی تخلیق کا ذکر ہے۔ اور یہ کہ منکرین کو تو حید کبھی میں نہیں آتی۔“ (اسے میرے حسب صلی اللہ علیہ وسلم) آپ فرمادیجیے کہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ جن کو تم اللہ کے سوا (خدا سمجھ کر) اُپکارتے ہو، مجھ کو یہ دکھاؤ کہ انہوں نے کونسی زمین کو پیدا کیا ہے یا وہ آسمانوں (کے بنانے میں) شریک ہیں۔ (اس بات کے ثبوت کے لیے) تم میرے پاس کسی (انسانی) کتاب کی سدا اس (قرآن) سے پہلے کی لے آؤ۔ (یا انبیاء علیہم السلام کا) کچھ (بجائے) علم ہی جو چلا آتا ہے (وہی لے آؤ) اگر تم سچے ہو۔“ (آیت ۴) پھر فرمایا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہی نے یہ قرآن بنایا ہے تو آپ فرمادیجیے کہ اگر میں نے یہ خود بنایا

ہے تو تم اللہ کے سامنے میری گنج بھی مدد نہیں کر سکتے۔ اور ”آپ فرمادیجیے کہ میں کوئی نیا رسول نہیں آیا۔ (مجھ سے پہلے بھی پیغمبر گزر چکے ہیں) میں (نوحیہ) نہیں جانتا کہ مجھے کن حالات سے گزرنا ہے اور تم کو کن حالات سے۔ تجھ کو تو اس وحی کی پیروی کرنی ہے جو میری طرف آتی ہے اور مجھے تو اس صریح (اور علی الاعلان) ہدایت کرنی ہے۔“ (آیت ۵)۔ عبد اللہ بن سلام تمہو یہودی تھے جو قرآن کو دیکھ کر مسلمان ہوئے۔ اُن کے سلسلے میں فرمایا ہے: ”آپ فرمادیجیے کہ بھلا دیکھو تو اگر یہ (قرآن) اللہ کی طرف سے ہے اور تم اس کے منکر ہو اور بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ اس جیسی کتاب پر گواہی دے رہا ہے (یعنی یہ گواہی دے کہ کتاب آسمانی میں ایسی ہی کتاب کے نازل ہونے کی بشارت ہے)۔ پھر وہ (نوحیہ) ایمان سے آئے اور تم اپنی اگر میں رہو۔ بے شک اللہ (ایسے) ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔“ (آیت ۱۰)۔

دوسرے رکوع میں ظالموں کے لیے ڈراور عسین (نیکی کرنے والوں) کے لیے خوش خبری ہے۔ پھر ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کا حکم ہے اور بنو نافرمان اولاد ہے اُن کے لیے وعید ہے ”اویس دن کا فر لوگ دوزخ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ (تو اُن سے کہا جائے گا کہ) تم نے دنیا کی زندگی میں خوب مزے اُٹھائے اور خوب لطف اُٹھایا۔ پس آج تم کو عذاب دیا جائے گا۔ (یہ) بدلہ ہے اُس غرور کا جو تم دنیا میں ناحق کیا کرتے تھے اور اس لیے میں تم کو نافرمانی کرتے رہتے تھے۔“ (آیت ۲۰)۔

پھر قوم ہود کا بیان ہے۔ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو وحدانیت کی یقین کی اور کفر پر عذاب الہی سے ڈرایا۔ قوم ہود نے عذاب (آزمائش کے لیے) مانگا۔ وہ عذاب بادل کی شکل میں نمودار ہوا تو وہ سمجھے کہ بارش ہوگی۔ لیکن وہ ایسی درزناک عذاب والی آمدن تھی کہ وہ لوگ تباہ ہو گئے اور اُن کے گھروں کے سوا اور کچھ نظر نہ آتا تھا۔ قوم ثمود و عاد اور قوم لوط کی بستیاں اسی طرح عذاب الہی سے تباہ ہو گئیں۔ یہ سب واقعات مسلمانوں کی ہدایت کے لیے ہیں جس طرح کہ تجزیہ کی ایک جماعت نے قرآن پاک کی تائید کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم بطن نخل میں منادِ فریضہ پڑھ رہے تھے۔ وہ لوگ اپنی قوم کے پاس دعوتِ اسلام دینے کے لیے گئے اور انکار پر عذاب سے ڈرایا اور بتایا کہ اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے۔ آخر میں اللہ پاک سے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ صبر فرمائیں جیسا کہ پہلے بھی اولوالعزم پیغمبروں نے اپنی قوموں کی ایذا پر کیا تھا۔

سورة محمد

بہن لوگوں نے راہِ حق سے خود کو اور دوسروں کو دور رکھا وہی گمراہ ہیں لیکن جو اللہ پر ایمان لائے اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق عمل کیا اور اُن کے قرآن پر ایمان لائے تو اللہ پاک اُن کی بُرائیاں دور کرے گا، ان کا حال سزا دے گا۔ پھر جنگ کے دوران مستقل مزاجی اور دلیری سے لڑنے کا حکم ہے اور شہداء کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ اگر مسلمان، اللہ اور اُس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مدد کریں گے تو اللہ تعالیٰ اُن کی مدد فرمائے گا۔ وہی اُن کا کارساز ہے اور کافروں کا کارساز کوئی نہیں۔

دوسرے رکوع میں نیکو کار مومنین کے لیے جنت کی بشارت فرمائی گئی ہے اور جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ کافروں کے لیے آخرت میں دوزخ اور اس میں عذاب کی صورتیں بیان فرمائی ہیں۔ نیز یہ کہ کافر دنیا میں ہی فائدہ اٹھاتے ہیں اور ایسے کھاتے ہیں جیسے

چروائے اور یہ اپنی نفسانی خواہشوں کے تابع ہوتے ہیں۔ کافروں میں بعض منافقین ہیں جن کے دلوں پر بھروسہ کر دیا ہے پس یقین کرو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ مسلمان مردوں اور عورتوں کے گناہوں کی معافی مانگیں۔

تیسرے رکوع میں بیان فرمایا ہے کہ مسلمان کہتے ہیں کہ ایسی سورۃ کیوں نہ آتھی گئی جس میں جہاد کا حکم ہوتا لیکن جب جہاد کی سورۃ عطا ہوئی تو وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے ان لوگوں کی طرح دیکھتے ہیں جن پر موت سے بیوشی چھائی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے منافقوں پر لعنت فرمائی ہے اور ان کو (حق کو سننے سے) بہرہ کر دیا اندھا کر دیا (حق دیکھنے سے)۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس کیوں نہیں یہ لوگ قرآن میں خود کرتے (حق کو پہچاننے کے لیے) یا (ان کے) دلوں پر فضل لگے ہیں (یہاں بیکھتا ہوا غور ہے کہ حق کو پہچانتے کے لیے قرآن مجید میں غور بہت اہم ہے۔ اگر دل پر فضل ہو تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس کے حدیث میں توبہ کر لی جاسکتا اور غور کیا جاسکتا۔ اگر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی سچا غلام مل جائے تو کام بہت آسان ہو جاتا ہے سچے غلام کی ہجرت یہ ہے کہ جس کی صحبت میں وہ کہ انسان بُرے کاموں سے نفرت اور نیک کام کرنے یعنی شریعت محمدیہ پر شوق سے چلنے والا بن جائے) شیطان کے فریب میں آکر مرتد ہو جانے پر عقوبتوں کا بیان ہے۔

چوتھے رکوع میں جہاد کی آزمائش ضروری قرار پائی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم ماننے کے ساتھ ساتھ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ماننے کا حکم فرمایا ہے۔ دشمن کے مقابلے میں سستی نہ کرنے کا حکم دیا ہے جس طرح کھیل کود میں نفع نقصان یا فتح و شکست کی کوئی حقیقت نہیں اسی طرح دنیوی زندگی کی کوئی حقیقت نہیں۔ ایمان لانے اور پرہیزگاری کرنے پر ثواب عنایت فرمانے کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کا حکم ہے۔ (اس میں بہت سے دینی اور دنیوی فائدے مضمر ہیں۔ سب سے اہم یہ کہ عاقبت بہتر ہو جائے گی تعمیل حکم پر آخرت میں ثواب ملے گا۔ دنیوی فائدہ یہ کہ مناسب تقسیم دولت میں مدد ملے گی اور معاشرہ خوش حال ہوگا۔ اس کی ایک مثال یوں سمجھیے کہ اگر ایک جزیرے میں ایک شخص ارب پی اور ہزار افراد تکست ہوں تو کاروبار اچھا نہ ہوگا یعنی خوش حالی نہ ہوگی۔ اس کے خلاف ارب پی کروڑ پی بن جائیں اور ہزار افراد میں کچھ لکھ پی اور کچھ کم دولت والے ہوں تو بفضلہ تعالیٰ خوشحالی ہوگی آخر میں تینہ ہے کہ اگر حکم عدولی کی تو اللہ تعالیٰ تباہی جگہ دوسری قوم بدلے گا جو تم جیسے نہ ہوں گے یعنی حکم عدولی نہ کریں گے بلکہ تعمیل حکم کرنے والے ہوں گے۔

سورۃ الفتح

پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کو فتح مبین فرمایا ہے جو بعد کے واقعات سے بفضلہ تعالیٰ صحیح ثابت ہوئی۔ نیز لگائی پھلی فتح شیں بھی معاف فرمانے کی خوشخبری عنایت فرمائی ہے۔ مسلمانوں کو جنت کی خوشخبری اور کافروں کو دوزخ کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے۔ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس طرح بیان فرمائی "تحقیق سمجھا ہم تھے تجھ کو گواہی دینے والا اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔" حکم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ ان کی مدد کرو اور تعظیم کرو اللہ تعالیٰ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کو اپنے ہی سے بیعت فرماتے ہیں بیعت توڑنے والوں کو خرابی کا ڈر اور عہد پورا کرنے

دلوں کو اجر عظیم کی خوش خبری سنائی ہے۔ دوسرے رکوع میں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو واپسی پر مطلع فرمایا ہے کہ پیچھے رہنے والے دیہاتی مغفرت کے لیے عرض کریں گے نیز خیبر میں ساتھ چلنے کے لیے۔ دیہاتیوں کے لیے تشبیہ ہے کہ انہوں نے بگمائی کی تھی اس لیے خیبر میں ساتھ نہیں لیا جائے گا۔ البتہ ایک سخت جنگجو قوم کی طرف بلائے جاؤ گے اور اگر تم اطاعت کرو گے تو اچھا اجر (جنت) ملے گا اور پھر جانے والوں کے لیے دردناک عذاب کی سزا ہوگی۔ جہاد سے رہ جانے والوں میں از حد سے ٹکڑے اور پیار پر تنگی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے والوں کے لیے نعمتوں والی جنت کا وعدہ ہے اور پھر جانے والوں کے لیے دردناک عذاب کی وعید ہے۔

تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے خوش ہونے کا اظہار فرماتے ہیں جبکہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر درخت کے نیچے جمعیت کیلئے تھے۔ اس خوشی میں فرحتات اور غنیمتوں کی خوش خبریاں عطا فرمائیں نیز دشمنوں کے دلوں میں کرب ڈالنے کا انعام فرمایا اور صلح کی مصلحتیں بیان فرمائیں۔

چوتھے رکوع میں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے خواب کا سچ ہونا بیان فرمایا ہے اور اپنے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے دین کے ساتھ بھیجا جانا کہ سب دینوں پر غالب فرمائے اور اللہ تعالیٰ کی شہادت حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر کافی بیان فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں مہربان ہیں اور رکوع اور سجدہ کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہتے ہیں۔ قیامت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی علامت روشن چہرے فرمائے ہیں۔ یہ نشانیاں تو ریت اور انجیل میں بھی بیان فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں سے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ (اس آیت میں "معداً" سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ "اشداً" سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ "رحمابیدہم" سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور "رکعاً سجداً" سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ ہے۔ اسی طرح اسلام کے فروغ کی چار منزلوں کا ذکر ہے۔ اخراج شدتہ سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا زمانہ۔ فاذرہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور۔ فاستغلف سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا عہد اور فاستنوی علی سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ایام کی طرف اشارہ سمجھا جاتا ہے۔)

سورة الحجرات

اس سورۃ میں ایمان والوں کو حکم ہے کہ وہ کسی معاملے میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سبقت نہ کیا کریں یعنی ان کے ارشاد سے پہلے نہ بول اٹھ کریں بلکہ ان کے حکم کا انتظار کریں۔ دوسرے یہ کہ اپنی آواز کو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچا نہ کریں بلکہ پچھا کر رکھی بات نہ کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسا کہنے سے ان کے عمل ہی ضائع ہو جائیں۔ اسی طرح کسی فاسق کی بات پر یقین نہ کریں بلکہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے تحقیق کریں۔ ورنہ تمہیں اپنے کیے پر پھپھانا پڑے گا۔ اگر مسلمانوں کے دو فریق لڑ پڑیں تو ان میں میل جول کر دینے کا حکم ہے۔ پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرتے تو ایسے سے لڑنے کا حکم ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کا حکم مان لے۔

انصاف اور عدل کو اللہ پاک دوست رکھتا ہے۔ مسلمان آئیں میں بھائی بھائی ہیں۔ اگر لڑ پڑیں تو صلح کروا دو تاکہ تم پر رحمت ہو دوسرے رکوع میں چند اہم منہیات ہیں:-

۱- ایک دوسرے کی تضحیک نہ کرو۔

۲- بدگمانی سے بچو۔

۳- غیرت نہ کرو۔

۴- نسب پوچھ نہ کرو (اللہ کے نزدیک وہی شخص سب سے زیادہ عزت والا ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے)

۵- ایمان لانے کا احسان نہ دیتاؤ (یہ تو اللہ نے تم پر احسان کیا ہے)۔ ان منہیات کا خیال رکھیں ورنہ دنیا میں ذلت

اور عجبی میں دردناک سزا ہوگی۔

سورة ق

ساتویں منزل شروع ہوتی ہے۔

ق، حروف مقطعات میں سے ہے اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ وہ جب اُنہی کے خاندان اور قوم میں سے مبعوث ہوئے تو کافر کہنے لگے کہ یہ تو عجیب بات ہے۔ (کہ اللہ کا رسول، ہماری طرح چلتا پھرتا ہے اور مرتے کے بعد پھر زندہ کیے جانے کی خبر دیتا ہے۔) ہم جانتے ہیں کہ زمین ان (کے جسموں) میں سے کس قدر گھٹاتی ہے (اور کیا نہیں گھٹاتی) اور ہمارے پاس تو (وہ) کتاب ہے جس میں سب کچھ محفوظ ہے (آیت ۴)۔ کفار کی یہ سب باتیں اُن کے وہم و خیال پر مبنی ہیں اور سراسر غلط فہم ہیں۔ ”درحقیقت انہوں نے (دین) اسی کو جب اُن کے پاس آپہنچا، جھٹلادیا (اس لیے) اب وہ اُلجھن میں پڑے ہیں (آیت ۵) اب اللہ تعالیٰ کافروں کی توجہ آسمان، زمین، پہاڑ اور اناج پیدا کرنے کی طرف مبذول فرماتے ہیں تاکہ اُن کی قدرت کا لہ کا یقین ہو جائے اور مرتے کے بعد زندہ ہونے پر ایمان لائیں۔ اس کے بعد رسولوں علیہم السلام کے جھٹلانے والوں کے انجام سے ڈرایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ پہلی بار پیدائش کر کے تھک نہیں گئے، بلکہ کافرئی پیدائش سے شبہ میں ہیں۔

دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بیشک ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور نفس جو دوسرے ڈالتا ہے وہ ہمیں معلوم ہے اور ہم اس کی رگ جان سے بھی قریب ہیں۔ فرشتے انسان کے اعمال لکھتے رہتے ہیں۔ موت کی سختی ضرور پیش آئے گی۔ تیامت کے دن دوبارہ صور پھونکا جائے گا۔ نذب کافروں سے کہا جائے گا کہ عذاب کے وعدہ کا دن ہی ہے۔ دنیا میں تو غفلت میں تھا۔ اب پروہ اٹھ گیا سو آج تیری نگاہ تیز ہے۔ اُن کا اعمال نامہ پیش ہوگا اور دوزخ کا حکم ہوگا۔ ہم نشین شیطان کے گاکہ میں نے اسے گمراہ نہیں کیا یہ خود ہی گمراہی میں تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے گا۔ ”جھگڑو موت۔ میں پہلے ہی کتابوں اور رسولوں علیہم السلام کے ذریعے عذاب کا وعدہ ہیج چکا تھا۔” میرے ہاں بات نہیں بدلتی اور میں بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔“

تیسرے رکوع میں فرماتے ہیں جس دن دوزخ سے کہا جائے گا کیا تو بھر گئی تو وہ عرض کرے گی کیا اور کچھ بھی ہے جنت پر پھر کارول

کے نزدیک کر دی جائے گی اور اللہ تعالیٰ اُن سے جنت میں داخل ہونے کے لیے فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کفار سے پہلے بہت سی امتوں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے توت میں زیادہ تھے اور وہ عذاب سے نزیح کے بے شک اس بیان میں اس شخص کے لئے نصیحت ہے جو دل رکھتا ہو اور توجہ ہو کر سنے۔ فرماتے ہیں: ”ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ پھر دن میں پیدا کیا اور ہم کو کچھ نشان نہیں مونی“ کافروں کے کہنے پر صبر کی تلقین اور ذکر اور نمازیں ادا کرنے کا حکم ہے۔ جس روز صبر چھوڑا جائے گا تو سب زندہ ہو کر حاضر ہوں گے۔ قرآن شریف سے اس شخص کو نصیحت کرنے کا حکم ہے جو وعدہ عذاب سے ڈرتا ہے۔

سورة الذاریت

پہلے رکوع میں تمہیں کھا کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک جس بات کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے وہ بالکل سچی ہے اور بیشک اعمال کی جزا اور سزا ضرور ہوگی۔ بیشک تم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن شریف کے بارے میں اختلاف رکھتے ہو قرآن شریف سے وہی باز رکھا جاتا ہے جس کی نکتہ میں اوندھا ہونا ہو۔ جو مصلحت میں آخرت کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ ان پر لعنت ہو۔ وہ بے سندہ آئیں کرتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں کہ قیامت کب ہوگی فرماتے ہیں فرما دیجیے جس دن ان کو آگ کا عذاب ہوگا۔ اور اُن سے کہا جائے گا یہ ہے وہ دن جس کی تم جلدی کرتے تھے۔ پر پیغمبر گاروں کو جنت میں نعمتیں عطا ہوں گی۔ یہ رات کو عبادت کی وجہ سے کم سوتے تھے اور بوقت سحر گناہوں کی معافی مانگا کرتے تھے۔ ان کے مالوں میں مانگنے والوں اور نہ مانگنے والوں کا حصہ مقرر تھا۔ یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں اور خود ان میں نشانیاں موجود ہیں۔ اور توجہ دلائی گئی ہے۔ سب کا رزق آسمان میں موجود ہے۔ برکتی ہے۔

دوسرے رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرزند کی خوشخبری و فرشتوں کے ذریعے بیان فرمائی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے تعجب فرمایا تو فرشتوں نے تسلی فرمائی کہ تمہارے پروردگار نے ایسا ہی فرمایا ہے۔ وہ حکمت والا جاننے والا ہے۔

اب ستائیسواں پارہ شروع ہوتا ہے :-

ابراہیم علیہ السلام فرشتوں سے دریافت فرماتے ہیں کہ کس کام سے آئے ہو۔ انہوں نے جواب دیا کہ ایک مجرم قوم یعنی قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں جن پر پیغمبر برسانے کا عذاب ہوگا۔ سوائے مسلمانوں کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں نشانیاں ہے ڈرنے والوں کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بھی نشانیاں ہے فرعون اور اُس کے ساتھیوں کو غرق کر دیا۔ عاد کے قصوں میں بھی نشانیاں ہے۔ آدمی کے عذاب کی صورت ہیں۔ نمود کے ہاں سخت آواز کے عذاب کی نشانیاں ہیں۔ اور اُن سے پہلے سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم کے بکار لوگوں کو ہلاک کیا۔

تیسرے رکوع میں توحید کا بیان ہے۔ آسمان اور زمین کے پیدا کرنے کی نشانیوں کی طرف توجہ مبذول کرائی گئی ہے جنہوں نے انور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی فرمائی ہے کہ آپ سے پہلے جو رسول علیہم السلام کافروں کے پاس آئے تو کافران کو جادوگر اور دلوانہ کہتے تھے جیسے کہ یہ ایک دوسرے کو نصیحت کرنے آئے ہیں۔ نیز یہ کہ آپ پر الزام نہیں کیونکہ آپ تبلیغ فرما چکے انصحیحون فرمائیے کیونکہ نصیحت

مسلمانوں کو فائدہ دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن اور انسان کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور غلامی میں زندگی گزرے تو عین عبادت ہے چاہے روزی کمانا ہو یا بچوں کی پرورش وغیرہ کے کام ہوں۔ پوری زندگی کو عبادت بنانے کے لیے ضروری ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ سے زیادہ اتباع جاسے تاکہ دنیا میں پیدا کیے جانے کا مقصد حاصل ہو۔ (اللہ تعالیٰ کی عبادت اسی لیے ہے کہ انسان ہر شرف و محظوظات ہے کسی اور کے آگے جھک کر اپنی توہین نہ کرے) اور یقیناً اللہ ہی روزی دینے والا بڑا زور آور تو رہا ہے۔ (آیت ۵۸) اور ظالموں کے لیے عذاب (قیامت پر) مقرر ہے۔

سورة الطور

پہلے رکوع میں اللہ پاک نے مختلف چیزوں کو گواہ بنا کر فرمایا ہے کہ کائنات فنا ہوگی، قیامت آئے گی اور کافروں کو دوزخ میں عذاب ضرور ہوگا لیکن مسلمان کے لیے یہ عقیدوں کے لئے جنت ہے اور وہ نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے۔

دوسرے رکوع میں ہے کہ ”آپ نصیحت فرماتے رہیے کیونکہ آپ اپنے پروردگار کے فضل سے نہ کاہن ہیں اور نہ جینوں“ (آیت ۲۹) کفار کہتے ہیں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن خود بنا لیا ہے تو ایسا کلام کوئی بھی بنا لائے جو سب انسان مل کر بھی بنا نا چاہیں تو نہیں بنا سکتے۔ دراصل کفار نے قرآن کو مانتے ہیں اور نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان پاتے ہیں۔ بلکہ اللہ کے متعلق بھی انکی خیالات جمل ہیں۔ وہ معمولی چیزیں اللہ پاک سے اور بہترین خود سے منسوب کرتے ہیں۔ ”پس آپ ان کو ان کے حال پر اچھوڑ دیجیے یہاں تک کہ وہ اپنے اُس دن کو دیکھ لیں جس دن ان کے ہوش اُٹ جائیں گے۔ جس دن ان کی چال بازی ان کے کچھ کام نہ آئے گی اور نہ ان کو (کہیں سے) مدد پہنچے گی۔“ (آیت ۲۵-۲۶) پھر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ ”اور ان کی گستاخانہ باتوں اور دلوں آزار دہی سے آپ غمگین نہ ہوں اور آپ اپنے رب کے حکم کا انتظار فرمائیے۔ بہر حال آپ تو ہماری نظروں میں ہیں (آپ کے دین کی حفاظت ہمارا کام ہے) اور آپ تو اپنے رب کی تسبیح اور اُس کی حمد کرتے رہیے (شخصاً جس وقت) آپ کھڑے ہوں (خواہ سوکر اٹھیں یا نماز کے لیے تیار ہوں) اور کھجرات میں اس کی پاکی بیان کیا کیجیے اور تاروں کے غروب ہونے کے بعد (آیت ۲۸-۲۹) میں آپ ان اوقات میں بھی اللہ کی تسبیح و تحمید میں جس طرح مصروف رہا کرتے ہیں مصروف رہیں۔ یہی آپ کے قلب کی راحت ہے اور یہی اللہ کو پسند ہے۔“

سورة النجم

گذشتہ سورۃ لفظ ”النجوم“ پر ختم ہوئی اور یہ النجم سے شروع ہوئی ہے۔ آسمانِ ثبوت پر مختلف انبیاء علیہم السلام نمودار ہوئے لیکن اب ایک نجم وحدت کا طلع ہے جو تمام انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کا خلاصہ اور ان کے دین کو کامل کر کے لائے والا ہے۔ وہ شریف لائے اور معراج کے اُس مقام تک پہنچے جہاں جبریل علیہ السلام بھی نہ پہنچ سکتے تھے۔ خود لفظ ”النجم“ سے بعض مفسرین نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی مراد لی ہے اور ابتدائی آیتوں کا ترجمہ اس طرح کیا ہے :- ”قسم ہے تارے (یعنی نورِ مبین) کی حسب وہ (معراج سے) اُترا۔ قسم (اس بات پر کہ اسے لوگوں) تمہارا رفیق (اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم) نہ

بہکا اور نہ راہ سے بے راہ ہوا (یعنی جو دیکھا وہ سچی دیکھا اور جو پایا، وہ سچی پایا اور جو کچھ بیان کیا وہیں سب موزن نہ تھا۔ حقیقت یہ ہے) اور وہ اپنی (یعنی نفس کی) خواہش سے بات ہی نہیں کرتے۔ وہ تو وہی فرماتے ہیں جو (اللہ کی طرف سے) اُن پر وحی ہوتی ہے؟ (آیت ۱-۲)۔ اللہ تعالیٰ نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست اور بے واسطہ تعلیم دی اور انہوں نے آسمانوں کے اوپر استواری فرمایا اور جبریل علیہ السلام سدرۃ المنتقی پر رک گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب پاک صل اللہ علیہ وسلم کو اپنے قرب کی نعمت سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ لطف و رحمت کے ساتھ اپنے محبوب صل اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوا اور فاصلہ دو گمان یا اس سے بھی کم رہ گیا (یہ نہیں بتایا گیا کہ فاصلہ کتنا کم رہ گیا۔) دھال کی نعمتوں سے فیضیاب کیا۔ اس کے بعد معراج شریف کی بقیہ سیر کا ذکر ہے۔ قریش واقعہ معراج کے متعلق خواہ مخواہ جھگڑتے تھے۔ اللہ تعالیٰ پھر ان کے بے قدرت مجبوروں کی طرف توجہ مبذول فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ان تلوں کے نام کافروں کے باپ دادا نے رکھ لیے جن کی کوئی سند نہیں اور کافر محض اپنے فاسد گمان اور خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں۔ دنیا اور آخرت سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔

دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمانوں میں فرشتوں کی سفارش کام نہیں آتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ سفارش کی اجازت نہ عطا فرمادیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اُس شخص سے منہ موڑ لیجیے جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے منہ موڑے اور صرف دنیا ہی کی زندگی چاہے۔ وہ گنہگار اور برہیزگار کو خوب جانتے ہیں۔ اپنی تعریف خود نہیں کرنی چاہیے پرمیزگار کو وہ خوب جانتے ہیں۔

تیسرے رکوع میں فرماتے ہیں کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا قیامت میں کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ہر شخص کو اُس کی کوشش کا بدلہ ملے گا۔ نافرمان نفلوں کی تباہی کا ذکر فرمایا ہے اور یہ کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اگلے ڈرانے والے کی طرح ڈرنے والے ہیں۔ حضور اکابرنا کو کیونکہ قیامت قریب آگئی۔ بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو۔

سورۃ القمر

پہلے رکوع میں تسنن القمر کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں یہودی اور ابوجہل حاضر ہوئے۔ یہودی نے ابوجہل سے کہا کہ جادو آسمان پر نہیں چلتا اس لیے چاند کے ٹکڑے کرنے کی درخواست کریں۔ درخواست پر ابوجہل نے کہا کہ جادو آسمان پر نہیں چلتا اس لیے چاند کے ٹکڑے فرمادیا۔ یہودی ایمان کے آیا لیکن ابوجہل نے کہا کہ میری آنکھوں پر جادو کر دیا ہے۔ اور لوگوں سے دریافت کیا تو جن لوگوں نے یہ معجزہ دیکھا تو اقرار کیا لیکن ابوجہل پھر بھی ایمان نہ لایا۔ اسی واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ کافروں سے منہ پھیرتے کو فرمایا ہے۔ قیامت میں کافروں کو پتہ چل جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب کا بیان نیز دیگر انبیاء علیہم السلام کی نافرمانی کے انجام کو بیان فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ قرآن شریف کو نصیحت کے لیے آسان فرمادیا ہے کیا پس کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے۔

دوسرے رکوع میں سیدنا صالح علیہ السلام کی قوم ثمود اور سیدنا لوط علیہ السلام کی قوموں پر نافرمانی کی وجہ سے عذاب ہونے

اور شکر گزاری کرنے والوں کو بچانے کا بیان ہے اور قرآن شریف سے نصیحت حاصل کرنے کی تلقین ہے۔ تیسرے رکوع میں فرعون کا جھٹلانے پر معذب ہونے کا بیان ہے اور مکہ منظرہ کے کافروں کو جھٹلانے پر عذاب کی تشبیہ ہے قرآن شریف سے نصیحت حاصل کرنے کی تلقین ہے۔ لوح محفوظ سب کے کل اعمال کا لکھا ہوا بیان ہے نیز پرہیزگاروں کے لیے جنت کی نعمتوں کا بیان ہے۔

سورة الرحمن

پہلے رکوع میں فرماتے ہیں کہ رحمن نے قرآن مکھایا (حضرت انور صلی اللہ علیہ وسلم کو) انسان یعنی جان انسانیت مراد حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ اس کے علاوہ دیگر مخلوقات کو پیدا فرمانے کا ذکر ہے۔ ترازو کو پیدا فرمایا تاکہ انصاف سے تولاجائے۔ زمین کو بچھانے کی نعمت کا ذکر ہے اور اس میں سے پیسے، اناج اور پھولوں جیسی نعمتوں کے پیدا ہونے کا بیان فرما کر انسانوں اور جنوں سے دریافت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کس کس نعمت سے انکار کریں گے۔ آدمی کی اصل یعنی سیدنا آدم علیہ السلام کو خوشک مٹی اور جنوں کے باپ جان کو نیبڑ و صومیں والی آگ سے پیدا فرمانے کے بعد دریافت فرماتے ہیں کہ کس کس نعمت سے انکار کریں گے۔ ہمارا وجود بلکہ ایک ایک عضو نعمت ہے اور اس کا انحصار یا بنیاد سیدنا آدم علیہ السلام اور جان کی پیدائش ہے۔ اسی طرح دوسری نعمتوں کا ذکر ہے اور ہر نعمت پر دریافت فرماتے ہیں کہ آخر کس کس نعمت کو جھٹلائیں گے۔

دوسرے اور تیسرے رکوع میں بھی مختلف نعمتوں کا ذکر فرما کر دریافت فرماتے ہیں کہ اسے انسانوں اور جنوں کس کس نعمت کو جھٹلائیں گے کچھ تو فی نفسہ نعمت ہیں باقی نعمتیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر کر کین جاتی ہیں۔ جنت کے اوصاف اور دوزخ کے عذاب بیان فرماتے گئے ہیں تاکہ عذاب سے ڈریں اور جنت کی نعمتوں کے حصول کا شوق پیدا ہو۔

سورة الواقعة

یہ سورہ کئی ہے۔ پہلے رکوع میں قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی گئی ہیں اور یہ کہ جب قیامت واقع ہو جائے گی تو کسی کو انکار کی گنجائش نہ رہے گی۔ انسان کی مین گردہوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ دائیں طرف والے جنت میں داخل ہوں گے جنت کی نعمتیں بیان فرمائی ہیں۔ بائیں طرف والے دوزخ میں ہوں گے۔ دوزخ کے عذاب بیان فرماتے ہیں تاکہ ڈر کر ہدایت پانے والے نیک بن جائیں۔ تیسرے جو سبقت سے گئے وہ اللہ تعالیٰ سے خاص قرب رکھتے والے ہیں۔ یہ بھی جنت کی نعمتوں کے مستحق ہوں گے بفضلہ تعالیٰ۔ دوسرے رکوع میں بھی توحید کی نشانیاں بیان فرما کر پرہیزگاروں کے لیے جنت کی نعمتیں بیان فرمائی ہیں اور منکروں کے لیے دوزخ کے مختلف عذاب بیان فرماتے ہیں جو نصیحت کے لیے ہیں۔ اور حضرت انور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے عظمت والے پروردگار کا نام پائی سے بیان فرمانے کے لیے ارشاد ہے۔ تیسرے رکوع میں آسمان رسالت کے درختاں ستاروں (انبیاء علیہم السلام)

کی قسم کھائی گئی ہے۔ اور بے شک یہ ایک بڑی قسم ہے اگر تم سمجھو۔ (آیت ۷۶) بلاشبہ یہ قرآن کریم ہے جو لوح محفوظ میں ہے۔ اسے وہی چھوتے ہیں جو مٹھڑے کے گئے ہیں۔ (آیت ۷۹)۔ مٹھڑے کا اسم فاعل اللہ ہے جس نے پاک کیا ہے یعنی جن کے قلوب (صحیح عقیدے کے وجہ سے) پاک ہیں وہی اس قرآن کو حفظ کر سکتے ہیں۔ بد عقیدہ شخص حفظ نہیں کر سکتا۔ پھر کیا تم اس کا انکار کرتے ہو۔ (آیت ۸۱)۔ پھر روئے کے نکلنے اور موت کے وقت مرنے والے سے اللہ تعالیٰ کا نزدیک ہونا اور عزیزوں کا بسے ہونا بیان ہے۔ نیک روح کے لیے جنت کے عیش ہیں اور شکر کے لیے دوزخ کے عذاب کی وعید ہے اور رکوع کے آخر میں دوسرے رکوع کی آخری آیت دہرائی گئی ہے جس سے اس کی اہمیت یعنی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے عظمت واسلے پروردگار کا نام پالی سے بیان فرمانے کے لیے فرمایا ہے

سورۃ الحديد

پہلے رکوع میں فرماتے ہیں کہ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے۔ مختلف قدرتوں کا بیان فرما کر آسمانوں اور زمین کا پھر دن میں بنانا اور عرش پر جلوہ افروز ہونا بیان فرمایا ہے۔ پھر مختلف قدرتوں کا بیان فرما کر اللہ تعالیٰ اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم ہے اور ساتھ ہی فرمانبرداری پر اجر عظیم کی خوشخبری ہے۔ اللہ تعالیٰ دریافت فرماتے ہیں کہ کیا ہوا کہ تم ایمان نہ لاؤ حالانکہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم تم کو اس کی دعوت دے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ تم سے عالم ارواح میں پہلے ہی عہدے چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ روشن آیات حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم پر آنا دیتا ہے تاکہ تمہیں کفر کے اندھیروں سے ایمان کی روشنی کی طرف سے جلائے۔ اور اللہ تعالیٰ بہت شفقت کرنے والے مہربان ہیں۔ تمہیں کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرو حالانکہ اللہ تعالیٰ کی سب میثرت ہے۔ مراد یہ ہے کہ یہاں سب چھوڑ جانا ہے اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر گئے تو عاقبت میں اجر عظیم ملے گا اور خرچ نہ کریں گے جب بھی مال دولت دنیا میں چھوڑ جانی ہے اور عاقبت میں اجر عظیم سے محرومی۔ فتح مکہ معظمہ سے پہلے خرچ کرنے اور جہاد کرنے والوں کا اجر فتح مکہ معظمہ کے بعد خرچ کرنے والوں اور جہاد کرنے والوں سے بڑھا ہوا فرمایا ہے اگرچہ دونوں سے جنت کا وعدہ ہے۔

دوسرے رکوع میں سلمان مرد اور عورتوں کا بے صراحت پر سے ایمان کی روشنی میں گزرتا اور جنت میں داخل ہونا۔ لیکن منافقوں کا نوز سے محروم رہنا، بے صراحت پر سے نہ گزرتا اور دوزخ میں گزرتا مذکور ہے۔ پھر فرمایا ہے کہ ایمان والوں کے لیے وقت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگ جائیں اور قرآن پاک کو پکڑیں۔ اور اُن جیسے نہ ہوں جن کو اُن سے پہلے آسمانی کتابیں ملیں لیکن بہت زائد گزینے اور توبہ نہ کرنے سے اُن کے دل سخت ہو گئے۔

پھر اللہ تعالیٰ کی خوشخبری سے فرض یسے والوں کے لیے (اُن کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے لیے) اجر عظیم کی بشارت ہے اور مشکین کے لیے دوزخ کی وعید ہے۔

تیسرے رکوع میں دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کو دنیا پر ترجیح دینے کا بیان ہے۔ "جان لو کہ دنیاوی زندگی محض کہیں تماشنا اور آرائش ہے اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا اور رکشرت سے مال اور اولاد کا حصول ہے۔ جیسے بادشہ کو اُس سے کھیتی لگتی کسانوں

کو بھلی معلوم ہوتی ہے پھر وہ خوب زور پکائی ہے پھر ترسیاں کو زور دیکھتا ہے یہاں تک کہ وہ چورہ چورہ ہو جاتی ہے (اس طرح فیوض دولت ختم ہو جاتی ہے) اور آخرت میں (ایسے غافلوں کے لیے) سخت عقاب ہے اور (مومنوں کے لیے) اللہ کی طرف سے مغفرت اور خوشخبری ہے۔ ورنہ دنیا کی زندگی تو دھوکا ہی دھوکا ہے۔“ (آیت ۲۰)۔

”اور اسے سلیمان، تم کو ان باتوں سے اس لیے آگاہ کر دیا گیا تاکہ جو کچھ تم سے لے لیا گیا اُس پر غم نہ کھاؤ اور جو کچھ تم کو دیا گیا اُس پر اترانہ جاؤ اور اللہ کسی اتارنے والے اور سنجی مارنے والے کو پسند نہیں کرتا۔“ (آیت ۲۳)۔ پھر ارشاد ہے کہ ہم نے لوہا اتارا جس میں سخت جنگ کے سامان اور بہت فائدے ہیں۔ اللہ پاک دیکھنا چاہتا ہے کہ کون بن دیکھے ایمان لاتا ہے اور دین کی مدد کرتا ہے۔ بے شک اللہ پاک بڑی قوت (اور) غلبہ والا ہے۔

پھر فوج علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجنے اور اُن کی اولاد میں پیغمبری کا بیان ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی گئی اور ان کے پیروکاروں کے دلوں میں نرمی اور شفقت رکھی۔ رہبانیت انہوں نے خود ہی اختیار کر لی جس کا حق وہ ادا نہ کر سکے۔ پھر جو ان میں سے ایمان لائے ہم نے اُن کو اجر دیا اور ان میں سے اکثر ناسق ہی ہیں۔ (اس لیے کہ وہ حضور نورا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے)۔ اُسے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اُس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ تاکہ دوسھے رحمت کے ملیں اور نور پیدا ہو (ایمان اور تقویٰ سے پُرتور ہو جاؤ) تم اُس کی روشنی میں چلو گے (یہاں بھی اور آخرت میں بھی) اور وہ تم کو بخش دے گا اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔“ (آیت ۲۸)۔ اللہ کے فضل پر اہل کتاب کا کوئی اختیار نہیں۔ وہ جس پر چاہے فضل کرے۔

اب اٹھایا سوال پارہ شروع ہوتا ہے

سورة المجادلہ

شروع میں ظہار کا بیان ہے۔ ایک عورت حضور نورا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ خاندان سے ماں کہہ دے تو عام دستور کے مطابق اس سے علیحدگی ہو جائے گی اور بچے پریشان ہو جائیں گے اور گھر اجڑ جائے گا۔ اللہ پاک نے اس بات (ظہار) کو لغو بات فرمایا اور ملاپ کے لیے کفارہ لازم فرمایا۔ اور یہ حکم اس لیے ہے کہ اللہ پاک اور اُس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو۔ ورنہ اُن کی مخالفت کرنے والے ذلیل کیے گئے ہیں۔ پھر اللہ پاک کے ہر جگہ موجود ہونے کا بیان ہے۔ منافقین کے جھنجھی مشورے اور ان کی تمام باتیں اللہ پاک جانتا ہے۔ لوگوں کو منع کیا گیا ہے کہ وہ رسول برحق (صلی اللہ علیہ وسلم) کے خلاف سازشیں نہ کریں اور خلاف ادب بات نہ کریں ورنہ جہنم اُن کا ٹھکانا ہے۔ پھر مومنوں کو ہدایت ہے کہ اگر تم کان میں بات کرو تو وہ اچھی اور پرہیزگاری کی ہو۔ تم میں کشادہ دلی ہونی چاہیے۔ آداب مجلس بھی لکھو ہوں۔ حضور نورا صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی بات چپکے سے عرض کرنی ہے تو پہلے مساکین کو نذرانہ دے دو۔ لیکن یہ حکم ایک دن یا دھسے دن کے بعد اٹھایا گیا اور نماز، زکوٰۃ اور اُسر اور اُس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر زور دیا گیا تاکہ عاقبت سُورہ جائے۔

تیسرے رکوع میں کافروں سے دوستی کی ممانعت آئی ہے۔ منافقین کے لیے آخرت میں دولت اور دوزخ کے عذاب کی وعید ہے۔ شیطان ان پر غالب آگیا ہے اور اُن کے بسے کام بھلے نظر آتے ہیں۔ تحقیق شیطان اور اُس کے شکرہ ہی نقصان میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ

اور اس کا رسولؐ غالب آئیں گے۔ فرماتے ہیں کہ کوئی قوم ایسی نہیں پاؤ گے جو اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر ایمان لائے ہوں اور دوستی رکھیں اُن لوگوں سے جو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہوں چاہے وہ اُن کے باپ بیٹے، بھائی یا کنبے والے ہی کیوں نہ ہوں۔ یہاں یہ بات قابلِ غور ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین سے دوستی ہو تو کیا وہ لوگ ایماندار ہو سکتے ہیں۔ صرف ظاہر میں مسلمان ہو سکتے ہیں اور ان کا شمار منافقین میں ہوگا اور اُن کا حشر ویسا ہی ہوگا جیسا اس رکوع کے شروع میں بیان فرمایا گیا ہے۔ دشمنانِ اسلام نے مرتد بنانے کی بجائے آج کل کے دور میں خاص طور پر یہ ہتھکنڈا استعمال کرنا شروع کر دیا ہے کہ منافق بنا کر مسلمانوں میں انتشار پیدا کیا جائے تاکہ اسلام کی ترقی ٹک جائے اور مسلمان دینا بھر میں ذلیل ہو کر رہیں۔ اس شیطانی حربے کا جائزہ قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کی روشنی میں لینے کی اشد ضرورت ہے تاکہ ہماری آخرت بہتر ہو اور دنیا بھی فلاح نصیب ہو۔ نہ صرف یہ بلکہ اس لیے بھی کہ ہماری اولادوں کو ذلت و عماری کی زندگی نہ بسر کرنی پڑے اور وہ بھی فلاح دارین حاصل کر سکیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اُس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین سے دوستی نہیں کرتے اللہ تعالیٰ اُن کے دل میں ایمان نقش فرما دیتے ہیں۔ ان کو جنت کی بشارت ہے اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی جنت ہے جو فلاح پانے والی ہے۔

سورة الحشر

پہلے رکوع میں فرماتے ہیں کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پائی بیان کرتی ہے۔ اس لیے سب انسانوں خاص طور پر مسلمانوں کو بھی پائی ضرور بیان کرنی چاہیے جو نظیر کے یہود نے صلح کی عہد شکنی کی۔ ان کا خیال تھا کہ اُن کے قلعے اُن کو بچالیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اُن کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا اور آخر ان کو نکلنا پڑا اور اپنے ہاتھوں سے اپنے مکان ویران کئے۔ یہ عبرت کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ غنیمت اللہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربت داروں، قیوموں، سکینوں اور مسافروں کے لینے ہے۔ یہ اس لیے ہی ہے تاکہ وہ مال دولت مندوں کا نہ ہو جائے ایک خاص اصول وضع فرمایا ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جو عطا فرمائیں وہ لے لو اور جس سے منع فرمائیں وہ نہ لو۔ نیز وہ سال ان فقیروں ہجرت کرنے والوں کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی وجہ سے جبراً اپنے گھروں اور مالوں سے نکالے گئے اور وہی اپنے ایمان میں سچے ہیں۔ جو لوگ اُن کی طرف ہجرت کرنے والوں کو دوست رکھتے ہیں اور مہاجرین کو مال دینے جلنے پر اپنے دل میں غش نہیں پاتے اور ان کی خدمت اپنی جانوں سے مقدم رکھتے ہیں چاہیے خود کتنے ضرورت مند ہوں اور اپنے نفس کو حرص سے روکتے ہیں ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ نیک لوگوں میں وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ نہ رکھ۔ بے شک تو ہی بخشنے والا مہربان ہے۔

دوسرے رکوع میں منافقین کا ذکر ہے جنہوں نے یہودیوں سے عہد کر رکھا تھا کہ وہ اُن کے ساتھ ہرگز لڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں اور یہودی بھی نہ لڑیں گے مگر قلعہ بند ہو کر یا دیوار کے پیچھے سے۔ اُن کو متفق بھی نہ سمجھنا چاہیے کیوں کہ

اُن کے دل الگ الگ ہیں۔ ان کے لئے آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ منافقین کی مثال شیطان کی مسی ہے۔ جب انسان نے شیطان کے بھانکنے سے کفر کیا تو خود الگ ہو گیا۔ دونوں جہنم میں جائیں گے ظالموں کی یہی سزا ہے۔

تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ سے مسلمانوں کو ڈرتے کا حکم ہے اور نافرمانی سے بچنے کا نیز اعمال کا جائزہ لینے کا کہ قیامت کے لیے کیا ذخیرہ کیا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ کو بھول نہ بیٹھنے کا حکم ہے، مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہنا چاہیے۔ ورنہ بھولنے والے ناسخ ہو جائیں گے۔ جنت اور دوزخ واسے برابر نہیں ہوتے۔ جنتی مراد کو پہنچنے واسے ہیں۔ قرآن شریف کی عظمت اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ اگر قرآن شریف پہاڑ پر اترتے تو وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ توحید کا سبق ملتا ہے نیز اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا بیان ہے۔

سورة الممتحنة

پہلے رکوع کی پہلی آیت شریف میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اور مسلمانوں کے دشمنوں سے دوستی کرنے کو منع فرمایا ہے فرماتے ہیں کہ اسے مسلمانو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ (یعنی کافروں کو) اللہ تعالیٰ نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو جوہری سے مدینہ منورہ سے مکہ منظر بھیجے جانے والے خط کی اطلاع فرمائی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خط سارہ سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ذریعے روضہ خاں پر کھڑے منگوا یا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کی طرف رہنمائی فرمائی جبکہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی مشرک قوم سے فرمایا کہ تم تم سے اور جن کو تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ پوجتے ہو میرا نہیں تم میں اور تم میں ہمیشہ کے لیے دشمنی اور عداوت ہمیشہ کے لئے ظاہر ہو گئی جب تک تم ایک اللہ پر ایمان نہ لاؤ۔

دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ امید دلاتے ہیں کہ کفار کو ایمان کی ہدایت عطا فرمادیں اور اس طرح دشمن دوست بن جائیں۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ مسلمانوں کے لیے ضروری ہوا کہ کفار کو دعوت اسلام دیتے رہیں اور تبلیغی کاموں میں مصروف رہیں تاکہ جن کی قسمت میں ہدایت ہے مسلمان بن جائیں۔ اس کے بعد مسلمان مہاجر عمرتوں کے امتحان اور سعیت کے لیے فرمایا گیا ہے۔ اور اُن کے مہر شومہردوں کو ادا کرنے اور کافر عمرتوں کے لوٹنے پر اُن کے مہر چھل کرنے کا حکم ہے۔ آخری آیت مبارکہ میں پھر فرماتے ہیں کہ اسے مسلمانو تم ان لوگوں سے دوستی نہ کرو کہ جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے یعنی کفار۔ تکرار سے اس کی اہمیت ظاہر فرمائی ہے۔

سورة الصف

پہلے رکوع میں فرماتے ہیں کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے۔ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اور دوسرے مسلمان بھائیوں کو ذکر کی تلقین کرنا ضروری اور اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اُن سے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا ہے جو وہ کام نہیں کرتے جس کے لیے وہ وہ کہتے ہیں۔ اُن لوگوں کو دوست رکھنے کے مستحق فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں صف باندھ کر لڑتے ہیں اور پیچھے نہیں ہٹتے گویا وہ سیسہ کی دیوار ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی اپنی قوم تبلیغ فرمانے پر ایمان نہ لائی اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو سنانے پر اللہ تعالیٰ نے اُن کے

دل ٹیڑھے فرما دیے یعنی ہدایت سے محروم فرما دیے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی پیش گوئی سیدنا علیؑ علیہ السلام نے فرمائی ہے۔ جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم روشن نشانیوں لائے تو کافروں نے کہا یہ کھلا جادو ہے۔ کافر چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے نور (دین اسلام) کو بھجھا دیں لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا دین دے کر بھجھا ہے تاکہ سب دینوں پر غالب کر دے چاہے مشرک کتنے ہی انخوش ہوں۔ مولانا ظفر علی خان نے کہا ہے :-

فُوْرُخْدَا ہے کُفْر کی حرکت پر خندہ زن
پھوْر کونوں سے یہ چراغ بھجھایا نہ جائے گا

دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ تجارت بتائی ہے جس میں نفع ہی نفع ہے دردناک عذاب سے بچاتی ہے تجارت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال اور جان سے جہاد کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو گناہ معاف ہو جائیں گے اور جنت کی نعمتیں حاصل ہوں گی۔ مزید ایک نعمت نفع کی حاصل ہوگی۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو دنیا میں نفع اور آخرت میں جنت کی خوشخبری سنا دیجیے۔ مسلمانوں سے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کے مددگار ہو جاؤ جیسے سیدنا علیؑ علیہ السلام کے صحابی اور ایک گروہ مددگار ہو گئے تھے۔ اسی طرح دشمنوں کے مقابلے پر مدد ہوگی اور تم غالب ہو گے۔

سورة الجمعة

گذشتہ سورۃ میں جہاد والی تجارت کے اندازہ دکھائے گئے تھے۔ اب محراب و منبر والی تجارت دکھائی جا رہی ہے تاکہ جسمانی اور روحانی روزی بھی تمسیر ہو۔

”جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں جو بادشاہ، پاک، زبردست حکمت والا ہے (اور وہی ہے جس نے آسمانوں میں انہی میں ایک رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) بھیجا جو (صرف اللہ پاک کے شاگرد ہیں) ان کو اُس کی آیتیں پڑھ کر سنا تا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اگرچہ یہ لوگ اس سے قبل کھلی گمراہی میں تھے اور ان موجودہ لوگوں کے علاوہ) ان میں سے دوسرے لوگوں کے لیے بھی جو ابھی شامل نہیں ہوئے (یعنی موجودہ اور آنے والی تمام امتوں کے لیے وہی رسول برحق ہیں) اور وہی زبردست حکمت والا ہے“ (آیت ۱-۲-۳-۱-۱۵۱- آل عمران ۶۴ میں بھی یہی ضمون آچکا ہے) تو ریت نازل کی گئی تھی لیکن اُس پر عمل نہ کرنے والے ایسے ہیں گویا گدھے کی طرح ہیں جو بہت سی کتابیں لادے پھرتا ہے۔

چار پائے برد کتابے چند

اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ پھر یہودیوں کے لیے ارشاد ہے کہ ”آپ فرمائیے کہ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ ضرور تم کو آئے گی۔ پھر تم اُس اللہ کے پاس لامتے جاؤ گے جو تمام چھپے اور کھلے جاننے والا ہے۔ تو وہ تم کو بتا دے گا جو تم کرتے رہتے تھے“ (آیت ۸)۔ پھر انفرادی اور اجتماعی فلاح کے لیے مسلمانوں کو حکم ہے کہ وہ جمعہ کی نماز کے لیے اذان چلتے ہی روانہ ہو جائیں اور خرید و فروخت تمام ذمہ و مشاغل اتر کر کسے چلے جائیں۔ پھر جب نماز جمعہ آکر پچھیں تو پھر اپنے کاموں میں لگ جائیں لیکن اللہ کو خوب یاد کریں تاکہ فلاح

حاصل ہوئے اور (بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ) جب وہ کچھ خرید فرشت یا مانا شادیکتے ہیں۔ تو اسکی طرف دوڑ پڑتے ہیں اور دل سے میر حبیب (آپ کو کھرا چھوڑ جاتے ہیں آپ فرما دیجیے کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ ہر مانا شے اور ہر تجارت جہت سے اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ (آیت ۱۱)

سورة المنفقون

”اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں اور اللہ بھی جانتا ہے کہ بلاشبہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں۔“ بڑی میخ زبان میں اللہ ایک نے منافقوں کی توبہ فرمائی ہے۔ یہ لوگ دیکھنے میں اچھے معلوم ہوتے ہیں۔ اور جب آپ ان کو دیکھیں تو ان کے جسم اظہار ا بھلے معلوم ہوں گے اور جب وہ بات کریں تو آپ ان کی بات توجہ سے نہیں لگتے اور وہ لوگ کڑیاں ہیں جو دیوار کے سہارے کھڑی کر دی گئیں (یعنی محض بے جان) ہر تیز آواز کو سمجھتے ہیں کہ انہی پر آفت نازل ہوئی (ایسے بزدل ہیں)۔ یہی دشمن ہیں اس لیے ان سے ہوشیار رہیے۔ اللہ ان کو غارت کرے (وہ حق سے) کہاں چکے پھرتے ہیں۔“ (آیت ۴)۔ یہی منافق لوگ کہتے ہیں کہ جو لوگ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے ہیں ان پر خرچ نہ کیا جائے تاکہ وہ پریشان ہو کر خود ہی منتشر ہو جائیں۔ لیکن انھیں کیا معلوم کہ آسمانوں اور زمین کے خزانے اللہ ہی کے ہیں۔ وہ لوگ (عبدا اللہ بن ابی) یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم عزت والے ہیں ہم مدینہ کے وقت والوں کو نکال باہر کریں گے۔ وہ نہیں جانتے کہ عزت، اللہ کے لیے اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) اور مومنین کے لیے ہے۔ پھر ایمان والوں سے خطاب ہے کہ وہ مال اور اولاد کو دجہ سے اللہ سے غافل نہ ہونے پائیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کریں قبل اس کے کہ موت آ جائے جو کبھی مل نہیں سکتی۔

سورة التغابن

پھر اللہ پاک کی شان، اس کی قدرت، خالقیت، علم کا ذکر ہے اور یہ کہتے رسول آئے، کافروں نے انہیں جھٹلایا کہ وہ ہم جیسے بشر ہیں وہ کیا ہماری رہبری کریں گے، ان کا یہ بھی خیال ہے کہ مرنے کے بعد وہ ہرگز (دوبارہ) نہ اٹھائے جائیں گے۔ لیکن ”آپ فرما دیجیے کیوں نہیں، میرے رب کی قسم، تم ضرور اٹھائے جاؤ گے۔“ پس (بھلائی اس میں ہے کہ) ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس نور (قرآن) پر جو ہم نے نازل کیا اور جو کچھ تم کہتے ہو اللہ خوب جانتا ہے“ (آیت ۸)۔ اللہ پاک قیامت میں تم کو جمع کرے گا اور وہ بارحیث کا دن ہوگا۔ جیتنے والے جنت کی راحتیں پائیں گے اور مارنے والے اصحاب اناہر ہوں گے۔ پھر مومنوں سے فرمایا ہے کہ تمہاری بیویوں اور اولاد میں سے بعض تمہارے (دین کے) دشمن ہیں۔ وہ ایک آزمائش بھی ہیں۔ پس اللہ ہی سے ڈرو، اطاعت کرو اور (راہِ خدا میں) خرچ کرتے رہو۔ (حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے)۔

سورة الطلاق

بیویوں کی کوتاہیوں پر تعلق سے کام لینا چاہیے (جیسا کہ گذشتہ رکوع میں بھی ذکر ہے)۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ اگر حالات سے

مجبور ہو کر طلاق کی صورت پیدا ہو جائے تو عدت کا پاس رہے۔ اسے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ مسلمانوں سے فرما رہے ہیں کہ جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کے زمانے سے پہلے ان کو طلاق دو (حالت طہر میں) اور عدت کا حساب رکھو اور اللہ سے جو تمھارا رب ہے ڈرتے رہو (اور طلاق کے بعد عدت کے دنوں میں ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالو اور وہ خود بھی نہ نکلیں۔ ہاں اگر وہ صریح بے حیائی کریں (تو ان کو نکال دو) اور یہ اللہ کی (مقرر کردہ) حدیں ہیں اور جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا تو وہ خود اپنے حق میں ظلم کرے گا۔ (اسے طلاق دینے والے) تجھے کیا معلوم، اللہ اس (طلاق) کے بعد (آپس میں طلاق کی) کوئی صورت پیدا کر دے گا (آیت ۱)۔

آیت ۲-۳-۴-۵ میں بھی طلاق کے مسائل ہیں۔

پھر وعید ہے کہ اللہ اور اس کے پیغمبروں کی اطاعت نہ کرنے والے کس طرح تباہ کیے گئے۔ بے شک تمھارے لیے ایک کتاب نصیحت کی (قرآن) بھیجی گئی ہے اور ایک ایسا رسول جو تم کو اللہ کی روشنی آتیں پڑھ کر سنا سکتے تاکہ جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، (رسول کی پیروی کریں) وہ ان کو تارکیوں سے نکال کر تو زمین سے اُٹے اور جو کوئی اللہ پر ایمان لانا اور نیک عمل کرتا ہے۔ (رسول کی پیروی کرتا ہے) اللہ اس کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے پتے نیلے نہریں رواں ہوں گی اور ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ بلاشبہ اللہ نے اس (مومن) کو بہترین رزق عطا فرمایا (آیت ۱۱)۔ پھر اللہ کی خالقیت اور حاکمیت کا ذکر آتا ہے۔

سورة التحريم

ازواج مطہرات کی دلجوئی کی خاطر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض باتوں سے احتراز کرنے کی قسم کھالی تھی۔ تو اللہ پاک نے تقاضا مقرر فرما کر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسانی پیدا فرمادی۔ شروع کی چار آیتوں میں ان باتوں سے متعلق تمبیح ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ "اے ایمان والو! تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے۔ اس (آگ جہنم) پر بڑے سخت مزاج اور زبردست فرشتے (متعین) ہیں۔ جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم دیا جائے اُسے (فناً) بجا لاتے ہیں" (آیت ۱)۔ پھر ایمان والوں کو صدق دل سے تو بہ کرنے کا حکم ہے جس سے تمام گناہ دور ہو جاتے ہیں اور وہ جنت کے حق دار بن جاتے ہیں۔

حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدا حلاق اور نرم مزاجی کی وجہ سے کفار اور منافقین سے جنگ کرنے میں سختی کریں۔ پھر نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کا ذکر ہے کہ دو پیغمبروں کی بیویاں ہونے کے باوجود عذاب الہی سے نزع سکیں اور فرعون کی بیوی (جو اسلام والوں کی معاندان تھیں) اور حضرت مریم علیہا السلام (جو عصمت و عفت کی محافظ تھیں) اللہ پاک کے نزدیک مقبول ہوئیں۔ اور ان کے درجات بلند ہوئے۔ گویا ان کی مخالفت سے پیغمبروں کی بیویاں بھی آگ سے نزع سکیں۔ یعنی اللہ کی اطاعت اور پیغمبروں کی تابعداری ہی سے نجات حاصل ہو سکتی ہے۔

اتبیسوال پادہ شروع ہوتا ہے۔

سورة الملک

اس سورۃ میں اللہ کی حکومت اور قدرت کا ذکر ہے تاکہ انسان محدود سے لامحدود کی طرف رجوع ہو اور آنے والی زندگی

کویا دکرے۔ اللہ پاک اپنی قدرت کو دیکھنے کی دعوت دیتا ہے کہ اس کے نظام میں کوئی فرق نہیں دکھائی دیتا۔ پھر بھی منکرین نہیں سمجھتے لیکن جب وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے تو وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے۔ بلاشبہ وہ لوگ جو ایک مجتہد صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے پر ایمان لاتے ہیں ان کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا اجر ہے (آیت ۱۱) اللہ پاک کی قدرت کاملہ کے نوٹے یہ بے شمار ہیں بھی تو ہیں جن کو ہر ماہ میں اللہ ہی تھامے ہوئے ہے (آیت ۱۹)۔

”اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم! آپ فرمادیجئے کہ وہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تم کو کان، آنکھیں اور دل دیے (لیکن) تم لوگ بہت کم احسان مانستے ہو۔ آپ فرمادیجئے کہ اسی نے تم کو زمین میں پھیلایا اور تم اسی کے سامنے حج کیے جاؤ گے۔“ (آیت ۱۳-۱۴)۔ خدائی کا راز نامتناہی ہے، پھر بھی اس کا راز خانے کے خالق کا انکار کرنا کہاں کی عقل مندی ہے۔

سورة القلم

حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ ”قسم ہے قلم کی اور قسم ہے ان کے کھنڈے کی کہ آپ اپنے رب کے فضل سے مجزون نہیں (جیسا کہ کفار کہتے ہیں) اور آپ کے لیے بے شک (ایسا) اجر ہے جو (کبھی) ختم ہونے والا نہیں (آپ کا فیض جاری رہے گا اور آخرت میں آپ کے بے حد نذورات ہوں گے) اور یقیناً آپ کا خلق بہت ہی بڑا ہے۔“ (آیت ۱-۴)۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی لیے اہم ماثر استعمال ہوا ہے۔ کسی اور پیغمبر کے لیے کسی صحیفے میں ایسا کلمہ تو حریف نظر نہیں آتا۔

پھر کافروں کے طعن و تشنیع اور شرارت کا ذکر ہے۔ اور پانچ بھائیوں کے ایک باغ کا ذکر ہے جو خیرات کرنے والے باپ سے ترکہ میں ملا تھا۔ ان بھائیوں نے سوچا کہ ہم تمہارے بھائیوں کو کیوں دیں، علی الصباح ہی کیوں پیلوں کو نہ توڑ دیا جائے۔ لیکن منجھلے بھائی نے ان کی رائے سے اتفاق نہیں کیا اور اللہ کی راہ میں خیرات کرنے پر زور دیا لیکن اُس کی ایک نہ چلی اور وہ باغ تباہ ہو گیا۔ گویا اللہ کو ٹھکانا دینے سے نہ دینا سدھر سکتی ہے اور نہ آخرت بن سکتی ہے منکرین کے انجام کا ذکر بھی ہے۔ انہوں نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پریشانی کر رکھا تھا تو اللہ پاک کی طرف سے تسلی دی گئی ہے کہ ”پس آپ صبر کے ساتھ اللہ کے حکم کا انتظار کریں اور صاحبِ حوت (یونس علیہ السلام) کی طرح نہ ہو جائیں۔ جب انہوں نے (اپنے رب کو) پکارا اور (حکم کا انتظار کیے بغیر روانہ ہو گئے) اس حال میں کہ وہ غم و غصہ میں گھٹ رہے تھے۔“ (آیت ۴۸)۔ اور کفار جب قرآن کو سنتے ہیں (تو آپ کو وہ گھورتے ہیں ایوں معلوم ہوتا ہے کہ وہ آپ کو اپنی نظر سے پھسلا دیں گے) لیکن جب ان کی کوئی کوشش کارگر نہیں ہوتی تو اور کہتے ہیں کہ وہ تو مجزون ہے۔“ اور یہ (قرآن) تو سب جہانوں کے لیے نصیحت ہے (جس طرح آپ سب جہانوں کے لیے رحمت ہیں)۔“ (آیت ۵۱-۵۲)

سورة الحاقة

اس سورۃ میں کفار کے انجام کا ذکر ہے کہ دنیا میں بھی وہ لوگ (عاد و ثمود) تباہ ہوئے اور آخرت بھی اپنے لیے خراب کرلی۔ ہر قیامت کا منظر دکھایا گیا ہے اور دوزخ کی تکالیف کا ذکر وغیرہ ہے کہ منکرین دہاں جا کر اپنی حرکتوں پر کتنا افسوس کریں گے کہ کاش

میرا مال نہ بچے یا بی جاتا اور مجھے خبر نہ ہوتی کہ میرا حساب کیا ہے۔ اسے کاش موت (ہمیشہ کے لئے) مجھے ختم کر گئی ہوتی۔ (اقبوس) میرا مال بھی میرے کچھ کام نہ آیا۔ مجھ سے میری حکومت بھی جاتی رہی۔“ (آیت ۲۵-۲۹)۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ ”پس میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جو تم دیکھتے ہو اور جو نہیں دیکھتے کہ یہ قرآن، اللہ کا کلام ہے (جو نبی کو یہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور ایک بزرگ لائے والے کا یعنی جبریلؑ کا لایا ہوا)“ (آیت ۲۸-۳۱)۔ کوئی یہ خیال نہ کری کہ یہ نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) اپنی طرف سے کوئی بات اللہ پاک سے منسوب کر دیتے ہیں (آیت ۲۲)۔“ اور بے شک یہ (قرآن) تو یقینی طور پر حق ہے۔ پس (اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم) آپ تو اپنے رب کے نام کی تسبیح ہی کرتے رہیں جو بڑی عظمت والا ہے۔“ (آیت ۵۱-۵۲) یعنی آپ کی بات کوئی غصے یا نہ ماننے، آپ اللہ کو یاد کرتے رہیں۔

سورة المعارج

ایک کافر کے مطالبے کا ذکر ہے کہ اُس نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ سچے ہیں تو ہم پر عذاب نازل ہو جائے۔ اللہ پاک نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ ”آپ (ان کے سوال سے آزدہ نہ ہوں) اصر فرمائیے صبر چلی۔ وہ (دن) ان لوگوں کی نگاہ سے دور ہے اور ہماری نظر میں قریب ہے۔“ (آیت ۵-۷) پھر اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہے کہ وہ نماز کے پابند ہیں، سخی داروں کو مال دیتے ہیں۔ روزِ جزا پریقین رکھتے ہیں، اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، خود کو بچانے رکھتے ہیں، امانت ارا اور وعدے کے سچے، اپنی گچی گواہی پر قائم رہتے ہیں اور نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو جنت میں عزت سے رہیں گے (آیت ۳۵)۔ یہ سب لوگ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں اور اسی اطاعت کی وجہ سے سخی ہیں۔ پھر کفار کا ذکر ہے جو مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں آخرت میں ذلیل ہوں گے۔

سورة نوح

حضرت نوح علیہ السلام نے ایک مدت دراز تک سخی کی تبلیغ کی لیکن قوم تکذیب ہی کرتی رہی۔ وہ علانیہ اور چپکے چپکے بھی سمجھاتے رہے (آیت ۹) اور اللہ سے گناہ بخشوانے کے لیے ترغیب بھی دلائی (آیت ۱۰)۔ یہ بھی فرمایا کہ ”وہ تم پر آسمان سے موٹلا دھار بارش برسانے گا۔“ (آیت ۱۱)۔ اور مال اور بیٹوں سے تنہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے لیے باغ (بھی) بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں (بھی) بہا دے گا۔“ (آیت ۱۲)۔ عرض کہ مختلف طریقوں سے اللہ پاک کی طرف رجوع کرانے کی کوشش کی لیکن وہ لوگ نہ لانے اور عرق ہوتے۔“ اور نوح (علیہ السلام) نے دعا کی (تھی) اسے میرے پودوں کا (اب) رو سے زمین پر کسی کافر کو بتا ہوا نہ بھجھو۔ اگر تو نے ان کو بھجھو دیا تو یہ تیرے بندوں کو بہکاتے ہیں گے اور ان کی اولاد بھی بدکار اور کافر ہی ہوگی۔“ (آیت ۲۶-۲۷)۔ طوفان کے بعد دنیا ایک۔ بار کفار سے پاک ہو گئی اور صرف ایک مختصر جماعت مومنین کی باقی رہ گئی۔ جب ایک نبی کی بددعا سے دنیا ہلاک ہو سکتی ہے تو دنیا کو عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اور سب نبیوں کے سردار حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے فلاح دارین حاصل کرنا چاہیے۔

سورة الحج

حضرت انور صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے دل شکستہ ہو کر واپس ہو رہے تھے تو مقام نخلمہ میں نماز فجر جہر سے پڑھی۔ وہاں سے جنتا کا ایک گروہ گزرا تو قرآن سن کر حیرت میں رہ گیا اور ایمان لے آیا۔ پھر اپنے لوگوں میں جا کر اس واقعے کا ذکر کیا کہ ”وہ جھلائی کی طرف سے جاتا ہے۔ میں تم تو اس پر ایمان لے آئے اور ہم (اب) اپنے رب کا کسی کو شریک نہ بنائیں گے۔“ (آیت ۲)۔ اور یہ لوگ بھی تھاری طرح غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ اللہ کسی کو رسول بنا کر نہ بھیجے گا۔“ (آیت ۷)۔ پھر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ ”اور اگر یہ لوگ سیدھا راہ پر چلے تو ہم ان کو براہِ طائیانی سے سیراب کریں گے تاکہ اس (فراخی) سے ہم ان کی آزمائش کریں اور جو کوئی اپنے رب کی یاد سے روگردانی کرے گا تو اس کو وہ سخت عذاب میں داخل کرے گا۔“ (آیت ۱۶-۱۷)۔ اور جب اللہ کے پیارے رسول اور ہندے (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) اس کی عبادت کے لیے کھٹے ہوتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو لوگ جوق در جوق ان پر ہجوم کرنے لگتے ہیں۔“ (آیت ۱۹)۔ تو ”اپک فرما دیجیے کہ میں تو اپنے پروردگار کی عبادت کرتا ہوں اور کسی کو اس کا شریک نہیں بناتا۔ آپ فرما دیجیے کہ میرے اختیار میں نہ تم کو نقصان پہنچانا ہے نہ ہلاکت دینا ہے (بس اللہ کے اختیار میں ہے) اور آپ (یہ بھی) فرما دیجیے کہ مجھ کو (بھی) کوئی اللہ کے ہاتھ سے نہیں بچا سکتا (اگر وہ نفا ہو جائے) اور نہ میں اُس کے سوا کہیں پناہ پاسکتا ہوں۔ البتہ میرا کام اللہ کی طرف سے (اُس کے احکام) اور اس کے پنیام کا پیچا دینا ہے اور جس نے اللہ اور اُس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی نافرمانی کی تو اُس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں یہ ہمیشہ رہا کریں گے۔“ (آیت ۲۰-۲۳)

سورة المزمل

”اے میرے (مکمل) واسے اکپڑوں میں پیشے واسے (حبیب صلی اللہ علیہ وسلم) آپ رات کے تھوڑے سے جتھے میں (نمانہ کے لیے) قیام فرمایا کیجیے انہ رات رات بھرا۔ آدھی رات با اس سے بھی کچھ کم۔ یا اس سے زیادہ اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر (تجوید معرفت و خوف، فکر و ذکر کے ساتھ جیسا کہ آپ کا معمول ہے) پڑھتے رہیے۔ بے شک ہم آپ پر شرف ایک بھاری کلام اپورا قرآن انازل کریں گے۔ بے شک رات کا اٹھنا (نفس کو) سختی سے روکتا ہے اور سیدھا بات نکلتی ہے (ہر بات اس وقت سیدھی اور ٹھیک ہوتی ہے)۔ بے شک آپ کو دن میں بہت سی شغلیت ہے (عبادت، ریاضت، تبلیغ و تسبیح) اور آپ اپنے رب کے نام کا ذکر کرتے رہیے اور سب کو چھوڑ کر (سب الگ ہو کر) اسی کے ہو جائیے۔“ (آیت ۱-۸)۔ راتوں کو جاگنے کا جو یہ حکم ہٹا تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بھی رات رات بھر جاگنے کو کہیں ایک تہائی رات جاگنے کا جو حکم ہے اُس کی تمہیں سے محروم نہ رہیں۔ یہ معمول قریب ایک سال تک رہا۔ پھر اللہ پاک نے آسانی پیدا فرمادی کہ بے شک آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھیوں میں سے کچھ لوگ قریب دو تہائی رات اور کبھی (آدھی رات اور) کبھی (ایک تہائی رات) نماز میں (کھڑے رہتے ہیں اور اللہ ہی کو رات اور دن کا (صحیح) اندازہ ہے۔ (اسے لوگا) وہ جانتا ہے کہ (مختلف اسباب کی بنا پر) تم لوگ اس کو نباہ نہ سکو گے۔ اس لیے تم پر مہربانی فرمائی (اور اس حکم میں تخفیف فرمادی) پس تم جتنا

آسانی سے ہو سکے قرآن پڑھ لیا کرو۔ اُس کو علم ہے کہ تم میں بعض بیمار ہوں گے اور بعض لوگ اللہ کے فضل کی تلاش میں ملک میں سفر بھی کریں گے اور بعض خلا کی راہ میں لڑیں گے۔ پس جتنا آسانی سے ہو سکے (قرآن) پڑھ لیا کرو اور ایچکانہ (نماز بہر حال) قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور اللہ کو اخلاص کے ساتھ قرض دیا کرو (اُس کی راہ میں خرچ کرو) اور تم جو بھی نیک عمل اپنے لیے پہلے بھیج گے اُسے تم اللہ کے یہاں بہتر اور اجر کے لحاظ سے بڑھا ہوا پاؤ گے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہو۔ بلاشبہ اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔“ اس آخری آیت میں حضورؐ اور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کے ساتھ اُن کے رفقاء کے اوصاف بھی بیان فرمائے گئے ہیں۔

سورة المدثر

کلی والی محبوب (صلی اللہ علیہ وسلم) کو اب بحاف اور سنے والے (یا عالم کو درست کرنے والے) پیارے نام سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ اور امت کو آداب تبلیغ سکھانے جا رہے ہیں اور یہ کہ جو لوگ خدایٰ مُنکر ہیں ان کے متعلق تردید نہ کیا جائے۔ اُن کو دوزخ کی آگ ہی ٹھیک کرے گی۔ (اس سورۃ کی ابتدائی سات آیتیں دوسری وحی کی یادگار ہیں)۔ اے درست کرنے والے (عالم کے) اُٹھو۔ (گندے اعمال والوں کو) ڈراؤ اور اپنے پروردگار کی بندگی کو چھیلاؤ اور پاک دامنی اختیار کرو (مخلوق پرستی کی انجاست سے علیحدگی اختیار کرو۔ احسان اس نیت سے نہ کرو کہ لوگوں سے اس کا فائدہ حاصل کیا جائے۔ اپنے پروردگار کے لیے رسالت کرتے ہوئے ہر ایک امتحان اور تکلیف میں استقلال رکھو)۔ حضورؐ اور صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع ہی میں عالم کے درست کرنے والے کی حیثیت سے یاد کیا جا رہا ہے اور اُن کے ذریعے مخلوق پرستی کی انجاست سے اہل عالم کو پرہیز کرایا جا رہا ہے۔ ان آیات میں لطیف اشارہ قرآن پاک کے لیے نسل فصاحت و بلاغت سے متعلق ہے یعنی ان آیات میں سے ذکیتر و ربک بھی ہے جس میں مطلوب مستوی ہے یعنی حروف کا سلسلہ شروع سے وہی ہے جو آخر سے بھی ہے۔ جس طرح کھنڈی فنک وغیرہ تیروں میں بھی آتا ہے۔

آیت ۱۱، ولید بن مغیرہ کے سلسلے میں نازل ہوئی تھی جو اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا تھا اور ونوی جاہ و ثروت میں ”ذبیحہ“ کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ اُس نے حضورؐ اور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اُن کے قرآن کی مخالفت کی تو دنیا کی بھی ہر چیز کھو دی اور آخرت اس سے بھی زیادہ خراب کر لی۔ دوزخ کی کیفیات بھی بتائی گئی ہیں جن سے ان سب حکمرین کو گزرنا ہوگا۔ آخر میں حضورؐ اور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھرتی دی گئی ہے کہ ”اور (اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم) وہ لوگ نصیحت تو اسی وقت قبول کریں گے جب خدا چاہے گا (اور جب تک کوئی ہدایت نہیں جانتا اللہ بھی اسے ہدایت کی توفیق نہیں دیتا) اُسی سے ڈرنا چاہیے اور وہی بخشنے والا ہے“ (آیت ۵۵ - ۵۶)

سورة التقيمه

اس سورۃ میں قیامت کا ذکر ہے جب کہ موجودہ نظام درہم برہم ہو کر ایک نیا نظام قائم ہوگا۔ شروع کی بندہ آیتیں اسی سلسلے کی ہیں۔

۱۔ یہ زبور مولانا محمد سلیمان منصور پوری بنے کیا ہے۔ رحمتہ لعلیہم۔ جداولہ۔ ”بشت و برزت“۔

پھر یہ ذکر ہے کہ جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ اُسے جلدی جلدی یاد کرنے لگتے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ”اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم! آپ اسے جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے (نزدول وحی کے ساتھ) اپنی زبان کو حرکت نہ دیں۔ اس کو (آپ کے سینہ مبارک میں) جمع کر دینا اور اس کو اسی طرح آپ کی زبان سے (پڑھوانا) جیسا کہ لوح محفوظ میں ہے (ہمارا ذکر ہے)۔ پس جب ہم پڑھا کریں (یعنی جب وحی نازل ہو) تو آپ (اس کو سنا کریں اور) اس کو اسی طرح پڑھا کریں (میاں اللہ پاک نے جبرئیل علیہ السلام کی وحی سننے کو اپنی طرف منسوب فرمایا ہے) پھر بلاشبہ اُس کو کھول کر بیان کر دینا (یعنی آپ کے ذریعے بیان کرنا) ہمارے ہی ذمے ہے۔“ (آیت ۱۶-۱۹) پھر انسان کی تخلیق، اس کی حقیقت اور اللہ پاک کی قدرت کا ذکر ہے۔

سورة الدھر

”یہ تنگ انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے جب کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہ تھا“ (اُس کا نام و نشان بھی نہ تھا)۔ پانچویں آیت میں نیکو کاروں کا ذکر ہے کہ ”البتہ نیکو کار ایسے جام سے پئیل گئے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے (خاص) بندے پئیل گئے (اور دوسروں کو کبھی پلائیں گے اور اپنی نظر اتقات سے) جہاں چاہیں گے اُسے بہا کر لے جائیں گے (حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا ذکر ہے کہ اُن کے درجات کس طرح بلند ہوں گے)۔“ (آیت ۶، ۷)۔ یہ برابر کون لوگ ہیں؟۔ ”جو“ اپنی منتوں کو پورا کرتے ہیں (یعنی عبادات کے علاوہ جو چیز اللہ کے لیے اپنے اوپر واجب کرنی ہے وہ بھی پورا کرتے ہیں) اور اس (قیامت کے) دن سے ڈرتے ہیں جس کی مصیبت پھیل پڑے گی۔ اور جو مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں (حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے تین روٹیاں پکائیں اور ایک ایک روٹی ایک مسکین، یتیم اور قیدی کو دے دی اور پورا خاندان بھوکا رہا)۔ (ان کا کہنا یہ جوتا ہے) ہم تم کو محض اللہ کی خوشنودی کے لیے کھانا کھلاتے ہیں۔ نہ ہم تم سے کوئی معاوضہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ۔ ہم تو اپنے پروردگار سے اُس دن سے ڈرتے ہیں جو نہایت اداس کرنے والا اور سخت ہوگا۔ پھر اللہ ان کو اس دن کے شر سے بچالے گا اور اُن کو شگفتگی اور سرد و عطف فرمائے گا اور ان کے صبر کے بدلے ان کو جنت اور ریشمی لباس عطا ہوگا۔“ (آیت ۷، ۱۲)۔ پھر جنت کی مزید باتوں کا ذکر ہے۔ ان راتحوں کے ذکر کے بعد پھر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے اور کفار کو کہہ کر سے اعراض کا حکم ہے (آیت ۲۲) جن کے لئے عذاب الیم کی وجہ ہے۔

سورة المرسلات

اس سورۃ میں زیادہ تر کلمہ تین اور مسکین سے خطاب ہے جیسا کہ صحت مذاہب۔ لیکن حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے

لے پھر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے بڑی بڑی آئیں بلکہ سورتیں سن لیتے تھے اور جبرئیل علیہ السلام کے سامنے ڈہرا دیتے تھے۔ لا یمسئہ الا المطہرات سے بھی یہی بات نعتی ہے کہ جن لوگوں کے دلوں کو اللہ پاک نے پاک کیا ہے وہی قرآن کو حفظ کر لیتے ہیں۔ دوسرے لوگ حفظ نہیں کر سکتے۔

تکلیفوں میں ہری ہے کہ یہ واقعہ تین دن مسلسل پڑھا رہا۔ (ادارہ)

راحت ہی راحت ہے۔ بے شک متیقن (حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین) اس کی رحمت کے سایوں میں اور جنہوں میں ہوں گے اور (وہ) ان میوؤں میں ہوں گے جو وہ پسند کریں (ان سے کہا جائے گا کہ) اب مزے سے کھاؤ پیراں اعمال کے صلے میں جو تم کیا کرتے تھے اور (ہم) نیکو کاروں کو یوں ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ (آیت ۲۱-۲۲) آخر میں کافروں سے کہا گیا ہے کہ اس قرآن (اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم) کے بعد وہ اور کس بات پر ایمان لائیں گے؟ قرآن اور عقل قرآن (حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم) سے اگر کسی کو ہدایت نہ ملی تو پھر کس سے مل سکے گی؟

اب تیسواں پارہ شروع ہوتا ہے

سورة النبأ

جب سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ شروع کی تو کفار مکہ نے توحید، رسالت، نزول وحی وغیرہ سب پر اعتراض کیا۔ چنانچہ اس سورۃ میں ان موضوعات اور خصوصیت کے ساتھ قیامت کا ذکر ہے جب کہ اعمال کا عطا و جزا اور جزا و جزا کا فیصلہ ہوگا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تبلیغ سے کہ زمین کو فرش، پہاڑوں کو اوتاد، انسان کو جوڑے، نیند کو راحت، دن کو معاش کا ذریعہ، سات آسمان، سورج، موشلا و ہار بارش، اناج، میزہ، گھنے باغ وغیرہ سب کو بنایا تاکہ انسان ان کے ذریعے اللہ پاک کو پہچانے، دوزخ سے ڈرے اور جنت کا امیدوار بنے۔ قیامت کے دن سب لوگ اور فرشتے صف بستہ اور نفس گم کردہ کھڑے ہوں گے۔ "یہ دن حق ہے۔ پس جو چاہے اپنے رب کے پاس اپنا ٹھکانا بنائے (یعنی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت سے یہ قرب حاصل کرے)" (آیت ۳۹)۔ "بلاشبہ تم نے تم کو عنقریب آنے والے عذاب سے ڈرا دیا۔ اس دن ہر شخص ان (اعمال) کو جو اس نے اگے پیچھے ہیں دیکھے گا اور کافر کہے گا اے کاش میں مٹی ہو جاتا (کہ اس عذاب سے بچ جاتا)۔"

سورة الترحمت

اس سورۃ میں بھی قیامت کے آنے کا ذکر ہے اور سب روہیں اپنے جسموں میں داخل ہو جائیں گی اور پھر وہ فوراً میدانِ حشر میں جمع ہو جائیں گے۔ پھر رسولی علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ یاد دلا کر انسان کو عبرت کا سبق سمجھایا گیا ہے۔ پھر تخلیق کائنات کی طرف متوجہ کر کے ربوع الی اللہ کا سبق بھی دیا ہے۔ (اور جن لوگوں کو اسے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے فرمانے پر یقین نہیں وہ کیا نصیحت حاصل کریں گے۔ البتہ) "جس دن اس (قیامت) کو دیکھ لیں گے (ان کو) ایسا معلوم ہوگا کہ گویا (دنیا میں) صرف ایک شام یا صبح ہی رہے تھے۔" (آیت ۲۶)

سورة عبس

مکہ معظمہ میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے چند قریشی سرداروں کو جن میں ابو جہل بھی شامل تھا، دعوتِ اسلام دے رہے تھے

کہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم نے تشریف لائے اور قیصر کلام کے خود بھی آپ کی تعلیم معلوم کرنے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ناگوار ہوا تو اللہ پاک نے نجات امیر مضر خلی سے جس پر ہزاروں بیارہ ہوتے ہیں اس واقعے کو اس سورۃ میں بیان فرمایا کہ ”میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اچھے بچے ہیں اور منہ پھیرنا (جب کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا اور اسے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا معلوم، شاید وہ سورا ہی جاتا۔ یا وہ غور کرتا تو (آپ کا) سمجھانا اُس کے کام آتا۔ لیکن وہ جو پردہ نہیں کرتا تو آپ اس کی نگر میں ہیں (آپ چاہتے ہیں کہ وہ بھی ایمان سے آئے اور سب لوگ مسلمان ہو جائیں)، حالانکہ اگر وہ درست نہیں ہوتا تو آپ پر اس کا کچھ التزام نہیں“ (آیت ۱-۷)

پھر قرآن کی شان بیان ہوتی ہے، انسان کی پیدائش اور موت کا ذکر ہے، اور سامان بقا بھی مذکور ہیں۔ اور آخر میں پھر قیامت کا منظر سمجھایا گیا ہے۔

سورۃ التکویر

اس سورۃ میں بتایا جا رہا ہے کہ مرنے کے بعد یہ دنیا چھوٹ جاتی ہے اور آخرت کا انتظار کرنا پڑتا ہے جب کہ نتائج عمل کا ظہور شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہر شخص جان لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ (آیت ۱۲) اور بے شک یہ (قرآن یا عزت فرشتہ کی زبانی رسالہ) ہے جو بڑی قوت والا، صاحب عرش کے پاس بڑے مرتبہ والا ہے۔ سردار پھر امین بھی“ (آیت ۱۹-۲۱)۔ اور تمہارے صاحب کوئی جمنی نہیں اور بے شک انہوں نے اُس کو ارفع منور پر دیکھا ہے اور وہ غیب کی بات بتانے میں ذرا تحمل نہیں کرتے۔ (آیت ۲۲-۲۴)۔

سورۃ الأنطار

اس سورۃ میں بھی قیامت کا ذکر ہے اور ڈرایا جا رہا ہے کہ کرنا کاتین (آیت ۱۱) بھی تمہارے اعمال کفے میں مصروف ہیں۔ اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام ہیں بلاشبہ وہ ایک لوگ بہشت میں ہوں گے۔ (آیت ۱۳) اس سورۃ میں عقائد کی بنا پر سزا و جزا کا ذکر ہے اور آئندہ سورۃ میں معاشقی زندگی کی اہمیت اور اس سے پیدا شدہ نتائج اور انجام کا ذکر ہے۔

سورۃ المطففین

”خزالی ہے (ناپ تول میں اُلٹی کرنے والوں کے لیے۔ جب لوگوں سے وہ ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں اور جب لوگوں کو ناپ کر با تول کر دیا کرتے ہیں تو اُن کو نقصان میں ڈال دیتے ہیں۔ کیا یہ لوگ خیال نہیں کرتے کہ ان کو مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے۔“ (آیت ۱-۴)۔ پھر سزا اور جزا والوں کا ذکر کرتا ہے۔

سورۃ الأشواق

اس سورۃ میں بھی آخرت کا مضمون جاری ہے۔ پس جس کو اس کا نامہ اعمال اُس کے اپنے ہاتھ میں دیا جائے گا تو اُس سے حساب

آسانی سے لیا جائے گا اور اپنے گھر والوں کے پاس خوش خوش واپس آنے کا (خود بھی خوش ہوگا اور اُس کے گھر والے بھی خوش ہوں گے) اور جس کو اس کا نام اعمالِ پشت کے تیغ سے دیا جائے گا تو وہ موت کو پکارے گا (لیکن وہ نہ آئے گی) اور وہ دوزخ میں پڑے گا (آیت ۷، ۱۲)۔ آخر میں اللہ اور اُس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں اور حضور کی پیروی میں عمل کرنے والوں کے لیے جہنم کی عذاب کا ذکر ہے۔

سورة البروج

علی علیہ السلام کے سچے امتیوں کو جلا دینے کے لیے ایک یہودی بادشاہ نے آگ کی خندق کھودی تھی۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے شیدائیوں کو بھی آگ پر ٹوٹنا پڑا لیکن اللہ اُحد کی آواز آخر دم تک ان کے لمبوں پر رہی۔ بلاشبہ جن لوگوں نے مسلمان مرد اور عورتوں کو اذیت پہنچائی، پھر توبہ نہ کی تو اُن کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور اُن کے لیے جہنم کا عذاب (جہنم) (آیت ۱۰)۔ اذیت پہنچانے والوں کے لیے پھر بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ نافرمانوں (فرعون اور ثمود وغیرہ) کے لیے جہنم کی جگہ نہیں ہے اور اللہ اُن کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ (آیت ۲۰)۔ دراصل یہ قرآن (جو آپ پر نازل ہوا ہے) بڑی عظمت والا ہے اور لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ (آیت ۲۱-۲۲)۔

سورة الطارق

طارق کا مطلب ستارہ بھی ہے اور آسمان پر پہنچنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ انسان کو اُس کی بے مایہ حقیقت سے بھرپور خبر دینا چاہیے اور ”بے شک یہ (قرآن) ایک فیصلہ کن کلام ہے اور یہ کوئی مذاق کی چیز نہیں (جو اسے چھپانا چاہتے ہیں) وہ لوگ اپنی اپنی تدبیروں میں لگے ہوئے ہیں اور میں بھی تدبیر کر رہا ہوں۔ اب (اسے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم) کافروں کو آپ (تعمیر اور) اہمیت دیکھے بس کچھ دنوں اور چھٹ دیجیے۔ (پھر اللہ خود ہی اُن کو دیکھے گا)۔ (آیت ۱۳-۱۷)

سورة الاعلیٰ

گذشتہ سورہ میں قرآن کے قول فیصل ہونے کا ذکر تھا۔ اب اللہ پاک اپنی شانِ کبریا کی بیان کرتا ہے۔ (اسے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم) آپ اپنے پروردگار کے نام کی پاکیزگی بیان کیجیے جو بہت اعلیٰ ہے۔ جس نے (ہر شے کو عین حکمت کے مطابق) پیدا کیا پھر (اس کو روزِ وقیت اور تناسب کے ساتھ) درست کیا۔ (آیت ۱-۲)۔ پھر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں خطاب ہے کہ مغرب ہم آپ کو پڑھادیں گے۔ پھر آپ (اسے) نہ بھولیں گے۔ (آیت ۶)۔ پس آپ نصیحت کرتے رہیے جہاں تک نصیحت کا رگڑ جو۔ (البتہ جس کو خوب خدا ہوگا وہی نصیحت کو قبول کرے گا اور اس سے وہی بے نصیب دور رہے گا جو) (بالآخر دوزخ کی) بڑی آگ میں پڑے گا، پھر وہاں نہ وہ مرے گا، نہ جیے گا۔ (آیت ۹-۱۲)۔ پھر قلب کو پاک کرنا، اُس کو اللہ کی یاد سے موعر کرنا، اللہ کے اُسے بھگھانا اور اُس کی کبریا کی

کو بیان کرنا دغیر احکام میں جو صحف سابقین میں بھی مذکور تھے۔ (آیت ۱۲-۱۹)۔

سورة العاشية

گذشتہ سورۃ میں اللہ کی حمد و ثنا اور شریعت محمدی کی پیروی کا ذکر تھا جس کی بنیاد وہی ہے جو صحف سابقین کی تعلیمات کی بنیاد رہی ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ تو انسانانی زندگی کے لیے شریعت ہر طرح مفید ہے۔ انسان کو سوچنا چاہیے کہ اس کو کس کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور وہ کیسی گھڑی ہوگی۔ دوزخیوں اور جہنمیوں کے انجام کا ذکر ہے۔ پھر آدھ جیسے جانور کو دیکھو کہ ایک بچہ تکمیل پر پہنچتا ہے تو وہ اسی کی اتباع کرنے لگتا ہے۔ آسمان، زمین، پہاڑ وغیرہ سب کے سب اللہ پاک کی قدرت کا سبق دیتے ہیں۔ ”پس اسے میرے صیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ان کو کھاتے ہی جیسے۔ آپ کا کام تو سمجھانا ہی ہے۔ آپ ان کو زبردستی منوانے والے تو نہیں ہیں (آپ نے مزار نہیں ہیں) مگر جس نے (آپ کی اطاعت سے) روگردانی کی اور انکار کیا تو اللہ اس کو سخت عذاب دے گا۔ بلاشبہ ان (کافروں) کو ہمارے پاس ہی لوٹ کر آنا ہوگا۔ پھر یقیناً ہمارے ہی دستے ان کا حساب لینا ہوگا۔“ (آیت ۲۱-۲۶)

سورة الفجر

اس سورۃ میں مختلف فطرتوں کی قسم کھائی گئی ہے ان حقائق کو واضح کرنے کے لیے جو مختلف لوگوں کے لیے مقدر ہیں۔ پہلے مکروہ کا بیان ہے جن کو اللہ سے دوری ہے، پھر وہ لوگ جن کو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں نفس مطمئنتہ حاصل ہو گیا ہے ان کی جبرا کا ذکر ہے۔ ان کو حکم ہوگا کہ ”اسے وہ نفس جس نے اطمینان حاصل کر لیا تو اپنے رب کی طرف رجوع کر اس طرح کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی، پھر تو ہمارے (برگزیدہ) بندوں میں شامل ہو جا اور میری بہشت نصیب میں داخل ہو جا۔“ (آیت ۲۴-۳۰)

سورة البلد

حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مکہ اور آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی شہادت دے کر بتایا گیا ہے کہ بے شک ہم نے انسان کو بڑی شفقت میں (زندگی بسر کرنے کے لیے) پیدا کیا ہے۔ ہر عمل کا دیکھنے والا اللہ پاک ہے۔ اگر کوئی شخص اسلام کی ذمہ داری اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت پر اپنا سب کچھ خرچ کر دیتا ہے تو اسے اس کا انجام دیکھنا ہوگا۔ پھر وہ (خیر کی) گھاٹی میں داخل ہی نہیں ہوا اور آپ سمجھے کہ (یہ) گھاٹی کیا ہے (یعنی کسی گردن کا پھڑکانا، یا بھجورک (تھیل) کے دن کھانا کھلانا، یتیم کو جو قربت دار ہے یا مسکین کو جو نیک نشین ہے۔) لیکن شرط یہ ہے کہ یہ نیک کرنے والا صاحب ایمان ہو یعنی پھر وہ ایمان والوں میں سے ہو اور (ایسے لوگوں کی شہرت یہ ہے کہ) وہ ایک دوسرے کو صبر کی اور رحم کھانے کی نصیحت کرتے ہیں۔ یہ اصحابِ یمن ہیں اور جو ہماری آیتوں سے منکر ہوئے وہی بائیں ہاتھ والے ہیں (بنفیب ہیں) یہ لوگ آگ میں بند کر دیے جائیں گے۔“ (آیت ۱۱-۲۰)۔

سورة الشمس

اس سورۃ میں اللہ پاک نے سورج، چاند، دن، رات، آسمان، زمین اور خود انسان کی شہادت سے متوجہ فرمایا ہے کہ یہ لوگ ان کی تمام چیزیں جو اللہ پاک کے احکامات ہیں انسان کی نجات کے لیے ہیں۔ اور انسان کے اندر فسق و فجور اور تقویٰ کی بھی صلاحیتیں ودیعت فرمائی ہیں۔ اب اسے سمجھنا ہے کہ اپنی زندگی کو کس درجہ پر لے جائے۔ تو تم نمود اور صلح علیہ السلام کا واقعہ بھی بتایا ہے کہ اس قوم نے اپنے پیغمبر کو مٹلایا تو وہ تباہ ہوئی۔ اب بھی اگر اپنی زندگی کو تقویٰ (یعنی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی) پر چلایا جائے گا تو نجات حاصل ہوگی ورنہ تباہی ہوگی۔

سورة الليل

اس سورۃ میں بھی اللہ پاک نے رات، دن اور نسلوں کو گواہ کر کے فرمایا ہے کہ انسان خوب سمجھے کہ جیسا کرو گے ویسا ہو گے۔ اشقی یعنی اُمّیہ بن خلف نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے سلام لانے پر اُن کو گرم زمین پر ڈال کر اُن کے سینے پر پتھرتے ہوئے پتھر رکھے اور اتقی یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان عقیدوں کو دیکھ کر حضرت بلالؓ کو بہت گراں قیمت پر خرید کر آزاد کر دیا۔ اشقی کا انجام بہتیم ہے اور اتقی کی جزا جنت الفردوس ہے جو صرف اللہ کی رضا چاہتے تھے۔ اور جو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے تھے۔

سورة الضحیٰ

چند روز کی نازل نہ ہوئی تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار ہوئے اور کفار کو طعن کا موقع ملا کہ گویا اب وحی منقطع ہو گئی ہے۔ اللہ پاک کی رحمت کو جو شش آیا اور فرمایا کہ ”اسے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تم ہے دن چڑھے کے (یعنی حضورؐ کے عروج کی) اور تم ہے رات کی جب بھا جائے (یعنی اُس سحاب ذات کی جو نور ظہور پر چھایا ہوا تھا) نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا اور نہ آپ سے ناراض ہوا اور حقیقت یہ ہے کہ آپ کی آخرت اس پہلی سے بہتر ہے اور عقیب آپ کو آپ کا رب وہ عطا فرمائے گا کہ آپ رہنی ہو جائیں گے (آپ کی رضا اللہ کو منظور ہے)“ (آیت ۱-۵)۔ پھر اللہ پاک طرح طرح سے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کرتا ہے اور بڑی پیاری پیاری باتوں کو یاد دلاتا ہے۔ ”اسے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم“ کیا اللہ نے آپ کو یتیم نہ پایا۔ پھر جگہ دی اور آپ کو اپنی محبت میں خود ذلتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی (سُکرتے صحر کی طرف لایا) اور آپ کو حاجت مند پایا (طلب صادق آپ ہی میں پائی تو عطا سے خاص سے نوازا) پھر سب سے بے پروا کر دیا۔ (پس آپ کا سہارا آپ کا رب ہے اور سارے جہان کا سہارا آپ ہیں۔ اس لیے ہر یتیم اور ہر سائل کو آپ کی ضرورت ہے۔) پس جو یتیم ہوا اس پر دیا تو نہ ڈالا (ابن جلیلیت کا شیوہ تھا کہ یتیموں پر بہت دباؤ ڈالتے تھے) اور جو مانگتے آئے (اگر نہ دے سکو) تو اس کو مت بھڑکو۔ اور آپ کے پروردگار نے جو نعمت عطا فرمائی ہے اُس کا بیان کرتے رہیے۔“ (آیت ۱-۴)۔

سورة الانشراح

یہ سورۃ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیاتِ طیبہ کا ایک اجمالی تذکرہ ہے۔

”کیا ہم نے آپ کا سینہ کسادہ نہ کیا (ہدایت و معرفت اور مغفلت و غیبت کے لیے کہ عالمِ غیب و شہادت اس کی وسعت میں سما گئے۔ ظاہری شرح صدر بھی بار بار ٹوٹا۔ ابتدائی عمر میں، نزولِ وحی کے پہلے موقع پر اور شبِ معراج میں) اور (ہر وہ چیز جو آپ کے قلبِ مبارک پر احساسِ ذمہ داری کے باعث بوجھ بنی ہوئی تھی، انشراحِ صدر سے) ہم نے آپ کا وہ بوجھ آوار یا جو آپ کی پیشہ کو توڑے ڈالتا تھا اور (اسی لیے) ہم نے آپ کا ذکرِ فہد کیا (کلمہ، اذان، خطبہ، نماز، دعا، درود و سلام وغیرہ ہر جگہ اللہ کے ساتھ رسول کا نام لیا ہے) پس بیک ہر شکل کے ساتھ آسانی ہے۔ سبھی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ کی زندگی میں بھی بیک ہر شکل کے ساتھ آسانی ہے پس (آپ اپنا معمول جاری رکھیں) جب آپ کو (فرائضِ نبوت سے ڈنا) فراموشی تو آپ ریاضت میں لگ جائیے اور اپنے رب کی طرف توجہ ہو جائیے۔“ (آیت ۱-۸)

سورة التین

”تین (انجیر) کی قسم اور زیتون (کی قسم) اور طورِ سینا (کی قسم) اور (میرے پیارے) میں صلی اللہ علیہ وسلم کے (امن والے شہر کی) قسم، بلاشبہ ہم نے انسان کو بہترین تناسب پر بنایا ہے پھر ہم نے اسے سست ترین حالت میں ڈال دیا۔“ (آیت ۱-۵)۔ تین (انجیر) اور زیتون کے ساتھ طورِ سینا اور شہرِ ایتین کا ذکر غالباً اس لیے ہے کہ تین (انجیر) اور زیتون کے استعمال سے جسمانی صحت بیکسں مقامِ مہربوی اور مقامِ محمدی سے روحانی صحت، ایک انسان کو حاصل ہو جائے تو وہ صحیح معنی میں احسن التعمیر پر پہنچ سکتا ہے۔ ذرۃ اسفل سائیلین میں جلا جاتا ہے۔ لیکن اس اسفل سائیلین والے زوال سے پھر بھی وہ نجات سکتا ہے اگر ایمان اور عملِ صالح (حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی) کرے جس کا اجر کبھی کم نہ ہوگا۔ پھر بھی کوئی دین (یا آخرت) کی غفلت کو نہ سمجھے تو افسوس ہے۔ کیا اللہ احکم الحاکمین تہیں؟۔ یعنی اُس کے حکم سے کیا نہیں ہو سکتا!

سورة العلق

شروع کی پانچ آیتیں (مالم علیکم) سب سے پہلی وحی ہے جو غارِ حرا میں نازل ہوئی۔ (اسے صحیب صلی اللہ علیہ وسلم) آپ بڑھے اپنے رب کے نام کے ساتھ (اسی لیے قرأت سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے) جس نے (سب کو) پیدا کیا جس نے انسان کو بچے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ آپ پڑھیے اور آپ کا رب بڑھی غفلت والا ہے۔ وہی ہے جس نے (عام لوگوں کو) علم سے علم سکھایا۔ اسی نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا۔ (آیت ۱-۵) حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو براہِ راست اللہ ربّ کی طرف سے پڑھایا جا رہا ہے اور اُن کے ذریعے انسان کو وہ سب کچھ دیا جا رہا ہے جو وہ نہ جانتا تھا۔ آیت ﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى﴾ (ابو جہل کے حق میں نازل ہوئی تھی کہ وہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے روکتا تھا۔ وہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ارادہ ناسدہ سے

ایا تو اُسے پانچواں بھانگا۔ کتنے لگا کہ میرے اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے درمیان ایک خندق ہے جس میں آگ جھری جوتی ہے اور دہشت ناک ہزند اپنے بازو پھیلائے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک نے ابوجہل کو پھر ذلیل کر دیا۔

سورة القدر

لوب محفوظ سے پورا قرآن، شب قدر میں آسمان دنیا پر نازل ہوا اور پھر ۲۳ سال میں حسب ضرورت تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا۔ شب قدر آخری عشرہ کی طاق راتوں میں ہوتی ہے (یہ بھی مسلمانوں کے لیے ایک آسانی پیدا فرمادی ہے تاکہ وہ ان طاق راتوں میں سے کسی بھی رات میں شب بیماری کر کے مستفیض ہو سکیں۔ عموماً ۲۶ رمضان کی شب کو شب قدر کہا گیا ہے۔ اسی لیے سورة القدر سے پہلے پورا قرآن بیس بیس رکعات تراویح کے ساتھ تیسویں شب میں ۲۰ x ۲۰ یعنی ۵۴۰ رکعات میں پورا ہوتا ہے۔ ایک کتب پر بھی ہے کہ بیسۃ القدر میں ۹ حروف ہیں اور یہ لفظ اس سورة میں تین مرتبہ استعمال ہوا ہے اس لیے ۹ x ۳ = ۲۷ سے تیسویں شب کا اشارہ ملتا ہے) حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجم سابقہ کے ایک شخص کا ذکر فرمایا جو تمام رات عبادت کرتا تھا اور تمام دن جہاد میں مصروف رہتا تھا۔ اس طرح اُس نے ہزار بیسے گزارے تھے۔ مسلمانوں کو اس سے تعجب اور رشک ہوا تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں یہ شب قدر ہزار مہینوں کی متواتر عبادت اور نیکی سے بھی زیادہ بہتر قرار دی گئی (آیت ۲)۔ پھر یہ بھی فضیلت دی کہ اس رات جو طلوع فجر تک ہے، جبرئیل علیہ السلام اور فرشتے مزخرف کے لیے آتے رہتے ہیں۔

سورة البینة

"اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا، وہ اور مشرکین (کفر سے) باز آنے والے تھے جب تک کہ ان کے پاس ایک دلیل نہ آتی (یعنی) اللہ کا ایک رسول جو انھیں (قرآن کے) پاک اور اراق بڑھ کر سنائے جس میں وہ احکام درج ہیں جو دین کو قائم رکھنے والے ہیں۔" (آیت ۱-۳) لیکن ان اہل کتاب نے پھر بھی اختلاف کیا حالانکہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دلیل حق لائچھے میں۔ یعنی قرآن پاک میں بھی (کتب سابقہ کی طرح) اللہ کی بندگی، نماز اور زکوٰۃ کی تعلیم ہے۔ بہر حال ان مشرکین کے لیے ابدی جہنم اور ایمان عمل صالح داؤں کے لیے ابدی جنت ہے۔ (قرآن ایمان سکھاتا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عمل صالح سکھاتے ہیں)

سورة الزلزلة

اس سورة میں قیامت کے ہولناک زلزلہ کا ذکر ہے جبکہ زمین کی دہلی ہوئی چیزیں (آیت ۲) باہر آجائیں گی اور انسان اپنے چھوٹے بڑے اعمال کے نتائج دیکھ لے گا۔ (عمل خیر، عامل خیر سے دیکھا ہوا ہی کام آئے گا)

سورة العنكبوت

اس سورة میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کیا ہے اور سرور فرشتہ ابن راہ حق کی قسم کھائی ہے کہ

انہوں نے اپنی جان نثاری اور فدا داری سے فتح و نصرت حاصل کی۔ ایک گھوڑا اپنے آقا کا اس قدر وفادار لیکن ایک انسان اپنے خالق اور اپنے آقا (حضرت انور صلی اللہ علیہ وسلم) کا بالکل نافرمان ہے۔ ”کیا وہ نہیں جانتا اُس وقت کہ سب قبروں سے مڑے اٹھائے جائیں گے اور سینوں کے سب راز ظاہر کر دیے جائیں گے۔ سبے شک اُس دن اُن کا رب اُن کی حالت سے خوب خبردار ہوگا۔“ (آیت ۹-۱۱)

سورة القارعة

اس سورۃ میں بھی تیا مت کا ذکر ہے جبکہ دلوں کو ہلا دینے والی آواز سنانی دے گی۔ جس دن لوگ پریشان پروالوں کی طرح ہو جائیں گے اور پہاڑ ڈھکی ہوئی رنگ بڑی اون کی طرح ہو جائیں گے۔ (آیت ۴-۵)۔ جن لوگوں کے عمل کا پتہ بھاری ہوگا وہی علاج پائیں گے۔ درنہ سخت عذاب ہے۔

سورة التكاثر

”اے لوگو تم کو کثرت مال کی طلب نے غفلت میں ڈال دیا یہاں تک کہ تم (اپنی) قبول میں جا پنچے۔ تم سمجھتے ہو کہ مال و دولت کی فراوانی کام آتی ہے) ہرگز نہیں۔ تم عنقریب جان لو گے۔“ (آیت ۱-۳)

”کاش تم (اس حقیقت کا) یقینی علم رکھتے (حضرت انور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو صحیح سمجھتے اور دنیا کے کتے نہ بنتے)۔ تم (اس حریف دنیا کو) دوزخ (کی صورت میں) دیکھ کر رہو گے۔۔۔“

سورة العصر

قسم ہے زمانے کی (زمانے کی تاریخ یعنی مختلف اقوام کی تاریخ اٹھا کر دیکھ تو معلوم ہوگا کہ) بے شک انسان خسارے میں ہے۔ سوائے اُن کے جو (اللہ پر) ایمان لائے اور عمل صلہ کیے (پنجم بر وقت کے عمل کو اپنایا) اور ایک دوسرے کو حق اور صبر کی وصیت کی (اجتماعی زندگی بھی درست کی)۔ اس سورۃ میں انفرادی زندگی کے لیے (۱) ایمان اور (۲) عمل صالح (پنجم بر صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی پیروی) دو چیزیں فلاح کی بنی گئی ہیں اور اجتماعی زندگی کے لیے سب سے بڑی چیزیں (حق اور صبر) بتائی ہیں۔ جو انسان اور انسانوں کی فلاح کے لیے بالکل کافی ہیں۔

سورة الهمزة

اہل ایمان پر ظن قہقہہ کرنا ہر زمانے کے منکرین کا شیوہ رہا ہے۔ یہ وہ حریف اور خسیس دشمن ہے۔ جو مال بچ کرنا اور اس کو گن گئی کر رکھتا ہے (اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتنا) وہ بیخیاں کرنا ہے کہ اُس کا مال اُس کے ساتھ ہمیشہ رہے گا۔ ہرگز نہیں۔ وہ یقیناً حریف (اُل) میں ڈال دیا جائے گا۔ (آیت ۱-۲) حضرت انور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے اُن کا فراق اُڑانے

دائے کیلئے یہ دعید ہے۔

سورہ اہل

حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے چند روز قبل کا واقعہ ہے کہ من کے حاکم ابرہہ نے ایک گلیسا بنا یا تھا اور وہ جانتا تھا کہ لوگ وہاں جمع ہوں لیکن عربوں نے پسند نہیں تو اس نے ہاتھیوں کے ساتھ خانہ کعبہ پر حملہ کر دیا۔ عبدالمطلب اس وقت کعبہ کے متولی تھے۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ تم لوگ اپنا بچا نہ کر لو۔ کسیہ جس کا ہے وہ خود اسے بچالے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اور اللہ پاک نے حملہ آور کی تمام تدابیر کو ناکام بنا دیا اور ان پر ٹھنڈے ٹھنڈے پڑیٹھے جو ان پر سنگ لگی (بحری۔ کنز کی پھر ایں) پھینکتے تھے۔ (آیت ۳-۴)۔

سورہ قریش

اللہ پاک نے قریش کو خطاب کر کے اہل مکہ کو خطاب کیا ہے کہ "چونکہ قریش میں ایک میلان پیدا کر دیا۔ ان کو جاڑے اور گرمی کے سفر کا میلان دیا (جاڑے میں من اور گرمی میں شہم کو جاننے۔ روزی اور فراغت حاصل ہوتی) پس ان کو چاہیے کہ اس خانہ کعبہ کے مالک (جس نے وہ روزی اور فراغت دی اس) کی عبادت کریں جس نے ان کو بھوک میں کھانے کو دیا اور خوف سے امن عطا فرمایا۔ (آیت ۱-۴)

سورہ الماعون

تیم کو دکھتے دینا، محتاج کو اللہ کی راہ میں نہ کھلانا، محض دکھاوے کے لیے نماز پڑھنا، معمولی برتنے کی چیز بھی مانگنے پر نہ دینا صحیح ایمان والوں کی نشانی نہیں ہے۔ سراپا اخلاق، معلم آفاق صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا یرشیرہ نہیں۔

سورہ الکوثر

حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت تاسم کا انتقال ہوا تو کفار بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ اب وہ منتقل النسل ہیں اللہ پاک نے اس سورہ میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دینا تو کیا آخرت میں کوثر (خیر کثیر اور حوض کوثر) بھی عطا کر دیا۔ اسلام میں عطا کی ہوئی چیز واپس نہیں لی جاتی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار کسی صحابی کو عطا کر دی۔ بعد میں خیال آیا کہ وہ میرے ہاتھ میں رواں لگتی۔ اگر اس کو واپس لے لوں اور اس کے بدلے میں اس سے زیادہ قیمتی تلوار ان صحابی کو دے دوں تو کیا مناسب ہوگا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عطا کی ہوئی چیز واپس نہیں لی جاتی۔ چنانچہ حوض کوثر، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیا گیا۔ اب وہ واپس نہیں لیا جائے گا اور وہ جس کو چاہیں بلائیں گے۔ انہیں بولا اختیار ہے۔ "یقیناً تم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا ہے۔ پس آپ اپنے رب کے لیے نماز (شکرانہ) پڑھیے اور قربانی ویجئے۔ بیشک جو آپ کو کوثر عطا کر دیا ہے پس آپ اپنے رب کے لیے نماز (شکرانہ)

پڑھیے اور قرآنی دیکھئے۔ بے شک جو آپ کا دشمن ہو اور ہی لاؤ لہذا ہو کر رہا۔“ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد معنوی سب سے زیادہ ہوئی اور بہتی رہے گی۔

سورة الكفرون

اس سورة میں کفار سے دو ٹوک بات ہے کہ تمہارا مہبود اور تمہارا دین ہمارے مہبود اور ہمارے دین سے بالکل جدا ہے۔ اس لیے ہماری تمہاری اس معاملے میں کوئی مناسبت نہیں۔

سورة النصر

”جب اللہ کی مدد اپنے آپ اور فتح نصیب ہو اور آپ، لوگوں کو جوق در جوق اللہ کے دین میں داخل ہونے دیکھ لیں تو (اُس وقت) آپ اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ (اُس کی) پاکی بیان کیجیے اور (امت کے لیے) مغفرت طلب کیجیے۔ بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔“ جب یہ سورة نازل ہوئی اور کفر فتح ہوا تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ دھاڑیں مار کر روتے گئے کہ شاید حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا وقت قریب ہے۔ فتح مکہ کے بعد حجۃ الوداع میں وہ مشہور آیت (الیوم اکملت لکم دینکم....) نازل ہوئی اور اس کے اسی دن یہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت فرمائی۔

سورة المہلب

ابولہب اور اُس کی بیوی دونوں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے تھے۔ ابولہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے (وہ خود نیاہ ہوا) اور وہ خود ٹوٹ کر رہ گیا۔ اس کا مال اور اُس کی کمائی اس کے کچھ کام نہ آئی۔ عنقریب وہ بھرتی ہوئی آگ میں پڑے گا اور اُس کی بیوی بھی جو کلڑیوں کا بوجھ سر پر لیے پھرتی ہے۔ اُس کے گھے میں مونجھ کی رسی ہے۔ (ابولہب کی بیوی کا بیان نفرت سے کیا گیا ہے)۔

سورة الاخلاص

تمام مشرکین، کافرین اور منافقین کے رد میں یہ سورة بہت بڑا (جامع و مانع) اعلان ہے۔ ہر لوگ اللہ کے ساتھ دوسروں کو مہبود ٹھہرانے، اور اس کے پیغمبروں کو اس کا بیٹا بناتے اور دین حق کو چھپانے، اُن سب کے خلاف اعلان جنگ ہے کہ (میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم) آپ فرما دیجیے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ بے نیاز ہے۔ نہ اُس کے کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور اُس کا کوئی ہم نمبر نہیں۔

سورة الفلق - سورة الناس

سورة الفلق میں اللہ اپنے بندوں کو (حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اور اُن کے غلاموں کو) ظاہری شر سے بچنے کی اور سورة الناس میں

باطنی دوسروں اور نفس کی ریائیوں سے بچنے کی دعائیں سکھاتا ہے کیونکہ محافظت کرنے والا اور پناہ دینے والا وہی ہے۔
 ”آپ فرمادیجیے کہ میں پناہ یقیناً ہوں صبح کے پورے روزگار کی ہر اُس شے کے شر سے جو اُس نے پیدا کیا اور ظلمت کے شر سے جب وہ چھا جائے اور (پناہ مانگتا ہوں) اُن کے شر سے جو گرموں پر (پڑھ پڑھ کر) چھوکتی ہیں اور (میں پناہ مانگتا ہوں) حمد کرنے والے کے شر سے جب وہ حمد کرے۔“

— اور —

”آپ فرمادیجیے کہ میں پناہ یقیناً ہوں تمام لوگوں کے رب کی۔ تمام لوگوں کے بادشاہ کی۔ تمام لوگوں کے معبود کی۔ (کس ہے) اُس (شیطان) کے شر سے جو بہکا تا ہے (اور اللہ کا نام سنتے ہی) چھپ جاتا ہے۔ جو لوگوں کے دلوں میں دوسرے ڈالتا ہے۔ خواہ وہ جنات میں سے (ہو) یا (بھول میں پڑے ہوئے) انسانوں میں سے۔“

الحمد لله رب العلمين - الرحمن الرحيم - مالك يوم الدين -
 یہ قرآن کس نے بھیجا؟ کس کو وسیلہ بنایا گیا؟ کس کے لیے بھیجا گیا؟ کیا پوری کائنات میں حضورؐ اور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور مہنی ایسے تبلیغ اور اس تبلیغ کی اہل ہے؟

هُوَ الْخَبِيبُ الَّذِي تَرْتَجِي شَفَاعَتُهُ
 دَعَا إِلَى اللَّهِ فَانْتَسِمُوا كُونُوا بِهِ
 لِكُلِّ هَوٍّ مِنَ الْأَهْوَالِ مُقْتَحِمٌ
 مُسْتَمْسِكُونَ بِحَبْلِ غَيْرِ مُنْقَضِمٌ

وہ عالم روز و شب درگنگویش
 ہمہ قرآن در شان محمدؐ
 (جامی؟)

نبوتِ محمدی پر قرآن میں استدلال

(چند اہم نکات)

سید ابوالاعلیٰ مودودی

قرآن کہتا ہے:

وَمَا كُنْتُمْ تَشَاءُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ يَتَّبِعُنِيكَ إِذَا لَأَزْتَابَ الْكُذِبُ لَطُونَ ه
بَلْ هُوَ آيَاتٌ آتَيْنَتْ فِي صُورٍ أُنذِرَ
أُولُو الْعِلْمِ (العنكبوت: ۲۸-۲۹)

اے نبی! تم اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے اگر ایسا ہوتا تو باطل پرست لوگ شک میں پڑ سکتے تھے۔ دراصل یہ روشن نشانیاں ہیں ان لوگوں کے وہ جو میں جنہیں علم بخشا گیا ہے۔

اس آیت میں استدلال کی بنیاد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھتے آپ کے اہل وطن اور رشتہ دہاری کے لوگ ہیں کئے زمین روز پیدا کش سے سن کہولت کو پہنچنے تک آپ کی ساری زندگی بسر ہوئی تھی، اس بات سے خوب واقف تھے کہ آپ نے عمر بھر کبھی کوئی کتاب پڑھی، نہ کبھی علم ہاتھ میں لیا۔

آئی ہونے سے نبوتِ پاستدلال

اس امر واقعہ کو پیش کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اس بات کا کھلا ہوا ثبوت ہے کہ کتبِ آسمانی کی تعلیمات انبیا سابقین کے حالات و مذاہب و ادیان کے مختلف، قدیم قوموں کی تاریخ اور تمدن و اخلاق و معیشت کے اہم مسائل پر جس وسیع اور گہرے علم کا اظہار اس آئی کی زبان سے ہو رہا ہے یہ اس کو وحی کے سوا کسی دوسرے ذریعہ سے حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر اس کو نوشت و خواندہ کا علم ہوتا اور لوگوں نے کبھی اسے کتاب میں پڑھتے اور مطالعہ و تحقیق کرتے دیکھا ہوتا تو باطل پرستوں کے لیے یثرب کرنے کی کچھ بنیاد ہو سکتی تھی کہ یہ علم وحی سے نہیں بلکہ اخذ و اقتساب سے

لے قرآن مجید کے اس بیان و استدلال کے بعد ان لوگوں کی حسرتِ حیرت ایک برسے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواندہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ یہاں قرآن صاف الفاظ میں حضور کے خواندہ ہونے کو آپ کی نبوت کے حق میں ایک طاقتور ثبوت کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ جن روایات کا سہارا کر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ حضور پڑھے لکھے تھے، یا بعد میں آپ نے لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا وہ اول تو پہلی ہی نظر میں رد کر دینے کے لائق ہیں کیونکہ قرآن کے خلاف کوئی روایت بھی قابل قبول نہیں ہو سکتی پھر وہ بجائے خود بھی آئی مکرور ہیں کہ ان پر استدلال کی بنیاد قائم نہیں ہو سکتی۔ ان میں سے ایک بشاری کی روایت ہے کہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ جب لکھا جا رہا تھا تو کفارِ مکہ کے ناسخ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ رسول اللہ لکھے جاتے پراعتراہن کیا۔ اس پر حضور نے کا تب (حضرت علیؓ) کو حکم دیا کہ اچھا رسول اللہ کا لفظ کاٹ کر محمد بن عبد اللہ لکھ دو۔ حضرت علیؓ نے لفظ رسول اللہ کاٹنے سے انکار کر دیا۔ اس پر حضور نے ان کے ہاتھ سے لکھ کر وہ الفاظ خود کاٹ دیے اور محمد بن عبد اللہ لکھ دیا۔

(باقی صفحہ آئندہ)

حاصل کیا ہے لیکن اس کی اہمیت نے تو ایسے کسی شکر کے لیے برائے نام سبھی کوئی بنیاد باقی نہیں چھوڑی ہے۔ اب غالیوں نے ہٹھری

و حاشیہ صحت گذشتہ) لیکن یہ روایت برآین عازب سے بخاری میں چارجنگ اوسلم میں دو جگہ وارد ہوئی ہے اور ہر جگہ الفاظ مختلف ہیں۔

۱۔ بخاری کتاب الصلح میں ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں قال لعلى اجد فقال لعلى ما انا بالذي احياه فحاجاه رسول الله بيده حضور نے حضرت علیؑ سے فرمایا یہ الفاظ کاٹ دو، انہوں نے عرض کیا میں تو نہیں کاٹ سکتا۔ آخر کا حضور نے اپنے ہاتھ سے انہیں کاٹ دیا۔

۲۔ اسی کتاب میں دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں: ثم قال لعلى مع رسول الله قال لا والله لا اجدك ابداً فاخذ رسول الله الكتاب فكتب هذا ما قاله صلى عليه محمد بن عبد الله - پھر علیؑ سے کہا: رسول اللہ کاٹ دو، انہوں نے کہا خدا کی قسم میں آپ کا نام بھی نہ کاٹوں گا۔ آخر حضور نے تحریر لے کر لکھا یہ وہ معاہدہ ہے جو محمد بن عبد اللہ نے طے کیا۔

۳۔ تیسری روایت انہی برآین عازب سے بخاری کتاب الجزیر میں یہ ہے: وكان لي كتب فقال لعلى مع رسول الله فقال لعلى والله لا احياه ابداً قال فاراه اياك فحاجاه الذي صلى الله عليه وسلم بيده حضور نے حضورؐ کو دیکھا کہتے تھے آپ نے حضرت علیؑ سے کہا رسول اللہ کاٹ دو۔ انہوں نے عرض کیا خدا کی قسم میں یہ الفاظ ہرگز نہ کاٹوں گا۔ اس پر حضور نے فرمایا مجھے وہ جگہ بتاؤ جہاں یہ الفاظ لکھے ہیں۔ انہوں نے آپ کو جگہ بتائی اور آپ نے اپنے ہاتھ سے ان الفاظ کاٹ دیئے۔

۴۔ چوتھی روایت بخاری کتاب المغازی میں یہ ہے فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب وليس يحسن يكتب فكتب هذا ما قاله صلى عليه محمد بن عبد الله - پس حضور نے وہ تحریر لے لی، درآ تھا لیکر آپ لکھنا نہ جانتے تھے اور آپ نے لکھا یہ وہ معاہدہ ہے جو محمد بن عبد اللہ نے طے کیا؛

۵۔ انہی برآین عازب سے مسلم کتاب الجہاد میں ایک روایت یہ ہے کہ حضرت علیؑ کے انکار کرنے پر حضور نے اپنے ہاتھ سے رسول اللہ کے الفاظ مٹا دیئے۔

۶۔ دوسری روایت اسی کتاب میں ان سے یہ منقول ہے کہ حضور نے حضرت علیؑ سے فرمایا مجھے بتاؤ رسول اللہ کا لفظ کہاں ہے، حضرت علیؑ نے آپ کو جگہ بتائی اور آپ نے اسے مٹا کر ابن عبد اللہ لکھ دیا۔

روایات کا یہ منظر اہمیت کا بیج کے رادیوں نے حضرت برآین عازب رضی اللہ عنہ کے الفاظ جو ان کے نقل نہیں کئے ہیں، اس لیے ان میں سے کسی ایک کی نقل یہ بھی ایسا ممکن اعتماد نہیں کیا جاسکتا کہ یقینی طور پر یہ کہا جاسکے کہ حضور نے محمد بن عبد اللہ کے الفاظ اپنے دست مبارک ہی سے گلے تھے۔ جو سکتا ہے کہ صحیح صورت واقعہ یہ ہو کہ جب حضرت علیؑ نے رسول اللہ کا لفظ مٹانے سے انکار کیا تو آپ نے اس کی جگہ اُن سے پوچھ کر یہ لفظ اپنے ہاتھ سے مٹا دیا جو اور پھر ان سے یا کسی دوسرے کاتب سے ابن عبد اللہ کے الفاظ لکھوا دیئے ہوں۔ دوسری روایت معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر صلح نامہ دو کاتب لکھ رہے تھے۔ ایک حضرت علیؑ، دوسرے محمد بن مسلمہ (فتح الباری، جلد ۵، ص ۲۱۷) اس لیے یہ امر بعید نہیں ہے کہ جو کام ایک کاتب نے نہ کیا تھا وہ دوسرے کاتب سے لیا گیا ہو۔

دوسری روایت جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عواذ ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے مجاہد سے ابن ابی شیبہ اور ابن شیبہ نے نقل کی ہے اس کے (باقی صفحہ آئندہ)

کے سوا اس کی ثبوت کا انکار کرنے کی اور کوئی وجہ نہیں ہے جسے کسی وجہ میں بھی مقبول کہا جاسکتا ہو۔ ایک اُمتی کا قرآن بھی کتاب پیش کرنا اور یکایک اُن غیر معمولی کمالات کا مظاہرہ کرنا جن کے لیے کسی سابقہ تیاری کے آثار کبھی کسی کے مشاہدے میں نہیں آئے، یہی دانش و بینش رکھنے والوں کی نگاہ میں اس کی پیغمبری پر دلالت کرنے والی روشن ترین نشانیاں ہیں۔ دنیا کی تاریخی ہستیوں میں سے جس کے حالات کا بھی جائزہ لیا جائے، آدمی اس کے اپنے ماحول میں اُن اسباب کا پتہ چلا سکتا ہے جو اس کی شخصیت بنانے اور اس سے ظاہر ہونے والے کمالات کے لیے اس کو تیار کرنے میں کار فرما تھے۔ اُس کے ماحول اداس کی شخصیت کے اجزائے ترکیبی میں ایک کھلی مناسبت پائی جاتی ہے۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سچی حیرت انگیز کمالات کی مظہر تھی اُن کا کوئی ماخذ آپ کے ماحول میں تلاش نہیں کیا جاسکتا۔ یہاں نہ اس وقت کے عربی معاشرے میں، اور نہ گرد پیش کے ہی ممالک سے عرب کے تعلقات تھے اُن کے معاشرے میں، کہیں دُور دراز سے بھی وہ عناصر ڈھونڈ کر نہیں نکلے جاسکتے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اجزائے ترکیبی سے کوئی مناسبت رکھتے ہوں۔ یہی حقیقت ہے جس کی بنا پر یہاں فرمایا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک نشانی نہیں بلکہ بہت سی روشن نشانوں کا مجموعہ ہے۔ جاہل آدمی کو اس میں کوئی لسانی نظر نہ آتی ہو تو نہ اُسے۔ مگر جو لوگ علم رکھنے والے ہیں وہ ان نشانوں کو دیکھ کر اپنے دلوں میں قائل ہو گئے ہیں کہ یہ شان ایک پیغمبر ہی کی ہو سکتی ہے۔

﴿فَأَلُو الْوَاوَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ الْبُيُوتَ مِنْ رَبِّهِ طُفْلًا
إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ طَوَّارًا إِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ
أَوْ لَعَنَ نَفْسَهُمْ إِنَّمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بُرْهَانًا

”یہ رب کہتے ہیں کہ“ کیوں نہ آتاری گئیں اس شخص پر نشانیاں
اس کے رب کی طرف سے کہو نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں اور
میں تو صرف خبر دار کرنے والا ہوں کھول کھول کر۔ اور کیا ان

(بقیہ ناشیہ صفحہ گذشتہ)

الفاظ میں کہ امامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتمی کتب و نورا (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وراثت سے پہلے لکھنا پڑھنا سیکھ چکے تھے) لیکن اول تو یہ سزا بہت ضعیف روایت ہے۔ جیسا کہ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں فضعیف لا احمل لہ۔ دوسرے اس کی کمزوری یوں بھی واضح ہے کہ اگر حضور نے فی الواقع بعد میں پڑھنا لکھنا سیکھا تو یہ بات مشہور ہو جاتی۔ بہت سے صحابہ اس کو روایت کرتے اور یہ بھی معلوم ہو جاتا کہ حضور نے کس شخص یا کن شخص سے یہ تعلیم حاصل کی تھی۔ لیکن سوائے ایک غوی بن عبد اللہ کے، جس سے مجاہد نے یہ بات سنی، اور کوئی شخص اُسے روایت نہیں کرتا اور یہ غوی بھی صحابہ نہیں بلکہ تابعی ہیں جنہوں نے قطعاً یہ نہیں بتایا کہ انھیں کس صحابی یا کن صحابی سے اس واقعہ کا علم ہوا۔ ظاہر ہے کہ ایسی کمزور روایتوں کی بنیاد پر کوئی ایسی بات قابل تسلیم نہیں ہو سکتی جو مشہور و معروف واقعات کی تردید کرتی ہو۔

لہ ”نبوت محمدی کا حتمی ثبوت“ میں بھی یہ استدلال شامل ہے۔ مگر وہ ان قرآنی اسدلال کو سامنے لانے بغیر ایک حقیقت کو واضح کیا گیا ہے۔ (ترجمہ) لہ اس موقع پر قرآن ان مقررین کو بھی جواب دے رہا ہے جو حضور کی نبوت کو تسلیم کرنے کی سزا کے طور پر مجرم العقول نشانی یعنی مجرمہ طلب کرنے

تھے۔ (نصیحہ صلیغ)

عَلَيْهِمْ طَائِفَاتٌ ذَاتُ الْآلَاتِ لِكَيْفَ لَكُنَّ يُفْعَلُونَ
يَوْمَئِذٍ - (العنكبوت: ۵۰-۵۱)

لوگوں کے لیے یہ (نشانی) کافی نہیں ہے کہ ہم نے تم پر کتاب
نازل کی جو کہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ درحقیقت اس میں کثرت
ہے اور نصیحت اُن لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔

یعنی امتی ہونے کے باوجود تم یہ قرآن جیسی کتاب کا نازل ہونا۔ کیا یہ بجائے خود آنا ظاہر ہے؟ نہیں ہے کہ تمہاری رسالت پر یقین لاتے
کے لیے کافی ہو؟ کیا اس کے بعد بھی کسی اور معجزے کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ دوسرے معجزے تو جنہوں نے دیکھے ان کے لیے وہ معجزے تھے۔
مگر یہ معجزہ تو ہر وقت تمہارے سامنے ہے۔ تمہیں آئے دن پڑھ کر سنا جاتا ہے۔ تم ہر وقت اسے دیکھ سکتے ہو۔

نبوت سے پہلے کی زندگی سے استشہاد

فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ ۝

”آخر اس سے پہلے میں ایک عُمُر تم لوگوں کے درمیان گزارا

چکا ہوں۔

(پہلوں - ۱۶)

یہ ایک زبردست دلیل ہے مشرکین تشریش کے اس خیال کی تردید میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو خورد پلنے دل سے گھر کر خدا کی طرف
فرب کر رہے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعوے کی تائید میں کہ وہ خود اس کے مصنف نہیں ہیں بلکہ یہ خدا کی طرف سے بذریعہ وحی ان پر نازل
ہو رہا ہے۔ دوسرے تمام دلائل تو پھر دور کی چیز تھیں مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو ان کے سامنے کی چیز تھی۔ آپ نے نبوت سے پہلے
پورے چالیس سال ان کے درمیان گزارے تھے۔ ان کے شہر میں پیدا ہوئے۔ ان کی آنکھوں کے سامنے آپ کا بچپن گزرا، جوانی گزری،
اور شہر کو پہنچے۔ رہنا سہنا، بٹھا جانا۔ لین دین، شادی بیاہ، غرض ہر قسم کا معاشرتی تعلق انہی کے ساتھ تھا اور آپ کی زندگی کا کوئی پہلو ان سے چھٹا ہوا
نہیں تھا۔ ایسی جانی بوجھی اور دیکھی جہانی چیز سے زیادہ کھلی شہادت اور کیا ہو سکتی تھی۔ آپ کی اس زندگی میں دو باتیں بالکل عیاں تھیں جنہیں تمہارے لوگوں میں
سے ایک ایک شخص جانتا تھا۔

ایک یہ کہ نبوت سے پہلے کی پوری چالیس سالہ زندگی میں آپ نے کوئی ایسی تعلیم، تربیت اور صحبت نہیں پائی جس سے آپ کو پہلو بات حاصل
ہو میں جن کے چشمے یکایک دعویٰ نبوت کے ساتھ ہی آپ کی زبان سے پھرتے شروع ہو گئے۔ اس سے پہلے کبھی آپ ان مسائل سے پُچھی جیسے
ہوئے، ان مباحث پر گھٹو کرتے ہوئے اور ان خیالات کا اظہار کرتے ہوئے نہیں دیکھے گئے، جو اب قرآن کی ان پلے دیے سورتوں میں
زیر بحث آرہے تھے۔ حد یہ ہے کہ اس پورے چالیس سال کے دوران میں کبھی آپ کے کسی گہرے دوست اور کسی تریب ترین رشتہ دار
نے بھی آپ کی باتوں اور آپ کی حرکات و سکنات میں کوئی ایسی چیز محسوس نہیں کی جسے اُس عظیم الشان دعوت کی تمہید کہا جاسکتا ہو
جو آپ نے اچانک چالیسویں سال کو پہنچ کر دینی شروع کر دی، یہ اس بات کا صریح ثبوت تھا کہ قرآن آپ کے اپنے دماغ
کی پیداوار نہیں ہے بلکہ خارج سے آپ کے اندر آتی ہوئی چیز ہے۔ اس لیے کہ انسانی دماغ اپنی عمر کے کسی مرحلے میں بھی ایسی کوئی
چیز پیش نہیں کر سکتا جس کے نشرونا اور ارتقا کے واضح نشانات اس سے پہلے کے مرحلوں میں نہ پائے جاتے ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ
مکہ کے بعض چالاک لوگوں نے جب خود محسوس کر لیا کہ قرآن آپ کے دماغ کی پیداوار قرار دینا صریح طور پر ایک غیرالزام ہے تو آخر
کو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ کوئی اور شخص ہے جو عموماً کہہ رہے ہیں سکا دیتا ہے۔ لیکن یہ دوسری بات پہلی بات سے بھی زیادہ لغو تھی۔ کیونکہ

کہ تو درکنار پورے عرب میں کوئی اس قابلیت کا آدمی نہ تھا جس پر انہی رکھ کر کہہ دیا جاتا کہ یہ اس کلام کا مصنف ہے یا جو سکتا ہے۔
ایسی قابلیت کا آدمی کسی سوسائٹی میں چھپا کیسے رہ سکتا ہے؟

دوسری بات جو آپ کی سابق زندگی میں نمایاں تھی، وہ یہ تھی کہ جھوٹ، فریب، جعل، حکاری، عیاری اور اس قبیل کے دوسرے اوصاف
میں سے کسی کا ادنیٰ شائبہ تک آپ کی سیرت میں نہ پایا جاتا تھا۔ پوری سوسائٹی میں کوئی ایسا نہ تھا جو یہ کہہ سکتا ہو کہ اس چالیس سال کی کجباغی معاشرے
میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی ایسی صفت کا تجربہ اسے ہوا ہے، برعکس اس کے جن جن لوگوں کو بھی آپ سے سابقہ پیش آیا تھا۔
وہ آپ کو ایک نہایت پختلے دماغ اور قابل اہتمام (این انسان کی حیثیت ہی سے جانتے تھے۔ نبوت سے پانچ ہی سال پہلے قیہم کیہ کے سلسلہ
میں وہ مشہور واقعہ پیش آچکا تھا جس میں حجر اسود کو نصب کرنے کے معاملہ پر قریش کے مختلف خاندان جھگڑا پڑے تھے اور آپ میں طے ہوا تھا کہ
کل صبح پہاٹھن جو حرم میں داخل ہوگا اسی کو پہنچ مان لیا جائے گا۔ دوسرے روز وہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو وہاں داخل ہوئے
آپ کو دیکھتے ہی سب لوگ ہلاٹھے، ہذا الامین، ہذا احمد، یہ بالکل راست باز آدمی ہے، ہم اس پر لڑتی ہیں، یہ تو محمد ہے۔
اس طرح آپ کو بھی مقررہ کرنے سے پہلے اٹھ کر تالی پورے قیہم قریش سے بھرے مجمع میں آپ کے "این" ہونے کی شہادت سے چرکا تھا۔ اب یہ یگان
گرنے کی کیا تباہی تھی کہ شخص نے تمام عمر کبھی اپنی زندگی کے کسی چھوٹے سے بچھڑے معاملہ میں بھی جھوٹ، جعل اور فریب سے کام نہ لیا تھا، وہ یگان
اتنا بڑا جھوٹ اور ایسا عظیم الشان جعل و فریب لے کر اٹھ کھڑا ہوا کہ اپنے ذہن سے کچھ باتیں حقیقت کیں اور ان کو پورے زور و جوشی کے ساتھ تھا
کی طرف مسوب کرنے لگا۔

وَ كَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا
مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ
(التورہی - ۱۵۲)

اور اسی طرح (اے محمد) ہم نے اپنے حکم سے ایک روح تمہاری
طرف وحی کی۔ نہیں کچھ تیرے نہ تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور
ایمان کیا ہوتا ہے۔

نبوت پر مرفوز ہونے سے پہلے کبھی حضور علیہ السلام کے ذہن میں یہ تصور تک نہ آیا تھا کہ آپ کو کوئی کتاب ملنے والی ہے یا نئی چلی ہے
بلکہ آپ سر سے کتب آسمانی اور ان کے مضامین کے متعلق کچھ جانتے ہی نہ تھے، اسی طرح آپ کو اللہ پر ایمان تو ضرور تھا مگر یہ نہ معلوم تھا کہ اس کے
ساتھ ملا کر اور نبوت اور کتب الہی اور اہمیت کے متعلق بھی بہت ہی باتوں کا انا ضروری ہے۔ یہ دونوں باتیں کسی توحید و توحید نگار کے سے بھگدھی ہوئی نہ
تھیں۔ مگر متفقہ کا کوئی شخص یہ شہادت نہ دے سکتا تھا کہ اس نے نبوت کے اچانک اعلان سے پہلے کبھی حضور کی زبان سے کتاب الہی کا ذکر سنا
ہو کہ لوگوں کو نکلنا فلاں چیزوں پر ایمان لانا چلیے ظاہر بات ہے کہ اگر کوئی شخص پہلے سے خود نبی بن چکے کی تیاری کر رہا ہو تو اس کی یہ حالت تو کبھی نہیں
ہو سکتی کہ چالیس سال تک اس کے ساتھ شرب و روزگاریں جعل رکھنے والے اس کی زبان سے کتاب اور ایمان کا لفظ تک نہ نیشن اور چالیس سال کے بعد یگان
وہ انہی موضوعات پر دھواں دھار تقریریں کرنے لگے

وَ مَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يَلْقَأَ إِلَيْكَ الْكِتَابُ
إِلَّا رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا
لِّلْكَافِرِينَ - (التقص - ۸۶)

تم اس بات کے ہرگز امید دار نہ تھے کہ تم پر کتاب نازل کی
جائے گی، یہ تو محض تمہارے رب کی مہربانی سے (تم پر نازل
ہوئی ہے) تم کافروں کے مددگار نہ بنو۔

برہات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تہمت کے شہرت میں پیش کی جا رہی ہے، اس طرح موسیٰ علیہ السلام بالکل بے خبر تھے کہ انہیں نبی بنا دیا جائے اور ایسا عظیم الشان

مثنی پر وہ مامور کئے جانے والے ہیں، ان کے حاشیہ خیال میں بھی بائیس کا ارادہ یا خواہش تو درکنار اس کی توقع تک کبھی نہ گزری تھی۔ بس یکایک رو چلتے انھیں کھینچ بلا لیا گیا اور نبی بنا کر وہ حیرت انگیز کام ان سے لیا گیا جو اوہ کاساق زندگی سے کوئی من نسبت نہیں دیکھتا تھا۔ ٹھیک ایسا ہی معاملہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی پیش آیا۔ مکہ کے لوگ خود جلتے تھے کہ گناہِ جہاں سے جس روز آپ نبوت کا پیمانہ لے کر آئے۔ اس سے ایک دن پہلے تک آپ کی زندگی کیا تھی آپ کے مثل کیا تھے، آپ کی بات چیت کیا تھی۔ آپ کی گفتگو کے موضوعات کیا تھے، آپ کی دلچسپیاں اور سرگرمیاں کس نوعیت کی تھیں یہ پوری زندگی سداقت۔ ریاضت، امانت اور پاکبازی سے مبریز ضرور تھی۔ اس میں اتہائی شرافت، امن پسندی، پاس عہد ادا کرنے صحت اور خدمت خلق کا دلگ بھلی جہر معمول شان کے ساتھ نمایاں تھا۔ مگر اس میں کوئی چیز ایسی موجود نہ تھی جس کی بنا پر کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ خیال گزر سکتا ہو کہ یہ نیک بندہ کن نبوت کا دعویٰ لے کر اٹھنے والا ہے۔ آپ سے قریب ترین ربط و ربط رکھنے والوں میں، آپ کے رشتہ داروں اور مہربانوں اور دیکھوں میں کوئی شخص یہ نہ کہہ سکتا تھا کہ آپ پہلے سے نبی بننے کی تیاری کر رہے تھے کیونکہ ان معنی میں اور مسائل اور صعوبات کے متعلق کبھی ایک لفظ تک آپ کی زبان سے نہ سنا تھا

جو غارِ حرا کی اُس انقلابی ساعت کے بعد یکایک آپ کی زبان پر جاری ہونے شروع ہو گئے کسی نے آپ کو وہ مخصوص زبان اور وہ الفاظ اور اصطلاحات استعمال کرتے نہ سنا تھا جو اچانک قرآن کی صورت میں لوگ آپ سے سننے لگے۔ کبھی آپ دغٹ کھینے کھڑے نہ ہوتے تھے۔ کبھی کوئی دعوت اور تحریک لے کر نہ اُٹھے تھے۔ بلکہ کبھی آپ کی کسی سرگرمی سے یہ گمان تک نہ ہو سکتا تھا کہ آپ اجتماعی مسائل کے حل یا مذہبی اصلاح یا اخلاقی اصلاح کے لیے کوئی کام شروع کرنے کی فکر میں ہیں۔ اس انقلابی ساعت سے ایک دن پہلے تک آپ کی زندگی ایک ایسے تاجر کی زندگی نظر آتی تھی جو بڑھ بڑھ سادے جائز طریقوں سے اپنی روزی کماتا ہے، اپنے بال بچوں کے ساتھ مٹی خوشی رہتا ہے۔ مہانوں کی تواضع وغریبوں کی مدد اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتا ہے، اور کبھی کبھی عبادت کے لیے خلوت میں جا بیٹتا ہے۔ ایسے شخص کا یکایک ایک عالمگیر زلزلہ ٹول دینے والی خطابت کے ساتھ اٹھا، اچانک انقلاب انگیز دعوت شروع کر دینا، ایک نیا اور بھر پور پیدا کر دینا ایک مستقل مساعرت حیات اور نظام فکر و مطلق و قدس لے کر سامنے آجانا، اتنا بڑا فیہر ہے جو انسان کی نفسیات کے لحاظ سے کسی بناوٹ اور تیاری اور ارادی کوشش کے نتیجے میں قطار و فنا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ ایسی ہر کوشش اور تیاری ہر سال تاریخی ارتقاء کے مراحل سے گزرتی ہے اور یہ مراحل ان لوگوں سے کبھی چھٹی نہیں رہ سکتے جن کے درمیان آدمی شب و روز گزارنا ہو، اگر آنحضرت کی زندگی ان مراحل سے گزری ہوتی تو کم میں سینکڑوں تریاں یہ کہنے والی ہوتیں کہ ہم نہ کہتے تھے، یہ شخص ایک دن کوئی بڑا دعویٰ لے کر اُٹھے والا ہے۔ لیکن تاریخ شاہد ہے کہ کفار گمراہ نے آپ پر ہر طرح کے اعتراضات کئے۔ مگر یہ اعتراض کرنے والا ان میں سے کوئی ایک شخص بھی نہ تھا۔

پھر یہ بات کہ آپ خود بھی نبوت کے خواہشمند نہ بائیس کے لیے متوقع اور منتظر نہ تھے، بلکہ پوری بے خبری کی حالت میں اچانک آپ کو اس معاملہ سے سابقہ پیش آ گیا، اس کا نبوت اس واقعہ سے قیاس ہے جو اجابت میں آنا تو وحی کی کیفیت کے متعلق منقول ہوا ہے۔ جبریل سے پہلی ملاقات اور سورۃ علی کی ابتدائی آیات کے نزول کے بعد آپ غارِ حرا سے پکارتے اور زرتے ہوئے کھینچتے ہیں۔ گھر والوں سے کہتے ہیں کہ مجھے اڑھاؤ، مجھے اڑھاؤ۔ کچھ دیر کے بعد جب ذرا خوف زدگی کی کیفیت دور ہوئی ہے تو اپنی رفیق زندگی کو سارا جہاں سے کہتے ہیں کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ وہ فوراً جواب دیتی ہیں ”ہرگز نہیں۔ آپ کو اللہ کبھی رنج میں نہ ڈالے گا۔ آپ تو قربتِ مہربانوں کے سزاوار کرتے ہیں۔ بے کس کو سہارا دیتے ہیں۔ بے زندگی دستگیری کرتے ہیں۔ مہانوں کی تواضع کرتے ہیں۔ ہر کارِ نیر میں مدد کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ پھر وہ آپ کو لے کر وقتہ بن توئل کے

یاس جاتی ہیں جو ان کے بیجا زاد بھائی اور اہل کتاب میں سے ایک ذی علم اور راست باز آدمی تھے۔ وہ آپ سے سارا دین سننے کے بعد بلا تامل کہتے ہیں کہ "یہ جو آپ کے پاس آیا ہے وہی ناموس (کاہر خاص پر مامور فرشتہ) ہے جو موسیٰ کے پاس آتا تھا بلکہ میں جو ان تو، اور اُس وقت تک تازہ رہنا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ آپ پوچھتے ہیں "کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟" وہ جواب دیتے ہیں "ہاں، کوئی شخص ایسا نہیں گزرا کہ وہ چیز لے کر آیا ہو جو آپ لائے ہیں اور لوگ اس کے دشمن نہ ہونگے ہوں گے۔"

یہ پورا واقعہ اُس حالت کی تصویر کشی کر دیتا ہے جو بالکل فطری طور پر یکایک خلاف توقع ایک انتہائی غیر معمولی تجربہ پیش آجانے سے کسی سیدے سادے انسان پر طاری ہو سکتی ہے۔ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے نبی بننے کی فکر میں ہوتے، اپنے متعلق یہ سوچ رہے ہوتے کہ مجھ جیسے آدمی کو نبی مزا چاہیے، اور اس انتظار میں مرتبے کو کر کے اپنے ذہن پر زور ڈال رہے ہوتے کہ کب کوئی فرشتہ آتا ہے اور میرے پاس پیغام لاتا ہے، تو غارِ جبراً والا معاملہ پیش آتے ہی آپ خوشی سے اچھل پڑتے اور بڑے دم دعوے کے ساتھ پہاڑ سے اتر کر سیدے اپنی قوم کے سامنے پہنچتے اور اپنی نبوت کا اعلان کر دیتے۔ لیکن اس کے برعکس یہاں حالت یہ ہے کہ جو کچھ دیکھا تھا اس پر ششدر رہ جاتے ہیں۔ کانپتے اور لڑتے ہوئے گھر پہنچتے ہیں، لحاف اوڑھ کر لیٹ جاتے ہیں، ذرا دل ٹھیرتا ہے تو بھری کو چپکے سے بتاتے ہیں کہ آج غار کی تنہائی میں مجھ پر یہ حادثہ گزرا ہے۔ معلوم نہیں کیا ہونے والا ہے۔ مجھے اپنی جان کی خیر نظر نہیں آتی۔ یہ کیفیت نبوت کے کسی امتدادوار کی کیفیت سے کس قدر مختلف ہے۔

پھر بھری سے بڑھ کر شوہر کی زندگی، اس کے حالات اور اس کے خیالات کو کون جانی سکتا ہے؟ اگر ان کے تجربے میں پہلے سے بات آئی ہوئی ہوتی کہ میاں نبوت کے امتدادوار ہیں اور ہر وقت فرشتے کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں، تو ان کا جواب ہرگز وہ نہ ہوتا جو حضرت نوح علیہ السلام نے دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میاں گھبراتے کیوں ہو۔ جس چیز کی مدتوں سے متناہی وہ مل گئی۔ چلو اب پیری کی دکان چمکاؤ میں بھی نذرانے بٹھانے کی تیاری کرتی ہوں۔ لیکن وہ بندہ برس کی رفاقت میں آپ کی زندگی کا جو رنگ دیکھ چکا تھا جس میں اس کی بنا پر انھیں یہ بات سمجھنے میں ایک لمحہ کی دیر بھی نہ لگی کہ ایسے نیک اور بے ثوث انسان کے پاس شیطان نہیں آسکتا، نہ اللہ اس کو کسی بُری آزمائش میں ڈال سکتا ہے، اس نے جو کچھ دیکھا ہے وہ سراسر حقیقت ہے۔

اور یہی حالہ و ردقین توغل کا بھی ہے۔ وہ کوئی باہر کے آدمی تھے بلکہ حضور کی اپنی برادری کے آدمی اور قریب کے فرشتے سے برادر ہستی تھے۔ پھر ایک ذی علم عیسائی ہونے کی حیثیت سے نبوت اور کتاب اور وحی کو بناوٹ اور تفتیح سے عمیر کر سکتے تھے۔ عمر میں کئی سال بڑے ہونے کی وجہ سے آپ کی پوری زندگی بچپن سے اُس وقت تک ان کے سامنے تھی۔ انہوں نے بھلا آپ کی زبان سے حجاز کی حرکت سننے ہی فوراً کہہ دیا کہ یہ آنے والا یقیناً وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر وحی لانا تھا۔ کیونکہ یہاں بھی وہی صورت پیش آئی تھی جو موسیٰ کے ساتھ پیش آئی تھی کہ ایک انتہائی پاکیزہ سیرت کا سیدھا سادا انسان بالکل خالی الذہن ہے۔ نبوت کی فکر میں رہنا تو درکنار اس کے حصول کا تصور تک اس کے حاشیہ خیال میں کبھی نہیں آیا ہے اور اچانک وہ پورے موش و حواس کی حالت میں علانیہ اس تجربے سے دوچار ہوتا ہے۔ اسی چیز نے اُن کو دو اور دو چار کی طرح بلا ادنیٰ تاویل اس نتیجہ تک پہنچا دیا کہ یہاں کوئی فریب نفس یا شیطان کی گونج نہیں ہے بلکہ اس سچے انسان نے اپنے آپ کو اللہ سے اور خواہش کے بغیر جو کچھ دیکھا ہے وہ دراصل حقیقت ہی کا مشاہدہ ہے۔

یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ایک ایسا بین ثبوت ہے کہ ایک حقیقت پسند انسان مشکل ہی سے اس کا انکار کر سکتا ہے۔ اسی لئے قرآن میں متعدد مقامات پر اسے دلیل نبوت کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے مثلاً سورہ یونس میں فرمایا:

قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُمْ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا
وَمَنْ قَبْلِهِمْ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ۝

اے نبی ان سے کہو کہ اگر اللہ نے یہ نہ چاہا ہوتا تو میں کبھی یہ قرآن تمہیں نہ سناتا بلکہ اس کی خبر تک وہ تم کو نہ دیتا۔ آخر میں اس سے پہلے ایک عمر تمہارے پاس گوارا چکا ہے، کیا تم انہی باتوں پر نہیں سمجھتے ہو۔ (آیت: ۱۶)

اور شعور ملی میں فرمایا:-

مَا كُنْتُمْ تَدْرِي مَا الْكَتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ
لَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُوْرًا تَهْتَدِي بِهِ مَنِ ارْتَضَى
مِنْ عِبَادِنَا (آیت: ۵۲)

اے نبی تم تو جانتے ہی نہ تھے کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے۔ مگر ہم نے اس کو ایک نور بنا دیا جس سے ہم بہنمائی کرتے ہیں اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتے ہیں۔

مزید تشریح کے لیے لفظ تفسیر القرآن جلد دوم، یونس ماہیہ ۲۱ جلد سوم، مشکوٰۃ، ۱۹۲ تا ۱۹۹ جلد چہارم، الشوری، ماہیہ

۸۲

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی اور صحابہ کرام کی زندگیوں پر آپ کی تعلیم و تربیت کے حیرت انگیز اثرات اور وہ بلند پایہ مضامین جو قرآن میں ارشاد ہو رہے تھے یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی ایسی روشن آیات تھیں کہ جو شخص انبیاء کے احوال اور کتب آسمانی کی طرف سے واقف ہو اس کے لیے ان آیات کو دیکھ کر آنحضرت کی نبوت میں شک کرنا بہت ہی مشکل ہے۔

رَسُولًا مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُّطَهَّرَةً
فِيهَا كُتِبَ قِيَٰمَتٌ (البینہ: ۲-۳)

یعنی اللہ کی طرف سے ایک رسول جو پاک صحیفے پڑھ کر آئے ہیں جن میں بالکل راست اور درست تحریریں لکھی ہوئی ہیں

یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذات خود ایک دلیل روشن کہا گیا ہے اس لیے کہ آپ کی نبوت سے پہلے کا اور بعد کی زندگی، آپ کا آئی ہوئے کے باوجود قرآن جیسی کتاب پیش کرنا، آپ کی تعلیم اور صحبت کے اثر سے ایمان لانے والوں کی زندگی میں غیر معمولی انقلاب رونما ہو جانا، آپ کا بالکل معقول عقائد، منہایت ستھری عبادات، کمال درجہ کے پاکیزہ اخلاق اور انسانی زندگی کے لئے بہترین اصول و احکام کی تعلیم دینا، آپ کے قول اور عمل میں پوری پوری مطابقت کا پایا جانا۔ اور آپ کا ہر قسم کی مزاحمتوں اور مخالفتوں کے غلبے میں انتہائی اولوالعزمی کے ساتھ اپنی دعوت پر ثابت قدم رہنا یہ ساری باتیں اس بات کی کھلی عکاسی تھیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ قرآن ایک معجزانہ کلام اور نبوت کی دلیل ہے۔

تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَدَيْبٍ فِيهِ مِنْ رَّبِّ
الْعَلْمِيَةِ ۝ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ

اس کتاب کی تشریح بلاشبہ رب العالمین کی طرف سے ہے
کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟

الْحَقُّ مِثْرَ رَيْبَانٍ (المجموعہ: ۱-۲)

نہیں بلکہ بیچتی ہے تیرے رب کی طرف سے۔

یہاں صرف اتنی بات کہنے پر اکتفا نہیں کیا گیا ہے کہ یہ کتاب رب العالمین کی طرف سے نازل ہوئی ہے بلکہ مزید برآں پورے زور کے ساتھ یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ لاریب فینہ، بے شک یہ خدا کی کتاب ہے۔ اس کے منزلاًن اللہ ہونے میں قطعا کسی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اس تاکید ہی فقرے کو اگر نازل قرآن کے واقعاتی پس منظر اور خود قرآن کے سیاق و سباق میں رکھ کر دیکھا جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ اس کے اندر دعویٰ کے ساتھ دلیل بھی مہض ہے، اور یہ دلیل کہ معظمہ کے باشندوں سے پوشیدہ نہ تھی جن کے راستے یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا۔ اس کتاب کے پیش کرنے والے کی پوری زندگی ان کے سامنے تھی، کتاب پیش کرنے سے پہلے کی زندگی تھی اور اس کے بعد کی بھی وہ اس کتاب کی زبان اور طرز بیان میں اور خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اور طرز بیان میں نمایاں فرق پلتے تھے اور اس بات کو بلا جہت جانتے تھے کہ ایک ہی شخص کے دو اسماں لے کر خود خرق کے ساتھ نہیں ہو سکتے۔ وہ اس کتاب کے تہائی معجزانہ ادب کو کبھی دیکھ رہے تھے اور اہل زبان کی حقیقت سے خود جانتے تھے کہ ان کے سارے ادیب و شاعر اس کی نظیر پیش کرنے سے عاجز ہیں۔ وہ اس سے بھی ناواقف نہ تھے کہ ان کی قوم کے شاعروں، کاہنوں اور خطیبوں کے کلام میں اور اس کلام میں کتنا عظیم فرق ہے اور جو پاکیزہ مضامین اس کلام میں پیش کئے جا رہے ہیں وہ کتنے بڑیا رہے ہیں۔ انھیں اس کتاب میں اور اس کے پیش کرنے والے کی دعوت میں کہیں دُور دور بھی اُس خود عرضی کا ادنیٰ شائبہ تک نظر نہیں آتا تھا جس سے کسی چھوٹے مدعی کا کام اور کلام بھی خالی نہیں ہو سکتا۔ وہ خود بھی لگا کر بھی اس امر کی نشان دہی نہیں کر سکتے تھے کہ نبوت کا یہ دعویٰ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے یا اپنے خاندان کے لیے یا اپنی قوم یا قبیلے کے لیے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس کام میں ان کی اپنی کیا عزم پوشیدہ ہے۔ پھر وہ یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ اس دعوت کی طرف ان کی قوم کے کیسے لوگ تھج رہے ہیں اور اس سے وابستہ ہو کر ان کی زندگیوں میں کتنا بڑا انقلاب واقع ہو رہا ہے یہ ساری باتیں اہل عقل و خود دلیل دعویٰ نبی ہوئی تھیں اسی لیے اس پس منظر میں یہ کہنا بالکل کافی تھا کہ اس کتاب کا رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہونا ہر شک و شبہ سے بالاتر ہے۔

لے قرآن کو جس بیچنے کے ساتھ پیش کیا گیا ہے (فَأَنزَلْنَا سُورَةَ قِينَ مَثَلًا)۔ اس کی معجزانہ حقیقت کو نمایاں کرنا ہے اور اس بیچنے کے جواب میں عاجز رہ کر غافلین نے بزبان سکوت یہ اعتراف کر لیا کہ یہ کلام انسانی کا دشواری کا حاصل نہیں ہے۔ قرآن کی اس معجزانہ اور فوق انسانی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے حضور کی نبوت کی دلیل قرار دیا ہے (انعم صلیق)

پنجمیہ انسانیت خدا کی نظر میں

قاری محمد عبد اللہ سلیم

خدا کے مقبول بندوں میں ایک شانِ محبوبیت ہوتی ہے خواہ وہ پیغمبر ہوں یا اولیاء اللہ۔ البتہ اولیاء اللہ میں یہ شان صدقہ ہوتی ہے پیغمبروں کے ساتھ قرب و نسبت کا۔ اور دنیا میں یہ محبوبیت پر تو ہوتی ہے خداوند تعالیٰ کے نزدیک ان کے محبوب و برگزیدہ ہونے کا۔ جیسا کہ ایک حدیث میں ارشادِ نبویؐ ہے :

”جب خداوند تعالیٰ کسی بندے کو اپنا مقبول بناتے ہیں تو لہذا اعلیٰ کے قلوب میں اسی بندے کی محبتِ العافرا دیتے ہیں، اور پھر وہ آسمانوں میں بسنے والوں کے دلوں میں الہامِ محبت کرتے ہیں اور وہاں سے پھر زمین والوں کے دماغوں میں اسی کی محبت آتا رہتی جاتی ہے۔“

بر پیغمبر نفسِ نفسِ اسی محبوبیت کا حامل ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ارشادِ خداوندی ہے :

وَالْفَيْتِ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مَّتًى وَتَصْنَعُ
اور میں نے ڈال دی تجھ پر محبت اپنی طرف
علی عیسیٰ۔
اور تاکہ تیری پرورش میری نگرانی میں ہو۔

وَأَصْطَفَعْتُكَ لِنَفْسِي۔ (سورہ طہ)

اسی محبوبیتِ موسوی کا یہ کرشمہ تھا کہ جس کو نسبت و نابود کر دینے کی خاطر ہزاروں اور لاکھوں اسرائیلی بچے فرعونی ظلم و ستم کا شکار ہو کر بے گناہ مارے جا رہے تھے۔ اس کو ہی جب فرعونی گھرانے نے تابوت میں دیکھا تو دلِ محبت سے ٹرپ گئے اور بے اختیار ہو ہو کر اس کی پرورش و پرداخت کا بندوبست کرنے لگے۔ اور آخر کار بلیوں سے ہی دودھ کی رکھوالی کرائی گئی۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تمام پیغمبروں میں منفرد خصوصیت جس سے ان کی محبوبیتِ عظیمہ کا بھی پتا چلتا ہے قرآن حکیم نے یہ بتلائی :

انما المرسلون المرسلون
بلاشبہ مریم عیسیٰ مریم کے بیٹے اللہ کے
اللہ و کلمتہ القاہالی مریم و روح
رسول اور اسی کا کلمہ ہیں کہ جس کا اقرار
مریم کی طرف اللہ نے کیا اور روح ہے
منہ۔

(سورہ نسا)

بلاشبہ بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر کی یہ اتنی بڑی خصوصیت ہے کہ جس نے ان کو سارے پیغمبروں سے منفرد و ممتاز

کر دیا اور اسی لیے ناز بیت یافتہ دماغوں نے ٹھوکر کھائی اور ان کو خدا کا بیٹا تصور کر لیا، اور یہ سمجھا کہ رُوح کی نسبت خدا نے اپنی طرف کی ہے اس لیے جزئیت ثابت ہو گئی۔ اس لیے حضرت مسیح خدائی میں بھی شریک ہوئے (لعوذ باللہ منہ)، حالانکہ لفظ ”منہ“ سے جزئیت ہرگز ثابت نہیں ہوتی، ورنہ بقول ایک بزرگ کے آیت قرآنی دستخو لکھ ما فی السموات و ما فی الارض جمیعاً منہ میں بھی آسمانوں اور زمینوں کے درمیان ہر چیز کے لیے جزئیت خداوندی ماننی ہوگی اور ظاہر ہے کہ نہ اس کو ماننا ہے اور نہ مان سکتا ہے، — معلوم نہیں ”روح اللہ“ یا رُوح من اللہ میں خدا کے ساتھ نسبت کی حقیقت صرف یہ کیوں نہ سمجھی گئی، جیسے بیت اللہ اور کتاب اللہ میں ہے۔

اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ”کلمتہ“ فرمانا بقول امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس وجہ سے ہے کہ آپ کی پیدائش صرف خداوند تعالیٰ کے ارشاد ”کن“ سے ہوئی جبکہ تمام انسانوں کی پیدائش میں اس کلمہ کے علاوہ لفظ کی بھی کارفرمائی ہوتی ہے۔

حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں یہ فرمایا گیا:

وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكَ لَمَّا كَرِهْتَ لَسُكُوتًا
اور ہم نے اس (داؤد) کو لباس (زرہ)
کی صنعت کی تمہارے لیے تعلیم دی تاکہ جنگ
میں وہ لباس تمہاری حفاظت کر سکے۔

اس آیت میں حضرت داؤد کو زرہ سازی کی صنعت سکھانے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا، یعنی براہ راست ہم نے یہ صنعت سکھائی۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ زرہ سازی میں اللہ تعالیٰ معلم ہوئے حضرت داؤد علیہ السلام کے۔ ظاہر ہے کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی بڑی زبردست خصوصیت ہے، جس سے آپ کی عظیم الشان محبوبیت بھی نمایاں ہوتی ہے۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک دعا کا قرآن پاک میں تذکرہ ہے:

رَبِّ هَبْ لِي هَلْكَاً لَا يَبْنِي لِأَحَدٍ مِّنْ
پروردگار! مجھ کو ایسی حکومت عطا فرما جو
میرے بعد کسی کو بھی میسر نہ ہو۔

اور پھر اس دعا کی قبولیت کی خبر بائیں طور دی گئی کہ ہم نے سلیمان کے لیے ہوائیں اور جنات مسخر کر دیے۔ بلاشبہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زبردست مقبولیت و محبوبیت کی علامت ہے۔

حضرت آدم علیہ السلام کے لیے قرآن حکیم میں یہ صراحت موجود ہے کہ ان کی تخلیق ہم نے اپنے ہاتھوں سے کی اور یہ بات ان کی خصوصی عظمت و محبوبیت کی تین دلیل ہے۔

لیکن ان برگزیدہ ہستیوں کی محبوبیت کے ان آثار و شواہد کے بعد اب یہ ارشاد خداوندی ملاحظہ ہو:

قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي
آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت
کرتے ہو تو میری پیروی کرو اللہ تم سے
محبت کرے گا۔

یہاں آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی شانِ محبوبیت کی خبر دی گئی ہے کہ جس سے بڑی شانِ محبوبیت دوری نہ ہوئی ہے اور نہ ہو سکتی ہے۔ یہ وہ شان ہے جس کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بجا طور پر ”رحمۃ للعالمین“ بھی فرمایا گیا اور ”محبوب رب العالمین“ بھی باور کیا گیا۔

اگر کسی جگہ یوں فرمایا جاتا کہ اسے پیغمبر! آپ ہمارے محبوب ہیں۔ تو اس میں وہ بات اور وہ خوبی نہیں ہو سکتی تھی جو اس آیت میں ہے۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ آپ تو محبوبِ خدا ہیں ہی، ہم تو آپ کے صدقہ میں آپ کے ہر پروردگار کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ بھلا دیکھیے تو آپ کی شانِ محبوبیت کہ آپ کے طفیل سیکڑوں ہزاروں نہیں بلکہ اربوں کھربوں اور وہ بھی قیامت تک آنے والے اطاعتِ شعرا و امتی محبوبِ خدا بن گئے، کتنی بڑی شان ہے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدا کے نزدیک۔

قرآن کریم میں حضرت ادریس علیہ السلام کے لیے ارشاد ہے:

ورفضاه مکاناً علیئاً۔ اور ہم نے اس کو بلند جگہ پر اٹھایا۔

یہاں خواہ مرتبہ کی رفعت مراد ہو کہ نبوت و پیغمبری کی راہ سے بلند رتبہ عطا ہوا، یا اسرائیلی روایات کے مطابق رفع آسمانی مقصود ہو۔

اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ارشاد فرمایا گیا:

یا عیسیٰ اِنِّی متوفیک و ما اذعک الٰی و مطہرک اے عیسیٰ! تم کو (وقت مقررہ پر ہی) وفات

دینے والا ہوں اور اسی وجہ سے دشمنوں سے من الذین کفروا۔

حفاظت کی یہ صورت ہوگی کہ اپنی طرف تم کو

اٹھانے والا ہوں، اور تم کو پاک کرنے والا ہوں

کافروں (کی تممت) سے۔

اس آیت میں دو باتوں کا تذکرہ ہے ایک رفع آسمانی، اور دوسرے کافروں کی تممتوں سے پاک رکھنا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ دونوں باتیں نہایت ہی بلند ہی رتبہ کی دلیل ہیں۔ لیکن ایک رفعت مکانی اور رفعت آسمانی ان دو جلیل القدر پیغمبروں کی ہے، اور ایک رفعتِ ذکر ہی سید الانبیاء کی ہے جس کی نہ کوئی نظیر ہے نہ مثال۔ فرمایا گیا:

و رفعتک ذکرک۔ اور ہم نے بلند کر دیا تیری خاطر تیرا ذکر۔

اور یہ اس طرح ہوا کہ ہر اہم موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کو شامل فرمایا۔ چنانچہ جس کلمہ کے بغیر کوئی شخص دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا اس میں بھی اللہ کے نام کے ساتھ پیغمبر کا نام ہے لالہ الا للہ محمد رسول اللہ۔ اگر آپ کا نام نہیں بیا جانے کا تو کلمہ ہی پورا نہ ہوگا اور اس کلمہ کے دوسرے جزو کو چھوڑ کر

محض پہلے کلمہ پر اعتقاد و قناعت کر لینے والا اس کو کتنی بار بھی رٹتا رہے وہ کسی بھی طرح نہ رحمت کا مستحق ہوگا اور نہ مغفرت کا۔ اسی طرح مسجدوں میں پانچ وقت اذان و اقامت کہی جاتی ہے ساری دنیا ان کو سُنتی ہے اور روز قیامت زمین و فضا کی ہر چیز اس اذان پچگانہ کی مؤذن کے حق میں شہادت دے گی۔ تو اسی اذان میں بھی جہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ ہے وہیں اشہد ان محمد رسول اللہ بھی ہے۔ ایسے ہی نماز تہ اسلام میں سب سے اہم عبادت ہے اور جو از روئے اسلام کفر و اسلام کے درمیان حذرِ فاصل ہے اور اسی وجہ سے ایک مسلمان کے اسلام کا تعارف بھی ہے اور ثبوت بھی۔ اس میں بھی بوقت التَّحِيَّاتِ اللہ کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے:

السلام عليك ايها النبي اور اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمداً عبداً ورسولاً۔ اور اس کے بعد ورود شریف بھی پڑھا جاتا ہے۔

مسلمان اپنی ہر ضرورت کے لیے اپنے خدا سے دُعا میں کرنے کا پابند ہے۔ لیکن دُعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ تعلیماتِ اسلامی میں یہ بتلایا گیا ہے کہ اول و آخر ورود شریف پڑھا جائے۔

جبکہ ورود شریف کی بھی یہ زبردست خصوصیت ہے کہ قرآن پاک میں اسی کی ہدایت کرتے ہوئے یوں فرمایا گیا:

ان الله وملتئكتد يصلون على النبي
يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا
تسليماً

حقیقت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے ورود بھیجئے ہیں پیغمبر پر۔ اسے ایمان والو! تم بھی ورودِ سلام بھیجو آپ پر۔

معلوم ہوا کہ جن کام کو خود اللہ اور اس کے مقرب فرشتے کر رہے ہیں اسی کام کے کرنے کی ہدایت مومن بندوں کو دے کر گویا اپنے کام میں شریک کرنے کی زبردست سعادت بخش دی۔ اور یہ صدقہ ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے بھی آپ کے رتبہ بلند کا پتا چلتا ہے۔

پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفیع آسمانی کے لیے الفاظ یہ ہیں:

وما فعك الحت۔ ہم اٹھانے والے میں تم کو اپنی طرف۔

اس سے اتنا تو معلوم ہوا کہ خدا نے اپنے پاس اٹھالینے کی خبر دی ہے، جو بلاشبہ عظمت عیسوی کی کھلی دلیل ہے۔ لیکن یہ پتا نہیں چلتا کہ کتنا قُرب و نزدیکی سے نوازا جائے گا۔ لیکن سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بسلسلہ معراج جو فرمایا گیا اس کے انداز پر بھی غور کیا جائے۔

عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى اس کو سکھلایا ہے سخت قوتوں والے نے،

اے اور یہی وجہ ہے کہ از روئے حدیث اذان کے وقت شیطان بھاگتا ہے کیونکہ وہ ایسے کام میں خود کو انسان کا گواہ بنانے کے لیے تیار نہیں جس میں اس کا زبردست اُخروی فائدہ ہوتا ہو۔

زور آورنے، پھر سیدھا بیٹھا، اور وہ تھا اونچے
کنارے پر آسمان کے، پھر نزدیک ہوا، اور
لٹک آیا، پھر وہ گیا فرق دو کمان کے برابر یا اس
اس سے بھی نزدیک، پھر حکم بھیجا اللہ نے اپنے
ہنڈے پر جو بھیجا۔

ذو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا
فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ
إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ -
(سورہ نجم)

ان آیاتِ معراج سے وابستہ قرار دینے والی تفسیروں کے مطابق انتہائی رفعت اور بے انتہا قرب کی تصریح کے ساتھ
مجاہز جملہ ارشاد فرمایا گیا: فَاوْحَىٰ اِلَىٰ عَبْدِهِ مَا اَوْحَىٰ - پس اللہ دے اور بندہ لے کا مضمون تھا۔ بھلا کیا موازنہ ہے اس
رفعت و قرب کا کسی اور قرب و رفعت سے۔

محبت صادق مولائے کائنات نے محبوب صادق جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف باری العالما
فرمائی ہے:

اِنَّكَ لَعَلَّ خَلْقٍ عَظِيْمٍ - بلاشبہ آپ اخلاق کے بلند معیار پر ہیں۔
(سورہ القلم)

یہ بات سوائے آپ کے کسی بندہ بشر کے لیے نہیں فرمائی گئی اس لیے اس میں کسی طرح کا شک و شبہ نہیں ہونا چاہئے کہ
اخلاقی اعتبار سے آپ خدا کے نزدیک نہایت بلند مرتبہ ہیں، اور نہ صرف یہی بلکہ آپ نے اپنے بارے میں خود فرمایا:
بَعَثْتُ لَا تَمُّمُ مَكَادِمٍ مِّمَّنْ لِيْ يَحْيَا كَمَا كَرِهَ اَعْلَىٰ اَخْلَاقٍ كِي تَكْمِيْلٍ
الاخلاق - کروں۔

جس کا حاصل یہ ہے کہ آپ محض اتفاقی طور پر ہی بااخلاق نہیں تھے بلکہ اصول اخلاق کی وضع و تکمیل کے لیے آپ کی ذات گرامی
ہی معیار بنی۔ اور چونکہ از روئے حدیث آپ کی عادات قرآنی ہدایات کے عین عین مطابق تھیں۔ اس لیے آج قرآن پاک
ہی آئینہ ہے اخلاق محمدی کا۔ لیکن اس ربانی شہادت کے باوجود کچھ لوگ آپ کے قرآنی اخلاق کو بلند تر تبہ
ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ اور یہ لوگ مسیحی ہونے کے مدعی ہیں اسی لیے مقابلہ میں انجیل کی یہ اخلاقی تعلیم پیش کرتے ہیں کہ اگر
کوئی ایک رخسار پر طمانچہ مارے تو دوسرا رخسار پیش کر دیا جائے۔ اب چونکہ انجیل خدا کے نزدیک منسوخ ہے اس لیے
ہم بھی اس مقابلہ کا جواب دیتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ انجیل کی اسی اخلاقی ہدایت کا کیا اس قرآنی ہدایت سے مقابلہ
ہو سکتا ہے، فرمایا گیا:

جَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ
فَإِنَّ اللَّهَ فَاعٍ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُ
بُرَّانِي كَابِرًا أَسِيءَ لَكَ بِمَا كُنْتَ تَفْعَلُ لِي
فَاصْفَحْ وَلَا تَقْهَرْ آتِيكَ بِهِ خَبْرًا لَّئِنْ لَمْ يَفْعَلْ
بِكَ مَا وَعَدَ فَقَدْ هَدَاكَ إِلَىٰ الْبُرْجَانِ
بُرَّانِي كَابِرًا أَسِيءَ لَكَ بِمَا كُنْتَ تَفْعَلُ لِي
فَاصْفَحْ وَلَا تَقْهَرْ آتِيكَ بِهِ خَبْرًا لَّئِنْ لَمْ يَفْعَلْ
بِكَ مَا وَعَدَ فَقَدْ هَدَاكَ إِلَىٰ الْبُرْجَانِ

ظالم اور جفا کار کو نادم و شرمندہ کرنے کے لیے یقیناً ایک اخلاقی بات ہے، لیکن ظلم و زیادتی کو معاف کرتے ہوئے پھر اس خطا کار کی اصلاح و تربیت کی طرف متوجہ ہونا، یہ کتنا بڑا اخلاقی کارنامہ ہے۔ اس سے تو کوئی بھی چشم پوشی نہیں کر سکتا، یا انصاف جو برابری حقوق کی پاسداری کا ضامن ہوتا ہے اس کے پیش نظر مساوی درجہ میں بدل لینے کی قانونی اجازت بھی دے دی گئی، مگر تعریف و مدح و عفو و اصلاح کی ہی فرمائی گئی، جو ظاہر ہے قانون نہیں ہو سکتا بلکہ درجہ فضیلت ہی قرار پاسکتا ہے، سو ایسا ہی کیا گیا۔ لیکن انجیل کی ہدایت کے بارے میں کچھ پتا نہیں چلتا کہ یہ قانون ہے یا درجہ فضیلت۔ اگر قانون ہے تو ہرگز اس کے مناسب نہیں ہے۔ اگر فضیلت ہے تو مذکورہ اسلامی فضیلت سے فروتر ہے۔

ہر مخلوق کے اندر خاص نوعی اور صنفی اوصاف و خصائل ہوتے ہیں جو اس کے مقصد تخلیق کے عین مناسب ہوتے ہیں۔ وہ خصوصی اوصاف جس فرد میں نمایاں اور کامل درجہ میں ہوں گے وہی فرد باکمال مانا جاتا ہے۔ مثلاً شیر میں شجاعت اور سفاکی اس کے خاص نوعی اوصاف ہیں۔ یہ خصلتیں جس شیر کے اندر جس درجہ کمال کے ساتھ ہوں گی اسی درجہ شیر باکمال ہوگا، کیونکہ اس سے تخلیقی مقاصد بدرجہ کمال پورے ہوں گے۔

دوسری بات یہ ہے کہ بقاعدہ اصولیہ میں جب کوئی نام بولا جاتا ہے تو اس سے فرد کمال ہی مراد ہوتا ہے۔ یعنی وہی فرد مراد لیا جاتا ہے جو اپنے نوعی اور صنفی کمالات کے ساتھ بدرجہ کمال متصف ہو۔ مثلاً کوئی شیر بولے تو اس سے کمال درجہ کی شجاعت و سفاکی سے متصف شیر ہی مراد ہوگا جو اس کا نوعی وصف خاص — اس لیے کہ اگر شیر میں اور سب کچھ ہو لیکن شجاعت و سفاکی نہ ہو تو وہ اس کے حق میں عیب ہے۔

اسی طرح انسان کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، جیسا کہ ارشاد ہے:

وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔

میں نے انسانوں اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔

عبادت کا خاصہ لازمہ ہے بندگی اور عبدیت، اس لیے عبدیت ہی انسان کے حق میں کمال ہے، جس درجہ و وصف عبدیت کسی انسان میں ہوگی اسی درجہ وہ باکمال ہوگا۔ اگر کمال ترین عبدیت ہے تو کمال ترین انسان ہوگا۔ اس کے برعکس کسی فرد میں سب کچھ ہو مگر عبدیت نہ ہو تو وہ اس کے حق میں عیب شمار ہوگا۔

اور یہ بات بھی واجب التسلیم ہے کہ کوئی فرد انسانی عبدیت کا حق ادا نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ عبد و معبود کی حقیقت سے باخبر نہ ہو جس کے معنی یہ ہیں کہ جو انسان عبد کمال ہے وہ لازمی طور پر کمال درجہ کا عالم و عارف ہے۔ اور قاعدہ اصولیہ بتلایا جا چکا ہے کہ جب کوئی لفظ یا نام بولا جائے تو اس سے فرد کمال ہی مراد ہوتا ہے، لہذا

لے چونکہ یہ ایک حقیقت ہے اس لیے دنیا میں خواہ کچھ بھی سمجھا جائے عالم آخرت میں جہاں متعلق اصل روپ کے اندر ہوں گی وہاں یہی اصول کار فرما ہوگا اور اسی بات کو پرکھا جائے گا کہ عبدیت کس درجہ کی ہے۔

لے اصول کی عربی کتابوں میں ہے المطلق اذا اطلق فالمراد به الفرد الكامل۔

جب کسی انسان کے لیے لفظ "عبد" بولا جائے تو حقیقت کے اعتبار سے وہی فرد کامل مراد ہوگا جس میں عبدیتِ کاملہ مع اپنے لازمہ و خاصہ کے موجود ہو۔ اور یہ عبد ہونا اور اس کے لیے لفظ عبد کا بولا جانا ساری تعریفوں سے بڑھ کر تعریف ہوگی۔ جس سے یہ بات واضح ہے کہ انسان میں دوسری کوئی بھی بات خواہ کچھ بھی ہو اور کیسی بھی ہو تعریف کے قابل ہو سکتی ہے اور وہ اس کے حق میں خوبی اور اچھائی ہی ہوگی لیکن "عبد" ہونے کے مقابلہ میں کسی بات کو فوقیت و برتری حاصل نہ ہوگی۔

اسی تمہید و تفصیل کے بعد یہ سمجھنا آسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن پاک میں لفظ عبد بولا ہے۔ فرمایا گیا:

سِبِّحْنِ الَّذِي اسْرَىٰ لِعَبْدٍ لَّيْلًا۔

پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے چلی اپنے بندے کو۔

جیسا کہ عرض کیا گیا کہ تمام اوصافِ انسانی میں عبدیت سب اعلیٰ وصف ہے اس لیے تاریخِ انسانی کے اس عظیم ترین واقعہ اور زبردست معجزے کے تذکرے کے وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی وصفِ خاص یعنی عبدیت کے ساتھ ذکر فرمایا گیا جو تمام اوصافِ بشری و پیغمبری میں سب سے اعلیٰ و ارفع ہے۔

اور چونکہ انسان بحیثیتِ مجموعی ساری کائنات سے افضل و برتر ہے اور ہر چیز اسی کے لیے مسخر ہے، تو انسانوں میں بھی جو فرد کامل ہوگا، اس کی بلا استناد و بلا تاویل کائنات کی ہر جنس و نوع اور ہر صنف کے آحاد و افراد تک سے نصیحت مسلم ہوگی، اسی لیے آنحضرتؐ کے لیے مضمون برحق ہے:

لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتَ الْاِفْلَاكَ۔

اے پیغمبر! اگر آپ نہ ہوتے تو کائنات پیدا نہ کی جاتی۔

اسی طرح یہ بھی برحق ہے کہ روضہ مطہرہ کے جس حصہ زمین سے آپ کا جہدِ اطہر مس کیے ہوئے ہے وہ عرض کر رہی ہے کہ افضل ہے، یہ درست ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی لفظ عبد قرآن پاک میں بولا گیا۔ مگر ایک تو صرف اس وجہ سے کہ بغیر باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے ان کی اُمت میں یہ غلط نظر یہ عام ہو گیا کہ آپ خدا کے بیٹے تھے، اس لیے ان کے واسطے بھی لفظ "عبد" لایا گیا تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ جب وہ عبد ہیں تو معبود کے بیٹے کیسے ہوتے۔ اگر ایسا ہوتا تو معبودیت کی کچھ تو نشان ہوتی۔

مگر پھر بھی اس نکتہ کی طرف سے ذہن غافل نہیں ہونا چاہیے کہ قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے لفظ "عبد" لایا گیا تو ان کے قول کی حکایت کے طور پر لایا گیا۔ ارشاد ہے:

قَالَ اَتَىٰ عَبْدُ اللّٰهِ۔ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔

لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود "عبد" فرمایا اور وہ بھی اپنے لیے ضمیر لاکر اس کی طرف عبد کی اضافت فرمادی جس سے مزید قرب و خصوصیت اور اپنائیت نمایاں ہوتی ہے۔ اس کی لذت کو وہی شخص

جاننا ہے جو عریت سے واقف ہے۔

جیسا کہ عرض کیا گیا ہے کہ عبد کمال کے لیے علم و معرفت کا ملہ لازم ہے، اس لیے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عریت میں بے مثال ہیں۔ اسی طرح علم حقیقی اور معرفت رب میں آپ کا کوئی نظیر نہیں ہے، اسی لیے آپ کو قرآن پاک دیا گیا جو کلام ربانی ہونے کی حیثیت سے علمی معجزہ ہے۔ اور یہ واضح ہے کہ جس طرح علمی معجزے کے معنی یہ ہیں کہ ایسا عمل ہو جس کے کرنے سے دوسرے عاجز ہوں، اسی طرح علمی معجزے کے معنی یہ ہیں کہ ایسے علوم و معارف کا اظہار ہو جس کے اظہار سے دوسرے عاجز ہوں۔ اسی لیے خود آپ نے اپنے لیے ارشاد فرمایا:

أوتيت علماً الاولين والآخرين - میں اولین و آخرین کا علم دیا گیا ہوں۔

اور جب یہ سب کچھ ہے تو آپ ہی اس کے حقدار تھے کہ خاتم النبیین بنائے جاتیں، اور وہ بھی اس طرح کہ وجود نبوت کے اعتبار سے سب پیغمبروں سے مقدم، لیکن ظہور کے اعتبار سے سب سے مؤخر، اس لیے کہ نور نبوت کا تمام سلسلہ آپ ہی پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ روشنی خواہ ستاروں کی ہو یا چاند کی یہ سب بواسطہ سورج ان کو عطا ہوتی ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ سورج کی روشنی مقدم ہے انجم و قمر کی روشنی سے، لیکن رات جو دن سے پہلے آتی ہے اس میں ظہور پہلے چاند ستاروں کی روشنی کا ہوتا ہے اور اس کے بعد سورج ظاہر ہوتا ہے۔ اور پھر اسی وقت سب کی روشنیاں غیر مؤثر ہو جاتی ہیں۔

یہی مثال آپ کی نبوت کی ہے اور اس لیے آپ مرتبہ کے اعتبار سے بھی خاتم النبیین ہیں کہ سارے پیغمبروں کی نبوت آپ ہی کا فیض ہے اور آپ زمانا بھی خاتم النبیین ہیں کہ سب سے آخرین آپ کا ظہور ہوا۔ اور آپ کے بعد کسی نبی کی بعثت نہ ہوگی قرآن پاک میں آپ کو خاتم النبیین اس معنی میں فرمایا گیا ہے ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔

قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا گیا :

يا ايها النبي انا ارسلناك شاهداً و مبشراً
و نذيراً - اسے پیغمبر اہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہد
اور بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر۔

اس آیت میں آپ کے ایک ایسے منصب کی خبر دی گئی ہے جس میں آپ اولین و آخرین میں قماز ہوں گے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یوم آخرت کی عدالت عالیہ میں جب نوح انسانی اپنی زندگی کا حساب و کتاب دے گی، تو انبیاء علیہم السلام ان قوموں کے بارے میں دعویدار ہوں گے جن کی طرف وہ مبعوث کیے گئے کہ ہم نے تبلیغ دین کی لیکن انہوں نے جھٹلایا اور تمام ہی پیغمبر اپنی گواہی میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی پیش کریں گے۔ اور آپ جو شہادت دیں گے اسی کے مطابق ساری امتوں کے لیے فیصلہ ہو جائے گا، جس کے معنی یہ ہیں کہ ہر پیغمبر سے ثبوت مطلوب ہوگا، لیکن آپ ایسے

مقام پر ہوں گے کہ آپ سے شہوت کا مطالبہ نہوگا۔ اسی کو دوسری جگہ اس طرح فرمایا گیا:

فكيف اذاجننا من كل أمة بشهيد و
 جئنا بك على هؤلاء شهيداً۔ (نساء)

پھر کیسے ہوگا جب ہم لائیں گے ہر امت کا شہید
 اور آپ کو ان سب پر شہید بنا کر لائیں گے۔

اور یہی وہ آپ کی خصوصیات و مناقب ہیں جن کا لحاظ با رگاہ خداوندی سے اس طرح کیا گیا کہ قرآن پاک میں ہر پیغمبر کو اس کے نام کے ساتھ خطاب کیا گیا۔ مثلاً یا ادم، یا ابراعیم، یا ہوسنی، یا عیسیٰ، یا داؤد۔ لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی جگہ نام لے کر مخاطب نہیں فرمایا گیا بلکہ نایباً النبی اور یا ایہا الرسول کے الفاظ سے خطاب کیا۔ حسب تصریح علماء اس سے عظمت کا اظہار مقصود ہے۔

۱۔ ان قرآن پاک میں چار جگہ آپ کا نام نامی ضرور آیا ہے مگر وہ خطاب کے طور پر نہیں۔ دوسرے یہ کہ وہ نام لانے ہی سے مقصد پورا ہوتا ہے۔ اس کے بغیر بات پوری نہیں ہوتی، وہ چار جگہیں یہ ہیں:

۱۔ و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل۔ (آل عمران)

اور محمد صرف ایک پیغمبر ہیں، آپ سے پہلے اور بھی پیغمبر گزر چکے ہیں (اس لیے آپ بھی ہمیشہ دنیا میں نہ رہیں گے)

۲۔ ما کان محمد اباً احد من رجالکم و لکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ (احزاب)

۳۔ الذین آمنوا و عملوا الصالحات و آمنوا بما نزل علی محمد و هو الحق من ربہم۔ (محمد)

نہیں ہیں محمد باپ تمہارے مردوں میں سے کسی اور لیکن اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اور ایمان لائے اس پر جو محمد پر نازل کیا گیا اور وہی حق بھی ہیں ان کے رب کی طرف سے۔

۴۔ محمد رسول اللہ و الذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ (فتح)

محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جو ان کے ساتھ ہیں نہایت سخت ہیں کفار پر اور بہت مہربان ہیں آپس میں۔

قرآن سے مظہر نبوت کی تشریح

مولانا محمد حنیف ندوی

تاریخی لحاظ سے عالم انسانیت کے تہذیبی ارتقا پر نظر ڈالیے تو معلوم ہوا کہ اس کی تمام ترقی و دوادار کامرانیوں کا حاصل ہمیشہ دو چیزیں رہی ہیں۔ ایک وہ کوششیں جو تلاش حقیقت کے سلسلے میں عقل و خرد کے بل بوتے پر اس نے از خود انجام دیں اور اس کے نتیجے میں قدرت کے وارثانے درون پردہ کا انکشاف ہوا۔ دوسرے فیضان ربوبیت کا وہ کرشمہ جس نے ہر مرد و مرثیہ میں اس کی روحانی و اخلاقی سطح کو رفتیں عطا کیں۔ یعنی دریافت (DISCOVERY) کی برکتیں اور وحی و الہام کی دست گیری۔ یہی وہ دو محور ہیں جن کے گرد ہزاروں برس ارتقا کا تعلیم گھومتا رہا اور یہی وہ دور روشنی کے مینار ہیں، زندگی کے بچرے کراں میں جن کی تابش و ضو سے تہذیب و تمدن کے سیفینے رواں دواں رہے۔ طائفہ فکر و دانش کے بگ سرسید، جھنوں نے ماضی میں حقیقت کو پالینے کی سعی کی کینیڈو شمس، سقراط، افلاطون اور ارسطو کے نام سے مشہور ہوئے اور وہ گروہ پاک جس نے انسانیت کو تزکیہ و تخلیق کی راہ دکھائی۔ ابراہیمؑ، موسیٰؑ، عیسیٰؑ اور آنحضرتؐ (صلوات اللہ علیہم اجمعین) کی صورت میں جلوہ گر ہوا۔

تاریخ کے اس تجزیہ سے محسوس ہوتا ہے کہ انسان کی سعی فکر و تعمق اور آسمانی فیوض و ہدایت سے بہر مندگی کی راہیں جدا جدا اور مختلف ہیں۔ حالانکہ ایسا ہرگز نہیں۔ یہ تجزیہ سرسید و موم و خیال کی فسون سازی ہے ورنہ یہ دونوں دراصل ایک ہی حقیقت کے دو پہلو اور انوکھا کس ہیں۔

بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیقات علم و حکمت نے اپنے اظہار کے لیے تکوین و تشریح کی دو سطحیں پسند کیں۔ تکوینی سطح پر تو اس سے چاہا کہ انسان اپنی فکری و عقلی صلاحیتوں کو بروئے کار لائے اور تجربہ و مشاہدہ کی مدد سے بالاتر حقائق تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرے اور تشریحی سطح پر اس کے فیض ربوبیت نے یہ چاہا کہ ایسے انبیاء و رسل کو دنیا میں مبعوث فرمائے جو اپنی تعلیمات و عمل سے انسان کو رشد و ہدایت کی راہ دکھائیں اور اس کے اندر کے اس خالق تر انسان کو نکھاریں جو خدا سے ڈرتا ہے، خدا سے محبت رکھتا ہے اور اس حقیقت سے آشنا ہے کہ تخلیق کائنات کا راز کیا ہے؟ مزید برآں جو اس فلسفہ سے گاہ ہے کہ انسانی رشتوں کو کیوں کر عدل و انصاف کی بنیادوں پر استوار کرنا ممکن ہے۔

وحی و تشریح اور دریافت و بیافت کی فکری و عملی کوششوں میں کہیں تضاد یا تناقض نہیں پایا جاتا۔ دونوں میں ہم آہنگی اور اتحاد ہے۔ دونوں انسان کی فلاح و بہبود کے لئے برابر کوشاں رہتے ہیں، اور دونوں ہی کی عرض و غایت اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ کسی نہ کسی طرح انسان کی کمپلی کی جلتے اور اس کو فطرت کا راز داں بنایا جاتے۔ دوسرے لفظوں میں، عقل و خرد کے تقاضے اور مذہب و دین کے واجبات درمیان تضاد پہلو ہونے کے بجائے اس کے تکمیل اجزا ہیں جو انسانی فطرت کو اور جلا بخشنے ہیں اور اس کے مضمرات ارتقا کو ابھارتے

ہیں، چاہے ان کا تعلق اس کی بیعت و کردار کے معجزات سے ہو اور چاہے ذہن و عقل کے خوارق سے۔ غرض و مقصد کے اتحاد سے قطع نظر ہم یہ کہیں گے کہ دونوں کے بہرہ و مزاج میں ہی اتحاد و یگانگت پائی جاتی ہے۔ وحی و تنزیل کے داعیے اپنی آغازش میں عقل و خرد کے وہ تمام آفتاب چھپائے ہوئے ہیں۔ جن کی روشنی میں تہذیب و تمدن کے تافول کو اس کے قدم ٹھکانا ہے اور اسی طرح عقل و خرد کے علیہ میں وحی و الہام کے تقاضوں کا بھی دخل ہے اور وہ وقت و در نہیں ہے جب تشریح اور تکوین کے دائروں کو آپس میں بہر حال ملنا اور متحد ہونا ہے اور جب آسمانی اور زمینی کوششوں کو ایک ہی ساپکے میں ڈھلنا اور ظہور پذیر ہونا ہے۔

سسر کے نقطہ نظر کی غلطی

نبوت کے بارے میں ہم سسر کی اس تقسیم کو صحیح نہیں مانتے کہ اس کا تعلق کلمات اور اظہار حقیقت کے ان خالوں سے ہے جس میں خواب و بیداری میں برپائے حدس آئندہ واقعات کی غیر واضح جھلک دیکھ لینا اور اس کے بل پیش گوئی کرنا ہے۔ ہمارے نزدیک نبوت اور کلمات وغیرہ میں رشتہ و تعلق کی نوعیت یہ نہیں کہ یہ کلمات کی ارتقائی شکل ہے۔ نبوت اللہ تعالیٰ کے فیوض ربوبیت کا ایک منتقل بالذات مظہر ہے۔ اس کا تعلق تدبیر الہی کے کوششوں سے ہے اور اصلاح و تعمیر کے اس باقاعدہ نظام سے ہے جس کا مقصد نہ صرف نفع انسان کو زندگی کی ضروری اقدار و دشناس کرنا اور اس کی فکری و عملی صلاحیتوں کو چمکانا اور سنوارنا ہے۔ یہ مظہر نہ تو بخت و اتفاق کی العجب بہ کاریوں کا مہر ہونے منت ہے اور نہ کسی غیر منطقی اور بے ڈھب مظہر فطرت کی ارتقائی شکل۔ اس کا تعلق عقیدہ و فکر کے ان تین اصولوں سے ہے:

۱۔ اللہ تعالیٰ نذہ، قیوم اور رحمت و شفقت کی ارزانیوں کا سرچشمہ اور مصدر ہے۔ اس کا اپنے بندوں سے تعلق بیگانگی اور اجنبیت کا نہیں پیدار و محبت کا ہے۔ جس کا اتھنا یہ ہے کہ وہ دنیا میں انسان کی اصلاح و تدبیر کا اہتمام کرے اور تاریخ کے ہر مناسب موڑ پر اس کی رہنمائی کرے، اس کو روشنی عطا کرے اور اس قابل ٹھہرائے کہ یہ اس کی صفات کا صحیح معنوں میں ترجمان ثابت ہو۔

۲۔ یہ ذات حق اصلاح و تدبیر کے لیے ایسے نفوسِ تدبیر کو چنے جو فکر و عمل کے لحاظ سے بالاتر اور فائق تر صلاحیتوں سے بہر مند ہوں، جو اپنے مقابلین سے بہر حال اونچے ہوں اور شخصیت و کردار کے اعتبار سے اس لائق ہوں کہ ان سے ایمان و عقیدت کے رشتوں کو استوار کیا جاسکے۔

۳۔ جس ماحول میں یہ حضرات تشریف لائیں اس میں ایسے حل طلب اجتماعی و انفرادی مسائل و مشکلات کا بہرہ نافروری ہے جن کو یہ سلجھائیں اور ان کے جواب میں ایسی روش اختیار کریں جو مقول اور سمجھ میں آنے والی ہو۔

مظہر نبوت کی تشریح

مظہر نبوت کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ان سرگنہ مقدمات کو تسلیم کر لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ حی و قیوم ہے، فعال و کریم ہے اور چاہتا ہے کہ انسان اس دنیا میں اس طرح زندگی بسر کرے کہ جس سے اس کو جسم و جان کی شادمانیاں حاصل ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی اس خصوصیت کو ہم "صفت ربوبیت" سے تعبیر کرتے ہیں۔ جس کے معنی یہ ہیں کہ اس نے انسان کو پیدا کر کے یونہی نہیں چھوڑ دیا

ہے کہ یہ صدیوں زندگی کے تقاضات سے نبرہ آنا ہوتا رہے اور بغیر کسی ہدایت اور زندگی کے واضح نقشے کے ٹامک ٹوئیاں مارتا پھرے اور خود اپنی محنت، بجز باور عقل و خرد کی کاوشوں سے اپنے لیے راہ عمل دریافت کرے۔ اگر ایسا ہوتا تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ انسان آج بھی غاروں، جنگلوں اور صحراؤں میں بھٹکتا پھرتا اور تہذیب و تمدن کی تخمیں آرائیوں سے تعلق محروم رہتا۔ بیاس کا گرم بے پایاں اور عنایت فرزدی کا فیض ہے کہ اس نے تہذیب و ترقی اور اصلاح و تعمیر کے عملیہ کو انبیا و رسل کے ذریعہ تیز تر کر دیا اور فکر و عمل کی ان تمام گراہیوں سے انسان کو بچایا جو ممکن ہے زندگی کے کسی موڑ پر پاس کے لیے تباہ کن ثابت ہوتیں اور بجائے اس کے انسان اپنے تجربات کی روشنی میں اگے بڑھتا، ان سے اپنے جہل اور نادانی کی وجہ سے نوع انسانی کی ہلاکت کا باعث بنتا۔

ہم تیب نبوت و وحی کے سرچشمہ کی قیسیں کرتے وقت اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت و عنایت کا ذکر کرتے ہیں، تو اس کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ اس کا آغاز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے انسان کی طرف سے نہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ذہن اور حالات و واقعات کی کرکٹیں یا انسانی جذبہ تحقیق و جستجو اور مجاہدہ و ریاضت کی کوششیں اس کو جہز نہیں دیتیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی بخششیں اور محبت اس کو بڑے کارلانے کی ذمہ دار ہیں لیکن اس کے یہی نہیں کہ ہم پیغمبر کی اپنی عظیم تر ذہنی و عملی صلاحیتوں کا انکار کرتے ہیں اور اس کے طلب و ذہن میں تحقیق حق اور سچائی کو ماننے کا جو بے پناہ جذبہ موجود ہوتا ہے ہم اس کی نفی کرتے ہیں اور پیغمبر کو محض ایک غیر فعال، غیر متحرک اور ایسا آلہ تسلیم کرتے ہیں جو وحی و الہام کی موجوں کو وصول کرتا اور انسانوں کو مسہنچا دیتا ہے۔ اس کے برعکس ہم پیغمبر کی ذاتی خوبیوں اور اس کی ذہنی و فکری بلندیوں کو مانتے ہیں اور یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ حالات و مسائل کے مطالعہ سے خود اس کے دل میں بھی حق جوئی کے دلولے پیدا ہوتے ہیں اور شدت و اشتیاق میں اس درجہ بڑھ جاتے ہیں کہ آخر الامر یہی حسیجہ، دلولہ اور طلب و تلاش کی کوششیں اس کے اندر ان ذہنی صلاحیتوں کو چمکانے کا سبب بنتی ہیں، جن کی بدولت یہ اس لائق ٹھہرتا ہے کہ حق تعالیٰ کے عطا کردہ اس منصب کو قبول کر سکے اور وحی و الہام کی روشنی میں بنی نوع انسان کی اصلاح و تعمیر کے فرائض سے عہدہ برآ ہو سکے۔

اس اہم اور بدرجہ غایت توجہ طلب موضوع سے نا انصافی ہوگی اگر ہم بحث کے اس مرحلے میں یہ نہ بتائیں کہ نبوت کی تشریح غارابی کے نظریہ تخیل اور صوفیہ کی بولی میں مجاہدہ و ریاضت کی طرف نظرانیوں سے کیوں نہیں ہو سکتی۔

اس لئے کہ وحی تخیل و کشف کے نتائج اور ان کی نظرت اور اسلوب سے بالکل مختلف شے ہے۔ دونوں میں اصولی اور بنیادی فرق یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں معروضیت سے بڑی حد تک ہتی ہیں۔ دونوں کا تانا بانا متعین تعلیم اور مخصوص عقائد و نظریات کی کارفرمائیوں سے تیار ہوتا ہے۔ جب کہ وحی و تنزیل یکسر معروضی حقائق کی ترجمانی کرتی ہے۔ اس میں معاشرہ کے مادی تقاضوں، اجتماعی مشکلات اور تقاضا کا حل تو مزبور ہوتا ہے مگر اس کی حیثیت یہ نہیں ہوتی کہ یہ اپنے دور کے حالات و کوائف کے رد عمل کے طور پر وجود میں آئے۔ یہ اپنی نظرت اور مزاج کے اعتبار سے ایک مستقل بالذات حقیقت ہے جس کا سرچشمہ عنایت الہی کا فیض گزارنے نعل و عمل ہے۔

ان میں اور وحی الہی میں دوسرا ام فرق یہ ہے کہ تخیل و کشف کی بلند پروازیوں کا بالعموم تعلق ہے کہ موضوعیت سے ہوتا ہے اس لیے اس کے حاصل کردہ نتائج کی حیثیت ایک فرد یا شخص کے اپنے تجربات و احوال اور اپنے حدود ذہنی کے تطابق سے زیادہ نہیں ہوتی، اس میں وہ جامعیت اور انسانی زندگی کے جملہ اصلاح طلب پہلوؤں کا استيعاب نہیں ہوتا، جس کو وحی اپنے انجوش میں سموریتی

ہے، جس کے منہی یہ ہیں کہ وحی اپنے علیہ کے اعتبار سے ہمیشہ کھیت کی حامل ہوتی ہے اور کشف و تخیل کے نتائج جو بیانات کی مرحلوں سے آگے نہیں بڑھ پاتے۔

وحی و تنزیل اور تخیل و کشف کے نتائج میں تیسرا فرق حجت و استناد کا ہے۔ وحی اس لئے حجت و مستند ہے کہ اس میں ظاہر و غور کا احتمال نہیں ہوتا اور کشف و تخیل اس وجہ سے حجت و استناد سے عاری ہیں کہ خطا و لغزش کا ہدف و نشانہ بنتے رہتے ہیں۔

یہاں تک تو تقابل کی صورت پہنچی کہ ہم تے تخیل و کشف کے نتائج پر ایک ساتھ غور کیا لیکن اگر تقابل صرف کشف اور وحی و تنزیل کے درمیان ہوتا تو ان میں جو تھو فرق جو ابھر کر نظر و فکر کے سامنے آتا ہے، یہ ہے کہ کشف کی ترکیب و ساخت میں چون کہ موضوعیت و محدودیت کے دو گونہ عناصر ملے جلتے رہتے ہیں اور اظہار کا طریق مرضیہ ہوتا ہے، اس بنا پر اس کی کئی تعبیریں ہو سکتی ہیں اور وحی کے معاملے میں نیز نہیں ہوتا۔ وحی ہمیشہ صاف و واضح اور متعین زبان و تعبیر کی حامل ہوتی ہے جس میں الجھاؤ، تضاد اور تعبیر کی کثرت و تذبذب کوئی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جہاں تک وحی کے متعلق دوسرے اور تیسرے اصول کا تعلق ہے، اس کے لیے دلیل آرائی کی قطعی ضرورت نہیں، ان کی حجت و کثرت ہی ان کی تضحیت پر دلالت کناں ہے۔ مزید برآں ایسا ہوتا ہے کہ بسا اوقات سچائیاں اپنے نتائج کے اعتبار سے بجائے خود حجت و استناد کے ایسے معیار قائم کر لیتی ہیں کہ جن سے انحراف ممکن نہیں رہتا۔ لیکن نے بہت ٹھیک کہا ہے کہ حقیقت کا اثبات ضروری نہیں کہ

مطلق صغریٰ کبریٰ کی ترکیب و ساخت ہی کا مہر و نعت ہو۔ تجربہ اور نتائج کی استواری و صحت بھی بسا اوقات اثبات مدعا کا کام دے جاتی ہے۔ اگر انبیاء کی ذہنی سطح پلتے ہمعصروں سے اونچی نہ ہوتی، اگر ان کے کردار میں اعلیٰ درجہ کی پاکیزگی اور بندگی نہ پائی جاتی اور اگر وہ پیش آمدہ مسائل کا صحیح حل پیش نہ کر پاتے تو نوح انسانی کی کوئی خدمت سرانجام نہ دے سکتے اور اپنے ہم زمانہ لوگوں میں اپنے لئے عجوبہ

پذیرائی کا وہ مقام ہرگز حاصل نہ کر پاتے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے نقوش قدم کی پیروی و اطاعت صدیاں بیت جاتے کے بعد بھی انسانی سعادت کی معراج قرار پاتی۔ تاریخ نے اگر کچھ ناموں، شخصیتوں اور فکر و کردار کے سانچوں کو محفوظ رکھا ہے تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اپنے دور میں فکر و تصور کی بندی اور کردار و سیرت کی استواری و پاکیزگی کے ایسے نمونے پیش کئے ہیں اور انسانی معاشرہ کی اصلاح و تعمیر کے لیے ایسے کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں کہ تاریخ باوجود

اپنی سرد مہریوں کے ان کو بھلا نہیں سکی اور یہی صورت حال مظہر نبوت کی تحقیق و اثبات کا قابل اعتماد سامانہ بھی ہے۔ غنایت الہی کی ان ارذانیوں سے جو نبوت و رسالت کی اصطلاحوں سے تعبیر ہیں، انسان کی ذہنی و فکری شادمانیوں کا اگر انتہام ہوا ہے اور ہر ہر دور کے مسائل کی گتھیاں اگر انہوں نے سلجھائی ہیں اور تہذیب و تمدن کے تانوں کو آگے بڑھایا ہے تو اپنے

دعوتوں میں بلاشبہ یہ حضرات صادق تھے۔ ان کو حتیٰ بجانب ٹھہرانے کے لیے کسی مصنوعی فلسفہ، منطق آرائی اور علم الکلام کی ضرورت نہیں تھی۔ ان کے پیغام کی کامیابی، ان کی ذہنی و فکری بندی اور کردار و سیرت کا غیر معمولی نقوش ہی وہ حقائق ہیں جو ان کو

صداقت شمار قرار دینے کے لیے کافی ہیں۔

تصویر نبوت کے بارے میں ڈاکٹر صلیبی صالح کی حریت پسندی

جس طرح ہم نے تصویر نبوت کے بارے میں سسرود کے اس نظریہ سے اختلاف رائے کا اظہار کیا ہے کہ یہ کہانت اور وحی دونوں میں تقسیم پذیر ہے اور یہ بتایا ہے کہ نبوت کا اطلاق صرف ایک ہی متعین و مخصوص مظہر پر ہوتا ہے اور وہ مظہر وہ ہے جس کا تعلق عنایات الہی کی فیض رسائیوں سے ہے، اسی طرح ہمیں اجازت دیکھیے کہ ڈاکٹر صلیبی صالح کے اس عجیب و غریب نظریہ کی تردید کریں کہ پیغمبر کی ذات دو مختلف عناصر سے تعمیر ہے۔ ایک عنصر وہ ہے جو وحی و تنزیل کے اشارات کو قبول کرنا اور لوگوں تک پہنچانا ہے اور ایک وہ ہے جس کا تعلق پیغمبر کی بشریت سے ہے۔ جہاں تک پیغمبر کی اس حیثیت کا تعلق ہے جو وحی و تنزیل کا محل و گہوارہ ہے، اس میں بلاشبہ لغزش و خطا کا کوئی احتمال نہیں لیکن بشری ثقافت ان کو نہ صرف لغزش و خطا کا ہدف ہی قرار دیتے ہیں بلکہ کبھی کبھی گناہ اور ذنب کے اذکار پر بھی مجبور کرتے ہیں۔

انھیں تعجب ہے کہ رازی اور رشید رضا نے قرآن حکیم کے ان مقامات کی تائید کیوں کی، جہاں پیغمبر کے لیے ”ذنب“ کا لفظ استعمال ہوا ہے، جہاں بعض امور پر اس کو ٹوٹا اور متغیر کیا گیا ہے، اور کھلے اور واضح الفاظ میں اس کے طرز عمل پر عتاب و سبزش کا اظہار کیا گیا ہے اور طلب مغفرت کی تلقین کی گئی ہے۔

رازی اور رشید رضا کا کہنا ہے کہ قرآن حکیم کے اس اسلوب بیان اور ان مقامات سے دھوکا نہیں کھانا چاہیے، جہاں پیغمبر کے لیے ”ذنب“ کا لفظ بولا گیا ہے، جہاں اس کو ایک خاص طرز عمل اختیار کرنے پر زبرد تواریخ کا سزاوار قرار دیا گیا ہے۔ کیونکہ یہ تمام مقامات تائید طلب ہیں اور سیاق و سباق کی رعایت، لغت و ادب کے صحیح مفہوم اور منصب نبوت کی عظمت و توقیر کی روشنی میں ان تمام آیات کی ایسی مناسب اور شایان شان تشریح ممکن ہے جس سے کہ پیغمبر کی عصمت کو دار پر حرف نہ آنے پائے اور ذات پیغمبر بدستور انسانی ہدایت و رہنمائی کا مینار بنی رہے۔ ہمیں رشید رضا اور رازی کے موقف سے پورا پورا اتفاق ہے۔

ہمارے نزدیک صلیبی صالح نے نبوت کے بارے میں جس طریق استدلال کا سہارا لیا ہے وہ کھری حریت پسندی پر مبنی ہے اور اس بصیرت، عین اور منطقی سے قطعی محروم ہے جس سے نبوت کے فہم و ادراک میں مدد لینا چاہیے۔ قرآن حکیم کی رو سے نبوت کیا ہے؟ کئی کئی ذہنی و فکری خوبوں اور بندوں سے آراستہ ہے اور نبی وحی و تنزیل کے کون کون خزانہ اللہ کے بندوں تک پہنچانے پر مامور ہے؟ اس سے قطع نظر کہ خود ان باتوں سے بھی اس کی حیثیت کا تعین ہوتا ہے، اس کی ذات پر اس پہلو سے غور کرنا چاہیے کہ انسانی معاشرہ میں اس کا کردار کیا ہے۔ کیا اس کو لوگوں کی اصلاح و ہدایت کے لیے نہیں بھیجا جاتا؟ کیا اس کی ذمہ داریوں میں یہ بات داخل نہیں کہ یہ فرد معاشرہ کو گناہ و معصیت کی راہ سے ہٹا کر صواب اور تزکیہ و تکمیل کی راہ پر ڈالنے کی سعی بلیغ فرمائے؟ ان میں متر اور لغات کے جذبات کو فرو کرنے کی کوشش کرے اور اطاعت و پیروی کی رُوح پھونکے؟ ان کو فکر و عمل کی پاکیزگی بخشنے اور اس لائق ٹھہرائے کہ اس عالم شر و فساد میں نیکی کا پرچم اونچا رکھیں۔

اگر ہمارا یہ تجربہ صحیح ہے اور پیغمبر کا اجتماعی کردار ان تمام تقاضوں کو امکان کی حد تک پورا کرنے کا ذمہ دار ہے تو پھر اس کی حیثیت یہ تو ہرگز نہ ہونی چاہے کہ یہ گناہ اور معصیت کے اثرات ہے اپنا ہی دامن بچانے کے اور احکام الہی یا مسئلے الہی کا جتنا پھرتا تو نہ اور ترجمان بننے کے بجائے ادراک خود بھی ادنیٰ خواہشات کے گڑھے میں کود جائے پیغمبر کے بارے میں یہ بدگمانی، بددوقی اور ذات پیغمبر سے بیگانگی پر مبنی ہے پیغمبر کا وجود کسی نوع کی شریعت کا مقہل نہیں ہوتا۔

اس شخصیت پسندی کے علاوہ جس نے نبوت کی وحدت کو دو قانون میں تقسیم کر کے رکھ دیا ہے، ڈاکٹر صبیحی صالح کے طرز استدلال میں خامی دو وجہ سے ابھری ہے۔ ایک تو انھیں یہ معلوم نہیں کہ بشریت کے حدود و ارتقا کہاں سے کہاں تک وسعت پذیر ہیں اور دوسرے ان کی نظر وحی کی موشائیتوں سے نا آشنا ہے۔ جہاں تک انبیاء کی بشریت کا تعلق ہے اہل علم کے حلقوں میں اس میں دو رائیں نہیں پائی جاتیں۔ قرآن حکیم نے بار بار ان کی بشریت کا اقرار کیا ہے۔ اقرار یہی نہیں کیا، اس پر زور دیا ہے اور اس کو ایک مسلمہ عقیدہ کی حیثیت سے پیش کیا ہے، اور مشرکین کلمہ کے اس استعجاب و انکار پر کہ کیا بشر رسول ہو سکتا ہے، یہ بتایا ہے کہ بشر ہی کو یہ زیبا ہے کہ وہ منصب نبوت پر فائز ہو سکے۔ کیونکہ بصورت دیگر اس کی زندگی عالم بشری کے لئے نمونہ واسوہ کیونکر قرار پاسکتی ہے؟

نقطہ اختلاف یہ امر ہے کہ بشریت کے مضمرات ارتقا متبعین اور محدود ہیں اور کیا بشر کے معنی صرف اہل و شریب کے عادی اور انسانی کمزوریوں کی حامل مخلوق ہی کے ہیں، یا رشد و اصلاح اور تعلیم و تزکیہ اور معاہدہ و ریاضت کی خوبیوں سے اس مقام تک بھی اس کی رسائی ممکن ہے کہ جہاں یہ بشر ہوتے ہوئے بھی گناہوں سے اپنا دامن غل بچا لینے پر قدرت حاصل کر سکے۔ یہی نہیں، جہاں اس کی حرکت و عمل کا محور صرف گناہوں سے باز رہنا اور محنت نہ رہنا ہی نہ ہو بلکہ اس کی تلاش و جستجو اور دوڑ دھوپ کا مرکز یہ سوال قرار پائے کہ یہ کس حد تک خوب سے خوب تر کی طرف بڑھ سکتا ہے، کس حد تک حسن سے احسن تک ترقی کر سکتا ہے اور کس حد تک یہ اپنی اخلاقی و روحانی سطح کو بلند سے بلند تر و فراز تک اچھال دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔

ہمارے نزدیک بشریت اپنے فکری و عملی ارتقا کے اعتبار سے کلی مشکوک ہے، جس کے اوائل کا تعین تو ممکن و معلوم ہے، اتہا کی تعمیر نہیں کی جاسکتی۔ یعنی ہم نہیں بتا سکتے کہ اس کے فکری پرواز کن کن معجزات عقلی کا احاطہ کرے گی اور اس کی محبت خیر و حق اس کو کردار و عمل کے کن نئے نئے آفاق سے روشناس کرائے گی۔ انبیاء کی نسبت سے عصمت عمل و کردار کا تصور بشریت کے معمولی اور ابتدائی درجے کی غمازی کرتا ہے جس پر بہت سے حکیم اور صوفی فائز رہے ہیں۔ انبیاء کا وصف اس کے برعکس یہ ہے کہ وہ نہ صرف خود کامل و معصوم ہوں بلکہ انسانوں کو کامل و خیر کی راہ دکھائیں۔ چنانچہ یہ حضرات صرف معصوم ہی نہیں ہوتے، خیر کا پیکر فعال بھی ہوتے ہیں۔ ان کی حیثیت ایسے سرچشمہ فیض کی ہوتی ہے جس سے ہمیشہ نئی، سچائی اور خیر کی لہریں اٹھتی اور جھلکتی رہتی ہیں۔

یہ صحیح ہے کہ پیغمبر سے بھی سہو و نسیان اور لغزش فکر کا صدور ہو سکتا ہے۔ لیکن اس لغزش فکر کی حیثیت یہ نہیں ہوتی کہ یہ گناہ اور نیکی میں سے اپنے لئے بقائضائے بشری کوئی گناہ پسند کر لیتا ہے، اور اس طرح اپنے منصب کو پورے طور سے ادا کرنے میں ناصرتا ہے پیغمبر اور گناہ کا ارتکاب منطق کی اصطلاح میں متناقض بنفسہ کے مترادف ہے، کیونکہ پیغمبر اگر عام انسانوں کی طرح گناہ گار ہو تو وہ اور سب کچھ ہوا سکتا ہے پیغمبر نہیں ہو سکتا۔

پہنچنے کی غلطی کس پہنچنے کی ہوتی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ایک سائنسٹ، ایک طبیب اور ایک فقہیہ کی مثال فکر و نظر کے سامنے لائیے۔ فرض کیجئے، ایک سائنسٹ اپنے عمل میں طبیعیات کے بعض قوانین کو عملی جامہ پہنانا چاہتا ہے اور اس سلسلے میں بسا اوقات بعض ایسے مفروضے اور مقدمات فرض کر لینے پر مجبور ہو جاتا ہے جو نتائج کے اعتبار سے صحیح ثابت نہیں ہوتے۔ ظاہر ہے فکر و فہم کی یہ غلطی اس کے جذبہ تحقیق کو روک دینے کا باعث نہیں ہوتی بلکہ اس جذبے کے لیے ہمیشہ ثابت ہوتی ہے۔ اس طرح طبیب مرض کے علاج کے سلسلے میں مختلف دواؤں کو آزما رہا ہے اور آخر کار ناکامی کی صورت میں مایوس نہیں ہو جاتا بلکہ صحیح نسخہ دریافت کر لینے میں کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ یہی حال فقہیہ کا ہے، وہ کبھی جزئیات و مسائل کے حل و کوشش کے لیے مختلف اصول چاہتا ہے، مختلف آیات و احادیث پر نظر ڈالتا ہے اور تطبیق و اطلاق کے ضمن میں بعض اوقات اجتہاد و فکر کے بے راہ روی کا مرتکب بھی ہو جاتا ہے۔ ان میں کسی کی غلطی بھی ایسی نہیں جو جرم، گناہ اور ذن و منصب عبادی کہلائے۔ کیوں کہ فکر و عمل اور سعی و طلب کے عمل کا یہ خاصہ ہے کہ صواب کی تلاش میں انسان لغزش کا بھی شکار ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس میں بلاشبہ ایسے مقامات آتے ہیں جہاں سے ایک سائنسٹ، ایک طبیب اور فقہیہ مختلف زاویہ پر اسے نظر سے دوچار ہوتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے کہ حصول مقصد کی خاطر یہ کس اصول کا اطلاق کرے اور معاملہ زیر بحث کو کس زاویہ پر نظر سے دیکھے اور جانچے۔ اور پھر حیرت اس بارے میں ان سے کسی لغزش کا صدور ہو جاتا ہے جو تقاضائے بشری ہونا چاہیے، تو یہ لغزش ایک انارڈی۔ حیران اور احدی انسان کی لغزش نہیں ہوتی کہ اس پر مورد عتاب شہرے۔ یہ لغزش ایک بیدار عقل، ایک بے قرار جستجو اور عالم و فقہیہ کی لغزش ہوتی ہے جو آئندہ کامیابیوں کی تمہید بن جاتی ہے یہی حال پیغمبر کی سعی نیر و جمال کا ہے۔

یعنی ایک پیغمبر معاشرے کی اصلاح یا اپنی روحانی تکمیل و ارتقاء کے سلسلے میں جب خوب سے خوب تر کی تلاش میں مگر و اجتہاد کی کوششوں کا آغاز کرتا ہے تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ خوب تر کی بجائے خوب پر قناعت کر بیٹھے اور اولیٰ و افضل کو اختیار کرنے کے عوض مباحات ہی کو اپنا لینے میں مصطحت سمجھے۔ مگر اس کے معنی یہ نہیں کہ اس کی یہ لغزش اجتہاد و فکر جو فی نفسہ خیر اور بہت بڑی نیکی ہے، گناہ اور معصیت سمجھی جائے یا پیغمبر کے اس اختیار کو خواہشات نفس کی پیروی پر مبنی مانا جائے۔ یہ پیغمبر نہ تو کبھی نفس کی سطح سے یوں اٹھتا ہے اور نہ نفس کی سطح سے متاثر ہو کر کوئی قدم ہی اٹھاتا ہے۔ وہ اپنے عمل و کردار کے لئے جس تبدیل سے روشنی حاصل کرتا ہے وہ

رناے الہی اور احکام الہی کی تبدیل ہے جس کی کو کبھی مدغم نہیں ہوتے پاتی :

وَمَا يَنْطَلِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ اِنْ هُوَ اِلَّا وَجْهٌ يُنصَحِ ۝ (النجم: ۳۰)

ترجمہ : اور وہ خواہش نفس سے منہ سے نہیں بولتا۔ یہ قرآن تو وحی خداوندی ہے جو اس کی طرف بھیجی جاتی ہے۔

وحی کا مفہوم

وحی سے ہماری مراد یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس لائق سمجھتا ہے کہ اس کو منصب نبوت سے بہرہ مندر کرے تو اس کے قلب ضمیر اور دجان و فکر کو وحی و منزل کے طور سے روشن کر دیتا ہے اور یہ وحی چونکہ زندگی کے بارے میں رشد و ہدایت کی حامل ہوتی ہے اور ان نکات و معارف کی ترجمانی کرتی ہے، جن سے خیر و شر میں فرق و امتیاز کے خطوط ابھرتے ہیں، جن سے انسان میں ایک خاص طرز عمل

اور متین اسلوب اور فکر کی تخلیق ہوتی ہے اور کردار و بصیرت، اخلاق کے پاکیزہ سانچوں میں ڈھلتے ہیں۔ اس بنا پر وحی کے اس عمل کو ہم محض بیگانگی عمل قرار نہیں دے سکتے کہ جس سے اصلاح، تعمیر اور روحانی ارتقا کا کام نہیں لیا جاتا۔ پیغمبر کے یہ معنی نہیں ہیں کہ وحی و الہام کی روشنی سے یہ خود بیگانہ رہتا ہے یا اس منصب سے اس کی اپنی زندگی متاثر نہیں ہوتی۔ وحی تعلیم ہی نہیں تربیت بھی ہے، ابلاغ ہی نہیں عمل بھی ہے۔ اسی طرح اس کو صرف پیغام ہی نہیں کہہ سکتے، اس کو غیر و جمال کی اداؤں کی دل نوازی عطا کرنے والی ایک ہمہ جہت قوت سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں۔ اس سے صرف پیغمبر کا نہاں خانہ عمل ہی مستنیر نہیں ہوتا، اس کے ساتھ سیرت اور روزمرہ معمولات کا ہر بہ گوشہ بھی جگمگا اٹھتا ہے، اس سے پیغمبر وحشی اور زندگی کے حقیقی راز سے آشنائی حاصل کرتا ہے اور اس نکتہ سے آگاہ ہوتا ہے کہ ایک کمزور اور ضعیف و ناتواں انسان تو فریق الہی کی دست گیری سے کیوں کر گناہ، شر اور برائی پر فتح حاصل کر سکتا ہے اور ایک گناہ گار اور مجرم معاشرے کو کس طرح تقویٰ اور پاکیزگی کی راہ پر ڈال دینے کی استطاعت سے بہرہ مند ہوتا ہے۔

یہاں تک تصور نبوت و وحی کے منطقی لوازم کا تذکرہ تھا اور بحث و نظر کا اسلوب عموم و اجمال لیے ہوئے تھا۔ اب ہمیں قدرے تفصیلات سے تعریف کرنا ہے اور یہ بتانا ہے کہ اہل کتاب نے وحی و نبوت کے تصور کو کس نظریے سے دیکھا اور اسلام نے اس کو کیوں کمزور کیا اور واضح کیا۔ اس کے بارے میں کس کس غلط فہمی کو دور کیا اور کیوں کہ فریضی روایت کی اس روشنی میں اس کو تکمیل و اتمام کی منزلوں تک پہنچایا۔ بات یہ ہے کہ وحی و نبوت کے مسئلے میں اختلاف کے کئی پہلو ہیں، اور اس کے باوجود یہودی، عیسائی اور مسلمان بظاہر سب انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات پر ایمان رکھتے ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ یہ تصور نبوت مشترکہ مسلمہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ مگر غور کیجیے تو پتا چلے گا کہ ذوق و ادراک کے فرق، اغراض و مقاصد کی بظاہر اور انداز و نثر کی ستم ظریفیوں نے اس اشتراک میں متعدد رخنے ڈال رکھے ہیں۔

سب سے پہلے انبیاء کی فہرست ہی پر نظر ڈالیے، اس میں ایسے نام نظر آئیں گے جو ایک گروہ کے ہاں خاصے جانے بوجھے اور معروف ہیں تو دوسرا گروہ ان سے قطعی نا آشنا ہے۔ مثلاً قرآن حکیم نے حضرت ہود، صالح، شعیب اور زوال کھن کا پیغمبری کی حیثیت سے تذکرہ کیا ہے۔ لیکن اسرائیلی اویات میں ان اسماء سے ذوق و شناسائی کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔

اسی طرح عہد نامہ قدیم میں اشعیا کا نام آتا ہے، جس نے ۷۹۹ - ۶۹۳ ق۔ م اپنے کو پیغمبر کے نام سے پیش کیا۔ ماریا کا ذکر ہوا ہے جس نے شاہ ہوشی باہ کے عہد میں ذرائع نبوت انجام دیے اور باروک نامی شخص کی تعلیمات جزو کتاب بنی ہیں، جو پہلے ارمیا کا کاتب تھا اور پھر منصب نبوت کا اہل سمجھا گیا۔ یہ اور اس نوع کے کئی نام اور ہیں جن سے اسلامی روایات کوئی جان پہچان نہیں رکھتیں۔ ناموں کے اختلاف کے علاوہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ نبوت کی حقیقت و جوہر سے متعلق کئی فکر و عقیدہ کا انداز ایک سا نہیں ہے تو اس سے اس منظر اصلاح و ہدایت کے لئے کوئی مشترکہ اساس رشتہ اور خصوصیت کا تعین از حد دشوار ہو جاتا ہے۔ اس اختلاف کے حدود کو وسیع تر کرنے میں بنی اسرائیل کی اس بڑھتی ہوئی کڑواہٹ نے دخل ہے کہ ان کے ہاں شرع ہی سے وحی و نبوت کی پہچان اور تصدیق کے لئے کوئی واضح اور دلچسپ داخلی یا خارجی بیانیہ پایا نہیں جاتا، جس کی وجہ سے اس عظیم منصب کی تقدس کو برقرار رکھنے میں مدد مل سکے۔

ہوا یہ کہ سقوط فلسطین کے بعد یہودیوں کے نقطہ نظر میں ایک خوفناک تبدیلی نے کروٹ لی۔ حیرت اس پر اعلیٰ اقتدار کی گرفت سخت ہوئی اور ان کو اپنے قدیم ماحول اور گرد و پیش سے نکل کر دوسری قوموں اور گروہوں کی غلامی کا جوا اپنی گردن میں ڈالنا پڑا۔ اس سے ان کے

تومی پندار و خرد کو سخت دھچکا لگا اور ان کا سب سے بڑا نصب العین یہ قرار پایا کہ اپنی تمام تر کوششوں کو فلسطین کی بازیابی کے مسئلے پر مرکوز کر دیں اور اس کا منطقی نتیجہ یہ نکلا کہ نبوت و وحی کے کردار و عظمت کی تمہیں بدل گئیں۔

جہاں ابراہیم، داؤد اور حضرت موسیٰ ایسی بند پایہ شخصیتیں اپنی غیر معمولی بصیرت و ادارک اپنے سیاسی تدبیر و شکوہ اور اپنے پیغام کی نعمتوں کی بدولت پیغمبر کی حیثیت سے منظر عام پر آئیں، وہاں ایسے لوگوں کو بھی قلم نبوت میں در آنے کا موقع ملا جن کا کارنامہ اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے اسرائیل کے قومی سپن دار کو اجاگر کیا، حادثہ فلسطین پر نوے ترقیب دیے اور فلسطین کے اقتدار کو بحال کرنے کی پیش گوئیاں کیں۔ فلسطین کی شکست اور اجنبی اقتدار و تسلط کے مسئلے نے یہودیوں کو اس درجہ دیوانہ کر دیا کہ یہ مذہب کی روح کو بالکل فراموش کر بیٹھے اور مخالفین کے خلاف معاملہ نہ جذبات نے ان سے دینی بصیرت کو اس حد تک چھین لیا کہ جس نے بھی ان کی قومیت کو ابھارا اور فتح و نصرت کے وعدوں کا اعادہ کیا، فلسطین پر دوبارہ قبضے کی پیش گوئی کی، بغیر سوچے سمجھے اس کو نبوت کی مسند پر بیٹھا دیا گیا، چاہے اس کے فوجوں، نعروں اور وعدوں میں کوئی جان نہ ہو، کوئی روحانی پیغام نہ ہو اور کسی معاشرتی مسئلے کا حل نہ پایا جائے۔ اس سے بڑھ کر چاہے اس کے کردار و عمل کے دامن پرستی و فخر کے شرنماک چھینٹے نمایاں ہوں۔ یہودیوں میں یہ بیماری یہاں تک بڑھی کہ انبیاء کی فہرست میں چار سو حضرات ایسے پائے گئے ہیں جن کی پیش گوئیاں پوری نہ ہوئیں اور اس بنا پر انھیں چھوٹے نبی کے نام سے پکارا گیا۔ نبوت کے اس غلط تصور سے دو واضح نقصان پہنچے، ایک طرف تو اللہ تعالیٰ سے مکالمہ و مخاطبہ کا یہ سلوب و منہاج بدنام ہوا اور نبوت، وحی و تنزیل کی بندیلوں سے گر کر کمانت کی سطحوں تک پہنچی۔ دوسرے یہودیت ایک عالم گیر اور روحانی و اخلاقی دعوت و پیغام ہونے کے بجائے تنگ نظرانہ قومیت کی علم بردار بن گئی، اور لطف یہ ہے کہ یہودی متکلمین اور حکما کی کوششوں کے باوجود آج بھی مذہب عالم کی برادری میں یہودیت کا شمار ایک ایسے مذہب ہی کی حیثیت سے ہوتا ہے جس کی حدود و نس اور جغرافیہ کے تقاضوں سے آگے نہیں بڑھ پائے۔

نبوت کی اس روایت سے کلیسا کا انحراف

غالباً تصور کی اس پستی کا یہ رد عمل تھا کہ کلیسا نے مسیح کو خدا یا لاجوت کے ایک افزوم کی شکل میں پیش کیا۔ اس نے جب دیکھا کہ یہودی روایات میں نبوت کا منصب حد درجہ پستی لیے ہوئے ہے تو اسے یہ شاہانِ شان نہ معلوم ہوا کہ وہ اپنے محبوب پیر و مرشد کو پیغمبر کے روپ میں دکھائے۔ اس نے اس طرح ہزاروں برس اس درجہ جی روایت سے انحراف اختیار کیا۔ اول اول اس تصور کی نظم بریزی یوحنا کی انجیل نے کی، پال نے فلوس (PHILO) کے رنگ میں اسے فلسفہ کا رنگ دیا اور کلیسا نے اس مصرع طرح پر تبلیغ کی پوری منزل کہہ دی اور کہا کہ جب خداوند خدا نے دیکھا کہ اس منظر خاص سے جسے منصب نبوت سے تعبیر کیا جاتا ہے، انسان کی اصطلاح و تمکین کے تقاضے پورے نہیں ہوتے۔ یعنی گلتان انسانیت کی دیکھ بھال کا کام پوری طرح نہیں ہو پاتا تو خداوند مسیح کی صورت میں جلوہ گر ہوا تاکہ اس گلتان کی خود حفاظت و نگرانی کر سکے۔

یہ انجیل کے رنگ میں ایک تمثیل اور پیرایہ بیان ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ پیغمبر بھیجنے کی جو رسم ہزاروں برس سے دنیا کی ہدایت و رہنمائی کی خاطر چلی آ رہی تھی، نتائج کے اعتبار سے ناکام ثابت ہوئی، اس لیے اب اسے نئے تجربے کی ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ ذات گرامی جس نے پیغمبر اور نبی بھیجے تھے، بنفس نفیس انسان کے روپ میں خود دنیا میں آئے اور انسانی مصائبِ آلام

کا ملو وا کرے۔

بحث و تحقیق کے اس موڑ پر ہم یہ سوال پوچھے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے کہ کیا اس عجیب و غریب تجربے کی ناکامی کا اللہ تعالیٰ کو پہلے سے علم نہ تھا اور کیا اظہارِ ذات کے اس تجربے سے انسان کے شخصی و اجتماعی آلام کا قطعی خاتمہ ہو گیا ہے اور انسان نے تمام انواع کے دکھ درد سے نجات پالی ہے؟ کلیسا کے اس تصور کو اظہارِ ذات (SELF DISCLOSURE) یا تجسیم (INCARNATION) کے الفاظ سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کے لفظہ نظر سے لاہوت، تین اقانیم پر مشتمل ایک حقیقت کا نام ہے، جو باپ، بیٹا اور روح القدس کے نام سے مشہور ہیں اور ان میں رابطہ و تعلق کی نوعیت کچھ اس طرح ہے کہ تین ہوتے ہوئے بھی ایک ہیں اور ایک ہوتے ہوئے بھی تین ہیں۔ ہم تشریح کی منطق کو چیلنج کئے بغیر یہ کہیں گے کہ عقائد کا یہ اسلوب کلیسا کے حلقوں میں تو بلاشبہ سند قبول حاصل کر سکتا ہے کہ یہاں اس کے علاوہ اور بھی متعدد ایسی انوکھی باتیں ہیں جنہیں باور کیا جاتا ہے، مگر جہاں تک مسیح کے ان مخالفین کا تعلق ہے جن کی اصلاح و ہدایت کے لیے یہ معیشت ہوئے ان میں اتنی استعداد بہرگز نہ تھی کہ وہ اس باجدا الطبعی گورکھ دھندے کو سمجھ سکیں، بلکہ کہنا چاہیے کہ آج کا پختہ اور سائنسی شعور و ادراک بھی اس گورکھ دھندے کو ماننے کے لیے تیار نہیں، یہی وجہ ہے کہ اس دور کے عیسائی دانشوروں نے اس کی ایسی توجیہات پیش کرنے کی کوشش کی ہے جو قابل فہم ہوں۔ ایل ہاڈ گا سن (L.H. ODGOSON) کا کہنا ہے کہ مسیح کی تجسیم یا الوہیت کے پیکر میں ظہور کی تین صورتیں عقل و خرد کی گرفت میں آسکتی ہیں :

۱۔ یہ کہ انسان نے اللہ کے علم کل میں مسلسل مشارکت کی ہو تب تعبیر کے اس انداز کو اختیار کرنے میں یہ احتمال نہیں ہے کہ شاید اس کو عیسائیوں کا کوئی بھی مدرسہ نکر قبول نہ کرے، کیونکہ یہ اس عقیدے کے خلاف ہے جو لوفا کی انجیل میں درج ہے کہ ہمارا لارڈ صحیح معنوں میں انسان یا بشر کامل تھا۔

۲۔ یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ ہمارا لارڈ (نا قابل فہم طریق سے) علم کی اس نوعیت سے بہرہ مند ہونے کی صلاحیت رکھتا تھا جو خدا کے ساتھ مخصوص ہے، لیکن انسان کے روپ میں جلوہ گر ہونے کی وجہ سے وہ پوری طرح علم کی اس نوعیت کا اظہار نہ کر سکا۔ یہ دراصل اناجیل میں ان مختلف فقرات کی تطبیق و توافقی کی ایک شکل ہے، جن سے کہیں اس کی الوہیت کی طرف اشارہ ہے اور کہیں اس کی بشریت کی طرف۔

۳۔ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ حدودِ تجسیم میں داخل ہونے کے معنی بشری تجربے سے دوچار ہونے کے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ مسیح جب تک بشری روپ میں ہے اس وقت تک وہ جسم و روح اور فکر و نفسیات کے اعتبار سے بشری ہے۔

یہ اندازہ فکر تو اس دور کے عیسائی متکلمین کا ہے۔ خود قدیم عیسائی متکلمین بھی تجسیم اور تثلیث کو مان کر مسیح کے بارے میں یہ فیصلہ نہ کر سکے کہ عالم لاہوت میں ان کا مقام کیا ہے اور تجسیم اپنے جلو میں خدائی کے کن پہلوؤں کو لیے ہوئے ہے جسٹین (JUSTIN) کی یہ رائے ہے کہ تجسیم کے یہ معنی ہیں کہ مسیح کی ذات میں عقل و خرد دھوکہ ز ہو گئی ہے، اور اس میں وہ مسیح کو منفرد نہیں ماننا بلکہ عقل و خرد

کے اس ارتکاز کو سقراط، افلاطون اور میرا کلیٹس میں بڑی تسلیم کرتا ہے کیونکہ اس کا یہ عقیدہ ہے کہ کلمہ (LOGOS) کا مسکن و محل بفرق مراتب ہر شخص کا ذہن ہے۔

اسکندریہ کے مدرسہ فکر کے بہت بڑے نقیب کلیمنٹ (CLEMENT) کا کہنا ہے کہ مبدأ اول زمان و مکاں سے بالا و منزہ ہے، اس کا کوئی تحقیقی نام نہیں، یہ تعدد و وعدہ سے بھی پاک ہے۔ انسان اپنی نیکی کی وجہ سے بیٹے (یعنی مسیح) کی طرح ہو سکتا ہے لیکن خدا نہیں ہو سکتا۔ کلیمنٹ کے نزدیک بیٹے اور باپ میں فرق ہے، بیٹا کلمہ کی تجسیم ہے اور باپ بیٹے سے بہر حال بڑا ہے۔ اسی اسکندری فلسفہ کے دوسرے عظیم شارح آریگن (ORIGEN) میں ان کا کہنا ہے کہ باپ سرختمہ وجود اور خالص روح ہے اور بیٹا اگرچہ خدائی صفات بھی رکھتا ہے مگر خدا ہرگز نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ اس بات کو جائز نہیں سمجھتا کہ براہ راست مسیح کے آگے دست دعا دراز کیا جائے۔ دعا اس کے نزدیک صرف خدا سے ہی مانگنی چاہیے۔

غزور کیجیے تو معلوم ہوگا کہ یوحنا کے ابہام اور پال کی تصریحات سے کلیسا نے جو مسیح کی الوہیت کا عقیدہ گوشا و محض علم و فضل کا تصنع ہے، ورنہ کلمہ، روح اور بیٹے کا لفظ محض تعبیر و تشریح کا ایک انداز ہے جس میں اس دور کے ذہنی و فکری پس منظر کی جھلک نمایاں ہے اور اس پس منظر کا تانا بانا نامکئی عوامل سے تیار ہوا ہے، جن میں ایک عیسائیت کا رومی علم الاہنام سے آشنا ہونا ہے اور دوسرا اس میں ان بڑے مکھیہ یوں کا داخلہ ہے جو (PHILO) کے حکیمانہ انکار سے متاثر تھے اور چاہتے تھے کہ عیسائیت کی تعمیر ان انکار کی روشنی میں کی جائے تیسرا عامل بائبل کی ذومعنی زبان اور محاورات ہیں، ان سب عوامل نے مل کر تثلیث و تجسیم کا مرتق تیار کیا اور باحوال کی مجبور یوں کو مد نظر رکھ کر اگر ان تصورات کا تجزیہ کیا جائے جو کلیسا کی روایتی ٹکسال سے ڈھل کر نکلے ہیں تو اس کا مطلب اس سے زیادہ سمجھ میں نہیں آتا کہ حضرت مسیح کے عقیدت مندان کو بائبل میں مذکورہ انبیاء کے مقابلے میں زیادہ ادنیٰ، زیادہ بند اور کامل دیکھنے کا آرزو مند ہیں اور کیوں نہ ہو جب یہودی روایات میں نبوت و رسالت کا منصب عظیم محض تومی تنگ نظری کا مظہر بن جائے اور پیغمبر کا مصروف صرف یہ رہ جائے کہ فلسطین کی بازیابی کی پیش گوئی کرے تو پھر ضروری ہو جاتا ہے کہ اس لفظ کے ایسے اطلاق کی تلاش کی جائے جو نسبتاً وسیع اور عالمگیر ہو اور اس لائق ہو کہ انسانیت اس سے سکون حاصل کر سکے۔

سیرت رسول قرآن کی روشنی میں

مولانا عبد الماجد دریابادی

ظہور کی پیش خبریاں

ظہور مبارک کا واقعہ دنیا کے لیے بالکل اچانک اور غیر متوقع طور پر نہیں پیش آگیا۔ اہل کتاب یعنی یہود اور نصرانی دونوں ایک توقع کے انتظار میں صدیوں سے چلے آ رہے تھے۔ اور قرآن مجید نے ابوالانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے تو اس ظہور مبارک کے لیے دعوتِ رحمت سے نقل کی ہے۔ یہ دعوتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زلفی، ایک مبارک وقت جگہ و دو مقدس بندوں کی زبان سے مل کر نکلی تھی اور اس میں حضرت ابراہیم کے شریک ان کے فرزند حضرت اسماعیل بھی تھے۔

وَاذْیَبْرُئِیْعُ اِسْمٰیْعٰلُ هُوَ الْقَوَاعِدُ مِنَ الْبَيْتِ
وَاِسْمٰعِیْلُ - (البقرہ، ع ۱۵)

اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم اٹھا رہے تھے دیواریں خانہ کعبہ کی اور (ان کے ساتھ) اسماعیل بھی۔

مقام اتنا مقدس کہ خانہ کعبہ کا فرش و قنات اتنا مبارک کہ، عین تعمیر خانہ کعبہ کا زمانہ اور دعا کرنے والے اللہ کے دو مقبول ترین اور انتہائی برگزیدہ بندے دعوت سے پہلے اس کی کہ ہماری یہ خدمت قبول ہو۔

رَبَّنَا لَقَبْلُ مِسًّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ - (البقرہ، ع ۱۵)

اے ہمارے پروردگار! ہم سے ہماری یہ خدمت قبول فرما۔ بے شک تو خوب سنتے والا۔ تو سب کچھ جاننے والا ہے۔

اس تمہید کے بعد عرض حال میں پہلی گزارش تو یہ تھی کہ ہمیں اور زیادہ تو فہم طاعت و اطاعت ہے۔

رَبَّنَا وَاَسْئَلُكَ مُسْلِمِیْنَ لَكَ - (البقرہ، ع ۱۵)

اے ہمارے پروردگار! ہم سے ہماری خدمت فرما برودار بنا لے۔

اور پھر معاہدہ آرزو کہ ہماری نسل سے ایک امت مسلمہ، ایک فرمانبردار قوم،

وَمِنْ ذُرِّیَّتِنَا اُمَّةٌ مُّسْلِمَةٌ لَّكَ - (البقرہ، ع ۱۵)

اور ہماری نسل سے ایک امت بھی پیدا کرو جو تیری فرماں بردار ہو۔

خیال کر کے سنیے کہ تمہاری نسل کی لگائی جا رہی ہے یعنی وہ نسل ابراہیمؑ جو حضرت اسمعیلؑ کے واسطے سے ہو۔ نیکوگت جانے سے نبی اسٹیج تہ سب نکل گئے اور امت مسلمہ بنی اسمعیل میں محدود ہو گئی یہ تو ہوئی امت اور اس کا رسول کون اور کیسا ہو؟

سعادت فرمائیے :-

اے ہمارے پروردگار! انھیں لوگوں یعنی بنی اسمعیل کے درمیان انھیں میں سے ایک رسول بھیج۔ جو تیری امانتیں انھیں پڑھ کر سنائے اور انھیں کتاب (الہی) اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی اصلاح نفس کرے اے شک غالب اور حکمت والا تو تُو ہی ہے۔

رَبَّنَا ذَاكَ عَبْدُكَ وَإِنَّا كَانُوا مِنكُمُ الْغَائِبِينَ
إِنَّا كَانُوا مِنكُمُ الْغَائِبِينَ
وَيُذَكِّرُهُمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
(البقرة، ع ۱۵)

اور پھر اپنے وقت پر جب یہ رسول ظاہر ہو چکا تو اس کا وصف اُس کے دوسرے اوصاف کے ساتھ یہ بھی بیان کر دیا کہ اس کا ظہور تو والوں کے درمیان ہوا۔

وہ اللہ ہی ہے جس نے اُمّ القریٰ کے رہنے والوں کے درمیان ایک رسول اٹھایا جو انہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کی اصلاح نفس کرتا ہے اور انھیں کتاب (الہی) اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا
مِّنْهُمْ لِيَتْلُوَ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
(الجمعة، ع ۱)

ابراہیمؑ و اسمعیلؑ کی دعاؤں کا ذکر ہو چکا، قرآن مجید سے یہ اطلاق بھی ملتی ہے کہ اس ظہور اقدس و مطہر کی پیش خبریاں اگلے آسمانی صحیفوں میں آچکی ہیں یہ ذکر قرآن نے کہیں تو ضمناً اور بالواسطہ کیا ہے یعنی صرتِ نساب کا ذکر کر کے اشارہ کتاب لانے والے کی طرف بھی کر دیا مثلاً:

وَإِنَّمَا لَنِي زُبُرًا الْأَوَّلِينَ۔

اس کا ذکر کیا اس کی خبر اگلے صحیفوں میں بھی موجود ہے۔

(الشعراء، ع ۱۱)

اور کہیں یہ ذکر براہِ راست اور مستقلاً کیا ہے۔ اور ایسے موقع پر رسولؐ کے اوصاف امتیازِ خصوصی کو بھی لکھا دیا ہے۔ مثلاً:

جو لوگ پیروی کرتے ہیں۔ اُس اُمّی رسولؐ دینی کی جس کو (یعنی جس کے دندہ کو) وہ لکھا ہوا پاتے ہیں، اپنے ہاں توریت اور انجیل میں وہ حکم دیتا ہے انہیں نیک کرداری کا اور روکتا ہے انہیں بد کرداری سے اور پاکیزہ چیزیں ان کے لیے جائز بناتا ہے، اور گندی چیزیں ان پر حرام رکھتا ہے اور ان پر سے بوجھ اور تیدیں جو اب تک تھیں اتارتا ہے۔

الَّذِينَ يَسْمَعُونَ الرِّسَالَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ
الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ
فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَا أُمِّ الْقُرْآنِ
وَيُنهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ
وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيُسَعِّعُ عَنْهُمْ
إَصْرَهُمْ وَالْأَنْغَالِ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ

(الأعراف - ع ۷)

جِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ لِيَتْلُوَ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيُسَعِّعُ عَنْهُمْ

انجیل میں درج پاتے ہیں۔ قرآن مجید نے یہ دعویٰ اعلان کیا کہ دیا اور معاصر اہل کتاب میں سے کسی کو اس سے انکار کی جرأت نہ ہوئی ورنہ جہاں اور الزامات سرور کا کثرت اور آپ کی وحی پر رکھ رہے تھے وہاں ایک اس الزام کا بھی اضافہ کر دیتے کہ توریت و انجیل میں کہاں ایسے رسول کے ظہور کا پتہ نشان ملتا ہے؟

توریت میں جتنے تصرفات و تحریفات اب تک ہو چکے ہیں، ان کے بعد یہ دعویٰ خود اہل توریت کا بھی باقی نہیں رہا ہے کہ یہ کتاب وحی لفظی کا نمونہ ہے لیکن اتنی تصحیف و تحریف کے بعد بھی کچھ تو حوالے اس میں اب بھی باقی رہ گئے ہیں۔ مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے اسرائیلیوں کو مخاطب کر کے :-

”خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے تیرے ہی بھائیوں میں میری مانند ایک

نبی برپا کرے گا تم اس کی طرف کان دھرو“ (استثنا ۱۸-۱۵)

”تیرے ہی بھائی“ یعنی اسرائیل کے بھائی سوانہبی اسمعیل کے اور کون ہو سکتے ہیں! پھر ان اسمعیلیوں میں ایسا

نبی جو ”میرے ہی مانند“ یعنی مشابہت حضرت موسیٰ سے رکھنے والا ہو۔ بجز ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور کون ہوا ہے؟

اور پھر توریت کے اس صحیفہ استثنا کی اسی فصل میں دو ہی نبی آیتوں کے بعد ہے ،

”اور خداوند نے مجھ سے کہا کہ انہوں نے جو کچھ کیا۔ اچھا کیا۔ میں ان کے لیے ان کے بھائیوں

میں سے تجھ سا ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا۔“ (ایضاً ۱۸)

اسرائیل کے بھائیوں یعنی اسمعیلیوں کا ذکر اس آیت میں بھی اور ”تجھ سا“ یعنی موسیٰ علیہ السلام سے مشابہت

رکھنے والے کی تعیین یہاں بھی اور پھر آخری فقرہ کی تفسیر کہ ”اپنا کلام ان کے منہ میں ڈالوں گا“ صاف اس کا مرادف کہ اس کا پیام وحی لفظی کا مجموعہ ہوگا اور یہ وحی لفظی کا دعوے بجز قرآن مجید کے دئے زمین پر آج کس کتاب اور کس پیام کے لیے ہے۔؟

توریت کے بعد اس انجیل پر آئیے۔ اس میں ”ترجمہ اور ترجمہ“ در ترجمہ کی بنا پر اصلاح ترمیم اور تبدیلی کا سلسلہ آج تک جاری ہے اور وہ بھی چرچا کر نہیں بلکہ علانیہ و خفیہ لیکن اس سادے کاروبار کے باوجود اس میں بھی یہ لفظ آج تک لکھے چلے آ رہے ہیں۔ یہ حضرت مسیح اسرائیلیوں سے فرما رہے ہیں :-

”یسوع نے ان سے کہا۔ کیا تم نے کتاب مقدس میں نہیں پڑھا کہ جس پتھر کو معماروں نے دو کیا

دہی کو نے کے سرے کا پتھر ہو گیا یہ خداوند کی طرف سے ہوا اور ہماری نظر میں عجیب ہے ،

اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا کی بادشاہت تم سے لے لی جائے گی اور اس قوم کو جو

اس کے پھیل لائے دے دی جائے گی اور جو اس پتھر پر گرے گا اس کے کپڑے ہر جا میں گئے،

مگر جس پر وہ گرے گا اُسے پس ڈالے گا“ (متی - ۲۱: ۲۲-۲۳)

”کتاب مقدس کا“ جو فقرہ یہاں نقل ہوا ہے اور انجیل مرقس ۱۲: ۱۰-۱۱ اور انجیل، لوقا ۲۰: ۱۸ میں بھی دو دراصل داؤد نبی کی کتاب زبور کا ۱۱۸: ۲۲۱ کا ہے معماروں یعنی اسرائیلیوں نے جن پتھر کو ہمیشہ رد کیا تھا وہ اسمبلی ہی تھے کونے کے سرے کا جو پتھر ہوا۔ یعنی نبوت جس کو سب سے آخر زمانہ میں ملی وہ بنی اسماعیل ہی کا ایک فرد تھا اور یہود و نصرانی جو کبھی اس سے ٹکرائے، وہ پاش پاش ہو کر رہ گئے یا پس کر رہ گئے۔

توریت اور انجیل میں حوالے اور کبھی ملتے ہیں ان سب کی یہاں سماعت فرمانے کے بجائے انہیں تفسیر ماجدی میں ملاحظہ کرنے کی زحمت گوارا فرمائی جائے۔ قرآن مجید نے حضرت مسیح کی زبان سے ایک اور پیش نبی کا حوالہ صراحت کے ساتھ دیا ہے اس لیے اسے تو ہر حال مٹتے چھٹے۔

وَاذْ قَالِ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ بَنِي إِسْرَائِيلَ
اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُّحَمَّدٌ قَدْ اَتَا
بَيْنَ يَدَيِّ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا
بِرَسُوْلٍ يَّاتِيْ مِنْ بَعْدِي اَسْمَاءُ اَحْمَدُ
فَلَسَّ اَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوْا هٰذَا
سِحْرٌ مُّبِيْنٌ۔ (الصافات، ۱۷۱)

اور جب عیسیٰ بن مریم نے کہا کہ اے اسرائیلیو! میں تمہارے پاس اللہ کا پیغمبر آیا ہوں۔ تصدیق کرنے والا توریت کی، جو مجھ سے پیشتر سے ہے اور البشارت دینے والا ایک رسول کی جو میرے بعد آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہوگا، پھر جب وہ ان کے پاس کھلے برئے نشان لے کر آئے تو یہ بولے کہ یہ تو صریح جادو ہے۔

قرآن مجید نے جس قول کی جانب اشارہ کیا ہے وہ موجودہ محرف انجیل سے بھی تمام تر مخموم ہو سکا، بلکہ اس کے حوالے ایک نہیں تین بلکہ آج تک موجود ہیں ملاحظہ ہوں۔

”میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دو ملر مددگار (یا دو کیل یا شفیع) بخشے گا کہ ابذنگ تمہارے ساتھ رہے“

(لوقا، ۱۲: ۱۶)

”جو ابذنگ تمہارے ساتھ رہے گا“ میں صاف اشارہ موجود ہے۔ اس کی شریعت دائمی ہوگی دوسری جگہ ہے۔

”جب وہ مددگار (یا دو کیل یا شفیع) آئے گا جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا، یعنی سچائی کا روح جو باپ کی طرف سے نکلتا ہے تو وہ میری گواہی دے گا“ (یوحنا، ۱۵: ۲۶)

اور تیسری مرتبہ:

”اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار (یا دو کیل یا شفیع) نہ آئے گا لیکن اگر جاؤں گا تو اُسے تمہارے پاس بھیج دوں گا اور وہ آکر دنیا کو گناہ اور راست بازی اور عدالت کے بارہ میں تصور وار بٹھرائے

گا“ (یوحنا۔ ۱۶: ۷)

یہ عبارتیں جو پڑھ کر سنائی گئیں۔ اردو بائبل کی تحفیں اور بائبل کے اردو مترجمین نے متن میں لفظ مددگار اور حاشیہ پر ”دکیل“ اور شفیع“ دیتے ہیں اور انگریزی بائبل میں جو پرڈٹنٹ فرقہ کی ترجمان ہے اس کے لیے

لفظ COMFATEN آیا ہے یعنی نسل دہنہ اور جواگر یزیدی یا اہل عقیدہ کیتھولک کے مطابق ہے اس میں ان نفوس پر لفظ PANICLELE درج ہے۔ پہلے یہاں کے ناضلوں کا بیان ہے کہ جس یونانی لفظ کے لیے ”مدگار“ لاتے ہیں کبھی ”دیکھیں“ کبھی ”شفیع“ کبھی ”تسل“ دہنہ“ اور کبھی PRAELETE اصل میں PERICLYTS ہے جو صحیح ترجمہ لفظ احمدیہ معنی محمود ستودہ) کا ہے۔

غرض یہ کہ جو توحیدی قومیں آغاز اسلام کے وقت دنیا میں موجود تھیں اور جو سلسلہ نبوت و وحی کی قائل تھیں ان کے مقدس، نوشتوں میں پیش خریاں شروع ہی سے ایک اسماعیلی نبی کی چلی آ رہی تھیں جس کی شریعت دائمی ہوگی یعنی وہ سلسلہ نبیاً کا خاتم بھی ہوگا۔

فضائل، خصائص، مشاغل

قرآن مجید سے جہاں ایک طرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلعم کوئی فوق البشر یا فرشتہ وغیرہ نہ تھے، بلکہ محض بشر تھے، جیسے دنیا میں بشر ہوا کرتے ہیں اور خود آپ کی زبان سے دو دو بار کہلا یا گیا ہے کہ:

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ۔

آپ کہہ دیجئے کہ میں تو محض ایک بشر ہوں تم ہی جیسا

ایک بار سورۃ الکہف کے رکوع ۱۲ میں اور دوسری بار سورۃ حم السجدہ کے رکوع اول میں اور یہ بھی کہ آپ کوئی اونٹنی یا سینہ ہو کر دنیا میں نہیں آئے تھے، بلکہ آپ سے پیشتر بہت سے انبیاء و مرسلین آچکے تھے اور آپ بس انہیں میں کے ایک فرد تھے۔

بے شک ان جیسے ہزاروں میں سے ایک آپ ہیں۔

آپ کہہ دیجئے کہ میں تو بس ڈرانے والوں میں سے ہوں۔

إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ - (البقرہ ۲۰۱، ۲۰۲)

قُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ -

(التمل، ۷، ۸)

محمدؐ بجز اس کے کچھ نہیں کہ ایک رسولؐ ہی اور ان کے قبل بہت سے رسولؐ گذر ہی چکے ہیں۔

کیا لوگوں کو اس بات پر حیرت ہے کہ ہم نے انہیں میں سے ایک آدمی پر وحی بھیج دی کہ لوگوں کو ڈرائے بھی رہا ہے عذاب سے) اور روزوں کو خوشخبری بھی پہنچائے۔

وَبِأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولًا قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ - (ال عمران، ۱۵۱)

أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا - (یونس، ۱۰۱)

آپ کہہ دیجئے کہ رسولوں میں میں کوئی اونکا رسولؐ تو نہیں ہوا۔

اور خود آپ کی زبان سے یہ کہلا یا گیا:

قُلْ مَا كُنْتُ بِدَعَا مِنَ الرُّسُلِ - (الاحقاف، ۱۰)

اور ساتھ ہی آپ کی بے اختیار ہی ان الفاظ میں کسادی گئی۔

وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ -
میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ کیا معاملہ میرے ساتھ پیش آئے گا اور
کیا تمہارے ساتھ۔
(الاحقاف ، ۱۰: ۱)

بلکہ یہاں تک بھی، کہ

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا
مَا شَاءَ اللَّهُ -
آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لیے تو کسی ضرر
اور کسی نفع کا اختیاب رہی نہیں رکھتا، مگر جتنا اللہ کو

منظور ہو۔

(یونس ، ۵۷)

اور آیت کا یہی ٹکڑا ایک برائے نام لفظی اختلاف کے ساتھ سورہ الاعراف رکوع ۲۳ میں بھی ملتا ہے۔
اور وقت قیامت کے علم کی بھی نئی آپ کی ذات سے کرائی گئی ہے باوجود اس کے کہ وقوع قیامت کا ذکر بڑی شدت
کے ساتھ آپ کی زبان سے سنایا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوا ہے:

يَعْلَمُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ آيَاتٍ مُّرْسَلًا
قُلْ إِنَّمَا عَلِمْتُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا
لِيُؤْتِيَهَا إِلَّا هُوَ -
یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ کیا واقعہ
ہوگی۔ آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم صرف میرے پروردگار
ہی کے پاس ہے اس کے وقت پر سوا اللہ کے کوئی اس کو
ظاہر نہ کرے گا۔
(الاعراف ، ۷ : ۲۳)

بلکہ آپ کی غیب دانی اور آپ کی مالکیت خزان الہی اور آپ کی ملکیت اس سب کی نعمی پر تصریح آپ کی زبان
سے کرا دی گئی۔

قُلْ لَا أَتَوَلَّىٰكُمْ عِنْدِي خَزَائِنَ اللَّهِ
وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَتَوَلَّىٰكُمْ إِنِّي
مَلَكٌ إِن آتَيْتُكُمْ إِلَّا مَا يُؤْتِي (۱۱) -
آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ
رکھی سرکار کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب جانتا ہوں۔
اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو بس اسی
حکم پر چلتا ہوں جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے۔
(الانعام ، ۱۱: ۵۱)

یہاں تک کہ دنیوی علوم و معارف سے بھی پھر آپ کی ناشناسی ظاہر کر دی گئی۔ حالانکہ جس عہد میں آپ کا ظہور ہوا
تھا اس وقت تک بابل، چین، ایران، مصر، ہندوستان، ایران، روم، سب کہیں علوم و فنون خوب اپنا زور دکھانے لگے تھے،
اور بڑے بڑے شاعر اور ادیب، مؤرخ اور مہندس، حکیم اور فلسفی، گمراہی کے طبل و عرض میں اپنا نام پیدا کر چکے تھے، اور
علوم و فنون الگ الگ تھے۔ قرآن مجید نے تو آپ کی اُمتیت یا حرفت شناسی کی بھی صاف و صریح گواہی دی ہے۔

وَمَا كُنْتُمْ تَشْتَرُونَ قَبْلَهُ مِنْ كِتَابٍ وَلَا
تَحِطُّوا بِمِثْقَالِ ذَرَّةٍ -
اور اس قرآن کے نازل سے پہلے آپ نہ تو کوئی کتاب پڑھ
سکتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے اُسے لکھ سکتے تھے۔
(عنکبوت ، ۷ : ۵۱)

اور پھر کہا ہے :

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ - (الحج، ع ۱۱)

اور پھر سورہ الاعراف میں قریب ہی قریب دو دو جگہ آپ کے نبی اُمّی ہونے کا اعلان اسی طرح ہے کہ گویا نبی الہی آپ کا علم ہے۔
رکوع ۱۸ میں ہے۔

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ -

اور ساتھ ہی ساتھ جابجا تبہیں بھی ہیں۔ جیسے کہ خالق اپنی محبوب ترین و مکرم ترین مخلوق سے ہی کر سکتا ہے چنانچہ ایک جگہ موقع جہاد پر بعض صحابہ کی پیروی کے لیے رہ جانے کے سیاق میں ہے۔
عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذْنَتْ لَهُمْ حَتَّىٰ تُبَيِّنَ لِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا - (التوبہ - ع ۷۰)

اللہ آپ کو معاف کرے۔ آپ نے انہیں کیوں اجازت دے دی۔ آپ کو رکنا تھا جب تک ان لوگوں کا سچا ہونا آپ کو معلوم ہو جاتا۔

اسی طرح ایک واقعہ خیانت کے سلسلہ میں۔

وَلَا تَكُنَ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهُ - (النساء، ع ۱۶)

اور آپ خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑانا نہ کریں اور اللہ سے استغفار کریں۔

اور اسی کے بعد۔

وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَالُونَ أَنفُسَهُمْ -

آپ ان لوگوں کی طرف سے جھگڑانا نہ کیجئے جو اپنی جاؤں میں خیانت کرتے ہیں۔

یا ایک مرتبہ جنگ کے قیدیوں کے باب میں۔

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ أَنْ يَتَّخِذَ مِنَّا خَصِيمًا حَتَّىٰ يُشْخِنَ فِي الْأَرْضِ - (الانفال، ع ۱۹)

نبی کی شان کے لائق نہ تھا کہ ان کے پاس قیدی قیدی رہتے جب تک کہ وہ نبی زمین پر اچھی غزیرہ نہ کر لیتے۔

یا بعض مشرکوں کے لیے استغفار کے سلسلہ میں۔

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ - (التوبہ - ع ۱۲)

نبی اور مومنین کے لیے مناسب نہ تھا کہ وہ مشرکوں کی مغفرت کی دعا کرتے خواہ وہ ان کے قرابت دار ہی کیوں نہ رہے ہوں۔ جب کہ ان پر ظاہر ہو چکا تھا کہ وہ لوگ دوزخی ہیں۔

یابھراسی طرح ایک محبوب و مقبول صحابی حضرت زید کی مطلقہ بیوی کے بیان میں۔

وَتَحْفِي نَحْيِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَحْشَى
إِن تَأْسَ وَاللَّهِ أَحَقُّ أَنْ تَحْشَاهُ -
اور اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جس کو اللہ ظاہر کرنے والا
تھا اور آپ لوگوں کی طرف سے اندیشہ کر رہے تھے دراصل اللہ
ہی اس کا زیادہ منزا دار ہے کہ آپ اس سے ڈریں۔
(الاحزاب ۵)

یا ایک اور سلسلہ میں جب کہ آپ نے ایک نابینا صحابی پر توجہ کرنے کے بجائے فوری توجہ اشرفان قریش کی طرف کر دی
تھی جن پر آپ تبلیغ دین کر رہے تھے۔
عَمَسَ وَلَوْ لِي أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى وَمَا يُدْرِيكَ
لَعَلَّهُ يَكْفِي -
پہمیر جیوں نہ جہیں ہوئے اور منہ پھیر لیا اس بات پر کہ ان کے
پاس ایک نابینا آیا اور آپ کو کیا خبر شاید وہ سنور ہی جانا۔
(عس)

تو یہ چند مقامات تھے جہاں کہا جاسکتا ہے کہ آپ کو ۲۳ سال کی نہایت درجہ مصروف و مشغول پیمبرانہ زندگی میں تنہا
بھی ملی ہیں لیکن دوسری طرف فضائل اسی کثرت سے وارد ہوئے ہیں اور آپ کے پیمبرانہ خصائص و فرائض کو اس طرح بیان
کیا گیا ہے کہ ان پر حیرت ہی ہو کر رہتی ہے اور قرآن کا ہر بے تعصب اور انصاف پسند طالب علم یہ کہنے پر اپنے کو مجبور
پاتا ہے کہ ایسی پاکیزہ، بے نفس اور جامع اخلاق زندگی بے شک اس قابل تھی کہ اسے ساری نوع انسانی کے سامنے بظور نمونہ و
نظیر کے پیش کیا جائے۔

اس سلسلہ بیان کو شروع اس جامع آیت سے کیجئے جس میں خطاب یا تو عام نوع بشر سے اور یا تو عرب سے۔

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ
عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ
رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ
یہ شک آگئے ہیں تمھارے پاس ایک پیغمبر تمہیں میں
سے گراں گذرتی ان پر ہر چیز جس سے تم تکلیف پاؤ، وہ
حرلیں ہیں تمھارے اوپر اور ایمان والوں پر تو بڑے ہی شفیق
(النور، ع ۱۶۱) مہربان ہیں۔

آیت میں اگر جہور کی قرأت سے ساختہ اَنْفُسِكُمْ پڑھتے تو مفہوم یہ پیدا ہوگا کہ وہ کوئی اجنبی نہیں کسی غیر جنس
کی مخلوق نہیں تمھارے آپس کے ہیں اور تم ہی جیسے ہیں۔ ان سے معافیت اور ناز و نسبت کا کوئی محل نہیں۔
اور اگر اَنْفُسِكُمْ (بفتح نا) پڑھا جائے کہ وہ بھی ایک قرأت متواترہ ہے تو معنی یہ نکلیں گے کہ وہ تمھارے
بہترین اور نفیس ترین میں سے ہیں۔ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ ہر انسانی تکلیف ان پر گراں گذرتی ہے وہ اس سے لسان
کو ربانی دلائل کی فکر میں رہتے ہیں۔ انسانوں کے حق میں اپنی فرط شفقت سے حرلیں ہیں۔ اپنی اُمت کے حق میں وہ
تو ان دو صفات کے مالک ہیں جو اللہ اپنے بندوں سے متعلق رکھتا ہے یعنی رافت و رحمت اور اُمت کے حق میں ان کی
شفقت و دلسوزی بے پایاں ہے۔

آپ کی بعثت اللہ تعالیٰ کا ایک احسانِ عظیم ہے اور آپ کے فرائض و مشاغل خود اس پر دلیل کا کام دیتے ہیں۔

یعنی آپؐ تو سب رحمت ہی ہیں۔ کل جہان والوں کے لیے۔
 آپؐ کی اطاعت مخلوق پر واجب ہی نہیں بلکہ ارادت ہے اطاعت الہی کے۔
 وَمَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔
 جس نے اطاعت کی رسولؐ کی اس نے عین اطاعت
 (النساء، ع : ۱۱) کی اللہ کی۔

اُدھر جب ہی ممکن ہے جب آپؐ کا ہر خطا و لغزش سے معصوم و ماوراء ہونا پہلے تسلیم کر لیا جائے۔ ورنہ غیر معصوم سے
 تو ہمیشہ احتمال ہے گا کہ غلامِ معاص میں اس سے لغزش مرضیاتِ حق کی ترجمانی میں ہو گئی ہو اور اطاعت رسولؐ کی تاکید
 کرنے والی آیتیں ایک نہیں متعدد ہیں بعض بالواسطہ اور اکثر براہِ راست۔ چنانچہ ارشاد ہے :-

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ
 عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ (الحشر، ع : ۲)
 اور رسولؐ جو کچھ تمہیں دیں وہ لے لو اور جس چیز سے وہ تمہیں
 روک دیں اس سے رُک جاؤ۔

اور اس آخذ و منع میں رسولؐ کے سارے احکام مثبت و منفی آگے ساتھ ہی کلی اور مجموعی طور پر یہ بھی بتا دیا

گیا کہ :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ
 حَسَنَةٌ۔ (الاحزاب، ع : ۲۱)
 بے شک تمہارے لیے رسول اللہؐ کی ذات میں ایک
 اچھا نمونہ موجود ہے۔

اس لیے قدرۃِ آپؐ کا ہر قول و عمل امت کے لیے واجب التقلید ہے، تاؤ فیکہ اس کے خلاف کوئی تفسیر نہ ہو
 اب وہ آیتیں بھی ملاحظہ ہوں جن میں اطاعتِ رسولؐ کا حکم براہِ راست موجود ہے۔ اطاعتِ الہی پر عطف ہو کر

سورۃ آل عمران ع ۴ میں ہے۔

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ۔

اور اسی سورت کے رکوع ۱۴ میں لفظ قُلْ حذف کر کے ہے۔

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ

سورۃ النساء، رکوع ۸ میں ہے :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ۔

اسے ایمان والو! اطاعت کرو اللہ کی، اور اطاعت
 کرو رسولؐ کی۔

اسی کے متصل اطاعت اولوالامر کا بھی حکم ہے۔ لیکن معاملہ یہ بھی ارشاد ہو گیا ہے کہ :

لَئِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ

وَالرَّسُولِ

خوب خیال کر لیا جائے۔ اپیل کی عدالت صرف بارگاہِ خداوندی نہیں دربارِ رسولؐ بھی ہے اور اس سے بڑھ کر

کسی مخلوق کا اعزاز خالق کے یہاں کس طریقہ پر ظاہر کیا جاسکتا ہے؟ اور اطاعت رسول دل لے وہی الفاظ جو ایک منٹ قبل سورۃ النساء سے نقل کئے جاتے ہیں۔ ایک بار پھر سورہ محمد رکوع ۴ میں دہرائے ہوئے ملتے ہیں۔

سورۃ المائدہ کے رکوع ۱۲ میں پہنچتے تو پھر یہی تاکید ملتی ہے۔

اطاعت کرتے رہو اللہ کی اور اطاعت کرتے رہو رسول کی۔
وَاطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ

اور انہیں الفاظ کی تکرار سورۃ التغابن کے رکوع ۲ میں واقع ہوئی ہے۔

سورۃ الانفال کھولنے تو اس کے شروع یعنی پہلے ہی رکوع میں یہ الفاظ نظر آتے ہیں۔

وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ۔ اطاعت کرتے رہو اللہ اور اس کے رسول کی، اگر تم

ایمان دلے ہو۔

اور سورۃ کے تیسرے رکوع کا آغاز ہی اس آیت سے ہوتا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ لے ایمان والو! اطاعت کرتے رہو، اللہ اور اس کے رسول کی۔

سورۃ میں تیسری بار پھر یہی حکم ختم ہے اور رکوع ۶ میں یہ الفاظ وارد ہوئے ہیں۔

وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ اطاعت کرتے رہو اللہ اور اس کے رسول کی۔

اور انہیں الفاظ کا اعادہ سورۃ المجادلہ، رکوع ۲ میں ہوا ہے۔ پھر سورۃ النور کے رکوع ۷ میں پہلے تو یہ ہے کہ:-

قُلْ اطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ۔ آپ کہہ دیجئے کہ اطاعت کرو اللہ اور اطاعت کرو

رسول کی۔

اور پھر اسی رکوع میں اور آگے بڑھ کر ہے کہ:-

وَاطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر مہربانی کی جائے۔

اسی جگہ صریح حکم اطاعت رسول کا، صیغہ امر میں اور وہ بھی اکثر اطاعت الہی پر عطف کر کے قطعاً کسی اور مخلوق

کے حق میں وارد نہیں ہوا ہے اور یہ نظر تو حکم اطاعت پر صیغہ امر کے ہونے، باقی دوسرے طریقوں سے اسی مفہوم کی جو

تبلیغ و تلقین اور تاکید ہوئی ہے وہ بھی کچھ کم موثر اور پُر زور نہیں۔

سورۃ النساء، رکوع ۱۱ کی ایک آیت وَمَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطَاعَ اللَّهَ۔ کچھ دیر قبل نقل ہو چکی ہے۔ اسی

سورۃ کے رکوع ۹ میں انعام یا ذرہ بندوں کی معیت کے سلسلہ میں یہ آچکا ہے کہ:-

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ ریدہ ہیں، جو اطاعت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی۔

اور اس سے بھی قبل اسی سورۃ کے رکوع ۲ میں جہاں اہل جنت کا ذکر ہے وہاں بھی ٹھیک یہی الفاظ موجود ہیں۔

اور آیت کا یہی ٹکڑا لوٹ لوٹ کر سورۃ النور، رکوع ۷ اور سورۃ الاعراف، رکوع ۱۹ اور سورۃ الفتح، رکوع ۲ میں بھی آیا ہے۔

حکم کی یہ سب تاکیدیں لفظ اطاعت کی صراحت کے ساتھ تھیں ایک جگہ مصدر اتباع آیا ہے وہ بھی اس شان کے ساتھ اتباع رسول کو عین زبیر اللہ کے ہاں مجہوریت کا قرار دے دیا ہے۔

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَأَنْتُمْ تَرْضَوْنَ
 (آل عمران، ع ۴۰)

آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میرا اتباع کرو۔ اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔

اور اس مثبت و ایجابی پہلو کے علاوہ یہی مضمون متعدد منفی اور سلبی پہلوؤں سے بھی قرآن مجید میں آیا ہے۔ مثلاً

وَمَنْ لَيْسَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَوْ مَنْ شَآءَ فَإِنَّ اللَّهَ يَرْسُلْهُ أَوْ مَنْ يَشَاقِقِ الرَّسُولَ ، أَوْ
 كُفِيَ دُكْحُ سَيْبِئِ كَيْفَ كَرِهَ اللَّهُ لِقَوْمٍ يُكَفِّرُونَ
 (آل عمران، ع ۴۰)

اور جو نافرمان کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، اور جو کوئی عداوت رکھے گا، اللہ اور اس کے رسول سے اور جو کوئی دُکھ سپائی کے گا رسول کو اور جو لوگ دشمنی رکھتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے۔

اور اسی قبیل کی دوسری آیتیں اور وہ آیتیں جن میں ذکر رسول سے نافرمانی کرنے یا معصیت الرسول کا ذکر آیا ہے۔ اگر یہ سب استدلال و استشہاد کی غرض سے نقل ہونے لگیں تو یہ محدود وقت گنجائش رکھنے والے لیکچر اپنے حدود سے بڑھ اور بہت بڑھ جائیں اس لیے سامعین کو اس خاص سلسلہ میں قناعت اتنے ہی پر کرنا ہوگی۔

لیکن ابھی دو چار نہیں بیسوں آیتیں اور جن میں رسول کے فرائض اور فضائل اور خصائص تینوں کا بیان موجود ہے، ان سب سے قطع نظر یہ نکر ممکن ہے؛ اور اگر انہیں چھوڑ دیا جائے تو سیرۃ نبوی کا قرآنی خاکہ بالکل ہی نامتکمّل رہ جائے گا۔ اور اتنی اختصار پسندی اصل موضوع کے ساتھ ایک طرح کی خیانت ہی ہوگی۔

رسول کے فرائض کا جہاں تک تعلق ہے (اور ضمناً فضائل بھی اس میں آگئے) یہ آیت اس آیت میں بہت صاف واضح ہے:

إِنَّمَا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا
 وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَزَيِّنًا لِلنَّاسِ
 (الاحزاب، ع ۷)

اے پیغمبر، ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور خبردار کرنے والا اور اللہ کی طرف سے حکم سے بلائیں والا اور ایک روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔

شاهد کی تفسیر یہ ہے کہ آپ سب پر گواہی دیں گے اور اس صفت کا ظہور حشر میں ہوگا۔ مبشر و نذیر کے معنی صاف ہیں۔ انہوں کو صلہ نیک کی خوشخبری سنانے والے اور بدوں کو ان کے انجام سے ڈرانے والے اور اللہ کی طرف سے اسی کے حکم و رضا سے دعوت دینے والے اور ایک روشن چراغ یعنی نور ہدایت، کہ آپ ہی کے چراغ سے خدا معلوم کتنے اولیاء و صلواتین کے چراغ آج تک روشن ہو چکے ہیں اور آئندہ بھی روشن ہونے رہیں گے اور یہ مضمون قرآن میں جا بجا آیا ہے اور اسی سراج منبیر کی آیت سے استنباط کر کے جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ قرآن میں جہاں یہ کہا گیا ہے کہ :-

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ
 (آل عمران، ع ۱۰)

لوگو! تمہارے پاس آگیا ہے اللہ کے یہاں سے ایک نور اور ایک کتاب واضح بھی۔

وہاں نذر سے اشارہ ذات رسالت کی جانب ہے تو انھوں نے کچھ بے جا تفسیر و تاویل نہیں کی ہے۔

آپ کے فضائل کی ایک جامع سورۃ الانشراح ہے جہاں یہ ارشاد ہو گیا ہے کہ :-

الْوَيْلُ لَكُمْ كَيْفَ صَدَقْتُمْ ۚ وَصَلُّوا عَلَيَّ وَذَكِّرْكَ عَنَّا
عَنكَ وَذَكِّرْكَ السَّيِّئِ اَنْفَضَ ظَهْرَكَ -
کیا سرنے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا ہے اور آپ سے آپ
کا وہ بار آتا رہا جو آپ کی پشت توڑے دیتا تھا۔

یعنی آپ کا شرح صدر کر کے آپ کے قلب و روح کو علوم و معارف ربانی سے بھر دیا اور ہدایتِ خلق کی نگر میں ہر آپ
گلے جارہے تھے اس بار کو آپ کے لیے ہلکا کر دیا۔

اس سے آپ کی اس عادت مبارک پر بھی روشنی خود بخود پڑ گئی کہ ہدایتِ خلق کی نگر آپ کو کتنی شقت و تعب میں

ڈالے ہوئے تھے اور اس کے مقابلہ میں مژدہ بھی ہے کہ :-

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ -
ہم نے آپ کے لیے آپ کا آواز بلند کر دیا۔

آج دنیا میں کون بشر ہے جو پیغمبر اسلام کے آواز کی بلندی میں کلام کر سکتا ہے؟ کوئی شخص کسی بھی عقیدہ اور مذہب
کا ہو آخر آج اس سے کیے انکار کر سکتا ہے کہ دنیا کی بشری آبادی میں صرف ایک ہی ذات ایسی ہے جس کا نام خدائے واحد
کے نام کے ساتھ ساتھ - دنیا کے ایک ایک گوشہ سے ہر روز پانچ پانچ مرتبہ پکارا جاتا ہے۔

اور اس دلسوزی اور پشت توڑ دینے والی ہمدردی نوعِ انسانی کا بیان اسی آیت تک محدود نہیں - دوسری آیتوں

میں اس جذبہ زناہِ خلق کی تصریح و تصریح موجود ہے - چنانچہ ایک جگہ ہے کہ منکروں کے ظلالِ ظلالِ قول سے -

وَصَالِحِينَ بِمَا صَدَقْتَ (ہود - ع: ۲۰) آپ کا سینہ تنگ ہوا جاتا ہے -

ایک جگہ اس سے بھی زیادہ فاش و بربلا ہے مسیحیوں کی شدید گمراہی اور مسیح پرستی کے شرک کے سیاق میں -

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ مُّقَصِّدًا عَلٰی اٰثَارِهِمْ اِنْ اَمَّ
يَوْمَئِذٍ اٰبِهٰذَا الْحَدِيثِ اَسْفًا (الکہف ع: ۱) تو شاید آپ ان کے پیچھے اگر یہ لوگ اس مضمر پر ایمان نہ لائے
تو اپنی جان سے دیں گے۔

یہ غمگین اور دلسوزی جب غیروں کے واسطے تھی تو اپنی امت کے حق میں اس کا جو وجہ ہوگا، ظاہر ہی ہے - دوسری

جگہ بھی منکروں ہی کے سلسلہ میں بیان کی ہے -

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ مُّقَصِّدًا اَلَّا يَكُوْنُوْا اٰمُوْمِيْنَ -
شاید ان کے ایمان نہ لانے پر آپ اپنی جان ہی سے

دیں گے۔ (الشعراء ع: ۱)

جو عالمِ انسانی کے لیے ایسے ہی غم جانگذاز میں گھلتا رہتا ہو - حقیقتہً اسی کو حق بھی سارے عالم کی رہبری اور انبیاء

مرسلین کی سروری کہ ہے۔

اور جب مقتدائی میں آپ کا یہ مرتبہ تھا - جمعی تو یہ قرار پایا کہ اللہ کے یہاں مقبول محمود و محبوب ہونے کا ستور یہ ہے

کہ اس کامل مہستی کے نقش قدم پر چلا جائے۔

خود آپ کی زبان سے اعلان کرایا گیا۔

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ - (ال عمران، ۴۴)

آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میں میری راہ پر چلو اللہ تم سے محبت رکھنے لگے گا۔

رسول کے فرائض میں نمایاں طور پر یہ بت داخل تھی کہ آسمانی کتابوں کو ماننے والی پرانی قومیں اپنے ہاتھوں تقلید انسانی اور اہم پرستی کے جن عذابوں میں مبتلا تھیں انہیں ان قیدوں اور سختیوں سے نجات دلائیں اور انہیں دین کا سیدھا ہموار راستہ دکھائیں چنانچہ ارشاد ہوا ہے کہ یہ پیغمبر جن کا مذکورہ روایت داخیل میں آچکا ہے۔

يَا مَعْرُوفُ بِالْعُرْفِ وَيَيْهَهُمُ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيَحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيَحْرَمُ عَلَيْهِمُ الْفَحَائِشُ
وَيَضَعُ عَنْهُمْ أَصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي
كَانَتْ عَلَيْهِمْ - (الاعراف، ۱۹)

انہیں نیک باتوں کا حکم فرماتے ہیں اور بُری باتوں سے منع فرماتے ہیں اور پاکیزہ چیزوں کو ان کے لیے حلال بنا دیتے ہیں اور گندی چیزوں کو ان پر حرام فرماتے ہیں اور ان لوگوں پر جو لہجہ اور طوق تھان کو ان سے دُور کرتے ہیں۔

اور اتنا ہی نہیں بلکہ اہل کتاب کے مقتداؤں نے تحریفات و تلبیسات و تصرفات کا انبار جو اپنی آسمانی کتابوں میں لگا دیا تھا اسے بھی یہ صاف کرتے ہیں اور ان مجرموں کی بہت سی باتوں سے درگزر بھی کر جاتے ہیں۔ ارشاد اہل کتاب کو مخاطب کر کے ہوتا ہے۔

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ فَدَجَّاءَكُمْ رَسُولُنَا
يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ
مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ -
(المائدہ، ۴۳)

اے اہل کتاب! تمہارے پاس ہمارے یہ رسول آئے ہیں کتاب میں سے جن امور کو تم چھپاتے رہے ہوں ان میں سے بہت سی باتوں کو تمہارے سامنے کھول دیتے ہیں اور (تمہاری) بہت سی باتوں سے چشم پوشی بھی کر جاتے ہیں۔

آپ کی راہ میں مشکلات اتمہ حال ہو گئی تھیں اور تبلیغ رسالت کے لیے مواقع اتنے سخت پیش آ گئے تھے کہ ان حالات میں ثابت قدم رہ جانا معمولی بہت والے انسان کا کام نہ تھا۔ آپ کو استقامت اور ثبات قلب و ثبات قدم کی طاقت بھی اسی لیے غیر معمولی عطا کی گئی۔

وَلَوْ لَا أَنْ تَبَيَّنَّاكَ لَفَدَّتْ كِدْمَتُ تَنَزُّكُنَ
إِلَيْهِمْ شَيْبًا قَلِيلًا - (نبی اسرائیل، ۸۴)

اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ آپ کچھ تو ان لوگوں کی طرف ٹھک جاتے۔

یہ بیان فطرت بشری کا ہوا۔ بشریت کا عین مقتہیٰ یہ تھا کہ آپ ان منکرین سے کسی قدر کوئی صورت مصالحت و مفاہمت کی نکالتے۔ لیکن اہل ایمان و نبی اڑے آئی اور اس نے درجہ ادنیٰ میں آپ کو اپنی جگہ سے جنبش نہ ہونے دی۔ منکرین معاندین کے شدید مخالفانہ رویہ سے آپ کو اذیت نصیب ہو نا ایک قدرتی بات تھی۔ اس پر آپ کو علاج یہ نکسین دی گئی کہ یہ کوئی آپ کی ذاتی حیثیت سے تکذیب تھوڑی ہی ہوئی یہ تکذیب تو عین آیات و دلائل الہی اور آپ کے

پیام کی ہے تو آپ اس سے اپنی ذات پر اتنا اثر کیوں لیں۔

قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزَنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ
فَأَنهَمْ لَا يُحَدِّثُونَكَ وَاللَّيْلِ الظَّالِمِينَ
بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ -

ہم خوب جانتے ہیں کہ ان کی یہ باتیں آپ کو رنج دلاتی ہیں۔ لیکن یہ لوگ تکذیب آپ کی نہیں کرتے، بلکہ آیاتِ الہی کے منکر ہٹ دھرمی سے ہو رہے ہیں۔

(الانعام، ۴: ۶۰)
در نہ ذاتی حیثیت سے تو آپ کی سیرت اتنی متاثر اور آپ کا پایہ اخلاق اتنا بلند تھا کہ بڑے بڑے منکروں معاندوں کو بھی گرفت کی گنجائش نہ تھی، آپ کی زندگی اتنی بے لوث و بے داع رہی تھی کہ خود اسی کو حجت بنا کر منکروں کے سامنے پیش کیا گیا اور ان سے سوال کرایا گیا کہ میں تو تمہارے ہی اندر رہا سہا ہوں، تمہارے ہی اندر اتنی عمر گزاری ہے۔ تمہیں بتاؤ کہ اس سے قبل تمہیں کوئی بدگمانی کا موقع ملا ہے؟

نَقَدْ لَشِئْتُ فَبِكُمْ عَمْرًا مِّنْ قَبْلِهِ
أَفَلَا تَعْقِلُونَ -

میں تمہارے ہی درمیان اس (دعوے بنوت) سے قبل ایک عسر گزار چکا ہوں۔ سو تم لوگ کیوں عقل سے کام نہیں لیتے؟

(یونس، ۲: ۶۰)
اور یہ بھی کہلایا گیا ہے کہ اگر میں ارادۂ غلط بانی سے کام نہیں لے رہا ہوں تو تمہاری تشخیص کے مطابق لازمی ہے کہ مجھے کوئی دماغی بیماری ہو کہ اس میں پڑ کر میں اس دہم میں مبتلا ہو گیا ہوں تو اس مفروضہ کو بھی تم اپنی علم و دقتیت کی کسوٹی پر کس کے دیکھ لو۔

قُلْ إِنَّمَا أَعُظُّكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا
لِلَّهِ مَشْئِيًّا وَفَرَادَىٰ شَمْرًا تَتَفَكَّرُونَ
وَمَا بِسَاحِحِكُمْ مِنْ حِجَّةٍ (الساہ، ۶: ۷۰)
اور پھر اسی کو مختصر دہرایا گیا ہے:

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ
حِجَّةٍ -

پھر لے دے کے ایک احتمال یہ ہو سکتا تھا کہ شاید کوئی طبع دنیوی آپ کو اس منزل پر لائی ہو۔ قرآن مجید نے اس احتمال کی بھی جڑ کاٹ دی۔

قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجَبْتُمْ
إِلَّا عَلَى اللَّهِ -

آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں نے (اس تبلیغ رسالت) کا کوئی معاوضہ مانگا ہو تو بس وہ تمہارا ہی رہا۔ میرا معاوضہ تو بس اللہ ہی کے ذمہ ہے۔

(الساہ، ۶: ۷۰)

اور اسی کے ہم معنون فقرے حضرت نوحؑ، حضرت شعیبؑ، حضرت لوطؑ وغیرہم کی زبان سے ادا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جواب کو اور زیادہ قوی و موکلہ کر دیا ہے۔

قرآن مجید آپ کو اعزاز و احترام کے جس مرتبہ پر رکھنا چاہ رہا ہے وہ اس سے ظاہر ہے کہ اس کلام مبین میں قسم آپ کی عمر کی دلائی گئی ہے۔ قوم لوط کی بدکرداریوں اور بدستیوں کے سلسلہ میں ہے کہ :-

لَعَنَّاكَ اِنَّهُمْ لَبِغِيٍّ سَخَّرْتَهُمْ لِحَمِيَّتِهِمْ لَعَنَّاكَ
(الحجر، ع: ۵)

اور قسم کا استعمال اگر عربی میں شہادت کے مفہوم میں ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ حضورؐ کی ساری زندگی کو صداقت کی نظیر کے طور پر پیش کیا گیا ہے اور آپ کی مرتبت عالی پر روشنی اس حقیقت سے کچھ نہ کچھ پڑ جاتی ہے کہ جہاں اور ہم منصب حضرات کا ذکر صیغہ نداء میں نام کے ساتھ آیا ہے یا آدمؑ یا ابراہیمؑ یا موسیٰؑ یا داؤدؑ وغیرہم۔ وہاں آپ کا ذکر قرآن مجید بھری مخاطبت کے وقت نام کے ساتھ نہیں، بلکہ صفات کمال جمال میں سے کسی نہ کسی صفت ہی کے ساتھ آیا ہے مثلاً یا ایہا النبی یا ایہا الرسول یا ایہا المذقل یا ایہا المدثر وغیرہ اور صیغہ غائب میں مطلق لفظ عبد سے اشارہ آپ ہی کی طرف کیا گیا ہے جس کے کھلے ہوئے معنی یہ ہونے کے بعد میت اپنی کامل ترین یا اکل صورت میں جلوہ گر آپ ہی کی ذات میں ہوتی ہے۔

اسی قسم ہی کے سلسلہ میں یہ بات بھی سن رکھنے کی ہے کہ قرآن مجید میں قسم ایک شہر کی بھی مذکور ہے۔

لَا اَنْتُمْ بِهَذَا الْبَلَدِ - (البلد)

لیکن معاً بعد تو رسولؐ کو مخاطب کر کے ہے۔

وَاَنْتَ حَلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ
اور آپ اس شہر میں اترے ہوئے ہیں۔

یا کہ آپ کے لیے اس شہر میں لڑائی حلال ہونے والی ہے۔

ان دونوں تفسیروں میں سے جو بھی اختیار کی جائے۔ بہر حال اتنا جزو صاف ہے کہ اس مکان کو جو شرف و عظمت حاصل ہے وہ اس محبت کی نسبت سے ہے آپ اس شہر میں مقیم فرض کئے جائیں یا آپ کے لیے اس حرم محترم میں جنگ جائز ہو ہی ہو۔ ہر صورت میں آپ کی نسبت ہی باعث احترام ہوئی۔

مشہور واقعہ معراج کی تفصیلی کیفیات جو کچھ بھی ہیں بہر حال قرآن مجید اس کی گواہی تو دے ہی رہا ہے کہ وہ ایک مشہور و نامدار تھا۔ جس سے آپ کی کیتائی ظاہر ہو رہی ہے۔

سُبْحَانَ الَّذِي اَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا
مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا
الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ اٰيَاتِنَا۔
وہ پاک ذات ہے جو اپنے بندہ کو لے گیا۔ رات رات
مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جس کے گرد اگر دوہم نے
برکتیں رکھ دی ہیں تاکہ ہم اُنھیں اپنے کچھ نشانات دکھا
دیں۔

(بنی اسرائیل، ع: ۱)

اور ای طرح دوسری جگہ رسول کی جس سیر آسمانی کا ذکر کیا گیا ہے اور جس طرح آپ کی روحانیت کے مرتبے دکھائے گئے ہیں، وہ آپ کو نہ صرف عام نوع بشری میں بلکہ صفت انبیاء و مرسلین میں بھی کتنا ممتاز کرنے والا ہے۔
 یہ تمہارے ساتھی (اس عالم میں بھی) زندہ ہے۔ یہ شکے نہ
 ماضِلٌ صَاحِبِكُمْ وَمَا عَوَى۔
 (النجم: ۱۰) غلط راستہ پر پڑ لئے۔

بلکہ آپ کا مرتبہ تو یہ ہے کہ آپ جو چیزیں پیش کر رہے ہیں وہ کوئی بھی اپنی خواہش نفس سے نہیں، بلکہ وحی الہی ہی کے ماتحت ہیں۔

اور آپ اپنی خواہش نفس سے باقی نہیں بناتے بلکہ ان
 وَمَا يَنْطِقُ مِنَ الْهَوَىٰ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجْحٌ
 يُؤْجَى۔
 اور اس خاص موقع پر

اللہ نے اپنے بندہ پر وحی نازل فرمائی جو کچھ نازل فرمانا تھی
 اور آپ کے قلب نے کوئی غلطی دیکھی ہوئی چیزیں نہیں کہ
 اور انکو نورانی کی دید اور دوسرے تجلیات ربانی کے مشاہدہ کی جن منزلوں سے اور جس طرح گزرتے اس کی روداد بھی جمالی
 سہی، لیکن بڑی پختگی کے ساتھ قرآن کے صفحات میں محفوظ ہے۔

وَلْتَدْرَأْهُ نَزْلَةَ الْخُرَىٰ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ
 إِذْ يَعِشَى الْمَسْدَرَةَ مَا يَعِشَىٰ مَا رَآءَ الْبَصَرِ وَمَا
 طَفِقَ لِقْدَرَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ۔
 اور ان میں نے اس فرشتہ کو ایک بار اور بھی دیکھا (سدرۃ المنتہی)
 کے قریب..... جبکہ (سدرۃ المنتہی) کو لپیٹ رہی تھیں جو چیزیں
 کو لپیٹ رہی تھیں (ان سپر کی) نگاہ نہ مٹی نہ ٹپسی۔ انھوں نے
 اپنے پروردگار کے بڑے بڑے عجائبات دیکھ لیے۔
 (النجم: ۱۰)

معلوم ایسا ہوتا ہے کہ وحی کا آنا کسی حکمت و مصلحت سے، کچھ روز کے لیے بند ہو گیا اور اس پر مماندین کو خوب شادیاں بجانے
 کا موقع مل گیا۔ ان کے خیالات خام کے رد و الباطل میں رسولؐ ہی کو مخاطب کر کے ارشاد ہوتا ہے۔

مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ (الضحیٰ)
 اور دست برداری و بیزاری کا کیا ذکر ہے آپ کا مستقبل آپ کے ماضی سے آپ کا انجام آپ کے آغاز سے بھی
 کہیں زیادہ عالیشان و تابدار رکھ دیا گیا ہے۔

وَلَلْآسِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأَوْلَىٰ۔ (الضحیٰ)
 آخرت آپ کے لیے دنیائے کہیں بہتر ہے۔

انسان ہی نہیں آپ کی رضا خود آپ کے خالق کو کس وجہ سے نظر ہے۔
 عَفْرِيْبَ اللّٰهِ اَآپ کو اتنا کچھ دے گا کہ آپ اس سے
 خوش ہو جائیں گے۔ (الضحیٰ)

اور اس عطا اور بخشش ہی کے سلسلہ میں وہ لفظاً چھوٹی اور معنیاً بڑی آیت بھی پڑھ لینے کے قابل ہے۔
 اِنَّمَا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ - (الکوثر)
 بے شک ہم نے آپ کو عطا کر دی کوثر۔

اور اب کوثر کو خواہ جنت کی عین و نہر کے معنی میں لیا جائے خواہ تیر گزیر کا مراد سمجھا جائے یہ ہے وہ بشارت عظیم۔
 جو آپ کے سوا مخلوق میں اور کسی کو بھی نہیں ملی۔

اور اسی معنی کی تائید، تاکید و تقویت میں یہ آیت بھی ہے۔

وَ اِنَّ لَكَ لَآجْرًا غَيْرًا مِّمَّنْهُنَّ - (القلم، ع ۱۱) اور آپ کے لیے بیشک ہے اجر غیر منقطع۔

قرآن کی زبان جس اجر کو غیر منقطع بتائے اس کی حد و نہایت کا کون حساب لگا سکتا ہے۔

ایک جگہ قرآن نے آپ کے ایک ایسے وصف جامع کا ذکر کر دیا ہے جس کے اندر سارے ہی اوصاف آسکتے اور آجاتے ہیں اور اس کی شرح و تفصیل مثنیٰ بھی کی جاسکے۔ وہ وصف اتنا جامع ہے کہ اس پر کسی اضافہ کا امکان نہیں ارشاد ہوا ہے:
 اِنَّكَ لَعَلَىٰ خَلْقٍ عَظِيمٍ - (القلم، ع ۱۱) لے پیغمبر! آپ اخلاق کے عظیم پیمانہ پر ہیں،

خلق صیغہ جمع میں ہے اور اس کے اندر اخلاق حسنہ کے سارے ہی اوصاف و افراد آگئے، پھر جب قرآن نے جو مبالغہ کی زبان سے نا آشنا محض ہے اس کے ساتھ صفت عظیم کی لگا دی تو اب یہ صفت اس وسعت و بلندی کو پہنچ گئی جو بندوں کے اور اک کی رسائی کی منتہا ہے۔

کہیں کہیں قرآن اخلاق حسنہ کی جامعیت کی کچھ تفصیل و تصریح کرنا گیا ہے۔ مثلاً ایک جگہ ناموافق ماحول کے سیاق میں ہے:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَّلَوْ كُنْتَ فَظًّا
 عَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ
 عَنْهُمْ وَاَسْتَغْفِرْ لَهُمْ۔

اور اگر آپ کہیں تند و سخت طبیعت والے ہرتے تو یہ آپ کے پاس سے سب منتشر ہو جاتے۔ سو آپ ان کو معاف کر دیجئے اور ان کے لیے استغفار کر دیجئے۔ (آل عمران ع ۷۵)

اس سے ہر قسم کی سخت مزاجی کی نفی اور نرم خوئی کا اثبات پوری طرح ہو گیا اور کہیں یہ ارشاد ہوا ہے کہ اللہ کے ہاں سے جو باتیں آپ کی معلوم ہوتی رہتی ہیں ان کو پھیلانے بتلانے میں آپ ذرا بھی سخیل کو کام میں نہیں لاتے۔

وَمَا هُوَ عَلَىٰ الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ (التكوير)
 اور یہ رسول! غیب کے بتانے میں ذرا بھی سخیل نہیں۔
 تحکیم شفقت کی ہنسی۔ انفرادی شفقت و وسوسہ سے آپ کو منع کرنے کی ضرورت تھی۔

فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَاتٍ۔ ان لوگوں کے حال پر عنصم کر کے کہیں آپ جان نہ

وے بیٹھیں۔ (الفاطر، ع ۳)

عبادات خصوصاً عبادات شبینہ کے آپ بہت عادی تھے۔

اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ اَنْذَكَ تَتَوَمَّ اَذْفَىٰ مِنْ يَلْوِيْلٍ
 آپ کے پروردگار کو اس کا علم ہے کہ آپ رات کی دو تہائی

وَصَفْنَا وَشَلَّتْ

رات کے قریب اور آدھی آدھی رات اور تہائی رات کھڑے

رہتے ہیں۔

(المزل : ع ۲۰)

ان مجاہدات شاقہ سے قرآن مجید کو آپ کو روکنے کی ضرورت پڑی اور غایت شفقت و کرم سے ارشاد ہوا
وَمَا أَسْرَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى - ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نہیں اتارا کہ آپ شقت
میں پڑ جائیں۔

(طہ ع ۱)

معاندین کی مسلسل شرارتوں پر تکبیر آپ کو بار بار دی گئی ہے اور ایک جگہ یہ ارشاد ہوا ہے کہ آپ قابلِ ملامت

قابل الزام کسی طرح بھی نہیں۔

آپ لوگوں کی طرف التفات نہ کیجئے، اور آپ پر کوئی

لامت نہیں۔

(الذاریات، ع ۳۰)

اور ایک جگہ تسلی کے لیے شفقت خاصہ اور عنایت خصوصی کے الفاظ یوں وارد ہوئے ہیں کہ آپ تو ہماری نظروں

کے سامنے ہیں۔

آپ اپنے پروردگار کی تجویز پر صبر کئے رہے آپ تو خاص

ہماری حفاظت میں ہیں۔

رَاضٍ لِّعَظْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا -

(الطور، ع ۲۰)

مکرمین و معاندین کے پاس بڑا حریہ طنز و استہزاء کا تھا قرآن مجید نے تکبیر اس پہلو سے بھی دی۔

(ان) استہزاء کرنے والوں سے ہم آپ کے لیے کافی ہیں۔

إِنَّا كَهَيِّئَاتِكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ - (الحجر، ع ۶)

اس سے نفس استہزاء کا وجود تو ثابت ہی ہو گیا۔

مخالفین و معاندین کثرت سے تھے۔ جیسا کہ قرآن مجید کے متعدد اشاروں سے معلوم ہوتا ہے تصدیق کے ساتھ ذکر البہب

کا اور اس کی بیوی کا آتا ہے۔ البہب کا نام تاریخ میں عبدالعزیٰ آیا ہے اور سیرت کی کتابوں میں آیا ہے کہ وہ علاوہ آپ

کا عزیز قریب یعنی چچا بچے کے پڑوسی بھی تھا یہ خود اور اس کی بیوی جو اموی خاندان کی تھی دونوں اذیت رسانی میں بہت بڑھے

ہوئے تھے اور پڑوس کی بنا پر انہیں اس کے مرقعے بھی زیادہ تھے۔ قرآن مجید نے اس الصد الخضم کے تذکرہ میں کہا ہے

تَسَبَّتْ يَدَايِي لَهَبٍ وَتَبَّ مَا أَعْنَى عَنْهُ لُوطٌ گئے دونوں ہاتھ البہب کے (یعنی اس کی ساری کوششیں

اور تدبیریں ضائع گئیں) اور وہ ہلاک ہو گیا۔ کچھ کام اس کے

(لہب)

صَالَةً وَمَا كَسَبَ -

نہ آیا نہ اس کا مال نہ اس کی کمائی۔

بڑا غرہ معلوم ہوتا ہے اسے اپنے مال و دولت پر تھا۔ اور جو انجام اس کا ہوا، ایسا ہی کہنا چاہیے کہ دشمنان رسولؐ

کے جتنے سرخیل تھے سب کا ہر امیث جزی واضح لفظوں میں کر بھی دی گئی تھی۔

جو آپ کا دشمن ہے بے شک وہ ہی بے نام و نشان

إِنَّا شَانِئُكَ هُوَ الْأَمْبَرُ - (الکوثر)

(رہ جانے والا) ہے۔

اور زیادہ عام اور وسیع الفاظ یہ آتے ہیں۔

جو لوگ رسول اللہ کو اذیت پہنچاتے رہتے ہیں ان کے لیے عذاب دردناک ہے۔

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ
أَلِيمٌ
(التوبة، ع: ۸)

اور صرف رسول ہی نہ تھے۔ یعنی سلسلہ انبیاء میں سے ایک بلکہ اس سلسلہ کے خاتم اور آخری نبی بھی تھے۔ آپ کے نام کی تصریح کے ساتھ آیا ہے کہ:-

وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔

مُحَمَّدٌ اللَّهُكَ رَسُولٌ هُوَ، اور انبیاء کے

(الاحزاب، ع: ۵۰) خاتم (بھی)

آپ کی اگلی اور پچھلی تفسیریں۔ اگر کچھ تفسیریں سب معات ہو چکی تھیں۔

لِيَعْلَمَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔
(الفتح، ع: ۱۱)

تاکہ اشراف کے وہ گناہ جو پہلے ہوئے اور جو پیچھے ہوئے وہ سب بخش دے۔

اور بات اپنی جگہ دلائل سے ثابت ہو چکی ہے کہ پیروں کے سلسلہ میں جب ذنب و عصیان کا استعمال ہوگا تو وہ انہی کی شان

مرتبہ کے مطابق ہوگا۔ عام بشری معیار سے الگ۔ آپ کا استغفار، مومنین صادقین کو الگ ہے۔ ظالموں ناسقوں تک کے حق میں مقبول و موثر تھا۔

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ
وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا
رَّحِيمًا۔ (النساء، ع: ۹)

اور اے پیغمبر جب ان لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اگر آپ کے پاس آجاتے پھر اللہ سے استغفار کرتے اور رسول بھی ان کے حق میں استغفار کرتے تو یہ ضرور پاتے اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان۔

دنیا میں رسول کی موجودگی نہ صرف عذاب الہی سے روک بنی ہوئی تھی۔ صفات ارشاد ہوا ہے:

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔
وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔
(الأنفال، ع: ۲۰)

اور اللہ ایسا نہ کرے گا کہ آپ ان کے درمیان موجود ہوں اور وہ (اس حال میں) انہیں عذاب دے۔

رسول سے بیعت اللہ سے بیعت کے مراد ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ يَبَايِعُونَكَ إِتْمَانًا يَبَايِعُونَ اللَّهَ۔
(الفتح، ع: ۱۰)

بے شک جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ (درحقیقت) اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں۔

ایمان کا معیار ہی یہ رکھ دیا گیا ہے کہ معاملات میں حکم پیغمبر کو بنایا جائے اور ان کے ہر فیصلہ کو بلا کراہت قبول

کر لیا جائے۔

تو قسم ہے آپ کے پروردگار کی کہ انھیں ایمان نصیب نہ ہوگا جب تک یہ نہ ہو کہ، اُن کے آپس میں جو جھگڑا واقع ہو، اس میں یہ لوگ فیصلہ آپ سے کراہیں اور آپ کے فیصلہ سے اپنے دلوں میں تنگی (دبھی) نہ پائیں اور اُسے پوری طرح تسلیم کر لیں۔

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ
فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ شَوْءًا لَا يَجِدُوا فِيْ اَنْفُسِهِمْ
حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيَسْلَمُوْا تَسْلِيْمًا -
(النساء، ع: ۹۱)

اور اس کی تصریح بار بار آئی ہے کہ آپ خصوصاً فضل و رحمت الہی کے خورد تھے۔ مثلاً؛
اللہ نے آپ کو وہ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے اور آپ پر اللہ کا بڑا فضل رہا ہے۔

وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ
عَظِيْمًا -
(النساء، ع: ۱۰۰)

یا اور اسی طرح براہ راست۔

بے شک آپ پر اللہ کا فضل بڑا ہے۔

اِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيْرًا - (بنی اسرائیل، ع: ۱۰۱)

یا پھر اسی طرح بالواسطہ۔

اور آپ کو تو یہ امید ہی نہ تھی کہ آپ پر یہ کتاب نازل ہوگی۔
لیکن آپ کے پروردگار کی رحمت سے اس کا نزول ہوا۔

وَمَا كُنْتَ تَرْجُوْا اَنْ يَّلْقِيَ الْبَيْتَ الْكِنَانِ
اِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ - (القصص، ع: ۹)

ایسے سرور و سرور کی خانگی اور اجتماعی دونوں زندگیوں کے لیے کچھ خصوصی آداب بھی مقرر ہوئے تھے۔ چنانچہ یہ ہے مثلاً ایک ادب یہ تھا کہ آپ کو اگر پکارا جائے تو اسی طرح نہیں جیسے لوگ ایک دوسرے کو پکارا کرتے ہیں۔

لوگو! اپنے درمیان رسول کو اس طرح نہ پکارا کرو جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔

وَلَا تَجْعَلُوْا دَعَاَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدَعَاِ
بَعْضِكُمْ بَعْضًا - (النور، ع: ۹)

رسول کے پاس کسی ایسے کام پر ہوتے ہیں جی کے لیے جمع کیا گیا ہے۔ تو جب تک آپ سے اجازت نہ لے لیں۔ نہیں جاتے۔

آپ کی محفل سے بلا اجازت اٹھ جانا ممنوع ہوا۔
وَ اِذَا حَاوَلُوْا مَعَهُ عَلٰى اَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوْا
حَتّٰى يَسْتَاْذِنُوْهُ -

(النور، ع: ۹)

آپ کا حق مومنین پر اُن کی جانوں سے بھی بڑھ کر ہے۔

بنی مومنین کے ساتھ خود اُن کے نفس سے بھی زیادہ تعلق رکھتے ہیں۔

اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ -
(الاحزاب، ع: ۱۱)

اتنا ہی نہیں بلکہ آپ کی ازواج مطہرات اُمت کی مائیں ہیں۔

وَاَزْوَاجُهُ اُمَّهَاتُهُمْ - (الاحزاب، ع: ۱۰)

اور نبی کی بیبیاں مومنین کی مائیں ہیں۔

اور جب یہ ہوا تو اس اصل کی ایک فرع قدرۃ نکلی کہ ان ماؤں کے ساتھ امت کے کسی فرد کا نکاح ہمیشہ کے لیے ممنوع قرار پایا۔

وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ
بِإِذْنِ الْوَالِدِ وَالْوَالِدَاتِ
الَّذِينَ مِنْكُمْ إِنْ يَبْتَغُوا الْفَتْحَ
مَعَكُمْ وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ
فِي الْبُلْغِ وَالْوَالِدَاتُ
يَرْتَدْنَ إِلَيْكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ
مَعَهُمْ فَمَا يَكْفُرُوا لَكُمْ
فَمَا تَكْفُرُوا لَهُمْ لَقَدْ
بَيَّنَّا لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ
تَعْقِلُونَ (الاحزاب، ۶)

یہ بیبیاں عام عورتوں سے ایک ممتاز و بلند حیثیت رکھتی تھیں۔
اے نبی کی بیویو! تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم تقویٰ
اختیار کئے ہو۔ (الاحزاب، ۶)

ان بی بی صاحبوں سے کوئی چیز مانگنا ہر تو امت کو ہدایت تھی کہ پردہ کے باہر سے مانگا کریں۔
وَإِذَا سَأَلَ عَنْ فَتَاةٍ مِنْ
بَنَاتِهِ فَسْأَلْ خَيْرَ مَا
لَكَ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ
وَإِذَا سَأَلَ عَنْ فَتَاةٍ مِنْ
بَنَاتِهِ فَسْأَلْ خَيْرَ مَا
لَكَ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ
(الاحزاب، ۷)

پیمبر کے گھر میں بے محابا۔ بلا اجازت چلے آنا، جائز نہ تھا۔
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا
بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ
لَكُمْ مِنْهُنَّ وَأَنْتُمْ مُسْتَأْذِنِينَ
وَمَنْ يَدْخُلْهُنَّ غَيْرَ ذَلِكَ
فَسَاءَ مَا يَحْكُمُ لَكُمْ
لَقَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ
تَعْقِلُونَ (الاحزاب، ۸)

یہ بھی امت کو ہدایت ہوئی کہ پیغمبر کے ہاں اگر کھانا کھانے کا اتفاق ہو تو کھانے سے فراغت کے بعد بس اٹھ کر
ہوا کرو یہ نہ ہو کہ پیغمبر کے اوقات کا لحاظ کئے بغیر بے فکری سے باتوں میں لگ گئے۔
قَدْ أَطَعْتُمْ فَاغْتَسِرُوا
وَلَا مُسْتَأْذِنِينَ
لَقَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ آيَاتِهِ
لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ
(الاحزاب، ۹)

پھر جب کھانا کھا چکو تو اٹھ کر چلے جایا کرو، اور باتوں میں جی بگاڑ
مت بیٹھے رہا کرو۔
رَسُولَ اللَّهِ بِرِزْقِهِ
وَمَا يَمَسُّهُ مِنْ لَبَنٍ أَوْ سَمِينٍ
أَوْ زَبَدٍ مِمَّنْ سَوَّاهُ
وَإِنَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ
(الاحزاب، ۱۰)

رسول اللہ پر رزق دیا اس درجہ غالب تھی کہ خود اپنے کفش بردار امتیوں سے انہی بات بھی براہ راست نہیں فرما سکتے تھے۔
اور قرآن مجید کو یہ ہدایت دینا پڑی۔
إِنَّ ذَلِكَ كَانَ لِيُؤْذِيَ النَّبِيَّ
فَيَسْتَعْمِي مِنْكُمْ
وَاللَّهُ لَا يَسْتَعْمِي مِنَ الْبَاطِلِ
(الاحزاب، ۱۱)

اور آپ کے ذمہ قرآن مجید کی محض تبلیغ و تعلیم ہی نہ تھی، بلکہ اس کی تفسیریں بھی تھیں، یعنی اس کے غلطی کو حل کرنا
کے مشکلات کو کھولنا اور واضح کرنا ارشاد ہوا ہے۔
وَإِذَا سَأَلَ عَنْ فَتَاةٍ مِنْ
بَنَاتِهِ فَسْأَلْ خَيْرَ مَا
لَكَ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ
(الاحزاب، ۱۲)

اور پھر اسی صورت میں ذرا آگے چل کر ہے۔

وَمَا أَرْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا تَشْبِيْهِمْ كَقَوْمِ
الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيْهِ وَهَدَىٰ ذُرِّيَّتَهُ لِقَوْمٍ
لِّيُقْتَلُوْا يَوْمَ مِثْوَنَ -

اور ہم نے تو یہ کتاب آپ پر بس اس لیے نازل کی ہے کہ آپ ان لوگوں پر وہ کھول کر ظاہر کر دیں جس بارہ میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اور ایمان والوں کی ہدایت رحمت کی غرض سے۔

(النحل، ع: ۸۰)

غرض یہ کہ مبلغ قرآن و معلم قرآن ہی کی طرح آپ کا شارح قرآن ہونا بھی قرآن مجید ہی سے ظاہر و ثابت ہے اور جس طرح باب کا آغاز آپ کے وصف بشریت سے ہوا تھا۔ اسی طرح باب کا خاتمہ بھی آپ کی رسالت کے اس خاص الخاص صفت کے اثبات پر ہو رہا ہے اور جب کسی نبی کے لیے قرآن نے کھل کر کہہ دیا کہ یہ لوگوں کی پیروی کے لیے ایک امیہ حسنہ یا ایک بہترین نمونہ ہے تو اس کے معنی ہی یہ ہوتے کہ وہ بہترین صفات و کمالات کا مجموعہ ہے کہ بغیر اس جامعیت کمالات کے وہ نمونہ کا کام دے کیونکہ سکتا ہے اور اوصاف و کمالات کی تھوڑی بہت تشریح و تفصیل جو آپ کے سامنے آیات قرآنی سے ہو چکی۔ یقین ہے کہ اس کے بعد آپ کا دل خود بلبل اٹھے گا کہ بیشک وہی ذات مستحق تھی اس کی کہ خلق کے سامنے خالق کی طرف سے اس کی کاریگری کے شامہکار کی حیثیت سے پیش ہو۔

رسالت و بشریت

فضائل و مناقب کا مرتج آپ ملاحظہ کر چکے اور اور بھی رسالہ کی جلالت قدر کے جلوے نظر سے گذرتے رہیں گے۔ لیکن قرآن مجید جیسی جامع، مانع اور دل کھنکنی کتاب کو دوسرے سرے کی طرف سے بھی پوری احتیاط رکھنی لازمی تھی پیغمبروں اور ہادیلوں کی شخصیتوں پر دنیا کی تاریخ میں برابرین ظلم عظیم ہوتا رہا ہے کہ جہاں ایک طرف مسکروں اور معاندوں نے ان کے کمالات کی طرف سے بیکراہی آنکھیں بند کر لیں اور تکذیب و انکار کو اپنا شعار بنا لیا۔ وہیں دوسری طرف ماننے والوں نے بھی عقیدت میں وہ غلو کیا کہ ایلیٰ کو بادشاہی اور بندہ کو خدائی ہی کے تحت بٹھا کر دم لیا۔ بندہ کو بندہ رہنے ہی نہ دیا اور طولیٰ انما و بنیت، البیت بنیت وغیرہ طرح طرح کے عقیدے گڑھے کے رسالت کے ڈانڈے الوہیت سے جا ملائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال تو کھلی ہوئی موجود ہی ہے۔ ہندوستان کے جن بزرگوں کو اوتار کہہ کر مانا جاتا ہے عجب نہیں کہ ان کی بھی اصلی اور ابتدائی حیثیت پیغمبر ہی کی ہو۔ قرآن مجید نے اس شدید گمراہی بلکہ کہنا چاہیے کہ گمراہیوں کی جڑ سے مسلمانوں کو بچانے کے بالواسطہ اور براہ راست دونوں طریقے پُر زور صورت میں اختیار رکھے۔

پہلے نظر طریق بالواسطہ پر کیجئے۔ قرآن مجید نے پہلے اس سلسلہ میں یہ اصل قائل کی کہ آپ بھی اسی طرح ایک رسول ہیں، جیسے آپ کے قبل ہو چکے ہیں۔

إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَآلِ إِبْرٰهِيْمَ

سے جسیں نوح اور اُن کے بعد (دوسرے) نبیوں پر بھیجی تھی۔

مِنْ بَعْدِهِ - (النساء، ع: ۲۳)

اور خود آپ کی زبان سے یہ کہا یا گیا۔

آپ کہہ دیجئے کہ میں پیغمبروں میں کوئی اذکھانوہوں نہیں۔

قُلْ مَا كُنْتُ بِدَعَاةِ الرَّسُلِ - (الاحقاف، ع: ۱۱)

اور یہی تصریح کے ساتھ ارشاد ہو گیا۔

محمدؐ تو بس ایک پیغمبر ہی ہیں۔ بے شک ان سے پہلے بھی پیغمبر ہو چکے ہیں۔

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُلُ -

(آل عمران، ع: ۱۵۱)

اور اس اصل کے مقرر اور متعین ہوجانے کے بعد یہ حقیقت بھی ارشاد ہو گئی کہ سارے رسول انسان ہی ہوتے ہیں

بشر ہوئے میں فوق البشر نہیں۔ نہ دیوتا۔ نہ اذکار۔ نہ ابن اللہ نہ کچھ اور فقط وحی الہی سے سرخرا از بشر۔!

(اے پیغمبر) ہم نے آپ سے پہلے جو پیغمبر بھیجے وہ بستیوں کے رہنے والے بس آدمی ہی تھے، جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا لَوْ هِيَ الْبَيْتُحُ - (یوسف، ع: ۱۳)

اسی حقیقت کا مادہ سورہ النحل ع ۶ میں ہے اور یہی مضمون سورہ انبیاء ع میں ایک بار پھر برائے نام لفظی فرق کے ساتھ

ارشاد ہوا ہے۔ گویا خوب وضاحت اور تکرار کے ساتھ یہ ارشاد ہو گیا کہ نبوت بشریت کے مادہ اور اس سے مافوق کوئی چیز نہیں۔

بی طریقہ تو بالواسطہ آپ کو بشر قرار دینے کا تھا، لیکن قرآن نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ براہ راست آپ کی بشریت کا اثبات اور وہ بھی بتکار کیا ہے۔ ایک جگہ آپ ہی کی زبان سے کھلایا ہے۔

هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا مِثْلُكُمْ - (بنی اسرائیل، ع: ۱۰)

میں بجز اس کے بشر ہوں پیغمبروں اور کیا ہوں۔

شُرک اور شرکانہ عقاید میں ڈوبے ہوئے منکرین بار بار پیغمبروں سے انکار و استعجاب کے لہجے میں کہتے تھے۔

أَلَيْسَ اللَّهُ بِبَشَرًا مِثْلُكُمْ - (بنی اسرائیل، ع: ۱۱)

کیا خدا نے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟

یا بیکر :-

أَلْبَشَرُ يَهْدُونََنَا - (التغابن، ع: ۱۰)

کیا ہماری ہدایت ایک بشر کرے گا۔

یا کبھی اپنے پیغمبر ہی کو براہ راست مخاطب کر کے کہتے:

مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا - (الشعراء، ع: ۱۸)

تم اور کیا ہو کہ بجز اس کے ہم ہی جیسے ایک بشر ہو۔

اس طرح کے فقرے قرآن مجید نے ان مکذب قوموں کی زبان سے بار بار نقل کئے ہیں اور اس کے جواب میں اُن

کے پیغمبروں کی زبان سے اس واقعیت کو بڑی خندہ جبینی سے تسلیم کر لیا ہے۔

إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ - (ابراہیم، ع: ۲)

بے شک ہم تو بس بشر ہی ہیں تم جیسے۔

اور اتنے ہی پر بس نہیں کیا۔ بلکہ اس کی بھی تصریح بار بار کرادی کہ پیغمبروں کا جسم بھی عام انسانوں کی طرح مادی جسم ہوتا ہے اور انہیں احتیاج بھی کھانے پینے کی رہتی ہے۔
 اور ہم نے انہیں جسم بھی ایسا نہیں دیا کہ وہ کھانا نہ کھاتے
 (الانبیاء، ۱۰۷) ہوں۔

اور خود ہمارے رسولؐ سے متعلق تو مشرکین کو کایستقل طنز تھا کہ یہ کیسے رسولؐ ہیں جو کھانا بھی کھاتے ہیں اور بازاروں میں چلتے پھرتے بھی ہیں۔
 قَالَ أَمْ لِمَا لَمْ يَأْتِ الْرَّسُولَ بِكُلِّ الطَّعَامِ
 وَمِشْيِهِ فِي الْأَسْوَاقِ - (الفرقان، ۲۰: ۷)

جواب میں آپؐ کی بشریت کی واقعیت کو تسلیم کر کے ارشاد ہوا کہ اس میں نئی بات کیا ہے۔ جتنے پیغمبر پیشتر آپؐ کے ہیں سب یہی جسم اور یہی احتیاجیں لے کر آئے تھے۔
 اور ہم نے آپؐ سے پیشتر جتنے پیغمبر بھی سب کھانا بھی کھانے تھے اور بازاروں میں بھی چلتے پھرتے تھے۔
 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ
 إِلَّا أَنَّهُمْ لِيَأْكُلُوا الطَّعَامَ وَيَمْشُوا فِي الْأَسْوَاقِ - (الفرقان، ۲۰: ۷)

اور یہی نہیں کہ پیغمبرانِ برحق کھانے پینے، چلنے پھرنے کی بشری ضرورتوں سے بے نیاز نہ تھے بلکہ جمی بچے، شادی بیاہ اور خاندان کے معاملے میں بھی ترک و تنزل اور رہبانیت کے قائل اور عامل نہ تھے۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً - (الرعد، ۶۰: ۷)
 (لے پیغمبر) بے شک! ہم نے آپؐ سے پیشتر پیغمبر بھی بھیجے ہیں اور انہیں بیبیاں اور اولادیں بھی دی ہیں۔
 اور پیغمبروں میں تو اتنی قوت بھی نہیں ہوتی کہ خود اپنی طرف سے کوئی معجزہ دکھاسکیں۔ یا کوئی امر بطور عادت پیش کر سکیں۔

وَمَا كَانَ لِرَّسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ - (الرعد، ۶۰: ۷)
 اور کسی رسولؐ کے بس میں نہیں کہ وہ کوئی بھی نشان لاسکے بجز اس کے کہ اللہ کے حکم سے۔

اور خود پیغمبروں کی زبان سے کھلا یا گیا:
 وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ - (ابراہیم، ۲۰: ۷)
 اور ہمارے بس میں تو ہے نہیں کہ ہم تمہارے پاس کوئی دلیل لاسکیں بجز اس کے کہ اللہ کے حکم سے۔

معبودیت کی بڑی پہچان اور مخلوقیت کی بالکل ضد و وام زلیست یا ابدیت ہے۔ اس وصف کی کامل نفی پیغمبروں سے قرآن نے کی ہے۔

وَمَا كَانَ لِأَخِيهِ (الانبیاء، ع: ۱۰)
 اس قسم کی آیتوں میں تو ہمارے رسول کا ذکر صرف منشاء و استطراد ہے۔ باقی دوسری آیتوں میں آپ کی وفات یا فنا پذیری کا ذکر صراحتاً ہے۔ مثلاً

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ
 الرُّسُلُ أَذَانٌ مَّاتَ أَوْ قُتِلَ أُنْقَلَبَتْهُ
 عَلَى أَعْقَابِكُمْ - (آل عمران، ع: ۱۵)

محمد تو بس ایک پیغمبر ہی ہیں۔ پیغمبران سے پہلے ہی (بہت سے) گزر چکے ہیں۔ تو اگر یہ وفات پا جائیں یا ہلاک ہو جائیں تو کیا تم پچھلے پیروں واپس چلے جاؤ گے۔

اور کہیں اس قسم کے الفاظ ہیں:
 وَإِنْ مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ
 أَوْ خْتَلَوْا نَبِيَّكَ نَسِئًا عَلَيْكَ الْبِلَاحُ
 وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ - (الرعد، ع: ۶)

اور کہیں اس سے ملنے جتنے الفاظ آئے ہیں۔
 وَإِنْ مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْدَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَقَّعُكَ
 فَاَلْبِنَا مَا جَعَلَهُمْ - (یونس، ع: ۵)

اور جس عذاب کا وعدہ ہم (کافروں) سے کر رہے ہیں، اگر اس کا کچھ حصہ ہم آپ کو دکھلا دیں یا آپ کو وفات دے دیں تو آپ کے ذمہ تو صرف تبلیغ ہے اور حساب لینا ہمارا ہی کام ہے۔

اور جو عذاب کا وعدہ ہم ان (کافروں) سے کر رہے ہیں، اگر اس کا کچھ حصہ ہم آپ کو دکھلا دیں یا آپ کو وفات دے دیں تو ہمارے پاس تو انہیں واپس آنا ہی ہے۔
 اور یہ مضمون انہیں آیتوں میں نہیں اور بھی متعدد آیتوں میں آیا ہے اور اگر نوحرا سے مقصود مخاطبین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وفات پذیری سے خوب مانوس کر دینا ہے اور ایک جگہ تو انتہا یہ ہے کہ اس خاص وقت کے لحاظ سے رسول مقبول اور کفار معاندین کو بالکل ایک ہی صفت میں رکھ دیا گیا ہے۔

أَفَكَمْ مَكِيتٌ وَإِنَّهُمْ مَكِيتُونَ - (الزمر، ع: ۳)

آپ بھی موت پانے والے ہیں اور یہ لوگ بھی موت پانے والے ہیں۔

عبدیت، قرآن نے بتایا کہ حضرات انبیاء کے لیے کوئی ننگ و عار کی چیز نہیں۔ فخر و مباہات کی بات ہے حضرت مسیح کا نام لے کر ہے۔

كُنْ يَسْتَنْبِقُ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدَ اللَّهِ - (النساء، ع: ۲۴)

مسیح ہرگز اس سے عار نہ کریں گے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔

رسول بحق صلعم کی زبان سے یہاں تک کہلا دیا گیا کہ اور تو اور میں اپنی ذات کو بھی نفع و نقصان پہنچانے کی قدرت نہیں رکھتا۔

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ - (یونس، ع: ۵)

آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنی ذات تک کے لیے تو نقصان و نفع کا اختیار نہیں رکھتا ہوں مگر ہاں جتنا اللہ کو منظور ہو۔

اور یہی مضمون ایک برائے نام لفظی فرق کے ساتھ سورۃ الاعراف میں ع ۲۲ میں دہرایا گیا ہے۔

مشرکانہ مذہبوں کا ذکر نہیں مسیحیت تو اصلاً ایک توحیدی دین ہے اس تک میں شیخ مطلق حضرت مسیح کو ٹھہرایا گیا ہے بلکہ رزق کے گواہ حاکم و مالک ہی وہی ہوں گے اور جس کو چاہیں گے اپنے اختیار سے جنت و لواہی کے قرآن مجید نے اس کے برعکس رسول اسلام کی زبان سے یہاں تک کہلایا ہے۔

وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ - (الاحقاف ع ۱)

اور میں بھی نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، اور تمہارے ساتھ کیا۔

اور خیر یہاں تو معاملہ محشر کے علم کی نفی رسول کی زبان سے کرائی گئی۔

دوسری جگہ علم غیب کی نفی کہنا چاہیے کہ مطلق صورت میں ہے۔

وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْتَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ - (الاعراف ع ۲۲)

اگر میں غیب کا علم رکھتا ہوتا تو اپنے لیے بہت سے نفع حاصل کر لیتا اور کوئی مصرت میرے اوپر واقع نہ ہوتی میں تو تمہیں ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں۔

رسول کی بشریت ایک اور لطیف و نادر طریقہ سے بھی قرآن مجید نے ظاہر کر دی ہے یعنی انجام کے ساتھ حضور کے مادی اجزائے جسم، اعضاء اور شکل و شمائل کے اہم جزئیات کا بھی ذکر اپنے صفحات میں کر دیا ہے اور اس طرح کہنا چاہیے کہ سراپا مبارک کا ایک خاکہ قرآن پاک کی مد سے تیار ہوا ہے۔

فَاتِمَا يَسْرُمَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ - (الرحمان ع ۳)

ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان سے آسان ہی کر دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت قبول کر لیں۔

زبان مبارک کا تذکرہ ایک دوسرے موقع پر بھی موجود ہے۔

لَا تُخْرِكُ بِهِ لِسَانُكَ لِتَعْجَلَ بِهِ - (القیامۃ ع ۱)

لے سینیر! آپ قرآن پر زبان نہ ہلایا کیجئے کہ آپ اسے جلدی جلدی لیں۔

زبان کے وجود کا اثبات اور وہ بھی دو دو جگہ، خواہ مخواہ اور بلا مقصد نہیں اس سے جہاں ایک طرف حضور کے جسم ظاہری کا اکرام ظاہر ہوتا ہے وہاں مخاطبین کو یہ تعلیم بھی ملتی ہے کہ اس عجب محترم کا جسد و قالب گوشت و پوست کے انھیں لوازم کے ساتھ تھا۔ جو نوع بشری کے لیے عام ہیں۔ زبان کے ساتھ دل کا ذکر بھی آیا ہے۔ قلب اور فراد دو دونوں لفظوں کے ساتھ دو جگہ۔

چنانچہ پہلی جگہ۔

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلْحَبِيبِ فَلِيَئْسَ لَهُ مَوْلَاؤُهُ عَلَيَّ

آپ کہہ دیجئے کہ جو کوئی حبیب سے دشمنی رکھتا ہے تو انھیں نے تو

یہ قرآن آپ کے قلب پر اللہ کے حکم سے اتارا ہے۔

اس قرآن کو امانت دار فرشتے لے کر آیا ہے آپ کے قلب پر تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہوں۔

قلب (پیغمبر) نے دیکھنے والی چیز میں کوئی غلطی نہیں کی۔

چشمان مبارک کے ذکر جمیل سے بھی صحیحینہ ربانی خالی نہیں۔

حضرتؐ کو مخاطب کر کے ارشاد ہوتا ہے۔

اور آپؐ ہرگز آنکھیں اٹھا کر سماں چیزوں کو نہ دیکھے جن سے ہم نے ان (نافرمانوں) کے مختلف گروہوں کو مستحق کر رکھا ہے۔

وَلَا تَنْتَهِنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّمَّنْهُمُ - (الحجر ع ۶)

چشم مبارک کی بصارت کا ذکر کر کے ارشاد ہوتا ہے۔

نگاہ نہ توڑی نہ بڑھی ،

مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ - (الجنم ع ۱)

موتے مبارک کا تذکرہ تو شاید اور زیادہ ضروری تھا۔ اس سے یہ کتاب آسمانی کیسے خالی رہتی۔ حکم تحویل قبلہ کے سلسلہ میں

ارشاد ہوا ہے۔

ہم آپ کے چہرہ کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔

قَدْ كَرِهَىٰ لِقَابٍ يُدْعَىٰ بِهِ فِي السَّمَاءِ

اور پھر اسی آیت کے اندر انھیں الفاظ سے متصل۔

بس آپؐ پھیر لیا کیجئے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف۔

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ -

اور پھر چند سطروں بعد انھیں الفاظ کی تکرار دوسری اور تیسری بار روئے مبارک کو دین کی طرف بکھور رکھنے کا حکم

سورۃ الروم میں دوبار قریب قریب ہی ہے۔

سواپنا رخ دین کی طرف بکھو کر رکھیے۔

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا - (الروم ع ۴)

سواپ اپنا رخ اس دین راست کی طرف رکھیے۔

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَدِيمِ - (الروم ع ۴)

اور ایک جگہ حکم کی صورت میں آپ سے خطاب ہوا ہے کہ :

اگر یہ (مشرکین) پھر بھی آپ سے محبتیں نکالتے رہیں تو کہہ دیجئے

فَإِنْ حَاجَبُواكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ

کہ میں تو اپنا رخ (خاص) اللہ کی طرف ہی کر چکا۔

لِلَّهِ -

ایک اور جگہ زبان مبارک سے یہ کہلایا گیا ہے کہ مجھے یہ حکم ملا ہے کہ :

اپنا رخ دین کی طرف بیکساں ہو کر رکھنا۔

وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا -

چشم مبارک کے علاوہ گوش مبارک کا بھی ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ اگر ملاحظہ نہیں تو دلائل تو بہر حال۔ منانفقین مدینہ کا قول نقل ہوا ہے۔

يَقُولُونَ هُوَ اَذُنٌ تُلُّ اَذُنَ خَيْرٍ تَكُو - (النور ع ۸)

یہ کہتے ہیں کہ آپ ہر بات کان سے کر سکتے ہیں۔ کہہ دیجئے، کہ آپ کان سے کر وہی بات سُننے ہیں، جو تمہارے حق میں بہتر ہے۔

اب سبب مبارک کی طرف آئیے اور اس کا عکس اس آئینہ آسمانی میں ملاحظہ فرمائیے۔

اَنْتُمْ تَسْتَرْحِ لَكَ صَدْرَكَ - (الانشراح)

کیا آپ کا سینہ ہم نے آپ کے لیے کھول نہیں دیا ہے۔

اور پشت مبارک کے ذکر کے لیے کہیں دُور جانے کی ضرورت نہیں اسی کے متصل موجود ہے۔

وَوَسَّعْنَا عَنْكَ رِزْدَكَ الَّذِي اَنْقَضَ ظَهْرَكَ - (النور ع ۸)

اور آپ سے آپ کا وہ بوجھ دُور کر دیا جو آپ کی پشت کو توڑے ڈالتا تھا۔

اور ان کے اعضائے جسد کے علاوہ قرآن معرمن بیان میں حضور کے بعض اعمال و حرکات جہانی کو بھی لایا ہے مثلاً حضور

كَا مُنْمَا، مَبِيضًا، چلنا پھرنا، کھانا پینا اور نماز اور عام عبادتیں مثلاً :

الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقْدَبُكَ فِي السَّاجِدِينَ - (الانشراح ۱۱)

وہ اللہ جو آپ کو دیکھتا ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کی نشست پر خاست نمازیوں کے ساتھ۔

یا مکررین مشرکین کی زبان سے۔

صَالِحُ الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَسْتَبْشِرُ فِي الْأَسْوَابِ - (الفرقان ع ۱)

ان رسول کو یہ ہے کیا یہ کھانا بھی کھاتے ہیں اور بازاروں میں چلتے پھرتے بھی ہیں۔

یا پھر اس قسم کی آیتیں :-

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - (الانعام ع ۲۴)

آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز اور میری ساری عبادتیں اور میری زندگی اور میری موت سب اللہ پروردگار عالم کے لیے ہیں۔

حیات اور موات دونوں کا ذکر اس آیت میں آگیا ایک جگہ مشرکین کو مخاطب کر کے عمر شریف کا بھی حوالہ آپ ہی کی زبان مبارک سے دیا گیا ہے :

ذَمْدَمَ لَسْتُ فَيَكُونُ عَمْرًا مِّنْ قَبْلِهِم - (یونس ع ۲)

میں اس (دعویٰ نبوت) سے قبل بھی تو ایک عمر تک تمہارے درمیان رہ چکا ہوں۔

اسی طرح ایک جگہ اور قوم لوط کی فرستی کو آپ کی عمر باجان کی قسم کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے۔

لَعَمْرُكَ اِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ - آپ کی جان کی قسم وہ لوگ اپنی مستی میں مدہوش تھے۔

معاصرین

رسول اللہ کے بیرونہنگار کے لیے بعض اہم سوالات ہیں کہ آپ کو پیام کیا ملا تھا اور آپ پیام بنا کر کس طرف بھیجے گئے تھے اور وہ پیام ان لوگوں نے کس رنگ میں سنا۔

تبلیغ کا حکم اجمالی طور پر تو ایک معنی میں آپ کو بعثت و نبوت کے ساتھ ہی مل گیا تھا چنانچہ ایک ابتدائی سورتہ میں ہے۔
قَدْ فَانَّذِرَ (المذثر ع ۱۰) آپ کھڑے ہوئے اور ڈرا بیٹے۔

لیکن یہاں یہ کچھ تصریح نہیں کہ کس کو ڈرایئے۔ اندازاً کائنات کے ہر کونے پر اسی طرح یہ آیت بھی رتبہ تبلیغ کے باب میں جمل ہی ہے۔

وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ (الجموع، ۶) آپ کہہ دیجئے کہ میں تو ایک کھلم کھلا ڈرنے والا ہوں۔
اور کچھ ایسا ہی حال اس آیت کا بھی ہے۔

إِنَّا أَنَا الْبَشِيرُ وَالنَّذِيرُ (الاعراف ع ۲۳) میں اور کچھ نہیں بجز اس کے کہ نذیر و بشیر ہوں۔
پھر یہ آیت بھی اسی طرح مطلق ہے اور تصریح سے خاموش۔

فَاذْعُ بِمَآئِمَّتِكُمْ وَاعْرِضْ عَنِ الْمَشْرِكِينَ (الاعراف ع ۲۳) غرض آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا ہے اُسے صاف صاف سنا دیجئے اور مشرکوں کی پروا نہ کیجئے۔

اور کچھ اسی قسم کا حکم گو اور زیادہ موکد اس آیت سے بھی نکلتا ہے :

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ لَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُبَلِّغِينَ (المائدہ ع ۱۰) اے پیغمبر آپ کے رب کی طرف سے آپ پر جو کچھ نازل ہوا ہے آپ سب پہنچا دیجئے اور اگر آپ نے یہ نہ کیا تو آپ نے اللہ کا ایک پیغام بھی نہ پہنچایا۔

اور اسی قبیل کی یہ آیت بھی ہے۔

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا (البقرہ ع ۱۲) اور یہی آیت سورۃ الفاطر رکوع ۳ میں آئی ہے۔

اور وہیں یہ آیت بھی آئی ہے۔

إِنْ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ (الفاطر ع ۲) آپ تو بس ایک ڈرنے والے ہی ہیں۔

اور اسی مضمون کی اور لفظاً بھی اسی سے ملتی جلتی آیتیں اور بھی ہیں۔
مثلاً:

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔
بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ کو دینِ حق کے ساتھ بشیر و نذیر بنا کر۔
(الفاطر ع ۳)

اور

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مَبَشِّرًا وَنَذِيرًا (بنا اسرائیل ع ۱۲) اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر مبشر و نذیر بنا کر۔
اور ایسی ہی آیتیں سورہ الفتح و سورہ الاحزاب و سورہ الفرقان میں بھی ملتی ہیں۔

ان ساری آیتوں سے اتنا تو واضح بلکہ موکل طور پر واضح ہو جاتا ہے کہ آپ کے ذمہ فریضہ تبلیغ و دعوت تھا اور آپ شروع ہی سے ”بشر“ ”نذیر“ ”مبشر“ اور ”نذیر“ تھے۔ یہ سب تصریحات اگر نہ ہوتیں جرب بھی خود لفظِ نزل کے اندر اجمالاً یہ فرائض اگلے تھے۔ رسالت کے معنی یہ ہیں کہ کسی کا پیغام کسی کو پہنچانا تو آپ کی پیغام بری اور پیغامِ رسانی میں تو کوئی اشتباہ اول روز ہی سے نہ تھا۔ گفتگو صرف اس میں ہے کہ آپ کا مخاطب کون سا گروہ کون سا طبقہ، کون سی انسانی آبادی تھی؟

قرآن مجید کے مطالعہ سے معلوم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے سپرد تبلیغ و ہدایت سب سے پہلے آپ کے کنبہ اور برادری والوں کی ہوئی اور یہ آیت نازل ہوئی۔

وَأَشَدُّ غَنِيًّا تَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ (الشعراء ع ۱۱) اور اپنے قریب خاندان والوں کو ڈرا جیتے۔

اور نذرہ آغاز میں سے ہونا بھی تھا۔ اس کے بعد پھر اس قدر قریب سے دائرہ دعوت و وسیع ہو کر قوم عرب یعنی نسلِ اسمعیل تک پہنچا۔ اس کی جانب رہنمائی متعدد آیات سے ہوتی ہے۔

مثلاً:

لِنُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاءَهُمْ فَهُمْ حَفِيظُونَ۔
تاکہ آپ ڈرا میں اس قوم کو جس کے آباؤ اجداد ڈرائے نہیں گئے
میں وہ اس سے بے خبری میں ہیں۔
(طی ع ۱)

اس قوم سے کھلی ہوئی مراد قوم عرب یا نسلِ اسمعیل سے ہے۔
دوسری آیت اسی تائید کی معنی میں ہے۔

لِنُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ
مِّنْ قَبْلِكَ۔ (السمیہ ع ۱)
تاکہ آپ اس قوم کو ڈرا میں جن کے پاس آپ سے قبل کوئی ڈرانے والا نہیں آیا ہے۔

اور یہی مفاد اس قسم کی آیتوں کا بھی ہے جن میں یہ آیا ہے کہ آپ امتوں کے درمیان مبعوث کئے گئے ہیں ان کی اصلاح و ہدایت کے لیے۔ مثلاً:

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ
اور اللہ ہی ہے جس نے امتوں کے درمیان ایک انیس میں سے رسول

مبعوث کیا جو انھیں اس کی آیتیں پڑھ کر سُناتے ہیں۔ اور انھیں پاک صاف بناتے ہیں اور انھیں کتاب و دانائی کی تعلیم دیتے ہیں۔ اگرچہ یہ لوگ قبل اس کے گھل ہوئی گراہی میں پڑھے ہوئے تھے۔

يَسْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُرَكِّبُهُمْ رِقَابَهُمْ
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ
لَعَنَى ضَلَالٍ مُّبِينٍ - (الجموع ۱)

اُمّیں سے کھلی ہوئی مراد ام القریٰ یعنی مکہ معظمہ کے باشندے ہیں اور جب اس کے ساتھ وہ آیت طائی جائے جس میں تقریباً یہی دعا حضرت ابراہیمؑ و حضرت اسمعیلؑ نے اپنی ذریت کے حق میں کی ہے، یعنی :-

رَبَّنَا رَاعِنَا فِيهِمْ رُسُلًا مِنْهُمْ يَسْلُوا عَلَيْهِمْ
آيَاتِكَ وَرِعْلِمَهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَيُرَكِّبُهُمْ اِنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ -
(البقرہ ع ۱۵)

تو یہ بات اور بھی صاف ہو جاتی ہے کہ اُمت دعوت ساری نسل اسمعیل ہے۔

اب اس کے بعد دائرہ دعوت میں اور وسعت ہوتی ہے اور خود رسول پاک کی زبان سے یہ کہلایا جاتا ہے۔
وَأُوْحِيَ اِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأَنْذِرَ كُفْرًا
بِهِ وَمَنْ أَبْلَغَ - (الانعام ع ۲)

اس ایک ومن ببلغ کے اضافہ نے یہ صاف کر دیا کہ دعوت محمدیؐ اب انھیں کے ساتھ مخصوص و محدود نہیں جو آپ کے مخاطبینِ اول تھے۔ بلکہ اس کا دائرہ وسیع ہو کر اس ساوی آبادی کو بھی محیط ہو گیا ہے۔ جہاں تک قرآن پہنچ جائے اور چونکہ قرآن کے پہنچ جانے کا امکان روئے زمین کے ہر گوشہ تک ہے اس واسطے دائرہ دعوت بھی گویا اب سارے عالم تک وسیع ہو رہا ہے۔ یہ استنباط پھر بھی بالواسطہ تھا اور کچھ اس قسم کا نتیجہ نہیں دین والی آیت سے بھی نکالا جاسکتا تھا یعنی:

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ اَسْمَمْتُ
عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي - (المائدہ ع ۱)

اور کہا جاسکتا تھا کہ جب دین کی تکمیل ہر پہلو سے ہو گئی اور اللہ کا انعام ہر طرح پورا ہو گیا، تو اب اولادِ آدم کا کوئی طبقہ اس کے فیض سے باہر کیوں ہے۔ لیکن اب اس بالواسطہ استدلال اور استنباط کی بھی ضرورت نہ رہی بلکہ صاف او کھلے لفظوں میں ارشاد ہونے لگا کہ پیغام محمدیؐ ملک گیر نہیں بلکہ عالم گیر ہے ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے :-

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ
يَكُونُ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا -

(الفرقان ع ۲۰)

اور دوسری جگہ ہے۔

إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ (الانعام ع : ۱۰) یہ قرآن) نہیں ہے مگر نصیحت سارے عالم کے لیے۔

اور تیسری جگہ براہ راست رسول اللہ کو خطاب کر کے ارشاد ہوا ہے۔

تُلِيَا بِهَا النَّاسُ أِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا
الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ -

آپ کہہ دیجئے کہ اے انسانوں، میں تم سب کی طرف رسول ہوں۔ اللہ کا جس کی سلطنت آسمانوں اور زمین کا ہے۔

(الاعراف ع : ۱۰)

چوتھی آیت بھی ایسی ہی واضح و صریح ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا حَاقَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا
وَنَذِيرًا - (النبأ ع : ۳)

اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو (دلے پیغمبر) مگر سارے ہی انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر۔

عرض یہ کہ آپ کی بعثت دعوت کا ساری نسل آدم کی طرف ہونا تو ہر طرح ثابت اور یقینی ہے لیکن ظاہر ہے کہ آپ کا سابقہ بیک وقت ساری دنیا پر اور دور دراز جگہ والی قوموں سے کیونکر پڑ سکتا تھا۔ تدریجاً براہ راست سابقہ آپ کو انہیں لوگوں سے پیش آیا جو جزا فیائی اعتبار سے آپ سے متصل تھے یعنی عرب اور خصوصاً اس کے شہروں متحدہ مدینہ یانہ کے حوالی میں آباد تھے۔ تو اب تاریخی سوال یہ رہ جاتا ہے کہ ان اہل مکہ کے حضور کے پیام کی پذیرائی کس حد تک اور کیونکر کی؟ اور یہیں سے ایک بڑا طویل باب آپ کے معاصرین کے متعلق شروع ہوتا ہے۔

مُشْرِكِينَ

ان میں سب سے پہلے نمبر مشرکین کا آتا ہے۔ ان کی اہمیت اسی سے ظاہر ہے کہ مشرکین اور اللہ کے اشراک کا ذکر اور ذکر کے بابت احکام قرآن مجید میں مدد بہ آیتوں میں وارد ہوئے ہیں اور ان صریح الفاظ کے علاوہ بالواسطہ بھی جو آیات عبارت غیر اللہ کی ممانعت اور اس پر زجر و ملامت میں وارد ہوئی ہیں ان کی تعداد تو اور بھی زائد ہے۔

محمد صلعم جو پیام لے کر آئے تھے اس کا اہم ترین جزو توحید ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی بھائی کا اثبات، ذات، صفات، افعال ہر پہلو اور ہر اعتبار سے۔ قرآن نے اسی پیام کو صد بار بار دہرایا ہے۔ مختلف پیرایوں میں اور تکرار سے زیادہ اسی کی رکھی ہے۔ کہیں یوں۔

وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ إِثْمًا
هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ - (النحل ع : ۴)

اور اللہ نے کہا کہ دو خدا نہ بناؤ وہ تو بس ایک ہی خدا ہے۔

اور کہیں یوں۔

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىٰ أَنسَا
آپ کہ دیجئے کہ میں تو بس بشر ہی ہوں۔ تمہیں مہیا، اور مجھ

پر وحی یہ آئی ہے کہ تمہارا ایک ہی خدا ہے۔

إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ۔ (الکہف ع ۱۳)

(ظن السجدہ ع ۱۲)

کہیں مطلق صورت میں ارشاد ہوتا ہے کہ:-

وَاللَّهُمُّ إِلَهٌُ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ۔

(البقرہ ع ۱۹)

یاہیں

وہی اللہ ایک اور زبردست ہے۔

هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ۔ (زمر ع ۱)

اور کہیں یوں ارشاد فرمایا ہے کہ جیسے یہی معیار اسلام یا النقیاد کا ہے۔

آپ کہہ دیجئے کہ محمد پر وحی یہ آئی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک
خدا ہے واحد ہے تو اسے تم اسلام لاتے ہو؟

قُلْ إِنَّمَا يُدْعَىٰ إِلَىٰ آثِمًا إِلَهُمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ
فَهَلْ أَنتُمْ مُسْلِمُونَ۔ (الانبیاء ع ۷)

اس ضمن کی آیتیں ایک دو نہیں، بیسیں ہیں۔ ایک جگہ ایک مختصر جامع سورۃ میں ہر قسم کی توحید کا اثبات اور
ہر قسم کے شرک کی نفی کر کے لفظ بھی بجائے ”واحد“ کے ”احد“ لایا گیا ہے۔

آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے اور (سب سے) بے نیانہ ہے،
نہ اس کے کوئی اولاد، نہ وہ کسی کی اولاد، اور نہ کوئی
اس کے جوڑ کا ہے۔

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ
وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا
أَحَدٌ۔ (الاحصاء)

اہل لغت اور علماء ادب نے لکھا ہے کہ احد، واحد کی ترقی یافتہ شکل ہے واحد جمع و تعدد کو قبول کر لیتا ہے لیکن ”احد“
تفرید میں کامل اور تجربہ میں یکتا ہے اور اگر یہ ال کے اضافہ کے ساتھ الاحد کر کے لایا جائے تو یہ اسم ذات کی طرح مخصوص ہے۔ لفظ
کے لیے اور ہوا آدی لا الہ الا هو اور اللہ لا الہ الا هو کی قسم کی توبہ بکثرت آیتیں قرآن میں ہیں جن سے خدا
کے تعدد یا غیر اللہ معبود کے وجود ہی کی مرے سے نفی کی گئی ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حکم میں اس قسم کے شرک جلی کی
بڑی گرم بازاری تھی اور سب سے زیادہ یہی لوگ آپ کا پیام سن کر سنی ان سنی کرتے تھے، اور چونکہ آپ مامور تھے تبلیغ پر جیسا کہ
آیات کریمہ:-

آپ کھڑے ہوئے اور ہنر دار کیجئے۔

ثُمَّ قَاٰ نَضْرًا۔ (المدثر ع ۱)

اور

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ (لألمة ع ۱۰)

اور

آپ کے ذمہ تو بس پہنچا دینا ہے۔

فَاتَّمَا عَلَيَّ الْبَلَاغُ۔ (آل عمران، ع ۲)

اور

فَاتِمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ - (النمل ع ۱) آپ کے ذمہ تو بس کھل کر تبلیغ ہی ہے۔ اور بہت سی دوسری آیتوں سے ظاہر و ثابت ہے۔ اس لیے یہ بات ایک حد تک بالکل قدرتی تھی کہ جو لوگ اپنی دہم پرستیوں پر زیادہ راسخ اور جاہد تھے۔ انہوں نے نبی دعوت کو سن کر اس کی مخالفت بھی شدت سے کی اور دعوت و داعی و ذوق کے دشمن ہو گئے۔ انہیں حیرت تھی کہ یہ نیا داعی سارے خداؤں کو چھوڑ کر خدا سے واحد (یعنی) کی طرف کیسے بلا رہا ہے۔ کبھی حیرت اور غصہ کے ساتھ کہتے کہ :-

هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ أَتَبَعَلُ الْإِلَهَةَ إِلَهًا
وَاحِدًا إِنَّ هَذَا الشَّيْءُ عَجَابٌ -
(ص ع ۱) یہ شخص ساحر ہے۔ کذاب ہے۔ کیا اس نے نام خداؤں کو بس ایک خدا بنا دیا ہے۔ یہ بات تو بہت ہی عجیب ہے۔

اور کبھی یہ کہتے کہ :-
مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْأَخْرَجَةِ إِنَّ هَذَا
إِلَّا اخْتِلَاقٌ - ہم نے تو یہ (کبھی اپنے) پچھلے مذہب میں سنا نہیں ہے تو یہ گڑھی ہوئی چیز ہے۔
اور اسی طرح قوم نوح نے بھی اپنے نبی کی دعوت توحید پر کہا تھا کہ
مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ - ہم نے اپنے باپ دادوں سے کبھی تو یہ سنا نہیں۔
(المومن ع ۲)

قدرة رسول اسلام کا یہ مطالبہ مخالفین کو بہت عجیب معلوم ہونا اور ناگوار بھی گزرتا اور ان کی طرف سے فرمائش طرح معجزات کی ہوتی اور بار بار ہوتی کبھی کہتے :-
لَوْ كُنَّا نَبْلِكُمُنَا اللَّهُ أَوْ تَنَزَّلَتْ عَلَيْنَا آيَةٌ -
(البقرة ع ۱۲) اور کبھی پیغمبر کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں :-
لَوْ كُنَّا نَسْأَلُكَ عَلَيْهِ آيَةً مِنْ رَبِّهِ (الانعام ع ۱) ان کے پاس ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی معجزہ نہیں آتا۔

یہ مضمون بیسویں آیتوں میں دہرایا گیا ہے اور کبھی یہ لوگ معجزات کا نام بھی منتہین طور پر لے دیتے کہ اگر اپنے دعویٰ رسالت اور تعلق باللہ میں سچے ہوں تو فلاں فلاں عارض غایت و انفعات کر کے ہمیں دکھا دو۔ چنانچہ کہتے :-
لَوْ كُنَّا نَسْأَلُكَ عَلَيْهِ كَثْرًا وَجَاءَ مَعَهُ مَذْهَبٌ - ان کے پاس کئی پروردگار کی طرف سے کوئی معجزہ نہیں آتا۔

(سود ع ۲)

اور کبھی یہ کہتے :-

ان پر کوئی خزانہ کیوں نہ اُتار دیا گیا یا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا۔

اور کہیں ان فرماشی خزانہ و معجزات کی فہرست خاص مل مل کر ملتی ہوئی مثلاً یہ کہتے کہ:-

ہم تجھ پر ایمان ہرگز نہ لائیں گے جب تک تو ہمارے لیے زمین سے چشمہ جاری کر دے یا پھر تیرے لیے ایک باغ کھجوروں اور انگوروں کا ہوا دو تو اس کے درمیان نہریں جاری کر دے یا آسمان کا کوئی ٹھکانہ توڑ کر گرا دے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے یا اللہ اور فرشتوں کو تو ہمارے سامنے لے آئے یا تیرے لیے گھر سونے کا ہر جاتے یا تو آسمان پر (سہاری آنکھوں کے سامنے) چڑھا جائے۔

(بنی اسرائیل ع ۱۰)

یہ ساری آیتیں سچی ہیں اور ایسے فرماشی معجزات کے مطالبے اہل حقہ خصوصاً قریش ہی کی جانب سے زیادہ پیش ہوتے رہتے تھے۔ اور ان کے شرک کے یہ معنی نہ تھے کہ یہ لوگ اللہ کے وجود کے منکر ہیں اور اس کے بجائے اور حنف را تسلیم کر رہے ہیں۔ نہیں یہ لوگ اللہ کے وجود کے پوری طرح قائل تھے۔ لیکن اسے خدانے واحد کیا نہیں بلکہ صرف خدانے اعظم تسلیم کرتے تھے یعنی گو سب سے بڑا خدا اللہ ہے تاہم اس کے ساتھ یا شاید اس کے ماتحت اور بھی بہت سے خدا ہیں اور مسودین و طجنت والی ہیں اسی طرح ہیں بلکہ شاید اس سے بھی بڑھ کر اور اس لیے اس مشرک کا نہ منطق میں تعلق انھیں سے زیادہ رکھنا چاہیے قرآن مجید نے اس عقیدہ پر سخت جرح کی اور بار بار سوالات کر کے اہل جاہلیت کو ان کی جہالت پر متنبہ و آگاہ کیا۔ چنانچہ ایک جگہ یہ جرحی سوالات بہت دوزخ تک چلے گئے ہیں۔

وہلانا تو کہہ اللہ بہتر ہے یا وہ جنھیں یہ لوگ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں؟ آیا وہ جس ذات نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے اس نے تمھارے لیے پانی برسایا پھر اس کے ذریعہ سے ہم نے رونق دار باغ لگائے اور تم سے تو تمھیں نہ تھا کہ تم ان کے درختوں کو اگاسکو تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ہے؟ یا وہ ذات جن نے زمین کو قرار گاہ بنا یا اور اس کے درمیان ندیاں بنائیں اور اس کے لیے پہاڑ بنائے اور دو سمندروں کے درمیان حد فاصل بنائی تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ہے؟ نہیں بلکہ ان میں سے اکثر تو یہ سمجھتے ہی

أُولَئِكَ إِلِيهِ كُنُوزًا تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا۔ (الفرقان ع ۱)

لَنْ تُوَمِّنَ مِنْ لَدُنْكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونُ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجَّرَ الْأَنْهَارُ خِلَافَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمَتِ الْيَمَانُ كَيْفًا أَوْ تَأْتِي بِلُحْدٍ وَالْمَلَائِكَةِ تَبِيلاً أَوْ يَكُونُ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ۔

ءَ اللَّهُ خَيْرٌ أَمْ أَيْشُرِكُونَ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَبْلَقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَنْ تَنْبِتُوا شَجَرَهَا إِيَّاكَ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُوَ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَافَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيًا وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا إِيَّاكَ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُ لَكُمْ خَلْفَاءَ أُمَّةً

إِنَّ إِلَهًا مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ أَصْحَابُ
يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ
يُرْسِلُ الرِّيْحَ بُشْرًا مِّمَّنْ بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَةِ
إِلَهِ مَعَ اللَّهِ تَعْلَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ - اَمَّنْ يَبْدُوا
الْخَلْقَ تَحْرَبِعِيْدُهُ وَمَنْ يَنْزِلُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ إِلَهُ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ
إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ -

(النزل ع ۵)

نہیں آیا وہ جو بقرہ اور کی (زیادہ) سنتا ہے جب وہ اس کو چکا رتا ہے اور مصیبت کو دور کر دیتا ہے اور تم کو زمین پر صاحب قدرت بناتا ہے تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ہے؟ بہت ہی کم تم لوگ یاد رکھتے ہو۔ آیا وہ جو تمہیں خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ بھاننا ہے اور جو ہواؤں کو بارش سے پہلے بھیجنا ہے جو خوشخبری دیتی ہیں تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ہے؟ اللہ بڑا تر ہے ان لوگوں کے شرک سے، آیا وہ جو مخلوق کو اول بار پیدا کرتا ہے اور پھر اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، اور تمہیں رزق دیتا ہے آسمان و زمین سے تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ہے۔ آپ کہتے کہ تم اپنی دلیل لاؤ، اگر تم دعویٰ شرک میں سچے ہو۔

ان آیتوں میں مشرکین پر حجت قائم کی ہے کہ جب اللہ ہی خالق و فاعل، رازق و نافع اور ناظم امور ہے اور تم اسے تمام تر تسلیم بھی کرتے ہو تو آخر یہ تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اس کے ہوتے ہوئے دوسرے خداؤں کی طرف جھکتے ہو، ان سے اپنی حاجتیں عرض کرتے ہو اور انہیں بھی درجہ معبودیت میں رکھتے ہو۔!

اور اسی طرح کی آیتیں بلکہ ان سے بھی زیادہ واضح ایک دوسری جگہ بھی وارد ہوئی ہیں۔ رسول کو مخاطب کر کے ارشاد ہوا ہے۔

قُلْ لِمَنْ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ قُلْ
مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّعْيِ وَرَبُّ الْعَرْشِ
الْعَظِيمِ - سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ قُلْ مَنْ
بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيبُ دَعْوَةَ الْمُجَابِدِ
عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ
قُلْ فَأَنَّى تُشْحَرُونَ -

(المؤمنون ع ۵)

آپ کہتے کہ یہ زمین اور جو اس پر رہتے ہیں یہ سب کس کے ہیں اگر تم کچھ خبر رکھتے ہو؟ (اس پر) وہ ضرور یہ کہیں گے کہ یہ اللہ کے ہیں، ان سے کہتے کہ پھر تم کیوں غور نہیں کرتے۔ آپ یہ بھی کہتے، کہ (ان سات) آسمانوں کا مالک اور عالمی شان و عرش کا مالک کون ہے؟ وہ ضرور یہ کہیں گے کہ یہ بھی اللہ کا ہے۔ آپ کہتے کہ پھر تم کیوں نہیں ڈرتے؟ آپ یہ بھی کہتے کہ وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں تمام چیزوں کا اختیار ہے اور وہ پناہ دیتا ہے اور کوئی اس کے مقابلے میں کسی کو پناہ نہیں دے سکتا، اگر تمہیں کچھ بھی خبر ہو؟ اب بھی وہ ضرور ہی یہ کہیں گے کہ یہ سب او صاف اللہ کے ہیں۔ آپ کہتے کہ پھر یہ تمہیں کیا خطبہ ہو رہا ہے۔

اور اسی طرح ایک جگہ اور انھیں مشرکوں کی زبان سے اقرار کرایا ہے کہ خالق آسمان و زمین اللہ ہی ہے۔
وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقِينَنَّ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا
اللہ - (لقمان ع ۳) کیا ہے تو یہ بول اٹھیں گے کہ اللہ نے۔

چنانچہ آیتوں میں اثبات توحید اور ممانعت شرک پر زور دیا ہے وہاں اکثر یہ بھی بڑھا دیا ہے کہ عبادت کا
حقدار بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔

فَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔
عبادت اللہ کی محروم اور کسی کو اس کے ساتھ شریک
نہ کرو۔ (النساء ع ۴)

یا
وَلَا يَشْرِكُكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔
انسان کو چاہئے کہ اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک
نہ کرے۔ (الکہف ع ۱۲)

جن کی عبادتوں میں یہ مشرکین عرب گئے رہتے تھے اس کا وجود خارج میں سرے سے تھا ہی کہاں؟ ان لوگوں نے محض ایک
خیالی اور فرضی وجود عطا کر رکھا تھا۔

مَا عَبَدُوا مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءَ سَمَّيْتُمُوهَا
اور تم اللہ کے سوا جن کو پوجتے ہو وہ تو بس نام ہی نام ہیں۔
أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن
جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے دے رکھے ہیں۔
سُلْطَانٍ - (یوسف ع ۵)

اس شرک کا ایک خاص مظہر بت پرستی نام لے کر اس کی ممانعت وارد ہوئی۔

سَأْتَجِدَنِ مِنَ الرِّجْسِ مِنَ الْآوْتَانِ - (الحج ع ۲) بتوں کی پلیدی سے بچو۔

اور یہ آوٹان ہی کا لفظ پرانی مشرک قوموں یعنی قوم فوج (عنکبوت ع ۲) اور قوم ابراہیم (عنکبوت ع ۳) کے حق
میں بھی وارد ہو چکا ہے یہ مورتیاں عموماً پتھر کی بنی ہوئی ہوتی تھیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں دو جگہ جو ذکر آتش و دوزخ کے
سلسلہ میں انسانوں کے ساتھ پتھروں کا آیا ہے۔ ایک جگہ سورۃ البقرہ کے رکوع ۳ میں وَقَدْ هَمَّتْ سَاسُ الْجَحَّارِۃِ اور
دوسری جگہ انھیں الفاظ کے ساتھ سورۃ التحريم کے رکوع اول میں تو دونوں جگہ پتھر سے مراد پتھر کی ترشی ہوئی مورتیاں ہی
ہیں اور ان بڑی مورتیوں میں سے تین کا ذکر نام کے ساتھ قرآن مجید میں آیا ہے۔ ایک لات دوسرے عزی اور تیسرے
منات۔

أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ
بھلا تم نے نظر نہیں کی ہے لات پر اور عزی پر اور منات پر اور
الآخری۔ (النجم ع ۱) تیسری اور منات پر۔

تاریخ و سیر کی کتابوں میں آتا ہے کہ یہ تینوں بت عرب کے مشہور و پر ثروت قبیلوں کے تھے اور قرآن مجید نے قوم

نوح کے جن دیوتاؤں کے نام سورہ نوح ع ۲ میں گنائے ہیں۔ ودی سواع۔ یعوق۔ یغوث۔ نستراریخوں میں آتا ہے کہ بیت جالبی عربوں کے یہی تھے اور عراق سے آکر عربوں میں بھی بجنے لگے تھے۔

اہل جاہلیت کا اپنی صفائی میں کہنا یہ تھا کہ ہم ان تہوں کو کہیں خدا سمجھتے ہی سمجھ رہے ہیں ہم تو انہیں بارگاہ خداوندی کے لیے محض ایک وسیلہ کر دیتے اور انہیں محض شائق اور سناش کرنے والے مانتے ہیں۔

ہم تو انہیں محض اس لیے پوجتے ہیں کہ یہ اللہ سے ہمیں قریب تر
مَا لِعِبَادِهِمُ إِلَّا لِيُقَرَّبُوا إِلَى اللَّهِ ذُلًّا -
(الزمر ع ۱)

اللہ یا خدا نے اعظم کے لفظی اعتراف و اعتقاد کے ساتھ عمل میں ان مشرکین عرب کا یہ حال تھا کہ اپنی پیداوار اور دلچسپی جانوروں میں جو حصے لگاتے ان میں اللہ کے نام والے حصے تو تہوں کی طرف بے تکلف منتقل کر دیتے، لیکن یہ نہ کرتے کہ تہوں والے

حصے اللہ کی طرف منتقل کر دیں۔ چنانچہ ارشاد ہوا ہے۔
وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا
فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا
فَمَا كَانَ لِلَّهِ يَصِلُ إِلَى اللَّهِ
وَمَا كَانَ لِلَّهِ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ
سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ -
(الانعام ع ۱۶)

ان مشرکانہ عقائد کا اثر ان مشرکوں کے اعمال اور ساری زندگی پر بھی پڑا تھا۔ اور یہ لوگ طرح طرح کے خرافات و اداہام میں مبتلا ہو گئے تھے۔ ان میں ایک بڑی چیز ان کی عادت اولاد کشتی تھی اور کھانے پینے کی چیزوں میں سے فلاں فلاں کا فلاں فلاں طبخہ کے لیے حرام کر لیتا تھا۔ قرآن مجید نے اسی سورہ انعام کی اسی آیت کے متصل ان چیزوں کو بھی ذرا تفصیل سے بیان کیا ہے شروع کی آیت ہے:-

وَكَذَلِكَ زَيْنٌ يَكْتُمُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتَلَ
أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاءَهُمْ لِيَرُدُّوهُمْ بِلَيْسُوا
عَلَيْهِمْ دِينُهُمْ -
(الانعام ع ۱۶)

اور آخری آیت سے:-
تَذَخَّرُوا الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ
عِلْمٍ وَحَرَمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ
قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ - (الانعام ع ۱۶)

بت پرستی کے علاوہ یہ مشرکین ملائکہ پرستی میں بھی مبتلا تھے اور ملائکہ کو انھوں نے خدا کی بیٹیاں یا دیویاں ٹھہرایا تھا۔ ارشاد ہوا ہے :-

اور ان مشرکوں نے خدا کے بندوں سے خدا کا ایک جزو ٹھہرایا، بے شک انسان صریح ناشکر ہے۔ کیا اللہ نے اپنی مخلوقات میں سے بیٹیاں اپنے لیے لے لیں۔ اور بیٹیوں سے تمہیں معزز کیا۔

وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جَبْرًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ أَمْ تَخَذُوا مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنَاتِ - (الزمر ۲۷)

اور دوسری جگہ رسول سے خطاب ہے :-

ان مشرکوں سے پوچھئے کہ کیا آپ کے پروردگار کے لیے توڑ پھیل میں اور ان لوگوں کے لیے لڑکے ہیں؟ کیا ہم نے فرشتوں کو لڑکیاں پیدا کیا اور یہ لوگ اس کے گواہ تھے۔

فَأَسْتَفْتِهِمْ الرِّبْتَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ - (الصافات ۷۵)

ملائکہ پرستی کے علاوہ جنات پرستی بھی ان کے اندر موجود تھی۔

اور مشرکوں نے جنات کو اللہ کا شریک بنا لیا، حالانکہ اللہ ہی نے انھیں پیدا کیا ہے۔

وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ - (الانعام ۱۲)

جنات کو وہ اللہ کا قربت دار سمجھتے تھے۔

ان مشرکوں نے اللہ اور جنات کے درمیان رشتہ داری بنا لی ہے۔

وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا - (الصافات ۷۵)

آفتاب پرستی اور ماں تباب پرستی کی جو صریح ممانعت قرآن مجید میں آئی ہے۔

لَا تَسْجُدْ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ - (حم السجد ۷۵)

اس سے اندازہ ہی ہوتا ہے کہ معاصر مشرکین عرب اجرام فلکی کی پرستش میں بھی بندہ بنتے تھے۔

شراب، جوا، اور نمار کی مختلف قسمیں انہی شائع تھیں کہ انھیں سختی سے روکنا پڑا۔

بات یہیں ہے کہ شراب اور جوا اور بتوں کے تھکان اور قرضہ کے تیر سب گندی باتیں شیطانی کام ہیں، سوان سے بالکل الگ ہو۔ تاکہ نمار، پاؤ، شیطان تو بس یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوائے کے ذریعہ سے تمہارے آپس میں عداوت اور بغض واقع کر دے اور اللہ کی یاد سے اور نماز سے تم کو باز رکھے سوا اب بھی تم ان چیزوں سے باز آؤ گے۔

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ - إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوتِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ - (المائدہ ۷۵)

اور سود خزاری کو تو جس انہماک بلینغ سے قرآن نے منع کیا ہے وہ دس دلیلوں کی ایک دلیل ہے اس واقعہ تاریخی کی کہ مشرکین عرب کے معاشرہ میں سود خزاری خوب رچی بسی ہوئی تھی۔ ایک بجا ارشاد ہوا۔

إِلْقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَعَثَ مِنَ الرِّبَا إِنَّ كُفْرَكُمْ
مُؤْمِنِينَ - (البقرہ ع ۳۸)

دوسری جگہ بھی اسی تاکید کے ساتھ:
لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاللَّهُ لَعَلَّكُمْ
تُفَاعِلُونَ - (آل عمران ع ۱۳)

تیسری جگہ اسی شدت کے ساتھ -
الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ - (البقرہ ع ۳۸)

اور پھر سب سے بڑھ کر -
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا نَأْتِكُمْ جُرْحٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولُهُ -
رسول سے۔

اولاد گمشدگی کا مرض بھی کچھ آج ہی کے حالات سے ملتا ہوا (معاشی بنیادوں پر خوب پھیلا ہوا تھا۔ اس لیے علاوہ ان آیتوں کے جو پہلے مذکور ہو چکیں۔ اس کی مانگت اور اس پر عیب خاص طور پر نازل ہوئی۔ مثلاً:
وَلَا تَقْسُرُوا الْوُدَّ ذَكَرَكُمْ حَشِيَّةً إِهْلَاقٍ فَحُجِّنْ
مَرْزُوقَهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَسْرَهُمْ كَانَ خِطْئًا
كَبِيرًا - (بنی اسرائیل ع ۴)

اس اولاد گمشدگی میں بھی خصوصیت کے ساتھ رواج و خیر گمشدگی کا بعض قبیلوں میں تھا۔ ان کے شرمندہ کرنے کا ذکر حشر میں ان سے سوال کے وقت کیا گیا۔

وَإِذْ السُّورَةُ سُمِّيَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ -
(التکویر)

یہ حیاتی بے حجابی بلکہ بے ستری کے عیب بھی عام تھے۔ چنانچہ مَا حِشَّةً وَنَحْتًا کی مانگت بار بار آئی ہے اور اس قسم کی آیتیں جا بجا ملتی ہیں۔

وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ -
اور بے حیائیوں کے پاس نہ جاؤ۔ خواہ وہ علانیہ ہوں یا پوشیدہ۔ (الانعام ع ۱۹)

یا مثلاً

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ - (الاعراف ع ۴)

اور زنا کے حکم کے لیے جو ہر جاہلی تمدن کی طرح اس عرب تمدن میں عام تھا۔ یہ تہمدیدی حکم نازل ہوا۔
وَلَا تَقْرُبُوا الرِّبَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا - (سبنی اسرائیل ع ۴)

اور زنا کے پاس بھی نہ پھٹکے بے شک وہ بے حیائی ہے اور ایک بڑی راہ بھی -
ایک دستور یہ بھی جاری تھا کہ خوشحال لوگ اپنی باندیوں کے جسم کو کرایہ پر چلاتے تھے۔ وحی تمہاری اسے کیے نظر انداز کر سکتی تھی۔ ارشاد ہوا -

وَلَا تَخْرَهُوْنَ آيَاتِنَا عَلَيْكَ الْغَايَةَ - (النور ع ۴)

کہیں کہیں عورتوں کو وراثت کا مال سمجھ کر خود ان پر قبضہ کر لیا جانا تھا حکم آیا کہ ایسا ہرگز درست نہیں۔
لَا جِبَلٌ لَّهُمْ أَنْ تَرْتَوْا التِّسَاءَ كَرِهًا - (النساء ع ۳)

تھامے لیے جائز نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے مالک بن جاؤ۔

یہ بھی ایک دستور تھا کہ اپنی حقیقی ماں کے سوا جو عورتیں باپ کے عقد میں ہوتی تھیں۔ انہیں مال وراثت سمجھ کر اپنی بی بی بنا لیا جانا تھا۔ یہ رسم بھی حکماً مٹائی گئی۔

اور تم ان عورتوں سے عقد مت کرو جن سے تمہارے باپ عقد کر چکے ہوں۔ گمراہ جو ہچکا ہو چکا۔ بیشک یہ بڑی بے حیائی اور نفرت کی بات ہے اور بہت بُرا طریقہ ہے۔

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا تَدْرَأْتُمْ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا - (نساء ع ۳)

عورتوں - مردوں کا آزادانہ میل جول اور اختلاط اور لباس میں بے احتیاطی اور بد نظری۔ آج ہی کل کی تہذیب تمدن کی طرح عام تھیں۔ ان سب پر طرح طرح کی پابندیاں لگائی گئیں اور حد بندیاں عائد کی گئیں۔ ارشاد ہوا۔

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ كَيْفُؤُا مِنْ أَبْصَارِهِمْ يُحْفَظُونَ مَرْجَهُمْ ذَلِكُمْ أَزْكَ لَهُمْ - (النور ع ۴)

اے پیغمبر! مومنوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں کہ یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے۔

اور عورتوں کے حق میں اس سے کہیں زیادہ پابندیاں بڑھا کر ارشاد ہوا کہ :

قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ كَيْفُؤُا مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيُحْفَظْنَ مَرْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يُضْرَبْنَ بِضَرْبِهَا عَلَى جُنُوبِهِنَّ

اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کرنے دیں۔ بجز اس کے جو اس میں سے کھلا ہوا ہے اور اپنی

وَلَا يَدْرِيْنَ رَيْبَهُنَّ اِلَّا لِيَبْعُوْا لَتِهِنَّ - چادریں اپنے گریبانوں پر ڈال رکھیں، اور اپنی زمینت نہ ظاہر کرنے
دیں بجز اس کے کہ اپنے شوہروں پر۔
(النور ع ۲)

ان قرہبی رشتوں کے نام بھی اس آیت میں آگے درج ہیں۔ رسالت محمدیؐ کو جو معاشرہ تیار کرنا تھا۔ اس میں برخلات معاشرہ جاہلی
کے یساری قیدیوں ضروری تھیں۔ چنانچہ آگے ارشاد ہوا ہے کہ:
وَلَا يَنْسُوْنَ اِنْ جَاهِلِهِنَّ لِيَعْلَمَ مَا يَخْفَيْنَ مِنْ رَيْبِنَهُنَّ - اور عورتیں زمین پر بھی اپنے پر نہ ماریں کہ جس سے وہ زمینت چھپے
وہ چھپائی ہیں۔ عطا ہر ہو جائے۔
(النور ع ۳)

بلکہ ازواجِ نبی اور بناتِ نبی کے علاوہ عام مومنات کے لیے بھی یہ قاعدہ نافذ ہو گیا کہ:
اِسْتَنْبِيْهِنَّ عَلِيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ - اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکائے رہیں۔
(الاحزاب ع ۸)

ایک جامع آیت میں آپ کو یہ بتا دیا کہ عورتیں جب آپ کی خدمت میں بیعتِ اسلام کے لیے حاضر ہوں تو آپ ان سے
بیعت فلاں فلاں امور کے لیے لیں۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اذْأَجَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اذْأَجَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ
عَلَىٰ أَنْ لَا يُنْكِرْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ
بِهِنَّ كَيْفَ تَرَبَّيْتَهُنَّ بَيْنَ يَدَيْهِنَّ وَأَجْلِهِنَّ وَلَا يُعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ مُّبْرَأَةٍ -
اِسْتَنْبِيْهِنَّ عَلِيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ - اور عورتیں جب آپ کی خدمت میں بیعتِ اسلام کے لیے حاضر ہوں تو آپ ان سے
بیعت فلاں فلاں امور کے لیے لیں۔
(الممتحنہ ع ۲)

اور عورت کی عام حالت اس جاہلی معاشرہ میں یہ تھی کہ لڑکی کا وجود باپ کے لیے باعثِ ننگ و کدورت تھا اور اس
کے لیے ایسی شرم کی چیز تھی کہ وہ ہر طرف منہ چھپائے پھرتا تھا۔

قرآن مجید عربی معاشرہ کا یہ نقشہ یوں کھینچتا ہے :-
وَ اِذَا الْبَشَرُ اِحْتَدَّ هُوَ بِالْاُنْتِخَالِ وَجْهَهُ مُسَوِّدًا
كَهْوِ كَطَبِيْبٍ سَوَّارٍ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سَوَاءٍ مَا
بَشَرِيَّةٍ يَسْحٰةٍ عَلٰى هُوْنٍ اُمِّ يَدٍ سَمِيَّةٍ
فِي الشَّرَابِ - اور جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی خوشخبری سنائی جاتی ہے تو اس
کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور غصہ کے گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے وہ
اس جڑ کے رنج سے لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اور دل میں سرچتا
ہے کہ اسے ذلت کے ساتھ قبول کرے یا زندہ زمین میں دفن کر
دے۔
(نحل ع ۷)

جاہلی عرب کے عقائد اور اخلاق و معاملات کی دنیا میں تزیہ اندھیر مچا ہوا تھا ہی عبادات کے عالم میں بھی کج حالت و جاہلیت

ہی کا دواں تھا۔ کعبہ کو واجب التعظیم اور اس کے زائرین کی خدمت کو اپنے لیے باعث فخر و سعادت یہ لوگ بھی اپنے لیے سمجھتے تھے۔
جیسا کہ سورۃ توبہ کے رکوع ۲ کی آیت **أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ سَعَاءً مِمَّا هُمْ بِهِ**
رہا ہے لیکن ان کی عبادت کا طریقہ کیا تھا؟ خانہ کعبہ کے گرد بیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا۔

وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ الْأَمْكَاءَ وَ تَصَدِيْقَةٌ - (الأنفال ۳۴)
ان مشرکوں نے خانہ کعبہ کا پاس نہیں کیا بجز بیٹیاں بجانے اور
تالیاں بجانے کے۔

بلکہ اس عبادت کے وقت تو ان جاہلوں کو رفع برہنگی اور لباس ساتر کی بھی پروا نہ تھی اور اس لیے قرآن مجید نے
تاکید کی کہ:

يَسْبِيحُ آدَمَ خَذُوًا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ
مَسْجِدٍ - (الاحزاب ۳۴)
اے نبی آدم تم مسجد میں حاضر کی وقت اپنا لباس پہن
لیا کرو۔

اور مسلمانوں کی عبادت پر تو یہ لوگ اہل کتاب کے ساتھ مل کر مضحکہ و استہزا ہی کرتے رہتے۔
وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوا هَاهُنَا وَإِ
لَعِبًا - (مائدہ ۹۴)
اور اے مسلمانو! جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو تو یہ لوگ اس کے
ساتھ ہنسی اور کھیل کرتے ہیں۔

مشرکین عرب کے بنیادی عقائد کے سلسلہ میں ان کی اعتقادی زندگی کے ساتھ ساتھ ان کی عملی، معاشرتی، اخلاقی زندگی کا
بھی ذکر آگیا۔ لیکن شرک جلی کی یہی ایک قسم ان میں رائج نہ تھی۔ بعض کے عقائد کے ڈانڈے دہریت کی سرحدوں سے چھو
جاتے تھے۔ چنانچہ قرآن مجید نے ان کا یہ قول نقل کیا ہے۔

مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا
يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ - (الحجرات ۲)
کوئی اور زندگی نہیں ہے بجز اس دنیوی زندگی کے ہم مرتے ہیں اور
جیتے ہیں اور ہمیں کوئی نہیں مارتا ہے بجز زمانہ کے۔

یعنی کوئی خالق بالارادہ موجود نہیں۔ جو کچھ بھی ہوتا ہے۔ مادی حیثیت سے زمانہ ہی کے الٹ پیر سے ہوتا رہتا ہے
اور آخرت کی جزا اور سزا سے انکار تو ان کے ہاں عام تھا اور جو خدا کے کسی درجہ میں قائل بھی تھے۔ وہ بھی اس کے قائل بہر حال
نہ تھے کہ موت کے بعد کسی اور عالم میں جانا اور وہاں کسی حاکم سے سابقہ پڑنا، اور کسی مالک کے حضور میں جانا ہے۔ یہ علانیہ کہتے۔
إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوْثِيْنَ -
کہ زندگی تو بس فی الحال کی ہے اور ہم بعد کو اٹھائے جانے
کے نہیں۔ (الانعام ۳۴)

انکار آخرت کے اقوال قرآن مجید نے ان لوگوں کی زبان سے اس کثرت سے نقل کئے ہیں کہ معلوم الیا ہونے لگتا ہے کہ شاید
انکار توحید سے بھی بڑھ کر یہ لوگ انکار آخرت میں سخت تھے اور یہ بات ان کی سمجھ میں کسی طرح نہیں آ رہی تھی کہ اس حیات
مادی کے بعد ایک اور عالم بھی ہے، جہاں اس زندگی کے اعمال کی پرسش ہوگی۔ ان پچاسوں بلکہ سینکڑوں اقوال سے صرف
دو چار بہ طور نمونہ نقل ہو جانے کافی ہوں گے۔

کہتے ہیں کہ ہم پہلی حالت میں پھر واپس ہوں گے کہ جب ہم بوسیدہ
ٹھہریاں ہو جائیں گے پھر واپس ہوں گے کہتے ہیں کہ اس صورت
میں برو ایسی بڑے خارہ کی ہوگی۔

لَقَوْلُونَ إِنَّا كَسْرٌ وُدُونِ فِي الْحَافِرَةِ إِذَا كُنَّا عِظَامًا
شَخِرَةً تَالُوَاتِنَا إِذَا كَثُرَتْ خَاسِرَةٌ -
(النازعات ع ۱)

اور جیسا تم جنات نے خیال کر رکھا تھا ایسا ہی ان انسانوں نے
بھی خیال کر رکھا تھا کہ اللہ کسی کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا

اور جنات کی زبان سے ہے۔
لَقَوْلُهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَمِيعَتَ اللَّهُ
أَحَدًا -
(الجن ع ۱)

یہ تو عجیب بات ہے کیا جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے (دوبارہ
زندہ ہوں گے) یہ دوبارہ زندہ ہونا تو بہت ہی بعید ہے۔

اور پھر ایک منکرین کا قول نقل کیا ہے۔
هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا
ذَلِكَ رَجَعٌ بَعِيدٌ -
(ن ع ۱)

ہم تم کو ایسا آدمی بتائیں نہ، جو تم کو یہ خبر دیتا ہے کہ جب تم ریزہ
ریزہ ہو جاؤ گے تو ضرور ایک نئے جنم میں آؤ گے۔ اس شخص
نے یا تو خدا پر جھوٹ باندھ لیا ہے یا اسے کسی طرح کا جمن

پہرے کی اس تذکیر آخرت پر بڑی جرت سے یوگ آپس میں کہتے یہ۔
هَلْ نَدَّبَكُمُ عَلَى رَجُلٍ يَتَّبِعُكُمْ إِذَا مِتُّمْ
كُلُّ مُمَّدِّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي حَلْقٍ جَدِيدٍ أَفْتَرَى
عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ حِجَةٌ -

ہے۔ (الساہ ع ۱)

اتنے ہی قول بالکل کافی ہیں۔ ورنہ اگر سارے قول منکرین آخرت کے نقل ہیں مع ان جوابات کے جو قرآن مجید نے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا کر دیئے ہیں تو مقالہ اپنے حدود سے گزر کر ایک مستقل رسالہ کی ضخامت اختیار کر جائے۔
انہیں منکرین میں ایک بہت بڑا فرقہ ایسا بھی تھا جو گو خدا، اور خدا سے اعظم کا قائل کسی حد تک تھا۔ لیکن وحی الہی اور نبی
کے ذریعہ سلسلہ ہدایت کا پھر منکر تھا۔ اس کی سمجھ میں یہ تو آ جاتا تھا کہ خدا کے اولاد سے یا یہ کہ خدا نخواستہ انسانی قالب اختیار
کر کے دنیا میں آ گیا لیکن یہ کسی طرح بھی اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ خدا نے ایک بشر کو ذریعہ ہدایت بنا کر بھیجا اور اسے مرضیات الہی
کے تمام نکتے اور طریقے بتا دیئے یہ لوگ بڑے کہتے :-

ہماری ہدایت کو بشر آتے ہیں -

أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا - (القابن ع ۱)

اور کبھی یہ کہ :

کیا خدا نے رسول بنا کر بشر کو بھیجا ہے ؟

أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا - (زمر اسرائیل ع ۱۱)

کبھی آپس میں پیر کے حق میں سرگوشیوں میں کہتے :

یہ تو بس تم ہی جیسا ایک بشر ہے۔

هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ -

(انبیاء ع ۱)

اور آپ کے لوازم بشریت کو آپ کے خلاف بہ طور دلیل پیش کرتے -
 مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَسْتَشْفِي
 فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ -
 (الفرقان ع ۱)

اور چونکہ بشر پر وحی آنا، ان لوگوں کے دماغ کوتاہ میں بشریت کے منافی تھا اس لیے یہ لوگ قدرۃً تکذیب رسول پر مجبور
 تھے اور کبھی یہ کہتے کہ آپ مجنون ہیں -

وَتَالُوْنَا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابُ إِنَّكَ
 لَمَجْنُونٌ - (الحجر ع ۱)

کبھی کہتے -
 أَمْ بِمَا جِنَّةٌ - (الباء ع ۱)

قرآن نے خود ان کے متعلق سوال کیا ہے -
 أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ (المؤمن ع ۴)

کیا یہ لوگ آپ کی نسبت جنون کے قائل ہیں؟
 کبھی ان کی تشخیص و تجویز میں آپ خیالی مضمون باندھنے والے اور مؤثر عبارت میں ادا کرنے والے شاعر ٹھہرتے اور آپ کی
 وحی قرآنی ایک خواب پریشان اور آپ کی گڑھی ہوئی قرار پاتی -

بَلْ تَالُوا أَصْغَاتٍ أَحْلَامَ بِلِ انْفِتَاةٍ بَلْ
 هُوَ شَاعِرٌ - (الانبیاء ع ۱)

دوسری جگہ قرآن نے کہا ہے :
 أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ تَرْبِصُ بِهِ رَيْبَ الْمُنُونِ -
 (الطور ع ۲)

اور کبھی شاعری کے ساتھ دیوانگی کا بھی اضافہ کر دیتے -
 وَيَقُولُونَ امْتَلَأْ كُؤَالَهُتِنَا شَاعِرٍ
 مَجْنُونٍ - (الصافات، ع ۲)

اور کبھی الفاظ بدل کر اسی مضمون کو بولیں ادا کرتے -
 وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ نَعَتْوُلُوا
 عَنْهُ وَتَالُوا مَعَهُ مَجْنُونٍ -
 (الدخان ع ۱۱)

شاعری اور جہنم کے ساتھ ایک تیسری تشبیہ سحر زدگی کی بھی تھی۔
 قَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا - کہتے ہیں کہ تم تو بس ایک سحر زدہ شخص کی پیروی کر رہے ہو۔
 (المزقان ع ۱)

اور یہی مضمون ایک دوسری جگہ:
 اذْهَبُوا نَجْوَىٰ اذْ لَيْتُوا الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا - (بنی اسرائیل ع ۵)
 ہم خوب جانتے ہیں) جس وقت یہ لوگ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں اور جبکہ یہ ظالم لوگ کہتے ہیں کہ تم لوگوں کو بس ایک سحر زدہ شخص کی پیروی کر رہے ہو۔

اور یہی آپ کی نسبت سحر و کہانت کی جانب کرتے جو ان کی دانست میں دوزبردست اور موثر فریب، عیب سے تعلق رکھنے والے تھے۔ قرآن مجید کو اس کی صاف صاف تردید کرنا پڑی اور کہنا پڑا۔
 وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ - (الحادۃ ع ۱)
 یہ کسی شاعر کا کلام نہیں۔

اور
 وَمَا هُوَ بِقَوْلِ كَاهِنٍ - (الحادۃ ع ۱)
 یہ کسی کاهن کا کلام نہیں۔
 یا یہ باہم خود بھی کسی ایک بات پر جتے نہ تھے اور قرآن نے انھیں مخاطب کر کے صاف کہہ دیا کہ:
 اِنَّكُمْ لَعَلَّيْ قَوْلٍ مُّخْتَلَفٍ يُوقَفُ عَنْهُ مِنْ اَرْكَبٍ - (الذاریات ع ۱)
 جس کو پھر نامقدر ہوتا ہے۔
 اور ان کے خرافات کے الگ الگ بھی جوابات دیئے اور ان کی ایک ایک غلط بیانی کی تردید کی مثلاً:

وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ - (التکویر)
 اور یہ تمہارے رفیق دیوانے نہیں ہیں۔
 وَمَا اَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ -
 آپ اپنے پروردگار کے فضل سے دیوانے نہیں ہیں۔
 (القلم ع ۱)

یا پھر
 فَمَا اَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَّلَا جَانُّونٍ -
 تو آپ اپنے پروردگار کے فضل سے نہ کاهن ہیں نہ دیوانے۔
 (الطور ع ۲)

قرآن کے اثر سے ان منکرین و معاندین کے لیے بھی انکار ممکن نہ تھا۔ مشاہدہ کی چیز تھی۔ قرآنی اثر کی گہرائی اور وسعت دونوں یہ براہِ راست مشاہدہ ہی کرتے رہتے تھے اس لیے رائے آخر یہ ہوئی کہ ہونہ ہو یہ قرآن انھوں نے دل سے گڑھ لیا ہے اور ان کی امداد و اعانت پر ایک پوری جماعت بھی ہے۔

انْ هَذَا إِلَّا أَنْفَرًا نَتْرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ
أَخْرَجُوا - (الفرقان ع ۱)

یہ قرآن تو نبی ایک گڑھنت ہے جس کو اس شخص نے گڑھ لیا ہے اور ایک اور جماعت نے اس میں ان کی مدد کی ہے۔

پھر آپ کے وصف اُمت سے بھی چونکہ یہ لوگ براہِ راست واقفیت رکھتے تھے اس واسطے یہ کہتے کہ یہ لوگوں کی خرافاتی حکایات انہوں نے کسی سے کھرا رکھی ہیں اور وہ اُنہیں صبح و شام پڑھ کر سُنادی جاتی ہیں۔

وَقَالُوا السَّاطِطُونَ الْأَوْلِيَاءُ أَهْتَبْنَا فَهِيَ تَسْلَى
عَلَيْهِمْ مُبْرَكَةٌ وَأَصِيلًا - (الفرقان ع ۱)

یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو لوگوں کے بے رتھتے ہیں۔ جو اس شخص نے (کسی سے) کھرا لیا اور یہی اس کو صبح و شام پڑھ کر سُنادی جاتی۔

اور کبھی یہ دُور کی کوڑی لاتے کہ یہ تو فلاں شخص نے اُنہیں سکھا پڑھا رکھا ہے۔

وَلَقَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ إِنَّمَا يَعْتَلِمُهَا
بَشَرٌ - (النحل ع ۱۴)

اور ہم خوب جانتے ہیں کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک بشر نے اُنہیں سکھا دیا ہے۔

خلاصہ یہ کہ قرآن مجید ان لوگوں کے خیال میں اور آج کے بہت سے روشن خیال فرنیچوں کے خیال کے مطابق ایک گڑھا ہوا کلام تھا۔

وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا أَلْفٌ مِّمْتَرَى - (الساہ ع ۵)

اور یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن تو بجز ایک گڑھے ہوئے بہتان کے کچھ نہیں۔

بلکہ ان مشرکوں کے ایک رئیس و سردار نے ایک بار بڑے سوچ بچار کے بعد اپنا فیصلہ یہ سُناد دیا تھا کہ :-
فَقَالَ إِنَّ هَذَا إِلَّا مِرْحَرٌ يُوْشَرُونَ هَذَا الْأَقْوَلُ
بَشَرٌ كَالْحَامِ - (المدثر ع ۲)

یہ تو بجز ایک جادو ہے۔ جو تہذیب سے چلا رہا ہے اور یہ تو بجز ایک بشر کا کلام ہے۔

قرآن مجید نے شافی جواب ان میں سے ہر خرافات کا دیا ہے۔ یہاں ان جوابات سے بحث نہیں۔ یہاں تو دکھانا صرف یہ ہے کہ جن قوم کی براہِ راست اور اصالتاً اصلاح کے لیے رسول اللہ مبعوث ہوئے تھے۔ اس کی اعتقادی، عملی، اخلاقی زندگی کا نفسیاتی پس منظر کیا تھا اور اس نے آپ کے پیام کی پذیرائی کس طرح کی۔

شُرک میں ڈوبی ہوئی قوم کی ناخوشی کی اصل بنیاد یہ تھی کہ یہ پیامبر جو کلام سُنتے ہیں اس میں ذکرِ سائے دہوی دوتاؤں اور چھوٹے بڑے خداؤں کو چھوڑ کر نام صرف اللہ ہی کا کیوں لیتے جاتے ہیں اور دعوت اس اکیلے معبود کے ماننے کی کیوں دیتے ہیں قرآن مجید نے انہیں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے :-

وَإِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَحُرَّتِهِ وَإِنْ يَشْرِكْ
بِهِ تَوَمَّنًا - (المومن ع ۲)

جب صرف اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو تم انکار کرتے ہو اور اگر اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جاتا ہے تو تم مان لیتے ہو۔

خدا اللہ کے نام سے یہ شریعت و شریعت کے دوسرے معبودوں کے ذمہ تھی۔ اصل خدا اس سے تھی کہ اس اللہ کی وحدت پر اصرار رکھیں کیا جاتا ہے اور پھر ارشاد ہوا ہے :-

وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ -

(الزمر ع ۵)

اور جب فقط اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ لوگ جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے ان کے دل منقبض ہونے لگتے ہیں اور جو اس کے سوا دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو اسی ذقت یہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔

اور ایک جگہ پھر یہی شہادت قرآن پیش کرتا ہے۔

وَإِذَا ذُكِرَتِ رَبُّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوْ عَلَىٰ أَذْبَارِهِمْ نُفُورًا -

(بنی اسرائیل ع ۵)

اور آپ جب قرآن میں صرف اپنے پروردگار کا ذکر کرتے ہیں تو یہ لوگ پشت پھیر کر چل دیتے ہیں۔ نفرت کرتے ہوئے۔

ایسی قوم کو داعی توحید سے نفرت و عداوت ہو جانا لازمی تھا اور قرآن مجید نے امت محمدیہ کو مخاطب کئے کتنا بھی دیا تھا کہ اہل کتاب کے علاوہ ان مشرکوں سے بھی تمھاری بہت کچھ ولا زاری ہونا ہے۔

وَكَتَمْنَا مِنْ الَّذِينَ آوَىٰ الْكُفَّابِ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنْ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذَىٰ كَثِيرًا -

(آل عمران ع ۱۹)

اور تم ضرور سزے کے بہت سی ولا زاری کی باتیں، ان سے بھی جنھیں تم سے قبل کتاب مل چکی ہے، اور ان سے بھی، جو مشرک ہیں۔

مناقضین

قرآن کی کئی سورتوں میں کثرت سے ذکر مشرکین کا آتا ہے۔ جو پیغمبر اسلام کے پیام اور پیامبری کے کھلے ہوئے منکر تھے اور مکہ میں قرآن کے براہ راست مخاطب تھے۔ یعنی سورتوں میں اس کے برعکس ذکر یہود و نصاریٰ کے ساتھ ساتھ اور ان سے زیادہ کثرت سے ایسے طبقے کے لوگوں کا آتا ہے جو رسول و رسالت کا کھلا نہوا منکرہ تھا۔ بلکہ بظاہر معتقد و مطیع تھا، لیکن ذیانی اقرار پر قلبی انکار غالب تھا۔ اپنے آپ کو شامل گروہ نمونین میں کرنا چاہتا تھا، لیکن عقائد مشرکین یا یہود کے رکھتا تھا اور پروردگار شیخ اسلام اور شارح اسلام کے خلاف کرتا رہتا تھا۔ قرآن کی اصطلاح میں یہ لوگ مناقضین کہلاتے تھے۔ اور قرآن ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ کے مخاطبین کے چار طبقوں میں سے ایک مستقل طبقہ ان لوگوں کا تھا۔

قرآن مجید نے اکثر تو انھیں براہ راست مناقضین ہی کہہ کر یاد کیا ہے اور معلوم ایسا ہوتا ہے کہ اس گروہ میں عورتیں بھی خاصی تعداد میں شامل تھیں۔ اس لیے کہ قرآن مجید نے منافقات کا لفظ لا کر ان کی تصریح بھی کی کہ کم چار منافقات پر تو کی ہی ہے اور کہیں کہیں ہجائے اسم کے۔ اس طبقے کے لیے صیغہ نعل سے جبری ہے۔ مثلاً الَّذِينَ مَنَافِقُونَ اور کہیں اس طبقے کے لیے

الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ لَّا يَأْتِيهِمْ - یعنی وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر روگ ہے۔ اسی طرح کل لا کر اس طبقہ کا ذکر قرآن مجید کے مدنی حصہ میں خاصی کثرت سے ملے گا۔

ان کے ذکر کا آغاز کہنا چاہئے کہ قرآن مجید کے آغاز سے سہ جاتا ہے۔ سورۃ البقرۃ کا دوسرا ہی رکوع ہے کہ پہلے رکوع میں مومنوں اور منکروں دونوں کے تذکرے کے بعد معاً یہ بیان ماسخاً جاتا ہے۔

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ - (البقرۃ ع ۲۰)

کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ اور روز جزا پر حالانکہ وہ ذرا بھی صاحب ایمان نہیں۔

ان کے عین قلب میں ایمان کا ذرا بھی گزرنہ تھا۔ ان کا رد بارگاہ ترمیدہ و دانستہ دھوکے بازی اور فریب دہی کا تھا۔

يُخَدِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ
إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ -

یہ دھوکے لے رہے ہیں اپنے خیال میں اللہ کو اور ایمان والوں کو۔ حالانکہ کوئی بھی ان سے دھوکا نہیں کھا رہا ہے۔ سران کے اپنے

نفس کے اور یہ اس کا بھی ادراک نہیں رکھتے۔ (البقرۃ ع ۲۴)

ان کے قلب کے اندر حسد و نفاق کا مرض تھا۔ اسلام کی ترقی و یکجہ دیکھ کر انہیں اور جن پیدا ہوتی تھی اور اس مرض کی آگاہی

بھرتی رہتی تھی۔ انہیں تکذیب رسول کے علاوہ اس نفاق کی خصوصی سزا کی خبر دے دی گئی۔

فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا
وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ مِّمَّا كَانُوا يَكْفُرُونَ -

ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے تو اللہ نے ان کے مرض کو اور ترقی سے دی۔ انہیں عذاب دردناک ہوتا ہے اپنے اس

مجھوٹ پر۔ (الصفّٰہ)

ان کی اس منافقانہ زندگی کا قدرتی نتیجہ یہ تھا کہ اللہ کی زمین پر لگاڑ پھیلے اور جب انہیں ان کے اس رویہ پر پناہ کی

جاتی تھی تو انہیں اس کی ترمید و تکذیب کرنے اور اپنے آپ کو پاک صاف ظاہر کرتے۔

وَإِذْ أَنبَأْنَا لَهُمْ لَأَنفُسِنَا فِي الْأَرْضِ قَالُوا
إِنَّمَا نَحْنُ مُصَلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ
وَلٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ - (البقرۃ ع ۲۰)

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین پر لگاڑ مت پھیلاؤ تو کہتے ہیں واہ ہم اور بناؤ پیدا کرنے والے ہیں۔ خوب سن لو کہ مفسد ہی لوگ ہیں اور یہ اس کی بھی خبر نہیں رکھتے۔

پھر آگے ان کے اس دور رخسے پن کا ذکر ہے کہ جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو ان کی ہاں میں ہاں ملانے لگتے ہیں اور جب

شیطان صفت معاندین اسلام کے ساتھ مل بیٹھے ہیں تو ان کی کسی کہنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمانوں کو بنا رہے تھے قرآن

ان کے جواب میں کہتا ہے کہ یہ بیچارے کسی کو کیا بنا رہے گے، اگلے خود ہی بن رہے ہیں اور اپنے عصیان و طغیان کے دلدل میں اور پھنسنے ہی چاہ رہے ہیں! اور ان کو جب عام مومنین کی طرح قبول اسلام کی دعوت دی جاتی ہے تو اکڑ اکڑ کر اور اتر کر لڑتے

ہیں کہ کیا ہم بھی ان لوگوں کی طرح کچھ سادہ لوح ہیں! اس کے بعد قرآن نے ان کی تہ بہ تہ گراہیوں اور کچھ راتوں کی دودھ

تشمییل تفصیل کے ساتھ بیان کی ہیں اور ان کے انجام بخیر ہونے کے بجائے ان کے انجام بدمشہور ہونے کی خبر دی ہے۔

ان کا ایک عادت یہ تھی کہ بے محتاشہ کفر و انکار کے بک جاتے تھے اور جب گرفت ہوتی تو جھٹ مکر جاتے، حالانکہ اس کے بعد تو وہ ظاہر ہی اسلام سے بھی نکلی جاتے۔

یہ قسمیں کھا جاتے ہیں کہ ہم نے فلاں بات نہیں کہی تھی جلاک انہوں نے یقیناً کفر کی بات کہی تھی اور اپنے اسلام کے بعد کا فر ہو گئے۔ اور انہوں نے ایسی بات کا ارادہ کیا تھا جو ان کے ہاتھ نہ لگی۔

يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ
كَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَسَبُوا أَنَّهُم يُبَالِغُونَ
(التوبة ع ۱۰)

اس آخری ٹکڑے سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی خاص مقصد ان لوگوں کے پیش نظر تھا جو حاصل نہ ہو سکا۔ اور چونکہ آیت ایک فردہ کے سیاق میں ہے اس لیے عجیب نہیں کہ ان آستین کے سانپوں کا مقصد شکر اسلام کے اندر چھوٹ ڈالنا اور رنجشیں پیدا کر دینا ہو، جیسا کہ روایات سے بھی تصدیق ہوتی ہے۔

یہ مسلمانوں کے سامنے آ کر جھوٹی قسمیں کھا کھا کر انہیں اپنے سے راضی کر لینا اور اپنے سے پرچالینا چاہتے تھے اور چونکہ مسلمانوں سے بے جملے اور بظاہر انہیں کے گروہ میں شامل رہا کرتے۔ اس لیے اس کو دشمن میں کامیابی ان کے لیے کچھ دشوار بھی نہ تھی، حالانکہ اگر قصد دیانت ذرا بھی ہوتی تو کوشش اللہ اور اس کے رسول کی بنا جہنم کی لیے کرتے رہتے۔ ارشاد ہوا ہے۔

يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيَرْضَوْكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ
أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ۔

یہ لوگ تم مسلمانوں کے سامنے قسمیں کھاتے ہیں کہ تم کو پرچالیں۔ حالانکہ اللہ اور اس کا رسول ہی اس کے حق دار ہیں۔

(التوبة ع ۸)

جھوٹی قسمیں میں یہ لوگ منجھے ہوئے تھے لیکن زبان وحی بھی برابر ان کی نقاب کشی کرتی رہتی۔

يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْتَهُمْ لَسِيخُوا وَمَا هُمْ بِمِنكُمْ
وَلَكِنَّهُمْ يُفْسِدُونَ۔

یہ لوگ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ وہ تمہیں میں سے ہیں۔ حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں یہ کہہ کر یہ لوگ بزدلے ہیں۔

(التوبة ع ۷)

صدق دل سے رسول اللہ پر ایمان لانا، بسکین باہر لوگ رسول کی برگوئی کرنے رہتے اور طرح طرح آپ کی اذیت قلب کے باعث بنتے۔

وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذِنَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ
هُوَ آذَنٌ۔

انہیں میں وہ لوگ بھی ہیں۔ جو نبی کو اذیت پہنچاتے رہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ آپ کان کے کچے ہیں۔

(التوبة ع ۸)

یہ جھوٹ بولنے، تسمیر کرنے اور بات بنا لینے میں مشاق اور میباک ہونے کے باوجود قرآن جو ان کی پردہ دری کرتا رہتا۔ اس سے ڈرنے رہتے اور اس کا کچھ بھی علاج ان کے بس میں نہ تھا۔ آسمانی ریکارڈ میں شہادت ہو جیے کہ:

يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنْفِلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ
تَسْمِيَّتُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِؤُا

یہ لوگ اس سے اندیشہ کرتے رہتے ہیں کہ مسلمانوں پر کوئی ایسی سورت نازل ہو جائے جو ان کو منافقین کے مافی الضمیر مطلع

إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ كُلِّ مَلْحَمَةٍ رُّوْنٍ -

کرنے آپ فرما دیجیے کہ اچھا تم استہزاء کرتے رہو۔ بے شک اللہ اس چیز کو ظاہر کر کے رہے گا جس سے تم اندیشہ کرتے تھے۔

(التوبة ۸ ع)

جب گرفت ہوتی تو بڑا جلیلہ اپنے بچاؤ کا ان کے پاس یہ تھا کہ کہیں دائمی یہ عقاید و خیالات ہمارے تھوڑے ہی ہیں۔ یہ باتیں

تو محض ہم خوش طبعی کے طور پر کہہ دیتے ہیں۔

اُو اگر آپ ان سے پوچھیے تو کہہ دیں گے کہ یہ تو ہم محض مشغلہ اور خوش طبعی کر رہے ہیں۔

وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ لِيَقُولُوا إِنَّمَا كُنَّا نَحْوَصُ
وَلَكَلَبٌ - (اليفاء)

قرآن نے اس عجیب و غریب عذر گناہ کا جواب دیا۔ وہ بھی سننے کے قابل ہے۔

تو آپ ان سے کہنے کہ اچھا تو تمہارا یہ استہزاء اللہ اور اس کے رسولؐ کے ساتھ تھا، اب کوئی عذر پیش مت کرو۔ تم تو اپنے کو مومن کہلانے کے بعد کفر کرنے لگے۔ تم میں سے ایک گروہ کو ہم چھوڑ بھی دیں تو ایک گروہ کو ہم سزا دیں ہی گے۔ اس لیے وہ لوگ مجرم تھے۔

تَلَّ أَيْبَا لَلَّهِ وَ أَيْبَا نَبِيِّهِ وَ رَسُوْلِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُوْنَ
لَا تَهْتَدُوْنَ وَ أَتَدْكُرُوْنَ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ أَنْ نَعْفَ
عَنْ طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ عُذْبٌ طَائِفَةٌ بِأَنَّهُمْ
كَانُوا عَجْرَمِيْنَ - (التوبة ۸ ع)

ان کی منافقانہ کارروائیوں کا ذکر اکثر جنگ و غزوات کے سلسلہ میں آیا ہے (جیسا کہ سورۃ التوبہ میں خصوصاً آیا ہے) اس

سے اتنا تو بہر حال ظاہر ہوتا ہے کہ فوج میں بددلی پھیلانا، فوج کے اندر اختلافات و لُفّا ق پیدا کر دینا، عین وقت پر ہتھیار رکھ دینا، دشمن سے ساز باز کر لینا، اسے اپنے ہاں کے رازوں پر مطلع کر دینا اور اسی قبیل کے وہ جرائم جو فوجی قانون اور میدانِ جنگ کے ساتھ مخصوص ہیں۔ ان کے مرتکب ذریعہ ہوتے ہیں گے۔ لیکن قرآن مجید نے ان پر فرد جرم جو لگائی ہے۔ وہ اس سے زیادہ وسعت و عموم رکھتی ہے اور مثنیٰ درہم ہوتا ہے کہ ان کا پھیلا یا ہوا بگاڑ ساری ہی اجتماعی زندگی تک محیط ہو چکا تھا۔

یہ منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک سے ہیں تبلیغ دیتے ہیں

الْمُنَافِقِيْنَ وَ الْمُنَافِقَاتِ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ

بڑی باتوں کی اور باز رکھتے ہیں اچھی باتوں سے اور اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں۔

يَا قُرَيْشُونَ يَا مُنْكَرٍ وَيَتَّبِعُونَ عَنِ الْمَعْرُوفِ
وَ يَقْبِضُونَ -

یقبضون امید ہوسے صاف اشارہ ان کی ترویجِ سخی کی طرف نکلتا ہے۔ اور اس کے اوپر ذکر ان کی عام خلاقیت

و بدکاری کا ہے نتیجہ جو نکلتا ہے وہ بھی قرآن نے ظاہر کر دیا ہے۔

یہ اللہ کو جھلا بیٹھے تو اللہ نے بھی انہیں جھلا دیا۔ ناسخ لوگ یہی منافق ہی تو ہیں۔

سَأَلَهُ فَسَبَّيْهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ هُمْ
الْفٰسِقُوْنَ - (التوبة ۸ ع)

اس صورت حال کا قدرتی نتیجہ یہ بھی نکلا کہ اس طبقہ کا ذکر بار بار کافروں اور مشرکوں پر عطف ہو کر آیا ہے اور ان کے انجام

کا شریک ان کو بھی بتایا گیا ہے۔ مثلاً :-

اللہ نے عہد کر رکھا ہے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے دوزخ کی آگ کا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے وہی ان کے لیے کافی ہے اور اللہ ان کو اپنی رحمت سے دُور رکھے گا۔ اور ان کا عذاب دائمی ہے۔

وَعَذَابُ اللَّهِ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارِ
نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ
وَلَعَنَهُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ

(التوبة ۷۸)

اسی طرح پیغمبر کو ایک جگہ جہاں ایک ہدایت کی ہے وہاں بھی منافقوں کا عطف کافروں پر ہے۔
لے پیغمبر کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ کیجئے اور ان کی طرف سے
جراذیت پیچھے اس پر التفات نہ کیجئے۔

وَلَا تَطْعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعِ أَذَاهُمْ

(الاحزاب ۷۹)

دَعِ أَذَاهُمْ کا تعلق جتنا کافروں سے ہے اتنا ہی منافقوں سے بھی ہے گویا یہ صاف ہو گیا کہ جتنی اذیت آپ کو منافقوں یعنی ان نام کے مسلمانوں کی طرف سے پہنچتی رہتی تھی وہ اس سے کچھ کم نہ تھی جو کھلے ہوئے منکروں کی طرف سے پہنچتی رہتی تھی۔

ابن جبر ذکر ہے کہ اللہ کے ساتھ بدگمانی رکھنے کی سزا ان کو اور ان دونوں کو ملے گی۔ وہاں بھی منافقوں کو مشرکوں کے ساتھ عطف کر کے بیان کیا ہے۔

تاکہ اللہ عذاب سے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو جو اللہ کے ساتھ برے برے گمان کرتے ہیں۔

وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ
وَالْمُشْرِكَاتِ الطَّاغُوتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ظَنَّ السَّوْءَ

(الفتح ۷۱)

اور تفریباً بھی الفاظ ایک جگہ اور دہرائے ہوئے ملتے ہیں۔
انجام یہ ہوا کہ اللہ عذاب سے گامناقی مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو۔

يُعَذِّبُ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ
وَالْمُشْرِكَاتِ

(الاحزاب ۷۹)

ان منافقین کا اصلی جرم تو ان کا یہی نفاق تھا یعنی دل میں کچھ زبان پر کچھ۔ دل سے خاص انکار اور زبان پر محض اقرار،
قرآن مجید نے ان کی فرد جرم میں نیز اول پر اس کو رکھا ہے۔

اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں بالکل
نہیں ہیں۔

يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ

(الفتح ۷۲)

لیکن اس بیانی اور اعتقادی جرم کے علاوہ ان کے عملی اور اجتماعی جرائم بھی کچھ کم قابل مواخذہ و تفریر نہ تھے۔ مدینہ میں
رہ کر عقیقت و پاک دامن مسلمان باشندگان شہر کی بدخواہی اور دشمنی میں لگے رہنا ان پر آج کل کی اصطلاح میں سرد جنگ جاری
رکھنا یعنی شہر میں دہشت انگیزانہ ہیں پھیلاتے رہنا ان لوگوں کا مستقل شعار بن گیا تھا۔ قرآن مجید نے اس سیاق میں ان کا ذکر
کر کے ان کے لیے سزائیں بھی انتہائی اور عبرت انگیز تجویز کر دی ہیں۔

اگر نہ باز آئیں یہ منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، اور مدینہ میں افرامیں اڑاتے رہتے ہیں تو ہم آپ کو ان پر عزو مسلط کر دیں گے۔ پھر یہ لوگ شہر میں آپ کے پاس شہر بھی نہ آئیں گے گریاں بہت ہی کم اور وہ بھی لعنت زدہ بس جہاں کہیں مل گئے انھیں پکڑ اور مار کے لکڑے اڑا دیئے۔

لَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْمَدِينَةَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِبَنَّ لَهُمْ سُمًّْا لَا يَجَاوِرُونَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا مَلْعُونِينَ أَسْمَا تُقْمِئًا وَأَخْذًا وَاسْتِغْلًا تَقْتِيلًا۔
(الاحزاب ع ۸)

ان کی اخلاقی پیدی اور روحانی زندگی کا لازمی نتیجہ یہ ہونا تھا کہ آخرت میں ان کا انجام سب سے بدتر قرار پایا کہ ایک تو قبول اسلام سے انکار اور مسلک کفر و شرک پر جمود اور اس پر اضا نہ اس ریا مرد کو کہ ہم تو مسلم و مطیع ہیں۔ ارشاد ہوا ہے:

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَهُمْ خَيْرًا۔ (النار ع ۲۱)

اور ان کے جرائم کی پاداش میں ان کا انجام اخروی یاد دلا کر دنیا میں بھی ان کے ساتھ معاملہ سختی کا رکھا گیا ہے اور انہیں کافروں ہی کی صف میں رکھ کر پیغمبر کو حکم ان کے خلاف بھی ”جہاد“ کا ہوا ہے۔

لے نہی جہاد کافروں اور منافقوں سے کیجئے اور ان پر سختی کیجئے ان کا ٹھکانا دوزخ ہے اور وہ بڑی بری چیز ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَا وَأَهُمْ جَهَنَّمَ وَايُسُّ السُّعْيُ۔ (التكوير ع ۲)

یہ آیت اہلی سورہ تحریم کی تلاوت ہوئی اور بعینہ ہی آیت سورہ التوبہ رکوع ۸ میں بھی ارد ہو چکی ہے۔ البتہ یہ خیال ہے کہ یہاں لفظ جہاد اپنے لغوی معنی میں یعنی سختی کو کشش کے مرادف ہو کر آیا ہے۔ جہاد فقہی کے معنی میں نہیں جو بہت بعد کی اصطلاح سے اور قرآن مجید میں اس کے لیے لفظ قتال ہے اور لفظ جہاد میں حضور صلعم کے لیے پوری گنجائش باقی رہی کہ آپ اپنے اجتہاد کی رو سے جیسا مناسب سمجھیں جہادی معاملہ کافروں اور منافقوں کے ساتھ ان کے اور ان کے حسب حال رکھیں۔

مخبریں کھلا ہو کفر و شرک تھا۔ اس مرض نفاق کا مقابلہ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں ہی آکر کرنا پڑا، کھڑے منافق نہیں آکر لے اور ان میں وہ چالاک اور سخن ساز طبقہ بھی تھا۔ جو حضور کی نظر سے حضور کے کمال فراست و دانائی کے باوجود اپنے کو مخفی رکھنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ قرآن مجید نے مراحت کر دی ہے۔

وَمِنَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ۔ (التوبہ ع ۱۲)

اور مدینہ والوں میں سے نفاق کی حد کمال پر پہنچے ہوئے ہے آپ ان کو نہیں جانتے ہم ان کو جانتے ہیں۔

اور اس کے معابدالان کے انجام دنیوی و اخروی سے بھی خبر دے دی گئی۔

سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ۔ (التوبہ ع ۱۳)

ہم ان کو دو دو بار سزا میں دیں گے اور انھیں بھیجیں گے عذاب عظیم۔

یہ منافقین شہر مدینہ کے علاوہ دیہات و حوالی مدینہ میں بھی آباد تھے۔
 وَمِنْ حَوْلِكَوَمِنَ الْأَعْرَابِ صُنَافِثُونَ -
 اور یہ بھی تمہارے گرد و پیش دیہاتی ہیں۔ ان میں بھی کچھ منافق
 ہیں۔ (الضُّا)

اور دیہاتیوں کے مزاج میں یوں بھی سختی زیادہ ہوتی ہے۔ شاید اسی کا نتیجہ تھا کہ یہ دیہاتی کفر و نفاق دونوں میں بہت
 بڑھے ہوئے تھے۔

الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا۔ (التوبة ع ۱۲)
 غریب دہتی دلت مسلمانوں پر یرنگ دل مسخرے منافقین برابر طنز و مزاح کرتے رہتے تھے۔ ان مفلسوں کی طرف سے
 جواب بخردن تعالیٰ نے دیا۔ ارشاد ہوتا ہے۔

فَيَخْرَوْنَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ
 عَذَابٌ أَلِيمٌ۔
 یران (مفلس مسلمانوں) سے مسخرہ پن کرتے ہیں۔ اللہ ان کے مسخرہ پن
 کو ان پر الٹ دے گا اور ان کے لیے عذاب دردناک رکھا ہوگا۔
 ہے۔ (التوبة ع ۱۰)

ان میں کے بعض بد بخت ایسے بھی تھے جن پر یہ نفاق کی لعنت بر طور ان کی سزا یا پاداش عمل کے مسلط کر دی گئی ہے۔ قرآن مجید
 نے ان کی نصیحت پر یوں روشنی ڈالی ہے۔

وَمِنْهُمْ مَّنْ عٰهَدَ اللّٰهَ لَئِن اٰتٰنَا مِنْ فَضْلِهِ
 لَنَنصَّدَنَّ وَكُنُوْنَ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ فَلَمَّا اٰتٰهُمْ
 مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوْا بِهٖ وَكُوْنُوْا هُمْ مُعْرِضُوْنَ
 نَاعْتَبَهُمْ يٰفٰئُوْا فِيْ تُلُوْدهُمْ اِلٰى يَوْمٍ يَلْتَقُوْنَ
 بِمَا اَخْلَقُوْا اللّٰهَ مَا وَعَدُوْهُ وَبِمَا كَانُوْا
 يَكْذِبُوْنَ۔

(التوبة ع ۱۰)

ان میں کے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے عہد کیا تھا کہ اگر اللہ
 نے اپنے فضل و کرم سے تم کو عطا کر دیا تو ہم خوب خیر خیرات
 کریں گے اور خوب نیک نیک کام کریں گے۔ پھر جب اللہ نے
 ان کو اپنے فضل سے عطا کر دیا تو گدھے اور اس میں بخل کرنے اور
 روگردانی کرنے اور وہ تھے وہی بات سے پھر جانے والے سو
 اللہ نے اس کی سزا میں ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا جو
 اللہ کے یہاں جانے کے دن تک ان میں رکھے گا۔ اس لیے
 کہ انہوں نے اللہ سے وعدہ خلافی کی۔ اور اس لیے کہ جنوں
 بولتے رہتے تھے۔

انہیں بڑا ناز اپنی چالاک اور رازداری پر تھا۔ سمجھتے تھے کہ ان کے راز چھپے کے چھپے رہ جائیں گے۔ قرآن مجید نے بار بار
 ان کے اس زعمِ باطل کو توڑا ہے اور انہیں یاد دلایا ہے کہ ان کا سابقہ تو خدائے دانندہ اسرار و خفا سے ہے۔

اَلَمْ يَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ
 وَاَنَّ اللّٰهَ عَلٰمُ الْغُيُوْبِ۔ (التوبة ع ۱۰)
 کیا انہیں اس کی خبر نہیں ہے کہ اللہ کو ان کے دل کا راز
 اور سرگوشی ان کی سب سے معلوم ہے اور اللہ غیب کی ساری باتوں کو جانتا ہے۔

ان کی ریا کاری و منافقت کا یہ کمال تھا کہ انہوں نے اپنی ایک مسجد کھڑی کر لی تھی۔ برنظام تمام تر عبادت و ذکر الہی کے لیے۔ کئیں دل میں منقصد یہ تھا کہ اس میں جمع ہو کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی جائیں اور اسلام و امت اسلامی کی بربادی کے منصوبے تیار کئے جائیں۔ قرآن مجید نے اس کا بھی پلہ کھول دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف حکم دیا کہ آپؐ ہرگز اس کی طرف رخ نہ کریں۔

اور وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے مسجد اس غرض سے بنا کھڑی کی ہے کہ (اس کے ذریعہ سے) ضرر پہنچائیں اور کفر پھیلائیں، اور مسلمانوں میں پھوٹ ڈال دیں۔ اور اس شخص کو اس میں پناہ دیں جو اس کے قبل بھی اللہ اور اس کے رسولؐ سے لڑ چکا ہے اور یہ قسمیں کھا کر کہیں گے کہ ہم تو بھلائے اور کوئی نیت ہی نہیں رکھتے۔ اللہ گواہ ہے کہ یہ بالکل جھوٹے ہیں۔ آپؐ اس مسجد میں کبھی کھڑے بھی نہ ہوں۔

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِزْوَادَ الَّذِينَ حَارَبَ اللَّهُ وَسُوءَ مِمَّا يُحِلُّفَنَ إِنْ آرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَا تَقُومُ فِيهِ أَبَدًا

(التوبہ ۱۳ ع)

اور یہ تو ان کے لیے ایک معمولی سی بات تھی کہ ایک بار جب ایک جہاد گروہوں کے موسم میں پڑا تو یہ لوگ لگے مسلمانوں کو مشورہ دینے، کہ اس سخت موسم میں کہاں نکلے گے۔ گویا جہاد بھی ان کے خیال میں کوئی سیر و تفریح کی چیز چمک کے قسم کی تھی۔ قرآن نے ان کا قول نقل کر کے جواب بھی کتنا سخت دیا ہے :

کہنے لگے کہ تم لوگ گرمی میں نہ نکلو۔ آپؐ کہہ دیجئے کہ جہنم کی آگ اس سے کہیں بڑھ کر گرم ہے۔ کاش یہ آنا نہ جتھے۔ یہ لوگ تھوڑے دن ہنس لیں اور بہت دن رشتے رہیں اپنے کرتوتوں کے بدلے۔

تَالَوْا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا قُلْ يَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً مِمَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ

(التوبہ ۱۱ ع)

پیغمبرؐ کی سفارش اور دعائے مغفرت جس درجہ موثر اور زور دار ہوتی ہے ہر مسلمان کو معلوم ہے اور قرآن مجید خود اس کی اہمیت بار بار بتا چکا ہے لیکن منافقین کے قلب چونکہ شہ ایمان بھی نہیں رکھتے اس لیے قرآن مجید نے براہ راست حضورؐ کو مخاطب کر کے تصریح کر دی کہ الیوں کے حتیٰ میں آپؐ ہم کی دعائے مغفرت کام نہ لے خواہ آپؐ کہتی ہی کرتے ہیں۔

آپؐ ان کے حق میں استغفار کریں یا ان کے حق میں نہ کریں۔ آپؐ ان کے حق میں استغفار اگر ستر بار بھی کریں تو بھی اللہ ان کی مغفرت نہ کرے گا۔

إِسْتَعْفِرْ لَهُمْ وَلَا تَعْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ

(التوبہ ۱۰ ع)

روایتوں میں آتا ہے کہ آپؐ نے اپنی نہایت رحمدلی کی بنا پر اس آیت کے باوجود ایک رئیس المنافقین کی نماز جنازہ پڑھائی اور لفظ "ستر" کے عدد سے فائدہ اٹھا کر یہ کہا کہ میں استغفار ستر سے زیادہ بار کروں گا (حالانکہ آپؐ جیسے فصیح اللسان سے بڑھ کر کوئی

اس بحث سے واقف ہو سکتا تھا کہ محاورہ زبان میں منتر سے مراد کثرت انتقار ہے، نہ کہ کوئی معین عدد) اس پر یہ حکم قطعی طور پر نازل ہو گیا کہ ایسوں کی یہ کہیں نماز پڑھئے اور نہ ان کی قبر پر ہی ہو جئے۔

لَا تَصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَمْدًا وَلَا لَقِئْتُمْ
عَلَىٰ قَبْرِهِ - (التوبة ع ۱۱)

اور ان میں کوئی مرجائے تو اس پر کہیں نماز نہ پڑھئے اور نہ ہی اس کی قبر پر رکھو گئے ہو جئے۔

بڑی جڑھ ان لوگوں کو آیات احکام سے رہتی اور جہاد و قتال کے احکام سن کر تو ان کی جان ہی سڑکھ جاتی۔ قرآن مجید نے اس منظر کی بے عکس کشی کی ہے،

فَإِذَا نَزَلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا
الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ
يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْعَصْفِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ
فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ - (محمد ع ۳)

جب کوئی سورت صاف صاف نازل ہوتی ہے اور اس میں ذکر جہاد کا بھی ہوتا ہے تو جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھتے ہیں جیسے کسی پر بیہوشی طاری ہو گئی ہو عنقریب ان کی کبھی آنے والی ہے۔

بڑے جزبہزیاں وقت ہوتے۔ جب ان کے اسرار فاش ہو جاتے تھے اور قرآن مجید خود یا رسول اللہؐ ہی کی زبان سے انھیں اس قسم کی اہتیں ملنا دیتا تھا۔

وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَسْرَارَهُمْ - (الأنعام)

اللہ خوب جانتا ہے ان کی خفیہ باتوں کو۔

اور انہائی تکلیف اور بدحواسی ان پر اس وقت طاری ہوتی جب رسولؐ ہی کی زبان سے انھیں اس قسم کے تنبیہی پڑا

وصول ہوتے۔

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَهُ
اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرْبَابًا لَهُمْ فَلَعَنَهُمْ
لِسِيْمَتِهِمْ وَلَتَعْرَفَنَّهُمْ فِي الْحَوَالِ - (محمد ع ۲)

جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہے کیا یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ اللہ کبھی ان کی دلی عداوتوں کو ظاہر نہ کرے گا اور اگر ہماری شدت یہ ہوتی تو ہم آپ کو ان کا پورا پتہ بھی بتا دیتے اور آپ ان کو ان کے حلیے سے پہچان لیتے اور آپ ان کو طرز کلام سے ضرور پہچان لیں گے۔

اپنی مادی دنیوی زندگی میں یہ کسی سے دیے ہوئے نہ تھے بلکہ ان کی معاشرت معلوم ہوتا ہے خاصی بلند و ممتاز تھی اور ان کے ظاہر میں ایک طرح کی کشش یا کشی بھی تھی۔ قرآن مجید کی شہادت ہے۔

وَإِذْ آرَأَيْتَهُمْ تَعْبُجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ
يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ - (المناقرن ع ۱)

آپ ان کو دیکھیں تو ان کے قد و قامت آپ کو خوشنما معلوم ہوں، اور اگر یہ باتیں کرنے لگیں تو آپ ان کی سننے لگیں۔

ان کی ظاہری خوشحال اور خوش اقبال بھی خاصی دھوکے میں ڈالنے والی تھی۔ رسول اللہؐ کو خاص طور پر اس خطرے سے

آگہی دے دی گئی اور حقیقت حال سے پردہ اٹھا دیا گیا۔
 وَلَا تَعْبَهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا
 يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا
 وَتَذْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ -
 (التوبہ ع ۱۱)

ایک پوری سورۃ انھیں کے نام پر المنافقین پارہ ۲۸ میں موجود ہے جس کی ایک آیت چند منطقیں پیش کر چکی ہے لیکن
 درحقیقت اس سورت میں پورا عکس اس طبقہ کی زندگی کا آگیا ہے۔ یہ لوگ رسول اللہ کے سامنے اگر اپنی اسلامیت بگاڑتے اور اپنے
 اپنے ایمان و اطاعت کا ڈھنڈا پیٹتے۔ جو تمام تر باطل مہوتا۔ ارشاد ہوا ہے :-

إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ نَالُوا شَهْدَٰتِكَ
 لِرَسُولِ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ
 وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ -
 (المنافقون ع ۱)

جب آپ کے پاس یہ منافقین آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم لوگ آپ ہی
 جیتے ہیں کہ بے شک آپ اس کے رسول ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ
 بے شک آپ اس کے رسول ہیں، لیکن اللہ اس کی بھی گواہی دیتا
 ہے کہ یہ منافقین کچے جھوٹے ہیں۔ ان کا حاصل عمران کی ساری
 کمانی ان کی جھوٹی قسمیں ہیں۔

اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن
 سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ -
 (الینا)

اسی سے ملتی ہوئی آیت اسی سورہ مجادلہ میں بھی آچکی ہے وہ بھی ملاحظہ ہو۔
 اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن
 سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ -
 (المجادلہ ۳۴)

اس آیت سے معاً پہلے اس طبقہ کا تعارف اس کی بیوردوستی کی حیثیت سے کر کے اس کا انجام یوں پیش کیا ہے۔
 کیا آپ نے ایسے لوگوں پر نظر نہیں کی یعنی انھیں منافقین
 پر جو ایسی قوم سے دوستی کئے ہوتے ہیں جن پر اللہ کا غضب
 ہے (یعنی قوم یہود سے) ایسے لوگ نہ تمہیں میں ہیں نہ انہیں میں
 جھوٹی بات پر تمہیں کھاتے ہیں اور اسے جانتے بھی ہوتے ہیں
 اللہ نے ان کے لیے عذاب شدید تیار کر رکھا ہے۔ بے شک
 (المجادلہ ۳۴)

ان کی ظاہری خوشحالی اور خوش اقبالی سے دھوکا کھانے پر ایک بار پھر تنبیہ کر دی ہے۔
 بہت ہی بُرے ہیں جو اعمال (ادب) کیا کرتے ہیں۔
 لَنْ تَغْنَى عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَزْوَاجُهُمْ مِنَ اللَّهِ
 ان کے مال اور ان کی اولاد انھیں اللہ سے ذرا نہ بچا سکیں گے
 شَيْئًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
 یہ لوگ دوزخ والے ہیں۔ یہ لوگ اس میں ہمیشہ رہنے
 خَالِدُونَ - (الینا)

اب پھر اسی سورت منافقوں کی طرف آجائیے جس کے بیان کا سلسلہ چل رہا تھا۔ انہوں نے ایمان کا اظہار کیا۔ مگر معائنہ کر اپنے دل میں جگڑے لی۔ اس کا وبال یہ پڑا کہ ان کے دلوں پر قبولِ حق کی طرف سے مہر سی لگ گئی اور سمجھ بوجھ کا گیا مادہ ہی ان سے چھن گیا۔

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى
 یہ سب اس سبب سے ہے کہ یہ لوگ ایمان لائے پھر
 قُلُوبِهِمْ نَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ -
 کافر ہو گئے۔ سو ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی تو یہ
 سمجھنے اور سمجھتے نہیں۔
 (المنافقون ع ۱)

ان کے دل چر رہے ہیں اور یہ طبیعت کے بڑے ہیں۔ اس لیے کہیں سے کوئی آواز بلند ہوئی اور یہ اُسے اپنے ہی
 اُپر سمجھے۔ ہر عملِ نیکار کو اپنے ہی اُپر خیال کرتے ہیں۔
 انابت و خشیت کا گذران کے قلب میں کہاں۔ زعم و ہندار میں مبتلا یہ رسول کی خدمت میں اپنے استغفار کے لیے حاضر ہونے
 کے بجائے اُپر سے اُڑے اُڑے پھرتے ہیں۔

وَإِذَا تَبَيَّلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولَ اللَّهِ
 اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اُدھارے لیے رسول اللہ
 لَوْوَارُوا وَسُئِلُوا بِأَيْتِهِمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ
 استغفار کریں تو یہ اپنا سر جھیر لیتے ہیں اور آپ ان کو دیکھیں گے
 کھٹکرتے ہوئے بے رُخی کرتے ہیں۔
 (المنافقون ع ۱)

یہ بھی صراحتہً بنا دیا گیا۔ جیسا کہ سورۃ توبہ کی ایک آیت کے ذیل میں پہلے بھی گذر چکا ہے کہ رسول اللہ صلعم جیسے زبردست
 مستغفر کی دعائے مغفرت بھی ایسے شامت زدوں کے حق میں قبول نہ ہوگی۔

سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ
 ان کے حق میں سب برابر ہے۔ خواہ آپ ان کے لیے
 لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ - (الینا)
 استغفار کریں یا استغفار نہ کریں۔ اللہ ان کی ہرگز مغفرت
 نہ کرے گا۔

عملِ حالت ان کی یہ تھی کہ خود صاحب ثروت مسلمانوں کو ترغیب دیتے بھتے تھے کہ رسول کے ساتھیوں پر کچھ خرچ نہ
 کر دے۔ مالی امداد کی طرف سے مایوس ہو کر یہ بھیڑ خود ہی پھنٹ جاتے گی۔ گویا رسول وینِ حق کی تبلیغ کے لیے بندوں کی امداد
 کے تمام تر محتاج تھے۔ قرآن مجید نے ان کے اس محتقین کی پردہ درسی لیں کی ہے۔

یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسولؐ خدا کے گرد پیش ہیں، ان پر کچھ خرچ نہ کرو۔ یہاں تک کہ یہ آپ ہی منتشر ہو جائیں گے۔ حالانکہ اللہ ہی کے ہیں سارے خزانے آسمانوں اور زمینوں کے البتہ منافقین اسے سمجھتے نہیں۔

اور پھر منافقین کے جو یہ دماغی تخیل کہ میدان جنگ سے واپسی کے بعد مسلمانوں کو تنہا ہنس کر ڈالیں گے۔ ان کی اس

یروگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اب مدینہ واپس گئے تو عزت والا وہاں سے ذلت والے کو نکال دے گا۔ حالانکہ عزت اللہ کی ہے اور اس کے رسولؐ کی اور منسبین کی، البتہ منافقین اسے جانتے تو جھٹھتے نہیں۔

سب سے بڑھ کر جامع داخل اور ساتھ ہی عبرت انگیز مرقع اس طبقہ کا سورۃ الحمد میں نظر آتا ہے گو ذرا طویل ہے لیکن رسول اللہ سلم کی زندگی میں آپ کے اس حاضر طبقہ کی ذہنیت کو پوری طرح سمجھنے کے لیے اس کا مطالعہ ضروری ہے بیاتق یوم حشر کا ہے۔ اب آگے سنتے :-

جس روز منافق مرد اور منافق عورتیں مسلمانوں سے کہیں گے جس وقت وہ جنت کو جا رہے ہوں گے اور ان کے ارد گرد نور ہوگا) ہمارا انتظار کرو کہ ہم بھی تمہارے ٹوسے کچھ روشنی حاصل کر لیں انھیں جواب ملے گا کہ لوٹ جاؤ اپنے پیچھے کی طرف پھر روشنی تلاش کرو۔ اس کے بعد ان کے اور ان کے درمیان ایک دیوار قائم کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا اس کے اندرونی طرف رحمت ہوگی اور بیرونی طرف عذاب منافقین (اب) مسلمانوں کو کیا پکاریں گے کیا ہم تمہارے ساتھ (دنیا میں) نہ تھے وہ (جواب) میں کہیں گے کہ تھے تو بیشک تم نے خود ہی اپنے کو گمراہی میں پھنسا لیا تھا اور تم منظر رہتے تھے، اور تمہاری بیہودہ آرزوؤں نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ یہاں تک کہ تم پر اللہ کا حکم آسپنا اور تم کو اس بڑے فریبت نے اللہ کے یا ب ہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا غرض

هُم الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَيَّ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُوا وَ لِلَّهِ خِزْيَانُ السَّلَامَةِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ -

(الینا)

بدفہمی کا پردہ بھی قرآن نے یوں چاک کیا ہے :-
يَسْتَوُونَ لَكِن وَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لِيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَ لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِلَّهِ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ -

(الینا)

يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَ الْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُوا نَافِقَتَيْنِ مِنْ تَوْرِكُمْ قِيلَ اِزْجِعُوا وَ اِرْءَاظُهُنَّ يَكْفُرْنَ بِاللَّهِ وَ لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَ لِلرَّحْمَةِ وَ ظَاهِرُهُ مِنْ قَبْلِهِ الْعَذَابُ يُنَادُوهُمْ أَلَمْ يَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَ كَذَّبْتُمْ فَتَيْنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَ تَرَبَّصْتُمْ وَ آرَبْتُمْ وَ غَرَّتْكُمْ الْآمَانِي حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَ

عَسَّ كُفْرًا بِاللَّهِ الْعِزَّةُ وَ قَالَ يَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ نَدِيَةٌ وَ لَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَا وَ كُفْرًا تَارَةً مَرَّلَاكُمْ وَ بئسَ الْمَصِيرُ -

آج تم سے کوئی فدیہ نہ قبول کیا جائے گا اور نہ کافروں سے تم سب کا ٹھکانا دوڑنے ہے وہی تمھاری رفیق ہے، اور کیا ہی بُرا ٹھکانا ہے۔

الحشاش حقائق کے وقت کی یہ صحیح اور من وعین نقاشی کر کے دنیا میں بھی ان کی صحیح حالت کا چر با پیش کیا۔ تو یہ تھا آپ کے معاصرین کا وہ دوسرا طبقہ جس سے پیغمبر اسلام کو سابقہ علاوہ منکرین و مشرکین، دہریہ، تنوعین، یہود اور نصرانیوں کے اپنی زندگی میں پڑا تھا۔

مؤمنین

چوتھا طبقہ آپ کے ان معاصرین مخاطبین کا ہے جنہوں نے آپ کے دعویٰ نبوت کی تصدیق کی اور آپ کی زبان سے آپ کا پیام سن، کلام الہی پر ایمان لائے اصطلاح میں انھیں صحابہ رسول یا اصحاب رسول کہتے ہیں یہ اپنے اعمال و اطوار و اخلاق و عادات میں، اپنے مُرشدِ اعظم صی کے دھرے پر چلے اور بحیثیتِ مجموعی ایسے نقلِ مطابقِ اصل ثابت ہوئے کہ خود دوسروں کے لیے حجت و معیار بن گئے۔ اکبر الٰہ آبادی نے یہی تاریخی حقیقت اپنی شاعرانہ زبان میں یوں ادا کی ہے :

خود نہ تھے جو راہ پر اوردوں کے ہادی بن گئے

کیا نظر رہتی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا!

لیکن اول تو سب ایک درجہ و مرتبہ کے نہ تھے اور نہ ہو سکتے تھے فرق مراتب تو لازماً بشریت ہے پھر جن کو جو مرتبہ حاصل ہوئے وہ رفتہ رفتہ صحبتِ ہی کی برکت سے حاصل ہوئے۔ اول دن سے کوئی بھی ان میں کامل نہ تھا اور پھر بڑی بات یہ کہ عصمتِ کامل جن کا نام ہے۔ وہ تو صرف انبیاء کرام کا حصہ خصوصی ہے۔ خدائی معیار سے جب گرفتیں حضراتِ انبیاء برکت ہوتی رہیں اور دعویٰ اور عصبی تک کے فعل بے تکلف ان کے لیے قرآن مجید میں آتے رہے تو یہ غیر معصومین کی صلاح و پاک با جماعت کب ردک ٹوک کے دائرہ سے باہر رہ سکتی تھی۔ قرآن ان مخلصین پر گرفتیں جا بجا کرتا گیا ہے۔ کہیں اشارۃً اور کہیں صراحتاً۔

بعض نوا موزان میں ایسے تھے جو بارگاہِ نبوت کے ادب و آداب سے پوری طرح واقف نہ تھے اور اپنی طبیعت سادہ دلی سے کہیں کہیں حضرت کے تشدد و انقباض کا باعث ہو جاتے تھے چنانچہ جب کاشاۃ مبارک پر حاضر ہوتے تو بجائے اس کے کہ حضور کے برآمد ہونے کا انتظار کریں دروازے سے ہی بے تحاشا آپ کو بیچ کر پکارنا شروع کر دیتے تھے۔ قرآن مجید میں یہ ذکر مہذب و شائستہ سلاست کے ساتھ یوں کیا ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ وَرَاءَ الْمُحْجَرَاتِ
أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ (المحجرات ع ۱)

جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارنے لگتے ہیں ان میں سے اکثر عقل سے کام نہیں لیتے۔

لفظ ہجرات بہ معنی جمع خود اس پر دلالت کر رہا ہے کہ باہرین زمانہ قیام کا جو رہا ہے بعض ایسے ہیں تھے وہاں پہلے بادیہ میں تھے، جو مجلس مبارک میں اگر چیزیں جمع کر لیتے اور ذرا احترام ملحوظ نہ رکھتے۔ انھیں ادب کھا گیا کہ وحشی آواز سے لڑیں اور قرآن مجید نے ایسی ہدایات کو بالکل ہی نذر اجمال نہیں کیا ہے بلکہ خاصے بطن و تفصیل سے کام لیا ہے کہ آئندہ نسلیں کو بھی سمجھنے میں کوئی الجھاؤ نہ باقی رہ جائے۔

اے ایمان والو! اپنی آواز پیمبر کی آواز سے بلند نہ کرو اور نہ ان سے ایسے کھل کر بولو، جیسا آپس میں ایک دوسرے سے کھل کر بولتے ہو کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں اور تمہیں جزا تک نہ ہو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَتَرْغَبُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ - (المحجرات ع ۱)

ظاہر ہے کہ یہ ہدایت خاص مومنین کو کی جا رہی ہے جن کے ذہن میں رسول اللہ کی ارادوی بے حرمتی کا شائبہ تک نہیں آسکتا تھا۔ اب اس لغوی کے ساتھ اثبات کا سلب کے ساتھ ایجاب کا اور سنی کے ساتھ امر کا پہلو بھی ملاحظہ ہو۔ بے شک جو لوگ پست رکھتے ہیں اپنی آوازوں کو رسول اللہ کے سامنے تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقویٰ کے لیے خاص کر دیا ہے۔ ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَتَرْغَبُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ - (المحجرات ع ۱)

یہ تو آداب مجلسی و معاشرتی پر توجہ دہانی کی ایک مثال ہوئی اسی طرح کو تاہمیں کبھی عبادت کے دائرہ میں ہو جاتی تھیں چنانچہ ایک بار حضور نے خطبہ جمعہ دے رہے تھے کہ مسجد کے باہر سے کسی تجارتی تافلہ یا تماشہ کے گزرنے کی آواز آئی اور سامعین خطبہ چھوڑا دھر پک گئے۔ اس پر بھی صلحت کے ساتھ ٹوکا گیا۔ اور یہ جب تجارت یا تماشہ دیکھ پاتے ہیں تو ادھر پک جاتے ہیں اور آپ کو خطبہ میں کھڑا ہوا چھوڑ جاتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے ہاں جو راجر ہے وہ تماشہ اور تجارت سے بڑھ کر ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَتَرْغَبُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ - (المحجرات ع ۱)

کوئی ان میں سے ایسے بھی تھے جو جہاد کے موقع پر کھپا گئے۔ لیکن اپنی وقتی غفلت کا کفارہ انہوں نے جان و دل سے ادا کیا اور اللہ تعالیٰ کو آخرِ زمانہ سہی کر لیا۔ قرآن مجید نے ایوں کی تعداد کل تین بتائی ہے اور ان کا تذکرہ خود پیمبر اور اصحاب مہاجرین انصاریہ کے مدحیہ تذکرہ پر غفلت کر کے ان الفاظ میں کیا ہے۔

وَعَلَى الشَّاكِرَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ

ہیں لیکن اشارہ خصوصی اسی جماعت صحابہ کی جانب ہے۔
 إِنَّهُمْ كَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً مِمَّنْ خَلَقُوا
 قَبْلَهُمْ مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْآسَافِ هُمْ
 يُسْتَعْمَرُونَ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ
 وَالْمَحْرُومِ - (الذاریات ع ۱)

یہ لوگ اس کے قبل (یعنی دنیوی زندگی میں) بڑے نیک کا رہتے۔
 رات کو بہت کم سوتے تھے اور اخیر شب میں استغفار کیا
 کرتے تھے اور ان کے مال میں سوائی اور غیر سوائی (سب) کا
 حق تھا۔

ان کی عبادتی شب بیداریوں اور استغفاری سحر خیزوں کی شہادت ایک اور سلسلہ میں بھی ملاحظہ ہو۔

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيْ
 اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ
 الَّذِينَ مَعَكَ - (الزُّمِّل ع ۲)

آپ کا پروردگار واقف ہے (اے پیغمبر) نائپ رات میں
 کھڑے رہتے ہیں قریب دو تہائی یا آدھی رات یا تہائی رات کے
 اور آپ کے ساتھیوں کا ایک گروہ بھی۔

رفاعت معیت اور صحابیت کے معنی بھی ہیں تھے کہ عبادتوں، ریاضتوں اور مشقتوں میں بھی اپنے آقا یا صاحب
 کے نقش قدم پر چلا جائے۔

اور ایک نقشہ بھی انہیں پاکبازوں کی روزانہ زندگی کا قرآن مجید نے پیش کیا ہے (گو الفاظ یہاں عام و وسیع ہیں) جس میں ان
 کے معمولات، اخلاق عبادات، معاملات سب کے خط وخال صاف نظر آسکتے ہیں۔ ملاحظہ ہو:-

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ عَلَى الْوَدْعِ هَوْنًا
 وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا
 وَالَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ سَجْدًا وَوَقِيًا مَا
 وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ
 جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ
 مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَوْ يُسِرُّونَ
 وَلَوْ يَكْتُمُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا
 وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ
 وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ
 وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلِنَ أَسَامًا -
 (الفرقان ع ۶)

رحمن کے بندے وہ ہیں جو زمین پر مسکنت کے ساتھ چلتے ہیں،
 اور جب ان سے جاہل لوگ بات کرتے ہیں تو رفعِ شرکی
 بات کہہ دیتے ہیں۔ اور جو راتوں کو اپنے پروردگار کے آگے
 سجدہ اور قیام میں لگے رہتے ہیں اور جو دعائیں مانگتے ہیں کہ
 اے ہمارے پروردگار ہم سے عذابِ جہنم کو دور رکھ بیشک
 جہنم برا ٹھکانا اور بُرا مقام ہے اور جب وہ خرچ کرتے
 ہیں تو نہ اسراف سے کام لیتے ہیں اور نہ بخل سے اور ان
 کا خرچ کرنا اس کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے اور اللہ کے
 ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے اور جس جان کو اللہ نے قابل
 مرحمت رکھا ہے اُسے ہلاک نہیں کرتے۔ مگر ہاں حق پر او
 زنا نہیں کرتے اور جو شخص ایسے کام کرے گا اُسے سابقہ سزا
 سے پڑے گا۔

صحابہ کے معتبر حالات میں کتابیں اُردو میں بھی حدیث دوسرے ماخذ ہو کر شائع ہو چکی ہیں اور عربی میں تو تیز موجود ہی

ہیں لیکن اشارہ خصوصی اسی جماعت صحابہ کی جانب ہے۔
 إِنَّهُمْ كَالَّذِينَ اتَّخَذُوا لِكُلِّ قَبِيلَةٍ مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ
 يَسْتَعْمِدُونَ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ
 وَالْمَحْرُومِ - (الذاریات ع ۱)

یہ لوگ اس کے قبل (یعنی دنیوی زندگی میں) بڑے نیک کا رہتے۔
 رات کو بہت کم سوتے تھے اور اخیر شب میں استغفار کیا
 کرتے تھے اور ان کے مال میں سوائی اور غیر سوائی (سب) کا
 حق تھا۔

ان کی عبادتی شب بیداریوں اور استغفاری سحر خیزوں کی شہادت ایک اور سلسلہ میں بھی ملاحظہ ہو۔

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثِي
 اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ
 الَّذِينَ مَعَكَ - (الزُّمِّل ع ۲)

آپ کا پروردگار واقف ہے (اے پیغمبر) نائپ رات میں
 کھڑے رہتے ہیں قریب دو تہائی یا آدھی رات یا تہائی رات کے
 اور آپ کے ساتھیوں کا ایک گروہ بھی۔

رفاعت معیت اور صحابیت کے معنی بھی ہیں تھے کہ عبادتوں، ریاضتوں اور مشقتوں میں بھی اپنے آقا یا صاحب
 کے نقش قدم پر چلا جائے۔

اور ایک نقشہ بھی انہیں پاکبازوں کی روزانہ زندگی کا قرآن مجید نے پیش کیا ہے (گو الفاظ یہاں عام و وسیع ہیں) جس میں ان
 کے معمولات، اخلاق عبادات، معاملات سب کے خط وخال صاف نظر آسکتے ہیں۔ ملاحظہ ہو:-

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ عَلَىٰ الْوَدْعِ هَوْنًا
 وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا
 وَالَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ سَجْدًا وَوَقِيًا مَا
 وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ
 جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ
 مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَوْ يُسِرُّونَ
 وَلَوْ يَكْتُمُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا
 وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ
 وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ
 وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلِنَ أَسَامًا -
 (الفرقان ع ۶)

رحمن کے بندے وہ ہیں جو زمین پر مسکنت کے ساتھ چلتے ہیں،
 اور جب ان سے جاہل لوگ بات کرتے ہیں تو رفعِ شرکی
 بات کہہ دیتے ہیں۔ اور جو راتوں کو اپنے پروردگار کے آگے
 سجدہ اور قیام میں لگے رہتے ہیں اور جو دعائیں مانگتے ہیں کہ
 اے ہمارے پروردگار ہم سے عذابِ جہنم کو دور رکھ بیشک
 جہنم برا ٹھکانا اور بُرا مقام ہے اور جب وہ خرچ کرتے
 ہیں تو نہ اسراف سے کام لیتے ہیں اور نہ بخل سے اور ان
 کا خرچ کرنا اس کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے اور اللہ کے
 ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے اور جس جان کو اللہ نے قابل
 مرحمت رکھا ہے اُسے ہلاک نہیں کرتے۔ مگر ہاں حق پر او
 زنا نہیں کرتے اور جو شخص ایسے کام کرے گا اُسے سابقہ سزا
 سے پڑے گا۔

صحابہ کے معتبر حالات میں کتابیں اُردو میں بھی حدیث دوسرے ماخذ ہو کر شائع ہو چکی ہیں اور عربی میں تو تیسرے موجود ہیں

ہیں۔ ان کی وہی ہوئی تفصیلات کو سامنے رکھ کر دیکھتے کہ قرآن مجید نے کس اعجاز کے ساتھ ان کی تصویر کشی کر دی ہے۔! قرآنی بیان ابھی ختم نہیں ہوا۔ اسی رکوع کی چند اور سطریں بھی قابل مطالعہ ہیں۔

اور یہ لوگ ناباثر جموں میں شامل نہیں ہوتے اور اگر بے ہودہ مشغولوں کے پاس سے گزرتے بھی ہیں تو سلامت ردی کے ساتھ گزر جاتے ہیں اور سب انہیں نصیحت کی جاتی ہے، ان کے پروردگار کے احکام کے ذریعہ سے تو یہ ان پر برس اندھے ہو کر نہیں گرتے اور یہ لوگ دُعا مانگتے رہتے ہیں کہ لے ہمارے پروردگار ہم کو سہاری بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہم کو پرہیزگاروں کا پیشوا بنا دے ایسوں کو بالافانے عطا ہوں گے۔ یہ سبب ان کے ثابت قدم رہنے کے اور ان کو اس میں دُعا اور سلام ملے گا۔

وَالَّذِينَ لَا يَشْعُرُونَ الزُّلْمَ إِذَا مَا بِاللُّغُو
مَرَّوَا كِرَامًا وَالَّذِينَ إِذَا مَا يَا أَيَاتِ رَبَّهُمْ
لَمْ يَخِرُّوْا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا. وَالَّذِينَ
يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا ذُرِّيَّتَنَا
ثَرَةً أَعْمَى وَأَجْعَلْنَا لِمَنْتَقِينَ إِمَامًا.
أُولَئِكَ يَجْزُونَ الْعُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُؤْتُونَ
فِيهَا نَجْوَةً وَسَلَامًا. خَالِدِينَ فِيهَا حَسَنَتْ
مُسْتَقَرًّا وَمَقَامًا.

(القرآن ع ۶)

اس میں ہمیشہ رہیں گے وہ کیسا اچھا ٹھکانا اور مقام ہے۔

قدوسیوں کی جماعت کا اطلاق اگر اس جماعت پر بھی نہ ہوگا تو اور کس پر ہوگا۔ اللہ کے دل اس جماعت کے شرفِ عظمت کا اندازہ اس سے فرمائیے کہ جس طرح حضور الزور کی آمد و ظہور کی پیش خبریاں اگلی آسمانی کتابوں میں درج تھیں اسی طرح اس جماعت کا نقشہ بھی تورات اور انجیل جیسے گرامی صحیفوں میں درج رہ چکا ہے۔

سورة الفصح کی ایک آیت ابھی کچھ ہی دیر ہوئی آپ کے سامنے پیش ہو چکی ہے۔ وَالَّذِينَ صَعَلْ أَسْدَاءُ

عَلَى الْكُفَّارِ أَلِمْ اس سے متصل اور اس کے معاً بعد قرآن مجید ہی میں ہے۔

ذِيكَ مَثَلَهُمْ فِي التَّوْرَةِ۔ ان کے اوصاف تورات میں درج ہیں۔

اعجاز قرآنی کا کرشمہ ملاحظہ ہو کہ بے شمار تحریفیات و تصرفات کے بعد بھی تورت موجودہ میں یہ الفاظ آج تک لکھے

چلے آ رہے ہیں۔

”فاران ہی کے پہاڑ سے وہ جلوہ گر ہوا۔ دس ہزار قدوسیوں کے ساتھ آیا“ (استثارہ ۳۲: ۲)

اور یہ ایک معلوم و معرود حقیقت ہے کہ فاران مکہ معظمہ ہی کی ایک پہاڑی کا نام ہے اور پھر یہ بھی ایک تاریخی

حقیقت ہے کہ فتح مکہ کے بعد جتنے صحابیوں یا ”قدوسیوں“ کا ساتھ ہوا تھا ان کی تعداد بھی دس ہی ہزار تھی۔

تورت میں اس کے بعد ہے۔

”اس کے داہنے ہاتھ میں ایک آتشین شریعت ان کے لیے تھی“

قرآن مجید کے الفاظ اشداء علی الکفار آپس چکے ہیں۔ اس کی مطابقت ”آتشین شریعت“ سے دیتے ہیں

دشواری کسی کو نہیں پیش آسکتی۔ آگے تو ریت میں ہے۔
 ”ہاں وہ اپنی قوم سے بڑی محبت رکھتا ہے“

قرآن مجید کے الفاظ رحماء بینہما ابھی آپ کے کان میں گونج رہے ہیں گے اور ان کی کسی شرح کی ضرورت نہیں ہے اور آخر میں تو ریت میں اس سلسلے میں ہے۔
 ”اس کے سارے مقدمے تیرے ہاتھ میں ہیں اور تیرے قدموں کے نزدیک بیٹھے ہیں اور تیری بانوں کو مانیں گے“

اسے پڑھ کر قرآن مجید کے بھی یہ الفاظ اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے رکعاً سجداً یبتغون فضل من اللہ ورضوانا تو ریت کا بیان آپ نے سُن لیا۔ اب انجیل مدح صحابہ بھی سماعت فرمائیں۔ اس لیے کہ قرآن مجید نے تو ریت کے معالبد انجیل کا نام بھی لیا ہے اور کہا ہے۔

اور انجیل میں ان کا وصف یہ ہے کہ وہ جیسے کھیتی ہیں کہ اس نے
 اپنی سوئی نکالی، پھر اس نے اپنی سوئی کو قومی کیا پھر وہ اور
 موٹی ہوئی پھر اپنے تھے پر سیدھی کھڑی ہو گئی کہ کسانوں کو
 بھلی معلوم ہونے لگی۔
 وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزُرْجٍ أَخْرَجَ شَطَاؤَهُ
 فَأَذَرَهُ نَاسْتَنْظَفَ عَلَيْهِ سُوقَهُ
 يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ (الفرقان ص ۳۶)

موجودہ محرف انجیلوں سے بھلا اس عبارت کی کسی درجہ میں بھی تصدیق و توثیق کی امید ہو سکتی تھی؛ لیکن نہیں۔ محافل عبارتیں اب بھی انجیلوں میں باقی رہ گئی ہیں۔ انجیل متی باب ۱۳ کی آیات ۳۱، ۳۲ جب چاہے پڑھ کر دیکھ لیجئے اور اس وقت تو سُن لیجئے:

”آسمان کی بادشاہت اس رائی کے دلنے کے مانند ہے جسے کسی آدمی نے لے کر اپنے
 کھیت میں بویا، وہ سب بیجوں سے چھوٹا ہوتا ہے مگر جب بڑھ جاتا ہے تو سب
 ترکاریوں سے بڑا ہوتا ہے اور ایسا درخت ہو جاتا ہے کہ ہوا کے پرندے اس کی
 ڈالروں پر آکر بسیرا لیتے ہیں۔“

اور آپ چاہیں تو ایسی ہی عبارتیں انجیل مرقس باب ۴ آیات ۳۰ تا ۳۲ میں نیز انجیل لوقا باب ۱۱ آیات ۱۸، ۱۹ میں نکال کر پڑھ سکتے ہیں۔

ان مخلص شاگردوں اور جاننا زرفیقوں نے رسول کا ساتھ ہجرت و ترک وطن میں دیا۔ جہاد و قتال میں دیا، اور رسول کے دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اپنی جان تک کی بازی لگا دی۔ صحیفہ ربانی اپنے کمال ذرہ نوازی، اور بندہ پروری سے اپنے ان بندوں کی روداد اخلاص اپنے اوراق میں برابر درج کرنا گیا ہے چنانچہ ایک جگہ ہے۔
 لَكِنَّ الرَّسُولَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ لَكِنِ رَسُولٌ اَدْرَجَ لَوْكَ اَپْ كَسَا تَه (سورہ ایمان لائے)

حَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأَوْلِيَاءَ لَكُمْ
لَهُمْ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ -

انہوں نے جہاد کیا اور اپنی جان سے اور اپنے مال سے
انھیں کے لیے تو بھلائیوں ہیں اور یہی لوگ تو فلاح یاب
ہیں۔

(توبہ ع ۱۱)

رضائے الہی کے اس معزز تمغے کے بعد اگر اس طبقہ کے ہر فرد کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہم لکھے اور کھینے کا دستور
ہم مسلمانوں میں پڑ گیا تو اس میں حیرت کی کوئی بات ہی نہیں۔ ایک دوسرا پروانہ مغفرت و مغفوریت ان باعمل پیران
رسول کے حق میں اور ملاحظہ ہو۔

اور جب ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ
میں جہاد کیا نیز سب لوگوں نے (انہیں) اپنے یہاں ٹھہرایا اور
ان کی مدد کی یہی (سب) لوگ تو ایمان کا پورا حق ادا کرنے
والے ہیں۔ انہیں کے لیے مغفرت ہے اور بہترین روزی۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاتُوا جِهَادًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَالَّذِينَ آوَوْا وَانصَرَوْا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ
حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ -

(الفتح ع ۱۱)

صحابیان رسول کی جو دو بڑی تقسیمیں، مہاجرین اور انصار کی ہیں قرآن مجید نے یہاں اس تقسیم کو قبول ہی نہیں کیا۔ بلکہ
دونوں گروہوں کی مدح کا اہل اس ایک آیت کے اندر کر دی۔ ایک گروہ وہ تھا جو اپنے مقتضیات ایمان کی تکمیل کی خاطر
ہر طرح کے خطرے برداشت کر کے اور کڑی سے کڑی مصیبتیں جھیل کے اپنے وطن مالوت سے ہجرت کر کے اور بے خانہ
ہو کر دارالہجرت مدینہ منورہ کو آیا تھا اور دوسرا طبقہ مدینہ ہی کے باشندوں کا تھا۔ انہوں نے بھی اپنے مقتضیات ایمان ہی کی
تکمیل کی خاطر ان مصیبت زدوں کی پذیرائی کی تھی۔ ان بے گھروں کو سسرے سے گھر بنا دیا اور ان کی خدمت اور مہمان داری
میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا۔ ایمان کا حق ادا کرنے والے، قرآن یہاں صاف شہادت دیتا ہے کہ یہ دونوں ہی گروہ سہمے ہیں۔
جہاں دوسری جگہ ان دونوں گروہوں کو ان کے اصطلاحی ناموں مہاجرین و انصار سے یاد کیا ہے اور مدح صحابہ کا قرآنی نمونہ
پیش کر دیا ہے۔

اللہ نے توجہ فرمائی سپہر کے حال پر اور ان مہاجرین و انصار
کے حال پر بھی جنہوں نے پیغمبر کا ساتھ ایسی تنگی کے وقت
میں دیا۔ بعد اس کے کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل میں
کچھ تزلزل پیدا ہو چلا تھا۔ پھر اللہ نے ان کے حال پر رحمت
سے توجہ فرمادی۔ بیشک وہ ان پر بہت شفیق بہت مہربان ہے

لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ
وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ
مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبَ فَرِيقٍ
مِنْهُمْ لَقَدْ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُوفٌ
رَحِيمٌ -

(توبہ ع ۱۲)

ساعة العسرة کے لفظ میں عوم ہے۔ مہاجرین و انصار دونوں نے حضور کا ساتھ تنگی کے وقت میں دیا لیکن
اہل تفسیر اہل تاریخ نے اشارہ خصوصی یہاں غزوہ تبوک کی جانب سمجھا ہے جس کی تیاریوں کے وقت سامنا غیر معمول دشواریوں
کا کرتا پڑا تھا۔ مبارک میں وہ امتی جن کا ذکر صحیحہ ربانی میں ذکر رسول کے ساتھ ایک جگہ اور ان کی مدح و تحمیں اسی طرح کھل

کرائی ہے۔

اور جو مہاجر اور انصار سابق و مقدم ہیں نیز وہ جنہوں نے ان کی پیروی کی نیک کرداری میں اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ سب اس سے راضی ہوئے۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے ندیاں جاری ہوں گی۔ ان میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے بہت بڑی کامیابی رہے۔

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ
وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ
وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ
(توبہ ۱۱۳)

رضی اللہ عنہم کا فقرہ اب تو کھل کر ان قدمیوں کے حق میں وارد ہو گیا اور نیز یہ صحابہ مہاجرین و انصار تو مدوح الہی تھے ہی آیت نے یہ بھی صاف کر دیا کہ بعد ولے جو ان کی پیروی کریں گے۔ وہ بھی خنی تعالیٰ کی طرف سے سزاوار مدوح ستائش ٹھہرائیں گے اور باحسان کی قید نے ایک اور نکتہ کی طرف بھی اشارہ کر دیا۔ یعنی تابعین کا اتباع معتبر وہی شمار کیا جائے گا جو احسان یا حسن عمل میں ہو۔ محض معاشرت یا ہم معاشرت نہیں۔ صحابہ سب کے سب شہری ہی نہ تھے ان کا ایک حصہ دیہاتیوں پر بھی شامل تھا۔ یہ لوگ بیچلے اپنے کمال بے نفسی سے اپنا مال لینے خدمت دین کے لیے حاضر رہتے تھے کہ اسی ذریعہ سے انہیں قرب خداوندی اور التفات رسول حاصل ہوا اور کیسے قرب ان کے عقیدت کے نذر ان کو حاصل ہوا اور کیسے نہ حاصل ہونا ارشاد ہوا۔

دیہاتیوں میں لیے بھی ہیں جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ فرج کہتے ہیں اسے قرب عند اللہ کا اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ بناتے ہیں۔ بے شک ان کا یہ فرج کرنا باعث قربت ہے۔ حضور ان کو اللہ اپنی رحمت میں داخل کر لے گا۔ اللہ بڑا مغفرت والا ہے بڑا رحمت والا ہے۔

وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ. وَيَتَّخِذُ مَا يُبَيِّنُ قَوْلَ اللَّهِ
وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ إِلَّا أَنْهَا قُرْبَةً لَهُمْ سِيْرُهُمْ
اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
(توبہ ۱۱۲)

انہیں اعراب یا دیہاتیوں کے کفر و نفاق کا ذکر بھی قرآن مجید میں شدد سے آیا ہے لیکن انہیں اہل باور میں کیسے کیسے غلبین و مقبولین بھی پیدا ہوئے۔ یہ اسی آیت سے ظاہر ہو رہا ہے۔ مسجد نبوی میں اگر جو صحابہ نماز پڑھا کرتے تھے ان کی پاکیزہ طینتی پاکیزہ میرتی کی شہادت پر قرآن مجید نے اپنی مہربان لگا دی ہے کہ مقصود اس سیاق میں اصلاً رحمت مسجد کی تقدیس کا اظہار تھا۔

جس مسجد کی بنیاد اول دن سے تقویٰ پر رکھی گئی ہے وہ اس لائق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں اس میں ایسے آدمی آتے

لَسَدِّدُكُمْ عَلَى الشَّقَاوِي مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ
أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ

انہی محققین نے خلیفہ زبیر بن معاویہ کو تابعین کے زمرہ میں شامل کرنے سے اسی لیے احتراز کیا ہے کہ یہاں اتباع احسان میں نہ تھا۔

اَنْ يَنْتَهَرُوا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُنْتَهِرِيْنَ -
 (ترجمہ ۱۳)

ہیں چولند کرتے ہیں اس کو کہ خوب پاک صاف رہیں اور اللہ پسند کرتا ہے خوب پاک صاف رہنے والوں کو۔

ہجرت یعنی دین کی خاطر اپنے وطن مالوف کو چھوڑ دینا بذاتِ خود ایک اتنا بڑا مجاہدہ تھا کہ اسی ایک عمل نے صحابہ مجاہدین کو ملذی مرتبہ میں کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا۔

وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوا فِي اللّٰهِ مِنْ اٰبَعْدِ مَا ظَلَمُوْا لَنُؤَمِّرَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّلَا نُجْزِيْهِمْ اِلَّا الْاٰخِرَةَ اَكْبَرَ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ - (النحل ع ۶)

اور جن لوگوں نے اللہ کے واسطے اپنا وطن چھوڑا بعد اس کے کہ ان پر ظلم ہوا۔ ہم انہیں دنیا میں اچھا ٹھکانا دیں اور آخرت کا اجر تو اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ کاش کہ وہ یہ جانتے۔

انہیں مجاہدین مظلوم اور مجاہدین صحابہ کی داد ایک جگہ لیں آئی ہے کہ ان کے ہاتھ اگر حکومت آگئی تو یہ ملک کو فسق و فجور سے نہیں، ظلم و ستم سے نہیں، عدل سے بھر دیں گے اور سب شراب زنا کا نہیں، سود و قمار کا نہیں، خیر و صلاح تقویٰ و طاعت کا چلا دیں گے۔

الَّذِيْنَ اِنْ مَلَكَتْهُمْ فِي الْاَرْضِ اٰتَمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَمُوا الزَّكٰوةَ وَاٰمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَاَنْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ - (الحج ع ۶)

یہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر ہم انہیں دنیا میں حکومت دے دیں، تو یہ نماز کی پابندی کریں اور زکوٰۃ دیں۔ حکم نیک کرداری کا دیں اور روک تھام بدکرداری کی کر دیں۔

قرآن مجید کی اس سچی پیش خبری کی تصدیق و در خلافت راشدہ نے جس طرح کی اس کی رونمائی تاریخ کی زبان سے جب چاہے سن لیجئے اور آخر یہی تو تاریخ کا وہ مثالی دور ہے جسے گاندھی جی ہمارے اپنے زمانے تک بطور مثالی حکومت کے پیش کرتے رہے ہیں۔

جنگ احزاب کا دن مدینہ کے دس سالہ دورِ محمدیؐ میں ایک سخت ترین دن ہوا ہے۔ قریش خود ہی کیا کم تھے کہ اس روز اپنے ساتھ مکہ کے سارے پر قوت قبیلوں کو مدینہ پر چڑھا لاتے تھے تاکہ ہر طرف سے گھیر کے اور دھاوا بول کے اس معدوم مسلم نوآبادی کا خاتمہ ہی کر دیں اور ظاہری سامان اور مادی آثار سب اسی کے نظر بھی آ رہے تھے۔ لیکن مخلصین کی یہ جماعت اس ہولناک صورت حال اور مخالفت ماحول سے ذرا بھی متاثر نہ ہوئی۔ نہ بدل ہوئی نہ ہراسان بلکہ سکون قلب و انشراح خاطر کے ساتھ ثابت قدمی و جانا بازی کا ثبوت دیتی رہی۔ کلام پاک کی شہادت ملاحظہ ہو۔

وَلَمَّا كَانَالْمُؤْمِنُوْنَ الْاَحْزَابَ قَالُوْا هٰذَا مَا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَّصَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَمَا ذَاكَ اِلَّا اٰمِنًا وَاَسَدِيْمًا -

اور جب مومنین (صحابہ) نے احزاب کو دیکھا تو بولے کہ یہی ہے جس کی ہم کو اللہ اور اس کے رسولؐ خبر دے چکے تھے اور اللہ اور اس کے رسولؐ نے سچ ہی فرمایا تھا اور اس سے ان کے ایمان و اطاعت میں اور ترقی ہی ہوئی۔

(الاحزاب ع ۳)

احزاب ہی کی طرح ایک دوسرے اہم و نازک موقعہ صلح حدیبیہ کے سلسلے میں بھی دین داروں کی اس جماعت کی مدد

تقریب کے ساتھ آئی ہے۔ حالت اندیشہ ناک ہو چکی تھی اور نظر ادا تھا کہ جنگ (جس کے لیے سلمان تیار ہو کر بالکل ہی نہیں آئے تھے) اب چھڑی اور جب چھڑی عین اس وقت ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر ان جان نثاروں نے حضور کے ہاتھ پر بیعت آخروں تک لڑنے مرنے کی کئی تھی اصل عبارت ملاحظہ ہو، خطاب رسول کریم سے ہے۔

لَقِيْنَا اللّٰهَ ان مومنين سے خوش ہو گیا جب کہ یہ لوگ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ اور ان کے دلوں میں جو کچھ تھا وہ اللہ کو بھی معلوم تھا اور اس نے ان کو قریب ہی میں ایک فتح دے دی اور بہت سی غنیمتیں بھی جنہیں وہ لے رہے ہیں۔

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا وَمَعَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا۔ (الفتح ع ۲)

آیت میں ان کو نید اہل یا مژدہ اضروی کے ساتھ ایک بشارت ماحل فتح قریب کی بھی مل گئی اور اس سے متصل اور بھی

بشارتیں ہیں مستقبل قریب ہی سے متعلق۔

اللہ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ کر رکھا ہے جن کو تم لوگ، سو سروسرست یہ تم کو دے ہی دی ہے اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک رکھے تاکہ یہ مومنین کے لیے ایک نمونہ ہو جائے اور تاکہ تم کو ایک سیدھی سڑک پر ڈال دے اور ایک فتح اور بھی ہے جو تمہارے تابوین بھی نہیں آئی ہے اور اللہ اس کو احاطہ میں لیے ہوئے ہے اور اللہ اس پر قادر ہے۔

وَعَدَّكُمْ اللَّهُ مَعَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّتْ أَيْدِي النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا وَأَخْرَجِي لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ وَعَلَىٰ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا۔ (الفتح ع ۲)

یہ حضرات صحابہ اصحاب درو حانیت کی جن بلندیوں تک پہنچ چکے تھے، اُس کا تذکرہ قرآن مجید نے بحال اعجاز خود اپنے صفحات میں محفوظ کر دیا ہے جیسا کہ آپ اب تک سُن چکے ہیں۔ حدیث، سیرت اور طبقاً کے مجلدات میں فضائل صحابہ کی جو طویل ضخیم روداد نظر آئی ہے وہ سب اسی متن قرآنی کی شرح و تفسیر ہے۔

یعنی کافروں سے جو مال بلا لڑے پھڑے وصول ہو جائے اس کا صرف ہمارے جن و انصار دونوں کے مرتبہ و منزلت پر اپنے

بیان کی سطور وہیں اسطر دونوں سے روشنی ڈال گیا ہے۔

حق ہے ان حاجت مندوں کا جو اپنے گھروں اور اپنے مال سے بے غل کر دیتے گئے۔ وہ تلاش میں لگے رہتے ہیں، اللہ کے فضل و خوشنودی کے اور نصرت کرتے رہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی سیبی لوگ تو ہیں راست باز۔

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَتُوسَّلُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ۔ (الفتح ع ۱)

یہ لفظ تو ہمارے جن کا ہوا، انصار کے جو ہر جو اللہ کی نظر میں تھے۔ ان کے لیے اسی آیت سے متصل دوسری آیت

تلاوت فرمائیے :-

اور رہے، ان لوگوں کا بھی حق ہے جو دارالاسلام میں اولیٰ میں ان سے قبل ہی قرار پکڑے ہوئے ہیں۔ محبت کرتے ہیں۔ اس سے جو ان کے پاس ہجرت کر کے آتا ہے اور مہاجرین کو جو کچھ ملتا ہے اس سے یہ اپنے دلوں میں کوئی شک نہیں پاتے اور انہیں اپنے سے مقدم رکھتے ہیں اگرچہ خود ان پر فخر تھا، اور جو شخص اپنی طبیعت کے بخل سے محفوظ ہو گیا تو بس یہی ہیں فلاح یاب۔

وَالَّذِينَ تَسَوَّوْا الذُّرُورَ الْأَمْثَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ
يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي
صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُذِنُوا لِيَوْمِئِذٍ
عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ
يُوَفِّقْ شَيْئًا فَنَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
(الْبَيِّنَاتُ)

طبعی بخل نفس پر فتح پالینے کے بعد بندوں کے معاملات میں پھر کون سا درجہ مجاہدہ باقی بھی رہ جاتا ہے؟ فرق مراتب سے کوئی طبقہ خالی نہیں ہو سکتا۔ انصار، مہاجرین ساکے طبقات صحابہ ظاہر ہے کہ افراد کے لحاظ سے ایک سطح پر نہ تھے نہ ہو سکتے تھے کوئی کامل تھا، کوئی کامل تر لیکن بہر حال مرتبہ اور درجہ مقبولیت پر فخر و سبب ہی تھے۔ قرآن مجید نے کتنا صحیح فیصلہ اور وہ بھی خود کردہ صحابہ ہی کو مخاطب کر کے اس باب میں سنا دیا گیا۔

تم میں سے جو لوگ فتح (مکہ) سے قبل مال خود خرچ کر چکے اور قتل کر چکے وہ برابر نہیں وہ مرتبہ میں ان لوگوں سے بڑھ کر ہیں جنہوں نے خرچ اور قتال بعد میں کیا اور اللہ نے بھلائی کا وعدہ (ان) سب ہی سے کر رکھا ہے اور اللہ کو تمہارے سب اعمال کی پوری خبر ہے۔

لَا يَكْتُمُونَ مِمَّا كَفَرُوا مِنَ النَّفْعِ مِنَ قِتَالِ
أُولَٰئِكَ أَكْثَرُ دَنَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا
مِنْ بَعْدِ وَقَاتَلُوا وَكَلَّا وَعَدَّ اللَّهُ الْحَسْبِيَ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

(المحذیر ۱)

انبیاء سابقین کے رفیقوں، مریدوں، شاگردوں کے حالات تفصیل کے ساتھ تو معلوم نہیں لیکن حضرت نوح، حضرت لوط، حضرت موسیٰ و حضرت عیسیٰ کے صحابوں کے جتنے بھی حالات قرآن مجید و تورات و انجیل میں درج ملتے ہیں، ان کا مقابلہ ذرا قرآن ہی کی روشنی میں سہاڑے رسول اکرم کے جان نثار صحابوں سے کر کے دیکھتے تو ایک قدرت خدا نظر آتی ہے اور بے اختیار کہنا پڑتا ہے کہ آنحضرت کی شخصیت جس طرح اپنے ذاتی فضائل و کمالات کے ساتھ نوح بشری میں مثالی ہوئی ہے اسی طرح اپنے صحابوں کے اخلاص و ایثار اور فدائیت کے لحاظ سے تاریخ عالم میں ایک بالکل امتیازی حیثیت رکھتی ہے۔

قرآن حکیم اور اطاعتِ رسول

مولانا محمد حلیف ندوی

قرآن حکیم نے متعدد مقامات پر یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس میں فشریح و قانون کے تمام گوشوں پر روشنی ڈالی گئی ہے اور ان تمام بنیادی مسائل کو بیان کیا گیا ہے جو انسانی زندگی کے لیے ضروری ہیں :-

اور ہم نے آپ پر ایسی کتاب نازل کی جس میں ہر شے کی وضاحت ہے ۔

وَسَرَرْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبَيِّنَاتٍ لِكُلِّ شَيْءٍ ۖ وَهُوَ الَّذِي آتَيْنَاكَ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا ۗ

(اعن ۸۹)

حالانکہ اس نے تمہاری طرف واضح مطالب کتاب بھیجی ۔

الَّذِي كَشَفْنَا إِلَيْكَ آيَاتَهُ ثُمَّ فَضَّلْنَا مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ۙ

(الانعام ۱۱۴)

الوا۔ یہ کتاب وہ ہے جس کی آیتیں مستحکم ہیں اور وعدہ حکیم و خیر کی طرف سے یہ تفصیل بیان کر دی گئی ہیں۔

(مہود: ۲۰۱)

آئیے ان آیات کی رو سے دیکھیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کس درجہ ضروری ہے اور آپ کے منصب یا فرائض کا رہیں کیا کیا چیزیں داخل ہیں تاکہ ہر مسلمان صحیح خطوط پر اپنی دینی زندگی کے نقشے کو ترتیب دے سکے، قرآن حکیم کے مطالب و معانی کو سمجھ سکے اور ان کو اپنی عملی زندگی میں سمجھ سکے۔ قرآن حکیم نے اس سلسلے میں دو انداز اختیار کیے ہیں۔ اکثر تو اپنی اطاعت کے ساتھ رسول کی اطاعت کو بھی ضروری ٹھہرایا ہے اور کہیں صرف رسول کی اطاعت و پیروی ہی کا ذکر ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ دینی نقطہ نظر سے قرآن کے پہلو پہلو، اسلام اور فہم و تفہیم کا دوسرا سرچشمہ یا مصدر ثانی جس سے ایمان و عمل کے تقاضے مکمل ہوتے ہیں، سنتِ رسول ہے :

کہہ دو کہ خدا اور اس کے رسول کا حکم مانو، اگر نہ مانیں تو خدا بھی کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، تاکہ تم پر رحمت کی جاسکے۔

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ۗ (ال عمران ۳۲) وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (ال عمران ۱۳۳)

ممنوا خدا اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو، اور اگر کسی بات میں اختلاف پیدا ہو تو اگر خدا اور آخرت

لِيَأْتِيَهُمَا الدِّينَ أَمْنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَازَعْتُمْ

پر ایمان رکھتے ہو تو اس میں خدا اور رسول اور اپنے
اولی الامر کے حکم کی طرف رجوع کرو، یہ بہت اچھی بات
ہے اور اس کا مال بھی اچھا ہے۔
اگر ایمان رکھتے ہو تو خدا اور اس کے رسول کے حکم
پر چلو۔

ایمان دارو! اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو
اور اس سے روگردانی نہ کرو، اور تم سن رہے ہو۔

اور خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور آپس میں
بھگڑنا نہ کرنا، ایسا کرو گے تو جہنم ہو جاوے گے۔
کہہ دیجیے کہ خدا کی فرمانبرداری کرو اور رسول خدا کے
حکم پر چلو، اگر منہ مڑو گے تو رسول پر اس چیز کا ادا کرنا ہے
جو ان کے ذمہ ہے اور تم پر اس چیز کا ادا کرنا ہے جو تمہارے
ذمہ ہے اور اگر تم ان کے فرمان پر چلو گے تو سیدھا راستہ
پاؤ گے اور رسول کے ذمہ تو صاف صاف احکام خدا کا
پہنچا دینا ہے۔

مومنو! خدا کا ارشاد مانو اور پیغمبر کی فرمانبرداری کرو اور
اپنے غلوں کو ضائع نہ ہونے دو۔
اور خدا اور اس کے پیغمبر کی فرمانبرداری کرتے ہو اور جو
کچھ تم کرتے ہو، خدا اس سے باخبر ہے۔
اور خدا کی اطاعت کرو، اور اس کے رسول کی اطاعت
کرو، اگر تم منہ پھیر لو گے تو ہمارے پیغمبر کے ذمہ تو صرف
پیغام کا کھول کھول کر پہنچا دینا ہے۔

فِي شَيْءٍ مِّنْ فَرْدٍ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ
كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (النساء: ۵۹)
وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ
مُؤْمِنِينَ (الانفال: ۱۱)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ وَ
رَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنَّهُ وَ أَنْتُمْ تَسْمَعُونَ
(الانفال: ۲۰)

وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا
فَتَفْشَلُوا (الانفال: ۴۶)

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا
فَمَا لِي عَلَيْكُمْ مَاحِجِلٌ وَعَلَيْكُمْ مَلْحَمَاتُكُمْ
وَإِنْ تَطِيعُوا سَهِّلْهُ وَإِن تَعْصُوا الرَّسُولَ
إِلَّا بَلَّغِ الْمُبِينُ (النور: ۵۴)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
وَلَا تَبْغُوا الْعَمَالَكُمْ (محمد: ۳۳)
أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ
بِمَا تَعْمَلُونَ (مجادلہ: ۱۳)

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ
فَمَا لِي عَلَيْكُمْ رُسُولًا بَلَّغِ الْمُبِينُ
(التعاون: ۱۲)

یہ وہ آیات ہیں جن میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کو ایک ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ ان میں دونوں کی
اطاعت و پیروی کو یکساں طور سے ضروری ٹھہرایا گیا ہے، یعنی جو اسلوب، انداز اور پیرایہ اظہار اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے اختیار کیا گیا
ہے، بعینہ وہی ہیج اور طریق اطاعت رسول کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے اختیار کیا گیا ہے۔ اب ان آیات پر ایک نظر ڈالتے چلیے

جن میں اطاعتِ رسول کو مستقل بانڈات اور منفرد دین کی اساس اور بنیاد قرار دیا گیا ہے:

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ۖ

جو شخص رسول کی پیروی کرے گا تو جیسے شک اس نے

خدا کی پیروی کی۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطِيعَ بِإِذْنِ

اور ہم نے جو پیغمبر بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ خدا کے

قرآن کے مطابق اس کا حکم مانا جائے۔

اللَّهُ ۗ

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ

لوگوں سے کہہ دیجیے اگر تم خدا کو دوست رکھتے ہو تو میری

پیروی کرو۔ خدا تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ

بخش دے گا۔ اللہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔

اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ

رَحِيمٌ ۗ

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِكُمْ

تو جو لوگ آپ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے

کہ ایسا نہ ہوں ان پر کوئی آفت آپ سے یا تکلیف والا عذاب

نازل ہو۔

أَنْ تُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۗ (النور: ۶۳)

آپ کے پروردگار کی قسم، یہ لوگ جب تک اپنے تنازعات

میں آپ کو منصف نہ بنائیں اور جو آپ فیصلہ کر دیں اس

سے اپنے دل میں تنگ نہ ہوں بلکہ اس کو خوشی سے تسلیم

کر لیں تب تک ہومن نہیں ہوں گے۔

فَلَا وَرَيْكَ لَا يَأْمُرُونَ حَتَّىٰ يَخِشَوْكَ

فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ

حَرَجًا وَلَا قِصَبًا فَذُنُوبُهُمْ وَأَلْسِنَتُهُمْ

وَأَيْدِيُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَغْلَابُوا ۗ (النساء: ۶۵)

یہ آیات اپنے مفہوم و معنی میں اس درجہ واضح ہیں کہ ہم نے ان کی تشریح و تفسیر کو غیر ضروری سمجھ کر چھوڑ دیا ہے، البتہ ان

آیات سے جو نکات سمجھ کر فکر و نظر کے سامنے آتے ہیں ان پر ایک نظر ڈال لینا چاہیے۔

۱۔ اطاعتِ رسول، دین کی اتنی اہم اساس ہے کہ اس سے انکار کفر کا مستوجب ہے۔

۲۔ اللہ کے رسول کی اطاعتِ رحمتِ الہی کے حصول کا واحد ذریعہ ہے۔

۳۔ کسی بھی فقہی و دینی مسئلے میں اختلاف رائے کی صورت میں اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہی آخری فیصلہ قرار دیا جاسکتا ہے۔

۴۔ اللہ اور اس کے رسول کے پیغام پر ایمان کے تقاضے اسی وقت پورے ہو سکتے ہیں، جبکہ حضور کی اطاعت و فرمانبرداری کو

حرزِ جان بنایا جائے۔

۵۔ اطاعتِ رسول کی روگردانی سے جھوٹا مال کا اندیشہ ہے۔

۶۔ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت کے مترادف ہے۔

۷۔ ہر پیغمبر اسی لیے مبعوث ہوا ہے کہ لوگ اس کے نقش قدم پر چلیں۔

۸۔ محبتِ الہی صرف ایسی صورت میں حاصل ہو سکتی ہے کہ آنحضرت کے ارشادات و اعمال کی پیروی کی جائے۔

۹۔ جو لوگ آپ کی تعلیمات کی مخالفت میں سرگرم ہیں، ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔

۱۰۔ ایمان اس وقت تک تکمیل پذیر نہیں ہوتا جب تک آنحضرتؐ کے احکام و اوامر کو پورے اخلاص سے تسلیم نہ کیا جائے۔

رہا یہ سوال کہ قرآن نے آنحضرتؐ کے منصب اور فرائض کار کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے تو اس کو سمجھنے کے لئے نامناسب نہ ہوگا کہ پہلے تصدیق نبوت سے متعلق ان خیالات و افکار کا اختصار کے ساتھ ذکر کر دیا جائے۔ جو یکسر مغلطانہ اور غلط ہیں۔ بات یہ ہے کہ اس موضوع میں اصل اشکال یہ ہے کہ نبوت کا مسئلہ غا ص دینی ہے اور جب اس کو حل کرنے کے لئے عقل و خرد کی دامانگی پر اعتماد کیا جائے گا تو اس سے لازماً نبوت کی عظمت و حقیقت پر روشنی نہ پڑ سکے گی اور نہ یہ بات واضح ہو سکے گی کہ انبیاء کی تعلیمات میں جو ایک طرح کا توافق اور ارتقا و تسلسل پایا جاتا ہے اس کی کیا وجہ ہے۔ جس طرح سائنس کے مسائل کو غیر سائنسی اصولوں کی روشنی میں حل نہیں کیا جاسکتا، ٹھیک اسی طرح وہ مسائل جن کا تعلق خالصتاً دین سے ہے، ان کو غیر دینی وسائل و ذرائع کے بل بوتے پر حل کرنا ناممکن ہے۔ لیکن اس کا کیا نتیجہ، بعض لوگوں نے اس کے باوجود اسرار نبوت تک پہنچنے کی ناکام کوشش کی۔ مثلاً کچھ لوگوں نے اسے کمانت کی ترقی یافتہ شکل قرار دیا، حالانکہ نبوت اور کمانت میں کوئی مماثلت نظر نہیں آتی، جن لوگوں نے عربی ادبیات میں کابول سے منقولہ اقوال کا مطالعہ کیا ہے، وہ ابھی طرح جانتے ہیں کہ جہاں ارشادات انبیاء رحمت و دانائی اور رشد و ہدایت کے موتی منظر کن ہیں، گہرائی اور عمق ہے، وہاں کہانت میں ڈھلے و ڈھلائے، بے معنی اور سطحی جملوں کے سوا کوئی چیز باقی نہیں باقی۔ کمان کو انبیاء و رسل سے ذہنی نسبت حاصل ہے جو ذرہ کو آفتاب سے۔ ان کے اقوال میں نہ صحت و بصیرت کی کوئی بھلاک ہے، نہ زندگی کے مسائل سے متعلق کوئی پیغام و دعوت کا نظام پایا جاتا ہے، نہ اخلاق کو سنوارنے کی تعلیم ہے اور نہ اللہ تعالیٰ سے رشتہ عبودیت استوار کرنے کا کوئی طریقہ مذکور کیونکہ یہ ساری چیزیں انبیاء ہی کے ساتھ مخصوص ہیں۔

بعض حضرات نے کہا ہے کہ نبوت اس شدید احساس و تاثر کا نتیجہ ہے جو معاشرے میں فکر و نظر کی گراہیوں کو دیکھ کر ایک ذہین اور حساس صلح انسان کے دل میں ابھرتا ہے۔ ہم اس امکان کو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ معاشرے میں مروجہ برائیوں کے خلاف اصلاح کا جذبہ بعض حضرات کو اس حد تک مجبور کر دے کہ وہ ان کے خلاف صدمے احتجاج بلند کرنے پر آمادہ ہو جائیں لیکن ان کے لیے یہ کیا ضرور ہے کہ وہ اپنے کو فرستادہ تصور کرنے لگیں اور اپنے خیالات و افکار کو وحی و تدریل کا نتیجہ قرار دیں۔

نبوت کی ایک توجیہ نفسیات کے ماہرین نے یہ بیان کی ہے کہ یہ ایک نوع کی ذہنی بیماری ہے اس پر ایضاً تراض وارد ہوتا ہے کہ یہ کیونکر ممکن ہے کہ ایک شخص جو ذہنی دستگیری لحاظ سے عدم توازن کا شکار ہے، متوازن و معقول اور قابل عمل نظام حیات پیش کر سکے، اعلیٰ اخلاقی دروہانی تدریوں کو پیش کر سکے، تہذیب تمدن کے سانچوں کو ترتیب دے سکے اور ان تمام کمپیوں کو سلجھا سکے، جن سے معاشرہ دوچار ہے۔ یہی نہیں خود بھی ایسی پاکیزہ اور بلند زندگی بسر کر سکے، جو دوسروں کے لیے نمونے کی حیثیت رکھتی ہو۔ نبوت کے بارے میں یہ ان لوگوں کی توجیہات نہیں جو ادیان کی مداخلت اور سچائی پر یقین نہیں رکھتے اور محض ظن و تخمین کی بنا پر یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دینی ذہن رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوصف انہوں نے ٹھوکر کھائی ہے اور اس مسئلے کی تہ تک نہیں پہنچ پاتے۔ مثال کے طور پر بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ نبوت ولایت ہی کے اس مقام

سے متعلق ایک حقیقت ہے جہاں پہنچ کر مجاہدہ و ریاضت سے سالک کا قلب اس لائق ہو جاتا ہے کہ اس پر وحی و تنزیل کی کلمات کا انعکاس ہوا شروع ہو جاتا ہے، دوسرے لفظوں میں نبوت اور ولایت میں جو فرق ہے وہ نوعیت کا نہیں درجے کا ہے۔

ہمارے نزدیک نبوت کی متصوفاً تعبیر اس درجے سے غلط ہے کہ قرآن کریم سے ہرگز یہ ثابت نہیں ہو پاتا کہ منصب نبوت سے بہرہ مند ہونے سے پہلے ہر نبی نے سلوک و معرفت کی وہ تمام منزلیں طے کی ہوں، جن کی صوفیہ نے نشان دہی کی ہے۔ معزید برآں اس سے عقیدہ ختم نبوت کی نفی ہوتی ہے۔ کیونکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ نبوت کسی ہے وہی نہیں۔ یعنی اگر آج بھی کوئی شخص تعلق باللہ کی اس منزل تک رسائی حاصل کرے جس کو معرفت و سلوک کی اصطلاح میں آخری منزل کہا جاسکتا ہے تو وہ نبوت و رسالت کے عہدہ جلیلہ پر ناز ہو سکتا ہے حالانکہ کوئی بھی صحیح العقیدہ مسلمان اس کا قائل نہیں۔ نبوت و ولایت میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ نبی وحی و تنزیل کے ذریعے جن حقائق تک رسائی حاصل کرتا ہے وہ تمام نزد معروضی ہوتے ہیں اور ولی کے قلب و ذہن پر جو نقوش مرتسم ہوتے ہیں وہ موضوعی ہوتے ہیں، اور ان کا تانا بانا، معاشرے کے حالات، اقدار و تعلیم و تربیت کے اسلوب و بیخ سے تیار ہوتا ہے، اور ان میں جو خصوصیات بہت سے معروضیت پائی جاتی ہے، وہ بھی صاف اور واضح نہیں ہوتی بلکہ تعبیر طلب ہوتی ہے۔ ان نقوش و تاثرات کو ہم کشف تو کہہ سکتے ہیں، وحی نہیں، کشف کی شرعی حیثیت اس سے زیادہ نہیں کہ وہ سالک کے ذاتی تجربات ہیں۔ لہذا ہر حال میں ان کی صحت کا معیار یہ ہے کہ آیا یہ کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق ہیں یا نہیں۔ جس طرح ایک مجتہد کا استدلال و استنباط صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی، اسی طرح کشف میں بھی غلط و صواب دونوں کا امکان موجود ہے، بلکہ علامہ ابن تیمیہ کی زبان میں یہ کہنا چاہیے کہ کشف بھی ایک طرح کے اجتہاد ہی سے تعبیر ہے۔

دینی حلقوں میں ایک نہایت مدد و اور بہتر و غلط حلقہ ایسا بھی ہے جو نبوت و وحی کو اس سے زیادہ اہمیت دینے کے لئے تیار نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کی تنزیل کے لئے کسی شخص کو منتخب کر لیتا ہے تاکہ وہ اس کتاب کے متن اور الفاظ و حروف کو من و عن لوگوں تک پہنچا دے۔ لیکن اس کے اقوال و تشریحات اور عمل و کردار کے لیے ضروری نہیں کہ وہ بھی وحی و تنزیل کا نتیجہ ہوں، لہذا حجت و استدلال کا جہاں تک تعلق ہے اس کا سرچشمہ صرف وہ کتاب ہوگی جو اس پر نازل ہوئی ہے۔ پیغمبر کا عمل اور ارشادات نہیں۔ ان کے لفظ و نظر سے پیغمبر کی حیثیت محض مبلغ اور شارح کی ہے، شارح کی نہیں۔ ان کے ہاں ہر دور کے اہل علم کو یہ حق ہے کہ وہ معاشرے کے بدلتے ہوئے حالات کے مطابق اپنے طور پر کتاب اللہ کی تشریح کریں، شرع و تقنین کے سانچوں کو ڈھالیں، دین کی جزئیات اور تفصیلات کو متعین کریں اور لوگوں کی رہنمائی کے فرائض انجام دیں۔ نبوت و رسالت کا یہ گمراہ کن تصور دراصل اس مفروضے پر مبنی ہے کہ وحی الہی کا دائرہ صرف کتاب اللہ تک مٹا ہوا ہے اور اس کی دستیں اور ضرورتاً نبیاں سنی کے اعمال اور ارشادات کو متاثر نہیں کر پائیں۔ حالانکہ وحی ایسا عمل ہے جو پیغمبر کی پوری زندگی کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے ہے۔ اس لیے پیغمبر دینی حقائق کی مبیین و تشریح کے ضمن میں جو کچھ ارشاد فرماتے ہیں۔ اس سے منشاء الہی کی پوری پوری ترجمانی ہوتی ہے۔ قرآن حکیم میں ہے:

اور وہ کوئی بات نہ خواہشِ نفس سے منہ سے نہیں نکالتا، وہ
تو وحیِ الہی ہے، جو انکی طرف بھی جاتی ہے۔
تمہارے لئے پیغمبرِ خدا کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ إِنْ هُوَ إِلَّا
وَحْيٌ يُوحَىٰ ۖ
لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ
حَسَنَةٌ ۗ
(النجم: ۳۰۳)
(احزاب: ۲۱)

اللہ کی اطاعت اور رسول کی متابعت کو دو مختلف اور متضاد خانوں میں تقسیم نہیں کیا جاسکتا۔ بلکہ یہ ایک ہی حقیقت کے
دو مختلف اظہار یا پرتوں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کتب و صحائف کے ذریعے معاشرے کے مسائل کا حل نازل فرماتا ہے اور رسول اپنے عمل
کردار اور تشبیحات سے وحی و تزیل ہی کی روشنی میں ان کو عملی جامہ پہناتا ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ براہِ راست وحی کو علما
کی اصطلاح میں وحی جلی کہا جاتا ہے اور اسی کی روشنی اور تاثیر کو وحی خفی — اکثر ایسا بھی ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے پیغمبر
تو بھیجا گیا ہے مگر اس پر کوئی متعین کتاب نہیں نازل کی گئی، لیکن اس کے باوجود اس کی پیروی کو ضروری ٹھہرایا گیا۔ اس کے معنی
یہ ہیں کہ پیغمبر کی ذات بجائے خود حجت و دلیل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر نبی نے اپنے دور میں کتاب اللہ کی پیروی کے پہلو یہ
پہلو اپنی پیروی کی بھی دعوت دی اور لوگوں سے کہا کہ اگر تم نجاتِ اخروی کے طالب ہو تو تمہارے نقش قدم پر چلو
حضرت نوحؑ نے فرمایا:

میرا صلہ تو خدا کے رب العلمین ہی پر ہے، تو خدا سے
ڈرو اور میرے کئے پر چلو۔

إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۗ
فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۗ (الشعراء: ۱۱۰-۱۱۱)
حضرت ہودؑ نے کہا:

میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، تو خدا سے
ڈرو اور میرا کہا مانو۔

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ۗ فَاتَّقُوا اللَّهَ
وَ أَطِيعُوا ۗ (الشعراء: ۱۲۶)
حضرت صالحؑ کا ارشاد ہے:

سو خدا سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا ۗ (الشعراء: ۱۲۴)
حضرت لوطؑ کا کہنا ہے:

سو خدا سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا ۗ (الشعراء: ۱۶۲)
حضرت شعیبؑ نے اسی پیرایہ بیان میں بن کے رہنے والوں سے فرمایا:

میں تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں سو خدا سے ڈرو اور میری
اطاعت کرو۔

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ۗ فَاتَّقُوا اللَّهَ
وَ أَطِيعُوا ۗ (الشعراء: ۱۷۹، ۱۸۰)
حضرت یسٰؑ نے ان الفاظ میں بنی اسرائیل کو اپنی بعثت کے مقصد سے آگاہ کیا:

میں تمہارے پاس دانائی لے کر آیا ہوں۔ نیز اس لیے کہ

قد جئتمكم بالحكمة و لادبیتن لكم لھص

الذی تختلفون فیہ فالتقوا اللہ واطیعوا
بعض باتیں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو، تم کو سمجھا دوں۔

(الزخرف: ۶۳)

آئیے اب یہ دیکھیں کہ ان توہمات و تصورات کے مقابلے میں قرآن حکیم نے نبوت کا کیا تصور پیش کیا ہے۔ ہم پوری ذمہ داری سے کہہ سکتے ہیں کہ قرآن حکیم نے واضح اور غیر مبہم انداز میں اس حقیقت کی پردہ کشائی کی ہے کہ رسالت و نبوت کا تعلق یکسر فیضانِ ربوبیت سے ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے یوں ہی نہیں پھوڑ دیا ہے کہ عقل و فردگی و ادیوں میں بھٹکتا پھرے پھر انبیاء و رسل کو بھیج کر اس کی رہنمائی کی ہے:

قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ
ثم ھدناہ
کو اس کی شکل و صورت بخشی پھر راہ دکھائی۔

اس لیے کہ انسانی عقل و تجربہ بہر حال محدود و ناقص ہے، اس میں یہ استدلال نہیں پائی جاتی کہ وحی و تنزیل کی روشنی سے بے نیاز رہ کر تہذیبی تمدن کی گتھیوں کو کامیابی سے سلجھا سکے اور اپنے لیے ایسی راہ عمل کا تعین کر سکے، جس پر کام فرما جو کہ یہ دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو سکے اور اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کر سکے۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا یہ طریق رہا ہے کہ ہر روز میں تسلسل کے ساتھ ایسے اشخاص منتخب کئے مبعوث فرمائے، جو ذہنی، اخلاقی اور روحانی طور سے اس طرح کامل ہوں اور اس لائق ہوں کہ انسان کو ضلالت اور گمراہی کی پستیوں سے نکال کر رشد و ہدایت کے فرازون تک پہنچا سکیں۔ قرآن حکیم میں ہے:

اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ
اس کو خدا ہی خوب جانتا ہے کہ وہ کسے منصب

تبت سے نوازے۔ (الانعام: ۱۲۴)

نبوت و رسالت کی ذمے داریاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کی جاتی ہیں تاکہ یہ لوگ خیر و خوبی کے قافلوں کو آگے بڑھا سکیں اور شر و برائی کے قلع قمع کرنے میں مدد و معاون ثابت ہو سکیں۔ اس مضمون کو قرآن نے متعدد مقامات پر بیان کیا ہے، جس سے یہ بات ٹکھ کر ٹکھ کر و نظر کے سامنے آجاتی ہے کہ نبوت و رسالت کا تعلق اللہ کی تدبیر اور نظامِ ربوبیت سے ہے۔ انسانی ماحول، معاشرے، استدلال و ایمان و ریاضت سے نہیں:

کان الناس امۃً واحدۃً فبعث اللہ

النبتین مبشرین و منذرین (البقرہ: ۲۱۳)

پہلے تو سب لوگوں کا ایک ہی مذہب تھا لیکن وہ آپس میں اختلاف کرنے لگے تو خدا نے ان کی طرف بشارت دینے والے اور ڈر سنانے والے پینچیز بھیجے۔

لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث

فیہم رسولاً من انفسہم (ال عمران: ۱۶۴)

خدا نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ ان میں انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجا۔

اسی مفہوم کو ادا کرنے کے لیے انبیاء کے لیے رسل کا لفظ بھی استعمال کیا ہے:

لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل
ہم نے بنی اسرائیل سے عہد بھی لیا اور ان کی

طرف پیغمبر ارسال کئے۔

وارسلنا اليهم رسلا ط (المائدہ : ۴۰)

آنحضرت کے بارے میں خصوصیت سے ارشاد فرمایا:

هو الذي ارسل رسولاً بالهدى و
دين الحق ليظهرنا على الدين كله و

كفى بالله شهيداً ط (الحج : ۲۸)

وہی ذات تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین
حق دے کر بھیجا تا کہ اس کو تمام دینوں پر غالب کر دے
اور حق ظاہر کرنے کے لیے خلائی کافی ہے۔

اسی نظام دیوبیت کی آخری آنحضرت کی ذات گرامی ہے اور آپ کے فرائض کار میں تین چیزیں داخل ہیں۔

۱۔ تعلیم و تبلیغ

۲۔ تزکیہ

۳۔ تیسب

جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بیک وقت معلم و تبلیغ بھی ہیں، اور کتاب اللہ کے شارح اور مفسر بھی۔ تعلیم و تبلیغ سے مراد یہ ہے کہ آپ اہلسنت
کو دین کے بنیادی حقائق سے آگاہ کریں، اس کے ذہنی افق کو بلند کریں اور فکر و نظر کی صلاحیتوں کو اس طرح جلا دیں کہ خدا کی کائنات
اور انسان سے متعلق امت ان تمام معلومات سے پرہ مند ہو سکے، جس پر کہ تہذیب و تمدن کا ارتقاء اور تعمیر منحصر ہے۔

تزکیہ سے یہ مقصود ہے کہ آپ اپنے روحانی فیوض اور اسوۂ حسنہ سے امت کے اخلاق و کردار کو سنواریں، ان میں انسانی فرائض کا
احساس پیدا کریں۔ ہمدردی، محبت اور تعاون وغیر سگالی کے جذبات کی پرورش کریں اور یہ بتائیں کہ انفرادی و اجتماعی سطح پر تقویٰ، پرہیزگاری
اور تعلق باللہ کی منزلوں کو کیوں کر کامیابی سے طے کیا جا سکتا ہے۔

تیسب کے معنی یہ ہیں کہ قرآن حکیم میں فرائض و اعمال کے بارے میں جو کچھ بھی مذکور ہے اس کی وضاحت اپنے قول و عمل سے کریں
اور جہاں جہاں بھی تشریح طلب دامر و احکام مذکور ہیں وہاں ان کی تشریح کریں اور امت کو پوری پوری تفصیلات سے آگاہ فرمائیں
مثلاً یہ کہ مسلمان پر شب و روز میں کتنی نمازیں فرض ہیں، قیام، رکوع اور سجود میں کیا پڑھنا چاہیے، مناسک حج کیا کیا ہیں، نکاح، طلاق
اور بیوع یا معاملات سے متعلق آیات کا کیا مفہوم ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب اور فرائض کار کے بارے میں ہم نے جو توجیہ پیش کیا ہے اس کی تائید ان آیات سے

ہوتی ہے :

كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلووا عليك

الآيات ويؤذونك ويعلّمونك الكتاب والحكمة

ويعلّمونك ما لم تكن تعلمون ط (البقرہ : ۱۲۹)

يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك

(المائدہ : ۶۷)

میں رسالت ط

مجتہد اور نعمتوں کے جس طرح ہم نے تم میں تم ہی میں سے

ایک رسول بھیجے ہیں جو تم کو ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے

ہیں اور تمہیں پاک بناتے اور کتاب اور دانائی سکھاتے ہیں۔

اسے رسول! جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ

پر نازل کیا گیا ہے سب کا سب پہنچا دیجیے۔

اسے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارے پیغمبر آگئے ہیں کہ جو کچھ تم کتابِ الہی میں سے پھہراکتے تھے۔ وہ اس میں سے بہت کچھ بھٹیں کھول کر بتا دیتے ہیں۔ اور ہم نے آپ پر کتابِ نازل کی ہے تاکہ جو ارشادات لوگوں پر نازل ہوئے ہیں وہ ان پر کھول کر بیان کر دیں اور نہ تاکہ وہ غور و فکر سے کام لیں۔

پھر اس کے (یعنی قرآن کے) معانی کا بیان بھی ہمارے ذمے ہے۔

قرآن حکیم نے جس طرح تصویر نبوت و رسالت کو دکھایا اور بیان کیا اور جس انداز سے آنحضرتؐ کی اطاعت و اتباع کو ضروری ٹھہرایا، اسی کا یہ نتیجہ اور فیض تھا کہ مسلمانوں نے ہر دور میں نہ صرف آپؐ کے نقوشِ قدیم کی پیروی کی سعادت حاصل کی بلکہ ان نقوش کو اُجاگر بھی کیا اور ان کی حفاظت و صیانت کا اہتمام بھی کیا۔

يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثير مما كنتم تخفون من الكتاب (المائدہ: ۱۵)

وانزلنا اليك الذکر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون (النحل: ۱۰۳)

ثم ان علينا بيانہ (القيمه: ۱۹)

نبی کریم کا مقصد بعثت (قرآن حکیم کی روشنی میں)

ڈاکٹر اسرار احمد

ہمارا ایمان ہے کہ سید ولد آدم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک نبی ہی نہیں خاتم النبیین ہیں اور صرف ایک رسول ہی نہیں "اخیر المرسلین" ہیں اور آپ پر نبوت و رسالت کا صرف اختتام ہی نہیں انعام و اکرام بھی ہوا ہے۔

اس اعتبار سے غور کیا جائے تو جہاں یہ بات قطعی اور یقینی نظر آتی ہے کہ آپ کی بعثت کا مقصد جملہ انبیاء و رسل کے مقصد بعثت سے مختلف نہیں ہو سکتا وہاں یہ بھی لازمی و لا بدی ہے کہ آپ کی بعثت کے مقصد میں ایک اتمامی شان اور تکمیلی رنگ بھی ہو جس سے نبیوں اور رسولوں کی مقدس جماعت میں آپ کا منفرد مقام اور انبیازی مرتبہ واضح ہو جائے۔ گویا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقصد کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ از روئے قرآن حکیم بعثت انبیاء و رسل کا عمومی اور اساسی مقصد کیا ہے؟ اور پھر یہ جاننے کی کوشش کریں کہ بحیثیت خاتم النبیین آخر المرسلین آپ کے مقصد بعثت کی انبیازی شان کیا ہے؟

بعثت انبیاء کی اساسی غرض و غایت

یہ تو سب جانتے ہیں کہ اسلام کے اساسی معتقدات تین ہیں یعنی توحید، معاد اور رسالت^۳ یا ایمان باللہ، ایمان بالآخرت اور ایمان بالقرآن و رسالت۔ لیکن عام طور پر اس پہلو پر توجہ نہیں دی جاتی کہ ان تینوں میں گہرا منطقی ربط موجود ہے اور تینوں مل کر ایک ناقابل تقسیم وحدت کی صورت اختیار کر لیتے ہیں آئیے ذرا اختصار کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ان تینوں کا اصل حاصل کیا ہے اور ان کے مابین ربط و تعلق کی نوعیت کیا ہے؟

ایمانیات ثلاثہ

ایمان باللہ

فلسفیانہ موشگافیوں اور تکنیکانہ نکتہ طرازیوں سے قطع نظر ایمان باللہ کا اصل حاصل یہ ہے کہ یہ عالم وجود اور سلسلہ کون و مکان جو تا حد نظر ہماری نگاہوں کے سامنے پھیلا ہوا ہے نہ ہمیشہ سے ہے نہ ہمیشہ رہے گا بلکہ حادث بھی ہے اور بالکل وفانی بھی۔ البتہ ایک ذات ایسی ہے جس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا، اسے اللہ کہہ لیا جائے یا رحمن، کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اور تمام صفات کمال سے تمام و کمال

لہ کل شیء عہا لک جز و جبر او یرزہ ای درو جبر او ہستی جو لہ کل من علیہا فان ۵ و یبقی وجہہ ربہ ذوالجلال و الاکرام (سورہ رحمن) سے قیل ادعوا للہ اذ ادعوا للرحمن ۵ ایا ما تدعوا خذہ الا سماء اعلمحسبی جو (بنی اسرائیل ۱۱۰)

متصف ہے اور ہر اعتبار سے تنہا اور اکیلا ہے چنانچہ نہ کوئی اس کی ذات میں شریک ہے نہ صفات میں نہ حقوق میں اور نہ اختیار میں یہ

اس نے اس کائنات کو ”بِالْحَقِّ“ اور ”إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى“ تخلیق فرمایا ہے اور اس سلسلہ تخلیق کا مرتبہ کمال انسان، جسے اس نے اپنی صورت پر تخلیق فرمایا۔ پھر اس میں اپنی روح میں سے چھونکا اور اسے اپنی خلافت و نیابت سے سرفراز فرمادیا۔ گویا اسے ایک اعتبار سے جملہ مراتب تنزل کا حاصل بھی قرار دیا جاسکتا ہے بقول حضرت بیدلؒ

ہر دو عالم خاک شد تا بست نقش آدمی
اے ہستی ازت در خود ہیشیار باش

— اور ایک دوسرے پہلو سے پورے سلسلہ ارتقاء کا نقطہ عروج بھی!

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ
تَقْوِيمٍ ۚ لَكُم مِّنْ دُونِهِ أَسْفَلُ
سَافِلِينَ ۝

ہم نے پیدا فرمایا انسان کو بہترین ساخت
پر۔ پھر لوٹا دیا اس کو نیچوں میں سب
سے نیچلا۔

کا حاصل یہ ہے کہ اس انسان کی یہ موجودہ دنیوی زندگی ہی گل زندگی نہیں بلکہ یہ تو اس کی اصل زندگی
کا حقیر سا آغاز ہے یا اس کی کتاب حیات کا مختصر سا دیباچہ اور مقدمہ میرا اس کے سفر حیات کا محض
ایک آزمائشی اور امتحانی وقفہ۔ بقول علامہ اقبال مرحوم

تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ تا پ
قلزم ہستی سے تو ابھر اسے مانند حباب

جاوداں پیہم دواں، ہر دم جو اں ہے زندگی
اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی

موت فنا یا معدوم ہو جانے کا نام نہیں بلکہ صرف ایک عالم سے دوسرے عالم کو نقل مکانی کا نام ہے جس کی پہلی اور
عارضی منزل ہے عالم برزخ جس کا آغاز موت کے فوراً بعد ہو جاتا ہے اور دوسری اور مستقل منزل ہے عالم آخرت جس کا آغاز
یوم قیامت سے ہوگا۔ بعثت بعد الموت، حشر و نشر، حساب و کتاب، جزا و سزا اور جنت و دوزخ سب اسی ایمان بالمعاد

۱. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَكَم يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝ (سورہ
اخلاص) ۱۱۔ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَكَم يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَوْ يَكُنْ لَهُ وِلْدٌ
مِّنَ الذَّلِيلِ وَكَبَرَةٌ تَكْتُمُ سِرًّا ۝ (سورہ بنی اسرائیل۔ آخری آیت)

۲۔ خلق اللہ آدم علی صورۃہ (الحوائث شیعین عن ابی ہریرۃ) اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر تخلیق فرمایا۔
تہ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيْكُمْ اَحْسَنُ
عَمَلًا (سورہ نازک)

پیدا کیا سلسلہ موت و حیات تاکہ جانچے تمہیں کہ کون ہے
تم میں سے اچھے عمل کرنے والا۔

کی تائید میں بقول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم:

وَاللّٰهُ لَتَمُوْتُنَّ كَمَا تَنْتَسُوْنَ نَسْمًا
لَتَبْعُوْنَ كَمَا تَشْتَقُوْنَ ثُمَّ لَتَحْسَبَنَّ
بِمَا تَعْمَلُوْنَ ثُمَّ لَنَجْزِيَنَّ بِالْاِحْسَانِ
اِحْسَانًا وَّ بِالسُّوْءِ سُوْءًا وَّ اِنَّهَا
لَجَنَّةٌ اَبَدًا وَّ اُولَئِكَ اَبَدًا -

(ماخوذ از خطبات نبوی)

(ترجمہ) خدا کی قسم تم سب پر موت طاری ہو کر ہے گی
جیسے تم روزانہ رات کو سو جاتے ہو۔ پھر تمہیں لڑنا
اکٹھا لیا جائے گا جیسے تم روزانہ صبح کو بیدار ہوتے
ہو۔ پھر یقیناً تم سے حساب لیا جائے گا اس کا جو تم
کر رہے ہو۔ پھر بدلہ مل کر ہے گا۔ بھلائی کا بھلاؤ
برائی کا بُرا۔ اور وہ یا تو جنت ہے ہمیشہ کے لیے
یا آگ ہے ہمیشہ کے لیے۔

غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان باللہ اور

ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کا باہمی ربط

انسانی کی ابتدا و انتہا کے علم کی ضرورت اختیار کر لیتے ہیں اور ان سے سفر حیات کے آغاز و انجام کا تعین ہو جاتا ہے
بقولے الفاظ قرآنی " اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاٰجِعُوْنَ " (ترجمہ) ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ جانا ہے
واقعہ یہ ہے کہ مبداء و معاد کے اس علم کے بغیر انسان کی حالت یا تو اس مسافر کی سی ہے جسے کسی افتاد کے بلوغت نہ
تو یہ یاد رہے کہ اس نے سفر کا آغاز کہاں سے کیا تھا نہ یہ یاد رہے کہ اس کے سفر کی منزل کونسی ہے گویا بقول قرآنی :

ہم تو قرآنی جیسے ہی وہ میت ہیں بے گور و کفن
غربت جس کو اس نے آئی اور وطن بھی چھوٹ گیا!

یا بقول غالبؒ

رو میں ہے رخس عمر کہاں دیکھئے تھے

نے ہاتھ باگ پر ہے نہ پا ہے رکاب میں

اس حال میں انسان بغیر کسی منزل مقصود کے تعین کے محض بطن و فرج کے تقاضوں سے مجبور ہو کر گویا پیٹ

کے بل گھسٹتے ہوئے زندگی بتا دیتا ہے۔ مطابق تمثیل قرآنی :

اٰمَنَ يٰمَنْثٰى مَكِيًّا عَلٰى وَّجْهِهِ اَهْدٰى

بھلا ایک جو چلے اوندھا اپنے منہ کے بل وہ سیدھی راہ

پائے یا وہ شخص جو چلے سیدھا ایک سیدھی راہ پر۔

اٰمَنَ يٰمَنْثٰى سَوِيًّا عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

(ترجمہ حضرت شیخ الحدادؒ)

(سورہ ملک - ۲۲)

یا پھر اس کی کیفیت اس پتنگ کی سی ہے جس کی ڈور کٹ چکی ہو اور اب وہ محض ہوا کے رحم و کرم پر ہو کر جہاں چاہے

اسے لے جاتے۔ از روئے تمثیل قرآنی :

ذَكَامِنَاخَرَمِنَ السَّمَاءِ فَتَخَطَفُهَا
السَّيْبُورُ اَوْ تَهْوِي بِهَا الرِّيحُ فِي مَكَانٍ
سَيِّئٍ (سورہ حج : ۳۱)

تو گویا وہ گر پڑا بلندی سے، پھر اچک لیتے ہیں اسے
(مردار غور) پرندے یا لے جا بھینکتی ہے اسے ہوا
کسی دور دراز مقام پر۔

اور اس ع ”نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم“ کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان شکوک و شبہات کا شکار ہو کر رہ جاتا ہے گویا لاادبیت *AGNOSTICISM* اور ارتیابیت *(SKEPTICISM)* کے سوا انسان کے پاس اور کچھ رہ ہی نہیں جاتا جس کی منطقی انتہا یہ ہے کہ وہ خود اپنی ہستی اور وجود کے بارے میں بھی شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جائے گویا :

ع ”رہا یہ وہم کہ ہم میں سو وہ بھی کیا معلوم“ لہ

ایک اہم سوال یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے جس کے صحیح جواب ہی پر ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کے ساتھ ایمان بالرسالت کے صحیح منطقی ربط کے فہم و ادراک کا دار و مدار ہے یعنی یہ کہ انسان سے آخرت میں حساب کس بنیاد پر لیا جائے گا یا بالفاظ دیگر محاسبہ آخروی کی اساسات کیا ہیں؟

مطالعہ قرآن حکیم سے اس کا جو جواب سامنے آتا ہے اسے ایک جملہ میں تو اس طرح ادا کیا جا سکتا ہے:

انسان اولاً اور اصلاً تو مستول ہے ان استعداداتِ فطریہ یا لطائفِ صلیبہ کی بنیاد پر جو ہر انسان میں ودیعت کئے گئے ہیں جیسے سمع، بصر، عقل و شعور اور تفکر و اعتبار یا لطیفہ نفس، لطیفہ قلب اور لطیفہ روح — اور ثانیاً اللہ تعالیٰ نے انسان پر، اتمامِ حجت کا اہتمام کیا ہے بذریعہ اجرائے وحی و انزالِ کتب اور بعثتِ انبیاء و ارسالِ رسل — لیکن یہ بات ذرا تفصیل طلب ہے۔

لطیفہ نفس انسان ایک ترقی یافتہ حیوان ہے اور جو بالکل عالمِ خلق سے تعلق رکھتا ہے چنانچہ اس کا رجحان اصلی عالمِ اسفل ہی کی جانب ہے اور اس کی گہرائیوں میں واقعہ ”آمَارَةُ نَمِّ السَّوْجِ“ ہی کا طوفان موجزن ہے جس کا ایک پہلو سے مشاہدہ کیا مارکس نے دوسری جانب سے مشاہدہ کیا فرانڈ نے اور تیسری طرف سے مطالعہ کیا ڈلرنے۔ اور یہی ہے

لے شادِ عظیم آبادی نے انسان کی اس ذہنی کیفیت کا نقش ان الفاظ میں کھینچا تھا کہ

سستی حکایت ہستی تو درمیاں سے سستی
نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم!

جسے فانی بدایونی نے اپنی منطقی انتہا تک یا اس طور پہنچایا کہ

نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم!
رہا یہ وہم کہ ہم میں سو وہ بھی کیا معلوم!

وجود انسانی کا وہ جانب اسفل جس کے بائے میں کچھ حقائق منکشف ہوئے ڈارون پر!

اور بالکل دوسری انتہا پر ہے لطیفہ روح جس کی نسبت ہے خود ذات باری تعالیٰ کی جانب
لطیفہ روح اَوْ تَخَلَّصْتَ حَيَاتِهِ مِنْ رَوْحِي) اور جس کا تعلق ہے کلینتہ عالم امر سے (قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي)
 اور جس کا اصل رخ ہے ع ”اپنے مرکز کی طرف مائل پرواز تھا حسن“ کے مصداق عالم بالا کی جانب، چنانچہ اس میں
 محبت الہی کا ایک جذبہ اور ”فَقَاتَى رَبَّ“ کا ایک داعیہ ایک دھیمی آرخ والی آگ کے مانند تو ہر دم ہی سسکتا ہے
 بقول اقبال مرحوم سے

کبھی اے حقیقتِ منتظر! نظر آلباس مجاز میں

کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں مری جبین نیاز میں

— البتہ کبھی کبھی اس میں ایک شعلے کی سی لپک بھی پیدا ہو جاتی ہے جسے تعبیر کیا ہے بعض ارباب دانش نے شعلہ
 ملکوتی سے۔

گو یا غلط نہیں کہا جس نے بھی کہا کہ ”انسان عالم اصغر ہے“ اور واقعہً انسان کے باطن
خیر و شر کا داخلی معرکہ میں سب کچھ ہی موجود ہے چنانچہ بدی کے پست ترین رجحانات بھی ہیں اور نیکی کے اعلیٰ ترین
 داعیات بھی اور ان ہی کے مابین ایک شدید کش مکش اور مستقل جنگ جاری ہے۔ انسان کی باطنی شخصیت کے وسیع
 عریض میدان کا رزار میں!

لیکن اس معرکہ خیر و شر میں خالقِ فطرت نے انسان کو بے یار و مددگار یا
مسئولیت کی اساساتِ اصلییہ بے تیر و تفنگ نہیں چھوڑا دیا بلکہ اسے بہت سی استعدادات سے
 نواز کر اور بہت سی قوتوں سے مسلح کر کے بھیجا ہے، چنانچہ اس کی شخصیت کا ادنیٰ ترین پہلو یعنی ”لطیفہ نفس“ بھی ایک
 جانب مسلح ہے استعداداتِ سماعت و بصارت سے اور قوائے تعقل و تفکر سے اور دوسری جانب مسلح ہے ایک
 اخلاقی حس سے جو تمیز کرتی ہے خیر و شر میں اور پہچانتی ہے نیکی اور بدی کو بنا بریں خود گواہ ہے اپنے آپ پر بصورتِ نفس تو آدم
 بفحوا۔۔۔ آیاتِ قرآنی :

ہم نے پیدا کیا انسان کو طے جلتے لفظ سے تاکہ زبانیں
 اسے سچا پتہ بنا دیا ہم نے اسے سننے والا، دیکھنے والا،

۱- اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ نَدَبٍ
 فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝
 (سورہ دہر آیت ۵)

اور (قسم ہے) نفس کی اور صیبا کہ اسے بنا یا ٹھیک
 ٹھیک، پھر دلچست کردی اس میں سوچہ بدی اور نیکی
 کی۔

۲- وَنَفْسٍ وَّمَا سَوَّاهَا ۝ فَاَلْهَمَّهَا جُودَهَا
 وَتَقْوَاهَا ۝
 (سورہ شمس ۷، ۸ آیات)

نہیں! قسم ہے مجھے قیامت کے دن کی اور نہیں
(بلکہ) قسم کھاتا ہوں میں نفسِ ملامت گر کی!
بلکہ انسان خود ہی گواہ ہے اپنے نفس پر، خواہ
پڑا بنائے جہانے!

۳- لَا أَقْسِمُ بِبَوْمِ الْقِيَامَةِ ۝ وَلَا أَقْسِمُ
بِالنَّفْسِ اللَّوَامَةِ ۝ (سورہ قیامت، آیت ۲)
۴- كَلِ الْإِنْسَانَ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۖ بَصِيرَةٌ ۚ
وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ (سورہ قیامتہ آیات ۱۲-۱۵)

بنا بریں ہر ذی نفس خود اپنی جگہ رسول ہے اور جزا و سزا کا قابل و مستحق! یہاں تک کہ عدالتِ اخروی میں ہر نفس کو
اپنی جوابدہی خود ہی کرنی ہوگی اور اپنا محاسبہ خود ہی بھگتنا
یَوْمَ تَأْتِي كُلَّ نَفْسٍ نَجَادِلُهَا سَنَاقَتُهَا
وَتُسْأَلُ عَنْ كُلِّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ
(سورہ نحل، آیت ۱۱۱)

اور نہ کوئی نفس دوسرے نفس کے کام آسکے گا، نہ اس کی جانب سے کوئی سفارش یا فدیہ قبول ہوگا، نہ اسے کسی طرف
سے مدد ہی مل سکے گی۔ لہذا اے الفاظِ قرآنی۔

اور ڈرو اس دن سے جب نہ کام آسکے گا کوئی نفس
کسی دوسرے نفس کے کچھ بھی۔ اور نہ قبول کی جائیگی
اسکی جانب سے کوئی سفارش، اور نہ قبول ہوگا کوئی
فدیہ اور نہ ہی ان کی کوئی مدد ہوگی!

وَأَنْفُسٌ يُرْسَلْنَ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ
وَمَا يَتَّبِعُ الْأَنْفُسَ إِلَّا شَرٌّ أَوْ بَاطِلٌ
وَمَا يُدْعَىٰ إِلَّا إِلَىٰ جَهَنَّمَ
وَمَا يَتَّبِعُ إِلَّا شَرٌّ أَوْ بَاطِلٌ
(سورہ بقرہ، آیت ۲۸)

اللہ نے اس پر بھی اکتفا نہیں فرمایا بلکہ انسان میں ایک اور جوہر نایاب و دبیعت فرما دیا جس میں
معرفتِ ربانی کی شمع بھی روشن ہے اور جملہ حقائق کو نہی بھی منعکس ہیں ہماری مراد ہے لطیفہ قلب
سے جو گویا جامِ جہاں نما ہے یا اس آئینے کے مانند جس میں عالمِ اکبر کے تمام حقائق کا انعکاس موجود ہے گویا اگر لطیفہ قلب
تو اے سمع و البصر اور عقل و فکر سے مستح ہے جو اساس ہیں جملہ علومِ مادی و نظری کی تو لطیفہ قلب مستح ہے ان قولے تفہم
و تفقہ سے جو وجدانی طور پر ادا رکھتے ہیں لطیفہ قلب حقائق کو نہی اور معارفِ لدنیہ کا۔ بقول شاعر:

بے کتاب و بے معبد و اوستنا،
روئے دل را جانبِ دلدار کن!
در آئینہ دل میں کہ کتابے برازیں نسبت سے
صد کتاب و صد ورق در ناز کن
در کمنز و ہدایہ نہ تو اں یافت خدرا

۱۔ اسے محسن شاعرانہ خیال آسانی نہیں سمجھنا چاہئے، اس لیے کہ خود کلامِ نبوت میں قلب کے لیے اسی قسم کے الفاظ وارد ہوئے ہیں
مثلاً اس مشہور حدیث میں جس کے رُوسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:
(ذبیحہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

الغرض لطیفہ قلب کے ودیعت کئے جانے کے بعد انسان کی مسؤلیت پر آخری مہر تصدیق ثبت ہو جاتی ہے۔

بِعَفْوِ نَى الْفَاظِ قَرَأْنَى :-

إِنَّ السَّمْعَ وَالبَصَرَ وَالفُؤَادَ كُلُّ
أُولَئِكَ لَكَ كَانَ عَنْهُ مَسْمُوعًا -

بِقِنَا كَان، آنکھ اور دل ہر ایک کے بارے میں
پرسش ہو کر رہے گی

(سورہ بنی اسرائیل) آیت ۳۶

اور وہ لوگ جو ان سے بھی ارذل و اسفل قرار پاتے ہیں جو اپنی ان فطری استعدادات کو برکاً
رکھ چھوڑیں یا توئی فطریہ کوشش کر لیں :

زبروئے الفاظ قرآنی :

لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ
لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَآلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ
بِهَا أُولَئِكَ كَانُوا لِنِعْمِ رَبِّ لَهُمْ أَصْحَابًا -

ان کے دل ہیں لیکن ان سے سمجھتے نہیں اور انکھیں
ہیں لیکن ان سے دیکھتے نہیں اور کان ہیں پر ان سے
سننے نہیں۔ وہ جو پاویں کے مانند ہیں بلکہ ان سے
بھی گئے گزرے۔

(سورہ اعراف) آیت ۱۷۹

خیر و شر کے مابین جو داخل معرکہ انسان کی شخصیت کے باطنی میدان کا راز
میں جاری ہے، اس کو تقویت پہنچانے والے کچھ داعیات خیر و شر خارج

خیر و شر کے خارجی داعیات

میں بھی موجود ہیں۔ بقول علامہ اقبال مرحوم :

دُنیا کو ہے پھر معرکہ روح و بدن میں

تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا

اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسا

ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا

لیکن یہ بات اچھی طرح سمجھ لینے کی ہے کہ اصل اور فیصلہ کن اہمیت داخلی کشاکش ہی کی ہے، خارجی داعیات محض تقویت
کے موجب ہو سکتے ہیں خواہ وہ خیر کی جانب نشوونما و ترغیب پر مشتمل ہوں خواہ شر کی طرف تخریب و تخریص پر، چنانچہ کسی داعی شر

(حاشیہ پچھلے صفحہ کا)

إِنَّ هَذِهِ الْقُلُوبَ لَنَتَصَدَّاعًا كَمَا يَصْدَعُ
الْحَدِيدُ إِذَا أَصَابَهُ السَّمَاءُ !

جس پر صاعیہ کرمانے بالکل صحیح سوال کیا کہ :

فَمَا جَلَاءُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟

جواباً ارشاد ہوا :-

كثيرةٌ ذِكْرِ المَوْتِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ !

یہ دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں بالکل ایسے جیسے
لوہے پر پانی پڑنے سے زنگ آ جاتا ہے !

حضور! پھر انھیں صیقل کیسے کیا جائے ؟

موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن کی تلاوت !

حقی کہ ابلیس لعین و شیطانِ بجم تک کو یہ قوت و اختیار ہے کہ وہ کسی انسان کو بالجبر بُرائی پر مائل کر سکے۔

بعضوئے الفاظ قرآنی :

۱- اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ اِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغٰوِيْنَ ۝

جو میرے بند سے ہیں تیرا ان پر کچھ نہ در نہیں! سوائے اس کے جس نے خود ہی تیری پیروی کی جسکے ہوں میں

سے۔

اسے کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ ان پر جو ایمان رکھتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں!

(سورہ حجرات آیت ۳۲)

۲- اِنَّهٗ لَيْسَ لَكَ سُلْطٰنٌ عَلٰى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَلٰى رَبِّهٖمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ۝

(سورہ نحل آیت ۹۹)

اور نہ ہی کسی داعیِ خیرِ حقی کہ سببِ الاولین والآخرین خاتم النبیین و آخر المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار حاصل تھا کہ جسے چاہتے ہدایت سے نواز دیتے۔

از روئے الفاظ قرآنی :

اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ وَلَا تَكُنَّ اللّٰهُ يَهْدِي مَنْ يَّشَاءُ (سورہ قصص آیت ۵۶)

(اے نبی!) تو راہ پر نہیں لاسکتا جسے چاہے، بلکہ اللہ ہی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔

خیر اور شر کے ان خارجی داعیوں میں سے جہاں تک شر کے داعیوں کا تعلق ہے انہیں تو سب جانتے ہیں یعنی ابلیس اور اس کی صلیبی دشمنی و ریت انسانوں میں سے بھی اور جنوں میں سے بھی! جن کے بارے میں قرآن میں بھی وضاحت ہے کہ :-

اِنَّهٗ يَبْرَاكُمُ هُوَ وَقَبِيْلُهٗ مِنْ حَيْثُ لَا تَسْرُوْا وَنَهْمُهٗمُ (سورہ اعراف آیت ۲۷)

وہ (ابلیس لعین) وہ دیکھتا ہے تم کو اور اس کے ہم جنس بھی۔ جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھتے۔

اور حدیث نبوی میں تصریح بھی ہے کہ: "اِنَّ الشَّيْطٰنَ يَجْرِي مِنَ الْاِنْسَانِ مَجْرٰى الدَّمِ" یعنی شیطان انسان کے وجود میں خون کے مانند سرایت کر جاتا ہے۔ لیکن داعیانِ خیر کے بارے میں یہ حقیقت ثابت ہے کہ لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہے کہ ملائکہ حیاتِ دنیوی کے دوران اصحابِ خیر اور اہل حق کے لیے تقویت و تثبیت کا ذریعہ بنتے ہیں اور جس طرح شیاطین جن و انس انسان کے نفسانی داعیات کی تحریک و اشتغال کا سبب بنتے ہیں اسی طرح ملائکہ انسان کی روحِ ملوکی میں نشاط و اتہاش کا ذریعہ بنتے ہیں اور معرکہ حق و باطل کے دوران اہل حق کے قلبی سکون و اطمینان اور عملی ثبات و استقلال کا سبب بنتے ہیں۔

بعضوئے آیات قرآنی :

۱- هُوَ الَّذِيْ يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَةُ يَخْرُجُوْنَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ (سورہ احزاب آیت ۴۳)

وہی (اللہ) ہے جو رحمت بھیجتا ہے تم پر اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ نکالے تمہیں اندھیروں سے اجلے میں

جب وحی (کے ذریعے حکم) فرما رہا تھا تو ارب فرشتوں کو کہہ میں تمہارے ساتھ ہوں میں دونوں کو چمکائے رکھو اہل ایمان کے۔

بے شک جن لوگوں نے کہا اللہ ہی ہمارا رب ہے۔ پھر اس پر چمکائے۔ ان پر نازل ہوتے ہیں فرشتے کہ نہ خائف ہو نہ غمگین اور خوشخبری حاصل کرو اسی جنت کی جس کا نرس سے وعدہ کیا تھا۔ ہم ہیں تمہارے ساتھی اور مددگار دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔

۲۔ اِذْ يُوحِي رُوحَنَا إِلَى السَّلْبِ كَذَلِكَ نَبِيٌّ مَعَكُمْ فَاتَّبِعُوا الَّذِينَ آمَنُوا۔

(سورۃ انفال آیت ۱۲)

۳۔ اِنَّ الَّذِيْنَ قَاتَلُوْا رَبَّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ اَنْ لَا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاُوتُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُوْنَ ۝ تَحْنُ اَوْ لِيَكُنَّ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاٰلِ الْاٰخِرَةِ۔

(حلۃ السجدہ ۳۰-۳۱)

اب ہم آئیے موضوع زیر بحث کی بحث اول کے آخری نقطے تک۔ دَهِوْهُ هَذَا۔

انما حجت اور قطع عذر

کے جس طرح انسان کے اصل داخلی داعیات خیر و شر میں اس کے لطائف نفس و روح لیکن اصل حجت داخلی بنتی ہیں استعدادات سمع و بصر و عقل و تفکر اور حس اخلاقی اور تفکر قلبی جنہیں انسان کی مسؤلیت کی اساس اصلہ کہا جاسکتا ہے، اسی طرح اہل خارجی داعیان خیر و شر تو ہیں علی الترتیب ملائکہ کرام اور ابلیس اور اس کی ذریت صلیبی و معنوی لیکن اس ضمن میں انما حجت ہونا ہے۔ اجر لے وحی، تنزیل کتب، بعثت انبیاء اور ارسال رسل سے جن کی حیثیت ہے حجت خارجی کی اور جن کا مجموعی نام ہے ایمان بالرسالت!

چنانچہ ارشاد ہوتا ہے :-

(یعنی اللہ نے) رسول بشارت دینے والے اور خبردار کرنے والے بنا کہ نہ رہے لوگوں کے پاس کوئی عذر و دلیل اللہ کے (محاسب کے) منقلبے میں۔ اور اللہ تعالیٰ ہی زبردست اور کمال (حکمت والا)۔

۱۔ رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِشَآءِ لَئِكَ يَكُوْنُ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌۢ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ۝

(سورۃ شامیت ۱۶۵)

۱۔ اے اہل کتاب! تمہارے پاس آیا ہے ہمارا رسول جو واضح کر رہا ہے تم پر (ہماری ہدایت) اس کے باوجود کہ (عارضی طور پر) منقطع ہو چکا تھا سلسلۂ رسالت مبادا تم کہو کہ نہیں آیا ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا۔ اور اللہ کو تو ہر چیز پر قدرت حاصل ہے ہی!

۲۔ يَاۤ اَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُوْلُنَا لِيُبَيِّنَ لَكُمْ عَلٰى قٰتِرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيْرٍ وَّلَا نَكْفُرُۙ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيْرٌ وَّ تَذٰیرٌۙ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

(سورۃ مائدہ - آیت ۱۴)

گویا بعثت انبیاء اور ارسالِ رسل کی اصل عرض و غایت ہے اتمامِ حجت اور قطعِ عذر تاکہ انسان پر اللہ کی جانب سے آخری حجت قائم ہو جائے اور اس کے پاس اپنی غلط روی یا کج عملی کے لیے کوئی عذر اور رہانہ باقی نہ رہ جائے۔ یہاں اس حقیقت کو پھر ذہن میں تازہ کر لیا جائے کہ جس طرح خیر و شر کے دوسرے خارجی داعیات کو انسان پر کوئی اختیار و اقتدار حاصل نہیں بلکہ ان کی حیثیت محض ترغیب و تخریب اور تحریک و تشویق کی ہے اسی طرح نبوت و رسالت کی اصل نوعیت بھی دعوتِ تبلیغ کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء و رسل کے لیے قرآن مجید میں سب سے زیادہ کثیر الاستعمال اصطلاحیں بَشَرِیْنَ و مَنذَرِیْنَ ہی کی ہیں جیسے وَمَا نُرْسِلُ إِلَّا مَبَشِّرِیْنَ وَ مَنذَرِیْنَ (سورہ کہف آیت ۵۶) اور وحی و کتاب کے لیے سب سے زیادہ کثیر الاستعمال الفاظ، ذکر، ذکری اور تذکرہ کے ہیں جیسے :-

۱- اِنَّا مَخْنُوعُونَ لِمَا كُفِّرُوهَا وَ اِنَّا لَكَ لَخٰفِضُونَ (المجموعہ - ۹)

۲- طه ۰ مَا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْتٰهٰ اِلَّا تَذٰكِرًا لِّمَنْ يَّحْتَسِبُ ۝ (طه - ۲۱-۳)

۳- كَلَّا اِنَّهَا تَذٰكِرَةٌ ۝ (سورہ عبس - ۱۱)

۴- تَنْصُرَكَ وَ ذِكْرٰى لِكُلِّ عٰبِدٍ مَّحْتَسِبٍ - (سورہ ق - آیت ۸)

۵- اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَذِكْرًا لِّمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ اَوْ اَلْقٰى السَّمْعَ وَ هُوَ شٰهِيْدٌ - (سورہ ق - آیت ۳۷)

۶- فَذٰلِكَ ذَقْتِ اِنَّمَا اَنْتَ مُذَكِّرَةٌ لِّسِتٍ عَلَيْهِمْ مَّسِيطِرٌ ۝ (سورہ غاشیہ آیات ۲۱، ۲۲)

اگرچہ ان سب کا مجموعی حاصل یہ ہے کہ انسان پر ایک خارجی گواہی اور شہادت قائم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ کارِ رسالت کی تعبیر کیلئے سب سے زیادہ جامع اصطلاح 'شہادت' کی ہے اور فریضہ رسالت کا اصل حاصل شہادتِ علی الناس ہی ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بظوائے الفاظ قرآنی :

۱- اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَيْكُمْ رَسُوْلًا شٰهِدًا عَلَيْكُمْ ۝ كَمَا اَرْسَلْنَا اِلٰى نِرْعَوٰنَ رَسُوْلًا ۝

ہم نے بھیج دیا ہے (اے بنی اسمعیل) تمہارے پاس ایک رسول گواہ بنا کر تم پر جیسے کہ ہم نے بھیجا تھا ایک

رسول فرعون کی جانب۔

تاکہ ہو جائیں رسول گواہ تم پر۔ اور ہو جاؤ تم گواہ پوری نوع انسانی پر! تو کیا ہوگا اس وقت جبکہ ہم بلائیں گے ہرگز وہیں سے ایک گواہ۔ اور بلائیں گے آپ کو (اے نبی) بطور گواہ ان کے خلاف!

(سورہ مزمل - آیت ۱۵)

۲۔ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شَهِدًا عَلَىٰ عَلَى النَّاسِ (الحج - آخری آیت)

۳۔ فَكَيْفَ إِذْ جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ (سورہ نساء - آیت ۴۱)

حاصل کلام یہ ہے کہ بعثت انبیاء کی غرض اصلی اور ارسالِ رسل کا مقصد عمومی ہے۔ انسانوں پر ان تمام حجت اور قطعِ بندر لیبہ تبلیغ و دعوت، تلقین و نصیحت، وعظ و تذکرہ اور انذار و تبشیر جن کا مجموعی حاصل ہے ”شہادت علی الناس“ چنانچہ یہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد اولین بفقو ائے الفاظ قرآنی:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا
وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝ وَدَاعِبًا إِلَى اللَّهِ
بِأَذْنِهِ وَسِرًّا جَاهِشِيرًا ۝

(سورہ احزاب آیات ۲۵-۲۶)

گویا معلم و مبلغ، مربی و موزنی، مبشر و منذر اور داعی و شاہد کی جملہ حیثیتیں مشترک ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور جملہ انبیاء و رسل علیہم السلام میں، اگرچہ ان اعتبارات سے بھی عہد ہر رنگے و رنگ دہے دیکر است!

کے مصداق ہر نبی اور ہر رسول کا اپنا ایک منفرد رنگ بھی ہے اور اس گلدستے میں بھی ایک انبیازی شان اور بلند و بالا مقام ہے سیدالاولین والآخرین کا صلی اللہ علیہ وسلم! تاہم بحیثیت خاتم النبیین و آخر المرسلین جن پر نبوت و رسالت کا اختتام ہی نہیں ان تمام و کمال بھی ہوا ہے۔ آپ کی مقصد بعثت کی انبیازی شان کچھ اور ہی ہے۔ وَهُوَ هَذَا:

بعثتِ محمدی ﷺ کی تمامی اور کبھی شان

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت کی انبیازی شان کے بیان میں جو الفاظ قرآن حکیم میں تین مقامات پر وارد ہوئے ہیں وہ یہ ہیں :-

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظهِرَ عَلَىٰ الدِّينِ كُلِّهِ

اور یہ بات نہایت اہم ہے کہ جبکہ یہ الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں قرآن مجید میں تین بار اس شان کے ساتھ وارد ہوئے

کہ ان میں ایک شوشے کا بھی فرق نہیں ہے، وہاں پورے قرآن مجید میں اس کے ٹک بھگ مفہوم کے حامل الفاظ بھی کسی دوسرے نبی یا رسول کے لیے استعمال نہیں ہوئے۔

ان الفاظِ مبارکہ پر امام المہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی نے اپنی مشہور تالیف ”إِذْأَلَةُ الْخِطَابِ عَنْ خِلَافَةِ الْخَلْفَاءِ“ میں فصل کلام کیا ہے اور انھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصدِ بعثت کی تعیین کے ضمن میں مرکزی اہمیت کا حامل قرار دیا ہے۔ اسی طرح مولانا عبداللہ سندھی مرحوم نے بھی ان الفاظ کو بین الاقوامی اسلامی انقلاب کا عنوان قرار دیا ہے۔ بہر نوع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے تمامی اذکیلی مقصد کے اہم کے لیے ان الفاظِ مبارکہ پر غور و تدبر لازمی و لایمکنی ہے۔

ان الفاظ پر توجہ مرکوز کیجئے تو سب سے پہلی بات جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دو چیزیں دے کر بھیجا گیا ایک ”الہدیٰ“ اور دوسرے ”دینِ حق“

”الہدیٰ“ کو وسیع لغوی مفہوم پر رکھے تب بھی بات غلط نہ ہوگی لیکن نظائر قرآنی کی مدد سے اس کی مراد کے تعیین کی کوشش کی جائے تو وہ ہے ”قرآن حکیم“۔ اس لیے کہ وہی ”هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ“ بھی ہے اور ”هُدًى لِّلنَّاسِ“ بھی اور اسی کی شان میں یہ الفاظ بھی وارد ہوئے ہیں کہ ”وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا قَدْ هَدَىٰ بَابِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا“ اور یہی کہ ”إِنَّ هَذَآ الْفُرْقَانَ هُدًى لِّلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِهِمْ آخُونَ“ اور وہی ہے کہ جسے جنوں کے ایک گروہ نے سنا تو فوراً پکار اٹھے کہ ”إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ“

مزید برآں سورہ حدید کی آیت نمبر ۲۵ میں ”ارسل رسول“ کے ضمن میں فرمایا کہ:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ

ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو واضح تعلیمات اور روشن نشانوں کے ساتھ اور اتاری ان کے ساتھ کتاب

اور میزان۔

ظاہر ہے کہ اس آیتِ مبارکہ میں جس طرح ”الْمِيزَانَ“ کو ”دینِ الحق“ کے قائم مقام کی حیثیت حاصل ہے اسی طرح ”الکتاب“ ٹھیک اس مقام پر وارد ہوا ہے جہاں آئینہ بعثت میں ”الہدیٰ“ کا لفظ آیا ہے گویا ”الہدیٰ“ سے مراد

تہ سورہ بقرہ: آیت ۲ ”ہدایت پر ہمیز گاؤں کے لیے“

۳ سورہ بقرہ آیت ۱۸۵ ”ہدایت پوری نوع انسانی کے لیے۔“

۴ سورہ شوریٰ: آیت ۵۲ ”لیکن بنا دیا ہم نے اُسے روشنی، ہدایت دیتے ہیں اس کے ذریعے جسے چاہیں اپنے بندوں میں سے“

۵ سورہ اسراء: آیت ۹ ”یقیناً یہ قرآن راہ دکھاتا ہے وہ جو سب سے سیدھی ہے!“

۶ سورہ حج: آیت ۱:۲ ”ہم نے تمہیں قرآن بہت اچھا، جو ہدایت دیتا ہے بھلائی کی طرف تو ہم ایمان لے آئے اس پر“

۷ سورہ توبہ: آیت ۳۲، سورہ نوح: آیت ۲۸، سورہ صافات: آیت ۹۔

بعثت محمدی کے ضمن میں سوائے ”القرآن“ کے اور کچھ نہیں (واضح رہے کہ سورہ حدید ”اُمّ المصیبات“ ہے اور اس کی اسی ایک آیت کی تشریح کی حیثیت رکھتی ہے پوری سورہ صفت جس کی مرکزی آیت وہی ہے جس میں زیر بحث الفاظ مبارکہ وارد ہوئے ہیں)

اسی طرح ”دین الحق“ کو بھی خواہ ظاہری ترکیبِ اضافی پر محمول کر لیا جائے گویا اس کا ترجمہ کیا جائے ”حق کا دین“ خواہ اُسے ترکیبِ توصیفی بشکل ترکیبِ اضافی مان کر ترجمہ کر لیا جائے ”سچا دین“ (جیسا کہ اکثر مترجمین نے کیا ہے!) معنی و مراد کے اعتبار سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا جو بہ صورت ایک ہی ہیں یعنی ”اللہ کا دین“ اس لیے کہ سچا دین سوائے اللہ کے اور کس کا ہو سکتا ہے اور ذاتِ حق بھی ذاتِ باری سبحانہ و تعالیٰ کے سوا اور کس کی ہے؟ بعوائے الفاظِ قرآنی :-

۱- ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ - یہ اس لیے کہ ایک اللہ ہی تو ہے ”حق“

(سورہ حج - آیات ۶، ۷)

۲- وَ يَعْلَمُونَ اَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ اور وہ خوب جانتے ہیں کہ صرف اللہ ہی ہے

”کھلا“ حق“

(سورہ نور - آیت ۲۵)

گویا ”دین الحق“ بالکل مساوی و مترادف ہے ”دین اللہ“ کے! (اور عجیب بات ہے کہ قرآن حکیم میں تین ہی بار آیت زیر بحث کے ضمن میں دین الحق کی ترکیب استعمال ہوئی ہے اور پورے قرآن میں ٹھیک تین ہی مرتبہ دین اللہ کے الفاظ وارد ہوئے ہیں) لفظ ”دین“ پر توجیہ کو مرکز کیجئے تو عربی لغت میں اس کا اساسی مفہوم بالکل وہی ہے جس میں یہ لفظ ”اساس القرآن“ یعنی سورہ فاتحہ کی تیسری آیت میں مستعمل ہوا ہے یعنی بدلہ (جو لامحالہ نیکی کا جزا کی صورت میں ہوگا اور بدی کا سزا کی شکل میں)

چنانچہ قرآن حکیم کی ابتدائی سورتوں میں یہ لفظ بغیر کسی اضافی یا توصیفی ترکیب کے اپنی سادہ ترین صورت میں بدلے اور جزا و سزا ہی کے معنی میں استعمال ہوا ہے جیسے :-

۱- سورہ آل عمران : آیت ۸۳ ، سورہ نور : آیت ۲ ، سورہ نصر : آیت ۲

۲- یہاں چاہیں تو عربی کی کمات ”کَمَا تَدِينُ تَدَانُ“ جیسا کہ وگے ویسا بھر وگے اور دیوانِ حماسہ کے مشہور مصرعہ کے الفاظ ”وَقَاتِلْهُمْ كَمَا دَانُوا“ (ہم نے ان کے ساتھ وہی کچھ کیا جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا تھا) بھی ذہن میں مستحضر کر لیں اور اتنے ہی کہ عربی میں دین کہتے ہیں فرض کو جس کا لوٹایا جانا لازم ہوتا ہے۔

۳- بقول آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ”شَرُّ لَشَجَرَوْنَ بِالْاِحْسَانِ اِحْسَانًا وَ بِالسُّوْعِ سُوْعًا“ (پھر لازماً تمہیں بدلہ دیا جائے گا بھلائی کا بھلا اور بُرائی کا بُرا!)

تم نے دیکھا اسے جو جھٹلاتا ہے جزا و سزا کو؟

تو اس کے بعد کیا چیز آمادہ کرتی ہے تجھے جزا و سزا کے جھٹلانے پر؟

کوئی نہیں، بلکہ تم جھٹلاتے ہو جزا و سزا کو؟

۱- أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالذِّينِ ۝

(الماعون : ۱۰)

۲- فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدَ الذِّينِ ۝

(سورة النین : ۷)

۳- كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالذِّينِ ۝

(الانفطار : ۹)

اور سورہ فاتحہ کے علاوہ مختلف مقامات پر بارہ مرتبہ آیا ہے یہ لفظ ”یوم“ کی اضافت کے ساتھ یوم قیامت

کے معنی میں یعنی بدلے یا جزا و سزا کا دن۔

پھر چونکہ بدلے اور جزا و سزا کا تصور لازماً مستلزم ہے کسی قانون اور ضابطے اور اس کی اطاعت و متابعت کے تصور کو، لہذا لفظ دین نے بھی جب اپنی اصل لغوی اساس سے اٹھ کر قرآنی اصطلاح کی صورت اختیار کی تو اس میں اولاً اطاعت کا مفہوم پیدا ہوا (چنانچہ قرآن حکیم میں دو مرتبہ ”مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ“ اور ایک بار ”مُخْلِصًا لَهُ دِينِي“ اور چھ مرتبہ ”مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ“ کے الفاظ اطاعت اور بندگی و فرمانبرداری کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لینے ہی کے مفہوم میں آئے ہیں۔ جن میں مزید زور اور تاکید کے لیے کہیں کہیں اضافہ کیا جاتا ہے ”حَنِيفًا“ یا ”حُنَفَاءَ“ کے الفاظ کا۔ اور یہی مفہوم ہے قرآن حکیم کے ان الفاظ مبارکہ کا کہ ”أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ“ (الزمر: ۳) اور ”ذَلِكَ الدِّينُ وَاحِصًا“ (النحل: ۵۲) اور بالآخر اس نے نظام اطاعت کی صورت اختیار کر لی جس کی اضافت حقیقی تو اس ذات کی طرف ہوتی ہے جسے مطاع مان کر نظام زندگی کا تفصیلی ڈھانچہ اور ضابطہ تیار کیا گیا ہو جیسے سورہ یوسف میں فرمایا :-

كَذَلِكَ كُنَّا نَبِيًّا ۖ نَالِيَوْمَئِذٍ مَا كَانَ لَنَا حِزْبٌ ۖ

(ترجمہ) اس طرح ہم نے تدبیر کر دی یوسف کے لیے

در نہ بادشاہ کے قانون کی زد سے وہ مجاز نہ تھے

أَحَاكُمُ فِي دِينِ الْمَلِكِ ۖ

کہ اپنے بھائی کو روک سکتے۔

(آیت : ۷۶)

گویا مصر کے اس دور کے راجہ الوقت نظام ملوکیت کو جس میں مطاع مطلق کی حیثیت بادشاہ یا ملک کو حاصل

تھی۔ قرآن حکیم ”دین الملک“ سے تعبیر کرتا ہے اور ٹھیک اسی مفہوم (SENSE) میں قرآن مجید میں استعمال کئے ہیں

”دین اللہ“ کے الفاظ سورہ نصر میں :

(ترجمہ) جب آگئی اللہ کی مدد اور فتح اور دیکھ لیا

تم نے لوگوں کو داخل ہوتے ہوئے اللہ کے دین میں

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۖ وَرَأَيْتَ

النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا

فوج در فوج۔

گویا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیس سال سے زائد جدوجہد کے نتیجے میں جب عرب میں یہ صورت حال پیدا ہو گئی کہ

اللہ ہی کو مطاع مطلق مان لیا گیا اور لوگ جو حق و درجہ اور گروہ و درگروہ اس کے نظام اطاعت میں داخل ہوتے چلے گئے تو اسے تعبیر کیا قرآن مجید نے ”دین اللہ“ کے الفاظ سے!۔ (اور اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ہرگز غلط نہ ہوگا۔ اگر دور جدید کے محبوب و مقبول طرز حکومت یعنی جمہوریت کو، جس میں غلط یا صحیح بہر حال نظری طور پر حاکمیت کے حامل قرار دیتے جاتے ہیں جمہور تعبیر کیا جائے ”دین الجمہور“ کے الفاظ سے!)

البتہ قرآن حکیم میں ”دین“ کی ایک دوسری نسبت و اضافت بھی بکثرت وارد ہوئی ہے جسے اضافت مجازی قرار دیا جانا چاہئے جیسے ”دینی“ یا ”دینک“ یا ”دینہم“۔ یہ اس اعتبار سے ہے کہ انسان نے جس نظام اطاعت کو قبول کر لیا ہو یا جس کے تحت وہ زندگی گزار رہا ہو وہ گویا ”اس کا دین“ بن گیا (اسی مجازی نسبت کی مثال ہے اس مشہور دعا کے الفاظ میں: **اللَّهُمَّ اِنصُرْ مَنْ نَصَرَ دِينَ مُحَمَّدٍ** . . . الخ اسلام اصلاً تو ”دین اللہ“ ہے لیکن مجازاً دین محمدؐ، بھی ہے۔ اس اعتبار سے بھی کہ اس دین کے لانے والے وہی ہیں، **فِدَاكَ اَبَاؤُنَا وَاُمَّهَاتُنَا**) حاصل کلام یہ کہ ”دین الحق“ سے مراد ہے ”دین اللہ“ یعنی وہ نظام زندگی جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کلی و مطلقہ

کی بنیاد پر قائم ہو اور یہ دراصل خاتم النبیین و آخر المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا شدہ اتنامی و تکمیلی صورت ہے اس الہیزان کی جو تاریخ انسانی کے مختلف ارتقائی مراحل پر قدرے مختلف ارتقائی صورتوں میں عطا ہوتی رہی تھی سابق رسولوں کو علی نبیتنا و علیہم الصلوٰۃ و السلام!۔ اور اس اعتبار سے اس کی حیثیت ہے اس نظام عدل اجتماعی کی جس میں ہر ایک کے حقوق و فرائض کا صحیح صحیح تعین کر دیا گیا ہے۔ تاکہ لوگ قائم رہیں اس نظام فسطیح

مزید غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حکم نبوت
آخری بعثت کیلئے وقت کی تعیین و انتخاب میں حکمت
 تمام نعمت شریعت اور تکمیل دین حق کے لیے

وقت کے انتخاب میں جو حکمت الہی کا راز ہے۔ اس کے جانب بھی اپنی دو الفاظ سے رہنمائی ملتی ہے اس لیے کہ بعثت محمدی علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ و السلام کا زمانہ نوع انسانی کی تاریخ کا وہ دور ہے جس میں وہی اعتبارات سے نسل انسانی گویا عہد طفولیت سے نکل کر بونگ کو پہنچی تھی۔

۱۔ ایک اس اعتبار سے کہ عقل انسانی اپنی پوری سچائی کو پہنچ گئی تھی اور انسان بحیثیت انسان جو کچھ سوچ سکتا تھا سوچ چکا تھا۔ یا یوں کہہ لیں کہ نسل انسانی عقلی و فکری اعتبار سے بالغ ہو گئی تھی۔ محترم پروفیسر سلیم چشتی مدظلہ جنہوں نے

۱۔ بقول علامہ اقبال مرحوم

دیوانہ و جمہوری قبا میں پائے کوب

تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری!

۲۔ ”لَيَقُومَنَّ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ط“ (الحجید: ۲۵)

مذہب عالم فلسفہ، تصوف اور علم کلام کا نہایت وسیع مطالعہ کیا ہے، گواہی دیتے ہیں کہ تاریخ انسانی کے بارہ سو سال یعنی چھ سو سال قبل مسیح سے چھ سو سال بعد مسیح تک کا عرصہ فکر انسانی کے عہد طفولیت سے نکل کر عقل و شعور کی کھینچی تک پہنچنے کا زمانہ ہے چنانچہ اس عرصے کے دوران میں تمام مذاہب عالم بھی پیدا ہو چکے تھے اور تمام مکاتب فلسفہ بھی وجود میں آچکے تھے۔ اس کے بعد ادبی علوم نے ترقی فرمائی اور انسانی معلومات کا دائرہ یقیناً نہایت وسیع ہوا ہے لیکن فکر کے میدان میں ہرگز کوئی ترقی نہیں ہوئی چنانچہ واقعہً نہ کوئی نیا مذہب وجود میں آیا ہے نہ حقیقتاً جدید کتب فکر یا مدرستہ فلسفہ اور فلسفہ جدید کے نام سے بھاری بھرکم عنوانات اور اصطلاحات کے ساتھ جو مکاتب فکر سامنے آئے ہیں ان کی حیثیت نئی تہذیبوں میں پُرانی شراب کے سوا اور کچھ نہیں! — اب اگر یہ صحیح ہے اور یقیناً صحیح ہے تو صاف سمجھ میں آتا ہے کہ ساتویں صدی عیسوی ہی موزوں و مناسب تھی اس کے لیے کہ "ع" نوع انسان اور پیامِ آخرین! یعنی قرآن حکیم "آلہِ مدنی" بنا کر نازل کر دیا جاتا اور اس کی ابدالاً باد تک حفاظت کا اہتمام و انتظام بھی کر دیا جاتا تاکہ نوع انسانی کی فکری رہنمائی کا مستقل سامان ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم ان دعادی کے ساتھ نازل ہوا کہ :-

۱- اِنَّ هٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّذِي هُوَ اَقْوَمُ
يَقِينًا يَهْدِي الْقُرْآنَ رَهْمَانِي كَرْتَا هُوَ اس رَاہ كِي طَرْفِ سَوْبِ
سے سیدھی ہے۔

(الاسراء : ۹)

۲- قَرَّبَ الْحَقِّ اَسْرَلْنَا ۝ وَ بِالْحَقِّ نَزَّلْنَا
اور اس قرآن کو ہم نے حق ہی کے ساتھ نازل فرمایا
اور حق ہی کے ساتھ وہ نازل ہوا۔

(الاسراء : ۱۰۵)

۳- قُلْ لَنْ يَجْمَعَتِ الْاِلٰهِي وَالْجِنُّ عَلٰی
اَنْ يَأْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْآنِ اَلَا يَأْتُوْنَ
بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظٰهِرًا
کہہ دو کہ اگر مجتمع ہو جائیں تمام انسان اور تمام جن
اس پر کہ لے آئیں اس جیسا قرآن تو نہ لاپائیں گے
اس کا مثل خواہ وہ سب ایک دوسرے کے لیے
مددگار اور حمایتی بن جائیں۔

(الاسراء : ۸۸)

اور اس نے پوری نوع انسانی کو بار بار چیلنج کیا کہ :

وَ اِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰی عَبْدِنَا
فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ۔

(البقرہ : ۲۳)

اور اگر ہو تم شک میں اس کے بارے میں جو نازل
فرمایا ہے ہم نے اپنے بندے پر تو لے آؤ اس جی
ایک ہی سورت!

افسوس کہ تاحال قرآن حکیم کے وجودِ اعجاز میں سے اصل توجہ صرف اس کے ادبی و لغوی محاسن اور انداز و اسلوب کی مٹھاس
گویا فصاحت و بلاغت ہی پر صرف کی جاتی رہی ہے اور ساری بحث الفاظ کی موزونیت، تراکیب کی چستی اور اصوات کے آہنگی
کے گرد گھومتی رہی ہے۔ اور اس کے فکر کی جانب کوئی توجہ ہوئی بھی ہے تو نہایت بھونڈے انداز میں بایں طور کہ کبھی ارسطو کی منطق کو
اس پر ماکم بنا کر لایا گیا ہے اور کبھی جدید سائنسی نظریات کی بڑیاں اُس کے قدموں میں ڈال دی گئیں۔ ورنہ سچا لیکر ابھی وہ خود نہایت
خام اور نا پختہ حالت میں تھے۔

واضح رہنا چاہیے کہ قرآن اصلاً ”الْهُدَى“ ہے اور اس کا اصل اعجاز اس کی ’فکری و عملی رہنمائی‘ ہی میں مضمر ہے اور یہ انسان کو اس وقت عطا کیا گیا جب فکر انسانی بطور خود (AS SUCH) اپنی استواری بلندیوں کو چھو چکی تھی! گویا انسان عقلی اور فکری اعتبار سے ’بالغ‘ ہو گیا تھا۔

۲۔ آخری بعثت کے لیے وقت کے انتخاب میں دوسرا پہلو جو سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ ساتویں صدی عیسوی تک انسان کا اجتماعی شعور بھی پختہ ہو چکا تھا اور انسان کی ہیئت اجتماعیہ بھی ارتقاء کے جملہ مراحل طے کر کے گویا اپنے عروج کو پہنچ چکی تھی چنانچہ انسان اولاً قبائلی زندگی اور اس کے بعد شہری ریاستوں (STATES CITY) کے قیام کے مراحل طے کر چکا تھا اور عظیم سلطنتوں کے دور کا آغاز ہو چکا تھا۔ گویا حیات انسانی پر نظام اجتماعی کی گرفت پوری شدت کو پہنچ چکی تھی اور انسان کو تمدن و اجتماعیت کے نازک اور پیچ در پیچ مسائل سے سابقہ پیش آچکا تھا۔ مزید برآں اب اس دور کا آغاز ہونے والا تھا جس میں فرد بمقابلہ جماعت، مرد بمقابلہ عورت اور سرمایہ بمقابلہ محنت ایسے پیچیدہ اور لاینحل مسائل کے ضمن میں انسان کی عقلی بھٹوکروں اور فکری بے اعتمدیوں کے طفیل عالم انسانیت کو موت و حیات کی شدید کشمکش اور

کیسی اذیت بخش کیفیت سے دوچار ہونا تھا۔ لہذا یہی میوزوں وقت تھا کہ انسان کو ایک ایسا نظام عدل اجتماعی عطا کر دیا جائے جو واقعہ ”الْمِيزَان“ کے حکم میں ہو اور تمدن و اجتماعیت کے جملہ نازک اور پیچیدہ مسائل میں مختلف پہلوؤں سے راہ و وسط کا تعین کرے اور معاشرت، معیشت اور ریاست تینوں کے ضمن میں صراطِ مستقیم اور سوائے استیصال کو پوری طرح واضح کرے تاکہ نہ معاشرت ہی بے راہ روی

کا اور نہ سیاسی جبر

باقی رہے نہ معاشی استحصال

کا۔ اور ارسالِ رسل اور انزالِ کتاب و میزان کا جو مقصد ہمیشہ سے پیش نظر تھا یعنی ”لِيُتَوَكَّرَ النَّاسُ بِالْفِطْرِ“۔ وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر تکمیل دینِ حق کے ذریعے ابدالاً بآذک کے لیے پورا ہو جائے۔
بمعنوں الفاظ قرآنی :

آلْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَرَضْتُمْ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ
آج کے دن میں نے کامل کر دیا تمہارے دین تمہارا
دین اور پوری کر دی تم پر اپنی نعمت اور پسند کر لیا
میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو۔ (المائدہ: ۳)

اب ایک قدم اور آگے بڑھائیے اور ”لِيُتَوَكَّرَ“ پر غور فرمائیے تو جملہ اللہ یہاں انہما کے معنی تو متفق علیہ ہیں یعنی ’غالب کر دینا‘ البتہ فعل انہما کے فاعل و مفعول دونوں کے بلکہ میں ایک سے زائد راہیں

لِيُتَوَكَّرَ

لے ظہر کہتے ہیں بیٹھو۔ اور ظہر استعاراً غالب کے معنی میں مستعمل ہے جیسے قرآن مجید میں سورہ صافات کے آئین ”فَأَصْبَحُوا أَمْطًا هَرَبِينَ“ (پس وہی ہونے غالب) اس لیے کہ جو کسی کی پیٹھ پر سوار ہوہو یقیناً اس پر قابو یافتہ ہے اور غلبہ رکھتا ہے اور یہاں کے معنی میں بھی اس لیے کہ راکب مرکب کی نسبت لازماً نمایاں تر ہوتا ہے! — اظہار باب افعال سے مصدر ہے اور اس میں فعل متعدی کا مفہوم پیدا ہو گیا ہے یعنی ظاہر کر دینا یا غالب کر دینا۔

موجود ہیں اگرچہ ان سے مراد معنی میں کوئی حقیقی و واقعی فرق واقع نہیں ہوتا۔ چنانچہ ایک رائے یہ ہے کہ فعل اظہار کا فاعل نبیؐ ہی ہے جو فعل ارسال کا یعنی اللہ اور دوسری رائے یہ ہے کہ ”لِيُظْهِرَهُ“ میں ضمیر فاعلی رسول کے جانب راجح ہے۔ اس معاملے میں اس اصول سے قطع نظر کہ ضمیر کا مرجع اگر تزیب موجود ہو تو دور جانا صحیح نہیں الا انکہ کوئی خاص قرینہ موجود ہو، سوال یہ ہے کہ اس سے فرق کیا واقع ہوتا ہے؟ ہمارا ایمان ہے کہ فاعل حقیقی تو اللہ کے سوا اور کوئی ہے ہی نہیں۔ اس کے باوجود عالم واقعہ میں قرآن مجید کے جملہ اور نزاجی کے مخاطب ان ہی ہیں اور انہی کو دین کے تمام مقاصد کی تکمیل کے لیے اپنا خون پسینہ ایک کرنا لازم ہے۔ چنانچہ اظہار دین حتی کے لیے عالم واقعہ میں بالفضل سعی و جہد اور شداید محنت و مشقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے کی۔ اگرچہ فاعل حقیقی تو ہر آن اللہ ہی ہے۔

بفوائے الفاظ قرآنی :

تو انہیں (تفادیر تزیب کے) تم نے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے کیا اور (سے نبی) جب تم نے ان پر خاک پھینکی تو تم نے نہیں پھینکی تھی (وہ مشت خاک) بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔

خَلَّمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتُمْ إِذْ رَمَيْتُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ -

(الانفال : ۱۷)

کاش کہ وہ لوگ جو تاویل کے اس بودے اور کمزور سے اختلاف کو پہاڑ بنا کر اپنے دینی فرائض کے پورے تصور ہی کو مسخ کر رہے ہیں اور بزعم خویش اس دلیل کی بنیاد پر قرینہ اظہار دین حتی ہی سے بری ہو بیٹھے ہیں وہ غور کرنے کے غزوة بدر کے بعد جب آیت مندرگہ بالا نازل ہوئی۔ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اسے ظاہر الفاظ پر محمول کرتے ہوئے آئندہ کے لیے سعی و جہد سے دستکش ہو کر بیٹھ رہتے تو تاریخ کا دھارا کس رخ بہتا؟ او آیا اس صورت میں ہم میں سے کوئی ایک بھی دولت ایمان اور نعمت اسلام سے بہرہ درہو سکتا؟ غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہم شیطان کے فریب میں تو نہیں آگئے؟ اور صورت حال تو نہیں جو ”خوئے بدر اہمانہ بیار!“ کی کہادت میں بیان ہوئی یا جگر مراد آبادی کے اس شعر میں کہ :

تپتی راہیں مجھ کو پیکار میں دامن پکڑے چھاؤں گھنیری!

اگر سفائے نبیت کے ساتھ حقیقت کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کی جائے تو معاملہ بالکل صاف ہے۔ سورہ توبہ سورہ فتح اور سورہ صفت جن میں آیت زیر بحث وارد ہوئی ہے تینوں اللہ کی راہ میں جہاد اور قتال سے تفصیلاً بحث کرتی ہیں۔ خصوصاً سورہ صفت تو از اول تا آخر ہے ہی جہاد و قتال فی سبیل اللہ کے موضوع پر اور اس میں اس آیت مبارکہ کے فوراً بعد کہ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ مسلمانوں کے جذبہ جہاد و قتال کو لگا رکھا گیا ہے۔ بایں طور کہ پہلے سوال کیا گیا کہ عذاب جہنم سے چھٹکارا پانے کے طالب ہو یا نہی اور پھر صاف صاف دیا گیا کہ اس کی ایک ہی راہ ہے اور وہ جہاد و قتال فی سبیل اللہ کی کٹھن اور پُر صعوبت وادیوں سے ہو کر گزرتی ہے۔

اسے اہل ایمان اکیا میں رہنائی نہ تو تمہارا کبھی کا دبار کی
جانب جو چھٹکارا دلانے محبتیں دردناک عذاب سے،
ایمان (محکم) رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر اور جہا
کرو اس کی راہ میں اور کھپاؤ اس میں اپنے مال بھی اؤ
اپنی جانیں بھی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى
رِجْزٍ تَنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَنَحْنُ هَاهُنَا
فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَا مَعْزُومِي
(الصّٰفّ : ۱۱۰-۱۱۱)

اگر اس راہ کو اختیار کرتے ہو تو مغفرت کا وعدہ بھی ہے اور جنت کا بھی، آخر وہی فوز و فلاح کا وعدہ بھی ہے اور دنیا
میں تائب اور فرج و نصرت کا بھی اور سب سے بڑھ کر یہ نصرتِ خدا و رسول کے بلند و بالا مقام پر فائز ہونے کا امکان بھی ہے اؤ
محبوبیتِ خداوندی کے اعلیٰ مرتبے پر بھی۔ بصورتِ دیگر یہ مقاماتِ بلند تو خارج از بحث ہیں ہی عذابِ الیم سے چھٹکارا
پانا بھی اُمید تو ہوم کے سوا کچھ نہیں!

گویا بات بالکل سیدھی ہے کہ دین اصلاً اللہ کا ہے اور اس کو غالب کرنا اصلاً فرضِ منصبی ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اب جوان دونوں پر ایمان کے وعویدار ہوں ان کے خلوصِ اخلاص کا اصل شرط
یہ ہے کہ اگر اپنا تن من و دھن اس کام میں کھپا کر اللہ اور رسول دونوں کے مددگار ہونے کا مرتبہ حاصل کریں
تو کامیاب و کامران ہیں ورنہ خائب و خاسر اور نا کام و نامراد!
چنانچہ سورہ حدید کی آیت نمبر ۲ کے آخر میں بھی وضاحت فرمادی:

وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَتَصَوَّرُهُ وَرَسُولَهُ
رَبِّ الْعَالَمِينَ ط
اور تاکہ دیکھ لے اللہ کہ کون مدد کرتا ہے اُس کی اؤ
اُس کے رسولوں کی غیب میں رہتے ہوئے۔

اور سورہ صاف کا اختتام بھی ہوا اس آیت مبارکہ پر:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَمْضًا
اللَّهُ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِقَوْمِهِ
مَنْ أَمْضَا حَرَىٰ إِلَى اللَّهِ ط
اسے اہل ایمان! بنو مددگار اللہ کے جیسے کہ کہا تھا
عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریوں سے کہ کون ہے
میرا مددگار اللہ کی طرف۔

اس کے بعد پھر بھی اگر کوئی نہ سمجھنا چاہئے تو اُسے اختیار کھلی حاصل ہے۔

لِيُظْهِرَهُ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ كَيْفَ يَصْعَدُ إِلَى اللَّهِ ط
اگرچہ اس سے بھی ہرگز کوئی فرق واقع نہیں ہوتا اس لیے کہ رسول کے غلبے کا مطلب بھی ان کی
ذات یا ان کے کنبے اور قبیلے کا غلبہ نہیں دینِ حق ہی کا غلبہ ہے!

وَعَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا كَيْفَ يُصْعَدُونَ ط
اس سے مراد لے لیے جلتے ہیں تمام مذاہب، واقعہ یہ ہے کہ یہ مغالطہ و مغالطہ ہے

عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا ط

اور اس ٹکڑے کا محتاط ترین ترجمہ تو وہ ہے جو بعض مترجمین نے ”سب دین پر“ کے الفاظ میں کیا اور مزید وضاحت مطلوب ہو تو صحیح ترین ترجمانی ہوگی ”پورے دین پر“ یا ”سارے دین پر“ یا ”پورے جنس دین پر“ کے الفاظ سے! ظاہر ہے کہ ”کَلِمَةٌ“ یہاں ”الدین“ کا بدل ہے اور ”الدین“ میں لام تعریف کے جس قدر لام حصر ہونے کا امکان ہے اتنا ہی لام جنس ہونے کا بھی ہے۔ مزید براں پورے قرآن حکیم میں نہ کہیں لفظ ”ادیان“ استعمال ہوا ہے اور نہ ہی کوئی دوسرا مقام ایسا ہے جہاں ”الدین“ کا ترجمہ ”تمام ادیان“ کرنا ممکن ہو۔ اور ان سب پر منتر ادا اس مسئلے میں نص قطعی کی حیثیت رکھتی ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ:

وَقَاتِلُوا أَهْلَ الْكُفْرِ لَا تَكُونُوا فِتْنَةً وَيَكُفَرُوا
بِالدِّينِ كَلِمَةً لِلَّهِ ط (انفال: ۳۸)

اور جنگ کرو ان سے یہاں تک کہ فتنہ بالکل فرو
ہو جائے اور دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے
واضح رہے کہ ان تین مقامات کے علاوہ جن پر ”عَلَى الدِّينِ كَلِمَةً“ کے زیر بحث الفاظ وارد ہوئے ہیں پورے قرآن حکیم
میں یہ واحد مقام ہے جہاں ”الدین“ کے ساتھ ”كَلِمَةً“ بطور بدل آیا ہے اور یہاں ترجمہ ”سارے ادیان“ کرنا ممکن ہی نہیں صرف
ایک ہی ترجمہ ممکن ہے یعنی ”پورے کا پورا دین“ یا ”سارے کا سارا دین“ اس لیے کہ تمام ادیان کے اللہ کے لیے ہو جانے کے
کوئی معنی ہی نہیں ہیں جب کہ سارے کے پورے دین یا پورے کے پورے دین کا اللہ کے لیے ہونا قرآن حکیم کا ایک معروف
مضمون ہے (جیسا کہ اس سے قبل ”مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ“ اور ”أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ“ اور ”لَهُ الدِّينُ وَاصِبًا“
کے حوالے سے تفصیلاً بیان ہو چکا ہے)

اب الدین “ کے اصطلاحی معنی ذہن میں مستحضر کر کے ”هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظَاهِرَ
عَلَى الدِّينِ كَلِمَةً“ کا ترجمہ کیجئے تو وہ یوں ہوگا:

”وہی ہے (اللہ) جس نے بھیجا اپنے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کو الہدٰی (یعنی قرآن حکیم) اور دین حق۔

(یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کلی کے اصول پر یعنی نظام زندگی کے ساتھ تاکہ غالب کرے وہ (یعنی رسول) اُسے

(یعنی اللہ کی اطاعت کے نظام کو) پورے کے پورے دین (یعنی نظام اطاعت یا نظام زندگی) پر!“

اس آیت مبارکہ کے مفہوم و معنی کی اس تفصیلی وضاحت کے ساتھ ہی عقلی اور منطقی طور پر بھی سمجھ لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

کے لیے یہ اِظْهَارُ دِينِ الْحَقِّ عَلَى الدِّينِ كَلِمَةً، کیوں ضروری تھا؟

اچھی طرح سمجھ لینا چاہئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ اظہار دین حق، دو وجوہات کی بنا پر لازمی و لابدی تھا:

۱۔ ایک اس لیے کہ دین اپنی فطرت کے اعتبار سے ہی علیہ چاہتا ہے اور وہ نظام اطاعت بے معنی ہو جو فی الواقع قائم و

www.KitaboSunnat.com

نافذ نہ ہو۔

اس اعتبار سے دین اور مذہب میں آسمان اور زمین کا سا فرق و تفاوت ہے۔ مذہب اصلاً ایک مجزوی شے ہے اور کسی

بھی دین کے تحت رہ کر گزارہ کر سکتا ہے جس طرح غلبہ اسلام کے زمانے میں عیسائیت، یہودیت اور مجوسیت یا بدھ مت اور ہندو مت

ایسے مذاہب ”يُعْطُوا الْحِزْبَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ“ کی کیفیت کے ساتھ زندہ رہے یا غلبہ انگریز کے زمانے میں اسلام ایک مذہب کی صورت اختیار کر کے زندہ رہا۔ جب کہ دین ایک کلی حقیقت ہے جس کے کوئی معنی ہی نہیں اگر وہ غالب نہ ہو چنانچہ جس طرح دو تلواریں ایک میان میں نہیں سما سکتیں یا جمہوریت اور ملوکیت و آمریت یا کینیڈا اور کیونزوم دو سولڈم کسی خطہ زمین پر بیک وقت قائم نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح دو دین بھی کسی جگہ ہم سر اور ہم تلہ ہو کر نہیں رہ سکتے اور ان کے مابین مفاہمت پر امن بقائے باہمی کی کوئی صورت اس کے سوا موجود نہیں ہے کہ ان میں سے ایک تو دین ہی کی حیثیت میں رہے اور غالب ہو اور دوسرا سمٹاؤ سکے مگر مذہب کی حیثیت اختیار کرے اور مغلوب ہو کر رہنے پر راضی ہو جائے۔

دین و مذہب کے مابین فرق و امتیاز کے ضمن میں دو حقیقتیں اور بھی پیش نظر رہنی چاہئیں :-
 ایک یہ کہ لفظ مذہب پورے قرآن حکیم میں کہیں نہیں آیا اور حدیث نبوی کے پورے ذخیرے میں بھی یہ لفظ عام معنوں میں استعمال نہیں ہوا۔ بعد میں بھی اس لفظ کا استعمال بالکل صحیح طور پر ہوا مختلف فقہی مدرسوں کے فکر کے لیے جیسے مذہب حنفی، مذہب مالکی، مذہب شافعی، مذہب حنبلی اور مذہب اہل حدیث جن کی حیثیت دین اسلام کے اصل شجرہ نابتہ کی فروع اور شاخوں سے زیادہ کچھ نہیں ہے!

دوسرے یہ کہ اگرچہ رسولوں کی لائی ہوئی شریعتوں میں اختلافات ہوتا رہا ہے جیسے شریعت موسوی اور شریعت محمدی کے مابین عبادات اور معاملات کے تفصیلی احکام میں نمایاں فرق ہے تاہم ارحضرة آدم تا آنحضرت رجبہ انبیاء و رسل کا دین ایک ہی تھا، بقوائے آیات قرآنی:

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا
 وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ
 إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى -
 (سورہ شوریٰ - آیت ۱۳)

۲- اور دوسرے اس لیے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ اور عمدہ سے عمدہ نظام اجتماعی بھی جب تک بالفعل قائم کر کے اور عملاً چلا کے

لہ البواعۃ : ۲۹ - ”دیتے ہوئے جزیرہ اپنے ماؤں سے چھوٹے ہو کر“

۳- جس کی صحیح ترین تصویر ہے۔ علامہ اقبالؒ کے اس شعر میں

ملا کہ جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت
 نادان یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد!

۴- بندگی میں گھٹ کر جاتی ہے اک جوتے کم آب
 اور آزادی میں مجربے کراں ہے زندگی! (اقبال)

۵- اس اعتبار سے غور کیا جائے تو سورہ توبہ کی مولا بالآیت کے الفاظ ”وَهُمْ صَاغِرُونَ“ کا مفہوم پوری طرح نکھر کر سامنے آجاتا ہے

نہ دکھا دیا جائے بس ایک خیالی جنت (UTOPIA) کی حیثیت رکھتا ہے اور رسالتِ محمدیؐ کی جانب سے نوعِ انسانی پر "شہادت" اور "انعامِ محبت" اور قطعِ عُذر" (جو سلسلہ رسالت کی غرض اصلی ہے!) کا حتیٰ اس وقت تک ادا نہ ہو سکتا تھا۔ جیت تک کہ آپؐ اس دینِ حق کو بالفعل قائم و نافذ کر کے نہ دکھائیں جس کے ساتھ آپؐ مبعوث فرمائے گئے تھے چنانچہ واقعہ یہ ہے کہ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل محنت و مشقت اور پیہمی دہندہ سے "غلیبہ دینِ حق" کی صورت میں وہ نظامِ عدلِ اجتماعی، بالفعل قائم نہ کر دیا ہوتا جو بعد میں خلافتِ راشدہ کے دوران بالکل اسی شان کے ساتھ پھلا پھولا جیسے ایک بندگی کھل کر پھول بنتی ہے اور اس کے دوران نوعِ انسانی کے سامنے یہ "معجزات" عملاً رونما نہ ہو جاتے کہ "انسانی حریت، اخوت اور مساوات" صرف وعظ کے موضوعات نہیں ہیں بلکہ حقیقت اور رُپ کا واقعہ بھی دہا سکتے ہیں اور نہ صرف یہ کہ نظامِ عالمی میں مرد کی قوامیت کے باوجود عورت کو ایک استثنائی باعزت اور باوقار مقام دیا جاسکتا ہے بلکہ یہ بھی کہ نظامِ سیاسی میں کامل آزادی رائے کے باوصف نظم اور ڈسپلن بھی برقرار رکھا جاسکتا ہے بلکہ عدل و انصاف کے جملہ تقاضے بھی، باحسن وجہ پورے کئے جاسکتے ہیں اور اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ کہ نظامِ معاشی کے ضمن میں انفرادی ملکیت اور ذاتی مفاد کے جذبہٴ محرکہ کو برقرار رکھتے ہوئے بھی دولت کی تقسیم اور سرمائے کی گردش کا ایک مددِ جماعتی اور نہایت عادلانہ و منصفانہ نظام قائم کیا جاسکتا ہے۔ تو اس دور کے انسان پر دینِ حق کی جانب سے اتمامِ محبت کیسے ہو سکتا ہے جس کے نتائج میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم! اور کیسے واضح ہو سکتی یہ حقیقت کہ انسان نظامِ اجتماعی کے ضمن میں جس خیر (GOOD) یا قدر (VALUE) کا بھی تصور کر سکے وہ اسے بنیاد و کمال اور بغایت تراز و اعتدال موجود پائے۔ اس نظام میں جو آج سے چودہ سو سال قبل قائم کیا محمدؐ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے اور بالکل یہ محسوس ہو کہ نظامِ عدلِ اجتماعی کے ضمن میں نوعِ انسانی کی ساری ذہنی تگ و دو اور علی بھاگ دور کو یا نظامِ محمدیؐ تک ساری کی سعی و کوشش ہے۔ بقول علامہ اقبالؒ سے

لے ایچ۔ جی۔ ویلز (H. G. WELLS) کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بغض و عناد و عداوت ہے وہ ان ریکم حملوں سے ظاہر ہے جو اُس نے آنحضرت کی ذاتی اور خصوصاً عائلی زندگی پر کئے ہیں۔ بائیں ہمدرد اپنی تالیف (A CONCISE HISTORY OF THE WORLD) میں یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو گیا کہ "انسانی حریت، اخوت اور مساوات کے وعظ تو اگرچہ دُنیا میں پہلے ہی بہت کئے گئے تھے چنانچہ مسیحِ ناصری کے بعد بھی ان کا بڑا ذخیرہ موجود ہے لیکن نوعِ انسانی کی تاریخ میں پہلی بار ان اصولوں پر مبنی نظامِ عملہ قائم کئے دکھایا محمدؐ نے (صلی اللہ علیہ وسلم)۔ یہ روشن ترین مثال ہے عربی زبان کی ایک کہادت کی۔ الفضل ما استھلت بسا الا عدلا اصل کمال وہ ہے جس کا اعتراف کرنے پر دشمن بھی اپنے آپ کو مجبور پائے!

۱۷۷۰ چنانچہ یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے جو چودھویں صدی ہجری اور بیسویں صدی عیسوی میں ظاہر ہوا کہ جب ہندوستان کی آزادی کا وقت قریب آیا تو یہاں کا ایک ہندو مہاتما (گاندھی) مجبور ہو گیا کہ اپنے ہم قوم و ہم مذہب لوگوں سے کہے کہ تمہارے سامنے غونے کے طور پر حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کا دور حکومت رہنا چاہیے (نہ کہ رمان اور مہاجرت یا کرمائیت یا چند رگیت موربہ کا!)

مہر کجا بینی جهان رنگ بُو
اکلہ از خاکش بر ویداد زو
یا ز نوید مصطفیٰ اور باہاست
یا بہنو ز اندر تلاش مصطفیٰ است

گویا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر عین اتمام نعمت شریعت اور تکمیل دین اور ختم و اکمال نبوت و رسالت کا لازمی تقاضا تھا کہ آپ کی بعثت کا مقصد یہ قرار پاتا کہ آپ انداز و پیشرو، دعوت و تبلیغ، وعظ و نصیحت، تعلیم و تربیت اور تزکیہ و اصلاح پر مستزاد تنظیم، ہجرت، جہاد اور قتال پر مشتمل ایک انقلابی جدوجہد کے ذریعے باطل نظام زندگی کو یخ و بن سے اٹھا ڈر کر اس کی جگہ دین حق کو بالفعل قائم و نافذ کر دیں اور نظام اطاعت خداوندی کو پورے نظام اطاعت پر عملاً غالب کر دیں۔

چنانچہ یہی ہے آپ کے مقصد بعثت کی وہ اتمامی و تکمیلی شان جس کے اعتبار سے آپ انبیاء و رسول کی پوری جماعت میں ایک منفرد مقام اور ممتاز حیثیت کے مالک ہیں جس میں کوئی دوسرا نبی یا رسول آپ کا شریک نہیں ہے۔

داعی انقلاب
اس میں ہرگز کوئی شک نہیں کہ اگر دُنیا کے عام داعیان انقلاب پر تکیاں کرتے ہوئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو داعی انقلاب کے الفاظ سے یاد کیا جائے تو یہ یقیناً آپ کی تحقیر و توہین ہے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس میں بھی ہرگز کوئی شک نہیں کہ داعی انقلاب کا اطلاق اگر نسل آدم کے کسی فرد پر بنام و کمال ہو سکتا ہے تو وہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس لیے کہ تاریخ انسانی کے دوران اور جتنے بھی انقلاب آئے وہ بشمول انقلاب فرانس و انقلاب روس سب کے سب جزوی تھے اور ان سے حیات انسانی کے صرف کسی ایک گوشے ہی میں تبدیلی رونما ہوئی جیسے انقلاب فرانس سے نظام سیاسی اور معاشرتی حکومت میں اور انقلاب روس سے نظام معیشت کے تفصیلی ڈھانچے میں جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب عظیم و نبیائیں برپا کیا اس سے پوری انسانی زندگی میں تبدیلی رونما ہوئی اور عقاید و نظریات علوم و فنون و قانون و اخلاق، تہذیب و تمدن، معاشرت و معیشت اور سیاست و حکومت الغرض حیات انسانی کا کوئی گوشہ بھی بدلے بغیر نہ رہا۔

انقلابی جدوجہد
یہی آپ کی انقلابی جدوجہد، تو واقعہ یہ ہے کہ اس اعتبار سے بھی نسل انسانی کی پوری تاریخ میں کوئی دوسری مثال موجود نہیں ہے کہ کسی ایک ہی شخص نے انقلابی فکر بھی پیش کیا ہو، پھر دعوت کا آغاز بھی خود ہی کیا ہو، تنظیمی مراحل بھی آپ ہی طے کئے ہوں اور پھر اس انقلابی جدوجہد کو کشمکش اور تضاد کے جملہ مراحل اور ہجرت جہاد و قتال کی تمام منازل سے گذار کر کامیابی سے پہنچا رکھی کر دیا ہو اور یہ نہایت عجیب العقول کا نامہ اور حد درجہ عظیم معجزہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ نے ایک فرد واحد سے دعوت حق کا آغاز فرما کر کل ۲۳ برس (اور وہ بھی قمری) کی مختصر سی مدت میں اعلا رکھتے اللہ کا حق ادا فرما دیا اور سرزمین عرب پر دین حق کو بالفعل غالب و نافذ فرما دیا۔ فصلی اللہ علیہ وسلم و سنتہ و سنتہ اباعنا و امہاتنا!

نبوی طریق کار
یہاں سوال کہ عظیم تبدیلی کیسے رونما ہوئی اور انقلاب محمدی کا منہاج اساسی کیا ہے؟ اور آپ کی انقلابی

جد و جہد کن کن مراحل سے گزری؟ تو یہ سبجائے خود ایک مستقل موضوع ہے جس پر کسی اور صحبت میں گفتگو ہوگی۔

سر دست موضوع زیر بحث کی مناسبت سے دو مزید امور کی نشاندہی مطلوب ہے۔

۱۔ مغربی مفکرین کی نا سچی ایک یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت کے اسی اتمامی و تکمیلی پہلو کو سمجھنے کے باعث سخت ٹھوکرین کھانی ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے فہم میں مغربی مفکرین

یائسٹس قریب نے۔ ان بے چاروں کے سامنے بعثتِ انبیاء و رسول کی اساسی غرض و غایت تو ہے، چنانچہ وہ یہ تو جانتے ہیں کہ نبی و رسول داعی بھی ہوتے ہیں اور مبلغ بھی، معلم بھی ہوتے ہیں اور مربی و موزنی بھی، بشیر بھی ہوتے ہیں اور نذیر بھی، واعظ بھی ہوتے ہیں اور ناصح بھی، ریفارمر (REFORMER) بھی ہوتے ہیں اور مصلح بھی لیکن چونکہ ان پر ختم نبوت اور تکمیل رسالت کے تقاضے واضح نہیں ہیں لہذا یہ بات ان کی سمجھ سے بالاتر ہے کہ کوئی نبی یا رسول صاحبِ سیف بھی ہو سکتا ہے اور صاحبِ علم بھی، سپہ سالار بھی ہو سکتا ہے اور مدبر و سیاست دان بھی۔ چنانچہ جب وہ آنحضرت کی شخصیتِ مبارکہ میں یہ جملہ کمالات پہلو بہ پہلو دیکھتے ہیں تو سخت خلیان میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ان سے کوئی تو آپ کو نبی یا رسول ماننے سے ہی صراحتاً انکار کر دیتا ہے اور آپ کی عظمت صرف بطور انسان تسلیم کر کے رہ جاتا ہے۔ کوئی ایسی اجماع نامہ بات کہہ بیٹھتا ہے کہ ”محمد (۳) بحیثیت نبی تو ناکام ہو گئے۔ البتہ بحیثیت مدبر و سیاست دان کامیاب ہو گئے“ اور کوئی آپ کی شخصیت کو دو مستقل حصوں میں منقسم کر بیٹھتا ہے۔ چنانچہ ”اسے مکے والا محمد“ اور نظر آتا ہے اور ”مدینے والا“ اور! قَلْعَةُ اللَّهِ عَلَى الْجَاهِلِيَيْنِ!

۲۔ اُمت کا فرض منصبی اور دوسرے یہ کہ آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت کی تکمیل ہو چکی یا وہ ہنوز شرمندہ تکمیل ہے اور اگر بات دوسری ہے اور صورت واقعہ یہ ہے کہ

وقت فرصت ہو کہاں کام ابھی باقی ہے تو توجیہ کا اتمام ابھی باقی ہے تو کیا اُمت صرف عبید اللہ ابنی مناکر، یا جلسے کر کے اور جلوس نکال کر یا ذوق و شوق کے ساتھ درد و سلام بھیج کر اپنے فرض منصبی سے عمدہ برا ہو جاتی ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کا جواب نفی میں ہے لیکن

لے جیسے پروفیسر ٹنگری داٹ کے الفاظ :

“ONE OF GREATEST SONS OF ADAM”

لے جیسے پروفیسر ٹانن بی نے کہا :

“MOHAMMAD FAILED AS A PROPHET

BUT SUCCEEDED AS A STATESMAN!”

تہ جو ایہام پیدا کرنا چاہا ہے پروفیسر ٹنگری داٹ نے آنحضرت کی سیرت پر دو مستقل کتابیں تصنیف کر کے ایک MOHAMMAD

“MOHAMMAD AT MEDINA - اور دوسری AT MECCA

وائے ناکامی مستاع کا ڈاں جانا مارا کا ڈاں کے دل سے احساسِ زیاں جانا مارا

تاہم سے

اک طرزِ تغافل ہے سو وہ ان کو مبارک اک عرضِ تمنا ہے سو ہم کرتے رہیں گے
کے مصداق گذارش ہے کہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ختمِ نبوت و رسالت کا ایک لازمی نتیجہ یہ ہے کہ جو کام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
سے قبل انبیاء و رسول کیا کرتے تھے آپ کے بعد اب وہ سب کے سب آپ کی امت کے ذمے ہیں گویا خواہ دعوت و تبلیغ
انذار و تبشیر، تعلیم و تربیت اور اصلاح و تزکیہ پر مشتمل فریضہ شہادتِ حق ہو جو بعثتِ انبیاء و رسول کی غرضِ اصلی اور غایتِ امرائی
ہے خواہ اعلیٰ کلمۃ اللہ، اقامتِ دین اور اظہارِ دین حق علی الدین کلمہ پر مشتمل بعثتِ محمدیؐ کا مقصد امتیازی اور فتنہ ناک نہ ہو
ہو، جملہ اہل ارض اور جمیع کرۃ الارضی کے اعتبار سے یہ سارے فرائض اب ان لوگوں پر عاید ہوتے ہیں جو آنحضرت کے نام
لیوا ہیں اور آپ کے نامِ تامی سے منسوب ہونے پر فخر کرتے ہیں اور آپ کی امت میں ہونے کو موجبِ سعادت جانتے ہیں
اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا لہذا آپ دو بعثتوں کے ساتھ
مبعوث ہوئے، ایک اپنے زمانے کے اہل عرب کی جانب اور دوسری قائمِ بقامت پوری نوعِ انسانی کی جانب چنانچہ سورۃ
جموعہ میں بھی فرمایا گیا کہ آپ "اممیین" کے لیے بھی مبعوث ہوئے اور "آخرین" کے لیے بھی اور آغازِ کلام میں آنحضرت کے جس
خطبے سے اقتباس دیا گیا تھا اس میں بھی آپ نے فرمایا :-

إِنِّي كَرَسُومُ اللّٰهِ إِلَيْكُمْ حَاصَّةً وَ
إِلَى النَّاسِ كَافَّةً ط
ہیں یقیناً اللہ کا فرستادہ ہوں تمہاری طرف خصوصاً
اور پوری نوعِ انسانی کی جانب بالعموم!

ان میں سے "بعثتِ اولیٰ" کے جملہ فرائض "شہادتِ علیٰ الناس" اور "اظہارِ دین حق علی الدین کلمہ" دونوں کے اعتباراً
سے آپ نے بنفسِ نفیس اور فرمادیئے خواہ اس میں مخالفت ہوئی یا مزاحمت، متحضر ہو یا استہزار، ذہنی کوفت کا سامنا
ہو یا جسمانی اذیت کا، مصیبتیں آئیں یا مشکلات، محنت کرنی پڑی یا مشقت، پھر خواہ شغب بنی ہاشم کا دور آیا یا یوم
طائف اور ہجرت کا مرحلہ آیا یا جہاد کا خواہ غارتور میں چھپنے کی نوبت آئی یا سراقہ ابن مالک کے تعاقب کی، اور بدد
کا معرکہ پیش آیا یا احد کا اور خواہ مصعب بن عمیر کی بے گورد کفن لاش سامنے آئی یا حمزہؓ ابن عبدالمطلب کا انحصارِ بریدہ
لاشتہ، خواہ خندق کا مرحلہ آیا یا حنین کا اور خواہ خیبر کی ہم سر کرنی پڑی یا تبوک کی، آپ کے پائے ثبات میں کہیں لغزش
نہ آئی اور سے

یا تن رسد بہ جاناں یا جاں زتن بر آید!

کے مصداق آپ اپنے فرضِ منصبی کی ادائیگی میں لگے رہے!

حقی کہ تنبیس برس کی محنتِ شاقہ کے نتیجے میں حق کا بول واقعہً بالا ہو گیا۔ کلمہ حق بالفعل سب سے بلند ہو گیا۔

اور سرزمینِ عرب پر دین حق کا پرچم فی الواقع لہرانے لگانا آئندہ حجۃ الوداع کے موقع پر حجِ اطرافِ اکنافِ عرب سے

آئے ہوئے کم از کم تعداد کے مطابق چالیس ہزار اور بعض دوسری روایات کے مطابق سوالا لکھ افراد کے مجمع سے "الْأَهْلُ بَلَغَتْ" کے جواب میں یہ گواہی لینے کے بعد کہ "تَشْهَدُ إِنَّكَ قَدْ بَلَغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ" آپ چند ہی ماہ کے اندر اندر رفیقِ عملی کی طرف رحلت فرم گئے۔

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۝

آپ کے بعد آپ کی بعثت عامہ کی جگہ ذمہ داریاں اُمت کے کاندھوں پر آگئیں۔ بھوائے الفاظِ قرآنی:
 يَكُونُ الشَّيْءُ سَمْعًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ - چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو آپ کے حقیقی جانشین تھے، خلافتِ راشدہ کے دوران جو واقعہٴ خلافتِ علی منہاج النبوة تھی۔ آپ کی جانب سے تبلیغِ دین و شہادتِ علی الناس، اقامتِ دین، اور اظہارِ دین حقِ علی الدینِ کلمہ کے فرائض ادا کئے اور تیس سال کی قلبی سی مدت میں اللہ کے دین کا پرچم اس وقت کی معلوم دنیا کے ایک بہت بڑے حصے پر لہرا دیا۔
 اور اس کے بعد شروع ہوا زوال و انحطاط کا وہ عمل جو مسلسل تیرہ صدیوں تک جاری رہا تا آنکہ اس صدی کے آغاز میں نوبت یہاں تک پہنچی کہ وہ دینِ حق جو پورے رُوسے ارضی پر غالب ہونے کے لیے نازل ہوا تھا "غریب الغریب" بن کر رہ گیا۔
 بقول مولانا الطاف حسین حالی مرحوم سے

اے خاصہٴ خاصانِ رسل وقتِ دعا ہے اُمتِ پرتویٰ کے عجب وقت آ پڑا ہے
 وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں وہ آج غریب الغریب ہے

اور

پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے اسلام کا اگر کر نہ اُبھرنا دیکھے
 مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جہز کے بعد دریا کا ہماے جو اُترنا دیکھے

الغرض آج کی گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ ضرورت ہے کہ اب پھر اُمتِ محمد علیٰ صاجها الصلوٰۃ والسلام اپنے فرضِ منصبی کو پہچانے اور اس سے عمدہ برآ ہونے کے لیے ایک عزمِ نو کے ساتھ کمر بستہ ہو جائے تاکہ بعثتِ محمدی کا مقصد بنام و کمال پورا ہو اور پورے کرۂ ارضی پر دینِ محمد کا پرچم لہا اٹھے۔

کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں

یہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں

اللَّهُمَّ انصُرْ مَنْ نَصَرَ دِينَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاجْعَلْنَا مِنْهُمْ
 وَاجْعَلْ مَنْ خَدَلَ دِينَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَجْعَلْنَا مَعَهُمْ

اٰمِيْنَ يَا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ !

انقلابِ نبوی علی الصّاحبہ الصّلوٰۃ و التّکامر کا اساسی منہاج

جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ :-

اس میں ہرگز کوئی شک نہیں کہ اگر دنیا کے عام داعیان انقلاب پر قیاس کرتے ہوئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دینی انقلاب کے الفاظ سے یاد کیا جائے تو یقیناً آپ کی تحقیر و تہین ہوگی۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس میں بھی ہرگز کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ ”داعی انقلاب“ کا اطلاق اگر نسل آدم کے کسی فرد پر برہتمام و کمال ہو سکتا ہے تو وہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس لیے کہ تاریخ انسانی کے دوران اور بھی جتنے انقلاب آئے وہ بشمول انقلابِ فرانس و انقلابِ روس سب جزوی تھے اور ان کے نتیجے میں حیاتِ انسانی کے صرف کسی ایک ہی گوشے میں تبدیلی رونما ہوئی جیسے انقلابِ فرانس سے نظامِ سیاست و حکومت میں اور انقلابِ روس سے نظامِ معیشت کے تفصیلی ڈھانچے میں جبکہ نبی اکرمؐ نے جو انقلابِ عظیم دنیا میں برپا کیا اس سے پوری انسانی زندگی میں تبدیلی رونما ہوئی اور عقاید و نظریات، علوم و فنون، قانون و اخلاق، تہذیب و تمدن، معاشرت و معیشت اور سیاست و حکومت و لغز حیاتِ انسانی کا کوئی ایک گوشہ بھی بدلے بغیر نہ رہا۔

مزید برآں اس اعتبار سے بھی نسلِ انسانی کی پوری تاریخ میں کوئی دوسری مثال موجود نہیں ہے کہ کسی ایک ہی شخص نے انقلابی فکر بھی پیش کیا ہو، پھر دعوت کا آغاز بھی خود ہی کیا ہو، پھر تنظیمِ مراحل بھی خود ہی طے کئے ہوں اور پھر اس انقلابی حید و جہد کو شکست اور تضادم کے جملہ مراحل سے گزار کر خود ہی کامیابی سے ہمکنار بھی کر دیا ہو۔ کون نہیں جانتا کہ انقلابِ فرانس اُس فکر کے نتیجے میں رونما ہوا جو ویولٹیئر اور روسوائے بیسیوں مصنفوں کے تالیفات کے ذریعے تخلیق پایا اور پھیلا لیکن انقلابِ عملاً کچھ اور بات لوگوں کے ہاتھوں برپا ہوا اور اس کی بالفعل رہنمائی میں ان مفکرین کا کوئی حصہ نہیں۔ اسی طرح انقلابِ روس کی اساس اس فکر پر قائم ہوئی جو مارکس نے اپنی شہرہ آفاق تصنیف ”داس کیپٹل“ کے ذریعے پیش کیا لیکن خود مارکس کی زندگی میں کسی ایک گوشے میں بھی انقلاب کے عملاً برپا ہونے کا امکان پیدا نہ ہو سکا۔ اگرچہ بعد میں ایک فعال شخص لینن نے اس فکر کے ذریعے انقلاب برپا کر دیا۔ اس پس منظر میں دیکھا جائے تو واقعہ یہ ہے کہ یہ ایک نہایت حیرت انگیز اور حد درجہ عظیم معجزہ ہے نبی اکرمؐ کا کہ آپ نے ایک فرد واحد سے دعوت کا آغاز فرما کر کل ۲۳ برس میں اور وہ بھی شمس نہیں قمری، انقلابِ اسلامی کی تکمیل فرمادی اور ایک وسیع و عظیم خطے پر دینِ حق کو اپنے سماجی، معاشی اور سیاسی ڈھانچے سمیت بالفعل قائم و نافذ کر دیا۔ فَصَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَ

اَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا وَفَدَاكَ الْاِبَاعْنَا وَاصْحَابَنَا !

ایک فرد واحد کی مختصر سی زندگی کے بائیس سالوں میں تاریخِ انسانی کے عظیم ترین اور ہمہ گیر ترین انقلاب کے ازابتداء تا انتہا جملہ مراحل طے پا جانے کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آنحضرتؐ کی حیاتِ طیبہ کے دوران حالات و واقعات کی رفتار اتنی تیز اور انقلابی عمل کا زور (TEMPO) اتنا شدید نظر آتا ہے کہ سیرتِ مطہرہ کے مطالعہ میں بالعموم نگاہیں صرف تضادم و کشمکش کے مختلف مراحل و مظاہر میں الجھ کر رہ جاتی ہیں اور جس طرح کسی زور شور سے بہنے والی پہاڑی ندی کو دیکھتے ہوئے انسان بالعموم اس کی سطح کے سیمان و دستخط

ہی سے مہموت سا ہو کر رہ جاتا ہے اور اس کی گہرائی کے بارے میں سوچنے کا موقع ہی اسے نہیں ملتا۔ اسی طرح انقلاب نبوی کا اسی منہاج بھی نکالوں سے اوجھل رہ گیا ہے۔ چنانچہ اول اول تو سیرت مطہرہ سے متعلق جو مواد جمع ہوا تھا، وہ تھا ہی سارے کا سارا معاذی پر مشتمل تناحال بھی سیرت مبارکہ کے مطالعے میں اصل توجہ مرکوز رہتی ہے ہجرت سے پہلے کی PASSIVE RESISTANCE پر جس کے اہم نقوش ہیں تمام مسلمانوں پر بالعموم اور غلاموں پر بالخصوص شدید ہیبتناہ تشدد (PERSECUTION) ہجرت حبشہ، شعب بنی ہاشم، یوم طائف فیما قبل نبوی، محاصرہ کاشانہ نبوت، غار ثور اور لغائب سراقہ ابن مالک۔ اور ہجرت کے بعد کے اقدام اور (ACTIVE RESISTANCE) پر جس کے اہم اور نمایاں نشانات ہیں قریش کی معاشی ناکر بندی، بدرا، اُحد اور احزاب کا مسلح تصادم جس میں عاضی سادق فہوا صلح حدیبیہ سے جس کے ختم ہوتے ہی تصادم دو گونہ ہو گیا۔ یعنی اندرون عرب بھی جس کے اہم نقوش ہیں۔ فتح خیبر، فتح مکہ اور غزوہ حنین اور برین برب بھی جس کے نمایاں نشانات ہیں غزوہ موتہ اور سفر تبوک۔

حضرت اکبر الہ آبادی کے اس حد درجہ سلیس لیکن نہایت چرمعنی شعر کے مصداق کہ

خدا کے کام دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے؟

نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غارِ حرا پہلے!

غور کرنا چاہئے کہ آنحضرت کی عظیم انقلابی جدوجہد کی تمہیں کار فرما وہ اصل طریق کار اور اساسی منہج عمل کیا تھا جس کے

ذریعے وہ مردان کار فرما ہم ہوتے جنہوں نے آیہ قرآنی :

”اٰی اٰیْمَانٍ یٰہُوۡا اٰمِدٍ مِّنْ جَہَنَّمَ لَیۡسَ لَہُمْ اٰیۡمَانٌ حَتّٰی یَاۡتُوۡا بِالْبَیِّنٰتِ مِمَّنۡ ہُوَ اَعۡزٰیۡزٌ عَلَیۡہِمْ اَلۡیٰۡمٰنُ ۗ“

وہ عہد جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا۔ پس ان میں سے

وہ بھی ہیں جو اپنی تدریش کو کے مسترد ہو چکے اور وہ بھی ہیں

جو منتظر ہیں کہ کب باری آئے اور وہ بھی اللہ کی راہیں سر

گنا کر سکندرش ہو جائیں۔ بہر صورت انہوں نے اپنے موقف

مِنَ الْمُؤْمِنِیۡنَ رِجَالٌ صَدَقُوۡا مَا عٰہَدُوۡا اللّٰہَ عَلَیۡہِ فَمِنْہُمْ مَّنۡ قَضٰی نَحْبَہٗ وَمِنْہُمْ مَّنۡ یَّتَنظَرُوۡا مَا یَبۡئُوۡا ۗ

تَبٰیۡلًا ۝

(الاحزاب : ۲۳)

سے سر ٹو تبدیلی نہیں کی۔

— کے مصداق انقلاب نبوی کے شجرہ طیبہ کو اپنے خون سے سینچا اور اپنی ہڈیوں اور گوشت پوست کی کھاد سے

پر دان چڑھایا۔

بنا کر دند خوش رسمے بجاک و خون غلطیدن

خدا رحمت کند این عاشقان پاک طینت را

اس مسئلے کے حل کیسے جبکہ ہم قرآن حکیم کی جانب رجوع کرتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصدِ بعثت کے انقلابی پہلو کی حجت

قرآن حکیم کی چار اہم اصطلاحات

کے لیے اگر تین بار ان الفاظ مبارکہ کو دہرایا کر :-

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظَاهِرَ عَلَىٰ الدِّينِ كُلِّهِ ط
(سورۃ توبہ، سورۃ فتح، سورۃ صافات)

یعنی وہی ہے (اللہ) جس نے بھیجا اپنے رسول کو اہل کلمہ اور دین حق کے ساتھ تاکہ غالب کرے اس کو پوسے کے پورے دین پر!

تو انقلاب نبویؐ کے اساسی منہاج کی وضاحت کے لیے بھی چار اہم اور بنیادی اصطلاحات کو پوسے چار بار دہرایا۔ یعنی:

۱- تلاوت آیات ۲- تزکیہ نفس ۳- تعلیم کتاب اور ۴- تعلیم حکمت

۱- چنانچہ سب سے پہلے سورۃ بقرہ کے پندرھویں رکوع کے آخیں حضرت ابراہیمؑ اور حضرت اسمعیلؑ کی دعائیں یہ الفاظ وارد ہوئے:

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةٌ مُّسْلِمَةٌ لَكَ ط وَأَبْرَأْنَا مَنَّا سَكَنًا وَتُبَّ عَلَيْنَا أِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ
رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ لَشَوْا عَلَيْهِمْ إِلَيْكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ط إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

اے رب ہمارے ہم دونوں کو بھی اپنا فرمانبردار بنائے رکھ اور ہماری نسل میں سے بھی ایک ایسی امت پر یا کچھ جو تیری ذریعہ ہو اور ہمیں تعلیم فرما ہماری عبادت کے طور پر لیتے۔ اور قبول فرما ہماری توبہ یقیناً تو توبہ قبول کرنے اور رحم فرماتے والا ہے اور اے رب ہمارے تو مبعوث فرما تو ان میں۔ ان ہی میں سے ایک رسول جو ان کو سنائے تیری آیتیں اور انھیں تعلیم دے کتاب اور حکمت کی۔ اور تزکیہ کرے ان کا۔ بے شک تو ہی ہے۔

پر غالب اور کامل حکمت والا۔

(البقرہ : ۱۲۹، ۱۲۸)

۲- پھر تین ہی رکوعوں کے بعد اٹھارویں رکوع کے آخیں یہ واضح کرتے ہوئے کہ آنحضرتؐ کی بعثت دراصل اسی دعائے

ابراہیمؑ و اسمعیلؑ علی نبینا وعلیکہما الصلوٰۃ والسلام کا ظہور ہے، ان ہی اصطلاحات اربعہ کو دہرایا گیا :

كَمَا أَرْسَلْنَا دَاوُدَ بْنَ مَرْيَمَ بِرُوحِنَا وَأَيُّوبَ إِذِ بَعَثْنَا لِيَتْلُو آيَاتِنَا وَيُزَكِّيَكُمُ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ۝

جیسا پھر بھیج دیا ہے ہم نے تم میں ایک رسول تم ہی میں سے جو سناتا ہے تمہیں ہماری آیات اور تزکیہ کرتا ہے تمہارا اور تعلیم دیتا ہے تمہیں کتاب اور حکمت کی اور تعلیم دیتا ہے تمہیں ان چیزوں کی جنہیں تم نہیں جانتے تھے۔

(البقرہ : ۱۵۱)

۳- اگلی سورت یعنی سورۃ آل عمران میں بیضیوں میں فرماتا ہے اور ان بان کے ساتھ وارد ہوتا ہے :-

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ

اللہ نے احسانِ عظیم فرمایا ہے اہل ایمان پر کہ اٹھایا ان میں ایک رسول ان ہی میں کا جو سناتا ہے انہیں اس کی

الْبَيْتِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ لَيْسَىٰ صَلَّيْنَا عَلَيْهِمْ ۝ (آل عمران: ۱۱۳)

آیات اور تزکیہ کرتا ہے ان کا اور تعلیم دیتا ہے انھیں کتاب
اور حکمت کی۔ اگرچہ وہ تھے اس سے قبل کھلی گمراہی میں

۴۔ آخری بار یہ مضمون اٹھائیں پادرس میں سورہ جمعہ میں آتا ہے :

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمَمِ رَسُولًا مِّنْهُمْ
يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ
وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَئِن صَلَّيْنَا
عَلَيْهِمْ ۝ (الجمعة: ۲۰)

وہی ہے (اللہ) جس نے اٹھایا اُمیوں میں ایک رسول
ان ہی میں سے جو سنانا ہے انھیں اس کی آیات اور
تزکیہ کرتا ہے ان کا اور تعلیم دیتا ہے ان کو کتاب اور
حکمت کی۔ اگرچہ وہ تھے اس سے قبل کھلی گمراہی میں!

اور یہاں اس کی اہمیت اس اعتبار سے بہت بڑھ جاتی ہے کہ سورہ جمعہ سے متصلاً قبل ہے۔ سورہ صف جس کی مرکزی آیت
وہی ہے جس میں آنحضرت کے مقصد بعثت کے انقلابی پہلو کو واضح کیا گیا ہے، اُغْنَى :

”هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَ لَأَعْلَىٰ الدِّينِ كُلِّهِ ط“

گویا آنحضرت کا مقصد بعثت ہے : اظہارِ دینِ حقِ علی الدینِ کُلِّہ اور اس کے لینے
آپ کا طریق کار اور منہج عمل ہے : تلاوت آیات، تزکیہ اور تعلیم کتاب و حکمت !

مقصد اور طریق کار
اس مقام پر ذرا توقف کر کے ایک اہم حقیقت پر غور کر لینا چاہئے اور وہ یہ کہ کسی بھی اہم کام کے لیے
مقصد اور طریق کار دونوں نہایت اساسی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں مقصد میں آخری منزل میں نظر
رہتی ہے اور طریق کار میں ہر ہر مرحلے کے لازم پر توجہ دی جانی چاہئے اور ظاہر ہے کہ ان دونوں کا توازن ہی کسی کام کے پایہ تکمیل تک
پہنچنے کا ضامن بن سکتا ہے اور جو شخص یا گروہ بیک وقت ان دونوں کو ملحوظ نہ رکھ سکے وہ اپنی منزل کھوٹی کر بیٹھتا ہے۔ ماضی کی
تاریخ بھی ایسی مثالوں سے بھری ہوئی ہے اور خود ہمارے گرد و پیش بھی اس کی زندہ مثالیں موجود ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخصیت
یا جماعت اپنے پیش نظر مقصد کے حصول کی جھلمت میں درمیانی مراحل کو پھیلانگ جانا چاہتی ہے اور کسی راہِ قصیر SHORT CUT
کی دلدل میں پھنسنی ہے کہ پھر لاکھ ہاتھ پاؤں مارنے کے باوجود اس سے چھٹکارا نصیب نہیں ہوتا اور وہ راہِ قصیر اتنی طویل ہو جاتی
ہے کہ ختم ہونے میں ہی نہیں آتی۔ گویا وہ کسبل کو چھوڑنا چاہے بھی تو کسبل اُسے نہیں چھوڑتا۔ یہ دوسری بات ہے کہ وقفہ وقفہ سے اپنے
منو تسلیں کی اہمیت یہ کہہ کر بندھائی جاتی رہے کہ :

”اس موڑ سے آگے منزل ہے نہ ہو دانا جا“

اور کبھی برعکس اس کے یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص یا گروہ ذریعے ہی کو مقصد بنا بیٹھتا ہے اور راستے ہی کو منزل قرار دے لیتا ہے نتیجہً
ساری توانائیاں ایک دائرے میں حرکت کرتے رہنے میں صرف ہو جاتی ہیں اور اہلِ قافلہ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ
صَدْعًا ط کے مصداق صرف حرکت اور اس کی تیز رفتاری ہی کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے رہتے ہیں۔

اب اگر اس حقیقت سے فراموش نہیں کہ ہر کام کے لیے ایک مناسب طریق ہوتا ہے اور ہر مقصد کے لیے ہر طریق کا موزون نہیں ہوتا تو جو لوگ خلافتِ علیؑ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کے خواہش مند ہوں ان کے لیے لازمی دلائل ہی ہے کہ وہ غور کریں کہ آنحضرتؐ کا اصل منہج عمل کیا تھا۔ مبادا وہ بھی منکرہ بالا افراط و تفریط کا شکار ہو کر رہ جائیں۔

اس ضمن میں کتنی اچھی ہے وہ بات جو امام مالکؒ نے فرمائی کہ :

لَا يُصْلِحُ الْاِخْرَهْلَةَ الْاُمَّةُ اِلَّا بِمَا صَلَّحَ
اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہ ہو سکے گی کہ
صرف اسی طریق پر جس پر پہلے حصے کی کاپیٹ ہوئی تھی۔
بِهِ اَوْ لَهَا

اور کتنی حیرتناک ہے یہ حقیقت کہ دو ربوبی سے اس قدر قرب کے باوصف ائمہ دین کو کتنی فکر تھی اس آخری دور کی

جس میں ہم جی رہے ہیں۔

اس ضمن میں ایک اور اہم حقیقت بھی قابلِ توجہ ہے اور وہ یہ کہ اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ قرآن حکیم انقلابِ اسلامی کے لیے کسی منہج عمل کی جانب رہنمائی نہیں کرتا تو اسے محسوس کرنا چاہیے کہ یہ قرآن مجید پر بھی ایک سنگین طعن ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی حدودِ جوارِ ارض و وطن۔ اس لیے کہ مسلمانوں پر "خلافتِ علیؑ صلی اللہ علیہ وسلم" کے قیام کی کوئی مستقل فرض اور واجب کر دیا لیکن اس کے لیے کسی واضح طریق کار کی نشاندہی نہ کرنا صریح ظلم قرار پائے گا۔ فَسُبْحٰنَكَ وَتَعَالٰی عَمَّا يُصِفُوْنَ !

اصل بات یہ ہے کہ ہم نے نہ تو بعنوانِ الفاظِ قرآنی : وَمَا فَكَّرْنَا وَاللّٰهُ حَقٌّ قَدْرًا : اللہ تعالیٰ ہی کی عظمت کو پہچانا، نہ بعنوانِ الفاظِ مبارکہ : "اَفَلَا يَتَذَكَّرُوْنَ اَلْقُرْاٰنَ اَمْ عَلٰی قُلُوْبٍ اَقْفَالُهَا ط" قرآن حکیم ہی پر غور کیا بلکہ اسے : نَبِيٍّ فَرِيْقٍ مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوْا الْكِتٰبَ كَتَبَ اللّٰهُ وَاٰظْهُوْرِهِمْ" کے مصداق پس پشت ڈال دیا اور صرف حصولِ وایصالِ ثواب کا آلہ بنا کر رکھ دیا ہے

تو ہی ناداں چند کلبوں پر قناعت کر گیا

ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی تھا

اب ذرا ان چار اصطلاحات پر توجہ کرنا ضروری ہے جن میں نبی اکرمؐ کے اساسی منہج عمل کا بیان ہوا ہے تو سب سے نمایاں حقیقت جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ان سب کام کو ضرور

مرکز و محور۔ قرآن حکیم

خود قرآن حکیم ہے! اس لیے کہ ان میں سے پہلی اور تیسری یعنی تلاوتِ آیات اور تعلیمِ کتاب تو بالبدامت قرآن مجید ہی سے متعلق ہیں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسری اور چوتھی کا مدار بھی قرآن ہی پر ہے اس لیے کہ بعنوانِ الفاظِ قرآنی : قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّنَ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُوْرِ" (لوگو! آگئی ہے تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے موعظت و نصیحت بھی اور بھلا امراضِ قلبی کی شفا بھی) تزکیہ نفس، تصفیہ قلب اور تجلیہ باطن درحقیقت فرسے تلاوتِ آیاتِ قرآنی اور بعنوانِ الفاظِ قرآنی : "ذٰلِكَ هِمَّ اَوْحٰى اِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ" (یہ ہے وہ حکمت جو تیرے رب نے تجھ پر وحی فرمائی)

حکمت بھی جزو لاینفک ہے قرآن حکیم کا اگویا انقلابِ نبویؐ کا اساسی منبعِ عمل پورے کا پورا گھومتا ہے قرآن مجید کے گرد، یا سادہ الفاظ میں یوں کہہ لیا جائے کہ

آنحضرتؐ کا آکر انقلاب ہے قرآن حکیم!
یہ ہے وہ حقیقت جسے نہایت سادہ اور سلیس الفاظ میں تو بیان کیا مولانا حالی نے کہ سہ
اُتر کر حواس سے سوتے قوم آیا اور اک نسخہ رکیمیا ساتھ لایا
اور حد درجہ پر شکوہ الفاظ میں بیان فرمایا علامہ اقبال نے کہ سہ

گر تو می خواہی مسلمان زینتن نیست ممکن جز بعثت کائنات زینتن
آں کتاب زندہ تر آن حکیم فاش گویم آنچه در دل مضمّن است
مثل حتی پنہاں دہم پیدا ست او منوں بجاں در رفت جاں دیگر نشود!
جان چوں دیگر شد جہاں دیگر شود!

گویا آنحضرتؐ کی تعلیم و تربیت کا ثمرہ یہ تھا کہ قرآن حکیم "چوں بجاں در رفت" کے مصداق صحابہ کرام کے باطن میں سرایت کر گیا اور ان کے اذہان و قلوب اس کے نور سے منور ہو گئے نتیجتاً ان کی زندگیوں میں ایک انقلابِ عظیم برپا ہو گیا۔ ان کی سوچ بدل گئی ان کا فکر بدل گیا، ان کے عقائد بدل گئے، ان کی اقدار بدل گئیں، ان کے عزائم بدل گئے، ان کے مقاصد بدل گئے، ان کی آرزوئیں بدل گئیں ان کی نشانی بدل گئیں ان کے دن بدل گئے، ان کی راتیں بدل گئیں ان کی صبحیں بدل گئیں ان کی شامیں بدل گئیں، ان کی زمین بدل گئی، ان کا آسمان بدل گیا، یہاں تک کہ اگر پہلے زندگی عزیز تھی تو اب موت عزیز تر ہو گئی! اور یہ ساری تبدیلی ثمرہ تھی ایک کتاب اور اس کے علم و حکمت اور اس کے معلم اور اس کی تعلیم و تربیت کا۔ فصلی اللہ علیہ وسلم! اسی لیے فرمایا آنحضرتؐ نے کہ "انما بعثت معلماً" (میں تو صرف معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں) واضح رہنا چاہیے کہ آنحضرتؐ کا اصل ایجابی اور مثبت عمل صرف تلاوتِ آیات و تزکیہ اور تعلیمِ کتاب و حکمت تھا۔ تصادم اور کشمکش کی وہ ساری صورتیں جن کا پہلے ذکر ہو چکا ہے اصلاً مظہر ہیں اس ردِ عمل کا جو ایک غلط نظامِ فکر و عمل کی جانب سے دعوتِ حق کے جواب میں پیش آنا لازمی و لا بدی ہے۔ تاہم اصل عمل اور ردِ عمل کے نتائج کیلئے اختیار کی جانے والی تدابیر کے مابین فرق و امتیاز نہ کرنا بڑی نا سچی ہے!

کتاب الہی اور اس کے معلم کی ذاتِ اقدس کی عظمت و بظاہر ہے کہ بیان تو کجا تخیل و ادراک کی گرفت میں بھی نہیں لاسکتی موجودہ دوز میں تو ایک عام انسان کی تصنیف کا یہ اعجاز نکاہوں کے سامنے ہے کہ روتے زمین کے ایک بہت بڑے حصے پر جو نظام قائم ہے وہ سب اس کے ظہور و بروز کے سوا اور کچھ نہیں۔ غالباً اسی لیے کہا تھا علامہ اقبال مرحوم نے مارکس کے بارے میں کہ صحیح "نیست پیغمبر و لیکن در بخل دارد کتاب!"

تلاوت آیات

اس اجمال کی تفصیل قرآن حکیم کے طول و عرض میں تلے بانے کے مانند مبنی ہوئی ہے چنانچہ کارِ نبوت و رسالت کی تکمیل اور فرانس و موت و تبلیغ کے جتنے پہلو قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں ان سب کا بیٹی دم دار اور مرکز و محور قرآن ہی کو قرار دیا گیا ہے۔ اس ضمن میں طوالت کے خوف کے باوجود چند اشارات ضروری ہیں :-

۱۔ قرآن حکیم کی رو سے انبیاء و رسل کے فرائض میں سب سے زیادہ اساسی فریضہ انذار و تبشیر کا ہے چنانچہ سورہ نسا میں بہت سے انبیاء و رسل کا ذکر کر کے فرمایا گیا :

رُسُلًا مَّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لَمَّا لَا يَكْفُرُونَ
لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ط
(النساء : ۱۶۵)

سورہ کہف میں بطور کلیہ ارشاد فرمایا :-

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ
وَمُنذِرِينَ ۝ (آیت : ۵۴)

اور سورہ بنی اسرائیل میں تعین کے ساتھ آنحضرت کو خطاب کر کے فرمایا :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝
(آیت : ۱۰۵)

اب دیکھئے کہ از روئے قرآن اس انذار و تبشیر کا مبنی و مدار خود قرآن حکیم ہی ہے :

سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا :

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّذِي هُوَ أَقْوَمُ
وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ
الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ۝
أَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَخَذْنَا
لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝ (بنی اسرائیل ۱۰-۹)

سورہ کہف کا آغاز ان مبارک الفاظ سے ہوا :-

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ
وَلَمْ يُجْعَلْ لَهٗ عِوَجًا ۝ فِيمَا لَيْتَنَّا رَبَّا سَأَدْنَا
مِنَ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ
الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا (کہف ۲۰)

شکر کا مرکز اور ہے وہ اللہ جس نے اپنے بند سے پر کتاب
اتاری اور اس میں اس نے کوئی کج بیج نہیں رکھا۔ بالکل
ہموار اور استوار، تاکہ وہ اپنی جانب سے جھٹلانے والوں
کو ایک سخت عذاب سے آگاہ کر دے اور ایمان لانے

دلوں کو جو نیک اعمال کر رہے ہیں، اس بات کی خوشخبری
سنائے کہ ان کے لیے بہت اچھا اجر ہے۔“

پس ہم نے اس کتاب کو تمہاری زبان میں اس لیے
سہل و سادہ بنا دیا کہ تم اس کے ذریعے خدا ترسوں کو بتا
پہنچا دو اور جھگڑاؤ کو آگاہی سنا دو۔

اور سورہ مریم کے اختتام پر فرمایا :
فَاَنْتُمْ لَا تَشْرُونَ لِئَلَّا يَشْتَرِبَهُ
الْمُتَّقِينَ وَتَنْذِرُ بِهِ تَوْمًا لَدَا ۝
(۹۴- مریم)

سورہ انعام میں فرمایا :

وَاَوْحِيَ اِلَىٰ هٰذَا الْقُرْآنِ لِاَنْذِرَكُمْ
بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ ۝ (آیت : ۱۱۹)

اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے کہ میں بھی اس
ذریعہ سے تم کو ڈراؤں اور وہ بھی جن کو یہ پینے۔

۲- فرائض نبوت کے ضمن میں قرآن حکیم کی دوسری اہم اصطلاح 'تذکرہ' ہے۔ اس ضمن میں اس سے قطع نظر کہ قرآن خود اپنے آپ کے
جا بجا الذکر، تذکرہ اور تذکرہ قرار دیتا ہے۔
سورہ قی کے آخر میں یہ صریح حکم بھی دے دیا گیا کہ :

وَنُذَكِّرُ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخْتَارُ ۝

یعنی تذکرہ کرو بذریعہ قرآن حکیم

۳- اسی طرح فرائض رسالت کے ذیل میں قرآن حکیم کی ایک اہم اصطلاح 'تبلیغ' ہے چنانچہ اس کے ضمن میں بھی اللہ تعالیٰ نے
تو اپنے نبی سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ : 'بَلِّغْ مَا اُنزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ط' (پہنچا دو جو کچھ نازل کیا گیا تم پر تمہارے رب کی جانب
سے) اور آنحضرت نے امت کو حکم دیا کہ : 'بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ اَبَيْتُمْ ط' (پہنچا دو میری جانب سے خواہ قرآن کی ایک ہی آیت ہو!)
گویا تبلیغ کا اصل موضوع قرآن مجید اور اس کی آیات بینات کے سوا اور کچھ نہیں!

۴- غالباً اس سلسلے کی سب سے جامع اصطلاح 'دعوت' ہے جس کے ضمن میں سورہ نحل میں یہ جامع و مانع ہدایت دی گئی کہ :

ادْعُ اِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالنُّعْظَةِ
الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ ط

اور موعظہ حسنہ سے اور بحث و جدال کرو اس طور

سے جو نہایت عمدہ ہو۔

(آیت : ۱۲۵)

اب غور فرمائیے کہ جیسے پہلے بیان کیا جا چکا ہے حکمت بھی قرآن حکیم ہی کا ایک جُز و لاینفک ہے اور موعظہ حسنہ کا اصل
کامل بھی خود قرآن مجید ہی ہے اور خواہ علمین ہوں یا مشرکین، یہود ہوں یا نصاریٰ، منکرین قیامت ہوں یا مکذبین رسالت، کافر
ہوں یا منافقین ان سب کے ساتھ مفصل مباحثہ و مجادلہ بھی قرآن میں موجود ہے۔ گویا دعوت الی اللہ یا دعوت الی سبیل رب کا
اصل بنی و مدار خود قرآن حکیم ہے۔

گویا تفصیل و تشریح ہوتی 'تلاوت آیات' کی کہ انذار ہو یا نبشیر، تبلیغ ہو یا تذکرہ اور مباحثہ ہو یا مجادلہ

دعوتِ نبویؐ کا مرکز و محور ہیں آیاتِ قرآنی۔

ترکیب

اب آئیے عملِ تزکیہ کی جانب جس کے ضمن میں افسوس ہے کہ قرآن کی ناقدری کا معاملہ اُمتِ مسلمہ نے آخری حد تک پہنچا دیا۔ ظاہر ہے کہ انسانی شخصیت مجموعہ ہے فکر و عمل کا اور یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں باہم معنی کہ ”گندم از گندم بروید بجز جو“ کے مصداق غلط فکر، غلط عمل ہی کو جو ہم دے سکتا ہے اور صحیح عمل کے لیے تصحیح فکر لازمی و لا بدی ہے گویا اگر کسی انسان کے فکر کی تطہیر ہو جائے اور فاسد خیالات اور غلط افکار و نظریات کو بیخ و بن سے اکھاڑ دیا جائے تو غیر صالح اعمال اور ناقص عادات و اطوار آپ سے آپ پت جھڑکے پتوں کی طرح جھڑتے چلے جائیں گے اور اگر صحیح فکر کی جڑیں ذہنِ انسانی میں راسخ ہو جائیں تو اعمالِ صالحہ اور اخلاقِ حسنہ کے برگ و بار بلا تکلف از خود نمایاں ہو جائیں گے۔ اسی عمل (PHENOMENON) کو قرآن حکیم

يَكْفُرْ عَنْهُمْ سَبِيحًا نَبِيًّا اور ”يُمَيِّدُ اللّٰهُ بِمَنِّيَّاتِهِمْ حَسَنَاتٍ“ بھی۔ اور یہی قرآن حکیم کا اصل فلسفہ تزکیہ ہے یعنی یہ کہ تزکیہ نفس کیلئے اضافی اور مصنوعی تدابیر نہ ضروری ہیں نہ مفید مطلب۔ بلکہ تزکیہ عمل لازمی نتیجہ ہے تطہیر فکر کا اور وہ فطری نمونہ ہے تلاوتِ آیات کا یہی وجہ ہے کہ حضراتِ ابراہیم و اسمعیل علی نبینا وعلیہما الصلوٰۃ والسلام نے تو اصطلاحاتِ ربوہ میں تزکیہ کا ذکر آخر میں کیا تھا لیکن قرآن مجید میں بقیہ نینوں مقامات پر اس کا ذکر تلاوتِ آیات کے فوراً و مابعد ہوا ہے۔

تزکیہ نفس کے ضمن میں ایک دوسری حقیقت بلاشبہ یہ بھی ہے کہ انسانی شخصیت میں فکر اور عمل کے مابین ایک اور عنصر جذبات کا بھی ہے اور ویسے تو ان کی اہمیت ہر انسان کی زندگی میں مسلم ہے لیکن خصوصاً وہ لوگ جن کا شعور بچہ نہیں ہونا یا جو عقلاً بالغ نہیں ہونے ان کی زندگیوں میں تو فیصلہ کن اہمیت ان ہی کو حاصل ہو جاتی ہے یہی سبب ہے اس کا کہ قرآن دعوت کی اساس صرف حکمت ہی پر نہیں لکھا موعظت پر بھی رکھتا ہے اور اپنے آپ کو موعظہِ رحمنہ بھی قرار دیتا ہے اور ”دِنْفِآءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ“ بھی۔ اس پس منظر میں دیکھئے کہ کس قدر افسوس ناک ہے وہ صورتِ حال جس کا فلسفہ علامہ اقبال نے ان اشعار میں کھینچا ہے کہ :-

صوفی پشیمینہ پوش حال مست از شرابِ نغمہ نوزالِ مست!
آتش از شعر عرقی در دلش ورنہی سازد لبستِ دلِ محفلش

حالانکہ اگر جذبات کی جلا اور سوز و گداز و کیفیت و سرور کی کیفیات مطلوب ہوں تو ان کا بھی سب سے بڑا منبع و سرچشمہ خود قرآن مجید ہی ہے۔ مولانا شبیر احمد عثمانی نے اپنے حواشی ترجمہ قرآن میں اپنے والدِ مرحوم کے یہ حد درجہ سادہ مگر پُر تاثیر اشعار نقل کئے ہیں :-

سنتے سنتے نغمہ ہائے محفلِ بدعات کو کان بہرے ہو گئے دل بے مزہ ہونے کو ہے
اوسنوا میں نہیں وہ نغمہ مشروع بھی کوہ جس سے خاستہا متصدعاً ہونے کو ہے

اس ضمن میں ذرا غور فرمائیے اور داد دیجئے اس پر کہ نفسِ امارہ کی طوفانِ خیزیوں، اور ابلیسِ عین کی دوسو لہ لہریں، سے بچنے کے لیے کس قدر صحیح مشورہ دیا ہے علامہ اقبال مرحوم نے کہ :

گشتنِ ابلیس کارے مشکل است زانکہ او گم اندر اعماقِ دل است
خوشتر آں باشد مسلماً نش کئی گشتہ شمشیرِ قرآنش کئی

تعلیم کتاب مخصوصہ کے طریق انقلاب میں تلاوت آیات اور تزکیہ نفوس کے بعد نمبر آتا ہے تعلیم کتاب کا جو اصلاً عبارت ہے شریعت اسلامی کے ادا و نواہی کی تعلیم اور احکام الہیہ کی تنفیذ سے۔ اس لیے کہ قرآن حکیم میں لفظ کتاب کا اطلاق بالعموم شریعت کے قواعد و ضوابط پر ہوا ہے جیسے "إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا" میں، یا "وَلَا تَعْرُضُوا مَعَ كَلِمَةِ التَّرْكَاجِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكَيْتَابُ أَحْجَلَهُ" میں۔ اسی طرح قرآن مجید میں کسی شے کی حرمت و مشروعت کے بھی "کُتِبَ" کا لفظ کثرت استعمال ہوا ہے جیسے: "كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ"۔ "كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ"۔ "كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا أَحْضَرْتُمْ أَحَدَكُمْ أَلَمْ تَمُوتْ أَنْ تَتْرَكَ خَيْرَانَ الْوَصِيَّةَ"۔ "رَبَّنَا لِمَ كُتِبَتْ عَلَيْنَا الْقِتَالُ"۔ "وَلَوْ أَنَّا كُتِبْنَا عَلَيْهِمُ أَنْ أَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ"۔

واضح رہنا چاہئے کہ تلاوت آیات اور تزکیہ کے مراحل طے ہو جانے کے بعد ہی انسانی شخصیت کی زمین پورے طور پر تیار ہوتی ہے کہ اس میں شریعت کے ادا و نواہی اور احکام الہی کے بیج بونے جائیں اور وہ پتھر و تقویٰ کی ایک لہلہاتی ہوئی کھیتی کی صورت اختیار کر لے بصورت دیگر فصل کا حصول درکار بیج بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ یہی سبب ہے اس کا کہ قرآن مجید کا کتاب والا حصہ یعنی اس کی وہ آیات و سُوْرَج میں حلال و حرام کے تفصیلی احکام بیان ہوئے ہیں۔ اس وقت نازل ہوا جب پورے پندرہ سال کی محنت مشاقت کے نتیجے میں جس میں تمام تزوجات تلاوت آیات اور تزکیہ پر مرکوز رہی تھیں، ایک ایسا معاشرہ وجود میں آیا جو ان احکام کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں بنے تاب تھا! اس کی سب سے نمایاں اور درختاں مثال حرمت شراب کے معاملے میں ملتی ہے کہ اُدھر حکم نازل ہوا ادھر شراب کے برتن تو ڈھلے گئے اور پھر ان لوگوں نے کبھی شراب کا خیال تک دل میں نہ آنے دیا جن کی گھٹی میں شراب پڑی ہوئی تھی اور پوری پوری عمریں پیئیں اور پلانے میں گذری تھیں اور اس کے بالکل برعکس معاملہ ہوا اس دور میں امر کیا ایسے تعلیم یافتہ اور مہذب و تمدن ملک میں جہاں — PROHIBITION ACT کی دھجیاں کبھ کرہ گئیں اور

”چھٹی نہیں ہے منہ سے یہ کافر کی ہوئی“

کے آگے تمام سائنسی حقائق اور اعداد و شمار دھرے کے دھرے رہ گئے!

تعلیم حکمت انقلاب نبوی کے اساسی منہاج کا لفظ عربی (CLIMAZ) ہے 'تعلیم حکمت'۔ حکمت اصلاً عبارت ہے انسانی عقل اور شعور کی پختگی کی اس سطح سے جہاں پہنچ کر احکام شریعت کے اسرار و رموز واضح ہو جاتے ہیں اور ان کی حکیمانہ غرض و غایت منکشف ہو جاتی ہے۔ گویا احکام بے جان اور زبردستی کے ساتھ ٹھونسنے ہوئے ادا و نواہی نہیں رہتے بلکہ فکر و عمل کے ایک حدود حکیمانہ نظام کے ایسے باہم دگر منظم و مربوط اجزا کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، جن میں تہا بیت حسین توازن و توافقی موجود ہو۔ یاد ہوگا، یہی اصل موضوع ہے۔ تاریخ و در حاضر امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کی شہرہ آفاق تالیف "حجۃ اللہ الباقیہ" کا اور یہی ہے وہ جس کی یاد ہمیں قرآن حکیم غیر کثیر قرار دیتا ہے۔ بھجواسے الفاظ قرآنی:

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ
فَقَدْ آتَىٰ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ سُوْرَةُ بَقَرَةُ - آیت ۲۶۹

(اور یہ بات بھی محض اتفاقی نہیں کہ غیر کنیز بھی نام ہے حضرت شاہ صاحب کی ایک صدمہ میرزا حکمت تصنیف کا!) گویا حکمت کی تحصیل ہر انسان کے بس کا روگ نہیں، بلکہ تعلیم و تربیت نبوی کا وہ درجہ شخص سے ہے جس سے فیض یاب صرف وہی ہو سکتے ہیں جن کے نفوس میں علم کی ایک پیاس فطری طور پر موجود ہوتی ہے۔ چنانچہ ان کے لیے ظواہر پر اکتفا ناممکن ہو جاتا ہے اور وہ حقائق باطنی کی تحقیق و تفتیش پر اسی طرح مجبور و مضطر ہو جاتے ہیں جس طرح بھوک کا تحصیل غذا پر اور پیاس کا تلاش مایہ — وَقَدِيلًا مَّا هُمْ! اور ظاہر ہے کہ ایسے لوگ کم ہی ہوتے ہیں!

اس ضمن میں بھی اس خیال سے کہ حکمت سے لازماً قرآن کے علاوہ کوئی اور چیز مراد ہے قرآن حکیم کے ساتھ ایک نادانستہ اور غیر شعوری سوزِ ظن کا امکان پیدا ہوتا ہے اس لیے کہ حکمت تو قرآن کے رگ و پے میں سرایت کئے ہوئے ہے، اس لیے بھی کہ اس کی ایک مستقل صفت ہی ”حکیم“ ہے اور اس لیے بھی کہ اس کی شان یہ ہے کہ:

كِتَابٌ اُحْكِمَتْ اٰيٰتُهُ ثُمَّ قُضِلَتْ مِنْ كَدُّنِ حَكِيْمٍ خَبِيْرٍ (سورہ ہود - آیت ۱۱)

مزید برآں جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے۔ قرآن میں صراحتاً بھی مذکور ہے کہ:

ذٰلِكَ مِمَّا اَوْحٰى الْاَلٰهِيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْاِحْكَمٰتِ ط

اور اس سلسلے میں بھی حفظ اٹھائیے اور وجد میں آئیے علامہ اقبال کے ان اشعار پر:

اے کہ می نازی بہت کن حکیم! تا کجا در مجسمہ ما باشی مقیم
در جہاں اسرار دین را فاش کن نمکتہ شرع میں را فاش کن

انفوس ہے کہ ہمارے ارباب علم و فضل نے بہت کم تو جہودی قرآن حکیم کی ان اصطلاحات اربعہ پر جو قرآن مجید میں ایک نہ دو پورے چار مرتبہ دہرائی گئیں، حالانکہ بلا سبب تکرار بظاہر کلام کا عجیب شمار ہوتا ہے اور نہ قرآن عظیم کے مصنف و مولف تبارک تعالیٰ کے پاس ذخیرۃ الفاظ کی کمی تھی نہ عربی زبان کا دامن ہی انسان تک تھا کہ ہر بار مختلف الفاظ لائے جا سکتے۔ اس اعادہ و تکرار کا سبب ظاہر ہے کہ اس کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ اگرچہ ویسے تو قرآن مجید کا ہر ہر لفظ غالب کے اس شعر کا مصداقِ کامل و اتم ہے کہ وہ

گنجینہ معنی کا طسسم اس کو سمجھو
جو لفظ کہ غالب مرے اشعار میں آئے

لیکن ان اصطلاحات اربعہ کی حیثیت تو بالخصوص ایسی ہے کہ ان پر توجہات کو بالکل مع ”زیر ہر ہر لفظ غالب چیدہ ام مینا ڈ!“ کے مصداق مرتکر کر دیا جائے، اور اس کی ایک معنی بلین میری محدود معلومات کی حد تک کم از کم دورِ حاضر اور ماضی قریب میں صرف مولینا امین احسن اصلاحی نے اپنی ایک تالیف ”مبادی تدریس قرآن“ میں کی ہے۔

الغرض! انقلاب نبوی کے تعمیلی مراحل تو وہی ہیں جو ہر انقلاب میں پائے جانے لازمی ہیں یعنی دعوت و تنظیم، تصادم و کشمکش، ہجرت و انقطاع اور جہاد و قتال۔ لیکن اس کا اساسی منہاج مشتمل ہے تلاوت آیات، تزکیہ اور تعلیم کتاب و حکمت پر، جس کا مرکز و محور ہے قرآن حکیم!

انفرادی تبدیلی اگر آپ کسی ایک فرد کی زندگی میں بھی یہ انقلاب لانا چاہیں تو اس کے لیے ناگزیر ہے کہ پہلے آپ اس کے فکر کا جائزہ لیں اور تلاوت آیات کے ذریعے اس کے ذہن کو فاسد خیالات اور غلط نظریات سے اور اس کے قلب کو فاسد ارادوں اور غلط امنگوں اور خواہشات سے پاک کریں۔ اس کے تکر کی ایمان باللہ، ایمان بالآخرت اور ایمان بالرسالت کی محکم اساسات پر از سر نو تعمیر کریں اور اس کے قلب کو نور ایمان سے منور کر دیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو صالح اعمال اور غلط عادات و اطوار پر تھکے تپوں کی طرح خود بخود بھڑھ جائیں گے اور تب موزوں وقت آئے گا اس کا کہ شریعت کے دام و نواری کی تلقین اسے کی جائے۔ گویا اس کے وجود پر شریعت کا نفاذ عمل میں آجائے۔ پھر اگر وہ صاحب استعداد ہو تو ایک قدم اور آگے بڑھ کر حکمت کی تحصیل کرے جس سے اصل انشراح صدر اور اطمینان قلب بھی حاصل ہو جائے گا۔ اور اس کی شخصیت میں اس انقلاب کو ممکن و استقلال بھی حاصل ہو جائے گا۔ اصل میں یہ ہے وہ محنت و مشقت جن کا ثمرہ بیان ہوا آنحضرت کے اس حکیمانہ قول میں جو آپ نے حضرت علیؓ سے خطاب کر کے فرمایا تھا کہ؟ لَدُنَّ يَهْدِي اللهُ بِكَ تَوْجِيلاً وَاحِداً خَيْرٌ لَّكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ (اے علیؓ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے تیار نہ ہوں تو آپ کی حالت وہی ہوتی جو ہمارے معاشرے میں ان بہت سے بڑے بڑھوں کی ہوتی ہے جنہوں نے اپنی توجہ و تامل کو اسے تو اس نظام تعلیم کے کیا ہے جس کے بارے میں غلط نہیں کہا جس نے بھی کہا کہ

یوں قتل سے بچوں گے وہ بدنام نہ ہوتا
افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجھی!

اور

گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے ترا
کہاں سے آئے صدا لَآ اِلَهَ اِلَّا اللهُ

یقیناً کسی کے ذہن پر اسل سوار ہے اور کسی کے ساعت، کوئی فراموش کا شدیدائی ہے اور کوئی یونگس یا ایڈلر یا کڈنگل کا کسی پر ڈارون کا جادو چلا ہوا ہے اور کسی پر سیکل اور مارکس کا — چنانچہ خدا و آخرت اور وحی و رسالت پر ایمان و یقین کے آثار کا کوسوں پتہ نہیں لیکن تلقین ہو رہی ہے نماز اور روزے کی اور فراموش و غفلت ہو رہی ہے شعائر دینی کے احترام کے بارے میں، نتیجہ اس کے سوا اور کیا نکل سکتا ہے کہ نوجوان اگر نسبتاً شریف اور سعادت مند ہے تو نگاہیں نیچی کر لے اور آپ کی موجودگی میں احتراماً آپ کی خواہش بھی پوری کر دے لیکن اگر ذرا بیباک اور جری ہو تو صاف کہہ دے کہ ”چھوڑیے آبا جان! یہ سب ڈھکولے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے“

اس معاملے میں انسانی معاشرہ یا انسانی ہیئت اجتماعی بھی بالکل ایک فرد واحد کے مانند
اجتماعی انقلاب BEHAVE کرتا ہے۔ ہر معاشرے میں قوم کا ایک طبقہ ہوتا ہے جسے بالعموم ذہین اقلیت

یعنی INTELLECTUAL MINORITY یا INTELLICENTSIا یا BRAIN

TRUST قرار دیا جاتا ہے اور جس کی حیثیت جسدا اجتماعی میں بالکل وہی ہوتی ہے جو فرد واحد کے جسم میں اس کے دماغ کی۔ اگر کسی معاشرے میں اسلامی انقلاب لانا مطلوب ہو تو اولاً اس کے اس طبقے کو APPEAL کرنا۔ اور اس کے قلوب و اذیان کو ذرا ایمانی سے منور کرنا، گویا اسے اسلام کے حق میں بالفعل CONVERT کرنا ناگزیر ہے۔ معاشرے یا قوم کے دوسرے طبقات کی حیثیت اعضاء و جوارح کی ہے جو قلب و ذہن کے بے دام غلام ہوتے ہیں اور ان سے صادر ہونے والے احکام کی بے چون و چرا اطاعت کرتے ہیں جو لوگ کسی معاشرے یا قوم کے اجتماعی فکر کی تطہیر اور اس کی سوچ کے دھارے کا رخ تبدیل کیے بغیر خواہش مند ہوں کہ معاشرہ بحیثیت مجموعی اسلام کو عملاً قبول کرے، ان کا خلوص و اخلاص اپنی جگہ اور نیک خواہشات اور تمنا میں اپنے مقام پر، لیکن امر واقعہ کے اعتبار سے ان کی حالت بھی ان نیک مگر سادہ دل لوگوں سے کسی طرح مختلف نہیں جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

کتاب اللہ۔ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ

تمنا عمادی

انسان کی پیدائش پر غور کیجیے۔ اس کی تقویم اور پھر تخلیق پر غور کیجیے۔ صلب پدر سے بطنِ مادر میں جلوس کرنے سے قبل اس کے عناصر بکھرے پڑے تھے۔ انسان نے اس دنیا میں آکر ہوا، پانی، پھل، پھول، اناج سے تمتع کیا اور وہ اس کے جزو بدن بنے، جو تخلیقِ دگر کے لیے کام میں آئے۔ فطر تا ہر مخلوق کے وظائف و فرائض معین کر دیے گئے ہیں ان میں ایک تو وہ ہیں جو اسے منزل میں کام آتے ہیں، جس میں وہ ہے۔ دوسرے اُس وقت کے لیے ہیں جب وہ اگلی منزل میں قدم رکھے گا۔ انسان کو قرآن نے یاد دلایا ہے کہ کیا تم نے اپنی پہلی اُٹھان (نشأۃ الاولیٰ) کو نہیں سمجھ لیا ہے۔ پھر اس سے درسِ نصیحت کیوں حاصل نہیں کرتے؟ مقصود یہ بتانا ہے کہ کارخانہ قدرت میں ہر مخلوق کے وظائف و فرائض میں اور انسان بھی ان منازل سے گزرا ہے۔ پہلی منزل بطنِ مادر میں اسے وہ تمام چیزیں میا کر دی گئی تھیں، جس کی اسے وہاں ضرورت ہو سکتی ہے۔ جب یہ منزل گزر گئی اور وہ پیدا ہو گیا تو یہ تمام چیزیں پیدائش کے فوراً بعد اس سے لے لی گئیں۔ مگر اس دنیا میں آنے کے بعد اس کے لیے جو چیزیں ضروری ہو سکتی ہیں، وہ سب وہیں دے دی گئی تھیں۔ آنکھ، ناک، کان، منہ، اعضاء و جوارح مگر عقل و شعور ابھی بالکل خام حالت میں ہیں۔ اس نکتہ پر تفصیل سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔

اس دنیا میں آنے سے پہلے تک خواہش و ارادہ و حرکت کی صلاحیت بچے میں نہیں آتی۔ مگر کہا جاسکتا ہے، ولادت سے کچھ پہلے بطنِ مادر ہی میں یہ تینوں باتیں بچے میں فی الجملہ آجاتی ہیں۔ بچہ پیٹ میں حرکت کرتا ہے اور پیدا ہونے کے وقت خود بچے کا ارادہ بھی بڑی حد تک کام کرتا ہے اور ارادہ بغیر خواہش کے نہیں ہوتا۔ بہر حال اس کو یوں سمجھیے کہ جس طرح بچے کو دئے زمین پر کام آنے والے سامان، آنکھیں، کان، ناک، منہ، زبان، ہاتھ، پاؤں وغیرہ بطنِ مادر ہی میں لے، اسی طرح پیدائش کا زمانہ قریب آ گیا تو اصل کام آنے والی صفتیں یعنی خواہش، ارادہ اور حرکت بھی اس کو وہیں دے دی گئیں تاکہ وہ دنیا میں انھیں صفتوں کے ذریعہ اپنے اعضاء سے کام لے سکے اور یہی صفتیں بچے میں ذمہ داری پیدا کرنے والی ہیں اور اب اس دنیا میں اس کو ذمہ داری زندگی بسر کرنا ہے۔

ماں کے پیٹ میں بچے کو غذا خود بخود دل رہی تھی، فطرت پہنچا رہی تھی مگر پیدائش کے بعد صرف فطرت کی مدد کافی نہیں رہی۔ بچہ جب تک اپنی خواہش، اپنے ارادے اور اپنی حرکت سے کام نہ لے، اس کو غذا انہیں مل سکتی۔ ماں اسی قدر کر سکتی ہے کہ بچے کو اپنا دودھ پلاوے۔ بچہ جب تک اپنی خواہش، اپنے ارادے، اپنے لبوں کی اور اپنے کام و زبان کی ایک خاص حرکت سے کام نہ لے، جس کو چُسناسنا کہتے ہیں، اس وقت تک اس کے معدے میں غذا انہیں پہنچ سکتی۔

جیسے جیسے پتہ پتہ بنا ہوتا جاتا ہے اس کی ذمہ داری بھی بڑھتی جاتی ہے اور ماں باپ اور گھر کے دوسرے لوگوں سے وہ مستغنی اور خود کفیل ہوتا جاتا ہے اور اپنی ضرورتیں خود پوری کرنے کا ڈھنگ سیکھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ بالغ اور جوان ہو کر ایک مکمل حیوان ہو جاتا ہے، مگر صاحبِ عقل حیوان۔ حیوانی زندگی اسی قدر ہے کہ کھاؤ پیو، اپنی خواہشیں پوری کرو اپنے جوڑے کے ساتھ، اپنے بال بچوں کے ساتھ اور کسی حد تک اپنے ہم جنسوں کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھو، دوستوں سے اپنی غرض کے ماتحت دوستی رکھو، غیروں سے منہایت برتو، دشمنوں کے ساتھ قوت ہو تو کسی قسم کی کوئی رعایت نہ کرو۔ اپنی غرض، اپنا مفاد اگر صلح میں ہو تو غیروں سے بلکہ دشمنوں سے بھی صلح کر لو۔ وہ غرض و مفاد باقی نہ رہے تو صلح کو بالائے طاق رکھ کر جنگ چھیڑ دو۔ آپ پالتو حیوانوں کو نہ دیکھیں ان کی اپنی فطرت آپ کے طرز پرورش اور آپ کے ساتھ رہنے سنے کے باعث بہت حد تک بدل چکی ہے۔ جنگلوں میں جس طرح ہر حیوان اپنی جنس کے ساتھ آزاد زندگی بسر کرتا ہے، اس کو دیکھیں کہ وہ حقوق نفس، حقوق اہل و عیال اور حقوق ہم جنس کی کس طرح نگہداشت کرتے ہیں؛ باوجود اس کے کہ وہ عقل سے محروم ہیں۔ انسان بھی ایک حیوان ہی ہے مگر اس کو قتل دی گئی ہے اور عقل کی بدولت ساری کائنات پر اس کو تسلط قائم کرنے کا حق دیا گیا ہے۔

الھترو ان اللھ سخر لکم ما فی السموات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمۃ ظاہرۃ و باطنۃ ۛ

[کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے تمہارے لیے سخر کر دیا ہے ان سب چیزوں کو جو بلندیوں میں ہیں

اور جو زمین میں ہیں اور تم پر اپنی بہت سی ظاہری و باطنی نعمتیں انڈیل دی ہیں]

اور یہ تیسرے عقل ہی کی بدولت ہے۔ عقل ہی میں اللہ نے قوت تیز بخشتی ہے۔ انسان اپنی عقل کی قوت سے بڑی سے بڑی چیزوں کو مسخر کر لیتا ہے۔ ہاتھی، گھوڑے، اونٹ، بڑے بڑے اژدھے، زہریلے سے زہریلے سانپ اور بڑے بڑے شیروں کو غلام بنانے رکھتا ہے اور اب تو چاند اور مریخ بھی اس کی زد میں آنے والے ہیں، جس سے ”تسخیرِ سماوات“ کی تفسیر اور بھی واضح ہو جائے گی، مگر یہ ساری ہنگ و دو جہوانی ہی ہے۔ آج سائنس کی ساری ترقیات عقل حیوانی کے کارنامے ہی ہیں یعنی انسان کی عقل اپنی حیوانیت میں، در زندگی میں، خود فریبی میں، اپنے ذاتی مفاد کے لیے دوسروں پر زیادہ سے زیادہ ظلم کرنے میں زیادہ سے زیادہ ترقی کر رہی ہے۔ انسانی فرائض کیا ہیں! اس کو کوئی جانتا بھی نہیں اور نہ بطور خود جان سکتا ہے۔

دنیا کی ساری چیزیں اللہ نے انسان کے لیے بنائیں؛ خلق لکم ما فی الارض جمیعاً۔ مگر انسانوں کو صرف دنیاوی زندگی میں حیوانوں کی طرح منہمک رہ کر مر جانے اور مٹ جانے کے لیے بھی نہیں پیدا کیا۔ اس کے ذمے سب سے بڑا فریضہ بندگی (عبادت) کا رکھا ہے؛

ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون -

[میں نے جن وانس کو صرف اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت، میری بندگی کا حق

ادا کریں]

یہ مسکہ کا دوسرا پہلو ہے مگر مادی پہلو سے فروتر نہیں کیونکہ انسان صرف مادہ کا ہی ظہور ترتیب نہیں ہے بلکہ روح و نفس بھی اس کے ساتھ پیدا ہونے تھے اور سہیم اولیٰ ہیں۔
عام حیوانوں کے پاس عقل سلیم نہیں ہے اس لیے ان کو ذمہ دار زندگی نہیں دی گئی۔ فطری زندگی یعنی اللہ تعالیٰ کے قانون قدرت و قانونِ فطرت کی اطاعت پر توہر چیز مجبور ہے اور اس اطاعتِ فطری کے ماتحت ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید بزبانِ سال کر رہی ہے؛

و ان من شئ الا یسبح بحمدہ -

[ہر چیز اللہ کی حمد و تسبیح کر رہی ہے]

وان من شئ الا یسبح بحمدہ و لکن لا تفقہون تسبیحہم -

[ہر چیز اپنی عبادت اور اپنی تسبیح کو جانتی ہے (اور ادا کر رہی ہے) لیکن تم ان کی تسبیح کو

نہیں سمجھ سکتے]

غرض عام جمادات و نباتات کی طرح عام حیوانوں کا معاملہ بھی کچھ اور ہے۔ انسانوں کے لیے آخرت کی زندگی ہے۔ انسان بطنِ مادر میں مقامی سامان سے زیادہ دنیا میں کام آنے والے سامانِ فطرت کی مدد سے میتا کرتا رہا اور وہاں سے آنکھیں، کان، ناک، منہ، زبان اور ہاتھ پاؤں اور ان کے ساتھ خواہش، ارادہ اور قوتِ حرکت، عقل ساتھ لایا۔ مگر اس مرحلہ پر تنہا فطرت کی مدد کا وقت ختم ہو گیا۔ اب ذمہ دار زندگی ملی تو پہلے مقامی ضروریات کی فراہمی کی صلاحیت پیدا کرنے اور حیوانی فرائض انجام دینے کا وقت، بلوغ سے قبل تک کا کافی وقت ملا۔ بلوغ کے بعد آنے والی منزل کے لیے فراہمی اسبابِ مفاد کی ذمہ داری بھی اب انسان کے سر آگئی اور آنے والی منزل آخرت کے نقصانوں سے بچنے اور منافع کے حاصل کرنے کی ذمہ داری بھی خود انسان ہی پر عاید ہے۔ مقامی یعنی دنیاوی فرائض کی انجام دہی باوجود اس کے کہ وہ اپنی عقل اور خواہش و ارادہ سے کرتا رہا، مگر فطرتِ انسانی اس میں برابر اس کی مدد کرتی رہی۔ فطرت نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ فطرت کے خلاف جہاں اس نے کوئی کام اپنی غلط خواہش اور بے جا مادے سے کیا، ٹھوکر کھائی اور اس سے نقصان اٹھایا۔ یہ ہمارا ہر وقت کا مشاہدہ ہے۔ مگر مقامی دنیاوی نفع و ضرر کو تو وہ خود اپنے اور دوسروں کے تجربے سے سمجھتا رہا۔ دوسروں سے پوچھ کر، دوسروں کو دیکھ کر جانتا اور سیکھتا بھی رہا۔ آنے والی منزل کے نفع و ضرر کے سمجھنے کا اس کے پاس کوئی ذریعہ نہ تھا۔ جو شخص مگر اس آنے والی منزل میں پہنچتا ہے، پھر واپس نہیں آتا کہ اس سے وہاں کا کچھ حال معلوم ہو۔ نہ وہاں سے اپنی یا وہاں کی کچھ خبر کسی ذریعے سے سیکھتا ہے۔ اس لیے ناممکن ہے کہ کوئی انسان بطور خود آخرت کی آنے والی منزل کے نفع و ضرر کے متعلق کوئی صحیح رائے قائم کر سکے۔

اب یہ بات انسانوں کے خالق ہی کے ذمے تھی کہ جس طرح انسان کی ذمہ دار زندگی سے پہلے انسان ہی کی ذات کے اندر فی انفسہم ایک ہادی و رہنما انسانی فطرت رکھ دی تھی، جو بطنِ مادر میں اس کی رہبری اور مدد کرتی رہی۔ اسی طرح اب

جب کہ انسانی عقل آنے والی منزل آخرت کے نفع و نقصان کے سمجھنے سے عاجز ہے، تو وہی خالق ایک رہبر و ہادی مددگار اپنی طرف سے انسانوں کو دے دے، جو منزل آخرت کے نفع و نقصان کو قطعی و یقینی طور سے انسانوں کو بتائے اور صحیح بالکل صحیح رہنمائی کرے۔

بطن مادر میں دنیاوی مفاوکی رہنمائی کے لیے فی انفسہم خود انہیں کی ذات میں فطرت انسانی ملی تھی۔ یہاں عالم آخرت کی رہنمائی کے لیے من انفسہم ان میں سے ایک فرد کو نبی و رسول بنا کر مبعوث فرمایا اور ان پر وحی نازل فرمائی، وحی بھی صرف صوفیانہ مکاشفات یا اشراقیہ یا جوگیوں اور راہبوں کے ریاضات و مجاہدات کے وجدان کی طرح محض وہی ہی نہیں بلکہ وہ نبی و رسول ایک فرشتے کو اپنی آنکھوں سے دیکھے، اپنے کانوں سے اس کی بات سنے، ایک بار نہیں بار بار کہ خود اس کو آنکھوں سے دیکھے کا یقین حاصل ہو کر اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہے اور جو کچھ یہ ہم سے کہ رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وحی ہے اور وہ وحی رفتہ رفتہ ایکنے کی کتاب بن جاتی ہے، کتاب بھی ایسی جو قیامت تک سارے انسانوں کا دستور العمل بن سکے جو انسانوں کو دنیا میں محض حیوانی زندگی بسر کرنے سے بچا کر انسانی زندگی بسر کرنے کا طریقہ بھی سکھا سکے اور عالم آخرت کے نفع و ضرر کو پوری طرح بتا سکے۔ دنیا میں ایسی زندگی بسر کرنے کا ایک شمارع عام قائم کر دے جس پر چل کر انسان دنیا میں بھی بہتر سے بہتر طریقے سے انسانی زندگی بسر کر سکے اور پھر مرنے کے بعد آخرت میں بھی اس کو نہایت کامیاب فرخ بخش دائمی زندگی ملے۔ رسول کو حکم ہوا کہ تم اسی کتاب قرآن مجید ہی کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرو، ہذا کو یا لقرآن صحت یخاف و عید۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنی احکام پر خود عمل کیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کو اس قرآن کے مطابق تعلیم فرمائی اور ایک بیدار قابل عمل طریقہ بنا دیا، راستہ قائم کر دیا، جس پر زندگی بھر خود چلتے رہے اور دن رات اپنے پیچھے پیچھے صحابہ رضی اللہ عنہم کو بھی چلاتے رہے، یہاں تک کہ جب دنیا سے تشریف لے گئے، تو وہ چلتا ہوا راستہ جس پر خود چلتے رہے اور صحابہ کو چلانے رہے، اسی طرح چھوڑ کے تشریف لے گئے، جس پر صحابہ اور پھر اکابر تابعین و تبع تابعین صدیوں تک چلتے رہے، اس راستے کو قرآن مجید سبیل المؤمنین کہتا ہے، یعنی ایمان والوں کا راستہ۔ اور اس کو حدیث میں سنتی و سنتہ الخلفاء الراشدین فرمایا گیا ہے۔ سنتہ ہی کو فارسی میں جاوہ اور ہندی میں "پگ ڈنڈی" کہتے ہیں۔ لوگوں کے چلتے چلتے جو قدموں کے نشانوں سے میدانوں میں راستہ بن جاتا ہے۔ غرض سبیل المؤمنین اور سنتہ نبوی ایک ہی چیز ہے۔

قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے:

لقد کان لکفر فی رسول اللہ أسوة حسنة۔

[اے مسلمانو! تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں ایک بہترین نمونہ ہے]

یعنی چاہے جس طبقے کا انسان ہو، اگر وہ فقیر و مسکین ہے، تو بھی اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں فقر و

مسیکینیت کا بھی ایک دور طے گا اور آپ کے اس دور کی زندگی کے حالات سے وہ سبق لے سکتا ہے کہ فقیری و مسکینیت میں کس طرح صبر و شکر اور سیرجہی سے زندگی آپ نے بسر فرمائی تھی۔ اگر کوئی مزدور ہے تو آپ نے مزدوری بھی کی ہے۔ ایک مزدور کو کس طرح اپنے مفروضہ فرائض انجام دینا چاہئیں۔ کام سے جی چرانا، وقت کو برباد کرنا اور مزدوری پوری لینا ایک مسلمان مزدور کا شیوہ نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ مزدوروں سے کام لے رہے ہیں تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ مزدوروں کو ان کا پسینہ سونگھنے سے پہلے ان کی مزدوری دے دو۔ یعنی ادائیگی میں دیر نہ کرو۔ ان کو جلد رخصت کرو کہ وہ گھر جا کر آرام کر سکیں۔ اگر آپ حکمران ہیں تو آپ کو کس طرح عدل و انصاف کرنا چاہیے، رسول کی زندگی سے اس کو سیکھیے۔ غور کیجئے جنگ بدر میں فتح کے بعد ستر مشرکین تک قید ہوئے، سب کی مشکیں کسی گئیں۔ رات بھر سب اسی طرح مشک بند رہے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ایک قیدی کے کراہنے کی آواز آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سے پہچان لیا کہ وہ آپ کے چچا عباسؓ تھے۔ آپ نے پوچھا کہ کیا عباس کراہ رہے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ آپ چُپ رہے۔ صحابہ نے اس کو محسوس کیا کہ وہ آپ کے چچا ہیں، اس لیے اُن کی کراہ سن کر آپ کا قلب مبارک بے چین ہو گیا ہے۔ اس لیے لوگوں نے عرض کیا کہ حضورؐ حکم دیں تو ان کی مشکیں ڈھیلی کر دی جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ سب قیدیوں کی مشکیں ڈھیلی کر دی جائیں۔ یہ تھا نبویؐ عدل و انصاف کبھی آپ نے کوئی خاص رعایت کسی عزیز و قریب کے لیے روا نہیں رکھی۔ رعایت کا وقت آیا تو سب کے ساتھ بلا تخصیص و امتیاز کی۔

تعلیمِ رسولؐ

سارے انبیاء و مرسلین کی ایک ہی تعلیم رہی۔ فرق صرف اس قدر ہے کہ ابتدائی دور میں، جیسے "مڈل" تک کی تعلیم تھی۔ جس طرح مڈل سکول ہر بستی میں ہوتا ہے اور ہر سکول میں کچھ طلبہ ابتدائی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ بعض بعض سکولوں میں ماحولی خصوصیات کے ماتحت دوسرے سکولوں سے کچھ جزئی فرق بھی رہتا ہے۔ مگر ان میں اصولی اختلاف نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہر قوم میں، ہر ملک میں ایک رسول جیسا گیا اور ہر رسول اپنے حلقے میں اپنی امت کی تعلیم کرتے رہے۔ بیک وقت متعدد رسول بھی مبعوث ہوتے رہے، کیونکہ وہ تخلیق انسانی کا ابتدائی یا وسطانی دور تھا۔ جس طرح ابتدائی درجہ کے طلبہ میں شرائط زیادہ ہوتی ہیں اور کھیل کود میں جی بنگانے کی عمر بھی وہی ہوتی ہے۔ علم کو علم سمجھ کر نہیں حاصل کرتے بلکہ والدین اور کارہنوں کے دباؤ سے پڑھتے ہیں۔ اس وقت ان پر دباؤ رکھنے کے لیے طلبہ کو گنہگاریاں اور مناسب سزائیں گھر پر بھی اور سکولوں میں بھی ہوتی رہتی ہیں۔ اس طرح اس وقت مناسب یہی تھا کہ شربرا اور سرکش قوموں پر عذاب آیا کرے تاکہ دوسری قوموں کے لیے باعث عبرت ہو۔ یہ فلسفہ تاویب ہے۔ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی حیثیت "یونیورسٹی" کی تعلیم کی سی ہے۔ انسانی ذہن اب اس قدر تیار ہو چکا ہے کہ وہ دنیا اور دین دونوں کے مفاد کو سمجھ سکے گا۔ اب و نفس و ما سواہا فالہما فجوہا و تقواہا ہ قد اذلم من نرکھا ہ و قد خاب من دسہا ہ کا وقت آ گیا ہے۔ یعنی اب نفس نوع انسانی کی تربیت مکمل ہو چکی ہے۔

اس کو بتا دیا گیا اور سمجھا دیا گیا کہ بدکاری یعنی مالک سے سرکشی کی راہ کیا ہے اور اپنے خالق و مالک کی باز پرس سے ڈرتے ہوئے بدکاریوں سے بچنے کی راہ کیا ہے۔ تو جس نے بدکاریوں اور سرکشیوں سے بچ کر اپنے نفس کو ہوا و ہوس کی گندگیوں سے پاک کر لیا تو بس ہی کامیاب رہا (دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی) اور جس نے اپنے نفس کو (ہوا و ہوس کی گندگیوں سے آلودہ رکھ کر) خراب کر دیا وہ ناکام رہا۔

سورہ حدید کے تیسرے رکوع کے آخر میں ارشاد ہے:

لقد اسرسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان ليقوم الناس بالقسط و انزلنا الحدید فیه باسٌ شدید و منافح للناس۔

[ہم نے کھلی کھلی دلیلوں کے ساتھ اپنے رسولوں کو بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اتاری۔ اور (حق و باطل، عدل و ظلم کو توڑنے پر کھنے کی) ترازو (یعنی عقل و ہوش کی ترازو انسانوں کو دی) اور لوہا (پیدا کیا) جس میں سخت جنگی قوتیں ہیں اور لوگوں کے لیے (طرح طرح کے) منافح ہیں]

اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلی دلیلوں کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ ان دلیلوں سے رسول تسلیم کیے جائیں۔ پھر ان پر کتاب اتاری تاکہ اس کتاب کے مطابق وہ لوگوں کو تعلیم دیں، زبانی بھی اور عملی بھی۔ اور شخص کو حق و باطل کی تمیز وی اور عدل و انصاف اور ظلم و جور کا فرق سمجھنے کی عقل دی اور پھر ایسے ظالم و سرکش جو بات سے کسی طرح بھی نہ مابیں اور وعظ و نصیحت کے ذریعے ان کو ظلم و ستم اور سرکشی و بغاوت سے باز نہ رکھا جاسکے، ان کے لیے لوہا بھی پیدا کر دیا کہ اس سے آلات جنگ تیار کریں اور سرکشوں کو، نافرمانوں کو ان کے ذریعے راہ راست پر لانے کی کوشش کی جاسکے مگر بنیبت اصلاح۔ محض جذبہ انتقام میں حسبے سے کام لینے کی اجازت نہیں۔ حتیٰ تفسیٰ الیٰ امر اللہ، یہاں تک کہ وہ سرکش و نافرمان باغی جماعت اللہ کے حکم کی طرف رجوع کرے یعنی اطاعت حق پر آمادہ ہو جائے۔ فتنہ و فساد پھیلانے والوں کو آزاد نہیں چھوڑا جاسکتا۔ الفتنہ شد من القتل۔ چند فتنہ پردازوں کے قتل سے پورے ملک میں فتنہ و فساد کا پھیلنے رہنا زیادہ سخت بات ہے۔ اس لیے ملک کو فتنہ و فساد سے بچانے کے لیے چند فتنہ پردازوں کا قتل بھی گوارا کیا جاسکتا ہے۔ دشمن اگر ملک پر حملہ آور ہو تو اس کی مدافعت بھی ایک فریضہ ہی ہے اور مدافعت بغیر آلات حرب کے ممکن نہیں۔ اسی لیے حکم ہے:

واعذوا للہم ما استطعتم من قوۃ و من سباط الخیل ترہبون بہ عدو اللہ و عدوکم و آخرین من دونہم لا تعلمونہم اللہ یعلمہم ط و ما تنفقوا من شیئ فی سبیل اللہ یوفت الیکم و انتم لا تظلمون ۵

[اے مسلمانو! اور تم ان (دشمنوں، حملہ آوروں کے مقابلے اور مدافعت) کے لیے جو قوت بھی تمہیں دیا کر سکو (آلات حرب کی قوت) اور اصطبل کے پلے ہوئے گھوڑوں سے

(اپنے کو لیس رکھو) جن سے تم اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو مرعوب رکھ سکو اور ان (چھپے ہوئے دشمنوں) کے علاوہ دوسروں کو بھی جن کو تم نہیں جانتے اللہ ان کو (خوب) جانتا ہے (یعنی منافقین کو) اور تم جو کچھ سامان مدافعت مینا کرنے میں خرچ کرو گے، وہ پورا پورا تمہیں (اللہ کی طرف سے) ادا کر دیا جائے گا۔ تم کو (نقصان پہنچا کر تم پر) ظلم نہیں کیا جائے گا [

سامان ہدایت

اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے انسانی زندگی بسر کرنے کے لیے سب سے پہلے تو رسول مبعوث فرمایا جو زبانی و عملی تعلیم لوگوں دیں، پھر ان پر اپنی کتاب اناروی تا کہ وہ اسی کتاب کے مطابق تعلیم دیں اور دوسرے لوگ رسول سے کتاب اللہ پڑھ کر کتاب اللہ کی ہدایت اور رسول اللہ کی تعلیم کے مطابق انسانی زندگی بسر سکیں۔

غرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوتے تو تمام انسانوں کے لیے ایک ہادی و رہنما اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگئے۔ ان پر کتاب اللہ تاری گئی تا کہ یہ ہدایت نامہ رسول کی زندگی میں اور رسول کی وفات کے بعد بھی قیامت تک انسانوں کے لیے دستاویز ہدایت رہے۔ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس رسول اور اس کتاب پر ایمان لاکر اس کتاب کی ہدایت اور اس رسول کی تعلیم کے مطابق اپنی انفرادی و اجتماعی زندگی بسر کریں اور انسانیت کے فرائض ادا کر کے آخرت کی بہتر سے بہتر زندگی حاصل کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرہ سال بعثت کے بعد سے ہجرت تک متھے میں رہ کر ایک نہایت پختہ ایمان والے مہاجرین کی معقول جماعت تیار کر دی تھی۔ قرآن مجید میں جن کی تعریف آئی ہے:

وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ۔

[وہ لوگ رسول اللہ کے ساتھ لگے رہے تنگی اور دشواری کے زمانے میں]

ہجرت کے بعد بھی غزوہ خندق تک کا زمانہ دشواریوں کا زمانہ کہا جاسکتا ہے۔ اس لیے انصار میں بھی ایک کافی تعداد اس آیت کے مصداق ہو سکتی ہے۔ مگر مہاجرین تو اس میں بھی شریک رہے۔ اس لیے مہاجرین کا رتبہ اس اعتبار سے ضرور فضیلت خاص رکھتا ہے جس طرح انصار نے، جو ایشیا مہاجرین کے لیے کیا اور جس طرح ان کو اپنے شہر بلکہ اپنے گھروں میں رہنے سہنے کا موقع دیا، یہاں تک کہ مال بھی مواخات کے بعد آدھا آدھا تقسیم کر دیا۔ خصوصی فضیلت اللہ تعالیٰ نے انصاریوں ہی کے لیے رکھی تھی۔

ہجرت کے بعد انصار نے بھی مہاجرین کی طرح صحبت نبوی سے، بالمشافہ تعلیم نبوی سے اور پھر مہاجرین کی روش و یکہ و یکہ دیکھ دین اسلام یعنی انسانیت کی پوری تعلیم حاصل کر لی اور سارے مہاجرین و انصار جو و اتسڈین معہ تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر دینی کام میں ساتھ ساتھ رہے۔ خصوصاً وہ، جو ابتدائے بعثت سے یا اس کے کچھ بعد سے مگر ہجرت کے قبل سے آپ کے رفیق رہے اور ہر دینی کام میں شریک رہے اور وہ انصار جو ہجرت سے پہلے ہی ایمان لے آئے تھے یا ہجرت کے بعد ابتدائی زمانے میں ہی ایمان لائے، جن کو السابقون الاؤلون من المهاجرین والانصار فرمایا گیا ہے۔ جن کا یہ

درج ہے کہ نہ صرف وہ بلکہ ان کی پیروی کرنے والے بھی ایسے تھے جنہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ (اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں) کہا گیا۔ دُنیا کا کوئی بڑے سے بڑا بزرگ، کیسا ہی عابد و زاہد ہو، ان "سابقون الاولون" مہاجرین انصار کی پیروی کے بغیر اللہ کی رضا مندی کبھی حاصل نہیں کر سکتا۔ یہی اگلے مہاجرین و انصار اور پھر ان کے بعد جو لوگ ایمان لاکر صحابہ رسول کی جماعت میں شامل ہونے لگے، یہ سب بغیر کسی باہمی اختلافِ عقائد و عبادات کے ایک ہی طریقے، ایک ہی راستے پر چپے چپے چل رہے تھے۔ اسی طریقے، اسی راستے اور اسی روش کا نام صراطِ مستقیم بتایا گیا ہے، اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے "سُنَّتِي" فرمایا اور اس کو قرآن مجید نے سبیل المؤمنین کہا اور صاف اور کھل کر کہہ دیا کہ:

ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين
فولاه ما تولي ونضله جهنم وساءت مصيرا

[ہدایت کی راہ جس پر واضح ہو چکی، اس کے بعد بھی اگر اس نے اس رسول کی مخالفت کی اور سبیل المؤمنین (ان مومنین یعنی مہاجرین و انصار کی راہ) کے سوا (کسی دوسری راہ) کا اتباع کیا، تو پھر جہنم اس نے رُخ کیا ہے، ہم اس کو اُسی طرف جانے دیں گے۔ پھر (بزا و سزا کے وقت) اس کو جہنم میں جھونک دیں گے اور وہ بہت بُری جگہ ہے۔ پہنچنے کی]

اللہ کی کتاب اور محمد رسول اللہ و الذین معہ یہی تین ذریعے ہیں ہدایت کے۔ تینوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے اور نہ کوئی ان تینوں میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑ کر راہِ ہدایت پاسکتا ہے۔

کتاب اللہ ہر سچے مسلم کے گھر میں موجود ہے۔ محمد رسول اللہ کی سیرت پر چھوٹی بڑی کتابیں اکثر زبانوں میں موجود ہیں مگر جو شخص قرآن مجید کچھ کڑا تلاوت کرتا رہتا ہے، وہ مورخین کی لکھی ہوئی سیرتِ نبوی سے زیادہ صحیح اور سچی سیرتِ نبوی خود قرآن مجید سے ہی سمجھ سکتا ہے۔ اسی طرح و الذین معہ یعنی صحابہ کرام خصوصاً مہاجرین و انصار رضی اللہ عنہم اجمعین کی سیرت بھی تاریخ کی کتابوں میں نہ دیکھیے۔ یعنی ان کے متعلق تاریخی روایات پر بھی اتنا تکیہ نہ کیجیے کیونکہ مورخین نے اپنے فرقہ وارانہ جذبات کے ماتحت بہت سی نہتیں بعض صحابہ کرام پر لگائی ہیں۔ صحابہ کی سیرت بھی آپ قرآن میں ہی میں دیکھیے۔ سورۃ حجرات کی ساتویں آیت میں صحابہ رضی اللہ عنہم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے:

ولكن الله يحب اليقين واليمان وراينه في قلوبكم وكثره اليكم الكفر و
الفسوق والعصيان ط اولئك هم الراشدون ۝

[اے صحابہ! لیکن اللہ نے ایمان کو تمہارا محبوب بنا دیا ہے اور اس کو تمہارے دلوں میں (نیچکنے کی طرح) جڑ دیا ہے اور کفر سے، بدکاری سے اور نافرمانی سے نفرت

(تمہارے دلوں میں) ڈال دی ہے اور ایسے ہی لوگ راہِ راست پر ہوتے ہیں]

بتائیے جن لوگوں کی یہ شان قرآن مجید میں مذکور ہو، اللہ تعالیٰ نے جن کی پاک نفسی کی شہادت خود ہی جو ان کے اخلاق پر

کون انگشت نما ہو سکتا ہے؟ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جو آپ کے آخر وقت میں ایمان لائے تھے اور پھر بعد والوں کے لیے فرمایا تھا کہ:

اصحابی کالنجوم بایہم اقتدیتم اہتدیتم۔

یعنی میرے صحابہ (مہاجرین و انصار) ستاروں کی طرح ہیں ان میں سے تم جن کا بھی اتباع کرو گے، ہدایت پاؤ گے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ میری امت تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی جن میں سے ایک فرقہ نجات یافتہ ہو جائے گا اور باقی سب گمراہ ہوں گے اور جہنم میں جائیں گے۔ صحابہؓ نے پوچھا: وہ ایک فرقہ نجات پانے والا کون ہو گا؟ آپ نے فرمایا:

”ما انا علیہ واصحابی“

[جو اس طریقے پر ہو گا جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں]

اور اسی طریقے کو آپ نے ”سنتی“ فرمایا، اور قرآن مجید میں ”سبیل المؤمنین“ فرمایا گیا ہے جس میں نہ کسی طرح کی فرقہ بندی تھی، نہ ان میں باہم عقاید و عبادات کا کوئی اختلاف تھا۔ سب کے سب صرف مسلم تھے، سب کا دین صرف اسلام تھا، سب کے سب قرآن مجید اور سنت نبویؐ کا اتباع کر رہے تھے اور سب کے سب ایک طرح کے سبیل المؤمنین کے حراطِ مستقیم پر چل رہے تھے۔

وَالَّذِينَ مَعَهُ

یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت و رسالت کے سوا کسی اہم دینی و انسانی شرف کو کسی خاص زمانے یا خاندان یا ملک کے لوگوں کے لیے مخصوص نہیں فرمایا۔ ہر زمانے والوں کو، ہر خاندان والوں کو اور ہر شہر، ہر ملک والوں کو اس کا موقع دیا ہے کہ:

فمن شاء اتخذ الی سبیلاً۔

[جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف پہنچنے کی راہ اختیار کر لے]

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت زمانی اور مکانی تو بعض کفار و منافقین کو بھی حاصل تھی، اس لیے صرف زمانی و مکانی معیت کی تو ظاہر ہے کوئی اہمیت نہیں، اصل معیت تو ایمانی معیت ہے، جس کو آج ہم آپ اور ہر شخص حاصل کر سکتا ہے۔ صحابہؓ کو یہ شرف ضرور حاصل تھا کہ وہ ایمانی معیت کے ساتھ زمانی و مکانی معیت بھی رکھتے تھے مگر اصل سونا تو ایمانی معیت ہے، زمانی و مکانی معیت سہا کا بن گیا۔ مگر ہم لوگ سہا کا حاصل نہیں کر سکتے، لیکن سونا تو حاصل کر سکتے ہیں، ما انا علیہ واصحابی والے سبیل المؤمنین کا اتباع کر کے۔ مگر فرقہ پرستی کے ساتھ ساتھ سبیل المؤمنین کا اتباع ناممکن ہے۔ ہر مسلم کا نصب العین صرف اتباع رسولؐ ہونا چاہیے۔ سبیل المؤمنین کا اتباع ایک واحد ذریعہ ہے اتباع رسولؐ کا۔ جس طرح اصل مقصود اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے مگر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا

واحد ذریعہ ہے اطاعت رسولؐ۔ ہم اطاعت رسولؐ کر کے ہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم اتباع صحابہ کر کے ہی اتباع رسولؐ کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی خاص شخص سے یا کسی خاص خاندان یا کسی خاص طبقے کے ساتھ دینی وابستگی پیدا کر کے اسی کا جو رہنا اور دینی معیار کسی طبقے کو اپنے لیے بنا لینا فرقہ پرستی کی جڑ ہے اور اس سے انسان سبیل المؤمنین سے دور جا پڑتا ہے اور پھر اسلام جو دراصل کل انسانیت کی تعلیم کے لیے آیا مگر افسوس اس منشاے الہی، اس نصب العین اسلام سے ہم بھی زیادہ دور چلے گئے۔

فرائض انسانی

خالق کائنات نے انسانوں کو عقل دے کر پیدا کیا اور ذمہ دارانہ زندگی بسر کرنے کی صلاحیت بخشی تو ان کے ذمے کچھ تو اپنے حقوق رکھے اور ہر شخص پر خود اس کے اپنے نفس کے حقوق عاید کیے اور کچھ ان کے آپس میں، بعض کے حقوق بعض پر رکھے اور پھر عام مخلوقات کے حقوق بھی ان پر رکھے۔ اب اس نکتہ پر غور کیجیے۔

حقوق اللہ

اللہ تعالیٰ کا پہلا حق یہ ہے کہ لا تشرك بالله ط ان الشرك لظلم عظيم ط اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، اس کی قدرت و اختیار میں، اس کی عبادت میں کسی دوسرے کو اس کا شریک نہ بناؤ، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، جو انسان اپنے آپ پر کرتا ہے۔ شرک کو ظلم عظیم کہنے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہر مجرم اپنے کو مجرم سمجھتا ہے، ہر کافر خوب سمجھتا ہے کہ ہم اللہ کا یا رسالت محمدیؐ کا یا قرآن کے کتاب اللہ ہونے کا انکار کر رہے ہیں۔ مگر دنیا میں کوئی مشرک اپنے کو مشرک نہیں کہتا۔ سورج، آگ اور بعض جانوروں تک پوجنے والے اپنے کو واحد ہی سمجھتے اور کہتے ہیں۔ وہ کبھی اپنے کو مشرک نہیں سمجھتے۔ ہر مشرک اپنے شرک کی کچھ نہ کچھ تاویل کر کے اپنے دل کو سمجھاتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں یا بول رہا ہوں شرک نہیں ہے۔ تو جس جرم کو مجرم جرم ہی نہیں سمجھتا، وہ اس سے اس وقت تک باز نہیں آنے کا، جب تک اس پر یہ ثابت نہ ہو جائے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یا عقیدہ رکھتے ہیں یہ شرک ہے اور چونکہ وہ تاویل کر کے اپنے دل کو مطمئن کر لیتا ہے، اس لیے بہت مشکل ہے کہ وہ اپنے شرک سے باز آجائے، بخلاف ایک منکر کے کہ خدا کا منکر، رسالت کا منکر، اگر بطور خود بھی کچھ ٹھنڈے دل سے غور کرے تو اس کے ذہن میں خود بخود اللہ کے وجود اور ضرورت نبوت و رسالت کے دلائل آنے لگیں گے اور پھر اگر کسی مخلص کے سمجھانے سے سمجھ جائے گا تو باآسانی اپنے افکار سے رجوع بھی کر لے گا۔

عبادت

عبادت محض اعمال سے تعلق نہیں رکھتی۔ یہ درحقیقت قلبی چیز ہے۔ عبادت ایک جذبہ کا نام ہے جو دل میں پیدا

ہوتا ہے اور قائم رہتا ہے۔ اس میں کمی بیشی، سکون اور جوش پیدا ہوتا رہتا ہے مگر ایک مسلم کا دل جذبہ عبادت سے کبھی خالی نہیں رہتا۔

جذبہ عبادت و حقیقت کئی جذبوں کا ایک مجموعہ ہے۔ والہانہ شیفقتگی، عاجزانہ فروتنی، فدیوانہ گرویدگی، غلامانہ تندہی، بے عذر بندگی، مخلصانہ حاضر باشی اور وفا دارانہ جاں نثاری۔ ان سات جذبوں کے مجموعے کا نام ذوق عبادت ہے۔ چھ جذبے تو واضح ہیں "مخلصانہ حاضر باشی کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود سمجھنے والا اپنے کو بارگاہ الہی کی حاضری کے لیے مخلصانہ اشتیاق کے ساتھ ہر وقت تیار رکھے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، وہ تو کفار و مشرکین سے بھی ان کی شرک سے زیادہ قریب ہے انسان جتنا اللہ تعالیٰ سے غافل رہتا ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے دُور رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دُوری کا اصل باعث غفلت ہے۔ ان جذبات عبادت کے اظہار کے لیے کچھ اعمال بنا دیے گئے ہیں۔ ان اعمال کو مجازاً عبادت کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اظہار جذبہ عبادت کے طریقے ہیں جو بتا دیے گئے۔ ان باتوں کے طریقوں کے سوا کسی اور طریقے سے عبادت جائز نہیں اور ہر عبادت میں کسی نہ کسی چیز کا ایتیار ہے۔ مثلاً نمازوں میں وقت کا، اپنی ذاتی مصروفیتوں اور نیند کا ایتیار ہے۔ روزوں میں خواہش نفس کا اور زکوٰۃ میں مال کا ایتیار ہے اور حج میں مال کا بھی اور "مصل" کا بھی ایتیار ہے۔ یہ عالم ہی وہ سراسر ہے۔ اللہ کی خاطر خود رفتگی کا عالم۔ دیوانہ وار بے سلسلے کپڑے پہنے ایک میدان میں پڑے رہو۔ ایک مکان کے گرد گھومتے رہو۔ دو ٹیلوں کے درمیان دوڑو، کنکریاں چٹو اور پتھر پر مارو۔ کیوں؟ یہ نہ پوچھو، مالک کا حکم ہے، بجا لاؤ۔

اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسانِ عقل

لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے (اقبال)

اور یہی مطلب ہے "بے سجادہ رنگیں کن گرت پر میناں گوید" کا، مگر یہ منصب رسول کے سوا اور کسی کا نہیں ہوتا، یہاں تک کہ "سابقون الاولون" مہاجرین و انصار میں بھی کسی کا یہ منصب نہیں ہو سکتا۔ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات وحی سے فرماتے تھے، صحابہ بلا چون و چرا تسلیم نم کر دیتے تھے ورنہ پوچھتے تھے کہ حضورؐ یہ بات وحی سے فرما رہے ہیں یا محض بشری حیثیت سے۔ جو بات وحی سے نہیں ہوتی تھی ان میں آپؐ لوگوں کو اطاعت و اتباع پر مجبور نہیں فرماتے تھے۔

تو جس عبادت کا وقت آجائے، اشتیاق کے ساتھ بارگاہ الہی میں حاضری کے لیے تیار ہو جانا۔ اس "مخلصانہ حاضر باشی"

سے مراد ہے گویا ایک مسلم اپنے کو ہر وقت حاضر دربار سمجھے۔ جس وقت پکارو فوراً موجود ہو جائے؛

رجالاً لا تلمہم تجارۃ ولا بیعۃ عن ذکر اللہ ط و اقام الصلوٰۃ و ایتاء الزکوٰۃ
یخافون یوماً تقدب فیہ القلوب و الابصار ط

[ایسے لوگ جن کو ان کی تجارت، ان کے خرید و فروخت کا کاروبار ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر دیتا، نہ نماز سے، نہ ادا لے زکوٰۃ سے (وہ غافل رہتے ہیں) وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن (لوگوں کے) دل اُلٹ جاتے ہیں اور آنکھیں اُلٹ جاتی ہیں۔ یعنی مرنے کا

وقت۔ (میں بھی سمجھا ہوں، عام طور سے لوگ قیامت کا دن بھی مراد لیتے ہیں اور دل الٹ جائیں گے اور آنکھیں الٹ جائیں گی، ترجمہ کرتے ہیں، وہ بھی صحیح ہے) [

یہ جذبہ عبادت جو سات جذبوں کا مجموعہ ہے، صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ ان میں سے کسی جذبے کو بھی غیر اللہ کے لئے پیدا کرنا مستقل شرک نہیں تو قریب شرک ضرور ہو جائے گا اور کسی وفات یا فترہ بزرگ کے ساتھ ان میں سے کسی جذبہ کا رکھنا تو یقیناً مستقل شرک ہے۔

حقوق نفس

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ان لنفسك عليك حق۔

[تمہارے نفس کا بھی تم پر ایک حق ہے]

قرآن مجید میں ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ۔

[اے مومنو! تم ذمہ دار اپنی جانوں کے ہو]

اسی لیے خود کھشی حرام ہے۔ روزوں میں سحر کھانے کی تاکید اسی لیے ہے کہ بھوک پیاس کی شدت ناقابل برداشت نہ ہو جائے۔ اپنے جسم کو ریاضات و مجاہدات کے ذریعے تکلیف دینا کوئی کارِ ثواب نہیں۔ نہ رضائے الہی حاصل کرنے کا یہ ذریعہ ہو سکتا ہے۔ مالی صلاحیت رکھتے ہوئے پٹے پرلنے پکڑے یا محض معمولی حقیر کپڑے پہننا یا ستر پینا اور حقیر کھانے کھانا وہ بھی بلاوجہ اور اس کو رضائے الہی حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھنا اسلام کی تعلیم نہیں۔ قرآن میں فرمایا ہے:

قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الزناق۔

[کہہ دو (اے رسول!) اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جو زیب و زینت کی چیزیں اور

پاکیزہ غذائیں پیدا کی ہیں ان کو کس نے حرام کیا ہے؟]

غرض اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی جائز و حلال نعمتوں سے جو جائز طریقوں سے حاصل کی جائیں، بلاوجہ باوجود مواقع میسر ہونے کے اپنے آپ کو ان سے محروم رکھنا دین اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے۔ اسی طرح دینی دوسرے فرائض سے اپنے کو غافل رکھ کر یا شرک و بدعت میں مبتلا ہو کر اپنی عاقبت برباد کرنا تو سب سے زیادہ اپنے نفس کے حق کو پامال کرنا ہے۔

اپنے نفس کے حقوق کے مطابق فرائض بھی ہر شخص پر عاید ہیں۔ شرک و بدعت سے محفوظ رہنا۔ اور ہر گناہ کبیرہ سے خصوصاً اور عام گناہوں سے عموماً بچے رہنا، اپنے میں صفاتِ حمیدہ پیدا کرنا، بُرے خصال سے اپنے کو پاک رکھنا، بدنامیوں سے بچنا، نیک کاری و نیک کرداری کے ذریعے نیک نامی حاصل کرنا، مگر صرف نیک نامی ہی کے لیے نیک کاری اختیار کرنا درحقیقت شرک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ عجبون ان یحمدوا بسا لہ یفعلوا کا مصداق نہ بنے۔ یعنی جس نیکی کو وہ

کرتا نہیں ہے مگر چاہے کر یہ نیکی اس کی طرف منسوب ہو اور لوگ اس کو نیکی کی رو سے مدوح سمجھیں۔ جیسے بعض لوگ حاجی نہیں ہیں مگر اپنے کو حاجی مشہور کیے ہوئے ہیں۔ غرض نیکی وہی ہے جو محض اللہ کے لیے ہو۔

آپس کے حقوق و فرائض

ماں باپ کے حقوق کا ذکر قرآن میں صاف طور سے موجود ہے۔ ان کی بات ماننے کا حکم ہے۔ ان کی نافرمانی سے، ان کو دکھ پہنچانے سے منع کیا گیا ہے۔ البتہ کسی گناہ کی بات کا وہ حکم دین تو ان کی وہ بات نہیں ماننی چاہیے۔ ان کے ساتھ احسان و حسن سلوک کی بار بار تاکید فرمائی گئی ہے۔ اس لیے ان کے حقوق کی نگہداشت فرض ہے۔

زن و شوہر کے باہمی حقوق

زن و شوہر میں ایک کا حق دوسرے پر ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے:

ولهن مثل الذي عليهن عورتوں کا حق بھی مردوں پر اس کے مانند ہے جیسا کہ مردوں کا حق عورتوں پر ہے۔ وللرجال عليهن درجة و البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہے۔ مرد مہر ادا کرتا ہے، نان و نفقہ کی ذمہ داری اپنے سر لیتا ہے اس لیے اس کو ایک درجہ فضیلت دی گئی ہے۔ حقوق کی مماثلت سے مراد مساوات نہیں ہے کہ مرد عورت کا مہر ادا کرے، تو عورت بھی مرد کا مہر ادا کرے۔ یہ مطلب نہیں ہے۔ اگرچہ آج کل بہت جگہ یہی ہو رہا ہے بلکہ عورت کا مہر تو محض زبانی ہوتا ہے۔ خدا جانے ادا ہو گا یا نہ ہو گا، مگر مرد نکاح کے وقت لڑکی والوں سے اپنے مطالبے رکھ لیتا ہے۔ یہ ہندوؤں کے تمک والی رسم مسلمانوں کے بعض طبقوں میں ایک لعنت کی طرح اکثر نوجوانوں پر مسلط رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس لعنت سے بچنے کی ہر مسلم نوجوان کو توفیق دے۔ آمین ثم آمین

زن و شوہر کے درمیان حسن معاشرت قائم رکھنے کی دونوں کو تاکید ہے۔ مردوں کو خصوصیت کے ساتھ اس کی

تاکید ہے:

وعاشروهن بالمعروف۔

[ان کے ساتھ بہتر طریقے سے بسر کرو]

حدیث میں ارشاد ہے:

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَشَرُّكُمْ شَرُّكُمْ لِأَهْلِهِ۔

[تم میں بہتر وہی شخص ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہو اور تم میں بُرا وہ ہے جو اپنے

اہل و عیال کے ساتھ بُرا ہو]

اہل قرابت کے حقوق

قرآن مجید میں ہے،
وات ذالقرابیٰ حقہ۔

[اہل قرابت کو ان کا حق ادا کرو]

اہل قرابت کا یہی حق نہیں ہے کہ وہ اگر محتاج ہوں، تو ان کی کچھ مالی مدد کرو بلکہ ان سے محبت کی رسم و راہ قائم رکھنا، بھلے بُرے ہیں ان کی خبر گیری کرتے رہنا، شادی غمی کے موقع پر ان کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹانا، وہ جس قسم کی مدد کے حاجت مند ہوں حتیٰ الوسع ان کی اس طرح کی مدد کرنا، ان کو بُرے کاموں سے روکنا، نیک کاری و نیک کرداری کی طرف ان کو مائل کرنا۔ (اس آیت کی تفسیر جو روایات کی بنا پر کی جاتی ہے میرے نزدیک وہ روایات محل نظر ہیں۔ اس لیے میں نے اس آیت کا وہی مفہم لکھا ہے، جو الفاظ آیت سے ظاہر ہو رہے ہیں)

اقربا پروری

بہت اچھی صفت ہے بلکہ فرائض میں داخل ہے، اگر اپنے ذاتی مال سے کی جائے، اپنے ذاتی کاروبار میں غیروں کی جگہ اپنے اقربا کو ملازمت دی جائے۔ مگر دوسروں کے مال سے یا حکومت کے عہدہ دار اگر حکومت کے نزلنے سے اقربا پروری کرنا چاہیں تو یہ صاف خیانت ہوگی۔ اگر آپ کے ہاتھ میں عہدوں کا تقرر ہے تو اگر امیدواروں میں آپ کا کوئی قرابت مند بھی ہے اور دوسرے لوگ بھی تو ایسی حالت میں آپ بہتر اور لائق امیدواروں کا انتخاب کریں، صرف اپنی قرابت کی وجہ سے اپنے قرابت دار کا انتخاب نہ کریں اور اگر آپ کا وہ قرابت وار ہی سب امیدواروں سے زیادہ لائق ہے تو صرف اس لیے کہ وہ آپ کا قرابت وار ہے اس کو نظر انداز کر کے اس سے ادنیٰ درجے کے امیدوار کو بحال کرنا صرف لوگوں کے طعنہ، اقربا پروری کے خوف سے ہوگا، اور یہ بھی درحقیقت ظلم ہی کی ایک شکل ہے۔ ایک سچے مسلم کی صفت یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ لا یخافون لومة لائم یعنی ایک مسلمان کسی کی ملامت اور طعن و تشنیع سے نہیں ڈرتا۔ مسلمان صرف اللہ تعالیٰ سے قیامت کی باز پرس سے ڈرتا ہے۔ ایک مسلمان اپنے ہر کام کے وقت یہ سوچ سمجھ لیتا ہے کہ اس کے متعلق ہم سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن باز پرس کرے گا۔ آپ کا ضمیر، آپ کی دیانت اگر آپ کو ملامت کر رہی ہے تو کسی دوسرے کی ملامت کی پروا نہ کیجیے اور جو سچ سمجھتے ہیں وہی کیجئے۔ مگر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیے قیامت کی باز پرس اور داروگیر سے لرزتے رہیے۔

پڑوسیوں کے حقوق

قرآن مجید میں ہے، واعبدوا اللہ ولا تشکروا بہ شیئا و بالوالدین احسانا و بذی

القربى واليتيمى والمساكين والجاسم ذى القربا والجاسم الجنب والصاحب
بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ط ان الله لا يحب من كان مختالاً
فخوساً ۵ (نساء - ۳۶)

[اللہ کی عبادت میں لگے رہو۔ کسی کو کسی بات میں ذرا بھی اس کا شریک نہ بناؤ اور ماں باپ
کے ساتھ بھی احسان کرتے رہو اور قرابت داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ،
قرابت دار پر دوسی کے ساتھ، اجنبی پر دوسی کے ساتھ اور ہم نشینوں کے ساتھ اور مسافروں کے
ساتھ اور لونڈی غلام کے ساتھ (اب لونڈی غلام کا زمانہ نہیں ہے، تو ان کی جگہ نوکر چاکر
کو سمجھیے) یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ اترانے والوں، شیخی بگھارنے والوں کو پسند نہیں کرتا]

اس آیت کریمہ میں پڑوسیوں کے علاوہ ماں باپ، اہل قرابت اور یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور لونڈی غلام یا
نوکر چاکر، دائی، ماما کے حقوق بھی بیان فرمادیے اور ان سب کے ساتھ احسان یعنی حسن سلوک کا حکم دے کر ان سب کے
حقوق ادا کرنے کو اسلامی و انسانی فرائض میں داخل فرمایا ہے۔ مگر شروع آیت میں جو فرمایا: اللہ کی عبادت میں لگے رہو اور
کسی کو کسی بات میں بھی اس کا شریک نہ بناؤ۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ تم جس کے ساتھ بھی احسان کرو، یہ سمجھ کر احسان کرو کہ
اللہ تعالیٰ نے اس کا حق میرے ذمہ رکھ دیا ہے ان کے حقوق کا ادا کرنا مجھ پر فرض ہے۔ میں ان میں سے جس کے ساتھ بھی
احسان کر رہا ہوں، تو ان کا حق اور اپنا فرض ادا کر رہا ہوں۔ اس لیے ان پر کبھی احسان جانے کا خیال بھی دل میں نہ آئے
اور نہ ریا کاری کی نیت سے دوسروں کو دکھانے کے لیے کسی پر احسان کرو، کیونکہ حقیقت میں یہ شرک ہے۔ جن کاموں سے
اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنا تھا، تم ان کاموں کو اس لیے کر رہے ہو کہ دیکھنے والے تم سے راضی اور خوش رہیں، نیکی کرنی چاہیے۔
اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور تم نیکی کر رہے ہو حقوق میں نیک نامی اور اپنی نیک کرداری کی شہرت کے لیے اور
پھر اپنی نیک نامی کی شہرت پر اتراتے رہتے ہو کہ دس بجگے تمہاری نیک کرداریوں کے چرچے ہوتے رہیں۔ یا تم خود شیخی بگھار کئے ہو
کہ ہم نے فلاں کے ساتھ یہ کیا اور فلاں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، تو یاد رکھو کہ ایسے اترانے والے، شیخی بگھارنے والے
اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہایت ناپسندیدہ لوگ ہیں۔

عہدہ ہوں پڑوسیوں کے حقوق کے متعلق کچھ ہے اور اہل جنت کی نشانی بتائی گئی ہے پڑوسیوں کا خوش اور
راضی رہنا۔ اور اہل دوزخ کی نشانی بتائی گئی ہے کہ پڑوسی ان سے ناخوش اور نالاں رہتے ہیں۔

عام مسلمانوں کے حقوق

فرمایا گیا: اتسا المؤمنون اخوة۔

سارے مسلمان (بلا امتیاز ذات پات اور بلا تفریق قوم و ملک سب کے سب) آپس میں بھائی بھائی ہیں

چاہے وہ مختلف ملکوں کے، مختلف قبیلوں کے یا باعتبار سکونت یا باعتبار نسل و رنگ مختلف قوموں ہی کے کیوں نہ ہوں، مگر اسلام شیرازے سے سب کے سب منسلک ہیں، تو سب کے سب آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ ایک اللہ، ایک رسول، ایک کتاب پر ایمان رکھنے والے، ایک قبیلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے والے اسی طرح بھائی بھائی ہیں جس طرح ایک ماں باپ کی اولاد بھائی بھائی ہوتے ہیں۔ اس لیے ذوی القربیٰ میں سب داخل ہیں البتہ الاقرب فالاقرب کا خیال ضرور رکھا جائے گا جو جتنا قریب تر ہے اسی قدر اس کا حق پہلے ادا کرنا فرض ہوگا۔ اپنا بھائی چچیرے بھائی پر مقدم ہوگا۔ قرابت مند پڑوسی اجنبی پڑوسی پر مقدم ہوگا۔ مگر پھر بھی جو زیادہ تراداسے حق کا محتاج ہو، وہ اس سے مقدم رکھا جائے گا، جو اس سے کم محتاج ہے۔ ایک اجنبی مسلمان اگر زیادہ محتاج قرابت مند سے ہو، تو اس اجنبی کا حق مقدم رکھنا چاہیے۔

ذمی کفار و مشرکین کے حقوق

اسلامی مملکت میں جو کفار و مشرکین حکومت اسلامیہ کے وفادار بن کر آباد ہوں، ان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمانے کا حکم دیا تھا کہ:

انباہم بان لهم مال للمسلمین وعلیہم ما علی المسلمین۔

ذمی کفار کو مطلع کر دو کہ شہری حقوق ان کے لیے بھی وہی ہیں جو مسلمانوں کے لیے ہیں اور شہری ذمہ داریاں بھی ان پر وہی عاید ہیں جو سب مسلمانوں پر عاید ہیں۔ شہری حقوق میں ان کے ساتھ مسلمانوں کے برابر برتاؤ ملحوظ رہے گا، کوئی فرق نہیں کیا جائے گا۔ وہ پورے امن و امان کے ساتھ اسلامی ملک میں اپنا کاروبار کر سکتے ہیں۔ اپنی مذہبی عبادتیں ادا کر سکتے ہیں۔ مگر ایسی رسمیں جو دوسروں کے دل آزار اور مضرت رساں نہ ہوں۔

حربی دشمن کفار کے حقوق

دشمنوں سے مدافعت جنگ کی اجازت ہی نہیں بلکہ حملہ آوروں کی مدافعت کا حکم ہے اور اس کے لیے ہمیشہ تیار رہنے کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ مگر دشمن اگر صلح کی درخواست کرے، تو اس کی درخواست قبول کر لینے کا حکم ہے و ان جنحوا للسلام فاجنح لہا اگر دشمن کفار صلح پر مائل ہو جائیں تو تم بھی صلح کی طرف مائل ہو جاؤ۔ مگر خود سے پیغام صلح کرنے میں پیش قدمی سے منع فرمایا گیا ہے۔ سورہ محمد کی آیت ۳۵ میں ہے:

فلا تهنوا و تدعوا الی السلم۔

تم کمزوری نہ دکھاؤ اور صلح کی درخواست نہ کرو، دشمن سے انتقام لو، تو برابر کا انتقام لو، انتقام میں زیادتی نہ کرو۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہے:

و قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم و لا تعدوا و ط ان اللہ لا یحب

المعتدین ۵

[جو لوگ تم سے مار کاٹ کر رہے ہیں، تم بھی ان سے مار کاٹ کرو مگر اللہ کی راہ میں (یعنی محض جذبہ انتقام میں نہیں) اور (مار کاٹ میں) حد انصاف سے آگے نہ بڑھ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا]

اور سورہ بقرہ کی آیت: ۱۹۴ میں ہے:

فمن اعتدای علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدای علیکم۔

جو شخص تم پر زیادتی کرے، تم بھی اس پر زیادتی کرو (مگر) جیسی زیادتی اس نے کی ہے یعنی دشمن کی زیادتی

سے تمہاری زیادتی بڑھتے جائے۔

غور فرمائیے جو دین دشمنوں کے حقوق کی نگہداشت کی تعلیم دیتا ہو، اس دین سے بڑھ کر انسانیت کی تکمیل کون سا دین کر سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر تکمیل انسانیت کی تعلیم اور کیا ہو سکتی ہے کہ دشمن اگر حالت جنگ میں مقابلے کی تاب نہ لا کر صلح کا پیغام دے تو قبول کرو۔ اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر اس پر زور وار حملہ کر دینے کا حکم نہ ہو۔ اگر دشمن نے کوئی زیادتی کی ہے تو بدلہ لینے کی اجازت تو دی گئی مگر برابر کے بدلے کی۔ جس قسم کی اور جیسی زیادتی دشمن نے کی ہے، بس ویسی ہی زیادتی تک کرنے کی اجازت دی گئی ہے، اس سے زیادہ کی نہیں۔ یہ ہے تکمیل انسانیت اور یہ ہے فرائض انسانیت کی تعلیم، اور یہ ہے حقوق انسانیت کی نگہداشت۔

باہمی تعاون

آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کا حکم ہے مگر کس طرح؟ ارشاد ہے:

تعاونوا علی البرِّ والتقویٰ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔

آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو مگر نیکو کاری کی باتوں میں اور اللہ تعالیٰ کا ڈر یا دولا کر۔ گناہ و سرکشی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ایک بار فرمایا:

اعینوا ائحاکم ظالمًا و مظلومًا۔

یعنی اپنے بھائی کی مدد کیا کرو وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہؓ نے عرض کیا کہ مظلوم کی مدد تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی مدد کر کے ہم اس کو ظلم سے بچائیں گے، مگر ظالم کی مدد کس طرح کریں گے؟ تو آپؐ نے فرمایا: ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم کرنے سے روکو، سمجھاؤ، اللہ سے، قیامت کی باز پرس سے ڈراؤ، نہ مانے تو اپنے ہاتھ پاؤں سے اس کو ظلم کرنے سے باز رکھو۔ یہ حدیث اسی آیت کی تفسیر ہے۔ مظلوم کی مدد تو تعاونوا علی البرِّ ہے، اور ظالم کی مدد اس کو ظلم سے باز رکھ کر تعاون علی التقویٰ ہے۔ اس لیے کسی مجرم کی مدد کرنا، چاہے وہ مجرم اپنا باپ یا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اسلام نے

جائز نہیں رکھی۔ اپنا کوئی عزیز کوئی جرم کر بیٹھے، تو اس کو سزا سے بچانے کی جدوجہد اور مقدمات کی پیروی وغیرہ اسلام نے قطعاً حرام قرار دی ہے۔ یہاں تک کہ کسی مقدمے میں گواہی دینے سے انکار کرنا یا چھپ جانا محض اس لیے کہ وہ گواہی اپنے کسی عزیز کے خلاف ہوگی اور اس کی گواہی سے اس عزیز کا نقصان ہوگا، یا خود اپنا نقصان ہوگا، جائز نہیں۔ چنانچہ حکم ہے:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صٰلِحُوْا قَوٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شٰهَدُوْا لِقَوْلِ اللّٰهِ وَاٰلِىٓهِۤ اَنْفُسِكُمْ
اَوِ الْوَالِدِيْنَ وَالْاَقْرَبِيْنَ اِنْ يٰكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاِنَّ اللّٰهَ اُوْلٰى بِهٖمَا قِسْطًا
تَتَّبِعُوْنَ اَللّٰهُمَّ اِنْ تَعَدَّلُوْا وَاِنْ تَلَوْا اَوْ تَعْرَضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ
خَبِيْرًا ۝ (نساء، رُكُوْع ۲۰ کا آغاز)

[اے ایمان والو! تم انصاف پر پوری طرح قائم رہو۔ اللہ کے گواہ رہو (اللہ کے گواہ نہتے کا مطلب اس طرح سمجھیے: یا تو جرم نے جرم اللہ کے سامنے کیا ہے یا پھسر کوئی معاملہ ہے وہ افراد کے درمیان، سو وہ بھی اللہ کے رو برو ہوا ہے، پس جب تم ان افراد پر گواہی دو تو یہ سمجھ کر دو کہ تم جس امر کی شہادت دے رہے ہو اس کا عظیم و بصیر اللہ ہی ہے یعنی خود اللہ تعالیٰ اس کا گواہ ہے اور تمہاری گواہی بھی وہی دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، لہذا گواہی دیتے وقت یہ باتیں اپنے ذہن میں رکھو، تب کوئی شہادت دو) اگرچہ گواہی خود تمہارے ہی خلاف ہو یا تمہارے ماں باپ کے خلاف ہو یا قرابت مندوں کے خلاف ہو۔ اگر وہ مالدار ہو یا فقیر ہو (تو تم نہ مالدار کی پالائش کرو، نہ فقیر پر ترس کھاؤ) اللہ ان دونوں کا سب سے زیادہ کارساز ہے۔ تم ہوائے نفس کا اتباع نہ کرو کہ (گواہی سے) دو گز دانی کرو اور اگر تم نے گول مول بات کہی (جس سے حقیقت حال چھپی رہے) یا (گواہی سے) پہلو تہی کی تو (یاد رکھو) تم جو کچھ کرو گے اللہ اس سے باخبر رہے گا]

اس تعلیم کا نام عدل و انصاف اور تکمیل انسانیت کی تعلیم ہے اور یہ انسانی فرائض ہیں، جن کی تعلیم کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور جس کی ہدایت کے لیے قرآن مجید اُتر آیا جس کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام کو انسان کامل کا نمونہ بنا کر دُنیا سے آخرت کی طرف کوچ فرمایا تاکہ بعد میں آنے والے ان آسمان ہدایت کے چمکتے ستاروں سے ہدایت حاصل کریں اور انسان بننا سیکھیں۔ چنانچہ کئی لاکھ تابعین نے آسمان ہدایت کے ان روشن نجوم سے انسانیت کی تعلیم حاصل کی۔ سچ فرمایا تمہارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ: بعثت لاقہم مکارم الاخلاق، میں اس مبعوث ہوا ہوں کہ اخلاقی بزرگیوں کو انتہا تک پہنچا دوں۔ چنانچہ آپؐ نے ساری اخلاقی بزرگیوں کو زبانی تعلیم اور عملی تعلیم کے ذریعے دکھا دیا اور اسی کا نام تکمیل انسانیت ہے۔

عہد نبوی میں قرآن مجید کی ترتیب تدوین

مسید بدرالدین علوی

قرآن مجید کا پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونا اور اس کی ہدایت اور اس کے احکام کا بغیر حذف و کمی اور بغیر تغیر و تبدل تکمیلی تاہم رہنا لازمی طور پر اس کا مقتضی تھا کہ وہ عہد نبوت ہی میں مرتب کنائی صورت میں آجائے تاکہ اصلی معنوں میں محفوظ ہو جائے اور حذف و ترمیم اور تغیر و تبدل کا شہرہ ہی مٹ جائے چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ وہ کتاب کی صورت میں مرتب ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تیار ہو گیا تھا اور اس کی مکمل کتابت ہو چکی تھی، جس کی ترتیب وہی تھی جو آج ہے۔ مندرجہ ذیل واقعات اس امر کے لیے ناقابل تردید دلائل ہیں:

- ۱۔ قرآن مجید خود اپنے آپ کو بہت سے مقالات پر جئی کہ کسی سورتوں میں بھی کتاب کے نام سے یاد کرتا ہے۔ مثلاً:
 - ۱۔ کتاب فصلت آیاتہ - (مکی)
 - ۲۔ الحمد لله الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ (مکی)
- یعنی یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں واضح کر دی گئی ہیں۔
- یعنی سب تعریفیں خدا ہی کے لیے ہیں جس نے اپنے بوسے پر کتاب نازل کی۔

- ۳۔ ذلک الکتاب لاریب فیہ۔ (مدنی)
 - ۴۔ یعلمہم الکتاب والحکمة۔ (مدنی)
- وغیرہ وغیرہ۔

لفظ کتاب کا استعمال کئی سورتوں میں اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ قرآن مجید آغاز ہی میں کتابی صورت میں مرتب ہونا شروع ہو گیا تھا۔

- ۲۔ قرآن مجید نے جہاں اپنے غلات کفار کے اعتراضات کو بیان فرمایا ہے، ان میں ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ:

قالوا اساطیر الاولین اکتتھا۔

یعنی کفار کہتے ہیں کہ یہ قرآن پچھلے لوگوں کی کہانیوں کا مجموعہ ہے جس کو پیغمبر نے کھا دیا ہے۔ (فرقان - ۵)

یہ اعتراض بزمانہ نزول صرف اسی وقت درست ہو سکتا ہے، جب کہ یہ تسلیم کر لیا جائے کہ وہ ترتیب پا کر کھا جاتا تھا۔

احادیث و سیر سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے کہ قرآن مجید کی تحریر و ترتیب عہد نبوی میں شروع ہو گئی تھی اور وہ اسی زمانہ میں مرتب ہو گیا تھا۔ مثلاً:

۳۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں سے بہت سے لوگوں کو کتابت وحی کے کام پر مقرر فرمایا تھا۔ چنانچہ اس قسم کے اڑتیس صحابہ پر کام کی فہرست محدث ابن سید الناس (المتوفی ۴۲ھ) نے اپنی کتاب مستحیٰ عیون الاثر جلد دوم ص ۲۱۵، ۲۱۶ پر

دی ہے، جو قرآن کھا کرتے تھے زالسیرۃ الحلبیۃ کی جلد دوم ص ۲۶۶ پر بیٹن کاتبین وحی کے نام درج ہیں۔ ان ناموں کو مصنف نے ایک آیت کی رو سے چھپائیں اور ایک روایت کی رو سے بیالیس کاتبین کے ناموں میں سے انتخاب کیا ہے۔ اس فہرست میں خلفاے اربعہ، حضرت مساویہ، عبداللہ بن مسعود، زید بن ثابت وغیرہ شامل ہیں۔ حضرت مساویہ کا کاتبین وحی میں ہونا مجمع الزوائد جلد اول ص ۶۱۰۶ اور صحیح مسلم مصری جلد دوم ص ۲۶۴ سے بھی ثابت ہے، جہاں یہ مذکور ہے کہ ان کے والد ابو سفیان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ ان سے کتابت کا کام لیا جائے، چنانچہ حضور نے اس کو منظور فرمایا تھا۔

۴۔ جب کوئی وحی نازل ہوتی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کاتبین وحی کو منفرداً یا مجتمعاً جیسی صورت ہوتی، طلب فرماتے اور خود بول کر ان کو وحی کھوا دیتے۔ ان واقعات کا ثبوت یہ ہے:

- ۱۔ قال عثمان کان اذا انزل علیہ الشئ دعا بعض من یکتبہ۔ (ترمذی جلد ۲ ص ۱۲۴ مطبوعہ بیروت)
- ب۔ عن البراء لما نزل لا یستوی القاعدون الخ دعا رسول اللہ نریذاً اکتبہا۔ (صحیح بخاری مصری ج ۳ ص ۷۶)
- ج۔ عن زید بن ثابت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصاب علیہ لا یستوی القاعدون۔

یعنی جب وحی نازل ہوتی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاتبوں میں سے کسی کو کھنکھنے کے لیے بلا تے۔ یعنی حضرت براء کہتے ہیں کہ جب آیت لا یستوی القاعدون الخ نازل ہوئی تو آنحضرت صلعم نے زید کو بلایا اور انہوں نے اس آیت کو کھکھایا۔ یعنی خود زید بن ثابت کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت لا یستوی القاعدون بجھے بول کر کھکھائی۔

- د۔ عن عبد اللہ ابن عمرو اذ نحن عند رسول اللہ تکتب۔ الخ (سنن دارمی ص ۶۸)

یعنی عبد اللہ بن عمرو (جو کہ کاتبین وحی میں پہلے فرماتے ہیں کہ در آنجا یکدیگر ہم لوگ (جماعت کاتبین) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد کتابت میں مصروف تھے۔

۵۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کھوانے کے بعد فرماتے تھے کہ آپ کو پڑھ کر سنایا جائے تاکہ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اس کو درست کرادیں۔ چنانچہ حضرت زید بن ثابت سے روایت ہے:

- فاذا فرغت قال اقراء فانقرا فان کان فیہ سقط قامہ۔ (مجمع الزوائد ج ۱، ص ۶۰)

یعنی جب میں لکھ چکتا، تو حضرت فرماتے کہ پڑھو۔ میں پڑھتا، اگر اس میں کوئی غلطی ہوتی تو آپ اس کو درست فرمادیتے۔

۶۔ جس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی کو قرآن مجید کھواتے، تو یہ بھی ہدایت فرماتے کہ آپ کی بتلانی ہوئی ترتیب

پر لکھیں۔

۱۔ ترتیب آیات کے متعلق یہ ارشاد و وضاحت کے ساتھ احادیث میں مذکور ہے۔ چنانچہ ترمذی میں ہے:

يقول ضعوا هذا الايات في السورة التي
يذكر فيها كذا وكذا -
يعني ان آیتوں کو اس سورت میں لکھو، جس میں
فلاں فلاں باتیں بیان کی گئی ہیں۔

(ترمذی ج ۲، ص ۱۳۴)

اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر سورت جدا جدا لکھی جاتی تھی۔

ب۔ سنن ابی داؤد کی حسب ذیل حدیث اس کا ثبوت ہے کہ سورتوں کی ترتیب عمد نبویؐ میں ہو چکی تھی؛
یعنی حضرت خذلیفہؓ فرماتے ہیں کہ انھوں نے آنحضرت
صلعم کورات کو چار رکعت نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور
آپ نے ان میں سورہ بقرہ، آل عمران، النساء، ماائدہ
اور انعام پڑھیں۔
عن خذیفة انه راى النبی صلی الله
عليه وسلم من الیل۔۔۔ فصلی اربع
دکعات فقرء فیهن البقره و آل عمران
و النساء و المائدة و الانعام۔ (مفصلاً)
(سنن ابی داؤد ج ۱، ص ۱۲۸ مطبوعہ نوکشتور)

اس حدیث میں ان سورتوں کی ترتیب وہی ہے، جو موجودہ قرآن مجید میں ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ بقیہ سورتوں کی
ترتیب بھی یقیناً عمد نبویؐ میں ہوئی ہوگی! اس حدیث کے علاوہ عمد نبویؐ میں قرآن مجید اور اس کی سورتوں کے مرتب ہو جانے کی شہادت
دوسری احادیث سے بھی ملتی ہے:

۱۔ ترمذی میں ہے:

۱۔ عن ابن عباس قال قال سرجل یا رسول
الله ائت العمل احب الی الله قال
الحال المرتحل۔ (ترمذی ج ۲ ص ۱۱۸ و ۱۱۹)
دارمی کی روایت میں آنا اضافہ ہے:

قل ما الحال والمرحل قال صاحب
القرآن یقرء عن اول القرآن الی
آخره و من آخره الی اوله كلما
حل امرتحل۔
(دارمی ص ۲۴۱)

یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا
کہ کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ آپ
نے فرمایا: سفر سے اترنا اور سفر کرنا۔
یعنی پوچھا گیا کہ سفر سے اترنے اور پھر سفر کرنے کا
کیا مطلب ہے۔ آنحضرت صلم نے فرمایا کہ قرآن
پڑھنے والا جو اول سے آخر تک تلاوت کرتا ہے اور
ختم کر لیتا ہے، تو دوبارہ شروع کر دیتا ہے۔ گویا جیسے
ہی تلاوت کا سفر ختم کرتا ہے، ویسے ہی دوسرا سفر
تلاوت کا شروع کر دیتا ہے۔

اس حدیث میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ شروع اور ختم جب ہی ہو سکتا ہے، جب پورا قرآن مجید مرتب ہو۔

۲۔ صحابہ کرام کے اس استفسار پر کہ قرآن مجید کو کتنے دنوں میں ختم کرنا چاہیے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف تحدیدیں بیان

فرمائی ہیں، جو پانچ دن سے لے کر چالیس دن تک ہیں۔ ترمذی میں ہے:

عن عبد الله بن عمر قال قلت يا رسول الله في كراهة قراءة القرآن نال اخته في شهر قلت اني اطيق الفسـل ذلك قال اخته في عشرين.... اخته في خمس قلت اني اطيق الفسـل من ذلك فناسرخص لي۔ (ترمذی ج ۲ ص ۱۱۸)

یعنی عبد اللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میں کتنے دنوں میں قرآن ختم کروں۔ آپ نے فرمایا: ایک مہینے میں۔ میں نے پھر عرض کیا میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ فرمایا کہ بیٹا! دن میں (بالآخر یہ فرمایا) کہ پانچ دن میں ختم کر۔ میں نے پھر عرض کیا کہ میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں مگر آپ نے اور کئی کی اجازت نہیں دی۔

ایک اور روایت انہی عبد اللہ بن عمرؓ سے ترمذی کے اسی صحیح پر مروی ہے:

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقرأ القرآن في اربعين۔ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چالیس دن میں قرآن ختم کرنے کی ہدایت فرمائی۔

یہ تمام حدیثیں، جو ختم کے متعلق ہیں، اس عہد میں قرآن مجید کے مرتب ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ کیونکہ بغیر ترتیب نہ استہدایا ہو سکتی ہے، نہ اختتام غرض اس طریقہ پر کتابتیں وحی کے لکھے ہوئے متعدد نسخے عہد نبوی ہی میں وجود میں آچکے تھے، جن میں اس وقت تک کی نازل شدہ آیات و سورتیں مرتب نہیں اور آگے اضافہ ہونا جاتا تھا۔ چار صحابہ کرامؓ کے مرتب کردہ چالیسوں کا ثبوت صحیح بخاری مصری جلد سوم صفحہ ۱۲۲ و صحیح مسلم مصری جلد سوم صفحہ ۲۵۲ سے ملتا ہے۔ یہ نسخے حضرت معاذ بن جبلؓ، ابی بن کعبؓ، زید بن ثابتؓ اور ابو زیدؓ کے تھے۔ اس عہد کے ان چار مرتب نسخوں پر دو نسخوں کا اضافہ رجال و طبقات کی کتابوں کے بیان سے ہوتا ہے۔ ایک تہذیب التہذیب جلد ہفتم صفحہ ۲۲۴ کی سند سے، جو حضرت عقبہ بن عامر الجہنی کا تھا اور دوسرا حضرت سعد بن عبیدہؓ کا، جس کا ذکر استیعاب جلد دوم صفحہ ۵۶۵ پر ہے۔

ان اقتباسات کی بنیاد پر پچھلے دنوں کا وجود عہد نبوی میں ثابت ہوتا ہے۔

طبقات ابن سعد جلد دوم ص ۱۱۲ میں اس عنوان کے تحت کئی ان لوگوں کا ذکر، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں قرآن جمع کیا تھا، مکررات کو چھوڑ کر تین روایتوں میں ولس صحابہ کے نام گنوائے ہیں۔ ان میں چار تو وہی ہیں جو اوپر صحیح بخاری و صحیح مسلم کے حوالے سے بیان ہوئے۔ پانچواں نام سعد بن عبیدہؓ کا ہے، جو استیعاب میں مذکور ہے۔ اس کے بعد پانچ دوسرے نام یہ ہیں، حضرت ابوالدرداءؓ، خلیفہ سوم حضرت عثمانؓ، تمیم دارمیؓ، عبادہ بن الصامتؓ اور ابویوب انصاریؓ، خلیفہ چہارم حضرت علیؓ اور عبد اللہ بن مسعودؓ بھی جا میں عہد نبوی میں ہیں، چنانچہ استیعاب میں ہے:

روى ربيعة بن عثمان عن محمد بن كعب القرظي قال كان معن جمع القرآن على

یعنی ربیعہ بن عثمان نے محمد بن کعب قرظی سے روایت کی ہے کہ جن لوگوں نے عہد نبوی میں جب کہ آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، قرآن اکٹھا کیا، ان میں سے عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب، عبد اللہ بن مسعود اور سالم مولیٰؓ ابی حذیفہ بھی شامل ہیں۔

عبد رسول اللہ و هو حمی عثمان ابی عفان
وعلی ابن ابی طالب و عبد اللہ ابن
مسعود من المهاجرین و سالم مولی
ابی حذیفہ۔ (استیعاب جلد ۲ ص ۲۸۵)

اس طور پر جلد میدانِ ترتیب نسخوں کی تیرہ ہو جاتی ہے۔ اس فہرست میں مجھے حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کے نام نہیں ملے۔ لیکن چونکہ یہ حضرات بلاشبہ کاتبینِ وحی میں داخل ہیں، اس لیے اس کا یقین کامل ہے کہ انہوں نے بھی نسخے تیار کیے ہوں گے۔ گواہی بات کا بھی یقین ہے کہ غزنی تعداد کاتبینِ وحی کی تھی، اتنے ہی نسخے قرآن مجید کے مرتب ہوئے ہوں گے۔ لیکن باوجود اس یقین کے میں ان کو شمار نہیں کرتا۔ مگر ذیل میں بعض ایسے واقعات پیش کیے جاتے ہیں، جن سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے بہت سے مرتب نسخے حمدِ عبد نبویؐ میں موجود تھے، جن کو آنحضرتؐ نے بعد وفات چھوڑا۔

۱۔ صحیح مسلم میں ہے:

یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں قرآن مجید کے نسخوں کو غنیمت کے ملک میں لے جانے سے منع فرمایا۔

نہی رسول اللہ ان یسافر بالقرآن
الی ادعی العدو۔ (مسلم ج ۲ ص ۹۲)

۲۔ موطا امام مالک کے باب الامر بالوضو من القرآن میں ہے:

یعنی جو شخص قرآن چھونا چاہے، اس کے لیے وضو کا حکم ہے۔ امام مالک عبد اللہ ابن ابی بکر بن حزم سے روایت کرتے ہیں کہ ان ہدایات میں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن حزم کے لیے تحریر فرمائیں یہ بھی تھا کہ کوئی شخص قرآن مجید کو بغیر وضو کے ہاتھ نہ لگائے۔

مالک عن عبد اللہ ابن ابی بکر ابن
حزم ان فی الکتاب الذی کتبه رسول
اللہ لعمر و ابن حزم ان لا یمس
القرآن الا طاهر۔
(موطا امام مالک ص ۸۹، مطبوعہ مصر)

۳۔ کنز العمال میں ہے:

(یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جگہ قرآن مجید کے نسخے لٹکے ہوئے دیکھے اور فرمایا) کہ لے لوگو! تم ان سے دھوکہ میں نہ پڑھانا یعنی ان کا پڑھنا ہی کافی نہیں، عمل کی بھی ضرورت ہے۔

لا تعزبکم ہذا لا المصاحف المعلقة۔
(کتاب مذکور جلد اول ص ۱۱۴)

۴۔ سنن ابی داؤد میں ہے:

یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے اندر ایک ایسی چیز (قرآن) چھوڑے جاتا ہوں جس سے

وانی قد ترکت فیکم ما لن تضلوا بعدہ
ان اعتصمتم بہ کتاب اللہ۔

بعد تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے، اگر تم اس کو مضبوط

پکڑ لو۔

(سنن ابی داؤد جلد اول ص ۲۴ مطبوعہ نوکلشور)

یہ فرمانا اسی وقت درست ہو سکتا ہے کہ جب قرآن مجید کتابی صورت میں ہر چیز کی دسترس کے اندر ہو۔
۵۔ صحیح بخاری میں ہے:

یعنی عبدالعزیز بن رفیع کہتے ہیں کہ میں اور شہداء
ابن معقل حضرت ابن عباسؓ کے پاس گئے تو شہداء
نے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی
چیز ترک کرنا چھوڑی ہے۔ انھوں نے جواب دیا نہیں
بجز اس کے کہ جو دوپٹوں کے درمیان ہے۔ پھر
ہم محمد بن الحنفیہ کے پاس گئے اور یہی سوال کیا تو
انھوں نے بھی یہی جواب دیا کہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے کوئی چیز نہیں چھوڑی بجز اس کے جو
دوپٹوں کے درمیان ہے۔

عن عبدالعزیز بن رفیع قال دخلت
انا وشداد بن معقل علی ابن عباس
فقال لہ شداد بن معقل اترك النبی
من شیء قال ما ترك الا ما بین الدفتین
قال ودخلنا علی محمد بن الحنفیة و
سالناہ فقال ما ترك الا ما بین الدفتین۔
(بخاری جلد ۲، ص ۱۴۳)

ان دونوں جواہروں سے علاوہ قرآن مجید بصورت کتاب لکھے ہونے کے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانہ میں جلد بندی کا
دستور ہو چکا تھا۔

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ:

۱۔ کیا فی تحریر اس زمانہ میں ایسا عام ہو چکا تھا کہ قرآن مجید کے کتبہ نسخوں کا بکثرت پایا جانا فرض کیا جاسکتا ہے؟
ب۔ اور اس مقصد کے لیے کاغذ دستیاب ہوتا تھا؟ خود قرآن مجید ہی سے ان کا جواب مل جاتا ہے۔

۱۔ ایک مقام پر حکم خداوندی ہے:

يٰۤاَيُّهَا السّٰدِیْنَ اٰمَنُوْا اِذَا تَدٰۤاٰیۡنُۡمُۡمُۡ بَدِیۡنِ
الْحٰیۡ اَجَلِۡۡ مَسْحٰیۡ فَاكْتُوْهُ - (لقمہ - ۲۸۲)

یعنی اے ایمان والو! جب تم کوئی قرض کا معاملہ کرو،
جو مدت معینہ کے لیے ہو تو لکھ لیا کرو۔
اس نام حکم سے بہت وضاحت کے ساتھ ثابت ہوتا ہے کہ فی تحریر ایسا عام تھا کہ ہر شخص ہر وقت اس کا انتظام کر سکتا تھا۔
اس فن کے مروج ہونے کا مزید ثبوت حسب ذیل امور سے بھی ملتا ہے:

۱۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے ممالک کے بادشاہوں کے نام تبلیغی خطوط بھیجے تھے۔ یہی صحیح مسلم میں ہے،
لما اسرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وسلما ان یکتب الی الروم قالوا انہم
یعنی جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں کو
خط لکھنے کا ارادہ کیا، تو لوگوں نے بتایا کہ وہ لوگ

لا یقرؤن کتاباً الا مختوماً نال فاتخذ
رسول اللہ خاتماً من فقتہ۔

خط کو اس وقت تک نہیں پڑھتے، جب تک اس
پر مہر نہ لگی ہو چنانچہ اس مقصد کے لیے حضورؐ نے
ایک چاندی کی انگوٹھی تیار کرائی۔

(صحیح مسلم، ج ۲، ص ۱۵۸)

۲۔ حدیث کے صلح نامہ کی کتابت اتنی ثابت شدہ ہے کہ اس کے لیے کسی حوالہ کی ضرورت نہیں۔
صحیح مسلم میں ہے کہ:

لا تکتبوا عنی غیر القرآن۔
(جلد ۲، ص ۳۹۳)

یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بجز قرآن
کے مجھ سے اور کوئی چیز نہ لکھو۔

اس حدیث سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں، ایک یہ کہ کھنا عام تھا اور بہت سے لوگ اس کو جانتے تھے۔ دوسرے یہ کہ
ایک طریقہ جاری ہو گیا تھا کہ لوگ قرآن مجید کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بولنے پر لکھا کرتے تھے۔
۳۔ صحیح بخاری میں ہے:

اکتبتوا الی من تلفظ بالاسلام۔
(جلد ۲، ص ۱۱۲)

یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے
واسطے ان لوگوں کے نام لکھ دو، جنہوں نے اسلام
قبول کیا ہے۔

۵۔ تاریخی واقعہ مندرجہ طبقات ابن سعد جلد دوم صفحہ ۴۴ کہ اسیران بدر جو فدیرہ دے سکتے تھے، ان کی رٹائی کی یہ شرط قرار
دی گئی کہ ان میں کا ہر شخص مسلمانوں کے دس دس لڑکوں کو لکھنا سکھادے۔

۶۔ فقال اذا تعلمین هذه رقیة الملة
كما علمتها الکتابة۔

(یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاء بنت
عبداللہ سے) فرمایا کہ تو نے حفصہؓ کو چوبیسوں کے
کاٹنے کا جھانگائیوں نہیں بتلایا، جیسا کہ تو ان کو
لکھنا سکھا چکی ہے۔

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانہ میں عورتیں بھی لکھنا جانتی تھیں۔

ب۔ اس دور میں کاغذ کی دستیابی خود قرآن مجید سے ثابت ہے۔ ارشاد ہے:

ولو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس
فلمسوه بایدیہم یقال الذین کفروا
ان هذا اذہم صبیحین۔ (العالم۔ ۷)

یعنی اگر ہم آپ کے اوپر کوئی کتاب کاغذ پر لکھی ہوئی
نازل کرتے اور لوگ اس کو اپنے ہاتھوں سے چھرتے
تو گفتار یہ کہہ دیتے کہ یہ تو کھلا ہوا اجادو ہے۔

غرض کاغذ کی دستیابی میں کوئی شبہ نہیں رہ جاتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کاغذ عام طور پر دستیاب نہ ہوتا رہا ہو۔ لیکن
اس کی قیام مقام کوئی اور چیز مثلاً چمڑا اونٹ کی ہڈی وغیرہ آسانی سے مل جاتی تھی۔ چنانچہ چمڑے کا استعمال زمانہ جاہلیت کی

شاعری میں مذکور ہے۔ جیسا کہ قریش اکبر کے اس شعر سے ظاہر ہوتا ہے؛

التار قفروا للرسوم كما

سرقش في ظهرا لا ذيم قلم

(یعنی مشق کا مکان ویران پڑا ہے، لیکن نشانات ایسے نمایاں ہیں، جیسے چمڑے پر قلم نقش بناتا ہے)

غرض یہ شبہ سے بالاتر حقیقت ہے کہ قرآن مجید کتابی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں مرتب ہو کر لوگوں میں رائج ہو چکا تھا۔ البتہ یہ سوال ہو سکتا ہے کہ آیا موجودہ قرآن کی آیتوں اور سورتوں کی ترتیب وہی ہے، جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فراردی تھی؟ اس کا جواب اثبات میں ہے اور اس کے حسب ذیل چار دلائل ہیں؛

۱۔ سب سے مقدم اور سب سے زیادہ مضبوط یہ دلیل ہے کہ قرآن مجید کی نقل بذریعہ تواتر ہے۔ یعنی ہر زمانہ میں ایک ایسی بڑی جماعت نے اپنے بعد والوں کو قرآن مجید پہنچایا ہے، جس کے افراد مختلف نسلوں اور مختلف جگہوں کے لوگ تھے جو ایک دوسرے سے طویل مسافت پر ملتے اور پھر مختلف زمانوں میں تھے اور نقل کے نزدیک غیر ممکن ہے کہ اس اختلاف نسل اور اختلاف زمان و مکان کے باوجود سب لوگ کسی جھوٹ کو پھیلانے پر متفق ہو جائیں۔ تواتر کو قرآن مجید کے ساتھ اتنا ربط ہے کہ قرآن مجید کی تعریف ہی بلا استثناء تمام اسلامی فرقوں میں یہ قرار پائی ہے، کہ قرآن اس کتاب کا نام ہے، جو دو وقتوں کے اندر نقل تواتر چلی آ رہی ہے۔ علم اصول فقہ کی رد سے تواتر کو وہ قوت حاصل ہے کہ جو خبر احاد سے ہرگز متزلزل نہیں ہو سکتی۔ (خبر احاد تواتر کا متقابل ہے، جس کے معنی انفرادی طور پر نقل کے ہیں) چاہے اس خبر احاد کو کتنی ہی بڑی طاقت و اعتبار حاصل ہو۔

قرآن مجید کے ذریعے تواتر نقل کا بیان درج ذیل ہے؛

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ تنہا بلا شرکت غیر نازل فرمایا تھا، اس لیے تنہا آپ ہی کو اس کا حق تھا کہ خود زبان مبارک سے بول کر ایک مخصوص ترتیب کے ساتھ اس کو جمع کریں اور کھوائیں۔ اور آپ نے ایسا ہی کیا۔ اس طرح مومنین کو قرآن مجید کی تعلیم دینے کا حق بھی اپنی دی ہوئی ترتیب کے ساتھ تنہا آپ ہی کو تھا۔ چنانچہ آپ لوگوں کو اس کے پڑھنے اور یاد کرنے کی ترغیب دلاتے تھے جس کی بکثرت حدیثیں موجود ہیں۔ مگر نظر اقتصار یہاں صرف ایک حدیث کا اقتباس پیش کیا جاتا ہے؛

مثل الذی یقرء القرآن و هو حافظ

لہ مع السفرة الکوام۔

(صحیح بخاری، ج ۳، ص ۱۳۲) کے ساتھ ہوگا۔

ان ترغیبات کے سوا ایک اور بڑی وجہ قرآن مجید کے یاد کرنے اور پڑھنے کی یہ ہے کہ پنج وقتہ نماز میں اس کی تلاوت فرض ہے اور عہد رسالت میں ہر مومن کے لیے لازمی تھا کہ وہ اپنے سینہ میں اس وقت تک کی نازل شدہ وحی کو محفوظ رکھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ترتیب پر ہو۔ چنانچہ ہر مسلمان اس بات کی انتہائی کوشش کرتا تھا کہ وہ براہ راست آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

سے قرآن کو حاصل کرے۔ اگر کتابت نہ جانتا ہو، تو محض حفظ کے لیے روزِ حفظِ تحریر دونوں کے لیے۔ رسول اللہؐ لوگوں کو قرآن کی تعلیم دینے کے بعد ان سے فرمائش کرتے تھے کہ وہ آپ کے سامنے اُس کو پڑھیں اور جب لوگ پڑھتے تو آپ اس کو سنتے۔ یہ تو خود قرآن سے ثابت ہے کہ لوگ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ چنانچہ ارشاد ہے:

يَعْلَمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔

صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ:

لَقَدْ اخَذْتُ مِنْ نَبِيِّ رَسُولِ اللَّهِ بَعْضًا
وَسَبْعِينَ سُورَةً۔ (جلد دوم ص ۱۴۱)

یعنی میں نے خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے تقریباً اٹھاسی سورتیں یاد کیں۔ اس حدیث میں پورے قرآن کی تفصیل مذکور نہیں لیکن ابن مسعودؓ کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا قرآن حاصل کرنے کی بہت سی شہادتیں موجود ہیں، ان میں سب سے زیادہ قوی یہ ہے کہ ان کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معلم قرآن مقرر فرمایا اور ان کا نام سب سے پہلے رکھا اور خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمائش کر کے ان سے قرآن سنتے تھے۔ صحیح مسلم میں ہے:

قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ اقْرَأْ عَلَيَّ الْقُرْآنَ
فَقُلْتُ اِقْرَأْ عَلَيَّكَ وَ عَلَيَّكَ انْزَلَ قَالَ
اِنِّي اَسْتَنْتِي اِنْ اَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي
فَقَرَأْتُ النِّسَاءَ۔
(صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۴۱)

یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ مجھ کو قرآن پڑھ کر سناؤ۔ میں نے کہا کہ کیا میں آپ کو پڑھ کر سناؤں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی پر نازل ہوا ہے، تو آپ نے فرمایا میں دوسرے لوگوں سے سنتے کی خواہش رکھتا ہوں۔ اس پر میں نے سورہ نساء تلاوت کی۔

اس طریق پر صحابہ کی اکثریت قرآن مجید کی حفظ و تعلیم میں مشغول تھی، جن میں خلفا سے اربعہ تقدم کا حق رکھتے تھے۔ کیونکہ ان حضرات کو ہر اس چیز کے ساتھ غایت درجہ کا شوق اور غیر معمولی توکل تھا، جو دین سے تعلق رکھتی تھی۔ مندرجہ ذیل واقعات اس کی شہادت دیتے ہیں:

۱۔ حضرت ابوبکرؓ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، میں نے کہا، اے اللہ! تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابوبکر! جو آیت نازل ہوئی ہے، کیا وہ تمہیں نہ پڑھاؤں۔ میں نے کہا، ہاں۔ تو وہ آپ نے مجھے پڑھائی۔ (ترمذی جلد دوم، صفحہ ۱۲۹)

یعنی امام ابوالحسن اشعری نے حضرت ابوبکرؓ کے حافظ قرآن ہونے پر ایک ایسی دلیل پیش کی ہے جو کہ رد نہیں کی جاسکتی اور وہ یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں کی امامت ایسے شخص کو کرنی چاہیے، جو قرآن کا قاری ہونے کے اعتبار سے

(ب) استدلال الامام ابوالحسن الاشعری
(المتوفى ۳۲۴ھ) علی حفظه القرآن
بدليل لا يود وهو انه قال يوم القوم
اقراءهم الكتاب و اكثرهم
قراانا و تواو عنده انه قدمه

الامامة - (اتقان، ص ۲۱۸)

ان سب میں بہتر بہر اور جن کے سینے میں قرآن سب سے زیادہ ہو۔

یہ ہدایت اور اس کے بعد آپ کا فعل، جو بذریعہ تواتر ثابت ہے کہ آپ نے حضرت ابو بکرؓ کو امامت کے لیے آگے بڑھایا۔ ایک بہت مضبوط دلیل ہے کہ جن کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔

یعنی ابو العالیہ کہتے ہیں کہ میں نے قرآن مجید کا دور حضرت عمرؓ کے در و چار مرتبہ کیا۔

قال ابو العالیہ قرأت القرآن علی عمر اربع مرات۔ (مفتاح السعدۃ ج ۱ ص ۱۲۱)

یعنی حضرت عثمانؓ ایک ہی رکعت میں پورا قرآن ختم کر دیتے تھے۔

۳۔ کان (عثمان) یختم القرآن فی رکعة واحدة۔ (استیعاب جلد ۲، ص ۲۴۱)

یعنی ابو عبد الرحمن السلمي کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علیؓ سے بڑھ کر کوئی قرآن کا قاری نہیں دیکھا۔

۴۔ عن ابی عبد الرحمن السلمي قال ما رأیت اقراً من علی۔ (استیعاب جلد ۲، ص ۲۴۶)

بہر حال سیکڑوں بلکہ ہزاروں آدمیوں نے قرآن مجید کو براہ راست آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا، جن میں بہت سارے ایسے حضرات ہیں، جو خصوصیت کے ساتھ اس میں شغف رکھتے تھے اور یہ لوگ بطور معلم لوگوں کو قرآن مجید کی تعلیم دینے کے لیے مقرر ہوئے۔ ان میں سے چار معلموں کا تقریباً صحیح بخاری جلد سوم ص ۱۴۱ اور صحیح مسلم جلد دوم ص ۲۵۲ اور ترمذی جلد دوم ص ۲۲۲ سے ثابت ہے۔ ان سب کتابوں میں یہ روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد اللہ بن مسعودؓ، سالمؓ، معاذ بن جبل اور ابن ابی کعبہؓ کو قرآن مجید کی تعلیم دینے کے لیے مقرر فرمایا۔ ان چاروں اصحاب نے بعض دوسرے صحابہ کے ساتھ جو اس تعلیم کے لیے مقرر ہوئے تھے، کیونکہ چار کی تعداد نا کافی ہے، بلکہ شمار اشخاص کو محمد نبویؐ میں اور آپ کے بعد مختلف مقامات پر قرآن مجید کی تعلیم دی۔ یہ امر حسب ذیل واقعات سے واضح ہوتے ہیں:

یعنی عبادہ بن الصامتؓ کہتے ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشغول ہوتے اور کوئی آدمی ہجرت کر کے آتا، تو آپ اس کو ہم انصار میں سے کسی کے سپرد کر دیتے کہ اس کو قرآن پڑھا دے۔

۱۔ عبادة ابن الصامت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشغل فانا نمام الرجل مهاجراً دفعه الى رجل منا يعلمه القرآن۔ (کنز العمال جلد ۱ صفحہ ۲۳۱)

۲۔ استیعاب جلد اول صفحہ ۲۶۹ میں ہے کہ آپ نے نبائل تارہ اور فضل کو قرآن پڑھانے کے لیے چھ اصحاب مقرر فرمائے۔

اصل عبارت یہ ہے:

”الفرستة الذين بعثهم رسول الله الى رهط من عضل والقارة في سنة ثلاث من الهجرة ليفقهوهم في الدين ويعلموهم القرآن وهم عاصم ابن ثابت ومرشد ابن ابي مرثد وخبیب ابن عدی وخالد ابن البكير وزید ابن الدثنه و عبد الله

ابن طہارق:

۳۔ سلمہ بھری میں قبیلہ بنی الحارث کو قرآن مجید کی تعلیم دینے کے واسطے خالد بن الولید کو مقرر فرمایا۔ بعث فیہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالد ابن الولید الی بنی الحارث علیہم الکتاب اللہ۔

(طبری جلد سوم ص ۵۶، مطبوعہ مصر)

۴۔ یزید بن ابی سفیان کی درخواست پر، جو عمرفاروقی میں شام کے گورنر تھے، حضرت عمرؓ نے معاذؓ، عبادہؓ اور ابو درداءؓ کو محض دمشق اور فلسطین میں قرآن شریف کی تعلیم کے لیے روانہ فرمایا۔ اس قسم کے تقررات کی شہادت اور روایتوں سے بھی ملتی ہے جن کی تفصیل تطویل کا باعث ہوگی۔

۵۔ طبقات القراء ذہبی میں ہے:

یعنی حضرت ابو درداءؓ جب صبح کی نماز سے فارغ ہوتے تو دس دس آدمیوں کی جدا جدا جماعت قائم کرتے۔ ایک باز تمام طلبہ کو شمار کرنے پر معلوم ہوا کہ ہر ایک وقت ایک ہزار چھ سو سے زائد طلبہ تھے۔

قال سويد ابن عبد العزيز كان ابو الدرداء اذا صلى الغداة في جامع دمشق اجتمع الناس للقرأة عليه فكان يجعلهم عشرة عشرة وعن مسلم بن مشكم قال قال لي ابو الدرداء اعدد من يقرء عندي القرآن فعدتهم الفا وستائة وبنفاً۔

(طبقات القراء، ص ۶۰۶)

ان معلمین نے خود تعلیم دینے کے بعد اپنے قائم مقاموں کو مقرر کرنے کا سلسلہ جاری کیا۔ چنانچہ اپنے شاگردوں میں سے چند ممتاز لوگوں کو معلمی کی خدمت پر مامور کریتے تھے، جو نہایت توجہ سے اپنے فرض کو انجام دیتے تھے۔ پھر ان شاگردوں نے اپنے شاگردوں میں سے مستحق طلبہ کو اپنا قائم مقام بنایا۔ اس طرح یہ سلسلہ نسلاً بعد نسل چلتا رہا، جو اب تک جاری ہے۔ اس طریقہ سے بے شمار اشخاص کے ذریعے، جو مختلف نسلوں اور مختلف زمانوں کے سیکڑوں برس کے اندر دنیا کے دور و دراز مقامات میں گزرے ہیں، قرآن مجید کی روایت ہوئی چلی آتی ہے اور اسی کا نام قراءت ہے۔

قرآن مجید کے جو نسخے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے املا اور ترتیب پر تیار ہوئے تھے، وہ تحریر اور زبانی قرأت دونوں میں باہم مطابق تھے۔ اس لیے کہ دونوں کاموں میں خود رسول اللہؐ کا دست مبارک شامل تھا اور زبانی قرأت میں اکثر تحریری نسخوں کے ساتھ مقابلہ ضروری تھا۔ بالخصوص ایسے مواقع پر جہاں تشابہ لگ جائے۔ ان میں اختلاف نہ ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ وعدہ الہی ہے:

انا نحن نزلنا الذکر وانا لنداء لحافظون۔ یعنی ہم ہی نے قرآن اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت

کے ذمہ دار ہیں۔

اگر اختلاف ہو گیا، تو پھر حفاظت کیا ہوئی تیسری وجہ یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرامؓ اس کی اہمیت سے پوری طرح واقف تھے کہ

قرآن مجید کے ہر معاملہ میں توانی اور تطابن ضروری ہے اور خود قرآن مجید نے ان کو بتلایا تھا؛

لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه
اختلافاً كثيراً۔
یعنی اگر قرآن مجید غیر خدا کی جانب سے ہوتا، تو لوگ
اس میں بہت اختلاف پاتے۔

اس لیے جب خدا کی جانب سے اختلاف غیر ممکن تھا، تو پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ انسان کی جانب سے اس میں اختلاف پیدا
کر دیا جاتا۔

۲۔ عہد نبوی کی ترتیب اور موجودہ صہفہ کی ترتیب میں مطابقت کی دوسری دلیل یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان میں قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے۔ اس دور سے میں اس وقت تک کی نازل شدہ وحی کی نکر ترتیب کے ساتھ
ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ جس سال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت فرمائی، اس سال قرآن مجید کا دور دوبار ہوا۔ دور اول کا واقعہ صحیح بخاری
جلد سوم ص ۱۴۱ میں مذکور ہے اور یہ ظاہر ہے کہ دورہ غیر مرتب صورت میں نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے ترتیب آیات اور ترتیب سورہ ضروری تھا
جو بتوفیق الہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے قرآن مجید اُمت کو اشاعت کے لیے دیا۔ اس لیے
یہ ہرگز بھی خیال نہیں کیا جا سکتا کہ اس ترتیب میں، جو بتوفیق الہی ہو چکی تھی کوئی تغیر و تبدل کیا جا سکتا تھا۔ اس قسم کی روایتیں موجود ہیں
جن سے ثابت ہوتا ہے کہ کوئی شخص بھی اس ترتیب میں تغیر کی جرأت نہیں کر سکتا تھا۔ مثلاً:

۱۔ تذکرۃ الحفاظ میں ہے:

ان الحجاج خطب فقال ان الزبير
بدل كلام الله فقام ابن عمر فقال
كذب لو يكن ابن الزبير ليستطيع ان
يبدل كلام الله ولا انت۔
یعنی حجاج نے خطبہ دیا اور کہا کہ ابن زبیر نے کلام خدا
کو بدل دیا۔ ابن عمر کھڑے ہوئے اور کہا کہ جھوٹ
ہے۔ نہ ابن زبیر کو یہ طاقت تھی کہ وہ کلام اللہ کو
بدل سکتے اور نہ تجھ کو یہ مقدور ہے۔
(جلد اول ص ۲۷)

ب۔ صحیح بخاری میں ہے:

قال ابن الزبير لعثمان ابن عفان
والذين يتروفيونكم قال قد نسختها
الآية الاخرى فلم تكتبها او تدعها
قال يا ابن اخي لا اغير شيئاً منه
من مكانه۔
یعنی ابن زبیر نے حضرت عثمان سے کہا کہ آیت
والذين يتروفيونكم منكم الخ ایک دوسری آیت سے
غسوخ ہو چکی ہے تو آپ اس آیت کو نہ لکھتے۔ یا یہ
کہا کہ اس کو چھوڑ دیتے۔ اس پر عثمان نے کہا کہ
اے میرے بھتیجے! میں قرآن کی کسی چیز کو اس کی
جگہ سے نہیں ہٹا سکتا۔
(صحیح بخاری جلد ۳ ص ۶۷)

الغرض جو قرآن اس وقت ہمارے ہاتھوں میں بذریعہ تو از موجود ہے، وہ یقیناً اسی ترتیب کے مطابق ہے، جس پر

حضرت جبرئیل علیہ السلام کا دورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سالانہ ہوا کرتا تھا۔

۳۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلاوت کو ہفتہ پر اس طرح تقسیم کر دیا تھا کہ ہر روز کے لیے ایک مقدار معین فرمائی تھی اس مقدار کا نام حزب ہے۔ حزب کی تفصیل حدیث میں آئی ہے، وہ اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ قرآن مجید کی ترتیب سورہ نمبروں میں بالکل وہی تھی جو آج ہے۔ اس کی شہادت کے لیے احادیث ذیل ملاحظہ ہوں:

یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لایمیر العمل
آج قرآن مجید پڑھنے سے رہ گیا تھا تو میں نے
پر ارادہ کیا کہ جب اس مقدار معین کو ادا کروں، اس
وقت باہر نکلوں۔۔۔۔۔ اس بات پر ہم نے
صحابہ سے پوچھا کہ آپ لوگوں نے قرآن کا حزب
کس طریقہ سے مقرر کیا ہے۔ انہوں نے جواب دیا
کہ پہلا حزب تین سورتوں کا، دوسرا پانچ سورتوں
کا، تیسرا نو سورتوں کا، چوتھا گیارہ سورتوں کا،
پانچواں تیرہ سورتوں کا اور چھٹا آخری مفصل کا جو
سورہ ق سے ختم قرآن تک ہے۔

۱۔ عن ادس ابن حذیفۃ الثقفی قال کنت
فی الوفین الذین اسلموا من ثقیف
..... فقال لنا رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم طراء علی حزبی من
القران فاردت ان لا اخرج حتی
افضیہ فسالنا اصحاب رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم وقلنا
کیف تحزبون القران قالوا نحزبه
ثلث سور و خمس سور و تسع سور
واحدی عشر سورۃ و ثلاث عشر سورۃ
سورۃ و حزب المفصل من ق حتی
یختم۔ (مسند ابن جنبل جلد ۲ ص ۹ (۲۲۳)

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو ترتیب سورہ اس وقت ہے، وہی اُس وقت بھی تھی۔

یعنی مجھ کو تورات کے بدلہ میں قرآن کی سات بڑی
سورتیں عطا ہوئی ہیں اور زبور کے بدلہ میں دو سو
آیتوں والی سورتیں اور انجیل کے بدلہ میں سورہ فاتحہ
اور مجھ کو مفصل سورتیں عطا فرما کر فضیلت دی گئی ہے۔

ب۔ عن وائلۃ ابن الاسقم قال سئل
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطیت
مکان التورۃ السبع الطوال واعطیت
مکان الزبور ایتین واعطیت مکان
الانجیل السبع المثانی و فصلت
بالمفصل۔ (مسند احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۱۰۷)

مہد نبویؐ کی ترتیب سے موجودہ قرآن کی ترتیب کی مطابقت کی ایک بڑی دلیل یہ ہے کہ اکابر علماء اسلام، جو مختلف
قوموں اور فرقوں اور زمانوں میں گزرے ہیں، شروع سے آخر تک اس بات کے قائل رہے ہیں کہ قرآن المجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کی زندگی میں جمع ہو چکا تھا اور اس کی آیتیں اور سورتیں خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتب فرمائی تھیں اور پھر اسی ترتیب

کے ساتھ وہی مجموعہ بذریعہ تواتر مسلمانوں میں برابر چلا آ رہا ہے۔ ان میں سے بعض علماء کی رائیں پیش کی جاتی ہیں:

۱۔ امام مالک (متوفی ۱۷۸ھ) سے جو قدیم ترین علماء میں ہیں، آقان میں منقول ہے:

عن ابی وهبٍ سنعث مالکاً یقول انما
آلف القرآن علی ما کانوا سمعوا من
النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ (آقان ص ۱۲۸)

۲۔ امام لغوی (متوفی ۵۱۰ھ) کا یہ قول بھی آقان میں ہے:

قال البغوی فی شرح السنة الصحابة
جمعوا بین الدفتین القرآن الذی
انزله الله علی رسوله فکتبوه کما سمعوه
من رسول الله صلی الله علیه وسلم
من غیر ان قدموا شیئاً وادخروا او
وضعوا له ترتیباً لہ یاخذوه من رسول
الله وکان رسول الله صلی الله علیه
وسلم یلقن اصحابه و یعلمهم ما نزل
علیه من القرآن علی الترتیب الذی
هو الاذن فی مساحفنا بتوقیت جبریل ایسا
علی ذلک و اعلامه عند نزول کل آية ان
هذه الآية تکتب عقب آية کذا فی سورة

کذا۔ (آقان ص ۱۲۴، ۱۲۵)

۳۔ ابن المصاریف فرماتے ہیں:

ترتیب السور و وضع الآيات مواضعها انما
کان بالوحی وکان رسول الله یقول ضعوا
آية کذا فی موضع کذا فتد حصل الیقین
من النقل المتواتر بهذا الترتیب من تلاوة
رسول الله صلی الله علیه وسلم و ما اجمع
الصحابة علی وضعه۔ (آقان ص ۱۲۵)

یعنی ابن المصاریف کہتے ہیں کہ سورتوں کی ترتیب اور آیتوں
کی جگہیں وحی کے ذریعہ سے معلوم ہوئی ہیں رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم فرمادیا کرتے تھے کہ فلاں آیت فلاں
جگہ پر رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت اور
صحابہ کے اجماع سے جو نقل متواتر ہے یہ بات بالکل
یقینی ہے۔

۴۔ ابو بکر ابن ابیاری (متوفی ۲۲۸ھ) کا بیان ہے:

انزل اللہ القرآن كله الى سماء الدنيا ثم
فرقه في بضع وعشرين سنة فكانت السورة
تنزل لامر يحدث والآية جواً بالمتنخير
فيوتف جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم
على موضع الآية والسورة فانساق السور
كانساق الآيات والحروف كلها عن
النبي صلى الله عليه وسلم فمن قدم
سورة او اخرها فقد افسد نظم القرآن -
(آفاق، ص ۱۳۵، ۱۳۶)

ابو بکر بن ابیاری کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن
سارے کا سارا سماں دنیا پر نازل فرما دیا پھر میں سال
سے کچھ زیادہ میں اس کو بانٹ دیا۔ چنانچہ سورۃ کسی
پیش آمدہ واقعہ کے لیے اور آیت سائل کے سوال کے
جواب میں اترتی تھی، تو جبریل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کو آیت اور سورۃ کی جگہ بتلا دیتے تھے۔ اس لیے
سورتوں کی ترتیب بھی مثل آیتوں کی ترتیب کے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی مرتب کردہ ہے اور اگر کوئی شخص کسی
سورت کو مقدم یا موخر کرے گا، تو وہ نظم قرآنی کو
بگاڑ دے گا۔

۵۔ برہان الدین ابوالقاسم محمود بن حمزہ ابن نصر الکرمانی المنقری الشافعی (ساحب کتاب الیربان فی توجیہہ تشابہ القرآن) (متوفی

بعد ۵۰۰ھ) کہہ فی الکشف فرماتے ہیں:

ترتيب السور هكذا هو عند الله في اللوح
المحفوظ على هذا الترتيب وعليه كان
النبي صلى الله عليه وسلم يعرض على
جبريل كل سنة ما كان يجتمع عنده
فيه وعرضه عليه في السنة التي توفي
فيها مرتين - (آفاق، ص ۱۳۶)

کرمانی نے اپنی کتاب یربان میں لکھا ہے کہ سورتوں
کی ترتیب اسی طرح اللہ تعالیٰ کے یہاں لوح محفوظ
میں ہے اور اسی ترتیب کے مطابق آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم ہر سال جبریل سے جمع شدہ قرآن کا دورہ کرتے
تھے، جو آپ پر اس وقت نازل ہو چکا ہوتا تھا، سال
دو بار حضرت جبریل کے ساتھ دورہ ہوا۔

۶۔ طیبی (متوفی ۹۸۱ھ) فرماتے ہیں کہ:

قال الطيبي انزل القرآن اولاً جملة واحدة
من اللوح المحفوظ الى السماء الدنيا
ثم نزل على حسب المصالح ثم اثبت في
المصاحف على التاليف والنظم المثبت
في اللوح المحفوظ - (آفاق، ص ۱۳۶)

یعنی طیبی کہتے ہیں کہ قرآن پہلے مجموعی طور پر لوح محفوظ
سے آسمان دنیا پر نازل ہوا۔ پھر ضرورت کے مطابق
نازل ہوتا رہا۔ پھر اسی ترتیب کے مطابق جو لوح محفوظ
میں ہے، مصاحف میں لکھا گیا۔

۷۔ احمد ابن ابراہیم بن الزبیر القرظاطی (متوفی ۷۰۸ھ) فرماتے ہیں کہ:

یعنی ابو جعفر ابن زبیر کہتے ہیں کہ بہت سی حدیثیں ترتیب کی شہادت دیتی ہیں۔ مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو جگہ جگتی ہوئی سورتیں بقرہ اور آل عمران پڑھا کرو۔ اس کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سعید ابن خالد کی یہ حدیث کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سات بڑی بڑی سورتیں ایک رکعت میں پڑھیں۔ اس حدیث کو ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنفہ میں روایت کیا ہے۔ اسی کتاب میں ایک اور بھی حدیث ہے کہ آنحضرت مفصل سورتوں کو ایک ہی رکعت میں پڑھ ڈالتے تھے۔ بخاری نے ابن مسعود سے روایت کی ہے کہ سورۃ بنی اسرائیل اور کہف اور مریم اور طہ اور انبیاء یہ سب کی سب اعلیٰ درجہ کی سورتیں ہیں۔ اور یہ میرا مال موردی ہیں۔ اس طرح ان سورتوں کا ذکر اسی ترتیب سے فرمایا، جس ترتیب کے ساتھ آج وہ ہیں۔ بخاری میں بھی یہ روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہرات کو جب اپنے بستر پر تشریف لے جاتے تھے تو اپنی ہتھیلیوں کو ملا کر قتل ہوا اللہ اور معوذتہیں پڑھ کر چھوکتے تھے۔

یعنی ابو جعفر النخاس کہتے ہیں کہ صحیح بات یہی ہے کہ سورتوں کی یہی ترتیب رسول اللہ کی دی ہوئی ہے جیسا کہ حدیث و آثار سے معلوم ہوتا ہے (یہ حدیث پہلے ذکر کی جا چکی ہے) یہ حدیث صاف بتلاتی ہے کہ قرآن کی ترتیب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوئی تھی اور وہ اسی وقت کی ہے اور اس وقت کا قرآن اسی ترتیب پر ہے۔ اس لیے کہ یہ حدیث ترتیب قرآن

قال ابو جعفر ابن الزبير الأنا انشهد (لفظ) كقولہ اقروا الزهراء والنفوة وآل عمران رواہ مسلم وكحديث سعيد ابن خالد صلى رسول الله بالسبع الطوال في ركعة رواه ابن ابى شيبه في مصنفه وفيه انه كان يجمع المفصل في ركعة وروى البخارى عن ابن مسعود انه قال فب بنى اسرائيل والكهف و مریم و طه والانبیاء انهم من العتاق الا اول وهن من تلاوى و ذكرها نسفا كما استقر ترتيبها و فی البخاری انه علیه السلام كان اذا اوى الى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما يقرأ قل هو الله احد و المعوذتين - (آل عمران ص ۱۴۷)

۸۔ ابو جعفر النخاس (متوفی ۳۳۸ھ) فرماتے ہیں:

قال ابو جعفر النخاس المختاران تاليف السور على هذا الترتيب من رسول الله لحديث واثلة اعطيت مكان التوراة السبع الطوال لحديث قال فهذا الحديث يدل على ان تاليف القرآن ماخوذ عن النبي صلى الله عليه وسلم وانه من ذلك الوقت، وانا جمع في المصحح على شئ

کے متعلق خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں ہے۔ ابو جعفر یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن کی ترتیب توفیق ہی ہونے پر اس ابن ابی اوس کی روایت بھی دلالت کرتی ہے (یہ روایت بھی اوپر گزر چکی ہے) علامہ سیوطی کہتے ہیں کہ میرے نزدیک سورتوں کی ترتیب توفیقی ہونے پر ایک دلیل یہ بھی ہے کہ حم سے شروع ہونے والی سورتیں مرتب لائی گئی ہیں اور اسی طرح سے طس والی بھی، لیکن یسج یا یسج سے شروع ہونے والی سورتیں ترتیب دار نہیں بلکہ ان کے اندر نسل واقع ہے۔ اسی طرح طسم، سورہ شعراء، و طسم، سورہ قصص کے سچ میں طس ہے۔ حالانکہ وہ ان دونوں سے چھوٹی ہے۔ اس لیے اگر ترتیب اجتہادی ہوتی تو سب سے ترتیب دار لائی جاتیں اور طس سورہ قصص سے پیچھے لائی جاتی۔

واحد لانه قد جاء هذا الحديث بلفظ رسول الله على تاليف القرآن قال ومما يدل على ان ترتيبها توقيفي ما اخرج احمد و ابو داود عن اوس ابن ابى اوس حذيفة الثقفي قال كنت في الوفد الذين اسلموا من ثقيف الخ قال فهذا يدل على ان ترتيب السور على ما هو في المصحف الآن كان على عهد رسول الله قلت ومما يدل على انه توقيفي كون المحاميم سابت ولاء وكذا الطواسين ولم يرتب مسبحات ولاء بل فصل بين سورها و فصل بين طسم الشعراء و طسم القصص بطس مع انها اقصر منها ولو كان الترتيب اجتهاديا لذكرت المسبحات و لاء واخرت طس عن القصص۔ (الآفاق ص ۱۴۷، ۱۴۸)

۹۔ ابن حزم (متوفی ۴۵۶ھ) کا بیان ہے:

یعنی جو شخص یہ خیال کرتا ہے کہ آیات قرآنی اور اس کی سورتوں کی ترتیب اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے اور نہ اس کے رسول کے حکم سے، ایسا شخص جاہل اور بہتان باز دھننے والا ہے۔ کیا اس شخص نے یہ آیت نہیں سنی (جو آیت بھی ہم منسوخ کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں، اس کے عوض اس سے بہتر یا اس جیسی لا دیتے ہیں) اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت الکرسی اور آیت الکلالة کے بارے میں جو کچھ فرمایا ہے، وہ اس کے علم میں نہیں ہے۔ حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی آیت نازل ہوتی تو فرماتے، یہ آیت فلاں سورت میں نازل

والقول بان تقسيم آيات القرآن و ترتيب مواضع سورة شئ فعله الناس ليس هو من امر رسول الله فقد كذب هذا الجاهل و افك اقواه ما سمع قول الله تعالى ما ننسخ من آية او ننسها نأت بخير منها او مثلها و قول رسول الله في آية الكرسي و آية الكلاله و الحيز انه كان يامر اذا نزلت الآية ان تجعل في سورة في موضع كذا و لو ان الناس رتبوا سورة لما تعدوا احد و جوه ثلثة اما يرتبها على الاول

جگہ گھومی جائے اگر لوگوں نے قرآن کو ترتیب دیا ہوتا تو وہ اس کے تین ہی طریقے اختیار کرتے: یا بترتیب نزول مرتب کرتے، یا پہلے بڑی سورتیں رکھتے، اس کے بعد چھوٹی یا پہلے چھوٹی رکھتے، اس کے بعد بڑی۔ لیکن جب یہ صورت نہیں ہے تو یقیناً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے حکم سے مرتب ہونا ثابت ہے اور یہ چیز خدا کی جانب سے ہونے کے معارض نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی بات ہرگز صحیح نہیں ہے۔

فالاول نزولاً او الاطول فمادونہ والا قصر
فما فوقہ فاذا ایس كذلك ، فقد صح
انه امر رسول الله لا يعارض عن
الله عز وجل لا يجوز غير ذلك
اصلاً -

(کتاب الفضل جلد ۴، ص ۲۲۱)

یہ ابن عربم قرآن مجید کے نسخوں کے متعلق رقمطراز ہیں:

مات رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم والاسلام
قد انشرو وظهر فی جمیع جزیرة العرب من
منقطع البحر المعروف ببحر القلزم ماراً الی
سواحل الیمن کما الی بحر فارس الی منقطه
ماراً الی الفرات ثم الی صفة الفرات الی
منقطع الشام الی بحر القلزم وفی هذه
الجزیرة من المدن والقری ما لا یعرف
عدده الا الله کالین والبحرین وعمان و
تجد وجبل طی و بلاومضر وریبعة وفضاعة
والطائف و مکه کلهم قد اسلم وبنوا
المساجد لیس فیها مدینة ولاقریة ولاحللة
لاعراب الا وقد قرئ فیها القرآن فی الصلوة
وعلمه الصبیان والرجال والنساء وکتب
ثم روی ابوبکر سنین وستة شهر فغزا فارس
والروم وفتح الیمامه وزادت قرأة الناس
للقرآن ولعریقین بلد الاوفیه المصاحف
ثم مات ابوبکر ولی عمر ففتحت بلاد السوس

یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، تو اسلام سارے جزیرہ عرب میں پھیل چکا تھا۔ بحر قلم سے لے کر ساحل ین تک اور بحر فارس سے فرات تک اور اس جزیرہ میں بے شمار شہر اور گاؤں بسے ہوئے تھے مثلاً ین بحرن وغیرہ جہاں کے تمام باشندے اسلام لاپکے تھے، جنہوں نے مسجدیں بنالی تھیں اور کوئی شہر، کوئی گاؤں، کوئی محلہ ایسا نہ تھا جہاں نمازوں میں قرآن نہ پڑھا جاتا ہو نہ پختے، مرد اور عورتیں سب ہی اس کو حاصل کرتے تھے اور وہ کھابھی جاتا تھا پھر حضرت ابوبکرؓ ڈھائی برس خلیفہ رہے، انہوں نے فارس و ین پر حملے کئے، یہاں فتح کیا اور قرآن کی قرأة لوگوں میں زیادہ پھیلی۔ کوئی شہر ایسا نہ تھا جہاں قرآن کے نسخے نہ ہوں۔ حضرت ابوبکرؓ کے بعد حضرت عمرؓ نے اپنے زمانہ میں ایران کے طول و عرض اور پورے شام و مصر کو فتح کیا۔ ان ملکوں میں بھی کوئی شہر ایسا نہ تھا، جہاں مسجدیں نہ بنی ہوں اور قرآن مجید کے نسخے نہ لکھے گئے ہوں۔ مسابہ کے

امام قرآن پڑھتے تھے۔ لڑکے مکتبوں میں شرق سے غرب تک قرآن حاصل کرتے تھے۔ یہ حالت دس برس اور چند ماہ رہی اور جس وقت حضرت عمرؓ کا انتقال ہوا ہے، اس وقت مصر سے لے کر عراق و شام و یمن وغیرہ میں قرآن مجید کے کم سے کم ایک لاکھ نسخے رہے ہوں گے۔

طوراً و عرضاً و فتحت الشام كلها و الجزيرة و مصر كلها و لم يبق بلد الا ونبئت فيه المساجد و سئخت فيه المصاحف و قرأوا الائمة القرآن و علموا الصبيان في المكاتب شرقاً و غرباً و بقی كذلك عترة عوام و اشهر... وان لم يكن عند المسلمين اذ مات عمراً مائة الف مصحف من مصر الى العراق الى الشام الى اليمن فما بين ذلك فله يكن اقل -

(کتاب الفصل جلد ۲ ص ۷۸)

۱۰۔ ملا عبدالحق علی بحر العلوم شرح مسلم الثبوت میں لکھتے ہیں:

اجمع اهل الحق على ان ترتيب آي كل سورة توقيفي بامر الله و باهر رسول... و ان محققون على ان ترتيب السور من اهر رسول الله صلى الله عليه و سلم -

(کتاب مذکور جلد ۲ ص ۱۱ و ۱۲)

اہل حق کا اس بات پر اجماع ہے کہ ہر سورۃ کی آیات کی ترتیب خدا اور رسولؐ کے حکم کے مطابق ہے اور محققین کا مذہب یہ ہے کہ سورتوں کی ترتیب بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہے۔

۱۱۔ مولوی سید محمد صاحب مجتہد شیعہ ترمذیہ الفرقان میں مولوی سید مرتضیٰ علم الہدی سے نقل کرتے ہیں:

ان القرآن كان على عهد رسول الله مجموعاً مولفياً على ما هو عليه الآن -

یعنی قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اسی طرح مرتب اور رکھا ہوا تھا، جیسا کہ وہ آج ہے۔

(ملاحظہ ہو تاریخ القرآن مولف مفتی عبداللطیف صاحب ص ۱۰ مطبوعہ رحمانیہ مؤگیری)

۱۲۔ محمد بن الحسن حرعالی شیعہ لکھتے ہیں:

”برکت کے منبع اخبار و تفصیح تواریخ و آثار نمودہ بعلم یقینی میدانند کہ قرآن در غایت و اعلیٰ درجہ تواتر بودہ و آلات صحابہ حفظ و نقل می کردند، اس در عهد رسول خدا مجموع و مولف بود۔“

یعنی جس کسی نے بھی تاریخ و احادیث پر غور کیا ہے وہ یقیناً جانتا ہے کہ قرآن تواتر کے اعلیٰ درجہ پر ہے۔ ہزاروں صحابی اس کو یاد بھی کرتے تھے اور دوسرے تک پہنچاتے بھی تھے اور یہ کہ وہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مرتب طور پر رکھا ہوا تھا۔

(تاریخ القرآن ص ۱۰۴)

غرض عہد نبویؐ میں قرآن مجید کی سورتوں اور آیات کی ترتیب اور اس کی کتابی تدوین ایک ایسی مسئلہ حقیقت ہے کہ اس میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن تین روایتیں ایسی ملتی ہیں، جن سے اس بارہ میں شبہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اس لیے آئندہ سطوریں

اس پر بحث کر کے ان کی حقیقت ظاہر کی جائے گی۔

۱۔ پہلی روایت ابن شہاب زہری سے مروی ہے، جو صحیح بخاری میں تین جگہ آئی ہے۔ تفسیر سورہ توبہ میں فضائل قرآن کے باب حج القرآن میں اور کتاب الاحکام کے باب يستحب للکاتب ان یکون امیثاً عاقلًا میں صحیح بخاری کے علاوہ جامع ترمذی تفسیر سورہ توبہ میں بھی یہ روایت ہے۔ لیکن صحیح بخاری کی تینوں روایتیں اور ترمذی کی روایت سب کی سب ابن شہاب زہری عن عبید بن السباق سے مروی ہیں۔ بخاری کی سند میں زہری تک دو واسطے ہیں۔ پہلی عن ابی الیمان عن شعیب، دوسری عن موسیٰ بن اسمعیل عن ابراہیم ابن سعد نسری عن محمد بن عبید اللہ ابی ثابت عن ابراہیم بن سعد۔ ترمذی کی روایت میں زہری تک تین واسطے ہیں۔ عن محمد ابن بشار عن عبدالرحمن بن ہمدی عن ابراہیم بن سعد، غرض تمام طریق کا مدار زہری پر ہے، جو عبید بن السباق سے اس کو روایت کرتے ہیں۔ محمد نے کسی روایت کو جانچنے کے دو قاعدے مقرر کیے ہیں۔ پہلا باعتبار سند، دوسرا باعتبار روایت و عقل۔ اس لیے ان روایتوں کا متن نقل کر کے انہی کے قواعد کی روشنی میں ان پر بحث کی جائے گی۔ روایت یہ ہے:

یعنی زید بن ثابتؓ کہتے ہیں کہ میرا میں قتل کے واقعہ کے بعد مجھ کو حضرت ابوبکرؓ نے بلا جیسا۔ حضرت عمرؓ بھی ان کے پاس تھے حضرت ابوبکرؓ نے مجھ سے فرمایا کہ تم نے آکر مجھ سے کہا کہ میرا میں قرآن کے قاری بہت قتل ہو گئے ہیں۔ اگر لڑائیوں میں قرآن کے قاری اس طرح زیادہ قتل ہوتے رہتے، تو بہت سا قرآن ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے میری رائے ہے کہ آپ قرآن جمع کرنے کا حکم دیں۔ حضرت ابوبکرؓ نے حضرت عمرؓ سے کہا: میں کیسے وہ کام کروں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے۔ عمرؓ نے جواب دیا: خدا کی قسم یہ اچھی بات ہے۔ عمرؓ مجھ سے اس بارے میں برابر گفتگو کرتے رہے۔ یہاں تک کہ خدا نے میرا سینہ بھی اس رائے کے لیے کھول دیا، جس کے لیے عمرؓ کا سینہ کھولا تھا اور عمرؓ کی طرح میری سمجھ میں بھی یہ بات آگئی۔ زیدؓ کہتے ہیں کہ ابوبکرؓ نے مجھ سے کہا کہ تم جو ان عقلمند ہو اور تمہارا دامن بھی اتہام سے پاک ہے۔ تم

عن زید ابن ثابت قال بعث الی ابوبکر لقتل اهل البمامة وعندہ عمر فقال ابوبکر ان عمر اتانی فقال ان القتل قد استحر یوم الیمامة بقراء القرآن وانی اخصی ان یتستحرا لقتل بقراء القرآن فی الموائن کلھا فیذہب قرآن کثیر وانی اری ان تا مر یمجم القرآن فقلت کیف افعل شیئاً لم یفعله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال عمر هو واللہ خیر فلما نزل عمر یواجعی فی ذلک حتی شرح اللہ صدی اللذی شرح له صدر عمر و رأیت فی ذلک الذی سأل عمر قال زید قال ابوبکر و انتک رجل شاب عاقل لا تہمک قد کنت تکتب الوحی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتبع القرآن فاجمعه قال زید فواللہ لو کتفتی نقل جبل من الجبال ما کان بانقل علی مما کتفتی من

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی بھی تھے۔ اس لیے قرآن تلاش کر کے جمع کرو۔ زید کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر کسی پہاڑ کو ہٹانے پر بھی وہ مامور کرتے تو مجھ پر اتنا گراں نہ گزرتا، جتنا قرآن کا جمع کرنا میرے لیے گراں تھا۔ میں نے کہا آپ دونوں ایسا کام کرنا چاہتے ہیں، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ حضرت ابوبکرؓ نے جواب دیا، خدا کی قسم یہ اچھی بات ہے، اور برابر اس بارے میں مجھ سے گفتگو کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ بھی اس بارے کے لیے کھول دیا، جس کے لیے ابوبکرؓ و عمرؓ کا کھولا تھا اور میں نے بھی نبیؐ سمجھ لیا، جو انہوں نے سمجھا تھا، چنانچہ میں نے کعبہ کی چھالوں، چمڑے کے ٹکڑوں، پتھروں نیز ادر لوگوں کے سینوں سے قرآن کی تلاش شروع کر دی تو سورہ توبہ کی آیتیں تخریم یا ابو خزیمہ کے پاس ملیں۔

جمع القرآن قلت كيف تفعلان شيئاً
لم يفعله رسول الله قال ابوبكر
هو والله خير فلم يزل يحث
مراجعتي حتى شرح الله صدرى
للذى شرح الله صدر ابي بكر و
عمرو رأيت في ذلك الذى رأيا
فتبعت القرآن اجمعه من العصب
والرقاع واللخاف و صدور
الرجال فوجدت اخر سورة التوبة
لقد جاءكم رسول من انفسكم
الجم مع خزيمه او ابي خزيمه

(صحیح بخاری جلد ۴ ص ۱۴۹، ۱۵۰)

صحیح بخاری کی اس روایت میں، جو تین جدا جدا مقامات پر آئی ہے، الفاظ کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے، جس کو اصطلاح محدثین میں اضطراب کہتے ہیں۔ اضطراب کی وجہ سے حدیث کی قوت کم ہو جاتی ہے۔ وہ اختلاف یہ ہے:

بخاری کی روایت ابراہیم سے	بخاری کی روایت شعیب سے	ترمذی کی روایت
۱- قد استخريوم ايمامه بقرء القرآن	۱- قد استخريوم ايمامه بالناس	۱- قد استخريوم ايمامه بقرء القرآن
۲- من العصب والرقاع واللخاف و صدور الرجال	۲- من الرقاع والاكتاف والعصب و صدور الرجال	۲- من الرقاع والعصب واللخاف و صدور الرجال
۳- فوجدت اخر سورة التوبة مع خزيمه او ابي خزيمه	۳- حتى وجدت من سورة التوبة آيتين مع خزيمه الانصارى	۳- مع خزيمه بن ثابت

۴۔ فالحقتما فی سورتما
۴۔ شعیب کی روایت میں یہ الفاظ نہیں ہیں | ۴۔ ترمذی میں بھی یہ الفاظ نہیں ہیں۔

یہ اضطراب متن کا ہے، سند میں دیکھا جائے تو حسب ذیل امور قابل بحث ہیں:

۱۔ زہری کے متعلق میزان الاعتدال جلد سوم ص ۱۲۶ میں ہے:

كان يدلس في السادر - کبھی کبھی وہ تدلیس کر جاتے تھے۔

یعنی کسی معاصر سے بغیر کئے ہوئے اس طور پر روایت کرنا کہ سنا ہوا ہونا معلوم ہو یا سنی ہوئی بات اس طرح بیان کرنا کہ اسناد کی

شناخت نہ ہو سکے۔

اور تہذیب التہذیب جلد نہم ص ۴۴ م پر ہے:

وقد وصفتين من حديثه عن غير الثقات و
یعنی دوسرے حدیثیں زہری کی بغیر ثقہ لوگوں سے مروی ہیں

اما ما اختلفوا فيه فلا يكون خمسين حديثاً
اور وہ حدیثیں جن میں محدثین نے اختلاف کیا ہے پوری

والاختلاف عندنا ما تفردوا به قوم
پچاس نہ ہوں گی۔ اور اختلاف کے معنی ہمارے

في شيء - نزدیک یہ ہیں کہ جس کو کسی جماعت نے منفرد ہو کر روایت

کیا ہو۔

۲۔ زہری کی عادت اور اراج، یعنی حدیث میں اپنی طرف سے الفاظ بڑھا دینے کی کبھی کبھی۔ چنانچہ آغاز زوجی والی حدیث میں "تحدثت"

کے بعد "و هو التبعيد" ان کا ادراج ہے۔ (ملاحظہ ہو فتح الباری جلد اول ص ۱۲ اور تہذیب الراوی ص ۹۶)

توجیہ النظر ص ۱۷۲ پر ہے:

والادراج بجمیع اقسامه ممدوداً فقال
یعنی ادراج کی تمام قسمیں منع ہیں۔ سمعانی کہتے ہیں جو

السعاني من تعدد الادراج فهو ساقط
شخص نصدراً ادراج کرے، اس کی عدالت ساقط

العدالة وقد استدلني بعضهم من ذلك
ہو جاتی ہے۔ لیکن بعض لوگوں نے اس ادراج کو مستثنیٰ

ما ادرج لتفسير غريب و قد فعلد
کیا ہے، جو کسی ناوار لفظ کی تشریح کے لیے ہو اور ایسا

ادراج زہری نے کیا ہے۔

الزهری -

۳۔ زہری اس روایت میں منفرد ہیں۔ کیونکہ اور کسی نے اس واقعہ کو روایت نہیں کیا ہے۔ تفرود بھی ضعف کا باعث ہے اور زہری

کی اس روایت میں ادراج اور تدلیس اور تفرود یہ سب باتیں موجود ہیں، جس سے یہ روایت پایہ اعتبار سے ساقط ہے۔

۴۔ دوسرے راوی ابراہیم بن سعد کی بابت میزان الاعتدال جلد اول ص ۴۱ پر ہے:

ذکر عند يميني ابن سعيد عقيل و ابراهيم
یعنی یحییٰ بن سعید کے سامنے عقیل اور ابراہیم کا ذکر

فجعل كانه ينسعهما - ہوا انہوں نے ان دونوں کو ضعیف بتلایا۔

۵۔ عبید بن السباق، جو اس واقعہ کو زید بن ثابت سے روایت کرتے ہیں، ان کے زمرہ ولادت کا پنا چنانا ہے اور زمرہ وفات کا۔ تہذیب التہذیب، جو اساماء الرجال کی سب سے بڑی کتاب ہے، اس میں ان کا ذکر صرف چند سطروں میں ہے اور وہ بھی اس طور پر کہ جن لوگوں سے انہوں نے روایت کی اور جن لوگوں نے ان سے روایت کی، ان کے نام لکھ دیے ہیں، خود ان کی ذات کے متعلق صرف دو کلمے ہیں:

الثقفي السدني - یعنی قبیلہ ثقیف کے اور مدینہ کے رہنے والے ہیں۔

۶۔ سورہ توبہ کی آخری آیتوں کا خرمیر یا ابو خزیمہ سے ملنے کا بیان بھی مشک کے ساتھ ہے کیونکہ یہ دونوں الگ الگ ہیں۔ اور شک موجب ضعف ہے۔ یہ تو اس روایت کی روایتی حیثیت ہے۔ درایتی حیثیت پر ہے کہ:

۱۔ تفرود اور تفریح ہونے کی وجہ سے توازن کے مقابل میں ناقابل قبول ہے کیونکہ توازن سے یہ ثابت ہے کہ عہد نبوی ہی سے پورا قرآن ترتیب ہو کر بذریعہ توازن نقل ہوا چلا آ رہا ہے۔ اس لیے اس توازن کے مقابل میں یہ روایت اگر قوی بھی ہوتی، تو بھی مستحضر نہیں ہو سکتی تھی۔ نہ کہ اس میں مذکورہ بالا کمزوریاں بھی موجود ہیں، اس حالت میں مقابلہ کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

۲۔ یہ روایت خود زہری کی بخاری کی اس روایت کے خلاف ہے کہ زید بن ثابت نے عہد نبوی میں قرآن جمع کیا تھا۔ ۳۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی متفرق آیتیں پتھر کے ٹکڑوں، پتوں اور کھجور کی چھال پر لکھی ہوئی تھیں، جن کی حفاظت بحیثیت مجموعی غیر ممکن ہے اور عقل اس کو مرگزا اور نہیں کر سکتی کہ قرآن جیسی اہم چیز اس طرح پر اگندہ پڑی ہو، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کچھ خیال نہ فرمایا ہو۔ یہ چیز بدلتے حال انزل الیک کے ہی خلاف ہے، کیونکہ تبلیغ کامل کی صورت صرف یہی ہے کہ کلام مجید کو مرتب اور محفوظ صورت میں لوگوں تک پہنچایا جائے تاکہ کسی غلطی کا اندیشہ باقی نہ رہے۔ دوسری قابل غور بات یہ ہے کہ پتوں وغیرہ پر لکھے ہونے کی حالت میں ترتیب سورہ کا کیا ذکر، ترتیب آیات بھی قائم نہیں رہ سکتی تھی۔ حالانکہ عہد نبوی میں آیات کی ترتیب روز روشن کی طرح ثابت ہو چکی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ عہد نبوی میں قرآن کی تعلیم کا مکمل انتظام ہونا ثابت ہے اور پر اگندہ حالت میں جب کہ پتھر کے ٹکڑوں اور پتوں پر لکھا ہوا اس کی تعلیم کس طرح ممکن ہوتی۔

۴۔ حضرت ابوبکرؓ ربیع الاول ۱۱ھ میں خلیفہ ہوئے۔ آپ کی مدت خلافت دو برس تین ماہ کیا رہی ہے۔ جنگ یمانہ ۱۱ھ کے آخر میں ہوئی ہے۔ اگر زید بن ثابتؓ نے اس جنگ کے بعد قرآن کو جمع کیا اور جیسا کہ اس روایت سے ثابت ہے حضرت ابوبکرؓ ہی کے زمانہ میں اس کو مکمل بھی کر لیا، تو اس کے معنی یہ ہوتے کہ تقریباً ڈیڑھ سال میں انہوں نے تنہا یہ عظیم الشان کام پورا کر لیا، جو بالکل خلافت عقل ہے کہ تنہا ایک شخص اتنے بڑے کام کو جو کہ کندن اور گاہ برآوردن سے بھی زیادہ سخت ہے، اتنی تھوڑی ہی مدت میں مکمل کر لیا۔ اس کام کی دشواری کا بیان خود روایت میں بھی موجود ہے۔

۵۔ عقل اس کو تسلیم نہیں کر سکتی کہ حضرت ابوبکرؓ نے ایسے اہم اور مشکل کام کو تنہا ایک شخص کی سپردگی میں دیا ہوگا، جب کہ قرآن

شعف رکھنے والے اور بہت سے صحابہ کرام سے بہتر زندہ موجود تھے۔ مثلاً عبداللہ بن مسعود اور ابو الدرداء وغیرہما، جن کے اسناد اور تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکے ہیں۔ بلکہ نقل کا تقاضا یہ ہے کہ یہ کام حفاظ اور کتاب صحابہ کی پوری جماعت کے سپرد کیا جاتا، جیسا کہ حضرت عثمانؓ نے اس سے کہیں کم اہم یعنی نقل مصاحف کا کام ایک جماعت کے سپرد کیا تھا۔

۶۔ اس روایت کا یہ بیان بھی کہ جنگ یمان میں بکثرت قاری شہید ہوئے، واقعہ کے خلاف ہے۔ یوں تو اس زمانہ میں ہر مسلمان قاری و حافظ تھا، اس لیے جتنے بھی مسلمان شہید ہوئے، سب قاری اور حافظ رہے ہوں گے، لیکن یہ لوگ اس پایہ کے نہ تھے کہ ان کی شہادت سے قرآن کے ضایع ہونے کا اندیشہ ہو سکتا تھا، ان میں کم تھے مشہور قراء میں سے سالم مولیٰ ابو ذریفہ اس جنگ میں شہید ہوئے اس لیے قرآن مجید کی جمع و ترتیب کا سبب قراء کی شہادت کو قرار دینا صحیح نہیں ہے۔

۷۔ قرآن مجید کی اہمیت اس کی متقاضی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی جمع و ترتیب کا کام انجام دیتے، جیسا کہ اوپر ثابت ہو چکا ہے۔ لیکن اگر فرض مجال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو نہیں کیا تھا، تو آپؐ کی وفات کے بعد صحابہ اور خلفاء کا اولین فرض یہ تھا کہ وہ بلا لحاظ اس کے کہ کسی جنگ میں قراء شہید ہوئے ہوں یا نہ ہوئے ہوں، قرآن کی جمع و ترتیب کا فرض انجام دیتے۔ کیونکہ قراء کی شہادت اگر نہ تھی ہوتی تو بھی موت سے کس کو مفر ہے۔ ایسی حالت میں صرف حفاظ قرآن کی موت ہی کا اندیشہ سے یہ فرض تھا کہ صحابہ اس کو جمع و مرتب کر کے اس کی نقلیں تمام ممالک اسلامیہ میں بھیج دیتے، جس طرح حفاظ قرآن کو خلفائے جا بجا بھیجا تھا۔

۸۔ جمع و ترتیب قرآن مجید کے بارہ میں اگر حضرت ابو بکرؓ و عمرؓ اور زید بن ثابتؓ کی یہ رد و کد صحیح مان لی جاتے، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ حضرات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں قرآن مجید کی جمع و ترتیب سے بے خبر تھے۔ حالانکہ خود صحیح بخاری سے ثابت ہے کہ متعدد صحابہ نے عہد نبویؐ میں قرآن جمع کر لیا تھا اور نقل اس کو باور نہیں کر سکتی کہ قرآن جمع ہو گیا ہوتا، اور یہ حضرات بے خبر رہتے۔

۹۔ سورہ برآة کی آخری آیتوں کا صرف غزیر یا ابو خزیمہ کے پاس ملنا خود صحیح بخاری کی اس روایت کے خلاف ہے کہ:

عن البراء قال اخبر مسودة نزلت كاملة
یعنی قرآن کی آخری سورہ، جو مکمل نازل ہوئی، سورہ
برآة (بخاری جلد ۲ ص ۴۹ و جلد ۳ ص ۸۴) برآة ہے۔

اور جب یہ سورہ پوری نازل ہوئی، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کی آخری آیتیں کم ہو گئی ہوں اور محض ایک شخص کے پاس ملی ہوں۔ اور تاریخی شہادت سے بھی ثابت ہے کہ حضرت علیؓ نے حجاج کے مجمع میں پوری سورہ برآة پڑھ کر سنائی تھی۔ (صحیح بخاری جلد سوم ص ۸۴، ۸۵) اب اس سلسلہ کی دوسری روایت کو، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ترتیب سورہ میں صحابہ کا ہاتھ تھا، بہ نظر نقد دیکھنا چاہیے۔ یہ روایت ترمذی میں ہے،

یعنی حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمانؓ سے پوچھا کہ آپ نے سورہ انفال کو جو عثمانی سے ہے

حدثنا محمد بن بشرنا يحيى بن سعيد ومحمد
ابن جعفر و ابن ابى عدى رسمل ابن يوسف

اور سورہ برآة کو جو زمین سے ہے، کیوں ملا دیا۔ اور دونوں کے درمیان بسم اللہ نہیں لکھی اور اس کو سات بڑی سورتوں میں لے لیا۔ حضرت عثمانؓ نے جواب دیا کہ سورہ انفال مدینہ میں پہلے نازل ہونے والی سورتوں میں ہے اور سورہ برآة آخر میں نازل ہوئی اور دونوں کا مضمون ملتا جلتا ہے، اس لیے میں نے یہ خیال کیا کہ دونوں ایک ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور آپ نے یہ نہیں بتلایا کہ برآة انفال کا جز ہے۔ اس لیے میں نے دونوں کو ملا دیا۔ اور بسم اللہ نہیں لکھی اور اس کو سات بڑی سورتوں میں لے لیا۔

قالوا ناعرف ابن ابی جمیلۃ شی یزید الفاسی عن ابن عباس قال قلت لعثمان ابن عفان ما حملک ان عمدتہ الی الا انفال وھی من المثانی والی برآة وھی من المثین ففرقتہما بینہما ولہو تکتبرا بینہما سطر لہم اللہ الرحمن الرحیم ووضعتہما فی السبع الطوال ما حملک علی ذلک فقال عثمان کانت الانفال من اوائل ما نزلت بالمدينة وکانت برآة من آخر القرآن وکانت قصتها شہیمة بقصتها فظننت انہا منہا فقبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولہ بیتین لنا انہما منہا فمن اجل ذلک قرنت بینہما فلما اکتب بینہما سطر بسم اللہ الرحمن الرحیم ووضعتہما فی السبع الطوال۔

(ترمذی جلد ۲ ص ۱۳۴)

اس روایت میں اگرچہ اس کی تصریح نہیں ہے کہ سورتوں کی ترتیب صحابہ نے دی مگر اندازہ بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عمل صحابہ کا تھا جب ہی حضرت عثمانؓ نے سورہ انفال اور برآة کو ملا دیا۔

اس روایت کی تنقید بھی سنڈا در روایت دونوں کے اعتبار سے ضروری ہے۔ سند کے اعتبار سے اس میں یہ خرابی ہے کہ تمام طرق عوف ابن ابی جمیل سے چلتے ہیں۔ عوف کے علاوہ کسی اور راوی نے اس کو روایت نہیں کیا۔ اور اس کا یہ حال ہے کہ ابن مبارک نے اس کو ندوی شیعہ کہا ہے۔ (ملاحظہ ہو تہذیب التہذیب جلد ہشتم ص ۱۶۷)

پہر اس کتاب میں اسی صغیر پر میزبان الاعتدال کے حوالے سے اس کو رافضی لکھا ہے ایک اور خرابی اس روایت میں یہ ہے کہ یزید الفارسی ہول شخص ہے پنا پچھ تہذیب التہذیب جلد یازدہم صفحہ ۳۷ میں ہے کہ:

یحییٰ ابن سعید لہ یعرفہ۔
یعنی یحییٰ بن سعید جیسا فن رجال کا ماہر شخص اس یزید فارسی کو نہیں جانتا۔

روایت کے اعتبار سے حسب ذیل امور اس روایت کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں:

پہلی تو یہ بات ہے کہ سورتوں کی ترتیب بھی بدرجہ تو از آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور یہ روایت اس کے خلاف ہے۔

دوسرے یہ کہ قرآن مجید، جس کی حفاظت کا وعدہ خود خدا تعالیٰ نے بڑی شد و مد سے فرمایا، کیا وہ حضرت عثمانؓ کے زمانہ تک اسی طرح جلتا رہا کہ لوگوں کو یہ بھی پتا نہ تھا کہ سورہ انفال اور سورہ برآة دو ہیں یا ایک؟ عقل اس کو ہرگز باور نہیں کر سکتی کہ اتنے زمانہ تک مسلمان اس سے ناواقف رہے ہوں۔ حالانکہ دوسری صحیح احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ دونوں جدا گانہ سورتیں ہیں۔ سورہ برآة کے تمام و کمال ایک ساتھ نازل ہونے اور مجمع حجاج میں اس کی تلاوت کی روایت صحیح بخاری کے حوالے سے اور پُرگزرد بھی ہے۔ رہا یہ سوال کہ جب دونوں سورتیں جدا گانہ نہیں تو ان کے بیچ میں دو سورتوں کی طرح بسم اللہ کیوں نہیں کہی گئی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دو سورتوں کے بیچ میں بسم اللہ کا نازل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے اور ہر حکم الہی ترتیب دینے والے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کسی تیسرے کو اس میں دخل نہیں ہے ایسی حالت میں کوئی شخص اس کا سبب نہیں جان سکتا اور یہ معاملہ بھی عروف مقطعات کی طرح روزِ قرائی میں ہے۔

تیسری روایت حضرت حذیفہؓ کی ہے، جس سے چند امور خلاف تو اترا ظاہر ہوتے ہیں۔ وہ روایت یہ ہے:

یعنی زہری انس سے روایت کرتے ہیں کہ حذیفہ ابن الیمان جو فتح آرمینیا اور آذربائیجان میں شامل تھے قرآن کی قرائت میں اختلاف دیکھ کر گھبرا گئے اور آپس ہو کر حضرت عثمانؓ سے کہا امیر المؤمنین نبیل اس کے کہ کتاب اللہ کے اندر بھی ویسا ہی اختلاف پھیرا ہو جائے جیسا کہ یہود و نصاریٰ کے درمیان ہے۔ اس امت کی خبر لیجئے۔ اس پر حضرت عثمانؓ نے حضرت حفصہؓ کے پاس سے صحیفے منگوائے۔ (یعنی زید بن ثابتؓ کا جمع کیا ہوا قرآن برمانہ حضرت ابوبکرؓ) اور کھلا جیسا کہ اس کی نقلیں لے کر واپس کر دیں گے۔ اور ایک مجلس زید بن ثابتؓ اور تین قریشی صحابہ کی مرتب کر کے نقل کا کام ان لوگوں کے سپرد کر دیا اور یہ بھی حکم دیا کہ جہاں کہیں انصاری اور قریشیوں میں اختلاف ہو، تو قریش کے محاورہ کو ترجیح دی جائے۔ ان حضرات نے نقلیں کر لیں اور حضرت عثمانؓ نے اصل حضرت حفصہؓ کو واپس کر دیا اور نقلوں میں سے ایک ایک نسخہ ہر ملک میں بھیج دیا اور حکم دیا کہ قرآن کے دوسرے نسخے بلا دیئے جائیں ابن شہاب کہتے ہیں کہ مجھ سے زید بن ثابتؓ کے بیٹے

حدثنا موسى حدثنا ابراهيم حدثنا ابن شهاب ان انس ابن مالك حدثه ان حذيفة ابن اليمان قدم على عثمان وكان يعاзи اهل الشام في فتح آرمينية و آذربيجان مع اهل العراق فافزع حذيفة اخذهم في القراءة وقال حذيفة لعثمان يا امير المؤمنين ادرك هذه الامة قبل ان يختلفوا في الكتاب اختلف اليهود والنصارى فامرسل عثمان الى حنيفة ان ارسل الينا بالصحف فاسخها في المصاحف ثم نردھا اليك فارسلت بها حفصة الى عثمان فامرزيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن العاص ابن هشام فاسخوها في المصاحف وقال عثمان لرهمط القرشيين الشاذلة اذا اختلفتم اتم وزيد بن ثابت في شئ من القرآن فاكتبوه بلسان قریش فانما نزل بلسانهم ففعلوا حتى اذا اسخروا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف الى حفصة وارسل الى كل اقل بمصحف مما اسخروا و امر بها سواه في كل صحيفة او مصحف ان يحرق قال

خارجہ نے بیان کیا کہ ان کے والد کہتے تھے کہ نقل کرتے وقت سورہ احزاب کی آیت من المؤمنین رجال اللہ مجھ کو نہیں ملی حالانکہ میں یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے سنا کرتا تھا۔ جب ہم نے اس کو تلاش کیا، تو وہ خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ سے پاس ملی اور ہم نے اس کو اس کی سورت میں شامل کر لیا۔

ابن شہاب و اخبرنی خارجة ابن زيد بن ثابت سمع زيد بن ثابت قال فقد اية من الاحزاب حين نسخنا المصحف قد كنت اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقراء بها فالتسناها فوجدناها مع خزيمَةَ الانصاري من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فالحقناها في سورتها في المصحف - (بخاری جلد ۲ ص ۱۴۰)

اس روایت سے تین باتیں ظاہر ہوتی ہیں،

ایک یہ کہ حضرت عثمانؓ کے زمانہ تک قرآن مجید کی قراۃ میں دو دراز کے مالک میں اس قدر اختلاف پیدا ہو گیا تھا، جس کو دیکھ کر حضرت مدینہ سخت پریشان ہو گئے تھے اور حضرت عثمانؓ کو اس کی اصلاح کی جانب توجہ دلائی اور یہ اختلاف آنا شدید تھا کہ اگر اس کا تدارک نہ کیا جاتا، تو قرآن میں بھی یہود و نصاریٰ کی کتب سا وہی طرح اختلاف ہو جانے کا اندیشہ تھا۔ دوسری بات یہ ظاہر ہوتی ہے کہ اس کا تدارک حضرت عثمانؓ نے یہ کیا کہ حضرت ابوبکرؓ کے زمانے والے قرآن کی نقلیں کرا کے دو دراز مالک میں بھیج دیں اور اس نقل میں اختلاف کو اس طرح دفع کیا کہ صرف قریش کے مدارہ پر نقل کی بنیاد رکھی۔

تیسری بات یہ ظاہر ہوتی ہے کہ حضرت ابوبکرؓ کے زمانے والے مصحف میں ایک آیت سورہ احزاب کی درج نہ تھی، جس کا احساس زید بن ثابت کو عہد صدیقی میں نہ ہوا تھا اور عہد عثمانی میں نقل کے دنٹ اس کا احساس ہوا۔ مجلس ناقلین میں سے اس احساس میں وہ منفرد تھے۔ چنانچہ انہوں نے اور ان کے ساتھ دوسرے ناقلین نے اس آیت کی تلاش شروع کی اور آخر کار خزیمہ بن ثابت انصاریؓ کے پاس وہ آیت ملی اور اس کو قرآن مجید میں اس کی جگہ شامل کر دیا گیا۔

اس روایت پر بھی سند اور درایت تقید ضروری ہے۔ اس کی روایتی حیثیت یہ ہے کہ اس کے راوی بھی ابراہیم اور ابن شہاب نہری ہیں جن کے متعلق تفصیل کے ساتھ اوپر بحث ہو چکی ہے۔ اور اس تقید میں ان تمام امور پر نظر ڈالنی ضروری ہے، جو اس روایت سے ظاہر ہوتے ہیں۔ ان میں پہلی بات قرآن مجید میں عظیم الشان اختلاف کا پایا جانا ہے حالانکہ عہد رسالت سے لے کر عہد عثمانی اور اس کے بعد کے تمام زمانوں میں قرآن مجید کی جمع و تدبیر اور تعلیم و اشاعت میں جو غیر معمولی اہتمام کیا گیا تھا اور جس کو اثر سے وہ نقل ہوتا چلا آیا تھا، اس کے بعد کسی ایسے بڑے اختلاف کا پایا جانا غیر ممکن ہے، جسے دیکھ کر حضرت خلیفہ نگہبر اجائیں اور جس سے یہود و نصاریٰ کے سے اختلاف کا ان کو اندیشہ ہو۔

دوسرے قرآن تو قریش کے مدارہ کے مطابق نازل ہی ہوا تھا اور اس کے تحفظ اور اسمی شکل میں اس کو مسلمانوں تک پہنچانے کی ذمہ داری خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر تھی اور اس کو بغیر کسی تغیر کے قائم رکھنے کی ذمہ داری تمام مسلمانوں پر تھی۔ اس لیے اس کو بدلنے کی جرأت کون کر سکتا تھا۔

تیسری بات یعنی سورہ احزاب کی ایک آیت کا نقل کے وقت پہلے نسخہ میں نہ مناسب سے زیادہ عجیب و غریب ہے۔ جمع قرآن والی روایت میں بھی اس کا ذکر ہے کہ چند آیتیں جو کہیں مل نہیں رہی تھیں، بشکل میں، وہ سورہ برآء کی آخری آیتیں تھیں۔ اور اس روایت میں بتلایا گیا ہے کہ سورہ احزاب کی آیت نقل کے وقت نہیں مل رہی تھی۔ اب قابل غور امر یہ ہے کہ پہلے ہی انھیں زید بن ثابتؓ نے جمع و کتابت کا کام کیا تھا، اس وقت سورہ برآء کی آخری آیتیں نہیں مل رہی تھیں اور سورہ احزاب والی آیت یا تو اس وقت تک نہ تھی یا ان کو اس وقت اس کا احساس نہیں ہوا۔ اگر کم نہ تھی تو بعد میں کیسے اس صحیفہ سے کم ہو سکتی تھی، جو خود انہی کا ترتیب دیا ہوا اور انہی کے ہاتھ کا کھٹا ہوا صحافت کے ساتھ حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ اور پھر حضرت حفصہؓ کے پاس رہا۔ اگر یہ خیال کیا جائے کہ اس آیت کے کم ہونے کا ان کو حضرت ابوبکرؓ کے زمانہ میں ترتیب دینے وقت احساس نہیں ہوا، تو یہ بھی غیر ممکن معلوم ہوتا ہے کہ زید بن ثابتؓ جیسا حافظ سورہ احزاب کی اس آیت سے پہلی دفعہ غافل ہوا اور پہلی ترتیب کے سالہا سال بعد پھر جب نسخہ ان کے سامنے لایا جانے تو اس وقت احساس اس لیے مختلفاً اس روایت کا پیکر اعمال معلوم ہوتا ہے اور اگر ان روایتوں کو جو نواتر کے خلاف ہیں، صحیح تسلیم کر لیا جائے، تو قرآن پر سے اعتقاد اٹھ جاتا ہے اور یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ اب بھی اس میں سے کچھ غائب ہو، جو وعدہ الہی اتالہ لحافظون کے بالکل خلاف ہے۔ اس کے علاوہ ان روایتوں کا مضمون اہل السنۃ والجماعہ کے عقائد کے خلاف ہے۔ اس لیے قرآن کے نواتر کے مقابل میں یہ روایتیں ناقابل اعتبار ہیں اور روایت درایت کے روستے بھی غیر مضرب ہیں۔ ان تین روایتوں کے علاوہ بعض اور روایتیں بھی اختلاف قرآن اور اختلاف ترتیب کو ظاہر کرتی ہیں۔ ان سب کا اجمالی جواب یہ ہے کہ وہ اخبار احاد ہیں، جو نواتر کے مقابل میں ہرگز قابل اعتبار نہیں۔ اگر خدا کو منظور ہے تو پھر کسی وقت ان روایتوں کی بھی تنقید پیش کی جائے گی۔

واللہ هو الموفق للصواب والیہ المرجع والیاب اللہم احفظنا من العقاید الباطلہ و آراء اہل

الافواء الفاسدہ۔

پہلے سیرت نگار — حضرت عروہ بن الزبیر

ترجمہ: محمد اجمل اصلاحی

تحریر: خلیل ابراہیم

حضرت عروہ بن الزبیر کا شمار مدینہ کے مشہور فقہاء اور سیرت و معاذی کے اولین مصنفین میں ہوتا ہے۔ ان کے جوائز ہم تک پہنچے ہیں وہ قدیم ترین اور مستند ترین نایابی تحریریں کا نمونہ ہیں۔ جس ماحول میں انہوں نے آنکھیں کھولیں اور ان کے خاندان کو معاشرہ میں جو ممتاز مقام حاصل تھا اس کی وجہ سے عہد رسالت اور صد اسلام کے بہت سے واقعات سے قریبی واقفیت کا انہیں موقع ملا تھا۔ انہوں نے پوری زندگی تعلیم و تعلم کے لئے وقف کر دی تھی اور اس علمی زندگی پر نہ صرف یہ کہ تعلق تھے بلکہ اسی کے آرزو مند بھی تھے۔ گویا اس وقت ہمارا تعارف علم کے ایک شیدائی سے ہو رہا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اس مقالہ کی روشنی میں حضرت عروہ کی شخصیت عربوں کے یہاں، خصوصاً سیرت اور معاذی کے میدان میں، باقاعدہ تاریخ نگاری کے ایک بانی اور پیش رو کی حیثیت سے ابھرتی ہے۔

حالاتِ زندگی

حضرت عروہ کی پیدائش مدینہ منورہ میں ہوئی۔ سنہ پیدائش کے بارے میں مورخین کے درمیان اختلاف ہے۔ ۲۱ھ اور ۲۶ھ کی روایتیں ہیں۔ ایک اور روایت سنہ ۳۱ھ کی ہے۔ عبدالعزیز دردی نے ان تمام روایتوں کے درمیان موازنہ کرنے کے بعد موخر الذکر کو ترجیح دی ہے۔ دلیل میں وہ روایت پیش کی ہے جس کے مطابق جنگ جمل (۳۶ھ) کے روز حضرت عروہ کی عمر تیرہ سال تھی۔ مجھے عبدالعزیز دردی کی رائے سے اتفاق ہے اور میرے نزدیک خلیفہ بن خیاط نے درست لکھا ہے کہ حضرت عروہ سنہ ۲۳ھ یعنی عہد فاروقی کے اواخر میں پیدا ہوئے۔

حضرت عروہ کا نسب یہ ہے: عروہ بن الزبیر بن العوام بن ثویلد بن اسد بن عبدالعزی بن قصی بن کلاب القرظی لاری۔ عروہ کی والدہ حضرت اسمائت ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہما سے تھیں۔ اسی وجہ سے انھیں اپنے نسب پر فخر تھا۔

حضرت عروہ کے نژاد و نیا اور ان کی سیرت کی تعمیر میں ان کی عالی نسب اور ماحول کا بڑا دخل معلوم ہوتا ہے۔ اسی کی بدولت ہم دین اور روایت حدیث میں انھیں وہ رتبہ بلند ملا کہ مدینہ کے سات مشہور فقہاء میں ان کا شمار ہوا۔ یہی نہیں بلکہ سیرت نبویؐ غزوات اور خلفائے راشدین کے وادے متعلق واقعات کا ایک بڑا سرمایہ انھیں کے واسطے سے ہم تک پہنچا ہے۔

حضرت عروہ کی پیدائش بیسا کہ ادب بیان ہوا، مدینہ میں ہوئی یہیں وہ پلے بڑھے اور جوان ہوئے۔ پھر مصر کا سفر کیا اور وہاں بخود علم کی ایک کتابوں سے شادی کی سات سال تک مصر میں مقیم رہے کئی بار دمشق بھی گئے۔ عبدالملک بن مروان اور ولید بن عبدالملک کے دربار میں بھی تشریف لے گئے۔ ولید ہی کی مجلس میں اکملہ کی وجہ سے ان کا ایک پادشہ بنا گیا۔

حضرت عروہ کی تمام تر توجہ علم اور دین پر مرکوز تھی اور انھیں دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر تھی۔ اسی وجہ سے اپنے والد حضرت زبیر اور دونوں بھائیوں حضرت عبداللہ بن الزبیر اور حضرت مصعب بن الزبیر کے برعکس ان کا کوئی سیاسی نصب العین نہیں تھا۔ اس کی وضاحت اس روایت سے بھی ہوتی ہے جو متعدد مورخین نے نقل کی ہے اور جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک بار حضرات عروہ، ابن عمر، مصعب اور عبدالملک بن مروان جمع تھے، اس مجلس میں تمام حاضرین نے اپنی اپنی آرزوئیں بیان کیں۔ حضرت ابن عمر نے جنت کی تمنا کی۔ حضرت مصعب نے عراق کی حکومت اور سیکتہ بنت حسینؑ اور عائشہ بنت طلحہ سے شادی کا ارمان ظاہر کیا۔ حضرت عروہ نے فرمایا کہ میری تمنا تو یہ ہے کہ دنیا میں زندگی گزاروں اور آخرت میں جنت نصیب ہو نیز میرا شمار ان لوگوں میں ہو جن سے علم کی روایت بیان کی جاتی ہے۔ عبدالملک نے خلافت کی آرزو کی!

حضرت عروہ کی متاثری ہوئی اور ان کا شمار ممتاز فقہاء اور محدثین میں ہوا۔ امام بخاری نے انھیں ”مجاہد اکابر“ اور ابن حجر نے ثقہ اور کثیر الحدیث لکھا ہے۔

جب ان کا پاؤں کاٹا گیا تو کسی نے کہا، خدا ہم نے تم کو کشتی لڑنے یا دوڑگانے کے لئے تیار نہیں کیا۔ ہمیں تم سے جو چیز مطلوب ہے اللہ تعالیٰ نے اسے محفوظ رکھا ہے یعنی تمہارا تدبیر اور علم۔

اسی غلی شعف کی وجہ سے عروہ نے فکر کی کئی کتابیں مرتب کی تھیں لیکن انھیں جلا دیا۔ ان کے بیٹے شام کا بیان ہے کہ واقعہ حرہ کے روز ان کے والد نے اپنے نفی مجوسے نذر آتش کر دیے۔ بعد میں وہ اس پر رنج و اندوس کا اظہار کرتے تھے۔ علم کی اہمیت اور قدر قیمت کا یہی احساس تھا جس کی بنا پر اپنے بیٹوں کو فصاحت کرتے ہوئے فرمایا: علم حاصل کر دیکھو کہ اگر کچھ لوگوں میں تم خود ہو گے تو دوسروں میں تمہیں بڑی بھی حاصل ہو سکتی ہے۔

عروہ کے سنہ وفات میں بھی اختلاف سے مورخین نے مختلف روایتیں نقل کی ہیں۔ ابن خیاط نے ۹۳ھ لکھا ہے ابن قتیبہ اور ابن خلکان کے نزدیک ۹۳ھ اور ۹۴ھ دونوں کا احتمال ہے۔ ابن حجر نے ۹۳ھ کو راج قرار دیا ہے۔ عبدالعزیز درری نے لکھا ہے کہ سب سے قدیم اور مستند روایت ۹۴ھ کی ہے۔ لیکن میرے نزدیک روایت کی قدامت اس کی صحت کی کوئی قطعی دلیل نہیں ہو سکتی۔ درری نے مذکورہ روایت کی ثقاہت کا ناخدا بھی نہیں لکھا۔ بہر حال ۹۲ھ اور ۹۴ھ دونوں روایتیں ہیں۔ کسی ایک کو راج قرار دینے کے لیے میری نظر میں کوئی ثبوت دلیل موجود نہیں ہے۔

بنو امیہ سے عرودہ کے روابط

اس سے قبل ہم ذکر کر چکے ہیں کہ عرودہ اپنے والد اور دونوں بھائیوں کے برخلاف سیاسی مقاصد نہیں رکھتے تھے۔ نیز عبدالملک بن مردان سے مدینہ میں ان کا تعلق تھا اور ملاقاتیں بھی ہوتی تھیں۔ اس وجہ سے اموی دربار سے اگر ان کے روابط قائم ہوتے تو کوئی تعجب خیز امر نہیں ہے مآخذ میں ان کے سفر دمشق کے متعدد واقعات ملتے ہیں۔ ایک بار اپنے بھائی عبداللہ بن الزبیر کی شہادت کے بعد عبدالملک بن مردان کے پاس تشریف لے گئے۔ اس ملاقات کا حال ابو الفرج اسفہانی نے ہشام بن عروہ کی زبانی نقل کیا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ "عرودہ جب عبدالملک کے دربار میں پہنچے تو عبدالملک نے انہیں تخت پر بٹھایا۔ اسی آنتا میں کچھ لوگ آئے اور عبداللہ بن الزبیر کو برا بھلا کہنے لگے۔ اس پر عرودہ دربان سے یہ کہتے ہوئے نکل آئے کہ عبداللہ میرے حقیقی بھائی ہیں۔ جب تمہیں ان کا ذکر بد کرنا ہوتا تو مجھے داخل ہونے کی اجازت نہ دے دو عبدالملک کو معلوم ہوا تو اس نے عرودہ سے کہا: ہم نے آپ کے بھائی کو عداوت کی بنا پر قتل نہیں کیا۔ بلکہ اس نے حکومت حاصل کرنے کی کوشش کی اور ہم نے بھی کی۔ اس میں وہ مارا گیا۔ اس روایت سے معلوم ہوا ہے کہ عبدالملک نے عرودہ سے اچھا سلوک کیا اور احترام سے پیش آیا۔ عرودہ کی خفگی اہل شام پر تھی اس لئے خلیفہ نے ان سے کہا: "اہل شام کا دطیرہ یہ ہے کہ سب بھئی کسی کو قتل کرتے ہیں تو اسے گایاں دیتے ہیں" لہذا ذری نے لکھا ہے کہ عرودہ سے عبدالملک کی عہد پارستانی کی دیرینہ دوستی اور مسجد نبوی کی سمیتوں ہی کا نتیجہ تھا کہ خلیفہ نے انہیں (عرودہ) حجاز کے سپرد کرنے سے انکار کر دیا اور اس سلسلہ میں احکامات جاری کرنے سے منع کیا۔ اس طرح حکم دیا کہ عبداللہ بن الزبیر کو تختہ دار سے اتار کر ان کے خاندان کے حوالے کر دے تاکہ وہ ان کی تدفین کر سکیں۔ چنانچہ لاش تازی گئی اور عرودہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔

اسی طرح ولید بن عبدالملک کے عہد خلافت میں طبعی عرودہ کے ایک سفر دمشق کا تذکرہ ملتا ہے۔ اسی سفر میں ان کے بیٹے محمد بن عرودہ کی موت کا حادثہ پیش آیا۔ ہوا یہ کہ محمد شاہی اسطبل کی بچت سے گر پڑے اور گھوڑوں نے دو لٹیاں مار مار کر ہلاک کر دیا۔ اسی سفر میں عرودہ کے پاؤں میں آکھ ہوا اور کٹوانا پڑا جیسا کہ گذر چکا۔ عرودہ کے تاریخی آثار بربط ہم گفتگو کریں گے تو معلوم ہوگا کہ دربار اموی نے سیرت نبویؐ سے متعلق کئی واقعات کے بارے میں ان سے استفسار کیا اور انہوں نے جواب دیا۔

اگرچہ عرودہ بنو امیہ کے مخالف تھے۔ لیکن اس مخالفت کا انہوں نے بڑا اظہار نہیں کیا۔ البتہ وہ ظالموں سے درد ربنے کے حق میں تھے۔ اس کا ثبوت بنو امیہ کے مظالم کے بارے میں عرودہ اور علی بن حسین بن علی کی وہ گفتگو ہے جو مسجد نبوی میں ہوئی۔ جوزف ہوردرٹس نے عرودہ کے اس موقف کی توجیہ یہ کی ہے کہ وہ مسلمانوں کے اندرونی اختلافات کی آگ بھڑکانے سے بچنے تھے۔

عروہ کے راوی

عروہ کے حالات زندگی میں آپ نے دیکھا کہ ان کی زندگی کا بیشتر حصہ مدینہ میں گزرا۔ اسی وجہ سے صحابہ اور ان کے صحابہ سے ان کا براہ راست رابطہ تھا۔ اور انھیں سے عروہ کو تاریخ اسلام کے ابتدائی عہد خصوصاً ہجرت نبوی کے واقعات معلوم ہوئے اسی طرح عروہ کے نسب سے ظاہر ہوا کہ وہ جس گھرانے کے جنم و چراغ تھے اس کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت گہرا تھا۔ اسی ماحول اور اسی خاندانی رجحانیت نے انھیں شہرت عطا کی اور علم و فضل کے بلند مقام پر سر فرما کر لیا۔

جن حضرات سے عروہ نے روایت کی ہے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ذیل میں ہم صرف وہ نام درج کرتے ہیں جو ان کی روایتوں میں بار بار آتے ہیں :

والد: زبیرؓ، بھائی: عبداللہ بن الزبیرؓ، والدہ: اسماء بنت ابی بکرؓ، عمالہ: عائشہؓ، علی بن ابی طالبؓ، سعد بن زید بن عمرو بن نفیلؓ، زید بن ثابتؓ، عبداللہ بن جعفرؓ، عبداللہ بن عباسؓ، عبداللہ بن عمرؓ، اسماء بن زیدؓ، ابویوبؓ، ابوسہرہؓ، اسم سلمہ نام المومنینؓ۔

ان روایہ کی فہرست پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس میں صحابہ اور ان کے صحابہ میں سے وہ حضرات شامل ہیں جنہیں تاریخ اسلام میں بڑی شہرت حاصل ہوئی اور مسلمانوں کے دلوں میں ان کی پیدائش و منزلت تھی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ان حضرات سے عروہ کا گہرا ربط اور شناسائی رہی ہو۔ ان تمام باتوں سے عروہ کی مرویات کی تاریخی قدر و قیمت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ اسی وجہ سے ان کے تاریخی آثار کا شمار جو تاریخ حدیث کی کتابوں میں متفرق طور پر ہیں ملتے ہیں قدیم ترین اور مستند ترین روایات میں ہوتا ہے۔

عروہ کے تاریخی آثار

عروہ کے آثار صرف زبانی روایات ہی پر مشتمل نہیں ہیں۔ بلکہ تاریخی ماخذ میں مدون طور پر بھی ملتے ہیں۔ اس طرح کے آثار کا ایک حصہ ان مراسلوں سے عبارت ہے جو دربار اموی کے استفسار پر جواباً تحریر کئے گئے۔

ذیل میں ہم کوشش کریں گے کہ عروہ کے تاریخی آثار کا ایک اجمالی خاکہ آپ کے سامنے آجائے:

۱۔ بعثت، آپ کی بعثت چالیس سال کی عمر میں ہوئی۔ بعثت کی اولیات میں ردیائے صادقہ، خلعتِ نزل وحی، نزل وحی کے آثار، غار حرا میں عبادت اور آیت "اقراء باسم ربک" (الحق: ۱) کا نزل، رسول اکرمؐ کی گھبراہٹ اور حضرت خدیجہؓ کا درقہ بن نول کے پاس جانا۔

۲۔ اسلام کی جانب آپ کی حقیقہ اور علامہ دعوت، بیت پرستی چھوڑنے کی دعوت، کچھ مزدوں اور عورتوں کا قبول اسلام، مسلمانوں پر قریش کی خفگی، ان کی ایذا رسانی، آنحضرتؐ کا قول: "دنیا میں منتشر ہو جاؤ"۔ مسلمانوں نے دریافت کیا: ہم کہاں جائیں....

اور آپ نے بشر کی جانب اشارہ کیا۔^{۲۱} پھر عردہ نے ان اسباب کی جانب اشارہ کیا ہے جن کی وجہ سے آپ نے ملک حبشہ کا انتخاب کیا۔^{۲۲}

۳۔ قریش کی مسلسل مزاحمت، عردہ بیان کرتے ہیں کہ قریش نے ان حضرت کے گھر میں گندگی پھینکی۔^{۲۳} اشراف قریش ایک روز بیچ ہوئے اور کہا:

”ہم نے ایسا شخص کبھی نہیں دیکھا۔ اس نے تو ہمیں بے درت قرار دیا۔ ہمارے آباء و اجداد کو گالیاں دیں۔ ہمارے دین پر لکتہ چینی، ہماری جماعت میں پھوٹ ڈال دی اور ہمارے جمہوروں کو بڑا بھلا کہا، ہم تو اس کی وجہ سے محیب محمد میں پڑ گئے۔“^{۲۴}

ابوطالب کی وفات کے بعد مشرکین کی دلیری اور ایذا رسانی۔^{۲۵}

۴۔ رسول اکرم کی مدینہ ہجرت، وہ حالات جن میں ہجرت پیش آئی۔^{۲۶} ہاجرین کی حالت اور مدینہ میں امراض کا شکار ہونا۔^{۲۷}

۵۔ غزوہ بدر، غزوہ کے اسباب۔ جو ہاجرین و انصار بدر میں شریک ہوئے اور جو مشرکین اس میں مارے گئے ان کی فہرست۔^{۲۸} آنحضرت نے جب مشرکین کا لشکر بڑھتے ہوئے دیکھا تو دعا فرمائی: ”اے اللہ تو نے مجھ پر کتاب نازل کی اور مجھ سے دونوں جماعتوں میں سے ایک پر فوج کا وعدہ کیا اور تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اے اللہ یہ قریش تیری مخالفت اور تیرے رسول کی تکذیب میں بڑے مظنظہ اور غرور سے نکلے ہیں۔ اے اللہ تیری نصرت کا خواستگار ہوں جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا اے اللہ صبح ہوتے انھیں ہلاک کر۔“^{۲۹}

۶۔ غزوہ قنقہ، آیت کریمہ ”وَمَا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَاَنْبِذِ الْيَهُودَ عَلَىٰ سَوَاءٍ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْفٰئِزِيْنَ“ (الانفال: ۵۸) کا نزول اور آنحضرت کا یہ آیت لے کر ان کے پاس جانا۔^{۳۰}

۷۔ غزوہ احد، عردہ نے اس غزوہ کا اختصار سے ذکر کیا ہے۔ غزوہ الرجیع، عردہ نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب رجیع کو جاسوسی کے لئے مکہ بھیجا تاکہ قریش کے متعلق آپ کو خبر دیں، وہ نجد کے راستہ سے چلے جب رجیع پہنچے تو وہاں بنو لحيان سے ان کی مدد پھر ہو گئی۔^{۳۱}

۸۔ بنو نضیر کے بارے میں جو آیات نازل ہوئیں۔ غزوہ مرسیع کی جانب اشارہ۔^{۳۲}

۹۔ غزوہ خندق۔ رسول اللہ کے بارے میں یہود کا موقف، قریش کی چڑھائی، خندق کی کھدائی۔^{۳۳}

۱۰۔ غزوہ بنو قریظہ۔ سعد بن حماذ کا فیصلہ کہ لڑنے والوں کو قتل کیا جائے۔ عورتوں اور بچوں کو قید کیا جائے اور ان کے مال و اسباب کو تقسیم کر دیا جائے۔ اس پر رسول اللہ کا ارشاد کہ تم نے ان کے بارے میں خدائی فیصلہ کیا۔^{۳۴}

۱۱۔ غزوہ بنی المصطلق۔ واقعہ انک کی ایک روایت عردہ سے طبری میں منقول ہے۔^{۳۵}

۱۲۔ صلح حدیبیہ: حج کے لیے آنحضرت کی روانگی، حدیبیہ میں پڑاؤ، صلح کی پیشکش، صلح کی مدت اور اس کی شرطیں۔^{۳۶}

۱۳۔ غزوہ موتہ۔ عردہ بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت نے جمادی الاول ۸ھ میں ایک لشکر متوہد بھیجا اور زید بن حارثہ کو

سپالار مقرر کر کے فرمایا: اگر زید شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب اور ابو بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ بہ سالار ہوں۔ بلقا میں ہرقل کی فوج سے مقابلہ ہوا اور قینول حضرات بالترتیب شہید ہو گئے تو حضرت خالد بن الولید نے علم سنبھالا اور مسلمانوں کو دشمن کی زد سے نکال لئے۔^{۱۴}

۱۳- فتح مکہ، اسباب فتح۔ رسول اللہ کے پاس قریش کے سفیر پھر خالد بن الولید کی فتح۔^{۱۵}

۱۵- غزوہ حنین، اس کے اسباب، حالات، آخر میں مسلمانوں کی فتح۔^{۱۶}

۱۶- آنحضرت کی طائف روانگی، ثقیف سے جنگ، ثقیفوں کی آمد اور آل حضرت سے بیعت۔^{۱۷}

۱۷- زرعت بن ذی یزن کے نام آنحضرت کا خط، ابابعد، جب تمہارے پاس میرے ناصر معاذ بن جبل اور ان کے رفیق پیغمبر تو جو کچھ صدقہ اور جزئیہ تمہارے پاس ہو اسے اٹھا کر دو۔^{۱۸}

۱۸- اہل ہجر کے نام آپ کا خط "بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد نبی کی جانب سے اہل ہجر کے نام.... ابابعد میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ ہدایت پانے کے بعد گمراہ نہ ہونا...."۔^{۱۹}

۱۹- نبوکلا، المنذر بن سادی، اہل یمن، ثقیف، اہل ایلة اور نزاعہ کے نام آپ کے خطوط۔^{۲۰}

۲۰- اسامہ بن زید کے حملہ کی تیاری۔ آنحضرت کا مرض الموت، دنات، آپ کی عمر۔

تاریخ روایت کی کتابوں میں غزوہ کی جو روایات منتشر صورت میں ملتی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ غزوہ کی خصوصی توجہ سیرت نبوی اور معاذی پر تھی۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خلفائے راشدین کے عہد کے بارے میں وہ خاموش رہے، اس دود کے جو واقعات غزوہ کی زبانی منقول ہیں ان میں بعض کا ذکر یہاں کیا جاتا ہے۔

غزوہ نے ردہ کی جنگوں کا ذکر کسی قدر تفصیل سے کیا ہے۔ اسی طرح عہد صدیقی کے متعدد واقعات کی جانب اشارہ کیا ہے۔ جنگ یرموک اور جنگ تادسیہ کے بارے میں بھی بعض معلومات ملتی ہیں۔ حضرت عمرؓ کے حالات، حضرت عثمانؓ اور ان کی شہادت کا واقعہ، اور جنگ جمل کے بارے میں بھی ایک روایت ان سے منقول ہے اللہ

غزوہ کی ان روایات کی حیثیت ابتدائی خطوط کی سی ہے جو تفصیل و اجمال میں باہم ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں۔ بعض روایات ہر سری اشاروں سے عبارت ہیں، جبکہ بعض دوسری روایات بہت مفصل اور مربوط ہیں مثلاً غزوہ بدر، صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کی روایتیں غزوہ احد کے بارے میں کوئی قابل ذکر روایت ان سے منقول نہیں ہے۔ عبدالعزیز ددوی نے اپنی کتاب کے حاشیہ میں لکھا ہے کہ تاریخ طبری میں غزوہ احد سے متعلق ایک اشارہ غزوہ سے منقول ہے راقم سطور عرض کرتا ہے کہ واقعی کی معاذی میں بھی اس غزوہ کی جانب خسیف اشارہ غزوہ سے نقل کیا گیا ہے۔

غزوہ کے تاریخی آثار پر غور کرنے سے چند نتائج واضح طور پر سامنے آتے ہیں:

۱- کسی موضوع پر غزوہ کی توجہ اور دلچسپی اس کی اہمیت کے اعتبار سے نہیں ہوتی چنانچہ ایک طرف غزوہ بدر اور صلح حدیبیہ کے بارے میں جو تاریخ اسلام کے مہتمم بالنتان واقعات ہیں تفصیل سے روشنی ڈالتے ہیں تو دوسری طرف

غزوة احد کے سلسلہ میں جو مقدمہ الذکر واقعات سے کسی طرح کم اہمیت نہیں رکھتا اجمال اور اختصار سے کام لیتے ہیں اسی طرح نادسیا اور یرموک کے بارے میں وہ اشاروں پر اکتفا کرتے ہیں۔

۲۔ عروہ کی توجیہ اصلاً سمیرت رسول اور معناری پر مرکوز رہی۔ خلفائے راشدین کے عہد میں ان کی روایات کی تعداد کم ہوتی جاتی ہے یہاں تک کہ بنو امیہ کے عہد میں یہ سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ میرے خیال میں اس کا سبب یہ ہے کہ عروہ کی توجیہ تاریخ سے زیادہ فقہ و حدیث کی جانب مبذول ہو گئی۔

۳۔ عروہ کے سب سے اہم آثار جو ہم تک پہنچے ہیں وہ رسائل میں جو عروہ نے عبد الملک بن مردان، ولید بن عبد الملک اور ولید کے کاتب ہنید کے استفسارات کے جواب میں تحریر کئے تھے۔

عروہ کا طرزِ تحریر

۱۔ اسناد :

دوسری اور تیسری صدی ہجری میں اسناد تحریر کی ایک ناگزیر ضرورت بن گئی تھی۔ یا کم از کم اس سے تحریر کو علمی رنگ اور عوام میں مقبولیت حاصل ہوتی۔ لیکن پہلی صدی ہجری میں غالباً اسے نہ وہ اہمیت حاصل تھی اور نہ وہ معیار مقرر ہوا تھا جو بعد کی صدیوں میں ہوا۔ بظاہر اس کا سبب یہ تھا کہ تاریخی واقعات پر ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، اور بہت سے صحابہ اور ان واقعات کے عینی شہدا اور شریک زندہ تھے۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ عروہ کچھ روایات میں تو سند کا ذکر کرتے ہیں۔ مگر بعض روایات میں نظر انداز کر جاتے ہیں۔ ہر دو ٹوس کا خیال ہے کہ ”عروہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال ذکر کرتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے عائشہ سے اخذ کئے ہیں۔ اس وجہ سے یہ کہنا غلط ہوگا کہ عروہ اسناد کے خلاف تھے۔ اگرچہ ایسی روایات موجود ہیں جن کے راویوں کا ذکر عروہ نہیں کرتے لیکن سند اس دور میں ناگزیر نہیں تھی۔“

۲۔ تحریری دستاویزوں سے دلچسپی :

حضرت عروہ نے تحریری دستاویزوں پر توجیہ دی اور ان سے استفادہ کیا۔ مثلاً آنحضرت کے خطوط جو آپ نے حارث بن عبد کلال، شریح بن عبد کلال اور نعیم بن عبد کلال نیز فرامند اور زرع بن ذی یزن کو تحریر فرمائے تھے ان دوسرے مراءوں کا بھی اضافہ کر لیجئے جن کا تذکرہ ہم نے عروہ کے تاریخی آثار کے ضمن میں کیا ہے۔ تاریخ نگاری میں آج بھی اس طرز کو جو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔

۳۔ قرآنی آیات اور اشعار سے استشہاد :

عروہ کی تحریروں سے انمازہ ہوتا ہے کہ وہ جب عہد بنوں کے واقعات بیان کرتے تو قرآنی آیات سے استشہاد کرتے۔

پہنا پچ آنحضرت کو تشریشی جواز تین پہناتے تھے ان کا ذکر کرتے ہوئے یہ آیت پیش کرتے ہیں۔

”أَنْقَسَلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ“ (غافر: ۱۲۸)

اسی طرح آیت کریمہ :

وَلَتَجِدَنَّ أَقْنَبَہُمْ سَوْدًا لَّذِینَ اسْتَوٰا اِلَیْنَا نَسَاہِ (المائدہ : ۸۶) کا تاریخی پس منظر بیان کرتے ہیں۔ عروہ بنی قنیقار کا تذکرہ کرتے ہیں تو آیت ”وَامَّا تَخَافْنَ مِنْ نَوْمِ خِیَابِنَا.....“ (الانفال : ۵۸) کی تلاوت کرتے ہیں۔ ولید بن عبد الملک کا کاتب ہنید جب ارشاد باری :

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَا تَسْبَحُوْا السُّرْمَاتِ مَعَاہِرَاتِ نَامَتِہٖ تَوَسَّنْ (الممتنہ : ۱) کا مفہوم دریافت کرتا ہے تو عروہ ان حالات پر روشنی ڈالتے ہیں جن میں آیت کا نزول ہوا۔ اس کے بعد آیت کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ جہاں تک ارشاد سے استشہاد کا تعلق ہے تو ان کی روایات میں یہ اشعار کبھی تو خود ان کی زبان پر جاری ہوتے ہیں مثلاً حضرت عبد اللہ بن الزبیر اور حجاج کی جنگ پر عروہ نے یہ رجز پڑھا۔

أَبِی الْحَوَارِیۡنِ اِلَّا مَحْبِدًا مَنِ یَقْتُلِ الْیَوْمَ یَدُقْ رَسَدًا
اور کبھی واقعات میں شریک افراد سے منقول ہوتے ہیں مثلاً مدینہ ہجرت کرنے کے بعد حضرت ابو بکرؓ اور حضرت بلالؓ جب سخت بیمار ہوئے تو عروہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکرؓ کی زبان پر یہ رجز تھا۔

كُلُّ امْرِئٍ مُّصَبَعٍ فِیْ اٰہِلِہٖ وَ الْمَوْتُ اَدْنٰی مِنْ شِرْکِیْ نَعْلِہٖ
اور حضرت بلالؓ نے یہ شعر پڑھا ہے تھے :

الاکبیت شعیرن هل اسیت نبلہ
بفخ وحوئی انخرو و جلیل
وہل اردن لہو ما میاہ مجنیہ
وہل ید ددن لی شامہ وطنیہ

عبد العزیز روری کہتے ہیں کہ مدینہ کے داخل میں جہاں شاعری کو تہذیب و ثقافت اور واقعات و خیابان بنیادی عنصر کی حیثیت حاصل تھی۔ یہ اسلوب بالکل نظری اور تدریسی تھا۔

۴۔ تاریخ نگاری میں عروہ کا نہج :

تاریخی واقعات کو پیش کرنے میں عروہ کا انداز معلوم کرنے کے لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں اس مراسلہ کے بعض اقتدارت درج کر دیے جائیں جو عروہ نے عروہ بن عبد الملک بن مروان کے استفسار کے جواب میں لکھا تھا۔

”عابعد فانک کتبت لئی فی ائی سفیان وخرجہ اسألنی کیف کان شأنہ ؟ ان اباسفیان بن حرب اتیل من الشام فی تریب من سبعین راکیا من قبائل قریش کلہا کالوا تجارا بالشام فأتبدا جویعاً معہم اموالہم وخیارنہم فزکروا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ وقد ذانت الحرب بیہم قبل ذلک..... فلما سمع بہم نریب اصحابہ وحدثہم بما معہم من الاموال وبقلة عدہم فخرجوا الی یریدون اِلَّا اباسفیان والراکب معہ لایرونہا الا غنیہ (ہم لا یظنون ان یکن کسیرتال اذ القوہ، وہی الی انزل اللہ عزوجل فیہا) وتودون ان غیر ذات الشوکتہ تكون لکم (الانفال : ۷)

فلما سمع اليوسفیان أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم معترضون له بعث إلى قريش....

فلما أتى قريش الخبر..... (عروہ جنگ کے لیے قریش کی تیاری کا ذکر کرتے ہیں،)

ولم يسمع بفترة قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه حتى قدم النبي صلى الله عليه وسلم

بداً..... (پھر ان کی تعداد ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں) فزعوا أن النبي قال: القوم ما بين التسعمائة

إلى الألف..... فالتقواهم والنبي ففتح الله على رسوله وأحزى أئمة الكفر وشفى صدور المسلمين منهم؛

اس مراسلہ کا جائزہ لیجئے تو عروہ کے اسلوب تحریر کے بارے میں درج ذیل نکات سامنے آتے ہیں :-

۱- عروہ نے جواب کے آغاز ہی میں پہلے سائل کا سوال ذکر کیا اس کے بعد جواب دیا۔

۲- عروہ کا اسلوب سادہ، نئے تکلف اور سجع اور غریب دانا نوس الفاظ سے پاک ہے۔

۳- تمہیدی باتیں بھی بیان کی ہیں چنانچہ عروہ بدرادر اس سے پہلے کے واقعات میں ربط پیدا کرنے کی کوشش کی ہے؛ وقد

كانت الحرب بينهما قبل ذلك“

۴- عروہ کا واقعہ بیان کرتے ہوئے آیات سے استدلال کیا ہے۔ اس نکتہ کی جانب گذشتہ سطور میں اشارہ کیا جا چکا ہے۔

۵- جب کسی بات میں شک ہو اسے مطمئن نہیں ہوتے تو ”تعموا“ کے لفظ سے بیان کرتے ہیں جیسا کہ جنگ بدر میں قریش کی تعداد

کے تذکرہ میں آپ نے دیکھا۔

حواشی اور حوالہ جات

- ۱- ابن خلکان، وفیات الأعيان، ج ۲ قاہرہ، ۱۹۲۸ء ص ۱۱۱
- ۲- العسقلانی، ابن بحر، تہذیب التہذیب، ج ۲ حیدرآباد، ۱۳۲۶ھ ص ۱۸۳
- ۳- الدرریمی، عبدالغزیز، نشأة علم التاريخ عند العرب بیروت ۱۹۶۰ء ص ۶۲
- ۴- ابن خلیط، خلیفہ، التاريخ، ج ۱ دمشق ۱۹۶۶ء ص ۱۵۹
- ۵- ابن سعد، الطبقات الکبریٰ، ج ۵ بیروت ۱۹۵۴ء ص ۱۶۸
- ۶- الجاحظ، عمرو بن بحر، البیان والتبيين، ج ۱، ص ۱۸۰، البلاذری، انبا بلاشرف، ج ۵ القدس ۱۹۳۶ء ص ۲۶۱
- ۷- الاستغانی، ابوالفرج، الانغانی، ج ۸ قاہرہ، طبقة ساسی ۸۹ و ۹۳
- ۸- البلاذری، فتوح البلدان، بیروت ۱۹۵۴ء ص ۳۰۵
- ۹- ابن قتیبة، المعارف، کوئٹہ ۱۹۵۵ء ص ۱۱۴- ابن خلکان، ماخذ سابق، ص ۴۱۸
- ۱۰- البلاذری، الانساب، ص ۱۸۵، ابن خلکان، ماخذ سابق، ص ۲۱

- ۶۵۔ الاقادی، مرجع سابق، ص ۱۵۲، ابن خلیط، مرجع سابق، ص ۵۶، بلاذری، الفتوح، ص ۲۰، ۱۰۹، ابن عبدالبر،
مرجع سابق، ص ۵۰، ۲۳ -
۶۶۔ ہور ووقس، مرجع سابق، ص ۲۳ -
۶۷۔ ابن سلام، مرجع سابق، ص ۱۳، ۲۰، ۲۱ -
۶۸۔ ابن عبدالبر، مرجع سابق، ص ۱۳۲ -
۶۹۔ الاقادی، مرجع سابق، ص ۱۷۷ -
۷۰۔ ایضاً، ص ۶۳۱ -
۷۱۔ البلاذری، الانساب، ص ۳۷۵ -
۷۲۔ رجز شعر کا ترجمہ:

حامیان زبیر مجد و متزرف حاصل کر کے رہیں گے

آج جو شخص قتل ہوگا فلاح یاب ہوگا

۷۳۔ عام خیال یہ ہے کہ ”مصتبح“ کے معنی ”مصاب بالموت صباحاً“ (فتح الباری، ۱/۸۶، مطبع نمبر ۱۳۲۵ھ) ہے۔ سان العرب
میں تشریح کی ہے۔ ”ای سائق بالموت صباحاً لکنہ فیہم وقت سید“ (یعنی) اس تشریح کی رو سے ترجمہ یوں ہوگا۔

ہر شخص کو صبح جب وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہوگا موت آئے دالی ہے

اور موت اس سے جوتی کے قسم سے بھی زیادہ قریب ہے

علامہ ابن حجر نے ایک اور تشریح ”قیل“ کے لفظ سے نقل کی ہے: وقیل المراد آتہ یقال لہ وهو مقید بآہلہ:

صتبحک اللہ بالخیر وفد یفجأہ السمیت فی بقیة النہار“

میرے خیال میں یہ تشریح زیادہ مناسب ہے اور دونوں مصرعوں میں ربط گہرا ہو جاتا ہے۔ اس تشریح کے مطابق

ترجمہ یہ ہوگا :-

(ہر شخص کو جب وہ اپنے گھر کے لوگوں میں ہوتا ہے صبح بخیر کہا جاتا ہے حالانکہ موت جوتی کے قسم سے بھی زیادہ اس

سے قریب ہوتی ہے)

سیرت ابن ہشام کے انگریز مترجم A. guillaume سے رجز کے ترجمہ میں تسامح ہوا ہے ملاحظہ ہو:

The life of muhammad ص ۲۸۰ (آکسفورڈ پریس ۱۹۵۵ء) مترجم -

۷۴۔ شعور کا ترجمہ:

(۱) اے کاش مجھے معلوم ہوتا کہ کیا میں ایک شب مقام فتح میں گزار سکوں گا۔ جہاں میرے ارد گرد اذخرا اور جلیل ہوں گے

(۲) اور کیا مجھ کے چشموں پر کبھی جا سکوں گا اور شامہ و طفیل میری نظروں کے سامنے ہوں گے!

ان شعور میں شاعر اپنے وطن مکہ کے لیے بے قراری کا اظہار کر رہا ہے اس لئے وہیں کے مقامات اور پودوں کا

ذکر کیا ہے۔ شامہ و طفیل کے بارے میں ابن ہشام نے لکھا ہے کہ یہاں وہیں ہیں مگر خطاب کا قول ہے کہ دو چشمے ہیں (الرضن الا

۵۳/۴، مطبعتہ جمالیہ، مصر، ۱۳۲۲ھ، مجمع البلدان - شامہ، طفیل - مترجم

۷۵۔ ابن ہشام، ماخذ سابق ص ۸۸/۹، بلاذری، الفتوح، ص ۱۹۔

۷۶۔ الدورى، ماخذ سابق ص ۷۵۔

۷۷۔ الطبرى، ماخذ سابق، ص ۱۲۸۴-۱۲۸۸۔

۷۸۔ ترجمہ:

”اما بعد! آپ نے مجھ سے ابوسفیان اور اس کی روانگی کے بارے میں دریافت کیا ہے تو واقعہ یہ تھا کہ ابوسفیان بن حرب تقریباً ستر سواروں کے ساتھ شام سے آ رہا تھا۔ ان سواروں کا تعلق قریش کی تمام شاخوں سے تھا اور یہ لوگ شام میں تجارت کرتے تھے۔ یہ تافلہ جب اپنے مال تجارت اور ساز و سامان کے ساتھ آ رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے اس کا تذکرہ ہوا۔ اور دونوں فریقوں کے درمیان جنگ شروع ہو چکی تھی۔۔۔۔۔ جب آپ نے ان کی آمد کی خبر سنی تو صحابہ کو بلا لیا۔ اور قریش کے مال و اسباب اور ان کی قلت تعداد کے بارے میں گفتگو کی۔۔۔۔۔ چنانچہ صحابہ نکلے اور ان کا نشانہ صرف ابوسفیان اور اس کا تافلہ تھا۔ وہ اسے مال غنیمت خیال کرتے تھے اور انھیں گمان تک نہیں تھا کہ تصادم کی صورت میں بھی کوئی بڑی جنگ ہوگی۔ اسی تافلہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

”وَلَوْ دُونَ أَنْ غَيَّرَ ذَاتَ الشُّوْكَةِ تَكُونُ دَكْمًا“ (الأنفال: ۷)

(اور تم چاہتے تھے کہ جو طاقت والا گروہ نہیں ہے وہ تمہارے ہاتھ لگے)

ابوسفیان کو جب پتہ چلا کہ صحابہ مزاحم ہوں گے تو اس نے قریش کو کھلا بھجوا۔۔۔۔۔ جب قریش کو خبر ملی تو۔۔۔۔۔ عردہ جنگ کے لیے قریش کی تیاری کا ذکر کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو قریش کی چڑھائی کا علم نہ ہو سکا یہاں تک کہ آپ بدتر پہنچ گئے۔۔۔۔۔ لوگوں کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قریش کی تعداد نو سو سے ہزار تک ہے۔۔۔۔۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جنگ ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو فتح بخشی، ائمہ کفر کو رموں کا کیا اور مسلمانوں کا کلچر ٹھنڈا ہوا۔“

ابن اسحاق اور "سیرۃ الرسول اللہ"

الفریڈ گیوم / تحسین فراقی

الفریڈ گیوم — مختصر تعارف

الفریڈ گیوم سکول آف اورینٹل اینڈ ایفریقن سٹڈیز میں شرقی قریب اور شرقی اوسط کے شعبے کے صدر تھے۔ وہ لندن یونیورسٹی میں عربی کے پروفیسر تھے اور بعد ازاں پرنسٹن یونیورسٹی، نیو ہارمپسٹری میں عربی میں وزیٹنگ پروفیسر رہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی میں دینیات اور مشرقی زبانوں کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے عربی زبان سیکھی۔ پہلی عالمی جنگ میں انہوں نے پہلے فرانس میں اپنی خدمات انجام دیں اور بعد ازاں قاہرہ کے عرب بیورو میں۔ جب وہ انگلستان واپس آئے تو انہیں پادری بنا دیا گیا۔ مسلم دنیا میں وہ "وراثت اسلام" کے ایڈیٹر کے طور پر معروف تھے۔ اس کتاب کا متعدد زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے، اس طرح انہوں نے ابن اسحاق کی "سیرت رسول اللہ" کا انگریزی میں ترجمہ کیا۔ اور اس کے آغاز میں ابن اسحاق کی سیرت نگاری اور ان کے متقدمین کی سیرت نگاری پر بڑی مبسوط بحث کی۔ دوسری عالمی جنگ کے دوران انہیں امریکن یونیورسٹی آف بیروت کے وزیٹنگ پروفیسر کے طور پر مدعو کیا گیا۔ یہاں انہوں نے اپنے مسلمان دوستوں کا حلقہ بہت وسیع کر لیا۔ دمشق کی عرب اکیڈمی اور بغداد کی رائل اکیڈمی نے انہیں اپنا رکن منتخب کر لیا۔ استنبول یونیورسٹی نے انہیں عیسوی اور اسلامی دینیات کا پہلا غیر ملکی لیکچرر مقرر کیا۔ گیوم کی کتاب "HEBREW AND ARABIC LEXICOGRAPHY" بھی بہت اہم ہے۔ یہ کتاب LEIDEN سے ۱۹۶۵ء میں چھپی۔ اس کتاب میں گیوم نے عربی کے وسیع منابع کے عبرانی علم اللغات سے تعلق کی وضاحت کی تھی اور دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے اس لغاتیاتی تقابلی مطالعے میں جو کچھ لکھا ہے اس کا سراغ کوہلہ کی کاوش میں نہیں ملتا۔ اسی طرح انہوں نے حدیثی ادب کا ایک تعارفی مطالعہ "روایات اسلام" کے نام سے لکھا۔ یہ کتاب پاکستان میں ۱۹۷۷ء میں چھپی۔ گیوم کا ۱۹۶۵ء میں انتقال ہوا۔ گیوم نے سیرت ابن اسحاق کے انگریزی ترجمے کی ابتدا میں جو مفصل دیباچہ لکھا ہے اس کا اردو ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اس ترجمے میں جہاں "سیرت" کا لفظ واوین میں آیا ہے اس سے مراد ابن اسحاق کی "سیرت الرسول اللہ" ہے۔

ابن اسحاق — تعارف

محمد بن اسحاق ابن یسار قریباً ۸۵ ہجری میں مدینہ میں پیدا ہوئے اور ۱۵۱ ہجری میں بغداد میں وفات پائی۔ ان کے

دادا ایسار اس وقت حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ آگئے جب انھوں نے ۱۲ ہجری میں عین التمر کو فتح کیا۔ ایسار کو شاہ ایران کے وہاں قید کر رکھا تھا۔ خالد نے انھیں متعدد دیگر قیدیوں کے ساتھ حضرت ابوبکرؓ کے پاس مدینہ بھیج دیا۔ وہاں انھیں بحیثیت غلام کے قیس بن مخرمہ بن عبدالمطلب بن عبدمناف کے سپرد کیا گیا اور اسلام قبول کر لینے کے بعد آزاد کر دیا گیا۔ ان کے خاندان نے اپنے ورثا کے خاندانی نام کو اختیار کر لیا۔ ان کے بیٹے اسحقؓ کی ولادت تقریباً ۵۰ ہجری میں ہوئی۔ ان کی والدہ ایک اور آزاد کردہ غلام کی بیٹی تھیں۔ وہ اور ان کے بھائی موسیٰ معروف راوی تھے۔ چنانچہ ابن اسحقؓ کا راستہ عنفوان شباب کو پہنچنے سے پہلے ہی متعین ہو چکا تھا۔

ان کا تعلق راویوں کی اس دوسری نسل سے بنتا ہے جن میں الزہری، عاصم بن عمر بن قتادہ اور عبداللہ بن ابوبکرؓ سے قابل ذکر ہیں۔ انھوں نے عنفوان شباب ہی سے خود کو روایت نبوی کے مطالعے کے لیے وقف کر دیا ہوگا، کیونکہ تین سال کی عمر میں وہ یزید بن ابوصیب سے کسب فیض کرنے کے لیے مصر چلے گئے۔ وہاں انھیں سند کا درجہ حاصل ہو گیا کیونکہ بعدہ یہی زید حدیث کے سلسلے میں ابن اسحقؓ سے استناد کرنے لگا۔ مدینہ واپسی کے بعد انھوں نے اس تمام لوازم کی ترتیب و تدوین کے کام کا آغاز کیا جو وہ اکٹھا کر چکے تھے۔ الزہری سے، جو ۱۲۳ھ میں مدینہ میں تھے، مروی ہے کہ مدینہ میں "علم" کبھی کم نہ ہوگا جب تک ابن اسحقؓ کا دم سلامت ہے اور انھوں نے ابن اسحقؓ سے رسول اللہؐ کے معاذی کی تصانیف حاصل کر کے ذوق شوق سے اکٹھی کیں۔ بد قسمتی سے ابن اسحقؓ، مالک بن انس کی دشمنی مول لے بیٹھے، جن کے علمی کام سے انھیں تفرقہ تھا۔ اور یوں جلد ہی ابن اسحقؓ کی تحریروں اور خود ان کی استقامت پر سوال اٹھنے لگے۔ اغلب ہے کہ سنن پر ابن اسحقؓ کی گم شدہ کتاب مالک کے غیظ کا سبب بنی کیونکہ یہ فقہ کے میدان میں حضور اکرمؐ کے معمولات و سنن پر مبنی ہوگی اور اسی لیے اختلافات بہت شدت سے محسوس کیے گئے ہوں گے۔ ان پر شیعی اور قدری ہونے کا الزام لگایا گیا۔ ایک اور صاحب نے ان کی صداقت پر حرج گیری کی (تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ) ابن اسحقؓ اکثر فاطمہ زہراؓ بن ہشام بن عروہ کو بعض احادیث کے سلسلے میں سند کے طور پر پیش کرتے تھے۔ فاطمہ کا خاوند غصے کے عالم میں کہا کرتا تھا کہ وہ تو کبھی اس کی بیوی سے ملا ہی نہیں۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ چونکہ فاطمہؓ میں ابن اسحقؓ سے چالیس سال بڑی تھی اس لیے اس بات پر آسانی سے یقین کیا جاسکتا ہے کہ وہ.... اکثر ایک دوسرے سے ملتے رہے۔ یہ بات معلوم نہیں کہ ابن اسحقؓ کو مدینہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا یا وہ اپنی مرضی سے ہجرت کر گئے۔ اتنی بات البتہ واضح ہے کہ ایک ایسی جگہ پر ان کی وہ حیثیت کیسے ہو سکتی تھی جہاں ان کے جاسوسوں کو مقام محفوظ ملا ہوا تھا۔ چنانچہ وہ مشرق کی جانب چل کھڑے ہوئے اور کوفہ، کنارہ جلد پر آباد الجزیرہ اور رے میں قدرے توقف کرنے کے بعد بغداد میں مقیم ہو گئے۔ جب منصور ہاشمیہ میں تھا تو وہ اس کے متوسلین میں شامل ہو گئے اور انھیں اپنی مدد و نہ احادیث کا ایک نسخہ بحیثیت کی امید پر پیش کیا۔ وہاں سے وہ رے کی جانب روانہ ہوئے اور وہاں سے سلطنت کے نئے دار الحکومت کی جانب۔ وہ ۱۵۰ھ (یا شاید ۱۵۱ھ) میں فوت ہوئے اور انھیں حیرران کے قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔

”سیرت“

”سیرت“ کے پیشرو

یہ بات یقینی ہے کہ ابن اسحق کی ”سیرۃ الرسول اللہ“ کا صحیح معنوں میں کوئی بھی حرلیت نہیں تھا۔ لیکن اس سے پہلے متعدد کتب معارفی موجود تھیں۔ ہم نہیں جانتے وہ پہلے پہل کب لکھی گئیں، اگرچہ ہمیں پہلی صدی ہجری کے ان متعدد علما کے نام معلوم ہیں جنہوں نے اہم نکات تحریر کر لیے تھے اور آنے والی نسل تک اپنا علم منتقل کر دیا تھا۔ ان میں پہلی شخصیت کا نام ابان تھا جو خلیفہ عثمانؓ کے صاحبزادے تھے۔ وہ قریباً ۲۰ ہجری میں پیدا ہوئے اور انہوں نے اپنے والد کرم کے قاتلوں کے خلاف حضرت طلحہؓ اور حضرت زبیرؓ کی ہم میں حصہ لیا۔ وہ قریباً ۱۰۰ھ میں فوت ہوئے۔ ابن المغیرہ کے باب میں واقعی نے جو زبان استعمال کی ہے، یعنی یہ کہ ”اس نے حدیث کے سلسلے میں سوائے معارفی رسولؐ کے اور کچھ نہیں لکھا تھا، جس کی تفصیل اسے ابان سے ملی تھی،“ سے یقیناً یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ ابن المغیرہ نے وہی کچھ لکھا جو ابان نے اسے بتایا۔ عجیب اس بات پر ہے کہ نہ تو ابن اسحق نے اور نہ ہی الواقعی نے اس شخص کا حوالہ دیا ہے جو بعض ان معاملات کے اندرون کا گرا علم رکھتا تھا جن کا عامۃ الناس کو کچھ علم نہ تھا۔ حضرت علیؓ کے پیرو ہونے کی وجہ سے امکان اس بات کا ہے کہ انہوں نے ایک ایسے شخص کے بیٹے کے ذکر نہ کرنے ہی کو ترجیح دی ہو جس نے شیعان علیؓ کے نزدیک ناحق خلافت سنبھال لی تھی۔ بہر حال ان کا نام فقہی احادیث کے مجموعوں کی اسناد میں اکثر آیا ہے (طبری ص ۲۳۴ اور ابن سعد جلد چہارم ص ۲۹ میں اس شخصیت کا نام ابان بن عثمان الجبلی آتا ہے، جن کے بارے میں قیاس ہے کہ انہوں نے معارفی کتاب لکھی تھی)

ایک اہم تر شخصیت عروہ بن الزبیر بن العوام (۲۳ھ - ۹۴ھ) کی تھی جو حضور اکرمؐ کے چچا زاد تھے۔ عروہ کی والدہ اسماء بنت ابی بکرؓ تھیں۔ وہ اور ان کے بھائی عبداللہ حضور اکرمؐ کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہؓ سے قریبی رابطہ رکھنے والوں میں تھے۔ وہ اسلام کے صدر اولیٰ کی تاریخ پر سند سجھ جاتے تھے اور اموی خلیفہ عبدالملک ان سے اس باب میں وقتاً فوقتاً معلومات حاصل کرتا رہتا تھا۔ یہ بات یقینی نہیں کہ انہوں نے کوئی کتاب لکھی ہو۔ لیکن ابن اسحق اور دوسرے لکھنے والوں کے توسط سے ان کے نام کے حوالے سے جو متعدد روایات ہم تک پہنچی ہیں ان کی روشنی میں اس دعوے کا جواز نکلتا ہے کہ وہ واقعی تاریخ اسلام کے بانی تھے۔ ان کے کام کا بیشتر حصہ ان کی خالہ حضرت عائشہؓ کے بیانات پر مبنی ہے۔ ابن اسحق کی طرح وہ بھی بیان کردہ روایات میں شاعری کا حوالہ دینے کے عادی تھے اور اپنی اس عادت کا جواز حضرت عائشہؓ کی مثال دے کر نکالا کرتے تھے جو ہر پیش آمدہ موضوع پر اشعار پڑھا کرتی تھیں۔ وہ رومانی شاعر عربوں ربیعہ کے دوست تھے لیکن ان کی نگاہ میں شاعر رسالتماں حضرت حسان بن ثابت کی کوئی اہمیت نہ تھی۔

شرحبیل بن سعد کے بارے میں، جو ایک آزاد کردہ غلام تھے — غالباً جنوبی عرب کے — سوائے اس بات کے

اور کچھ معلوم نہیں کہ انھوں نے ایک کتاب مغازی پر تحریر کی تھی۔ ابن اسحق لگے یہاں ان کا حوالہ محدود ہے اور دوسرے لکھنے والوں کے یہاں بھی ساذ ہی ان کا حوالہ آیا ہے۔ ان کی وفات ۱۲۳ھ میں ہوئی اور چونکہ کہا جاتا ہے کہ حضرت علیؑ سے ان کی جان پہچان تھی اس لیے وہ یقیناً سو سال کی عمر میں فوت ہوئے ہوں گے۔ وہ حضور اکرمؐ کے بعض صحابہ سے روایات نقل کرتے ہیں اور موسیٰ بن عقبہؒ گواہ ہیں کہ انھوں نے جنگ بدر اور جنگ احد کے مجاہدین اور عمارین کی فہرستیں مرتب کیں۔

ایک اور اہم تابعی وہب بن منبہ (۳۲ھ - ۱۱۰ھ) تھے جو ایرانی النسل یعنی تھے۔ ان کے والد غالباً یہودی تھے۔ وہ یہودیوں اور عیسائیوں کے صحائف و روایات میں اپنی دلچسپی اور علم کے باعث اچھی شہرت کے حامل نہیں تھے، اور اگرچہ بہت سے زوائد جو ان کے بعد گھڑ لیے گئے تھے، ان کے سر مزہ دیے گئے۔ ان کی کتاب المبتدأ بعد کے مسلمانوں کے، حیات الانبیا اور دیگر انجیلی حکایات پر مبنی بیانات کے پس منظر میں جھلکتی دکھائی دیتی ہے۔ یہیں یہاں ان کی عین کی داستانی تاریخ، ضرب الامثال، مسئلہ قدر اور بعض دیگر مسائل پر (جو جزوی طور پر ابن ہشام کی کتاب التبعان میں محفوظ ہیں) لکھی گئی تحریروں سے سرسوت کوئی بحث نہیں لیکن حاجی خلیفہ کی اس روایت کی کہ وہ مغازی بھی جمع کرتے تھے، اب اس کی کم شدہ کتاب کے پاپیرس (PAPYRI) پر ۲۸۸ھ لکھے ہوئے ایک حصے کے دریافت ہو جانے سے تصدیق ہو گئی ہے۔ اگرچہ اس مختصر حصے سے ہمیں کسی نئی بات کا پتا تو نہیں چلتا لیکن ہر حال اس کی اہمیت ان معنوں میں بے حد ہے کہ اس سے یہ بات پائیدار ثبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ پہلی ہجری کے اخیر تک یا اس سے چند سال قبل تک حضور اکرمؐ کی حیات مبارکہ کے بیشتر حقائق جو ہمیں مابعد کی بیشتر کتابوں میں ملتے ہیں، تحریری شکل میں محفوظ کر لیے گئے تھے۔ اس سے مزید یہ پتا چلتا ہے کہ دوسرے اولین راویوں کی طرح انھیں اسناد کی یا تو بالکل ضرورت محسوس نہ ہوئی یا پھر نہایت کم۔ مس گرز و میلہ میث نے مقام عقبہ پر اجلاس والے بیان (دیکھیے ابن ہشام کی سیرت کے ص ۲۹۹، ۲۹۳، ۲۸۸) کا اسی موضوع سے متعلق دوسرے مواد سے جو تقابلی مطالعہ کیا ہے اور تاریخی اور ادبی نقطہ نظر سے اس پر جو تنقید لکھی ہے اس سے وہ بعض اہم نتائج تک پہنچی ہے لیکن جس کا ہمارے موجودہ موضوع سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک دلچسپ تفصیل یہ ہے کہ حضرت محمدؐ نے عباس سے خطاب کرتے ہوئے اوس اور خزرج کو ”میرے اور تمہارے ماموں“ قرار دیا ہے۔

ان کے بعد عاصم بن عمر بن قتادہ الانصاری (وفات تقریباً ۱۲۰ھ) کا نام آتا ہے۔ وہ دمشق میں حضور اکرمؐ کے مغازی اور صحابہ کرامؓ کے کارناموں پر درس دیا کرتے تھے اور غالباً وہ اپنے دروس کو تحریری شکل میں بھی لے آتے تھے۔ وہ بھی اپنے اسناد کے ناموں کا حوالہ دیتے ہوئے کسی توازن کا ثبوت نہیں دیتے۔ بعض اوقات وہ اسناد دیتے ہیں اور اکثر اوقات اس سے صرف نظر کرتے ہیں۔ وہ مدینہ اس غرض سے واپس آئے کہ اپنے کام کو جاری رکھ سکیں اور ابن اسحق ان کے محاضرات میں شریک ہوئے۔ گاہے گاہے وہ اپنی روایات میں اشعار بھی چڑا کرتے تھے اور بعض اوقات اس باب میں اپنی رائے بھی دیا کرتے تھے۔

محمد بن مسلم بن شہاب الزہری (۵۱ھ - ۱۲۴ھ) مکہ کے ممتاز خاندان کے ایک فرد تھے۔ وہ اپنے آپ کو

عبدالملک، ہشام اور بزید سے متعلق گزرتے تھے اور انہوں نے اپنے چند فاضل شاگردوں کے لیے کچھ روایات سوالاً تحریر کیں۔ انہیں بعد کے محدثین کا پیشرو گردانا جاسکتا ہے کیونکہ انہوں نے دو توفیل کے ان افراد کو کھنڈگانے میں بہت کشت اٹھائے جن کے بارے میں امکان تھا کہ وہ ماضی کا علم رکھتے ہوں گے۔ انہوں نے اپنے پیچھے اپنے خاندان کی ایک تاریخ اور مغازی پر ایک کتاب یادگار چھوڑی۔ ان کی بیان کردہ روایات کا بیشتر حصہ ان کے محاضرات کے ان اشارات کی شکل میں بچ رہا جو ان کے شاگردوں نے تحریر کر لیے اور جو ان احادیث میں محفوظ ہیں جو ان کی سند کے حوالے سے وہ ضبط تحریر میں لے آئے۔ نوجوانی میں الزہری کچھ عرصہ مدینہ میں رہے ابن اسحق سے ان کی ملاقات اس وقت ہوئی جب وہ حج کے لیے (جنوب میں) آئے اور انہیں اکثر سیرت کے باب میں سند کا درجہ حاصل ہے۔ اپنی نسل کے وہ سب سے اہم روایت نگار تھے اور مسلمہ احادیث کے ہر مجموعے میں ان کے اثرات دیکھے جاسکتے ہیں (مزید مطالعہ کے لیے دیکھیے جے ہو روز کا "اسلاک کلچر" جلد دوم صفحہ ۳۳ و بعد)

عبداللہ بن ابوبکر بن محمد بن عمرو بن حزم (وفات ۱۳۰ھ یا ۱۳۵ھ) ابن اسحق کے اہم ترین خبر دہندوں میں سے تھے۔ ان کے باپ کو عمر بن عبدالعزیز نے حکم دے رکھا تھا کہ وہ حدیث نبوی کا مجموعہ مرتب کریں، خصوصیت سے وہ حدیثیں جو عمر بنت عبدالرحمن سنایا کرتی تھیں۔ عمرہ حضرت عائشہؓ کی سہلی تھیں اور وہ ابن ابوبکر کی چھوٹی تھیں۔ ان کے بیٹے عبداللہ ہی کے زمانے سے قبل یہ تحریریں کھوپکی تھیں اگرچہ عبداللہ کی کسی کتاب کا ہمارے پاس کوئی ریکارڈ نہیں تاہم ان کی تفصیلات کبھی غالباً ان کے بھتیجے کی جمع کردہ مغازی میں محفوظ تھیں۔ ہماری توقع کے عین مطابق عبداللہ اسناد کے معاملے میں بے پروا ہیں اور اس کا سبب یہ ہے کہ وہ واقعات کے بہت قریب کھڑے تھے۔ ان لوگوں کے درمیان جن میں سے بیشتر ان سے واقف تھے، سو ایسی صورت میں اپنے اسناد کا ذکر کیسا؟ (طبری ج ۱ ص ۱۸۳۷) میں ایک دلچسپ اشارہ موجود ہے اس باب میں کہ ابن اسحق مطلوبہ معلومات کس طرح حاصل کرتے تھے۔ "عبداللہ نے اپنی بیوی فاطمہ سے کہہ رکھا تھا کہ وہ اسے (ابن اسحق کو) وہ کچھ بتا دے جو وہ (عبداللہ) عمرہ کی سند کے حوالے سے جانتا تھا۔"

ابوالاسود محمد بن عبدالرحمن بن نوفل (متوفی ۱۳۱ھ یا ۱۳۷ھ) نے بھی ایک کتاب المغازی اپنی یادگار چھوڑی تھی جو عروہ کی روایت سے مخالفت نام رکھتی ہے۔

ہمارے مصنف کے تیسری نسل کے ایک اور معاصر موسیٰ بن عقبہ (قریباً ۵۵ھ - ۱۴۱ھ) تھے جو خاندان الزہری کے آزاد کردہ تھے۔ ان کی کتاب کا ایک معمولی سا حصہ یادگار رہ گیا ہے اور اسے سن ۱۷۱ھ میں سخاؤ نے شائع کرایا تھا چونکہ ایک زمانے میں یہ ابن اسحق کی اہم تصنیف سے لگا کھاتا تھا اور سیرت کے باب میں ہماری قدیم ترین شہادتوں میں سے ہے سو میں نے اب تک باقی روایات کا ترجمہ فراہم کر دیا ہے۔ اگرچہ مالک بن انس، الشافعی اور احمد بن حنبل — تینوں نہایت متاثر کن اصحاب — اس راستے کے حامل تھے کہ ان کی (موسیٰ) کتاب نہایت اہم اور سب سے زیادہ قابل اعتماد ہے، لیکن آنے والی نسلوں نے واضح طور پر ان کی اس رائے سے اتفاق نہیں کیا ورنہ ان (موسیٰ) کے

کام کا بیشتر حصہ محفوظ رہ گیا ہوتا۔ ابن اسحق کبھی ان کا ذکر نہیں کرتا۔ الواقدی، ابن سعد، البلاذری، طبری اور ابن سید الناس نے بڑی فراخ دلی سے ان کو حوالہ بنایا ہے۔ موسیٰ بن عقبہ نے ان لوگوں کی فہرستیں فراہم کیں جو جیشہ گئے اور ان کی بھی جنھوں نے عمر کنہ بدر میں جہاد کیا۔ وہ کبھی کبھی اسناد بھی دیتے ہیں۔ اگرچہ یہ ہمیشہ واضح نہیں ہوتا کہ وہ کسی تحریری شہادت پر بھروسہ کر رہے ہیں یا زبانی روایت پر۔ بہر حال کم از کم ایک بار انھوں نے اس کثیر لواز سے حوالہ دیا ہے جو ابن عباس نے چھوڑا (دیکھیے ابن سعد صفحہ ۲۱۶)۔ وہ کہیں کہیں نظموں کے حوالے بھی لاتے ہیں۔

وہب بن منبہ کے اس پرچ جانے والے جز (مغازی) سے قطع نظر، برن کا مخطوطہ — اگر وہ مستند ہے

تو پھر وہ عربی میں تاریخ ادب کا ایک قدیم ترین موجود نسخہ ہے اور اسی ایک وجہ سے یہ گری توجہ کا طالب ہے۔ یہ اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ یہ بخاری میں موجود بعض احادیث کے ایک صدی سے زائد پہلے تک موجود ہونے کی نشان دہی کرتا ہے۔

مغازی پر مشتمل دیگر کتب دوسری صدی میں عراق، شام اور یمن میں لکھی گئیں لیکن اس بات کا شاذ ہی امکان ہے کہ ان میں سے کسی نے بھی ابن اسحق کے کارنامے کو متاثر کیا ہو اور اسی وجہ سے ان کتب کو سہولت سے نظر انداز کیا جاسکتا ہے جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ اس صدی میں ہر جگہ حضور اکرم کی حیات طیبہ میں کمال دلچسپی لی گئی۔ لیکن ہمارے اور عربوں کے علم میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو جامعیت، ترتیب و تنظیم اور باضابطہ تحریر کے اعتبار سے سیرت ابن اسحق سے لگاؤ رکھے۔ اب اس کتاب پر گفتگو ہوگی:

“سیرت”

عرب مصنفین کے یہاں اس کتاب کے نام — “کتاب المغازی“، “کتاب المغازی والسیر“، “کتاب السیرت والابتداء والمغازی“ — سمجھی جاتے ہیں۔ البتہ کافی نے جو ابن اسحق کا ایک شاگرد تھا، تمام کتاب کی دو نقول تیار کیں جس میں سے ایک ابن ہشام (وفات ۲۱۸ھ) تک پہنچی ہوگی، جس کا اختصار کردہ متن، تحشیہ اور کہیں کہیں تبدیلی کے ساتھ ابن اسحق کے اصل کارنامے کے علم کے سلسلے میں ہمارا بڑا منبع ہے۔ بعض دو کسے ذرائع سے اس کا مزید حصہ دریافت کیا جاسکتا ہے۔ ابن ہشام کی ترمیم شدہ کتاب کے تعارف میں پس نظر میں کام کرنے والے اصولوں کا ذکر ملتا ہے۔ سناؤ کا خیال ہے کہ جس نقل کو طبری استعمال میں لائے وہ اس وقت تیار کی گئی تھی جب ابن اسحق رے میں تھے۔ اسے سلام بن فضل الابرش الانصاری نے تیار کیا تھا، کیونکہ طبری ابن اسحق کا حوالہ فضل کی روایت کے مطابق دیتے ہیں۔ تیسری نقل یونس بن یونس نے رے میں تیار کی۔ یہی نقل ابن الاثیر نے اپنی اُسد الغابہ میں استعمال کی۔ اس نظر ثانی شدہ نسخے کے ایک حصے کی نقل قرطوبہ میں کی مسجد میں بمقام فاس (FEZ) موجود ہے۔ چوتھی نقل شام کے ہارون بن ابو عیسیٰ کی تیار کردہ تھی۔ ان آخری دو نقول سے ابن سعد نے استفادہ کیا۔ ان سب کے علاوہ فہرست میں التفصیل (متوفی ۲۳۴ھ) کے ایڈیشن کا ذکر بھی ملتا ہے۔

کہیں یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ یہ کتاب ہمیشہ سے تین الگ الگ حصوں میں موجود تھی۔ یعنی:

(ا) قصص قدیم

(ب) حضور کی ابتدائی زندگی اور ان کا مشن - اور

(ج) ان کے مغازی

یہ تو محض کتاب کے تین حصے ہیں جن میں ابن اسحق کے محاضرات موجود تھے۔

”ابتدا“ (مبدأ) کے لیے ہیں طبری کی تفسیر اور تاریخ کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ اس میں پایا جانے والا پہلا حوالہ کچھ یوں ہے: ”ابن حید نے کہا کہ سلام بن الفضل نے ہمیں بتایا کہ ابن اسحق نے یوں کہا کہ وہ پہلی چیز جو خدا تعالیٰ نے پیدا کی نور و ظلمت تھی۔ پھر اس نے انھیں چُدا کیا اور ظلمت کو رات بنایا جس کے اندھیرے پر سیاہی بڑھی ہوئی تھی اور اس نے نور کو دن بنایا۔۔۔۔۔ روشن اور منور۔“ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کتاب کے پہلے حصے کے عنوان کا مطلب ہے ”آغازِ کائنات (GENESIS)“۔ ابن ہشام نے تمام درمیانی صفحات سے صرف نظر کیا اور حضرت ابراہیم سے آغاز کیا جو حضور اکرم کے جد الاجداد تھے۔ الارزقی نے اپنی ”انبارِ منکم“ میں اس گم شدہ حصے کے بعض اجزا کا حوالہ دیا ہے اور بعض اقباسات المطہرین طاہر نے بھی دیے ہیں۔

جان مک ابتداء کا تعلق ہے تو چونکہ یہ ابن ہشام کی نظر ثانی کے تحت میں نہیں آتی اس لیے سر دست ہمارے موضوع سے خارج ہے، اگرچہ اس بات کی امید کی جانی چاہیے کہ کسی دن کوئی صاحب تحقیق ان باقی ماندہ منابع کی مدد سے اس کا متن جمع کرے گا اور اسے شائع کر دے گا تاکہ ابن اسحق کے اس کام کو اس کی پوری کلیت کے ساتھ پڑھا جاسکے کیونکہ یہ نہایت اہم علمی کارنامہ ہے۔ اس سلسلے میں ابن اسحق نے یہودی اور عیسائی صاحبان نظر اور ابو عبد اللہ وہب بن صُنْبَدَة (۲۴۴ھ - ۱۱۰ یا ۱۱۴ھ) کی معروف کتاب ”کتاب المبتداء“ اور ”اسرائیلیات“ کو بنیادی ماخذ کے طور پر برتا۔ ”اسرائیلیات“ کا اصل نام ”قصص الانبیا“ تھا۔

وہب بن منبہ سے ابن اسحق نے آدم سے یسوع مسیح تک اور جنوبی عرب کے قصص کے سلسلے میں، جن میں سے بعض ابن ہشام کے یہاں بھی نظر آتے ہیں، بہت استفادہ کیا۔ اس شخص نے ایک کتاب المغازی بھی لکھی تھی اور اس کا کچھ حصہ نمانے کی دستبرد سے محفوظ رہ گیا ہے۔ ابن اسحق نے اس کا حوالہ صرف ایک بار دیا ہے۔ یہ بات سیدھی سی ہے کہ حضور اکرم خاتم النبیین پر لکھی گئی کتاب کو ماقبل کے انبیاء کے بارے میں تفصیل دینی ہی چاہیے تھی لیکن جنوبی عرب کے قصص یا تاریخ کا مسئلہ ایک الگ ہی وضاحت چاہتا ہے۔ گولڈزیر نے کافی عرصہ قبل اپنے نتائج فکر پیش کرتے ہوئے بتایا تھا کہ پہلی صدی کے دوسرے نصف میں شمال اور جنوب یعنی قریش اور انصار مدینہ کی مخالفت پہلی بار تاریخ میں ظاہر ہوئی۔ انصار جو اپنے جنوبی الاصل ہونے پر بھی مفتخر تھے اور اس بات پر بھی کہ انھوں نے حضور اکرم کی اس وقت مدد کی جب قریش نے ان کی جان کے درپے تھے، اپنے حکام اور شمالی الاصل لوگوں کے احساسِ تفاخر کی وجہ سے بہت گڑھے تھے۔ انھوں نے اپنے

غیظ و غضب کے انہار کی ایک راہ حمیرے عظیم ماضی کی تجللیل کی صورت میں نکالی۔ ابن اسحق نے کہ مدینے کی محبت کا حق ادا کرتے ہوئے اپنے سرپرستوں کے جذبات کے بہرہ دار تھے، ان کے آبا و اجداد کے کمالات دہرائے اور ابن ہشام نے جو خود جبوتی الاصل تھے اپنی سیرت میں ابن اسحق کے اصل کام کا اس قدر حضور و محفوظ کر لیا جتنا وہ ضروری سمجھتے تھے۔ ابن ہشام کے حمیری ہونے ہی کی وجہ ہم قدیم جبوتی عرب کے بادشاہوں کے قصص کے بعض اقتباسات تک پہنچ پاتے ہیں۔ ابن ہشام نے اس موضوع پر ایک الگ رسالہ ”کتاب التیجان لمعرفۃ الملوک الزمان (فی اخبار قحطان)“ لکھا۔

کتاب کا وہ سراسر حصہ جسے اکثر ”المبعث“ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، حضور اکرم کی ولادت سے شروع ہوتا ہے اور ان کے مستقر۔ مدینہ سے ہونے والی پہلی لڑائی پر ختم ہوتا ہے۔ اس حصے سے پڑھنے والا جو عام تاثر قبول کرتا ہے وہ دھندلی دھندلی یادوں کا ہے۔ قصص میں تازگی نظر نہیں آتی اور ان میں قصص المغازمی کی سی واضح اور بعض صورتوں میں ملنے والی ڈرامائی تفصیلات دکھائی نہیں دیتیں۔ خاص طور پر حبسی الواقعی کے یہاں ملتی ہیں۔ دلچسپی اور جوش سے مملو۔ سو اگر ایک طرف ہم مدینہ میں تفصیلات بڑی خوبی سے ترتیب دی گئی ہیں اور اس عہد کے واقعات سن وار ترتیب سے دیے گئے ہیں تو دوسری طرف اس قسم کی صحت ہمیں کئی دور میں نظر نہیں آتی اور یہی اس عہد کی تفتیح کی کوشش کی گئی ہے۔ ہمیں حضور اکرم کی عمر کا کچھ پتا نہیں چلتا جب وہ بحیثیت ایک مذہبی رہنما کے سامنے آئے، بعض کے نزدیک اس وقت آپ کی عمر چالیس برس تھی بعض کے نزدیک آپ پینتالیس سال کے تھے۔ ہمیں بنو نجار کے ساتھ ان کی صحیح قرابت کا علم بھی نہیں ہوتا۔ ان کے لڑکپن کی غربت اس خیال سے مطابقت نہیں رکھتی تھی کہ وہ مکہ کے ایک بڑے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان برسوں کی کہانی معجزانہ وقعات پر مبنی قصص و روایات سے بھری ملتی ہے جس سے آج کے جدید پڑھے لکھے شخص کا اس عہد کی تاریخ کے سلسلے میں اعتماد کلیتہً جڑے اُکھڑ جاتا ہے۔ اس حصے میں خصوصاً (اگرچہ صرف اسی حصے میں نہیں) ابن اسحق پر اگر اگروں کے ساتھ تاریخی تعارف تحریر کرتا ہے۔ اس کی ایک اچھی مثال حضور کو دی جانے والی ایذا کے متعلق اس واقعے کے ابتدائیے کے طور پر پیش کی جاسکتی ہے جو انھیں اہل مکہ کے ہاتھوں سہنا پڑی۔

”جب قریش اپنے اور حضور اکرم (مع ان کے ایمان لانے والے ساتھیوں کے) مابین پیدا ہونے والی دشمنی سے تنگ آگئے تو انھوں نے حضور اکرم کے خلاف ان احمق لوگوں کو ہفوات بکنے پر آمادہ کر دیا جو انھیں کاذب کہتے تھے، ان کی توہین کے مرتکب ہوتے تھے اور انھیں شاعر، کاہن، غیب دان اور آسیب زدہ ہونے کا لہنہ دیتے تھے۔ لیکن اس تمام تر صورت حال کے باوجود حضور اکرم نے تبلیغ کا وہ کام جاری رکھا جس کا حکم انھیں ان کے رب کی طرف سے دیا گیا تھا۔ بغیر کچھ چھپاتے، ان کے مذہب باطلہ کو ناپسند کرتے ہوئے، ان کی نفرت کو اُنجھارتے ہوئے، ان کے ہتوں کی پڑاؤ کرتے ہوئے اور انھیں ان کی گمراہی میں مبتلا رہنے دیتے ہوئے،“

(ابن اسحق کا) یہ بیان کسی روایت پر مبنی نہیں ہے بلکہ ان اسوال کا مین و عن ملخص ہے جن کا ذکر اس دور کے سلسلے میں قرآن حکیم کی مختلف آیات میں آیا ہے۔

رہا منازعی کی تاریخ کا مسئلہ تو اس پر کچھ کہنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم و بیش تمام کے تمام قصص چشم دید گوہوں کے بیانات پر مبنی ہیں اور ان پر یقین نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔

خصوصیات

ابن اسحق کی ثقاہت کے بارے میں مسلمان نقادوں کی آراء ایک خصوصی بحث کا تقاضا کرتی ہیں لیکن یہاں مصنف کی احتیاط اور انصاف کے بارے میں کچھ کہنا ضروری ہے۔ کسی بھی بیان کے آغاز میں ایک لفظ چوبار بار آتا ہے وہ **شَاعِرًا** یا **شَاعِرًا** (اس نے یا انھوں نے دعویٰ کیا) ہے۔ تو گویا یہاں مصنف نے اشارہ چھوڑ کر ذرا کھل کر بات کی ہے کہ یہ روایت غیر صحیح بھی ہو سکتی ہے، اگرچہ اس کے برعکس یہ ٹھوس اور قابل اعتماد بھی ہو سکتی ہے۔ چنانچہ صرف صفحہ ۴۸ تا ۴۸ مصنف نے اس قسم کے چودہ یا اس سے بھی زیادہ انتباہات کیے ہیں جبکہ یہ جگہ بار بار آتا ہے کہ خدا ہی جانتا ہے کہ فلاں بیان غلط ہے یا صحیح۔ اسی قسم کی احتیاط (اگر اسے تشکیک پر محمول نہ کیا جائے) کا ایک اور اشارہ **فِيْمَا ذَكَرْتُ** قسم کی تصریح میں بھی ملتا ہے، جیسا کہ اس جتن کے واقعے کے سلسلے میں جو حضورؐ کی عبادت کے دوران کی جانے والی تلاوت سنا کرتا تھا، یا حضور اکرمؐ کا حضرت عمرؓ کو سید کو قتل کرنے کا حکم، جبریلؑ کی حضورؐ سے ملاقات اور ایک عورت کے ہاتھوں قتل ہونے والے ایک مرد کو دو شہیدوں کے برابر انعام کے سلسلے میں تصریحات کی گئی ہیں۔ اسی مفہوم کی ایک اور تصریح **فِيْمَا بَلَّغْنِي** میں موجود ہے۔

شافعی ابن اسحق نے ان روایات کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کیا ہے جن میں وہ مدون کرتے ہیں، قطع نظر ان مندوبہ بالا تصریحات کے جن سے ان کے ذہنی تحفظات کا احساس ہوتا ہے۔ چنانچہ جب وہ واقعی اپنی کسی رائے کا اظہار کرتے ہیں تو یہ بہت اہم ہوتی ہے۔ حضور اکرمؐ کے سفر معراج کے سلسلے میں یہ توٹم جانے اور آسمانوں کی طرف معراج کے باب میں ان کے (ابن اسحق کے) باطنی تموجات کا اندازہ ہوتا ہے۔ حکایت سفر معراج کے سلسلے میں پڑھنے والے کو جا بجا ان تحفظات اور حدود کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ابن اسحق اس کا آغاز ایک روایت سے کرتے ہیں جو ان تک کئی روایات کے ذیلیے پہنچی (بَلَّغْنِي) اور انھوں نے ان تمام روایات کو یکجا کر دیا ہے جو انھوں نے ان لوگوں سے سُنیں (ذَكَرْتُ)۔ یہ تمام مسئلہ دراصل لوگوں کے ایمان کو پرکھنے والی کسوٹی ہے خصوصاً ان لوگوں کے ایمانوں کو جو نہایت کا بہرہ وافر رکھتے ہیں یہ یقیناً ایک عملِ الہی تھا لیکن واقعہ ہوا کیا، ہم کچھ نہیں جانتے۔ ابن اسحق کی یہ رائے نہایت حزم و احتیاط سے ان الفاظ میں ظاہر ہوتی ہے:

كَيْفَ شَاءَ (خدا نے جیسا چاہا، اسے دکھایا)

ابن مسعودؓ کے الفاظ **فِيْمَا بَلَّغْنِي عَنْهُ** کو ابن اسحق نے بطور آغاز کلام کے استعمال کیا ہے۔ حکایت معراج سے کہیں یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ یہ ایک رویا (خواب) تھا۔ الحسن کا بیان زیادہ واضح ہے کیونکہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جب حضور اکرمؐ مکہ والپس تشریف لاتے، انھوں نے قریش کو بتایا کہ وہ یہ توٹم سے ہو کر آئے ہیں۔ سو اس بیان سے بعض "مسلمانوں" کے

یقین پر اس قدر بار پڑا کہ وہ حضور کے سلسلے کے واقعات وحی سے بھی منکھ ہو گئے، اگرچہ حضور نے بروشلیم کے متعلق صحیح ترین تفصیلات انہیں سنا دی تھیں۔ پس نہایت حیران کن بات یہ ہے کہ الحسن اپنی روایت کو قرآن کی ایک سورت (۶۱: ۱۳) کے حوالے سے ختم کر دیتے ہیں ”ہم نے رؤیا غلبت کیا اور تجھے دکھایا تاکہ لوگوں کے ایمان کو پرکھا جائے“ اس صورت میں الحسن کی روایت بہ تمام و کمال جڑ سے اکھڑ جاتی ہے کیونکہ اگر معراج حالت خواب میں ہوا تو پھر اس میں ناقابل یقین کون کسی بات تھی، اس کے بعد حضرت عائشہؓ کی روایت آتی ہے (جوان کے والد کے خاندان کے کسی فرد کی بیان کردہ ہے) کہ شب معراج صرف حضور اکرمؐ کی رُوح مبارک نے علوی سفر کیا، اُن کا جسم تو من و عن نگہ ہی میں رہا۔ معاویہ بن ابوسفیان کی ایک روایت بھی اس مشہور کی ہے۔ اب اس امر سے کہ حضور اکرمؐ سے اس بارے میں سوالات کیے گئے کہ آیا ان کا یہ سفر جسمانی تھا یا روحانی، یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ابن اسحاق کے دور سے پہلے ہی اس مسئلے پر بحث چھڑی ہوئی تھی۔ یہاں ابن اسحاق ایک نہایت گہری بات کہتے ہیں جس کا فی الاصل مفہوم یہ ہے کہ یہ بات برس سے غیر ضروری ہے کہ آیا حضورؐ کا معراج حقیقی تھی یا رؤیا تھی، بہر حال یہ خدا ہی کی طرف سے تھا اور جس طرح حضرت ابراہیمؑ نے خواب میں ملنے والی ہدایت کے نتیجے میں اپنے بیٹے اسحاقؑ کو ذبح کرنے کی مکمل تیاری کر لی تھی کیونکہ ان کے نزدیک رات کے وقت حالت نوم میں دیے جانے والے الوہی حکم اور دن کی روشنی میں حالت بیداری میں صادر ہونے والے حکم میں کوئی فرق نہیں تھا، اسی طرح حضورؐ کا خواب بھی اتنا ہی حقیقی تھا جتنا کہ حضورؐ کا واقعی جسمانی معراج! یہ تو صرف خدا ہی جانتا ہے کہ کیا واقعہ ہوا۔ لیکن حضورؐ نے واقعہؑ وہ کچھ دیکھا جس کے دیکھنے کا انہوں نے دعویٰ فرمایا، اور خواہ وہ حالت خواب میں تھے یا عالم بیداری میں، نتیجہ ایک ہی ہے ..

..... یہ بات افسوسناک ہے کہ قاری پر ایمن اسحاق کی ذہانت اور ذہنی بصیرت کا جو تاثر مسم ہوتا ہے وہ اس آخری پیرے کی صورت میں بکھر جاتا ہے جو علوی سفر سے متعلق ہے اور جس نے اتفاقی طور پر طبرستان کے خاندان کے توسط سے یورپی ادبیات پر گہرا اثر ڈالا ہے۔ انہوں نے سوائے معراج جسمانی کے ہر قسم کے تجربے کو خارج از بحث قرار دے دیے اور اس سے پہلے کہ ابن اسحاق خود اپنی آرا پیش کرتے، اسے ایک انتہا ہی نوٹ کے ساتھ مدون ہونا چاہیے تھا۔ امکان غالب یہ ہے کہ اس پیرے کے بلے جا ہونے کا ایک سبب یہ ہے کہ یہ اُن کے غلطے کا ایک اقتباس ہے۔ بہر حال ہم کوئی بھی توجیہ کریں، واقعہ یہ ہے کہ اس سے ان کے بیان ثبوت کے تاثر کو ضعف پہنچتا ہے۔

یہ جملہ کہ ”خدا ہی بہتر جانتا ہے“ اتنا واضح ہے کہ اس پر رائے زنی کی ضرورت نہیں۔ مصنف بعض اوقات یہ جملہ اس وقت استعمال کرتا ہے جب وہ دو متناقض روایات کو مدون کرتا ہے اور طے نہیں کر پاتا کہ ان میں کون سی درست یا نادرست ہے۔ مصنف کی غایت درجہ احتیاط پسندی کا ایک اور ثبوت اس جملے کی شکل میں ملتا ہے کہ ”خدا مجھے حضورؐ اکرمؐ سے ایسے الفاظ منسوب کرنے سے محفوظ رکھے جو انہوں نے استعمال نہ فرمائے۔“ مدینہ میں حضورؐ اکرمؐ کے اہل مدینہ سے پہلے خطاب اور اپنے صحابہ کو یہ حکم کہ وہ اپنے ساتھی کو اپنا بھائی بنا لیں، کا ذکر کرتے ہوئے مصنف نے آغاز میں ”فِئْسَمَا بَلَّغْنِي“ کا جملہ دہرایا ہے۔

ابن اسحاق اکثر و بیشتر مکر اور مدینے سے ملنے والی روایات کے مناقض متون نہیں دیتے۔ سو حضرت عمرؓ کے قبول اسلام کا واقعہ دلچسپ ہے۔ یہ بات حضور اکرمؐ کی بعثت کے ابتدائی دور کے بارے میں حصولِ معلومات کے باب میں مصنف کی تلاشِ تامہ کی وضاحت کرتی ہے۔ ان کے نزدیک پہلا بیان مدینہ کے راویوں کے اس بیان پر مبنی ہے: جب عرۃ کو علم ہوا کہ ان کی بہن اور بہنوئی نے اسلام قبول کر لیا ہے تو انہوں نے انہیں مارا پیٹا، لیکن جب انہوں نے اپنی بہن کے رخسار پر زناٹے کا طہانچہ مارنے کے نتیجے میں خون کی کچھر دیکھی اور ساتھ ہی اس کا استقلال بھی تو وہ بہت ایشیاں اور متاثر ہوئے، اور انہوں نے قرآن کے اس ورق کو کھانے کی فرمائش کی جس کی تلاوت کی جا رہی تھی۔ اسے پڑھنے کے بعد وہ واقعی اس کے کلامِ الہی ہونے کے قائل ہوئے اور اسلام لانے کے لیے حضورؐ کی خدمت میں چلے گئے۔

عبد اللہ بن ابونعیم المکی اپنے دو ساتھیوں (جن کے نام انہوں نے دیے ہیں) یا ایک گم نام راوی کی اسناد پر ایک دوسرا بیان دیتے ہیں۔ ان کے بموجب حضرت عرۃ اصل میں ایک رات خانہ کعبہ میں حضورؐ کی تلاوتِ کلامِ پاک سے متاثر ہو کر اسلام لائے تھے۔ پہلے بیان کے مطابق حضرت عرۃ اپنی بہن کی تلاوت سے متاثر ہوئے تھے اور انہوں نے قرآن کا وہ ورق طلب کیا تھا تا کہ خود اس کا مطالعہ کر سکیں، جبکہ دوسرے بیان کے مطابق وہ حضورؐ کی نجی عبادت و تلاوت سے متاثر ہوئے تھے۔ بیان کی ابتدا میں فیما ببلغتی کا سابقہ ملتا ہے لیکن اس جملے کو اس واضح اور صریح بیان کی روشنی میں منسوخ سمجھنا چاہیے کہ یہ مدینہ کے لوگوں میں گردش کرتا ہوا ایک مسئلہ خیال تھا۔ ابن اسحاق یہ بات کہہ کر اپنی بات ختم کرتے ہیں کہ واللہ اعلم بالصواب۔

ادبی اور تاریخی تنقید میں ایک مشکل مسئلہ ان مناقض روایات کی شکل میں سامنے آتا ہے جو طبری جیسے ان تھک شخص نے ابن اسحاق کے دو شاگردوں یونس بن بکر اور سلام بن الفضل سے اکٹھی کیں جبکہ سلام بن الفضل کو اس باب میں ابن اسحاق کے ایک اور شاگرد علی بن مجاہد سے مدد ملی تھی۔ اول الذکر (یونس بن بکر) نے کوفہ کے مقام پر ان کے محاضرات میں شرکت کی تھی اور دوسرے دو حضرات نے مقامِ رے پر۔ تینوں حضرات کا دعویٰ ہے کہ ابن اسحاق نے حقیقت نامی شخص کی سند پر انہیں جو کچھ بتایا وہ اسے آگے پیش کر رہے ہیں۔

قصص الانبیاء سے شدید طور پر متاثر ہونے اور شیعیت کے لیے نرم گوشہ رکھنے سے قطع نظر، میرا خیال ہے کہ ہر شخص اس بات کی توثیق کرے گا کہ "سیرت رسول اللہ" دیانت داری اور صداقت کے ساتھ تیز غیر جانبداری کا تھا جو بالعموم ایسی تحریروں میں خال خال ہی نظر آتی ہے۔ کبھی گئی ہے۔

الزبیر ہی کے قصے کو لیجئے جسے اس کی اولاد، جانداد، جان سب بخش دی گئی تھیں لیکن اس کے باوجود اسے

زندگی چھکی نظر آتی تھی کیونکہ اس کے قبیلے کے بہترین لوگ مارے گئے تھے۔ اب کوئی بھی اس قصے کو یہ تسلیم کیے بغیر نہیں پڑھ سکتا کہ یہاں ہمیں امر واقعہ کی سچی تصویر پیش کی گئی ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی لائقِ اعتنا ہے کہ سوائے ایک غیر جانبدار مورخ کے یہ کسی کا حوصلہ تھا کہ وہ اپنی کتاب میں ایسے اشعار شامل کر لیتا جن میں حجاز کے یہودیوں کی نجابت اور فیاضی کو سراہا گیا تھا۔ ابنِ اسحق کے باب میں قدام کا شکی رویہ مجھے مبالغہ آمیز اور غیر منصفانہ دکھائی دیتا ہے۔ ہمیں ابنِ اسحق کے مابعد کی حیاتِ الرسولؐ پر مبنی کتب سے اس کا مقابل کر کے دیکھنا چاہیے کہ تاہنجی اور شمالی پیغمبر میں کیا فرق ہے لیتے

شاعری

سیرت میں شامل نظموں کے مستند ہونے کے سلسلے میں ابنِ ہشام نے جن شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے، اس کے لیے کسی مثال کی ضرورت نہیں۔ بہر حال اس طرح کی تمام شاعری کو بیک جنبشِ قلم رد کرنے کے رویے پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ جنگِ بدر کے شرکاء کی شاعری کے بارے میں (خواہ اس میں حسان بن ثابت کے اشعار شامل ہوں یا نہ ہوں جن کے بارے میں انھوں نے کہا ہے کہ یہ اشعار (ابو اسامہ) بدر کے شرکاء کی جانب منسوب تمام شاعری سے زیادہ مستند ہیں، دیکھیے صفحہ ۵۲۴) ابنِ ہشام "سیرت" میں شامل شاعری کے معتدبہ حصے کے بارے میں اپنے گہرے شکوک کا اظہار کرتا ہے۔ بہر کیف ابنِ اسحق کو اس وقت تک ایسی شاعری کے شمول کے بارے میں جس کا معتدبہ حصہ واقعی جلی ہے، الزام نہیں دیا جاسکتا جب تک مکمل تحقیق و تعینش نہ کر لی جائے اور جو ایک کی نہیں کی گئی۔ صفحہ ۲۸۴ اور صفحہ ۲۸ پر جن نظموں کا حوالہ دیا گیا ہے وہ انھوں نے عاصم بن قتادہ سے حاصل کیں جبکہ صفحہ ۵۹۰، ۵۹۱ اور ۵۹۳ والی نظمیں عبد اللہ بن ابوبکر کے حوالے سے نقل کی گئیں ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ موسیٰ بن عقبہ بھی اشعار کے حوالے دیا کرتا تھا۔^{۳۵}

اس شاعری کے ایک ابتدائی دور کا نقاد انجمنی (متوفی ۲۳۱ھ) جو اگرچہ ابنِ اسحق پر حاکم کرتے ہوئے شاید قدرے یک رخا اور غیر متوازن ہو گیا ہے، بعض ایسے نتائج نکالتا ہے جو خاصاً وزن رکھتے ہیں۔ وہ کہتا ہے "محمد بن اسحق ان لوگوں میں سے ہے جنھوں نے شاعری کو دھچکا لگایا، اس کا حلیہ بگاڑا اور ہر قسم کے کورسے کرکٹ کو مدون کر دیا۔ وہ سیرتِ رسولؐ کے سلسلے میں سند کا درجہ رکھتا تھا اور لوگ اس کی سند سے شاعری کا حوالہ دیتے تھے۔ وہ تو یہ کہہ کر اپنی جان چھڑالیتا تھا کہ وہ شاعری کی ابجد سے بھی واقف نہیں ہے اور یہ کہ اس نے تو سوائے اس کے اور کچھ نہیں کیا کہ جو شاعری اس تک پہنچی، اسے دوسروں تک منتقل کر دیا ہے۔ لیکن یہ کوئی دلیل نہیں ہے کیونکہ اس نے "سیرت" میں ایسی نظمیں بھی درج کر دی ہیں جو ان مردوں اور عورتوں سے منسوب کی گئیں جنھوں نے ایک ایسی سطح بھی نہیں کھھی تھی۔ بلکہ اس نے توحید پر کہ دی کہ عباد اور ثمود کی نظمیں بھی اس میں شامل کر دیں، کیا وہ خود سے یہ نہیں پوچھ سکتا تھا کہ ان قوموں کو توتباہ ہونے ہزاروں سال کا عرصہ ہو چکا جیسا کہ قرآن میں آیا ہے کہ "اللہ نے عاد اور ثمود کو تباہ کر ڈالا اور ان کا نام و نشان تک نہ چھوڑا، اور یہ کہ عاد کے بارے میں قرآن میں آیا "کیا تمہیں ان کا نام و نشان دکھائی دیتا ہے؟" اور

یہ کہ خدا ہی جانتا ہے عباد اور ثمود کے بارے میں اور ان کے بارے میں جو ان کے بعد آئے، سو یہ نظیہ اس تک کس ذریعہ سے پہنچیں؟ ان میں سے بعض نظیوں کے طبری نے حوالے دیے ہیں۔

ابن النیّمؒ تو اس سے بھی آگے جاتا ہے کہ ابن اسحق ان جعل سازوں کی ساز بازا میں شریک تھا جنہوں نے اس کے لیے شعر گھرے اور جب اس سے ان اشعار کو اپنی کتاب میں شامل کرنے کے لیے کہا گیا، اس نے یہی کیا اور یوں ان بھاٹوں اور صحیفہ الکلام لوگوں کے سبب اپنی رسوائی کا موجب بھی بنا۔

یہ بات واضح ہے کہ اس زمانے میں "سیرت" میں شامل شاعری پر نقد و نظر صرف تاریخی یا اس سے کم تر درجے میں ادبی یا اسلوبی حوالوں ہی سے ممکن ہے۔ اس شاعری کا کچھ حصہ جو حملوں، جھڑپوں، قبائلی تفاخر اور مرآت پر مشتمل ہے۔ وہ تو معاصر منابع ہی سے آیا ہے اور کوئی بھی مقول آدمی اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ کئی اور مدنی شعرا میں اس قسم کے شعری مقابلے ہو رہے تھے۔ قدیم عرب معاشرے کے متعلق ہم جو کچھ جانتے ہیں وہ یہی شعری ترشحات ہی تو ہیں جیسا کہ ہو روز نے خیال ظاہر کیا ہے کہ قبل از اسلام شاعری میں اس قسم کے شعری مقابلے عام ہوا کرتے تھے اور مزید برآں یہ کہ قدیم عبرانی تاریخ کے بیانات میں شعر کو اکثر گھسیڑ دیا جاتا تھا اور اس وقت کے موجود ابطال (HEROES) کی زبانی ان کا بیان ہوتا تھا، پس ان نظموں سے قطع نظر جو اصل میں ان متعدد مشاغل کی منطقی ضرورت کے طور پر لکھی جاتی تھیں، شاعری نسلی جمعیت کا اٹوٹ انگ تھی جسے کوئی بھی تاریخ نگار نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ ابن اسحق نے اپنی سیرت میں جو شاعری شامل کی اگر وہ تمام کی تمام اس میاں کی ہوتی جس کی توقع اس کے تمام قارئین کو عادتاً تھی، تو ان پر غالباً اس نوعیت کا کوئی الزام نہ لگایا جاسکتا لیکن جب انہوں نے اپنی "سیرت" میں ایسے اشعار بھی شامل کر لیے جو بدیہی طور پر پیش پا افتادہ تھے اور ساتھ ہی ساتھ صورت واقعہ کے خلاف بھی، اور ٹھس اور مصنوعی بھی (جیسا کہ اکثر ہیں) تو عربوں کی ارتقا یافتہ جمالیاتی حس نے جو شاعری کے مقابلے میں توجہ حلیط اور نازک واقع ہوئی ہے، اُسے رد کر دیا۔ جیسے کہ الحجی نے کہا ہے کہ ابن اسحق نے اپنے بڑے اہم اور عمدہ کارنامے میں اس قسم کی بیہودہ شاعری کو شامل کر کے خود شاعری کو جو بڑا اور ناقص تھا۔ گمان غالب ہے کہ خود ابن اسحق کو اس بات کا احساس تھا کہ اس کی (مشمول) شاعری میں کہیں گڑبڑ ہے کیونکہ کھنے والوں کا یہ ایک عام معمول ہے کہ کسی نازک لمحے پر آنے والے بیان میں وہ شعر داخل کر دیتے ہیں (جیسا کہ خود ابن اسحق نے بعض اوقات کیا ہے) جب کہ بدر اور اُحد کے نثری بیان کے بعد ابن اسحق نے مختلف شعرا کے تمام "کلام" کا ایک قلم ڈھیر لگا دیا ہے گویا زبان حال سے کہہ رہا ہو کہ یہی کچھ میرے حوالے کیا گیا ہے۔ مجھے شاعری میں کوئی ذوق اور درک نہیں۔ تم اپنے لیے انتخاب خود کر لینا۔ بہر حال خواہ ابن اسحق کی جو بھی کوتاہیاں تھیں، یہ بات ذہن نشین کرنا بہت ضروری ہے کہ ابن ہشام اکثر اس طرح کا انتباہ (اپنی کتاب میں) درج کرتے ہیں کہ ان کے پیش نظر جو متن ہے اس میں ایسی سطور اور الفاظ شامل ہیں جنہیں ابن اسحق کی سند حاصل نہیں ہے۔

یہ وہ موضوع ہے جس کے لیے مفصل اور محتاط ادبی تنقید کی ضرورت ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ کلید شیعہ، تشبیہات اور استعارات کی تاریخ برکونی ایسا شخص تحقیق کرے جو ادب الجاہلیہ اور اموی دور کی شاعری کا پوری طرح مزاج شناس ہو۔ جب تک یہ ابتدائی کام مکمل نہ ہو جائے "سیرت" میں شامل شاعری کے بارے میں بحیثیت مجموعی کوئی رائے دینا قبل از وقت ہوگا۔ قیوم شاعری نے جل سازوں، چرب سازوں اور ماہرین لغات کے ہاتھوں بہت سے دکھ جھیلے ہیں اور ما بعد کے شعرا کے دیوان جھوٹے راوی کی دستبرد سے نہیں بچ سکے۔ مشاعر رسالت مآب حضرت حسان بن ثابتؓ کے نام بہت سی منظومات منسوب ہیں جنہیں اگر وہ سن پاتے تو خود بھی حیرت زدہ رہ جاتے۔ اور ایسے شاعر تو مقابلہ شاذ ہی ملیں گے کہ جن کے دو اوین پر تو انہیں کے نام درج ہیں اور ان میں ایسے الحاقی عناصر بالکل موجود نہ ہوں جو ان کی کاوش فکر نہیں۔

جن دنوں یہ مسطور لکھی جا رہی تھیں، لندن یونیورسٹی میں دو مقالات لکھے گئے، جن میں پہلا ڈاکٹر محمد احمد عظیم کا لکھا ہوا ہے جس میں "سیرت" میں موجود شاعری کے اسلوب، زبان اور اس کے مستند ہونے کے باب میں گفتگو کی گئی ہے جبکہ دوسرا مقالہ ڈاکٹر ڈبلیو عرفت کا ہے جس میں ویوان حسان بن ثابتؓ بھی شامل ہے۔ ان دونوں حضرات کے نتائج فکر کا خلاصہ پیش کرنا شاید بے جا نہ ہوگا۔

"سیرت" میں جتنے عرصے کا احاطہ کیا گیا ہے اس کے اور خود اس کتاب کے مدون ہونے کے درمیان دو المناک واقعات آتے ہیں۔ پہلا تو واقعہ کربلا ہے، جب امام حسینؑ اور اہل بیتؑ کو سلاطین میں شہید کر دیا گیا، اور دوسرا سلاطین مدینہ کے سلب و نسب کا واقعہ جس میں کم و بیش دس ہزار انصار کو مع حضورؐ کے اسی کے قریب ساتھیوں کے شہید کیے جانے کے بارے میں بتایا گیا ہے "سیرت" میں شامل شاعری کے مستند جہتہ کو اس مخصوص المناک پس منظر میں پڑھا جانا مقصود تھا۔ اس کا مقصد اسلام میں انصار کے مقامِ عظمت کو نہ صرف اس حیثیت سے کہ انہوں نے حضور اکرمؐ کا اس وقت ساتھ دیا جب قریش ان کی مخالفت کر رہے تھے بلکہ بحیثیت ان افراد کے بھی متعین کرنا مقصود تھا کہ وہ بادشاہوں سے متوارث ہیں۔ حضور اکرمؐ حضرت عبدالمطلب کے پوتے تھے جو ہاشم اور بنی النجار کی ایک خاتون کے بیٹے تھے اور اس لحاظ سے یعنی النسل تھے۔ حضرت عبدالمطلب کا مرثیہ لکھتے وقت حضرت حسانؓ کہتے ہیں کہ تمہاری والدہ خزاعہ کی خالص نسل سے تھی..... سب کے زعم سے اس کا شجرہ نسب ملتا ہے۔

حضور اکرمؐ کو دی جانے والی اس بڑی مدد سے قطع نظر — یعنی یہ کہ انہیں اس وقت رہائش مینا کی گئی جب قریش کے ہاتھوں انہیں ہجرت کرنا پڑی — انصار کافی عرصہ پہلے سے قریش کے شرارت دار تھے۔ سو کیا یہ قصی کا سوتیلا بھائی رضاح نہیں تھا جس نے یمن سے آنے والے قریش کے آباؤ اجداد کی مدد کی؟ اگر انصار مددگار ثابت نہ ہوتے تو اسلام کا نام و نشان تک نہ ہوتا۔ حضرت حسان بن ثابتؓ کا خیال ہے کہ انصار کے آباؤ اجداد کی جانب سے مدد نہ ملنے کی صورت میں قریش مکہ میں رسوخ حاصل نہ کر سکتے۔

صفحہ ۸ پر انصاری شیعہ پروپاگنڈا اصناف بھگلتا دکھائی دیتا ہے ”وہ شخص جسے تم نے شہید کر دیا ہم میں سے بہترین تھا۔ وہ شخص جو کبھی زندہ تھا ہمارا آقا ہے اور تم سارے بھی حاکم ہو“ — ان جملوں سے اکثر لوگ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان میں اشارہ امام حسینؑ کی شہادت کی جانب ہے اور حاکموں سے مراد ”اموی“ ہیں۔ نتیجے نے مگر پرفوج کشی کی مگر اس کے ساتھ ہی ساتھ اس نے اس کے تقدس اور احترام کو بھی ٹھونڈا رکھا جبکہ اس کے برعکس امویوں کے ہاتھوں اس سے ہونے والے سلوک کا اندازہ آسانی سے لگایا جاسکتا ہے جب حجاج نے اس پر گولہ باری کی۔

اس شاعر ہی کی زبان کا بڑے حزم و احتیاط سے جائزہ لینے کے بعد ڈاکٹر معظم اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اس کا کوئی حصہ بھی عہد رسالت سے متعلق نہیں ہے۔

ڈاکٹر عرفت بھی ان اشعار کے باب میں جو حسان بن ثابتؓ سے منسوب ہیں، کم دیش اسی نتیجے پر پہنچتا ہے۔ یہاں صرف چند نمایاں دلائل پیش کیے جائیں گے۔ اس کا خیال ہے کہ انصار کا وہ قصیدہ (ص ۸۹۲) جو کعب بن زہیر سے منسوب ہے اسی قافیہ اور بحر میں ہے جس میں الاخیل کی نظم ہے جو اس نے بزدلی کی تحریک پر لکھی۔ اس نظم میں اس قسم کے جملے ملتے ہیں ”انصار کے تماموں کے نیچے گھٹیا ہیں اور رذالت ہے“ ان دونوں نظموں کے بعض متعلقہ حصوں کے محتاط تقابل کے نتیجے میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ ”سیرت“ میں پائی جانے والی نظم ”انغانی“ میں پائی جانے والی نظم کا جواب ہے۔

عبداللہ بن ابوبکر سے منسوب ہے کہ انھوں نے کہا ”غزوہ حرا کے زمانے تک انصار کی عزت اور ان کی دھاک دونوں قائم تھے۔ اس کے بعد لوگوں کے سواصلے بڑھ گئے کہ وہ ان پر حملے کریں اور یوں ان کا مقام گر گیا۔“ یہی وہ حالات ہیں جن کی روشنی میں ’نکہ ان حالات میں جب حضور اکرمؐ کے رفقا روزانہ اپنے قوت و وقار میں بڑھتے چلے جاتے تھے، اس جملے کا پس منظر تلاش کرنا چاہیے؛ تم دیکھو گے کہ کوئی بھی نہیں آلا کار کے طور پر استعمال نہیں کرے گا سوائے اس رفیق شخص کے جو گراہ ہو چکا ہے۔“ (ص ۶۲۶)

صفحہ ۴۴ پر ایک نظم موجود ہے جسے ابن ہشام نے حضرت حسانؓ کے بیٹے عبدالرحمن سے منسوب کیا ہے حالانکہ یہ نظم واضح طور پر کسی بعد کی نسل کے عہد سے متعلق ہے ”میرا قبیلہ تو وہ ہے جس نے حضور اکرمؐ کو پناہ دی اور ان پر اس وقت ایمان لائے جب سوائے چند منتخب عقلمندوں کے جو نیک لوگوں کے نقیب پیش رس اور انصار کے معاونین میں سے تھے، اس سر زمین کے تمام لوگ کفار تھے۔“ اس نظم کا سوائے اس کے اور کیا مطلب ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص حضور اکرمؐ کے باب میں اپنی سابقہ خدمات کا ذکر کر رہا ہے۔ علاوہ ازیں اس نظم کی زبان حضرت حسانؓ سے منسوب کرنا عیب سا لگتا ہے۔ حضرت حسانؓ ہی تو تھے جو نئے آنے والے بے گھر اور بے ٹھکانہ لوگوں کو ”جلایب“ کہا کرتے تھے اور انھیں نہ ٹٹنے والی مصیبت خیال کرتے تھے۔ انھوں نے ہاجرین میں سے کسی شخص کو اپنے یہاں پناہ نہ دی اور نہ ہی وہ ان میں سے کسی کے برادر (معنوی)

بنے۔ پھلی نسل کی جانب ایک مزید واضح حوالہ صفحہ ۹۲ پر پایا جاتا ہے (ابن ہشام نے اسے بھی عبدالرحمن سے منسوب کیا ہے) جو یوں ہے ”وہ لوگ حضور اکرمؐ کے انصار تھے اور وہی میرے لوگ ہیں، جب میں اپنا حسب نسب بیان کرتا ہوں

تو میں انہی لوگوں ہی سے متعلق ٹھہرتا ہوں؟

ڈاکٹر عرف نے بتایا ہے کہ "سیرت" میں حضرت حسانؓ کی جانب سے، نظمیں منسوب کی گئی ہیں۔ ان میں سے پسندہ کی صحت یا تو مکمل طور پر مشکوک ہے یا ان کی مکمل نعتی کی گئی ہے۔ صفحہ ۳۸ پر پائی جانے والی نظم کا متن اپنی متبادل صورتوں میں اس طریقہ کار کی نشان دہی کرتا ہے جس کے تحت حضرت حسانؓ کی جانب منسوب اشعار کا جعلی ادخال ہوا اور اضافی اشعار گھڑے گئے۔ یہاں طبری صرف پہلے پانچ اشعار کا حوالہ دیتا ہے؛ "دیوان" میں پہلے مصرعے کے بعد دو اشعار ملحق کیے گئے اور دو کا آخر میں اضافہ کیا گیا۔ اس کے برعکس "سیرت" میں شامل آخری تین اشعار دیگر مستند لوگوں میں سے کسی کے یہاں نہیں ملتے۔ "آغانی" میں یہ نظم اور بھی طویل ہے۔ مصعب کی روایت کے مطابق مگر الزہری کی سند کے بغیر۔

حضرت حسانؓ کی جانب منسوب جعلی شاعری کا ایک ثبوت صفحہ ۳۶ پر ملتا ہے جو اصل میں بعد کے شعراء کی نسل سے متعلق ہے۔ یہاں حضورؐ کی مدحت نہیں کی گئی بلکہ ان کے "گھرانے" کی؛ "وہ لوگ کتنے نجیب ہیں جن کے فریق پیغمبرؐ ہیں۔۔۔۔۔۔ وہ زندہ لوگوں میں بہترین ہیں۔" جب ہماری نگاہ اس غصے کی جانب جاتی ہے جو انصار کو عموماً اور حضرت حسانؓ کو خصوصاً اس وقت آیا جب جنگِ خنین کے بعد عدلیہ غنیمت میں سے انھیں کچھ حضرت ملا تو اس صورت میں اس سلسلہ کا کہ "ان سے جو کچھ مل جائے لے لو جب کہ وہ غصے کے عالم میں ہوں اور جو شے وہ نہ دیں اسے خاطر میں نہ لاؤ" ذکر ہے محل ساگتا ہے۔

ایک اور کتبہ جو حضرت حسانؓ کی جانب منسوب نظموں کا ابطال کرتا ہے یہ ہے کہ ان میں قبیلہ اوس کو اکثر بڑی عظمت دی گئی ہے۔ یہ بات ماتی نہیں جاسکتی کہ ایک خزرجی (قبیلہ خزرج کا فرد) اپنے قبیلے کے کارناموں کو نظر انداز کر دے یا انھیں دوسرا درجہ دے جیسا کہ ہم صفحہ ۴۵ پر دیکھتے ہیں جبکہ ہم جانتے ہیں کہ اسلام آنے کے کافی عرصہ بعد تک ان دونوں قبائل میں دشمنی قائم رہی۔ بعد کے آنے والے ایک انصاری کی کتاب کی ایک سامنے کی مثال صفحہ ۱۱ پر درج ہے جس میں ایک نظم کا آغاز یوں ہوتا ہے؛ اے میرے لوگو! کیا تقدیر کو ٹالا جاسکتا ہے، کیا پچھلے اچھے دن لوٹ سکتے ہیں؟ یہ روایت (جو اس جملے میں ظاہر ہے) ایک مسلمان کے لیے حضور اکرمؐ کی حیاتِ طیبہ میں ممکن ہی نہیں۔

علاوہ ازیں جب حضرت حسانؓ سے یہ بات منسوب کی جاتی ہے کہ "ایک ایک کر کے بہترین مسلمان رخصت ہو گئے۔" (دیکھیے صفحہ ۷۹) تو یہ بات یاد رکھنا کافی ہو گا کہ حضور اکرمؐ کے تمام صحابہ جنگِ احد میں بچے رہے لیکن جب اس غیر محتاط جعل ساز نے یہ بات لکھی تو تمام بہترین مسلمان واقعی مدت ہوئی، اپنے خالقِ حقیقی سے مل چکے تھے۔ لیکن اس جعل ساز کا اصل مقصد جس تک ہماری رسائی ابھی نہیں ہو سکی تھی یہ تھا کہ خاندانِ ہاشم کی تجلیل کی جائے یعنی یہ کہ وہ اقرب الی اللہ ہیں۔ اس نے ان پر اپنی دانش نازل فرمائی اور انہی میں وہ کتاب لانے والا مقدس شخص شامل ہے؛ گویا یہاں شیعیان علی اللہ کے دوست اور ملی ہیں اور حضورؐ بھی اس گھرانے کے ایک رکن سے ہیں۔ اس گھرانے کو دانش نورانی و ولایت کی گئی ہے۔ ان دو مقالات سے اس نازیبا زبان کی بھی قلمی کھل جاتی ہے جو ان میں بیشتر نظموں میں استعمال کی گئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان مشکلات کی بھی نشان دہی ہوتی ہے جن کا ایک مترجم کو اس وقت سامنا کرنا پڑتا ہے جب وہ عربی ترکیب الکلام

اور علم ہیئت لسان کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ قصہ مختصر، یہ کہا جاسکتا ہے کہ ان حضرات (صاحبانِ مقالات) نے مستند دلائل کی بنیاد پر یہ بات صاف کر دی ہے کہ قدیم نقادوں خصوصاً النجفی کے فیصلے بہ تمام وکمال، جواز و انصاف پر مبنی ہیں۔

گم شدہ اصل نسخے کی جزوی تعویض (RESTORATION)

ایک وقت تھاجب ابن اسحاق کے اصل نسخے کا متن کم از کم پندرہ روایتوں میں موجود تھا۔

۱- ابراہیم بن سعد	(۱۱۰ - ۵۸۴)	مدینہ
۲- زیاد بن عبد اللہ البکائی	(متوفی ۱۸۳ھ)	کوفہ
۳- عبد اللہ بن ادیس الاودی	(۱۱۵ - ۵۹۲)	"
۴- یونس بن جلیسر	(متوفی ۱۹۹ھ)	"
۵- عبدہ بن سلیمان	(متوفی ۸۸/۱۸۷ھ)	"
۶- عبد اللہ بن نمیر	(۱۱۵ - ۵۹۹)	"
۷- یحییٰ بن سعید الاموی	(۱۱۴ - ۵۹۴)	بغداد
۸- جریر بن حازم	(۸۵ - ۱۷۰ھ)	بصرہ
۹- ہارون بن ابو عیسیٰ		بصرہ؟
۱۰- سلمہ بن الفضل الابریش	(متوفی ۱۹۱ھ)	رے
۱۱- علی بن الجہاد	(" ۱۸۰ھ)	"
۱۲- ابراہیم بن الخمار		"
۱۳- سعید بن بزیع		
۱۴- عثمان بن ساج		
۱۵- محمد بن سلمہ الحرانی	(متوفی ۱۹۱ھ)	

میرا مقصد یہ رہا ہے کہ جس حد تک بھی ممکن ہو ابن اسحاق کے اصل متن کو خواہ اس صورت میں جس صورت میں یہ ابن اسحاق کے قلم سے نکلا، خواہ جس انداز میں انہوں نے اپنے سامعین کو لکھوایا، بعد کی آنے والی کتب میں شامل اقتباسات کی مدد سے اور "مبداء" والے حصے کو نظر انداز کرتے ہوئے جیسا کہ ابن ہشام نے کیا (جن کی پیش کردہ وجوہ میں سے ایک سے مجھے کم از کم اتفاق ہے) بحال کیا جائے۔ پہلے پہل تو میں یہ سوچنے پر آمادہ ہوا کہ اصل متن کا بہت سا حصہ کھو چکا تھا اور ممکن ہے کہ واقعی کھو چکا ہو، کیونکہ یہ بات واضح ہے کہ حضور اکرم کی ذات پر کیے جانے والے ناپاک حملے جن کا ذکر ابن ہشام نے اپنے ابتدائیے میں کیا ہے اور کہیں نہیں ملتے، لیکن بحیثیت مجموعی میرا خیال یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ابن اسحاق نے جو کچھ لکھا اس کا معتد بہ حصہ

ہمارے پاس ہو۔ یہ ضرور ہے کہ حضرت علیؑ کی شان میں اور حضرت عباسؑ کے خلاف بہت کچھ کہا گیا لیکن اس بات کا کوئی امکان نہیں کہ اس قسم کا لوازما اس دور کے متعلق ہمارے علم میں کوئی خاص اضافہ کر سکے گا۔ امکان غالب ہے کہ ہمارے لیے سب سے زیادہ دلچسپی کا باعث وہ مقطوعات ہیں جو پیراگراف ہیں اور جن میں وہ معلومات یکجا ہیں جو ابن اسحق نے یہود و نصاریٰ سے حاصل کیں لیکن امکان کافی ہے کہ "مبداء" میں ان کا معذبہ حصہ موجود تھا۔ بہر حال یہ بات ناممکن ہے کہ وہ اقتباسات جو رہنے دیے گئے ہیں ان کی بنا پر اس کے بعض ابتدائی نقادوں نے غم و غصہ کا اظہار کیا جو ابن الکلبی کی کتاب الاصنام میں مبالغہ آمیز امید آرائی سے استعزاز کی تہنید موجود ہے۔ یا قوت نے اپنی بحم البلدان میں اس (کتاب الاصنام) سے کثیر اقتباسات لیے ہیں جو قدیم عرب جاہلیت کے حوالے سے اتنے دلچسپ اور اہم ہیں کہ عظیم نو لیدر نے اس امید کا اظہار کیا کہ وہ اس وقت یقیناً زندہ رہے گا جب تک گمشدہ اصل متن دریافت نہیں ہو جاتا۔ وہ واقعی زندہ رہا۔ لیکن اصل متن کے یا قوت کے محولہ اقتباسات سے تقابل کے بعد ظاہر ہوتا ہے کہ عملاً تمام قابل قدر حصہ اپنا یا جا چکا تھا اور اصل متن کی دریافت سے کسی خاص اہم بات کا علم ممکن نہیں تھا۔ البتہ "سیرت" کے موضوع کی نوعیت کے سے کام میں اس بات کا امکان غالب ہے کہ اس کا مدیر و مولف (جیسے کہ ابن ہشام) بیان کو کہیں ٹوڑ موڑے۔

وہ مضمین جن کے یہاں اصل متن کے کچھ حصے کی بازیافت ممکن ہے، یہ ہیں:

۱۔ محمد بن عمر الواقدی (متوفی ۲۰۷ھ)

۲۔ ابوالوید محمد بن عبداللہ الازرقی — اپنے جد امجد کے توسط سے (متوفی قریباً ۲۲۰ھ)

۳۔ محمد بن سعد (متوفی ۲۳۰ھ)

۴۔ ابو عبداللہ محمد بن محمد بن مسلم بن قتیبہ (متوفی ۲۶۰/۲۶۶ھ)

۵۔ احمد بن یحییٰ البلذلی (متوفی ۲۷۹ھ)

۶۔ ابو جعفر محمد بن جریر الطبری (متوفی ۳۱۰ھ)

۷۔ ابوسعید الحسن بن عبد اللہ السیرافی (متوفی ۳۶۸ھ)

۸۔ ابوالحسن علی بن محمد بن حبیب المادردی (متوفی ۴۵۰ھ)

۹۔ ابوالحسن علی بن الاثیر (متوفی ۶۳۰ھ)

۱۰۔ یوسف بن یحییٰ التادلی المعروف بر الزیات (متوفی ۶۲۷ھ)

۱۱۔ اسماعیل بن عمر بن کثیر (متوفی ۷۷۴ھ)

۱۲۔ ابوالفضل احمد بن علی..... بن حجر العسقلانی (متوفی ۸۵۲ھ/بمطابق ۲۱۴۴ھ)

ہمارے مقصد کے لیے مندرجہ بالا کتب میں الطبری کی اہمیت سب سے زیادہ ہے جس کے متن کی بنیاد سلمہ اور

یونس بن بکر کی روایت پر ہے.....

۱۔ الواقدی : اس کی کثیر تصانیف میں سے صرف ”مغازی“ بچی ہے۔ ۱۸۵۶ء میں اس کا ایک تہائی حصہ خان کریم نے ایک کڑو محظوظے کی بیان پر شائع کیا اور جب تک یہ کتاب پوری طرح مرتب نہیں ہو پاتی، اس کی اہمیت کا صحیح اندازہ ممکن نہیں۔ ولہذا وزن نے اس کا جو ٹکڑا تین شائع کیا اس سے قاری کو تمام اہم حقائق کا اندازہ ہو جاتا ہے لیکن اس کے تلخیص کے اسلوب نے اسے تین میں موجود ان اشکالات سے صرف نظر کرنے کا موقع فراہم کر دیا جو فی الاصل تشریح طلب ہیں۔ بلاشبہ اس کا سبب یہ ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کا سوال دینا نہیں چاہتا تھا جو مغازی پر بحیثیت ایک سند کے پہلے ہی خاصی شہرت کا حامل تھا اور یوں حوالہ دے کر وہ ظاہر کر تا کہ اس کی کتاب اپنے پیشرو کی کتاب کی ایک توسیع محض کے علاوہ کچھ نہ تھی۔ اس بات کا کسی طرح بھی امکان نہیں کہ اس نے ابن اسحق کی کتاب یا روایتی قصص سے استفادہ کیا ہو کیونکہ وہ براہ راست اپنی اسناد یعنی الزہری، معتمر اور بعض دیگر راویوں کے حوالے دیتا ہے۔ اس کے برعکس اس نے ابن اسحق کی جس کا اس نے نہایت گرجوشی سے بحیثیت مورخ، ماہر سلسلۃ النسب اور راوی کے ذکر کیا ہے، کہیں تخفیف نہیں کی۔ جس نے شاعری منتقل کی اور حدیث و روایت کا انھک متلاشی تھا اور پوری طرح قابل اعتماد تھا۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ واقدی بطور خاص اس قسم کا مصنف نہیں ہے جس سے اپنے علم کی موجودہ صورت حال میں ہم ”سیرت“ کے اصل کو مدون کر سکیں لیکن چونکہ اس کا بیان اکثر و بیشتر ابن اسحق کے بیانات (کتاب) کے متوازی چلتا ہے۔ بعض اوقات اس کے قصص کی تلخیص صورت میں اور بعض اوقات توسیعی انداز میں۔ تو اگر وہ اس کا واحد معاون نہیں تو کم از کم قابل قدر معاون ضرور ہے۔ جب تک اس کی مغازی چھپ نہیں جاتی اور اس کا مطالعہ اس طرح کر نہیں لیا جاتا جیسا اس کا حق ہے، اس وقت تک دو نو کتابوں کا تقابلی مطالعہ ممکن نہیں۔ ایک بات بہر حال بڑی واضح ہے اور وہ یہ کہ واقدی اپنی کتاب میں اکثر ایسے قصص بیان کرتا ہے جو چشم دید گواہوں سے منسوب ہیں اور ان سے ان واقعات پر خاصی روشنی پڑتی ہے جو ابن اسحق کے یہاں غیر واضح ہیں۔ قصہ مختصر یہ کہا جاسکتا ہے کہ ”سیرت“ بغیر واقدی کے نامکمل ہے۔

۲۔ الازرقی : الازرقی کی ”انبار مکہ“ آثار قدیمہ کے باب میں بہت کارآمد ہے۔ اس کی سند عثمان بن ساج ہے۔

۳۔ ابن سعد کی ”انبار النبی“ بھی جس طرح بھی اس نے اپنے شاگردوں کو کم و بیش منتقل کی (مفید ہے)۔ ۳۰۰ھ

میں ابن معروف نے اسے ”طبقات“ میں شامل کر لیا۔ برلن ایڈیشن کی جلد اول الف، ب اور جلد دوم الف اب انبیاء قبل از اسلام، حضور اکرم کی ولادت، ان کے مقصد حیات، ان کی ہجرت، ان کے مغازی اور ان کے وصال، تمدن اور وصال پر لکھے گئے مراثی سے متعلق ہے۔ بعض معاملات کے باب میں ابن سعد کے پاس بمقابلہ ابن اسحق کئے کو بہت کچھ ہے مثلاً مکتوبات نبوی، صفر، حضور کی آخری علالت وغیرہ البتہ قبل اسلام کے عرب سے اسے کوئی دلچسپی نہیں۔ مغازی کے سلسلے میں اس کا اہم منبع واقدی ہے۔ ”طبقات“ حضور کے صحابہ اور حدیث کے راویوں بشمول تابعین سے بحث کرتی ہے۔

۴۔ ابن قتیبہ کی کتاب ”المعارف“ میں بعض مختصر اور غلط اقتباسات ملتے ہیں۔

۵۔ البلاذری کی "فتوح البلدان" ہمارے علم میں بہت کم اضافے کا باعث بنتی ہے۔ ڈی جونیچے کے اشاریے میں بارہ حوالے ملتے ہیں ان میں پہلے دو، جن کا تعلق نولڈیکہ نے کیا اور جو بقول جونیچے "سیرت" میں شامل نہیں ہیں، کو وہاں کبھی جگہ نہ ملتی کیونکہ وہ ابن اسحق کی فقہ پر لکھی گئی ایک گم شدہ کتاب سے متعلق ہیں۔ ان کا تعلق اس مسئلے سے ہے کہ کوئی شخص اپنی زمین پر کس قدر پانی روک سکتا ہے تا آنکہ وہ اس کے کھیت سے ابھر کر ہمسائے کے کھیت میں چلا جائے۔ آخری پانچ حوالے خلفا کے زمانے سے متعلق ہیں اس لیے ہمارے موضوع سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بعض اوقات ان سے طبری کے بیان کو تقویت ملتی ہے اور کم از کم ایک حوالے سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچتی ہے کہ روایت کو زبانی طور پر محفوظ نہیں کیا گیا تھا کیونکہ مختلف فیہ قرآئین حروف نقطے کے پہلے حرف سے دوسرے حرف پر منتقل ہو جانے اور نتیجہ "غیرے حرف کے غلط پڑنے جانے ہی کی صورت میں وجود میں آ سکتی تھیں۔ حوالے مختصر اور جامع ہیں اور ان سے اس صداقت کی تو کمال نشاندہی ہو جاتی ہے جس کی مصنف کو اپنے مقصد کے لیے ضرورت تھی لیکن کئی صداقت کی نہیں جو (شاید) غیر متعلق تھی۔

۶۔ طبری؛ نولڈیکہ نے ابن ہشام کے تصحیح شدہ نسخے میں شامل کردہ اضافات کی ایک فہرست دی ہے اور "سیرت" کے اصل نسخے کے ایک شاہد کے طور پر اس کی اہمیت کے بارے میں بہت کچھ کہا جا چکا ہے۔ اس کی تفسیر سے "مبداء" کے گم شدہ حصے کی بازیافت کی کوئی کوشش نہیں کی گئی جہاں اس کے منازعات (VARIANTS) صرف اسلوبی ہیں اور ان سے عبارت متاثر نہیں ہوتی وہاں میں نے انہیں نظر انداز کر دیا ہے۔ عملاً وہ تمام منازعات لائیبڈن ایڈیشن کے حواشی میں آپ کو مل جائیں گے۔ طبری چار تصحیح شدہ نسخوں سے واقف تھا جو اوپر دی گئی فہرست میں ۴، ۵، ۶ اور ۱۰ نمبر پر آتے ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ محترم نسخہ یونس بن بکر کا ہے۔ ایک نوٹ پر (صفحہ ۱۰۴، ۱۲ سطر) وہ رائے دیتا ہے کہ ہشام بن محمد (الکلبی وفات ۲۰۳/۲۰۶ھ) کی نسبت ابن اسحق کا بیان زیادہ اطمینان بخش ہے۔ ابن ہشام کو وہ بالکل نظر انداز کر دیتا ہے اور "سیرت" میں اس وقت موجود بہت سی شاعری کو حذف کر دیتا ہے۔ کیا اس کے منتخبات میں اس کے ذوق کا دخل تھا، کیا وہ اس میں سے کچھ کو غیر متعلق سمجھتا تھا یا کیا وہ اسے جعلی تصور کرتا تھا۔ مجھے اس باب میں کوئی اشارہ نہیں ملا۔ وہ اکثر ایسی اسناد دیتا ہے جو ابن اسحق کے یہاں نہیں ملتی (مزید دیکھیے صفحہ ۹۳، ۱۲ سطر) کم از کم ایک موقع پر یوں لگتا ہے کہ بیان کو دوبارہ ڈھالا گیا ہے (دیکھیے واقعی صفحہ ۲۲۲ مع طبری صفحہ ۱۲۱، طبری اکثر دیگر قدما کی طرح تصلیہ اور ترصیر حذف کر دیتا ہے۔ ابن ہشام نے کعب کی نظم اور اس نظم سے پیدا شدہ اشتعال اور اس کے نتیجے میں ہونے والے قتل کے ذکر کو حذف کر دیا ہے۔ (دیکھیے صفحہ ۶۵۱ مع طبری صفحہ ۱۲۲۵)

۷۔ السیرانی: السیرانی، واقعی کے کام پر ایک دلچسپ اضافہ ہے۔ (صفحہ ۸۸۲)

۸۔ الماوردی کے پاس اضافے کے لیے کوئی اہم مواد نہیں۔

۹۔ ابن الاثیر کا میلان (اپنی "کامل" میں) اپنی اسناد کو کجا کر لینے کی جانب ہے اور یوں وہ ان تمام بیانات کی کلیت کی مدد سے اور ضمنی تفصیل کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک ہموار اور رواں بیان فراہم کرتا ہے۔ تاہم وہ

ابن اسحق کے دس بار حوالے دیتا ہے۔^{۵۳}

۱۰۔ ابن الزبیر (دیکھیے صفحہ ۶۲۰ و اقدی)

۱۱۔ ابن کثیر بعض اوقات ابن ہشام سے حرف بہ حرف متفق ہوجاتا ہے۔ بعض اوقات وہ ابن بکر کا حوالہ دیتا ہے اور یوں اس کے پیش کردہ قصص وہی ہیں، صرف لفظ مختلف ہیں۔ میں اس روایت کا خصوصی مطالعہ کرنا چاہتا ہوں۔

۱۲۔ ابن حجر: اس کی بھی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے۔

ابن اسحق کی شہرت

ہمارا مقصد یہ تھا کہ بطور مورخ ابن اسحق کے مستند ہونے کے ضمن میں ان کے ہم مذہب لوگوں کی رائے اور رجحان کی جانچ لیکن بد قسمتی یہ ہے کہ ان حضرات کی رائے ان کی (ابن اسحق کی) بعض دیگر تصانیف کے باعث بہت متاثر نظر آتی ہے جن میں سے ایک یعنی ”سنن“ کا تذکرہ حاجی خلیفہ نے کیا ہے۔ ابویوسف (وفات ۱۸۲ھ) نے بکثرت اس کے حوالے دیے ہیں۔ لیکن یہ کتاب زیادہ دیر تک اپنا وجود باقی نہ رکھ سکی اور جلد ہی معدوم ہو گئی۔ اگر ہم اس کتاب کے مندرجات سے واقف ہوتے جو اپنی قدامت کے باعث مسلمانوں کی روزمرہ زندگیوں کو بے حد متاثر کر سکتی تھی بشرطیکہ اسے حضور اکرم کے افعال و الفاظ کے دیگر راویوں کے بیانات کو چیلنج کرنے کا موقع ملتا، تو ہم کہیں زیادہ بہتر صورت میں ابن اسحق پر ہونے والی اس جرح و تنقید کی اہمیت اور مطابقت کا اندازہ لگانے کے قابل ہوتے جب یہ (تنقید) نہایت غیر مبہم طور پر مضافانہ تھی۔ صرف اس کی کتاب ”سیرت“ ہی کو ہدف تنقید نہیں بنایا جاتا بلکہ خود اس کی ذات کو بھی۔ اور اگر سنت پر ان کی کتاب ان فقہی مدارس کی مخالفت تھی جو ابھی اپنے ارتقا کی منزل میں تھے تو ظاہر ہے کہ ابن اسحق شدید طنز و مذمت سے کہاں بچ سکتے تھے۔ اس حقیقت سے صرف نظر کرنا نہایت ضروری ہے۔ دستنبیٹ نے ابوالفتح محمد بن محمد بن سید الناس الیعمری الاندلسی (متوفی ۴۲۴ھ/۶۱۳۲۴) کے حوالے سے جو اقتباس نقل کیا ہے اس میں عام نوعیت کی احادیث اور حضور کی سنت سے متعلق احادیث میں نمایاں فرق و امتیاز نظر آتا ہے۔ امام احمد بن حنبل کا بیابیان کرنا تھا کہ ان کے والد نے اپنی سند میں ابن اسحق کی روایت کردہ احادیث شامل کیں لیکن سنن پر اسے سند قرار دینے سے انکار کر دیا۔ اگرچہ یہ سچ ہے کہ ”سیرت“ میں بعض ایسی حکایات موجود ہیں جن سے بعض مسائل و معاملات میں حضور اکرم کے معمولات کا پتا چلتا ہے اور لہذا مستقبل میں پیش آنے والے ایسے ہی مسائل و معاملات میں یہ دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی ایک مستند رہنما کا حکم رکھتے ہیں اور اگرچہ یہ بھی سچ ہے کہ ایک یا دو صورتوں میں ان افعال کی تہ میں کام کرنے والا اصول بعد کے فقہاء کے اخذ کردہ نتائج سے ٹکراتا ہے، یہ حکایات ”سیرت“ کا غیر اہم حصہ ہیں اور یہ بات بے کھٹکے کہی جاسکتی ہے کہ ابن حنبل نے ابن اسحق پر بطور سند ہونے کے جو اعتراض کیا ہے وہ تنہا ابن اسحق کی گم شدہ کتاب ”سنن“ پر ہوتا ہے۔

جیسے کہ گولڈیئر نے کافی عرصہ پہلے کہا تھا کہ اسلام میں روایت حدیث کا میدان اصل میں جنگ آزما فرقوں کا

میدان ہے جو لوگوں کے اذہان و اعمال پر غلبہ جانے کے لیے کوشاں ہیں اور اس ذیل میں سند حضور اکرم سے منسوب مفروضہ یا جعلی مثال سے لیتے ہیں۔ حدیث یا مجموعہ حدیث جس قدر قدیم ہوگا اتنا ہی اس صورت میں اس قسم کے درجہ کا وجود کم نظر آئے گا لیکن ہم پہلے دیکھ آئے ہیں کہ ابن اسحق کبھی کبھی حضرت عباسؓ پر حضرت علیؓ کی برتری و عظمت کی ترغیب کا شمار ہو جاتے تھے۔ قاری کو یہ بات قطعاً غیر متعلق محسوس ہوگی جب وہ خود ٹھیک اس بات کا مطالعہ کر سکتا ہے کہ حضرت عباسؓ کی پوزیشن کیا تھی۔ یہ اول مخالفانہ تھی، دوم غیر جانب دارانہ، اور آخر کا جب مسئلہ بالکل صاف ہو گیا تھا، ایک نئے مسلمان تھے۔ بات صاف ہے کہ چونکہ ابن اسحق نے حضرت ابو بکرؓ کی شدید وفاداری اور حضرت عمرؓ کی اوٹ رفاقت کو چھپانے کی کوئی کوشش نہیں کی، سو اس صورت میں وہ حضرت علیؓ کے دعاوی کے متعصب اور غیر متوازن حامی نہیں رہتے۔ ابن اسحق نے حضرت علیؓ کے ان دو بزرگوں (حضرت ابو بکرؓ و عمرؓ) کی بے شمار خدمات کی کہیں تخفیف نہیں کی۔

خالص فن کے نقطہ نظر سے حدیث کی تاریخ میں، یعنی حدیث کے ان جامع مجموعوں میں جنہیں تمام سنی العقیدہ مسلمان مستند اور متقدم خیال کرتے ہیں، ابن اسحق حضور اکرمؐ کے باب میں معلومہ تمام تفصیل کے ایک دیانت دار اور صاف گو جامع ہونے کے باوجود، معمولی جگہ کے مستحق ٹھہرے ہیں۔ اس کی کئی وجوہات ہیں اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ روزمرہ کے ایسے معمولات کے باب میں ان کے پاس دینے کو کچھ نہ تھا جس سے حدیث کی شرعی و قانونی کتب بھری پڑی ہیں، یا ان کے پاس اگر کچھ تھا تو وہ انہوں نے اپنی ”سنن“ میں شامل کر دیا تھا۔ اگر وہ حضور اکرمؐ کے الفاظ نقل کرتے تو وہ ان کے بیان میں کسی واقعہ خاص سے متعلق ہوتے۔ یعنی وہ لفظ تو اصلاً بعض حالات کے نتیجے میں صادر ہوتے تھے یہی وجہ ہے کہ البخاری اس کے باوجود کہ وہ اکثر اپنے ابواب کے عنوانات میں ابن اسحق کا ذکر کرتا ہے لیکن حدیث کے باب میں شاذ ہی اس کا حوالہ دیتا ہے تا آنکہ اس حدیث کی کسی اور اسناد سے تصدیق نہ ہوئی ہو۔ مسلم جو احادیث کو صحیح، حسن اور ضعیف کے طور پر درجہ بند کرتا ہے، ابن اسحق کو دوسرے درجے میں رکھتا ہے۔ جو کوئی تھوڑا بہت بھی تاریخ شہور رکھتا ہے، اس کی نظر میں یہ ایک شدید نا انصافی تھی لیکن اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ تیسری صدی کے نصفت تک حدیث کی ہیئت اس کے مافیہ کے مقابلے میں زیادہ واقع سجھی جاتی تھی اور سلسلہ روایت بے عیب ہوتا تو کسی بھی بات کو ان میں شامل کیا جا سکتا تھا۔

ابن اسحق کے سلسلے میں مسلم کی جو رائے تھی اس کا بہترین اور جامع ملخص ابن سید الناس نے اپنی کتاب ”عیون الاثر فی فنون المعاری و التمثیل و التیسیر“ میں دیا ہے۔ اس نے ابن اسحق کے سلسلے میں ان تمام حوالوں کو جنہیں وہ تلاش کر سکتا تھا تلاش کیا، یہ حوالے اس کے حق میں بھی تھے اور اس کے خلاف بھی اور پھر ابن اسحق پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دیا۔ منسلقاً اقتباس تو داغی کے یہاں ملے گا جس کا ترجمہ جرمن زبان میں ہے۔

اس بیان کا خلاصہ درج ذیل ہے:

(الف) وہ لوگ جو ابن اسحق کے حق میں تھے:

الزہری: "منازی کے ذیل میں جس شخص کے پاس بہترین معلومات ہیں وہ ابن اسحق ہیں۔ مدینہ میں اس وقت تک علم رہے گا جب تک ابن اسحق کا دم سلامت ہے۔"

شعبہ (۸۵ - ۱۶۰ھ): "حدیث میں قابل اعتماد۔ اپنے حافظے کے حوالے سے روایت کا امیر" سفیان بن عیینہ (۱۰۷ - ۱۹۸ھ): "میں اس کی صحبت میں کم و بیش ستر سال تک بیٹھا، اور اہل مدینہ میں سے کوئی بھی نہ تو اسے شک سے دیکھتا تھا نہ اس کی بُرائی کرتا تھا۔"

ابوزرعہ (متوفی ۲۸۱ھ): پرانے علمائے اس سے استفادہ کیا اور محدثین نے اسے آزمایا اور کھرا پایا۔ جب اس نے دُہیم کو مالک کے ابن اسحق پر عدم اعتماد کے بارے میں یاد دلایا تو اس نے بتایا کہ اس عدم اعتماد کا تعلق اس کے راوی ہونے کی صداقت سے نہیں بلکہ اس کے قدری ہونے سے متعلق ہے۔

ابوحاتم: اس کی روایات دوسرے لوگ نقل کرتے ہیں۔

ابن المدینی: حدیث اصل میں چھ افراد کا حصہ تھی۔ پھر بارہ افراد کا حصہ بنی جن میں سے ایک ابن اسحق تھے۔

الشافعی: جو شخص منازی کا گہرا مطالعہ کرنا چاہتا ہے اسے ابن اسحق سے رجوع کرنا چاہیے۔

عاصم بن عسمر بن قباؤہ: جب تک ابن اسحق زندہ ہے، علم لوگوں کے درمیان رہے گا۔

ابو معاویہ: ایک عظیم دماغ، لوگ اپنی (معلومہ) حدیثیں اسے سنانے تھے تاکہ اس کے قوی حافظے میں محفوظ رہ سکیں۔

البخاری: الزہری منازی کے باب میں معلومات ابن اسحق سے لیتا تھا۔

عبد اللہ بن ادریس اللادومی اس کے تجزیہ پر متحیر رہتا تھا اور اکثر اس کے حوالے دیا کرتا تھا۔

مصعب: جن وجوہات کی بنا پر اسے مطعون کیا جاتا تھا، ان کا حدیث سے کوئی تعلق نہ تھا۔

یزید بن ہارون: اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ حدیث کا عظیم راوی کون تھا تو میں کہوں گا "ابن اسحق!"

علی بن المدینی: اس کی بیان کردہ احادیث صحیح ہیں۔ مدینہ میں اس کی بڑی شہرت تھی۔ ہاشم بن عروہ کی جانب سے

اس پر کیے جانے والے اعتراض میں کوئی جان نہیں۔ اسے موخر الذکر کی بیوی سے جو انی کے ایام میں گفتگو کا موقع

ملا ہو گا احادیث کے باب میں اس کی صداقت اپنا ثبوت آپ ہے۔ میں صرف دو احادیث بتا سکتا ہوں جو عدم اسناد

کے باعث قابل رد ہیں۔

الجلیلی: (وہ) قابل اعتماد (تھا)

یحییٰ بن معین: روایت کے باب میں ٹھوس اور قابل یقین۔

احمد بن حنبل: حدیث کے باب میں جید۔

(ب) اس کے بعد مصنف وہ سب کچھ بیان کرتا چلا جاتا ہے جو ابن اسحق کے خلاف کہا گیا ہے۔ غیر اعم تفصیلات

کو حذف کرتے ہوئے ہمارے پاس مندرجہ ذیل اعتراضات باقی رہ جاتے ہیں جنہیں ابن سیداناس معرض بحث میں

لاتا اور ان کی تردید کرتا ہے۔ محمد بن عبداللہ بن مُعیر نے کہا کہ ابن اسحق نے جب معروف لوگوں سے سُنی سنائی باتوں کو روایت کیا تو اکثر صورتوں میں تو اس کی بیان کردہ روایات ٹھیک اور سچی تھیں لیکن بعض اوقات اس نے ایسے بے معنی اقوال بھی بیان کر دیے جن کے راوی مجہول الحال تھے۔ یحییٰ بن القحطان کہی ان کا حوالہ نہیں دیتا تھا۔ امام احمد بن حنبلؒ ابن اسحق کو پسندیدگی سے حوالہ بناتے تھے لیکن جب یہ کلمہ اُٹھایا گیا کہ یہ قصص (بیان کردہ) کتنے حسن ہیں تو وہ حیرانی سے مسکراتے۔ ان کا بیٹا اعتراف کرتا تھا کہ اس کے باپ احمد نے اپنی "مُسَد" میں ابن اسحق کی روایت کردہ بہت سی احادیث کو شامل کیا لیکن خود اُس نے (بیٹے نے) ان کی طرف کبھی توجہ نہ کی جب اُس سے پوچھا گیا کہ کیا اس کے والد اور وناہی کے باب میں ابن اسحق کو سند سمجھتے تھے، تو اس کا جواب نفی میں تھا۔ وہ خود بھی اس حدیث کو تسلیم نہیں کرتا تھا جس کی روایت صرف ابن اسحق نے کی ہو۔ وہ کوئی ایسی روایت تو بیان کرتا تھا جو اس نے متعدد لوگوں سے اٹھی کی لیکن یہ نہیں بتاتا تھا کہ اس کے الگ الگ حصے کس نے فراہم کیے۔ ابن المدینی کہا کرتا تھا کہ بعض اوقات تو اس کی بیان کردہ روایات بہت حسن ہوتی تھیں۔ المیسونی کی روایت تھی کہ ابن معین (۱۵۶ - ۲۳۳ھ) کہا کرتا تھا کہ وہ (ابن اسحق) ضعیف (راوی) تھا۔ لیکن بعض دوسرے اسس روایت کی نفی کیا کرتے تھے۔ اللہوری کہا کرتا تھا کہ وہ قابل اعتماد تھا۔ یکن امام مالک اور دوسرے فقہاء کی طرح اسے فقہ میں استناد کا درجہ نہیں دیا جاسکتا تھا۔ النسائی کہا کرتا تھا کہ اس کی روایت تفضلاً تھی۔ الدارقطنی کہا کرتا تھا کہ اپنے باپ کے حوالے سے ابن اسحق کی بیان کردہ روایت فانونی سند کا درجہ نہیں رکھتی تھی۔ ہاں یہ صرف اس حد تک استعمال کی جاسکتی تھی کہ اسے پہلے سے مسلمہ بات کی تصدیق کے لیے حوالہ بنایا جاسکے۔ ابوداؤد الطیالسی (۱۳۱ - ۲۰۳ھ) کی روایت تھی کہ حماد بن سالمہ کہا کرتا تھا کہ جب تک میں بہت مجبور نہ ہو جاؤں، میں ابن اسحق کے حوالے سے کوئی حدیث روایت نہیں کروں گا۔ جب مالک بن انس نے اس کا ذکر کیا تو کہا کہ وہ تو دنبال اور کذاب ہے۔ جب ہاشم بن عروہ کو بتایا گیا کہ اس نے (ابن اسحق نے) بعض احادیث فاطمہ کے حوالے سے روایت کی ہیں تو اس نے کہا: "بدمعاش، جھوٹ بولتا ہے۔ وہ میری بیوی سے کب ملا؟ جب عبداللہ بن احمد نے اپنے باپ کو یہ بات بتائی تو اس نے کہا کہ یہ بات ابن اسحق کے خلاف نہیں جاتی۔ اسس کا خیال یہ تھا کہ اس نے فاطمہ سے مکالمہ کرنے کی اجازت حاصل کر لی ہوگی اور اسے (اس کے خاندان کو) اس بات کا علم نہ ہوگا۔ اس کا یہ بھی خیال تھا کہ مالک جھوٹا تھا۔ ابن ادریس کہتا تھا کہ میں نے مالک سے مغازی کے سلسلے میں گفتگو کی اور یہ بھی بتایا کہ ابن اسحق کا دعویٰ تھا کہ وہ ان کا (مغازی کا) جراح ہے۔ اس کے جواب میں اس نے (مالک نے) کہا "ہم نے اسے دین سے نکال باہر کیا تھا۔" مکی بن ابراہیم کہا کرتا تھا کہ اسے ابن اسحق کے محاضرات میں شریک ہونے کا مرقعہ ملا، وہ اپنے بال رنگا کرتا تھا، جب اس نے صفات الیہ سے متعلق احادیث بیان کیں تو وہ وہاں سے اُٹھ آیا اور پھر کبھی نہ گیا۔ ایک دوسرے موقع پر اس نے کہا کہ جب اس نے (ابن اسحق کے) محاضرات کو اوداع کھی وہ رُے کے مقام پر اس وقت تک اس کے بارہ محاضرات میں شریک ہو چکا تھا۔

المفضل بن غسان کہتا تھا کہ میں اس وقت موجود تھا جب یزید بن ہارون، البکائی کے یہاں پائی جانے والی

احادیث بیان کر رہا تھا اور بہت سے اہل مدینہ اسے سُن رہے تھے۔ جب اس نے ابن اسحاق کا ذکر کیا تو وہ یہ کہتے ہوئے وہاں سے چل دیئے، اس نے جو کچھ کہا اس کا ایک شتمہ بھی نہیں نہ بناؤ، ہم خود اس سے بہتر جانتے ہیں، یزید ان کے دشمن (انہیں منانے) گیا لیکن وہ اس کی بات سنتے ہی نہیں تھے۔ مجبوراً اسے وہاں سے جانا پڑا۔

ابو داؤد کہتے تھے کہ انہوں نے احمد بن حنبل کو کہتے سنا کہ ابن اسحاق حدیث سے محبت کرنے والا آدمی تھا۔ چنانچہ اس نے دوسرے لوگوں کی تحریروں کو (متعلقہ بر حدیث) بھی اپنی تحریروں میں شامل کر لیا۔ ابو عبد اللہ کہتا تھا کہ وہ ابن اسحاق کو مؤمنی بن عبیدہ الربذی پر ترجیح دیتا تھا۔ احمد کہتا تھا کہ وہ درمیانی واسطوں کے بغیر احادیث اس طرح بیان کرتا تھا گویا وہ اس کے کسی ساتھی نے اس سے روایت کی تھیں جبکہ ابراہیم بن سعد کی کتاب میں جہاں کہیں حدیث آئی ہے وہ کہتا تھا "الف نے مجھے بتایا۔" اور جب ایسا نہیں ہوتا تھا تو وہ کہتا تھا "الف نے کہا۔"

ابو عبد اللہ کہتا تھا کہ ابن اسحاق بغداد آئے اور انہوں نے ان لوگوں کو درخور اعتناء نہ سمجھا جو الکلبی اور بعض دوسروں کے حوالے سے احادیث بیان کرتے تھے۔ ان کا موقف یہ تھا (ابن اسحاق) کہ حدیث کے باب میں (الکلبی) سند نہیں تھا۔ (متوفی ۲۴۹ھ) کہتا تھا کہ وہ بہ بن جریر سے اس ملاقات کے بعد، جس میں اس نے اس (وہ بہ بن جریر) کے سامنے وہ کتاب منازعی پڑھی جو ابن جریر کو ابن اسحاق سے اپنے والد کے واسطے سے حاصل ہوئی تھی، برم یحییٰ بن قفان سے ملے جس نے کہا کہ ہم اس سے جھوٹ کی پوٹ لائے ہیں۔

امام احمد بن حنبل کا قول تھا کہ "منازی" اور اسی قبیل کے دیگر معاملات میں ابن اسحاق کی گفتگو ضبط تحریر میں لائی جاسکتی تھی لیکن فقہی معاملات میں مزید توثیق ضروری تھی۔ اگرچہ ان کی روایت کردہ احادیث کا کثیر حصہ بغیر مناسب اسناد کے تھا لیکن وہ (احمد بن حنبل) ان کے بارے میں اچھی رائے رکھتے تھے۔ اس وقت تک جب تک وہ یوں بیان کر رہے ہوتے کہ "الف نے ہمیں بتایا"، "ب نے مجھے اطلاع دی" اور "میں نے سنا۔" ابن معین، ابن اسحاق کی فقہی معاملات میں سند کے طور پر لانا پسند نہیں کرتا تھا۔ ابو حاتم کہتا تھا کہ وہ حدیث کے معاملے میں کمزور تھے لیکن افع بن سعید پر قابل ترجیح تھے اور ان کی روایات کو ضبط تحریر میں لایا جاسکتا تھا۔ سلیمان الثمینی انہیں جھوٹا کہتا تھا اور یحییٰ بن قفان کہتا تھا کہ وہ اس کی بیان کردہ حدیث کا معاملہ خدا پر چھوڑتا ہے، وہ جھوٹا تھا۔ جب یحییٰ نے وہ بہ بن خالد سے پوچھا کہ کیا چیز اسے یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ابن اسحاق جھوٹے تھے تو اس نے بتایا کہ مالک نے قسم کھائی تھی کہ وہ جھوٹا ہے اور اس نے اپنے اس موقف کے لیے ہاشم بن عروہ کی قسم کو بطور دلیل پیش کیا تھا۔ مؤرخ الذکر کے اس موقف کی وجہ یہ تھی کہ ابن اسحاق اس کی بیوی فاطمہ کے حوالے سے احادیث روایت کرتے تھے۔

ابو بکر الخطیب کا قول تھا کہ بعض مستند محدثین اس کی احادیث کو بطور قانونی شہادت کے قبول کرتے تھے جبکہ بعض دوسرے نہیں کرتے تھے۔ اس کی سند کی تردید کی منجملہ دیگر وجوہ کے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ شیعی تھا، اس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ انسان آزاد ارادے کا مالک ہے۔ اس کی اسناد ناقص تھیں، جہاں تک اس کی صداقت کا

تعلق ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔

الجاری انہیں بطور سند جوالہ بناتے تھے اور مسلم اکثر ان کا حوالہ دیتے تھے۔ ابوالحسن بن العقیان انہیں "حسن" کے درجے میں رکھتا تھا کیونکہ لوگ ان کے انکار کو متنازع سمجھتے تھے۔ جہاں تک فاطمہ سے روایت کا تعلق ہے الخطیب نے بھی ایک اسناد مہتیا کی ہے جو ابن اسحق اور فاطمہ سے ہوتی ہوئی اسناد بنت ابی بکر تک پہنچتی ہے۔ میں نے ایک عورت کو حضور اکرمؐ سے سوال کرتے اور کہتے سنا "میری ایک سوکن ہے اور میں اسے مشتعل کرنے کے لیے جھوٹ موٹ خود کو اپنے خاوند سے مطمئن ظاہر کرتی ہوں۔ حضور اکرمؐ نے فرمایا: جو کوئی بھی اپنے آپ کو اُس سلوک پر مطمئن ظاہر کرتا ہے جو سرے سے اس سے کیا ہی نہیں گیا اس کی مثال اس شخص کی ہے جس نے اُوپر تلے دو جھوٹے لباس پہن لیے ہوں۔" ابوالحسن کہتا تھا کہ فاطمہ سے یہی روایت تھی جس نے ابن اسحق کی شہرت کو نقصان پہنچایا اور جس کی بنا پر اس کے شوہر ہشام نے اسے جھوٹا قرار دیا۔ مالک نے اس کی تقلید کی اور دوسروں نے اس کی نقل کی۔ بہر حال اس کی سند کے حوالے سے اور بھی کئی احادیث موجود ہیں۔

ابن سیداناس نے مصنف "مغازی و سیر" کے دفاع میں جو اسلوب اختیار کیا ہے اس کی تعریف کیے بغیر رہا نہیں جا سکتا۔ وہ فوراً بات کی تہ تک جا پہنچتا ہے اور بتاتا ہے کہ ایسی باتوں میں اصلیت کا کس قدر نقطہ ہے۔ اگرچہ خطیبوں کی طرح وہ تنقید کرتا ہے لیکن وہ بہن کے بیوقوف اختیار کرتا ہے کہ اولیں دور کے کھنے والوں نے احادیث کی اسناد بھی مہتیا کی ہوں گی جنہیں آنے والی نسلوں کے ان شدید مطالبات کا سامنا کرنا پڑا ہو گا جن کے سامنے جعلی احادیث کا پورا سند موجود تھا جو رسول اکرمؐ اور ان کے صحابہؓ سے منسوب کر دیا گیا تھا۔ ابن سیداناس کی سلامت روی و عقل سلیم "تدلیس" کے اس الزام سے متفق نہ ہو سکتی تھی جس نے روایت کے سلسلے کی کسی کڑی کو حذف کر کے یا اصل راوی ہی کے بیان پر اکتفا کر کے بعد کے دور میں خود بخود احادیث کو غیر مستنقرار دے دیا۔ اس ضمن میں اس کا خیال تھا کہ اگرچہ بعض جگہ ابن اسحق کی روایات میں مکمل دستاویزی شہادتوں کی کمی ہوتی ہے لیکن وہ جو مفہوم و مافیہ بیان کرتے ہیں، اس میں ان کی صداقت پر کلام کی کوئی گنجائش ہی نہیں، اور جہاں تک ان کے شیعہ اور ان پر قدری ہونے کے الزام کا تعلق ہے، وہ کسی دوسرے میدان میں تو یقیناً صحیح ہو گا لیکن "سیرت" سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ علاوہ ازیں اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کئی بن ابراہیم ان کے محاضرات کو اس وقت چھوڑ چھاڑ کر چلا آیا جب اس نے ابن اسحق سے صفات الیہ سے متعلق روایات سنیں؛ جب اس قسم کے مسائل زیر بحث آتے تھے تو قدمائے میں سے اکثر ان کا پوری طرح ساتھ نہیں دے سکتے تھے۔ پس جو کچھ وہ کہتا ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔

یہ یاد کا بیان کردہ قصہ کہ اہل مدینہ ابن اسحق کی سند سے بیان کی جانے والی روایات نہیں سنتے تھے۔ کوئی زیادہ اہمیت نہیں رکھتا کیونکہ یہ نہیں بتاتا کہ آخر اہل مدینہ یہ روایات کیوں نہیں سنتا چاہتے تھے؟ اس صورت میں ہم صرف قیاس آرائی کر سکتے ہیں اور یہیں کوئی حق حاصل نہیں کہ ہم ایک صحیح اور سچی حدیث پر محض اس وجہ سے اعتراض جڑویں کہ ہمارے نزدیک اس میں نقص ہے۔ ہم پہلے ہی اس امر کی وضاحت کر چکے ہیں کہ یحییٰ العقیان ان کی کسی حدیث کا حوالہ

نہیں دیتا تھا اور دُہیب کی سند (توسط مالک) پر اُنھیں کاذب قرار دیتا تھا اور یہ بات خارج از امکان نہیں ہے کہ اہل مدینہ کے اس رویے کا باعث، جس کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، یہی شخص تھا۔ احمد بن حنبل اور ابن المدینی نے ہشام کے اعتراضات کا سفاشی جواب دیا ہے۔

جہاں تک مُیر کے الزام کا تعلق ہے کہ ابن اسحاق مہول الحال لوگوں کی سند کے حوالے سے احادیث روایت کرتے تھے تو ایسی صورت میں اگر ان کا اعتبار اور دیانت روایت کے لائق نہ بھی ہوں تب بھی شک ان اور ان کے اطلاع دینے والوں میں منقسم ہو جاتا ہے لیکن چونکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ قابل اعتماد ہیں تو ایسی صورت میں الزام ان مہول الحال لوگوں پر آتا ہے نہ کہ ان پر۔ اسی قسم کے اعتراضات سفیان ثوری اور دیگر راویان حدیث پر کیے گئے ہیں جن کی حدیثیں اسی طرح باہم متخالف ہیں اور ان میں سے جو مہول الحال لوگوں پر مبنی ہیں وہ تو رد کر دی جاتی ہیں اور جو معلوم الحال لوگوں سے مروی ہیں انھیں قبول کر لیا جاتا ہے۔ سلطان بن عیینہ نے جریر الجونی سے ایک ہزار سے مجاوز احادیث سُنیے کے بعد اُسے ترک کر دیا۔ لیکن اس کے باوجود وہ اس کی سند اور حوالے سے احادیث روایت کرتا تھا۔ شعبہ کئی روایات اس کے اور دیگر راویوں کے حوالے سے بیان کرتا ہے جن کو "ضعیف" کا طعن دیا جاتا تھا۔

جہاں تک احمد کی اس شکایت کا تعلق ہے کہ وہ احادیث کو ان میں شامل لوازم کے فراہم کنندگان کے نام لیے بغیر مرکب صورت میں ضبط تحریر میں لے آتے تھے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان راویوں کے الفاظ اگرچہ متعدد ہوتے تھے لیکن متفق علیہ ہوتے تھے۔ اور اگر ایسا نہ بھی ہوتا تب بھی ان کے معانی طے جلتے ہوتے۔ ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ وائل بن اسقع نے کہا "اگر میں تمھیں کسی حدیث کا مفہوم بیان کر دوں (من وعن ان الفاظ میں نہیں جو بیسان کیے گئے تھے) تو تمھارے لیے یہ کافی ہے"۔ علاوہ ازیں محمد بن سیرین کہتا تھا کہ وہ دس مختلف محدثین سے احادیث سُنتا تھا جو دس مختلف الفاظ میں ہوتی تھیں لیکن ان کے معانی ایک ہی ہوتے تھے۔ احمد کی یہ شکایت کہ ابن اسحاق دوسرے لوگوں کی تحریروں کو اپنے بیانات میں شامل کر لیتے تھے، اس قابل نہیں کہ اسے سنجیدگی سے لیا جائے تا آنکہ یہ ثابت نہ ہو جائے کہ اُنھیں ان تحریروں کو دہرانے کا کوئی حق نہ تھا۔ ہمیں اس اسلوب روایت پر بھی نگاہ رکھنی چاہیے: یعنی یہ کہ اگر الفاظ صاف طور پر زبانی روایت کے متقاضی نہ ہوں، پھر تو تدلیس کا اعتراض قائم رہتا ہے۔ لیکن ہمیں اس وقت تک اس الزام کو قبول نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ الفاظ کا صاف طور پر یہ مطلب نہ ہو۔ اگر وہ (ابن اسحاق) واضح طور پر یہ کہیں کہ اُنھوں نے لوگوں کو فلاں بات کہتے سنا جبکہ دراصل اُنھوں نے ایسی بات بالکل نہیں سنی تھی تو یہ بالکل سفید چھوٹ اور صریح تدلیس ہے۔ ابن اسحاق کے باب میں ایسی بات کتنا قطعاً غلط ہے تا آنکہ لفظ ہمیں ایسا سوچنے پر مجبور نہ کر دیں۔ جب ابن احمد نے اپنے باپ کے حوالے سے یہ بات کہی کہ وہ ابن اسحاق کو فقہی معاملات میں سند نہیں مانتے تھے۔ حالانکہ وہ غیر فقہی معاملات میں اسے سند ماننے کے معاملے میں بڑے فراخ دل تھے (تو واقعہ یہ ہے کہ "منازی" اور "سیرت رسول کا بیشتر حصہ انہی غیر فقہی معاملات پر مشتمل ہے تو ایسی صورت میں اُنھوں نے اس بُری رائے کا اطلاق" سنن کے علاوہ دیگر معاملات پر بھی کیا۔ ابن اسحاق کی سچی شہرت اس قسم کے الزام کو خارج از امکان قرار دیتی ہے۔

جہاں تک یحییٰ کی اس بات کا تعلق ہے کہ وہ قانونی معاملات میں قابل اعتماد تھے لیکن سند کا درجہ نہیں رکھتے تھے تو ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ انہیں قابل اعتماد تو کہا گیا ہے۔ اگر صرف العمری اور مالک جیسے لوگ ہی قابل قبول ہوتے تو ایسی صورت میں قابل قبول اسناد صرف گنئی چٹنی ہی رہ جاتیں! یحییٰ بن سعید نے غالباً انہیں بند کر کے مالک کی تقلید کی کیونکہ اس نے مالک سے وہ کچھ سنا جو ہشام نے ابن اسحاق کے بارے میں کہا تھا۔ قانونی معاملات میں ابن اسحاق کو سند ماننے پر اس کے انکار کا جواب احمد کے باب میں دیا جا چکا ہے۔ یحییٰ نے ان روایات اور دیگر روایات میں مکمل قبول یا صریح رد کے سلسلے میں کوئی امتیاز نہیں کیا۔

ابن اسحاق کی شہرت پر یکے جانے والے دیگر اعتراضات ایسے نکات کی بنا پر ہیں جو واضح نہیں کیے گئے۔ اور اکثر صورتوں میں عوامل غیر شائستہ ہیں۔ رہا فقہی معاملات کا مسئلہ تو ان میں بھی ابو عیسیٰ الترمذی اور ابو حاتم بن حبان (متوفی ۲۵۴ھ) نے انہیں بطور سند استعمال کیا ہے۔

اگر مستند علما نے ابن اسحاق کے حق میں فتوے نہ دیے ہوتے تو ان کے مخالفین کی تردید ممکن ہی نہ ہو سکتی تھی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو صرف چند الزامات ہی اس کے قصص کو بڑے اکھاڑ پھینکے کے لیے کافی ہوتے کیونکہ کسی ایسے شخص کی اچھی ساکھ پر چند خفی یا جہلی حملے ہی کافی ہوتے ہیں کہ اس کی شہرت کو برباد کر دیں جس کے سابقہ حالات کا علم نہ ہو اور پھر جب غیر جانبدار نقاد نے اس کے ساتھ انصاف نہ کیا ہو۔

ابو حاتم نے اپنی کتاب (متعلقہ بہ روایان ثقہ) میں کہا تھا کہ وہ دو اشخاص جنہوں نے ابن اسحاق پر اعتراضات وارد کیے، ہشام اور مالک تھے۔ اول الذکر اس بات سے انکار ہی تھا کہ انہوں نے (ابن اسحاق نے) فاطمہ سے روایات سنی ہیں لیکن جو کچھ اس نے کہا ہے اس سے کسی شخص کی امادیت کے ضمن میں صداقت اور ثقاہت پر اعتراض وارد نہیں ہوتا کیونکہ الاسود اور علقمہ جیسے صحابہؓ نے حضرت عائشہؓ کی آواز سنی تھی حالانکہ انہیں دیکھا نہیں تھا۔ بعینہ ابن اسحاق فاطمہ سے روایات سنا کرتے تھے اور پردہ درمیان میں نکلتا رہتا تھا۔ جہاں تک مالک کا تعلق ہے سو جو کچھ اس نے کہا وہ لمحاتی اور وقتی تھا اور بعد ازاں اس نے ابن اسحاق سے انصاف کیا۔ حجاز میں ابن اسحاق سے زیادہ کوئی شخص شجرہ ہائے نسب اور مغازی سے واقف نہیں تھا اور وہ کہا کرتے تھے کہ مالک ابو اصباح کا آزاد کردہ غلام ہے۔ جبکہ مالک کا موقف تھا کہ وہ قبیلے کا ایک پورا اور مکمل فرد تھا۔ پس دونوں ٹھن گئی تھی اور جب مالک نے مؤطا مرتب کی تو ابن اسحاق نے کہا یہ کتاب میرے پاس لاؤ کہ میں اس کا جراح ہوں۔ یہ سن کر مالک کا جواب تھا ”وہ دجال اور کذاب ہے۔ وہ یہود کی سند کے حوالے سے امادیت روایت کرتا ہے۔“ جھگڑا جاری رہتا تا آنکہ ابن اسحاق نے عراق جانے کا فیصلہ کر لیا۔ بعد ازاں ان میں صلح ہو گئی اور مالک نے انہیں پچاس دینار اور اپنی کھجور کی فصل کا نصف بطور الوداعی تحفے کے نذر کیا۔ مالک انہیں بطور روایت نگار کے بدنام نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہاں اسے جو بات ناپسند تھی وہ یہ کہ ابن اسحاق ان یہود کا تتبع کرتے تھے جو مسلمان ہو چکے تھے نیز وہ خیبر، قرظیہ، النضیر اور اسی قبیل کے دوسرے غیر مصدقہ قصص و واقعات

ان کے آباؤ سے معلوم کر چکے تھے۔ اپنی ”مغازی“ میں ابن اسحق ان لوگوں سے استفادہ کرتے رہتے تھے۔ لیکن انھوں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ان لوگوں کی روایات درست اور ثقہ ہیں۔ مالک خود قابل اعتماد اور ثقہ راویوں پر انحصار کرتا تھا۔ مصنف یہ رائے دے کر اپنی بات ختم کرتا ہے کہ مالک کے عربی النسل ہونے کے دعوے کو چیلنج کرنے میں پہل کرنے والا ابن اسحق نہیں تھا کیونکہ الزہری اور دیگر کئی راوی بھی یہی بات کہہ چکے تھے۔

ترجمہ

میں نے انگریزی محاورے کا خون کیے بغیر متن کے اصل کو جس حد تک ممکن ہوا، برقرار رکھا ہے۔ شاعری کا ترجمہ کرتے وقت میں نے اس کی رُوح کو قائم رکھا ہے اور منظوم ترجمے کی کہیں کو شش نہیں کی سوائے ٹمک بندی اور سجع کے۔ ان دو امور میں بھی مناسب معلوم ہوتا تھا کہ ٹمک بندی کو ٹمک بندی ہی کی شکل میں پیش کیا جائے اور کمزور قوافی کو ایسے کمزور قوافی ہی کی شکل میں پیش کیا جائے جو ان سے گئے گزرے ہو ہی نہیں سکتے۔ اس کو شش میں متن کی صحت تو کسی حد تک متاثر ہوئی ہے لیکن عام مفہوم اور لہجہ زیادہ دیانت اور کامیابی سے منتقل ہوا ہے۔

کتاب بہت طویل ہے اور میں نے کہیں کہیں بغیر مفہوم ضبط کیے بعض حصے حذف کر دیے ہیں۔ مثلاً ابن ہشام کا بتکار یہ عمومی بیان کہ ”یہ شعر میری ایک ”غزل“ میں ملتا ہے“، میں نے اسے نکال دیا ہے کیونکہ یہ بات ظاہر ہے کہ وہ مصرعہ جو عام طور پر اس کے شواہد میں سے ایک ہے، وہ اپنے سہارے پر تو کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی طرح میں نے براہ راست گفتگو میں آنے والے مکالمات کو انگریزی قواعد کے مطابق بالواسطہ طرز پر مختصر کر دیا ہے سوائے اس کے کہ جب قائل کے اپنے الفاظ ہی کی ادائیگی لازمی تھی یا وہ لفظ بذاتہ اہم تھے۔ آخری بات یہ ہے کہ میں نے متعلقہ افراد کے پہلی دفعہ ذکر کرنے کے بعد شجرۂ نسب کے فارمولا کو حذف کر دیا ہے۔

میرے پیشروؤں نے ”سیرت“ کے ترجمہ میں بہت سی ٹھوکریں کھائی ہیں اور مجھے اندیشہ ہے کہ میں بھی کئی فوڈ کزاشنوں سے بچ نہ سکا ہوں گا۔ اہل کے ترجمے کے بارے میں اب سے اب ترجمہ ہونے قریباً ایک صدی ہو گئی ہے۔ نولڈیکہ کی رائے نگاہ میں رہنی چاہیے ”جی وائل کا ترجمہ (۱۸۶۴) ، سٹنگارٹ (ٹھس اور بیوردہ ہے اور لسانیتا قی نقطہ نظر سے ناکافی و نامکمل۔ لیکن چونکہ یہ کتاب ”سیرت“ نہایت اہم ہے اس لیے اس کے ایک نئے ترجمے کا جواز بنتا ہے“، جبکہ ولہاؤزن کے ترجمہ الواقدی میں متن کی مشکلات کو خاموشی کے ساتھ نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ ”سیرت“ میں شامل شاعری جیسا کہ نولڈیکہ نے بدر کی شاعری کے بارے میں خیال ظاہر کیا تھا کہ ان کا ترجمہ کرنا آسان نہیں ہے، اس کے متعدد مترادفات کے سبب، سوا بودر کی سرسری تشریح و تفسیر کسی صورت بھی مفید نہیں ہے۔

متن

میں نے صفحوں کے نمبر لگانے میں وئٹنفلٹ کے ۱۸۵۸ - ۶۰ کے عمدہ اور مستند متن کا متبع کیا ہے۔ لیکن وہ متن

جس کی میں نے فی الاصل پیروی کی ہے وہ قاہرہ ایڈیشن ۱۳۵۳ھ/۱۹۳۴ء ہے جسے مصطفیٰ السقا، ابراہیم الابیاری اور عبدالحفیظ شلبی نے چار جلدوں میں مرتب کیا ہے جس کے صفحے کے حاشیے میں ابو ذر اور سہیل کے متعدد حواشی درج کیے گئے ہیں جنہیں وٹسفیلٹ نے اپنے قابل قدر ایڈیشن کی دوسری جلد میں منتقل کر دیا ہے۔ اس وجہ سے اس سے استفادہ کرنا زیادہ آسان ہے اور اس کی عمدہ اور جلی نائپ آنکھوں کو سکون بخشتی ہے۔ جب مجھے متون کے مختلفات کا حوالہ دینا پڑا ہے تو اسے کسی (قاہرہ ایڈیشن) اور ڈبلیو (وٹسفیلٹ) کی مختصر شکل میں ظاہر کیا گیا ہے۔

مدیر ابن ہشام

عبد الماکب بن ہشام بصرہ میں پیدا ہوئے۔ بمقام فسطاط (مصر) ۲۱۸ یا ۲۱۳ھ میں انتقال کیا۔ البتہ کرکوکا خیال ہے کہ ان کی وفات کچھ سال بعد ہوئی ہوگی۔ زیر نظر کتاب کی تدوین کے علاوہ انہوں نے اپنی ”کتاب التبحران“ کے لیے ابن اسحق کے علم سے استفادہ کیا، جو وہب بن منبہ سے ماخوذ ہے۔ وہ اصول جن کے تحت انہوں نے اپنے پیٹرو کی کتاب سے بے تکلفی برتی ہے، ان کا خاکہ انہوں نے اپنے ابتدائیے میں دیا ہے، سوان کے یہاں دُہرانے کی ضرورت نہیں وہ بطور ماہر لسانیات کے کسی قدر مشہور تھے اور اپنی ”شواہد“ میں غیر معمولی الفاظ کے معانی کی وضاحت کر کے وہ اپنے علم کی دھاک بٹھانے کے قابل ہو گئے تھے۔ اپنے من سے انک پر سطور ”سیرت“ کے سلسلے کی شدید مشکلات میں سے چند ایک ہیں اور اب واقعتاً بہت حد تک غیر ضروری ہیں کیونکہ عربوں نے اپنی زبان کے لغت اور قاموس تیار کر لیے ہیں۔ بعض اوقات وہ نسبی تفضیلات فراہم کر کے ہمارے لیے معاون ثابت ہوتے ہیں لیکن شاید ہی ان کے پاس ابن اسحق کی کتاب میں شامل کسی سطر کی مفید وضاحت کے لیے کچھ کہنے کو ہوتا ہے۔

سہیل کے یہاں ہیں بعض ایسی احادیث بھی ملتی ہیں جنہیں یا تو ابن ہشام نے حذف کر دیا یا وہ ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے، جن کی تفصیل یوں ہے:

واقدمی ۱۸۳ = سہیلی ۱۸۳

واقدمی ۲۲۷ = سہیلی جلد دوم ص ۲ و بعد

وہ ابن ہشام کی یادداشتوں میں موجود ایک غلطی کی نشان دہی بھی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ غلطی یا ان کی ہے یا البتہائی کی، کیونکہ یونس کے یہاں متن صحیح ملتا ہے۔ امکان یہی ہے کہ غلطی ابن ہشام ہی کی تھی کیونکہ ان کی یونس کے ساتھ باقاعدہ میل ملاقات تھی جیسا کہ انہوں نے صفحہ ۳۸۷ پر اعتراف کیا ہے فیما بلغنی یونس۔

ان کی ایک اور غلطی ان کا یہ بیان ہے جس کی رو سے ابن اسحق نے عمرو بن اُمیہ کی اس مہم کے بارے میں کچھ نہیں کہا جسے رسول اکرمؐ نے ابوسفیان بن حرب کو قتل کرنے کے لیے بھیجا اور یہ کہ کس طرح اُس نے حُلب کی لاش صلیب سے اتاری جسے باندھ دیا گیا تھا (صفحہ ۹۹۳)۔ طبری ابن اسحق کے بیان کردہ اس واقعے کو ضبط تحریر میں لایا ہے جو ابن ہشام کے

بیان کردہ اُلجھے ہوئے واقعے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ یہ یوں لگتا ہے کہ ابن ہشام نے ایک ایسا واقعہ ترتیب دیا ہے جس کے منابع ایک سے زیادہ ہیں اور بڑے نا ملائم طریقے سے واحد متکلم سے واحد غائب پر آجاتے ہیں۔ ان کے بیان کے مطابق عمرو نے صلیب کو (ظاہر ہے کہ لاش ابھی اس پر ٹنگی ہوئی تھی) ایک گہری گھائی میں اٹھا پھینکا۔ صلیب (خشبد) ایک درخت کا موٹا تنہا، جس پر ایک شخص کا جسم رکھایا لٹکایا جاسکتا ہے) کو کوئی شخص سوائے چند گز کے، مشکل ہی آگے لے جاسکتا تھا جبکہ محافظ بھی ساتھ ہی کھڑے ہوں، چنانچہ اس باب میں ابن اسحق کا بیان زیادہ قابل اعتماد ہے "عمرو نے درخت سے لاش الگ کی اور تقریباً چالیس قدم بڑھ کر کتنی واضح تفصیل ہے!) محافظوں کو اپنا چھپا کرتے سنا، ایک جھپٹکے کے ساتھ لاش کو گرایا اور جتنی سرعت سے بھاگ سکتا تھا بھاگ کھڑا ہوا۔"

سہیلی جلد دوم صفحہ ۳۶۳ میں ایک دلچسپ نوٹ موجود ہے جس کے مطابق ابن ہشام کی اس غلط بیانی کا ابتدائی دور ہی میں احساس کر لیا گیا تھا۔ وہ مزید یہ کہتا ہے کہ ابن ابوشیبہ کی مسند میں شامل قصے میں ایک دلچسپ اضافہ موجود ہے اور وہ یہ کہ جب انہوں نے اسے درخت کے تنے سے کھول کر الگ کیا تو زمین اسے نکل گئی۔ ہم آسانی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ابن ہشام کا بیان کردہ قصہ تو حقائق اصلہ اور اس ناقابل یقین افسانے کے بین میں ہے۔ بد قسمت آدمی کی لاش جسے عمرو نے حاصل کرنے کی بہادرانہ کوشش کی تھی اسے زمین پر بڑے بھونڈے پن سے پھینک دیا گیا۔ اگلا قدم، اس لاش کو وادی کی دیوار میں پیدا ہونے والی ایک فطری قبر میں تدفین کے رنگ میں پیش کرنا تھا۔ آخری مرحلہ ایک معجزے کے ذریعے مناسب تدفین کا مہیا کیا جانا تھا۔

اب جس بات کی وضاحت باقی رہ جاتی ہے یہ ہے کہ ابن ہشام نے ایسا دعویٰ کرنے کی ضرورت کیوں محسوس کی کہ ابن اسحق نے ابو سفیان کے قتل اور عقیب کی لاش کے حصول — دونوں نام کو کششوں کا باہم کل ذکر نہیں کیا۔ اگر ابن اسحق نے ان دونوں میں سے ایک واقعہ بھی بیان نہیں کیا تھا، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہوا کہ ابن ہشام ان دونوں واقعات کا ذکر کریں؟ چونکہ ہم جانتے ہیں کہ ابن اسحق نے ان روایات کے حوالے سے، جو عمرو کے اپنے خاندان کے ناتے بیان کی گئی تھیں اور جو بعد کی صدیوں میں بھی زبانی اور تحریری دونوں صورتوں میں موجود تھیں، صورت واقعہ کی وضاحت کی تھی اس لیے ہم یہ شک کیے بغیر نہیں رہ سکتے کہ ابن ہشام نے ثبوت و شہادت میں مداخلت کی ہے۔ شاید ابن ہشام کی سب سے بڑی خدمت "سیرت" میں شامل شاعری کے مستند یا غیر مستند ہونے کے بارے میں تنقیدی تجزیہ ہے، اور یہ تجزیہ صرف اسی صورت میں نہیں جب وہ یہ بات ضبط تحریر میں لاتے ہیں کہ تمام یا کچھ اسناد بعض نظموں کو کلمہ مسترد کرتی ہیں بلکہ اس صورت میں بھی جب وہ ابن اسحق کے بیان کی تصحیح کرتے ہیں اور اشعار کے اصل خالقوں کی نشان دہی کرتے ہیں۔ سیوطی ان کے بارے میں بڑی اچھی رائے رکھتا تھا۔ اس کی روایت ہے کہ ابو ذر نے کہا تھا کہ ابن ہشام نے چار میں سے ایک ایسا عظیم نقص فراہم کر دیا جو اپنے منابع سے کہیں بہتر ہے۔ سہیلی بیان کرتا ہے کہ اس نے ایک کتاب لکھی جس میں "سیرت" میں شامل شاعری کے مشکل لغات کی تشریح

درج کی۔ سہیلی کے الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ کتاب اس نے خود نہیں دیکھی تھی۔ اگر یہ فراہم ہو سکتی تو اس سے ہم پر آسانی سے واضح ہو جاتا کہ ابن ہشام کی معاصر نسل کا ان نظموں کے بارے میں فی الاصل کیا موقف تھا۔

موسیٰ بن عقبہ کی گم شدہ کتاب کا کچھ حصہ

یہ حصہ ان سب سے اقباسات پر مشتمل ہے جو مع اپنی اسناد کے مکمل ہیں۔ ان میں سے بعض اقباسات تو بعض مواقع پر حضور اکرمؐ کے ارشادات ہیں اور بعض ان کی زندگی کے واقعات و قصص۔ ان اقباسات کا جامع واضح طور پر اس بات پر زور دیتا ہے کہ اصل کتاب تو دس حصوں پر مشتمل تھی۔ پس یہ نتیجہ کہ کتاب میں کبھی "سیرت" بہ تمام کمال موجود تھی مبنی برانصاف گتا ہے۔ آخری شق جعلی لگتی ہے، کیونکہ اس میں موسیٰ (متوفی ۱۲۱ھ) کی جانب سے خلاصہ نویس ابو ہریرہ بن محمد بن النفاش (متوفی ۸۲، ۷۵ھ) کے لیے ایک اجازت درج ہے۔

۱۔ شہاب نے سالم بن عبد اللہ سے اور سالم بن عبد اللہ نے عبد اللہ بن عمر سے روایت کی ہے کہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے سنا "جب میں نیند میں تھا، میں نے خواب دیکھا کہ میں کعبہ کا طواف کر رہا ہوں، میں نے دو آدمی دیکھے جن میں سے ایک کھڑے سیدھے بالوں والا تھا اور اس کے سر سے پانی ٹپڑ رہا تھا، جب میں نے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ تو جواب ملا "عیسیٰ ابن مریم"۔ میں وہاں سے لوٹا تو میں نے ایک سُرخ آدمی دیکھا جس کے سر پر گھنے گھنگھرے بال تھے، وہ کانٹا تھا، اُس کی آنکھ کچھ اس طرح تھی جس طرح (پانی میں) انگور تیر رہا ہو۔ میں نے استفسار کیا کہ وہ کون ہے؟ جواب ملا، "تجال"۔ اس سے بچہ مماثلت رکھنے والا شخص ابن قطن الحزامی ہے۔

یہ حدیث البخاری (جلد دوم صفحہ ۳۶۸ سطر ۱۹ سے صفحہ ۳۶۹، سطر ۴) میں بھی انہی سے ملتے جلتے لفظوں میں آئی ہے۔ اس کا ابن اسحاق ص ۲۶۹ سے بھی تقابل کرنا چاہیے۔ یہ الزہری سے بھی مروی ہے جہاں یہ بتایا گیا ہے کہ حضور اکرمؐ نے عیسیٰ کو معراج کے دوران دیکھا۔ اس حالت میں کہ عیسیٰ کے چہرے پر تل یا مہاسے تھے جو یوں لگ رہے تھے جیسے پانی کے قطرے۔ یہاں جو "دو آدمیوں" کا حوالہ آیا ہے تو یہ غالباً دو مصلوب چوروں کی طرف اشارہ ہے۔

۲۔ ابن شہاب: مسلمانوں کے لیے مدینہ میں جمعہ کی نماز کا اہتمام کرنے والا پہلا شخص مصعب بن عمیر تھا۔ ابن شہاب

ہیں ایک اور حدیث کا پتا چلتا ہے جو سراقہ سے مروی ہے اور اس واقعہ سے مختلف ہے۔

پہلا بیان ابن سعد (جلد سوم، حصہ اول، صفحہ ۸۳، سطر ۲) سے متفق ہے اور دوسرا بظاہر

ابن اسحاق صفحہ ۲۹۰ سطر ۵ اور ابن سعد جلد سوم حصہ اول صفحہ ۸۴ سے۔

۳۔ عبد الرحمن بن مالک بن جشم المدنی جس نے درج ذیل روایت اپنے والد سراقہ بن جشم سے سنی جب

حضور اکرمؐ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو قریش نے سواد نٹوں کا انعام مقرر کیا اس شخص کے لیے جو انہیں واپس

لے آئے“ سے الی انتہا ”میرا صدقہ رسول کے لے“

یہ اقتباس لازمی طور پر وہی ہے جو ابن اسحق کے یہاں صفحہ ۳۳۱-۳۳۲ پر پایا جاتا ہے اگرچہ ان میں کئی لفظی اختلافات بھی ہیں۔ یہ امر واضح ہے کہ ابن اسحق کے بیان کو نکھارا گیا ہے اور موٹی روایت کو اس کی سادہ ترین شکل میں بیان کرتا ہے۔ مزید دیکھیے بخاری جلد سوم صفحہ ۲۹-۴۱۔ اور واقدی (دولہ آؤن صفحہ ۳۷۴)۔

۴- ابن شہاب کا بیان ہے کہ عروہ بن الزبیر نے کہا کہ الزبیر نے حضور اکرمؐ سے اس وقت ملاقات کی جب وہ مسلمانوں کے ایک کارواں کے ساتھ تجارت کرنے کے بعد شام سے پلٹ رہے تھے۔ انھوں نے رسول اکرمؐ کے ساتھ بعض اشیاء کا تبادلہ کیا اور الزبیر نے حضور اکرمؐ اور حضرت ابوبکرؓ کو کچھ سفید ملبوسات دیے۔

بخاری میں بھی یہی بیان ہے، دیکھیے جلد سوم صفحہ ۴۰۔ ابن سعد کے یہاں نام مختلف ہیں، دیکھیے ابن سعد جلد سوم حصہ اول صفحہ ۱۵۳، سطر ۱۹۔

۵- نافع بروایت عبد اللہ بن عمر؛ بعض صحابہؓ نے رسول اکرمؐ سے پوچھا؛ کیا آپ مردوں سے خطاب فرماتے ہیں؟ انھوں نے فرمایا؛ ”جو کچھ میں کہتا ہوں تم مردوں سے بہتر نہیں سن سکتے۔“

بخاری میں بھی یہی بیان ہے، بخاری جلد سوم صفحہ ۷، سطر ۱۸۱، اور مزید دیکھیے ابن اسحق صفحات ۴۵۳ و بعد، جہاں حضرت عائشہؓ کے یہ الفاظ اس امر کی تردید میں ملتے ہیں کہ مردے سننے ہیں۔ وہ جانتے ہیں لیکن وہ سنتے نہیں۔

۶- ابن شہاب بروایت انس بن مالک؛ بعض انصار نے حضور اکرمؐ سے التجا کی کہ وہ ان کے بھانجے عباس کا زبردیہ معاف فرمادیں۔ حضورؐ نے فرمایا کہ بخدا سے ایک پائی بھی معاف نہیں کی جائے گی۔

نیز بخاری جلد سوم صفحہ ۶۹، سطر ۲۱، و مزید طبری صفحہ ۱۳۴، ابن قتیبہ کی کتاب ”معارف“ صفحہ ۷۷۔ زخاؤ کو انصار اور عباس کے درمیان موجود رشتے پر تعجب ہوا ہے اور وہ بھول گیا کہ عباس کی وادی سلمیٰ بنت عمرو الخزرجی تھی۔ مزید دیکھیے بخاری جلد دوم صفحہ ۳۸۸ سطر ۱۸ و بعد۔

۷- ابن شہاب بروایت عبد الرحمن بن کعب بن مالک السلمی معدیگر روایت کنندگان؛ عامر بن مالک بن جعفر جو نیزہ بازی کا استاد مانا جاتا تھا حضورؐ کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوا جب وہ مشرک تھا۔ حضور اکرمؐ نے اسے اسلام کی تعلیمات سے آگاہ کیا مگر اس نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے حضور اکرمؐ کو ایک تحفہ دیا۔ لیکن آپؐ نے یہ کہہ کر تحفہ لینے سے انکار کر دیا کہ وہ کسی مشرک سے تحفہ قبول نہیں کر سکتے۔ عامر نے کہا؛ اے نبیؐ! میرے ساتھ اپنے جو نمائندے بھیجنا چاہو صبح دو، ان کی حفاظت میرے ذمے ہوگی۔“ سو حضور اکرمؐ نے مبلغین کی ایک جماعت روانہ فرمائی جس میں المنذر بن العروہ السعیدی بھی تھا جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ قبیلہ نجد میں جا سوسی کرتے ہوئے جلد ہی موت سے ہٹکارا ہو گیا۔ جب عامر بن طفیل نے اس جماعت (کی آمد) کے متعلق سنا تو اس نے بنی عامر سے کہا کہ وہ اس جماعت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ لیکن انھوں نے عامر بن مالک کے وعدے کا پاس کرتے ہوئے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر اس نے

بنی سلیم سے درخواست کی۔ وہ اس کے ساتھ مل گئے اور انہوں نے بڑھون کے مقام پر انہیں شہید کر دیا سوائے عمرو بن امیہ القمیری کے جسے عامر بن نفیل نے گرفتار کر لیا اور بعد ازاں رہا کر دیا۔ جب وہ بچ بچا کہ حضور اکرمؐ کے پاس پہنچا تو آپؐ نے فرمایا: ”کیا تم اکیلے ہی بچے ہو؟“

یہ ابن ہشام کے یہاں دیے جانے والے بیان (ص ۶۴۸ و بعد نیز مزید دیکھیے طبری ص ۱۴۴۲ و بعد نیسنز واقدی (ولہاؤ زن ص ۲۴۷) کے مقابلے میں بہت مختصر بیان ہے۔

۸۔ اسماعیل بن ابراہیم بن عقبہ بروایت سالم بن عبد اللہ بروایت عبد اللہ بن عمر؛ بعض صحابہؓ حضرت اسامہؓ کی قیادت کے باب میں اُلجھ رہے تھے۔ حضور اکرمؐ اُٹھے اور فرمایا: ”اگر تم اسامہ کے باب میں اُلجھ رہے ہو تو اسی طرح تم ان کے باپ کی قیادت کے باب میں اُلجھا کرتے تھے۔ خدا گواہ ہے کہ وہ قائد و سالار کے طور پر بہت موزوں تھا۔ وہ میرے محبوب ترین لوگوں میں سے ایک تھا اور یہ شخص (اسس کا بیٹا) اُس کے بعد مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے۔ پس اس سے اچھا سلوک کرنا جب میں اس دنیا میں نہ رہوں کیونکہ یہ تم سب میں سے اچھا ہے۔“

مزید دیکھیے بخاری جلد دوم صفحہ ۴۴، جلد سوم صفحہ ۱۳۳، ۱۹۲، نیز ابن ہشام صفحہ ۹۹۹ سطر ۱۴، صفحہ ۱۰۰۶

سطر ۲۰ و بعد۔

۹۔ سالم بن عبد اللہ بروایت عبد اللہ بن عمر؛ حضور اکرمؐ حضرت فاطمہؓ کو مستثنیٰ قرار نہیں دیا کرتے تھے۔ زناؤ نے اس کی وضاحت بخاری جلد دوم صفحہ ۴۴ اور جلد سوم صفحہ ۱۴۵ سے کی ہے جہاں حضورؐ نے فرمایا ہے کہ: ”اگر فاطمہؓ (بنت محمدؐ) بھی چوری کرتی تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا۔“

۱۰۔ عبد اللہ بن فضل بروایت انس بن مالک؛ میں اپنے قبیلے کے ان لوگوں کا ماتم کر رہا تھا جو جنگِ حرة میں ملے گئے تھے۔ تب زید بن ارقم (متوفی ۶۸ھ) نے مجھے شدید طور پر مغوم و طول محسوس کرتے ہوئے خط لکھا اور حضور اکرمؐ کے حوالے سے لکھا کہ اس نے حضورؐ کو یہ کہتے سنا تھا: ”خدا یا! انصار کو معاف کر دینا اور ان کے بیٹوں کو، اور میں رحمت کی درخواست کرتا ہوں۔ اُن کے پوتوں کے لیے۔“

اسی سے مماثل ابن ہشام کی ”سیرت“ میں بیان صفحہ ۸۸۶، باب ۱۲ اور واقدی صفحہ ۳۸۰۔

۱۱۔ عبد اللہ بن الفضل؛ کچھ لوگ انسؓ کے ساتھ تھے اور انہوں نے اس سے زید بن ارقم کے بارے میں رٹنے طلب کی۔ اس نے کہا وہی ہے جس کے بارے میں رسول اکرمؐ نے فرمایا: ”وہی تو ہے جس پر اللہ نے کان کے رستے بہت سی رحمتیں نازل کی ہیں۔“

وہ مخبر تھا؛ مزید دیکھیے: ابن ہشام صفحہ ۷۲۶ اوقی اللہ لہ باؤذ نہ کی جگہ ابن ہشام کے یہاں (صفحہ ۲۷۷، سطر ۱۷) اوفانا اللہ باؤذ نہ ملتا ہے۔ زیادہ اغلب یہ ہے کہ اختلاف غلط خوانی کے باعث ہے نہ کہ زبانی روایت کی وجہ سے؛ واقدی (برٹش میوزیم مخطوطہ نمبر ۱۶۱۷، الف، اے ۹۵) وَاَقْتِ اُذُنْكَ وَصَدَّقِ اللّٰهُ حَدِيثَكَ۔

۱۲۔ شہاب بروایت سعید بن المسیب بروایت عبد اللہ بن کعب: "رسول اکرمؐ نے اُس دن بلال سے کہا: "اٹھو اور اعلان کرو کہ صاحبِ ایمان ہی جنت میں جائے گا اور یہ کرنا اپنے دین کی نصرت کسی بُرے شخص کے ذریعے نہ کرے گا۔" یہ واقعہ اس وقت ہوا جب حضور اکرمؐ نے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا جو اہل جہنم میں سے تھا۔

۱۳۔ نافع بن عبد اللہ بن عمر سے روایت ہے: فتح خیبر کے بعد یہود نے رسول اللہؐ سے درخواست کی کہ انھیں اس شرط پر وہاں رہنے کی اجازت دے دی جائے کہ وہ وہاں کھیتی باڑی کریں گے اور کھجور کی آدھی فصل ان کا حصہ ہوگی رسول اللہؐ نے فرمایا:

"ہم تمہیں اس بات کی اجازت اس وقت تک دیں گے جب تک ہماری مرضی ہوگی۔"

اور وہ وہاں رہے تا آنکہ حضرت عمرؓ نے انھیں وہاں سے نکال دیا (یہاں چھ یا سات لفظ غائب ہیں)۔ یہ فرماتے ہوئے حضور اکرمؐ نے اپنی آخری علالت میں تین باتوں پر زور دیا: رہاویوں، داریوں، سبائیوں اور اشعریوں کو ایسی زمین ملنی چاہیے جہاں سے سو بار شتر فصل اٹھ سکے، یہ کہ اس امر بن زید کے مشن کو جاری رہنا چاہیے اور یہ کہ جزیرہ نمائے عرب میں دو مختلف مذاہب کو باقی نہیں رہنے دینا چاہیے۔

علاء ابن ہشام کے یہاں بھی (صفحہ ۷۷۶) یہی الفاظ آئے ہیں سوائے اس کے کہ سبائیوں کا ذکر نہیں آیا۔

۱۴۔ مندرجہ بالا شق کے سلسلے کی اسناد: حضرت عمرؓ، یہود، عیسائیوں اور مجوسیوں کو مدینے میں اپنا کاروبار کرنے کے لیے تین دن سے زیادہ کی اجازت نہیں دیتے تھے اور وہ کہا کرتے تھے "وہ مذاہب اکٹھے نہیں رہ سکتے۔" اور انھوں نے یہود و نصاریٰ کو جزیرہ نمائے عرب سے نکال دیا۔

۱۵۔ ابن شہاب بروایت عروہ بن الزبیر بروایت مروان بن الحکم اور المستور بن محرز: جب رسول اکرمؐ نے لوگوں کو ہوازن کے قیدیوں کو رہا کرنے کی اجازت مرحمت کی تو انھوں نے فرمایا: مجھے معلوم نہیں کہ کسی نے تمہیں اجازت دی ہے یا نہیں دی۔ پس واپس چلے جاؤ تا آنکہ تمہارے قائد تمہارے معاملات کے باب میں ہمیں رپورٹ مہیا کریں۔ وہ لوگ پلٹ گئے اور ان کے قائدین نے ان کی تربیت کی اور وہ رسول اللہؐ کی جانب واپس آ گئے اور انھیں بتایا کہ ان کے صحابہ نے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا اور انھیں ان کے قیدی ساتھیوں کی بازیافت کی اجازت دے دی تھی۔

حوالے کے لیے دیکھیے، ابن ہشام صفحہ ۸۷۷

۱۶۔ ابن شہاب بروایت سعید بن المسیب اور عروہ بن الزبیر: ہوازن کے قیدیوں کو جنھیں حضور اکرمؐ نے آزاد کر دیا تھا تعداد میں چھ ہزار تھے جن میں مرد، عورتیں اور بچے شامل تھے۔ حضورؐ نے بعض بے سہارا عورتیں قہید قریش کے بعض افراد کی تحویل میں دے دیں جن میں عبد الرحمن بن عوف اور صفوان بن امیہ شامل تھے جنھیں دو عورتوں کو جو اب لونڈیوں کی حیثیت سے تھیں، رہنے یا چلے جانے کا اختیار دے دیا تھا اور انھوں نے (عورتوں نے) اپنے قبیلے کو رجوع کرنے کو ترجیح دی۔

مزید دیکھیے: واقعی (ولہا وزن) صفحہ ۳۷۵

۱۷۔ اسماعیل بن ابراہیم بن عقبہ اپنے چچا موسیٰ بن عقبہ سے روایت کرتے ہیں جو ابن شہاب سے روایت کرتے ہیں: حضور اکرمؐ نے۔ اور میں حجۃ الوداع ادا کیا۔ انھوں نے لوگوں کو مناسک بتائے اور میدانِ عرفات میں اپنے اُونٹ الجُدعا پر بیٹھ کر انھیں خطاب کیا۔

مزید دیکھیے ابن ہشام صفحہ ۹۶۸ اور واقعی صفحہ ۴۳۰

۱۸۔ ابن شہاب بروایت عروہ بن الزبیر بروایت المسور بن مخزوم بروایت عوف بن عوف جو بنی عامر بن لؤئی کا اتحادی تھا جو بدر میں حضور اکرمؐ کے ساتھ تھا، حضور اکرمؐ نے ابو عبیدہ بن الجراح کو یکساں حصول لانے کے لیے بھیجا۔ انھوں نے بحرین کے لوگوں سے صلح کر لی تھی اور ان پر العلان الحضرمی کو مقرر کیا تھا۔ جب ابو عبیدہ بحرین سے مذکورہ رقم لے کر لوٹے، انصار نے ان کے آنے کی خبر سنی اور ان (ابو عبیدہ) کے آنے کا وقت وہی تھا جو حضورؐ کی نماز فجر کا وقت تھا۔ جب انھوں نے (انصار نے) حضور اکرمؐ کو دیکھا تو وہ ان کے رستے میں رُک گئے۔ حضورؐ نے انھیں دیکھ کر تبسم فرمایا اور کہا: "میرا خیال ہے کہ تم نے ابو عبیدہ کی واپسی کی خبر سنی لی ہے اور یہ بھی کہ وہ کچھ رقم بھی اپنے ساتھ لایا ہے۔" جب انھوں نے اثبات میں سر پلایا تو آپؐ نے مزید فرمایا: خوش رہو اور اس شے کی امید رکھو جو تمہارے لیے باعثِ مسرت ہوگی۔ بخدا مجھے تمہارے باب میں مفلسی کا خوف نہیں۔ مجھے خوف اس بات کا ہے کہ تمہیں اس قدر آسائشات مل جائیں گی کہ تم اپنے سے پہلے کے لوگوں کی طرح گمراہ ہو جاؤ گے۔"

اسی سے مماثل روایت کے لیے دیکھیے بخاری جلد سوم صفحہ ۶۸، سطر ۱۸ و بعد۔

۱۹۔ سعد بن ابراہیم بروایت ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف: ایک دن عبد الرحمن بن عوف حضرت عسرہ کی معیت میں تھے اور انھوں نے (عبد الرحمن بن عوف نے) الزبیر کی تلوار توڑ ڈالی، لیکن اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ تلوار کس نے توڑی۔ تب حضرت ابوبکرؓ اٹھے اور لوگوں سے اپنے باب میں معذرت کرتے ہوئے خطاب کیا "میں ایک لمحے کے لیے بھی امارت کا خواہاں نہیں تھا اور نہ ہی کبھی میں نے اس کے لیے ظہور و خفا میں دعا کی یا اس کی خواہش کی۔ لیکن میں انتشار سے ڈرتا تھا۔ امارت ملنے میں کوئی سرور نہیں۔ مجھے ایک ایسی اہم ذمہ داری سونپ دی گئی ہے جس کے لیے مجھ میں قوت نہیں۔ میں اس ذمہ داری سے اسی صورت میں عمدہ برآ ہو سکتا ہوں کہ خدا مجھے قوت اور وصلے۔ میری خواہش ہے کہ کاش کوئی ایسا شخص جس میں اس سے عمدہ برآ ہونے کی زیادہ صلاحیت ہے، میری جگہ ہوتا۔ مہاجرین نے ان کے طرز کو قبول کیا اور حضرت علیؓ اور زبیر بن العوام نے کہا "ہم تو صرف اس بات پر برہم تھے کہ ہمیں شوریٰ میں شامل نہیں کیا گیا تھا اور ہمس سمجھتے ہیں کہ اب جبکہ حضور اکرمؐ کا وصال ہو گیا ہے، حضرت ابوبکرؓ امارتِ عظمیٰ کے موزوں ترین حقدار ہیں۔ وہ ان کے یارِ غارتھے اور ہم ان کی عظمت اور برتری کو تسلیم کرتے ہیں اور حضور اکرمؐ نے انھیں اس وقت امامت کی ذمہ داری سونپی جب ابھی وہ ہمارے درمیان تھے۔"

یہاں اس مختصر انتخاب میں نہایت محل تبصرہ بے جا نہ ہوگا۔ شق نمبر ۱۲ واضح طور پر مسلم کے مستقبل کے بارے میں پریشان کن سوال سے متعلق ہے جبکہ شق نمبر ۱۱ بعد از واقعہ ”پیش گوئی“ سے متعلق ہے۔ لاجمالہ یہ شقیں قاری کے ذہن میں شکوک پیدا کرتی ہیں۔

اس انتخاب میں سے بحیثیت مجموعی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جامع (ابن ہشام) کی ہمدردیاں کس کے ساتھ تھیں، یعنی یہ کہ حضور اکرمؐ اور حضرت ابوبکرؓ کے ساتھ الزبیر کی محبت شق نمبر ۲ سے ظاہر ہے۔ شق نمبر ۹ میں شیعانِ علیؑ کے خصوصی سوچ بچار کے متقاضی دعویٰ کو نپٹایا گیا ہے، جبکہ شق نمبر ۱۹ بیان کرتی ہے کہ حضرت علیؑ نے علی الاعلان حضرت ابوبکرؓ کو حضور اکرمؐ کا جانشین تسلیم کرتے تھے۔ شق نمبر ۶ سے ظاہر ہے کہ عباس کو زرفدیہ ادا کرنا پڑا اس کے باوجود کہ انصار نے اس کی معافی کی درخواست کی تھی۔ شق نمبر ۱۱ الحمرہ کے میدان میں اُمویوں کے ہاتھوں کام آنے والوں کے ماتم سے متعلق ہے اور اس میں حضور اکرمؐ کی ان شہداء اور ان کے پوتوں کے لیے مغفرت کی دعا مندرج ہے۔

موسیٰ کی ہمدردیاں واضح طور پر خاندانِ انصار اور الزبیر کے ساتھ تھیں، صرف یہی لائق اعتماد نظر آتے ہیں اس کے برعکس شیعانِ علیؑ کی حیثیت ثانوی نظر آتی ہے۔ بین السطور میں اُمویوں کے ہاتھوں الحمرہ کے مقام پر ہونے والے سلب و قتل کی مذمت کی گئی ہے اور عباس کو رسول اکرمؐ کے ایک باغی کے طور پر پیش کیا گیا ہے جسے حضورؐ کی مخالفت کی وجہ سے ایک ایک پائی ادا کرنے کا پابند کیا گیا۔

موسیٰ بن عقبہ نے انصار اور عباس کے باب میں کم و بیش وہی باتیں کہی ہیں جیسی کہ ابن اسحاق نے کہیں تا آنکہ ان کی سیرت کے مدیر و مدون ابن ہشام نے ان کی کتاب کی تہذیب و تنقیح کی، اگرچہ انھوں نے شیعانِ علیؑ کے باب میں ایک مختلف نقطہ نظر اختیار کیا۔

حواشی

- ۱ - دیکھیے حاجی خلیفہ جلد دوم ص ۱۰۰۸
- ۲ - امی - زخاؤ (سخاؤ) ؛ ابن سعد (طبقات) جلد سوم ، باب ۲۳ و بعد
- ۳ - جے - نک ؛ محمد ابن اسحق ص ۸ ، نوٹ ۲۷ ، مزید دیکھیے ، جے ہر روز (اسلامک کلچر ۱۹۲۷) ص ۵۲۸
- ۴ - ابن سعد ، طبری اور بخاری ان سے بے مستفید ہوئے ہیں۔
- ۵ - فشر ؛ اسانید ص ۴۶
- ۶ - ہر روز ؛ اسلامک کلچر ص ۲۵۱
- ۷ - ابن حجر ؛ تہذیب التہذیب (۱۰) ص ۳۶۱
- ۸ - لی موند اورینٹال ، شمارہ ۲۸ ، ۱۹۳۳ء ، ص ۱۷-۵۸
- ۹ - دیکھیے جے - نک کی کتاب ص ۱۱
- ۱۰ - رسالے کا نام
- ۱۱ - اُس جگہ دیکھیے جہاں ان میں سے بعض کی ثقاہت پر کچھ شکوک کا اظہار کیا گیا ہے۔
- ۱۲ - گولڈیئر ، MOHAMMADANISCHE STUDIEN ، جلد دوم ص ۲۰۷ سے پتا چلتا ہے کہ یہ بات نویں صدی ہجری تک اسی طرح گردش میں تھی۔
- ۱۳ - آگے دیکھیے۔
- ۱۴ - طبقات جلد سوم ، باب دوم ، ص ۵۱ ، سطور ۱۷-۱۹
- ۱۵ - ترجمہ و تدوین از یکمان ہوآر ؛ PUBLICATIONS DE L' ÉCOLE DES LANGES
- ORIENTALES VIVANTESTIVI جلد ۱۶ ، ۱-۶ ، پیرس ۱۸۹۹ - ۱۹۱۹
- ۱۶ - ان مشمولات کے خلاصے کے لیے دیکھیے ؛ طبری جلد اول
- ۱۷ - دیکھیے انسائیکلو پیڈیا آف اسلام
- ۱۸ - دیکھیے ص ۲۰
- ۱۹ - حیدرآباد دکن ۱۳۴۲ھ
- ۲۰ - گیوم کے نزدیک بڑے یا عظیم کا تصور وہی مادی تصور ہے جو مستشرقین سے خاص ہے۔ حضور اکرمؐ کا جس ”بڑے“

خاندان سے تعلق تھا۔ وہ مادی حوالے سے نہیں بلکہ اپنی بلند نفسی، شرافت، وعدہ ایفائی اور دیگر اعلیٰ انسانی اقدار

ناتے سے بڑا تھا۔ (مترجم)

۲۱۔ کاشف مستشرقین میں "مادیات" سے مادرا دیکھنے کی صلاحیت بھی ہوتی۔ یورپ میں اب معجزات کے اعتراف کی جگہ مضحکہ خیز توہمات کی تقدیس و بحلیل نے لے لی ہے۔ (مترجم)

۲۲۔ صفحہ ۱۸۲ نیز دیکھیے صفحہ ۱۸۷، ۲۳۰ و مواضع کثیرہ

۲۳۔ دیکھیے صفحہ ۲۸۱، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۰۸

۲۴۔ دیکھیے صفحہ ۲۳۲، ۲۳۵ و مواضع کثیرہ۔ حضور اکرمؐ کی ولادت باسعادت کے وقت بے پناہ روشنیوں کے ظہور کے سلسلے کے تفصیل کا بیان بڑے محتاط انداز اور احتیاط کے ساتھ کیا گیا ہے۔ دیکھیے صفحہ ۱۰۲

۲۵۔ منام

۲۶۔ یہ عیسوی روایت ہے۔ قرآن حکیم میں حضرت اسماعیلؑ کی قربانی کا ذکر آیا ہے، حضرت اسحقؑ کی قربانی کا نہیں (مترجم)

۲۷۔ دیکھیے آسن پیلچو ائس کی کتاب: اسلام اینڈ دی ڈوائن کامیڈی، ۱۹۱۹

۲۸۔ کیا اس بات کا امکان ہے کہ یہاں ابن ہشام نے قن میں مداخلت کی ہو؟

۲۹۔ صفحہ ۳۲، ۳۲۴

۳۰۔ صفحہ ۲۲۳ - ۲۲۹

۳۱۔ نو لیکچر "اسلام" (ایڈیشن ۱۹۱۳) میں "سیرت" کے کئی واقعات و خصوصیات کی طرف توجہ مبذول کرائی ہے جنہیں گھڑنا لیکن ہی نہ تھا اور جو حقائق کے گہرے علم کی وضاحت کرتے ہیں۔

۳۲۔ نیز دیکھیے صفحہ ۹۵۰-۹۵۱، مزید دیکھیے طبری میں مثال اقباسات، صفحہ ۱۷۲، ۱۷۳

۳۳۔ مزید دیکھیے طبقات ابن سعد جلد سوم صفحہ ۲۴۱

۳۴۔ سورۃ ۵۲: ۵۱

۳۵۔ سورۃ ۶۹: ۸

۳۶۔ سورۃ ۱۳: ۹

۳۷۔ بحوالہ سابقہ دیکھیے ہر روز صفحات ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹

۳۸۔ الفہرست، قاہرہ صفحہ ۷۳۶

۳۹۔ صفحہ ۱۰۸

۴۰۔ اگر الجھی پر یقین کر لیا جائے تو پھر ان کا (ابن اسحقؑ کا) رویہ کچھ ایسا ہی تھا۔

۴۱۔ میں اس حد تک تو شاید ہی جا سکوں کہ یہ دعویٰ کر دوں کہ پانچویں صدی کے عربین قیہ نے "سیرت" میں مشمولہ

شاعری پر براہ راست اثر ڈالا ہے لیکن یہ حقیقت اپنی جگہ ہے کہ ان میں مماثلت خاصی ہے۔ عربی شاعری کے موضوعات کے تسلسل کے ساتھ دہرائے جانے کی ناگزیر روایت موجود ہے۔ نسلًا بعد نسل بدوی زندگی بہت کم مختلف رہی۔ صحراؤں نے ان کے افق کا احاطہ کر رکھا تھا اور نتیجہً اونٹ اور گھوڑے، جنگ اور اس کا اسلحہ، فیاضی اور قبائلی تقاضا ان کے گیتوں کا مستقل موضوع تھے۔ ان موضوعات کے ادلیں گانے والوں کا سراغ لگانا باعثِ توضیحِ اوقات ہو گا۔

لیکن پھر بھی یہ بات قابلِ غور ہے کہ ذیل موضوعات عمرو کے یہاں بھی ملتے ہیں اور "سیرت" میں بھی: وہ فیاض شخص جو موسم سرما میں بھوکے ہمان کے لیے اونٹ ذبح کرتا ہے جبکہ اس موسم میں امرال بھی قحط کے ہاتھوں غربت کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں، جب رشتہ دار بھی ان کی مدد کرنے سے انکار کر دیتے ہیں، وہ شخص جو آڑے وقت میں ضیافت کا اہتمام کرتا ہے، جب اونٹنیوں کے تھن خشک ہو چکے ہوتے ہیں — کڑا ہی اونٹ کے کوبان کی چربی سے بھری ہوئی — وہ لوگ جو ہمان نوازی کے طور پر قمار بازی کرتے ہیں اور تیوں کی نشان دہی کے مطابق رقم آپس میں بانٹ لیتے ہیں۔ جنگ تو (شیریں) دودھ کی طرح ہے۔ جنگ تو دودھیل اونٹنی ہے۔ جنگ اس طرح خون بہاتی ہے جس طرح کنوئیں سے بالٹیاں نکالی جاتی ہیں۔ جنگ تو کنوئیں سے صبح کے وقت پیا جانے والا شیریں اور خشک گھونٹ ہے — شیریں کے پھل کو ذراع نے جو ہر دار کر دیا ہے، تپتی دودھوں کا سفر جب کڑی بھی آرام کر رہی ہوتی ہے — گھوڑا جو بھاگ کر جنگلی گدھے سے بھی آگے نکل جاتا ہے — جنگجوؤں کے خود سورج کی تیز روشنی میں چمک رہے ہیں، زبرد کی کڑیاں اس طرح چمک رہی ہیں جیسے بھنور ہلکورے کے پٹے۔ یہ تشبیہات خواہ کتنی ہی دلچسپ کیوں نہ ہوں لیکن دوسرے شعرا کے یہاں بھی اس قسم کے پیش پا افتادہ مضامین کی موجودگی میں یہ کہنا کہ عمرو نے "سیرت" کی شاعری کو گہرے طور پر متاثر کیا، خطرے سے خالی نہیں۔ مزید برآں ہم جس شاعر کی بات کر رہے ہیں وہ اموی دور کا جعلی شاعر تھا۔ سو میرے ایک سابقہ ساتھی ڈاکٹر عبداللہ الطیب کا ایک اشارہ یاد آتا ہے جس کے مطابق "سیرت" میں شامل شاعری اور "وقتِ صفین" بہت مماثل ہیں۔ اگر اس اشارے کی روشنی میں مزید تحقیق کی جائے تو بہت سے دل چسپ انکشافات کا امکان ہے۔ اس باب میں ابن ہشام کے حواشی بھی دلچسپی سے خالی نہیں۔ صفحہ ۹۰، پر وہ کہتے ہیں کہ یہ الفاظ ہم نے تم سے اس کی تفسیر و تعبیر پر بھی بحث کی ہے جس طرح ہم اس کی منزل من اللہ ہونے پر بحث کی۔" عمار بن یاسر نے ایک اور جنگ (صفین) کے حوالے سے کچھ اور اس بات کا امکان نہیں کہ یہ بات عبداللہ بن رواحہ نے فتح مکہ کے موقع پر کہی ہو کیونکہ اہل مکہ تو مشرکین تھے اور ان کا قرآن پر ایمان نہیں تھا، اس لیے کسی دوسری تفسیر و تعبیر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

۲۲ - صفحہ ۱۱۳

۲۳ - یوں لگتا ہے کہ حضرت حسان بن ثابتؓ سے اس مفہوم کے جعلی اشعار فسوب کیے گئے ہیں۔ (مترجم)

۴۴۔ مزید دیکھیے مصنف (الفریڈ گیوم) کا مضمون ”جدید تحقیقات کی روشنی میں سیرت رسول اللہ“ اسلامک کوارٹری

ریویو، ۲۱۹۵۴

۴۵۔ میں نے فک کے قابل تعریف مقالے میں شامل فہرست کو اپنایا ہے۔ اس کے صفحہ ۴۴ پر مکمل سوانحی تفصیلات موجود ہیں اس مقالے میں جن قصوں کا ذکر کیا گیا ہے وہاں افراد مذکورہ ابن اسحق کے محاضرات سنتے تھے۔

۴۶۔ واضح رہے کہ ”سیرت رسول اللہ ۲“ کا اصل متن دریافت ہو چکا ہے۔ یہ ایک خطی نسخہ ہے جسے نامور عالم ڈاکٹر حمید اللہ مرتب کر رہے ہیں۔ (مترجم)

۴۷۔ میرا ایک دوست جے۔ ایم۔ بی جوز برٹش میوزیم میں موجود دو مخطوطات کی مدد سے ایک ایڈیشن تیار کر رہا ہے۔

۴۸۔ الطبری جلد سوم صفحہ ۲۵۱۲

۴۹۔ مصیبت کے ان ایام میں میں نے ان دونوں فتوحات علمی کا ساتھ ساتھ ترجمہ شائع کرنے کا اپنا اصلی منصوبہ بڑے تامل کے بعد ترک کر دیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ متذکرہ بالا عالم اس کام کو بڑی کامیابی سے تکمیل سے ہمکنار کریں گے۔

۵۰۔ مزید دیکھیے ہوروز (بحوالہ سابقہ) اور اولو تو تھ کی کتاب DAS CLASSENBUCH DES IBN

SA'AD، لیننگ ۱۸۶۹

ابن اسحق کے یہاں دیے گئے حوالوں کے لیے دیکھیے نوڈیکہ کی جرمن زبان میں لکھی گئی کتاب تاریخ قرآن یعنی

GESCHICHTE DES QORANS

۵۱۔ تاریخ قرآن (نوڈیکہ) جلد دوم ص ۱۳۹ و بعد

۵۲۔ مزید دیکھیے اشافی کے کاتب کا دستخط شدہ مخطوطہ۔ جدید ایڈیشن میں ایک ہی صفحہ پر دس یا اس سے بھی زیادہ دفعہ ”تصلیہ“ کی موجودگی سے عقیدت کی جگہ غلامی کی بُو آتی ہے اور یہ ایک اختراع ہے اگرچہ اس سے مخطوط کی تاریخ کا پتا چلانے میں تو مدد ملتی ہے لیکن ایک جدید مطبوعہ نسخے کے قاری کے لیے تکلیف دہ آزمائش پیدا کر دیتی ہے۔

۵۳۔ تاریخ قرآن (جلد دوم) صفحہ ۱۲۳

۵۴۔ پروفیسر کرکونے ایک خط میں لکھا کہ حکیم النیشاپوری کی ”مستدرک“ میں یونس بن یگیہ کے توسط سے ”سیرت“ کے اقتباسات ملتے ہیں لیکن چونکہ اس ضخیم کتاب کا اشاریہ مرتب نہیں کیا گیا اس لیے میرے لیے ”سیرت“ کے اقتباسات سے ان اقتباسات (مستدرک) کا تعابلی ممکن نہیں تھا۔ مزید یہ دیکھیے کہ ابن ہشام کے تحت میں سہیلی کی ”روض الأئمت“ میں موجود اقتباسات کے باب میں کیا کہا گیا ہے۔

۵۵۔ دیکھیے فک صفحہ ۱۸

۵۶۔ جلد دوم : ۱۰-۲۳

۵۷۔ چونکہ ابن اسحق کا انتقال ۱۵۰ھ میں ہوا اس لیے یہ بات ممکن ہی نہیں تھی۔

۵۸۔ غالباً ان کا تعلق "سنی" سے ہے۔

۵۹۔ اس کا بھی "سیرت" سے کوئی تعلق نہیں۔

۶۰۔ اس خاص اصطلاح کا مفہوم سیاق کلام سے تو واضح ہے۔ ولہذا وزن نے اس کا جو متبادل _____
FALSCHEN NAMEN UNTERSCHIEBEN دیا ہے وہ غلطی طور پر صحیح نہیں ہے۔

۶۱۔ ابن اسحاق کی الکلبی کی بیان کردہ روایات کے باب میں ناپسندیدگی والا بحث غیر ضروری ہے اسی لیے یہاں
اسے حذف کر دیا گیا ہے۔

۶۲۔ مزید بحث، اور زیر نظر اور مابعد کے کھنے والوں کے متعلق جامع اور مانع حوالوں کے لیے دیکھیے؛ لک، باب دوم

۶۳۔ تاریخ قرآن صفحہ ۱۳۰

۶۴۔ رسالہ علوم آشوریات یعنی _____ ZEITSCHRIFT FÜR ASSYRIOLOGIE _____

: ۲۴، ص ۱۶۱

۶۵۔ اسلامک کلچر جلد دوم، صفحہ ۲۳۱

۶۶۔ شخبہ؛ الخشب؛ موئی لکڑی، ج۔ خشب و خشب و خشب و خشبان (مترجم)

۶۷۔ تاہم اس بات کا امکان ہے کہ غیبوا اللہ عنہم کا مطلب ایک مافوق الفطرت فعل ہو، اگرچہ ان الفاظ
کا بظاہر یہ مطلب معلوم نہیں ہوتا۔

۶۸۔ مثال کے طور پر دیکھیے صفحہ ۶۱۳، جہاں ان کا یہ کہنا بجا ہے کہ ایک شعر کا خاتی جُریہ نہیں بلکہ جُوب تھا۔

۶۹۔ المنظر (قاہرہ) سے حال ہی میں شائع ہونے والا تاریخ سے معرّی نسخہ صفحہ ۸۷ دیکھیے زناؤطۃ و سبب

۷۰۔ حضور اکرم فتنہ و مجال سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے اعدو ذبک من فتنۃ المسیح

الدجال۔ فتنہ و مجال سے متعلق حضورؐ سے جتنی احادیث مروی ہیں ان سے صرف اتنا پتا چلتا ہے کہ ایک بڑا

فتنہ (دجال) ظاہر ہونے والا ہے۔ وہ کب ظاہر ہوگا، کہاں ظاہر ہوگا، کون ہوگا، اس باب میں ان احادیث
میں کہیں مہراحت نہیں ہے۔ چنانچہ کبھی حضورؐ نے فرمایا کہ دجال خراسان سے اُٹھے گا، کبھی یہ کہ اصفہان سے اور

کبھی یہ کہ شام اور عراق کے درمیان منطقے سے۔ مدینہ میں ابن صیاد نامی یہودی بچہ پیدا ہوا تو آپؐ نے قیاس فرمایا

کہ شاید یہی دجال ہو۔ فلسطین کے ایک نو مسلم تیم داری نے حضورؐ کو بتایا کہ اس نے بچہ عرب یا بچہ روم میں

ایک جزیرے پر ایک شخص کو دیکھا جو خود کو دجال کہتا تھا کہ حضورؐ نے اس بات سے بھی اختلاف نہیں فرمایا لیکن یہ

ارشاد فرمایا کہ دجال مشرق سے ظاہر ہوگا۔ حضورؐ کے ان ارشادات سے واضح ہوتا ہے کہ دجال کے باب میں

حضورؐ کو اللہ کی طرف اتنا ہی علم دیا گیا تھا کہ دجال ظاہر ہونے والا ہے۔ آپؐ کے باقی ارشادات برہنہ و وحی

نہیں تھے، بلکہ قیاس کی بنیاد پر تھے۔ (مترجم) لک VIDE SUPRA (اوپر دیکھیے)

ابن ہشام اور سیرت ابن ہشام

محمد اجمل اصلاحی

فہرست مضمومات

(۱)

ابن ہشام

۲۵۲ — ۲۶۲

۲۵۲	۱- حالاتِ زندگی
۲۵۹	۲- شیوخ و اساتذہ
۲۶۲	۳- علمی مرتبہ
۲۶۳	۴- تلامذہ
۲۶۴	۵- تصنیفات
۲۶۵	۶- وفات

(۲)

سیرت ابن ہشام

۲۶۵ — ۲۸۹

۲۶۶	۱- مولف سیرت
۲۶۷	۲- ماوی سیرت
۲۶۸	۳- ابن ہشام کا کارنامہ
۲۶۹	۱- تلیخیص و تدوین جدید
۲۷۱	۲- تہذیب متن
۲۷۲	۳- ایک شہاد اور اس کا ازالہ
۲۷۲	۴- حواشی و تعلیقات
۲۷۳	۵- شعری مواد کی تحقیق و تنقید
۲۷۶	۶- حواشی کی چند نمایاں خصوصیات
۲۷۸	۲- ابن ہشام کے ہاتھ

۲۷۹	۱- اسد میں ابن ہشام کا بیج
۲۸۰	۲- معروف ناخذ
۲۸۳	۳- مجهول ناخذ
۲۸۴	۵- مقبولیت و اشاعت
۲۸۵	۶- شریحیں
۲۸۶	۷- تلخیصات
۲۸۷	۸- منظومات
۲۸۸	۹- تراجم
۲۸۸	۱۰- ایڈیشن
	(۳)
۲۸۹	حواشی اور حوالہ جات

بسم اللہ الرحمن الرحیم ابن ہشام اور سیرت ابن ہشام

ابن ہشام

علمی دنیا کا ایک حیرت انگیز واقعہ ہے کہ سیرت نبوی کے موضوع پر سب سے پہلی مبسوط اور جامع کتاب محمد بن اسحاق (۱۵۰ھ) نے لکھی لیکن اسے وہ شہرت و مقبولیت حاصل نہ ہو سکی جو اس کی اس تلخیص کو حاصل ہوئی جسے ابن ہشام نے تیار کیا۔ یہاں تک کہ سیرت ابن اسحاق سیرت ابن ہشام کے نام سے مشہور ہو گئی۔ لیکن اس سے بھی زیادہ تعجب خیز امر یہ ہے کہ تاریخ و تذکرہ کی کتابوں میں ابن ہشام کے بارے میں اتنی تفصیلات بھی محفوظ نہیں ہیں جو ابن اسحاق کے بارے میں عام طور پر مل جاتی ہیں۔ چند سطریں ہیں جو تمام تذکرہ نگار ایک دوسرے سے نقل کرتے چلے آ رہے ہیں اور بس۔

ابن ہشام کا سب سے قدیم ناخذ مورخ مصر حافظ ابن یونس (۲۸۱ - ۳۴۷) کی "تاریخ الغزاة القادین" میں ہے۔ یہ کتاب اگرچہ ناپید ہے لیکن ابن ہشام کے حالات پر ابن یونس نے جو کچھ لکھا تھا اسے قسطلی نے "انباہ الرداة علی انباہ النخاة" میں محفوظ کر لیا ہے۔ حافظ ابن یونس کا زمانہ ابن ہشام سے بہت قریب ہے۔ اڈل الذکرہ کی پیدائش اور موخر الذکر کی وفات کے درمیان صرف تریسٹھ (۶۳) سال کا فاصلہ ہے۔ نیز حافظ ابن یونس خود مصری ہیں اور مصر کے علما پر انہوں نے دو کتابیں مرتب کیں ایک تو ان شخصیات کے بارے میں حوکی وطن اصلی مصر تھا۔ دوسری کتاب جس کا ذکر اوپر گذرا ان غیر مصری علما کے حالات میں تھی جنہوں نے مصر میں قیام کیا اس زمانہ اور مکانی قرابت کی بنا

پر ابن یونس سے بجا طور پر یہ توقع کی جاسکتی تھی کہ ابن ہشام کے بارے میں مفصل اور مستند معلومات فراہم کریں گے لیکن انہوں نے غالباً امتحان ابن ہشام کی غیر معمولی شہرت کی بنا پر۔ نہایت اختصار سے کام لیا اور تفصیل میں جاننا ضروری اور تفصیل حاصل خیال کیا۔ اس ضمن میں تاریخ تذکرہ کی کتابوں کے ساتھ خود ابن ہشام کی تاریخات کی مدد سے ابن ہشام کے حالات زندگی اور ان کے یونخ و تلامذہ پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس کے بعد سیرت ابن ہشام پر کسی قدر تفصیل سے گفتگو کی گئی ہے!

حالات زندگی

(۱)

ابن ہشام کا نام عبد الملک تھا اور کنیت ابو محمد^۲۔ باپ کا نام ہشام اور دادا کا ایوب۔ اگے کا سلسلہ نسب محفوظ نہیں رہا۔ البتہ اس پر تقریباً اتفاق ہے کہ ابن ہشام نسلاً یعنی تھا۔ تذکرہ نگار عام طور پر "الحمیری" یا "المعافری" یا "الحمیری الاصل المعافری" البیہنی کی نسبتوں کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔

"معافری" کی نسبت ایک مشہور بیہنی قبیلہ کی جانب ہے جو معافری بن یعفر کی نسل سے ہے۔ اس قبیلہ کے افراد یمن کے علاوہ اندلس اور مصر میں آباد ہوئے۔ یمن کا ایک "مخلاف" (صوبہ) جہاں قبیلہ آباد تھا "مخلاف المعافری" کے نام سے معروف تھا۔ اس علاقے کی چاریں مشہور تھیں۔^۵

حضرت عمرو بن العاص نے جب مصر فتح کیا تو ان کے لشکر میں اس قبیلہ کے افراد کی ایک بڑی تعداد شریک تھی۔ ۲۱ھ میں فسطاط کی آباد کاری اور محلوں کی تقسیم پر یمن لوگوں کو مامور کیا گیا تھا ان میں معاویہ بن خدیج حنبلی، شریک بن یحییٰ غطفانی اور عمرو بن قحوم نولانی کے ساتھ قبیلہ معافری کے ایک ممتاز فرد حبیہ بن ناسرۃ معافری بھی تھے۔ قبیلہ معافری کا حلاقہ "نحطہ المعافری" رصد سے ستیہ ابن طرکون تک پھیلا ہوا تھا۔^۶

ہمدانی، زبیری اور باقرت وغیرہ سے معافری کا جو سلسلہ نسب لکھا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قبیلہ زید بن کلان کی شاخ ہے۔ نویری نے یہ بھی لکھا ہے کہ مصر میں معافری کے جو لوگ آباد ہیں وہ اپنا سلسلہ نسب یہی بتاتے ہیں۔ اس صورت میں حمیری کے ساتھ معافری کی مطابقت شکل ہے۔ اس موقع پر در سوال پیدا ہوتے ہیں۔ اول یہ کہ کیا معافری نام کا کوئی قبیلہ حمیری کی شاخ بھی ہے۔ دوم یمن اور مصر کے معافری حمیرے سے تعلق رکھتے ہیں یا کلان سے۔ پہلے سوال کے جواب میں عرض ہے کہ ابن ہشام نے کتاب التاجان میں جس کا موضوع شاہان حمیر کی تاریخ ہے حمیر کے ایک بادشاہ المعافری بن یعفر بن سلک بن وائل بن حمیر کا تذکرہ کیا ہے۔ معافری کا اصل نام نعمان تھا اور اپنے باپ یعفر کے بعد حکمران ہوا۔ اس کے بعد جب اس کے بیٹے الحکم بن المعافری کو حکومت ملی تو حمیری سلطنت کا شیرازہ بکھر گیا اور طوائف الملوک کا دور دورہ ہوا۔ جو ایک حاصل یہ ہے کہ حمیری اور معافری دونوں نسبتوں میں اصل و فرع کا تعلق ہے۔

اب دوسرے سوال کا جواب ملاحظہ ہو:

۱۔ ابن ہشام نے سابق الذکر معافری بن یعفر کے تذکرہ میں لکھا ہے کہ اس نے اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کی تھی کہ اسے کھڑا دفن کیا جائے پھر اور یس بن نسان سے نقل کیا ہے کہ سلیمان بن عبد الملک کے عہد میں یمن میں ایک غلام کا سرانگ لگا جس میں سونے، جواہرات اور اسلحہ کے ساتھ تنگ مرم کا ایک استادہ متون ملا جس کا سرا سب سے بند کیا گیا تھا۔ سلیمان بن عبد الملک کو اس کی اطلاع دی گئی تو اس نے سیدہ توڑنے کا حکم دیا۔ اس متون کے نزل میں ایک بوڑھے شخص کی کٹھڑی لاش ملی جس کے سر پر سونے کی ایک تختی تھی اور اس پر حمیری زبان میں

ایک رجز لکھا ہوا تھا۔^{۱۲}

اس رجز کو نقل کرنے کے بعد ابن ہشام نے امام لیث بن سعد ۱۵۵ھ کا حوالہ دیا ہے اور انھیں "اہل مصلو" و "دلاء المعافر" میں شمار کیا ہے۔ امام لیث کے نزدیک یہ رجز منقول (جلی) ہے گویا ابن ہشام نے اس قصہ کے بارے میں جو معافرن یعفر حمیری کے متعلق مشہور ہے امام لیث بن سعد کا حوالہ دیا جو خود معافر کے امرا میں سے تھے۔

اسی موقع پر ابن ہشام نے فتح مصر اور اس میں معافرن کی شرکت کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مصری معافر کا رشتہ اسی حمیری بادشاہ معافرن یعفر سے ہے۔

۲۔ ہمدانی نے صفتہ جزیرۃ العرب میں معافرن کی کچھ بیسیوں کا ذکر کرتے ہوئے صاف طور پر انھیں حمیر کی شاخ بتایا ہے۔ اصل عبارت ملاحظہ ہو:^{۱۳}

ساکن هذه المواضع من بطون حمیر ومن ولد المعافر بن جعفر ان بیسیوں میں حمیر کے بطون میں سے معافرن یعفر کی اولاد آباد ہے۔

ابن ہشام کے مینی ہونے پر اتفاق کے ساتھ تقریباً "کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا کہ حافظ ابن یونس نے انھیں "ذہلی" اور ابن حجر نے "سدوسی" لکھا ہے۔ میرت ابن ہشام کے محققین مصطفی السقا وغیرہ کو نسبتوں کے اس اختلاف سے پریشانی لاحق ہوئی ہے چنانچہ لکھتے ہیں: "ابن ہشام کا نام عبدالملک بن ہشام بن ایوب حمیری ہے۔ بعض راوی ابن ہشام کو معافرن یعفر کی جانب منسوب کرتے ہیں بعض ذہلی سے رشتہ جوڑتے ہیں اور بعض سدوسی بتاتے ہیں۔ اس بارے میں کوئی قطعی رائے آپ کو نہیں ملے گی۔ یہ صورت حال ہر اس شخص کو پیش آتی ہے جس کے دو بڑا ایک سے زیادہ شہروں اور جس نے اپنے خاندانی وطن سے دور زندگی گزارنی ہو چکی ہو۔ خانہ دانی کی لحاظ سے اس درجہ کا نہ ہو کہ لوگ اس کے نسب کے فقط روایت کا اہتمام کریں۔"

حمیری اور معافرن کی حد تک تو بات صاف ہو چکی ہے کہ دونوں نسبتیں درحقیقت ایک ہی ہیں جہاں تک ذہلی اور سدوسی کا تعلق ہے تو یہاں بھی صورتحال مختلف نہیں ہے۔ اکثر ایک ہی نام کے بہت سے قبائل ہوتے ہیں اور نادانانہ غرض کو غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ ایسی صورت میں وضاحت کے طور پر اس نسبت کا ذکر کیا جاتا ہے جو نسب کا صحیح تعین کرتی ہو۔ چنانچہ ذہلی کے نام سے دو قبائل ہیں اور دونوں کا تعلق بکر بن وائل سے ہے۔ دونوں کا سلسلہ نسب ملاحظہ ہو۔

۱۔ ذہلی بن ثعلبہ بن عکابہ بن صعوبہ بن علی بن بکر بن وائل۔

۲۔ ذہلی بن شیبان بن ثعلبہ بن عکابہ بن صعوبہ بن علی بن بکر بن وائل

مقدم الذکر ذہلی بن ثعلبہ موخر الذکر ذہلی بن شیبان بن ثعلبہ کا چچا ہوتا ہے۔ سدوس بن شیبان بن ذہلی بن ثعلبہ کا تعلق مقدم الذکر سے ہے۔

ذہلی بن ثعلبہ اور ذہلی بن شیبان دونوں سے بہت سی شاخیں بھڑتی ہیں۔ ذہلی کی نسبت دونوں سلسلوں میں مشترک ہے اس لیے تعین کے لئے فروغی قبیلہ کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ نیز ذہلی آبادی لکھتے ہیں:

"ذہلی دو ہیں: ذہلی بن شیبان اور ذہلی بن ثعلبہ بن عکابہ۔ حافظ یحییٰ اور امام احمد (راجح قول کے مطابق) کا تعلق ذہلی بن شیبان سے

ہے البتہ قاضی ابوطاہر الزہلی سدوسی ہیں۔ مشہور تابعی قتادہ بن دعامہ (۶۰-۱۱۷ھ) اور امام لغت ابو یوسف مؤرخ بن عمرو (م ۱۹۵ھ) کا تعلق اسی قبیلہ سے تھا۔

اس تشریح کے بعد نسبتوں کا یہ اختلاف چار قبائل کے بجائے صرف دو میں محدود ہو جاتا ہے یعنی ایک خیال یہ ہے کہ ابن ہشام حمیری معافری یعنی قحطانی ہے جیسا کہ ہسپلی اور دعامہ مذکورہ نگاروں نے لکھا ہے۔ دوسرا یہ کہ ذہلی سدوسی یعنی عنانی ہے جیسا کہ ابن یونس اور ابن حجر نے لکھا ہے۔ قحطی نے ابن یونس کی رائے کو ترجیح دی ہے لکھتے ہیں:

”یہ جو ہسپلی نے ذکر کیا ہے اس کی بنیاد ظن و قیاس پر ہے۔ ابن ہشام کے نسب اور وفات کے سلسلہ میں مستند بات مقدم الذاکر ہے (یعنی ذہلی ہیں، سن وفات میں اختلاف کا ذکر آگے آ رہا ہے) اس لئے کہ اس کے تافل حدیث و تاریخ میں مصر کے امام ابو سعید عبدالرحمن بن یونس مصری ہیں۔“

ابن کتوم نے قحطی کی تردید کی ہے۔ ان کے نزدیک ”ہسپلی کے بارے میں قحطی کا یہ کہنا کہ ان کی رائے کی بنیاد ظن و قیاس پر ہے غلط ہے۔ سہیلی جیسا جلیل القدر عالم جب کسی شخص کی پیدائش و وفات کا ذکر کرتا ہے تو گمان کی بنیاد پر نہیں بلکہ نقل کی بنیاد پر کرتا ہے۔“^{۱۸} ابن کتوم کی مندرجہ بالا عبارت کے بارے میں یہ کہنا غالباً زیادتی اور تخریجہ گیری کے مترادف ہو گا کہ ہسپلی کی تائید میں انہوں نے صرف ”پیدائش و وفات“ کا ذکر کیا ہے اس لیے ”نسب پر اس کا اطلاق نہ ہو گا۔“^{۱۹}

واقہ یہ ہے کہ حافظ ابن یونس کے علمی مرتبہ، مصری ہونے کی وجہ سے تاریخ مصر میں ان کے اختصاص اور ان کی معلومات کی تدریج و قیمت نیز ابن ہشام کے عہد سے اتہائی قرینت کا تعاضا یہ ہے کہ ان کا بیان زیادہ مستند در راجع ہو جیسا کہ قحطی نے لکھا ہے۔ لیکن اس کے باوجود مختلف قرائن ایسے ہیں کہ ان کی وجہ سے نسب کے سلسلہ میں ہمارا رجحان ہسپلی کی جانب ہے

۱۔ ابن ہشام کے سلسلہ نسب کا اختصار جو یعنی قبائل کی عام خصوصیت ہے۔

۲۔ یمن کی تاریخ و قصص سے ابن ہشام کی دلچسپی

۳۔ فسطاط میں مستقل قیام

۴۔ حافظ ابن کثیر نے تاریخ وفات کے سلسلہ میں ہسپلی پر ابن یونس کے بیان کو ترجیح دی ہے لیکن نسب کے بارے میں وہ بھی ہسپلی کے

ہم نرا ہیں۔

ابن یونس نے ”ذحلی“ کی نسبت سے اگر ابن ہشام کے اصلی نسب کی جانب اشارہ نہیں کیا ہے تو ممکن ہے ذہلی سے مراد ذہلی اولاد ہو۔ انساب میں یہ طریقہ آنا عام ہے کہ ثبوت دینے کی ضرورت نہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بصرہ میں ابن ہشام کا قیام ذہلی قبیلہ سدوس کے ساتھ رہا ہو اس وجہ سے ذہلی اور سدوسی کی نسبت سے مشہور ہو گئے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی قبیلہ میں آکر قیام کرتا ہے اور اسی کی جانب منسوب ہو جاتا ہے مثلاً ابن اسحاق نے غزوہ بدر کے شرکاء کے تذکرہ میں حضرت معاذ بن جبل کو بنو عدی بن نابی بن عمرو بن سواد بن غنم میں شمار کیا ہے لیکن ابن ہشام نے تصریح کی ہے کہ ”معاذ بن جبل کا تعلق بنو سواد سے نہیں ہے۔ ابن اسحاق نے ان کو بنو سواد کی جانب محض اس وجہ سے منسوب کیا ہے کہ ان کا قیام انھیں کے ساتھ تھا۔“ معاذی کے ابتدائی مصنفین میں ایک نام سلیمان بن طرخان بھی ابوالمعتز بصری کا آتا ہے۔ ابن اصلاح

اور ابن حجر وغیرہ نے دصاحت کی ہے کہ ان کا نسب تعلق بزتیم سے نہیں تھا۔ البتہ تیمم ان کے پاس تھا۔^{۲۱}
ابن ہشام کے نسب پر اس گھٹکے کے آخر میں جو خاصی طویل ہو گئی یہ انکشاف دلچسپی کا باعث ہوگا کہ خود ابن ہشام نے سیرت المنی یا
کتاب النیجان میں اپنے نسب کا کہیں ذکر نہیں کیا اور ہمیشہ ابو محمد عبد الملک بن ہشام یا صرف ابن ہشام یا صرف ابو محمد پر اکتفا کیا۔

(۲)

ابن ہشام کی تاریخ پیدائش کے بارے میں کوئی علم نہیں۔ اس سلسلہ میں ہماری موجود اطلاع کے مطابق کوئی قیاس آرائی بھی اب تک نہیں
کی گئی ہے۔ یہاں اس مسئلہ کو چھیڑنا اور اس پیچیدگی کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے جو خود ابن ہشام کی بعض عبارتوں سے پیدا ہوتی ہے۔
ابن اسحاق نے ابو سعید بن محمد بن عماد بن یاسر سے روایت کی ہے کہ عقبہ بن ابی معیط کو عاصم بن ثابت بن ابی الانفلح نے قتل کیا تھا۔ ابن
ہشام نے اس پر یہ نوٹ لکھا ہے^{۲۲}

قال ابن هشام : ويقال : قتلہ علی بن
ابی طالب فیما ذکر لی ابن شہاب الزہری
ابن ہشام نے کہا : ایک قول یہ ہے کہ عقبہ کو علی بن ابی طالب
نے قتل کیا جیسا کہ ابن شہاب زہری اور دوسرے
اہل علم نے مجھ سے بیان کیا۔
وغیرہ من اہل العلم۔

اس عبارت میں "لی" کے لفظ کو کلیدی حیثیت حاصل ہے اس لئے کہ اس سے صراحت ہوتی ہے کہ ابن ہشام نے ابن شہاب زہری سے بغیر کسی
واسطے کے استفادہ کیا تھا۔ امام زہری کا انتقال ۱۲۴ھ میں ہوا اس لیے ابن ہشام کا سن پیدائش کم از کم ۱۱۲ھ کے گگ بھگ ماننا ہوگا۔ ابن
ہشام کا انتقال چونکہ راجح قول کے مطابق ۱۱۵ھ میں ہوا اس لئے ان کی عمر سو سال سے زائد ہوگی۔ لیکن سیرت المنی کی مندرجہ بالا عبارت کی صحت
عمل نظر سے اس لئے کہ پوری سیرت میں یہ واقعہ مقام ہے جہاں امام زہری سے براہ راست اخذ و استفادہ کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے
استقصاء کے مطابق ابن ہشام کے حواشی میں امام زہری کے چودہ (۱۴) حوالے ہیں۔ ان حوالوں میں پانچ قسم کی عباتیں استعمال کی گئی ہیں۔^{۲۳}

۱۔ بلغنی عن الزہری یا بلغنا عن الزہری (۱/۷۹: ۲/۱۵۳، ۱۷۸، ۲۲۴، ۵۲۲)

۲۔ فیما ذکر ابن شہاب الزہری (۱/۳۲۶، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۸، ۷۰۰)

۳۔ ذکر ابن شہاب الزہری عن عبید اللہ بن عتبہ عن ابن عباس (۱/۵۱۲)

۴۔ حدثنی من أئق بہ من أهل الروایة فی اسناد لہ عن ابن شہاب الزہری عن

عبید اللہ بن عبد اللہ عن ابن عباس (۲/۴۹۴: ۲/۴۱۶)

۵۔ حدثنی الثقة أنه حدث عن ابن شہاب الزہری (۲/۲۵۳)

ابتدائی تین عبارتوں سے پتہ نہیں چلتا کہ ابن ہشام اور زہری کے درمیان کتنے واسطے ہیں لیکن چوتھی اور پانچویں سے صاف ظاہر

ہے کہ درمیان میں ایک سے زیادہ واسطے ہیں۔

امام زہری ابن اسحاق کے شیخ ہیں جبکہ ابن ہشام نے سیرت المنی براہ راست ابن اسحاق سے ہی حاصل نہیں کی جو کا انتقال ۱۵۱ھ میں ہوا

بلکہ ابن اسحاق کے شاگرد زیاد بکائی (م ۱۸۳ھ) سے روایت کی۔ گویا ابن ہشام اور امام زہری کے درمیان دو واسطے پائے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے

کی روشنی میں یہ شبہ کیا جاسکتا ہے کہ مذکورہ عبارت میں "لی" کا لفظ غلطی سے در آیا ہے اور یہاں بھی بعض دوسرے مقامات کی طرح "فیسا" ذکر ابن شہاب الزہری الخ "پے یا" "لی" کے بعد "عن" چھوٹ گیا ہے۔ ابن ہشام کی مسندوں میں یہ انداز بھی ملتا ہے مثلاً: ذکر لی عن ابی عثمان النہدی (۱: ۴۷۷) تعجب ہے کہ سیرت کے محققین کو اس حوالے نے اپنی طرف متوجہ نہیں کیا۔ اس عبارت پر اختلاف نسخ کا کوئی حاشیہ بھی نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سیرت کے تمام نسخوں میں یہاں تک کہ دستخط کے ایڈیشن میں بھی یہی الفاظ یاد رہے کہ دستخط کے ایڈیشن کی بنیاد سہیلی کے نسخہ پر ہے۔ جز فاضی ابو بکر ابن العربی سے منقول ہے۔ اگر اس نسخہ میں بھی عبارت اسی طرح ہے تو اروض الاف میں شعیلی کا اس پر توجہ نہ کرنا اور بھی حیرت انگیز ہے۔

سیرت النبوی کے بعد ابن ہشام کی دوسری کتاب التیجان کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس کی ایک روایت پر ہماری نگاہ ٹھہرتی ہے۔ یہ روایت "عدشی" کے لفظ سے قاضی محمد بن ابی بکر بن عمر بن حزم انصاری سے مروی ہے۔ قاضی محمد بن ابی بکر کا انتقال ۳۸۸ھ میں ہوا۔ اگر یہ سند صحیح ہے تو اس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ابن ہشام کا سن پیدائش کم از کم ۳۸۸ھ کے لگ بھگ قرار دیا جائے لیکن کتاب التیجان کا جو ایڈیشن شائع ہوا ہے وہ بہت افسوسناک تصحیفات و تحريفات سے مملو ہے۔ نیز کتاب التیجان کی روایت میں کوئی اتہام نہیں کیا گیا ہے اس لئے اس پر اتہام نہیں کیا جاسکتا۔

(۳)

دوسری صدی ہجری کا زمانہ علمی و ادبی نقطہ نگاہ سے اسلامی تاریخ کا عہد زریں کہا جاتا ہے۔ اپنے علمی سرمایہ کا تحفظ اور اس کی تعبیر و تفسیر، دوسری زبانوں کے علمی خز انوں کو عربی میں منتقل کر کے اپنے ذخیرہ میں اضافہ اور توسیع، بیشتر علوم و فنون کی تشکیل و تدوین، تصنیف و تالیف کی گرم بازاری، فقہی و ادبی دستاویزوں کا قیام اور عربی و عجمی تہذیبوں کے امتزاج و تفاعل سے ایک نئے اسلامی تمدن کی داغ بیل اس عہد کی نمایاں خصوصیات ہیں۔

اس عہد کے علمی و تہذیبی منظر نامے پر جن شہروں نے سب سے پائیدار اور تابدار نقوش ثبت کئے ہیں ان میں بصرہ کو امتیازی مقام حاصل ہے۔ بصرہ کی علمی فضا پر شعر و ادب کا رنگ غالب تھا۔ مرید کے سدا بہار میلوں نے اس رنگ کو اور شوخ بنا دیا تھا۔ ۲۵ گھر گھر علم و ادب کا چرچا تھا، تابعین و تبع تابعین کا چشمہ فیض رواں تھا، تفسیر و حدیث، لغت و نحو اور انساب و اخبار کے منتخب روزگار ائمہ و اساطین جمع تھے۔ ابو عمر بن العلاء، (م ۱۵۸ھ) یحییٰ بن سعید قطان (م ۱۹۵ھ) سفیان ثوری (م ۲۰۶ھ) عبد الوارث ثوری (م ۲۱۸ھ) جلیل بن احمد زہبی (م ۲۴۵ھ) یونس بن عیوب (م ۲۸۷ھ) سلیم بن ابراہیم (م ۲۸۸ھ) ابو عبیدہ (م ۲۱۱ھ) اصمعی (م ۲۱۲ھ) ابو یزید انصاری (م ۲۱۵ھ) مورخ سدوسی (م ۱۹۵ھ) قطرب (م ۲۰۶ھ) خلف الامیر (م ۲۰۸ھ) نصر بن شعیب (م ۲۰۳ھ) غفری کس کس کا نام گنائے کہ ہر شخص اپنے فن کا امام عالی مقام تھا۔

ابن ہشام نے اسی عہد اور اسی شہر میں آنکھیں کھولیں، ہوش سنبھالا، شہر کے نامور علما کے سامنے زانوئے تلمذتہ کیا۔ درس و تدریس کی مجلسوں میں شریک ہوئے اور درجہ علوم و فنون میں مہارت حاصل کی۔

کتاب التیجان کے مطالعہ سے ابن ہشام کے گھرانے کی علمی دلچسپیوں کا کسی قدر اندازہ ہوتا ہے۔ ابن ہشام نے اپنے باپ اور دادا ایوب کی مسندوں سے جو روایتیں نقل کی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ انھیں تاریخ و قصص سے خاص لگاؤ تھا۔ اس لئے یہ کہنا بیجا

تہ ہوگا کہ تاریخ و قصص کا ذوق ابن ہشام کو ورثہ میں ملا تھا۔ تفسیر و حدیث اس وقت کی ثقافت کا جزو لاینفک اور سارے علوم و فنون کا ماخذ اور سرچشمہ تھے اس لئے ان سے واقفیت ناگزیر تھی۔ ان کے علاوہ جن علوم پر ابن ہشام نے اپنی خصوصی توجہ مرکوز کی وہ نحو، لغت، روایت شعر انساب اور مخازی ہیں۔

روایت اور سماع کو اس عہد کے تعلیمی نظام میں اساس اور کھید کی حیثیت حاصل تھی۔ تیشکان علم و دروازہ کا سفر کرتے ہوتے ہی برواٹ کرتے اور ماہرین کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے استفادہ کرتے۔ ابن ہشام کے تعلیمی سفروں کی تفصیل بتانا مشکل ہے۔ تذکرہ نگار ان کے حالات میں بصرہ کے علاوہ صرف مصر کا ذکر کرتے ہیں جسے انہوں نے اپنا وطن ثانی بنا لیا تھا، لیکن ہمیں یقین ہے کہ مصر جانے سے پہلے انہوں نے دوسرے علمی مراکز کا بھی سفر کیا ہوگا، اس لیے کہ ان کے شیوخ میں کوئی اور مدنی علما بھی ہیں۔ کوثر بصرہ کا ہمیشہ اور ہم قدم تھا، تہذیب و تہذیب میں زیادہ بگائی کے حالات میں تصریح ہے کہ ابن ہشام نے سیرت النبیؐ کی روایت ان سے کوثر ہی میں کی تھی؟^{۱۴} مصر کا سفر کب پیش آیا اور وہ کیا اسباب تھے جن کی وجہ سے ابن ہشام نے بصرہ کو خیر باد کہا اور مصر میں مستقل طور پر سکونت اختیار کی؟ ماخذ سے کوئی جواب نہیں ملتا۔ کتاب التیجان میں ایک جگہ ابن ہشام نے امام مہر لیث بن سعد (۹۲-۱۷۵) سے اپنی ملاقات کا تذکرہ کیا ہے۔^{۱۵} امام لیث کی وفات ۱۷۵ھ ہی میں ہوئی۔^{۱۶} کتاب التیجان ہی میں ایک روایت ابن ہشام نے ابو عبد الرحمن بن عبد اللہ بن ہبیب سے حدیثی کے لفظ سے نقل کی ہے۔^{۱۷} ابن ہبیب کا سن وفات ۱۷۵ھ اور دوسری روایت کے مطابق ۱۷۷ھ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابن ہشام اس سے پہلے مصر پہنچ چکے تھے۔

مصر میں قبیلہ معافر کو ممتاز مقام حاصل تھا جیسا کہ پہلے گذر چکا فسطاط میں ایک مستقل حملہ "خطۃ المعافر" کے نام سے ابتدا ہی سے آباد تھا۔ ممکن ہے مصر کوچ کرنے کا ایک محرک اپنے وطن اصلی کی نظام ہزیمت اور قدر شناسی و عزت افزائی کی توقع بھی رہی ہو۔ امام لیث بن سعد کے علاوہ جن کا شمار ابن ہشام نے "دولة المعافر" میں کیا ہے، مہر کے دوسرے علما و شیوخ کی خدمت میں حاضر ہوتے، ماوراء سے استفادہ کیا۔ مصر میں ابن ہشام کی ملاقات امام شافعی (۱۵۰-۲۰۴) سے ہوئی۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ جب امام شافعی مہر شریف لائے تو انہوں نے ابن ہشام سے ملاقات کی اور دونوں نے ایک دوسرے کو خوب خوب کلام عرب سنایا۔^{۱۸} امام شافعی ۱۹۹ھ اور ایک قول کے مطابق ۲۰۲ھ میں مہر پہنچے تھے اور وفات تک وہیں قیام رہا۔^{۱۹} امام شافعی ابن ہشام سے بہت متاثر اور لغت میں ان کی ہمارت کے قائل تھے۔^{۲۰} سیرت النبیؐ میں ابن ہشام نے امام شافعی سے ایک روایت بھی نقل کی ہے۔^{۲۱} یہ روایت اگرچہ خود ابن ہشام نے براہ راست بھی سنی تھی لیکن امام شافعی کا واسطہ بھی ساتھ ہی نقل کیا جس سے ابن ہشام کے بیان کی تائید بھی ہوتی ہے اور امام شافعی سے تعلق کا انہار بھی۔

مصر میں ابن ہشام نے اپنی سیرت کا درس دیا اور یہیں انھیں وہ سعادت مند شاگرد ملے جنہوں نے سیرت کی اشاعت کی اور آخر میں مصر ہی میں جان جان آفرین کے سپرد کر دی

شیوخ و اساتذہ

"تذکروں میں زیادہ بگائی کے سوا ابن ہشام کے کسی اور شیخ کا پتہ نہیں چلتا۔ لیکن سیرت ابن ہشام اور کتاب التیجان کے مطالعہ سے جہاں

ان کے بعض اساتذہ کے نام ملتے ہیں وہیں ان کی کثرت تعداد کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ ابن اسحق نے ایک تصبیحہ حضرت علی بن ابی طالب کی جانب منسوب کیا ہے اس پر نقد کرتے ہوئے ابن ہشام نے لکھا ہے کہ یہ تصبیحہ حضرت علی کے بچائے کسی اور کا ہے جیسا کہ بعض علمائے شعر نے مجھ سے ذکر کیا۔ ماہرین شعر میں سے کسی شخص کو میں نے نہیں دیکھا جو اسے حضرت علی کا قرار دیتا ہو (لسان الاحد امامہم يعرفها یعلیٰ) اسی طرح بہت سے شیوخ کا ذکر کیا: ”کیسے مثلاً یخبروا مدین اہل العلم“ (ایک سے زیادہ اہل علم) ”بعض اہل العلم من اہل مکہ“ ”بعض اہل الیمین“۔ بعض بنی تمیم، ”دخل من قریش من اہل العلم“ وغیرہ

ایک سند سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ بگائی کے علاوہ ابن اسحق کے دوسرے شاگردوں سے بھی استفادہ کیا تھا۔ (یغریز یاد) ۲
ذیل میں سیرت النبی اور کتاب الیقین کی مدد سے ابن ہشام کے شیوخ و اساتذہ کی ایک فہرست پیش کی جاتی ہے۔ اس فہرست میں صرف وہ نام شامل کئے گئے ہیں جن سے استفادہ کیا۔ ابن ہشام نے تصریح کی ہے ”تالی“ اور ”ذکر“ کے الفاظ سے جو روایتیں مقول ہیں چونکہ ان میں واسطہ کا احتمال ہے جیسا کہ ہم سیرت پر گفتگو کرتے ہوئے بیان کریں گے اس لئے انہیں نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ نام نہ ہونے کا نام بھی اس فہرست میں شامل نہیں ہے اگرچہ ان سے ایک روایت ”ذکر لی“ (مجھ سے ذکر کیا) کے الفاظ سے ملتی ہے اس پر بحث گزر چکی ہے سیرت اور الیقین دونوں کی فہرستیں ملحدہ ذکر کی ہیں۔

الف : زیاد بن عبداللہ بگائی (م ۱۳۳ھ) عبدالوارث بن سعید ثوری (۱۰۲-۱۸۰ھ) عبداللہ بن وہب (۱۲۵-۱۹۷ھ) یونس بن حبیب نحوی (۹۰-۱۸۲ھ) ابو زید انصاری (۱۱۹-۲۱۵ھ) ابو سعید معمر بن المنقی (۱۱۰-۲۰۹ھ) خلف الاحمر (تقریباً ۱۸۰ھ) علاء بن قرۃ بن خالد سدوسی، ابوبکر الزبیری (م ۱۸۴ھ) مسلم بن علقمہ مازنی، ابن عمرو بن اصلاً (معاویہ) امام شافعی (۱۵۰-۲۰۴ھ) تاحی عمر بن حبیب بصری (م ۲۰۷ھ)۔

ب : ابن طیب (م ۱۷۵ھ یا ۱۷۴ھ) محمد بن ابی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم (م ۱۳۲ھ) اسد بن موسیٰ (م ۱۱۲ھ) یحییٰ بن عدی (۱۳۰-۲۰۹ھ) انس (غالباً انس بن عیاض بن ضمرۃ بلیثی مدنی م ۱۸۵ھ میں) حماد بن اسحق، ابو عبداللہ اللایلی، عامر بن جرم انصاری۔ اس محل فہرست کے بعد ابن ہشام کے چند ممتاز شیوخ کا ذکر قدرے تفصیل سے کیا جاتا ہے۔

۱- یونس بن حبیب نحوی (۹۰-۱۸۲ھ)

یونس بن حبیب کا شمار ان اکابر علمائے نحویں ہوتا ہے جن کی آرا پر بصری اسکول کی بنیاد ہے۔ ابو عمرو بن العلاء (م ۱۵۷ھ) کے شاگرد تھے۔ بصرہ میں ان کے حلقہ درس میں طلبہ ارباباً اور فضائے اعراب کا زبردست ہجوم ہوتا تھا۔ ابو زید انصاری، ابو سعید، سیبویہ، کسائی اور فرجیجیہ علمائے عربیت نے ان سے استفادہ کیا۔ عیاض بن ضمرۃ بلیثی مدنی کے بعد سیبویہ نے اپنی کتاب میں سب سے زیادہ اقوال جس شخص کے نقل کئے ہیں وہ یہی یونس نحوی ہیں۔ نحو کے بہت سے مسائل اور قیاسات میں یونس منفرد ہیں۔ ابو زید انصاری کا قول ہے کہ میں یونس بن حبیب کے حلقہ میں دس سال تک شریک رہا اور مجھ سے پہلے خلف الاحمر نے بیس سال تک حاضری دی۔ ابو سعید معمر بن المنقی سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا: میں چالیس سال تک یونس کے پاس جاتا رہا اور روزانہ اپنی تختیاں ان کے مال سے بھر لیتا تھا ۳۹

یونس کی ثقاہت کے بارے میں ابراہیم حربی کی یہ رائے بہت اہمیت رکھتی ہے کہ لبرہ کے علمائے عربیت اصحاب اہوا تھے البتہ چار

شخصیتیں اس سے متعلق ہیں: ابو عمرو بن العلاء، خلیل بن احمد، یونس بن حبیب، اصمعی۔

یونس کی تصنیفات میں معانی القرآن، کتاب اللغات، کتاب النوادر، کتاب الاشغال وغیرہ کا ذکر کتاب ہے۔

۲۔ ابو زید انصاری (۱۱۹ - ۲۱۵ھ)

سید بن اوس بن ثابت ابو زید انصاری بصرہ کے مشہور اور ثقہ امام خود لغت تھے۔ ابو عمرو بن العلاء کے شاگرد اور ابو عبیدہ تاسم بن سلام ابو حاتم سجستانی اور سیبویہ کے اساتذہ ہیں۔ شامی، لغت اور نوادرسے خاص شغف تھا۔ نحو میں انھیں یونس سے کمتر اور اصمعی اور ابو عبیدہ سے بڑھیا کیا جاتا ہے۔ ابو زید نے لغت کے موضوعات پر جو کتابیں مرتب کی ہیں ان میں نحو کے جس قدر شواہد ملتے ہیں اتنے کسی اور شخص کی کتابوں میں نہیں ملتے۔ بصری علمائے لغت و نحو میں ابو زید انصاری کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ انہوں نے اہل کوفہ سے روایت کی چنانچہ ابو زید کی کتاب النوادر کا بیشتر حصہ مفصل ضعی سے منقول ہے۔ بصرہ میں ابو زید کا متعلق حلقہ تھا جس میں طلبہ شریک ہوتے تھے۔ ابو زید کی ثقاہت پر اتفاق ہے۔ ابو داؤد اور ترمذی نے ان کی روایتیں بھی نقل کی ہیں۔ خود ابو زید کا بیان نقل کیا گیا ہے کہ سیبویہ اپنی کتاب میں جب اخبارنی الثقہ، سمعت من اثن بہ، یا حدیثی من اثن بہر بیتہ کہتا ہے تو اس کی مراد ابو زید سے ہوتی ہے۔

ابو زید کی کتابوں میں ایک کتاب النوادر سعید شرتونی کی کوشش سے بیروت سے ۱۸۹۶ء میں شائع ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ لغات القرآن، حلق الانسان، اللغات، المحج، التثنیہ، المصادر وغیرہ کے نام سے ابو زید کے بہت سے رسائل کا ذکر کتاب ہے۔

۳۔ عبدالوارث بن سعید ثموری (۱۲۰ - ۱۸۰ھ)

حافظ ابو عبیدہ عبدالوارث بن سعید ثموری بصرہ کے مشہور و حفاظ حدیث میں سے تھے ابن سعد نے "ثقہ حجتہ" اور امام نسائی نے "ثقہ ثبت" لکھا ہے یحییٰ بن معین نے ثموری کو "أثبت شیوخ البصریین" میں شمار کیا ہے۔ محرم ۱۸۰ھ میں بصرہ میں وفات پائی۔

۴۔ ابو عبیدہ محمد بن المشنی (۱۱۰ - ۲۰۹ھ)

ابو عبیدہ یزید تمیم کا مولیٰ اور جامع کمالات شخصیت کا مالک تھا۔ ابو عمرو بن العلاء اور یونس نحوی کے سامنے زانوئے تلمذت کیا۔ تلامذہ میں ابو عبیدہ تاسم بن سلام، ابو حاتم سجستانی، مازنی، اترم اور عمر بن شیبہ قابل ذکر ہیں۔ ابن قتیبہ نے لکھا ہے کہ ابو عبیدہ کا خاص میدان غریب اللغہ اور ایام و اخبار عرب کا موضوع تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ عربوں کی تاریخ، انساب اور لغت و اشعار کے بارے میں ابو عبیدہ کا علم بحر خوار کی مانند تھا۔ ان موضوعات پر ابو عبیدہ نے تقریباً دو سو کتابیں تصنیف کیں جن میں مجاز القرآن اور لقا لحن جریر و الغرذوق شائع ہو چکی ہیں ۲۳

۵۔ عبداللہ بن وہب (۱۲۵ - ۱۷۰ھ)

عبداللہ بن وہب بن مسلم قرشی مصری ۲۴۔ ابو محمد کنیت تھی۔ تریس سے دلا کا تعلق تھا اس نے قرشی کہلائے۔ فقہ اور حدیث کے ایسے متبحر اور باکمال عالم تھے کہ "دیوان العلم" لقب پڑ گیا۔ بیس سال تک امام مالک کی صحبت میں رہے، امام مالک عبداللہ بن وہب کے بڑے معترف تھے اور اپنے خطوط میں انھیں "مفتی اہل مصر" سے خطاب کرتے تھے۔ امام مالک کی موطا کو انہوں نے الوطی الصغیر اور الوطی الکبیر کے نام سے مجموعہ جوں میں مدون کیا تھا۔ ہارون بن عبداللہ زہری کا بیان ہے کہ امام مالک کے کسی قول کے بارے میں اہل مدینہ کے درمیان جب اختلاف ہوتا تو وہ ابن وہب کی آمد کا انتظار کرتے اور انھیں سے دریافت کرتے۔ ابن وہب کے شیوخ میں امام مالک، امام لیث، ابن جریج، عمرو بن الحارث

حسین بن عبداللہ معافزی، سفیان ثوری اور سفیان بن عیینہ جیسے ائمہ شامل ہیں ان سے روایت کرنے والوں میں خود ان کے شیخ امام لیث بن سعد کے علاوہ یحییٰ بن بکر، علی بن المدینی اور یونس بن عبدالاعلیٰ وغیرہ کا ذکر ملتا ہے۔ ابو زرعمہ کا قول ہے کہ میں نے ابن وہب کی تقریباً تیس ہزار حدیثوں کی تحقیق کی جو انہوں نے مصر اور غیر مصر میں بیان کیں لیکن مجھے ان میں کوئی بے اصل حدیث نہیں ملی۔ محدثین نے بالاتفاق ابن وہب کی توثیق کی ہے۔

۶۔ ابو بکر زبیری (م ۱۸۲ھ)

عبداللہ بن مصعب بن ثابت بن عبداللہ بن الزبیر ابو بکر زبیری مصعبی^{۴۵}۔ ابو حازم، ہشام بن عروہ اور موسیٰ بن عقبہ کے شاگرد ہیں۔ ہارون رشید نے انھیں مدینہ اور یمن کا گورنر مقرر کیا۔ خطیب بغدادی نے ان کی جلالت قدر اور حسن کردار کا ذکر کیا ہے۔ ۱۸۲ھ میں انتقال کیا۔

۷۔ خلف الاحمر

ابو محرز خلف بن حیان مولیٰ بلال بن ابی بردۃ^{۴۶}۔ ہند یا یہ شاعر اور ماہر نقاد و سخن شناس تھا۔ شعر کا قول ہے کہ خلف الاحمر پہلا شخص ہے جس نے بصرہ میں سماع کی ابتدا کی۔ خلف الاحمر کی ثقاہت کے بارے میں ابتدا ہی سے اختلاف رہا ہے۔ اگر ایک طرف یہ کہا گیا ہے کہ خلف الاحمر اشعار گھر گھر لئے متقدمین کی جانب منسوب کر دیتا تھا تو دوسری طرف ابن سلام کا قول ہے کہ ہمارے اصحاب کا اس پر اتفاق ہے کہ خلف سب سے بڑا سخن شناس اور راست گو تھا۔ خلف سے جب ہم کسی واقعہ کی روایت کرتے یا وہ ہمیں کوئی شعر سناتا تو ہمیں اس کا نم نہیں پڑتا تھا کہ ہم نے اسے صاحب واقعہ یا خود شاعر کی زبان سے نہیں سنا۔ یاد رہے کہ ابن سلام نے عربی شاعری میں وضع و نحل کے موضوع پر سب سے زیادہ لکھا ہے اور حماد راویہ اور ابن اسحاق پر شدید کلمہ چینی کی ہے۔^{۴۷}

۸۔ حشیم بن عدی (۱۳۰-۲۰۶ھ)

ابو عبدالرحمن طائی ثعلبی بجزری کوئی مشہور راوی اور اخباری تھا۔ منصور ہمدانی ہادی اور ہارون رشید کا ہمیشہ رہا۔ کلام عرب، ایام عرب اور تاریخ و انساب کا زبردست خود انہ اس کے واسطے سے ہم تک پہنچا ہے۔ ابن الزبیر نے حشیم کی پچاس سے اوپر کتابوں کا ذکر کیا ہے مثلاً کتاب المعربین، کتاب بیرونیات قریش، نسب طی، المثالب الکبیر، المثالب الصغیر، الوفود، خطط الکوفہ، ولایة الکوفہ، طبقات الفقہاء والمحدثین، النوادر تاریخ الاشراف الکبیر، تاریخ الاشراف الصغیر وغیرہ۔

ابن ہشام کے چند شیوخ کے بارے میں جو مختصر معلومات مندرجہ بالا صفحات میں پیش کی گئی ہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ جن علوم کو ابن ہشام نے اپنی صلاحیتوں کا محور بنایا تھا ان کی تکمیل کے لئے ان علوم کے نامور راویوں کے سامنے زانوئے ملتذت کیا اور ان کے بے کراں علم سے سیراب ہوئے۔

علمی مرتبہ

ابن ہشام نے یوں تو تمام مرویہ علوم کی تکمیل کی تھی لیکن تاریخ و سیرت اور علوم عربیہ میں امتیازی مقام حاصل کیا۔ نحو میں ان کی مہارت کا یہ حال تھا کہ ”نحوی“ ان کے نام کا جزو بن گیا تھا۔ ”ادیب اخباری، نسابہ (ماہر انساب)“ وہ صفات ہیں جو ہر مذکورہ نگار ابن ہشام کے حالات

میں ضرور لکھتا ہے :

حافظ ابن کثیر (۷۱۰-۷۷۴ھ) نے ابن ہشام کے حالات میں امام شافعی کی ملاقات کا تذکرہ کیا ہے جس کی تفصیل ہم اوپر بیان کر چکے ہیں۔ سیوطی ام سلاطین نے نقل کیا ہے کہ امام شافعی ابن ہشام کے بارے میں کہتے تھے: ۴۹
”حجة في اللغة“
نعت میں حجت ہیں

امام شافعی کا یہ ارشاد جو خود بلند پایہ وید شاعر تھے بہت اہمیت رکھتا ہے ابن کثیر نے ابن ہشام کے حالات میں لکھا ہے:
روحان اماما في اللغة والنحو ابن ہشام نعت اور نحو میں امام تھے۔

البدایة والنہایہ میں ایک قصیدہ مکمل نقل نہ کرنے کا سبب بیان کرتے ہوئے ابن کثیر نے دوسری جگہ لکھا ہے کہ ”یہ قصیدہ مکمل ہم نے صرف اس لئے درج نہیں کیا امام عبد الملک بن ہشام نے جو لغت کے امام تھے ذکر کیا ہے کہ اکثر علمائے شعر اس کی صحت کے منکر ہیں۔“
حافظ ابن یونس نے ابن ہشام کو ثقہ قرار دیا ہے اور ہمارے محدود علم کے مطابق کسی نے تخریج و تصنیف انہیں کی بلکہ ہر تذکرہ نگار اور مؤرخ نے ان کا ذکر احترام اور اعتراف کے ساتھ کیا ہے۔

تلامذہ

ابن ہشام کے تذکرہ نگاروں نے ان کے حالات میں ان کے کسی شاگرد کا ذکر نہیں کیا ہے! البتہ سیرت ابن ہشام کی روایت کی سڑوں اور رجال کی کتابوں کے مطالعہ سے ابن ہشام کے تین تلامذہ کا پتہ چلتا ہے: ۵۱

۱- محمد بن عبد اللہ (م ۲۴۹ھ)

۲- احمد بن عبد اللہ (م ۲۶۰ھ)

۳- عبد الرحیم بن عبد اللہ (م ۲۸۶ھ)

سُنن اتفاق سے یہ تین تلامذہ ایک دوسرے کے حقیقی بھائی ہیں اور تینوں کا شمار حفاظ حدیث میں ہوتا ہے۔ ان کے والد کا سلسلہ نسب یہ ہے: عبد اللہ بن عبد الرحیم بن سعید (س، ع، ی، ن، ہ) بن ابی زرعہ زہری برقی۔ ان کے جد امجد ابو زرعہ قبیلہ بنی زہرہ کے مولیٰ تھے اس لئے زہری کہلاتے۔ ”برقی“ (بلکون راد) کی نسبت ایک مشہور علاقہ ”برقہ“ کی جانب ہے جو ہمدانی کے بیان کے مطابق فسطاط سے دو سو بیس (۲۲۰) فرسخ پر آیا وقتھا۔ حافظ ابن یونس نے احمد بن عبد اللہ کا ذکر اہل برقہ اور محمد بن عبد اللہ کا اہل مصر میں کیا ہے اور لکھا ہے کہ محمد بن عبد اللہ اور ان کے بھائی برقہ میں تجارت کرتے تھے اس لئے برقی کی نسبت سے مشہور ہوئے حالانکہ ان کا تعلق مصر سے ہے۔

۱- محمد بن عبد اللہ کی نسبت ابو عبد اللہ تھمی ۵۳۔ ابن ہشام کے علاوہ عمرو بن ابی سلمہ، اسد بن موسیٰ، موسیٰ بن ہارون، یحییٰ بن حسان، حمیدی، فریابی، ابو عبد الرحمن مفری اور اس طبقہ کے دوسرے حضرات سے روایت کی کتاب الضعفاء کے مصنف اور اس فن میں یحییٰ بن معین کے شاگرد ہیں۔ ان سے روایت کرنے والوں میں ابی کے صاحبزادے عبد اللہ، ابو داؤد، نسائی، عبید اللہ بن یحییٰ بن یحییٰ، محمد بن عبد السلام نخعی، ابو حاتم، محمد بن عمر بن بکر اور مطرف بن عبد الرحمن بن قیس قابل ذکر ہیں۔ ابن یونس نے ثقہ قرار دیا ہے۔ ۲۴۹ھ میں انتقال کیا۔

۲۔ حافظ احمد بن عبداللہ کی کینیت ابوبکر ہے۔^{۵۴} ان کے شیوخ میں عمرو بن ابی سلمہ، سعید بن ابی مریم، اسد بن موسیٰ، ابوسلمہ کا تب الیث اور اس طبقہ کے دوسرے محدثین شامل ہیں۔ امام زہبی نے انھیں حافظ متقی“ اور سمحانی نے ”ثقت ثبت“ لکھا ہے۔ حافظ ابوبکر کے شاگردوں میں محمد بن اسمعیل بن الفرخ المندس اور محمد بن علی مدائنی مشہور ہیں۔ ذہبی نے صحابہ کے حالات پر حافظ ابوبکر کی ایک کتاب کا بھی ذکر کیا ہے لیکن سمحانی نے لکھا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ کتاب الصحابہ دراصل۔ ان کے بھائی محمد بن عبداللہ کی تصنیف ہے مگر وہ مکمل نہ کر سکے تو احمد بن عبداللہ نے اسے مکمل کیا اور اس کا درس دیا، دونوں کی سند ایک ہے۔ حافظ ابوبکر کا انتقال رمضان ۲۸۶ھ میں ہوا۔

۳۔ تیسرے بھائی عبدالرحیم بن عبداللہ کی کینیت ابوسعید ہے۔ سیرت ابن ہشام کی روایت میں یہ بھی اپنے دونوں مقدم الذکر بھائیوں کے ساتھ شریک ہیں۔ ان کے شاگردوں میں عبداللہ بن جعفر بن الورد اور طبرانی کا ذکر ملتا ہے۔ ذی قعدہ ۲۸۶ھ میں انتقال کیا۔

تصنیفات

”مذکرہ نگاروں نے ابن ہشام کی درج ذیل کتابوں کا ذکر کیا ہے:

۱۔ تہذیب سیرۃ ابن اسحق

یہی کتاب سیرت ابن ہشام کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس کا مفصل تعارف آئندہ صفحات میں آئے گا۔

۲۔ کتاب الیتیمان فی ملوک حیر

۵۵
ماخذ میں اس کتاب کو مختلف ناموں سے ذکر کیا گیا ہے مثلاً ”انساب حیر و ملوکہا“ ”شرح انساب حیر و ملوکہا“۔ ”الیتیمان فی اخبار ملوک الزمان“ اس کتاب کی بنیاد وہب بن منبہ کی اس کتاب پر ہے جس کا ذکر کتاب الملوک المتوجہ من حیر و اخبار حیر و قصصہم و قبورہم و اشعارہم کے نام سے وہب بن منبہ کے حالات میں ملتا ہے۔ ناموں کے اختلاف کے باوجود کتاب ایک ہی ہے جسے ابن ہشام نے اپنے حواشی اور اضافوں کے ساتھ مرتب کیا۔ ابن ہشام نے اس کتاب کی روایات اسد بن موسیٰ (۱۳۲-۲۱۲ھ) سے کی ہے۔^{۵۶} مکمل سند کتاب الیتیمان کے سرورق پر اس طرح ہے:-

”اسد بن موسیٰ عن ابی ادریس بن سنان عن جده لامرہ وہب بن منبہ“ اس سند میں جو کتاب الیتیمان میں متعدد بار اسی طرح منقول

ہے۔ وہ غلطیاں ہیں :

۱۔ ”ابی“ اور ”ادریس“ کے درمیان ”الیاس“ چھوٹ گیا ہے۔ ابوالیاس ادریس بن سنان کی کینیت ہے۔

۲۔ ابوالیاس ادریس بن سنان اور اسد بن موسیٰ کے درمیان ”عبدالنعم“ کا نام چھوٹ گیا ہے جو ادریس بن سنان کے بیٹے ہیں۔^{۵۷} اس لیے کہ عبدالنعم کے بارے میں ابن ابی حاتم نے اسلیعل بن عبدالکریم سے نقل کیا ہے کہ ان کی شیرخواری کے زمانہ ہی میں ان کے والد ادریس کا انتقال ہو چکا تھا۔ عبدالنعم کی وفات ۲۲۵ھ میں ہوئی اور ابن سعد کے مطابق تقریباً سو سال اور ابن ندیم کے بقول سو سال سے اوپر بانی۔^{۵۸} گویا ادریس کا انتقال ۱۳۰ھ کے لگ بھگ ہوا۔ اس صورت میں اسد بن موسیٰ کی ان سے روایت کیسے ممکن ہے جبکہ اسد بن موسیٰ کی پیدائش ۱۳۶ھ میں ہوئی۔

الروض الالف میں پہلی نے متعدد مقامات پر کتاب اللجان کے حوالے دیے ہیں اور جہاں نے کتاب الاکیل کے آٹھویں حصہ میں کثرت سے اقتباسات نقل کئے ہیں۔^{۵۹}

یہ کتاب آصفیہ لائبریری حیدرآباد، بٹس میوزیم لندن اور برلین کے تین خطوطات کی بنیاد پر مرکز اور مصححین دائرۃ المعارف الشمیثیہ کی کوششوں سے ۱۳۴۷ھ میں شائع ہوئی۔^{۶۱}

۴۔ شرح ماوقع فی اشعار المر من الغریب
اس کتاب میں جیسا کہ نام سے ظاہر ہے ابن ہشام نے نمازی کے شعری مواد کو موضوع بنایا تھا اور اشعار کے مشکل الفاظ کی شرح لکھی تھی پہلی کے انداز بیان سے واضح ہوتا ہے کہ یہ کتاب ان کی نظر سے نہیں گزری تھی۔^{۶۲}

تذکروں میں صرف انھیں تین کتابوں کا پتہ چلتا ہے۔ لیکن قیاس یہ ہے کہ ابن ہشام کی تصنیفات کی نہرست آتی مختصر نہیں رہی ہوگی۔^{۶۳} ابن ہشام کے سب سے قدیم اور قریب العهد تذکرہ نگار حافظ ابن یونس نے تو صرف سیرۃ ابن ہشام ہی کے ذکر پر اکتفا کیا ہے۔ ابن ہشام کی شہرت ابتدا ہی سے ایک نحوی اور امام لغت کی حیثیت سے ہوئی۔ تخطی نے انباہ الرواة میں ابن ہشام کے ترجمہ کا عنوان جو غالباً ابن یونس سے منقول ہے اس طرح لکھا ہے،

”عبد الملک بن هشام بن الیوب الذہلی الخویجی“

قنوجہ سے ہوتی، واقفیت کی وجہ سے کوئی شخص ہرگز ”نحوی“ کہلانے کا متحی نہیں ہوتا جب تک کہ اس فن میں خاطر خواہ مہارت اور کوئی تصنیف نہ ہو لیکن نحو پر ابن ہشام کے کسی رسالہ کا سراغ نہیں ملتا۔ بظاہر سیرت ابن ہشام کی غیر معمولی مقبولیت کی وجہ سے ان کے تلامذہ سیرت ہی کی روایت و اشاعت میں مصروف رہے اور ابن ہشام کی دوسری کتابوں کی جانب توجہ نہیں کی اور وہ ضائع ہو گئیں۔

وفات

ابن ہشام کے سن وفات کے بارے میں دو قول ہیں: مورخ مصر حافظ ابن یونس (م ۳۴۷ھ) نے مکمل تاریخ وفات تیرہ (۱۲) ربیع الآخر ۲۱۸ھ لکھی ہے جبکہ سیرت ابن ہشام کے شارح پہلی (م ۵۸۷ھ) نے صرف سن وفات ۲۱۳ھ ذکر کیا ہے۔ ابن ہشام کے نسب اور سن وفات کے بارے میں پہلی کی رائے پر تخطی نے جو تنقید کی ہے اور ابن کثوم نے اس کا جواب دیا ہے وہ اس سے پہلے گذر چکا ہے۔ ابن یونس کا زمانی و مکانی قرب بھی پیش نظر ہے اس کے بعد ان کثیر کے الفاظ لا حظ مل جہاں انہوں نے البدایہ والنہایہ میں ۲۱۸ھ کے واقعات میں ابن خلکان کے حوالہ سے پہلی کی رائے نقل کرتے ہوئے لکھے ہیں۔ فرماتے ہیں:

والصیحح أنه توفی سنة شمان عشرة صیحح یہ ہے کہ ابن ہشام کی وفات ۲۱۸ھ میں ہوئی جیسا وماتین كما نض عليه البوسعيد بن يونس کہ ابوسعید بن یونس نے تاریخ مصر میں تصریح کی ہے فی تاریخ مصر۔

اسی وجہ سے ابن کثیر نے یہاں صرف اس حوالہ پر اکتفا کیا اور ابن ہشام کے حالات ۲۱۸ھ کے واقعات میں لکھے، ہمارے خیال

ابن یونس کے بیان کو اس لئے بھی مستند ہونا چاہیے کہ انہوں نے ابن ہشام کی تاریخ ذوات میں سہلی کی طرح صرف سن نہیں لکھا جو معلومات کے ناقص ہونے کی دلیل ہے بلکہ تاریخ، ہینڈ اور سن سب کا ذکر کیا ہے۔ ابو الغلا (م ۳۲۷ھ) نے ۱۱۵ھ کو قبل سے ذکر کیا ہے جبکہ یاقوتی (م ۶۱۸ھ) سیوطی (م ۹۱۱ھ) اور ابن اسحاق (م ۱۸۹ھ) نے اسی کو ترجیح دی ہے۔ کمالہ نے معجم المؤلفین میں ۲۱۳ھ کے لیے یہ اسناد (مخطوط ۴: ۲۳۶) کا حوالہ دیا ہے حالانکہ العبرین ذمبی (م ۲۸۷ھ) نے ابن ہشام کے حالات ۲۱۸ھ کے ضمن میں لکھے ہیں اور ۱۱۳ھ کی جانب اشارہ تک نہیں کیا ہے۔

معاصرین میں جرجی زیدان، ذرکلی اور کمالہ نے سہلی کی تقلید کی ہے جبکہ براکلمان اور اسٹوری نے ابن یونس کی روایت کو ترجیح دی ہے۔

سیرت ابن ہشام

مؤلف سیرت

سیرت ابن ہشام جس نے ابن ہشام کو شہرت عام اور بقائے دوام عطا کیا دراصل سیرت ابن اسحق کی تخیص و تہذیب ہے۔ ابن اسحق کا نام محمد بن اسحق بن یسار تھا، تیس بن محمد بن المطلب بن عبد مناف کے مولیٰ تھے اس لئے مطلبی کہلائے۔ ابن اسحق کے ادا یا ۱۲ھ میں یمن انحر کی فتح میں قید ہو کر آئے تھے۔ ابن اسحاق کی پیدائش مدینہ میں ہوئی اور وفات بغداد میں سن وفات ۱۵۰ھ اور ۱۵۲ھ کے درمیان ہے۔ ابن خلکان ۱۵۱ھ کو راجع قرار دیا ہے۔

ابن اسحق امام زہری کے ارشد تلامذہ میں سے ہیں تحصیل علم کا ایسا شوق تھا کہ مدینہ سے نکلے اور اسکندریہ، کوفہ، جزیرہ، رے اور حیرہ کی سیاحت کرتے ہوئے بغداد پہنچے۔ دارالسلام راس آگیا اور وہیں پیروز خاک ہوئے۔ اس طویل علمی سفر میں بے شمار شیوخ سے استفادہ کیا۔

ابن اسحق کی روایتوں اور کتب رجال کی روشنی میں ابن اسحق کے شیوخ کی تعداد ایک سو چودہ (۱۱۴) تک پہنچی ہے۔ روایت حدیث میں ابن اسحق کے مرتبہ کے بارے میں دو متضاد رائیں ملتی ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ محدثین کی اکثریت انھیں ثقہ قرار دیتی ہے۔ امام مسلم نے "مباہیات" میں ان کی روایت نقل کی ہے۔ ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے بھی ان کی روایتیں درج کی ہیں سفیان بن عیینہ، یحییٰ بن معین، احمد بن حنبل، یحییٰ بن سعید قطان جیسے ماہرین فن رجال نے ابن اسحق کی توثیق کی ہے اور ان کی حدیثوں سے استناد کیا ہے سب سے سخت نکتہ چینی امام مالک بن انس نے کی ہے جس کی پشت پر دونوں کی باجمہ شہاک کار فرما ہے ابن خلکان نے فیصلہ کن رائے دی ہے فرماتے ہیں!

”محمد بن اسحق بیشتر علماء کے نزدیک حدیث میں ”ثبت“ تھے، اور جہان مک مغازی اور مدینہ کا تعلق ہے تو اس فن میں ان کی امامت سائلگانہ نہیں کیا جاسکتا۔“

ابن اسحق نے مغازی میں ایسا کمال پیدا کیا کہ خود ان کے شیخ امام زہری فرماتے ہیں۔

من أروا لمغازی غلبیہ با بن اسحق جو شخص مغازی کا علم حاصل کرنا چاہے وہ محمد بن اسحق سے پوچھ کرے

امام شافعی سے بھی اسی طرح کا قول نقل کیا گیا ہے:

من أراد أن يبتع في المعازي فهو
عبدالعلي محمد بن اسحق -
جو شخص معازی میں تبخر حاصل کرنا چاہے وہ محمد بن
اسحق کا دستِ نگر ہے۔

سیرت و معازی کے موضوع پر یوں تو ابن اسحق سے پہلے اور ان کے معاصرین میں متعدد علمائے کذابین لکھیں لیکن جو شہرت و مقبولیت
معازی ابن اسحق کے حصہ میں آئی وہ کسی اور کتاب کو نصیب نہ ہو سکی۔ دوسری کتابیں یا تو ضائع ہو گئیں یا تاریخ و میر کی کتابوں میں اقتباسات کی صورت
میں محفوظ ہیں۔ اس کے برعکس ابن اسحق کی معازی ہمارے پاس ایک مکمل اور ضخیم کتاب کی شکل میں موجود ہے۔
معازی ابن اسحق کی خوش قسمتی تھی کہ اسے ابن شہام جیسا خادم مل گیا جس نے اس کی تہذیب و ترمیم کا کام انجام دیا اور اس پہلو
سے ابن شہام سیرت ابن اسحق کی شہرت و مقبولیت میں شریک ہی نہیں شریک غالب ہے۔

راوی سیرت

نیوک (FUCK) نے ابن اسحق کے پندرہ (۱۵) شاگردوں کا ذکر کیا ہے جن کے متعلق ثابت ہے کہ انہوں نے معازی کی روایت کی۔
ان میں یونس بن بکر شیبانی (م ۱۹۹ھ) مسلم بن الفضل الابرش انصاری (م ۱۹۸ھ) اردون بن ابی عیسیٰ شامی نجفی بن سعید بن العاص اموی
(م ۱۹۲ھ) محمد بن عبداللہ بن نصیر حمدانی ابو عبدالرحمن کوئی فیلی (م ۲۳۲ھ) اور ابراہیم بن سعید بن ابراہیم زہری (م ۱۸۲ھ یا ۱۸۵ھ)
کی روایتوں کے اقتباسات تاریخ و طبقات کی کتابوں میں ملتے ہیں۔^{۲۳} لیکن ابن اسحق کے تلامذہ میں سب سے زیادہ مشہور اور مستند روایت یاد
بگائی کی ہے۔ ابن شہام کی سیرت کی بنیاد اسی روایت پر ہے۔

ابو محمد زیاد بن عبداللہ بن طیفیل بن عامر قیس علمری بگائی کا شمار صاحب القان خلفاء حدیث میں ہوتا ہے۔ کوفہ کے رہنے والے تھے
اور کوفہ ہی میں ۱۸۲ھ میں انتقال کیا۔ ابن اسحق کے علاوہ عبدالملک بن عمیر، حمید الطویل، مہم الاحول، اعش، یزید بن ابی زیاد اور ججاج
بن ارطاق وغیرہ سے روایت کی۔ بگائی سے روایت کرنے والوں میں امام احمد بن حنبل، ابو عثمان ہندی، سہل بن عثمان، یوسف بن حماد اور
عبداللہ بن سعید بن ابان اموی قابل ذکر ہیں۔

سیرت نبوی سے بگائی کے عشق اور شیفتگی کا یہ عالم تھا کہ اس کے حصول کے لئے اپنا گھر بار و فرحت کر کے ابن اسحق کے ساتھ
ہو لیے اور ان کے ہمراہ گھومتے رہتے تا آنکہ ان سے معازی کی سماعت مکمل کر لی یہی نہیں بلکہ اپنی روایت کو زیادہ سے زیادہ مستند بنانے کے
لئے دوبارہ اس کی سماعت کی۔ اسی وجہ سے ان کی روایت کو سیرت ابن اسحق کی دوسری روایتوں پر فوقیت حاصل ہوئی۔

امام بخاری نے اپنی تاریخ میں بگائی کے بارے میں دو کتب بن ابجرح کا قول نقل کیا ہے کہ "زیاد کا مرتبہ اس سے بند و برتر ہے کہ وہ
حدیث میں غلط بیانی سے کام لیں" امام ترمذی سے یہ چوک ہوئی کہ انہوں نے اس جملہ کو الٹ دیا اور دو کتب کی جانب یہ منسوب کر دیا کہ انہوں نے
کہا "زیاد بن عبداللہ اپنے شرف اور بزرگی کے باوجود حدیث میں غلط بیانی سے کام لیتے تھے"۔^{۲۴} سہیلی لکھتے ہیں کہ امام ترمذی کو دویم ہوا۔ دو کتب
نے زیاد کے بارے میں وہی بات کہی تھی جو بخاری نے تاریخ میں نقل کی ہے ورنہ اگر دو کتب ان پر کذب کا الزام لگاتے تو امام بخاری و سلم ان سے

ایک حدیث بھی نقل نہ کرتے جس طرح کہ انہوں نے الحارث الاعور اور ابان بن عیاش کی کوئی روایت اس لئے نہیں درج کی کہ مقدم الذکر پر شیبی نے اومر غزالیہ کے پشیمبر نے ہی الزام لگایا۔ بکائی کے بارے میں امام شہلی کا یہ قول قول فضیل کا درجہ رکھتا ہے کہ ”بکائی کی توثیق و تزکیہ کے لئے یہ بات کافی ہے کہ امام بخاری نے کتاب الجہاد اور امام مسلم نے متعدد مقامات پر ان کی روایتیں نقل کی ہیں۔“

لیکن محدثین نے روایت حدیث کے سلسلہ میں انہیں ضعیف قرار دیا ہے لیکن ابن اسحاق سے معافی کی روایت میں ان کے ثقہ ہونے کے وہ بھی قائل ہیں اور ابن اسحاق کے دوسرے راویوں پر انہیں ترجیح دیتے ہیں۔ چنانچہ صالح بن محمد کہتے ہیں کہ کتاب المغازی کی صحیح ترین روایت زیادہ ہے۔ زیادتی نفسہ ضعیف ہیں لیکن اس کتاب میں وہ سب سے زیادہ ”ثبت“ ہیں۔ ابن مین سے۔ جنہوں نے ”زیاد بکائی ابن اسحاق کے بارے میں ثقہ ہیں“ کہہ کر گویا دوسرے شیوخ سے نقل در روایت میں زیادہ کی تضعیف کی ہے۔ جب عثمان دارمی نے دریافت کیا کہ میں مغازی کی روایت یونس بن بکر کے شاگردوں سے حاصل کروں یا دوسروں سے تو انہوں نے فرمایا:

الکتاب عن اصحاب البکائی
ابن ادریس کا قول ہے کہ ابن اسحاق سے روایت کرنے والوں میں ان سے زیادہ ”ثبت“ کوئی نہیں اس لئے کہ ابن اسحاق نے اپنی کتاب انہیں دوبارہ ملاحظہ کرائی تھی۔

ابن لقری بڑی کے الفاظ ہیں:

وهو اتقن من روى عنه السيرة
سیرت جن لوگوں سے منقول ہے ان میں سب سے زیادہ
صاحب اتقان زیاد بکائی ہیں۔

سخاوی نے اپنی کتاب الاعلان بالتبویح میں سیرت ابن اسحاق کے راویوں میں بکائی اور یونس بن بکر کا خصوصیت سے ذکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ دونوں میں بکائی زیادہ ثقہ ہیں (رادلھما اولثقھما)۔
یہ ابن ہشام کی بالغ نظری اور سیرت نبوی کی تدوین میں ان کی انتہائی اعتباط اور تمام کی دلیل ہے کہ انہوں نے سیرت ابن اسحاق کے لئے سیرت کے اس شیدائی کا انتخاب کیا جس کے بارے میں محدثین کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اس کی روایت مستند ترین روایت ہے ابن ہشام کے نزدیک بکائی کس درجہ ثقہ اور معتبر تھے اس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ ابن اسحاق کی ان روایات کو ابن ہشام نے سیرت سے خارج کر دیا جن کی تصدیق زیادہ بکائی نے نہیں کی۔

ابن حجر کا خیال ہے کہ ابن ہشام نے زیاد بکائی سے سیرت کی روایت کو مذہب کی۔ لیکن اس کی اذہمہ نو تدوین اور تلمیذین و تہذیب کا کام بصرہ میں شروع ہوا اور توثیق و تحقیق کا سلسلہ مہر کے زمانہ قیام تک جاری رہا۔

ابن ہشام کا کارنامہ

سیرت ابن ہشام کی روایت کی توثیق کے بعد آئیے ابن ہشام کے اس عظیم کارنامہ کا جائزہ لیں جس کے بارے میں یہ کہنا مبالغہ نہ ہوگا کہ وہ ابن اسحاق کے کارنامہ سے کم اہمیت کا حامل نہیں ہے۔

کتاب کے آغاز میں خود ابن ہشام نے اپنے کام کے بعض بنیادی پہلوؤں کی وضاحت کی ہے۔ ابن ہشام کی عبارت کا ترجمہ ملاحظہ ہو (صفحہ ۱۲)

”میں انشاء اللہ اس کتاب کو اسمیں بن ابراہیم کے ذکر سے شروع کروں گا، اور اسمیں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے کیے بعد دیگرے ان لوگوں کا ذکر ہوگا جو آپ کے آباؤ اجداد میں شامل ہیں۔ ان کے بارے میں جو کچھ معلوم ہے وہ لکھی مکھوں گا۔ اختصار کی وجہ سے ان کے سوا حضرت اسمیں کی اولاد میں سے دوسرے لوگوں کا ذکر نہیں کروں گا۔ اختصار ہی کے پیش نظر بعض ایسی روایات کو بھی خارج کر دیا گیا کہ ابن اسحاق نے اس کتاب میں کیا ہے لیکن ان میں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے نہ ان کے بارے میں قرآن مجید کی کوئی آیت نازل ہوئی۔ نیز ان سے کتاب کی کسی بحث کی توجیہ یا تائید بھی نہیں ہوتی۔ ان اشعار کو بھی شامل نہیں کروں گا جن کے بارے میں ان ماہرین شعر کو جن سے میری ملاقات ہوئی کوئی واقفیت نہیں ہے۔ اسی طرح بعض وہ باتیں بھی ظلم اندازہ کر دی ہیں جن کے بیان کرنے سے زبان آلودہ ہوتی ہے یا ان سے کسی کی دلآزادی ہوتی ہے یا بکائی نے ان کی روایت پر اطمینان ظاہر نہیں کیا۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے علم و روایت کی حد تک انشاء اللہ اس کا استقصا کروں گا۔“

مذکورہ بالا عبارت میں ابن ہشام نے اپنے کام کے منہج رُخ کا ذکر تفصیل سے کیا ہے اس لیے کہ اس کا تعلق ابن اسحاق کی کتاب میں حذف و ترمیم سے تھا اور ابن ہشام کی وضاحت کے بغیر اس کے اسباب کا علم ممکن نہ تھا لیکن مثبت طور پر ابن ہشام نے سیرت کی جو خدمت کی ہے اس کی جانب آخر میں ایک سرسری اشارہ پر اکتفا کیا کہ اس کی ضرورت نہ تھی، کتاب خود شاہد عدلی ہے۔ نیز ابن ہشام کی عالی ظرفی اور خاکساری کو نمود سرائی گزارا نہ ہوئی۔

تلیخیص و تدوین جدید

ابن ہشام کی مذکورہ تبدیلیوں کو ہم ”سیرت ابن اسحاق کی تلیخیص و تدوین جدید“ کا عنوان دے سکتے ہیں جو سیرت ابن ہشام کی تیاری میں ”روایت کے بعد دوسرا قدم تھا۔ ان تبدیلیوں کی پانچ بنیادیں تھیں:

۱۔ ترکیب

ہر چند کہ ابن اسحاق کی اصل کتاب مفقود ہے لیکن مختلف ماخذ میں اس کے جو اقتباسات ملتے ہیں ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کتاب نامحتمل تھی اور اس کے تین حصے تھے: المبتدأ، المبعث، المغازی۔ پہلے حصہ ”المبتدأ“ میں حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تاریخ، عرب کا مذہ اور جاہلی یمن کی تاریخ، عرب قبائل اور ان کی بت پرستی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی آباء و اجداد اور اہل مکہ کے رسوم و عقائد سے بحث تھی۔ یہ حصہ دراصل سیرت النبی کا مقدمہ تھا۔ کتاب کا دوسرا حصہ ”المبعث“ آپ کی ولادت باسعادت سے شروع ہوتا ہے۔ اس حصہ میں آپ کی زندگی کے بارے میں معلومات جمع کی گئی ہیں۔ تیسرا حصہ ”المغازی“ مدنی زندگی کی تاریخ ہے۔ ابن ہشام نے اپنے بیان کے مطابق اس مواد میں اختصار کی غرض سے حسب ذیل تبدیلیاں کیں:

آنحضرت سے قبل رسالت کی تاریخ اور عرب کا مذہب حذف کر دیا اور سیرت کا آغاز حضرت اسمیں سے کیا اور ان کی اولاد میں سے

بھی صرف ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو آپ کے براہ راست اجداد میں شامل تھے۔ اسی طرح ابن اسحق کی کچھ روایات کو اس لئے خارج کر دیا کہ:

الف : ان روایات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہیں تھا۔

ب : قرآن مجید میں ان کی جانب کوئی اشارہ نہیں ہے۔

ج : ان سے کتاب کی کسی بحث کی تو حبیہ و تسلیل نہیں ہوتی۔

د : ان سے کسی مسئلہ کی تشریح و توضیح نہیں ہوتی۔

ک : ان سے کسی بحث کی تائید نہیں ہوتی۔

ابن ہشام نے بعض تصانیف کو بھی اسی وجہ سے حذف کر دیا کہ پورے تصدیق میں مثلاً صرف ایک شہر میں غزوہ بدر کا ذکر تھا (۲: ۳۸)

اس تبدیلی سے ابن ہشام کا مقصد ابن اسحق کی کتاب سے ان مباحث کو خارج کرنا تھا جن کا سیرت سے براہ راست نقلی نہیں ہے علی و تاریخ حثیت سے ان مباحث کی جو بھی قیمت رہی ہو لیکن اس میں شہرہ نہیں کہ سیرت کے لفظ نظر سے یہ مباحث غیر ضروری تھے اور اصل موضوع سے ان کا رشتہ برائے نام تھا۔

۲- توثیق

ان مباحث کے علاوہ ابن ہشام نے وہ تصانیف بھی حذف کر دیے جن کے بارے میں سارے ناقدین اور رواۃ شیعہ نے لاطمی ظاہر کی، اس طرح موضوع شاعری کا ایک بڑا حصہ سیرت سے خارج ہو گیا۔ اسی طرح ابن ہشام نے ابن اسحق کی وہ مرویات بھی حذف کر دیں جو زیادہ بکافی کے علم و روایت کی دوسرے صحیح نہیں تھیں۔ اس تبدیلی کا مقصد یہ تھا کہ سیرت النبی کی یہ تدوین زیادہ سے زیادہ مستند ہو۔

۳- تطہیر

ابن اسحق کی کتاب میں حذف کی تیسری بنیاد جو ابن ہشام نے ذکر کی ہے اسے ہم تطہیر کا نام دے سکتے ہیں۔ ابن اسحق کے مروی تصانیف میں بہت سے اشعار غرض جو اور بدذہابی دیے جیانی کا نمونہ تھے۔ ابن ہشام نے ایسے تمام اشعار سے سیرت کو پاک کیا قطع نظر اس سے کہ یہ اشعار مشرکین کے ہوں یا مسلمانوں کے۔

۴- دلآزاری کا اندیشہ

حذف کی چوتھی بنیاد اخلاقی ہے اور اگر اس کا محل متبعین طور پر ایک ہی ہے جیسا کہ موجودہ دور کے محققین کا خیال ہے تو اسے ہم ”سیاسی“ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ابن ہشام نے اپنے بیان کے مطابق کتاب کی بعض مرویات کو اس لئے حذف کر دیا کہ ان کا ذکر دلآزاری کا موجب تھا حذف کی یہ بنیاد غیر علمی ہے اور سیرت کے بارے میں یہ شہرہ پیدا کرتی ہے کہ اس طور پر ابن ہشام نے کتنی ہی مصلحتات حذف کر دی ہوں گی، لیکن حذف و ترمیم کے عمل میں ابن ہشام نے جس دیانت داری اور وقت نظر کا ثبوت دیا ہے اس کو دیکھنے کے بعد یہ شبہ باقی نہیں رہتا خود اس بنیاد پر سیرت میں جہاں حذف بیان کیا جاتا ہے اگر اس کا مطالعہ کریں تو ابن ہشام کا ”اختیار“ اظہار اسے کم تر نظر نہ آئے گا۔

غزوہ بدر کے قریشی قیدیوں کی جو فہرست ابن اسحق نے پیش کی ہے وہ خاندانوں کے اعتبار سے مرتب کی گئی ہے ہر خاندان کے قیدیوں کا ذکر کر کے ان کی تعداد ساتھ ہی لکھ دی ہے۔ سب سے پہلے بنو ہاشم کا ذکر ہے اور ان میں صرف عقیل بن ابی طالب اور نوفل بن الحارث کا نام لیا گیا ہے اور تعداد انہیں بتائی جبکہ دوسرے تمام قبائل کے ساتھ ”رجلان“

(دو آدمی) "سبتہ نضر" ۷۱ آدمی وغیرہ جیسے الفاظ ہیں۔ نہرست کے آخر میں ابن اسحق کا یہ نوٹ بھی درج ہے کہ ہمارے علم کے مطابق ان قیدیوں کی تعداد ۴۳ ہے۔ اس نوٹ کی روشنی میں مذکور قیدیوں کو شمار کیا جائے تو ایک عدد کم ہوتا ہے اور صرف ۴۲ تعداد ہوتی ہے۔ ابن اسحق کے نوٹ سے متصل ابن ہشام نے یہ وضاحت کی کہ "اس تعداد میں ایک اور شخص بھی شریک تھا جس کا نام ہم نے ذکر نہیں کیا" (۷:۱) اتنی تصریحات کے بعد اور اس زمانے میں جب سارے لوگ اس سے واقف ہوں کہ غزوہ بدر کے قیدیوں میں حضرت عباسؓ بھی تھے ابن ہشام کو زیادہ مورد الزام قرار نہیں دیا جاسکتا۔

۵۔ تقاضائے فن

بعض مقامات پر حذف کی بنیاد خالص ادبی اور فنی ہے۔ ابن ہشام نے اپنے مقدمہ میں اس کا ذکر ضروری نہیں سمجھا لیکن حذف کے دوسرے مواقع کی طرح یہاں بھی وضاحت کر دی ہے۔ مثلاً احسان بن ثابتؓ کے جواب میں ابوسفیان بن الحارث بن عبدالمطلب کا ایک کافیر قصیدہ ہے جس کے دس اشعار ابن ہشام نے نقل کئے ہیں۔ اسکے بعد لکھتے ہیں:

"اس قصیدہ میں کچھ شعر باقی رہ گئے ہیں جنہیں ہم نے اس لئے چھوڑ دیا کہ ان کے توانی میں بیخ اختلاف پایا جاتا ہے۔" (۲:۲۱۳)

تہذیب متن

مذکورہ بالا مواد حذف کرنے کے بعد ابن ہشام نے ابن اسحق کی روایت کو بعینہ نقل نہیں کیا بلکہ ایک قدم اور آگے بڑھ کر انہیں وجود سے بہت سے مقامات پر متن کے الفاظ میں ترمیم بھی کی خصوصاً اشعار میں ابن اسحق کی روایت کے بجائے معتبر اور مشہور راویان شمر کی روایت کو ترجیح دی ہے؛ مثلاً ابن اسحق نے عمرو بن الحارث بن مضاف کا ایک قصیدہ نقل کیا ہے۔ قصیدہ کا بار حوالہ شعر ہے:

الم تنكحوا من خير شخص علمته فابناؤه منا ونحن الأصاھر

ابن ہشام نے مکمل قصیدہ نقل کرنے کے بعد یہ نوٹ لکھا (۱: ۱۱۶)

"قولہ: فابناؤه منا عن غير ابن اسحق" شاعر کا قول "فابناؤه منا" ابن اسحق سے مروی نہیں ہے۔

اسی طرح ابن اسحق نے جنگ بدر سے آنحضرتؐ کی واپسی کے حال میں لکھا ہے:

"شعر خرج حتى إذا كان بعرق الظبية تثل عقبه بن أبي معيط"

اس عبارت پر ابن ہشام کا حاشیہ ملاحظہ ہو (۱: ۶۴۴)

قال ابن هشام: "عرق الظبية" عن غير ابن اسحق"

بعض مقامات پر کسی شاعر نے آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ لفظ استعمال کیا تھا۔ ابن ہشام نے اس لفظ کو نکال

کر اس کی جگہ کوئی مناسب لفظ رکھ دیا ہے۔ مثلاً حارث بن ہشام بن المغيرة کا ایک رائیہ قصیدہ جس کے تین شعر ہیں:

نيال لثوى ذيبوا عن حريمكو والهة لا تتركوا هالذي لفر

توارثها آباؤكم وورثتم أو استيها والبيت ذا السقف والنز

فما حلحليج قد ارا د هلاكم فلان تعذروه ال غالب من عذر

یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد ابن ہشام نے یہ صراحت کی ہے:

”اس قصیدہ کے دو لفظ جو ابن اسحق کی روایت میں تھے ہم نے بدل دیے ایک شعر کے آخر میں ”الفخذ“ اور دوسرے شعر کے شروع میں ”فما حلحليج“ اس لئے کہ ان الفاظ میں شاعر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی“ (۱۱:۱)

ان مقامات پر ابن ہشام نے ان الفاظ کی نشاندہی نہیں کی۔ جو ابن اسحق کی روایت میں تھے اور جن کی جگہ پر دوسرے الفاظ کا انتخاب کیا گیا۔ اسی طرح آخری صورت کے سوا دوسری جگہوں پر ترمیم کے مقصد کی بھی وضاحت نہیں کی ہے لیکن صاف ظاہر ہے کہ اس ترمیم و حذف کا مقصد متن سیرت کو خوب تر مفید تر اور زیادہ پاکیزہ اور معتبر بنانا تھا۔

ایک شبہ اور اس کا ازالہ

اس موقع پر ناگزیر طور پر ایک شبہ ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ حذف و ترمیم کے اس طویل اور گونا گوں مراحل سے گزرنے کے بعد ابن ہشام کے واسطے سے سیرت النبی کی جو روایت ہم تک پہنچی ہے اس میں روایت ابن اسحق کا حلیہ اس قدر بدل چکا ہوگا کہ اس کی شناخت ممکن نہیں تو دشوار ضرور ہوگی اور ابن اسحق کے سلسلہ میں اس روایت پر اعتماد کرنا صحیح نہ ہوگا۔

یہ شبہ یقیناً درست ہوتا اگر ابن ہشام نے اپنے قاری کو ان تبدیلیوں سے بے خبر رکھا ہوتا۔ لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ اس سلسلہ میں ابن ہشام نے غیر معمولی احتیاط اور دیانت داری کا مظاہرہ کیا ہے اور پوری سیرت میں اپنی جانب سے جہاں کہیں کوئی معمولی سی ترمیم بھی کی ہے۔ اس کی جانب اشارہ ضرور کر دیا ہے تاکہ ابن اسحق کی روایت خلط ملط نہ ہونے پائے۔ ابن اسحق کے سلسلہ میں ابن ہشام کی غایت درجہ احتیاط کی صرف ایک مثال ملاحظہ ہو: مسجد نبوی کی تعمیر میں حضرت علیؓ ایک رجز پڑھ رہے تھے۔ پھر اسے حضرت عمار بن یاسرؓ پڑھنے لگے، جب یہ رجز نوائی طویل ہوئی تو ایک صحابی کو گمان گذرا کہ رجز میں ان پر تعریض کی گئی ہے۔ یہ صحابی کون تھے؟ ابن ہشام نے ان کا نام نہیں بتایا لیکن ابن اسحق نے نام ذکر کیا تھا۔ ابن ہشام کی دیانت داری دیکھنے کے صراحت کرتے ہیں (۲: ۲۹۷)

وقد سسى ابن اسحق الرجل - ابن اسحق نے ان صحابی کا نام لیا تھا۔

روایت ابن اسحق کے بارے میں ابن ہشام نے ہمیں پوری روشنی میں رکھا ہے اور ہم نہایت آسانی سے ابن اسحق کے متن کو ابن ہشام کے حواشی سے علاحدہ کر سکتے ہیں اور یہ متن یقیناً مستند ترین متن ہوگا۔ گیم نے LIFE OF MUHAMMAD میں ایسا ہی کیا ہے۔

حواشی اور تعلیقات

سیرت ابن اسحق کی روایت، تفسیر اور تہذیب کے بعد ابن ہشام نے نہایت اہتمام اور تحقیق سے اس پر حواشی اور تعلیقات لکھیں جن کی درجہ سے سیرت کی افادیت میں چند در چند اضافہ ہو گیا۔ ان حواشی کی تعداد گیم کے مطابق (۹۱۲) نو سو بارہ اور انگریزی ترجمہ کی روشنی میں ان کا حجم کل کتاب کے تقریباً آٹھویں حصہ کے برابر ہے۔

یہ حواشی ضرورتاً اور متن کے لحاظ سے مختصر بھی ہیں اور طویل بھی سب کی سب حاشیہ ازواج مطہرات پر ہے جو تقریباً پانچ صفحات پر مشتمل ہے۔ ان حواشی کے مطالعہ سے جو تحقیق و تفسیر کا اعلیٰ نمونہ اور ابن ہشام کی دقت نظر اور وسعت مطالعہ کا روشن ثبوت ہیں پتہ چلتا ہے کہ سیرت النبی کی حدیث میں ابن ہشام نے اپنی ساری صلاحیتیں نچوڑ کر رکھ دی ہیں۔

یہ حواشی سیرت کے اعلام و انساب کی تحقیق، ابن اسحاق کے روایت کردہ شعری مواد کی چھان بین، ابن اسحاق کی معلومات پر اضافہ و استدراک، ابن اسحاق سے اختلاف، ادھام و اغلاط پر تنبیہ اور ان کی تصحیح، دوسری روایتوں کا ذکر یا کسی اور روایت کی ترجیح، ابن اسحاق کے بیان کی تائید اور ان کے حق میں مزید دلائل، اجمال کی تفصیل، شبہات کا ازالہ، شکل الفاظ کی تشریح اور دوسرے بی شمار و بیش قیمت تالیفی و ادبی افادات پر مشتمل ہیں۔

ابن ہشام نے اپنے حواشی میں ابن اسحاق کی جن غلطیوں کی تصحیح کی ہے وہ مختلف قسم کی ہیں۔ بعض کا تعلق اعلام کے نسب سے ہے مثلاً ابن اسحاق نے قطیب بن عامر کا نسب اس طرح بیان کیا۔

”قطیب بن عامر بن عبدہ بن عمرو بن غنم بن سواد“ (۴۳:۱)

ابن ہشام نے حاشیہ لکھ

قال ابن هشام: عمرو بن سواد، وليس

لسواد ابن يقال له عمرو۔

اسی طرح عبدالرحمن حبشی کا نسب ابن اسحاق نے یہ لکھا:

”عبدالرحمن بن مالک بن جشم“ (۴۸۹:۱)

ابن ہشام نے اس کی تصحیح یوں کی ہے:

قال ابن هشام: عبد الرحمن بن الحارث بن مالك بن جشم۔

یعنی عبدالرحمن ملک کے بیٹے نہیں ہیں جیسا کہ ابن اسحاق کے نسب سے ظاہر ہوتا ہے بلکہ پوتے ہیں ان کے باپ کا نام حارث ہے بعض غلطیوں کا تعلق سیرت کے واقعات سے ہے مثلاً ابن اسحاق نے حارث بن سواد کے متعلق بیان کیا ہے کہ اس نے غزوہ احد میں مجاہدین زیاد بلوی اور بنی ضعیفہ کے ایک فریق میں زید کو قتل کیا تھا۔ لیکن ابن ہشام کے نزدیک صرف مجاہد کو قتل کیا تھا (۵۲۰:۱) اسی طرح اشعار کی نسبت اور پس منظر میں ابن اسحاق سے جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کی تصحیح بھی ابن ہشام نے کی ہے۔ مثلاً ابن اسحاق نے ابوقیس صرتمہ بن ابی انس کے ایک قصیدہ میں افنون تغلبی کا ایک شعر شمال کر دیا۔ افنون کا نام صریم بن معشر ہے صرمد اور صریم کی لفظی قربت کی وجہ سے غالباً اشتباہ ہوا۔ ابن ہشام نے اس کی تصحیح کی (۵۱۳:۱)

ابن اسحاق کی مرویات پر ابن ہشام نے جو تباہی و ترقاضے کئے ہیں ان میں چند کا ذکر بطور مثال کیا جاتا ہے۔

ابن اسحاق نے غزوہ بدر کے قیدیوں میں ۴۳ اشخاص کا ذکر کیا ہے، ابن ہشام نے اس تعداد پر ۲۳ کا اضافہ کیا ہے (۸-۷:۲)

اسی طرح غزوہ احد میں جملہ شہید ہونے والوں کی تعداد ابن اسحاق نے ۱۰۰۰ قرار دی ہے۔ ابن ہشام نے پانچ ناموں کا اضافہ

کیا ہے۔ (۱۲۷: ۲)

آنحضرت کی وفات پر ابن اسحق کی روایت سے حضرت حسان بن ثابت کے اشعار ذکر کرنے سے قبل ابو زید انصاری کی روایت سے حضرت حسان ہی کے دو طویل اور مستند مرتبے نقل کئے ہیں۔ (۲: ۶۶۶-۶۷۰)

ابن ہشام امام لغت تھے سیرت کے اشعار میں جو مشکل اور نامانوس الفاظ آتے ہیں ان کی تشریح سے انھیں بہت دلچسپی تھی۔ اس موضوع پر ایک مستقل کتاب بھی تصنیف کی تھی جیسا کہ گذر چکا یہ کتاب اگرچہ ضائع ہو گئی لیکن سیرت ابن اسحق پر اس جہت سے جو کام انہوں نے کیا ہے اس کی روشنی میں مذکورہ کتاب کی قدر و قیمت کا اندازہ کرنا مشکل نہیں۔

مذکورہ کتاب میں ان کی کوشش صرف سیرت کے شعری مواد تک محدود تھی لیکن سیرت ابن اسحق میں اس کا خصوصی میدان قرآنی آیات ہیں الفاظ کی شرح میں ابن ہشام کا عام نہج یہ ہے کہ وہ لفظ کی تشریح میں کلام عرب سے استشہاد کرتے ہیں اور ساتھ ہی شاعر کے پورے نام اور شواہد کے مشکل الفاظ کی بھی وضاحت کرتے جاتے ہیں۔ لفظ کے متعدد معانی ہوتے ہیں تو ہر معنی کے لیے شاہد پیش کرتے ہیں کبھی کبھی اس تشریح میں اپنے شیوخ کا حوالہ بھی دیتے ہیں۔ جو شعر پیش کرتے ہیں وہ اگر کسی قصیدہ کا جز ہے تو اس کی جانب بھی اشارہ کرتے ہیں الفاظ کی یہ شرح کبھی کبھی طویل ہو جاتی ہے مثلاً "ارشاد باری" "فمنہم من قضیٰ عجبہ" میں لفظ "عجب" کی تحقیق پورے ایک صفحہ میں ہے (۲: ۲۳۸)

شعری مواد کی تحقیق و تنقید

سیرت ابن اسحق کی ایک نہایت اہم خدمت جو ابن ہشام نے کی وہ ابن اسحق کے روایت کردہ شعری مواد کی تحقیق و تنقید ہے۔^{۸۲}

ابن اسحق پر ایک اعتراض یہ کیا گیا ہے کہ انہوں نے سیرت النبی میں موضوع و متحول اشعار بھر دیے۔ اس سلسلہ میں ابن سلام نے ماہل طور پر سخت نکتہ چینی کی۔ ابن اسحق نے اگرچہ یہ معذرت پیش کر کے اپنے کو بری الذمہ قرار دینے کی کوشش کی کہ وہ شاعری کے مرد میدان نہیں ہیں ان کے سامنے جو تصانیف پیش کئے جاتے ہیں وہ انھیں نقل کر لیتے ہیں لیکن ناگزیر ان کے اس جواب سے تشکی نہیں ہوئی اس لئے کہ ابن اسحق نے ماوراء النہد کے اشعار درج کر لئے تھے جن کے بارے میں قرآن مجید کی شہادت ہے کہ وہ دنیا سے اس طرح نیست و نابود ہو گئے کہ ان کا نام و نشان باقی نہیں رہا۔^{۸۳}

ابن ہشام کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے سیرت ابن اسحق کے شعری ذخیرہ کا جائزہ لیا ایک ایک قصیدہ کی تحقیق کی۔ کلام عرب کے جو معتبر راوی اور نقاد اس وقت موجود تھے ان سے استفسار کیا اور ان کے بیانات یکجا کر لئے۔ فن کی کسوٹی پر بھی پرکھا اور تہصیص کو اس کے پایہ استناد کے مطابق درج کیا۔ اشعار کی تحقیق میں ابن ہشام کی محنت اور کاوش کا اندازہ درج ذیل مثال سے کیا جاسکتا ہے۔

ابن اسحق نے بیان کیا ہے کہ مسجد نبوی کی تعمیر کے دوران حضرت علیؑ نے یہ رجز پڑھتے تھے:

لا یستدی من یعیر الساجدا یسراب فیہ قائما وقاعدا

ومن یبوی عن الغبار حائدا

ابن ہشام نے اس کی تحقیق کی کہ یہ درجہ کس کا ہے۔ اس تحقیق کا نتیجہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”میں نے ایک سے زیادہ (غیر واحد) علمائے شعر سے اس درجہ کے بارے میں دریافت کیا انہوں نے جواب دیا کہ ہم کو بس یہ روایت پہنچی ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب نے یہ درجہ پڑھا تھا، یہ معلوم نہیں کہ یہ درجہ خود انہیں کا ہے یا کسی اور کا۔“ (۱: ۲۹۷)

اسی طرح ابن اسحق نے ایک قصیدہ حضرت علیؑ کی جانب منسوب کیا ہے جس میں بنو النضیر کی جلاوطنی اور کعب بن الاشرف کے قتل کا ذکر ہے۔ اس قصیدہ کی تحقیق کے سلسلہ میں کوئی عالم شعر ایسا نہیں تھا جس کے دروازے پر ابن ہشام نے دستک نہ دی ہو جیسا کہ ان کے اس نوٹ سے ظاہر ہے:

”یہ قصیدہ حضرت علی بن ابی طالب کے بجائے کسی اور مسلمان کا ہے جیسا کہ بعض علمائے شعر نے مجھ سے ذکر کیا اور علمائے شعر میں سے کسی کو میں نے نہیں دیکھا جو اسے حضرت علی کے قصیدہ کی حیثیت سے جانتا ہو۔“ (۲: ۱۹۶)

سیرت ابن اسحق کے اشعار کے سلسلہ میں ابن ہشام کے بیچ کی خصوصیات حسب ذیل ہیں:

۱- ان اشعار کی تحقیق میں انہوں نے اپنے دور کے معتبر اور معروف رواۃ شعر سے رجوع کیا اور جو قصائد کسی راوی کے علم میں نہیں تھے یا خود انہیں موضوع معلوم ہوئے انہیں حذف کر دیا۔ ان اشعار کو بھی حذف کر دیا جن میں بکلامی یا صمدی پر سب شتم تھا، اس کے علاوہ فی سقم اور طوالت کے پیشے سے بھی اشعار خارج کئے جیسا کہ گزر چکا۔

۲- روایت کے اعتبار سے اشعار کا جو مرتبہ اور ان کے بارے میں معتبر راویوں کی جو رائے ہے اسے بیان کرنے کے لیے اسی طرح کے مناسب و متعین الفاظ کا انتخاب کیا۔ یہ عبارتیں چار طرح کی ہیں جن سے اس شعری مواد کی درجہ بندی ہوتی ہے:-

- ۱- لورأحد من أهل العلم بالشعر يعرّفها
- ۲- أكثر أهل العلم بالشعر ينكرها له
- ۳- أكثر أهل العلم بالشعر يشك فيها له
- ۴- بعض أهل العلم بالشعر ينكر هذا الشعر له أو ينكرها

۳- ابن ہشام نے اشعار کے رد و قبول میں اپنی تنقیدی بصیرت بھی استعمال کی ہے اور بغیر کسی راوی کے حوالے سے مستقل فیصلہ کن تبصرے بھی کئے ہیں۔ مصطفی السقا اور ان کے رفقاء نے سیرت ابن ہشام پر جو مقدمہ لکھا ہے اس میں امام شافعی اور ابن ہشام کی ملاقات پر تعجب ظاہر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

”ذہبی اور ابن کثیر بیان کرتے ہیں کہ ابن ہشام جب مہر آئے تو امام شافعی نے ان سے ملاقات کی اور دونوں نے ایک دوسرے کو خوب خوب کلام عرب سنایا اس روایت پر تعجب ہوتا ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابن ہشام اس کتاب میں ابن اسحق سے ایسے اشعار نقل کرتے ہیں جو واضح طور پر گھڑے ہوئے ہیں لیکن ان اشعار کے بارے میں خود کوئی قطعی رائے نہیں دیتے اور کہتے ہیں: اسی طرح علمائے شعر نے ہم سے بیان کیا، گویا ان کی رائے نقل کرتے ہیں اور ذوق کو حکم نہیں دیتے جو اس شخص کو حاصل ہونا چاہیے جس نے اشعار کا اس طرح استقصا کیا ہو۔“

قطع نظر اس سے کہ ابن ہشام اور ذہبی کی عبارت کو سمجھنے میں مقدمہ نگاروں سے جو کہ ہوئی اور صحیح صورت یہ ہے کہ امام شافعی جب مصر آئے تو انہوں نے ابن ہشام سے ملاقات کی۔ ابن ہشام پہلے سے مصر میں مقیم تھے۔^{۱۲} سقا وغیرہ کا ذکر وہ بالاتباع غیر ذمہ ارا نے ہے اول تو انہوں نے یہ حقیقت فراموش کر دی کہ ابن ہشام کے دور میں "روایت" کو کتنی اہمیت حاصل تھی۔ کلام عرب کے مستند رواۃ موجود تھے ان کی مدد سے اس کی تحقیق کی جاسکتی تھی اور ابن ہشام نے معتبر ترین علمائے شعر سے رجوع کیا۔ دوم یہ کہنا بھی صحیح نہیں ہے کہ ابن ہشام نے اشعار کے سلسلہ میں اپنی کوئی رے نہیں دی چند مثالیں ملاحظہ ہوں:

ابن اسحق نے بیح کا ایک شعر نقل کیا ہے اس پر ابن ہشام نے یہ حاشیہ لکھا (۲۳: ۱)

الشعر الذي في هذا البيت مصنوع اس بیت میں جو شعر ہے وہ گھڑا ہوا ہے

ذلك الذي منعنا من اتيانته اسی وجہ سے ہم نے اس کو درج نہیں کیا۔

ابن اسحق نے مکر بن عامر کے اشعار نقل کئے ہیں۔ ابن ہشام نے ان میں سے صرف تین شعر درج کئے اور لکھا (۵۲: ۱)

هذا ما صح له منها اس قصیدہ میں مکر بن عامر کے اتنے ہی اشعار ثابت ہیں۔

بعض جگہوں پر ہذا ما صح له منها ماری ابن اسحق نے اس کے الفاظ ہیں۔

اسی طرح بعض قصائد کے بارے میں ابن ہشام نے اپنی پسندیدگی کا بھی ذکر کیا ہے۔ چنانچہ حضرت حسان کا ایک قصیدہ غزوہ احد

کے متعلق نقل کیا ہے جس کا مطلع ہے:

مَنَعَ النَّوْمَ بِالْعِشَاءِ الْهَمُومُ وَخِيَالٌ إِذَا غَوَّرَا التَّجْرُومُ

قصیدہ نقل کرنے سے پہلے کہتے ہیں (۱۲۹: ۲)

”هذه أحسن ما قيل“

ابن اسحق نے امید بن ابی الصلت کا ایک مرثیہ زمر بن الاسود اور بنو اسد کے مقتولین پر نقل کیا ہے۔ اس مرثیہ میں نفی خامیاں ہیں

اور متعدد اشعار وزن سے ساقط ہو گئے ہیں۔ ابن ہشام نے خلف الاحمر اور دوسرے ادیبوں کی روایت کی مدد سے اسے نثری ترتیب کیا ہے۔ ابن ہشام

کا نوٹ ملاحظہ ہو:

هذه الرواية لهذا الشعر مختلطة، ليست

بصحة البناء، ولكن الشدني البومر زلفنا للاحمر

وغیره، (دہی بعض ما لہویر بعض: ۲۳: ۲) طرح سنایا بعض کی روایت بعض کے مختلف ہے۔

۴۔ اشعار کی تحقیق و تصدیق کے بعد ان کے پس منظر کی وضاحت، تالیف کی تلاش، اختلاف روایت کا ذکر اور دوسرے ملاحظات اس پر مستزاد ہیں۔

حواشی کی چند نمایاں خصوصیات

ابن ہشام کے حواشی کے مواد پر نظر ڈالنے کے بعد ان کی چند نمایاں خصوصیات کا ذکر مناسب ہو گا جو ایک سرسری مطالعہ میں آتی ہیں:

۱۔ سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ جو اشیاء بر محل، ضرورت کے مطابق اور مرتبہ ہیں۔ ابن ہشام نے اس کا شدت سے التزام کیا ہے کہ علم اصل موضوع سے دور نہ جانے پائے اور میرت النبیؐ کی ضروری مباحث و مسائل میں الجھ کر نہ رہ جائے۔ پرتانچ جنگِ خیبر میں آنحضرتؐ کی شرکت کا ذکر کرتے ہوئے اس جنگ کے بارے میں ایک نوٹ لکھا ہے۔ معلومات کی وسعت و رازِ نفسی کی تقصی تھی مگر سلسلہ کلام ٹوٹ جانے کے اندیشہ سے علم روک دیا اور لکھا:

”خیبر کی داستان اس سے زیادہ طویل ہے۔ میں نے صرف اس وجہ سے اس کا استقصا نہیں کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوانح کا سلسلہ منقطع ہو جاتا۔“ (۱: ۱۸۷)

اسی طرح یومِ ذی نجب اور یومِ جبلة کے ذکر میں لکھتے ہیں:

”یومِ جبلة اور یومِ ذی نجب کا قصہ اس سے زیادہ طویل ہے جتنا کہ ہم نے ذکر کیا، لیکن اس کے استقصا میں وہی سبب مانع ہے جس کا ذکر میں نے یومِ خیبر کے واقعہ میں کیا ہے۔“ (۱: ۲۰۱)

بعض مواقع پر واقعہ کو بیان کرنے کے بجائے صرف اس کا حوالہ دے دیا ہے مثلاً ابن اسحق نے عثمان بن المحیرث کا ذکر کیا ہے جو اسلام سے قبل قیصر روم کے دربار میں گئے اور عیسائی ہو گئے تھے۔ اس پر ابن ہشام لکھتے ہیں:

”قیصر کے ساتھ عثمان بن المحیرث کا ایک قصہ ہے جسے بیان کرنے میں وہی سبب مانع ہے جس کا ذکر میں نے جنگِ خیبر کے واقعہ میں کیا ہے۔“ (۱: ۲۲۴)

ابن ہشام کو نحو میں اس درجہ دخل تھا کہ ابن یونس سے لے کر آج تک تمام تذکرہ نگار لے ”نحوی“ کی نسبت سے یاد کرتے ہیں لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ سیرت میں آیات و اشعار کی غیر معمولی کثرت کے باوجود ایک جگہ بھی ان کی نحوی تشریح نہیں ملے گی۔ سیرت ابن ہشام کے مطالعہ سے منجھائی، انساب اور لغت میں ابن ہشام کے بجز کا اندازہ قدم قدم پر ہوتا ہے لیکن ان کی علمی زندگی کے اس گوشے کی جانب جسے سب سے نمایاں خیال کیا جاتا ہے گمان بھی نہیں گذرتا۔ پوری سیرت میں صرف ایک مقام ایسا ہے جہاں ”نحو“ کا حوالہ ملتا ہے۔ سورہ نزل کی آخری آیت میں ”عصف ماکول“ کی تشریح کرتے ہوئے ابن ہشام نے ایک رجز کا ٹکڑا نقل کیا ہے (۱: ۵۵)

نَصِيرًا وَمِثْلًا كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ

اس میں کاف حرف جر مثل کا مضاف الیہ واقع ہو رہا جو بظاہر قابلِ اعتراض ہے۔ اس کی توجیہ و تفصیل موجب طرانت

تھی اس لئے ابن ہشام نے صرف اس کا حوالہ دے دیا۔

قال ابن هشام: ولهذا البيت تفسير في النحو

ابن ہشام نے کہا: نحو میں اس بیت کی تشریح ہے۔

اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ابن ہشام کو اپنے رہو اور ظلم پر کتنا تاب ہے۔ سرمولے سے بچنے نہیں دیتے۔

۲۔ علمی دیانت داری۔

سیرت کی روایت میں ابن ہشام کی دیانت داری پر گفتگو اور پر گزر چکی ہے۔ اس لئے اس کے اعادہ کی ضرورت نہیں۔ ابن ہشام کے

حواشی میں کثرت سے اس کی مثالیں موجود ہیں۔

۳۔ غیر جانبداری

ابن ہشام نے بخش و جبر سے بہت سے قصائد و اشعار حذف کر دیے جیسا کہ گذر چکا لیکن بعض اہل علم کا یہ دعویٰ قطعاً صحیح نہیں کہ ابن ہشام نے صرف مشرکین کے اشعار حذف کئے ہوں، اس بارے میں ابن ہشام نے اپنے اصول کی سختی سے پابندی کی ہے اور کسی طرح کے تعصب اور جانبداری سے کام نہیں لیا چنانچہ اگر امتیر بن ابی الصلت کے قصیدہ سے دو شعر اس لئے حذف کئے کہ ان میں اس نے صحابہ کی بھوک تھی (۳۰ : ۲) تو دوسری طرف عقبہ بن ابی وقاص کی بھوک میں جس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید کئے تھے حضرت حسان کے قصیدہ کے دو شعر بھی اس وجہ سے حذف کر دیے کہ ان میں بخش و جبر تھی (۸۱ : ۲)

اسی طرح ہند بنت عقبہ جس نے حضرت حمزہؓ کا شہداء کیا تھا اس کے جبر کے جواب میں ہند بنت اثاثہ بن عباد بن المطلب کے رجز کی تین ابیات اسی بنیاد پر حذف کیں۔ ہند بنت عقبہ ہی کی بھوک میں حضرت حسان نے دالید، ذالید، رائیہ تین قصیدے کہے۔ ابن ہشام نے صرف موخر الذکر کا ایک شعر نقل کیا اور بقیہ دونوں قصائد مکمل حذف کر دیے اور اس کی وجہ دہی "اذراع" یعنی بخش گوئی تھی (۹۳ : ۲)

۴۔ سیرت نبویؐ کی عظمت

ابن ہشام کے حواشی کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن ہشام کو سیرت نبویؐ سے محبت ہی نہیں تھی بلکہ انھیں اس موضوع کی عظمت اور جلالتِ شان کا مکمل شعور بھی تھا۔ سیرت ابن اسحق کی از سر نو تدوین میں انہوں نے جس اہتمام اور جانفشانی کا مظاہرہ کیا۔ منجمل اشعارِ بے اصل و اوقات، غیر متعلقہ مباحث اور بخش و جبر سے جس طرح اسے پاک کیا اور پھر جس طرح اس کی خدمت کی اس کے نیچے درحقیقت یہی جذبہ کار فرما تھا۔

۵۔ شائستہ طرزِ تحریر

ابن ہشام کا قلم بہت شائستہ، پر وقار اور ایجاز پسند واقع ہوا ہے۔ ابن اسحق کی کتنی ہی غلطیوں کی تصحیح کی، ان کی ناقص معلومات پر اضافہ کیا لیکن کیا مجال کہ قلم سے کوئی ایسا لفظ نپک جلے جس سے خود پسندی کی برائے "اخطأ ابن اسحق" کہنا بھی گوارا نہیں ہے۔ بس اپنی بات کہہ دی اور زنادی کو اندازہ ہو گیا کہ اس میں ابن اسحق کی غلطی کی تصحیح کی گئی ہے۔ اور کچھ مثالیں گذری ہیں ان پر دوبارہ اس پہلو سے نظر ڈال لیں کہ تصحیح میں ابن ہشام کا انداز کیا شریفانہ اور جہذبہ ہے۔

ابن ہشام کا اسلوب ایک علمی اسلوب ہے اور وہ تمام خوبیاں جو ایک علمی اسلوب کا طرہ امتیاز ہوتی ہیں ابن ہشام کے یہاں برجوبہ ہیں جیسا کہ گذشتہ مباحث سے بخوبی عیاں ہے۔

ابن ہشام کے مآخذ

ابن ہشام نے اپنی تعلیقات میں جن مآخذ سے استفادہ کیا ہے ان سب کی تعداد معلوم کرنا ممکن نہیں ہے۔ البتہ ان کے حوالوں سے تیرہ جلتا ہے کہ اس دور میں بخاندی اور روایتِ شعر کے جو اساطین موجود تھے ان سب رجوع کرنے کی انہوں نے کوشش کی تھی۔ اسی طرح جتنے مآخذ حوالہ

دیکھئے ان سب کا تعین بھی دشوار ہے اس لئے کہ بہت سی سندوں میں انہوں نے اپنے قریبی راوی کا حوالہ دینے کے بجائے ابتدائی مآخذ کا حوالہ دیا ہے، اور بہت سے مقامات پر اپنے راوی کے نام کی صراحت نہیں کی بلکہ اشاروں اور کتابوں کی زبان استعمال کی ہے۔ لیکن ابن ہشام کے مآخذ پر گفتگو سے پہلے مناسب ہو گا کہ اسناد میں ان کے منبع کی تحقیق کی جائے۔

اسناد میں ابن ہشام کا منبع

ابن ہشام نے اپنی سندوں میں درج ذیل الفاظ استعمال کئے ہیں:

- ۱- حدثنی ، حدنا
- ۲- اخبرنی
- ۳- سمعت
- ۴- رواہ لی
- ۵- انشدنی
- ۶- ذکر لی ، ذکرنا
- ۷- ذکر لی (بعضیہ مجہول)
- ۸- عن
- ۹- ذکر
- ۱۰- قال
- ۱۱- بلغنی ، بلغنا

ابتدائی سات الفاظ واضح طور پر براہ راست استفادہ پر دلالت کرتے ہیں۔ ”عن“ کے لفظ سے سیرت میں جو روایتیں ہیں وہ بھی متصل ہیں، ”بلغنی“ میں واضح طور پر راوی کا ذکر نہیں ہوتا۔ البتہ قال اور ذکر کے الفاظ محل نظر ہیں، ان الفاظ کے سلسلہ میں ابن الصلاح نے لکھا ہے:

”یہ اور اس طرح کے الفاظ محدثین کے نزدیک سماع پر مجہول ہوں گے اگر راوی کی شیخ سے ملاقات اور اس سے سماع معلوم ہو خاص طور پر اگر اس کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ وہ اسی روایت میں قال نغان کہتا ہے جو اس نے شیخ سے سنی ہو“

اس پہلو سے جب ہم ابن ہشام کی ان سندوں کا جائزہ لیتے ہیں جو قال اور ذکر کے الفاظ سے شروع ہوتی ہیں تو ان میں کچھ نام ایسے نظر آتے ہیں جن سے ابن ہشام کی ملاقات ممکن نہیں تھی مثلاً عمر مولیٰ خضرہ (۲: ۸۷) زید بن اسلم (۲: ۴۹۲، ۵۶۹) اسی طرح بعض لوگوں سے دوسری روایتیں ابن ہشام نے کسی واسطہ سے نقل کی ہیں۔ مثلاً ابو عمر والمدنی سے ابن ہشام نے بعض روایتیں قال (۲: ۶۴۱) ذکر (۲: ۱۸۹)

اور زعم (۲: ۵۰۰) کے الفاظ سے درج کی ہیں اور بعض روایتیں ابو عبیدہ (۲: ۵۹) اور ابن ابی عمرو بن العلاء (۱: ۵۹۲) کے واسطے نقل کی ہیں۔ اسی طرح حضرت حسن بصری سے ایک روایت قال کے لفظ سے (۱: ۵۸۰) اور بعض دوسری روایتیں بعض اہل العلم (۱: ۲۸۶) یا یعنی عن الحسن (۱: ۶۷۵) کے الفاظ سے منقول ہیں۔

دوسری طرف بہت سے نام ابن ہشام کے معاصرین کے ہیں اور ممکن ہے ابن ہشام نے ان سے استفادہ بھی کیا ہو لیکن اس نہت میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس سے ابن ہشام کی طاقات ثابت ہو یا خود ابن ہشام نے میرت میں کسی دوسری جگہ ان سے حدیثی وغیرہ جیسے الفاظ سے روایت کی ہو مثلاً عبد اللہ بن جعفر بن المسور بن المخزمتہ (م ۱۷۷ھ) وکیع بن الجراح (م ۱۹۷ھ) عبد العزیز بن محمد دارودی (م ۱۸۷ھ) خلیل بن احمد فراہیدی (م ۱۷۵ھ) سیف بن عیینہ (م ۱۹۷ھ) یزید بن عبد الرحمن بن ابی سعید خدری مدنی، سعید بن ابی زید انصاری۔ قال اور ذکر کے الفاظ سے جو روایتیں ابن ہشام نے نقل کی ہیں ان میں بعض کے بارے میں جہاں یا مکان ہے کہ ابن ہشام نے براہ راست سنی ہوں وہیں مکان غالب یہ ہے کہ ابن ہشام نے کتابوں سے جو روایتیں اور اقوال اخذ کئے ہیں انھیں قال اور ذکر کے الفاظ سے درج کیا ہے۔ سورہ نمل میں لفظ سجیل کی تحقیق "ذکر بعض المفسرین" کے لفظ سے نقل کی ہے (۱: ۵۵) اور صاف معلوم ہوتا ہے کہ غریباً القرآن یا معانی القرآن یا تفسیر کی کسی کتاب سے یہ شرح لی گئی ہے۔ ایک روایت امام مالک بن انس سے "ذکر" ہی کے لفظ سے نقل کی ہے (۲: ۳۵۵) جو ظاہر مرطا کے ان دو مجزوعوں میں سے کسی سے مانوڑ ہے جو ابن ہشام کے مصری شیخ اور امام مالک پواتھارٹی عبد اللہ بن وہب سے مرتب کئے تھے۔

معروف ماخذ

ابن ہشام کے متعین ماخذ جن کا ذکر انہوں نے صریح الفاظ میں کیا ہے اور ان سے براہ راست استفادہ کیا ہے حسب ذیل ہیں ان

کے نام کے سامنے ان سے منقول روایتوں کی تعداد بھی درج کی جاتی ہے :

۲۵	۱- ابو عبیدہ معمر بن شمشی :
۳۱	۲- ابو زید انصاری :
۵	۳- یونس نحوی :
۵	۴- خلف الاحمر :
۵	۵- خلاد بن قرہ :
۵	۶- عبد الوارث بن سعید تنوری :
۱	۷- ابن ابی عمرو بن العلاء :
۱	۸- امام شافعی :
۱	۹- عمرو بن حبیب :
۱	۱۰- عبد اللہ بن وہب :

۱۱۔ ابو بکر زبیری :

۱۲۔ مسلمہ بن علقمہ مازنی :

زیادہ بکائی سے یوں تو سیرت ابن اسحق مکمل مروی ہے لیکن ایک روایت ابن ہشام نے ایسی بھی نقل کی ہے جسے بکائی نے اپنے دوسرے شیخ مسعری کو امام سے نقل کیا ہے (۲۴۲:۱) بکائی سے قطع نظر مندرجہ بالا نہرست میں دو شیوخ ایسے ہیں جن سے ابن ہشام نے سب سے زیادہ استفادہ کیا ہے ایک ابو عبیدہ معمر بن المثنیٰ دوسرے ابو زید انصاری۔ عبد الوارث ترمذی سے چار روایتیں مسلوہ خوف کے سلسلہ میں نقل کی ہیں اور ایک مجاہد ابو العاصم بن الریح کی امانت کے سلسلہ میں ابو عبیدہ کی روایت کی تائید میں ان کا حوالہ دیا ہے۔ ذیل میں ہم تبدیلی یا پنج شیوخ کے حوالوں کو موضوع کے اعتبار سے مرتب کر رہے ہیں جس سے اندازہ ہوگا کہ ابن ہشام نے سیرت کے تاریخی یا شعری یا نحوی مواد کی تحقیق میں کس کو زیادہ ترجیح دی ہے :

سیرت و تاریخ	شاعری	انساب	لغت
۱۔ ابو عبیدہ	۱۴	۳	۸
۲۔ ابو زید انصاری	۲۹	—	۱
۳۔ یونس نخوی	۱	—	۴
۴۔ خلف الاحمر	۴	۱	—
۵۔ خلا بن قرۃ	۲	۲	—

تاریخ و مغازی میں ابو عبیدہ کے مقابلہ میں دوسروں کے حوالے صفر ہیں اس لئے کہ یہ ابو عبیدہ کا خاص میدان تھا۔ سیرت کے شعری مواد کی تحقیق میں سب سے زیادہ اعتماد ابو زید انصاری پر کیا گیا ہے جن کی ثقاہت پر اتفاق ہے اور جنہیں نواد اور کلام عرب سے زیادہ شغف تھا۔ ابو زید کے بعد اس سلسلہ میں زیادہ حوالے ابو عبیدہ کے ہیں جن کی تعداد بظاہر (۱۴) ہے لیکن اس میں چار حوالے شواہد کے طور پر ہیں اس لئے سیرت کے اشعار کی تحقیق میں اصلاً دس ہی حوالے ہیں۔ کلام عرب کے راویوں میں خلف الاحمر کی شخصیت تیار خفیہ رہی ہے لیکن ابن ہشام نے خلف سے استفادہ کیا ہے۔ سیرت کے اشعار کے سلسلہ میں اصلاً خلف کے صرف تین حوالے ہیں اور ان میں بھی ایک جگہ دوسرے رواۃ شعر خلف کے ساتھ شریک ہیں۔ اس طرح نہا خلف کے دو ہی حوالے ہوئے۔ ایک حوالہ بطور شاہد اور دوسرا نسب کے بارے میں ہے، انساب کے موضوع پر ابو عبیدہ کو بہت عبور حاصل تھا اور اس پہلو سے اس کے صرف تین حوالے کم معلوم ہوئے ہیں جبکہ انساب کے بارے میں ابن ہشام کے حواشی کی تعداد بہت ہے الفاظ کی تحقیق کے سلسلہ میں زیادہ حوالے ابو عبیدہ اور یونس نخوی کے ہیں۔ ابن ہشام نے سیرت النبوی کی قرآنی آیات کے الفاظ پر خاص توجہ کی ہے اور ان کی تحقیق و تشریح کی ہے چنانچہ مذکورہ حوالوں میں ابو عبیدہ کے ایک حوالہ کے سوا جو عزیر الحدیث سے متعلق ہے باقی تمام غیر القرآن سے تعلق رکھتے ہیں۔ ابو عبیدہ کی تصنیفات میں مغرب الحدیث کے موضوع پر بھی ایک کتاب تھی مغرب القرآن پر ابو عبیدہ کی کتاب مجاز القرآن چھپ چکی ہے (مگر انوس ہے کہ اس وقت ہمارے پیش نظر نہیں ہے) مغرب القرآن پر یونس نخوی کی بھی ایک کتاب ہے۔ یہ کتابیں ابن ہشام کی مرویات میں ضرور رہی ہوں گی

اور آیات کی لغوی تشریح میں انہوں نے ان سے استفادہ کیا ہوگا۔

امام شافعی کے واسطے سے ایک روایت عمر بن حبیب عن ابن اسحق سے نقل کی ہے جو خود ابن ہشام نے بھی براہ راست عمر بن حبیب سے سنی تھی۔ چنانچہ اس کی سند اس طرح ذکر کی ہے:

ابن ہشام عن نفسه وعن الشافعي، عن عمر بن حبیب، عن ابن اسحق (۶۱۲:۲)

عمر بن حبیب بن محمد بن محمد بن خالد عدوی مامون کے عہد میں بصرہ کے قاضی تھے۔ ابن اسحق، ہشام بن عروہ ابن عجلان، ابن عون، ابن جریج وغیرہ کے شاگرد ہیں۔ سنہ ۱۱۰ میں انتقال کیا۔ محدثین نے ان کے بارے میں کلام کیا ہے۔ ابن عدی کے نزدیک "حسن الحدیث" ہیں اور "ضعف" کے باوجود ان کی حدیث درج کی جائے گی جبکہ ابن حبان کے نزدیک ان سے استدلال صحیح نہیں۔ ابن ہشام نے مغازی میں ان کا صرف یہی ایک حوالہ دیا ہے لکن ان کی روایت میں جذام سے زید بن حارثہ کے غزوہ میں "ارض خشین" کا ذکر آیا ہے اس پر ابن ہشام نے عمر بن حبیب کے حوالہ سے لکھا ہے کہ ابن اسحق کی جو روایت ان کے ذریعہ ملی ہے اس میں "ارض حمی" ہے۔

ابن ہشام نے ایک مقام پر امام زہری (م سنہ ۲۴۱ھ) کا حوالہ "ذکر لی" (۶۳۴:۱) کے لفظ سے دیا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ابن ہشام نے امام زہری سے براہ راست استفادہ کیا ہے لیکن راقم المحروف کے خیال میں یہاں یا تو "لی" کا لفظ غلطی سے داخل ہو گیا ہے یا اس کے بعد "عن" چھوٹ گیا ہے جیسا کہ ابن ہشام کے سن پیدائش کی بحث میں گزر چکا۔

اسی طرح ایک جگہ ابن ہشام نے عبدالمطلب کے تین شعر نقل کئے ہیں، تیسرے شعر سے پہلے "زادوا لواقدی" (۵۱:۱) کے الفاظ ہیں یعنی تیسرے شعر کا اضافہ واقدی نے کیا ہے۔

واقدی (م سنہ ۲۱۰ھ) ابن ہشام کا معاصر ہے، اس کا حوالہ بعید از قیاس نہیں ہے لیکن گمان غالب یہ ہے کہ یہ عبادت سیرت کے کسی راوی کا اضافہ ہے جو متن میں داخل ہو گیا ہے۔ اس لئے کہ:

۱- اس سے پہلے "قال ابن ہشام" نہیں ہے جو ابن ہشام کے ہر حاشیہ کے شروع میں آتا ہے۔

۲- پوری سیرت میں واقدی کا ذکر صرف اسی ایک جگہ آیا ہے۔

۳- زادوا لواقدی کے الفاظ صرف دمشق کے ایڈیشن میں ہیں۔

۴- واقدی کا یہ تنہا حوالہ بھی مغازی کے کسی واقعہ کے بارے میں نہیں ہے جس میں واقدی کو جہاد تھی بلکہ ایک شعر کے سلسلہ میں ہے جو تعجب خیز امر ہے۔

مذکورہ بالا ماخذ سے ابن ہشام نے براہ راست استفادہ کی تصریح کی ہے۔ ان کے علاوہ کچھ ماخذ کا حوالہ فال اور ذکر جیسے الفاظ سے دیا ہے۔ یہ ماخذ حسب ذیل ہیں:

ابن شہاب زہری (۱: ۶۸۳، ۴۱۲، ۲۰۴، ۳۸۸، ۴۰۰) ناک بن انس (۲: ۳۵۵) زید بن اسلم (۲: ۴۹۲، ۵۶۹) ابو عمرو

(۲: ۱۸۶، ۶۲۱) عمر مولیٰ حفصہ (۲: ۸۴) بیزج بن عبد الرحمن (۲: ۸۰) سفیان بن عیینہ (۲: ۲۳۴، ۳۵۹) عبد العزیز زورادی

(۲: ۵۱۹) عبد اللہ بن جعفر بن المسور بن المحرق (۲: ۴۰) دیکھ (۲: ۳۱۶) سعید بن ابی زید انصاری (۲: ۸۱) حسن بصری (۱: ۵۸۰) خلیل

(۱: ۶۱۲) عبد اللہ بن حسن بن حسن (۲: ۶۳۵) ابو عمرو بن العلاء (قرأ: ۲: ۶۲۷)

بلاغت ابن شہام میں درج ذیل ناموں کے حوالے ہیں:

ابن شہاب زہری (۱: ۶۹، ۷۰، ۲: ۲۵۳، ۲۸۲، ۲۳۲، ۵۲۲)

عکرمہ (۲: ۸۶، ۱۲) زید بن اسلم (۲: ۵۰۰) حسن بصری (۱: ۶۷۵، ۲: ۳۰۳، ۳۰۳) ابی نوح (۱: ۵۶۲) یحییٰ بن سعید (۲: ۳۱۶) سعید

بن المہیب (۲: ۲۰۴، ۲: ۳۲۱)

مجمول صیغہ ”ذکر لی“ سے دو حوالے ہیں:

ابو عثمان نہدی (۱: ۴۷۷) علی بن زید بن جعان (۲: ۵۱۵)

بلاغت اور ”ذکر لی“ کے مجموعی صیغہ سے جو روایتیں ہیں ان میں ظاہر ہے ابن شہام نے اپنے قریبی راوی اور سند کو حذف کر دیا ہے لیکن

قال اور ذکر والی روایتوں کے بارے میں قیاس یہی ہے کہ وہ کتابوں سے ماخوذ ہیں جیسا کہ سند میں ابن شہام کے بیچ کے سلسلہ میں لکھ دیا گیا ہے۔

مجمول ماخذ

ابن شہام کے نامعلوم ماخذ کی دو قسمیں ہیں:

(الف) وہ ماخذ جن کا تعارف کسی حوالہ سے کر لیا گیا ہے اور کسی نہ کسی درجہ کا تعین ہو جاتا ہے۔ یہ حوالے کئی طرح کے ہیں:

۱- وطن کا حوالہ مثلاً بعض اہل البین (۱: ۷۰)

۲- قبیلہ کا حوالہ مثلاً بعض بنی نسیم (۲: ۵۶۳) ریل من الانصار اذ من خزاعة (۱: ۴۳۸)

۳- تخصص علمی کا حوالہ مثلاً بعض المفسرین (۱: ۵۵) اہل العلم بالمخاری (۱: ۶۳۶) اہل الروایت (۲: ۳۱۶) اہل العلم بالشعر (۱: ۱۹۶)

الرواة للشعر (۱: ۶۱۹) اہل العلم بالروایت للشعر (۲: ۳۲۹)

۴- وطن اور علم دونوں کا حوالہ مثلاً بعض اہل العلم من کتہ (۱: ۶۲۴)

۵- قبیلہ اور علم دونوں کا حوالہ مثلاً بعض اہل العلم بلسان بنی تمیم (۲: ۵۶۵) ریل من قریش من اہل العلم (۲: ۴۱۸)

۶- جرح و تعدیل کے الفاظ کا حوالہ مثلاً حدیثی الثقتہ (۲: ۵۱۷) حدیثی من ائمتہ (۲: ۶۰۶)

۷- ”بعض اہل العلم“ یا ”غیر واحد من اہل العلم“ جیسے الفاظ کثرت سے استعمال کئے ہیں۔

۸- ”غیر زیاد“ (زیادہ کے علاوہ) کے لفظ سے ابن ائمتہ کے دوسرے شاگردوں سے روایت لی ہے (۲: ۶۲) ایک شاگرد عمر بن سعید

کا ذکر ایک جگہ کیلئے ہے لیکن ان کے علاوہ ابن ائمتہ کے کن شاگردوں سے ابن شہام نے ماخذ کیا ہے اس کا پتہ نہیں چلتا۔

(ب) مجموعی ماخذ کی دوسری قسم وہ ہے جن کا کسی طرح کا تعارف نہیں ملتا اور انھیں حذف کر کے صرف ابتدائی راوی کا ذکر کیا گیا ہے بلاغات،

صیغہ مجموعی ”ذکر لی“ (مجھ سے ذکر کیا گیا) اور ”قال و ذکر“ والی روایتیں اسی قسم میں داخل ہیں۔

مقبولیت اور اشاعت

سیرت ابن اسحق کی تلمیخ دتہذیب اور تحقیق و تدقیق کا جو کارنامہ ابن ہشام نے انجام دیا وہ آنا بڑا یاد و غم ایشان تھا کہ اس نے اصل کتاب کی شہرت پر خطی نسخہ پھیر دیا یہاں تک کہ رفتہ رفتہ ابن اسحق کی سیرت ناپیدا اور ابن ہشام کی تلمیخ زندہ جاوید ہو گئی۔

سیدوطی نے ابو زرعہ نقل کیا ہے کہ فرماتے تھے:

” وہ تلمیخیں جنہیں اہبات پر فروقت حاصل ہوئی چار ہیں: زبیری کی مختصر اعلین، زجاجی کی مختصر الزاھر، ابن ہشام کی مختصر سیرت ابن اسحق“

فصل بن سلہ کی مختصر الواضحة^{۹۰}

امام سخاوی لکھتے ہیں:

” امام ابن ہشام نے ابن اسحق کی کتاب کی روایت زیادہ بکافی سے کی، پھر اس کی ایسی تہذیب و تدقیق کی کہ وہی مرتب بن گئی۔“

مورخ مصر حافظ ابن یونس نے جن کی پیدائش ابن ہشام کے انتقال کے صرف تریسٹھ (۶۳۱) سال بعد ہوئی لکھا ہے کہ ” ابن ہشام نے اس سیرت میں جس کی روایت وہ ابن اسحق سے کرتے ہیں مختلف مقامات پر حذف و اضافہ کے ذریعہ اس کی تہذیب کی اور اب تو وہ ”سیرت ابن ہشام“ کے نام ہی سے جانی جاتی ہے۔“ (صارت لا تعرف الا بسیرة ابن ہشام)

ابن یونس کے اس بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن ہشام کی جانب سیرت کی نسبت شروع سے ہی راجح تھی اس لیے ابن یونس نے مزید لکھا ہے کہ ” اہل مصر کو سیرت ابن ہشام سے بچد عشق ہے (فرط غرام) اور کثرت سے اس کی روایت کرتے ہیں اور اہل مصر ہی کے ذریعہ یہ سیرت دوسرے شہروں میں پہنچی۔“^{۹۱}

اس میں شبہ نہیں کہ مصر میں بے شمار لوگوں نے سیرت ابن ہشام کی روایت کی ہوگی لیکن سیرت کی ترویج و اشاعت کی مسادت خاص طور سے ان میں برقی بھائیوں کے حصہ میں آئی جن کے واسطے یہ کتاب مشرق و مغرب کے مختلف گوشوں میں پہنچ کر عام ہو گئی۔ ابن ہشام کے ان تینوں تلامذہ کے مختصر حالات لکھے جا چکے ہیں ذیل میں ہم ان کے ان شاگردوں کا نام درج کر رہے ہیں جن کے ذریعہ سیرت ابن ہشام کی روایت شائع و ذائع ہوئی:

- ۱۔ ابوبکر احمد بن عبداللہ سے سیرت کی روایت محمد بن یحییٰ بن الفرج المہندس نے کی۔
 - ۲۔ ابوسعید عبدالرحیم بن عبداللہ سے ابومحمد عبداللہ بن محمد بن جعفر بن لوڑ بن نجور بن عبادی اور ابوالعباس احمد بن اسحق بن عتبہ رازی نے کی۔
 - ۳۔ ابوعبداللہ محمد بن عبداللہ سے ابومروان عبداللہ بن یحییٰ بن محمد بن عبدالسلام شمشنی اور مطرف بن عبدالرحمن بن قیس نے کی۔
- ابن خیر شیبلی کو سیرت ابن ہشام ان تمام واسطوں سے پہنچی تھی۔^{۹۲} سیرت کے بعض نسخوں میں محمد بن عبداللہ بن عبدالرحیم برقی کے ایک شاگرد ابومحمد عبداللہ کا نام بھی آیا ہے۔^{۹۳}

ابن برقی بھائیوں نے سیرت ابن ہشام کی محض روایت کرنے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اس کی افادیت میں اضافہ کرنے کی بھی کوشش کی۔ چنانچہ ابن ہشام نے ایک شعر بفریسیت کے نقل کیا ہے (۲۰:۱) سہلی نے اس کے بارے میں برقی کا یہ فائدہ نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا: اس

شعر کی نسبت اعشی کی جانب کی گئی ہے جو صحیح نہیں ہے۔ یہ شعر بنو سالم کی ایک ٹبرھیا کا ہے۔^{۹۵}

ابن ہشام کی تلخیص کے بعد ہی سے اصل سیرت ابن اسحق کی ضرورت کا احساس کم ہونے لگا تھا۔ چنانچہ یعقوبی (احمد بن ابی یعقوب بن جعفر ابن واضح اخباری) جو میری صدی ہجری کا مورخ ہے اپنی تاریخ کے دوسرے حصہ میں جو سیرت النبی سے شروع ہوتا ہے ابن ہشام ہی کی روایت سے استفادہ کرتا ہے۔^{۹۶}

حافظ ابن عبدالبر قرطبی (۳۶۸-۴۲۹ھ) نے اپنی سیرت الدرر فی اختصار المغازی والیر میں ابن ہشام ہی کو ماخذ بنایا ہے چنانچہ لکھتے ہیں:^{۹۷}

”ہامی اس کتاب میں ابن اسحق سے جو روایت بھی منقول ہے وہ عبدالوارث بن سفیان عن قاسم بن اصف عن محمد بن عبدالسلام التتبی عن محمد بن البرقی عن ابن ہشام کی سند سے ہے۔“

سیرت ابن ہشام کی مقبولیت کا اندازہ اس سے بھی کیا جاسکتا ہے کہ بہت سے میل القدر علما نے اس کی تلخیص کی، شرح لکھی، حواشی اور اسناد رکات سے مزین کیا اور اسے نظم کا جامہ پہنایا ذیل میں اس طرح کی چند کوششوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔

شتریحیں

۱۔ الروض الالاف

سیرت ابن ہشام کی سب سے مشہور شتریح امام ابراہیم القاسم عبدالرحمن بن عبداللہ بن احمد سہیلی اندلسی الملقی (۵۰۸-۵۸۱ھ) کے قلم سے ہے۔^{۹۸} امام سہیلی تاریخ، لغت، ادب اور قرأت کے ماہر تھے۔ قاضی ابوبکر ابن العربی اور اندلس کے دوسرے علمائے کبار سے شرفِ ملذ حاصل تھا الروض الالاف کی تالیف کا آغاز محرم ۵۶۹ھ میں مالقہ میں ہوا اور اسی سال جمادی الاولیٰ میں یہ کام پانچ میل کو پہنچا۔ مقدمہ میں سہیلی نے لکھا ہے کہ انہوں نے اس کتاب کا مواد ایک سو بیس (۱۲۰) سے زائد کتابوں سے جمع کیا ہے۔ الروض الالاف سیرت کے بارے میں بیش قیمت معلومات اور نادرا فادات کا خزانہ ہے۔ یہ کتاب ۱۳۳۲ھ میں مطبعہ جلالیہ مصر سے دو حصوں میں شائع ہوئی۔ ایک ایڈیشن عبدالرحمن وکیل کی تحقیق و تعلیق سے دارالکتب الیثیہ قاہرہ سے تین حصوں میں (۱۹۶۶ء تا ۱۹۷۱ء) شائع ہوا۔ ایک تیسرا ایڈیشن طر عبدالرؤف سعد کی کوشش سے ۱۹۷۳ء میں مکتبۃ الکلیات الازہریہ قاہرہ سے چار حصوں میں سیرت ابن ہشام کے ساتھ شائع ہوا۔

۲۔ الاطرا علی سیرۃ ابن ہشام

اندلس کے مشہور ماہر عربیت اور ذمہ صعب بن محمد بن مسعود نشنی^{۹۹} (۵۳۵-۶۰۶ھ) نے سیرت ابن ہشام کے شکل الفاظ کی ایک شتریح لکھی جسے مسشرق پال برول (P. BRONNLE) نے ”شتریح غریب سیرۃ ابن اسحق“ کے نام سے مطبعہ متدیہ مصر سے ۱۳۲۶ھ میں دھولہ میں شائع کیا۔ سیوطی نے بغیۃ الوعاة (۳۹۲) میں ابو نشنی کی ایک کتاب ”الاطرا علی سیرۃ ابن ہشام“ کا ذکر کیا ہے مصطفیٰ استفادہ وغیرہ کے نزدیک یہ کتاب مقدمہ الذکر کے علاوہ ہے لیکن فی تحقیقت دونوں کا مسمیٰ ایک ہی ہے جیسا کہ اس کتاب کے مقدمہ سے ظاہر ہوتا ہے۔

۳۔ تنبیہات ابن الوتشی

قاضی ابوالولید ہشام بن احمد قشیری ^{۱۰۱} طلیعی (۲۰۸-۲۸۹ھ) پانچویں صدی ہجری کے مشہور ائمہ اسی عالم ہیں۔ جاہلیت و فتنہ کلام و منطق اور شعرو انساب پر زبردست عبور تھا۔ یا قوت نے لکھا ہے کہ تاریخ و ادب کے کبار مصنفین پر انہوں نے جو تہنیتاوات و استدراکات لکھے ہیں ان سے ان کی حیرت انگیز قوت حافظہ، وسعت مطالعہ اور جہارت و انفاق کا پتہ چلتا ہے۔ قاضی ابوالولید نے سیرت ابن ہشام کی روایت اپنے شیخ ابو عبد اللہ ابن محمد طلیعی سے کی تھی، ابن ہشام کے علاوہ ابونصر کلاباذی اور واقطینی کی کتابوں پر بھی ابن القشیری نے تہنیتاوات لکھی تھیں۔

۴۔ کشف الثمام فی شرح سیرة ابن ہشام

علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی ^{۱۰۲} (۷۶۲-۸۵۵ھ) تفسیر و حدیث، فقہ و اصول اور تاریخ و ادب کے بلند پایہ عالم تھے۔ صحیح بخاری کی مشہور شرح عمدۃ القاری ۲۱ جلدوں میں انہیں کے قلم سے ہے۔ سیرت ابن ہشام کی یہ شرح بھی انہیں کی تصنیف ہے۔ ۷۵۰ھ میں اس شرح سے فائدہ ہوئے۔ کشف الظنون کی ایک عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شرح مکمل نہیں تھی (۱۰۱۲)۔

۵۔ المیرة فی حل مشکل المیرة

یہ شرح یوسف بن عبد الباقی صالحی (۸۴۰-۹۰۹ھ) نے لکھی تھی۔ موصوف کی شہرت محدث، فقہیہ، متکلم، نحوی اور صوفی کی حیثیت سے ہے۔ طبقات المحمڈین پر ایک کتاب سات جلدوں میں لکھی تھی۔ ابن المبرد کے لقب سے مشہور تھے۔ سیرت ابن ہشام کی اس شرح کا ذکر براکمان نے کیا ہے اور لکھا ہے کہ یہ شرح مختصر ہے۔ اس کا ایک نسخہ کتب خانہ مظاہرہ میں محفوظ ہے (۱۴:۳)۔

تلیخات

۱۔ بلوغ المرام

سیرت ابن ہشام کی تیغینیں عہد ممالیک کے مشہور شاعر و ادیب ابن حجر حموی ثقی الدین ابو بکر بن علی بن عبدالقادر حنفی (۷۷۶-۸۳۷ھ) صاحب شمار الادراک کے قلم سے ہے۔ پورا نام "بلوغ المرام من سیرة ابن ہشام والروض الالف والاعلام" ہے۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے اس کتاب میں سیرت ابن ہشام کے ساتھ سہیلی کی دو کتابوں الروض الالف اور کتاب التعریف والاعلام بمافی القرآن من الاسماء والاعلام کی تیغینیں بھی لگی گئی ہے۔ براکمان کے مطابق اس کتاب کا ایک نسخہ بغداد کے مکتبۃ الادباف میں محفوظ ہے۔

۲۔ الذخیرہ فی مختصر المیرة

یہ اختصار بعض اضافوں کے ساتھ ساتویں صدی کے شافعی عالم برہان الدین ابراہیم بن محمد بن المرسل دمشقی (م ۷۳۶ھ) نے تیار کیا اور اسے اٹھارہ جلدوں پر مرتب کیا تھا۔ یہ اختصار ۱۱۱۱ھ میں پاپائیگیل کو پہنچا۔

۳۔ مختصر سیرة ابن ہشام

علاء الدین احمد بن ابراہیم دمشقی ^{۱۰۵} (۶۵۶-۷۱۱ھ) ساتویں صدی کے حنبلی عالم ہیں۔ تصوف پر متعدد کتابیں لکھیں، براکمان نے ان کے قلم سے سیرت ابن ہشام کے ایک اختصار کا ذکر کیا ہے جو برلین وغیرہ میں محفوظ ہے۔ تیغینیں ۱۱۱۱ھ یعنی تولد کے انتقال کے سال مکمل ہوئی تھی۔

۴۔ خلاصۃ المیرة النبویة

علی بن الامام المویذ باللہ نے خلاصۃ السیرۃ النبویہ کے نام سے تجنیص کی تھی جس کا ایک نسخہ خدابخش ٹائبریری پٹنہ میں محفوظ ہے^{۱۰۶}
دور حاضر میں متعدد اہل علم نے سیرت ابن ہشام کی تہذیب و تجنیص کا کام کیا ہے جن میں سب نمایاں اور ممتاز کوشش عبدالسلام
بارون نے کی ہے یہ حاتمہ تجنیصات بھی ملاحظہ ہوں۔

۵۔ تہذیب سیرۃ ابن ہشام

عبدالسلام بارون کی یہ تجنیص جو عالم عربک مشہور محقق ہیں ۷۷۱ صفحہ پر مشتمل ہے اس کتاب کا دوسرا ایڈیشن ۱۹۶۲ء میں
الموسستہ العربیۃ الحمدیشۃ قاہرہ سے شائع ہوا۔

۶۔ تقریب السیرۃ النبویہ لابن ہشام

تصنیف و شرح: محمد عبدالعزیز اسماعیل شیرازی، ۵۹۶ صفحہ پر مشتمل ہے۔ ۱۹۶۱ء میں مصطفیٰ البابی اعلیٰ قاہرہ سے شائع ہوئی۔

۷۔ السیرۃ النبویہ لابن ہشام

تجنیص و پیشکش: عمر عبدالعزیز امین، صفحہ: ۱۱۹۔ الدار القومیۃ للطباعة والنشر قاہرہ سے ۱۹۶۱ء میں شائع ہوئی۔

۸۔ فی ظلال السیرۃ

تجنیص و پیشکش: محمد لیبیب البوصی، صفحہ: ۱۴۰، ۱۹۷۵ء میں دار الشعب قاہرہ سے شائع ہوئی۔

منظومات

سیرت ابن ہشام کو جن علما اور شعرا نے نظم کا جامہ پہنایا ان میں درج ذیل ناموں کو شہرت ہوئی۔

۱۔ ابونصر فتح بن موسیٰ خضراوی قسری (۵۸۸-۶۶۳ھ)^{۱۰۷}

اندلس میں پیدا ہوئے، تونس، مصر اور شام وغیرہ کا سفر کیا۔ سیدوط کے قاضی مقرر ہوئے اور وہیں انتقال کیا۔ نظم پر زبردست
قدرت تھی۔ زنجیری کی المفصل، ابن سینا کی الاشارات اور ابن ہشام کی سیرت کو نظم کیا۔ یہ منظوم سیرت رامیہ اور بارہ ہزار اشعار پر مشتمل تھی۔

۲۔ ابو محمد عبدالعزیز بن احمد دمیری دیرینی مصری (۶۱۲-۶۹۳ھ)^{۱۰۸}

شیخ عمر الدین بن عبدالسلام کے شاگرد اور مفسر، فقیر، صوفی اور ادیب و شاعر تھے، تفسیر کے موضوع پر ایک طویل ارجوزہ نظم کیا تھا جو
تین ہزار دو سو (۳۲۰۰) ابیات پر مشتمل تھا۔ متعلقہ کتابیں نظم کیں جن میں سیرت ابن ہشام بھی تھی۔

۳۔ قاضی محمد بن ابراہیم فتح الدین بن الشہید (۷۲۸-۷۹۴ھ)^{۱۰۹}

دمشق کے کاتب السرفی تفسیر کے ماہر اور فاضل الشا پرداز اور شاعر تھے۔ ابن تغری بردی نے لکھا ہے کہ ابن الشہید نے ابن
ہشام کی سیرت پر مشطوبہ مزج میں نظم کی تھی جو چالیس ہزار ابیات پر مشتمل تھی۔ ابن قاضی شہید کا بیان اس سے مختلف ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ
ابن الشہید نے کئی کتابوں کو سامنے رکھ کر سیرت الفبی کو تین جلدوں میں نظم کیا تھا جو ۲۵ ہزار اشعار پر مشتمل تھی۔ کتاب کا نام "الفتح القریب فی
سیرۃ الحبیب" رکھا تھا، الروض اللائف کے افادات مزید اضافوں اور اشکالات کے ساتھ اس میں شامل۔ کئے تھے دمشق اور قاہرہ میں اس کا

درس دیا اور ایک جلد کی شرح بھی لکھی جو بارہ جلدوں پر مشتمل تھی۔

۴۔ حافظ زین الدین عبدالرحیم بن الحسن عراقی کردی (۷۲۵-۸۰۶ھ)

تقریرات اور نظم سے شغف تھا۔ مدینہ منورہ کے قاضی مقرر ہوئے۔ ابن الصلاح کی علوم الحدیث بیضاوی کی المنہاج اور ایک کتاب غریب القرآن کے علاوہ سیرت ابن ہشام ایک ہزار اشعار میں نظم کی۔

ترجمہ

۱۔ سیرت ابن ہشام کا فارسی ترجمہ سیر النبی کے نام سے ۶۱۱ ایک سعد بن زنگی کے حکم سے ہوا تھا جس کے نسخے مختلف کتب خانوں میں محفوظ ہیں۔ مترجم نے جس کا نام معلوم نہیں سیرت ابن ہشام میں لکھی تھی اور ایران واپسی کے بعد بارہ کرہ میں اس کا ترجمہ بودلین کے مخطوط کے مطابق ۱۱۳۷ء میں اور ایک دوسرے مخطوط کے مطابق ۱۱۳۷ء میں شروع کیا تھا۔^{۱۱۰}

۲۔ اردو میں سیرت ابن ہشام کا ایک ترجمہ ۱۹۱۵ء میں رفاه عام اسٹیٹ پریس لاہور سے شائع ہوا۔ ایک ترجمہ ۱۹۱۷ء میں لاہور ہی سے شائع ہوا۔^{۱۱۱} ایک اور اردو ترجمہ قطب الدین احمد حیدر آبادی کے قلم سے دارالترجمہ جامعہ عثمانیہ حیدرآباد سے شائع ہوا۔

۳۔ انگریزی ترجمہ مشہور مستشرق اور لندن یونیورسٹی میں شعبہ عربی کے سابق پروفیسر گیوم نے THE LIFE OF MUHAMMAD کے نام سے کیا۔ گیوم نے سیرت سے ابن ہشام کے حواشی علامہ کر کے انھیں آخر میں یکجا کر دیا ہے۔ کتاب کے شروع میں ابن اسحق پر مفصل مقدمہ ہے۔ یہ ترجمہ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس سے ۱۹۵۵ء میں شائع ہوا۔

۴۔ لاطینی زبان میں سیرت ابن ہشام کا ترجمہ ڈی پونج SONG P. DE نے (۱۸۳۲-۱۸۹۰ء) نے ڈی نیویر GOEJE M. J. DE کے تعاون سے کیا جو لندن سے ۱۸۶۵ء میں شائع ہوا۔

۵۔ جرمن زبان میں سیرت کا ترجمہ وایل WEILS (۱۸۰۸-۱۸۸۹ء) نے کیا اور اسے حواشی و تعلیقات کے ساتھ دو جلدوں میں (۱۸۴۴ء تا ۱۸۶۴ء) اسٹوٹ گارٹ سے شائع کیا۔

ایڈیشن

ہماری خود اطلاع کے مطابق اب تک سیرت ابن ہشام کے مندرجہ ذیل ایڈیشن نکل چکے ہیں۔^{۱۱۳}

۱۔ سیرت ابن ہشام کا اولین ایڈیشن بولاق مصر سے ۱۲۵۹ء میں شائع ہوا تھا۔

۲۔ بولاق ہی سے دوبارہ تین حصوں میں ۱۲۹۵ء (۱۸۷۵ء) میں شائع ہوئی۔

۳۔ ڈسٹنفلٹ F. WUSTENFELD (۱۸۰۸-۱۸۹۹ء) نے تین حصوں میں جرمن زبان میں تعلیقات کے ساتھ گورٹنگن سے ۱۸۵۵ء

تا ۱۸۶۰ء میں شائع کیا۔ یہی ایڈیشن دوبارہ لیپزیک سے ۱۸۹۹ء تا ۱۹۰۰ء میں شائع ہوا۔

۴۔ ۱۳۲۲ء میں مطبعہ خیرہ مصر سے تین حصوں میں ایک ایڈیشن چھپا جس پر شیخ محمد طہطاوی کی مختصر تعلیقات تھیں۔

- ۵۔ شیخ طہادوی کی تعلیقات کے ساتھ دوبارہ ۱۳۴۷ھ میں شائع ہوا۔
- ۶۔ الروض الالف کے حاشیہ پر ۱۳۲۹ھ تا ۱۳۳۲ھ میں مطبعتہ الجمالیہ قاہرہ سے ایک ایڈیشن چھپا۔
- ۷۔ ایک ایڈیشن ابن تیم کی زاد المعاد کے حاشیہ پر ۱۳۲۴ھ میں شائع ہوا۔
- ۸۔ ۱۹۳۶ء میں سیرت ابن ہشام کا ایک نفیس اور تحقیقی ایڈیشن مصطفیٰ السقا، ابراہیم الابیاری اور احمد شلی کی کوشش سے مطبعتہ المحلی مصر سے ۴۴ حصوں میں شائع ہوا یہی ایڈیشن دوبارہ ۱۳۴۵ھ (۱۹۵۵ء) میں اسی مطبعتہ سے شائع ہوا۔
- ۹۔ ۱۳۵۶ھ (۱۹۳۷ء) میں محی الدین عبدالمجید کی تصحیح سے ایک ایڈیشن ۴۴ حصوں میں المکتبۃ التجاریہ مصر سے شائع ہوا۔ یہی ایڈیشن دوبارہ ۱۹۷۱ء میں بھی چھپا۔
- ۱۰۔ ڈ۔ یونج نے ڈ۔ خویہ کے اشتراک سے ۱۸۶۵ء میں لاڈن سے سیرت کے لاطینی ترجمہ کے ساتھ اس کا متن بھی شائع کیا تھا۔
- ۱۱۔ الروض الالف کے ساتھ عبدالرحمن وکیل کی تحقیق و تشریح سے ایک ایڈیشن دارالکتب الحدیثہ قاہرہ سے چار حصوں میں ۱۹۶۷ء میں شائع ہوا۔
- ۱۲۔ سیرت کا ایک ایڈیشن (غالباً الروض الالف کے ساتھ) چار حصوں میں طلحہ عبدالرؤف سعد کی تعلیقات کے ساتھ مکتبۃ الکلیات لازہبہ قاہرہ سے شائع ہوا (نشرۃ الایلاء جولائی ۱۹۷۲ء ص ۱)

حواشی اور حوالہ جات

۱۔ ابن ہشام کے حالات کے لئے جن ماخذ سے استفادہ کیا گیا ہے وہ حسب ذیل ہیں :

(الف) قدیم ماخذ

- و سہیلی (م ۵۸۱ھ) الروض الالف ۱: ۵ (مطبعتہ الجمالیہ، مصر، ۱۳۳۲ھ)
- و نشئی (م ۶۷۶ھ) شرح السیرة ۱: ۳ (مطبعتہ ہند بصرہ، ۱۳۲۹ھ)
- و قفلی (م ۶۲۶ھ) انبأ الرواة ۲: ۲۱۱-۲۱۲ (تحقیق ابو الفضل ابراہیم، دارالکتب ۱۳۷۱ھ)
- و ابن خلکان (م ۶۸۱ھ) ۲: ۳۲۹ (تحقیق محی الدین عبدالمجید، مکتبۃ النہضۃ مصر)
- و البراء الفدا (م ۷۳۶ھ) ۲: ۲۹-۳۰
- و زہبی (م ۷۴۸ھ) العبر ۱: ۳۷۴ (تحقیق المنجد، کویت ۱۹۶۰ء)
- و یافعی (م ۷۶۸ھ) امرأة النجاشی ۲: ۷۷-۷۸ (حیدرآباد ۱۳۳۵ھ)
- و ابن کثیر (م ۷۷۴ھ) البداية والنهاية ۱۰: ۲۸۱-۲۸۲
- و سیدوطی (م ۹۱۱ھ) حسن المحاضرة ۱: ۶-۳ (مطبعتہ ادارة الوطن مصر ۱۲۹۹ھ)

و بیوطی: بینة الوعاة: ۲۱۵ (مطبقة السادة مصر ۱۳۲۶ھ)
 و ابن العماد (م ۱۰۸۹ھ) شذرات الذهب ۲: ۲۵ (بیروت)
 ابن ہشام کے حالات درج ذیل قدیم ماخذ میں بھی ہیں لیکن انوس ہے کہ ان میں بعض غیر مطبوعہ ہیں اور بعض مطبوعہ ہونے کے باوجود دستیاب نہیں ہو سکے:

و ابن قاضی شہبہ (۸۵۱ھ) طبقات القریین والنماة ۲: ۱۱۱-۱۱۲
 و تخیض ابن کثوم: ۱۲۰-۱۲۱

و ذہبی: سیر اعلام النبلاء ۷: ۲۳۶

و عیون التواریخ (وفیات ۲۱۳ھ)

سیر اعلام النبلاء کا حوالہ کمالہ سے ماخوذ ہے، باقی حوالے تفصیلاً براہ الفضل ابراہیم کی تعلیق سے نقل کئے گئے ہیں۔

(ب) جدید ماخذ

و زرکلی: ۴: ۳۱۴ (طبع دوم)

و کمالہ: ۶: ۱۹۲ (درشق ۱۳۷۵ھ)

و براکلمان: نمیمہ ۱: ۲۰۶ (لاٹن ۱۹۳۷ھ)

و براکلمان: اردو انسائیکلو پیڈیا ۱: ۷۲۰

و اسٹوری: ۱۷۲-۱۷۳ (مطبوعہ لندن ۱۹۱۷ء تا ۱۹۳۰ء)

و جرجی زیدان: تاریخ آداب الفتنہ ۲: ۱۷۴-۱۷۵ (تعلقات شوقی ضیف)

و مقدمہ مصطفیٰ السقاویغرد ۱: ۱۷-۱۸ (سیرت ابن ہشام)

و مقدمہ محی الدین عبدالحمید ۱: ۱۲-۲۰ (سیرت ابن ہشام)

و مقدمہ گیوم (انگریزی ترجمہ سیرت ابن ہشام)

و بدیة العارفين ۱: ۶۲۴

و یوسف احمد مطروح، جہدہا الخونی القوی الثالث البری (مطبوعہ حکومت الکویت ۱۳۹۶ھ)

۲- زرکلی نے ابن ہشام کا لقب جمال الدین لکھا ہے جو صحیح نہیں ہے۔ یہ لقب شرح شذرات الذهب کے مصنف اور مشہور امام نحو ابو محمد عبداللہ بن یوسف بن احمد بن عبداللہ بن ہشام انصاری مصری (۷۰۸-۷۶۱ھ) کا ہے۔

۳- "معاذی" میں میم ادعین جملہ پر فتح اور فائز لکھ کر ہے (ابن حطکان ۱: ۳۵۰، ابواب فی تہذیب الانساب ۳: ۱۵۴) مقریزی کی خط میں ہر جگہ "معاذی" چھپا ہے، محی الدین عبدالحمید کے مقدمہ سیرت اور بعض دوسری کتابوں میں میم کو ضمہ کے ساتھ ضبط کیا گیا ہے جو صحیح نہیں ہے۔

۴- قبیلہ معافر کے لیے ماخذ ہو: التیجان: ۵۸-۶۴، مقریزی ۲: ۷۶، ۷۹، المغرب: ۴۰-۴۱، کندی: الولاة والقضاة ص ۴۴،

- ۲۵، ۱۱۵، ۲۵۵، ۳۵۲، ۴۸۱، نہایت الارب ۲: ۳۰۳، الاکلیل ۱۰: ۱-۲ تاریخ ابن خلدون ۲: ۸۸، معجم البلدان (معارف)۔
- لسان العرب (عوض) کمالہ: معجم قبائل العرب ۳: ۱۱۵، زرکلی ۸: ۱۶۸
- ۵- سیرت ابن ہشام ۲: ۵۸۹ (اس مقالہ میں سیرت کے اس ایڈیشن کا حوالہ دیا گیا ہے جو مصطفیٰ السقا، ایادری اور شلمی کی تحقیق سے دوسری بار ۱۳۴۵ھ میں شائع ہوا ہے) لسان العرب (عوض)
- ۶- خطط المقریزی ۲: ۷۶، ۷۹، (مطبقة النيل مصر ۱۳۲۴ھ)
- ۷- (المعارفین یعفر بن مالک بن الحارث بن مرہ بن ادد بن زید بن عمرو بن عریب بن زید بن کھلان بن سبا) الاکلیل ۱۰: ۱-۲ (تحقیق عیال الدین خلیل المطبقة السلفية قاهرہ ۱۳۶۰ھ)
- ۸- نہایت الارب ۲: ۳۰۳ (دارالکتب ۱۳۲۲ھ) نہایت میں "عمرو بن عریب" کی جگہ "یشجب بن عریب" ہے۔
- ۹- معجم البلدان ۸: ۹۲ (مطبقة السعاده، مصر ۱۳۲۳ھ) باقوت نے اود اور زید بن کھلان کے درمیان کا سلسلہ نسب اس طرح لکھا ہے: اود بن یحییٰ بن عمرو بن شجب بن عریب بن زید بن کھلان۔
- ۱۰- "الیه ترجیح المعارف فی انسابہا"
- ۱۱- الیتیمان: ۵۶ (حیدرآباد ۱۳۲۷ھ) میں ذائل بن حمیرے کی تصحیح تاریخ ابن خلدون قسم اول ۲: ۸۸ (دارالکتب اللبنانی ۱۹۵۶ھ) سے کی گئی ہے۔
- ۱۲- ہمدانی نے الاکلیل ۸: ۱۸۱ (تحقیق بنیہ ابن فارس برٹش ۱۹۴۳ھ) میں کتاب الیتیمان کا یہ حصہ رجز تک نقل کیا ہے۔
- ۱۳- صفة جزيرة العرب: ۹۹ (لأثر ۸۸۲ھ) ان سنیوں کے نام یہ ہیں: حرزاة، صمارة، عراذة، دمنہ، یزواد۔
- ۱۴- ملاحظہ ہوا انباہ الرواة اور ابن خلکان وغیرہ۔
- ۱۵- تہذیب التہذیب ۳: ۲۷۵
- ۱۶- ابن قتیبة: المعارف: ۴۴، ۴۵ (تصحیح الصادق، مطبعة رحمانیہ مصر ۱۳۵۳ھ) معانی درق ۲۹۳ (گب میوریل، لائڈن ۱۹۱۲ھ)
- ۱۷- القاموس ۲: ۳۸۰ (دارالمأمون ۱۳۵۷ھ)
- ۱۸- ابن کتوم کی عبارت ابو الفضل ابراہیم نے قفطی کے حاشیہ میں نقل کی ہے۔
- ۱۹- ڈاکٹر یوسف احمد مطروح: جہود علم الخونی القرن الثامن الهجری: "وہذا الذی عقبہ بر ابن کتوم لایتناول الا السلام عن وفاة ابن ہشام لا عن نسبه"
- www.KitaboSunnat.com
- ۲۰- سیرت ابن ہشام ۱: ۶۹۹
- ۲۱- تہذیب التہذیب ۴: ۲۰۱، مقدمہ ابن الصلاح: ۱۵۲
- ۲۲- سیرت ابن ہشام ۱: ۶۴۴
- ۲۳- "ذکر" کے لفظ سے زہری کے حوالوں میں سے دو سندوں کے ترجمہ میں گیوم نے سخت غلطی کی ہے جو گراہ کن ہے پہلی سند کی عبارت ہے:

یہاں ذکر ابن شہاب الزہری (۱: ۲۲۷) جیسا کہ ابن شہاب زہری نے ذکر کیا گیوم کا ترجمہ ملاحظہ ہو (ص ۷۷۳، حاشیہ ۷۹۷)

ACCORDING TO WHAT AL ZUHRI TOLD ME

دیانت داری کا تقاضا تو یہ تھا کہ ترجمہ میں "ابن شہاب" بھی ہوتا جیسا کہ متن میں ہے لیکن یہ (ME) کا اضافہ تو بہت ہی افسوسناک اور حیرت انگیز ہے۔
دوسرے ۱۷ کے الفاظ ہیں:

یہاں ذکر ابن شہاب وغیرہ (۲: ۴۰۰) جیسا کہ ابن شہاب وغیرہ نے ذکر کیا۔

یہاں بھی گیوم نے "ذکر" کا ترجمہ TOLD ME کیا ہے (ص ۷۴۳، حاشیہ ۲۲۲) حالانکہ یہی حال بعینہ انہیں الفاظ میں ایک جگہ مکرر آیا ہے

(۱: ۶۸۳) اور وہاں ترجمہ (SAID) کیا ہے

اسی طرح ابن ہشام نے ایک جگہ عبدالعزیز بن محمد درادری سے ایک روایت "ذکر" کے لفظ سے نقل کی ہے (۲: ۵۱۹) اور وہاں
بھی گیوم نے ترجمہ میں یہی غلطی کی (۷۸۳، حاشیہ ۸۶۰) ان تمام مقامات پر گیوم کا ترجمہ اس وقت درست ہوتا جب متن میں "ذکر لی" یا "حاشیہ"
یا "خبرنی" ہوتا۔

۲۴- حالات کے لیے ملاحظہ ہو تہذیب التہذیب ۹: ۸۰

۲۵- مرید کی ادبی و ثقافتی سرگرمیوں کے لیے دیکھئے، سعید افغانی: اسواق العرب: ۲۹۵-۴۵۲ (دارالفکر دمشق ۱۳۷۹ھ)

۲۶- ہدیت العارفين (۱: ۶۲۲) ابن ابن ہشام کے بارے میں لکھا ہے کہ "کان عالماً بالسير والنجوم" لیکن نجوم سے ابن ہشام کے تعلق کا سراغ

کسی ماخذ سے نہیں ملتا نیز سیر اور نجوم کا ایک ساتھ ذکر بھی تعجب خیز ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ عبارت میں تحریف ہے اور (النجوم) کے بجائے

(النحو) ہونا چاہیے۔

۲۷- تہذیب التہذیب ۳: ۳۷۵ -

۲۸- اليتحان: ۶۴ -

۲۹- لیث بن سعد کے حالات کے ماخذ کے لئے دیکھئے: زرکلی: ۶: ۱۱۵، کمالہ: ۸: ۱۶۲ -

۳۰- اليتحان: ۱۳۵، ابن طیب کے لیے دیکھئے: ابن خلکان ۲: ۲۴۲-۲۴۳، ابن خلکان نے ابن ہشام کی تاریخ پیدائش ۹۷ھ (سین و

تسعين) اور عمر (۸ سال) لکھی ہے اس لحاظ سے سن وفات ۱۰۵ھ ہوتا ہے۔

۳۱- ابن کثیر نے سیر طبری نے بھی نقل کیا ہے حسن الحاضرة ۱: ۳۰۶ -

۳۲- ابن خلکان ۳: ۳۷۵ -

۳۳- بغیة الوعاة: ۳۱۵ -

۳۴- سیرت ابن ہشام ۲: ۶۱۲ -

۳۵- سیرت ابن ہشام ۲: ۱۹۶ -

۳۶- سیرت ابن ہشام ۲: ۶۴ -

- ۳۷۔ التیجان میں ابو عبداللہ ایل ہے تصحیح الاکلیل ۸: ۱۶۱ سے کی گئی ہے۔
- ۳۸۔ بغیۃ الوعاة: ۴۲۶، نزہۃ الالباب: ۵۹، دوسرے مراجع کے لئے دیکھئے زرکلی ۹: ۳۴۴، کمالہ ۱۳: ۳۴۷۔
- ۳۹۔ تہذیب التہذیب ۱۲: ۱۷۹۔
- ۴۰۔ تاریخ بغداد: ۹۷-۷۷، نزہۃ الالباب: ۱۷۳، بغیۃ الوعاة: ۲۵۴، فرست ابن ندیم: ۸۱، زرکلی ۳: ۱۴۴، اردو انسائیکلو پیڈیا
- ۸۱۱:۱
- ۴۱۔ تذکرۃ الحفاظ: ۱: ۲۵۷، تہذیب التہذیب ۶: ۴۴۱، زرکلی ۴: ۳۲۹۔
- ۴۲۔ بغیۃ الوعاة: ۳۵۵، نزہۃ الالباب: ۱۳۷، فرست ابن ندیم: ۷۹، زرکلی ۸: ۱۹۱۔
- ۴۳۔ مجاز القرآن فواد سنرین کی تحقیق سے دو حصوں میں بھیجی اور نقل فیض بیون کی تصحیح سے لائبرین میں ۱۹۰۵ء تا ۱۹۱۲ء میں بھیجی۔
- ۴۴۔ تذکرۃ الحفاظ: ۱: ۳۰۵، تہذیب التہذیب ۶: ۷۱، میزان الاعتدال: ۲: ۸۶، زرکلی ۴: ۲۸۹، کمالہ ۶: ۱۶۲۔
- ۴۵۔ تاریخ بغداد: ۱۰: ۱۷۳-۱۷۶، لسان المیزان: ۳: ۳۶۱۔
- ۴۶۔ بغیۃ الوعاة: ۲۴۲، نزہۃ الالباب: ۶۹، ابن ندیم: ۷۴، زرکلی ۲: ۳۵۸۔
- ۴۷۔ طبقات ابن سلام: ۲۳، ۲۰۶ (تحقیق محمود شاکر، دارالمعارف ۱۹۵۲ء)
- ۴۸۔ ابن ندیم: ۴۵، معجم الارباب: ۱۹، ۳۰۴-۳۱۰ (دارالمؤمن)
- ۴۹۔ بغیۃ الوعاة: ۳۱۵۔
- ۵۰۔ البدایۃ والنہایۃ: ۳: ۲۴۴۔
- ۵۱۔ ابن شہام کے ان برقی تلافذہ کے حالات کے لئے عمومی طور پر ملاحظہ ہو:
- ابن ناکولا: الاکمال: ۱: ۴۸۰-۴۸۱ (حیدرآباد) معجم البلدان (برقہ سمعانی ۲: ۱۷۲) (حیدرآباد)
- ۵۲۔ برقیوں کے ان جید اعلیٰ کا صحیح نام سَعْبِیۃ (س، ع، ی، ہ، ہ) ہے ابن ناکولا کے مطابق اسے "بسکون المہملۃ وفتح القحطانیۃ ثم حاء" ضبط کیا جائے گا۔ (۵: ۶۸) یہ نام عام طور پر آخذ میں محرف ہے بعض میں سعید (معجم البلدان - برقہ سمعانی) اور بعض میں "سعد" (تذکرۃ الحفاظ: ۲: ۱۴۸، فرست ابن خیر: ۲۳۳) چھپا ہے۔
- ۵۳۔ محمد بن عبداللہ کے لیے دیکھئے: تذکرۃ الحفاظ: ۲: ۱۴۸، حسن المحاضرة: ۱: ۱۹۷، تہذیب التہذیب ۹: ۲۶۳، شذرات الذهب: ۲: ۱۲۰
- کمالہ ۱۰: ۲۲۴
- کمالہ نے معجم المؤلفین میں "محمد البرقی" کا ترجمہ ڈوگہوں پر لکھا ہے۔ گویا دو شخصیتیں ہیں۔ سن دفات دونوں کا ۲۲۹ء لکھا ہے۔
- ایک جگہ (۲۲۴:۱۰) "محمد بن عبداللہ بن عبدالرحیم الزہری مولانا مصری المعروف بابن البرقی" نسب ذکر کیا ہے اور تصنیفات میں کتاب الضعفاً کا ذکر ہے۔ دوسری جگہ (۱۰: ۱۵۸) "نسب محمد بن عبدالرحیم بن ابی زرتہ البرقی" ہے اور تصنیفات میں ایضاً فی مختصر ابن عبدالحکم الصغیر اور کتاب فی تاریخ والطبقات کا ذکر کیا ہے اور حوالہ ابن فرجون: ۲۳۳-۲۳۴ کا دیا ہے۔
- حقیقت یہ ہے کہ یہ دو شخصیتیں نہیں ہیں بلکہ ایک ہی شخصیت ہے جو ابن البرقی کے نام سے مشہور ہے۔ کمالہ کو غالباً نسب کے

اختلاف سے دمخو کا ہوا۔ تذکرہ نگار اکثر نسب کو مختصر اور درمیان کی کڑیاں حذف کر دیتے ہیں، چنانچہ ابن فرحون نے بظاہر محمد بن عبداللہ بن عبدالرحیم بن سعید بن ابی زرعہ کے بجائے محمد بن عبدالرحیم بن ابی زرعہ لکھ دیا ہوگا (افسوس ہے کہ اس وقت میرے پاس الیابغ المذہب موجود نہیں ہے) نیز لاطظہ ہوا بن الفرغی: ۱۴-۱۵۔

اسی طرح مطبوعہ سیرت ابن ہشام کے آخر میں (۲: ۶۷۱) مخطوطہ کا ایک نوٹ درج کیا ہے اس میں بھی عبداللہ کا نام حذف

کر کے محمد بن عبدالرحمن البرقی لکھ دیا ہے۔ اس نوٹ میں ایک اور غلطی یہ ہوگئی ہے کہ عبدالرحیم کو عبدالرحمن کو دیا۔

۵۴- تذکرۃ الحفاظ: ۱۴۸-۱۴۹، المنتظم ۵: ۱۵۷، کمالہ ۱: ۲۸۶۔

۵۵- براکمان (۱: ۲۰۷) نے "کتاب التیجان لمعترفہ ملوک الزمان فی اخبار قحطان" لکھا ہے۔

۵۶- اسد بن موسیٰ کے حالات کے لئے دیکھئے تہذیب التہذیب: ۱: ۲۶۰

۵۷- جوزف ہورودوس (سیرت نبوی کی ابتدائی کتابیں اور ان کے مؤلفین ترجمہ شمارہ حمد فاروقی دہلی ۱۹۷۲ء) نے وہب بن منبہ کے حالات میں (۴۳) عبدالمنعم کو وہب کا پوتا اور ادریس بن سنان کو وہب کا داماد قرار دیا ہے۔ فاروقی نے اس کی تصحیح یوں کی کہ ادریس کے باپ سنان کو وہب کا نواسا بنایا (۵۱) حالانکہ وہب کے نواسے سنان نہیں بلکہ ادریس بن سنان ہیں۔ تہذیب کی عبارت یہ ہے (۱: ۱۹۴)۔

ادریس بن سنان الیمانی البرالیاس الصنعائی ابن مینت وہب بن منبہ والد عبدالمنعم۔
اس عبارت کا ترجمہ اس طرح ہوگا:

ادریس بن سنان یمانی جن کی نسبت البرالیاس اور نسبت صنعانی ہے وہب بن منبہ کے نواسے اور عبدالمنعم کے باپ ہیں۔

۵۸- لسان المیزان ۴: ۷۳۔

۵۹- الروض الالف: ۱/۱۲: ۲/۱۸۷-۱۰۵۔

۶۰- الاکلیل ۸: ۱۰۸، ۱۲۸، ۱۶۱، ۱۸۱، ۱۸۴، ۱۹۰، ۱۹۹، ۲۰۴، ۲۱۱، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۲۰۔

۶۱- التیجان کے ساتھ اخبار عبید بن شریہ البحریمی لکھی تھی۔ اسلاک کلچر سید آباد (اپریل ۱۹۲۸ء) میں کزنکونے ان دونوں کتابوں پر ایک طویل مقالہ لکھا تھا جس کا عنوان تھا "THE OLDEST BOOKS ON ARABIC FOLKLORE" اس مضمون میں التیجان اور اخبار عبید کے مشمولات کا جائزہ لیا گیا تھا۔

۶۲- الروض الالف: ۵ (فیما ذکر لی)

۶۳- زرکی (۴: ۳۱۴) نے ابن ہشام کی مطبوعہ تصانیف میں ایک کتاب "القصاصۃ الحمیریۃ" کا بھی ذکر کیا ہے۔ مآخذ میں اس نام کی کوئی کتاب ابن ہشام کی جانب منسوب نہیں کی گئی ہے۔ افسوس ہے کہ کوشش کے باوجود سرانہ نگ مساک کہ یہ کتاب کب اور کہاں چھپی۔ خیال ہوتا ہے کہ کسی نے کتاب التیجان سے حمیری تصانیف کو لے کر کتابی صورت میں شائع کر دیے ہوں گے۔

کزنکون اور اس کی تقلید میں میرا میں فاروس (مقدمہ الاکلیل جو ثامن) نے اخبار عبید بن شریہ بحریمی کے بارے میں خیال

ظاہر کیا ہے کہ اس کا جامع بھی ابن ہشام ہی ہے۔ لیکن تعجب ہے کہ اخبار عبید میں ابن ہشام نے اپنے تصنیفی منبع کے مطابق "قال ابن ہشام" کہیں نہیں لکھا۔ کتاب کے شروع میں صرف "برقی" کے لفظ سے یہ تعویہ نکالنا صحیح نہ ہوگا کہ برقی نے یہ کتاب ابن ہشام سے حاصل کی ہوگی۔ برقی کبیر محمد بن عبداللہ حسن طرح ابن ہشام کے شاگرد ہیں اسی طرح براہ راست اسد بن موسیٰ سے بھی انہوں نے روایت کی ہے۔

- ۶۴- یاقظی (۲: ۴۴-۴۸) نے وفات کا ہیئتہ "رجب" لکھا ہے جو صحیح نہیں ہے۔
- ۶۵- حسن المحاضرة ۱: ۳۰۶ میں ثلاث خلعت من ربیع الآخر پھپھا ہے۔ "خلت" سے پہلے "عشرۃ" چھوٹ گیا ہے۔
- ۶۶- ابن اسحق کے ماخذ کے لئے ملاحظہ ہو: زرکلی ۶: ۲۵۲، کمالہ ۹: ۴۴، اردو انسائیکلو پیڈیا ۱: ۴۲۰-۴۲۲، نیز دیکھئے جوزف ہوردوس (اردو ترجمہ) ۱۰۹-۱۳۰۔
- ۶۷- جواد علی: تاریخ طبری کے ماخذ (ترجمہ سار احمد فاروقی) ۱۲۵۔
- ۶۸- خلیب نے تاریخ بغداد (۱: ۲۱۴-۲۳۴) اور ابن سیداناس نے عیون الاثر کے شروع میں ابن اسحق پر ماخذ کو ۵ تمام الزامات سے مفصل بحث کی ہے۔
- ۶۹- ابن خلکان ۳: ۴۰۵۔
- ۷۰- سہیلی ۵: نیز دیکھئے ابن خلکان حوالہ سابق۔
- ۷۱- ہوردوس ۱۲۲۔
- ۷۲- سیرت ابن اسحق کے مختلف نسخوں کے لئے دیکھئے: تاریخ طبری کے ماخذ: ۱۱۸۔
- ۷۳- زیاد بکائی کے لیے ملاحظہ ہو: تاریخ بغداد ۸: ۴۶۹-۴۷۸، تہذیب التہذیب ۳: ۳۷۵، معانی ورق ۸۸ (گبیریل) ۲: ۲۹۰ (حیدرآباد) النجوم الزاہرۃ ۲: ۱۱۱ (طبع اول ۱۳۱۳ھ دارالکتب مصریہ) ابن خلکان ۲: ۸۶-۸۷، زرکلی ۳: ۹۲۔
- ۷۴- "زیاد اشرف من أن یکذب فی الحدیث"
- ۷۵- "زیاد بن عبد اللہ علی شرفہ یکذب فی الحدیث"
- ۷۶- سہیلی: ۵۔
- ۷۷- تہذیب التہذیب ۳: ۳۷۵۔
- ۷۸- ہوردوس ۱۱۹-۱۲۱، جواد علی (۱۲۱) نے کتاب الخلفاء کو بھی سیرت کا ایک جزو قرار دیا ہے۔
- ۷۹- ہوردوس ۱۱۹۔
- ۸۰- شلاً سیرت ابن ہشام ۱: ۲۶۸، ۲/۱۳۰، ۱۹: ۲/۱۷۷، ۲۰: ۱۷۷۔
- ۸۱- سیرت ابن اسحق کے شعری سرمایہ پر ہوردوس کا ایک مضمون اسلامیہ ۲: ۳۰۸ میں شائع ہوا تھا۔ ایسا درمضمون جو ڈاکٹر سامی کی المعانی کے قلم سے مجلۃ آداب المستشرقین کی جلد اول کے پہلے شمارہ میں ۱۳۹۶ھ / ۱۹۷۶ء میں دراستہ فی شعر المیرۃ النبویۃ لابن اسحق

کے عنوان سے شائع ہوا ہے۔ مؤرخانہ ذکر مضمون جس سے راقم نے استفادہ کیا ہے بہت طبع ہے۔

۸۳ - طبقات الشعراء: ۹

۸۲ - ابن کثیر کی عبارت جسے سیوطی نے بھی حسن المحاضرہ میں بعینہ نقل کیا ہے درج ذیل ہے۔

”وقد كان مقبلا بمصر، واجتمع به الشافعي حين دردها وناشدا من أشعار العرب شيئا كثيرا“
سیوطی کے یہاں ”تہ“ نہیں ہے اور ”اشیا“ بکثیرہ ہے۔

مصطفی السقاوی نے اس عبارت کے پہلے کڑے پر غور نہیں کیا جس سے پتہ چلتا ہے کہ ابن شام پہلے سے مصر میں مقیم تھے ورنہ ”ورد“ کا فاعل امام شافعی کے بجائے ابن شام کو قرار دیتے۔ نیز امام شافعی مصر ۱۹۹ھ اور ایک قول کے مطابق ۲۰۱ھ میں پہنچے جبکہ ابن شام اس سے بہت پہلے ۱۷۵ھ سے بل پونج چکے تھے۔

۸۵ - مقدمہ ابن الصلاح: ۵۱

۸۶ - عمر بن حبیب کا نام مصطفی السقاوی وغیرہ کے تحقیقی ایڈیشن میں عمرو (داد کے ساتھ) چھپا ہے۔ انڈکس (۶۹۷) میں بھی اسی طرح ہے۔
راد المعاد کے حاشیہ پر سیرت کا جو ایڈیشن چھپا ہے اس میں بھی عمرو (داد کے ساتھ) ہے (۲: ۲۹۷) اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ غلطی فخطوط کی ہے۔

۸۷ - تہذیب التہذیب ۷: ۲۳۱-۲۳۳ -

۸۸ - المزہر ۱: ۸۷ (تحقیق ابو الفضل ابراہیم وغیرہ طبع دوم، حلبی مصر)

۸۹ - کتاب العین تھمیل نحوی کی مشہور کتاب ہے۔ محمد بن الحسن زبیدی (م ۳۷۹ھ) نے اس کی تھمیل کی۔ الزاہری معانی الکلام الذی یستعملانہ اس، ابو بکر محمد بن القاسم الانباری (م ۳۲۵ھ) کی تصنیف ہے جس کا اختصار عبدالرحمن بن آحن زجاجی (م ۳۳۰ھ) نے تیار کیا۔ الواضحة فی تجرید الفاخر شیخ برہان الدین ابراہیم بن عمر (م ۴۳۲ھ) کا ایک حوالہ تصدیق ہے جو بابیں (۲۲) شروع شدہ مشتمل ہے (حاشیہ المزہر)

۹۰ - الاعلان بالتواریخ: ۱۵۸ (تحقیق روز تھل بغداد ۱۲۸۲ھ)

۹۱ - انبا الرواة ۲: ۲۱۲ -

۹۲ - فہرست ابن خیر (۲۳۶) میں ابو بکر محمد بن عبد اللہ بن عبد الرحیم البرقی الکیبیر ہے جو صحیح نہیں۔ ابو بکر احمد بن عبد اللہ کی کنیت تھی۔

محمد بن عبد اللہ کی کنیت ابو عبد اللہ تھی۔

۹۳ - فہرست ابن خیر: ۲۳۳-۲۳۶

۹۴ - سیرت ابن ہشام ۲: ۶۷۱

۹۵ - الروض الانف ۱: ۲۶

۹۶ - یعقوبی ۲: ۳ (المکتبۃ المجدریۃ، نجف ۱۳۸۲ھ)

۹۷ - الدرر: ۲۷۵ (تحقیق شوقی ضیف، المجلس الاعلی للثقون الاسلامیہ قاہرہ ۱۳۸۶ھ)

۹۸- سہلی کے مآخذ کیلئے ملاحظہ ہو: کمالہ: ۵، ۱۴۷، زرکلی ۴: ۸۶ -

۹۹ - بغیۃ الوعاة: ۳۹۲ -

۱۰۰ - بغیۃ الوعاة: ۴۰۹، لسان المیزان: ۶، ۱۹۳، ابن بشکوال: ۱۳۷، زرکلی ۹: ۸۰، کمالہ ۱۳: ۱۴۷ -

۱۰۱ - بغیۃ الوعاة: ۳۸۹، حسن المحاضرة: ۱، ۲۷۰، دوسرے مآخذ کے لئے دیکھئے زرکلی ۸: ۳۸، کمالہ ۱۲: ۱۵۰ -

۱۰۲ - کمالہ ۱۳: ۲۸۹ -

۱۰۳ - زرکلی ۲: ۴۳، اردو انسائیکلو پیڈیا: ۴۸۴، براکلمان: ۲، ۱۹:

۱۰۴ - کمالہ ۱: ۱۰۷، ہدیۃ العارفين: ۱۵

۱۰۵ - ہدیۃ العارفين: ۱، ۱۰۴، براکلمان: ۱، ۲۰۶، ۲۸۰:

۱۰۶ - براکلمان، صمیمہ: ۱، ۲۰۶ -

۱۰۷ - ابن قاضی شہید: طبقات الشافعیہ: ۲، ۱۸۵ (تحقیق عبدالعلیم خان - حیدرآباد) بغیۃ الوعاة: ۳۷۲، حسن المحاضرة: ۱، ۳۳۳،

سبکی: ۵، ۱۴۶ (مطبوعہ حسینیہ طبع اول) ذیل مرآة الزمان: ۲، ۳۲۷، ہدیۃ العارفين: ۸۱۴، کشف الظنون: ۱۰۱۲، زرکلی ۵: ۳۳۲،

کمالہ ۸: ۵۰

۱۰۸ - ابن قاضی شہید: ۲، ۲۳۳، سبکی: ۵، ۷۵، حسن المحاضرة: ۱، ۲۳۳، کشف الظنون: ۱۰۱۲، زرکلی ۴: ۱۳۷، کمالہ ۵: ۲۴۱ -

۱۰۹ - ابن قاضی شہید: ۳، ۲۱۹، انجم الزاہرہ: ۱۲، ۱۲۵، الدرر الکامنتہ: ۳، ۲۹۶، انبار الفکر: ۳، ۹۳، کشف: ۱۰۱۲، زرکلی ۱۰۶: ۱۹۰

کمالہ ۸: ۲۱۸ -

۱۱۰ - ابن قاضی شہید: ۴، ۳۳، حسن المحاضرة: ۱، ۲۸۴، دوسرے مآخذ کے لئے ملاحظہ ہو زرکلی ۴: ۱۱۹، کمالہ ۵: ۲۰۴ اور ابن قاضی شہید کے

محقق کا حاشیہ -

۱۱۱ - اس ترجمہ کے مخطوطات کے لیے ملاحظہ ہو اسٹوری C. A. STOREY کی کتاب PERSIAN LITERATURE مطبوعہ لندن

۱۹۲۷ء تا ۱۹۳۷ء ص ۱۴۲-۱۴۳ -

۱۱۲ - قمرس الکتب شائع کردہ انجمن ترقی اردو پاکستان -

۱۱۳ - سیرت ابن ہشام کے مختلف ایڈیشنوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے درج ذیل مآخذ سے رجوع کیا گیا ہے:

براکلمان: انسائیکلو پیڈیا میں براکلمان کا مقالہ اور اس کی تاریخ ادب: ۱، ۱۴۱ (لاٹن ۱۹۳۳ء) سرکس: مجموعہ المطبوعات العربیہ: ۲۷۶

(مصر ۱۳۳۶ء) ستوری کی مذکورہ کتاب، جہی زیدان کی تاریخ ادب اللغۃ العربیہ نشرۃ الایادع کے مختلف شمارے۔ ڈاکٹر عالی کامقہ

”دراستہ فی شعر السیرۃ النبویہ لابن الملقی“

طبقات ابن سعد (سیرت نبوی کا قدیم ماخذ)

ڈاکٹر نثار احمد فاروقی

محمد بن سعد بن منبہ البصری الزہری (۱۶۸ھ/۶۸۴ء - ۲۳۰ھ/۶۸۴ء) عام طور پر اپنے مختصر نام ابن سعد سے پہچانا جاتا ہے۔ اس کی کنیت ابو عبد اللہ تھی۔ وہ ۱۶۸ھ/۶۸۴ء میں بصرہ میں پیدا ہوا۔ جوانی میں کھیل علم کے لیے بغداد پہنچا اور یہاں اپنے استاد محمد بن عمر الواقدی کے سکریٹری کی حیثیت سے رہا چنانچہ اُسے ”کاتب الواقدی“ بھی کہا جاتا ہے۔

محمد بن عمر الواقدی ابو عبد اللہ محمد بن عمر بن داؤد السهمی مدنی بنو اسلم کے مولا تھے اس لئے اسلمی بھی کہلاتے ہیں۔ یتیم تھے اسلام کے قدیم ترین مورخوں میں سے ایک ہیں۔ مدینہ میں پیدا ہوئے اور حفاظ حدیث میں شمار ہوتے ہیں انہوں نے متعدد شیوخ سے حدیث کی سماعت کی جن میں مالک بن انس، سفیان ثوری، معمر بن راشد بھی شامل ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ الواقدی مالک بن انس اور سفیان کی رائے کے سب سے زیادہ جاننے والے تھے۔

الواقدی کا پیشہ تجارت تھا اور یہ گندم کی خرید و فروخت کرتے تھے لیکن کسی وجہ سے اُن کی تجارت ٹھپ ہو گئی اور یہ اپنا کاروبار بھجور کو تلاش معاش میں نکل پڑے انہوں نے ہارون الرشید کے زمانے میں عراق کا رخ کیا (سنہ ۱۸۰ھ) اور وہاں کسی طرح یحییٰ بن خالد بگی کے دربار میں باریاب ہوئے اُس نے انھیں بہت فائدہ پہنچایا اور خلیفہ کے دربار تک ان کی رسائی ہو گئی اس نے الواقدی کو بغداد کی قضا کا عہدہ دیا جس پر یہ آخر عمر تک فائز رہے۔

۱۔ الفہرست (ابن ندیم) اردو ترجمہ محمد اسحق کھٹی ادارہ ثقافت اسلامیہ لاہور جون ۱۹۶۹ء۔

کتاب الاعلام جلد ۷ ص ۶ دائرۃ المعارف الاسلامیہ (عربی) جلد ۱/ ۱۹۰

۲۔ ملاحظہ ہو: معجم الادب جلد ۱ ص ۲۷۷-۲۸۲، تذکرۃ الحفاظ ج ۱/ ۳۱۷۔

۳۔ وفيات الاعیان ج ۱/ ۵۰۶، تاریخ بغداد ج ۲/ ۳-۲۱، میزان الاعتدال ج ۳/ ۱۱۰،

تہذیب التہذیب ج ۹/ ۳۶۳-۳۶۸، عیون الاثر ج ۱/ ۱۷،

بروکلن ج ۱/ ۱۴۱ (۱۳۵) منہجہ ۱/ ۲۰۷، جہجی زیدان ۲/ ۱۴۷، الزرکلی ۴/ ۲۰۰-۲۰۱،

۴۔ یحییٰ بن خالد سے ملاقات، دربار خلافت میں باریابی اور عہدہ قضا پر فائز ہونے کی تفصیلی رپورٹ کے لئے دیکھئے،

[جوزف ہدووس : سیرت نبوی کی اولین کتابیں اور ان کے مولفین، مترجمہ: نثار احمد فاروقی]

جو اسی جلد میں شامل ہے۔

- الواقفی کی تصانیف میں جن کتابوں کے نام معلوم ہیں۔ وہ یہ ہیں :
- ۱- کتاب المغازی۔ یہ متعدد بار لکھی ہے اور اس کا ایک اچھا ایڈیشن مارسیڈن ہونس کی تحقیق کے ساتھ شائع ہو چکا ہے۔
 - ۲- فتح افریقیہ (دو جلدیں) مطبوعہ
 - ۳- فتح العمم (مطبوعہ)
 - ۴- فتح مصر والاسکندریہ (مطبوعہ)
 - ۵- تفسیر القرآن الکریم (عجز مطبوعہ)
 - ۶- اخبار مکہ

لے ابن النیم (العہد اردو ترجمہ ص ۲۳۶-۲۳۸) کہتا ہے کہ الواقفی نیک کردار شیوخ تھا جو لقبہ کا پابند تھا۔ اس نے الواقفی کی ۲۸ تصانیف کے نام گنائے ہیں :

- ۱- کتاب التاريخ والمغازی والمبعث
- ۲- کتاب اخبار مکہ
- ۳- کتاب الطیقات
- ۴- کتاب فتوح الشام
- ۵- کتاب فتوح العراق
- ۶- کتاب الجبل
- ۷- کتاب مقتل الحیدر علیہ السلام
- ۸- کتاب السیرة
- ۹- کتاب ازواج النبی علیہ السلام
- ۱۰- کتاب البررة والدار
- ۱۱- کتاب حرب الؤسس والمخرج
- ۱۲- کتاب صفین
- ۱۳- کتاب وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم
- ۱۴- کتاب امر الجبشہ والقیل
- ۱۵- کتاب السقیف وبیعة ابی بکر
- ۱۶- کتاب المناجیح
- ۱۷- کتاب ذکر القرآن
- ۱۸- کتاب سیرة ابی بکر وفاتہ
- ۱۹- کتاب داعی قریش والانصار فی القطائع ووضع عمر الدوادین وتصنیف القبائل ومرتبہا والنسبہا
- ۲۰- کتاب الرغیب فی علم القرآن وخط الرجال
- ۲۱- کتاب مولد الحسن والحسین ومقتل الحسین علیہ السلام
- ۲۲- کتاب ضرب الدنانیر والدراہم
- ۲۳- کتاب تاریخ الفقہاء
- ۲۴- کتاب الآداب
- ۲۵- کتاب تاریخ الکبیر
- ۲۶- کتاب غلط الحدیث
- ۲۷- کتاب السنۃ والجماعۃ ووزم الہوی وترک الخوارج فی الفتن
- ۲۸- کتاب الاختلاف (اہل مدینہ وکوفہ کے فقہی اختلافات کے موضوع پر)

۷- کتاب الطبقات الکبیر

۸- فتوح العراق

۹- سیرة ابی بکرؓ ووفاته

۱۰- تاریخ الفقہاء

۱۱- کتاب الجمل

۱۲- کتاب صفیقین

۱۳- مقتل الحسین

۱۴- ضرب الذانیروالدراہم

۱۵- کتاب فتوح الشام (مطبوعہ) یہ بھی الواقدی سے منسوب ہے لیکن اسے الحنفی سمجھا جاتا ہے اس کا اردو ترجمہ جی مطیع نوکلشور لکھنؤ سے شائع ہوا تھا۔

مندرجہ بالا کتابوں میں سے اکثر کے لیے یثربہ کیا گیا ہے کہ ان کی نسبت الواقدی سے مشکوک ہے لیکن اس میں بھی شک نہیں کہ مغازی اور فتوح سے متعلق روایات جمع کرنے کا الواقدی نے خصوصی اہتمام کیا تھا۔ خطیب بن ہنادی کہتا ہے :-

كَانَ الْوَاقِدِيُّ كَلِمًا ذَكَرَتْ لَهُ وَتَعَهُ
ذَهَبَ إِلَى مَكَانِهَا فَعَايَنَهُ وَأَشْهَرَهُ
مَنْ رَوَى عَنْهُ كَانَ نَبِيَهُ مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ
صَاحِبَ كِتَابِ الطَّبَقَاتِ الْكَبِيرِ

الواقدی کے سامنے جب کوئی واقعہ بیان کیا جاتا تھا تو وہ موقع پر پہنچ کر اس جگہ کا معائنہ کرتا تھا۔ اس سے روایت کرنے والوں میں سب سے زیادہ مشہور اس کا کاتب محمد بن سعد مولف کتاب الطبقات الکبیر ہے۔

ابن الندیم نے الواقدی کی تصانیف کی ایک فہرست دی ہے اور محمد بن اسحق کا یہ قول نقل کیا ہے:

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اسْحَقَ: تَرَأْتُ بِحِطِّ -
عَتِيقٌ قَالَ: خَلَفَ الْوَاقِدِيُّ بَعْدًا وَفَاتِهِمْ
سِتْمَاءٌ قُمَطَرٌ كُنَّا كُلُّنَا نَمَطِّرُ مِنْهَا حَمَلٌ
رَجُلَيْنِ وَكَانَ لَهُ غُلَامَانِ هَمَلُوكَانَ
يَكْتَسِبَانِ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ

محمد بن اسحق نے کہا: میں نے پُرانے خط میں لکھا ہوا دیکھا ہے کہ الواقدی نے اپنی وفات کے بعد چھ سو ستر ہفت کتابوں سے بھرے ہوئے چھوڑے اور ان میں سے ہر صندوق دو آدمی اٹھا سکتے تھے اُس کے پاس دو زرغریغلام تھے جو اُس کے لیے دن رات کھتے رہتے تھے۔

حافظ ابو داؤد کہتے ہیں کہ الواقدی ۲۰ ہزار غریب احادیث کی روایت کرتے تھے یہ مغازی، سیر، اخبار، ایام الناس اور

لے خطیب بن ہنادی: تاریخ بن ہنادی ج ۲/۳-۲۱،

کہ ابن الندیم فہرست ۹۰/۱۰۰ نیز دیکھیے ہولمین: ۱۷۵ (CLEMENT HUART) اردو ترجمہ ۲۲۷

وقائع اور فقہ کے حافظ تھے۔ انہوں نے ابن جریر، ابن عجلان، معمر بن راشد اور ثور بن یزید سے بھی ملاقات کی تھی امام ابراہیم حربی کہتے ہیں کہ یا سلام کی تاریخ کے بارے میں "ابن التماس" (لوگوں میں سے زیادہ ایماندار) تھے۔ امام بخاری کا قول ہے کہ ان کے بارے میں خاموشی اختیار کرنا بہتر ہے۔ محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر میں اُسے ثقہ نہ سمجھتا تو ہرگز اس سے روایت نہ کرتا۔ مصعب بن الزبیر کا کہنا ہے کہ "واللہ ہم نے الواقدی جیسا دوسرا نہیں دیکھا" اور یہ بھی کہا کہ "الواقدی ثقہ اور مأمون ہے"۔

ابراہیم حربی کہتے ہیں اگر مالک بن انس اور ابن ابی ذؤیب کے مسائل الواقدی کے سوا کسی راوی کے ذریعے آئے ہیں تو ان کی تصدیق مت کرو۔

حافظ الدرر داوی انھیں "امیر المؤمنین فی الحدیث" کہتے ہیں۔ محمد بن سلام الحججی کا کہنا ہے کہ یہ عالم دہر میں۔ یزید بن ابی رزق نے کہا کہ الواقدی ثقہ ہے اور اس کے ثقہ ہونے کی تصدیق ابو عبیدہ ناسم بن سلام نے بھی کی ہے لیکن محمد بن یحییٰ ابن معین، ابوالقاسم النسائی، ابن عدی، ابن راصیب، وارقطی سب کے سب اُسے "ضعیف" کہتے ہیں لیکن اخبار الناس "سیر، فقہ اور دوسرے سارے فنون میں اُسے ثقہ مانتے ہیں۔

ابن سعد کا قول ہے کہ الواقدی نے کہا: "ایسا کوئی نہیں ہے جس کی کتابیں اس کے حفظ سے زیادہ نہ ہوں، مگر میرا حافظہ میری تصانیف سے زیادہ ہے"۔

یعقوب بن شیبہ کا بیان ہے کہ جب جانب غزنی (بنداد) سے الواقدی منتقل ہوئے تو ان کی کتابوں کے ۱۲۰ بھاری بیڈل تھے۔ بعض نے چھ سو قطر مقدار بتائی ہے۔ قطر کتابیں رکھنے کے صندوق کہتے ہیں۔

الواقدی نے ۷۷ سال کی عمر یثربی سنہ ۲۳۳ھ / ۸۲۳ء میں بنداد میں انتقال ہوا اور مقابر خیزراں میں مدفون ہوئے۔ جن راویوں نے الواقدی سے سماعت کی ان میں سب سے پہلے ابوالقاسم الأصبغ ہیں۔

(۲)

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابن سعد نے مدینہ اور کوفہ کے سفر بھی کئے تھے۔ وہاں دوسری صدی ہجری کی متعدد ممتاز علمی شخصیتوں کے علاوہ اس نے تاریخی آثار کی بھی لازماً زیارت کی ہوگی مدینہ کا سفر غالباً سنہ ۱۱۰ھ سے پہلے پیش آیا تھا اس نے وہاں بعض حضرات سے ۱۸۹ھ میں ملاقات کرنے کا تذکرہ کیا ہے اور مدینہ کے جن راویوں سے اُس نے اخذ کیا ہے وہ سب تیسری صدی ہجری کا آغاز ہونے

لہ ابن الندیم کہتا ہے کہ مجھے ابو عبیدہ اللہ واقدی نے اپنی تاریخ ولادت سنہ ۱۳۰ھ بتائی۔ واقدی کی وفات ۱۱۳ھ ہجری سورما کی شب کو سنہ ۱۱۰ھ میں ہوئی اس نے ۷۸ سال کی عمر یثربی اور قبرستان خیزراں میں دفن ہوا، نماز جنازہ محمد بن ساعد نے پڑھائی۔

(الغبرت ۲۳۷)

سے پہلے ہی رحلت کر چکے تھے۔

ابن سعد کے ایک جدا علی بن ہاشم کے موالی ہیں سے تھے لیکن خود ابن سعد کو کسی سے نسبت و ولایت نہیں تھی۔ اُسے الزہری کیوں کہا جاتا ہے اس کی تاویل کرنا مشکل ہے خاندانی نسبت بنو ہاشم سے بہر حال ثابت ہے مگر خود ابن سعد کو بنو زہرہ سے ایسی کوئی نسبت حاصل تھی، اس کا ثبوت موجود نہیں ہے۔

اپنے سیر و سفر کے دوران وہ اہم علمی شخصیتوں سے ملاقات کر کے روایات حاصل کرتا رہا اور کتابیں فراہم کرتا رہا۔ انہیں سب مکتوب اور غیر مکتوب روایات سے اس نے اپنی تصانیف میں فائدہ اٹھایا ہے۔ چنانچہ اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اپنے عہد کا بہت بڑا عالم زبردست محدث اور صاحب تصانیف کثیرہ تھا۔ اس سے ظاہر ہے کہ کتاب الطبقات الکبیر اس کی واحد تصنیف نہیں ہے بلکہ اور بھی کتابیں رہی ہوں گی لیکن ہمارے ماتخذ اس کی صرف دو تالیفات کے نام اور بتاتے ہیں ان میں سے ایک الطبقات الصغیر ہے جو غالباً اسی الطبقات الکبیر کا خلاصہ رہا ہوگا اور دوسری کتاب اخبار اللہیم ہے جس کا ذکر ابن الندیم نے بھی کیا ہے۔ لیکن یہ بھی غالباً طبقات ہی کے پہلے دو اجزاء کی طرف اشارہ ہے جن میں سیرۃ نبوی کی تفصیلات جمع کر دی گئی ہیں۔

ابن سعد کی کتاب الطبقات الکبیر کا ذکر ابن الندیم کے بعض نسخوں میں نہیں ہے لیکن ناری ترجمہ جس نے پر مبنی ہے اُس میں تذکرہ موجود ہے اور اس کے لیے یہ لکھا ہے کہ الواقی، النکلی، تیمم بن عدی، اور اللدائنی کے انداز پر لکھی ہے اور اس کا ایک جز کتاب الطبقات الصغیر ہے۔ اس کے علاوہ ایک تصنیف کتاب البیہل بتائی ہے۔

ابن سعد نے اپنے عہد کے علمی مراکز کے سفر کئے تھے اور وہاں کی علمی شخصیات سے بھرپور استفادہ بھی کیا۔ چنانچہ اس کے شیوخ میں یہ نام بھی ملتے ہیں:

ابن سعد کے شیوخ

- ۱۔ سفیان بن عیینہ
- ۲۔ ابوالولید الطیلسی
- ۳۔ ابوجعفر محمد بن سعدان۔ الضریر الکوفی (۱۶۱ھ/۲۳۰ھ)
- ۴۔ وکیع بن الجراح
- ۵۔ سلیمان بن الحرب

۱۔ ابن الندیم: الفہرست (اردو ترجمہ) ۲۳۸

۲۔ محمد بن السائب بن بشر بن عمرو بن الحارث النکلی نسابہ متوفی ۱۴۶ھ/۶۷۳ (الاعلام ۳/۷)

۳۔ ابن الندیم: الفہرست (فارسی ترجمہ) ۲۶۹ - ۲۷۰

۴۔ انہوں نے عبداللہ بن ادریس اور ابو معاویہ الضریر سے روایت کی ہے اور ان سے ابن سعد اور احمد بن حنبل نے روایات لی ہیں یہ بخاری اور تباری تھے اور ثقہ تھے۔ یا قوت حموی ہم الادب جلد ۸ صفحات ۲۰۱ - ۲۰۲ (طبع دارالمستشرق بیروت)

- ۶۔ حُشِيم -
 ۷۔ انفصل بن دكين -
 ۸۔ الوليد بن مسلم -
 ۹۔ معن بن عيسى -

علمائے رجال نے ان سب شیوخ کی عدالت پر گواہی دی ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ ابن سعد نے جو کچھ سراہا ہمارے لیے چھوڑا ہے وہ ہر طرح لائق اعتماد اور قابل استناد ہے اس لئے زمانہ ما بعد کے تقریباً سب مورخوں نے ابن سعد کو مستند مانا ہے۔ خطیب بغدادی کا قول ہے:-

”مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ عِنْدَنَا مِنْ أَهْلِ الْعَدَالَةِ وَحَدِيثُهُ بَدَلٌ عَلَى صِدْقِهِ فَإِنَّهُ يَتَّخِذُ فِي كَثِيرٍ مِنْ رِوَايَاتِهِ“
 محمد بن سعد ہمارے نزدیک عادل راویوں میں سے ہے اسی روایت ہی اس کی سچائی ظاہر کرتی ہے کیونکہ وہ اکثر روایات میں حقیقت کو دریافت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

ابن خلدان نے بھی اُسے ”صدوق وثقة“ بتایا ہے اور ابن حجر العسقلانی نے أَحَدَ الْعُلَمَاءِ الْكِبَارِ الثَّقَاتِ الْمُنْتَحَرِينَ (حدیث کے بڑے، ثقہ، اور تحقیق کرنے والے راویوں میں سے ایک) لکھا ہے اور اس کے علم و فضل، فہم و فراست اور شرف کو سراہا ہے بلکہ لوگوں نے اُسے اُس کے استاد والواقدی پر فضیلت دی ہے۔ اسحاقوی نے تو یہ لکھا ہے کہ اگرچہ اس کے استاد و ضعیف ہیں مگر یہ خود ثقہ ہے۔

لے خطیب، تاریخ بغداد جلد ۵ ص ۳۲۱

لے ابن خلدان: وفيات الاميان ۱/ ۵۰۷۔

لے محسن عبدالرحمن بن محمد شمس الدین السخاوی (۸۳۱ھ/ ۹۰۲ھ/ ۱۴۲۷-۱۴۹۷ء) مستند مورخ، حدیث، تفسیر اور ادب کے جید عالم تھے ان کا خاندان مہر کے ایک گاؤں سخا سے تعلق رکھتا تھا اس لئے السخاوی کہلاتے ہیں مگر یہ خود قاہرہ میں پیدا ہوئے اور مدینہ میں وفات پائی۔ انہوں نے اسلامی ممالک کی طویل سیاحت کی تھی اور تقریباً دو سو کتابیں تالیف کیں جن میں سے چند یہ ہیں: الضوء اللمع فی أعيان القرون انا سع (مطبوعہ) بارہ جلدوں میں ہے اس میں السخاوی نے خود اپنا حال بھی لکھا ہے جو تقریباً ۳ صفحات میں آیا ہے۔ اس کے علاوہ شرح الفیہ العراقی (مطبوعہ) یہ مصطلح حدیث میں ہے۔ المقاصد الحسنہ (مطبوعہ) یہ بھی فن حدیث میں ہے۔ القول البدیع فی احکام الصلوٰۃ عن العجیب الشفیق (مطبوعہ) الاطلاق بالتوزیع لمن ذم التاريخ (مطبوعہ) یہ فن تاریخ نویسی کے موضوع پر ہے۔ اس کا اردو ترجمہ پروفیسر محمد منذر کاکیا ہوا، مرکز اڈو ڈیوڈ لاہور سے شائع ہو چکا ہے۔ انگریزی ترجمہ مع مقدمہ فریئر نوز منتقال نے (MUSLIM HISTORIOGRAPHY) کے نام سے چھاپا ہے۔

ان کی تصانیف میں القبر المسبوك (غیر مطبوعہ) ذیل تاریخ المقریزی (جس کا کچھ حصہ چھپا ہے) و جیز الکلام فی الذیل علی کتاب الذی

(تقریباً صفحہ آئندہ)

ہمیں ایسی صرف چند روایات ملتی ہیں جن سے ابن سعد کا ضعف کسی درجے میں ظاہر نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ ابن سعد کے شاگرد الحسین بن نہم مصعب الزبیری کے پاس بیٹھے تھے اور ہرے بچلی بن مین کا گذر ہوا تو ان سے مصعب نے کہا: "او زکریا۔ ہم سے محمد بن سعد الکاتب نے ایسا بیان کیا...."

اس بچلی نے کہا: "بھوٹ بولا"

خطیب بغدادی نے اس روایت کی تاویل یوں کی ہے کہ جس روایت کو بچلی بن مین نے بھوٹ بتایا وہ ان ضعیف روایات میں سے کوئی ہوگی جنہیں الواقدی بیان کیا کرتا تھا اور اسی قصے کی بنیاد پر ابن تغری بردی نے لکھا ہے۔

"وَتَقْتَهُ جَمِيعَ الْحَمَاطِ مَعْدَا بِيحْيَى بْنِ مَعِينٍ" ابن مہین بن مین کے سوا سب محدثوں نے ثقہ مانا ہے۔

دوسری روایت میں ہے کہ ابن ابی حاتم نے اپنے باپ سے ابن سعد کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا: "ٹھیک ہے" یعنی زیادہ بجز اور الفاظ میں تعریف نہیں کی اور یہ کہا کہ میں نے اسے دیکھا تھا کہ القواریری سے احادیث پوچھ رہا ہے۔

تیسری روایت ابن ظینور کے یہاں ہے کہ جب المامون نے اسحق بن ابراہیم کو لکھا کہ سات فقہا کو میرے پاس بھیج دو۔ تو اس نے جن فقہار کو دربار خلافت میں روانہ کیا ان میں سے ایک محمد بن سعد بھی تھے۔ یہ لوگ آئے تو المامون نے ان کا امتحان لیا اور ان سے مسئلہ خلق قرآن کے بارے میں پوچھا۔ ان سب نے قرآن کو "مخلوق" بتایا۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ)

دول الاسلام (غیر مطبوعہ) الجواہر والدرر فی ترجمہ شرح الاسلام ابن حجر العسقلانی (غیر مطبوعہ) دو جلدوں میں، الکواکب المصنویٰ (غیر مطبوعہ) جس میں اپنے بعض معاصروں کے تراجم لکھے ہیں، الجواہر المجموعہ (غیر مطبوعہ) ابن اربابین، التقط الطیف فی اخبار المدینہ الشریفہ (غیر مطبوعہ) یہ مدنیہ تاریخ ہے جسے وفاء الوفا سے زیادہ ضمیمہ بتایا جاتا ہے۔

تعبیہ الحلل و الرواۃ (غیر مطبوعہ) کتاب رفع الاصر عن قضاة مصر کا ذیل (ضمیمہ) اسی طرح "الذیل علی طبقات القراء لابن حجر ہری (غیر مطبوعہ) اور العیاب فی شرح العلیہ (غیر مطبوعہ) عمدۃ القاری والتاسع (غیر مطبوعہ) ابن حدیث میں۔ القول التام فی فضل الرقی بالتہام (غیر مطبوعہ) الشانی من العالم فی ذیبات الأهم فی القرنین الثامن والتاسع (اٹھویں اور نویں صدی ہجری میں وفات پانے والے اعیان اکابر کے تراجم) تاریخ المدینتین، التاریخ المحیط، الطبقات المملکیہ غنیمت تاریخ امین، تخلص طبقات القراء، الرحلہ السکندریۃ الرحلۃ الحدیثیۃ الرحلۃ المملکیۃ وغیرہ ہیں۔

حالات وتفصیلات کے لئے ملاحظہ ہوں: الاعلام ۶۷-۶۸، الفکر اللامع ۲/۸-۳۲، الکواکب السارۃ ۵۳/۱ - شمعات الذہب ۱۵/۸، خطط مبارک ۱۵/۲، انوار السافر ۱۶، ابن ایاس ۲/۲۲۱، تاریخ العراق ۱۲/۳، آداب اللغۃ ۳/۱۶۹، الفہرست التہمدی ۳۸۱، الیضاح المکنون ۱/۲۷، ۲۳۸، بروکلمان ۲/۲۳۳ (۳۳۳) ضمیمہ ۲/۳۱

اگر یہ حکایت صحیح ہے تو اس سے ایک تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابن سعد نے اپنی شہرت سے بغداد میں کیا فائدہ اٹھایا اور دوسرے بظاہر ہے کہ طبقہ محدثین اس سے خوش نہیں رہا ہوگا۔ لیکن جو پہلی دیکھتے ہیں کہ احمد بن حنبل جو فتنہ خلیفہ قرآن کے سب سے بڑے مخالف تھے، ان سے ابن سعد کے تعلقات خوشگوار تھے کیوں کہ ایسی روایت بھی ملتی ہے کہ احمد بن حنبل ہر جمعہ کو ایک آدمی ابن سعد کے پاس بھیجا کرتے تھے جو اولاد کی روایات کے دو جزیے جاتا تھا جنہیں ابن حنبل پڑھنے کے بعد اگلے جمعہ کو واپس کر دیا کرتے تھے۔ اور ان سے آگے کے اجراء منگوا لیتے تھے۔

وفات ابن سعد کے تلامذہ میں احمد بن عبید بن ابی الدین، البلاذری، الحارث بن ابی اسامہ اور الحسین بن نعم وغیرہ کے نام تھے ہیں۔ ابن الفہم کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن سعد نے ۴ جمادی الثانیہ ۲۳۳ھ کو ہفتہ کے دن بغداد میں انتقال کیا اور بقرہ باب الشام میں دفن کیے گئے۔ انتقال کے وقت ان کی عمر ۶۲ سال تھی۔

مگر ابن ابی حاتم کا قول ہے کہ وہ ۲۳۶ھ میں فوت ہوئے۔ الصفدی نے سال وفات ۲۲۲ھ لکھا ہے۔ لیکن ان سب میں ابن الفہم کی روایت زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے اس لئے کہ وہ ابن سعد کے ان دو شاگردوں میں سے ایک ہے جنہوں نے طبقات کی روایت کی ہے اور الصفدی کی روایت کا غلط ہونا اسی سے ثابت ہے کہ طبقات میں ان حضرات کے تراجم بھی موجود ہیں جنہوں نے ۲۲۸ھ یا ۲۲۹ھ میں وفات پائی۔ اور ایسا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے جس سے ظاہر ہو کہ یہ تراجم بعد میں انہوں نے اضافہ کر دیے ہیں۔ ابن ابی حاتم کی وفات میں سال وفات ہندسوں میں ملتا ہے لفظوں میں نہیں اور ہندسوں میں غلطی ہو جانا تجویز ممکن ہے۔

(۳)

ابن سعد نے صرف حدیث، اخبار، سیرۃ اور مخازی ہی پر توجہ مبذول نہیں کی بلکہ اس نے غریب الحدیث اور فقہ کے موضوعات پر بھی لکھا ہے۔ نحویوں اور لغویوں سے اس کے تعلقات اس پر دلالت کرتے ہیں کہ وہ اس میدان میں بھی مہارت حاصل کرنا چاہتا تھا چنانچہ ابو زید انصاری سے اس کے تعلقات کا پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح محمد بن سعدان الضریحی (۱۶۱-۲۳۱ھ) مشہور قاری تھے ان سے ابن سعد کا تعلق یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس نے قرأتوں کے اختلاف کا علم بھی حاصل کیا ہوگا۔

لے مثلاً: طبقات ابن سعد ج ۵/۳۲۶۔

لے محمد بن سعدان کوذ کے باشندے اور نابینا تھے یہ نحو کے علاوہ اختلاف قرأت میں بھی مہارت رکھتے تھے اور اس موضوع پر ان کی بعض تالیفات بھی ہیں جن میں الجامع اور المجرد کے نام بھی معلوم ہیں۔

حالات کے لیے ملاحظہ ہوں :

مکت الہیمان ۲۵۲ - بغیۃ الوعاة ۴۵ - غایۃ النہایتہ ۱۲۳/۲ - تاریخ بغداد ۳۲۲/۵
نزہۃ الالبیار ۲۱۲، معجم الادبار ۲۰۱/۱۸ - ۲۰۲، الرزکلی ۶/۶

ابن الجوزی کا بیان ہے کہ قرآن کی سات تفارقات (سبتہ أحرف) کی روایت ابن سعد نے الواقدی سے اور ابن سعد نے البخاری بن ابی اسامہ نے کی ہے۔

فتح تراجم رجال میں ابن سعد کا وسیع علم بیظاہر کرتا ہے کہ وہ علم الانساب کا بھی ماہر رہا جو کا چنانچہ اس نے جن رجال کے تراجم لکھے ہیں ان کی اولاد و اعقاب کا حال بھی لکھا ہے اور اگر وہ غیر معقب (لا ولد) رہے ہیں تو اس کی طرف بھی اشارہ کر دیتا ہے۔

اس سلسلے میں اُس نے اپنے استاد الواقدی کے علاوہ ابن اسحاق، ابن عمارۃ الانصاری اور ہشام بن محمد بن السائب الکلبی کی روایات بھی درج کی ہیں۔ مؤرخانہ ذکر سے ابن سعد نے کتاب "جہرۃ الانساب" کی روایت کی ہے۔

طبقات اور ان کی تدوین

"طبقات" دراصل تراجم رجال کی تدوین کا وہ طریقہ ہے جس میں افراد کے نام ان کی پشتوں کے یا طبقات کے لحاظ سے درج کئے جاتے ہیں۔ مثلاً طبقہ محمدی، طبقہ قہار، طبقہ مفسرین وغیرہ۔ یا انھیں شہروں کی رعایت سے تقسیم کیا جاتا ہے؛ کوئی بصری، شامی، مدنی وغیرہ۔ ابن سعد نے تراجم کو اصحاب اور تابعین کے طبقات میں تقسیم کیا اور پھر ان کی ذیلی تقسیم علمی و دینی مراکز کے اعتبار سے کی ہے۔

کتاب الطبقات الکبیر یا الطبقات الکبریٰ جسے عام طور پر "طبقات ابن سعد" کہا جاتا ہے ایک ضخیم کتاب ہے جس کا ابتدائی خاکہ چندہ جلدوں میں تھا اور اس کا مقصد ان رجال کے تراجم اور ان کے بارے میں مستند روایات جمع کرنا تھا جن کے نام تاریخ اسلام میں آتے ہیں یا جنھوں نے ابتدائی معازری میں شرکت کی تھی یا جن کے وسیلے سے علوم اسلامیہ کی اشاعت ہوئی یا جو لوگ ابن سعد کے زمانے تک مختلف میدانوں میں سرگرم عمل تھے۔

اس کتاب کو اس نے اپنے استاد الواقدی کی "کتاب الطبقات" کے نمونے پر ترتیب دیا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ الواقدی کی کتاب کا بڑا حصہ بھی طبقات ابن سعد میں آ گیا ہے اور اس پر ان روایات کا اضافہ کر دیا گیا ہے جو ابن سعد نے بطور نوخود دوسرے شیوخ سے یا کتابی ماخذ سے فراہم کی ہوں گی۔ اس طرح ابن سعد کی کتاب الطبقات اتنی جامع ہو گئی ہے کہ پہلی دو صدیوں میں اصحاب رسولؐ، تابعین اور تبع تابعین کی تمام علمی و سیاسی اور دینی سرگرمیوں کے بارے میں اس سے زیادہ مستند معلومات کا دوسرا کوئی ذریعہ نہیں ہے اور مختلف روایات کے اندر ایسی ضمنی اور جزوی تفصیلات آگئی ہیں جنھیں باہم جوڑ کر ہم اس عہد کے اسلامی معاشرہ کی ایک واضح تصویر تیار کر سکتے ہیں۔

الواقدی کی توجہ صرف معلومات کی کثرت کی طرف رہی ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ روایات جمع کرنا چاہتا تھا اور اس مقصد کے لیے اس نے جرح و تعدیل رُوایۃ کے جو اصول بنائے ہوں گے ان میں لچک پیدا کرنا ضروری تھا۔ اس لئے اس نے ایسی روایات بھی انڈ کر لی ہیں جن کی موجودگی میں بعض حضرات نے اس شبہ کا اظہار کیا ہے کہ وہ مسلک شیعہ

تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس کی کتاب میں رطب و یابس بھی داخل مقدار میں بھرا ہوا ہے۔ الواقدی کی نسبت ابن سعد کا دحمان جزئیات، توسع اور تنوع کی طرف سے اسی لئے اس کی کتاب میں بعض ایسے ابواب ملیں گے جو اتنی تفصیل اور کثرت روایات کے باوجود الواقدی کے یہاں بھی نہیں ہیں مثلاً:

ذکر کذیفة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذکر ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعود بہ ویعود بہ جبریلؑ وغیرہ

الواقدی نے عہد جاہلیت کی تاریخ کی طرف بھی بہت کلم اتفاقات کیا ہے۔ اسی لئے قدیم اسباب اور تاریخ انبیاء کے ابواب میں ابن سعد کے ہاں ہشام بن محمد بن السائب البکلی کی روایات غالب ہیں۔ اور یہ روایتوں میں الواقدی کا نام نہیں آیا ہے وہ غالباً ابن سعد کی اپنی کوشش کا نتیجہ ہیں۔

الواقدی کی روایات کی کثرت کو دیکھتے ہوئے ابن الندیم کا یہ قول درست معلوم ہوتا ہے کہ ابن سعد نے الواقدی کی تصانیف سے اپنی کتابیں مرتب کی ہیں۔ چنانچہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قبائل عرب کے وفد کی آمد کلا حال اور تفصیل درج ہیں وہاں اکثر الواقدی اور البکلی کی روایات بھی ساتھ ساتھ آتی ہیں۔

ابن سعد کے دوسرے ماخذ

الواقدی کی کتاب الطبقات کے علاوہ ابن سعد نے دوسرے مصادر سے بھی پورا فائدہ اٹھایا ہے ان میں :

- ۱۔ کتاب ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم
- ۲۔ کتاب وفاة النبی صلی اللہ علیہ وسلم
- ۳۔ کتاب اخبار مکہ
- ۴۔ کتاب السیرہ
- ۵۔ کتاب طعم النبی
- ۶۔ کتاب المغازی

خاص طور سے نمایاں ہیں۔ مؤرخ الذکر کتاب المغازی کا تو بڑا حصہ طبقات ابن سعد میں ضم ہو گیا ہے لیکن ابن سعد نے صرف اسی پر

لے اس کی بحث ہم نے دوسرے موقع پر کی ہے۔ ملاحظہ ہو: "سیرۃ نبوی کی اولین کتابیں اور ان کے مؤلفین" میں الواقدی کا ترجمہ اور اس پر بہار حاشیہ۔

۱۔ طبقات ابن سعد ۱: ۶۶ -

۲۔ طبقات ابن سعد ۲: ۱۲ -

التفہ نہیں کیا ہے بلکہ دوسرے مصادر سے حاصل ہونے والی معلومات اس پر اضافہ کر دی ہیں ان میں رُویم بن زید المقرنی سے منہازی ابن اسحاق کی روایات اتنی کی ہیں۔

بعض دوسری روایات ابو معشر السنہی کی کتاب المنازی پر ملتبی ہوتی ہیں۔

تیسرا راوی یحییٰ بن عبد اللہ بن ابی اویس مدنی ہے جس نے موسیٰ بن عقبہ کی کتاب المنازی کو روایت کیا ہے۔

اس طرح سیرۃ نبویؐ والماجدہ گویا منہازی کے موضوع پر لکھی جانے والی چار اوّلین کتابوں پر مشتمل ہے۔ ان کے علاوہ بھی دوسری

متمم فرق روایات اور دوسری تالیفات کے اقتباسات طبقات ابن سعد میں کثرت سے آئے ہیں۔

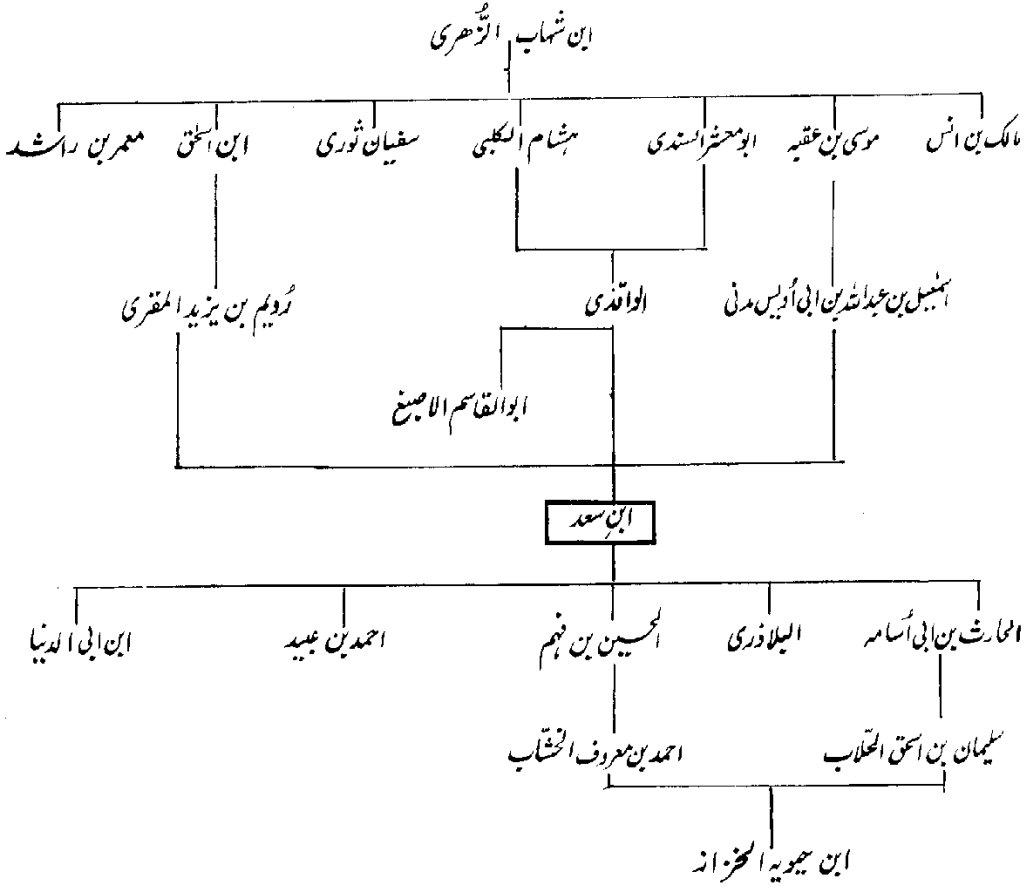
موسیٰ بن عقبہ اور ابن اسحاق دونوں الزہری کے شاگرد ہیں اور الواقدی کی روایات میں سے ایک کا اتصال الزہری تک بھی

ہوتا ہے اس کے علاوہ الواقدی نے موسیٰ بن عقبہ اور ابن اسحاق کی روایات سے بھی فائدہ اٹھایا ہے کہیں ان کا نام لیا ہے اور کہیں

نہیں لیا۔ اس طرح ابن سعد کی بہت سی روایتوں کا بنیادی مصدر ایک ہی ہو جاتا ہے۔

لے محمد بن اسحاق بن یسار (وفات ۱۵۰ یا ۱۵۱ یا ۱۵۲ م) مقابر خیزران (بغداد) میں ابو حنیفہ کی قبر کے پاس مدفون ہیں انہوں نے سب سے پہلے سیرۃ رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) اور منہازی کی تالیف کی۔ یہ عاصم بن عمر بن قتادہ، زیندین رومان، محمد بن ابراہیم، ابن شہاب الزہری، الأعمش، ناظم بنت المنذر بن الزبیر (زوجہ ہشام بن عروہ) وغیرہ سے روایت کرتے ہیں۔ یہ مدینہ چلے گئے تو ابراہیم ابن سعد کے سوا کوئی ان سے روایت نہ کرتا تھا پھر العباس بن محمد کے ساتھ الجویہ (عراق) آئے اور یہاں کے لوگوں نے ان سے منہازی کی سماعت کی پھر رتے میں گئے تو یہاں کے راویوں نے ان سے خوب روایات اخذ کیں۔ پھر بغداد میں آ کر مقیم ہو گئے اور وہیں انتقال ہوا۔ ان پر قدردی اور شیعہ ہونے کا الزام بھی ہے۔ احمد بن یونس کا قول ہے کہ اصحاب منہازی سب شیعہ میلانات کے ہیں جیسے ابن اسحاق، ابو معشر، یحییٰ بن سعید عموی وغیرہ اسی طرح اصحاب تفسیر جیسے السدی اور الطبری۔ یا قوت جموی کہتا ہے کہ محمد بن اسحاق کے لیے اثنار گھر سے جاتے تھے جنہیں وہ موقع موقع اپنی کتب منہازی میں نامک دیتا تھا اس سے راویوں میں وہ لوگوں گیا۔ اس نے انساب کے اندراج میں بھی اکثر غلطی کی ہے اور وہ یہود و نصاریٰ کی روایات بھی بے تحلف قبول کر لیتا تھا اور ان لوگوں کو اپنی کتاب میں "اہل العلو الاول" کہہ کر یاد کرتا ہے۔ اصحاب حدیث اُسے ضعیف سمجھتے ہیں اور اس پر اتہام لگانے میں۔ اس کی کتاب التفسیر الامری نے روایت کی ہے اور کتاب المبتدأ ابراہیم بن سعد اور محمد بن عبد اللہ بن میسر الثقیبی (ت ۲۳۴) نے۔ (ملاحظہ ہو معجم الادباء، جلد ۸، ص ۵-۸، طبع بیروت)

شجرہ روایت

اس سے ظاہر ہے کہ ابن سعد کے رُداۃ میں کم از کم تین راوی ایسے ہیں جنہیں محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے یعنی: ہشام بن محمد بن اسائب الکلبی، الواقدی اور ابو معشر السندی۔ ہشام الکلبی کے بارے میں محدثین کا یہ خیال ہے کہ وہ اپنے باپ محمد بن اسائب الکلبی سے زیادہ ثقہ ہے اگرچہ وہ اپنے باپ ہی کی روایات نقل کرتا ہے۔

الواقدی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے تقریباً بیس ہزار غریب احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کی ہیں اور دوسری بے سرو پا باتوں کی روایت بھی کرتا ہے۔ ابو معشر کے بارے میں خود ابن سعد نے لکھا ہے ”کان کثیر الحدیث ضعیفاً“ (وہ حدیث کی بہت زیادہ روایت کرنے والا، مگر ضعیف تھا) اس کے باوجود سب نے اُسے معافی میں تقرباً مانا ہے۔

نن حدیث میں علمائے سیرۃ و اخبار کی حیثیت پر جرح و تعدیل کرتے ہوئے محدثین نے اپنے خاص اصولوں کی پابندی کی ہے اور کہیں کہیں وہ زیادہ سخت گیر بھی ہو گئے ہیں خود الواقدی کو ایک جماعت نے قابل اعتماد مانا ہے اور اس کے علم و فضل کا بھی سب نے اعتراف کیا ہے۔ ابن سلام الحججی کا قول ہے کہ:

”محمد بن عمر الواقدی عالم و دہرہ“ محمد بن عمر الواقدی اپنے زمانے کا جید عالم تھا۔

امام مالک کو جب کوئی مشکل مسئلہ درپیش ہوتا تھا تو وہ الواقدی سے سوال کیا کرتے تھے۔ الدرر داوی نے اُسے ایلوینین فی الحدیث کہا ہے مصعب زبیری کا قول ہے کہ ہم نے اُس کا ثانی نہیں دیکھا۔ واللہ صارا یما مثلہ قط۔ ایک مورخ کی حیثیت سے الواقدی کو اپنے منصب اور ذمہ داری کا پورا احساس تھا۔ چنانچہ اُس نے اُن تمام مقامات کی زیارت کی اور ہر جگہ کو چشم خود وہاں جا کر دیکھا، جن مقامات کا معازری کی روایتوں میں نام آتا ہے۔ بعض لوگوں نے شہادت دی ہے کہ ہم نے اُسے ”حنین“ کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا جہاں وہ میدان جنگ کا نقشہ دیکھنے گیا تھا۔

محدثین نے جس کو تاہی کے لیے الواقدی کو بہت تنقید بنایا ہے وہ عیب اُس کے شاگرد ابن سعد کے ہاں بھی موجود ہے یعنی وہ بہت سی سندوں کو یک جا کر کے سب کی روایتوں سے ایک مجموعی روایت بنا لیتا ہے اور ایک راوی کے بیان میں دوسرے کا بیان شامل کر دیتا ہے اس کا مقصد بظاہر کثرت روایات کی وجہ سے ایک بار و اختصار کی راہ اختیار کرنا ہے یعنی کچھ عبارتیں اور واقعات متعدد روایتوں میں مشترک ہوتے ہیں اُن کا بار بار دہرانا لا حاصل ہے۔ کچھ جہتیں ایک روایت میں ہوتی ہیں دوسری میں نہیں ہوتیں، اس لیے وہ تمام روایتوں کا مشترک حصہ یک جا کر دیتا ہے اور اس میں ہر روایت کی انفرادی اطلاع کو مودیتا ہے اور سب کی سندی یک جا کر دیتا ہے اس کا منشا یہ ہوتا ہے کہ اس واقعہ کے اولین راوی جن سے میں نے اخذ کیا ہے یہ لوگ ہیں اور وہ رِوَاۃ زیادہ تر معروف اشخاص ہوتے ہیں۔ ابن سعد کے زمانے تک علماء یا قاضی آسانی سے کر لیتے ہوں گے کہ کون سی روایت اور کون سی تفصیل کس راوی نے بیان کی ہوگی اور اسی واقعہ سے متعلق، دوسرے راوی کے بیان میں کیا کمی بیشی پائی جاتی ہے لیکن آج ہمارے لیے یہ امتیاز کرنا بہت مشکل ہے۔ محدثین کے نزدیک یہ طریقہ سند نہ ہونے کی برابر ہو جاتا ہے کیونکہ اس سے راوی کی ذمہ داری متعین نہیں ہو پاتی۔

لہ محمد بن سلام (تبرشدیر لام) (۱۵۰-۲۳۲ھ / ۷۶۷-۶۸۶ء) ابن عمید اللہ الحججی (نسبت ولایت) ابو عبد اللہ ابن ابی میں امام عصر مانا جاتا ہے یہ بصرہ کا باشندہ تھا۔ بغداد میں وفات ہوئی۔ متعدد کتابوں کا مصنف ہے جن میں طبقات الشراعیہ المیسرہ والا سلامیین، بیرویات العرب، غریب القرآن بھی ہیں۔ یہ عقیدے کے اعتبار سے تدریسی تھا اس لئے محدثین نے کہا کہ اس سے اشارہ کی روایت کرو۔ حدیث کی نہیں۔ برائے تفصیل ملاحظہ ہو: ارشاد الاریب ۱۳/۷ ابن الندیم ۱۱۳، میران لا تعالیٰ ۶۷/۱ لسان المیزان ۱۸۲/۵، تاریخ بغداد ۳۲۷/۵، طبقات الخوین ۱۹۷، بغیۃ الوعاة ۴۷، الوافی بالوفیات ۱۱۳/۳، نزہۃ الالباب ۲۱۶، کتاب اللباب ۲۳۶/۱، طبقات فضول الشراعی، کتاب الاعلام ۱۶/۷۔

الواقدي خود مدینہ کا باشندہ ہے۔ اسی طرح حموی بن عقبہ، ابن اسحاق اور ابو معشر بھی "مدینہ اسکول" کے راوی ہیں اس لیے ابن سعد کو بھی اسی دستاویز روایت کا نمائندہ سمجھنا چاہیے۔

الواقدي کے بغداد میں قیام پذیر ہوجانے سے سیرۃ نگاری کا مدنی دستاویز بھی بغداد کو منتقل ہو گیا تھا۔ ابن اسحاق اور ابو معشر بھی وہیں رہے پھر ابن سعد نے الواقدي کا علم حاصل کیا۔ ان شیوخ میں سے تقریباً سبھی کسی نہ کسی حیثیت میں عباسی دربار خلافت سے متعلق ہو رہے تھے۔ ابن سعد اور ابو معشر نے تو عباسیوں سے نسبت و لانا نام کر لی تھی اور ابن اسحاق اور الواقدي کو دربار سے مدد معاش ملتی تھی۔ دراصل بعض ابتدائی کوششوں یا اشتنائی صورت حال کو چھوڑ کر۔ امویوں کے زمانے میں سیرۃ و معاذی کی تدوین کا زیادہ اہتمام بھی نہیں ہوا۔ ڈی ایس مارجولیتھ (D. S. MARGOLIOUTH) کا خیال ہے کہ سیرۃ کی تدوین امویوں کے سیاسی مفاد کے خلاف ہوتی کیوں کہ اس میں خاندان نبویؐ اور حضرت علیؑ کی خدمات اور فضائل و مناقب کا بیان ہونا ناگزیر تھا، اسی لئے امویوں نے دور جاہلی کے ادب و شعر اور ملوک عجم کے قصص و سیر پر زیادہ توجہ مرکوز رکھی اور معاذی و سیرۃ کی تدوین کی زیادہ حوصلہ افزائی نہیں کی۔ اگرچہ تاریخ صدر اسلام کی کوئی کتاب سرکاری سطح پر مدون نہیں ہوئی لیکن ان مورخوں کو عباسی خلفائے کے زمانے میں شاہی سرپرستی اور اقتصادی امداد برابر ملتی رہی۔

(۴)

تقسیم طبقات

ابن سعد نے اپنی کتاب کی پہلی دو جلدوں کو سیرۃ نبویؐ کے لئے وقف کیا ہے اس کے بعد ان حضرات کا بیان ہے جو عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں مدینہ میں مقیم تھے۔ پھر اصحاب رسولؐ اور تابعین کے تراجم ہیں اور براس کتاب کے باقی تمام اجزا پر پھیلے ہوئے ہیں آخری جلد صرف نو اتین کے حالات پر مشتمل ہے۔

طبقات کی تقسیم دو طرح پر ہوئی ہے۔

۱۔ زمانی تقسیم ۲۔ مکانی تقسیم

رعایت زمانی (CHRONOLOGICAL ORDER) تو ان تراجم میں شروع سے آخر تک ملحوظ رہی ہے، اس میں سب سے پہلے ان صحابہ کے حالات ہیں جنہیں اسلام لانے کا شرف پہلے نصیب ہوا اور جو السابقون الاولون کہلاتے ہیں یہ وہ اصحاب ہیں جنہوں نے ہجرت حبشہ میں حصہ لیا یا فتح مکہ سے قبل اسلام لائے وغیرہ۔

اسی طرح مہاجرین و انصار میں سب سے پہلے باری اصحاب کو لیا ہے کیونکہ بدر میں حصہ لینے والوں کی فضیلت قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔

طبقات کی ایسی تقسیم سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ابن سعد نے بھی وہی طریقہ اختیار کیا ہے جو خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دو ادویں کی تیاری میں کیا تھا۔

اس زانی تقسیم کے بعد مکانی تقسیم ہے اس میں اصحاب و تابعین کا تذکرہ ان کے شہروں کے لحاظ سے کیا گیا ہے مثلاً مکہ، مدینہ، طائف، یمن، یمامہ، کوفہ، بصرہ، دمشق اور مصر۔ وغیرہ۔ اس مکانی ترتیب میں بھی زانی درجہ بندی کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ ایک طبقہ میں عموماً ایک نسل یا دس بیس سال کی مدت حاوی ہوتی ہے۔ ابن سعد کے ہاں دو طبقوں کے درمیان اوسطاً بیس سال کا زانی بُدرا یا جانا ہے۔ مثلاً تیسرا طبقہ ۱۱۳ھ تک پھیلا ہوا ہے اور چوتھے طبقے میں ۱۲۶ھ سے ۱۳۲ھ تک کے تراجم درج ہوئے ہیں۔

اس تقسیم میں ایک عیب یہ ہے کہ ایک ہی شخص کا حال متعدد مقامات پر آسکتا ہے مثلاً کوئی صحابی بدری تھے، ایم رسولؐ میں فتویٰ دیتے تھے اور پھر کسی دوسرے شہر میں جا کر رہ گئے تھے، اس صورت میں لامحالہ ان کا ترجمہ تینوں طبقات میں درج ہوگا۔ ایسا مسلم ہوتا ہے کہ ابن سعد کو بھی اس دشواری کا احساس تھا اور اس کا علاج اُس نے یہ سوچا کہ ایسی شخصیت کا ترجمہ ایک طبقہ میں تفصیل سے درج کر دیتا ہے اور دوسرے طبقات میں صرف چند امور کی طرف اشارہ کرنے پر اکتفا کرتا ہے۔

روایات کے حصول میں ابن سعد نے خود کو اتنا منہمک رکھا ہے کہ صحابہ کے حالات وہ خاصی تفصیل سے تبیین کرتا ہے اور ہر صحابی کے بارے میں متعدد روایات یک جا کرتا ہے مگر جیسے جیسے وہ اپنے زمانے سے قریب تر ہوتا جاتا ہے، تراجم میں تفصیلات کا رجحان بھی کم تر ہوتا چلا گیا ہے حالانکہ اُسے اپنے معاصرین کے حالات لکھنے میں سب سے زیادہ تفصیل کو اختیار کرنا چاہیے تھا۔ خود ابن سعد کی شخصیت ان روایات میں کہیں نمایاں نہیں ہوتی اُس نے اپنی ذات کو سندوں کے پیچھے چھپا دیا ہے بلکہ اشعار پڑھتے ہوئے یہ بھی پتا نہیں چلتا کہ اس کا راوی محمد بن سعد ہے یا اس کا کوئی شاگرد (مثلاً الحارث بن ابی اسامہ) روایت کر رہا ہے۔ ایسے مواقع پر سداً اس طرف آتی ہے۔ "حدثنا محمد بن سعد۔۔۔" گویا اصل راوی وہ نہیں بلکہ اس کا شاگرد ہو گیا ہے۔

اس کتاب میں بہت سی موضوع روایات بھی داخل ہو گئی ہیں اور ایسا ہر اُس کتاب میں ہونا بالکل فطری بات ہے جس کی بنیاد زبانی روایات پر رکھی گئی ہو۔

اکثر روایات پر ابن سعد نے تعلیقات یا (NOTES) نہیں لکھے ہیں مگر کہیں کہیں وہ محاکمہ کرتا ہوا ملتا ہے اور اگر دو راویں معارض ہوتی ہیں تو اپنی رائے یا ترجیح کا اظہار کر دیتا ہے مثلاً معد بن عدنان کے نسب میں علماء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے اس پر ابن سعد نے حاشیہ دیا ہے۔

ولم أر بدينهواً اختلافاً له

اسی طرح وہ شام الکلبی سے روایت لیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا جب انتقال ہوا تو حضورؐ کی عمر ۲۸ ماہ تھی۔ بعض نے سات ماہ بیان کی ہے مگر ابن سعد کہتا ہے:

«وَالأَوَّلُ أَشْبَهتْ أُمَّتَهُ لَنُوفِي وَرَسُولَ اللَّهِ

اور پہلی روایت زیادہ ثابت ہے کہ جب والد ماجد کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطنِ مادر میں تھے۔

صلى الله عليه وسلم حملٌ له

اسی طرح ایک روایت آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر اپنی والدہ ماجدہ کی قبر پر تشریف لے گئے اور وہاں روئے۔ ابن سعد کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے:

يَسَّ قَبْرَهَا بِمَكَّةَ وَقَبْرَهَا بِالْأَبْوَابِ
ان کی قبر مکہ میں نہیں بلکہ ابواب میں ہے۔
یا شام مجید بن عبدالرحمن کی وفات کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے بعض لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ انہوں نے سلسلہ میں انتقال کیا مگر یہ غلط ہے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ سلسلہ صحت سے زیادہ قریب ہے۔

وہ ہشام الکلبی سے نقل کرتا ہے کہ جنگ بدر میں اسائب بن مظعون مشرک تھے عثمان بن مظعون نہیں۔ اس پر یہ نوٹ دیتا ہے:
وَذَكَرَ عِنْدَ نَاحِيَتِهِ وَهَلْ لَأَنَّ اصْحَابَ
السِّيْرَةِ وَمَنْ يَعْلَمُ الْمَعَاذِي يَثْبُتُونَ
السَّائِبُ بْنُ عَثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ فَيَمِينُ
نَهْدُ بَدْرًا وَشَهَادَةُ أَحَدًا وَالْمُخْتَدِقُ
وَالْمَشَاهِدُ كُتِبَتْهَا
اور ہمدانی رائے میں یہ اس سے چوک ہوئی ہے اس لیے کہ سیرۃ نگار اور جو لوگ مغازی کا علم رکھنے والے ہیں وہ سب اسائب بن عثمان بن مظعون کا نام ان لوگوں کی فہرست میں درج کرتے ہیں جنہوں نے بدر احد، خندق اور دوسرے تمام مشاہد میں حصہ لیا تھا۔

ابن سعد اپنی روایات میں اشعار کا استعمال بھی خاصی مقدار میں کرتا ہے مگر یہ بہر حال ابن ابی عمیر سے بہت کم ہیں جس کی کتاب المغازی کا پانچواں حصہ شاعری پر مشتمل ہے اور یقیناً اس نے الواقدی کی بہ نسبت بھی اشعار کم استعمال کئے ہیں۔

طبقات کی اہمیت

ابن سعد کی اس تالیف کتاب الطبقات الکبریٰ کی اہمیت اور خصوصیت یہ ہے کہ یہ اس موضوع پر پہلی کتاب ہے اس سے پہلے طبقات کے موضوع پر الواقدی کی تالیف کے سوا اور کسی کتاب کا نام ہمیں نہیں ملتا ہے اور الواقدی کی یہ تالیف ناپید ہو چکی ہے۔ اس حیثیت سے یہ سب سے قدیم ماخذ اور تاریخ اسلامی کے مصاد میں نہایت قیمتی حوالے کی کتاب ہے اس کے بعد تو اسما الرجال کے موضوع پر متعدد کتابیں لکھی گئیں لیکن ابن سعد کے سامنے الواقدی کی تصنیف کے سوا دوسرا کوئی نمونہ موجود نہیں تھا۔

طبقات کی تقسیم کے انداز پر جو کتابیں بعد کو لکھی گئیں، ابن سعد ان سب کے لئے نمونہ بنا رہا اور تقریباً سب مؤلفین نے ابن سعد سے خوشہ چینی کی ہے خواہ اس کا حوالہ انہوں نے دیا ہو یا نہ دیا ہو۔

ابلاذری (صاحب فتوح البلدان) کے ابن سعد سے گہرے مراسم تھے چنانچہ انساب الاشراف اور فتوح البلدان اُدو

۱۔ الطبقات ۱-۲۴/۱، مجمع البلدان ۱/۴۹ -

۲۔ الطبقات جلد ۵/۱۱۵ -

۳۔ الطبقات ۱-۲۹۲/۱ -

پر ابن سعد کا واضح اثر موجود ہے۔

سیرۃ میں بھی ابن سعد نے جو فضول قائلہ کی ہیں اور جس طرح کے ابواب میں سیرۃ کے مواد کو تقسیم کیا ہے، بعد میں آنے والے سیرۃ نگاروں نے اسی انداز پر اپنی کتابیں مرتب کی ہیں مثلاً ابو نعیم اور البیہقی وغیرہ ابو نعیم الاصبہانی کی کتاب 'علیۃ الاولیاء' کا اندازہ (PATTERN) وہی ابن سعد والا ہے اور اسناد کا بھی وہی طریقہ استعمال کیا گیا ہے جو ہمیں ابن سعد کے ہاں ملتا ہے۔

مگر اس پر حیرت ہے کہ ابن عبدالبر القریطی نے الاستیعاب میں طبقات ابن سعد سے استفادہ کا اعتراف نہیں کیا بلکہ وہ کہتا ہے میں نے طبقات الواقدی سے فائدہ اٹھایا ہے جسے محمد بن سعد نے اور ان سے ابراہیم بن موسیٰ بن جہیل نے روایت کیا ہے۔ مؤرخ الذکر راوی اندلس کا باشندہ ہے یہ مشرق کی طرف ہجرت کر گیا تھا وہاں احمد بن حنبل، ابن ابی الدنیا، ابن ثقیفہ اور ابن سعد سے سماعت کی تھی اندلسیوں میں ابن سعد کی شہرت زیادہ نہیں تھی بلکہ طبقات الواقدی سے علما زیادہ واقف تھے چنانچہ الکلاعی البکفسی نے اپنی کتاب الکتفای میں ابن اسحق، موسیٰ بن عقبہ، الواقدی اور مصعب الزبیری کے حوالے تو دیے ہیں مگر ابن سعد اور اس کی طبقات کا کہیں نام تک نہیں آیا۔ البتہ دوسرے اندلسی عالم ابن ابی بکر (متوفی ۷۲۱ھ) نے اپنی کتاب التہذیب والبیان فی مقتل الشہید عثمان میں ابن سعد سے نقل کیا ہے یہ کتاب ابھی تک غیر مطبوعہ ہے لیکن

ابن الاثیر مؤلف 'أسد الغابہ' نے اپنی کتاب میں ابن منذر، ابو نعیم ابن عبدالبر اور حافظ ابو موسیٰ محمد بن ابی بکر بن ابی علی الاصبہانی کی تالیفات سے اخذ کیا ہے۔ گویا ابن سعد کی کتاب سے بالواسطہ فائدہ اٹھایا ہے مگر اس کا نام نہیں لیا یہ تجاہل معنی خیز ہے۔ ابن عساکر کی تاریخ دمشق، الذہبی کی تاریخ الاسلام اور تجرید اسرار الصعابہ و سیر اعلام النبلاء اور الاصابہ، تہذیب التہذیب وغیرہ کے اہم ترین مصادر میں سے ایک طبقات ابن سعد بھی ہے ابن کثیر نے اپنی تاریخ میں بھی اس سے اقتباسات لیے ہیں۔ ابن قزوی بڑی نے اعتراف کیا ہے کہ انجوم الزاہرۃ میں ہم نے طبقات سے بہت کچھ نقل کیا ہے۔ اسی طرح المقریزی کی کتاب امتناع السماع اور دوسری کتب رجاں کا حال ہے کہ ان سب نے طبقات ابن سعد سے خوب استفادہ کیا ہے۔

ابن سعد کی کتاب کا کچھ حصہ ہمیں الحارث بن ابی اسامہ کی روایت سے ملتا ہے اور کچھ الحسین بن نعم سے پہنچا ہے یہ دونوں ابن سعد سے روایت کرتے ہیں اور الحارث نے براہ راست الواقدی سے بھی روایت کی ہے الحارث سے ابو ایوب سلیمان بن اسحاق الحلابی نے اور ابن نعم سے ابوالحسن احمد بن معروف الخشاب نے روایت کی ہے۔ یہ دونوں روایتیں ابوالحسن ابن عیوبیہ المحرز آذکے پاس جمع ہوئیں اور پھر متعدد راویوں نے ان کو پھیلا یا حتیٰ کہ محدث شام شمس الدین ابوالحجاج یوسف بن خلیل دمشق سے شرف الدین محمد بن عبد المؤمن الدمیاطی تک سلسلہ مل گیا۔

لہٰذا اس مطالعہ کے اس حصہ میں، اور بعین دوسرے مواقع پر بھی ہم نے مارسیدن جونس کے مقدمہ کتاب المغازی اور الطبقات الکبیر (طبع بیروت) کے مقدمہ سے استفادہ کیا ہے۔

کتاب الطبقات البکیر پچھلی صدی تک غیر مطبوعہ تھی اور بہت سے علماء کی اس تک رسائی نہیں تھی۔ ۱۹۰۳ء میں جس میں مستشرقین کی ایک جماعت نے طبقات کی ترتیب و تحقیق متن کا کام شروع کیا یہ ایڈورڈ زخاؤ (E. SACHAU) کی نگرانی میں ہوا مختلف جلدوں کی ترتیب میں جن علماء نے اعانت کی ان میں جوزف ہورو وٹس (JOSEPH HOROVITZ)، متوخ بروکلمان (KARL BROCKLEMANN) شولے (SCHWALLEY) البرٹ (LEBRET) میسنر، اسٹریٹسٹین (KARL VILHELM ZETTERSTEEN) وغیرہ شامل ہیں۔ ان حضرات کے سامنے طبقات کے پانچ محظوظات رہے جن کی تفصیل طبقات کے مقدمہ (جرمنی) میں دیکھی جاسکتی ہے۔

لے کارل ایڈورڈ زخاؤ (KARL EDWARD SACHAU) [۱۸۴۵-۱۹۲۰] جرمن مستشرق، ۱۸۶۹ء میں جامعہ ویانا میں سماجی زبانوں کا استاد مقرر ہوا اور ۱۸۷۶ء میں برلن یونیورسٹی میں مشرقی لغات کا شام اور عراق میں طویل سفر کئے اور جرمن میں ایک سفر نامہ لکھا۔ برلین میں مدرسہ شرقیہ قائم کیا۔ البیرونی کی الآثار الباقیہ عن القرون الخالیہ شائع کی اور مالہند من مقالہ بھی۔ طبقات ابن سعد کی چار جلدیں اس نے مرتب کیں بعد میں دوسروں نے اس کام کی تکمیل کی۔ اسی طرح الجواہری کی العرب من الکلام الاعلیٰ بھی ایڈٹ کی۔

الاعلام ۶۴/۶ المستشرقون ۱۱۸

انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا (۱۹۲۹ء)

معجم المطبوعات ۱۰۱۵

لے کارل ولہم اسٹریٹسٹین (KARL VILHELM ZETTERSTEEN) (۱۸۶۶-۱۹۵۳ء) مشہور مستشرق، سویڈن کے شہر اورسا (ORSA) میں پیدا ہوا اور پسالہ یونیورسٹی OPSALA سے پی ایچ ڈی کیا (۱۸۹۵ء) اور وہیں سماجی زبانوں کا استاد مقرر ہو گیا۔ اس نے مصر، شام، تیونس وغیرہ ممالک اسلامیہ کی خوب سیاحت کی۔ ایک مجلہ بھی العالم الشرقي کے نام سے نکالا۔ انسائیکلو پیڈیا آن اسلام میں متعدد آرٹیکل لکھے۔ سویڈی زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ کیا (۱۹۱۷ء) ایک کتاب سویڈی زبان میں مشرقی زبانوں کے موضوع پر لکھی۔ ایک کتاب سیرۃ کے موضوع پر ہے۔ ایران کا سفر نامہ بھی شائع کیا۔ اس نے متعدد اہم متون ایڈٹ کئے۔ سب سے اہم تہذیبی لائبریری لازہری سے طبقات ابن سعد کی پانچوں جلدوں کی تحقیق و ترتیب بھی اسی کا کام ہے نیز طرز الامصاب للآشرف الرسولی، فہم العلوم لنشوان حمیری، (اس کے دو جلد ایڈٹ کئے اور باقی کام پروفیسر س۔ ڈیڈرینگ کے سپرد کر دیا تھا) تاریخ سلاطین مصر و الشام (مجمول المصنف معارض الاوار البیریہ من صحاح الاخبار المصطفویہ) آلفیہ ابن معط الزوادی فی الخو وغیرہ۔ یکم بھی اپنے مقالات عبدالرحمن کے علمی نام سے ہی لکھتا تھا یا حروف ثلاثہ ج. v. کا استعمال کرتا تھا۔ اس کے باپ کا نام الگنڈر موریس اسٹریٹسٹین A.M. ZETTERSTEEN تھا۔ مجلہ مجمع علمی عربی ج ۳۳۲-۳۳۰/۶ میں اس نے اپنے خود نوشت حالات لکھے ہیں اور اسی جلد میں ایک مضمون ڈیڈرنگ S. DEDRANG کے قلم سے جلد ۲۹ (صفحات ۱۴۰-۱۴۳) شائع ہوا تھا۔ الاعلام ج ۶۴/۶

(۵)

طبقات ابن سعد میں سیرۃ کا مواد

کائنات کی تخلیق کا بیان سیرۃ نبوی کا دیا چہ ہے اس میں آفرینش عالم کی تفصیلات بیان کی جاتی ہیں۔ قرآن نے اس موضوع پر صرف چند اشارے کئے ہیں اور ان میں خرافی عنصر MYTHOLOGICAL ELEMENT اگر ہے بھی تو برائے نام۔ البتہ آفرینش جسے سیرۃ نگاروں کی اصطلاح میں مبتدا، مبتدا المخلوق وغیرہ بھی کہا جاتا ہے اس کی تفصیلات کا ماخذ عموماً توراہ ہے یا پھر تالمود TALMUD اور دوسری یہودی روایات جنھیں ہمارے علماء اسرائیلیات کہتے ہیں۔ ابن سعد نے اس حصے کو تقریباً نظر انداز کر دیا ہے پھر بھی اس نے ابتدائی حصے میں خلق آدم اور نوح روح وغیرہ کا بیان کیا ہے۔

کائنات کی آفرینش کے بعد آدم اور حوا کی تخلیق، جنت میں اُن کا قیام اور وہاں سے جہنم کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے اور اس میں سیرۃ نگار صرف اسی تفصیل پر قناعت نہیں کرتے جو قرآن نے بیان کی ہے بلکہ توراہ کی روایات اور اسرائیلی حکایات کی آمیزش کر کے اُسے خاصاً مفصل بنا دیتے ہیں۔ آدم و حوا کا بیان گویا تاریخ نبوت کا آغاز ہے چونکہ مسلم مورخین کا نظریہ یہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محض اتفاق سے مبعوث نہیں ہو گئے تھے بلکہ آپ پوری تاریخ نبوت و رسالت کا آخری باب تھے خاتم الانبیاء تھے اور وہی دعوت لے کر آئے تھے جو آپ سے پہلے دوسرے انبیاء نے پیش کی تھی جس کے حوالے کا باجاً قرآن میں ملتے ہیں اور جسے مفسروں نے دوسرے مصادر کی مدد سے خاصاً واضح کر کے پیش کیا ہے اس لیے قصص الانبیاء کا یہ حصہ گویا سیرۃ کا دوسرا تمبیدی باب بن جانا ہے جس میں آدم کے زمین پر آنے سے لے کر حضرت عیسیٰ کے آسمان پر جانے تک کی تاریخ بیان کی جاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کا زمانہ فترۃ کہلاتا ہے جس میں کوئی دوسرا نبی مبعوث نہیں ہوا۔

اسی ذیل میں اُن اقوام کا تذکرہ بھی آجاتا ہے جن کے درمیان یہ انبیاء ہدایت کے لئے بھیجے گئے تھے اور جنھوں نے اپنے پیغمبروں کی دعوت پر لبیک نہیں کہا۔ اس لئے قہر الہی کا شکار ہو گئیں۔

ابن سعد نے حضرت حوا اور حضرت ادریس کا مختصر تذکرہ کیا ہے۔ پیغمبر نوح کے بارے میں اُن کے سفینے اور طوفان کن بہت سی تفصیلات بیان کی ہیں۔ اسی طرح حضرت ابراہیم اور حضرت اسمعیل کے بارے میں کچھ روایات بیان کر کے دوسرے باب میں یہ بتایا ہے کہ حضرت آدم اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کتنا عرصہ گزرا ہے دنیا کی عمر شمار کرنے کا یہ طریقہ بائبل کے آخر سے اسلامی کتابوں میں بھی آگیا ہے۔

قصص الانبیاء کے ان حصوں میں ہشام بن محمد بن السائب الکلبی کی روایات کثرت سے لی گئی ہیں اور ان میں انبیاء کے نسب بھی بیان ہوئے ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پدری اور مادری سلسلہ نسب بھی الکلبی کی روایت سے بیان ہوا ہے حضور کی آٹاؤں اور کھلائیوں کے بارے میں بھی معلومات صحیح کی ہیں پھر قصی بن کلاب اور قریش کی دوسری اہم شخصیتوں کے حالات ہیں جو حضور کی بعثت سے پہلے سر بآوردہ مانے جاتے تھے۔ اس کے بعد عبدالمطلب بن حاشم اور عبد اللہ بن عبدالمطلب کا حال ہے

ان کے آخری سفر شام، بیماری اور وفات اور مدفن کی تفصیلات بیان کی ہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والد ماجد حضرت عبداللہ سے کیا کیا ترکہ میں ملا تھا۔ پھر حضور کی ولادت سے متعلق روایات ہیں۔ جن میں کہا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم - اربعین الاول کو دو شنبہ کے دن پیدا ہوئے تھے اور مین کے حبشی گورنر ابرہہ نے جو ہاتھیوں کا لشکر لے کر کعبہ پر چڑھائی کی تھی جس کا حوالہ سورہ "الم تر کیف" میں ہے، اُس واقعہ کو رسول اللہ کی ولادت کے وقت ۵۵ راتیں گزری تھیں۔ ابو معشر سندی کا قول ہے کہ آپ کی ولادت ۲ اربعین الاول کو ہوئی۔ ماہ ذی الحج کے میان میں روایات کا یہ اختلاف تقویم کی تبدیلیوں کے باعث ہے۔ تمام روایات میں یہ بات متفق علیہ ہے کہ ولادت باسعادت پیر کے دن ہوئی اور عام اقبیل میں ہوئی۔

ولادت سے پہلے حضرت اُمی والدہ ماجدہ نے بشارت آمیز خواب دیکھے تھے بعض روایتوں میں وہ خواب بیان ہوئے ہیں۔ کچھ روایات یہ بتاتی ہیں کہ حضور مٹھنوں پیدا ہوئے تھے اور آپ کی نال بھی قدرتی طور پر کٹی ہوئی تھی۔ حضرت آمنہ کا انتقال ابراہ میں ہوا اور وہیں آپ کی قبر ہے۔ عمرہ حدیث کے موقع پر حضور کا گذر ابراہ سے ہوا تو آپ نے اپنی والدہ ماجدہ کی قبر کی بھی زیارت کی، اس کی مرمت کرائی اور اس کے پاس بیٹھ کر روئے یہاں تک کہ جتنے صحابی موجود تھے وہ بھی سب رونے لگے۔ ۵

حضور کے دادا عبدالمطلب کی وفات ۸۲ سال کی عمر میں ہوئی۔ دوسری روایات میں اُن کی عمر ایک سو دس سال اور ایک سو بیس سال بھی بیان کی گئی ہے اس وقت رسول اللہ کا سن بتریف اٹھ سال تھا۔ وہ حجوں کے مقام پر دفن ہیں اُم ایمن نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ کو عبدالمطلب کی قبر کے سرانے روتے ہوئے دیکھا تھا۔ رسول اللہ عجیب تجارتی سفر پر شام کی طرف تشریف لے جاتے تھے تو وہاں بعض عیسائی لادہوں سے بھی آپ کی لائیاں ہوتی تھی آپ کے چچا ابوطالب بھی آپ کے ساتھ ہوتے تھے۔ ابوطالب کا انتقال ۱۵ شوال کو بعثت کے دسویں سال میں ہوا۔

۱۔ الطبقات ج ۱: ۹۹ - ۱۰۰ ایضاً: ۱۰۰

۲۔ الطبقات ج ۱: ۱۰۳ - ۱۱۶، معجم البلدان ۱/۴۹

۳۔ ایضاً ۱۱۶/۱

۴۔ معجم البلدان ۲/۲۲۵ -

۵۔ الطبقات ۱/۱۱۹ -

۶۔ ایضاً ۱/۱۲۱، ۱/۱۵۴، ۱/۱۵۶

۷۔ الطبقات ۱/۱۲۵ -

اُن کی دعوات سے ایک ماہ پانچ دن کے بعد حضرت خدیجہؓ نے بھی ۶۵ سال کی عمر پا کر انتقال فرمایا۔
بعثت سے قبل کے واقعات حکیم بن حزام کی روایت سے آتے ہیں۔ انہوں نے طویل عمر پائی تھی۔ چنانچہ حرب الغنجد اور
حرب الغضول میں رسول اللہؐ کی شرکت کا حال انہیں کے حوالے سے بیان ہوا ہے۔
حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے آپ کے نکاح کی روایت فیئسہ بنت منبہ کے حوالے سے آئی ہے۔ حضور کی اولاد میں حضرت ابراہیم
کے سوا سب عاجز اورے اور عاجز ادیان حضرت خدیجہؓ ہی کے لطن سے تھیں اس لیے مشہور شعلی مورخ اور نسابہ ہشام بن محمد بن اسائب
الکلبی کے حوالے سے آپ کی اولاد کا بیان ایک علیحدہ باب میں ہوا ہے اور حضرت ابراہیم کے لئے علیحدہ باب مختص کیا گیا ہے۔
مصر کے بادشاہ مقوقس نے حضور کی خدمت میں دو قطبی کیزن حضرت ماریہ قبطیہ اور سیرین، ایک خیر (یعفور) اور ایک
گھوڑی (دولہ) برب کے طور پر بھیجے تھے حضور نے سیرین کو حضرت حسان بن ثابتؓ کی تحویل میں دے دیا اور حضرت ماریہ قبطیہ کو اپنی
ملک ہونے کا شرف بخشا تھا انہیں کے لطن سے حضرت ابراہیم ذی الحجہ ۶۵ھ میں پیدا ہوئے تھے۔ حضرت ماریہ کو رسول اللہؐ
نے اپنی جاگیر السائب میں رکھا تھا یہ وہ جگہ ہے جو امرا ل بنی نضیر میں سے آل حضرت کے حصے میں آئی تھی۔ حضرت ابراہیم کی ولادت
سے حضرت ماریہ آزاد کر دی گئی تھیں اور حضور نے فرمایا تھا۔

أعتنق أمّ ابراہیم و ولدہا ۵

ابراہیم کی ماں کو اس کے بیٹے نے آزاد کر دیا

جناب ابراہیم کا انتقال ۱۶ ماہ کی عمر میں سہ شنبہ ۱۰ ربیع الاول ۶۵ھ کو ہوا اور آل حضرت نے اُن کے انتقال پر حُزن و ماتم
کا اظہار فرمایا تھا۔ ان کی قبر پر حضور نے پتھر رکھنے کا حکم دیا اور قبر پر پانی سے چھڑکاؤ کیا گیا تھا۔

قدیم آسمانی صحیفوں میں اُس حضرت کی آمد کی نشان دہی اور نبوت کی علامتیں نیز اس دور کے عرب میں یہود و نصاریٰ کے
علماء کی آراء اور پیش گوئیوں کا بیان کرنے کے بعد ایک علیحدہ باب میں "بعثت" کا حال لکھا گیا ہے۔
یہاں یہ نکتہ قابل توجہ ہے کہ عبد الملک ابوسلمان نے ابو جعفر سے روایت کی ہے کہ حضورؐ نے فرمایا۔

كُنْتُ اِىُّ الْأَحْمَرِ وَالْأَسْوَدِ

میں سرخ اور سیاہ کی طرف مبعوث کیا گیا ہوں۔

اور اس کی تشریح بھی خود عبد الملک نے کی ہے کہ

الْأَحْمَرُ النَّاسُ وَالْأَسْوَدُ الْحَيَّةُ

سرخ سے مراد انسان ہیں اور سیاہ سے مراد حیات ہیں

لیکن خالد بن معدان کی روایت ہے کہ حضورؐ نے فرمایا:

دریں تمام انسانوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، اگر وہ بلیک نہ کہیں تو عرب کی طرف، اور وہ بھی نہ مابیں تو قریش کی طرف اور وہ

۱ - الطبقات ۱/ ۱۲۵ - ۲ - الطبقات ۱/ ۱۲۶ - ۳ - الطبقات ۱/ ۱۳۲ -

۴ - الطبقات ۱/ ۱۳۲ - ۵ - الطبقات ۱/ ۱۳۴ - ۶ - الطبقات ۱/ ۱۳۶ -

۷ - الطبقات ۱/ ۱۳۶ -

بھی اعراض کریں تو نبوہاشم کی طرف، اور وہ بھی تسلیم نہ کریں تو تنہا اپنے لئے۔
 بعثت اور ختم نبوت کے سلسلے کی دوسری روایات و احادیث بھی ہیں لیکن آئمہ اور اسود کی جو تشریح عبدالمکک نے کی ہے ان روایات کی روشنی میں اس کا مفہوم یہی لینا چاہیے کہ ان حضرت کالی اور گوری تمام نسلوں کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔
 ابن سعد نے بعثت (اعلان نبوت) کی تاریخ ۱۷ رمضان ۱۰ھ و ولادت نبوی بتائی ہے۔ پھر نزول وحی کے آغا زادوں کی آیات قرآنی اور وحی نازل ہونے کے وقت ان حضرت کی کیفیات کا بیان ہوا ہے۔

اس کے بعد دعوت اسلام اور ہجرت حبشہ کا ذکر آتا ہے۔ یہ ہجرت ماہ ربیع سہمہ بعثت میں ہوئی تھی۔ ابن سعد نے جہا برین حبشہ کی فہرست بھی دی ہے۔

حبشہ کی طرف دوسری ہجرت میں ۸۳ مرد اور ۱۱ عورتیں قریش کی شامل تھیں سات افراد دوسرے قبائل کے تھے۔ وہاں ان جہا برین نے ان حضرت کے دیرینہ کو ہجرت فرمانے کی خبر سنی تو ۲۳ مرد اور ۸ عورتیں حبشہ سے واپس آگئی تھیں ان میں سے دو مرد مکہ میں انتقال کر گئے اور سات کو اہل مکہ نے نظر بند کر دیا تھا باقی نے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ ان میں سے ۱۴ افراد بدر میں شریک ہوئے۔

ربیع الاول ۱۰ھ میں رسول اللہ نے نجاشی کو خط لکھا اور اسلام لانے کی دعوت دی یہ خط لے کر عمرو بن ابیہ الضمری گئے تھے۔ ام حبیب بنت ابی سفیان کے شوہر عبید اللہ بن جحش نے بھی حبشہ کو ہجرت کی تھی اور وہاں وہ عیسائی ہو گیا تھا اسی حال میں انتقال ہوا تب رسول اللہ نے نجاشی کو خط لکھ کر ام حبیب سے اپنا نکاح کیا تھا۔

رسول اللہ کے سفر طائف کا حال ملحدہ باب میں ہے۔ یہاں آپ نے دس دن قیام فرمایا تھا۔ ہجرت سے ۸ ماہ قبل ہفتہ کی شب میں ۱۷ رمضان کو واقعہ معراج پیش آیا تھا۔ یہ اوانندی کی روایت ابو بکر بن عبداللہ بن ابی سیرہ وغیرہ سے ہے مگر عروہ، عائشہ اور ابن عباس کی روایات میں یہ واقعہ ہجرت سے ایک سال قبل ۱۷ ربیع الاول کا بتایا گیا ہے۔

ہجرت عقبہ اولیٰ میں بن بارہ افراد نے شرکت کی تھی ان کے نام دیے ہیں اس کے بعد ہی مصعب بن عمیر کو قبائل ادرین و خزرج میں تعلیم قرآن کے لئے مامور کیا گیا تھا۔
 اس کے بعد بیعت عقبہ ثانیہ کا حال آتا ہے۔

۱۔ الطبقات ۱/ ۱۹۲	۲۔ الطبقات ۱/ ۲۰۳
۳۔ الطبقات ۱/ ۲۰۷	۴۔ الطبقات ۱/ ۲۰۷
۵۔ الطبقات ۱/ ۲۰۷	۶۔ الطبقات ۱/ ۲۰۸
۷۔ الطبقات ۱/ ۲۱۲	۸۔ الطبقات ۱/ ۲۱۳
۹۔ الطبقات ۱/ ۲۱۷	۱۰۔ الطبقات ۱/ ۲۲۰
۱۱۔ الطبقات ۱/ ۲۲۱	۱۲۔ الطبقات ۱/ ۲۲۱

مدینہ کد اں حضرت کی ہجرت کے سلسلے میں ابن سعد نے تفصیلی روایات درج کی ہیں اور ان روایات کو معمر بن راشدؒ ابن شہاب الزہری، عروہ ابن الزہیر اور حضرت عائشہ کے ذریعے سے اتد کیا ہے۔ اس سفر کی مختلف منزلیں اور راستے کی روداد میں ہوئی ہے مدینہ میں نزول کی تاریخ دو غنیمہ ۲ ربیع الاول ثانی ہے۔ دوسری روایت میں تاریخ ۱۲ ربیع الاول آتی ہے۔ یہ ہجرت شدید گرمی کے موسم میں ہوئی تھی چنانچہ ہجرہ پہلے سے مدینہ پہنچ چکے تھے اور وہاں رسول اللہ کی تشریف آوری کے منتظر تھے وہاں میں کھڑے ہو کر آپ کا انتظار کیا کرتے تھے اور جب دھوپ ناکابل بیواشت ہوجاتی تھی تو اپنی اپنی قیام گاہوں کی طرف واپس ہوتے تھے۔

کان المهاجرون قد استبطا ورسول الله
صلى الله عليه وسلم في القدوم عليه
فكانوا يخذون مع الاضرار الى ظهر
حرة العصبه فيخيدون قدومه
في اول النهار فاذا احمرتهم الشمس
رجعوا الى منازلهم

مہاجرین یہ خیال کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے میں دیر ہوگئی ہے وہ روزِ حج کو انصار کے ساتھ شدید دھوپ میں کھڑے ہو کر دن کے احوال حصے میں رسول اللہ کی تشریف آوری کا انتظار کیا کرتے تھے اور جب دھوپ انہیں ٹھنکنے لگتی تھی تو اپنے گھروں کو لوٹ جاتے تھے۔

مہاجرین و انصار کے درمیان رسول اللہ نے مواخاۃ کا رشتہ قائم فرما دیا تھا۔ ابن سعد نے صحابہ کے تراجم میں حتی الوسع ایسی سب روایات جمع کر دی ہیں جن سے معلوم ہو جاتا ہے کہ کس کس کے درمیان یہ رشتہ قائم ہوا تھا۔

مسجد نبوی کی تعمیر کے بیان میں الزہری کی روایت یہ ہے کہ اں حضرت کی اونٹنی نے اسی جگہ قیام کیا تھا جہاں مسجد نبوی واقع ہے یہ زمین پہل اور سہیل نامی دو تیم انصاری لوگوں کی ملک تھی جسے آن حضرت نے دس دینار میں خرید لیا تھا اور سعد بن زرارہ نے مسجد تعمیر کی تھی۔ اس کی بنیاد تقریباً ۳۴ گز گہری تھی اور پتھر سے اٹھائی گئی تھی پھر انٹیں استعمال ہوئی تھیں۔ اس زمین میں عہد جاہلیت کی کچھ تہذیبی تھیں جنہیں مسما کر دیا گیا تھا اور ان میں سے جو بڑیاں برآمد ہوئی تھیں انہیں بچھا دیا گیا تھا۔ اس مسجد کا رخ بیت المقدس کی طرف تھا اور اس کے تین دروازے تھے۔

تحول قبلہ کے بارے میں متعدد روایات ہیں۔ ابن عباس کا قول ہے کہ ہجرت کے بعد سولہ مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی گئی اسی لئے یہ مسجد الضلالتین کہلاتی ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ تحول قبلہ دو شنبہ ۱۵ رجب کو ۱۰ ماہ بعد ہجرت ہوا اور ہجرت کے

۱۔ معمر بن راشد (۹۵-۱۵۳ھ/۷۱۳-۷۷۰ء) ابن ابی عمرو الاندلسی الحدادی ابو عروہ، نقیب، حافظ حدیث، متقن، ثقہ، ابن بصرہ میں سے تھے وہیں پیدا ہوئے اور شہرت پائی پھر من چلے گئے تھے وہاں سے واپس آنا چاہتا تو ابن سینا نے اُسے نہ روایا اور وہاں ان کی شادی کر دی۔ یہ زینحین رجال حدیث میں سے ہیں اور ابن میں پہلے تصنیف کرنے والے ہیں تفصیل دیکھو تہذیب التہذیب ۱/۲۴۳ میزان الاستدلال ۳/۱۸۶ تذکرۃ الحفاظ ۱/۱۷۸، شرح الفیہ العراقی ۱/۳۲، البحر والنعمیل ۴-۱/۲۵۵ ابن الندیم (موسم) ۹۴ میں انہیں کوئی لکھا گیا ہے۔ ۲۔ الطبقات ۱/۲۳۳، ۳۔ الطبقات ۳/۲۳۳، ۴۔ الطبقات ۱/۲۴۰۔

اٹھارویں مئی میں روزے فرض ہوئے۔

اس کے بعد مسجد قبا کا بیان ہے۔ ہشام بن عروہ اور دوسرے محدثین کا قول ہے کہ قرآن میں اسی کو (استس علی التقویٰ) کہا گیا ہے۔ پھر وہ روایات ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسجد قبا میں نماز پڑھنے کے لیے اُن حضرت کبھی پیادہ اور کبھی سوار ہو کر تشریف لے جاتے تھے اسی لئے حضرت عمرؓ کا قول ہے کہ اگر مسجد قبا آفاق کے اُس سرے پر بھی ہوتی تو ہم اُس کی زیارت کرنے کے لئے اُوٹوں کو تھکا دیا کرتے۔ اس کے بعد اذان کا بیان ہے۔ زبیر بن رومان نے عروہ بن الزبیر سے اور ابن شہاب الزہری نے سعید بن المسیب سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی زمانے میں اذان نہیں تھی۔ پکارنے والے گلے کو چول میں جا کر ندا دے آتے تھے "الصلوة جامعة"۔ جب قبلہ تبدیل ہوا تو اُن حضرت کو اذان کا خیال آیا کسی نے نافوس تجوزہ کیا، کسی نے بھونپو۔ ابھی یہ مسئلہ زیرِ غور ہی تھا کہ مسلمانوں کو اتنا امت نماز کی اطلاع دینے کا کیا ذریعہ اختیار کیا جائے کہ عبداللہ بن زید الخزرجی نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص سبز لباس پہنے اور ہاتھ میں ناقوس لیے جا رہا ہے، اُنہوں نے پوچھا "کیا یہ ناقوس بیچتے ہو؟" اُس نے کہا "تم اس کا کیا کرو گے؟"

انہوں نے کہا: "اسے بجا کر لوگوں کو نماز کی اطلاع دیا کروں گا۔"

اُس شخص نے کہا کہ میں اس سے بہتر چیز تمہیں بتائے دیتا ہوں۔ پھر اذان کے کلمات تعلیم کیے۔ جب انہوں نے یہ خواب اُن حضرت سے بیان کیا تو آپ نے حکم دیا کہ بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ الفاظ انہیں یاد کرا دو۔ اتنے میں حضرت عمر فاروقؓ آئے اور انہوں نے بھی ایسا ہی خواب بیان کیا۔ فقیر کی اذان میں "الصلوة خیر من النوم" کا اضافہ حضرت بلالؓ نے کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُسے باقی رکھا۔

ایک باب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر اور اُستینِ حنا کا بیان ہے۔ پھر صفحہ اور اصحابِ صفحہ ہیں۔ واظلم بن الاسقع نے ان کی تعداد (۳۰) بتائی ہے ان میں حضرت ابو بکرؓ اور حضرت ابو ذر غفاریؓ بھی شامل تھے۔

مکتوبات و فرامین

اس حصے کا سب سے اہم اور قابلِ قدر باب وہ ہے جس میں اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوبات و فرامین کا بیان ہوا ہے، جو آپ نے ہمسایہ ملکوں کے بادشاہوں اور قبائل کے سرداروں کو دعوتِ اسلام کے سلسلے میں بھیجے تھے۔ بہت سے مکتوبات کا متن بھی ابن سعد نے درج کیا ہے۔ اکثر حالات میں یہ بھی بتایا ہے کہ کتب مبارک کس کے ہاتھ بھیجا گیا ان مکتوبات کی روایت کرنے والوں کے نام

۱۔ الطبیقات ۲۲۲/۱ نیز ۲۳۸/۱ ، ۲۔ الطبیقات ۲۲۴/۱ - ۳۔ الطبیقات ۱۴۵/۱ ۴۔ الطبیقات ۱۴۶/۱

۵۔ الطبیقات ۱۳۸/۱ ، ۶۔ الطبیقات ۲۲۹/۱ - ۲۵۴ -

حسب معمول خط عطر کر دیے ہیں مگر اس فہرس میں معمر بن راشد، الزہری، عبید اللہ بن عقبہ وغیرہ کے نام آتے ہیں۔ جن مکتوبات کا ابن سعد نے حوالہ دیا ہے وہ صلح حدیبیہ (ذی الحجہ ۶) کے بعد لکھے گئے تھے ان خطوط پر ثبوت کرنے کے لیے ان حضرات نے اپنی چاندی کی مہر بھی تیار کرائی تھی جس کی شکل بیضوی تھی سب سے اوپر اللہ اس کے پیچے رسول اور آخری سطر میں محمد لکھا ہوا تھا۔

پہلے ہی دن (محرم ۶) چھتا سعد روانہ کئے گئے تھے یہ جن لوگوں کی طرف مامور ہوئے تھے ان کی زبانوں سے واقف تھے۔ اشیعی کا بیان ہے کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطوط میں قریش کے طریقہ تہیم کے مطابق بِاسْمِ اللّٰهِ لکھا کرتے تھے۔ جب یہ آیت بِسْمِ اللّٰهِ جُزْءًا مِّنْ رَّسُولِ اللّٰهِ نَزَّلْنَا نازل ہوئی تو حضور نے بسم اللہ لکھا اور جب دوسری آیت اِنَّہٗ مِنْ سُلَیْمَانَ وَ اِنَّہٗ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ نازل ہوئی تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوانا شروع کر دیا تھا۔ آنحضرت خطوط پر کبھی گواہ کا نام بھی لکھواتے تھے۔ کبھی ایک گواہ کبھی دو کبھی زیادہ۔ کبھی گواہ نابالغ بھی ہوتے تھے جیسے حضرات الحسن اور حسینؑ کی گواہی ایک خط پر موجود ہے جو اُس وقت کم سن رہے ہوں گے۔ بعض خطوط پر خدا اور اس کے رسولؐ کی گواہی کافی سمجھی گئی۔ کسی پر لکھا ہے۔

”مِنْ حَضَرَ“ (جو موجود تھا)۔

یہ خطوط اکثر چڑے پر لکھے جاتے تھے چنانچہ ایک خط کے بارے میں یہ روایت موجود ہے کہ مکتوب البیہ نے اس سے اپنے بانی بھرنے کے ڈول میں یزید لگا لیا تھا۔ بعض روایتوں سے سمرقند چڑے پر خط لکھنا ثابت ہے۔

بعض حالتوں میں ترجمانی کی ضرورت بھی پڑتی تھی اور خود ان حضرات ہدایت فرمادیتے تھے کہ اگر وہ تم سے بھی زبان میں بات چیت کریں تو کہہ دینا کہ ترجمہ کرو۔

ان مکتوبات و فرامین میں سے اکثر کو انوائدی نے بحیثیت خود دیکھنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ابن سعد نے ایک باب میں ”دناوات العرب“ کا تفصیلی بیان کیا ہے۔ اور ان تمام و فود اور رسالتوں کی تفصیل دی ہے جو فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تمام عرب علاقوں سے آرہے تھے۔ ابن سعد نے (۷۲) و فود کا بیان کیا ہے۔

اہل کتاب سے تعلقات

اہل کتاب یعنی یہود و نصاریٰ سے دور ازل کے مسلمانوں کے تعلقات کیا رہے ہیں، اس موضوع پر بھی طبقات میں بہت سا

مواد بکھرا ہوا ہے۔ اسلام قبول کرنے والوں میں بنی مین بطبعوں کے ہیرو شامل تھے۔ کچھ تو وہ لوگ تھے جو عرب کے بعد جاہلیت کے مذاہب پر تھے ان کو قرآن کی اصطلاح میں مشرک کہا جاتا ہے۔ ان میں سے ہر قبیلے کا بُتِ علیہ تھا اور ہر مفسد کے لئے نیابت بنا لیا گیا تھا۔ دورِ جاہلیت کے بعض اصنام کا حوالہ قرآن میں بھی موجود ہے اور باقی اصنام کی تفصیل ہشام بن محمد بن السائب الکلبی کی کتاب بلاصم میں دیکھی جاسکتی ہے۔

دوسرا طبقہ یہود کا تھا۔ یہ زیادہ تر مدینہ اور اس کے اطراف میں آباد تھے اور یمن میں بھی ان کی کثیر آبادی تھی۔ ان میں لکھنے پڑھنے کا رواج بھی تھا۔ کتابیں بھی تصنیف کرتے تھے اور انہوں نے بائبل کی شرح میں نیز اپنے فقہی مسائل کی تفسیر میں لاکھوں روایات اور نکتے بھی گھڑیے تھے۔ گویا اس دور کے عرب میں یہود علمی اعتبار سے ترقی یافتہ اور متمدد تھے۔

شام اور اس کے اطراف میں عیسائیوں کی کثرت تھی چنانچہ وہاں کے گرجاؤں میں کاہن اور راہب اپنی مذہبی تعلیمات کی تبلیغ و اشاعت میں مصروف تھے ان راہبوں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعثت سے قبل ملاقات کی ہے جس کا حوالہ کتب سیرۃ کی متعدد روایات میں ملتا ہے۔

خاص کہ اور اس کے اطراف میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جو خنزاہ عیسائی ہوں یا یہودی یا عرب کے مقامی مذاہب کے ہیرو ہوں لیکن وہ صحفِ سماوی کا مطالعہ کرتے تھے اور ان کی تشریح و تفسیر بیان کیا کرتے تھے۔

جب اسلام کی دعوت آئی تو ان میں سے جو لوگ اپنا قدیم مذہب چھوڑ کر مسلمان ہوئے ان میں ایک تو وہ طبقہ تھا جو صدف دل سے مسلمان ہوا اور تعلیمات اسلامی کو اس نے مکمل طور پر قبول کر لیا اگرچہ وہ بنی تہذیبی و مذہبی روایات کے زیر سایہ بچپن سے پروان چڑھے تھے ان کے اثبات کو اپنے دل و دماغ سے مکمل طور پر محو نہیں کر سکتے تھے اور اس کی جھلک ان کے اعمال و افعال میں بلب نظر آتی ہے دوسرا طبقہ وہ تھا جو حالات کی مجبوری اور سیاسی دباؤ کی وجہ سے مسلمان ہوا۔ ان میں سے کچھ وہ تھے جن پر آخر کار اسلامی دنگ غالب آ گیا اور مومنین کی اصطلاح میں "شتم حسن اسلامہ" پھر ان کا اسلام اچھا ہو گیا۔ کچھ وہ بھی تھے جو اگرچہ مسلمان رہے مگر ان کے دل و دماغ پر وہی قدیم روایات غالب رہیں۔

ایک طبقہ وہ تھا جس نے اسلامی گروہ میں شامل ہو کر رہنے پیدا کرنے کے لئے اسلام قبول کیا تھا اور وہ اکثر اپنے مقاصد میں کامیاب بھی ہوئے۔

اس دور کے علمائے اہل کتاب میں عام طور پر یہ بات شائع تھی کہ عرب میں ایک نبی کا ظہور ہو گا۔ علمائے اہل کتاب نے منتظر کی صفات بھی بیان کیا کرتے تھے کعب الاحبار مشہور تابعی ہوتے ہیں یہ پہلے یہودی تھے پھر مسلمان ہو گئے تھے۔ اسرائیلی روایات کا بہت بڑا

لے کعب الاحبار کے ترجمہ اور ان کی روایات کے لیے دیکھیے :

FARUQI (N.A.) EARLY MUSLIM HISTORIOGRAPHY

(DELHI 1978) PP. 88-91

ذخیرہ ان کے ذریعے سے ہماری کتابوں میں منتقل ہوا ہے ان سے ایک بار عبداللہ بن عباسؓ نے پوچھا کہ توراہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا تھا ہے تو انہوں نے کہا:

خجندہ محمد بن عبد اللہ مولدہ بیکۃ
ومہاجرہ الی طابۃ ویکون ملکہ بالشام
لیس بفتاش ولا بصحاب فی الأسواق
ولا یکان فی بالسئیۃ ولکن یعمو ویغفر لہ
ہم (توراہ میں ایسے پاتے ہیں کہ ان کا نام محمد بن عبد اللہ،
مولدہ مکہ، دار ہجرت طیبہ ہے ان کی حکومت شام میں ہوگی۔
وہ غلامش نہیں ہیں اور نہ بازار میں زور سے بولتے ہیں نہ
بدی کا بدلہ بدی سے دیتے ہیں بلکہ مہمان کرتے ہیں نہ خطاؤں
کی پردہ پوشی کرتے ہیں۔

ایسی ہی روایت عبداللہ بن سلام سے بھی آئی ہے یہ بھی یہودیت سے اسلام کی طرف آئے تھے اور کتب یہود کا اچھا علم رکھتے تھے۔
عیسائی علما بھی یاجیل میں ان حضرات کی صفات کا ذکر ہونا بیان کیا کرتے تھے اور روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر کہیں ایسی
عبارتیں دیکھتے تھے جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ظاہر ہوتی ہوں تو ان عبارتوں کو محو کر دیتے تھے یا چھپا دیا کرتے تھے
یا ان میں تحریف کر کے بیان کرتے تھے۔

ان حضرات کے فضائل و اخلاق اور سیرۃ طیبہ

ان حضرات صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و عماد اخلاق و شمائل جو ان صدق کی جمع کردہ روایات سے ظاہر ہوتے ہیں ان کا ایک
قابل ذکر پہلو یہ ہے کہ ان میں کہیں مبالغہ یا تصحیح کا شائبہ نہیں ہے۔ راویوں نے ان حضرات کی جو صفات عالیہ بیان کی ہیں وہی ہیں جو ہم
آپ کے اعمال و افعال میں مشاہدہ کرتے ہیں ایک مشہور روایت ہے کہ حضرت عائشہؓ نے پوچھا گیا کہ حضورؐ کے اخلاق بیان کریں تو
انہوں نے فرمایا کہ ”آپ کا اخلاق قرآن تھا“

یعنی جو کچھ قرآن میں لکھا ہے وہ ان حضرات کا عمل تھا۔ اس سے زیادہ مختصر اور جامع تبصرہ سیرۃ طیبہ پر شاید نہ کیا جاسکے کہ کتب
رجال سے حضرت عائشہؓ کی نصاحت و بلاغت کی گواہی ملتی ہے اور سیرۃ نبوی پر ان کا یہ تبصرہ اس کی ایک مثال ہے۔
حضرت انسؓ نے فرمایا کہ ان حضرات تمام انسانوں میں بہترین اخلاق والے تھے کبھی سڑک پر زور سے گفتگو نہ فرماتے تھے۔
غش کا شائبہ بھی نہ تھا، برائی کا بدلہ نہیں لیتے تھے بلکہ درگزر فرماتے تھے۔

زید بن ثابت سے سیرۃ کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں ان حضرات کے پڑوس میں رہتا تھا اور صیب

لے الطبقات ۱/۳۶۰ - لے ان کے بارے میں تفصیلات کے لئے دیکھیے:

FARUQI (N.A): EARLY MUSLIM HISTORIOGRAPHY. PP.155-164

لے الطبقات ۱/۳۶۳ -

وہی نازل ہوتی تھی تو میں ہی کھٹنا تھا۔ جب ہم دنیا کا ذکر کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ مشرک ہوتے تھے۔ کھانوں کا ذکر ہوتا تھا تو ان حضرت بھی ہماری باتوں میں حصہ لیتے تھے، اور کیا کیا بات تباؤں؟

ہشام بن عروہ نے حضرت عائشہؓ کی روایت سے بیان کیا کہ حضورؐ کو گھر میں ہوتے تھے تو اپنے کپڑوں کو پوند خود لگاتے تھے اور اپنے جوتے کی مرمت خود کر لیا کرتے تھے۔ یہ آں حضرت نے جناب فی سبیل اللہ کے سوا کبھی اپنے ہاتھ سے کسی مرد یا عورت کو نہیں مارا۔ جب آپ کے سامنے دورا تے ہوتے تھے تو جو اسان ہوتا اُسے اختیار فرماتے تھے۔ آپ مشرم و جیسا میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ مشربیلے تھے۔

آپ کا چہرہ مبارک ایسا آئینہ تھا کہ جب کوئی بات ناگوار ہوتی تھی تو آپ کے چہرے پر تاثرات سے معلوم ہو جاتا تھا۔ آپ کے کبھی کسی سائل نے کوئی سوال کیا تو آپ نے اُسے ”نہیں“ کہہ کر نہ جانا۔ ہر ایک کا سوال پورا کرتے تھے۔ اگر آپ کو کوئی کام نہ کرنا ہوتا تھا تو انکار نہ فرماتے تھے۔ خاموشی اختیار کر لیتے تھے۔ بیت الخلاء سے باہر تشریف لاتے تو وضو فرماتے تھے۔ آپ کی بے تعلقی کا یہ حال تھا کہ بے پالان کے گدھے پر سواری کرتے اور غلام کے گھر دعوت ہوتی تو تشریف لے آتے۔ کھانے کے بعد اپنی انگلیاں چاٹ لیتے تھے۔ اپنی بکری کو اپنے ہاتھ سے باندھتے تھے۔ آپ کی تعلیم ترک دنیا کی نہیں تھی چنانچہ آپ نے فرمایا:

”میں نماز پڑھتا ہوں۔ سوتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، افطار کرتا ہوں، نکاح کرتا ہوں، جو کوئی میری سنت سے انحراف کرے وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔“

اُن حضرت کی مجلس میں دنیا کی باتیں بھی ہوتی تھیں۔ آپ کے سامنے اشعار پڑھے جاتے تھے لوگ سنتے تو آپ بھی تبسم فرماتے تھے۔ یہ مسجد میں دور جاہلیت کے اشعار اور حکایات بھی سنائی جاتی تھیں آپ ان سے کبھی تمخر کا اظہار نہ فرماتے تھے۔

اُن حضرت کا کلام فصیح و بلیغ تھا۔ ٹھہر ٹھہر کر کلام فرماتے تھے جا بر بن عبد اللہ نے کہا کہ حضورؐ کے کلام میں ”کرسیل و ترسیل“ بھی یعنی مافی الضمیر کو پوری طرح ادا فرماتے اور الفاظ کو وضاحت سے ٹھہر ٹھہر کر بولتے تھے۔ خطبہ ارشاد فرماتے وقت آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھیں آواز بلند ہو جاتی تھی اور اس میں زور پیدا ہو جاتا تھا۔

اس بن مالک کہتے ہیں: جب اُن حضرت سے کوئی شخص ملتا اور مصافحہ کرتا تھا تو جب تک وہ شخص خود اپنے ہاتھ علمبرہ نہ کر لیتا تھا۔

۱۔ الطبقات / ۳۶۶	۲۔ الطبقات / ۳۶۶	۳۔ الطبقات / ۳۶۸
۴۔ الطبقات / ۳۶۸	۵۔ الطبقات / ۳۶۹	۶۔ الطبقات / ۳۷۰
۷۔ الطبقات / ۳۷۲	۸۔ الطبقات / ۳۷۲	۹۔ الطبقات / ۳۷۲
۱۰۔ الطبقات / ۳۷۲	۱۱۔ الطبقات / ۳۷۲	۱۲۔ الطبقات / ۳۷۲
۱۳۔ الطبقات / ۳۷۵	۱۴۔ الطبقات / ۳۷۷	

حضور اپنا دست مبارک نہ کھینچتے تھے اور جب وہ رخصت ہوتا تھا تو جب تک وہ منہ نہ پھیر لیتا تھا، اہل حضرت اپنا روئے مبارک اُس کی طرف سے نہ پھیرتے تھے۔

راستے میں آپ تیز تیز چلتے تھے اور ادھر ادھر نہ دیکھتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں۔
 حَارِيتُ اَحَدًا اَسْرَعَ فِي مَشِيَّتِهِ مِنْ
 النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا اَنَّ
 الْاَرْضَ تَطْوِي لَهٗ اِنَّا لَنَجْهَدُ وَهِيَ غَيْرُ
 مُكَاتِرَةٍ لَهٗ
 میں نے چلنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ
 تیز رفتار کوئی نہیں دیکھا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ
 آپ کے لیے زمین لیٹی جا رہی ہے کم کوشش کر کے
 بھاگتے تھے اور وہ بے تکلف چلتے تھے۔

آپ کھانا کبھی کبھی (ٹیک) رکا کر نہ کھاتے تھے اور تین انگلیوں سے کھاتے تھے۔ راستے میں بچوں تک کو سلام فرماتے تھے۔
 کسی کے بنائے میں شریک کے لئے کبھی سواری پر نہ جاتے تھے۔ یہ فرماتے تھے کہ اللہ کے نزدیک سب زیادہ محبوب عمل وہ ہے جس
 میں دوام ہو۔ خواہ وہ عمل قلیل ہی کیوں نہ ہو۔
 آپ اندھیرے مکان میں نہ بیٹھتے تھے۔ یہ نصل کے ابتدائی میوے آپ کی خدمت میں لائے جاتے تھے تو انھیں چومتے تھے
 اور آنکھوں سے لگاتے تھے اور فرماتے تھے،

اللَّهُمَّ كَمَا اَرَيْتَنَا اَوَّلَهُ فَاَرِنَا
 آخِرَهُ
 یا اللہ جیسے ان کا آغاز ہمیں دکھایا ہے ایسے ہی ان کی
 آخری نصل بھی دکھائیو۔

ہدایا قبول فرماتے تھے مگر صدقہ برگز نہ لیتے تھے۔ یہ کبھی کوئی مستحب چیز متبادل نہ فرماتے تھے۔ لہٰذا مٹھائی اور شہد آپ کو بہت مرغوب
 تھا۔ ہانڈی میں بھی کھالیتے تھے۔ لہٰذا ابقہ پاز سے آپ کو رغبت نہ تھی فرماتے تھے کہ تم لوگ کھاؤ۔ میرے پاس فرشتہ (جبریل)
 آتا ہے اس لئے میں پرہیز کرتا ہوں۔ اسی طرح گودہ (سوسار) کا گوشت نہیں کھاتے تھے۔ لہٰذا مگر دوسروں کو اس کے کھانے سے
 منع نہیں فرمایا۔

دنیا کی چیزوں میں آپ کو خوشبو، ازواجِ مطہرات، اور کھانا پسند تھا۔ آپ گھر سے باہر تشریف لاتے تو خوشبو سے راستے
 ہلک جاتے تھے۔

۱	الطبقات ۳۷۸/۱	۲	الطبقات ۳۷۹/۱	۳	الطبقات ۳۸۰/۱	۴	الطبقات ۳۸۱/۱
۵	۳۸۲/۱	۶	۳۸۵/۱	۷	۳۸۴/۱	۸	۳۸۴/۱
۹	۳۸۷/۱	۱۰	۳۸۸/۱	۱۱	۳۹۱/۱	۱۲	۳۹۲/۱
۱۳	۳۹۲/۱	۱۴	۳۹۵/۱	۱۵	۳۹۵/۱	۱۶	۳۹۷/۱
۱۷	۳۹۷/۱	۱۸	۳۹۹/۱				

آپ کو تنگ میں گھرا دیا جاتا تھا تو بہت خوشی اور رغبت سے قبول فرماتے تھے یہ آپ کی مجلس میں کبھی خوشبوؤں کی دھوٹی بھی دی جاتی تھی یہ

اس کے ساتھ ہی آپ کی زندگی ایسی سادہ اور ٹھنکی تھی کہ ابن عباس کا تول سے کئی کئی وقت کے مسلسل فاتحے ہو جاتے تھے یہ عام طور سے بخوبی روٹی کھائی جاتی تھی۔ شدت گرسنگی میں پیٹ سے پتھر باندھ لیتے تھے کچھ چار چار مہینے تک گیسوں کی روٹی کھانے کا موقع نہیں ملتا تھا۔ پڑوس کے انصار کی کبھی ہر میں دودھ بھیج دیا کرتے تھے تو اسی پر گذر ہو جاتی تھی۔ آپ نے کبھی متواتر دو وقت کھانا پیٹ بھر کر نہیں کھایا یہ

آپ کا دھال ہوا تو آپ کی چادر ایک یہودی کے پاس ایک دستق (وزن) بخر کے بدلے بن کر دی رکھی ہوئی تھی۔ مگر یہ معاشی حالت نوحِ خمیر سے پہلے تھی۔ جب اموالِ خمیر آئے تو آپ کی اور اصحاب کی معاشی حالت نسبتاً بہتر ہو گئی تھی یہ

حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کسی نے مسجد کوفہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طیب مبارک پوچھا تو حضرت علی نے فرمایا:

كَانَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَبْيَنَ اللَّوْنِ مُشْرَبًا حَمْرَةً، أَدَخَّ الْعَيْنَ
سَبْطَ الشَّعْرِ، كَثَّ اللَّحْيَةِ، سَهْلَ الْخَدِّ
ذَافِيَةً، ذَنِيقَ الْمَرْمَبَةِ، بَأَنَّ عُنُقَهُ
إِبْرِيقٌ فَيْصَنْهُ، لَهُ شَعْرٌ مِنْ لَبَتِهِ إِلَى سُرْمَتِهِ
يَجْرِي كَالْقَضِيْبِ، لَيْسَ فِي بَطْنِهِ
وَأَصْدَرُهُ شَعْرٌ غَيْرُهُ، شَتْنُ الْكَفِّ
وَالْقَدَمِ، إِذَا مَشَى كَأَنَّمَا يَجِدُ مِنْ
صَبَبٍ وَإِدْاقَامَ كَأَنَّمَا يَنْتَلِعُ مِنْ صَخْرٍ،
إِذَا الْتَمَّتْ الْتَمَّتْ جَبِيْعًا، كَأَنَّ عَرَقَهُ
فِي وَجْهِهِ الْوَبُو، وَإِذَا رَجَّحَ عَرَقَهُ أَطْيَبَ
مِنْ الْبَسْكِ الْأَذْفَرِ، لَيْسَ بِالْقَصِيرِ
وَلَا بِالطَّوِيلِ، وَلَا بِالْعَاجِزِ، وَلَا اللَّكِيمِ، لَمْ
أُرْقَبْهُ وَلَا بَعْدَهُ مِثْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

۱/ ۳۹۹ ، ۱/ ۲۰۰ ، ۱/ ۲۰۰ سے الطبقات ، ۱/ ۲۰۰ ، ۱/ ۲۰۰ سے الطبقات

۱/ ۲۰۸ ، ۱/ ۲۰۷ ، ۱/ ۲۰۳ ، ۱/ ۲۰۲ ، ۱/ ۲۰۸ سے " ۱/ ۲۰۸

۱/ ۲۰۹ ، ۱/ ۲۱۰ سے " ۱/ ۲۱۰

جیسا نہیں دیکھا، صلی اللہ علیہ وسلم۔

دوسری روایات میں بھی اُن حضرت کا حلیہ مبارک بیان ہوا ہے جن کے کچھ اقتباسات یہ ہیں:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر بڑا تھا، آنکھیں بڑی بڑی تھیں، پلکیں گھنی اور لمبی تھیں۔ آنکھوں کا رنگ سرخی مائل، داڑھی گھنی، رنگ چمکتا ہوا تھا۔ جب آپ چلتے تو ایسے جھگے ہوتے سے ہوتے جیسے ہندی پر چڑھ رہے ہیں اور جب کسی طرف مڑتے تو پورے مڑ جاتے تھے آپ کی دونوں ہتھیلیاں اور تلوے دبیز تھے.....

..... آپ کے کندھے چوڑے تھے، سینے پر بالوں کی ایک لمبی لکیر تھی جب آپ چلتے تو اس طرح جھکتے تھے جیسے ہندی سے نیچے اتر رہے ہیں۔ آپ بہت لمبے نالے تھے جس ذرا نکلتا ہوا (میان سے کچھ زیادہ) اُقد تھا۔ جب آپ لوگوں کے ساتھ لڑتے تو ان سب میں نمایاں ہوتے تھے خوب کھلتا ہوا گورا رنگ تھا، سر بڑا تھا پیشانی روشن تھی، بھجوں علیحدہ تھیں پلکیں گھنی اور لمبی تھیں آلوے اور ہتھیلیاں دبیز تھیں جب آپ چلتے تو اس طرح آگے کو جھکتے تھے جیسے ہندی سے اتر رہے ہیں.....

نہ تو آپ بہت لمبے تھے اور نہ نمایاں طور پر پستہ قد تھے بلکہ میاں قد تھا اسی طرح نہ آپ کے بال چھوٹے ٹھنکے لیے تھے نہ لمبی لمبی سیبی زلفیں تھیں، بلکہ بکے ٹھنکے والے لگیں تھے اسی طرح نہ آپ ہونے تھے نہ رخسار زیادہ چمکے ہوئے تھے۔ آپ کے چہرے میں ایک روشن آلہ تھا..... چہرے مہرے سے جلالت ظاہر تھی دونوں کندھوں کے درمیان بال نہیں تھے اور دو بال مہر نہرت تھی۔ آپ خاتم النبیین تھے لوگوں میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے اور سب سے زیادہ جبری اور شجاع تھے سب سے زیادہ صادق القول تھے اور اپنے وعدے کو سب سے زیادہ پورا کرنے والے تھے اور سب سے زیادہ

كَانَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَخْمَ الْهَامَةِ، عَظِيمَ الْعَيْنَيْنِ، أَهْدَبَ الْأَشْفَارِ مُشْرَبَ الْعَيْنَيْنِ حُمْرَةً كَثَ اللَّحْيَةِ، أَزْهَرَ اللَّوْنِ، إِذَا مَشَى تَعَفَّى كَأَنَّمَا يَمِشِي فِي صُعْدٍ وَإِذَا التَفَتَ التَفَتَ جَمِيعًا، شِثْنِ الْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ.....

..... ضَخْمَ الْكَرَادِينِ، طَوِيلِ الْمَسْرِيَةِ إِذَا مَشَى تَكَفَّفَ كَأَنَّمَا يَخْطُ مِنْ صَبَبٍ..... كَانَ لَيْسَ بِالذَّاهِبِ طُولَ ذُنُوقِ الرَّبْعَةِ، إِذَا اجَاءَ مَعَ الْقَوْمِ غَمَّرَ هَمَّهُ أَبْيَضَ، شَدِيدِ الْوَضْعِ ضَخْمَ الْهَامَةِ، أَغْرَأُ السُّبُلِ أَهْدَبَ الْأَشْفَارِ، شِثْنِ الْكَفَّيْنِ الْقَدَمَيْنِ إِذَا مَشَى تَقَلَّعَ كَأَنَّمَا يَخْدُمُ مَنْ صَبَبٍ.....

..... لَمْ يَكُنْ بِالطَّوِيلِ السَّخِيطِ وَلَا بِالْقَصِيرِ الْمُتَرَدِّدِ، كَانَ رُبْعَةً مِنَ الْقَوْمِ وَلَمْ يَكُنْ بِالْمَجْعَدِ الْقَطَطِ وَلَا السَّبِطِ، كَانَ جَعْدًا رَجُلًا وَلَمْ يَكُنْ بِالْمَطْهَمِ وَلَا الْمَكْتُومِ وَكَانَ فِي وَجْهِهِ نَدْوٌ أَوْ أَبْيَضٌ..... جَبِيلِ الْمَشَاشِ وَالْكَتْدِ، أَجْرَدَيْنِ كَتْفَيْهِ خَاتَمِ النَّبِيِّ..... وَهُوَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، أَجْوَدُ النَّاسِ كَفًا وَأَجْرًا النَّاسِ صَدْرًا وَأَوْ صَدَقَ النَّاسَ لَهْجَةً، وَأَوْفَى النَّاسِ بِذِمَّةِ

نرم مزاج تھے مٹنے جلنے میں سب زیادہ باوقار تھے جو آپ کو بلا ہر میں دیکھتا وہ مرعوب ہوتا تھا اور جو آپ سے مل کر آپ کو جان لیتا تھا وہ آپ سے محبت کرنے لگتا تھا۔

... آپ کی آنکھوں کی پتلیاں سیاہ تھیں آپ کا قد

طول سے قریب تھا کندھے بڑے تھے بھونٹوں کی پتلیاں

کٹاؤ اور ابھری ہوئی پیشانی تھی دونوں کندھوں کے درمیان

خوب ناصلا تھا (سینہ چوڑا تھا).... آپ کی آنکھوں میں سرخی

چھپائی رہتی تھی دائیں خوب صورت تھی منہ بھی حسین

تھا، کان پورے اور بھرے بھرے تھے آپ پورے آگے

اور پیچھے مڑتے تھے۔

میں نے کوئی ریشمی کپڑا دیا یا کوئی اور چیز رسول اللہ ﷺ

علیہ وسلم کی ریشمیوں سے زیادہ نرم اور ملائم نہیں

چھوئی نہ کوئی مشک یا عطر رسول اللہ ﷺ کی خوشبو سے زیادہ

خوشبودار نہ گھنٹی آپ کے تولے و بزمے اور آپ کو پسینہ

بہت آتا تھا۔ دونوں بازو بچے پڑے تھے.... آپ کی پیشانی

میں سورج چمکتا ہوا معلوم ہوتا تھا۔... پٹیاں بڑھتی

دونوں کانیاں چوڑھیں انھیں بڑے تھے دونوں کندھوں کے درمیان

خوب ناصلا تھا، سینہ چوڑا تھا، سر میں کچھ گھونگر تھا

آپ کا رنگ لوگوں میں سب سے اچھا تھا۔ آپ کے

اوپر گارھے کی دو چادریں ہوتی تھیں اور تہ بند

گھٹنوں سے تین چار انگل نیچا ہوتا تھا۔ جب آپ

اپنی چادر مڑتے تھے تو وہ آپ کو پستی نہ تھی (چھوٹی

ہونے کی وجہ سے) اس لیے آپ اس کا کنارہ اپنی بغل

میں دبا لیتے تھے۔ آپ کا منہ چوڑا تھا کمر پر زیادہ

گوشت نہیں تھا آپ کا چہرہ چاند سورج کی طرح گول

تھا آپ کے بال کان کی لاکھ بچھتے تھے۔ آپ

وَأَلْيَنَهُمْ عَرِيكَةً وَأَكْرَمَهُمْ عَشْرَةَ مَنْ رَأَاهُ بَدِيهَةً هَابَةً، وَمِنْ خَالَطَهُ مَعْرِفَةً أَحَبَّهُ.....

.... أَسْوَدَ الْحَدَقَةِ..... وَهُوَ إِلَى الطُّوْلِ

أَقْرَبَ عَظِيمِ الْمَنَاكِبِ..... مَقْرُونٌ

الْحَاجِبَيْنِ صَلَتِ الْجَبَيْنِ بَعِيدِ

مَابَيْنِ الْمُنْكَبَيْنِ..... فِي عَيْنَيْهِ خُمْرَةٌ

حَسَنَ اللَّعِيَةِ، حَسَنَ الْفَمِ، سَامٌ

الْأَذْنَيْنِ، يُقْبَلُ جَمِيعًا وَيُدْبَرُ

جَمِيعًا.....

مَا مَسَسَتْ دِيَابِجُهُ وَلَا حَرِييَةُ لِأَشْيَابُهُ

قَطَّ أَلْيَيْنَ مَنْ كَفَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا شَمَمَتْ مِسْكَةً وَلَا

عَنْبَرَةً مَا طَيَّبَ مِنْ رِيحِهِ..... كَانَ

ضَخْمَ الْقَدَمَيْنِ كَثِيرَ الْعِرْقِ

.... شَبِيحَ الذَّرَاعَيْنِ..... كَانَتِ الشَّمْسُ تَجْرِي

فِي جَبْهَتِهِ..... ضَخْمَ السَّاقَيْنِ عَظِيمِ

السَّاعِدَيْنِ ضَخْمَ الْمُنْكَبَيْنِ بَعِيدِ مَابَيْنِ

الْمُنْكَبَيْنِ رَجَبَ الصَّدْرِ رَجُلَ الرَّأْسِ

أَحْسَنَ النَّاسِ لَوْ نَا... عَلَيْهِ سَحُولَتَانِ

إِزَارُهُ تَحْتَ رُكْبَتَيْهِ ثَلَاثُ أَصَابِعِ

أَوْ أَرْبَعِ إِذَا نَعَطَ بَرْدًا... لَمْ يَمُحِطْ

بِهِ نَهْوًا يَطُّهُ تَحْتَ إِبْطِهِ..... جَلْبَعِ

الْفَمِ مَنهُوسِ الْعُقْبِ..... (وَجْهَهُ)

مِثْلَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ مُسْتَدِيرٌ.....

يَكْبُحُ شَعْرَهُ شَحْمَةً أَذْنِيَهُ عَلَيْهِ حُلَّةٌ

سُرتِ لباس پہنے ہوئے تھے۔ باجھیں بہت خوبصورت تھیں۔ سرگینیں آنکھیں تھیں چہرے کے نقوش بہت حسین تھے آپ کی داڑھی میاں سے یہاں تک بھری ہوئی تھی (یہ کہہ کر داری نے اپنی دونوں پشتیوں کی طرف اشارہ کیا جس سے اس کا گلا ڈھک گیا)

جب آپ چلتے تو بٹے اطمینان سے چلتے تھے اور کسی طرح گھسل (چال میں) نہ ہوتا تھا آپ کا گورا رنگ ملاحت لیے ہوئے تھا۔ آپ نہ موٹے تھے نہ ڈبلے تھے... میں نے کوئی سچی کوئی دلیر، بہادر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کشادہ رونہ نہیں دیکھا... آپ کی داڑھی میں اور پیشانی پر سفید بال تھے اور ایسے تھے کہ اگر میں انھیں گننا چاہتا تو گن سکتا تھا... آپ کے سر اور داڑھی کے بال گھنے سیاہ تھے... جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داہنی طرف سلام پھیرتے تھے تو آپ کے گالوں پر (بالوں کی سفیدی دکھی جا سکتی تھی اور جب بائیں جانب سلام پھیرتے تو آپ کے بائیں رخسار کی سفیدی نظر آتی تھی... جب بھی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکم مبارک دیکھا مجھے ایک دوسرے میں لپٹی ہوئی مہری چادریں (قرطاس) یاد آگئیں... میں نے آپ کے پیروں جیسے کسی کے تنگے پر نہیں دیکھے یہ معلوم ہوتا تھا کہ دو چاند کے ٹکڑے ہیں... آپ اپنا بائیں پاؤں فرسش پر پھیلاتے تھے (نماز کے قعود کی حالت میں) تو اس کی پشت کی کچھ سیاہی ظاہر ہوتی تھی... آپ کی گرت تخت تھی... اپنی ہاتھیں تراشتے تھے کبھی (زور سے) نہ ہنستے تھے بس ہلکی مسکراہٹ ہوتی تھی۔ اور جب کسی طرف مڑتے تھے تو پورے ملتفت ہوجاتے

حَمْرَاءَ..... حَسَنَ الْمَضْحَكِ، أَحْسَلَ الْعَيْنَيْنِ جَبِيلٍ دَوَّارٍ الْوَجْهَ قَدَمَاتٍ لِحَيْتِهِ مَالِدُنْ هَذِهِ إِلَى هَذِهِ وَأَنْتَادُ بِيَدِهِ إِلَى صَدْعِيهِ حَتَّى كَادَتْ تَهْلِكُ نَحْوَهُ)

إِذَا مَشَى مَشَى مَجْتَمَعًا لَيْسَ فِيهِ كَسَلٌ... أَبْيَضٌ مَلِيحًا مَقْتَصِدًا..... مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَجْرَدَ وَلَا أَحَدًا وَلَا أَشْجَعَ وَلَا أَوْضَأَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ..... كَانَ شَيْبُهُ فِي عَنَقَيْتِهِ، وَنَا صَيْتِهِ، وَلَوْ شَاءَ أَعَدَّهَا لَعَدَدَ نَهْأَ..... شَدِيدٌ سَوَادَ الرَّأْسِ وَاللَّحْيَةِ..... كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ حَتَّى يُبْرِئَ بِيَاضَ خَدِّهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَنْ يُسَارِهِ حَتَّى يُبْرِئَ بِيَاضَ خَدِّهِ..... مَا رَأَيْتُ بَطْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطُّ إِلَّا ذَكَرْتُ الْقُرَاطِينَ الْمَثِينَةَ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ..... مَا رَأَيْتُ رِجَالًا مِثْلَهُ مَجْتَرِدًا كَأَنَّهُ فِلْقَةُ قَمَرٍ..... يَفْتَرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى حَتَّى يُبْرِئَ ظَاهِرَهَا أَسْوَدَ..... شَدِيدٌ الْبَطْشِ..... يَقْضُ مِنْ شَارِبِهِ لَا يَنْعَكُ إِلَّا تَبْسُمًا وَلَا يَلْتَقِتُ إِلَّا جَمِيعًا..... كَانَ حَسْرًا الْوَجْهَ حَسَنَ الصُّورِ

تھے۔ آپ کا چہرہ بہت حسین تھا، آواز بہت
 دلکش تھی، آپ الفاظ کو جانتے نہ تھے بلکہ الفاظ
 کو کسی قدر پھینچ کر ادا فرماتے تھے.... کبھی آپ نے
 بیٹھ کر نماز نہیں پڑھی۔ مگر جب سن شریف زیادہ ہو
 گیا تو (نماز میں) بیٹھنے لگے تھے مگر جب سورۃ میں
 تیس چالیس آیات باقی رہ جاتی تھیں تو کھڑے ہو کر پڑھنے لگتے
 پھر سجدے میں جاتے.... جب آپ سجدے میں جاتے
 تھے تو دونوں گنوں کی سفیدی دیکھی جاسکتی تھی۔ آپ
 اپنی پیشانی سے بالائی حصے سے سجدہ کرتے تھے جس میں
 تھوڑی سی بالوں کی لٹ بھی شامل ہو جاتی تھی.....
 آپ الفاظ کو زور سے کرا دیتے.... آپ کا چہرہ ایسے چمکتا تھا
 جیسے چودھویں رات کا چاند۔ آپ پستہ تدر سے بلند تھے اور بے قد
 سے چھوٹے تھے (درسیاتہ تھا) سر بڑھا ہوا بالے گھونگھولے تھے اگر
 آپ کے بالوں کی لٹ کھنی تھی تو بال نرم نظر آتے تھے درز نہیں آپ کے
 گیسوکان کی ٹوٹوں سے نکلے ہوئے جتے تھے جب آپ انھیں بھلاتے تھے
 رنگ چمکتا ہوا تھا، کھل ہوئی پیشانی تھی لمبی گھنی بھوری تھیں
 مگر لمبی ہوئی نہ تھیں۔ ان کے پیچ میں پسینہ رہتا تھا جو
 غصے کی حالت میں حرکت کرتا تھا ناک کا بانہ اٹھا
 ہوا تھا۔

اس میں ایسی چمک تھی کہ جو اس پر غور نہ کرے وہ آپ
 کو مغرور سمجھے گھنی داڑھی تھی دہن کشادہ تھا دانت کھلے
 کھلے تھے سینے اور شکم کے درمیان بالوں کی پٹی لکیر
 تھی آپ کی گردن لمبی پٹلی اور خوب صورت تھی
 اور اپنی صفائے چاندی جیسی نظر آتی تھی۔ آپ متناسب الاعضا
 تھے ٹھہرا ہوا بدن تھا سینہ اور شکم برابر تھا سینہ چوڑا
 تھا..... آپ کا جسم اکہرا خوش نما تھا۔

ولم یکن یرجع وکان یمد بعض
 الیمد..... لا یصلی شیئاً من
 صلاتہ وھو جالس فلما دخل فی
 السن جعل یجلس حتی اذا بقی من
 السورۃ اربعون آیۃ او ثلاثون آیۃ
 قام فقرأ ما شمر سجد..... کان
 إذا سجد یری بیاض البیضاء
 یسجد فی اعلیٰ حیثتہ مع نصاص
 الشعر..... کان فحماً من فحماً یتللا
 وجہہ تتلوا القمر لیلۃ البد
 أطول من المربوع واقصر من
 المشدب عظیم الهامة تجل
 الشعران الفرق عقیصتہ فرق
 والا فلا یجاز شعرہ شعہ اذنیہ
 إذا هو وقرہ ،
 أزملیون ، واسع الجبین أنج المحراب
 سوابخ فی غیر ثرن بینہما عرق
 یویرہ الغضب أتی العرنین -
 له نور نعلوه یحسبہ من
 لو یتأمله أشتم ، کث اللبۃ ،
 ضلیع الفم ، مفتح الأسمان ،
 دقیق المرۃ صان عنقہ
 جید ذمیہ فی صفاء الفصۃ
 معتدل الخلق بادن متاسک سواد
 البطن والصدر ، عریض الصلۃ
 النور التجرد ، موصول ما بین

ہنسل سے ناف تک بالوں کی ایک لکیر تھی اس کے سوا
چھاتیوں پر اور شکم پر بال نہیں تھے دونوں بازوؤں اور
گنڈھوں پر بال تھے اور پیٹے کے اوپر تھے پر تھے آپ
کے ہاتھ بے تھے پھیلی چوڑی لمبی گیسو لیے تھے
.... نگاہیں نیچی تھیں پیٹ بہت دبا ہوا تھا۔ پیروں
میں پسینہ بہت آتا تھا۔ جب آپ چلتے تو آگے کو
بھلے ہوتے تھے اور جہاں قدم رکھتے تھے۔ پُر و ناز
انداز میں چلتے تھے، رفتار میں تیزی تھی اور ایسے
چلتے تھے جیسے بلندی سے اتر رہے ہیں
نگاہیں نیچی تھیں اور زمین کی طرف آپ کی نگاہ
اس سے کہیں زیادہ طویل ہوتی تھی جتنی آسمان
کی طرف ہوتی تھی۔ آپ کی نگاہ زیادہ تر گوشہ
چشم سے ہوتی تھی۔ آپ اپنے ساتھیوں سے
آگے رہتے تھے اور راستے میں جوتھا تھا اُسے سلام کرنے میں
پہل کرتے تھے۔ آپ ہمیشہ نکلنے نظر آتے تھے اور گلہ میں ہتے
تھے کبھی ہشاش بشاش نہ رہتے بے ضرورت گفتگو نہ فرماتے،
طویل خاموشی میں ہتے، کلام کا آغاز اور اختتام کرتے ہوئے
آپ کی باچھیں کھلتی تھیں اور منہایت فصیح گفتگو فرماتے تھے
جس میں نہ کوئی لفظ فالتو ہوتا تھا نہ کوئی فعلول بات ہوتی
تھی نہ کوئی کمی رہتی تھی۔ نہایت نرم نوتے کلام میں نہ کھڑپان
تھا نہ کڑوری تھی نہ نعمت کی تعظیم کرتے تھے جاہ و توقیر
ہی ہو اور کبھی ہرگز اس کی بُرائی نہ کرتے تھے۔ کسی ذات کے کی
نہ بُرائی کرتے تھے نہ تعریف کرتے تھے۔ دنیا اور اس کی چیزیں
آپ کو خشکیں نہ کرتی تھیں جب آپ کو حق مل جاتا تھا تو کسی کو
یتا بھی نہ جلتا تھا (یعنی آرا کو اس کا تذکرہ نہ کرتے تھے) اور آپ
کو غصہ آتا تو کوئی شے غیبہ حاصل کرنے میں مانع نہیں ہوتی تھی۔

اللّٰبۃ والسرة یشعر یجری کا لخط
عاری الشدیین والبطن متا
سوی ذلک اشعر الذراعین و
المشکبین وأعالی الصدر، طویل
الذمیدین رحبالراحة، سبط القصب
..... سائل الاطراف حمصان ال
خمصین مسیح القدمین ینبوعنها
الماء اذ انزال زال قلعاً، یخطوتکفواً
ویبشی هوناً ذریع المشیة
إذا مشی کانتا ینحط من صیب
..... خانض الطرف نظره الی
الارض أطول من نظره
الی السما یعنی مجل نظره
الملاحظة، یسبق اصحابه
یبدر من لقیه بالسلام
متواصلًا للاحزان، دائم الفکرۃ
لیست له راحة لا یتکلم فی
غیر الحاجة طویل السکت یتبع الکلام
ویختمه بأشداته وینیکم بجوامع
الکلام فضلًا لافضول ولا تقصیر
دمًا لیس بالجافی ولا المہین یُعظم
النعمة وان دقت لایدّم منها شیئاً
لا یزیم ذواقاً ولا یمدحه، لا تعضبه
الدنیا وماکان لها فاذا
تعطی الحق لم یعرفه أحد
ولو یقیم لعضیبه شیئ حتی

مگر یہ غصہ اپنے نفس کے لئے نہ تھا نہ اس میں غلبہ پانے کی کوشش فرماتے تھے (یعنی کمال بے نفسی تھی) جب آپ اشارہ کرتے تو پورے ہاتھ سے اشارہ کرتے تھے اور جب تعجب کا اظہار فرماتے تو پھیلی کو اٹا کرتے اور جب گفتگو فرماتے تو دونوں ہتھیلیوں کو باہم ملا اور دائیں ہتھیلی پر اپنے بائیں انگلی کا پھل چھ مارتے تھے اور جب غصہ ہوتے تو اعراض کرتے اور نگاہ پجاتے تھے جب خوش ہوتے تو لنگاہیں نیچی کر لیتے۔ آپ کی ہنسی ہلکی مسکراہٹ سے زیادہ نہیں ہوتی تھی اور دانت اولے کی طرح چمکتے نظر آتے تھے۔ آپ اپنی ظہرت میں (اللہ کی طرف سے) اپنے اوقات کے مالک تھے مگر جب آپ اپنے گھر میں تشریف لاتے تو اپنے (گھر میں رہنے کے اوقات کو) مین حصوں میں تقسیم کر دیتے۔ ایک حصہ اللہ کے لیے، دوسرا اہل بیت کے لیے تیسرا اپنے لیے۔ پھر اپنے حصے کو بانٹ کر کچھ اپنے لیے اور کچھ دوسرے لوگوں کے لیے کر دیتے اور اُسے خاص طور سے عوام پر خرچ کرتے اور (عام لوگوں سے) کوئی چیز بچا کر نہ رکھتے اور آپ کی سیرت یہ تھی کہ امت کے حصے میں سے اہل فضل کو ترجیح دیتے تھے اور اُن کا حصہ دین میں ان کی فضیلت کے بقدر ملتا تھا ان میں ایک حاجت والے بھی ہوتے، دو حاجتوں والے بھی اور زیادہ حاجتوں والے بھی۔ آپ اُن کا درد بٹاتے اور انہیں اس کام میں لگاتے جو ان کے لیے اور امت کے لیے بہتر ہوتا اور انہیں بتاتے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے اور فرماتے کہ جو لوگ حاضر ہیں وہ اُن لوگوں تک یہاں

يَنْتَصِرْ لَهُ ، لَا يَغْضِبُ لِنَفْسِهِ
وَلَا يَسْتَصِرُّ لَهَا ، إِذَا أَشَارَ
أَشَارَ بِكَفِّهِ كُلِّهَا وَإِذَا تَعَجَّبَ
تَلَبَّهَا وَإِذَا تَخَدَّثَ أَصْلُ
بِهَا ، يَضْرِبُ بِرَاحَتِهِ
الْيَمِينِي بِأَطْنِ إِبْهَامِهِ الْيُسْرَى
وَإِذَا غَضِبَ أَعْرَضَ وَاسْتَحَاحَ
وَإِذَا فَرِحَ غَضَّ طَرَفَهُ ، حَبْلٌ
ضَحْكُهُ التَّبَسُّمُ وَيَفْتَرُّ عَنْ
مِثْلِ حَبِّ الْعِمَامِ
كَانَ دَخُولَهُ لِنَفْسِهِ مَا ذُو نَالِهِ فِي
ذَلِكَ نَكَانَ إِذَا دَوِيَ إِلَى مَنْزِلِهِ
جِزْءًا دَخُولَهُ ثَلَاثَةَ اجْزَاءٍ جِزْءًا
لِللَّهِ ، وَجِزْءًا لِأَهْلِهِ وَجِزْءًا
لِنَفْسِهِ ثُمَّ جِزْءًا لِجِزْءِهِ
بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ نَيْسِرًا
ذَكَرَ عَلَى الْعَامَّةِ بِالْخَاصَّةِ
وَلَا يَدَّخِرُ عَنْهُمْ شَيْئًا وَكَانَ
مَنْ سَبَّرْتَهُ فِي جِزْءِ الْأُمَّةِ
إِشَارًا أَهْلَ الْفَضْلِ نَادِيَهُ
وَقَسَمَهُ عَلَى قَدَرِ فَضْلِهِمْ فِي
الَّذِينَ فَمِنْهُمْ ذُو الْحَاجَةِ
وَمِنْهُمْ ذُو الْحَاجَتَيْنِ وَمِنْهُمْ
ذُو الْحَوَائِجِ نِيْتَشَاغِلُ بِهِمْ وَيَتَعَلَّمُو
فِي مَا أَصْلَحَهُمْ وَالْأُمَّةُ مِنْ مَسْأَلَتِهِمْ
وَإِخْبَارِهِمْ بِالذِّى يَنْبَغِي لَهُمْ وَيَقُولُ

لَبَّيْغُ الشَّاهِدِ الْغَائِبِ وَأَبْلَغُوْنِي
حَاجَةً مِّنْ لَا يَسْتَطِيعُ إِسْبَاحُ
حَاجَتِهِ فَاتَهُ مَنِ ابْلَغُ سُلْطَانًا
حَاجَةً مِّنْ لَا يَسْتَطِيعُ إِبْلَاغُهَا
إِيَّاهُ تَبَّتْ اللَّهُ تَدَمِّيهِ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ - لَا يُذَكَّرُ عِنْدَهُ إِلَّا
ذِكْرٌ وَلَا يُقْتَلُ مِّنْ أَحَدٍ غَيْرِهِ
بِدُخْلِهِمْ رُؤَادًا وَلَا يَفْتَرِقُونَ
إِلَّا عَنِ ذَوَاقٍ وَيُخْرِجُونَ أَدْلَاهُ...
..... كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَحِزُّ لِسَانَهُ إِلَّا مِمَّا يُعِيَّهُمْ وَ
يُرْتَفَهُمْ وَلَا يُفْتَرِقُهُمْ وَمَكْرُمٌ كَرِيمٌ
كُلُّ نَوْمٍ وَيُلَوِّيهِ عَلَيْهِمْ وَيَحْذَرُ
النَّاسَ وَيَحْتَرِسُ مِنْهُمْ مِنْ غَيْرِ
أَنْ لَطُوبَى عَنِ أَحَدٍ لَيْسَ لَهُ وَلَا حَلْفَتَهُ
وَيَتَفَقَّدُ أَصْحَابَهُ وَيَسْأَلُ النَّاسَ عَمَّا
فِي النَّاسِ وَيَحْسَنُ الْحَسَنَ وَيَقْبُوهُ وَيُسَبِّحُ
الْقَبِيحَ وَيُوهِنُهُ، مَعْتَدِلُ الْأُمْدِ
غَيْرِ مُخْتَلَفٍ، لَا يَغْفُلُ مَخَانَةَ
أَنْ يَغْفُلُوا، لَكَلَّ حَالٍ عِنْدَهُ
عِتَادٌ، لَا يَنْصَرِعُ عَنِ الْحَقِّ وَلَا
يُجَوِّزُهُ الدِّينَ، يَلُونَهُ مِنَ
النَّاسِ خِيَارَهُمْ، أَنْفَضَهُمْ
عِنْدَهُ أَعْمَهُمْ نَصِيحَةً، وَ
أَعْظَمَهُمْ عِنْدَهُ مَنْزِلَةَ أَحْسَنَهُمْ
مُؤَاسَاةً وَمُؤَاوَذَةً -

پہنچائیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ اور فرماتے کہ
ان لوگوں کی حاجتیں میرے پاس لاؤ جو اپنی
حاجت مجھ تک نہیں پہنچا سکتے اور جو شخص ایسا
کرے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی کسی
غیر مستطیع کی حاجت بادشاہ تک پہنچاتا ہے اللہ
قیامت کے دن اُسے ثابت قدم رکھے گا اُنکے سامنے اس
سوا اور کسی بات کا تذکرہ نہیں ہوتا تھا اور دوسروں سے بھی آپ
اس کے سوا اور کسی چیز کی توقع نہ رکھتے تھے لوگ اُنکی مجلس میں عاروس
نکرتے تھے مگر جب ہاں سے اٹھتے تھے تو ایک مزہ لیکر اٹھتے تھے
اور رہنا نہ رکھتے تھے..... رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (کلام پاک)
اپنی زبان کو روکتے تھے مگر جہاں اس سے لوگوں
کو مدد ملے اور اُن کی دلدادگی ہو اور اُن میں انتشار
پیدا نہ ہو (وہاں کلام فرماتے تھے)۔ آپ ہر قوم
کے سردار کی عزت کرتے تھے اور اُسے اُن کا حاکم مقرر
کرتے تھے آپ لوگوں سے احتیاط کرتے تھے
اور چوکتا رہتے تھے مگر کوئی شخص آپ کے چہرے
سے یا احسان سے اس احتیاط کا پتا نہیں لگا
سکتا تھا۔ آپ اپنے صحابہ کے حالات کی پوچھ گچھ کرتے تھے اور
لوگوں سے اُن کے معاملات کے بارے میں پوچھنا چاہتے تھے اچھی چیز
کو پسند فرماتے بُری چیز سے ناپسندیدگی کا اظہار کرتے اور اُسے
حقیر سمجھتے تمام امور میں اعتدال رہتے اور یہ نہ تھا کہ کبھی کچھ کرتے
کبھی کچھ۔ آپ اس اندیشہ سے غفلت نہ کرتے تھے کہ کہیں اور لوگ
بھولناغلی نہ ہو جائیں ہر حال کا سامان آپ کے پاس تھا۔
حق سے کبھی کوتاہی نہ کرتے اور کبھی دین (کا اصول) آپ سے
تجاوز نہ کرتا تھا۔ آپکے پاس اچھے لوگ آتے تھے اور اُن میں سے
افضل آپ کے نزدیک ہوتا تھا جس کی خیر خواہی خلق زیادہ عام ہوتی تھی۔

اور ایک زیادہ اس کا اثر ہے کہ جو زیادہ بکری و عکاسی کرے والا ہوتا تھا۔

..... رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے بیٹھے ذکر کرتے تھے کسی ممنوع جگہ پر نہ ٹھہرتے تھے جب کسی مجلس میں جاتے تو جہاں جگہ مل جاتی بیٹھ جاتے تھے اور اسی کا اپنے ہمراہ کو کم فرماتے تھے۔ اپنے تمام اہل مجلس کو ان کا حصہ دیتے تھے اور کوئی بیٹھے والا یہ نہیں سمجھ سکتا تھا کہ دوسرا کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں اس سے زیادہ مکرم ہے، جو کوئی آپ سے ملتا تھا یا کسی حاجت میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا، آپ کو صابر پاتا تھا یہاں تک کہ وہ خود ہی ٹیٹ (کرکھلا) جائے۔ جو کوئی آپ سے کچھ سوال کرتا تھا اسے کبھی رد نہ کرتے تھے مگر یہ کہ اس کی حاجت پوری کر دیں یا اسے بہت نرم جواب دے دیں۔ لوگوں کے لیے آپ کی سادگی اور آپ کا اخلاق ایسا وسیع تھا کہ آپ ان کے باپ کی طرح ہو گئے تھے اور وہ سب آپ کے لیے معاملہ متعلق میں برابر تھے۔ آپ کی مجلس علم و حکم اور صبر و امانت کی مجلس تھی۔ کوئی وہاں اونچی آواز سے نہ بولتا تھا نہ وہاں کسی کی عیب جوئی یا الزام تراشی کی جاتی تھی۔ نہ غیبت ہوتی تھی نہ کلام میں خوردہ گیری۔ سب انصاف پسند تھے جو تقویٰ کے ایک کو دوسرے پر فضیلت دیتے تھے، خاکسار تھے اپنے بزرگوں کا احترام کرتے تھے اپنے چھوٹوں پر رحم کرتے تھے حاجت مند پر ایشاد کرتے تھے، مسافر کی حفاظت اور نگہبانی کرتے تھے۔

..... رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کثادہ رو تھے، نرم اخلاق والے، ملائم پہلو والے، گھڑے اور سخت نہ تھے نہ شور مچانے والے اور نفیس گو اور عیب جڑ تھے جس چیز کو آپ ناپسند فرماتے اس سے تمناں فرماتے تھے نہ اس سے خود کو آلودہ

..... کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یجلس ولا یقوم إلا علی ذکر، لا یوطن إلا ما کن ینہی عن إیطانہا و إذا إنتہی إلی قوم جلس حیث إنتہی بہ المجلس ویأمر بذلک لیطی کل جلساۃ بنصیبہ لا یحب جلیسہ أن أحدأأکرم علیہ منہ من جلسہ اوقاومہ فی حاجۃ صابرہ حتی یکون هو المنصرف ومن سألہ حاجۃ لم یردہ إلا بها أو یمینسور من القول، قد وسع الناس منہ بسطہ وخلقہ نصار لہم أباً و صاروا فی الحق عنده سواء مجلس مجلس حلم و حیا و صبر و امانة لا تشرع فیہ الاصوات ولا تؤمن فیہ المحرم ولا تنشی فلانہ متعاولین یتفاضلون فیہ بالتقویٰ متواضعین لیوقرون فیہ الکبیر و یرحمون فیہ الصغیر، ولیوشرون ذالالحاجۃ، ویحفظون أو یحوظون الغریب۔

..... کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم البشر، سهل الخلق، لیّن الجانب لیس لفظ ولا علیظ ولا صحاب ولا فحاش ولا عتاب، یتعافل عمالاً یشتہی ولا یدلس منہ ولا

کرتے نہ اس کی طرف مائل ہوتے۔ اپنے اپنے آپ کو تین باتوں سے چھڑایا تھا، جھگڑے سے، طلب مال سے، اور بیوقوفانہ باتوں سے۔ اور تین باتوں میں لوگوں کو چھوڑ دیا تھا: آپ کسی کی بُرائی نہ کرتے تھے نہ اس پر عیب لگاتے تھے نہ اس کی ڈھکی چھپی باتوں کو دیکھنا چاہتے تھے اور نہ کسی سے ایسی کوئی بات کرتے تھے جس میں ثواب کی امید نہ ہو جب آپ کلام فرماتے تو تمہارا ہماہم یوں سر جھکائے رہتے جیسے اُن کے سروں پر پرند بٹھے ہوں جب آپ خاموش ہوتے تب وہ کلام کرتے تھے اور آپ کے سامنے جھکڑا نہیں کرتے تھے کوئی بولتا تھا تو اُسے چپ کر دیتے تھے تاکہ آپ سے اُن کی بات تمام ہو جائے۔

جس بات پر سب ہنستے تھے آپ بھی ہنستے تھے اور جسے سب پسند کرتے آپ بھی کرتے تھے اگر کوئی پردیسی آنکھ تو لنگھیں اس کے ثواب نہ کو اور اس کے سوال کو صبر سے برداشت کرتے تھے یہاں تک کہ ہماہم اُن کے لیے سبب بن جاتے تھے آپ فرماتے کہ جب تم کسی طالب حاجت کو دیکھو کہ وہ کچھ طلب کر رہے تو اُس کے ساتھ لگ جاؤ آپ کسی سے تعریف سنا پسند نہ فرماتے مگر وہ جو بدلہ میں ایسا کرتا۔ نہ کسی کی بات کاٹتے جب تک کہ وہ حد سے تجاوز نہ کرے اس وقت کسی بات سے روکنے یا کوئی حکم دینے کیے ایسا کرتے تھے۔

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکوت چار چیزوں میں تھا علم میں، پرہیز میں، تقریر میں، لشکر میں۔ آپ کی تقریر لوگوں کے سننے اور دیکھنے میں برابر تھی اور آپ کا تذکرہ و تفکر نسا و لعن میں تھا۔ آپ نے علم اور صبر کو جمع کر لیا تھا اور کوئی شے آپ کو غضب ناک نہیں کر سکتی تھی نہ آپ کسی شے کی طلب کرتے تھے اور آپ کا پرہیز چار چیزوں میں جمع کر دیا گیا تھا: نیکی کا اختیار کرنا تاکہ

بجنب فيه، قد اترك نفسه من ثلاث: المراء والاكثر ومما لا يعنيه، وشرك الناس من ثلاث: كان لا يزم أحداً ولا يعيره ولا يطلب عورته ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه، إذ اتكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤسهم الطير، فإذا سكت نكسوا ولا يبتازعون عنده من تكلم أنصنوا له حتى يضرغ حدايتهم عنده، حديث أوليتهم يضحك مما يضحكون منه ويتعجب مما يتعجبون منه، ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه وسألته حتى إذا كان أصحابه ليستجدونهم ولقول: إذا رأيت طالب الحاجة يطلبها فأردفوه ولا يقبل الشاء إلا من مكافئ، ولا يقطع عن أحد حديثه حتى يجوز فيقطعه بنهي أو قيام۔

..... كان سكوت رسول الله صلى الله عليه وسلم على أربع: على العلم والحذر والتفريد والتفكر. فأما تقديره ففي تسوية النظر والاستماع من الناس وأما تذكره أو تفكره ففي ما يبتغيه وبينى وجمع العلم والصبر كان لا يغضب، شئ ولا يستنفره، وجمع له الحذر في

اس کا اتباع کیا جائے اور بُرائی سے بچنا تاکہ اس سے دوسرے بھی بچیں اور آپ کی رائے کا اجتہاد اس چیز میں جو امت کے لئے اسلحہ ہو اور اُن باتوں کا حکم جن میں دینِ دُنیا دونوں جمع ہو گئے ہوں۔

اربع، أَخَذَهُ بِالْحُسْتَى لِيَقْتَدِيَ بِهِ وَ تَرَكَهُ الْقَبِيحَ لِيَتَنَاهَى عَنْهُ، وَأَسْتَهَادَ الرَّأْيَ فِيمَا أَصْلَحَ أُمَّتَهُ وَالْقِيَامَ فِيمَا جَمَعَ لَهَا الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ لِهـ

اسی طرح ابن سعد نے ایک فصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کا دھوں کے درمیان جہرِ نبوت کے بارے میں روایات دی ہیں۔ آپ کے بالوں کے بارے میں جو روایات ملتی ہیں انھیں علمِ صحیح کر دیا ہے۔ اور آپ کے مہر مبارک اور ریش مقدس میں جو سفید بال تھے اُن کا وصف جداگانہ فصل میں بیان ہوا ہے۔ بعض روایتوں میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب لگا یا ہے۔ ابن سعد نے ایسی روایات کو بھی یک جا کر دیا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہر مبارک کو ابتدا ہی میں محفوظ رکھنے کا اہتمام ہوا ہے۔ عثمان بن عبد اللہ بن مویب کہتے ہیں کہ ہم حضرت اُم سلمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے ایک قبیلے نکالی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہر مبارک تھے اور ان پر چندی کا رنگ کیا ہوا تھا۔ ربیع بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے مہر مبارک دیکھا تو وہ سرخ رنگ کا تھا اور مجھے یہ بتایا گیا کہ خوشبوؤں کے اثر سے اس کا ایسا رنگ ہو گیا ہے۔ شہ باہوں کے اور اُن میں خضاب کرنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی احادیث روایت کی گئی ہیں جن میں آپ نے فرمایا کہ یہودیوں، عیسائیوں سے اور اہلِ عجم سے مماثلت نہیں ہونی چاہیے۔

الفضل بن دُکین نے اپنے شیوخ سے روایت کی ہے کہ اُن حضرت مرنچھوں کی صفائی اطرافِ اکندروں سے کرتے تھے۔

يَأْخُذُ الشَّارِبَ مِنْ اطْرَافِهِ هـ

آپ کو سفید لباس پسند تھا۔ کبھی سرخ جوڑا بھی زیب تن فرماتے تھے۔ بعض روایات سے زعفرانی لباس پہننا بھی ثابت ہے۔

يَصْبِغُ ثِيَابَهُ كُلَّهَا بِالزَّعْفَرَانِ حَقِي الْعِمَامَةِ هـ

حضرت اسمائت ابی بکر کے مولیٰ عبد اللہ سے روایت ہے کہ حضرت اسماء کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبّہ

۱۔ لے الطبقات الکبیر ج ۱/ ۲۱۰ - ۲۱۵ - لے ایضاً ۱/ ۲۲۷ - ۲۳۱ -

۲۔ لے ایضاً ۱/ ۲۳۱ - ۲۳۶ ، لے ایضاً ۱/ ۲۳۷ - ۲۳۸ -

۳۔ لے ابن سعد ۱/ ۲۲۷ ، لے ایضاً ۱/ ۲۳۹ ، لے ایضاً ۱/ ۲۳۹ ، لے ایضاً ۱/ ۲۳۹ -

۴۔ لے ایضاً ۱/ ۲۵۰ ، لے ایضاً ۱/ ۲۵۱ ، لے ایضاً ۱/ ۲۵۳ -

محفوظ تھا۔ یہ رسول اللہ سے حضرت عائشہ کو ملتا تھا اور ان سے اسما بنت ابی بکر کو۔ اس کا دھوون بطور تبرک مریضوں کو پلایا جاتا تھا۔ بعض روایات میں یہ بیان مہا ہے کہ فتح مکہ کے دن آپ سیاہ گڑھی بنا دے ہوئے تھے۔ یہ نماز میں سجدہ کرتے ہوئے آپ اپنی گڑھی پیشانی سے اوپر سر کا لیا کرتے تھے۔ آپ کے عمامے کی چھوڑوؤں کے کندھوں کے درمیان لٹکی رہتی تھی۔ عروہ بن الزبیر کہتے ہیں کہ آپ کو ایک عمامہ مدینہ میں دیا گیا جس میں لکھی گئی تھی آپ نے اسے کاٹ دیا، پھر عمامہ پہنا۔ ایک بار آپ کو شیخی تیانذر کی گئی آپ نے اسے پہن کر نماز پڑھی اور نماز سے واپس آکر اپنا پسندیدگی کے ساتھ اسے بہت تیزی سے اتار کر چھینا اور فرمایا: "پہننا گوارا کے لیے اس کا پہننا مناسب نہیں ہے۔"

عروہ بن الزبیر کہتے ہیں کہ آپ کی چادر چسپے پہن کر دھوون سے ملاقات کیا کرتے تھے۔ حضرت موت کی سبھی ہوتی تھی یہ طول میں جا رہے تھے اور عرض میں دو گز ایک بالشت کی تھی۔ اسے خلفائے محفوظ رکھا اور وہ عیدین کے موقع پر اسے پہنا کرتے تھے۔ یہ بہت پرانی اور برسرید ہو گئی تھی۔

ابن عباس نے ہمیں آپ کی قمیص کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ چھوٹی اور تنگ استیمنوں کی تھی اور زیادہ لمبی نہ تھی۔ آپ گھر میں کوئی ایسی چیز دیکھتے جس پر صلیب کا نشان ہوتا تو اسے توڑ دیتے تھے۔ یہ دنیا کے عیش و آرام سے آپ کو قطعاً رغبت نہیں تھی۔ فرمایا:

مَا أَنَا إِلَّا كِرَاحِبٍ مھے دنیا سے کیا لینا ہے، میری مثال تو اس سواری کی
اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ شَمِ رِاحٍ سی ہے جو تھوڑی دیر کے لئے کسی درخت کے مانے
وَتَرَكَهَا لِي میں بیٹھ جاتا ہے پھر اسے چھوڑ کر چل دیتا ہے۔

نافع مولیٰ ابن عمر نے عبداللہ بن عمر سے روایت کیا کہ اہل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سونے کی انگوٹھی بنوائی تھی اور اس کا لنگینہ آپ تھیلی کی طرف چھپا کر رکھتے تھے۔ جب اسے اپنے داہنے ہاتھ میں پہنتے تھے۔ پھر اور اسباب نے بھی سونے کی انگوٹھیاں بنوائی شروع کر دیں تو آپ نے ایک دن نمبر پر بیٹھ کر وہ انگوٹھی اپنے دست مبارک سے نکالی اور فرمایا کہ:

إِنِّي كُنْتُ أَلْبَسُ هَذَا لِمَنْ تَدِيدُ أُجْعَلُ میں یہ انگوٹھی پہنا کرتا تھا اور اس کا لنگینہ اپنی تھیلی کی طرف
فَسَنَّهُ مِنْ بَاطِنِ كَفِّي، فَرَجِي بِهِ (چھپا کر) رکھتا تھا پھر آپ نے اسے چھینک دیا اور فرمایا:
وَقَالَ: وَاللَّهِ لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا خدا کی قسم اب اسے کبھی نہیں پہنوں گا۔

لہ الطبقات ابن سعد ۱/۲۵۲ ، لہ الطبقات الکبیر ۱/۲۵۵ ، لہ ایضاً ۱/۲۵۶
لہ الطبقات ۱/۲۵۶ ، لہ ایضاً ۱/۲۵۴ ، لہ ایضاً ۱/۲۵۸
لہ ایضاً ۱/۲۵۹ ، لہ ایضاً ۱/۲۶۵ ، لہ ایضاً ۱/۲۶۷
لہ الطبقات الکبیر ۱/۲۶۰ -

انس بن مالک کہتے ہیں کہ آپ نے قیصر کی طرف ایک خط بھیجا جس پر مہر نہیں لگائی تھی۔ لوگوں نے کہا کہ اگر آپ کا خط مہر لگا ہوا نہیں ہوگا تو اُسے پڑھا نہیں جائے گا۔ تب آپ نے چاندی کی ایک مہر تیار کر لائی اور اس پر محمد رسول اللہؐ کلمہ کرایا۔ یہ مہر آپ کے بعد خلفائے راشدین کے پاس رہی۔ حضرت عثمان غنیؓ کے ہاتھ سے بڑا ریس میں گر گئی۔ انہوں نے اس کنوئیں کی صفائی میں تین دن تک بہت مبالغہ کیا مگر وہ انگوٹھی نہ ملنی تھی نہ ملی۔ حضرت عثمانؓ نے اس کے بعد وہ کنواں پھوڑا دیا۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ کے لیے یہ انگوٹھی سعید بن العاص حبشہ سے لائے تھے اور انتقال کے وقت یہی انگشتری اُن حضرت کے دست مبارک میں موجود تھی۔ حضرت علیؓ نے اپنے زمانے میں اسی انداز کی اپنی انگشتری تروائی تھی۔

جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیجا تا کہ وہ احکام اسلام کی تعلیم دیں تو اُن کے ہاتھ میں بھی ایک چاندی کی انگوٹھی تھی جسے وہ احکام پر لگا دیا کرتے تھے اور اس انگوٹھی پر بھی محمد رسول اللہؐ کلمہ کیا ہوا تھا۔ اس پر رسول اللہؐ نے فرمایا تھا کہ معاذ کی ہر چیز ایمان لے آئی ہے حتیٰ کہ انگوٹھی بھی۔

الفضل بن وکیع کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعل مبارک حضرت انس بن مالک کے پاس محفوظ تھے۔ روزی روایت سے ظاہر ہے کہ ستر ہزار سالہ تک یہ نعلین موجود تھے۔ یہ نعلہ بنت عبد اللہ بن عباس کے پاس تھے۔ یہ روایات کہتی ہیں کہ آپ نماز نیکے پاؤں بھی پڑھتے تھے اور جوتے پہن کر بھی پڑھتے تھے۔

كان أكثر صلوات النبي صلى الله عليه وسلم في نعليه
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جوتے پہن کر
نماز پڑھتے تھے۔

آپ کے پاس ایک ہاتھی دانت کی لنگھی تھی جس سے بالوں کو سنوارتے تھے۔ ابن شہاب الزہری نے عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبیدہ سے روایت کیا کہ مقوقس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہدایا بھیجے تھے ان میں ایک چینی کا پیالہ بھی تھا جس میں آپ پانی پیارنے تھے۔ یہ ایک پیالہ انس بن مالک کے پاس تھا جس میں کچھ چاندی تھی یا چاندی کا تار باندھا گیا تھا۔ ایک خوشبو لگانے کا پیالہ بیتل کا تھا۔

ابن سعد نے آپ کی کتواڑوں، زرہ بکتر، ڈھال، نیزے، پتھر، گھوڑے اور اڈٹوں کے لیے بھی علیحدہ علیحدہ باب رکھے ہیں۔

۱۔ الطبقات البکیر ۱/ ۴۷۱۔

۲۔ الطبقات ۱/ ۴۷۳۔ اسی ایک کنوئیں کا نام ہے یہ مدینہ میں واقع تھا اور حضرت عثمانؓ کی خلافت کے چھٹے سال میں یہ انگشتری اس کنوئیں میں گری تھی۔ اسی غالباً عبرانی زبان کا لفظ ہے اور بظاہر یہ کوئی پہنوی نام ہے۔ یہ کنواں حضرت عثمانؓ کی جاکے میں واقع تھا۔

(معجم البلدان ۱/ ۲۶۶)

۳۔ الطبقات البکیر ۱/ ۴۷۶، ۴۔ ایضاً ۱/ ۴۷۸، ۵۔ ایضاً ۱/ ۴۷۹، ۶۔ ایضاً ۱/ ۴۸۰، ۷۔ ایضاً ۱/ ۴۸۴۔

۸۔ ایضاً ۱/ ۴۸۵۔

وہ کہتا ہے کہ جنگ احد کے وقت آپ کے پاس صرف ایک گھوڑا تھا جسے مینہ میں بنو فزارہ کے ایک شخص سے دس دینار میں خریدا تھا۔ اس اعرابی نے گھوڑے کا نام حنظل (سخت مزاج تند خو) رکھا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام سب (سبک روح) چسٹ، ٹھیکر، رکھا۔ بعد کو رسول اللہ کے پاس سچ گھوڑے اور خیر بے اُن میں ایک کا نام لزاز تھا یہ نفوس نے دیا کیا تھا، دوسرا اللیخف تھا یہ ربیع بن ابی البراء نے آپ کو نذر کیا تھا۔ تیسرا انظر تھا یہ فزوة بن عمیر جد امی نے اُن حضرت کی خدمت میں پیش کیا تھا ایک گھوڑا تمیم الداری نے بھی نذر کیا تھا اس کا نام آورد تھا یہ اُن حضرت نے حضرت عمر فاروق کو عطا فرمایا تھا۔ ایک خچر سفیر تھا جو نفوس نے بھیجا تھا اور ایک دلدل تھا یہ حضرت معاویہ کے زمانے تک زندہ رہا۔ الزہری کا بیان ہے کہ دلدل فزوة بن عمر جد امی نے نذر کیا تھا۔

ایک بار عمر بن عبدالعزیز نے ابوبکر بن حزم کو خط لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادموں کے نام لکھ بیجو۔ ابوبکر بن حزم نے اُن تمام مرد، عورتوں اور غلاموں کے ناموں کی ایک فہرست تیار کر کے بھیج دی تھیں رسول اللہ کی خدمت کا مشرف حاصل ہوا تھا۔ ابن سعد نے مختلف روایتوں سے خدام کے یہ نام دیے ہیں :

ہند، اسماء، انس بن مالک، سلمیٰ، حنظلہ، رضوی، میمونہ بنت سعد، برکنہ (ام ایمن) زید بن حارثہ، ابولکشمہ، انس، سعید شقران، سفینہ، ثوبان، رباح، یسار، الوراق، فضالہ، ابوموسیٰ، رافع، مولیٰ سعید بن العاص، و عجم، کرکرة۔
اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں اور حجروں کا بیان ہوا ہے۔ اُن حضرت کے نوکروں اور حجروں کے ناموں میں مسجد نبوی ازواج مطہرات رہتی تھیں یہ گارے اور کچی اینٹوں سے بنائے گئے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی گورنری کے زمانے میں مسجد نبوی کی توسیع کرنے کے لئے ان کو ڈھایا گیا تھا۔ جب یہ گرائے جا رہے تھے تو سارا مدینہ ڈھاڑیں مار کر رو رہا تھا۔ ان حجروں کو مسجد میں شامل کرنے کے لئے ابولید بن عبدالملک نے تحریری حکمنامہ بھیجا تھا۔ ان حجروں کی چھتیں اتنی نیچی تھیں کہ انھیں ہاتھ سے چھوا جاسکتا تھا۔ ان کے دروازوں پر بالوں کی کلمی کے پڑے پڑے تھے۔

(۶)

طبقات ابن سعد میں معاذی اور مدنی زندگی کا بیان

الطبقات الکبیر کی دوسری جلد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات و سربایا کا بیان ہوا ہے۔ پہلے ابن سعد نے اس سے بحث کی ہے کہ کل معاذی کی تعداد کتنی ہے یہ ۳۷ سے ۴۷ تک بتائی گئی ہے۔ پھر ہر غزوہ اور سربہ کے نام سے بحث کی ہے، اُن کا زمانہ وقوع کیا تھا اور اس میں کیا پیش آیا۔

لے الطبقات الکبیر ۱/۲۹۰ ، لے الطبقات ۱/۲۹۱ ، لے ایضاً ۱/۲۹۴-۲۹۸ ، لے ایضاً ۱/۲۹۹ ، لے ایضاً ۱/۲۹۹ - لے ایضاً ۱/۲۹۹ -

آپؐ نے پیر کے دن ۱۲ ربیع الاول کو مدینہ میں نزول فرمایا تھا بعض روایات ۲ ربیع الاول بتاتی ہیں۔ آپؐ نے ہجرت کے سات ماہ کے بعد (رمضان ۱ھ) پہلا حجۃ احمدیہ بن عبدالمطلب کے لیے تیار کیا جو سفید رنگ کا تھا۔ غزوة ذی العشیرہ (جمادی الآخرہ ۱ھ) ہجرت سے ۱۶ ماہ بعد ہوا اس موقع پر رسول اللہؐ نے حضرت علیؑ کو ابوتراب کا لقب دیا تھا۔

رجب ۱ھ میں ہجرت کے ۱۷ ماہ بعد سر یہ عبداللہ بن محض الاعدی پیش آیا عبداللہ بن محض جو مال غنیمت لے کر آئے وہ تمام اصحاب میں تقسیم ہوا اور اس میں سے محض بھی نکالا گیا۔ یہ اسلام میں پہلا محض تھا۔ ۱ھ میں غزوة بدر الکبریٰ پیش آیا۔ اسی زلزلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہؑ کا انتقال ہوا جو حضرت عثمانؓ سے منسوب تھیں لگے

بدر میں جو بیوی بنائے گئے تھے ان کے لئے رسول اللہؐ نے یہ ہدیہ مقرر کیا کہ ہر قیدی دس مسلمانوں کو کھنا سکھا دے تو آزاد کر دیا جائے گا۔ اس وقت اہل مدینہ لکھنا نہیں جانتے تھے زید بن ثابتؓ نے اسی سلسلے میں کھنا سکھا تھا۔ غزوة بدر رمضان کے بیٹے میں ہوا تھا اور یہ شدید گرمی کا زمانہ تھا۔ اس میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ بھی تشا کر دیا تھا۔ جنگ اُحد میں ابی بن خلفؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے قتل ہوا۔ شہدائے اُحد کے لیے کھج شہیداں بنایا گیا۔ ایک قبر میں کئی کئی شہید دفن ہوئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے تو مدینہ میں مغرب کی نماز پڑھی۔ اس وقت انصار کی عورتیں شہدائے اُحد کا ماتم کر رہی تھیں آل حضرت نے گریہ و ماتم کی آواز سنی تو فرمایا:

”لکن حمزة لا بواکی له“

مگر حمزہ بن عبدالمطلب کے لیے تو رونے و ایاں بھی نہیں ہیں۔ تب انصار کی عورتیں رسول اللہؐ کے گھر آئیں اور انہوں نے حضرت حمزہ کا ماتم کیا۔ اس دن سے یہ تاعدہ ہو گیا کہ جب کسی گھر میں موت ہوتی تھی تو پہلے سید الشہداء حضرت حمزہ کا ماتم کیا جاتا تھا، پھر اپنی میت کو روتے تھے۔ ۱ھ میں صلح حدیبیہ ہوئی اس معاہدے کی تکمیل کے بعد قرآنی کی رسم ادا کی گئی تھی۔ اسی موقع پر ایک پیر کے نیچے بیت المقدس ہوئی تھی اور خلفائے راشدین کے زمانے میں لوگ وہاں جا کر نعل نمازیں پڑھ کر دعائیں مانگا کرتے تھے۔ حضرت عمرؓ نے وہ پیر ہی کٹوا دیا تاکہ اس جگہ کو عبادت گاہ نہ بنا لیا جائے۔ اس سے یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ تاریخی آثار و شواہد کو محفوظ رکھنے کا جذبہ شروع ہی سے موجود تھا۔

لے یہ دس دن کا فرق شمسی اور قمری تقویم کی وجہ سے ہے۔

لے الطبقات الکبیر ۱۰/۲ ، لے ایضاً ۱۱/۲ ، لے ایضاً ۱۲/۲ ، لے ایضاً ۲۱/۲ ، لے ایضاً ۲۳/۲ ،
لے الطبقات ۲۴/۲ ، لے ایضاً ۱۸/۲ ، لے ایضاً ۱۰۰/۲ -

غزوہ خیبر (۶۲۷ء) میں ہوا، اسی موقع پر زینب بنت الحارث نے جوہر بن مشکم کی زوجہ تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دے دیا تھا۔ آپ کے اصحاب میں بشر بن البراء اس زہر لیے کھانے کی وجہ سے استحقاق بھی کر گئے۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ زینب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کر دیا۔ خیبر بھی رمضان میں ہوا۔ اس میں کچھ نے روزہ رکھا تھا اور کچھ مسلمانوں نے نہیں رکھا تھا۔

خیبر کی اراضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں ہی کو نصف بٹائی پر دے دی تھی کیونکہ آپ کے پاس زمین کی نگرانی اور کاشت کے لئے عمال نہیں تھے۔ لیکن حضرت عمرؓ نے جب دیکھا کہ یہود سازشوں میں ملوث ہیں تو رسول اللہ کے لئے ہرے بٹائی کے معاہدے کو منسوخ کر دیا اور یہود کو مدینہ سے جلا وطن کر دیا۔

۲۰ رمضان ۶۲۷ء جمعہ کے دن خانہ کعبہ فتح ہوا۔ آپ نے معاذ بن جبل کو تعلیم فقر کے لئے مکہ میں مامور فرمایا۔ اس دن آپ حرم محرم میں بغیر احرام باندھے داخل ہوئے تھے۔ نئے نئے مکان میں مال غنیمت کچھ نہیں ملا تھا۔

حینن کے موقع پر (۶۲۷ء) شدید گرمی کا موسم تھا۔ اس میں مال غنیمت بہت باقو آیا تھا جس کی تفصیل ابن سعد نے دی ہے۔ تقسیم اموال کے سلسلے میں انصار میں کچھ بچے میگوئیاں بھی ہوئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں خطاب فرما کر مطمئن کیا۔ یہ پوری تقریر کتاب الکامل للبرہدین بھی موجود ہے۔

سترہ اطفال بن عمر الدوسی ایک بڑا لکھن کو سمار کرنے کے لیے تھا یہ بڑا طائف میں رکھا ہوا تھا۔ اس میں جس سامان حرب کا بیان ہوا ہے۔ اس میں دباہ اور مخین کے نام بھی ملتے ہیں۔ غزوہ طائف (شوال ۶۲۷ء) کے حال میں لکھا ہے۔

کان معہ من نسائہ ام سلمة وزینب
فضرب لهما قبتین وکان یصلی
بین القبتین حصار الطائف کلہ فخاصم
ثمانیة عشر یوماً ونصب علیہم
المخینق وناثر الحسک سقبتین من
عبیدان حول الحصن

آپ کے ساتھ ازواج مطہرات میں ام سلمہ اور زینب
تھیں ان دونوں کے لیے دو ڈیرے لگا دیے تھے
اور آپ دونوں ڈیروں کے بیچ میں نماز پڑھتے
تھے آپ نے طائف کا محاصرہ ۱۸ دن تک کیا اور ان پر
دو طیل گاڑ کر مخینق نصب کر دی تھی جن سے کانٹے دار
گولے برسائے جاتے تھے۔

دوسری روایت میں اس محاصرہ کی مدت چالیس دن بیان ہوئی ہے۔

غزوہ تبوک (۶۲۷ء) کے موقع پر ۳۰ ہزار پیادے اور ۱۰ ہزار سوار تھے۔ اس محارکہ کے بعد بعض مسلمانوں نے اپنے ہتھیار فروخت کرنے شروع کر دیے اور یہ کہا کہ اب جہاد ختم ہو گیا رسول اللہ نے فرمایا:

لہ الطبقات ۱۰۴/۲ ، لہ ایضاً ۱۰۶/۲ ، لہ ایضاً ۱۱۴/۲ ، لہ ایضاً ۱۲۰/۲ ، لہ ایضاً ۱۵۲/۲ ،

لہ ایضاً ۱۵۲/۲ ، لہ ابن سعد ۱۰۴/۲ ، لہ ابن سعد ۱۵۸/۲

لا تزال عصابة من أمّتي يجاهدون
على الحق حتى يخرج المدجال له
میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق کے لیے جہاد کرتا
رہے گا، آنکہ وہ جہاد ظاہر ہو جائے۔

ذی الحجہ ۹ھ میں آپ نے حجة الوداع کی تیاری کی اور حضرت ابو بکر صدیق کو امیر حج مقرر کیا۔ تمام حج و عمرہ کے امور میں حضرت علیؓ کی اہمیت
تالیف میں شامل ہو گئے تھے۔

ابن سعد نے بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار عمرے کیے اور ہر عمرہ ماہ ذی قعدہ میں کیا۔ آپ نے صرف ایک
ہجرت کیا یہ پہلا اور آخری حج تھا۔ ۲۵ ذی قعدہ کو آپ مدینہ سے برآمد ہوئے۔ تمام ازواج مطہرات بھی ساتھ تھیں۔
اس موقع پر آپ نے خطبہ حجة الوداع ارشاد فرمایا جس کا متن ابن سعد نے مختلف روایتوں سے دیا ہے۔ بیت اللہ کا طواف آپ نے
اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر کیا۔ چاہے زعم کے پاس پہنچ کر ڈول سے بانی نکالا، اُسے نوش فرمایا اور بانی پانی میں اپنا لعاب دہن شامل کر کے کھوٹیں
میں دابیں ڈال دیا۔

سفر اللہ میں آپ نے زید بن حارثہ کی قیادت میں لشکر کی تیاری کا حکم دیا اسی زمانے میں آپ کی آخری علالت کا آغاز
ہوا۔ اس وقت آپ حضرت میمونہ کے گھر میں تھے۔ آخری زمانے میں وحی منواتر آ رہی تھی ابن سعد نے یہ روایات بھی دی ہیں کہ بیعتنا کا حکم
یہودی نے آپ پر جادو کر دیا تھا اور اس کی خبر آپ کو وحی کے ذریعے دی گئی تھی۔

ایک یہودی عورت نے جو زہر آپ کو دیا تھا اس کا اثر آخری وقت تک باقی تھا۔ بعض روایات میں کہا گیا ہے کہ آپ کا
مرض الموت ۳ دن رہا۔

آخری زمانے میں آپ جنت البقیع کربیت لے گئے شہداء کی قبروں پر غصہ نہ ہی آپ کی آخری دعا یہ تھی:

رب اغفر لی والحقنی بالرفیق - اے اللہ مجھے بخش دے اور میرے رفیق سے ملا دے۔

آپ بے چینی سے بار بار اپنے سر اور سینے کو چھوتے تھے۔ بہت تیز بخار اور شدید درد سر تھا۔ کبھی معوذتین (قل اعوذ برب الفلق اور
قل اعوذ برب الناس) پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے تھے۔ آخری بار دو اصحاب کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر مسجد نبوی میں نماز ظہر پڑھنے
کے لیے تشریف لائے حضرت ابو بکر امت کو رہے تھے۔ اور آپ حضرت عباسؓ اور حضرت علیؓ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر
تشریف لائے تھے۔ ابن سعد کہتا ہے کہ

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
صلى في مرضه بصلاة أبي بكر ركعة
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانہ مرض میں
ابو بکر کے پیچھے نماز فجر کی ایک رکعت پڑھی اور دوسری رکعت

لہ ابن سعد ۱۶۶/۲ ، لہ ایضاً ۱۶۸/۲ ، لہ ایضاً ۱۶۰/۲

لہ ایضاً ۱۶۴/۲ ، لہ ایضاً ۲۰۳/۲ ، لہ ایضاً ۲۱۰/۲

لہ ایضاً ۲۱۱/۲ ، لہ ایضاً ۲۱۸/۲ -

من الصبح شرقتى الوكعة الباقية
قال محمد بن عمر: ورأيت هذا الثابت
عند أصحابنا أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم صلى خلف أبي بكر عليه
قضاكى - الواقدي کہتا ہے کہ یہ ہمارے اصحاب
(راویوں) کے نزدیک مسلمات میں سے ہے رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کی امامت
میں نماز پڑھی ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامت کے زمانے میں حضرت ابو بکرؓ نے سترہ (۱۷) نمازوں کی امامت کی۔ حضرت ابو بکرؓ کے گھر
کے سوا باقی سب دروازے جو مسجد نبویؐ میں کھلتے تھے بند کر دیے گئے تھے۔ حضرت عباس بن عبدالمطلب نے عرض کیا: "یا رسول اللہ
آپ نے یہ دروازے کیوں کھلوائے تھے اور اب بند کیوں کر دیے؟"

تو آپ نے فرمایا:
يا عباس ما فتحت عن أمري ولا
سدت عن أمري
اے عباس نہ میں نے اپنی مرضی سے کھولے تھے نہ
اپنی مرضی سے بند کئے ہیں۔

حضرت عائشہؓ کی روایت ہے کہ جب رسول اللہؐ تندرست تھے تو فرمایا کرتے تھے کہ کسی نبی کی روح قبض نہیں کی جاتی
مگر اُسے پہلے (جنت میں) اس کا ٹھکانا دکھا دیا جاتا ہے اور (زندگی اور موت کے درمیان) اختیار دے دیا جاتا ہے جب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آیا اُن کا سر مبارک میرے گھٹنوں پر تھا، وہ تھوڑی دیر کے بعد غش ہو گئے پھر فاتہ ہوا
تو گھر کی چھت کو دیکھتے رہے اور فرمایا:

اللهم الرفيق الأعلى
اے میرے اللہ، اے رفیقِ اعلیٰ!

اور یہ آخری الفاظ تھے جو آپ کی زبان سے ادا ہوئے۔

جب آپ کا مرض بڑھنے لگا تھا تو ازواجِ مطہرات سے اجازت لے کر حضرت میمونہؓ کے گھر سے حضرت عائشہؓ کے حجرے میں
تشریف لے گئے تھے، یہاں آپ الفضل بن عباسؓ اور حضرت علیؓ کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے آئے تھے یہ
شام بن عروہ کی روایت حضرت عائشہؓ سے ہے کہ ازواجِ مطہرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے زمانے
میں حبشہ کے ایک چرح کا تذکرہ کیا جو تریہ کا چرح کہلاتا تھا، اور کہا کہ وہ بہت خوب صورت ہے اور اس میں تصادیر بھی ہیں، ام سلمہؓ
اور ام حبیبہؓ یہ چرح حبشہ میں دیکھ کر آئیں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا: "یہ ایسے لوگ ہیں کہ جب کوئی نیک
آدمی مرے تو اس کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیتے ہیں اور اُسے تصویروں سے آراستہ کرتے ہیں، یہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑے ہیں۔"
آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یہود و نصاریٰ نے اپنے انبیاء کی قبور کو مساجد بنا لیا، میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں ایسا ہرگز نہ کرنا۔ اور یہ فرمایا کہ

لہ ابن سعد/۲ ۲۲۳ ، لہ ایضاً/۲ ۲۲۴ ، لہ ایضاً/۲ ۲۲۸ -

لہ ایضاً/۲ ۲۲۹ ، لہ ایضاً/۲ ۲۳۲ ، لہ ایضاً/۲ ۲۴۰ -

لابیقین دنیان بأرض العرب
عرب کی زمین پر دو مذہب نہیں نہیں گئے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اصحاب نے یہ مشورہ کیا کہ آپ کو مسجد نبوی میں دفن کیا جائے لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبور انبیاء کو مسجد نہ بنایا جائے۔ تب یہ راستے قرار پائی کہ جس حجرے میں آپ کا وصال ہوا ہے اسی میں دفن کیا جائے۔

ابن سعد نے حدیث قرطاس بھی تفصیل سے بیان کی ہے۔ ابن عباس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرات کو بہا رہے تھے۔ جب درد شدید ہوا تو آپ نے ایک دن فرمایا: میرے پاس دو ات اور صحیفہ (لکھنے کا سامان) لاؤ تاکہ میں تمہارے لیے ایک خط (کتاب) لکھ دوں تو تم ہرگز گمراہ نہ ہو گے۔
استوفی بدواة وصحيفة اكتب لكم
ختاباً لا تصنلوا بعده أبداً۔

حاضر اوت اصحاب میں سے ایک نے کہا۔

أَنْ سَبَى اللَّهُ لِيَهْجُرَ أَتَالَ فَقِيلَ لَهُ: أَلَا
مَاتَيْكَ بِمَا طَلَبْتَ؟ قَالَ: أَوْ بَعْدَ
مَاذَا؟ قَالَ فَلَمْ يَدْعُ بِهِ لِي

حضرت ابن عباس ہی کی دوسری روایت میں یہ ہے کہ جب دو ات اور صحیفہ طلب فرمایا تو اصحاب نے آپس میں تنازع شروع کر دیا اور ایک پیغمبر کے سامنے اس کی گزارش کی کہ یہ بھی کچھ اصحاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں تو آپ نے فرمایا:

« دعوني، فالذي أضافه خير مما
تدعونني إليه وأوصى نبلا قال:
أخرجوا المشركين من جزيرة
العرب وأجيزوا الوفد بخوم ما كنت
أجيزهم وسكت عن الثالثة
فلا ادري قالها فنسبها أو سكت
عنها عمداً»

مجھے چھوڑ دو، میں جس عالم میں ہوں وہ اس سے کہیں چھا
ہے جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو۔ پھر تین وصیتیں فرمائی۔
ایک یہ کہ مشرکوں کو جزیرہ عرب سے نکال دو۔ دوسرے میں
جس طرح دُفود کو اجازت دیتا تھا اسی طرح ان کو اجازت
دی جائے اور تیسری بات سے خاموش رہے۔ اب یہ بتائیں کہ
انہوں نے قرابا اور ابن بھول کیا یا وہی عمداً سکت ہے۔

۱۔ ابن سعد ۲/۲۴۰، ۲۔ ایضاً ۲/۲۴۱

۳۔ صحیفہ سے مراد پارچہ PARCHMENT ہے۔ کاغذ اس زمانے تک عرب میں نہیں پہنچا تھا۔ ۴۔ ابن سعد ۲/۲۴۲۔

۵۔ ابن سعد نے یاس روایت کے راوی نے نام ظاہر نہیں کیا۔ ۶۔ ابن سعد ۲/۲۴۲۔
۷۔ ابن سعد ۲/۲۴۲۔ تیسری وصیت کے بیان کو مسیم رکھنا بھی معنی خیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں عمداً سکوت اختیار کرتے، یہ سکوت
خود دہی کا ہے۔

نعیم بن زید کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلم دوات اور کاغذ خود حضرت علی ابن ابی طالب سے طلب فرمایا تھا۔

ابن عباس کہتے ہیں کہ قلم اور کاغذ حضرت عمرؓ سے طلب کیا تھا۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید درد میں ہیں اور قلم لوگوں کے پاس قرآن موجود ہے۔" اس پر اہل بیت میں اختلاف ہوا اور وہ کرا کر کرنے لگے بلکہ جب یہ کرا زیادہ ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قسم و اعتی (میرے پاس سے چلے جاؤ)

ابن عباس بن عبدالمطلب نے حضرت علیؓ سے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مرض سے جانبر نہیں ہوں گے میں مرض الموت میں نبی عبدالمطلب کے چہرے خوب پہچانتا ہوں۔ چلو ہم دونوں اُن سے امر خلافت میں مشورہ کر لیں اگر وہ ہمارے بارے میں فرمائیں گے تو تپنا چل جاتے گا اور کسی غیر کے لیے فرمائیں گے تو ہم اُن سے اس موضوع پر گفتگو کر سکیں گے۔ حضرت علیؓ نے فرمایا:

واللہ لئن بدانا ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم اگر ہم نے امر خلافت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم فمنعنا ما لا يعطيناها سے استفسار کیا اور انہوں نے (ہمارے لیے) انکار فرمایا تو جو لوگ الناس ابدافو اللہ لانسالہ ابداء۔ ہمیں (خلافت) ایسے تک نہیں دیں گے۔ اس لیے ہم سرگرم نہیں بنیں گے

حضرت عائشہؓ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت میں حضرت فاطمہؓ زہراؓ رسول اللہ کی ہی چال چلتی ہوئی تشریف لائیں۔ آپؐ نے انہیں اپنے دائیں یا بائیں پہلو کی طرف بٹھایا اور سرگوشی میں کچھ فرمایا تو حضرت فاطمہؓ ردنے لگیں، پھر آپؐ نے کچھ فرمایا تو فوراً وہ ہنسنے لگیں حضرت عائشہؓ نے پوچھا کہ رسول اللہ نے کیا فرمایا تو حضرت فاطمہؓ نے فرمایا کہ "یہ راز کی بات ہے میں نہیں بتاؤں گی۔" لیکن انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا "میرے اہل بیت میں سے پہلے تم مجھ سے لوگے اور تم جنت میں تمام عالم کی عورتوں کی سردار ہو۔" ایک روایت میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی نے حضرت فاطمہؓ کو ہنسنے ہوئے نہیں دیکھا۔

انس بن مالک کہتے ہیں: جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آیا تو آپؐ یہ الفاظ فرما رہے تھے، اس طرح کہ الفاظ سینے میں ایک رہے تھے اور زبان سے پوری سہولت سے ادا بھی نہیں ہو رہے تھے:

الصلاة وما ملكت أيمانيك - نماز - اور تمہارے غلام

ایک روایت میں یہ ہے کہ آخری وقت میں کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپؐ کو غسل کون دے؟ تو آپؐ نے فرمایا کہ "جو

میرا زیادہ قربی رشتہ دار ہو، پھر اُس سے قریب۔" رجال من اهل الآدنی فالآدنی

پھر دریافت کیا، اور آپؐ کو کفن کیسا دیا جائے؟ فرمایا: اگر تم جا ہو تو اسی لباس میں (جو پہنے ہوئے ہوں) دفن کر دینا یا پھر مصری کپڑا، یا مانی جوڑا ٹھیک رہے گا۔ پھر پوچھا: اور نماز کون پڑھائے؟ آپؐ نے فرمایا مجھے غسل دے کہ کفن پہنا کہ میرے ہلکے کسی حجے میں قبر کے کنارے لکھ دینا اور سب باہر چلے جانا میری نماز کے پہلے جبریل پڑھیں گے پھر دوسرے فرشتے۔ پھر تم لوگ گروہ گروہ آکر نماز ادا کر لینا۔ پہلے مرد نماز پڑھیں پھر عورتیں۔ سلام بھیجنا میرے اُن اصحاب پر جو اب نہیں ہیں اور اُن پر جو قیامت تک میری بہرہ برداری کریں گے، اور میرے دین پر رہیں گے۔"۔

لہ ابن سعد ۲/۲۳۲، لہ ابن سعد ۲/۲۳۲، لہ ابن سعد ۲/۲۳۵، لہ ابن سعد ۲/۲۵۳، لہ ابن سعد ۲/۲۵۶۔

سیرت کی جو تفصیلات ابن سعد نے فراہم کی ہیں وہ ایک بنیادی خاکے کی اہمیت رکھتی ہیں۔ وہ سنی الامکان تاریخ اور سنہ بتانے کا بھی التزام کرتا ہے اور تاریخوں کے اختلاف کی طرف بھی اشارہ کر دیتا ہے۔ ایک ہی واقعہ کے لیے مختلف راویوں سے منے والی روایات علیحدہ سلسلہ اسناد کے ساتھ درج کرتا ہے اور کہیں کہیں محکمہ بھی کرتا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام، مرض، وفات، تدفین کی تفصیلات طبقات کی دوسری جلد میں بیان ہوئی ہیں۔ ان دونوں جلدوں میں سیرۃ کا خاکہ کس طرح ترتیب دیا گیا ہے۔ اس کا اندازہ اس فہرست سے ہو سکتا ہے:

جدواول

- ۱- رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب۔
- ۲- آن حضرت کے سلسلہ نسب میں جو انبیاء ہوئے، ان کا بیان۔
- ۳- حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام
- ۴- حضرت اسمعیل علیہ السلام
- ۵- حضرت آدم اور آل حضرت علیہما السلام کے درمیان کا زمانہ
- ۶- رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ نسب میں ماؤں کا بیان۔ یعنی نہیالی شجرہ
- ۷- رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد۔ قصی بن کلاب، عبد مناف بن قصی، ہاشم بن عبد مناف وغیرہ
- ۸- عبد المطلب بن ہاشم
- ۹- عبد المطلب نے اپنے بیٹے (عبد اللہ) کو قربان کرنے کی نذر کی تھی۔
- ۱۰- عبد اللہ بن عبد المطلب کی حضرت آمنہ بنت وہب سے شادی
- ۱۱- جن عورتوں نے عبد اللہ بن عبد المطلب کو شادی کے پیغام دیئے ان کا بیان
- ۱۲- حضرت آمنہ کا زمانہ حمل
- ۱۳- حضرت عبد اللہ بن عبد المطلب کی وفات (۹۹/۱)
- ۱۴- رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت (۱۰۰/۱)

لہٰذا یہ فہرست نہیں ہے بلکہ پہلی اور دوسری جلد میں سیرت سے متعلق جو مواد کتاب ہے اس کا انتخاب اس نظر سے کیا گیا ہے کہ ابن سعد کی جزئیات نگاری کا اندازہ ہو سکے۔ پہلی روایت، ولادت پیر کے دہ، ۱۰ ربیع الاول کو ہوئی۔ اصحاب خیل کے واقعہ کو (جو نصف محرم میں ہوا تھا) ۵۵ تا میں گذر چکی تھیں۔ دوسری روایت :

ابو معشر نے کہا آپ پیر کے دن پیدا ہوئے، ربیع الاول کی دو تا میں گذر چکی تھیں۔ پیر کے دن پر تمام راویوں کا اتفاق ہے۔ اور یہ بھی متفق علیہ ہے کہ یہ عام القیل تھا۔

- ۱۵۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور کنیت
 - ۱۶۔ اُن کے ہم حضور تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، آپ کے دودھ شریک بہنوں اور بھائیوں کے نام (۱۰۸/۱)
 - ۱۷۔ حضرت آمنہ کی وفات
 - ۱۸۔ عبدالمطلب کا آپ کو اپنی نگرانی میں لینا۔
 - ۱۹۔ عبدالمطلب کی وفات کے بعد حضرت ابوطالبؓ کا آپ کی پرورش کرنا اپنے چچا کے ساتھ پہلی بار ملک شام کا سفر اور وہاں راہب نجیر سے ملنا۔
 - ۲۰۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں مکریاں چرانا۔
 - ۲۱۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حرب الفجار میں شریک ہونا (۲۰ سال کی عمر میں)
 - ۲۲۔ حلف الفضول میں آپ کی شرکت (۲۰ سال کی عمر میں)
 - ۲۳۔ ملک شام کی طرف آپ کا دوسرا سفر (۲۵ سال کی عمر میں) اور عیسائی راہب لاقات
 - ۲۴۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا سے نکاح (حضرت خدیجہؓ کی ولادت عام الفیل سے پندرہ سال قبل۔ نکاح کے وقت عمر ۴۰ سال)
 - ۲۵۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد
 - ۲۶۔ ذکرا براء بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (عمر ۱۶/۵۷)
 - ۲۷۔ کعبہ کی تعمیر نو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت
 - ۲۸۔ اعلان نبوت
 - ۲۹۔ وحی آنے سے پہلے علامات نبوت (۱۵۰/۱ تا ۱۶۹/۱)
 - ۳۰۔ نزول وحی کے بعد علامات نبوت (۱۴۰/۱)
 - ۳۱۔ آپ کی بعثت اور مقصد بعثت (۱۹۲/۱)
 - ۳۲۔ آپ کی بعثت کا دلی (بروایت ابن عباس: پیر کا دن)
- (پہلی وحی ۱۲ رمضان پیر کے دن سنہ بعد ولادت مقام حرا میں)

صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نصف شوال سنہ بعثت نبوی میں ہوئی (۱۲۵/۱) اُن کی عمر ۸۰ سے تیار تھی ان سے ایک ماہ پانچ دن کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ نے انتقال فرمایا۔ اُن کی عمر ۶۵ سال تھی۔

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: «بُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ قَائِدًا فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لِي فَأَنَا نَذِيرٌ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لِي فَأَنَا نَذِيرٌ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لِي فَأَنَا نَذِيرٌ» (میں تمام انسانوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہوں اگر وہ لیبیک نہ کہیں تو عرب کی طرف وہ بھی نہ آئیں تو قریش کی طرف وہ بھی ساتھ نہ رہیں تو نبی ہاشم کا طرف اور وہ بھی دعوت قبول نہ کریں تو تنہا اپنی طرف)۔

- ۲۳۔ نزول وحی کا بیان
- ۳۴۔ سب سے پہلے قرآن کا کون سا حصہ نازل ہوا
- ۳۵۔ نزول وحی کے وقت شدت کی کیفیت
- ۳۶۔ عام لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دینا
- ۳۷۔ قریش کا ابوطالب سے شکایت کرنا
- ۳۸۔ ارض حبشہ کی طرف پہلی ہجرت (۲۰۳/۱) (یہ رجب ۱۰ ہجرت میں ہوئی) انہما جریں کی نہرست۔
- ۳۹۔ ارض حبشہ سے واپسی کے اسباب (۲۰۵/۱)
- ۴۰۔ ارض حبشہ کی طرف دوسری ہجرت (۲۰۶/۱)
- ۴۱۔ قریش کا عامرہ کرنا (۲۰۶/۱) (سلسلہ سال بیعت)
- ۴۲۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کی طرف تشریف لے جانا۔
(روایت: حکیم بن سزام) ۲۷ شوال ۱۰ ہجرت
- ۴۳۔ معراج (۱۷ رمضان ہجرت سے ۱۸ ماہ قبل ہفتہ کی شب) اسی سال نماز فرض ہوئی۔
- ۴۴۔ شعیب ابی طالب سے بیت المقدس تک اسراء (۱۷ ربیع الاول، ہجرت سے ایک سال قبل)
- ۴۵۔ حج کے موقع پر قبائل عرب کو دعوت اسلام
- ۴۶۔ ادیس و خزرج کو دعوت اسلام
- ۴۷۔ بیت العقبۃ الاُولیٰ (۱۲۔ اشخاص)
- ۴۸۔ بیت العقبۃ الثانیہ (۷۰۔ اشخاص)
- ۴۹۔ مکہ میں آپ کا قیام۔ بیعت سے ہجرت تک
- ۵۰۔ مسلمانوں کو ہجرت کی اجازت دینا
- ۵۱۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہما کا ہجرت کرنا
- ۵۲۔ مدینہ میں ہاجرین و انصاریوں کے درمیان مواخاۃ
- ۵۳۔ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد تعمیر کرنا (۲۳۹/۱)
- ۵۴۔ بیت المقدس سے کعبہ کو قبلہ تبدیل کرنا (۲۴۱/۱) ۱۶ ماہ بعد ہجرت
- ۵۵۔ مسجد قبا کا بیان
- ۵۶۔ اذان دینے کی ابتدا
- ۵۷۔ صوم رمضان کا فرض ہونا (۲۴۸/۱)

- ۵۸۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمبر
- ۵۹۔ صفحہ رسول اور اصحاب الصفحہ (۱/۲۵۵)
- ۶۰۔ وہ جگہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز ادا فرماتے تھے
- ۶۱۔ بادشاہوں کی طرف خطوط بھیجنا۔ اس حصے میں ابن سعد نے (۱۱۰) خطوط کا ذکر کیا ہے۔
- ۶۲۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرب قبائل کے دُفد (ابن سعد نے ۷۲ دُفد کے آنے کا ذکر کیا ہے اور ہر دُفد کی تفصیل جدا گانہ دی ہے)
- ۶۳۔ توراہ و انجیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت
- ۶۴۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا بیان (۱/۳۶۳)
- ۶۵۔ صفت کلام رسالت
- ۶۶۔ صفت قرأت و حسن صوت (۱/۲۴۵)
- ۶۷۔ صفت خطبہ آنحضرت
- ۶۸۔ حسن خلق
- ۶۹۔ آپ کی چال کا بیان
- ۷۰۔ آپ کے کھانے
- ۷۱۔ حسن اخلاق
- ۷۲۔ آپ کی نماز
- ۷۳۔ قبول ہدایہ اور ترک صدقہ کے سلسلے میں آپ کا رویہ
- ۷۴۔ آپ کا کھانا اور پسندیدہ غذا
- ۷۵۔ کھانے پینے میں آپ کا پرہیزگارنہ چیزوں سے بچنا
- ۷۶۔ ازدواج مطہرات اور خوشبوؤں سے آپ کی رغبت
- ۷۷۔ آپ کی پرمشقت زندگی
- ۷۸۔ آپ کا حلیہ مبارک اور ٹیل ڈول وغیرہ (۱/۴۱۱)
- ۷۹۔ دونوں کندھوں کے درمیان گہر تریت کا بیان (۱/۴۲۵)
- ۸۰۔ آپ کے بال (۱/۴۲۷)
- ۸۱۔ آپ کے بالوں میں سفیدی (۱/۴۳۱)
- ۸۲۔ آپ نے بالوں میں خضاب کیا یا نہیں

- ۸۳- پھینچنے لگوانے کا بیان (۱/۲۴۳)
- ۸۴- مونچھ ترشوانے کا بیان
- ۸۵- آپ کا لباس (سفید، سرخ، زعفرانی، سبز، اونی، سیاہ)
- ۸۶- ریشمی لباس کا پہننا اور پھر ترک کرنا۔
- ۸۷- لباس کی قسمیں اور طول و عرض
- ۸۸- پاجامہ، قمیص، کرتہ وغیرہ
- ۸۹- ایک لباس میں نماز ادا کرنا۔
- ۹۰- آپ کا بستر
- ۹۱- چٹائی جس پر نماز پڑھتے تھے۔
- ۹۲- سونے کی انگوٹھی (۱/۴۷۰)
- ۹۳- چاندی کی انگوٹھی (۱/۴۷۱) چاندی کے پائس کی انگوٹھی (۱/۴۷۳) نقش خاتم (۱/۴۷۴)
- ۹۴- آپ کی خاتم مبارک کے گم ہو جانے کا قصہ۔
- ۹۵- آپ کا نعل مبارک (۱/۴۷۸)
- ۹۶- آپ کے موزے، مسواک، کنگھی، سرمہ دانی، آئینہ اور پیالہ (۱/۴۸۲-۴۸۴)
- ۹۷- آپ کی تلواریں (۱/۴۸۵) زرہ بکتر (۱/۴۸۷) ڈھال (۱/۴۸۹) نیزے، ہاکی نہیں، گھوڑے، چوپائے، اونٹ (۱/۴۹۲)
- اونٹیاں، بکریاں؛
- ۹۸- آپ کے خدام، موالیٰ (۱/۴۹۷)
- ۹۹- آپ کے گھر اور ازدواجی مہلکات کے حجرے (۱/۴۹۹)
- ۱۰۰- آپ کے خدقات۔
- ۱۰۱- وہ کنوئیں جن کا پانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیا تھا (۱/۵۰۳)

طبقات؛ دوسری جلد

- ۱- رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معازی، سرایا، ان کے نام اور تاریخیں اور یہ کہ کھ کتے معازی اور سرایا ہیں (۵۰۲)
- (۳۷ غزوات اور ۴۷ سرایا)
- ان میں سے ہر سرایہ اور ہر غزوة کا جدا گانہ بیان اور ان کی توقیت۔
- ۲- فتح مکہ

- ۳۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمر ۵ (۱۷۰/۲)
- ۴۔ حجۃ الوداع (۱۷۲/۲)
- ۵۔ سریر زید بن اُسامہ
- ۶۔ آپ کا وقتِ وفات
- ۷۔ آپ نے انتقال فرمانے سے پہلے جبریل علیہ السلام کے سامنے قرآن دہرایا (۱۹۴/۲)
- ۸۔ یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا تھا۔
- ۹۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر کھلانے کا بیان
- ۱۰۔ انتقال سے پہلے جنت البقیع میں تشریف لے گئے اور شہداء کے لیے فاتحہ پڑھی۔
- ۱۱۔ مرض الموت کا آغاز، درد اور شدت مرض (۲۰۶/۲)
- ۱۲۔ آپ کن چیزوں سے پناہ خداوندی طلب کرتے تھے۔
- ۱۳۔ آپ نے مرض الموت کے زمانے میں اصحاب کے ساتھ نماز پڑھی۔
- ۱۴۔ آپ نے حکم دیا کہ ابوبکر امامت کریں (۲۱۵/۲)
- ۱۵۔ مرض الموت میں ابوبکرؓ کو آپ کی وصایا۔
- ۱۶۔ آپ نے حکم دیا کہ حضرت ابوبکر کے سوا اور سب کے دروازے مسجد نبوی میں بند کر دیئے جائیں (۲۲۷/۲)
- ۱۷۔ آپ نے سفر آخرت اختیار فرمایا۔ آخری کلمات
- ۱۸۔ آپ نے ازواجِ مطہرات سے اجازت لی کہ آخری وقت حضرت عائشہ کے حجرے میں رہیں (۲۳۱/۲)
- ۱۹۔ انتقال سے پہلے آپ نے سواک کی (۲۳۳/۲)
- ۲۰۔ انتقال سے پہلے آپ نے چھ دینار تقسیم کیے (۲۳۷/۲)
- ۲۱۔ ازواجِ مطہرات نے جنتہ کے ایک چرچ کی خوبصورتی کا تذکرہ کیا۔ آپ نے اپنے بارے میں ایسا کرنے سے منع فرمایا۔
- ۲۲۔ آپ نے وصیت نامہ لکھنے کی خواہش کی (۲۴۲/۲)
- ۲۳۔ آپ کے مرضِ وفات میں جانشینی کے مسئلے پر حضرت عباس بن عبدالمطلب اور حضرت علی بن ابی طالب کا مکالمہ (۲۴۵/۲)
- ۲۴۔ مرضِ وفات میں آپ کی گفتگو حضرت فاطمہ زہرا سے۔
- ۲۵۔ اُسامہ بن زید سے آپ کی گفتگو۔
- ۲۶۔ انصار سے آپ کی گفتگو۔
- ۲۷۔ آپ نے کیا وصیتیں فرمائیں (۲۵۳/۲)
- ۲۸۔ آپ کی وفات۔

- ۲۹۔ آپ نے جانشینی کے لیے کوئی وصیت نہیں کی اور انتقال کے وقت آپ کا سر مبارک حضرت عائشہ کی گود میں تھا (۲۶۰/۲)
- ۳۰۔ دوسری روایت :- آپ کا سر مبارک حضرت علی کی گود میں تھا (۲۶۲/۲)
- ۳۱۔ آپ پر حیرہ کی مٹی ہوئی چادر ڈالی گئی۔
- ۳۲۔ حضرت ابوبکر نے آپ کے جسد مبارک کو بوسہ دیا۔
- ۳۳۔ لوگوں کی چٹکیوں نے آپ کی وفات کی خبر میں شک کر رہے تھے۔ حضرت ابوبکر نے خطبہ دیا (۲۶۶/۲)
- ۳۴۔ اس کا بیان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے دن بیمار رہے اور کس دن انتقال فرمایا (۲۷۲/۲) لے
- ۳۵۔ وہ قیام جس میں آپ کو غسل دیا گیا (۲۷۵/۲) کس نے غسل دیا (۲۷۷/۲) کس نے کفن دیا (۲۷۹/۲) غسل دینے والوں کی انکھوں پر ٹی باندھی گئی تھی (۲۷۸/۲) گھر کے دروازے بند کر دیئے گئے تھے۔
- ۳۶۔ آپ کو تین کپڑوں کا کفن دیا گیا، حنوط کیا گیا (۲۸۸/۲)
- ۳۷۔ آپ کے جنازے کی نماز میں امام کوئی نہیں تھا (۲۸۸/۲) کیونکہ آپ حیات ظاہری و باطنی میں امام امت تھے۔
- ۳۸۔ قبر میں کس نے آزار (۲۹۱/۲) العباس، الفضل، قثم بن عباس، علی بن ابی طالب اور شتران۔
- ۳۹۔ موضع دفن کا مشورہ حضرت ابوبکر نے دیا (۲۹۲/۲)
- ۴۰۔ آپ کی قبر کا بیان (۲۹۳/۲) ابوطول نے لحد تیار کی (۲۹۶/۲) قبر کے اوپر اینٹیں رکھی گئیں (۲۹۷/۲)
- ۴۱۔ قبر میں کیا رکھا گیا۔ سرخ چادر کا ایک ٹکڑا قبر میں رکھا گیا۔ (۲۹۹/۲)
- ۴۲۔ قبر میں کون آرا (۳۰۰/۲)
- ۴۳۔ میغز بن شعبہ آخری صحابی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قبر سے جدا ہوئے (۳۰۲/۲)
- ۴۴۔ آپ کی تدفین کا بیان
- ۴۵۔ قبر پر پانی چھڑکا گیا (۳۰۶/۲)
- ۴۶۔ قبر مبارک زمین سے قدرے اونچی بنائی گئی۔
- ۴۷۔ اس کے اوپر سرخ لنگڑیاں بچھائی گئیں۔
- ۴۸۔ مقبرہ کی اندرونی حالت۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں اس کی ایک دیوار گر گئی تھی (۳۰۷/۲)
- ۴۹۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی عمر پائی (۳۱۰/۲) ابن عباس کی رائے میں کئی عہد پندرہ سال تھا اور آپ کی عمر ۶۶ سال)

لے۔ ۱۹۔ صفر ۱۱ھ چہار شنبہ سے مرض وفات شروع ہوا، ۲۰۔ ربیع الاول ۱۱ھ کو پیر کے دن انتقال فرمایا۔ دوسری روایت :- ۲۹ صفر ۱۱ھ سے بیماری شروع ہوئی اور ۱۲۔ ربیع الاول ۱۱ھ کو انتقال فرمایا۔ اگلے دن (سہ شنبہ) تدفین ہوئی۔ ایک اور روایت ابعدہ کے دن تدفین ہوئی۔

۵۰۔ آپ کی وفات کا سوگ اور ماتم۔

۵۱۔ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر زار و قطار روتے تھے (۳۱۲/۲)

۵۲۔ آپ کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ زہراؓ کو کسی نے مگراتے نہیں دیکھا (۳۱۲/۲)

۵۳۔ سب سے زیادہ صدمہ حضرت علی بن ابی طالب کو تھا (۳۱۲/۲)

۵۴۔ آپ کی میراث اور ترکہ (۳۱۳/۲) حضرت فاطمہ نے میراث طلب کی حضرت ابوبکر نے میراث دینے سے انکار کر دیا (۲۱۵/۲)

حضرت فاطمہ نے آجیات حضرت ابوبکر سے کلام نہیں کیا۔ حضرت علی بن حسین کا قول: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال کے وقت

کوئی دویم دینا یا علام ترکہ میں نہیں چھوڑا (۳۱۴/۲)

۵۵۔ آپ کا قرض کس نے ادا کیا (۳۱۴/۲) حضرت علی ہر سال منادی کرتے تھے کہ جس کسی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ

مطالبہ ہو وہ ان سے طلب کر لے پھر حضرت حسن و حسین نے بھی یہ عمل جاری رکھا (۳۱۹/۲)

۵۶۔ آپ کے مرثیے کس نے لکھے (۳۱۹/۲)

ابوبکر الصدیق ؓ عبداللہ بن انیس ؓ حسان بن ثابت ؓ ابو عمر و الشیبانی ؓ کعب بن مالک ؓ آروی بنت عبدالمطلب ؓ عائشہ

بنت عبدالمطلب ؓ صفیہ بنت عبدالمطلب ؓ ہند بنت اثاثر بن عباد ؓ عائشہ بنت زید بن عمرو ؓ ام ایمن۔ ہند بنت الحارث

بن عبدالمطلب۔

ان عنوانات سے طبقات ابن سعد میں سیرۃ کے مواد کچھ اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی طبقات میں کبار صحابہ

کے بارے میں تفصیلی معلومات ملتی ہیں۔ ابن سعد ہمیں بتاتا ہے کہ عہد رسالت میں افتاء کا منصب ابوبکرؓ اور عمرؓ کے پاس تھا حضرت

عثمان نے نمبر سے یہ اعلان کیا کہ جو حدیث ابوبکر اور عمر کے زمانے میں بیان نہیں کی گئی اس کی روایت کرنا کسی کے لئے جائز نہیں ہے

(۳۳۶/۲) حضرت علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا قاضی بنایا تھا۔ حضرت عمر اس شکل مسئلہ سے خدا کی پناہ طلب کرتے

تھے جس میں حضرت علی کا مشورہ شامل نہ ہو (۳۳۹/۲)

حضرت عبداللہ بن مسعود نے آخری زمانے میں قرآن اٹھ کیا تھا اور ستر (۷۰) سورتیں لکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی تھیں (۳۴۲/۲)

ابوموسیٰ الاشعری بہت خوش الحان تھے اور وہ بیرو کے لوگوں کو قرآن تعلیم کیا کرتے تھے۔ معاذ بن جبل فقیہ تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے تعلیم شراعیہ کے لئے انھیں یمن کی طرف بھیجا تھا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اصحاب رسول کی ایک شوریٰ یا مجلس تانوں ساز تھی اس میں یمنی مہاجر اور یمنی انصار تھے۔

اصحاب رسول میں سے بعض نے تقریباً کل قرآن جمع کر لیا تھا۔ مجمع بن جابر کے پاس ایسا ہی نسخہ تھا جس میں دو یا تین سورتیں نہیں تھیں (۳۵۵/۱)

حضرت عثمان نے جمع قرآن کا کام عہد نارتی میں شروع کیا تھا۔ اور زید بن ابی سفیان نے شام سے ایک خط حضرت عمر فاروق کی خدمت میں بھیج کر

انہیں قرآن کی جمع و تدوین کی ضرورت کی طرف متوجہ کیا تھا۔ (۳۵۴/۲) حضرت زید بن ثابت نے عبرانی اور سریانی زبانیں سیکھی تھیں اس لیے کہ

ان زبانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خطوط آتے تھے (۳۵۸/۲) حضرت زید بن عمرو نے بھی خوب واقف تھے حضرت عمر

نے علماء و دین کو فتویٰ دینے کے لیے مختلف شہروں میں روانہ کیا تھا اور انہیں تاکید کر دی تھی کہ اپنی رائے سے فتویٰ نہ دیں۔ زید بن ثابت کے فتاویٰ دین کی ایسی گہری سوچ بوجھ کا آئینہ تھے کہ مروان بن عبد الملک نے اپنے کاتبوں کو پس پردہ بٹھا کر ان کے فتاویٰ قلمبند کرایے تھے۔ (۲/۳۶۱) ابن عباس کا مسلک تشریح یہ تھا کہ پہلے قرآن سے مندرجہ تھے اس میں واضح رہنمائی نہ ملے تو حدیث سے استناد کرتے تھے اور اس میں بھی سند موجود نہ ہو تو عملی شخصین (ابوبکر و عمر) کو دیکھتے تھے اور آخری درجے میں اپنے اجتہاد کو کام میں لاتے تھے (۲/۳۶۶) ان سے مسائل دین کے علاوہ ایام عرب، ذنائب، انساب اور تفسیر میں بھی سوالات کیے جاتے تھے قرآن کے مشکل الفاظ کی تشریح میں وہ جاہلی دور کے شعرا کے کلام سے مدد لیتے تھے (۲/۳۶۷) حضرت عمرؓ اور خلافت میں ابن عباس سے مشورہ کرتے تھے اور اُسے بہت اہمیت دیتے تھے۔ ابن عباس نے اولاً حضرت زید بن حارثہؓ کو نبوی لکھ رکھی تھیں (۲/۳۷۱) اور ابولعباب سے معاذی کی تفصیلات معلوم کیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص نے بھی حدیث کا ایک صحیفہ مرتب کر رکھا تھا (۲/۳۷۲)

سیرۃ نبویؐ کی تفصیلات کے علاوہ طبقات ابن سعد میں صدر اسلام کی پوری معاشرت کے بارے میں معلومات کا ایسا عظیم اٹھان نواز مجموعہ کر دیا گیا ہے کہ ان کبھری ہوئی جزوی تفصیلات کی مدد سے ہم اسلام کی ابتدائی تین صدیوں کی پوری تصویر تیار کر سکتے ہیں۔ ابن سعد نے جن بیرونیوں سے روایات لی ہیں ان میں موسیٰ بن عقبہ، ابومعشر، ابن اسحق، الواقدی، الکلبی اور عبداللہ بن محمد بن عمارہ الانصاری بھی ہیں۔ ان حضرات نے بدر و احد کے شرکاء کی فہرستیں بھی تیار کر رکھی تھیں۔ انساب کے بارے میں وہ اکثر روایات الکلبی اور عبداللہ بن محمد بن عمارہ الانصاری سے اخذ کرتا ہے۔

صحابہ و تابعین کے بارے میں وہ ہمیں بتاتا ہے کہ جنگ احد میں کس کو کتنے زخم لگے تھے اور کون کون ایک ساتھ قبر میں دفن کیا گیا مختلف قبائل کے اصنام جو کعبہ میں رکھے ہوئے تھے ان میں سے کس قبیلے کا بت کس نے توڑا؟ کس کا تامل کون تھا اور کس کے اعتقاد کہاں سے ہوئے ہیں۔ اگر کسی کی نسل منقطع ہو گئی تو اس کی طرف بھی اشارہ کر دیتا ہے۔ عموماً تاریخ اور سال درج کرنے کا اہتمام کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ کس کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی۔ قبر میں کس نے تامل بہت سے اصحاب رسولؐ کا طبع بھی اس نے بیان کر دیا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ کون کس طرح کا خنجر استعمال کرتا تھا۔ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ بدر و احد میں شرکت کرنے والے اصحاب رسولؐ زیادہ تر چالیس سال سے کم عمر کے تھے۔ دارالارقم میں چھپ کر نماز ادا کرنے والے مسلمانوں کی فہرست اس نے زید بن مروان کے حوالے سے درج کی ہے اور ابوبکر بن عمرو بن حزم کے حوالے سے یہ بتایا ہے کہ ہجرت مدینہ کے موقع پر کون ہاجر کس انصاری کا مہمان ہوا تھا۔ مدینہ میں مہاجرین کا ابتدائی احوال عاصم بن عمر بن قتادہ کی روایات سے بھی معلوم ہوتا ہے۔ تراجم صحابہ میں ابن سعد نے جس ترتیب کا لحاظ رکھا ہے وہ کچھ اس طرح ہے :

۱۔ نسب

۲۔ نام

۳۔ کیفیت

۴۔ زمانہ قبول اسلام

- ۵- ہجرت (جشنہ و مدینہ)
- ۶- مدینہ پہنچ کر کہاں اترے
- ۷- کس کی موافقت کس سے ہوئی
- ۸- کن مشاہد و غزوات و سرایا میں شرکت کی
- ۹- مناقب
- ۱۰- ازواج و اولاد
- ۱۱- ترکہ
- ۱۲- مدفن
- ۱۳- نماز جنازہ
- ۱۴- ستر دفات (ماہ و یوم کے ساتھ)
- ۱۵- حلیہ
- ۱۶- اعتقاد

ابن سعد نے سیرۃ اور صدر اسلام کے سلسلے میں بہت سے کتب و زیارات کا یا تذکرہ کیا ہے یا ان کا متن درج کر دیا ہے۔ جنگ اُحد میں حضرت حمزہ کی شہادت کا حال تفصیل سے دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عہد کیا تھا کہ حضرت حمزہ کے قصاص میں ستر مشرکین کا ٹھکرا کر لیں گے تو یہ آیت نازل ہوئی **وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبْتُمْ مِثْلَ مَا عَاقَبْتُمْ بِهِ** تب رسالت مآب نے اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا (۱۲/۳) اُحد میں مقتولین زیادہ تھے اور کفن کا کپڑا کم تھا اس لیے ایک ایک چادر میں تین تین شہیدوں کو رکھا گیا۔ مدینہ میں یہ دستور ہو گیا تھا کہ روئے والیاں اپنے حضرت حمزہ کا ماتم کرتی تھیں پھر اپنے مردے کو روٹی تھیں۔ اُحد کے شہدائی تعداد (۷۰) تھی اور ان میں صرف چار جاہلین تھے حضرت ناظم زہرا، حضرت حمزہ کی قبر پر تشریف لے جایا کرتی تھیں اور اس کی حرمت کراتی تھیں (۱۹/۳)

ابن سعد میں حضرت علی کی اولاد کے نام بھی بتاتا ہے۔ اُن کے فرزندوں میں ایک کا نام ابو بکر تھا، ایک فرزند عثمان اور ایک عمر بن علی تھے۔ کل اولاد ۱۲ لڑکے اور ۱۹ لڑکیاں تھیں (۱۶/۳) حضرت علی ہجرت مدینہ کے موقع پر ۱۵ ربیع الاول کو دہاں پہنچے تھے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تیرہ دن کے بعد اور اُن کی موافقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تھی۔ انہوں نے غزوہ تبوک کے سوا ہر غزوہ میں شرکت کی تھی (۲۳/۳)

ابن سعد نے حضرت علی کا حلیہ بہت تفصیل سے بیان کیا ہے۔ بالکل سفید گھنٹی اور چوڑی ڈاڑھی تھی، ذریعہ جسم، کندھوں پر گورت بھاری پنڈلیاں تھیں پاجامہ پہنتے اور سیاہ عامہ باندھتے تھے۔ آپ کا کرتا گھٹنوں تک نیچا ہوتا تھا (۲۷/۳) ہاتھ میں ایک کوڑا رہتا تھا۔ اُن کے ہاتھ میں انگشتری پر محمد رسول اللہؐ کندہ کیا ہوا تھا (۲۷/۳)۔ جنگ جمل میں مقتولین کی تعداد تیرہ ہزار تھی۔ حضرت علی نے چار سال ۹ ماہ خلافت کی ہفتہ کی شب میں ۱۹ رمضان ۴۰ھ کو شہید کئے گئے اور کوفہ میں جامع مسجد کے پاس میدان میں دفن ہوئے (۳۸/۳) اُن کی عمر ۶۳ سال تھی

انہوں نے ترکہ میں صرف ۷۰۰ درہم چھوڑے تھے جو ایک غلام خریدنے کے لئے رکھے تھے۔
زید الجحیت کو حکیم بن حرام نے سوق عکاظ میں خریدا تھا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا مگر وہ اپنے ماں باپ کے
ساتھ نہیں گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کو ترجیح دی۔ اُمّ المؤمنین زینب بنت جحش کا نکاح اول زید بن حارثہ سے
ہی ہوا تھا۔ سلیمان بن یسار کی روایت ہے کہ زید بن حارثہ سب سے پہلے مسلمان تھے (۳/۲۲۱) انہوں نے ۵۵ سال کی عمر میں جمادی الاولیٰ ۱۰ھ
میں انتقال کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وفات پر چکیاں سے کروٹے تھے۔ سعد بن عبادہ نے کہا: یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا:

هَذَا شَوْقُ الْحَبِيبِ إِلَىٰ حَبِيبِهِ (یہ دوست کا اپنے دوست کے لیے اظہار محبت ہے)

حضرت عثمان غنی خو بصورت، نازک ناک، نقشے والے درسیانہ قد، گندمی رنگ تھے طویل ڈاڑھی تھی جسے ہندی سے رنگین کرتے تھے

کندھے جوڑے تھے اور سر پر گھنے بیل تھے بعض دنوں پر سونے کا نول چڑھا ہوا تھا (۳/۵۸)

بیعت عثمان ۲۹ ذی الحجہ ۲۳ھ کو ہوئی تھی۔ ۲۴ھ کے امیر جعفر بن ابی طالب نے ان کو عرفیہ اور ۲۵ھ کے عبداللہ بن عباس

درمیان کے ہر سال خود عثمان غنی امیر جع ہوتے تھے۔ محاصرے کے دوران میں لوگ حضرت عثمان سے جا کر ملتے تھے لیکن حضرت علیؑ کو ان کے
رشتہ داروں نے نہیں ملنے دیا (۳/۶۸) انصار نے حضرت عثمان سے کہا تھا کہ ہم جنگ کرنے کو آمادہ ہیں مگر حضرت عثمان نے قتال میں مسلمان
کو پسند نہیں کیا۔ شہادت کے دن حضرت عثمان کا روزہ تھا۔ محاصرہ کرنے والے مصری، کوئی اور لہری تھے۔ اکثر اصحاب رسولؐ یہ سمجھتے تھے کہ
قتل تک نوبت نہیں پہنچے گی۔ محاصرین کو عراق سے ملک پہنچ رہی تھی۔ شہادت کے وقت محمد بن ابی بکر نے آپ کی داڑھی پکڑ لی تھی اور عمرو بن العاص
سیلے پر سوار ہو گیا تھا۔ قرآن کریم اس وقت حضرت عثمان کے سامنے رکھا تھا اور اس پر بائیں طرف ابو کے چھینٹے گرے تھے۔ عمر بن العاص نے نیزہ
سے زخم لگائے تھے (۳/۷۲) حضرت عثمان صاف ستھرا لباس پہنتے تھے، خوشبو لگاتے تھے۔ ۸۲ سال عمر ہوئی۔ مدت خلافت بارہ سال میں
بارہ دن کم تھے۔ نماز جنازہ مجبیر بن مطعم نے پڑھائی۔ جنازے میں کل ترہ (۱۷) افراد شریک تھے اور ابن سعد کہتا ہے کہ صرف چار آدمی تھے جلدی
جلدی لاش اٹھا کر لقیع میں لے گئے اور پوشیدہ دفن کیا گیا (۲/۷۹) حضرت حسن قاتل عثمان کا نام نہیں لیتے تھے اور حضرت علیؑ فرماتے تھے واللہ
ما قتلت ذی اُمرت و لکن غلبت (مذاکی قسم نہ میں نے قتل کیا نہ اس کا حکم دیا، بلکہ مجھے مغلوب کر لیا گیا)۔ (۳/۸۳) ایک روایت یہ ہے
قاتل عثمان مصری تھا۔

تنبیر بن عزدان عہد فاروقی میں بصرہ کے عامل تھے اور اس شہر کی پلاننگ انہوں نے ہی کی تھی۔ الزبیر بن العوام کے مدینہ میں گیارہ سال کا
تھے دو گھر بصرے میں ایک کوفے میں اور ایک مصر میں تھا (۳/۱۰۸) ان کے احوال کا مجموعی اندازہ شام بن عمرو کی روایت میں ۵۱ یا ۵۲ الف
الف (لاکھ؟) کیا گیا ہے (۲/۱۱۰)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو تعلیم اسلام کے لئے مدینہ بھیجا تھا وہاں انہوں نے حج کے دن دار سعد بن عثمان میں بارہ
مسلمانوں کو جمع کیا اور یہ پہلا جمعہ تھا جو اسلام میں پڑھا گیا۔ (۳/۱۱۸) مدینہ میں مسلمانوں کے گھروں کی پلاننگ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
کی تھی (۳/۱۲۶)

حضرت عبدالرحمن بن عوف بڑھی لباس پہنتے تھے جس کی مالیت چار پانچ سو درہم ہوتی تھی ان کا قد طویل اور باریک ناک نقشہ تھا رنگ گورا

سرخی مائل تھا۔ انہوں نے ترکہ میں سونے کی اینٹیں چھوڑی تھیں اور ایک بیوی کو ترکہ ۸۰ ہزار ملا تھا۔
حضرت سعد بن القوام بھی مالدار تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے پاس بہت مال ہے اور صرف ایک بیٹی وارث ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنے دو تہائی مال کے لئے وصیت کر جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نہیں۔ انہوں نے عرض کیا تو کیا دوا ہے؟ فرمایا نہیں۔ پھر عرض کیا: اچھا ایک تہائی فرمایا: نہیں۔

إِنَّكَ أَنْ تَسْتَرِكَ ذَلِكَ أَضْيَاءَ خَيْرٍ مِنْ أَنْ تَسْتَرِكَهُمْ عَالًا يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ -

تم اپنی بیٹی کو مالدار چھوڑ کر جاؤ یہ اس سے اچھلے کہ وہ عکارت ہو اور دوسرے لوگ اس کی کفالت کریں (

انہوں نے دو لاکھ پچاس ہزار درہم ترکہ میں چھوڑے (۱۲۶/۳)

حضرت عبداللہ بن مسعود کہ میں سب سے پہلے قرآن کو شائع کرنے والے تھے۔ دین میں ان کا گھر مسجد نبوی کی پشت پر تھا اور بدر میں انہوں نے ابو جہل کو قتل کیا تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم بھی تھے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات کو محفوظ رکھنے کا اہتمام کیا تھا اور انہیں سفر میں بھی اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ ان تبرکات میں ایک تمکیر، ایک گدھا، مسواک، نعلین اور ایک ٹوٹا شال تھا (۱۵۳/۳) جب رسول اللہ کسی مجلس میں تشریف لے جاتے تو یہ آپ کے نعلین مبارک اٹھا کر اپنی نعل میں رکھ لیتے تھے اور واپسی میں آپ کو پہننے کے لیے نعلیں پیش کرتے تھے۔ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے۔ ٹانگیں تپلی تپلی تھیں، تہ چھوڑا اور جسم نحیف تھا۔ عمدہ لباس پہنتے اور خوشبو لگاتے تھے (۱۵۴/۳) خضاب نہیں کرتے تھے۔ ان کے بال گندھے ہوئے تھے ٹیٹھیں کانوں پر رہتی تھیں ہاتھ میں نوہے کی انگلی ٹھہرتی پہنتے تھے۔ انہوں نے انتقال سے پہلے اپنا وصیت نامہ لکھا تھا اور الزبیر بن عوام اور عبداللہ بن الزبیر کو وصیت کی تھی کہ میری لڑکیوں کی شادی ان کی مرضی سے کی جائے۔ (۱۵۹/۳) ایک غلام کے لیے وصیت کی کہ وہ اگر پانسو درہم ادا کر دے تو آزاد ہو جائے گا۔ اپنے کفن کے لیے انہوں نے شرط لگا دی تھی کہ دو سو درہم سے زیادہ مالیت کا نہ ہو اور مجھے عثمان بن مظعون کے پاس دفن کیا جائے۔ عبداللہ بن مسعود نے ساٹھ سال سے زیادہ عمر پائی ۳۲ سال میں انتقال ہوا عمار بن یاسر نے نماز جنازہ پڑھائی مگر ابن سعد کہتا ہے کہ عثمان بن عفان کا نماز پڑھانا ثابت ہے۔ رات کے وقت دفن کئے گئے۔ ترکہ میں ۹۰ ہزار درہم چھوڑے تھے۔

حضرت ابو بکر صدیق پہلے مسلمان تھے (۱۷۱/۳) انہوں نے سب سے پہلے نماز پڑھی جب مسلمان ہوئے تو ان کا اثاثہ چالیس ہزار درہم تھا۔ پانچ ہزار درہم لے کر مدینہ آئے تھے اور تجارت شروع کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پر روزانہ صبح و شام تشریف لے جایا کرتے تھے (۱۷۲/۳) یہ شام سے سفید کپڑوں کی درآمد کرتے تھے اور جب مدینہ میں داخل ہوئے تو سفید لباس پہنے جتے تھے مدینہ میں ان کا گھر مسجد نبوی کے پاس تھا۔ عام الفتح میں جب مسلمانوں نے پہلا حج کیا تو امیر حج ابو بکر صدیق ہی تھے (۱۷۴/۳) ان حضرت کے مرض و فات میں نماز بھی انہوں نے ہی پڑھائی تھی۔ (۱۷۸/۱)

الزہری کی روایت واقعہ قرطاس کے بارے میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے بارے میں ہی وصیت کرنا چاہتے تھے (۱۸۰/۳) حضرت عائشہ نے بھی ایک روایت میں یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر جانشین کرتے تو ابو بکر کو بناتے پھر عمر کو پھر ابو عبیدہ بن الجراح کو۔ حضرت عمر رضی ابو عبیدہ کی بوا میر بنا چاہتے تھے۔ سفیہ بنی ساعدہ میں ابو بکر سے پہلی وصیت بشیر بن سعد نے کی تھی مسلمانوں

نے دیکھا کہ انھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی امامت دے کر دین کا امام بنایا ہے تو انھیں دنیا کا امام بھی کیوں نہ مانا جائے۔ (۱۸۳/۳)

ابن عباس کی ایک روایت یہ بھی ہے کہ ایک بار آدمی نماز ابوبکر نے اور آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی (۱۸۳/۳)

تخلافت ابوبکر میں عمرؓ تادمی تھے اور ریوتیو کا حکم ابوعبیدہ کے پاس تھا خلیفہ ہونے کے بعد بھی ابوبکر کپڑوں کی گٹھری کا ندھے پر رکھ کر بازار جاتے تھے۔ ان کی بیعت ۱۲ ربیع الاول ۱۱ھ کو ہوئی تھی (۱۸۹/۳) اس وقت ان کا مکان اشع (SUNHA) میں مدینہ کے فواج میں تھا اور اپنی زوجہ حبیبہ بنت خاربہ کے ساتھ وہاں رہتے تھے اس مکان کی چھت اون ڈھانچ کر بنالی تھی وہاں سے دینے تک پیدل آیا کرتے تھے اور عشا کی نماز پڑھ کر واپس جاتے تھے۔ خلیفہ ہونے کے بعد پھر ماہ تک صبح میں رہے۔ تجارت اور معاشی خوش حالی کو پسند کرتے تھے مگر خلافت کی ذمہ داریوں نے اس مسئلہ کو چھڑا رکھا تھا۔

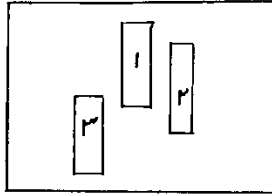
حضرت ابوبکرؓ دہلے پہلے تھے۔ جسم پر گوشت کم تھا رنگ سفید تھا آنکھیں گہری تھیں چہرہ عرق آلود رہتا تھا دارمی کو ہندی لگاتے

تھے (۱۸۸/۳)

انہوں نے وصیت کی تھی مجھے برائے کپڑے کا کفن دیا جائے۔ ان کے انتقال پر حضرت عمرؓ چھوٹ بھڑوٹ کر روئے تھے۔ حضرت ابوبکرؓ نے اپنا جانشین نامزد کرنے سے پہلے اکابر سے مشورہ کیا تھا (۱۹۹/۳) وصیت کی کتابت عثمان بن عفان نے کی تھی مگر وصیت میں حضرت عمرؓ کا نام لکھوانے سے پہلے ہی حضرت ابوبکرؓ نے ہوش ہو گئے تھے۔

حضرت ابوبکرؓ نے ۷ جمادی الآخرہ کو ٹھنڈ میں غسل کر لیا تھا اس سے پندرہ دن بخار رہا۔ زمانہ علالت میں حضرت عمرؓ نماز پڑھاتے تھے۔ حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عثمانؓ کے گھر آگے سامنے تھے۔ ۲۲ جمادی الثانیہ ۱۱ھ کو انتقال ہوا مدت خلافت دو سال تین ماہ اور دس دن تھی عمر ۶۳ سال ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں تین سال چھوٹے تھے۔ نماز جنازہ قبر اور منبر نبوی کے درمیانی حصے میں حضرت عمرؓ نے پڑھائی۔ عثمانؓ، طلحہ بن عبد اللہ اور عبد الرحمن بن ابی بکر نے قبر میں آدا تھا۔ (۲۰۶/۳)

حضرت ابوبکرؓ نے وصیت کی تھی کہ انھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دفن کیا جائے ان کا سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے کے قریب ہے۔ قبر زیادہ ابھری ہوئی نہیں ہے اوپر مرنج کھکریاں بڑی ہیں۔ رونے کا اندوہنی نقشہ اس طرح ہے کہ

درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے اس کے بائیں جانب حضرت ابوبکر صدیقؓ ہیں جن کا سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ مبارک کے قریب ہے اور دایہنی طرف حضرت عمرؓ عن الخطابؓ ہیں جن کا سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے قریب ہے (۲۱۶/۳) حضرت ابوبکرؓ کی وفات کے وقت ان کے والد ابوقحانہ حیات تھا اور انہوں نے میراث میں اپنا حصہ اپنے پوتوں کو دے دیا تھا سچھا ماہ اور چند روز کے بعد محرم ۱۲ھ میں ابوقحانہ بھی ۹۷ سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ صہیب بن سنانؓ رومی تمام مشاہد میں شریک تھے اور معاذی بیان کیا کرتے تھے (۲۲۹/۳) انہوں نے

شوال ۳۷ھ میں معرہ ۷ سال انتقال کیا۔ بلال بن رباح حضرت ابو بکرؓ کے مولیٰ تھے انہوں نے خرید کر آزاد کر دیا تھا۔ یہ اسلام کا اظہار کرنے والے پہلے سات مسلمانوں میں سے ایک تھے مدینہ کو ہجرت کرنے کے بعد سعد بن عیشہ کے مکان میں فروکش ہوئے تھے۔ جب حضرت عمرؓ نے مدینہ کی تریب کی تو یہ شام کو ہجرت کر گئے تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے اذان دی تھی اور جب مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لاتے ہوئے دیکھ لیا کرتے تھے تب قامت کہتے تھے (۳۴۴/۳) فتح مکہ کے دن انہوں نے خانہ کعبہ میں اذان دی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اذان دینی چھڑ دی تھی اور شام کی طرف چلے گئے تھے وہیں انتقال کیا (سنہ ۲ھ) ان کا رنگ سیاہ تھا۔ جسم نحیف اور قد لمبا، بال بہت تھے گاؤں پر گوشت کم تھا۔

ارقم بن ابی الارقم کے حال میں ابن سعد میں بتا ہے کہ ان کا گھر کوہ صفا پر تھا جہاں ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان لانے والے جمع ہوا کرتے تھے۔ یہیں حضرت عمرؓ نے اسلام قبول کیا تھا۔ بعد میں اس کا نام دارالاسلام ہو گیا تھا اسے الارقم نے وقف کر دیا تھا اور وقف نامہ ان الفاظ میں لکھا تھا:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ : هٰذَا مَا قَضٰی الْاَرَقْمُ فِی رُبْعِهِ مَا حَارَ الصَّفَا اِنْتَهَا حَدِّمَاتُهَا مَبْكَانَهَا مِنْ الْحَرَمِ لَا تَبَاعُ وَلَا تُوَرَّثُ شَهِدَ هِشَامُ بْنُ الْعَاصِ وَقِلَانُ مَوْلٰی هِشَامِ بْنِ الْعَاصِ -

(یہ الارقم نے اپنے اُس مکان کے بارے میں فیصلہ کیا ہے جو الصفا کے کنارے واقع ہے کہ یہ اپنی جگہ حرم کی طرح محرم ہے نہ اسے بیچا جائے گا نہ یہ وراثت میں چلے گا۔ اس پر ہشام بن العاص اور ان کے نواسی مولیٰ گواہ ہیں)

یہ مکان ابو جعفر عباسی خلیفہ کے زمانے تک محفوظ تھا اور اس نے زبردستی اسے خرید لیا تھا اور اس کا بیعنامہ ۱۷ ہزار دینار میں ہوا تھا، ابو جعفر نے یہ مکان خیر خندان کو دے دیا تھا جس نے اسے دوبارہ تعمیر کروایا (۲۴۴/۳)

حضرت عمر بن الخطاب کو لقب فاروق اہل کتاب نے دیا تھا۔ تازیخ اور سنہ ہجری لکھنے کا دلچ انہوں نے شروع کیا اور پہلی تاریخ بیع الاول ۱۶ھ سے لکھی (۲۸۱/۳) سب سے پہلے قرآن مجید کتابی صورت میں انہوں نے جمع کیا۔ کوذا اور بصرہ کی بلائنگ بھی عہد فاروقی میں ہوئی اور ان دونوں شہروں میں مکتبہ قبائل کے لحاظ سے بسائے گئے تھے۔ ان کی پالیسی یہ تھی کہ اکابر اصحاب رسول کو گورنر نہیں بناتے تھے۔ انہوں نے مسجد نبوی میں کنکریٹ ڈالوائی تھی اور حضرت عباس بن عبدالمطلب کا گھر مسجد میں شامل کر لیا تھا دو اویں کی تریب کے لیے انہوں نے اصحاب رسول کی قبریں تیار کرائی تھیں (۲۹۵/۳) اور نیشن پانے والوں کے جڑ بنائے تھے (موم سنہ ۲ھ) اہل بدر کی اولاد کے لیے حضرت عمرؓ نے دو دہزار درہم وظیفہ مقرر کیا تھا مگر حضرات حسن و حسین کو پانچ پانچ ہزار درہم دیے تھے (۲۹۷/۳) اس عمل کے لحاظ سے زید بن اسامہ کا وظیفہ عبداللہ بن عمر سے زیادہ تھا۔ ہتھیار کا جڑ علیحدہ تھا اور وظیفہ حضرت عمرؓ خود اپنے ہاتھ سے تقسیم کرتے تھے۔ دو کیسا معاشی نظام چاہتے تھے اس کا اندازہ اس روایت سے ہو سکتا ہے،

عن زید بن أسلم عن أبيه قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول اللهم ان الله لئن بقيت الى هذا العام المقبل لألحقن آخر الناس بأؤلهم ولا جعلنهم رجلاً واحداً .

اور دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں :

لئن بغیبت الی الحول لا لحقنَّ أَسْفَلَ النَّاسِ باعِلاَهُ۔

(خدا کی قسم اگر میں اس آئے والے سال تک زندہ رہ گیا تو آخری آدمی کو پہلے سے ملا دوں گا اور سب کو "ایک آدمی" بنا کر چھوڑوں گا۔

دوسری روایت: اگر سال تمام تک زندہ رہا تو سب سے پہلے آدمی کو سب سے اونچے آدمی سے ملا دوں گا) (۳/۲۰۲)

ایک راوی سائب بن زید کا بیان ہے کہ "عامِ رماہ" میں اس نے حضرت عمر کو دیکھا تھا تو ان کے پا جاے میں سولہ پوند تھے (۳/۳۲۰) ان کا قد بلند تھا، تیز تیز ملتے تھے بڑی بڑی منجھیں تھیں جھین غٹے میں تاؤ دیتے تھے۔ بالوں کو چندی سے سرخ کرتے تھے۔ کپڑے میں چڑے کا پوند بھی لگاتے تھے (۳/۳۲۸) عطا کے زمانے میں ان کے پاس ایک ہی پاجامہ تھا۔ آخر وقت میں انہوں نے جو دھایا لگتیں ان میں فرمایا تھا کہ میں کتاب اللہ کا اتباع کرنے کی وصیت کرتا ہوں، جب تک تم اس کی پیروی کرو گے مگر وہ نہیں ہو سکتے اور جہا برین سے حسن سلوک کرنا کیونکہ لوگ گھٹتے بڑھتے رہتے ہیں۔ مگر جہا برین وہ ہیں کہ گھٹیں گے بڑھیں گے نہیں، اور انصار کا خیال رکھنا یہ وہ ہیں جن کی راوی میں اسلام نے پناہ لی تھی اور عرب کا خیال کرنا یہی تمہاری اصل اور مادہ "ہیں اور تمہیں اہلِ و تمہ کے لیے وصیت کرتا ہوں کیونکہ ان کا ذمہ تمہارے نبی نے لیا ہے۔ حضرت عمر کی اتھادی پالیسی یہ تھی کہ معاشی نابرابری کو ختم کر دینا چاہتے تھے فرمایا:

واللہ لئن ساسنی اللہ لآذعنَّ أرا ممل اهل العراق لا یحتجن إلی احد یعدی اجداً (۳/۳۲۴)

(خدا کی قسم اگر اللہ نے مجھے سلامت رکھا تو عراق کی پہاڑوں کو اس حالت میں چھوڑ دیاؤں گا کہ وہ میرے بعد ہرگز کسی

کی محتاج نہ رہیں)

ان کی شہادت ایک غلام کے ہاتھ سے ہوئی جس نے زہر میں بچھے ہوئے چاتو سے تیرہ مسلمانوں کو زخمی کیا تھا ان میں سے ۹ کا انتقال ہو گیا تھا۔ حضرت عمر نے ۲۶ ذی الحجہ ۱۳ھ کو دس سال پانچ ماہ گیارہ دن خلافت کرنے کے بعد انتقال کیا۔ حضرت عثمان کی بیعت ۳ محرم ۲۴ھ کو ہوئی (۳/۳۶۵) صہیب بن سنان نے نمازِ جنازہ پڑھائی۔ عثمان بن عفان، سعید بن زید، صہیب بن سنان اور عبداللہ بن عمر نے قبر میں اتارا۔

شام بن عروہ کا بیان ہے کہ ابولید بن عبد الملک کے زمانے میں روضہ نبوی کی ایک دیوار گر گئی تھی اسے دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے بنیاد کھودی گئی تو ایک قبر میں پیر ظاہر ہوئے لوگ گھبرائے اور یہ سمجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک ہیں۔ اس وقت کوئی ایسا شخص نہ تھا جو ان قدموں کو پہچان سکے۔ عروہ بن الزبیر بلائے گئے اور انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک نہیں بلکہ یہ عمر بن کے پاؤں ہیں (۳/۳۶۹)

عثمان بن مظعون کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترکِ نقات اور ترکِ دنیا پر وعید فرمائی۔ کثرتِ عبادت اور ربانیت کی ممانعت کی (۳/۳۹۵) ان کا انتقال ہجرت سے ۳۰ ماہ بعد ہوا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنسوؤں سے روئے تھے (۳/۳۹۶) یشیت ایشیت میں دفن ہونے والے پہلے مسلمان تھے ان کی قبر قلع تھی۔

عبیدہ بن الجراح نے اپنی انگوٹھی پر "الحسن للہ" کندہ کرا رکھا تھا (۳/۴۱۲) سعد بن معاذ تعلیم قرآن دیا کرتے تھے ان کے بارے میں ابراہیم النخعی نے کہا۔

"أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَدَّ عَلَى قَبْرِ سَعْدِ ثَرِيْبًا وَأَوْصَا " (۳/۴۳۱)

(نبی علیہ السلام نے سعد کی قبر پر کپڑا پھیلایا، یا وہ پھیلایا گیا اور آپ دیکھتے رہے)
وگ ان کی قبر سے تبرک لے جاتے تھے۔

أخذوا من قبر سعد فذاهب بهائتم نظرا لجهابعد ذلك فاذا هي مسك (۴۳۱/۳)

(ایک شخص سعد کی قبر کی مٹی ایک ٹمھی میں بھر کر لے گیا پھر اُسے دیکھا تو وہ مشک تھا)

سعد کی عمر انتقال کے وقت ۳۷ سال تھی وہ بہت حسین و جمیل، سرخ سفید و راز قد تھے۔ واپسی خواہدورت آنکھیں سیاہ تھیں (۴۳۲/۳)

حضرت ابویوب انصاری (متوفی ۳۵ھ) کے لئے ابن سعد کہتا ہے کہ ان کی نسل منقطع ہو گئی تھی۔ قد الفترس ولد فلا

فعلہ عقباً (۴۸۴/۳)

نیمان بن عمرو بدری صحابی تھے معمر بن راشد کی روایت ہے کہ یہ ماہن کا لڑکا چار یا پانچ مرتبہ منیٰ پی کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ نے ہر بار کوڑے لگوائے کسی شخص نے ان پر لعنت بھیجی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لا تلعنہ فانہ یعبت اللہ ورسولہ (مبتدئت صحیح کوزکر یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں) (۴۹۴/۳)

حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کرایا تھا تو آپ کے مو سے مبارک بہت سے اصحاب نے لے لیے تھے اور انہیں محفوظ رکھا تھا۔ (۵۰۶/۳)

عبداللہ بن عمرو اور عمرو بن الجموح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبر میں دفن کرایا تھا اور یہ ایسی جگہ واقع تھی جہاں سے برسات کا پانی گزرتا تھا۔ ۴۶ سال کے بعد یہ قبر دوبارہ کھل گئی تو لوگوں نے دیکھا کہ دونوں لاشیں بدستور موجود ہیں اور کفن بھی دیا ہی ہے۔ یہاں سے ان کی لاشیں نکال کر دوسری جگہ علیہ السلام نے دفن کیا گیا (۵۶۳/۳)

سعد بن عبادہ کی والدہ عمرۃ بنت مسعود نے مدینہ میں بیچ اللادل ۳ھ میں انتقال کیا اس وقت رسول اللہ غزوة ددنا لجنزل پر تشریف لے

گئے تھے اور سعد بن عبادہ آپ کے ساتھ تھے۔ سفر سے واپس آکر رسول اللہ نے ان کی قبر پر جا کر فاتحہ پڑھی۔ سعد کی ماں نے کوئی نقد

مان رکھی تھی جسے پورا کرنے سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ سعد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں استفسار کیا تو آپ

نے فرمایا کہ تم اس کی منت پوری کرو (۶۱۵/۳) سعد نے پوچھا کہ اگر میں والدہ کے انتقال کے بعد ان کے لیے کچھ صدقہ کروں تو کیا اس سے انہیں

کچھ فائدہ ہوگا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ ہاں۔ اس پر سعد بن عبادہ نے المخزاف میں اپنی جائداد والدہ کے نام پر صدقہ کر دی۔ دوسری

روایت میں ہے کہ سعد نے ان کے نام پر پانی پلانے کی سبیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے لگوائی (۶۱۵/۳) بعد میں کسی نے ان سے پوچھا

کہ یہ سبیل صدقہ ہے اس کا پانی پینا جائز ہے یا نہیں تو انہوں نے فرمایا کہ سعد بن عبادہ کی سبیل سے ابوبکر و عمر نے بھی پانی پیا ہے۔

یہ سیرۃ، معناری، حدیث اور کبار اصحاب رسول کے بارے میں ابن سعد کی دی ہوئی تفصیلات کا صرف ایک خاکہ ہے اور طبقات

کی ابتدائی تین جلدوں پر مبنی ہے اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ طبقات ابن سعد میں معلومات کی کیسی فراوانی ہے اور جزئیات کی فراہمی میں ابن سعد نے کتنا

اتہام کیا ہے۔

تاریخ یعقوبی — سیرت نبویؐ کا ایک اہم قدیم ماخذ

ڈاکٹر محمد یسین مظہر صدیقی

تاریخی پس منظر

طلوع اسلام کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ان اہم ترین اور سب سے قدیم موضوعات میں غالباً سرفہرست ہے جس نے اہل دل اور صاحبانِ قلم دونوں کے دامن خیال کو گھینچا ہے۔ اور ہر ایک نے اپنے علمی ظرف، ذہنی رجحان اور فنی مذاق کے مطابق پہلے تو اپنا دامن طلب بھرا اور پھر دوسرے مشائق پر تو جمالِ الہی و نبوی کے قلب کے سرور اور آنکھوں کے نور کا اپنے بس بھر بندوبست کیا۔ محدثین کرام نے اقوال و افعال و تقاریر نبویؐ کی معمولی سے معمولی جزئیات کو فنی حدیث کے زاویہ نگاہ سے محط کر لیا، تو مفسرین عظام نے کلامِ الہی کے تعلق سے تعبیراتِ نبویؐ کو محصور کیا۔ معاذی نگاروں کو فتوحاتِ اسلامی کے نیر و کن پس منظر میں جنگ و جدال کی دنیا پسند آئی اور انہوں نے مگر کہ ہائے نبویؐ کو سیرت کا ایک اہم ترین پہلو بنا دیا۔ خالص سیرت نگاروں کو حیاتِ رسولؐ کے ہر پہلو سے کام تھا اس لیے از اول لُحْزہ زندگی تا دمِ واپس ہر جزئیہ قلم بند کیا گیا۔ نسب نگاروں نے عرب قبائلی نظام کے پس منظر میں جب اشرف کے انساب سے بحث کی تو حیاتِ رسولؐ کو سرنامہ بنا دیا کہ مخاضِ عرب کے تاج میں نور محمدی شاہ سیرا تھا۔ عالمی تاریخ نگاروں کی تصانیف میں سیرت مبارکہ محمد زریں کا درجہ حاصل کر گئی۔

سیرتِ نبویؐ سے دلچسپی و تعلقِ خاطر مسلمانوں کو پہلے دن سے رہا کیونکہ وہ کلامِ الہی کے بعد مذہب و قانونِ اسلام کا دوسرا منبعِ حیات و سرچشمہ فیض ہے۔ خود عبدِ نبویؐ میں رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے ہر پہلو اور ہر گوشہ سے دل چسپی و عقیدت جھکتے ساتھ ساتھ جستجو، تفحص اور روایت کے ثبوت ملتے ہیں۔ "عبدِ خلافتِ راشدہ میں دل چسپی اور روایت دونوں میں اضافہ ہوا کہ اب وہ ذاتِ بابرکات لوگوں کے درمیان موجزنہ تھی۔ جنہوں نے آپ کو دیکھنے کی سعادت نہ پائی تھی وہ بقرار دل اور مشتاق نظروں سے ان سے پوچھتے جو صحبتِ نبویؐ کے شرف سے سرفراز تھے اور صحابہ کرام محبت و عقیدت کی زبان سے مگر ضبط و صبر کا دامن تھا مگر اپنے حبیبِ مکرم کی باتیں کرتے، عام طور پر سیرتِ مبارکہ کے واقعات مجالس میں، گھروں یا مسجدوں میں بیان کیے جاتے۔ صحابہ کرام نے "روایت" کی جو بنیاد ڈالی اسی کو دوسری نسل کے لوگوں نے فنِ کا درجہ دے دیا اور رواۃ یا راویوں کا ایک طبقہ وجود میں آ گیا۔ غیر محتاط راویوں نے ضبط و احتیاط سے کام نہ لیا تو سیرت کے واقعات میں قصہ (قصص) شامل ہو گئے جن کا تحقیق سے کوئی تعلق نہ تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ داستان گوئی یا داستانِ طرازی کی بہت سی غیر تاریخی چیزیں کو سیرت کا جز بنا دیا گیا حالانکہ یہ داستان گو (قاصص) کے اپنے ذاتی رجحانات، سیاسی میلانات اور مذہبی خیالات کا تراشیدہ تھا۔ قاصص کے پہلو پہلو اخباری

بھی تھے جو تاریخی واقعات کو پوری احتیاط سے قلم بند کرتے تھے اور اس کے لیے اسناد کو ضروری قرار دیتے تھے تاکہ وہ تواریخ واقعہ کے عینی شاہدوں تک سلسلہ کلام و راز کر کے اپنی تحریر کے لئے سند اعتبار فرما کر لیا جائے۔^(۶)

سیرت نبوی کا ایک اہم پہلو — منازی — کا فن پہلی صدی ہجری کے نصف اول میں ہی ضبط تحریر میں آنے لگا تھا۔ خلیفہ سوم کے صاحبزادے ابان بن عثمان (تقریباً ۲۰ھ/۶۴۱ء تا ۱۰۰ھ/۶۷۸ء) اب تک معلومات کے مطابق اس فن کے پہلے نقاش تھے۔ ان کے بعد ان سے اہم تر تھے۔ عروہ بن زبیر بن عوام (۲۳ھ/۶۴۴ء تا ۹۴ھ/۶۷۳ء) جن کی متعدد روایات کتب تاریخ میں ملتی ہیں اور ان کے علاوہ وہ خلیفہ عبدالملک بن مروان (۶۵ھ/۶۸۴ء تا ۸۶ھ/۷۰۵ء) کو تحریر یا دواشتیں بھی بھیجا کرتے تھے۔ اسی بنا پر ان کو بجا طور سے تاریخ اسلام کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ شریحیل بن سعد (متوفی ۱۲۳ھ/۶۷۴ء) جو غالباً ایک مینی موٹی تھے اس سلسلہ کی ایک اور پرانی کڑی تھے۔ لیکن ان سے زیادہ اہم ایک مینی تابعی وہب بن منبہ (۳۴ھ/۶۵۴ء تا ۱۱۰ھ/۶۷۸ء) تھے جو غالباً یہودی خاندان کے فرد تھے۔ کچھ تو انہوں نے خود اور کچھ ان کے بعد دوسروں نے ان کے نام سے منسوب کر کے سیرت نبوی میں اسرائیلیات کو جگہ دی خاص کر سلسلہ انبیاء کے بیان میں۔ منازی نگاروں کے اسی سلسلے میں عاصم بن بن قتادہ انصاری (متوفی ۱۲۰ھ/۶۷۳ء) کے قریبے جو دمشق و مدینہ میں منازی پر مجالس منعقد کرتے اور بعد میں ان کو قلم بند کر لیتے۔ محمد بن مسلم بن شہاب زہری (۵۱ھ/۶۷۱ء تا ۱۲۳ھ/۶۷۲ء) اگرچہ خلیفہ عبدالملک اموی کے دربار سے وابستہ تھے۔ لیکن فن منازی میں ان کی امامت پر اسس وابستگی سے ذرا میل نہ آیا تھا۔ محمد بن عبد العزیز (۹۹ھ/۷۱۷ء تا ۱۰۱ھ/۶۷۱ء) میں عبد اللہ بن ابوبکر بن محمد بن عمرو بن حزم (متوفی ۱۲۰ھ/۶۷۴ء یا ۱۳۵ھ/۶۷۵ء) نے منازی پر ایک نو شہ خلیفہ وقت کے ملاحظہ کے لئے تیار کیا تھا۔ ان کا ایک معاصر ابو الاسود محمد بن عبدالرحمن بن نوفل (متوفی ۱۳۱ھ/۶۷۸ء یا ۱۳۷ھ/۶۷۴ء) نے بھی ایک منازی پر کتاب چھوڑی تھی لیکن ان سب منازی نگاروں میں موسیٰ بن عقبہ (تقریباً ۵۵ھ/۶۷۵ء تا ۱۴۱ھ/۶۷۸ء) کی منازی کو جو اعتبار ملا وہ کسی کے حصہ میں نہ آیا۔ لیکن ان کی منازی وقت کی دست برد کے ہاتھوں محفوظ نہ رہ سکی اور واقفی (۱۳۵ھ/۶۷۴ء تا ۲۰۷ھ/۶۸۲ء) اس فن کے امام بنے مثال بن کر دوسری صدی ہجری میں ابھرے۔^(۷)

فن سیرت پر پہلی جامع کتاب جو ہمیں دستیاب ہے وہ محمد ابن اسحاق (۸۵ھ/۶۷۴ء تا ۱۵۱ھ/۶۷۷ء) کی سیرت رسول اللہ ہے جو ابن ہشام (متوفی ۲۱۳ھ/۶۸۲ء یا ۲۱۸ھ/۶۸۳ء) کی تہذیب السیرۃ النبویہ کی شکل میں ملتی ہے۔ یہ کتاب مدتوں سیرت نگاران رسول کے لئے مشعل راہ بنی رہی اور آج بھی اس کی امامت سے کسی کو انکار نہیں۔ مدتوں اس کی غیرہ کن روشنی میں کسی دوسری کتاب سیرت کا چراغ نہ جل سکا۔ لیکن اس کے علاوہ وقتی مطالبوں اور عصری تقاضوں نے بھی علمی مذاق بدل دیا تھا۔ دوسری صدی ہجری / آٹھویں صدی عیسوی میں امت اسلامی کی تہذیب و تمدنی ترقی اس قدر ہو چکی تھی کہ طابان علم کے لئے مختلف جولان کاہن بن گئی تھیں۔ وہ "امت" کے گوناگوں معاملات میں دل چسپی رکھتے تھے۔ چنانچہ اس عہد کے "رواۃ" اور "انباریوں" کو تاریخ و تہذیب اسلام کے مختلف پہلوؤں سے لگاؤ پیدا ہوا۔ اس صدی کے "انباریوں" میں عوانہ بن حکم (متوفی ۱۴۷ھ/۶۷۴ء)، ابوحنیف (متوفی ۱۵۷ھ/۶۷۴ء)، سیف بن عمر (متوفی ۱۸۰ھ/۶۷۶ء)

اور مدائنی (متوفی ۲۲۵ھ/۸۳۹ء) امامت و معتدائیت کے مقام پر فائز ہیں۔ تیسری صدی ہجری / نویں صدی عیسوی تہذیب اسلامی کے ایک نئے دور کا مطالعہ کیا۔ یہ زمانہ "علم کے سفر کا تھا جس کو محدثین نے شروع کیا تھا۔ خلافت اسلامی کے مختلف صوبوں اور مراکز میں علم کی مسندیں بھی تھیں۔ لشکان علم ان چشم ہائے حیات سے سیراب ہونے جاتے اور اپنے ظرف بھر دامن بھرتے تھے۔ اسی سفر علمی نے وسعت نگاہ پیدا کی اور تیسری صدی ہجری میں تاریخ اسلامی عالمی تاریخ کا جزو بن گئی اور سیرت نبوی اس کا ایک درخشاں باب۔ اس صدی کے اہم ترین ستون تاریخ تھے۔ ابن قتیبہ (متوفی ۲۴۰ھ/۸۵۲ء) ابو یوسف دینوری (۲۸۲ھ/۸۹۴ء)، بلاذری (متوفی ۲۴۹ھ/۸۹۲ء)، یعقوبی (متوفی ۲۹۲ھ/۹۰۴ء کے بعد) اور طبری (متوفی ۳۱۰ھ/۹۲۳ء)۔ ان سب اساطین تاریخ اسلامی کا نقطہ نظر عالمی تھا۔ اور اسی بنا پر ان کی کتب تاریخ حضرت آدم ابوالبشر سے شروع ہوتی ہیں اور ان کے اپنے ہمدردی ختم ہوتی ہیں^(۱)۔

مصنف : حیات و رجحانات

کسی فنی یا علمی شاہکار کا تجربہ و تحلیل کرتے وقت اس کے فن کار یا قلم کار کی حیات و رجحانات کا جائزہ از بس ضروری ہے کیونکہ بسا اوقات اس کی زندگی کے کوائف، خاندانی حالات، موروثی ترکہ خیالات، مذہبی معتقدات، سماجی و معاشرتی تعلقات، سیاسی نظریات، فقہی یا مسلکی رجحانات زہر صرف اس کی نگارشات میں منعکس ہوتے ہیں بلکہ اکثر و بیشتر ان کی علمی سمت بھی متعین کرتے ہیں۔ بد قسمتی سے مورخ یعقوبی کے بارے میں ہماری معلومات کافی تشنہ ہیں لیکن قدیم و جدید ماخذ میں جو کچھ ملتا ہے اس کی بنیاد پر اس کی حیات کی تاریخ کو مرتب کیا جا سکتا ہے۔

حیات مورخ کے بارے میں ہمارا سب سے قدیم ماخذ — اب تک کی معلومات کے مطابق — ساتویں صدی ہجری / تیرھویں صدی عیسوی کا مشہور مصنف یا قوت عموی (متوفی ۶۲۶ھ/۶۲۸ء) ہے جس نے اپنی معجم الادباء میں ابو عمر محمد بن یوسف بن یعقوب مصری کنڈی (متوفی بعد ۳۵۵ھ/۶۶۶ء) کی اساس پر کہا ہے کہ یعقوبی کا پورا نام احمد بن ابی یعقوب اسحاق بن جعفر بن وہب بن واضح تھا مگر وہ اپنی نسبت یعقوبی کے ذریعہ زیادہ معروف ہے۔ یا قوت نے اس کو اخباری عباسی بھی گردانا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ فن روایت میں اعلیٰ مقام رکھنے کے ساتھ ساتھ خاندان عباسی سے نسبت شرف رکھتا تھا۔ عباسی کی توضیح یا قوت کے بیان میں نہیں ملتی تاہم وہ اس کو بنو ہاشم کا مولیٰ قرار دیتا ہے اور شاید یہی ایک سبب جو تاریخ یعقوبی کے مخطوطے پر الکاتب العباسی "تحریر ملتا ہے جس سے قیاس کیا جا سکتا ہے کہ وہ غالباً کسی عباسی خلیفہ کا یا کم از کم اس کے کسی اہم متوسل کا کاتب (سیکریٹری) رہا ہوگا۔ شاید یہ عباسی ہونے کا بہتر جواز فراہم کرتا ہے۔ یا قوت نے یعقوبی کا سنہ وفات ۲۸۲ھ/۸۹۴ء بتایا اور کہا ہے کہ اس کی بہت سی تضائیف تھیں جن میں کتاب التاريخ، کتاب اسما البلدان، کتاب فی اخبار الامم السالفہ اور کتاب مشاکلۃ الناس لزمانہم اہم ترین تھیں۔ یا قوت کے اس بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ کتاب تاریخ کافی ضخیم تھی، کتاب البلدان ایک جلد میں تھی اور گزشتہ قوموں کے حالات پر کتاب کافی مختصر تھی۔ اس کے علاوہ

یا قوت کے یہاں خاموشی ہے۔^(۱۱)

جدید موضوعین و مؤلفین میں اسماعیل پاشا بغدادی نے اپنی دونوں کتابوں میں یا قوت کے بیان پر کوئی اضافہ نہیں کیا۔ عرضاً کمالہ نے بھی مزید کوئی روشنی نہیں ڈالی۔ خیر الدین زرکلی نے اپنی مشہور عام کتاب الاعلام میں نسبتاً کچھ اضافہ کیا ہے۔ اس کے بیان کے مطابق یعقوبی ایک مورخ و جغرافیہ نویس تھا۔ وہ بغداد کا باشندہ تھا اور اس کا دادا خلیفہ عباسی ابو جعفر منصور (۱۳۶ھ / ۷۵۴ تا ۱۵۸ھ / ۷۷۵) کے موالی میں سے تھا۔ وہ سرد درگم ممالک دور دراز پچھیدہ تھا۔ عالم اسلامی میں خوب گھوما پھرا تھا۔ ایک مدت تک ارمینیا میں مقیم رہا۔ سرزمین پاک و ہند بھی پہنچا اور دوسرے عربی دیار بھی گیا۔ مورخوں میں اس کی تاریخ وفات کے بارے میں اختلاف ہے۔ یا قوت کے علاوہ دوسروں نے ۲۸۲ھ / ۸۹۵ اور ۲۷۸ھ / ۸۹۱ یا ۸۹۱ھ / ۲۷۸ کے بعد بھی بتائی ہیں۔ لیکن اب اس کی تاریخ وفات ترجیحی طور پر ۲۹۲ھ / ۹۰۷ کے بعد کسی وقت تسلیم کی جاتی ہے کیونکہ اس کی کتاب البلدان میں اس کے کچھ اشعار درج ہیں جو اس نے ۲۹۲ھ / ۹۰۷ کی عید الفطر کی چاند رات کو نظم کئے تھے۔^(۱۲)

تاریخ یعقوبی کے بیروت ایڈیشن میں مورخ و صاحب کتاب پر کوئی مقدمہ نہیں ہے۔ تاہم نجف کے ایڈیشن میں مرتب سید محمد صادق بحر العلوم کا انتہائی مختصر مقدمہ ہے جس سے تشنگان علم کی تشنگی اور بڑھ جاتی ہے۔ ان کے مقدمے زرکلی کے بیان پر چند اور باتوں کا اضافہ ملتا ہے۔ مثلاً یعقوبی کا ارمینیا میں ۲۶۰ھ میں موجود ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ عالم اسلامی میں اس کا سفر شام و اندلس بھی معلوم ہوتا ہے۔ جن اشعار کی طرف زرکلی کے بیان میں اشارہ گزارا وہ بقول بحر العلوم مصر کے حاکم وقت خاندان بنو طولون کے جلالت شان و عیش و عشرت کے بارے میں کہے گئے تھے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یعقوبی تیسری صدی ہجری / نویں صدی عیسوی کے اوائل میں موجود تھا۔ بحر العلوم کا خیال ہے کہ یعقوبی ابو حنیفہ دینوری کا معاصر تھا۔^(۱۳) لیکن اسے صرف دینوری ہی کی معاشرت کا شرف حاصل نہیں تھا بلکہ وہ ابن قتیبہ، بلاذری اور طبری سے بھی نسبتاً ہم عصری رکھتا تھا اگرچہ اس کا علم و اعتراف ہیں ان میں سے کسی بھی مورخ کے بیان سے نہیں ملتا۔

ڈاکٹر عبدالعزیز دوری کا خیال صحیح معلوم ہوتا ہے کہ یعقوبی نے اپنی تاریخ میں جعفری یا شیبعی رجحانات کی عکاسی کی ہے۔^(۱۴) اگرچہ قدیم یا متوسط یا خود مستند موضوعین و مؤلفین کے یہاں اس نکتہ پر کوئی واضح اشارہ نہیں ملتا ہے تاہم تاریخ یعقوبی کی داخلہ شہادتیں اس خیال کی تصدیق کرتی ہیں۔ ان شہادتوں کا ذکر کتاب کے مندرجات کے تجزیے و تحلیل کے وقت بار بار آئے گا۔ یہاں اتنا کہنا کافی ہو گا کہ مورخ جانبدار حضرت علی و حسن کے زمانہ حکومت کو تو خلافت سے تعبیر کرتا ہے جبکہ باقی تمام خلفاء — حضرت ابوبکر و عمر سے لے کر خلیفہ عباسی معتد علی اللہ تبارک — کے عہد حکومت کو ایام سے یاد کرتا ہے۔^(۱۵) بظاہر بڑی معصوم اور خیر خواہ سی ادا معلوم ہوتی ہے لیکن ان دو انفاذ کے پیچھے خلافت کے بارے میں اُمت مسلمہ کے دو اہم ترین فرقوں کے سیاسی اور کسی حد تک مذہبی نظریہ کی پوری تاریخ چھپی ہوئی ہے۔^(۱۶) یعقوبی کی تاریخ میں اہلبیت یا خاندان علی بن ابی طالب سے عقیدت کی قربان گاہ پر تاریخی شعور اور علمی غیر جانبداری یا فنی معروضیت کی بھینٹ پڑھا دی گئی ہے اور ظاہر ہے کہ مورخانہ معیار صداقت سے کسی تاریخی تحریر کا یہ بڑا سقم ہے۔

جب ذاتی خیالات یا فرقہ وارانہ رجحانات کی کارفرمائی تاریخ اسلامی پر کسی کتاب میں اس حد تک جو تو نہ صرف یہ کہ واقعات و حقائق کے انتخاب و انضباط میں بے اعتدالی پیدا ہوتی ہے بلکہ اکثر و بیشتر واقعات کو مسخ کرنے کا کردہ عمل شروع ہو جاتا ہے۔ مورخ اپنے من مباحاتے نقطہ نظر اور پسندیدہ نظریے کی آنکھ سے تاریخی واقعات پر نظر ڈالتا ہے۔ چن چن کر وہ ان واقعات کو لیتا ہے جو اس کی رائے کے حق میں ہوتے ہیں اور ان حقائق کو نظر انداز کر دیتا ہے جو اس کے نظریے کی کاٹ کرتے ہیں یا اس سے میل نہیں کھاتے۔ پھر عمل جانبداری اور غیر معروضی طریقہ کار کا اثر یہیں ختم نہیں ہوتا بلکہ وہ اپنی محبوب شخصیات و افراد کو تعریف و توصیف کے غلبہ ہفتم پر بٹھا دیتا ہے۔ اس کے مدد میں دوسروں یا اس کے قاریوں کو بھی استے ہی اونچے، عظیم اور بے مثل نظر آتے ہیں جتنا کہ وہ ان کو خود اپنی چشم تصور میں دیکھتا ہے غیر محتاط و غیر دیا ندر مورخ اس مقصد کے حصول کے لیے پھر دو مورخانہ جرم کرتا ہے:

اول یہ کہ وہ ان کی مدح سرائی کا لازمہ دوسروں یا مخالفین کی نکتہ چینی، تنقیص حتیٰ کہ کردار کشی میں سمجھتا ہے۔

دوم یہ کہ وہ قصیدہ نگاری کے دوسرے لوازم ————— مبالغہ، غلط تعبیر اور جعلی شواہد ————— کا سہارا لیتا ہے۔

یعقوبی کی تاریخ کے یہ مذکورہ بالا کردار نکات اس کے سیرت نبوی کے باب میں بھی نمایاں طور پر نظر آتے ہیں۔ تفصیل تو اپنی جگہ پر آئے گی یہاں اتنا اشارہ کافی ہو گا کہ ابتدائی مسلمانوں کے باب میں یعقوبی نے عام مورخین اور سیرت نگاروں کی روش سے بالکل انگ طرز اپنایا ہے۔ وہ حضرت خدیجہ کو عورتوں میں اول مسلمان حضرت علی کو مردوں میں اول مسلم اور موخر الذکر بزرگ کے بعد حضرت زید بن حارثہ اور ابو ذر غفاری کو بالترتیب دوسرا اور تیسرا مسلم مرد قرار دیتا ہے۔ پھر محض اشک ثونی کی خاطر لفظ قبیل (کہا گیا) سے، جو روایت کے مرجوح یا ناقابل اعتبار ہونے کی عرب تاریخ نویسی میں نشانی ہے، حضرت ابوبکر کو حضرت ابو ذر غفاری سے پہلے کا مسلمان بنا دیا۔^(۲۰) یعنی اب بھی یعقوبی ابن اسحاق ابن سعد بلاذری، ابن ہشام جیسے مورخین اور ان مورخین کے تمام سلسلہ رواۃ کی ان روایتوں کو ذکر کرنے یا ان کا حوالہ دینے پر آمادہ نظر نہیں آتا جن کے مطابق حضرت ابوبکر پہلے مسلمان تھے۔^(۲۱)

اسی طرح یعقوبی نے اموی صحابہ کرام کے ساتھ بھی ظلم روا رکھا ہے اور کہیں ان کے بارے میں حقائق چھپا لیتا ہے اور کہیں مسخ کر دیتا ہے۔ دو مثالیں حاضر ہیں۔ یعقوبی کو اس کا تو اعتراف ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چار دستہ ان نمک صفات تھیں مگر ان میں سے وہ صرف دو کی شادی کا ذکر کرتا ہے۔ حضرت فاطمہ کی شادی حضرت علی سے اور اس رشتہ کو حکم ناطق الہی اور فیصلہ خداوندی قرار دیتا ہے۔^(۲۲) حضرت زینب کی شادی کے سلسلے میں وہ اقرار پر وازی کا مرتکب ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ ہجرت نبوی کے وقت طائف میں اپنے شوہر ابوالعاص بن بشر بن عبد مومن ثقفی کے پاس تھیں۔^(۲۳) ظاہر ہے کہ اسے اس سفید جھوٹ پر اموی دشمن رجحانات نے آمادہ کیا تھا اور اس کا قلب و دماغ دین اس حق کے اعتراف سے باز رکھتا تھا کہ حضرت زینب خاندان عبد شمس کے ایک فرد ابوالعاص بن ربیع کے نکاح میں تھیں کسی ثقفی کے عقد میں نہیں۔^(۲۴) اسی طرح وہ بدر کے بعد حضرت زینب کو مکہ سے مدینہ لانے کی سعادت حضرت عباس بن عبد المطلب ہاشمی کے نصیب میں لکھ دیتا ہے۔^(۲۵) محض اس لیے کہ وہ اس کا شرف حضرت ابوالعاص اموی کو دینا نہیں چاہتا۔ اسی طرح حضرات رقیہ اور ام کلثوم کی یکے بعد دیگرے حضرت عثمان بن عفان اموی سے شادی کی طرف وہ بالکل اشارہ نہیں کرتا کہ اس سے ایک اموی فرد اور نتیجتاً پورے اموی

خانوادے کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت صہارت و ازدواج کا شرف نصیب ہو جاتا ہے جو اس کے اپنے مزمومات کے علاوہ اس کا ہم خیال وہم نوادہم نظریہ مبتغون اور مومنوں کی تبلیغ و عقیدے کی کاٹ کرتا ہے۔ لیکن جو کہا گیا ہے کہ جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے یا جھوٹے کج یاد نہیں رہتا وہی یعقوبی کے ساتھ ہوا کم از کم حضرت زینب کے معاملے میں۔ سلسلہ میں حضرت زید بن حارثہ کے سریرہ عیص (جس کو وہ سریرہ قرہ کہتا ہے) کے بیان میں یعقوبی حضرت زینب کے شوہر کا صحیح نام لیتا ہے اور کہتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نکاح کی بنا پر حضرت زینب کو حضرت ابو العاص بن ربیع کے پاس لوٹا دیا تھا۔^(۲۶) لیکن اسی سلسلہ میں وہ مزید گل افشانی یہ کرتا ہے کہ حضرت زید نے اس سریرہ میں جن لوگوں کو قید کیا تھا ان میں معاویہ بن مغیرہ بن ابی العاص بھی تھے جو خلیفہ عبد الملک بن مروان کے جد تھے۔ اس بیان میں آخری فقرہ محض اُموی دشمن رجحان کے تقاضے کی تسکین کی خاطر بڑھایا گیا ہے پھر یہ حقیقت کے خلاف ہے۔ خلیفہ اُموی کے جد حضرت حکم بن ابی العاص تھے اور مذکورہ بالا قیدی اگر واقعی وہ قید بھی ہوا تھا تو خلیفہ مذکور کا چچا تھا، نیز دوسرے تمام مورخوں نے اس سریرہ کے قیدیوں میں اس کا نام نہیں لگایا ہے۔ مصعب زبیری اور بلاذری کے بیان کے مطابق معاویہ بن مغیرہ بن ابی العاص غزوہ اُحد کے بعد جنگی جرم کی پاداش میں بکرم رسالت قتل کیا گیا تھا۔^(۲۷) بلاذری کا بیان ہے کہ وہ عبد الملک بن مروان کی ماں عائشہ بنت معاویہ کا باپ تھا۔ یعقوبی نے اگرچہ بولا ہوا تو وہ اپنے مخالف کے خلاف زیادہ مضبوط و مکروہ مقدمہ قائم کر سکتا تھا۔

یعقوبی کے انداز نگارش تاریخ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ تاریخی واقعات کو مذہبی رنگ دیتا ہے اور خالص انسانی کارناموں اور کاموں کی تائید و شہادت ماورائی یا دنیائی عناصر سے فراہم کرتا ہے اور اس معاملہ میں کبھی کبھی غلو و مبالغہ کے علاوہ من گھڑت اور اساطیری انداز کی روایات سے بھی کام لینے میں دریغ نہیں کرتا۔ بنیادی طور پر یہ روایات خاص (داستان گ) ادب کا حصہ ہیں جو خوش عقیدہ قصہ گوؤں نے اپنے ممدوحین کی جلالتِ شان اور عظمتِ مقام دکھانے اور ثابت کرنے کیلئے گھڑ کر تاریخ و سیرت کا حصہ بنا دیا ہے۔ عام طور سے اس دیومالائی روایات کی ابتدا و روشناسی کی ذمہ داری وہب بن منبہ کے کندھوں پر ڈالی جاتی ہے۔^(۲۸) لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس فنِ پُرفن کی ایجاد و اشاعت میں تمام قاص اور غیر ذمہ دار مورخ اپنے پس بھر حصہ لیتے رہے ہیں۔ اس غیر تاریخی — اور بلاشبہ غیر اسلامی — عنصر سے ابن اسحاق اور بلاذری جیسے اولین سیرت نگار بھی پاک نہیں ہیں۔^(۲۹) یعقوبی نے اس میدان میں اختصاص و امتیاز کا درجہ حاصل کر لیا ہے۔ ذیل میں چند مثالیں درج کی جاتی ہیں۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادتِ باسعادت کے ذیل میں یعقوبی ہمیں یقین دلاتا ہے کہ اس مبارک ساعت کے اثر سے شیشاپلیں کو درج کیا گیا، ستارے زمین پر گر پڑے، زلزلہ آگیا، جبل جادو گر اور کاہن اندھے ہو گئے، ایوان کسریٰ کے تیرہ کلگورے (شرافت) گر پڑے اور صہزاد سال سے روشن آتشکدہ فارس بجھ گیا۔ کسریٰ نوشیرواں نے ان پیارے عجائب سے خوفزدہ ہو کر نعان بن منذر — حجرۃ کے ماتحت و باجگزار حکماں — کو حکم بھیجا کہ وہ کسی عرب کاہن سے دریافت کرنے کہ عرب میں کوئی نیا واقعہ رونما نہیں ہوا محکوم باجگزار نے حکم کی تعمیل کی اور ایک عرب کاہن نے ولادتِ نبوی کو ان عجیب و غریب واقعات کا ذمہ دار قرار دیا۔ اسی طرح اہل کتاب کے ایک عالم نے آپ کی ولادت کو اہل کتاب کے لیے بربادی (ویل) اور

اہل عرب کے لیے سعادت کا پیش خیمہ بتایا۔ والدہ ماجدہ رسول نے حمل و ولادت کی وہ انسانی تکلیف نہ محسوس کی جو بشریت کا تقاضا ہے اور انہوں نے اپنے بطن مبارک سے بلند ہونے والے نور محمدی میں قصور رشام کی جھلک دیکھی اور سمجھ لیا کہ نومولود دنیا و عقبیٰ کا ستیہ ہوگا۔^(۲۳)

ایام رضاعت کے دوران حلیمہ سعیدیہ کے گھر میں خیر و برکت کے نزول کی تفصیلات جو کافی عام ہو چکی ہیں بیان کرنے کے بعد یعقوبی نے شتی بطن اور جسم اطہر سے تمام بشری اور مادی آلائش دور کرنے کا قصہ بھی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ ساتھ ہی بنو سعد کے علاقے سے واپسی پر آپ کی عمر کے ضمن میں کہا ہے کہ آپ چار یا پانچ سال کی عمر میں دس سال کے معلوم ہوتے تھے۔ یہ بہتر صحت کا فیض نہیں، آسمانی معجزہ تھا۔^(۲۴) اسی طرح یعقوبی نے ایک روایت یہ بھی بیان کی ہے کہ عبدالمطلب جب سیف بن ذی یزن کے پاس تکہ کا ایک وفد تہنیت لے کر گئے تو یعنی حکران نے ان سے غلوت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقبل کی عظمت کی پیشگوئی کی اور یہود سے بچانے رکھنے کو کہا کہ وہ بد بخت لوگ ولادت نبوی کے بعد سے مسلسل آپ کے بارے میں سازشی گفتگو کرتے رہتے تھے۔^(۲۵) آپ کے بچپن کے ایک اور معجزہ کا یوں ذکر کیا ہے کہ — مکہ پر کئی برس سے قحط کے بادل منڈلا رہے تھے۔ بالآخر ایک ندائے ہاتفت نے آپ کے حوالے سے ایک شیخ اکبر کا صلیر بیان کر کے بشارت دی کہ دعا کرنے سے بارش ہوگی۔ چنانچہ عبدالمطلب نے آپ کو ساتھ لے کر میدان میں خاتق سادات و امطار سے دعا کی جو فوراً مستجاب ہوئی^(۲۶) یعقوبی کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ حضور پر نور نے بچپن ہی میں اپنی بعثت کے متعلق خواب دیکھا تھا نیز عبدالمطلب نے بوقت مرگ اپنے نسرزد ابوطالب کو اپنے عظیم پوتے کو نبی مبعوث بنا کر اختائے حال کا حکم دیا تھا۔ اسی طرح مورخ کا مزید اصرار ہے کہ بیس برس کی عمر میں آپ میں علامات نبوت ہو رہی تھیں اور اہل کتاب آپ کے بارے میں مسلسل گفتگو کرتے، آپ کی نشانیوں بیان کرتے اور آپ کے ظہور کے قریب کی بشارت دیتے رہتے تھے۔^(۲۷)

بعثت کے باب میں بھی یعقوبی نے اسی طرح کی کئی روایات بیان کی ہیں جو اور کسی جگہ نہیں ملتی ہیں۔ رسالت لانے سے پہلے حضرت جبریل نے پہلے کبھی سامنے آکر، کبھی چھپ کر درخت یا پہاڑ کی اوٹ سے اور کبھی آسمان کے فراز سے پکارا کہ دل مبیط انوار الہی بننے کے قابل ہو جائے۔ اس مقدمہ رسالت میں فرشتہ آسمانی نے سرجس من الاوثان (بت پرستی کی آلائش) سے بچنے کی ہدایت کی۔ پھر سینچر اور اتوار کی رات کو آپ کے سامنے آنے اور پھر بالآخر دو شنبہ، جمعرات یا جمعہ کو پیغام رسالت لانے تو ساتھ اپنے جنت کی قالینوں میں سے ایک قالین (درنو کا) بھی لائے اور اس پر آپ کو بٹھا کر پہلے رسول ہونے کی بشارت دی۔ پھر "اقراء" پڑھائی۔ ایک روایت کے مطابق جبریل آپ کے ساتھ دس سال یا تا دم واپس رہے اور اسرائیل تین برس تک وکیل رہے۔ درقربن نون نے پیشگوئی کی تھی کہ اگر آپ کے ساتھ جبریل رہے تو قتل و غلامی کے احکام لائیں گے اور اگر میکائیل رہے تو زمی و شفقت کا سلوک تجویز کریں گے۔ گویا قضاء و قدر الہی قوت نافذ نہ تھی فرشتہ کی فطرت و کار منصبی کا عمل و دخل ہونے والا تھا۔ بعثت کے وقت شیاطین پر شہابِ ثاقب کی مار پڑی اور ابلیس نے یہ نظارہ دیکھ کر کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی نبی عالم کون و مکان سے دنیاٹے قانی میں وارد ہوا پورے عالم کے تمام اصنام لڑھک گئے

اور تمام نار آتشکدہ بے آذری بچ گئی۔^(۳۸)

معراج کے بیان میں یعقوبی نے جبریل کے حضور والا کی سواری کے لیے نہ صرف براق لانے کا ذکر کیا ہے بلکہ اس کی تصویر کشی کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ وہ خچر سے چھوٹا، گدھے سے کچھ بڑا جسم میں تھا اور اپنے کانوں کو مسلسل پھڑپھڑاتے رہتا تھا اس کے دوپرتے تھے اور اس کی نگاہ کے فاصلہ تک اس کے قدم پڑتے تھے اور اس پر ایک یا قوت کی چادر پڑی تھی۔^(۳۹)

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بنو ہاشم کے سماجی قطع تعلق کے بیان میں یعقوبی نے یہ حاشیہ آرائی کی ہے کہ مقابلہ کے صحیفہ کے کاتب منصور بن مکرم عدری کے ہاتھ مفلوج ہو گئے اور تین سال کی مدت کے بعد جبریل نے رسول کریم کو اور اپنے ابوالباب کو تبردی کو سولنے ان مقامات کے جہاں نام الہی درج ہے صحیفہ کے بقیہ تمام حصوں کو دیکھ چاٹ گئی۔ چنانچہ کعبہ پہنچ کر جب صحیفہ منگوا یا گیا تو اس پر انہی کی اتنی مہریں جو مقاطعین نے روز اول سے لگا دی تھیں بدستور لگی تھیں لیکن اندر صحیفہ ندرارڈ^(۴۰)

حضرت خدیجہ کی وفات کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے یعقوبی نے ایک عجیب و غریب داستان طرازی کی ہے۔ حضرت خدیجہ عالم نزع میں دوسری دنیا کے دروازے پر دستک دے رہی ہیں کہ رسول کریم تشریف لاتے ہیں اور تسلی و تشریف کے کلمات کے بعد حضرت خدیجہ سے کہتے ہیں کہ وہ جنت میں اپنی سوکنوں (ضرائک) سے آپ کا سلام پہنچا دیں۔ استفسار پر آپ وضاحت کرتے ہیں کہ اللہ نے جنت میں میری شادی تم سے کی تھی اسی دن میری اور تین شادیاں مریم بنت عمران، آسیہ بنت مزاحم اور حضرت موسیٰ کی بہن کلثوم سے بھی کر دی گئی ظاہر ہے کہ یہ بیان قصہ گوئیوں کے زرخیز دماغ کا زائیدہ ہے۔ وفات خدیجہ کے بعد حضرت فاطمہ گریہ و زاری کرتی ہیں تو حضرت جبریل نازل ہوتے ہیں اور حضور پر نور کے ذریعہ حضرت فاطمہ کو تسلی دیتے ہیں کہ خداوند بزرگم و کریم نے ان کی ماں کے لیے ایک شاندار محل بنا دیا ہے۔^(۴۱)

یعقوبی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس قسم کے متعدد باورانی عناصر کو تاریخی واقعات میں داخل کر دیا ہے۔ اور ان چیزوں سے اس کا مقصد یہ تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شخصیت کے ارد گرد ایک مافوق بشری بالاعظمت کھینچا جائے تو دوسری طرف اہل بیت اور خاندان حضرت علی اور بنو ہاشم کے لیے بالخصوص اور اپنے دوسرے مددوین کے لیے بالعموم آسمانی عظمت کا خرقہ اس طبری فراہم کیا جائے۔ حالانکہ حقیقت میں نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و تقدس کے لیے ان داستانوں کی گمانیوں کی ضرورت تھی نہ آپ کے اہل بیت و صحابہ کرام کی جلالت شان کے لیے ان کی حاجت۔ ان کی عظمت مآبہ کا سب سے بڑا شاہنورد خدا سے مطلق و قادر و علیم تھا اور پھر ان کے عظیم و بے مثال کارنامے۔ لیکن یعقوبی کو ان بشری کارناموں اور شہادت ربانی کے علاوہ کچھ اس طبری روایات ضروری معلوم ہوتی تھیں لہذا اس نے ہر موقع و محل پر اپنی محبوب شخصیات کے لیے ایسی چیزوں کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ بنو ہاشم کی فضیلت اور بنو ہاشم کے سیاسی حامیوں کی تقدس مآبہ کی چند مثالیں درج ذیل ہیں۔

یعقوبی کا بیان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میرے اللہ نے مجھ سے چار شخصوں کے بارے میں

وعدہ فرمایا ہے، میرے والد، والدہ، چچا اور ایک بھائی کے لیے جن کی موت جہالت میں ہوئی۔ اس موضوع حدیث میں صاف اشارہ ابو طالب اور ان کے بڑے صاحبزادے طالب اور والدین رسول کریم کی محضرت کی طرف ہے۔ علما کے نزدیک یہ معاملہ بحث طلب ہے لیکن کم از کم یہ تاریخی حقیقت ہے کہ ابو طالب اور ان کے فرزند اکبر اسلام نہیں لائے تھے^(۴۳)۔

ہجرت رسول کریم کے بارے میں یعقوبی کا بیان بڑا دلچسپ مگر غیر تاریخی ہے۔ چند سطروں میں رسول کریم کے حضرت ابو بکر کے ساتھ مکہ سے مدینہ کے لیے روانگی کا ذکر کرنے کے بعد سارا زور و کلام شب ہجرت کے ایک "ماورائی واقعہ" پر صرف کیا گیا ہے۔ مورتخ کا دعویٰ ہے کہ اس اہم رات اللہ تعالیٰ نے حضرات جبریل و میکائیل سے فرمایا کہ میں نے دونوں میں ایک کے لیے موت مقرر کر دی ہے تو کون موت اختیار کرتا ہے اور کون جیات اور کون اپنے ساتھی کے لیے غم خواری کرتا ہے۔ مگر دونوں فرشتوں نے جیات کو موت پر ترجیح دی۔ اللہ نے سرزنش کے لہجہ میں دونوں کو وحی کی کہ کیا تم دونوں علی بن ابی طالب کی طرح نہیں بن سکتے تھے۔ میں نے محمدؐ اور علیؑ کے درمیان مواخاۃ (بھائی چارہ) قائم کیا اور ایک کی عمر دوسرے سے بڑھا دی۔ علیؑ نے موت کو اختیار کیا اور محمدؐ کو بقا مل گئی۔ اور علی ان کے بستر میں سو گئے۔ لہذا تم دونوں اتر کر جاؤ اور ان کے دشمن سے ان کی حفاظت کرو چنانچہ عمیل علم الہی میں دونوں فرشتے نازل ہوئے۔ جبریل حضرت علی کے سر ہانے اور میکائیل ان کے پانچویں مہینہ کرات بھر دشمن کے پھینکنے پتھروں کو بچاتے اور سونے والے کی حفاظت کرتے رہے۔ جبریل حضرت علی بن ابی طالب کو مخاطب کر کے آفریں بھیجتے رہے کہ "اللہ اکبر، تمہاری کیا جلالت شان ہے کہ خداتم پر سات آسمانوں کے فرشتوں کے سامنے تم پر فخر کرتا ہے" اسی ضمن میں یعقوبی نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ جس غار میں رسول کریم نے پناہ لی تھی اس پر کبوتری نے انڈے دیے اور دشمن جو تعاقب میں تھے انڈے ہو گئے۔^(۴۴) لیکن یعقوبی نے غار کے اندر جھانک کر اس صاحب رسول کی عظمت کے بارے میں ایک لفظ نہیں کہا ہے جس کا ذکر شاندار الفاظ میں خود ذات برتر و اعلیٰ نے کیا ہے۔^(۴۵)

اس قدر تفصیل سے روایت بیان کرنے کے بعد یعقوبی نے ایک اور ماورائی قصیوں بیان کیا ہے کہ قریش کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منزل ہجرت کی خبر اس وقت تک نہ ہوئی جب تک ندائے ہاتھ نے سعدان (دوسعد) کا حالہ اپنی خبر میں نہ دیا۔ قریش اور جزیبز ہونے کہ سعد تو کئی تھے اور ان سے مراد سعد ہدیم، سعد تیم اور سعد بکر ہو سکتے تھے۔ چنانچہ اس الجھن کو نئے نئے غیب نے دوسری رات سعد اوس اور سعد خزرج کے واضح نام لے کر دور کر دیا اور صراحت کر دی کہ منزل مقصود ہجرت مدینہ تھا۔^(۴۶)

ظاہر ہے کہ یعقوبی کا مقصد انصار مدینہ بالخصوص حضرات سعد بن معاذ اوسی اور سعد بن جہاد خزرجی کے تقدس کو ظاہر کرنا ہے ورنہ محض کا بچ بچ اس وقت جانتا تھا کہ مسلمانوں کی واحد پناہ گاہ یشرب کا شہر تھا جس کو مدینہ رسول ہونے کا شرف حاصل ہونا مقدر ہو چکا تھا۔

اسی طرح حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی شادی خانہ آبادی کے بیان میں یعقوبی نے آسمانی تائید فراہم کی ہے۔ اس کے مطابق کا ریشہ کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ "یہ نکاح اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، خود میں نے نہیں"^(۴۷) یعقوبی کو محض رسول کریم کے عمل کے تقدس و جلالت کا یقین نہیں تھا اس لیے اس نے اس کا ریشہ کو کارنامہ خداوندی قرار دینا ضروری سمجھا۔

جہاد و قتال کی اجازت الہی ملنے کے بعد، یعقوبی کا بیان ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو ایک تلوار دے کر اس حکم کے ساتھ بھیجا کہ آپ اس تلوار سے اس وقت تک قتال کریں جب تک کہ قریش اور دوسرے کفار جہاں توجید الہی اور رسالت محمدی کا اقرار نہ کر لیں^(۵۱)۔ بظاہر اس روایت سے یعقوبی کی تشفی نہ ہوئی تو اس نے دوسری جگہ وضاحت کر دی کہ وہ تلوار ذوالفقار تھی^(۵۲)۔ اس پوری کہ و کاوش کے نتیجے میں یعقوبی کی یہ آرزو کارفرما تھی کہ ذوالفقار کوتا سید الہی حاصل ہونا تسلیم کر لیا جائے۔ اور یہ مشہور ہے کہ ذوالفقار حضرت علی کے نام و نسبت سے زیادہ مشہور ہے جو دوسرے مستند مورخین کے بیان کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے مالِ غنیمت میں بطور صنی پائی تھی اور بعد میں حضرت علی کو عنایت کر دی تھی^(۵۳)۔

ہمارے عوام میں غزوہ خیبر میں حضرت علی کے عظیم انسان کارنامے کی بنا پر ان کو فاتح خیبر ہونے کی شہرت بھی حاصل ہے، اور ساتھ ہی ان سے کچھ عجیب و غریب واقعات بھی منسوب ہیں۔ یعقوبی نے آنجناب کو فاتح خیبر تو نہ کہا ہے لیکن اس ارشاد نبوی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب قلعہ محراب قوص — کئی بار کی کوششوں کے بعد فتح نہ ہوا تو آپ نے فرمایا کہ کل میں اس شخص کو جھنڈا دوں گا جس کو اللہ اور اس کا رسول محبوب رکھتا ہے۔ دوسرے دن آپ نے حضرت علی کو پرچم عطا فرمایا۔ حضرت علی نے یہودیوں کے طاقتور ترین شخص محراب کو قتل کر دیا اور خیبر کے طاقتور ترین و متحکم ترین قلعہ کے سنگین دروازے کو جس کا طول و عرض و عمق کئی کئی ہاتھ تھا اکھاڑ کر اپنے پیچھے پھینک دیا۔ اسی عظیم فتح کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب ہجرت سے واپس ہوئے اور سید سے خیبر پہنچے۔ اور یعقوبی کی روایت ہے کہ حضور نبی کریم نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں کہ مجھے فتح خیبر سے زیادہ خوشی ہوئی ہے یا قدم جعفر نے^(۵۴)۔ علما تاریخ دین نے دونوں واقعات و احادیث کی صحت پر کلام کیا ہے۔ یہی نہیں بلکہ واقعی و غیر قدیم مورخوں کے بیان سے واضح ہوتا ہے کہ محراب کے قاتل حضرت محمد بن مسلمہ انصاری تھے اور وہی قلعہ قوص کے فاتح^(۵۵)۔

ماورائی عناصر کے ذریعے بنو ہاشم کی عظمت و تقدیس کی آخری مثال غزوہ موتہ میں حضرت جعفر بن ابی طالب کی شہادت کے عظیم واقعہ سے متعلق ہے۔ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم کشف عالم امکان میں حضرت جعفر کے سر پر تخت کو سب سے مقدم دیکھا تو آپ نے حضرت جبریل سے فرمایا کہ میں نے تو زید کو مقدم رکھا تھا۔ جبریل نے عرض کیا کہ "جعفر کو اللہ نے آپ کی قربت کی بنا پر مقدم کر دیا"۔ یہ اور متعدد مذکورہ بالا مثالیں یہ حقیقت بصرحت واضح کرتی ہیں کہ یعقوبی کا مذہب طرفداری بنو ہاشم تھا اور وہ ان کی عظمت و تقدیس ثابت کرنے میں ما فوق بشری یا ماورائی عناصر و دنیا سے تائید و توثیق فراہم کرتا ہے اور تاریخی واقعات میں مذہبی رنگ سازی کے عمل و دخل کو نہ صرف جائز سمجھتا ہے بلکہ اپنے مقصد کے حصول یا اپنے نظریے کی تائید کے لیے دُور از کار روایات، فنی قصص کے داستان نمایانات اور من گھڑت احادیث بھی نقل کرتا ہے۔ تاریخ نگاری میں اس قسم کا اسلوب و انداز جائز نہیں سمجھا جاتا۔ اور طرفہ ستم یہ کہ مذہب خداوندی و دین رسولی بھی اس قسم کی چیزوں کی تائید نہیں کرتا۔

یعقوبی کے یہاں اسرائیلیات کو کبھی خاصا عمل دخل حاصل ہے۔ وہ یہود و نصاریٰ کے حوالے سے ان اسرائیلی روایتوں کو تاریخی حقائق کے روپ میں بیان کرتا ہے جس سے اس کا متعلقہ بیان مجروح ہو جاتا ہے اور دوسری طرف اس کا

تاریخی استناد کمزور و دست - اگرچہ سیرت نبوی کے حصہ میں یعقوبی نے اسرائیلیات کو کم جگہ دی ہے تاہم دو چار مثالیں مل جاتی ہیں۔ اوپر حوالہ آچکا ہے کہ اہل کتاب نے آپ کی ولادت باسعادت کے وقت ہی آپ کے نبی ہونے کی شہادت دے دی تھی اور مسلسل آپ کے بارے میں سازشی گفتگو کرتے رہتے تھے۔ اسی طرح ورقہ بن نوفل کا بیان حضرات جبریل و میکائیل کی وکالت و صحبت کی فطرت کے بارے میں گزر چکا ہے کیونکہ عجیب و غریب اسرائیلی روایت غزوہ خندق کے ذیل میں بیان ہوئی ہے۔ جس کے مطابق اسی غزوہ کے دوران یا متصلاً بعد یہود کی ایک جماعت، جس میں حمی بن اخطب اور سلام بن ابی الحقیقی بھی شامل تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور عرض گزار ہوئی کہ آپ پر ”السمو“ نازل ہوئی۔ آپ نے اقرار کیا تو حمی بن اخطب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہر نبی کی حکومت و بادشاہت (ملك) کا اندازہ (قدر) مقرر و مقدر فرماتا ہے۔ اس لیے ”الغف“ کا عدد ایک، ”لام“ کا تیس اور ”میم“ کے چالیس، کل عدد ہوا ۷۱۔ تو گویا ۷۱ سال آپ کی سلطنت ہوگی۔ انہوں نے پھر پوچھا: کیا اس کے علاوہ کوئی اور عدد ہے۔ آپ نے فرمایا: ہاں، المعص ہے۔ یہودیوں نے اس کے حروف کی عددی قوت جوڑ کر ۱۳۱ سال بتاتے پھر استفسار پر ”السو“ اور ”السمو“ بتائے جن کی عددی طاقت بالترتیب ۲۳۱ اور ۲۷۱ سال ہوئی۔ یہودیوں نے تب اعتراف کیا کہ آپ کا معاملہ وہ نہیں سمجھ سکے۔ غالباً آپ کو ”المعد“، ”المص“، ”المر“ اور ”السمو“ سمجھی عنایت ہوئے ہیں جس کا مطلب ہو گا کہ کل ۷۴ سال آپ کی حکومت ہوگی۔ یعقوبی کی روایت ظاہر ہے کہ اسرائیلیات کے بھان متی کے پٹارے کا کتبہ ہے ورنہ اس کو یہ بھی معلوم تھا کہ صرف یہی حروف مقطعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا نہیں ہوئے بلکہ متعدد دوسرے بھی ہیں اور جن کا مجموعہ غالباً ہزار ہا ہزار سال بنے گا۔^(۵۵)

تاریخ یعقوبی میں بعض حقائق دوسری متداول و مشہور سیرتوں کے مقابلے میں مختلف ہیں۔ چونکہ وہ متعدد دوسرے ماخذ کے متفقہ بیانات کی نفی کرتے ہیں اس لیے ان کی صحت پر خاصا قوی شبہ پیدا ہوتا ہے۔ مثلاً حضور مکرم کے والد ماجد کی وفات کا وقت، جنگ فجار میں ابتداءً ابوطالب کا شرکت سے انکار اور اس بنا پر دوسروں کا انکار، حضور کی حضرت خدیجہ کی شادی کا پس منظر، ابتدائی مسلمانوں کی ترتیب قبول اسلام، ابوطالب کا ایذا رسول کریم پر انتقام کا ارادہ اور زعماء قریش سے سلوک وغیرہ۔ تفصیل تاریخ کے تجربیے میں آ رہی ہے۔ اب مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مختصراً تاریخ یعقوبی میں سیرت نبوی پر دستیاب مواد کی تحلیل و تجزیہ کیا جائے تاکہ سیرت کے اس قدیم ماخذ سے تعارف بھی ہو جائے اور اس کی خامیوں اور خوبیوں کی پرکھ بھی کی جاسکے۔

تاریخ یعقوبی میں سیرت نبوی کا مواد

یعقوبی نے اپنی تاریخ عالمی رنگ میں لکھی ہے۔ چنانچہ حضرت آدم سے آغاز کیا ہے اور دوسرے انبیائے کرام کے تذکرہ مسودے سے گزرتے ہوئے اس نے ایران و عرب کی ماقبل اسلام تاریخ بیان کی ہے۔ یہ جلد اول پر مشتمل ہے۔^(۵۶) جلد دوم کو ایک لحاظ سے اسلامی تاریخ کا ماخذ قرار دیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ اس کا آغاز موزن کے ایک منظر مقدمہ کے بعد رسول کریم صلی اللہ

علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے ہوتا ہے اور خلیفہ معتمد علی اللہ کے عہد خلافت کے آخر — ۲۵۹ ھ پر ختم ہوتا ہے۔ اب ہمک اس کے متعدد ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا اہم ایڈیشن مستشرق ہوتسما (HOUTSMA) نے ۱۸۸۳ء میں لیڈن سے شائع کیا تھا۔ ۱۹۰۶ء میں بیروت سے دارصادر نے اپنا ویدہ زریب ایڈیشن نکالا جو دو جلدوں میں ہے۔ اس ایڈیشن میں مقدمہ، مرتب کا نام، اشارہ وغیرہ کچھ نہیں ہے۔ البتہ کہیں کہیں مختصر تعلیقات ہیں۔ آخری اہم ایڈیشن ۱۹۶۵ء میں نجف سے سید محمد صادق بحر العلوم کے ایک مختصر مقدمے، جو محض تین صفحہ پر مشتمل ہے اور مختصر تعلیقات کے ساتھ تین جلدوں میں شائع ہوا ہے۔ اس مضمون میں متن کتاب کے حوالے بیروت ایڈیشن کے ہیں^(۵۷) ان کے علاوہ دو ایک اور ایڈیشن بھی نکلے۔

مورخ یعقوبی نے عرب تاریخ کی روایات کے مطابق اپنی معلومات سیرت نبوی کے تمام اہم راویوں اور اخباریوں کا مختصراً ذکر مقدمہ میں کر دیا ہے۔ دوسرے عرب مورخین کے طریقے کے برعکس جو اپنی ہر ہر خبر اور روایت کی علیحدہ علیحدہ سند بیان کرنے میں یعقوبی نے اپنے مختصر مقدمے میں اپنے تمام راویوں اور شیوخ کے نام گناؤں سے لے کر کتاب میں سند شاذ و نادر اور مختصراً ذکر ہوئی ہیں۔ یہ غالباً اس بنا پر تھا کہ یعقوبی ایک ”کتاب مختصر“ تالیف کرنا چاہتا تھا۔

یعقوبی نے مقدمے میں اپنے جن راویوں کے نام لئے ہیں ان کی تعداد تیرہ ہے۔ وہ یہ ہیں:

۱۔ اسحاق بن سلیمان بن علی ہاشمی (متوفی ۱۷۸ھ/۶۷۴ء) جو بنو ہاشم کے شیوخ میں سے ایک تھے^(۵۸)

۲۔ ابو البختری و ہب بن و ہب قریشی (م ۲۰۰ھ/۲۸۱ء) جو جعفر بن محمد (م ۱۴۸ھ/۶۶۵ء) وغیرہ اپنے رجال سند سے بیان کرتے ہیں^(۵۹)۔

۳۔ ابان بن عثمان، یہ بھی جعفر بن محمد سے روایت کرتے ہیں۔ (۲۰ھ/۶۱ء تا ۱۰۰ھ/۶۷۸ء)

۴۔ محمد بن عمرو دقادی جو اپنی روایات موسیٰ بن عقبہ وغیرہ جیسے راویوں سے لیتے ہیں^(۶۱)۔

۵۔ عبد الملک بن ہشام (م ۲۱۳ھ/۲۸۲ء) جو زیاد بن عبد اللہ یحییٰ سے اور وہ محمد بن اسحاق مطہری سے روایت کرتے ہیں^(۶۲)۔

۶۔ ابوسان زیاد بن ابی ابی المنذر کلبی وغیرہ رجال سے نقل کرتے ہیں^(۶۳)۔

۷۔ عیسیٰ بن زید بن دأب (۱۷۱ھ/۶۸۷ء) اور یثیم بن عدی طائی (متوفی ۲۰۷ھ/۲۸۲ء)، یہ دونوں

عبد اللہ بن عباس ہمدانی سے نقل حدیث کرتے ہیں^(۶۴)۔

۹۔ محمد بن کثیر قریشی، ابوصالح وغیرہ سے روایت کرتے ہیں^(۶۵)۔

۱۰۔ علی بن محمد بن عبد اللہ بن ابی سیف مدائنی^(۶۶) (۱۳۵ھ/۶۵۲ء تا ۲۲۵ھ/۶۸۴ء)

۱۱۔ ابو معشر مدنی (م ۱۷۰ھ/۶۸۶ء)۔^(۶۷)

۱۲۔ محمد بن موسیٰ خوارزمی منجم^(۶۸) (متوفی بعد ۲۲۲ھ/۶۸۴ء) (۶۹)

۱۳۔ ماشا اللہ، جو سنین اور اوقات کے صحیح حساب از روئے نجوم و ہیت دیتے ہیں۔^(۷۰)

یعقوبی کے تمام شیوخ اور رواۃ قابل اعتبار ہیں اور اپنے اپنے فن کے مرد میدان۔ ان میں ابان بن عثمان کی موجودگی قابل توجہ بھی ہے اور باعث رشک بھی۔ اس سے یعقوبی کے معتدل و متوازن رویہ کی نشان دہی ہوتی ہے اور ساتھ ہی اس کی روایتوں میں غیر جانبداری کا عنصر نسبتاً بڑھ جاتا ہے۔ لیکن یعقوبی کو فن استناد میں جو چیز دوسروں سے ممتاز کرتی ہے وہ دو ہیئت دانوں اور منجوں — خوارزمی اور ماشاء اللہ — کی شمولیت ہے۔ تاریخ یعقوبی کی یہ ایک نمایاں خصوصیت ہے کہ وہ اہم ترین واقعات تاریخ اسلام کا حساب ہیئت و نجوم کے اعتبار سے بھی بالالتزام دیتا ہے اور یہ طریقہ اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مواد میں بھی اپنایا ہے جیسا کہ ہم ابھی دیکھیں گے۔ مورخ کے اس التزام سے یہ بات کسی حد تک سہی مگر ثابت ہوتی ہے کہ تیسری صدی ہجری / نویں صدی عیسوی میں ہیئت و نجوم کا مطالعہ اور علم کافی ترقی کر چکا تھا، اتنا کہ اس نے غیر فنی علوم میں بھی عمل دخل حاصل کر لیا تھا۔ یہ توخیر جملہ مقررہ تھا۔ یعقوبی کے سلسلہ رواۃ کے بارے میں دو اور نکات اہم ہیں۔ اول یہ کہ ان میں سے بیشتر سے یعقوبی کی ملاقات نہیں تھی یا یعقوبی نے ان کو اپنے بچپن میں دیکھا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یعقوبی نے اپنے سلسلہ اسناد میں تسلسل و تواتر کے اصول کو نظر انداز کر دیا ہے اور اپنے معاصر و ملاقاتی شیوخ و راویوں کا نام نہیں لیا ہے بلکہ ان سے ایک یا کئی درجے بعد کے راویوں سے جو مشہور و نام فہم سمجھے جاتے ہیں روایت لی ہے۔ دوم یہ کہ یعقوبی نے متن کتاب میں اپنی روایتوں کے سلسلہ سند کو بالکل نہیں بیان کیا ہے البتہ کہیں کہیں وہ کسی مشہور راوی جیسے واقدی یا جعفر بن محمد کا نام لے لیتا ہے۔ اس لیے اس کی بیشتر روایتوں کے اصل راوی یا سلسلہ اسناد کو جاننا نامکن ہے۔ یہ دونوں چیزیں اصل میں استناد کے درجہ کو گرا تاتی اور پائید اعتبار کو کم کرتی ہیں۔

سیرت نبوی کا بیان ’مولد رسول اللہ‘ کی سرخی اور ولادت نبوی کے ذکر سے شروع ہوتا ہے۔ علوم ہیئت و نجوم کے اعتبار سے پہلے یعقوبی آپ کی ولادت کے وقت ستاروں کا حال اور سیاروں کی منازل بتاتا ہے۔ پھر ولادت نبوی کے معجزات یا عالم مکان پر اس کے اثرات کا ذکر کرتا ہے جن کا کافی بڑا حصہ اوپر صنف کے رجحانات کے ذیل میں بیان ہو چکا ہے۔ رسول کریم کے والد ماجد عبد اللہ کا اور ان کی بی بی آمنہ سے شادی کا ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کی ولادت ’نزم‘ کے کھودنے کے دس سال اور شادی کے دس ماہ یا ایک سال آٹھ ماہ بعد ہوئی تھی۔ اس سلسلہ میں یعقوبی جعفر بن محمد کی سند پر مشہور عام روایت کے برعکس بیان کرتا ہے کہ ولادت باسعادت کے دو ماہ بعد والد متہم کا انتقال ہوا تھا اور دوسری روایت کے مطابق پورے ایک سال بعد انتقال ہوا تھا۔ یعقوبی پھر لہر احوال کہتا ہے کہ بعض کی روایت یہ ہے کہ آپ والد کی وفات کے بعد پیدا ہوئے تھے لیکن یہ روایت صحیح نہیں کیونکہ اس پر اجماع ہے کہ آپ کے والد کی وفات آپ کی ولادت کے بعد ہوئی تھی۔ اس کے بعد یعقوبی مختصراً ’توبہ‘ (باندی ابولہب) کے دودھ پلانے، حلیمہ سعیدہ کے گھرا یا م رضاعت گزارنے چار یا پانچ سال کی عمر مبارک میں واپس آنے، عمر شریف کے چھ سال اور تین ماہ بعد والدہ ماجدہ کے بعتریس سال ابو اہن وفات پانے اور دادا کی کفالت کا ذکر کرتا ہے۔ حسب دستور ہوا خلیفہ بنی ہاشم یعقوبی خواجہ عبدالمطلب کے موصد ہونے، منکرات عبادت اصنام سے بچنے، صاحب فیل (تکر پر حبشی جملہ کے قائد ابرہہ) سے ملنے کا ذکر کرتا ہے اور ان کی تعریف و توصیف کرتا ہے اور عبدالمطلب کو ابراہیم ثانی بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ دائفہ فیل کے عذاب کی بشارت والد رسول لائے تھے۔ پھر

عبدالطلب کے تمام اولاد امجاد و صاحبان شرف و عظمت بتاتا ہے^(۶۸)۔ یہ یعقوبی کے شرف و دیانت کی بات ہے کہ وہ عبدالطلب کی وفات کے بعد کعبہ کی تولیت اور حکومت ان کے فرزند اکبر زبیر اور سقیہ اور رسول کریم کی کفالت ابوطالب کے پاس جانے کی وصیتِ جد کا ذکر کرتا ہے۔^(۶۹) یہی وہ عبدالطلب کی عظمت شان کو ظاہر کرنے کی خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو قیام قیامت کے دن خداوند قدوس میرے دادا عبدالمطلب کو انبیاء کی ہمت اور بادشاہوں کے لباس میں ایک امت کی شکل میں اٹھانے کا بیان کرتا ہے۔^(۷۰) بظاہر یہ حدیث مشتبہ ہے اور بنو ہاشم کی مباغذہ آمیز قصیدہ خوانی کی ایک اور کڑی۔ پھر وہ ابوطالب کی تنگی و عسرت کے باوجود بہترین کفالتِ رسول اور عمر شریف کے نویں سال میں بُصری کے سفر اور واقعہ راہب کو بیان کرتا ہے۔^(۷۱) اس کے بعد آپ کی چچی حضرت فاطمہ بنت اسد بن ہاشم (زوجہ ابی طالب) کی تمنا، آپ کے ساتھ محبت آمیز سلوک، ان کی وفات پر رسول کریم کی شدتِ گریہ کا ذکر کرتا ہے۔^(۷۲)

”انصار“ کی سرخی کے تحت وہ قیس و کنانہ کی مشہور جنگ کا ذکر کرتا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سترہ یا بیس سال کی عمر میں شرکت کی تھی۔ یعقوبی کا رجحان اس روایت کو قبول کرنے کی طرف معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ جنگِ فجار ماہِ محرمِ دہم میں ہو رہی تھی جبکہ اردوئے قاعدہ عربِ جنگ نہیں ہونی چاہیے، اس لیے ابوطالب نے شرکت سے انکار کیا تھا اور ان کے انکار کی وجہ سے عبداللہ بن جعدان تمیمی اور حرب بن امیر اموی نے بھی انکار کر دیا تھا مگر زبیر بن عبدالطلب کو بجز وکراہ نکلنا اور شامل ہونا پڑا تھا۔ دوسری روایت کو اگرچہ یعقوبی نے بیان کیا ہے تاہم لفظ ”قیل“ سے شروع کر کے کہتا ہے کہ ابوطالب اور ان کے ساتھ رسول کریم جنگِ فجار میں شریک ہوئے تھے۔ ظاہر ہے کہ یعقوبی کا مقصد بڑا معصوم و نیک تھا اور وہ یہ کہ ابوطالب کو ماہِ حرام کی حرمت کی ہتک کے الزام سے بچالے۔ لیکن دوسرے تمام مورخین و سیرت نگارانِ رسول کا اس پر اتفاق ہے کہ ابوطالب اپنے خاندان بنی ہاشم و بنی امیہ کے ساتھ انصاف کے تقاضے پورے کرنے کی خاطر اس جنگ میں شریک ہوئے تھے اور ان کے انکار کی اور کوئی روایت کہیں نہیں ملتی ہے۔^(۷۳) اس ذیل میں یعقوبی کی دیانت کا ذکر نا اور اس کو اس کا شرف دینا چاہیے کہ اس نے جنگِ فجار کے بعد شام میں حرب بن امیر بن عبد شمس جو دوسرے مورخین کے مطابق اس جنگ میں قریشی اتحاد کے سالار اعلیٰ قائل تھے، کی چند ماہ بعد وفات کا ایک مختصر سے جملہ میں ذکر کیا ہے۔^(۷۴)

”حلفت الفضول“ کی تیسری سرخی کے تحت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معاہدہ حق و انصاف میں بجز نائد از بیس سال شرکت اور معاہدہ کی تعریف میں آپ کے کلام اور معاہدہ کے مقصد کا ذکر کیا ہے۔^(۷۵) پھر بنیان الکعبہ کی سرخی کے تحت تعمیر کعبہ کا واقعہ اور اس میں رسول کریم کے دستِ اقدس کے ذریعہ حجرِ اسود کے نصب کیے جانے کا مشہور واقعہ مختصر طور سے بیان کیا۔ یعقوبی نے یہاں ایک اہم اضافہ یہ کیا ہے کہ کعبہ میں اس وقت پھت نہیں تھی۔^(۷۶) پھر تزویجِ خدیجہ بنت خویلد کے عنوان کے تحت حضرت خدیجہ سے آپ کی شادی بعمریہ چیس یا تیس سال کا بیان ہے۔ لیکن یعقوبی نے یہاں حضرت خدیجہ کی عمر کا کوئی حوالہ نہیں دیا ہے۔^(۷۷) البتہ ان کی وفات کے بیان میں ان کا سن ۶۵ سال بتایا ہے جو عام روایت کے مطابق ہے۔^(۷۸) شادی کے بیان میں البتہ یعقوبی نے ایک روایت حضرت عمار بن یاسر کی سند پر بیان کی ہے کہ ایک بار خدیجہ اور ہالہ

(خدیجہ کی بہن) نے آپ کو صفا و مروہ کے درمیان دیکھا اور بالہ نے خود حضرت عمار کے ذریعہ رسول کریم کو خدیجہ کا پیغام دیا۔ رسول نے قبول کیا اور دوسرے دن آپ اپنے چچاؤں کے ساتھ خدیجہ کے گھر گئے اور ابوطالب نے نکاح پڑھا۔^(۱) اس روایت میں حضرت عمار والا کلمہ اصناف الحاقی معلوم ہوتا ہے اور اس کا مقصد حضرت عمار کی عظمت شان ان کے سیاسی رجحان کے سبب ظاہر کرنا ہے۔ یعقوبی نے حضرت خدیجہ سے آپ کے قبل از شادی تجارتی تعلقات کا کوئی حوالہ نہیں دیا ہے البتہ خیرلہ بن اسد (خدیجہ کے والد) کی اس شادی پر بحالت نشہ رضامندی اور بحالت ہوش ناراضگی کی عمومی روایت بیان کی ہے پھر ابن اسحاق کی اس روایت کا حوالہ بھی دیا ہے کہ خیرلہ نے خود اپنے ہاتھوں سے شادی کی تقریبات برضا و رغبت اٹھام دی تھیں۔ پھر ان کی موت کی تاریخ بیان کی ہے۔ یعقوبی نے یہ بھی کہا ہے کہ اس شادی سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چار اولادیں: ایک فرزند اور تین دختر— قاسم، رقیہ، زینب اور ام کلثوم— بعثت سے قبل اور بعثت کے بعد دو اولادیں: ایک فرزند اور ایک دختر— عبد اللہ جو طیب اور طاہر بھی کہلاتے تھے اور فاطمہ— تولد ہوئی تھیں۔^(۲)

”المبعث“ کی سرخی کے تحت واقعہ بعثت اور اس کے متعلقات کا نسبتاً تفصیلی بیان ہے۔ مورخ نے پہلے آپ کو چالیس سال کی عمر میں نبوت ملنے کو بیان کیا، پھر کہا ہے کہ ماہ بعثت ایک روایت کے مطابق ربیع الاول اور دوسری کے مطابق رمضان تھا۔ عجم کے مینوں میں سے شباط تھا۔ لیکن اس نے یہ نہیں بتایا کہ شباط ربیع کے مطابق تھا یا رمضان کے البتہ وہ بوقت بعثت ستاروں و سیاروں کی منازل مفصل بیان کرتا ہے۔ اوپر بیان ہو چکا ہے کہ کس طرح جبریل علیہ السلام آئے اور پیغام خداوندی لائے۔ جبریل میکائیل کے معاملہ کو ذکر کرنے کے بعد کہتا ہے کہ اولیں نماز جو فرض ہوئی وہ ظہر تھی جبریل نے آپ کو وضو سکھایا، نماز پڑھائی اور آپ کو جمعہ کے دن پہلی نماز پڑھتے دیکھ کر امت میں پہلے خدیجہ نے پھر حضرت علی نے نماز پڑھی۔^(۳) اولیں مسلمانوں کے بارے میں یعقوبی کے رجحان و نقطہ نظر کا ذکر اوپر آچکا ہے۔ البتہ یہ بات قابل ذکر ہے کہ گیارہ اولیں مسلمانوں کے درمیان ساتواں نام خالد بن سعید بن العاص اموی کا بھی ہے۔^(۴) ایک اموی کے اس طرح اسلام لانے کا ذکر کرنے کا شرف مورخ کو ملنا چاہئے۔ پھر گوہر میں سال خبیہ تبلیغ و قریش کی زبانی نکتہ چینی، الظہار و اعلان اسلام اور یمین میں قریش کا پہلے استنزا اور پھر تعذیب کا ذکر کرنے کے بعد ایذا دہنے والوں میں ابوہب، حکم بن ابی العاص، عقبہ بن ابی معیط، عدی بن حمران شقی، عمرو بن ظلالہ خزاعی کے ناموں کا ذکر ہے۔ اس کے بعد مذاق اڑانے والوں (مستہزؤن) کا ذکر ہے۔ یہ سب نام دوسرے مانفذ سے ملتے جلتے ہیں۔^(۵) یہاں یعقوبی کے اعتدال اور دیانت تاریخی کی داد دینی چاہیے کہ اس نے دشمنان رسول میں جہاں خواہ مخواہ دوسرے اموی اشخاص کو نہیں شامل کیا ہے وہاں ایمان داری سے اعتراف کر لیا ہے کہ سب سے بڑا مذی خود آنحضرت کا چچا ابولہب ہاشمی تھا۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ اس فہرست میں ابوجہل مخزومی کا نام بدنامی نہیں ہے۔ پھر رسول کریم کی ابوطالب کی حمایت و سرپرستی اور قریش سے عجم کریم کی مدافعت کا واقعہ ہے۔ اس ذیل میں ابوطالب کا ایک عجیب واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ دشمنوں نے ایک بار آپ پر اونٹ کی گندگی ڈال دی تو ابوطالب تموار لے کر انتقام لینے نکلے اور اس وقت تک چین سے نہ بیٹھے جب تک انھوں نے وریدہ دہنوں کے متبر پر گندگی نہ ڈال دی۔^(۶) تعجب ہے کہ یعقوبی نے حضرت حمزہ کا ذکر نہیں کیا جن سے یہ واقعہ منسوب ہے اور

ان کے شرف کو ابوطالب کے حق میں کیوں لکھ دیا۔ غالباً مورخ اشارتاً دکھائیے کہنا چاہتا ہے کہ مکہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حامی و ناصر صرف ابوطالب اور ان کا گھرانہ تھا۔ چنانچہ واقعہ معراج کے بیان میں، جس کو وہ "الاسوا" کی سُرخئی کے تحت بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ آسمان کی سیر کے بعد آپ سیدھے ابوطالب کی صاحبزادی ام بانی کے گھر اترے اور ام بانی کو سب سے پہلے واقعہ سنایا جس پر انھوں نے آپ کو واقعہ معراج بیان کرنے سے منع کیا۔ دوسری طرف ابوطالب نے جب آپ کو گھر نہ پایا تو ان کے اوسان گم ہو گئے کہ کہیں قریش نے اغوانہ کر لیا ہو یا قتل نہ کر دیا ہو۔ چنانچہ صبح سویرے ابوطالب، بنو عبدالمطلب کے سترافراد کے ساتھ نکلے، ہر ایک کو ایک شرفہ (چھری) دے کر قریش کے ہر شخص کے پاس بٹھا دیا اور ان کو ہدایت کر دی کہ اگر وہ ایسی پر میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھو تو ان سب کا کام تمام کر دینا۔ بہر حال وہ آپ کو ام بانی کے گھر سے ڈھونڈ لائے اور قریش کو بتا دیا کہ ناکامی کی صورت میں ان کا کیا ارادہ تھا۔ قریش نے مستقبل میں آپ کو نہ ستانے کا وعدہ کیا۔^(۸۶) ظاہر ہے کہ یہ دونوں روایتیں غلط ہیں۔ ابوطالب میں بھگت میں اتنی تاب نہ تھی کہ وہ قریش کے خلاف ایسا کوئی جرأت مندانہ اقدام کر سکیں۔ اس سے عجیب تر ام بانی کا معاملہ ہے۔ دوسری تمام روایات سے متفقہ طور پر ثابت ہوتا ہے کہ ام بانی فتح مکہ تک اسلام نہیں لائی تھیں اور وہ اپنے شوہر کی دشمنی رسول میں شریک ہوں یا نہ ہوں مگر ان کے شوہر بچے دشمن رسول فتح مکہ تک رہے۔^(۸۷) غالباً کیا، حراشتیہ دونوں روایتیں ام بانی کو الزامات سے بچانے اور ان کو اور ان کے والد مکرم کی توقیر مزید بڑھانے کے لیے گھڑی گئی ہیں۔

الندارۃ کے تحت یعقوبی نے عمیل حکم خداوندی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علانیہ تبلیغ اسلام کے آغاز اور کہ مروہ پر اولین خطیبہ نبوی یا اولین دعوت الی الحق کا ذکر کیا لیکن عجیب و غریب انداز سے۔ اس کا بیان ہے کہ پہلے سب بنو فہر (قریش کے تمام چھوٹے بڑے خاندان) جمع ہوئے، پھر آپ ان میں سے بنو ہاشم کی اولین شاخ سے آخری شاخ یعنی بنو فہر سے بنو عبدالمطلب کا نام لیتے گئے اور دوسرے تمام غیر ہاشمی خاندان واپس ہوتے گئے تا آنکہ صرف بنو ہاشم رہ گئے۔ ان کو آپ نے دارِ حارث بن عبدالمطلب میں جمع کیا۔ کل چالیس آدمی تھے۔ جب سب کھانا کھا چکے تو آپ نے پیامِ حق پیش کیا تو ابولہب نے سخت مخالفت کی اور آپ کو برا بھلا کہا البتہ جعفر بن ابی طالب، عبیدہ بن حارث اور بنو ہاشم میں سے خلقِ عظیم نے اسلام قبول کر لیا۔^(۸۸) یعقوبی کا یہ بیان دوسرے سیرت نگاران رسول سے کافی مختلف ہے۔ مؤرخ الذکر خاندان بنو ہاشم کے سامنے تبلیغ اسلام کو ایک الگ واقعہ بتاتے ہیں جو صرف آپ کے قریب ترین اعزہ (عشیرتک الاقربین) کے لیے تھا اور کہ صحفار پر دعوتِ حق پورے مکہ والوں کے لیے تھا۔^(۸۹) ایک اعتبار سے یہ تبلیغ اسلام کے دومرحلے تھے۔ پھر دوسرے تذکرہ نگار پہلے واقعہ میں بنو ہاشم میں سے صرف حضرت علی کے قبول اسلام کا ذکر کرتے ہیں، بنی ہاشم میں اور کسی کے اسلام کا ذکر نہیں کرتے۔ جہاں تک حضرات جعفر بن ابی طالب اور عبیدہ بن حارث کے اسلام لانے کا تعلق ہے تو عام سیرت نگاروں نے اول الذکر کو مہاجرینِ حبشہ میں اور ثانی الذکر کو بدری صحابہ میں شمار کر کے ان کے ابتدا میں مسلمان ہونے کا ذکر ضرور کیا ہے تاہم ان کے قبول اسلام کے پس منظر کا کوئی حوالہ نہیں دیا ہے۔^(۹۰) ابن سعد نے البتہ اپنی طبقات میں دونوں مذکورہ بالا ہاشمیوں کے اسلام لانے کا زمانہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دارِ ارقم میں قیام و تبلیغ اسلام سے پہلے کا بتایا ہے۔^(۹۱) رہے خلقِ عظیم، تو یعقوبی نے محبت میں زیب و استمان کا یہ ٹکڑا نکالا دیا ہے۔ اسی بحث میں دشمنانِ رسول کی سختی اور

تغییب خاص کر کوزہ رو بے سہارا مسلمانوں پر بیان کیا ہے اور چند مستضعفین کے نام بھی گناے ہیں اور حضرت سمیہ والدہ حضرت عمار بن یاسر کو اسلام میں پہلی شہید قرار دیا ہے۔^(۹۰) جس کی تائید بلاذری کی ایک روایت سے بھی ہوتی ہے۔^(۹۱) یعقوبی کے اس پورے بیان میں بعض بڑے اور اہم ابتدائی صحابہ کرام جیسے حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت حمزہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت عثمان اور حضرت عبدالرحمن بن عوف وغیرہ متعدد حضرات کے قبول اسلام کا کوئی حوالہ نہیں ملتا جبکہ حضرت عمرو بن عبد شمس کے قبول اسلام کی کئی سطری روایت الگ سے درج ہے۔^(۹۲) کیا یہ قریش کے دوسرے قبائل کے شرف قبولیت اسلام میں اولیت کو چھپانے کی جانبدارانہ اور غیر دیانتدارانہ کوشش تھی؟

”مہاجرۃ الحبشہ“ کی دوسری سفری کے تحت ہجرت حبشہ کی تفصیلات کے بیان میں بھی یہی انداز اختیار کیا گیا ہے۔ مہاجرین کی تعداد بیاسی مرد اور ان کی ازدواج و اولاد کا ذکر ایک دو جگہوں میں ہے پھر سارا زور کلام حضرت جعفر بن ابی طالب کی تقریر، نجاشی کے دربار میں ان کی قدر و منزلت اور ان کی بزرگی و برتری پر صرف کر دیا گیا ہے یا پھر قریشی وفد کے دو ارکان عمرو بن عاص سہمی اور عمارہ بن ولید مخزومی جو مہاجرین حبشہ کو وہاں سے واپس لانے کے لیے گیا تھا کے آپسی اختلافات خاص کر حضرت عمرو بن عاص کی مینہ چالاک فطرت کو اجاگر کرنے میں۔ اس بیان میں سارا زور حضرت جعفر پر ہے۔ اس پورے بیان سے یعقوبی دو شکار کرتا ہے، ایک حضرت جعفر کے اعلیٰ کردار کو اجاگر کرنا اور دوسرے حضرت عمرو بن عاص کے سازشی یا ناقابل اعتبار رویہ کو روشنی میں لانا۔^(۹۳) یہ نکتہ اس پس منظر میں دیکھنا چاہیے کہ واقعہ حکیم کا سارا الزام ناکامی موصوف کے سر پر ڈال دیا جاتا ہے۔

پھر ”حصار قریش لرسول اللہ و خبر الصحیفہ“ کے ذیل میں یعقوبی نے رسول کریم، ابتدائی مسلمانوں اور ان کے اخلاقی معاونین بنو ہاشم کے سماجی تقاضے اور قریش کے صحیفہ مقاطعہ کا ذکر کیا ہے۔^(۹۴) اس بیان میں مورخ کا زور مسلمانوں اور بنو ہاشم کی تکلیف و فقر و فاقہ سے زیادہ صحیفہ مقاطعہ کے غیبی طور سے دیمک کی نذر ہو جانے پر ہے جس کا ذکر اوپر آچکا ہے۔ یعقوبی نے یہاں بھی اس معجزہ کے زیر اثر خلق عظیم کے مسلمان ہونے کا ذکر کیا ہے جس کی تائید کسی اور ابتدائی ماخذ سے نہیں ہوتی۔^(۹۵)

ایک صفحہ کے ایک بیان میں یعقوبی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند اکبر قاسم کی چار رسال کی عمر میں وفات کا اسی عنوان کے تحت ذکر کیا ہے۔ اور کہا ہے کہ اس کے ایک ماہ بعد آنجناب کے دوسرے شیر خوار صاحبزادے عبداللہ کا انتقال ہوا۔ حضرت خدیجہ نے حسرت سے کہا کہ کاش بچہ کا دودھ نہ چھوٹ جاتا! آپ نے اس پر حضرت خدیجہ کو تسلی دی کہ ان کا دودھ چھوڑنا جنت میں ہوگا۔ لیکن اس کے بعد یعقوبی نے جو نکتہ اڑھا جو اسے وہ سراسر اسلامی شریعت کے منافی ہے۔ کہتا ہے کہ اس کے بعد حضرت خدیجہ نے دریافت کیا کہ آپ سے میری جو اولاد ہوئی اور مرگئی وہ کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا: جنت میں۔ پوچھا کہ کیا لیز کسی عمل کے۔ فرمایا کہ اللہ کو ان کے اعمال کا بہتر علم ہے۔ پھر حضرت خدیجہ نے یہی سوال اپنی اس اولاد کے بارے میں پوچھا جو رسول کریم سے پہلے شوہروں سے ہوتی تھی۔ اس کے جواب میں جہنم میں ہونے کی بشارت ملی اور دوسرے سوال کا وہی پہلا جواب ملا۔^(۹۶) یعقوبی نے بڑا ستم کیا کہ اپنے ممدوحین کی توفیق و تعلیم بڑھانے کے لیے اسلام کے اصولوں کا بھی لحاظ نہ کیا۔

اس کے بعد جو سرتجی یعقوبی نے لگائی اور اس کے ذیل میں جو معلومات بہم پہنچائی ہیں وہ خاص اس کی تاریخ کا امتیاز ہیں۔

”ما نزل من القرآن بمكة“ کے تحت اس نے قرآن مجید کی کئی سورتوں کو بیان کیا ہے اور محمد بن حفص کو فی اور محمد بن کثیر اور محمد بن سائب کلبی اور ان کی ابوصالح سے اور ابوصالح کی ابن عباس کی روایت کی سند پر کہا ہے کہ کل بیانی سورتیں مکہ میں نازل ہوئیں جن کی ترتیب یہ ہے :

۱- سورہ الاقرا/علق	۲- القلم	۳- والضحیٰ	۴- الزلزلہ	۵- المدثر
۶- الفاتحہ	۷- المسد یا ابی لبب	۸- التکویر	۹- الاعلیٰ	۱۰- الیل
۱۱- الفجر	۱۲- الانشراح	۱۳- الرحمن	۱۴- العصر	۱۵- النکوثر
۱۶- التکاثر	۱۷- الماعون	۱۸- الفیل	۱۹- النجم	۲۰- عبس
۲۱- یلۃ القدر	۲۲- والشمس	۲۳- البروج	۲۴- التین	۲۵- ایلاف قریش
۲۶- القارعہ	۲۷- القیامہ	۲۸- العزہ	۲۹- المرسلات	۳۰- ق
۳۱- البلد	۳۲- الطارق	۳۳- القمر	۳۴- ص	۳۵- الاعراف
۳۶- الجن	۳۷- یس	۳۸- الفرقان	۳۹- الفاطر	۴۰- مریم
۴۱- طہ	۴۲- الشعرا	۴۳- النمل	۴۴- القصص	۴۵- بنی اسرائیل
۴۶- یونس	۴۷- ہود	۴۸- یوسف	۴۹- الحجر	۵۰- الانعام
۵۱- الصافات	۵۲- لقمان	۵۳- حم والمومن	۵۴- حم السجدہ	۵۵- حم عسق
۵۶- الزخرف	۵۷- حمد سبأ	۵۸- الزمر	۵۹- الذخان	۶۰- حم الشریعہ
۶۱- الاحقاف	۶۲- الذاریات	۶۳- الفاشیہ	۶۴- الکہف	۶۵- النحل
۶۶- نوح	۶۷- ابراہیم	۶۸- الانبیاء	۶۹- المؤمنون	۷۰- الرعد
۷۱- الطور	۷۲- الملک	۷۳- الحاقہ	۷۴- المعارج	۷۵- النبا
۷۶- الانزعات	۷۷- الانفطار	۷۸- الروم	۷۹- العنکبوت	

یعقوبی نے اوپر کہا ہے کہ کل بیانی سورتیں مکہ میں نازل ہوئیں لیکن اپنی فہرست میں اس نے تین کم گنائی ہیں۔ مورخ کو خود بھی اعتراف ہے کہ حضرت ابن عباس کی اس روایت سے کچھ دوسرے لوگوں کو اختلاف ہے۔ لیکن یہ اختلاف معمولی ہے اور یہ دوسری روایتوں اور موجودہ مصحف میں سورتوں کے کئی مدنی ہونے کے معاملے سے تطابقت پر صحیح معلوم ہوتا ہے۔ اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ قرآن تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا تھا سورت سورت نہیں، چنانچہ جس سورت کا اولین حصہ مکہ میں نازل ہوا اس کو مورخ نے کئی ہی شمار کیا ہے چاہے اس کا باقی حصہ یا مکملہ مدینہ میں نازل ہوا ہو۔ یہی معاملہ مدنی سورتوں کا ہے۔ مورخ کے مطابق بسم اللہ (بسم اللہ الرحمن الرحیم) کے نزول سے سورۃ کا فصل معلوم ہوتا ہے۔ یعقوبی نے یہاں ایک اسرائیلی روایت درج کی ہے کہ تورات ۶ رمضان کو نازل ہوئی اور اس کے پندرہ سو سال بعد ۱۲ رمضان کو زبور نازل ہوئی، زبور کے ۸ سو یا ۶ سو سال

بعد ۸ رمضان کو انجیل کا نزول ہوا۔ بعض کا بیان ہے کہ قرآن مجید ۲۰ رمضان کو نازل ہوا۔ جعفر بن محمد کی روایت ہے کہ اللہ کی سنت یہ ہے کہ جس قوم میں جس چیز، فن کا غلبہ ہوتا ہے اس میں اس قوم کے نبی کو اغلب بنا کر بھیجا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں سحر کا غلبہ تھا لہذا ان کو طلسم ساحری و فرعون توڑنے کا فن عطا ہوا۔ حضرت داؤد کے زمانے میں صنعت و حرفت اور لہو لعل کا زور تھا اس لیے ان کو لوہے کو نرم کرنے کا فن اور جن داؤدی عطا ہوا۔ حضرت سلیمان کے زمانے میں تعمیرات و عجائبات کا غلبہ تھا اس لیے ان کو جنات پر قدرت، ہوا پر تصرف اور طیور پر حکومت ملی۔ حضرت عیسیٰ کے زمانہ نبوت میں طب کا زور تھا لہذا ان کو اچھا موتی اور امراض لاعلاج سے شفا یابی کا فن دیا گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں لزوم میں کلام و خطابت، سجع و قافیہ، خطابت و بلاغت کا زور تھا اس لیے آپ کو معجز کلام قرآن عطا ہوا^(۹۷) یعقوبی کا یہ باب ہماری دوسری متداول سیرتوں میں نہیں ملتا اس لیے بڑا وقیع ہے کہ وہ ہیں قرآن مجید کی سورتوں کی ترتیبِ نزول کا علم دیتا ہے۔

”وفات خدیجہ و ابی طالب“ کے ذیل میں یعقوبی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو سب سے بڑے مونس و غمگسار کے اٹھ جانے کا ذکر کیا ہے۔ تین سال ہجرت سے قبل پہلے حضرت خدیجہ نے دارغ مفارقت دیا پھر بقول مورخ و فاضل زہرہ محترمہ کے تیسرے دن ابوطالب نے بصرہ ۸ یا ۹ سال وفات پائی۔ مورخ نے اس کے علاوہ باقی زور کلام رسول کریم کی ”جنتی ازواج“ اور وفات ابوطالب کے غم پر صرف کیا ہے^(۹۸)

اگلی سُرخ کی تحت مورخ نے بیان کیا ہے کہ وفاتِ ابی طالب کے بعد حبیبِ قریش کی جرأت بڑھ گئی تو آپ نے اپنے آپ کو قابلِ عرب کے سامنے پیش کیا اور ان کی نصرت و حمایت چاہی مگر کسی نے آپ کی مدد نہ کی۔ پھر آپ کے سفرِ طائف کا ذکر ہے۔ اور اس کے آخر میں یہ بھی بیان کیا ہے طائف میں عقبہ اور شیبہ سے آپ کی ملاقات ہوئی تو ان دونوں نے اپنا نصرانی عہد اس آپ کے پاس بھیجا اور وہ آپ سے مل کر متاثر ہوا اور مسلمان ہوا^(۹۹)۔ یعقوبی نے یہ نہیں بتایا کہ دونوں اُمویوں نے اپنے غلام کے ہاتھ آپ کے لیے انگور کا خوشہ بطور تحفہ بھیجا تھا۔^(۱۰۰)

عام طور پر مورخ اور سیرت نگار اوس و خزرج کے مدینہ میں باہم دست بگریباں ہونے کا ذکر کرتے ہیں اور ان کی مسلسل جنگِ جوئی اور نیر و آزمائی میں بعثت کی جنگ کا حوالہ دیتے ہیں جس نے ان دونوں کی مکر توڑ دی تھی۔ یعقوبی نے ان کی ماقبل اسلام جنگوں میں سے تیرہ جنگوں کے نام گناٹے ہیں اور ان کی مکہ میں آمد کے ذیل میں انصار کی کمزوری، یہودی بنی نضیر و بنی قریظہ کی جرأت، قریش مکہ سے انصاریوں کی استمداد، انمار کی صورت میں طائف والوں سے معاہدہ کرنے کی ناکام کوشش، رسول کریم سے ملاقات اور انصاریوں کے چھ افراد کا قبولِ اسلام، بیعت عقبہ اولیٰ اور ثانیہ، حضرت مصعب بن عمیر کی مدینہ بطور معلمِ مبلغی روانگی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ آنے کی درخواست وغیرہ موضوعات کو ایک ایک دو دو جملوں میں بیان کیا ہے۔ پھر اگلے عنوانِ خروجِ رسول اللہ من مکہ میں دو تین جملوں میں رسول کریم کی ہجرت کا واقعہ بیان کیا ہے۔ اور بیشتر بحثِ حضرت علی کے بستر نبوی پر سونے کے واقعہ سے ہے جس کا اوپر ذکر آچکا ہے۔^(۱۰۱)

”قدم رسول اللہ المدینہ“ کے ذیل میں یعقوبی نے بیان کیا ہے کہ آپ دو شنبہ ۸ ربیع الاول کو مدینہ پہنچے اور دوسری

روایت کے مطابق ۱۲ ربیع الاول کو جمعرات کے دن۔ بوقت آمد نبوی ستاروں اور سیاروں کا حال دینے کے بعد آپ کے کھنوم بن ہدم، سعد بن خثیمہ اور حضرت ابویوب انصاری کے گھروں میں مہمان رہنے اور پھر اپنے حجروں میں منتقل ہونے کا واقعہ بیان کرنے کے بعد ایک نئی یعقوبی انداز کی روایت بیان کی ہے۔ اور وہ یہ کہ شادی سے پہلے ہی حضرت علی حضرت فاطمہ کو مدینہ منورہ سے لے کر آئے (۱۰۲) لہذا ان کے دوسرے سیرت نگاروں کا کہنا یہ ہے کہ آپ نے مدینہ سے حضرت زید بن حارثہ کو زادراہ دے کر اپنی ازواج و اولاد کو لانے کے لئے بھیجا تھا۔ (۱۰۳)

پھر الگ سُرخی "افتراض الصوم والصلوة" کے تحت صیام رمضان کی فرضیت، تجویل قبلہ، مسجد نبوی کی تعمیر، حضرات بلال و ام مکتوم کے اذان دینے کے واقعات کے مختصر ذکر کے ساتھ یہ ٹکڑا بھی لگا دیا ہے کہ مسجد نبوی کی تعمیر میں حضرت عباس بن عبدالمطلب کا غلام کلاب منارہ بھی مزدوری کرتا رہا تھا اور مزید یہ بھی کہا ہے مسجدوں میں اس زمانے میں منارہ نہیں ہوتے تھے۔ (۱۰۴)

پھر ایک الگ سُرخی کے تحت مدینہ میں ۳۲ سورتوں کے نازل ہونے کا اہم باب ہے۔ یعقوبی کے مطابق مدنی سورتوں کی ترتیب نزول یہ تھی:

۱- ویلٌ للمطفئین	۲- البقرہ	۳- الانفال	۴- آل عمران	۵- الحشر
۶- الاحزاب	۷- النور	۸- الممتحنہ	۹- الفتح	۱۰- النساء
۱۱- الحج	۱۲- المائدہ	۱۳- محمد	۱۴- البقرہ	۱۵- الطلاق
۱۶- لم یکن الذین	۱۷- الحجۃ	۱۸- تنزیل السجدہ	۱۹- المؤمن	۲۰- المنافقون
۲۱- المجادلہ	۲۲- الحجرات	۲۳- التحریم	۲۴- التغابن	۲۵- الصفہ
۲۶- المائدہ	۲۷- البراءۃ	۲۸- النصر	۲۹- الواقعة	۳۰- العادیات

۳۱، ۳۲ - معوذتین (دونوں ساتھ ساتھ)

اس کے بعد یعقوبی نے سب سے آخری آیت کے بارے میں مختلف روایتیں دی ہیں۔ ان میں یعقوبی نے سورہ مائدہ کی آیت تین ایوم اکملت لکم دینکم "کو صحیح ثابت اور صریح روایت قرار دیا ہے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی آیت اجازت کے نازل ہونے کے بعد قتال کی تیاری کرنے کا ذکر ہے اور تلواریں آسمانی کے نزول کا بھی۔ پھر پہلا سریہ حضرت حمزہ کا سریہ بتایا گیا ہے۔ (۱۰۵)

اس کے بعد یعقوبی نے الگ الگ عناوین کے تحت اہم غزوات کا بیان دیا ہے۔ غزوہ بدر کے بیان میں اس کی بعض جزئیات دوسروں سے مختلف ہیں۔ مثلاً جنگ کے دن جب حضرت عباس نے کی لشکر کے لیے دس اونٹ ذبح کیے اور ان کو پکانے کے لیے دیگوں میں چڑھایا گیا تو دیگوں اُلٹ گئیں۔ ابولہب نے خود شرکت نہ کی مگر ایک روایت کے مطابق چار ہزار درہم سے مدد کی۔ مسلمانوں کی تعداد تین سو بتاتا ہے اور دوسری روایت کے مطابق ۸۱ ہزار اور ۲۳۲ انصار کا ذکر کرتا ہے۔ بدر کے ستر قیدیوں میں

اڑٹھ سے فدیہ لیا گیا۔ حضرت عباس نے اپنا فدیہ ستر اوقیہ اور اپنے دو بھتیجوں عقیل بن ابی طالب اور زفل بن حارث کا فدیہ بھی ستر اوقیہ ادا کیا (یعنی کل نو ہزار اٹھ سو درہم بحساب چالیس درہم فی اوقیہ) یعقوبی مزید کہتا ہے کہ اس فتح کے بعد عربوں نے رسول اللہ کے پاس اپنے وفود بھیجے جو قرین قیاس ہے۔ لیکن ایک اور روایت بھی بیان کی ہے جو قطعی قرین قیاس نہیں ہے۔ ربیعہ نے جب کسریٰ سے ذی قار کی جنگ غزوہ بدر کے چار پانچ ماہ بعد لڑی اور ربیعہ نے تہامی کا شعار "یا محمد یا محمد" اپنایا تو انہوں نے کسریٰ کی فوجوں کو ہرا دیا۔ آپ نے فرمایا کہ "یہ پہلا موقع ہے کہ عرب نے عجم سے بدلہ لیا ہے اور وہ میری وجہ سے کامیاب ہوئے ہیں"۔ یعقوبی کا یہ بیان ہے کہ اسی سال آپ نے دونوں عیدیں منائیں، مصلیٰ میں نماز پڑھی۔ ایک راستے سے گئے اور دوسرے سے آئے اور عید قربان میں ایک بکری ذبح کی۔^(۱۰۶)

جنگ اُحد کے ضمن میں یعقوبی کہتا ہے کہ ایک خواب نے آپ کو مدینہ میں رہ کر جنگ کرنے کو کہا تھا مگر انصار نے باہر نکلنے پر اصرار کیا۔ دوسرے ماخذ سے معلوم ہوتا ہے کہ انصار و مہاجرین کے جو شیعے افراد نے جن میں تجربہ کار دونوں جوان دونوں شامل تھے میدان جنگ میں لڑنے پر اصرار کیا تھا۔ مسلمانوں کی تعداد ایک ہزار بتائی ہے لیکن منافقوں اور ان کے سردار عبداللہ بن ابی بن سلول کے ساتھ چھوڑنے کا ذکر نہیں کیا ہے۔ بوقت شکست رسول کریم کے ساتھ صرف تین صحابہ — حضرات علی، زبیر اور طلحہ — کے رہ جانے کا ذکر کیا ہے جس کی تصدیق دوسرے ماخذ سے نہیں ہوتی۔^(۱۰۷)

یعقوبی نے یہودیوں کے ایک قبیلہ بنو قریظہ سے رسول کریم کی جنگ کا کوئی ذکر نہیں کیا ہے تاہم غزوہ اُحد کے بعد بنو نضیر اور غزوہ خندق کے بعد بنو قریظہ کے خلاف رسول کریم کے اقدامات کا روایتی ذکر ہے۔ اس سلسلہ میں یعقوبی بنو نضیر کی وجہ تسمیہ یہ بتانا ہے کہ وہ ایک پہاڑ نضیر پر مقیم ہونے کے سبب سے اس نام سے پکارے گئے۔ یہی بات وہ بنو قریظہ کے سلسلہ میں بھی کہتا ہے لیکن مؤرخ الذکر کے بارے میں ایک اور روایت بیان کرتا ہے کہ قریظہ ان کے جد کا نام تھا۔ وہ دونوں کو عرب قبیلہ جذام کی ایک شاخ بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ بنو قریظہ عایا بن السموال کے زمانے میں یہودی ہو گئے تھے۔ غزوہ بنی النضیر کے موقع پر سلام آئے اور یاہن نضیری کا قبول اسلام^(۱۰۸) اور تحمیر شراب کا نازل ہونا بیان کرتا ہے۔ اسی طرح غزوہ بنی قریظہ کے موقع پر آنحضرت کے یہودیوں کو عبدة الطاغوت، وجوہ القردہ والنمازیر کہنے اور بعد میں یہودیوں کے ملاقات کرنے پر آپ کے جیسا سے پیچھے ہٹ آنے کا ذکر ہے جو صحیح نہیں ہے۔ باقی تفصیلات دوسرے ماخذ کی طرح ہیں۔

غزوہ خندق میں یعقوبی نے مسلمانوں کی کل تعداد سات سو بتائی ہے جو غلط ہے۔ باقی تفصیلات دوسروں کی طرح ہیں سوائے یہودیوں کے حروف مقطعات پر بحث کے تذکرہ کے جس پر گفتگو پہلے ہو چکی ہے۔ غزوہ بنو مصطلق کے بیان میں یعقوبی کا یہ بیان کہ حضرت جویریہ بنت حارث کے باپ، چچا اور زوج مقتول ہوئے تھے صحیح نہیں ہے۔^(۱۰۹) لیکن یعقوبی کی مورخہ نہ دیا ننداری ہے کہ اس واقعہ کے بعد معاملہ اُحد میں حضرت عائشہ کی برأت اور قرآن مجید میں ان کی پاکدامنی کی شہادت کا کھلے دل سے اعتراف کرتا ہے۔ دوسرے مورخوں کی مانند یعقوبی نے بھی بنو مصطلق کے صدقات پر حضرت ولید بن عقبہ اموی کی تقرری کا مختصر ذکر کیا ہے اور اس سلسلہ میں سورہ حجرات کی آیت غنا کے نزول کا بھی۔^(۱۱۰)

حدیبیہ کی صلح کے باب میں یعقوبی نے سب کے خلاف معاہدہ کو صرف تین سال کے لیے ہونا بتایا ہے۔ (۱۳۲) باقی تفصیلات دوسروں کی مانند ہیں۔ خیبر کے غزوہ کے ذکر میں مورخ نے کہا ہے کہ اس کے چھ قلعے (حصون) — سلام، قنوص، نطاہ، قصارہ، شقی، مرابطہ — تھے اور ان میں بیس ہزار جنگجو تھے جبکہ دوسروں کے یہاں دس ہزار کی تعداد ملتی ہے۔ تفصیل سے حضرت علیؑ کے مرحب کو قتل اور قلعہ کے دروازے کو اکھاڑنے کا واقعہ بیان کیا ہے۔ حضرت جعفر کی آمد، پیلے بنو ہاشم پھر تمام مسلمانوں میں پیداوار کی تقسیم کے بعد یعقوبی نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اس زمانے میں کہ قحط کا شکار تھا اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن امیہ ضمری کے ہاتھ مکہ کے تین شیوخ — ابوسفیان بن حرب، صفوان بن امیہ بن خلف اور سیمل بن عمرو — کے پاس سامان و سونا بھیجا۔ اول الذکر نے قبول کر لیا اور فقرا و قریش میں تقسیم کر دیا اور اس صلح پر رسول کریم کی خاص عرب لہجے میں تعریف کی مگر باقی دونوں نے انکار کر دیا۔ پھر یعقوبی کے مرحب کی بہن زینب کے زہر آلود کھانا کھلانے کا واقعہ مختصر طور سے بیان کیا ہے اور حجاج بن علاط کے سفر مکہ کا بھی۔ لیکن تعجب ہے کہ یعقوبی نے خیبر کی شدائد صلح کا کوئی حوالہ نہیں دیا ہے۔ اس سے زیادہ تعجب غیز امیہ ہے کہ فدک، تیماء، وادی القریٰ کے متنازعہ مسائل کی طرف بھی کوئی اشارہ نہیں کیا ہے۔ (۱۳۳)

فتح مکہ کی تفصیلات یعقوبی کے یہاں بھی وہی ہیں جو دوسرے ماخذ میں ملتی ہیں اور تقریباً یہی معاملہ غزوہ حنین کی جزئیات کا ہے۔ (۱۳۴) البتہ اس غزوہ میں بنو ہاشم اور خاص کر حضرت علیؑ کی مصاحبت رسول اور جنگ میں پامردی کو زیادہ اجاگر کیا ہے۔ محاصرہ طائف کے باب میں یعقوبی کا بیان ہے کہ آپ نے حضرت علیؑ کو آگے بھیجا جبکہ دوسرے تمام ماخذ نے حضرت ابو عامر اشعری کے بھیجے جانے کا ذکر کیا ہے۔ (۱۳۵) اسی طرح محاصرہ طائف اٹھالینے کے بعد حضرت ابوسفیان بن حرب کو محاصرہ پر خلیفہ رسول اور حضرت علیؑ کو کھرا صنم پر مامور کرنے کا معاملہ بھی صرف یعقوبی کے یہاں ملتا ہے۔ اس کے بعد غزوہ موتہ کے ذکر میں حضرت جعفر بن ابی طالب کی جلالت شان، ان کی شہادت، ان کے گھروالوں کا نوحہ، رسول کریم کا غم، حضرت فاطمہ کا تین دن جعفری خاندان کے لیے کھانا بھیجنے کا معمول اور اس کا بنو ہاشم میں سنت بننا زیادہ اجاگر کیا گیا ہے۔ (۱۳۶)

”الغزوات المتی لہیٰ فیہا قتال“ کے عنوان کے تحت یعقوبی نے ان غزوات نبوی کا ذکر کیا ہے جن میں جنگ و جدال نہیں ہوا۔ ان میں ابواء، بواط، ذی العشیرہ، الکدر، حمراء الاسد، بدر الموعد اور آخر میں کا معترض اور روایتی ذکر ہے البتہ تبرک کا سبب یا مقصد حضرت جعفر بن ابی طالب کا قصاص لینا بتایا گیا ہے جو ظاہر ہے کہ غلط ہے۔ اس غزوہ میں مالدار مسلمانوں کا نفقات کثیر خرچ کرنے کا ذکر ضرور ہے لیکن ان کے نام نہیں گنائے گئے ہیں جبکہ بکائین (روٹنے والوں) کے نام دیے گئے ہیں۔ (۱۳۷)

”الاصراء علی السرایا والجمیوش“ کی نسبتاً مفصل بحث میں ۳۲ سرایا، ان کے امراء، ان کے منازل اور ان اسباب و نتائج کو مختصر طور سے دیا گیا ہے۔ (۱۳۸) اور اس کے معاً بعد بغیر کسی سُرخ کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گورزوں (امراء) اور بعض عاملین صدقات کا ذکر شروع ہو جاتا ہے۔ یہ فہرست عمالِ نبوی مکمل نہیں ہے کیونکہ اس میں کل ۲۳ افراد کے نام مذکور ہیں۔ (۱۳۹) بہر حال یہ یعقوبی کے شرف و دیانت کی بات ہے کہ اس نے عہد نبوی کے تقریباً تمام اموی امراء کا ذکر کیا ہے۔

اس کے بعد نبی کریم کے سفیروں اور بادشاہوں کے نام لے مبارک کا ذکر ایک عمدہ عنوان کے تحت دیا گیا ہے۔ کل تیرہ سفیروں اور ان کے منزلوں کے نام مذکور ہیں۔ اس ذیل میں یعقوبی نے بعض باتیں ایسی کہی ہیں جو کسی دوسری جگہ نہیں ملتی ہیں۔ ادلیہ کہ قیصر روم کا رسول کریم کے نام مبارک کے جواب میں آپ کی رسالت کا اقرار کرتا، آپ کے ذکر خیر کو انجیل میں پانے کی شہادت کا اعتراف کرنا اور آپ کے قدم مبارک دھو کر سعادت پانے کی آرزو کا اظہار کرنا۔ اس کا جواب موصول ہونے پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما کہ جب تک میرا نام اس ملک میں رہے گا تب تک ان کا ملک باقی رہے گا۔ دوسرے یہ کہ یعقوبی نے حضرت عمار بن یاسر کی سفارت کا ذکر کیا ہے جو اہم بن نعمان غسانی کے دربار میں گئی تھی۔ اس کا اور کہیں ذکر نہیں ملتا ہے۔ اس ذیل میں یعقوبی نے بعض انفرادی مصلوہوں کا ذکر کیا ہے جو مشرکین اور یہود کے بعض فتنہ پرداز لوگوں کے قتل کی غرض سے بھیجی گئی تھیں۔^(۱۲۰)

دفعہ عرب کے بیان میں یعقوبی نے اگرچہ صرف تیس سے کچھ زیادہ مصلوہوں کے آنے کا ذکر کیا ہے جو ابن سعد کے جامع بیان کے مقابلے میں کافی تشنہ ہے تاہم یعقوبی کا بیان اس لحاظ سے وقیح ہے کہ اس نے ہر وفد کے رئیس کا ذکر بالالتزام کیا ہے جو دوسروں کے بیانات پر ایک اضافہ کرتا ہے کیونکہ بشمول ابن سعد تمام موزنین اور سیرت نگار اس کا التزام نہیں رکھتے ہیں۔^(۱۲۱)

کتاب النبی کے بیان میں یعقوبی نے صرف ۱۲ کا تین رسول کا ذکر کیا ہے جو عبد نبوی میں وحی خطوط اور مہارے لکھا کرتے تھے۔ ان میں حضرت علی، عثمان، عمرو بن عاص، معاویہ بن ابی سفیان، شریح بن حسنہ، عبد اللہ بن سعد، مغیرہ بن شعبہ، معاذ بن جبل، زید بن ثابت، خطلہ بن زبیع، ابی بن کعب، جہم بن صلت اور حصین نیرچی کے نام تو موجود ہیں مگر اور دوسرے بہت سوں کے نام غائب ہیں یہ خاصی ناقص فہرست ہے۔^(۱۲۲) اس کے بعد چار نام لے مبارک بنام اہل یمن، اہمان، نجران، وہج کے متون کا ذکر ہے، اور صلح نجران کا بھی۔ یعقوبی نے اہل نجران سے رسول کریم کے مباہلہ کرنے کی غرض سے "پنجن پاک" کے نکلنے اور اہل نجران کے انکار کا ذکر بھی کیا ہے۔ اس کے بعد "ازواج رسول" کے ذیل میں تیرہ یا گیارہ ازواج مطہرات کے اسمائے گرامی بیان کیے ہیں اور تفصیل دی ہے کہ کس کس زوجہ سے آپ کا نکاح مکمل ہو گیا تھا اور کس کس سے نہیں۔ اس کی بعض تفصیلات ایسی ہیں جو قابل کلام ہیں۔^(۱۲۳) اس کے بعد مولد ابراہیم بن رسول اللہ کی سرخی کے تحت صاحبزادہ رسول کی ولادت، رضاعت، عمر اور وفات کا مختصر ذکر ہے لیکن اسی میں حضرت عائشہ صدیقہ پر سوتیا واہ کا الزام بھی ہے۔ بعد میں حضور کے آزاد کردہ غلاموں، باندیوں، آپ کے ایات، تلواروں، تیرکانوں، گھوڑوں، ناقوں، نچروں وغیرہ نیز آپ کے لباس، گھر کے برتنوں، چال ڈھال، بال وعلیہ، خاتم وغیرہ کا بھی بہت مختصر ذکر ہے۔^(۱۲۴)

یعقوبی نے سیرت نبوی پر اپنے باب میں سب سے زیادہ صفحات خطبات و مواظظ نبوی کے لیے وقت کیے ہیں اور یہ تقریباً پورے بیس صفحات ہیں، ۸۹ تا ۱۰۸۔ یعقوبی نے آپ کے تمام احسن المواظظ جمع کر دیے ہیں اور اس کا یہ قول صحیح ہے کہ اخلاق شریفہ پیدا کرنے اور سن سیرت سے انسان کو متصف کرنے کے لیے ان خطبات نبوی اور مواظظ حسنة کی مثال گوہر شہباز چرخ سے کسی طرح کم نہیں۔^(۱۲۵)

حجۃ الوداع کے بیان میں یعقوبی نے کافی تفصیلات جن کا تعلق آپ کے خطبات، مناسک حج وغیرہ سے ہی دی ہیں اور واپسی کے سفر میں غیر غم کا قیام بروز ۱۸ ذی الحجہ کا ذکر ضرور کیا ہے تاہم صرف حدیث نبوی فمن کنت مولاہ فعلی مولاہ،

اللہم وال من والاہ و عا د من عا د اہ [ترجمہ: میں جس کا مولیٰ / دوست ہوں علی بھی اس کے دوست ہیں، اے اللہ! جو ان سے محبت رکھے تو بھی اس سے محبت رکھ اور جو اس سے دشمنی کرے تو بھی اس کا دشمن ہو جا] کے بیان کرنے پر اکتفا ہے۔^(۱۲۶)

وفاتِ نبوی کے ذیل میں ۲۲ ربیع الاول تاریخ وفات بیٹھے جو دوسری روایات سے مختلف ہے اور کہا ہے کہ عجم کے مہینوں میں اذار کا مہینہ تھا۔ عقرب کا قرآن تھا پھر ماشاء اللہ منجم اور خوارزمی کے حسابات کے مطابق بوقتِ وفات ستاروں و سیاروں کی منازل وہی ہیں۔ اسی کے ذیل میں ایک غریب روایت یہ دی ہے کہ حضرت عشرتِ غم میں گتے پھرتے تھے کہ آپ کی وفات نہیں ہوئی اور نہ ہو سکتی ہے بلکہ آپ حضرت موسیٰ کی طرح غائب ہو گئے ہیں اور چالیس دن بعد لوٹیں گے اس روایت کے پیچھے امام غائب کے تصور کو سزا اعتبار دلانے کی خواہش چھپی معلوم ہوتی ہے۔ وفاتِ نبوی کے بعد حضرت فاطمہ کی وفات کا ذکر ہے جو متعدد روایات کے مطابق تین راتوں، چالیس یا ستتر دن یا چھ ماہ بعد ہوئی۔ تدفین میں صرف حضراتِ سلمان و ابوذر اور ایک روایت کے مطابق حضرت عمار حاضر تھے۔ یہ واقعہ کے خلاف ہے۔ اسی طرح یعقوبی نے حضرت فاطمہ اور ازواجِ مطہراتِ نبوی کے درمیان مہینہ شکرِ نبی کی ایک من گھڑت داستان بھی بیان کی ہے کہ بعض ازواج نے حضرت فاطمہ کے غسلِ میت میں حاضر ہو کر شرکت کی اجازت چاہی۔ حضرت فاطمہ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ تم میرے بارے میں وہی کہنا چاہتی ہو جو تم نے ایسے موقع پر میری بل کے بارے میں کہا تھا۔ غالباً یعقوبی کو علم نہیں تھا کہ حضرت خدیجہ کی وفات کے وقت ان ازواجِ مطہرات میں سے کوئی بھی نہ رسولِ کریم کے نکاح میں تھی نہ جنازے کی تقریبات میں شریک۔ لیکن الزام لگانے والوں کو صحت و عدم صحت سے کیا تعلق؟

یعقوبی نے "صفحة رسول اللہ" کے تحت آپ کا علیہ و شمائلِ مبارک، "المث بہون برسول اللہ" کے ذیل میں آپ کے علیہ کے چھ حضرات جن میں پانچ ہاشمی اور ایک نامعلوم غیر ہاشمی تھے کے نام، ایک اور سرخی کے تحت آپ کی دادیوں کے نام حضرت آدم علیہ السلام تک، بوقتِ وفات، آپ کے عمال و امراء، صوبجات و عاملین صدقات جن کی تعداد صرف ۱۶ دی گئی ہے اور تمام فاطمہ نامی والدوں / ماؤں اور دادیوں کے نام دیے گئے۔ آپ کی سیرت پر اپنی تاریخ کے ایک سو بائیس صفحات یعقوبی نے وقف کیے ہیں۔

مذکورہ بالا تحلیل و تجزیے سے تاریخِ یعقوبی کی بحیثیتِ ماخذِ سیرتِ نبوی قدرِ قیمت متعین ہوتی ہے۔ یعقوبی کو بحیثیتِ سیرت نگارِ رسولیہ شرف ملنا چاہیے کہ اس نے اپنی عالمی تاریخ کے ذیل میں عہدِ نبوی کا بڑا جامع اور مختصر بیان پیش کیا ہے اور ظاہر ہے کہ اس "کتاب مختصر" میں اس پورے عہد کی مکمل تفصیلات کی گنجائش نہیں تھی۔ تاہم یعقوبی کو اس الزام بلکہ ارتکابِ جرم سے بری نہیں قرار دیا جا سکتا کہ اس نے بلاوجہ یا غیر تاریخی انداز سے بعض تھے سیرتِ نبوی میں شامل کر دیے۔ ان کے بجائے اگر وہ تاریخی واقعات پر کچھ مزید توجہ دیتا تو سیرتِ رسول کا باب اور زیادہ وسیع ہو جاتا۔ تاریخِ یعقوبی میں اگر اسناد کی تمیز کے درمیان عدم موجودگی سے قاری کو راحت ملتی ہے اور اس کے مطالعہ میں غلطی اور اس کے ذہن پر روایت پسندی کا بوجھ نہیں پڑتا تو دوسری طرف اس کے بیانات کی فنی اور تاریخی حیثیتِ مجروح اور پائیدار استناد کمزور ہو جاتا ہے۔ یعقوبی کی زبان پر قدرت، سلاست، دریائے آمد کی سبک خرازی اور مختصر الفاظ میں زیادہ معانی ادا کرنے کی صلاحیت اس کی تاریخ کی ایک

نمایاں خصوصیت ہے۔ اگر مورخ کی طرفداری بنی ہاشم و بنو طالب کو ذہن میں رکھا جائے تو قاری بہت سے غیر مورخانہ اور غیر داندہ دارانہ بیانات کی چھان پھٹک خود کے حقیقت اور افسانہ طرازی کو سمجھ لے گا۔ بہر حال تاریخ یعقوبی اپنی تمام خامیوں کے باوجود اسلامی تاریخ اور سیرت نبوی کا ایک اہم ماخذ ہے جس سے کوئی بھی دیانت دار مورخ یا طالب تاریخ صرف نظر نہیں کر سکتا۔

تعلیقات و حوالہ جات

- (۱) حدیث نبوی پر تمام کتابیں اس واقعہ کے حوالے فراہم کرتی ہیں۔
- (۲) ابن سعد، طبقات کبریٰ، بیروت ۹۰-۶۱۹۵۷، آٹھ جلدیں۔
- (۳) عبدالعزیز دوری کا مضمون THE IRAQ SCHOOL OF HISTORY TO THE 9TH CENTURY — A SKETCH HISTORIANS OF THE MIDDLE EAST میں، لندن ۱۹۶۲ء، ص ۴۷۔
- (۴) الفریڈ گلیوم (A. GUILLUME) کا مقدمہ بر ترجمہ سیرت ابن اسحاق THE LIFE OF MUHAMMAD لندن ۱۹۵۵ء
- ص XIV - XVII؛ نیز عبدالعزیز دوری کا مضمون مذکورہ بالا؛ جوزف ہورووٹس کا مضمون THE EARLIEST ISLAMIC CULTURE، حیدرآباد، "BIOGRAPHIES OF THE PROPHET AND THEIR AUTHORS."
- اول (۶۱۹۲۷) ص ۵۹-۵۳۵؛ جلد دوم (۶۱۹۲۸) ص ۵۰-۲۲ و نیز۔
- (۵) عبدالعزیز دوری کا مضمون مذکورہ بالا
- (۶) ایضاً
- (۷) ان ابتدائی سیرت نگاروں کے لیے ملاحظہ ہو، گلیوم کا مقدمہ؛ جوزف ہورووٹس کا مضمون؛ شار احمد فاروقی کی کتاب؛ EARLY MUSLIM HISTORIOGRAPHY، ادارہ ادبیات دہلی ۱۹۷۹ء، باب نم ۸۰-۷۱۳۔
- (۸) محمد بن عمر واقدی، کتاب المغازی، تحقیق ہارسن جونز، آکسفورڈ ۱۹۶۶ء، مرتب کا مقدمہ ص ۱۵-۵ اور ص ۳۵-۲۹۔
- (۹) گلیوم کا مقدمہ؛ مونشگری واٹ کا مضمون "THE MATERIALS USED BY IBN ISHAQ" HISTORIANS OF THE MIDDLE EAST، ص ۳۳-۲۳
- (۱۰) عبدالعزیز دوری کا مضمون، ص ۳۸؛ شار احمد فاروقی، ص ۸۸-۲۸۱
- (۱۱) عبدالعزیز دوری ص ۵۳-۵۲
- (۱۲) یاقوت حموی، معجم الادباء، مکتبہ عیسیٰ البابی مصر (غیر مورخہ)، جلد پنجم، ص ۵۳-۱۵۳

(۱۲) اسماعیل پاشا بغدادی، کتاب ایضاح المکنون فی الذیل علی کشف الظنون عن اسمی الکتب والفنون، مکتبہ بیہرہ استانبول ۱۹۴۵ء، ص ۲۱۹؛ بدیۃ العارفين فی اسماء المؤلفين و آثار المصنفين استانبول ۱۹۵۱ء، جلد اول، ص ۵۲ (ب)۔

(۱۳) عمر رضا کحالمہ، معجم المؤلفين، دمشق ۱۹۵۷ء، جلد اول ص ۱۶۱۔ عمر رضا کحالمہ نے اپنی کتاب میں ابن حیان کی المقبس جلد ششم ص ۵۳-۵۴ اور عاملی کی اعیان الشیعۃ، جلد دوم ص ۳۶-۳۷ کا حوالہ ضرور دیا ہے لیکن معلوم ایسا ہوتا ہے کہ ان کتابوں میں بھی مورخ یعقوبی کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں ملتا ورنہ کحالمہ نے ضرور یا قوت کے بیان پر کچھ اضافہ کیا ہوتا۔ افسوس کہ یہ دونوں مذکورہ بالا کتابیں دستیاب نہ ہو سکیں۔

(۱۴) غیر الدین زرکلی، الاعلام، مصر طبع دوم (غیر مورخہ)، جلد اول ص ۹۱ الف - ۹۰

(۱۵) تاریخ الیعقوبی، دار صادر، بیروت ۱۹۶۰ء

(۱۶) تاریخ الیعقوبی، نخب ایڈیشن ۱۹۶۵ء، مرتبہ سید محمد صادق بحر العلوم، جلد اول ص د-ب

(۱۷) عبدالعزیز دوری کا مضمون مذکورہ بالا

(۱۸) تاریخ الیعقوبی کے متن کے تمام حوالے اس کے بیروت ایڈیشن کے ہیں۔ ملاحظہ ہو: جلد دوم ص ۱۲، ۱۳۹، ۱۶۲، ۱۶۸،

۲۱۳، ۲۱۹۔ نیز صفحات مابعد۔

(۱۹) اصحاب النص والتعيين جو حضرت علی اور ان کی اولاد اجداد کی امامت ربانی میں یقین رکھتے ہیں وہ حضرت علی اور ان کے

صاحبزادے حضرت حسن کی خلافت کے سوا تمام خلفاء راشدین و اموی و عباسی کی خلافت کو ناجائز، غیر دستوری اور

غاصبانہ قرار دیتے ہیں۔ ملاحظہ ہو: آرگنڈ (T.W. ARNOLD) ، THE CALIPHATE ، لندن ۱۹۶۵ء

ص ۱۱-۱، ہٹلن گب (H.A.R. GIBB) ، STUDIES ON THE CIVILIZATION OF

ISLAM ، لندن ۱۹۶۲ء، ص ۱۴۱ و مابعد۔

(۲۰) تاریخ الیعقوبی، دوم ص ۲۳

(۲۱) ابن اسحاق (انگریزی ترجمہ کلیم)، ص ۱۵-۱۱۴ کے نزدیک حضرت ابوبکر تیسرے مسلمان تھے؛ ابن سعد، الطبقات

الکبری، بیروت ۱۹۵۷ء، جلد سوم ص ۷۲-۱۷۱؛ بلاذری، انساب الاشراف، دار المعارف مصر ۱۹۵۹ء،

جلد اول ص ۱۱۲ وغیرہ

(۲۲) تاریخ الیعقوبی، دوم ص ۲۰ اور ص ۴۱

(۲۳) ایضاً ص ۴۲

(۲۴) تفصیلات اور ماخذ کے لیے ملاحظہ کیجئے: خاکسار کا مضمون ”بنو ہاشم اور بنو امیہ میں ازدواجی تعلقات“ برہان دہلی،

مئی ۱۹۸۰ء ص ۱۳-۱۲

(۲۵) تاریخ یعقوبی، دوم ص ۴۱

(۲۶) حضرت ابوالعاص اموی اسلام لانے سے قبل جنگ بدر میں قریشی فوج کے ساتھ تھے۔ اسی میں قید ہوئے۔ رہائی کے وقت انہوں نے رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت زینب کو کر کے دینے کا وعدہ کیا تھا جسے انہوں نے پورا کیا۔ اس واقعہ کو ابن اسحاق، واقدی، بلاذری، ابن سعد، طبری، دوسی نے بیان کیا ہے اور بخاری نے اپنی صحیح میں باب فضائل اصحاب النبی میں اسی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ تفصیلات کے لیے ملاحظہ کیجئے خاکسار کا مضمون مذکورہ بالا۔

(۲۷) خاکسار کا مضمون مذکورہ ص ۱۴-۱۵

(۲۸) یعقوبی، دوم ص ۷۱

(۲۹) مصعب زبیری، کتاب نسب قریش، مصر ۱۹۵۳ء، ص ۱۵۹ وغیرہ

(۳۰) مصعب زبیری، کتاب نسب قریش، ص ۱۴۳؛ بلاذری، انساب الاشراف، اول ۳۸-۳۴

(۳۱) عبدالعزیز دوری کا مضمون ص ۴۴-۴۶؛ گلیوم کا مقدمہ ص xv؛ شارح احمد فاروقی ص ۹۳-۹۲۔ نیز ملاحظہ کیجئے

فرانز روزنتھال (FRANZ ROSENTHAL) کا مضمون "THE INFLUENCE OF THE

BIBLICAL TRADITION ON MUSLIM HISTORIOGRAPHY"

HISTORIANS OF THE MIDDLE EAST، ص ۴۳-۴۱

(۳۲) ملاحظہ کیجئے ابن اسحاق (انگریزی ترجمہ گلیوم) ص ۶۹-۶۸ وغیرہ؛ بلاذری، انساب الاشراف، اول ص ۹۶-۹۵ وغیرہ۔

(۳۳) تاریخ یعقوبی، دوم ص ۸-۹

(۳۴) ایضاً ص ۱۰

(۳۶) ایضاً ص ۱۳

(۳۸) ایضاً ص ۲۳-۲۲

(۴۰) ایضاً ص ۳۲-۳۱

(۴۲) ایضاً ص ۳۵

(۳۵) ایضاً ص ۱۲

(۳۷) ایضاً ص ۱۴

(۳۹) ایضاً ص ۲۶

(۴۱) ایضاً ص ۳۵

(۴۳) ایضاً ص ۳۵

(۴۴) ابوطالب کے اسلام لانے کے بارے میں کسی ابتدائی مورخ یا سیرت نگار نے کچھ نہیں کہا ہے۔ صحابہ کرام کے تذکرہ نگاروں

نے بھی ان کو اصحابِ رسول میں شمار نہیں کیا ہے۔ ملاحظہ ہو: ابن اسحاق، انگریزی ترجمہ، ص ۹۲-۹۱؛

بلاذری، انساب الاشراف، اول ص ۲۳۶، نیز ملاحظہ ہو: ابن اثیر، اسد الغابہ فی معرفۃ الصحابہ؛ ابن عبد البر

الاستیعاب فی معرفۃ الصحابہ؛ ابن حجر عسقلانی، الاصابہ فی تمییز الصحابہ وغیرہ۔

(۴۵) تاریخ یعقوبی، دوم ص ۳۹

(۴۶) قرآن مجید، سورہ توبہ آیت ۹

(۴۷) تاریخ یعقوبی، دوم ص ۲۰

(۴۸) ایضاً ص ۴۱

(۴۹) ایضاً ص ۲۳

(۵۰) ایضاً ص ۸۸

(۵۱) بلاذری، انساب الاشراف، اول ص ۱۴۵ کا بیان ہے کہ ذوالفقار نامی تلوار عاص بن منبہ سہمی کی تھی جو بدر میں مقتول ہوا تھا۔ اور یہی زیادہ صحیح روایت ہے۔ مگر دوسروں نے اس کو منبہ بن حجاج سہمی یا اس کے بھائی بنیہ سہمی کی تلوار بھی کہا ہے۔ نیز ملاحظہ کیجئے صفحات ۲۹۲، ۴۴۳، ۵۱۵، اور ۵۲۱۔

(۵۲) تاریخ یعقوبی، دوم ص ۵۶

(۵۳) واقدی، کتاب المغازی، ۵۷-۶۵۵۔ واقدی نے دونوں روایتیں دی ہیں۔ حضرت محمد بن مسلمہ انصاری کے پاس

میں جو روایت ہے وہ واقدی نے محمد بن فضل کی جابر سے، زکریا بن زید کی عبد اللہ بن ابی سفیان سے، مجح بن یعقوب وغیرہ کی سند پر بیان کی ہے۔

(۵۴) تاریخ یعقوبی، دوم ص ۶۵

(۵۵) ایضاً ص ۵

(۵۶) ایضاً، بیروت ایڈیشن ۱۹۶۰

(۵۷) جیمس ہیسنگلڈ (مرتب) ENCYCLOPAEDIA OF RELIGION AND ETHICS ایڈیٹرا

جلد ہفتم ص ۳۲۶ الف کا خیال ہے کہ تاریخ یعقوبی ۶۸۹ میں تصنیف کی گئی تھی۔

(۵۸) خیر الدین زرنگی، الاعلام، طبع دوم، جلد اول، ص ۲۸۷ الف۔ یہ حضرت عبد اللہ بن عباس کے پڑپوتے تھے اور عباسی

حکومت کے امرا میں سے۔ عبد ہارون رشید میں ۱۷۰ھ میں مدینہ کے گورنر تھے اور اس کے بعد سندھ، کمان اور مصر کے بھی گورنر رہے۔

(۵۹) خیر الدین زرنگی، الاعلام، جلد نم ۱۵۰ ب ص ۱۵۱ الف۔ وہب بن وہب کا تعلق بنو مطلب بن اسد بن عبد العزیٰ

قریشی تھا۔ ان پر احادیث گھڑنے کا الزام تھا۔ ہارون رشید کے عہد میں مدینہ سے بغداد آ گئے اور حمید کے قاضی لشکر بھی رہے۔ ان کے بزرگ جعفر بن محمد حضرت حسین شہید کے پڑپوتے تھے۔ بخاری نے ان کی روایت نہیں لی۔ ملاحظہ کیجئے ذہبی، تذکرۃ الحفاظ، اول ص ۱۶۶۔

(۶۰) ابن سعد، طبقات، بیروت، ۱۹۵۷، پنجم ص ۵۳-۱۵۱۔ خلیفہ سوم حضرت عثمان کے صاحب علم صاحبزادے۔

(۶۱) ذہبی، تذکرۃ الحفاظ، اول ص ۳۳۸

(۶۲) خیر الدین زرنگی، الاعلام، جلد چہارم ص ۳۱۴۔ مشہور سیرت نبوی السیرۃ النبویہ (ابن اسحاق کی سیرت رسول اللہ

کے ایڈیٹر)

(۶۳) تلاش کے باوجود ان کے بارے میں تفصیل نہ مل سکی۔

(۶۴) خیر الدین زرنگی، الاعلام، جلد پنجم ص ۲۹۸ ایڈیشن ۱۹۶۸، انساب و روایت کے عالم، مدینہ کے باسی خلیفہ مدنی عباسی اور اس کے

فرزند ہادی کے دربار میں منعم مگر وضع شعر و حدیث میں متمم۔ مٹھم بن عدی طائی، کوفہ کے ہامی، ادب و نسب کے عالم۔ خلفاء عباسی منصور و مہدی و ہادی و رشید کے نیم۔ علماء حدیث کے نزدیک غیر ثقہ: الاعلام، نمم ص ۱۵-۱۱۳۔

(۶۵) غیر معروف راوی ہیں۔ متداول کتابوں میں ان کے بارے میں کچھ نہیں ملتا۔

(۶۶) خیر الدین زرکلی، الاعلام، جلد پنجم ص ۱۳۰۔ مشہور راوی اور مصنف۔

(۶۶ الف) حالات کے لیے ملاحظہ کیجئے شمس الدین ذہبی (متوفی ۴۸۸ھ / ۶۱۳ھ) کی کتاب تذکرۃ الحفاظ، حیدرآباد دکن ۱۹۵۵ء
اول ص ۳۵-۲۳۴۔

(۶۶ ب) خیر الدین زرکلی، الاعلام، ص ۳۳۷۔ مشہور ریاضی دان اور فلکیات کا عالم نیز مورخ۔ مامون عباسی کے عہد میں خلیفہ کے کتب خانے کا نگران تھا۔

(۶۶ ج) تراجم اور سیر کی کتابوں میں ان کے بارے میں معلومات نہیں ملتی ہیں۔

(۶۷) تاریخ یعقوبی، دوم ص ۱۰-۷۔ ابن اسحاق (انگریزی ترجمہ) ص ۶۹ نے صرف ایک روایت دی ہے کہ نبی کریم بطن مادر ہی میں تھے کہ آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا۔ بلاذری، انساب الاشراف، اول ص ۹۲ نے متعدد روایتیں دی ہیں: اول وہ ابن اسحاق کی روایت کی تائید کرتا ہے اور اسی کو مثبت (صحیح و مسلم) قرار دیتا ہے۔ دوسری روایت میں وہ آپ کا عہدت ذات والذرات ماہ اور تیسری روایت میں ماہ سے کچھ اوپر بتاتا ہے۔

(۶۸) تاریخ یعقوبی، دوم، ص ۱۲-۱۰۔ یعقوبی نے عبدالمطلب کے دس لڑکے اور چار لڑکیاں بتائی ہیں۔ لیکن زبیری، کتاب نسب قریش ص ۲۰-۱۷ نے بارہ فرزندوں اور چھ دختروں کے نام گنائے ہیں اور ان کی تفصیلات دی ہیں۔ جبکہ ابن حوم اندلسی، جہرۃ انساب العرب، مصر ۱۹۴۸ء ص ۱۳ نے سات فرزندوں کے نام گنا کر کہہ دیا ہے کہ ان کے علاوہ اور بھی فرزند تھے البتہ دختروں کے معاملے میں وہ یعقوبی کی تائید کرتے ہیں۔ بہر کیف زبیری کا بیان زیادہ صحیح ہے کیونکہ اس کی تصدیق بلاذری، انساب الاشراف، اول ص ۹۰-۸۷ سے بھی ہوتی ہے۔ مزید تصدیق ابن اسحاق ص ۷۳ و ما بعد سے ہوتی ہے۔

(۶۹) تاریخ یعقوبی، دوم ص ۱۳۔ بلاذری، انساب الاشراف، اول ص ۸۸-۸۷ وغیرہ سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے ملاحظہ کیجئے خاکسار کا مضمون "بنو ہاشم اور بنو امیہ کی رقابت کا تاریخی پس منظر" برہان دہلی جزوی ۱۹۸۰ء۔ یعقوبی نے عبدالمطلب کی عمر ایک سو بیس یا ایک سو چالیس سال بتائی ہے لیکن بلاذری، مذکورہ بالا ص ۸۲ کا خیال ہے کہ ان کی صحیح عمر ۷۵ سال تھی۔ ابن اسحاق کی روایت (ص ۷۹) کہ سفایہ حضرت عباس کو ملتا تھا صحیح نہیں ہے کیونکہ وہ اس وقت بچے تھے۔

(۷۰) تاریخ یعقوبی، دوم ص ۱۱۴

(۷۱) ایضاً، ص ۱۳۔ ابن اسحاق ص ۸۲-۷۹ نے آپ کی سفر شام کے وقت عمر نہیں دی ہے جبکہ بلاذری، انساب اول

ص ۹۶ میں بارہ سال ہے۔

(۷۲) تاریخ یعقوبی، دوم ص ۱۳ - نیز ملاحظہ ہو زبیری، نسب قریش ص ۴۰ جس کے مطابق جو اسلام لائیں اور ہجرت کی اور مدینہ میں وفات پائی۔

(۷۳) تاریخ یعقوبی، دوم ص ۱۶-۱۵ - ابن اسحاق ص ۸۲ نے تین چار سطروں میں فجار کی جنگ کا ذکر کیا ہے لیکن اس میں آپ کی یا آپ کے خاندان کی شرکت کا ذکر نہیں کیا ہے۔ بلاذری، انساب اول ص ۱۰۳-۱۰۰ نے آپ کے اپنے چچاؤں کے ساتھ جنگ میں شرکت کا ذکر کیا ہے۔ بلاذری کے یہاں اس پر تو اختلاف ملتا ہے کہ آپ شریک تھے یا نہیں لیکن آپ کے چچاؤں کی شرکت کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔

(۷۴) ایضاً تفصیل کے لیے ملاحظہ کیجئے خاکسار کا مضمون بنو ہاشم اور بنو امیہ کی رقابت پر۔

(۷۵) تاریخ یعقوبی، دوم ص ۱۸-۱۷

(۷۶) تاریخ یعقوبی، دوم ص ۲۰-۱۹ - نیز ملاحظہ کیجئے: ابن اسحاق ص ۸۷-۸۴؛ بلاذری، انساب، اول ص ۱۰۰-۹۹۔

(۷۷) ایضاً ص ۲۰ نیز ابن اسحاق ص ۸۳-۸۲ اور بلاذری، انساب، اول ص ۹۸۔

(۷۸) تاریخ یعقوبی، دوم ص ۳۵

(۸۰) ایضاً

(۷۹) ایضاً ص ۲۰

(۸۱) ایضاً ص ۲۳-۲۲ - ابن اسحاق ص ۱۰۴-۱۰۳؛ بلاذری، انساب، اول ص ۶-۱۰۳

(۸۲) ایضاً ص ۲۳ - نیز ملاحظہ ہو ابن اسحاق ص ۱۳۹-۱۱۱؛ بلاذری، اول ص ۲۳-۱۱۲ نیز ص ۵۶-۱۲۵۔

(۸۳) ایضاً ص ۲۵

(۸۴) تاریخ یعقوبی ص ۲۶ - ابن اسحاق ص ۸۷-۱۸۱ نے کہا ہے کہ واپسی پر رسول کریم کی تصدیق کرنے کے سبب حضرت ابوبکر کو صدیق لقب ملا تھا۔

(۸۵) بلاذری، انساب الاشراف، اول ص ۳۶۲ کا بیان ہے کہ فتح مکہ کے دن ام بانی بنت ابی طالب کے شوہر کا نام ہیرو بن ابی وہب مخزومی تھا۔ ہیرو نے اسلام قبول نہیں کیا اور بھاگ کر بخران چلا گیا جہاں وہ بحالت شرک مر گیا۔ نیز ملاحظہ ہو ص ۴۵۹

ابن سعد، طبقات، جلد ہشتم ص ۵۲-۱۵۱ اور ص ۴۷

(۸۶) تاریخ یعقوبی، دوم ص ۲۸-۲۷

(۸۷) ملاحظہ ہو ابن اسحاق ص ۲۰-۱۱۷؛ بلاذری، انساب، اول ص ۲۲-۱۱۷

(۸۸) ابن اسحاق ص ۱۲۶؛ بلاذری، انساب الاشراف، اول ص ۱۹۸

(۸۹) ابن سعد، طبقات، سوم ص ۵۰ (عبیدہ بن حارث کے لئے) اور چہارم ص ۳۴۔

(۹۰) تاریخ یعقوبی، دوم ص ۲۸

(۹۱) بلاذری، انساب، اول ص ۱۵۸

(۹۲) تاریخ یعقوبی، دوم ص ۲۳

(۹۳) ایضاً ص ۳۰-۲۹ - ابن اسحاق ص ۵۵-۱۳۶ اور بلاذری، انساب اول ص ۲۲۴-۱۹۸ نے بہت تفصیل سے ہجرت حبشا اور اس کے متعلق واقعات بیان کیے ہیں۔ اور دونوں نے حضرت عمرو بن عاص کے بارے میں اس بدنام واقعہ کا حوالہ تک نہیں دیا ہے۔ البتہ بلاذری نے دوسرے انداز سے اس واقعہ کو بیان کیا ہے۔ (ص ۳۳-۲۳۲)

(۹۴) ایضاً ص ۳۱-۳۲

(۹۵) ابن اسحاق ص ۶۱-۱۵۹ اور بلاذری، انساب، اول ص ۲۵-۲۲۹

(۹۶) تاریخ یعقوبی، دوم ص ۳۲

(۹۷) تاریخ یعقوبی، دوم ص ۳۳-۳۵

(۹۸) ایضاً، ص ۳۵ - نیز ملاحظہ کیجئے: ابن اسحاق ص ۹۲-۱۹۱ اور بلاذری، انساب اول ص ۷-۲۳۶

(۹۹) ایضاً ص ۳۶ (۱۰۰) ابن اسحاق ص ۹۴-۱۹۳

(۱۰۱) تاریخ یعقوبی، دوم ص ۴۰-۳۷ - اس کی تائید ابن اسحاق ص ۲۰۶-۱۹۷ اور بلاذری، انساب، اول ص ۵۴-۲۳۸ سے ہوتی ہے۔

(۱۰۲) تاریخ یعقوبی، انساب، اول ص ۷۰-۲۶۹ (۱۰۳) بلاذری، انساب، اول ص ۷۰-۲۶۹

(۱۰۴) تاریخ یعقوبی، دوم، ص ۴۲ (۱۰۵) ایضاً ص ۴۳-۴۴

(۱۰۶) تاریخ یعقوبی، دوم ص ۴۶-۴۵

(۱۰۷) ایضاً ص ۴۸-۴۷ - نیز ملاحظہ کیجئے: ابن اسحاق ص ۹۰-۳۷۰، بلاذری، انساب، اول ص ۳۸-۳۱۱

(۱۰۸) تاریخ یعقوبی، دوم ص ۵۳-۵۰

(۱۰۹) ابن اسحاق ص ۴۱-۲۴۰ (عبداللہ بن سلام کے اسلام کے لیے) اور بلاذری، انساب اول ص ۲۶۶

(۱۱۰) ابن سعد، دوم ص ۶۶ نے مسلم لشکر کی تعداد میں ہزار بتائی ہے۔

(۱۱۱) تاریخ یعقوبی، دوم ص ۵۳ - نیز ملاحظہ کیجئے ابن اسحاق ص ۹۳-۴۹۲؛ بلاذری، انساب، اول ص ۴۲-۳۴۱

(۱۱۲) الف) واقعہ مصطلق کے بارے میں قرآنی آیات کے نزول پر بحث کے لیے دیکھئے خاکسار کا مضمون مجلہ تحقیقات اسلامی علیگرہ کے جنوری کے شمارے میں۔

(۱۱۳) تاریخ یعقوبی، دوم ص ۵۶-۵۴ - ابن اسحاق ص ۵۰۴ - ابن سعد، دوم ص ۹، اور واقعی ص ۶۱ و سالہ

معاہدہ بتاتے ہیں اور یہی زیادہ صحیح ہے۔

(۱۱۴) تاریخ یعقوبی، دوم ص ۵۷-۵۶

(۱۱۴) تاریخ یعقوبی، دوم ص ۶۱-۵۸ اور ص ۶۳-۶۲

(۱۱۵) ملاحظہ کیجئے بلاذری، انساب، اول ص ۳۶۶

(۱۱۶) تاریخ یعقوبی، دوم ص ۶۶-۶۵

(۱۱۷) ایضاً ص ۶۸-۶۶، ابن اسحاق ص ۲۰۲، ابن سعد، دوم ص ۱۶۵۔ بلاذری، انساب اول ص ۳۶۸ وغیرہ

غزوہ تبوک کا سبب رومی یا بازنطینی حملے اور اجتماع کو قرار دیتے ہیں۔

(۱۱۸) ایضاً ص ۴۵-۶۹۔ مکمل بحث و تفصیلات کے لیے ملاحظہ کیجئے فرنلنگرٹی اٹ، MUHAMMAD AT MEDINA،

ORGANISATION OF GOVT. آکسفورڈ ۱۹۵۶ء ص ۳۳۹ تا ۳۴۳، نیز خاکسار کی آنے والی کتاب

UNDER THE PROPHET، باب سوم۔ نیز بلاذری، انساب اول ص ۸۲-۳۷۱

(۱۱۹) ایضاً ص ۷۶-۷۷۔ نیز خاکسار کی انگریزی مذکورہ بالا کتاب کے ابواب چہارم و پنجم۔

(۱۲۰) ایضاً ص ۷۸-۷۷۔ نیز ملاحظہ کیجئے؛ ابن اسحاق ص ۵۹-۶۵۲۔ بلاذری، انساب، اول ص ۵۳۱۔

(۱۲۱) ایضاً ص ۸۰-۷۹۔

(۱۲۲) ایضاً ص ۸۲-۸۰۔ تفصیلات کے لیے خادم کی کتاب کا باب چہارم۔

(۱۲۳) ایضاً ص ۸۶-۸۴۔ موازنہ کے لیے ملاحظہ ہو؛ بلاذری، انساب اول ص ۴۵۴-۳۹۹۔

(۱۲۴) ایضاً ص ۸۸-۸۷۔

(۱۲۵) ایضاً ص ۱۰۸-۸۹۔

(۱۲۶) ایضاً ص ۱۱۲-۱۰۹۔ موازنہ کے لیے ملاحظہ کیجئے؛ ابن اسحاق ص ۵۲-۶۴۹۔ ابن سعد، دوم ص ۸۹-۱۷۲۔

(۱۲۷) ایضاً ص ۱۵-۱۱۳۔ ابن اسحاق ص ۸۳-۶۸۲؛ ابن سعد، دوم ص ۶۰-۲۵۸؛ بلاذری، انساب اول ص ۵۶۹۔

(۱۲۸) ایضاً ص ۲۲-۱۱۶۔

ابن خزم اللندسی اور جوامع السیرة

تحریر: ڈاکٹر احسان عباس، ڈاکٹر ناصر الدین اسد

ترجمہ و اضافہ: محمد اجمل اصلاحی

تقدیم و تعارف

سیرت نبوی پر علامہ ابن خزم کی کتاب 'جوامع السیرة' کا یہ تعارف دراصل اس مقدمہ کا اردو ترجمہ ہے جو کتاب کے محققین ڈاکٹر احسان عباس اور ڈاکٹر ناصر الدین اسد نے شروع میں اس کتاب پر لکھا ہے۔ سیرت پر یہ گرانقدر کتاب پہلی بار دو ذوق صاحبان کی مشترک کوشش سے منظر عام پر آئی اور دارالمعارف مصر سے شائع ہوئی۔

ڈاکٹر احسان عباس اور ڈاکٹر ناصر الدین اسد دونوں ہی عربی زبان کے معروف اور بلند پایہ ادیب، نقاد، محقق اور مصنف ہیں۔ ڈاکٹر احسان عباس ۱۹۱۷ء میں فلسطین میں پیدا ہوئے، ایم اے اور پی ایچ ڈی کی ڈگری تاناہور یونیورسٹی سے حاصل کی۔ ایک عرصہ سے بیروت کی امریکن یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں۔ پچاس سے زائد کتابوں کے مصنف، محقق اور مترجم ہیں۔ انڈس پرائمری المکتبۃ اللندسیہ کے نام سے ایک سلسلہ شروع کیا تھا اور متعدد کتابیں شائع کیں۔ چند اہم تصنیفات حسب ذیل ہیں:

۱- تاریخ الادب اللندسی (دو حصوں میں ہے)

۲- تاریخ المقدادینی عند العرب

۳- العرب فی صقلیة

۴- فن الشعر

۵- فن السیرة

۶- عبد الوہاب البیاتی

اس کے علاوہ ابن خزمیس صقلیا کا دیوان اور ابن خزم کے رسائل ایڈٹ کیے، شوقی ضیف اور احمد امین کے اشتراک سے خریدۃ القصر کے درجہ حصول کی تحقیق کی۔ ترجموں میں ارطو کی کتاب الشعر اور ٹی ایس ایڈٹ قابل ذکر ہیں۔

ڈاکٹر ناصر الدین اسد نے جاہلی شاعری کے نائد اور ان کی تاریخی قدر و قیمت پر اپنے معرکہ الآراء مقالہ پر

قاہرہ یونیورسٹی سے بی ایچ ڈی کی سند حاصل کی۔ قاہرہ اور دمشق کی اکیڈمیوں کے رکن ہیں۔ ایک مدت تک اردن یونیورسٹی کے ریکٹر اور لیویا یونیورسٹی کی فیکلٹی آف آرٹس کے ڈین رہے۔

فلسطین میں جدید عربی شاعری، جدید انسانہ اور فلسطین واردن کے جدید ادبی رجحانات پر متحدہ کتابوں کے علاوہ جاہلی شاعری پر ان کی دو تصنیفات اہم ہیں۔ ایک تو ڈاکٹریٹ کا مذکورہ مقالہ جو "مصادر الشعر الجاہلی و قیمتہا التاریخیہ" کے نام سے دارالمعارف قاہرہ سے شائع ہوا۔ اس موضوع پر ایسی تحقیق کتاب اب تک سامنے نہیں آئی تھی۔ اس مقالہ نے بالواسطہ طور پر جاہلی شاعری کے بارے میں مارٹن لیتھ اور اطلہ حسین کے نظریات کا تعلق قمع کر دیا۔ دوسری کتاب "القیان والنشانی الشعر الجاہلی" ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے دو جاہلی شعرا قیس بن عظیم اور حادہ کے دو ادین بھی ایڈٹ کیے ہیں۔

"جوامع السیرۃ" کی تحقیق کا کام ڈاکٹر احسان عباس اور ڈاکٹر ناصر الدین اسد کے اشتراک اور احمد محمد شاکر کی نظر ثانی سے انجام پایا۔ ان حضرات کے سامنے چونکہ جوامع السیرۃ کا ایک ہی مخطوط تھا اور اس وقت تک ابن عبدالبر کی کتاب الدرر فی اختصار المغازی والسير شائع نہیں ہوئی تھی، اس لئے بہت سی غلطیاں رہ گئیں جن کی جانب ڈاکٹر شوقی ضیف نے الدرر کے مقدمہ میں اشارہ کیا ہے۔ جوامع السیرۃ کے ساتھ ان حزم کے پانچ دوسرے رسائل بھی شائع کئے جو مخطوط میں سیرت کے ساتھ منسلک تھے وہ رسائل یہ ہیں:

۱- القراءات المشہورۃ فی الامصار والایۃ محیی التواتر

۲- أسماء الصحابة الرواة وما سئلوا حدیث من العدد

۳- اصحاب الفقہاء من الصحابة زمن بعدہم

۴- حمل فتوح الاسلام بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

۵- أسماء الخلفاء والولاء و ذکر مددہم

'جوامع السیرۃ' کے مقدمہ میں ابن حزم کی تاریخ نگاری اور کتاب کی خصوصیات نیز مخطوطہ پر تفصیل سے روشنی ڈالی گئی تھی لیکن ابن حزم کے حالات زندگی سے تعرض نہیں کیا گیا تھا اس لئے مناسب معلوم ہوا کہ حالات و تصنیفات کا ایک مختصر خاکہ پیش کر دیا جائے، چنانچہ اس مضمون کا پہلا حصہ جو مصنف کے ذیلی عنوان سے ہے مترجم کا اضافہ ہے مضمون کے بعض اجزاء اصل موضوع سے غیر متعلق تھے اس لیے انہیں حذف کر دیا گیا۔ مصنف کے حالات کے ناخذ اور حوالہ حیات ظاہر ہے۔ مترجم کے ہیں لیکن اس کے علاوہ ذیلی عناوین اور متفرق حواشی بھی مترجم کی جانب سے ہیں، ان حواشی کے بعد تو سین میں مترجم کا لفظ درج کر دیا گیا ہے۔

محمد اجمل اصلاحی مدیر معادن مجلہ ثقافت اہلند

۲۷ شعبان ۱۴۱۶ھ

آزاد بھون، نئی دہلی ۱۱

مصنف

جوانح السیرة تاریخ اسلام کی نابغہ روزگار شخصیت علامہ ابن حزم کی تصنیف ہے علامہ کا نام اور سلسلہ نسب یہ ہے:

ابو محمد علی بن احمد بن سعید بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن معدان بن سفیان بن یزید۔ ابن حزم کے جد امجد یزید نزاری نژاد اور حضرت معاویہؓ کے بھائی یزید بن ابی سفیان کے حلیف تھے۔ مشرق میں جب عباسیوں کا آفتاب طلوع ہوا اور ہوا میر نے اہل میں اپنی سلطنت قائم کی تو ابن حزم کے جد اعلیٰ خلف نے بھی اپنے حلیفوں کے ساتھ اندلس کا رخ کیا اور بلبلہ کے ایک گاؤں مختار میں سکونت پذیر ہوئے۔ ابن حزم کے والد احمد بن سعید صاحب علم اویس اور انشا پر ہاڑ تھے۔ بنو امیہ سے ریزہ روابط اور اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے منصور بن ابی عامر اور اس کے بعد مظفر بن منصور کے عہد میں منصب وزارت پر فائز ہوئے۔ رمضان ۳۸۴ھ مطابق نومبر ۹۹۴ء میں ابن حزم نے قرطبہ میں جب آنکھیں کھولیں تو عیش و عشرت کے سارے اسباب جیتا تھے۔ بھولوں کی سیج پر پودان چڑھے۔ بچپن بڑے ناز و نعم میں گذرا، تعلیم و تربیت کا خصوصی انتظام کیا گیا، ذرا ہوشیار ہوئے تو ان کے والد نے ایک مرد صالح ابو الحسن بن علی فاسی کو ان کا تالیق اور سرپرست مقرر کیا۔ ابو الحسن کی رہنمائی میں ابن حزم نے اپنا علمی سفر بڑی تیز چوکی سے طے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انھیں بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا تھا، غیر معمولی ذہانت، بلا کا حافظہ اور حاضر و ماغی پھر زوق و شوق کی فراوانی اور اس کے ساتھ کسوٹی و جانفشانی اور فراغت و خوشحالی۔ غرض سارے حالات سازگار تھے۔ چنانچہ مختلف علوم و فنون میں بہت جلد حیرت انگیز مہارت پیدا کر لی۔ مگر ابن حزم نے جب اس عالم ہمت و بلو میں قدم رکھا تو ہوا میر کا چل چلاؤ تھا۔ اچھی نازیرو وہ ابن حزم اپنی زندگی کی چودہ بہاریں ہی دیکھ پائے تھے کہ قرطبہ سیاسی شورشوں کی آماج گاہ بن گیا۔ ابن حزم کا خاندان قدرتی طور پر سب سے زیادہ متاثر ہوا۔ ان کے والد نے سیاسیات سے کنارہ کشی اختیار کی اور مغربی قرطبہ میں اپنے محل کو چھوڑ کر مشرقی حصہ کے قدیم مکان میں منتقل ہو گئے اور ۴۰۹ھ میں وفات پائی۔

شفیق باپ کا سایہ سر سے اٹھا اور حالات بد سے بدتر ہوتے گئے۔ ۴۰۹ھ میں ابن حزم نے مجبوراً قرطبہ کو خیر باد کہا اور مریہ چلے گئے مگر وہاں بھی سکون نصیب نہ ہوا۔ مریہ کے حاکم خیران نے ان پر اموی سلطنت کے احیاء کا الزام لگایا اور ایک ماہ قید کرنے کے بعد جلا وطن کر دیا۔ یہ جلا وطنی ان کے لئے زیادہ صبر آزمائے ثابت نہیں ہوئی۔ بلنسیہ میں عبدالرحمن بن محمد نے خلافت قائم کی تو ابن حزم اس کی تائید و حمایت کے لیے بلنسیہ پہنچے اور خلیفہ کے دست راست بنے رہے۔ غرناطہ کی ہم میں عبدالرحمن کو شکست ہوئی تو ابن حزم اس کے ساتھ تھے۔ عبدالرحمن کو قتل کیا گیا اور ابن حزم دکن کے باختر قید ہوئے۔ ایک مدت تک جیل میں رہے۔ رہائی کے بعد ۴۰۹ھ میں قرطبہ واپس آئے اور اپنی علمی مصروفیات میں مہمک ہو گئے۔ آل حمد کا زوال ہوا تو پھر بنو امیہ کا چراغ روشن ہوا اگرچہ یہ روشنی پائیدار ثابت نہیں ہوئی۔ ۴۱۹ھ میں اہل قرطبہ نے عبدالرحمن بن ہشام بن عبدالجبار المستظہر کو خلیفہ بنایا جو اپنی نا تجربہ کاری کے سبب دو ماہ کے بعد قتل کیا گیا۔ ابن حزم المستظہر کے وزیر تھے، اس کا قتل ہوا تو پھر یہ جیل پہنچے۔

بہ ہر زمیں کہ رسیدیم آسماں پیدا است

اس کے بعد ابن حزم۔ یا قوت کے بیان کے مطابق۔ ہشام المقداد (۴۱۸-۴۲۲) کے عہد میں وزیر ہے المقداد نے آخری اموی حکمران تھا جس کی معزوری کے بعد اندلس سے اموی سلطنت کا جنازہ نکل گیا اور طوائف الملوک کا دور دورہ ہوا۔ اب ابن حزم سیاست سے یکٹم کنارہ کش ہو کر بہتر علم و تحقیق بحث و مذاکرہ اور تصنیف و تالیف میں مشغول ہو گئے۔ اس دور میں ان کی علمی سرگرمیاں بہت تیز ہو گئیں۔ اپنے خیالات کی نشر و اشاعت کے لیے اندلس کی مختلف ریاستوں مثلاً قیروان، سیورقہ، بلنسیہ اور اشبیلیہ کا سفر کیا۔ ان اسفار کے دوران افادہ و استفادہ کے علاوہ علماء سے مناظرے اور مناقشے بھی ہوتے۔ اگر ایک طرف ابن حزم کے احباب و تلامذہ کا حلقہ دیکھیں تو دوسری طرف ان کے مخالفین کی تعداد بھی بڑھتی گئی۔

ابن حزم اپنی خاندانی وجاہت، فارغ العالی، اموی سلطنت سے قدیم و اشہی، حق گوئی و بے باکی، مذرت نگر، وسعت نظر اور انفرادیت کی وجہ سے مالکی فقہاء اور حکام دونوں کے غیظ و غضب کا نشانہ بنے۔ ابن حزم کا بے کراں علم تنگی چشم حسود کو کیوں کر اس آسکتا تھا، چنانچہ یہ فقہا مسلسل حکام کے کان بھرتے اور ابن حزم کے خلاف ریشہ دوانیاں کرتے رہے۔ ان کے ہاتھوں ابن حزم کو سخت اذیتیں برداشت کرنی پڑیں۔ کوئی حربہ ایسا نہیں تھا جو ظالموں نے استعمال نہ کیا ہو تکیف و تضلیل کی، بے بنیاد الزامات لگانا، ہوا خواہی کے ساتھ نا صیبت کی چھوٹی تہمت تراشی، حکام کو برا بھلا کہنا اور عوام کو برگشتہ کیا، طلبہ کو استفادہ اور قربت سے ردا۔ اس کے نتیجے میں حکام نے قید و بند اور جلا وطنی کی سزائیں دیں لیکن سب زیادہ روج فرسا اور شرمناک سانحہ اشبیلیہ کے کمران متضد بن عباد (۴۳۲-۴۶۱ھ) کے زمانہ میں پیش آیا۔ اس نے ابن حزم کی بہت سی تصنیفات کو ذرا آتش لگادیا اور بے شمار نام ان کی کتابیں پارہ پارہ کی گئیں۔

حسد سزائے کمال سخن ہے کیا کیجے ستم بہائے شرع ہنر ہے کیا کیجے

ابن حزم کو حالات نے بہت سخت جان بنا دیا تھا۔ اس واقعہ سے ان کے حوصلے پرت نہیں ہوئے البتہ ان کے اہل کی تندی اور خشکی میں اضافہ ہو گیا۔ حریفوں کو چیلنج کرتے ہوئے کہتے ہیں:

فَأَنْتُمْ تَرْقُوا الْقِرطَاسَ لَا تَحْرُقُوا التَّدِي
تَصْمِنُهُ الْقِرطَاسَ بَلْ هُوَ فِي صَدْرِي
يَسِيرٌ مَعِيَ حَيْثُ اسْتَقَلْتُ رِجَابِي
وَيَنْزِلُ إِنْ أَنْزَلَ قَنْ فِي قَبْرِي
دَعَوِي مِنْ أَعْرَاقِي رِقِي وَكَاعْدِي
وَقَتْلُوا بَعْلِي كِي مِيرِي النَّاسَ مِنْ يَدِي
وَالْأَفْعَادُ وَالْمَكَاتِبُ بَدَائِعِي
فَكُمُ دُونَ مَا تَبْعُونَ لِلَّهِ مِنْ سُنْبُرِي

ترجمہ : (تم کاغذ تو جلا سکتے ہو مگر اس کی تحریر جلا نہیں سکتے کہ وہ کاغذ پر نہیں میرے سینے میں محفوظ ہے۔ یہ علم سفرو و حضر ہر جگہ میرے ساتھ ہوتا ہے اور میرے ساتھ ہی میری قبر میں جائے گا۔ کاغذ اور کھال جلائے کی بزدلانہ روش ترک کرو۔ علم کے میدان میں اتمہ اور اپنا سر مایہ پیش کرو تاکہ دنیا دیکھے کہ کون صاحب علم ہے۔ اگر یہ بس میں نہیں ہے تو پھر کتب میں داپس جاؤ۔ ابھی

تمہاری منزل بہت دور ہے)

آزکار ابن حزم لکھ میں واقع اپنے آبائی گاؤں میں خانہ نشین ہو گئے۔ عوام و خواص کی مخالفت کے باوجود جو مخلص تلمیذان علم ہمت میں حاضر ہوتے وہ ان کے علوم و معارف کے چشمہ صافی سے سیراب ہوتے۔ سلا وقت مطالعہ تحقیق اور تصنیف و تالیف میں گزارتا۔ اسی قابل رشک حالت میں ۴۷۶ھ مطابق ۱۰۸۵ء میں اس دار فانی سے کوچ کیا فرماتا ہے کہ میں نے اس کی

تائید و تائیس اور نشر و اشاعت میں اپنی ساری صلاحیتیں صرف کر دیں نظاہری مسلک کی خوش قسمتی تھی کہ جس زمانے میں تاجی ابن ابی علی مشرق میں فقہ ظاہری کی جگہ فقہ حنبلی کو رواج دے رہے تھے ان میں ابن حزم جیسا نابغہ نل گیا جرم میدان میں اپنے ہم عصر سے پیکھوں قدم آگے تھا۔ ابن حزم نے اگر ایک طرف وقت کے شاہیر علماء مثلاً ابن جبور (متوفی ۴۰۱ھ) ابن عبدالبر (متوفی ۴۱۶ھ) ابن القسطلی (متوفی ۴۰۳ھ) ابو عکلی (متوفی ۴۲۸ھ) ابوالخیر ظاہری (متوفی ۴۲۶ھ) عبداللہ بن ربیع تمیمی (متوفی ۴۱۵ھ) ابوالقاسم ازہدی (متوفی ۴۱۰ھ) قاضی حمام بن احمد (متوفی ۴۲۱ھ) قاضی یحییٰ بن عبدالرحمن بن مسعود (متوفی ۴۰۲ھ) وغیرہ سے استفادہ کیا تھا تو دوسری طرف اندلس کے پورے علمی ذخیرہ کو مضمّن کیا تھا۔ ان کی علمی شخصیت بڑی جامع کمالات اور سبہ حبت تھی۔ تفسیر و حدیث و فقہ و اصول و تاریخ و انساب، سیاسیات و نفسیات، تاریخ مذاہب و فرق، عقائد و خلافیات ادب و شاعری سب پر یکساں عبور تھا۔ یہی نہیں بلکہ ان کی نگ و تاز کا دائرہ منطق اور فلسفہ تک وسیع تھا۔

سیاسی اور مذہبی مخالفتوں کے طوفان میں بھی تصنیف و تالیف کا شغلہ جاری رہا اور عوام و خواص کی بے اتھالی کے باوجود مختلف علوم و فنون پر کتابوں کا انبار لگادیا۔ یا قوت کے بقول کثرت تصانیف میں امام طبری کے سوا متقدمین میں کوئی ان کا حریف نہیں۔ ابن حزم کے بیٹے ابوالرافع الفضل کا بیان ہے کہ ان کے پاس ان کے والد کی کتابیں انھیں کے خط میں تقریباً چار سو جلدوں میں موجود تھیں جو تقریباً اسی ہزار اوراق پر مشتمل تھیں ۳

فقہ حدیث پر ایک ضخیم کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا "الإیصال إلی فہم کتاب الخصال الجامعة المجلد شرائع الاسلام فی الواجب والحلال والحرام و سائر الاحکام علی ما أوجبه القرآن والسنتہ والاجماع" اس کتاب میں فقہی مسائل میں صحابہ، تابعین اور بعد کے ائمہ اسلام کے اقوال، ان کے موافق و مخالف دلائل اور ان کے بارے میں تمام قوی اور ضعیف احادیث سندوں کے ساتھ ذکر کی گئیں اور پھر سب پر نقد و جرح کے بعد ان مسائل کی تحقیق و تیسق کی گئی۔ ظاہری نظام فقہ پر ابن حزم کی تصنیف المحمل کے بارے میں شیخ الاسلام عزیر الدین بن عبدالسلام کا قول ہے کہ اسلام کے علمی ذخیرہ میں ابن حزم کی

’المحلی‘ اور شیخ مفتی (ابن قدامہ) کی ’المنہی‘ کا کوئی جواب نہیں ملے۔ ’المحلی‘ کا پہلا ایڈیشن لاٹن سے چھپا تھا۔ ۱۹۷۶ء تا ۱۹۷۷ء میں زیدان ابوالمکارم حسن اور حسن زیدان طلبہ کی تصحیح سے ۹ جلدوں میں قاہرہ سے ایک عمدہ ایڈیشن نکلا۔ اصول فقہ پر ابن حزم کی معرکتہ الائر کتاب الاحکام فی اصول الاحکام کے آٹھ حصے دو جلدوں میں شیخ احمد محمد شاکر کی تحقیق سے شائع ہوئے ہیں نہ اہب و فرق پر مشہور کتاب الفصل فی الملل والاعباد و الفحل کئی بار چھپ چکی ہے اردو میں مولانا عبداللہ عمادی کے قلم سے اس کا اردو ترجمہ تین جلدوں میں حیدرآباد سے شائع ہوا سیرت پر ابن حزم کی کتاب ’تجارب السیر‘ کا تعارف آئندہ صفحات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اناب پر ایک کتاب جہرۃ انساب العرب لیبوی براونفال کی کوشش سے ۱۹۷۶ء میں قاہرہ سے چھپی تھی۔ ۱۹۷۷ء میں اس کا نفیس ایڈیشن عبدالسلام مارون کی تحقیق سے شائع ہوا۔ اخلاق و نفسیات میں ابن حزم کی بصیرت اور باغ نظری دیکھنی ہو تو ان کے دو رسالوں مداواة النفوس اور طوق الحمامہ کا مطالعہ کرنا چاہئے۔ اول الذکر کا ایک تحقیقی ایڈیشن عبدالرحمن محمد عثمان کی تحقیق سے قاہرہ سے متعدد بار چھپ چکا ہے طوق الحمامہ کا موضوع عشق و محبت ہے۔ محبت کی ماہیت، مراتب، کیفیات اور نفسیات پر بڑی عمدہ وری سے روشنی ڈالی ہے۔ اس رسالہ کے متعدد ایڈیشن عربی، انگریزی، فرانسیسی، جرمن اور روسی زبانوں میں نکل چکے ہیں۔ ابن حزم کے شاگرد رشید حمیدی نے ان کا مجموعہ کلام بھی مرتب کیا تھا۔

ان کتابوں کے علاوہ ابن حزم نے تاریخی، سیاسی اور اختلافی مسائل پر بے شمار رسائل لکھے جن میں سے کچھ طبع ہو چکے ہیں۔ اور بہت سے کتب خانوں کی زینت ہیں۔ ڈاکٹر احسان عباس نے ۱۹۶۰ء میں ’الرد علی ابن نعمر بن الیہودی و رسائل احرری‘ کے نام سے ابن حزم کے رسائل کا ایک مجموعہ شائع کیا۔ اس سے قبل ۱۹۳۰ء میں سعید الافغانی نے ’المفاضلۃ بین الصحابۃ‘ دمشق سے شائع کیا تھا۔ ’لفظ العروس فی توازیح الخلفاء‘ کا ایک تحقیقی ایڈیشن ڈاکٹر شوقی ضیف کی کوشش سے ۱۹۷۵ء میں طبع ہوا۔

ابن حزم کی یہ تمام کتابیں مصنف کی وسعت مطالعہ، وقت نظر، اجتہاد و فکر اور زور استدلال کا شاہکار ہیں۔ ابن حزم کا اسلوب واضح اور رواں، لہجہ تند تیز، تنقید سخت، قلم بیباک اور فیصلے بے لاگ ہوتے ہیں۔ حریفوں کو ذمہ دار ٹھکانا بہا دینے کے قائل تھے۔ مزاج میں کچھ تو طبعی حدت تھی جو شدت احساس اور بعض امراض کا ثوبہ تھی لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابن حزم جن تلخ حالات سے گزر رہے تھے اور مخالفین نے جو ذمہ تیں پہنچائی تھیں ان کی وجہ سے ابن حزم کی زبان و قلم میں زہر ہی زہر بھر گیا تھا۔ مقلد اور تنگ نظر علماء کی تردید میں ابن حزم نے ان ائمہ مجتہدین اور علمائے متقدمین کی بہت سی رایوں پر تنقید کی جن کی رائے سے معمولی اختلاف بھی جرم سمجھا جاتا تھا۔ ابن حزم جیسے حکیم و مفکر اور پاک دل و پاکباز سے ہمیں توقع تھی کہ ان کی تنقید کا لہجہ بھی متوازن اور پاکیزہ ہوگا مگر ایسا نہ ہوگا، ابن حریف ابن حزم کے قلم کو حجاج کی تلوار سے تشبیہ دیتے تھے لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس کی ذمہ داری بڑی حد تک ابن حزم کے ان جاسوسوں اور مخالفوں پر عائد ہوتی ہے جنہوں نے طوق الحمامہ کے مشک پیزوگہر باد قلم کو نوزیر و شعلہ باد بننے پر مجبور کر دیا تھا۔ جس شخص کی کتابیں برسر عام تندر آتش کی گئی ہوں اس سے بجز مزاجی اور شیریں مغالی کی توقع کمزور کی جاسکتی ہے! بہر حال فقہاء و حکام کی ساری مخالفوں اور کفر و تفسیل کے

باوجود ابن حزم کو علم کے دربار میں شہرت عام اور بقائے دوام حاصل ہوئی۔

وجہ تالیف

یہ فرض کرنا بعید از قیاس نہ ہوگا کہ جوامع السیرۃ کی تصنیف سے ابن حزم کا مقصد اپنے طلبہ کے لیے ایک ایسی جامع اور مختصر کتاب مرتب کرنا تھا جس سے استفادہ اور مراجعت آسان ہو جیسا کہ انہوں نے اپنے بہت سے تاریخی رسائل مثلاً رسالہ "نقط العروس" اور رجال قرأت، حدیث، فتوحات اور تواریخ خلق وغیرہ پر اپنے دوسرے رسائل میں کیا ہے۔ نیز وہ اس کتاب میں سیرت نبوی پر وہ بنیادی مواد فراہم کرنا چاہتے تھے جس سے سیرت کا کوئی طالب علم بے نیاز نہیں ہو سکتا۔

لیکن بے تعلیمی مقصد اس سیرت کی تصنیف کا ایک توہمی محرک رہا جو جس نے ابن حزم جیسے عالم کے لیے ہمیز کا کام کیا ہو، لیکن تنہا یہی ایک محرک نہ تھا۔ جو لوگ اہل نظر کے یہاں عام طور پر اور ابن حزم کے یہاں خاص طور پر "نقل" اور سیرت نقل کا ایک اہم حصہ ہے۔ اور کمترین سن کی اہمیت سے واقف ہیں انھیں نظر آئے گا کہ ایک نئے طرز سے سیرت کا مطالعہ، اس کے مواد کی ترکیب و تہیج اور اسے تلمیذ کرنا خود ان کے مسلک کا ایک جز ہے۔ "نقل" ظاہری مسلک کی ایک اسلحہ ہی نہیں، بلکہ ابن حزم کے نزدیک "نقل" ہی وہ خصوصیت ہے جو امت اسلامیہ کو ساری امتوں میں ممتاز کرتی ہے۔ دوسرے مذاہب پر ابن حزم نے جو سخت تنقید کی ہے اس کی بنیاد ان کے یہاں بھی "نقل" کی کمی اور ناقصین کا ناقابل اعتماد ہونا ہے۔ اسی وجہ سے ان کے خیال میں یہ مذاہب بے لاگ تنقید کی تاب نہیں لا سکتے۔

لیکن سیرت نبوی نقل کا صرف ایک حصہ ہی نہیں ہے بلکہ ابن حزم کی نظر میں کمال انسانی کی معراج بھی ہے۔ اس لیے سیرت اگر ان کا محبوب موضوع ہو اور وہ لوگوں کے لئے اُسے آسان، عام فہم اور واضح انداز میں پیش کرنا چاہتے ہوں تو کوئی تعجب نیز امر نہیں ہے جس کا عقیدہ یہ ہو کہ جو شخص آخرت کی فلاح، دنیا کی دانتائی، عدل و انصاف سارے محاسن اخلاق کی جامعیت اور تمام خوبیوں سے آراستہ ہونا چاہتا ہو تو اسے جہاں تک ممکن ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا اور آپ کے اخلاق و کردار کو مشعل راہ بنانا چاہیے، اس سے سیرت نبوی سے انتہائی شغف اور راز سرفرازوں کی تدوین کے اسباب و محرکات کے بارے میں زیادہ دریافت کرنا غیر ضروری معلوم ہوتا ہے۔

معاذ کی اہمیت میں اور اضافہ ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ سیرت رسول ابن حزم کے نزدیک آپ کی نبوت کی تفسیر کا ایک روشن اور ناقابل تردید ثبوت ہے۔ یہ صحیح ہے کہ معجزہ دلائل نبوت میں سے ہے لیکن آپ کی سیرت وہ معجزہ ہے جس کی طاقت، تاثیر اور معنویت تمام مادی معجزات سے زیادہ ہے۔ ابن حزم لکھتے ہیں:

"جو شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بغور مطالعہ کرے گا وہ لامحالہ آپ کی تصدیق پر مجبور ہوگا۔ آپ کی سیرت گواہی دے گی کہ آپ حقیقت میں اللہ کے رسول ہیں۔ اگر اس کے سامنے آپ کی سیرت کے سوا کوئی اور معجزہ نہ بھی ہو تو یہی اس کے لئے کافی ہے۔"

ابن حزم اپنی یہ رائے مثالوں کے ذریعہ واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں :

”آپ کا نشوونما۔ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا۔ جہالت کے ماحول میں ہوا۔ آپ نہ پڑھتے تھے نہ لکھتے تھے۔ دو یار کے سوا کبھی ملک کے باہر نہیں گئے۔ ایک بار پچھلی میں چچا کے ساتھ شامکے قریبی علاقہ میں گئے، دوسری بار بھی یہیں کا سفر کیا اور زیادہ روز قیام نہیں رہا۔ کبھی اپنی قوم سے علیحدہ نہیں رہے پھر اللہ تعالیٰ نے جب سارے عرب کو آپ کے زیر نگیں کیا تو نہ آپ کے اندر کوئی تغیر واقع ہوا۔ اور نہ آپ کے اخلاق و کردار میں کوئی فرق رونما ہوا۔ یہاں تک کہ جب انتقال ہوا تو آپ کی زرہ کنبہ کی مان جوئی کے لئے چند صاع جو کے عوض رہیں تھی، کبھی آپ کے ہاتھ میں دینار و درہم رات بھر نہیں رہے۔ جو مل جاتا زمین پر بیٹھ کر کھا لیتے، اپنی جوئیاں خود سیتے، کپڑوں میں پیوند لگاتے اور اپنے اوپر ہمیشہ دوسروں کو ترجیح دیتے۔ ایک جیل اللہ سبحانی کا قتل ان کے دشمن یودیوں کے درمیان ہوتا ہے۔ ایسے صحابی جن کا قتل کسی لشکر کے لئے قیامت سے کم نہیں لیکن اس کی وجہ سے دشمنوں کو کوئی گزند نہیں پہنچا۔ اس واقعہ کے بہانے آپ نے ان کا خون نہیں بہایا کسی ایک آدمی کو بھی قتل نہیں کیا۔ ان کی جائداد کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ بلکہ خود اپنی جانب سے سوا دینیاں خون بہا میں دیں جبکہ اس وقت آپ اپنے معاش کے لیے ایک اونٹ کے محتاج تھے۔“

اسی جذبہ بلکہ اسی اسلوب میں ابن حزم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کلمی، اور اس کے دو مباحث علامات نبوت اور آپ کے اخلاق و عادات پر خصوصی توجہ دی۔ یہی دونوں موضوعات ان کی دوسری تحریروں میں بھی بار بار سامنے آتے ہیں۔ اس لئے کہ آپ کی نبوت کے شاہد عدل میں نیز مؤخر الذکر کمال اخلاق کے مثالی پہلو کا آئینہ وار ہے۔

ماخذ

ابن حزم نے اپنی سیرت کے دو ماخذ کا ذکر کیا ہے۔ ایک تو ابوحسان زیادہ کی تاریخ و دوسرے خلیفہ بن خیاط کی تاریخ۔ یہ دونوں کتابیں ناپید ہیں۔ ان کے کچھ متفرق اقتباسات بعض تاریخوں میں ملتے ہیں۔ یہ فیصلہ کرنا تو مشکل ہے کہ یہ دونوں کتابیں ابن حزم کی نظر سے گذری تھیں یا انہوں نے بالواسطہ ان سے استفادہ کیا لیکن اس میں شک نہیں کہ تاریخ خلیفہ بن خیاط طبق بن محمد کی روایت سے اندلس میں بہت پہلے پہنچ چکی تھی اور نقی ابن حزم کے نزدیک ”شیخ المفسرین والحمدین“ ہیں۔

سیرت ابن حزم کے عمومی ڈھانچے سے پتہ چلتا ہے کہ زیادہ تر ان کا اعتماد سیرت ابن اسحق پر ہے خاص طور پر جب وہ ایک ایک غزوہ پر گفتگو کرتے ہیں اور ہر غزوہ میں شریک ہونے والے مسلمان و مشرکین اور شہید ہونے والے مسلمانوں کے نام درج کرتے ہیں۔ روایت ابن اسحق کی اس سختی سے پیروی کرنے کے نتیجے میں ایک عجیب صورت پیدا ہو گئی ہے ابن حزم نے اکثر اشخاص کا مکمل نسب بھی ذکر کیا ہے اور یہ کوئی تعجب خیز بات نہیں ہے وہ خود اس موضوع پر ”الجمہرة“

جیسی کتاب کے مصنف ہیں اصل حیرت کی بات یہ ہے کہ انہوں نے انساب کے سلسلہ میں بھی ابن اسحق ہی کی روایت کا انتخاب کیا ہے جبکہ ”جہرۃ“ میں اسے اختیار نہیں کیا، ممکن ہے اس کی وجہ یہ ہو کہ دونوں کتابوں کے زمانہ تصنیف میں طویل فاصلہ رہا ہو یا جہرۃ کی تصنیف کے وقت جو کتابیں پیش نظر تھیں ان میں ابن اسحق کی روایت شامل نہیں تھی۔

ہمیں تقریباً یقین ہے کہ ابن حزم جیسے وسیع المطالعہ اور سیرت نبوی سے غیر معمولی دلچسپی رکھنے والے مؤرخ کی نگاہ سے سیرت کی بہت سی کتابیں گذری ہوں گی خاص طور پر مولیٰ بن عقبہ کی مغازی، سعید بن جبلی اموی کی کتاب السیر، ابو داؤد سجستانی اور ابو جعفر احمد بن حنبلہ کی اعلام النبوة، کیونکہ یہ تمام کتابیں اور ان کے علاوہ بھی بہت سی تصنیفات اس وقت تک لائبریری میں پہنچ چکی تھیں اور انہی علماء کے درمیان ان کی روایت اور مطالعہ کا سلسلہ جاری تھا۔^{۲۲}

ابن حزم نے سیرت کی تصنیف میں اپنے شیخ اور معاصر ابو عمر بن عبدالبر مصنف ”الدرر فی اختصار المغازی والیسر سے بھی استفادہ کیا۔ یہ کتاب اگرچہ مکمل صورت میں ہمارے سامنے نہیں ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ابن حزم نے اس پر کس حد تک اعتماد کیا ہے۔^{۲۳} لیکن اس کے کچھ اقتباسات جو ان سید الناس نے محفوظ کر دیے ہیں ان سے ثابت ہوتا ہے کہ ابن حزم نے اپنے شیخ کی کتاب سے متعدد عبارتیں معمولی تصوف سے نقل کی ہیں۔^{۲۴} الایہ کہ یہ فرض کیا جائے کہ دونوں مصنفین یعنی ابن عبدالبر اور ابن حزم نے کسی تیسرے ماخذ سے استفادہ کیا ہو جو ہادی دسترس میں نہیں ہے۔^{۲۵}

مقبولیت و اہمیت

لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ابن سید الناس کے سوا سیرت ابن عبدالبر کا سراغ ان کے بعد کے دوسرے مصنفین کے یہاں نہیں ملتا جبکہ سیرت ابن حزم کے ایک قابل اعتماد ماخذ کی حیثیت حاصل ہوئی اور چھٹی صدی ہجری کے بعد سیرت کے موضوع پر علم اٹھانے والے متعدد مصنفین نے بالواسطہ یا بلاواسطہ اس سے استفادہ کیا۔ چنانچہ ابن کثیر نے سیرت ابن حزم سے دو اقتباسات نقل کئے ہیں ایک البدایہ والنہایہ میں دوسرا الفصول میں۔ موصلاً الذکر سیرت پر ابن کثیر کی ایک مختصر کتاب ہے سب سے زیادہ اقتباسات مقرر بنی کے یہاں ملے ہیں۔ مقرر بنی کی کتاب امتاع الاسماع کا جو حصہ چھپا ہے اس میں ابن حزم کے پندرہ اقتباسات ہیں۔ مواہب لدنیہ کے مصنف نے بھی ایک مختصر عبارت لی ہے جیسے دیار کبریٰ نے تاریخ الخلفاء میں نقل کیا ہے۔

ان اقتباسات کی خصوصیت یہ ہے کہ ان میں ابن حزم نے بعض شدید اختلافی مسائل خاص طور پر واقعات کی تاریخ اور ان کے زمانہ وقوع کے سلسلہ میں اپنا نقطہ نظر پیش کیا ہے بعض اقتباسات ذیل میں درج کئے جاتے ہیں۔ ان کے مطالعہ سے سیرت ابن حزم کی اہمیت کا ایک خاص پہلو اجاگر ہوتا ہے :

(الف) اسی آئینہ کو (غریب) جہارین کی سہولت کے لئے زکوٰۃ فرض کی گئی جیسا کہ ابو محمد بن حزم نے ذکر کیا ہے بعض علماء کا قول ہے کہ انتہائی کوشش کے باوجود بھی وہ معلوم نہ کر سکے کہ زکوٰۃ کب فرض ہوئی۔^{۲۶}

اب : حافظ ابو محمد علی بن احمد بن سعید بن حزم لکھتے ہیں : غزوہ نبی المصطلق سے مسلمانوں کی داپسی میں اہل انک

نے چوٹکویاں کیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی برأت میں اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمیں۔ صحیح سندوں سے ہم تک یہ روایت پہنچی ہے کہ اس سلسلہ میں سعد بن عبادہ کے ساتھ سعد بن معاذ کی تکرار ہوئی تھی۔ ہمارے نزدیک یہ راوی کا وہم ہے۔ اس لئے کہ سعد بن معاذ کا انتقال فتح بنو قریظہ کے بعد ہو چکا تھا اس میں کوئی شک نہیں اور بنو قریظہ کا واقعہ ذیقعدہ ۳ھ کے اواخر میں ہوا جبکہ غزوہ بنی المصطلق سعد بن عبادہ کے انتقال کے ایک سال چھ مہینے بعد شعبان ۳ھ میں پیش آیا۔ اور دونوں صحابان کی تکرار غزوہ بنی المصطلق کے پچاس روز کے بعد ہوئی۔ ﷺ

(ج) بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ان کی (یعنی عمرہ حدیبیہ میں مسلمانوں کی) تعداد سات سو تھی مگر ابن حزم کہتے ہیں کہ یہ قطعی طور پر شدید ”دہم“ ہے، ان کی صحیح تعداد جس میں کوئی شک نہیں تیرہ سو سے پندرہ سو تک تھی۔ ﷺ

ابن حزم کی تاریخ نویسی اور جوامع السیرۃ کی خصوصیات

ان مشاغل سے۔ اور اس طرح کی مثالیں کثرت سے ہیں۔ جوامع السیرۃ کی انفرادیت دوسری کتابوں کے مقابلہ میں اس کے امتیازی وصف اور ابن حزم کی تاریخ نگاری کی خصوصیات پر بڑی وضاحت سے روشنی پڑتی ہے۔ نص کے تجزیہ میں یہ ذمت نظر، دیدہ ریزی، غور و فکر اور موازنہ کے بعد صحیح روایت کا انتخاب ان غلط نمبروں کی تصحیح جو عجلت یا قلت تدبر کی بنا پر سادہ رہتی ہیں ابن حزم کی تاریخ نگاری کی وہ خصوصیات ہیں جن کا کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔

ان خصوصیات و اوصاف کی موجودگی میں ابن حزم کا قطعی اور فیصلہ کن اہم جہان کے اسلوب تحریر کی نمایاں خصوصیت ہے اور ”لاشک“ (کوئی شک نہیں) اور ”لابد“ (لازمی طور پر) کے الفاظ کی تکرار نہ مبالغہ آمیز معلوم ہوتی ہے اور نگران گزرتی ہے۔ اس لیے کہ ان پر زور اور ادعائی الفاظ کا سرچشمہ وہ یقین و اعتماد ہے جس کی بنیاد غیر جانبدارانہ علمی تحقیق اور قطعی طور پر ثابیت شدہ ثقل پر ہوتی ہے۔

تاریخوں کی یقین و اندراج میں سخت احتیاط، تحقیق اور باریک بینی میں ابن حزم اپنے معاصرین میں اس حد تک معروف تھے کہ ان کے شاگرد حمیدی جہاں بھی اپنے استاذ کی روایت کو دوسروں کے مخالف پاتے ہیں وہاں ابو محمد اعلم بالتواریخ“ (ابن حزم کو تاریخوں کا زیادہ علم ہے) یا اسی مفہوم کا کوئی جملہ لکھتے ہیں۔ ﷺ

اسی وجہ سے سیرت ابن حزم میں آپ واقعات کی تاریخ کے سلسلہ میں ایک قطعی رائے پائیں گے جس میں کوئی تردید یا تذبذب نہیں ہے۔ اس کا سبب صرف یہی نہیں ہے کہ ابن حزم ایک زبردست محقق اور نہایت محتاط مورخ ہیں بلکہ اس لئے بھی کہ ہجری تقویم کے بارے میں خود ان کی ایک منتقل رائے ہے۔ وہ ماہ ربیع الاول کو جس میں آنحضرت نے مدینہ ہجرت فرمائی۔ ہجری تقویم کا پہلا مہینہ قرار دیتے ہیں اور اسی سے واقعات سیرت کی تاریخ لکھتے ہیں۔ اس سے ابن حزم کی غرض اس ہجری تقویم کی مخالفت نہیں ہے جس پر حضرت عمرؓ کے زمانہ سے لے کر آج تک مسلمان متفق رہے ہیں اور حسب

سبک خدا کو منظور ہوگا متفق رہیں گے یعنی ماہ محرم کو ہجری تقویم کے نقطہ آغاز کی حیثیت حاصل رہے گی۔ دراصل ان کا یہ طریقہ خالص تاریخی نقطہ نظر سے تاریخوں کے تعین میں زیادہ دقیق، موزوں اور قرین صواب ہے، خاص طور پر جبکہ مورخین نے واقفہ کی طرح واقعات کی تاریخیں لکھنا چھوڑ دیا کہ ممالاں واقعہ مثلاً آنحضرت کی مدینہ آمد کے پندرہویں یا سولہویں مہینے کے شروع میں ہوا، اور اس کے بجائے یوں لکھنے لگے کہ فلاں واقعہ ۱۱ھ یا ۱۲ھ میں پیش آیا۔ ظاہر ہے محرم کو ہجری تقویم کا پہلا مہینہ قرار دینے کے بعد دونوں تعبیروں میں ہینٹوں کا فرق پڑ جائے گا۔

یہ صحیح ہے کہ واقعات کے زمانی تعین میں اختلافات بہت ہیں اور ابن حزم کی رائے سے ان میں مزید ایک رائے کا اضافہ ہونا ہے لیکن ابن حزم اپنی رايوں کو جس دثوق اور اطمینان سے بیان کرتے ہیں اس کی وجہ سے ہم ان کی جانب مائل ہوتے ہیں اور انھیں ترجیح دیتے ہیں۔ وہ تنہا شخص ہیں جن کے یہاں جنگ کے وقوع یا زکوٰۃ کی فرضیت کی تاریخ پر یہ دثوق نہیں ملتا ہے۔ یاد رہے کہ یہ دثوق خود اعتمادی میں غلبا یا محض خود رائی پر مبنی نہیں ہے بلکہ اس کی بنیاد تحقیق و تدقیق پر ہے۔ گذشتہ صفحات میں آپ نے دکھا کہ اس تحقیق اور تقدیر کے نتیجے میں کس طرح تاریخوں کے سلسلہ میں بہت سی غلطیاں درست کیں۔ مثلاً واقعہ انک میں سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ کے درمیان مہینہ تکرار کا مسئلہ گذر چکا ہے۔

اس فیصلہ کن قطیعت کے ساتھ ابن حزم کے یہاں ایک اور خصوصیت پائی جاتی ہے جو دراصل ظاہری مسلک کی دین ہے اس میں شبہ نہیں کہ سیرت کے اپنے مزاج اور مطلوبہ اختصار کی وجہ سے ابن حزم کو اس کا موقع نہ مل سکا کہ اپنے مسلک کی تائید میں نصوص سے احکام کا استنباط کر لیں اسی لئے واقعات کی تشریح میں ظاہریت کھل کر سامنے نہیں آسکی لیکن اس تنگ دائرے میں اگر ذرا گنجائش ملی ہے تو بڑی دلچسپ صورت پیدا ہوئی ہے اور وہی فیصلہ کن انداز سامنے آیا ہے جس میں ابن حزم مشہور ہیں۔ ایسا اس وقت ہوتا ہے جب ابن حزم اپنے فریق کے مقابلے میں نص کا سہارا لیتے ہیں۔

اس کی ایک نمایاں مثال غزوہ بنی قریظہ کا واقعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ ہر شخص بنو قریظہ میں پہنچ کر ہی نماز عصر ادا کرے۔ مسلمان جب پہلے تو ابھی راستہ ہی میں تھے کہ عصر کا وقت ہو گیا۔ تو بعض مسلمانوں نے کہا کہ ہم نماز ادا کریں گے اس لئے کہ وقت ہو جانے کے بعد تاخیر کرنے کا ہمیں حکم نہیں دیا گیا۔ دوسروں نے کہا کہ ہم تو وہیں نماز ادا کریں گے جہاں ادا کرنے کا آپ نے حکم دیا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ بعض نے عصر کی نماز رات میں ادا کی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو کسی فریق کو آپ نے سرزنش نہیں کی۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد ابن حزم اس پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، "جہاں تک سرزنش کا سوال ہے تو وہ اس شخص کو کی جاتی ہے جس نے قصداً وہاں وقت عصیت کا ارتکاب کیا ہو، لیکن جو غیر کی نیت سے اس کی تعبیر کرے تو اگرچہ اس کا عمل درست نہ ہو پھر بھی سرزنش کا مستحق نہیں ہوگا۔ خدا جانتا ہے کہ اگر وہاں ہم ہوتے تو اس روز عصر کی نماز بنو قریظہ میں ہی ادا کرنے خواہ وہاں پہنچنے میں کئی دن گذر جاتے۔ جس طرح مزدلفہ کی شب کو مغرب کی نماز آپ نے عشا کے وقت میں اور غزہ کے روز عصر کی نماز ظہر کے وقت میں منتقل کر دی اسی طرح اس روز عصر کی نماز بنو قریظہ پہنچنے تک موخر کر دی، ان صورتوں میں باہم کوئی فرق نہیں ہے اور اطاعت ضروری ہے۔"

ابن حزم کے تاریخی مسلک کی صرف یہ خصوصیات نہیں ہیں۔ بلکہ اپنی تندی اور سخت گیری کے باوجود وہ ایک انصاف پسند اور دیانت دار مورخ کی صفات سے بہرہ ور تھے۔ دیانتداری ان کی ایک عام خصوصیت ہے جو صرف سیرت کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ تاریخ کے موضوع پر جو کچھ انہوں نے لکھا ہے سب میں یہ جلوہ گر ہے۔

ابن حزم پر یہ الزام سراسر انصافی پر مبنی ہے کہ وہ ابن حیان کے بقول بزامیر کے حامی اور دوسرے ابن فریبس کے مخالف تھے۔ یہ الزام اس شخص پر سخت زیادتی ہے جو زندگی بھر سخی کا جو یا اور شیدائی رہا۔

اگر ابن حیان کی مراد اندلس کے بنی امیہ سے ہے تو بلاشبہ وہ دولت اسلامیہ کی شیرازہ بندی اور اسلام کی راہ میں ان کے جہاد کی قدر کرتے تھے اور اس پہلو سے ان کے مداح تھے۔ لیکن اگر مشرق کے بنو امیہ مراد ہیں تو یہ سراسر غلط ہے۔ ابن حزم کی تحریروں میں اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے کہ وہ بنو امیہ کی بجا حمایت اور یا سداری کرتے تھے۔ تو تاریخ خلفاء پر ان کے رسالہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حضرت عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہ کی امامت کے قائل تھے اور مردان بن الحکم کو بھی سمجھتے تھے ان کے نزدیک مروان کو خلافت کا کوئی حق نہیں پہنچتا تھا۔ بلکہ ایک دوسری جگہ تو وہ یہاں تک لکھتے ہیں کہ ”امیر المؤمنین حضرت عبداللہ بن الزبیر کے خلاف خروج سے پہلے مروان پر کوئی جرح میرے علم میں نہیں گئی۔“

واقعہ حرہ کا ذکر کرنے ہوئے فرماتے ہیں: ”یہ واقعہ بھی اسلام کی مصیبت کبریٰ اور (اس کے آئینی قطعہ کا) سب سے بڑا شگاف تھا، اس لئے کہ اس میں باقی صحابہ، اجدد تابعین اور مسلمانوں کی چیدہ و برگزیدہ شخصیتوں کو کھلم کھلانا سخی تلوار کے گھاٹ اتار دیا گیا۔“

حضرت عبداللہ بن الزبیر کے قتل کے بارے میں لکھتے ہیں: ”ابن الزبیر کا قتل اسلام کی ایک مصیبت اور شگاف تھا اس لئے کہ ان کو برطانا سخی قتل کرنے اور بچانسی دینے پھر حرم کی بے حرمتی کی وجہ سے سارے مسلمانوں کی تذلیل ہوئی۔“

اس طرح کے الفاظ اس شخص کی زبان پر بار بار نہیں آسکتے جو بنو امیہ کا متعصب حامی جو یا ان کے دور میں پیش آنے والے ہر واقعہ کی توجیہ اور تادیل کرنے کی کوشش کرتا ہو۔

تاریخ نگاری میں ابن حزم کا غالب رجحان غیص کی جانب تھا، جیسا کہ انہوں نے سیرت میں کیا ہے۔ چنانچہ تمام اشعار اور قصے خارج کر دیئے۔ فقط العروس اور دوسرے رسالے بھی اسی بیج پر ہیں۔

غیص میں ان کے بیج کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ متفرق مواد کو ایک عنوان کے تحت جمع کر دیتے ہیں مثلاً ایک فصل میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے امراء کے نام لکھتے ہیں۔ دوسری میں مرایا درج کرتے ہیں اور تیسری میں آپ کی ازواج و اولاد کا تذکرہ کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ایک طرح کے مواد کو ایک عنوان کے تحت درج کرتے ہیں اور مقصد ہدیت و نذرت ہوتا ہے مثلاً ان لوگوں کی فہرست جو اپنے باپ کی زندگی میں خلیفہ ہوئے، خلفاء میں جن کے دو نام تھے، سب سے کم سن خلیفہ غیر قریش میں سے جو خلیفہ ہوئے۔ الخ۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس ترکیب کی وجہ سے یہ رسائل طلبہ کے لیے بہت مفید و مدگار ثابت ہوتے ہیں اور انہیں متفرق مواد بغیر کسی کہ و کاوش کے یکجا مل جاتا ہے۔

اس طریقہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ ابن حزم مطالعہ کے دوران ہمیشہ نوٹس لیتے رہتے تھے اور اس طرح کے رسائل حقیقت
 انہیں نوٹس سے مرتب کئے گئے ہیں۔ یہ طرز کچھ ابن حزم کی ایجاد نہیں ہے۔ ان سے پہلے ابن قتیبہ نے کتاب المعارف اور
 ابن حبیب نے کتاب المعجبین ہی طرز اختیار کیا تھا۔

سیرت ابن حزم کا نام

ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں ذکر کیا ہے کہ ابن حزم کی ایک کتاب "السیرۃ النبویۃ" ہے۔ سخاوی نے معاری اور سیر کی کتابوں
 کے ضمن میں لکھا ہے کہ "سیرت پر ابو محمد بن حزم کی مستقل تصنیف ہے" سخاوی نے کتاب کا نام صراحت سے ذکر نہیں کیا۔
 ہمارے مخطوط کے سرورق پر کتاب "السیرۃ النبویۃ لابن حزم" درج ہے۔ پھر کتابی کی "الترتیب الاداریۃ" سے معلوم ہوا کہ
 کتاب التخریج کے مصنف فراعی نے جن کتابوں سے استفادہ کیا تھا ان میں ابن حزم کی "کتاب جوامع السیرۃ" بھی تھی۔
 فراعی (۴۰۱-۴۸۱ھ) آٹھویں صدی میں گزے ہیں۔ ابن حزم کی سیرت کا نام جس انداز سے لکھا ہے اس سے یقینی طور پر
 معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اس میں کسی تصرف سے کام نہیں لیا ہے، کیونکہ جب "السیرۃ النبویۃ" کہنا ممکن ہے تو کتاب کے لیے ایک
 نیا نام اختراع کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔

کس یہ نام "جوامع السیرۃ" ہی اس کتاب پر چسپاں ہوتا ہے اور اس طرح کی تصنیف کے لئے یہی مناسب لہجہ ہے
 کیونکہ تاریخ نگاری میں ابن حزم کا جو بیخ ہم نے اوپر بیان کیا ہے اس کی تعبیر کے لیے "جوامع" سے زیادہ موزوں لفظ شکل ہی سے مل
 سکتا ہے، "السیرۃ النبویۃ" کے نام سے اس کتاب کو یاد کرنا ناموں کے سلسلہ میں ایک قسم کا تساہل ہے جو بہت عام ہے۔ ہم اکثر
 "المکمل فی التاریخ" کو تاریخ ابن الاثیر یا "عمون الاثر فی فنون المعاری والشامل والیسر" کو سیرت ابن بیدالناس کہتے ہیں جبکہ
 اصل نام یہ نہیں ہے۔

"جوامع السیرۃ" اپنی حقیقت اور مندرجہ دونوں اعتبار سے چونکہ موزوں تھا اس لئے اس کتاب کے لیے ہم نے اسی
 نام کا انتخاب کیا اور وہ نام مسترد کر دیا جو مخطوط کے سرورق پر درج ہے اور جس کا ذہبی نے ذکر کیا ہے، اس لئے کہ ممکن ہے
 ذہبی کی نظر سے یہ نسخہ گمراہ ہو۔ الغرض نام ایک ہی ہے متعدد نہیں ہیں اور "جوامع السیرۃ" ہماری نگاہ میں زیادہ راجح اور اقرب
 الی الصواب ہے۔

مخطوط اور اسکی سند

جہاں تک اس مخطوط کا تعلق ہے جس کی بنیاد پر یہ متن شائع کیا جا رہا ہے تو یہ عرب لیگ کے مہمہ المخطوطات میں ہندوستان
 کے حبیب گنج کلکشن سے آیا ہے۔ کاتب نے مخطوط کے آخر میں لکھا ہے کہ اس نے ۱۳۵۵ھ میں اس کی کتابت مکمل کی۔ گویا
 یہ مخطوط حال کا لکھا ہوا ہے۔ اصل نسخہ جس سے یہ منقول ہے مدینہ منورہ کے مکتبہ شیخ الاسلام عارف حکمت پاشا میں موجود ہے جس کی

کتابت آٹھویں صدی ہجری میں ۱۷۷ھ میں یعنی ابو حیان غوی کے انتقال (۱۷۵ھ) کے تقریباً تیس سال بعد ہوئی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل نسخہ کا کاتب ایک نامعلوم شخص ہے جس تک ابو حیان سے سیرت کی روایت پہنچی تھی۔

اگر اس راوی کو ہم متفقہ کر دیں جس سے ابو حیان کے تعلق کے بارے میں ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے تو ان راویوں کے سلسلہ میں جن کے نام ہمارے مخطوطہ کے دوسرے صفحہ پر مذکور ہیں متعدد ممتاز شخصیتیں نظر آتی ہیں اور ان میں سے بیشتر ابن حزم کی سیرت اور اس کے ساتھ ظاہری مسلک کے بھی دارث اور امین ہوئے :

۱- ابو حیان اثیر الدین محمد بن یوسف جیانی غرناطی (۶۵۴ - ۷۴۵) مشہور ماہر نحو اور مفسر تھے، البحر المحیط انھیں کی تصنیف ہے۔ ابو حیان نے اندلس میں اپنی طالب علمی کے زمانے میں اس سیرت کی روایت کی، اپنے تعلیمی اسفار میں ظاہریہ کے دکتیورن سے ان کی ملاقات ہوئی: ابو العباس احمد بن علی بن خالص اشبیلی اور ابو الفضل محمد بن محمد بن سعدوں فہری شتمری۔ اپنے استاذ عبداللہ بن محمد بن ہارون طائی سے غالباً ان کی ملاقات قرطبہ میں ہوئی جن سے انہوں نے دوسری کتابوں کے ساتھ سیرت ابن حزم کی بھی روایت کی ۶۷۹ھ میں جب ابو حیان نے مصر کیلئے نرسٹ سقر بائدہ اتودہ ابن حزم کی تمام کتابوں کی روایت کر چکے تھے چنانچہ مصر میں ان کے بعض تلامذہ ان سے ان کتابوں کی روایت کی۔ ابو حیان اپنے استاذ کے قدیم مسلک پر قائم رہے۔ چنانچہ انہوں نے کتاب المحلی کا اختصار "الغزیر الاجلی فی اختصار المحلی" کے نام سے تیار کیا۔ صفدی کا خیال ہے کہ ابو حیان نے جب دلچیا کہ مصر کے لوگوں کا رجحان ظاہری مسلک کی جانب تھا تب بھی ہے تو اسے چھوڑ کر شافعی مسلک اختیار کر لیا۔ لیکن علی سے ان کی دلچسپی سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مصر میں ایک طویل عرصہ تک اپنے قدیم مسلک پر ہی قائم رہے۔ صفدی کے سوا دوسرے تذکرہ نگاروں کے نزدیک "وہ ظاہری ہی رہے" ابن حجر کے اس بیان سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ لکھتے ہیں:

" ابو حیان کہتے تھے کہ جس کے دل میں ظاہری مسلک جاگزیں ہو جائے تو اس کا چھوڑنا اس کے

لئے ممکن نہیں ہے۔"

مشرق پر ابو حیان کا صرف یہی احسان نہیں ہے کہ انہوں نے ابن حزم کی کتابوں کا تعارف اہل مشرق سے کرایا بلکہ: " انھیں نے لوگوں کے اندر ابن مالک کی بخوی کتابوں کے مطالعہ کا حوصلہ پیدا کیا اور تخریب دی نیز ان کے ادق مسائل کو عام فہم بنا یا اور تشریح کی " مغربی ثقافت اور علما مغرب کے تعارف اور ان کے ناموں کے صحیح تلفظ میں ابو حیان کی حقیقت ایک دیانتدار سفیر کی تھی۔ اہل مغرب چونکہ بلاد فرنگ کے ہمسایہ ہیں اسی لئے ان کے نام اور الفاظ بھی ان کی زبان سے قریب ہیں۔

۲- ابو حیان کے شیخ عبداللہ بن محمد بن ہارون بن عبدالعزیز بن اسماعیل طائی (۶۰۳ - ۷۰۲) اندلسی مہاجرین میں تھے لیکن انہوں نے قیام کے لئے تونس کا انتخاب کیا۔ اپنے دور کے مروجہ علوم مثلاً قرأت، لغت، حدیث اور نحو کے عالم تھے۔ سیرت نبوی سے خاص تعلق تھا چنانچہ اپنے ایک عزیز حافظ ابو زکریا حمیری سے "الروض الالفت" کی سماعت کی۔ سیرت کی سماعت احمد بن علی الغمام بخوی سے کی۔ اسی طرح شامی کی سماعت ایک اور استاذ سے کی۔ سیرت ابن حزم کی روایت اپنے شیخ ابوالقاسم بن لقی سے کی۔ موطا اور مبرد کی کمال کا درس بھی ان سے کیا۔ ابن لقی کے آخری راوی بھی عبداللہ بن محمد طائی ہیں۔ مآخذ سے یہ اندازہ نہیں

ہوتا کہ وہ غامضی تھے لیکن اس کے خلاف بھی کوئی اشارہ نہیں ملتا۔ ان کے بارے میں مصروف تھا کہ ان کے اندر کسی قدر تشیع اور حضرت معاویہ اور ان کے ہمزاد سے یزید سے بیزاری پائی جاتی تھی۔ اس پہلو سے استناد اور گرد (ابو حیان) کے درمیان مماثلت نظر آتی ہے۔ موصوفی کا میلان بھی حضرت علی کی محبت اور ان سے صفت آرا ہونے والوں کی مخالفت کی جانب تھا۔

۳۔ ابن ناطر (۶۰۳-۶۷۹)

پورا نام حسن (یا حسین) بن عبدالعزیز بن محمد بن ابی الاحوص تھا۔ موصوفی نے بھی ابن لقی کے آگے اشبیلیہ میں زائے تلمذہ کیا تھا۔ اصلاً بلندیہ کے باشندے تھے مگر غرناطہ میں پرورش ہوئی۔ اندلس کے مختلف علاقوں کا مسفر کیا اور ماہر فن شیوخ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور استفادہ کیا یہاں تک کہ "متعدد علوم کے حامل، حدیث و تفسیر کے حافظ اور ادب، لغت اور تاریخ کے ماہر ہوئے" روایات اور اسناد کے ضبط میں بھی مشہور تھے۔

تدریس اور قضا کے عہدوں پر فائز رہے یہاں تک کہ غرناطہ میں انتقال کیا۔ ابو حیان نے ان کا ذکر اپنے مالقہ کے شیوخ میں کیا ہے اور لکھا ہے: ان کے اندر تھوڑا سا ترفع اور دنیا بیزاری تھی اس لیے کہ ان سے کمتر لوگوں کو دنیا نے ان سے بلند رتبہ عطا کیا۔

۴۔ ابن لقی قرطبی (۵۳۷-۶۲۵)

ابو القاسم احمد بن یزید بن لقی اموی قرطبی مغرب کے قاضی القضاة اور اندلس کے بڑے باکمال اور علیل القدر عالم تھے۔ اشبیلیہ میں بنی الباجی اور قرطبہ میں بنی حنیث کے سوا پورے اندلس میں ایسا علمی اور ممتاز خانوادہ نہیں گذرا۔ مراکش اور اس کے بعد اپنے شہر کے قاضی ہوئے تو فیصلے ظاہری مسلک کے مطابق کئے۔ عہدہ قضا سے علیحدہ ہوئے تو ان سے استفادہ کے لئے لوگ ٹوٹ پڑے۔ ابن لقی نے ہسپل سے الروض الافلک کی سماعت کی تھی اور ایک سال کی عمر میں شریح بن محمد نے انھیں روایت کی اجازت دی۔ اس اجازت میں سیرت ابن حزم بھی شامل تھی اسی لئے ابن لقی شریح سے بسند اجازت روایت کرنے والے آخری شخص سمجھے جاتے ہیں

۵۔ شریح بن محمد ربیع (۴۵۱-۵۲۹)

شریح بن محمد بن ربیع اشبیلی شریح ابن حزم کے براہ راست شاگرد ہیں لیکن بظاہر انھیں بھی سیرت ابن حزم کی اجازت کبھی ملی تھی اس لیے کہ ابن حزم کی وفات کے وقت ان کی عمر پانچ سال سے زیادہ نہ تھی۔ اس طور پر شریح ابن حزم سے اجازت پانے والے آخری لوگوں میں ہیں۔ موصوفی قاری، محدث، حافظ اور بہترین مقرر تھے۔ ابن بنگوال مصنف الصلوات نے ان سے ملاقات کی تو شریح نے انھیں روایت کی اجازت دی۔ ابن لقی کے واسطے سے ابن الایبار سے ان کی روایت متصل ہے۔ وہ کتاب التکمہ میں اسی سند سے ابن حزم کی روایتیں نقل کرتے ہیں۔

۶۔ ابن بربیال حجازی (۴۱۶-۵۰۲)

ابو بکر عبدالباقی بن محمد بن سعید بن بربیال کی نسبت اندلس کے ایک شہر وادی العجاردہ کی جانب ہے۔ منذر بن منذر،

ابو الولید ہشام بن احمد کوفی، ابو جحہ قاسم بن فتح، ابو عمر طلحی وغیرہ سے روایت کی۔ آخری عمر میں مریہ میں قیام کیا۔ طویل عمر پائی اور بڑی عمر میں انتقال ہوا۔

بیرہ حضرات ہیں جن کی روایت ابن حزم کی تمام کتابوں کے سلسلہ میں عام طور پر اور سیرت کے سلسلہ میں خاص طور پر مقبول ہے۔ سند کے آخری نام کے واسطے سے یہ کتاب مشرق میں پہنچی۔ یہ تمام لوگ چونکہ ابواب علم و فضل میں اس لئے ان کی روایت کی بہت بہت ہے اور انکی سند صحت کے اعتبار سے عالی سند ہے۔ یہ بھی ملحوظ ہے کہ ابو حیان سے منقول نسخے کے کاتب کے پاس ایک اور نسخہ بھی تھا جو غالباً اس کے استاد کا تھا۔ اس کے شروع میں یہ عبارت درج تھی :

کتب إلى القاضي الوالحسن شريح بن محمد بن شريح الرعيثي من حمص الامندلس
قال أبنانا البر محمد علي بن احمد بن سعيد بن حزم الظاهري الحافظ، قال وقرأت
علي أبي محمد بن عبد الله بن محمد بن مرزوق اليحصبي الاندلسي ببصرع عن أبي بكر

عبد الباقي بن محمد بن مريال الحجاري“

یہ نسخہ اور اس کی اصل دونوں ناپید ہو چکے ہیں۔ ہمارے سامنے جو نسخہ ہے وہ اور اس کی اصل جو دیرینہ منورہ کے کتب خانہ میں محفوظ ہے دونوں بہت دور کے ہیں بعض مخصوص حالات کی وجہ سے دیرینہ منورہ کا نسخہ حاصل کرنا ممکن نہ ہوا تو مجبوراً ہندوستان سے حاصل کئے ہوئے اس نسخہ پر اکتفا کرنا پڑا۔ قابل اطمینان بات یہ ہے کہ اس نسخہ کے کاتب شیخ ابو عبد اللہ سورتی ایک محقق اور دقیق النظر عالم ہیں اور انہوں نے جو کچھ نقل کیا ہے اس کے ضبط میں بڑی کاوش کی ہے۔ سہیلی کے حاشیہ پر مطبوعہ سیرت ابن ہشام سے مقابلہ اور خود مصنف سیرت ابن حزم کی دوسری کتاب جہرۃ انساب العرب سے جگہ جگہ استفادہ بھی کیا ہے۔ متن کی جس عبارت میں ترمیم کی ہے اسے حاشیہ پر اور تفصیحات سیاق عبارت میں درج کی ہیں۔ کہیں کہیں متن کی عبارت کو اسی صورت میں رہنے دیا ہے اور تصحیح اس کے سامنے حاشیہ پر صیح کی علامت سے درج کی ہے۔ اس طرح سورتی صاحب نے نقل میں غایت درجہ دیا ہے اور کثرت دیا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ مطبوعہ سیرت ابن اسحق پر زیادہ اعتماد کرتے کی وجہ سے بعض جگہ ان سے غلطی ہوئی ہے لیکن ترمیم شدہ عبارت کی بازیافت یا اس کی تصحیح کا کام آسان ہے اس لئے کہ جو ترمیم و اصلاح بھی انہوں نے کی ہے اس میں دیانت داری کا دامن کہیں ہاتھ سے نہیں چھوڑا ہے۔ شیخ ابو عبد اللہ سورتی نے حاشیہ پر کچھ تعلیقات بھی لکھی ہیں ان میں جو مناسب نظر آئیں انہیں ہم نے شامل کر لیا ہے اور مراد صحت کر دی ہے کہ یہ مخطوطہ کے حاشیہ سے منقول ہیں۔ معلوم ہوتا ہے دیرینہ منورہ کے نسخہ میں جس سے ابو عبد اللہ سورتی نے نقل کیا ہے بہت سے مقامات پر اضطراب اور کہیں کہیں نقص تھا، چنانچہ جہاں تک ان سے پرسکا درست کیا اور جہاں اضافہ ضروری تھا اضافہ کیا۔ بعض ایسی غلطیاں بھی درست کی ہیں جو ابن حزم جیسے دقیق النظر عالم سے نہیں ہو سکتیں۔ اس کے باوجود کچھ مقامات ایسے رہ گئے تھے جہاں اصلاح و تصحیح کی ضرورت تھی چنانچہ ہم نے یہ خدمت انجام دی۔ متن میں اگر کوئی اضافہ کیا تو اسے بریکٹ کے درمیان درج کیا ہے۔ بعض غلطیاں جو طاعت کے بعد سامنے آئیں انہیں آخر میں اشاریہ اعلام کے حاشیہ میں درست کر دیا ہے۔

عقبہ انساب کے اہتمام میں ایک دلچسپ اور اجماع حقیقت کا مراجعہ لگا جس سے باخبر رہنا ہر اس شخص کے لیے انتہائی ضروری ہے جو انساب کی تحقیق اور اس کا کو صحت کے ساتھ ضبط کرنا چاہتا ہو۔ انساب کے مطالعہ میں چار روایتیں ہمارے سامنے آتی ہیں جو دراصل تاریخ انساب کے چار دھاروں کی نمائندگی کرتی ہیں۔ اول، واقفی کی روایت، دوم ابن عمارہ انصاری کی روایت (خامش طور پر انصاری کے نسب میں اسوم ابن اسحق کی روایت چہارم ابن الجلیبی کی روایت۔ ان روایتوں کے درمیان اختلاف کی بہت سی صورتیں ابن سعد نے ضبط کر دی ہیں۔

مزید برآں یہ بھی یاد رہے کہ ان چاروں روایتوں کے ساتھ ساتھ بعض اسما کی قرأت میں دو نقطہ نظر پائے جاتے ہیں۔ ایک کو آپ ادباً کی مسلک اور دوسرے کو محتہ میں کامساک کہہ سکتے ہیں، اگرچہ ذہنی کے اختلاف سے متاثر ہونے والے اسما کی تعداد زیادہ نہیں ہے۔

حواشی و حوالہ جات

۱۔ ڈاکٹر ناصر الدین اسد اور ڈاکٹر احسان عباس نے مضمون کے شروع میں ابن حزم کے حالات زندگی کے لیے درج ذیل ماخذ کا حوالہ دیا ہے:

- ۱۔ حمیدی: ضدۃ المقتبس، شمارہ: ۷۰۸ (الدار المصریہ ۱۹۶۶ء)
- ۲۔ نفع بن خاقان: مطبخ النفس ص: ۵۵ (مطبعتہ الجواب ۱۳۰۲ھ)
- ۳۔ الذخیرۃ ۱: ۱۳۰
- ۴۔ المغرب، شمارہ: ۲۵۳
- ۵۔ تذکرۃ الحفاظ ۳: ۲۴۱
- ۶۔ لسان المیزان ۴: ۱۹۸-۲۰۲
- ۷۔ سید افغانی کی کتاب "ابن حزم الاندلسی ورسالته فی المفاضلۃ بین الصحابۃ" کا مقدمہ۔
- ۸۔ ابن حزم پر *Palacio Arabe* کی کتاب
- ابن حزم کے حالات کے لئے مزید ماخذ ملاحظہ ہو:
- ۹۔ رضی: بغیۃ الملتقى، میڈیٹر ۱۸۸۵ء شمارہ: ۱۲۰۴ و ۱۲۱۲
- ۱۰۔ قفطی: اخبار الملک، طبع النجاشی، مصر ص: ۱۵۶
- ۱۱۔ صاحب اندلسی: طبقات الامم۔ بیروت ۱۹۱۲ء ص: ۴۵-۴۷
- ۱۲۔ مہتری: نفع الطیب، المطبعۃ الازہریہ، مصر ۱۳۰۲ء ص: ۳۵۸-۳۶۲
- ۱۳۔ رضی: مرآة الجنان، حیدرآباد، ۳: ۴۹-۸۱

- ۱۴- ابن الخطیب: الاحاط فی اخبار غرناطہ مطبوعہ ۱۳۱۹ھ ص: ۳ : ۱۴۴
- ۱۵- ابن العباد: شذرات الذهب، قاہرہ ۱۳۵۰ھ ص: ۲ : ۲۹۹
- ۱۶- ابن بشکوال: الصلۃ، الدار المصریہ ۱۹۶۶ھ ص: ۴۱۵، شمارہ: ۸۹۴
- ۱۷- ابن منکان: ذنیات الاعیان، محی الدین عبدالحمید، ۱۹۴۸ھ مصر: ۳-۱۳، شمارہ: ۴۲۱-۴۲۱
- ۱۸- یاقوت: معجم الادباء، دارالمؤمن، ۱۲: ۲۳۵-۲۵۷، شمارہ: ۶۳
- جدید ماخذ میں دیکھیے:
- ۱۹- بردکھان ۱: ۳۹۹، نکتہ ۱: ۶۹۷
- ۲۰- ابودائرہ معارف اسلامیہ، پاکستان ۱: ۴۸۵-۴۹۴
- ۲۱- ابن حزم تالیف الیوم، ۱۳۷۳ھ قاہرہ، اردو ترجمہ پروفیسر غلام احمد حریری مطبوعہ لاہور ۱۹۶۴ھ
- قلمی ماخذ اور مستشرقین کی تحقیقات کے لئے الاعلام، معجم المؤلفین، المستشرقون انجیب العقیقی ار رادو دائرہ معارف اسلامیہ کی جانب رجوع کیجئے (مترجم)
- ۱- تذکرۃ الحفاظ، حیدرآباد ۱۳۷۶ھ تیسرا ایڈیشن ۳: ۱۱۴۶-۱۱۵۵
- ۲- حمیدی، ص: ۱۲۶، شمارہ ۲۱۵
- ۳- ایضاً، ص: ۱۰۷، شمارہ ۱۸۱
- ۴- ایضاً، ص: ۳۶۷، شمارہ ۸۷۴
- ۵- ایضاً، ص: ۲۵۴، شمارہ ۵۳۷
- ۶- ایضاً، ص: ۱۱۴، شمارہ ۱۸۷
- ۷- ایضاً، ص: ۲۵۰، شمارہ ۸۱۴
- ۸- ایضاً، ص: ۲۶۱، شمارہ ۵۵۱
- ۹- ابن بشکوال، ص: ۲۵۳، شمارہ: ۷۵۸-
- ۱۰- حمیدی، ص: ۱۹۹، شمارہ: ۳۹۵
- ۱۱- ایضاً، ص: ۳۷۷، شمارہ: ۸۹۸
- ۱۲- معجم الادباء ۱۲: ۲۳۹
- ۱۳- تذکرۃ الحفاظ، ص: ۱۱۵۰
- ۱۴- ایضاً
- ۱۵- رسالہ مداوۃ النفوس و تہذیب الاخلاق، طبع محمد اسماعیل کتب، مصر ص: ۱۳-

- ۱۷۔ الفصل فی الملل ۲ : ۹۰
- ۱۸۔ ایضاً، نیز جوامع السیرة : ۲۱
- ۱۹۔ مثال کے طور پر دیکھئے الفصل ۲ : ۸۶
- ۲۰۔ جوامع السیرة : ۲۳، ۲۵، ۲۶، ۲۹
- ۲۱۔ فہرست ابن خیرص : ۲۳۰
- ۲۲۔ فہرست ابن خیرص : ۲۳۰ - ۲۳۷
- ۲۳۔ سیرت ابن عبدالبر کانفیس ایڈیشن ڈاکٹر شوقی ضیف کی تحقیق سے مجلس الاعلیٰ للشریون الاسلامیہ قاہرہ نے ۱۳۸۶ھ / ۱۹۶۶ء میں شائع کیا۔ فاضل محقق نے اپنے مقدمہ میں الدرر سے ابن حزم کے اخذ و استفادہ پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ الدرر کی مدد سے جوامع السیرة کی متعدد غلطیوں کی تصحیح بھی کی ہے۔ ملاحظہ ہو مقدمہ کا اردو ترجمہ اسی جلد میں (مترجم)
- ۲۴۔ عمون الاثر فی فنون المتنازی والشمائل والمیرا : ۱۱۰
- ۲۵۔ ڈاکٹر شوقی ضیف نے اسے بیدار تیس قرار دیا ہے (مترجم)
- ۲۶۔ امتاع الاسماع ص : ۵۰، جوامع السیرة ص : ۹۷ (مضمون نگار) یہ تحقیق حافظ ابن عبدالبر کی ہے جسے ابن حزم نے بغیر حوالہ کے نقل کیا ہے، ملاحظہ ہو۔ الدرر ص : ۱۰۱ (مترجم)
- ۲۷۔ امتاع الاسماع ص : ۲۱۵، جوامع السیرة ص : ۲۰۶ (مضمون نگار) پر رائے بھی حافظ ابن عبدالبر سے ماخوذ ہے، ملاحظہ ہو الدرر ص : ۲۹ (مترجم)
- ۲۸۔ امتاع الاسماع ص : ۲۷۶، جوامع السیرة ص : ۲۷۷
- ۲۹۔ دیکھئے مثلاً جذوة المتقبس ص : ۲۹۳
- ۳۰۔ دیکھئے جوامع السیرة ص : ۱۹۲، ابن کثیر نے ابن حزم کے نقطہ نظر پر تبصہ کیا ہے ملاحظہ ہو البدایة والنہایة ص : ۱۱۸
- ۳۱۔ ابن سعید، المغرب، تحقیق شوقی ضیف، دارالمعارف، ۱ : ۳۵۵
- ۳۲۔ ابن بسام وغیرہ نے ابن حیان کا جو اقتباس نقل کیا ہے اس میں مشرق اور اندلس کے تمام قدیم و جدید نبو امیہ کے حکام کی حمایت، ان کی صحت امامت کا اعتقاد، دوسرے اہل قریش سے بیزاری کا ذکر ہے۔ ابن حیان نے یہ بھی لکھا ہے کہ ابن حزم پر بصیبت کا الزام ٹھی تھا۔ اصل عبارت ابن بسام قسم اول ۱ : ۱۴۲ سے نقل کی جاتی ہے:
- ” وكان مما يزيدني شذاتنه تشييد لمرأبني امية ماسنيهم وباقيهم بالشرق والاندلس واعتقاده لصحة امامتهم، وانحرافه عن سواهم من قريش حتى نسب إلى النصب لغيرهم؛ بصيبت کے الزام کی تحقیق کے لیے ابن حزم کا رسالہ ”المفاضل بين الصحابة“ کا مطالعہ کرنا چاہیے بلو زہرہ نے بھی تفصیل سے اس پر بحث کی ہے (مترجم)

- ۲۳ ملاحظہ ہو ابن حزم کا رسالۃ الخلفاء ضمیمہ جوامع السیرة ص: ۲۵۹-۲۶۰
- ۲۴ المجلد ۱: ۲۲۶
- ۲۵ رسالۃ الخلفاء ص: ۲۵۷
- ۲۶ ایضاً ص: ۲۶۰
- ۲۷ ملاحظہ ہو لفظ العروس، متفرق صفحات
- ۲۸ تذکرۃ الحفاظ: ابن حزم کا ترجمہ
- ۲۹ الاعلان بالتویخ ص: ۸۹
- ۳۰ الترتیبات الاداریۃ شیخ عبدالحی کتانی کی تصنیف ہے۔ مطبعتہ اہلیئۃ رباط سے ۱۳۲۶ھ میں دو جلدوں میں شائع ہوئی
- ۳۱ ملاحظہ ہو مقدمہ ص: ۲۲
- ۳۲ سیرت ابن حزم کا ایک علمی نسخہ ربیعین (شمارہ ۹۵۱۰، ب م ۵۹۴) میں محفوظ ہے۔ ملاحظہ ہو بروکلین ضمیمہ اول ص: ۶۹۰
- ۳۳ مفصل حالات کے لیے ملاحظہ ہو: ہوی کا سفر نامہ تاج المفرق مخطوطہ دارالکتب المصریہ (شمارہ ۱۰۵۳، جبرافیا) ورق: ۵۲، صفحہ: اعیان العصر نسخہ دارالکتب (شمارہ ۱۰۹۱، تاریخ) ج: ۷، قسم اول، ورق: ۶۷، نکت الہیمان ص: ۲۸۰، نفع الطیب ۱: ۸۲۵ میں اعیان العصر سے نقل کیا ہے، ابن حجر: الدرر الکامئۃ شمارہ: ۸۳۲، نیز دیکھئے: بغینۃ الوعاۃ ص: ۱۲۱، درۃ النحال شمارہ: ۵۶، شذرات الذهب ۶: ۱۲۵
- ۳۴ الدرر الکامئۃ ۴: ۳۰۴
- ۳۵ ابن ہارون طائی کے حالات کے لئے دیکھئے: اعیان العصر ج: ۳، قسم ۲: ورق: ۲۳۶، الدرر الکامئۃ شمارہ: ۲۲۲، درۃ النحال شمارہ: ۹۲۵، شذرات الذهب ۶: ۷
- ۳۶ الدرر الکامئۃ ۴: ۳۰۶
- ۳۷ حالات کے لئے دیکھئے: بغینۃ الوعاۃ ص: ۲۳۴، النباھی: تاریخ قضاۃ الاندلس ص: ۱۲۷، الاحاطہ ۱: ۲۹۲، مسالک الابصار ۱۱: ۷۴، ابن الزبیر نے صلۃ الصلہ میں لہجی ابن ناظر کے حالات لکھے ہیں۔
- ۳۸ حالات کے لئے دیکھئے: ابن الباری: التکملة، شمارہ: ۴۹۲، تاریخ قضاۃ الاندلس ص: ۱۱۷، شذرات الذهب ۶: ۱۱۶، ابن الزبیر: صلۃ الصلۃ۔
- ۳۹ ابن بکوال: الصلۃ، شمارہ: ۵۳۶۔ لکھے مقدمہ التکملة۔
- ۴۰ حالات کے لئے دیکھئے: صلۃ ابن بشکوال، شمارہ: ۸۲۷، بغینۃ الملتس شمارہ: ۱۱۲۵، معجم السلفی ورق: ۱۳۸، معجم البلدان: وادی الحجارة، تاج العروس (ہرل) صاحب تاموس نے ان کے دادا کا نام برآل (الٹ کے ساتھ) لکھا ہے۔ زبیدی نے اس پر تعاقب کیا کہ صحیح یا کے ساتھ ہے جیسا کہ حافظ وغیرہ نے ضبط کیا ہے۔

الذّرّنی فی اختصار المعازمی والسیر

تحریر: ڈاکٹر شوقی ضیف / ترجمہ: محمد اجمل اصلاحی

تقدیم

[سیرت بخاری پر ابن عبدالبرکی کتاب "الذّرّنی اختصار المعازمی والسیر" کا یہ تعارف ڈاکٹر شوقی ضیف کے قلم سے ہے ڈاکٹر صاحب مصر کے مشہور ادیب و متمدن نقاد اور مصنف ہیں۔ موصوف نے کلمۃ الآداب تاہرہ یونیورسٹی سے الادب و مذاہبہ فی شعر العربی کے موضوع پر مقالہ لکھ کر پی۔ ایچ۔ ڈی کی سند حاصل کی۔ یہ مقالہ ۱۹۴۷ء میں ڈاکٹر طہ حسین کے پیش نظر کے ساتھ شائع ہوا اور بہت مقبول ہوا۔ ۱۹۶۹ء تک اس کے سات ایڈیشن نکل چکے تھے۔ ڈاکٹر شوقی ضیف ادب، تاریخ ادب اور تنقید پر کم و بیش دو درجن کتابوں کے مصنف ہیں۔ چند مشہور کتابیں درج ذیل ہیں:

- ۱- تاریخ الادب العربی
- ۲- الفن و مذاہبہ فی الشعر العربی
- ۳- التطور والتجدید فی الشعر الاموی
- ۴- دراسات فی الشعر العربی المعاصر
- ۵- الادب العربی المعاصر فی مصر
- ۶- شوقی شاعر العصر الحیث
- ۷- فی التقاد الادبی
- ۸- البلاغۃ: تطور و تاریخ
- ۹- البحث الادبی
- ۱۰- مع التقاد

ان کے علاوہ ڈاکٹر صاحب نے بعض مخطوطات بھی ایڈٹ کر کے شائع کئے مثلاً "المغرب فی صلی المغرب" اور "الذّرّنی اختصار المعازمی والسیر"۔ مؤخر الذکر کتاب مجلس الاعلیٰ للتحقیق الاسلامیہ کی جانب سے ۱۳۸۶ھ مطابق ۱۹۶۶ء میں شائع ہوئی۔ اس کتاب پر ڈاکٹر صاحب نے ۸ صفحات پر مشتمل ایک نفاختہ مقدمہ لکھا ہے جس میں کتاب کے مصنف حافظ ابن عبدی

کے مختصر حالات کے ساتھ ”الذّرّ“ کی اہمیت درجہ استاد، خصوصیات نیز اس کے مخطوطہ پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ سیرت ابن عبدالبر کے تعارف کے لئے اس سے بہتر مضمون ممکن نہ تھا اس لئے اسی کا ترجمہ کیا گیا۔ موقع کی مناسبت سے بعض سطریں حذف کر دی گئی ہیں۔ آخر میں تمام حواشی اور حوالہ جات ایک کے سوا مترجم کے قلم سے ہیں۔ [محمد اجمل اصلاحی]

مصنف

سیرت نبویؐ کے موضوع پر اس کتاب کے مصنف امام ابو عمر یوسف بن عبداللہ بن محمد بن عبدالبر بن عاصم البحرمی ہیں۔ ابن عبدبر ۱۲ ربیع الاول ۳۶۶ھ بروز جمعہ قرطبہ میں پیدا ہوئے۔ ایک علمی گھرانے میں پرورش ہوئی۔ ان کے والد کا شمار قرطبہ کے فقہاء و محدثین میں ہوتا تھا۔ انہوں نے بچپن ہی سے اپنے بیٹے کو دینی تعلیم دلائی۔ ان کا انتقال ہوا تو ابن عبدالبر کی عمر ۱۳ سال تھی۔ والد کے انتقال کے بعد نہایت جانفشانی اور استقلال کے ساتھ تحصیل علم میں لگے رہے اور اپنے دور میں فقہ وحدیث، تاریخ و معاری اور اخبار و انساب کے ممتاز اور جلیل القدر علماء سے استفادہ کیا مثلاً ابو عمر ابن المکویؒ، ابن الفرغنیؒ، عبدالوارث بن سفیانؒ، خلف بن قاسمؒ، ابو محمد عبداللہ بن محمد بن عبداللہ بن محمد بن عبداللہ بن محمد بن عبدالرحمن تائبرتیؒ، احمد بن محمد بن احمد بن ابی سوریہؒ، ابو عمر الباجیؒ وغیرہ

پانچویں صدی ہجری کے شروع ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرتا کہ ابن عبدالبر کا شمار قرطبہ کے نامور علماء میں ہونے لگتا ہے پھر حلبی وہاں کے حالات خراب ہوتے ہیں۔ فتوں کی آگ بھڑکتی ہے۔ اموی حکومت کا تصور میں بوس ہوتا ہے اور اس کے طبع پر اندلس کے مشہور لوگ طواف کی ریاستیں قائم ہوتی ہیں۔ ہر بڑا شہر ایک خود مختار حاکم کے زیر نگیں ہوتا ہے۔ قرطبہ کے مسلسل خلفاء کی وجہ سے وہاں کے بہت سے علماء نے ہجرت کی اور نوواردان بساط سیاست کی جانب سے حوصلہ افزائی ہوئی۔ اس لئے کہ ہر امیر اپنے شہر اور ریاست میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں علماء ادباء اور شعرا کو جمع کرنا چاہتا تھا اور اس سلسلہ میں ان کے درمیان شدید منافست و مسابقت جاری تھی۔ قرطبہ کو خیر باد کہنے والوں میں حافظ ابن عبدالبر بھی تھے وہاں سے نکل کر ابن عبدالبر نے مغربی اندلس کے شہر بطلیوس کا رخ کیا جہاں بنو الافنس کی حکمرانی تھی۔ بنو الافنس ابن عبدالبر کے ساتھ انتہائی اعزاز و اکرام سے پیش آئے اور انھیں اپنی ریاست کے دو شہر دوسرے اور شہر تین کا قاضی مقرر کیا۔ پھر ابن عبدالبر مشرقی اندلس چلے گئے اور بلنسیہ اور دانیہ میں قیام کیا۔ مؤرخ الذکر سے دلچسپی کی وجہ غالباً وہاں کے حکمران مجاہد کی شخصیت تھی۔ مجاہد کو علوم قرآن وحدیث میں دخل تھا۔ علماء سے محبت کرتا اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا۔ علماء کی قدر دانی میں اس کا شہرہ دوڑ تک پھیل گیا تھا۔ اور ہر طرف سے لوگ اس کے شہر دانیہ کا قصد کرتے تھے۔ ابن عبدالبر کے ایک صاحبزادے بڑے ماہر انشا پرداز اور ادیب تھے۔ مجاہد نے انھیں اپنے ”دوادین“ میں ملازمت دی اور جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے بیٹے علی (۲۳۶-۲۶۸ھ) نے انھیں داریں اور کتابیں کا صدر مقرر کیا۔ پھر ایک حادثہ پیش آیا۔ ابن عبدالبر کے صاحبزادے علی بن مجاہد کا ایک پیغام لے کر اشبیلیہ کے امیر معتضد (۲۳۶-۲۶۱ھ) کے پاس گئے معتضد

نے ان کا جہر مقدم کرنے کے بجائے انہیں جیل بھیج دیا۔ آخر کار ابن عبدالبر بنو متضدد کے پاس اس کی شان میں قصیدہ لکھ کرے گئے اور رحم کی درخواست کی، چنانچہ معتضد نے جلد ہی انہیں رہا کر دیا اور دہ دانیہ واپس آگئے اور ۵۸ھ میں انتقال کیا۔ غالباً بیٹے کے انتقال ہی کی وجہ سے ابن عبدالبر نے دانیہ سے شاطیہ کا رخ کیا اور وہیں ۹۵ سال کی عمر میں ۶۳ھ میں جان جان آفرین کے سپرد کر دی گئی۔ اس عمر دراز کے سبب انہیں اپنے بیٹے اور بہت سے شاگردوں کی مفارقت کا صدمہ اٹھانا پڑا۔ مثلاً ابن حزم تقریباً بیس سال ان سے چھوٹے تھے اور تقریباً سات سال قبل وفات پائی۔

ابتداءً میں ابن عبدالبر کا رجحان ظاہری مسلک کی جانب تھا جو فقہ و تشریع میں خیاس کو ناپسند کرتا اور ظاہر فریق سنت پر احکام کی بنیاد رکھتا ہے۔ لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد اپنے بیشتر اساتذہ اور ہم وطنوں کی طرح انہوں نے بھی مالکی مسلک اختیار کر لیا۔ ابن عبدالبر کے مزاج میں اعتدال اور توازن تھا۔ اسی وجہ سے بعض مسائل میں امام شافعیؒ کی جانب میلان کرتے تھے۔ ان کا دامن نعصب اور جانبداری سے پاک تھا۔ تحقیق کے بعد جو نتیجہ سامنے آتا اسے بغیر کسی پس و پیش کے قبول کر لیتے۔ ابن عبدالبر کے ”مذکر، منکر، حدیث نبویؐ پر ان کی دسعت نظر اور کثرت روایت پر متضمن ہیں، چنانچہ ان کے شاگرد حمیدی فرماتے ہیں:

”فقہیہ حافظ، کثیر الروایت، قرأت، فقہی اختلافات، علوم حدیث اور علم رجال کے ماہر تھے، قدیم اساتذہ سے سماعت کی تھی۔ شیوخ کی تعداد بہت تھی۔“

قاضی ابوالوہید باجی کے نزدیک اندلس میں علم حدیث میں ابو عمر ابن عبدالبر کا کوئی ثانی نہ تھا۔ ابن بشکوال کی رے ہے: ”اپنے دور کے امام اور یکتائے روزگار تھے۔ حصول علم میں بڑی باوقفانی کی اور مختلف النوع علوم حاصل کئے اور ایسی مہارت پیدا کی کہ اسے پیشرو اندلسی علما پر ذوقیت پائی۔“

ابن سید نے حماری کا قول نقل کیا ہے کہ ”ابن عبدالبر علم شریعت اور روایت حدیث میں بلا استثنا اندلس کے امام اور حافظ تھے۔ سب پر گئے سبقت لے گئے۔ ان کی تصنیفات خود ان کی عظمت کی گواہ ہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔“

بے شمار علمائے ان سے حدیث کی سماعت اور ان کی کتابوں کی تزیین و اشاعت کی جنہیں خود مصنف کے زمانے میں بھی اور بعد میں بھی شہرت و مقبولیت حاصل ہوئی۔

فقہ وحدیث پر ابن عبدالبر کی ایک کتاب ”تعمیر المانی الموطا من الموائی والاسانید“ ہے۔ اس کے بارے میں ابن حزم کی رے یہ ہے کہ ”فقہ حدیث کے موضوع پر اس جیسی کتاب میرے علم میں نہیں چرچہ سیکر اس سے بہتر نہ دارا کتب المصہرہ میں اس کتاب کا ایک نمونہ محفوظ ہے۔ ابن عبدالبر نے اس کا اختصار النفسی المانی الموطا من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کیا تھا۔ حدیث وفقہ پر ان کی تصنیفات میں ایک کتاب الاستذکار فی شرح مذاہب علما الامصار ماریہ الامام مالک فی الموطا من الرأی والاشعار ہے جس میں انہوں نے موطن کی شرح لکھی اور اس کے ابواب کو اپنے انداز میں مرتب کیا پھر بعد میں خود ہی اس کا اختصار ”الکافی فی الفقہ علی مذہب اہل المدینہ“ کے نام سے تیار کیا فقہی تفصیلات میں ”اختلاف اصحاب المالک بن انس و اختلاف روایاتیم عنہ“ لکھی ہے۔

قرابت اور علوم قرآن پر ”ابیان عن تلاوة القرآن“، ”التجويد والمدخل الی العلم بالحدیث“ اور ”الکافی فی تلاوة القرآن“

والی عمرو بن العلاء تبرجیہ ما اختلافیہ“ قابل ذکر ہیں۔

ایک مشہور کتاب جامع بیان العلم وفضله و ما ینبغی فی روایتہ و حملہ ہے۔ احمد بن عمر محضانی بیرونی نے اس کی تخریص ایک جلد میں کی ہے جو شائع ہو گئی ہے۔

سیرت نبوی پر ابن عبدالبر نے ”الدرر فی اختصار المغازی والسیر“ لکھی جس کا تعارف اُنندہ صفحات میں پیش کیا جا رہا ہے۔

امام مالک، امام شافعی اور امام ابوحنیفہ کے سوانح پر ”الانتقار فی فضائل الثلاثة الامتہ الفقہاء“ کے نام سے ایک کتاب مرتب کی جو شائع ہو چکی ہے۔ صحابہ کے حالات میں ان کی ضخیم تصنیف ”الاستیعاب“ ہے جو مطبوعہ ہے، روایات اور تاریخ میں جن صحابہ کا بھی ذکر آیا ہے سب کا استقصار کیا۔ ان کے مختصر حالات لکھے اور انہیں حروف معجم کے مطابق مرتب کیا۔

ابن عبدالبر کی دو کتابیں جو ایک ہی ساتھ شائع ہوئیں ”القصود والامم فی التعریف باصول النساب العرب والعجم“

اور ”الانباہ علی قبائل الرواد“ ہیں۔

ابن عبدالبر شعر و ادب کے ذوق سے بھن پیرہ ور تھے، وقتاً فوقتاً طبع آزمائی بھی کرتے۔ امیر بطیموس مظفر بن الافطس کے لئے منتخب اشعار اور دلچسپ سبق آموز حکایتوں کا ایک مجموعہ ”ہجیۃ المحاسن والنس المحاسن“ کے نام سے مرتب کیا تھا۔ دارالکتب المصریہ میں اس کتاب کا ایک نسخہ محفوظ ہے۔

ابن عبدالبر کی تصنیفات کا تذکرہ ابن بشکوال نے ان الفاظ پر ختم کیا ہے:

”تصنیف و تالیف میں خوش ادوات اور صاحب توفیق تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تصنیفات سے دنیا کو فائدہ بخشا۔

حدیث و فقہ میں گہری بصیرت کے ساتھ علم الانساب اور تاریخ میں بھی ان کا پایہ بہت بلند تھا“

الدرر کے ماخذ

ابن عبدالبر نے الدرر کے خطبہ میں ذکر کیا ہے کہ انہوں نے یہ کتاب آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشت اور اس کے بعد کے واقعات و حالات پر لکھی ہے اور موسیٰ بن عقبہ کی منغازی اور محمد بن اسحق کی سیرت النبوی کو ماخذ بنایا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں موسیٰ بن عقبہ کا انتقال ۱۴۱ھ میں ہوا جبکہ موخر الذکر کی وفات ۱۵۸ھ یا بعض روایات کے مطابق ۱۵۱ھ میں ہوئی۔ ان دونوں حضرات کی کتابوں کو عرصہ دراز تک سیرت النبوی کے بنیادی ماخذ کی حیثیت حاصل رہی۔ سیرت پر نقل اٹھانے والے سارے ہی مصنفین ان سے استفادہ کرتے تھے۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ بہت سی قدیم کتابوں کی طرح یہ دونوں کتابیں بھی ناپید ہو گئیں۔ اب سیرت ابن اسحق کا صرف ایک ٹکڑا کتب خانہ رباط میں محفوظ ہے۔ جہاں تک ابن ہشام کی روایت کا تعلق ہے تو وہ مکمل نہیں ہے بلکہ اصل کتاب کی تخریص و تہذیب ہے اور وہ بھی ابن اسحق سے براہ راست روایت نہیں ہے بلکہ ان کے شاگرد زیاد بن عبداللہ بکائی سے منقول ہے۔ سیرت ابن ہشام متعدد بار شائع ہو چکی ہے۔

ابن عبدالبر نے لکھا ہے کہ انہوں نے اپنی مختصر سیرت الدرر ابن اسحق کی کتاب سے مرتب کی ہے جو ابن ہشام اور دیگر

راویوں کی روایت سے ان تک پہنچی ہے۔ وہ حجۃ الوداع پر گفتگو کرتے ہوئے واضح طور پر لکھتے ہیں۔^{۱۸}

”ہماری اس کتاب میں ابن اسحاق سے جو روایتیں منقول ہیں۔ ان میں ہماری ایک سند یہ ہے:
”عن عبد الوارث بن سفیان، عن قاسم بن أصبغ، عن محمد بن عبد السلام الخنسی، عن محمد
بن البرقیؒ عن ابن ہشام، عن زیاد البکائی، عن محمد بن اسحاق۔“

دوسرا ماخذ یونس بن کثیر کی روایت ہے جو میں نے عبداللہ بن محمد بن یوسف کو پڑھ کر سنا ہے سند
یہ ہے۔ ”عبد اللہ بن محمد بن یوسف عن ابن مفرج، عن ابن الاعرابی، عن العطارہ،
عن یونس بن بکیر، عن ابن اسحاق۔“

تیسرا ماخذ ابراہیم بن سعد کا نسخہ ہے۔ یہ بھی میں نے عبدالوارث بن سفیان کو پڑھ کر سنا ہے سند یہ ہے
”عبد الوارث بن سفیان، عن قاسم بن أصبغ، عن عبید بن عبد الواحد البزار،
عن (احمد بن) محمد بن یونس، عن ابراہیم بن سعد، عن ابن اسحاق۔“

اس آقباس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن عبدالبر نے سیرت ابن اسحاق کے سلسلہ میں صرف ابن ہشام کی روایت پر قناعت نہیں کی، بلکہ
اس کے ساتھ ساتھ یونس بن کثیر (قاسم بن قزوین کے کتب خانہ میں روایت یونس بن کثیر کا ایک نسخہ محفوظ ہے) اور ابراہیم بن
سعد کی روایتوں کو بھی پیش نظر رکھا۔ اس طور پر ابن عبدالبر کے سامنے ابن اسحاق کی کتاب کے تین نسخے تھے۔

اسی مقام پر ابن عبدالبر نے موسیٰ بن عقبہ کی کتاب کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس کتاب سے جو روایتیں لی ہیں
ان کا ماخذ وہ نسخہ ہے جو انہوں نے عبدالوارث بن سفیان اور احمد بن محمد بن احمد بن یوسف کو پڑھ کر سنا یا۔ کھل سند یہ ہے۔ عن
قاسم بن أصبغ عن مطرف بن عبد الرحمن، بن تیس عن یعقوب، عن ابن فلیح، عن موسیٰ بن عقبہ، اس
کے بعد مزید لکھتے ہیں؛

”اس سلسلہ میں میری کچھ اور سندیں اور روایتیں ہیں جن کا ذکر میں نے کتاب الصحابہ کے شروع میں کیا ہے۔“

کتاب الصحابہ سے مراد ”الاستیعاب فی معرفۃ الاصحاب“ ہے۔ الاستیعاب میں ابن عبدالبر نے موسیٰ بن عقبہ کی روایتوں کی
دوسریوں کا ذکر کیا ہے، ایک تو مذکورہ بالا سند۔ دوسری ”عن خلف بن قاسم، عن ابی الحسن، عن ابی العباس بن محمد

بن عبد الغفار المعروف بابن الوان المصری، عن جعفر بن سلیمان النوفلی، عن ابراہیم بن المنذر
الحزامی، عن محمد بن فلیح، عن موسیٰ بن عقبہ۔“

اسی جگہ ابن عبدالبر بعض دوسرے ماخذ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”فہرست“ میں اقدسی وغیرہ کی کتاب کی اپنی روایت ذکر کی ہے۔ طوالت کے خوف سے یہاں
نظر انداز کر دیا ہے۔“

”فہرست“ اس رجسٹر یا کتابچہ کو کہتے ہیں جس میں علماء اپنے شیوخ سے کتابوں کی روایت اور اس کی مختلف سندیں تفصیل

سے درج کرتے ہیں۔ ابن عبدالبر نے بھی اس طرح کی ایک "فہرست" مرتب کی تھی اس کی جانب اشارہ ہے الاستیعاب کے آغاز میں واقفی کی دونوں کتابوں طبقات اور مغازی کی سندیں نقل کی ہیں۔ طبقات کی سند یہ ہے:

"قرأته على أحمد بن ناسم التاهرتي، عن محمد بن معاوية القرشي، عن إبراهيم بن موسى بن جبيل، عن محمد بن سعد كانب الواقدي، عن الواقدي"
مغازی کی سند ملاحظہ ہو:-

"أخبرني به خلف، عن قاسم، عن أبي الحسن، عن أبي العباس بن الون، عن جعفر بن

سليمان التوفلي، عن إبراهيم بن السنذر الحزامي، عن الواقدي"

ابن عبدالبر کتاب الدرر میں اپنے مآخذ کا ذکر مکمل کرتے ہوئے آگے لکھتے ہیں:

"ابوبکر بن ابی خنیثمہ کی کتاب میں۔۔۔ یہ کتاب میں نے عبدالوارث، عن ابی القاسم سے روایت کی ہے۔ اس سلسلہ کی کچھ حدیثیں ہیں۔"

الاستیعاب کے شروع میں ابن عبدالبر نے تصریح کی ہے کہ "میں نے ابن ابی خنیثمہ کی مکمل کتاب ابوالقاسم عبدالوارث بن سفیان بن جریر کو پڑھ کر سنائی عبدالوارث نے ابومحمد قاسم بن اصبح بن یوسف نیشاپوری سے اور موصراذ ذکر نے ابن ابی خنیثمہ ابوبکر احمد بن زہیر بن حرب سے روایت کی۔"

الاستیعاب میں متعدد احادیث ابن ابی خنیثمہ سے مذکورہ سند سے نقل کی ہیں معلوم ہوتا ہے کہ راویوں کے جرح و تعدیل کے موضوع پر تاریخ کبیر کے علاوہ سنن پر بھی ابن ابی خنیثمہ کی کوئی تصنیف تھی۔

ابن عبدالبر نے انھیں مآخذ کا تذکرہ اپنی کتاب میں کیا ہے۔ لیکن ان کے علاوہ کبھی کبھ مآخذ میں جن کے ذکر کا انتہام انہوں نے نہیں کیا۔ مثلاً الدرر کی بیشتر احادیث۔ وہ ابومحمد عبداللہ بن محمد بن عبدالمؤمن سے روایت کرتے ہیں موسوف کے بارے میں حمیدی کا بیان ہے "لأنه انہوں نے عراق وغیرہ سفر کیا۔" اسمعیل بن محمد الصفار، ابوبکر محمد بن بکر بن عبدالرازق (جو ابن داستہ صاحب ابی داؤد سلیمان بن الأشعث السجستانی سے مشہور ہیں) ابوبکر احمد بن جعفر بن مالک قطیبی صاحب عبداللہ بن احمد بن حنبل، احمد بن سلیمان النجاشی محمد بن عثمان بن ثابت صیدانی صاحب اسمعیل القاسمی وغیرہ سے سماعت کی اور اندلس میں حدیث کا درس دیا۔ حافظ ابوعمران عبدالبر نے ان سے نقل کر کے ہم سے حدیث بیان کی۔"

حمیدی ابن عبدالبر کے شاگرد ہیں۔ ان کی شہادت کے مطابق ابن عبدالبر کی روایت عبدالؤمن سے متصل ہے۔ اور ان احادیث و اخبار کا سلسلہ جو ابن عبدالبر ان سے نقل کرتے ہیں براہ راست ابن داستہ عن ابی داؤد السجستانی سے مل جاتا ہے۔

ابن عبدالؤمن کے علاوہ کچھ احادیث و اخبار ابن عبدالبر نے سعید بن نصر سے نقل کئے ہیں۔ ان کے بارے میں حمیدی

مطراز میں لکھتے:

”سید نے تاسم بن اسبغ بیانی اور محمد بن معاذ قرظی سے سماعت کی اور ان سے فقیہ حافظ ابو عمر یوسف بن عبداللہ بن محمد بن عبدالبر نے روایت کی“

سیرت ابن عبدالبر میں ان کی سند ان کے شیخ تاسم سے متصل ہے۔
کچھ روایتوں میں محمد بن ابراہیم کا حوالہ بھی ملتا ہے۔ ان کے بارے میں حمیدی لکھتے ہیں^{۱۲}

”ابن ابی القریب کے بارے میں معروف ہیں“^{۱۳} محمد بن معاویہ قرظی سے روایت کی ... ان سے روایت ابو عمر ابن عبدالبر غفری نے کی اور فرمایا: اپنی کتابوں کے ضبط اور روایتوں کے فہم میں ان سے بڑھ کر کوئی نہ تھا۔ ان کی ایک کتاب ہے جس میں انہوں نے یحییٰ بن معین کے اقوال ۳۰ اجزاء میں جمع کئے ہیں۔ اس کتاب کی روایت ان سے ابن عبدالبر کے ذریعہ ہم کو ملے ہے۔“

سیرت میں محمد بن ابراہیم کی سند محمد بن معاویہ قرظی سے متصل ہے۔

”سیرت پر معونہ“ میں ابن عبدالبر نے ایک حدیث احمد بن عبداللہ بن محمد بن علی یعنی ابو عمر باجی سے نقل کی ہے۔ باجی کے بارے میں حمیدی کے الفاظ یہ ہیں :

”ان سے اکابر کی ایک جماعت نے روایت کی ہے، ان میں فقیہ حافظ ابو عمر یوسف بن عبداللہ بن عبدالبر سے ہماری واقعات ہے۔“

حمیدی نے باجی کے شیوخ میں حسن بن اسماعیل کا ذکر کیا ہے۔ ابن عبدالبر نے جو حدیث باجی سے نقل کی ہے اس کی سند حسن سے متصل ہے۔

بعض واقعات میں سعید بن حی اموی کا نام بھی آیا ہے۔ نظام ہارمی کی کتاب ”السیر“ بھی ابن عبدالبر کا ایک ماخذ تھی۔
کہیں کہیں ابن عبدالبر حدیث کی سند مختصر کر دیتے ہیں اور اس کے راویوں کا مکمل سلسلہ درج نہیں کرتے، اس طرح کی عبارتوں پر اکتفا کرتے ہیں: روى عن عباد بن عباد بن الصامت، قال ابن شريك، السري، قال معمر، ذكر ابن جريج، روى سليمان الثوري، قال ابو داود الطيالسي، قال ربيع، قال سعيد۔

استناد اور قدر و قیمت

حمیدی نے ابن عبدالبر کے حالات میں ان کی تصنیفات میں کتاب ”الدرر فی امتصار المنازی والیسر“ کا ذکر کیا۔ ان کے بعد ایک سے زیادہ تذکرہ نگار اس کتاب کا شمار ابن عبدالبر کی تصنیفات میں کرتے رہے ہیں۔ خود کتاب کے اندرون میں اس کی قطعی شہادت موجود ہے کی یہ ابن عبدالبر کی تالیف ہے۔ چنانچہ جیسا کہ ہم نے گذشتہ صفحات میں لکھا ہے۔ ابن عبدالبر نے موسیٰ بن عقبہ ابن اسحق اور ابن ابی عمیر کی کتابوں کے سلسلہ میں اپنی کچھ سندیں نقل کی ہیں اور کئی سندوں کے لیے اپنی دوسری کتاب الاستیعاب فی معرفۃ الاسما کا حوالہ دیا ہے جس میں زیادہ تفصیل سے سندیں بیان کی ہیں۔

کتاب الاستیعاب کا تنہا یہی ایک حوالہ نہیں ہے بلکہ جا بجا اس کتاب کے حوالے ہمیں ملتے ہیں۔ چنانچہ خطبہ الکتاب میں اس کا حوالہ ہے جس کا ذکر ہم آئندہ صفحات میں کریں گے۔ جو حضرات قبول اسلام میں حضرت علی کی اولیت کے قائل ہیں ان کا قول نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں: ”اس قول کے تاہین اور آثار کا ذکر کتاب الصحابہ کے تعلق باب میں کیا ہے۔“

جو مہاجرین غزوہ بدر میں شریک ہوئے ان کی فہرست میں حضرت خباب بن الارتؓ کا نام درج کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ وہ قبیلہ خزاعہ سے تعلق رکھتے تھے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ تمیمی ہیں، اس کے بعد فرماتے ہیں: ”ان کے نسب، دلائل اور حلف کے بارے میں جو اختلاف ہے اس کا ذکر کتاب الصحابہ میں ان کے نام کے باب میں کیا ہے۔“

غزوہ احد میں جو مہاجرین شہید ہوئے ان میں حضرت عبداللہ بن محسنؓ بھی تھے۔ ان کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ وہ حضرت حمزہ کے ساتھ ایک ہی قبر میں دفن کئے گئے پھر لکھتے ہیں: ”ہم نے ان کا واقعہ کتاب الصحابہ میں ان کے تذکرہ میں لکھا ہے۔“

واقعہ بیح اور اس میں حضرت خبیب بن عدیؓ کے قتل کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”ہم نے ان کا واقعہ اور مکہ میں بن حالت سے وہ دو چار ہوئے کتاب الصحابہ میں ان کے تذکرہ میں بیان کیا ہے۔“

حضرت خبیبؓ کو جب مشرکین بچانسی دینے کے لئے جا رہے تھے تو انہوں نے کچھ شعر کہے تھے۔ ان میں سے دو شعر نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں: ”ان کے علاوہ متعدد شعر ہیں جو ہم نے کتاب الصحابہ میں ان کے تذکرہ میں نقل کئے ہیں۔“

الاستیعاب میں ان اشعار کی تعداد دس ہے۔

فتح مکہ کے بیان میں لکھتے ہیں: ”عمر بن سالم نے آنحضرتؐ کو کچھ شعر سنائے جو میں نے کتاب الصحابہ میں ان کے تذکرہ میں نقل کئے ہیں۔“

دو ذوق کے باب میں حضرت حنات بن زید مجاشعیؓ کے تذکرہ میں جن کی مواخات آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذؓ کے ساتھ کرائی تھی ابن عبدالبر لکھتے ہیں: ”ان کا واقعہ کتاب الصحابہ میں ان کے حالات میں بیان کیا ہے۔“

آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل اور تدفین کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”آپ کے غلام شقران حاضر ہوئے۔ اس سلسلہ میں ان کی درخواست کا ذکر ہم نے کتاب الصحابہ کے شروع میں کیا ہے۔“

الدرر میں ابن عبدالبر نے اپنی کتابوں میں صرف الاستیعاب ہی کا حوالہ نہیں دیا ہے، بلکہ کتاب التہذیب لسانی الموطا من المعانی والاسانید کے حوالے بھی ملتے ہیں۔ چنانچہ کتاب کے شروع میں وحی کی صورتوں اور کیفیات کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”اس موضوع پر سیر حاصل بحث ہم نے کتاب التہذیب میں حضرت عائشہؓ کی مذکورہ حدیث کی شرح میں کی ہے۔“

کتاب کے آخر میں آپ کے مرض الموت میں حضرت ابو بکرؓ کی امامت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”مرض الموت میں حضرت ابو بکرؓ کے ساتھ آپ کی امامت کا مفہوم، آپ دونوں میں جو اگے تھا اس کی جگہ اور اس بارے میں ہماری اپنی رائے کتاب التہذیب میں ملے گی۔“

اس سیرت میں ابن عبدالبر نے جن حضرات سے احادیث و روایات نقل کی ہیں اور ابن عقبہ، ابن اسحاق اور ابن ابی نعیم کی کتابوں کی سندوں میں ان کا ذکر نہیں کیا ہے ان کے بارے میں تحقیق گذر چکی ہے کہ وہ تمام کے تمام ابن عبدالبر کے شاگرد حمیدی کے بیان کے مطابق ان کے شیروخ ہیں جن سے انہوں نے روایت کی ہے۔

اس پوری بحث سے ثابت ہوتا ہے کہ ابن عبدالبر کی جانب اس سیرت کی نسبت مستند اور کسی شک کے شبہ سے بالاتر ہے ابن عبدالبر نے الدرر کے مقدمہ میں لکھا ہے:

”اس کتاب میں میں نے بنی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، عہد رسالت کے ابتدائی حالات، غزوات اور ان میں آپ کے طریق عمل کا ذکر اختصار کے ساتھ کیا ہے۔ اس لئے کہ آپ کی ولادت، پرورش اور اہم واقعات کا ذکر صحابہ کے حالات پر اپنی کتاب کے شروع میں کر چکا ہوں۔ یہ کتاب صرف بعثت اور اس کے بعد کے بقیہ حالات کے لئے لکھی ہے۔۔۔۔۔ اس کی ترتیب مکمل طور پر ابن اسحاق کی طرز پر ہے۔ آپ کے غزوات اور جہاد کے ذکر میں جو بات میرے پیش نظر رہی ہے وہ یہ کہ اختصار سے کام لیا جائے۔ واقعہ آسانی سے ذہن نشین ہو جائے اور حشو و زوائد اور مختلف بحثوں کو گھٹا کر ڈھکنے کے بجائے صرف اہم اور نمایاں باتوں کے بیان پر اکتفا کیا جائے۔“

اس اقتباس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کتاب میں ابن عبدالبر کا مقصد سیرت بنو ہر ایک مختصر تصنیف پیش کرنا ہے۔ اس مقصد کی وضاحت صرف کتاب کے مقدمہ ہی میں نہیں کی ہے بلکہ اس کے لئے جو نام تجویز کیا ہے اس سے بھی بخوبی ظاہر ہے، گویا ابن عبدالبر نے جب دیکھا کہ سیرت پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں غیر ضروری اور غیر متعلق مباحث پلٹے جاتے ہیں تو انہیں خیال ہوا کہ وہ صرف اہم باتوں کو چن لیں اور ان سے ایک خوب صورت اور شہ بہا ماریتیاہ کریں۔ اس مختصر کتاب کا آغاز ابن عبدالبر نے بعثت اور اس کے بعد کے غزوات اور واقعات سے کیا ہے، جہاں تک بعثت سے قبل کے حالات کا تعلق ہے مثلاً آپ کی ولادت باسعادت، سلسلہ نسب، والدین اور جد امجد کی وفات، حضرت ابوطالب کی کفالت، آپ کا نشوونما، بعثت سے پہلے کے مراحل اور حضرت خدیجہؓ سے شادی وغیرہ تو ان کا ذکر اس سے پہلے اپنی دوسری کتاب الاستیعاب فی معرفۃ الاصحاب کے شروع میں کر چکے تھے اور یہاں ان کے اعادہ کی ضرورت محسوس نہیں کی۔

ابن عبدالبر کا بیان ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب کی بنیاد ابن اسحاق کے بیچ پر رکھی ہے، معاذی کے بیان، سلسل اور غزوات میں جو مسلمان شہید ہوئے، اسی طرح جو مشرکین قتل یا قید کئے گئے ان کے ناموں کی فہرست میں ابن اسحاق سے مطابقت بالکل واضح ہے۔ لیکن کتاب کے عمومی ڈھانچہ میں اس اتفاق کے باوجود بہت سے مبالغہ پرچیاں انہوں نے موسیٰ بن عقبہ اور ابن ابی نعیم کی کتابوں یا اپنے اساتذہ کی روایات سے اٹھانے کئے ہیں وہاں ان کی شخصیت مستقل ہو جاتی ہے اور جب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ابن عبدالبر کا شمار حدیث نبوی کے ان کبار حفاظ میں ہوتا تھا جو وقت نظر، تحقیق اور احتیاط میں مشہور تھے نیز علم الانساب صحابہ کے حالات اور ان کے اسما کو صحت کے ساتھ ضبط کرنے میں جہارت رکھتے تھے تو اس سیرت کی تدریجیت اور واضح ہو جاتی

ہے۔ ابن عبدالبر خود بیان کرتے ہیں، کہ انہوں نے موسیٰ بن عقبہ کی کتاب اور سیرت ابن اسحاق کے سلسلہ میں صرف ایک روایت پر اکتفا نہیں کیا بلکہ ان کتابوں کی مختلف روایات کو سامنے رکھا اور موازنہ کیا اور ان کے ساتھ واقعی اور ابن ابی عمیر کی تحریروں اور اپنے صیوخ کی روایات کا بھی اضافہ کیا اور ان سب کی روشنی میں سیرت نبویؐ پر ایک مستند کتاب مرتب کی۔

سیرت کی بعض فضیلتیں ابن عبدالبر نے بغیر سند کے شروع کی ہیں۔ اس صورت میں بظاہر طویل غور و فکر، تلاش و تفحص اور تحقیق و موازنہ کے بعد جو نتائج سامنے آئے ہیں انہیں پیش کرتے ہیں۔

سیرت کے ضمن میں ابن عبدالبر کے بعض منفرد خیالات بھی ہمیں ملتے ہیں۔ یہ خیالات چونکہ فقہ و حدیث کے ایک بندا یا یہ اہل حدیث اور جلیل القدر عالم کے ہیں اس لئے عام اور مشہور رائے سے کتنے ہی مختلف کیوں نہ ہوں ان کا بڑا وزن ہے۔ مثلاً ائد اور اس کے رسولؐ پر اڈل اول ایمان لانے والوں میں ابن عبدالبر نے حضرت عائشہ بنت ابی بکر الصدیقؓ کا بھی ذکر کیا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ وہ کس تھیں (وحی صغیرہؑ) اس سے اس مشہور قول کی تردید ہوتی ہے جسکی رو سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ میں حضرت عائشہؓ سے جب مناف ہوا تو ان کی عمر سال تھی، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابن عبدالبر کے نزدیک یہ بات ثابت شدہ ہے کہ وہ اول بعثت میں یعنی ہجرت مدینہ سے تقریباً تیرہ سال قبل اسلام لائیں جس کا تقاضا یہ ہے کہ بعثت کے وقت ان کی عمر کم از کم چار سال رہی جو تاکہ قبول اسلام میں ان کی اولیت تسلیم کی جاسکے۔

اسی طرح ابن عبدالبر کے نزدیک مغان کے روزے سے ہجرت کے پچاس سال میں فرض ہوئے جبکہ مشہور خیال یہ ہے کہ ہجرت کے اٹھارہویں مہینے فرض ہوئے تھے۔ خیبر کے مال قیمت کی تقسیم کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ خیبر مکمل جنگ کے بعد فتح ہوا ہے۔ ابن سید الناس نے اس رائے پر تفصیل سے بحث کی ہے۔^{۴۷}

اسی طرح بعض احادیث پر جو ثبات نہیں ہیں یا ابن عبدالبر کے نزدیک مشکوک ہیں ان پر تبصرہ کیا ہے، مثلاً ابن ماجہ کے اسلام لانے کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے جو روایات منقول ہیں اور بعض میں پانی نہ لٹنے کی وجہ سے نبیز سے ان حضرت کے وضو کرنے کا ذکر ہے ان پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔^{۴۸}

”ابن مسعود سے یہ روایت مختلف سندوں سے جو سب کی سب قوی ہیں تو اتر کے ساتھ وارد ہوئی ہے، بجز ابو زید کی روایت کے جس میں نبیز سے وضو کا ذکر ہے۔ کیونکہ ابو زید مجہول شخص ہے اور ابن مسعود کے اصحاب میں اس کا کہیں پتہ نہیں چلتا۔ جنوں کے ذکر میں مسدود الرحمن اور سورہ جن (قل ادھیٰ اِلٰیٰ انہ استمع لفرصت الجن) اور مسدود احتفاف کی آیات (واذ صفا لیک لفرصت الجن لیستمعن القرآن) الخ کافی ہیں۔“

گویا اس سلسلہ میں ابن عبدالبر قرآنی نص پر بغیر کسی زیادتی کے اعتماد کرنا چاہتے ہیں۔

ابن عبدالبر کی وقت نظر اور تحقیق کا اندازہ غزوہ بنی المصطلق یا غزوہ مریسہ کے بارے میں اس اقتباس سے کیا جاسکتا ہے۔^{۴۹}

”اسی غزوہ میں اہل انک نے حضرت عائشہؓ پر بہتان لگایا پس اللہ تعالیٰ نے انہیں بری قرار دیا اور ان کی برأت کے لیے قرآن مجید کی آیات نازل ہوئیں۔ یہ روایت کہ سعد بن معاذ نے اس بارے میں حد

بن عبادہ سے تکرار کی غلط فہمی پر مبنی ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ تکرار سعد بن عبادہ نے اسید بن خنیس سے کی تھی۔
ایسا ہی ابن اسحاق نے زہری عن عبید اللہ بن عبد اللہ وغیرہ سے نقل کیا ہے۔ یہی صحیح ہے اس لئے کہ سعد بن
عبادہ کا انتقال بنو قریظہ سے آنحضرت کی واپسی میں ہی ہو چکا تھا۔ اس میں کسی کا اختلاف نہیں اور غزوہ مدینہ
کے وقت زندہ تھے اور نہ مرنے والے ہوئے تھے۔“

گذشتہ سطور سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ یہ کتاب (جس کا تعارف ہم پیش کر رہے ہیں وہ) سیرت کے موضوع
پر ایک محققانہ کتاب ہے جو صرف سیرت کی مشہور کتابوں ہی سے استفادہ نہیں کرتی بلکہ حدیث کی کتابیں اور تفاسیر کی روایت
بھی پیش نظر رکھتی ہے۔ مزید برآں اخبار راہ حدیث کے درمیان موازنہ، صحیح نتیجہ تک رسائی، اشخاص کے ناموں میں پوری باریک بینی
توقف کی جگہ توقف اور موزوں رائے کا انتخاب، حدیث اور رجال حدیث کا وسیع علم، صعیف اور توی کا امتیاز یہ ساری خصوصیات
اس سیرت میں بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں۔

اس سیرت کی اہمیت اور قدر و منزلت کا اسی دور میں یہ عالم تھا کہ ابن عبد البر کے شاگرد ابن حزم نے جب سیرت
پر اپنی کتاب ”جوامع المیرۃ“ لکھنے کا ارادہ کیا تو ”الدرر“ کو مشعل بنا لیا۔ جوامع المیرۃ کا نفیس تحقیقی ایڈیشن دارالمعارف سے
شائع ہو چکا ہے۔ ایہ ابن حزم نے اس کتاب کے شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب، پیدائش، عمر و وفات،
علامات نبوت، حج، عمر وں، غزوات، دسرا یا، حلیہ، اسما، امراء، کاتبین، محافظین، موزنین، خطباء، شعراء، سفراء،
بعض بادشاہوں کو اسلام کی دعوت، ازدواج، اولاد اور آپ کے اخلاق و عادات پر اختصار سے روشنی ڈالی ہے۔ ابن حزم
میں ابن عبد البر سے ان کی موافقت نہیں ہوتی اس لئے کہ۔ جیسا کہ ہم نے اوپر ذکر کیا ہے۔ ابن عبد البر نے الاستیعاب کے
آغاز میں اس بارے میں جو کچھ لکھا تھا اس پر انکار کرتے ہوئے الدرر میں ان مسائل سے تعرض نہیں کیا ہے۔ لیکن اس حصہ کے
بعد جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو بیشتر صفحات میں ابن عبد البر سے ان کی مطابقت صاف نظر آتی ہے۔ اس امر کی جانب خود
سیرت ابن حزم کے ناشرین نے بھی ان لفظوں میں اشارہ کیا ہے۔

” ابن حزم نے اپنی سیرت میں اپنے شیخ اور معاصر ابو عمر ابن عبد البر مصنف الدرر فی اختصار المغازی والیر
سے استفادہ کیا ہے۔ یہ کتاب اگرچہ مکمل صورت میں ہمارے سامنے نہیں ہے جس سے اندازہ ہوتا کہ ابن حزم نے کس حد
تک اس پر اعتماد کیا ہے، لیکن اس کے متنوں سے بہت اقتباسات جو ابن عبد البر نے محفوظ کر لیے ہیں ان سے ثابت
ہوتا ہے کہ ابن حزم نے اپنے شیخ کی کتاب سے متعدد عبارات معمولی تصرف سے نقل کی ہیں۔ الایہ کہ یہ فرض کیا جائے
کہ دونوں مصنفین یعنی ابن عبد البر اور ابن حزم نے کسی تیسرے ماخذ سے استفادہ کیا ہے جو ہماری دسترس میں نہیں ہے۔“
سیرت ابن حزم کے ناشرین کی نظر سے ابن عبد البر کی کتاب کا نسخہ اگر گذرا ہوتا تو انھیں یقین ہو جاتا کہ ابن حزم
نے بعثت کی بحث (ص ۴۲) سے آخر تک ابن عبد البر کی کتاب کے اکثر صفحات جا بجا معمولی تصرف سے نقل کئے ہیں۔
یہ خیال کہ ممکن ہے دونوں کا کوئی تیسرا مشترک ماخذ رہا، جو اس لئے صحیح نہیں ہے کہ ابن عبد البر نے اپنی کتاب کے ماخذ

متبعین طور پر بیان کئے ہیں۔ جبکہ ابن حزم نے ان مباحث میں جہاں وہ ابن عبدالبر کے ساتھ ہوتے ہیں کسی ماخذ کا پتہ نہیں دیا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ غزوات کی ترتیب، ان کے درمیان پیش آنے والے واقعات، ان میں شریک ہونے والے مسلمان اور مشرکین اور جو مسلمان شہید ہوئے اور جو مشرکین ہلاک ہوئے یا قید کئے گئے ان کے ناموں کی تفصیل میں ابن حزم ابن اسحق کے نقش قدم پر چلتے ہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہاں بھی وہ ابن عبدالبر کے پیرو ہیں۔ ابن عبدالبر کے خطبۃ الکتاب کا اقتباس اوپر گزر چکا ہے ابن حزم نے اپنے شیخ کی پیروی صرف کتاب کی ترتیب، واقعات اور اشخاص کے ناموں ہی میں نہیں کی ہے بلکہ اکثر ان کی عبارتیں بھی معمولی تصرف سے نقل کر دی ہیں اور کہیں کہیں تو بغیر کسی تصرف کے ہو بہو درج کر دی ہیں۔ اسی طرح ابن عبدالبر کے بہت سے خیالات اور تحقیقات کی بھی خوشی چینی کی ہے جس کی نگاہ سے ابن عبدالبر کی کتاب نہ گزری ہو وہ انھیں ابن حزم کے فکر و اجتہاد کا نتیجہ خیال کرے گا۔ مثلاً ابن عبدالبر کے نزدیک حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کو ہاجرین حبشہ میں شمار کرنا صحیح نہیں ہے۔ ان کے الفاظ ہیں:

”بعض روایتوں میں مذکور ہے اور بعض اہل سیر کا خیال ہے کہ حبشہ ہجرت کرنے والوں میں حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ بھی تھے لیکن یہ صحیح نہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ وہ اپنی قوم کی ایک جماعت کے ساتھ من سے مدینہ کے ارادہ سے نکلے تھے۔ یہ لوگ کشتی پر سوار تھے۔ ہوا کا رخ ایسا ہوا کہ کشتی حبشہ کی طرف چلی گئی۔ چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ وہاں مقیم رہے یہاں تک کہ حضرت جعفر بن ابی طالب کے ساتھ آئے۔“

اس کا موازنہ ”جوامع السیرۃ“ (ص ۵۸) سے کیجئے۔

اسی طرح ابن عبدالبر کے نزدیک زکوٰۃ ہجرت اور ہاجرین دانصار کے درمیان مواخات کے بعد فرض ہوتی موازنہ

کے لئے دیکھئے ”جوامع السیرۃ“ (ص ۹۶)

بدر میں شریک ہونے والے ہاجرین کی تعداد ابن عبدالبر نے چھپاسی لکھی ہے۔ جبکہ ابن اسحق نے تراسی بیان کی ہے

موازنہ کے لئے دیکھئے ”جوامع السیرۃ“ (ص ۱۱۲)

اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ واقعہ انک کے سلسلہ میں ابن عبدالبر سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ کے درمیان جھڑپ کا انکار

کرتے ہیں کیونکہ اول الذکر کا انتقال واقعہ سے پہلے ہو چکا تھا (ص ۲۰۲) موازنہ کے لئے ملاحظہ ہو ”جوامع السیرۃ“ (ص ۲۰۶)

انکا دو خیالات، اشخاص کی فہرست اور متن کی عبارتوں میں سیرت ابن حزم اور سیرت ابن عبدالبر میں اتنی مطابقت ہے کہ اول الذکر کے بڑے حصہ کو ہم نے سیرت ابن عبدالبر کے دوسرے نسخہ کی حیثیت سے سامنے رکھا اور ہمارے نسخہ میں جو تصحیف یا نقص ہے اس کی تصحیح میں اس سے ناامدہ اٹھایا اور ہمیں یقین ہے کہ اگر سیرت ابن حزم کے نامترین کے پاس ابن عبدالبر کی کتاب کا نسخہ رہا ہوتا تو اپنے نسخہ کے متن کو بہت سے مقامات پر انہوں نے درست کیا ہوتا، بلاشبہ انہوں نے سیرت ابن حزم کی تصحیح اور عبارتوں کے درمیان جو خلا ہیں ان کو پُر کرنے کی قابل قدر کوشش کی ہے لیکن اب بھی کچھ مقامات ایسے رہ گئے ہیں جن کی جانب ابن عبدالبر کی کتاب سے رہنمائی ہوتی ہے۔ کہیں کسی لفظ میں تصحیف ہو گئی ہے اور کہیں بعض نام چھوٹ گئے

ہیں تصحیح سے عبارت کا تسلسل قائم ہو جاتا ہے مثلاً: ص ۶۹ پر ایک عبارت ہے:

”شردم إلى مكة أبو الحيسر أنس بن رافع في سائفة من قومه“

صحیح عبارت سیرت ابن عبدالبر (ص ۶۰) میں ملاحظہ ہو:

”وقدم مكة أبو الحيسر أنس بن رافع في نتية من قومه نیز دیکھے سیرت ابن ہشام ص ۶۹۔ ص ۸۸:

”شرد ان ابا جھل والحارث بن هشام اتيا المدينة وكلما عباس بن ابی ربيعة دعان

انما الامهات ابن عنهما ثم سیرت ابن عبدالبر میں یہ عبارت اس طرح ہے: ”وكان اخاهما لاهما وابن عنهما (ص ۸۱) سیرت ابن حزم میں ”ابن سرتما“ کھل ہوئی تصحیف ہے۔

اسی صفحہ پر ابن حزم نے حضرت عمرؓ کے ساتھ مدینہ ہجرت کرنے والوں کے نام ابن عبدالبر سے نقل کر کے لکھے ہیں۔ اس فہرست میں غلطی کے کاتب نے درج ذیل نام چھوڑ دیے ہیں:

”ایاس، وعاقل، وعمار، وخالد بنو البکیر اللیثی حنفا وبنی عدی بن کعب“

نام اکثر چھوٹ گئے ہیں ابن عبدالبر کی کتاب میں نہیں کھل کیا جا سکتا ہے۔ یہاں ایک اور مثال اگلے صفحے سے لے کر کافی ہوگا۔ عبارت یہ ہے: ”ونزل حمزة بن المطلب وحليفة ابومرثد كناز بن حصين الغنوي ونفيد بن حارثة انكبي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم على كلثوم بن الدم“

صحیح عبارت ابن عبدالبر کے یہاں ملاحظہ ہو: ”ونزل حمزة بن عبدالمطلب وحليفا: ابومرثد الغنوي وابنه مرثد بن ابی مرثد و زيد بن حارثة، وأنسة، وابوكبشة موالى رسول الله صلى الله عليه وسلم على كلثوم بن الهدم“ (ص ۸۳)

مطبوعہ سیرت ابن حزم یا زیادہ صحیح لفظوں میں سیرت ابن حزم کے اس نسخہ میں جسے شائع کیا گیا ہے اس طرح کے تسلسل

ص ۱۰۶: ”سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم [يا مرسا تجويد القبلة“

”يا مرسا“ کا لفظ تو سب میں درج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لفظ غلطی میں چھوٹ گیا ہے۔ ابن عبدالبر کی کتاب میں اس کی جگہ ”يخطب“ ہے (ص ۱۰۹)

ص ۱۱۲: ”عرض الرسول على اصحابه في دفعة بدر مصابع رؤس الكفر من تفرقت مصرعاً مصرعاً،

”لنفزل؟ هذا مصرع فلان ومصرع فلان فاعداوا احد منهم مصنجة“ ابن البری یہاں ”ممنوعة“ کی

جگہ پر ”مصرع“ ہے (ص ۱۱۳)

ص ۱۱۹: ”وعامر بن قهيير..... من مولدى الأسد“

سیرت ابن عبدالبر میں من مولدى الأزد ہے (ص ۱۱۳)

ص ۱۲۳: ”ومن بنى مرضخة وهو عمرو ابني عنق بن أمية“

صحیح عبارت الدرر میں ہے: ”ومن بنى مرضخة وهو عمرو بن عنق بن أمية“ (ص ۱۲۱)

ص ۱۵۶: ”أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يخرجوا إليه وأن يجلسوا بالمدينة فان

”قدموا منها فانلهم على افواه الازقة“

صحیح عبارت سیرت ابن عبدالبر میں یوں ہے: ”أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه أن لا يخرجوا إليهم وأن يتحصنوا بالمدينة، فان قتلوا منها فانلهم على افواه الازقة“ (ص ۵۴-۵۵)
ص ۱۵۸: ”وكان في المشركين يومئذ خمسون فارسا“ (ص ۱۵۵)

صحیح عبارت ابن عبدالبر میں ہے:

ص ۱۶۱: ”وكان قد نزل اسحاب اللرا من المشركين حتى سقط فرفغنه عمرة بنت علقمة“

ابن عبدالبر کی عبارت ملاحظہ ہو:

”وقتل صاحب لواء المشركين منتظ لواء هو فرفغته عمرة بنت علقمة“ اس طرح عبارت صحیح

ہو جاتی ہے اور بیان صحیح درست ہو جاتا ہے۔
ص ۱۶۵: ”وجده الأاصيرم دبه رضى ليسير فقال بعضهم لبعض: والله إن هذا الاصيرم فأجابته لقد تركناه وإنه لمنكر هذا الامر“

ابن عبدالبر میں ”فأجابته“ کے بجائے ”ماجأبه“ ہے جس سے جملہ درست ہو جاتا ہے (ص ۱۶۱)

ص ۲۰۴: ”وذلك لشروقه لبني جهجاه بن مسعود الفقاري أجبين عمر بن الخطاب وبين

سنان بن وهب الجهنى“

صحیح عبارت ابن عبدالبر میں یوں ہے: ”وذلك لشروقه بين بني جهجاه“ (ص ۲۰۱)

اس طور پر سیرت ابن عبدالبر کی مدد سے سیرت ابن حزم کے مطبوعہ نسخہ کی تصحیفات و تحریفات اور عبارت میں جو نقص رہ گئے ہیں

اس کی تصحیح کی جا سکتی ہے۔

شاہد سب اہم شخصیت جس نے ابن عبدالبر کی سیرت سے استفادہ کیا وہ ابن سید الناس ترمذی ۳۲۲ھ میں انہوں نے اپنی طویل سیرت النبی ”عیون الاشرافی فنون المغازی والشامل والسیر“ میں سیرت ابن عبدالبر کو بھی ایک ماخذ کے طور پر پیش نظر رکھا۔ عیون الاشرافیہ سے دو جلدوں میں چھپ گئی ہے۔ اس کتاب میں وہ ابن عبدالبر کی سیرت سے بہت سے فقرے (تفصیل، بیشران کے نام کی صراحت کے ساتھ نقل کرتے ہیں۔ اشخاص کے ناموں، سیرت کے واقعات اور ابن عبدالبر کی رایوں پر بہت سے مقامات پر بحث بھی کی ہے۔ ابن عبدالبر کا ذکر ہمیشہ بڑے عزت و احترام سے کرتے ہیں۔ کتاب کے آخر میں جب اپنی سیرت کے ماخذ کی سندی ذکر کرتے ہیں تو لکھتے ہیں:

”اس کتاب میں ابو عمر سے جو مواد لیا گیا ہے وہ کتاب الدرر فی اختصار المغازی والیر سے ماخوذ ہے۔

کتاب الدرر ان کتابوں میں ہے جنہیں میں نے اپنے والد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے، اور ان کی سند

یہ ہے: عن شیخہ ابی المحسین محمد بن احمد بن السراج عن خالہ ابی سکوبن

خیر عن ابی المعجاج الشنتعمری، عن ابی علی العنابی، عن ابن عبد الجبہ

اس کا مطلب یہ ہے کہ ابن سید الناس نے ابن عبد البر کے جو اقتباسات نقل کئے ہیں وہ ایک ایسے نسخہ سے ماخوذ ہیں جس کی نسبت متعین اور سند مؤلف تک متصل ہے۔ نیز مصنف سے لے کر ابن سید الناس تک ثقہ شیوخ اس نسخہ کی روایت ایک دوسرے سے کرتے رہے ہیں۔ اس سے اس نسخہ کی تدر و قیمت اور درجہ استناد و بہت بلند ہو جاتا ہے۔

ہمارا قیاس ہے کہ جس نسخہ کو ہم شامل کر رہے ہیں وہ اسی نسخہ کی نقل ہے جو ابن سید الناس کے والد محمد بن محمد بن عبد اللہ الاشجیلی مقیم قاہرہ کے ساتھ اندلس سے مصر منتقل ہوا، ممکن ہے ان کے صاحبزادے نے اپنے لیے اس کی کوئی نقل تیار کی ہو اور وہ راجح ہو گئی ہو یا خود والد ہی کا نسخہ ان کے مصری تلامذہ کے ذریعہ راجح ہوا ہو۔ اس قیاس کی بنیاد صرف یہ ہے کہ ہمارے نسخہ کی عبارتیں۔ حتیٰ کہ جہاں بظاہر غلطی یا تصحیف بھی ہے۔ ابن سید الناس کے اقتباسات سے ملتی جلتی ہیں۔ مثال کے طور پر شعب ابی طالب میں بنی ہاشم اور بنی المطلب کے دخول اور قریش کے مقاطعہ کے سلسلہ میں ہمارے نسخہ ۶۰ اور عیون الاثر (۱۱۷/۱) میں ایک عبارت ہے:

”للسلما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برصتہ الی قریش“

”الرمۃ“ رسی کو کہتے ہیں، یہاں اس سے مراد عہد ہے، ممکن ہے اس لفظ میں تصحیف ہو اور صحیح لفظ ”بزمۃ“ ہو، اسی

صفحہ پر بارے نسخہ اور ابن سید الناس دونوں کی عبارت ہے:

”فذا ان لکم ان ترجعوا عما احدثتم علینا و علی أنفسکم“

ہمارے نسخہ کے حاشیہ میں ”احدثتم“ کی تصحیح ”أخذتم“ سے کی گئی ہے جو سیاق کے اعتبار سے زیادہ بر محل ہے

معلوم ہوتا ہے یہاں بھی لفظ میں تصحیف ہو گئی ہے۔

ابن سید الناس کی بہت میں ابن عبد البر کے اقتباسات غیر معمولی کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ یہ اقتباسات کتاب کے آغاز اور لغت بنوی کے ذکر ہی سے ملنے لگتے ہیں۔ بعثت کے سلسلہ میں بہت سی احادیث جو ابن عبد البر نے پیش کی ہیں ان میں اور کتاب کی دوسری متفرق روایات میں دروں کے درمیان مطابقت پائی جاتی ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آؤ آپ پر ایمان لسنے والوں پر جو لوگ بے محابا مظالم ڈھارے تھے ان کے سلسلہ میں ابن عبد البر نے جو حدیث نقل کی ہے اسے ان کے حوالہ کے ساتھ ابن سید الناس نے درج کیا ہے (۱۶۱) اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء کرنے والوں پر جو پیر اگراف ابن عبد البر نے لکھا ہے اسے نقل کیا ہے (۱۱۳/۱) ابن عبد البر آگے ہجرت جیشہ پر ایک باب قائم کرتے ہیں۔ ابن سید الناس عثمان میں ان کی پیروی کرتے ہیں (۱۱۵/۱) اور باب کے آغاز میں جو حدیث ابن عبد البر نے درج کی ہے وہ اور بہت سا مواد بھی نقل کرتے ہیں۔ اس کے بعد ابن عبد البر نے ایک باب ”اب فی ذکر دخول بنی ہاشم بن

عبد منات و بنی عبد المطلب بن عبد منات فی الشعب و ما لتعامن ساہ قریش فی ذلک“ قائم کیا ہے ابن سید الناس نے یہ پورا باب نقل کیا ہے (۱۱۷/۱) چند صفحات کے بعد جنوں کے قبول اسلام اور اس بارے میں حضرت

عبداللہ بن مسعود سے مروی احادیث پر ایک فصل ہے جس کا مکمل مواد سیرت ابن سید الناس میں منتقل ہو گیا ہے (۱۳۶/۱) ابن عبدالبر نے آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے قبائل عرب کو اسلام کی دعوت اور عقبہ اولیٰ ثنائیہ ذائمیہ کے ساتھ گفتگو کی ہے ابن سید الناس نے ابن عبدالبر کے ساتھ سیرت کی دوسری کتابوں کا مواد بھی شامل کیا ہے۔ پھر حضرت عمرؓ کی ہجرت مدینہ پر جو پیرا گراف ابن عبدالبر نے لکھا ہے اسے نقل کرتے ہیں (۱۱۷۲/۱) اسی طرح ہجرت سے قبل خود ہاجرین کے درمیان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مواخات کرائی اس کا تذکرہ اور اس کے بعد ہاجرین و انصار کے درمیان جو مواخات ہوئی اس کے کچھ پہلو ابن عبدالبر سے نقل کئے ہیں (۱۹۹/۱) ابن عبدالبر جب مغازی کا بیان شروع کرتے ہیں تو ایک ایک غزوہ میں ابن سید الناس ان کے قدم بہ قدم چلتے ہیں اور واقعات یا اسامے اعلام میں اکثر ابن عبدالبر اور دوسرے سیر نگاروں کے درمیان موازنہ کرتے ہیں۔ ابن عبدالبر کی طرح وہ بھی سریہ عبداللہ بن عباسؓ کے بعد طہر کہ بخوبی قابل گفتگو کرتے ہیں (۲۳۰/۱) بعد ہجرت سے قبل مکہ میں نماز کعبہ کی جانب رخ کر کے پڑھی جاتی تھی یا بیت المقدس کی جانب اس بارے میں جو اختلاف ہے اس سے متعلق روایات ابن عبدالبر کی کتاب التہذیب اور کتاب الاستذکار سے نقل کرتے ہیں۔ غزوہ بدر میں جو مسلمان شہید ہوئے اور جو کفار قریش مارے گئے یا قید کئے گئے ان سے متعلق تفصیلی بھی ابن عبدالبر کے حوالہ سے نقل کی ہیں (۲۸۶/۱) غزوہ بدر کے بعد ابن عبدالبر نے جو فصل لکھی ہے (ص ۱۳۹) اس کی تشخیص بھی کی ہے (۲۹۲/۱) بعض اوقات ابن سید الناس ابن عبدالبر سے نقل تو نہیں کرتے لیکن دوسرے صحابہ سیر اور ان کے درمیان موازنہ ضرور کرتے ہیں اور اس موازنہ اور استدراک میں ابن عبدالبر کی کتاب "الاستیعاب" ہمیشہ ان کے پیش نظر رہتی ہے۔ خیبر کی تہرائج اور غنم کی تقسیم پر جو پیرا گراف ابن عبدالبر نے لکھا ہے اسے نقل کرنے کے بعد ابن سید الناس نے ابن عبدالبر کی رلنے پر طویل بحث کی ہے (۱۳۷/۲)

اس کثرت سے ابن عبدالبر کے اتسیاسات نقل کرنے کی وجہ سے سیرت ابن سید الناس کتاب اللہ رنی اختصار المغازی والبر کا تقریباً ایک نسخہ بن جاتی ہے۔ ہم نے ایک سے زیادہ مقامات پر اس کی مدد سے متن کی تصحیح کی ہے۔ خلا کو پڑ کیا ہے اور کاتب نے بعض جگہوں پر تصحیف و تحریف کے جو گل کھلائے تھے انھیں درست کیا ہے۔

سیرت ابن عبدالبر کا مخطوطہ

ہمارے سامنے اس کتاب کا صرف ایک نسخہ ہے جو دارالکتب المصریہ میں محفوظ ہے (رقم ۵۲۳ تاریخ) یہ نسخہ مکمل ہے اگرچہ بظاہر اس کا پہلا ورق جس پر کتاب کا نام درج تھا بہت پہلے ضائع ہو چکا تھا اور اس کی جگہ پر دوسرا ورق لگایا گیا جس پر کتاب کا نام اس طرح درج ہے:

« کتاب الدرر فی اختصار المغازی والسير للعافظ اچب عمر بن عبد البر النمری، رحمۃ اللہ تعالیٰ - آمین »

نام کے بائیں جانب تاج العروس فی شرح جواہر القاموس کے مصنف محمد رضی زیدی (بگرامی) متوفی ۱۲۰۵ھ کے قلم سے یہ عبارت ہے :

”افتداه، وعلى وقفينه ألقاه، العبد لله، محمد مرتضى الحسيني، عفى عنه حامد الله
ومصليا وصلها على بنيه ومستغفرا“

اسی صفحہ پر یہ تحریر بھی ہے :

”محصن من جامع محرم افندی الشهير بالكردي، وأضيف في ۵ أكتوبر سنة ۱۸۸۱ء“

مندرجہ بالا تحریر سے واضح ہوتا ہے کہ یہ مخطوطہ مذکورہ تاریخ میں جامع اکردی سے دارالکتب المصریہ منتقل کیا گیا، جامع اکردی اس سے پہلے مدرسہ محمودیہ کے نام سے معروف تھی، جسے اساذ محمود نے باب زویلہ کے قریب شارع قصبة رضوان پر قائم کیا تھا۔ کتاب کے چھٹے ورق پر کتاب نے مصنف کی کنیت ”ابو عمر“ غلطی سے ”ابو عمرو“ لکھ دی ہے۔ حاشیہ پر اس کی تصحیح یوں کی گئی ہے :

”هذا تكرار من كتاب السيرة النبوية للحافظ أبي عمرو بن عبد البر ولكن ما نسخها
بجمله أبا عمرو وبالواد، وهو غلط، فليصلح“

زیدی نے جن کی ملکیت میں یہ نسخہ تھا اس استدراک کے پہلو میں لکھا ہے :

”هذا خطأ للحافظ أبي الخير البخاري رحمه الله، وكتبه محمد مرتضى“

ابوالخیر سخاوی سے مراد الضميمة اللامع فی القرن التاسع کے مشہور مصنف شمس الدین محمد بن عبدالرحمن سخاوی متوفی ۱۲۰۷ھ میں۔ یہ تمام شہادتیں اس مخطوطہ کی توثیق کے لئے کافی ہیں۔ سخاوی جیسے مورخ نے اس کا مطالعہ کیا ہے اور زیدی جیسے محقق کی ملکیت میں رہا ہے۔

یہ نسخہ عام قلم سے دو مختلف رسم الخط میں لکھا گیا ہے۔ ایک تو خط نسخ ہے جو واضح اور روشن ہے اور اس میں بعض الفاظ کو حرکتوں کے ذریعہ ضبط کیا گیا ہے۔ ابواب کے عنوانات تخطیث میں لکھے گئے ہیں۔ دوسرا عام خط ہے، نقطے بہت کم لگے ہیں۔ الفاظ کو ضبط بھی نہیں کیا گیا ہے۔ متن کے مقابلہ میں عنوانات جلی قلم سے لکھے گئے ہیں۔ حاشیہوں پر تصحیح و استدراک ہے۔ بظاہر اس نسخہ کی کتابت آٹھویں صدی ہجری میں انجام پائی، ہمارا خیال اس اُپر گزر چکا ہے کہ ممکن ہے، یہ اس نسخہ کی نقل ہو جس سے ابن سید الناس نے اپنی کتاب عمون الاثر میں استفادہ کی ہے۔

مخطوطہ میں جا بجا ”قلت“ کا لفظ اور اس کے بعد ابن عبدالبر کے کلام پر تعلیقات و استدرکات ملتے ہیں اور قلت“ کا قائل اپنی تعلیقات میں اکثر سہیل متوفی ۱۱۵۷ھ کی کتاب الروض الالفت“ سے استفادہ کرتا ہے۔ جس سے یہ بات قطعی طور پر ثابت ہوتی ہے کہ سہیل کے بعد کا کوئی عالم ہے۔ ابن عبدالبر کی کتاب التہذیب اور کتاب الاستذکار کے حوالے بھی ان تعلیقات میں ملتے ہیں۔ کہیں کہیں ”قلت“ کی جگہ پر ”فائدہ“ یا ”ہنا لطیفہ“ کے الفاظ بھی ملتے ہیں۔ چند مقامات ایسے بھی ہیں جہاں

تعیین سے پہلے "تلت" جیسا کوئی لفظ نہیں ہے لیکن تعلیق کے الفاظ میں کوئی ایسا اشارہ بہر حال ملتا ہے جس سے معلوم ہو کہ یہ اصل کتاب کی عبارت نہیں ہے۔ مثلاً ابن عبدالبر تنقیہ یا آخر میں خاتمہ استدراک کی کوئی علامت ہوتی ہے جیسے "میرجع الکلام"۔ "عاد الکلام"۔ "واللہ اعلم"۔ "واللہ الموفق"۔ "بإلہ التوفیق"۔ "والحمد للہ"۔ "والحمد للہ رب العالمین"۔

دوسری صورتیں ہو سکتی ہیں یا تو یہ تعلیقات اصل نسخہ کے حاشیہ پر رہی ہوں اور ہمارے مخطوط کے کاتب نے انہیں متن کے اندر داخل کر دیا ہو، یا خود کاتب مخطوط کوئی عالم ہو جس نے ان تعلیقات کا اضافہ کیا ہو بہر حال میں نے ان ساری تعلیقات کو اس کتاب سے نکال کر حاشیہ میں سندہ کے نشان سے درج کر دیا ہے تاکہ میرے نمبر وار حواشی سے ممتاز رہیں، ان تعلیقات کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا لکھنے والا محدث ہے، سیرت اور حدیث کی مختلف کتابوں پر گہری نظر رکھتا ہے۔ سنی نقیب ہے جسے فقہائے اختلافات اور ان کے طرق استنباط کا علم ہے، بخت، نحو اور بعض مسائل میں سیویہ وغیرہ کے اختلافات سے بخوبی واقف اور علم معانی و بیان کا ماہر ہے۔ ان تعلیقات و استدراکات کو متن سے محض اس لئے خارج کر دیا گیا ہے کہ سیرت ابن عبدالبر اپنی حقیقی شکل میں سامنے آئے۔

حواشی

- (۱) ابن عبدالبر کے حالات کے لئے ملاحظہ ہو:
- حمیدی: جذوة المقتبس، طبع قاہرہ: ۳۳۲
- ابن بشکوال: الصلۃ، طبع قاہرہ: ۶۱۶
- نسبی: بنیۃ الملتس: ۲۶۲
- نعم بن خاقان: مطمح النفس: ۶۱
- ابن سعید: المغرب، دارالمعارف، ۲: ۲۰۷
- ابن خلدکان: وفيات الاعیان (تصحیح محی الدین عبدالحمید، مکتبہ البسفہ ۶: ۶۹)
- ابن فرحون: الیباہج
- ابن العماد: شدات الذہب، پہلا ایڈیشن، قاہرہ: ۳۵۷
- ذہبی: تذکرۃ الحفاظ، مطبوعہ حیدرآباد، ۳: ۳۰۶
- یافعی: مرآة الجنان، حیدرآباد، ۳: ۸۹
- ذہبی: العبر فی خبر من خبر، کوہیت، ۳: ۲۵۵ (شوقی سیف)

حواشی از مترجم

- (۲) فاضل مضمون نگار نے "ابو عمر المکوی" لکھا ہے جبکہ موصوف ابن المکوی سے معروف ہیں جمیدی کے الفاظ ہیں: "ابو عمر احمد بن عبدالملک بن اہتم المعروف بابن المکوی الاشبیلی" ملاحظہ ہو جردة المتعقبس: ۱۳۲ -
- (۳) حالات کے لئے دیکھئے: جمیدی: ۲۵۴ -
- (۴) حالات کے لئے دیکھئے: جمیدی: ۲۹۵ -
- (۵) ایضاً: ۲۱۰ -
- (۶) " : ۲۵۲ -
- (۷) " : ۲۳۴ -
- (۸) ابن عبدالبر کے شیخ کا نام "محمد بن ابراہیم بن سلیمان" لکھا ہے جو غلط ہے۔ ترجمہ میں ہم نے تصحیح کر دی ہے۔ اصل میں اکثر شوقی صیغ سے یہاں تسامح ہو گیا ہے۔ اس کی وضاحت حاشیہ نمبر ۲۴ میں ہم کریں گے۔ محمد بن ابراہیم بن سعد کے حالات کے لئے دیکھئے: جمیدی: ۴۱ -
- (۹) حالات کے لئے دیکھئے: جمیدی: ۱۴۱ -
- (۱۰) ایضاً: ۱۰۷ -
- (۱۱) ایضاً: ۱۲۸ -
- (۱۲) ان کا نام ابو محمد عبداللہ بن یوسف تھا۔ دیکھئے ابن مشکوٰۃ: ۱: ۲۷۹ -
- (۱۳) ابن خلکان نے ان کا سن وفات ۲۷۸ھ لکھا ہے، (۶: ۶۹)
- (۱۴) عام طور پر تذکرہ نگاروں نے یہی لکھا ہے مگر جمیدی نے ابو الحسن علی بن احمد عابدی سے ۲۶۰ھ نقل کیا ہے (۳۶۹)
- (۱۵) بغینۃ الملتس میں اس کتاب کا نام "التجید والمدخل الی علم القرآن بالتجید" لکھا ہے -
- (۱۶) یہ اختصار مطبوعۃ المورنات سے ۱۳۱۲ھ میں شائع ہوا تھا پھر ۱۹۲۸ء میں مکمل کتاب مصر سے شائع ہوئی -
- (۱۷) کتاب کا پورا نام "بہجتہ المجالس والنس المجالس بما یجری فی المذاکرات من غرالایات و نوادر الحکایات" ہے، دو جلدوں میں ہے (جمیدی: ۳۶۹) - ۱۳۱۲ھ میں مصر سے "جو اسرار الحکما" کے نام سے ایک مجموعہ شائع ہوا تھا جس میں ابن مقفع کی الادب الکبیر کے ساتھ بہجتہ المجالس کا ایک حصہ بھی شامل تھا -
- (۱۸) الدرر: ۲۷۵ - ۲۷۶
- (۱۹) ابن ہشام کے شاگرد محمد بن عبداللہ بن عبدالرحیم البرقی مراد ہیں -
- (۲۰) ملاحظہ ہو الاستیعاب: ۱: ۹

(۲۱) حمیدی : ۲۵۲ -

(۲۲) ایضاً : ۲۳۴ -

(۲۳) ایضاً : ۴۱ -

(۲۴) حاشیہ نمبر ۸ میں ہم نے لکھا ہے کہ ابن عبدالبر کے شیخ محمد بن ابراہیم بن سعید کے سلسلہ میں ڈاکٹر شوقی ضیف سے تسامح ہو گیا ہے۔

اس سے پہلے انہوں نے ان کے جدامجد کا نام "سعید" کے بجائے "سلیمان" لکھا اور یہاں یہ غلطی ہوئی کہ "ابن ابی القرامید" کی جگہ "ابن المدات" لکھ دیا۔ اصل میں جزرة النخس کے صفحہ ۴۱ پر محمد بن ابراہیم کے نام سے دو شخصیتوں کے حالات ہیں، ایک تو محمد بن ابراہیم بن سلیمان کا جو ابن المدات کے نام سے مشہور تھے، ادیب و شاعر تھے۔ حمیدی نے ان کے تین شعر بھی نقل کئے ہیں۔ ان کے ترجمہ کا نمبر ۱۶ ہے ان کے بعد ہی ابن عبدالبر کے شیخ محمد بن ابراہیم بن سعید ابو سعید اللہ کا تذکرہ ہے جو "ابن ابی القرامید" سے معرود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سے پوچھ ہوئی کہ نام مقدم الذکر کا لیا اور بقیہ حالات معرود الذکر کے ترجمہ سے نقل کئے۔

(۲۵) حمیدی : ۱۲۸ و ۱۲۹ -

(۲۶) الدرر : ۴۰ -

(۲۷) ایضاً -

(۲۸) الاستیعاب : ۱ : ۴۷۰

(۲۹) الدرر : ۱۲۳

(۳۰) الاستیعاب : ۱ : ۱۶۴

(۳۱) الدرر : ۱۶۲

(۳۲) الاستیعاب : ۱ : ۳۵۲

(۳۳) الدرر : ۱۶۹

(۳۴) الاستیعاب : ۱ : ۱۶۷

(۳۵) الدرر : ۲۲۵

(۳۶) الاستیعاب : ۲ : ۴۵۹

(۳۷) الدرر : ۲۷۱

(۳۸) الاستیعاب : ۱ : ۱۵۳

(۳۹) الدرر : ۲۸۷

(۴۰) الاستیعاب مطبوعہ حیدرآباد ۱۳۱۵ھ ہمارے پیش نظر ہے۔ اس کے شروع میں اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تجسیم و تلقین

کے سلسلہ میں شقران کا کوئی ذکر نہیں ہے (۱: ۱۹-۲۰) جلد دوم (مطبوعہ ۱۹۳۱ھ) میں جہاں شقران کے حالات ہیں وہاں بھی صرف آپ کے غسل کے وقت شقران کی موجودگی کا ذکر ہے۔ ملاحظہ ہو (ص ۶۱۰) ڈاکٹر شوقی صنیف نے کتاب الدرر میں اس موقع پر کوئی حاشیہ نہیں لکھا۔

(۴۱) الدرر : ۳۳

(۴۲) ایضاً : ۲۸۷

(۴۳) ایضاً : ۲۹

(۴۴) ایضاً : ۴۱- ابن عبدالبرک اس عبارت پر کتاب کے حاشیہ نگار نے لکھا ہے کہ یہاں حضرت عائشہ کا ذکر غلط نہیں ہو سکتا ہے (ذکر العائشۃ وہم منہ) اس کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ الاستیعاب کے شروع میں ابن عبدالبرک نے صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ حضرت عائشہ سے مکہ میں حضرت سودہ سے قبل اور ایک قول کے مطابق ان کے بعد شادی کی، علماً کہ اس پر اتفاق ہے کہ زیناب مدینہ میں ہوا۔۔۔۔۔ جبکہ وہ نوسال کی تھیں۔ عقہ کے وقت ان کی عمر چھ سال اور ایک قول کے مطابق سات سال تھی (۱: ۱۹) پھر حضرت عائشہ کے حالات میں لکھتے ہیں: حضرت عائشہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے دو سال قبل مکہ میں شادی کی۔ یہ ابو عبیدہ کا قول ہے۔ دوسرے دو تین سال قبل بیان کیے ہیں۔ اس وقت ان کی عمر چھ سال اور ایک روایت کے مطابق سات سال تھی۔ زیناب مدینہ میں جہاں اس وقت ان کی عمر نوسال تھی۔ اس بارے میں علما کے درمیان میرے علم کی حد تک کوئی اختلاف نہیں (۲: ۷۶۴) ڈاکٹر صاحب کو ابن عبدالبرک ان عبارتوں کو بھی پیش نظر رکھنا چاہئے تھا۔

(۴۵) الدرر : ۱۰۵ طبری ۲ : ۱۴

(۴۶) الدرر : ۲۱۳

(۴۷) ابن سید الناس ۱ : ۱۳۷

(۴۸) الدرر : ۶۲

(۴۹) الدرر : ۲۰۲

(۵۰) یہ اس صورت میں ہو گا جب ہم یہ دانیں کہ غزوہ مریسہ، غزوہ بنو قریظہ کے بعد ہوا لیکن ابن سعد (ج ۲ ص ۴۵) کے نزدیک غزوہ مریسہ شعبان ۶ھ میں ہوا جبکہ غزوہ خندق اور بنو قریظہ ذیقعدہ میں ہوا۔ اس شکل میں یہ اعتراض قلم جو رہتا ہے۔

(۵۱) یہ ایڈیشن ڈاکٹر احسان عباس اور ڈاکٹر ناصر الدین اسد کی تحقیق اور شیخ احمد محمد شاکر کی نظر ثانی سے شامل ہوا ہے۔

(۵۲) مقدمہ جوامع المسیرة : ۸

(۵۳) الدرر : ۵۴

(۵۴) الدرر : ۱۰۱ -

(۵۵) ایضاً : ۱۲۵ -

(۵۶) سیرت ابن ہشام، تحقیق مصطفیٰ السقا وغیرہ، طبع دوم ۱۳۷۵ھ : ۶۸۵

(۵۷) سیرت ابن عبد البر اور سیرت ابن حزم کے اس موازنہ اور مقابلہ میں مقدمہ ذکر کے تمام حوالے میری جانب سے ہیں۔ شرقی

ضیف نے صرف جوامع السیرة کے حوالے درج کئے ہیں۔ (مترجم)

(۵۸) سیرت ابن ہشام، تحقیق مصطفیٰ السقا وغیرہ (۱ : ۲۲۷)

(۵۹) اسل مضمون میں "صاحب اللواء من المشركين" ہے جو طباعت کی غلطی ہے (مترجم)

(۶۰) الدرر : ۵۸ -

(۶۱) ایضاً : ۲۱۲ -

قاضی عیاض

محمد عبد الحکیم شرف قادری

حافظ الحدیث امام علامہ قاضی ابو الفضل عیاض بن عمرو بن یحییٰ ۴۶۶ھ / ۱۰۸۳ء میں بمقام سبتہ پیدا ہوئے آپ کا خاندان اندلس کا رہنے والا تھا آپ کے جد امجد پہلے فاس میں اور پھر سبتہ میں رہائش پذیر ہوئے۔

اكتساب علم | آپ ان سال کی عمر میں حافظ الحدیث قاضی ابو علی غسانی صدیقی کے خرمین علم سے خوشہ چینی کی۔ ان کی وفات کے بعد آپ اندلس تشریف لے گئے اور اجابہ علماء سے اکتساب فیض کیا اور جو اہر علم و حکمت کا ذخیرہ جمع کیا۔ آپ کے اساتذہ میں محمد بن محمد بن محمد بن ، ابو علی بن سکرہ ، ابو الحسین سراج ، ابو محمد بن عثمان ، ہشام بن احمد اور ابو بکر بن العاص وغیر ہم مشاہیر شامل ہیں ، فقہ میں ابو عبد اللہ محمد بن عیسیٰ قمی اور قاضی ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ المسبل سے استفادہ کیا ، علامہ ذہبی نے آپ کے اساتذہ میں ابو محمد بن عتاب کا بھی ذکر کیا ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے آپ کے اساتذہ میں ابن رشد اور ابن الحاج کا شمار کیا ہے۔

محمد فرید وجدی لکھتے ہیں، ابو القاسم بن بشکوال "کتاب الصلہ" میں فرماتے ہیں "قاضی عیاض طلب علم کے لئے اندلس تشریف لائے تو انہوں نے قرطبہ میں علماء کی ایک جماعت سے علم حاصل کیا اور حدیث کا بڑا ذخیرہ جمع کیا۔ حدیث تشریف کی طرف ان کی بڑی توجہ تھی اور حدیث کے جمع و ضبط کا بڑا اہتمام کرتے تھے۔ وہ علم میں حدیقین کو پہنچنے ہوئے تھے۔ اعلیٰ درجہ کی ذکاوت و فطانت اور بلند فہم و فراست کے مالک تھے۔

مسائل فقہیہ میں حضرت امام مالک کے مقلد تھے، علامہ ذہبی فرماتے ہیں۔ والقاضی عیاض بن موسیٰ بن عیاض العلامة ابو الفضل یحییٰ السبئی المالکی الحافظ احد الاعلام۔

منتصب قضا | ایک مدت تک سبتہ اور غرناطہ میں قاضی رہے۔ آپ کے شاگرد ابی بشکوال فرماتے ہیں قرطبہ میں تشریف لائے تو ہم نے ان سے اکتساب فیض کیا، فقہہ محمد بن حمادہ سبئی فرماتے ہیں حضرت قاضی عیاض اٹھائیس سال کی عمر میں مناظرہ کرنے لگے اور پینتیس سال کی عمر میں منصب قضا پر فائز ہوئے۔

تلامذہ | حضرت قاضی عیاض قدس سرہ سے ان گنت علمائے علم و فضل حاصل کیا۔ چند شاگردوں کے نام یہ ہیں، عبد اللہ بن احمد العسکری ۲۔ ابو جعفر بن القیصر الغرناطی ۳: ابو القاسم خلف بن بشکوال حافظ الحدیث۔ ۴ فقہہ ابو محمد الاشیری عبد اللہ بن محمد المغربي۔ ۵۔ ابو بکر عبد اللہ بن طلحہ بن احمد بن عطیہ الحماربلی الغرناطی المالکی۔

شعر و شاعری | چونکہ حضرت قاضی عیاض، علوم حدیث، نحو، فقہ، کلام عرب اور عرب کے ایام و انساب کی معرفت میں جہارت تامہ رکھتے تھے اس لئے بڑے دلآویز شعر کہتے تھے۔

نمونہ کلام :

أَقُولُ كَذَّابًا زَيْدًا وَغَرَّ دَنُ
حُدَاتِي وَنَهَيْتُ لِلْفِرَاقِ رَكَابِي
وَقَدْ عَمِشْتُ مِنْ كَشْفَةِ الدَّمْعِ مُقْنَتِي
وَصَارَتْ هَوَاءً مَن قَوَّادِي تَرَابِي
رَعَى اللَّهُ حَيَوَانَا الْقَوِيمَةَ الْعُلَى
وَأَسْقَى رَبَّنَا يَا بَعْضَ السَّوَابِي
عَدَدَتْ بِهِمْ مِنْ بَرِيهِمْ فَانْحَقْنَا بِهِمْ
كَأَنِّي فِي أَهْلِ دَيْنِ اتَّارَبِي

میں یہ اشعار اس وقت کہہ رہا ہوں کہ جب کوچ کا عزم صمیم ہو گیا
میرے ہدی خواں نغمہ سرا ہو چکے ہیں اور فراق کے لئے سواریوں کو کھیل ڈالی جا چکی ہے
میرے آنکھیں کثرت گریہ کے سبب بینائی کھو چکی ہیں۔
اور فرط غم سے خانہ دل اس طرح ویران ہوا کہ بنا تھوڑا خیال ہی میرے دل سے غم ہو گیا ہے
اللہ تعالیٰ قرطبہ عالیہ کے مسافروں کی حفاظت فرمائے۔
اور اس کے بیٹوں کو مسلسل بارشوں سے سیراب فرمائے۔
ان کی نیکی اور مہلادی سے مجھے یوں محسوس ہوا کہ
گویا میں اعزہ اور اقربا میں ہوں

ایک دفعہ قاضی عیاض ایک کحیت کے پاس سے گزرے جس میں گل لالہ کے چند پودے ابھارے تھے انہوں نے برجستہ ایک قطعہ کہا جس میں
عجیب تشبیہ بیان فرمائی :

أُنْظُرُ إِلَى التَّرْبِيعِ وَقَامَاتِهِ
تُخَلِّقُ وَقَدْ مَاسَتْ أَمَامَ أَرْيَاحِ
كَيْسِبَةَ خَضْرَاءَ مَهْدُومَةٍ
شَقَائِقِ الدُّعْمَانِ وَبَيْهَا جِرَاحُ

کھیتی اور اس کے پودوں کی تدقیق کو دیکھیں
جن کے سرخ پھول زرخوں کا مانند ہیں
اور جو ہواؤں کے سامنے تم کھاتے ہوئے یوں معلوم ہوتے ہیں
جیسے بڑپوش لشکر کست کھا کر اور زخمی ہو کر بھاگ رہا ہے۔

تصانیف | فقیر محمد بن حمادہ سبکی فرماتے ہیں۔ حضرت قاضی عیاض کے زمانہ میں سبتہ میں اُن سے بڑھ کر کثیر التصانیف کوئی نہ تھا
انہوں نے اپنے شہر میں وہ بلند ہی اور برتری حاصل کی جن تک اُن کے شہر والوں میں سے کوئی بھی نہ پہنچ سکا، مگر
اس علم و فضیلت نے اُن میں تواضع اور خشیت الہیہ کو زیادہ کر دیا۔ ابن خلکان فرماتے ہیں۔ قاضی عیاض حدیث اور علوم حدیث، نحو
لغت، کلام عرب اور ان کے ایام و انساب میں اپنے وقت کے امام تھے۔

تصانیف کے نام | ۱۔ اشعار بتعریف حقوق المصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم) ۲۔ ترتیب المدارس و تقریب المساک فی ذکر فقہاء
مذہب مالک - ۳۔ العقیدہ، ۴۔ شرح حدیث ام ذرع (حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے
اس کا نام بغیۃ الدلائل لعمادۃ حدیث ام ذرع بیان کیا ہے) ۵۔ جامع تارخ اندلس اور مغرب کے بادشاہوں کی تاریخ
جس میں سبتہ کی تاریخ اور وہاں کے علما کا تذکرہ بھی ہے۔ ۶۔ مشارق الانوار فی اقتفا صحیح الآثار، موطا امام مالک بخاری شریف اور مسلم شریف
کی شرح کی حیثیت رکھتی ہے۔ ۷۔ اكمال العلم فی شرح مسلم، امام ابو عبد اللہ محمد بن علی المازری (م ۵۳۶ھ) کی شرح مسلم: المعلم لعماد
کتاب مسلم کا مکمل ہے۔ ۸۔ الغیبیای المستطیہ فی شرح مشکلات المدونۃ والمتنطہ، فوائد حدیث پر مشتمل ہے۔ اس میں امام ابو عبد اللہ

عبدالرحمن القاسم (۹۱ھ) کی تصنیف المدونۃ فی فروغ المملکیۃ پر معروضات بھی ہیں۔ یہ کتاب تہنیت کے نام سے مشہور ہوئی۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اس فن میں اس جیسی اور کوئی کتاب نہیں لکھی گئی تھی۔ ۹۔ الاعلام بحدود قواعد الاسلام ۱۰۔ الفقیہا اپنے مشائخ کا تذکرہ ۱۱۔ الاصیماع فی ضبط الادویہ و تقدید السماع، ۱۲۔ المعجم فی شرح ابن سکرة حضرت شیخ ابوعلیٰ یحییٰ بن محمد الرقعی اللاتمی الصدیق (۴۴۲ھ) اور ان کے مشائخ کا تذکرہ، ۱۳۔ نظم البرہان علیٰ حصہ جزم الاذان ۱۴۔ مقاصد الحسان فی ما یلزم الانسان، ۱۵۔ غنیۃ الکاتب و بغیۃ الطالب ۱۶۔ العیون السنۃ فی اخبار سبۃ، ۱۷۔ الجویۃ المخبیۃ عن الاسئله المخبیۃ، ۱۸۔ اخبار القربیین، ۱۹۔ السیف المسلول علیٰ من سبیت صحاب الرسول، ۲۰۔ الصفا۔ تحصیر الشفاء، ۲۱۔ مطامح الافہام فی شرح الاحکام، ۲۲۔ غریب الشہاب۔

وفات اور ۲۴/۵/۱۱۴۹ء میں مراکش میں وفات پانگے۔ آپ کے فرزند ارجمند ابو عبداللہ محمد بن عیاض قاضی و انبیر کا بیان ہے کہ ان کا وصال نو ہجادی الاثری بروز جمعہ نصف شب کے وقت ہوا۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ انہیں ایک یہودی نے زہر دیا تھا جس کے اثر سے ان کی وفات ہوئی تھی۔

شفائ شریف امام علامہ قاضی عیاض قدس سرہ العزیز کی جملہ تصانیف علم و ادب کا بیش بہا خزانہ ہیں علماء و فضلاء انہیں قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا ہے اور ان سے استفادہ کیا ہے۔ امام علامہ محی الدین بن شرف النووی شرح سلم میں جگہ جگہ ان حوالہ دیتے ہیں امام بدر الدین عینی عمدة القاری میں اور حافظ الحدیث علامہ ابن حجر عسقلانی فتح الباری میں جا بجا ان سے فوائد نکالتے ہیں۔ اہادیت میں خوشہ چینی کرتے نظر آتے ہیں۔ شارحین حدیث جہاں تال القاضی کہتے ہیں وہاں قاضی عیاض ہی مراد ہوتے ہیں لیکن سب سے زیادہ مقبولیت ان کی تصنیف الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کو حاصل ہوئی۔ محقق محدثین نے اسے استناد کیا اور بالحد کے میرت نگاروں نے اسے ماخذ کی حیثیت دی۔ بلاشبہ یہ کتاب دلائل کا نور اور ایمان کی رونق ہے اور کیوں نہ ہو جب اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل و فضائل صحیح اور مستند احادیث سے بیان کئے گئے ہیں۔

بارگاہ رسالت میں شفائ شریف کی مقبولیت کسی کتاب کی مقبولیت کے لئے اس سے بڑھ کر کیا سند ہو سکتی ہے کہ بارگاہ رسالت میں مقبول ہو جائے۔ شفائ شریف کے لئے سب سے

بڑا امتیاز یہی ہے، ایک دفعہ آپ کے بھتیجے نے خواب میں دیکھا کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سونے کے تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر ان پر ہیبت طاری ہو گئی حضرت قاضی عیاض قدس سرہ نے ان کی حالت کو محسوس کر لیا اور فرمایا جھٹھے، میری کتاب شفائ کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور اسے اپنے لئے دلیل راہ بناؤ۔ گویا یہ اشارہ تھا کہ مجھے یہ منصب و کرامت اس کتاب کی بدولت ملی ہے۔

علماء اعلام نے نظم و نثر میں اس کتاب کی توصیف کی ہے۔ شہرہ آفاق مورخ علامہ مصطفیٰ ابن عبداللہ المشہور بہ حاجی خلیفہ فرماتے ہیں: "وہی کتاب عظیم النفع کثیر الفائدة لم یؤلف مثله فی الاسلام شکواللہ سبحنہ و تعالیٰ سعی مؤلفہ و قابلہ برحمتہ و کرمہ۔"

لسان الدین خطیب تلمسانی فرماتے ہیں:

شَفَاءُ عِيَاضٍ لِلصُّدُورِ شَفَاءٌ
وَكَيْسٌ لِلْفَضْلِ فَكَحَوَاهُ خِفَاءٌ
هَدِيَّتُهُمْ بَرَّتْهُمُ بَكْنٌ لِعَجْرِيْلِيهَا
سَوَىٰ الْأَعْجُرِ وَالذِّكْرِ الْجَمِيْلِ كَفَاءٌ
وَفِي لَيْتِي اللَّهُ حَقٌّ وَعَنَايَةٌ
وَأَكْرَمُ أَوْصَافِ الْإِكْرَامِ وَقَاءٌ
وَجَاءَ بِهِ بَعْضًا يَفُوقُ لِفَضْلِهِ
عَلَىٰ الْبَحْرِ طَعْمٌ طَيِّبٌ وَصَفَاءٌ
وَحَقُّ رَسُولِ اللَّهِ بَعْدَ وَقَاتِهِ
رِعَاةٌ وَاعْتِقَالٌ أَحَقُّ قِجْفَاءٌ
هُوَ الَّذِي جَرِيَتْ فِي الْحَيَاةِ عَنَاءُهُ
وَكَانَ مِنْهُ لِلْبَنِيْنَ رِفَاءٌ
هُوَ الْأَشْرَافُ الْمَعْمُودِيْنَ يَنَالُهُ
رُتُوبٌ وَلَا يُخْشَىٰ عَلَيْهِ عَفَاءٌ

حَرَمَتْ عَلَىٰ الْأَطْنَابِ فِي لَشْرِ فِضْلِهِ
وَ تَمَجُّدِهِ نُوَسَاعِدَ تَيْمِيٍّ وَقَاءُ كَلِمَةٍ

حضرت ابوالمحسین زبیدی فرماتے ہیں:

كِتَابُ الشَّفَاءِ شَفَاءُ الْقُلُوبِ
فَدَا سَلَفَتْ شَمْسُ بَرْهَانِهِ
فَأَكْرَمُ بِهِ ثُمَّ أَكْرَمُ بِهِ
وَاعْظُمَ مَدَى الدَّهْرِ مِنْ شَانِهِ
إِذَا طَلَعَ الْمَرْءُ مَضْمُونَتَهُ
رَطِي فِي الْهَدْيِ أَصْلُ إِيمَانِهِ
وَجَاءَ بِرُؤْيُوسِ النَّفْسِ نَاشِقًا
أَرَانِحَ أَرْهَارِ أَمَانِهِ

ترجمہ

شفاء قاضی عیاض دلوں کی شفا ہے
اور جس فضیلت پر مشتمل ہے وہ مخفی نہیں۔
یہ ایک نیک شخصیت کا ہدیہ ہے

جس کا بدلہ صرف توبہ اور ذکر جمیل ہے۔
انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کا حق ادا کر دیا ہے۔
اور کہیوں کا بہترین وصف و نادر ہی ہے۔

وہ ایسا سمندر لائے ہیں جو اپنی برتری کے لحاظ سے
پانی کے سمندر سے فائق، خورشید مزہ اور صاف ہے
انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کے حق کی رعایت کی ہے
اور آپ کے حقوق سے غفلت جفا ہے۔

وہ ایسا ذخیرہ ہے جس کی دولت زندگی میں غنی کر دیتی ہے
اور اس کی برکتیں بیٹوں کو (اولاد کو) پہنچتی ہیں
وہ ایسی یادگار ہے جو پرانی نہیں ہوتی۔

اور اس کے فنا ہونے کا خوف بھی نہیں کیا جاسکتا
اگر وفاتے میری مہربانی کی تو میں اس کی فضیلت اور بزرگی کو بھر پور طریقہ
پر پھیلانے کا ارادہ رکھتا ہوں
(ترجمہ)

کتاب شفاء بلاشبہ دلوں کی شفا ہے

جس کے برہان کا سورج پوری طرح جگلا رہا ہے

تو اس کی عزت و تکریم کتنا رہے

اور زندگی بھر اس کی عظمت شان بیان کتنا رہے

جب کوئی شخص اس کے مصنون کا مطالعہ کرتا ہے

تو اس کے ایمان کی جڑ ہدایت میں منبسط ہو جاتی ہے۔

وہ تقویٰ اور نظافت کا ایسا باغ لائے۔

جس کی شاخوں کے پھولوں کی خوشبو جگمگاتی رہتی ہے

انہوں نے ایسے علوم پلئے جو
انہیں آسمان کے تریا اور رحمت تک لے جاتے ہیں
حضرت ابی الفضل (قاضی عیاض) کی خوبی خدا کے لئے ہے
جن کا فیض احسان تمام مخلوق میں جاری ہے
وہ اپنے مدلل بیان سے نبی ہدایت اور افضل المخلوق ۴
کی عظمت شان بیان کرتے ہیں
میرا رب انہیں بہترین جزا دے
اور انہیں اپنی مغفرت سے نوازے
اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتخب ترین ہستی (صلی اللہ علیہ وسلم)
اور آپ کے صحابہ اور مومنین پر رحمت کاملہ نازل فرمائے
جو آخر زمانہ تک ختم نہ ہو اور
طویل زمانہ تک اترتا نہ ہو

ترجمہ

جب میں نے منتخب ترین ہستی (صلی اللہ علیہ وسلم) کے شامل کے بیان میں
کتاب شفا دیکھی۔

جو اس موضوع پر بحالاً احاطہ کرنے والی کتابوں سے جامع ترین ہے
کیونکہ کما حقہ احاطہ تک رسائی ممکن ہی نہیں۔
تو میں نے شرح کیسا لکھ اس کی خدمت کا ارادہ کیا۔

ترجمہ

اسے قاضی عیاض آپ کو شفا کی
تالیف کے عوض جنات مدن دی جائیں
آپ نے اس میں صحیح حدیثیں جمع کی ہیں
اس لئے ہر اس شخص کے لیے عین ثناب ہے جس کے دل میں مرض ہے۔

وَنَالَ عُلُومًا تُدْرِكِيهِ
الْمَشْرِيقَ السَّمَاءِ وَكَيْسَ وَابِهِ
فَلِلَّهِ دَرَجَاتُ ابْنِ الْفَضْلِ إِذْ
جَرَى فِي أَسْرَعِ نَيْلِ اجْسَانِهِ
يُقَرَّرُ قَدْرَ نَبِيِّ الْهُدَى
وَحَيْدِ الْإِنْسَانِ بِتَبْيَانِهِ
فَجَا زَاةَ رَبِّي خَيْرًا الْجَزَاءِ
وَجَاءَ عَلَيْهِ بِعُقْرَانِهِ
وَمِنْهُ الصَّلَاةُ عَلَى الْمُجْتَبَى
وَأَهْمَابِهِ ثُمَّ أَعْوَانِهِ
مَدَى اللَّهِ هِيَ لَا يَنْقُضُنِي دَائِمًا
وَلَا يَنْتَهُي طَوْلُ أَرْمَانِهِ^۹
حضرت ملا علی قاری فرماتے ہیں:-

لَمَّا دَيْتَ كِتَابَ الشِّفَاءِ

فِي شِمَائِلِ صَاحِبِ الإِصْطِفَاءِ

أَجْعَعُ مَا صُنِفَ فِي بَابِهِ مُجْمَعًا مِنَ الشِّفَاءِ

بِعَدَمِ امْتِنَانِ الوُصُولِ إِلَى انْتِهَاءِ الشِّفَاءِ

قَصِدْتُ أَنْ أَخَذَ مَا يَشْرَحُ^{۱۰}

بعض ادا بنے کہا۔

عَوَّضْتُ جَنَاتِ عَدْنٍ يَا عِيَاضُ

عَنِ الشِّفَاءِ الَّذِي أَلْفَقْتَهُ عَوْضُ

جَمَعْتَ فِيهِ أَحَاوِينَ وَمِنْهَا مَصْحَحَةٌ

فَهِيَ الشِّفَاءُ لِمَنْ فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ

علامہ یوسف ابن اسماعیل نبھائی فرماتے ہیں: وَمِنْهُمْ مَنْ تَوَسَّطَ وَكَانَ مَذْهَبُهُ حَسَنَ الإِتِّصَادِ فَسُيِّقَ

الانعام البارع القاضی عیاض وحیث بکتابہ الشفاء الذی ساری الاتفاق ووقع علی قبوله الاتفاق

(الانوار الحمدیة من الموابہا للذہیر)

بلند پایہ امام تاحی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے اختصار کے ساتھ سیرت پاک پر کتاب لکھی، مشہور آفاق بالاتفاق مقبول کتاب شفا پڑھنے والے کے لیے بہت کافی ہے،
حضرت علامہ احمد شہاب الدین نخاجی فرماتے ہیں۔

واسمه موافق لمسماعه فان السلف الصالحين قالوا انه جرب قرآته لشفاء الامراض وقتك
عقد الشداًند وفيه امانت من الغرق والحرق والطاعون ببركته صلى الله عليه وسلم اذا
صحح الاعتقاد حصل المراد ﷺ

شفا شریف کا اسم اس کے معنی کے موافق ہے کیونکہ سلف صالحین فرماتے ہیں اس کا پڑھنا بیماریوں کی شفا مشکلات
کی گریہیں کھولنے میں مجرب ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس میں ڈوبنے، جلنے اور طاعون کی مصیبتوں
سے امان ہے اور اگر اعتقاد صحیح ہو تو مراد حاصل ہو جاتی ہے۔

علامہ نخاجی فرماتے ہیں کہ شفا شریف کا ماخذ شفا ابن سبع ہے۔ شفا تاحی عیاض
شفا شریف کا ماخذ اور حرج و تعدیل میں بھی بعض ضعیف حدیثیں آگئی ہیں اور بہت کم لوگ ایسے ہیں جنہوں نے
انہیں موضوع قرار دیا ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب، منابل الصفا فی تخریج احادیث الشفا میں ان تمام حدیثوں کی
نفاذی کی ہے۔ ایسے مقامات پر ہم نے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جس کی قاری کو ضرورت ہو۔
شفا شریف چار قسموں پر مشتمل ہے:

مضامین شفا ۶ قسم اول: اللہ تعالیٰ کی جانب سے قول و فعل کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ عظیم کا اظہار اس قسم میں چار
باب ہیں۔ پہلا باب: اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شائستگی۔ اس باب میں دس فصلیں ہیں۔
دوسرا باب: اللہ تعالیٰ نے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت و سیرت کی تکمیل فرمائی اس باب میں ستائیس فصلیں ہیں۔
تیسرا باب: احادیث صحیحہ جن سے بارگاہ الہی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت شان کا پتہ چلتا ہے اس میں بارہ فصلیں ہیں
چوتھا باب: وہ آیات و معجزات جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے دست مبارک پر ظاہر فرماتے اس میں تیس فصلیں ہیں۔
قسم ثانی: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ حقوق جو تمام مخلوق پر واجب ہیں اس قسم میں چار باب ہیں:

پہلا باب: حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور آپ کی اطاعت فرض ہے۔ اس میں پانچ فصلیں ہیں۔

دوسرا باب: محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ سے اخلاص لازم ہے اس باب میں چھ فصلیں ہیں۔

تیسرا باب: حضور سید الدین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر لازم ہے۔

چوتھا باب: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوة و سلام کا حکم اس باب میں دس فصلیں ہیں۔

قسم ثالث: سرور ہر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو امور جائز ہیں اور جو امور حمتن ہیں یہ قسم کتاب کی جان اور پہلے ابواب کا نتیجہ ہے۔
پہلے ابواب تہمید کی حیثیت رکھتے ہیں اس قسم میں دو باب ہیں۔

پہلا باب: امور دینیہ میں اس میں سولہ فصلیں ہیں۔

دوسرا باب: امور دنیویہ میں اس میں نو فصلیں ہیں۔

قسم رابع: سرور ہر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تہنیتیں کرنے یا گالی بکنے کا حکم۔ اس قسم میں تین باب ہیں۔
پہلا باب: وہ امور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں نقص اور سب (گالی) ہیں اس باب میں دس فصلیں ہیں۔
دوسرا باب: بارگاہ اقدس کے گستاخ کا حکم اور اس کی سزا۔

تیسرا باب: بارگاہ الہی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گالی بکنے والے کا حکم اس باب میں پانچ فصلیں ہیں۔

شروح و تعلیقات اشفا شریف کی مقبولیت عامہ کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ اناضل کی بہت بڑی جماعت نے اس پر شروح اور حواشی لکھے ہیں، اس کتاب سے استفادہ کرنے والوں کا شمار ہی مشکل ہے۔ ذیل میں کشف الظنون کے حوالے سے چند شروح اور تحقیقات کا مختصر ذکر کیا جاتا ہے۔

- ۱- شیخ محمد بن احمد راسنوی شافعی (م ۷۶۳ھ) نے اشفا کی تہنیت کی۔
- ۲- شیخ اسحاق ابو عبد اللہ بن حسن غلوف الراشدی المعروف بابراکان نے تین شرحیں لکھیں، بڑی شرح الغنیہ و دبلوں میں، الغنیۃ الکوی، اور چھوٹی شرح ایک ایک جلد میں لکھی۔

۳- حافظ عبداللہ ابن احمد بن سعید بن کچی الزمردی نے شرح لکھی۔

۴- ابو عبداللہ محمد بن علی بن ابی الشریف الحسنی القسسانی نے بہترین شرح، المنہل الاصغریٰ فی شنیح ما تمس الحاجة الیہ من الفاظ الشفاء لکھی یہ شرح مذکورۃ الصدوق و دوسری ادیبی سیر سے منوذختی اور چودہ منفرۃ ۹۱ھ میں مکمل ہوئی۔

۵- شمس الدین محمد بن محمد الخلیجی الشافعی العثماني (م ۹۴۷ھ) نے الاصطفا بربیان معانی الشفا کے نام سے لکھی اور ۱۲ شوال ۹۳۵ھ میں مکمل کی۔

۶- امام ابوالحسن علی بن اقرش الشافعی نے ۸۶۲ھ میں شرح لکھی،

۷- عمر العزنی نے چار جلدوں میں شرح لکھی۔

۸- ابو ذراحمہ بن ابراہیم الحلبي (م ۸۸۴ھ) نے شرح لکھی لیکن اسے مکمل نہ کر سکے۔

۹- امام ابوالحسن عبداللہ الباتی الیمانی نے الاکتفا فی شرح الفاظ اشفا لکھی۔

۱۰- علامہ جلال الدین سیرطی نے "مناہل الصفا فی تخریج احادیث الشفا" لکھی۔

۱۱- حافظ برہان الدین ابراہیم بن محمد الحلبي (م ۸۴۱ھ) نے المقتنی فی حل الفاظ اشفا لکھی۔

۱۲- علامہ تقی الدین ابوالعباس احمد بن محمد الشمشی (م ۸۷۳ھ) نے مزین النفا علی الفاظ اشفا کے نام سے حاشیہ لکھا ۸۴۷ھ میں مکمل کیا،

۱۳- محمد بن خلیل بن ابوبکر ابو عبد اللہ الحلبي المعروف القباہی نے زبدۃ المقتنی فی تقریر الفاظ اشفا (م ۸۱۴ھ) میں لکھی۔ نمبر ۱۲ اور

- نمبر بارہ اور تیرہ دونوں شرحیں علامہ برہان الدین الحلبي کی شرح سے مانو ذہیں۔
- ۱۳۔ علامہ شہاب الدین احمد بن رسلان الریلى الشافعی (م ۸۴۲ھ) نے حاشیہ لکھا۔
 - ۱۵۔ عماد الدین ابوالقادر اسمعیل بن ابراہیم حاتمہ الکنانی القدسی (م ۸۶۱ھ) نے بعض الفاظ کی شرح لکھی۔
 - ۱۶۔ سید قطب الدین علی الصفوی، ان کی شرح بطریق مزاج ہے۔
 - ۱۷۔ علامہ زین الدین بن الاشعائی الحلبي۔
 - ۱۸۔ علامہ رضی الدین محمد بن ابراہیم المعروف بابن الخبلی الحلبي نے موارد الصفا و مواد الشفا لکھی۔
 - ۱۹۔ قطب الدین محمد بن محمد بن الحیضری (م ۸۹۲ھ) نے الصفا: بحر الشفا لکھی۔
 - ۲۰۔ علامہ یوسف بن ابی الفتح الدمشقی الامام السلطانی المعروف بالسقیفی (م ۱۰۵۷ھ)۔
 - ۲۱۔ محمد بن عبدالسلام البنانی نے نداء الحیاض فی شرح الشفا للقاضی عیاض لکھی۔
 - ۲۲۔ الحاج نجیب الیعتقانی ^{رحمۃ اللہ علیہ} مدرس مدینہ منورہ (۱۲۱۹ھ)۔
 - ۲۳۔ الشیخ حسن العدوی الحجازی نے المدد الفیاض لکھی۔
 - ۲۴۔ علامہ احمد شہاب الدین الخفاجی نے نسیم الریاض فی شرح الشفا للقاضی عیاض لکھی۔
 - ۲۵۔ علامہ علی بن سلطان محمد الفاری (ملا علی قاری) نے شرح شفا لکھی۔

اس وقت آخری دو شرحیں مقبول اور متداول ہیں شرح اشفا حضرت ملا علی قاری نسیم الریاض کے حاشیہ پر چھپی ہے ہوئی چار جلدوں میں

دستیاب ہے۔

شفا شریف ۱۲۶ھ میں مصر میں چھپی اس کے حاشیہ پر علامہ جلال الدین سیوطی کی شرح مناهل الصفا اور علامہ حسن المدوی الحمزادی کی شرح المدد الفیاض چھپی۔ ۱۲۹۰ھ میں پہلی جلد مطبع خلیل آفندی میں اور دوسری جلد ۱۳۱۲ھ میں مطبع عثمانیہ میں چھپی اور ناس میں بالترتیب ۱۳۰۵ھ اور ۱۳۱۳ھ میں چھپی اس کے بعد متعدد ایڈیشن شائع ہوئے مطبع مصطفیٰ البابی الحلبي مصر سے علامہ شمس کے حاشیہ کے ساتھ چھپ چکی ہے پاکستان میں بھی مصری ایڈیشن کا کس چھپ چکا ہے۔

حواشی

- ۱۔ شمس الدین ابو عبداللہ ذہبی (م ۷۴۸ھ) تذکرۃ الحفاظ (سید رآبادکن) ج ۴ صفحہ ۹۶
- ۲۔ الذہبی تذکرۃ الحفاظ ج ۴ صفحہ ۹۶
- ۳۔ الذہبی الامام۔ العسبرنی من خبر مطبوعہ کمریت ۱۹۶۳ء ج ۴ صفحہ ۱۲۲
- ۴۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی بستان المحدثین، صفحہ ۳۴۶
- ۵۔ محمد فرید وحیدی دائرہ معارف القرن العشرين (دارالمعرفۃ بیروت) ج ۶ ص ۷۹۲۔

- ۱۔ الذہبی، العبر، ج ۴، صفحہ ۱۲۲
- ۲۔ الذہبی، تذکرۃ الحفاظ، ج ۴، صفحہ ۹۷
- ۳۔ الذہبی، العبر، صفحہ ۱۷۵
- ۴۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، بستان المحدثین ص ۳۲۶
- ۵۔ الذہبی، تذکرۃ الحفاظ، ج ۴، صفحہ ۹۸
- ۶۔ ابن سنیکان، (مطبوعہ الثقافتہ بیروت) ج ۳، صفحہ ۲۸۳
- ۷۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، بستان المحدثین صفحہ ۳۲۵
- ۸۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، بستان المحدثین، صفحہ ۳۲۵
- ۹۔ اسماعیل باشا بغدادی، ہدیۃ العارفین (مکتبہ المثنیٰ بغداد) ج ۱ ص ۸۰۵
- ۱۰۔ حاجی خلیفہ، کشف الظنون ج ۲ ص ۲۰۷
- ۱۱۔ مقدمہ شفا، شریف مع حاشیہ علامہ شمس، مطبوعہ مکتبہ التجاریۃ الکبریٰ مصر، بحوالہ الوریاح المذہب للعلامہ بران الدین ابن فرحون المالکی۔
- ۱۲۔ الذہبی، تذکرۃ الحفاظ، ج ۴، صفحہ ۹۸
- ۱۳۔ حاجی خلیفہ، کشف الظنون، مطبوعہ مکتبہ المثنیٰ، بغداد، ج ۲، صفحہ ۱۰۵۳
- ۱۴۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، بستان المحدثین ص ۳۲۶-۳۲۷
- ۱۵۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، بستان المحدثین ص ۲-۳
- ۱۶۔ حاجی خلیفہ، کشف الظنون ج ۲ ص ۱۰۵۵
- ۱۷۔ علی ابن سلطان محمد قاری الہام، شرح شفا، (برجانیہ نسیم الرياض) مطبوعہ بیروت، ج ۱ ص ۵۲
- ۱۸۔ احمد شہاب الدین الخفاجی الامام، علامہ نسیم الرياض ج ۱ صفحہ ۵۲
- ۱۹۔ حاجی خلیفہ، کشف الظنون ج ۲ صفحہ ۱۰۵۳
- ۲۰۔ حاجی خلیفہ، کشف الظنون، ج ۲، ص ۵-۱۰۵۲
- ۲۱۔ اسماعیل باشا بغدادی، ایضاح المکنون علی کشف الظنون، ج ۲، صفحہ ۵۲
- ۲۲۔ یوسف ایان کرسیس، معجم المطبوعات العربیہ، مکتبہ مثنیٰ، بغداد، ج ۲، صفحہ ۱۳۹
- ۲۳۔ ایضاً۔

ابن کثیر (سیرت نگار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم)

ڈاکٹر مسعود الرحمن خان ندوی

ابن کثیر (۷۱۱-۷۷۴ھ) اٹھویں صدی ہجری کے بڑے شامی علما میں سے ہیں، وہ امام ابن تیمیہ (۶۶۱-۷۲۸ھ) کے عزیز ترین شاگرد، ان کے ہم مسلک اور جہاد سیف و قلم میں کم از کم قلم کی حد تک ان کے شریک کار تھے، ان کو تفسیر، حدیث، فقہ، تاریخ و سیرت اور تراجم کے فنون میں کامل دست گاہ حاصل تھی، جس پر ان کی چھوٹی اور بڑی متعدد تصانیف گواہ ہیں جن کی تعداد چونتیس تک پہنچتی ہے۔ ان کی تفسیری عظمت اور تاریخی شہرت ان کی "تفسیر القرآن الکریم" اور عام تاریخ "البدایة والنہایة" جیسے مفصل مبسوط عظیم علمی کارناموں کی راہنمائی ہے۔

ان کی تصنیفات میں سیرت نبوی پر ان کی مختصر اور مطول دو کتابوں کا تذکرہ ملتا ہے اور خود انہوں نے بھی ان دونوں کا تذکرہ حوالہ کے طور پر اپنی کتابوں میں جا بجا کیا ہے۔ اور ان کے اکثر ترجمہ نگار بھی کم از کم ان کی مختصر سیرت نبوی کو "سیرة صغیرة" یا "الفصول فی سیرة الرسول" صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ملندہ کتاب کی حیثیت سے جانتے ہیں۔ اور ایک روایت کے مطابق یہ مختصر سیرت "الفصول فی اختصار سیرة الرسول" صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے مصر میں ۱۳۵۵ھ میں چھپ بھی چکی تھی لیکن اس مطبوعہ مختصر سیرت تک ہماری رسائی اب تک نہیں ہو سکی ہے۔

۱۔ ابن کثیر، تفسیر القرآن الکریم، مطبعة الحلبي، القاہرہ، ۱۳۱۵ھ، سورۃ الاحزاب، آیت نمبر ۲۶، ۳/۲۷۷، ابن کثیر فضائل القرآن مطبعة الحلبي، القاہرہ، ۱۳۱۵ھ، ۱/۱۴، ابن کثیر، مولد الرسول (صلی اللہ علیہ وسلم) تحقیق صلاح الدین المنجد، دارالکتاب الجدید بیروت ۱۹۹۱ء ص ۱۵۱
۲۔ ابن قاضی شہبہ، طبقات الشافعیۃ، تحقیق ڈاکٹر عبدالعلیم نمان، دائرۃ المعارف الثمانیہ، حیدرآباد، ہندوستان ۱۳۹۰-۱۳۹۱ھ، ۱۱۳/۳، ابن العماد الحنبلی، شذرات الذهب فی اخبار من ذهب، مکتبۃ القدسی، مصر، ۱۹۵۱ء، ۶/۲۳۱۔
۳۔ اسماعیل باشا البغدادی، ایضاح المکنون فی الذیل علی کشف الظنون، وكالة المعارف، استنبول، ترکی، ۱۹۲۵-۲۶ء، ۱/۱۹۴، اسماعیل باشا البغدادی، ہدیۃ العارفين فی أسماء المؤلفين وأثار المصنفين وكالة المعارف، استنبول ترکی، ۱۹۵۵ء، ۱/۱۵۱، عمر، کما تہ، محمد المؤمنین مطبعة الترقی، دمشق، ۱۳۸۱ھ، ۲/۲۸۴، فهرست کتب خانۃ ایاصوفیا، نمبر ۳۳۹، ص ۳۔
۴۔ احمد محمد ثکرت، عمدة التفسیر عن الحفاظ ابن کثیر، دارالمعارف، القاہرہ، ۱۳۵۶ھ، ۱/۳۵۔

ان کی مطول سیرت نبوی اگرچہ ان کے قدیم ترجمہ نگاروں سے محض رہی، لیکن ان کے جدید ترجمہ نگار اس طویل سیرت کے نام سے ناواقف نہیں ہیں۔ مگر علمدہ سے اس طویل سیرت کا پتہ اب تک نہیں چلایا جاسکا ہے اور مصطفیٰ عبدالواحد نے چار حصوں میں ابن کثیر کی جو "السيرة النبوية" اور اس کے ضمیمہ کے طور پر "شماثل الرسول" و "دلائل نبویة و فضائله و خصائصه" علمدہ سے شائع کی ہے۔ وہ حقیقتاً ابن کثیر کی تاریخ "البدایة و النہایة" ہی سے من و عن ماخوذ ہے۔ کیونکہ مصطفیٰ عبدالواحد کا خیال ہے کہ یہی ابن کثیر کی وہ مطول سیرت نبوی ہے، جس کا حوالہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں دیا ہے، اور یہی راقم سطور کا بھی رجحان ہے۔ لہذا اس مقالہ میں ابن کثیر کے سیرت نگار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے مطالعہ کے لئے ہم ان کی عام تاریخ کی کتاب "البدایة و النہایة" میں موجود طویل ترین سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو بنیاد بنائیں گے۔

یہ سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام اسلامی تاریخ کی طویل ترین کتاب "البدایة و النہایة" کے تقریباً ایک تہائی (۱/۳) حصہ اور بڑی قیمتیں (۸ × ۱۱) کے پندرہ سو صفحات پر مشتمل ہے۔ جس کی طوالت پر یکجا طور سے لوگوں کی نظریں اٹھتی ہیں اور اس کو تاریخ نگاری میں دینی اہتمام کے غلبہ کا اثر تصور کیا جاتا ہے۔

چنانچہ عام مسلمان مؤرخین کی عادت کے برخلاف، ابن کثیر نے اس عام تاریخی کتاب کے مفصل ترین سیرت نبوی کے حصہ میں "تعلقات سیرت" کے طور پر مزید چار اجزاء "شماثل" و "دلائل" اور "فضائل" و "خصائص" رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اضافہ کا ارادہ ظاہر کیا۔ جبکہ وہ ان موضوعات کے ساتھ ایک الگ باب میں اسماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طبع کرنے کا تہیہ پہلے ہی سے کئے ہوئے تھے، لیکن مطبوع "البدایة و النہایة" اور اس سے ماخوذ "السيرة النبوية" اور "شماثل الرسول" میں نہ کہیں اسماء مبارکہ کا باب ملتا ہے، اور نہ ہی علمدہ سے فضائل و خصائص کے ابواب

۵۵ ایضاً ۳۴/۱، اور عبدالرزاق حمزة، الباعث الخبیث الی معرفتہ علوم الحدیث: مشرح اختصار علوم الحدیث لابن کثیر، مکتبہ محمد علی صبیح و اولادہ، مہر ۱۳۷۷ھ ص ۱۴

۵۶ ابن کثیر، السیرة النبویة، تحقیق و مقدمہ مصطفیٰ عبدالواحد، مطبعتہ الحلبي، القاہرہ ۱۳۸۴ھ، ۱۲/۱-۱۳، اور ابن کثیر، شماثل الرسول، تحقیق و مقدمہ مصطفیٰ عبدالواحد، مطبعتہ الحلبي، القاہرہ ۱۳۸۶ھ، ص الف

۵۷ مسعود الرحمن خان ندوی، ابن کثیر: حیات و ہمدلفاتہ، مرکزنا لدراسات الآسیویة الغربیة، جامعہ علی گڑھ الاسلامیہ الہند ۱۹۶۹ھ، ص ۱۰۷-۱۰۸

۵۸ ابن کثیر، البدایة و النہایة ۲/۲۵۲ - ۳۰۶/۶

۵۹ فرانز روزنثال، علم تاریخ عند المسلمین، عربی ترجمہ ڈاکٹر صالح احمد علی، مکتبہ المنشی، بنیاد ۱۹۶۳ھ ص ۲۰۳

۶۰ ابن کثیر، البدایة و النہایة ۱۱/۶

۶۱ ایضاً ۲۵۲/۲، ۲۶۶

لیکن ان کی مذکورہ سیرت " اور "شامل" کے متفق مصطفیٰ عبدالواحد نے فضائل کے باب کی علمدہ سے موجودگی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، جس سے ہم کو اختلاف ہے۔ کیونکہ انہوں نے ابن کثیر کی جس وضاحت کو بنیاد بنایا ہے، اس کی مندرجہ ذیل زیرِ خط عبارت ناقابلِ استناد سمجھتے ہوئے نقل تک نہیں کیا ہے۔ ابن کثیر دلائل نبوت کے آخری باب "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے ہم پلہ بلکہ ان سے برتر معجزات کی دلیل" کو قائم کرنے کی وجہ بتاتے ہوئے لکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے استاد ابن الزمکانی کا وہ حوالہ (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) دیکھا جس کو انہوں نے (ابن اسحاق وغیرہ سے خلاصہ کیا ہے۔ اور اس کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ فضائل ہی بیان کئے اور اس باب میں ایک فصل "نام" کی ہے۔ لیکن وہ اس کو کس نہ کر کے۔ لہذا ابن کثیر درستیوں کے اصرار پر اجر و ثواب کی امید میں اس کی "تعمیل کے لیے مستعد ہو گئے۔"

غالباً یہ مذکورہ معجزات ہی کی فصل تھی، لیکن مصطفیٰ عبدالواحد نے اس "فصل" کی وضاحت کو بالکل نظر انداز کر دیا اور صرف "فضائل" کے لفظ میں الجھ کر ابن کثیر کی سیرت نبوی میں علمدہ سے فضائل کے باب کی موجودگی ثابت کرنے کے درپے ہو گئے۔ حالانکہ اس طرح تو وہ مذکورہ سیرت میں "خصائص" کے باب کی موجودگی کی اطلاع بھی ہم کو دے سکتے تھے، جس کا انہوں نے صفحہ ۱۱۱ (نکار کیا ہے!) بلکہ خود ابن کثیر نے مذکورہ عبارت کے آس پاس تھوڑا اوپر اور نیچے دو بار بہت زیادہ وضاحت سے "خصائص" کے باب کا اس طرح حوالہ دیا ہے کہ گویا وہ اس کو لکھ چکے ہیں۔ وہ فرمیر کرتے ہیں کہ "خصائص کے باب میں ان چیزوں کا ذکر گزرا چکا ہے۔ جو دیگر انبیاء علیہم السلام کے مقابلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص تھیں اور دوسرے صغیر پر وہ پھر لکھتے ہیں "جیسا کہ ہم ان کے خصائص اور شامل میں ذکر کر چکے ہیں۔"

لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابن کثیر کے اس شک و شبہ اور ابہام و غموض سے بالاتر حوالے اور مصطفیٰ عبدالواحد کے مذکورہ مقابلہ کے باوجود ابن کثیر کی سیرت نبوی میں علمدہ سے فضائل و خصائص کے ابواب موجود نہیں ہیں اور مصطفیٰ عبدالواحد نے جس مذکورہ آخری باب کو فضائل کا باب سمجھے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے، اگر اس کے عنوان اور مواد دونوں کا مقابلہ دلائل کے سابقہ مواد سے کیا جائے تو صرف یہ فرق سامنے آتا ہے کہ دلائل میں سے جو کچھ پہلے بغیر مقابلہ کے بیان کیا گیا تھا، اب اس کے متعلق حصہ کو اس باب میں موازنہ کے ساتھ دہرا دیا گیا ہے۔

۱۱ ابن کثیر، شامل الرسول، مقدمہ مصطفیٰ عبدالواحد۔ ص ۳

۱۲ مسعود الرحمن خان اندوی، ابن کثیر: دراسة تھلیبۃ الکتاب البدیۃ والنہایۃ، مرکز الدراسات

الاسیویۃ الغربیۃ، جامعۃ علی گڑھ الاسلامیۃ۔ الہند۔ ۱۹۸۰ء، ص ۲۵، ۲۳

۱۳ ابن کثیر، البدیۃ والنہایۃ ۶/۲۵۸۔

۱۴ ابن کثیر، شامل الرسول۔ مقدمہ مصطفیٰ عبدالواحد۔ ص ۳

۱۵ ابن کثیر، البدیۃ والنہایۃ ۶/۲۵۴ اور ۲۵۸

لیکن ابن کثیر جو خود بلند پایہ ناقد محدث تھے، اور سیرت میں کامیابی سے متعلقہ مواد کو صحیح احادیث کی روشنی میں پرکھ چکے تھے، دلائل کے باب میں تحقیق سے زیادہ سابق مؤلفین کی طرح جمع و احاطہ اور بھر اس مواد کی تقسیم و تقسیم اور متقارنہ و موازنہ کی رو میں بہہ گئے اور یہاں جیسی، موسوعی و تاملوسی (ENCYCLOPEDIA) شخصیت اور مزاج کے حامل عالم سے لید بھی نہیں۔ ان جیسے علماء اکثر متواتر کے بحر زجاج میں غوطے کھاتے ہوئے ایک ادبی نئے و سری دادی میں نکلے ہیں اور بنیادی موضوع سے ہٹ کر فرعی موضوعات میں الجھے ہیں۔ ان کے ہاں زود نویسی میں احاطہ و شمول جہاں ایک قابل تعریف حیرت ناک صفت ہے۔ وہیں اختصار تو یہی میں انتخاب و اختیار کی صفت سے ہی دائمی تعجب فیض ہے۔

اسی طرح ابن کثیر بھی اس عام تاریخی کتاب کی سیرت نبوی کے حصے میں ایسے کھوئے کہ سیرت ہی کے ہو کر رہ گئے اور سیرت میں بھی شامل و دلائل پر ظلم اٹھایا تو ”محدث و نقیہ کے لئے ناگزیر اہم معلومات“، فراہم کرنے کی نگر میں ایسے ڈوبے کہ اس سے نکلنا دو بھر ہو گیا۔ اس لئے اس سیرت کا مطالعہ کرتے ہوئے حیرت نہ ہونا چاہیے اگر آپ ایک دم سے اپنے کو کسی خاص فقہی مسئلہ میں الجھا ہوا پائیں اور اصول و فروع فقہ کی کتابوں کے حوالے نظر کے سامنے سے گزرنے لگیں یا کسی حدیث کی کتاب کے مطالعہ کا شہرہ ہونے لگے۔

بہر حال ابن کثیر کی یہ سیرت نبوی اپنے عظیم دائرہ کار، وسیع ذخیرہ معلومات اور متنوع مصادر سیرت کے لحاظ سے انفرادی حیثیت کی ناک ہے جس میں انہوں نے تین متنوع مختلف اور مستقل موضوعات پر سابق مؤلفین کے جمع کئے ہوئے لامتناہی مواد کو سونے کی کوشش کی ہے یعنی سیرت، شامل اور دلائل، جس کا مختصر ترین خلاصہ ذیل میں درج کیا جاتا ہے۔

خلاصہ سیرت

ابن کثیر نے اس سیرت کو اپنی سہولت کی خاطر سات حصوں میں تقسیم کیا ہے، جن میں سے ہر ایک کو ”کتاب“ کا نام دیا ہے۔ یعنی کتاب المبعث، کتاب المغازی، کتاب البعث، کتاب التوود، کتاب حجة الأوداع، کتاب الشامل اور کتاب الدلائل،

۱۔ ابن کثیر۔ البدایة والنہایة ۱/۶۔

۲۔ جیسے نماز ظہر میں تاخیر (۶/۳) محمد رشتہ دار کی ملکیت اور آزادی کا حکم (۳/۲۹۶) بعد میں اسلام لانے والے شوہر کا پہلے اسلام لانے والی بیوی سے رجوع کا حق (۳/۳۲۲) جہاد میں نماز خوف کا حکم (۴/۸۲، ۱۱۰) بیٹے کی اپنی ماں کے دوسرے نکاح میں ولایت کا حکم (۴/۹۱) علامت بلوغ (۴/۱۲۵) مستطیع برج کا واجب ہونا (۴/۱۸۰) نکاح متعہ (۴/۱۹۲) (۴/۱۹۳) مسائل حج (۵/۱۱۰، ۱۱۲، ۱۵۸، ۱۶۴، ۱۶۶) نماز میں بیٹھے ہوئے امام کی اقتداء (۵/۲۶۳) اختلاف نسب میں قیافہ کا حکم (۵/۳۱۱) نف پر مسح (۶/۲۴) وغیرہ وغیرہ۔

۳۔ جیسے امام شافعی کی کتاب الرسالۃ (۵/۱۱۲) ابو عبید القاسم بن سلام کی کتاب الاموال (۳/۳۴۵) و ابن السکاک کی کتاب المساک (۵/۱۶۳) ابن الصباغ کی کتاب المسائل (۴/۲۲۰) ابو حامد کی تعلیقہ (۴/۲۲۰) اور امام الزادہ کی فتاویٰ (۳/۱۱۲) وغیرہ وغیرہ۔

اور پھر ہر مذکورہ کتاب کو متعدد ابواب، متنوع ضمنی فصول اور لائق ذیلی عنوانات کے تحت ترتیب دیا ہے، لیکن ان کی بیظاہری جامع و مانع اور شامل تقسیم ان کی سیرت کے ایک حصہ کو دوسرے حصہ میں ندرتہ ذوات سے روک سکی ہے، اور نہ ہی اس کا مواد ایک دوسرے میں گڈھڑپونے یا بیکار سے پینچ سکا ہے، جس کی بنیادی وجہ ترکیب و انتخاب کے بجائے زیادہ سے زیادہ مواد جمع کرنے کا شوق، بلکہ ہوس، سابق سیرت و تاریخ و حدیث کی کتابوں کے ابواب سیرت کی تقلید اور قدیم طریقے کے مطابق ہجرت کے بعد کے واقعات کی سن واد ترتیب ہے، جس کے لئے وہ اپنے نام کے رائج اسلوب اور ذاتی مزاج کی وجہ سے معذور ہیں۔

۱۔ سیرت یا حیات طیبہ

اس سیرت بنوی کی حیات طیبہ کے حصے سے متعلق مواد کی ترتیب کے مختلف اسلوب کے لحاظ سے اس کی دو بڑی تقسیمیں کی جاسکتی ہیں۔ یعنی ہجرت بدینہ سے قبل کے حالات و واقعات جن کو ترتیب زمانی کا لحاظ کرتے ہوئے موضوعات (CHRONICLES) کے اعتبار سے بیان کیا گیا ہے، اور ہجرت بدینہ منورہ کے بعد کے حالات و حوارث، غزوات اور جنگیں اور بعض تراجم (اعیان کے حالات زندگی جن کو سن واد (ANNALS) ترتیب کے لحاظ سے جمع کیا گیا ہے۔

الف۔ ما قبل ہجرت واقعات

فطری طور پر اس سیرت کی ابتدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب و نسب کے باب سے ہوئی ہے، جس کا افتتاح اس مرتبہ کے لئے مناسب ترین آیت قرآنی ”اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ“ سے کر کے روم کے بادشاہ ہزل کے سوال کے جواب میں لایوسفا کا حقیقت پر مبنی قول کہ ”وہ ہم میں عالی نسب ہیں“ اور پھر ہزل کا تصدیقی بیان نقل کیا ہے کہ خدا کے ”رسول قوم کے عالی نسب لوگوں ہی میں بھیجے جاتے ہیں“ اس کے بعد آپ کے بعض اُسماء مبارکہ کی طرف بھلا اشارہ کرتے ہوئے، ان کو سیرت کے آغاز میں علیحدہ سے مفصل طور پر نسیج کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے، جس کو وہ مطبوع ابداً و النہایۃ کی حد تک پورا نہ کر سکے جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ پھر آپ کے نسب پر تاریخی روایات کی روشنی میں بحث کرتے ہوئے۔ اس کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں عدنان تک ملایا ہے جہاں سے حضرت آدم علیہ السلام تک باقی نسب کی تفصیل کے لیے اپنی تاریخ میں جواز کے عربوں کے بیان اور تاریخ طبری کا حوالہ دے کر آپ کے نسب کے سلسلہ میں اختلافی احادیث کا جائزہ لیا ہے اور کچھ اشتراک بھی نقل کئے ہیں۔

دوسرے باب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے دن مہینہ و سال کے تعیین کے لئے احادیث و تاریخی روایات بیان کرتے ہوئے جمہور کے مسلک کی نشاندہی بھی کرتے گئے ہیں۔ ضمناً آپ کے والدین کے عقد مبارک کا تذکرہ بھی آیا ہے اور اس مبارک شب میں ایک نئے دور کی آمد آمد کی خبر دینے والی نشانیوں کے تذکرہ کے بعد آپ کی دایاؤں، دودھ پلانے والیوں، خاص کر حلیمہ السعدیہ کا پورا

واقعہ اور ان کے ہاں آپ کے قیام کے دوران پیش آنے والے غیر معمولی واقعات کی تفصیل بیان کی ہے۔ پھر چھ سال کی عمر میں آپ کی والدہ ماجدہ کی وفات کے بعد آپ کے دادا عبدالملک اور ان کے بعد آپ کے چچا ابوطالب کے سایہ عاطفت میں پرورش، سفر شام اور بحری راہب کا مشہور قصہ، حرب خبار اور حلف الفضول میں شرکت، ام المؤمنین حضرت خدیجہ سے عقد مبارک اور تعمیر کعبہ کی تجدید میں شرکت کے اہم واقعات حسب توفیق تفصیل اور کہیں اختصار کے ساتھ اور جابجا اشعار سے استشہاد کرتے ہوئے بیان کئے ہیں۔

اس کے بعد کتاب البعث کی ابتدا اہل کتاب علماء اور عرب کاہنوں کے نبی موخر کے متوقع ظہور اور جزیرہ نمل سے عرب میں اس کے لئے ایک عام انتظار کی کیفیت کے تفصیل بیان سے ہوتی ہے، جس میں تاریخی روایات کے علاوہ وسیع پیمانے پر آیات قرآنی احادیث اور سابق آسمانی کتابوں کی بشارتوں سے استفادہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد چھ مستقل ابواب قائم کئے ہیں، جن میں سے پہلے باب میں جنات و شیاطین سے سنی سنانی باتوں کی بنیاد پر کاہنوں کی آپ کے ظہور سے متعلق شہادتوں کا تذکرہ ہے۔ دوسرے باب کی ابتدا امام بخاری کی روایت کی ہوئی مشہور حدیث سے ہوتی ہے، جس میں پہلے سے خواب، پھر تنہائی سے مناسبت اور غاصرا میں عبادت گزار، فرشتہ کی آمد اور اقرابا سسم ربنا الذی خلقنا الخ کے نزول کی تفصیلات کا ذکر ہے۔ اس کے بعد وحی کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر و تاریخ، نزول وحی میں رکاوٹ، جنات و شیاطین کی آسمانی باتوں کی سن گن لگانے سے محرومی، وحی کا سلسلہ دوبارہ جاری ہونا اولیں اسلام لسنے والوں کا بیان الگ الگ فصلوں میں بنیادی طور پر حدیث کی کتابوں سے اور آخری فصل سیرت و تاریخ کی کتابوں سے لی گئی ہے۔ تیسرے باب پیغام خداوندی کی تبلیغ و اشاعت کے حکم سے متعلق ہے، جس کی ابتدا قرآنی آیت ”وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ... الخ اور دیگر آیات قرآنی سے ہوئی ہے اور پھر اس حکم کی اطاعت میں آپ کا قریش کو صفا کی چوٹی پر نئے عورت دینا، ان کا رد عمل اور آپ کو اس دعوت سے باز رکھنے کی کوشش، آپ کے چچا ابوطالب سے بے نیچہ شکایت پر قریش کا مایوسی اور بھنگھلاہٹ میں آپ کے دعویٰ نبوت کا مذاق و استہزاء اور پھر آپ کا اور آپ کے صحابہ کرام کا اذیت رسانی کے طویل سلسلہ سے سابقہ وغیرہ واقعات سیرت و تاریخ اور احادیث کی کتابوں کی مدد سے طبع کئے گئے ہیں۔ چوتھے باب پیغام خداوندی کی حقانیت پر مشرکین سے حدیث قرآن کی روشنی میں بحث و مباحثہ پر مشتمل ہے۔ پانچواں باب مکہ سے ہجرت کرنے والے صحابہ کرام کے تفصیل بیان پر مشتمل ہے اور اسی باب میں قریش کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی شدت میں نبی ہاشم سے مقاطعہ کا معاہدہ اور ان کا شعب ابی طالب میں حصار، پھر مذکورہ معاہدہ کا خاتمہ اور اس زمانہ میں آپ کی نبوت کی صداقت پر دلالت کرنے والی نشانیوں کا ذکر اور اسراء و معراج کا واقعہ بتیاری طور پر مؤرخین اور مجرہ شوق القمر زیادہ تر محدثین کی روایات کی بنیاد پر جمع کیا گیا ہے اور اس

۱۷۷ الامام البخاری، الصحیح، المجلس الاعلیٰ للتحقیق الاسلامیة، القاہرہ، ۱۳۸۶ھ، ۱/ ۵-۶

۱۷۸ سورة العلق، آیات نمبر ۱-۵

۱۷۹ سورة الشعراء، آیات نمبر ۲۱۴-۲۲۰

کے بعد آپ کے چچا ابوطالب اور ام المؤمنین حضرت خدیجہؓ کی وفات کے حادثات اور آپ کے ام المؤمنین حضرت عائشہؓ اور ام المؤمنین حضرت سودہؓ سے عقد مبارک، سفر طائف اور ایذا رسانی اور گستاخی کا سامنا، موسم حج میں عرب قبیلوں میں دعوت و تبلیغ کا کام، انصاف کے وفود کی سال بسال آمد اور ان میں اسلام کی دعوت کی مقبولیت، عقبہ اولیٰ اور عقبہ ثانیہ کی بیعت وغیرہ کے واقعات بنیادی طور پر سیرت و تاریخ کی کتابوں کے حوالوں اور حدیث کے مجموعوں کی مدد سے بہت تفصیل سے بیان کئے گئے ہیں۔ چچا ابابکر سے مدینہ ہجرت کے بیان سے شروع ہوتا ہے۔ جس میں خود آپ کی حضرت ابوبکر الصدیقؓ کے ساتھ ہجرت کا واقعہ بہت تفصیل سے سیرت نگاروں، مؤرخین اور محدثین کی مدد سے بیان کیا گیا ہے۔ کتاب المبعث کے مذکورہ ابواب میں پہلے باب کے علاوہ اشعار بہت کم نقل کئے گئے ہیں۔

ب۔ بالعدہ ہجرت واقعات

ہجرت مدینہ کے بعد کے واقعات "سن ۱" عنوانات کے تحت سال بہ سال جیسے جیسے پیش آتے گئے بیان کئے گئے ہیں۔ سالانہ شاہ مٹھا کے علاوہ سیرت کی سابق بنیادی تقسیم کتاب سنتی فضول اور ذیلی عنوانات یہاں بھی برقرار ہیں، صرف ابواب کی تقسیم سالانہ واقعات کی ترتیب سے متاثر ہوئی ہے، لیکن یہ ابواب سیرت کے آخر اور شہادت و دلائل کے حصوں میں پھر کثرت ملنے لگتے ہیں۔

ان سالانہ واقعات میں فطری طور پر غزوات و سرایا کا ذکر غالب ہے، اہم غزوات بہت تفصیل سے بیان کئے گئے ہیں۔ سیرت، تاریخ اور حدیث کی کتابوں کے علاوہ متعلقہ آیات قرآنی سے استدلال اور اشعار سے استشہاد میں کوتاہی نہیں کی گئی ہے۔ غزوات و سرایا میں جھنڈا جن صحابہ کرام کے ہاتھ میں دیا گیا، ان کے نام اور جھنڈے کا رنگ بھی جہاں تک معلوم ہوا تحریر کیا گیا ہے، آپ کی غیر موجودگی میں مدینہ میں آپ کے عمال کے ناموں کی نشاندہی کی فکر بھی رکھی گئی ہے اور اس سب کے ساتھ سیرت نبوی کے دوسرے پہلو اور دیگر واقعات بھی نظر سے بالکل اوجھل نہیں ہوتے ہیں۔ اہم و فیات اور نومولودین کا تذکرہ اکثر غزوات و واقعات کے درمیان میں آ گیا ہے، بعض سالوں کے آخر میں متعلقہ سال کے "جملہ حوادث کی فصل" بھی قائم کی ہے۔ جس میں انہوں نے اس سال ہی کے مذکورہ غزوات اور واقعات کی طرف مختصراً اشارہ اور فیات اور نومولودین کے مختصر ترین ذکر پر اکتفا کیا ہے اور اکثر تو یہ فصل ترتیب دینے سے بچی رہ گئی ہے، کچھ غزوات و سرایا اور واقعات و فیات وغیرہ کی تکرار بھی ہوتی ہے، جس کی وجہ ان کی تاریخوں کے سلسلہ میں سابق مؤرخین و محدثین کا اختلاف ہے لیکن ابن کثیر نے جس تاریخ کو زیادہ صحیح سمجھا ہے۔ وہاں پر تفصیل بیان کی ہے اور دوسری جگہ صرف مختصر اشارہ یا حوالہ دے کر چھوڑ دیا ہے۔

بہر حال ہجرت کے سال اول کے واقعات کی ابتدا فطری طور پر تاریخ اسلامی کے ہجرت مدینہ سے متعین کرنے کے بیان سے ہوتی ہے، جس میں حضرت عمر الفاروقؓ کے دورِ خلافت میں اس کی ضرورت، مشورہ، اختلاف رائے اور پھر سال ہجرت کے ماہ محرم ۱۱ جبکہ آپ خود مکہ میں تشریف رکھتے تھے اسے تاریخ اسلامی کی ابتدا پر اتفاق کا ذکر ہے اور پھر علیحدہ فصلوں اور ذیلی عنوانات کے تحت مسجد تباہ کی تاسیس، عبداللہ بن سلام کا اسلام، مدینہ میں پہلا نماز جمعہ اور خطبہ، مسجد نبوی کی بنیاد اور اس کے نضام، مہاجرین کی بیماری اور

مدینہ کے تخی میں بیماریوں سے حفاظت کی آپ کی مقبول دعا، انصار و مہاجرین میں مزامنہ، مدینہ کے مومنین سے صلح کا معاہدہ، ام المومنین حضرت عائشہؓ کی رخصتی، نمازِ مقیم میں اضافہ، اذان کی مشروعیت، حضرت حمزہؓ اور حضرت عبیدہؓ کے سرایا (فوجی مہمات یا جنگی دستوں) کے ذکر کے علاوہ ہجرت مدینہ کے بعد پہلے وفات پانے والے اور پہلے نومولود بچوں کا تذکرہ بھی ہے، اور سال کے آخر میں ایک علمِ ہر مختصر فصل میں مذکورہ واقعات، دنیات اور نومولودین کی طرف پھر اشارہ کیا ہے۔

دوسرے سال ہجرت کی ابتدا کتاب المغازی سے ہوئی ہے، جس کو انہوں نے علماء یہود کی اسلام اور مسلمان دشمنی، اویس و خزرج سے ساز باز، اور ان میں سے بعض کے تقیہ کے طور پر اسلام لانے کے ذکر سے شروع کیا ہے۔ پھر اس سال کے تمام عزاوت سرایا کا ذکر کیا ہے۔ جن میں خاص طور پر غزوہ بدر کو اس کی اہمیت کے پیش نظر بنیادی طور پر ابن اعمق کی روایت سے اور بوقت ضرورت دیگر مؤرخین و محدثین کی مدد سے بہت تفصیل سے بیان کیلئے اور اس میں طرفین کے مقتولین اور قیدیوں کی تعداد، مالِ غنیمت کی تقسیم، آپ کی کامیاب و کامران مدینہ واپسی، نجاشی کی غزوہ بدر کے نتیجہ میں خوشی، مکہ میں غم و ماتم، فدیرہ کی ادائیگی سے تشریح کے قیدیوں کی رہائی کے علاوہ آخر میں بنیادی طور پر رضی اللہ عنہم کی کتاب الاحکام السبیر سے شرمکادہ بدر صما یکرام کے ناموں کی پہلا سیرت جہد کی ترتیب سے اور پھر کنیت کی بنیاد پر مرتب کردہ فہرست اور ان کی فضیلت کی احادیث اور اس غزوہ کے بارے میں طرفین کے اشعار نقل کئے ہیں۔ اس کے علاوہ عزاوت کے ذکر کے دوران مختلف واقعات بھی بیان کئے ہیں، جن میں قابل ذکر تحویل قبلہ، ماہ رمضان کے روزوں کی فضیلت، انصر بن الحارث اور عقبہ بن معیط کا قتل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینبؓ کی ہجرت، حضرت علیؓ کا حضرت فاطمہؓ سے عقد مبارک اور رخصتی وغیرہ مضامین ہیں اور آخر میں اس سال کے جملہ حوادث کی تفصیل ہے جس میں بعض مذکورہ واقعات کی طرف اشارہ اور اس سال کی دنیات اور نومولودین کا مختصر ترین ذکر ہے۔

تیسرے سال کے عزاوت و سرایا میں سب سے مفصل ذکر غزوہ احد کا ہے، اور اس کے ذیل میں حضرت حمزہؓ کی شہادت کا ساخنہ ان کی ناز جنازہ، طرفین کے مقتولین کی تعداد، مشرکین کا تتبع اور طرفین کے اس غزوہ کے بارے میں اشعار کے علاوہ کعب بن الاشرف کے قتل کا قصہ، اور حرمتِ خمر کی طرف بھی اشارہ کیا ہے اور اس سال کے آخر میں ایک مختصر فصل میں دنیات و مولودین کے علاوہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثومؓ سے عقد مبارک کا تذکرہ ہے۔

چوتھے سال کے عزاوت و سرایا میں غزوہ الرجیع اور بنو النضیر کی جلا وطنی کی کسی حد تک تفصیل بیان کرنے کے بعد غزوہ بنی نضیر کے ضمن میں صلوات الخوف کا ذکر آیا ہے۔ اس سال کے آخر میں جملہ حوادث کی تفصیل نسبتاً سابق سالوں کی تفصیلات سے طویل ہے جس میں حسب عادت و نیات و مولودین کے ذکر کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ام المومنین زینب بنت خزیمہؓ اور ام المومنین ام سلمہؓ سے عقد مبارک اور ان ضمن میں بیٹے کی ماں کے دوسرے عقد کے متعلقہ پر دلالت کی فقہی حیثیت کا مختصر ذکر بھی آ گیا ہے۔

پانچویں سال کے واقعات میں غزوہ خندق اور غزوہ بنی قریظہ کا ذکر بہت تفصیل سے کیا ہے، اس کے بعد حضرت سعد بن معاذ کی وفات، ابورافع سلام بن ابی الحقیق اور خالد بن سفیان الہذلی کے قتل، عمرو بن العاص کی نجاشی سے طاقات اور نجاشی کی ان کو اسلام کی تلقین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ام المومنین ام حبیبہؓ بنت ابی سفیان اور ام المومنین زینب بنت جحش سے عقد مبارک

اور حجاب کے حکم کا نزول وغیرہ موضوعات بیان کئے ہیں، لیکن اس سال کے آخر میں جملہ حوادث کی تفصیل موجود نہیں ہے۔
 چھٹے سال کے غزوات و سرایا میں غزوة ذی قرد، اور غزوة بنی المصطلق کسی قدر تفصیل سے اور غزوة (صلح) حدیبیہ زیادہ تفصیل سے بیان کرنے کے بعد، اس سال کے دیگر سرایا علیہ فصل میں واقدی (جوانہ بہتھی) کی روایت سے ذکر کئے ہیں۔ نیز اس سال کے دیگر واقعات میں مشہور حدیث الافک (ام المؤمنین حضرت عائشہؓ پر بے بنیاد تہمت کا قصہ) بھی قابل ذکر ہے اور اس سال کے آخر میں جملہ حوادث کی تفصیل میں امام شافعیؒ کے مسلک کے مطابق فرضیت حج، مسلمان عورتوں کے مشرکین سے نکاح کی حرمت کے علاوہ مذکورہ غزوات میں سے بعض کی طرف بھی اشارہ ہے لیکن دنیات و مولودین کا ذکر نہیں ہے۔

ساتویں سال کے غزوات میں خاص کر غزوة خیبر اور خیبر کے قلعوں کی فتوحات، شمداء اور اراضی کی تقسیم بہت تفصیل سے بیان کرنے کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب اور ان کے ساتھیوں کی حبشہ سے واپسی، عمرہ القضاء اور ام المؤمنین حضرت صفیہؓ اور ام کلثومؓ حضرت میمونہؓ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد مبارک قابل ذکر موضوعات ہیں۔ لیکن اس سال کے آخر میں جملہ حوادث اور وقیات و مولودین کا ذکر یہاں بھی نہیں ہے۔

آٹھویں سال کی ابتدا حضرت عمر بن العاصی، حضرت خالد بن الولید اور حضرت عثمان بن طلحہ اور انہما حضرت کعب بن زہیرؓ کے اسلام لانے کے واقعات سے ہوتی ہے اور ان کے درمیان غزوات و سرایا کے ضمن میں غزوة موتہ، تہج مکہ، غزوة ہوازن (حنین) اور غزوة طائف اور ان کے درمیان پیش آنے والے تمام واقعات بہت تفصیل سے ترتیب دینے کے بعد عمرہ الحجرات کا بیان کیا ہے، اور اسی سال فتح مکہ سے پہلے کتاب البعوث کی ابتدا ہو گئی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملک عالم کو اسلام کی دعوت دینے کے لئے دو درویشیوں کی روانگی کی تفصیل درج کی گئی ہے۔ اور آخر میں اس سال کے جملہ حوادث کی تفصیل میں مذکورہ غزوات کی طرف مختصراً اشارہ کیا ہے، لیکن اس میں دنیات کا ذکر نہیں ہے۔

نواں سال غزوة تبوک کے تفصیلی بیان سے شروع ہوا ہے اور آپ کے تبوک میں تیام کے دوران ہی قبصرِ ردم کے پابہ کی حملات حاصل کرنے کے لئے آمد اور ایلہ کے بادشاہ اور حبیباً اور اذرج کے لوگوں سے مصالحت، رومہ کے حاکم کی حضرت خالد بن الولیدؓ کے ہاتھوں گرفتاری اور مصالحت کے اہم واقعات زیر بحث آئے ہیں۔ ان کے بعد مسجد نرا کا واقعہ اور اس کا انہدام، غزوة تبوک میں شرکت سے بچ جانے والوں کو تنبیہ، ثقیف کے وفد کی آمد اور اسلام، عبداللہ بن ابی کی موت، حضرت ابو بکر صدیقؓ کی امیر حج کی حیثیت سے صحابہ کرام کے ساتھ مکہ روانگی اور قربانی کے دن حضرت علیؓ کی زبانی مشرکین کے آئندہ سال سے حج پر پابندی، ننگے بدن بیت اللہ کے طواف کی ممانعت، اس سال آئے ہوئے مشرکین کو مکہ سے واپسی کے لیے چار ماہ کی مہلت، جس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیئے ہوئے عہد و پیمان کے علاوہ تمام دوسرے عہد و پیمانوں کے خاتمہ کے اعلان کا مفصل بیان تحریر کیا ہے اور اس کے آخر میں جملہ حوادث کی تفصیل میں بعض مذکورہ واقعات کی طرف اشارہ کے علاوہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت ام کلثومؓ کی وفات کا ذکر کیا گیا ہے اور یہاں سال کے واقعات ختم کرنے کے بجائے امام بخاری کی تقلید میں کتاب الوفود قائم کیا ہے جس میں عرب قبائل کی فوج در فوج آمد اور ان کے اسلام لانے کے واقعات بہت تفصیل سے ترتیب دیئے گئے ہیں۔

دسواں سال اسلام کی دعوت کو عام کرنے اور خدا کے پیغام کو بندگانِ خدا تک پہنچانے کے لئے حضرت خالد بن الولیدؓ کو نجران اور ان کے بعد حضرت ابوموسیٰ الاشعریؓ اور حضرت سمازق بن جہلؓ کو مین بھیجنے سے شروع ہوتا ہے، جن کی مدد کے لئے بعد میں حضرت خالد بن الولیدؓ اور حضرت علیؓ کو بھی مین بھیجا گیا۔ اس کے فوراً بعد کتاب حجۃ الوداع کی ابتدا ہوتی ہے جس کی چھوٹی بڑی تمام تفصیلات جیسے مدینہ سے روانگی، قیام کی منزلیں، نماز کے مقامات، احرام (افراد، تمتع یا قرآن) تبلیغ، مکہ میں داخلہ، طوافِ رمل، صفا، و مروہ کے درمیان سعی، بلحاظ میں قیام، عرفہ میں وقوف، مزدلفہ میں شبِ گذاری، صبح سویرے منیٰ کے لیے روانگی، رمی، قربانی، طواف بیت اللہ کے لئے مکہ روانگی، منیٰ واپسی، تشریف کے دوسرے دن منیٰ تاریخی خطبہ، مکہ واپسی، مدینہ سے روانگی اور راستہ میں حجھ کے قریب غدیر خم نامی مقام پر مشہور خطبہ جو بعد میں حضرت علیؓ کے طرفداروں کے لئے ان کی دوسرے صحابہ کرام پر فضیلت اور فوقیت کی ایسی دلیل بنا کر اس پر اب تک دفتر کے دفتر سیاہ کئے جا چکے ہیں، جبکہ جمہور اہل سنت و اجماع کے نزدیک اس خطبہ سے حقیقتاً مین کے قیام کے زمانہ میں حضرت علیؓ پر بے جا الزامات جو روحنا سے برأت اور ان شکایات کا اذہم مقصود تھا جو بعض لوگوں کو آپ سے پیدا ہوئی تھیں۔ بہر حال حجۃ الوداع کا یہ مفصل بیان مبنیادی طور پر احادیث کی روشنی میں اور بوقت ضرورت سیرت و تاریخ کی کتابوں کی مدد سے اور کہیں کہیں فقہی آرائے کے حوالوں سے ترتیب دیا گیا ہے اور اس سال کے آخر میں بھی جملہ حوادث کی فصل اور روایات وغیرہ کا تذکرہ نہیں تھا۔

گیارہواں سال ہجرت آپؐ کی حیاتِ طیبہ کا آخری سال تھا، لہذا اس کا افتتاح پیغام رسالت کی تکمیل، حق کی فتح، اسلام کا علیہ اور دیگر اشاراتِ قرآنی کی حامل آیات سے کیا ہے، لیکن سابق مؤرخین و محدثین کی نقل میں ابن کثیر، سائخ، ارتحال کے بیان سے پہلے آپ کے حجِ عرفات و سراپا کی تعداد، ملکِ عالم کے نام آپ کے پیغامات اور تاصدین کے ذکر کی طرف توجہ ہو گئے ہیں اور پھر آیاتِ قرآنی اور احادیث کی روشنی میں آپ کے ساتھ وفات سے متعلق اشارات ایک مستقل فصل میں جمع کئے ہیں، جس کے بعد مرضِ الموت کی ابتدا، کیفیت، شدت، حضرت ابوبکر الصدیقؓ کو بیخ و تہہ نمازوں کی امامت کا حکم، اور خود بعض اوقات ان کی امامت میں نماز کی ادائیگی، جان کنی اور اس دنیا سے فانی سے ہمیشہ کے لئے جدائی کی تفصیلات بیان کی ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اور دن سے پہلے کے اہم واقعات کی فصل کے زیر عنوان حضرت ابوبکر الصدیقؓ کی بیعتِ خلافت کے سلسلہ میں تصفیہ بنی ساعدہ میں ان کو آپ کا جانشین مقرر کئے جانے کا مکمل واقعہ مبنیادی طور پر امام احمد بن حنبل کی روایت اور دیگر محدثین و مؤرخین و سیرت نگاروں کی مدد سے بیان کر کے حضرت ابوبکر الصدیقؓ کی اقدامیت اور اُسبقت پر مباحثین و افسانہ صحابہ کرام کا اجماع ثابت کیا ہے اور حضرت علیؓ کے طرفداروں کے ان کے لئے خلافت کی وصیت کے دعویٰ کو رد کرتے ہوئے ان تمام روایات اور ان کے راویوں پر بحث کی ہے جن کا ذکر اس ضمن میں آتا ہے پھر آپؐ کی سیرت مبارکہ کی طرف لوٹتے ہوئے، وفات کا وقت اور دن اور اس وقت آپؐ کی عمر کا تعیین، غسل، تجبیز و تکفین، نمازِ جنازہ اور دفن کا حال، قبر مبارک کی جگہ کا تعیین صحابہ کرام نے پراس اندوہناک صدمہ کا اثر اور تعزیت کے سلسلہ کی احادیث و روایات، اہل کتاب کو آپؐ کی وفات کے دن کا سابق علم اور عرب قبائل ارتداد کی دبا پھیلنے کی طرف اشارہ کر کے تفصیل آئندہ تاریخی حالات کے لئے اٹھا دکھی گئی ہے اور حضرت حسان بن ثابتؓ اور ابوسفیان بن الحارث کے

مرثیوں کے اشعار و وفات کے بیان کی تکمیل ہوئی ہے۔

اس کے بعد متعدد ابواب قائم کئے ہیں جن میں سے پہلے باب میں آپ کے ترکہ کے بارے میں احادیث جمع کی ہیں، جن سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے سوائے کچھ زمین کے کوئی چیز میراث میں نہیں چھوڑی تھی اور اس زمین کو بھی اللہ کے لئے صدقہ کر دیا تھا۔ دوسرے باب میں حدیث "لا نورث، مات رکتا لا صدقة" پر بحث کرتے ہوئے مذکورہ زمین اور آپ کے خیر کے حصہ کے بارے میں حضرت فاطمہؓ اور حضرت عباسؓ کا حضرت ابو بکر الصدیقؓ سے اختلاف اور پھر ناراضگی کا ذکر آیا ہے، جس میں ابن کثیر نے حضرت ابو بکر الصدیقؓ کے موقف کی تائید اور حضرت فاطمہؓ کی وفات کے بعد حضرت علیؓ کی حضرت ابو بکر الصدیقؓ سے مصالحت اور تجدید بیعت کا ذکر کیا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک حضرت علیؓ کی حضرت ابو بکر الصدیقؓ کے ہاتھ پر پہلی بیعت تمام صحابہ کے ساتھ ثابت ہے۔ تیسرے باب میں امہات المؤمنینؓ آپ کی منظوبات (مکتبیں) جن سے نکاح کی نوبت نہیں آئی، سرداری (بانڈیاں) اور اولاد کا ذکر ہوا۔ الگ الگ فصلوں میں کیا ہے پتھر اٹھتے باب میں آپ کے غلام، لونڈیوں، خدمت گاروں، وحی کھتے داسے کا تبین اور ائمہ کے حالات الجہدی حرمت کی ترتیب اور بعد میں کینت کے اعتبار سے متعلق فصلوں میں تحریر کئے ہیں اور پانچویں باب میں آپ کی زندگی کی یادگار نشانیوں اور سواروں وغیرہ کا ذکر آیا ہے اور یہاں ابن کثیر نے سیرت کا بنیادی حصہ ختم کر کے "کتاب" کی تقیم اور عنوان کو بقدر رکھتے ہوئے مزید چار کتابوں میں شامل و دلائل اور فضائل و خصائص کے بیان کرنے کی وضاحت کی ہے، لیکن جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ فضائل و خصائص کے حصے بطور البدایة والنہایة اور اس سے ماخوذ سیرت اور شامل میں نہیں ملتے، لہذا یہاں صرف شامل اور دلائل کا خلاصہ پیش کیا جائیگا۔

۲۔ شمائل یا صفات و اخلاق مبارکہ

ابن کثیر نے اپنی سیرت نبوی کی کتاب الشمائل کو تین ابواب میں تقسیم کیا ہے۔ جن کے پہلے باب میں انہوں نے آپ کا حسن چہرہ مہرہ، بال، مونڈھے، بازو، نعل، پاؤں، ٹٹھے، قد، بدن کی خوشبو اور دونوں شانوں کے درمیان قائم نبوت سے متعلق معلومات جمع کی ہیں۔ دوسرے باب میں آپ کی عام صفات و کمالات کو اجاگر کرنے والے بیانات تحریر کئے ہیں اور تیسرے باب میں آپ کے اخلاق و عادات، جو و دنیا، طرف و مزاج، زہد و عبادت اور شجاعت کے اوصاف کا ذکر کیا ہے۔ یہ چوٹی "کتاب" بنیادی طور پر امام ترمذی کی الشمائل اور دیگر احادیث کے مجموعوں کی روشنی میں تیار کی گئی ہے، سوائے آخری ایک فصل "سابق آسمانی کتابوں میں مذکور آپ کی صفات" محدثین اور مؤرخین کے حوالوں سے ترتیب دی گئی ہے۔

۳۔ دلائل یا آپ کی زندگی کے اعجازی گوشے

اس سیرت کے آخری حصہ کے طور پر ابن کثیر نے کتاب دلائل النبوة ترتیب، جو اس سیرت کے طویل ترین حصوں میں سے ایک ہے۔ اس میں انہوں نے دلائل نبوت کو پہلے معنوی اور حسی دلائل میں تقسیم کیا ہے؛ معنوی دلائل میں انہوں نے قرآن شریف کو بطور معجزہ پیش کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے اخلاق و عادات و صفات کو بھی

اپنے استاد امام ابن تیمیہ کی اتباع میں اسی ضمن میں شمار کیا ہے، اور ان ہی کی کتاب الجاباب الصحیح لعن یتدل دین السبیح کی متعلقہ آخری فصل کو بجز نقل کر دیا ہے۔

اور پھر حسینی دلائل کے علاوہ مستقل باب کو آسمانی اور زمینی دلائل میں تقسیم کیا ہے:

آسمانی دلائل میں معجزہ شق القمر کا ذکر فطری تھا، جس کے متعلق تمام احادیث کی مختلف روایتیں جمع کرنے کے بعد

اس غیر معمولی واقعہ کی عالم میں شہرت کے ضمن میں یہ بھی ذکر کیا ہے کہ "ایک سے زیادہ مسافروں نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے ہندوستان میں ایک ایسا نیگل (مجسمہ یا عمارت) دیکھا، جس پر لکھا ہوا تھا کہ وہ اس رات میں بنایا گیا ہے جس میں شق قمر ہوا تھا۔" اور اس معجزہ کے ضمن میں حضرت علیؑ کے نماز عصر ادا کرنے کے لئے آپ کے حکم سے سورج کو اس کے غروب ہونے کے بعد لوٹانے والی حدیث کے سند اور متن پر طویل بحث کرتے ہوئے، مخالف اور موافق مصنفین کی کتابوں کے حوالوں سے ان کی آراء کو پیش کیا ہے اور اس حدیث کو موضوع اور ناقابل اعتبار ٹھہرایا۔ اس کے علاوہ آسمانی دلائل میں نماز استسقاء کے بعد آپ کی دعا کی قوری قبولیت اور اسی طرح قریش کے خلاف آپ کی بددعا کی قبولیت کو بھی شمار کیا ہے اور ان سے متعلق احادیث اور بعض اشعار نقل کئے ہیں۔

اور زمینی دلائل کو علاوہ فصل میں جمادات و حیوانات سے متعلق دلائل میں تقسیم کیا ہے:

جمادات سے متعلق دلائل میں آپ کے ہاتھ کی انگلی کی برکت سے پانی کی زیادتی، ہنگامی ضرورت کے موقعوں پر کھانے کی

چیزوں (دودھ، گھی، کھجور، آٹا، جو وغیرہ) یا مال (سونا وغیرہ) میں برکت، درخت کا آپ کے حکم کی تابعداری کرنا، کھجور کے تنے کا آپ کے فراق پر غم دگر یہ، لکڑیوں کا آپ کے ہاتھ میں تسبیح پڑھنا، بتوں کا آپ کے اشارے پر گر جانا وغیرہ واقعات سے متعلق احادیث اور ان کی مختلف روایتوں کا بہت تفصیل سے احاطہ کیا ہے۔

اور حیوانات سے متعلق دلائل میں جھگی اور پالتو جانوروں اور پرندوں (اونٹ، بکری، بھیریا، شیر، بہرنی، گدھا اور

ایک سرخ پرندہ وغیرہ) کا آپ کی تعظیم، ادب، سجدہ، رسالت کی گواہی یا مالک کی بدمعاملگی کی شکایت وغیرہ کے واقعات سے

متعلق احادیث اور ان کی مختلف روایتوں کو تفصیل جمع کرنے کے علاوہ، آپ کی امت کے اوتیا کی بعض کرامات کو بھی رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ کے طور پر نقل کیا ہے۔ نیز بعض فوت شدہ افراد اور ایک دن کے بچہ کا آپ کی رسالت کی شہادت

دینا، آپ کی دعا سے مختلف امراض سے بچاؤ کی شفا یابی، یا اولاد و مال کی کثرت وغیرہ غیر معمولی کرامات ظاہر کرنے والے

واقعات سے متعلق مختلف روایات کا انبار جمع کر دیا ہے اور غالباً یہ ان کی سیرت کا سب سے کمزور حصہ ہے جس کی طرف ان کی

شہاں اور دلائل کے محقق مصطفیٰ عبدالواحد نے بھی اشارہ کیا ہے اور شایبہ شدہ دلائل کی موجودگی میں ایسی کمزور موضوع، مشکوک یا

خلاف عقل روایات کی بھرمار سے احتراز کا مناسب مشورہ دیا ہے۔^{۳۱}

دلائل نبوت کی مذکورہ تقسیم و تقسیم اور اس کی غیر معمولی تفصیلی ترتیب کے بعد ان کی کثیر نے تین باب اور قائم کئے ہیں۔ جن میں سے پہلے باب میں مشرکین و یہود کے آزمائشی سوالات کے جواب میں آپ کی سابق آسمانی کتابوں کے مطابق صحیح معلومات کا تذکرہ دلائل نبوت کے طور پر پیش کرتے ہوئے ایک مستقل فصل میں محتاط آسمانی کتابوں کے نام نامی سوالوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظریہ کی بشارتیں بھی پیش کر دی ہیں۔ دوسرے باب میں بہت تفصیل سے تمام ایسی احادیث اور ان کی مختلف روایتیں ذکر کی ہیں جن کا تعلق غیبات سے تھا اور وہ آپ کی حیات میں اور بعد وفات آپ کی پیش گوئیوں کے مطابق صحیح ثابت ہوئیں اور تیسرے باب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا مفہولہ سابق انبیاء کرام علیہم السلام سے کر کے آپ کے معجزات کو ان کے معجزات کے ہم بدلہ یا ان سے برتر ثابت کرنے کے لیے ایسے معجزات کا ذکر بھی کر دیا ہے جو آپ سے پہلے کسی کو حاصل نہ ہو سکے اور اس آخری باب کو انہوں نے اپنے استاد ابن الزملاکانی کی مولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب بن عمار کی کتاب المبعث کی بنیاد اور دیگر احادیث کے مجموعوں کی مدد سے ترتیب دیا ہے اور پھر اس سیرت نبوی کو محدث و ادیب اور لغوی جمال الدین ابو ذریا یحییٰ الہمدانی (وفات ۶۱۵ھ) کے مدح نبوی کے دیوان کے چند اشعار پر ختم کیا ہے۔

ابن کثیر کی مفصل ترین سیرت نبوی کے اس اتہائی مختصر خلاصہ کے بعد اب ہم ان کے مصادر اور ماخذ (SOURCES) کا مختصر تعارف ذیل میں پیش کریں گے۔

مصادر و ماخذ

اس سیرت نبوی کے پہلے حصہ یعنی سیرت یا حیاتِ طیبہ کی معلومات اور مواد میں فطری طور پر سیر و معاشی اور تاریخ کی نشوونما دیکھنا کتابیں پیش ہیں اور دوسرے حصہ شمالی یا صفا و اخلاق مبارکہ میں شمالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق مستقل کتابیں یا احادیث کے مجموعوں کے مستقل ابواب اصل و بنیاد ہیں اور تیسرے حصے دلائل نبوت یا آپ کی زندگی کے اعجازی گوشوں میں دلائل نبوت موضوعات سے تعلق مستقل کتابوں کی طرف رجوع کیا گیا ہے اور ان تینوں قسم کی مستقل فنی کتابوں کے پہلے پہلوان کے بیانات کی تائید و تصحیح یا تردید انکار کے لیے ابن کثیر نے اپنے علمی مزاج و شخصیت کے مطابق قرآنی آیات، مشہور تفسیر مسابن آسمانی کتابوں کے علاوہ خاص طور پر حدیث شریف کے وسیع ذخیرہ اصحاب و سانیہ سنن کے مجموعوں کو ایک طرح سے کھنگال ڈالا ہے، اور ان سے اور فن جرح و تعدیل اور رجال و تراجم کی کتابوں سے بڑے پیمانے پر مدد لی ہے۔ جو مذکورہ تینوں حصوں میں مشترک ہیں، چنانچہ یہاں ہم بہ ترتیب مذکور ان کی سیرت نبوی کے حصوں کا جائزہ پیش کرتے ہیں۔

۱۔ سیر و معاشی اور تاریخ کی کتابیں

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتابیں جو شروع میں ”المغازی“ (یعنی غزوات اور جنگوں) کے نام سے مشہور ہوئیں، درحقیقت آپ کے مہدر سلامت کی تاریخ پر مشتمل تھیں^{۳۲}۔ اگرچہ ان میں زیادہ زور غزوات و فتوحات کی تفصیلات جمع کرنے پر دیا گیا تھا۔ ان کی

^{۳۲} دکتور عبدالعزیز الدوری، بحث فی نشأۃ علم التاریخ عند العرب، المطبعة الکاثولیکیة، بیروت، ۱۹۵۰ء، صفحہ ۲۰

جمع و ترتیب کی وجہ بھی آپ کی احادیث کی مدویں و تصنیف کی طرح اخلاقی و تعلیمی اور شرعی و ادارہ فطری ضرورتوں کے علاوہ آپ کی قابل تقلید نمونہ ذات والا صفات سے مسلمانوں کا غیر معمولی تسبیح، اسلامی مفاخر اور درجہ جہاد کو زندہ رکھنے کے قابل قدر جذبات بھی تھے اور صدر اول ہی سے احادیث کے مجموعی ذخیرہ کے ساتھ ساتھ سیرت کی چھوٹی بڑی تمام تفصیلات کی جمع و ترتیب اور حفاظت کی فکر اور اس کے اہتمام کی طرف دینے میں مسلمان علما کی توجہ مبذول ہونا شروع ہو گئی تھی، چنانچہ آپ کی سیرت کے ابتدائی راویوں میں مشہور صحابہ کی اولاد اور دیگر تابعین میں ابان بن عثمان بن عفان (۲۰- ۱۰۵ھ تقریباً)، عروہ بن الزبیر بن العوام (۲۳- ۹۴ھ) شریح بن سعد (وفات ۱۲۳ھ) اور وہب بن منبہ (وفات ۱۱۰ھ) پہلے طبقہ کے مشہور علماء ہیں اور دوسرے طبقہ کے مشہور لوگوں میں عبد اللہ بن ابی بکر بن حرم (وفات ۱۳۵ھ) عاصم بن عمر بن قتادہ (وفات ۱۲۰ھ) اور محمد بن مسلم بن شہاب الزہری (وفات ۱۲۴ھ) ہیں، لیکن ان دونوں طبقوں کی مدد کن کتابیں ہم تک نہیں پہنچ سکیں، بلکہ ان کی روایات سیرت نبوی ان کے بعد کے تیسرے طبقہ کے بعض اہم مؤلفین کی کتابوں میں شامل ہو کر ہم تک پہنچی ہیں، جس کے اہم ارکان موسیٰ بن حقیقہ (وفات ۱۴۱ھ) معمر بن راشد (وفات ۱۵۰ھ) محمد بن اسحاق (وفات مابین ۱۵۰- ۱۵۳ھ) جن کی سیرت ابو محمد عبد الملک بن شام الحمیری (وفات ۲۱۸ھ) نے بروایت زیاد البکائی (وفات ۱۸۳ھ) حاصل کی اور اسی طبقہ کے افراد میں محمد بن عمر الواقدی (وفات ۲۰۷ھ) اور ان کے شاگرد محمد بن سعد (وفات ۲۳۰ھ) کا بھی شمار ہے۔^{۳۳}

سیرت نبوی کے مذکورہ راویوں اور مؤلفین میں سے ابن کثیر نے جن حضرات کی روایات و اقوال نام کے حوالوں کے ساتھ مستقل طور پر بیان کئے ہیں، ان کا مختصر تبارف اور ابن کثیر کی سیرت میں ان کی اہمیت پر کچھ روشنی مندرجہ ذیل سطروں میں ڈالی جائے گی اور ان کے علاوہ دیگر مؤلفین اور ان کی کتابوں کا بھی ذکر آگے گا جن کے حوالے مذکورہ سیرت میں ملتے ہیں۔

اس سلسلہ میں سب سے پہلے اس "مدنی اسکول" کا تذکرہ ناگزیر ہے، جو یکے بعد دیگرے تین نسلوں کی مسلسل اور مربوط کوششوں سے وجود میں آیا تھا، یعنی عروہ بن الزبیر، ان کے شاگرد ابن شہاب الزہری اور ان کے شاگرد موسیٰ بن عقبہ جو روایات کی تنقید و تحقیق میں قابل تعریف قدرت و صلاحیت کے مالک تھے۔ ان پیشرو سیرت نگاروں نے اس فن کو محدثین کے طریقہ کار کے مطابق اسناد کی رعایت کرتے ہوئے پران چڑھایا اور سیرت کے خرد و خیال متعین کئے۔ اس طرح ان لوگوں کی بات بے وزن ہو جاتی ہے جو معجازی کے اصول و عوامی قصوں میں تلاش کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، ابن کثیر خود اپنے علمی ورثہ اور انداز فکر سے اس طریقہ کے حامی اور پرستار تھے چنانچہ ان کا اس مدرسہ فکر کے افراد سے متاثر ہونا، جا بجا تحسین کرنا، ان کی روایات کو اپنی سیرت میں اہم جگہ دینا، بلکہ ترجیح دینا قرین قیاس ہے چنانچہ عروہ بدر کے مقتول مشرکین اور قیدیوں کی تعداد کے بارے میں واقدی کے اجماع کے دعویٰ کو صرف عروہ اور موسیٰ کا اختلاف کی وجہ سے ابن کثیر بلا تردد یہ کہتے ہوئے رد کر دیتے ہیں کہ "وہ دونوں اس میدان کے امام ہیں اور ان کے اتفاق کے بغیر اجماع کا دعویٰ ناممکن ہے، اگرچہ ان کا قول صحیح حدیث کے مقابلہ میں مرجوح ہی کیوں نہ ہو"

۳۳ محمد توفیق حسین، مقالہ: "عن سیرة النبی محمد" کتاب ما ساءم بہ المؤمنون العرب فی المئۃ سنۃ
الآخیرۃ فی دراستہ التاریخ العربی ۲۵-۲۶ - ۲۴ ابن کثیر، البدایۃ والنہایۃ ۳/۳۲۸

۳۵

عروۃ ابن الزبیر (۲۳-۹۴ھ) مشہور محدث اور فقیر اور فخری معنای کے مؤسس اور اس کے اولین مصنفین میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کی خانہ داری کا کچھ حصہ بعد کے سیرت نگاروں اور مؤرخین جیسے ابن اسحاق، واقدی، طبری، ابن سیداناس اور ابن کثیر کی کتابوں کے ذریعے اتنا۔ ات کی شکل میں ہم تک پہنچا ہے۔ جن کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے حضورؐ کی بحشت، ابتدا، دعوت، قریش کی مخالفت، ہجرت حبشہ و مدینہ، غزوات و سرایا، لوک عالم کے نام مراسلت اور آپؐ کی زندگی کے آخری ایام کے علاوہ خلافت راشدہ کے زمانہ جنگ جمل تک کے بعض واقعات پر مواد جمع کیا تھا اور ابن کثیر کی تاریخ میں اموی زمانہ کے بعض تراجم تک ان کی روایاں اور اقوال ملتے ہیں اور سیرت نبوی کے حصے میں قریش کے اہل کعبہ شریف کی تجدید سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک تیسری صفحہ پر ان کے حوالے دیے گئے ہیں۔ جن میں اکثر غزوات و واقعات کی تاریخوں، ان میں شریک اشخاص کے ناموں کے بارے میں ان کے اقوال و اختیارات دو سرے مؤرخین کی تصدیق یا اختلاف کو ظاہر کرنے کے لئے بیان کئے گئے ہیں اور ان کی روایات کم نکل کی گئی ہیں اور بعض جگہ ان کے معانی کا حوالہ بھی دیا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ان کی روایات و اقوال میں ابن کثیر کا اعتماد بعد کے سیرت نگاروں اور مؤرخین پر تھا۔

ابن شہاب الزہری (۵۸-۲۴۴ھ) بھی محدث و فقیہ ہیں، انہوں نے عروۃ بن الزبیر کے علاوہ اپنے زمانہ کے نامی گرامی محدثین سے علم حدیث حاصل کیا، مدنی روایات و احادیث کی وسیع پیمانے پر تلاش و تحقیق کی، اور قوی یادداشت کے باوجود کچھ سنا اس کو لکھا، انہوں نے سب سے پہلے اپنے معانی کو نہ صرف یہ کہ "سیرۃ" کا نام دیا، بلکہ اس فن کو متعین شکل و صورت اور واضح دائرہ کار عطا کیا۔ جس کی صرف خانہ پری بعد کے سیرت نگاروں اور مؤرخین کے ذمہ دہی تھی۔ چنانچہ ابن اسحاق، واقدی، طبری، بلاذری، ابن سیداناس ابن کثیر وغیرہ کی کتابوں میں ان کے اقتباسات سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے اس میں بعض سابق انبیاء کرام علیہم السلام سے متعلق روایات کے علاوہ رسالت سے پہلے آپؐ کی زندگی سے متعلق بعض معلومات، نسب اور بعض دلائل نبوت بیان کرنے کے بعد ابتدا و حلی، کئی زندگی کے اہم واقعات ہجرت حبشہ، قریش کا مقاطعہ، ہجرت مدینہ، غزوات و سرایا، سفارات، و فود کی آمد، آپؐ کی بیماری اور وفات سے متعلق معذرت کے ساتھ خلافت راشدہ کے زمانہ کے حالات کو عروۃ سے زیادہ تفصیل سے جمع کیا ہے اور اموی خلفاء کی عمر اور

۱۵۱۱ ایضاً بحوالہ واقدی ۱/۹، السخاوی، الاعلان بالتبویح لمن ذم اہل التاریخ و تحقیق و تلیق قرآن روزنامہ، عربی ترجمہ اور مقدمہ صالح احمد العلی، مطبعتہ العالی، بغداد، ۱۳۵۶ھ ص ۱۵۹، حاجی خلیفہ، کشف الظنون عن أسامی الکتب والفنون، وکالتہ المعارف، استنبول ۱۳۶۲ھ ص ۲/۱۴۴۶۔

۱۵۱۲ ان کے تاریخی مقام و مرتبہ ان کی معانی کے مکتوبات اور نمونوں کے لئے ملاحظہ فرمائیں ڈاکٹر عبدالعزیز الدوری کی کتاب بحث فی نشأۃ علمائنا عند العرب ص ۲۲-۲۱ ص ۶۶-۶۷ اور ص ۱۳۷-۱۴۲۔

۱۵۱۳ ابن کثیر، اسبایۃ النبایۃ ۴/۱۴۱، ص ۲۵۵، ۲۵۴، ۲۵۵۔

مدتِ حکم کے بارے میں کچھ معلومات طبری میں مل جاتی ہیں۔ انہوں نے اپنی تحریروں میں تاریخی تسلسل کا لحاظ کرتے ہوئے بعض واقعات و خروازات کی تاریخیں جمع تہیں کرنے کی کوشش کی ہے اور اسناد کا التزام کیا ہے اور ایک واقعہ کے بارے میں مختلف تاریخی روایات کا احادیث سے مقابلہ کر کے ان میں توافق پیدا کرنے اور ان کو ایک سیاق میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس طرح ان کا یہ کارنامہ عمیق میں کی امتیاطی پابندیوں اور پیش بندیوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے نہ صرف ترقی کی جانب ایک قدم تھا، جس نے نئی تاریخ میں واقعات نگاری کے ایک نئے اسلوب کو جنم دیا، بلکہ حقیقتاً انہوں نے مدینہ میں تاریخی اسکول کو مضبوط بنیادوں پر قائم کرنے میں قائدانہ کردار انجام دیا۔

ابن کثیر کی سیرت نبوی میں عددۃ کے مقابلہ میں زہری کی روایات زیادہ بیان کی گئی ہیں، چنانچہ ان کا حوالہ آیت کے نسب شریف سے لے کر انتہا سیرت میں خدمت گاروں کے تذکرے تک پچوٹ صفحات پر ملتے ہیں اور یہ روایات زیادہ تر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ اور خروازات سے متعلق ہیں اور ان میں وہ روایات بھی ہیں جو سیرت ابن ہشام میں ذکر نہیں کی گئی ہیں، جس سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ دیگر سیرت نگاروں، مورخین اور محدثین سے حاصل کی گئی ہیں۔ اگرچہ ابن کثیر نے دہ بار زہری کی "سیرت" (سیرت) کا حوالہ دیا ہے، لیکن پہلی بار سہیلی اور دوسری بار یعقوب بن سفیان کی روایت سے اور دیگر روایات کے تتبع سے بھی تہہ چلنا ہے کہ ان میں سے کچھ موسیٰ بن عقبہ، ابن اسحاق، امام بخاری اور بیہقی کے واسطے سے لگتی ہیں، اور باقی کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں ملتی۔

موسیٰ بن عقبہ (۵۵-۱۲۱ھ) مدنی مدرسہ کے تیسرے رکن ہیں، جنہوں نے اپنے اسناد زہری کے علمی ورثہ کو اگے بڑھایا اور یاد دہاری اور باریک بینی سے مدنی مکتبہ منکر کے اسلوب کی پیروی کی، اور اپنے پیشروؤں سے زیادہ اسناد کا التزام اور واقعات کی تاریخوں کا اہتمام کیا، انہوں نے زہری کی مؤلفات کے مکتوب مراد خاص کردستانہ ذریعہ معلومات، اور ذہابی روایات سے بھی استفادہ کیا، لیکن تحریری مرادیک میں کتاب کے بجائے راوی پر اعتماد کیا۔ ان کی معاذی کے اقتباسات بھی ابن اسحاق، واقدی، طبری، ابن سیداناس اور ابن کثیر کے ہاں ملتے ہیں، جس کو ان کے بھتیجے سلیمان بن ابراہیم بن عقبہ (وفات ۸۱۵ھ) نے روایت کیا، جس کی بعد کے علما نے بھی تعریف و تحسین کی،

۵۵ ان کے تاریخ مقام و مرتبہ، ان کے معاذی کے عمویات اور نمونوں کے لئے ملاحظہ فرمائیں ڈاکٹر عبدالعزیز الدوری کی کتاب بحث فی نشأة علم التاريخ عند العرب، ص ۲۳-۲۵، ۶۶-۱۰۲ اور ص ۱۲۳-۱۵۱۔

۵۹ الدكتور جواد علی، مقالہ "مراود تاریخ الطبری، مجلۃ الجمع العلمی العراقی، ۱/ ذوالقعدة ۱۳۶۹ھ ص ۱۵۲، اور ۱/ ۱۳۴۳ھ ص ۳۹-۴۰

۶۰ الدكتور عبدالعزیز الدوری، بحث فی نشأة علم التاريخ عند العرب ص ۱۱۰

۱۱۰ ابن کثیر، ابداية والنهائة ۲/ ۲۹۶، ص ۳۰۰۔ ۱۱۱ ابن سعد، الطبقات الكبرى، دار صادر بیروت ۱۳۴۷ھ، ص ۳۱۸۔

۱۱۲ ابن ابی حاتم، المعجم والنقبیل، دائرة المعارف الشامية، حیدرآباد، ۱۹۵۳-۵۲، جلد ۱، ص ۱۵۴، ابن حجر، تہذیب التہذیب، دائرة المعارف الشامية، حیدرآباد، ۱۳۴۷ھ، ص ۳۱۶/۱۰، حاجی غیثہ کشف الظنون، ۱۲/ ۲، عبدالعزیز الدوری، بحث فی نشأة علم التاريخ عند العرب، ص ۱۱۰، جواد علی، مراود تاریخ الطبری، مجلۃ الجمع العلمی العراقی، ۱/ ۱۳، ص ۱۳۴ھ ص ۲۴

اردکھی صدیوں تک متداول رہی، چنانچہ خود ابن کثیر کے استاد نفیس الدین ابو عبد اللہ محمد الدہمی (۶۷۳-۷۷۸ھ) نے اس کو "ابن نصر الفارسی سے مراد (دمشق) میں بڑھا" اور عصر حاضر میں الیسی سپرنگر (ALOYS SPRENGER) کے بیان کے مطابق دمشق میں ان کو اس کے مخطوط کی موجودگی کی اطلاع دی گئی تھی، لیکن وہ اس کو دیکھ نہیں سکے۔^{۲۴} جس کی وجہ سے یقینی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ یہ کتاب خود ابن کثیر کی دسترس سے دور نہ رہی ہوگی۔ چنانچہ ان کی روایات و اقوال کا ابن کثیر نے ایک سو تیس صفحات پر سزا لیا اور عروذہ اور نصری کی جا بجا بکھری ہوئی مسلمات کے تقاضا میں بولٹھا کی مغازی سے زیادہ مرتب انداز میں پابندی کے ساتھ ابن کثیر کی روایات کی تکمیل یا ان سے اختلاف یا زیادتی کو کمی واضح کرنے کے لئے مفصل روایتیں از ابتدا تا انتہا سیرت نقل کی ہیں اور بعض جگہ تو موسیٰ کی روایات کو ابن کثیر پر مقدم رکھا ہے۔^{۲۵} اس طرح موسیٰ بن عقبہ کی مغازی ابن کثیر کی سیرت نبوی کی تکمیل دینے والی اہم کتابوں میں سے ایک ہے۔

محمد بن اسحاق (وفات ۱۵۱ھ) مدنی اسکول کے ایسے نائندہ ہیں جنہوں نے حدیثیں اور وصیب بن مہبہ (۲۴-۱۱۰ھ) جیسے قصہ گو حضرت کے مواد اور اسلوب کو جمع کرنے کی پہلی کوشش کی، چنانچہ انہوں نے اپنی مشہور سیرت میں احادیث، تاریخی روایات، اسرائیلیات، عوامی قصوں اور صیح و مرضیہ شعروک مبالغہ کے عنصر کے ساتھ جمع کیا، جس کی وجہ سے فطری طور پر دینہ میں ان پر سخت تنقید ہوئی۔ لیکن کوفہ و بصرہ کے اخباری مدرسہ تاریخ میں اس کو دباؤ کے دھمانات سے میل کھانے کی وجہ سے تعدد کی نظر سے دیکھا گیا اور پھر ابن شہام کی تہذیب یقع کے بعد ایسا سلوم ہوتا ہے کہ بعد کے محدثین نے بھی اپنی رائے بدل دی اور اس کو نہ صرف استحسان کی نظر سے دیکھا، بلکہ اس کی معلومات پر اعتماد کرتے ہوئے اپنی سیرت و تاریخ کی کتابوں کے بنیادی مصدر کی حیثیت سے استعمال کیا۔

ابن اسحاق کی یہ سیرت اپنے مواد کے لحاظ سے درحقیقت ایک عام تاریخی کتاب معلوم ہوتی ہے، جس کے عام طور پر تین حصے بنائے جاتے ہیں:-

۱- المبتدأ یعنی سابق انبیاء و رسل علیہم السلام کی تاریخ از ابتدا آفرینش اور اس ضمن میں یمن کی تاریخ، اصحاب الاحزاب، اصحاب الفیل اور دور جاہلیت کے عرب قبائل اور ان کے تہوں کے تذکرہ کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد اور اہل مکہ کی دینی اور مذہبی رسوم و رواج کا بھی ذکر کیا ہے۔

۲- المبعث یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ تا ہجرت مدینہ۔

۳- المغازی یعنی مدینہ میں آپ کی حیات طیبہ تا وفات جس میں آپ کے غزوات و سراپا وغیرہ کا بیان بھی ہے اور ان

آخری دو حصوں میں اول اسلام لانے والے ہاجرین و انصار، شتر کاغزوات اور ان میں مقتولین اور قیدیوں کے اسماء کی فہرٹیں بھی ترتیب دی گئی ہیں۔ نیز پہلے حصہ میں روایات شاذہ اور سند سے بیان کی گئی ہیں، جبکہ دوسرے اور تیسرے حصہ میں

^{۲۴} الذہبی، تذکرۃ الحفاظ، دائرۃ المعارف الشمانیہ، حیدرآباد ۳۳-۳۴ھ، ۱/۱۴۰،

^{۲۵} یوسف صدر و نفیس، المغازی الاولیٰ و مؤلفوھا، عربی ترجمہ حسین نصار، مطبعۃ الحلبنی، مصر ۱۳۶۹ھ ص ۷۷۔

^{۲۶} ابن کثیر، البلیغۃ و النہایۃ ۲/۲۶، ۲۸۱۔

سند کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اور ڈاکٹر جواد علی ان کی تاریخ اٹھٹھاکو بھی اسی کتاب کا آخری حصہ شمار کرتے ہیں، جو آپ کے بعد کے خلفاء کی تاریخ پر مشتمل تھی۔^{۴۷}

بد قسمتی سے اس کتاب کے بیشتر حصے ضائع ہو گئے، سوائے ان روایات کے جو عبد کے مفسرین و محدثین اور مؤرخین اور سیرت نگاروں کی کتابوں میں محفوظ ہو گئیں۔ خاص کر سیرت پاک کا بیشتر حصہ ابن ہشام کی شہود سیرت میں زیاد البکائی کی روایت سے محفوظ ہوا اور طبری نے اپنی تاریخ و تفسیر میں انبیاء سے متعلق اکثر معلومات کو محفوظ کیا۔ جیسے کہ ابو الولید الازرقی نے کہ کمرہ سے متعلق معلومات کو محفوظ کیا اور کہا جاتا ہے کہ آخر زمانہ میں ان کی تذکرہ کتاب کا مکمل نسخہ دریافت ہوا ہے، جس کو اشاعت کے لئے تیار کیا جا رہا ہے۔^{۴۸}

بہر حال میاں کہ ہم پہلے اشارہ کر چکے ہیں کہ ابن اسحق کی غیر محتاط روش کی وجہ سے ان کی سیرت ابتدا میں محدثین کی تنقید اور آخر میں کاشفانہ بنی لیکن بعد میں ابن ہشام کے ہاتھوں تہذیب و تنقیح کے بعد جیسے دھیرے ان کی طرف محدثین کا رویہ نرم ہوتا گیا اور ان کی روایات کو سند کا درجہ حاصل ہونا گیا چنانچہ خود ابن کثیر جیسے محدث و ناقد سیرت نگار بھی نہ صرف اس سیرت سے متاثر نظر آتے ہیں بلکہ اس کو "منارۃ نور اور قابل فخر کارنامہ" کی حیثیت سے یاد کرتے ہیں اور اس کے مصنف کے بارے میں امام شافعی کی رائے بار بار دہراتے ہیں کہ "فن معانی میں سب لوگ ابن اسحق کے احسان مند ہیں"۔ انہوں نے ابن اسحق کی روایات و اقوال ناقابل اور با بعد سیرت نبوی بھی ۱۲۲ھ تک بیان کئے ہیں لیکن ان کو حقیقی مصدر کا ادویں مقام سیرت نبوی کے حصہ میں دیا ہے، بلکہ ان سے اپنی سیرت کا خاکہ حاصل کیا۔

ان کی روایات کو دیگر سیرت نگاروں اور مؤرخین کی روایات پر ترجیح دی ہے اور اپنی سیرت کی بنیاد بنایا ہے۔ ساڑھے پانچ سو صفحات پر ان کے لاتعداد حوالے دیے ہیں اور بعض جگہ ان سے مکمل تفصیلات کی تفصیلات نقل کی ہیں اور پھر دوسرے مصادر حدیث و سیرت تاریخ سے اس پر اضافہ کیا ہے۔

یہاں ابن اسحق کے مشہور شاگردوں اور ان کی سیرت کے راویوں میں زیاد بن عبد اللہ البکائی (وفات ۱۸۲ھ) اور یونس بن کبیر (وفات ۱۹۹ھ) کا تذکرہ بھی ضروری ہے۔ جن میں سے اول الذکر زیادہ موثوق ہیں،^{۴۹} اور ان ہی کی روایت سے ابن ہشام نے ابن اسحق کی مذکورہ سیرت کو حاصل کیا تھا۔ لیکن ان کی خود کوئی تصنیف نہ تھی، بہر حال ان کی روایات بعد کے مؤرخین اور سیرت نگاروں کی کتابوں میں

^{۴۷} ابن الندیم، الفہرست، المطبعة الوحمانية، القاهرة ۱۳۲۵ھ، ص ۱۳۰۔ محمد توفیق حسین، مقالہ "عن سیرۃ النبی محمد" کتاب ماساہم بہ المؤرخون العرب فی المئۃ سنۃ الخیرۃ ص ۲۶، عبدالعزیز الدوری بحث فی نشأة علم التاریخ ص ۲۴-۳۰

^{۴۸} ڈاکٹر جواد علی "ہواد تاریخ الطبری"، مجلۃ المجمع العلمی العراقي، ۵، شمارہ ۱-۲، ذوالقعدہ ۱۳۶۹ھ۔

^{۴۹} محمد توفیق حسین، مقالہ "عن سیرۃ النبی محمد"، کتاب ماساہم بہ المؤرخون العرب الخ ص ۲۶

ملتی ہیں۔ جن سے خود ابن کثیر نے صرف بارہ دفعہ ان کے نام کے حوالے کے ساتھ روایات نقل کی ہیں۔

لیکن یونس بن یکر جو خود صاحبِ منافی تھے۔ اور ان کی اکثر روایات بھی ابن اسحاق سے مروی تھیں، ابن کثیر نے ان سے اول الذکر کے مقابلہ میں بہت زیادہ اخذ کیا ہے۔ چنانچہ سیرت پاک کی ابتدائے سنا تا تک ستر صفحات پر ان کے حوالے دیئے ہیں۔ جن میں بعض جگہ ان کی منافی یا سیرۃ ابن اسحاق پر ”زیادۃ“ (اضافوں) کا حوالہ بھی دیا ہے۔ لیکن ابن کثیر کی سیرت نبوی میں ان کی روایات کے تتبع سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ان کی روایات پر راہِ راست ان کی منافی سے حاصل نہ کر سکے، چنانچہ ایک جگہ سہلی کے حوالے کی وضاحت بھی ملتی ہے۔ جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی روایات کا اخذ بھی دیگر سیرت و تاریخ کی کتابیں ہیں، کیونکہ مذکورہ تمام روایات سہلی کے ہاں بھی نہیں ملتی۔

اسی ضمن میں ابن ہشام (وفات ۲۱۸) کا ذکر بھی مناسب ہوگا۔ جنہوں نے ابن اسحاق کی مذکورہ سیرت کو زیادہ البکانی کی روایت سے اخذ کر کے اس کی نامناسب روایات اور غیر ثابت شدہ اشعار کو حذف کر دیا۔ فروگذاشتوں کی تصحیح کی اور نامکمل بیانات کا اضافہ کیا اور اس نئی ترتیب و تہذیب و تنقیح کے ذریعہ اس کو محدثین کے لئے قابلِ قبول بنا دیا۔ اس طرح حقیقتاً اس سیرت کو ابن اسحاق اور ابن ہشام کی مشترکہ تصنیف کہا جاسکتا ہے، جس کو دائمی شہرت اور عام قبولیت کے ساتھ ساتھ وہ سند اعتماد و اعتبار نصیب ہوئی، جو امتدادِ زمانہ کے ساتھ کبھی کم نہ ہوئی، بلکہ سیرت پاک کے قابلِ اعتبار قدیم ترین مرجع و مصدر کی حیثیت سے اس کی اہمیت ہمیشہ برقرار رہے گی۔ یہ کتاب بار بار چھپتی رہی ہے۔ مصطفیٰ السفا، ابراہیم الابیاری اور عبدالحفیظ شلبی کی تحقیق و تشریح اور ہمارے اس کے ساتھ اس کا تیسری نسخہ ۱۹۳۶ء میں منظر عام پر آچکا ہے۔

ابن کثیر نے بھی اپنے سیرت پاک کے حصہ میں اس عظیم الشان سیرت سے بھرپور استفادہ کیا اور ابن اسحاق کے محض بیانات کی تفصیل، مبہم مقامات کی توضیح اور متروک معلومات کی تکمیل کے لئے ایک سوا کیا سی نعمت پر اس کے حوالے دیتے ہوئے اس کو دینے پر استعمل کیا، ان کے ملاحظت سے فائدہ اٹھایا اور ان کو بہ نظر استحسان دلچیا اور ان کی بڑھ چڑھ کر تعریف کی ہے۔ اور ابن ہشام کے اعتراض کی وجہ سے ابن اسحاق کے بیان کردہ بہت سے قصائد کو ابن کثیر نے مکمل نقل نہیں کیا ہے۔ جیسے غزوة الابلہ کے سلسلہ میں حضرت ابوبکر الصديق رضی اللہ عنہ کا قصیدہ اور اس کے جواب میں الزبیری کا قصیدہ مکمل نقل کرنے سے اس لئے گریز کیا ہے کہ ابن ہشام نے ذکر کیا ہے کہ اکثر علماء شمران دونوں قصائد کا انکار کرتے ہیں۔ لیکن ان کی رائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں ان کے بچا ابو طالب کے قصیدہ کے بارے میں نہیں مانی ہے، بلکہ اس کو بہت تعریف کے ساتھ نقل کیا ہے۔ اسی طرح ان کے

۲۵ ابن کثیر، البدایة والنہایة، ۳۰۵/۲، ۵۰/۳، ۶۳، 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، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸

اعشى بن قیس کے حرمتِ خمسہ کی وجہ سے اسلام سے اعراض کے قصہ کو ہجرت سے پہلے لکھنے پر اعتراض کیا ہے کیوں کہ ان کے نزدیک مدینہ میں غزوہٴ احد اور غزوہٴ بنی قریظہ کے بعد نحر کی حرمت پر اجماع ہے، اسی طرح جعفر بن ابی طالبؓ اور معاذ بن جبل کے درمیان مواخاۃ کے قصہ پر ٹینک کا انہماک کیا ہے، کیونکہ جعفرؓ نے فتحِ خیبر کے بعد مدینہ تشریف لائے تھے تبہر حال یہ اور اس طرح کے دو دوسرے اعتراضات کے باوجود (کہ جن سے ابن کثیر کی معلومات کا کوئی مصدر نہیں بچ سکا ہے) یہ حقیقت اپنی جگہ ہے کہ ابن کثیر کی سیرت کی تشکیل میں ابن ہشام کا مرتبہ بھی ابن اسحق کے ہم پلہ ہے۔

اور سیرۃ ابن ہشام کے ضمن میں اس کی مشہور شرح الروض الألف کا تذکرہ بھی ضروری ہے۔ جزا ابو القاسم عبد الرحمن السہیلی (۵۰۸-۵۸۱ھ) کی تالیف ہے اور ابن کثیر اس کی حسن ترتیب، واضح اسلوب بیان اور اس کے مصنف کی ذہانت، صلاحیت اور طباعی کے قائل تھے۔ اسی لئے سیرۃ ابن ہشام پر ان کے اضافوں، استدراکات، ملاحظیات اور دیگر مفید معلومات سے وسیع پیمانے پر فائدہ اٹھایا ہے، ان کے حوالے اسٹھ صفحات پر پھیلے ہوئے ہیں، جن میں کئی بار ان کی مذکور کتاب کے نام کی وضاحت ملتی ہے۔

بہر حال ابن کثیر کی سیرت بڑی میں ابن اسحق اور ابن ہشام کے بعد السہیلی کے اہم مقام در مرتبہ کے باوجود ابن کثیر ان کی تمام آراء سے اتفاق نہیں کرتے، چنانچہ نخباشی کی ذفات سہیلی کی طرح سہیلی میں نہیں، بلکہ سہیلی میں ملتے ہیں اور تاریخ اسلامی کی ماہِ ربیع الاول سے ابتداء کے سہیلی کے خیال کو رد کرتے ہوئے ماہِ حرم سے تسلیم کرتے ہیں اور آیت کریمہ لَسْبَدُ اَسْتَسْنَ عَلٰی النَّقْوٰی ص ۱۰۰۰۰ الخ سہیلی کی طرح مسجدِ نبویؐ پر نہیں بلکہ مسجدِ نبویؐ پر محمول کرتے ہیں اور اسرا کے واقعہ کے ساتھ سہیلی کے اذان کے ذکر کو غلط تصور کرتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک اس کی شروعات پہلے سال ہجری میں ہوئی ہے اور جبریل کے گھوڑے کے "خیزوم" نام سے اتفاق نہیں کرتے اور متعہ کی تین بار حرمت اور اباست کو جعید سمجھتے ہیں اور صلاۃ الفتح کی آٹھ رکعت کو ایک سلام کے بجائے ہر دو رکعت پر سلام کے قائل ہیں۔ بہر حال تحقیق و تنقید کے میدان میں ان اختلافی آراء سے ان کی شخصیت مجروح نہیں ہوئی ہے، بلکہ معلومات کے سرچشمہ کی حیثیت سے ان کی اہمیت برقرار رہی ہے۔

مدینہ کے حافظ مدرسہ سیرت و تاریخ اور ابن اسحق کی نسبتاً آزادانہ روش کی طرف اشارہ کے بعد ناقدی اور ان کے شاگرد ابن سعد کا تذکرہ ضروری ہے جن کے ہاتھوں اس فن کے آخری خود خال متعین ہوئے، اور بعد کے لوگوں نے ان کی پیروی کی۔

محمد بن عمر الواقدی (۱۳۰-۲۰۷ھ) جنہوں نے ابن اسحق کے مقابلہ میں زیادہ احتیاط سے کام لینے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنے زمانہ کے میٹین کے محاذِ کتب و فکر کو مطمئن نہ کر سکے، لہذا ان کو حدیث میں ضعیف گردانا گیا، لیکن سیرت و معاذی اور فتوح و فقہ میں ان کو قابلِ اعتبار سمجھا گیا۔ چنانچہ ان کی معاذی جو مدنی عہد کی تاریخ پر مشتمل ہے، جس کی معلومات اور اسلوب میں وہ ابن اسحق کے مقابلہ میں

نصف ابن کثیر البدایۃ والنہایۃ ۳/۵۷۶۲۲۳، ۲۰۷-۱۰۳-۲۲۷ -

کعبہ ایضاً ۲/۱۸۳، ۳۱۸ - معنی ایضاً ۲/۲۹۷، ۲۰۲/۲۲۷، ۳۳۱، ۵۷۶/۲۵۹ - ۲۸۱

نصف ایضاً ۳/۷۸، ۲۰۷، ۲۰۹، ۲۸۱، ۲۸۲، ۱۹۲ - ۳۰۰

تہ یوسف ہور و نلس، المغازی الأولى و مولفوها ۱۲۳-۱۲۴

زیادہ وقت نظر کا ثبوت دیتے ہوئے مدنی مدرسہ کے ساتھ ساتھ چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے اپنے موضوع کا خاکہ پیش کر کے تفصیلات بیان کرتے ہیں۔ اپنی معلومات کے بنیادی مصادر اور غزوات کی فہرست فراہم کرتے ہیں، غزوات کی تاریخیں متعین کرتے ہوئے آپ کی غیر موجودگی میں مدینہ میں متعین اہل کے نام دیتے ہیں، پھر ان غزوات کے واقعات تاریخی تسلسل سے بیان کرتے ہیں۔ وہ اسناد کے التزام تاریخوں کی تحقیق، اشعار کے اقتباس اور عوامی قصوں سے اقتساب میں ابن اسحق سے زیادہ محتاط ہیں۔ چنانچہ واقعات و غزوات کی تاریخوں اور امانکی و اشخاص کے تعین میں ان پر زیادہ اعتبار کیا جاتا ہے

ابن کثیر بھی ان کو تاریخ کے میدان کے جیسے ناموں میں شمار کرتے ہیں۔ اور ان کی قدر دانی میں بخبل سے کام نہیں لیتے، بلکہ سیرت نبوی کے معنای کے حصہ میں ان کی روایات و اقوال ابن اسحق کی روایات کے درمیان بکثرت نقل کرتے ہیں، اسی طرح ان کے حوالے سے اہمات المؤمنین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، غلاموں، لونڈیوں، خدام، محرمین اور شامی و دلائل تک کی فصلوں میں بہت سی معلومات و دوسری معلومات پر پھیلی ہوئی ہیں، لیکن بظاہر ابن کثیر کو ان سے براہ راست استفادہ کا موقعہ نہ مل سکا، صرف ایک جگہ کتاب الردۃ کا سوال آیا ہے لیکن ان کی معنای اور فتوح الشام وغیرہ کا کہیں ذکر تک نہیں کیا ہے اور ان روایات کے منبع سے پتہ چلتا ہے کہ ابن کثیر نے ان کی روایات تاریخ طبری سے کم اور ذہبی کی دلائل النبوة سے زیادہ تر حاصل کی ہیں۔

محمد بن سعد (۱۶۸-۲۴۰ھ) جو کتاب و اقدی کے نام سے بھی مشہور ہیں، ان تصنیفات میں ایک کتاب اخبار النبی (علیہ الصلوٰۃ والسلام) بھی ذکر کی گئی ہے۔ جو غالباً طبقات ابن سعد کی ابتدائی دو جلدوں میں شائع شدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی ہی کا دوسرا نام ہے۔ بہر حال ابن اسحق کی سیرت (یا سیرۃ ابن ہشام) کے بعد یہ دوسری سیرت ہے جو ہم تک مکمل پہنچی ہے۔ اور اس میں انہوں نے سیرت نبوی کے خاکہ کے آخری ضد و خال متعین کئے ہیں اور واقدی سے زیادہ اپنی معلومات کی ترتیب اور تنظیم، دستاویزات کا زیادہ مکمل مجموعہ اور طوک عالم کے نام آپ کے مجھے ہوئے پنایات اور قاصدین کی تفصیلات فراہم کرنے کی طرف زیادہ توجہ کی ہے۔ انہوں نے ما قبل بکثرت تاریخ میں ان انبیاء کرام علیہم السلام کی تاریخ بھی بیان کی ہے جن کا آپ کی رسالت سے رشتہ ہے، پھر آپ کے آبا و اجداد کے ذکر کے بعد آپ کے چچن کے حالات، بکثرت سے قبل و بعد آپ کی نبوت پر شاہدات اور آپ کی دعوت کے ابتدائی حالات تا ہجرت مدینہ بیان کئے ہیں اور مدنی مہدی میں آپ کے احکامات، عرب و روم کی آمد، آپ کے اخلاق، طریقہ زندگی، غزوات و فات، تجزیہ و تکفین و تدفین، میراث وغیرہ کے متعلق معلومات مرتب کرنے کے بعد اور مرثی جمع کر دیئے ہیں۔ اور انہوں نے آپ کے شمال و فضائل و دلائل کی بھی وسیع معلومات فراہم کیں جو بعد میں شمال و دلائل کے ادب کے لئے نمونہ قرار پائیں۔

۱۔ عبد العزیز الدرری بحث فی نشأۃ علم التاریخ عند العرب ص ۳۲-۳۳، جواد علی، موارد تاریخ الطبری ۱/۳، ص ۱۴۴، ص ۲۲۔

۲۔ ابن کثیر، البیادۃ والنہایۃ ۳/۲۳۴-۲۳۵ - ۳۔ ایضاً ۱۹/۲ - ۴۔ کتب ابن النیم، الفہرست ص ۱۴۵۔

۵۔ یوسف ہوروقس، المغازی لاولی و مؤلفوہا، ص ۱۲۴-۱۲۸، محمد زین حسین، مقالۃ عن سیرۃ النبی محمدؐ، کتاب ما ساہم بہ المؤرخون

العرب، ص ۲، عبد العزیز الدرری، بحث فی نشأۃ علم التاریخ عند العرب ص ۳۲ جواد علی، موارد تاریخ الطبری ۳/۱ ص ۲۴۴۔

بہر حال توقع کے برخلاف ابن کثیر نے ان سے زیادہ استفادہ نہیں کیا، حالانکہ ابن کثیر اور ابن سعد کی سبوتوں کا خاکہ ایک دوسرے سے بہت ملتا جلتا ہے، لیکن ابن کثیر نے ان کے صرف تیس صفحات پر حوالے دیئے ہیں، جن میں سے بعض روایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب، پیدائش، سفر شام، تحویل قبا، شتر کا غزوہ بدر صحابہ کرام، فتح مکہ اور وفات سے متعلق ہیں اور زیادہ اہمات المؤمنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، غلاموں، خدام، محررین اور دیگر صحابہ کے تراجم میں پائی جاتی ہیں اور شمال میں صرف تین باران کا حوالہ ہے، جبکہ دلائل میں ان کو بالکل نظر انداز کیا گیا ہے۔

سیرت کے ان ابتدائی اہم مصادر کے بعد اب ان دیگر مصادر سیرت کا سن وارد تذکرہ کیا جائیگا، جن کے کم و بیش حوالے

ابن کثیر نے دیئے ہیں۔

سیف بن عمر التمیمی (وفات ۱۸۰ھ) عراقی مدرس تازیخ کے مؤلفین میں شمار ہوتے ہیں، اور پہلے درجہ میں اپنے تیسلمہ تمیم کی روایات سے استفادہ کرتے ہیں، ان کی سیرت پر مستقل کوئی کتاب بیان نہیں کی گئی ہے لیکن بعد کے واقعات پر ان متعدد کتابوں میں بتائی جاتی ہیں۔^{۱۳۵} وہ اگرچہ اکثر مؤرخین و محدثین کے نزدیک ضعیف شمار کئے گئے ہیں لیکن ابن کثیر نے طبری کی تقلید میں واقعی اور مدنی (۱۳۵)۔ (۲۲۵ھ) جیسے مؤرخین کی روایات کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ازداد اور فتوحات میں ان کی روایات طبری سے نقل کی ہیں، لیکن سیرت کے حصہ میں ابن کثیر نے ضمنی طور پر ان کی جو روایات مسیلمہ کذاب کے نقل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات اور اہمات المؤمنین کے بعد تراجم میں بیان کی ہیں، وہ تاریخ طبری میں نہیں ملتیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دوسرے مصادر تاریخ سے ماخوذ ہیں۔

ہینثم بن عدی (۱۱۴-۲۷۷ھ) تاریخ و النسب کے مصنفین میں شمار ہوتے ہیں۔ ان پر عدم تحقیق اور اسناد کے بارے میں تساہل برتنے کے الزامات لگائے جاتے ہیں۔ بہر حال پچاس سے زیادہ کتابوں کے مؤلف ہیں، جن میں سے یہاں قابل ذکر عام تاریخ میں کتاب التاریخ علی السنین (سن و ازمات تاریخ) النسب میں تاریخ المشاف الکلبی اور اسلامی فرقوں کی تاریخ میں کتاب الخارج ہیں اور اس آخری کتاب کو ابن کثیر نے ”بہترین کتاب“ قرار دیا ہے، اور خوارج کے بیان میں اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا ہے، لیکن سیرت کے حصہ میں ان کے واسطے صرف دو روایتیں کسی کتاب کے حوالے کے بغیر بیان کی ہیں۔^{۱۳۶}

^{۱۳۵} ابن الندیم، الفہرست، ص ۱۳۷، عبدالعزیز الدوری، بحث فی نشأة علم التاريخ عند العرب، ص ۳۷۔

کتاب ابن حجر، تہذیب التہذیب، ۲۹۵/۴، جواد علی، موارد تاریخ الطبری، مجلۃ الجمع العلمی العراقی، ۱۳۷۳ھ، ۱۳/۲۵۵۔

^{۱۳۶} ابن کثیر، البدایة والنهاية، ۱۹/۳، ۲۵۶/۵، ۲۶۲، ۲۷۱، ۲۹۲، ۲۹۵، ۳۰۶۔

^{۱۳۷} ابن الندیم، الفہرست، ص ۱۳۷، ان کی کتابوں کے اقتباسات کے عزومات کے لئے دیکھئے عبدالعزیز الدوری۔ بحث فی نشأة علم التاريخ عند العرب

ص ۲۷۷، حاشیہ ۵۔ ابن کثیر، البدایة والنهاية، ۳۰۶/۷۔

^{۱۳۸} ایضاً ۲۸/۳، ۳۰۷/۵۔

^{۱۳۹} ابن کثیر، البدایة والنهاية، ۲۷۳/۷، ۲۷۸۔

ابن عائدہ دمشقی (۱۵۰-۲۳۳ھ) شرکاً غزوہ بدر کے سلسلہ میں واقدی کے اقوال نقل کرتے ہوئے ابن کثیر نے صرف آٹھ بار ان کا حوالہ دیا ہے، جس میں ایک بار ان کی معاذی کی کتاب کی وضاحت بھی کی ہے، لیکن اس سے اپنی سیرت میں بالکل کام نہیں لیا ہے، شرکاً بدر کے علاوہ اس کا صرف ایک بار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں حوالہ ملتا ہے۔^{۳۳}

غلیف بن خیاط (وفات ۲۴۰ھ) محدث و مورخ و نساب کی حیثیت سے مشہور ہیں، ان کی تصنیفات میں تاریخ کے دس اجزاء اور طبقات کے آٹھ اجزاء بتائے جاتے ہیں،^{۳۴} اور خود ابن کثیر ان کو تاریخ کے اماموں میں شمار کرتے ہیں،^{۳۵} لیکن نہ ان کے حالات زندگی میں ان کی کسی تصنیف کا ذکر کرتے ہیں اور نہ ان کے اقوال و روایات بیان کرتے ہوئے کسی کتاب کا حوالہ دیتے ہیں۔ انہوں نے سیرت نبوی کے حصہ میں صرف چودہ صفحات پر ان کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر غزوات و فتوحات کی تاریخوں کے تعیین اور اعیان کی تاریخ اور مکان و وفات اور عمر کی تحدید وغیرہ میں بیان کئے ہیں، جو بظاہر دیگر مورخین سے حاصل کئے گئے ہیں۔

سعید بن یحییٰ الاموی (وفات ۲۴۹ھ) بھی صاحب معاذی ہیں۔ انہوں نے اپنے باپ یحییٰ بن سعید بن ابان (وفات ۱۹۴ھ) اور چچا سعید سے علم حدیث حاصل کیا۔^{۳۶} ان کے باپ ابن اسحق کے خاص شاگردوں میں تھے، انہوں نے ان سے نہ صرف فن معاذی حاصل کیا، ان کی کتابیں روایت کیں، بلکہ اس فن کو پروان چڑھایا، اس میں اضافہ کیا اور وقتہ ازداد اور غزوات پر دو کتابیں بھی لکھیں۔^{۳۷} اس طرح سعید بن یحییٰ کو اپنے خاندان سے فن معاذی اور اس کا کثیر مواد ورثہ میں ملا، جس سے انہوں نے اپنی معاذی ترتیب دی اور اس کو ہمارے سیرت نگار نے خود بھی دیکھا تھا اور بیالیس صفحات پر بکھرے ہوئے اس کے حوالوں سے سیرت نبوی خاص کر غزوہ بدر و احد میں وہ روایتیں، اقوال اور اشعار اخذ کئے جو ان کو سیرۃ ابن اسحق میں نہ مل سکے اور بعض جگہ اس کو "معاذی" یا "السیرۃ" کے نام سے یاد کیا۔^{۳۸}

ابن کثیر کی ابتدائی و انتہائی میں اموی کی خاصی روایات، قبل سیرت بھی بیان کی گئی ہیں، اسی طرح ما بعد سیرت بھی دو ایک روایات مل جاتی ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ معاذی بھی عام تاریخی کتابوں کے انداز پر مرتب ہوئی تھی۔

^{۳۳} ابن کثیر ۳/۳۱۵، ۳۱۷، ۳۱۹، ۳۲۱، ۳۲۳، ۳۲۵، ۳۰۷/۵

^{۳۴} الذہبی، تذکرۃ الحفاظ، ۲/۲۲، ابن عدکان، وفیات الایمان، و انبار ابناء الزمان، مکتبۃ النهضة المصریۃ القاہرۃ،

۱۲/۲، حاجی خلیفہ، کشف الظنون، ۱۰/۲۹۳، ۲/۱۰۹۹، الزرکلی، الاعلام، الطبعة الثانیۃ مطبعة کوستانو ماس و شرکاء

^{۳۵} ابن کثیر، البدایۃ و النہایۃ ۱۲/۳۲۲۔

^{۳۶} البغدادی، تاریخ بغداد، مطبعة السعادة القاہرۃ، ۱۳۴۹ھ، ۹/۹۰، الذہبی، تذکرۃ الحفاظ، ۱/۲۹

الذہبی، میزان الاعتدال، مطبعة السعادة القاہرۃ، ۱۳۲۵ھ، ۳/۲۳۰، ابن حجر، تہذیب التہذیب، ۴/۷۹

^{۳۷} ابن النديم، الفهرست، ۱۲، ابن العماد الحنبلی، شذرات الذهب، ۱۰/۳۲۱، یا قوت الحموی معجم الادب، مطبعة المائت

القاہرۃ ۵۵-۱۳۵۷ھ، ۱/۱۸، جوادی خلیفہ، موارد تاریخ الطبیب، مجلۃ المجمع العلمی العراقی ۱۳۸۰ھ، ۵، ۳۳۔

^{۳۸} ابن کثیر، البدایۃ و النہایۃ ۳/۳۱۵، ۳۳۹، ۳۰۷/۴

الزہری بن بکار (۱۷۲-۲۵۶ھ) انسب و تاریخ کے عالم اور صاحب کتب مصنف تھے، ابن کثیر نے ان سے خاص کتب عربوں اور قریش کے انسب سے متعلق معلومات حاصل کیں، لیکن سیرت نبوی میں صرف بارہ دفعہ ان کا حوالہ ملتا ہے اور وہ روایات و اقوال آپ کی دلداد والدین کی دنات، مقتولین غزوة اُحد اور حضرت خدیجہ سے آپ کی اولاد سے متعلق ہیں۔ اس کے بعد عباسی تراجم میں ۳۵۵ھ تک ان کے اقوال و روایات ملتے ہیں، لیکن کہیں بھی ان کی کسی کتاب کا حوالہ نہیں دیا گیا ہے، البتہ سہیلی کی روایات کے ضمن میں ان کی چند روایات سے ہم اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ سہیلی اور دیگر مؤرخین کے واسطے سے ابن کثیر نے ان کی روایات اخذ کی ہیں۔

یعقوب بن سفیان الفسوی (وفات ۲۷۷ھ) ایمان نژاد بڑے حفاظ حدیث میں سے تھے اور ان پر حضرت عثمان کے خلاف بولنے کا الزام تھا، لیکن ذہبی اور ابن کثیر کے نزدیک وہ صحیح نہیں ہے، ان کی تصنیفات میں التاریخ الکبیر اور کتاب المعرفة بیان کی جاتی ہے جو تراجم کی کتاب تھے۔ ابن کثیر کی سیرت نبوی میں اور خاص کر اس کے شمائل و دلائل کے حصہ میں ان کے حوالے سادات صفحہ ۲ پر پھیلے ہوئے ہیں، لیکن ان کی روایات بہت ہی کی دلائل النبوة کے واسطے سے بیان کی گئی ہیں۔

ابن ابی خلیمہ (۱۸۵-۲۷۹ھ) محدث و فقیہ اور مورخ و ادیب تھے۔ انہوں نے بھی عام تاریخ میں ابتداً آفرینش سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانہ تک کے حالات پر مشتمل ایک کتاب ترتیب دی، جس میں محدثین کے اصول کی رعایت کرتے ہوئے سند کے ذکر کا التزام کیا، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتاب بھی ابن کثیر کی پہنچ سے دوڑ رہی اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ام حبیبہ بنت ابی سفیان سے عقید مبارک، آپ کی اولاد، غلاموں، لونڈیوں، محررین اور دلائل نبوت کے باب میں صرف گیارہ جگہ جو روایات و اقوال بیان کئے ہیں وہ دیگر مؤرخین کی مدرسے حاصل کئے۔

امام نسائی (۲۱۱-۳۰۳ھ) کی مشہور سنن اور خصائص علی کا تذکرہ آگے آگے کیا گیا ہے، ان کی کتاب الیوم واللیلۃ جس کے حوالے سے عام تاریخی نوعیت کی چار روایات، اور کتاب السیر جس کا صرف ایک بار حوالہ آیا ہے، کا ذکر ضروری ہے۔

ابن جریر الطبری (۲۲۴-۳۱۰ھ) کی تاریخ الرسل والملوک مشہور، قدیم ترین عام تاریخ کی کتاب اپنے زمانہ تک اسلامی تاریخ نگاری کے عروج و ترقی کی نمائندہ مثال اور نمونہ ہے۔ وہ نہ خود زمانہ کی دست برد سے محفوظ رہی، بلکہ اس نے اپنے سے پہلے کے اکثر سیر و مناسی اور تاریخ کے مؤلفین کی تاریخی روایات، اقوال اور معلومات کا بنیادی سرمایہ ہم تک پہنچایا اور ان کی تحریروں کے نمونے فراہم کئے، جو اکثر نادرونیات

۷۹ ابن الندیم، الفہرست، ص ۱۳۰-۱۹، جواد علی، مقالہ "مؤاد تاریخ الطبری" مجلۃ المجمع العلمی العراقی ۸/ ۲۶۶-۲۷۷۔

۸۰ ابن کثیر، البدایة والنہایة، ۲/ ۲۰۲، ۲/ ۲۲ اور السہیلی، الروض الالنف، ۱/ ۷۲، ۲/ ۱۴۲۔

۸۱ الذہبی، تذکرۃ الحفاظ، ۲/ ۱۳۵-۱۴۶۔ ابن کثیر، البدایة والنہایة، ۱/ ۵۹-۶۰، ابن حجر، تہذیب التہذیب

۱/ ۳۸۵، السخاوی، الاعلکان، ۷/ ۳۱۷، ۳۳۰۔

۸۲ ابن الندیم، الفہرست، ۳۲۱، الذہبی، تذکرۃ الحفاظ، ۲/ ۱۵۶۔

۸۳ ابن کثیر، البدایة والنہایة، ۳/ ۲۷۶، ۴/ ۳۹، ۵/ ۲۵۴، ۵/ ۳۲۲، الیوم واللیلۃ، ۴/ ۲۵۲ (السیر)

ہیں۔ بعد کے تمام مؤرخین نے اس سے فیض حاصل کیا، اور امتدادِ زمانہ کے ساتھ اسلامی تاریخ کے بنیادی اہم اور ناگزیر مصدر کی حیثیت سے اس کی قدر و قیمت میں ہمیشہ اضافہ ہی ہوتا رہا، جو آئندہ بھی کم نہ ہوگا۔

ابن کثیر نے ناگزیر حالات کے علاوہ ہمیشہ اپنے مصادر و معلومات کے انتخاب میں احتیاط برتی۔ انہوں نے محدثین کے پسندیدہ اصول کو اپنانے والے راویوں کی روایات اور مؤرخین کی کتابوں پر اعتماد کیا۔ وہ خاص کر عام تاریخ کے مؤرخین سے استفادہ میں زیادہ محتاط نظر آتے ہیں۔ چنانچہ المدائنی (وفات ۲۲۵ھ) ابن قتیبة^{۸۴} (وفات ۲۷۶ھ) البلاذری (وفات ۲۷۹ھ) الذہبی (وفات ۲۸۲ھ) اور یعقوبی (وفات ۲۸۳ھ) جیسے تیسری صدی ہجری کے مشہور ائمہ فن کو نہ صرف اپنی سیرت کے حصہ بلکہ عام تاریخ میں بھی حیرت انگیز طور پر نظر انداز کیا ہے۔ لیکن طبری کے سلسلہ میں ان کا رویہ طبعاً مختلف تھا، کیونکہ اس قسمی تاریخی فزائے کے مؤلف سے ان کی علمی، فکری، مزاجی اور بعضی مناسبت مماثلت، مشابہت اور ہم آہنگی تھی، دونوں مفسر و محدث اور فقیہ و مؤرخ تھے اور ان فنون میں دونوں کی غلط تصنیفات تھیں، اس لیے ابن کثیر کے نزدیک ان کی قدر و منزلت فطری بھی تھی۔ اور ان سے وسیع پیمانے پر استفادہ قرین قیاس بھی۔ چنانچہ انہوں نے جہاں ان کی تفسیر سے اپنی تاریخ کے ابتدائی حصہ میں بنیادی کام لیا، وہیں تاریخ اسلام، خاص کر خلافت راشدہ سے ان کی تاریخ کو اپنے لئے مشعل راہ بنایا اور سیرت نبوی کے حصہ میں سیرۃ ابن اسحاق، سیرۃ ابن ہشام اور حدیث کے بعض مجموعوں کے بعد ان ہی کی تاریخ کو زیادہ تر اور بعض جگہ تفسیر کو بھی اپنی معلومات کا سرچشمہ قرار دیا، ان کی بے شمار روایات، اقوال و اختیارات اُخذ کئے اور اکثر قدیم مفسرین کی تفسیری روایات و نکات اور مؤرخین و سیرت نگاروں کے تاریخی بیانات ان سے نقل کئے اور بار بار قدر دانی اور احسان مندی کے ساتھ ان کے حوالے دیے۔

ابو محمد علی بن حزم الاندلسی (۳۸۳ھ - ۴۵۶ھ) عالم و ادیب اور صاحبِ مذہب (ظاہری) فقیہ کی کتاب السیرۃ کا حوالہ غزوة بنی قریظہ کے یلیغیر کے موقع پر ان کی فقہی رائے کے ضمن میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں "اگر ہم وہاں ہوتے تو نماز عصر بنی قریظہ پہنچ کر ہی پڑھتے، خواہ وہاں کسی دن بعد ہی کیوں نہ پہنچتے" جو ابن کثیر کے نزدیک ان کے ظاہری مذہب کے عین مطابق ہے۔ اور غالباً ان کی اسی سیرت سے ابن کثیر نے ام المؤمنین ام حبیبہ بنت ابی سفیان کے رسول اللہ سے عقد مبارک اور غزوة خیبر کے موقع پر کچی بیاز اور ہسن کی حرمت کے سلسلہ میں ان کی روایات اُخذ کی ہیں^{۸۵}۔ حجرت الوداع پر ان کی ایک اور کتاب کا ذکر آئے آئے گا۔

انخطیب البغدادی (۳۹۲-۴۶۳ھ) مشہور محدث و مؤرخ جن کی کتاب تاریخ بغداد ان کی دیگر تصانیف کے مقابلہ میں زیادہ مقبول اور زبان زدِ عام و خاص ہے، انہوں نے اس میں بغداد اور اس کے گرد و نواح کی تاریخی، جغرافیائی اور تمدنی معلومات کو جمع کیا اور بغداد میں وارد ہونے والے صحابہ کرامؓ کا ذکر کیا، اور پھر اس سرور منجیز خطہ کے علما و فضلاً (خاص کر علم حدیث سے تعلق رکھنے والے) نیز نغلاً و وزراء اور امرا سلطنت کے حالات زندگی اجدی حروف کی ترتیب سے بیان کئے، پھر کینت سے مشہور دانشمندان کے تراجم لکھے اور

^{۸۴} ابن قتیبة کی کتاب المعارف کا حوالہ ابن کثیر نے صرف ایک بار بحیرتی راہب کے قصہ میں دیا ہے، الابدایۃ والنہایۃ ۲/۲۸۶

^{۸۵} ابن کثیر، الابدایۃ والنہایۃ ۸/۱۱۸، ۱۲۵، ۱۹۳

آخر میں خواتین کے حالات پر اس کو ختم کیا۔ اس طرح انہوں نے شہروں سے نسبت کی بنیاد پر تراجم کی بنیاد ڈالی اور آئے والوں کے لئے قابل تقلید نمونہ فراہم کیا، جس نے بعد میں بیعت رواج پایا۔ لیکن ابن کثیر کی سیرت کے حصہ میں ان کے حوالے محدودے چند ہیں، جبکہ ان کی تاریخ بن عمر عباسی کے اوائل سے لے کر ۲۵۶ھ تک کے اعیان کے حالات زندگی ان کے حوالوں سے پٹے پٹے ہیں۔

انقاضی عیاض بن موسیٰ السبئی الممالکی (۴۶۱-۵۲۴ھ) کی مشہور کتاب اشفا بتعريف حقوق المصطفى سے ابن کثیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک اور ولادت کے بارے میں تین خبروں کے علاوہ دلائل کے باب میں حدیث رد الشمس بعد مغیبہا - شہادت نبوت دیتے ہوئے جو انات کے کلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ کے معجزات کا مقابلہ کرتے ہوئے ان سے محدودے چند روایات لی ہیں۔ جن میں سے بعض سے اختلاف کیا ہے اور بعض جگہ ان کی مذکور کتاب کا حوالہ دیا ہے۔

ابن عساکر الدمشقی (۲۹۹-۵۷۱ھ) جن کی تصنیفات میں تاریخ دمشق بہت مشہور ہوئی، انہوں نے اس کتاب کے مقدمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے دمشق سے ربط و تعلق کو واضح کر کے خطیب کی تاریخ بغداد کے نمونہ پر دمشق سے تعلق رکھنے والے نامی گرامی اشخاص کے حالات زندگی ترتیب دیے۔

ابن کثیر کی سیرت نبوی میں ابتدا سے انتہا تک بہتر صفحات پر ان کی روایات، اقوال، اختیارات اور تاریخی تراجم کے حوالے پھیلے ہوئے ہیں۔ خاص کر دلائل نبوت کے حصہ میں ابن عساکر کی مذکور تاریخ کی ابتدا میں دلائل نبوت کے باب سے بہت نامزد اٹھایا ہے اور جابجا ان کی تاریخ کے نام کی وضاحت کی ہے۔ نیز ان کی قدردانیت کے اعتراف کے باوجود ان کے ضعیف احادیث کی نشانی کے بغیر گذر جانے پر تعجب کا اظہار کیا ہے۔^{۲۹}

سیر مغازی و تاریخ کی مذکورہ کتابوں کے علاوہ سیرت کے ضمنی موضوعات کو بیان کرتے ہوئے ابن کثیر نے ان موضوعات پر لکھی ہوئی مستقل کتابوں کے حوالے بھی دیے ہیں جن کا ذکر یہاں کر دینا مناسب ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کے جامعین کے ضمن میں شاہرج ترمذی البکر بن العربی (۴۶۸-۵۴۳ھ) کی الأحوزی کا ایک بار حوالہ آیا ہے اور ابو بکر محمد بن جعفر بن سہل الخزاعلی (۲۴۰-۳۲۷ھ) کی حوادث الحجاب و عجائب ما عجزت عن الکھان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات ظاہر ہونے والی نشانیوں سے لے کر، سیف بن ذی یزن اور راہبوں دکاہنوں کی پیش گوئیوں اور ان کے تابع جنات و شیاطین سے سنے سائے اشاروں کو بکثرت اخذ کیا ہے اور کئی جگہ مذکورہ کتاب کے نام کی وضاحت بھی کی ہے۔^{۳۰} اسی طرح اسرار و معراج کے بیان میں باری تعالیٰ کی روایت بالعیین کے مسلک کا ذکر کرتے ہوئے ابو زکریا محمد بن الدین الخوازمی (۳۱۱-۳۷۶ھ) کے فتاویٰ کا حوالہ

۲۸ ایضاً ۵/۳۳۸، ۳۳۸/۶۱، ۷۸/۶۱ ایضاً ۲/۲۵۹، ۲۶۴، ۱۰/۶، ۸۶، ۱۱۲۶، ۱۲۶، ۲۷۷، ۲۸۲-

۲۹ ایضاً ۲/۲۷۰، ۲۷۰/۳، ۷۱/۵، ۲۵۲/۶، ۱۱۲۳/۶-۲۹۶-

۳۰ ایضاً ۵/۲۰۸، ۳۵۴-۳۵۵ - ۲ ایضاً ۲/۲۵۲،

۳۱ ایضاً ۲/۲۹۸، ۲۸۲، ۳۲۸-۳۲۶ -

دیا ہے۔^{۹۲} اور غزوہ بدر کے بیان میں حضرت حسان بن ثابتؓ کے ایک شعر کے سلسلہ میں ابن عبد ربہ کی العقد الفرید کا حوالہ آیا ہے۔ اور شرکاء غزوہ بدر کے اہم کارکن کی فہرست ضیاء الدین محمد بن بلوا حدائق المقدسی کی کتاب الاحکام الکبیر کی بنیاد پر بغدادی حموف سے ترتیب دی ہے اور اس میں تبصیح واضحہ دیا گیا ہے۔^{۹۳} فتح خیبر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہودی خیر سے نصف محصولات اراضی پر معاملہ کے بیان میں ضمناً حضرت عمرؓ کے دور خلافت میں ان کے جلا وطنی کا تذکرہ کرتے ہوئے، یہودیوں کی ان کوششوں کا ذکر بھی کیا ہے جو انہوں نے سنتہ کے بعد سے مؤلف کے زمانہ تک وقتاً فوقتاً جزیرہ معاف کرانے کے لئے جھوٹے ٹھٹھے ہوئے مکتوبات نبوی پیش کر کے کیں اور اس ذیل میں ابن کثیر نے خود اپنی کتاب بلغان الجزیرۃ عن یہود خیبر کے حوالہ کے ساتھ ساتھ ابن الصباغ (۴۰۰-۴۷۷ھ) کی المسائل اور ابو حامد محمد بن یونس الفقیہ (۵۳۵-۶۰۸ھ) کی تعلیقہ اور ابن المسلمہ کی اس موضوع پر مستقل کتاب کا حوالہ بھی دیا ہے۔^{۹۵}

اسی طرح لفظ بن عامر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے ضمن میں عبداللہ بن الامام احمد بن حنبل کی روایت بیان کر کے اس کے دیگر شواہد کے ضمن میں امام بیہقی کی البعث والنشور (جوان کی کتاب الاسماء والصفات کا ایک باب ہے) عبداللہ بن الاشجیلی کی العاقبۃ اور القرطبی (وفات ۴۷۱ھ) کسی کلائذ ذکر فی احوال الآخرة کا حوالہ دیا ہے۔^{۹۶} اور حجۃ الوداع کے بیان میں ابو ذر المصروعی کی المناکب^{۹۷} اور امام ابن حزم (۳۸۴-۴۵۶ھ) کی حجۃ الوداع پر ایک جلد میں مستقل کتاب کا حوالہ دیا ہے۔ جس کے بارے میں ابن کثیر کی رائے تھی کہ وہ اچھی کتاب ہے، لیکن اس میں ابن حزم کو کہیں کہیں وہم ہوا ہے۔^{۹۸} لہذا اس کتاب سے معلومات لیتے وقت ضروری موقعوں پر ابن کثیر اپنے اختلاف کا اظہار کرتے جاتے ہیں۔^{۹۹}

ابن کثیر کی سیرت نبوی میں سیر و منازعی و تاریخ کی مذکورہ کتابوں اور ان کے مؤلفین کے اس مختصر جائزہ اور تعارف کے بعد اب شمائل کی کتابوں کا ذکر کیا جائے گا۔

۲۔ شمائل کی کتابیں

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ آپ کی صفات و اخلاق و عادات کی چھوٹی بڑی بات اور اہم اور غیر اہم پہلوؤں سے مسلمانوں کو ہمیشہ عشق و شغف کی وارفتگی کا تعلق رہا ہے چنانچہ پیلے راویوں نے اس باب کی معلومات زبانی ایک سے دوسری نسل تک پہنچائیں اور پھر اہل تصنیف و تالیف علمائے اس باب کے مواد کو بہت اہتمام سے جمع اور محفوظ کیا، چنانچہ حدیث نبوی کے مجموعوں کی چھوٹی بڑی ہر کتاب کے عبادات و معاملات، اخلاق و آداب اور زہد و تقشف کے ابواب میں اس سلسلہ کا مواد جایا بکھرا ہوا ملتا ہے، لیکن ابن کثیر (وفات ۷۶۸ھ)

۹۳ ایضاً ۳/۱۱۲، ۶/۲۷۷

۹۲ ایضاً ۳/۱۱۲، ۶/۲۷۷

۹۵ ایضاً ۴/۲۱۹-۲۲۰، ۵/۲۵۲، ۱۲/۱۰۲، ۱۲/۱۴۰، ۱۹/۱۴۰

۹۴ ایضاً ۳/۳۱۴-۳۲۸

۹۷ ایضاً ۵/۱۶۳

۹۶ ایضاً ۵/۸۲-۸۳

۹۸ ایضاً ۵/۱۰۹-۲۰۷

۹۹ ایضاً ۵/۱۰۹

کے زمانہ سے پہلے اس موضوع پر مستقل و منفرد کتابوں میں امام ترمذی - ابوعلیٰ محمد بن سوریہ (۲۰۹ - ۲۷۹ھ) کے علاوہ ابو العباس جعفر بن محمد المستنصری (وفات ۴۳۲ھ) کی کتاب شئال النبی کے نام سے بیان کی جاتی ہے۔ لیکن امام ترمذی کی شئال کو جو شہرت اور مقبولیت حاصل ہوئی وہ آخر الذکر کو حاصل نہ ہو سکی، غالباً اسی لئے ابن کثیر نے بھی اس کو نظر انداز کیا۔ جبکہ امام ترمذی کی مذکورہ شئال سے انہوں نے اپنی سیرت نبوی کے حصہ میں مدد لینے کے ساتھ اس سے فطری طور پر اپنی شئال کے حصہ کا خاکہ حاصل کیا ہے اور اس کو اپنی معلومات کا بنیادی ماخذ و مصدر بنایا ہے اور جایا اس کے نام کا حوالہ دیا ہے اور اس حصہ کی ابتدا ہی میں بہت صفائی سے یہ وضاحت کی ہے کہ:

”علمائے ماضی و حال ہیں اس باب میں مستقل اور غیر مستقل کتابیں تصنیف کی ہیں۔ ان میں سب سے بہتر طریقہ پر جمع کرنے والے امام ترمذی ہیں۔ جنہوں نے اس باب میں اپنی مشہور کتاب منفرداً تصنیف کی، جس کے ان تک متصل سند کے ساتھ سماع کا شرف ہم کو حاصل ہے، اس کتاب سے ہم ان کی تصحیح کی ہوئی بنیادی معلومات حاصل کریں گے اور اس پر محدث و فقیہ کے لئے ناگزیر ماہم معلومات کا اضافہ کریں گے۔“

اور حسب وعدہ انہوں نے اپنے اس ارادہ کی تکمیل میرد مختاری و تازہ بخ کی مذکورہ کتابوں کے علاوہ خاص کر حدیث کے تمام معروف و مشہور مجموعوں سے وسیع پیمانے پر مدد لے کر کی ہے، جس پر غالباً اب مزید اضافہ کی گنجائش نہیں ہے۔

۳۔ دلائل کی کتابیں

دلائل نبوت کا مواد بھی قدیم علماء و محدثین کی توجہ سے محروم نہیں رہا ہے۔ بلکہ ابتداً تدوین ہی سے حدیث کے مجموعوں کے مختلف ابواب سیرت، علامات نبوت اور معجزات وغیرہ میں اس باب سے متعلق معلومات جمع کر دی گئی ہیں اور اس کے بعد اس موضوع پر مستقل لکھنے والوں کی بھی کمی نہیں رہی ہے۔ چنانچہ صرف دلائل النبوة کے نام سے کتابیں لکھنے والے مصنفین کے نام ترتیباً اس طرح بیان کئے جاتے ہیں۔ ابن قتیبہ (وفات ۲۷۶ھ) امام ابو داؤد (وفات ۲۷۵ھ) ابواسحق ابراہیم بن اسحق العربی (وفات ۲۸۵ھ) ابونعیم احمد بن عبد اللہ الاصبہانی (وفات ۴۳۰ھ) ابو العباس جعفر بن محمد المستنصری (وفات ۴۳۲ھ)، ابوبکر احمد بن الحسین البیهقی (وفات ۴۵۸ھ) ابوالقاسم اسماعیل بن محمد الاصبہانی (وفات ۵۳۵ھ) لیکن ابن کثیر نے ان کتابوں میں سے صرف ابونعیم الاصبہانی اور امام بیہقی کی کتابوں سے استفادہ کیا ہے اور باقی کو نظر انداز کر دیا ہے۔ نیز اس نام سے لکھنے والے دیگر مصنفین کے حوالے بھی دیے ہیں جیسے ابوزرعہ عبد اللہ بن عبد الکریم المرزازی (وفات ۲۴۶ھ)، قاسم بن ثابت العوفی (وفات ۳۰۲ھ) ابن شاہین (وفات ۳۸۵ھ) اور ابو محمد عبد اللہ بن حامد الفقیہی -

۱۔ حاجی خلیفہ، کشف الظنون، ۲/۱۰۵۹، امام ترمذی کی شئال کی متعدد متاخر مشرحوں کا ذکر بھی اسی حوالہ میں مل جائے گا۔

۲۔ ابن کثیر، البدایة والنہایة، ۶/۱۱

۳۔ حاجی خلیفہ، کشف الظنون، ۱/۷۰۶

بہر حال اب یہاں ہم صرف ان ہی کتابوں کا تذکرہ کریں گے جن سے ابن کثیر نے استفادہ کیا ہے یا ان کا حوالہ دیا ہے:
 ابو زرعة الرازی (۳۰۰-۲۶۴ھ) کی دلائل النبوة کا ابن کثیر نے ”عظیم الشان کتاب“ کی حیثیت سے تعارف کرایا ہے۔^{۱۱} اور دلائل
 عادت ان کی روایات پر سکرت اختیار کیا ہے، جس سے ان پر ابن کثیر کا اعتماد ظاہر ہوتا ہے، لیکن ان سے کا حقا استفادہ نہ کر کے صرف معروض
 چند باسیرت کے آخر اور دلائل کے باب میں ان کی روایات بیان کی ہیں۔^{۱۲} جن میں بعض جگہ ان کی دلائل کی بھی وضاحت کی ہے، جس سے اندازہ
 ہوتا ہے کہ ان کی روایات دیگر مصنفین کے واسطے سے حاصل کی گئی ہیں۔

اسی طرح قاسم بن ثابت العوفی (۲۵۵-۳۰۲ھ) کی دو روایتوں میں سے ایک بار اگرچہ ان کی کتاب الدلائل کا حوالہ دیا ہے
 لیکن خود سہیلی کے واسطے کی وضاحت کر دی ہے اور دوسری روایت بھی سہیلی کے ہاں موجود ہیں۔^{۱۳} لہذا ظاہر ہے کہ اس میں بھی وہی ان کا ماخذ ہے۔
 اسی طرح ابن شاہین (۲۹۷-۳۸۵ھ) کی دلائل النبوة کا حوالہ بھی ابن کثیر کی سیرت و دلائل کے حصوں میں ہماری نظر سے
 صرف دو بار گذرا ہے۔^{۱۴} جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس سلسلہ میں ابن کثیر کا ماخذ دوسرے مصنفین ہیں۔

لیکن الوفیم الاصبہانی (۳۲۶-۴۳۰ھ) کی دلائل النبوة اس فن کی وہ قدیم ترین کتاب ہے جو ہم تک پہنچی اور ابن کثیر نے بھی اس
 کا حصہ فائدہ حاصل کیا۔ اس کتاب میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور آسمانی کتابوں میں آپ کے ذکر کو بیان کرنے کے
 بعد آپ کی حیات طیبہ کے بخاری ہی پہلو پیش کئے ہیں، جن سے آپ کی نبوت کی تصدیق ہوتی ہے، لیکن اس باب میں انہوں نے غیر محتاط روش
 اختیار کرتے ہوئے کھوٹا کھرا سب جمع کر دیا ہے۔^{۱۵} مگر ابن کثیر اس کتاب کی تعریف میں رطب اللسان معلوم ہوتے ہیں۔ اور تین جلدوں کی اس کتاب
 کے ”معلومات سے بھر پور ہونے“ اور اس میں ”اسلام لانے والوں کے بیان کی جامعیت“ اور ”آپ کی ولادت باسعادت کے باب میں صحیحی اور
 یہودی علما اور عربوں کی زبانی مفصل روایات اور بیانات جمع کرنے“ کی خاص طور پر تعریف کی ہے اور لکھا ہے کہ اس کی تین تیسویں فصل میں انہوں
 نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و معجزات کا موازنہ دیگر انبیاء کے فضائل و معجزات سے کیا ہے۔^{۱۶} بہر حال ابن کثیر نے اس تاثر کے
 نتیجے میں اس کتاب سے منافی کے حصہ کے علاوہ اپنی سیرت کے ہر حصہ میں بہت زیادہ ان کا کیا ہے، تقریباً سو صفحات پر ان کے حوالے بکھرے ہوئے
 ہیں، جن میں بار بار ان کی دلائل کے نام کی وضاحت ملتی ہے اور اکثر ان کی روایات کے ضعف پر تنبیہ و تنقید بھی کرتے گئے ہیں۔

اس باب کی دوسری کتاب جس سے ابن کثیر نے بہت فائدہ اٹھایا ہے نام یہی ہے کہ دلائل النبوة ہے۔ یہی ہے اس میں خاص طور پر

۱۱ ابن کثیر، البدایة والنہایة ۴/ ۲۵۹۔

۱۲ ایضاً ۲۵۹/۵، ۲۵۶/۶، ۶۰/۶، ۷۵، ۷۷، ۷۸، ۲۸۳، ۲۸۴۔

۱۳ ایضاً ۲۴۲/۳، ۳۰۸۔

۱۴ ایضاً ۱/ ۶۹، ۸۵۔ ابن کثیر، البدایة والنہایة ۲/ ۳۰۷، ۶/ ۷۸۔

۱۵ ابن کثیر، شمائل الرسول، مقدمہ مصطفیٰ عبدالواحد

۱۶ ابن کثیر، البدایة والنہایة ۳/ ۳۷، ۶/ ۲۵۸، ۲۶۲، ۲۹۸۔

حتیٰ معجزات کے سلسلہ میں بہت بڑا ذخیرہ جمع کر دیا ہے، لیکن روایات و احادیث کے اکثر جامعین کی طرح اس میں ضعیف، موضوع اور مجھوتی روایات کی بھی بھرمار کر دی ہے۔^{۱۱۱}

لیکن ابن کثیر کے ہاں اس کتاب کا مقام بہت اعلیٰ و ارفع ہے، چنانچہ ابن کثیر کی سیرت نبوی کے گگ بھگ پانچ سو صفحات پر ان کے ۶۱ سے بھڑے جوئے ہیں جن میں اکثر ان کی دلائل کی کتاب کے نام کی وضاحت کی گئی ہے انہوں نے اس کتاب سے نہ صرف دلائل کے حصہ میں جو اس کی روایات سے نساظر ہے، بلکہ سیرت نبوی کے تمام اجزاء خاص کر مغازی کے باب میں بھی ایسی روایات نقل کیں جن پر ان کو کسی حد تک طمیننا ہوا، نیز انہوں نے اپنی سیرت کے اکثر ابواب کی ترتیب بھی ان سے لئی۔ اور واقعی اور یعقوب بن سفیان وغیرہ کے اقوال و روایات بھی ان سے حاصل کئے۔ اس طرح ابن کثیر کی سیرت نبوی کی مجموعی تشکیل میں اس کتاب کا بھی اہم اور بنیادی مقام ہے۔

آخر میں اس فن کی ایک اور کتاب ابو محمد عبداللہ بن حامد النقیعی کی دلائل النبوة کا ذکر ضروری ہے، جس کے حوالے سے ابن کثیر کی سیرت کے دلائل کے حصہ میں سترہ صفحات پر ملتے ہیں، جن میں کئی جگہ مذکورہ کتاب کے نام کی وضاحت بھی کی ہے اور انہوں نے اس کو "تراز نفیس معلومات اور عظیم فوائد والی کتاب" کی حیثیت سے بار بار پیش کیا ہے اور خاص کر ان میں انبیاء سابقین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے درمیان موازنات کو بہ نظر استحسان دیکھا ہے اور ان کو بکثرت نقل کیا ہے۔^{۱۱۲}

اور دلائل کے ضمن میں جن دیگر کتابوں کا ذکر ملتا ہے، ان میں قرب قیامت کے وقت ظاہر ہونے والے فتنوں پر لکھی ہوئی مخصوص کتابوں میں پہلی کتاب امام بخاری کے شیخ نعیم بن عماد الخزاعی (وفات ۲۲۸ھ) کی کتاب الفتن والملاحم ہے، اس کے حوالے سے ابن کثیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی بیٹیں گویموں کے مطابق پیش آنے والے واقعات کے ذیل میں متعدد روایات لی ہیں جو سورہ صفحات پر پھیلی ہوئی ہیں۔^{۱۱۳} اور اس سلسلہ کی دوسری کتاب ابوصالح الخلیل بن احمد بن عیسیٰ بن ایشیح کی کتاب کتاب الفتن والملاحم ہے، جس کا حوالہ صرف ایک بار اس روایت کے ذیل میں آیا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اہل بیت میں کبھی کوئی خلافت حاصل نہ کر سکے گا۔^{۱۱۴}

اسی طرح بعثت و نشر ریاحیات بعد الموت پر لکھی ہوئی کتابوں میں ہشام بن عمار (۱۵۲ھ - ۲۴۵ھ) کتاب المبعث کے حوالے دلائل کے حصہ میں شہادت رسالت اور معجزات کے تقارن کے سلسلہ میں آئے ہیں، جن میں ان کی کتاب کے دو بابوں کی نشاندہی بھی کی گئی ہے پہلا باب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر نبیاء کے معجزات اور دوسرا آپ کی نبوت کی تصدیق میں فوت شدہ لوگوں کی گفتگو اور ان کے عجیب و غریب حالات اور اس کو ابن کثیر نے مذکورہ کتاب کا آخری باب بتایا ہے۔^{۱۱۵} لیکن صلح حدیبیہ کے بارے میں ان کی ایک روایت امام بخاری کے حوالے

^{۱۱۱} ابن کثیر، شہادۃ الرسول، مقدمہ مصطفیٰ عبدالواحد ص ۶

^{۱۱۲} ابن کثیر، ابد ایتة والنہایة، ۲/۲۹۵، ۳/۳۲، ۳۶، ۸۳، ۱۰۷، ۱۰۸، ۲۱۳، ۳۰۷، ۴۱۴، 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، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ۱۴۵۵، ۱۴۵۶، ۱۴۵۷، ۱۴۵۸، ۱۴۵۹، ۱۴۶۰، ۱۴۶۱، ۱۴۶۲، ۱۴۶۳، ۱۴۶۴، ۱۴۶۵، ۱۴۶۶، ۱۴۶۷، ۱۴۶۸، ۱۴۶۹، ۱۴۷۰، ۱۴۷۱، ۱۴۷۲، ۱۴۷۳، ۱۴۷۴، ۱۴۷۵، ۱۴۷۶، ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۷۹، ۱۴۸۰، ۱۴۸۱، ۱۴۸۲، ۱۴۸۳، ۱۴۸۴، ۱۴۸۵، ۱۴۸۶، ۱۴۸۷، ۱۴۸۸، ۱۴۸۹، ۱۴۹۰، ۱۴۹۱، ۱۴۹۲، ۱۴۹۳، ۱۴۹۴، ۱۴۹۵، ۱۴۹۶، ۱۴۹۷، ۱۴۹۸، ۱۴۹۹، ۱۵۰۰، ۱۵۰۱، ۱۵۰۲، ۱۵۰۳، ۱۵۰۴، ۱۵۰۵، ۱۵۰۶، ۱۵۰۷، ۱۵۰۸، ۱۵۰۹، ۱۵۱۰، ۱۵۱۱، ۱۵۱۲، ۱۵۱۳، ۱۵۱۴، ۱۵۱۵، ۱۵۱۶، ۱۵۱۷، ۱۵۱۸، ۱۵۱۹، ۱۵۲۰، ۱۵۲۱، ۱۵۲۲، ۱۵۲۳، ۱۵۲۴، ۱۵۲۵، ۱۵۲۶، ۱۵۲۷، ۱۵۲۸، ۱۵۲۹، ۱۵۳۰، ۱۵۳۱، ۱۵۳۲، ۱۵۳۳، ۱۵۳۴، ۱۵۳۵، ۱۵۳۶، ۱۵۳۷، ۱۵۳۸، ۱۵۳۹، ۱۵۴۰، ۱۵۴۱، ۱۵۴۲، ۱۵۴۳، ۱۵۴۴، ۱۵۴۵، ۱۵۴۶، ۱۵۴۷، ۱۵۴۸، ۱۵۴۹، ۱۵۵۰، ۱۵۵۱، ۱۵۵۲، ۱۵۵۳، ۱۵۵۴، ۱۵۵۵، ۱۵۵۶، ۱۵۵۷، ۱۵۵۸، ۱۵۵۹، ۱۵۶۰، ۱۵۶۱، ۱۵۶۲، ۱۵۶۳، ۱۵۶۴، ۱۵۶۵، ۱۵۶۶، ۱۵۶۷، ۱۵۶۸، ۱۵۶۹، ۱۵۷۰، ۱۵۷۱، ۱۵۷۲، ۱۵۷۳، ۱۵۷۴، ۱۵۷۵، ۱۵۷۶، ۱۵۷۷، ۱۵۷۸، ۱۵۷۹، ۱۵۸۰، ۱۵۸۱، ۱۵۸۲، ۱۵۸۳، ۱۵۸۴، ۱۵۸۵، ۱۵۸۶، ۱۵۸۷، ۱۵۸۸، ۱۵۸۹، ۱۵۹۰، ۱۵۹۱، ۱۵۹۲، ۱۵۹۳، ۱۵۹۴، ۱۵۹۵، ۱۵۹۶، ۱۵۹۷، ۱۵۹۸، ۱۵۹۹، ۱۶۰۰، ۱۶۰۱، ۱۶۰۲، ۱۶۰۳، ۱۶۰۴، ۱۶۰۵، ۱۶۰۶، ۱۶۰۷، ۱۶۰۸، ۱۶۰۹، ۱۶۱۰، ۱۶۱۱، ۱۶۱۲، ۱۶۱۳، ۱۶۱۴، ۱۶۱۵، ۱۶۱۶، ۱۶۱۷، ۱۶۱۸، ۱۶۱۹، ۱۶۲۰، ۱۶۲۱، ۱۶۲۲، ۱۶۲۳، ۱۶۲۴، ۱۶۲۵، ۱۶۲۶، ۱۶۲۷، ۱۶۲۸، ۱۶۲۹، ۱۶۳۰، ۱۶۳۱، ۱۶۳۲، ۱۶۳۳، ۱۶۳۴، ۱۶۳۵، ۱۶۳۶، ۱۶۳۷، ۱۶۳۸، ۱۶۳۹، ۱۶۴۰، ۱۶۴۱، ۱۶۴۲، ۱۶۴۳، ۱۶۴۴، ۱۶۴۵، ۱۶۴۶، ۱۶۴۷، ۱۶۴۸، ۱۶۴۹، ۱۶۵۰، ۱۶۵۱، ۱۶۵۲، ۱۶۵۳، ۱۶۵۴، ۱۶۵۵، ۱۶۵۶، ۱۶۵۷، ۱۶۵۸، ۱۶۵۹، ۱۶۶۰، ۱۶۶۱، ۱۶۶۲، ۱۶۶۳، ۱۶۶۴، ۱۶۶۵، ۱۶۶۶، ۱۶۶۷، ۱۶۶۸، ۱۶۶۹، ۱۶۷۰، ۱۶۷۱، ۱۶۷۲، ۱۶۷۳، ۱۶۷۴، ۱۶۷۵، ۱۶۷۶، ۱۶۷۷، ۱۶۷۸، ۱۶۷۹، ۱۶۸۰، ۱۶۸۱، ۱۶۸۲، ۱۶۸۳، ۱۶۸۴، ۱۶۸۵، ۱۶۸۶، ۱۶۸۷، ۱۶۸۸، ۱

سے بیان کی ہے۔^{۱۱۷} اس موضوع سے متعلق دوسری کتاب حافظ، محدث اور ہر فن مولا مصنف ابو بکر عبداللہ بن محمد بن ابی الدنیا (۲۰۸-۲۸۱) کی کتاب من عاش بعد الموت سے اویا امت کی کرامات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ کے طور پر پیش کرتے ہوئے فائدہ اٹھایا ہے۔ اور ان سے ایسے قصے بیان کئے ہیں جن سے اسیاموتی ثابت ہوتا ہے۔^{۱۱۸} اس کے علاوہ ان کا حوالہ مغازی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بیان میں چار بار آیا ہے،^{۱۱۹} اور ان روایات کی نوعیت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی مذکور کتاب ہی سے ماخوذ ہیں۔ اس سلسلہ کی تیسری کتاب محدث و مؤرخ محمد بن سعید اھروزی (وفات ۳۰۳ھ) جو شکر کے لقب سے معروف ہیں۔ کی کتاب العجائب الغریبہ سے جو روایات بیان کی ہے ان کی تیسرے طعام کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسیاموتی کا معجزہ بھی ثابت ہوتا ہے، لیکن اس کتاب کا نام دوسری جگہ الغرائب والعجائب بتایا گیا ہے۔^{۱۲۰} جبکہ اس کا نام عمر رضا کا لڑنے العجائب والجلوہ بیان کیا ہے۔^{۱۲۱} اس سلسلہ میں امام بیہقی (۳۸۴-۴۵۸ھ) کی البعث والنشر کا حوالہ صرف ایک جگہ آیا ہے۔^{۱۲۲} اور یقین سے نہیں کہا جاسکتا کہ ان کی اس کتاب سے کسی حد تک فائدہ اٹھایا گیا ہے۔

دلائل کے ضمن میں ابن کثیر کے استاد کمال الدین ابوالعالی محمد بن علی (۶۶۶-۷۲۷ھ) جو ابن الزمکانی کے نام سے مشہور ہیں۔ کی کتاب مولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بھی ضروری ہے۔ جو خود ابن کثیر کی وضاحت کے مطابق ان کی دلائل کے آخری باب ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر انبیاء کے مشابہ بلکہ برتر معجزات پر دلیل“ کے اضافہ کا باعث بنی، اس کو ابن الزمکانی نے میزۃ ابن اسحاق وغیرہ سے خلاصہ اخذ کیا تھا اور خود مولف کے ہاتھ کا لکھا ہوا نسخہ ابن کثیر کے زیر نظر تھا، لیکن ان کے خیال میں اس کے آخر میں فضائل کے ذیل کی ایک فصل کا ابن الزمکانی اصاحہ نہ کر سکے تھے۔ لہذا ابن کثیر نے مذکورہ فصل کے مواد کو اس باب کی بنیاد بنا کر از سر نو ترتیب و ترمیم اور تہذیب و اضافوں کے ذریعہ اس کو مکمل کیا اور بار بار مذکورہ مولد کے حوالے دیے۔^{۱۲۳}

اسی ضمن میں ابن کثیر کے دوسرے نامی گرامی استاد امام ابن تیمیہ (۶۶۱-۷۲۸ھ) کی رد نصاریٰ میں کتاب الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح کا تذکرہ بھی ضروری ہے۔ اس کتاب کے آخر میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور افعال و اعمال کو دلائل نبوت کے اعتبار سے پیش کیا ہے اور ابن کثیر نے ان کے ”صحیح بیخبر غیر مسلک اور دلخ انداز بیان جس کے سامنے ہر سوچنے سمجھنے والا سپردال دیتا ہے“ کی تعریف کرتے ہوئے اس فصل کو پورا کا پورا نقل کیا ہے۔^{۱۲۴} نیز اہل کتاب کے ہاں بارہ عظام (جڑوں کی درمیت کو بارہ شیبی اماموں پر محمول کرنے کے خلاف) ابن کثیر نے ان کا نقل ایک جگہ نقل کیا ہے۔^{۱۲۵}

- ۱۱۷ ایضاً ۱۷۳/۲ - ۱۱۸ ایضاً ۱۵۳/۶ - ۱۱۹ ایضاً ۲۹۳-۲۹۲، ۱۵۸ - ۱۲۰ ایضاً ۲۹۳/۳، ۲۸۹/۴، ۲۷۵/۵، ۲۶۶/۵، ۲۷۲ - ۱۲۱ ایضاً ۲۹۳/۶، ۱۰۹/۶ - ۱۲۲ ایضاً ۲۹۳/۶، ۱۰۹/۶، معجم المؤلفین، مطبعة الترقی، دمشق، ۱۳۸۱ھ - ۱۲/۵ - ۱۲۳ ایضاً ۲۹۳ - ۱۲۴ ایضاً ۸۳/۵ - ۱۲۵ ایضاً ۲۵۸/۶ - ۱۲۶ ایضاً ۶۰/۶ - ۱۲۷ ایضاً ۶۰/۶ - ۱۲۸ ایضاً ۲۵۰/۶

سیرت نبوی کے آخری امور دلائل کے باب شیعہ سنی اختلافی احادیث کا ذکر ضمناً آیا۔ اور ابن کثیر ان کی تحقیق و جستجو پر مجبور ہوئے تو انہوں نے اس سلسلہ کا سارا حوالہ اور موافق دفتر کھنگال ڈالنے کی کوشش کی۔ یہاں اس موضوع کی دو حدیثیں قابل ذکر ہیں، پہلی حدیث غدیر خم کے نام سے مشہور ہے، یہ دراصل وہ مشہور و معروف خطبہ نبوی ہے جو آپ نے حجۃ الوداع سے واپسی میں محضر کے قریب غدیر خم نامی مقام پر دیا تھا اور دوسری حدیث رواشمس بعد منہما ہے جس کا پس منظر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علیؑ کے زانو پر سر رکھ کر سو رہے تھے، جس کی وجہ سے حضرت علیؑ کی نماز عصر قضا ہو گئی، بیداری پر جب آپ کو یہ حقیقت معلوم ہوئی تو آپ نے دعا فرمائی۔ اور سورج حضرت علیؑ کی نماز عصر کی ادائیگی کے لئے واپس ہو گیا۔

بہر حال یہ دونوں ان احادیث میں سے ہیں جن کو حضرت علیؑ کے طرفدار ان کی دوسرے صحابہ کرام پر منہ فیضیت اور ذنوبت پر محمول کرتے ہیں اور ابن کثیر اس خطبہ ترجمانی کے بخینے ادھیڑنے کے لئے مستعد اور بے چین نظر آتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے ان دونوں حدیثوں کی مختلف روایتوں کو نقل کرتے ہوئے اور ان کے سند و متن پر کلام کرتے ہوئے حدیث و تاریخ کے تمام اہم مجموعوں اور ان موضوعات پر مستقلاً لکھی ہوئی مخصوص کتابوں کے حوالوں کے انبار لگا دیتے ہیں اور صفحات پر صفحات سیاہ کرنے کے بعد اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ پہلی حدیث سے صرف حضرت علیؑ کی ان الزامات جو رد جفا سے برأت ظاہر ہوتی ہے، جو ان پر عین کے قیام کے زمانہ میں لگائے گئے تھے، لیکن دیگر صحابہ پر ان کی فضیلت و فوقیت کہیں سے بھی ثابت نہیں ہوتی۔

اس سلسلہ میں امام نسائی (۲۱۵-۲۴۳ھ) کی کتاب خصائص علیؑ قابل ذکر ہے، جو انہوں نے حضرت علیؑ سے اہل دمشق کے تفرق کو دور کرنے کے لئے لکھی تھی^{۱۲۶}۔ اور ابن کثیر نے اس سے مذکورہ حدیث کی بحث میں استفادہ کیا^{۱۲۷}۔ اسی طرح ابن کثیر نے ابن جریر الطبری (۲۲۴-۳۲۱ھ) کی حدیث غدیر خم کے بارے میں دو جلدوں پر مشتمل کتاب کا حوالہ بھی دیا ہے، جس کا علم ان کو ان کے استاد شمس الدین ابو عبد اللہ محمد الذہبی (۶۷۳-۷۴۸ھ) کی معرفت ہوا تھا، اور ذہبی نے اس کو طبری کے ہاتھ سے لکھے ہوئے نسخہ سے نقل کی ہوئی کتاب میں پایا تھا اور ابن کثیر نے اس کے بارے میں یہ رائے قائم کی تھی کہ "طبری نے اس کتاب میں اکثر محدثین کی عادت کے مطابق کھرا کھوٹا اور صحیح و سقیم سب جمع کر دیا ہے"^{۱۲۸}۔

دوسری حدیث کو ابن کثیر موضوع سمجھتے تھے اور اس کے بیان میں انہوں نے جن مصادر کا حوالہ دیا ہے، ان میں مؤرخ و محدث ابو بشر محمد بن احمد الدولابی (۲۲۴-۳۱۰ھ) کی کتاب الذریۃ الطاہرۃ ہے، لیکن ان کی روایات کو موضوع بتایا ہے۔ اور ابن حزم (۳۸۴-۴۵۶ھ) کی الملل والنحل کا حوالہ اس حدیث کے رد میں دیا ہے^{۱۲۹}۔ اور ابو بحر محمد بن حاتم بن زنجبہ البخاری کی اثبات امامت ابی بکر الصدیقؓ پر ان کے استدلال سے ناامد اٹھا یا ہے اور ابوالقاسم عبید اللہ بن عبد اللہ بن احمد الکافی کے ایک

^{۱۲۶} ابن کثیر، البدایۃ والنہایۃ، ۵/۱۱۶۳، ۲۱۰/۶، ۸۵-

^{۱۲۷} ایضاً، ۶/۸۶، ۷۸-

^{۱۲۸} ایضاً، ۶/۷۹، ۸۵، ۲۸۲-

^{۱۲۹} الذہبی، تذکرۃ الحفاظ، ۲/۲۴۲، ۲۴۳-

^{۱۳۰} ایضاً، ۵/۲۰۸، ۲۱۴، ۲۴۶/۷، ۳۵۰-

^{۱۳۱} ایضاً، ۶/۸۷-

جزو بعنوان مسأله فی تصحیح رد الشمس و ترغیم النواصب المشمس سے ان کی روایات کے بہت سے طرق حذف و اضافہ کے ساتھ لئے اور ان کے استدلال سے بھی فائدہ اٹھایا۔^{۱۳۲} اور مشہور شیعہ عالم جمال الدین ابو منصور حسن بن یوسف المطہر بمبلی (۶۳۸-۷۲۶ھ) کی کتاب منہاج الاستقامة فی اثبات الامامة کے بارے میں ابن کثیر کی رائے تھی کہ ”انہوں نے اس میں محقول و منقول میں گڑبگڑ کیا ہے، پھر ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ کدھر جائیں کیونکہ وہ صحیح راستہ سے ہٹ گئے تھے۔“^{۱۳۳} لہذا ان کی روایات کو مردود ٹھہرایا ہے، ان کے نتائج پر غلط بحث کا الزام لگایا ہے اور سخت تنقید کی ہے۔^{۱۳۴} اور یہاں پر انہوں نے پھر اپنے استاد ابن تیمیہ کی طرف رجوع کیا ہے اور ان کی کتاب منہاج السنۃ فی نقض کلام الشیعۃ والقدریۃ کی طرف بھی اشارہ کیا ہے، جس میں ابن المطہر کی مذکور کتاب کا رد کیا گیا ہے۔ اور ابن کثیر نے اس سے استفادہ کیا ہے۔^{۱۳۵}

ابن کثیر کی سیرت نبوی کے تینوں حصوں سیرت، شمائل اور دلائل سے براہ راست تعلق رکھنے والے مصادر کی عمدہ و مستعمل نئی کتابوں کے اس تعارف کے بعد اب ان مصادر کا ذکر کیا جائے گا، جن کا تعلق صرف کسی ایک حصہ سے نہیں بلکہ وہ ان کی سیرت کے مذکور تینوں حصوں میں مشترک ہیں جیسے تفاسیر، آسانی کتابیں اور احادیث کے مجموعے اور رجال و تراجم اور جرح و تعدیل کی کتابیں ان مصادر میں بھی خاص طور پر ان مصادر کو نمایاں کیا جائیگا جن سے اس سیرت کی تشکیل میں وسیع پیمانہ پر مدد لی گئی ہے۔ یہاں یہ بات بھی خاص طور پر ذہن میں رکھنے کی ہے کہ یہ مصادر عام طور پر وہ ہیں جو ابن کثیر کی حقیقی تعلیم و تربیت، علمی اختصاص، فکری مزاج اور ان کے تصنیفی کارناموں سے پوری طرح میل کھاتے ہیں۔

۴۔ قرآن شریف کی تفسیریں

ابن کثیر خود صاحب طرز مفسر تھے، ان کی تفسیر القرآن الکریم معروف و مشہور اور مقبول عام ہے۔ اس میں انہوں نے ”قرآن کی تفسیر قرآن، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر صحابہ و تابعین کرام کے آثار کی روشنی میں بیان کی ہے۔ مجردائے سے تفسیر ان کے نزدیک حرام ہے“ اور اسرئلیات کے باب میں ان کا موقف یہ ہے کہ اگر وہ ”قرآن و حدیث کے موافق ہوں تو ان کو قبول کرتے ہیں مخالف ہوں تو رد کر دیتے ہیں اور اگر موافق یا مخالف نہ ہوں تو وہ نہ ان کی تصدیق کرتے ہیں نہ تکذیب بلکہ ان کو مؤذوف سمجھتے ہوئے تقویت یا استہداد کے لئے ان کے بیان کو جائز سمجھتے ہیں۔“^{۱۳۶}

مذکورہ تفسیر میں اس طریقہ کار کی پابندی تو فطری تھی لیکن یہ ابن کثیر کا امتیاز تھا کہ انہوں نے اس کو اپنی تاریخ کے ابتدائی حصہ یعنی سابق انبیاء کرام علیہم السلام کے حالات میں بھی کامیابی سے پانڈنے کی کوشش کی اور اس کو آیات قرآنی سے استہداد، تفسیری نکات سے استدلال اور مختلف قدیم مشہور تفسیروں کے حوالوں سے بھر دیا، اس کے بعد سیرت نبوی کے حصہ میں ضروری مقامات پر اگرچہ آیات قرآنی سے استہداد کو نہا ہی

۱۳۲۔ ابن کثیر، البدایۃ والنہایۃ ۶/۸۰-۸۷ - ۱۳۳۔ ایضاً ۱۲/۱۲۵

۱۳۴۔ ایضاً ۶/۸۶، ۸۷، ۸۸، ۲۸۲، ۲۸۳

۱۳۵۔ ایضاً ۶/۸۳، ۸۵، ۸۶، ۲۵۰

۱۳۶۔ ابن کثیر، تفسیر القرآن الکریم ۳/۵۳-۳/۱۸۱-۱۸۲، ابن کثیر، البدایۃ والنہایۃ ۶/۷۱، ۶/۱۳۲-۱۳۴

نہیں کی گئی، لیکن تفسیری نکات اور کتابوں کے حوالوں کے بارے میں گزشتہ روش بروقرار نہ رہ سکی، کیونکہ سیر و منازعی اور تاریخ و حدیث کی کتابوں میں متعلقہ مواد کی فراوانی نے ان کو تفسیری کتابوں میں موجود کیا اب مواد سے بے نیاز کر دیا لہذا سیرت و منازعی کے حصہ میں محسوس طور پر تفسیری کتابوں کا غالب رنگ کم ہو گیا لیکن معدوم نہیں ہوا، بلکہ آپ کی حیات طیبہ، منازعی اور دیگر واقعات سے متعلق تمام آیات قرآن سے استشہاد اور بوقت ضرورت تفسیری کتابوں سے مد حاصل کرنے میں کوتاہی نہیں کی گئی ہے اور اب بعد سیرت بھی ان نصلوں میں ان کے حوالے ادھر ادھر سمجھتے ہوئے مل جاتے ہیں، جن کا تعلق دینی اعتقادات اور مذہبی اختلافات سے ہے۔

بہر حال اس دہندلاتے ہوئے رنگ کے زیادہ تر بھی جن تفسیروں کے کم و بیش حوالے ابن کثیر کی سیرت اور منازعی کے حصوں میں مل جاتے ہیں، ان کے نام یہ ہیں:

تفسیر السدی (کبیر) (وفات ۱۱۲ھ) جن پر طبری اور ابن ابی حاتم کی طرح ابن کثیر نے بھی اعتماد کیا، لیکن سیرت میں ان کا ذکر بہت کیا ہے۔ تفسیر عبدالرزاق (۱۲۶-۲۱۱ھ) یہ بھی ابتداً تاریخ سے ابن کثیر کا اہم مصدر ہے، لیکن سیرت میں معدودے چند حوالے آئے ہیں۔ تفسیر تقی بن علقمہ (۲۰۱-۲۶۶ھ) جن کا ذکر صرف ایک مرتبہ سہیلی کے حوالے سے آیا ہے۔ تفسیر طبری (۲۲۴-۳۱۰ھ) جو صحابہ و تابعین سے نالور تفسیری روایات، نکات اور معلومات کا خزانہ ہے، اور جس کو خود ابن کثیر نے نظر ”بہتھے تھے، اور اس سے ابتدائی تاریخ کے علاوہ سیرت میں بھی استفادہ کیا ہے۔ تفسیر ابن ابی حاتم (۲۴۰-۳۲۷ھ) جس کو ابن کثیر نے صرف تفسیر طبری بلکہ اپنے زمانہ تک کے تمام مفسرین پر مکمل طور سے انوار پر مشتمل ہونے کی وجہ سے ”فرقت دیتے تھے۔ لہذا اس سے بھی ابتدائی تاریخ کے بعد سیرت و منازعی کے حصہ میں خاصا نامہ اٹھایا ہے۔ تفسیر ابن مردویہ (۲۲۳-۴۱۰ھ) جس کا ذکر ابن کثیر کی تاریخ میں بھی نسبتاً کم آیا ہے لیکن غزوہ بدر تک اس کے حوالے مل جاتے ہیں۔ تفسیر القاسمی الماوردی (۳۶۴-۴۵۰ھ) کا حوالہ صرف برابر دیا ہے۔ اور ان سب کے علاوہ ابن کثیر نے خود اپنی تفسیر القرآن الکریم کا ابتداً تاریخ سے استمار سیرت تک بار بار حوالہ دیا ہے۔

۵۔ آسمانی کتابیں

ابن کثیر اسلامی علوم و فنون میں جہارت کے ساتھ ساتھ دیگر آسمانی غلامب اور ان کی کتابوں کا بھی گہرا ناقدانہ مطالعہ رکھتے تھے۔

- ۱۳۷ھ ابن کثیر، البیاتی و انہایتہ ۱/۳، ۲۵۱، ۲۶۵، ۲۸۴، ۳۰۱، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۱۵/۶، ۳۵-
 ۱۳۵ھ ایضاً ” ۲/۲۵۵، ۲۸۷، ۳۰۹، ۳۱۹/۳، ۳۰۹، ۳۱۴، ۳۰۰، ۳۱۳، ۳۰۳-
 ۱۳۹ھ ایضاً ۲/۲۶۶- ۱۳۰ھ ایضاً ۱۱/۱۳۵-
 ۱۳۸ھ ایضاً ۳/۴۲، 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، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ۱۴۵۵، ۱۴۵۶، ۱۴۵۷، ۱۴۵۸، ۱۴۵۹، ۱۴۶۰، ۱۴۶۱، ۱۴۶۲، ۱۴۶۳، ۱۴۶۴، ۱۴۶۵، ۱۴۶۶، ۱۴۶۷، ۱۴۶۸، ۱۴۶۹، ۱۴۷۰، ۱۴۷۱، ۱۴۷۲، ۱۴۷۳، ۱۴۷۴، ۱۴۷۵، ۱۴۷۶، ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۷۹، ۱۴۸۰، ۱۴۸۱، ۱۴۸۲، ۱۴۸۳، ۱۴۸۴، ۱۴۸۵، ۱۴۸۶، ۱۴۸۷، ۱۴۸۸، ۱۴۸۹، ۱۴۹۰، ۱۴۹۱، ۱۴۹۲، ۱۴۹۳، ۱۴۹۴، ۱۴۹۵، ۱۴۹۶، ۱۴۹۷، ۱۴۹۸، ۱۴۹۹، ۱۵۰۰، ۱۵۰۱، ۱۵۰۲، ۱۵۰۳، ۱۵۰۴، ۱۵۰۵، ۱۵۰۶، ۱۵۰۷، ۱۵۰۸، ۱۵۰۹، ۱۵۱۰، ۱۵۱۱، ۱۵۱۲، ۱۵۱۳، ۱۵۱۴، ۱۵۱۵، ۱۵۱۶، ۱۵۱۷، ۱۵۱۸، ۱۵۱۹، ۱۵۲۰، ۱۵۲۱، ۱۵۲۲، ۱۵۲۳، ۱۵۲۴، ۱۵۲۵، ۱۵۲۶، ۱۵۲۷، ۱۵۲۸، ۱۵۲۹، ۱۵۳۰، ۱۵۳۱، ۱۵۳۲، ۱۵۳۳، ۱۵۳۴، ۱۵۳۵، ۱۵۳۶، ۱۵۳۷، ۱۵۳۸، ۱۵۳۹، ۱۵۴۰، ۱۵۴۱، ۱۵۴۲، ۱۵۴۳، ۱۵۴۴، ۱۵۴۵، ۱۵۴۶، ۱۵۴۷، ۱۵۴۸، ۱۵۴۹، ۱۵۵۰، ۱۵۵۱، ۱۵۵۲، ۱۵۵۳، ۱۵۵۴، ۱۵۵۵، ۱۵۵۶، ۱۵۵۷، ۱۵۵۸، ۱۵۵۹، ۱۵۶۰، ۱۵۶۱، ۱۵۶۲، ۱۵۶۳، ۱۵۶۴، ۱۵۶۵، ۱۵۶۶، ۱۵۶۷، ۱۵۶۸، ۱۵۶۹، ۱۵۷۰، ۱۵۷۱، ۱۵۷۲، ۱۵۷۳، ۱۵۷۴، ۱۵۷۵، ۱۵۷۶، ۱۵۷۷، ۱۵۷۸، ۱۵۷۹، ۱۵۸۰، ۱۵۸۱، ۱۵۸۲، ۱۵۸۳، ۱۵۸۴، ۱۵۸۵، ۱۵۸۶، ۱۵۸۷، ۱۵۸۸، ۱۵۸۹، ۱۵۹۰، ۱۵۹۱، ۱۵۹۲، ۱۵۹۳، ۱۵۹۴، ۱۵۹۵، ۱۵۹۶، ۱۵۹۷، ۱۵۹۸، ۱۵۹۹، ۱۶۰۰، ۱۶۰۱، ۱۶۰۲، ۱۶۰۳، ۱۶۰۴، ۱۶۰۵، ۱۶۰۶، ۱۶۰۷، ۱۶۰۸، ۱۶۰۹، ۱۶۱۰، ۱۶۱۱، ۱۶۱۲، ۱۶۱۳، ۱۶۱۴، ۱۶۱۵، ۱۶۱۶، ۱۶۱۷، ۱۶۱۸، ۱۶۱۹، ۱۶۲۰، ۱۶۲۱، ۱۶۲۲، ۱۶

جس پر ان کی تفسیر و تاریخ اور زیر بحث سیرت میں آسانی کتابوں کے حوالے اور تنقیدیں شاہد ہیں۔ نیز وہ مناظرہ بھی نبوت میں پیش کیا جاسکتا ہے جو انہوں نے اپنے نازکے ایک عیسائی عالم مترک بشارة (لقب بمخائل) سے ۱۸۶۷ء میں اہل کتاب کے لیے اور ان کے تینوں طوائف، بلیکیتہ، یعقوبیتہ اور لسنپوریتہ کے اعتقادات کی نفوس کے بارے میں کیا تھا اور پھر اس عالم کے بارے میں یہ رائے دی تھی کہ ”وہ کچھ سمجھتا ہے“۔^{۱۲۱}

بہر حال ابن کثیر کی سیرت نبوی میں بھی ان آسانی کتابوں کا کچھ حوالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کی سابقہ بشارتوں اور پیش گوئیوں کے سلسلہ میں آیا ہے۔ جہاں پر توراہ کے پانچوں انصار (اجداد) سقرہ یور (یا مزامیر واود) اور امیرا، آشمعا اور زمیل کے صحف اور کتاب العبروات والاخبار سے معلومات حاصل کی گئی ہیں۔^{۱۲۲} لیکن اس کے علاوہ جہاں آسانی کتابوں کی معلومات ملتی ہیں وہ براہ راست مذکورہ مصادر سے مانوہ معلوم نہیں ہوتیں۔ بلکہ مسلمان مفسرین و محدثین اور مؤرخین و سیرت نگاروں سے حاصل کی ہوئی لگتی ہیں۔

۶۔ حدیث کے مجموعے

ابن کثیر بنیادی طور پر بلند پایہ محدث تھے، اکثر حدیث کے مجموعے ان کو حفظ یا مستحضر تھے، محدثین کے مسلک کی ان پر گہری چھاپ تھی۔ شرح حدیث، طبع و تخریج احادیث، فن رجال اور اصطلاح حدیث میں ان کی متعدد قیمتی تصنیفات تھیں۔^{۱۲۳} اور غالباً صحیح احادیث کی روشنی میں اسلامی تاریخ مرتب کرنا ان کا مقصد تھا، اس لئے ان کی تاریخ کے ابتدائی حصہ سے سیرت نبوی کی اتنا ذمہ حدیث کا اتنا گہرا ذمہ نظر آتا ہے کہ اکثر تاریخی کتب تاریخ و سیرت کے بجائے مجدد احادیث کی کتاب کے مطالعہ کا گمان (بلکہ بدگمانی) ہونے لگتی ہے۔ کسی واقعہ کے سلسلہ میں کوئی تاریخی خبر یا روایت نقل کرتے ہوئے ان کا ذہن بہت سرعت سے دوسرے حدیثی مصادر کی طرف منتقل ہوتا ہے، اور وہاں وہ اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکتے، بلکہ متعلقہ تاریخی خبر یا روایت کے حدیثی نظارہ و شواہد کو ایک پر ایک کر کے جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر اولیٰ و اصلح کی تلاش میں ان پر علم حدیث کی روشنی میں نئی بحث شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ اس خبر یا روایت کی ان کے اطمینان کی حد تک ایک محدث کے نقطہ نظر سے تصدیق یا تردید ہو جائے۔

حدیث کے ان مجموعوں میں قدیم ترین معتبر کتاب صاحب مسلک فقہ اور مشہور مدنی محدث امام مالک بن انس (۹۳-۱۷۹ھ) کی موطا

^{۱۲۱} ایضاً ۱۲/۳۱۹-۳۲۰۔ ^{۱۲۲} ایضاً ۶/۱۷۸-۱۸۱۔

^{۱۲۳} ان تصنیفات میں قابل ذکر کتابیں یہ ہیں:

- ۱۔ صحیح البخاری کی غیر مکمل شرح، ۲۰۔ صحیح مسلم پر زیادات و حواشی، ۳۔ مختصر ابن حجاج کی احادیث کی تخریج،
- ۴۔ جامع المسانید والسنن کے نام سے ایک عظیم الشان مجموعہ احادیث، ۵۔ رجال و نقباء اہلکین فی معرفۃ الثقات و الضعفاء و اہل اہل
- ۶۔ اصطلاح حدیث میں اختصار علوم الحدیث ابن حجاج، ۷۔ اختصار کتاب المدخل الی کتاب السنن البیہقی۔
- ۸۔ کتاب المقدمات اور دیگر رسالے ان کتابوں کے تفصیلی تعارف کے لئے راقم کی کتاب ابن کثیر: حیاتیہ و مولفاتیہ کے چوتھے باب کی تیسری فصل ملاحظہ فرمائیں ص ۱۳۹۔

ہے، جو انہوں نے عباسی غنیمہ المنصور (۱۳۶-۱۵۸ھ) کی فرمائش پر ترتیب دی تاکہ وہ لوگوں کو اس کے مطابق عمل پر آمادہ کر سکے۔ ابن کثیر نے امام مالک کی عظمت و تحجین کے ساتھ جائیں صفحات پر ان کے حوالے دیے ہیں۔ جن میں ان کی روایات یا فقہی اقوال نقل کئے گئے ہیں اور بعض جگہ ان کی مذکور کتاب کے نام کی وضاحت کی ہے۔^{۱۲۹}

اور صحاح حدیث میں امام بخاری (۱۹۴-۲۵۶ھ) ۱۵۱ امام مسلم (۲۰۴-۲۶۱ھ) ۱۵۲ ابن خزیمہ (۲۲۳-۳۱۱ھ) اور ابن

سنان (وفات ۳۵۴ھ) کے مشہور و معروف صحیح احادیث کے مجموعے قابل ذکر ہیں۔ خاص کر امام بخاری اور امام مسلم کی صحیحین سے (جن کے وہ بجا طور پر قابل و مداح تھے) ابتداء تاریخ کی طرح سیرت نبوی کی تقریباً ہر فصل میں بھی استفادہ کیا ہے اور ان کی بیان کی ہوئی اکثر احادیث کو کبھی اصل و بنیاد بنا کر اور کبھی نظیر و شاہد کے طور پر نقل کیا ہے۔ اس لیے زیر بحث سیرت کی تشکیل میں صحیحین کا مقام بھی یہ دونوں ہی کی تاریخ کے بنیادی اہم مصادر کے ہم پل ہے۔ اور حدیث کی کتابوں میں امام احمد بن حنبل کی مسند کے سوا کوئی اور کتاب ان دونوں کی شریک اور ہمہم نہیں ہے۔

اور صحیحین کی کتابوں میں ان پر استدراک یا شرح اطراف کے طور پر مرتب کی ہوئی کتابوں کا ذکر بھی مناسب ہے، جیسے امام الحاکم (۳۲۱ھ)

۵۴۰ھ کی المستدرک جو انہوں نے بخاری و مسلم کی شرائط کی رعایت کرتے ہوئے ترتیب دی، اور ابن کثیر نے ان کی روایات اور استدراک کے حوالے ۳۸ صفحات پر دیئے، اور کہیں کہیں خود امام حاکم پر بھی استدراک کیا،^{۱۵۵} اور ایک جگہ ان کے تشیع کی طرف بھی اشارہ کیا۔

اسی طرح ہلبی بن ابی صفر (وفات ۴۳۵ھ) کی شرح البخاری اور تاضی عیاض (۴۶۶-۵۴۴ھ) کی شرح مسلم کے ناموں کی ایک ایک بار وضاحت کی ہے اور محی الدین البین التوادی (۶۳۱-۶۷۶ھ) کی شرح مسلم کا اگرچہ نام نہیں آیا ہے، لیکن سیاق سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی بعض روایات مذکورہ شرح سے ماخوذ ہو سکتی ہیں۔ اور ابن کثیر نے اپنے استاد اور سر جمال الدین ابو الحجاج یوسف المستری (۶۵۴-۷۴۲ھ) کی تحفۃ الاشراف بمعرفة الأطراف سے بھی استفادہ کیا ہے، اور اس کا حوالہ متعدد جگہ دیا ہے۔^{۱۵۹}

حدیث کی دیگر کتابوں میں امام ترمذی (۲۰۹-۲۷۹ھ) الجامع الکبیر کی روایات کا بھی ابن کثیر کی سیرت نبوی میں قابل لحاظ حصہ

ہے۔ دوسرے زیادہ صفحات پر پھیلے ہوئے ان کے حوالوں میں سے بیشتر ان کی مذکور کتاب سے لی گئی ہیں، باقی ان کی شمائل سے ماخوذ ہیں

۱۴۹ ایضاً ۵/۱۱۱، ۱۲۹، ۲۳۷ وغیرہ۔

۱۵۰ تقریباً سات سو صفحات پر ان کے حوالے پھیلے ہوئے ہیں۔ جن میں اکثر ان کی صحیح کی وضاحت کی گئی ہے۔

۱۵۱ تاریخ سو صفحات سے زیادہ پر ان کے حوالے پھیلے ہوئے ہیں اور ان کی صحیح کا نام بھی حوالے کے طور پر بار بار لیا گیا ہے۔

۱۵۲ ان کی صحیح کے حوالے بہت کم ملتے ہیں ۳/۲۰۹، ۲۳۲، ۵/۳۸۶، ۳۰۳، ۶/۱۹۳، ۲۷۷

۱۵۳ ان کے حوالے صرف ستائیس صفحات پر دیئے گئے ہیں۔ ۱۵۴ ایضاً ۲/۲۲۲، اس کے علاوہ ایک ایک بار ان کی الاکلیل اور نصیح کا حوالہ بھی

ایک ایک بار آیا ہے ۳/۲۲۲، ۲۹۸ - ۱۵۵ ایضاً ۶/۲۳۳ - ۱۵۶ ایضاً ۳/۱۱۵ جو غالباً سہیلی کے واسطے سے لیا گیا ہے، دیکھئے

الروض اللانف ۱/۲۴۲ - ۱۵۷ ایضاً ۳/۸ - ۱۵۸ ایضاً ۳/۱۸، ۷/۲۷۷

۱۵۹ ایضاً ۳/۲۶۱، ۴/۲۰۴، ۱۰/۷۵، ۱۴۶، ۱۷۱، ۳/۳۴، ۶/۱۳۰، ۱۶۹، ۳/۹۲ -

جس کا ذکر گذر چکا ہے۔ اسی طرح اس کتاب پر ابو بکر بن العربی کی شرح جو الا حوذی کے نام سے مشہور ہے اس کا حوالہ بھی ایک بار آیا ہے۔
 حدیث کی کتابوں میں سنن کے مجموعوں نے بھی ابن کثیر کی سیرت کی تفہیم میں اہم حصہ لیا ہے، لیکن وہ صحاح کی مذکورہ کتابوں سے فردتر ہے، جیسے سنن ابن ماجہ (۲۶۹ - ۲۷۳ھ) جس کے نام کی وضاحت کے ساتھ اگرچہ تاریخ کے ابتدائی حصہ میں صرف ایک بار حوالہ آیا ہے، لیکن سیرت کے حصہ میں ابن ماجہ کی روایات ایک سو ستائیس صفحات پر مذکور ہیں۔ جو بظاہر ان کی بسنن ہی سے اخذ ہیں اور سنن ابی داؤد (۲۰۲ - ۲۷۵ھ) جس کی روایات، سیرت و شمائل میں دو سو دس صفحات پر نقل ہوئی ہیں اور اکثر اس کتاب کا حوالہ دیا گئے۔ نیز ان کا مرسل احادیث کا مجموعہ المراسیل بھی ابن کثیر کے زیر نظر معلوم ہوتا ہے، کیونکہ ان کے نام کی صراحت بھی دو جگہ کی گئی ہے اور النسائی (۲۱۵ - ۳۰۳ھ) کی چھوٹی اور بڑی دونوں سنن سے ابن کثیر نے فائدہ اٹھایا ہے اور تقریباً دو سو صفحات پر لکھے ہوئے ان کے اقوال و روایات میں بعض جگہ ان کے ابواب تک کے حوالے دیئے ہیں اور بیان کیا ہے کہ ان کو ان دونوں کے سماع کا مشرف حاصل تھا۔
 الدرر القطنی (۳۰۶ - ۳۸۵ھ) کی سنن کے نام کی اگرچہ ابن کثیر نے وضاحت نہیں کی ہے، لیکن سوائے صفحہ ۱۶۱ پر ان سے ماخوذ روایات بظاہر اسی کتاب سے لی گئی ہیں۔ اگرچہ تاریخ کے شروع میں ایک جگہ ان کی کتاب الافراد کا حوالہ بھی دیا ہے۔ اور سنن البیہقی (۳۸۳ - ۴۵۸ھ) بھی ان ہی کتابوں میں سے ہے جن سے ابن کثیر نے اپنی سیرت نبوی کا مواد حاصل کیا ہے اور بعض جگہ نام کے ساتھ اس کے حوالے بھی دیئے ہیں، لیکن جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ ابن کثیر کی توجہ کا اصل مرکز ان کی کتاب دلائل النبوة تھی، جس کے سامنے ان کی دیگر کتابوں کی حیثیت ثانوی رہ جاتی ہے جیسے الاسماء والصفات (جس کے ایک باب البعث والنتوء کا حوالہ بھی علیحدہ آیا ہے) اور الخلفاء جنی کا نام کے ساتھ صرف ایک بار حوالہ آیا ہے۔ اور یقین کے ساتھ نہیں کہا جاسکتا کہ ان پر کس حد تک اعتماد کیا گیا ہے۔

حدیث کے مذکورہ مجموعوں کے بعد ابن کثیر کی سیرت نبوی کی تفہیم میں مسند کے نام سے مشہور حدیث کے مجموعوں کا نمبر آتا ہے، جن میں اہم ترین مقام مسند الامام احمد بن حنبل (۱۶۴ - ۲۴۱ھ) کا ہے، جس کو حقیقتاً ان کے نیاری مصادر میں شمار کیا جانا چاہیے۔ ابن کثیر کو اس کتاب سے اتنا شغف تھا کہ احمد محمد شاکر کے بقول وہ ان تین اشخاص میں سے ایک تھے، جن کو "اس مسند کی صحیح معرفت حاصل تھی، اور گویا کہ وہ ان کے ذک زبان پر تھی"۔ لیکن ان کی تفسیر و تاریخ اور سیرت کے مطالعہ سے یہ بات بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ ان کو حدیث کے تمام قدیم مشہور مجموعے بھی اسی طرح متحضر تھے جیسے کہ مسند مذکور، اور ان کو ان کا صحیح علم، استفادہ کا ملکہ اور استعمال کا وہ سلیقہ حاصل تھا، جو کم لوگوں کے حصے میں آتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس مسند سے بھی صحیحین بخاری و مسلم کی طرح بہت زیادہ کام لیا، تقریباً چھ سو صفحات پر اس کے حوالہ ابن کثیر کی سیرت میں پھیلے ہوئے ہیں۔ حقیقتاً انہوں نے مذکورہ تینوں کتابوں کے بیشتر حصہ کو اپنی

۱۶۱ ایضاً ۲ / ۲۵۲ - ۱۶۲ ایضاً ۱ / ۲۴۴ - ۱۶۳ ایضاً ۳ / ۲۵۵، ۴ / ۲۵۶، ۵ / ۱۶۷، ۶ / ۲۰۹، ۷ / ۲۰۹
 ۱۶۴ ایضاً ۵ / ۲۶۱، ۶ / ۲۵۲ - ۱۶۵ ایضاً ۴ / ۲۵۲، ۵ / ۲۰۹ - ۱۶۶ ایضاً ۱۱ / ۱۲۳ -
 ۱۶۷ ایضاً ۱ / ۳۳۳ - ۱۶۸ ایضاً ۵ / ۱۱۲، ۱۵۸، ۱۶۳ -

۱۶۹ ایضاً ۲ / ۲۵۲، ۵ / ۱۳۹، ۸۳ / ۱۳۹، ۱۰ / ۱۳۹، ۱۱ / ۱۳۹، ۱۲ / ۱۳۹، ۱۳ / ۱۳۹، ۱۴ / ۱۳۹، ۱۵ / ۱۳۹، ۱۶ / ۱۳۹، ۱۷ / ۱۳۹، ۱۸ / ۱۳۹، ۱۹ / ۱۳۹، ۲۰ / ۱۳۹، ۲۱ / ۱۳۹، ۲۲ / ۱۳۹، ۲۳ / ۱۳۹، ۲۴ / ۱۳۹، ۲۵ / ۱۳۹، ۲۶ / ۱۳۹، ۲۷ / ۱۳۹، ۲۸ / ۱۳۹، ۲۹ / ۱۳۹، ۳۰ / ۱۳۹، ۳۱ / ۱۳۹، ۳۲ / ۱۳۹، ۳۳ / ۱۳۹، ۳۴ / ۱۳۹، ۳۵ / ۱۳۹، ۳۶ / ۱۳۹، ۳۷ / ۱۳۹، ۳۸ / ۱۳۹، ۳۹ / ۱۳۹، ۴۰ / ۱۳۹، ۴۱ / ۱۳۹، ۴۲ / ۱۳۹، ۴۳ / ۱۳۹، ۴۴ / ۱۳۹، ۴۵ / ۱۳۹، ۴۶ / ۱۳۹، ۴۷ / ۱۳۹، ۴۸ / ۱۳۹، ۴۹ / ۱۳۹، ۵۰ / ۱۳۹، ۵۱ / ۱۳۹، ۵۲ / ۱۳۹، ۵۳ / ۱۳۹، ۵۴ / ۱۳۹، ۵۵ / ۱۳۹، ۵۶ / ۱۳۹، ۵۷ / ۱۳۹، ۵۸ / ۱۳۹، ۵۹ / ۱۳۹، ۶۰ / ۱۳۹، ۶۱ / ۱۳۹، ۶۲ / ۱۳۹، ۶۳ / ۱۳۹، ۶۴ / ۱۳۹، ۶۵ / ۱۳۹، ۶۶ / ۱۳۹، ۶۷ / ۱۳۹، ۶۸ / ۱۳۹، ۶۹ / ۱۳۹، ۷۰ / ۱۳۹، ۷۱ / ۱۳۹، ۷۲ / ۱۳۹، ۷۳ / ۱۳۹، ۷۴ / ۱۳۹، ۷۵ / ۱۳۹، ۷۶ / ۱۳۹، ۷۷ / ۱۳۹، ۷۸ / ۱۳۹، ۷۹ / ۱۳۹، ۸۰ / ۱۳۹، ۸۱ / ۱۳۹، ۸۲ / ۱۳۹، ۸۳ / ۱۳۹، ۸۴ / ۱۳۹، ۸۵ / ۱۳۹، ۸۶ / ۱۳۹، ۸۷ / ۱۳۹، ۸۸ / ۱۳۹، ۸۹ / ۱۳۹، ۹۰ / ۱۳۹، ۹۱ / ۱۳۹، ۹۲ / ۱۳۹، ۹۳ / ۱۳۹، ۹۴ / ۱۳۹، ۹۵ / ۱۳۹، ۹۶ / ۱۳۹، ۹۷ / ۱۳۹، ۹۸ / ۱۳۹، ۹۹ / ۱۳۹، ۱۰۰ / ۱۳۹

تاریخ و سیرت میں جو آیا ہے اور ان کی مدد سے ان معلومات کی تصدیق، تصحیح یا تردید کی ہے جو ان کو سیر و معنوی و تاریخی یا شمائل و دلائل کی کتابوں سے حاصل ہوئی تھیں، اور ہمارے اندازہ کے مطابق سیرت کی ابتداء سے انتہا تک ان کثیر کے بنیادی مصادر سیرۃ ابن اسحاق اور سیرۃ ابن شامہ کا مقابلہ کرنے والی حدیث کی ہی تین کتابیں ہیں جنہوں نے ان کا قدم بہ قدم ساتھ دیا ہے اور ان کثیر کی سیرت نبوی کی تشکیل میں وہی بنیادی مقام و مرتبہ حاصل کیا ہے جو مذکورہ دونوں سیرتوں اور شمائل ترمذی اور دلائل اصہبانی اور دلائل بیہقی کو ان کے متعلقہ حصوں میں حاصل ہوا ہے۔

ابن کثیر نے امام احمد بن حنبل کی کچھ روایات ان کے بیٹے عبداللہ (۲۱۳-۲۹۰ھ) کے واسطے سے بھی حاصل کی ہیں۔ اور ابتداً تاریخ میں ایک جگہ عبداللہ مذکور کی کتاب الزیادات کا بھی حوالہ دیا ہے۔ جس میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے والد بزرگوار کی مسند پر دس ہزار حدیثوں کا اضافہ کیا تھا۔^{۱۴۳}

امام احمد کی مذکورہ مسند کے علاوہ ابن کثیر کی سیرت نبوی میں دیگر مشہور مسانید کے مؤلفین کی روایات بھی نقل ہوئی ہیں بعض سے کم اور بعض سے زیادہ، جیسے مسند ابی داؤد الطیالسی (۱۳۳-۴-۲۲۰ھ) جن کی روایات ترتیب صحفات پر ملتی ہیں۔ جن میں ایک بار مسند کو کا حوالہ دیا ہے اور مسند الامام الشافعی (۱۵۰-۲۰۴ھ) جن کے اقوال و روایات کے حوالے سینتالیس صحفات پر پھیلے ہوئے ہیں۔ جو اکثر سیرت کے آخری حصہ میں ہیں اور ان میں ایک بار ان کی مسند کا نام آیا ہے جیسے کہ ایک بار ان کی مشہور کتاب الرسالة کا بھی حوالہ دیا ہے اور مسند عبد بن حمید (وفات ۲۴۹ھ) ان کی صرف تین روایات بیان کی ہیں۔ جن میں ایک بار اس مسند کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ اور مسند ابی بکر التیازاد (وفات ۲۹۲ھ) ان کے حوالے تین صحفات پر دیے گئے ہیں، جن میں اکثر ان کی مسند کی وضاحت ہوتی ہے اور مسند ابی یسلی المرصلی (وفات ۳۰۷ھ) جن کے حوالے پینتالیس صحفات پر ملتے ہیں۔ جو اکثر سیرت کے آخری حصہ میں ہیں اور ان میں کئی بار ان کی مسند کے ہم کی وضاحت ملتی ہے۔^{۱۴۵}

اور حدیث کی دیگر کتابوں کے مصنفین میں ابن ابی شیبہ (وفات ۲۳۵ھ) کی روایات کا بیس صحفات پر ذکر ہے، جن میں سے بعض جگہ ان کی کتاب المصنف کا حوالہ بھی آیا ہے۔ اور اس کتاب کے بارے میں ابن کثیر کا خیال تھا کہ ”ایسی کتاب نہ کسی نے پہلے کبھی لکھی۔ اور نہ بعد میں“ اسی طرح ابن ابی عاصم (۲۰۶-۲۸۶ھ) کا سیرت کے حصہ میں دوبارہ ذکر آیا ہے، جن میں ایک بار ان کی کتاب المولد کا حوالہ دیا ہے، جبکہ تاریخ کے شروع میں ان کی کتاب السنۃ کا حوالہ دیا تھا۔ جو سلف کے طریقہ پر احادیث صفت کا مجموعہ ہے۔^{۱۴۶}

۱۴۱ ابن کثیر، البدایۃ والنہایۃ، ۴/۵، ۳۸، ۴۳، ۴۸، ۵۰، ۲۱۰، ۲۱۱ - ۱۴۲ ایضاً ۷/۱ -

۱۴۳ الزکلی، الاعلام ۱۸۹/م، بحوالہ ابن حجر تہذیب التہذیب - ۱۴۴ ابن کثیر، البدایۃ والنہایۃ ۴/۳۳۱ -

۱۴۵ ایضاً ۵/۱۵۲، ۱۳۲ - ۱۴۶ ایضاً ۳/۶۲، ۱۳۱، ۲۶۶/۶ - ۱۴۷ ایضاً ۳/۱۲۵ وغیرہ -

۱۴۸ ایضاً ۵/۱۱۳ وغیرہ ۱۴۹ ایضاً ۲/۲۶۰، ۱۱۱/۵، ۲۶۶/۶ - ۱۵۰ ایضاً ۱۰/۳۱۵ -

۱۵۱ ایضاً ۲/۳۲۲، ۶/۲۸۳، ۱۱/۱ - ۱۵۲ ایضاً ۱۱/۸۲ -

اورین ممکن ہے کہ مذکور کتاب المولد اسی کا حصہ ہو۔

اور معجم حدیث میں طبرانی (۲۶۰-۳۶۰ھ) کی المعجم الکبیر کا تذکرہ ان کے بیستین صفحات پر پھیلے ہوئے حوالوں میں کئی جگہ ملتا ہے اور عادت کے مطابق ان کی روایات کی تعریف کے ساتھ کمزور مقامات کی نشاندہی بھی کی ہے۔ نیز ایک بار ان کی کتاب المناک کا بھی حوالہ دیا ہے

۷۔ تراجم اور نقد رجال کی فنی کتابیں

حدیث کے ان تمام قدیم مجموعوں کے علاوہ ابن کثیر کی سیرت نبوی میں معاجم صحابہ کرام کے مؤلفین سے بھی بعض جگہ روایات اور اکثر جگہ فنی معلومات اور ناقدانہ تراجم یعنی توثیق و تضعیف کے اقوال وغیرہ حاصل کئے گئے ہیں اور بعض موقعوں پر ان کی کتابوں کے حوالے بھی دیئے گئے ہیں۔ جیسے ابوالقاسم عبداللہ البغوی (۲۱۳-۳۱۷ھ) کے سترہ حوالوں میں بعض جگہ ان کی معجم الصحابة کا ذکر کیا ہے اور ابو عبد اللہ محمد بن اسحاق بن مندہ (۳۱۰-۳۵۵ھ) کے بیس حوالوں میں ان کی کتاب دونام سے ذکر کی گئی ہے۔ یعنی معرفۃ الصحابة اور معجم الصحابة جو بڑا ہی ایک ہی کتاب کے دونام معلوم ہوتے ہیں اور ابو موسیٰ المدینی جن کی کسی کتاب کی ابن کثیر نے وضاحت نہیں کی ہے، لیکن ان کا نام اسما صحابہ کرام کے جمع کرنے والوں کے ذیل میں آیا ہے اور ابو نعیم الاصبہانی (۳۲۶-۴۲۳ھ) کی معرفۃ الصحابة جس کا مؤلف کے ہاتھ کا لکھا ہوا نسخہ ابن کثیر کے پاس موجود تھا۔ مگر حوالہ کے طور پر اس کے نام کی وضاحت ابن کثیر نے صرف ایک بار کی ہے۔ لیکن ہمارا خیال ہے کہ اہمات المؤمنین اور آپ کی اولاد، غلام، لونڈیوں اور کتاب وغیرہ کے حصہ کی ابو نعیم کے حوالہ سے دی ہوئی معلومات اور اقوال ان کی مذکور کتاب ہی سے لئے گئے ہیں، ان کے علاوہ ابن عبدالبر (۳۶۸-۴۶۳ھ) کے سترہ حوالوں میں ان کی کتاب الاستیعاب فی معرفۃ الصحابة کی وضاحت بھی متعدد جگہ ملتی ہے اور ابن الاثیر (۵۵۵-۶۳۰ھ) کے تیس حوالوں میں بھی مشہور کتاب أسد الغابۃ فی معرفۃ الصحابة کا سیرت اور تراجم صحابہ کرام میں بار بار تذکرہ آیا ہے۔ اور اس کتاب کی جمع و ترتیب کی تعریف کی ہے۔

۱۸۳ ایضاً ۲/۲۶۶، ۵/۵۹، ۶/۲۰ - ۱۸۴ ایضاً ۵/۱۷۵ -

۱۸۵ ایضاً ۵/۳۱۳، ۳۱۵، ۳۲۲،

۱۸۶ ایضاً ۳/۱۲۷، ۳۲۶، ۵/۳۲۲، عمر رضا کحالیہ ان کی معرفۃ الصحابة کے علاوہ ایک اور کتاب طبقات الصحابة و التابعین کا ذکر کرتے ہیں، لیکن معجم الصحابة ان کے لئے بھی نامعلوم ہے۔ معجم المؤلفین ۹/۴۲)

۱۸۷ ابن کثیر، البدایۃ والنہایۃ ۵/۲۵۶، ۹۴ - ۱۸۸ ایضاً ۱۲/۴۵، ۱۳/۲۹

۱۸۹ ایضاً ۵/۹۴ - ۱۹۰ ایضاً ۲/۲۶، ۴/۳۹، ۵/۳۷۳، ۵/۵۷، ۲۶۹، ۳۰، ۲۵۴، ۲۵۶، وغیرہ -

۱۹۱ ایضاً ۳/۱۵۶، ۱۶۱، ۳۲۹، ۳۷۰، ۴/۹۶، وغیرہ -

۱۹۲ ایضاً ۵/۳۵۶ -

حدیث کے متذکرہ بالا متنوع عظیم ذخیرہ کو اپنی سیرت میں سموتے وقت ظاہر ہے کہ ابن کثیر کو صحیح وغیر صحیح احادیث میں تمیز کرنے کے لیے غریب، خشک اور موضوع احادیث کے ماہر مؤلفین کے اقوال اور ان کی فنی کتابوں کی مدد کی ضرورت پڑی، چنانچہ ان علماء کے اقوال بکثرت اور کہیں کہیں ان کی کتابوں کے ناموں کے حوالے بھی ان کثیر نے دیے، جیسے قاسم بن ثابت الصعفی (۲۵۵-۳۰۲ھ) کی غریب الحدیث^{۱۹۳} ابو جعفر الطحاوی (۲۳۹-۳۲۱ھ) کی خشک الحدیث اور ابن الجوزی (۵۰۸-۵۹۷ھ) کی الموضوعات^{۱۹۵}۔

اسی طرح اس غیر اشران ذخیرہ حدیث میں سے اولیٰ واصلح کی تلاش و جستجو کے دوران متنازع راویوں کے حالات کی چھان بین سے واسطہ پڑا اور وہ تمام مذکور محدثین کے اقوال کے علاوہ قدیم ترین ماہر علماء نقد کے اقوال و آثار کا ذکر کرنے پر بھی مجبور ہوئے، جیسے یحییٰ بن عیین (۱۵۸-۲۳۳ھ) علی بن المدینی (۱۶۱-۲۳۴ھ) عمرو بن علی انطلس (۱۶۰-۲۴۹ھ) ابویسحاق الجوزجانی (وفات ۲۵۹ھ) ابوجاقر المرزازی (۱۹۵-۲۷۷ھ) اور ابو زرعة الدمشقی (وفات ۲۸۸ھ) اور ان کے علاوہ انہوں نے مندرجہ ذیل علماء نقد کے اقوال اور جابجا ان کی کتابوں کے حوالے بھی دیے جیسے ابن عدی (۲۷۷-۳۶۵ھ) کی کتاب الکمال^{۱۹۷} اور الدارقطنی (۳۰۶-۳۸۵ھ) کی کتاب الافراد جس کے بارے میں ابن کثیر کا خیال تھا کہ "بڑے بڑے مرومیدان ناقدا امام اور نادرہ روزگار حفاظ حدیث کے لیے اس جیسی کتاب ترتیب دینا تو انگ رہا، ان کے لیے اس کا سمجھنا بھی خشک ہے۔" اس کتاب کا حوالہ تو ابن کثیر نے اپنی تاریخ کے ابتدائی حصہ میں صرف ایک بار ہی دیا ہے۔ لیکن ہمارا خیال ہے کہ ان کے تمام اقوال جو اکثر راویوں کی توثیق یا تضعیف میں بیان ہوئے ہیں۔ وہ دارقطنی کی اسی نادرہ روزگار کتاب سے لئے گئے ہیں۔ اس باب میں ابن کثیر نے اپنے ناقدا استاد اور سسر جمال القین ابوالعجاج یوسف المزنی (۶۵۴-۷۴۴ھ) کے بھی توثیق و تضعیف رواۃ میں بکثرت اقوال نقل کئے ہیں اور بعض جگہ ان کی مشہور کتاب تہذیب الکمال فی أسماء الرجال کے حوالے بھی دیے ہیں۔ اور ان سے حاصل کی ہوئی زبانی معلومات بھی جابجا جمع کر دی ہیں۔ اسی طرح اگرچہ ان کے دوسرے استاد شمس الدین ابوعبد اللہ محمد انزہبی (۶۷۳-۷۴۸ھ) کی میزان الاعتدال فی نقد أسماء الرجال کے نام کا حوالہ سیرت کے حصہ میں نہیں ملتا۔ لیکن ان کی ناقدا نہ آراء متنازعہ احادیث و رجال کے سلسلہ میں مل جاتی ہیں۔^{۱۹۸}

ابن کثیر کی سیرت نبوی کے مذکورہ متنوع مصادر و ماخذ کے اس مختصر جائزہ سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کتنی محنت و جان نشانی اور صبر و استقامت سے اس جامع و شال سیرت کی ترتیب و تدوین کا کام انجام دیا ہے اور اپنے زمانہ تک کے سیرت و شمائل و دلائل

۱۹۳ ابن کثیر، البدایة والنہایة ۲/۲۹۲ - ۱۹۴ ایضاً ۶/۸۵، ۸۶، ۸۷، ۲۸۲ -

۱۹۵ ایضاً ۳/۱۳۲، ۷۸، ۷۹، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۲۸۲ -

۱۹۶ ایضاً ۵/۳۴۷ - ۱۹۷ ایضاً ۱۱/۳۱۷ -

۱۹۸ ایضاً ۱/۳۲۳ - ۱۹۹ ایضاً ۳/۳۱۵ -

۲۰۰ ایضاً ۴/۱۹۴، ۵/۳۴۷، ۶/۲۴۴، ۲۵۸، ۲۷۶ -

۲۰۱ ایضاً ۵/۲۱۲، ۲۰۹ - ۲۱۴، ۶/۷۰، ۷۹، ۲۵۱، ۲۸۲ -

کے اہم مواد کو اس میں سمونے کی کامیاب کوشش کی ہے اور بڑی مددگار تحقیق و تنقید کا حق ادا کر دیا ہے۔
اب آئندہ صفحات میں ان کی سیرت کے ان اہم موضوعات کو مختصراً سمیٹنے کی کوشش کی جائے گی جن کا ذکر گذشتہ صفحات میں بکھرا ہوا ہے
جیسے طریقہ کار، علمی دیانت، ترتیب کتاب، اسلوب بیان اور مذکورہ سیرت کی مقبولیت وغیرہ۔

حاصل بحث

۱۔ طریقہ کار

ابن کثیر نے اپنی سیرت نبوی کی ترتیب و تدوین کے طریقہ کار کی الگ سے کوئی وضاحت نہیں کی ہے سوائے ان اشاروں کے جو ان کی
تاریخ البدایہ و النہایہ کے ابتدائی حصہ میں ان کے تفسیر قرآن کے مسلک اور مقبول دعوے اور موقوف اسرائیلی روایات سے متعلق ہیں۔
اور جن کا ذکر قرآنی تفسیر کے ذیل میں گذر چکا ہے۔

لیکن ان کا یہ تفسیری طریقہ کار اور اسرائیلیات کے بارے میں مذکورہ موقف جس طرح ان کی عام تاریخ کے لیے کافی بنیاد نہیں فراہم
کتا، اسی طرح ان کی مذکورہ سیرت کی تدوین کے لئے بھی اس کو بنیاد نہیں بنایا جاسکتا۔ کیونکہ اسرائیلی روایات کا اصل میدان سابق انبیاء کرام اور
ان کی قوموں کی تاریخ تھی، جن کا محفل ذکر قرآن کریم نے صرف عبرت و وعظمت کے نقطہ نظر سے کیا تھا اور بعد میں ان محفل اشاروں کی غیر ذمہ دار
تفصیلی خانہ پری عیسائی اور یہودی علماء سے سنے سنے اصول اور استاذان کی بنیاد پر رکھی گئی اور ان کو رواج دیا گیا، لیکن مستند مسلمان علماء نے
ان کو کبھی قابل اعتناء تو کیا، ان کے ذکر کو بھی متحسین نہ سمجھا، بلکہ ان کو اسرائیلیات کا مخصوص نام دے کر اسلامی روایات و احادیث سے بالکل
الگ تھک رکھا اور ان کا گذر سیرت پاک کی روایات میں اس لئے نہیں ہو پایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ مسلمانوں کے لئے
ہمیشہ روز روشن کی طرح عیاں رہی اور اس میں باہر سے دماغ کی ضرورت کبھی محسوس نہیں کی گئی اور قصہ گو و غیظین کے زبب استہان
کے لئے خیال آرائی اور مبالغہ آمیزی پر مبنی بیانات کو نہ صرف یہ کہ وقت کے علماء نے پسند نہ کیا بلکہ ان کے نامترا اعمال میں ان کے
میلانات و رجحانات اور ان کی غیر محتاط روش کا پردہ چاک کر کے بعد کے آنے والوں کو ان کی روایات سے محتاط رہنے کے لئے
ہوشیار کر دیا۔

بہر حال زیر بحث سیرت نبوی میں ابن کثیر کا طریقہ کار معلوم کرنے کے لئے ان کی سیرت کا تتبع ضروری ہے
جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی سیرت کے بنیادی مصادر اصحاب سیر و معاذی و تاریخ اور اہل حدیث علماء اس سلسلہ میں ان کے لئے
فوائد و مثال رہے ہیں، خاص کر ابن اسحق، ابن ہشام، ہبیلی اور طبری جن سے انہوں نے اپنی سیرت کا ڈھانچہ اخذ کیا اور انہی کے طریقہ کار
پر عمل پیرا ہوئے اور شمال کے حصہ میں امام ترمذی کی اتباع کی اور دلائل کے حصہ میں امام ہیثمی اور ابو نعیم الاصبہانی کے طریق کار کو عمومی
طور پر اپنا رہنما بنایا اور سیرت کے تینوں مذکورہ حصوں میں امام بخاری، امام مسلم اور امام احمد بن حنبل سے بھی گہرا اثر قبول کیا، اور ان کے

دیگر محدثین کے اصویوں کی پیروی کرتے ہوئے سند کے ساتھ روایت اور سلسلہ سند اور کبھی کبھی متن کی تنقیدی بحث و تحقیق اور احادیث و روایات کی صحت و ضعف اور اسناد و اعتبار کا درجہ بیان کرنے کا اہتمام و التزام کیا، اور اس میں بڑی متدک کا سیاب رہے۔

لیکن دلائل نبوت کے باب میں ان کا تساہل حیرت انگیز بھی ہے اور تعجب نیز بھی اور اس کا عند خواہ وہ سابقین کی تقلید ہو یا عجائب و غرائب سے دلچسپی یا احاطہ و شمول کا شوق، بہر حال فدر بدر از گناہ کے مصداق ہے۔ لیکن اس لئے قابل در گذر بھی ہے کہ وہ اکثر خود ہی اس کی طرف توجہ مبذول کرتے جاتے ہیں۔

۲۔ علمی دیانت

ان کی عالمانہ شان و عظمت کے مطابق یہ ان کی خوبی ہے کہ وہ اپنے مصادر و ماخذ کی خود ہی نشانہ ہی کرتے جاتے ہیں اور عام طور پر احادیث کے علاوہ سیر و معانی و تالیفات کے مواد میں بے ضرورت نقل حرفی سے کام نہیں لیتے، کیونکہ ان کے سامنے جو دافع مواد تھا اس کو اپنی سیرت میں ضم کرنے میں یہ ممکن بھی نہ تھا اور سلسلہ مر بو سیرت نگاری کے لئے ایک محسن اور مطلوب قدم بھی۔ اس لئے حتی الامکان وہ اپنے سامنے ایک واقعہ سے تعلق تمام روایات کو رکھ کر اختصار و تلخیص حذف و اضافہ، نیلوتی و کمی اور تقسیم و تاخیر سے کام لیتے ہوئے، ان کو اپنی زبان میں ایک سیاق میں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بوقت ضرورت اس میں اضافی معلومات اور احتمالی نکات کو نمایاں کرنے کے لیے اکثر ان مؤلفین کے نام اور کبھی کبھی ان کی کتابوں کے حوالے دیتے جاتے ہیں۔ اس طریقہ کار کے ضمنی فوائد میں سے ایک یہ ہے کہ سابق مؤلفین کی متن شناسی اور قدر دانی کے فریضہ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ ان کی بہت سی ایسی کتابوں کے نام، ان کی آرا اور ان کے اقتباسات کے نمونے محفوظ ہو گئے جو ہم تک نہ پہنچ سکیں۔ نیز خود ان کے مصادر و ماخذ پر بعد کے زمانہ میں تحقیقی کام کرنے والوں کو سہولت فراہم ہو گئی۔ جس کے لیے کم از کم راقم تو بہت زیادہ مشکور گزار ہے

۳۔ تنقیدی غیر جانبداری

ان کی ایک اور قابل ذکر خوبی یہ ہے کہ انہوں نے اپنے مذکورہ مصادر و ماخذ سیرت میں سے کسی کو بھی آنکھ بند کر کے قبول یا رد نہیں کیا ہے، بلکہ ہمیشہ اپنے ذہن و دماغ کی کھڑکیاں کھلی رکھی ہیں اور اپنے علم و بصیرت اور ضمیر کی روشنی میں سیاق و سباق کا لحاظ رکھتے ہوئے ان سے معلومات اور اقتباسات حاصل کئے ہیں اور بوقت ضرورت ان پر کلام بھی کیا ہے، تعریف و تحسین کے موقعوں پر پھل سے کام نہیں لیا، اور بھول چوک، مغالطہ، بے عمل استنتاج اور غلط رائے پر خاموش نہیں رہے، بلکہ تدافع کی سبقت اور عظمت کا خیال کئے بغیر کھل کر گرفت کی، چنانچہ ہماری نظر سے مذکورہ مصادر میں کوئی ایسا اہم مصدر نہیں گذرا، جس کی بوقت ضرورت انہوں نے صحیح تنقید یا اس پر استدعا نہ کیا ہو۔

۴۔ ترتیب کتاب

سیرت کی ترتیب کے سلسلے میں جیسا کہ ہم پہلے اشارہ کر چکے ہیں کہ ابن کثیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ہجرت پیر سے پہلے تک کے حالات و واقعات و حوادث "موضوعات کی ترتیب زمانی" کے لحاظ سے بیان کئے ہیں، جس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک واقعہ سے متعلق تمام مواد ایک جگہ مل جاتا ہے جبکہ ہجرت کے بعد کے حالات و واقعات اور غزوات و فتوحات "سن وار" ترتیب کے لحاظ سے بیان کئے ہیں، لیکن جہینہ تاریخ اور دن کا ذکر نہیں کیا گیا ہے، کیونکہ قدیم تاریخی واقعات میں اس کا لحاظ رکھنا ناممکن تھا۔ بہر حال اس طریقہ کار کا سقم اس وقت بری طرح محسوس ہوتا ہے جب کئی سالوں میں پیش آنے والے واقعات، جنگوں وغیرہ کی تفصیلات کے لئے تاریخی کوششوں کو کئی سالوں کے حالات کی فرق گردانی کرنا پڑتی ہے اور اس سلسلے کے ٹوٹنے کا اثر خود مؤرخ یا سیرت نگار پر کبھی بھگوار کی شکل میں اور کبھی مسہودنیاں کی شکل میں سامنے آتا ہے۔

لیکن ابن کثیر کی سیرت کے باوجود ہجرت حصہ میں "سن وار" تقسیم کے باوجود اس عیب کو ابھرنے نہیں دیا گیا ہے، جیسا کہ بعد کے تاریخی حصہ میں پیش آیا ہے، کیونکہ ہجرت کے ابتدائی دس گیارہ سالوں میں ایسے واقعات پیش نہیں آئے، ابن کثیر نے مذکورہ ابتدائی سالوں کے واقعات کو "..... سن ہجری کے واقعات" یا "..... سن ہجری کے واقعات کا ذکر" یا صرف "..... سن ہجری" کے عنوان سے شروع کیا ہے اور پھر انہوں نے ہر سال کے واقعات کو بھی حسب سائین موضوعات یا علیحدہ مستقل فصول کے تابع کر دیا ہے بعض سالوں کے آخر میں اس سال کے "جملہ حوادث" کی فصل قائم کی ہے، لیکن اس کا التزام نہیں کیا ہے ورنہ سال کے ذکر اکثر سال کے درمیان میں گزر چکتا ہے، اس لئے سال کے آخر میں ان کے ذکر کی پابندی بھی نہیں کی گئی ہے اور ان کے حالات زندگی کی طرف توجہ کرنے کا موقعہ ہی نہیں ملتا ہے۔

۵۔ اسلوب بیان

ابن کثیر کی بہترین علمی استعداد کے ساتھ ساتھ ان کی "ادبی صلاحیت بھی اچھی تھی، اور وہ شعری بھی کہہ سکتے تھے"۔^{۲۰۴} لیکن وہ کوئی پیشہ ادیب و شاعر نہ تھے کہ بات میں بات پیدا کرنے کے لیے لفظی سجاوچ اور اسلوب کی زیبائی اور عبارت کی جمال آرائی میں اپنا نئی کمال ثابت کرنے پر زور دیتے، ان کی علمی تحریر جان دار پختہ، بے عیب اور زکری معانی سے بھرپور ہے اور انداز بیان فصیح اور تکلف سے پاک سادہ سلیح ہوا، اور دلنشین ہے۔

۶۔ مقبولیت

ابن کثیر ان خوش قسمت مصنفین میں ہیں جن کی تصنیفات ان کی زندگی میں بھی مشہور اور مقبول عام و خاص ہوئیں اور ان کے بعد بھی

۲۰۴ ابن قاضی شہید، طبقات الشافعیۃ، ۳/۱۱۵، البیہمی، المدارس فی تاریخ المدارس مطبعتہ الترقی، دمشق، ۶۶-۱۲۷۰ھ، ص ۳۶، طاہر شکیری زاوۃ، مفتاح السعادة ومصباح السيادة، دائرة المعارف الثمانیۃ، ج ۲۸، ۱۲۵۶-۱۲۵۷ھ، ص ۲۳/۱، ابن العواد شذرات الذهب، ۶/۲۳۱-۲۳۱

تداول رہیں۔ چنانچہ ان کے بعض سوانح نگاروں نے لکھا ہے کہ ”اُن کی تصنیفات ان کی زندگی ہی میں ملک ملک پہنچیں اور ان کی وفات کے بعد بھی دو گوں نے ان سے نامدہ اٹھایا“ اور شاید یہی وجہ ہے کہ ان کی اکثر و بیشتر مشہور کتابیں زمانہ کی دست بڑے محفوظ رہیں اور ہم تک پہنچ سکیں۔ ان کی زیر بحث سیرت کے سلسلہ میں بھی مقبولیت عام و خاص کی بات صبح ہے، جس کی مندرجہ ذیل واقعہ تصدیق کرتا ہے جو خود ابن کثیر کی زبانی ان کی تاریخ میں نقل ہوا ہے۔ اول عشرہ ماہ رجب ۳۷۲ھ کے واقعات میں وہ رقم طراز ہیں کہ ”قاضی عماد الدین الشیرازی ایک صاحبزادہ نے ایک درس حدیث کا پروگرام ترتیب دیا، جس میں عماد الدین بن السراج نے البدایہ والنہایہ میں جو کچھ آیا ہے، اس پر گفتگو فرمائی، ان کے پاس بہت سے لوگ اور ایک جم غفیر جمع تھا، اور انہوں نے میرے ہاتھ سے کلمی ہوئی سیرت نبوی دمشق کے قبرا الفسر کے نیچے اس کرسی پر سے پڑھی جہاں سے قرآن شریف کی تلاوت کی جاتی ہے۔“

اسی طرح ان کے ترجمہ نگاروں نے بھی ان کی اس سیرت کی تعریف و توصیف کی ہے۔ چنانچہ ابن قاضی شہبہ کا خیال تھا کہ ”ابن کثیر کی تاریخ میں سب سے بہتر ان کی سیرت نبوی ہے“ اور سخاوی نے بھی اس سیرت کی تعریف کی ہے۔^{۲۰۸} اور لکھا ہے کہ شہاب الدین احمد بن اطمین الاشبیلی (وفات ۸۳۵ھ) کی سیرت کی جامع کتاب میں منجملہ اور مصادر کے ابن کثیر کی تاریخ میں مذکور سیرت مشتمل ہے۔^{۲۰۹}

خاتمہ

اس بحث میں ابن کثیر کی سیرت نبوی کے اس مختصر جائزہ سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اس سیرت کی ترتیب تدبیر میں کئی عوق ریزی اور جگہ سوزی سے کام لیا ہے، انہوں نے علم حدیث کے فنی اختصاص کی روشنی میں اپنے مصادر سیرت کا انتخاب کیا اور عام طور پر ان مؤرخین و سیرت نگاروں کو چنانچہ کی فن حدیث سے علمی اور فنی مناسبت تکم قحی اور تقریباً ساڑھے سات سو سال پر پھیلی ہوئی طویل مدت میں اسلامی علوم و فنون کی متعلقہ علمی و فنی اور اختصاصی تخلیقات کو کھنگال ڈالا اور سیر و معاری و تاریخ کی معروف و مشہور کتابوں کے علاوہ آسانی کتابوں و قرآنی تفسیروں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جزئی پہلوؤں سے متعلق اکثر و بیشتر عام و خاص کتابوں کے مواد کو قابل اعتبار ذخیرہ حدیث کے ساتھ بہت تفصیل سے پہلی بار ایک جگہ سلیقہ سے جمع کر دیا اور پھر اس کو علم حدیث کے ماہرانہ فنی ادراک کی روشنی میں پرکھا اور اس طرح تاریخ و سیرت کے اب میں قابل قدر نئے طریقے اور عظیم علمی ذخیرہ کا اضافہ کیا، جو ایک طرف ان کو دوسرے مؤرخین اور سیرت نگاروں سے ممتاز کرنے والی خصوصیت ہے، تو دوسری طرف ان کے بعد سیرت پر کام کرنے والوں کے لئے شعبہ راہ۔

- ۲۰۵ ابن حجر، الدرر الکامنة فی اعیان الملتة الثامنة، دائرة المعارف، ج ۱۰، ص ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، الشوکانی، البدایہ الطالیح بحاسن القرن السابع، مطبعة السعادة، القاہرہ ۱۳۲۵ھ، ۱۵۳/۱۔
- مصر، ۱۳۴۴ھ، ۳۶۱-۳۶۲، الشوکانی، البدایہ الطالیح بحاسن القرن السابع، مطبعة السعادة، القاہرہ ۱۳۲۵ھ، ۱۵۳/۱۔
- ۲۰۶ ابن کثیر، البدایہ والنہایہ، ۱/۱۳۱، ۲۹۴۔
- ۲۰۷ حاجی خلیفہ، کشف الظنون، ۱/۲۲۸۔ ۲۰۸ سخاوی، بحراہر والدرر، ضمیمہ الاعلان بالتاریخ لمن ذم اہل التاریخ، ص ۳۵۹۔
- ۲۰۹ سخاوی، الاعلان، ص ۱۶۲-۱۶۳۔

علامہ یوسف بن اسماعیل نہبانی

محمد عبد الحکیم شرف قادری

حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل بن یوسف بن ناصر الدین نہبانی قدس سرہم فلسطین کی شمالی جانب واقع قصبہ اجزم میں ۱۲۶۵ھ/۹-۱۸۲۸ء میں پیدا ہوئے یہ قصبہ اس وقت حيفا کے حدود میں واقع ہے، عرب کے ایک باوقار ترین قبیلہ نہبانی کی نسبت سے نہبانی کہلاتے ہیں، قرآن پاک والد ماجد شیخ اسماعیل نہبانی سے پڑھا، اسی سال کی عمر کے باوجود ان کے حواس بالکل صحیح اور صحت بہت عمدہ تھی اکثر و بیشتر ادوات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صرف کرتے وہ ہر روز دس پارے کی تلاوت کرتے پھر ایک ہفتے میں تین قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے۔

پھر علامہ نہبانی جامع ازہر مصر میں داخل ہوئے اور محرم ۱۲۸۳ھ سے جب ۱۲۸۹ھ تک تکمیل علم میں مصروف رہے، علامہ فرماتے ہیں میں نے وہاں ایسے ایسے محقق اساتذہ سے استفادہ کیا کہ اگر ان میں ایک بھی کسی ولایت میں موجود ہو تو وہاں کے رہنے والوں کو جنت کی راہ پر چلانے کے لیے کافی ہو اور تنہا تمام علوم میں لوگوں کی ضروریات کو پورا کر دے۔

چند اساتذہ کے نام یہ ہیں:

- ۱- علامہ سید محمد منہوری شافعی (۱۲۸۶ھ)
- ۲- علامہ شیخ ابراہیم الزورخلی شافعی (م ۱۲۸۷ھ)
- ۳- علامہ شیخ احمد الاحجوری شافعی نابینا (م ۱۲۹۳ھ)
- ۴- علامہ شیخ حسن العودی المالکی (م ۱۲۹۸ھ)
- ۵- علامہ شیخ سید عبدالہادی نجاب الیابری (م ۱۳۰۰ھ)
- ۶- علامہ شیخ شمس الدین محمد الانباجی الشافعی (اس وقت کے شیخ الازہر)
- ۷- علامہ شیخ عبدالقادر الرافعی الحنفی الطرابلسی
- ۸- علامہ شیخ عبدالرحمن الشربینی الشافعی

(شامی پر تخریر کے نام سے دو جلدوں میں ان کا حاشیہ ہے)

۹- علامہ شیخ یوسف برقادی حنبلی، شیخ المشائخ علامہ ابراہیم السقا الشافعی (م ۱۲۹۸ھ رحمہم اللہ تعالیٰ)

علامہ نہبانی سب سے زیادہ اپنے اساتذہ علامہ ابراہیم السقا کے معترف اور مداح دکھائی دیتے ہیں، ان سے شیخ الاسلام زکریا انصاری کی شرح تخریر اور شرح منہج اور ان پر علامہ شرف قادری اور بجزیری کے حواشی پڑھے اور تین سال تک ان سے فیض یاب ہوئے، انہوں نے علامہ نہبانی کو سند دیتے ہوئے ان القاب سے نوازا ہے۔

الامام الفاضل والہمام الكامل والجهدة الابتر، السوذي الاريب واللامعي الاديب

ولدنا الشيخ يوسف بن الشيخ اسمعيل النهباني ائده الله بالمعروف ونصر له

اندر کہے کہ اساتذہ کی نظر میں علامہ نہبانی کی کتنی قدر و منزلت تھی، اس اقتباس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ علامہ مذہباً شافعی تھے۔

جب علامہ کے علم و فضل کا چرچا ہوا تو بیروت میں حکمتہ المحقوق الاعلیٰ کے رئیس (وزیر انصاف) مقرر کئے گئے، ایک عرصہ تک اس منصب پر فائز رہے، آخر عمر میں انہوں نے اپنے اوقات عبادت اور تصنیف تالیف کے لئے وقف کر دیئے اور ایک عرصہ دینہ طیبہ میں رہے۔ حضرت علامہ نجفانی قدس سرہ نے اپنی دیگر مصروفیات کے ساتھ ساتھ تصنیف و تالیف کا سلسلہ جاری رکھا، ان کی تمام تصانیف مفید ہیں اور مقبولیت عامہ کی سند حاصل کر چکی ہیں اور ایسا کیوں نہ ہو جب کہ ان کی تمام تصانیف حدیث شریفہ اور اس کے متعلقات سے وابستہ ہیں، حدیث شریف کے علاوہ انہوں نے ان موضوعات پر چند فرسٹاں فرمائی ہے سیرت مبارکہ، علم الاسانید، اکابر علماء و مشائخ کا تذکرہ، دُور شریف اور بارگاہ رسالت میں پیش کئے جانے والے قصائد و جواہر جو خود علامہ نے لکھے یا مذاہب اربعہ کے متقدمین اور متاخرین علمائے لکھے، ان کی تصانیف کی مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ ان کی تمام کتابیں چھپ چکی ہیں، بلکہ بعض کتابوں کے تو کئی کئی ایڈیشن چھپ چکے ہیں۔

استاذ الاساتذہ مولانا عطاء گورکھپوری مدظلہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی، امام احمد رضا بریلوی اور علامہ نہانی کا وصف مشترک یہ تھا کہ انہوں نے پوری زندگی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشق و محبت میں بسر کی اور تا حیات عشق رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا درس دینے رہے، دین اسلام کی خدمت ان کا سرمایہ حیات اور قرآن و حدیث کی تبلیغ و اشاعت ان کا وظیفہ زندگی تھا۔

علامہ نہانی نے سات سو پچاس اشعار پر مشتمل قصیدۃ الرأیۃ المبارک لکھی جس میں دین اسلام اور دیگر ادیان کا تقابل پیش کیا ہے یا خصوصاً عیسائیت کا تفصیلی رد کیا ہے کیونکہ عیسائی اگے دنوں اسلام کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے رہتے تھے، دوسرا قصیدۃ الرأیۃ الصغریٰ پانچ سو پچاس اشعار پر مشتمل لکھا جس میں سنت مبارکہ کی تعریف و توصیف اور بدعت کی مذمت کی اور ان اہل بدعت مفسدین کا بھرپور رد کیا جو اجتماع کا دعویٰ کرتے ہیں اور خلیا کی زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔

ان قصائد کو اردو بنا کر بعض کفار اور منافقین نے سلطان عبدالحمید، سلطان ترکی کے کان بھرے کہ علامہ نہانی ان قصائد کے فریے تمہاری رعایا میں انتشار پھیلا رہے ہیں چنانچہ ۱۳۳۰ھ / ۱۹۱۲ء میں جب علامہ دینہ طیبہ پہنچے تو انہیں شاہی حکم کے تحت نظر بند کر دیا گیا۔

علامہ فرماتے ہیں:

حُبِّسْتُ فِي الْمَدِينَةِ هَمْدًا لَا أُسْتَبْعُ لَكِنَّ بِالدِّكْرَامِ وَالْإِحْتِرَامِ

”مجھے دینہ طیبہ میں ایک ہفتے تک قید رکھا گیا، لیکن عزت و احترام کے ساتھ“

قطب دینہ حضرت مولانا انصاری الدین مہاجر مدنی خلیفہ نامام احمد رضا بریلوی قدس سرہ صا اس واقعہ کا معنی شہد تھے انہوں نے یہ واقعہ تفصیل سے بیان فرمایا اور مولانا الحاج محمد نشا تاش قصوری نے اسے قلم بند کیا، انہی کے الفاظ میں تفصیل ملاحظہ ہو:

ایک دفعہ سلطان عبدالحمید نے مدینہ منورہ کے گورنر لبروی (پاشا) کو علامہ نہانی کی گرفتاری کا حکم دیا، گورنر لبروی علامہ کا انتہائی معتقد تھا، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلطان کا حکم نامہ پیش کیا، علامہ نہانی ملاحظہ فرماتے ہی گویا ہوئے:

بِمَعْفَتِكَ وَفَرَاتِكَ وَأَطَعْتُ

میں نے سنا، پڑھا اور اطاعت کی

گورنر لبروی عرض کرنے لگا حضرت! اگر گرفتاری تو ایک بہانہ ہے گورنر ہاؤس تشریف لائیے آپ میرے ہاں بحیثیت

ہمان ہی ہوں گے، اس بہانے مجھے میزبانی کا شرف حاصل ہو جائے گا جو علما و فضلا اور مشائخ آپ سے ملاقات کے لئے آئیں گے وہ بھی میرے ہی ہمان ہوں گے، آپ کے عقیدت مندوں پر گورنر ہاؤس کے دروازے ہر وقت کھلے رہیں گے، آپ کا گورنر ہاؤس میں قیام قید نہیں محض سلطان کے حکم کی تعمیل کا ایک حیلہ ہے۔

حضرت علامہ یوسف زہبانی عالمِ اسلام کی ممتاز شخصیت تھے، ہم عصر علما و مشائخ کے ان کے ساتھ گہرے مراسم تھے ان کی گرفتاری کی خبر جنگل کی آگ کی طرح بڑی تیزی سے عالمِ اسلام میں پھیل گئی خاص و عام سراپا احتجاج بن گئے، مگر علامہ یوسف بالکل مطمئن، گھبراہٹ اور پریشانی کا نام تک نہیں تھا پھر بھی علماء و زعماء ملت نے ملاقات کے دوران علامہ سے کہا کہ اگر اجازت ہو تو ہم آپ کی رہائی کے لئے سلطان سے اپیل کرتے ہیں علامہ نے فرمایا: اگر آپ کو اپیل کرنا منظور ہے تو سلطان وقت کی بجائے سلطان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ اقدس میں صلوات و سلام کے ساتھ یوں استغاثہ عرض کریں:

صَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ صَلَاةً وَسَلَامًا مَا عَلَيْكَ
يَا رَسُولَ اللهِ قَلَّتْ حِيلَتِي أَنْتَ وَسَيْنَتِي أَدْرِكْنِي يَا سَيِّدِي
يَا رَسُولَ اللهِ

حضرت قطب الوقت (مولانا ضیاء الدین مہاجر مدنی قدس سرہ) نے فرمایا چنانچہ ہم نے ابھی تین دن تک ہی اس درود شریف کے ساتھ استغاثہ پیش کیا تھا کہ سلطان عبدالحمید کے گورنر بصری کو پیغام ملا حضرت ایشخ یوسف زہبانی کو باعزت بری کر دیا جائے۔

علامہ زہبانی فرماتے ہیں:

جب حکومت پرواضح ہو گیا کہ میں پورے خلوص کے ساتھ دینِ اسلام کی خدمت کر رہا ہوں اور دینِ مبین اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع کر رہا ہوں تو میری رہائی کا حکم صادر کر دیا گیا اور حکومت کے ذمہ دار افراد نے گرفتاری پر معذرت پیش کی۔ علامہ زہبانی کی تصانیف عالمگیر کی فہرست حسب ذیل ہے۔

۱- القبح الکبیر فی نظم الریایات الی الجامع الصغیر، جامع صغیر اور اس کے حاشیہ "زیادۃ الجامع الصغیر" پر مشتمل ہے، یہ دونوں کتابیں مجدد ہزار چار سو چالیس حدیثوں پر مشتمل تھیں علامہ زہبانی نے انھیں حروفِ معجم کے مطابق مرتب کیا ہر حدیث کے بارے میں بتایا کہ یہ کس نے روایت کی ہے اور ان کا اعراب بھی بیان کیا، یہ کتاب مطبوعہ مصطفیٰ البیانی الحلبي وادلادہ مصر کی طرف سے تین جلدوں میں علامہ کے وصال کے بعد چھپی۔

- ۲- منتخب الصحیحین: تین ہزار دس حدیثوں پر مشتمل ہے اور اعراب و حرکات مکمل طور پر لگائے گئے ہیں۔
- ۳- قرۃ العین علی منتخب الصحیحین: منتخب الصحیحین پر حاشیہ۔
- ۴- وسائل الوصول الی شامخ الرسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔
- ۵- افضل الصلوات علی سید السادات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

- ۶- الاحاديث الاربعين في وجوب طاعة امير المؤمنين -
- ۷- انظم البيهقي في مولد الشيفع صلى الله تعالى عليه وسلم -
- ۸- الهزنية الالقيمية (طبعة الغراء) في مدح سيد الانبياء صلى الله عليه وسلم -
- ۹- الاحاديث الاربعين في فضائل سيد المرسلين -
- ۱۰- الاحاديث الاربعين في اشمال نصح العالمين -
- ۱۱- قصيدة سعادة المعاد في موازنته بانث سعاد -
- ۱۲- مثالي نعله الشريف صلى الله عليه وسلم
- ۱۳- حجة الله على العالمين في معجزات سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم -
- ۱۴- سعادة العابدين في الصلوة على سيد الكونين صلى الله عليه وسلم -
- ۱۵- السابقات الجياد في مدح سيد العباد صلى الله عليه وسلم -
- ۱۶- خلاصة الكلام في تزيح دين الاسلام -
- ۱۷- مادي المريد الى طرق الالاسانيد شجرة الجامع النافع -
- ۱۸- الفضائل المحمدية ترجمها بعض السادات العلوية للنتة المجادية -
- ۱۹- الورد النشائي في شتم على الادعية والاذكار البغوية -
- ۲۰- المزدوجة الغراء في الاستغاثة باسم الله الحسنى -
- ۲۱- المجموعة البهايمية في المدائح البغوية والاسمار رجاها (جاءه جلدوں ميں)
- ۲۲- نجوم المتبتدين في معجزاته صلى الله عليه وسلم، والرد على اعداء انخوان الشياطين -
- ۲۳- ارشاد الجياد في تحذير المسلمين من مدارس التصاوى التي اهلكت دين المسلمين -
- ۲۴- جامع الثنائى على الله وهو يشمل على جملة من احزاب اكار الاولياء -
- ۲۵- مفرج الكرب، ويلييه حزب الاستغاثات، ويلييه احسن الوسائل في نظم اسماء النبي الكمال -
- ۲۶- ويلييه كتاب الاسمار فيما سيدنا محمد من الاسماء -
- ۲۷- البرهان المسدوني اثبات نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ودليل التجار الى اخلاق الانبياء -
- ۲۸- والرحمة المهداة في فضل الصلوات وحسن الشرعة في مشروعية صلاة الظهر بعد المجدد رسالة -
- ۲۹- التحذير من اتخاذ الصور والتصوير، وتنبية الافكار للحكمة اقبال الدنيا على الكفاه -
- ۳۰- سبيل النجاة في الحب في الله والبغض في الله -
- ۳۱- القصيدة الالائية الكبرى في مجرمة منها سعادة الانام في اتباع دين الاسلام -

- ۳۲۔ مختصر ارشاد الجباری۔
- ۳۳۔ الرایتہ الصغریٰ فی ذم البدعہ و مدح السنۃ الغراء۔
- ۳۴۔ جواہر الجبار فی فضائل النبی المختار صلی اللہ علیہ وسلم (چار جلدوں میں)
- ۳۵۔ تہذیب النفوس فی ترتیب الدروس مختصر ریاض الصالحین السنوی۔
- ۳۶۔ اتحاد المسلم جعلہ خاصاً بما ذکرہ صاحب الترغیب والترہیب من احادیث الجباری وسلم۔
- ۳۷۔ جامع کرامات الادیاء و مہر رسالہ لہ فی اسباب تالیف (دو جلدوں میں)۔
- ۳۸۔ دیوان المداخج المسمی العقود اللؤلؤنیۃ فی المداخج النبویۃ۔
- ۳۹۔ الاربعین، اربعین من احادیث سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، و سہ کتاب نفیس جامع۔
- ۴۰۔ الدلالات الواضحات شرح دلائل الخیرات، و علیہا المبشرات المناہیۃ۔
- ۴۱۔ صلوات الثناء علی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔
- ۴۲۔ القول الحق فی مدح سید الخلق صلی اللہ علیہ وسلم۔
- ۴۳۔ الصلوات الالفیۃ فی الکلمات المحمیدیۃ۔
- ۴۴۔ ریاض الجنۃ فی اذکار الکتاب و السنۃ۔
- ۴۵۔ الاستغاثۃ الکبریٰ بالسماوات الحسنی۔
- ۴۶۔ جامع الصلوات علی سید السادات۔
- ۴۷۔ الشرف فی المؤید لآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
- ۴۸۔ الانوار المحمیدیۃ مختصر المواہب المدنیۃ۔
- ۴۹۔ صلوات الاختیار علی النبی المختار صلی اللہ علیہ وسلم۔
- ۵۰۔ تفسیر قرۃ العین من البیضاوی و الجلالین۔
- ۵۱۔ البشارت الایمانیۃ فی المبشرات المناہیۃ۔
- ۵۲۔ الاسالیب البدیۃ فی فضل الصحابۃ و اتناخ الشیعۃ۔

علامہ نجفانی اسلام کا در در کھنے والے اور اسخ العقیدہ مسلمان تھے انہوں نے اپنے زمانے میں دیکھا کہ مسلمان اپنے بچوں کو عیسائی مشنری سکولوں میں داخل کرواتے ہیں جہاں انھیں انگریزی زبان اور کچھ دنیاوی علوم سکھائے جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ بچے، عیسائیوں کی عبادت میں شریک ہوتے ہیں، اس کیفیت نے انھیں شدید اضطراب میں مبتلا کر دیا، چنانچہ انہوں نے ایک رسالہ ارشاد الجباری فی تہذیب المسلمین من مدارس النصارائی لکھا اور بڑے زور دار انداز میں مسلمانوں کو اس بیخ طریقے سے منع کیا، یہ رسالہ ایک مقدمہ، چالیس فصول اور ایک خاتمہ پر مشتمل ہے۔

اس رسالہ میں انہوں نے اپنا ایک نوٹ بھی نقل کیا ہے جو کئی سال پہلے انہوں نے اپنی تصنیف "افضل الصلوات علی سید السادات" کے آخر میں لکھا تھا اس کا عنوان تھا -

عظیم مصیبت جس کا نوٹس لیا جانا ضروری ہے

فرماتے ہیں:

فرنگی جو سکول اسلامی ممالک میں کھولتے ہیں، ان میں طالب علم کے داخلے کے لیے اہم ترین شرط یہ ہوتی ہے کہ وہ بہر دین عیسائی لڑکوں کے ساتھ عیادت کے لیے گر جائے گا اور ان جیسے دینی افعال سمرانجہم دے گا اگرچہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، اور جیسے یہ شرط منظور نہ ہو اسے داخلہ نہیں دیتے۔ بیروت میں بھی ایسے سکول موجود ہیں اور ان میں مسلمانوں کے کچھ بچے بھی تعلیم حاصل کرتے ہیں مثلاً مدرسہ سیویمیا اور مدرسہ المرطان المارونیہ -

ہم اس بنا پر عیسائیوں کو ہدفِ ملامت نہیں بنا سکتے کیوں کہ وہ اپنے سکولوں میں اپنے مفاد کے تحت کام کر رہے ہیں اپنی شرائط صاف صاف بیان کر دیتے ہیں اور کسی کو داخلے پر مجبور نہیں کرتے، البتہ وہ مسلمان ضرور عظیم ملامت کے مستحق ہیں جو راضی خوشی اپنے بچوں کو ان سکولوں میں داخل کر دیتے ہیں، بچہ وہیں رہتا اور سوتا ہے اور شرط کے مطابق گرجے میں بھی جاتا ہے -

میں کہتا ہوں کہ سچا مسلمان اپنی اولاد کو اس خطرے میں صرف اسی صورت میں داخل کر سکتا ہے کہ یا تو اسے ان شرائط اور قواعد کا علم نہیں یا پھر اس بارے میں اسے حکم شرعی معلوم نہیں۔ جہاں تک ان کی شرط کا تعلق ہے وہ میں نے بیان کر دی ہے تاکہ ہر شخص کو معلوم ہو جائے۔ مگر حکم شرعی تو وہ شریعت مبارکہ کی کتابوں میں مذکور ہے اور کسی عالم پر معنی نہیں ہے۔ میں اس جگہ شفا شریف سے امام قاضی عیاض کی عبارت نقل کرنے پر اکتفا کرتا ہوں تاکہ ہر کسی کو یہ حکم معلوم ہو جائے اور کسی پر معنی نہ رہے۔ انہوں نے اپنی کتاب کے آخر میں متعدد امور کفریہ بیان کرنے کے بعد فرمایا:

"اسی طرح ہم اس شخص کو کافر قرار دیں گے جس سے ایسا فعلی سرزد ہو جس کے بارے میں مسلمانوں کا اجماع ہو کہ وہ کافر ہی سے صادر ہو سکتا ہے اگر وہ اس فعل کے باوجود مسلمان ہونے کی تصریح کرتا ہو، مثلاً بت، سورج، چاند، صلیب اور آگ کو سجدہ کرنا، یہود و نصاریٰ کے ہمراہ ان کی عبادت کا ہوں (گرجوں وغیرہ) میں جانا، ان کا خصوصی لباس پہننا۔ مثلاً زنا لا جینتو، بازہنا اور سر کا درمیانی حصہ منڈوانا، مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ یہ افعال کافر ہی سے صادر ہو سکتے ہیں اور یہ افعال کفر کی علامت ہیں اگرچہ ان کا ترکیب مسلمان ہونے کی تصریح کرتا ہو۔"

اس امام کی عبارت کے ظاہر ہونے، دین اسلام کے حکم شرعی کے پہچاننے اور ان سکولوں میں داخلے کی شرائط واضح ہو جانے کے بعد مسلمان کے لیے بے خبری کا غدر باقی نہیں رہتا۔ اس کے بعد بھی جو شخص اپنے بچوں کو ان جیسے سکولوں میں رکھے گا وہ یقین سے محروم اور دین کے معاملہ میں بے پروا واقع ہوا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے غضب سے اس کی پناہ مانگتے ہیں۔ ایک جگہ عیسائیت کی تبلیغ کے لیے عیسائیوں کے اتمام، بے پناہ دولت صرف کرنے اور سکولوں کے قیام کے علاوہ دوسرے ذمہات میں جا کر بچوں اور جہلاً کو جمع کر کے پادریوں کا عیسائیت کی تبلیغ

کرنے کا ذکر کر کے مسلمانوں کی حالت زار پر اظہارِ افسوس کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

” ایک طرف عیسائیوں کی یہ حالت ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر و بیشتر مسلمان اپنے دین اسلام کی اشاعت کی پروا نہیں کرتے، ان لوگوں کی طرح مال و دولت خرچ نہیں کرتے، اپنے شہروں اور اولاد پر وارد ہونے والے شرک اور شکوک و اہام کو دور کرنے کی طرف توجہ نہیں دیتے، کیا یہ بیخ ترین رسوائی، شدید ترین خسارہ اور خوفناک محدودیت نہیں ہے؟ خصوصاً اس زمانے میں جبکہ کفر، ایمان پر حملہ آور ہے، مگر اسی طرح چلی ہے اور سرکشی پھیلتی جا رہی ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے علامہ نبھائی کو نظم و نثر میں حیرت انگیز قدرت عطا فرمائی تھی۔ ان کے بعض قصائد تو کئی کئی سوا شمار پر مشتمل ہیں، ایک قصیدہ انظم ابدیٰ فی مولد الشیخ صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کرتے ہیں :

یا ربنا بجاہہ لدیکا انا تو سلنا بہ الیسا

معتمدین ربنا علیسا وطالبین الخیر من یدیسا

فالہم اکل سبیل الرشید

ترجمہ: ”اے اللہ انبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو عزت و منزلت تیری بارگاہ میں، ہے ہم تیری بارگاہ میں اس کا وسیلہ پیش کرتے ہیں۔“

تجھ پر بھروسہ کرتے ہوئے اور تجھ سے بفر کی دعا کرتے ہوئے (عرض کرتے ہیں کہ) تو سب کو راہ ہدایت عطا فرما۔“

یا رب وارحم امتہ المختار فی کل عصر و بکل دار

واحرسہم من ساطة الاقیار فی سائر الابلا و الاقطار

فی کل غور و بکل نجد

ترجمہ: ”اے اللہ انبی مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت پر ہر جگہ اور ہر زمانے میں رحم فرما۔“

اور انھیں تمام شہروں اور اطراف میں سرلنڈ اور پست جگہ غیروں کے تسلط سے محفوظ فرما۔“

عرب ممالک میں علامہ نبھائی اور ہندوستان میں امام احمد رضا بریلوی نہ صرف یہ کہ ہم عصر تھے بلکہ ہمارا نظریات میں ایک دوسرے سے ہم نگیں رکھتے تھے، علامہ نے امام احمد رضا کی تصنیف لطیف الدولۃ المکیہ پر زور دار تقریظ لکھی ہے، فرماتے ہیں:

سید عبدالباری سلمہ اللہ تعالیٰ (ابن سید امین رضوان مدنی) نے یہ کتاب الدولۃ المکیہ میرے پاس بھیجی میں نے اول سے آخر تک اس کا مطالعہ کیا اور اسے تمام دینی کتابوں میں بہت ہی نفع بخش اور مفید پایا، اس کے دلائل بہت قوی ہیں جو

بڑے امام اور علامہ اہل حق سے ہی ظاہر ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے راضی رہے اور اپنی نوازشات سے ہمیں راضی رکھے

اور ان کی پاکیزہ امیدوں کو برلائے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے توسل سے بارگاہ الہی میں دعا ہے کہ وہ اس کتاب

کے مستفاد ایسے افراد زیادہ سے زیادہ پیدا فرمائے جو ائمہ اعلام ہوں، اسلام کے حامی ہوں اور کفار اور اہل بدعت

کے رد میں مشغول رہیں، ایسے علمائے عظیم جیاد اور دین کی حدود کے محافظ بنیں

حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل نجفی قدس سرہ کا وصال بیروت میں ۱۳۵۰ھ/۱۹۳۲ء ماہ رمضان المبارک کی ابتدا میں ہوا آپ کا آخر تک یہ محمول رہا کہ باقاعدگی سے فرض ادا کرنے کے علاوہ کثرت سے نوافل ادا کرتے اور بارگاہ رسالت میں بدیدہ درود و سلام پیش کرتے، عبادت اور اتباع سنت کا نور آپ کے چہرہ پر جگمگانا رہتا تھا۔

حجۃ اللہ علی العالمین

علامہ زبہانی کی شہرہ آفاق تصنیف "حجۃ اللہ علی العالمین فی معجزات سید المرسلین" ہے اس میں انہوں نے وہ تمام دلائل یکجا کر دیے ہیں جو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے ثبوت پر دلالت کرتے ہیں۔

یہ کتاب ایک متعدد پارا قسام اور ایک خاتمہ پر مشتمل ہے تفصیل درج ذیل ہے

۱۔ معجزہ کا معنی اور اس کا دیگر خوارق سے فرق۔

۲۔ دیگر انبیاء و مرسلین کو جو معجزہ اور جو فضیلت بھی دی گئی اس جیسی بلکہ اس سے بڑھ کر فضیلت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو

دی گئی اور یہ کہ آپ نبی الانبیاء ہیں۔

۳۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات باقی انبیاء کو رام علیہم السلام کے معجزات سے تعدد میں بھی زیادہ ہیں اور ظہور میں بھی زیادہ ہیں نیز ان کے معجزات ختم ہو گئے اور آپ کے بعض معجزات قیامت تک باقی رہیں گے۔

۴۔ متعدد طریقوں سے یہ حقیقت بیان کی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات کی روایات سے آپ کی نبوت یقینی طور پر ثابت ہوتی ہے۔

کتاب کی پہلی قسم حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بشارتوں پر مشتمل ہے اور اس میں آٹھ باب ہیں۔

۱۔ کتب سماویہ کی بشارتیں

۲۔ احبار (علماء اہل کتاب) کی بشارتیں

۳۔ راہبوں کی بشارتیں

۴۔ کاهنوں کی بشارتیں

۵۔ جنوں کی بشارتیں

۶۔ بتوں سے سنی گئی بشارتیں

۷۔ متفرق بشارتیں

۸۔ قلم قدرت کی بشارتیں

دوسری قسم نور محمدی کی خلقت سے ولادت باسعادت تک ظاہر ہونے والے خوارق اور دلائل نبوت، یہ قسم چار ابواب پر مشتمل ہے۔

۱۔ تخلیق نور کی ابتدا سے پاکیزہ پستانوں اور ظاہر رحموں سے منتقل ہوتے ہوئے شکم مادر تک پہنچنے کی تفصیلات۔

۲۔ مدت حمل اور وقت ولادت کے بعض عجائب۔

۳۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے ماں قیام کے دوران میش آنے والے خرق عادت واقعات۔

۴۔ بعثت سے پہلے واقع ہونے والے بعض خوارق۔

تیسری قسم میں اعلانِ نبوت سے وصال تک کے معجزات ہیں، اس میں بارہ ابواب ہیں۔

- ۱- معجزہ قرآن پاک اس باب کو چالیسوں میں تقسیم کر کے بتایا ہے کہ (۱) قرآن پاک اکمل اور عظیم معجزہ ہے۔ ۲- قرآن پاک کے اعجاز کے چند پسو، ۳- گزشتہ آئندہ معنیات کی خبر۔ ۴- قرآن پاک کی فضیلت تلاوت کی فضیلت اور آداب۔
- ۲- عالم بالا سے متعلق معجزات، اس میں واقعہ معراج، فرشتوں کا دیکھنا، چاند کا دو ٹکڑے ہونا، سورج کا پلٹنا اور شیاطین کو شہاب مارے جانے کا بیان ہے۔

۳- مردوں کو زندہ کرنے سے متعلق معجزات، مثلاً والدین کریمین کا زندہ کیا جانا اور آپ پر ایمان لانا اور دیگر مردوں کا زندہ کرنا۔

۴- حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت سے بیاریوں کی شفا اور اخلاق و اعیان کی تبدیلی۔

۵- پتھروں کا بولنا، رسالت کی گواہی دینا اور اطاعت کرنا۔

۶- حیوانات کا گفتگو کرنا، رسالت کی گواہی دینا اور اطاعت کرنا۔

۷- گزشتہ اور آئندہ کی غیبی خبریں دینا۔

۸- دعا کی قبولیت سے متعلق معجزات

۹- حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت سے طعام اور دودھ کا زیادہ ہونا۔

۱۰- آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی کا نکلنا اور آپ کی دعا سے بارش کا برسا۔

۱۱- متفرق معجزات۔

۱۲- معنوی معجزات یعنی فضائل و شمائل کا کمال۔

چوتھی قسم میں بعد از وصال ظاہر ہونے والے معجزات بیان کئے ہیں جو نبوت و رسالت کی سچائی کی دلیل ہیں، اس میں تین باب ہیں

۱- وصال کے بعد رونما ہونے والے متفرق معجزات

۲- آپ کی بارگاہ میں عرض حاجت کرنے والوں کی مرادوں کا برآنا، قیدیوں، جنگل میں گم کردہ راہوں اور بھوک پیاس کے ماروں کا فریاد کرنا اور مشکلات کا حل ہونا۔

۳- علامات قیامت۔

خاتمہ میں کمالات اولیا کو ثابت کر کے یہ بتایا ہے کہ اولیا کی کرامتیں بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معجزہ ہیں، اس اعتبار سے

آپ کے معجزات کی تعداد بہت بڑھ جائے گی۔

مختصر یہ کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے متعلق جس قدر فضائل و کمالات اور معجزات میسر ہو سکے علامہ

نہجانی نے بڑی خوب صورتی سے اپنی اس کتاب میں جمع کر دیے ہیں، اس سے اس احساس کو تقویت ملے گی کہ جب اتنی عظیم اور

جامع کمالات ہستی کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکام اور فرامین کی اطاعت ضروری ہے اور آپ نے کبھی اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف فری

نہیں کی تو ہم کس شمار و قطار میں ہیں کہ احکام خداوندی سے بے نیاز رہ سکیں اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اتنی کامل و اکمل

ذات کو ہمارا بہرہ دہنا بنایا ہے تو ہم آپ کی راہ سے ہٹ کر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔
 میندار سعدی کہ راہِ صفا
 تو ان رفت جز در پیے مصطفیٰ

ماخذ

- ۱- علامہ نبہانی کے خود نوشت حالات جو "الشرف المؤمن بدلائل محمد" کے آخر اور "شواہد الحق" کی ابتدا میں درج ہیں:
- ۲- یوسف بن اسماعیل نبہانی علامہ: الدلالات الواضحات ص ۱۳۹
- ۳- محمد نشاۃ لبش قصوری، مولانا: اغثنی یا رسول اللہ ص ۱۵
- ۴- یوسف بن اسماعیل نبہانی علامہ: الدلالات الواضحات ص ۱۳۹
- ۵- شواہد الحق (تعارف مصنف) ص ۸-۹
- ۶- یوسف بن اسماعیل النبہانی، امام: ارشاد الجباری (مطبوعہ حمیدیہ مصر) ص ۱۶-۱۵
- ۷- ایضاً ص ۵۱
- ۸- یوسف بن اسماعیل النبہانی، امام: حجتہ اللہ علی العالمین ص ۳-۲۵۲
- ۹- ایضاً
- ۱۰- الدولۃ المکیہ مطبوعہ کراچی ص ۴۷
- ۱۱- محمد حبیب اللہ بن بابائی البکینی: شواہد الحق (تعارف) ص ۱۰

ابن الجوزی اور سوانح رسول صلی اللہ علیہ وسلم

غلام جیلانی برق

ابن الجوزی کا پورا نام ابو الفرج عبد الرحمن جمال الدین بن علی بن محمد القرشی البکری الخلبی (۵۱۰ھ - ۵۹۷ھ = ۱۱۱۶ - ۱۲۰۰) تھا۔ آپ بغداد کے ایک محلہ جوزہ میں سکونت پذیر تھے۔ اور اسی نسبت سے جوزی کہلاتے تھے۔ مختلف اساتذہ سے درس لیا۔ اور رفتہ رفتہ اپنے مطالعہ و محنت کی بدولت تمام معاصرین سے سبقت لے گئے۔ آپ ایک فصیح البیان واعظ، بلند پایہ محقق اور عظیم المرتبت مصنف تھے۔ انوار آئین سو کتابیں لکھیں جن میں سے المنتظم فی تاریخ الملوک الأئمہ، کتاب صیغۃ القضاہ (اولیاء و صوفیہ کے حالات)، کتاب القضاہ دو استان سراؤں کا ذکر، سیرۃ عمر بن عبدالعزیز، الوفا فی فضائل المصطفیٰ، قصص الانبیاء، مولد النبی صلعم، فی مفردات القرآن بہت وقیع و اہم ہیں۔ آپ نے ایک کتاب تلیح فہوم الاثر کے نام سے حضور صلعم کے حالات پر بھی لکھی تھی جسے مولانا محمد یوسف بریلوی نے ۱۲۸۶ھ = ۱۸۶۹ء میں مفید حواشی کے ساتھ شایع کیا۔ یہ تجدیرتی پریس دہلی میں چھپی تھی۔

یہ کتاب ۳۸۴ صفحات پر مشتمل ہے۔ اور اس میں ایک ہزار کے قریب عنوانات ہیں۔ ان میں سے چند عنوانات کا مخلص حاضر ہے:

حضور کی ولادت

اس بات پر تو سب سیرت نگاروں کا اتفاق ہے کہ حضور صلعم ماہ ربیع الاول میں سوموار کو پیدا ہوئے تھے۔ لیکن تاریخ میں اختلاف ہے۔ کوئی ۲ ربیع الاول بتاتا ہے، کوئی آٹھ، کوئی دس اور کوئی بارہ۔ حضور کے والد عبداللہ بن عبدالمطلب کی وفات حضور کی ولادت سے پہلے ہو گئی تھی۔ ایک اور روایت کے مطابق اُس وقت آپ کی عمر دو ماہ تھی۔ بعض سیرت نگار سات ماہ بتاتے ہیں اور بعض دیگر دو سال چار ماہ۔ لیکن پہلا قول صحیح تر سمجھا جاتا ہے۔ آپ کی وفات پر حضرت آمنہؓ (والدہ رسول مقبول) نے ایک شعر کہتا تھا، جس کا ایک شعر یہ تھا،

لے ابن خلدون اور طبری ۱۲۔ ربیع الاول کو صحیح سمجھتے ہیں۔ ابو الفداء ۱۰۔ ربیع الاول لکھتے ہیں۔ اور قاضی سلیمان منصور پوری ۹۔ ربیع الاول مطابق ۲۲۔ اپریل ۵۱۰ھ کو صحیح مانتے ہیں۔ ریاضی کے ایک فارمولے کے مطابق ۲۲۔ اپریل ۵۱۰ء کو سوموار تھا اس لیے یہی تاریخ درست معلوم ہوتی ہے۔ ملاحظہ ہو ترجمۃ اللغالیین ج ۱۔ طبع لاہور ۲۹، ۱۹، ص ۲۲۔

دَعَتْهُ الْمَنَاءُ دَعْوَةً فَاجَابَهَا
 وما تترك في الناس مثل ابنِ هاشم
 دعت نے اسے دعوت دی اور اُس نے قبول کر لی۔ اب دنیا میں ابنِ ہاشم (عبداللہ) کی نظیر باقی
 نہیں رہی

حسب و نسب

حضور صلعم کا نسب نامہ اکیس پشتوں یعنی عدنان تک تو متفق علیہ ہے۔ لیکن بعد کے ناموں میں اختلاف ہے۔ متفق علیہ

نسب نامہ (بریکٹ میں اصلی نام درج ہے) :
 محمد بن عبداللہ بن عبدالمطلب (اصلی نام عامر یا شیبہ) بن ہاشم (عزرو) بن عبدمناف (مخیرہ) بن قصی (زید)
 بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نصر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدکرکہ بن انیس بن مضر بن نزار
 بن معد بن عدنان۔

عدنان کے بعد ناموں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ یہ تین کالم ملاحظہ فرمائیے:

تلفیق کے مطابق	”نسب نامہ رسولؐ کے مطابق“ (اختلافات عربی رسم الخط میں)	بائبل کے مطابق
عدنان بن ادد ^{۲۲}	عدنان بن ادد ^{۲۲}	ابراہیم و آدم کے درمیان ناموں کا اختلاف
بن یقْدُو ^{۲۳}	بن ہمیع	اردو بائبل میں ناخو
بن اَنْمَسِج ^{۲۴}	بن ثابت	” ” ” ”
بن قِیْذَار ^{۲۵}	بن قیذار	” ” ” ”
بن اِبْرَاهِیْم ^{۲۶}	بن ابراہیم	” ” ” ”
بن نَاخُوْر ^{۲۷}	بن ناخو	” ” ” ”
بن اِرْعُو ^{۲۸}	بن ارعو	” ” ” ”
بن عَابِر ^{۲۹}	بن عابر	” ” ” ”
بن اَرْفَحَشَد ^{۳۰}	بن ارفخشذ	” ” ” ”
بن نُوح ^{۳۱}	بن نوح	” ” ” ”
بن مَتْوَشَع ^{۳۲}	بن ممتوشع	” ” ” ”

(۹) اُمیْمَةُ - ان میں صرف حضرت صفیۃ اسلام لائی تھیں۔

حضورؐ کی کنیزیں

حضورؐ کی کنیزیں یہ تھیں:

- ۱- ماریہ قبطیہ، جو آپ کی خدمت میں اسکندریہ کے امیر مرقدیس نے بھیجی تھی۔
- ۲- ریحانہ بنت زید بن عمرو بن نوفل سے تعلق رکھتی تھی۔ ایک روایت کے مطابق حضورؐ نے اسے آزاد کر کے زوجیت میں لے لیا تھا۔
- ۳- بعض سیرت نگار اس فہرست میں جمیلہ، میمونہ، اُمّ ایمن، خضرہ، غولہ، اُمیْمَةُ، رقیقہ اور صفیۃ کا بھی اضافہ کرتے ہیں۔

حضورؐ کے خدام و غلام

سیرت نگاروں نے غلاموں اور خادمانِ رسول کی ایک لمبی فہرست دی ہے۔ یہ لوگ مختلف اوقات پر حضورؐ کی خدمت میں پہنچے تھے۔ ان سب کو حضورؐ نے آزاد کر دیا تھا۔ ان کے نام یہ ہیں:

ابو رافع اسلم (جو حضورؐ کو حضرت عباسؓ نے دیا تھا)، امیر، اسامہ بن زید، اُفْع، اُمیْمَن، ثوبان، ذکوان، رافع، رباح الاسود، زید بن حارثہ (جو آپ کو حضرت خدیجہؓ نے دیا تھا)، سابق، سالم، سلمان الفارسی، سکیم الذوسی، سعید بن کنذیر، شقران صالح (جو آپ کو عبدالرحمن بن عوفؓ نے پیش کیا تھا)، ضمیرہ، عبید اللہ بن اسلم، عبید بن عبدالغفار، فضالہ یامانی، فضالہ، بَدْعَم، نافع، نُفیع، بُکَیْد، واقد، ذرّوان، ہشام، یسار (یہ حضورؐ کے اونٹ چراتا تھا)، ربیعہ (آپ کو وضو کرتا تھا)، ابن مسعود (آپ کے جوتوں کا خیال رکھتا تھا)، عقبہ (خچر پر متعین تھا)، ابو اُثیلہ، ابوالجواد، ابورافع، ابوالفتح، ابو ضمیرہ، ابو عبیدہ، ابو موسیٰ اور ابو واقد۔ بعض سیرت نگاروں نے کچھ اور نام بھی لکھے ہیں، مثلاً، مجبّر، ثعلبہ، بلال بن حارث وغیرہ۔ لیکن ہم انہی ناموں پر اکتفا کرتے ہیں۔ ان کی کل تعداد اسی کے قریب تھی۔

حضورؐ کی اولاد

آپ کی اولاد کے متعلق سیرت نگاروں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ہشام بن عدی، ہشام بن عروہ سے روایت کر لہے اور یہ اپنے والد سے، کہ حضورؐ کے تین بیٹے تھے، عبد مناف، عبدالعزیٰ اور قاسم۔ باقی سیرت نگار ہشام کو کذا اب قرار دیتے ہیں۔ بایں دلیل کہ جس رسول نے زندگی بھر توحید کا درس دیا ہو، وہ اپنے بچوں کو مشرک کا نام کیسے دے سکتے تھے۔ ایک اور روایت کے مطابق حضورؐ کے چار بیٹے تھے: قاسم، طاہر، عبداللہ اور مطیبت (یا طیبہ)۔ بعض کے ہاں طاہر ہی کا دوسرا نام طیب تھا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ طیب اور مطیبت تو اُم جہانی تھے اور اسی طرح طاہر و مطہر بھی۔ زیادہ قابلِ اعتماد

روایت یہ ہے کہ حضرت خدیجہ کے بطن سے تین ہی بیٹے تھے: قاسم، جو دو سال زندہ رہا۔ عبد اللہ اور طیب، یہ بچپن ہی میں فوت ہو گئے تھے۔ حضور کا چوتھا فرزند ابراہیم ماریہ قبلیتہ کے بطن سے تھا۔ وفات کے وقت اسکی عمر سولہ یا اٹھارہ ماہ تھی۔

آپ کی چار بیٹیاں تھیں۔ سب کی سب حضرت خدیجہ کی اولاد۔ سب سے بڑی کا نام زینب تھا، جس کی شادی حضرت خدیجہ کے بھانجے ابوالعاص بن ربیع سے ہوئی تھی۔ ایک چھوٹی سی لڑکی اُمامہ جو بعض اوقات نماز میں حضور کی پیٹھ پر سوار ہوجاتی تھی۔ زینب ہی کی بیٹی تھی۔ غزوہ بدر میں ابوالعاص بھی کفار مکہ کے ہمراہ شریک ہوا تھا اور قید ہو گیا۔ حضرت زینب نے انھیں رہا کرانے کے لیے اپنا ہار بطور فدیہ حضور کے پاس بھیجا۔ حضور نے ہار کو دیکھا تو اس قدر رقت طاری ہوئی کہ آنسو ٹپکنے لگے۔ آپ نے ابوالعاص کو رہا کر دیا۔ ہار واپس بھیج دیا۔ اور ابوالعاص سے کہا کہ یا تو اسلام لاؤ اور یا میری بیٹی کو میرے پاس بھیج دو۔ چنانچہ اس نے یہ بات مان لی۔ حضور نے زینب کو اس کے ساتھ کر دیا اور وہ چند روز بعد حضرت زینب کو مدینہ میں لے آیا۔ زینب کی وفات ۱۰ شہ میں ہوئی تھی اور خود حضور نے اسے قبر میں اتارا تھا۔

دوم: اُمّ کلثوم، جس کا نکاح ابولہب کے بیٹے عقبہ سے ہوا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ آیت تَبَّتْ بَیْتَا اَبْنِ لَہَبٍ وَتَبَّتْ (ابولہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ خود ہلاک ہو) نازل ہوئی۔ ابولہب نے بیٹے کو حکم دیا کہ محمد (صلعم) کی دونوں بیٹیوں زینب اور اُمّ کلثوم، جن سے تمہارا نکاح ہو چکا ہے، کو طلاق دے دو۔ اور اس نے تعمیل کی۔ زینب کا نکاح چھتے سال نبوت میں حضرت عثمان سے ہوا تھا۔ آپ کا ایک ہی بیٹا تھا، نام عبد اللہ۔ دس سال کے بعد آپ بیمار پڑ گئیں اور ہجرت کے سترھویں ماہ میں، جب حضور غزوہ بدر سے واپس آ رہے تھے، فوت ہو گئیں۔ حضور مدینہ میں داخل ہوئے تو آپ دفن ہو چکی تھیں۔ سوم: رقیہ کی وفات کے بعد حضور نے اُمّ کلثوم بھی حضرت عثمان کے نکاح میں دے دی۔ آپ کی وفات شعبان ۱۰ شہ میں ہوئی تھی۔

چہارم: فاطمہ الزہراء، جنھیں بعض سیرت نگار رقیہ سے دو سال بڑی قرار دیتے ہیں۔ آپ کی ولادت بعثت سے پانچ سال پہلے یعنی ۱۰ شہ میں ہوئی تھی۔ حضرت علیؑ سے آپ کا نکاح ۱۰ شہ میں ہوا۔ آپ کی چار اولادیں تھیں: حسنؑ، حسینؑ، زینبؑ اور اُمّ کلثوم۔ بعض نے محسن اور رقیہ کا بھی نام لیا ہے۔ لیکن ان کی روایات قابل اعتماد نہیں ہیں۔ اُمّ کلثوم کا نکاح حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب سے ہوا تھا۔ اس سے زید پیدا ہوا۔ فاروق اعظم کی وفات کے بعد عون بن جعفر کے نکاح میں آئیں۔ اس کی وفات کے بعد محمد بن جعفر سے نکاح ہوا۔ یہ بھی جلد وفات پا گئے اور آخر میں عبد اللہ بن جعفر کے نکاح میں آئیں۔ حضرت فاطمہؑ کی وفات رحلت رسول سے چھ ماہ بعد اور روایتے تین ماہ بعد ہوئی تھی۔ اُس وقت آپ کی عمر ۲۹ برس (قمری) کے قریب تھی۔ آپ کو حضرت علیؑ نے غسل دیا اور حضرت ابو بکرؓ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ بعض روایات میں حضرت عباسؑ کا نام آیا ہے اور بعض میں خود حضرت علیؑ کا۔ لیکن یہ لاقول صحیح نہ ہے۔

حضور کے مرکب

مرکب سے مراد سواری کا جانور ہے، خواہ وہ گھوڑا، خچر اور اونٹ ہو یا خر۔ آپ نے زندگی میں صرف سات گھوڑوں

لے درت اس طرح کہے کہ حضرت رقیہ بنت ابولہب اور حضرت ام کلثوم عقبہ کے بھائی عبید کی زوجہ تھیں جب سورہ برتہ والی لعنہ نازل ہوئی تو دونوں بھائیوں نے

باپ کے کہنے پر ان کو طلاق دے دی۔ دونوں بیباک ہوازاں کیے بعد دیگرے حضرت عثمان غنیؓ کے عقد میں آئیں اور اسی نسبت سے آپ ذوالنورین کے لقب سے مشہور ہوئے

پر سواری کی تھی۔ ان کے نام یہ ہیں:

- ۱۔ اَلشَّكْب - یہ حضورؐ کا پہلا گھوڑا تھا۔
- ۲۔ مُرَجَزٌ - یہ ایک ایرانی سے خریدا تھا۔
- ۳۔ لَزازٌ - یہ اسکندریہ کے بادشاہ مُتَوَقِس نے بھیجا تھا۔
- ۴۔ اَلظَّبُّ - جو ربیع بن الیرانے پیش کیا تھا۔
- ۵۔ اَلوُرْدُ - جو تمیم الذاری نے بطور ہدیہ بھیجا تھا۔
- ۶۔ حُجَيفٌ یا حُجَيفٌ
- ۷۔ یَعْسُوبٌ
- ۸۔ اَوْنَطٌ :

۸۔ قُصَاوۃ - اسے عُصْبَاء اور جُدعاء بھی کہتے ہیں۔ یہ حضورؐ نے حضرت ابو بکرؓ سے سو درہم میں خریدی تھی اور اسی پر سوار ہو کر ہجرت فرمائی تھی۔

خچر اور گدھا:

۱۰۹۔ مُتَوَقِس نے حضورؐ کی خدمت میں ایک خچر بھیجا تھا، جس کا نام تھا شہبَاء، یا وُدُل۔ اور ایک گدھا جو لعنور کہلاتا تھا۔

حضورؐ کے دُھبیلے جانور

حضورؐ نے دُودھ کی خاطر کئی جانور پال رکھے تھے۔ ان میں کچھ اُونٹنیاں تھیں اور کچھ بھڑکیاں۔ اُونٹنیوں کے نام

یہ تھے:

عُجُوۃ ، زُمُرُم ، سُقِیَا ، بَرَكَة ، وُرْسَة ، اَطَّلَال ، اَطْرَات ، عُثُوۃ (یا عُیْنَش) ، یَمْن ، قَمْر ، حَتَاء ، سَمْرَاء ، غُرَیْس ، سَعْدِیَہ ، یَسِیْرہ ، لَبْتُوم ، رِیَا ، مَہْرَہ ، شَعْرَاء اور بُرْدَہ۔

حضورؐ کی تلواریں

آپؐ کی تلواروں کے نام یہ تھے: بَلِیْعَا ، جو صحرا کے ایک گاؤں قَلْع سے آئی تھی۔ بتار رَحْمَتٌ سِیْرُومٌ رَسُوْب۔ عُصْب اور ذوالفقار جو آپؐ نے حضرت علیؓ کو عنایت کر دی تھی۔

حضورؐ کی کمانیں

رِوْعَاء ، بَیضَاء ، حَمْرَاء (یا شَوْحَطٌ) ، اَلکُتُوم ، زُورَاء ، سِدَاد۔

طبقات کے مصنف ابن سعد لکھتے ہیں کہ جب حضور کو پینہ کے ایک یہودی قبیلہ بنو قینقاع سے لڑنا پڑا تو وہاں سے آپ کو تین نیزے اور تین کمائیں ملیں۔ کمانوں کے نام بیضاء، صفراء اور روحاء تھے۔

حضور کے نیزے

آپ کے پاس کل چار نیزے تھے۔ یعنی الثَّوْنِي، الثَّوْنِي، باقی دو کے نام معلوم نہیں ہو سکے۔

حضور کی ڈھالیں

آپ کے پاس تین ڈھالیں تھیں، الرَّوْق - الرَّوْق - الرَّوْق اور تیسری کا نام معلوم نہیں۔

حضور کی زریں

سَعْدِيَّة، فَصَّة، ذَاتُ الْفُضُول، ذَاتُ الْوَشَاح، ذَاتُ الْوَأَشَى، بَنْزَاء، سَعْدِيَّة اور عُرْنَق۔

رسول اکرم کے سیرت نگار

ڈاکٹر شیخ حنايت اللہ

شرق و مغرب کی اکثر علمی زبانوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک پر مختلف درجہ اور مختلف ضخامت کی اس قدر کتابیں لکھی گئی ہیں کہ حصہ دہشتار سے باہر ہے چنانچہ بیسویں صدی کی ابتدا میں جب آگسٹور ڈیویورسٹی کے مشہور پروفیسر مارگولیتھ نے ”محمد اور ظہور اسلام“ کے نام سے آن حضرت کے حالات پر ایک کتاب انگریزی زبان میں لکھی تو اس کا آغاز ان الفاظ سے کیا:

”حضرت محمد (صلعم) کے سیرت نگاروں کا ایک طویل سلسلہ ہے، جس کو ختم کرنا ناممکن ہے، لیکن اس میں جگہ پانا باعث شرف ہے۔“

تصنیف و تالیف کا یہ سلسلہ جس کی طرف پروفیسر محمد رح نے اشارہ کیا ہے، بدستور جاری ہے اور آئندہ بھی جاری رہے گا۔ مقالہ مذکور میں سرمدت ان عربی کتابوں کا ذکر بطور تعارف کیا جاتا ہے جو سیرت میں اصلی یا ثانوی مصادر کی حیثیت رکھتی ہیں، اور فی زمانہ مروج و متداول ہیں اور جن کا دینی اور تاریخی مقالوں اور کتابوں میں اکثر سوال آتا ہے۔ اس مقالہ میں اس بات کی کوشش کی گئی ہے کہ مستند اور تازہ ترین معلومات فراہم کی جائیں اور مطبوعات کے بہترین ڈائیکشنریوں اور ان کے مستند اور متداول تراجم کی طرف بھی اشارہ کر دیا جائے تاکہ اہل ذوق کو ان کی طرف رجوع کرنے میں آسانی ہو۔

سیرت کے مطالعہ کی ضرورت غیر مسلموں کا سیرت نبوی کے ساتھ اعتنائی مشورہ وہ ہے کہ وہ اس حلیلانہ قدر داعی دین کے حالات زندگی معلوم کرنا چاہتے ہیں، جس کی تعلیم نے دنیا میں ایک حیرت انگیز انقلاب پیدا کیا اور

ایک ایسی امت تیار کر دی، جس نے اپنے شاندار کارناموں سے جدیدہ روزگار پر اپنا نام ہمیشہ کے لئے ثبت کر دیا ہے۔ مگر مسلمانوں کے لیے سیرت نبوی کا مطالعہ محض ایک علمی شغل نہیں ہے بلکہ ایک اہم دینی ضرورت ہے۔ خداوند کریم نے اپنے کلام پاک میں فرمایا ہے:

”لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ“ اے ایمان والو! تمہارے لئے پیغمبر خدا کی ذات گرامی

(سورۃ احزاب) میں ایک اچھا نمونہ موجود ہے۔“

لہذا مسلمانوں کے لئے ضروری ٹھہرا کہ وہ اس بات کو دریافت کریں کہ رسول اللہ نے وہ کون سا نمونہ پیش کیا ہے جس کو قرآن کریم میں اسوۂ حسنہ کہا گیا ہے۔ رسول مقبول کا اسوۂ معلوم کرنے کے لیے ہمیں لامحالہ ان کی سیرت پاک کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔

جو لوگ رسول خدا (صلعم) کے ہم وطن اور ہم عصر تھے اور جن کو آپ سے بالمشافہ اصول اسلام سیکھنے کی سعادت نصیب ہوئی، آپ کا

اُسوہ ان کے سامنے تھا، لیکن جب آنحضرتؐ نے اس دنیا سے فانی سے رحلت فرمائی، تو بعد کی نسلوں کے لئے آپ کی سیرت مبارک کا حادثہ اور روایات کی روشنی ہی میں شمع ہدایت کا کام دے سکتی تھی۔ اس دینی حضردت کا اقتضا، اس اہل اسلام نے اپنے ہادیؑ کی سیرت کے احوال و اقوال کو اس احتیاط اور تفصیل سے محفوظ کر لیا ہے کہ بقول مولانا شبلیؒ:

”اس کی زبان کا ایک ایک حرف، اس کی حرکات و سکنات کی ایک ایک ادا اور اس کے

حلیہ و وجود کے ایک ایک خط و خال کا عکس لیا ہے۔“

آپؐ کی شکل و مشابہت، رفتار و گفتار، مذاق طبیعت، طرز معاشرت، خورد و نوش، لباس و پوشش اور نشست و برخاست کی ایک ایک تفصیل اس طرح تمیز کر لی ہے کہ کسی شخص کے حالات زندگی آج تک اس جامعیت اور تفصیل کے ساتھ ضبطِ تحریر میں نہیں آسکے۔ آنحضرتؐ کے مقابلہ میں دیگر مذاہب کے اکثر یاہوں کی تصویریں ناممکن ہیں، چنانچہ زرتشت کے متعلق آج تک یقینی طور پر معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ ایران کے کس خطہ میں اور کس زمانہ میں پیدا ہوا تھا۔ اس بارے میں جو کچھ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، وہ علماء کا محض تخیل اور تخمینہ ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ۳۳ سالہ زندگی کے صرف آخری تین سالوں کا حال معلوم ہے جو انہوں نے یہود کی اصلاح کی کوشش میں گزارے تھے اور جن کی کیفیت مروجہ اناجیل میں مذکور ہے۔ ان کی زندگی کا اکثر حصہ تالیسی کے پرے میں مستور ہے حتیٰ کہ ان کی پیدائش اور وفات دونوں کے متعلق مختلف مذاہب اور اقوام کی روایات اور آراء میں اس قدر اختلاف پایا جاتا ہے، جس سے ایک عام آدمی کے لئے ان کی زندگی ایک جلیان بن کر رہ گئی ہے۔ اس کے برعکس داعی اسلام کی زندگی اور ان کے مشن کے ہر شعبے کے متعلق اس قدر کثیر اور دافتر مواد اور مسالہ موجود ہے جس کا سمیٹنا ایک مؤرخ کے لئے بے حد مشکل کام ہے۔

دامان گنگوٹنگ و گل حسن تو بسیار گلچین تو از تنگی دامان گلدارد

سیرت نگاری کی ابتدا | رسول خدا کی ذات گرامی ابتدائاً نبوت ہی سے ان کے اصحاب کی غیر معمولی توجہ کا مرکز بن گئی تھی، چنانچہ آنحضرتؐ کے حین حیات یہ دستور شروع ہو چکا تھا کہ جب ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان سے ملتا تو وہ

اس سے آنحضرتؐ کے حالات دریافت کرتا اور وہ اس کے جواب میں کسی تازہ دہی یا آنحضرتؐ کے کسی تازہ فرمان کا ذکر کرتا۔ آپؐ کی وفات کے بعد جوں جوں زمانہ گزرتا گیا، آپؐ کے پیروؤں کے دل میں اپنے پیشوا کی ذات مبارک، ان کے اخلاق و عادات اور ان کی تعلیم و تلقین کے ذریعہ کرنے کا شوق بڑھتا گیا۔ اس شوقِ جستجو سے زفرہ زفرہ روایات کا ایک وسیع ذخیرہ پیدا ہو گیا جو سینہ بسینہ منتقل ہوتا رہا۔ آخر کار جب مسلمانوں کے ہاں دوسری ہمدی ہجری میں تصنیف و تالیف کا رواج ہوا تو اہل علم نے ان روایات کو تلخیص کرنا اور ان کو مضامین کے اعتبار سے مرتب کرنا شروع کیا جن روایات کا تعلق عقائد و عبادات سے تھا اور جن سے فقہی احکام مستنبط ہو سکتے تھے، ان سے علم حدیث کی کتابیں مدون ہوئیں اور ان روایات سے جن میں آنحضرتؐ کے حالات زندگی مذکور تھے۔ فن سیرت کا سرمایہ تیار ہوا۔ اور وہ روایات جن میں رسول پاکؐ کے غزوات یعنی جنگوں کے واقعات مذکور تھے، فن معازی کا موضوع قرار پائیں، چونکہ رسول مقبولؐ کی زندگی میں ان کے غزوات کو تاریخی لحاظ سے خاص اہمیت حاصل ہے، اس لئے بعض اوقات ”مغازی“ کا اطلاق تمام فن سیرت پر ہوتا ہے۔

سیرت نبوی کے قدیم مصاویر | صحابہ کرامؓ کے عہد میں صرف قرآن مجید کے جمع و تسلط کا اہتمام ہو سکا اور پہلی صدی ہجری میں اسلام

اور داعیِ اسلام (علیہ الصلوٰۃ والسلام) کے متعلق مختلف نوع کی جو روایات مسلمانوں میں شائع ہوئیں وہ سینہ بسینہ نقل ہوتی رہیں۔ ان کو اس خیال سے تقلید نہیں کیا گیا تھا کہ کہیں قرآن پاک کے متن کے ساتھ خطاطی نہ ہو جائیں۔ پہلی صدی کے آخر میں جب حضرت عمر بن عبدالعزیز مشہور خلافت پر بیٹھے تو آپ نے دیکھا کہ جن صحابہ کرامؓ کے سینوں میں رسولِ خدا کے ارشادات اور دیگر تاریخی روایات کا ذخیرہ محفوظ تھا وہ یکے بعد دیگرے دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں یا ہو چکے ہیں۔ اس سے ان کو اندیشہ ہوا کہ اسلامی اخبار و روایات کے ٹٹنے سے کہیں سنت نبویؐ کا علم بھی نہ مٹ جائے۔ چنانچہ ان کی فرمائش پر اسلامی روایات کی جمع و کتابت شروع ہوئی۔

رسولِ پاکؐ نے اپنی عمر عزیز کے آخری دس سال مدینہ میں گزارے تھے، اور ان کی وفات کے بعد اکثر صحابہ نے وہیں سکونت اختیار کر لی تھی۔ اس لئے مدینہ ہی حدیثِ نبوی اور روایاتِ اسلامی کا سب سے پہلا مرکز قرار پایا۔ یہاں کے سب سے بڑے عالم امام محمد بن مسلم بن شہاب الزہری تھے، جنہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی فرمائش پر اسلامی روایات و آثار کی جمع و کتابت کا آغاز کیا۔ خلیفہ ممدوح کی مدتِ خلافت صرف ڈھائی سال ہے اس لئے اس مختصر عرصہ میں روایات کی تدوین کا کام مکمل نہ ہو سکا لیکن ان کی تحریک سے مختلف علمی مرکزوں میں روایات کو ضبط و تحریر میں لانے کا کام شروع ہو گیا۔ مدینہ کے علاوہ دوسرے شہروں میں بھی حدیث کے مطالعہ کا شوق پیدا ہوا۔ چنانچہ بصرہ میں امام حسن بصری اور بلاجم تھیں اور کوفہ میں امام شعبی نے روایات کے جمع کرنے میں خاص کوشش صرف کی۔

امام زہری کہ میں شہرہ میں پیدا ہوئے۔ ان کا پورا نام محمد بن مسلم بن شہاب الزہری ہے۔ آپ قریش کے مشہور خاندان بنو زہرہ میں سے تھے، اس لئے زہری کہلائے۔ آپ تابعی تھے اور آپ نے بہت سے صحابہ کرامؓ کو بذاتِ خود دیکھا تھا اور ان سے معلومات حاصل کی تھیں۔ مدینہ میں ایک ایک انصاری کے گھر جاتے اور ان سے رسولِ کریمؐ کے حالات اور ارشادات کے بارے میں پوچھتے اور ان کو تقلید کرتے اپنی عمر کے آخری حصہ میں دمشق کے اموی دربار سے وابستہ ہو گئے تھے اور کہا جاتا ہے کہ اموی حکمرانوں کی فرمائش پر انہوں نے سیرت اور معاذی پر مستقل کتابیں لکھی تھیں، لیکن وہ کتابیں ہم تک نہیں پہنچیں، لیکن ان کی سند سے بہت سی متفرق روایات بعد کے مصنفین کے ہاں ملتی ہیں۔ آپ نے ۱۲۲ھ میں وفات پائی اور معاذی میں شعب کے مقام پر مدفون ہوئے جہاں ان کی اراضی تھی۔ امام زہری کی علمی جستجو اور ان کے درس کی وجہ سے لوگوں میں سیرت و معاذی کا بڑا شوق پیدا ہو گیا تھا۔ ان کے حلقہ درس سے جو باکمال لوگ اٹھے، ان میں سے دو عالموں یعنی موسیٰ بن اسحاق نے اس فن میں خاص شہرت پائی۔

موسیٰ بن عقبہ (متوفی ۱۴۱ھ) حضرت زبیر بن العوام کے حوالی میں سے تھے۔ انہوں نے عہد رسالت کی اجادہ روایات کے جمع کرنے میں کمالی جانفشانی کا ثبوت دیا۔ یہاں تک کہ "صاحب المعاذی" کے لقب سے مشہور ہوئے۔ امام مالک بن انس ان کے بڑے مداح تھے اور لوگوں سے کہتے تھے کہ اگر فنِ معاذی سیکھنا ہو تو موسیٰ سے سیکھو۔ ان کی کتاب معاذی کی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے روایات کی صحت کا بڑا اہتمام کیا۔ چنانچہ آپ کم عمر اور بے تجربہ لوگوں کی روایت نہیں لیتے تھے بلکہ ہمیشہ پختہ عمر اور پختہ فہم کے لوگوں سے روایت حاصل کرتے تھے۔ اس اعتبار کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی کتاب دیگر کتبِ معاذی سے تقابلاً مختصر ہے۔ عقبہ کی کتاب معاذی مدت تک شائع رہی اور واقعہ یہی ابن سعد اور

۱۔ امام زہری کے لیے ملاحظہ کیجئے تہذیب التہذیب لابن حجر ذیل "محمد بن مسلم"۔

طبری کی کتابوں میں اس کے اکثر حوالے ملتے ہیں، لیکن مروارِ آیام سے آخر کار ناپید ہو گئی۔ اس وقت تک اس کا ایک قطعہ ملا ہے، جسے پروفیسر زخاؤ نے جرمن ترجمہ کے ساتھ ۱۹۰۴ء میں شائع کر دیا تھا۔
محمد بن اسحاق دیگر علوم کی طرح تاریخ نویسی کا آغاز بھی نبی عباس کے زمانے میں ہوا اور اس کی ابتدا سیرت نگاری سے ہوئی۔ نین سیرت میں محمد بن اسحاق نے متوفی ۱۵۰ھ کے نام سے مشہور ہوئے۔ محمد بن اسحاق تابعی تھے اور مدینہ میں سکونت رکھتے تھے۔ انہوں نے متعدد صحابہ کو دیکھا تھا اور ان سے ہمد رسالت کے متعلق معلومات حاصل کی تھیں۔ ابن اسحاق نے مصر کا سفر کیا اور بعد ازاں بغداد گئے جہاں انہوں نے خلیفہ منصور عباسی کے دربار میں باریابی حاصل کی اور اسکی خدمت میں بیٹھ کر پیش کی، علامہ بلاذری کا بیان ہے ابن اسحاق نے کیا تالیف مذکورہ ہی کی فرمائش پر لکھی تھی۔ بہر حال جس زمانے میں امام مالک بن انسؒ نے علم حدیث میں اپنی مشہور عالم کتاب "موطا" تالیف کی تھی، تقریباً انہی ایام میں ابن اسحاق نے اپنی سیرت تصنیف کی اور اپنی زندگی کے آخری دن بعد ہی میں سرکے اور اپنی وفات کے بعد مدینہ مدفون ہوئے۔

ابن اسحاق کی سیرت میں اس قدر جامعیت، تفصیل اور معلومات کی فراوانی تھی کہ اکثر اہل علم نے اسے قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا اور بعد کے مورخوں اور مصنفوں نے سیرت نبوی کے بارے میں اس پر پورا پورا اعتماد کیا اور اس کو اپنا ماخذ بنایا۔ چنانچہ امام طبری اور دیگر مورخین نے ابن اسحاق سے بکثرت روایت کی ہے اور ابن خلدون نے بھی اپنی تاریخ کے سیرت والے حصہ میں اس کا جا بجا حوالہ دیا ہے۔ بغیر شکہ ابن اسحاق کی سیرت اپنے نین میں ایک منفرد اور اساسی حیثیت رکھتی ہے اور بعد کے زمانے میں جس کسی نے سیرت نبوی کے موضوع پر علم اٹھایا ہے، اسے ابن اسحاق کی خوشہ چینی کے سوا اور کوئی چارہ کار نظر نہیں آیا۔ ساتویں صدی ہجری میں خاندس کے حکمران ابو جعفر سعد زندگی کی فرمائش پر سیرت ابن اسحاق کا فارسی ترجمہ تیار ہوا تھا، جس کے قلمی نسخے پیرس کے قومی کتب خانہ الہ آباد پبلک لائبریری اور دارالعلوم دیوبند میں پائے جاتے ہیں۔ امتداد زمانہ سے ابن اسحاق کی تالیف ناپید ہو گئی لیکن حال ہی میں اس کے بعض اجزاء اٹھارہویں دیانت ہوئے ہیں، جن کو ہمارے ناضل دوست ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب (مقیم پیرس) ایڈٹ کر رہے ہیں۔ ان کے تازہ مراسلہ سے معلوم ہوا کہ مطبوعہ اور اوراق کی ضمانت ٹیڑھ سوسفحات کے قریب ہوگی۔

سیرت ابن ہشام | محمد بن اسحاق کے بعد عبدالملک بن ہشام نحوی کا زمانہ آیا، جس کا سنہ وفات ۲۱۳ ہجری اور بعض کے نزدیک ۲۱۸ھ ہے۔ اس نے ابن اسحاق کی سیرت کی تیغیخ و تہذیب کی۔ اس کے ابتدائی حصہ کا تعلق سیرت نبوی سے نہ تھا اس لئے اسے چھوڑ دیا، مشکل اور غریب الفاظ کے معنی لکھے۔ اشعار مندرجہ جو کہ صحت یا عدم صحت کے متعلق اپنی رائے طبعند کی اور بعض واقعات کا اپنی طرف سے احادیث کیا۔ ابن ہشام نے ابن اسحاق کی تالیف کو جو صورت دی وہ اتنی مقبول ہوئی کہ لوگوں نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا اور اس کتاب کو فراموش کر دیا، چنانچہ آج کل لوگوں کے درمیان ابن اسحاق کی جو کتاب متداول ہے وہ یہی ابن ہشام کی تیغیخ ہے، جو "سیرت ابن ہشام" کے نام سے مشہور ہے۔ سیرت ابن ہشام کو ماب سے پہلے جرمن مستشرق ویسٹن فیلڈ (WUSTENFELD) نے ۱۸۶۰ء میں گٹنگن سے اصل عربی میں شائع کیا۔ ایک مدت کے بعد یہ کتاب مصر میں کئی مرتبہ طبع ہوئی۔ ان طباعتوں میں بہترین ایڈیشن وہ ہے جسے مصطفیٰ السقا، ابراہیم بیاری

لے EDWARD SACHAU: DAS BERLINER FRAGMENT DES MUSA IBN UBA IN
 SITZUNGSBERICHTE D. PREUSS. AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN. BERLIN 1904,
 P. 449.

اور عبدالعظیم شہلی کی تصحیح و تفسیر سے مطبع مصطفیٰ بانی حلہ نے ۱۳۵۵ھ (مطابق ۱۹۳۶ء) میں قاہرہ سے چار جلدوں میں شائع کیا۔ بہت شے کے الفاظ کو خشک کرنے کے علاوہ ایڈیٹر صاحبان نے بہت سے توضیحی حواشی بھی لکھے ہیں، جو اکثر سہیلی کی شرح سے ماخوذ ہیں اور اذہاں مفید ہیں۔

سیرت ابن ہشام کا متعدد زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ پروفیسر وائل (GUSTAV WEIL) نے ۱۸۶۷ء میں اس کا جرمن ترجمہ شائع کیا تھا۔ اس کے نوے سال بعد پروفیسر الفرڈ گیوم (GUILLAUME) نے اسے انگریزی کا جاہر بنایا۔ پروفیسر مذکور کو چند ایک عرب علماء کا تعاون حاصل تھا۔ اس لئے ان کا ترجمہ اپنی صحت کے لحاظ سے قابل اعتماد ہے۔ اس انگریزی ترجمہ کی ایک خوبی یہ ہے کہ فاضل مترجم نے ابن اسحق کے ان مقامات کا ترجمہ بھی شامل کر دیا ہے جن کو ابن ہشام نے چھوڑ دیا تھا، لیکن وہ تاریخ طبری وغیرہ میں محفوظ ہیں۔ سیرت ابن ہشام کے چند ایک اردو تراجم بھی پائے جاتے ہیں۔ ایک ترجمہ وہ ہے جسے مولوی محمد انشا اللہ ایڈیٹر اخبار وطن نے مولوی محمد سلیم انصاری کی مدد سے ۱۹۱۲ء میں مکمل کیا اور لاہور سے دو حصوں میں شائع کیا۔ یہ ترجمہ مخلص ہے۔ دوسرا اردو ترجمہ سید حسین علی حسنی نظامی دہلوی نے تیار کیا اور عبدالرحیم ایڈیٹر روزنامہ جبران کتب نے ۱۳۳۲ھ مطابق ۱۹۱۵ء میں دو حصوں میں شائع کیا۔ مترجم نے اکثر عربی اشعار بغیر ترجمہ کے چھوڑ دیے ہیں لیکن باقی ترجمہ خاصا گوارا ہے، لیکن یہ ترجمہ ناباب ہو چکا ہے۔ تیسرا ترجمہ مولوی قطب الدین احمد محمودی کے نام سے ہے جو جامعہ عثمانیہ حیدرآباد دکن کے اہتمام سے شائع ہوا تھا۔ اس کے پہلے دو حصے ۱۹۲۶ء اور ۱۹۲۸ء میں طبع ہوئے تھے، لیکن یہ ترجمہ دکن کے سیاسی انقلاب کی وجہ سے پائے تکمیل تک نہ پہنچ سکا۔

سیرت ابن ہشام کی اہمیت کے پیش نظر امام ابوالقاسم عبدالرحمن سہیلی نے اس کی ایک شرح ”الروض الألف“ کے نام سے لکھی تھی، جو سلطان مرکش کے صرفہ سے مصر میں ۱۳۳۲ھ میں طبع ہو چکی ہے۔ امام موصوف اندلس کے ضلع مالقہ میں وادی سہیلی کی ایک بستی میں پیدا ہوئے تھے، اس لئے سہیلی کہلائے۔ علم تفسیر، حدیث نبوی اور رجال کے علاوہ تاریخ اور انساب کے بڑے ماہر تھے۔ تمام عمر تعلیم و تدریس اور تصنیف و تالیف میں گزار دی۔ ان کے حافظہ اور تبحر علمی کا یہ عالم تھا کہ الروض الألف جیسی ضخیم شرح کی الاچرا پانچ ماہ کی مدت میں ختم کر دی۔ چنانچہ اس کے دیباچہ میں لکھتے ہیں:

”میں نے یہ شرح ایک سو بیس کتابوں کی مدد سے لکھی اور اس کی الاچرا محرم ۵۶۹ھ میں شروع کر کے اسی سال کے جمادی الاولیٰ میں ختم کر دی۔ میں نے اس میں ایسے ظنی نکات بیان کئے ہیں جو میں نے اپنے اساتذہ سے حاصل کئے تھے۔“

غرضکہ اس شرح میں ایسی معلومات ملتی ہیں جو خود اصل کتاب میں نہیں پائی جاتیں۔ اسی لئے بعد کے مصنفوں نے سیرت نبوی کے سلسلہ میں سہیلی سے بہت کچھ استفادہ کیا ہے۔

THE LIFE OF MUHAMMAD: A TRANSLATION OF IBN ISHAQUE SIRAT RASUL

ALLAH, WITH AN INTRODUCTION AND NOTES BY A GUILLAUME, OXFORD U. PRESS 1955.

لے الروض الألف تالیف الامام السہیلی جز اول صفحہ ۳ (مطبوعہ قاہرہ ۱۳۳۲ھ) ابن ہشام کے دو اردو ترجمے (۱) عبدالجلیل صدیقی، مطبوعہ شیخ غلام علی ایڈمنسٹریٹو لاہور۔ ۱۹۲۳ء (۲) شیخ محمد سہیلی پانی پتی۔ مقبول ایڈیٹی لاہور (۱۱) (۱۱)

متقین کی مولفات

سیرت ابن ہشام کے علاوہ متقین کی تاریخ میں سیرت نبوی کے سلسلہ میں ذیل کی چار کتابیں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں :

۱۔ کتاب المغازی مولفہ الواقدی

محمد بن عمرو واقدی (۱۳۰ھ تا ۲۰۰ھ) کا شمار اسلام کے اکابر مؤرخین میں ہوتا ہے۔ ابن سعد کے قول کے مطابق وہ ۱۳۰ھ میں مدینہ میں پیدا ہوئے اور اپنے تہا ماجد واقعہ کے نام پر واقدی کہلائے۔ اسلامی اخبار و روایات کو جمع اور تدوین کرنے میں بڑا نام پیدا کیا۔ چنانچہ خلیفہ ہارون الرشید جب سلاطین میں حج کے لیے حجاز آیا اور مدینہ منورہ میں وارد ہوا تو اس موقع پر واقدی ہی نے اس کی رہبری کی تھی اور اسے مدینہ کے قدیم آثار اور تاریخی مقامات دکھائے تھے۔ بعد ازاں خلیفہ المأمون نے اسے بغداد کے مغربی حصہ کا قاضی مقرر کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ واقدی کو خلیفہ موصوف کا خاصا تقرب حاصل تھا کیونکہ جب اس کی وفات کا وقت قریب آیا اور اس نے اپنا وصیت نامہ لکھوایا تو خلیفہ وقت کو اپنا وصی بنایا اور خلیفہ نے بذات خود اس کی وصیت کا اجراء کیا۔

ابن الندیم بغدادی نے کتاب الفہرست میں اور یاقوت حموی نے معجم الادباء میں واقدی کی جس کیس کتابوں کے نام لکوائے ہیں اسے جو بیشتر تاریخی نوعیت کی ہیں اور خصوصیت کے ساتھ غزوات نبوی اور فتوحات اسلامی کے متعلق ہیں ان میں سے کتاب المغازی "بہم کلمہ اپنی مکمل صورت میں پہنچی ہے۔ اس میں رسول کریم کے غزوات کا جو بیان ہے وہ ابن اسحاق کے بیان سے زیادہ مفصل اور مبسوط ہے۔ امام طبری اور دوسرے مؤرخوں نے واقدی کو مغازی کے بارے میں سندا مانا ہے اور اپنی کتابوں میں اس سے بہت سے اقتباسات لے ہیں۔ واقدی نے واقعات کی تاریخیں معین کرنے کا خاص التزام کیا ہے اور مستشرقین کی تحقیق سے یہ ہے کہ واقدی نے ملکی فتوحات اور دیگر تاریخی واقعات کے جو سین لکھے ہیں، ان کی سرکاری تاریخوں سے بھی تصدیق ہوتی ہے۔

خان کریم نے گزشتہ صدی میں واقدی کی کتاب المغازی کا جو ادیشن کلکتہ سے شائع کرایا تھا ایک ناقص اور نامکمل نسخہ پر مبنی تھا۔ کتاب المغازی کا ایک مکمل، صحیح اور خوشخط نسخہ برٹش میوزیم میں محفوظ ہے اور جرمن مستشرق ویلہاؤزن (WELLHAUSEN) نے کتاب کا جو جرمن ترجمہ ۱۸۸۲ء میں برلن سے شائع کیا تھا، وہ اسی انیس نسخہ پر مبنی تھا۔ حال میں مسٹر جونز (JONES) نے اس نسخہ کو بڑی محنت سے ایڈٹ کر دیا ہے اور آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے اسے تین ضخیم جلدوں میں ۱۹۶۳ء میں شائع کر دیا۔ مسٹر جونز نے کتاب المغازی کو بصورت احسن منظر عام پر لا کر تاریخ اسلام کی بیش بہا خدمت انجام دی ہے۔

۱۔ کتاب الفہرست لابن الندیم البغدادی، مطبوعہ مصر، صفحہ ۱۴۴۔ واقدی کے لئے دیکھئے نیز و نیات الاعیان لابن خلکان حلیہ ثانی۔ (مطبوعہ تہاہری)

KITAB AL-MAGHAZI OF AL-WAQDI, EDITED BY J.M.B. JONES 3 VOLS
1200 PP. OXFORD PRESS, 1964.

۲۔ کتاب الطبقات الکبیر لابن سعد

محمد بن سعد (۱۶۸ھ تا ۲۴۰ھ) داقدی کے شاکر و تھے اور اس کی تالیفات کی کتابت کیا کرتے تھے، اسی لئے "کتاب الوائدی" کے نام سے مشہور ہوئے۔ وہ بصرہ میں پیدا ہوئے لیکن بعد ازاں بغداد میں سکونت پذیر ہو گئے تھے۔ انہوں نے صحابہ کرامؓ اور تابعین کے حالات میں ایک مبسوط کتاب لکھی جو اپنی ضخامت اور جامعیت کی بنا پر کتاب الطبقات الکبیر کہلاتی ہے۔ ابتدائی حصہ میں خاص رسول کریمؐ کی سیرت کا بیان ہے۔ اس کے بعد صحابہ، صحابیات اور تابعین کے حالات مذکور ہیں۔ ابتدائی حصہ یعنی "انبار النبی" میں ابن سعد نے اپنے استاد و اقدی کی کتابوں سے خوب فائدہ اٹھایا ہے، تاہم بعض واقعات کے متعلق اس نے دوسرے مصادر سے بھی معلومات حاصل کی ہیں، جس سے کتاب کی افادیت بڑھ گئی ہے۔ بہر حال کتاب اسلام کی پہلی دو صدیوں کے مشاہیر کے حالات میں ایک بے مثال تالیف ہے، اور سیرت نبوی کے قدیم اور نہایت قیمتی مصادر میں شمار ہوتی ہے۔

ابن سعد کی اس لاجواب تالیف کو اختصار کے خیال سے طبقات ابن سعد بھی کہتے ہیں۔ پروفیسر زخاؤ (SACHAU) نے چند دیگر جرمین نضام کے تعاون سے اسے آٹھ جلدوں میں شائع کر دیا تھا۔ اشاریے ان کے علاوہ ہیں۔ پہلی دو جلدیں سیرت نبوی کے لیے وقف ہیں اور آٹھویں جلد صحابیات کے حالات میں ہے۔ چند سال ہوئے سیرت میں طبقات ابن سعد کا جو ایڈیشن طبع ہوا تھا وہ پروفیسر زخاؤ ولے ایڈیشن کی نقل ہے۔ طبقات ابن سعد کے اکثر حصوں کا اردو ترجمہ جامعہ عثمانیہ حیدرآباد دکن کے دالترجمہ کے اہتمام سے شائع ہو چکا ہے۔

۳۔ انساب الاشراف" مؤلفہ علامہ بلاذری

احمد بن یحییٰ البلاذری (متوفی ۲۹۹ھ) تیسری صدی ہجری کے مشہور مورخ ہیں۔ انہوں نے بغداد میں نشوونما پائی تھی اور وہاں کے نامور علما، مثل ابن سعد اور المدائنی وغیرہ سے علم حاصل کیا تھا۔ ان کی متعدد تالیفات میں سے دو اہم کتابیں ہم تک پہنچی ہیں: کتاب فتوح البلدان اور انساب الاشراف۔ انساب الاشراف عربوں کی ایک جامع تاریخ ہے جس کی ترتیب ان کے نامور خاندانوں کے اعتبار سے کھی گئی ہے۔ سب سے پہلے بنو ہاشم کا بیان ہے جو رسول خدا (صلعم) کا خاندان ہے اور اس ضمن میں پوری سیرت نبوی آگئی ہے۔ اس کے بعد بنو عباس، بنو امیہ اور دیگر خاندانوں کا ذکر ہے۔ اس عہد کے دیگر مورخوں کی طرح بلاذری نے بھی انساب الاشراف کی تالیف میں یہ طرز اختیار کیا ہے کہ مختلف عنوان قائم کر کے ان کے ذیل میں متعدد روایات کو ان کے اسناد کے ساتھ یکجا کر دیا ہے اور ان کو ایک مسلسل بیان کی صورت نہیں دی جیسا کہ آج کل کی تاریخی کتابوں کا دستور ہے۔

جیسا کہ ابھی مذکور ہوا، انساب الاشراف کا ابتدائی حصہ سیرت نبوی پر مشتمل ہے۔ اس میں اکثر روایات وہی ہیں جو دوسرے مورخین نے اپنے اسناد کے ساتھ بیان کی ہیں، لیکن بعض روایات ایسی بھی ہیں جو اور کہیں دیکھتے ہیں نہیں آئیں۔ بہر حال انساب الاشراف کا یہ ابتدائی حصہ بھی سیرت کے بنیادی مصادر میں شمار ہونے کے لائق ہے، جس کو فاضل معاصر ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے ایڈٹ کر کے ایک مستقل جلد کی صورت میں ۱۹۵۹ء میں قاہرہ سے شائع کر دیا ہے۔ ایڈیشن جس کے صفحات کی تعداد ۲۲۲ ہے، استنبول کے ایک ناظمی نسخہ پر مبنی ہے۔

۴۔ تاریخ الرسل والملوک مؤلف امام طبری

امام محمد بن جریر طبری (متوفی ۳۲۰ھ) طبرستان میں پیدا ہوئے اسی لئے طبری کہلائے۔ ایم جوہانی میں تحصیل علم کے لیے بغداد آئے اور فارغ التحصیل ہونے کے بعد اپنی ساری عمر میں تعلیم و تالیف میں بسر کر دی۔ تاریخی روایات کے جمع و تدوین میں اپنے تمام پیشرو مورخین پر سبقت لے گئے۔ پچنانچہ ان کی تاریخ اسلام کی پہلی تین صدیوں کے متعلق معلومات کا ایک ایسا بے بہا خزانہ ہے جو عربی ادب میں عظیم النظیر ہے۔ امام مروض نے بہت سی تاریخی روایات کو مختلف مصادر سے لے کر اسناد کے ساتھ یکجا کر دیا ہے اور ان کو ترتیب زمانی کے اعتبار سے سن وار لکھا ہے۔ بعض اوقات ایک ہی واقعہ کو مختلف راویوں کی زبانی مختلف صورتوں میں نقل کیا ہے۔ اس طرز تالیف سے اگرچہ سلسلہ کلام طویل ہو گیا ہے لیکن راویوں کی اور ان کی روایات کی تنقید آسان ہو گئی ہے۔ تاریخ طبری کو تاریخ اسلام کی ایک SOURCE-BOOK ہے۔ زمانے کی دست برد سے تاریخ طبری کے اجزا بکھر گئے تھے اور اکثر علماء اس کے مکمل نسخہ کے حصول سے ناامید ہو چکے تھے۔ ان حوصلہ فرسا حالات میں لایڈن یونیورسٹی کے مشہور پروفیسر ڈی جویے (DE GOEJE) نے اس کو مکمل طور پر شائع کرنے کے لیے کمر ہمت باندھی۔ اس کے منتشر اجزا کو مختلف کتب خانوں سے جمع کیا اور چند دیگر فضلا کے تعاون سے بیس سال کی مسلسل محنت کے بعد اس کا ایک شاندار اڈیشن بارہ جلدوں میں شائع کیا اور انشائیہ کے علاوہ مشکل الفاظ کی ایک فرہنگ بھی تیار کی جو ۵۷۲ صفحات پر مشتمل ہے۔ تاریخ طبری تقریباً ناپید ہو چکی تھی۔ مگر پروفیسر ڈی جویے کی ہمت اور علم و دستوری قابلِ حدت تلاش ہے کہ انہوں نے امام طبری کی بی نظیر تاریخ کو از سر نو زندہ کیا۔ مصر میں تاریخ طبری کے جو نسخے چھپے ہیں، وہ اسی مغربی اڈیشن کی نقل ہیں۔ ان مصری طباعتوں میں بہترین اڈیشن وہ ہے جو محمد ابو الفضل ابراہیم کی تصحیح سے فائز ہے کے دارالمعارف کی طرف سے شائع ہوا ہے۔ (قاہرہ ۱۹۶۰ء) تاریخ طبری کا جو حصہ سیرت نبوی سے متعلق ہے وہ خاصاً محکم ہے اور جامعہ کائنات کے انتہام سے اڈیشن منسلک ہو کر حیدرآباد دکن میں طبع ہو چکا ہے۔ تاریخ طبری کا جو حصہ سیرت نبوی کے نہایت اہم مصادر میں شمار ہوتا ہے۔

متاخرین کی تالیفات

سیرت نبوی کے متعلق متاخرین کی کتابیں بکثرت ہیں، جن کا حاجی خلیفہ نے کشف الظنون میں ذکر کیا ہے۔ ان میں سے ذیل کی کتابیں زیادہ مشہور ہیں اور زیور طبع سے آراستہ ہو چکی ہیں :-

۱۔ کتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى

اس معروف اور مقبول کتاب کے مصنف ناضی ابو الفضل عیاض بن موسیٰ بن عیاض ہیں جو بالعموم ناضی عیاض کے نام سے مشہور ہیں آپ ۴۹۶ھ میں سبتہ امرا کو الشکر میں پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم وہیں پائی۔ سچے طور پر چلے گئے، اور ہاں ابو الیمنان رشاد و بہت سے دیگر فضلا سے فیض حاصل کیا اور علم حدیث میں تخصص پیدا کیا۔ بعد ازاں سبتہ کے ناضی مقرر ہوئے اور داد گزری میں بل نام پایا۔ آپ نے تقریباً بیس کتابیں لکھیں جن میں سب سے زیادہ مشہور کتاب الشفا ہے۔ اس میں فاضل مصنف نے رسول پاک کے فضائل، محاسن اخلاق اور معجزات و کرامات کو ایسے مؤثر اور دلنیز پر پیرایہ میں بیان کیا ہے کہ ان کے ایک ایک لفظ سے رسول مقبول کے ساتھ انتہائی عقیدت اور محبت جگتی ہے۔

کتاب الشفا استنبول، قاہرہ اور ہندوستان میں کئی مرتبہ چھپ چکی ہے اور اس کا اردو ترجمہ حافظ محمد اسماعیل کاندھلوی کے قلم سے "شمیم الریاض" کے نام سے مطبع فضلی نوکشور لکھنؤ کی طرف سے ۱۹۱۳ء میں شائع ہو چکا ہے۔ مصر کے مشہور ادیب شہاب الدین خفاجی (متوفی ۱۲۶۹ھ) نے کتاب الشفا کی ایک مبسوط شرح لکھی تھی جو ۱۲۶۷ھ میں استنبول میں چار جلدوں میں طبع ہوئی تھی۔

۲۔ عیون الاثر فی فنون المعازی و اشمال و السیر

اس کتاب کے مؤلف مصر کے مشہور عالم حافظ ابو الفتح ابن سیداناس (۶۷۱ھ تا ۷۳۲ھ) ہیں۔ انہوں نے علوم اسلامیہ دینیہ میں سے حدیث نبوی میں تخصص پیدا کیا اور ایک مدت تک مدرسہ مطاہریہ میں حدیث کا درس دیتے رہے۔ مذکورہ بالا کتاب جس کا موضوع سیرت نبوی ہے، بڑی جامع اور متین ہے اور معتبر اور مستند روایات پر مشتمل ہے۔ مؤلف نے جو کچھ لکھا ہے، محدثین کے طریق پر سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔ قاہرہ میں دو جلدوں میں ۱۲۵۹ھ میں طبع ہو چکی ہے۔

۳۔ زاوالمعادنی ہدی خیر العباد

اس کتاب کے مصنف حافظ ابن قیم الجوزیہ (۶۹۱ھ تا ۷۵۰ھ) ہیں، جو آٹھویں صدی ہجری کے ایک ممتاز عالم دین تھے اور شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کے شاگرد رشید اور زندگی بھر کے رفیق تھے۔ کتب سیرت میں "زاوالمعاد" اس لحاظ سے ایک منفرد حیثیت رکھتی ہے کہ اس میں رسول پاکؐ کے حالات اور عہد رسالت کے واقعات بیان کرنے پر اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ ہر موقع پر اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ رسول مقبولؐ کے فلاں قول یا فلاں فعل سے کیا حکم مستنبط ہو سکتا ہے اور ان کے حالات اور معمولات زندگی میں ہمارے لئے کیا کچھ سامانِ عظمت موجود ہے۔ غرض کہ اس کتاب میں امت کے سامنے رسول کریمؐ کا اسوہ حسنہ اس طرح کھول کر دکھایا گیا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے ہر شعبہ میں اس سے شمع ہدایت کا کام لے سکتی ہے۔ یہ قابل قدر کتاب اپنی غیر معمولی دلچسپی اور نافایت کی وجہ سے مصر میں کئی مرتبہ چھپ چکی ہے۔ اس کے علاوہ علامہ ابن حجر عسقلانی کے ایک مصری عالم شیخ محمد ابو زید نے "ہدی الرسول" کے نام سے اس کا اختصار کر دیا ہے اور اس سے ان ذہین مسائل کو نکال دیا ہے جو بطریق علمائے سابقہ سے مخصوص تھے، تاکہ عوام بھی اس مفید کتاب سے براہ راست فیض یاب ہو سکیں۔ مولوی عبدالرزاق ملیح آبادی نے اس اختصار کا اردو میں ترجمہ کر دیا تھا جو اہلال بک ایجنسی کی طرف سے ۱۹۲۲ء میں لاہور سے شائع ہوا تھا۔ (پوری کتاب کا ترجمہ از رئیس احمد صفحہ ۱۹۶۷ء میں نقیسی لکھنؤ کی طرف سے طبع ہوا۔ ۱۹۱۰ء)

۴۔ المواہب اللدنیہ بالمتحیۃ تالیف القسطلانی

ابوالعباس احمد بن محمد شہاب الدین قسطلانی مصر کے ایک جلیل القدر محدث اور فقیہ تھے جو ۸۵۰ھ میں قاہرہ میں پیدا ہوئے اور وہیں ۹۲۳ھ میں رحلت کر گئے۔ انہوں نے صحیح البخاری کی شرح "ارشاد الساری" کے نام سے لکھ کر بڑی شہرت پائی۔ ان کی دوسری اہم کتاب

لے تاشیخ الریاض کے مزید حالات کے لئے ملاحظہ ہو حافظ ابوالعباس المقریزی کی تالیف "ازہار الریاض فی اخبار تافہم حیاض" جو تونس میں طبع ہو چکی ہے۔ کتاب الشفا کا ایک اردو ترجمہ منزل نقشبندیہ لاہور سے ۱۳۱۰ھ میں شائع ہوا۔ از حافظ احمد علی شاہ شاہی (ارہ)

”المواہب اللدنیہ“ فن سیرت میں ہے اور بڑی مشہور اور مقبول ہے اور دو ضخیم جلدوں میں ۱۲۸۱ھ میں قاہرہ میں طبع ہو چکی ہے۔
 ”المواہب اللدنیہ“ کی مقبولیت کی وجہ سے اس کی متعدد شرحیں لکھی گئی ہیں لیکن ان میں سب سے زیادہ مفصل شرح محمد بن عبدالماتی زرقانی (متوفی ۱۱۲۲ھ) کی ہے جو علمی حلقوں میں بڑی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے۔ زرقانی جو مصر کے ایک قریب زرقان کی طرف منسوب ہیں، اپنے وقت کے ایک جید عالم اور مشہور استاد تھے۔ انکی کتاب سیرت نبوی کے متعلق ہر قسم کی معلومات کا ایک بے بہا گنجینہ ہے فاضل شائع نے ہر واقعہ اور ہر موضوع کے متعلق مختلف مصادر سے ضروری مواد یکجا کر دیا ہے، جس سے مختلف روایات کا باہمی مقابلہ ہو سکتا ہے۔ اور تحقیق و تدقیق میں آسانی رہتی ہے۔ یہ شرح کیا ہے گویا سیرت نبوی کی ایک جامع انسائیکلو پیڈیا ہے۔ مولانا ضلحی نعمانی اور دوسرے وسیع النظر مصنفین نے اس سے استفادہ کیا ہے۔ زرقانی کی شرح سب سے پہلے بلاق کے سرکاری مطبع میں ۱۸۷۴ء میں کتب ضخیم جلدوں میں طبع ہوئی۔ یہ طبع اول سب سے بہتر ہے، کیونکہ بعد کی طباعتیں کا نقاد اور چھپائی کے لحاظ سے ناقص ہوتی چلی گئی ہیں۔

۵۔ انجمیس فی احوال انفس نفیس

یہ کتاب شیخ حسین بن محمد دیار کبری (متوفی ۹۶۶ھ) کی تالیف ہے اور چونکہ پانچ حصوں میں منقسم ہے، اس لیے بالعموم تاریخ انجمیس کے نام سے مشہور ہے، اس کا بیشتر حصہ ۶۰۰ صفحہ پر مشتمل ہے، سیرت نبوی کے لیے وقف ہے۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ کتب سیرت کے علاوہ تفاسیر قرآن، کتب حدیث اور دیگر نوعیت کی بہت سی کتابوں سے ماخوذ ہے جن کی تعداد ایک سو بائیس ہے اور جن کے نام مصنف نے اپنی کتاب کی ابتدا میں لکھ دیے ہیں۔ اس وجہ سے اس کے مضامین میں جامعیت کے ساتھ ساتھ بڑا تنوع پیدا ہو گیا ہے اور علمائے اسے ہمیشہ قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا ہے اور اسے فن سیرت کی اہم اور مستند کتابوں میں شمار کیا ہے۔ تاریخ انجمیس کے ایک مٹی نسخہ کے دیکھنے سے معلوم ہوا کہ دیار کبری نے اس کی تالیف سے ۹۶۶ھ میں فراغت پائی تھی۔ تاریخ انجمیس سب سے پہلے قاہرہ کے مطبع و بیروت میں ۱۲۸۳ھ میں مصطفیٰ بن محمد کی تحقیق و تصحیح سے دو جلدوں میں شائع ہوئی۔ بعد ازاں اس کا ایک اور اڈیشن مطبع عبدالرزق میں ۱۳۰۲ھ میں دو جلدوں میں طبع ہوا۔

۶۔ انسان الیعون فی سیرۃ الایمن المامون

سیرت کی یہ مقبول کتاب علامہ علی بن برہان الدین حلبی (متوفی ۱۲۲۳ھ) کی تالیف ہے، اسی لئے اپنے مولف کے نام پر ”سیرت حلبیہ“ کے نام سے مشہور ہے، جیسا کہ مولف نے اپنی تالیف کی ابتدا میں صراحت کر دی ہے۔ یہ کتاب فن سیرت کی دو معروف کتابوں سے ماخوذ ہے یعنی حافظ ابن سید الناس کی ”عیون الاثر فی فنون السیر“ اور شمس الدین شامی کی ”سبل الہدی والارشاد فی سیرۃ خیر العباد“ جو عام طور پر ”سیرت الشامی“ کے نام سے مشہور ہے۔ جہاں تک ”عیون الاثر“ کا تعلق ہے بڑی معتبر اور مستند کتاب ہے۔ لیکن اسناد کے التزام نے اسے طویل بنا دیا ہے، لہذا علامہ حلبی نے اس سے استفادہ کرتے وقت اس کی

۱۔ علامہ سطلانی کے لیے دیکھئے تذرات اللہ بن العمار بذیل ۹۲۳ھ
 المواہب اللدنیہ کا اردو ترجمہ از عبد الجبار نعمان حیدر آباد دکن سے ۱۳۳۵ھ میں شائع ہوا۔ (ادارہ)

اسناد کو حذف کر دیا ہے۔ باقی رہی "سیرت اشامی" اس میں ہر قسم کی ضعیف اور مستقیم روایتیں بھی شامل ہیں۔ اس لئے طلحی نے ان کے بارے میں انتقاد و احتیاط سے کام لیا ہے۔

"سیرت حلبیہ" مصر میں کئی مرتبہ چھپ چکی ہے۔ اس کا ایک ایڈیشن ۱۳۲۰ھ میں قاہرہ سے تین جلدوں میں شائع ہوا تھا، جس کی مجموعی ضخامت بارہ سو صفحات کے قریب ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ دیگر کتب سیرت کے مقابلہ میں "سیرت حلبیہ" کافی مفصل ہے۔ اس ضخامت اور تفصیل کی وجہ یہ ہے کہ سیرت اور مناجازی کے واقعات لکھنے کے علاوہ مصنف نے بہت سے ایسے مسائل سے بھی بحث کی جن کا تعلق عقائد اور عبادات وغیرہ سے ہے۔

بہر حال "سیرت حلبیہ" اپنے فن کی مشہور اور ممتاز اول کتابوں میں سے ہے۔

نقشہ شمارِ حروفِ تہجی

قرآن مجید میں جتنی بار ہر ایک حرف آیا ہے

۶۸۲	ض	۴۸۹۹۲
۱۳۰۷	ط	۱۲۲۲۸
۷۸۲	ظ	۲۲۰۲
۹۲۷۲	ع	۳۱۰۵
۹۲۱۱	غ	۴۲۳۲
۲۴۱۸	ف	۴۱۲۰
۶۶۱۲	ق	۲۱۰۵
۱۰۶۲۸	ک	۵۹۷۲
۳۳۵۲۰	ل	۴۷۳۹
۲۶۵۱۵	م	۱۲۶۴۰
۴۴۱۹۰	ن	۳۵۸۰
۲۵۵۸۹	و	۵۹۷۶
۱۶۰۷۰	ہ	۲۱۱۵
۲۵۹۰۹	ی	۲۰۰۸۳
	آ	

و
ر
ز
ح
ج
ث
ا
ب
ص

لہ نقشہ میں کئی حروف کا مجموعہ نہیں دیا گیا تھا جو کہ جمع کرنے سے ۳۳۶۹۹۸ بنتا ہے۔

سیرت نبوی کی اولین کتابیں اور ان کے مؤلفین

تحریر : جوزف ہورودتس / ترجمہ : ڈاکٹر نثار احمد فاروقی

یہ ناضحہ مضمون شہور جرمن مستشرق جوزف ہورودتس JOSEPH HOROVITZ نے جرمن زبان میں لکھا تھا۔ جسے ۱۹۲۶ء میں محمد رماڈیوک کپتھال مرحوم نے انگریزی زبان میں منتقل کیا اور یہ اسلامک پبلی کمپنی صلد (۱۹۲۷ء) اور دوسری صلد (۱۹۲۸ء) میں بلا قساط شائع ہوا۔ عربی زبان میں اس کا ترجمہ حسین تصدق نے کیا جو مصر سے ۱۹۴۹ء میں چھپا۔ میں نے اسے اردو میں منتقل کرتے ہوئے انگریزی اور عربی تراجم سے مساوی طور پر نفاذ ۱۵ اٹھایا ہے اور خود بھی بعض جگہ وضاحتی اشارے شامل کر دیئے ہیں۔

(نثار فاروقی)

باب (۱) مغازی کی ابتداء

عربی ادب کے تین میدان ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اور اقوال کا ماخذ کہا جاہیے یعنی: حدیث سیرۃ اور تفسیر۔ ان میں سے ہر ایک کا بنیادی عنصر "شخصی روایت" ہے جو بیمنوں میں ایک ہی طرح آتی ہے، یعنی متن حدیث کو سلسلہ اسناد کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن بیمنوں موضوعات کی کتابیں جو انہیں روایات پر مشتمل ہیں ان کو مختلف ڈھنگ سے پیش کرتی ہیں۔ حدیث کے مجموعے (انہیں موضوعاتی تقسیم سے ترتیب دیتے ہیں) (مثلاً: مصنفات، جن میں صحاح ستہ شامل ہیں) یا ان اصحاب رسول کے ناموں سے جن تک سلسلہ اسناد پہنچتا ہے (مثلاً: مسانید جیسے مسند احمد بن حنبل)۔ البتہ سیرۃ کی کتابوں میں یہ روایات حوادث کی تاریخی ترتیب سے آتی ہیں۔ اور تفسیر بالحدیث میں انہیں ان آیات قرآنی کے لحاظ سے رکھا جاتا ہے۔ جن سے یہ تعلق ہوں۔

حقیقتہً ان بیمنوں موضوعات میں سے کوئی بھی باعتبار مواد یکساں کتابیں پیش نہیں کرتا بلکہ انفرادی تالیفات اس مجموعہ روایات سے مواد کا انتخاب کرنے میں خاص مختلف ہیں۔ یہ اختلاف کبھی تو مولف کے ان نظریات کی وجہ سے ہوتا ہے جنہیں سامنے رکھ کر وہ تالیف کرتا ہے کبھی اس معیار نقد و جرح کے فرق سے پیدا ہوتا ہے جو ان روایات سے اخذ کرنے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ مگر بیمنوں موضوعات کی وہ تالیفات جنہیں ممکن حد تک جامع کہا جاسکے مثلاً: واقدی کی کتاب المغازی اور امام احمد بن حنبل کی مسند۔ بنیادی طور پر ایک ہی مواد رکھتی ہیں۔ ہمیں واقدی کے ہاں مشکل سے کوئی ایسی حدیث ملے گی جو مسند احمد بن حنبل میں درج نہ

ہوئی ہو۔ احادیث نبوی کے سارے ذخیرے کو یک جا کرنے کی ایک قابل ذکر کوشش A HANDBOOK OF EARLY MUHAMMADAN TRADITION کے نام سے حال ہی میں سامنے آئی ہے۔ پروفیسر ویسنک WENSINCK نے لائڈن میں یہ کتاب چھاپ کر ایک اہم خدمت انجام دی ہے۔ اسی طرح اگر آئندہ یہ ممکن ہو کہ الطبری نے جو احادیث اپنی تفسیر میں درج کی ہیں انہیں یک جا کر دیا جائے تو احادیث کی حد تک تینوں موضوعات کے کل بنیادی مواد کا جائزہ لینا آسان ہو جائیگا۔ اصحاب رسول کے بعد تابعین کی نسل نے رسول اللہ کے اقوال اور افعال کی ان روایتوں کو جمع کرنا شروع کر دیا تھا جو ان کے زمانے میں رائج تھیں۔ اگرچہ ان روایات کی قدر و قیمت مشکوک ہے کہ بعض صحابہ احادیث نبوی کو صحائف یا کتب کی شکل میں مدون کرتے تھے۔ لیکن اس میں شک نہیں کہ تابعین کی نسل میں اس طرح کی کتابیں ناپید نہیں تھیں جنہوں نے اپنا مواد اصحاب رسول سے حاصل کیا تھا۔ تابعین میں ایسے حضرات موجود تھے جو معاذی کے ماہر سمجھے جاتے تھے۔ معاذی کا مطلب ہے ”جنگیں“ لفظی معنوں کے لحاظ سے تو اس صنف تحریر کو غزوات رسول و اصحاب رسول تک محدود ہونا چاہیے تھا، مگر عموماً اس کاطلاق رسول اللہ کی مکمل حیات مبارکہ (سیرۃ) پر کیا جانے لگا۔ یہاں ہم معاذی کے ان علماء کا ذکر کریں گے جو بالخصوص تابعین میں ہوئے اور انکی تالیفات کا بیان ہوگا۔ ہم ان کے صرف اسی کارنامے کو نہیں لیں گے بلکہ ان سے متعلق جو بھی اہم باتیں ہیں معلوم ہیں ان سے بحث ہوگی پھر ایک یاد دہانوں میں ان کے بعد آنے والی نسل یعنی تبع تابعین سے تعلق رکھنے والے علمائے معاذی کا بیان ہوگا۔ اس کے بعد اولین کتب سیرۃ کے باقاعدہ مؤلفین مثلاً ابن اسحاق اور اس کے معاصرین اور واقدی و ابن سعد کو لیں گے۔

۱۔ ابان بن عثمان تابعین میں معاذی کے عالم کی حیثیت سے ہم سب سے پہلے ابان بن عثمان اور ام عمر و بنت جندب کا نام لے سکتے ہیں۔ ان کی پیدائش کسی طرح ۳۰ھ سے بعد کی نہیں ہو سکتی اس لیے کہ ۳۳ھ میں وہ اتنے بڑے ہو چکے تھے کہ حضرت عائشہ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کے ساتھ اس مہم میں شریک ہو سکیں جو انھوں نے قتل عثمان (۳۵ھ) کا قصاص طلب کرنے کو شروع کی تھی۔ اس مہم کے دوران انھیں حضرت عائشہ کے پاس ایک قیدی کے بارے میں یہ دریافت کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا ہے اس کے بعد چالیس برس تک انہوں نے سیاست میں کوئی عملی حصہ نہیں لیا۔ تا آنکہ عبدالملک نے ۵۷ھ میں انھیں مدینہ کا والی مقرر کیا۔ انھیں گورنر بنانے میں خلیفہ نے کچھ نہیں کیا بلکہ یہ سب ہوا کہ ان کا پیشرو بغیر خلیفہ سے اجازت لینے کے مدینہ میں حاضری دینے دمشق پہنچ گیا اور انھیں اپنا وکیل بنا کر چھوڑ گیا۔ ابان ۸۳ھ تک سات سال مدینہ کے گورنر رہے۔ پھر عبدالملک نے انھیں برطرف کر دیا۔ گورنری کے زمانے میں خلیفہ انھیں ہر سال امیر ج نامزد کرتا تھا۔ بلکہ ۸۷ھ میں جنگی دشواریوں کی وجہ سے انھیں خلیفہ کا حکم بر وقت نہیں مل سکا اور انھوں نے بطور خود امارت جج کا اعزاز حاصل کرنا چاہا تو اپنے نسب کی بزرگی کی بنا پر اور اپنے قرابت داروں کی اعانت سے یہ عہدہ اپنے قبضے میں رکھنے سے انھیں کوئی نہیں روک سکا۔ ان کے عہد امارت ہی میں مدینہ کی بعض بڑی شخصیتوں مثلاً جابر بن عبد اللہ سمجانی رسول محمد ابن الحنفیہ حضرت علی کے فرزند اور عبد اللہ بن جعفر حضرت علی کے بھتیجے کا انتقال ہوا۔ ان سب کی نماز جنازہ ابان ہی نے پڑھائی۔ اس کے سوا

ان کی مددکاری مصروفیات کا ہمیں زیادہ علم نہیں ہے۔ اتنا معلوم ہے کہ انہوں نے ایک نیا فاضل مقرر کیا۔ جہلی سکے بنانے والوں کو سزا دی اور اہل مدینہ کے صانع (ناپ کا پیمانہ) میں اضافہ کیا۔^{۱۳}

ان کی وفات کے بارے میں ہماری معلومات غیر یقینی ہیں۔ انہیں وفات سے ایک سال پہلے فالج کا اثر ہو گیا تھا۔ بخاری نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ الولید کے عہد (۸۶ - ۹۶ھ) میں مرے اور ابن سعد کا خیال ہے کہ ان کی وفات یزید ثانی (۱۰۱ - ۱۰۵ھ) کے زمانے میں ہوئی۔ بلکہ بعض لوگ عہد یزید ثانی کے اواخر (۱۰۵ھ) میں بتاتے ہیں۔

ابان کا شمار فقہاً مدینہ میں ہوتا ہے^{۱۴} کہا جاتا ہے کہ انھیں اپنے باپ کے فتاویٰ حفظ تھے۔^{۱۵} کچھ روایات اس کی نفی کرتی ہیں کہ انھوں نے اپنے والد سے احادیث کی سماعت کی تھی۔^{۱۶}

ابان کو زمرہ محدثین میں اچھی شہرت حاصل ہے کہتے ہیں کہ ان کے بیٹے عبدالرحمن کے علاوہ ابوالزناد اور الزہری نے ان سے حدیث کی سماعت کی تھی۔ اگرچہ احادیث کی سندوں میں ان کا نام کثرت سے آتا ہے مگر سیرۃ کی کتابوں سے قطعاً غیر نامز ہے۔ ہمیں ان کا ذکر ابن اسحاق اور الواقدی کے یہاں یا ابن سعد کی کتاب کے ان حصوں میں جو سیرۃ سے متعلق ہیں ہرگز نہیں ملے گا۔^{۱۷} یہ صحیح ہے کہ ابن سعد نے واقعہ بدر میں العباس اور دوسرے ہاشمیوں کی گرفتاری کا حال ابان بن عثمان کی روایت سے لکھا ہے۔^{۱۸} لیکن اس خبر کا اسناد (ابان عن معاویہ بن عمار عن جعفر بن محمد متوفی ۲۸ھ) ظاہر کر رہا ہے کہ یہاں ابان بن خلیفہ عثمان مراد نہیں ہیں بلکہ یہ یحییٰ بن یزید بن عثمان الجعفی ہے۔^{۱۹} مؤرخ الذکر نے ایک کتاب بھی لکھی تھی جس کا موضوع "المبدأ والمبعث والمغازی" ہے اور شاید یہ وہی ہے جس کا تذکرہ یا قوت نے معجم البلدان (۴: ۵۵) میں کیا ہے اور اسے "صاحب المغازی" کہا ہے لیکن ہمارے ابان خلیفہ کے بیٹے ہیں اور انہوں نے بھی مغازی میں خصوصی جہارت حاصل کی تھی۔

ابن سعد میں ایک مغیرہ بن عبدالرحمن کے بارے میں کہا گیا ہے: "یہ قابل اعتماد تھے مگر انھوں نے بہت کم احادیث کی روایت کی ہے۔ البتہ کچھ مغازی جو انھوں نے ابان بن عثمان سے اخذ کیے تھے، ان کے سامنے کثرت سے پڑھے جاتے تھے اور وہ ہمیں ان کی تعلیم کی اجازت دیا کرتے تھے۔"^{۲۰} یہ مغیرہ سلمہ کی زوجہ میں تھے جس نے ۹۱ھ میں ایشیائے کوچک کا رخ کیا تھا۔^{۲۱} اور جسے ۹۹ھ میں عمر ثانی (بن عبدالعزیز) نے داپس آنے کا حکم دے دیا تھا۔^{۲۲} مغیرہ ابان بن عثمان الخلیفہ ہی سے مغازی اخذ کر سکتے تھے۔ ابان بن عثمان الجعفی سے منہیں جو ان سے دو تین نسلوں کے بعد پیدا ہوئے۔

یہ مغازی جو ابان سے مغیرہ نے روایت کیے، اصطلاحی معنوں میں "کتاب" نہیں تھے بلکہ سیرۃ سے متعلق اخبار کا مجموعہ تھے اور غالباً اس مجموعے میں سے بھی جو مذکورہ بالا صحائف یا کتب کے مماثل تھے ہم تک کچھ نہیں پہنچا۔

بہر حال ابان کا تذکرہ اس اعتبار سے کیا جا سکتا ہے کہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے ایک خاص مجموعہ مغازی کا فراہم کیا۔ فی الواقع قتل عثمان کے بعد مدینہ اسلامی حکومت کا مرکز نہیں رہا تھا۔ لیکن یہ ایک طویل عرصے تک عرب کی اعلیٰ سوسائٹی کا مرکز رہا جو مدینے کے انصار اور مکہ کے مہاجرین پر مشتمل تھا۔ اس میں خاندان بنی امیہ کے انصار بھی شامل تھے جنہوں نے اب دمشق میں اپنی

عزت و احترام کی تھی۔ دینے کے ان حلقوں میں صرف مذہبی علوم ہی ذوق و شوق سے حاصل نہیں کئے جاتے تھے بلکہ موسیقی اور شعرو شاعری کا بھرچا بھی جو رہا تھا۔ یہ سمجھنا غلط ہوگا کہ علما اور شاعروں میں کوئی ربط نہیں تھا یا سب علمائے دین شعر کے مخالف تھے بلکہ خود دینے میں ایسے علماء دین موجود تھے جو اعلیٰ درجے کے شاعر تھے جن کی بہترین مثال عبید اللہ بن عبد اللہ بن عقبہ بن مسعود کے پوتے ہیں جو رسول اللہ کے ساتھ احد میں شریک جنگ تھے۔

ان عبید اللہ کے لیے ابوالفرج الاصفہانی نے کتاب الاغانی میں ایک فصل مخصوص کی ہے۔^{۲۲} جس میں ان کی شاعری کے نمونے ہیں۔ ایسا ہی ابن سعد نے کیا ہے۔^{۲۵} یہ مدینہ کے سات فقیہوں میں سے ایک ہیں۔ حبيب وہ قبیلہ بکر کی ایک دو شیزہ پر عاشق ہوئے تو انہوں نے باقی چھ قبائل کے نام ایک قصیدے میں مجبوراً کو خطاب کر کے گواہے ہیں اور انھیں اپنی محبت کی شدت پر گواہ بنایا ہے:^{۲۶}

أَحْبَبْنَا لَوْ عَلِمَتْ بَيْتَ حَنْبَلٍ
وَحُبَّتْ - يَا أُمَّ الصَّبِيِّ مَدْرِيهِ
وَيَعْلَمُو رَجْدِي النَّاسِ سُبْحَانَ مُحَمَّدٍ
وَيَعْلَمُوا أَخْفَى سَلْبِيَانِ عِلْمُهُ
مَتَى تَسْأَلِي عَمَّا أَقُولُ فَتُخْبِرِي
كُجِدْتِ لَوْ يَشْعَبُ عَلَيْكَ شَدِيدُ
شَهِيدِي أَبُو بَكْرٍ وَأُمِّي شَهِيدُ
وَعُسْرَةَ أَلْفِي مَكُو، وَ سَعِيدُ
وَ حَارِجَةَ بَيْدِي لَنَا وَ يَعِيدُ
فَلَا حَبَّ عِنْدِي طَارِفٌ وَ تَلِيدُ

۱۔ میں تجھ سے اتنی شدید محبت کرتا ہوں کہ اگر تجھے اس کا ذرا بھی علم ہو جائے تو تیرا دل نرم پڑ جائے اور محبت کی یہ شدت تجھے کسی مشکل میں ڈالنے والی نہیں ہے۔

۲۔ اور تیری محبت نے، اسے بچنے کی ماں۔ میرے حواس چھین لیے ہیں، اس پر ابوبکر گواہ ہیں اور کیسے گواہ ہیں۔

۳۔ اور قاسم بن محمد کہ لہجی میرا دردِ دل معلوم ہے اور تجھ سے جو مجھ پر گزری ہے وہ عروہ اور سعید بھی جانتے ہیں۔

۴۔ سلیمان لہجی اپنی گواہی نہیں چھپائیں گے اور خادجہ بھی اس کا بار بار تذکرہ کرتے ہیں۔

۵۔ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اگر تو اس کی تصدیق کرے گی تو تجھے معلوم ہو جائے گا کہ میری محبت تازہ اور شاداب ہے۔

ان مشہور قبائل میں جو شاعر تو نہیں تھے لیکن نقد شعر کا اچھا ذوق رکھتے تھے، ایک سعید بن المسیب بھی میں جو ان چھ قبیلوں

میں شامل ہیں جنھیں عبید اللہ نے اپنی محبت پر گواہ کیا ہے۔ یہ ابوبکر پرہ کی بیوی کے فرزند اور علم حدیث کے مستند عالم تھے۔

جب نوفل بن مساحق نے مسجد نبوی میں انھیں سلام کیا۔ یہ اپنے شاگردوں اور مصاحبوں کے حلقے میں بیٹھے تھے۔ نوفل نے

پوچھا: "سب سے بڑا شاعر کون ہے۔ عبد اللہ بن قیس الرقیات یا عمر بن ابی ربیع؟" اس وقت خود عبد اللہ بن قیس

ان کی طرٹ متوجہ ہوئے اور اپنے تازہ ترین کلام کے بارے میں ان کی رائے جاننا چاہی۔^{۲۷} کتاب الاغانی میں ایک روایت ہے^{۲۸}

جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ محتاط رائے دینے کو یہ جماعت کتنا پسند کرتی تھی۔ عبد اللہ بن عمر کہتے ہیں: میں حج کرنے چلا، راستے

میں ایک حسین عورت کو دیکھا جو اپنی گفتگو میں فحش ادائیں دکھاتی تھی، میں نے اپنا اونٹ اس کے قریب لاکر کہا: "اے اللہ

کی بندی، توجیح کو جا رہی ہے، کیا تو اللہ سے نہیں ڈرتی؟“ اس پر اس نے اپنے چہرے سے نقاب الٹ دی جو خوبصورتی میں سورج کو شمار ہاتھا، اور بولی:

”پچھامیاں، ذرا سوچو تو، میں وہ عورت ہوں کہ اگرچہ جس کے بارے میں یہ کہا ہے:

مِنَ اللّٰہِ لَوْ تَحَبَّبَ بَيْنَ یَبْعَیْنِ حَسْبَہٗ وَلٰکِنْ لَّیَقْتَدَنَّ الْمَرْءِی الْمَغْفَلَا

(یہ ان عورتوں میں سے ہے جو اس لیے حج نہیں کرتیں کہ اللہ کی رضا حاصل کریں، بلکہ بے گناہ اور معصوم لوگوں کا قتل عام کرنے جاتی ہیں)

میں نے کہا: ”اچھا تو میں خدا سے دعا کروں گا کہ اس حسین چہرے کو دوزخ کی آبیخ سے بچائے۔“

سعید بن المسیب نے یہ قصہ سنا تو بولے: خدا کی قسم اگر عراق کے قابل نفرت لوگوں میں سے کوئی ہوتا تو اس عورت سے یوں کہتا: ”وفاں ہو، خدا تجھے سمجھے“۔ مگر ابن عمر کا جواب اہل حجاز کی ذہانت لیے ہوئے ہے۔“

اس واقعہ کا تذکرہ کرتے ہوئے ہم اصل موضوع سے زیادہ دور نہیں گئے ہیں، اگرچہ بیجا ہر بھی محسوس ہوگا، اصل میں یہاں سعید کے کچھ حالات بیان کرنا ضروری تھے، اس لیے کہ ہم ان کے اس قول کے ثمنوں ہیں کہ ”مدینہ کے اشرف کی سوسائٹی میں منافی گفتگو کا پسندیدہ موضوع تھا۔“ الطبری نے ان کا بیان نقل کیا ہے: ”جب ہم مروان بن الحکم کے پاس تھے۔“ یقیناً یہ اس زمانے کی بات کر رہے ہیں جب غالباً ۵۸ھ میں مروان مدینہ کا گورنر بنا تھا۔“ ”دربان اندر آیا اور بولا: ابو خالد حکیم بن حرام آئے ہیں۔“

اس نے کہا: ”آنے دو۔“

جب حکیم اندر آئے تو اس نے کہا: ”خوش آمدید ابو خالد۔ قریب آ جاؤ۔“

مروان صدر مجلس سے ہٹ گیا یہاں تک کہ دونوں کے درمیان تمکیر آ گیا۔ اب مروان نے ان سے کہا: ”ہمیں بدر کا

قصہ سنائیے!“

تب حکیم نے کہنا شروع کیا: ”ہم چلے.....“ وغیرہ۔

ایسا ہی عل عبدالملک بن مروان نے ظیفہ ہونے کے بعد کیا۔ وہ کبار تابعین سے بدر کے حالات معلوم کیا کرتا تھا۔

اب ہم پھر ابان کی طرف آتے ہیں۔ جسے فقہا اور محدثین کے بارے میں یہ جاننے کے بعد کہ وہ شاعری کا ذوق رکھتے تھے

ہمیں یہ سن کر تعجب منہیں ہونا چاہیے کہ ابان بھی شعر کے بری تھے۔ ابو الزناد کہتے ہیں کہ میں نے مشکل سے ان کی کوئی مجلس ایسی دیکھی ہوگی جس میں انہوں نے مدینہ کے یہودی شاعر الربیع بن الحقیق کے اشعار نہ پڑھے ہوں۔

سَعِدَتْ وَأَمْسَيْتَ رَهْنَ الْفَدَا
وَمِنْ سَفْهِ الرَّأْمَى بَعْدَ النَّهَى
نَلَوْنَا قَوْمِي أَطَاعُوا الْحَبِيبَ
لَعَرِيْتَعْدَدًا لَوْ يُظَلَمُ
بِشِ مِنْ جَرْمِ قَوْمِي وَمِنْ مَعْتَرِمِ
وَعَيْبِ الرِّشَادِ وَلَمْ يُفْهَمِ
لَعَرِيْتَعْدَدًا لَوْ يُظَلَمُ

میں ابان کچھ ہی بڑے تھے۔ مگر وہ معرکے میں شریک ہوئے تھے۔ اس زمانے میں عروہ شہر ہی میں رہے۔ ۴۶ھ میں پہلی باران کا نام ایک سیاسی واقعہ کے ذریعے آتا ہے: جب خالد بن المہاجر نے اپنے مقہور چچا عبدالرحمن بن خالد کے غول کا قصاص لیا۔^{۳۷}

معاویہ کی حکومت (۴۱ھ - ۶۰ھ) کے آخری زمانے میں اور ۵۵ھ کے بعد کسی وقت عروہ اپنے کچھ حامیوں کے ساتھ مسجد نبوی میں روزانہ رات کو باقاعدہ اجتماع کرتے تھے اور قبضہ کا بیان ہے۔^{۳۸} جو اس جماعت کا ایک رکن تھا اور بعد کو خلیفہ عبدالملک کا متمدن گیا تھا کہ اس جماعت کے ممبروں میں اُس کے اور عروہ کے علاوہ مصعب بن الزبیر، ابو بکر بن عبدالرحمن، عبدالملک بن مروان، عبدالرحمن بن مسعود، ابراہیم بن عبدالرحمن اور عبداللہ بن عبداللہ شامل تھے۔ ۳۸ رات کے ان جلسوں کی ایک کہانی ہمارے لیے ابن خلکان نے محفوظ کر دی ہے۔^{۳۹} مگر اس قصے میں موازنے کے لیے اس نے عبداللہ بن الزبیر کا نام بھی شریک نہیں کیا۔ عروہ کو دیا ہے جب کہ ایسے نام چھوڑ دیے ہیں جو قصے کی مناسبت سے غیر ضروری تھے۔ وہ کہتا ہے: "عبدالملک بن مروان، عبداللہ بن الزبیر اور ان کے دونوں بھائی عروہ اور مصعب، معاویہ بن ابی سفیان کے عہد حکومت میں مسیحیوں میں جمع تھے۔ کسی نے کہا: "اؤ ہم سب اپنی اپنی خواہش بیان کریں۔" عبداللہ نے کہا: "میری تمنا ہے کہ دونوں مقدس شہروں (مکہ اور مدینہ) پر حکومت کروں اور خلیفہ بن جاؤں۔" مصعب بولے: "میری آرزو ہے کہ دونوں عسکریوں پر قبضہ کروں اور قریش کی دو حسین ترین عورتیں مکینہ بنت اسیں اور عائشہ بنت طلحہ میرے نکاح میں ہوں۔" عبدالملک بن مروان نے کہا: "میری تمنا یہ ہے کہ ساری دنیا پر حکومت کروں اور معاویہ کا جانشین بنوں۔" عروہ نے کہا: "مجھے ان میں سے کوئی تمنا نہیں ہے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ دنیا میں زیادہ تر زندگی گزاروں، آخرت میں سرخرو رہوں اور ان لوگوں میں شمار کیا جاؤں جن سے علم کی روایت کی جاتی ہے۔" چنانچہ زمانہ بدلا۔ اور ان میں سے ہر ایک اپنی اپنی مراد کو پہنچا اسی لیے عبدالملک کہا کرتا تھا کہ "جو کوئی دنیا میں جیتی آدمی کو دیکھنا چاہے وہ عروہ بن الزبیر کو دیکھ لے۔"

دینہ میں عروہ کا قیام تقریباً سات سال نہیں رہا جب وہ مصر میں تھے۔ اس بارے میں خود عروہ کہا کرتے تھے: "میں نے سات سال مصر میں گزارے اور وہاں شلوی کی۔ میں نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ بوجھ سے دیے ہوئے ہیں، ان پر ان کی طاققت سے زیادہ بار ڈال دیا گیا ہے۔ اگرچہ عروہ نے یہ ملک صلح اور معاہدے کی روش سے حاصل کیا تھا اور ان پر کچھ ٹیکس لگا دیئے تھے۔"

ہمیں یہ معلوم ہے کہ جس زمانے میں ان کے بھائی نے یزید کی بیعت سے انکار کیا ہے،^{۴۰} عروہ مصر میں تھے۔ وہ میری طرف عبداللہ نے ۶۲ھ میں مصر کے لیے جو گورنر نامزد کیا تھا اسے اگلے ہی سال وہاں سے آنا پڑا تھا اس لیے ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ عروہ نے جو سات سال مصر میں گزارے یہ ۵۵ھ سے ۶۱ھ تک کا زمانہ ہوگا۔ عبداللہ کی خلیفہ سے جنگ میں عروہ بھی اپنے بھائی کے ساتھ تھے اور جیب ۶۱ھ میں اپنے بھائی کی خاطر لڑتے ہوئے مصعب بن مروان سے گئے تو عروہ کو ان کا ترک پہنچا تھا۔^{۴۱} اور جیب عبداللہ کا محاصرہ مکہ میں ہوا تو یہ اپنے بھائی کے ساتھ رہے۔^{۴۲} عبداللہ کے قتل اور ان کے مقصد

کی ناکامی کے بعد (۳۳ھ) عروہؓ بیدھے عبدالملک کے دربار میں پہنچ گئے جو اب مسلم طور پر خلیفہ تھا اور جس کے ساتھ آنسو بھرا ہوا عروہؓ کو مسجد نبویؐ میں گجھ ہوتے تھے، جس کا قصہ اوپر گزر چکا ہے۔ عبدالملک کے دربار میں عروہؓ کی حاضری سے متعلق متعدد مثال روایات ملتی ہیں، یہاں عبداللہ بن خالدؓ کی روایت درج کی جاتی ہے:

”عروہؓ ایک بہترین اونٹ پر سوار ہوئے اور اس سے پہلے دمشقؓ جا پہنچے کہ حجاج کے قاصد عبداللہ بن الزبیر کے مقتول ہو جانے کی خوش خبری لائیں۔ جب وہ عبدالملک کے دروازے پہنچے تو انھیں باریابی دی گئی۔ انہوں نے ”خلیفہ“ کہہ کر سلام کیا، عبدالملک نے جواب دیا، عرض آمید کہا اور گلے سے لگا یا۔ پھر انھیں تخت پر اپنے ساتھ بٹھایا۔ پھر عروہؓ نے کہا:

سَمَّتْ بِأَرْحَامِ عَلَى الْيَكْتَرِ يَبِيَّةَ
وَلَا قَرَبَ لِلأَرْحَامِ مَالَهُ تَقَرَّبَ

(مجم تہج سے قریبی رشتہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، مگر کوئی رشتہ قریبی نہیں ہوتا جب تک کہ اُسے قریب کیا نہ جائے)
پھر بتائیں کرتے رہے، یہاں تک کہ عبداللہ کا تذکرہ ہوا۔ عروہؓ نے کہا: ”ابو بکرؓ ہم سے جدا ہو گئے۔“ عبدالملک نے کہا: ”کیا ہوا؟“ کہا: ”قتل کر دیے گئے، خدا اُن پر رحمت کرے۔“ اس پر عبدالملک مسجد سے میں گھر پڑا۔ عروہؓ نے کہا: حجاج نے ان کی لاش کو سولی پر لٹکا دیا ہے اس سے کہو کہ لاش ان کی ماں کے حوالے کر دے۔“ اس نے کہا: بہتر۔ اور سولی دینے کے بارے میں جو اطلاع ملی تھی اس پر اظہارِ رنج کیا اور حجاج کو لکھا: ”خبردار عروہؓ کو میں نے مان دے دی ہے۔“ تیس دن کے اندر وہ شام سے مکہ واپس آ گئے۔ حجاج نے سولی سے عبداللہ کا جسد آنا کر اُن کی ماں کے حوالے کر دیا تھا، ماں نے لاش کو غسل دیا، مگر پانی پڑنے سے جسم اُدھرنے لگا۔ وہ کہنے لگیں: ”مجھے خواب میں اُمّ المقطع (مکڑے ہونے والے بچے کی ماں) کہا گیا تھا، میں المنذر کو سمجھی تھی کیونکہ تلوار سے اس کے مکڑے کیسے گئے تھے۔ اپنے بیٹے کو نہیں سمجھی تھی“ پھر ایک عضو علیحدہ دھویا، ان کو جوڑ کر دفن کیا (عروہؓ نے نماز جنازہ پڑھائی۔)

عبدالملک عروہؓ کا آٹا ہی احترام کرتا تھا جتنی اس سے توقع کی جاسکتی تھی، مگر عروہؓ کے بیٹے ہشام کا کہنا ہے کہ عروہؓ کو بعض دمشق والوں سے شکایت تھی۔ ایک دن عروہؓ عبدالملک کے ساتھ بیٹھے تھے، کچھ لوگ آئے اور عبداللہ بن الزبیر کا ذکر شروع کیا عروہؓ دربان سے یہ کہتے ہوئے نکل گئے۔ ”عبداللہ بن الزبیر میرے ماں باپ کا فرزند تھا جب تمہیں اس کا تذکرہ کرنا ہو تو مجھے باریابی نہ دیا کرو۔“

عبدالملک کو جب معلوم ہوا تو کہا: ”ہم نے تمہارے بھائی کو عداوت سے قتل نہیں کیا، بلکہ اس نے حکومت طلب کی، ہم نے بھی طلب کی، اس میں وہ مارا گیا۔ اہل شام کا یہ وظیرہ ہے کہ جسے قتل کرتے ہیں اُسے بُرا بھلا بھی کہتے ہیں۔ اگر ہم کسی کو تم سے پہلے باریابی دیں اور ایسا شخص آجائے جو بیزبانی کرنے والا ہو تو تم اندر مت آؤ، اور اگر کسی دوسرے کو باریابی مل جائے جب کہ تم یہاں بیٹھے ہو تو اُٹھ کر باہر چلے جاؤ۔“

عبدالملک سے عروہؓ کی اور ملاقاتوں کا حال ہمیں معلوم نہیں۔ ہاں یہ جانتے ہیں کہ عروہؓ کے مدینے واپس آنے کے

بعد علمی موضوعات پر ان دونوں میں خط و کتابت رہتی تھی۔
دوبارہ پھر عروہ دمشق گئے جب سلاطین میں ولید تحت حکومت پر بیٹھا۔ اس وقت ان کے ہم رکاب ان کا بیٹا اور
ان کے خاندان کا ایک دوست شاعر اسماعیل بن یسار بھی تھا۔ اس دوسرے سفر دمشق میں عروہ پر ایک بلانازن ہو گئی۔ ان کا بیٹا محمد
شامی اصطبل کی چھت سے گر پڑا، جہاں سے جھانک کر وہ گھوڑوں کو دیکھ رہا تھا۔ گھوڑے الف ہو رہے تھے۔ انہوں نے دولتیاں
مار مار کر ہلاک کر دیا۔ خود عروہ کو بھی زہر پھیل جانے کی وجہ سے اپنی ایک ٹانگ کٹوانی پڑی تھی۔

محمد کے مرثیے میں اسماعیل بن یسار نے جو قصیدہ لکھا تھا وہ کتاب الاغانی میں محفوظ ہے اور اس افسوس ناک حادثے
کے بارے میں ہشام بن عروہ کی روایت بھی درج ہے، وہ کہتا ہے: پھر عروہ ولید بن عبدالملک کے پاس پہنچے اور اپنے پیر کے
زخم کی شکایت کی۔ ان سے کہا گیا کہ اسے قطع کرادو۔ بسے مجھے لنگڑا بننا پسند نہیں۔ اب وہ زخم کھٹنے، تک پہنچ گیا۔ ان سے کہا گیا:
”یہ اگر کھٹنے تک آگیا تو تم مر جاؤ گے۔ مجبوراً کٹوا دیا، اور ان کے چہرے پر کوئی ناگواری کا اثر نہیں تھا۔ کٹنے سے پہلے ان
سے کہا: ہم آپ کو ایسی دوا دیتے ہیں جن کو پنی کر دو کا احساس نہیں ہوگا۔ بسے؛ کوئی ضرورت نہیں، یہ دیوار مجھے اس تکلیف
سے بچائے گی...“ اور محمد بن عروہ بن الزبیر۔ جن کی ماں اعلم بن ابی العاص بن امیہ کی بیٹی تھی۔ ولید کے اصطبل میں
ایک چبوترے سے گر پڑے۔ ایک گھوڑی نے اپنے سٹوں سے مارا کہ انھیں ہلاک کر دیا۔ ایک شخص عروہ کے پاس تعزیت
کے لئے آیا تو عروہ نے کہا، اگر تم میری ٹانگ پر افسوس کرنے آئے ہر تو میں اس پر صبر کر چکا۔ اس نے کہا کہ میں تو محمد کی
تعزیت کو حاضر ہوا ہوں۔ بسے؛ اسے کیا ہوا؟ تب انھیں یہ ماجرا سنایا گیا، انھوں نے یہ شعر پڑھا۔

وَسَنَّتْ إِذَا اللَّاتُ أَمَّ أَحَدَ شَنِ ۝ الْكَا ۝ أَزَلَّ شَيْءٌ ۝ مَالَهُ يَصْبِيحَ حَمِيصِي
اجب زمانہ کوئی ستم ایجاد کرتا تھا تو میں کہا کرتا تھا، یہ تو کچھ بھی نہیں! مگر یہ اس وقت تھا کہ میرے کسی عزیز پر آنت
منہیں آئی تھی۔“

”یا اللہ! تو نے میرا ایک عضو چھین لیا مگر باقی اعضا تو موجود ہیں، ایک بیٹے کو مجھ سے جدا کر دیا تو دوسرے بیٹے ہیں،
اگر تو انھیں لینا ہے تو باقی بھی تو ہی رکھتا ہے، اور آزمائش میں ڈالتا ہے تو عافیت بھی تجھی سے ملتی ہے۔“ جب وہ مدینے آئے
تو اپنے العقیقہ داسے محل میں تقیم ہوئے۔

دوسرے متعدد بیانات میں بھی عروہ کی ٹانگ کٹ جانے کا یہی حال ملتا ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے:
”عیلی بن طلحہ، عروہ کے پاس آئے، یہ اس وقت ابو لید بن عبدالملک کے دربار سے واپس آئے تھے اور ٹانگ
کٹ چکی تھی۔ عروہ نے اپنے کسی بیٹے سے کہا: ذرا میری ٹانگ کھول دو تاکہ یہ تہا سے چچا دیکھ لیں۔ اس نے ایسا ہی کیا۔
عیلی نے کہا: انا اللہ وانا الیہ راجعون۔ اسے ابو عبداللہ محمد نے تھیں کشتی لڑنے یا دوڑ لگانے کے لیے تیار نہیں کیا تھا۔ اللہ نے
ہمارے لیے اس چیز کو باقی رکھا جس کے ہم محتاج تھے یعنی تمہارا علم اور ذہانت۔“
عروہ نے کہا: تمہاری طرح کسی نے بھی میری ٹانگ کے بارے میں میری ڈھارس نہیں بندھائی۔“

امرا بنی امیہ میں سے ایک امیر عربی عبدالعزیزؓ جب مدینے کے گورنر تھے (۸۷ھ یا ۹۳ھ) تو عودہ ان کے پاس اکثر جایا کرتے تھے۔ عودہ ان دس فقہاء میں سے ایک تھے جنہیں مدینے کا دالی ہونے کے بعد عمر نے مشورے کے لئے طلب کیا۔ ابن سعد نے ایک حدیث بنوی عودہ سے روایت کی ہے جو عمر نے اس وقت بیان کی تھی جب وہ مدینے میں مسجد تعمیر کر رہے تھے (۸۸ھ) اس کے باوجود عودہ نے گورنر سے اس وقت شدید احتجاج کیا تھا جب اس نے ان کے قول کو جھٹلایا کہ "حضرت عائشہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے والدین کے سوا کسی سے اتنی محبت نہیں کرتی تھیں جتنی عبداللہ بن الزبیر نے"۔ مسلمانوں کے اندرونی اختلافات کی آگ بھڑکانے سے عودہ بہت بچتے تھے چنانچہ ان سے یہ قول منسوب ہے کہ "ساری مسلمانوں سے بہت زیادہ متقی تھے کہ وہ تائیں عثمانؓ کی مدد کرتے اور عثمانؓ بھی اس سے کہیں زیادہ پرہیز گار تھے کہ علی ان کو قتل کر دیتے عودہ حضرت کے ایک پوتے علی بن الحسین (ف ۹۲ھ یا ۹۴ھ) کے ساتھ مسجد نبوی کے عقبی حصے میں ہر شام کو بیٹھا کرتے تھے۔ ایک بار ان دونوں میں جو گفتگو ہوئی اس میں عبداللہ بن حسن بھی شریک تھے وہ بیان کرتے ہیں: "ایک رات ہم باتیں کر رہے تھے۔ یہ عبدالملک یا الولید کا زمانہ تھا۔" بات کا رخ بنو امیہ کے جو دستور کی طرف پھر گیا جو انہوں نے اپنے عہد اقتدار میں کیے اور سب لوگ بے بسی سے دیکھتے رہے، پھر انہوں نے اللہ کے عذاب سے خوف ظاہر کیا جو بنی امیہ پر کیا جانے گا۔ اس پر عودہ نے علی سے کہا: "اے علیؓ جو شخص ظلم سے خود کو علیحدہ رکھتا ہے اور جس کے بارے میں اللہ جانتا ہے کہ ظالموں کے فعل سے نفرت کرتا ہے تو خواہ وہ ان کی طرف تھوڑا سا میلان رکھتا ہو، جب ظالموں پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا، تو خدا سے امید کی باقی ہے کہ وہ شخص محفوظ رہے گا۔"

پھر عودہ نے مدینہ پھوڑ دیا اور اطمینان چلے گئے۔^{۵۸} عبداللہ نے کہا: "اور میں وہاں سے نکل کر کوہِ یقین میں مقیم ہو گیا۔"

یہاں جو کلمات عودہ سے منسوب ہوئے ہیں جن میں امریوں کے استبداد کا حوالہ ہے، یہ غالباً انہوں نے حکام دمشق سے اپنا تعلق باقی رکھنے پر اپنے دفاع میں کہے ہیں جن سے انہوں نے اپنی اطاعت کا انکار نہیں کیا اور مدینے میں رہ کر بھی ان سے رابطہ قائم رکھا۔

عودہ کے سال وفات کے بارے میں ہمیں قطعیت سے معلوم نہیں ہے۔^{۵۹} البتہ بہت سے ثقافت اُن کا انتقال ۹۲ھ میں بتاتے ہیں۔ انہوں نے انقرع کے پاس اپنی جاگیر حُجَّاج میں وفات پائی۔ اُن کے بیٹوں میں محمد اور ہشام کا ہم نے پہلے بھی کئی بار نام لیا ہے، ان کے سوا چھ بیٹوں کے نام ہمیں اور معلوم ہیں۔^{۶۰}

عودہ بحیثیت محدث بڑی شہرت کے مالک ہیں، اور وہ مدینہ کے سات فقہاء میں سے ایک ہیں۔ اپنے خاندانی رشتوں کی وجہ سے انہیں صدرا اسلام کی بہت سی روایات اولیٰ ذرائع سے فراہم کرنے کے مواقع حاصل تھے، یعنی اپنے والد بزرگوار سے، اپنی ماں سے اور سب سے زیادہ خالد عائشہ سے۔ جن سے وہ کثرت سے غلطی اور سوالات کرتے تھے۔ مجاہد کہتے ہیں^{۶۱} کہ میں نے اور عودہ نے ابن عمر سے دریافت کیا کہ رسول اللہؐ نے کتنے عمرے کیے تھے، اُن کے جواب سے ہماری تشغی نہیں ہوئی تو عودہ عائشہؓ کے پاس گئے۔ انہوں نے دوسرا ہی جواب دیا۔

جن حضرات نے عروہ سے روایت کی ان میں ہشام بن عروہ اور محمد بن مسلم بن شہاب الزہری خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان کے بیٹے ہشام اطلاع دیتے ہیں کہ واقعہ حرہ کے دن (۳۳ھ) جس میں زبیر نے مدینے والوں کو شکست دی تھی، عروہ نے اپنی فطہ کی کتابیں جلا ڈالی تھیں۔^{۶۱} بعد میں اس نقصان پر بہت رنج کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ہمیں اور کتابوں کے بارے میں علم نہیں جو ان کے پاس ہوں یا جن پر انہوں نے کچھ شرح وغیرہ لکھی ہو۔^{۶۲}

عروہ نے ثقہ راویوں سے جو اخبار حاصل کیے تھے وہ اپنے شاگردوں کو زبانی ہی منتقل نہیں کیے بلکہ صدر اسلام کے حوادث پر انھوں نے اپنی معلومات کو مدون بھی کیا تھا۔ اس طرح کے کئی مدون رسائل ہیں ابن اسحاق، الواقدی اور الطبری کی کتابوں میں مل جاتے ہیں۔ الطبری میں جو اقتباسات درج ہیں ان کا خطاب غالباً خلیفہ عبدالملک سے ہے۔ دوسروں میں ابن ابی ہشیمہ مخاطب ہے جو خلیفہ الولید کے دربار سے متصل تھا۔

ابتداء میں عبدالملک اکثر فقہاء کی صحبت میں ٹھہرتا تھا اور نوجوانی میں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرتے کا شائق تھا۔ خلیفہ عثمان کے فتاویٰ اسے زبانی یاد تھے اور ابو ہریرہ، ابوسعید الخدری وغیرہ صحابہ سے اس نے احادیث سنی تھیں۔^{۶۳} اس لیے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں اگر اس نے مدینہ کی طرف رجوع کیا ہے وہ علم حدیث کا مرکز جانتا تھا اور مغازی کے موضوع پر عروہ سے معلومات حاصل کیں۔ جن کو وہ اپنے زمانہ قیام مدینہ سے ہی اس موضوع پر سند سمجھتا تھا اور جن سے عبداللہ کی بنیاد کے فرو ہونے کے بعد خوشگوار تعلقات ہو گئے تھے۔

عبدالملک کے نام عروہ کے رسائل کا پہلا اقتباس جو الطبری میں محفوظ ہے، حبشہ کو ہجرت کرنے سے متعلق ہے اس کے ساتھ طویل سلسلہ اسناد ہے جس کا آخری حصہ یہ ہے:

”ابان العطار قال: ثنا هشام بن عروة عن عروة، انه كتب الى عبد الملك بن مروان.....“

(ابان العطار نے کہا: مجھ سے ہشام بن عروہ نے بیان کیا، ان سے عروہ نے بیان کیا کہ انہوں نے عبدالملک بن مروان کو لکھا.....“)

دوسرے اقتباس میں بھی یہی سندی ہے۔^{۶۴} فرق اتنا ہے کہ اس کے آخری الفاظ یہ ہیں: ”عن عروة انه قال.....“ اس میں یہ نہیں ہے کہ ”كتب الى عبد الملك“۔ بہر حال اس میں شک نہیں کہ یہ بھی عبدالملک کے نام ان کے مراسلے کا ہی ایک اقتباس ہے اس لیے کہ باعتبار موضوع یہ پچھلے اقتباس سے مربوط ہے کیونکہ پہلے میں حبشہ کو ہجرت کرنے کا بیان ہے جس کا باعث پہلا ”فتنہ“ تھا اور دوسرا اقتباس مدینہ کو اصحاب رسول کی ہجرت کا بیان پیش کرتا ہے جو دوسرے ”فتنہ“ کے سبب ہوئی۔ عروہ نے لفظ ”فتنہ“ قرآن کی آیت (۸: ۳۹) کی رو سے استعمال کیا ہے اور دوسرے اقتباس میں اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے جس میں ہجرت نبوی کا ذکر ہے۔^{۶۵} یہاں بھی سلسلہ اسناد وہی ہے بس وہی فرق ہے کہ آخر میں ہے: ”انہوں نے کہا۔“ یہ نہیں ہے کہ ”انہوں نے عبدالملک کو لکھا۔“ بظاہر یہ تینوں اقتباس ایک ہی مراسلے سے مانور ہیں جو انہوں نے عبدالملک کو لکھا تھا۔ آگے چل کر ہمیں یہ بات زیادہ واضح فطوں میں ملتی ہے۔ اسی سلسلہ اسناد کے بعد۔^{۶۶}

”شاهشام بن عروہ عن عروہ أنه كتب إلى عبد الملك بن مروان: أما بعد، فاتك كتبت

إلى أبي سفيان ومخرجه تسألني كيف كان شأنه....“

(ہم سے ہشام بن عروہ نے بروایت عروہ بیان کیا کہ انہوں نے عبد الملک بن مروان کو لکھا: ”اما بعد تم نے ابوسفیان اور ان کے محلے کے بارے میں لکھا ہے اور مجھ سے پوچھا ہے کہ اس کا ماجرا کیا تھا...“)

اس کے بعد عروہ بدر کا مفصل حال ہے جو ان لفظوں سے شروع ہوا ہے: ”کان من شأنه ان اباسفيان“

.... (ابوسفیان کا یہ حال تھا ۱۰۰۰۰ وغیرہ۔ اس میں بھی عروہ نے کثرت سے قرآنی آیات کا حوالہ دیا ہے۔

ایک اور اقتباس کا آغاز یوں ہے:“

شاهشام بن عروہ عن عروة أنه كتب إلى عبد الملك بن مروان: فاتك كتبت إلى

تسألني عن خالد بن الوليد: هل أعارك يوم الفتح وبأمر من أعمار؟“

(ہشام بن عروہ نے، ان سے عروہ نے، بیان کیا کہ انہوں نے عبد الملک بن مروان کو خط لکھا۔ اما بعد: تم نے خط لکھ کر خالد بن الولید کے بارے میں مجھ سے دریافت کیا ہے کہ کیا انہوں نے فتح مکہ کے دن عمار کیا تھا اور کس کے حکم سے کیا تھا؟)

اور جواب اس طرح شروع ہوتا ہے۔ ”انہ کان من شأن خالد....“ (خالد کا حال یہ تھا....) وغیرہ۔

اس لیے اگر ہم دوسرے اقتباس میں، اسی سلسلہ اسناد کے بعد صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ”ہشام بن عروہ نے بیان کیا ان سے عروہ نے بیان کیا، کہا؟“ وغیرہ۔ تو اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ بھی عبد الملک کو لکھے گئے جواب ہی کا مزید اقتباس ہے اس لیے کہ پہلے اقتباس کے آخری الفاظ، اس اقتباس کے شروع میں آگئے ہیں اور اس سے صاف ظاہر ہے کہ عبد الملک کو مراسلے کا ایک ٹکڑا دوسرے اقتباس میں پیش کر دیا گیا ہے۔ نیز الطبری نے عبد الملک کو عروہ کے جواب کا ایک مختصر ٹکڑا محفوظ کر دیا ہے جس میں خلیفہ نے حضرت خدیجہ کی وفات کا سنہ پوچھا تھا۔ ”دوسرا اقتباس عبد الملک کے اس سوال کا جواب ہے کہ کیا رسول اللہ نے الاشعث بن قیس کی بہن سے نکاح کیا تھا؟“

عبد الملک یا الولید کے استفسار میں جو کچھ عروہ نے رسائل لکھے ان کی روایت تو ہشام بن عروہ نے کی ہے اور ابن ابی ہنیدہ کو، عروہ نے جو جواب لکھا اس کا متن الزہری کی بدولت ہم تک پہنچا ہے۔ ابن ابی ہنیدہ خلیفہ الولید کا گہرا دوست تھا اس نے قرآن کی سورہ (۶۰: ۱۰) کے متعلق استفسار کیا تھا۔ عروہ نے اس ”تاریخی پس منظر کی وضاحت کی ہے جس کی طرف سورہ میں اشارہ کیا گیا ہے۔“

عروہ کی جو روایات یہاں نقل کی گئیں یہ رسول اللہ کی حیات طیبہ کے خاص وقتوں سے متعلق تدوین کی ہوئی قدیم ترین روایات ہیں جو ہم تک پہنچی ہیں، ساتھ ہی یہ عربی زبان کی مورخانہ نشر کا سب سے پرانا نمونہ بھی ہیں۔ اگرچہ کسی قدیم ماخذ میں یہ نہیں کہا گیا کہ عروہ نے مغازی کے موضوع پر کوئی تالیف کی تھی، لیکن آنا یقینی ہے کہ انہوں نے حیات رسول کے بہت سے

اہم واقعات جمع کیے اور انھیں آئندہ نسلیوں کو منتقل کیا۔ جو اقتباسات ہم تک پہنچے ہیں ان سے بھی بڑھا ہوتا ہے کہ عہدہ اپنے تحریری رسائل کا مواد ان احادیث سے حاصل کرتے تھے جو انہوں نے جمع کر رکھی تھیں۔ اگرچہ عام طور پر وہ اپنے مراسم کا حوالہ نہیں دیتے، لیکن ہجرت نبوی کے بیان میں اس کا اشتہار موجود ہے جہاں انہوں نے بتا دیا ہے کہ یہ ان معلومات پر مبنی ہے جو انہوں نے حضرت عائشہ سے حاصل کی تھیں^{۸۴}۔ مزید برآں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاں انہوں نے احادیث نبوی کا حوالہ دیا ہے وہ بھی انہیں اسی ماخذ سے ملی ہوں گی^{۸۵} لہذا یہ کہنا صحیح نہ ہوگا کہ عہدہ اسانید کے خلاف تھے یا اپنا ماخذ چھپاتے تھے۔ خود رسائل بتا رہے ہیں کہ وہ سند کا التزام کرتے تھے اگرچہ انہوں نے کمزوریات میں اسناد کا جنرل اہتمام نہیں کیا ہے۔ اس زمانے میں۔۔۔ کے لگ بھگ۔ اسناد کا طریقہ پوری طرح رائج ہو چکا تھا لہذا کسی شخص کو یہ حق نہیں ہے کہ عہدہ کی سند سے اور دوسرے متبرہ حضرات کی توثیق سے، جو احادیث ہم تک پہنچی ہیں بغیر تحقیق کیے ان کی صحت سے محض اس لیے منکر ہو جائے کہ عہدہ کے مراسلوں میں سند کا حوالہ کہیں کہیں آیا ہے۔

ایک سے زیادہ مواعظ پر عہدہ نے حدیث کی اہمیت کا اظہار کیا ہے^{۸۶} وہ برابر اپنے بیٹوں کو سمجھاتے رہتے تھے کہ علم حدیث حاصل کر کے وہ اپنے وجود کو ناگزیر بنا سکتے ہیں^{۸۷}۔ ان کے بیٹے ہشام کا کہنا ہے کہ عہدہ کبھی اپنی رائے سے کوئی بات نہیں کہتے تھے^{۸۸} بلکہ حدیث سے استنباط کرتے تھے۔ عہدہ کی بہت سی حدیثیں ہمیں ملتی ہیں جو زیادہ تر ان کے فرزند ہشام نے اور الزہری نے روایت کی ہیں اور یہ احادیث کے مستند مجموعوں میں اسی طرح شامل ہیں جیسے سیرۃ کی کتابوں میں۔

ابن اسحاق، واقدی، ابن سعد اور طبری نے خاص طور پر ان احادیث کا بڑا ذخیرہ محفوظ کر دیا ہے۔ سیرۃ رسول کی قدیم ترین کتابیں جو ہمارے پاس ہیں ان کا بہت بڑا حصہ عہدہ کے مجموعہ روایات پر مبنی ہے۔ اگرچہ بعض اخبار ان سے غلط بھی منسوب ہو گئے ہوں پھر بھی سیرۃ کے بڑے حصے پر عہدہ کے حق سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ ان اخبار میں بھی اکثر حضرت عائشہ کی سند دی گئی ہے۔ ان کے اور بہت سے صحابہ و صحابیات کے سرا، ایسی متعدد روایات ہیں جن کے لیے عہدہ نے کوئی سند نہیں بتائی ہے۔ یقیناً اُس عہد میں اسناد کا رواج تھا لیکن اس وقت تک یہ لازم ضروری نہیں ہوا تھا۔ علاوہ بریں عہدہ لکھی ہوئی دستاویزات کو بھی اپنا ماخذ بناتے تھے۔ مثلاً انہوں نے وہ خط نقل کیا ہے جو رسول اللہ نے اہل ہجر کو لکھا تھا عہدہ سے جو روایات پہنچی ہیں وہ رسول اللہ کی حیات کے ہر دور سے متعلق ہیں، اس کے علاوہ ابتدائی خلفاء کے عہد کا حال بھی بتاتی ہیں یہ سمجھنا غلطی ہوگی کہ عہدہ نے صرف احادیث نبوی جمع کرنے کا اہتمام کیا یا اس عہد کے اخبار ہی فراہم کیے۔ اگرچہ وہ بنیادی طور پر فقہ اور محدث تھے اور جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں، یہی ان کے بہت سے معاصرین کا حال تھا۔ لیکن وہ کسی طرح بھی شاعری کے مخالف نہ تھے۔ ابوالزناد نے ان کے بارے میں کہا ہے: "میں نے عہدہ سے زیادہ شکر کی روایت کرنے والا کسی کو نہیں پایا۔"

لوگوں نے ان سے کہا: "آپ کتنے شعر پڑھتے ہیں؟" اسے ابو عبد اللہ!

انہوں نے جواب دیا: "کیا جتنے شعر میں پڑھتا ہوں میرا اس سے بھی زیادہ ہیں جو عائشہ پڑھتی ہیں؟ شاید ہی کوئی بات ایسی ہوئی

جو جس پر انہوں نے ایک اور شعر تہنیداً دیا ہو۔“

اگرچہ یہاں حضرت عائشہ کی مثال بے محل ہے اس سے صرف منازی میں اشعار کے استعمال کا جواز پیش کرنا مقصود ہوگا، لیکن اس سے یہ تو ثابت ہو جاتا ہے کہ عروہ شاعری کو پسند کرتے تھے۔ اسمیں بن یسار شاعر سے ان کے دو سائے تعلقات تھے۔^{۸۹} وہ اپنے ساتھ عبدالملک اور الولید کے دربار میں لے گئے تھے اور جس نے ان کے بیٹے محمد کا مرثیہ لکھا تھا۔ قبیلہ قریش کے مشہور غزل گو شاعر عمر بن ابی ربیعہ سے بھی ان کی دوستی تھی۔^{۹۰} البتہ رسول اللہ کے شاعر خاص ستان بن ثابت کے بارے میں ان کی رائے بھی نہیں تھی۔^{۹۱}

مزید برآں شاعری کا یہ ذوق ان کے گھرانے کے دوسرے افراد کو بھی ملا تھا: ان کے بھائی عبداللہ، جن پر الزام لگایا گیا تھا۔^{۹۲} کہ من بن اوس کے اشعار کو اپنے نام سے منسوب کر دیتے ہیں، شعر کے زلفہ دل نقاد معلوم ہوتے ہیں۔ دوسرے بھائی جعفر بحیثیت شاعر معروف تھے ان کے متعلق کتاب الاغانی میں ایک علیحدہ باب ہے جس میں ان کا کلام بھی درج ہے جو عروہ کو خطاب کر کے لکھا گیا تھا۔ خود عروہ کے کچھ طرز یہ اشعار کتاب الاغانی میں محفوظ ہیں۔^{۹۳} جو عائشہ بنت طلحہ کے حج پر کہے گئے تھے۔ ان اشعار تاریخی میں بھی جو ان سے مروی ہیں عروہ شعر چسپاں کرنے سے نہیں بچتے۔^{۹۴} یہ اشعار ان لوگوں سے منسوب ہیں جنہوں نے خود ان حوادث میں حصہ لیا تھا۔ بنا بریں ابوالزناد کے اس بیان میں کچھ صداقت ضرور ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عروہ نے رسول اللہ کی حیات سے متعلق جو اخبار و احادیث اپنے تلامذہ کو روایت کیں ان میں ایسے اشعار بھی سمویے جو ان دنائے میں حصہ لینے والوں نے لکھے تھے، مابھر یہی بعد کہ ابن السنی نے کیا۔

۳۔ **شریحیل بن سعد** | ابن ادرعہ کے برخلاف جو دونوں مسلمانوں کے طبقہ اشراف سے تعلق رکھتے تھے، منازی لڑیچہ کی تاریخ میں تیسرا قابل ذکر نام ایک غلام کا ہے: یعنی شریحیل بن سعد جو دینے والے بنی خطمہ کے مولیٰ تھے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے حضرت علی (ت ۳۶ھ) کو دیکھا تھا۔^{۹۵} ۲۳ھ میں ان کا انتقال ہوا اور سو سال سے زیادہ عمر پائی۔ جن صحابہ سے انہوں نے حدیث اخذ کی، ان میں زید بن ثابت، ابو ہریرہ اور ابوسید الخدری شامل ہیں۔^{۹۶} خود شریحیل کا بیان ہے کہ وہ الاسواف میں زید بن ثابت کی جاگیر میں جا کر رہے تھے اور موسیٰ بن عقبہ شہادت دیتے ہیں کہ شریحیل نے مدینہ کو ہجرت کرنے والوں کی فہرست بتائی تھی، اسی طرح ان اصحاب کے نام لکھ لیے تھے جنہوں نے بدر اور احد کے غزوات میں حصہ لیا۔ سفیان بن عیینہ کا قول ہے ان کے منازی اور اصحاب بدر کے حالات کا ان سے بہتر جاننے والا کوئی نہیں تھا۔ لیکن بڑھاپے میں ان کے حواس ذرا مختل ہو گئے تھے۔^{۹۷} اور ان کے اغلاس کی وجہ سے کوئی ان کی بات کو سچ نہیں مانتا تھا۔ اس لیے کہ لوگ ڈرتے تھے کہ اگر یہ کسی کے پاس جائیں اور وہ انہیں کچھ نذر نہ دے تو یہ کہہ دیں گے کہ ”تیرا باپ بدر میں موجود نہیں تھا“ یا ایک اور موقع پر کہا گیا ہے کہ یہ ”منازی کے سب سے زیادہ جاننے والے تھے لیکن لوگوں نے الزام لگایا کہ جس کا کوئی تعلق واقعہ سے نہ ہو یہ پیدا کر دیتے تھے۔“ پڑ کر یہ محتاج تھے اس لیے لوگ ان کے منازی کو ساقط الاعتبار سمجھتے تھے۔“

جب موسیٰ بن عقبہ نے یہ الزامات سُننے تو کہا: "لوگ خواہ مخواہ اس شخص کے خلاف ہو گئے ہیں جو اپنے بڑھاپے کی وجہ سے تکلیف دہ زندگی گزار رہا ہے۔"

موسیٰ بن عقبہ نے تو اس طرح ان کی حمایت کی مگر ابن اسحق کو ان سے کہتی وجہ کسی نے سوال کیا کہ "شرعیوں سے تم نے کتنی احادیث لی ہیں؟" تو اس نے کہا تھا: "اچھا کیا کسی نے شرعیوں کی حدیث کو بھی اٹھا لیا ہے؟" دوسری کتابوں میں بھی شرعیوں کے خلاف روایتیں ملتی ہیں، لیکن سب کا یہ خیال نہیں ہے۔ ابن حبان نے انھیں ثقافت میں شمار کیا ہے۔ ابن اسحق اور ابوالقادی ان سے روایت نہیں لیتے مگر ابن سعد نے رسول اللہؐ کے قبائلیہ سے مدینہ کو ہجرت کرنے کی خبر ان سے اٹھا لی ہے۔ اس خبر میں شرعیوں نے کوئی سلسلہ اسناد نہیں دیا، مگر اس سے نتیجہ نہیں نکل سکتا کہ دوسری روایات میں بھی ان کا یہی معمول رہا ہوگا۔ اس اقتباس سے دوسرا نتیجہ یہ برآمد ہوتا ہے کہ شرعیوں نے اپنے آپ کو اصطلاحی معنوں میں مغازی تک ہی محدود نہیں رکھا تھا۔

۴۔ وہب بن منبہ | معاذی کے یہ تین عمک جن کا ہم نے ذکر کیا یعنی ابان، عروہ اور شریعیل مدینہ کے رہنے والے تھے اور وہیں انھوں نے زندگی بسر کی۔ لیکن ان کے خلاف جو بھی شخصیت وہب بن منبہؓ اور ابوالعباس کی نسل میں تھے اور انھیں میں شمار کیے جاتے تھے۔ جزیبی عرب کے باشندے تھے، اور ان کی اصل ایرانی تھی۔ ان کی ولادت ایک ایسے فارسی خاندان میں ہوئی جو اسلام سے پہلے نوشیروان کسریٰ کے عہد میں ایران سے آکر جزیبی عرب میں بس گیا تھا۔ یہ لوگ انشاہلک تھے۔ وہب کے پردادا اُسوار کا نام بھی فارسی تھا۔ ایک صریحاً غلبیان کے مطابق وہب نے سنہ ۱۰ میں اسلام قبول کیا۔ انیس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ہجرت سے پہلے پیدا ہو چکے تھے۔ اسی طرح عبداللہ بن سلام کا قول "لجوان التمدین نے نقل کیا ہے ناقابل تسلیم ہے کہ وہب اول کتاب تھے اور بعد میں ایمان لے آئے تھے۔ یہ بات زیادہ صحیح ہے کہ وہ مسلمان ہی پیدا ہوئے اور واقعہ ہی کا اشارہ شاید ان کی طرف نہیں بلکہ ان کے باپ کی طرف ہے جن کے بارے میں یہ احتمال ہے کہ انھوں نے سنہ ۱۰ میں اسلام قبول کیا۔ اس میں شک کرنے کی کوئی معقول وجہ نہیں ہے کہ وہب سنہ ۱۰ میں پیدا ہوئے۔ یہ ان حالات سے بھی مطابقت رکھتا ہے جو ان کی زندگی کے متعلق ہمیں معلوم ہیں۔ صغاً کے قریب ایک جگر فراد ان کا مولد بتائی جاتی ہے۔ ان کے بھائیوں میں بہام، منقل اور غیلان کا نام آتا ہے۔ اشعبل نے معاویہ اور وہب کے ایک مکالمے کا حوالہ دیا ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ نیفرا اولید کو مسجد دمشق کی تعمیر کے وقت (سنہ ۱۰) پتھر کا ایک ٹکڑا ملا جس پر کسی اجنبی زبان میں کچھ کندہ تھا وہ اس نے پڑھوانے کے لیے وہب کے پاس بھیجا۔ وہب ایک زمانے تک اپنے وطن میں قاضی رہے۔ سماک بن الفضلؓ نے اس دور کا ایک قصہ بیان کیا ہے: "ہم عروہ بن محمد امیرین کے پاس آئے تھے۔ ان کے ساتھ وہب بیٹھے تھے۔ کچھ لوگ آئے اور انہوں نے عال کی شکایت کی اور اس کے بارے میں بُری رپورٹ دی۔ وہب نے عروہ کے ہاتھ سے ڈنڈا چھین کر عال کے سر پر اس زور سے مارا کہ خون نکل آیا۔ اس پر عروہ ہنسنے اور کہا: "تم ابو عبداللہ ہیں الزام دیتے تھے اور خود بھڑک گئے" وہب نے کہا: "کیوں نہ بھڑکوں، ان سے تو خوابوں کا پیدا کرنے والا بھی ناراض ہے اور کہا ہے (سورۃ ۴۳ آیہ ۵۵):

”فذلما اسفونا انتقمنا منها“ جب وہ ہمیں غضب دلاتے ہیں تو ہم ان سے انتقام لیتے ہیں یہاں وہب نے خدا کو ”خالقِ احلام“ (خوابوں کا پیدا کرنے والا) کہا ہے، اس سے ظاہر ہے کہ وہ خوابوں کو بہت اہمیت دیتے تھے اور یہ بھی مشہور تھا کہ وہ سچے خواب دیکھتے ہیں۔ مگر آخر میں یہ بات جاتی رہی تھی۔ اور ان کا خیال تھا کہ یہ تاحضیٰ کا عہدہ قبول کرنے کی وجہ سے ہوا۔ یہ صرف وہب ہی کا خیال نہیں ہے۔ بہت سے دیندار لوگوں کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ سرکاری عہدے قبول کرنے کو ناپسند کرتے تھے ان کا خیال تھا کہ اس سے معاملے باطن جانی رہتی ہے۔

ایک اور موقع پر وہب کو زامانہ زندگی بسر کرنے والا بتایا گیا ہے کہ ”ابو جابر“ نے چالیس سال تک کسی جاندار کو گالی نہیں دی، بیس سال تک عشا اور فجر کے درمیان وضو نہیں کیا۔۔۔ اور چالیس سال تک بستر پر نہیں سوتے۔ کہتے ہیں ایک زمانے میں وہ عقیدہ قدر کے قائل تھے۔ لیکن بعد میں اس سے رجوع کر لیا تھا کیوں کہ یہ وحی کے خلاف تھا۔ سنہ ۱۱۰ھ میں وہ مکہ میں موجود تھے۔ یہاں انہوں نے متعدد ممتاز فقہیہوں سے ملاقات کی۔ عمر کے بالکل آخری حصے میں وہ قید کر دیے گئے تھے مگر اس کا سبب معلوم نہیں مگر ۱۱۹ھ البتہ وہ دین کی خاطر اس قید و بند پر راضی تھے اور کہتے تھے: ”خدا نے ہمارے لیے قید کا حکم دیا تو ہم نے اس کی عبادت اور زیادہ کر دی۔“ بظاہر یہ قیدیوں کے گورنر یوسف بن عمر ثقفی کے حکم سے تھی جو سنہ ۱۱۶ھ سے سنہ ۱۱۷ھ تک والی یمن رہا کسی نامعلوم سبب سے اس نے سنہ ۱۱۷ھ میں وہب کے کوڑے گوارائے یہاں تک کہ وہ مر گئے۔ ۱۲۰

وہب کو عام طور سے ثقہ راوی سمجھا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے ابن عباس، جابر اور ابو ہریرہ وغیرہ سے روایت کیا مگر رواۃ نے مدینہ کے دوسرے تابعین کے مقابلے میں ان سے بہت کم اخذ کیا ہے۔ امام بخاری نے ان سے ایک حدیث درج کی ہے جس کا سلسلہ اسناد وہب نے اپنے بھائی ہمام کے واسطے سے ابو ہریرہ تک پہنچایا ہے لیکن ادب عربی میں جو کثیر روایات وہب سے منسوب ہیں ان کا سلسلہ اسناد میں شاذ و نادر ہی ملتا ہے۔

وہب بعض باتوں میں مدنی اصحاب سے مختلف ہیں، مثلاً: وہ اہل کتاب کی احادیث پر خاص توجہ دیتے ہیں۔ وہب سے جو معاذی منسوب ہیں ان کا جائزہ لینے سے پہلے ہمیں ان روایات کو جانچنا ہوگا جو دوسرے موضوعات سے متعلق انہوں نے چھوڑی ہیں۔ جن میں خاص طور سے تاریخ اہل کتاب کا موضوع ہے یا ان کے وطن (یمن) کی تاریخ ہے۔ اہل کتاب کی روایات سے وہب کی خصوصیت اور سچی کاحال اس بیان سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے ستر یا بہتر یا تہتر یا بانو نے صحائف سادہ کا مطالعہ کر رکھا تھا۔ ان دعویٰ کی تصدیق کرنا ضروری نہیں اس لیے کہ کتب مقدسہ (صحف) کی یہ تعداد خود ہی بتا رہی ہے۔ لیکن اس میں تو شک نہیں کہ وہب نے اپنے ہم وطن یہودیوں اور عیسائیوں کے واسطے سے جو یمن میں خاصی تعداد میں بستے تھے، اہل کتاب کے صحیفوں سے اچھی واقفیت ہم پہنچائی تھی۔ دیکھتے ہیں احوال بڑی اور سچی کتابوں کے مزید جاننے کی مطابقت کے لیے البتہ جو ان مختلف جہوں کے ساتھ نقل و قول ابن سعد ”احادیث انبیاء کے علاوہ زاہدوں کے قصے اور نبی اسرائیل کے اخبار“ پر مشتمل ہیں۔ یہ اقوال بعد کی نسوں کو ان کے تلامذہ نے منتقل کیے جن میں سے کچھ ان کے خاندانی افراد بھی تھے۔ وہب نے جو مراد جمع کیا تھا اسے خصوصیت سے ان کے پوتے طلحہ

نے محفوظ رکھا اور ائمہ نسل تک پہنچایا۔ وہب کی "کتاب المبتدأ" جسے اشعری نے اپنی تالیف عرائس المجالس میں عبدالمعز کی روایت سے استعمال کیا ہے، القہرست میں ان کی "تالیف" بتائی گئی ہے ۱۲۴ "المبتدأ" سے مبتدأ خلق مراد ہے۔ لیکن اس رسالے میں اہل کتاب کے اخبار کی بنیاد پر صرف نوع انسانی کے آغاز کی تاریخ ہی پیش نہیں کی گئی ہے بلکہ قصص الانبیاء یعنی قدیم رسالت کی تاریخ بھی موجود ہے ۱۲۵

قصص الانبیاء کی روایات میں خاص طور سے وہب ثقہ راویوں میں شمار ہوتے ہیں۔ مگر انھوں نے بقول ابن سعد اَنْ عُبَادَةَ كَتَبَ تَارِيخَ لِحَبِشٍ مَكِّيٍّ مَعْنَى جَوْزِ نَبْتٍ كَمَا مَنَعْنَاهُ مِنْ جَبَلِ خَيْفٍ، وہب کی تالیف قصص الاخبار کا حوالہ دیتا ہے تو اس سے شاید یہی عباد مراد ہیں جن کا ذکر ابن سعد نے کیا ہے۔

حاجی خلیفہ نے وہب سے ایک اور "کتاب الاسرائیلیات" بھی منسوب کی ہے لیکن غالباً یہ قدیم زمانے میں اس نام سے مشہور نہیں تھی۔ مثلاً یا قوت اس کے بارے میں یوں کہتا ہے کہ "وہب نے پڑنی کتابوں سے بہت کچھ نقل کیا ہے جو اسرائیلیات کے نام سے مشہور ہیں" ۱۲۶۔ یعنی اس نے یہ لفظ وہب کے اسرائیلی مصادر کے لیے استعمال کیا ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ حاجی خلیفہ جسے "کتاب الاسرائیلیات" کہتا ہے، وہ یہی "کتاب المبتدأ" ہے اور اسے بعد کے زمانے میں "اسرائیلیات" کہا گیا ہے۔ بہر حال متاخرین کی کتابوں میں وہب کی "اسرائیلیات" نامی کتاب کے بہت سے اقتباسات ملتے ہیں، مگر چونکہ ان سے بہت سی غیر صحیح روایات بھی منسوب کر دی گئی ہیں اس لیے ان بیانات پر بہت کم اعتماد کیا جاسکتا ہے۔ پھر یہ اقتباسات اتنے کافی نہیں ہیں کہ ان کی مدد سے وہب کی "اسرائیلیات" کی باذیافت ہو سکے۔ اگر اس نے فی الواقع اس نام سے کوئی کتاب لکھی تھی۔ بہر حال وہی شوویں (V. CHAUVIN) نے اُسے جمع کرنے کی کوشش کی ہے ۱۲۸۔

یہ طے ہے کہ وہب نے اپنی کتاب المبتدأ میں صرف یہودی آخذ ہی استعمال نہیں کیے بلکہ مسیحی اخبار سے بھی استفادہ کیا ہے۔ چنانچہ ابن قتیبہ، الطبری، المسعودی اور اشعری کی متعدد روایات اسے ثابت کرتی ہیں۔ ان قدیم کتابوں میں وہب سے منسوب روایات اکثر ایک دوسرے سے معارض ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتدا ہی سے ان اخبار میں طرح طرح کی تحریف اور اختلاف نسخ شامل ہوتے رہے ہیں اور بعد میں آنے والے علمائے اَنْ تمام قصص کی چھان بین نہیں کی ہے جو وہب سے منسوب ہیں اور جن کی اسلمیت مشتبہ ہے۔ ابن قتیبہ نے اصلی "کتاب پیدائش" اور وہب کے اخبار کے کچھ اختلافات ظاہر کیے ہیں۔ مگر ابن ہشام کی روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہب نے "کتاب مقدس" کا متن بڑی احتیاط سے استعمال کیا ہے۔ اس اختلاف کی توضیح میں یہی کہا جاسکتا ہے کہ یا تو وہب کی جمع کردہ روایات کو بعد میں نشر کرنے والوں نے پیشہ ور قہر گولیوں کے انداز پر ڈھال کر بدل دیا ہے یا پھر وہب ہی نے یہ ترمیم کر دی ہوگی۔

وہب نے اپنی ایک خاص تالیف کتاب الملوک المتوجہ بن حمیر واخبارہم وغیر ذلک ۱۲۹ میں اپنے وطن (مین) کی قدیم اسطورہ تاریخ لکھی ہے۔ یہ کتاب ہمیں دستیاب نہیں ہے لیکن بظاہر یہ وہی ہے جس سے ابن ہشام نے اپنی ہمزوغیر مطبوعہ کتاب التبعان کا قصہ تیار کیا ہے اپنی اس کتاب میں ابن ہشام نے اشارہ اٹھایا ہے وہب نے اہل کتاب کے مصادر کو نوع انسانی کی آفرینش کی تاریخ بیان کرنے میں استعمال کیا ہے۔ وہ نہ صرف کتاب پیدائش کے

ناموں اور اعداد کے عبرانی متن کے مطابق حوالے دیتے ہیں بلکہ اس کے سریانی ترجمے کی غلطیوں کی نشان دہی بھی کرتے جاتے ہیں جب کی تالیف "توزج حاجی طغفر نے ذکر کیا ہے" ۱۳۱ دو صدیوں کے علم میں نہیں ہے کہ ان صدیوں میں تالیف "مکتبہ" کا نام کیا ہے ۱۳۲ اور سریانی نصرت نگارا ابو بکر محمد بن خیر (متوفی ۱۳۲ھ) کو اس کتاب کے ایک نسخے کا علم تھا جسکی سند وہ جب تکھیجے عقیل تک پہنچتی ہے۔ یہ اس نے اپنے چچا سے اخذ کیا تھا۔ اس تالیف میں حکیمانہ منقولے ہیں اسی طرح کی ایک تالیف "موعظہ" تھی جس کا حوالہ اسی ہسپانوی نے دیا ہے ۱۳۵ ابو بکر محمد بن خیر نے وہب سے زبور کا ایک ترجمہ بھی منسوب کیا ہے جسے وہ "زبور داؤد ترجمہ وہب بن منبہ" کہتا ہے۔ اس بحث کی تکمیل کے لئے یہاں کتاب التقدیر کا تذکرہ بھی کر دینا چاہیے جسے بقول باقوت وہب نے تصنیف کیا تھا ۱۳۶

وہب کی یہ ساری کتابیں جن کا اب تک ہم نے ذکر کیا ہے معاذی سے دور کا دورہ بھی نہیں رکھتیں جو ہماری موجودہ بحث کا اصل موضوع ہے۔ لیکن اگر ہم معاذی کے مفہوم کو وسیع تر معنوں میں سمجھ لیں، جس کی ضرورت بھی ہے اور جیسا کہ یہ اسلام کے قرون اولیٰ میں سمجھ لیا گیا ہے اور پھر رسول اللہ کی پوری حیات مبارکہ پر اس کا اطلاق کریں تو وہب کی یہ سب کتابیں ہماری بحث کے دائرے میں آجاتی ہیں کیونکہ یہ سیرۃ کا دیا ہے اور آنحضرت سے قبل رسالت کی تاریخ بتاتی ہیں۔ حاجی حلیف نے وہب کے بارے میں لکھا ہے کہ انھوں نے معاذی مجمع کیسے تھے مگر توہم سیرۃ میں کہیں بھی ان کا حوالہ رسول اللہ کی زندگی کے ایوانوں میں نہیں آتا ہے۔ پھر بھی حاجی حلیف کا بیان درست ہے۔ سی ایچ بیگر (C.H. BECKER) نے شوٹ رائنہارڈ (SHOTT-REINHARDT) کے ذخیرہ اور اوراق بردی POPYRI میں جواب ہائیڈل برگ HFIDELBERG میں محفوظ ہے ایک مجرورہ دریافت کیا ہے جو بظاہر اسی کتاب المعاذی کا حصہ معلوم ہوتا ہے۔ یہ جز ۱۲۵ء میں گویا وہب کی ذوات سے تقریباً سو سال بعد لکھا گیا ہے۔ اس کے ابتدائی الفاظ یہ ہیں :-

"محمد بن بکر ابو طلحہ نے ہم سے بیان کیا، اس نے کہا کہ ہم سے عبد المنعم نے اپنے

باپ ابو ایاس سے اور انہوں نے وہب سے روایت کی....."

یہ سند جو اس کتاب کے ثمرات کو وہب کی روایت ثابت کرتی ہے بار بار اس کے متن میں دہرائی گئی ہے۔ مگر وہب کی کبھی بیان نہیں کرتے کہ انھوں نے اپنا مواد کن راویوں سے لیا ہے۔ ہائیڈل برگ کا مخطوطہ اس امر کی تائید کرتا ہے جو ہمیں الطبری وغیرہ سے معلوم تھا کہ وہب عموماً "اسناد" کا استعمال نہیں کرتے تھے۔

یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہب کے پوتے عبد المنعم اپنے دادا کی کتابوں کی روایت اپنے باپ اور وہب کے داماد ادریس سے کرتے ہیں ۱۳۷ لیکن ادریس نے براہ راست وہب سے کچھ روایت نہیں کیا ہے بلکہ وہ ابو ایاس کے طریق سے کہتے ہیں ۱۳۸! جنھوں نے بقول ابو بکر محمد بن خیر وہب کی "موعظہ" کی روایت بھی کی ہے۔

ہائیڈل برگ کا برویہ ظاہر کرتا ہے کہ وہب نے معاذی کو محدود معنوں میں استعمال نہیں کیا ہے چنانچہ اس میں عقیدہ بکرئی کی تاریخ بھی موجود ہے، دارالندوہ میں قریش کی مننگ کا حال بھی ہے، ہجرت کی تیاریوں کا ذکر ہے پھر خود ہجرت کا بیان ہے، رسول اللہ کے مدینہ پہنچنے اور غزوة، بنو نضیمہ کی روداد بھی ہے۔ اگر ہمیں ان اوراق بردی سے کوئی ایسی نئی معلومات حاصل

نہیں ہوتیں جو سیرۃ اور مخازی کی بعد میں لکھی جانے والی مکمل کتابوں میں نہیں ہیں۔ تو اس سے یہ اہم نکتہ ثابت ہوتا ہے کہ کتاب میں یا اس سے بھی پہلے سیرۃ اور مخازی اسی طرح بیان ہوتے تھے جیسے وہ بعد کی تصنیفات میں ضبط ہوئے ہیں۔

کتاب متاخرین سے وہب ان امور میں نمایاں ہیں کہ وہ اپنے رفاۃ کا نام نہیں لیتے اگرچہ ان سے بالالتزام اخذ کرتے ہیں یا شرعی تفسیر میں تصدیق اور اشارہ شامل کر دیتے ہیں جنہیں ان حوادث میں حصہ لینے والوں یا ان کے معاصرین سے منسوب کرتے ہیں، اور یہی قدیم زمانے سے عرب کے تفسیر گوئیوں کی عادت رہی ہے۔

باب (۲) ابن اسحاق کے شیوخ

۱۔ عبداللہ بن ابی بکر بن حزم | تابعین کے بعد آنے والی نسل میں بہت سے علمائے حدیث ہوئے، مگر ان میں سے تین نام ایسے ہیں جن کا یہاں خاص طور پر ذکر کرنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے مخازی کی طرف خصوصی توجہ کی تھی۔ ہماری مراد عبداللہ بن ابی بکر بن حزم، اور عاصم ابن عمر بن قتادہ اور محمد بن مسلم الزہری سے ہے۔ یہ تینوں مدینہ اسکول کے پیروار ابن اسحاق کے اہم شیوخ میں سے ہیں۔

عبداللہ بن ابی بکر ایک مدنی خاندان میں پیدا ہوئے۔ عہدِ نبوی میں ان کے اجداد نے اسلام کی بڑی خدمت کی تھی۔ پچنانچہ عبداللہ کے جدِ اعلیٰ کو رسول اللہ نے یمن کی طرف بھیجا تھا تاکہ وہاں کے باشندوں میں اسلامی تعلیمات کا پھیلانے اور وہ بخران میں رسول کے گورنر کی حیثیت سے رہے تھے۔ ۱۲۳ھ عبداللہ کے دادا محمد بن عمرو واقعہ حترہ (۶۳ھ) میں کام آئے تھے۔ ۱۲۴ھ جب اُویوں نے اہل مدینہ کو شکست دی تھی۔ مروان بن الحکم جو بعد کو خلیفہ ہو گیا تھا، انھیں میدانِ جنگ میں پڑا ہوا دیکھ کر ٹھہر گیا تھا اور کہتا تھا "خدا تم پر رحمت کرے۔ میں نے کتنے ستروں کے پاس تمہیں نماز میں طہر بل قیام کرتے ہوئے دیکھا ہے۔" پھر عبداللہ کے باپ ابو بکر ۸۶ھ سے مدینہ کے قاضی رہے۔ اسی سال عمر بن عبدالعزیز مدینہ کے گورنر مقرر ہوئے تھے۔ ۱۲۵ھ یہ فقہ اسلامی کے ماہر سمجھے جاتے تھے۔ ۱۳۱ھ اور اس علم میں ابان بن عثمان کے شاگرد تھے۔ ۱۳۶ھ خلیفہ سلیمان نے ۹۶ھ میں عہدہ قضا کے سلسلہ انھیں ۱۴۱ھ مدینہ کا گورنر بھی مقرر کر دیا تھا۔ ان سے پہلے اُویوں کی حکومت میں کسی مدنی کو یہ عہدہ نہیں ملا تھا مگر ان کے پاس یہ منصب عمر ثانی کے آخر عہد تک رہا۔ انھیں یزید ثانی نے گورنری سے معزول کیا مگر وہ نئے گورنر کے زمانے میں بھی قضا کے منصب پر طویل عرصے تک برقرار رہے، جس سے ان کے تعلقات خوشگوار نہیں تھے اور جس نے ایک بار انھیں پڑایا بھی تھا۔ ۱۵۳ھ ابو بکر کو دوبارہ ۱۱۸ھ میں چند سال کے لیے مدینے کی گورنری ملی تھی۔ ۱۵۴ھ انہوں نے ۱۱۰ھ میں یا اس سے چند سال قبل انتقال کیا۔ ابو بکر نے جب علم حدیث میں اپنے بیٹے کی دلچسپی کا حال دیکھا تو انھیں نصیحت کی کہ ہر حدیث کے مواد کا پورے سیاق و سباق کے ساتھ

مطالعہ کیا کریں۔ انہیں عثمانی کی طرف سے یہ حکم ملا تھا کہ ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث یا کوئی قدیم روایت یا عمرہ بنت عبدالرحمن کی حدیث ہاتھ آئے اُسے قلمبند کر لو، اس لیے کہ مجھے علم کے ضائع ہو جانے اور عاملوں کے گنہگار جانے کا خوف پیدا ہو گیا ہے۔“

عمرہ بن کا ابھی ذکر آیا ہے حضرت عائشہ زوجہ النبیؐ سے قریبی تعلقات کی وجہ سے ان احادیث و اخبار کا اچھا علم رکھتی تھیں جو انہیں عائشہ سے ملی تھیں۔ ابو بکر کو ان کا بھتیجا ہونے کے ناتے ان سے اخذ کرنے کے اچھے مواقع ملے تھے۔ یائیں ہمہ عمر ثنائی کے حکم سے مرتب کی ہوئی یہ کتابیں اگلی ہی نسل تک ناپید ہو چکی تھیں۔^{۱۵۸} ابو بکر کے بیٹوں میں سے محمد بن ابی بکر (متوفی ۱۳۲ھ) بھی اپنے باپ کی طرح مدینے کے قاضی ہو گئے تھے۔^{۱۵۹}

البتہ ان کے دوسرے بیٹے عبداللہ بن ابی بکر۔ جن کی وجہ سے ہم نے ان کے اتنے رشتہ داروں کا حال لکھا ہے۔ حکومت کی ملازمت سے کنارہ کش ہے۔ الزہری کا بیان ہے (اور ان کے بارے میں اس کی مائے بیہے کہ مدینہ میں ان کا ثنائی نہیں تھا) کہ ان کے باپ حبیب تک زندہ رہے تو ان کی ذہنی حیثیت اور شہرت کے سامنے ان کی شہرت دبی رہی۔ عبداللہ اپنے باپ کی وفات کے بعد تقریباً دس یا پندرہ سال زندہ رہے اور ۳۰ یا ۳۵ھ میں انہوں نے انتقال کیا۔

عدالتی نظام اور اہل مدینہ کے درجہ قانون میں جو تضاد پیدا ہوتا تھا اس کا اظہار ایک مکالمے میں ہوتا ہے جو عبداللہ اور ان کے بھائی قاضی محمد کے درمیان ہوا۔ ”جب انہوں نے ایک مقدمے میں حدیث کے خلاف فیصلہ دیا تو گھرواپس آنے پر ان کے بھائی نے، جو ایک دیندار انسان تھے، ان سے پوچھا کہ ”بھائی جان میں نے سنا ہے آج آپ نے ایک ایسے ایسے مقدمے میں فیصلہ دیا ہے۔“ محمد نے کہا: ”جی ہاں۔“ اس پر عبداللہ نے کہا: ”تو پھر حدیث کہاں گئی؟ حالانکہ معاملات کا تصفیہ حدیث کے مطابق ہونا چاہیے“ قاضی محمد نے کہا: ”مگر میں سماجی قانون کو کیسے نظر انداز کر دیتا۔“ ان کا مطلب یہ تھا کہ اہل مدینہ کا رواجی ضابطہ جس پر وہ حدیثوں سے عمل ہیں، ان کا نظریہ حدیث سے زیادہ قابل عمل تھا۔

ابن اسحاق، واقدی، ابن سعد اور الطبری کے مختلف اقتباسات سے ہم دواویان حدیث میں عبداللہ کی سرگرمیوں کا ایک اندازہ لگا سکتے ہیں، خصوصاً جو کچھ انہوں نے منازعی کے میدان میں کیا ہے اور الغہرست اسے پہلے معلوم ہوتا ہے کہ انہی عبداللہ کے بھتیجے عبدالملک بن محمد القاضی نے جو خود بھی قاضی تھے اور ۱۷۶ھ میں فوت ہوئے ایک کتاب ”المنازی“ لکھی تھی۔ یہ کتاب جو بنظاہر ناپید ہو چکی ہے، ان روایات سے تیار ہوئی ہوگی جو انہوں نے اپنے چچا سے سنی تھیں۔^{۱۶۰} چنانچہ انہی عبدالملک کے ایک بھائی عبدالرحمن سے بہت سی روایات ’ابراقدی‘ نے نقل کی ہیں جو انہوں نے اپنے چچا سے اخذ کی تھیں۔ عبداللہ کے اقوال و لفظ ’منازی‘ کے کھردور معنوں ہی پر مشتمل نہیں ہیں بلکہ انہوں نے رسول اللہ کے ابتدائی عہد اور ایام شباب کے بارے میں بھی روایات جمع کی تھیں، مگر عام طور پر ان کا نام اخبار غزوات کے سلسلے میں ہی سامنے آتا ہے۔ انہوں نے ”ذفر“ (قبائل عرب کے ذفر جو رسول اللہ کی خدمت میں آئے) کے متعلق خاص طور سے مواد فراہم کیا ہے اور رسول اللہ کی وفات کے بعد قبائل عرب کے ارتداد (برہ) کے اخبار کی روایت کی ہے۔ اس کے بعد آنے والے زمانے کے حوادث مثلاً: عثمان غنی کے آخری ایام کی خبریں بیان کی ہیں۔^{۱۶۱} عبداللہ کا خانوادہ ثنائی مکان

اُس گھر سے ملا ہوا ہی تھا جس میں حضرت عثمان شہید ہرے تھے اور اُن کے پردادا کو اُن حالات کا علم تھا جن کا انجام حضرت عثمان کی شہادت کی شکل میں رونا ہوا تھا۔ عبد اللہ نے اپنی بیشتر روایتوں میں راویوں کا نام نہیں بتایا، مگر بعض حالتوں میں وہ نام بھی لیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسناد کو لازمی نہیں سمجھتے۔ اُن کے اخبارات کا ایک قابل لحاظ حصہ اُن کی بڑی خالہ عُمَرة کی سند پر منقبتی ہوتا ہے، جو انھوں نے زبانی حاصل کیا تھا۔ کہیں انھوں نے اپنی بیوی فاطمہ کے واسطے سے بھی یہ روایات لی ہیں۔ جنھوں نے عُمَرة سے براہ راست اخذ کی تھیں۔^{۱۶۸}

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہ دکھانے کے لیے کہ اس عہد میں عورت مرد سے تکلف ایک دوسرے سے بات چیت کرتے تھے، ہم ایک روایت کو بطور مثال پیش کریں جو عبد اللہ کے شاگرد ابن اسحاق کو عُمَرة سے پہنچی تھی۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جب میں عبد اللہ سے ملا تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا: تم نے جو کچھ عُمَرة بنت عبد الرحمن سے سنا ہے وہ محمد کو بتا دو، تب اُن کی بیوی نے عُمَرة کے اقوال سنائے۔ مزید برآں بعض اوقات عبد اللہ نے ایسے سوالوں کا جواب دینے سے قصداً احتراز بھی کیا ہے جن کو وہ چاہتے تو حل کر سکتے تھے، مثلاً انہوں نے دینے کے اُن دو شخصوں کے نام بتانے سے انکار کر دیا جنھوں نے رسول اللہ کے حکم کی خلاف ورزی اُس وقت کی تھی جب آپ کی زوجین انجری کے پاس خیمہ زن تھیں۔ اُن دونوں اشخاص کو اس خلاف ورزی کی سزا بھی دی گئی تھی، اگرچہ آخر میں اُن کی جاں بخشی ہو گئی تھی۔ ابن اسحاق کہتے ہیں:

”عبد اللہ بن ابی بکر نے کہا کہ اُن دونوں کے نام مجھے عباس بن نہیل نے بتا دیے تھے مگر یہ وعدہ

لیا تھا کہ میں اسے راز میں رکھوں گا، چنانچہ عبد اللہ نے مجھے وہ نام بتانے سے انکار کر دیا۔“

عبد اللہ نے صرف اُن اخبار کو جمع کر لینے پر اکتفا نہیں کیا جو انھیں ملتے رہے بلکہ اتنے ابتدائی دور میں انہوں نے ان اخبار کو تاریخی ترتیب کے ساتھ مدون کرنے کی کوشش بھی کی تھی۔^{۱۶۹} چنانچہ انہوں نے عزادات نبوی کی تہرت تاریخی ترتیب کے ساتھ تیار کی تھی جو ابن اسحاق نے اپنی کتاب میں درج کی ہے۔^{۱۷۰} راویوں کے بیانات کے علاوہ انہوں نے کبھی ہونی کتابوں اور دستاویزوں کی طرف بھی توجہ کی مثلاً وہ حضرت جبریل سے روایت کی کہ وہ رسول اللہ نے لوگ حیر کو بھیجا تھا۔ یادہ دستاویز جو آنحضرت نے اُن کے پر لگاؤ عمرو بن حزم کو ساتھ رکھنے کے لیے اُس وقت دی تھی جب انھیں اہل نجران کو اسلامی تعلیمات سکھانے کے لیے روانہ کیا تھا۔^{۱۷۱} اپنے دوسرے پیشرو راویوں کی طرح۔ جن کا ہم شروع میں تذکرہ کر چکے ہیں۔ عبد اللہ بھی قطعاً بیان کرتے ہوئے، ان میں حصہ لینے والوں کی زبان سے بکثرت اشعار پڑھواتے ہیں۔^{۱۷۲} اس کی مثالیں مغازی میں یا رسول اللہ کی وفات کے بعد پیدا ہونے والے حوادث کے بیان میں خوب ملیں گی۔^{۱۷۳} عبد اللہ کا گھرانہ شاعری کا رسیا تھا، کتاب الاغانی میں ایک قصہ قاسم ہے کہ ابو بکر بن عمر کے ایک بیٹے نے (اور یہ طے نہ ہو سکا کہ یہ خود عبد اللہ تھے یا اُن کے بھائیوں میں سے کوئی تھا) ایک بار فرزدق کو چیلنج کیا کہ وہ خُتان بن ثابت کے ایک قصیدے کا جو اُن کا پسندیدہ تھا، جواب لکھ کر دکھائے۔^{۱۷۴}

یہ جو بیٹے نے کہا کہ ابراہیم بن محمد بن سعد بن ابی وقاص الزہری نے بیان کیا کہ ابان بن عثمان کی گورنری کے زمانے میں (۷۵-۸۷ھ) الفرزدق آیا۔ الفرزدق کثیر الامد میں مدینہ کی مسجد میں بیٹھے شعر خوانی کر رہے تھے کہ پھر سے بدن کا ایک نوجوان ہلکے پیلے رنگ

کے کپڑے پتے نوادار ہوا۔ وہ ہماری طرف بڑھا اور بغیر سلام کیے بولا: "تم میں فرزدق کون ہے؟" میں نے اس ڈر سے کہ یہ بھی ایسا ہیج کی طرح (قریشی نہ ہو، اُس سے کہا: "کیا عربوں کے ایک شاعر اور سردار سے اس طرح خطاب کرتے ہیں؟" وہ بولا کہ "اگر یہ سچ ہوتا تو میں کبھی اس طرح بات نہ کرتا۔" اس پر الفرزدق نے اُس سے کہا: "ماجرادے تم ہو کون؟" وہ بولا: "میں بنو انصار میں سے ایک ہوں، پھر بنو نجاد کا فرد ہوں، پھر ابو بکر بن حزم کا بیٹا ہوں مجھے بتایا گیا ہے کہ تم اپنے تئیں عرب کا شاعر اعظم سمجھتے ہو اور یہی رائے بنو ہاشم کے بارے میں بنو مضر بھی رکھتے ہیں۔ (انصار خود کو جزوی عرب کی نسل سے سمجھتے تھے اور بنو مضر شمالی عرب کے تھے، اسی قبیلے سے الفرزدق کا تعلق تھا) دیکھو ہمارے شاعر سخان بن ثابت نے (یہ مدینہ کے تھے اور رسول اللہ کے صحابی شاعر تھے) ایک قصیدہ لکھا ہے، جو انہیں سنا تا ہوں اور ایک برس کی مہلت دیتا ہوں، اگر اس مدت میں تم نے اس قصیدے کا جواب لکھ لیا، تب تو تم عرب کے شاعر اعظم مان لیے جاؤ گے ورنہ مجھن جھوٹے اور مکار ہوؤ۔ پھر اُس نے سخان کے یہ شعر پڑھے:

لَنَا الْجَنَابَاتُ الْغُرَيِّدَعْنَ بِالْمُنْحَلِي
 وَأَسْيَانُنَا يُقَطَّرْنَ مِنْ نَجْدَةٍ دَمًا
 مَتَى مَا شَرَرْنَا مِنْ مَعَدٍّ بَعْصَبَةٍ
 وَخَشَانٍ نَسْمَعُ حَوْضَنَا أَنْ يُهْدَمَا
 أَبِي فَعَلْنَا الْمَعْرُوفَ أَنْ نَنْطِقَ الْخَنَا
 وَقَامَلْنَا بَابَ الْعَرَفِ إِلَّا تَلَمَّا
 وَلَدْنَا سِنِي الْعَنْقَاءِ وَابْنِي مَحْرَقِ
 فَكَأَكْرَمُ بِنَا خَالًا وَكَأَكْرَمُ بِنَا ابْنَمَا

۱۔ ہمارے شاندار گھوڑے دن کی روشنی میں چمکتے ہیں اور ہماری تلواریں میدان کارزار میں لہو پھینکتی ہیں۔
 ۲۔ جب معذ اور سخان داے اپنی جماعت لے کر ہمارے مقابلے پر آتے ہیں تو ہم انہیں اپنی حوضوں کو ڈھانے نہیں دیتے۔

۳۔ ہمارا اچھے کام کرنے کا جذبہ، ہمیں لغو باتیں کہنے سے روکتا ہے اور ہمارا اچھی باتیں کہنا ہمیں یا وہ گونئی نہیں کرنے دیتا۔

۴۔ ہم نے بنو العنقاء کو اور محرق کے دو بیٹوں کو جنم دیا ہے۔ ہم نخبیال کی طرف سے بھی شریف ہیں اور اپنے بیٹوں کے اعتبار سے بھی۔

یہ قصیدہ اُس نے آخر تک پڑھا اور کہنے لگا: "میں اس کے لیے تجھیں ایک سال کی مہلت دیتا ہوں۔" یہ کہہ کر چلا گیا تو فرزدق غصے میں بھرا ہوا اٹھا، اُس کی چادر کا بلوز زمین میں گھسٹ رہا تھا مگر اس وقت فرزدق کو کچھ ہوش نہیں تھا۔ وہ مسجد سے نکل گیا تو کثیر میر سے قریب آیا اور کہنے لگا: "کیسا فصیح و بلیغ کلام تھا، اس انصاری کا، اور کتنی روشن دلیل تھیں، کیا

پیارا قصیدہ تھا۔ اُس روز ہم دن بھر فرزدق اور انصاری کی گفتگو کرتے رہے۔ اگلی صبح کو میں اپنے گھر سے نکل کر میرا اسی ٹھکانے پر پہنچا اور کئی بھی آکر بیٹھ گیا اور وہی فرزدق کی بات چہر لگئی۔ ہم نے کہا: یہ تو معلوم ہو کہ اُس صبح آدھی نے کیا کیا؟ اتنے میں فرزدق کئی زنگوں کا دھاری دار یعنی لباس پہنے نمودار ہوا، اور اُس کے بال دلوٹوں میں بیٹے ہوئے تھے۔ وہ اسی جگہ آکر بیٹھ گیا جہاں کل بیٹھا تھا اور بولا: انصاری نے کیا کیا ہے؟ ہم نے فرزدق کی دلجوئی کے لیے انصاری کی خدمت شروع کر دی تو فرزدق کہنے لگا: "خدا اُسے غارت کرے، نہ میں کبھی ایسے کسی شخص سے ملا ہوں، نہ میں نے ایسے اشارے سنے ہیں۔" پھر فرزدق کہنے لگا کہ جب میں کل تم سے جدا ہو کر اپنی قیام گاہ پر پہنچا تو میں نے شاعری کے ہر فن میں زور لگا کر دیکھ لیا مگر یہ محسوس ہوتا تھا کہ میں گونگا ہوں اور گویا میں نے کبھی شعر کہا ہی نہ تھا۔ جب فجر کی اذان ہو گئی تو میں نے اپنی اونٹنی کا کجاہہ کسا اور اُس کی مہار سنبھال کر لے کر مدینے کے قریب ڈُباب کی پہاڑیوں تک لے گیا اور وہاں اونچی آواز سے پکار پکار کر کہا: (اُس مؤثر یا چہی سے جو فرزدق کی شاعری میں مدد کرتا تھا) ارے ابو لیبینہ اپنے بھائی کی مدد کرو۔ تب میرا سینہ اس طرح جوش کھلنے لگا جیسے ہانڈی میں آبل آتا ہے۔ میں نے اونٹنی کو وہیں باندھ دیا اور اُس کے بازوؤں سے تکیہ لگا کر بیٹھ گیا اور جب تک ۱۱۳ شعر نہ ہو گئے وہیں بیٹھا رہا۔ جب فرزدق ہمیں یہ اشارے بنا رہا تھا، وہی انصاری جوان اچانک آ گیا۔ اُس نے ہمارے قریب آکر سلام کیا اور کہنے لگا کہ "میں نے جو مہلت تھیں وہی تھی اُسے گھٹانے نہیں آیا ہوں، بلکہ میں نے بیٹے کیا ہے کہ تم جب بھی لوگے تم سے دریافت کروں گا کہ تم نے کیا کیا۔" فرزدق نے کہا: "بیٹھ جاؤ" اور پھر اشارے سے شروع کیے:

عَزَّزْتُ بِاعْتِشَاشٍ وَمَا حَدَّثْتُ لَعَزِزْتُ

دَانُكْرَمَتٍ مِنْ حَدِّوْ اَمَّا كُنْتُ نَعْرِفُ

اب تو اعشاش اچانک نام اسے کترا کر جا رہا ہے حالانکہ تیرا اُس سے کترا نا شکل ہے اور تو نے حد راء کی نام محبوبہ

اُن بانوں کو چھپانے سے انکار کر دیا ہے جنہیں تو خوب جانتا تھا

جب فرزدق یہ قصیدہ پڑھ چکا تو وہ نوجوان مٹھ بھگائے ہوئے اٹھا اور ہمارے درمیان سے لکسک گیا، ادھر وہ گیا اور ادھر اُس کے باپ ابو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم کچھ اور انصاری شیوخ کے ساتھ وہاں آ پہنچے، اُن سب نے ہمیں سلام کیا اور کہنے لگے "اے ابو فراس! یہ فرزدق کی کنیت ہے انہیں ہمارا حال اور رسول اللہ کی نظر میں ہمدی قدر و منزلت کا حال معلوم ہے اور انہوں نے ہمارے بارے میں جو حکم دیا تھا وہ بھی تم جانتے ہو میں بتا چلا ہے کہ ہمارے ایک بیوقوف شخص نے تم سے معاذ کیا ہے ہم تمہیں خدا اور رسول کا واسطہ دے کر ادا رسول اللہ نے ہمارے بارے میں جس لوگ کی ہدایت فرمائی ہے اُسے یاد دلا کر تم سے یہ التجا کرتے ہیں کہ ہمیں جو کچھ کر سوانہ کرنا۔"

یہ نوعی نے کہا کہ ابراہیم بن محمد بن سعد نے کہا کہ میں اور کئی بھی سفارش کرتے رہے جب ہم نے زیادہ اصرار کیا تو فرزدق کہنے لگا: "جاؤ اِس قریشی (یعنی ابراہیم بن محمد بن سعد) کی وجہ سے تمہیں بخشے دیتا ہوں۔"

یہ واقعہ عبداللہ بن اُن کے کسی بھائی کے زمانہ شباب کا معلوم ہوتا ہے، اس سے ایک بار پھر یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ اہل فتنہ و حدیث شاعری اور اُس کی تنقید کی طرف بھی کتنا قوی میلان رکھتے تھے۔

۲۔ **عاصم بن عمر** عاصم بن عمر بن قتادہ ایک مدنی گھرانے میں پیدا ہوئے جو اسلام لانے میں سبقت کرنے والوں میں سے تھا۔ اُن کے دادا قتادہ بنو ظفر میں سے تھے۔ یہ انصاری قبیلہ تھا جس نے غزوہ بدر میں رسول اللہ کے ساتھ جہاد کیا تھا۔ قتادہ حنین میں اپنے قبیلے کا جھنڈا اٹھاتے ہوئے تھے۔ اہلبیت عاصم کے والد عمر کے بارے میں سارے ماخذ کچھ زیادہ نہیں بتاتے۔ بس اتنا معلوم ہے کہ انہوں نے اپنے باپ سے حدیث کی سماعت کی اور پھر یہ علم اپنے بیٹے کو منتقل کیا۔ عبد اللہ بن ابی بکر کے باپ کی مثال کے برعکس انہوں نے مدینے کی شہری زندگی میں کوئی اہم کردار ادا نہیں کیا۔ دسویں صدی میں خدمت سے متعلق رہے۔ اُن کے بیٹے عاصم، اقتصادی مشکلات سے آزاد نہیں تھے اسی سبب سے انہوں نے مجبور ہو کر دارا الخلافہ کا رُخ کیا، جیسا کہ اُن کے زمانے میں اکثر اہل علم، اضطراری حالت میں کرتے تھے اور دربار خلافت سے مالی مدد پتے تھے۔ چنانچہ اس میں انھیں کامیابی ہوئی اور اُس وقت کے خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے (جو اُموی خلفائے اس لحاظ سے ایک ممتاز شخصیت تھے کہ انھیں مدینے کے صحابین کو دیکھنے ہی سے خوشی حاصل ہوتی تھی) اُن کی مالی مدد کی۔ ابن سعد میں یہ اطلاع دیتا ہے کہ عاصم، عمر بن عبدالعزیز سے ملے تو انہوں نے اُن کا قرض ادا کر دیا اور اُن کو حکم دیا کہ دمشق کی مسجد میں بیٹھ کر لوگوں کو رسول اللہ کے معاذی کی تعلیم دیا کریں، چنانچہ یہ ایسا ہی کرتے تھے، پھر مدینے واپس آگئے تھے۔ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز، جنہوں نے جمع و تدوین حدیث کا خصوصی اہتمام کیا تھا، جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں، اسے بھی ضروری سمجھتے تھے کہ دمشق کے عام آدمیوں کو کوئی عالم اور فقیر معاذی کی تعلیم دیتا رہے۔ یہاں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ عاصم میرۃ اور معاذی کے مشہور عالم تھے اور وہ ثقہ راویوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اہم یہ تسلیم نہیں کر سکتے کہ انھوں نے اُمویوں کو خوش کرنے کے لیے رسول اللہ کی تاریخ میں کتب بیزیت کی ہوگی، جس طرح ہم یہ نہیں مانتے کہ ایسا اعلیٰ عمر بن عبدالعزیز پسند کر سکتے تھے یا انھیں اس کی ترغیب دے سکتے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ خلافت ۹۹ھ سے ۱۰۱ھ تک رہا اور عاصم زیادہ سے زیادہ ۱۰۱ھ تک مدینہ واپس آچکے تھے، جہاں وہ تقریباً بیس سال تک تشریف لائے علم کو سیراب کرتے رہے اور ۱۱۹ھ یا اس کے کچھ ہی بعد انھوں نے انتقال فرمایا۔^{۱۸۲}

عاصم، ابن اسحاق اور الواقدی کے اہم رواۃ میں سے ایک ہیں جنہوں نے اُن سے خاص طور پر معاذی کی روایات اخذ کی ہیں، مگر عاصم نے رسول اللہ کے زمانہ شباب اور آپ کی مکی زندگی کی تفصیلات جمع کرنے پر بھی توجہ کی ہے، جیسا کہ ابن سعد کے اقتباسات سے ظاہر ہوتا ہے۔ عاصم اکثر اپنی اسناد بھی بیان کرتے ہیں۔ مگر کبھی انھیں نظر انداز بھی کر جاتے ہیں۔ اس اعتبار سے اسناد کے معاملے میں اُن کا رویہ بھی وہی ہے جو عبد اللہ بن ابی بکر کا ہے۔ وہ جن ذرائع کی روایت کرتے ہیں اُن کے بنیادی کرداروں کی زبان سے اکثر اشعار بھی پڑھواتے ہیں۔^{۱۸۵} ابن اسحاق کے ایک فقرے سے ظاہر ہوتا ہے۔^{۱۸۶} کہ وہ صرف اخبار ہی جمع نہیں کرتے تھے بلکہ کبھی کبھی اپنی رائے کا اظہار کر کے اس حادثے کے محرکات کی طرف بھی اشارہ کر دیتے تھے۔ ابن اسحاق کہتا ہے: "عاصم بن عمر نے کہا واللہ العباس بن قتادہ نے رسول اللہ کو یہ مشورہ (کہ وہ انصار سے باقاعدہ حلف کر لیں)۔ حالانکہ انصار اس کے بغیر بھی طرح کی قربانی دینے کے لیے آمادہ تھے) اس لیے دیا تھا کہ معاہدہ سے انھیں نااہل کر لیا جائے۔" اور عبد اللہ بن ابی بکر نے بھی اس رائے کو اور اس کے معارض عاصم کی رائے کو قابل توجہ انداز میں پیش کیا ہے۔

۳۔ ابن شہاب الزہری

عبداللہ اور عاصم دونوں انصاری تھے، مگر محمد بن مسلم بن عبداللہ بن عبداللہ بن شہاب کی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، جہاں کا نام بوزہرہ ہے۔ اسی سے ان کا لقب الزہری ہوا ہے۔ یہ ۵۰ھ یا ۵۱ھ میں پیدا ہوئے، بعض روایات میں سالِ ولادت ۵۶ھ یا ۵۸ھ بھی ملتا ہے۔ ان کے پردادا عبداللہ بن شہاب معرکہ بدر میں اہل مکہ کے ساتھ رسول اللہ سے لڑتے تھے، اور جنگِ احد میں انہوں نے تین کیتوں کے ساتھ بل کر رسول اللہ کو قتل کرنے کی سازش بھی کی تھی۔ ۱۸۹ھ اور عملاً انھیں زخمی کرنے میں کامیاب بھی ہو گئے تھے۔ یہ بات ان کے پرپوتے کے لیے قدرتی طور پر تکلیف دہ رہی ہوگی، اسی لئے وہ جہاں اس سازش کا تذکرہ کرتا ہے وہاں اپنے پردادا کے بارے میں کچھ نہیں بتاتا کہ انہوں نے اس میں کیا حصہ لیا تھا۔ الزہری کے باپ عبداللہ بن الزہیر کے ساتھ تھے جب انہوں نے علمِ نبوت بدر کیا تھا ۱۹۲ھ مگر خود الزہری اپنے لڑکپن کے زمانے میں ہی ۶۴ھ میں مردان سے ۱۹۳ھ ملے تھے، جیسا کہ خود انہوں نے بھی بتایا ہے، پھر وہ عبدالملک بن مروان کے دربار میں گئے اور آخر کار دمشق میں سکونت اختیار کر لی تھی، مگر وہ اکثر اپنے شہر مدینہ جاتے رہتے تھے۔ دمشق کو ان کی ہجرت سے پہلے ان کے ساتھ ایک حادثہ پیش آ گیا تھا جس کا ذکر ابن سعد نے کیا ہے:

”الزہری سے غیر ارادی طور پر ایک قتل ہو گیا تھا، چنانچہ ہر اپنے گھر سے نکلے اور آبادی سے باہر نیرنگا کر بیٹھ گئے اور کہتے تھے کہ کسی گھر کی چھت مجھے پناہ نہیں دے سکتی۔ ایک دن علی بن الحسین ان کے پاس سے گزرے اور فرمایا کہ ”ابن شہاب تمھاری مایوسی تو تمھارے گناہ سے بھی زیادہ شدید ہے۔ تم اللہ سے ڈو اور استغفار کرو، اور مقتول کے وارثوں کے پاس خون بہاوا کرنے کا پیغام بھیجو اور اپنے گھر کو واپس چلے جاؤ۔“ الزہری کہا کرتے تھے کہ لوگوں میں سب سے بڑا احسان میرے اوپر علی بن الحسین کا ہے۔“

اگر ضعیفی مورخ الیعقوبی کا بیان درست ہے تو الزہری نے اپنی جوانی کے زمانے میں عبداللہ بن الزہیر سے لڑائی میں خلیفہ عبدالملک کو اپنی خدمات پیش کی تھیں اور جب عبدالملک نے حج بیت اللہ کی طرح بیت المقدس کا حج کرنے کا قصد کیا یہ وہ زمانہ تھا کہ مکہ میں خلیفہ کے مخالفوں کی طاقت عروج پر تھی۔ تو جن لوگوں نے مکہ کی زیارت پر پابندی لگ جانے کا شکوہ کیا ان سے خلیفہ نے کہا تھا: ”یہ ابن شہاب الزہری موجود ہیں، ان سے پوچھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لَا تَشَدُّ الرِّجَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ (مَسْجِدِي رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ رِبَّاءُ دَرَسْتُمْ)“ یعنی تین مسجدوں کی زیارت کے لیے سفر کیا جا سکتا ہے، ایک مسجد الحرام، دوسری مسجد نبوی اور تیسری مسجد بیت المقدس۔“

فی الواقع صحاح ستہ میں معمولی لفظی تغیر کے ساتھ اس مفہوم کی حدیث موجود ہے اور مُشَدِّدِ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ میں بھی پائی جاتی ہے، عموماً اس کی تبدیلیوں ہے: ”الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ“ لیکن بعض جگہ الزہری کا نام نثار دے۔ یہ بات کہ عبدالملک نے اس حدیث کو ثقہ بنانے کیلئے الزہری کو استعمال کیا ہو۔ اسی وقت درست ہو سکتی تھی۔ جب اس واقعہ کے ساتھ الزہری کے رِوَاة کا تذکرہ بھی کیا جاتا۔ اگر خلیفہ نے مذکورہ بالا الفاظ واقعی کہے تھے تو یہ ۶۵ھ سے ۷۳ھ کے درمیان کا قصہ ہوگا جب عبداللہ بن الزہیر نے بغاوت کر رکھی تھی، اور زیادہ قرین قیاس یہ ہے کہ

۷۲ھ کی بات ہو، یہی وہ سال ہے جب عبدالملک نے "قُبْتُ الصَّخْرَةَ" تعمیر کیا تھا، جیسا کہ آج تک اُس مسجد میں لگا ہوا کتبہ ظاہر کر رہا ہے۔ مگر ۳۷ھ میں الزہری صرف ۲۳ سال کے تھے اور اتنی کم عمر میں بحیثیت محدث کے انھیں ایسا اقبال مل جانا خلاف تیباس ہے کہ کسی حدیث کی صحت کے ثبوت میں تنہا ان کا نام لینا ہی کافی سمجھا جاتا ہو۔ اگر ہم یعقوبی کے بیان کو صحیح سمجھیں تو یہ ماننا چاہیے کہ الزہری مدینے سے چل کر خلیفہ کے دربار میں پہنچے ہوں اور انہوں نے یہ حدیث جو رواتہ مدینہ سے سُنی تھی، خلیفہ کو پہنچائی ہوتا کہ وہ اس سے اپنے سیاسی مقاصد حاصل کر سکے۔ لیکن لوگوں کا یہ خیال درست نہیں ہے کہ الزہری نے خود ہی یہ حدیث گھڑ لی ہوگی۔ اُس دور میں اہل دمشق کے لیے یہ دشوار نہیں تھا کہ وہ حدیث کے ماننے پر نئے علمائے کسی روایت کی تصدیق حاصل کر لیں اور اگر کسی کو اس حدیث پر شبہ ہوتا تو یہ ممکن ہی نہ تھا کہ وہ چھان بین نہ کرتا۔ اس حدیث کی صحت کے بارے میں خواہ کسی کو کچھ بھی خیال ہو، لیکن یہ باور نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ الزہری نے یہ حدیث سعید بن المسیب کی زبان سے سُنی ہوگی جن کے بارے میں اکثر یہ کہا گیا ہے ^{۱۹۶} (یہ خوابوں کی تعبیر دینے میں مشہور تھے) کہ انہوں نے ایک خواب کی تعبیر بیان کی تھی جو اس مقصد سے اُن تک پہنچایا گیا تھا اور اس تعبیر میں عبدالملک کے عریف عبدال بن الزہیر اکی بدبختی اور عبدالملک کی خوش بختی ظاہر ہوتی تھی۔

عمر بن حبیب بن قلیح بیان کرتے ہیں ^{۱۹۷} "ایک دن میں سعید بن المسیب کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اُس زمانے میں میری معاشی حالت بہت خراب تھی اور قرض میں بال بال بندھا ہوا تھا، میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کہاں جاؤں، کیا کر دوں، اس لیے سعید بن المسیب کے پاس جا بیٹھا تھا۔ ایک شخص اُن کے پاس آیا اور کہنے لگا: ابو محمد (یہ سعید کی کنیت تھی) میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ اُنھوں نے پوچھا: کیا دیکھا۔ اُس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ عبدالملک بن مروان کو میں نے پکڑ کر زمین پر گرادیا ہے، پھر اُسے اذہا کر کے اُس کی کمر میں چار میخیں ٹھونک دی ہیں۔ سعید نے کہا کہ: "یہ خواب تمہارا دیکھا ہوا نہیں ہو سکتا۔" اُس نے کہا: "منہیں میں نے ہی دیکھا ہے۔" سعید نے کہا: "ہرگز نہ نہیں، تم خود ہی سچ سچ بتا دو، منہیں تو میں نام ظاہر کیے جیتا ہوں۔" تب اُس نے کہا کہ "الزہیر نے دیکھا ہے اور اُنہی نے مجھے اِس سے پاس بھیجا ہے۔" سعید نے کہا کہ اگر اُن کا خواب سچا ہے تو عبدالملک انھیں قتل کر دے گا اور عبدالملک کے صُلب سے چار بیٹے پیدا ہوں گے جو خلیفہ بنیں گے۔" عمر بن حبیب نے کہا کہ اب میں شام میں خلیفہ عبدالملک سے جا کر ملا اور انھیں سعید بن المسیب کی بیان کردہ تعبیر سنائی، جس سے وہ خوش ہوئے، مجھ سے سعید کی خبر وعافیت اور حال حال پوچھتے رہے۔ میں نے انھیں بتایا۔ پھر خلیفہ نے میرے قرض کی ادائیگی کا حکم دیا اور مجھ میرے ساتھ سلوک کیا۔"

عمر بن حبیب ہی کی طرح الزہری نے بھی کیا۔ بشرطیکہ ہم یعقوبی کی بات صحیح مانیں کہ انعام کی امتداد میں سعید کے منہ سے سُنی ہوئی حدیث خلیفہ تک پہنچانے کے لیے دمشق گئے۔ بہر حال اُس وقت الزہری زیادہ دنوں تک دمشق میں نہیں ٹھہرے ہوں گے، اگر وہ وہاں واقعی گئے ہی ہوں۔ دمشق کو اُن کی مستقل ہجرت بعد کا واقعہ ہے، جیسا کہ خود اُنھوں نے "الاشعث کی بغاوت کا زمانہ" بتایا ہے۔ یہ ۸۱ھ یا ۸۲ھ کا واقعہ ہے۔ پہلے وہ قیدیہ سے ملے تھے جو عبد الملک کا خاتم بردار تھا اور یہ خلیفہ کا اُس زمانے سے متعلقہ تھا جب خلیفہ مدینے کا گورنر تھا۔ ^{۱۹۸} قیدیہ نے انھیں عبدالملک سے ملوایا۔ ^{۱۹۹} اس کے لیے تقرب یہ

پیدا ہو گئی کہ ایک دن خلیفہ نے پوچھا: "اتباء الاولاد کی وراثت کا مسئلہ تم میں سے کسے معلوم ہے؟" اُس وقت الزہری کا نام لیا گیا اور انھیں خلیفہ کے دربار میں طلب کیا گیا۔ پہلے خلیفہ نے اُن کا نسب پوچھا پھر یاد دلایا کہ الزہری کے والد نے عبداللہ بن الزہری کے ماحقر خروج میں شرکت کی تھی۔ اس کے بعد انھیں بیٹھنے کی اجازت دی اور اُن کا فرض ادا کر دیا۔ الزہری اپنے قبیل کے بہت سے لوگوں کی طرح اسی اُمید میں دمشق گئے تھے کہ اُن کی تنگ دستی دور ہو جائے گی ۲۱۲

ایک اور روایت یہ بتاتی ہے کہ سب سے پہلے خلیفہ نے اپنے دینے کے گورنر کے ذریعے سعید بن المسیب سے الزہری کے بارے میں معلومات حاصل کی تھیں اور یہ سب روایات یعقوبی کے اُس بیان سے میل نہیں کھاتیں جس کی رو سے عبدالملک الزہری کو ایک طویل عرصے سے جانتا تھا اور الزہری کو خلیفہ کے دربار میں کسی تقریب تعارف کی یا سعید بن المسیب کی سفارش کی ضرورت نہیں تھی۔ غالباً یعقوبی کا بیان اس امر واقعہ پر مبنی ہے کہ بعد کے زمانے میں الزہری ایک مشہور و معروف محدث تھے اور یہ بات عام طور پر معلوم تھی کہ خلیفہ سے اُن کے گہرے روابط تھے، مگر لوگ ان تعلقات کا آغاز واقعی زمانے سے تقریباً دس سال قبل سمجھتے رہے تھے۔ اس گمان کو تقویت اس بات سے بھی ملتی ہے کہ جس حدیث کا ہم ابھی حوالہ دے چکے ہیں اُس کی اسناد میں الزہری کا نام آتا ہے۔

عبدالملک کے چالیسین خلفائے کے زمانے میں ابن الزہری دمشق میں مقیم رہے جنھوں نے الزہری کا عظیم مقرر کر دیا تھا۔ خود الزہری ہمیں اطلاع دیتے ہیں کہ وہ اپنے چچا مالک بن شہاب کی بیٹی کا بیٹا ہے کہ ولید بن عبدالملک کے پاس گئے تھے معلوم ہوتا ہے کہ داستان طرازدوں نے اس واقعہ کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا ہے، اس لئے کہ ہمیں 'الفہرست' میں ایک کتاب کا نام ملتا ہے جس کا عنوان ہے: "کتب الزہری وابنة عتمة الذین ساروا لى هشام بن عبد الملک"۔ یہ ولید کی جگہ هشام کا نام ایک اور موقع پر بدلا گیا ہے جیسا کہ ہم آگے چل کر ظاہر کریں گے۔ عمر بن عبدالعزیز کے عہد خلافت (۹۹ھ - ۱۰۱ھ) میں الزہری کھٹی شرع تھے ۲۱۰۔ یہ بات ایک سے زیادہ واقعوں میں بتائی گئی ہے کہ عمر کے چالیسین یزید نے انھیں قاضی مقرر کیا تھا۔ مگر یزید ثانی الزہری سے ایسی علمی قابلیت کی توقع رکھتا تھا جو عام قاضیوں کی لیاقت سے مختلف ہو۔ اسی لیے ایک بار اُس نے ایک قصیدے کے مصنف کا نام دریافت کرنے کے لیے اُن سے رجوع کیا تو یہ استفسار بے سبب نہیں تھا ۲۱۱

"یزید ثانی اور اس کی کینز بختابہ ایک رات کو چھت پر بیٹھے تھے اور وہ الانحوص کے شعر گاری تھی۔ یزید نے اُس سے پوچھا: "یہ اشعار کس کے ہیں؟" اُس نے کہا: "پچشمانِ شامیہ معلوم نہیں"۔ اُسی سے زیادہ بات گذر چکی تھی مگر اُس نے کہا کسی کو الزہری کے پاس ہجو، شاید انھیں معلوم ہو گا۔ الزہری حاضر کیے گئے، تو وہ یزید کے خوف سے سراسر ہاتھ جوڑے ہوئے تھے۔ جب وہ یزید کے پاس اُدھر پہنچت پرے جائے گئے تو اُس نے کہا: "ڈرو نہیں، میں نے تمہیں ایک ابھی بات کے لیے بلایا ہے یہ بتاؤ کہ یہ اشعار کس کے ہیں؟" انہوں نے جواب دیا کہ "اسے ہر المؤمنین الاحوص بن محمد کے ہیں"۔ (یہ مدنی شاعر تھا۔ لے خلیفہ سلیمان بن عبدالملک نے دھمک کی طرف جلا وطن کر دیا تھا۔) خلیفہ نے پوچھا: "آج کل وہ کیا کر رہا ہے؟" انہوں نے کہا ایک مدت سے دھمک میں جلا وطنی کی زندگی گزار رہا ہے۔" خلیفہ نے کہا: "مجھے عمر (بن عبدالعزیز) سلیمان کے چالیسین اپر

جب کسی نے یہ بات الزہری کو بتائی تو انہوں نے کہا: ”خدا کا شکر و احسان ہے، یہ سب اسی کی طرف سے ہوتا ہے۔“
 بعض روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ہشام کا تقہ نہیں ہے^{۲۲} بلکہ الولید تھا جس نے یہ بے سود کوشش کی تھی کہ الزہری کو
 استعمال کر کے ابن اُبی کا الزام حضرت علی کی طرف منتقل کر دے۔

ابو الزناد نے الزہری اور ہشام کے درمیان ہونے والا ایک اور مکالمہ نقل کیا ہے^{۲۳} ”میں ہشام بن عبد الملک کے ریار
 میں پہنچا تو دیکھا کہ الزہری بھی بیٹھے ہیں اور یہ دونوں الولید کی برائی بیان کر رہے ہیں۔ میں ایک تھلگ بیٹھا رہا اور میں نے اس بات چیت
 میں کوئی حصہ نہیں لیا۔ ذرا دیر کے بعد معلوم ہوا کہ الولید باریابی کی اجازت چاہتا ہے۔ اُسے اجازت دی گئی، وہ آیا، مگر غصے میں بھرا
 ہوا تھا، ذرا دیر بیٹھ کر چلا گیا۔ جب ہشام صرا، اور الولید نے حکومت سنبھالی، اُس نے دینے (کے گورنر) کو کھڑے کر مجھے طلب کیا۔
 میں حاضر کیا گیا تو مجھ سے کہنے لگا: ”تھیں اُس صیغے (ہشام مراد ہے) کی اور الزہری کی گفت گویا ہے؟“ میں نے کہا: ”جی ہاں۔ مگر
 میں نے تو اُس میں کوئی حصہ نہیں لیا تھا“ اُس نے کہا: ”تم سچ کہتے ہو، مگر جانتے ہو مجھے کیسے معلوم ہوا؟“ میں نے کہا: ”نہیں۔“ تو
 بولا کہ اُس کی پشت پر جو خادم کھڑا تھا اُس نے مجھے بتایا تھا۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ فاسق الزہری اگر آج زندہ ہوتا تو
 میں اُسے قتل کر دیتا“

لیکن الزہری طبعی بھی اچھی طرح جانتے تھے کہ اگر الولید حاکم ہو گیا تو انہیں کیا چھل لے گا۔ انہوں نے پہلے ہی طے کر رکھا تھا
 کہ جیسے ہی ہشام کی آنکھیں بند ہوں گی وہ فوراً باذلتی^{۲۴} حکومت کی حدود میں داخل ہو جائیں گے۔ مگر وہ الولید کی سخت نشیمنی
 (۱۲۵ھ) تک زندہ ہی نہ رہے اور ۷ ارمضان ۱۲۴ھ کو وفات پائے۔ انہیں حجاز کے علاقہ ”شعب“ میں دفن کیا گیا، یہ وہ
 جگہ ہے جو انہیں امویوں^{۲۵} سے جاگیر ملی تھی۔

الزہری اکثر حجاز جاتے رہتے تھے، حتیٰ کہ دمشق کو ہجرت کرنے کے بعد بھی وہ ۱۱۹ھ میں حج کرنے گئے تھے۔^{۲۶} مگر سب
 سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ الزہری نے اپنا طالب علمی کا زمانہ مدینہ میں گزارا تھا اور اسی شہر میں اُن کے اُس علم کی بنیاد رکھی گئی
 تھی جس کی وجہ سے انہیں دار الخلافہ میں اتنا اثر و رسوخ مل سکا۔ خود الزہری ہمیں بتاتے ہیں^{۲۷} کہ انہوں نے کس طرح سب سے
 پہلے عبداللہ بن ثعلبہ سے اپنی قوم کا نسب سیکھا۔ ایک دن اُن کے اُستاد سے کسی نے طلاق کا کوئی مسئلہ دریافت کیا تو انہوں نے
 اُسے سعید بن المسیب سے بوجہ کرنے کا مشورہ دیا، تب یہ بھی سعید سے ملے۔ سعید کو لوگوں میں بڑی عزت حاصل تھی، اس لیے کہ
 وہ متقی اور پرہیزگار تھے اور بادشاہ کے یا کسی کے بھی آگے حق بات کہنے سے نہ جھکتے تھے، خود کو دربار سے الگ تھلگ رکھتے تھے اور
 اپنے علم میں بھی کینا تھے۔ اس کے ماسوا بڑی عجبی ثملی رائے دیتے تھے۔ میری یہ ہمت تو نہیں تھی کہ اُن سے براہ راست مسئلہ پوچھ لوں
 یوں کہتا تھا کہ فلاں شخص کا یہ خیال ہے مگر فلاں یوں کہتا ہے، تب وہ اپنا جواب بتاتے تھے“

اسی طرح ایک اور موقع پر ہمیں یہ رپورٹ ملتی ہے۔ ”ہم سعید بن المسیب کی صحبت میں رہتے تھے مگر اُن سے مسئلہ نہیں پوچھتے
 تھے۔ ہاں کوئی شخص آتا تھا اور اُن سے کچھ دریافت کرتا تھا تو وہ بولتا شروع کرتے تھے یا کسی وقت خود بھی آمادہ سخن ہو
 جاتے تھے۔“

نعمان بن ابی مالک نے صحیح الزہری کو سعید کی خدمت میں جانے کا مشورہ دیا تھا، اور الزہری ”دس سال تک متواتر یوں حاضر رہے گویا ایک دن رہے ہیں“^{۱۳۱} الزہری نے سعید بن المسیب کو ”قریش کے چارہ مند“ (مُحَوِّرٌ نَرِيشِ الْأَرْبَعَةِ) میں شمار کیا ہے، جن میں باقی تین عروہ، اور ابوسلمہ بن عبدالرحمن اور عبید اللہ بن عبد اللہ بن قعبہ ہیں۔^{۱۳۲} ایک موقع پر انھوں نے اُس علمی خزانہ کا موازنہ کیا ہے جو انھیں عروہ سے ملا (جنھیں وہ ”مجرے کراں“ بِحَرِّ لَا يَسْتَدْفِ) کے لقب سے یاد کرتے ہیں اور جو عبید اللہ سے پہنچا تھا، پھر کہتے ہیں: ”میں نے جن عاملوں کی صحبت اختیار کی ان کے پاس جو کچھ تھا سب حاصل کر لیا۔ عروہ کی خدمت میں بیچنا شروع کیا مہاں تک کہ ان کی زبان سے جو کچھ سنتا تھا وہ مانوس معلوم ہونے لگا۔ مگر عبید اللہ بن عمیرہ کا معاملہ ان سے مختلف تھا، ان کے پاس جب بھی گیا کوئی نئی بات لے کر آتا۔“

الزہری عبید اللہ کی ایسی خدمت گزار بھی کرتے تھے جو ایک شاگرد اپنے استاد کی کتاب سے^{۱۳۵} میں عبید اللہ بن عبد اللہ کے لیے پانی بھرتا تھا، جب وہ اپنی باندی سے پوچھتے تھے کہ دروازے پر کون کھٹکا کر رہا ہے تو وہ کہتی تھی کہ آپ کا چند صاع غلام ہے۔^{۱۳۶} (غلامک الأعمش)

عبید اللہ نے، جو شاعر بھی تھے (جیسا کہ ہم ایک اور مضمون میں بحث کر چکے ہیں) اور اس پائے کے تھے کہ ابن عبدالبر نے انھیں ”افقہ الشعراء و شاعر الفقہاء“ (شاعروں کے زمرے میں سب سے زیادہ فقرہ کے جاننے والے اور نقیہوں میں سب سے اچھے شاعر) کہا ہے۔ اپنے بعض اشعار میں الزہری سے خطاب کیا ہے جو کتاب الاغانی میں نقل ہوئے ہیں۔^{۱۳۷} عراق بن مالک نے الزہری کو اہل مدینہ کا سب سے بڑا عالم کہا ہے، اس لیے کہ انھوں نے عروہ، سعید اور عبید اللہ کا علم سمیٹ لیا تھا۔ ان کے بارے میں اس طرح کی بہت سی رائیں ملتی ہیں، بس اگر ان پر کوئی اعتراض ہے تو یہی ہے کہ وہ اموی خلیفہ سے میل جول رکھتے تھے۔ محول کہتے ہیں: الزہری بھی کیا آدمی تھے، اگر بادشاہوں کے دربار میں جا کر خود کو خراب نہ کیے ہوتے۔ اور الزہری خود فخریہ کہا کرتے تھے، جب اپنے ہی ایک شاگرد کی کم کوشی اور اس کے مقابلے میں اپنے علم کو عام کر دینے کی صلاحیت کا موازنہ کرتے تھے کہ ”کسی نے میری طرح علم کو شائع کیا ہے نہ اُسے میری طرح بے دریغ خرچ کیا ہے۔“

ان کی ہمدانی بھی ضرباً مثل تھی۔ الیٹھ کہتے ہیں: ”نہ میں نے ابن شہاب جیسا کوئی جامع علوم دیکھا، نہ ان سے بڑا عالم کسی کو پایا اگر تم انھیں وعظ کہتے ہوئے سنتے تو بے اختیار بول اُٹھتے کہ ان سے اچھا کوئی نہیں کہتا اور علم الانساب میں ان کی واقفیت کا حال دیکھتے تو کہتے کہ ان سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ اگر وہ قرآن اور حدیث کی گفتگو کرتے تھے تو ان کی تقریر میں ایک طرح کی جامعیت ہوتی تھی۔“

ابراہیم بن سعد نے اپنے باپ سعد سے پوچھا کہ ابن شہاب نے آپ لوگوں پر کس بات میں فوقیت حاصل کی تو سعد نے کہا: ”وہ مجلسوں میں سامنے سے داخل ہوتے تھے، ان کے بچھے سے نہیں آتے تھے اور محفل میں کوئی مرد یا عورت جو ان یا پوڑھا باقی نہیں رہتا تھا جس سے وہ معلومات فراہم نہ کرتے ہوں، پھر انصار کے گھروں میں جاتے تھے اور وہاں بھی پوچھنا پوچھ کر تے تھے اور ان میں بھی کوئی جو ان یا پوڑھا یا بڑھیا ایسی نہ بچتی تھی، جس سے وہ سوالات نہ کرتے ہوں۔ حدیث ہے کہ پردہ نشین عورتوں

ہمک سے معلومات جمع کر لاتے تھے۔“

ابن سعد کے یہاں یہ حجاب دراصل مختلف انداز میں ملتا ہے۔ ابن شہاب علم میں ہم سے اس لحاظ سے بڑھتے کہ ہم مجلسوں میں ادب سے بیٹھتے تھے اور ابن شہاب دروازہ داخل ہوتے تھے، اپنی چادر کو سینے پر سمیٹ کر بیٹھ جاتے اور جو جی میں آتا، پوچھتے رہتے جبکہ ہم ذمہ کی دگر سے لحاظ میں ہی رہ جاتے تھے۔“

زیادہ سے زیادہ اخبار جمع کرنے کا انھیں شوق تھا اور اس کے لیے بہت قوی حافظہ رکھا تھا۔ الزہری حافظے کی تقویت کے لیے شہد کا استعمال کرتے تھے۔ وہ اپنی شہیدہ محفلیں اسی طرح شہد نوشی سے آراستہ کرتے تھے جیسے نوش شہد سے کرتے ہیں اور کہتے تھے: ”بس پلائے جاؤ اور باتیں کیے جاؤ۔“

کہا جاتا ہے کہ ایک بار ہشام نے اُن کی قوتِ حافظہ کا امتحان لینے کا ارادہ کیا، اُس نے الزہری سے کہا کہ اُس کے کسی لڑکے کے واسطے کچھ احادیث الکر دیں۔ انھوں نے کتاب کو کھلایا اور اُسے چار سو حدیثیں لکھوا دیں۔ کچھ زمانے کے بعد جب الزہری ہشام سے ملے تو اُس نے اُن سے کہا کہ وہ کتاب تو ضائع ہو گئی۔ الزہری نے کہا کوئی بات نہیں، پھر کتاب کو کھلایا اور احادیث لکھوا دیں۔ جب ہشام نے اُس کا پہلی کتاب سے مقابلہ کر کے دیکھا تو ایک حرف کا بھی فرق نہیں تھا۔

جیسا کہ ہم پہلے بحث کر چکے ہیں احادیث جمع کرنے والوں میں اپنے ہی استعمال کے لیے ان حدیثوں کو کتابی صورت میں مدون کر لینا تابعین کے وقت تک ایک عام بات ہو چکی تھی۔ ابو الزنادیر الزہری کے ہم سبق اور دربارِ خلافت میں اُن کے رفیق ہے ہیں، کہتے ہیں: ”ہم اور الزہری (معلومات فراہم کرنے کے لیے) دوسرے پر نکلے تو الزہری کے پاس کتابیں اور تختیاں ہوتی تھیں اور ہم اس پر ہنسنا کرتے تھے مگر وہ جو کچھ سنتے تھے اُسے قلمبند کر لیتے تھے۔“

اور محمد بن عکرمہ کہتے ہیں: ”ابن شہاب اکثر الأعراب کے پاس جایا کرتے تھے۔ الأعراب قرآن لکھتے ہوتے تھے۔ وہ ان سے کوئی حدیث پوچھتے اور اُس کو لکھ لیتے پھر زبانی یاد کرتے اور جب یاد ہو جاتی تو وہ پرجہ بھاڑ دیتے تھے۔“

صالح بن کیسان بھی روایت کرتے ہیں: ”میں اور الزہری ساتھ بڑھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اُو حدیث لکھ لیں“ کہا: ”جو کچھ رسول اللہ سے پہنچا تھا، ہم نے لکھ لیا۔“ پھر کہا: ”اُو۔ جو کچھ صحابہ سے پہنچا ہے وہ بھی لکھ ڈالیں۔“ کہا: ”انھوں نے لکھ لیا اور میں نے نہیں لکھا، چنانچہ وہ کامیاب رہے اور میں چھٹی رہ گیا۔“ ان سب روایات میں اُن یادداشتوں کی طرف اشارہ ہے جو ذاتی استعمال کے لئے مرتب کی جاتی تھیں، البتہ ان یادداشتوں کا عوام کے لیے دستیاب ہونا زمانہ مابعد کا رواج ہے اور غالباً عمر ثانی پہلے شخص ہیں جنھوں نے علما کو یہ طریق کار اختیار کرنے کی ترغیب دی۔ ہم الہمی پڑھ چکے ہیں کہ انھوں نے عبداللہ بن ابی بکر سے ایسی ہی فرمایش کی تھی اور بعض روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اُن کی طرف سے الزہری کو بھی ایسی ہی حکم ملا تھا۔ ۱۵ بہر حال ایک موقع پر پر روایت مہر الزہری نے ”ان امراء“ (ہؤلاء الامراء) کو اپنی بسیار نویسی کی عادت کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا ہے وہ کہتے ہیں:

”كَتَبْتُ لَكَ كِتَابَ الْعِلْمِ حَتَّى أَكْرَهَهَا عَلَيْكَ هُوَ لَا إِلاَّ مَرَأَ تَرَأَيْتَا الْإِسْبَغَةَ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ“

اہم علم کو کھٹنا پسند نہیں کرتے تھے مگر ان امیروں نے ہمیں مجبور کیا تو ہم نے بھی طے کر لیا کہ اب کسی مسلمان کو اس سے محروم نہ رکھا جائے۔^{۲۵۱}

جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں مشام نے انھیں کاتب کو اعلان کرنے پر آمادہ کیا تھا، یہ بات ذہن میں رکھیے اور پھر دیکھئے کہ وہ ابتدا میں حدیث لکھوانے یا اپنے لکچروں کو تلمیذ کرانے کے مخالف بھی تھے تو اس گونگول جواب کا مطلب واضح ہو جاتا ہے جو الزہری نے القیث کو دیا تھا۔ القیث نے کہا: ابو بکر (الزہری کی کیفیت) اگر تم عام لوگوں کے لیے ان کتابوں کو مرتب کر دو تو نجات ہو جاوے گی۔ الزہری نے جواب دیا: "اس علم کو کسی نے مجھ سے زیادہ عام نہیں کیا ہے۔" ان کا مطلب یہ تھا کہ جو شخص چاہے وہ جھ سے حدیث کی مامت کر سکتا ہے مگر جیسا کہ تم چاہتے ہو کہ میں اسے کتابی شکل میں رون کر دوں تو میں یہ نہیں کر سکتا۔ ممکن ہے کہ یہ تصریح اس جہ سے

ہلے کی ہوجس کا ابھی اوپر ذکر آچکا ہے اور جہاں وہ کہتے ہیں: "جب ہم اپنی کتابیں امراتک پہنچانے کے لیے مجبور کر دیئے گئے ہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ ان کتابوں سے عام مسلمانوں کو محروم رکھا جائے۔" اس معاملے میں وہ اس حد تک گئے کہ ان پر یہ حکمت چینی کی گئی کہ حدیث کا ایک مجموعہ جو الزہری ہی کی روایات پر مشتمل تھا، آئندہ نسوں کو منتقل کرنے کے لئے مرتب ہوا اور الزہری کے سامنے نظر نانی کے لیے پیش کیا گیا، تو انھوں نے اسے سرسری نظر سے بھی نہیں دیکھا اور اسے شائع کرنے کی اجازت دے دی۔ ایک روایت کے مطابق یہ اجازت ابراہیم بن الولید کو دی گئی تھی لیکن جیسا کہ گولڈزیہر نے اچھی طرح وضاحت کر دی ہے۔^{۲۵۲}

اس روایت میں وہ ابراہیم مراد نہیں ہو سکتا جو بعد میں خلیفہ بنا تھا۔ بہر طور اس صورت میں یہ بات ممکن ہو جاتی ہے کہ اس مجموعہ میں وہ روایات داخل ہو جائیں جو الزہری نے کبھی کسی بھی نہ ہوں خواہ ان میں الزہری کا نام لیا جاتا ہو۔ مگر ہم یہ تسلیم نہیں کر سکتے کہ الزہری نے اس امر کے خلاف کے سیاسی مقاصد کی تکمیل کے لیے خود روایات گھڑ کر شامل کر دی ہوں گی۔

الزہری کے شاگرد مغم کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ دمشق میں اموی خلفاء کے کتب خانے میں ڈھیر ساری جلدیں تھیں جن میں الزہری کا جمع کیا ہوا علمی مواد تھا۔ مغم کے الفاظ یہ ہیں!

كُنَّا نَسْرِ أَنْتَقَدَّ احْتِرَاعًا مِنَ الزُّهْرِيِّ
حَتَّى تَمَلَّ الْوَلِيدُ نَادَا الدَّنَا تَرْتَقَدُ
حُمِدَتْ عَلَى الدِّدَابِ مِنْ حَزَائِنِهِ
يَقُولُ: (مغم) مِنْ عِلْمِ الزُّهْرِيِّ

اس بیان میں زمانہ ولید ثانی کے نقل کا بتایا گیا ہے اور یہ ۱۲۶ھ کا واقعہ ہے اور ہم جانتے ہیں کہ الولید الزہری کا دشمن تھا، مگر بظاہر اس کے لیے کوئی جواز سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ اپنے اسلاف کے حکم سے جمع کی ہوئی کتابوں اور یادداشتوں کے ذخیرے کو ضائع کرنے کا حکم دے سکتا تھا۔ مغم کے اس بیان کے مقابلے میں جو ایک تاریخی شہادت کی حیثیت رکھتا ہے الزہری کی زوجہ کے مقولے کی اہمیت ایک چٹکے کی سی رہ جاتی ہے جس نے کہا تھا: "یہ کتابیں مجھ پر تین سو کتوں سے زیادہ شاق ہیں۔" یہ قول

صرف متاخر مصادر میں پایا جاتا ہے اور اس میں وہی کتابیں مراد ہو سکتی ہیں جو الزہری نے اپنے استعمال کے لیے بطور یادداشت تیار کی تھیں۔ یہاں وہ مدونات یقیناً مقصود نہیں ہیں جو الزہری نے جہور کے لیے یا اپنے خاص طلب گاروں کے لئے تیار کی ہوں گی۔ الزہری خود ہمیں اطلاع دیتے ہیں کہ انہوں نے ”اسنات الغلفاء“ (خلفاء کے سینہ) اپنے دادا کے لیے مرتب کی تھی۔ یہ دلائل کی ایک فہرست تھی جس سے طبری نے بھی دو اقتباسات لئے ہیں۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ خالد بن عبداللہ انصاری کی فرمائش سے انہوں نے شمالی عرب کے قبائل سے متعلق ایک کتاب لکھتی شروع کی تھی ۱۵۹ھ گمرکہ کبھی مکمل نہیں ہوئی۔ یہ بالکل واضح بات ہے کہ قرظہ بن عبدالرحمن کا قول کہ

”لحميكن للزهرى كتاب الاكتاب
نسب قومه“
الزہری نے سوائے اپنی قوم کے نسب پر ایک کتاب
کے اور کوئی کتاب نہیں لکھی۔

اسی سے متعلق ہے۔ خالد نے اپنے لئے سیرۃ کے موضوع پر ایک کتاب لکھنے کی فرمائش بھی الزہری سے کی تھی ۱۶۰ھ ہندیا ثابت ہو جاتا ہے کہ الزہری نے اپنی یادداشت کے لیے جو کچھ لکھا ہوا اس کے علاوہ خالد کی اور اُمویوں کی فرمائش سے بھی کتابیں لکھی تھیں اور خاص طور سے ایک کتاب سیرۃ کے موضوع پر بھی تھی۔ لیکن ان کی کوئی مستقل تصنیف ہمارے ہاتھوں میں نہیں پہنچی ہے بلکہ احادیث کے مجموعوں میں ”الزہریات“ کے عنوان سے جو کچھ ملتا ہے وہ بعد کے مؤلفوں نے جمع کیا ہے، یا وہ فقہ اور اقتباسات میں جو سیرۃ کی کتابوں اور اسلام کے صدراؤل کی تاریخوں میں منشر ہیں۔ جیسا کہ ابن سعد کے ذیلے ہوئے اقتباسات سے ظاہر ہوتا ہے، الزہری نے ”مغازی“ کو عمدہ و ممنون میں نہیں لیا ہے بلکہ رسول اللہ کی پوری حیات طیبہ کی طرف توجہ کی ہے اور انہوں نے خالد کی فرمائش ۱۶۱ھ سے جو کتاب مرتب کی تھی اس کے لیے خود ہی لفظ ”سیرۃ“ استعمال کیا ہے۔ ۱۶۲ھ الزہری اپنی حج کردہ روایات زیادہ تر اسناد کے ساتھ پیش کرتے ہیں، مگر وہ انھیں حذف بھی کر جاتے ہیں کبھی وہ ایک ہی حادثہ کے بارے میں متعدد روایات جمع کر دیتے ہیں اور پھر ان سے مجموعی خبر نکال لیتے ہیں اور اُسے سب راویوں کی مجموعی سند کے ساتھ درج کرتے ہیں ۱۶۳ھ وہ حراوت میں حصہ لینے والوں کی طرف سے اشعار بھی داخل کر دیتے ہیں۔ یہ ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ وہ شعر کے ریباقتے۔ محمد بن زید روایت کرتے ہیں کہ الزہری احادیث بیان کرنے کے بعد کہا کرتے تھے کہ آداب کچھ گپ شب اور شعر و شاعری ہو جاتے اس لیے کہ کان تھک چکے ہیں مگر ابھی روج پر مایا ہے۔“

باب (۳)

۳۔ الزہری کے تلامذہ

ابیں الزہری کے تلامذہ میں تین شخصیتوں کا حال معلوم ہے، جنہوں نے مغازی کے موضوع پر کتابیں تالیف
۱۔ موسیٰ بن عقبہ
کیں۔ ان کے نام ہیں: موسیٰ بن عقبہ، مغربین راشد اور محمد بن اسحاق۔ اور اتفاق سے یہ تینوں مسلمانوں

کے طبقہ اشراف سے نہیں تھے بلکہ موالی تھے۔

موسیٰ بن عقبہ بن ابی قیاش، الزبیر بن العوام کے خاندان کے مولیٰ تھے یا زیادہ قطعیت سے یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ الزبیر کی بیوی اُمّ خالد کے مولیٰ تھے اور ان کے نانا خود ابن الزبیر کے مولیٰ تھے۔^{۲۶۶} ان دونوں کے خاندانی روابط بہت گہرے تھے۔ ان کا سال ولادت یقینی طور پر معلوم نہیں ہے۔ موسیٰ نے ایک سوال کے جواب میں کہ کیا تم نے کسی صحابی کو دیکھا ہے؟ یہ کہا تھا کہ میں نے جب (پہلا) حج کیا تو عبداللہ بن عمر مکہ میں موجود تھے، اور اسی سال حجۃ المحروری (حاجیوں کا ایک لیڈر) بھی حج کو آیا تھا۔ مکہ میں نجدہ اور اس کے پیروں کی موجودگی سے متعلق الطبری نے ایک روایت محفوظ کر دی ہے، وہ کہتا ہے: ”۶۸ھ میں (اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبداللہ بن الزبیر کی خلافت کے زمانے میں) میدان عرفات میں چار بچھیرے اُڑ رہے تھے۔ ابن الخقیقہ اور ان کے اصحاب ایک بھینڈے کے پیچھے تھے..... ابن الزبیر کا دوسرا بھینڈا تھا..... ان دونوں کے پیچھے حجۃ المحروری تھا اور ان کے بائیں طرف بنو اُمیہ کا علم ہرا رہا تھا۔“ پھر الطبری کہتا ہے: ”ابن عمر اس اندھیرے خلاف ابن الزبیر کے بعد ہی صاف آ رہے تھے۔“^{۲۶۷}

بنابریں اس میں شک نہیں کہ موسیٰ بن عقبہ نے ۶۸ھ میں حج کیا ہوگا اور ان کی ولادت بہر حال ۵۵ھ تک ہو چکی ہوگی۔ الوادی کہتا ہے:^{۲۶۹}

كان لابراجم وموسى ومحمد بن
عقبه حلقه في مسجد رسول الله صلى الله عليه
وسلم وكانوا كلهم فقهاء ومحدثين
وكان موسى يفتي

عقبہ کے تینوں بیٹے ابراجم، موسیٰ اور محمد مسجد نبوی میں اپنا حلقہ درس رکھتے تھے۔ یہ سب فقہ و حدیث کے عالم تھے مگر (سب سے چھوٹے) موسیٰ سے فتویٰ لیا جاتا تھا۔

ہمیں موسیٰ کی پہلی لائف کے بارے میں زیادہ معلوم نہیں ہے۔ بظاہر وہ اُموی دربار سے الگ تھک رہے اور وہاں نبی اُمیہ کے تقریباً دس سال بعد یعنی ۱۴۱ھ میں انتقال کیا۔^{۲۷۰}

موسیٰ بن عقبہ کا شمار مغازی کے اہل علم میں ہوتا ہے۔ مالک بن انس کا قول ہے:^{۲۷۱}

عليكم بغازي موسى بن عقبه فانه
ثقة..... وفي رواية فانه رجل
ثقة طلبها اهل كبر السن ولم يكثر
كما كثر غيره

موسیٰ بن عقبہ سے مغازی کا علم حاصل کرو۔ اس لئے کہ وہ بھروسے کے قابل ہیں..... اور ایک روایت میں یوں ہے کہ وہ ثقہ انسان ہیں کیونکہ انہوں نے بڑی عمر کے باوجود علم حاصل کیا اور دوسروں کی طرح (روایات کا) ڈھیر نہیں لگایا۔

اس قول سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ موسیٰ بن عقبہ کی ”کتاب المغازی“ ضخامت میں کم رہی ہوگی اور اس جملے میں، مالک بن انس نے

غالباً "الوافدی" پر چوٹ کی ہے جن کی کتاب المنازی میں وہ اکثر عیب نکالتے رہتے تھے۔ موسیٰ بن عقبہ کے منازی کی روایت ان کے حقیقی اہلیوں بن ابراہیم بن عقبہ نے کی ہے، جو ۱۵۸ھ میں فوت ہوئے۔ ان منازی کو اقرت نے ابو نعیم کے مختصر میں استعمال کیا ہے اور کہیں اس کا سرخ نہیں تھا۔ اولس اسپرنگر ALOYS SPRENGER کو دمشق میں بعض حضرات نے اس کتاب کی موجودگی کا یقین دلایا تھا لیکن وہ اس کی زیارت کرنے میں ناکام رہا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ "تاریخ الخلیفہ" کے مؤلف دیار کبریٰ نے اس سے استفادہ کیا تھا۔ اس کی کتاب ۹۴۰ھ میں کمپ ہوئی ہے۔ ہمارے پاس اس کتاب کے دس اجزائیں سے ہر جز کا ایک یا اس سے زیادہ عادیث پر مشتمل ایک نسخہ موجود ہے۔ یہ پرنٹیشن اسٹیٹ لائبریری PRUSSIAN STATE LIBRARY کی ملکیت ہے اور اس کے عربی متن کو جرمن ترجمے کے ساتھ ایڈورڈو ساخاؤ E. SACHAU نے ۱۹۰۴ء میں شائع کیا تھا۔ اس رسلے سے ظاہر ہوتا ہے کہ موسیٰ کی کتاب (جیسا کہ توتخ کی جاسکتی تھی) عمد و معنوں میں منازی پر مشتمل نہیں ہے بلکہ اس میں کم سے کم ہجرت کا بیان تو موجود ہی ہے۔ الزہری سے موسیٰ نے سب سے زیادہ روایات نقل کی ہیں۔ یہ بات ہمیں ابن معین کے بیان سے بھی معلوم تھی۔

کتاب موسیٰ بن عقبہ من اصح منازی کی کتابوں میں موسیٰ بن عقبہ کی کتاب روایت

ہذہ الکتب ۲۴۵

الزہری، صحیح ترین ہے۔

یہ جو نیز کسی سند کے ادعا کیا گیا ہے کہ موسیٰ نے الزہری سے حدیث کی سماعت کی ہی نہیں تھی، اسے ہم کسی حال میں تسلیم نہیں کر سکتے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ موسیٰ نے براہ راست الزہری سے کوئی مواد اخذ نہ کیا ہو بلکہ ان کے کسی اور شاگرد کے ذریعہ یا ان کی تحریر سے یا دوستوں سے حاصل کیا ہو۔ مذکورہ بالا رسالہ برلن کے متعدد مقامات پر جہاں موسیٰ کہتے ہیں: "قال ابن شہاب یا زعہ" ابن شہاب" وہاں بھی یہ حوالہ الزہری کے مدونات کی طرف ہو سکتا ہے۔ لیکن کم سے کم ایک موقع پر ایسی رسالہ برلن میں بھی ہے کہ "حدثنی الزہری"

مجھ سے الزہری نے بیان کیا

"حدثنی الزہری"

اس رسالہ برلن کے علاوہ بھی ہمیں ابن سعد کے یہاں موسیٰ کے متعدد اقتباسات ملتے ہیں جس نے اس کتاب کی وہ روایت استعمال کی ہے جو موسیٰ کے حقیقی اہلیوں نے کی تھی۔

ابن سعد کی تیسری اور چوتھی جلد کے اقتباسات سے ظاہر ہوتا ہے کہ موسیٰ کی کتاب میں جنتہ کو ہجرت کرنے والوں کی فہرستیں شامل تھیں۔ اسی طرح اس میں عقبہ کی دونوں بیٹیوں میں حصہ لینے والوں۔ اور سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ جنگ بدر میں لڑنے والوں کی فہرست تھی۔ یہ اسی طرح کی فہرست ہوگی جیسی شریح بن سعد نے تیار کیا تھی۔ (ملاحظہ ہو باب اول ان فہرستوں کے بارے میں مالک کا بیان ہے کہ:

مَنْ كَانَ فِي كِتَابِ مُوسَىٰ فَدَشَّهْدَ

بَدْرًا فَدَشَّهْدَ هَا، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ

فِيهِ لَمْ يَكُنْ هَا۔

موسیٰ کی کتاب میں جس شخص کے بارے میں لکھا ہوا

ہے کہ وہ بدر میں موجود تھا، وہ ضرور موجود تھا، اور

جس کا نام اس میں نہیں ہے وہ وہاں نہیں

تھا۔

ابن سعد کے استاد الواقدی نے موسیٰ کی کتاب سے مختلف احادیث اخذ کی ہیں مگر کتاب المغازی میں وہ ان کا حوالہ شاذ و نادر ہی دیتا ہے۔^{۲۸۵} یہ واقعہ ہے کہ الواقدی کے ذریعے سے ابن سعد نے موسیٰ کی روایات کثرت سے لی ہیں۔ الطبری نے بھی اپنی تاریخ میں موسیٰ کی بہت سی روایات درج کی ہیں، ان میں عبد بنوری کے حوادث کے علاوہ بعض روایات خلفائے راشدین کے عہد سے بھی متعلق ہیں بلکہ بعض تو عبد موسیٰ تک پہنچی ہیں! کتاب الاغانی میں زید بن عمرو کا ایک بیان ظاہر کرتا ہے کہ موسیٰ نے تاریخ ماقبل اسلام پر بھی توجہ کی تھی۔

موسیٰ کے اولین راوی اور پیش رو ان کے نانا ابو صعبہ ہیں، جن کے حوالے سے انھوں نے بعض حوادث اور حدیث کے بیان کیے ہیں۔^{۲۸۶} موسیٰ اسناد کا التزام کرتے ہیں اور ان کے جو اقتباسات محفوظ ہیں ان میں شاید یہی کہیں کوئی سند مخدوف ہوئی ہو۔ مگر ان اسناد سے یہ اندازہ ہوتا بہت مشکل ہے کہ موسیٰ نے ان میں کتنا مواد کتابوں سے لیا ہے۔ ایک موقع پر تو انھوں نے صریحاً ابن عباس کے ایک صحیفے کا حوالہ دیا ہے: "وَضَعَّ عِنْدَنَا كُتُبَ (مولیٰ عبداللہ بن عباس امتوئی عام ۹۸ھ)۔ حَمَلَ يَسِيرًا رَعْدَلًا لِعَبْرِ مَن كُتِبَ ابْنُ عَبَّاسٍ - نَالَ، عَلِيٌّ بِنَ عَمِيهِ اللَّهُ بِنَ عَبَّاسٍ إِذَا أَرَادَ الْكُتَابَ كُتِبَ إِلَيْهِ: الْبَيْتُ إِلَى بَسْعِيفَةٍ كَذَا وَكَذَا قَالَ: فَيَسْتَحْضَاهَا فَيَبْعَثُ إِلَيْهِ بِأَحَدِ أَهْمَاهُ" (کریب مولیٰ ابن عباس متوئی ۹۸ھ) نے ابن عباس کی کتابوں میں سے ایک بار شتر ہمارے پاس لاکر رکھ دیں اور بتایا کہ اگر کبھی ابن عباس کے بیٹے علی کو کسی کتاب کی ضرورت ہوتی، تو وہ لکھ کر بھیجتے تھے کہ فلاں کتاب میرے پاس لیج دو، پھر اُسے نقل کر کے واپس کر دیتے تھے۔"

ان صحیفوں کے علاوہ موسیٰ کے پاس کچھ اصلی دستاویزیں بھی تھیں جتنا پھر وہ اس خط کا حوالہ دیتے ہیں جو رسول اللہ نے المنذر بن سادہ کو بھیجا تھا۔^{۲۸۷} موسیٰ کی کتاب میں تاریخی ترتیب سے لکھے ہوئے واقعات بھی ملتے ہیں اور کبھی وہ قصائد بھی بطور شہادت پیش کرتے ہیں لیکن یہ بہت کم ہوتا ہے۔^{۲۸۸}

۲۔ **مُعْتَمِرُ بَنِ الرَّاشِدِ** | معمر بن راشد ۹۶ھ کے ناک بھگ بصرہ میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ قبیلہ ازد کی شلوخ جو حدان کے معمر بن راشد ۲۹۰ھ میں اپنی جوانی کے زمانے میں بصرہ کے مشہور محدث قتادہ بن دعامہ (متوئی ۱۱۲ھ) سے حدیث کی سہمت کی تھی۔ پھر طلب علم کی خاطر سیاست اختیار کی ۲۹۲ھ میں معلوم ہوتا ہے کہ ان کی سیاست کا آغاز حسن بصری کی وفات (۱۱۰ھ) کے بعد ہوا کیونکہ یہ ان کے جنازے میں شریک تھے۔ انھوں نے مین کی طرف رحلت کی تھی ۹۲ھ میں ان سے پہلے کوئی محدث نہیں گیا تھا۔ مین کی راجہ صافی صنفا میں لوگوں نے انھیں متعلق قیام اختیار کرنے کی ترغیب دی اور اس میں وہ لوگ کامیاب بھی ہو گئے، اس لیے کہ انہوں نے وہاں شادی کر لی تھی ۲۹۶ھ اس کے بعد وہ کبھی بصرہ جاتے رہتے تھے۔ مثلاً اپنی والدہ کے انتقال پر گئے تھے۔^{۲۹۹} مگر پھر مین کو واپس آگئے تھے اور وہیں ۱۵۴ھ میں (یا بعض دوسری روایات کے مطابق اس سنہ سے ذرا پہلے) اٹھادس سال کی عمر میں وفات پائی۔ بعد میں کچھ لوگوں نے یہ اُڑادی تھی کہ یہ مرے نہیں، روپوش ہو گئے ہیں مگر ان کے شاگرد عبدالرزاق نے صراحت کی ہے کہ وہ صنفا میں اپنے خاندان ہی میں مرے اور ان کی بیوہ سے صنفا

کے قاضی نے عقد کر لیا تھا۔^{۲۹۹}

معمو بن راشد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اعلیٰ درجے کے اخلاق اور کردار کے مالک تھے۔ انھیں حدیث کے میدان میں بڑی اچھی شہرت حاصل ہے۔ ان کے بارے میں ابن جریر کا قول بتایا جاتا ہے کہ: "اس شخص کی بیروی گروہ کیونکہ اس کے مسلمان میں کوئی ایسی اس سے زیادہ جاننے والا نہیں ہے۔"^{۳۰۰} الفہرست سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک کتاب المغازی لکھی تھی۔ مگر ہم تک اس کتاب کے صرف چند فقرے ہی پہنچے ہیں۔ یہ زیادہ تر لائق اور ابن سعد کی کتابوں میں ہیں اور کچھ البلاذری اور الطبری کے یہاں ملیں گے۔ ان کی بیشتر روایات الزہری تک پہنچتی ہیں مگر نے صلاحیت بتایا ہے کہ انہوں نے الزہری سے سوالات کیے تھے۔ جب انہوں نے طلب علم کے لیے خود کو وقف کیا تھا تو الزہری کی مجالس میں خاص طور سے حاضر رہے ہوں گے۔ ابن مین ۳۰۲ نے مالک اور یونس کے ساتھ معمر کو الزہری کے ثقیق ترین راویوں میں شمار کیا ہے۔ معمر نے بھی مغازی کو محدود معنوں میں نہیں رکھا ہے بلکہ قدیم انبیاء اور ان کی کتاب کی تاریخ کی طرف بھی توجہ کی ہے اور الطبری نے اس حصے سے اپنی کتاب میں خاصا اٹھا لیا ہے۔ اسی طرح انہوں نے رسول اللہ کی ہجرت سے پہلے کی تاریخ پر مواد فراہم کیا ہے۔^{۳۰۱} مزید برآں ابن سعد اور الطبری کی تاریخوں میں معمر کے حوالے سے عہد عثمان و معاویہ کے اہم واقعات نقل ہوئے ہیں۔

معمر ان روایات میں سے ہیں جن سے اللادقی نے کثرت سے روایات لی ہیں۔ ابن سعد نے ان کے اخبار عبدالرزاق بن ہمام کے واسطے سے لیے ہیں۔ موضوع الذکر میں کے باشندے اور معمر کے شاگرد تھے۔ ان کا انتقال ۲۱۱ھ میں ہوا اور الفہرست^{۳۰۲} سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک کتاب المغازی بھی تالیف کی تھی۔ یہ کتاب شاید ان کے استاد کی تالیف ہی کا نیا ایڈیشن ہوگی۔ معمر کے یعنی شاگردوں میں دسب بن منبج کے بھتیجے عبدالمنعم بن ادریس بھی تھے۔^{۳۰۳}

۳۔ محمد بن اسحاق | الزہری کے تلامذہ کی صف میں تیسرے محمد بن اسحاق ہیں جن کی تالیف "کتاب المغازی" نے ان کے سب ہم عصروں اور پیشروؤں کی شہرت کو ماند کر دیا ہے۔ ان کی تالیف میرۃ کے موضوع پر پہلی تحریر ہے جو ہمیں اقتباسات کی شکل میں نہیں، بلکہ ایک مکمل اور خاصی ضخیم کتاب کی صورت میں ملی ہے۔ اگرچہ اس میں بہت سے نقائص بھی ہیں۔ ابن اسحاق کی حیات و تصنیفات پر یوٹائیوٹک JOHANN FÜCK نے اپنی کتاب "محمد بن اسحاق" میں تفصیل سے بحث کی ہے، یہ کتاب ۱۹۲۵ء میں فرانکفرٹ کنارہ در مان FRANKFURT - AM - MAIN سے شائع ہوئی ہے۔ ذیل میں ہم نے اس کتاب کے مطالب سے پورا فائدہ اٹھایا ہے اور جہاں ضروری معلوم ہوا ہے اس کے بیانات کی مزید وضاحت بھی کر دی ہے۔

ابن اسحاق کا جنم بھی ایک موالی گھرانے میں ہوا۔ ان کے دادا ایسا جو نابا عیسائی عرب تھے، ۱۲ھ میں عراق کے مقام بن علی التمر پر مسلمانوں کا قبضہ ہونے کے بعد گرفتار کر کے دوسرے قیدیوں کے ساتھ یثرب کو بھیجے گئے تھے، جہاں وہ تیس بن مخزوم بن عبدالمطلب کے خاندان کے غلام بن کر رہے اور اسلام لانے پر آزاد کر دیے گئے تھے۔ یسار کے تین بیٹے تھے ان میں سے اسحاق نے صنیع نامی ایک غلام کی لڑکی سے نکاح کر لیا تھا، جس کے بطن سے ایک لڑکا محمد پیدا ہوا، یہی آگے چل کر کتاب المغازی کا مشہور عالم مصنف بنا۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ محمد بن اسحاق ۸۵ھ کے لگ بھگ پیدا ہوئے۔ اس کا قریباً یہ ہے، اور اس کی طرف اگست قیتر (AUGUST FISCHER) نے بھی اشارہ کیا ہے کہ جن رُداۃ سے ابن اسحاق نے براہ راست نقل کیا وہ سب ۱۰۰ھ کے بعد مرے ہیں اور مدینے کے مشہور محدثین کی وہ جماعت جس کے افراد ۹۰ھ تک زندہ تھے ان میں سے کسی کا نام ابن اسحاق کے شیوخ کی فہرست میں نہیں آتا۔ الواقدی نے بھی ایک خبر ایسی نقل کی ہے جس سے اس تیاس کو تقویت ملتی ہے۔ وہ کہتا ہے:

كان محمد بن اسحاق يجلس قريبا من
النساء في موقر المسجد فيروي عنه
أمته كان يسمي النساء فرجع إلى هشام
وهو أمير المدينة وكان له شعرة
حسنة فرقق رأسه وضربه أسواطاً
ونهاه عن العلبوس هنالك“

محمد بن اسحاق مسجد کے پچھلے حصے میں عورتوں کے قریب
جا کر بیٹھتے تھے۔ ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ عورتوں
سے گپ شپ کرتے ہیں۔ یہ معاملہ شام تک پہنچا گیا
وہ اس وقت مدینے کا گورنر تھا۔ ابن اسحاق کے
بہت خوب صورت بال تھے، گورنر نے حکم دیا کہ ان کا سر
موتہ دیا جاتے علاوہ بریل کوڑے بھی لگوائے اور کہنیا
کہ خبردار آئندہ اس جگہ نہ بیٹھنا“

انہیں کی گورنری کا زمانہ ۱۰۶ھ سے ۱۱۴ھ تک رہا، اس لئے ابن اسحاق کی عمر اس وقت میں اور تیس سال کے درمیان ہوگی۔

محمد سے پہلے ان کے باپ اسحاق عادیث جمع کرنے سے گہرا شغف رکھتے تھے۔ چنانچہ ان کے بیٹے نے اپنی کتاب میں ان کی اکثر روایات درج کی ہیں۔ اس لیے یہ خیال بے جا نہیں ہے کہ ابن اسحاق کو بھی یحییٰ ہی سے روایات جمع کرنے کا شوق رہا ہوگا، بعد میں انہوں نے عاصم بن عمر، عبداللہ بن ابی بکر، اور الزہری جیسے نامور عاملوں کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے علم کو اور وسعت دی، ان تینوں حضرات کو ابن اسحاق نے اپنی کتاب میں اپنی معلومات کے سرچشمے کی حیثیت سے پیش کیا ہے لیکن انہوں نے اس کے علاوہ دوسرے ماخذ سے بھی مواد فراہم کیا ہے۔ چنانچہ تقریباً ایک سو راوی تو صرف مدینے کے ہیں جن کا حوالہ ابن اسحاق کی کتاب میں ملتا ہے۔

ابن اسحاق ۱۱۵ھ میں اسکندریہ آئے اور یہاں بطور خاص یزید بن ابی حریب (متوفی ۱۲۸ھ) سے حدیث کی سماعت کی یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے علم حدیث کا پودا مصر کی سرزمین میں لگایا تھا۔ ابن اسحاق مصر سے براہ راست عراق کو نہیں گئے جیسا کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے بلکہ وہاں سے پہلے مدینہ آئے تھے، یہی خیال پروفیسر فوک FÜCK نے بھی ظاہر کیا ہے۔ غالباً ایسے ہی کسی مورخ پر وہ مدینے آئے ہوئے تھے جب ۱۲۲ھ میں^{۳۱۵} استاد الزہری نے حاضرین سے ان کا تعارف کرایا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ۱۳۲ھ میں سفیان بن عیینہ ان سے مدینے میں ملے ہیں۔ لیکن ہشام بن عروہ اور مالک بن انس سے اختلافاً کے باعث انھیں اپنے وطن میں رہنا دوسرا ہو گیا۔ ہشام کے باپ عروہ کی (جن پر پہلے باب میں تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے) روایات ابن اسحاق نے الزہری کے واسطے سے لیں۔ ان کے علاوہ عروہ کے مولیٰ یزید بن رومان سے بھی بھرپور استفادہ کیا تھا۔ خود ہشام بن عروہ بھی کبھی کبھی ابن اسحاق کے رُداۃ کی صف میں نظر آجاتے ہیں جنہوں نے (الزہری اور یزید بن رومان کی طرح) اپنے

باپ کا حج کیا ہوا ذخیرہ علم بڑی مقدار میں ہم ہمگ منتقل کیا ہے لیکن انہوں نے بعض خاص موافقہ پر ابن اسحاق کو غیر ثقہ بھی قرار دیا ہے۔ اس بارے میں ابن قتیبہ کہتا ہے!۲

”وكان (ابن اسحاق) يروى عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير وهي امرأة هشام بن عروة قبلغ ذلك هتاما فأنكره وقال: أهوكان يَدْخُلُ على امرأتي؟“

(ابن اسحاق فاطمہ بنت المنذر بن الزبير سے روایت بیان کیا کرتے تھے، یہ ہشام کی بیوی تھیں جب ہشام کو معلوم ہوا تو انہوں نے اُس کی تردید کی اور کہا: کیا وہ میری بیوی سے ملتا ہے؟)

اسی طرح کا ایک بیان الفہرست میں پایا جاتا ہے:

”يروى ابن اسحاق عن فاطمة بنت المنذر زوجة هشام بن عروة قبلغ هتاما ذلك فأنكره وقال: متى دخل إليها وصنى سمع منها.“

(ابن اسحاق فاطمہ بنت المنذر زوجہ ہشام بن عروہ سے روایت کیا کرتے تھے، جب ہشام نے سنا تو اس سے انکار کیا اور کہا یہ میری بیوی سے کب ملے اور اُس سے کب ملتا ہے؟)

ہشام کا جواب جو یا تو ت نے معجم میں نقل کیا ہے اس کے مقابلے میں ذرا مبہم ہے:-

”أهوكان يَدْخُلُ على امرأتي - كانته“

کیا وہ میری بیوی سے ملے ہیں؟ یہ انہوں نے اس

پہلے میں کہا جیسے اس بات کی تردید کر رہے ہوں۔

يُنكَرُ ذلك۔“

لیکن یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں تھی، ہم بہت سے جاہلینِ حادثات کے بارے میں سنتے ہیں کہ انہوں نے عورتوں سے روایات اخذ کی تھیں۔ عبداللہ بن ابی بکر بھی عروہ کی طرح اشراف مدینہ میں سے تھے اور ان کے بیان میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں (ملاحظہ ہو باب دوم) کہ انہیں اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا کہ اُن کی بیوی عمرہ اُن کے ایک شاگرد سے خود روایت بیان کر دے اور یہ شاگرد ابن اسحاق کے سوا دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا اور غالباً ہشام کو بھی اپنی بیوی کے روایت کرنے پر اعتراض نہ ہوا ہو گا۔ جو خود ہشام سے عروہ سے ہی بڑھی تھیں اور ابن اسحاق سے تو ۳۰-۴۰ سال بڑی بھڑکی۔ البتہ ہشام کو ابن اسحاق کے کبھی اپنے گھرانے کا حال معلوم نہیں ہو گا اس لیے انہوں نے ان روایات پر شک کا اظہار کیا۔

ہاں الموطا کے مشہور مؤلف مالک بن انس کی مخالفت کے اور ہی اسباب ہیں۔ یہ بات متعدد بار کہی گئی ہے کہ ابن اسحاق قدریہ عقائد رکھتے تھے۔ ابو جردتہ کا بیان ہے کہ دحیم (متوفی ۲۴۵ھ) نے اُن سے کہا کہ ابن اسحاق سے مالک بن انس کی خدمت ان کے قدری عقائد کی بنا پر ملتی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ابن اسحاق مالک کی عبیت کے قائل نہ تھے اور ابن اسحاق کے ایک شاگرد عبداللہ بن ادریس نے مالک کا ایک قول نقل کیا ہے:۳

”كنت عند مالك بن انس فقال له رجل: إن محمد بن اسحق يقول: إعرصوا على علم مالك

بن انس نأني أنا بيطاره. فقال مالك: أنظروا إلى دجال من الدجاجلة يقول إعرصوا

عَلَىٰ عِلْمِ مَالِكٍ ۚ

(میں مالک بن انس کے پاس بیٹھا تھا۔ کسی نے اُن سے کہا کہ محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ مالک کا علم میرے سامنے رکھو کیونکہ میں ہی اُس کا جراح ہوں۔ مالک کہنے لگے بڑا گروہ و جاحل کے اس وصال کو تو ذرا دیکھو کہتا ہے کہ مالک کا علم میرے سامنے رکھو...؟)

راوی ایسے اس روایت سے لچپی صرف ایک لغوی نظیر کی وجہ سے تھی، کہتا ہے کہ میں نے اس سے پہلے کسی کو وصال کی جمع و جاحلہ استعمال کرتے نہیں سنا۔

اپنے استاد الزہری کے برخلاف ابن اسحاق کا دمشق کے دربار سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ غالباً اموی خاندان کا زوال (۳۲۱ھ) اور عباسیوں کا تختِ خلافت پر قبضہ بھی ابن اسحاق کے ترکِ وطن کا ایک اضافی سبب رہا ہوگا۔ بہر حال ہمیں یہ اطلاع ملتی ہے کہ وہ مدینہ چھوڑ کر پہلے کوفہ پہنچے، وہاں سے اجزیہ اور رے ہوتے ہوئے بغداد آئے، جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی وفات کے وقت تک رہے۔ ایک اور روایت ان مقامات پر اُن کے قیام کی بعض جزوی تفصیلات بھی بتا کرتی ہے۔^{۳۲۵}

”وكان محمد بن اسحاق مع العباس بن محمد بالجذبية (حيث كان العباس واليا في عام ۱۴۲ھ) وكان قصداً أبا جعفر المنصور الذي تولى الخلافة من عام ۱۳۶ھ إلى ۱۵۸ھ ولكتبه تتحول إلى بغداد في عام ۱۴۶ھ للخدمة الأولى) بالجذبية فكتب إليه المغازي - فسبع منه أهل الكوفة لذلك السبب وسمع منه أهل الجذبية حين كان مع العباس بن محمد - وأتى الرى (حيث كان يعيش ولى العهد المهدي من قبل عام ۱۵۱ھ) فسبع منه أهلها - فوراثة من هذه البلدان أكثر ممن روى عنه من أهل المدينة وأتى بغداد فانتقام بها إلى أن مات بها ۛ

(محمد بن اسحاق الجوزية میں العباس بن محمد کے ساتھ رہے (العباس ۱۴۲ھ میں یہاں کے گورنر تھے) پھر وہ ابو جعفر المنصور کے دربار میں الحیرہ پہنچے (یہ ۱۳۶ھ سے ۱۵۸ھ تک خلیفہ رہا مگر پہلی بار اس نے ۱۴۶ھ میں بغداد کو راجع ہائی بنایا تھا) یہاں انھوں نے المنصور کے لیے مناظری قلمبند کیے۔ اس لیے اُن سے اہل کوفہ کو بھی روایات سننے کا موقع ملا، جیسے اُن کے العباس بن محمد کے ساتھ رہنے کے زمانے میں الجوزیہ کے لوگوں کو ملا تھا۔ پھر وہ رے چلے آئے۔ (یہاں ۱۵۱ھ سے پہلے ولی عہد المہدی رہتا تھا) تو یہاں کے باشندوں نے بھی اُن سے روایات اخذ کیں۔ اسی لیے ان علاقوں میں اُن سے روایت کرنے والوں کی تعداد اہل مدینہ سے زیادہ ہے۔ رے سے وہ بغداد پہنچے اور آ آخر حیات وہیں رہے۔“)

ابن اسحاق بغداد میں ۱۵۰ھ یا ۱۵۱ھ میں مرے اور خیزران کے قبرستان میں دفن کیے گئے۔^{۳۲۷}

اس روایت میں یہ جو کہا گیا ہے کہ انہوں نے خلیفہ کے لیے مناظری قلمبند کیے، اس کا لازماً یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ

اس کے لیے سرکاری طور پر پورے کیے گئے تھے۔ کیونکہ ”کتاب المغازی“ کے راویوں کی فہرست پر نظر ڈالنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے پہلے تو یہ مواد اُن روایات کی بنیاد پر تیار کیا جو انہیں مدینے میں دستیاب ہوئیں، پھر جو کچھ انہیں مصر میں ملا وہ اس کتاب میں شامل کیا گیا لیکن اس میں کہیں بھی عراق کے کسی راوی کا نام نہیں آیا ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ کتاب ابن اسحاق نے اپنا آبائی وطن ہمیشہ کے لیے چھوڑنے سے پہلے ہی ختم کر لی تھی۔ اس کے علاوہ ہمیں ایک مدنی کا حال بھی معلوم ہے جس نے ابن اسحاق کی کتاب سے روایت کی ہے یعنی ابراہیم بن سعد (متوفی ۱۸۴ھ)۔ ہاں یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ خلیفہ کو خوش کرنے کے لیے ابن اسحاق نے اپنی کتاب میں معمولی تبدیلیاں کیں یا ایسے حصوں کو حذف کر دیا جنہیں خلیفہ آپسند کر سکتا تھا۔ اس کے باوجود ہمیں اس کتاب میں کم سے کم ایک واقعہ ایسا ملتا ہے جس کا تذکرہ خلیفہ کے خلاف مزاج ہو سکتا تھا یعنی خلیفہ کے جدِ اعلیٰ العباس نے بدر کی لڑائی میں مشرکین کو کے ساتھ ل کر رسول اللہؐ کا مقابلہ کیا تھا۔ اور ابن اسحاق نے اس کا ذکر تفصیل سے کیا ہے وہ بدر کے قیدیوں میں العباس کا نام بھی لکھتا ہے مگر العباس نے اپنی مرضی کے خلاف رسول اللہؐ سے جنگ کی تھی۔ جیسا کہ ایک روایت میں کہا گیا ہے، جو ابن اسحاق کے ہاں ابن عباس کے حوالے سے آئی ہے۔ اسی روایت میں یہ بھی ہے کہ العباس اور ان کی زوجہ ایک مدت سے اسلام کے حامی تھے، اگرچہ انہوں نے کھلم کھلا بدر کے دن تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، اس طرح کی ایک اور روایت کی سند العباس کے ایک مولیٰ تک پہنچتی ہے ۳۳۰ اس کا امکان کہ محمد بن اسحاق نے یہ روایات اپنی کتاب میں عباسیوں کو خوش کرنے کے لیے داخل کی ہوں، نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے مدنی شاگرد ابراہیم بن سعد نے، جن کا پہلے نام لیا جا چکا ہے، یہ قول نقل کیا ہے کہ العباس نے قید ہونے کے بعد اپنے بیٹے کی نبوت کا اقرار کر لیا تھا۔ لیکن ابن اسحاق کے یہ اقوال غراہ پہلی بار اُس وقت کتاب میں داخل کیے گئے ہوں جب وہ اپنا وطن ترک کر کے نکلے ہیں، انہوں نے یہ نہیں کیا کہ العباس کے رول کو سرسری طور پر بیان کر دیں، جیسا کہ بعد میں ابن ہشام اور ابوالاقدی نے کیا ہے۔

۳۳۱ ابن اسحاق کی کتاب کا نام ”کتاب المغازی“ ہے اور یہ فی الاصل تین حصوں میں تقسیم کی گئی ہے یعنی ”المبتدأ“، ”المنہج“ اور ”المغازی“۔ اس لیے کہ اس میں اسلام سے پہلے نبوت کی تاریخ بھی ہے اور رسول اللہؐ کے ایام شباب اور آپ کی تکی زندگی کی تفصیل بھی بیان ہوئی ہے آخر میں مدنی زندگی کا حال ہے۔ یہ کتاب ہمارے پاس اپنی اصل اور مکمل صورت میں نہیں آئی ہے اس کا ایک مخطوطہ قسطنطنیہ کی کورپورٹو لائبریری (KUPRULU LIBRARY) میں محفوظ ہے اور کتب خانے کی وضاحتی فہرست دیکھنے والے کو یہ ملاحظہ ہو سکتا ہے کہ یہ مخطوطہ ”کتاب المغازی“ کو اصل شکل میں پیش کرتا ہے۔ مگر میں نے اس کا بغور ممانہ کیا تو اندازہ ہوا کہ یہ بھی ابن ہشام ہی کا نسخہ ہے۔ یہ نسخہ دستخط ایڈیشن (گوتنجن (GOTTINGEN) ۱۸۵۹ء) اور طبع بولاق کی صورت میں عام طور پر دستیاب ہے۔ الطبری اور دوسرے مورخوں کے ہاں ابن اسحاق کے جو اقتباسات ملتے ہیں اُن کا تقابلی مطالعہ نسخہ ابن ہشام سے کیا جائے تو ہمیں کتاب کی اصل صورت کا اندازہ کرنے میں خاصی مدد ملتی ہے۔ ابن ہشام (متوفی ۲۱۸ھ) جس نے ابن اسحاق کے بلاواسطہ راوی البکائی (متوفی ۱۸۳ھ) سے روایت کی ہے، اپنے مقدمے میں خود لکھتا ہے کہ اس نے ابن اسحاق کی کتاب میں اپنی طرف سے کیا تبدیلیاں کی ہیں۔ چنانچہ اس نے آدم سے ابراہیم

تک اہل کتاب کی تاریخ کو خارج کر دیا ہے اور حضرت اہل بیت کی اولاد میں سوائے رسول اللہ کے اجداد کے اور کسی کا تذکرہ نہیں کیا۔ اسی طرح اس نے ابن اسحاق کی ان روایتوں کو ترک کر دیا ہے جن میں رسول اللہ کا تذکرہ نہیں ہے؛ یا جی کی طرف قرآن کوئی اشارہ نہیں کرتا، یا جی میں کوئی ایسی بات نہیں تھی جس سے ابن اسحاق کی دوسری روایات کی تائید ہوتی ہو، یا کسی نکتے کی شرح ہو، یا کوئی اور مناسبت پائی جاتی ہو۔ یہ سب حذف کرنے کا مقصد کتاب کو مختصر کرنا تھا۔ مگر بعض مخدوفات کے دوسرے اسباب بھی ہیں۔ مثلاً اس نے وہ قصائد ترک کر دیئے ہیں جن کے بارے میں علامہ شعر نے اپنی لاعلمی کا اظہار کیا۔ اسی طرح جن واقعات سے کسی کی دل آزاری ہو سکتی تھی وہ بھی نکال دیئے گئے، یا جن باتوں سے کسی پر الزام عائد ہوتا تھا انہیں بھی باقی نہیں رکھا گیا اور آخری بات یہ کہ ان روایتوں کو بھی شامل نہیں کیا گیا جو اگرچہ ابن اسحاق کے ہاں موجود تھیں مگر البتہانی نے ان سے اپنی ناواقفیت کا اظہار کیا۔ ابن ہشام نے اس میں بہت سی تصحیحات کی ہیں۔ انساب اور صحت سے متعلق موضوعات پر مفید اضافے کیے ہیں اور ایسے مواقع پر بتا بھی دیتا ہے کہ یہ اس کا اضافہ ہے، لیکن اس نے ابن اسحاق کے متن میں کوئی تغیر نہیں کیا۔ اس کی تلخیص میں صرف انہیں مواقع پر تو بھی اشارات ملتے ہیں جہاں اس نے کوئی عبارت حذف کر دی ہے۔ ابن اسحاق کی اصلی کتاب کے جو اقتباسات دوسری کتابوں میں ملتے ہیں اور ابن ہشام نے ترک کر دیئے ہیں ان کی مدد سے ہم حذف شدہ حصوں کی بازیافت کر سکتے ہیں؛ اس طرح نسخہ ابن ہشام کا خلا بڑی حد تک پُر ہو جاتا ہے۔ الطبری نے اپنی تاریخ ہی میں نہیں، تفسیر میں بھی انبیاء سے نبی اسرائیل سے متعلق ابن اسحاق کے طویل اقتباسات بکثرت نقل کر دیئے ہیں۔ اسی طرح اللذرقی نے محکم کی تاریخ قدیم پر ابن اسحاق کا جا بجا حوالہ دیا ہے اور وہ عیاد میں نقل کی ہیں جو ابن ہشام کی تلخیص میں موجود نہیں ہیں۔ ابن ہشام کے مقدمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن المبتدأ، واسے حصے کو چھوڑ کر دوسرے حصوں میں برائے نام کٹھنی ہوئی ہے۔ اس موقع پر ہمیں سب سے بڑھ کر الطبری سے مدد ملتی ہے کہ ہم ابن ہشام کے مخدوفات کی بازیافت کر سکیں مثلاً اس نے بدر میں العباس کی گرفتاری کا حال درج کیا ہے جو ابن ہشام نے بعض لوگوں کے خوف سے نکال دیا تھا، جیسا کہ ہم ابتداء میں اشارہ کر چکے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ ”لوگ“ عباسی حکمران ہی ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم اس مواد کا بغور مطالعہ کریں جو اقتباسات کی شکل میں دوسری تاریخوں میں محفوظ ہے اور ابن ہشام کے نسخے میں نہیں ملتا تو ان اسحاق کی اصلی کتاب کا خاکہ کچھ اس طرح کا تیار ہوتا ہے (الف) تاریخ قبل اسلام۔ المبتدأ۔ جسے چار حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ان میں پہلا حصہ ابتداء سے حضرت عیسیٰ تک و سنی و رسالت کی تاریخ ہے اور اس سے ابن ہشام نے سب سے زیادہ حذف کیا ہے۔ چونکہ ہر موقع پر ابن اسحاق کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ واقعات، تاریخی ترتیب کے ساتھ جمع ہوں، اُس نے اس فصل میں بھی ایسے صحابات لگائے ہیں۔ اس میں وہ بن سنیہ کی روایات اور ابن عباس کی روایات کی طرف خاص توجہ کی گئی ہے۔ یہودی اور مسیحی مسنفوں کے اقوال، کتاب مقدس (توراة) کے اقتباسات اور قرآنی آیات کے حوالے بکثرت دیئے گئے ہیں۔ رجال توراة کے علاوہ قدیم عرب اقوام میں سے عادیث کا ذکر ہے، جن کی طرف خدا نے انبیاء بھیجے تھے، جیسا کہ قرآن میں بتایا گیا ہے۔ ساتھ ہی طسم و حدیس کا بیان بھی کیا ہے، جن کا قرآن نے کوئی ذکر نہیں کیا۔ المبتدأ کی دوسری فصل جس پر کچھ مواد ابن ہشام کے نسخے میں محفوظ ہے اور جس کی تکمیل تاریخ طبری

کی مدد سے کی جاسکتی ہے، وہ عہد جاہلیہ میں یمن کی تاریخ سے ملنا کی دلچسپی پہلے ہی بڑھا دی تھی، سورۃ ۸۵ میں "اصحاب الاعدود" کا بیان ہے، اس سے ہمارے علماء اس طرف متوجہ ہوئے کہ یمن میں غیباہیت اور یہودیت کے فروع کا زمانہ تحقیق کریں، کیونکہ تفاسیر ماثورہ کہتی ہیں کہ ان آیات میں یہودی بادشاہ ذوالؤاس کے سقوط کی طرف اشارہ ہے اسی طرح "اصحاب الفیصل" (سورۃ ۱۰۵) کا مطالعہ کرتے ہوئے یمن کے حبشی گورنر ابرہہ کی فوج کی تفصیلات درکار تھیں، جو کعبہ کو ڈھانے کی اپنی حکمت میں خدا کے حکم سے ناکام ہو گیا تھا۔ مبتدا کا تیسرا حصہ عرب قبل اور ان کی اصنام پر لکھی سے بحث کرتا ہے اور چوتھے میں رسول اللہ کے قریبی اجداد اور اہل مکہ کے رسوم و عقائد سے بحث کی گئی ہے۔ بحیثیت مجموعی "المبتدا" کے حصے میں اسناد نہیں ہیں۔ اس کی پہلی فصل میں کہیں کہیں پائی جاتی ہیں۔

(ب) المبعث۔ اس حصے میں رسول اللہ کی صحیح زندگی، آپ کی ہجرت اور شاید مدنی زندگی کے پہلے سال کی مہمات کا بیان ہوتا ہے۔ اس جز میں اسانید کی تعداد بڑھ جاتی ہے، اور ابن اسحاق زیادہ تر پہلے مدنی اساتذہ کے حوالے سے روایات ترجیح کرتا ہے۔ انھیں وہ مایگی ترتیب کے ساتھ پیش کرتا ہے اور آغاز میں انفرادی روایات کے بیشتر مشمولات کا خلاصہ بھی دیتا ہے۔ اسی حصے میں ان اخبار کے علاوہ جو سند کے ساتھ یا بغیر سند کے پیش کیے گئے ہیں، ایک ایسی دستاویز بھی ملتی ہے جسے صرف ابن اسحاق نے شامل کیا ہے اور زمانہ ما بعد کے کسی معاذی نویس نے نہیں لیا ہے۔ یہ رسول اللہ کا وہ معاہدہ ہے جو آپ نے مدنی قبائل سے کیا تھا، اور جسے دینے کا سماجی ضابطہ کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف فہرستوں کا ایک سلسلہ ہے جس میں پہلے ایمان لانے والوں کی فہرست، حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والوں کے نام، انصار میں سے پہلے مسلمان ہونے والوں کی فہرست، عقبہ کی دونوں قبیلوں میں شرکت کرنے والوں کی فہرست، ان جہاجیرین و انصار کی فہرست، جنھوں نے جہاجیرین کا دینے میں استقبال کیا تھا، اور ان لوگوں کے نام جن سے رسول اللہ نے موافقہ کا رشتہ قائم کیا تھا، یہ سب شامل ہیں۔

(ج) المعاذی۔ یہ رسول اللہ کی مدنی زندگی کی تاریخ ہے، جس میں مشرکین عرب سے پہلی جنگ سے لے کر آنحضرتؐ کی ذنات تک کے حالات آجاتے ہیں۔ اس حصہ میں شروع سے آخر تک غزوات ہی کا بیان ہے، بس آپ کے آخری مرض اور وفات کا حال قدرے تفصیل سے آجاتا ہے۔ یہاں باضابطہ اسناد کی با بندی ہوتی ہے۔ ابن اسحاق کے رُواة اُنس کے مدنی شیوخ ہیں، جی میں نمایاں حیثیت القہری، حاصم بن عمر، اور عبداللہ بن ابی بکر کی ہے، جن سے ابن اسحاق تاریخی ترتیب واقعات میں بھی بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے۔ ان ہزرت سے اخذ کیے ہوئے مواد میں ابن اسحاق نمایاں اضافے بھی کرتا ہے، یہ اضافات کچھ تو وہ اخبار ہیں جو اُسے دوسرے ذرائع سے دستیاب ہوئے اور کچھ ان حوادث میں حصہ لینے والے مردوں اور عورتوں کے رشتہ داروں کے اقوال ہوتے ہیں۔ ۳۳ غزوات کا حال لکھنے میں ابن اسحاق ایک مقررہ ضابطہ کی با بندی کرتا ہے، پھر اپنے ثقہ اُستادوں کے بیانات سے مرتب کی ہوئی ایک مجموعی رپورٹ درج کرتا ہے پھر اُس بنیادی واقعہ سے منقطع وہ انفرادی روایات بیان کر کے اس خبر کی تکمیل کر دیتا ہے جو اس نے دوسرے ذرائع سے فراہم کی ہوئی۔ معاذی میں بھی نہیں بجزرت شامل ہوتی ہیں چنانچہ اُس نے بدر میں لڑنے والوں، غمی اور گرفتار ہونے والوں، اُحد میں شہید ہونے والوں، اور غزوہ خندق، خیبر، مودتہ اور طائف میں

شہادت پانے والوں اور حیدر سے واپس آنے والے مہاجروں کی فہرستیں دی ہیں۔
 فیک (Fick) نے ابن اسحاق کے پندرہ شاگردوں کی فہرست بنائی ہے، جن کے بارے میں یہ ثابت ہے کہ انہوں نے
 ابن اسحاق کی 'کتاب المغازی' سے روایت کی تھی۔ ان میں سے ایک بلاہیم بن سعد ہیں، جن کا نام پہلے بھی آچکا ہے، یہ مدینے کے
 باشندے تھے۔ باقی سب شاگردوں نے سیرۃ النبی سے متعلق ابن اسحاق کی اس کتاب کو کوئٹہ، رے یا بغداد میں حاصل کیا۔ ان روایتوں
 میں سب سے زیادہ مشہور نسخہ البیہاقی کا ہے جس پر ابن ہشام نے اعتماد کیا ہے۔ الطبری کے بہت سے اقتباسات کی روایت سلمہ بن
 الفضل (متوفی ۱۹۱ھ) تک پہنچتی ہے۔ ایک خط سے جو ازراہ کرم مرثیٰ ایف کرکو (F. KRENKOW) نے میرے پاس بھیجا
 ہے، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ حاکم نیشاپوری کی 'مستدرک' میں جو اب حیدر آباد سے چھپ گئی ہے، مغازی سے متعلق
 ایک خاص فصل ہے جس میں ابن اسحاق کی کتاب کے متعدد اقتباسات ہیں، اور ان میں سے بیشتر ٹرنس بن بیکر (متوفی ۱۹۹ھ)
 نے نسخے سے لیے گئے ہیں۔ ایسا ہی ابن الاثیر نے اسد الغابہ میں اور ابن حجر نے الاصابہ میں کیا ہے۔ ابن اسحاق کے سب سے
 آخری اقتباسات بظاہر ابن حجر کے یہاں محفوظ ہیں لیکن ابن ہشام کی تلخیص کے عام طور پر شائع ہوجانے کی وجہ سے بہت سے پہلے
 سے اصل کتاب کی ضرورت کا احساس ختم ہو چکا تھا، چنانچہ البیہاقی (متوفی تقریباً ۳۰۰ھ) اسی تلخیص ابن ہشام کے اقتباسات
 دیتا ہے۔^{۳۴}

ابن اسحاق کے شیوخ میں سب سے اہم شخصیت الزہری کی ہے۔ ان دونوں کے درمیان جو ارتباط خاص کا اظہار
 کبھی کبھی اسانید کے الفاظ میں ہوتا ہے مثلاً: "وہ کہتا ہے: "حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الرَّهْرِيُّ" یا "سَأَلْتُ ابْنَ شَهَابِ
 الرَّهْرِيَّ" یا "حَدَّثَنِي الرَّهْرِيُّ..... قَدْ جَمَعْتُ لِكَ الَّذِي حَدَّثَنِي الْقَوْمُ"^{۳۵}۔ ابن اسحاق نے الزہری کو
 ایک دستاویز بھی بھیجی جو اسے مصر میں یزید بن حبیب سے ملی تھی۔ یہ ان دونوں سے متعلق تھی جو رسول اللہ نے مختلف حکمرانوں کی
 طرف سفارتی مشن پر بھیجے تھے۔ ابن اسحاق اس دستاویز کے ثمرات کی تصدیق الزہری سے کرنا چاہتے تھے۔^{۳۶}

ابن اسحاق کے شیوخ میں الزہری، عبداللہ بن ابی بکر اور عاصم بن عمر کے علاوہ بھی کچھ حضرات ہیں، جن میں عبداللہ
 بن الزبیر کے حامیوں کا نام لیا جا سکتا ہے۔ ابن اسحاق نے عروہ بن الزبیر کے مولیٰ یزید بن رومان ہی سے عروہ کی روایت
 اخذ نہیں کیں بلکہ آل زبیر کے دوسرے مولیٰ سے بھی بہت استفادہ کیا ہے۔ خاندان زبیر کے دوسرے افراد مثلاً عروہ کے دونوں
 بیٹے یحییٰ اور ہشام، یا عروہ کے جتھے عمر بن عبداللہ اور محمد بن جعفر اور یحییٰ بن عباد بن عبداللہ محمدی اس کے شیوخ میں شامل
 ہیں۔

جس طرح ابن اسحاق نے حدیث اور تفسیر میں علمائے اسلام سے استفادہ کیا (اور میدان میں اُس کے سب سے
 بڑے استاد ایک مولیٰ، محمد بن ابی طہر تھے) یا ان سے منازکی کی تعلیم حاصل کی، اسی طرح اُس نے یہودیوں، عیسائیوں اور پائیوں
 کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کے لیے غیر مسلم عالموں کی مدد بھی حاصل کی۔ چنانچہ وہ اپنے رُواة میں "بعض اہل العلم من
 اهل الكتاب الذکول" (یعنی یہودی علماء) کا حوالہ دیتا ہے، کبھی انہیں "اهل التوراة" کہتا ہے، کبھی مجیوں کی تاریخ کے حکماء اور

کو "مَنْ يَسْتَوِي الْأَحَادِيثَ عَنِ الْعَجَبِ" ^{۳۵۷} کہہ کر یاد کرتا ہے۔ بظاہر علمائے مدینہ میں وہ پہلا شخص ہے جس نے ان لوگوں کے اقوال کو قبول کیا ہے اور بعد میں اس بات پر اسے مطعون بھی کیا گیا۔ جنوبی عرب میں دُہب بن منبہ نے ابن اسحاق سے پہلے اسی طرح کے غیر اسلامی اخباراتے تکلف بھی کیے تھے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اہل کتاب کے قصصوں میں ابن اسحاق نے متعدد مواقع پر دُہب بن منبہ کا حوالہ دیا ہے اور اُسے دُہب کی روایات المعجزة بن ابی زبید کے واسطے سے ملی ہیں۔ دُہب کے بعد ابن اسحاق قدیم ترین عرب مصنف ہے جس نے توراہ اور انجیل کی عبارتیں لفظی ترجمہ کے ساتھ اپنی کتاب میں درج کی ہیں چنانچہ وہ کتاب پیدائش (۲۱/۵۰) کے فقرے یہ کہہ کر درج کرتا ہے "وَفِي التَّوْرَةِ" اسی طرح کتاب پیدائش (۲/۹-۱۶) کا حوالہ "وَمِنْ عَمَلِ أَهْلِ التَّوْرَةِ" کہہ کر دیتا ہے۔ یوحنا (۲۳/۱۵) کی عبارت کے ساتھ لکھتا ہے "مَتَا أَشْبَهَتْ يُوْحَنَّا الْحَوَارِي" (یہ JOHN THE EVANGELIST کی عبارت ہے۔ لیکن جہاں ابن اسحاق نے بریلیس انگریزی (GREEK PARACLETE) کی جگہ ممتنا (MANAHAMANA) کا نام لکھ دیا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ فقرے اُسے اُس ترجمے کے مطابق ملے ہیں جسے (PALESTINIAN-CHRISTIAN) "فلسطینی مسیحی" کہا جاتا ہے ^{۳۶۱}۔ بعض شجرہ ہائے نسب سے بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ کتاب مقدس کے عین مطابق ہیں مثلاً، اولاد ایلیم کا شجرہ نسب کتاب پیدائش (۱۶-۱۳/۲۵) سے حرف بحرف مطابقت رکھتا ہے ^{۳۶۲}۔

ابن اسحاق بعض فرسوں، خطوط اور دستاویزوں میں نمونہ بغیر اسناد کے درج کرتا ہے۔ یہ اُسے اُن کتابوں سے حاصل ہوئی ہوں گی جو اُس کی دسترس میں تھیں۔ عبداللہ بن ابی بجراس کے استاد تھے جن کے خاندان میں رسول اللہ کا وہ خط محفوظ تھا جو انھیں یمن بھیجتے وقت دیا گیا تھا، اور جس کا پہلے بھی ذکر آچکا ہے۔ (ملاحظہ ہو باب دوم) انھیں عبداللہ نے رسول اللہ کے وثائق کا ایک مجموعہ مرتب کیا تھا اور ابن دستاویزوں کو ابن اسحاق ہمیشہ اُن کے ہی حوالے سے درج کرتا ہے۔ ایک دستاویز اس کے مصری شیخ یزید بن حبیب کے حوالے سے ^{۳۶۶} ملتی ہے۔

ابن اسحاق کے پیش رو حضرات نے اپنے مجموعوں میں نثری دستاویزوں اور اخبارات کے ساتھ پہلے ہی سے اشعار کی آمیزش شروع کر دی تھی۔ مگر جہاں تک ہمیں علم ہے یعنی کثرت سے اشعار کا استعمال ابن اسحاق نے کیا ہے متقدمین میں سے کسی نے نہیں کیا تھا۔ الفہرست کا مؤلف ابن الزیم کہتا ہے ^{۳۶۷}۔

وَيُنَالُ كَانَ يُعْمَلُ لَهُ الْأَشْعَارُ وَيُؤْتَى
بِهَا. وَيُنَالُ أَنْ يَبْدُ خَلَهَا فِي كِتَابِهِ
فِي السِّيَرَةِ، فَيَفْعَلُ. فَصَنَعَ كِتَابَهُ
مِنَ الْأَشْعَارِ مَا صَارَ بِهِ فَضِيحَةً عِنْدَ
الشُّعْرَاءِ

کہا جاتا ہے کہ ابن اسحاق کے لیے اشعار گھرے جاتے تھے پھر اس کے پاس لائے جلتے تھے اور کہا جاتا تھا کہ انھیں اپنی کتاب سیرہ میں شامل کرے اور وہ کر لیتا تھا۔ چنانچہ اس کی کتاب میں ایسے اشعار آگئے جن سے دادِ شعر سوا ہو گئے۔

اس سے پہلے محمد بن سلام البخاری (متوفی ۲۵۶ھ) بھی ابن اسحاق پر کتبہ چینی کر چکا ہے اور کہتا ہے کہ ابن اسحاق اپنی صفائی میں یہ کہتے

ہیں کہ میں شعر کا نقاد تو ہوں نہیں، لوگ جو کچھ مجھے دیتے ہیں اُسے قبول کر لیتا ہوں۔ لیکن یہ تو عذر گناہ بدر از گناہ ہے، کیونکہ ابن اسحاق نے اپنی روایات میں ایسے مردوں اور عورتوں کی زبان سے شعر پڑھا دیئے ہیں جنہوں نے زندگی میں ایک مصرع بھی موزوں نہ کیا ہوگا۔ ان میں عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہی ہے۔ اسی پر سن نہیں کیا بلکہ عار اور شہود کے قصائد نقل کیے ہیں۔ اور یہ نہ سوچا کہ ان اقوام کو صفحہ ہستی سے مٹے ہوئے بھی ہزاروں سال ہو چکے۔ اتنے طویل زمانے تک کن لوگوں نے ان اشعار کو زبانی یاد رکھ لیا ہوگا؟ الطبری نے اپنی تاریخ میں ابن اسحاق کے حوالے سے عار و شہود کے زمانے کے کچھ قصائد نقل کیے ہیں۔ اور ابن ہشام یہ صراحت کرتا ہے کہ ابن اسحاق نے اپنی کتاب میں زیادہ تر ایسے قصائد درج کیے ہیں جن سے علماء شعر ناواقف ہیں اور خود ابن اسحاق شاذ ہی ان رادیوں کا نام ظاہر کرتا ہے جن سے یہ اشعار اُسے ملے ہیں۔ مدنی زندگی کے بعض حوادث سے متعلق اشعار اُسے اپنے استاد عبداللہ بن ابی بکر سے ملے ہیں۔^{۳۵} جیسا کہ وہ خود ہی انہار کرتا ہے لیکن عبدالمطلب کی لٹکی کا ایک مزید جو اُس نے اپنے باپ کی وفات پر لکھا تھا اور جسے ابن اسحاق نے تمام و کمال نقل کیا ہے اس کے بارے میں ابن ہشام یہ وضاحت کرتا ہے۔

وَلَمْ أَرَى أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالشَّعْرِ
مَجَّهٌ كَوْنِي عَالِمٌ شَعْرًا يَأْتِيَانِي مَلَا جِوَانِ اشْعَارِ مَلَيْتِ
يَعْرِفُ هَذَا الشَّعْرَ إِلَّا أَهْلَهُ لَمَّا رَوَاهُ
كَأَمْ تَقِي هُوَ مَكْرُومٌ كَمَا كَرِهَ ابْنُ اسْحَاقَ فِي رِوَايَتِ عِبْدِ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السَّعِيدِ بْنِ الْمَسْتَيْبِ
بَنِ الْمَيْسَبِ كَيْ يَطِيءُ مُحَمَّدَ كَيْ نَامَ سَيْبِ اسْمِ كَيْ هُوَ اسْمُ لَيْ
يَهَا فِي دَرَجٍ كَرِيءٍ لَيْسَ فِيهَا

یہاں اگر ہم یہ نتیجہ نکالیں کہ یہ اشعار اُس مدنی نقیب کے بیٹے نے صرف روایت ہی نہیں کیے بلکہ وہی ان کے خالق بھی ہو سکتے ہیں تو کچھ غلط ہوگا اگر ان کے والد کو ان شعروں کا متخلف نہ بھی سمجھا جائے جنہیں شعر و شاعری سے مخصوص اور گہرا تعلق تھا۔^{۳۶}

اب سوال یہ ہے کہ اس طرح جو اشعار داخل کر لیے گئے ہیں انہیں کیسے پرکھا جائے اور کیا ابن اسحاق پر لہجی کی تنقید درست ہے؟ بہت سے قصائد جو ابن اسحاق نے اپنے یہاں درج کیے ہیں اور خصوصاً وہ جو مدنی حوادث سے متعلق ہیں، ان کی صحت پر شک کرنے کی کوئی معقول وجہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ ان کا بڑا حصہ ابن ہشام کے زمانے تک علماء شعر کے نزدیک مستند سمجھا جاتا تھا۔ بہت ممکن ہے کہ خود ابن اسحاق ان قصائد کے بڑے حصے کو علی الاطلاق مستند نہ سمجھتا ہو، البتہ اُس نے علماء شعر کی طرح ان کے استناد کو پرکھنے کی کوئی خاص کوشش نہیں کی، اور نہ اس مسئلے کو اس سے زیادہ اہمیت ہی دی۔ جہاں اس نے ان اشعار کا درج کرنا مناسب سمجھا انہیں شامل کر لیا، ایک تو اس سبب کہ اشعار سے قصہ میں رنگینی پیدا ہوتی تھی اور دوسرے اس لیے کہ یہ پرانے داستان سزاؤں کی روایت بھی تھی کہ وہ قصہ میں جا بجا اشعار شامل کر دیا کرتے تھے۔ "سیرۃ نبوی میں شعری اقتباسات" کے عنوان سے اپنے ایک مضمون میں ہم نے بتایا تھا کہ ایسے اقتباسات آیام العرب اور اسلامی غزوات کی روایتوں میں بھی بکثرت ملے ہیں بلکہ سیرۃ ابن اسحاق کی طرح ان میں شاعرانہ معرکہ آرائیوں کا ذکر بھی ہے، جن میں دو ممتاز قبیلوں کے شاعر ایک دوسرے کی کچھ گونئی کرتے ہیں اور دوسرا شاعر پہلے فریق کو اسی مجرد تافیر میں جواب دیتا ہے۔ جہد جاہلی میں نہیں اوس و خزرج کی لڑائیوں کا حال بھی معلوم ہے، جن میں شاعر اپنے قبیلے کے ترحان کا رول ادا کرتا ہے۔ یہی معاملہ بعد کو منازعی میں ملتا ہے (مثلاً حسان بن ثابت

اور عبداللہ بن رواحہ)۔ ابن اسحاق نے ان تصانیف کے درج کرنے میں غیر معمولی غیر جانب داری کا مظاہرہ کیا ہے۔ وہ رسول اللہ کے دشمنوں کے بتویر اشعار بھی بے تکلف لکھتا ہے بلکہ بعض موافق پر اس بنشام کو یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ زیادہ نیچے اشعار کو دیکھا جائے یہاں اس بات پر زور دینا بھی ضروری ہے کہ یہ نظمیں لازماً یا نیرانہ ناز کی نہیں ہیں۔ اگرچہ ان میں بجز نثری روایات اخبار کے پائے جاتے ہیں اور یہ صرف ابن اسحاق کی درج کردہ نظموں ہی کا حال نہیں ہے بلکہ ابتدائی دور کے تمام مؤرخوں اور راویوں کے بارے میں عملی الاطلاق درست ہے۔ یہ اشعار زمرہ سے زیادہ عنائی رنگ کے ہوتے ہیں، اور خود راوی کی تصنیف نہیں ہوتے بلکہ یا تو ان حوادث میں حصہ لینے والا کوئی کردار ان کی تخلیق کرتا ہے کبھی خود ہی دیا اس کے قبیلے کا اور کوئی فرد ان اشعار کا خالق ہوتا ہے اور وہ اس مخصوص حادثے سے متعلق اپنے تاثرات بیان کرتا ہے کبھی یہ اشعار عورتوں کی زبان سے بھی ادا کرائے جاتے ہیں خصوصاً جب کسی کی موت پر یا تم کو کرنا مقصود ہوتا ہے اور ابن اسحاق شاید یہ بلا غور و تامل ہے جس نے بعض حوادث سے متعلق کثیر منظم مواد کو متعلقہ فصل کے آخر میں یکجا بھی کر دیا ہے، جب کہ دوسرے مواقع پر وہ بھی قدیم قصہ گو یوں کی طرح نثر میں اشعار کا بیوند لگاتا جاتا ہے۔

ابن اسحاق کو اپنے شیوخ سے جو روایات ملیں ان میں اُس نے اپنی حج کی ہوئی بہت سی روایتیں اور اقوال شامل کر کے سیرۃ بنوی کو بہت سلیقے سے مرتب کیا ہے۔ اپنی اس پیش کش میں وہ ناموں کی فہرستیں، متعلقہ دستاویزیں اور اشعار بھی شامل کرتا جاتا ہے۔ ان میں بھی کچھ مواد اُسے اپنے استادوں سے پہنچا تھا، اور کچھ اُس نے بطور خود جمع کیا تھا۔ یہ ترتیب و تنظیم مجاہد نے خود ایک بڑا کام ہے چاہے ابن اسحاق سے پہلے کچھ اور لوگوں نے بھی یہ کام کیا ہو، تب بھی اُسے اس لحاظ سے اولیت کا شرف حاصل رہے گا کہ اُس نے رسول اللہ کی حیات طیبہ کے مختلف ادوار کو نہ صرف ایک تناسب کے ساتھ اپنی تالیف میں پیش کیا ہے، بلکہ انبیاء سابقین کے حالات شامل کر کے سیرۃ کے موضوع میں وسعت پیدا کر دی اور اُسے تاریخ رسالت بنا دیا۔ جہاں تک اس مواد کی ترتیب کا تعلق ہے، ابن اسحاق نے مختلف انفرادی روایات کو بڑی خوش اسلوبی سے باہم لپوٹا کیا ہے اور ان کے آغاز میں ایسی مختصر عبارتیں خود درج کر دی ہیں جن میں ان روایات کے مطالب کا خلاصہ آجاتا ہے۔ دوسرے یہ کہ وہ اکثر مختلف راویوں کی متعدد خبروں کو ملا کر ایک عمومی روایت تیار کر لیتا ہے، ایسا ہی پہلے اُس کے استاد زہری نے بھی اکثر احوال میں کیا ہے۔

ابن اسحاق کی جمع کردہ روایات کے پایہ استناد کے بارے میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے۔ وہ خود بھی اکثر مواقع پر ”فَمَا يَسْرَعَمَوْنَ وَاللَّهِ اَعْلَمُ“ (اور لوگ ایسا ہی سمجھتے ہیں۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے) جیسے مترمز جملے لکھ کر اپنے شک کا اظہار کرتا ہے۔ لیکن اپنی حیثیت سے اس کتاب کو ایک بلند مرتبہ حاصل ہے اور اس لحاظ سے اس کی قیمت اور بھی بڑھ جاتی ہے کہ یہ عربی نثر کی ان قدیم ترین کتابوں میں سے ہے جو دستبروز زمانہ سے بچا کر ہم تک پہنچی ہیں۔

”القہرست“ میں ایک کتاب الخلفاء ابن اسحاق سے اور منسوب ہوئی ہے اور الطبری نے اپنی تاریخ میں خلفائے اشیین کے عہد کے حالات بیان کرتے ہوئے ابن اسحاق کو اکثر بطور سند پیش کیا ہے۔ بطور اس نے مغازی فراہم کرنے کا خصوصی اہتمام کیا تھا اور پھر انھیں تاریخ وار مرتب کیا، مگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اُس دور کے دوسرے حوادث مثلاً حضرت عثمان کے خلاف بغاوت

بنو عطفہ سے اپنی نسبت پر اتنا ناراض نہیں کہتے تھے جتنا حکمران خاندان سے اس تعلق پر فخر کرتے تھے۔ جب خلیفہ المہدی حج کرنے کے لیے مکہ آئے، تو ابو معشر کو اپنے ساتھ بغداد لیتا گیا، جیسا کہ ہمیں خود ابو معشر نے بتایا ہے۔^{۳۸۹} وہاں انھیں خلیفہ نے ایک ہزار دینار دیے اور حکم دیا کہ یہیں دربار میں رہو اور درباریوں کو فقہ کی تعلیم دیا کرو۔ اسی زندگی کے آخری برسوں میں یہ بہت کچھ بدل گئے تھے اور ان کی عقل ماؤف ہو گئی تھی۔^{۳۹۰} یہ ۱۷۰ھ میں بغداد میں فوت ہوئے، وہاں کے بڑے قبرستان میں دفن کیے گئے اور ہارون الرشید نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔^{۳۹۱}

محدث کی حیثیت سے ابو معشر کی شہرت کو بعض لوگوں نے تسلیم نہیں کیا ہے! بخاری کہتے ہیں: ان کی حدیثوں سے اختلاف کیا جاتا ہے۔ اور ابن سعد کا قول ہے کہ ان کی احادیث تو بہت ہیں مگر ضعیف ہیں۔ ابن حجر نے بہت سی راہیں نقل کی ہیں جو سب ان کے خلاف جاتی ہیں۔ مگر معاذی کی روایات میں انہیں مستحجبا گیا ہے۔ احمد بن حنبل انھیں "بصیر فی المغازی" (مغازی میں بصیرت رکھنے والا) کہتے ہیں اور الخطاطی کا خیال ہے کہ ابو معشر کا علم میں اور تاریخ میں ایک مقام ہے۔ ائمہ نے ان کی تاریخ سے اتنا دیکھا ہے، مگر انھیں حدیث میں ضعیف قرار دیا ہے۔

"الفہرست" سے معلوم ہوتا ہے کہ ابو معشر نے ایک "کتاب المغازی" لکھی تھی اور اس کتاب کے متعدد اقتباسات الوائدی کی "کتاب المغازی" میں پائے جاتے ہیں کسی فصل کے شروع میں، جب وہ تمام روادے کے نام گناتا ہے، تو وہاں خاص طور پر ان کا حوالہ بھی دیتا ہے۔ ابن سعد کے یہاں سیرۃ کے اقتباسات دیکھ کر یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ابو معشر نے اپنے مغازی میں رسول اللہ کی مکمل حیات مبارکہ سے متعلق روایات فراہم کی تھیں۔ ابن سعد اپنے مغازی کے شیوخ کی فہرست میں بھی ان کا نام دیتا ہے اور ان کے حوالے سے تراجم صحابہ بھی بیان کرتا ہے۔ رسول اللہ کی ابتدائی زندگی کے واقعات میں بھی ابن سعد اور الطبری دونوں کے یہاں ابو معشر کا نام ملتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مغازی کے علاوہ ابو معشر نے صدر اسلام کے حوادث کی ایک تحریراتی "تاریخ" بھی لکھی تھی۔ یہ ۱۷۰ھ تک کے واقعات تھے۔ آخری واقعہ جو ان کی کتاب سے الطبری نے اخذ کیا ہے، وہ خلیفہ الہادی کی وفات ہے، جو ۱۷۰ھ کے موسم بہار میں ہوئی تھی۔ اس کے تھوڑے عرصے بعد خود ابو معشر بھی مر گئے۔ مغازی میں وہ لازماً نہیں تو اکثر انہی مذہبیان کرتے ہیں۔ مگر تاریخ میں انہوں نے کوئی اسناد نہیں دی اور انہوں نے خلیفہ عبدالملک سے متعلق مندرجہ ذیل بیان جو ابن سعد کے یہاں ملتا ہے، واقعات تاریخی کے سلسلے میں ابو معشر کے طریق کار کی شاید مناسب مثال ہے!

"عبدالملک بن مروان دمشق میں جمعرات کے دن، ۱۵ شوال ۸۶ھ کو مرا۔ اس وقت وہ ساٹھ سال کا تھا۔ جس دن سے اُس کی بیعت لی گئی، اُس دن سے وفات تک، اُس کی مدت حکومت اکیس سال اور ڈیڑھ ہفتہ رہی۔ اس میں سے نو سال عبداللہ بن الزبیر سے جنگ کرنے میں صرف ہوئے۔ پھر شام کی خلافت اُس پر مسلم ہو گئی، اور مصعب کی شہادت کے بعد وہ عراق کا بھی تنہا مالک ہو گیا۔ عبداللہ بن الزبیر کی شہادت کے بعد اور لوگوں کے اُس پر متفق ہونے کی حالت میں وہ تیرہ سال اور چار ماہ خلیفہ رہا، اس میں سات راتیں کم رہ گئیں۔ (یعنی ۱۳ سال ۲۳ یوم) یہ بھی روایت کی گئی ہے کہ وہ ۸۵ سال کی عمر میں مرا۔ مگر پہلا قول ثابت

ہے اور یہی صورت تاریخِ ولادت کے معاملے میں ہے۔^{۱۰}
۲۔ الواقدی ابو مشرک بن محمد بن عمر الواقدی کا تعلق بھی مدینے کے موالی طبقے سے ہے۔ اُن کے دادا کا نام الواقدی تھا اس لیے انھیں الواقدی کہا جاتا ہے اور مدینے کے قبیلہ بنی اسلم کے فرد عبداللہ بن ابی رزید سے اُن کی نسبتِ ولایت تھی، اس لیے الاسلمی بھی کہلاتے ہیں۔ اپنے شاگرد ابن سعد کی روایت کے مطابق الواقدی ۳۰ھ مدینے میں پیدا ہوئے۔ یہ مروان ثانی کی خلافت کا زمانہ تھا۔ ان کی ماں سائبہ خاتمہ کی پر پوتی تھیں۔^{۱۱} یہ وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے مدینے میں شاعری کی تھی اور اُس کے باپ جنگی قیدی بنا کر ایران سے لائے گئے تھے، اس لحاظ سے الواقدی کی رگوں میں کچھ عجیبی نوع بھی گردش کر رہا تھا۔ اپنے وطن مدینہ میں الواقدی نے مشہور محدثوں سے احادیثِ نبوی کی سماعت کی تھی اور جب خلیفہ ہارون الرشید مدینے کی زیارت کے لیے آیا ہے۔ یہ غالباً ۷۰ھ کا واقعہ ہے۔ تو مدینے کے مقاماتِ مقدسہ کی رہ نمائی کے لیے الواقدی ہی کا نام تجویز ہوا تھا۔ اس بارے میں خود الواقدی کا تفصیلی بیان موجود ہے جو ہمارے لیے ابن سعد نے محفوظ کر دیا ہے،

”جب امیر المؤمنین ہارون الرشید نے حج کیا تو وہ مدینے بھی آئے اور انہوں نے یحییٰ بن خالد سے کہا کہ میرے لیے کوئی ایسا شخص تلاش کرو جو مدینے سے اور یہاں کے قابل دید مقامات سے واقفیت رکھتا ہو اور یہ بتا سکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام کس طرح آتے تھے اور وہ کس طرف سے آتے تھے؟ نیز شہیدوں کے مزارات کی نشاندہی کر سکے۔ یحییٰ بن خالد نے پوچھنا چھوڑ کر کہا کہ تو ہر ایک نے میری نام لیا، چنانچہ اس نے مجھے بلوایا۔ میں گیا تو عصر کا وقت ہو چکا تھا۔ وہ بولا: شیخ صاحب! امیر المؤمنین خدا ان کا اقبال رکھے، یہ چاہتے ہیں کہ تم عشا کی نماز یہیں پڑھو، پھر ہمارے ساتھ مقدس مقامات کی زیارت کے لیے چلو۔ ان کے بارے میں ہمیں ضروری باتیں بتاؤ، اور وہ جگہ دکھاؤ جہاں جبریل علیہ السلام آیا کرتے تھے اور تم ہمارے ساتھ ساتھ رہو۔ جب میں عشا کی نماز سے فارغ ہوا تو دیکھا کہ شمعیں روشن ہو چکی تھیں۔ میں دو آدمیوں کے پاس آیا جو دو تھیلوں پر سوار تھے۔ یہ یحییٰ نے پوچھا: ”وہ شخص کہاں ہے؟“ میں نے کہا: ”حاضر ہوں جناب!“ پھر انھیں ساتھ لے کر مسجد سے متصل گھروں تک آیا اور بتایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں جبریل علیہ السلام آیا کرتے تھے۔ وہ دونوں اپنی سواریوں سے اتر پڑے اور وہ دو رکعتیں پڑھیں پھر دیر تک خدا سے دعا مانگتے رہے، پھر سوار ہوئے اور میں اُنکے اُنکے چل رہا تھا۔ میں نے کوئی قابلِ زیارت جگہ نہیں جہاں انھیں لے کر نہ گیا ہوں، ہر مقام پر وہ نماز پڑھتے تھے اور گڑگڑا کر دعا مانگتے تھے اسی طرح گھوم پھر کر ہم مسجد نبوی میں واپس آئے، نوپچھٹ چکی تھی اور مؤذن انان دے رہا تھا۔ جب وہ شاہی فرد کا پرگئے تو مجھ سے یحییٰ نے کہا: شیخ صاحب! ہمیں چھوڑ دو، ہمیں، میں نے صبح کی نماز وہیں مسجد میں ادا کی۔ اب وہ مکہ کو روانہ ہونے والے تھے۔ دن نکلنے پر یحییٰ بن خالد نے مجھے اپنی مجلس میں باریاب کیا۔ اس نے مجھے اپنے قریب ہی بٹھایا اور کہنے لگا: امیر المؤمنین، خدا اُن کا اقبال رکھے، اب تک برابر رو رہے ہیں تم نے انھیں جن مقامات کی زیارت کرائی، اُن سے وہ بہت متاثر ہوئے ہیں۔ انھوں نے تمہارے لیے دس ہزار درہم کا حکم دیا ہے، یہ کہہ کر اُس نے ایک تہہ بند تھیلی میرے

نقوش، رسول مبر —————
 اُسے ڈال دی اور کہنے لگا: ”تو سب صاحب، خدا تمہیں مبارک کرے۔ ہم تو آج روانہ ہو رہے ہیں، اگر تم
 جہاں کہیں بھی ٹھہرے ہوئے ہو، تمہیں ہم تک پہنچنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی، انشاء اللہ۔ چنانچہ امیر المومنین
 چلے گئے۔ میں اپنے گھر آیا اور وہ مال میرے ساتھ تھا، اس سے میں نے جتنا فرضہ تھا وہ ادا کیا، ایک لکے
 کی کشادی کی اور جین سے بسر ہونے لگی۔“

دربار خلافت سے اپنے ان تعلقات کا اوقات ہی نے۔ ۸۰ھ میں نائدہ اٹھایا۔ اس زمانے میں اُس کا حال یہ تھا، وہ
 سیدہ جہانہ بنت جحشا اور وہاں سے رُقعہ آیا جہاں اُن دنوں خلیفہ ہارون الرشید ٹھہرا ہوا تھا۔ اُس سفر کا حال بھی ابن سعد نے خود اوقات ہی
 کی روایت سے بیان کیا ہے:

”پھر ہمیں زمانے نے ستایا تو ام عبد اللہ (واقفی کی بیوی۔ اُن کی کنیت ابو عبد اللہ تھی) نے کہا یہاں کیوں پڑے ہو،
 تمہیں تو امیر المومنین کے وزیر جانتے ہیں اور انہوں نے تم سے کہا تھا کہ وہ جہاں بھی ہوں، تم اُن سے آکر مل سکتے ہو۔ چنانچہ
 میں مدینے سے نکلا۔ میرا خیال تھا کہ یہ لوگ عراق میں ملیں گے۔ عراق آیا، اور امیر المومنین کے بارے میں پوچھا، تو معلوم ہوا
 کہ وہ رقعہ میں ہیں۔ میں نے مدینے کو واپس جانے کا ارادہ کر لیا مگر پھر خیال آیا کہ وہاں تو میری حالت بہت نسقیم ہے، اس
 لیے رقعہ ہی جانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نخاس پہنچا تاکہ سواری کرایہ پر لوں، وہاں کچھ نوجوان سپاہی مل گئے، جو رقعہ ہی جا رہے تھے،
 انہوں نے مجھے دیکھا تو بولے: ”شیخ صاحب کہاں جاؤ گے؟“ میں نے اپنا آنا بتایا اور کہا کہ مجھے رقعہ جانا ہے۔ پھر ہم نے ساربانوں
 کے کرایہ پر غور کیا تو وہ ہماری برداشت سے باہر تھا۔ تب انہوں نے کہا: ”بڑے میاں، کیا تم کشتی میں سفر کر سکتے ہو؟ کیونکہ وہ دستی
 رہے گی اور سفر بھی اچھا گزرے گا۔“ میں نے کہا میں یہ سب باتیں نہیں جانتا تم ہی فیصلہ کرو۔ چنانچہ ہم کشتیوں کی طرف گئے اور اُن کا
 کرایہ چکایا۔ میں نے اُن لوگوں سے زیادہ نیک رجھل اور مخنط لوگ کم ہی دیکھے ہیں وہ میری اس طرح خدمت کرتے تھے اور
 میرے لیے کھانے کا انتظام کرتے تھے، جیسے کوئی بیٹا اپنے باپ کے لیے کرتا ہے۔ آخر ہم رقعہ کے گھاٹ پر اترے۔ یہ گھاٹ بہت خوب
 تھا انہوں نے اپنے کپتان کو اپنی تعداد لکھ کر دے دی تھی اور مجھے بھی اُس فہرست میں شامل کر لیا تھا۔ ہم کچھ دن وہیں پڑے رہے،
 پھر ہم سب کے برٹ اگے جن میں ہر ایک کا نام درج تھا۔ اب ہم سب لوگ گھاٹ پر اترے اور میں بھی ان لوگوں کے ساتھ
 ایک سر سے میں ٹھہر گیا، یہاں چند روز رہا۔ پھر میں نے یحییٰ بن خالد تک باریابی کی کوشش کی، مگر یہ کام کٹھن معلوم ہوا تو میں ابو الجہزی
 کے پاس آیا یعنی وہب ابن وہب کے پاس جو اُن دنوں قاضی تھے۔ وہ مجھے جانتے تھے، میں اُن سے ملا تو کہنے لگا: ”ابو عبد اللہ
 تم نے غلطی کی اور دھوکا کھا گئے۔ غیر میں تمہارا تذکرہ کر دیکھوں گا۔ اب میں صبح شام اُن کے دروازے کے چکر لگانے لگا، یہاں
 تک کہ جو کچھ میری گزیر میں تھا سب خرچ ہو گیا اور مجھے اپنے ساتھیوں سے شرم آنے لگی، کپڑے سب پھٹ گئے، اور آخر کار میں ابو الجہزی
 کی طرف سے بالوس ہو گیا۔ میں نے ساتھیوں سے تو کچھ کہا نہیں، بچکے سے دینے کا رستہ کیا کبھی کبھی میں سوار ہوتا تھا، کبھی پیدل چلتا تھا۔
 اسی طرح سلیمان تک آیا۔ ایک دن وہاں کے بازار میں مرگشت کر رہا تھا کہ ایک نائف مل گیا، جو بغداد سے آ رہا تھا۔ میں نے پوچھ
 ناچھ کی تو معلوم ہوا کہ مدینے والے ہیں اور امیر نائفہ بکار الزہری ہیں، جنہیں امیر المومنین نے مدینے کا قاضی بنانے کے لیے بلا بھیجا تھا۔
 زہری سے میرے دو سالہ تعلقات تھے۔ میں نے سوچا کہ یہ لوگ ذرا ستائیں، تب ان سے جا کر ملوں گا۔ جب انہوں نے کچھ دیر آرام

کر لیا تو میں جا پہنچا۔ وہ نہشتا کر چکا تھا۔ میں نے ملے کی اجازت طلب کی، اس نے بلا لیا۔ میں نے جا کر سلام کیا۔ اس نے پوچھا: "ابو عبداللہ وطن سے غیر حاضری کے اس زمانے میں کیا کرتے رہے؟" اب میں نے ساری کھانسی اور ابوالخیری کا معاملہ بھی بتایا، وہ کہنے لگا: "تم ابوالخیری کو جانتے نہیں، وہ کسی سے تمہاری تعریف کرے گا، کسی کے سامنے تمہارا ذکر نہ کرنا گوارا کرے گا۔ پھر اب کیا ارادہ ہے؟ میں نے کہا: "اب تو میری ٹھانی ہے کہ دینے والی چلا جاؤں۔" بولا: "یہ بھی غلط ہے۔ دینے سے تم جن حالات میں نکلے ہو وہ تمہیں معلوم ہی ہیں، مناسب اقدام یہ ہو گا کہ تم میرے ساتھ چلو، میں بخیر سے تمہارا ذکر کروں گا۔"

میں اُس قافلے کے ساتھ سوار ہو کر پھر ترقہ آگیا، جب ہم نے گھاٹ کو پار کر لیا، تو اُس نے پوچھا: کیا میرے ساتھ ہی ٹھہرو گے؟ میں نے کہا: "نہیں میں اپنے دوستوں میں جا کر ٹھہروں گا اور تم سے تڑکے ہی آکر ملوں گا، تاکہ ہم اکٹھے بخیر بن خالد کی ڈیوٹی تک چلیں انشاء اللہ۔"

اب میں اپنے دوستوں میں پہنچا تو وہ جھوٹے رہ گئے، جیسے میں آسمان سے ٹپک پڑا ہوں۔ پھر کتے لگے: "ابو عبداللہ کیا حال ہے؟ ہمیں تو تمہاری بہت تکفرتی۔" میں نے سارا ماجرا سنایا۔ سب لوگوں نے کہا کہ "ہاں زبیری کا بچھا مت چھوٹا، کھانے پانی کی تم تکفرت کرو، یہاں موجود ہے۔"

تڑکے ہی میں الزبیری کے دروازے پر جا پہنچا، مجھے بتایا گیا کہ وہ بخیر بن خالد کی ڈیوٹی پر گئے ہیں، تو میں بھی وہیں پہنچا۔ باہر انتظار میں کھڑا رہا، کچھ دیر کے بعد وہ برآمد ہوا، اور مجھے دیکھ کر کہنے لگا: "ارے ابو عبداللہ، میں تمہارا ذکر نہ کرنا تو بھول ہی گیا، خیر، تم یہیں ڈیوٹی پر ہی ٹھہرو، میں ابھی آیا۔" تھوڑی دیر کے بعد وہاں میرے پاس آیا، اور کہنے لگا: "اندر آ جاؤ۔" میں بہت ہی ٹوٹی حالت میں اندر داخل ہوا۔ یہ رمضان کا ہینڈ تھا اور اس کے ختم ہونے میں تین یا چار روزے اور رہ گئے تھے، جب مجھے بخیر نے ان حائلوں میں دیکھا تو اس کے چہرے پر غم کے تاثرات ابھرا گئے۔ اُس نے سلام کا جواب دیا اور اپنے نزدیک ہی بٹھا لیا۔ اس کے پاس بہت سے لوگ بیٹھے بات چیت کر رہے تھے۔ وہ مجھ سے ایک کے بعد ایک بات کرتا رہا، اور میں جواب سے کتراتا رہا، جب بولتا تھا تو بے تکی اور بے موقع بات کہتا تھا اور لوگ صحیح جواب دیتے تھے، تو چپ رہ جاتا تھا۔

جب مجلس برخاست ہوئی، سب لوگ نکلے میں بھی چلا۔ اتنے میں بخیر بن خالد کا نوکر آیا اور مجھے باہر پردے کے پاس بلا۔ کہنے لگا کہ "دیر نے یہ حکم دیا ہے کہ تم رات کا کھانا اُن کے ساتھ ہی کھاؤ۔" میں نے واپس آ کر سارا معاملہ اپنے ساتھ لے کر بتایا اور یہ بھی کہا کہ ڈیر ہے کہ اُس نوکر نے کسی اور کے دھوکے میں مجھے مدعو نہ کر لیا ہو، کچھ ساقی کہتے لگے۔ "تو کیا ہے؟ یہ دو روٹیاں اور تھوڑا نیئر موجود ہے اور یہ سواری ہے، تم سوار ہو کر چلو، غلام تیچے رہے گا، اگر وہاں نے تمہیں بار بار بی بی دے دی تب تو یہ توشت تم غلام کو دے دینا اور اگر بار بار بی بی نہ ملے تو کسی مسی کا رخ کرنا، وہاں بیٹھ کر کھا لینا اور مسجد سے پانی لے کر پینا۔ میں گھر سے نکلا، اور بخیر بن خالد کی ڈیوٹی پر پہنچا۔ لوگ مغرب کی نماز پڑھ چکے تھے جب وہاں نے مجھے دیکھا تو کہنے لگا: "شیخ صاحب کہاں رہ گئے تھے؟ آپ کی تلاش میں کئی بار ہر گارہ دوڑ چکا ہے۔" میں نے اپنی ٹولیا تو غلام کو تھائی اور اُس سے انتظار کرنے کو کہہ کر خود اندر داخل ہوا، تو دیکھا کہ سب لوگ جمع ہیں۔ میں سلام کر کے بیٹھ گیا۔ اب دفعہ کے

یہ پانی لایا گیا ہم نے وضو کیا اور میں سب لوگوں کے مقابلے میں وزیر سے قریب بیٹھا تھا۔ اب روزہ افطار کیا۔ تھوڑی دیر میں عشا کا وقت ہو گیا تو ہم نے بجلی کے پیچھے نماز پڑھی، پھر اپنی اپنی جگہ سنبھال لی۔ اب بجلی نے سوالات کرنے شروع کیے اور میں خاموش رہا، دوسرے لوگ جواب دیتے رہے، مگر وہ جوابات میری رائے کے خلاف تھے۔

جب رات ڈھلنے لگی، تو سب لوگ اٹھے۔ میں بھی پیچھے پیچھے چلا۔ اب مجھے ایک غلام ملا۔ اور بولا کہ "ذریعہ کا حکم ہے کہ تم کل پھر آؤ، مگر آج جس وقت آئے تھے اس سے ذرا پہلے" اس نے مجھے ایک تھیلی تھمادی، یہ تو پتا نہیں چلا کہ اس میں کیا تھا، پر میں خوشی سے بھول گیا۔ اب میں اپنے غلام کی طرف چلا اور سوار ہوا۔ وہ صاحب میرے ساتھ تھا۔ میں اپنے ساتھیوں کے پاس آیا اور ان سے کہا: "ذرا چراغ منگاؤ۔" اب تھیلی کھول کر دیکھا تو اس میں دینار تھے۔ وہ لوگ کہنے لگے: "کیا دیا" میں نے کہا کہ غلام یہ کہہ گیا ہے کہ کل پھر لایا ہے، اور اس وقت سے ذرا پہلے جب آج گیا تھا۔ دینار گئے تو پاسو تھے۔ کسی نے کہا: "تمہارے لیے سواری خریدنا میرا کام رہا" کوئی بولا: "زین لگام اور دوسری ضروریات میں خرید لائیں گا" میں بولا: "تھیں حام کرنا، دارھی کو خضاب لگانا اور خوشبو میں لہانا میری ڈیوٹی ہوگی" ایک کہنے لگا: "کپڑے میں خرید کر لاؤں گا۔ دیکھو لوگ کیسے بڑھیا لباس میں رہتے ہیں" میں نے سو دینار گن کر اس شخص کو دیے جس کے پاس خرچ کا حساب کتاب رہتا تھا۔ اور سب لوگ قسم کھا کر کہنے لگے کہ ہم تمہارے مال میں ایک دینار یا دوہم کی بھی گڑ بڑ نہیں کریں گے۔

صبح کو سب نکلے، اُد جس نے میرے لیے جو سامان لانے کا ذمہ لیا تھا وہ اپنے اپنے کام پر روانہ ہو گیا۔ نہر کی نماز پڑھتے وقت تک میں اچھا خاصا مرد معقول نظر آنے لگا۔ باقی رقم لے کر میں زہری کے پاس پہنچا۔ اس نے مجھے ذرا ٹھاٹھ میں دیکھا تو بہت خوش ہوا۔ میں نے سارا ماجرا سنا لیا۔ پھر بولا: "میں دینے جا رہا ہوں، کچھ کہنا سننا ہے؟" میں نے کہا: "ہاں میں نے بوی بچوں کو جس حال میں چھوڑا تھا، وہ تمہیں معلوم ہی ہے" اسے دو سو دینار دیے کہ ان کو پہنچا دے۔ پھر وہاں سے نکلا اور کچی کچی رقم لے کر اپنے ساتھیوں میں آیا۔

اب میں نے عصر کی نماز پڑھی اور خوب بن سئوہ کربھی بن خالد کی ڈیوڑھی پہنچا۔ وہاں نے مجھے دیکھا تو کھڑا ہو گیا، اور اندازے جاننے کی اجازت دی۔ میں کچی کے سامنے آیا اور اس نے میرے ٹھاٹھ دیکھے تو اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ میں اس کی مجلس میں بیٹھا اور اس سے اب باتیں کرنی شروع کیں اور پہلے اس نے جو باتیں پوچھی تھیں ان کے جو جوابات تھے، سب نیلے، یہ سب باتیں دوسرے لوگوں کی بتائی ہوئی باتوں سے مختلف تھیں میں نے نگھیوں سے دیکھا کہ لوگوں کی بھوپن چڑھی ہوئی ہیں سبھی ادھر ادھر کی باتیں پوچھتا رہا۔ میں ہر بات کا جواب دیتا رہا، اور سب ہم بخود بیٹھے رہے، کسی کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا۔

مزید کا وقت ہوا، تو بجلی نے آگے بڑھ کر نماز پڑھانی پھر کھا لایا، ہم سب مل کر کھایا پھر بجلی نے عشا کی نماز پڑھانی۔ اب سب اپنی نشستوں پر کوسٹھ گئے اور باتیں شروع ہوئیں۔ اب کئی لوگوں سے کوئی سوال کرتا تھا تو وہ آئیں باتیں ثابت کرتے تھے۔ جب اٹھنے کا وقت آیا تو سب کے ساتھ میں بھی چلا آیا۔ دیکھا تو پھر ہر کارہ میرے پیچھے ہے۔ کہنے لگا کہ وزیر کا حکم یہ ہے کہ تم روزانہ شام کو اسی وقت آیا کرو جیسے آج آئے تھے، یہ کہہ کر ایک تھیلی کپڑا دی۔ میں گھرا آیا اور دربان کا ہر کارہ مجھے گھڑ تک چھوڑ گیا۔ اپنے ساتھیوں میں آکر میں نے چراغ بیچ میں رکھا، اور وہ تھیلی اپنے

ساتھیوں کی طرف لڑھکا دی۔ وہ مجھ سے بھی زیادہ باغ باغ ہو گئے۔
 اگلا دن آیا تو میں نے ساتھیوں سے کہا کہ اپنے قریب ہی کہیں میرے لیے ایک مکان تلاش کرو اور ایک باندی خرید دو،
 ایک غلام روٹی پکانے والا ہونا چاہیے اور گھر کا سارا دھندا جمع کرو۔ ظہر سے پہلے پہلے انہوں نے یہ سب چیزیں بھی فراہم کر لیں۔ میں
 نے ان سے کہا کہ آج روزہ میرے ساتھ ہی افطار کرو، اس پر وہ بڑی مشکل سے آواہ ہوئے۔
 میں مقررہ وقت پر روزانہ پچاسی بن خالد کے دربار میں جانا رہا، ہر بار مجھے دیکھ کر وہ کھل اٹھتا تھا اور ہر رات کو مجھے پانسو دینار دیتا تھا۔
 اب حید کی چاندرات آ گئی۔ اس نے کہا: ابو عبد اللہ، کل امیر المؤمنین سے ملنے کے لئے بہترین لباس قاضیوں کا سا پہن کر آنا اور
 ان کے سامنے بیٹھ جانا، وہ لازماً پوچھیں گے یہ کیوں ہے، تو میں تمہارا تعارف کرادوں گا۔ عید کی صبح کو میں بڑے مطہرات سے نکلا
 اور بھی ہزاروں انسان تھے۔ امیر المؤمنین بھی حید کاہ کی طرف تشریف لائے، وہ بار بار میری طرف دیکھتے تھے۔ میں برابر ان کے مصاحبوں میں
 ڈوبا رہا۔ واپس آکر میں پچاسی بن خالد کی ڈیوٹی پر پہنچا اور امیر المؤمنین کے محل میں تشریف لے جانے کے بعد پچاسی سے ملاقات کی، وہ کہنے
 لگا: ابو عبد اللہ، تمہارے بارے میں امیر المؤمنین براہِ مجھے سے پوچھتے رہے، میں نے انھیں حج کا قصہ یاد دلایا اور بتایا کہ تم ذہبی شخص
 ہو جس نے ہمیں اس رات کو مقاماتِ مقدسہ کی زیارت کرائی تھی۔ انہوں نے تمہارے لیے سیس ہزار درہم کا عطیہ مرحمت فرمایا جو میں
 تمہیں ان شاء اللہ کل داکروں گا۔

آج پھر میں واپس آ گیا اور اگلے دن پھر پچاسی بن خالد سے ملا، اور اس سے کہا کہ خدا وزیر کی ہرولی مراد پوری کرے۔ میری
 ایک حاجت اور ہے جو وزیر سے، خدا انہیں اقبال مند رکھے، مانگنی ہے کہ کتنے لگاؤ: وہ کیا ہے؟ میں نے کہا گھر جانے کی اجازت چاہتا
 ہوں، کیونکہ میری بچوں سے ملنے کا اشتیاق حد سے سوا ہو گیا ہے۔ کہنے لگا ابھی مت جاؤ۔ مگر میں برابر اس سے اصرار کرتا رہا یہاں
 تک کہ اس نے اجازت دے ہی دی۔ پھر مجھے تیس ہزار درہم ادا کرانے۔ میرے لیے ایک کشتی مع تمام لوازم کے تیار کیے جانے کا حکم
 دیا اور یہ بھی کہا کہ میرے لیے شام کی نادر چیزیں خرید کر ساتھ کر دی جائیں تاکہ مدینے کو بطور سوغات لے جا سکوں۔ تیرا اپنے عراق وکیل کو
 حکم دیا کہ میرے لیے مدینے تک کی سواری کا انتظام کرے، اور مجھے ایک مھیلا اس میں خرچ کرنا نہ پڑے۔ میں اپنے ساتھیوں
 میں آیا تو یہ سب قصہ انھیں سنایا۔ میں نے ان لوگوں کو قسم دلا کر کہا کہ مجھ پر جو کچھ انہوں نے خرچ کیا تھا وہ سب مجھ سے لے لیں
 مگر وہ قسم کھانے لگے کہ ہرگز ایک درہم بھی نہیں لیں گے۔ خدا کی قسم میں نے ایسے اخلاق والے لوگ کم ہی دیکھے ہیں۔ اب بتاؤ کہ
 اگر میں پچاسی بن خالد سے محبت رکھتا ہوں تو کیا یہ بات قابلِ ملامت ہے؟

یہ آخری الفاظ بتا رہے ہیں کہ الواقدی نے یہ قصہ پچاسی بن خالد کے زوال (۱۸۷ھ) کے بعد بیان کیا ہوگا۔ کیونکہ اس سے پہلے
 تو اسے پچاسی سے محبت ظاہر کرنے پر ملامت کا خوف ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ ایک اور موقع پر بھی اس نے پچاسی کی دائودیش کا بہت اچھے
 الفاظ میں تذکرہ کیا ہے۔

پچاسی دوسروں کی امداد کرنے میں کتنا فراخ حوصلہ تھا، اس کی ایک اور مثال الواقدی کے شاگرد ابن سعد کے یہاں ملتی ہے
 جسے ہم یہاں درج کرتے ہیں، اس مثال سے اس دور کی گھر عزیزگی اور سماجی حالت کا بھی اندازہ ہوتا ہے:

”مجھ سے عبداللہ بن عبد اللہ نے بیان کیا؟ میں الواقدی کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ یحییٰ بن خالد کا ذکر پھر گیا۔ الواقدی نے اُس کے لیے دعائے مغفرت کی اور دیر تک رحمت کی دعا کرتا رہا تو ہم نے اُس سے کہا کہ ابو عبداللہ تم اس کے لیے اس قدر دُعا سے رحمت کر رہے ہو، کیا بات ہے؟ کہنے لگا کہ ایسے شخص کے لیے جہلا کیوں نہ دُعا سے مغفرت کروں جس کا ایک واقعہ تھیں ابھی سنا تا ہوں شعبان کا جینا ختم ہونے میں دس دن سے بھی کم رہ گئے تھے اور گھر میں نہ آنا تھا، نہ ستوتھے، نہ کوئی اور ساز و سامان تھا۔ میں نے اپنے دل میں تین دوستوں کو چھاننا اور سوچا کہ اُن سے اپنی ضرورت بیان کروں۔ میں اپنی بیوی ام عبد اللہ کے پاس آیا تو وہ کہنے لگی: ابو عبداللہ! تمہیں آخر ہر کیا گیا ہے؟ یہ وقت آگیا اور گھر میں کھانے پینے کی کوئی شے موجود نہیں ہے اور رمضان سر پر کھڑا ہے۔ میں نے اُسے بتایا کہ میں نے تین دوستوں کے نام سوچ رکھے ہیں، اُن سے اپنی حاجت بیان کر دوں گا۔ اُس نے پوچھا کہ وہ عراقی ہیں یا مدنی؟ میں نے بتایا کہ اُن میں سے کوئی عراقی ہے اور کوئی مدنی ہے۔ بولی میں بھی تو سنوں کون کون ہیں؟ میں نے نام لیا کہ فلان۔ کہنے لگی کہ ہاں ہے تو خاندانی پیسے والا بھی ہے، مگر احسان جتائے گا، میری رائے میں اُس سے سوال کرنا مناسب نہیں۔ پھر میں نے دوسرا نام بیا تو بولی کہ یہ بھی اچھے خاندان کا، اور مالدار ہے، مگر کنجوس ہے، میری رائے میں اس کے پاس جانا بھی مناسب نہیں۔ پھر میں نے کہا: اچھا تو ”فلان“ کہا: یہ بھی شریف آدمی ہے، دریا دل بھی ہے، مگر اس کے پتے کچھ نہیں۔ میرا خیال ہے اس سے کہنے میں کچھ حرج نہیں۔ چنانچہ میں اس کے پاس گیا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ اُس سے طاقات ہوئی، تو بہت تھذہ پیشانی سے ملا، اور اپنے پاس ہی بٹھالیا، پھر کہنے لگا: ابو عبداللہ کیسے آنا ہوا؟ میں نے اُسے بتایا کہ رمضان سر پر ہے اور میرا ہاتھ ان دنوں تنگ ہے۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ پھر کہنے لگا: اچھا اس کیسے کی تھکھو اور وہ تھیلی نکال لو، جو کچھ اس میں ہے سب بھاڑو اور اپنے کام میں لاؤ۔ میں نے دیکھا تو وہ کھلاٹے ہوئے درہم تھے۔ خیر وہ تھیلی میں نے اٹھالی اور اپنے گھر پہنچا اور اُس شخص کو بلا یا جو بازار سے میرا سودا سلف لایا کرتا تھا اور کہا لکھو: ”دس فیض (ایک پیانا تھا) ایک فیض چاول، آتی ہی ٹکر وغیرہ اسی طرح سب ضروریات لکھو اداں۔“

ابھی میں لکھو ہی رہا تھا کہ دروازہ پر کھٹکا ہوا، میں نے کہا دیکھو تو کون ہے؟ بانڈی نے آکر بتایا کہ ”فلان بن علی بن محمد بن علی بن ابی طالب تشریف لائے ہیں۔ میں نے کہا: اندر بلاؤ۔ اُن کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا، انہیں خوش آمدید کہا اور اپنے پاس بٹھالیا اور پوچھا کہ ”سیدی“ کیسے تشریف آوری ہوئی؟“ وہ کہنے لگے: ”بیچا میاں اس لیے گھر سے نکلا ہوں کہ رمضان سر پر آگئے ہیں اور میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔“ میں ذرا دیر کے لیے سوچ میں پڑ گیا، پھر اُن سے کہا کہ ”اس کیسے کی تھکھو، اور تھیلی میں جو کچھ ہے سب لے لو“ انہوں نے تھیلی نکالی، میں نے اپنے ساتھی سے کہا بس تم چلے جاؤ۔ وہ جلا گیا۔ اب پھر ام عبد اللہ آئیں اور بولیں ”یہ نوجوان جو آیا تھا اس کے لیے تم نے کیا کیا؟ میں نے کہا: ”ماری تھیلی اُس کو دے دی“ اُس نے کہا: ”بہت اچھا ہوا، خدا نے تمہیں نیکی کی توفیق دی“

اب میں نے ایک اور دوست کا خیال کیا جو ہمارے گھر کے قریب ہی رہتا تھا اور جوتے پہن کر سیدھا اُس کے گھر پہنچا۔ میں نے دروازہ پر دستک می اُس نے اندر بلا لیا۔ میں اندر پہنچا تو اُس نے آدابِ تسلیمات کے ساتھ اپنے قریب بٹھالیا اور

پوچھا کہ ”ابو عبداللہ کیسے زحمت کی۔“ میں نے اُسے بتایا کہ ”رمضان قریب ہے اور میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو وہ کچھ دیر تک ٹکڑیوں کو ڈوبا رہا، پھر کہنے لگا کہ اچھا اس تکیے کے نیچے سے تھیلی نکالو اور آدھی رقم تم سے لو، آدھی میرے لیے پھوڑ دو۔“ اب جو دیکھتا ہوں تو بالکل میری والی ہی پھیل ہے میں نے اُس میں سے پانسو درہم نکال لیے اور پانسو پھوڑ دیے، اب اپنے گھر آیا اور اس شخص کو پھر بلوایا جو میرا سودا لایا کرتا تھا اور اُسے لکھوانا شروع کیا: پانچ قفیر، آٹا... وغیرہ۔“ اس نے سب ضروریات لکھ لیں۔

ابھی ہم اس سے فارغ نہیں ہوئے تھے کہ پھر دروازہ پر دستک ہوئی۔ میں نے نوکر سے کہا، دیکھو کون ہے؟ اس نے واپس آکر بتایا کہ کوئی مشرف لازم معلوم ہوتا ہے۔ میں نے کہا: اندر بلا لو۔ وہ آیا تو اُس نے یحییٰ بن خالد کا ایک خط دیا، جس میں اُس نے مجھے فوراً بلوایا تھا۔ میں نے قاصد سے کہا تم ذرا باہر چلو۔ پھر میں نے کپڑے بدلے اور اپنی سواری پر گھر سے نکلا۔ وہ خادم میرے ساتھ تھا۔ جب تک یحییٰ بن خالد کی ڈیوڑھی بڑی اور اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ وہ صحن میں بیٹھا ہوا ہے۔ جب اُس کی نگاہ مجھ پر پڑی تو میں نے سلام کیا۔ اس نے بڑے تپاک سے خیر مقدم کیا، اپنے قریب بٹھایا، اور آواز دی: ”ارے لڑکے ان کے بیٹے کیے لائے۔“ اب میں اُس کے نزدیک بیٹھ گیا، وہ کہنے لگا: ابو عبداللہ جانتے ہو۔ میں نے اس وقت کیوں بلوایا ہے؟ میں نے کہا: ”نہیں۔“

بولتا: ”مجھے تمہارا خیال کر کے رات بھر نیند نہیں آئی کہ یہ ماہ مبارک آ رہا ہے اور تمہارے پاس کچھ نہیں ہے۔“ میں نے کہا: ”خدا فیروز کو سلامت رکھے، میری داستان تو بڑی طولانی ہے، کہنے لگا: ”یعنی زیادہ طویل کہانی ہوگی میں اتنی ہی دھپپی سے سنوں گا۔“ میں نے اسے اپنی بھری کی بات سنائی اور اپنے اُن تین دستوں کا قصہ سنایا اور اُس نے اُن تینوں کے بارے میں جو باتیں ظاہر کی تھیں، وہ بتائیں پھر اُس طالبی (سیدزادہ) کا آنا بتایا اور اُس دوست کا قصہ بھی سنایا۔ جس نے اپنی تھیلی میں سے آدھی رقم میرے حوالے کر دی تھی۔ اسے پہلے ہی نوکر کو آواز دی: ”لڑکے دوات لائے۔“ اور اپنے خزانچی کو ایک رقم لکھا۔ تھوڑی دیر میں پانسو دیند آگئے۔ کہنے لگا: ”ابو عبداللہ لو اس سے پناہ رمضان کا خرچ چلاؤ۔“ پھر ایک اور چھٹی خزانچی کو لکھی، تو ایک تھیلی آگئی، جس میں دو سو دینار تھے اور بولا: ”یہ اُمّ عبداللہ کے لئے ہیں، اُن کی فہانت اور معاملہ فہمی کا صلہ۔“ پھر ایک اور چٹ اٹھائی، اور ایک تھیلی آگئی، جس میں دو سو دینار تھے، وہ بولا یہ اس سیدزادہ کے لیے ہیں۔ پھر ایک اور رقم لکھا اور دو سو دینار کی ایک اور تھیلی آگئی، بولا یہ تمہارے ساتھ سلوک کرنے والے شخص کا صلہ ہے، پھر کہنے لگا: ”ابو عبداللہ اب جاؤ خدا حافظ۔“ میں فوراً سوار ہوا اور پہلے اُس دوست کے پاس آیا جس نے اپنی تھیلی میں سے آدھا مال مجھے دیا تھا اور اُسے میں نے اس کے دو سو دینار دے دیئے اور یحییٰ بن خالد کا معاملہ اُسے بتایا تو وہ خوشی سے پاگل ہو گیا۔ پھر میں اُس طالبی کے پاس گیا اور اُس کی تھیلی اُسے دی اور یحییٰ بن خالد کا قصہ سنایا، اُس نے دعائیں دیں اور نیکو راہ کی۔ پھر میں اپنے گھر میں داخل ہوا۔ امّ عبداللہ کو بلوایا اور اسے تھیلی دکھائی، اس نے بھی دعائیں دیں اور جزائے خیر طلب کی۔ تو اب بتاؤ کہ ہر ایک سے خصوصاً یحییٰ بن خالد سے محبت کرنے پر میں ملامت کا مستحق ہوں؟“

المستودعی، یا قرأت اور ابن خلکان نے یہی قصہ بعض جزوی اختلافات کے ساتھ نقل کیا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ یہ مامون الرشید کے عہد کا واقعہ ہے، مگر ابن سعد کا بیان قدیم ترین ہے اور خود الوائدی سے مروی ہے۔

ایک اور روایت جس کا راوی محمد بن یحییٰ ہے، یہ ہے کہ ہارون الرشید نے الواقدی کو بغداد کے مشرقی حصے کا قاضی بنا دیا تھا۔

دوسری خبر سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ۸۷ھ میں قاضی تھا، یہ بارون الرشیدی کا عہد ہوا۔ مگر تقیم ترین تراجم میں اس کا حوالہ نہیں پایا جاتا۔ بس اتنا معلوم ہوتا ہے کہ الامامون نے الواعدی کو الممدی کے لشکر کا قاضی بنا دیا تھا، یہ جگہ لٹھا ذمبی کہلاتی تھی اور یہی بغداد سے جانب شرق واقع تھی۔^{۴۱۹} مگر یہ سنہ ۲۰۲ھ کے اوائل کی بات ہے، جب الواعدی بغداد آیا تھا۔ امامون الرشید الواعدی پر اعتماد کرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک بار الواعدی نے خلیفہ سے درخواست کی کہ اُس پر قرض بہت ہو گیا ہے، اسے ادا کرنے کا حکم دیا جائے۔ الواعدی اپنی فیاض طبیعت کے باعث اکثر مقروض رہتا تھا۔^{۴۲۰} خلیفہ نے درخواست کے حاشیے پر لکھا: "تمہارے اندر دو صفات ہیں، سخا اور حیا۔ سخاوت کے سبب سے تو یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ تمہیں ملتا ہے سب اُڑا دیتے ہو اور حیا تمہیں اس پر مجبور کرتی ہے کہ اپنا صرف ٹھوڑا سا قرضہ ظاہر کرو، اس لیے ہم نے حکم دیا ہے کہ جو تمہارا مطالبہ ہے اُس کا دو گنا تمہیں دیا جائے۔ اگر اب بھی تمہاری حاجت کو پورا کرنے میں ناکام رہے ہوں تو یہ تمہاری اپنی کوتاہی ہے اور اگر اس سے تمہاری ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو اُغور اور لُجی کشادہ دستی سے خرچ کرو، اس لیے کہ اللہ کے فرمائے کھلے ہوئے ہیں اور نیکی میں اعانت کے لیے اُس کے ہاتھ ہمیشہ وسیع ہیں۔ تمہیں نے ایک بار مجھے یہ حدیث سنائی تھی، جب تم بارون الرشید کے زمانے میں قاضی تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الزبیر سے فرمایا تھا کہ اسے زبیر رزق کے فرائض کی کنجیاں عرض کے سامنے پڑی رہتی ہیں اور اللہ سبحانہ بندوں کے رزق ان کے خرچ کے مطابق نازل کرتا رہتا ہے، جو زیادہ خرچ کرنا ہے اس کے رزق میں زیادتی کر دی جاتی ہے جو اپنا خرچ گھٹاتا ہے (کنجوی کرتا ہے) اس کا رزق بھی گھٹا دیا جاتا ہے۔" الواعدی نے کہا کہ میں اس حدیث کو بھول چکا تھا، اس کے یاد دلانے کی خوشی مجھے خلیفہ کے انعام سے زیادہ ہوئی۔"

الواعدی نے خلیفہ الامامون کے عہد میں وفات پائی، خلیفہ کو الواعدی نے اپنی وصیتیں جاری کرنے کے لیے گراں بھی بنایا تھا۔^{۴۲۱} اُس کی وفات ۲۰۷ھ کے اواخر میں ۷۸ سال کی عمر میں ہوئی اور خیزران کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔^{۴۲۲} الواعدی اپنے عہد کے تمام علوم حاصل کرنے کا شائق تھا، چنانچہ تین کتابیں لُجی اسے مل سکیں اُس نے سب کی نقل حاصل کی تھی اور کہا جاتا ہے کہ وفات کے وقت اس نے پچھ سو بیسیاں کتابوں سے بھری ہوئی چھوڑی تھیں۔^{۴۲۳} یہ اُن دو علموں کی کھسی ہوئی تھیں جو اُس کے لیے دن رات نقل کا کام کرتے رہتے تھے۔ اس کے علاوہ دو ہزار دینار اس نے کتابوں کی خریداری پر صرف کیے تھے۔ یہی کتب خانہ اس کی ان تمام علمی سرگرمیوں کی اساس تھا جو مختلف شعبہ ہائے علم پر عادی تھیں۔ الفہرست میں اُس کی ۲۸ تصانیف کے نام ملتے ہیں۔^{۴۲۴} اسی طرح یا قوت نے معجم الادب میں ایک فہرست درج کی ہے جو بنیادی بائرن میں ابن ندیم کے بیان سے مختلف نہیں ہے۔^{۴۲۵} یہاں وہ فہرست درج کی جاتی ہے:

(الف) کتب فقہ و علوم قرآنی و حدیث وغیرہ.....

۱۔ کتاب الاختلاف
اس کتاب میں کوئی اور مدنی فقہاء کے اختلافات بیان ہوئے ہیں جو شفعہ صدقہ، رقی و غیرہ فقہی مسائل سے متعلق ہیں۔^{۴۲۶}

۲۔ کتاب غلط الحدیث

- ۳۔ کتاب السنۃ والجماعۃ وذمّ الهوی ^{۴۲۹}
 ۴۔ کتاب الذکر المقرآن
 ۵۔ کتاب الأدب
 ۶۔ کتاب التّغییب فی علم القرآن ^{۴۳۰}

اب) کتب تاریخی

- ۷۔ التاریخ الکبیر
 ۸۔ التاریخ والمعادی والبعث
 ۹۔ اخبار مکّہ
 ۱۰۔ ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم
 ۱۱۔ وفاة النبی صلی اللہ علیہ وسلم
 ۱۲۔ السفینۃ وبیعة ابي بکر
 ۱۳۔ سیرة ابي بکر ووفاته
 ۱۴۔ الریة والدار
 ۱۵۔ السیرة
 ۱۶۔ أمر الحبشة والفیل
 ۱۷۔ حرب الأوس والخزرج
 ۱۸۔ المناجع ^{۴۳۱}
 ۱۹۔ یوم الجمل
 ۲۰۔ صفین
 ۲۱۔ مولد الحسن والحسین
 ۲۲۔ مقتل الحسین ^{۴۳۲}
 ۲۳۔ فتوح الشام
 ۲۴۔ فتوح العراق
 ۲۵۔ ضرب الدّمانیر والدّاهم
 ۲۶۔ صراعی قریش والانتصار فی القظائع ووضعی عمر الدّواوین ^{۴۳۳}

۲۷- طبقات

۲۸- تاریخ الفقہاء

مندرجہ بالا فہرست میں مذکورہ کتابوں کے علاوہ ابن سعد نے ایک "کتاب طعم النبی" بھی الواقدی سے منسوب کی ہے۔^{۲۳۲} بظاہر اس کتاب میں ان محاصل کا بیان ہوگا جو خیر کی جاگیر سے رسول اللہ کی ازواج مطہرات اور دوسرے افراد کو دیے جاتے تھے اور غالباً یہ "المراعی" کی ایک فصل رہی ہوگی۔ اسی وجہ سے ابن النعمان اور یاقوت کے یہاں اس کا نام موجود نہیں ہے۔ کتاب تاریخی میں سے دو ایسی نمبر ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹ (مجلی) تک اور عدیہ کی دور جاہلیت کی تاریخ سے بحث کرتی ہیں۔ باقی میں سے چار کتابیں (۸-۱۰-۱۱-۱۵) سیرۃ نبوی یا اس سے متعلقہ موضوعات پر ہیں اور لقیۃ تالیفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد رونما ہونے والے تاریخی حوادث کا ذکر ہے۔ ان کتابوں کے بہت سے اقتباسات دوسری تاریخوں میں محفوظ ہیں مثلاً: "کتاب الردۃ والذاریہ" کے طویل اقتباسات ابن حنیس (متوفی ۵۸ھ) کی ہمزہ غیر مطبوعہ "کتاب غزوات" میں ملتے جاتے ہیں جس سے CAETANI کیونٹی کیشنائی، یوٹوک آف سرمنیٹا، نے اپنی "تالیف" حولیات اسلام "ANNALI DELL' ISLAM کی فصل "ردۃ" میں ناڈہ اٹھایا ہے۔ اس میں رسول اللہ کی وفات کے بعد ہونے والی عرب قبیلوں کی بغاوت کا حال ہے۔ الواقدی کی یہ کتاب پہلے زمانے میں اسپین میں بھی معروف رہی ہے، چنانچہ ابو خیر (متوفی ۵۷۵ھ) اپنی فہرست میں اس کا ذکر کرتا ہے اور اسے "کتاب الردۃ" کہتا ہے، جبکہ یہ زمانہ مابعد کی کتابوں میں "کتاب الردۃ والذاریہ" کے نام سے مذکور ہوئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ "یوم الدار" سے ان لوگوں کی مراد خلیفہ عثمان کی شہادت کا دن ہو جیسا کہ یہ پہلے کہلا تا تھا مگر یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی کہ اللہ کے واقعہ الردۃ کو الواقدی نے ۲۵ھ کے یوم الدار سے ایک ہی کتاب میں کس طرح مربوط کیا ہوگا۔ شاید یہ دو الگ الگ مستقل تالیفات رہی ہوں اور بعد کو غلطی سے انہیں جوڑ دیا گیا ہو۔^{۲۳۳} شہادت عثمان سے متعلق ابطری کے یہاں الواقدی کے متعدد اقتباسات ہیں جن کے بارے میں گمان کیا جاسکتا ہے کہ وہ "کتاب الدار" سے ماخوذ ہوں گے۔^{۲۳۴} "التاریخ الکبیر" کے بارے میں بظاہر یہ خیال کیا جاسکتا ہے کہ اس میں اسلامی تاریخ کے سارے اہم واقعات تاریخی ترتیب سے جمع کر دیے گئے ہوں گے اور یہ کم سے کم ۱۷۹ھ تک کے حوادث ہوں گے۔^{۲۳۵} ابطری نے اس کتاب سے بھی بہت سے اقتباسات لیے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ الواقدی نے یہ کتاب اپنے بغداد میں قیام پذیر ہونے سے پہلے تمام کر لی تھی۔

الواقدی کی کتاب الطبقات سے (اور ابن ہشام بن عدی کے بعد الواقدی اس انداز پر کتاب لکھنے والا پہلا شخص ہے)^{۲۳۶} ہمیں اس کے شاگرد ابن سعد کی اسی قسم کی تالیف کی اساس معلوم ہوتی ہے۔ مؤخر الذکر سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ الواقدی نے زیادہ تر مدنی اصحاب رسول اور ان کی اولاد کے طبقات سے بحث کی تھی۔ ان کے ساتھ کوفہ اور بصرہ کے محدثین کے طبقات کا بیان تھا اگرچہ اس میں کچھ زیادہ نظم و ترتیب کو ملحوظ نہیں رکھا گیا تھا۔^{۲۳۷} الواقدی کی کتاب الطبقات کو ہم ایک طرح سے سیرۃ کے موضوع پر اس کی دوسری تالیفات کا مکمل سمجھ سکتے ہیں۔ ابن سعد نے اپنی کتاب کے متعلقہ ابواب میں ان کتابوں میں سے ان سے ناڈہ اٹھایا ہے جن میں ازواج مطہرات کا ذکر ہے یا رسول اللہ کی وفات کا بیان ہے۔ ایک اور کتاب کی ایک فصل سے بھی اس نے مواد

حاصل کیا ہے، جس میں رسول اللہ کے کتبوبات یک جا کر دیے گئے تھے۔ مگر اس کا تذکرہ علیحدہ تالیف کی حیثیت سے نہیں آنا اور نہ یہ "سیرۃ" ہی کا ایک باب تھا۔ الواقدی کی سیرۃ یا "کتاب البعث" (جس میں ظاہر البعث نبوی سے ہجرت تک کے واقعات لمبے پورے تھے) کے اقتباسات بھی ان سلسلے کے یہاں مختلف مواقع پر پائے جاتے ہیں ابن سعد نے تاریخ اہل کتاب کے سلسلے میں ایک یا دو جگہ الواقدی کا حوالہ دیا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس موضوع کو الواقدی زیادہ اہمیت نہیں دیتا تھا۔ جو کئی زندگی کے واقعات کے ذیل میں الواقدی کا حوالہ کثرت سے ملتا ہے۔

الواقدی کی اتنی ساری تصانیف میں اگر کوئی کتاب مکمل حالت میں ہم تک آئی ہے تو وہ اس کی "کتاب المغازی" ہی ہے، الفریڈ خان کی ترجمانی سے اس کتاب کا پہلا تمہائی حصہ "بلو تھکا انڈیا" میں شائع کیا تھا یہ اس ناقص مخطوطہ پر مبنی تھا جو اُسے دمشق میں ملا تھا۔ اسی کتاب کا ایک ناقص اور دوسرا مکمل مخطوطہ برٹش میوزیم میں بھی محفوظ ہے۔ جرمن زبان میں اس کا خلاصہ جو لیس ویل ہاؤزن نے "محمد مدینہ میں" کے عنوان سے شائع کیا ہے وہ انھیں نسخوں پر مبنی ہے۔ اوگسٹ فشر اب اس کا پورا عربی متن لائبریشن میں اشاعت کے لئے تیار کر رہے ہیں۔^{۴۴}

اپنی "کتاب المغازی" کے آغاز میں الواقدی نے ان راویوں کی ایک فہرست درج کی ہے جن سے وہ بکثرت روایت کیا ہے۔ اس میں ۲۵ نام ہیں۔ اس کے شاگرد ابن سعد نے بھی ان میں سے گیارہ راویوں کے لیے کہا ہے کہ یہ الواقدی کے اہم رواۃ میں سے ہیں۔^{۴۵} اس فہرست پر ایڈورڈ ڈاؤڈا خان نے تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔^{۴۶} اس فہرست سے اندازہ ہوتا ہے کہ الواقدی نے بہت کم عربی میں اپنی کتاب کے لیے مواد جمع کرنا شروع کر دیا ہو گا۔ کیونکہ ان میں سے بعض رواۃ ۵۰ھ کے تھوڑے ہی عرصے بعد مر گئے، اس وقت الواقدی کی عمر ۲۵ سال یا اس سے بھی کم رہی ہوگی۔ ان راویوں میں تقریباً سب ہی یا تو مدینہ کے باشندے ہیں یا وہاں مقیم رہے ہیں، اس لحاظ سے ہم الواقدی کو "مدینہ اسکول" کا نمائندہ کہہ سکتے ہیں۔ مگر یہ فہرست ان سب ناموں کی نہیں ہے جن کی روایات الواقدی نے اپنی کتاب میں درج کی ہیں بلکہ یہ ان لوگوں کے نام ہیں جن سے وہ بنیادی روایات اخذ کرتا ہے۔ اس میں کبھی انفرادی روایت بیچ میں آجاتی ہے جس کے لیے ہر بار وہ علیحدہ اسناد بھی درج کرتا ہے۔ ویل ہاؤزن نے اپنے ترجمے کے ساتھ جو فہرست رواۃ کی دی ہے۔ اس میں الواقدی کے سارے ہی راویوں کا نام آگیا ہے۔ ان سب بلاواسطہ یا بلاواسطہ راویوں میں ممتاز زمینی مؤلفین مغازی ہیں جن کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں یعنی الزہری، معمر اور ابو معشر۔ کبھی کبھی موسیٰ بن عقبہ کا نام بھی نظر آجاتا ہے۔ مگر ابن اسحاق کا قطعاً کہیں حوالہ نہیں آیا۔ یہ بات خاص طور پر غور طلب ہے، کیونکہ الواقدی نے ایک بیان میں جس کا اقتباس الطبری کے یہاں موجود ہے، ابن اسحاق کی بہت تعریف کی ہے۔^{۴۷} وہ کہتا ہے۔

"وہ مغازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عربوں کے پیام، انساب اور اخبار کا علم رکھنے والوں میں سے تھے اور کثرت سے اشعار کی روایت کرتے تھے، کثیر الحدیث تھے، عالم فہم اور زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کے شائق تھے، ساتھ ہی ان سب فنون میں قابل اعتماد بھی تھے۔"

اس میں شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے کہ الواقدی نے ابن اسحاق کی کتاب سے فائدہ اٹھایا تھا، بلکہ ہم یہاں تک کہہ سکتے ہیں کہ اس نے اپنے مقدمہ میں سب سے زیادہ مواد اسی سے اخذ کیا، شاید یہی سبب ہو کہ اس نے ابن اسحاق

کا نام ہی سے سے اُٹا دیا تاکہ اُس کا بار بار ذکر کرنے سے بیظاہر نہ ہو کہ وہ کتنا زیادہ استفادہ اس سے کر رہا ہے۔ بس آخر میں اس نے ”وغیرہم قد حدثنی ایضاً ہی کے تحت ابن اسحاق کو رکھنا گوارا کر لیا۔

مگر الواقدی نے ابن اسحاق کے علاوہ بھی اُن تمام مصادر سے استفادہ کیا تھا جن کا حصول کسی طرح بھی اُس کے لیے ممکن تھا۔ اُس کے یہاں بہت کچھ وہ ہے جو ابن اسحاق کے یہاں بھی نہیں ملتا یا کم سے کم ابن اسحاق نے اُن داویوں کے حوالے سے بیان نہیں کیا ہے جن کا نام الواقدی لکھتا ہے۔ چنانچہ مدنی زندگی کے اخبار و حوادث میں اُس کی تالیف ابن اسحاق کی کتاب سے زیادہ جامع ہے، اگرچہ اس حصے کی بیشتر احادیث تاریخی نوعیت کی نہیں ہیں بلکہ انھیں فقہی مسائل سے متعلق کہا جاسکتا ہے اور اس لحاظ سے الواقدی کی کتاب المنازی، کتب احادیث کے زمر سے میں آجاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ الواقدی ایک کے بعد دوسری حدیث درج کر دیتا ہے اور اپنی کوئی شرح یا حاشیہ لکھ کر دونوں میں ربط و تسلسل پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرتا، جیسا کہ ابن اسحاق کا معمول ہے۔

الواقدی تصانیف کا استعمال بھی کثرت سے کرتا ہے۔ اگرچہ اُس کی کتاب کے جو مخطوطات ہمیں ملتے ہیں اُن میں بہت سے تصانیف نہیں پائے جاتے، اس کا سبب یا تو یہ ہوگا کہ خود الواقدی نے ان مواقع پر یہ اشعار چسپاں نہیں کیے تھے، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ بعد کے ناملوں میں سے کسی نے بیخبر کرتے ہوئے ان اشعار کو حذف کر دیا ہوگا۔

لیکن اگر ہم ان سب اشعار کو بھی شمار میں لکھیں تب بھی ان کی تعداد ابن اسحاق کے درج کیے ہوئے اشعار کی مقدار کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔

اپنے متقدمین کی تحریروں کے علاوہ الواقدی نے بنیادی وثائق اور دستاویزوں سے بھی استفادہ کیا ہے۔ ان دستاویزوں کا حوالہ دیتے ہوئے وہ کبھی تو اپنے شیوخ کے نقل کردہ متن پر انحصار کرتا ہے اور کبھی اپنی تحقیق ذاتی سے اس کی عبارت و سبج کوڑا ہے۔ یہ کبھی تو متقدمین کی عبارت سے مطابقت ہوتی ہے، کبھی اُس کی اپنی مصلحت پر مشتمل ہوتی ہے۔^{۲۲۸} ”کتاب المنازی“ میں الواقدی نے رسول اللہ کے بعض احکام اور معاہدے درج کیے ہیں۔ ابن سعد کے یہاں اُس فصل میں جو رسائل نبوی سے متعلق ہے، زیادہ تر الواقدی ہی کے اس مجموعہ پر اعتماد کیا گیا ہے جو ان نے اپنی اور اپنے شیوخ کی محنت سے فراہم کیا تھا۔

منازی کی ترتیب میں الواقدی نے ایک سوچی سمجھی اسکیم پر عمل کیا ہے۔ وہ اس طرح شروع کرتا ہے کہ کسی غزوہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینے سے کس سنہ میں نکلے اور کب واپس تشریف لائے۔ اس کے بعد غزوہ کی خبریں ہوتی ہیں۔ جو ابواب ذرا طویل ہیں ان میں پہلے ایک بنیادی روایت درج کر دیتا ہے جو بہت سی انفرادی روایات کا مجموعہ ہوتی ہے اور اُس کے ساتھ خاص خاص اخبار جوڑ دیے جاتے ہیں۔ آخر میں عموماً یہ بتانا ہے کہ کہنے سے رسول اللہ کی غیر حاضری کے زمانے میں وہاں کس کس نے نیابت کی۔ پھر اس حادثے کی طرف اشارہ کرنے والی قرآنی آیات یا اشعار وغیرہ درج کر دیتا ہے اسی طرح ناموں کی فہرستیں وغیرہ.....“

الواقدی اپنی کتاب میں ضمیر واحد مذکر کا استعمال شاذ ہی کرتا ہے۔ ہاں اسناد میں کبھی کبھی وہ خود آجاتا ہے مثلاً ”حدثت

کذا وکذا“ (مجھ سے ایسا ایسا بیان کیا گیا) اس کے باوجود الواقدی کو صرف متقدمین کی روایات کا جامع اور مرتب ہی نہیں سمجھنا چاہیے۔ حوادث کی تاریخوں کا تئیں کرنے میں وہ اپنے پیش رو حضرات پر فوقیت رکھتا ہے اور اس کی کتاب نری معلوم حقائق کی تکرار ہی نہیں ہے بلکہ مستقل سیرت کا نتیجہ ہے۔ علاوہ بریں الواقدی نے اصول حدیث سے متعلق اپنے ریکارڈس بھی لکھے ہیں۔ ابن سعد نے الواقدی کا ایک مفصل رسالہ محفوظ کر دیا ہے جس میں وہ کسی اور کی سند دیکھنے کے بغیر اپنے (ذاتی) خیالات کا اظہار کرتا ہے۔ اسناد کا اتنا اہتمام کرنے والے کسی مصنف کے لیے جو اپنی سوانحی تفصیلات کے سوا (جن کا ذکر اوپر آچکا ہے) کبھی کوئی تفصیلی عبارت بغیر ضروری اسناد و درج کیے ہوئے نہ لکھتا ہو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔

اگرچہ خود بین الواقدی کو ثقہ نہیں سمجھتے مگر سیرۃ، منازی، فتوح اور فخر میں وہ مذکورہ رکھتا ہے۔ تاریخ میں اس کی یحییٰ فی الواقع ظہور اسلام سے شروع ہوتی ہے۔ ابن اسحاق کے عملی اثر میں اس نے زمانہ جاہلیت کے قائل پر بہت ہی کم توجہ دی ہے اور اس سے بھی کمتر وہ تاریخ رسالت کی طرف التفات کرتا ہے، چنانچہ ابراہیم الحمرنی کا قول ہے کہ ”الواقدی عہد اسلامی کی تاریخ کا سب سے زیادہ جاننے والا تھا، مگر دور جاہلیت برائے اس کی معلومات صفر میں“۔

”الفہرست“ میں الواقدی کو شیعہ بتایا گیا ہے۔ مگر وہ معتدل شیعہ تھا۔ اس کی تائید میں خود الواقدی کا ایک قول نقل ہوا ہے کہ حضرت علیؑ کی ذات من جملہ مہجرات، نبوی تھی۔ جس طرح وہ عاصی موسویؑ جو اتر میں تبدیل ہو گیا تھا، حضرت موسیٰ کا معجزہ تھا، اؤ جس طرح مرادوں کو چلانا حضرت عیسیٰؑ کا معجزہ تھا وغیرہ۔ مگر قابل لحاظ بات یہ ہے کہ حضرت علیؑ کے بارے میں رسول اللہؐ کے تعریفی کلمات جو شاماً ہمیں ابن اسحاق کے یہاں ملتے ہیں الواقدی نے یا تو نقل ہی نہیں کیے یا انھیں ہلکا کر کے پیش کیا ہے۔ چنانچہ الواقدی نے حضرت علیؑ کے بارے میں رسول اللہؐ کا یہ ارشاد نقل نہیں کیا جو ابن اسحاق کی سیرۃ میں موجود ہے:

”أفلا ترضى يا علي ان تكون مستى
بسنلة هارون من موسى“
اے علی کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ میرے ساتھ تمہارا
وہی درجہ ہے جو ہارون کا موسیٰ کے ساتھ تھا۔

اسی طرح وہ کلمات جو رسول اللہؐ نے سورۃ توبہ نازل ہونے کے وقت ارشاد فرمائے تھے اور جو ابن اسحاقؑ نے نقل کیے ہیں:

”لا یؤدی عتی الا رجل من اهل بیتی“
تیلخ رسالت کا کام میرے اہل بیت میں سے صرف
ایک شخص پورا کرے گا۔

حضرت علیؑ کی منقبت کے کلمات کو حذف کر دینا یا انھیں ہلکا کر کے پیش کرنا ایک ایسے مؤلف سے حیرت انگیز ہے جسے شیعیت سے متصف کیا جاتا ہو، اور اس کی تاویل میں بس وہی بات کہی جاسکتی ہے جو ابن الندیم نے اپنے قول پر بطور توضیح کہی ہے کہ الواقدی تفسیر کیے ہوئے تھا یعنی وہ اپنے تفسیر کو ظاہر کرنا نہیں چاہتا تھا۔ بعض دوسرے مقامات پر الواقدی نے اپنی غیر جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے، جہاں حضرت علیؑ کے لیے مدح کے اقوال لکھے ہیں وہیں ایسی باتیں بھی درج کر دی ہیں جو ان کے خلاف پڑتی ہیں؛ مثلاً اُس نے یہ خبر نقل کی ہے کہ رسول اللہؐ کی وفات حضرت عائشہؓ کی گود میں ہوئی اور یہ قول بھی نقل کر دیا ہے کہ حضرت علیؑ کی گود میں انتقال فرمایا تھا۔^{۵۹} یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ الفہرست کا مؤلف سب سے پہلا اور شاید تنہا مؤلف ہے جس نے الواقدی کو شیعہ بتایا

ہے۔ حتیٰ کہ شیعوں کی کتب رجال میں بھی اُس کا نام نہیں پایا جاتا۔
جیسا کہ ہم ابتدا میں دیکھ چکے ہیں، الواقدی کو عباسی خلفاء کی سرپرستی حاصل تھی اور ظاہر ہے کہ یہ صرف حکمران خاندان کا احترام ہی تھا کہ اس نے مدینہ گزرتا ہونے والے دشمنان رسول کی فہرست میں سے العباس کا نام حذف کر دیا ہے۔ اسی طرح جن لوگوں نے مشرکین قریش کے لشکر کو مسلمان رسد فرمایا تھا۔ (مطمعون) اُن کی فہرست میں العباس کے نام کی جگہ صرف فلاں لکھا ہے۔ اسی طرح یہ قول بھی حاکیں کو خوش کرنے کے لئے معلوم ہوا ہے کہ حضرت عمر نے بیت المال سے وظیفہ پانے والوں کی جو فہرست تیار کی تھی اُس میں سب سے پہلا نام العباس کا تھا۔^{۶۱}

۳۔ محمد بن سعد | معاذی کے جن مؤلفین کا ہم یہاں تذکرہ کر رہے ہیں اُن میں آخری نام محمد بن سعد کا ہے جسے الواقدی کا کاتب کہا جاتا ہے، اس کی کتاب کو ایڈوارڈز خاؤن نے ایک جماعت کے ساتھ مل کر ایڈٹ کیا ہے اور اس کے بارے میں اوٹو توہ نے ۱۸۶۹ء میں ایک کتاب لکھی ہے۔

محمد بن سعد بن میع ۱۶۸ھ میں بصرے میں پیدا ہوا۔ پھر وہ مدینے اور دوسرے شہروں میں رہا۔ ہم اُسے ۱۸۹ھ میں مدینے میں پاتے ہیں۔^{۶۲} اُسے اگر اُحسین بن عبداللہ بن عبد اللہ بن العباس کا مرالی کہا جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں لینا چاہیے کہ وہ خود اُحسین کا مرالی تھا بلکہ یہ نسبت اُس کے دادا اور شایر باپ کو حاصل تھی کیونکہ اُحسین کا انتقال ۱۲۰ھ یا ۱۲۱ھ میں ہو چکا تھا۔ خود ابن سعد کے قول سے ظاہر ہے کہ عباسی خاندان کی یہ شاخ اُحسین کے ساتھ ہی ختم ہو گئی تھی اور ابن سعد کو اس شاخ سے کسی طرح کا علاقہ نہیں رہا تھا۔ بعض مراجع میں ابن سعد کو الزہری کی نسبت سے یاد کیا گیا ہے، اس سے یہ گمان ہوتا ہے کہ خود اُس نے یا اُس کے باپ نے قبیلہ زہریش کی شاخ بنو زہرہ سے نسبت و ولایت قائم کر لی ہوگی۔ الواقدی سے اُس کے روابط بغداد میں پیدا ہونے اور بقول مؤلف الفہرست اس نے الواقدی کی تصانیف سے اپنی کتابوں کا زیادہ تر مواد حاصل کیا۔ ابن ندیم نے ابن سعد کی تصانیف میں صرف "کتاب اخبار النبی" کا ذکر کیا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابن سعد نے صرف یہی کتاب اس شکل میں تالیف کی تھی جس میں یہ زمانہ اربعہ میں شائع ہوئی۔ یہ اس نے اپنے شاگردوں کو روایت کی تھی تاکہ وہ اس کی روایت دوسروں سے کر سکیں۔ مگر "الطبقات" اپنی موجودہ صورت میں سب سے پہلے اُحسین بن نعم (۲۱۱-۲۸۹ھ) نے محفوظ کی۔ پھر ۳۰۰ھ کے لگ بھگ ابن معدوف نے ان دونوں کتابوں کو یکجا کر دیا اور "کتاب اخبار النبی" کو طبقات کا پہلا جز بنا دیا۔

اخبار النبی جو ابن ایڈینس کے بجز اول، قسم اول، اور جز ثانی کی قسم اول و ثانی پر مشتمل ہے، اس میں ایک تہید منضیل بھی ہے جس میں انبیاء پیشین کی تاریخ بیان ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ہی رسول اللہ کے اجلا کا بیان بھی ہے۔

اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام طفولیت سے زمانہ لہنت تک کا حال ہے، اسی میں دو تفصیلی وہ ہیں جن میں حقی اول سے پہلے اور بعد کی علامات نبوة بیان ہوئی ہیں۔ اس کے بعد پہلی دعوت اسلام سے ہجرت تک کے واقعات تلمیح پرچے ہیں پہلی جلد کے دوسرے جز میں مدنی زندگی کے حالات ہیں جن میں وہ خاص طور پر رسول اللہ کے فرائض، عرب تبال کے فوڈ آپ کے شائل، طرز زندگی اور اثاث البیت کا تذکرہ کرتا ہے دوسری جلد کا پہلا جز غزوات نبوی کے لیے مخصوص ہے یعنی اس میں

منازی اپنے لفظی معنوں میں ٹھونڈا رہے ہیں۔ دوسری جلد کے دوسرے حصے میں سیرۃ بنوی کا اختتام یہ ہے۔ یہ کسی مفصل فصلوں میں ہے، جن میں آپ کے مرض الموت، انتقال، تمین اور میراث کا بیان ہے۔ اسی میں وہ مرثی بھی شامل ہیں جو مختلف لوگوں نے آپ کی وفات پر لکھے تھے۔ ان سب امور کے بعد اسی جلد میں جو کچھ ہے اس کا سیرۃ بنوی سے براہ راست کوئی علاقہ نہیں بلکہ یہ مدینے کے نامور فقہاء کے تراجم ہیں، یہاں سے گویا ”طبقات“ کا عملاً آغاز ہوتا ہے۔ اس ضمیمے کے پہلے باب کا عنوان ”آخر اخبار النبیؐ“ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ اس کے بعد جو کچھ بیان ہوگا وہ سیرۃ سے متعلق نہیں ہے۔

ابن اسحاق کے بعد ابن سعد ہی وہ اولین مؤلف سمجھا جاتا ہے جس کی لکھی ہوئی سیرۃ مکمل حالت میں ہم تک پہنچتی ہے اور چونکہ الواقدی کی کتاب المنازی کے سوا ہمارے پاس سیرۃ پر کوئی مکمل کتاب نہیں ہے، اس لیے اس کو پہلا ہی مؤلف کہا جاسکتا ہے۔ ابن سعد نے بعض بعض مواقع پر ابن اسحاق سے زیادہ تفصیلات دی ہیں مثلاً ان فصلوں میں جو رسول اللہ کے اخلاق و عادات سے متعلق ہیں یا آپ کے رسائل و سفارات سے بحث کرتی ہیں۔ خصوصاً وہ حصے جو مرض اور وفات کے بارے میں ہیں جبکہ بعض دوسرے امور میں وہ سرسری گذر جاتا ہے، جن سے ابن اسحاق نے مفصل بحث کی ہے، جیسے اسلام سے پہلے عربوں کی وادۃ تاریخ، جس کا رسول اللہ کے بعد اسے براہ راست تعلق نہیں ہے۔ ابن سعد کے یہاں مواد کی باضابطہ تعلیم کا رجحان بھی ملتا ہے۔ وہ غالباً پہلا مؤلف بھی ہے جس نے ”علامات النبوة“ کو یک جا کیا ہے، اس سے زمانہ مابعد میں ”دلائل النبوة“ جیسی کتابوں کی تالیف کی گئی۔ اسی طرح اس نے اپنی کتاب کی فصیح صفت اخلاق رسول اللہؐ لکھ کر شامل کے موضوع پر تصانیف کا راستہ ہموار کر دیا۔

ابن سعد اپنے تاریخی مواد میں الواقدی پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ وہ الواقدی کا حوالہ تاریخ اہل کتاب کے ذیل میں بہت ہی کم دیتا ہے اور اس موضوع پر اس کا سب سے بڑا راوی ہشام بن محمد بن اسحاق السبکی ہے۔ مگر مدنی دور کے حوادث پر اس کا اہم مرجع الواقدی ہی ہے، اگرچہ ابن سعد نے دوسرے ذرائع سے فراہم کی ہوئی معلومات کو سمو کر ان روایات قصص کو کہیں کہیں طویل بھی کر دیا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ کی مدنی زندگی اور وہاں آپ کے کارناموں کے بارے میں بھی سب سے بڑا ذریعہ معلومات الواقدی ہی ہے اور اسی کی روایات کو دوسرے رواۃ کے بیان سے جوڑ کر ابن سعد نے زیادہ تفصیلی بنا دیا ہے۔

اس کے برعکس جن فصلوں میں رسول اللہ کے اخلاق و عادات کا بیان ہوا ہے، وہاں ابن سعد الواقدی سے بہت آگے نکل جاتا ہے اور ان مواقع پر الواقدی کا نام شاذ ہی نظر آتا ہے۔ جہاں عملاً ”منازی“ ہی کا بیان آیا ہے ابن سعد شروع میں اپنے اہم راویوں کی فہرست درج کرتا ہے، جس میں الواقدی کا نام وہ نمایاں طور پر اور اپنے بلا واسطہ راوی کی حیثیت سے دیتا ہے، اسی طرح تعمیر بن یزید جس سے اس نے ابن اسحاق کی روایت اتھ کی اور حسین بن محمد جس نے ابو مسرک کی روایات منتقل کیں اور اسماعیل بن عبد اللہ جو موسیٰ بن عقبہ کا راوی ہے اس فہرست میں ملتے ہیں۔ اس طرح ابن سعد کو اپنے عملاً متقدمین کے سرمایہ تک پہنچنے کے مواقع ملے ہیں، مگر ”منازی“ کے معاملے میں وہ زیادہ تر الواقدی ہی پر اعتماد کرتا ہے۔ اگر ہم الواقدی کی ”کتاب المنازی“ سے ابن سعد کے بیانات کا تقابلی مطالعہ کریں تو ظاہر ہوگا کہ وہ الواقدی پر بیشتر اور ابن اسحاق، ابو مسرک یا موسیٰ بن عقبہ پر اس سے کمتر اعتماد کرتا ہے۔ ان غزوات میں سے ہر غزوہ کی تفصیلی روایت وہ اپنا ماخذ تبا سے بغیر درج کرتا ہے، کیونکہ اس نے ابتدا ہی میں سب راویوں کے نام اکٹھے لکھ لیے

ہیں ، پھر اُس بڑی روایت کے بعد وہ انفرادی روایتیں دیتا ہے ، یہ بعض غزوات کے بارے میں بہت کثیر ہیں ، ان میں سے ہر انفرادی روایت کے ساتھ اُس کا خاص اسناد بھی بیان کرتا ہے ، اس اعتبار سے منازعی کے بیان میں ابن سعد کو الواقدي سے ایسی ہی نسبت ہے جیسی الواقدي کو ابن اسحاق سے ہے ۔ مگر الواقدي کبھی کبھی ابن اسحاق کا برے سے نام ہی نہیں لیتا ، جبکہ ابن سعد کبھی یہ حقیقت نہیں چھپاتا کہ اس کا اہم ماخذ الواقدي ہے ۔ ہمیں یہ بات شروع ہی میں بتا دینی چاہیے کہ ابن سعد اپنی تالیف کی یکسانی کو بانی رکھنے کی خاطر بڑی روایت یا اساسی قصہ کے زیچ میں اپنے جمع کیے ہوئے اضافی مواد کو درج نہیں کرتا ، بلکہ ایسی سبب معلومات وہ لازماً آخر میں دیتا ہے ، یہ طریقہ الواقدي کے برعکس ہے ۔ ایک خصوصیت میں ابن سعد نے بھی الواقدي کے انداز کو پوری طرح نبھایا ہے ، یعنی وہ یہ ضرور بتاتا ہے کہ رسول اللہ کی مہینے سے غیر حاضر ہی کے زمانے میں وہاں کون حاکم رہا تھا ، اور یہ کہ لشکر میں جھنڈا کس کے پاس تھا ۔ یہ صحیح ہے کہ الواقدي نے بھی یہ سوالات اٹھائے ہیں ، مگر وہ ہر موقع پر لازماً ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکا ہے ۔ ابن سعد نے رسول اللہ کے مرض الموت اور پھر وفات سے متعلق معلومات فراہم کرنے میں غیر معمولی محنت کی ہے ، یہاں بھی اُس کا خصوصی ماخذ الواقدي ہی نظر آتا ہے اور ابن سعد نے اُس کی ”کتاب وفات النبی“ سے بھی استفادہ کیا ہے ، لیکن خود اُس نے ان روایات میں بہت عظیم اضافے کئے ہیں ۔

ابن سعد اپنی کتاب میں مشکل ہی سے کہیں ذاتی ذرائع کا اظہار کرتا ہے قصہ سے متعلق بعض اقوال کو چھوڑ کر وہ شاید ہی کوئی بات ایسی کہتا جو کس کا ماخذ بتاتا ہو ۔ اس نے اپنے شیوخ سے جو زبانی روایات لی ہیں ۔ ان کے علاوہ بعض دستاویزوں کے پرورے متن بھی درج کیے ہیں ۔ اسی طرح جن قصائد کا اس نے حوالہ دیا ہے خصوصاً مرثی ، ان کی تعداد بھی کم نہیں ہے ۔ مگر اس معاملے میں وہ الواقدي سے بہت مختلف ہے اور ابن اسحاق کے ساتھ ہم اس کا نام ایک ہی سانس میں نہیں لے سکتے ۔

ابن سعد کی کتاب میں ”الطبقات“ جو خزائن ایدیش کی تیسری جلد سے شروع ہوتے ہیں ۔ ان کے آغاز میں وہ اپنے اہم رواۃ کی فہرست بھی دیتا ہے ، اس میں بھی الواقدي کے علاوہ ہمیں ابن اسحاق ، ابو مشر و موسیٰ بن عقبہ کے نام نظر آتے ہیں ، جن کی روایات اُس نے ان کے بالواسطہ یا بلاواسطہ شاگردوں سے حاصل کی ہیں ۔ یہاں وہ اپنے راویوں میں معن بن عیسیٰ مدنی (متوفی ۱۹۸ھ) الفضل بن دیکین کوئی ترقی ۲۱۹ھ) اور مشام بن محمد بن اسائب الکوفی (متوفی ۲۰۴ھ) کا ذکر بھی کرتا ہے ، موخر الذکر کا باپ محمد بن اسائب مشہور رُستاب ہوا ہے ۔ لیکن انصار کے نسب پر وہ شاید ایک اور راوی سے ماخذ کرتا ہے جس کا نام عبداللہ بن محمد بن عمارۃ الانصاری ہے ، کی کتاب ”الانصار کا مؤلف بھی تھا“ وغالباً ہی عبداللہ بن محمد بن عمارۃ بن اقداح ہے جس کا حال اللہ ہی کی ”جزان“ میں مناسب ہے ، اس کے بارے میں ہمیں اور کچھ علم نہیں ہے ۔

جہاں تک صحابہ و صحابیات کے تراجم و احوال کا تعلق ہے ”طبقات“ کو سیرۃ نبوی کا اہم مکمل سمجھنا چاہیے ۔ اس سلسلے میں پوری کتاب کی آٹھ جلدیں مخصوص ہیں ۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ کے ساتھ آپ کی گھریلو یا پاک زندگی میں حصہ لیا ، یا وہ اصحاب ہیں جنہوں نے آپ کے اعمال و اقوال کی روایت کی ۔ اصحاب رسول کے تراجم کے بعد ابجدوں کا حال آتا ہے ، جنہیں ذات نبوی سے براہ راست کوئی شخصی ربط قائم کرنے کا موقع حاصل نہیں ہوا تھا ۔ یہاں میں طبقات کی دوسری خصوصیات کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا ، کیوں کہ وہ تو موقع نے نہ صرف اپنے رسالے میں جس کا حوالہ دیا چکا ہے ان خصائص سے سیر حاصل بحث کی ہے بلکہ اس کے علاوہ اپنے ایک مضمون

”طبقات کی اصل اور ان کی اہمیت میں اس نے طبقات ابن سعد اور طبقات الواقدی کا موازنہ بھی کیا ہے۔^{۴۶} اہل حال ہی میں ایڈوارڈز خاؤ نے قیسری جلد اسپلا حقدہ کے ابتدائے میں بڑی وقت نظر کے ساتھ ابن سعد کے طریق کار سے بحث کی ہے۔
 زمانہ مابعد کی تاریخی تالیفات میں جن میں مثلاً الطبری، المسعودی یا الیعقوبی کی کتابوں کے نام لیے جاسکتے ہیں، یہ قوی تاریخ عالم کے ایک حصے کی حیثیت سے شامل کی جاتی ہے۔ یہ بہت موخر زمانے میں ہو اسے کہ مولفوں نے علیہ یہ سیر قہی کے موضوع پر کتابیں لکھنے کی طرف دھیان دیا ہو، ان میں الخلیفی“ (متوفی ۱۰۴۲ھ) اور ابن سید الناس (متوفی ۳۲ھ) بھی ہیں جن کی کتابوں میں ان مولفین منادی کا، جن سے ہم بحث کر رہے تھے، پھر بار بار حوالہ دیا گیا ہے۔

حوالہ جات

- ۱۔ گولڈزیہر نے اس موضوع پر کچھ مواد اکٹھا کیا ہے۔ دیکھو: GOLDZIEHER: MUHAMMADANISCHE STUDIEN. VOLUME II P. ۹ (اب اس کا انگریزی ترجمہ بھی شائع ہو گیا ہے۔ ناروتی)
- ۲۔ ZEITSCHRIFT DER DEUTSCHEN MORGANLADISCHEN GASELSCHAFT VOL. 71 P. 439
- ۳۔ یعنی جرمن مستشرقین کی جماعت کا مجلہ۔ جلد ۷۱۔ ص ۴۲۹
- ۴۔ لیکن یہ خیال درست نہیں۔ تدوین حدیث کے موضوع پر مولانا مناظر الحسن گیلانی مرحوم کی کتاب کے علاوہ ڈاکٹر محمد حمید اللہ کا ترجمہ رسالہ ”صحیفہ ہمام بن منیر“ طبع حیدرآباد ۱۹۵۶ء بھی ملاحظہ ہوں۔ ناروتی

۲۔ الطبری ۱/۵۶-۳۰

۳۔ ” ۱/۴۰۴

۴۔ ” ۱/۲۶۲

۵۔ ” ۲/۸۴۳

۶۔ ابن سعد ۵/۱۱۲

۷۔ الطبری ۲: ۱۱۲۷

۸۔ الطبری ۲: ۹۴۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۵، ۱۰۳۹، ۱۰۴۶، ۱۰۸۵-

۹۔ الاغانی ۳: ۱۰۷

۱۰۔ الطبری ۳: ۲۳۳۹، ابن سعد ۵: ۱۱۳

۱۱۔ ابن سعد ۵: ۱۱۳

۱۲۔ البلاذری: الفتح ۴۰

- ۱۳۔ الواقدی (ترجمہ و لہوزن) ۲۸۸
- ۱۴۔ النووی ۱۲۵، ابن حجر: تہذیب: ۱: ۹۷
- ۱۵۔ ابن حجر: تہذیب: ۱: ۹۷
- ۱۶۔ " ۹۷: ۱
- ۱۷۔ ابن سعد نے ابان کا ذکر سیرۃ کے موضوع سے ہٹ کر کیا ہے جہاں حضرت عمر کے آخری کلمات کا بیان ہے جنہیں ابان نے اپنے باپ سے سنا تھا۔ ابن قتیبہ کتاب الشعر و الشعراء کہتا ہے کہ یہ اس خبر کے راوی ہیں کہ رسول اللہ نے کعب بن زہیر کو اپنی چاؤ عطا فرمائی تھی جسے معادیہ نے خرید لیا تھا اور اسے اموی خلفا خاص و قحول پھاڑتے تھے۔
- ۱۸۔ ابن سعد ۴: ۲۹، الطبری ۱: ۱۳۲۱
- ۱۹۔ فیوک فتح محمد بن اسحاق ۲۷۱۸ -
- ۲۰۔ ابن سعد ۵: ۱۵۶
- ۲۱۔ ابن سعد ۵: ۱۸۵
- ۲۲۔ الطبری ۲: ۱۳۰۵
- ۲۳۔ ایضاً ۲: ۱۳۲۶
- ۲۴۔ کتاب الاغانی ۸: ۹۲-۱۰۱
- ۲۵۔ طبقات ۵: ۱۸۵
- ۲۶۔ الاغانی ۸: ۹۶ یہ سات گواہ ہیں: ابو بکر بن عبدالرحمن، القاسم بن محمد، عروذہ بن الزبیر، سعید بن المسیب، سلیمان بن سیدہ، خارجی بن زیاد، خود عبد اللہ۔
- ۲۷۔ الاغانی ۱: ۵۰
- ۲۸۔ " ۴: ۱۶۳
- ۲۹۔ " ۱۷: ۱۲۰
- ۳۰۔ الطبری ۱: ۱۳۱۳
- ۳۱۔ الاغانی ۲۱: ۹۲
- ۳۲۔ البلاذری: الانساب (مترجمہ پلورڈ) ۲۰۹
- ۳۳۔ البلاذری: الانساب ۶۳
- ۳۴۔ الاغانی ۶: ۵۹ ابن خثیمہ کا قول ہے (ابن حجر: تہذیب ۱۸۴: ۷) کہ یوم حمل کے موقع پر عروذہ تیرہ سال کے تھے۔ اس لحاظ سے ان کا سنہ ولادت ۲۳ھ ہوگا۔

- ۲۵- ابن سعد ۵: ۱۳۳، الطبری ۱: ۳۱۰۳ تا ۳۱۱۳
- ۳۶- الطبری ۲: ۸۲ نیز LAMMER : ETUDES SUR LE REGNE DE MUAWIYA LER 3: 218 SEQ.
- یعنی مناویر اول کے حکم حکومت کا تاریخی مطالعہ جلد ۳ ص ۲۱۸ و بعدہ
- ۳۷- قیس بن ذؤیب الخزاعی
- ۳۸- البلاذری: الانساب ۲۵۷
- ۳۹- ابن خلکان: الوفيات طبع بولاق ۱: ۳۹۹
- ۴۰- البلاذری: الفتوح (تحقیق دی غویہ) ۲۱۷
- ۴۱- ابھی: طبقات الشعراء (تحقیق ہال) ۳۵
- ۴۲- الأغانی ۱۴: ۱۶۸
- ۴۳- البلاذری: الانساب ۴۷
- ۴۴- الواقدی بحوالہ البلاذری: الانساب ۶۵، ۶۱، امیر بن حفص کی روایت ۶۳ المدنی عن عبداللہ بن سعید ۶۲
- ۴۵- عبداللہ بن الزبیر کی گنیت ہے، اس کے استعمال پر الحجاج کے اعتراض کا حوالہ اد پر اچکا ہے۔
- ۴۶- قوسین کی عبارت انگریزی مضمون میں نہیں ہے، بلاذری نے انساب الاشراف میں لکھی ہے، حسین نقار نے عربی متن کو اپنے ترجمے میں شامل کر لیا ہے۔ ہم نے اس کا بھی ترجمہ کر دیا۔ (نثار)
- ۴۷- الأغانی ۱۶: ۴۵
- ۴۸- ابن قتیبہ: المعارف ۱۱۴- عروہ کی وفات ۹۴ ھ میں ہوئی۔
- ۴۹- الأغانی ۴: ۱۱۹
- ۵۰- الأغانی ۱۶: ۴۵ (طبع بولاق)
- ۵۱- ابن قتیبہ: المعارف ۱۱۴، ابن خلکان ۱: ۵۶۸، الذہبی: تہذیب ۵، عروہ ایضاً
- ۵۲- ابن الماجشون فی کتاب الاغانی ۱۶: ۴۶۔
- ۵۳- الطبری ۲: ۱۱۸۳ حکام شریعت میں مشورہ طلب کرنے کے لیے بلایا تھا۔
- ۵۴- ابن سعد ۳ (الف): ۸۲
- ۵۵- الأغانی ۸: ۹۳
- ۵۶- المتبرّد: الکامل ۴۴۴
- ۵۷- ابن سعد ۵: ۱۳۵
- ۵۸- العقیقین میں ایک کنواں بھی بئر عروہ کے نام سے مشہور تھا۔ دیکھو: معجم البلدان ۱: ۴۳۳ ابن قتیبہ: المعارف ۱۱۴۔

۵۹- ابن سعد ۵ : ۱۳۵، ابن قتیبة : المعارف ۱۱۴، البخاری : تاریخ

۶۰- ابن قتیبة : المعارف ۱۴۴

۶۱- الطبری ۱ : ۱۷۵

۶۲- ابن سعد ۵ : ۱۲۴

۶۳- الذہبی : تہذیب (تحقیق FISHER) ان رجال کے تراجم جن سے ابن اسحاق نے روایت کی۔

۶۴- ابن سعد ۵ : ۱۶۷

۶۵- ایضاً ۵ : ۱۷۴

۶۶- ایضاً ۵ : ۱۷۴

۶۷- ایضاً ۵ : ۱۷۳

۶۸- الطبری ۱ : ۱۱۸۰

۶۹- " ۱ : ۱۲۲۴

۷۰- " ۱ : ۱۲۳۴

۷۱- آیت یہ ہے؟ "وقالتوهم حتی لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فان انتهوا فان الله بما يعملون (القرآن بصیر ۳۹:۱۸)

۷۲- الطبری ۱ : ۱۲۸۴

۷۳- " ۱ : ۱۶۴۴

۷۴- " ۱ : ۱۶۵۴

۷۵- " ۱ : ۱۶۳۶

۷۶- " ۱ : ۱۶۷۰

۷۷- " ۱ : ۱۷۷۰

۷۸- " ۳ : ۲۴۵۸

۷۹- ابن شام ۳ : ۳۴۰، الطبری : تفسیر ۲ : ۲۲

۸۰- آیت کریمہ ہے: "يا أيها الذين آمنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بما يبينا نهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفان ولا هن حل لهن ولا هم يحلون لهن وألوهن ما اتفقوا، ولا جناح عليكم ان تنكوهن اذا اتيتوهن اجورهن، ولا تنسكوا بعصم الكوافر، و سلوا ما انفقتم وليسئلو ما انفقوا، ذلكم حكم الله بكم بينكم والله عليم حكيم۔ (القرآن ۶۰ : ۱۰)

۸۱- دیکھو حاجی خلیفہ۔

- ۸۲- الطبری ۱ : ۱۲۳۵
 ۸۳- ایضاً ۱ : ۱۲۳۷ ، ۱۲۸۸ ، ۱۶۳۵
 ۸۴- ابن سعد ۵ : ۱۳۳
 ۸۵- ابن حجر : تہذیب ۷ : ۱۸۲
 ۸۶- ایضاً ۷ : ۱۸۳
 ۸۷- البلاذری : فتوح ۱۷۹
 ۸۸- ذہبی بحوالہ FISCHER : BIOGRAPHIEN
 ۸۹- الاغانی ۴ : ۱۱۹
 ۹۰- ایضاً ۱ : ۶۴
 ۹۱- ایضاً ۴ : ۱۵
 ۹۲- المبرد : الکامل ۳۵۷
 ۹۳- الاغانی ۱۳ : ۱۰۵ و بعد
 ۹۴- ایضاً ۱۰ : ۶۰
 ۹۵- الطبری ۱ : ۲۳۲۸ ، الاغانی ۳ : ۱۵
 ۹۶- ابن حجر : تہذیب ۴ : ۳۲۱ و ما بعد
 ۹۷- ایضاً ۴ : ۳۲۱
 ۹۸- ابن سعد ۵ : ۲۲۸ ، ابن حجر ۴ : ۳۲۱ ، الذہبی (تحقیق فیشر) نیز مجلہ جامعہ مستشرقین جرمنی ۱۲ : ۲۴ Z.D.M.G XLIV.12
 ۹۹- یاقوت : معجم البلدان ۱ : ۲۶۹
 ۱۰۰- ابن حجر ۱۰ : ۳۶۱ (ابن حجر نے یہ خبر اس طرح بیان کی ہے : شرجیل ابوسعد غازی کے عالم تھے۔ ان پر لازم لگایا گیا کہ بن لوگوں نے غزوہ بدر میں شرکت نہیں کی تھی یہ انہیں بھی شامل کر دیتے ہیں یا جو اعدائے موجود نہیں تھے انہیں وہاں مقتول بنا دیتے ہیں۔ چونکہ یہ ظلم تھے اس لیے ان کا اعتبار جاتا رہا تھا۔ موسیٰ بن عقبہ نے جب سنا تو کہا کہ لوگ اس شخص پر زیادتی کرتے ہیں جو بڑھاپے میں گھسٹ رہا ہے۔ انہوں نے شہدائے بدر واحد کے نام بڑھاپے میں درج کر لیے اسی طرح مہاجرین حبشہ و مدینہ کو بھی لکھ لیا۔ اس خبر سے صاف ظاہر ہے کہ بڑھاپے میں درج کرنے والے موسیٰ بن عقبہ تھے نہ کہ شرجیل بن سعد جیسا کہ جوزف ہورودتس نے سمجھا ہے۔ حسین نصار)
- ۱۰۱- ابن حجر ۴ : ۳۲۱
 ۱۰۲- ابن سعد ۵ : ۲۲۸
 ۱۰۳- ابن حجر ۴ : ۳۲۱

۱۰۴- الذہبی : ۴۳۷

۱۰۵- ابن حجر ۴ : ۳۲۱

۱۰۶- ابن سعد : ۱۶۰

۱۰۷- وہب کے لیے دیکھو:

LIDZBATSKI : DE LEGENDIS QUAE DICUNTUR PROPHETICIS

۱۰۸- الطبری ۱ : ۱۷۴

۱۰۹- ایضاً ۱ : ۱۷۴

۱۱۰- ابن حجر ۱۱ : ۱۶۸

۱۱۱- مصنف کتاب عرائس المجالس فی قصص الانبیاء -

۱۱۲- المسعودی : مردج الذہب ۱۱۹۰۲ (طبع بلاق)

۱۱۳- الذہبی (تحقیق فیشر) : ۴۴۰

۱۱۴- ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یمن کے اس گورنر کا تذکرہ دوسری کتابوں میں نہیں ہے۔ ان کی گورنری کا زمانہ ۵۷ھ سے ۷۳ھ کے درمیان کسی وقت ہوگا جس عہد کے یمنی عاملوں کے نام پر وہ انجنا میں ہیں۔

۱۱۵- الذہبی : ۴۴۰

۱۱۶- ایضاً : ۴۳۹، ابن سعد : ۵ : ۳۹۶

۱۱۷- یاقوت : معجم الادب : ۷ : ۲۳۲، الذہبی : ۴۴۰

۱۱۸- الذہبی : ۴۴۰

۱۱۹- ایضاً : ۴۴۲

۱۲۰- الذہبی : ۴۴۲، ابن حجر ۱۱ : ۱۶۸، وہب کا سنہ وفات معلوم کرنے کے لیے دیکھو معجم الادب : ۷ : ۲۳۲، ابن سعد : ۵ : ۳۹۶ -

۱۲۱- باستاننامہ الطبری ۱ : ۴۱۶

۱۲۲- ابن سعد : ۵ : ۳۹۶ - نزر بسکی ۴۲ و بعد

۱۲۳- ابن سعد : ۷ : ۹۷

۱۲۴- ابن نعیم : الفہرست ۹۴

۱۲۵- دیکھو ابن قتیبہ : کتاب المعارف ۴ - جس میں "مبتداً المخلوق و قصص الانبیاء" کو فنون المعارف میں سے پہلا فن "خاہر کیا گیا ہے۔

۱۲۶- ممبر ۳۶ : ۹۴۳

۱۲۷- معجم الادب : ۷ : ۲۳۲ -

۱۲۸- نسخہ مصریہ من الفت لیلتہ و لیلتہ : ۵۷

LA RECENSION EGYPTIENNE DES MILLE ET UNE NUITS ST F

۱۲۹- یاقوت : معجم الادب : ۷ : ۲۲۲

۱۳۰- لوز برسکی : ۸ : Lidzbarski : 8

۱۳۱- "کتاب الملوک المتوجہ من حمیر" اور "کتاب التیمان" دونوں دائرۃ المعارف حمیر آباد کن سے چھپ گئی ہیں۔ انھیں عمان کی ایک جماعت نے مشرقی کونکوف کے مشورے سے ترتیب دیا ہے۔ موقراند کرنے اسلامک کالج (۱۹۲۸ء) میں اس پر ایک طویل مقالہ بھی لکھا تھا۔ (مترجم)

۱۳۲- نمبر ۸۹۳۲

۱۳۳- ابن سعد : ۷ : ۹۷ جہاں وہب کے پوتے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ وہب کی کتابوں اور "حکمت" کے پڑھنے والے تھے۔

BIBLIOTHECA ARAB-HISPANA IX 129-۱۳۲

BIBLIOTHECA ARAB-HISPANA VOL. IX P. 294-۱۳۵

۱۳۶- معجم الادب : ۷ : ۲۳۲ - ابن حجر : ۹۸

۱۳۷- رقم ۱۲۴۶۴

PAPYRI SCHOTT-REINHART No. 8-۱۳۸

۱۳۹- ابن سعد : ۱ : ۹۷ - ابن قتیبہ : معارف : ۲۶۱ - فہرست : ۹۴ -

۱۴۰- "عبدالمنعم بن ادریس بن سنان بن ابنتہ وہب" وہب کی دختر کے شوہر ادریس نہیں تھے جیسا کہ جوزف ہورودوس نے لکھا ہے بلکہ صحیح صورت وہ ہے جو ہم نے اوپر لکھی یعنی ادریس کے باپ سنان وہب کے نواسے تھے۔ ابوالیاس غالباً ان کی کنیت سے۔ (نارذقی)

۱۴۱- مجھے کتب رجال میں ابوالیاس کے بارے میں کچھ نہیں ملا۔ وہب کے داماد ادریس بن سنان کی کنیت بھی ابوالیاس ہے۔ مگر ہائیل برگ

کے ادراق بروی میں عام طور سے یوں قناب ہے: "عبدالمنعم عن ابی عن ابی الیاس" (ج - ہ)

عبدالمنعم کے باپ ابوالیاس کا ترجمہ دیکھیے ابن حجر: تہذیب التہذیب : ۱ : ۱۹۴، مظاہر ہائیل برگ کے برویہ کی عبارت محرف ہے اور اس میں ایک "عن" زائد ہے۔ (مترجم)

۱۴۲- ابن ہشام م/ ۲۴۱ - "اور جب ان کا وفد واپس ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن حرم کو ان کی طرف بھیجا تاکہ انھیں اسلامی شاعر اور اصول دین کی تعلیم دیں اور ان سے صدقات وصول کریں"

۱۴۳- الطبری ۱/ ۱۸۵۲ - رسول اللہ نے سنہ ۱۰ھ میں ہجرت الوداع کے بعد جن عاملوں کو مین کی طرف بھیجا تھا یہ ان میں سے ایک تھے۔ باذم کا انتقال ہو چکا تھا اور ان کی ولایت شہرین باذم، عامر بن شہر الہدانی، عبداللہ بن قیس، ابو موسیٰ الأشعری، خالد بن سعید بن العاص، طاہر بن ابی ہانہ، یعلیٰ بن امیہ اور عمرو بن حرم میں تقسیم کر دی گئی تھی۔ الطبری تو یہ بھی کہتا ہے کہ جب رسول اللہ نے انتقال فرمایا تو عمرو بن

حرمِ خزان کے حال تھے (۱/۱۹۸۲)

۱۳۴- الطبری ۲/۱۷۷

۱۳۵- الطبری ۲/۱۱۹۱- یہ اس سال ۸۰۱ھ میں مدینہ کی تھاپڑناڑ تھے۔ عمر بن عبدالعزیز کی طرف سے ابوبکر بن عمرو بن حرم نازتھے۔ نیز الطبری کا بیان ہے (۲/۱۲۵۸) کہ عثمان بن حنیان ۹۳ھ میں مدینے کے والی ہو کر آئے اور انہوں نے ابوبکر بن حرم کو قاضی مقرر کیا۔

۱۳۶- الذہبی: (تحقیق: فیشر- تراجم ۹۰) ابن وہب نے مالک سے روایت کی کہ اہل مدینہ میں کسی کو اتنا علم اور تجربہ قضا کا نہیں تھا جتنا ابوبکر بن حرم کو تھا۔ نیز دیکھو: ابن حجر ۱۲/۳۹۔

۱۳۷- الذہبی: ۹۰- "عبداللہ بن ابی بکر بن حرم نے بیان کیا کہ اُن کے باپ نے ابان بن عثمان سے قضا سیکھی تھی۔"

۱۳۸- الذہبی: ۸۹، "انھیں سلیمان سے اور عمر بن عبدالعزیز سے قضا اور امامۃ اور موسم (امارة ج) مدینہ کے لیے حاصل تھا۔" نیز دیکھو: الطبری ۲/۱۲۸۲ د ۱۳۰۵۔

۱۳۹- ابن حجر: ۱۲/۳۹- "ابوبکر بن حرم کے سوا انصارِ مدینہ میں سے کوئی امیر نہیں ہوا۔ یہ وہاں کے قاضی بھی تھے۔"

۱۴۰- الطبری ۲/۱۳۴۹- اس سال (۹۹ھ) ابوبکر بن محمد بن عمرو بن حرم نے لوگوں کے ساتھ حج کیا یہ مدینہ میں عمر ثانی کے گورنر تھے۔ نیز الطبری کہتا ہے "اس سال (۱۰۰ھ) ابوبکر بن محمد بن حرم نے لوگوں کے ساتھ حج کیا۔" (الطبری ۱۳۵۸)

۱۴۱- الطبری ۲/۱۳۷۳- ابوبکر بن حرم سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ: جب عبدالرحمن ابن الضحاک مدینے میں داخل ہوا اور اس نے مجھے معزول کیا تو ایک دن میں اس سے ملنے گیا۔"

۱۴۲- الطبری ۲/۱۳۷۳- "اور یہ سال بڑھتا ہی گیا۔ یہاں تک کہ ان کے پاس بنو فہر (یعنی قریش) کے ایک شخص اور ایک تجاری (انصاری) کا مقدمہ پیش ہوا تو انہوں نے تجاری کے حق میں فیصلہ دیا۔ یہاں قومی عصیت کی پاسداری مراد ہے۔ بنو خبار انصاری مدنی تھے اور بنو فہر قریشی تھے" (شام احمد فاروقی)

۱۴۳- الطبری ۲/۱۴۵۲- الواقدی کہتا ہے کہ خالد کی معزولی کے دن ابوبکر بن عمرو بن حرم کو خط ملا جس میں اسے مدینے کا والی مقرر کیا گیا تھا چنانچہ چودہ منبر پر چڑھے اور پھر دن تک نماز پڑھتے رہے یہاں تک کہ محمد بن مشام گم سے آکر مدینے کے گورنر ہوئے۔

۱۴۴- الذہبی ۹۱- "ابیش بن عدی الجلیبی بن بکر اور ابو ثنی نے کہا کہ انہوں نے ۱۱۷ھ میں انتقال کیا۔ واقدی، ابن سعد اور ایک جامع کا قول ہے کہ ۱۲۰ھ میں فوت ہوئے۔"

۱۴۵- الذہبی ۹۱- "پانچ بیٹے عبداللہ سے کہا کرتے تھے کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم حدیث سے شغف رکھتے ہو، اور محدثوں کی محبت میں بیٹھے ہو کسی حدیث میں اُسے نہ بڑھنا جب تک اس کا پچھلا حصہ نہ سن لو اور پھر پورے سیاق و سباق کی روشنی میں استدلال کرنا۔"

۱۴۶- ابن سعد ۲/۱۳۴- "عمر بن عبدالعزیز نے ابوبکر بن محمد بن عمرو بن حرم کو لکھا: "أَنْ أَنْظَرُ مَا كَانَ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ نَاكَتُهُ. فَإِنِّي قَدْ خِفْتُ"

۱۵۷- ابن حجر ۱۲/۲۳۸- "عمرة بنت عبدالرحمن بن سعد بن زرارة، انصار مدینہ میں سے تھیں اور حضرت عائشہؓ کی بہن تھیں، جن سے انہوں نے روایت کی ہے۔ ام ہشام بنت سائر بن النعمان اور حبیبة بنت سہل ان کی خالائیں تھیں۔"

۱۵۸- ابن حجر ۱۲/۳۹- "میں نے ان کے بیٹے عبداللہ بن ابی بکر سے ان کتابوں کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ ضائع ہو گئیں۔"

۱۵۹- الطبری ۳/۲۵۰۵- اور محمد بن ابی بکر بن محمد بن عمر بن حزم مدینے کے قاضی تھے۔ یہ مسجد میں متعدد فیصلے کیا کرتے تھے۔ انہوں نے نوح عباس کے ابتدائی عہد یعنی ۱۲۲ھ میں وفات پائی اس وقت ان کی عمر ۶۲ سال تھی۔

۱۶۰- ابن حجر ۱۶۵/۵- مالک نے کہا کہ: محمد سے ابن عمر اب نے بیان کیا۔ کہا: کہ محمد سے ابن شہاب نے کہا: "مدینے میں کون ہے (یعنی سب سے ممتاز عالم) بتاؤں؟" اور کہا کہ: عبداللہ بن ابی بکر کی شش کوئی نہیں ہے۔ مگر وہ پسند نہیں کرتے کہ جب تک ان کے والد بقید حیات ہیں ان کی تابعیت کا شہرہ زیادہ کیا جائے۔"

۱۶۱- ابن حجر ۱۶۵/۵ ص ۵- "انہوں نے ۱۳۵ھ میں انتقال کیا، بعض نے ۱۳۰ھ لکھا ہے، یہ بھی کہتے ہیں، انہوں نے ۷۰ سال کی عمر پائی۔"

۱۶۲- الطبری ۳/۲۵۰۵-

۱۶۳- القہرست ۲۲۶- عبدالملک بن محمد بن ابی بکر بن عمرو بن حزم انصاری ۱۷۶ھ میں بغداد میں فوت ہوئے، جہاں وہ یارون کی طرف سے قاضی تھے۔ ان کی کنیت کنانیہ ہیں جن میں سے ایک "کتاب المغازی" ہے۔ اور ابن سعد (۱۷۲ع) نے کہا ہے کہ: "یقیناً الحدیث تھے۔"

۱۶۴- وہبوزن نے اپنی فہرست میں سنہوا ان کا نام بجائے عبدالرحمن بن محمد بن ابی بکر کے عبدالرحمن بن ابی بکر لکھ دیا ہے۔

۱۶۵- الطبری ج ۱: ص ۳۰۶- "محمد نے کہا، محمد سے عبدالرحمن بن عبدالعزیز نے، عبداللہ بن ابی بکر بن حزم کے حوالے سے بیان کیا کہا کہ "موزن آیا اور اس نے عثمان کو نماز کی اطلاع دی تو انہوں نے کہا کہ میں گھر سے نکل کر نماز نہیں پڑھوں گا، جو لوگ پڑھنے والے ہیں ان سے جا کر کہو۔"

۱۶۶- الطبری ۱/۳۰۰۵- "لوگ آپس میں گتھم گتھا ہو رہے تھے کہ عمرو بن حزم نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا۔ ان کا گھر عثمان بن عفان کے پڑوس میں تھا۔"

۱۶۷- الطبری ۱/۲۹۸۹- عمرو بن حزم انصاری نخل کے مصلیوں کے پاس آئے، ابو ذی نخب، میں موجود تھے اور انہیں یہ خبر سنائی، پھر ان کے ساتھ چل کر مدینے آئے۔ نیز دیکھو الطبری ۱/۳۰۰۱-۳۰۰۲-

۱۶۸- ابن ہشام ۴/۳۱۳- "ابن اسحاق نے کہا: محمد سے عبداللہ بن ابی بکر نے ان سے ان کی بیوی فاطمہ بنت عمارہ نے اور ان سے عمرہ بنت

عبدالرحمن بن اسد بن زرارہ نے اور ان سے عائشہ نے “

۱۶۹۔ الطبری ۱/۱۸۲۴۔ مگر ابن ہشام صرف یہ کہتا ہے کہ ”محمد بن اسحق نے کہا کہ مجھ سے یہ واقعہ ناظر نے بیان کیا“

۱۷۰۔ ابن ہشام ۴/۱۶۵

۱۷۱۔ ابن جریر الطبری ۳/۲۴۳۱۔ ”عبداللہ بن ابی بکر بن عمرو ابن حزم نے کہا کہ رسول اللہ کی صاحبزادی زینب کی وفات شروع سنہ

۸ میں ہوئی “ تیز ۳/۲۴۳۴ میں ہے: ”عبداللہ بن ابی بکر بن حزم نے کہا کہ ”جس نے ان کی (مراد امّ حبیہ زوجہ النبی ص)

شادی کرائی اور جس شخص کے پاس نجاشی نے (جنتہ میں) شادی کا پیغام بھیجا وہ خالد بن سعید بن العاص تھے اور یہ شخص کا واقعہ ہے“

۱۷۲۔ الطبری ۱/۱۷۵۶۔ ”محمد بن اسحق نے کہا کہ عبداللہ بن ابی بکر نے بیان کیا آپ نے جن غزوات میں نبضیں نکلیں شرکت فرمائی۔ ان کی تعداد

۲۶ ہے۔ ان میں پہلا غزوہ ”دوان“ ہے اسی کو ”غزوۃ الابوا“ بھی کہتے ہیں پھر غزوہ ”بواط“ الخ۔ نیز دیکھو الطبری ۱/۱۷۵۸۔ ”مجھ

سے محمد بن اسحق نے ان سے عبداللہ بن ابی بکر نے بیان کیا اور کہا کہ مدینے آئے کے وقت سے وفات تک رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کے جوت و سرایا کی تعداد ۳۵ ہوتی ہے“

۱۷۳۔ الطبری ۱/۱۷۱۶۔ ”مجھ سے محمد بن اسحاق نے، ان سے عبداللہ بن ابی بکر نے، بیان کیا: کہا کہ رسول اللہ کے پاس لوگ

حمیر کا خط آیا تو رسول اللہ نے انہیں جواب میں لکھا: ”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ مِنْ مُحَمَّدِ النَّبِیِّ رَسُوْلِ اللّٰهِ اِلٰی

الْحَارِثِ بْنِ عَبَّادٍ كَلال..... الخ“

۱۷۴۔ ابن ہشام ۴/۲۴۱۱۔ ”ان کے وفد کی واپسی کے بعد رسول اللہ نے ان کی طرف عمرو بن حزم کو ارسال فرمایا تاکہ وہ ان اسلامی قبائل

کی تبلیغ کریں۔ انہیں سنت اور معالم اسلام سکھائیں، ان سے صدقات وصول کریں۔ انہیں رسول اللہ نے ایک خط لکھ کر دیا تھا جس

میں ان کی ذمہ داریاں درج تھیں اور احکامات بیان کیے گئے تھے، وہ یوں تھا: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ هٰذَا

بِسْمِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ..... الخ“

۱۷۵۔ ابن ہشام ۳/۱۰۸۔

۱۷۶۔ ابن ہشام ۴/۱۸۱۳۔ الطبری ۱۷۳۲/۱۷۳۲۔ ابن ہشام کے یہاں ان فقروں میں عبداللہ کا نام نہیں آیا ہے۔ دیکھو ابن

ہشام ۴/۱۲۸/۲۳۰ نیز الطبری ۱۹۰۵/۲۳۵۴۔

۱۷۷۔ الفرائض (تحقیق: بیرون) ۵۴۶۔ نیز ملاحظہ ہو: الاغانی ۱۹۳/۸۔ ۱۹۳/۱۹۔

۱۷۸۔ ابن ہشام ۲/۳۴۳۔ ”وَمِنْ بَنِي ظَهْرٍ شَمَّوْا مِنْ بَنِي سَمَادِ بْنِ كَعْبٍ وَكَعْبٌ هَوَظَفَرٌ... تَتَادَةُ بْنُ التَّمَعَانِ“

۱۷۹۔ الواقدی (نشر، ولہوزن) ۳۵۸۔

۱۸۰۔ ابن حجر ۲/۲۸۹۔ ”سَمَرُ بْنُ تَتَادَةَ بْنِ تَمَعَانَ الظَّفَرِيُّ الانصاری السدنی۔ رَوَى عَنْ اَبِيهِ وَوَلَدِهِ صَحِيحًا وَعَنْ

عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ۔ رَوَى عَنْهُ اَبُوهُ عَاصِمٌ“

۱۸۱۔ ابن سعد کا جو غلط ترجمہ ہے، متیاب ہے۔ اس میں عام کا ترجمہ نہیں ملتا، مگر الفہمی (نشر فیشر) اور ابن حجر ۵/۵۳۔ نیز المزی

(رک: سخاؤ و اسات) ۱۳۔ نے اُس کا تعباس دیا ہے۔ ابن سعد کہتا ہے: "كَانَ رَوَايَةَ لِلْعَالِمِ وَلَهُ عِلْمٌ بِالْمَعَارِزِ وَالسَّيْرِ۔ اَمْرُهُ عَمْرٌ بِنَ عَيْدِ الْعَزِيزِ اَنْ يَجْلِسَ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَيُحَدِّثَ النَّاسَ بِالْمَعَارِزِ وَمَتَابِقِ الصَّحَابَةِ فَفَعَلَ"

اور اہل نبوی ۲۲ میں ہے: "وَدَعَا عَلَى حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَيَقْضَى دَيْنَهُ وَامْرَهُ اَنْ يَجْلِسَ فِي مَسْجِدِ

۱۸۲۔ ابن تیمیہ: المعارف ۲۳۶۔ دِمَشْقَ فَيُحَدِّثُ النَّاسَ نَعْلًا، ثُمَّ رَجَعَ اِلَى الْمَدِينَةِ"

ہو صاحب السیر والہجاری؟

۱۸۳۔ الذہبی ۲۲۔ وثقہ ابن معین وجماعة ابن معین اور ایک گروہ نے انھیں ثقہ قرار دیا ہے۔

۱۸۴۔ ابن تیمیہ، المعارف ۲۳۶۔ توفی سنة عشرين ومئة۔ سنة میں انتقال کیا۔

۱۸۵۔ ابن ہشام: ۱۳/۲/۶۴/۲

۱۸۶۔ ابن ہشام: ۱۹/۲۔ وَأَمَّا عاصم بن عمر بن قتادة فقال: واللهم ما قال ذلك العباس إلا يشد العقد

الرَّسُولِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَعْيَانِهِمْ وَأَمَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ مَا قَالَ ذَلِكَ الْعَبَّاسُ

إِلَّا لِيُؤَخِّرَ الْقَوْمَ فِي ذَلِكَ اللَّيْلَةِ رَحْمَةً أَنْ يَخْضُرَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي سَلُولٍ لِيَكُونَ أَقْوَى لِأَمْرِ الْقَوْمِ: (اور عاصم بن عمرو بن قتادة

نے کہا کہ خدا کی قسم تعباس نے یہ بات اس نیت سے کہی تھی کہ قوم کو رسول اللہ سے کیے ہوئے عہد کا پابند بنا دیں۔ مگر عبد اللہ

بن ابی بکر کا قول ہے کہ اس کا مقصد اُس رات میں لوگوں کو اتنا ٹھہرانا تھا کہ عبد اللہ بن ابی سلول آجاتے جو قوم کا ایک اہم شخص تھا

۱۸۷۔ الذہبی ۲۳/۲۔ الحزبي نے کہا، احمد بن صالح المعري نے کہا کہ لوگ اُن کی ولادت سنہ ۳۳ میں بیان کرتے ہیں اور غلطی نے کہا کہ

سنہ ۳۳ ہے اور ابن بکیر نے کہا کہ سنہ صحیح ہے"

۱۸۸۔ ابن تیمیہ: المعارف ۲۳۹۔ ان کے دادا عبد اللہ بن شہاب معمر کہ بدر میں شریکین کے ساتھ لڑے تھے"

۱۸۹۔ ایضاً۔ یہ اُن لوگوں میں سے ایک تھے جنہوں نے یوم اُحد میں باہم عہد کیا تھا کہ اگر رسول اللہ ہماری نظر پڑیں گے تو ہم انھیں قتل کریں

گے، یا اُن سے لڑتے ہوئے کام آجائیں گے۔ یہ لوگ عبد اللہ بن شہاب، ابی بن خلف، ابن تمیمہ اور عقبہ بن ابی وقاص تھے۔"

نیز ملاحظہ ہو: الواقدی (دلوہزن) ۱۱۶۔ ابن سعد ج ۲ ق ۱ ص ۹۲

۱۹۰۔ ابن ہشام ۸۲/۳۔ ابن ہشام نے کہا کہ ریح بن عبد الرحمن بن ابی سعید الخدری نے اپنے باپ سے اور انھوں نے ابو سعید

الخدری سے روایت کیا کہ اُس دن عقبہ بن ابی وقاص نے رسول اللہ پر تیر جلائے جن سے آنحضرت کے نچلے داہنی طرف کے

دانت شہید ہو گئے اور پچھلا ہونٹ زخمی ہوا اور عبد اللہ بن شہاب الزہری نے آپ کی پیشانی کو زخمی کیا۔"

۱۹۱۔ ابن ہشام ۸۵/۳ نیز الطبری ۱۴۰۶/۱

۱۹۲۔ ابن تیمیہ ۲۳۹۔ وَكَانَ أَبُو مَسْعُودٍ عَبْدَ اللَّهِ مَعَ ابْنِ الرَّبِيعِ"

۱۹۳۔ ابن حجر ۴۵۱/۹۔ وَرَوَى عَنبَسَةَ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: وَفَدَتْ اِلَى مِرْدَانَ وَاَنَا مَحْتَسِلِهِ (ابن

شہاب نے کہا جب میں مروان سے ملا ہوں تو بالغ ہو چکا تھا۔

۱۹۳- ابن سعد ۵/۱۵۸

۱۹۵- تاریخ الیعقوبی (تحقیق: ہرکسما ۲/۳۱۱) - وَقَالُوا: وَنَسْنَعُنَا مِنْ حَجِّ بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ وَهُوَ كَرُوحٍ مِنَ اللَّهِ عَلَيْنَا. فَقَالَ لَهُمْ عَبْدُ الْمَلِكِ: هَذَا ابْنُ شَهَابٍ الزُّهْرِيُّ يَحَدِّثُكُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: لَا تَشُدُّ الرِّجَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ السَّجْدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ. (لوگوں نے کہا کہ تم میں حج سے روکتے ہو حالانکہ وہ ہم پر اللہ کی طرف سے فرض ہوا ہے۔ عبد الملک نے کہا یہ ابن شہاب الزہری موجود ہیں تمہیں حدیث سنائیں گے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ تین مسجدوں کے لیے سفر کیا جاتا ہے، ایک مسجد بیت الحرام، دوسری میری مسجد اور تیسری مسجد بیت المقدس)۔ (عبد الملک کا مطلب یہ تھا کہ وہاں تمہیں عبد اللہ بن الزہری کا قبضہ ہے تو دمشق و اسے بیت المقدس کی زیارت کے لیے جاسکتے ہیں۔ اس کا بھی اتنا ہی ثواب ہے جتنا بیت اللہ کی زیارت کا ہے۔ فاروقی)

۱۹۶- البلاذری: الأناصِب (نشر: اورڈو) ۱۵۹: المدائنی عن ابراهيم بن سعد: ان عبد الملك رأى في منامه حاتم

أَمْرَاتُهُ الْمَخْرُومِيَّةَ قَلَعَتْ رَأْسَهُ، ثُمَّ نَطَعَتْ مِنْهُ عَشْرِينَ نَطْعَةً فَنَبَعَتْ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ مِنْ سَأَلَهُ عَنِ التَّوْبِ، فَقَالَ: تَلَدَّ صِنْتَهُ وَوَلَدًا يَمْلِكُ عَشْرِينَ سَنَةً. (المدائنی نے ابراہیم بن سعد سے روایت کی کہ عبد الملک نے ایک بار خواب میں دیکھا گیا اس کی مخرومی بیوی نے اس کا سر اکھاڑ لیا ہے اور اس پر بیس ٹھوکریں لگائی ہیں۔ خلیفہ نے سعید بن المسیب سے تعبیر معلوم کرنے کے لیے ایک آدمی بھیجا۔ سعید نے یہ تعبیر دی کہ اس عورت سے تمہارے ایک لڑکا پیدا ہوگا جو بیس سال حکومت کرے گا)۔ اور اسی کتاب میں (۲۳۳) ہے: "المدائنی قال: رأى عبد الملك كأنه يبال في الكعبة فنبعث إلى سعيد بن المسيب عن سؤاله عن ذلك" المدائنی نے کہا کہ عبد الملک نے خواب میں دیکھا کہ گنہگار کو بیس پیشاب کر رہا ہے تو اس نے سعید بن المسیب کے پاس تعبیر پوچھنے کے لیے آدمی بھیجا۔)

۱۹۷- ابن سعد ۵/۹۱- حو انساب البلاذری (ص ۲۳۳) میں راوی کا نام حبیب بن شمع مٹا ہے۔

۱۹۸- البطری ۲/۱۰۵۱- اور اس سال (۸۱ھ) عبدالرحمن ابن محمد بن الاشعث نے تجاج کی مخالفت کی اور اس سے جنگ کے لیے خروج کیا۔ یہ ابو مخنف کا قول ہے جس کی روایت اس نے ابوالخوارق الراہی کے حوالے سے کی ہے۔ مگر الراہی کا خیال ہے کہ یہ واقعہ ۸۲ھ کا ہے۔

۱۹۹- البخاری: تاریخ ۹۳/۱- میں ابن الاشعث کی بغاوت کے زمانے میں دمشق آیا۔

۲۰۰- ابن سعد ج ۲ ص ۱۵۷- قبیسہ بن ذویب ان سے الزہری نے روایت کی ہے اور یہ عبد الملک بن مروان کے خاتم بردار تھے۔

۲۰۱- البلاذری الانساب ۲۵۷- قبیسہ بن ذویب نے کہا: معاویہ کی خلافت کے آخر زمانے میں رات کو ہم مسجد میں ملحقہ بنا کر بیٹھے تھے، یعنی میں مصعب بن الزہری اور عبد الملک بن مروان۔

۲۰۲- ابن سعد ۱/۱۵۷: "انہوں نے الزہری کو عبد الملک بن مروان کے دربار میں داخل کرایا تھا۔ نیز دیکھو ابن قتیبر: المعارف ۲۸-
 ۲۰۳- الذہبی: ۷۰- تبصیر بن زریب کی صحبت میں رہا۔ پھر عبد الملک نے ایک دن صلیبی میں ایک آدمی بھیج کر دریافت کرایا کہ تم میں
 سے آجبات اللاد کی وراثت کے قانون کے بارے میں تو میں نے کہا: مجھے۔ چنانچہ عبد الملک کے پاس مجھے بھیج دیا گیا۔ اس
 نے پوچھا: تم کون ہو۔ میں نے اپنا نام و نسب ظاہر کیا، تو کہنے لگا اگرچہ تمہارا باپ قنوں میں عربیوں کی زبانوں کو سمجھتا تھا، مگر غیر بیخبر
 پھر کچھ منٹے پوچھا: ادر اعز میرا قرض ادا کر دیا؟"

۲۰۴- الذہبی: ۷۰- "من ثقت حال الزہری فخرج الی الشام" (الزہری کا حال تنگ ہوا تو وہ شام کو چلے گئے۔)

۲۰۵- البخاری (تاریخ) ۹۳- "قال: من انت قلت: محمد بن مسلم بن عبد الله. ثم كتب الی هشام بن اسحاق
 ان ابعث الی سعید بن المسيب فقل له: (اس نے پوچھا: تم کون ہو۔ میں نے کہا: میں محمد بن مسلم بن عبد اللہ ہوں۔ پھر
 سفینہ نے ہشام بن اسحاق کو لکھا کہ سعید بن المسيب کے پاس کسی کو بھیج کر معلومات حاصل کرو۔)"

۲۰۶- ابن سعد ۱/۱۵۷- ابن قتیبر: المعارف ۱۱۸- "ودخله ففرض له وصار من اهلها" (یہ اس سے ملے اس
 نے ان کا وظیفہ مقرر کر دیا اور یہ اس کے بیروں میں شامل ہو گئے۔)

۲۰۷- البخاری: (تاریخ) ۱۰۴- "قال: سمعت الزهري قال: قدمت على الوليد بن عبد الملك اخطب اليه ابنة
 عتي ابنة مالك بن شهاب تنحشيتنا فحزنا...". (کہا میں نے الزہری کو کہتے سنا، میں الولید بن عبد الملک کے
 پاس اپنے چچا مالک بن شہاب کی بیٹی کا رشتہ لے گیا۔ ہم نے اسے لانا کالہانا کھایا، پھر مجھے....)

۲۰۸- القہرست میں کتاب کا یہی نام لکھا ہے، مگر یہ غلط ہے۔ صحیح یوں ہوگا: کتاب الزہری وابنة عمه الذہبی سارا الی
 هشام بن عبد الملك (ح- نضار)

۲۰۱- القہرست ۳۷

۲۱۰- ابن عبد الحكم، (تحقیق: ٹوری) ۱۰۴- "شعر خاصه فيها الاصبغ اليه، وابن شهاب ناصيه يومئذ
 فقضى ابن شهاب بن خارجة بالدار... اس کے بارے میں الابن نے جھگڑا کیا۔ ابن شہاب اس زمانے میں قاضی تھے انہوں
 نے گھر کا فیصلہ ابن خارجہ کے حق میں کیا۔"

۲۱۱- الذہبی: ۷۲- "جعل يزيد بن عبد الملك ابن شهاب ناصياً" (یزید بن عبد الملک نے ابن شہاب کو قاضی بنا دیا تھا)
 ابن قتیبر: ۲۳۹- "وكان يزيد بن عبد الملك استفتاه" (اور یزید بن عبد الملک ان سے مقدمات فیصلہ کرتا تھا)

۲۱۲- الاغانی ۲/۲۹

۲۱۳- الطبری ۲/۱۵۲- "قال محمد بن عمرو حدثني ابراهيم بن عبد الله بن ابي قورة عن الزهري قال: قلت
 لعبد الرحمن بن السعدي انك تدر على قومك وهم يذكرون كل شيء خالفك فقد تم ما لم سا
 اجمعوا عليه... قال الزهري فلومي أخذ شيء من ذلك وعاد الانصار طراً وضرب ابابكر بن حذافاً وشدوا"

زبانِ بطنِ ہنسنا یعنی منہ پر شاعرانہ لہجہ لگانا، صحاح اللغات العربیہ و لغت العربیہ میں ہے: "محمد بن عمر نے کہا: مجھ سے ابراہیم بن عبد اللہ بن ابی فرود نے الزہری کے حوالے سے بیان کیا، کہا: "میں نے عبد الرحمن بن العساک سے کہا، تم اپنی قوم میں (گورنر ہو کر) جا رہے ہو۔ یہ لوگ ہر اس بات کو ناپسند کرتے ہیں جو ان کے قومی رواج کے خلاف ہو، اس لیے جس بات پر ان کا اجماع ہو تم بھی اسی کی پابندی کرنا.... الزہری نے کہا، مگر اُس نے ان میں سے ایک بات بھی نہیں مانی، اور سارے انصاریوں کو دشمن بنا لیا اُس نے ابو بکر بن حزم کو بلا و بظلم تہمت دکر کے پٹوایا۔ ایک شاعر بھی ایسا نہیں بچا جس نے اُس کی جو نہ کہیں جو اور نہ کوئی درویش ایسا تھا جس نے اُس پر لامت نہ کی ہو اور برا بھلا نہ کہا ہو۔"

۲۱۳ - الذہبی: ۷۱

ذَرَدًا. وَابْنُ عَلِيٍّ كَرِيْمًا مُحَمَّدًا
وَإِذَا الْيَقَالَ مِنَ الْجَوَادِ مِمَّالِهِ
أَهْلَ الْمَدِينِ يَعْرِضُونَ مَكَاتِهِ
وَذِيْعَ نَادِيَةِ عَلِيٍّ الْأَعْرَابِ

"یہ سب چھوڑو، اور دریا دل محمد کی ثنا خوانی کرو، اور اُسے اپنے ساتھیوں پر جو فضیلتیں حاصل ہیں ان کا بیان کرو جب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ سخاوت کرنے والا کون ہے؟ تو ایک ہی جواب مناسب ہے کہ محمد بن شہاب۔ ملائح واسے بھی اُس کا مرتبہ جانتے ہیں اور اُسے عربوں میں برعزت حاصل ہے اُس سے راقف ہیں۔"

۲۱۵ - الذہبی: ۶۸

۲۱۶ - ایضاً ۷۰، قال، سعيد بن عبد العزيز ذي هشام عن الزهري سبعة الاف ديناراً؛ (سعيد بن عبد العزيز نے کہا کہ ہشام نے الزہری کا سات ہزار دینار کا قرض چکایا تھا۔)

۲۱۷ - ایضاً ۷۰/۷۰، وكان يودب ونداء - (یہ اُس کے لڑکوں کو تسلیم دیتے تھے۔)

۲۱۸ - ابن حنبلان ۵۷۱/۱

۲۱۹ - الذہبی: ۷۲

۲۲۰ - یہاں بھی فاضل مضمون نگار سے ترجمے میں غلطی ہوئی ہے۔ اصل عبارت ہے: "إِنَّا إِن فَتِيحِ الشَّيْخِ وَذِكْرِ كَلِمَةٍ" اس کا ترجمہ وہی ہو گا جو ہم نے درج کیا۔ (فاروقی)

۲۲۱ - فاضل مضمون نگار نے بول کھسا ہے کہ "ہمارے لیے یہ مناسب نہیں کہ تمہاری روایت اخذ کریں" لیکن الذہبی کی اصل عبارت ہے۔ "ما ينبغي لنا ان نصل عن مثلك" جس کا ترجمہ ہماری رائے میں وہی ہے جو اوپر درج کیا گیا۔ (فاروقی)

۲۲۲ - البخاری: (مغازی) عن الزهري قال: قال لي الوليد بن عبد الملك ابلغك ان علياً كان فيمن قذف عائشة؟

(الزہری نے کہا کہ مجھ کو ولید بن عبد اللہ نے پوچھا کیا تمہیں ایسی کوئی روایت ملی ہے کہ عائشہ پر لازم لگانے والوں میں سے ایک علی بھی تھے) نیز لا خطر بفتح الباری میں اس کے ہم مضمون فقرے (ج ۷/۳۲۶) اور محمد بن اسحاق (ت: بیوک) ۱۰ - ترمذی نمبر ۳۴ -

۲۲۳- کتاب الامانی ۱۰۶/۶ -

۲۲۴- ایضاً حدیثی..... تصعب عن ابی الزناد، قال: اجتمع الزهري على ان يَدْخُلَ الى بلاد الروم ان ولى الوليد بن يزيد. فهاهنا الزهري قبل ذلك (مجھ سے کہا....) مصعب نے ابو الزناد سے روایت کیا کہ الزہری نے طے کر رکھا تھا کہ حیب الولید بن زید حاکم ہوگا تو وہ رومی مملکت میں چلے جائیں گے مگر الزہری اس کے برابر اقداراً نے سے پیچھے ہی رہ گئے۔

۲۲۵- الذہبی: ۷۴- قال منصور بن ربيعة وغيره مات سنة ثلاث وعشرين وهاذا وشهر ونال ابراهيم بن سعد وعاطفة سنة أربع وعشرين. وقال الزبير بن بكار وغيره سنة أربع في سابع عشر رمضان بسبب في امراله. وقد ابن نوس الصدفي فقال: في رمضان سنة خمس وعشرين ومائة والتجج سنة أربع في الاضرة بن ريمه وغيره في الكا ۱۲۲ھ میں مرے گریہ خاطر ہوا ہے۔ ابراہیم بن سعد اور ایک جماعت کا خیال ہے کہ ۱۲۲ھ سال وفات ہے۔ الزہیر بن بکار وغیرہ کا قول ہے، ۱۷ رمضان ۱۲۲ھ کو شعب میں اپنی بجائے میں فوت ہوئے ابن نوس الصدفی اپنے اس قول میں پہلے ہے کہ رمضان ۱۲۵ھ میں انتقال کیا۔ ابن مہیج قول ۱۲۲ھ ہے۔

۲۲۶- ابن قتیبة ۲۳۹- "وَدَفِنَ بِمَالِهِ عَلَى نَارِ عَمْرِو الطَّرِيقِ. لَيْسَ مَرَّارًا فَيَذَرُ عُمْرَةَ وَالنَّصِغَ الَّذِي بِهِ لَيْسَ عَمَلُ النِّجَارِ وَآوَّلَ عَبْدِ فَطَّيْنٍ وَبِهِ صَنِيعَتُهُ" (یہ اپنی بجائے میں شارع عام پر دفن کیے گئے کہ اگر دوسرے گڈنے والے ناخبر پڑھیں اور یہ جگہ صریحاً ہجاز کی آخری حد اور صوبہ فلسطین کی ابتدائی حد پر واقع ہے، یہاں ان کا گڑبے۔) نیز دیکھو: محمد بن اسحاق (بیروک) ۱۰- توضیح نمبر ۳۹ -

۲۲۷- الذہبی: ۷۰- "وقد الزهري على عبدالملك واستوطن الشام وكان يبتعد دالي الحجاز ويصيحج" (الزہری عبد الملک سے ملے اور شام کو اپنا وطن بنایا مگر وہ ہجاز کو جاتے رہتے تھے اور حج بھی کرتے تھے۔)

۲۲۸- الطبري ۱۹۳۵/۲ "وتجج بالناس في هذه السنة ويعني سنة ۱۹۹ھ) البشائر مشددة بن هشام بن عبد الملك حج مع ابن شهاب الزهري في هذه السنة"

(اس سال یعنی ۱۹۹ھ میں البشائر مسلم بن ہشام بن عبد الملک امیر حج تھے اور اسی سال ان کے ساتھ ابن شہاب الزہری نے بھی حج کیا۔)

۲۲۹- ابن سعد ۱۳۱/۲ "كنت ابي بن عبد الله بن ثعلبة بن صعير العدوي اعلم منه نسب قومي، فانا و رجل جاهل يسأند عن المطلقة واحدة فتنتين شعر نزل وجهها رجل ودخل بيها شعر طلقها، على كوت فرجع الى زوجها الاول قال

"لا ادري، اذهب الى ذاك الرجل واسأله الى سعيد بن المسيب. قال: نقلت في نفسي، هذا اقدم من سعيد بدهر اخبرني انه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على وجهه فتمت فابعثت السائل حتى مال سعيد بن المسيب فلزمست سعيدا فكان هو الغالب على علم المدبنة والسفتنى..... وكان لسعيد بن المسيب عند الناس

فدركبته". (ابن عبد اللہ بن ثعلبہ بن صعیر العدوی کی صحبت میں بیٹھتا تھا اور ان سے اپنی قوم کا نسب سیکھتا تھا۔ ایک دن ان کے پاس ایک جاہل شخص آیا اور اس نے ایک ایسی عورت کے بارے میں سئل پوچھا جسے پہلے دو بار طلاق دی تھی پھر اس سے دوسرے شخص نے نکاح کیا اور نخلوت صحیحہ کے بعد اسے طلاق دے دی۔ تو اب وہ اپنے پہلے شوہر کے پاس کہنے عدت گزار کر واپس

جاسکتی ہے۔ انہوں نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ تم اس شخص کے پاس جاؤ اور سعید بن المسیب کی طرف اشارہ کیا۔ انہری نے کہا کہ میں نے دل میں سوچا کہ یہ تو عمر میں سعید سے بڑے ہیں اور مجھے بتاتے تھے کہ انہوں نے (علم شیخواری میں) رسول اللہ کا زمانہ پایا تھا اور آنحضرتؐ نے (پرکت کے لئے) ان کے منہ میں گلی کی تھی۔ میں اُنہ کو مسائل کے پیچھے ہو گیا، یہاں تک کہ اس نے سعید سے مسئلہ پر پوچھ لیا۔ اب میں نے سعید کی خدمت میں حاضری کو لازم کر لیا۔ وہ مدینہ کے علم پر حاوی تھے اور اُن سے فتاویٰ یسے جاتے تھے۔
... سعید بن المسیب کو لوگوں میں بڑی عزت حاصل تھی... (....)

۳۳۰۔ الذہبی ۶۹ -

۲۳۱۔ ابن سعد ۱۳۱/۲: کُنْتُ اجالَسُ ثَعْلَبَةَ بن ابی مالک قال: فقال لی یومًا مُتَرَدِّدًا هَذَا قال: قلت: نعم. قال: علیک ببعید بن المسیب قال فجاءتہ عَشْرَ سِنِينَ کَبِيرًا وَلَهُ (میں ثعلبہ بن ابی مالک کے پاس بیٹھا کرتا تھا۔ ایک دن انہوں نے کہا کیا تم یہ (فتنی مہارت) چاہتے ہو۔ میں نے کہا: "جی ہاں"۔ پورے تو پھر سعید بن المسیب کی خدمت کو لازم کرو۔ بوسے: میں پھر دس سال تک ان کی مجلس میں اس طرز (بلاناغہ) حاضر رہا جیسے یہ ایک ہی مسلسل دن تھا۔)

۲۳۲۔ ایضاً: عن مَعْرَةَ قال: سَمِعْتُ الرَّهْمِيَّ يَقُولُ: اَدْرَكْتُ مِنْ قُرَيْشِ اَرْبَعَةَ بَعُوْرٍ: سَعِيدُ بنِ الْمَسِيْبِ وَعُرْوَةُ بنِ الزُّبَيْرِ وَابَا سَمَةَ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عُبَيْدُ اللهِ بنِ عُبَيْدِ اللهِ بنِ عُنَيْنٍ مَعْرَةَ نے کہا میں نے انہری سے سنا ہے: سعید بن المسیب اور عروہ بن الزبیر اور ابوسامہ بن عبد الرحمن عابد اللہ بن عبد اللہ بن عنین مَعْرَةَ قریش میں (علم کے) چار نمبر رکھے: سعید بن المسیب، عروہ بن الزبیر، ابومنذر بن عبد الرحمن اور عبد اللہ بن عبد اللہ بن عابد اللہ بن عبد اللہ بن عنین۔

۲۳۳۔ ابن سعد ۱۳۲/۲: حَدَّثَنِي أَبُو يَسْتِ الْمَجْشُونُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شَهَابٍ يَقُولُ: كُنْتُ إِذَا أَحْسَنْتُ عُرْوَةَ ثُمَّ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ، يُصَدِّقُ عِنْدِي حَدِيثَ عُرْوَةَ فَلَمَّا تَجَعَّرَتْهُمَا، إِذْ عُرْوَةُ تَحْكُمُ كَلَيْسَتْ: (ابو یسٹ ماجشون نے مجھ سے بیان کیا کہ میں نے ابن شہاب کو یہ کہتے سنا ہے۔ جب مجھ سے عروہ کوئی حدیث بیان کرتے تھے اور پھر (میں حدیث) عروہ سے کہتی تھی، تو میرے نزدیک عروہ کی روایت زیادہ معتبر ہوتی تھی اور جب میں نے ان دونوں کے علم کو جانچا تو یہ دیکھا کہ عروہ ایک بحر ہے یاں ہیں۔)

۲۳۴۔ ابن حجر ۲۳/۷

۲۳۵۔ الذہبی: ۷۱ -

۲۳۶۔ فاضل مضمون نگار نے غلامک الاعمش کا ترجمہ کیا ہے: آپ کا غلام جس کی آنکھوں میں آنسو جیسے ہوتے ہیں۔ (نادانی)

۲۳۷۔ الاغانی: ۹۵/۸: قال عُبَيْدُ اللهِ لابنِ شَهَابِ الرَّهْمِيَّ -

اَدْرَكْتُ اِمَّا بَعْدَكَ، كَمَا كُنْتُ مِنْ مَنطِقِي فَحَادِرًا إِذَا مَاتَتْ كَيْفَ اُقُولُ

اِذَا شِئْتُ اَنْ تَلْفِي خَيْلًا مُصَانِفًا لَقَيْتُ وَاِخْوَانَ الثَّقَاتِ قَاسِمًا

(عبداللہ نے ابن شہاب الزہری کے لیے کہا ہے: "جب میں ابا بعد کہہ کر تقریر شروع کرتا ہوں تو پھر میری زبان فر فر جلتی ہے۔ مگر

جب میں خود یہ کہنے لگوں کہ "کیا کہیے" تو پھر مجھ کو تم اگر کسی غمگین دوست سے ملنا چاہتے ہو تو مل گئے ہو مگر دینا میں مجھ سے کے لائق ثقافتا

بہت ہی تھوڑے ہوتے ہیں۔

۲۳۸- ابن حجر ۴۴۸/۹۔ وَقَالَ اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ: تَلَمَّذَ الْعِرَاقُ ابْنَ مَالِكٍ أَهْلَ الْمَدِينَةِ، فَذَكَرَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيْبِ وَعُرْوَةُ وَنُبَيْدُ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ عِرَاقٌ وَعَلِمَهُمْ عِنْدِي جَمِيعاً ابْنُ شَهَابٍ لِأَنَّهُ جَمَعَ عَلَيْهِمْ عَلَى عِلْمِهِ“

اللیث نے جعفر بن ربیع کے حوالے سے کہا میں نے عراق بن مالک سے پوچھا کہ مدینہ کا سب سے بڑا فقیہ کون ہے تو انہوں نے سعید بن المسیب، عروہ اور عبید اللہ بن عبد اللہ کے نام لیے۔ عراق نے کہا، مگر میرے نزدیک ان سب میں بڑے عالم ابن شہاب ہیں۔ اس لیے کہ انہوں نے اپنے علم میں ان کا علم جمع کر لیا ہے۔“

۲۳۹- الذہبی: ۶۹

۲۴۰- ابن حجر ۴۴۹/۹

۲۴۱- ابن حجر ۴۴۹/۹

۲۴۲- ابن سعد ۱۳۵/۲

۲۴۳- لسان العرب میں تحت مادہ "تل" ذی حدیث سعد بن ابراہیم ما سبقنا ابن شہاب من العلوی بشیء إلا انا، کتا نافی المجلس فیبتدل ویشتد ثوبہ علی صدراہ۔ ای یتقدم" (رح. نضار،

۲۴۴- الذہبی: ۷۰

۲۴۵- ایضاً: ۶۹

۲۴۶- ایضاً: ۶۷

۲۴۷- ایضاً: ۶۷

۲۴۸- ایضاً: ۶۷

۲۴۹- عبد الملک نے عروہ سے وہ اخبار طلب کئے ہوں گے جو بعض حوادث سے متعلق تلمذ کیسے کئے۔ یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ اس خاص حادثہ کے بارے میں حدیث بیان کریں اور شاید یہی وہی تھی کہ عروہ نے سندوں کو ترک کر دیا تھا۔

۲۵۰- گولڈزیہر: دراسات اسلامیہ ۲/۲۱۰-

۲۵۱- ابن سعد: ۱۳۵/۲- الذہبی: ۷۱ "فَرَأَيْتُ إِلَّا أَمْنَعَهُ مَأْمًا" (تو میں نے سوجھا کہ کسی مسلمان کو اس سے محروم نہ رکھوں۔) نیز دیکھو۔ گولڈزیہر: دراسات اسلامیہ ۲/۳۸-

۲۵۲- الذہبی: ۶۸

۲۵۳- ایضاً: ۶۹ "وَقَالَ النَّسَبِيُّ عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ بَكَتْ أُمِّي الرَّهْرِي تَعْلَى الْكُتَابِ فَلَا يَقْرُؤُهُ وَلَا يَقْرَأُ عَلَيْهِ فَيُنَالُ لَهُ: خَرُوتُ هَذَا عِنْدَكَ؟ فَيَقِيلُ: لَعْمٌ" (انس بن عیاض نے عبید اللہ بن عمر کے حوالے سے کہا کہ

ہم دیکھتے تھے کہ انہی کی کتاب دینے تھے، ذرہ اسے پڑھتے تھے ذرہ انہیں پڑھ کر سنائی جاتی تھی پھر کوئی کہتا کیا ہم اسے آپ کے خزانے سے روایت کر سکتے ہیں۔ تو وہ کہتے: ”ہاں۔“

۲۵۴- گولڈ زیہر: دراستہ اسلامیہ ۲۸۱/۲ - نوٹ ۲۔

۲۵۵- ابن سعد ۱۳۶/۲- نیز الذہبی: ۷۱-

۲۵۶- ابن خلکان ۱/۵۷۱- ”وَكَانَ إِذَا جَاسَ فِي بَيْتِهِ وَصَعِ كَتَبَهُ حَوْلَهُ فَيَسْتَعْلِفُ بِهَا عَنِ كَتَبِي شَيْءٌ مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا فَتَأْتِي لَهُ امْرَأَتُهُ لِيَوْمًا: وَاللَّهِ لَهَذَا الْكُتُبِ اسْتَدْعَى عَلِيٌّ مِنْ ثَلَاثِ صُرَايِسَ (یہ جیب گھر میں بیٹھتے تو ان کے چاروں طرف کتابیں پھرتی تھیں اور دنیا و مافیہا سے بالکل بے خبر ہو جاتے تھے، اس پر ایک دن ان کی بیوی نے کہا کہ یہ کتابیں پھر یہ تین سوکونوں سے زیادہ شاق ہیں۔“ نیز دیکھو ابوالفضلا ۲۵۶/۱

۲۵۷- الطبری ۲۸۸/۲

۲۵۸- ایضاً: اس کا ایک اقتباس یہ ہے: ”وَمَاتَ يَزِيدُ مِنْ مَعَادِيَةِ وَهُوَ ابْنُ تِسْعٍ وَثَلَاثِينَ، وَكَانَتْ وِلَايَتُهُ ثَلَاثَ سِنِينَ وَسِتِّينَ أَشْهُرًا فِي قَوْلِ بَعْضِهِمْ وَيُقَالُ ثَمَانِيَةَ أَشْهُرًا (یزید بن معاویہ مر اتو وہ ۳۶ سال کا تھا اور اس کی حکومت بعض کے قول کے مطابق تین سال چھ ماہ اور بعض کے نزدیک تین سال آٹھ ماہ رہی)“

ایضاً ۱۲۶۹- ”الزہری اس بارے میں کہتے ہیں: مَا حَدَّثْتُ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ، أَنَّهُ مَلَكَ الْوَلِيدَ عَشْرِينَ أَشْهُرًا.“ (اس بارے میں ابن وہب کی یونس سے روایت ہے بحوالہ الزہری کہ الولید نے ایک ماہ کم دس سال حکومت کی۔)

۲۵۹- الاغانی ۱۹/۵۹- ”قَالَ الْبَدَائِيُّ فِي خُبْرِهِ وَخُبْرِي ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: قَالَ لِي سَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَسْرِيُّ كَتَبَ لِي السَّبَّ، فَبَدَأْتُ بِسَبِّ مُمْسِكٍ وَمَا أَتَيْتُهُ. فَقَالَ أَنْطَلَعَهُ قَطَعَهُ اللَّهُ مَعَ أَسْوَلِهِمْ“ (المداہمی نے اپنی خبر میں کہا کہ مجھے ابن شہاب نے خبر دی کہ کہا کہ مجھ سے خالد بن عبداللہ القسری نے کہا: میرے لیے سب لکھ دو تو میں نے مضمون سے شروع کیا مگر اسے اقسام تک نہیں پہنچا سکا۔ پھر کہا میں نے اس کو قطع کیا خدا نے اس کی ہڈیوں ہی کاٹ دیں۔)

۲۶۰- الاغانی ۱۹/۵۹- ”قَالَ وَكَانَتْ لِي السَّبِّ، فَقَالَ لَهُ فَاتَهُ يَتَرَفِي الشَّيْءَ مِنْ سَبِّهِ عَلِيٌّ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ صَدَّابَاتُ أَنَّهُ عَلَيْهِ- فَذَكَرَهُ فَقَالَ: لَا لِأَنَّ تَرَفِي تَعْرِفُ الْجَحِيمَ“ (کہا میرے لیے سب لکھ دو اور میں نے اس سے کہا: اگر سب لکھ دو تو ابی طالب صلوات اللہ علیہ سے متعلق کچھ نہیں آس میں آئیں تو کیا انہیں بھی بیان کر دوں؟ ہنسنے لگے، نہیں۔ مگر یہ کہ تم انہیں عطا کیا کرتے ہوئے دیکھو، تو لکھو۔)

۲۶۱- دیکھو فیوک: ”محمد بن اسحاق“ ۲- توضیح ۲۳-

۲۶۲- ایسا معلوم ہوتا ہے کہ الزہری کی کچھ اور تصانیف بھی تھیں جن تک فاضل مضمون نگار پروفیسر ہرودتس کی رسائی نہیں ہو سکی۔ مثلاً شمس الدین محمد بن عبدالرحمن السخاوی نے اپنی کتاب ”الاعلان بالتوحيخ ليدن ذم أهل التورميج“ میں لکھا ہے۔

- ۲۷۹- ابن حجر، ۲۶۱-
- ۲۸۰- دیکھو ترجمہ و لوہوزن ۸۰-۳۲۲-۲۰۳-
- ۲۸۱- ابن سعد: ۳/۲۲۱- ۸/۱۰۱، ۱۱/۱۴۱، ۱۹۰، ۱۹۱- ان حوالوں کے لیے اور ابن سعد کے یہاں مذکور دوسرے راویوں کے حوالے کے لیے ایسے ہی ہر ڈاکٹر کو شک HERR DR. W. GOTTSCHALK کا ممنون ہوں جنہوں نے لطفاً اپنے علمی ایڈوکس سے انہیں نقل کر کے بھیجا۔ (ج-۵)
- ۲۸۲- ابن سعد: ۵/۲۸۳- ابلاذری: (تحقیق: آلبرٹو) ۲۳۰-
- ۲۸۳- کتاب الاغانی: ۳/۱۶-
- ۲۸۴- الطبری: ۲/۱۲۳۱-
- ۲۸۵- ابن سعد: ۵/۲۱۶-
- ۲۸۶- ابلاذری: (تحقیق: دی غریہ) ۳/۸-
- ۲۸۷- تاریخ الخمیس: ۱/۵۳۹-
- ۲۸۸- ابن سعد: ۳/۲۴۱-
- ۲۸۹- ابن حجر، ۲۴۳-
- ۲۹۰- ایضاً: ۲۴۳-
- ۲۹۱- البخاری (تاریخ) ۱۱۸- ابن سعد: ۷-۲/۲- التذوی: ۵۶۹-
- ۲۹۲- ابن حجر: ۲۴۳-
- ۲۹۳- ابن حجر: ۲۴۳- التذوی: ۵۶۹-
- ۲۹۴- ابن حجر: ۲۴۳- التذوی: ۵۶۹- ابن قتیبة: المعارف ۲۵۳- ابن سعد: ۵/۳۹۶-
- ۲۹۵- التذوی: ۵۶۹-
- ۲۹۶- ابن حجر: ۲۴۵- التذوی: ایضاً
- ۲۹۷- ابن سعد: ۵/۳۹۷-
- ۲۹۸- ابن حجر: ۲۴۵- الطبری: ۳/۲۵۲۲-
- ۲۹۹- ابن سعد: ۵/۳۹۷- ابن حجر: ۲۴۵-
- ۳۰۰- ابن سعد: ۵/۳۹۷-
- ۳۰۱- ابن حجر: ۲۴۵-
- ۳۰۲- تحقیق: طلوحل (یہاں انہیں غلطی سے کوئی بتایا گیا ہے) ص ۹۴

۳۰۳۔ البلاذری: (تحقیق: دی غریہ) ۲۲

۳۰۴۔ الثوری: ۵۶۹

۳۰۵۔ ابن رستمہ: ۶۳ BIBLIOTHECA GEOGRAPHORUM VOL III

(یعنی کتبہ جغرافیہ ج ۳۔ اس میں عہد جاہلی کے شہر کی تاریخ سے متعلق اخبار محفوظ ہیں۔)

۳۰۶۔ تحقیق: فلول ۲۲۸

۳۰۷۔ ابن سعد: ۹۷/ب

۳۰۸۔ الطبری ۱/۱۱۲۲۔ البلاذری: (تحقیق: دی غریہ) ۲۲۷۔ نیوک: ۲۷۔ توضیح ۲۔

۳۰۹۔ القسطلانی ۴/۳۲۸

۳۱۰۔ یاقوت: (تحقیق: مارگولیتھ) ۶۱/۲۰۰۶۔ الفہرست ۹۲۔

۳۱۱۔ یاقوت نے شام کا نام لکھا ہے، مگر وہ ۸۲۷ء سے ۸۶۱ء تک مدینہ کا گورنر تھا، اس لیے یہ ممکن نہیں کہ اس موقع پر والی سے وہ مراد ہو، یہاں یقیناً اس کا بیٹا اسماعیل مراد ہے۔ الفہرست میں گورنر کا نام نہیں بتایا گیا ہے۔

۳۱۲۔ ابن ہشام۔ مقدمہ۔ ص ۳۰۰ "نسخہ مصطفیٰ البانی"

۳۱۳۔ GOLDZIHNER: MUHAMMADANISCHE STUDIEN VOL. II P. 73

(یعنی دراسات اسلامیہ ج ۲ ص ۷۴) نیز نیوک: (Fück) ۲۰۔ توضیح نمبر: ۲۷۔

۳۱۴۔ الجناری (التاریخ) ۲۲۱

۳۱۵۔ ابن خلکان ۱/۶۱۲

۳۱۶۔ الجناری (التاریخ) ۱۵۵۔

۳۱۷۔ ابن قتیبتہ: کتاب المعارف (تحقیق: ویسٹنفلڈ WIUSTENFELD): ۲۲۷

۳۱۸۔ الفہرست (تحقیق: فلول FLÜGEL) ۹۲۔

۳۱۹۔ معجم البلدان (تحقیق: مارگولیتھ) ۶/۲۹۹

۳۲۰۔ ان کی ولادت سنہ ۲۸ھ میں ہوئی۔ دیکھو ابن حجر: تہذیب التہذیب: ۱۳/۲۴۲

۳۲۱۔ ابن قتیبتہ: کتاب المعارف ۲۰۱۔

۳۲۲۔ ابن حجر: تہذیب التہذیب ۹/۲۲۰۔ نیوک: (Fück) ۲۰۔ توضیح ۲۰۔

۳۲۳۔ یاقوت (تحقیق: مارگولیتھ) ۶/۲۰۰

۳۲۴۔ ابن سعد: ۷/۶۷

۳۲۵۔ یاقوت (تحقیق: مارگولیتھ) ۶/۲۹۹۔ نیز ابن قتیبتہ: المعارف ۲۲۷۔

۳۲۶- ابن سعد: ۶۷/۷- اور دوسرے سوانحی تراجم -

۳۲۷- یاقوت (تحقیق: مارگولینڈ) ۳۹۹/۶

۳۲۸- الطبری ۱۳۴۱/۱- ابن سعد: ۷/۷- الطبری ۱۳۴۲/۱-

۳۲۹- ابن ہشام، ۲۸۱/۲- الطبری: ۱۳۲۳/۱- ابن سعد: ۵/۴

۳۳۰- ابن ہشام: ۳۰۱/۲- الطبری: ۱۳۳۹/۱-

۳۳۱- ابن سعد: ۷/۴

۳۳۲- ابن سعد: ۲۷۶/۶- ۸۷/۷- ابن تیبہ: کتاب المعارف ۲۴۷- مزید عبارت دیکھو: نیوک (Fück) ۳۲۲- توضیح: ۱:

۳۳۳- نیوک (Fück) ۳۲۲- توضیحات: ۵-۶ (دہ فقرات درج کئے ہیں جن میں یہ اشارے ملتے ہیں)

۳۳۴- وستفیلڈ (WUSTENFELD-GOTTINGEN-1859) مصطفیٰ البابی اہلبی واولادہ کا ایڈیشن (ماہرہ: ۱۹۳۶ء) اس مضمون کی

تقریر کے وقت یہ شائع نہیں ہوا تھا چونکہ وہی ایک سانی سے دستیاب ہے اس لیے اس کے حوالے درج کر دیئے گئے ہیں (حسین نصار)

۳۳۵- ابن ہشام: ۴/۱ (مصطفیٰ البابی)

۳۳۶- الطبری ۱۳۴۱/۱- دیکھو نیوک (FUCK) ص ۳۶- توضیحات ۲۲-۳۲- ان سے معلوم ہوگا کہ ابن اسحاق کے اصل نسخے سے دوسری

کتابوں میں کون سی عبارتیں ملتی ہیں۔

۳۳۷- ہرڈنس نے سیرۃ ابن ہشام کے حوالے وستفیلڈ کے مترجم ایڈیشن ہی سے دیئے ہیں مگر عربی ترجمہ میں حسین نصار نے مصطفیٰ البابی اہلبی و

اولادہ کا شائع کردہ نسخہ سامنے رکھا ہے، جسے مصطفیٰ اسقا، ابراہیم اللبباری اور عبدالحفیظ شلبی نے سلسلہ مطبوعات تراث الاسلام میں

پھاپا تھا ہمارے سامنے اس کا ۱۹۵۵ء والا ایڈیشن ہے۔ (ناروتی)

۳۳۸- الطبری ۱: ۸۰۱-۸۵۸

۳۳۹- ابن ہشام وستفیلڈ ۲۹- ۷۰- مصطفیٰ البابی ۷۸/۱- ۹۳-

۳۴۰- ابن ہشام (وستفیلڈ) ۷۱- ۱۰۱- مصطفیٰ البابی ۹۳- ۱۶۶-

۳۴۱- ابن ہشام (وستفیلڈ) ۳۴۱ (مصطفیٰ البابی ایڈیشن) ۱۴۷/۲

دوسرا تلف ابن میدانس ہے جو ابن اسحاق کے بعد اس وقتاویز کا حوالہ لاجبی کتاب عیون الآثار میں دیا ہے نیز دیکھو:

WENSTINCK: MOHAMMED EN DE JODEN TE MEDINA, LEYDEN, 1908

یعنی "محمد اور یہود مدینہ میں" (لیدن ۱۹۰۸ء) ص ۸۲

۳۴۲- ابن ہشام (وستفیلڈ) ۱۶۲- ۲۰۸- ۲۸۷- ۳۰۵- ۳۲۲- ۳۴۲- (مصطفیٰ البابی) ۲۲۲/۱- ۲۲۲/۲- ۴۳- ۸۶- ۹۷-

۱۲۰- ۱۵۰-

۳۴۳- نیوک (FUCK) ۴۲- توضیحات ۷۲- ۸۲ (اس حصے میں اسناد کے ساتھ ایسے کس اقوال درج ہوئے ہیں)

الی الشام والمرقة، در مدنی تھے اور سنہ ۱۸ھ میں بغداد آئے تھے۔ کیونکہ یہ متروض ہو گئے تھے وہاں رہتے رہتے ہی پچھرا م اور رقتہ کی طرف چلے گئے۔

۲۱۱ - الطبری ۳/۶۲۶: ثُمَّ شَخَّصَ (یعنی ہارون الرشید) من مدينة السلام الى الرقة (سنہ ۱۸۰ھ) "زبیرہ ہارون الرشید بغداد سے سنہ ۱۸۰ھ میں رقتہ چلا گیا۔"

۲۱۲ - ابن سعد ۵/۳۱۵ وبالجد ۲۱۳ - ابن سعد ۵/۳۱۹

۲۱۵ - یاقوت (تحقیق مارگولین) ۵/۵۶ ۲۱۶ - یاقوت (تحقیق مارگولین) ۵/۵۶

۲۱۸ - الطبری ۳/۱۰۳۷ ۲۱۹ - یاقوت (تحقیق و تفسیل) ۳/۶۷۷ ۲۲۰ - ابن سعد ۵/۳۱۲ - ۷۷/۷

ابن تینیتہ: کتاب المعادن ۲۵۸۔ یاقوت (تحقیق مارگولین) ۵/۵۷۔ السعانی: ۵۷۷۔ (ابن خلکان ۱/۲۳۱ نے ابن تینیتہ کے سولے سے یہ لکھا ہے کہ الواقدی بغداد کے مغربی علاقے کے قاضی تھے۔ حالانکہ ابن تینیتہ کہتا ہے کہ مغربی علاقے کے قاضی نے الواقدی کی نماز جنازہ پڑھائی تھی۔) نیز ابن سعد ۵/۳۲۱۔

۲۲۱ - ابن حجر ۹/۳۶۸ "وكان حيواداً كريمًا مشهوراً بالسخاء" (یہ بہت دریا دل تھے اور اپنی سخاوت کے لیے مشہور تھے)

۲۲۲ - یاقوت (تحقیق مارگولین) ۷/۵۶۔

۲۲۳ - ابن سعد ۵/۳۲۱۔ "وَأوصى محمد بن عسروا بن عبد الله بن هارون أمير المؤمنين فقبل وصيته وفضى ديبته"

والواقدي نے ہارون الرشید کے بیٹے عبداللہ کو اپنا وصی بنایا تھا، اس نے وصیت کی تکمیل کی اور اس کا سارا قریش ادا کر دیا۔

۲۲۴ - ابن سعد ۵/۳۲۱ - ۷۷/۷ - ابن تینیتہ: ۲۵۸ - الفہرست: ۹۸

۲۲۶ - الفہرست (تحقیق فلورگ FLUGEL ۷۸) "وتترك الخوارج في الفتن" ۲۲۶ - یاقوت: بحوالہ باب ۷/۵۸

۲۲۸ - الفہرست میں اس کتاب کے کچھ اور ابواب بھی بتائے گئے ہیں۔ ۲۲۹ - الفہرست میں یہ اضافہ ہے۔

۲۳۰ - اصل میں نام یوں ملتا ہے "کتاب الرغيب في علم القربان وغلط الرجال" اسلامک پبشر میں طباعت کی غلطی سے اس حاشیے کا نشان کتاب نمبر ۱ پر لگ گیا ہے (شارف فاروقی)

۲۳۱ - یہ غالباً عمور زوں سے منغلطہ مسائل شریعت کی کتاب ہوگی، مگر یاقوت نے اسے تاریخی کتابوں کے ذیل میں شمار کیا ہے، یوں یقین ہے کہ اس میں کچھ تاریخی مواد بھی رہا ہوگا۔

۲۳۲ - الفہرست میں ایک مخصوص تالیف "مقتل الحسن" کا حوالہ بھی ہے۔

۲۳۳ - الفہرست نے آخر میں یہ اضافہ کیا ہے "وتصانيف القبائل ومراتبها وانسابها"

۲۳۴ - ابن سعد ۸/۳۲ ۲۳۵ - BIOLIOTHECA ARABO-HISPANA IX, 237

یعنی اسپین کی کتب عربی کی فہرست جلد ۹ - صفحہ ۲۳۷

CAETANI: ANNALI DELL' ISLAM, ANNO II, TO F-۲۳۶

(یعنی کیتانی: خرویات اسلام ۲۰/۲۰ ف)

۲۳۶ - الطبری ۱/۲۹۲۱ - ۳۰۶۰ ۲۳۸ - الطبری ۳/۲۳۹

LOTH: ZEITSGHRIFT DER DEUTSCHEN MORGENLANBISCHEN - ۲۳۹

GELLSCHAFT VOL. 23 P. 605

(یعنی مجلہ، جماعت مستشرقین جرمنی جلد ۲۳ صفحہ ۶۰۳ پر نوٹ کا مضمون)

۲۴۰ نوٹ (LOTH) حوالہ ماسبق صفحہ ۶۰۴، ۶۰۶ نوٹ نمبر ۴۔

ابن سعد ۵/۳۱۴-۱۱۱۱۔ اوائلی نے ایک محدث کی تاریخ وفات درج کی ہے جن کا انتقال دینے میں ۱۸۶ھ میں ہوا تھا۔ یہ کتاب بھی غالباً دینے میں مکمل ہوئی مگر بعد کو اس میں کچھ اضافات بعد میں کیے گئے۔

۲۴۱- ابن سعد کی کتاب کے باب سیرۃ میں اور اوائلی کی کتاب میں ربط تلاش کرنے کے لیے دیکھو:

BANETH (D.H): BEITRAGE FAR KRITIK AND ZUR SPRACHLICHEN

VERSTANDIS DER SCHREIBEN MUHAMMADS. DISSERTATIONS —

AUSZUG BERLIN 1920

(یعنی ڈی۔ ایچ۔ بانٹ: مراسلات نبوی پر تنقیدی اضافات اور ان کے لغوی مطالب "چندہ مقالات" برلن ۱۹۲۰ء)

۲۴۲- دیکھو کتاب المغازی۔ اوائلی تحقیقی تقریروں کی کتاب ۶۱۸۵

KREMER (ALFRED VON): WAQIDI'S HISTORY OF MOHAMMA'S

COMPAIGNS, CALCUTTA, 1856.

اس میں اوائلی کی تالیف کتاب کے صفحہ ۶۰ کی سطر ۱۰ تک ہے۔ بعد میں جو کچھ ہے یہ زمانہ نابعد کی ایک اور تالیف سے ماخوذ ہے
اسی طرح صفحہ ۸۷ سے صفحہ ۹۰ سطر ۱ تک جو کچھ ہے اس کا بھی اوائلی سے کچھ سرور کار نہیں۔

۲۴۳- تحقیق کریم (KREMER) نمبر ۱ سطر ۲ تا ۱ سطر ۶

۲۴۴- ابن سعد ۱/۲ اسطور ۳-۱۰۔ اوائلی کے شیوخ کی ایک فہرست جو پانچ ناموں پر مشتمل ہے، جنہوں نے اوائلی کو منازی رسول کی روایت دی۔ جمیں ابن سعد جز اول قسم ثانی کے صفحہ ۱۵ پر لیتی ہے۔ دوسرے آٹھ ناموں کی فہرست جس میں اوائلی کے اساسی رواۃ کے نام ہیں اور جنہوں نے مطابقت کی روایت کی ہے وہ اسی کتاب کے جز ثالث میں صفحہ ۱ پر ملے گی۔

SACHAU: STUDIEN FUR ALTESTEN GESCHICHTS UBERLIEFERUNG BER - ۲۴۵

ARABER, P. 21.

(یعنی ایڈورڈ سخاؤ: "تاریخ عرب کے قدیم راویوں کا مطالعہ" ص ۲۱)

۲۴۶ - اس کے ثبوت میں یل ہاؤزن ۱۲ میں لیں گے۔ نیز ملاحظہ ہو:

۲۴۶ - الطبری ۲ / ۲۵۱۲

HOROVRTZ (JOSEPH): DE WAQI'IT LIDRO'U' KITA' B AL MAGAZI

INSCRIBITUR BERLIN, 1898, 98ca.

یعنی جوزف ہرودتس؟ الواقدی کی کتاب المغازی کے مخطوطے کے بارے میں "برلن ۱۸۹۸ء صفحہ ۹ و ما بعد۔

۲۴۸ - ابن سعد ۱ / ۳۹۹ بقول الواقدی حدیثی عبد اللہ بن جعفر الزہری قال وحدثت فی کتاب بی بکر بن عبد الرحمن بن

المسور..... الخ (الواقدی کہتے ہیں کہ مجھے سے بلائکہ بن جعفر الزہری نے کہا کہ میں نے ابوبکر بن عبد الرحمن بن المسور کی کتاب میں دیکھا ہے..... الخ ")

اور اسی کتاب میں (۲/۶۶) یہ ہے: "حدثنی موسى بن محمد بن ابراهيم بن الحارث التيمي قال: وحدثت هذا في صحيفة

مخطوط أبي نيهال..... (موسیٰ بن محمد بن ابراہیم بن الحارث التیمی نے کہا میں نے اپنے باپ کے ہاتھ کی کپی ہوئی ایک کتاب میں دیکھا۔

۲۴۹ - یہی الواقدی نے کہا ہے۔ ابن سعد ق ۲ / ۳۷۰ قال محمد بن عيسى سمعت كتاب اهل اذبح، فاذا فيه....."

(الواقدی نے کہا میں نے اہل اذرح (بکر کا نام) کی ایک کتاب نقل کی تھی تو اس میں دیکھا.....")

۲۵۱ - ابن سعد ق ۲ / ۱۲۶ - ۱۲۵ - ۱۲۸ - ۱۲۷ - ۱۲۸ - ۱۲۷ - ۱۲۸ - ۱۲۷

۲۵۰ - دلہوزن ۱۵ -

۲۵۲ - الواقدی کی جرح کے لیے دیکھو: ابن حجر ۹ / ۳۶۳ - و ما بعد نیز باقوت: معجم الادب ۷ / ۵۵ -

۲۵۳ - ابن سعد ۵ / ۳۱۲ - باقوت: الرجال ابن

۲۵۵ - تحقیق فوجل (FLUGEL) ۹۸ " وكان ينشبع حسن المذهب..... وهو الذي روى ان علياً عليه

السلام؛

" كان من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم كالعصا لموسى عليه السلام واحياء الموتى لعيسى بن

مريم عليه السلام، وغير ذلك من الاخبار؛ ريشيه نخبه اور معتدل نہ رہے کہتے تھے.... انھوں نے ہی یہ روایت کی ہے کہ حضرت

علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک تھے، بالکل اسی طرح جیسے عصا حضرت موسیٰ کا معجزہ تھا، یا مردوں کو زندہ کرنا

حضرت عیسیٰ کا معجزہ تھا، یا اسی طرح کے اور اخبار؛ (جوزف ہرودتس)

" (ابن الندیم کے سوا کسی نے الواقدی کو شیعہ نہیں لکھا۔ وہ کہتا ہے " كان يلزم التقيية " (یہ تفسیر کیے رہتے تھے)

مؤلف اعیان الشیعہ (رد ۶ صفحہ ۱۷۱) اور مؤلف " الدرر الجہ فی تصانیف الشیعۃ " (رد ۲ ص ۲۹۳) نے الفہرست ہی کی

بنیاد پر اس کا ترجمہ چرائی کتابوں میں شامل کیا ہے لیکن ابن ابی الحدید جہاں الواقدی کی کوئی روایت درج کرتا ہے اور اس کے بعد کسی نے

ماخذ کا حوالہ دیتا ہے، تو وہی روایت انشیعۃ کے الفاظ سے حد بندی کرتا ہے، اس کا مزاج مطلب یہ ہے کہ وہ الواقدی کی

روایت کو مسک شیعہ کی مانند نہیں سمجھتا۔ خود الواقدی نے اپنے منازعی میں ایسی روایات بیان کی ہیں جو کسی شیعہ مؤلف کے قلم

سے نہیں نکل سکتیں، خواہ وہ تفسیر کے ہوتے ہو۔ مثلاً: ابن اسحاق نے یوم بدر کے مقتولین کی فہرست میں لکھا ہے کہ طعیہ بن عدی کو

حضرت علی نے قتل کیا۔ مگر الواقدی نے اس کی تردید کی ہے اور بتا ہے کہ طعیہ کو قتل کرنے والے حمزہ تھے، علی نہیں تھے۔ اسی طرح یوم

احد میں صواب کو کس نے نقل کیا، اس میں اختلاف روایات ہیں اور مختلف روایات نے تین نام لیے ہیں کوئی کہتا ہے اُس کے ذاتی سعد بن ابی ذناص تھے، کوئی حضرت علی کا نام بتاتا ہے، اور کسی کا بیان ہے کہ قزمان نے اُسے ہلاک کیا تھا۔ الواقدی نے میزوں میانہ کا حوالہ دے کر اپنی رائے بھی لکھی ہے کہ قزمان کا فاق ہونا ثابت ہے۔ الواقدی کی کتاب لغازی، بحباب مکمل حالت میں مرتب ہو کر ہمارے سامنے ہے اُس میں اُن صحابہ کی فہرست ملتی ہے جو یوم احد میں بھاگے تھے، اسے الواقدی نے اس طرح شروع کیا ہے: "کان معین نَدَبِي فِلَانٌ وَالْمَحَارِثُ بْنُ حَاطِبٍ...". جو لوگ بھاگے ان میں فلان اور المحارث بن حاطب وغیرہ تھے... (ابن ابی العیاض نے اس فہرست میں حضرات عمرو عثمان کے نام بھی لکھے ہیں۔ البلاذری نے بین فہرست الواقدی سے نقل کی ہے تو اُس میں عثمان کا نام ہے۔ عمر کا نہیں ہے) (النساب ۱/۳۲۶) ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بنیادی مخطوط میں عمرو عثمان کے نام تو لڑنے والوں کے نام تھے یا ان میں سے ایک کسی کا نام تھا، مگر اس نسخے کے نازل کو اس فہرست میں عمرو عثمان کے نام لگا کر اُسے اور اُس نے اُن کی جگہ لفظ "فلان" لکھ دیا۔ جن لوگوں نے بنیادی مخطوط کے مطابق لکھے ہوئے نسخے دیکھے ہوں گے، انہوں نے یہ گمان کر لیا کہ الواقدی شیعہ تھا۔ بہر حال الواقدی کے تیش کو تسلیم کرنے کے لیے صرف ان اندیہ کا قول ناکافی ہے جب کہ اسی کا مسافر الطوسی اس بات کا قطعاً ذکر نہیں کرتا۔ دوسرا قیاس اس سے بنا ہو گا کہ الواقدی سے "مقتل الحسن" اور "مقتل حسین" اور "مولد الحسن و الحسين" جیسی کتابوں کی تالیف منسوب ہے۔

(نثار احمد نازوقی)

۴۵۶۔ ابن ہشام ۲/۱۶۳ (دستغیبیہ ۸۹) نیز الواقدی رد لہوزن) ۲۹۳

۴۵۷۔ ابن ہشام ۲/۱۹۰ (دستغیبیہ ۹۲) الواقدی رد لہوزن) ۲۱۶ اور ابن سعد ۲/۱۲۷ کاؤٹ

۴۵۹۔ ابن سعد ۲/۵۰۲ سطر ۱۲ تا ۱۵ اور سطر ۲۲۔

۴۶۰۔ ابن سعد ۲/۵۰۲ سطر ۱۲ تا ۱۵ اور سطر ۲۲۔

تحقیق کریں ۱۲۰۔ الواقدی ایک خبر میں جو ابن سعد (۶/۲) کے یہاں موجود ہے العباس کی گرفتاری کا بیان کرتا ہے۔ نیز ملاحظہ ہو:

NOLDEKE IN THE Z. D. M. G. VOL. 52, P. 21 SEQ.

یعنی ضمن نولدکہ در مجلہ جامعہ مستشرقین جرمنی جلد ۵۲، صفحہ ۲۱ د مابعد ۴۶۱۔ ابن سعد ۳۔ ق ۲۱/۱ نیز

CAETANI: ANNALI DELL' ISLAM, ANNO 20, PP. 264, 266, 341.

یعنی کیتانی: تواریخ اسلام، سنہ ۲۰، صفحہ ۲۶۴، ۲۶۶، ۳۴۱۔

IBN SAD: BIOGRAPHIEN MUHAMMADS SEINER GEFARTEN UND - ۴۶۲

DER SPARENEN TRAGER DES ISLAM BIS SUM 230 DER FLUCHT,

19 VOLS. LEIDENS, F. J BRILL, 1904-28

(یعنی ابن سعد: تراجم محمد و الصحابہ و انالہ بعین ۲۳۰ سال ۱۹۰۴ء - ۱۹۰۲ء) جے بریل لائبریری، ۱۹۰۲-۱۹۲۸ء

LOTH (OTTO): DAS CLASSENBUCH DES IBN SA'D, LEIPZIG, 1869.

- ۴۶۳

- یعنی اولوث: طبقات ابن سعد، بیڑگ (۱۸۶۹ء) ۴۶۴ - ابن سعد ق ۹۹/۲
- ۴۶۵ - ابن سعد ۳۱۲ - لکھتہ (ابا علقمہ الغزالی) عمر حتى لقیبناہ سنة تسع وثمانین وصحة بالکدیبة. (مگر ابو علقمہ الغزالی زندہ رہا، یہاں تک کہ ہم اس سے ۱۵۸ ح میں دیتے ہیں لے تھے)
- ۴۶۶ - ابن سعد ق ۹۹/۲ - البلاذری فتوح ۳۱۹ میں ہے کہ یہ بڑا ٹھم کے مولیٰ تھے۔ ۴۶۶ - ابن حجر ۲/۲۲۲
- ۴۶۸ - ابن سعد ۵/۲۳۱ ۴۶۹ - ابن ندکان ۱/۶۳۲ ۴۷۰ - الفهرست (تحقیق نوبل) ۹۹
- ۴۷۱ - LOTH (OTTO) : DAS CLASSENBUCH DES IBN SA' DLEIPZIG, 1869 - (یعنی اولوث: طبقات ابن سعد صفحہ ۲۵ واپس)

NOLDEKE-SCHWALLY: GESCHICHTE DES QORANS, VOL. ۲۶۲

II, P. 135.

۴۷۳ - ابن ندکان کہ شوالی و تاریخ القرآن - (۱۳۵۲ء)

۴۷۴ - ابن سعد ق ۱/۲۱-۲۲

۴۷۵ - ابن سعد ق ۱/۱

دیکھو زخاؤ: مقدمہ ابن سعد جلد سوم صفحہ (XXVII)

بورڈ وکس: مقدمہ ابن سعد جلد سوم ق ۲ صفحہ (۷) واپس

SACHAU: STUDIEN P. 32 SEQ

(یعنی زخاؤ: دراسات ۳۲ واپس)

DE GOEJE: Z.D.M.G Vol. 57, P. 379.

یعنی مضمون دی غویہ در ترجمہ مستشرقین جرمنی جلد ۵۷ صفحہ ۳۷۹

RECHENDORF. IN ORIENTALISTISCHE LITERATURZEITUNG,

1923. P. 352.

۴۷۶ - یعنی رانڈورف و صحیفہ آداب شریعت ۱۹۲۳ء صفحہ ۳۵۱

Z. D. M. G. Vol. 23, P. 593 SEQ.

۴۷۷ - یعنی مجلہ جماعت مستشرقین جرمنی جلد ۲۳ صفحہ ۵۹۳ واپس

یہ المیرۃ المجلد کے مؤلف علی بن قربان الدین الحلبي ہیں۔ (سین زخاؤ)

الکتابخانه الحانیة

۹۱ - جے ماڈل ٹاؤن - لاہور

02061

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
مَنْ حَمَلَهُ خَيْرٌ مِنْ حَمَلِهِ
حَسْبُكَ اللَّهُ وَكَفَىكَ اللَّهُ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

