

صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مُسْتَنْبِقَاتُ

صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

سَبَقَتْ

صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

النبی محمد

تصنیف

عبد الکریم الخطیب

مترجم

ملکہ محمد بوستان

ضیاء القرآن پبلیشرز لاہور، کراچی
پاکستان

ابنِ محمد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَبِاللَّهِ نَعْتَدُ
صِدْقِي

تصنیف

علاء عبد الکریم الخطیب

مترجم

علامہ ملک محمد بوستان

ضیاء لٹریچر آن پبلی کیشنز

لاہور-کراچی-پاکستان

جملہ حقوق محفوظ ہیں

83870

نام کتاب	النبی محمد ﷺ
مصنف	علامہ عبدالکریم الخطیب رحمۃ اللہ علیہ
مترجم	علامہ ملک محمد بوستان
زیر اہتمام	ادارہ ضیاء المصنفین، بھیرہ شریف
تاریخ اشاعت	اپریل 2006ء
ناشر	ضیاء القرآن پبلی کیشنز، لاہور
تعداد	ایک ہزار
کمپیوٹر کوڈ	1Z17
قیمت	300/- روپے

ملنے کے پتے

ضیاء القرآن پبلی کیشنز

داتا دربار روڈ، لاہور۔ 7221953 فیکس:- 042-7238010

9۔ الکریم مارکیٹ، اردو بازار، لاہور۔ 7247350-7225085

14۔ انفال سنٹر، اردو بازار، کراچی

فون: 021-2212011-2630411۔ فیکس:- 021-2210212

e-mail:- sales@zia-ul-quran.com

zquran@brain.net.pk

Visit our website:- www.zia-ul-quran.com

فہرست مضامین

82	دل دیورانت	5	عرض حال
85	حق کی دعوتیں اور باطل کے رجحانات	6	کتاب کا مقدمہ
88	نبی اور متنبی	22	نام اور ذات
89	یہودی شریعت اب تک زندہ ہے	38	نبوت اور نبی
93	نبی یا عظیم	38	کیا نبوت انسان کی ضرورت ہے؟
97	خاتم النبیین	42	رسولوں کی شہریت
116	حضرت محمد ﷺ اور وحی		اللہ تعالیٰ انسانوں اور فرشتوں میں سے
122	حق اور باطل	44	رسول چننا ہے
122	آپ کے صاحبِ مجنون نہیں	45	مخلوقات میں سے چنے ہوئے
128	مرگی اور جنون کا ثمرات	49	معجزہ اور اعجاز
130	ابن صیاد	49	معجزہ
133	غرائقہ العلی	51	معجزات کا امکان
147	داعی اور دعوت کی جگہ	52	معجزہ کو شکل و صورت دینا
151	عظیم خبر	56	انسان کا عالم بالا سے تعلق
152	آندھی کا پرسکون ہونا	58	ابن خلدون کی رائے
153	مولد النبی	60	امتوں کے اعتبار سے معجزات میں فرق
155	رسول اور رسالت کے معجزات	63	رسالتِ اسلامیہ کے مصادر
155	اصحابِ فیل (ہاتھی والے)	64	رسول اللہ کی شخصیت
161	ذبحِ کاندیہ	65	فضول گفتگو
175	حضرت آمنہ کا خواب	66	حضرت محمد ﷺ کی عظمت
181	شق صدر کا واقعہ	67	انسان کی عظمت اور نبی کی عظمت
184	اعلانِ نبوت سے پہلے ارہاصات	68	نقطہ نظر اور رائے
188	دینِ خمس	70	قرآن کے بعد حضرت محمد ﷺ
190	براہل دستہ میں چند افراد	81	کچھ وقت مصنفین کے ساتھ
192	راہب اور کاہن	82	لامارتین

337	حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا	194	علماء اور راہبوں کی خبریں
339	حضرت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہا	197	کاہنوں کی خبریں
339	حضرت عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا	203	شق اور سطح
344	حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہا	208	بعثت کے بعد رسول اللہ کے معجزات
345	حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا	213	پانی کا نکلنا
345	حضرت ام سلمہ ہند بنت ابی امیہ رضی اللہ عنہا	215	کھانے کا زیادہ ہونا
346	حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا	216	حیوانات نباتات اور جمادات کا بولنا
346	حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہا	217	درخت کا گفتگو کرنا
347	حضرت ام حبیبہ بنت ابوسفیان رضی اللہ عنہا	219	نبی کا معجزہ نبی کیلئے
348	حضرت صفیہ بنت حی بن اخطب رضی اللہ عنہا	223	چاند کا پھٹنا
348	حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا	229	اسراء کا واقعہ
348	حضرت ریحانہ بنت زید رضی اللہ عنہا	251	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا معجزہ قرآن
350	جہاد کے داعی نبی	270	اسلوب قرآن
354	اسلام اور تلوار		سروردو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن غیر مسلموں
357	اسلام میں جہاد	270	کی نظر میں
389	نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم	271	اسلوب قرآن کے متعلق اس کی گفتگو سنو
389	نبوت	285	قرآن حکیم میں احکام شرعیہ
392	رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم	297	احکام شریعت
399	رحمت عامہ شاملہ	300	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیکر انسان
409	اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھنا	302	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال سے شواہد
409	انسان کی زندگی کی حفاظت	302	قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت
411	مال کے متعلق احکام	310	دشمنوں کی گواہیاں
412	لوگوں کے ساتھ معاملات	319	نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عورت
416	میاں بیوی	322	مرد اور عورت
418	رحمت عامہ	324	انسان نبی
432	قرآن میں انسان	325	حقیقت اور سایہ
442	خاتمہ وفتح	337	نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات

عرض حال

دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرہ شریف میں تدریس کے آغاز پر مجھے ایک سبق سیرت رسول عربی کا بھی دیا گیا مجوزہ کتاب نور الیقین تھی اس سبق کی تیاری کے لئے سیرت کی مختلف کتب پڑھنے کا موقع ملا ان کتابوں میں سے جن چند کتب سے زیادہ متاثر ہوا ان میں ایک عبدالکریم الخطیب کی تالیف تھی جس کتاب کا نام انتہائی خوبصورت ہے

النبي محمد

انسان الانسانیة ونبی الانبیاء

یعنی نبی تو حضرت محمد ﷺ ہیں، انسانیت کی پتلی اور انبیاء کے نبی اس کی مباحث کو پڑھا محسوس کیا کہ وہ لوگ جو علوم دینیہ سے آگاہی نہیں رکھتے اور مغربی مفکرین کی کسی تالیف کا انہوں نے مطالعہ کیا ہوا ہے ان کے لئے یہ مباحث بہترین تحفہ ثابت ہوں گی تو میں نے اس کا اردو ترجمہ کرنے کا ارادہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ مرحلہ مکمل ہوا میں اللہ تعالیٰ کے حضور التجا کرتا ہوں کہ اس کاوش کو اپنے حبیب ﷺ کے طفیل اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور مومنوں کیلئے نفع کا باعث بنائے۔ آمین

محمد بوستان

فاضل دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرہ شریف

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

میں اقرار کرتا ہوں کہ اس کام کو شروع کر کے میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے جبکہ کئی سالوں تک ایسی جرات کرنے سے خوف زدہ رہا اور عملی قدم اٹھانے سے احتیاط برتنا رہا۔

بیشک نبی کریم ﷺ کے متعلق گفتگو کرنا اگرچہ ہر لمحہ میرے نفس کا مطلوب اور ہر حال میں مرغوب رہی ہے تاہم اس میں رازداری سے کام لینا میرے دل کو زیادہ محبوب، میرے احساسات کیلئے زیادہ پسندیدہ اور میرے نفس کیلئے زیادہ راحت کا باعث رہا ہے کیونکہ میں نے عقل و دل کو سیرت نبویہ کے مآخذ و مصادر سے استفادہ کرنے کی وہاں تک آزادی دے رکھی تھی کہ جہاں تک یہ قادر رہے ہیں میں نے ان کو نہ کسی خاص منہج پر پابند کیا تھا نہ کسی خاص مورد پر موقوف کیا تھا بلکہ انہیں اجازت تھی کہ ہر گزرگاہ کو تلاش کریں ہر گھائی پر وارد ہوں اور ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل ہوتے رہیں جس طرح شہد کی مکھی ایک کلی سے دوسری کلی کی طرف منتقل ہوتی رہتی ہے۔

میں نہیں جانتا کہ وہ کون سا امر وقوع پذیر ہوا کہ جس کے باعث سیرت رسول ﷺ کے متعلق میری مخفی بات چیت جو میرے اور میرے نفس کے درمیان جاری رہتی تھی اس مسموع اور مقررہ صورت کی طرف منتقل ہو گئی جسے قاری ایک کتاب کی صورت میں اپنے سامنے پاتا ہے۔ میں حد درجہ حرص رکھتا تھا کہ میں رسول کریم ﷺ کی سیرت کا قاری اور سننے والا رہوں میں نے کبھی سوچا تک نہیں تھا کہ کسی روز اسے سنانے والا یا پڑھانے والا بنوں گا، میں اس مقام کی جلالت شان کو خوب جانتا ہوں اور ایسا کرنے والے کو جو احترام و وقار حاصل ہوتا ہے اس کا بھی مجھے اندازہ ہے ساتھ ہی ساتھ میں اس حقیقت سے بھی آگاہ ہوں جو سیرت رسول ﷺ کی حرمت ہے کیونکہ یہ کسی بھی طرح جائز نہیں کہ ہر عالم و جاہل اس میں گفتگو شروع کر دے اور بغیر کوئی تیاری یا بغیر تیاری کے اس کام کا آغاز کر دے۔ کیونکہ وہ آدمی جو سیرت رسول عربی ﷺ کے کچھ حصہ کو جانتا ہے اور اس کے دل میں آپ کی محبت موجود ہے اس پر قادر نہیں کہ وہ اپنے احساسات کو منتقل کر سکے اور نہ ہی وہ ان عظیم معانی کو جو اس پر نبوت کے جلال و عظمت کے فیضان ہو رہے ہیں کلمات مسموع و مقررہ کی صورت میں تبدیل کر سکے اور اس کے دل میں محبت کے جو جذبات موجود ہیں انہیں سطروں کی ترتیب دے سکے جس سے صفحات سیاہ ہوں پھر وہ ان صفحات کو کتاب کی زینت بنا سکے۔

اگر یہ چیز ممکن ہوتی یا ایسا کر کے رضا اور قبولیت عامہ حاصل ہو جاتی تو ہر مسلمان اپنے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے سیرت طیبہ کے متعلق ایک عجیب کتاب تصنیف کر دیتا اور یہ کتابیں ایک پہچان ہوتیں

جو اپنے اندر ایک سچی محبت کو لئے ہوتیں جنہیں مسلمانوں کے سینے حضور ﷺ کی محبت کو سموئے ہوئے ہیں۔ لیکن سینوں میں جو کچھ پنہاں ہے وہ اور ہے اور کلمات جنہیں سموئے کی طاقت رکھتے ہیں وہ کچھ اور ہے، یہ ہو بھی کیسے سکتا ہے جب معافی میں یہ بلندی اور کمال ہو اور احساسات میں سچائی اور گہرائی ہو جو بارگاہِ نبوت کا طواف کرنے والے اور اس کے انوار سے منور ہونے والے کو حاصل ہوتے ہیں۔ یہ کلمات اس جمال یا ان معافی سے جو حاصل کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے قلم سمندر سے جو حاصل کرے یا ہاتھ سورج کی شعاعوں کو روکے یا آنکھ اس کی روشنی کو اخذ کرے

جب تک میں اس کام سے خوفزدہ رہا اور مجھے رعب نے اپنی گرفت میں لئے رکھا یہ محض اس لئے تھا کہ میں اس کام کی عظمت اور اس میں وقوع پذیر ہونے والی لغزش سے آگاہ ہوں اس میں لغزش شہرت حاصل کر لیتی ہے زبانیں اور قلمیں حرکت میں آ جاتی ہیں جس کے باعث طعن و تشنیع بڑھ جاتا ہے لغزش کرنے والے کی معذرت قبول نہیں کی جاتی اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اکثر لوگوں کے نزدیک اسے عظمت رسول ﷺ پر تجاوز کرنے پر محمول کیا جاتا ہے، کچھ لوگ حسن ظن رکھتے ہیں اور وہ خطا کو معاف کر دیتے ہیں تاہم خطا کرنے والے پر جہالت کی تہمت ضرور واقع ہو جاتی ہے اور کچھ لوگ تو شدت کارو یہ اپناتے ہیں اور کفر و الحاد کا قول کر دیتے ہیں۔

بہت ہی کم لوگ ہوں گے جو اس معاملہ میں لغزش پر آگاہ ہوں تو اسے تسامح پر محمول کیا ہو اور اس کیلئے بخشش کا راستہ پایا ہو اور دونوں آنکھوں سے معاملہ کو دیکھا ہو حسنات و سیئات دونوں کو پیش نظر رکھا ہو، یہ مقام جس کی طرف میں اپنے نفس کو لے آیا تھا یا نفس مجھے لے آیا تھا میرا نفس کے ہاں عذر یہ تھا کہ میں نے اسے نصیحت کی اور اسے مہلت کی طرف دعوت دی اور طویل دنوں تک ٹال مٹول کرتا رہا اور اس کی لگام کو طویل زمانہ تک میں نے اس سے موڑے رکھا شاید یہ بھی رسول اللہ ﷺ کی میرے اس انداز سے راضی ہو جائے جو مجھے پسند ہے وہ یہ کہ وہ اس میں تنہا زندگی گزارے اور سیرت سے ملاقات رکھے جبکہ کسی کو کان و کان خبر نہ ہو اس سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ میں نے اس کے ساتھ نرمی کی اسے میں نے ہر وادی میں سرگرداں رہنے کیلئے آزاد نہیں چھوڑا بلکہ ایسے راستہ کو اپنایا جو اسے سیرت کے راستہ کی طرف لے جانے والا تھا بلکہ اس کے سامنے عمدہ تیار شدہ زاہد راہ پیش کیا وہ یہ تھا کہ میرا نفس رسول اللہ ﷺ کے صحاب کرام اور خلفاء راشدین کے ساتھ میل جول رکھے خفیہ و اعلانیہ تعلق رکھے اور ان کے متعلق جو چاہے لوگوں کے ساتھ بات چیت کرے۔

میں نے اپنے نفس کی لگامیں ڈھیلی چھوڑ دیں تاکہ وہ صحابہ رسول و خلفاء راشدین کی سیرتوں میں زندگی گزارے اور اس طریقہ کو اپنائے جسے وہ پسند کرتا ہے یعنی اسے پڑھا جائے یا سنا جائے۔ ابتدائی

طور پر جو چیز میرے لئے ظاہر ہوئی وہ ایک کامیاب طریقہ ثابت ہوا کہ وقتاً فوقتاً جو خیالات میرے نفس میں وارد ہو رہے تھے کہ سیرت پر میری ایک کتاب ہونی چاہئے وہ سکون پاگئے اس نقطہ نظر پر میرے اور میرے نفس کے درمیان مصالحت ہو گئی اور میں نے قلم کو اس بات پر روک لیا کہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق کی سیرت پر ایک کتاب لکھوں۔

اسی اثناء میں میرے نفس نے میرے اوپر ایک عجیب رائے پیش کی وہ یہ تھی کہ پہلے خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت لکھوں۔

میں نے اس سے سوال کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت پہلے کیوں؟ کیا تیرا خیال ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر فضیلت رکھتے ہیں؟ نفس نے جواب دیا کہ تجھے اس ظن سے کیا سروکار تو کیوں خلفاء رسول میں باہم فضیلت کی بحث میں پڑتا ہے؟۔ میں نے کہا کہ جو معاملہ میرے اور تیرے درمیان ہے کم از کم اسے کس پر محمول کیا جائے اس نے کہا کہ میرے اور تیرے درمیان جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت پر اتفاق ہے وہ اس لائق ہے کہ یہ کتاب بن جائے جسے لوگ پڑھیں اور وہ حقائق جنہیں تم لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہو آپ کی ذات (حضرت عمر) میں قلم زیادہ تیز ہوگا اور اطاعت کا اظہار کرے گا جہاں تک سیدنا صدیق اکبر کی سیرت کا تعلق ہے تمہارے نزدیک وہ مکمل نہیں اور جس کا تم ارادہ کرتے ہو وہ تم تک نہیں پہنچا۔

مجھے خیال گذرا کہ یہ ایک مخلص نصیحت ہے اور امین کا مشورہ ہے،

میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سیرت لکھنا شروع کی پس میں نے اسے لکھا اور لوگوں کے سامنے ایک کتاب کی صورت میں پیش کر دیا، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ جب میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سیرت کو مکمل کرنے والا تھا اور قریب تھا کہ ایک ہی جست سے کتاب کو اختتام تک پہنچا دوں کہ مجھے سیرت رسول ﷺ سے تعلق پیدا ہوا اور میں نے اپنی تمام زندگی اس میں صرف کرنے کا ارادہ کیا اور لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا ارادہ کر لیا۔

میں اس خفیہ تدبیر کو پہچان چکا تھا جو میرے نفس نے اس وقت کی تھی اور اس تدبیر کا راز مجھ پر عیاں ہو گیا تھا جو اس نے میرے دل پر پیش کی تھی اور جس نے مجھے سیرت عمر شروع کرنے پر برا بیچتے کیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت میرے لئے بہترین سبب بنی جس نے میرے لئے سیرت رسول ﷺ پر کام کرنے کا راستہ وا کر دیا اور اس کے انوار میں عظمت و جلال کے پوشیدہ خزانوں کو مجھ پر کھول دیا۔

میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت میں نبوت کی خوشبو، مشک کی مہک اور خوشبو کی لپک پائی میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں عظمت انسانی اور بشری کمال پایا جو نبوت کے سائے میں پروان

چڑھ رہا تھا اور نبوت کی مشک سے منور ہو رہا تھا۔

یہ چیز میرے لئے عظمت کے محل اور روشنی کے مصدر کی طرف متوجہ ہونے کا باعث بنی۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ اصحاب رسول اور خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم کی سیرت کی عظمت منکشف ہوتی ہے اور نہ ہی اس کے انوار کے مطالع ظاہر ہوتے ہیں یہاں تک کہ انہیں اس مصدر کی طرف نہ لوٹایا جائے جس نے ان پر عظمت و جلال اور اشراف کا فیضان کیا ہے۔ بیشک رسول اللہ ﷺ کی سیرت بھی وہ روشن نور ہے جس میں نبوت کی خصوصیات کو دیکھا جاسکتا ہے اور شریب سے پاکیزہ باغات کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

جب میں نے اپنے نفس کے سامنے رسول اللہ ﷺ کی سیرت پر کتاب لکھنے اور اعلانیہ اس پر گفتگو کرنے سے معذرت پیش کی وجہ یہ تھی کہ اگر لوگ میری کسی کوتاہی پر آگاہ ہوں گے تو کون میری معذرت قبول کرے گا تو اس نے مجھے جواب دیا اس میں میرے لئے خالص نیت ہی کافی ہے اس کام سے میں نے پیا سے نفس کو سیراب کرنے کا ارادہ کیا ہے تاکہ وہ لوگوں کے درمیان اچھے ذکر اور پاکیزہ ترین سیرت کے ساتھ زندہ رہے۔

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ

”بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ہر کسی کیلئے وہ کچھ ہے جو وہ نیت کرے۔“

میرے اس عمل کو اللہ قبول فرمائے اور اسے نبی کریم ﷺ، آپ کی آل و اصحاب کیلئے جنہوں نے آپ کی ہدایت کی اتباع کی سب کیلئے صلاۃ و سلام بنا دے

ہزار ہا درود اور ہزار ہا عجز و نیاز ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا..... الخ

اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی ہے

پاکیزہ کلمہ پاکیزہ درخت کی مانند ہے، اس کی جڑیں مضبوط ہیں اس کی شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں وہ اپنا پھل اپنے رب کے حکم سے ہر وقت دیتا ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کیلئے مثال بیان فرماتا ہے تاکہ وہ حاصل نصیحت کریں۔

محمد محمد محمد

اے پاکیزہ اور مبارک کلمہ اے کلمہ کی آواز کے حسن و جلال اور اس کے لحن کی صفائی، جس کے کریم جوہر سے پاکیزہ کلمات بنتے ہیں۔ محمود، احمد، محمد مدح،

اے مبارک پاکیزہ کلمے کس الہام تدبیر اور کس اندازہ سے حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ کے لخت جگر اور خاتم النبیین کیلئے تجھے بطور علم منتخب کیا۔ اے عظیم کلمہ کس الہام تدبیر اور اندازہ نے کئی قرون تک

زندگی کے ضمیر میں محفوظ رکھا کسی منہ نے تجھے بولا نہ کسی بچے نے تجھے اپنا یا (اپنا لباس بنایا)، جب آمنہ بنت وہب سلام اللہ علیہا نے اپنے یتیم بچے کو جنا اور اس کے روشن چہرے، مسکراتے ہونٹوں اور چمکدار پیشانی سے اپنی آنکھوں کو بھرا انہوں نے محسوس کیا کہ ایک اور بچہ ان کے سینہ سے نکلا جا رہا اور منہ کی طرف نقل کر رہا ہے جبکہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کی زبان اور ہونٹ حرکت کر رہے ہیں اور الوداع کہنے والے کے نغمے گنگنا رہے ہیں محمد ﷺ، محمد ﷺ یہ میرا بچہ ہے یا وہ جس کا اسم محمد ﷺ ہے میں امید کرتی ہوں کہ اس کی تعریف کی جائے گی۔

محمد ﷺ، پاکیزہ مبارک کلمہ ہے محمد نبی امی ہیں آپ کو آسمان کے مالک نے ہدایت اور دین حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے محمد ایسا کلمہ ہے جو کلام کا سردار ہے محمد ﷺ ایک انسان ہیں جو لوگوں کے سردار ہیں۔

دو عظیم چیزیں آپس میں مل رہی ہیں۔

ذات کلمہ مسی اسم

تاریخ، زندگی کے معجزہ کی گواہی دے رہی ہے یہ ہمیشہ رہنے والا معجزہ ہے جو کلام سے پیدا ہوا اور زبانوں پر جاری ہوا، تحقیق اس کلمہ سے حکمت کے چشمے پھوٹے بلاغت و فصاحت کی علامات ظہور پذیر ہوئیں بڑے بڑے بلیغ اس کے سامنے خاموش ہو گئے اور فصحاء اس کی فصاحت کے مقابلہ میں گونگے بن گئے انسان کی زندگی میں پہلی دفعہ ایک کلمہ آیت بنا اور یہ آیت ہمیشہ رہنے والا معجزہ بنی جو لوگوں کو رہتی دنیا تک چیلنج کرتا رہے گا۔

رسل کی زندگی میں پہلی دفعہ ایک رسول کا معجزہ اس کے منہ میں ایسے کلمات کی صورت میں نمودار ہوا جو اس کی زبان پر جاری ہو جس کے سامنے چہرے جھک گئے اور زبانیں گنگ ہو گئیں۔

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرِيْنَ وَادْعُوا صَنِ اسْتَعْظَمْتُمْ مِّنْ دُونِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿١٥﴾ (ہود)

”کیا وہ کہتے ہیں اس نے جھوٹ بولا ہے کہ اس کی مثل دس سورتیں گھڑی ہوئی لے آئے اللہ کے سوا اس کو بلا جو جس کو بلانے کی طاقت رکھتے ہو اگر تم سچے ہو۔“

محمد ﷺ، اے مبارک پاکیزہ کلمہ آپ کا حصہ کتنا ہی وافر ہوا، تو ہمیشہ ایک مسلمان کے دل اور زبان میں آباد رہا۔

آپ نے جس دن سے حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ کے ہاں تولد فرمایا جبکہ آپ ایسا نور ہیں جس نے تاریکیوں کو دور کر دیا ایسی ہدایت ہیں جس نے گمراہی کو بھگا دیا اور ایسا حق ہیں جس نے باطل کا قلع

قع کر دیا جبکہ آپ سر پر رحمت ہیں ہر اس دل کیلئے جس نے تجھے اپنے ہاں جگہ دی یا زبان نے تیرے ذکر کیلئے حرکت کی۔

جس دن سے حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ کے ہاں آپ نے تولد فرمایا۔ اے کلمہ! تو متاثر کرنے والا اور ہر طرف پھیلنے والا کلمہ ہو گیا۔ اے پاکیزہ و مبارک کلمے اس دن سے اللہ تعالیٰ نے تجھے اس عظیم فضل کے ساتھ خاص کر دیا اور تیرے ذکر کو عبادت، صلوة، دعا بنا دیا۔ اے پاکیزہ و مبارک کلمے اللہ تعالیٰ نے تیرے اوپر جو فضل عظیم فرمایا ہے انہیں میں سے ایک یہ ہے کہ تجھے اور اپنے نام کو ملا دیا اور

ایمان کو اس طرح بنا دیا کہ وہ مکمل نہیں ہوتا مگر تیرا اس میں حصہ اور ذکر ہوتا ہے۔ شریعت اسلامیہ میں حضرت محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء پر درود اللہ کے ہاں پسندیدہ عمل اور گناہوں کی بخشش کا سبب ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کی رسالت کی شہادت ارکان اسلام کا ایک رکن ہے اسلام اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتا اور نہ اس کے بغیر قبول ہوتا ہے، ہر اذان میں آپ کے اسم یا ک کو دہرایا جاتا ہے اور ہر نماز کے آغاز میں حضور کے نام کو ذکر کیا جاتا ہے اور اس طرح نماز کے اختتام پر آپ کا نام ذکر کیا جاتا ہے۔

ایک مسلمان پر واجب ہے کہ وہ کم از کم فرض نمازوں میں بیس دفعہ آپ کے نام کا ذکر کرے جہاں تک حضور ﷺ کی بارگاہ اقدس میں درود کا معاملہ ہے ایک مسلمان کے نزدیک اس کی کوئی حد نہیں اس میں زیادتی بھلائی میں زیادتی ہے اور رحمت و رضوان میں اضافہ کا باعث ہے۔ بے شک جو کلمہ بھی لوگوں میں ایک زمانہ تک رہا ہے خواہ وہ زمانہ طویل ہو یا مختصر لیکن لوگوں کے ساتھ ایک لازمی زندگی کی طرح نہیں رہا اور ہر وقت اس کی طرف رجوع نہیں رہا بلکہ وہ ایک دور تک گردش کناں رہا اور پھر اس کا دورانیہ ختم ہو گیا اور کوئی اور کلمہ اسے پیچھے چھوڑ گیا۔ اسی طرح تیرے ارد گرد کلمات جنم لیتے رہے اور ناپید ہوتے رہے۔ ان کی حالت و شان وہی رہی جو زندہ کائنات یعنی انسان، حیوان، نباتات کی شان رہی جہاں تک اسم ”محمد ﷺ“ کا تعلق ہے تحقیق یہ زندہ رہا اور تاقیامت لوگوں میں زندہ رہے گا بیشک یہ ہر روز نئی زبانوں کو دریافت کرتا ہے جو اس کا ورد کرتی ہیں اور ہر وقت نئے اہل و انصار کا استقبال کرتا ہے جو اس کے گرد جمع ہوتے ہیں اور اس کے جھنڈے کے نیچے مجتمع ہوتے ہیں۔

بے شک یہ مبارک طیب کلمہ ہے جو اللہ کے حکم سے ہر لمحہ پھل عطا کرتا ہے، اللہ پر ایمان رکھنے والا جو بھی اس کلمہ کو اپنی زبان پر لایا اللہ تعالیٰ نے ملا اعلیٰ میں اس کے ذکر کو بلند کر دیا اور میزان خیر میں اس کے خیر کو بڑھا دیا۔

یہ اسم محمد ﷺ کا ہی حصہ ہے جو ابن عبد اللہ کی طرف منسوب ہیں ولید یتیم نبی امی اور رسول رب

محمد ﷺ تو وہ ذات ہے جسے مکہ نے ایک بچہ کی حیثیت سے پہچانا اور صحراء نے رضيع کی حیثیت سے جانا پھر مکہ نے اس کا استقبال نو جوان کی حیثیت سے کیا اور نبی و مرسل کی حیثیت سے دیکھا جو اپنے منہ میں حق کی دعوت لئے ہوئے ہے جو لوگوں میں ان کلمات کے ساتھ اعلان کر رہا ہے، ”اَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ“ اپنے رب پر ایمان لاؤ اور اسی مکہ نے اس کی قوم کو دیکھا جو ان کے ساتھ برا سلوک کر رہی ہے اور آپ کو دیکھا کہ ان تمام حالات میں صبر جمیل کا مظاہرہ کر رہی ہے اکتاہٹ کا مظاہرہ کرتی ہے نہ دل کی تنگی کا اگر چہ زمین و آسمان تنگ پڑ جائیں پھر انہیں غم و اندوہ میں مبتلا مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہوئے بھی دیکھا اس حال میں کہ پیغام حق کو ساتھ لئے جا رہے ہیں اور جزیرہ عرب کے نئے افق پر طلوع کر رہے ہیں۔

محمد ﷺ تو وہ انسان ہیں جسے زندگی نے پہچانا اور لوگوں نے بھی پہچانا میں ایسا کلمہ نہیں پاتا جو میرے ان احساسات کا متحمل ہو جو میرے اندر اس ہستی کیلئے موجزن ہیں وہ انسان ہے جسے خالق کے ارادہ نے تمام مخلوقات کی طرف ہدایت اور رحمت بنا کر بھیجا۔

ایک اعرابی وسیع و عریض صحراء میں تہ بہ تہ تاریکیوں میں گم ہے اور اس کی آنکھوں سے راستے اوجھل ہو چکے ہیں وہ حیرت و استعجاب میں گرفتار ایک جگہ رکا ہوا ہے وہ یہ تک نہیں جانتا کہ اس کا منہ کس طرف ہے کہ اچانک چاند طلوع ہوتا ہے وہ اپنے روشن چہرہ سے صحراء کو نور سے بھر دیتا ہے اور کائنات کو نرم نرم روشنی کی خلعت پہنا دیتا ہے۔ اعرابی چاند کی طرف دیکھتا ہے مسرت نے اس کے انگ انگ کو بھر دیا ہے تعجب اس پر غالب آچکا ہے کلمات اس کی زبان پر رُک چکے ہیں وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، بے شک وہ پسند کرتا ہے کاش چاند اس کے قریب ہوتا تو وہ اسے اپنے سینے سے لگا لیتا اپنے بازوؤں میں سمولیتا اور اس کے بو سے لیتا۔ مگر چاند تو اس کی دسترس سے باہر ہے اب وہ مجبور ہے کہ اپنے ان احساسات کو طاقت کے مطابق بیان کرے۔ وہ چاند کی طرف نئے سرے سے متوجہ ہوتا ہے اور اس کی موجزن شعاعوں سے اپنی آنکھوں کو بھرتا ہے تو اس کے ہونٹ بعض کلمات ادا کرتے ہوئے حرکت کرنے لگتے ہیں یہی حقیقت میں اس کے دلی جذبات ہیں یہ پرندے کی چہچہاہٹ یا شاعر کے قصیدہ کے قریب ہیں۔

میں تیرے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں، کیا یہ کہوں کہ اللہ تعالیٰ تیرے جمال میں اضافہ کرے کیا اس جمال سے بڑھ کر جمال ہے؟ کیا یہ کہوں کہ اللہ تعالیٰ تیرے مرتبہ میں بلندی عطا کرے وہ کیونکر کیا آسمان سے بڑھ کر بھی کوئی مرتبہ ہے؟ پھر اعرابی گہری خاموشی میں گم ہو جاتا ہے۔

اس اعرابی کا نقطہ نظر جس نے چاند کو اس حالت میں پایا اس آدمی کے مقابلہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا جو رسول اللہ ﷺ کی سیرت سے آگاہی حاصل کرتا ہے، آپ کے پیغامات کو پڑھتا ہے آپ کی دعوت میں غور کرتا ہے، اس کی اتباع کرتا ہے، نیز زندگی کے آثار میں لوگوں کے درمیان بھی زمانہ در زمانہ آج تک اور آج کے بعد اس کی پیروی کرتا رہے۔

بے شک وہ انسان جو رسول اللہ ﷺ کی سیرت میں منصف اور غور و فکر کرنے والے انسان کی حیثیت سے آگاہی حاصل کرتا ہے وہ تسلیم کرتا ہے کہ کائنات کی روشن ترین چیز موجود ہے زندگی نے پہلے اس کی مثال دیکھی ہے نہ کبھی کسی آنکھ نے اس کا نظارہ کیا ہے جبکہ وہ ہر وقت کائنات کے عجائب و غرائب کا مشاہدہ کرتا رہتا ہے۔

آپ بھی ایک انسان ہیں تمام انسانوں کی طرح والدین سے پیدا ہوئے اس سے بڑھ کر بعض لوگوں کی طرح ملک و غنا کی وراثت بھی نہیں پائی جسے اپنے سامنے پایا وہ یتیم و فقیر تھا جب سے آنکھ کھولی بلکہ اس سے بھی پہلے۔ یہی وہ یتیم و فقیر بچہ ہے تو ان کے بارے کیا گمان کر سکتا ہے، اور کیا اندازہ لگا سکتا ہے اگر دنیا اپنے انداز پر گردش کرتی تو دوسرے یتیمی و فقراء کی طرح کسی جنگل یا صحرا میں یہ بھی ضائع ہو چکے ہوتے۔

اگر اس بچے کے بارے میں حسن ظن بھی رکھیں کہ زمانے نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو زیادہ سے زیادہ ہم یہی تصور کر سکتے ہیں کہ یہ بھی قریش کے نوجوانوں میں سے ایک جوان ہوتا جو اپنے شب و روز شراب کی مجلس، جو اکیلے، عورت کے محاسن بیان کرنے، لونڈیوں کے ساتھ میل جول رکھنے میں صرف کر رہا ہوتا پھر بڑھاپے میں بھی یہ قریشی شیوخ میں سے ایک ہوتا جو ندوہ میں بیٹھتے وہاں جو اچھی یا بری گفتگو ہوتی وہ سنتے پھر زمانہ ان کا قصہ تمام کر دیتا جس طرح اس نے دوسرے قریش کے سرداروں کا قصہ تمام کر دیا۔

لیکن اس یتیم و فقیر سے جو کچھ صادر ہوا وہ بالکل مختلف ہے جو کسی کے وہم و گمان میں نہیں آ سکتا اور نہ کسی کے دل میں اس کا گذر ہوا۔

اس یتیم و فقیر کے لئے زندگی کی روش بدل نہیں گئی تھی ہر چیز مقرر انداز پر چل رہی تھی کوئی اچانک دولت نہیں آن پڑی تھی جس کی وجہ سے ان کی حالت بدل گئی ہو قریش کے اندر بھی کوئی تغیر واقع نہیں ہو گیا تھا جو قریش کے ہاں خیر و شر، بامقصد و بے مقصد، ہدایت و گمراہی کا معیار قائم کرتا۔ صحراء کی حالت بدل نہیں گئی تھی اور نہ اس کی خشک سالی میں تغیر ہوا تھا اور موسم کی سردی اور موسم گرما کی بادِ موسوم بدل نہیں گئی تھی۔

ہر چیز اپنے مروج انداز پر چل رہی تھی جس طرح پہلے تھی یتیم اپنے یتیم و فقر کی حالت پر تھے اور قریش اپنے ہوش و حواس میں تھے اور زندگی دن اور رات میں اپنی نیچ پر چل رہی تھی۔

زندگی رواں دواں تھی لوگ اس کے دوش بدوش چل رہے تھے گویا کوئی نئی چیز ان کے ہاں داخل ہی نہیں ہوئی تھی ممکن ہے جو ان کی زندگی کے انداز کو بدل ڈالے لوگوں کے رویوں کو تبدیل کرے اور ان کے معیار میں تغیر پیدا کر دے جبکہ یہ یتیم بڑی نرمی اور ٹھہراؤ سے اپنی زندگی گزار رہا ہے وہ اس وقت بھی سچ بولتا ہے جب لوگ جھوٹ بولتے ہیں وہ امانتیں واپس کرتا ہے جب لوگ خیانتیں کرتے ہیں وہ شراب سے دور رہتا ہے جبکہ نوجوان بوڑھے سب اس پر مر مٹتے ہیں وہ لہو و لعب سے دور بھاگتا ہے جبکہ چھوٹے بڑے اس کے زبردست حریص ہیں وہ بتوں کی حقارت بیان کرتا ہے اور اس سے اعراض کرتا ہے جبکہ پوری قوم اس کے سامنے جھکی جا رہی ہے اور صبح و شام ان کی طرف بھاگی جا رہی ہے،

یہ تمام اچھے شمائل اور معزز صفات ان کی زندگی میں بڑی نرمی سے رواں دواں ہیں لوگوں میں شور و شغب پیدا کرتی ہیں نہ ہی اضطراب کیونکہ یہ سب چیزیں فطرۃً صادر ہو رہی ہیں ان میں کوئی تکلف نہیں اور فطرتِ سلیمہ سے صادر ہو رہی ہیں نہ کہ ان میں کوئی دکھاوا ہے۔

حضور کی ذات میں ان صفات کے موجود ہونے کے بارے میں لوگوں میں احساس پیدا ہوتا ہے اور یقین کے درجہ پر فائز ہو جاتا ہے کیونکہ یہ احساس ان میں بڑی نرمی سے واقع ہوا لمحہ بہ لمحہ اور حال بحال داخل ہوا یہاں تک کہ وہ پختہ ہو گیا جس طرح پاکیزہ پھل میں ذائقہ مٹھاس اور اچھی خوشبو پکی ہوئی کلی میں پک جاتی ہے

صادق اور امین ہیں
پاک دامن اور ہر بری خصلت سے بچنے والے ہیں
دانشمند اور ہدایت یافتہ ہیں
نیک سیرت اور رحیم ہیں
زاہد و عابد ہیں

محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

یہ وہ کچھ خصلتیں ہیں جن سے لوگ واقف تھے یہ بچپن کے بعد اور جوانی کے ابتدائی ایام میں تھیں جبکہ ابھی آپ سن رجولیت کو نہیں پہنچے تھے اور آسمانی دعوت کو آپ نے نہیں پایا تھا اور لوگوں میں یہ اعلان نہیں کیا تھا کہ میں تمہارے لئے رسول امین ہوں۔

تحقیق لوگوں نے سوال کیا اور اب بھی سوال کرتے ہیں کہ اس یتیم و فقیر کو یہ اعلیٰ ادب کہاں سے

حاصل ہوا یہ مجتمع اخلاق اس رفیع معیار پر کس طرح واقع ہوئے۔
 کبھی کبھی انسان کیلئے ممکن ہو جاتا ہے کہ وہ مختصر سے زمانہ کیلئے خلق عظیم پر استقامت کا مظاہرہ
 کرے لیکن یہ بات بعید از قیاس ہوتی ہے کہ وہ پوری عمر اس بلند معیار پر قائم رہے کسی ہستی کی طرف
 جھکاؤ نہ کرے۔

یہ بات بھی بہت مشکل ہے کہ ایک انسان دو یا دو سے زیادہ صفات فاضلہ کو اس معیار پر جمع کرے
 اور یہ تو اس سے بڑھ کر بھی ناممکن ہے کہ وہ تمام صفات فاضلہ کو اس قوت و استقامت کے ساتھ اپنے
 اندر جمع کر لے اور اس میں سے کسی قسم کی جھول اور انقطاع واقع نہ ہو۔

اس یتیم و فقیر کیلئے کیسے ممکن تھا کہ وہ اپنی اس انداز میں تربیت کرے کہ جیسی اس کی قوم میں کسی
 نے بھی حاصل نہیں کی اور اس یتیم و فقیر کے لئے کیسے ممکن تھا کہ وہ ان تمام فضائل کو تمام اوقات و تمام
 احوال میں اس قوت و استقامت کے ساتھ جامع ہو۔

یہ ایسے سوالات تھے جن کے جوابات کا لوگ کئی سالوں سے انتظار کر رہے تھے جب کبھی انہوں
 نے آپ ﷺ کو دیکھا آپ کے پاس بیٹھے آپ کی گفتگو کو سنا یہاں تک کہ آسمان سے خبریں آنے لگیں
 کہ محمد ﷺ تو نبی ہیں جو لوگوں کی طرف ہدایت کے ساتھ مبعوث کئے گئے ہیں اور انہیں رحمت بنا کر
 بھیجا گیا ہے تو وہ آگاہ ہوئے کہ حضور ﷺ کی ذات اور آسمان کے درمیان میں جو تعلق ہے یہی ان
 صفات کا صلہ ہے جن پر آپ کی ذات مشتمل ہے انہیں اخلاق عالیہ کی وجہ سے آپ یکتا ہوئے اور
 لوگوں نے اس احساس جو اس دعوت کی وجہ سے آیا تھا کہ آپ رب العالمین کے رسول ہیں کی بنا پر آپ
 کی ذات میں غور و فکر کرنا شروع کر دیا۔

لوگ اس دن دو حصوں میں منقسم ہو گئے کچھ لوگ تصدیق کرنے والے تھے اور کچھ جھٹلانے والے
 جس دن سے آپ نے نبوت کی چادر زیب تن کی اور لوگوں پر اس پیغام حق کے ساتھ ظاہر ہوئے تو لوگ
 ایمان لائے اور تصدیق کی ان صفات نے آپ کی قدر و منزلت کو ان کی آنکھوں میں اضافہ کر دیا ان
 کیلئے یہ بات ظاہر ہوئی کہ حضور ﷺ کی ذات وہ ذات ہے جو لوگوں میں تو اپنے جسم کے ساتھ موجود
 رہتی ہے اور جس کی روح ملاً اعلیٰ میں موجود ہوتی ہے یہ وہ انسان ہیں جنہوں نے زمین و آسمان،
 انسانوں اور فرشتوں میں ہر خالی جگہ کو بھر دیا ہے۔ مگر وہ لوگ جنہیں گناہوں نے اپنی گرفت میں لے لیا
 اور کینہ نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا اور حسد نے جن کی بصیرت کو پامال کر دیا انہوں نے اس چیز کو
 حقیقت کے خلاف جانا کہ قریش کے سرداروں میں سے صرف محمد ﷺ کی ذات کیلئے یہ عظیم شان
 مقدر ہو پس وہ آپ پر کہانت و سحر کا الزام لگانے لگے اور وہ روحانی قوت جس پر آپ کی ذات مشتمل تھی

اور جس نے لوگوں کے دلوں کو ہیبت سے بھر دیا تھا اسے سحر و کہانت کی طرف منسوب کرتے، آسمان کی قوت اور رحمن کی رحمت کی طرف منسوب نہ کرتے وہ اس بات کی طاقت نہیں رکھتے تھے کہ وہ اس امر واقع کا انکار کریں جس کی شہادت تمام زندگی دے چکی ہے وہ یہ کہ حضور کی ذات ان جیسی نہیں وہ لوگوں میں یکتا انسان ہیں لیکن اس کے باوجود وہ اس بات سے انکاری تھے کہ آپ ان پر فوقیت دئے گئے ہیں اور ان سے یکتا ہیں اور اس سے بھی انکاری تھے کہ حضور ﷺ کی ذات کیلئے اس فضیلت کا اقرار کریں جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے وہ یہ انعام تھا کہ آپ کو تمام لوگوں کے لئے ہدایت و دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا۔

حضور ﷺ کی تربیت کے معاملہ میں بے شک یہ اہل سماء کی تدبیر تھی لیکن لوگ آسمان کے معاملہ اور اس کی تدبیر کے بارے میں کیسے جانتے یہ معاملہ کوئی اعلانیہ تھوڑے ہی تھا یہاں تک کہ حضور ﷺ خود اس بارے میں آگاہ نہ تھے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے انتخاب کے بارے میں آگاہ کر دیا جب حضرت جبریل امین غار حرا میں آسمان کی پہلی خبر لے کر حاضر ہوئے اس وقت آپ کی عمر چالیس سال ہو چکی تھی اس وقت آپ اس حقیقت سے آگاہ ہوئے کہ انکے درمیان اور آسمان کے درمیان کوئی تعلق ہے اور یہ امر آپ کو بھلائی کی طرف لے جانے والا ہے۔

آسمان سے اتصال کی خبر سے پہلے آپ اپنے متعلق اتنا ہی جانتے تھے کہ آپ بھی اپنی قوم کے ایک فرد ہیں اور زمان و مکان میں آپ کا مرجع بھی وہی ہے جو ان کا تھا وہ اس کی کچھ طاقت نہیں رکھتے کہ اپنی قوم میں کچھ تبدیلی پیدا کر دیں حالانکہ وہ آثار نمایاں تھے کہ آپ ان کی زندگی کے طور اطوار کو ناپسند کرتے تھے اور اپنے آپ کو ان ناپسندیدہ چیزوں سے دور رکھا ہوا تھا۔ ان کریم اخلاق کے ساتھ اور اس پاکیزہ سیرت کے ساتھ حضور ﷺ اپنی قوم اور اہل میں زندہ رہے۔

انہیں اخلاقِ عظیمہ اور سیرتِ طیبہ کی وجہ سے لوگوں نے آپ سے محبت کی اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے چاہا۔ آپ جہاں بھی ہوتے لوگوں کی آنکھیں اپنے آپ کو بھرنے کیلئے آپ کی طرف اٹھتیں جہاں وہ اس انسان میں راحت و رضا کو پاتیں جو لوگوں میں یوں زندگی بسر کر رہا ہے جیسے جھلسا دینے والی گرمی میں عمدہ خوشبو ہو۔

حضور ﷺ نے بعثت سے قبل اپنی عمر کے چالیس سال گزارے جس میں جھوٹ کا وقوع نہیں اور نہ ہی عیب لگانے والی چیز سے تعلق ہوا اور نہ ہی زبان نے کبھی غلط کلمہ نکالا۔

اس طرح بعثت سے قبل محمد مصطفیٰ ﷺ نے اپنی تمام زندگی گزار دی آپ کے درمیان اور لوگوں کے درمیان کوئی شر و فساد واقع نہ ہوا آپ کے درمیان اور لوگوں کے درمیان کوئی دشمنی واقع نہ ہوئی جبکہ

لوگوں کے درمیان ہمہ وقت شر و فساد واقع ہوتا رہتا تھا اور ایسے امور واقع ہوتے رہتے تھے جو جنگ و جدل کا باعث بنتے تھے۔

سبحان اللہ!

ایک انسان جو ایسی جگہوں پر زندگی بسر کر رہا ہو جہاں کے رہنے والے ایک دوسرے کی طرف شر و فساد کے انگارے پھینکتے رہتے ہوں جس سے دشمنی کی آگ بھڑک سکتی ہو اور لوگوں کے درمیان جو قربت اور محبت کے رشتے ہیں انہیں جلا دیتے ہوں تو وہ کیسے محفوظ رہ سکتا ہے۔

وہ زندگی جو عرب گزار رہے تھے اس میں غالب رنگ خونریزی کا تھا جو تلواریں کی دھاروں اور نیزے کی انیوں پر جاری رہتا تھا اور اس جنگ میں کوئی انسان طاقت ہی نہیں رکھتا تھا کہ وہ اس فساد سے دن اور رات کے کسی لمحہ میں بچ سکے یا حادثات کے واقع ہونے سے محفوظ رہ سکے۔ پوری کی پوری قوم اپنے آپ سے بے نیاز ہو چکی تھی اور سب نے جنگ کیلئے پختہ عزم کر لیا تھا اور سب قوت کی دلیل پر ایمان لائے تھے انہوں نے اپنے وجود اور وجوہ کو اسی دلیل کے سامنے جھکا دیا تھا جو خود بھیڑ یا نہیں تھا بھیڑیے اسے کھا جاتے تھے۔ جنگ اس طرح ہر افاق سے لوگوں پر نمایاں اور منڈلا رہی ہوتی تھی اس صورتحال پر قرآن کی شہادت سب سے سچی شہادت ہے جب اللہ تعالیٰ نے عربوں کو اس نعمت سے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جو اسلام ان کے لئے لایا اور اس نے لوگوں سے خوف کے لباس کو اتار پھینکا اور انہیں سلامتی اور امن کی خلعت پہنا دی ”یاد کرو اس نعمت کو جو تم پر کی گئی جب تم دشمن تھے اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے تم آگ کے گڑھے میں گرنے والے تھے پس اس نے تمہیں بچا لیا“ (آل عمران)۔

ہاں ہاں ایک انسان کیسے اپنے آپ کو شر سے بچا سکتا ہے جس نے اسے ہر طرف سے گھیر رکھا ہو وہ مقامات جو شر میں غرق ہوں ایک انسان کیلئے کافی نہیں ہوتا کہ اپنے ہاتھ اور زبان کو لوگوں سے روکے رکھے تاکہ وہ ان سے محفوظ رہے کیونکہ اکثر طور پر سلیم الفطرت لوگوں کو بیہودہ لوگوں کی طرف سے تمسخر کا سامنا کرنا پڑتا ہے جنکے نزدیک اخلاق کریمہ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی اور نہ وہ ایسے اصحاب کی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور اکثر طور پر حلم و احسان سفہاء کو زیادتی و سفاہت پر برا بیچتے کرتا ہے کیونکہ گمان یہی کیا جاسکتا ہے کہ انہوں نے اس انداز کو اپنی برائی کی وجہ سے اپنایا ہے یا بزدلی و عاجزی کی وجہ سے دونوں صورتوں میں یہ انداز سفہاء کو اصحاب استقامت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کا موقع فراہم کرتا ہے اور ان کیلئے وہی راہیں کھولتا ہے جو انہیں اصحاب عزیمت سے کچھ حصہ لینے کا موقع فراہم رہیں تاکہ وہ عظیم لوگ بھی ان کے ساتھ گناہ گراہی میں داخل ہو جائیں جس طرح وہ داخل ہوئے تاکہ پورے معاشرے میں کوئی بھی

ان کی سفاہت و ضلالت کی گواہی نہ دے اور نہ یہ گواہی دے کہ وہ سفہ و ضلال سے دور ہے۔

حضور ﷺ کا معاملہ اپنی قوم کے ساتھ عجیب و غریب ہے کہ آپ ظاہری طور پر ان لوگوں کے ساتھ رہے جبکہ قلب و روحانی طور پر بالکل الگ تھلگ رہے اس کے باوجود جانے انجانے سے بھی کوئی ایسا امر ظاہر نہیں ہوا جو ان میں شر کو برا بیخنتہ کرے عداوت کو بھڑکا دے یا قطع تعلق کا باعث ہو۔

حضور ﷺ اس احساس کے ساتھ جس میں آپ اپنی قوم میں زندگی بسر کر رہے تھے کہ حضور ﷺ نے قریش میں ایک امتیازی شان حاصل کی عقلاء نے آپ کو عقل و کمال کی وجہ سے پسند کیا سفہاء آپ کے حلم کے جلال کمال عقل اور عظمت نفس سے ہیبت زدہ رہے انہوں نے کوئی خفیہ تدبیر نہ کی آپ کی راہ میں کوئی روڑہ نہ اٹکایا۔ اس حال میں تعجب اٹھ جاتا ہے اور وہ مالوف امر کی صورت اختیار کرتا ہے، زندگی کے فلسفہ کے ساتھ واقع ہوتا ہے اور امور اس میں جاری ہوتے ہیں جب ہم نے اس حقیقت کو جان لیا کہ وہ اخلاق کریمہ اور صفات نبیلہ جن سے آپ کی ذات آراستہ ہے یہ کوئی مانگا ہوا لباس نہیں نہ ہی ردی زیورات ہیں بلکہ یہ تو آپ کی فطرت کا حصہ ہیں پس یہ آپ کی ذاتی پہچان بن گئے جس طرح آپ کے چہرے کا حسن اور جسد اطہر کی رنگت آپ کی پہچان ہے وہ مضبوط تعلق جو ان صفات اور ان سے آراستہ ذات کے درمیان ہے صاحب فراست کیلئے کمال و تمام میں ایک یکتا چیز ظاہر ہوتی ہے جو حضور ﷺ کی ذات کے علاوہ کسی اور میں دکھائی نہیں دیتی اور نہ ہی کوئی اس کی وفا کی قدرت رکھتا ہے اسی وجہ سے حضور ﷺ کی ذات کو صفات عالیہ میں جس مقام پر دیکھتا تھا وہ اسے عجیب چیز خیال نہیں کرتا بلکہ اسے کامل انسان خیال کرتا ہے جسے خلق کریم نے مزین کیا ہے جس طرح روشن چہرہ انسان کو مزین کرتا ہے۔

جن لوگوں کو زمانہ نے یہ سعادت بخشی کہ وہ حضور ﷺ کی زیارت کریں وہ بیان کرتے ہیں کہ جب کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو کامل طور پر متوجہ ہوتے اور جب چلتے تو آگے جھکے ہوئے دکھائی دیتے وہ تو جسم واحد تھے وہ کوئی پھٹے ہوئی چیتھڑے نہ تھے جسے جسم جمع کرنے والا ہوتا ہے اور چمڑہ جس پر مشتمل ہوتا ہے جس طرح اکثر لوگوں میں دیکھا جاتا ہے اور جب متوجہ ہوتے تو کامل طور پر متوجہ ہوتے۔

یہ مناسب طبیعت ہے جو جسم کے اعضاء کے درمیان ترکیب پاتی ہے جس طرح موسیقی کے نغمے آلات سے جنم لیتے ہیں۔ اسی طرح کمال کی صفات میں حضور ﷺ کی شان تھی جن پر آپ کی ذات مشتمل ہوتی تھی بے شک یہ صفت واحدہ کے زیادہ مشابہ ہے جو حق، عدل، احسان میں باہم اعتماد کرتے ہوئے ایک دوسرے سے مفاہمت کرتے ہوئے کام کرتی ہے۔

یہی آپ کی ذات اور صفات کا معاملہ ہے آپ کی صفات ایسی چیز نہیں جو اس پر داخل کی گئی ہوں

بلکہ یہ صفات تو آپ کی ذات کا حصہ ہیں یہ تو اس اعلیٰ مقام پر ہیں جن سے ان لوگوں کی آرزو میں منقطع ہو جاتی ہیں جو ان کا مقابلہ کرنے کی طمع کرتے ہیں ورنہ ان کی خواہشات ان جیسا ہونے کی خواہش کرتی ہیں۔ اسی وجہ سے ان لوگوں کے حسد کے اسباب سکون پا گئے اور عداوت و بغضاء کے اسباب منقطع ہو گئے کیونکہ لوگ جن سے مایوس ہو چکے ان سے نہ حسد کرتے ہیں اور نہ ہی ان سے بغض رکھتے ہیں۔

حضور ﷺ آسمان کی دعوت پاتے ہیں کہ وہ لوگوں کی طرف اللہ کے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو ان کی طرف لانے والے ہیں۔ ابھی حضور ﷺ اپنے رب کے حکم سے اپنی قوم میں اعلان کرتے ہی ہیں کہ میں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں کہ حق و حسد کی بانڈیاں جوش مارنے لگتی ہیں اور کثیر سینے پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں اور حضور ﷺ کی طرف تکلیف دہ امر کو پھینکا جانے لگتا ہے۔ کون سا امر حضور ﷺ میں نیا واقع ہوا تھا اور کون سی بات تھی جس کو قوم نے پہلے آپ میں نہیں دیکھا تھا وہ تو صادق تھے کسی نے آپ کو جھٹلایا نہیں تھا وہ امین تھے کسی نے خیانت کی تہمت نہیں لگائی تھی وہ تو پاکیزہ تھے کبھی گناہ نہ کیا تھا وہ تو ہدایت یافتہ تھے کبھی غلط کام نہ کیا تھا وہ ہمیشہ با مقصد بات کیا کرتے تھے کبھی بے مقصد بات نہ کی تھی آپ ہمیشہ استقامت کا مظاہرہ کرنے والے تھے کبھی صحیح راہ سے انحراف نہ کیا تھا پس وہ کون سی ایسی نئی چیز تھی کہ جو ظاہر ہوئی تھی۔

کیا محض یہ کہ ایک ذات فترۃ وحی کے دور میں تشریف لائی ہے جو انہیں ہدایت کی طرف دعوت دیتی ہے انہیں ظلمات سے نور کی طرف بلاتی ہے مگر لوگ ان کا اس ماضی کا انکار کر رہے ہیں جو ان کے درمیان گذرا ہے اور اس کے موجودہ کردار کو تعجب کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں یہ سب کچھ اس لئے کر رہے ہیں کہ رسول ایک انسان ہے جو اللہ تعالیٰ اور لوگوں کے درمیان سفارت کا کام کر رہا ہے دل کینہ سے بھر جاتے ہیں اور نفوس حسد کی وجہ سے بھرے ہوئے ہیں۔۔

قوم نے اس امر کو عجیب جانا کہ حضور ﷺ کی ذات زمین آسمان والوں کی نمائندہ اور اللہ تعالیٰ اور لوگوں کے درمیان سفیر ہو۔

کیا دنیا جاہ و جلال والے لوگوں سے خالی ہو چکی تھی کہ آسمان والوں نے اس یتیم و فقیر کے علاوہ کوئی نمائندہ نہ پایا جسے لوگوں کیلئے اپنا سفیر بنائیں اور جہاں والوں کیلئے احکام لے جانے والا بنائیں۔ انہوں نے حضور ﷺ کی ذات میں جو صفات کمال پہچانی تھیں انہیں اس منصب کے مناسب نہیں جانا کیونکہ ان کے پیش نظر مادی زندگی کا ہی تصور تھا اور لوگوں کی قدر و منزلت اسی معیار پر جانتے تھے اور انہوں نے کہا اس قرآن کو دونوں بستیوں کے عظیم آدمی پر کیوں نہیں نازل نہیں کیا گیا تھا کیا وہ رب کی رحمتوں کو تقسیم کرتے ہیں؟ ہم نے دنیاوی زندگی میں ان کی معیشت کو تقسیم کر دیا ہے اور بعض کو بعض پر

درجات میں بلند کر دیا ہے تاکہ بعض بعض کو حقیر جانیں اور تیرے رب کی رحمت اس سے بہتر ہے جس کو وہ جمع کرتے ہیں۔

حضور ﷺ کو قریش کا ایک فرد تصور کرو کیونکہ یہ کمالات ان کو بنی نوع انسان میں سے خارج نہیں کرتے مگر یہ تو بتاؤ کہ ایک بشر کیلئے کیسے ممکن ہے کہ وہ آسمان تک جا پہنچے اور اس تک پہنچنے کا طریقہ پائے وہ پیغام لے اور آگے لوگوں کو پہنچا دے یہ اگر ایسا ہے تو واقع ہوتا پس زمین کا اندرونی حصہ اس کی پشت ہوتا۔ لوگ ایمان لانے سے نہر کے جبکہ ان کے پاس ہدایت آچکی تھی مگر یہ کہ انہوں نے کہا کیا اللہ نے بشر کو رسول بنا کر بھیجا اور انہوں نے کہا کیوں نہیں انکی طرف فرشتہ نازل کیا گیا پس وہ ان کے ساتھ بطور نذیر ہوتا۔

کیا وہ تیرے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں حقیقت سے بہت دور حقیقت سے بہت دور۔ بے شک آپ اللہ کے رسول ﷺ ہیں اللہ جانتا ہے بیشک آپ اللہ کے رسول ﷺ ہیں پس اس کا اعلان کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا اور مشرکوں سے اعراض کیجئے اے کملی اوڑھنے والے اٹھیں پس ڈرائیں اور اپنے رب کی کبریائی بیان کریں اور اپنے کپڑوں کو پاکیزہ رکھیں اور بت پرستی کو چھوڑے رکھیں اپنی عبادت کو زیادہ جانتے ہوئے احسان نہ جتلائیں اور اپنے رب کیلئے صبر کریں۔

حضرت محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء چالیس سال کے عرصہ تک شامل طیبہ اور اخلاق کریمہ کو جمع کئے رکھتے ہیں جیسے صدق، امانت، عفت، استقامت، صبر، رضا، قناعت، رحمت، شفقت اور محبت ان سب کو اپنے اندر جمع کر لیتے ہیں تاکہ یہ چیزیں سہارا بنیں ساتھ ہی ساتھ آسمان سے امداد پہنچ رہی ہے بے شک آپ واضح عداوت اور سخت ترش رو دشمن کے سامنے زندگی بسر کر رہے ہیں اور ایسی قوم میں رہ رہے ہیں جنہوں نے اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھونسی ہوئی ہیں اور اپنے کپڑوں کو لپیٹ رکھا ہے جو اپنے عمل پر اصرار کر رہے ہیں اور سخت تکبر کرنے والے ہیں جبکہ آپ اس تگ و دو میں مصروف عمل ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام سنائیں ان کے اوپر حجت قائم کریں پھر اس سے بڑھ کر آپ اس بات کے حریص ہیں کہ انہیں اندھیرے سے بچائیں اور انہیں تاریکیوں سے نور کی طرف لے جائیں یہ سب کچھ اس لئے کیونکہ آپ کے دل میں خیر، شفقت اور محبت موجزن ہے تحقیق آپ کا آپ کے پاس رسول تمہیں میں سے شاق گذرتا ہے اس پر ہر وہ کام جو تمہیں تکلیف دے وہ تمہارے بارے حریص ہے مومنین کیلئے رؤف و رحیم ہے اگر آپ ان پر حریص ہیں بے شک اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نہیں دیتا جسے وہ گمراہ کر دے اور ان کا کوئی مددگار نہیں آپ اس کے حق میں ہدایت مقدر نہیں کر سکتے جس کے حق میں آپ چاہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اسے جس کے حق میں چاہتا ہے ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ان پر نگہبان بنا کر

، آپ پر لازم نہیں ہے مگر پیغام حق پہنچانا،

اللَّهُمَّ اهْدِ قَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

”اے میرے اللہ میری قوم کو ہدایت سے نواز بیشک وہ نہیں جانتے۔“

وہ دل جو حسرت سے بھرا ہے غم کی وجہ سے جس کا دم گھٹا جا رہا ہے اس کا سبب قریش کی جانب سے دشمنی میں دوام ہے اس گمراہی پر اصرار کی ہے جس پر قریش قائم تھے اور اسی وجہ سے وہ اپنے نبی کو اذیتیں دیا کرتے تھے یہاں تک کہ احد کے روز ان کے نیزے آپ پر پڑتے ہیں اور تیر برستے ہیں جس کے نتیجے میں آپ کی پیشانی زخمی ہو جاتی ہے اور آپ کے دانت ٹوٹ جاتے ہیں اس رحیم و عظیم دل سے غم و حسرت کے یہ معانی نکلتے ہیں جن میں شفقت و رحمت کی آمیزش ہے اور ان نرم کلمات کی صورت لئے ہیں:

اللَّهُمَّ اهْدِ قَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

”اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے بیشک وہ نہیں جانتے۔“

یا رسول اللہ، یا نبی الرحمة آپ کی مدح و ثنا میں کیا کہا جائے جبکہ آپ کا ہر مقام بذات خود مدح و ثناء ہے جبکہ آسمان کے مالک نے تیرا تزکیہ کیا ہے اور تیرے بارے میں رب العالمین نے فرمایا:

وَإِنَّكَ لَعَلَّ خُلِقْتَ عَظِيمًا: آپ خلق عظیم پر فائز ہیں۔ وہ کونسی کلام ہے جو تیری صفت تک پہنچ سکتی ہے اور تیری حقیقت کا اظہار کر سکتی ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات میں سے تجھے دو صفتیں الفت و رحمت عطا فرمائیں اور تیرے بارے میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا: بِالْمُؤْمِنِينَ رَأَوْفٌ سَرَّحِيمًا: مومنوں کے بارے میں رؤف و رحیم ہے۔ پس کوئی اور مدح و ثناء تیرا حق ادا نہیں کر سکتی جب اللہ تعالیٰ نے تجھے مدح و ثنا کی خلعتیں عطا فرمادی ہیں۔ بے شک اس کے بعد جو قول بھی کریں وہ حقیقت میں مدح نہ ہوگی نہ وہ تیری صفات کو بیان کرنے والی ہوگی بے شک وہ تو تسبیح و تمجید ہوگی و صلاة و دعا ہوگی جس کا قائل سعادت و رضا پائے گا اور اس سے نور و ہدایت حاصل کرے گا اور اس سے روشنی و عزم طلب کرے گا۔

جب میں آپ کے در اقدس پر کھڑا ہوا تا کہ تیری سیرت کے انوار کو حاصل کروں تیری ہدایت کی خوشبو کو سونگھوں اور تیرے فیض و فضل کے چشمہ سے اپنی پیاس بجھاؤں بے شک تو صلوة و سلام کا وقت ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہے جو اس نے مومنین کو دیا ہے ”بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم پر درود و سلام پڑھتے ہیں اے ایمان والو! تم بھی آپ پر درود و سلام بھیجو۔“

پس نہ کوئی مدح ہے اور نہ ثناء کیونکہ تو ان سے باہر ہے لیکن پس آپ پر درود ہیں، سلام ہیں، رحمتیں

ہیں اور برکتیں ہیں۔

الاسم والمسمى

نام اور ذات

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتَهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ (الاعراف: ۵۸)

کیا اسم اور مسمی کے درمیان کوئی تعلق ہے یعنی اسم کی دلالت مسمی میں متحقق ہوتی ہے اور صفات میں واضح ہوتی ہیں اور زندگی کی گذرگاہ میں اس کا اثر نمایاں ہوتا ہے جو اس سوال کا جواب چاہتا ہے اس کیلئے ممکن نہیں کہ حقائق علمیہ تک رسائی حاصل کر سکے کیونکہ اس عنوان پر ابھی تک منظم کام نہیں ہوا لوگوں میں سے جو اسم اور مسمی کے درمیان کچھ تعلق پر آگاہ ہوئے ہیں وہ شخصی احوال کے مشاہدہ پر مبنی ہیں جو کبھی سچے ہوتے ہیں اور کبھی سچے نہیں ہوتے۔ وہ انسان جو اس موضوع پر عمیق نظر کرتا ہے اور جو نتائج اس بحث کے دوران اس پر ظاہر ہوتے ہیں وہ اسم اور مسمی کے درمیان عجیب و غریب اتفاقات پر آگاہ ہوتا ہے اور بہت ہی کم ایسا واقع ہوا ہوگا کہ غور و فکر کرنے والے کیلئے اسم و مسمی کے درمیان موافقت و مطابقت واضح نہ ہو یہاں تک کہ یہ تک کہا جاتا ہے حالات کو پرکھنے میں اس سے خطا واقع ہوئی جس کی بنا پر مطابقت اس پر واضح ہوگی یہ اس لئے کیونکہ کثیر حالات ایسے ظاہر ہوئے جن میں یہ تعلق شدت سے واضح ہو اور ان میں زیادہ نظر و فکر کی ضرورت نہ پڑی۔

جس طرح ہم نے کہا ہے کہ ہم اس موضوع کو ثابت شدہ حقائق اور نظریات میں داخل نہیں کرتے ہم انہیں ایسی چیزوں میں شمار کرتے ہیں جو بحث کے لائق ہیں اور اس قابل ہیں کہ اس امر پر آگاہی حاصل کی جائے۔

کبھی کبھی سائل کیلئے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ وہ پوچھے جب اسماء اور مسمیات کے درمیان تعلق یا تعلق جیسی چیز موجود ہے تو کیسے لوگ اس امر کی طرف متوجہ نہ ہوئے کہ وہ ایسے نام رکھتے جو عمدہ دلالت والے ہوتے تاکہ اسماء میں جو عمدگی موجود ہے وہ ان کی ذاتوں میں بھی موجود ہوتی۔ اسماء تمام لوگوں کیلئے مباح ہیں اور سب کیلئے اس میں بہت بڑی آسانی ہے اس کیلئے انہیں کوئی قیمت نہیں دینا پڑتی نہ ہی کوئی مشقت برداشت کرنا پڑتی ہے پس ہر انسان اپنے لیے خیر چاہتا ہے اپنی اولاد کیلئے خیر چاہتا ہے نہ اس پر کوئی تنگی ہوتی ہے نہ حساب و کتاب کا مطالبہ پھر بے شمار لوگ کیوں عمدہ اور معزز اسماء سے ناپسندیدہ اور مکروہ اسماء کی طرف پھر جاتے ہیں تو پھر کیوں ان کی درمیان یہ ثقیل اسماء عام ہو گئے

83875

ہیں۔ اس سوال کا جواب اب ہم چھوڑتے ہیں تاکہ ہم اس بحث کی انتہاء کو پہنچیں جو ہم نے اسم اور مسمیٰ کے درمیان تعلق کی شروع کی تھی اور ہم بعض ایسے شواہد پیش کریں جو مشاہدہ و تجربہ پر منحصر ہیں۔

ابن قیم جوزیہ کہتے ہیں جب اسماء معانی کے سانچہ ہیں اور ان پر دلالت کرنے والے ہیں تو حکمت کا تقاضا ہے کہ ان دونوں کے درمیان تعلق ہو اور معنی لفظ سے اجنبی نہیں ہونا چاہئے جس کا لفظ سے کوئی تعلق نہ ہو کیونکہ حکیم کی حکمت اس سے انکار کرتی ہے اور امر واقع اس کے خلاف کی گواہی دیتا ہے، بلکہ اسماء کی مسمیات میں تاثیر ہوتی ہے اور مسمیات حسن و قبح، خفت و ثقل اور لطافت و کثافت میں اسماء سے اثر قبول کرتے ہیں:

قل ان بصرت عیناک ذالقب الا ومعناہ ان فکرت فی لقبہ

”بہت ہی کم ایسا ہوا ہوگا کہ تیری آنکھ نے کسی ذات کو دیکھا ہو اور شخصیت کا پر تو لقب میں نہ پایا ہو اگر تو غور و فکر کرے۔“

رسول اللہ ﷺ حالت نیند اور حالت بیداری دونوں میں اسماء سے معانی و مطالب اخذ فرماتے تھے۔ حضور ﷺ نے خواب میں دیکھا کہ آپ ﷺ اور آپ کے صحابہ عقبہ بن رافع کے گھر میں ہیں آپ کی خدمت میں عمدہ کھجوریں پیش کی گئیں نبی کریم ﷺ نے اس کی یہ تاویل کی کہ دنیا میں ان کیلئے آخر کار کامیابی ہے اور آخرت میں ان کیلئے رفعت ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کیلئے جس دن کا انتخاب کیا ہے وہ تراور عمدہ ہے۔

حضور ﷺ نے صلح حدیبیہ کے موقع پر سہیل بن عمر کے آنے سے معاملہ کی آسانی مراد لی اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے معاملہ کو آسان کر دیا ہے، نبی کریم ﷺ ایسی جگہوں کو ناپسند کرتے تھے جن کے نام ناپسندیدہ اور مکروہ ہوتے اور ایسی جگہوں سے گزرنا بھی ناپسند کرتے جس طرح کسی غزوہ کے موقع پر آپ دو پہاڑوں کے درمیان سے گزرنے لگے تو آپ نے ان کے نام دریافت کئے تو لوگوں نے ان کے نام فاضح و مخزئی بتائے تو آپ نے اپنا راستہ بدل لیا اور ان کے درمیان سے نہ گزرے۔

یہ بات بھی آپ سے ثابت ہے کہ آپ نے عاصیہ کا نام بدل دیا اور فرمایا تو جمیلہ ہے حضور ﷺ نے حزن کا نام بدل دیا جو سعید ابن مسیب کے دادا تھے اور ان کا نام سہل تجویز فرمایا تو انہوں نے نام تبدیل کرنے سے معذرت کی اور عرض کی سہل تو رونداجاتا ہے اسے ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے حضور نے حرب کا نام سلم مضطجع کا نام منبعث، ارض عفرہ کو خصنرہ، شعب الضلالة، کو شعب الہدی اور بنی زنیہ کو بنی رشدہ رکھا۔ ابن قیم جوزیہ کہتے ہیں ”جب اسماء و مسمیات کے درمیان

تعلق موجود ہے اشیاء کے قوالب اور حقائق میں قرابت ہے ارواح اور اجسام میں مناسبت ہے جبکہ عقل نے ان میں سے ایک سے دوسرے کا مفہوم اخذ کیا ہے جس طرح ایاس بن معاویہ اور دوسرے ایک شخص کو دیکھتے تو کہہ اٹھتے اس کا یہ نام ہوگا اور بہت کم ہی وہ غلطی کرتے۔

اور اس کی ضد اسم سے مسمی کی طرف منتقل ہونا (قیاس کرنا) ہے جس طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی سے اس کا نام پوچھا اس نے کہا جمرہ (انگارہ) حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت فرمایا تیرے باپ کا نام اس نے کہا شہاب (شہابچہ) فرمایا کس قبیلہ سے تعلق رکھتا ہے عرض کی حرہ (جلانے والی آگ) فرمایا تیرا گھر کہاں ہے عرض کی حرہ النار (آگ کی گرمی) فرمایا تیرا مسکن کون سا ہے عرض کی ذات نطحا (شعلہ والا) فرمایا جاؤ تیرا مسکن جل چکا ہے وہ گیا تو معاملہ ایسا ہی ہو چکا تھا جب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے الفاظ سے ارواح و معانی کو سمجھا۔

جب حضور ﷺ مدینہ طیبہ آئے تو اس کا نام یثرب تھا وہ اس کے علاوہ کسی نام سے معروف نہ تھا تو آپ نے اس کا نام طیبہ سے بدل دیا لفظ یثرب میں جو یثرب کا مفہوم تھا اس کو زائل کر دیا اس چیز کے ساتھ جو طیبہ میں طیب کا معنی وجود تھا اس کے ساتھ اس کے طیب میں اور اضافہ ہو گیا اس کی اچھائی اس کے اسم کے استحقاق میں ہوئی اور ہر ایک طیب کو اس کے طیب میں زیادہ کر دیا۔

جب اچھا نام اپنے مسمی کا تقاضا کرتا اور قریب ہی اس کے وقوع کی استدعاء کرتا ہے اس وجہ سے نبی کریم ﷺ نے عرب کے قبیلوں میں سے بعض کو دعوت دیتے ہوئے فرمایا: اے بنی عبد اللہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے تمہارے اور تمہارے آباء کے اسماء کو اچھا کیا۔ دیکھئے تو سہی کس طرح نبی کریم ﷺ نے ان کے آباء کے اچھے نام سے اور ان میں جو معنی موجود تھا جو دعوت کا مقتضی تھا کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی عبودیت کی دعوت دی۔ ابن قیم اسماء و مسمیات کے درمیان جو تعلق ہے اس پر زندہ دلیل پیش کرتے ہیں جو عملی زندگی میں وقوع پذیر ہوئی آپ دو جماعتوں کے درمیان قتال کے موقع پر ہونے والے واقعہ کا ذکر کرتے ہیں ان میں سے ایک جماعت مومن ہے اور دوسری کافر ہے دونوں میں جنگ ہوتی ہے پہلی جماعت غالب آتی ہے اور دوسری شکست کھا جاتی ہے۔ معرکہ کے مشاہدہ کرنے والے یا خبریں سننے والے کے دل میں جو چیز ابھر آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جنگ ایمان اور کفر، مومنوں اور کافروں کے درمیان ہوئی جبکہ مومنوں کی فتح کا باعث ان کے دلوں میں قوت رحمانی ہے جس نے ان کے قدموں کو مضبوط کر دیا اور ان کے دلوں کو حمیت اور قوت سے بھر دیا۔ لیکن ابن قیم اس واقعہ کے متعلق غور کرتے ہیں اور اس میں ایمان جس کے باعث مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی ایک اور اشارہ دیکھتے ہیں

جس کے باعث ان کیلئے فتح و کامیابی لکھ دی گئی وہ اشارہ ناموں کی دلالت ہے جس نے اس معرکہ میں اپنا حصہ ڈالا پس وہ اسماء جو قوت و عزم کا شعور دلا رہے تھے انہیں فتح نصیب ہوئی اور جو نام کمزوری اور بزدلی پر دلالت کر رہے تھے ان کے حق میں شکست مقدر کر دی گئی۔

ابن قیم کہتے ہیں بدر کے روز دعوت مبارزت دینے والے چھ افراد کے ناموں میں غور کیا جائے کہ تقدیر نے ان کے ناموں اور ان کے حالات میں کیسے مطابقت قائم کر دی۔ کفار یہ تھے: شیبہ عتبہ اور ولید تینوں کے نام اپنے اندر کمزوری کا مفہوم رکھتے ہیں ولید اس میں ضعف کا آغاز شیبہ اس میں نہایت ضعف جس طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”اللہ تعالیٰ نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا اور پھر کمزوری کے بعد قوت عطا کی پھر قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا بنا دیا عتبہ عتبہ سے مشتق ہے جس کا معنی ملامت ہے یہ تمام اسماء ملامت اور ضعف پر دلالت کرتے ہیں جو ان تینوں کو لاحق ہوئیں۔ ان کے مقابل حضرت علی، حضرت عبیدہ اور حضرت حارث رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے تینوں نام ان کے اوصاف کے مطابق ہیں جو اوصاف بلندی، عبودیت اور کوشش ہے جو حارث کے مفہوم میں موجود ہے پس تینوں ان پر اپنی عبودیت اور آخرت کی کھیتی کیلئے کوشش کرنے کے اعتبار سے غالب آگئے۔

اسم اور مسمی کے درمیان خواہ باہم تلازم کا کوئی مخفی رشتہ ہو جس کی بنا پر وہ ایک ہی حقیقت کو بیان کرتے ہوں یا باہم ملازمت کا رشتہ نہ ہو اس میں کوئی شک نہیں کہ نام میں ایسے اشارات ہوتے ہیں جو اسم یا کلمہ کے ذکر کرنے پر واقع ہوتے ہیں جیسے نجاج (کامیابی) یہ کلمات نفس میں رضا اور دل میں خوشی، مسرت کو جنم دیتے ہیں جبکہ ان کے متضاد کلمات اخفاق (محروم ہونا) ہزیمہ (شکست) فقر شقاء (بدبختی) ہرمہ (بڑھاپا) یہ نفس میں تنگی اور سینہ میں وحشت اور دکھ پیدا کرتے ہیں۔ جب آپ سعید، محمود، محمد اور حسن کے اسماء سنتے ہیں تو آپ کی حالت اس سے مختلف ہوتی ہے جب آپ کے کانوں سے حرب (جنگ) غضبان (سخت غصے والا) اعرج (کانا) اور مجزوب جیسے اسماء ٹکراتے ہیں کیونکہ پہلی قسم کے اسماء سے پاکیزہ خوشبو پہنچتی ہے جبکہ دوسرے اسماء سے ٹھنڈی اور ثقیل ہوا پہنچتی ہے جو تیرے شریر میں کپکپی پیدا کر دیتی ہے اور تجھے غم اور تکدر سے بھر دیتی ہے یہ معامل صرف اسماء و کلمات کا نہیں بلکہ تمام سنی جانے والی چیزوں میں موجود ہوتا ہے جیسے کبوتر اور چڑیوں کی آواز کی تاثیر کووں اور الووں کی آواز سے مختلف ہوتی ہے ان دونوں کے درمیان ایسا ہی فرق ہوتا ہے جیسے خوشی اور غمی کی موسیقی میں فرق ہوتا ہے۔ یہ چیز صرف مسموعات (آوازوں و نغموں) کے ساتھ مختص نہیں بلکہ ہر دیکھی جانے والی چیز بھی اپنی تاثیر رکھتی ہے جیسے خوبصورت منظر نفس میں حسن و جمال کے احساسات پیدا کرتا

ہے جبکہ ایک ناپسندیدہ منظر لوگوں میں خوفناک تصاویر کو جنم دیتا ہے، نبی کریم ﷺ کا ارشاد بھی ہماری راہنمائی کرتا ہے فرمایا ”جب تم قاصد بھیجو تو اچھے نام والا اور خوبصورت چہرے والا بھیجو“ یہ ارشاد سننے اور دیکھنے میں حسن و جمال کے پسند کرنے کو جامع ہے۔

اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضور ﷺ کے اس نام کے انتخاب میں وافر حصہ موجود ہے جو آپ کی ذات اور اس رسالت کے لائق ہے جو آسمان کے مالک نے آپ کیلئے پسند کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کی آمد کی بشارت اسم احمد کے ساتھ دی جیسے قرآن کریم بیان کرتا ہے: **وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدٌ** (الصّف: 6) بشارت دینے والا ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ انجیل کے وہ چاروں نسخے جو اس وقت لوگوں کے پاس موجود ہیں وہ صریح انداز میں اس بشارت سے خالی ہیں ان نسخوں کا اس بشارت سے خالی ہونا قرآن حکیم میں نقص کا باعث نہیں ہو سکتا کیونکہ کتب سماویہ میں جو کچھ تھا قرآن حکیم ہی ان پر واضح دلیل ہے کیونکہ یہ سب سے آخر میں نازل ہوا ان کی محکمت کو محفوظ کرنے والا اور ان کا نگہبان ہے اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ”وہی ذات پاک ہے جس نے آپ پر حق کے ساتھ کتاب کو نازل کیا جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا اور ان پر محافظ ہے“ آسمانی کتابوں پر قرآن حکیم کی محافظت اسی طریقہ پر قائم ہے جو ہم نے اوپر ذکر کر دی ہے کہ یہ آخری کتاب ہے اور ان سب کو جامع ہے جس طرح اس کا مہیمن ہونا ایک اور طرح سے بھی ثابت ہے وہ یوں کہ تورات و انجیل میں تحریف و تبدیلی واقع ہو چکی ہے ان دونوں کا اطمینان عطا نہ کرنا امر مسلم ہے کیونکہ انجیل کے بذات خود متعدد نسخے ہیں جن میں باہم اختلاف ہے جس کی بنا پر کسی ایک پر بھی اعتماد نہیں کیا جاسکتا نہ ہی یہ اس انجیل کی طرف لوٹی ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی بلکہ یہ ان روایات پر مشتمل ہیں جو حضرت مسیح علیہ السلام کی سیرت کے متعلق آگاہ کرتی ہیں جن روایات کو آپ کے بعض ساتھیوں نے بیان کیا ہے یا جنہیں آپ کے ساتھیوں سے ملاقات حاصل رہی یا ان سے کچھ سننے کا اتفاق ہوا انہوں نے بیان کیا ہے اس سیرت میں ایسی عبارات بھی ہیں جو حضرت مسیح علیہ السلام کی نصیحتوں اور وصیتوں پر مشتمل ہیں ان میں ضرور انجیل کی آیات بھی ہوں گی جنہیں آپ خطاب کی ضمن میں بیان کرتے ہوئے پس یہ مختلف انجیلیں جنہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کی سیرت کا ذکر کیا وہ حضرت مسیح کی شخصیت کی تشخیص اور موقف کے حصول میں اس طرح مختلف ہیں جس طرح ان کے لکھنے والے مختلف ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے رجحانات اور اپنی اپنی ثقافت کے رنگ کی آمیزش کی ہے جس کی وجہ سے ان انجیل میں یہ اختلاف واقع ہوا جس طرح ایک

انسان دوسرے انسان سے اپنی سوچ اور ایک حادثہ کی تصویر کشی میں مختلف ہوتا ہے۔ ایک مسیحی عالم فابری سیوس نے پچھتر سے زائد انجیلیں جمع کیں اور تین جلدوں میں انہیں طبع کرایا اور ان میں موجود اختلاف کی وجہ کی وضاحت کی۔

جبکہ اس وقت دین عیسوی میں چار انجیلیں متی، لوقا، مرقس اور یوحنا مروج ہیں جن کی اوپر تیسری صدی عیسوی کے اوائل میں عمل پختہ ہوا۔ یہاں ایسی بحث نہیں کی جا رہی جو آسمانی انجیل کو یا بعد میں نئی انجیلوں کو ثابت کرے۔ یہاں ہم صرف اس بات سے آگاہ ہوتے ہیں کہ قرآن حکیم نے ایک ایسی صریح آیت کا ذکر کیا ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام کی زبان سے اس بشارت کا ذکر کرتی ہے جس کا اعلان آپ نے ایک ایسے نبی کی دلالت کی بشارت دیتے ہوئے کیا جس کا نام احمد ہوگا میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں اپنے سے پہلے نازل ہونے والی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا اور اپنے بعد آنے والے ایک ایسے رسول کی بشارت دینے والا ہوں جس کا نام احمد ہوگا پھر ہم اس بشارت کو واضح طور پر ان چار انجیلوں میں نہیں پاتے جن پر مسیحی اعتبار کرتے ہیں ان میں سے ایسے ارشادات ہیں جن میں کچھ تکلف کے ساتھ یہ تاویل کی جاسکتی ہے کہ یہ ایسا معنی دیں جن سے مسیح علیہ السلام کے بعد ایک ایسے نبی کا ظہور سمجھ آئے جو حمد کی صفات سے موصوف ہو مثلاً انجیل یوحنا میں ہے اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میری وصیتوں کو یاد رکھو میں اپنے رب سے دعا کروں گا تا کہ وہ تمہیں بارقلیظ عطا کر جو تمہارے ساتھ تا ابد رہے۔ اس انجیل میں یہ بھی ہے جب وہ بارقلیظ آجائے جسے رب تمہاری طرف بھیجے گا وہ حق کی روح ہے جو رب کے ہاں پھوٹی ہے وہ میرے حق میں گواہی دے گا تم بھی اس کی گواہی دینا کیونکہ میں ابتداء سے تمہارے ساتھ ہوں، عبرانی لغت میں بارقلیظ کی وضاحت حمد اور کثیر حمد سے کی جاتی ہے، اس میں زیادہ تعجب کا باعث وہ بات ہے جو معجزہ کی حد تک پہنچنے والی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک نبی کی بشارت دینے کیلئے تشریف لائے جن کا نام احمد ہوگا پھر یہ نام محفوظ کتاب میں یوں رہا کہ کسی نے اسے مس تک نہ کیا یہاں تک کہ اس نام کا حامل تشریف لایا تو اس نے حمد کے لباس کے طور پر اسے زیب تن کر لیا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا:

قاضی عیاض اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: آپ (نبی کریم) احمد الحامدین (حمد کرنے والوں میں سے سب سے آگے) احمد المحمودین (جن کی تعریف کی جاتی ہے ان میں سے بھی رفیع) آپ کے ساتھ قیامت کے روز لواء الحمد ہوگا اور اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ کر رکھا ہے جہاں اولین و آخرین آپ کی شفاعت طلب کرنے کیلئے آپ کی تعریف

کریں گے انبیاء کی کتابوں میں حضور ﷺ کی امت کو حمد دین (بہت زیادہ حمد کرنے والا) کا نام دیا ہے پس آپ اس کے حقدار ہیں کہ آپ کو محمد ﷺ اور احمد ﷺ کا نام دیا جائے۔ پھر ان دونوں اسموں کے عجائب و محاسن میں ایک اور پہلو بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو اس سے محفوظ رکھا کہ آپ کے زمانے سے قبل کوئی شخص ان سے اپنا نام رکھتا۔ جہاں تک اسم احمد کا تعلق ہے جو سابقہ کتب میں آیا جس کے بارے میں دنیا کو بشارت دی گئی اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کاملہ کے ساتھ اسے اس امر سے محفوظ رکھا کہ کوئی اور یہ نام رکھے تاکہ کمزور دل پر کسی قسم کا التباس اور شک داخل نہ ہو اسی طرح اسم محمد بھی عربوں اور دوسروں میں سے کسی نے بھی نہ رکھا یہاں تک کہ آپ کی ولادت سے قبل عام ہو گیا کہ ایک نبی مبعوث ہونے والا ہے جس کا نام محمد ﷺ ہوگا تو عربوں میں سے کچھ افراد نے اپنے بچوں کا یہ نام رکھا اس امید پر کہ وہ عظیم الشان نبی ان کا بیٹا ہو جبکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ اس نے کسے منصب رسالت تفویض کرنا ہے۔ پھر جن کے نام (محمد ﷺ) تجویز ہوئے اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا کہ وہ خود دعویٰ نبوت کریں یا کوئی اور ان کے بارے میں دعویٰ کرے یا اس پر کوئی ایسا سبب ظاہر ہو جو آپ کے معاملہ میں کوئی شک پیدا کر دے یہاں تک کہ یہ دونوں نام آپ کیلئے مختص ہو گئے جبکہ کسی نے بھی آپ سے اس میں تنازع نہ کیا۔ قرآن حکیم نے خبر دی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نبی کیلئے یحییٰ کا نام پسند کیا جو بعد میں ان کا نام رکھا بھی گیا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اے ذکر یا ہم آپ کو ایک بچے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔

اللہ تعالیٰ نے یحییٰ کے نام کو اس بات سے محفوظ رکھا کہ کوئی اور شخص یہ نام رکھے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی یحییٰ کا یہ نام رکھا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے احمد کا نام محفوظ رکھا کہ کوئی اور یہ نام رکھے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کو اس نام کی خلعت عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد ﷺ کو اس نام کے ساتھ جو عزت بخشی اس میں اعجاز کی نشانیوں میں سے ایک ہے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت سے چھ صدی قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے اس نام کا اعلان کیا پھر یہ نام حواریوں کی زبانوں اور انجیل کے اندر موجود رہا، جبکہ کسی کے دل میں خیال تک نہ آیا کہ وہ اپنے کسی بیٹے کا یہ نام تجویز کرے جبکہ لوگ عادتاً ایسے نام رکھنے کے سخت حریص ہوتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کے نام انبیاء، مقدس ہستیوں، اہل فضل اور اہل خیر کے ناموں پر رکھیں اس امید پر کہ ان عظیم ہستیوں کی برکات میں سے کچھ انہیں پہنچے یا اس پاکیزہ نام کا کوئی حصہ انہیں نصیب ہو۔

احمد ﷺ بذات خود خوبصورت نام ہے ادائیگی میں آسان ہے نغمہ اس کا میٹھا ہے اور اس کی آواز

میں مٹھاس ہے۔ اسے بھی یہ نام رکھنے پر برا بیچختہ کرتا ہے جو عربی زبان کو اچھی طرح جانتا نہیں اور اس لفظ کے معنوں کو نہیں پہچانتا تو یہ کیسے ہوا کہ اتنی صدیاں اس کے بغیر ہی گذر گئیں کہ یہ کسی انسان کا نام ہوتا یا کوئی اس سے انتفاع کرتا اگر یہ کسی چیز پر دلالت کرتا ہے تو محض اس پر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کیلئے یہ نام چن لیا اور اس نام کو آپ کی ذات کے ساتھ خاص کر دیا اور اس نام کو لوگوں کی زبان پر نبی کریم ﷺ کی ولادت سے قبل بطور ارہاص بنایا کہ آپ ہی اس نام کے حامل ہیں اور آپ کی بعثت سے قبل اسے بطور بشارت بنا دیا اس میں اہل کتاب کے ان اہل بصیرت لوگوں کیلئے ایک نشانی ہے جو نبی کریم ﷺ کی صفات کو پہچانتے ہیں اور اسے اپنے ہاں تورات و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں پھر ایک غالب قوت انہیں اس سے پھیر دیتی ہے اور ان کی زبانوں کو کام میں لانے اور اسے کسی انسان کا نام تجویز کرنے سے روک دیتی ہے۔ محمد ﷺ علم (نام) ہے جو عربوں کے قول رجل محمد سے منقول ہے محمد ﷺ اسے کہتے ہیں جس میں کثیر خصائل محمودہ پائی جائیں لغت عرب میں محمد ﷺ اسے کہتے ہیں جس کی حمد کے بعد حمد اور بار بار تعریف کی جائے۔ سہیلی نے کہا کہ آپ محمد ﷺ نہ بنے یہاں تک کہ آپ احمد ﷺ ہوئے آپ نے اپنے رب کی حمد و ثناء کی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منصب نبوت پر فائز کیا اسی وجہ سے آپ کا نام احمد ﷺ آپ کے نام محمد ﷺ پر مقدم ہے اسی بنا پر عیسیٰ ابن مریم نے آپ کا نام احمد ذکر کیا۔

فائدہ: نبوت کسی نہیں بلکہ وہی ہے۔ (مترجم)

اس کے بعد غور تو کرو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کیلئے یہ پاکیزہ نام محمد کیسے پسند کیا، ولادت سے پہلے ان کا نام احمد ﷺ رکھا اور ولادت کے بعد محمد ﷺ پس آپ اپنے رب کی حمد کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کی طرف سے محمد ﷺ ہیں، آپ نے اپنے رب کی تعریف فضل و احسان اور نعمتوں پر کی جو آپ پر کی گئیں اور لوگوں نے تعریف اس لئے کی کہ آپ ان کے پاس حق لائے اور ایمان کی طرف ہدایات دیں پس آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور لوگوں کی طرف سے تعریف کئے جانے پر محمود ہیں۔ اسی بنا پر نبی کریم ﷺ ان دو اسموں کی بنا پر حمد کی تمام صفات کو جامع ہیں پس آپ حامد، محمد اور محمود ہیں آپ کے بعد جو بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے وہ احمد کی حمد سے چلو بھرتا ہے اور آپ کی ہدایت سے ہدایت پاتا ہے اور اگر حضور ﷺ کے بعد کسی انسان کی تعریف کی جاتی ہے تو حضور ﷺ کی جن اوصاف کی بنا پر تعریف و ثناء کی جاتی ہے ان میں وہ آپ کے تابع و مقتدی ہوگا۔ پھر حضور ﷺ کی ذات میں غور کر کس طرح تمام کے تمام محامد کامل ترین اور

خوبصورت ترین صورت میں آپ کے اندر جمع تھے جو بھی کریم، محمود، خلق ہے وہ حضور کی ذات میں مکمل صورت میں موجود تھا اور جو بھی عمدہ اور اچھی خصلت تھی وہ حسین ترین انداز میں آپ کے اندر موجود تھی۔ اسم محمد ﷺ کے سوا کوئی اسم بھی ان صفات کریمہ کا کسی صورت میں جامع نہیں ہو سکتا جیسے اسماء میں سے امین، صادق، نبیل، عظیم، طیب اور اس کے علاوہ کوئی بھی اسم جو ایک صفت یا کئی عمدہ صفات کے بارے میں آگاہ کرتا ہے اگر کسی ان صفات پر صادق آئے یا کوئی صفت مسمیٰ پر صادق آئے تو یہ صرف اس پر دال ہوں گے کہ ان کا مسمیٰ صرف اس صفت سے موصوف ہے نہ کہ کسی اور صفت سے جو مذمت یا مدح کیلئے ہو، جس انسان کا نام امین ہو اگر اس اسم اور مسمیٰ میں مطابقت پائی جائے تو بہترین صفات میں سے ایک صفت امانت کی صفت موجود ہوگی جبکہ اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایسی صفات بھی پائی جاسکتی ہیں جن پر تعریف نہیں کی جاسکتی اس میں بزدلی اور بخل کا وصف موجود ہو اسی طرح تم صادق، نبیل، عظیم، طیب اور اس جیسی دوسرے اسماء کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہو بعض اوقات ایک انسان ایک یا کئی اچھی صفات سے شرافت اور عظمت کو پالیتا ہے لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ تمام پاکیزہ صفات کو جامع ہو۔ رہا اسم محمد یہ اس وقت تک محقق نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ حمد و ثناء کے تمام اسباب اس میں جمع ہو جائیں اور اس کے تمام احوال و افعال ایسی حالت پر نہ ہوں جن کی بنا پر تمام لوگوں کی طرف سے تمام احوال میں اس کی حمد کی جائے اور محمد ﷺ وہ بھی نہیں ہو سکتا جس میں حمد و ثناء کے اکثر اسباب ایک وقت میں جمع تو ہوں پھر ان میں سے بعض ناپید ہو جائیں۔ اس بحث کے بعد ہم اس موافقت جو حضور ﷺ کی ذات اور آپ کے اسم پاک محمد کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں۔

اعتراض کرنے والا اعتراض کر سکتا ہے اس میں (اسم اور مسمیٰ) جانہین سے موافقت کہاں سے آئی ایسا کیوں نہ ہو کہ یہ محض اتفاق ہو جو حضور ﷺ کی ذات اور اسم کے درمیان واقع ہوا یہاں تک کہ جب محمد مصطفیٰ ﷺ کا نور چمکا اور کائنات میں آپ کا ذکر بلند ہو گیا تو وہ ہر چیز جو حقیر تھی اور ہر حارثہ جو کمزور تھا عظیم شان والا ہو گیا کوئی بھی امر ہو جب تک وہ نبی کریم ﷺ سے متعلق ہوگا اور آپ کی زینت بنے گا اس کی عظمت و شان ہوگی اس کی دلائل کثیر ہوں گی ہم کہتے ہیں ظاہر اس قول میں کچھ صداقت ہے لیکن ہر وہ چیز جو نبی سے اتصال رکھتی ہو اس پر اطلاق صحیح نہیں۔ حق بات یہ ہے کسی بھی عظیم ہستی کی عظمت اس ہستی کی متعلقہ چیزوں کو ایسے انداز میں پیش کرتی ہے جو لوگوں کے احساسات میں اس کی ایسی ہیبت پیدا کر دیتی ہے جو حقیقت میں اس میں موجود نہیں ہوتی اس کی چھوٹی چیز بھی بڑی قلیل، کثیر، واضح، پوشیدہ اور قریبی، بعید نظر آتی ہے جیسے ہم نے کہا یہ اعتبار درست نہیں ہوتا کیونکہ

یہاں تو عظیم کی زندگی میں ایسے امور ہیں جو بالذات خود حسین و جمیل اور معجزہ ہیں اگر لوگ اختلاف کرنا چاہیں گے تب بھی اختلاف نہ کر سکیں گے۔ یہاں تو ذات محمد ﷺ کے اس نام کے تجویز کرنے میں کسی بھی اعتبار سے حسن اتفاق کا معاملہ نہیں ہو سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ آقائے دو عالم ﷺ کی پیدائش کے موقع پر نام معروف نہیں تھا جن افراد کے یہ نام رکھے گئے وہ بہت تھوڑے تھے بعض نے کہا وہ صرف پانچ تھے بعض نے کہا سات تھے یہ سب زمانہ نبوی یا اس سے تھوڑا سا پہلے تھے ان کی اکثریت نے اسلام کا دور پایا تو حضرت آمنہ بنت وہب کو اس نام کا ادراک کیسے ہو ممکن ہے ان کے کانوں نے سنا تک نہ ہو یا اپنے اس یتیم بچے کا نام تجویز کرنے سے قبل ان کے لبوں پر بھی کبھی نہ آیا ہو۔ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ اسم محمد ﷺ عربوں میں پہلے بھی معروف تھا تو پھر بھی اس قریشی ہاشمی بچے کا یہ نام تجویز کرنا ایسے امور میں سے نہ تھا جس کا پہلے سے انتظار کیا جا رہا ہو کیونکہ قریش کے اشراف کے ہاں بچوں کے ناموں کی لفظ اور معنوں کے اعتبار سے عظمت مسلم چیز تھی مثلاً وہ یہ نام رکھتے حنظلہ، سرہ، اسد، فہر، غالب، عبد العزی، عبد الدار، عبدالات، عبدمناء انہیں جیسے نام جو سننے والوں کے دلوں میں ہیبت اور خوف پیدا کریں اس سے قبل ہم حزن جو سعید بن مسیب کے دادا تھے کے نقطہ نظر کی طرف اشارہ کر چکے ہیں جب حضور نے ان کا نام سہل رکھنا چاہا تو انہوں نے معذرت کی اور عرض کی کہ سہل کو رونداجاتا ہے اور ذلیل کیا جاتا ہے تو آمنہ بنت وہب کے بچے کیلئے تو یہ متوقع تھا کہ آپ ان کیلئے ایسا نام تجویز کرتیں جو لوگوں کیلئے خوف کے مواقع پر موثر اور ذوداثر ہوتا۔ ان تمام حالات میں یہ محض اتفاق کیسے ہو سکتا ہے اور اس بچے کیلئے کیسے یہ یگانہ روزگار نام واقع ہو سکتا ہے جبکہ عرب کے بزرگوں اور جوانوں میں وہ متعدد نام معروف تھے پھر یہ اتفاق اس طویل زمانہ کو کیسے محیط ہو سکتا ہے جبکہ یہ تو گذر جانے والا لحظہ ہوتا ہے اچانک آتا ہے اور دفعتاً چلا جاتا ہے کیسے یہ طویل زمانہ تک نبی کریم ﷺ کیلئے محفوظ رہا نہ کوئی لقب اس نام کو اپنے محل سے ہٹا سکا نہ کوئی کنیت اس کے ساتھ شریک ہو سکی جبکہ لقب اور کنیتیں کتنی زیادہ واقع ہوئیں ہیں یہ عربوں میں شاید ہی کوئی ایسا نہ ہو جس کی کنیت یا لقب نہ ہو یا دونوں اکٹھے نہ ہوں یا کئی کئی القاب اور کنیتیں نہ ہوں جو اس کے نام پر غالب آجائیں پھر وہ نام ذکر تک نہ کیا جاتا۔ پھر کیسے محمد ﷺ ہی رہے نہ کوئی کنیت نہ لقب یہاں تک کہ خود آپ اپنی کنیت ابو القاسم رکھتے ہیں جبکہ آپ کا لخت جگر قاسم تولد کرتا ہے۔ یہ تعرف (حضور ﷺ کیلئے یہی نام تجویز ہونا) جو ممکنہ واقعات سے محفوظ رہا اور طویل زمانہ تک حکمت و منطق پر جاری رہا کیسے ایک اتفاق تصور کیا جاسکتا ہے یہ کیسے تسلیم کیا جاسکتا ہے جبکہ اتفاق تو اچانک واقع ہوتا ہے بغیر

حساب و اندازہ کے وقوع پذیر ہوتا ہے ایسا تو نا سمجھی کا کام ہوتا ہے۔ اگر یہ اتفاق کا معاملہ ہے تو آپ نے تدبیر و حکمت کیلئے کیا چھوڑا ہے نیز اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت کے مواقع کہاں ہونگے وہ اپنے بندوں میں سے جب کسی کو منتخب کرے گا تو اس کی تدبیر و حکمت کی آیات کہاں جلوہ گر ہوں گی۔

اس سے بڑھ کر توجہ طلب معاملہ یہ ہے کہ دو پاکیزہ ہستیاں جنہوں نے حضرت محمد ﷺ کو جن اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کیلئے بھی ایسے دو معزز ناموں کا ارادہ کیا جو اس نبی کریم کے شایان شان تھے جو ان دونوں کی طرف ولادت کے اعتبار سے منسوب ہونے والے تھے آپ کے والد ماجد کا نام عبد اللہ رضی اللہ عنہ اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام آمنہ رضی اللہ عنہا تھا وہ دین جو حضور ﷺ لائے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیلئے عبادت کو خالص کرنے کا دین ہے آسمان و زمین میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے مگر وہ رحمن کے حضور بندہ بن کر آتی ہے۔ وہ شریعت جس کی طرف حضور ﷺ دعوت دیتے ہیں وہ امن و سلامتی کی شریعت ہے۔ ”اے ایمان والو سلامتی میں مکمل داخل ہو جاؤ شیطان کی پیروی نہ کرو بے شک وہ تمہارا واضح دشمن ہے۔ پس عبودیت اور امن یہی دو ایسے کریم ہاتھ ہیں جنہوں نے محمد مصطفیٰ ﷺ کو انسانیت کے سامنے پیش کیا اور انہوں نے ہی آپ کے سورج کو عالم وجود پر ضو بار کیا۔ اس پر مزید یہ کہ وہ عورت جس نے آپ کو دودھ پلایا اس کا نام بھی اسی ضمن میں آتا ہے اس کا نام حلیمہ و طن نجد اور قوم بنو سعد ہے۔ ہمیں یہ کہنے کا حق ہے کہ محمد مصطفیٰ ﷺ نے حلیمہ رضی اللہ عنہا سے حلم پایا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر اپنا فضل و احسان کیا اپنی رحمت کا مزہ چکھا دیا اور آپ کی شان اور آپ کی شریعت کی شان بلند اور سعادت عطا کرنے والی ہے:

فائدہ: اس تعبیر کو حسن تاویل کا نام ہی دیا جاسکتا ہے (مترجم)

جب یہ جائز ہے کہ آپ کے والد کا نام، والدہ کا نام اور دودھ پلانے والی کا نام دور جاہلیت کے ناموں کی گمراہیوں، قباحتوں اور برے مصادر سے محفوظ رہے بے شک یہ ممکن نہیں تھا مگر کسی تدبیر کی وجہ سے جس نے ان ناموں کو ان ہستیوں کیلئے محفوظ رکھا پھر محض ان کا عیوب و قبائح سے خالی ہونا کافی نہ تھا بلکہ یہ بھی ضروری تھا کہ وہ ان تمام محاسن سے مزین ہوں جن سے ایک اسم مزین ہو سکتا ہے اور اس میں خیر جمع ہو سکتی ہے تعجب کی بات یہ بھی ہے کہ یہ اسماء عبد اللہ، آمنہ اور حلیمہ ایسے اسماء تھے جو عربوں میں عام نہ تھے پھر یوں ترتیب سے جمع ہونا مزید تعجب کا باعث ہے۔ اسلام سے قبل بہت ہی کم لوگوں میں کسی کا نام عبد اللہ رضی اللہ عنہا تھا عرب، اللہ کی ذات کیلئے بندگی کو خالص کرنے سے واقف نہ تھے یہاں تک کہ ان میں سے جو یہ پہچانتے تھے کہ اس عالم کا معبود صرف اللہ ہے پھر بھی ان کا لگاؤ اور

عبودیت صرف بتوں کیلئے تھی جن کی وہ اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کرتے تھے اور وہ اپنے آپ کو ان کی طرف منسوب کرتے تھے اور کہتے عبد العزیز عبد اللات عبد مناة عبد ود جب حضرت عبد المطلب نے اپنے لخت جگر حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ کو معبود برحق کی طرف منسوب کیا تو قریبی بات یہ ہوتی کہ وہ کسی بت کی طرف منسوب کرتے رہا ان کا اللہ کی طرف منسوب کرنا تو یہ ایک ایسا امر ہے جس کی تاویل سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔

اسی طرح آپ کی والدہ کا نام آمنہ رضی اللہ عنہا بنت وہب اور آپ کی رضاعی ماں کا نام حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا ہے جبکہ عرب کے دور جاہلیت میں جو اسماء قرین قیاس تھے وہ عفرہ، خنساء، ام یثیم، اور اسی طرح کے دوسرے نام لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا آپ پر فضل و احسان ہے جو آپ کی ولادت سے پہلے اور بعد کے دور کو بھی شامل رہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کیلئے منتخب کیا اسی سے متعلق اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی مکرم کیلئے ارشاد فرماتا ہے ”اور اللہ تعالیٰ کا آپ پر فضل عظیم ہے“۔ ہمارے لئے یہ بات حقیقت سے بہت بعید ہوگی کہ ہم اسماء کی مسمیات پر دلالت میں کوئی ایسی چیز تلاش کریں جو جلال نبوت کی طرف منسوب ہو یا ایسی چیز جو نبوت کے قیام کیلئے اصول جیسے حق، عدل، خیر کا تعین کرے کیونکہ آسمانوں کا مالک جسے قائم فرمائے اسے کسی مزید سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن ہم اس عمومی موافقت کو تلاش کر رہے ہیں جو نبی کریم ﷺ کیلئے پاکیزہ اسماء کے اجتماع میں حاصل ہے جیسے کہ آپ کی ذات آپ کے والدین اور دودھ پلانے والی ماں یہاں ہمارے پیش نظر اللہ تعالیٰ کی وہ خاص عنایت ہے جس نے رسول اللہ ﷺ کے حرم کو اس امر سے محفوظ رکھا کوئی نامناسب چیز بھی قریب بھی پھٹکے یا کسی خبیث چیز کا گذر تک ہو بیشک آپ نبوت عظمیٰ کا حرم ہیں آپ اللہ تعالیٰ کی حمایت و حفاظت میں ہیں ”یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے اسے نوازتا ہے اور اللہ تعالیٰ فضل عظیم والا ہے“۔

اب ہم اس سوال کا جواب دیتے ہیں جو ہم نے ابھی ابھی فرض کیا تھا سوال یہ تھا کہ اگر اسم اور مسمیٰ میں کوئی تعلق ہے یا تعلق کا کوئی شائبہ ہے تو تمام لوگ اس طرف کیوں متوجہ نہیں ہوتے کہ وہ ایسے نام رکھیں جو اچھے اور پاکیزہ معنی والے ہوں تاکہ ان ناموں میں جو اچھائی اور حق ہے ان کی ذاتوں پر کچھ اثر پڑے۔ یہ سوال ہر انسان کے نفس میں گردش کناں رہتا ہے جو اس حقیقت سے آگاہ ہے اور نام اور ذات کے بارے میں کچھ جانتا ہے۔ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں جتنا ظاہر میں نظر آتا ہے ظاہر میں یہ معاملہ کسی قسم کی قید اور حد سے آزاد ہے ایک انسان اسے یوں قریب سے حاصل کر لیتا ہے جس طرح وہ ہوا اپنے پھیپھڑے کے ذریعے اور روشنی کو آنکھوں کے ذریعے حاصل کرتا ہے انسان کو اختیار ہے کہ وہ

3B کسی اسم کا ارادہ کرے اپنے ہونٹوں کو حرکت دے اور جس کا چاہے یہ نام رکھ دے اس کیلئے نام مملوکہ چیز کی حیثیت رکھتا ہے اور مسمی اس نام کے واسطے سے اس کا مملوکہ ہے۔

یہ کیفیت ظاہراً نظر آتی ہے لیکن حقیقت حال اس کے برعکس ہے جب ہم لوگوں کے ناموں کو دیکھتے ہیں تو عجیب چیز پاتے ہیں وہاں کثیر نام ایسے ہوتے ہیں جو درشت، وحشت ناک اور قبیح ہوتے ہیں لوگوں نے یہ نام اپنے بیٹوں کے یوں رکھے ہوتے ہیں گویا کہ وہ ایک جابر سلطان کے زیر تسلط ہیں جس نے انہیں یہ نام رکھنے پر مجبور کیا ہوتا ہے اگر لوگ اس کے تسلط سے آزاد ہوتے تو یہ نام ان کی زبانوں پر جاری نہ ہوتے اور وہ اس سے قطعی طور پر بھاگ جاتے۔

آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی لوگوں نے اپنے بیٹے کا نام مشوٹ (تغیر کیا گیا) شحات (تیز کرنے والا) مسروق (جسے چرایا گیا ہو) حابس (روکنے والا) کلب (کتا) یا حمار (گدھا) رکھا ہوتا ہے جبکہ نام رکھنے والے اور خوبصورت ناموں میں کوئی چیز رکاوٹ حاصل نہیں ہوتی لیکن معاملہ ہمارے اس تصور سے مختلف ہے۔ حیات، زندہ لوگوں پر لازم کرتی ہے کہ وہ ہر پہلو سے سوچ بچار کرتے ہیں جس میں اچھا برا، آسان پیچیدہ، سرسبز اور خشک بھی ہوتا ہے تاکہ توازن محفوظ رہے کوئی ایک جانب رائج نہ ہو اور دوسری جانب مرجوح نہ ہو کہ اضطراب پیدا ہو اور فساد جنم لے۔

اگر یہ لوگوں کے اختیار میں ہوتا اور وہ ان نظر نہ آنے والی قوتوں کے محکوم نہ ہوتے تو سب کا ایک ہی انداز ہوتا وہ اچھے ناموں کا یہی انتخاب کرتے اور قبیح نام مطلق چھوڑ دیتے وہ میدانی علاقوں میں رہائش رکھتے نہ کہ نشیب و فراز والی جگہوں میں وہ زرخیز جگہوں میں فصل کاشت کرتے نہ کہ بنجر علاقوں میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ کئی جماعتیں صحراء میں سکونت اختیار کرتی ہیں برفانی مقامات اور جنگلوں میں رہتی ہیں یہ صرف انسان کا کام نہیں بلکہ تو حیوانات کو بھی اس مخفی قوت کے سامنے محکوم اور ان غیر مرئی واسطوں میں جکڑا ہوا پائے گا وہاں کئی پرندے ہیں جو چٹیل میدانوں میں سکونت اختیار کرتے ہیں جہاں سایہ ہوتا ہے نہ پانی، پانی اور سائے تک پہنچنے کیلئے ان کے پاس اپنے پروں کے سوا کوئی چیز نہیں ہوتی وہ اس قوت کو استعمال کرتے ہوئے اس نعمت تک پہنچتے ہیں جو ان کیلئے ناپید تھی اس کو پانے کیلئے انہیں ایک دن یا رات صرف ہو جاتی ہے۔

اس سے بڑھ کر ہم چڑیوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ایک ہی جگہ پر ایک ہی شہر میں ہوتی ہیں بعض گھروں کا رخ کرتی ہیں دروازوں اور کھڑکیوں سے اندر داخل ہوتی ہیں ایک دانہ یا روٹی کا ٹکڑا حاصل کرتے ہوئے موت کا سامنا کرتی ہیں جبکہ ان کے قریب میں ہی دانوں کے خزانے کھلی جگہوں میں یا کھلیانوں

میں موجود ہوتے ہیں جہاں چیزوں کی بہت زیادہ تعداد جاتی ہے اور قریب سے اپنی ضروریات پوری کر لیتی ہیں۔

یہ نہ پوچھو کہ اس کا راز کیا ہے یہ اس ”عَزِيزٌ عَلَیْكُمْ“ کی تقدیر ہے جس نے ہر چیز کو تخلیق فرمایا اور پھر ان کی راہنمائی کی ہے۔

ہم اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں پاتے کہ جا حظ کے کچھ جملے یہاں ذکر کریں جو اس معاملہ میں بڑے مؤثر ہیں کیونکہ اس حقیقت کا مشاہدہ اس سے چھوٹا نہیں اور زندگی اور زندگیوں کیلئے اس نے جو اسباق چھوڑے ہیں اس کے دل سے یہ چیز غائب نہیں ہوئی۔ جا حظ کہتا ہے ”جان لو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی طبائع مختلف پیدا فرمائیں تاکہ ان کے درمیان موافقت پیدا فرمائے۔ اس نے ان میں ایسی موافقت کو پسند نہیں کیا جو ان کی مصلحت کے مخالف ہو۔ کیونکہ لوگ اگر مختلف اسباب کے سامنے مسخر نہ ہوتے تو وہ امور متفقہ اور مختلفہ میں مجبور نہ ہوتے تو یہ جائز تھا کہ سب کے سب ملک و سیاست کو پسند کرتے جبکہ اس میں زندگی کی تباہی مصلحت کا بطلان اور ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ اگر اسباب و علل کے سامنے مجبور نہ ہوتے تو تمام لوگ بال کاٹنے سالوتری (جانوروں کا علاج کرنا ان کے قدم درست کرنا) گوشت بنانے اور رنگریزی پیشہ سے اعراض کرتے لیکن لوگوں میں سے ہر ایک جماعت کیلئے اس کا پیشہ خوبصورت اور محترم ہوتا ہے جو لاہا جب اپنے ساتھی میں کوتاہی کند ذہنی یا کجی دیکھتا ہے تو اسے کہتا ہے اے نائی۔ جب حجام اپنے ساتھی میں کوئی ایسی کوتاہی دیکھتا ہے تو اسے کہتا ہے اے جو لاہے۔ اسی وجہ سے وہ افراد اپنی اولادوں کو کپڑا بننے حجامت کرنے سالوتری کرنے اور قصاب کے پیشہ کے علاوہ کوئی اور پیشہ اپنانے پر اتفاق نہیں کرتے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ارادہ نہ فرمایا ہوتا کہ اختلاف کو اتفاق کا سبب نہ بنائے تو ایک کو چھوٹا دوسرے کو لمبا، ایک کو خوبصورت دوسرے کو بدصورت ایک کو غنی دوسرے کو فقیر، ایک کو دانشمند دوسرے کو مجنون، ایک کو ذہین دوسرے کو کند ذہن نہ بناتا لیکن اس نے ان کے درمیان اختلاف رکھا تاکہ انہیں آزمائے امتحان میں اطاعت کریں اور اطاعت کے ذریعے سعادت مند ہوں۔ ان میں تفریق رکھی تاکہ انہیں جمع کرے اور اس نے پسند کیا کہ انہیں اطاعت پر اکٹھا کرے تاکہ سب کو اچھا بدلہ دے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اور بلند و بالا ہے کتنا اچھا امتحان لیا، جو بنایا کتنا محکم بنایا، جو تدبیر کی کتنی مضبوط تدبیر کی۔

اگر لوگوں کی طبیعتوں اور اسباب میں اختلاف نہ ہوتا تو سب اچھی چیزوں، مناسب شہروں اور ملکوں کا انتخاب کرتے، اگر معاملہ یوں ہی ہوتا تو اچھی چیز کے حصول کیلئے وہ ایک دوسرے کی گردنیں

کاٹتے، اچھے شہروں کیلئے جھگڑا کرتے جس کے نتیجے میں کوئی شہر بھی انہیں کفایت کرتا نہ ان کے درمیان صلح ہوتی۔

اسی تسخیر نے ہی لوگوں کو قناعت کی انتہاء تک پہنچا دیا ہے، ایسا کیوں نہ ہو اگر تو پانی والے جنگل میں رہنے والے جانوروں کو ایسے جنگلوں کی طرف منتقل کرے جہاں پانی نہیں ہوتا اور میدانی علاقہ میں رہنے والوں کو پہاڑوں کی طرف بھیج دے اور پہاڑوں میں رہنے والوں کو سمندر کی طرف لے جائے اور خیموں میں رہنے والوں کو مکانات میں منتقل کر دے تو غم ان کے دلوں کو پگھلا دے اور موت کا وقت ان تک آپہنچے۔ روئے زمین پر کوئی ایسا نہیں جو اپنی عقل پر فخر نہ کرے جو کچھ کسی اور کا ہے اس کا ہوتا یہ امر اسے کوئی خوش نہیں کرتا اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ حسد کی وجہ سے مر جاتے۔ لیکن انسان کے بارے میں اگر یہ رائے رکھی جاتی ہے کہ وہ کسی اور سے حسد کرتا ہے تو اس کی اپنی رائے یہ بھی ہوتی ہے کہ کسی چیز میں اس سے بھی حسد کیا جا رہا ہے۔

پھر جا حظ اسم اور مسمی کے بارے بحث شروع کرتا ہے جو ہمارا موضوع بحث ہے۔ اگر اسباب میں اختلاف نہ ہوتا تو سب لوگ ایک شہر میں بستے ایک ہی نام رکھتے ایک ہی کنیت اپنانے میں جھگڑا کرتے۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں مختلف اشیاء کے انتخاب کے باوجود لوگ قبیح نام اور کنیت رکھ لیتے ہیں جبکہ ناموں پر پابندی نہیں صنعتیں مباح ہیں تجارت کے طریقے کھلے ہیں اور راستے آزاد ہیں۔ لیکن ظاہر میں تو یہ آزاد ہیں لیکن باطن میں تقسیم شدہ ہیں اگرچہ لوگ اس حکمت و مصلحت کا ادراک نہیں کر سکتے جو حکیم نے تدبیر فرمائی ہے پس وہ ذات ہر عیب سے پاک ہے جس نے انسان کے دل میں یہ محبت ڈال دی کہ وہ اپنے بیٹے کا نام محمد رکھتے ہیں اسی طرح دوسرے کے دل میں یہ محبت رکھ دی کہ وہ اپنے بیٹے کا نام شیطان رکھے ایک کے دل میں عبد اللہ اور دوسرے کے دل میں حمار نام رکھنے کی محبت پیدا کر دی۔ کیونکہ لوگ ناموں کے انتخاب میں مزاج کے اعتبار سے مختلف نہ ہوتے تو یہ ممکن نہ تھا کہ سب ایک ہی نام پر متفق ہو جاتے جس سے پہچان ناممکن ہو جاتی اور معاملات درہم برہم ہو جاتے۔

اس کے بعد پھر ہم اصل موضوع کی طرف پلٹتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں کہ وہ نام جو حضور ﷺ کی ذات کیلئے تجویز ہوا اور جس کی بشارت کئی صدیاں پہلے دی گئی یہ صرف ایک نام ہی نہ تھا بلکہ وہ نبوت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اور معجزات میں سے ایک معجزہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اسم احمد ﷺ کو اس بات سے محفوظ رکھا کہ حضور ﷺ سے پہلے کوئی یہ نام رکھے پھر نام محمد ﷺ کو محفوظ رکھا وہ صرف زمانہ نبوت سے تھوڑا پہلے لوگوں میں ظاہر ہوا اور عربوں میں سے چند افراد نے اپنے بیٹوں کا یہ نام اس

لئے رکھا کہ ان کا بیٹا نبی منتظر ہو جس کا زمانہ آچکا ہے جس کی صبح کی بشارتیں ظاہر ہو رہی ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے یوں بھی اسے محفوظ رکھا کہ جن لوگوں نے یہ نام رکھے تھے وہ نبوت کا خود دعویٰ کرتے یا کوئی اور ان کے بارے میں یہ بات کرتا۔

اگر حضور ﷺ کے پیروکار جو آپ کی شریعت پر ایمان لائے آپ کی نبوت کی حقیقت کو پہچانا اور قریب سے اللہ تعالیٰ کے ان انوار کا مشاہدہ کیا جو حضور ﷺ کے وسیلہ سے ان پر برس رہے تھے اگر وہ ارادہ کرتے کہ آپ کے لئے موزوں نام کا انتخاب کریں جلال نبوت اور عظمت نبوت کے مناسب ہوتا تو اسم محمد ﷺ سے زیادہ معزز اور مناسب نام نہ پاتے۔

وہ ذات ہر عیب سے پاک ہے جس کے لئے عالم خلق اور عالم امر ہے جس کے قبضہ قدرت میں آسمانوں و زمین کی بادشاہت ہے اور جس کی طرف ہر امر نے لوٹنا ہے۔

أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَرَّكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۰﴾ (الاعراف)

”خبردار اس کیلئے ہی خلق و امر ہے اللہ رب العالمین بڑی برکتوں والا ہے۔“

نبی اور نبوت

کیا نبوت انسانی ضرورت ہے؟

قدیم و جدید زمانوں میں کثیر لوگ نبوت کے معاملہ میں باہم اختلاف کرتے رہے ہیں کہ کیا کوئی ایسی انسانی ضرورت ہے جو اس کی متقاضی ہو کہ انسانوں میں انبیاء و رسل کا سلسلہ قائم ہو جو اللہ اور لوگوں میں سعادت کا فریضہ سرانجام دیں جبکہ وہ آسمان کی وصیت اور شریعت کے حامل ہوں۔ اس سلسلہ میں لوگوں کے کئی نقطہ ہائے نظر ہیں۔

سماوی شریعت پر ایمان رکھنے والے اس بات کا اعتقاد رکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی شریعت ایسے رسول سے حاصل کی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہوا یہ رسول انسانوں میں سے ایک ہے وہ اسے یوں پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اسے ان میں سے اس لئے منتخب کیا ہے کہ وہ لوگوں تک اس کی شریعت پہنچائے۔

رہے شریعت سماوی پر ایمان نہ رکھنے والے وہ یہ مانتے ہی نہیں کہ لوگوں میں کسی انسان کا عالم بالا کے ساتھ تعلق رہا ہے کیونکہ دونوں جہانوں (زمین آسمان) کے طبعی نظام مختلف ہیں اس رائے کے حاملین کے ہاں یہ اس وقت درست ہو سکتا ہے جب وہ عالم بالا کے وجود کے قائل ہوں۔ رہے مادہ پرست وہ عالم بالا کے وجود کو مانتے ہی نہیں وہ شریعت سماوی رسولوں کی بعثت حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کا صراحتاً انکار کرتے ہیں۔

ہم نہیں چاہتے جو لوگوں میں رسولوں کی شان ان کی طبیعتوں اور اس انسانی ضرورت کے متعلق لوگوں کا جو اختلاف ہے اسی نقطہ پر طویل وقت تک ٹھہرے رہیں۔ یعنی وہ ضرورت جو اس نبوت کی متقاضی ہے اور یہ کہ انسان کا عالم بالا کے ساتھ اتصال کا امکان ہے جب اہل سموات اپنے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کا ارادہ کریں ہم یہاں طویل بحث کرنا اس لئے بھی نہیں چاہتے کیونکہ اس ضمن میں ہمارا مقصود رسالہ محمدیہ سے گفتگو کرنا ہے۔ لیکن میں ارادہ کرتا ہوں کہ اختصار کے ساتھ رسولوں پر ایمان لانے والوں اور ان کا انکار کرنے والوں کا نقطہ نظر پیش کر دوں تاکہ اس کی مدد سے اس نبی اعظم حضرت محمد بن عبد اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نبوت کے بارے گفتگو کرنے کی راہ پاسکوں۔ ہماری گفتگو ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے رسولوں اور انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں کیونکہ وہ تو ہمارا بھی ایمان و عقیدہ ہے کیونکہ ہم تو نبوت کے منکرین کے مقابلہ میں ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں اگرچہ ان

کی آراء میں اختلاف ہی کیوں نہیں ہماری گفتگو ان لوگوں کے ساتھ بھی نہیں جو مادہ پرست ہیں ملحد ہیں جو مادہ کے علاوہ ہر چیز کا انکار کر دیتے ہیں وہ خالق و معبود کا اعتراف نہیں کرتے کیونکہ رسول اور انبیاء جو اللہ تعالیٰ اور انسانوں کے درمیان سفارت کا کام کرتے ہیں کی شان میں گفتگو کرنا اس وقت تک جائز نہیں جب تک وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لے آئیں ہماری گفتگو صرف ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ تعالیٰ کے وجود کا اعتراف کرتے ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اور لوگوں کے درمیان رسالت کو نہیں مانتے نہ ہی اس ضرورت کو مانتے ہیں جو اس نبی اور رسول کا تقاضا کرے جو لوگوں تک اللہ تعالیٰ کے پیغام پہنچائے۔

جو لوگ اس نقطہ نظر کے حامل ہیں وہ فلاسفہ اور حکماء کی جماعت ہے جن پر رسولوں کی شان مشتبہ ہوئی اور ان کی عقلوں نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا کہ کوئی ایسا عظیم منصب بھی ہو سکتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور رسول فائز ہیں۔ یہ حکماء و فلاسفہ اس معاملہ میں دو متضاد آراء رکھتے ہیں ایک روئے انسان کی حقارت کی طرف اشارہ کرتی ہے جس کے مطابق انسان تمام حیوانوں کی طرح ایک حیوان ہے وہ حیوانات کی جماعت اور ان کی نسل سے الگ نہیں ہو سکتا اس پر قطعی فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ ان کے زمرہ میں زندگی بسر کرے نہ کہ وہ اپنے لئے کسی ایسی شان کا دعویٰ کرے جس کی وجہ سے اس کی اصلیت بدل جائے یا وہ انسان کو جمعیت حیوانی سے خارج کر دے۔

یہ بدشگونی لینے والے فلاسفہ کا نقطہ نظر ہے جنہوں نے اس زندگی کی طرف سیاہ عینک کے ساتھ دیکھا تو تمام کائنات کو سیاہ پایا انہوں نے انسان کو مٹی کے ڈھیر اور کیچڑ کے سمندر میں ایک غرق شدہ کیڑا دیکھا۔ قدیم فلاسفہ کی کثیر تعداد اللہ تعالیٰ کی ذات پر تو ایمان رکھتی لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان نہیں رکھتے تھے نہ اس بات کو تسلیم کرتے کہ انسان ملأ اعلیٰ کے ساتھ رابطہ اور معاملہ کر سکتا ہے گویا اس نقطہ نظر کے حامل فلاسفہ نے اپنی ذاتوں کو دیکھا تو انہوں نے یہ پایا کہ وہ فلسفی کامل عقل والے ہیں اس کے باوجود ان کی عقلیں انہیں عالم بالا تک نہیں لے جا سکیں اور نہ ہی وہ اس تک رسائی حاصل کر سکے تو ایک ایسے انسان کیلئے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے جس کے پاس نہ فیلسوف کی عقل ہے نہ اس کی دانش ہے۔

ابن تیمیہ ان فلاسفہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یونان و ہند کے مصنوعی فلاسفہ ایک کامل انسان کے وجود کے منکر ہیں اگر انہوں نے انبیاء کی بعض صفات کا اقرار کیا ہے تو انہوں نے صرف ان صفات کا اقرار کیا ہے جو انبیاء کے ساتھ خاص نہیں بلکہ وہ انبیاء اور دوسرے لوگوں کے درمیان مشترک ہیں تاہم انہوں نے مطلق انبیاء کو تسلیم نہیں کیا۔ (نبوات لابن تیمیہ صفحہ: ۲۵)

یہ نقطہ نظر جو انسان کو اس بات سے روکتا ہے کہ وہ اس خاک سے بلند ہو اقوام میں نسل در نسل

موجود رہا جس کی وجہ سے فلاسفہ اور مفکرین کے عقول میں طوفان برپا رہا۔

نتیجے کہتا ہے ہم آسمانوں میں ملکوت کے متلاشی نہیں ہم انسان ہیں۔ ہم زمینی ملکوت کے متلاشی ہیں۔ ہم انسان ہیں یعنی ہم زمین کے کیڑے مکوڑے ہیں ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھائیں نہ یہ زیب دیتا ہے کہ زمینی سلطنت سے تجاوز کریں۔

اس تاریک فلسفہ کے تحت انسان اس کا محکوم ہے کہ وہ زندگی میں اسی ذلیل و حقیر حالت میں رہے اس کا تعلق اس مٹی کے ساتھ رہے اس میں عالم بالا سے کوئی نور نہیں انسان ایسا نہیں جیسے سماوی ادیان بتاتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا زمین میں نائب ہے اور اسے دوبارہ عالم بالا کی طرف لوٹنا ہے جس سے وہ نکلا ہے۔

نتیجے یہ بھی کہتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو اسے بندر پیدا کیا جس سے وہ اپنی طویل ابدیت میں کھلتا رہا۔

یہ ان دو نقطہ نظر میں سے ایک ہے جنکو پیش نظر رکھتے ہوئے فلسفہ مومن انسان میں غور کرتا ہے یہ وہ نظر یہ ہے جو اس بات کا انکار کرتا ہے کہ انسان کا عالم بالا کے ساتھ کوئی تعلق ہو سکتا ہے اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے جو عالم بالا تک پہنچ سکے اور کوئی معاملہ کر سکے۔ جہاں تک دوسرا نقطہ نظر ہے یہ انسان کی قدر و منزلت اور رسالت سماویہ کے اہل ہونے میں پہلے سے مطلق مختلف ہے تاہم اس نقطہ نظر کی پھر دو قسمیں ہیں ایک قسم انسان کے گرد گھومتی ہے اور اس کی شان کو اس کے مقام سے بھی آگے لے جاتی ہے یہ انسان کو ایسے مقام پر دیکھتی ہے کہ وہ شریعت سماوی اس کی انسانی زندگی کی تدبیر کرنا، اس کیلئے راستہ کا تعین کرنا اور اس کے عقیدہ کی اصلاح کرنے سے مستغنی ہو جاتا ہے۔ اس لئے آسمان سے بھیجے گئے رسول کی کوئی ضرورت نہیں جو لوگوں کیلئے شریعت لائے اور لوگوں کیلئے دین قائم کرے اس مقام پر لوگوں نے یہ گمان کیا کہ ان میں ایسے قائد، مصلح اور فلسفی ہونے چاہیں جو انہیں میں سے ان کی طرف آئیں جو زمین سے تعلق رکھتے ہوں اور اسی زمین میں رہیں۔

دوسری قسم مقام رسالت سے بھی بلند ہو جاتی ہے اس کی رائے یہ ہے کہ انسان جب بلندی اور صفائے باطن کا مقام پالیتا ہے تو اس کیلئے ہرگز ایسا راہنما نہیں ہونا چاہئے جو اس کیلئے آسمانی پیغام کو لائے جو راہنما، اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہو۔

جب یہ یقینی ہے کہ لوگوں پر سماوی شریعت نازل ہو تو اس کا حامل ایسا ہونا چاہئے جو عالم بالا سے مبعوث ہو جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مسیح ہی اللہ ہے یا وہ ابن اللہ ہے (نعوذ باللہ) ان کا یہ دعویٰ بھی اسی احساس پر قائم ہے جو ان لوگوں میں موجود ہے جو مقام رسالت کو اس سے برتر جانتے ہیں کہ

انسانوں میں سے کوئی اس تک پہنچ سکتا ہے یا انہیں میں سے کوئی اس عظیم شرف کو پاسکتا ہے یہ مقام اس سے بہت بلند و بالا ہے کہ کوئی انسان اس کے ساتھ متصف ہو۔ اسی وجہ سے بعض لوگوں کے ہاں بعض رسول بشریت سے نکل جاتے ہیں یہودیوں نے کہا عزیر بن اللہ نصاریٰ نے کہا مسیح بن اللہ یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں وہ ان لوگوں کے قول کی مشابہت کرتے ہیں جنہوں نے ان سے قبل کفر کیا اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کرے وہ کیسے کیسے بہتان باندھتے ہیں قرآن حکیم رسولوں کے دعویٰ کے مقابل اس نقطہ نظر کی حامل فکر کی یوں وضاحت کرتا ہے اللہ تعالیٰ حضرت صالح علیہ الصلوٰۃ والسلام کی قوم کے بارے یوں فرماتا ہے:

فَقَالُوا أَبَشَرًا مِّمَّنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ۝۱۰۰ ؕ أَلْيَقَىٰ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌّ ۝۱۰۱ (القرم)

”پھر انہوں نے کہا کیا ہم اپنے میں سے ایک بشر کی اتباع کریں پھر تو ہم گمراہی اور دیوانگی میں مبتلا ہو جائیں گے کیا اتاری گئی ہے وحی اس پر ہم سب سے (یہ کیونکر ممکن ہے) بلکہ وہ بڑا جھوٹا شیخی باز ہے۔“

اللہ جل شانہ فرعون اور اس کی قوم کے متعلق فرماتا ہے:

فَقَالُوا أَأَنْتُمْ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عِبُدُونَ ۝۱۰۲ (المومنون)

”تو انہوں نے کہا کیا ہم ایمان لے آئیں ان دو آدمیوں پر جو ہماری مانند ہیں حالانکہ ان کی قوم ہماری غلام ہے۔“

اللہ تعالیٰ قوم نوح کے بارے فرماتا ہے:

وَلَيْنِ اطَّعْتُمْ بَشَرًا مِّثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخٰسِرُونَ ۝۱۰۳ (المومنون)

”اور اگر تم پیروی کرنے لگے اپنے جیسے بشر کی تو تم تب نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔“

اللہ جل و علا کفار قریش کے متعلق فرماتا ہے:

أَكَاٰنَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ
الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ قَالَ الْكٰفِرُونَ إِنَّ هٰذَا
لَسِحْرٌ مُّبِينٌ ۝۱۰۴ (یونس)

”کیا یہ بات لوگوں کیلئے باعث تعجب ہے کہ ہم نے وحی بھیجی ایک مرد (کامل) پر جو ان میں سے ہے کہ ڈراؤ لوگوں کو اور خوش خبری دو انہیں جو ایمان لائے کہ ان کیلئے مرتبہ بلند ہے ان کے رب کے ہاں کفار نے کہا بلاشبہ یہ جادو گر ہے کھلا ہوا۔“

اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَالَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا الْمَلِكَةَ أَوْ نُرِي رَبَّنَا
لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا ۝ (فرقان)

”اور کہا ان لوگوں نے جو امید نہیں رکھتے تھے ہم سے ملنے کی کہ کیوں نہ اتارے گئے ہم پر فرشتے یا ہم دیکھ لیتے اپنے رب کو وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگے تھے اپنے دلوں میں اور انہوں نے حد سے بڑھ کر سرکشی کی۔“

اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ ۝ (انعام)
”اگر ہم بناتے نبی کسی فرشتہ کو تو بناتے اس کو انسان (کی شکل میں) تو یوں ہم مشتبہ کر دیتے ان پر جس شبہ میں وہ اب ہیں۔“

رسول کی بشریت

اگر لوگوں کیلئے یوں ہی واقع ہوتا جس کی وہ آرزو کرتے کہ رسول ایک فرشتہ ہوتا تو لوگوں کا معاملہ درست ہوتا نہ ہی اس نبی اور لوگوں کے درمیان کام صحیح ہوتا لوگ اس کی وجہ سے آزمائش میں مبتلا ہوتے اور اس کے پیغام سے غافل ہو جاتے اسی بارے میں قرآن حکیم ارشاد فرماتا ہے:

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا
رَسُولًا ۝ قُلْ لَوْ كَانُوا فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةً يَبْسُوتُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ
مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا ۝ (بنی اسرائیل)

”اور نہیں روکا لوگوں کو ایمان لانے سے جب آئی ان کے پاس ہدایت مگر اس چیز نے کہ انہوں نے کہا کہ کیا بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو رسول بنا کر (ایسا نہیں ہو سکتا) فرمائیے اگر ہوتے زمین میں (انسانوں کی بجائے) فرشتے جو اس پر چلتے (اور اس میں) سکونت اختیار کرتے تو ہم (ان کی ہدایت کیلئے) ان پر اتارتے آسمان سے کوئی فرشتہ رسول بنا کر۔“

کیسے لوگوں کے درمیان فرشتہ کا مقام قرار پکڑ سکتا تھا کیونکہ فرشتہ کیلئے ممکن ہی نہیں کہ وہ لوگوں کے درمیان انسان کے علاوہ کسی اور صورت میں ظاہر ہو بصورت دیگر وہ لوگوں کے درمیان فتنہ کا باعث ہوگا اور لوگ اس کی طرف یوں بھیڑ کریں گے جیسے پتنگ چراغ پر جمع ہوتے ہیں اس کے گرد چکر لگاتے ہیں یہاں تک کہ تھک ہار کر گر پڑتے ہیں۔ اسی طرح انسان کا معاملہ ہے اس صورت میں بھی درست نہیں ہو

سکتا کہ جب فرشتہ انسان کی صورت میں رسول بن کر آئے کیونکہ جب تک وہ انسانی صورت میں نہیں ملے گا ان کے دلوں میں ایک انسان کے رسول بننے کے بارے میں جو شبہات ہوں گے ان میں کچھ تبدیلی نہیں کر سکے گا کیونکہ اس حالت میں وہ ایک انسان ہو گا وہ اسے اپنی آنکھوں سے انسان کی ایسی صورت میں دیکھیں گے جو لوگوں کی صورتوں سے مختلف نہیں جن کے وہ پہلے سے عادی ہیں اسی وجہ سے قرآن حکیم نے ایک نبی اور احمق انسان کا ردیوں کیا ہے ”اگر ہم اسے (رسول کو) فرشتہ بناتے تو اسے انسان کی شکل میں بناتے اور اس پر معاملہ کو یوں مشتبه کر دیتے جس شبہ میں وہ اب پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی اگر فرشتے لوگوں کی طرف رسول بن کر آتے تو وہ انسانی شکل و صورت میں ہی آتے کیونکہ فرشتوں کی صورت میں ان کا آنالوگوں میں انہیں ایسا مقام و مرتبہ عطا نہیں کر سکتا تھا جس سے وہ مطمئن ہوں اور ان کا انسانی صورت میں آنا انہیں لوگوں کے ہاں ایسا مقام نہیں دے سکتا جو اس مقام سے مختلف ہو جو وہ نوع انسانی سے متعلق رسولوں کو دیتے ہیں تو پھر کوئی مقصد ہی باقی نہ رہا کہ رسول فرشتہ ہو جبکہ یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ بشری صورت کے علاوہ کسی اور صورت میں آئے۔

آپ نے دیکھ لیا کہ اس خصومت اور جدل کے موقع پر قرآن حکیم نے رسولوں کے بنی نوع انسان میں سے ہونے کو ثابت کرنے کے لئے کتنا ٹھوس اور واضح انداز اپنایا وہ نقطہ نظر جہاں سرکش کفار اٹکے ہوئے ہیں وہ ایک ہی ہے کہ رسول بشر نہیں ہو سکتا اور خواہ وہ کوئی ہو جو بھی یہ دعویٰ کرے کہ وہ رسول ہے اس کا دعویٰ اس قابل نہیں کہ اسے قبول کیا جائے تو قرآن حکیم نے اس گمراہی کو دور کرنے اور بے خبروں پر حقیقت واضح کرنے کیلئے ان کے نقطہ نظر کو ایسے انداز میں پیش کیا کہ اس میں غور و فکر کرنا اور مد مقابل کے دعویٰ کو سننا ممکن ہو گیا نیز پہلی دفعہ ہی فیصلہ کن بات نہ کہی کہ سراسر گمراہی ہے اور اس کے قابل ہی نہیں کہ اس کے مقابل کھڑا ہوا جائے اور غور و فکر کیا جائے بلکہ قرآن حکیم نے بحث و تمحیص کی گنجائش رکھی اور انہیں بتایا کہ ان کا نقطہ نظر بڑا توجہ طلب ہے اور ان پر بھی لازم ہے کہ اس کا حکم سننے کیلئے اپنے کان کھول کر رکھیں قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مُلْكٌ يَبْسُوتُ مُظْهِبِينَ لَنَزَلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا سُرُورًا ﴿١٥﴾ (الاسراء) ”اگر زمین میں فرشتے چلتے پھرتے تو ہم ضرور ان پر آسمان سے فرشتہ کو رسول بنا کر بھیجتے اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف فرشتہ بھیجے لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ اس فرشتہ کے ساتھ ان لوگوں کے معاملات درست ہو جائیں کیا کوئی ”ہاں“ کہنے کی جرأت رکھتا ہے اگر کوئی بے وقوف اور احمق ”ہاں“ کہہ دے تو اسے کہا جائے گا تجھے فرشتہ کی صورت میں ملے؟ کیا وہ اپنی نورانی صورت میں تجھ سے ملاقات کرے؟ اس صورت میں تو ہرگز نہیں دیکھ سکے گا اور نہ ہی اسے پہچان سکے گا اس سے کوئی چیز اخذ نہیں کر سکے گا یا وہ تمہیں انسانی صورت میں ملے انسان کی زبان میں تجھ سے

کلام کرے ایسا ہونا ممکن ہے لیکن تجھے یہ کون بتائے گا کہ وہ انسان کی صورت میں فرشتہ ہے جسے ظاہر ہے وہ انسان ہے تیرے نزدیک ظاہر امر میں تو انسان فرشتے اور انسان رسول میں کوئی فرق نہیں ہوگا تو پھر بشر رسول کے بارے میں جو شکوک و شبہات اب موجود ہیں وہ رسول فرشتہ کے بارے بھی تجھ پر وارد ہو سکتے ہیں اسی چیز کو قرآن حکیم اپنے اس ارشاد میں واضح کرتا ہے۔

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ ﴿١٠﴾ (انعام)

”اگر ہم رسول کو فرشتہ بناتے تو اسے انسان ہی بناتے تو ہم ان پر یہ معاملہ اسی طرح مشتبه کر دیتے جیسے اب ان پر مشتبه ہے۔“

اللہ تعالیٰ فرشتوں اور انسانوں میں سے رسول منتخب کرتا ہے

حکمت الہی نے اس بات کا تقاضا کیا کہ وہ انسانوں کی طرف انسانوں میں سے رسول بھیجے تاکہ رسول اور جن لوگوں کی طرف اسے مبعوث کیا گیا ہے ان کے درمیان انس و محبت وہ اپنے رسول میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتے جس سے پہلے وہ مانوس نہ ہوں جبکہ اس وقت صورتحال مطلقاً مختلف ہوتی جب ان کے پاس رسول انسان کے علاوہ کسی اور صورت میں آتا بلکہ اس وقت تعجب و دہشت اور فتنہ و ابتلاء کی ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی جو انسانوں میں سے ایک رسول بھیجے جانے سے کئی گنا بڑھ کر ہوتی اسی وجہ سے قرآن حکیم بشر رسول کے آنے پر مشرکین کے تعجب کا یوں انکار کر رہا ہے۔

أَكَا لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ (یونس: 2)

”کیا لوگوں کیلئے یہ تعجب کا باعث ہے کہ ہم انہیں میں سے ایک انسان کی طرف وحی کریں کہ تو لوگوں کو خبردار کرے۔“

اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے امت عربیہ پر یوں احسان جتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں میں سے ایک رسول بھیجا۔

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ

بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٠﴾ (توبہ)

”تحقیق آچکا ہے تمہیں میں سے ایک رسول شاق ہے اس پر وہ چیز جو تمہیں تکلیف دے وہ تم پر حریص ہیں مؤمنین کے ساتھ شفیق و رحیم ہیں۔“

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَ

يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿١٠﴾ (جمعه)

”وہی ذات پاک ہے جس نے امیوں میں انہیں میں سے ایک رسول بھیجا وہ اللہ تعالیٰ کی آیات ان پر تلاوت کرتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اگرچہ اس سے قبل وہ واضح گمراہی میں تھے۔“

اسی طرح سابقہ امتوں پر بھی اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہوا کہ ہر رسول انہیں میں سے ایک تھا اور انہیں کی زبان میں گفتگو کرتا تھا

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ (ابراہیم: 4)
 ”اور ہم نے نہیں بھیجا کوئی رسل مگر وہ اپنی قوم کی زبان بولتا تھا کہ ان پر واضح کرے۔“

مخلوق میں سے بہترین

جب رسول ایک بشر ہے تو تیرا کیا گمان ہے کہ لوگوں میں اس کی کیا شان ہوگی کیا تو اسے محض ایک انسان پائے گا جس کا عقل اور اخلاق میں کوئی امتیاز نہیں ہوگا یا تو اسے ایک جابر انسان پاتا ہے جس نے لوگوں کے دلوں کو رعب و جلال سے بھر رکھا ہے یا وہ ذلیل و کمزور ہے جو لوگوں سے ذلت و رسوائی ہی پاتا ہے۔ خبردار رسول نہ پہلی قسم سے تعلق رکھتا ہے نہ دوسری قسم سے بے شک رسول میں رسالت کی ذمہ داریوں کیلئے وحی الہی سے قبل اور لوگوں کو یہ پیغام سنانے سے قبل ایسی نشانیاں اور دلائل ہونے چاہئیں جو اس کی کمال عقل کمال مروت پاکدامنی لوگوں میں اچھی شہرت پر دلالت کریں ان کی بعثت سے قبل لوگ ایسی باتیں پاتے ہیں جن پر ان کی تعریف اور عظمت بیان کی جاتی ہے۔

اللہ تعالیٰ کے رسول اپنی قوموں میں ایسے ہوتے ہیں بہترین سے بہترین ان سے جھوٹ واقع ہوتا ہے نہ کردار میں کوئی شک، رسالت کے بعد ان کی قوم محض حسد، تکبر اور عناد کی وجہ سے ان کی تکذیب کرتی ہے قرآن حکیم قوم ثمود کی ان کے نبی حضرت صالح کے حق میں شہادت کو یوں بیان کرتا ہے یہ ایسی شہادت ہے جس کے انکار کی وہ طاقت نہیں رکھتے کیونکہ یہ انکار سے ماوری ہے جبکہ انہوں نے جو کچھ سلوک حضرت صالح کے ساتھ کیا وہ عناد اور سرکشی کی بنا پر کیا

قَالُوا يَصْلِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهِنَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ

أَبَاؤُنَا وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ (ہود)

”انہوں نے کہا اے صالح اس سے قبل تو آپ ایسے مقام پر فائز تھے کہ آپ سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں۔ یعنی رسالت سے قبل آپ میں جو خیر اور صلاح کے آثار دیکھتے اس بنا پر آپ سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں جب حضرت صالح انہیں ہدایت کی طرف دعوت دینے کیلئے تشریف لائے اور

انہیں ان کے رب کا پیغام پہنچایا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا گویا کہ آپ کو پہنچانتے ہی نہیں۔
نبی کریم ﷺ قریش کے ہاں صادق، امین تھے جب آپ پر وحی کا نزول شروع ہوا تو جیسے
جانتے تھے کہ اس انکار کر دیا اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کیساتھ آپ کو دلاسا دیا

فَاتَّهُمْ لَا يَكْذِبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿٣٥﴾ (انعام)

”وہ آپ کی تکذیب نہیں کرتے لیکن ظالم اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔“

ابو جہل آپ کو کہتا قسم بخدا ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ جو پیغام آپ لائے ہیں اس کو جھٹلاتے
ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ اس عظیم کام کیلئے منتخب رسول انسانیت کا خلاصہ اور اس کا سردار
ہونا چاہئے ہر زمانہ اور ہر وقت میں نبوت کا سورج ضوفشاں رہے اور رسالت کے انوار نور بکھیرتے
رہیں پس نبی اور رسول بھی اپنی قوم کا ایک شخص ہوتا ہے جو کمال انسانی میں اعلیٰ مقام پر فائز ہوتا ہے وہ
ایسا انسان ہوتا ہے جس میں اس زمانے کے بشری کمالات متشکل ہوتے ہیں اور تمام فضائل جمع ہوتے
ہیں ایسا رسول جس میں یہ صفات جمع ہیں وہ اس لائق ہے کہ وہ زمین و آسمان کے درمیان واسطہ بنے اور
اللہ تعالیٰ اور لوگوں کے درمیان سفارت کا فریضہ سرانجام دے۔ جس نبی کے ذمہ آسمانی پیغام کو لوگوں
تک پہنچانے کا فریضہ سونپا جائے اس کیلئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ انسان کی کامل ترین صورت میں ہو
ظاہر و باطن میں مکمل ہوتا کہ لوگ اس کی دعوت کو قبول کریں اور جس کی طرف وہ دعوت دے رہا ہے اس
پر لبیک کہیں۔

اگر تو ایک پاکیزہ کلمہ ایسے انسان سے سنے جس میں طہارت و تقویٰ سے تو متعارف ہے اس کی
سیرت میں اس پاکیزہ کلمہ کے آثار پاتا ہے جو وہ تجھے کہ رہا ہے اور اس کے سننے اور قبول کرنے کی
دعوت دے رہا ہے تو اس کے اثر اور ایسے کلمہ کے اثر میں بہت فرق پائے گا جو تیرے پاس ایسے انسان
کی زبان پر واقع ہوتا ہے جو کمزور اور فضول ہے تو اس انسان کی ایسی حالت نہیں دیکھتا جو اس کے احترام
اور عزت پر تجھے برا بیخنتہ کرے تو اس کی گفتگو کی کوئی قدر و قیمت، نہ اثر ہوگا خواہ وہ گفتگو کتنی ہی اچھی
کیوں نہ ہو جب وہ ایک کھنڈر وجود سے صادر ہوگی تو وہ بے روح ہوگی، اس میں حرارت اور زندگی
مفقود ہوگی، جس طرح خراب گولہ توپ سے نکلتا ہے تو وہ اپنے نشانہ تک نہیں پہنچتا، تمام رسول پاکیزہ
کلمات کو لوگوں تک لانے والے ہوتے ہیں ان کی زبانوں پر حکمت اور موعظہ حسنہ جاری ہوتی ہے
جب لوگ ان کلمات میں محبت کی خوشبو پاتے اور سونگھتے ہیں تو وہ کلمات عقل و دل پر اچھا اثر چھوڑتے
ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی فطرت میں ایسی روحانی قوت ہوتی ہے جو ان کے احکامات میں
ایسا اثر پیدا کرتی ہے جو لوگوں کے دلوں میں پختہ ہو جاتا ہے جس کے ذریعے وہ ان کے مالک بن جاتی

ہے۔ دانشمند لوگ رسول کی صداقت پر جو قوی ترین دلیل سے استدلال کر سکتے ہیں وہ رسول صادق اور کاہنوں سے مدعیان نبوت کے درمیان جس سے فرق کر سکتے ہیں یہ ہے کہ رسول انسانی فضائل میں کسی ایک فضیلت کی طرف اس وقت تک دعوت نہیں دیتا بلکہ تمام زمانوں یعنی نبوت سے قبل اور نبوت کے بعد بھی اس پر قائم رہتا ہے اور کسی برے کام سے دوسروں کو نہیں روکتا بلکہ خود بھی اس سے ہر حال میں اعراض کرتا ہے اور دور رہتا ہے اس طرح لوگ اسے یوں دیکھتے ہیں کہ اس کا فعل قول کے موافق ہوتا ہے اور کردار خبر کی تصدیق کرتا ہے۔ جو کچھ ہم نے کہا زندگی کے واقعات اس کی تائید کرتے ہیں اصلاح کی دعوتوں میں سے کسی دعوت نے بھی اجتماعی سیاسی اور فکری میدانوں میں اتنی ہی کامیابی حاصل کی جس قدر اس کی دعوت دینے والوں کے دلوں میں اس بارے میں صدق و اخلاص تھا لوگ اس دعوت کے مقاصد اور داعی کے طرز زندگی میں موافقت کو دیکھتے ہیں اس کے برعکس بہت ساری دعوتوں میں ناکامی اور ادبار بھی پاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دعوت کے مقاصد اور داعی کے کردار کے درمیان فرق اور تضاد ہوتا ہے اس کا قول اور عمل مختلف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طریقہ زندگی کی مذمت کی ہے کہ انسان کے قول و عمل میں تضاد ہو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۚ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ

تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ۚ (صف)

”اے ایمان والو! تم وہ بات کیوں کرتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے..... اللہ تعالیٰ کے سخت ناراضگی کا باعث ہے کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں۔“

جب یہ خلق انسان کی انفرادی زندگی اور خاص اس کی حالت میں بھی برا ہے تو تیرا اس انسان کے بارے میں کیا نقطہ نظر ہو گا جب اس کا کردار اس طرح ہے اور اس نے اپنے آپ کو عام لوگوں کی دعوت کیلئے معین کر رکھا ہو اس بارے میں لوگوں کو بشارتیں دیتا ہو یا ان پر برا بیچتے کرتا ہو بیشک یہ تو مجسم برائی اور عظیم مصیبت ہے۔ دیکھو تو سہی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول حضرت محمد ﷺ کی کیسے شان بلند فرمائی آپ کو شعراء کی جماعت سے الگ کیا اس بہتان کو دور کر دیا جو قریش کے کفار آپ پر لگایا کرتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ آپ شاعر ہیں جب وہ قرآن کے حسن و جلال کو دیکھتے تو اس کیلئے کوئی اور تعبیر نہ پاتے جو رسول اللہ ﷺ ان پر تلاوت فرماتے مگر یہی کہ اسے شعر کہتے کیونکہ وہ شعر کو ہی موثر ترین کلام جانتے پہچانتے تھے اللہ تعالیٰ ان کے اس قول کا یوں رد فرماتا ہے:

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۝ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ۝ مُطَاعٍ ثَمَّ

أَمِينٍ ۝ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِبَجُونٍ ۝ وَ لَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ ۝ وَمَا هُوَ عَلَىٰ

الْغَيْبِ بِضَنِينٍ ۝ (تکویر)

”یہ رسول کریم کا قول ہے جو بڑی قوت والا صاحب عرش کے ہاں معزز، اطاعت کیا گیا اس سے بڑھ کر کہ امین ہے تمہارا صاحب مجنون نہیں اور تحقیق اس نے اسے افق مبین پر دیکھا اور وہ غیب پر بخیل نہیں“ اور اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں

وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ۝ قَلِيلًا مَّا تُوْمِنُونَ ۝ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ ۝ قَلِيلًا مَّا تَدَّكَّرُونَ ۝ تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ۝ (الحاقہ)

”یہ شاعر کا قول نہیں تم بہت کم ایمان رکھتے ہو یہ کسی کاهن کا قول نہیں تم بہت کم غور و فکر کرتے ہو یہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے۔“

اور اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں کہ

وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشُّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ۝ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ ۝ (یس)

”ہم نے اسے شعر نہیں سکھایا اور اسے یہ زبیا نہیں یہ نہیں ہے مگر ذکر اور قرآن مبین۔“

نبی کریم ﷺ کے مقام و مرتبہ کی شعرا در شعراء سے رفعت اس وجہ سے ہے کہ شعر پر خیال غالب ہوتا ہے جو حقیقت میں واقعہ کی تکذیب کرتا ہے اور شعراء کی زندگیاں عموماً اس سے مختلف ہوتی ہیں جو وہ اپنی زبانوں سے کہتے ہیں

وَالشُّعْرَ آءٍ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ۝ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَّهيمُونَ ۝ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ۝ (الشعراء)

”شعرا کی پیروی گمراہ کرتے ہیں کیا تم نہیں دیکھتے کہ وہ وادی میں بھٹک رہے ہوتے ہیں۔“

بلکہ ایک شاعر مناسب ترین احوال میں بھی اپنا شعر خیال کے تانے بانے میں ترتیب دیتا ہے کیونکہ وہ ہمیشہ وجدان کے تابع ہوتا ہے یہ بہت ہی بعید بات ہوگی کہ حقائق کو تسلیم کیا جائے جب ان میں وجدان کی حاکمیت اور شعور کا غلبہ ہو پھر یہ بھی حقیقت سے بہت ہی بعید امر ہوگا کہ شاعر خود بھی اسے اپنائے جو وہ کہتا ہے یا اس کی زندگی میں وہ ہر وہ چیز جاری و ساری ہو جو شیاطین سے القاء کرتے ہیں کیونکہ وہ خوب جانتا ہے کہ اس کا شعر آرزوئیں اور خواب ہیں اگر ان میں سے کوئی ایک درست بھی ہو تو بھی ان کی اکثریت اکثر حالات میں صحیح نہیں ہوتے اسی وجہ سے یہ کہا گیا ہے ”سب سے اچھا شعروہ ہوتا ہے جس میں سے سب سے زیادہ جھوٹ ہو۔“

معجزہ اور اعجاز

اللہ کا رسول اگرچہ ایسی ذات روحانی اور عقلی صفات رکھتا ہے جن کی وجہ سے وہ اپنی قوم میں نمایاں اور معروف ہوتا ہے اور ان میں ارفع مقام حاصل کرتا ہے پھر بھی اس سے ہمیشہ ایسی نشانیوں اور معجزات کا مطالبہ کیا جاتا ہے جو اس کے اس دعویٰ کو ثابت کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے رسول بن کر آیا ہے اور لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ کا پیغام لایا ہے۔ اسی وجہ سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو معجزات قاہرہ عطا فرمائے گئے جو لوگوں کے سامنے یوں عیاں ہوئے جن سے وہ مانوس نہیں تھے اور ایسی چیزوں کو ظاہر کیا جن کی طاقت رکھتے نہ اس کی کوئی توجیہ پاتے تو سوائے اس کے وہ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کریں اور اس رسول کی صداقت اور اسکے دعویٰ کی تائید پر گواہی خیال کریں۔

معجزہ

معجزہ ایسا واقعہ ہوتا ہے جو زندگی کے مروجہ طریقوں سے ہٹ کر ظاہر ہوتا ہے اور اسباب و مسببات کے درمیان میں جو لازم و ملزوم کا رشتہ ہے اس سے مختلف انداز میں رونما ہوتا ہے۔ کتب مقدسہ نے ایسے بے شمار معجزات کا ذکر کیا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے ہاتھوں پر ظاہر فرمایا جیسے نوح علیہ السلام کا طوفان حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا یہ سب مادی معجزات تھے جو محسوس بھی کئے گئے اور دیکھے بھی گئے ایسے شواہد قائم ہوئے کہ لوگ ان کا مقابلہ کرنے سے عاجز رہے ان معجزات نے لوگوں کی زبانوں کو گنگ کر دیا اور گردنیں جھکا دیں اس واضح غلبہ پر مشتمل ہونے کے باوجود یہ دائمی دشمنی اکثر لوگوں کو اس واقعہ سے بھاگنے، من گھڑت ابہام اور فضول معذرتوں کے پیچھے پناہ لینے کی طرف لے جاتا ہے ان کا تصور صرف یہ ہوتا ہے کہ جو حاملہ ان کیلئے ظاہر ہوا ہے اس سے چھٹکارا پائیں جبکہ ان کیلئے ایمان لانے یا فرار اختیار کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا

قرآن حکیم ان بے وقعت نقطہ ہائے نظر میں سے کچھ کو ذکر کرتا ہے جن کو ان متکبر اور سرکش لوگ واضح معجزات کے مقابل اپنا یا جن معجزات کا بے وقوف لوگ ہی انکار کر سکتے ہیں۔

مثلاً بنی اسرائیل انہوں نے ایسے معجزات دیکھے جو حیوان کو قوت گویائی عطا کرتے اور جمادات کو حرکت دیتے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ سے عصا پھینکتے ہیں تو وہ ایک اژدہا بن جاتا ہے سمندر پر مارتے ہیں تو وہ یوں پھٹ جاتا ہے جیسے ہر حصہ ایک پہاڑ ہو آپ اسے پتھر پر مارتے ہیں تو اس سے

پانی کے بارہ چشمے پھوٹ پڑتے ہیں جبکہ بنی اسرائیل کے قبائل بھی بارہ تھے۔ انہوں نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کے باوجود شکوک و شبہات کے بادل انہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لانے سے روکتے رہے، ان کے اس غلط قول کی حکایت قرآن حکیم نے یوں کی

وَإِذْ قُلْتُمْ يٰمُوسٰى لَنْ نُؤْمِنَ بِكَ حَتّٰى نَرٰى اِلٰهَ جَهَرَةً فَاخَذَتْكُمْ الصّٰعِقَةُ
وَ اَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ﴿۱۰۸﴾ (بقرہ)

”جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو عیاں دیکھ لیں۔ پس تمہیں کڑک نے آیا جبکہ تم دیکھ رہے تھے۔“

اس سے بڑھ کر کون سی دشمنی ہو سکتی ہے اور اس گمراہی سے بڑی کون سی گمراہی ہو سکتی ہے۔ اس سے قبل حضرت نوح علیہ السلام کی اپنی قوم کو دعوت کا دور تھا اور آپ کے پاس ایسی دلیل و حجت تھی جس کا مقابلہ کرنے کی وہ طاقت نہیں رکھتے تھے جب آپ اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانے کی دعوت دیتے وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے تاکہ ان کی بات سنیں نہ ایمان لائیں وہ اپنے آپ کو کپڑوں میں چھپاتے تاکہ نہ دیکھیں نہ متاثر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی زبان پر فرماتا ہے۔

وَ اِنّٰى كَلِمٰدَعْوَتُهُمْ لِيَتَّخِفَ لَّهُمْ جَعَلُوْا اَصَابِعَهُمْ فِىْ اٰذَانِهِمْ وَ اسْتَعْسَوْا اٰثِيَابَهُمْ
وَ اَصْرُوْا وَ اسْتَكْبَرُوْا وَ اسْتَكْبَرُوْا ﴿۱۰۹﴾ (نوح)

”جب میں نے بھی انہیں دعوت دی تاکہ تو انہیں بخش دے انہوں نے اپنی انگلیاں کانوں میں رکھیں اپنے آپ کو کپڑوں سے ڈھانپ لیا اور اصرار کیا اور بہت زیادہ تکبر کیا۔“

وہ نور جو نبی کریم ﷺ کی زبان سے پھوٹ رہا تھا اس سے ان کا یہ فرار تھا وہ اس پاگل پن والے عمل کے سوا دفاع کی کوئی صورت نہ پاتے ”کہ انہوں نے اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھونس لیں اور اپنے کپڑوں سے ڈھانپ لیا۔“ قرآن کریم بعض مفارکے عناد، کفر پر اصرار اور رسول اللہ ﷺ کی مخالفت کا ذکر کرتا ہے جبکہ آیات و معجزات کیسے ہی کیوں نہ ہوں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

وَ لَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَآءِ فَظَلُّوْا فِيْهِ يَعْرِجُوْنَ ﴿۱۱۰﴾ لَقَالُوْا اِنَّمَا
سُكْرٰتٌ اَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُوْرُوْنَ ﴿۱۱۱﴾ (حجر)

”اگر ہم ان پر آسمان کا ایک دروازہ کھول دیں وہ اس میں سے اوپر چڑھیں تو وہ کہیں گے ہماری تو نظریں بند کر دی گئیں بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا۔“

بے شک یہ ان کا عناد اور محض ضد کی بنا پر جھگڑا ہے بے شک یہ تکبر اور اس پر مضبوطی سے قائم رہنا

اور اس پر ان کا حریص ہونا ہے:

وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ العِیِّ
يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا (اعراف: 146)

”اگر وہ کوئی بھی معجزہ دیکھیں اس پر ایمان نہیں لاتے اور اگر وہ ہدایت کا راستہ دیکھیں تو اسے
نہیں اپناتے اور اگر وہ گمراہی کا راستہ دیکھیں اسے اپنالیتے ہیں۔“

معجزات کا امکان

بعض فلاسفہ معجزہ کے بارے میں شک و انکار کا شکار ہیں اور کثیر فلاسفہ معجزہ کے امکان کو ہی تسلیم
نہیں کرتے اگرچہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کائنات کا اسے خالق مانتے ہیں معجزہ
کے انکار اور شک کے بارے میں فلاسفہ کی دلیل کمزور اور فضول ہے علمی حقیقت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے
نہ زندگی اور تاریخی واقعات پر منحصر ہے۔ معجزات کو تسلیم کرنے والوں کے نزدیک معجزہ عادت کے
خلاف وقوع پذیر ہونے والے واقعہ کو کہتے ہیں یہ زندگی کے عام مروج طریقوں کے مطابق جاری
نہیں ہوتا اور نہ ہی فطرت کے اس اصول پر وقوع پذیر ہوتا ہے جس سے لوگ واقف ہوں۔

معجزہ فطرت کے روزمرہ ضوابط کو توڑنے اور عام قواعد سے نکل جانے کا نام ہے وہ فلاسفہ جو
معجزات کا انکار کرتے ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ زندگی میں جو کچھ واقع ہوتا ہے خواہ مالوف طریقہ پر ہو
یا غیر مالوف طریقے پر وہ خاص قانون کے تحت جاری و ساری ہوتا ہے۔ کیونکہ اسباب اور مسببات کے
درمیان جو تعلق ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا وہ امور جو واقع ہوتے ہیں لیکن ہمارے سامنے
اس کے اسباب منکشف نہیں ہوتے وہ بھی لازمی اسباب کا نتیجہ ہوتے ہیں جب ان کے اسباب متحقق
ہوتے ہیں یہ امور بھی متحقق ہو جاتے ہیں۔ وہ واقعات جو زندگی کے معروف طریقوں سے ہٹ کر اجنبی
انداز میں واقع ہوتے ہیں حقیقت میں وہ بھی طبعی قوانین کے تحت واقع ہوتے ہیں ہم ان کے ان
اسباب سے آگاہ نہیں ہوتے جو ان واقعات کے پس پردہ موجود ہوتے ہیں جب ہم ان کے اسباب
سے آگاہ ہو جاتے ہیں تو وہ بھی اجنبی نہیں رہتے اور لوگوں کو اس واقع سے جو تعجب حاصل ہوا تھا وہ زائل
ہو جاتا ہے۔ فلاسفہ کی رائے کے مطابق رسولوں کے معجزات بھی فطرتی امور ہوتے ہیں جو فطرت کے
ضابطہ کے تحت واقع ہوتے ہیں جس طرح دوسرے امور اسباب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اسی طرح یہ
واقعات بھی اسباب کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں لوگوں پر ان کی دہشت اور ان کا ان کے سامنے سر تسلیم
خم کرنا محض ان کے سبب کے مخفی ہونے اور کسی علت و سبب کے بغیر ان کے ظہور پذیر ہونے کی وجہ سے

ہوتا ہے۔ سابقہ بحث کی بنا پر تو معجزات ایسے امور ہونگے جو ممکنات میں شمار ہوں گے اور کوئی انسان بھی اس قوم کے معجزات کو ظاہر کر سکے گا شرط صرف یہ ہوگی کہ وہ ان لوگوں کے سامنے ایسا کام کرے جس سے لوگ متعارف نہ ہوں پس ہر کام اسی لئے اسباب کے تحت واقع ہوگا جبکہ دوسرے لوگوں کے نزدیک اسباب کے بغیر واقع ہوگا اس انسان کے لئے ممکن ہوگا کہ وہ اسے معجزہ قرار دے اور لوگوں کو چیلنج کرے اور انہیں ایسا کام کرنے سے عاجز کر دے۔ اگر ہم فرض کریں کہ اسٹیر اور بجلی کا ایجاد کرنے والا پہلی دفع اپنی ایجاد کے ساتھ لوگوں کے سامنے آئے اور انہیں ایسا آلہ دکھائے جو بخارات سے چلتا ہو یا ایسا چراغ دکھائے جو بجلی سے روشن ہوتا ہے اور وہ انہیں یہ بتائے کہ یہ صرف اس کی خصوصیات میں سے ہے کوئی اور ایسا نہیں کر سکتا پھر انہیں یہ سمجھائے کہ اس نے یہ قوت اللہ تعالیٰ سے پائی ہے وہ ان کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول بن کر آیا ہے اگر ان موجودوں میں سے کوئی ایک بھی ایسا دعویٰ کرتا تو لوگوں میں سے کثیر تعداد ایسی پاتا جو اس کی تصدیق کرتی اس کی دعوت کو قبول کرتی اور اس پر ایمان لے آتی۔

معجزہ کو شکل و صورت دینا اور اسے یہ مقام دینے میں بہت سے مغالطے ہیں

1۔ انسانی زندگی اس بات کی شہادت نہیں دے سکتی کہ کوئی ایجاد بھی مکمل طور پر ظاہر ہوئی ہے بلکہ وہ موجود کے ہاتھ میں پہلی دفع جنین کی حیثیت میں ظاہر ہوتی ہے جس کی علامات تک واضح نہیں ہوتیں پھر وہ آہستہ آہستہ کمال تک لے جاتا ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے یہاں تک کہ وہ اپنی انتہا تک پہنچ جاتی ہے۔

2۔ ایجاد میں ظہور کے وقت خواہ کتنی ہی غرابت کیوں نہ ہو وہ ان سابقہ انسانی علوم سے لا تعلق نہیں ہوتی جن کی طرف وہ چیز منسوب ہوتی ہے یہ صرف ایک انسان کی کارگیری نہیں ہوتی بلکہ وہ ہم عصر، ماقبل اور مابعد انسانوں کی کارگیری کا شاہکار ہوتی ہے۔

3۔ ان موجودوں میں سے کسی موجود نے بھی آج تک یہ جرأت نہیں کی کہ وہ کہے کہ انسانی زندگی ایسی چیز پیدا کرنے سے عاجز ہے یا اس کے راز سے پردہ اٹھانے سے قاصر ہے۔

اسی وجہ سے موجودوں کی ایجادات اور عبقری لوگوں کے علوم، فنون اور آداب میں کمالات میں سے کسی عمل کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کیا گیا کہ وہ معجزہ ہے یا اس کے ساتھ کسی کو چیلنج کیا گیا ہو کیونکہ ان ایجادات اور اعمال میں سے ہر ایک کے بارے میں لوگ برابری اور سبقت لے جانے کے بارے میں دعویٰ کرتے آئے ہیں کبھی کسی ایجاد یا عمل کے بارے میں ایسا واقع نہیں ہوا کہ لوگوں کی ہمتیں ان کا مقابلہ کرنے اس کی مثل یا اس سے اچھا لانے سے عاجز آگئی ہوں۔ یہ کوئی عجیب بات بھی نہیں کیونکہ اعمال

کتنے ہی کامل اور حسین کیوں نہ ہوں وہ انسان کا فعل ہی تو ہیں جن سے انسانی فطرت ظاہر ہوتی ہے اور انسان کی بوسونگھی جاسکتی ہے یہ امر خود لوگوں میں جوش پیدا کرتا ہے انہیں اعمال کے قریب کرتا ہے تو پس لوگوں کی امیدیں منقطع ہوتی ہیں نہ ان کے عزائم اس کے سامنے سر تسلیم خم کر کے سکون پاتے ہیں۔

جبکہ معجزہ اس طرح نہیں ہوتا وہ پہلی دفعہ ہی کامل صورت میں ظاہر ہوتا ہے اس میں بعد میں زیادتی اور کمی واقع نہیں ہوتی کیونکہ وہ کمی و بیشی کو قبول نہیں کرتا یہ تو خالق کی کارگیری ہے مخلوق کو کب زیبا ہے کہ وہ اس چیز میں کوئی شے داخل کر سکے جسے خالق نے معجزہ بنانے کا ارادہ کیا ہو۔

اسی وجہ سے معجزہ کے ساتھ ایک طرف چیلنج ملا ہوتا ہے تو دوسری طرف دعویٰ نبوت پس یہ نبی کی نبوت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے مبعوث ہونے پر سچی شہادت ہوتی ہے نیز اس کے ہاتھ پر ظاہر ہونے والے عمل کے بارے میں واضح گواہی ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے اور اس کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے پر ہی دلیل ہے کہ کوئی انسان اس کی مثل لانے سے قاصر ہوتا ہے۔

ابن تیمیہ کہتے ہیں ”اللہ تعالیٰ رسولوں کے ساتھ ایسی علامات کو قائم فرماتا ہے جو اس کی صداقت کی نشانیاں اور دلائل بن جاتے ہیں یہ ایسے افعال ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں سے ظاہر کرتا ہے انہیں ان افعال کے ساتھ خاص فرماتا ہے جو کسی اور سے واقع نہیں ہوتے پس یہ لوگ جان جاتے ہیں کہ یہ افعال ان ہستیوں کے ساتھ خاص ہیں نیز یہ اختصاص لوگوں کیلئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اطلاع ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں بیشک معجزہ اس وقت نبی کی صداقت کی دلیل ہوتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہو ساتھ ہی اس کی مثل لانے کا چیلنج کیا گیا ہو ساتھ ہی نبوت کا دعویٰ بھی ہو اور اس کی دلالت اس طرح ہوتی ہے کہ سچا اور جھوٹا اس کے دعویٰ میں شریک نہیں ہو سکتے جب یہ معجزہ اس طرح ظاہر ہو تو جس کے ہاتھ پر ظاہر ہو اس کی صداقت کی نشانی بن جاتا ہے اسی وجہ سے قیامت کی علامات کسی کیلئے نشانی نہیں بنیں گی اگرچہ وہ عام واقعات سے مختلف ہوں گی کیونکہ اس کے ساتھ نبوت کا دعویٰ نہیں۔ کسی رسول کا زید کی مدد پر یہ کہنا کہ میری صداقت کی نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا کی وجہ سے اسے موت عطا کرے گا جب زید اس کی دعا کی وجہ سے مر جائے تو اس کی سچائی کی نشانی بن جائے گا اگرچہ انسان اور حیوانات میں موت کا واقع ہونا عادت ہے۔ (1)

علامہ ابن خلدون کہتے ہیں انبیاء کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ خارق للعادة امور ان کی صداقت کی شہادت کیلئے واقع ہوتے ہیں یہ ایسے افعال ہوتے ہیں جن کی مثل لانے سے انسان عاجز ہوتا ہے ان کو معجزہ کہتے ہیں۔ معجزہ انسانوں کی بس کی بات نہیں ہوتا یہ ان کی قدرت سے ماوراء ہوتا ہے۔

پھر کہتے ہیں لوگ معجزات کے واقع ہونے کی کیفیت اور انبیاء کی صداقت پر دلالت کرنے کے اعتبار سے مختلف نقطہ ہائے نظر رکھتے ہیں۔

وہ متکلمین جو انسان کو اپنے افعال کے واقع کرنے میں مختار جانتے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ معجزہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے واقع ہوتا ہے یہ نبی کا فعل نہیں ہوتا اگرچہ معتزلہ کے نزدیک بندے کے افعال خود انسان سے صادر ہوتے ہیں لیکن وہ معجزہ کو انسان کے افعال سے شمار نہیں کرتے تمام متکلمین کے نزدیک نبی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس معجزہ کے ساتھ چیلنج کرتا ہے جب وہ معجزہ واقع ہو جاتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح ارشاد کے قائم مقام ہوتا ہے کہ یہ نبی صادق ہے اور معجزہ کی نبی کی صداقت پر دلیل قطعی ہوتی ہے پس معجزہ خارق للعادة امر اور تحدی کو جامع ہوتا ہے اسلئے تحدی معجزہ کا جز ہوتا ہے۔

رہے حکماء یعنی مؤمن فلاسفہ ان کے نزدیک خارق للعادة امر نبی کا فعل ہوتا ہے ان کے نزدیک نبی کے ذاتی خواص ہوتے ہیں جن کی وجہ سے یہ معجزہ اس سے صادر ہوتا ہے اور تمام کائنات اس کی مطیع ہوتی ہے ان فلاسفہ کے نزدیک نبی کو پیدا ہی اس شان کے ساتھ کیا گیا ہوتا ہے کہ وہ کائنات کی جس چیز کی طرف توجہ کرے اس کا ارادہ کرے تو اس میں تصرف کرے کائنات میں سے جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے معین کی ہیں۔

ان فلاسفہ کے نزدیک معجزہ نبی کیلئے واقع ہوتا ہے خواہ اس میں تحدی ہو یا نہ ہو وہ نبی کی صداقت پر اس بنا پر شاہد ہوتا ہے کہ وہ نبی کے کائنات میں تصرفات پر دلالت کرتا ہے کائنات کی چیزوں میں اس کا یہ تصرف نبی کی ذات کے خصائص میں سے ہوتا ہے نہ کہ یہ زبانی تصدیق کے قائم مقام اسی وجہ سے فلاسفہ کے نزدیک معجزہ کی دلالت قطعی نہیں ہوتی جبکہ متکلمین کے نزدیک اس کی دلالت قطعی ہوتی ہے اسی طرح فلاسفہ کے نزدیک چیلنج معجزہ کا جز نہیں ہوتا اس لئے یہ کہنا کہ معجزہ جادو اور کرامت میں فرق محض چیلنج کی وجہ سے ہوتا ہے درست نہیں۔

فلاسفہ کے نزدیک معجزہ کی جادو سے فرق کی صورت یہ ہے کہ اچھے افعال کی محبت نبی کی فطرت میں شامل ہوتی ہے اور برے افعال سے وہ اعراض کرنے والا ہوتا ہے اس لئے وہ معجزات کے ساتھ برے افعال کے قریب بھی نہیں جاتا جبکہ جادو گر اس سے بالکل مختلف ہوتا ہے اس کے تمام افعال برے ہوتے ہیں اور برے مقاصد کیلئے کئے جاتے ہیں۔ اور کرامت سے اسکے مختلف ہونے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ نبی کیلئے خارق للعادة امر مخصوص ہوتے ہیں جیسے آسمانوں کی طرف عروج کرنا، کثیف جسموں میں نفوذ کرنا مردوں کو زندہ کرنا ملائکہ سے گفتگو کرنا ہو میں اڑنا جبکہ ولی کے خارق للعادة امور اس سے کم درجہ کے ہوتے ہیں جیسے تھوڑی چیز کو زیادہ کرنا اور آنے والے امور کے بارے میں گفتگو کرنا

جو انبیاء کے تصرفات سے کم درجہ کے ہوتے ہیں۔ (1)
ابن خلدون نے متکلمین اور فلاسفہ کی جو آراء نقل کی ہیں ان کو آپ نے دیکھ لیا کہ دونوں فریق اس بات پر متفق ہیں کہ معجزہ خارق للعادة امر ہوتا ہے جسکی مثل لانے پر لوگ قادر نہیں ہوتے۔
آپ نے یہ بھی دیکھا کہ معجزہ کا تحدی (چیلنج) کے ساتھ ملا ہونا متکلمین کے نزدیک شرط ہے جبکہ فلاسفہ کے نزدیک لازم نہیں اصل میں یہ اختلاف اس اصول پر مبنی ہے جس پر دونوں جماعتوں کے نزدیک معجزہ کا انحصار ہے۔

جب متکلمین نے یہ وضاحت کر دی کہ معجزہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے یہ نبی کا فعل نہیں یہ فعل اس کی خبر دیتا ہے کہ معجزہ اسی وقت واقع ہوتا ہے جب ضرورت تقاضا کرتی ہے یہ ضرورت نبی کی صداقت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہونے اور معجزہ کے ساتھ موید ہونے پر گواہی ہوتی ہے، پس اس وقت وہ معجزہ ظاہر ہوتا ہے جس کا قوم مطالبہ کرتی ہے جس طرح حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آسمان سے ماندہ کے نازل ہونے کا مطالبہ کیا اسی کے متعلق قرآن حکیم فرماتا ہے:

إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ لِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنْزِلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ ۖ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتُنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ ۝ (ماندہ)

”یاد کرو جب حواریوں نے عرض کیا کہ اے عیسیٰ بن مریم کیا تیرا رب طاقت رکھتا ہے کہ وہ ہم پر آسمان سے ماندہ نازل کرے؟ فرمایا اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو انہوں نے عرض کی ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہم اس سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہوں اور ہم جان جائیں کہ آپ نے ہم سے سچ کہا اور ہم اس پر گواہ ہوں۔“

یہ حضرت عیسیٰ کے حواری اور آپ کی رسالت پر ایمان لانے والے تھے لیکن ان کا ایمان شک و شبہ کے ساتھ ملا ہوا تھا اسی وجہ سے وہ ایک معجزہ کا مطالبہ کر رہے تھے اور اس کی حدود کا ذکر کر رہے تھے اس مکار اور خبیث کی طرف دیکھئے جو یہود کی فطرت میں رچی بسی تھی، وہ مطلوب کا سوال بھی کرتے اور اس کی حدود بھی معین کر دیتے تاکہ اگر ان کا نبی مدعی نبوت ہے تو التباس کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے اگر وہ کوئی سا معجزہ طلب کرتے تو نبی کا معجزہ شعبدہ باز کے شعبدہ کے ساتھ خلط ملط ہو جاتا لیکن جب انہوں نے مخصوص صفت پر ایک امر کا مطالبہ کیا اور وہ اسی صفت پر واقع ہو گیا تو کوئی شک باقی نہ رہا کہ یہ معجزہ

ہے اور جو ان کے ساتھ معاملہ آ رہا ہے وہ نبی ہے۔

یہ ان کی ایک چال تھی اور دوسری یہ جس طرح قرآن حکیم بیان کرتا ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ سے کہا ”کیا تیرا رب طاقت رکھتا ہے“ انہوں نے یہ نہیں کہا ”ہمارا رب“ کیونکہ ان کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایمان ظن و شک میں متردد تھا اگر وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقینی طور پر ایمان رکھتے تو وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہ کہتے ”کیا تیرا رب طاقت رکھتا ہے“ اللہ تعالیٰ کی ذات تو اس سے بلند و بالا ہے کہ زمین و آسمان میں کوئی چیز اسے عاجز کر دے

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿۲۰﴾ (یس)

”بے شک اس کا امر تو یہ ہے جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرے کہ کن کہے تو وہ ہو جاتی ہے۔“

یہودیوں کے افعال میں سے تیسری چیز یہاں یہ تھی جس طرح قرآن حکیم بیان فرماتا ہے ”کہ وہ زندگی اور زندگی میں پائی جانے والی چیزوں کے بڑے حریص تھے“ جب انہوں نے نبی کے دعویٰ کو پرکھنا چاہا تو کفار مکہ والا انداز نہ اپنایا کفار مکہ نے جو کیا جس کی حکایت قرآن حکیم بیان کرتا ہے:

وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حَجَارَاتٍ
مِّنَ السَّمَاءِ أَوِ اثْبِتْ بِعَذَابِ الْيَمِيمِ (الانفال)

”جب انہوں نے کہا اے اللہ اگر یہ تیر ہی طرف سے حق ہے تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش نازل کر یا ہمارے اوپر کوئی عذاب لے آ۔“

یہودیوں نے یہ راہ نہیں اپنائی بلکہ انہوں نے ماندہ کا مطالبہ کیا جو مختلف قسم کے بہترین کھانوں پر مشتمل ہوتا ہے ”ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہم اسے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہوں اور ہم جان لیں کہ تو نے ہم سے سچ کہا اور ہم اس پر گواہ ہوں“، اس مکر و فریب کے ایک حملہ کے ساتھ کتنی ہی چڑیاں شکار کی گئیں ایک مطالبہ سے کتنے ہی مقاصل حاصل کئے گئے۔ بعض اوقات معجزہ بغیر معین مطالبہ کے واقع ہوتا ہے جس طرح حضرت صالح کی اونٹنی اور حضرت موسیٰ علیہم السلام کا عصا۔

یہ ساری بحث متکلمین کی رائے پر مبنی ہے کہ معجزہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے نبی کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا صرف اتنی بات ہوتی ہے کہ وہ نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے اسی وجہ سے وہ چیونچ کے ساتھ واقع ہوتا ہے۔ یہ اس بحث کا خلاصہ ہے جو معجزہ کے متعلق متکلمین اور فلاسفہ کے اختلاف پر مبنی ہے جسے ابن خلدون نے دونوں فریقوں کی آراء سے نقل کیا ہے۔

انسان کے عالم بالا کے ساتھ اتصال کا امکان

مادیت ہر زمانہ میں انسان کو عالم بالا سے الگ رکھنے کی قائل رہی ہے اور اس بات کا انکار کرتی

رہی ہے کہ انسان اس عالم اسفل سے بلند ہو سکے جس میں وہ زندگی بسر کر رہا ہے ہم یہاں مادہ پرستوں کے فلاسفہ اور یہ فلسفہ انسان کے افعال کے بارے میں جس چیز کا تقاضا کرتا ہے کی وضاحت کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے اور خصوصاً مومن جسے روحانیت کا نام دیتے ہیں ہم نے اس مسئلہ پر اپنی ایک اور کتاب ”قضیۃ اللوہیۃ“ بحث کی ہے اور عالم محسوسات کے علاوہ چیزوں کے بارے جو انہوں نے دلائل دیئے ہیں ان کو کھول کر بیان کیا ہے۔

یہاں ہماری غرض صرف اس چیز سے ہے کہ مادہ پرست جب عالم روحانیت کا انکار کرتے ہیں تو وہ ضمناً رسالت سماوی کا بھی انکار کرتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک کوئی آسمان ہے نہ کوئی آسمانی پیغام اس طرح وہ انبیاء اور ادیان کا بھی انکار کرتے ہیں اور انبیاء اور ادیان کے متعلق تمام اقوال کو فضول باتیں اور جھوٹے دعوے شمار کرتے ہیں جو نظر عقلی اور علمی بحث کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے۔ ہم مادہ پرستوں سے کوئی جھگڑا نہیں کرتے اور نہ ہی اس مسئلہ میں ان سے کوئی بحث کرتے ہیں اس ضمن میں ہم نے کئی مواقع پر گفتگو کی ہے ہم صرف یہ پسند کرتے ہیں کہ ہم تھوڑی دیر ان لوگوں کے ساتھ گفتگو کریں جو عالم روحانیت کو تسلیم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مادی عالم کے آگے ایک اور غیر مادی جہاں بھی ہے جو بہت وسیع و عریض ہے نہ اس عالم مادی پر اسے قیاس کیا جاسکتا ہے نہ اس کے اندازوں پر کوئی اندازہ۔ یہ لوگ جو مادہ سے ماوراء عالم پر ایمان رکھتے ہیں اگرچہ ان کے آپس میں کئی اختلافات ہیں تاہم وہ سب مادی عالم اور غیر مادی عالم کے درمیان کسی قسم کے تعلق کے بارے شک رکھتے ہیں پھر ان کا یہ شک ایک اور شک یعنی وحی تک لے جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے رسول آسمان سے حاصل کرتے ہیں پھر اسی وجہ سے وہ رسولوں اور ادیان سماوی میں بھی شک کرتے ہیں جن ادیان کے یہ رسول حامل ہوتے ہیں۔

عربی فلسفی معری انہیں میں سے ایک ہے جو نبوت اور رسالت میں شک کرتے ہیں اسی شک کی گونج ”لزومیات“ میں بہت سے شعروں میں محسوس ہوتی ہے۔ معری عقل کو نبی خیال کرتا ہے جو انسان کی ہدایت کا فریضہ سرانجام دیتا ہے اور ہر انسان کی فطرت میں بطور نبی موجود ہے کہتا ہے۔ ”اے دھوکہ کھانے والے اگر تجھے عقل سے نوازا گیا ہے۔۔ تو اس سے ضرور سوال کر کیونکہ ہر عقل نبی ہوتا ہے (1) اس سے یہ بات واضح ہے کہ معری یہ حکم تمام انسانوں کے عقل پر نہیں لگاتا بلکہ ان میں سے جو ممتاز عقلیں ہوتی ہیں ان پر لگاتا ہے اسی وجہ سے اس نے کہا کہ اگر تجھے عقل سے خاص کیا گیا پس وہ تخصیص کرتا ہے اور ہر کسی پر حکم نہیں لگاتا اس کے اور اس جیسے دوسرے لوگوں کے نزدیک ایسے عقول صرف حکماء اور فلاسفہ کے ہی ہوتے ہیں۔

معزی بہت سارے مقامات پر سماوی شریعتوں کے بارے بدگوئی اور تحقیر کرتا ہے بلکہ انسان کی زندگی میں ان کے آثار کو کم عقلی پر محمول کرتا ہے اور پسند کرتا ہے کہ کاش یہ لوگ ان شریعتوں سے اپنے تعلق کو توڑ لیتے اور عقل جس چیز کو ثابت کرتا ہے اس کی طرف پلٹ آتے یا ایک اور انداز کہ اگر لوگ فلاسفہ اور حکماء کی آراء کو تسلیم کر لیتے اور ان کی باتوں کو توجہ سے سنتے تو یہ ان کیلئے زیادہ نفع کا باعث ہوتا اس کی بنسبت جو وہ شریعتوں سے لیتے ہیں جن پر کاہن، راہب، فقیہ اور ہر ملک میں دوسرے علماء دین کھڑے ہیں۔ وہ کہتا ہے: اشعار:

عقل بحث و تمحیص کرتی ہے جبکہ شریعتیں ساری کی ساری خبر ہیں جسکی تقلید کی جاتی ہے اور کسی دانشمند نے اس میں عقل استعمال نہیں کی۔

مجوسی، مسلمان، نصاریٰ اور یہودی سب باطل ہیں۔

آتش کدوں کو بطور عبادت زیارت کی جاتی ہے مساجد اور کنیہ آباد کئے جاتے ہیں۔

صابی کو اکب کی تعظیم کرتے ہیں جبکہ ہر ایک طبیعت شر میں مجوس ہے۔ (1)

معری کے علاوہ بھی اس سے پہلے اور بعد میں آنے والے کثیر فلاسفہ کی یہی رائے ہے ہم نے ان میں سے بعض فلاسفہ اور ان کی آراء کی طرف رسالت سماویہ کی بحث میں اشارہ کر دیا ہے۔ یہاں ہم ایسی آراء ذکر کرتے ہیں جنکو پیش کرنے والے اصحاب نے رسالت سماویہ اور انبیاء کا اللہ تعالیٰ سے پیغام وصول کرنے کی صداقت کا دفاع کیا ہے۔

ابن خلدون کی رائے

ابن خلدون امکان وحی اور زمین و آسمان کے درمیان تعلق پر زمینی مخلوق کے واسطے سے دلائل قائم کر دیتے ہے وہ واسطہ مادی مخلوقات کی انتہاء ہے اس چوٹی سے ممکن ہے کہ وہ آسمان تک رسائی حاصل کرے اور اس کے انوار کا مشاہدہ کرے۔ یہ مخلوق انسان ہی ہے جو اپنے قدم تو زمین پر رکھتا ہے اور اپنا سر آسمان تک پہنچا سکتا ہے۔ ابن خلدون کی نظر موجودات کے بہت ہی بعید افق تک پہنچی ہے اس نظر و فکر میں اس نے موجودات کو ترتیب دیا ہے اور ترقی کے منازل میں آہستہ آہستہ قدم رکھا یہاں تک کہ وہ انسان تک پہنچا جسے ابن خلدون نے وہ انتہا قرار دیا جو مادہ ایک بہترین ثمر دے سکتا تھا انسان کیلئے یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ایک درجہ ترقی کرے اور اس میں اپنے وجود سے مادہ کی کثافت اور اس کی تاریکی کو الگ کرے اور وہ شفاف عالم نورانی سے ہو جائے جو عالم ملائکہ ہے اس طرح یہ ممکن ہے کہ ایک انسان نبی کی ذات میں فرشتے کے ساتھ ملے جو جبریل امین کی صورت میں ہے اور اس سے سماوی پیغام

حاصل کرے۔ ابن خلدون کہتا ہے اس عالم تکون کو دیکھو یہ کیسے معدنیات سے شروع ہوا پھر تدریج کی انتہائی خوبصورت مراحل طے کرتے نباتات اور حیوانات کی شکل اختیار کی معادن کے افق کا آخر نباتات کے افق کے آغاز کے ساتھ ملا ہوا ہے جیسے گھاس اور جس کا کوئی دانہ نہیں ہوتا پھر نباتات کے افق کا آخر جیسے کھجور اور انگور حیوانات کے افق کی ابتداء جیسے حلزون (آبی جانور) اور صدف کے ساتھ ملا ہوا ہے ان دونوں کے درمیان صرف لمس کی قوت موجود ہے ان موجودات میں اتصال کی حقیقت یہ ہے کہ وہاں کے افق کا آخر قریبی استعداد کے ساتھ اس کا اہل ہے کہ وہ بعد والے افق کا آغاز بن جائے۔ پھر ابن خلدون اپنی نظر عالم حیوانات کی طرف منتقل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ عالم حیوانات بہت وسیع ہے اور اس کی کئی قسمیں ہیں اور تدریجی مراحل طے کرتے ہوئے یہ انسان تک پہنچتا ہے جو صاحب فکر اور صاحب ردیہ ہے۔

پھر ابن خلدون اس کے بعد عالم علوی کا اثر تمام موجودات میں پیش کرتا ہے اور ان موجودات کیلئے ایک حرکت ثابت کرتا ہے جس کی مدد سے وہ ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ انسان تک پہنچتا ہے پھر وہ عالم انسانی کی طرف عروج کرتا ہے یہاں تک کہ وہ افق کی انتہا تک جا پہنچتا ہے جس میں ملاء اعلیٰ کو لمس کرتا ہے اور اس کی طرف منتقل ہونے کا اہل بن جاتا ہے۔ ابن خلدون کہتا ہے: اس سے یہ بات ثابت ہوگئی کہ انسان کے اندر ایسی استعداد ہے جس کے باعث وہ بشریت سے ملکیت کی طرف منتقل ہو جائے تاکہ وہ کسی وقت یا کسی لمحہ بالفعل ملائکہ کی جنس میں سے ہو جائے یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب اس کی ذات روحانیہ بالفعل کمال حاصل کر لے،

کہاں یہ نظر و فکر کہاں اس کا صحیح اور سچا ہونا یہ تو صرف انسان کی اس ضرورت سے آگاہ کرتی ہے جو اسے اپنے سے بالا قوت کے ساتھ ہے جس کے ساتھ وہ معاملہ کرتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھاتا ہے اور اس تک پہنچنے کی خواہش کرتا ہے۔

(تنبیہ۔ فکر انسانی جب اپنی محدود عقلی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے کائنات کے اسرار و رموز اور اس کے مقاصد تک پہنچنے کی کوشش کرے گی تو اس کیلئے اتنا ہی ممکن ہوگا جتنا کچھ ذکر کیا گیا الطاف حسین حالی نے کتنے سادہ انداز میں حقیقت حال کو واضح کر دیا

جو نقطہ و روں سے حل نہ ہو جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا

وہ راز اک کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں

(مترجم)

مختلف معجزات کا مختلف امتوں میں واقع ہونا

اگر تمام رسولوں کے معجزات ایک ہی اسلوب اور ایک ہی صورت میں واقع ہوتے تو ان کے بارے میں تیری کیا رائے ہوتی مثلاً ایک رسول کے بعد دوسرا رسول اس معجزہ کو لیتا یہ مشاہدہ کرنے والوں کیلئے یوں ہی ظاہر ہوتا جس طرح ان کے اسلاف کیلئے ظاہر ہوتا زبردست معجزہ کے ساتھ ان کی زبانیں گنگ ہو جاتیں اور گردنیں خم ہو جاتیں تیرے نزدیک کیا صورت حال ہوتی اگر معجزہ ایک ہی ہوتا جو یک بعد دیگرے رسولوں میں منتقل ہوتا رہتا اور ایک امت کے بعد دوسرے امت میں ظاہر ہوتا اگر ایسا ہوتا تو کیا ہوتا۔

مثلاً حضرت موسیٰ کا عصا حضرت نوح اور ان کے بعد آنے والے انبیاء جیسے حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ علیہا السلام اور حضور ﷺ کے دست اقدس پر ان کی امتوں میں ظاہر ہوتا تو کیا ان کی اقوام میں ایسا ہی اثر نہ رکھتا جو اس کا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں اثر تھا۔

ایک اور انداز کیا یہی معجزہ توحیدی اور اعجاز کیلئے کافی نہ ہوتا ممکن ہے کہ اسی فرضی رائے کی ترجیح کو قبول کیا جائے اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک ہی معجزہ کا انبیاء سے صادر ہونا اور پہلے سے بعد والے کی طرف منتقل ہونا اس میں معجزہ کی تاکید اور نئی شہادت ہوتی کہ یہ امر کسی حادثہ کی پیداوار نہیں اور نہ کسی سے بغیر سوچے یہ واقع ہوا ہے جس کو اس نے لوگوں پر غلبہ پانے کی برتری کو ختم کرنے اور ان کے علم و قوت کے دعوؤں کو خاک میں ملانے کیلئے بطور ہتھیار بنا لیا ہے۔ جب اس معجزہ کا ظہور کیے بعد دیگرے مختلف زمانوں میں ہوتا جبکہ یہ تمام امتیازات کو حاوی تھا اس کے اندر ایسی قوت تھی جو شک کو ختم کرنے والی اور یقین عطا کرنے والی تھی کہ اس معجزہ کا وقوع اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ معجزہ اسی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے بطور رسول چن لیا ہو معجزہ کی اس صورت کے بارے میں یہ سب کچھ کہا جاسکتا ہے لیکن معجزہ کی یہ صورت اپنی عظمت شان کے باوجود کئی وجوہ کی بنا پر رد کی جاسکتی ہے۔

1۔ معجزہ کا ایک ہی صورت میں بار بار واقع ہونا انسان کی عقل اور نفس سے وہ اثر ختم کر دیتا ہے جو پہلی دفعہ اس کے وقوع سے لوگوں پر اثر مرتب ہوا تھا کیونکہ تھوڑے یا زیادہ وقفے کے بعد اس کا ظہور لوگوں کے احساسات میں وہ تحریک پیدا نہیں کرتا جو اس نے پہلی دفعہ پہلچل مچائی تھی کیونکہ بعد کے اوقات میں لوگ اس کی بہت سی صفات اور کیفیات سے واقف ہو چکے ہوتے ہیں اور لوگوں کے نفوس

میں وہ مرتبہ نہیں پاسکتا جو مقام اس نے پہلی دفعہ حاصل کیا تھا یہی صورت حال ہوتی ہے ہر اس امر کی جو زندگی میں قائم رہتی ہے اور بار بار واقع ہوتی ہے۔ سورج جو اپنی عظمت و جلال کے ساتھ کائنات میں موجود ہے بہت ہی کم لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اس میں جو شان و رفعت ہے کم ہی دیکھتے ہوں گے اس کی صرف یہ وجہ ہے کہ لگاتار مشرق و مغرب میں گردش کناں رہتا ہے یہاں تک کہ وہ مانوس امر بن چکا ہے ہر مالوف چیز سے نفس انسانی لا پر دہی کے انداز میں ملتا ہے اس کے ہاں اس کی کوئی حیثیت ہوتی ہے نہ اس کی طرف توجہ دی جاتی ہے۔

2۔ ایک ہی معجزہ کا ایک ہی صورت میں بار بار وقوع، بے شمار لوگوں کے ذہنوں میں یہ شکوک بھی پیدا کر دیتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے واقع نہیں ورنہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اسی پر موقوف نہ ہو جاتی جبکہ اس کے وقوع کا مقصود تو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی محبت پر دلالت ہوتی ہے۔ ایک ماہر فن بھی اس بات پر راضی نہیں ہوتا کہ ماہرین فن میں یہ گمان کیا جائے کہ اس کا صرف ایک ہی شاہکار ہے نہ ہی زندگی محض ایک فن پارہ کی وجہ سے ماہرین میں اسے مقام دیتی ہے یہاں تک کہ وہ بہت سے ایسے آثار نہ پیش کرے جو اس کے مقام و مرتبہ اور عظمت شان پر شہادت دیں۔

ایک فنی کام خواہ اس میں کتنی ہی جدت اور ندرت ہو وہ ایک کمزور آواز ہوتی ہے جو لوگوں کو اس فنکار کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ قریب وقت میں وہ ایک ماہر فن کی حیثیت سے جنم لے گا اور زندگی میں قدم رکھے گا اس عمل کے بعد لوگ فنکار کی کسی اور تخلیق کا انتظار کرتے ہیں اگر وہ پہلے عمل پر ہی رک جائے تو آنکھیں اس سے رخ پھیر لیتی ہیں اور اس کے پہلے عمل کے بارے میں گمان کیا جاتا ہے کہ یہ بغیر تدبیر کے اچانک وقوع پذیر ہوا ہے۔

لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اور اس کی قدرت سے ایسے اعمال کی توقع رکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر استدلال کرتے وقت کسی ایک جگہ ٹھہرنے جائیں اللہ تعالیٰ کے حضور ہر چیز مسخر، اسکے حکم کے سامنے سرفاگندہ اور دعوت پر لبیک کہنے والی ہے ”جب ہم کسی چیز کے بارے میں ارادہ کرتے ہیں تو ہمارا امر یہ ہوتا ہے کہ ہم اسے کن کہیں تو وہ ہو جاتی ہے“ رسول زمین و آسمان اللہ تعالیٰ اور لوگوں کے درمیان سفیر ہوتے ہیں لوگ ان کے بارے میں یہ توقع رکھتے ہیں کہ انہیں انتہائی خوبصورت جدید پیکر میں دیکھیں ہر حملہ (لباس) رنگ و روپ میں یکتا ہو بعد والا پہلے کی مشابہ نہ ہو جب امر اس کے برعکس آئیگا تو لوگ سوء ظن کا شکار ہوں گے اور ان سفراء کے بارے میں سوء ظن اور ان کے دعوی رسالت کی صداقت میں شک کرنا ان کا حق ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو اتنا زیادہ ہے جو ختم نہیں ہوتا اور ایسی صورت میں ہی واقع ہوتا ہے جو اعجاز پر دلالت کرتا ہے اور معجزہ کی شان یہ ہے کہ وہ فصیح بیان میں اللہ

تعالیٰ کی قدرت، جلال اور عظمت کو لوگوں کے سامنے بیان کرے اور لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کو یوں ظاہر کرے کہ زمین و آسمان کی بادشاہت اسی کی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ زمین و آسمان میں کوئی چیز اسے عاجز نہیں کر سکتی جبکہ وہ سمع و علیم ہے۔

3- حقیقت میں معجزہ ایک زبان ہے جو لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کرتی ہے اور اسی لغت میں جس میں وہ باہم معاملہ کرتے ہیں۔ خواہ معجزہ حسی ہو یا عقلی ہو وہ لوگوں پر حجت بالغہ ہوتی ہے مناسب یہی ہے کہ وہ ان کی حیثیت اور استعداد کے مطابق ہو یا ہم یوں تعبیر کر سکتے ہیں کہ معجزہ حالات کے مطابق واقع ہو جس طرح علماء بلاغت کہتے ہیں اگر معجزہ اس طرح واقع ہو کہ معجزہ اور لوگوں کے درمیان بہت فرق ہو نہ وہ لوگوں میں مقام حاصل کر سکے گا نہ لوگ اس سے کوئی اثر قبول کریں گے معجزہ اپنی راہ پر رہے گا اور لوگ اپنی راہ چلتے رہیں گے اور ان کی حالت یوں ہوگی جس طرح شاعر نے کہا:

ایہا المنکح الثریا سہیلا عمرک اللہ کیف یلتقیان
ہی شامیۃ اذا ما اسقلت وسہیل اذا استقل یمانی
اے ثریا اور سہیل ستارہ کو ملانے والے اللہ تعالیٰ تجھے زندگی دے وہ کیسے مل سکتے ہیں
ثریا اپنی جگہ پر رہے تو شامی ہے سہیل اپنی جگہ پر رہے تو وہ یمانی ہے

جب لوگ زمانے اور علاقہ کی وجہ سے مختلف طبائع اور مختلف ذہانتوں کے حامل ہوتے ہیں تو وہ زبان جس کے ساتھ انہیں خطاب کیا جا رہا ہے وہ بھی طبائع اور ذہانت کے اعتبار سے مختلف ہونی چاہئے تاکہ جو اسے سنے اور اسے پائے اس کو فائدہ دے۔

اسی وجہ سے رسولوں کے معجزات پر امت کی عقلی استعداد اور صلاحیت کے مطابق ہی واقع ہوئے ہر رسول کا معجزہ ایک تھا زیادہ وہ اس قوم کی حال کے موافق ہی ہوئے اور ان کے سامنے ایسی صورت میں ظاہر ہوتے جو ان کے نزدیک ذہانت و فطانت اور قوت و طاقت کی انتہائی صورت ہوتی۔ اسی وجہ سے انبیاء کے معجزات امتوں کے حساب سے واقع ہوئے۔ جاہل کہتا ہے امت کی جہالت غبارت عقل، سوء رغبت، خبث عادت، اور شدت حیرت کی وجہ سمندر کے شق ہونے پانی پر چلنے اور مردوں کے زندہ کرنے کے معجزات ظاہر ہوئے۔ ہم اس کتاب کے آنے والے ابواب معجزات کے اختلاف اور ان کے اپنی امتوں کے احوال کی حکمت کے بارے ایک واضح بیان لکھیں گے جس طرح ہم یہ دیکھیں گے کہ حضور ﷺ کا معجزہ کیوں عقلی تھا جو اعلیٰ ذہنی صلاحیتوں اور ادنیٰ صلاحیتوں کے حامل تمام افراد سے خطاب کرتا ہے جن آیات بینات کا قرآن حامل ہے۔

رسالت اسلامیہ کے مصادر

سروردو عالم حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ، قرآن اور وہ رشتہ جو ان کے دونوں کو جامع ہے جو انسان بھی ارادہ کرتا ہے کہ ان مصادر کو پہچانے جن پر شریعت اسلامیہ اس صورت میں موجود ہے جس سے حیات واقف ہے اور مسلم جس کی اتباع کرتے ہیں اس کیلئے یہی تین چیزیں موضوع بحث ہیں۔

اسی وجہ سے زیادہ تر مباحث حضور ﷺ کی شخصیت، قرآن حکیم کی حقیقت اور ان دونوں کے تعلق کے بارے میں ہیں اور یہ مباحث ہمیشہ سے لوگوں کی توجہات کا مرکز رہی ہیں خواہ گفتگو مسلمانوں کی طرف سے ہو خواہ دوسرے لوگوں کی طرف سے کثیر مسلمانوں کا دینی شعور اور میلان ان پر غالب آ گیا اور غلط وہم نے ان کیلئے یوں تصویر کشی کی کہ وہ رسول اللہ ﷺ کی شخصیت میں یوں رنگ آمیزی کریں جس کی وجہ سے ان کے جھوٹے احساسات خوش ہوں پس یہ عجیب و غریب رنگ ایسے انداز میں ظاہر ہوئے جس کا انہوں نے اندازہ لگایا تھا نہ ارادہ کیا تھا ان رنگوں نے جلال نبوت اور جمال نبوت میں وہ مقام حاصل کیا جو خوفناک آوازیں ملکی نغمہ میں حاصل کر سکتی ہیں بلکہ وہ رنگ اپنی خوبصورت ترین حالت میں بھی ان چراغوں کی مانند ہیں جو سورج کی شعاعوں میں روشن ہوں جس طرح بعض مسلمانوں پر دینی شدت غالب آئی اور وہ اس ناکارہ سامان کے ساتھ حضور ﷺ کی شخصیت کی طرف متوجہ ہوئے اسی طرح بعض لوگوں سے اسلام سے نفرت و عداوت اور حضور ﷺ سے بغض و کینہ بھی غالب آیا تو انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ اسلام اور نبی اسلام پر شکوک و شبہات کے تاریک سائے ڈال دیں اور ان میں جو ربانی جلال اور قدوسیت موجود ہو اس کو چھین لیں تو ان کا عمل بھی اس کے برعکس ظاہر ہوا جس کا انہوں نے اندازہ لگایا اور ارادہ کیا تھا کیونکہ جسے اللہ تعالیٰ بناتا ہے اسے لوگ ہرگز نہیں گرا سکتے کیا زمین سے اٹھنے والا دھواں اور آندھیوں و گولوں کی صورت میں اٹھنے والا غبار سورج کی چمک دمک کو کائنات سے روک سکا ہے بلکہ جب سورج بادل کے پیچھے سے ظاہر ہوتا ہے تو اس کے حسن و جلال مبین میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ مسلم علماء اور غیر مسلم علماء کی طرف سے کی جانے والی اکثر مباحث جو رسول اللہ ﷺ کی شخصیت اور قرآن کی حقیقت کے متعلق ہیں وہ عموماً اعتدال پر مبنی ہیں جو حقیقت کے اوپر آگاہ کرنے والی اور حق کے مقامات کی طرف راہنمائی کرنے والی ہیں۔ ہم یہاں ان صحیح اور درست مباحث پر گفتگو کا ارادہ نہیں رکھتے جن پر اظہار خیال کرنے والوں نے سیرت رسول اور شریعت اسلامیہ میں حق کا قصد کیا کیونکہ ان کا طریق واضح ہے جو آدمی حق کا

متلاشی اور اس تک رسائی حاصل کرنا چاہتا ہے اس پر اس کے راستے اوجھل نہیں۔
 ہم یہاں ان چیزوں کو پیش کرتے ہیں جنہیں مسلمانوں میں سے جاہل غلو کرنے والے اور غیر
 مسلموں میں سے جاہل متعصب لوگوں نے رسول اللہ ﷺ کی سیرت اور قرآن حکیم کی حقیقت کے
 بارے قبیح اور مسخ شدہ توجیہات داخل کر دی ہیں۔ اس مسئلہ میں جس اہم چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہئے
 وہ یہ ہے کہ ہم غلو کرنے والوں اور متعصب لوگوں کی متضاد آراء سے محفوظ رہیں عقیدہ کی عصبيت ہم
 پر غالب آئے نہ اسلام کے مخالفین کے ساتھ ناراضگی ہمیں اس بات پر برا بیچتہ کرے کہ ہم فیصلہ میں ظلم
 اور رائے میں شدت سے کام لیں یہی وہ چیز ہیں جس پر ہم اللہ تعالیٰ سے مدد کے خواستگار ہیں اور اس
 سے سلامتی اور توفیق کی امید رکھتے ہیں۔

شخصیۃ الرسول (رسول اللہ ﷺ کی شخصیت)

رسول اللہ ﷺ کی شخصیت اسلام کے حمايتیوں اور اس کے دشمنوں کی طرف سے گہری نظر و فکر
 اور نگار بحث کا محل رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ اسلام کی تعلیمات آسمان سے نازل ہوئیں
 جن میں حضور ﷺ کا عمل دخل نہیں لیکن حضور ﷺ کا ان تعلیمات کو لینا ان کی حفاظت کرنا اور اپنے
 آپ کو ان کے مطابق کرنا ان چیزوں نے آپ کے درمیان اور ان تعلیمات کے درمیان مضبوط رابطہ بنا
 دیا ہے بلکہ ان دونوں کی فطرت ایک ہو گئی۔ قرآن حکیم میں کمال و جلال کی جو صورت موجود ہے جبکہ وہ
 سب کا سب کمال و جلال ہے وہ حضور ﷺ پر کمال و جلال کا فیضان کرتا ہے جس طرح جو نور
 حضور ﷺ کی زندگی سے پھوٹتا ہے جبکہ آپ کی پوری زندگی روشنی اور نور ہے وہ قرآن حکیم کے نور اور
 چمک میں اضافہ کرتی ہے اس کے برعکس یعنی نقص و عیب بھی ایک دوسرے سے یہی حصہ لیتا ہے کیونکہ
 جو کچھ حضور ﷺ کی زندگی میں ظاہر ہوگی جبکہ آپ کی شخصیت اس سے بہت دور ہے وہی عیب قرآن
 میں بھی داخل ہوگا اور اس سے حصہ لے گا اور جو عیب قرآن میں ہوگا اللہ کی پناہ عیب تو قرآن کے قریب
 بھی نہیں آسکتا وہ حضور ﷺ کی شخصیت اور مقام و مرتبہ سے حصہ پائے گا، مسلم اور غیر مسلم کے
 درمیان حضور ﷺ کی تاریخی شخصیت میں کوئی اختلاف نہیں آپ ایک تاریخی شخصیت ہیں جو زمان
 و مکان میں معروف ہے تاریخی وثیقہ جات آپ کیلئے ایسی شہادت پیش کرتے ہیں جیسی تاریخ نے حضور
 ﷺ کے علاوہ کسی اور شخصیت کے لیے شہادت پیش نہیں کی۔

اسی وجہ سے اسلام سے سخت دشمنی رکھنے والا حق کے خلاف سب سے جری اور حقائق سے سب
 سے زیادہ دشمنی رکھنے والا بھی اس بات کی طاقت نہیں رکھتا کہ زندگی کے کسی گوشہ کے اعتبار سے بھی وہ

حضور ﷺ کی شخصیت کے گرد کوئی بھی شک کا بیج بوسے اسی طرح حضور ﷺ نے جزیرہ عرب اور انسانی زندگی میں جو انقلاب برپا کیا ہے نیز عقول میں جو افکار پیدا کئے اور قلوب میں جو اعتقادات القا کئے کوئی بھی ان چیزوں کا انکار نہیں کر سکتا۔

لیکن جب لوگوں نے اپنے آپ کو اسلام کے ساتھ جنگ کرنے کیلئے متعین کیا ہے انہوں نے مطلق اس حقیقت کو تسلیم نہیں کیا اور نہ ہی اس میں کلمہ حق کہا ہے کیونکہ اگر وہ حضور ﷺ کو اس طرح تسلیم کر لیتے جس طرح اس زندگی نے آپ کو پہچانا اور تاریخ نے اسے محفوظ کیا تو وہ اسلام کے سامنے بھی سر تسلیم خم کر لیتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے اور یہ آسمان کی طرف سے وحی اور شریعت حقہ ہے اس کے علاوہ سب فضول ہے کیونکہ وہ اسلام کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں وہ اسے ہرگز تسلیم نہیں کریں گے مگر جو ان کے پاس آخری تیر ہے اسے بھی پھینک دیں اور ان کے سینوں میں جو کینہ اور حسد ہے اسے بھی تھوک دیں۔

تخبط و ہذیان (فضول گفتگو)

فضول گفتگو ہی ایک ایسی چیز تھی جو اسلام سے دشمنی کرنے والوں کیلئے سب سے آسان اور ان کے بس میں تھی ان کیلئے یہی ممکن تھا کہ اس ذریعہ سے رسول اللہ ﷺ کی سیرت کے ارد گرد شکوک و شبہات کے سائے پھیلا سکیں اور اپنے مریض سینوں سے کینے کی تھوک باہر پھینکیں وہ ایسا دھواں اڑائیں جو اس شخصیت کو گھیرے اس طرح اس کی حقیقت کو بدل دے اس کے نشانات کو چھپا دے ابتداء میں تو ایسا عمل ایک پاگل کا عمل تصور کیا جاسکتا ہے جو لوگوں سے استہزاء اور تحقیر کے علاوہ کوئی چیز نہ پاسکے گا مگر مرد زمانہ کے ساتھ ساتھ اور اس کے افترا کے بار بار دہرانے کے بعد ایک ایسا وقت بھی آیا کہ یہ ایسی بات بن جاتی ہے جو لوگوں میں بیان کی جاتی ہے پھر اسکی حمایت ختم نہیں ہوتی پھر انہیں حمایتیوں میں سے کوئی اسے تاریخ کا حصہ بنا دیتا ہے اور اس میں ایک بڑا مقام دلا دیتا ہے کتنی ہی جھوٹی اور بے سرو پا باتیں ہیں جو ابتداء میں اجنبی طور پر ظاہر ہوئیں پھر زمانے کے ساتھ ساتھ قوت پکڑتی گئیں اور لوگوں کی سوچ میں جگہ بنالی اور کمزور عقول میں سے اپنے مطیع تلاش کر لئے اور ان مسخ شدہ ڈھانچوں کو بھی قبولیت کی سند مل گئی تاریخ میں کتنے ہی جھوٹ اور افترا ہیں جو حقائق پر غالب آئے اور انہیں اپنے مکان سے گرا دیا۔

جو لوگ اسلام سے برسر پیکار ہیں ان کیلئے اپنے مقصد کے یہی قریب ترین راستہ ہے اس مذہب کو اپنانا ان کیلئے ممکن ہے اور اس جانب سے اپنے نشانہ کو صحیح لگا سکتے ہیں تو انہوں نے اسلام کیلئے ایسا

مقتل تلاش کر لیا جس کے بعد اسلام کبھی کھڑا نہیں ہو سکتا اور وہ جنگ جو ان کے درمیان اور اسلام کے درمیان کبھی ختم نہیں ہو سکتی اسے انتہا تک پہنچا دیا۔ لیکن حضور ﷺ کا امر ہی وہ امر ہے جس پر سب سے زیادہ جھوٹ اور افتراء باندھا گیا۔ وہ لوگ جو اسلام اور نبی اسلام سے بڑے بڑے لشکروں کے ساتھ صلیبی جنگوں اور غیر صلیبی جنگوں میں حالت جنگ میں رہے جنہیں ان کے علماء اور فلاسفہ نے اپنی قلموں سے شروع کیا تھا انہوں نے اکیڈمیاں اور ادارے قائم کئے جو علم اور حقیقت سے بحث کی ملمع سازی کرتے ہوئے افتراء اور کذب کا کام کرتے ان کے بارے میں تو یہ گمان نہ کر کہ وہ اس اسلحہ یعنی حضور ﷺ کی شخصیت کے بارے میں تشویش پیدا کرنے سے غافل تھے انہوں نے جھوٹے دعووں اور غلط سندوں کے ساتھ آپ کی عظمت کو ختم کرنے کا ارادہ کیا تا کہ اس کے بعد حضور ﷺ کی زندگی ایک خرافات ہو جائے جو عربوں کی زندگی میں یوں ہی رہے جس طرح دوسری خرافات موجود ہیں لیکن جب بھی ان لوگوں نے گمراہی اور بہتان کے عناصر تخلیق کرنے کا قصد کیا تا کہ وہ اپنے خیالات فاسدہ سے ایسا تانا بانا بن سکیں جس میں حضور ﷺ کی شخصیت کو لپیٹ دیں تو انہوں نے یہی پایا کہ وہ مکڑی کا گھر بنا رہے ہیں جس کے ساتھ وہ آسمان کے سامنے پردہ بنانا چاہتے ہیں اور نصف النہار کی وقت سورج کی روشنی کو روکنا چاہتے ہیں ان جھوٹوں سے جب بھی کوئی مولود جنم لیتا ہے اسے خود ہی زندہ درگور کرتے اور مٹی کی نذر کر دیتے اس جنین کی مثل جسے رحم زندگی کے وجود سے پہلے ہی باہر پھینک دیتا ہے۔ حضور ﷺ کی تاریخی حقیقت کبھی بھی مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان رشک و اختلاف کا محل نہیں رہی اگرچہ شریعت کے کثیر اصول و فروع میں اختلاف رہا۔

حضور ﷺ کی عظمت

حضور ﷺ کی عظمت ایک ایسی چیز ہے جو غیر مسلموں میں اصحاب رائے اور اہل معرفت کے نزدیک شک کا محل نہیں چہ جائیکہ مسلمانوں کے نزدیک شک و شبہ کا محل ہو کیونکہ مسلمان تو حضور ﷺ کو اس مقام تک لے جاتے ہیں جہاں کوئی بشر پہنچ سکتا ہے نہ قریب جاسکتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور رسول اس کے قریب پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت محمد ﷺ کی عظمت ظاہر و باطن یہ اس سے بلند و بالا ہے کہ کوئی منکر اس کا انکار کرے یا کوئی دشمن یا دھوکے باز آپ کی عظمت کی طرف جانے والے راستے کے آثار مٹا سکے۔ اسلام کے دشمنوں پر فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ حضور ﷺ کے بارے میں یہ گواہی دیں کہ آپ انسانی تاریخ میں عظیم لوگوں میں سے ایک ہیں اور ان کے مصلحین میں سے ایک ہیں۔ لیکن ان میں سے کثیر نے اس بات کا اعتراف نہیں کیا کہ وہ حضور ﷺ کے بارے میں یہ