

..... آرہائی اگوان ط

سیرت النبی ﷺ متعلق چونڈ مضامین

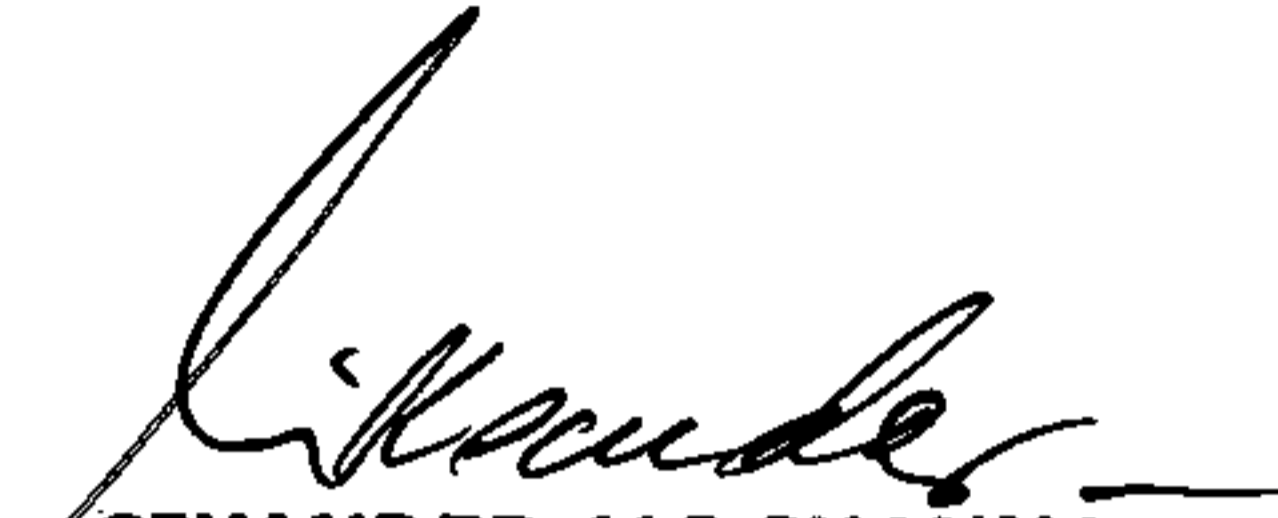
**Collection of Prof. Muhammad Iqbal Mujaddidi
Preserved in Punjab University Library.**

پروفیسر محمد اقبال مجددی کا مجموعہ
پنجاب یونیورسٹی لائبریری میں محفوظ شدہ

For:

Prof. Muhammad Iqbal Mujaddadi
Ex-Chairman, Department of History,
Government Islāmia College,
Civil Lines, Lahore.

From:
SIKANDER ALI CHANNA
Vice Principal (Academics)
Cadet College Larkana
15-4-2014

سر! است تہ۔ کا بیت لفظ جو میرا میں لکھا ہوا
ہے جوہر پر مشتمل نام سے دیا گیا ہے۔ ہر بیت لفظ کے
بعد یہ ہے کہ "میرا ادارہ ہے۔ اور ازواج
میں میرا مکتوب ہے۔ جبکہ "اولاد و سہول" ہے
اس میں میرا میں لکھا ہوا مکتوب ہے جوہر ایک شعر
اس کے الفاظ علی حاکم کے نام سے لکھا گیا ہے۔
کہہ دیا گیا ہے۔

8292

....آریاٹی اگوان

سیرت النبی ﷺ متعلق چونڈ مضامین

مرتب
سکندر علی چنا

کیڈٹ کالج، لاڑکانہ

ڪتاب جا حق ۽ واسطا محفوظ

137008	ڪتاب جو نالو:	آرياڻي اڳواڻ
	مرتب:	سڪندر علي چنا
	چپائيءَ جو سال:	2006ع
	ڪمپوزنگ:	طارق حسن هيسباڻي
	ڪمپيوٽر لي آئوٽ:	نديم احمد سولنگي
	چپينڊڙ:	سنڌيڪا اڪيڊمي ڪراچي. فون: 2737290
	چپائينڊڙ:	ڪيڊٽ ڪاليج لاڙڪاڻو.

ملڙ جا هنڌ

نیشنل بوڪ ڊپو، بندر روڊ لاڙڪاڻو. فون: 4042574
مسٽر بڪس، سپر مارڪيٽ، اسلام آباد. فون: 2278843
ٿامس اينڊ ٿامس، ريگل چوڪ، صدر ڪراچي. فون: 5682200
اظهار سنز، اردو بازار، لاهور. فون: 7220761
ڪائيا واڙ بوڪ اسٽور، اردو بازار، ڪراچي. فون: 2638025
ڪتاب مرڪز، فريئر روڊ، سکر

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ
إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ ۝

اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ
إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ ۝

فهرست

صفحو	ليکڪ/ مترجم	عنوان	
5	پروفيسر محمد يوسف شيخ	پيش لفظ	☆
8	مرتب پاران	په اکر	☆
11	پروفيسر محمد يوسف شيخ	پيغمبر انقلاب	☆
17	ڊاڪٽر در محمد پناڻ	عشق رسول: عظمتن جي وات	☆
23	سڪندر علي چنا	ازواج رسول ﷺ	☆
32	حافظ عبدالوهاب مگريو	پاڻ سڳورن ﷺ جا معجزا	☆
39	اياز علي لاکير	رسول ﷺ سان محبت جا ڪجهه نمونا	☆
44	الفت علي قاضي	اولاد رسول ﷺ	☆
50	آفاق احمد شيخ	سيرت جو مطالعو ڪيئن ڪجي؟	☆
63	عبدالقيوم شاه	سيرت جو روشن سچ	☆
69	شيخ سليم الرحمن	ڪلام نبوي: فصاحت ۽ بلاغت جو نمونو	☆
77	نهييم الدين سومرو	انسان ڪامل	☆
80	سمير گل خواجه	نبوت محمديءَ جو عقلي ثبوت	☆
97	اظهر الدين يتو	وحيءَ محمدي ۽ ڪيفيت نزول	☆
103	راشد ڪلوز	حضور ﷺ جن بحيڻيت سپه سالار	☆
117	رائڻا محمد علي	حضور اڪرم ﷺ جن جو لباس	☆
121	سعيد احمد شيخ	حضور اڪرم ﷺ بطور طبيب	☆
128	محمد يونس رند	حجته الوداع	☆
136	فضل الرحمن	قدسِي ظهور	☆
139	علي حيدر پيرزادو	محمد رسول الله ﷺ	☆
147	غلام حسين چانڊيو	حضور اڪرم ﷺ جن جا اخلاق ۽ خوبيون	☆
155	عمران بدر سولنگي	سيرت رسول ﷺ هڪ نظريو	☆

پيش لفظ

سن 1978ع ۾، آمريڪا جي شهر نيويارڪ مان هڪ شخص، جيڪو مذهبي طور عيسائي ۽ تعليمي طور سائنسدان هو، هڪڙو ڪتاب لکي شايع ڪيو. ڪتاب جو نالو هو:

"The 100: A Ranking of most Influential Prersons in the History"

ان ڪتاب ۾ هن دنيا جي سڄو مشهور هستين جو ذڪر ڪيو ۽ ان ۾ انهن جي احوال سان گڏ سندن ڪارناما ۽ انساني تاريخ تي انهن جا اثرات به بيان ڪيائين. ڪتاب جو ليکڪ هو Dr. Michael H. Hart

ليکڪ باوجود هڪ عيسائي ۽ يورپي هجڻ جي، فهرست ۾ نمبر هڪ تي نه حضرت عيسيٰ السلام جو نالو رکيو ۽ نه ئي نيوٽن جو بلڪ سڀ کان اول حضرت محمد ﷺ جن جو نالو رکيائين. ليڪڪ حضرت محمد ﷺ جن جي ساراه ڪندي جيڪي لفظ استعمال ڪيا آهن اهي اسان جي عقيدت سان لڪيل سيرت جي ڪيترن ئي ڪتابن کان وڌيڪ وڌي آهن. ڊاڪٽر مائڪل ايڇ هارت، حضور ﷺ جن جي ڪامل شخصيت جي تعريف ڪندي لکي ٿو:

"He was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels.: P:1:" "The 100"

روايت آهي ته حضور ﷺ جن جيڪا دائمي دعا گهرندا هئا ان ۾ به آخرت جي ڪاميابي ۽ پلاين سان گڏ دنيا جي ڪاميابي ۽ پلائي به گهرندا هئا:

رَبَّنَا إِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

ان کان اڳ برطانوي دانشور ۽ ليڪڪ ٽامس ڪارلائل، حضور ﷺ جن کي "نبين جو هيرو" ۽ سندس ساٿين کي "هيرو جي نرسري" قرار ڏنو

هو. مشهور تاريخ دان فلپ ڪي حطي چيو هو ته:

"Muhammad (S.A.W) was born in the full light of history"

مٿي آمريڪي ۽ برطانوي دانشورن جا بيان صرف ان ڪري نه ڏنا ويا آهن ته ان سان محمد ﷺ جن جي ڪردار جي عظمت لاءِ ڪا شاهدي گهرجي بلڪ انهن بيانن ڏيڻ جو مقصد اهو ظاهر ڪرڻ آهي ته محمد ﷺ جن انساني تاريخ جا اهي عظيم انسان آهن جو دنيا جو هر انسان جيڪڏهن غير جانبدار ٿي سندن شخصيت جو مطالعو ڪندو ته اهو سندن ساراه جا گيت ڳائيندو.

انساني تاريخ گواه آهي ته حضرت محمد ﷺ جن کان وڌيڪ ڪنهن به انساني سماج تي ايڏو گهرو اثر نه ڇڏيو آهي جيترو محمد ﷺ جن.

مذهبي دنيا ۾ شخصيت پرستيءَ جي جاءِ تي خداپرستي، انساني ذهن کي وهمن جي پاٽ اونداهيءَ مان ڪڍي، يقين ۽ ايمان جي پختگي، فطري مظاهر کي پوڄڻ ۽ پرستش ڪرڻ بدران انهن جي تسخير ڪرڻ، علمي دنيا ۾ هوائي قلعا اڏڻ بجاءِ حقيقت شناسي ۽ حقيقت نگاري، سياسي دنيا ۾ آمريت، شهنشاهيت ۽ ملوڪيت جي جاءِ تي جمهوريت، سماجي نظم و ضبط ۾ ظلم ۽ ڏاڍ جي جاءِ تي عدل ۽ انصاف ڪرڻ.

اهي سڀ شيون محمد مصطفيٰ ﷺ جن جون عطا ڪيل آهن. تنهن ڪري بجا طور تي حضور ﷺ جن ڪامل انسان آهن ۽ سندن تربيت هيٺ، سندن اسوه حسنه جي پيروي ڪندي اهي هيرا پيدا ٿيا جو وري دنيا نه ڏٺا. محمد ﷺ جن جي اسوه حسنه جا پيروڪار اهي سندن ساٿي جن لاءِ پنهنجن کان سواءِ غير به گواهي ڏين ٿا ته انهن جو مثال دنيا ۾ ڪٿي به نه ٿو ملي: فلپ ڪي هتي لکي ٿو ته:

"After the death of the Prophet (S.A.W) sterile Arabia seems to have been converted as if by magic into a nursery of heroes the like of whom both in number and quality is hard to find anywhere."

P.K. Hiitti, History of Arabs (1979) P-142.

مقصد ته حضور ﷺ جن جي ڪردار جي ساراهه دنيا جو هر هوشمند انسان ڪري رهيو آهي. مسلمانن کي ته الله تعاليٰ هدايت ڪئي آهي ته

جيڪڏهن اهي الله سان ملڻ جي اميد رکن ٿا ته محمد ﷺ جن جي اسوه
حسنه جي پيروي ڪن.

ڪيڊٽ ڪاليج لاڙڪاڻو شروع کان وٺي پنهنجي ڪيڊٽس جي
تعليم ۽ تربيت تي توجهه سان گڏ سندن ڪردار سازيءَ لاءِ به ڪوشش
رهيو آهي ۽ ان سلسلي ۾ اهي شخصيتون جيڪي مڃيل ڪردار جون
حامل رهيون آهن، انهن جي سوانح ۽ ڪارنامن تي ڪتاب شايع ڪري
نوجوانن لاءِ پيش ڪندو رهيو آهي ته جيئن اڄ جو نوجوان انهن کي
پنهنجو آئيڊيل بنائي پنهنجو مستقبل روشن ڪري. انهن شخصيتن ۾
محمد مصطفيٰ ﷺ جن جي شخصيت سڀ کان مٿانهين آهي.

هن کان اڳ 1999ع ۾ سيد الڪونين ﷺ، 2002ع ۾ ”نور هدايت“
۽ 2005ع ۾ ”سرور ڪائنات ﷺ“ جا سيرت تي ڪتاب ڪاليج طرفان
شايع ٿي چڪا آهن ۽ هي ان سلسلي جو چوٿون ڪتاب آهي.

هن ڪتاب جي مقالن جي سمير، انهن جي ترتيب ۽ تدوين لاءِ آءٌ
ڪاليج جي اسسٽنٽ پروفيسر محترم سڪندر علي چنڊ کي دل جي
گهراين سان مبارڪباد توڙي ان ۽ سڀني ڪيڊٽس ۽ استادن کي پڻ جس
هجي جن هن ڪتاب جي سمير ۽ اشاعت ۾ تعاون ڪيو.

محمد يوسف شيخ
پرنسپال
ڪيڊٽ ڪاليج لاڙڪاڻو

په اکر

سیرت جي ڪتابن ۾ لکيل آهي ته جڏهن سن 2 هجري ۾ حق ۽ باطل جي وچ ۾ پهرين جنگ ”غزوه بدر“ واقع ٿي جنهن ۾ 313 ڪمزور مسلمانن تي هر قسم جي هٿيارن سان هڪ هزار ڪافرن جي لشڪر حملو ڪيو ۽ جڏهن جنگ زور ورتو ته محمد ﷺ جن بي اختيار پنهنجي رب آڏو سجدي ۾ ڪري پيا ۽ پنهنجي پروردگار کان نصرت ۽ مدد لاءِ هي لفظ سندن زبان مبارڪ ٿي هئا:

اللَّهُمَّ أَنْجِزْ لِي مَا وَعَدْتَنِي اللَّهُمَّ أَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ اللَّهُمَّ إِنْ تَهْلِكْ هَذِهِ
الْعِصَابَةُ الْيَوْمَ لَا تُعْبَدُ، اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُعْبَدَ بَعْدَ الْيَوْمِ أَبَدًا

(اليسره النبويه - ابن ڪثير 2/411)، (رحيق المختوم - 294)

”اي الله! تو مونسان جيڪو (ڪاميابيءَ جو) وعدو فرمايو آهي سو پورو فرما. اي الله! آءُ توکان تنهنجي عهد ۽ وعدي جو سوال ٿو ڪريان. اي الله! جيڪڏهن اڄ هي ٿورڙي جماعت هلاڪ ٿي وئي ته پوءِ تنهنجي عبادت نه ٿيندي. اي الله! جيڪڏهن تون چاهين ته اڄ کان پوءِ تنهنجي عبادت ڪڏهن به نه ٿئي.“

محمد ﷺ جن جي دعا جا مٿيان الفاظ صرف الفاظ ئي نه آهن بلڪ هڪ سادي حقيقت جو اظهار هئا. حقيقت اها هئي ته غزوه بدر ۾ باطل جي طاقتن سان ٽڪر ڪائيندڙ 313 اصحابن جي پاڪيزه جماعت ڪا عام انسانن جي جماعت نه هئي بلڪ هن جماعت جي پٺيان حضرت ابراهيم عليه السلام جن جي دعا گهرڻ کان پوءِ جا اڍائي هزار سال لڳل هئا. دعاءِ ابراهيمي ۽ بعثت محمدي درميان اڍائي هزار سالن دوران مخصوص حالتن اندر جيڪا قوم پيدا ٿي چڪي هئي، انهن جو جوهر ۽ تت ۽ انهن منجهان چونڊ انسانن تي مشتمل 313 ماڻهن جي اها جماعت هئي جنهن کي قرآن ڪريم ”خير امت“ سڏيو آهي. اهوئي اهو

گروھ ۽ جماعت هئي، جيڪي وقت جي خونخوار ۽ ظالم قوتن خلاف مهاڏو اٽڪايو بيٺا هئا. جيڪڏهن اهي، ان وقت هلاڪ ٿي وڃن ها ته شايد دنيا جو نقشو ڪو ٻيو هجي ها، پر پروردگار کي ان تيار ٿيل قوم جي چونڊ ماڻهن کي قيامت تائين جي انسانن لاءِ هڪ مثال ۽ نمونو پيش ڪرڻو هو، تنهن ڪري اهي ڪامياب ٿيا ۽ دنيا ڏٺو ته محمد رسول الله ۽ سندن ساٿين، دنيا جي تهذيبن جا رخ ڦيرائي ڇڏيا.

اها ”العصابه“ جنهن دنيا جي گولي تي ظلم ۽ ڏاڍي ڪي ڪيو ۽ انسان کي، انسان جي غلاميءَ مان ڪڍيو ۽ صرف حق ۽ انصاف جو علم بلند رکيو، جن عربستان جي بيت تي 23 سالن جي مختصر مدت ۾ توحيد کي غالب ڪيو شرڪ ۽ گمراهيءَ جي مڙني نظامن کي ملياميت ڪيو ۽ اسلام کي غالب ڪيو. جيتوڻيڪ اڄ پوري دنيا ۾ فڪري طور غالب دين صرف اسلام ئي آهي ۽ نظرياتي ۽ عملي طور ان ”العصابه“ جي تسلسل طور دنيا ۾ مسلمان به موجود آهن پر اڄ پوري دنيا ۾ نشر و اشاعت جي شعبن جي ترقي ۽ ڦهلاءَ جي ڪري دنيا هڪ فڪري گمراهي، شرڪ ۽ الحاد جي دٻڻ ۾ ڦاسل آهي.

ڪيڊٽ ڪاليج لاڙڪاڻو، ڪاليج جي پرنسپال محترم پروفيسر محمد يوسف شيخ صاحب جي رهنمائيءَ ۾ نوجوانن جي اهڙي ئي هڪ ”العصابه“ تيار ڪرڻ ۾ رڌل آهي جيڪي نظرياتي ۽ عملي طور تي ساڃهه وند مسلمان هجن، جن جا هيرو خلفاءِ راشدین وانگر مجاهدين اسلام هجن، جيڪي فڪري طور هر عقيدتي جي گمراهي کان پاڪ ۽ پختي يقين ۽ ايمان سان پريل هجن.

ان ڪري ڪاليج جي نصابي سرگرمين سان گڏ هم نصابي سرگرمين ۾ اها ڳالهه به شامل رهي آهي ته سيرت ڪانفرنس، يوم لطيف، يوم اقبال ۽ ٻين موقعن تي پنهنجي اسلاف جي فڪر ۽ ڪارنامن کان پنهنجن نوجوانن کي روشناس ڪرائڻ لاءِ ٻين سرگرمين سان گڏ ڪانئن ان تي مضمون لکرائجن ته جيئن هو وڌ ۾ وڌ تسلسل سان رابطي ۾ رهن، مطالعو ڪن ۽ سندن ڪردار ”اسوه حسنه“ جي پيرويءَ ۾ دين ۽ دنيا جي خوبين جو حسين امتزاج هجي.

هن کان اڳ سيرت ڪانفرنس جي موقعي تي ئي ڪتاب شايع

ٽي چڪا آهن ۽ هي ان سلسلي جو چوٿون ڪتاب آهي، جيڪو پڻ نوجوان ڪيڊٽس ۽ سندن استادن جي طبع زاد لکڻين ۽ ترجمن تي مشتمل آهي.

هن ڪتاب جي اشاعت جي جملي مرحلن ۾ محترم پروفيسر محمد يوسف شيخ صاحب جيڪا رهنمائي ۽ رهبري عطا ڪئي ان لاءِ آءٌ سندن ته دل سان شڪرگذار آهيان. آءٌ سڀني استادن ۽ ڪيڊٽس جو به شڪرگذار آهيان جن پنهنجين لکڻين ذريعي سهڪار ڪيو. آءٌ سنڌيڪا اڪيڊمي ڪراچي جي مالڪ ۽ پرنٽر محترم نورا احمد ميمڻ صاحب جو به شڪرگذار آهيان، جنهن ڪتاب کي سهڻي انداز ۾، توري وقت ۾ شايع ڪرڻ ۾ مدد ڪئي.

سڪندر علي چنه

اسٽنٽ پروفيسر اسلاميات

پيغمبر انقلاب ﷺ

قائد اعظم محمد علي جناح
مترجم: محمد يوسف شيخ

حضرت ابراهيم عليه السلام جي سڀني پٽن ۾ وڏو پٽ حضرت اسماعيل عليه السلام هو. جنهن کي بائبل ۽ تورات جي روايت موجب پارانن پٽ ڄاوا، جن مان هڪ جونالو قيدار هو، جنهن جي اولاد عرب جي صوبي حجاز ۾ آباد ٿي، عرب وارا قيدار جو اولاد آهن. سمورا تاريخدان ان ڳالهه تي متفق آهن ته ٻنهي جهانن جي سردار نبي ڪريم ﷺ جن جو شجره نسب عدنان سان ملي ٿو، جيڪو چاليهين پيڙهيءَ ۾ حضرت اسماعيل عليه السلام سان وڃي ملي. اهڙيءَ ريت حضور ڪريم ﷺ جن جو سلسلہءِ نسب حضرت ابراهيم عليه السلام سان ملي ٿو. حضرت ابراهيم عليه السلام جي نائين پيڙهيءَ ۾ نضر بن ڪنانہ جو نالو ملي ٿو، جيڪو مڪي جي قريشن جو مورث اعليٰ هو، مطلب ته شرافت ۽ وجاهت جي لحاظ کان پڻ حضور ڪريم ﷺ جن جو خاندان معزز ۽ باوقار هو.

جاگرافي جو هڪ عام شاگرد پڻ اهو ڄاڻي ٿو، ته جزيره العرب، وڏي کنڊ ايشيا جي ڏکڻ اولهه طرف آهي، جتي ايشيا، يورپ ۽ آفريڪا جهڙا ٽي وڏا کنڊ پاڻ ۾ ملن ٿا. اسلام جو سڄو سڄو اڀرڻ کان اڳ، دنيا گهڻي ڀاڱي جمالت جي اونداهيءَ ۾ ٻڏل هئي. عرب جي ته حالت ماڳهين خراب هئي. اتي ماڻهن جو ڌار ڌار ۽ مختلف مذهبن تي ويساه هو، پر بت پرستيءَ ۾ سڀئي هڪ ٻئي جا ساٿي هئا. ايتريقدر جو ڪعبتہ الله ۾ پڻ حضرت ابراهيم عليه السلام، اسماعيل عليه السلام، عيسيٰ عليه السلام ۽ مريم صديقه عه جي بتن جي پوڄا ٿيندي هئي.

عرب جي ماڻهن جي زندگيءَ جو دارومدار تلوار بازيءَ تي هو ۽ جيئن ته سندن پرورش اهڙي ئي ماحول ۾ ٿيندي هئي، ان ڪري سفاڪي ۽

خونخواري سندن فطرت جو حصو بڻجي وئي هئي. سندن ڏينهن توڙي راتيون هڪ ٻئي سان وڙهڻ ۽ خونريزيءَ ۾ گذرنديون هيون. ٿوري ٿوري ڳالهه تي تلوارون مياڻ مان نڪري اينديون هيون ۽ گهڙي کن ۾ ئي لاشن جا ڍير لڳي ويندا هئا. اهڙين حالتن ۾ انساني رت جي تقدس ڏانهن ته ڪنهن جو خيال به ڪونه ويندو هو. ان کان علاوه نيائين کي جيئري پورڻ، شراب نوشي ۽ عياشيءَ ۾ زندگي گذارڻ وارين حقيقتن تي دنيا جي تاريخ جا ورق شاهد آهن.

قدرت جو اهو قانون آهي ته سرءُ جي مند ۾ جڏهن وڻن جا پن سُڪي چڻي پوندا آهن ته پوءِ بهار جون دلفريب هوائون به گهڻو پئتي ڪونه رهنديون آهن. ڪومائيل ٻوٽن ۽ سڪل وڻن ۾ وري گونج ڦٽڻ لڳندا آهن. اهڙيءَ طرح سڄو ماحول ڪنوار وانگر سينگارجي ويندو آهي. ساڳيءَ ريت، عرب جو علائقو جڏهن گمراهيءَ جي اونداھين ۾ نوڪرون کائي رهيو هو ته الله تعاليٰ پنهنجي فضل ۽ ڪرم سان اهڙو سڄ اڀاريو، جنهن جي تابناڪ ڪرڻن پاٽ اونداھين واٽن کي به نور سان روشن ڪري ڇڏيو. اهو 22 اپريل 571ع جو ڏينهن هو جڏهن مڪي ۾ رسالت جو آفتاب طلوع ٿيو.

پاڻ ڪريم ﷺ جن جوانيءَ جي شروع ٿيڻ تائين ڌراڙ طور ڪم ڪيو، ان مان چڻ ته اهو ظاهر پئي ڪيو ويو ته پاڻ ڪريم ﷺ جهڙيءَ ريت رڍن، پڪرين کي خونخوار جانورن کان محفوظ رکندا هئا، تهڙيءَ طرح انسانن جي ڌڻ جا پڻ ڌراڙ هئا.

چوڏهن سالن جي عمر ۾ پاڻ سڳورا ﷺ هڪ تجارتي قافلي سان گڏ شام ڏانهن ڏيسارو سانگي روانا ٿيا. ڪجهه ورهين بعد عرب جي سرزمين تي قريش ۽ بني قيس ۾ خوفناڪ جنگ شروع ٿي وئي. ٻنهي جهانن جي سردار ﷺ اها خونريزي پنهنجي اکين سان ڏئي جنهن جو سندن حساس دل تي نهايت گهرو اثر ٿيو ۽ پاڻ حق ۽ صداقت جو جهنڊو بلند رکندي امن ۽ آشتي جي حفاظت جو پڪو ڀمڪيو ۽ نيٺ ڌرين ۾ صلاح صفائي ڪرائڻ ۾ سوڀارا ٿيا. تاريخ ۾ ان صلح کي ”حلف الفضول“ جي نالي سان ياد ڪيو وڃي ٿو، جنهن جي ذريعي هيٺن ۽ مظلومن جي مدد ۽ حفاظت جو وچن ڪيو ويو.

پاڻ ڪريم ﷺ جن جڏهن بلوغت جي عمر کي پهتا ته پنهنجي

وڌڻ جي پوئواريءَ ۾ تجارت شروع ڪيائون. سندن ديانت، صداقت، خلوص ۽ ايمانداريءَ مومنن جي ماءُ حضرت خديجه رضه تي ايترو ته اثر ڪيو جو هن پاڻ سڳورن ﷺ کي حساب ۾ ٺهندڙ حصي کان ٻيڻو منافعو ڏيڻ تي زور ڀريو.

عرب جي معتبر ۽ شريف گهراڻن ۾ رواج هو ته ماڻهن پنهنجن ٻارڻن کي پنهنجي تڃ پيارڻ بدران کين ڳوٺن جي سنگهارين عورتن جي حوالي ڪنديون هيون. پاڻ ﷺ جن جي ولادت کان پوءِ ڪجهه ڏينهن تائين سندن امڙ سانئڻ ئي کين کير پياريو، ان بعد ابولهب جي ٻانهيءَ ثويبه رضه کين تڃ پياري ۽ ان کان پوءِ کين بيبي حليمه سعديه رضه جي حوالي ڪيو ويو. جنهن وٽ ٻه سال گذارڻ بعد پاڻ پنهنجي والده محترم وٽ موٽي آيا. پر مڪي ۾ ويا ڦهلجڻ ڪري ستت ئي کين وري ٻاهر ڳوٺ ڏانهن روانو ڪيو ويو، جتي پاڻ ﷺ ڇهه سال بيبي حليمه سعديه رضه وٽ رهڻ بعد واپس آيا. ان دوران سندن امڙ پنهنجي خاوند (حضرت عبدالله) جي قبر جي زيارت لاءِ مسافريءَ ۾ هئي ته رستي ۾ وفات ڪيائين. ان بعد پاڻ سڳورن ﷺ جي پرورش جو ذمو سندن ڏاڏي عبدالطلب ڪيو.

حضور ﷺ جن ۾ محبت، امانت ۽ صداقت جا جوهر ننڍپڻ کان ئي نمايان هئا. جيئن ته اڳ ۾ ذڪر اچي چڪو آهي ته حضرت خديجه رضه پاڻ ڪريم ﷺ جن جي امانت ۽ ديانت کان ايترو ته متاثر هئي جو هن پاڻ حضور ﷺ جن جي زوجيت ۾ اچڻ جي خواهش ظاهر ڪئي، حالانڪ ان کان اڳ عرب جا وڏا وڏا سردار حضرت خديجه رضه سان نڪاح جي خواهش ظاهر ڪري چڪا هئا، جنهن کي هن رد ڪري ڇڏيو هو.

شاديءَ وقت پاڻ ڪريم ﷺ جن جي عمر 25 سال هئي ۽ حضرت خديجه رضه کانئن پندرهن ورهيه وڏي هئي. پر عمر جي انهيءَ تفاوت هوندي به سندن پاڻ ۾ بيحد محبت هئي. انهن ڏينهن ۾ جيتوڻيڪ هر ماڻهوءَ کي اها اجازت هئي ته کيس جيتريون وڻن اوتريون شاديون ڪري پر حضور ﷺ جن حضرت خديجه رضه جي حياتيءَ ۾ ڪنهن ٻي عورت سان شادي نه ڪئي. هاڻ اهي مت جا موڙهيل جيڪي پاڻ ڪريم ﷺ جن جي شادين تي اعتراض واريندا آهن، ٻڌائڻ ته هڪ شخص جيڪو ٿوه جواني ۾ هڪ چاليهن سالن جي بيوه سان پرڻجي ٿو ۽ سندن حياتيءَ ۾ ٻئي نڪاح جو دل ۾ خيال به نٿو آئي، ڇا ڪوبه بد باطن کان

بد باطن ماڻهو به اهو چئي سگهي ٿو ته حضور ﷺ جن جون بعد واريون شاديون دنياوي لذتن خاطر هيون؟

شاديءَ کان پندرهن سالن کان پوءِ پاڻ سڳورن کي نبوت عطا ٿي. حضرت خديجه رضه کان وڌيڪ پيو ڪوبه شخص حضور ﷺ جن جي قلب مبارڪ جي اونهائين کان واقف ڪونه هو. هن حضور جن جي زندگيءَ ۾ هر هڪ پهلوءَ کي نوڪلائيءَ ۾ باريڪ نگاهن سان ڏٺو هو. اهوئي سبب آهي جنهن وقت پاڻ ڪريم ﷺ جن حضرت خديجه رضه سان پنهنجي نبوت جو ذڪر ڪيو ته هن سندن ديانت ۽ سچائيءَ کان واقف هئڻ ڪري هڪدم مٿن ايمان آندو.

شاديءَ کان ڪجهه وقت پوءِ مڪي ۾ هڪڙو واقعو پيش آيو. جنهن سان ماڻهن تي پاڻ ڪريم ﷺ جن جي ڏاهپ ۽ معاملو فهميءَ جي ڌاڪو ويهجي وئي. انهن ڏينهن ۾ قریش ڪعبي جي اڏاوت ۾ مصروف هئا ۽ جڏهن حجر اسود کي سندس اصل هنڌ تي رکڻ جو سوال اٿيو ته هر قبيلو پنهنجو حق اڳرو سمجهڻ لڳو ته اهوئي حجر اسود کي سندس اصلي جڳهه تي رکي. ان قبائلي جهيڙي جا نهايت اڳرا نتيجا نڪري پئي سگهيا. نيٺ طءُ اهو ٿيو ته ٻئي ڏينهن علي الفجر جيڪو شخص سڀ کان اول ڪعبي جي چوڌيواريءَ ۾ داخل ٿيندو اهو جيڪو فيصلو ڪندو سو سڀني کي منظور هوندو.

قریش جي خوشقسمتي ڏسو، جو ٻئي ڏينهن سڀ کان اول ڪعبي جي چوڌيواريءَ ۾ جيڪو شخص داخل ٿيو اهو سرور ڪائنات محمد ﷺ هو. اهو ڏسي سڀئي خوش ٿيا، پاڻ ﷺ جيڪڏهن چاهين ها ته پاڻ ئي حجر اسود کي ڪٿي مقرر هنڌ تي رکن ها، پر حضور ﷺ جن ۾ خود غرضيءَ جو ته نالو نشان ئي ڪونه هو. ان ڪري پاڻ ﷺ پنهنجي چادر ڪلمن تان لاهي زمين تي وچايائون ۽ چادر مٿان حجر اسود کي رکي سمورن قبيلن جي نمائندن کي چادر جون ڪنڊون جھلڻ لاءِ چيائون ۽ بعد ۾ حجر اسود کي پاڻ پنهنجي هٿن مبارڪن سان ڪٿي سندس مقرر هنڌ تي رکيائون. اهڙيءَ ريت عرب ملڪ هڪ وڏي خانو جنگيءَ کان بچي ويو.

ان واقعي مان حضور ﷺ جن جي معاملو فهمي، بيمثال رواداري ۽ سوچ جي ڪشادگيءَ جو ثبوت ملي ٿو.

نبي ڪريم ﷺ جن جي زندگي جا ٻه پهلو پنهنجو مٿ پاڻ ۽ نهايت

اهم آهن: هڪ اهو ته پاڻ بلڪل اڻپڙهيل (امي) هئا. پر خدا جي قدرت سان ساڳئي اُمي ﷺ علم ۽ ڏاهپ ۽ تمدني معاشرت جو اهڙو عظيم الشان مينار اڏيو جنهن جي روشنيءَ جهالت ۽ ڀات اونداهيءَ کي ختم ڪري ڇڏيو.

ٻيو پهلو اهو آهي ته پاڻ ڪريم ﷺ جن پنهنجي حياتيءَ جا چاليهه ورهيه اهڙي ماحول ۾ گذاريا، جنهن ۾ شراب خوري، بت پرستي ۽ عياشيءَ جو دور دورو هو، پر سندن دامن مبارڪ جملي ڪڏاين کان هميشه پاڪ رهيو. سندن بدترين دشمن به ڪڏهن سندن اخلاقي زندگيءَ تي ڪا آڱر ڪئي نه سگهيا.

نبوت جي منصب تي فائز ٿيڻ کان اڳ سندن زندگي هڪڙو پڌرو معجزو هئي ۽ هر اهو شخص جنهن نبي ڪريم ﷺ جن جي زندگيءَ جو گهري نگاهه سان مطالعو ڪيو آهي، حضرت ابوطالب وانگر اها راءِ ڏيڻ کان سواءِ رهي نه سگهندو:

”مون محمد ﷺ کي ڪڏهن ڪوڙي ڳالهه چوندي نه ٻڌو، سندن چين (مبارڪن) تي ڪڏهن به غير مهذب ۽ اٿونڌڙ لفظ نه آيا ۽ هو اڄ تائين ڪنهن ان سھائيندڙ محفل ۾ نه ويٺو آهي.“

حضرت محمد ﷺ جن جي زندگي ضبط نفس، پاڪيزگي ۽ صداقت جو نمونو هئي، پاڻ ﷺ ڪڏهن به پنهنجي ضرورت کي پنهنجي خاندان جي ضرورتن کان مٿيرونه جاتائون. سندن گھراڻو سڄي عرب ۾ سڀني کان متانهين مان واو هو، جڏهن به قریش متانئن ڪو اعتراض يا مخالفت ڪندا هئا ته پاڻ ﷺ کين سنئون سڌو چئي ڏيندا هئا ته:

”اي قریش! منهنجي زندگي جي هڪ هڪ گهڙي توهان جي آڏو گذري آهي، توهين ٻڌايو ته ڇا ان سڄي عرصي ۾ توهان مون منجهه ڪو عيب يا اوڻائي ڏني؟“ انهيءَ چيلنج جو پڙاڏو اڄ به ساڳي ريت اوڀر توڙي اولهه ۾ ٻڌجي پيو، پر حضور ﷺ جن جي ڪنهن بدترين دشمن کي به اها جرائت نه ٿيندي ته سندن زندگيءَ جي ڪنهن هڪڙي واقعي تي به آڱر ڪئي سگهي.

ننڍپڻ ۾ ئي ماڻهو حضور جن جي شخصيت کان ايترو ته متاثر هئا جو کين ”الامين“ جهڙي مانائتي لقب سان مخاطب ٿيندا هئا. ”الامين“ جو مفهوم رڳو ڏوڪڙ پيسي ۾ امانت تائين محدود ڪونهي، بلڪ ان ۾ صداقت جونهايت وسيع مفهوم رکيل آهي.

اسلام جي سويائتي سيلاب ۾ دنيا جون سموريون وهم پرستيون
ڪڪ پن وانگر لڙهي ويون ۽ جتي جتي بت پرستي، شرڪ ۽ جهالت جا
ڪانديرا ۽ پوڙا هئا، اتي توحيد جا باغ بستان لڳي ويا.

اسلام دنيا ۾ هڪ پاڪيزه تهذيب جو چمڪندڙ باب آهي. هڪڙو
يتيم جنهن جي مخالفت ۾ طاغوتي طاقتن ننهن چوٽيءَ جو زور لڳايو،
جنهن کان پنهنجو وطن ڇڏايو ويو ۽ جنهن کي طرحين طرحين ايذاءَ ڏنا
ويا، اهو نيٺ عزم ۽ همت وسيلي هڪ وحشي قوم کي سوڀ ۽ سرسيءَ
جي بلندين تائين پهچائڻ ۾ بيمثال طور ڪامياب ٿيو.

اهي ماڻهو جيڪي سياسي، معاشي ۽ سماجي اونداهين جي
اٿاه اونهائين ۾ غرق ٿيل هئا، اهي پاڪيزگي، توحيد، حریت، صداقت
۽ سورهياڻي جو اهڃاڻ ۽ استعارو بڻجي ويا.

هڪڙي چوٽائي صديءَ ۾ اهڙو زبردست انقلاب پيدا ڪرڻ تاريخ
جو نهايت اهم ترين واقعو آهي، حضور ﷺ هڪ ئي وقت ۾ مصلح اعظم،
ڪمانڊر انچيف، منتظم، منصف ۽ قومن جي زندگيءَ ۾ انقلاب پيدا
ڪرڻ وارا هئا.

ڏٺو وڃي ته انسانيت جا بنيادي اصول هميشه هر هنڌ هڪجهڙا رهيا
آهن، ان ڪري زندگيءَ جا سمورا مسئلا به عموماً هر هنڌ ساڳياڻي هوندا
آهن. جهڙيءَ طرح اڄ کان ساڍا تيرهن (چوڏهن) سئو سال اڳ خدائي قانونن
جي تاثير سان عربن جي مرده قوم نئين سر زندگيءَ جي بلند ترين هنڌ تي
پهتي هئي، تهڙيءَ ريت اڄ به ساڳين قانونن جي برڪت سان غلام
هندوستان جي قسمت بدلائي سگهجي ٿي. اسلامي قانون اڄ به نه رڳو
هندوستان جون، بلڪ بين الاقوامي مصيبتون حل ڪري سگهن ٿا.

حضور ﷺ جن جي تعليم هڪ اهڙي سياسي مذهب جو بنياد رکيو
جنهن دهليءَ کان غرناطه تائين زندگيءَ جي هر شعبي ۾ هڪ خوشگوار
انقلاب پيدا ڪري ڇڏيو ۽ روحاني، ذهني، معاشي، معاشرتي ۽ سياسي
پستين کي اک ڇنڀ ۾ بلندين ۾ تبديل ڪري ڇڏيو.

اڄ به حضور ﷺ جن جي تعليم اسان کي ورور ڪري پاڻ ڏانهن
سڏي رهي آهي. ڪاش! اسين اهو سڌ ورنائي سگهون!

عشق رسول ﷺ، عظمتن جي واٽ

ڊاڪٽر در محمد پناڻ

ڏاڏي آدم کان اڄوڪي ڏينهن تائين، بيشمار انسان پيدا ٿيا ۽ اڳتي به پيدا ٿيندا، پر اڙين جي آڌار، نبين جي سردار حضرت محمد مصطفيٰ ﷺ کان سواءِ انساني تاريخ ڪوبه اهڙو نالو پيش ڪري نه سگهي آهي، جنهن جي واکاڻ ولادت کان اڳ پوءِ ڪئي وئي هجي. بي بدل حيثيت ۽ عظمت جي ڌڻيءَ محمد ﷺ جي ولادت باسعادت جي حوالي سان هن دنيا کي اڃا پنهنجي ديدار سان به مستفيد نه فرمايو آهي ته سالن جا سال اڳ حضرت عيسيٰ عليه السلام منادي ڏين ٿا ته:

مُبَشِّرًا بَرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ

”مان اوهان کي هڪ اهڙي رسول جي خوشخبري ٻڌايان ٿو، جو مون کان پوءِ ايندو ۽ ان جو نالو احمد (ﷺ) هوندو.“

هي ڪيڏي غور فڪر جي ڳالهه آهي ته نبي ڪريم ﷺ جو نالو مبارڪ ٿي ”محمد“ آهي. ”محمد“ ۽ ”احمد“ جو مطلب ئي آهي، جنهن جي واکاڻ ڪئي وئي هجي يا واکاڻيل. ان ڪري اها اهل علم ۽ اهل قلم جي وس جي ئي ڳالهه ڪانهي ته هو ”واکاڻيل“ جي وڌيڪ واکاڻ ڪري سگهن. اهڙي ڪوشش سج کي ڏيئي ڏيکارڻ برابر ئي ٿيندي. ڪوبه ماڻهو اها دعويٰ ڪري نه ٿو سگهي ته هن محبوب خدا جي واکاڻ ڪرڻ جو ڪو حق پاڙيو آهي.

هيءَ ڳالهه پڻ ڏيان پر رڪن جهڙي آهي ته حضرت محمد ﷺ خدا پاڪ جو اهو پيارو رسول آهي، جنهن جو ذڪر ۽ جنهن جي تعريف خدا جي ٻين مقدس ڪتابن ۽ صحيفن ۾ به موجود آهي. جڏهن ته انهن

صحيفن ۽ ڪتابن موڪلڻ جو ڪارڻ ئي فقط اهو هئو ته منجھيل انسانيت جي روحاني ۽ مذهبي واھر ڪن. جڏهن ڳالھ هجي ماڻھن کي سمجھائڻ ۽ دڳ لائڻ جي ۽ ان ۾ ڪنھن غير لاڳاپيل رسول ۽ نبي جو ذڪر اچي ته ان جو مطلب وٺڻ گھرجي ته اهو ذڪر به هدايت ۽ رھبري واري تعليم جو اثوت حصو آھي. ان جي سولي معنيٰ هيءَ ئي ته ذڪر رسول ﷺ ۽ سندن واکاڻ کان سواءِ رشد و هدايت جو تصور ئي ڪرڻ عبث آھي. بلڪ هيئن چوڻ به مناسب ٿيندو ته ذڪر رسول مقبول ﷺ کان سواءِ رشد و هدايت جي منزل ماڻھن واري دعويٰ اجائي لپاڙ آھي.

سوچڻ جي ڳالھ آھي ته رب تعاليٰ جي ذات هر ڳالھ کان پاڪ آھي. هو سيڪجه ڪرڻ باوجود انسانن، جنن ۽ ملائڪن وانگر ڪوبه ڪم نه ٿو ڪري. پر جيڪڏهن ڪو ڪم ڪري ٿو، بلڪ پنھنجي انهيءَ ڪم ۾ انسانن کي شريڪ ڪرڻ جو تاڪيد فرمائي ٿو، اهو هي آھي ته:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

الاهي فرمان جي معنيٰ هيءَ ئي ته: ”بيشڪ الله ۽ سندس ملائڪ نبي ﷺ تي درود موڪلن ٿا، اي ايمان وارو! اوهان به مٿس درود ۽ خوب سلام موڪليو.“

پرينءَ جي هن ريت پچار جي اهميت ۽ افاديت کي ڏيان ۾ رکندي، سچل سرمست چيو هو ته:

”ايڃا ڪم ڪريجي، جنهن وچ الله آپ بڻيجي.“

نبي ڪرم ﷺ تي درود سلام موڪلڻ رب پاڪ جي روايت جي پيروي ڪرڻ برابر آھي.

لاشريڪ ۽ بي نياز رب جون اهي پاڪ ادائون ۽ روايتون نه فقط محمد ﷺ جن جي شناسائيءَ جو ڏس ۽ ڏانءَ آهن، پر سندن واکاڻ جو طريقو به طئي ڪن ٿيون.

روحاني رمزن کان واقف بزرگن، نبي ڪريم ﷺ جي ثناء ۽ واکاڻ کي ”افضل عبادت“ طور ڄاتو ۽ مڃيو آھي. انهيءَ جو هڪ هي به ڪارڻ آھي ته الله پاڪ پنھنجي رسول مقبول جو ذڪر خير پنھنجي نالي سان جوڙي ڇڏيو آھي. اهو ئي سبب آھي جو الله تعاليٰ کي اسان ”رب العالمين“

سڏيون ٿا ته اهڙيءَ ريت نبي ڪريم ﷺ کي وري ”رحمت للعالمين“ جي حيثيت ۾ قبول ڪيون ٿا. اسان جڏهن ڪلمو پڙهون ٿا ته لا اله الا الله سان گڏ محمد رسول الله ضرور چئون، مڃيون ۽ تسليم ڪيون ٿا. معراج جي موقعي ۽ مهل کان وٺي سمورن جڳن جهانن جي هر طرف تائين، رب سائين اسان کي پنهنجي محبوب ۽ اسان جي رسول جي قربت جو مثالي احساس ڏياريو آهي.

الله پاڪ بلاشبہ رحيم بہ آهي ۽ رحمان بہ آهي. اسان ڪنهن تي دعائن ۽ نيڪ تمنائن جي ورڪا ڪندا آهيون ته چوندا آهيون: ”الله جي رحمت ٿيئي.“ ”الله رحم ڪريس“ وغيره وغيره. هاڻي سوال ٿو پيدا ٿئي ته الله پاڪ جي رحمت ڇا آهي ۽ ڪهڙي آهي؟ جواب اسان ڄاڻون ٿا. اسان کي خبر آهي ته اسان جو نبي ۽ سمورن نبين جو سردار حضرت محمد مصطفيٰ ﷺ رحمت للعالمين آهي. هن جو مطلب اهو ٿيو ته الله تعاليٰ رحمان ۽ رحيم آهي ۽ نبي ڪريم ﷺ سندن رحمت آهي. ان ڪري جنهن محمد ﷺ کي سڃاتو ۽ مڃيو، تنهن رحمتون ۽ نعمتون ماڻيون.

نبي ڪريم ﷺ جي واکاڻ لاءِ ڀلي ته عطر ۽ عنبير گڏ ڪجن، قلم ۽ کاغذن جا انبار ميڙجن، پر پوءِ به ثناء خوان پنهنجي انساني ذهني، فڪري، علمي ۽ روحاني قوتن ۽ صلاحيتن جي باوجود ائين ۽ اهڙي ثنا ڪري نه ٿو سگهي، جيئن پاڪ پروردگار ۽ سڀني جي پالڻهار پنهنجي محبوب رسول جي پاڻ تعريف ڪئي آهي. ان ڪري جيڪڏهن نبي ڪريم ﷺ جي قدسي اوصافن کي ڄاڻو ۽ سڃاڻو هجي ته قرآن مجيد جا ورق ورائي ڏسجن:

پاڻ مک کولن ته ڪلام پاڪ شاهدي ڏيئي ته:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

يعني ته: ”محمد ﷺ پنهنجي نفس جي خواهش مطابق نه ٿو ڳالهائي پر اهو ڪجهه ڳالهائي ٿو، جيڪو الله جي طرفان کيس وحي ڪيو وڃي ٿو.“ جنهن لاءِ تصديق ڪئي وئي ته:

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

رب العالمين پنهنجي پرينءَ ۽ رحمت للعالمين جي رحمت ڀريل

روين جي نشاندهي ڪندي فرمائي ٿو ته:

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ
بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ

يعني: ”بيشڪ اوهان وٽ اوهان مان هڪ اهڙو رسول آيو، جنهن تي اوهان جو تڪليف پڙقاسڻ ڳورو گذري ٿو. اوهان جي پلائي جي تمار گهڻي خواهش اٿس ۽ ايمان وارن لاءِ نهايت شفيق ۽ رحمدل آهي.“

ڪٿان جو به انسان ۽ ڪهڙو به انسان تڪليف پڙقاسي پوي ته ائين جي آڌار تي ڳورو گذري. انسانذات جي پلائي هن محبوب رب العالمين جي تمنا ۽ خواهش هجي. وري ايمان وارن کي ڏسن ته شفقت ۽ رحمت جي بارش بڻجي پون. انسان دوستيءَ ۽ ايمان دوستيءَ جا مثال انسانذات نه اڳ قائم ڪيا ۽ نه وري پوءِ ئي قائم ڪري سگهيا آهن. رستن تي ڪنڊن اچلائڻ وارا هجن يا طائف ۾ پاڪ رسول ﷺ جا پيررتو چاڻ ڪرڻ وارا هجن، پر هر موڙ تي ۽ هر حالت ۾ سندن زبان مبارڪ تي هي لفظ اچن ٿا ته:

”اي منهنجا خدا! اي رحم ڪرڻ وارن مان سڀ کان وڌيڪ رحم ڪرڻ وارا! تون ئي ڪمزورن جو پروردگار آهين، تون ئي منهنجو پالڻهار آهين، تون جيئن گهرين مون کي ان جي حوالي ڪر، خواهه ڪنهن انسانيت کان نڪتل شخص جي، جيڪو مون سان بدخليءَ ۽ ترش روئي سان پيش اچي يا ڪنهن دشمن جي.“

ڳڻائتو نبي ﷺ پنهنجي اسم مبارڪ ۾، روين ۾، فڪر ۾، انداز ۾، سوچ ۾ ۽ ويچار ۾، هر طرح واکاڻين جي سرچشمو آهي. سندن اهي فضيلتون ۽ حقيقتون کين انهيءَ رتبي جو ڏئي بڻائن ٿيون، جن لاءِ انسان تصور به ڪري نه ٿو سگهي. سندن اطاعت کي رب پاڪ پنهنجي اطاعت تسليم ڪرڻ فرمايو. ساڻن محبت کي پاڻ سان محبت جو روپ قبول فرمايو:

مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ

يعني: ”جنهن رسول ﷺ جي اطاعت ڪئي، ان درحقيقت الله جي اطاعت ڪئي.“

فرمايو ٿو وڃي:

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ

يعني: اي نبي! اوهان فرمايو ته، ”جيڪڏهن اوهان الله سان محبت رکو ٿا ته، منهنجي تابعداري ڪريو ته هڪ الله به اوهان سان محبت رکندو.“
واڪاڻ ڪرڻ لاءِ اڃا ڪهڙي ڪارڻ يا جواز جي ضرورت آهي، جنهن عظيم المرتبت رسول ڪريم ﷺ جي اسان ثنا ڪيون ٿا، تنهن جي محبت رب ڪريم جي محبت جو باعث ٿئي ٿي ۽ جنهن جي اطاعت رب رحيم جي اطاعت جو سبب بڻجي ٿي.

نبي آخر زمان ﷺ جي سيرت ۽ ڪردار جي هر هڪ رخ تي رب ڪريم جو پاڪ ڪلام گواهي ڏئي ٿو. سوال ڪن نبين مان ڪوبه اهڙو نبي ڪونهي، جنهن جي سيرت ۽ ڪردار تي مٿانهن نازل ڪيل ڪتاب يا صحيفي ۾ تمام وڏي ڪثرت سان ايترو بيان آيو هجي، جيترو حضور ﷺ جن لاءِ قرآن شريف ۾ آيو آهي. سندس پاڪ اوصاف هجن يا اخلاق، رب سان محبت هجي يا الله پاڪ جي اطاعت، خانگي زندگيءَ جو احوال هجي يا جنگين جو ذڪر، اڳاٽو زمانو هجي يا ايندڙ دور، هر هڪ رخ کان رهبر اعظم جي سيرت ۽ ڪردار تي ڪلام الله تفصيلي روشني وجهي ٿو.

اوهان قرآن مجيد جا ورق وارئي ڏسو، اوهان کي سندس چهرې جو ذڪر ڏسڻو هجي ته البقره جي آيت نمبر 144 جي مفهوم تي غور ڪيو، زبان مبارڪ جو ذڪر پڙهڻو هجي ته سوره قيامت جي آيت نمبر 16 جو دور ڪيو، سچي نبي ﷺ جي سيني پاڪ جو حوالو تلاش ڪرڻو هجي ته سوره الم النسخ 21 جي پهرين آيت کولي ڏسو ۽ اهڙيءَ ريت دنيا جھان جي دلبر حقيقيءَ جي پاڪ دل جو اندازو لڳائڻو هجي ته سوره البقره جي آيت نمبر 97 کي ڏسڻ جو اعزاز ماڻيو.

محمد ڪارڻي ﷺ جي پاڪ، شفقت ۽ رب پاڪ جي هر مومن توڙي بي ايمان بندي جي خير خواهيءَ، جو اهو رنگ ۽ روپ آهي جو پاڪ پروردگار کي فرمائڻو پيو ته:

اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ

معني: ”جيڪڏهن اوهان انهن لاءِ سترپيرا معافي گهرندا ته به الله انهن کي هرگز معاف نه ڪندو.“

عشق ۽ محبت جي معاملي جي هيءَ انتها آهي. رب پاڪ جي انساني مخلوق جي خيرخواهيءَ جو عالم هي آهي ته کين سنئين دڳ ۽ سٺي پيچري تي آڻڻ لاءِ کين ڏئي دران معافي وٺي ڏيڻ لاءِ سندن رحمت جي درياءَ کي هر وقت موجن ۾ ڏسي رب پاڪ کي قطعي فيصلو ٻڌائڻو پيو، جيڪي توکي نه ٿا مڃن ۽ نه ٿا سڃاڻن، انهن کي ڪڏهن به معاف نه ڪيو ويندو.

اچو ته واکاڻ جا ورق ورائيندي، هيءَ ڳالهه به ذهن ۾ رکون ته الله جي پاڪ ذات پنهنجي محبوب رسول الله ﷺ جي منڪر ۽ گستاخ کي ڪڏهن به معاف نه فرمايو، نه فقط ايترو پر انهن سان جهيڙو جوڻيو آهي. ابولهب ۽ سندس نياڳي زال تي رب پاڪ پنهنجي ڪلام مجيد ۾ ڪيڏو نه قهر ۽ ڏمر ڏيکاريو آهي. پاڪ پروردگار جيڪڏهن ڪنهن کي پٽيو آهي ته اهو ائين جي آڌار ۽ سچن جي سردار احمد مجتبيٰ ﷺ جو دشمن، منڪريا گستاخ ئي آهي.

هن مختصر بحث جو خاتمو ائين ڪري سگهجي ٿو ته محبت تعريف کي جنم ڏيندي آهي، تعريف نسبت کي پروان چاڙهيندي آهي. نسبت وري قسمت کي سنواريندي آهي. خدا پاڪ پنهنجي محبوب ۽ رسول مقبول سان محبت ڪري ٿو، مٿس درود ۽ سلامن جون سوغاتون عنايت ڪري ٿو ۽ پنهنجي ذڪر سان گڏ سندن ذڪر کي نسبت ڏيڻ فرمائي ٿو. ان ڪري اهي انسان خوش بخت آهن، جن جي رسول ڪريم ﷺ سان محبت آهي. اهي انسان پلارا ۽ موچارا آهن، جيڪي سچي سردار ﷺ جي ثنا ۽ ساراهه ڪرڻ مان نه ٿا ڍاپن. جن انسانن جون نسبتون ۽ محبتون مديني جي مرسل ﷺ سان آهن، اهي ئي عظيم آهن ۽ اهي ئي امر آهن ۽ اهي ئي عشق رسول مقبول ﷺ جي توسط سان خدا پاڪ جي خوشنودي حاصل ڪن ٿا.

ازواج رسول ﷺ

سڪندر علي چنه

پيغمبر پنهنجي زندگيءَ ۾ ذاتي طور تي ۽ وفات کان پوءِ اصولي طور تي مومنن لاءِ سڄي دنيا جي انسانن کان وڌيڪ محبوب، معزز ۽ مقدم حيثيت جو حامل هوندو آهي. ان جو سبب اهو آهي ته پيغمبر دنيا ۾ خدا جو نمائندو هوندو آهي. پيغمبر جي تعليم جي عظمت کي قائم رکڻ لاءِ ضروري آهي ته سندس وجود ماڻهن جي نظر ۾ مقدس وجود هجي ايستائين جو سندس زالون به ماڻهن لاءِ پنهنجي مائرن وانگر قابل احترام هجن. اهو ئي سبب آهي جو الله تعاليٰ قرآن ڪريم جي سورت الاحزاب ۾ فرمايو آهي ته ”۽ نبيءَ جو حق مومنن تي انهن جي جانين کان به وڌيڪ آهي ۽ نبيءَ جون زالون انهن جون مائرون آهن“ ساڳي سورت احزاب جي آيت نمبر 32 ۾ چيو ويو آهي ته: ”اي نبيءَ جون زالون! توهين عام عورتن وانگر نه آهيو.“ پيغمبر جي زالن جي انهن خصوصيتن جي ڪري سندن رابطو ٻين عورتن سان ٿيندو هو ۽ اهي ديني ڳالهين ۾ ڪانئن رهنمائي حاصل ڪنديون هيون.

خالق ڪائنات قرآن ڪريم ۾ حضور ﷺ جن جي زالن کي عام عورتن کان الڳ خصوصيت عطا ڪئي ۽ انهن کي ”مومنن جون مائرون“ قرار ڏنو ۽ آخر ۾ حتمي حڪم ڏنو ته ”توهان لاءِ جائزنه آهي جو پيغمبر (جي وفات) کانپوءِ سندس زالن سان نڪاح ڪريو“. اهو حڪم سورت الاحزاب جي آيت نمبر 53 ۾ حڪم جي صيغي ۾ ڏنو ويو.

قرآن پاڪ جي سورت النساء جي آيت نمبر چار ۾ عام مسلمانن لاءِ هڪ ئي وقت ۾ زالن جو تعداد چئن تائين محدود ڪيو ويو آهي. پر پيغمبر ﷺ لاءِ اها پابندي نه هئي. پاڻ سڳورن الله تعاليٰ طرفان مليل

خصوصي اجازت تحت چئن کان وڌيڪ نڪاح ڪيا، ان جو سبب الله تعاليٰ سورت الاحزاب جي آيت نمبر 50 ۾ بيان ڪيو آهي ته ” جيئن توهان تي (اي رسول ﷺ) ڪا تنگي نه رهي.“ حضور ﷺ جن کي هڪ ئي وقت ۾ چئن زالن کان وڌيڪ نڪاح ڪرڻ ۽ ان حڪم نازل ٿيڻ وقت جيترا نڪاح ڪري چڪا هئا ان کان وڌيڪ نڪاح ڪرڻ تي پابندي يا موجود زالن کي ڇڏڻ جي ممانعت وغيره جا احڪام تفصيل سان سورت الاحزاب جي آيت نمبر 50 کان وٺي 52 تائين ۾ آيل آهن جن جو مختصر ذڪر ڪجي ٿو:

آيت نمبر 50 ۾ آهي ته : ”اي نبي اسان تو لاءِ حلال ڪيون آهن تنهنجون اهي زالون جن جو مهرتون ادا ڪري چڪو آهين ۽ اهي عورتون به جيڪي تنهنجون پانهيون آهن، جيڪي الله غنيمت ۾ توکي ڏنيون آهن ۽ تنهنجي چاچي جون ڌيئرون ۽ تنهنجي پٺين جون ڌيئرون ۽ تنهنجي مامن جون ڌيئرون ۽ تنهنجي ماسين جون ڌيئرون جن توهان گڏ هجرت ڪئي هجي ۽ اها مسلمان عورت به جيڪا پنهنجو پاڻ نبيءَ کي هب ڪري بشرطيڪ نبي ان کي نڪاح ۾ آڻڻ چاهي . هي خاص تولا ۽ آهي مسلمانن کان الڳ اسان کي معلوم آهي جيڪو اسان عام مسلمانن تي انهنجي زالن ۽ پانهين جي باري ۾ فرض ڪيو آهي (تنهنجي اها خصوصيت ان لاءِ آهي) ته جيئن توتي ڪا تنگي نه رهي ۽ الله بخشهار، مهربان آهي.“ حضور ﷺ جن کي چئن کان وڌيڪ نڪاح ڪرڻ جو سبب قرآن ڪريم اهو بيان ڪيو آهي ته جيئن مٿن ڪا تنگي نه رهي تنگيءَ مان مراد پيغمبران مٿن جي ادائينگيءَ ۾ تنگي آهي. پيغمبر ﷺ جن کي مختلف تبليغي، دعوتي ۽ اصلاحي تقاضائن ۽ گهرجن تحت ضرورت محسوس ٿيندي هئي ته وڌيڪ عورتن کي نڪاح ۾ آڻين، ان ديني گهرج ۽ مصلحت تحت کين چئن کان وڌيڪ نڪاح ڪرڻ جي اجازت عطا ٿي. مثلاً حضرت عائشه صديقه رضه سان نڪاح ۾ به مصلحتون هيون: هڪ ته پنهنجي پياري رفيق ۽ ساٿي ابو بڪر صديق رضه سان قربت جو رشتو جوڙي ايماني تعلق سان گڏ رشتيداريءَ جو تعلق به پيدا ڪن ۽ ٻي مصلحت اها به ٿي سگهي ٿي ته هڪ ڪم عمر ۽ ذهين خاتون هميشه سندن صحبت ۾ رهي ته جيئن کائن پوءِ طويل عرصي تائين

ماڻهن کي دين جي سکيا ملندي رهي. حضرت عائشه صديقه رضه حضور ﷺ جن جي وفات کان پوءِ اٽڪل پنجاه سال کن زندهه رهي ۽ امت لاءِ حضور ﷺ جن جي مدني زندگيءَ جو مڪمل ۽ براه راست ۽ مڪي زندگيءَ جو حضور ﷺ جن جي واسطي سان مڪمل رڪارڊ محفوظ رکيو. اهو ئي سبب آهي جو عورتن مان حضور صه جن جي احاديث جو سڀ کان گهڻو ذخيرو امت کي ام الموء منين حضرت عائشه صديقه رضه جن جي روايتن ذريعي مليو آهي. اهڙيءَ طرح حضرت ام سلمه رضه ۽ حضرت ام حبيب رضه جن سان نڪاح ڪرڻ سان خالد رضه بن وليد ۽ ابو سفيان رضه بن حرب جي مخالفت هميشه لاءِ ختم ٿي وئي.

حضور ﷺ جن کي اهو به اختيار ڏنو ويو ته هو عام مسلمانن وانگر حقوق زوجيت ۾ مساوات جا پابند نه آهن، جيڪڏهن زالن جي حقن ۽ الله جي حقن ۽ اسلام جي حقن ۾ ٽڪراءُ ٿي پئي ته پيغمبر لاءِ جائز هوندو ته هو اسلام جي حقن کي زالن جي حقن تي ترجيح ڏئي. رسول الله ﷺ جن کي عام قاعدي کان مٿاهون يا مستثنوي ڪرڻ جو مقصد اهو هو ته عورتن اندر شڪايتي ذهن جي پيدائش کي روڪجي چو ته جتي هڪ کان وڌيڪ زالون هونديون آهن اتي عورتن جي شڪايتن جو امڪان وڌي ويندو آهي، پر حضور ﷺ جن ان اختيار کي ڪڏهن به استعمال نه ڪيو ۽ نه ئي سندن ازواج مطهرات جيڪي پيغمبر تي ساهه ڏينديون هيون، کيس ڪڏهن ڪو خاص شڪايتي موقعو ٿي فراهم ڪيو. روايتن مان پيغمبر ﷺ ۽ سندن زالن جو باهمي پيار ۽ احترام ڏسي هر قلب سليم ۽ نيڪ فطرت انسان جي دل ۾ انهن لاءِ پر مسرت ازدواجي زندگيءَ لاءِ رهنمائي عطا ٿئي ٿي.

ازواج مطهرات جو تعداد:

اکثريت جوان تي اجماع آهي ته پيغمبر ﷺ جن جون 12 زالون ۽ هڪ ٻانهي هئي، اهڙيءَ طرح ازواج مطهرات جو ڪل تعداد 13 آهي، جن جو مختصر ذڪر هيٺ ڏجي ٿو:

(1) أم الموء منين حضرت خديجته الكبرى طاهره رضه:
556ع ۾ مڪي جي هڪ معزز قبيلي بنو اسد جيڪو خاندان قريش

جي ٽي هڪ شاخ هو پر پيدا ٿي. سندس والد خوبلد تجارت ڪندو هو. سندس پهرين شادي ابوهاله بن نباش تميميءَ سان ٿي. ان جي وفات کانپوءِ عتيق بن عائذ مخزوميءَ جي نڪاح ۾ آئي. ان جي وفات کان پوءِ چاليهن سالن جي عمر ۾ حضور ﷺ جن سان 595ع ۾ نڪاح ڪيائين. جڏهن پاڻ سڳورا پنجويهه سالن جا هئا. حق مهر ۾ ويهه اٺ ۽ پنج سونو درهم پاڻ سڳورن ڏنا. نڪاح حضرت ابو طالب پڙهايو. پاڻ سڳورن خديجه رضه جي وفات تائين ڪنهن به ٻي عورت سان شادي نه ڪئي. سواءِ هڪ پٽ حضرت ابراهيم رضه جي حضور ﷺ جن جو ٻيو سمورو اولاد هن باجماري خاتون جي بطن مان هو. هيءَ پنجويهه سال حضور ﷺ جن جي نڪاح ۾ رهي ۽ 621ع ۾ پنجهٺ سالن جي عمر ۾ 10 رمضان سن 10 نبويءَ ۾ مڪي ۾ وفات ڪيائين. کيس حج جون جي مقام ۾ معلات جي آخر ۾ دفن ڪيو ويو. ان سال کي حضور ﷺ جن بيبي خديجه رضه ۽ ابو طالب جي وفات جي ڪري غم جو سال يعني عام الحزن قرار ڏنو.

(2) أم المؤمنين حضرت سوده بنت زمعه رضه :

سندس پهريون نڪاح حضرت سکران رضه بن عمرو سان ٿيو. ان جي وفات کان پوءِ حضور ﷺ جن رمضان 10 نبويءَ ۾ ٽي هن سان 400 سو درهم مهر تي نڪاح ڪيو. سندس تعلق قريش جي هڪ شاخ بنو عامر سان هو. چوڏهن سال حضور ﷺ جن سان گڏ گذاري 72 سالن جي عمر ۾ مديني ۾ وفات ڪيائين ۽ جنت البقيع ۾ دفن ٿي.

(3) أم المؤمنين حضرت عائشه صديقه - رضه :

حضرت ابوبڪر صديق رضه جي نياڻي هئي جيڪو قريش قبيلي جي شاخ بنو تيمر مان هو. شوال سن 11 نبويءَ ۾ حضور ﷺ جن ساڻن 400 درهم مهر جي عيوض نڪاح ڪيو. حضور ﷺ جن جي صحبت ۾ نو سال رهي. سندس وفات 17 رمضان 67 هجري مطابق 678ع ۾ 67 سالن جي عمر ۾ ٿي ۽ کيس جنت البقيع ۾ دفن ڪيو ويو.

(4) أم المؤمنین حضرت حفصہ رضہ بنت عمر رضہ بن الخطاب:

هن جو تعلق قريش قبيلي جي شاخ بنو عدي سان هو، شعبان 3 هجريءَ ۾ حضور ﷺ جن ساڻس نڪاح ڪيو. 59 سالن جي عمر ۾ شعبان 45 هجريءَ ۾ وفات ڪيائين ۽ جنت البقيع ۾ دفن ٿي.

(5) أم المؤمنین حضرت أم حبيبہ رضہ بنت ابو سفيان رضہ : سندس اصل نالو رمله هو پر پنهنجي ڌيءَ حبيبہ جي ڪري کيس ام حبيبہ سڏيو ويو. پهريون نڪاح عبدالله بن جحش سان ٿيس. مسلمانن جي حبشه ڏانهن هجرت ۾ ٻئي زال مٿس شريڪ ٿيا پر حبشه ۾ سندس مٿس عيسائي ٿي ويو. جڏهن حضور ﷺ جن کي اها خبر پئي ته حبشه جي بادشاهه نجاشيءَ ذريعي نڪاح جو پيغام موڪليائون جنهن پنهنجي طرفان حضور ﷺ جن جي نڪاح جو حق مهر 400 دينار پاڻ پريا ۽ خالد بن سعيد رضہ نڪاح پڙهايو. جمادي الاول سن 7 هجريءَ ۾ مديني واپس آئي ۽ ڇهه سال حضور ﷺ جن سان گذاري سن 44 هجريءَ ۾ 73 سالن جي عمر ۾ وفات ڪيائين. کيس جنت البقيع ۾ دفن ڪيو ويو. سندس تعلق قريش جي قبيلي شمس سان هو.

(6) أم المؤمنین حضرت أم سلمہ رضہ هند بنت خديفہ المغيربي:

سندس تعلق قريش جي قبيلي بني مخزوم سان هو. سندس پهريون نڪاح حضرت عبدالله رضہ بن عبدالاسد سان ٿيو جنهن مان کيس هڪ ڌيءَ سلمیٰ ڄائي جنهن جي نسبت سان کيس أم سلمیٰ سڏيو ويو ورنه سندس اصل نالو هند هو. عبدالله رضہ غزوه احد ۾ شديد زخمي ٿيو ۽ جمادي الثاني 4 هجري ۾ وفات ڪيائين. شوال 4 هجريءَ ۾ حضور ﷺ جن سان نڪاح ڪيائين. ست سال حضور ﷺ جن سان گذاري 84 سالن جي عمر ۾ 63 هجري ۾ مديني ۾ وفات ڪيائين ۽ جنت البقيع ۾ دفن ٿي.

(7) أم المؤمنین حضرت زينب بنت خزيمہ بن حارث قيسية:

سندس لقب أم المساکين هو ڇو جو مسکينن کي کاڌو ڪارائڻ ۽

انهن جي سار سنڀال لهن سندس عادت هئي. ان ڪري مڪي جا ماڻهو کيس ام الماسڪين سڏيندا هئا. سندس تعلق قريش جي قبيلي عامر بنو صعصعه سان هو. سندس پهرين شادي حضرت عبدالله رضه بن جحش سان ٿي جيڪو غزوه احد ۾ شهيد ٿي ويو. اوائل رمضان سن 3 هجريءَ ۾ حضور ﷺ جن ساڻس نڪاح ڪيو ۽ ٽي مهينا حضور ﷺ جن سان گڏ گذاري ٽيهن سالن جي عمر ۾ ربيع الاول سن 3 هجريءَ ۾ وفات ڪيائين ۽ مديني جي قبرستان جنت البقيع ۾ دفن ٿي.

(8) أم الموء منين حضرت زينب رضه بنت جحش أم الحكم:

هن جو تعلق قريش قبيلي بنو اسد سان هو ۽ حضور ﷺ جن جي سڳي پٽي اميمه بنت عبدالمطلب جي ڌيءَ هجڻ جي رشتي سان حضور ﷺ جن جي سڳي پٽات هئي. ان جو نڪاح حضور ﷺ جن انساني مساوات جي درس خاطر پنهنجي آزاد ڪيل غلام ۽ پاليل پٽ زيد رضه بن حارث سان پنهنجي مرضيءَ مطابق ڪرايو. حالانڪه زينب جا گهر وارا ان رشتي جي خلاف هئا، ڇو جو زيد هڪ آزاد ڪيل غلام هو ۽ زينب قريش جي اعليٰ خاندان جي هڪ حسين ۽ جميل عورت هئي. پر جڏهن سن 4 هجريءَ ۾ سورت احزاب ۾ هيءَ آيت نازل ٿي ته ”ڪنهن مومن مرد يا ڪنهن مومن عورت لاءِ اهو جائز ناهي جو ڪنهن معاملي ۾ جڏهن الله ۽ ان جو رسول ڪو فيصلو ڏين ته ان کان انڪار ڪري ۽ جيڪو شخص الله ۽ الله جي رسول جي نافرمان ڪندو ته اهو صريح گمراهيءَ ۾ هوندو“ (احزاب آيت نمبر 36). زينب ۽ سندس گهر وارا زيد سان سندس شاديءَ تي راضي ٿي ويا پر نسبي فخر ۽ فرق جي ڪري نباه نه ٿي سگهيو. ذي القعد سال 5 هجريءَ ۾ باوجود حضور ﷺ جي سمجھائڻ جي زيد زينب کي طلاق ڏني. زيد ۽ زينب جي نڪاح سان پهرين ته قديم دور جي ان رسم کي توڙيو ويو ته معاشرتي فرق کي نڪاح ۾ حائل نه ٿيڻ کپي ۽ جڏهن انهن ۾ عليحدگي ٿي وئي ته الله تعاليٰ زينب کي هڪ ٻي غلط رسم کي ختم ڪرڻ لاءِ منتخب ڪيو.

قديم جاهليت ۾ اهو رواج هو ته متبني يا پاليل پٽ (Adopted Son) کي بلڪل حقيقي پٽ وانگر سمجهيو ويندو هو ۽ ان جا حق

حقيقي پٽ وارا هوندا هئا. ان رسم کي توڙڻ لاءِ الله تعاليٰ حضور ﷺ جن کي زينب سان شاديءَ جو حڪم سورت الاحزاب جي آيت 38 ذريعي ڪيو ته ”پيغمبر لاءِ ان ۾ ڪو حرج ڪونهي جيڪا الله ان لاءِ مقرر ڪري ڇڏي آهي، اها ئي الله جي سنت اڳين پيغمبرن جي معاملي ۾ به رهي آهي ۽ الله جو حڪم هڪ قطعي فيصلو هوندو آهي، اهي الله جي پيغام کي پهچائيندا هئا ۽ ان کان ڊڄندا هئا ۽ الله کان سواءِ ٻيو ڪنهن کان ڪونه ڊڄندا هئا ۽ الله حساب وٺڻ لاءِ ڪافي آهي. محمد توهان جي مردن مان ڪنهن جو به پيءُ ناهي پر هو الله جو رسول ۽ آخري نبي آهي ۽ الله هر شيءِ جي جان رکي ٿو.“

زيد بن حارث کي سڄي عربستان ۾ زيد بن محمد جي نالي سان سڃاتو ويندو هو. تنهن ڪري پاليل پٽ جي طلاق ڏنل زال سان حضور ﷺ جن جو نڪاح ڪرڻ ان رسم خلاف هڪ وڏو ڌماڪو هو ڇو ته عربن جي رواج مطابق پاليل پٽ حقيقي پٽ مثل هو ۽ ان جي مطلقه زال سان نڪاح ڪرڻ پيءُ جي لاءِ اهڙيءَ طرح ئي حرام هو جيئن حقيقي پٽ جي زال سان. پر ان رسم کي ختم ڪرڻ لاءِ الله جي حڪم تحت حضور ﷺ جن صفر سن 5 هجريءَ ۾ زينب سان نڪاح ڪيو. ان نڪاح کان پوءِ حضور ﷺ جن جي خلاف سندن مخالفن زبردست پروپيگنڊا شروع ڪري ڏني ته پيغمبر ﷺ پنهنجي نهنن سان نڪاح ڪيو آهي. حالانڪ پٽ جي منڪوحه پيءُ لاءِ حرام هوندي آهي. ان ڪري سورت الاحزاب ۾ فرمايو ويو آهي ته محمد ﷺ جو معاملو ته هي آهي جو کيس صرف نياڻيون آهن ۽ هو مردن مان ڪنهن جو پيءُ ناهي. سن 5 هجريءَ ۾ حضور ﷺ جن جو ڪو به پٽ زندهه نه هو ۽ حضرت ابراهيم سن 8 هجريءَ ۾ مديني ۾ ڄائو هو. ان نڪاح سان اهو قاعدو واضح ٿيو ته پاليل پٽ حقيقي پٽ برابر ناهي تنهن ڪري سندس مطلقه زال سان پاليندڙيءَ جي شادي جائز آهي. زينب رضه جي وفات سن 20 هجريءَ ۾ 53 سالن جي عمر ۾ ٿي حضور ﷺ جن وفات کان پوءِ ٿي. هيءُ سندن پهرين نهرواري هئي جنهن وفات ڪئي ۽ کيس مديني ۾ جنت البقيع ۾ دفن ڪيو ويو. ڇهه سال حضور ﷺ جن سان گذاريائين.

(9) ام المومنين حضرت جو پيريه رضه بنت حارث:

سندس اصل نالو بره هو ۽ سندس تعلق خزاعه بنو مصطلق سان هو. غزوه مريسيه ۾ قيد ٿي آئي. حضور ﷺ جن کيس آزاد ڪري ساڻس نڪاح ڪيو ۽ سندس نالو جو پيريه رکيو. ڇهه سال حضور ﷺ جن سان گذاري سن 50 هجري ۾ 65 سالن جي عمر ۾ مديني ۾ وفات ڪيائين ۽ کيس جنت البقيع ۾ دفن ڪيو ويو.

(10) ام المومنين حضرت ربحانه رضه بنت شمعون:

سندس تعلق يهودين جي هڪ قبيلي بنو نضير سان هو. غزوه بنو قريضه ۾ گرفتار ٿي آئي. سن 6 هجريءَ ۾ حضور ﷺ جن کيس آزاد ڪري ساڻس نڪاح ڪيو. چار سال حضور ﷺ جن سان گذاري سن 10 هجري ۾ وفات ڪيائين ۽ کيس جنت البقيع ۾ دفن ڪيو ويو. سواءِ ابن سعد ۽ حافظ ابن حجر جي ٻيا سڀ راوي ۽ مورخ متفق آهن ته هيءُ حضور ﷺ جن جي گهرواري نه بلڪه سندن ٻانهي هئي.

(11) ام المومنين حضرت ماريه رضه قبطيه:

صلح حديبيه کان پوءِ حضور ﷺ جن سن 7 هجريءَ ۾ مختلف ملڪن جي بادشاهن ڏانهن تبليغي ۽ دعوتي خط لکيا. مصر جي صوبي اسڪندريه جي هڪ سردار مقوقس کي به حضور ﷺ جن تبليغي خط لکيو. جنهن جي جواب ۾ مقوقس حضور ﷺ جن ڏانهن ٻه سڳيون پيٽون شيرين ۽ ماريه ۽ هڪ خچر جنهن کي دلدار چوندا هئا ۽ ٻيا تحفا موڪليا. حضور ﷺ جن ماريه سان نڪاح ڪيو ۽ حضور ﷺ جن جو پٽ حضرت ابراهيم سندس بطن مان ڄائو. سن 16 هجريءَ ۾ ماريه وفات ڪئي ۽ کيس مديني جي قبرستان جنت البقيع ۾ دفن ڪيو ويو.

(12) ام المومنين حضرت صفيه رضه بنت حبي:

سندس اصل نالو زينب هو ۽ سندس تعلق يهودين جي قبيلي بنو نضير سان هو. غزوه خيبر ۾ سن 7 هجري ۾ اسير ٿي آئي. حضور ﷺ جن کيس آزاد ڪري ساڻس نڪاح ڪيو ۽ مٿس صفيه نالو پئجي ويو. ڇو جو مال غنيمت جو بهترين حصو جيڪو بادشاهه يا پيغمبر لاءِ مخصوص ڪجي ان کي عربيءَ ۾ صفيه چوندا هئا. حضرت هارون عليه السلام جي نسل مان هئي. سٺ سالن جي عمر ۾ سن 50 هجري ماه رمضان ۾ مديني ۾ وفات ڪيائين ۽ جنت البقيع ۾ دفن ٿي.

(13) أم الموء منين حضرت ميمونه رضه بنت حارث:

هيء خاتون خالد رضه بن وليد جي سڳي ماسي هئي. حضور ﷺ جن ذي القعد سن 7 هجريءَ ۾ عمره القضا جي سفر ۾ احرام جي حالت ۾ مڪي کان ڏهن ميلن جي مفاصلي تي سندس ڳوٺ ”سرف“ ۾ ساڻس نڪاح ڪيو. هيءَ خاتون امهات الموءِ منين مان آخري خاتون هئي جنهن سان حضور ﷺ جن نڪاح ڪيو. حنفيہ چون ٿا ته حضور ﷺ جن ساڻس احرام جي حالت ۾ نڪاح ڪيو تنهن ڪري احرام جي حالت ۾ نڪاح جائز آهي پر صحبت نه ڪجي ۽ شافعي چون ٿا ته حضور ﷺ جن حضرت ميمونه رضه جي پنهنجي بيان ڪيل روايت مطابق بغير احرام جي حالت ۾ نڪاح ڪيو. ان ڪري صحيح مسلم جي روايت مطابق شافعي حالت احرام ۾ نڪاح کي جائز نه ٿا چون، جڏهن ته مخدوم محمد هاشم نٽوي رح پنهنجي ڪتاب ”بذل القوة في حوادث سني النبوت“ ۾ چوي ٿو ته حضرت ميمونه رضه سان حضور ﷺ جن عمرو ڪري جڏهن احرام کولي چڪا هئا تڏهن نڪاح ڪيو هئائون. ميمونه رضه حضور ﷺ جن جي وفات کان پوءِ پنهنجي اباڻي ڳوٺ ”سرف“ ۾ اچي رهي ۽ نهايت خوددار خاتون هئي ڪنهن جي به مدد قبول نه ڪندي هئي ۽ ڀرت پري يا سلائي ڪڙهائي ڪري پنهنجو خرچ پورو ڪندي هئي. سن 51 هجريءَ ۾ 80 سالن جي عمر ۾ سرف ۾ وفات ڪيائين ۽ کيس اتي ئي دفن ڪيو ويو، سندس تعلق قريش جي قبيلي عامر صعصعه هلائي سان هو.

پاڻ سڳورن ﷺ جن جا معجزا

حافظ عبدالوهاب مگريو

معجزِي جو مفهوم:

لفظ معجزو عربي ٻوليءَ جي لفظ ”عجز“ مان ورتل آهي جنهن جو مادو عجز يعجز عجزاً آهي. جنهن جي معنيٰ آهي عاجز ڪرڻ، مجبور ڪرڻ، لاچار ڪرڻ، بي وس ڪرڻ.

شريعت جي اصطلاح ۾ معجزو اهڙي ڪم کي چئبو آهي جيڪو ڪم هر ماڻهون نه ڪري سگهي بلڪه ڪو خاص ماڻهو ڪري سگهي ۽ اهو پڻ پنهنجي طاقت ۽ وس سان نه بلڪه الله تعاليٰ جي ذات ۽ سگه سان ڪري سگهندو هجي ۽ اهو ڪم رڳو انبياءِ عليهم السلام ئي ڪري سگهندا آهن.

معجزِي جي اهميت:

الله تعاليٰ پنهنجي پيغمبر جي سچائي کي مڃرائڻ ۽ تسليم ڪرائڻ لاءِ هر پيغمبر کي ڪونه ڪو معجزو عطا ڪيو ته جيئن ماڻهو سندس پيغام کي مڃين ۽ تسليم ڪن. انهن اهي ڪم انجام ڏيئي ڏيکاريا جن کي عام ماڻهو انجام نه ڏئي سگهيا.

هتي رڳو پاڻ ڪريم ﷺ جا ڪجهه معجزا بيان ڪجن ٿا، جن جي ذريعي خبر پئجي سگهي ٿي ته انهن ۾ اهڙا راز ۽ رمزون رکيل آهن جيڪي عام ماڻهون نه ڪري سگهن ها پر پاڻ سڳورا صه الله تعاليٰ جي مرضيءَ سان اهڙا ڪم انجام ڏيئي سگهيا.

(1) چڙهيءَ جي تلوار:

واقديءَ اسامه بن زبير عن داؤد بن الحصين جي زباني بنا

عبدالاشمل جي ڪئين ماڻهن جي اها روايت بيان ڪئي آهي ته غزوه بدر ۾ سلم بن اسلم بن حريش جي تلوار ٽٽي پئي. کيس ان کان سواءِ وٽس ٻيو ڪوبه اسلحو ڪونه هو. تنهن ڪري تلوار جي ٽٽڻ سبب ڏاڍو پريشان ٿيو.

سو پاڻ سڳورن ﷺ جن کڄيءَ جي تازي ۽ سنهي چڙي ڏنائونس ۽ فرمايائون: ”ان سان دشمن جو مقابلو ڪر.“ هن چڙي هٿ ۾ کڻي ته اها نئين تلوار وانگر ڪم ڪرڻ لڳي. اها تلوار سدائين حضرت سلم رضه وٽ رهي. جيستائين هو وڃي جسر ابو عبیده جي جنگ ۾ شهيد ٿيو. (البدایه والنهایه ج 3 ص 291)

(2) عرجون واري تلوار:

زبير موفقيات ۾ بيان ڪيو آهي ته حضرت عبدالله رضه بن جحش جي تلوار جنگ جي ميدان ۾ ٽٽي پئي. پاڻ سڳورن ﷺ کيس کڄيءَ جي هڪ چڙي ڏني ته سندس هٿ ۾ اها تلوار بڻجي ويئي. ان جو هٿيو پڻ کڄيءَ جو هو. اها تلوار ”عرجون“ جي نالي سان مشهور ٿي. (البدایه والنهایه ج 4 ص 42)

(3) أحد جبل جو ڏڪڻ:

امام بخاري رح حضرت انس بن مالڪ رضه جي روايت بيان ڪري ٿو ته هڪ پيري پاڻ سڳورا ﷺ أحد جبل تي چڙهيا. ساڻن گڏ حضرت ابو بڪر صديق رضه، حضرت عمر فاروق رضه، حضرت عثمان غني رضه ۽ حضرت علي رضه پڻ هئا. جڏهن پاڻ سڳورا جبل تي ويٺا ته جبل ڏڪڻ لڳو. پاڻ ﷺ جن فرمايو ”اي أحد ثابت قدم ۽ پر سکون ٿي وڃ، بيشڪ تنهنجي مٿان هڪ نبي ص، هڪ صديق ۽ ٻه شهيد آهن.“ (صحيح البخاري ج 5 ص 11)

(4) پاڻيءَ جي کلي:

امام بخاري رح حضرت جابر رضه بن عبدالله جي حديث بيان ڪئي آهي، جنهن ۾ هو روايت ڪري ٿو ته ”حديثي ڏهاڙي ماڻهن جو اڃ جي ڪري برو حال ٿي پيو، ڪنهن وٽ به پاڻي ڪين هو. پاڻ سڳورن ﷺ وٽ هڪ کلي هئي. ماڻهو سندن وٽ گڏ ٿيا ته پاڻ ص کانئن پڇيو ”ڇا“

ڳالهه آهي؟ انهن ورائيو ته اسان وٽ پاڻي نه آهي، نه وضوءَ ڪرڻ لاءِ ۽ نه ئي پيئڻ جي لاءِ.“ بس اهو ئي پاڻي آهي جيڪو اوهان وٽ آهي.
 جابر رضه چوي ٿو ته انهيءَ موقعي تي رسول ﷺ پنهنجو هٿ کليءَ ۾ وٺو ته سندن آڱرين مان پاڻي ڦنڊيون ڪري وهڻ لڳو. اسان ڏٺا ڪري پيتو، وضو پڻ ڪيو. جڏهن جابر رضه کان پڇيو ويو ته ”اوهان تعداد ۾ ڪيترا هئا ته ٻڌايائين ته جيڪڏهن اسان هڪ لک به هجن ها ته اهو پاڻي اسان جي لاءِ پورو هو. بهرحال اسان ان موقعي تي پندرهن سوء جي لڳ ڀڳ هئاسون.“ (صحيح بخاري ج 4 ص 234)

(5) رسول ﷺ جي ڄاڻ:

امام بخاري رح حضرت ابو هريره جي ذريعي حديث بيان ڪري ٿو ته پاڻ سڳورن ﷺ فرمايو ”چا اوهان منهنجو قبلي ڏانهن منهن ڪرڻ جو طريقو ڏسڻ گهرو ٿا.“ خدا جو قسم! مون کان اوهان جو خشوع، رکوع ۽ سجدا ڪڏهن به لڪيل ڪين هوندا آهن. آئون پنهنجي پويان پڻ ڏسي سگهان ٿو.“ امام بخاري رضه وري حضرت انس رضه بن مالڪ کان بيان ڪري ٿو ته پاڻ سڳورن ﷺ جن لسان کي نماز پڙهائي، پوءِ منبر تي چڙهيا ۽ فرمايائون: ”جيئن آئون اوهان کي پنهنجي سامهون ڏسان ٿو، اهڙي طرح مان اوهان کي نماز ۽ رکوع ۾ پنهنجي پويان پڻ ڏسان ٿو.“

(صحيح بخاري ج 1 ص 108)

(6) کارڪن جو ڍير:

امام بخاري رح حضرت جابر رضه بن عبدالله جي واسطي سان هيءَ روايت بيان ڪئي آهي ته جابر رضه چوي ٿو ”منهنجو پيءُ عبدالله بن عمرو بن حرام جنگ احد ۾ شهيد ٿيو ۽ مٿس ڪجهه قرض هو. مون پاڻ سڳورن ﷺ کي عرض ڪيو ته قرض گهرندڙن کان منهنجي پيءُ جو قرض معاف ڪرائين.“ پاڻ سڳورن رضه انهن سان ڳالهايو، پر انهن جيڪڏهن انڪار ڪيو. پاڻ سڳورن رضه مون کي فرمايو ”وڃ ۽ پنهنجي کارڪن کي مختلف قسمن جي لحاظ کان ورهائي رک ۽ ان کان پوءِ مون کي گهراڻج.“ مون سندن حڪم مطابق کارڪن جا ڪيئي ڍير لڳائي ڇڏيا ۽ کين اطلاع ڪيو. پاڻ سڳورا رضه تشریف فرما ٿيا ۽ کارڪن جي وچ ۾ ويهي

رهيا ۽ پاڻ فرمايائون ”قرض گهرندڙن کي توري ڏيڻ شروع ڪريو“. جابر رضه وڌيڪ بيان ڪري ٿو ته سڀني قرض گهرندڙن کي ڪارڪون توري ڏنيون ويون ۽ سڀني جو قرض لائو ويو، پر ڪارڪن جا ڍير ساڳيا ئي موجود رهيا جنهن تي انهن ۾ ڪا به گهٽتائي نه ٿي. (صحيح بخاري ج 3 ص 84)

(7) پڪريءَ جو گوشت:

امام بخاري رح ابو عثمان جي واسطي سان بيان ڪري ٿو ته حضرت عبدالرحمن بن ابوبڪر رح کين هيءَ واقعو ٻڌايو ته اسان هڪ سوء ٿيهه اصحابي نبي ڪريم ص جن سان گڏ سفر تي ويا سون. هڪ جاءِ تي پاڻ سڳورن ص اسان کان پڇيو ته ڇا ڪنهن وٽ ڪا ڪاڻڻ جي شيءِ آهي؟ هڪ ماڻهوءَ وٽ اٽڪل هڪ صاع اٿو هو. سو اٿو ڳوهيو ويو. انهيءَ وقت هڪ ڊگهو قداور پري حال ۾ مشرڪ پنهنجي ڌڻ سان گڏ ظاهر ٿيو. پاڻ سڳورن ص کانئس پڇيو: ”هي پڪريون وڪڙڻ جي لاءِ آهن يا تحفي جي لاءِ؟ هن ورائيو: وڪڙڻ جي لاءِ آهن. پاڻ ص کانئس هڪ پڪري خريد ڪئي. اها ڪئي وئي ۽ گوشت تيار ڪيو ويو. پاڻ ص فرمايائون: - جيرو ۽ بڪيون ڀڳا وڃن. جڏهن ڀڳا ويا ته پاڻ ص انهن مان ٽڪرا ٽڪرا ڪئي سڀني موجود ماڻهن کي ورهائي ڏنائون ۽ جيڪي موجود نه هئا، تن جي لاءِ بچائي رکيائون. باقي ٻيو گوشت بچائي پيالن ۾ وڌو ويو، ٻه پيالا اسان کي ۽ سڀني خوب پيٽ پري کائو ۽ ٻه پيالا بچي پيا جيڪي اٺ تي رکي ڪئي هلياسون.“ (صحيح بخاري ج 3 ص 203)

(8) خوب صورتيءَ لاءِ دعا:

ابن عبدالبر بيان ڪري ٿو ته عمرو بن الخطاب رضه پاڻ سڳورن ص سان گڏ ڪئين جنگين ۾ شريڪ ٿيو. هڪ ڀيري پاڻ ڪريمن ص مٿس مٿي تي هٿ ڦيري سندس خوب صورتيءَ جي لاءِ دعا ڪئي. حضرت عمرو رضه سو سالن کان وڌيڪ عمر جو رهيو ۽ آخر تائين نهايت ئي حسين و جميل رهيو. سندس مٿي ۽ ڏاڙهيءَ ۾ ڳڻڻ جيترا مس اڇا وار هئا، باقي سڀ ڪارا وار هئا. (الاصابه ج 4 ص 79)

(9) پاڻ سڳورن ص جي خبر:

قيس بن ابي حازم يزيدي رضه بن ابي شيبه کان روايت ڪري ٿو ته هو

(يزيد رضه) چوي ٿو ته آئون مديني جي هڪ سوڙهي گهٽيءَ مان لنگهي رهيو هوس ته مون وٽان هڪ عورت لنگهي. مون سندس پلٽ پڪڙي پاڻ ڏانهن ڇڪيو ۽ کيس چمي ڏني. ٻئي ڏينهن پاڻ سڳورا صه ماڻهن کان اسلام جي بيعت وٺڻ لڳا ته آئون به بيعت جي لاءِ حاضر ٿيس. جڏهن مون پنهنجو هٿ وڌايو ته پاڻ سڳورن صه پنهنجو هٿ پري ڪيو ۽ فرمايائون: - ڇا تون ساڳيو ٿي نه آهين جنهن ڪالهه چمي ورتي هئي؟ مون عرض ڪيو ”يا رسول الله! منهنجي بيعت قبول ڪندا، خدا جو قسم! آئون آئنده ڪڏهن به اهڙي حرڪت ڪين ڪندس.“ اهو ٻڌي پاڻ ﷺ مون کي بيعت جو شرف بخشيائون. (الاصابه ج 4 ص 104)

(10) مسعده جو وقت:

واقدي رحه يحيي بن عبدالله بن ابي قتاده کان نقل ڪيو آهي ته هو (ابو قتاده حارث بن ربي الانصاري رضه) رسول صه جي حڪم سان ذي قرد جي ويجهو عيني بن حصن ۽ سندس گم ٿيل ساٿين جي مقابلي لاءِ ويا. ڪاميابيءَ کان پوءِ مديني موٽيا ته پاڻ سڳورا صه ڪين وات تي مليا. پاڻ صه جن مون کي ڏسي فرمايو ”يا الله! هن جي جسم جي توانائي ۽ چهري جي خوب صورتيءَ ۾ برڪت وجهه.“ وري وڌيڪ دعا ڪيائون ۽ فرمايائون: ”تنهنجو چهرو روشن ٿئي يعني تون سرخرو ٿي وڃ.“ مون جواب ۾ چيو ”يا رسول الله! اوهين پڻ سرخرو ٿي وڃو.“ پاڻ صه پڇيائون: ”تو مسعده ڪافر کي قتل ڪيو آهي؟ مون عرض ڪيو. جي ها يا رسول الله ﷺ! پاڻ صه پڇيائون: ”هي تنهنجي چهري تي ڇا آهي؟ مون عرض ڪيو. ”دشمنن تير هڻيو آهي، جنهن چهرو زخمي ڪري وڌو آهي.“ پاڻ صه فرمايائون: ”هيڏانهن مون ڏي اچ.“ آئون سندن ويجهو ويس ته منهنجي زخم تي لعاب لڳايائون. منهنجو اهو زخم بلڪل نڪ ٿي ويو ۽ ان کان پوءِ مون کي ڪڏهن به ڦٽ نه ٿيو.“ (الاصابه ج 4 ص 157)

(11) بتن جو ڊهنڻ:

عبيد الله بن عبدالله بن عباس رضه بيان ڪري ٿو ته پاڻ سڳورا صه فتح مڪه جي ڏينهن پنهنجي ڏاچيءَ تي سوار ٿي حرم ۾ داخل ٿيا ۽ ڪعبت الله جو طواف ڪيائون. ڪعبي جي پٿين سان بت شيمي جي

ذريعي قابو ڪيا ويا هئا. پاڻ سڳورن صه جي هت ۾ ڪجيءَ جي هڪ چڙي هئي. پاڻ صه انهيءَ چڙيءَ سان بتن ڏانھن اشارو ڪندي فرمائي رهيا هئا جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا (حق اچي ويو ۽ باطل منجھي ويو. پيشڪ باطل متجرب وارو ٿي هوندو آهي.) ابن عباس رضه جو چوڻ آهي ته پاڻ سڳورن صه جنھن به بت جي چھري ڏانھن اشارو ڪري رهيا هئا، اھو هيٺانھون ٿي ڪريو ٿي ۽ جنھن جي هيٺان اشارو ڪري پڙھيائون ٿي ته اھو اونڌو ٿي ڪريو ٿي. ائين ئي سڀئي بت ڪري پيا ۽ هڪ به باقي نه رھيو. (البدايه والنھايه ج 4 ص 302)

(12) پاڻ سڳورن صه جي اڳڪٿي:

امام بخاري رح حضرت عائشه رضه جي روايت بيان ڪري ٿو ته عائشه رضه فرمايو: ”هڪ ڏينھن فاطمه رضه رسول صه وٽ آئي. سندس هلڻي بلڪل پاڻ سڳورن صه جي هلڻي جهڙي هئي. پاڻ سڳورن صه کيس ڏسي پليڪار چئي ۽ پوءِ کيس پنھنجي ساڄي پاسي ويھاريائون. پوءِ پاڻ سڳورن صه کيس ڪن ۾ ڪا ڳالھ چئي ته ”هن روئي ڏنو.“ مون پڇيو ”فاطمه رضه تون چورو ٿي رھي آھين. پر هن ڪو به جواب ڪين ڏنو.“ پاڻ سڳورن صه وري کيس ڪن ۾ ڪا ڳالھ چئي ته ”هن کلي ڏنو. تنھن تي مون چيو ته ”ڏک ۽ خوشي کي مون ڪڏهن به ايترو ويجهو ڪين ڏنو هو.“

مون فاطمه رضه کان ان بابت پڇيو ته هن ٻڌايو ته رسول صه جو راز آهي جيڪو آئون ڪولڻ نه ٿي چاهيان.“ پاڻ سڳورن صه جي رحلت کان پوءِ هڪ ڀيري مون کانئس پڇيو هو ته فاطمه رضه مون کي ٻڌايو ته حضور ڪريم صه مون کي ٻڌايو هو ته جبرئيل عه پاڻ سڳورن صه سان گڏ هر سال قرآن مجيد جو هڪ دور ڪندو هو، پر هن سال به پيرا دور پورو ڪيو اٿس. جنھن کي پاڻ سڳورن صه پنھنجي رحلت سان تعبير فرمايو. تنھن تي آئون روئي پيس. ان کان پوءِ منھنجي پيءُ مون کي فرمايو: منھنجي اهل بيت منجھان تون مون سان سڀ کان اڳ ۾ ملنديينءَ. ۽ چاتون ان ڳالھ تي خوش نه آھين ته تون جنت ۾ مومن عورتن جي سردار آھين؟ پاڻ سڳورن صه پاران اھو ٻڌائڻ تي آئون خوش ٿيس ۽ کلي ڏنو.“ (صحيح بخاري ج 4 ص 248)

(13) هرڻيءَ جو واعدو:

ابو نعيم اصبهاني ڪيترن ئي راوين جي سلسلي سان حضرت ام سلمه جي هڪ روايت بيان ڪئي آهي ته هوءَ فرمائي ٿي ته رسول صه هڪ پيري ڪنهن پٿريلي واديءَ مان لنگهي رهيا هئا ته پاڻ آواز ٻڌائون ”يا رسول الله!“ پاڻ فرمايائون: ”مون آواز ٻڌي هيڏانهن هوڏانهن ڏٺو ته ڪو به نظر نه آيو، نيٺ آئون اڳتي وڌيس ته ڇا ڏسان ته هڪ هرڻي رسين سان ٻڌل هئي. هڪ مسلح همراه اس ۾ ستو پيو هو. هرڻيءَ چيو ”يا رسول الله! هن همراه مون کي شڪار ڪيو آهي ۽ هن جبل ۾ منهنجا ٻه ننڍا ڦر آهن. جيڪڏهن اوهان مون کي چوڙيندو ته آئون انهن کي کير پياري موٽي ايندس.“ پاڻ سڳورن صه کيس فرمايو ”ڇا واقعي تون ائين ڪندينءَ؟ هن جواب ۾ عرض ڪيو ته ”جيڪڏهن آئون واعدو پورو نه ڪريان ته خدا تعاليٰ مون کي سخت عذاب سان هلاڪ ڪري.“ تنهن تي پاڻ سڳورن صه سندس رسيون چوڙيون ۽ هوءَ پڇندي وئي ۽ پنهنجي ڦرن کي کير پياري واپس موٽي آئي ۽ هن جي واپسيءَ تي پاڻ سڳورن صه سندس رسيون ٻڌي ٿي رهيا هئا ته شڪاريءَ کي جاڳ ٿي. هن رسول صه کي سڃاڻي ورتو ۽ عرض ڪيائين. ”يا رسول الله! منهنجا پيءُ ماءُ اوهان تي قربان. مون ٿوري دير اڳ هيءَ هرڻي پڪڙي هئي. ڇا اوهان کي ان جي ضرورت آهي؟“ پاڻ فرمايائون: ”هائو، مون کي ان جي ضرورت آهي. هن چيو اوهان خوشيءَ سان ان کي ڪاهي وڃو.“ پاڻ سڳورن صه ان کي وٺي آزاد ڪري ڇڏيو. ان تي اها ايترو ته خوش ٿي جو رڻ پٽ ۾ ڊوڙندي خوشيون ڪندي هلي ويئي ۽ خوشيءَ وچان زمين تي پير هڻڻ لڳي، پڻ الله جي هيڪڙائي ۽ رسول ﷺ جي رسالت جي شاهدي ڏيندي اتان هلي ويئي.

رسول ﷺ سان محبت جا ڪجهه نمونا

فضل الاهي عارف
ترجمو: اياز حسين لاکير۔

رسول ﷺ سان عشق ۽ محبت، مومن لاءِ بي پها سرمايو آهي ۽ ڪنهن مومن جي دل ان کان خالي نه هوندي، ڇاڪاڻ ته اهو ئي عشق ۽ محبت حقيقي مالڪ جي قرب ۽ ان جي ذات ۽ صفات جي صحيح تصور جو واحد ذريعو آهي. صحابہ ڪرام رضه وڏا خوش نصيب هئا جو اهو سرمايو سڀ کان وڌيڪ انهن جي حصي ۾ آيو هو، انهن جي سامهون حضور ڪريم ﷺ جن جو اهو چهره مبارڪ به هيو جنهن جي هڪ هڪ نقش ۽ خدو خال ۾ انتها درجي جي خوبصورتِي نظر ايندي هئي ۽ سيرت مبارڪ جو نور به جملڪيون ڏيندي نظر ايندو هيو. حضور ڪريم ﷺ جن جي ڪچهري، موڪلاڻي، ڳالهه بولڻ جو انداز، سچائي ۽ امانت، پنهنجي ۽ پرائي سان بي پناهه همدردِي، خوشي ۽ غم ۾ غير معمولي بردباري مطلب ته انسانيت جي ڪمال جو هڪ خوبصورت نمونو هيو جو پنهنجي هر ادا جي دلڪشيءَ سان ڏينهن رات الله ج جي دعوت جو فرض پورو ڪري رهيو هو ۽ ماڻهو بنا سڏڻ جي به ان حسن جي ڪرشم سازي جي طرف ڇڪجي ايندا هئا، مطلب ته رسول اڪرم ﷺ سان محبت جو بهترين نمونو اسانکي صحابہ ڪرام رضه جي زندگيءَ ۾ ملي ٿو جن جي دل ان سان ڀريل هئي ۽ ان محبت جو اظهار مختلف طريقن سان ٿيندو هيو۔

صحابہ ڪرام رضه رسول ڪريم ﷺ جن جي اخلاق، ڪردار ۽ پاڻ ڪرڻ جي فرمان جي اطاعت ۾ وڏي کان وڏيون تڪليفون برداشت ڪندا هئا ۽ انهن ۾ راحت محسوس ڪندا هئا، مال ملڪيت ته ڪا ئي اهميت نه پئي رکي ايتري تائين جو هو پنهنجي جان کان به پرواهه ٿي ويا هئا، انهيءَ عشق انهن ۾ اهڙو جذبو پيدا ڪيو هيو، رسول اڪرم ﷺ جن

جو پنهنجو فرمان مبارڪ به آهي ته ”توهان پر تيستائين ڪوبه مڪمل ايمان وارو نٿو ٿي سگهي جيستائين ”مان“ توهان کي توهان جي اولاد، پيءُ ماءُ ۽ سڀني ماڻهن کان زياده محبوب نه ٿي وڃان“ جڏهن ته صحابه ڪرام رضه جي سڄي زندگي گواهه آهي ته انهن کي حضور صه جي پاڪ ذات هر شيءِ کان وڌيڪ عزيز هئي. مثلاً جڏهن تبوڪ جي جنگ لڳي ته سخت گرميءَ جي موسم هئي. حضرت خثيمه رضه ڪنهن سبب ڪري انهيءَ جنگ ۾ شريڪ ٿي نه سگهيو، هڪڙي ڏينهن هو گهر ۾ آيو. ڏٺائين ته سندس گهروارين مٿي بنگلي تي چٽڪار ڪيو آهي، پاڻي ٿڌو ڪيو اٿائون ۽ لڏيڻ کان تيار ڪري رکيا اٿن، اهو سڄو اهمتمام ڏسي ڪري چوڻ لڳو: رسول الله ته هن جهولي ۽ شديد گرميءَ ۾ ڪليل ميدان ۾ آهن ۽ مان هن ٿڌي پاڻي ۽ لڏيڻ کان ڏي مان لطف اندوز ٿيان، خدا جو قسم اهو هرگز نه ٿي سگهندو، مان هرگز مٿي بنگلي تي نه ويندس، انهيءَ وقت ئي رستو وٺي تبوڪ جي طرف روانو ٿي ويو.

مڪي جي قريشن حضرت خبيب رضه کي ڪجهه ڏينهن قيد ۾ بڪارو ۽ اچارو رکڻ کان پوءِ صليب جي هيٺان بيماري چيائون ته هن وقت به اسلام کان پري ٿي وڃ ته تنهنجي جان بچي سگهي ٿي؟ پاڻ جواب ڏنائون ته جيڪڏهن اسلام جي دولت مون وٽ نه ٿي رهي ته جان کي بچائي ڇا ڪندس، قاسي تي چڙهڻ کان پهريائين پاڻ ٻه رڪعتون نماز پڙهڻ جي اجازت گهري، اجازت مليس ٻه رڪعتون نماز پڙهيائين ان کان پوءِ ان کي سوليءَ تي مٿي چاڙهيو ويو، هڪ شڪي مزاج ان کي پيٽ ۾ گڙهڻي چيو ته ٻڌاءِ هاڻي ته تون پسند ڪندين ته محمد صه قاسي پوي ۽ مان چٽي وڃان، حضرت خبيب رضه جوشيلي انداز ۾ چيو ته خدا ڄاڻي ٿو ته مان ته اهو به پسند نه ڪندس ته منهنجي جان بچي وڃي ۽ ان جي عيوض رسول الله ﷺ جن جي پيرن مبارڪن ۾ ڪو ڪنڊو چيبي. ان سان گڏ حضرت زيد رضه به گرفتار ٿي آيو هيو، انهيءَ سان به اهڙو سلوڪ ڪيو ويو ۽ انهيءَ به اهڙا بي باڪ جواب ڏنا، انهيءَ کي به سوليءَ تي چاڙهيو ويو.

هڪڙي جنگ کان بعد جڏهن مسلمان جنگ کان واپس آيا ته هڪ عورت، جنهن جو پيءُ، ڀاءُ ۽ مڙس جنگ ۾ شريڪ هئا، وڏي بي قراري سان ٻاهر نڪتي، ماڻهن ان کي ٻڌايو ته تنهنجو پيءُ، ڀاءُ ۽ مڙس ٿي شهيد ٿي ويا، انهيءَ عورت چيو ته مان ٻئي ڪنهن جون ٿي پڇان مون کي رڳي اهو ٻڌايو ته رسول الله ﷺ ڪيئن آهن؟ ماڻهن ٻڌايس ته پاڻ ڪريم

ﷺ جن خدا جي فضل سان صحيح سلامت آهن. انهيءَ عورت چيو: مونکي گهڙي کن ڏيکاريو ته سهي، جڏهن پري کان حضور ڪريم ﷺ جن جو چهرو مبارڪ ڏٺائين ته بي اختيار دانهن ڪري چيائين ته پاڻ ڪريم ﷺ سلامت آهن ته هر مصيبت برداشت ڪري سگهجي ٿي.

رسول ڪريم ﷺ مڪي کان هجرت ڪري مديني ڏانهن روانو ٿيا ته حضرت ابوبڪر صديق رضه به ساڻن گڏ هيو، رات جي اونداهيءَ ۾ پئي وڃي رهيا هئا، پويان ڪافرن جي اچڻ جو خطرو هيو، مڪي کان چار پنج ميلن جي مفاصلي تي غارِ ثور هو جتي رستو تمام ڏکيو هيو، پٿرن جي ڪري پير مبارڪ زخمي ٿي پيا هئا، حضرت ابوبڪر صديق رضه کان حضور ڪريم ﷺ جن جي اها تڪليف برداشت نه پئي ٿي سگهي، سائين جن جي تڪليف اکين سان ڏسي ڪونه پيا سگهن، حضرت ابوبڪر صديق رضه پاڻ ڪريمين کي ڪلهن تائين کڻي غار تائين پهچايو، غار جي ٻاهران پاڻ ڪريمين کي ويهاري اندر ويا. سڄي غار کي صاف ڪيائون، پنهنجي جسم جا ڪپڙا ڦاڙي غار جا سوراخ بند ڪيائون، هڪڙو سوراخ بند نه ٿي سگهيو، حضرت ابوبڪر صديق رضه انهيءَ سوراخ تي پير جو آڱو ڏئي ويهي رهيا، حضور ڪريم ﷺ جن سندن ران تي پنهنجو سر مبارڪ رکي آرام ڪرڻ لڳا. اتفاق سان انهيءَ سوراخ ۾ هڪ نانگ هيو جنهن حضرت ابوبڪر صديق رضه جي آڱوئي ۾ ڏنگ هنيو. شديد درد جي باوجود، اُف به نه ڪچيائين ۽ دانهن نه ڪيائين، ان ڪري ته متان حضور ڪريم جن جي ننڊ ڦٽي نه وڃي، درد جي شدت جي ڪري اکين مان ڳوڙها وهڻ لڳا، ڳوڙها جهوليءَ ۾ ستل آمد جي لعل جي چمري مبارڪ تي ڪريا ته پاڻ جاڳي پيا، جڏهن کين سڄي واقعي جي خبر پئي ته پاڻ پنهنجي ڦيڻ مبارڪ زخم تي هنيائون جنهن سان زهر جو اثر ختم ٿي ويو.

هجرت ڪري حضور ڪريم ﷺ مديني پهتا ته اتي هر ڪنهن جي دل جي تمنا هئي ته حضور جن جي مهمانيءَ جو شرف اسان کي نصيب ٿئي. آخر ڪار اهو شرف حضرت ابو ايوب انصاري رضه جي حصي ۾ آيو. حضور جن ان جي جڳهه جي هيٺين حصي ۾ رهڻ پسند فرمايو. هڪڙي ڏينهن اتفاق سان ڇت تي پاڻيءَ سان ڀريل دلو پڇي پيو. ڇت جيئن ته مضبوط نه هئي، حضرت ابو ايوب انصاري رضه کي خيال آيو ته ممڪن آهي ته ڇت وهي پوي ۽ پاڻيءَ جي ڪري حضور جن کي ڪا تڪليف نه پهچي، انهن زال مڙس وٽ هڪ ٿي لحاف هيو، ان کي ان پاڻيءَ تي

وڌائون ته جيئن پاڻي ان ۾ جذب ٿي وڃي ان کان بعد پاڻ زال مڙس ڪنڊن ۾ ويهي رات گذاري. صبح جو حضرت ابو ايوب انصاري رضه حضور جن جي خدمت ۾ حاضر ٿي رات جو واقعو ٻڌايو، ان کان پوءِ حضور جن کي عرض ڪيائون ته اوهان مهرباني ڪري جڳهه جي مٿين حصي ۾ رهڻ فرمايو، بعد ۾ حضور جن مٿي رهڻ لڳا.

حضرت ابو بڪر صديق رضه جڏهن اسلام قبول ڪيو ته سڀ کان پهريان توحيد جي بازي ۾ هڪڙو خطبو ڏنائون. ڪافر انهيءَ حق جي ڪلمي کان پريشان ان ڪري به هئا ته اهو حق جو آواز انهن جي ابن ڏاڏن جي عقيدتي جي خلاف هيو. آواز ٻڌندي ئي حضرت ابو بڪر صديق رضه تي ٿٽي پيا. کيس ايترو ته ماريائون جو ڏسڻ وارن کي موت جو يقين ٿي ويو. سندس قبيلي بني تميم جي ماڻهن هڪ ڪپڙو ويڙهي کيس گهر کڻي ويا. شام جو جڏهن هوش ۾ آيو ته بجاءِ پنهنجي تڪليف بيان ڪرڻ جي رسول ڪريم ﷺ جن جو پڇيائون. قبيلي جي ماڻهن ساڻس تعلق ختم ڪري ڇڏيو پر کيس هميشه هڪ محبوب نالي جو ورد هوندو هيو. آخر ڪار ماڻهن کيس حضور جن وٽ پهچايو. حضور جن جڏهن ابو بڪر صديق رضه جي اها حالت ڏٺي ته سندن دل پر جي آئي، مٿان اچي کيس چمي ڏنائون. جنهن به ماڻهونءَ کي جيڪڏهن ڪنهن سان عشق ٿي ويندو آهي ته انهيءَ جي رضا منديءَ کي خيال ۾ رکڻ ۽ هر ڳالهه ۾ انهيءَ کي راضي رکڻ، سندس عادت بنجي ويندي آهي.

صحابه ڪرام به هر ڪم ۾ حضور ڪريم ﷺ جن جي مرضي ۽ پسند کي اوليت ڏيندا هئا ۽ خيال رکندا هئا، حضور جن جي ناراضگيءَ کان ڏاڍو گهٽائيندا هئا، مثلاً حضرت سعد رضه رنگ جو ڏاڍو ڪارو هيو، اسلام قبول ڪرڻ کان پوءِ سندس شمار اسلام جي جان نثارن ۾ ٿيڻ لڳو. هڪ دفعي حضور ڪريم ﷺ جن سندس قربانين تي خوش ٿي کيس فرمايائون: ”سعد! شادي چونه ٿو ڪرين.“ ان تي عرض ڪيائين ته يا رسول الله ﷺ مون جهڙي ڪاري ڪٺ ۽ بد صورت ماڻهونءَ کي ڪير چوڪري ڏيڻ پسند ڪندو؟ پاڻ فرمايائونس ته ”وڃ ثقيف قبيلي جي سردار کي وڃي منهنجي نالي چئه ته مون کي رسول الله ﷺ جن موڪليو آهي ته پنهنجي ڌيءَ جو نڪاح مون سان ڪريو. حضرت سعد رضه حضور جن جو پيغام انهيءَ سردار وٽ پهچايو. سردار حضرت سعد رضه جي شڪل ڏسي ڪجهه ناراض ٿيو ته پنهنجي خوبصورت ڌيءَ جي شادي

ههڙي ماڻهوءَ سان ڪرايان. حضرت سعد رضه مایوس ٿي ويڃڻ لڳو ته پردي جي پٺيان آواز آيو ته ”اي ويڃڻ وارا گهڙي کن بيٺه“ حضرت سعد رضه بيٺي رهيو، وري آواز آيو ”چا رسول الله ﷺ اوهان کي مونسان نڪاح ڪرڻ لاءِ موڪليو آهي؟، جيڪڏهن واقعي اهو حضور جن جو ارشاد مبارڪ آهي ته مون کي اکين تي آهي“ ان کان بعد ان خوشنصيب ڌيءَ پنهنجي پيءُ کي سمجهايو ته توهان اهو سنو نه ڪيو جو حضور جن جي پيغام تي منهن سڃايو ۽ حضور جن جي حڪم جي تعميل کان انڪار ڪيو، اسلام ته الله ۽ ان جي رسول جي رضا مندي ۾ سڀ ڪجهه قربان ڪرڻ جو نالو آهي، بهتر ائين آهي ته اوهان حضور جن جي خدمت ۾ وڃي معافي وٺو، ڌيءَ جي ڳالهين جو پيءُ تي وڏو اثر ٿيو ۽ ان کي ڳالهه سمجهه ۾ اچي وئي ته واقعي مونکان غلطي ٿي آهي. ان کان پوءِ جلدي ۾ حضور جن جي خدمت ۾ حاضر ٿي معافي ورتائين، حضور جن کيس تسلي ڏني. آخر ڪار حضرت سعد رضه جي شادي عرب جي انهيءَ سردار جي خوبصورت ڌيءَ سان ٿي وئي.

رسول الله ﷺ جن جي ديدار سان صحابه ڪرام جو ايمان تازو ٿي ويندو هيو، ان ڪري هر وقت حضور جن جي ديدار لاءِ بيچين ۽ پریشان رهندا هئا. دنيا ۾ حضور جن جي صحبت ۽ ديدار مان نه ڍاندا هئا. ڪجهه صحابن ته تمنا ڪئي ته آخرت ۾ به حضور جن جي صحبت ۽ ديدار جهڙي نعمت سان مالا مال هجن. حضرت ربيع بن ڪعب اسلمي رضه جو پاڻ ڪريم جن جو خادم هيو. هڪ دفعي کيس پاڻ ڪريم فرمايو ته ”ڪجهه گهر“ حضرت ربيع بن ڪعب رضه چوڻ لڳو ته جنت ۾ اوهان جي ساٿ جو طالبو آهيان، حضور جن ارشاد فرمايو ”ڪجهه ٻيو“ چوڻ لڳو: ”بس انهيءَ هڪ ئي شيءِ جي تمنا آهي.“ ان تي حضور جن فرمائيس ته ”جيڪڏهن اها ئي دولت چاهين ٿو ته نماز ڪثرت سان پڙهندو ڪر.“

حضرت ابوبڪر صديق رضه کي حضور جن جي زندگيءَ جو ساٿ ۽ قربت جو شرف حاصل ٿيو، ان کيس دل جو ڪمزور بنائي ڇڏيو هو، حضور جن جي زندگيءَ مبارڪ جو جڏهن آخري وقت آيو يعني پنهنجي بيماريءَ دوران حضرت ابوبڪر صديق رضه کي پنهنجي جاءِ تي امام بنائڻ چاهيو ته امان عائشه رضه عرض ڪيو ته يا رسول الله ﷺ ائين نه ڪيو، چو ته منهنجو بابا جڏهن اوهان کي نه ڏسندو ته پاڻ به زارو قطار روئندو ۽ ٻين کي به روئاري وجهندو.

اولاد رسول ﷺ

الفت علي قاضي

حضور ﷺ جن کي ٽي پٽ ۽ چار نياڻيون هيون۔ ڇهه ٻار ام المومنين حضرت خديجه الكبرى رضه مان ۽ هڪ ام المومنين حضرت ماريه قبطيه رضه مان هو. انهن جو ترتيب وارذڪر هيٺ ڏجي ٿو:

حضور ﷺ جن جي پٽن جو ذڪر:

(1) حضرت قاسم رضه:

هيءُ پهريون ٻار هو جيڪو ام المومنين حضرت خديجه الكبرى رضه جي بطن مان بعثت نبوي کان اڳ مڪي ۾ پيدا ٿيو ۽ ٻن سالن جي عمر ۾ وفات ڪيائين. سندس تاريخ پيدائش يا وفات جو ذڪر ڪٿي به نه ٿو ملي. حضور ﷺ جن جي ڪنيت ”ابوالقاسم“ ان جي ئي نالي تي هئي.

(2) حضرت عبدالله رضه:

هيءُ حضور ﷺ جن جو ٻيو نمبر پٽ هو، جيڪو ام المومنين حضرت خديجه رضه جي بطن مان هو، بعثت نبوي کان اڳ مڪي ۾ پيدا ٿيو ۽ 18 مهينن جي عمر ۾ وفات ڪيائين. حضور ﷺ جن جي طرفان سندس لقب طيب هو ۽ ماءُ جي طرفان طاهر. انهيءَ پٽ جي وفات تي مڪي جي ڪافرن خاص طور تي ابولهب ۽ عاص بن وائل وڏو ڦر وڌو خوشيون ملهائين ته هاڻ محمد جو نسل منقطع ٿي ويو، ڇو جو سندس نرين اولاد زندهه نه رهيو آهي جنهن مان نسل وڌي. تنهن ڪري محمد جو نالو ۽ نشان متجي ويندو (معاذالله). انهيءَ موقعي تي الله تعاليٰ سورہ الكوثر نازل ڪئي، جنهن ۾ حضور ﷺ جن کي فرمايو ويو ته:

”(اي رسول!) اسان توکي خير ڪثير عطا فرمايو آهي، جنهن جي

شڪرائي طور الله جي لاءِ نماز ادا ڪريو ۽ بيشڪ توهان جا دشمن ئي بي نسل رهندا ۽ متجي ويندا.

تاريخ شاهد آهي ته ابولهب ۽ عاص بن وائل جو سمورو اولاد مسلمانن هٿان مختلف جنگين ۾ مارجي ويو ۽ اڄ انهن جي نسل جو ڪو نام ۽ نشان به ناهي ۽ اڄ پوري دنيا ۾ حضور ﷺ جن جي آل ۽ اولاد موجود آهي، جن تي دنيا جا ڪروڙين مسلمان درود ۽ سلام پڙهن ٿا. تنهن کان سواءِ اٽڪل هڪ ارب مسلمان حضور ﷺ جن جا روحاني اولاد ۽ امتي موجود آهن، جن کي ناز ۽ شڪر آهي ته هو شافع محشر جا امتي آهن.

(3) حضرت ابراهيم رضه:

حضور ﷺ جن جو هيءُ ٽيون نمبر پٽ ام المومنين حضرت ماريه قبطيه رضه جي پيٽان سن 8 هجريءَ ۾ مديني ۾ ڄائو ۽ ٻن سالن جي عمر ۾ سن 10 هجريءَ ۾ وفات ڪيائين.

حضور ﷺ جن جي نياڻين جو ذڪر

قرآن مجيد جي سوره احزاب جي آيت نمبر 59 ۾ آهي ته:

يا ايها النبي قل لازواجك و بناتك و نساء المومنين

”اي نبي! پنهنجين زالن ۽ پنهنجين ڌيئرن ۽ مومنن جي عورتن کي چئو“ مٿين آيت ۾ نبي ﷺ جي زالن، سندس ڌيئرن ۽ مومنن جي عورتن لاءِ جمع جو صيغو استعمال ٿيو آهي. يعني (1) ازواج النبي (2) بنات النبي ۽ (3) نساء المومنين.

لفظ بنات جمع آهي بنت جو ۽ عربيءَ ۾ جمع تي يا تن کان وڌيڪ لاءِ ايندو آهي ۽ ابن يا بنت ان اولاد کي چئبو آهي، جيڪو نسبي هجي يعني پنهنجي رت مان هجي، جيڪڏهن ڪا خاتون بي نڪاح ڪرڻ کانپوءِ پهرين مڙس مان پيدا ٿيل اولاد گڏ وٺي اچي ته ان کي عربيءَ ۾ ريب يعني پاليل چئبو آهي، نه ڪا اولاد، تنهن ڪري جيڪي ماڻهو حضرت فاطمه الزهري رضه کان سواءِ ٻين نياڻين کي حضور ﷺ جن جون صلبي ۽ نسبي ڌيئرون سمجهڻ جي بدران انهن کي ريبه ٿا چون سي قرآن جا منڪر ۽ الله جا دشمن آهن.

ام المومنين حضرت خديجه رضه جي پهرين شادي عتيق بن عائد مخزوميءَ سان ٿي، جنهن مان ڪين ڪوبه اولاد نه هو. عتيق جي وفات

ڪانپوءِ سندس بي شادي ابوها له بن نباش تميميءَ سان ٿي، جنهن مان بي بي خديجه رضه ڪي ٿي پٽ (1) هاله رضه (2) طاهر رضه ۽ (3) هند رضه ڄاوا. اهي ٽي صحابي رسول ﷺ هئا. خديجه رضه جڏهن حضور ﷺ جن سان شادي ڪئي ته سندس اهي ٽي پٽ صغير هئا ۽ ماءُ سان گڏ آيا ۽ انهن جي پرورش به حضور ﷺ جن جي گهر ۾ ٿي، تنهن ڪري انهن تنهي پائرن ڪي رياءُ النبي ﷺ چئبو آهي.

هاله رضه جو ذڪر صحيح بخاريءَ ۾ آهي ته حضور ﷺ جن ان لاءِ دعا ڪئي هئي. طاهر رضه ڪي حضور ﷺ جن يمن جو حاڪم بنائي موڪليو هو، جيڪو وفات تائين اتي رهيو. جڏهن ابوبڪر صديق رضه جي دورِ خلافت ۾ يمن ۾ نبوت جو ڪوڙو دعويٰ دار اسود عنسي پيدا ٿيو ۽ ماڻهو مرتد ٿيڻ لڳا ته حضرت ابوبڪر صديق رضه يمن جي حاڪم حضرت طاهر رضه ۽ حضرت مسروق رضه بن الاجدع ڪي لشڪر ڪشيءَ جو حڪم ڏنو، جن ان فتني ڪي ختم ڪيو.

حضرت هند رضه جي ڪري ٿي بي بي خديجه رضه جي ڪنيت ام هند هئي. حضرت هند رضه جنگِ جمل ۾ حضرت علي رضه جي پاسي هو ۽ انهيءَ جنگ ۾ بصري ۾ شهيد ٿيو. فصاحت ۽ بلاغت ۾ ممتاز هو. حديث جي ڪتابن ۾ حضور ﷺ جن جا اوصاف ۽ شمائل هن کان ٿي مروِي آهن، انهيءَ ڪري تاريخ ۾ کيس وصال الرسول ﷺ به چيو ويو آهي. تنهن کان سواءِ تاريخ ۾ هڪ روايت ۾ اچي ٿو ته، ام المومنين حضرت ام سلمې رضه ڪي سندس پهرين مڙس عبدالله رضه بن عبدالاسد المخزومي جيڪو حضور ﷺ جن جو ٽي شريڪ پيءُ هو، مان کيس چار ٻار هئا:

(1) سلمې رضه جيڪو حبشه ۾ پيدا ٿيو ۽ جنهن جي ڪري سندس والدين ڪي ام سلمې ۽ ابوسلمې سڏيو ويندو هو. ام المومنين حضرت ام سلمې رضه جو اصل نالو هند هو. حضرت سلمې رضه جو نڪاح حضور ﷺ جن پاڻ پنهنجي سڳي سوت حضرت حمزه رضه جي ڌيءُ امام سان ڪرايو.

(2) حضرت عمر رضه بن ابوسلمې. هن پنهنجي ماءُ ام سلمې جو نڪاح حضور ﷺ جن سان ڪرايو هو. حضرت علي رضه جي دورِ خلافت ۾ فارس ۽ بحرین جو حاڪم هو.

(3) ذره رضه (4) بره رضه ان جونالو مٿائي حضور ﷺ جن زينب رکيو

هو، دره رضه ۽ بره رضه کان سواءِ هڪ شاذ قول مطابق ابوسلميٰ کي هڪ ٻي ڌي ام ڪلثوم به هئي، جڏهن ام سلميٰ حضور ﷺ جن جي نڪاح ۾ آئي ته سندس اڳئين مڙس مان اولاد به ساڻس گڏ آيو ۽ حضور ﷺ جن انهن جي به پرورش ڪئي ۽ انهن کي به رباب محمد سڏيو ويندو هو. انهن کان سواءِ ام المومنين حضرت رمله رضه جنهن جي ڪنيت ام حبيب هئي، جڏهن ان جو نڪاح حضور ﷺ سان ٿيو ته سندس ڌي حبيب رضه به ساڻس گڏ آئي ۽ ان جي پرورش به حضور ﷺ ڪئي. تنهن ڪري حبيب رضه کي به ربيب النبي ﷺ چيو ويو.

نالن جي مشابهت جي ڪري ڪجهه ماڻهن جو چوڻ آهي ته حضرت فاطمه رضه کان سواءِ حضور ﷺ جن کي نياڻين جو اولاد نه هو. اهي تاريخي ۽ قرآن جي آيت مطابق غلطيءَ تي آهن. هاڻ هيٺ حضور ﷺ جن جي نياڻين جو ترتيب وارو ذڪر ڪجي ٿو:

(1) حضرت زينب رضه:

هيءَ حضور ﷺ جن جي سڀ کان وڏي نياڻي هئي، جيڪا حضور ﷺ جن جڏهن 30 سالن جا هئا ته مڪي ۾ ڄائي. سندس نڪاح حضور ﷺ جن ام المومنين خديجه رضه جي سڳي پيٽ هاله بنت خويلد جي پٽ ابوالعاص رضه بن ربيع سان ڪرايو. ابوالعاص جو نسب چوٿين پيڙهيءَ ۾ حضور ﷺ جن سان ملي ٿو. اهڙيءَ طرح حضرت زينب رضه جو نڪاح سندس سڳي ماسات سان ٿيو. سن 8 هجريءَ ۾ مديني ۾ وفات ڪيائين. ابوالعاص رضه کي زينب رضه مان ٻه ٻار ڄاوا: (1) علي رضه ۽ (2) امام رضه. علي ۽ امام سان به حضور ﷺ جن کي تمام گهڻي محبت هوندي هئي. حضور ﷺ جن جڏهن سن 8 هجريءَ ۾ مڪي ۾ فاتحانه داخل ٿيا ته اهو علي ساڻن گڏ ڏاچيءَ تي پٺيان ويٺو هو. علي جنگ ڀرڻ ۾ شهنيد ٿيو. امام رضه جي باري ۾ صحيح بخاري جي باب ”اذ حمل جاريت صغيره عنقه في الصلوه“ ۽ باب ”رحمت الولد و تقبيله و معانقته“ ۾ هڪ روايت آهي ته:

”ابو قتاده رضه انصاري بيان ڪري ٿو ته، حضور ﷺ جن نماز ادا ڪري رهيا هئا ته امام سندس ڪلهي تي ويٺل هئي، جڏهن حضور ﷺ جن رکوع ۾ ٿي ويا ته ان کي ڪلهن تان لاهي هيٺ ٿي ويهاريائون ۽

جڏهن وري قيام ٿي ڪيائون ته امام ڪي ڪئي ڪلهن تي ٿي ويهاريائون.“
 ان روايت مان حضور ﷺ جي جن جي امام رضه سان محبت ظاهر ٿئي ٿي.
 حضرت فاطمه رضه جي وفات کانپوءِ ۽ سندس وصيت مطابق
 حضرت علي رضه امام رضه سان سن 11 هجريءَ ۾ نڪاح ڪيو. حضرت
 علي رضه ڪي هن مان ڪو اولاد ڪونه ٿيو. حضرت علي رضه جن
 پنهنجي آخري پساھن وقت عبدالطلب جي پڙپوٽي حضرت مغيره رضه
 بن نوفل ڪي وصيت ڪئي ته هو امام رضه سان شادي ڪري، تنهن ڪري
 مغيره امام سان شادي ڪئي، جنهن مان ڪيس هڪ پٽ يحيٰ جاڻو.

(2) حضرت رقيه رضه:

حضور ﷺ جن جڏهن 33 سالن جا هئا ته رقيه مڪي ۾ پيدا ٿي.
 سندس پهريون نڪاح حضور ﷺ جن پنهنجي سڳي چاچي ابولهب جي
 پٽ عتبہ سان ڪرايو پر ابولهب جي چوڻ تي رخصتي کان اڳ عتبہ رقيه
 ڪي طلاق ڏني، جنهن کانپوءِ حضور ﷺ جن رقيه جو نڪاح حضرت
 عثمان رضه سان ڪيو ۽ پنهني زال ۽ مڙس حبشه ڏانهن هجرت ڪئي.
 اتي ئي ڪين هڪ پٽ عبدالله پيدا ٿيو، جنهن جي ڪري پنهني والدين ڪي
 ام عبدالله ۽ ابو عبدالله سڏيو ويندو هو. سن 2 هجريءَ ۾ غزوه بدر جي
 ڏينهن ۾ ڪيس ماما جي بيماري نڪتي ۽ عين ان ڏينهن وفات ڪيائين،
 جنهن ڏينهن غزوه بدر ۾ مسلمانن جنگ کٽي هئي. حضرت عثمان رضه
 ڪي حضور جن غزوه بدر ۾ شريڪ ٿيڻ کان روڪيو هو ۽ ڪيس رقيه رضه
 جي سار سنڀال لاءِ مديني ڇڏيائون. رقيه رضه جي پٽ عبدالله رضه ڪي
 جمادي الاول سن 4 هجريءَ ۾ هڪ ڪڪڙاڪ ۾ نونگوهنيو، جنهن سان
 سندس حالت خراب ٿي وئي ۽ وفات ڪيائين.

(3) ام ڪلثوم رضه:

جڏهن حضور ﷺ جن 34 سالن جا هئا ته ام ڪلثوم مڪي ۾ ڄائي.
 حضور ﷺ جن ان جو به نڪاح پنهنجي سڳي چاچي ابولهب جي پٽ عتبہ
 سان ڪرايو هو، پر عتبہ پنهنجي پيءُ جي چوڻ تي ام ڪلثوم ڪي رخصتيءَ
 کان اڳ ئي طلاق ڏني ڇڏي. سن 2 هجريءَ ۾ جڏهن حضرت رقيه وفات
 ڪئي ته حضور ﷺ جن ام ڪلثوم رضه جو نڪاح عثمان رضه سان ربيع
 الاول سن 3 هجريءَ ۾ ڪرايو. سن 9 هجريءَ ۾ مديني ۾ وفات ڪيائين.

مشڪواه شريف جي باب ”دفن الميت الفصل الثالث“ ۾ آهي ته:
 ”حضرت انس رضه چوي ٿو ته اسين حضور ﷺ جن جي نياڻي ام
 كلثوم رضه جي دفنائڻ وقت موجود هئاسين ۽ حضور ﷺ جن قبروت
 ويٺا هئا ۽ مون ڏٺو ته سندس اکين مان ڳوڙها ڳڙي رهيا هئا. ام كلثوم
 رضه کي ڪوبه اولاد نه ٿيو.“

(4) حضرت فاطمه الزهري رضه:

جڏهن حضور ﷺ جن جي عمر مبارڪ 40 يا بعض روايتن مطابق 41
 سال هئي ته فاطمه رضه جن جي مڪي ۾ ولادت ٿي. بتول ۽ زهرا سندس
 لقب هو فاطمه رضه حضور ﷺ جن سان عادات ۽ اطوار ۾ سڀني کان
 وڌيڪ مشاب هئي. سن 2 هجريءَ ۾ حضور ﷺ جن سندس نڪاح
 حضرت علي رضه سان رمضان جي مهيني ۾ ڪرايو ۽ رخصتي ذوالحج
 سن 2 هجريءَ ۾ ٿي. حضرت فاطمه الزهرا رضه جي فضائل ۾ حضور ﷺ
 جن جون ڪيتريون ئي روايتون آهن. مشڪوات شريف ۾ ابوداؤد جي
 حوالي سان باب ”الصفحة ۽ المعانقة“ ۾ حضرت عائشه صديقہ رضه
 کان روايت آهي ته:

”حضرت فاطمه رضه جڏهن به حضور ﷺ جن وٽ ايندي هئي ته
 حضور ﷺ جن سندس احترام ۾ اٿي بيمندا هئا ۽ هٿ پڪڙي پيار
 ڪندا هئا ۽ چمي ڏيندا هئا ۽ پنهنجي جاءِ تي ويهاريندا هئا.“

صحيح بخاريءَ ۾ آهي ته حضور ﷺ جن فرمايو ته: ”فاطمه منهنجي
 جسم جو هڪ حصو آهي، جنهن ان کي رنجايو ان مون کي رنجايو.“

فتح الباريءَ شرح بخاريءَ جلد نمبر 2 ص نمبر 347 تي ابن عباس
 کان روايت آهي ته، حضور ﷺ جن فرمايو ته: ”جنت جي عورتن ۾ سڀ کان
 افضل خديجه رضه، فاطمه رضه، عيسيٰ عليه السلام جي والده مريم بنت
 عمران ۽ فرعون موسيٰ عليه السلام جي زال آسيه بنت مزاحم آهن.“

فاطمه رضه جي وفات تي رمضان المبارڪ سومر جي ڏينهن سن 11
 هجريءَ ۾ ٿي. ڪتاب ”نسب قریش“ للمصعب الزبيري (236 هجري)
 حضرت علي رضه جي ان اولاد جو ذڪر صفحي 24-25 تي ڪري ٿو.
 جيڪو ڪيس حضرت فاطمه الزهرا مان ٿيو، جن ۾:

- (1) حسن رضه، (2) حسين رضه، (3) محسن رضه جيڪو صغير
 سنيءَ ۾ وفات ڪري ويو، (4) ام كلثوم رضه ۽ (5) زينب رضه.

سیرت جو مطالعو کیئن کجي؟

سڪندر علي چنا
ترجمو: آفاق احمد شيخ.

قرآن پاڪ جي ٽيٽينهنين سورت احزاب جي آيت نمبر ايڪيهينءَ ۾ الله تعاليٰ فرمايو آهي ته: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ "يقيناً، توهانجي لاءِ الله جي رسول ۾ چڱو ۽ متوازن نمونو آهي." هيءَ آيت غزوه احزاب جي پس منظر ۾ نازل ٿي آهي پر اصول تفسير مطابق هيءَ آيت هر دور ۽ هر حالت تي لاڳو ڪري سگهجي ٿي. آيت جي عام مفهوم جي لحاظ کان آيت جو مطلب هيءُ آهي ته نه صرف غزوه احزاب بلڪ هر اعتبار کان، محمد رسول الله جي زندگي اسان لاءِ يقيني، چڱو، متوازن ۽ متناسب نمونو آهي، اهڙو طريقو، اهڙو نمونو، اهڙو مثال، جنهن تي هلي ڪري، جنهن تي عمل ڪري، اسانکي يقيني ڪاميابي حاصل ٿيندي. هن آيت جو جيڪڏهن گهرائيءَ سان مطالعو ڪبو ته هڪ وڏي حقيقت ظاهر ٿيندي. مثلاً: آيت جي شروع ۾ لَقَدْ جو لفظ آيو آهي. قد تي لَ وڌائڻ سان تاڪيد وڌي ويندو آهي يعني وڌيڪ يقين سان چئبو آهي. فعل ماضي سان گڏ اچڻ سان تحقيق جي معنيٰ پرايندو آهي جيئن هتي ڪَانَ سان گڏ آيو آهي. ڪَانَ فعل ناقص آهي ۽ جڏهن ڪنهن فقري ۾ فاعل سان گڏ فاعل جي صفت به بيان ڪرڻي هوندي آهي ته فقري جي شروع ۾ فعل ناقص آڻيو آهي جيڪو هر دور لاءِ استعمال ٿيندو آهي جيئن مثلاً ڪَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا "يقيناً/بیشڪ الله علیم ۽ حکیم آهي." پر ان جو مفهوم اهو به آهي ته رسول جي زندگي، سندس سيرت ۽ سندس طريقه ڪار اڳ به ڪاميابيءَ جي ضمانت هو، هاڻ به آهي ۽ آئنده به رهندو. ڀلي انساني زندگي ڪيڏي به ۽ ڪنهن به شعبي ۾

ڪيتري به ترقي ڪري وئي۔ هن آيت ۾ ٻيو لفظ اُسُوَ آيو آهي جنهن جو مادو (ROOT)

(ا-س-ي) آهي۔ جنهن جي معنيٰ آهي غم، اَسِيْتُ عَلَيْهِ آءُ اِنَ تِي غمگين ٿيس۔ رَجُلٌ اَسٍ وَاَسِيَانٌ وَاَسْوَانٌ غم ڪرڻ وارو ماڻهو۔ اَسٍ يَا اَلْاَسِيَّ = طبيب، معالج، ڏاهو۔ اِمْرَاَةٌ اَسِيَّةٌ = غم ڪرڻ واري عورت۔ اَسِيَّةٌ = ڦڪيون، دوائون۔ اَسَاهُ بِمُصِيبَةٍ تَاسِيَةً = ان جي مصيبت ۾ ڪيس تسلي ڏنائين۔ فَتَاسَىٰ پوءِ اُنَ ڪي تسلي / آتت ٿي ويو۔ تنهن جي ڪري اَسَىٰ جي معنيٰ ٿي غم ته تَاسِيَةً جي معنيٰ ٿي غم کي دور ڪرڻ۔ اَلْاَسُوُ زَخْمٌ جي دوا ڪرڻ۔ اَلْاَسَىٰ = جنهن جي دوا ڪجي۔ اَسُوُ دوا دارون ڪرڻ۔

اُسُوَ يا اِسُوَ = اها حالت، جنهن تي ڪوشش، ڪنهن جي پيروي ڪرڻ وقت هوندو آهي، پوءِ چڱي هجي يا خراب، فرحت بخش هجي يا تڪليف ڏيندڙ۔ اهو ئي سبب آهي جو هن آيت ۾ اُسُوَ سان گڏ حَسَنَةٌ جو لفظ آيو آهي يعني بهترين طريقو، نمونو، مثال، نظير جنهن ۾ ڪا ڪمي بيشي نه هجي، جنهن ۾ ڪا افراط ۽ تفريط نه هجي، جيڪو متوازن، متناسب ۽ قابل تقليد ۽ پيرويءَ لائق هجي، جيڪو هر دور، هر حال ۽ هر شخص لاءِ هڪ جهڙو مثال ۽ نمونو هجي، جنهن تي هر قسم جو انسان پوءِ اهو امير هجي يا غريب، مسلم هجي يا غير مسلم، عمل ڪري ڪاميابي حاصل ڪري سگهي۔ هن جو ذومعني لفظ قُدُوَةٌ يا قِدُوَةٌ آهي۔

اُسُوَ جي ٻي معنيٰ ٿيندي اها شيءِ، اهو طريقو، اهو عمل، اهو نمونو، اهو مثال، اهو نظير جنهن سان ڏکندو ڏور ٿئي، جنهن سان غم غلط ٿين، جنهن سان سُورَ هليا وڃن، جنهن سان دلين جا زخم، قت ۽ ناسور چٽي پون۔ جنهن تي عمل ڪرڻ سان انسان کي تسلي ۽ آتت ملي، جيڪو ڪاميابي ڏي۔ اُسُوَ سان گڏ ٻيو لفظ آيو آهي حَسَنَةٌ چڱو ڪم، پلائي، نيڪي، فائدو، متناسب ۽ متوازن، جنهن سان انسان کي راحت ۽ سکون ملي۔ جنهن سان خرابيون دور ٿين، جنهن سان فساد ۽ بگاڙ ختم ٿئي ۽ خوشگواڙي، راحت ۽ سکون ملي۔

مٿي ذڪر ڪيل لغوي بحث مان ثابت ٿيو ته اسوه حسنه اهو طريقو، زندگي ۽ قابل تقليد نمونو آهي جنهن تي عمل ڪرڻ سان ڪاميابي، راحت، سکون ۽ خوشگواڙي يقيناً حاصل ٿئي ٿي۔

محمد رسول الله جن جي زندگيءَ ۾ هر واقعو ۽ حادثو ٿي گذريو.

جيڪو ڪٿي به، ڪڏهن به ۽ ڪنهن سان به ٿي سگهي ٿو۔ سيرتِ رسول ﷺ جي مطالعي ڪرڻ جو مقصد ۽ منھاج به اهو هجڻ گھرجي ته اسان سان جڏهن به اهو واقعو يا حادثو پيش اچي ته اسان کي پنهنجو عمل ان طريقي، مثال، نظير ۽ نموني مطابق سرانجام ڏيڻ گھرجي جيئن رسول الله ﷺ جن سرانجام ڏنو۔ اهو ئي طريقو فائديمند آهي ۽ اسان لاءِ بهترين نمونو يا اسوه حسنه آهي۔ حضور ﷺ جن جي زندگيءَ ۾ اسان جي لاءِ هر قسم جو واقعو ۽ نمونو موجود آهي، سيرت جو مطالعو اسان کي ائين ڪرڻ گھرجي جو اسين ڏسون ته جيڪا حالت يا صورت اسان کي درپيش آهي، ان سان ملندڙ صورت يا واقعو پاڻ ڪريمن ﷺ سان پيش آيو ته پاڻ سڳورن، ان صورت حال کي ڪيئن منهن ڏنو ۽ ڪهڙو طريقو اختيار ڪيائون ۽ پوءِ اسان کي ان طريقي مطابق پنهنجو عمل سرانجام ڏيڻ گھرجي ته قرآن جي دعويٰ مطابق يقيناً اسان کي ڪاميابي حاصل ٿيندي۔

بد قسمتيءَ سان سيرت جي ڪتابن ۾ ان طريقي سان سيرت جي مطالعي ڪرڻ کي گھڻي ڀاڱي نظر انداز ڪيو ويو آهي۔ سيرت جي ڪتابن ۾ صرف تقليدي انداز ۾ واقعن جو ذڪر ڪيو ويو آهي جنهن سان مطالعي ڪندڙ کي عملي زندگيءَ ۾ اسوه حسنه جو ڪو خاص فائدو حاصل نٿو ٿئي۔ ڇو جو گھڻي ڀاڱي سيرت نگارن، خوش الفاظي ۽ داخليت جي جذبي سان سرشار ٿي ڪتاب لکيا آهن جيڪي عقيدت جي لحاظ کان ته اهم آهن پر عملي اعتبار کان انهن جو فائدو ڪونه ٿو ٿئي۔ ضرورت ان ڳالهه جي آهي ته سيرت جي واقعن کي موضوعي يا خارجي نقطه نگاهه سان ڏسجي ۽ حالتن جي اعتبار کان، انهن واقعن کي عملي زندگيءَ تي لاڳو ڪجي۔ هيٺ سيرت النبي ﷺ مان ڪجهه مثال بيان ڪجن ٿا جنهن مان معلوم ٿيندو ته سيرت جو مطالعو ڪيئن ڪجي؟۔

(1) صحيح بخاريءَ جي هڪ روايت مطابق أم المومنين حضرت عائشه صديقه رضه جن فرمايو ته: رسول الله ﷺ جن کي جڏهن به پن مان ڪنهن هڪ جي چونڊ ڪرڻي هوندي هئي ته پاڻ سڳورا ﷺ هميشه اسان طريقي کي چونڊيندا هئا۔ (ما خير رسول الله بين امرين الاختار ايسرهما)۔ ان مان اهو معلوم ٿيو ته مشڪل ۽ ڏکڻي طريقي کي اختيار ڪرڻ غير مسنون عمل آهي ۽ ان جي برعڪس اسان

طريقو اختيار ڪرڻ اسوه حسنه آهي۔

(2) بعثت کان پوءِ حضور ﷺ جن جي تبليغ جو اهو طريقو هوندو هو ته پاڻ سڳورا ﷺ جن ماڻهن وٽ ويندا هئا ۽ انهن کي چوندا هئا: ”چئو ته الله کان سواءِ ڪو به عبادت جي لائق ناهي ته ڪاميابي ماڻيندو.“ (اِيهَا النَّاسُ قُولُوا لَآ اِلَهَ اِلَّا اللهُ تَفْلَحُوا) ان وقت بيت الله ۾ ٿي سوء سنڀال موجود هئا ۽ بيت الله شرڪ جو گڙھ بنايل هو۔ جڏهن ته رسول الله ﷺ جن جو مشن توحيد کي قائم ڪرڻ هو۔ توحيد جي مرڪز ۾ بتن جي موجودگي سندن مشن جي خلاف هئي۔ پر جيئن ته ان وقت مسلمانن جو تعداد تمام ٿورو هو، تنهن ڪري پاڻ سڳورن ﷺ، بيت الله ۾ بتن جي موجودگي خلاف ڪو عملي قدم کڻڻ کان پاسو ڪيو ۽ موجود صورتحال کي چيڙڻ کان سواءِ صرف توحيد جي نظري تعليم ڏني، ايسيتائين جو سنڀال هجريءَ ۾ جڏهن مڪو سندن هٿ تي فتح ٿيو ۽ اسلام کي عددي قوت پڻ حاصل ٿي وئي ته فتح مڪو وقت پاڻ سڳورن ﷺ جن پاڻ پنهنجي سر وڃي بيت الله ۾ رکيل بتن کي پنهنجي هٿن سان ڪيرائي، پيڇي ۽ پورا پورا ڪرائي بيت الله مان ڪڍي ٻاهر اچرايئون۔

حضور ﷺ جن جي ان عمل مان اسان کي اهو درس ۽ سبق ٿو ملي ۽ اسان لاءِ ان واقعي ۾ اهو نمونو ۽ مثال ٿو ملي ته حالتن مطابق ۽ زميني حقيقتن (Ground Facts) کي تسليم ڪندي، موجود حالتن کي تسليم ڪرڻ ۽ (Status quo) کي برقرار رکڻ ۽ ان سان هٿ چراند نه ڪندي، موجود حالتن کي تسليم ڪرڻ ۽ جيڪڏهن موجود وايو منڊل ۾ اسان کي ڪا ڏکيائي پيش ايندي هجي ۽ ان جو ڪو حل به نظر نه ايندو هجي ته موجود حالتن سان ٺاهه ڪري پنهنجو عمل جاري رکڻ ۽ مناسب حالتن ۽ وقت جو انتظار ڪرڻ۔ جنهن کي انگريزيءَ ۾ اسين (Wait and see) چوندا آهيون۔ ڏکي وقت ۾، حالتن سان ٺاهه ڪري رهڻ نه ڪو بزدلي آهي ۽ نه حالتن کان فرار ۽ نه ئي ان کي اسين جمود يا تعطل چوندا سون۔ بلڪ اهو هڪ منصوبه بند طريقي ڪار آهي جنهن جا نتيجا هميشه بهتر ۽ ڪاميابي وارا ملندا آهن حالتن سان ٺاهه ڪرڻ مان هڪڙو فوري فائدو اهو ٿيندو آهي ته انسان ذهني

پريشانيءَ مان چٽي ويندو آهي ۽ کيس پنهنجي طاقت ۽ توانائي غير
 کامياب عمل ۾ ضايع ڪرڻ بجاءِ وڌيڪ بهتر طريقي سان منصوبه
 بندي ڪرڻ ۽ ان مطابق عمل ڪرڻ جو موقعو ملي ويندو آهي ۽ هو
 ان پوزيشن ۾ اچي ويندو آهي جو پنهنجي صلاحيتن ۽ طاقت کي
 وڃائڻ جي بجاءِ انهن کي وڌيڪ اثرائتي ۽ بهتر نموني استعمال
 ڪري سگهندو آهي۔ اها بزدلي نه آهي ڇو جو سنڌيءَ ۾ چوڻي آهي
 ته ” بنا لشڪر خزاني جي ٿيڻ سلطان مشڪل آ“ يعني بنا قوت ۽
 طاقت جي غير ضروري ۽ غير منصوبه بند ٽڪراءَ سان فائدي جي
 جاءِ تي نقصان ٿي پلڻ پوندو آهي۔ ان کي پاڻ قرآن جي لفظن ۾ صبر
 چئي سگهون ٿا۔ سنڌيءَ ۾ هڪ ٻي چوڻي يا پهاڪو ان طريقي لاءِ
 ڏاڍو موزون آهي ته: ”جتي پڇي نه سگهجي اتي پڇڻ ڪم وريامن
 جو“ هي پهاڪو صرف مطلب کي واضع ڪرڻ لاءِ آهي پڇڻ جو
 لفظ ان ۾ پوئتي هٽڻ (Retreat) يا حالتن مطابق عمل ڪرڻ آهي۔

اسانجا سيرت نگار پنهنجي انفرادي زندگيءَ ۾ ته ان اصول تي
 ڪار بند نظر ايندا پر پنهنجن ڪتابن ۾ اجتماعي جهيڙي جي تلقين
 ڪندي نظر ايندا۔ جنهن جي نتيجي ۾ بدقسمتيءَ سان جيڪڏهن
 حالتون خراب آهن ته مسلمان ملڪن جون، جتي نه صرف
 فرد، جماعتون ۽ حڪومتون انفرادي ۽ اجتماعي حقن جي پيڪڙي ڪن
 ٿيون بلڪ سندن انفرادي ۽ اجتماعي مزاج جهيڙيڪار ۽ جنگجو يا نه
 ٿي ويو آهي جنهن کي اسلامي جرات جو نالو ٿو ڏنو وڃي۔ ان جي نتيجي ۾
 مسلمان ملڪن جي حالت ڪنهن کان به گهمي ڪونهي۔ افغانستان،
 پاڪستان، ايران ۽ عرب ملڪن ۾ انساني حقن جي خلاف ورزي عروج
 تي آهي، انهن کي تبليغي ۽ اصلاحي طريقن سان درست ڪري سگهجي
 ٿو نه ڪه بندوق جي زور تي ڇو جو ڏٺو وڃي ته مسلمان ملڪن ۾ ٻڌي
 آهي ۽ نه طاقت ۽ نه ئي اجتماعي فراست ۽ تدبير۔ لڏا اسوه حسنه اهو
 آهي ته حالتن مطابق پنهنجي صلاحيت ۽ طاقت کان ڪم وٺجي ۽ غير
 ضروري ۽ اجائي ٽڪراءَ کان پاسو ڪجي۔ ان سلسلي ۾ اسانجي مذهبي
 قيادت سڀني کان وڌيڪ قابل رحم آهي جيڪي سيرت جي ان پهلو تي
 عملي زندگيءَ ۾ عمل ڪرڻ کان وانجهيل آهن ۽ ماڻهن کي منجهايو ويٺا

آهن۔

(3) عبدالله بن مسعود رضه کان مسند احمد بن حنبل ۾ هڪ روايت آهي ته جڏهن اسين غزوه بدر جي لاءِ سفر تي نڪتاسين ته اسان وٽ سواريءَ لاءِ اٺ تمام ٿورا هئا۔ تنهن ڪري هڪ اٺ تي ئي ماڻهو واري واري سان چڙهيا ٿي۔ حضرت علي رضه بن ابو طالب ۽ حضرت ابو لبابه رضه جن به حضور ﷺ سان هڪ اٺ ۾ شريڪ هئا۔ جن حضور ﷺ جن کي عرض ڪيو ته ”اي الله جا رسول ﷺ! توهان اٺ تي سوار ٿيو، اسين ٻئي پنڌ ٿا هلون.“ ان جي جواب ۾ رسول الله ﷺ جن کين فرمايو ته: توهين ٻئي هلڻ ۾ مونکان وڌيڪ سگها ڪونه آهيو ۽ آءُ توهان ٻنهي کان اجر جو گهٽ حاجتمند نه آهيان.“ (مانا تما باقوى على المشى وما انا باغنى عن الاجر منكما) (مسند احمد بن حنبل جلد اول ص 422).

هن واقعي مان معلوم ٿئي ٿو ته حضور ﷺ جن جڏهن پنهنجن ساٿين سان گڏ هوندا هئا ته سندن احساس ان وقت ڪهڙا هوندا هئا ۽ هڪ نبي ۽ رسول هجڻ جي باوجود به پاڻ سڳورا پاڻ کي ٻين انسانن وانگر هڪ انسان ئي سمجهندا هئا۔ سندن احساس اهو هوندو هو ته جيئن ٻين کي اجر ۽ ثواب جي ضرورت آهي ائين ئي مونکي به آهي ۽ ان لاءِ جيئن ٻين کي عمل ڪرڻ گهرجي ائين مونکي به عمل ڪرڻ گهرجي۔ ان واقعي ۾ اسان لاءِ نمونو ۽ مثال اهو آهي ته جڏهن اسين ڪنهن اجتماعي خير جي ڪم ۾ حصو وٺون ته ان وقت فخر ۽ وڏائي جي احساس کان خالي ٿي ٻين انسانن وانگر عمل ڪريون۔ بدقسمتيءَ سان مغربي معاشرن جي برعڪس، مسلمانن جي معاشري ۾ اڃان تائين غلامن ۽ نوڪرن جي هڪ فوج موجود آهي۔ اسانجا خوشحال ماڻهو فخر ۽ وڏائي ۾ جيئن ٿا ۽ پنهنجي هٿ سان ڪو ڪم ڪرڻ عيب سمجهن ٿا۔

(4) هڪ دفعي حضور ﷺ جن هڪ يهوديءَ جي جنازي جي احترام ۾ اٿي بيٺا جنهن تي ڪنهن اصحابيءَ چيو ته: ”يا رسول الله اهو ته هڪ يهوديءَ جو جنازو هو؟“ اهو ٻڌي پاڻ سڳورن ﷺ جن فرمايو ته: ”چاهو هڪ انسان نه هو؟“ (اليسٽ نفسا) (صحيح بخاري / مسلم /

احمد۔ ڪتاب الجنائز) ان واقعي ۾ اسان لاءِ اهو نمونو ۽ مثال آهي ته جهڙيءَ طرح رسول الله جن جي دل ۾ ٻين انسانن لاءِ احترام هو پوءِ اهي يهودي يا ٻئي ڪنهن مذهب جا ٿي چونه هجن، اسان کي به سندن پيروي ڪندي انهن جو احترام ڪرڻ گهرجي۔ پر بدقسمتيءَ سان اڄ مسلمانن، اسلام کي، يهودين وانگر، هڪ ٻين الاقوامي دين ابتر، قومي دين بنائي ڇڏيو آهي ۽ مسلمانن کان سواءِ ٻين کي پنهنجو دشمن ۽ مخالف قرار ڏيو ويٺو آهي۔

(5) سن 6 هجريءَ ۾ حضور ﷺ جن ۽ مڪي جي مشرڪ سردارن جي وچ ۾ هڪ ٺاهه ٿيو هو جنهن کي ”حديبيه جو ٺاهه / صلح حديبيه“ چيو وڃي ٿو. جڏهن حضور ﷺ جن حضرت علي رضه بن ابو طالب کان لڪرائڻ شروع ڪيو ته هدا ما صالح عليه محمد رسول الله (سیرت ابن ڪثير۔ جلد 3 ص 330) ته مشرڪ سردارن ان تي اعتراض ڪندي چيو ته: ”جيڪڏهن اسين توهان کي الله جو رسول مڃيون ها ته پوءِ جهيڙو ڇو ٿئي ها. اسين توهان کي الله جو رسول نٿا مڃيون۔ تنهنڪري توهين ائين لکرايو ته هدا ما صالح عليه محمد بن عبد الله۔“ پاڻ سڳورا جڳهه تي ان ڳالهه تي راضي ٿي ويا۔ ان واقعي جا تفصيل سیرت ۽ حديثن جي ڪتابن ۾ ڏسي سگهجن ٿا ته ڪيئن نه ان ڳالهه تي وڏا وڏا اصحاب سڳورا ڪاڙجي ويا هئا پر حضور ﷺ جن مشرڪ سردارن جي ڳالهه مڃي ۽ ٺاهه ۾ محمد رسول الله جي جاءِ تي محمد بن عبدالله جا لفظ لکرايا۔ ان واقعي ۾ اسان لاءِ اهو مثال ۽ نمونو آهي ته انسان کي حقيقت جي دنيا ۾ رهڻ گهرجي ۽ صرف عقيدت ۽ ظاهري ۽ وقتي چڙڏياريندڙ ڳالهين کي برداشت ڪري جذبات کان مٿاهون ٿي سوچڻ گهرجي۔ حضور ﷺ جن اهو محسوس ڪري رهيا هئا ته ڪاغذ جي پنن تي پلي محمد بن عبدالله لکجي پر آخر ڪار جيڪا حقيقت غالب ٿي رهندي آهي حقيقت هوندي ته محمد الله جو رسول آهي۔

ظاهري طور تي حديبيه جو ٺاهه سراسر مسلمانن جي خلاف هو ۽ مسلمانن جي ظاهري شڪست جو مظهر هو پر تاريخ ان ڳالهه تي شاهد آهي ته اهو ٺاهه مسلمانن لاءِ تمام مفيد ثابت ٿيو ۽ ڏهن سالن لاءِ ڪيل ان معاهدي جي وقت پوري ٿيڻ کان اڳ ئي، مڪي ۽ پوري عربستان جا

مشرڪ ۽ ڪافر، ڌڙا ڌڙا مسلمان ٿي اسلام ۾ داخل ٿيڻ لڳا، ايسيتائين جو ان معاهدي يا ٺاهه جي ٻن سالن کان پوءِ ٿي يعني سن 8 هجريءَ ۾ حضور ﷺ جن ان شهر ۾ (مڪه ۾) هڪ فاتح جي حيثيت سان داخل ٿي رهيا هئا جنهن ۾ داخل ٿيڻ کان ڪين ٻه سال اڳ روڪيو ويو ۽ واپس ڪيو ويو. اهي مڪي جا مشرڪ سردار جيڪي ٻه سال اڳ ڪين محمد رسول الله مڃڻ لاءِ تيار نه هئا ۽ ضد ڪري ان جي جاءِ تي محمد بن عبدالله لکرايو هئا، انهي اڃا سندن سامهون ڪندڙ جهڪايو، مجبور ۽ لاچار ٿيو بيٺا هئا، ان ٺاهه کي قرآن ڪريم ”فتح مابين“ قرار ڏنو هو جيڪو ان وقت (سن 6 هجريءَ ۾) ظاهري طور تي شڪست هو.

(6) جيئن هر انسان کي پنهنجي وطن سان محبت هوندي آهي ائين ئي حضور ﷺ جن کي به فطري طور پنهنجي وطن مڪي سان محبت هئي ۽ ان محبت جو اظهار پاڻ سڳورن ﷺ جي ان وقت جي عمل مان حد درجي جذبات ۾ ٻڌل نظر اچي ٿو جو جڏهن مڪي جي مشرڪن جي مجبور ڪرڻ تي، مڪي مان هجرت ڪرڻ تي مجبور ٿيا ته روئي ڏنائون ۽ مڪي شهر کان ٻاهر نڪري ڏانهس آخري الوداعي نظر وجهندي روئندي فرمايائون ته! ”اي مڪه! تون مون کي ڏاڍو عزيز آهين. پر ڇا ڪريان، تنهنجا فرزند مون کي هتي رهڻ نٿا ڏين.“ هجرت کان پوءِ اٺ سال ڪين مديني ۾ رهڻو پيو. جتي به مڪي جي مشرڪن ڪين ۽ سندن سائين کي سک جو ساهه کڻڻ نه ڏنو ۽ مسلسل مٿن حمل ڪندا رهيا ۽ جنگيون جوتيندا رهيا تان جو آخر ڪار حديبيهه ٺاهه جي ڪري حالتون مٽيون.

مڪي جي مشرڪن حديبيهه جي ٺاهه جي پڇڪڙي ڪندي مسلمانن جي حليف قبيلي بنو خزاعه تي حملو ڪيو ۽ انهن جي ماڻهن کي ماري سندن مال ۽ متاع لٽي فرار ٿي ويا. ڪجهه ڏينهن کانپوءِ بنو خزاعه جا چاليهه ماڻهو عمر بن سالم خزاعيءَ سان گڏ مديني آيا ۽ اچي حضور ﷺ جن کي دانهن ڏنائون ته مڪي جي مشرڪن ٺاهه جي پڇڪڙي ڪندي اسان جي قبيلي جا 20 ماڻهو ماري ۽ مال متاع ڦريو آهي. ياد رهي ته بنو بڪر ۽ بنو خزاعه جي پراڻي وقت کان پاڻ ۾ دشمني هلندڙ هئي. سن 6 هجري ۾ ٺاهه ٿيو ته بنو بڪر قبيلو، مشرڪن جي ساٿي طور ٺاهه ۾ شامل ٿيو ۽ بنو خزاعه مسلمانن جي حيثيت ۾ مسلمانن سان ٺاهه

۾ شامل ٿيو۔ ٺاه ۾ هڪڙو شرط هي به هئو ته ڌرين طرفان خلاف ورزي
 ڪرڻ تي معاهدو ختم سمجهيو ويندو۔ شعبان سن ۸ هجريءَ ۾
 معاهدي جي پيڪڙي ڪندي مڪي جي قریش مشرڪن پنهنجي
 حليف ۽ ساٿي قبيلي بني بڪر جي مدد ڪئي ۽ مسلمانن جي حليف
 ۽ ساٿي قبيلي بنو خزاعه تي حملو ڪيو ته حضور ﷺ جن 10 رمضان
 سن 8 هجريءَ ۾ ڏهه هزار جي لشڪر سان مڪي تي حملو ڪيو ۽ مڪو
 فتح ڪري ورتائون۔ جنهن شهر مان ۸ سال اڳ هڪ مظلوم جي
 حيثيت مان نڪتا هئا اڄ ان شهر ۾ هڪ فاتح جي حيثيت سان داخل
 ٿي رهيا هئا پر سندن جيڪا ڪيفيت ۽ انداز هو ان ۾ فخر يا تڪبر يا
 هٿ يا وڏائي نه هئي۔ ان ۾ فاتحانه انداز نه هو بلڪ پاڻ سڳورا ﷺ سراپا
 عجز ۽ نياز هئا۔ الله جي غير معمولي مدد ۽ نصرت منجهن نوڙت پيدا
 ڪري ڇڏي هئي۔ سيرت ابن هشام ۾ آهي ته پاڻ سڳورا ﷺ جڏهن
 مڪي ۾ فاتح جي حيثيت سان داخل ٿي رهيا هئا ته ايترو ته جهڪيل
 هئا جو سندن ڏاڙهي / کاڌي مبارڪ ڪجاوي سان لڳي رهي هئي ۽
 جڏهن بيت الله جي دروت پهتا ته فرمايائون: ”هڪ الله کان سواءِ ٻيو ڪو
 به عبادت جي لائق ڪونهي، ان جو ڪوبه شريڪ نه آهي، ان پنهنجو وعدو
 پورو ڪيو، ۽ پنهنجي ٻانهي (محمد) جي مدد ڪئي ۽ مخالف گروهن کي
 شڪست ڏني۔ (لا اله الا الله وحده، لا شريك له، صدق و عده، و نصر عبده و
 هزم الاحزاب وحده) (سيرت ابن هشام) ۽ عام معافيءَ جو اعلان
 ڪيائون۔ فتح جي موقعن تي ماڻهو جشن ڪندا آهن، دهلن ۽ دمانن
 سان ملڪن ۾ داخل ٿيندا آهن، روشنيون ۽ چراغان ڪندا آهن، قٽاڪا
 ۽ فائرنگ ڪندا آهن، رقص ۽ ناچ ۽ پنگڙا ۽ جهمر هڻندا آهن۔ پر پيغمبر
 اسلام هن فتح جي واقعي کي الله جي کاتي ۾ وجهي پاڻ عاجزي ۽ نوڙت
 اختيار ڪئي۔ ان واقعي مان اسان لاءِ نمونو ۽ مثال هيءُ آهي ته خوشي،
 فتح ڪاميابيءَ جي موقعن تي فخر ۽ تڪبر، هٿ ۽ وڏائي جي مظاهرن
 ڪرڻ جي بجاءِ عاجزي ۽ انڪساري اختيار ڪرڻ گهرجي۔ پر ڪيڏا نه
 عجيب آهن اهي ماڻهو ۽ ڪيڏي نه عجيب آهي اها ڳالهه ته اهي ماڻهو
 جيڪي پنهنجو پاڻ کي سمجهن ته محب ۽ عاشق رسول ۽ دعويٰ ڪندا
 هجن اتباع رسول جي، پر جڏهن پنهنجن مخالفن تي قابو پائڻ تڏا ته انهن
 کي اسلام دشمن ۽ انقلاب دشمن قرار ڏئي جيڪو رويو انهن سان اختيار

ڪن ٿا، سيرت رسول انهن مثالن کان خالي آهي۔ ماضي قريبن ۾ ايران ۽ افغانستان ۾ اسلام جي نالي تي قائم ڪيل حڪومتن پنهنجن مخالفن سان جيڪو سلوڪ ڪيو جيڪي مسلمان به هئا ڇا انهن جي تصديق سيرت رسول مان ڪري سگهجي ٿي؟

(7) بعثت کان اڳ جڏهن حضور ﷺ جن جي عمر 35 سال هئي ته مڪي جي قريشن بيت الله جي مرمت ڪرائي۔ پر جڏهن حجرِ اسود لڳائڻ جو وقت آيو ته پاڻ ۾ وڙهي پيا ته ڪير حجرِ اسود کي کڻي پت ۾ لڳائي۔ هر سردار اها سعادت ماڻڻ لاءِ اڳتي اچڻ لڳو جنهن تي وڙهي ٿي پيا۔ نيٺ اهو طءِ ٿيو ته سڀاڻي صبح جو بيت الله ۾ جيڪو به شخص سڀني کان اڳ ۾ داخل ٿيندو اهو جيڪو فيصلو ڪندو سو اسان سڀني کي قبول هوندو۔ ٻئي ڏينهن تي جڏهن ڏٺائون ته پاڻ سڳورا ﷺ سڀني کان اڳ داخل ٿيا آهن ته سڀني گڏجي چيو ته: ”هيءُ ته محمد آهي، هيءُ امين آهي ۽ اسين سڀ هن جي فيصلي تي راضي آهيون“ (هذا الامين، رضينا هذا محمد) (سيرت ابن هشام)۔ پاڻ سڳورن مڪي جي قريش سردارن کي چيو ته هڪ چادر کڻي اچو۔ جڏهن چادر آئي ته پاڻ سڳورن حجرِ اسود کي کڻي ان چادر تي رکيو ۽ انهن کي چيو ته توهين سڀ چادر جي ڪنڊن کي جهلي مٿي کڻو ۽ ڪمبي جي پت تائين کڻي هلو پوءِ پاڻ سڳورن حجرِ اسود کي کڻي بيت الله جي پت ۾ لڳايو۔

حضور ﷺ جن جي هن عمل ۾ اسان لاءِ بهترين نمونو ۽ مثال آهي ته پنهنجن جھيڙن ۽ جهڳڙن کي خوش اسلوبيءَ ۽ سهڻي تدبير سان حل ڪري سگهجي تو پر شرط اهو آهي ته جيڪڏهن ماڻهن کي اهو احساس ڏيارجي ته انهن جي عزت ۽ انهن جو وقار محفوظ رهندو ته مسئلو حل ڪرڻ ۾ ڪابه تڪليف يا دشواري پيش نه ايندي۔

(8) مڪي جي قريشن حضور ﷺ جن کي مذمير يعني قابل مذمت چوڻ شروع ڪيو ته پاڻ سڳورن پنهنجن ساٿين کي چيو ته: ”ڇا توهان کي ان ڳالهه تي حيرت نٿي ٿئي ته الله تعاليٰ مون کي ڪيئن نه قريشن جي ايذاءَ کان بچائي ورتو آهي۔ هو گهٽ وڌ ڳالهائڻ ٿا ۽ مذمت ڪندي هڪ مذمير شخص جي هجو ڪن ٿا جڏهن ته مان محمد يعني تعريف ڪيل يا ساراهيل آهيان. (الا تعجبون لما صرف الله عني

من اذی قریش یسبون و یهجون مذمماً و انا محمد) سیرت ابن هشام. نه صرف ایترو پر پاڻ سڳورن کي مجنون ۽ جادوگر تائين چيو ويو. سجدي جي حالت ۾ متن گندگي اچلائي وئي، پٿراءَ کيو ويو ۽ طرحين طرحين تڪليفون ڏنيون ويون. بيشڪ اهي سڀ ڳالهيون چڙڏياريندڙ هيون، پر پاڻ سڳورن خوبصورت جواب ڏئي ان کي نظر انداز ڪري ڇڏيو. ان واقعي ۾ اسان لاءِ مثال ۽ نمونو هيءُ آهي ته جاهلن جي اشتعال انگيزي ۽ توهين جو جواب درگذر ڪرڻ ۽ خاموشي آهي نه ڪو انهن سان وڙهي پنهنجي قوت ۽ توانائيءَ کي ضايع ڪرڻ.

(9) حضور ﷺ جن جي مديني ڏانهن هجرت کان اڳ، مديني جا ماڻهو عبدالله بن ابي کي سردار بنائي رهيا هئا پر حضور ﷺ جن جي اچڻ سان ماڻهن اهو ارادو ملتوي ڪري ڇڏيو ۽ عبدالله بن ابي به مسلمان ٿي ويو پر منافقانہ طور تي، کيس ساڙ ۽ حسد هيو ته محمد ﷺ جي اچڻ ڪري کيس سرداري جو منصب نه ملي سگهيو. ان حسد جي ڪري هو هر موقعي تي حضور ﷺ جن جي مخالفت ڪندو هو ۽ مسلمانن ۾ انتشار ۽ ڏقيڙ پيدا ڪرڻ لاءِ حرڪتون ڪندو رهندو هو. ايسيتائين جوان جي حرڪتن کان تنگ ٿي ڪري هڪ دفعي حضور ﷺ جن کي حضرت عمر رضه عرض ڪيو ته ”مون کي اجازت ڏيو ته آءٌ هن کي قتل ڪريان.“ حضور ﷺ جن حضرت عمر رضه کي جواب ۾ چيو ته ”ان کي ڇڏي ڏيو ته ماڻهو چوندا ته محمد پنهنجن ساٿين کي قتل ٿو ڪري.“ (دعه لا يتحدث الناس ان محمد يقتل اصحابه) (فتح الباري- جلد 8- ص 520) ان واقعي مان اسان کي اهو نمونو ۽ مثال ٿو ملي ته وڏي نقصان يا برائي جي مقابلي ۾ ننڍي برائي ۽ نقصان کي برداشت ڪجي. جيڪڏهن عبدالله بن ابي کي ماريو وڃي ها ته ان سان نه صرف اسلام بدنام ٿئي ها بلڪ مسلمانن ۾ پاڻ ۾ جهنگ پيدا ٿي وڃي ها. ڇو جو عبدالله بن ابي جا به ڪافي ساٿي هئا، جيڪا وڏي برائي ۽ نقصان هجي ها ان ڪري حضور ﷺ جن نه صرف ان کان درگذر فرمايو پر مرڻ کانپوءِ پنهنجي هڪ چادر به عبدالله بن ابي جي پٽ کي ڏنائون جيڪا هن ان جي ڪفن مٿان وجهي عبدالله

بن ابي کي دفن ڪيو۔

(10) مڪي ۾ جڏهن مخالفن حضور ﷺ جن کي رهڻ نه ڏنو ايسيتائين جو کين قتل ڪرڻ جو به منصوبو تيار ڪيائون ته پاڻ سڳورن پنهنجو مقام عمل مڪي کان تبديل ڪري مديني کي بنايو ۽ مديني هجرت ڪري آيا۔ ان واقعي ۾ اسان لاءِ مثال ۽ نمونو هي آهي ته ماڻهو ڏسي ته جيڪڏهن زندگيءَ جي ڪنهن موڙ تي ماڻهو ان نازڪ مقام تي پهچي جو سواءِ برداشت جي ٻي ڪا واٽ نه هجي ته ان سان ٽڪراءُ ڪرڻ جي بجاءِ پنهنجو مقام عمل (Place of work) تبديل ڪجي۔ ائين ڪرڻ سان پنهنجي طاقت ۽ توانائيءَ کي بهتر طريقي سان، مفيد ڪمن ۾ استعمال ڪري سگهجي ٿو۔

(11) جمادي الاوليٰ سن 8 هجري ۾، حضور ﷺ جن پنهنجي هڪ اصحابي حارث رضه بن عمير آزديءَ هٿ، هڪ تبليغي خط بصري جي رومي حڪومت طرفان مقرر ڪيل گورنر ڏانهن موڪليو۔ جڏهن حارث رضه موته پهتو (موته، اردن ۾ بلقاء جي قريب هڪ شهر ۽ آباديءَ جو نالو آهي) ته شام جي گورنر شرجيل بن عمر غساني، کيس گرفتار ڪري بيدرديءَ سان مارائي ڇڏيو۔ سفير جو قتل هڪ اشتعال انگيز واقعو هو ۽ رومي حڪومت به ان جو ڪو تدارڪ ڪون ڪيو تنهن ڪري حضور ﷺ جن موته جي علائقي تي حملي ڪرڻ جو حڪم ڏنو ۽ ٽن هزارن جو لشڪر روانو ڪيو۔ لشڪر جو سپه سالار زيد رضه بن حارث کي مقرر ڪيو ويو ۽ کين چيو ويو ته جيڪڏهن زيد مارجي وڃي ته جعفر سپه سالار ٿيندو۔ اهو مارجي وڃي ته عبدالله بن رواحه سپه سالار ٿيندو۔ جنگ ۾ هڪ ٻئي پٺيان ٽي سپه سالار شهيد ٿيا ته لشڪر بعد ۾ خالد رضه بن وليد کي سپه سالار چونڊيو۔ هن جنگ ۾ رومي سپاه جي لشڪر جو تعداد لک کان به وڌيڪ هو۔ حضرت خالد رضه پنهنجي تدبير ۽ جنگي حڪمت عمليءَ سان لشڪر کي محفوظ ڪري پوئتي هٽيا ۽ مديني واپس پهتا۔ هن جنگ ۾ صرف 12 مسلمان شهيد ٿيا۔ جيئن ته هن جنگ ۾ رومي لشڪر جو تعداد هڪ لک کان به وڌيڪ هو ۽ مسلمان ڪل ٽي هزار هئا تنهن ڪري خالد رضه جنگ کي غير مفيد سمجهي واپسيءَ جو فيصلو ڪيو ۽

هو تدبير پساڻي (Tactical Retreat) جي اصول تي ڪار بند ٿي، اسلامي لشڪر کي موٽه کان واپس وٺي مديني پهتو۔ جڏهن خالد رضه لشڪر سان مديني پهتو ته مديني جي ماڻهن کين فرار يعني پاڇوڪڙ سڏيو۔ پر حضور ﷺ جن فرمايو ته: ”هي پاڇوڪڙ نه آهن بلڪ الله چاهيو ته هي ٻيهر حملو ڪرڻ وارا آهن“ (اليسو بالفرار والڪنهم الڪرار انشاء الله تعالى)۔ ان واقعي مان ۽ ان تي حضور ﷺ جنجي ڪيل تبصري مان هيءُ نمونو ۽ مثال ملي ٿو ته جيڪڏهن ڪو ڪم پوءِ اهو جنگ ٿي چوندو هجي جيڪڏهن غير مفيد ۽ بي نتيجو هجي يا ان مان ڪو فائدو حاصل نه ٿيندو هجي يا سراسر نقصان ٿي رهيو هجي ته صرف جوش ۽ وقار لاءِ وڙهي مرڻ ڪا بهادري ڪونهي بلڪ اهڙن موقعن تي پوئتي هٽڻ ئي بهادري آهي ته جيئن وري پنهنجي طاقت کي گڏ ڪري ٻيهر قدم کڻجي۔

(12) عام الوفود واري سال طائف مان هڪ قبيلو بنو ثقيف مديني آيو ۽ انهن اسلام قبول ڪرڻ لاءِ هڪ عجيب شرط رکيو ته اهي اسلام ته قبول ڪندا پر نه زڪوات ڏيندا ۽ نه ئي جهاد ڪندا۔ پاڻ سڳورن انهن جا ٻئي شرط قبول ڪري کين اسلام ۾ داخل ڪيو۔ ماڻهن جي مونجهاري کي دور ڪرڻ لاءِ پاڻ ڪريم ﷺ جن فرمايو ته جڏهن اهي اسلام قبول ڪندا ته پوءِ پاڻهي زڪوات به ڏيندا ۽ جهاد به ڪندا۔ (يتصدقون و يجاهدون اذا اسلموا) (سيرت ابن ڪثير 56/4)

ان واقعي مان اسان کي اهو نمونو ٿو ملي ته ڪوبه معاملو طي ڪرڻ وقت ترت تبديلي تي ضد نه ڪرڻ کپي ڇو جو ضد سان معاملو ٺهڻ بجاءِ بگڙندو آهي پر جيڪڏهن وسيع القلبي ۽ وسعت نظري کان ڪم وٺي رعايت ڪبي ته گهربل نتيجا نڪرندا۔

آخر ۾ گذارش آهي ته سيرت جو مطالعو قرآني آيت مطابق ”اسوه حسنه“ جي پيرويءَ جي اصول مطابق ڪرڻ گهرجي ته فائدو ٿيندو ورنه سيرت جي مطالعي مان اصل غذا حاصل نه ڪري سگهبي.

سيرت جو روشن سج حضرت محمد مصطفيٰ ﷺ

عبدالقيوم شاه

اسلام سراسر سلامتي وارو مذهب آهي، جنهن جا سمورا اصول فطرت مطابق آهن، ان جا مڃيندڙ خدا تعاليٰ جي مخلوق مان بهترين امت سڌرائڻ جو شرف رکن ٿا. جن کي سڀني کان ڪامل پيغمبر حضرت محمد ﷺ، معلم اعليٰ عطا ڪيو ويو. سندن سيرت اهو روشن سج آهي، جنهن جو هر ڪرڻو انسانذات لاءِ مشعل راهه آهي. سندن سيرت جو هر پهلو ڪمال جي حد تائين انساني صفتن سان ڀريو پيو آهي، سندن ڪامل سيرت جا ڪجھ مثال هيٺ ڏجن ٿا:

توحيد جو پهريون سبق

ڪنهن جي مسلمان هجڻ لاءِ توحيد جو اقرار پهريون شرط آهي. امت محمدي ﷺ اها خالص امت آهي، جيڪا توحيد جي خالص ۽ پاڪ عقيدتي تي يقين رکي ٿي. سيرت جا سمورا پهلو توحيد جي عقيدتي مان ئي جنم وٺن ٿا. حضور ڪريم ﷺ جن به تبليغ جي شروعاتي دور ۾ حق ۽ سچ جي ان ئي پهرئين عقيدتي جو پرچار ڪيو. توحيد جا اقراري هڪ ٻئي سان جڙيل رهن ٿا، سندن وچ ۾ توحيد تي يقين جي هڪ جهڙائيءَ سبب پختو تعلق وجود ۾ اچي ٿو، جنهن ڪري هو هڪ ٻئي جي ويجهو ٿين ٿا ۽ سندن وچ ۾ پيار ۽ محبت پيدا ٿئي ٿو، ان سان هو ڪاميابي جي راهن تي گامزن ٿين ٿا.

سھڻا اخلاق

الله تعاليٰ قرآن پاڪ ۾ ارشاد فرمايو:

انك لعلیٰ خلق عظیم

(اي نبي) بيشڪ تون اخلاقن جي اعليٰ مرتبي تي آهين.
پاڻ ڪريم ﷺ جن به واضح لفظن ۾ پنهنجي بعثت جو مقصد
ٻڌايو:

بعثت لاتم مڪارم الاخلاق

”آءٌ سھڻن اخلاقن جي تڪميل لاءِ موڪليو ويو آهيان.“
هڪ ٻي حديث شريف ۾ فرمايو ويو، ”مومنن ۾ ڪامل ايمان ان جو
آهي، جنهن جا اخلاق سڀ کان بهتر آهن.“
ڏٺو وڃي ته سمورين عبادتن جو اصل مقصد معاشرتي زندگيءَ ۾
سھڻن اخلاقن جي ئي تڪميل آهي. ڪنهن به معاشرتي جاني، تڏهن ئي
پنهنجي عبادتن جو اصل روح ماڻي سگھندا آهن، جڏهن انهن عبادتن
جو سڌو سنئون اثر سندن اخلاق تي پوي.
دنيا جي هر مذهب ۾ اخلاق کي اول درجو حاصل آهي، جتي اخلاق
آهي اتي دين آهي ۽ انهن ٻنهي کي ڪڏهن جدا نه ٿو ڪري سگھجي.
اسلام ۾ ايمان کان پوءِ زندگيءَ جهڙي انمول نعمت جو بنياد ئي
اخلاق جي آڌار تي رکيو ويو.
اخلاق انسان جو دوست آهي، ان جي اجتماعي ۽ انفرادي مضبوطي
هٽ ڪري، انسان جي زندگي ڪاميابي جو ضامن بڻجي ٿي.

نبوي نظام حڪومت

حضور ڪريم ﷺ جن دين اسلام جي نفاذ کان پوءِ هڪ بهترين
حڪومتي نظام متعارف ڪرايو، جيڪو مڪمل اسلامي اصولن تحت
ٺاهيو ويو هيو.

هي نظام حڪومت، تقويٰ ۽ پرهيزگاري، عدل ۽ انصاف ۽ سچائي
جهڙين صفتن کي اوليت ڏئي ٿو. هن نظام تحت حاڪم انصاف جي
صفتن سان پرپور هوندو آهي.
هن حڪومتي نظام تحت هلندڙ رعايا خدا جي حڪمن جي

پيرويءَ کان پوءِ ان انصاف ۽ سچائي جي پتلي جي فرمانبرداري ڪري ٿي. ان سان معاشره انصاف جي نور سان بهڪي پوي ٿو. هن نظام سان عوام هر طرح سان ترقي جي راهن تي گامزن ٿئي ٿو.

عدل ۽ انصاف

نبوي نظام حڪومت جو بنياد عدل ۽ انصاف تي رکيل آهي ۽ سمورو اسلامي معاشره ان پر امن سان رهندو آهي ۽ زندگي لاءِ پرسڪون ماحول پيدا ٿيندو آهي.

حضور ڪريم ﷺ انصاف جي معاملي پر تمام سخت هوندا هئا. هڪ دفعي چوري جي الزام پر هڪ عورت جي هٿ وڍڻ جو حڪم فرمايائون ته، ان عورت لاءِ ڪجهه سفارش آئي. پاڻ ﷺ فرمايائون ته، ”خدا جو قسم! ان عورت جي جاءِ تي منمنجي جگر جو تڪر فاطمه رضه به هجي ها ته، مان ان لاءِ به ساڳيوئي حڪم ڏيان ها.“

عدل ۽ انصاف جي معاملي پر پاڻ ڪريم ﷺ ڪڏهن به پنمنجي ۽ پرائي جو فرق روا نه رکندا هئا. هميشه سيني کي هڪ نظر سان ڏسندا هئا. هن وقت دنيا پر ڪيترن ئي قسمن جا نظام آهن، تاريخ شاهد آهي ته، ڪوبه نظام جنگين کي روڪي، مڪمل طرح سان امن پيدا نه ڪري سگهيو. ان جو سبب اهو ئي آهي ته اسين سيرت پاڪ جي سمورين تعليمات کي وساري ويٺا آهيون ۽ محمد ﷺ جي ٻڌايل طريقيڪار کي ڇڏي، فقط پنمنجي سوچ تي نظام لاڳو ڪري ويٺا آهيون.

اخوت ۽ ڀائيچارو

مديني ڏانهن هجرت کان پوءِ مهاجرن ۽ انصارن جي وچ پر جيڪو اخوت ۽ ڀائيچارو قائم ڪيو ويو، تنهن کي اڄ به دنيا رشڪ پري نگاهن سان ڏسي ٿي. اهڙو اخوت ۽ ڀائيچاري جو مثال اڄ تائين دنيا پر نه ٿو ملي. انهيءَ جذبي مسلمانن کي پاڻ پر متحد ڪري رکيو ۽ آخر تائين مسلمان هر مصيبت کي سٺي نموني سان منهن ڏيندا رهيا.

اڄ به وقت آهي، جيڪڏهن اها صفت اسان جي معاشري پر پيدا ٿي وڃي ته اسان شيطاني قوتن سان آسانيءَ سان مقابلو ڪري سگهون ٿا ۽ انهن کي نيست و نابود ڪري سگهون ٿا، جنهن معاشري پر اخوت ۽ ڀائيچارو هجي، اهو ڪيڏو نه سٺو هوندو!

ملاقات، مزاج پرسي، تعزيت ۽ گفتگو

و قولوا للناس حسنا

” ۽ ماڻهن سان منوڳالهايو.“

ڪنهن به مذهب سان تعلق رکندڙ ڪنهن جي شخصيت معلوم ڪرڻ لاءِ ان جي چال چلت ۽ ڳالهائڻ ٻولھائڻ جي طريقي کي ڏٺو ويندو آھي، حضور ﷺ جن جي پاڪ سيرت سموري دنيا کي ملاقات، گفتگو ۽ ڳالهائڻ ٻولھائڻ جو اھو طريقو ڏنو، جنھن تي عمل ڪري اسان سماجي مسئلا حل ڪري سگھون ٿا.

گفتگو ۽ ڳالهائڻ لاءِ اسان وٽ سيرت جو درس آھي، سيرت طيبه اھو سبق ٻڌائي تہ گفتگو ۾ ڪڏھن به تيز ۽ تلخ لھجونه رکجي، ڪڏھن به ڪنھن سان ڪوڙ نہ ڳالھائجي، ڪنھن جي عزت نفس کي ٺپس نہ پھچائجي، سٺي چال چلت نجات جو بھانو آھي ۽ جنت جي بشارت آھي، جو ھيءَ سڄي ڪائنات ھڪ خدا جي مخلوق آھي ۽ خدا پنھنجي مخلوق سان تمام گھڻو پيار ڪري ٿو، ان ڪري سٺي چال چلت سان خدا پاڪ راضي رھي ٿو ۽ انسان کي معاف ڪري ٿو چڏي.

پاڻ سڳورا ﷺ ڪچھري جا ڪوڏيا ھوند ھئا، ھميشہ ڪم جي ڳالھ ڪندا ھئا، فضول ڳالھائڻ ۾ پنھنجو وقت برباد نہ ڪندا ھئا.

مزاج، سيرت جو ھڪ منفرد پہلو

مزاج زندگيءَ جو ھڪ اھم جزو آھي، زندگي جي بدمزاجي ۽ بوريت ختم ڪرڻ لاءِ ڪڏھن ڪڏھن ڪل پوڳ ۽ مزاج اھم ڪردار ادا ڪندا آھن.

حضور ﷺ جن پاڻ بہ ڪچھري ۾ مزاج پيدا ڪندا ھئا، پراھڙو مزاج جنھن سان پئي کي تڪليف نہ پھچي ۽ ان جي دل آزاري نہ ٿئي. ڪنھن پوڙھي اصحاب کين عرض ڪيو تہ، مون لاءِ دعا گھرو تہ اللھ مون کي جنت ۾ جڳھ ڏي، پاڻ ڪريم ﷺ کين فرمايو تہ، ”پوڙھيون عورتون جنت ۾ داخل نہ ٿينديون.“ اھو ٻڌي اھا عورت ڏاڍي غمگين ٿي، تہ پاڻ ﷺ کيس فرمايائون تہ، ”پوڙھيون عورتون جوان ٿي پوءِ جنت ۾ داخل ٿينديون.“

ان مان خبر پئي ته مزاح ائين ڪرڻ کپي، جنهن سان ڪنهن جي دل آزاري نه ٿئي.

اعتدال پسندي

اسين زندگي جو هر شعبو تڏهن ئي راست ڪري سگهون ٿا، جڏهن اهو معتدل هجي، خرچ پکي پر فضول خرچي ۽ نه وري ڪنجوسائيپ، گفتگوءَ پر گهڻو ڳالهائڻ ۽ نه وري صفا خاموشي هجي.

اسان جي مڙي نبي سڳوري ﷺ جن امتِ مسلمہ کي معتدل امت ڪوٺيو آهي. يعني اهڙي امت جيڪا ديني توڙي دنياوي معاملي ۾ وچين رستي تي هلي ۽ پنهنجي هر معاملي ۾ اعتدال پسندي جو نمايان مظاهرو ڪري.

قرآن پاڪ ۾ الله تعاليٰ فضول خرچ انسان کي شيطان جو پيءُ ڪوٺيو آهي ۽ ڪنجوسيءَ کان منع فرمائي آهي. اهڙي ئي طرح اسلام هڪ قسم جو معتدل مذهب آهي، جنهن جا پيروڪار نه دنيا سان واسطو ڪئي عبادت ڪن ٿا ۽ نه وري هن مايا ۽ مادي پرست دنيا ۾ گم ٿي خدا کي وسارين ٿا.

سخاوت ۽ ايتار جو جذبو

حضور ڪريم ﷺ جن حد درجي جا سخي هوندا هئا. ڪڏهن به ڪنهن سائل کي خالي هٿين نه موٽائيندا هئا. گهر ۾ جيڪا شيءِ هوندي هئي سا سائل کي ڏئي ڇڏيندا هئا.

پاڻ ڪريم ﷺ جن جا تربيت يافتہ صحابہ ڪرام سخاوت ۽ ايتار ۾ هميشه اڳيڙا هوندا هئا. هڪ دفعي جنگ جو موقعو آيو ته حضرت عمر رضه جن گهر جو اڏ سامان خدا جي راهه ۾ قربان ڪري ڇڏيو.

حضرت ابوبڪر صديق رضه جن پنهنجي گهر جو سمورو مال مسلمانن جي فلاح و بهبود لاءِ ڏئي، تاريخ ۾ هڪ عمدو مثال پيش ڪيو.

سیرت طیبہ جو هي پهلو، مسلمانن جي دل ۾ پنهنجي غريب پائرن لاءِ ايتار ۽ قرباني جا ڪوڙ سارا سبق سيکاري ٿو. ان محبت ۽ ايتار جي جذبي جي ڪري معاشرو امن ۽ سکون جو گهوارو بڻجي ٿو ۽ ان ئي جذبي جي ڪري امير ۽ غريب جي ويجهن جي جڳهه مساوات ۽ برابري والا رهن ٿيون.

شجاعت ۽ بهادري

ايمان ۽ عبادتن کان پوءِ شجاعت ۽ بهادريءَ سان ئي ڪو مرد مومن سڃاتو وڃي ٿو. حضور ڪريم ﷺ جن نه صرف پاڻ بهادر هئا پر سندن جليل القدر صحابه ڪرام به پنهنجو مٿ پاڻ هئا. انهن خدا کان سواءِ ڪڏهن به، ڪنهن کان ڊڄي نه گذاريو.

خيبر جي جنگ ۾ جڏهن مسلمانن تمام گهڻو زور لڳايو ۽ قلعو فتح نه ڪري سگهيا ته حضرت علي ڪرم الله وجهه جن الله جونالوئي ڪافرن کي جهنم رسيد ڪيو ۽ بهادري جو هڪ عمدو مثال پيش ڪيو.

جنگ بدر ۾ حضور ڪريم ﷺ 313 صحابه ڪرام رضه جن سان ڪٿي هئي. اها ايمان جي آخري حالت هئي، اها شجاعت ۽ بهادري ان مرد مومن ۾ هوندي آهي، جيڪو صرف ۽ صرف خوف خدا رکندو آهي.

ان جو مثال اسين پنهنجي دور مان به ڏٺي سگهون ٿا: 1965ع واري جنگ ۾ مسلمانن ارادي جي مضبوطي ۽ ايمان جو جذبو ڏيکاريو دل ۾ ايمان ۽ قرآن جو نور کڻي دشمن جي اڳيان فولاد جي ديوار وانگر بيهي رهيا ۽ دشمن جو نه صرف مقابلو ڪيو، پر جنگ ڪئي، اهو ثابت ڪيو ته اسلامي تعليمات ۾ ڪيترو دم آهي ۽ ايمان جي قوت ڇا ٿيندي آهي.

حقيقت اها آهي ته، اسان سيرت طيبه جي سهڻي طريقي کان منهن موڙي، اهڙي اوڙاهه ۾ پاڻ کي اڇلايو آهي، جنهن مان صرف قرآن ۽ سنت تي عمل ڪرڻ سان ئي نڪري سگهجي ٿو.

ڪلام نبوي ﷺ

فصاحت ۽ بلاغت جو بي مثال نمونو

شيخ سليم الرحمان

عربي زبان، پنهنجي فصاحت ۽ بلاغت جي لحاظ کان دنيا جي ٻولين ۾ ممتاز آهي. سندس نزاکت ۽ ميناج لفظي توڙي معنوي، هر لحاظ کان دل کي وڻندڙ ۽ من موهيندڙ آهي. عربي زبان جي سمورين خوبين ۽ سٺاين کي جيڪڏهن يڪجاءِ ڪيو وڃي ته هوند هڪ الڳ مضمون تيار ٿي سگهي ٿو. قرآن مجيد جو عربي ۾ نازل ٿيڻ، ان جي اهميت، هم گيري ۽ وسعت جو واضح دليل آهي ۽ جنهن هستي (حضرت محمد ﷺ) تي قرآن مجيد نازل ڪيو ويو تن جي زبان مبارڪ به عربي هئي ۽ کين جنهن وڏي قوم ڏي نبي بنائي موڪليو ويو ان جي زبان پڻ عربي هئي. الله تعاليٰ خود فرمايو آهي ته:

وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه

يعني: ”اهو خدائي قانون رهيو آهي ته هر نبي کي سندس قوم جي زبان سان موڪليو ويو.“

قرآن مجيد اهڙو معجزو آهي جو ان جو مثال جيڪڏهن ۽ جن ۽ انسان گڏجي ڪوشش ڪن تڏهن به نٿا ٿي سگهن. پر ڪلام نبوي جيڪو حضرت محمد ﷺ جو پنهنجو ڪلام آهي، اهو پڻ ايترو فصيح ۽ بليغ آهي جو ان جو مثال هن ڌرتي تي نٿو ملي سگهي! حالانڪ پاڻ سڳورا ﷺ اُهي هئا. قرآن مجيد کان پوءِ جيڪڏهن ڪو ڪلام يا خطاب ڪنهن زبان جي سڀني خوبين کي مدنظر رکندي نموني طور آڻي سگهجي ٿو ته اهو فقط پاڻ سڳورن ﷺ جو ئي ڪلام آهي. ان ڳالهه جو نه فقط اعتراف مٿن ايمان آڻيندڙ ڪن ٿا پر سندن دشمن به ان کي مڃڻ لاءِ

مجبور آهن. پاڻ ﷺ نبي بنجي آيا ئي اهڙي قوم ڏي هئا جنهن وٽ ڪمال جي ڪسوٽي، زبان جي بلاغت ۽ فصاحت هئي. عربي جي وڏي ۽ نامور اديب جا حظ جو هي قول ان جو دليل آهي:

والذين بعث فيهم اكثر ما يعتمدون عليه البيان واللسان

يعني: ”رسول ڪريم ﷺ جن اهڙي قوم ۾ مبعوث ٿيا جنهن وٽ ڪمال جي فصاحت ۽ بلاغت هئي.“ پر دنيا شاهد آهي ته ان وقت جي وڏن وڏن شاعرن ۽ خطيبن مان ڪنهن کي به اها جرئت نه ٿي سگهي ته هو حضور ڪريم ﷺ جي ڪلام جي فصاحت ۽ بلاغت جي باري ۾ آڱر ڪئي سگهن، ڇاڪاڻ ته جيڪڏهن اهڙي ڳالهه هجي ها ته هو ضرور پنهنجي محفلن ۾ ان کي دليل طور پيش ڪن ها. سندس دشمن ته ان ڳالهه تي سرگردان رهندا هئا ته سندن ڪا ڪمي يا خامي کين نظر اچي وڃي، پر کين ڪڏهن به ڪاميابي حاصل نه ٿي سگهي. انهيءَ ڳالهه ۾ به الله تعاليٰ حضور ڪريم ﷺ جن جي حفاظت فرمائي مدد ڪئي.

الله تعاليٰ جي اها روايت رهي آهي ته جنهن دور ۾ جنهن شيءِ جو زور هوندو هو ته ان جي متعلق انبياءِ عليهم السلام کي معجزو عطا ڪيو ويندو هو. حضرت موسيٰ عليه السلام جي دور ۾ جادو جو زور هو ته کيس اهي معجزا عطا ڪيا ويا جيڪي جادو جو جواب هئا. يعني پاڻ پنهنجو هٿ بغل ۾ وجهي ڪڍندا هئا ته اهو سفيد چمڪندڙ ٿي ويندو هو يا پنهنجي لٺ اڇلائيندا هئا ته هڪ وڏي بلا ٿي ويندي هئي.

حضرت عيسيٰ عليه السلام کي اعجاز مسيحياتي عطا ٿيو جو ان وقت طب ۽ حڪمت جو دور هو. نبي ڪريم ﷺ کي فصاحت ۽ بلاغت سان نوازيو ويو جو ان قوم ۾ ان کي ئي ڪمال جو درجو حاصل هو. پاڻ ڪريم ﷺ جن فرمايو ته:

الاء اني اوتيت القرآن و مثله معه

معني: ”ٻڌي ڇڏيو ته مون کي قرآن ۽ ان جو مثل پڻ ڏنو ويو آهي.“ اهو مثل اهوئي بيان آهي، يعني قرآني حڪمن جي وضاحت ۽ تشريح ڪلام نبوي آهي. ان جي تائيد ۾ الله تعاليٰ جي طرفان هي تاڪيد پڻ ڪيو ويو:

ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا
 يعني: ”جيڪي ڪجهه رسول الله ﷺ توهان کي ڏئي، ان کي وٺو ۽
 جنهن شيءِ کان توهان کي روڪي ان شيءِ کان رڪجي وڃو.“
 ۽ اهو بيان فقط هڪڙي قسم جون آهي بلڪ پنهنجي موقعي مهل
 ۽ مخاطب جي معيار جي لحاظ کان مختلف آهي. ان ڪري هڪ دفعي
 اصحابن عرض ڪيو ته يا رسول الله! اسان توهان کان وڌيڪ فصيح ۽
 بليغ شخص نه ڏٺو آهي. پاڻ ﷺ فرمايو ته:

وما يمنعي؟ وانما انزل القرآن بلساني لسان عربي مبين
 يعني: ”منهنجي فصاحت ۾ ڪهڙي شيءِ مانع ٿي سگهي ٿي قرآن
 مجيد منهنجي زبان ۾ نازل ٿيو آهي. اهڙي زبان جيڪا ”لسان عربي
 مبين“ يعني چٽي عربي زبان آهي.“
 هڪ ٻئي موقعي تي پاڻ ﷺ فرمايو ته:

انا افصح العرب بيداني من قريش و نشات في بني سعد
 يعني: ”آئون عربن ۾ سڀ کان وڌيڪ فصيح آهيان، منهنجي ولادت
 قبيلي قريش ۾ ٿي ۽ بني سعد ۾ مون پرورش پاتي.“
 هڪ موقعي تي حضرت ابوبڪر صديق رضه عرض ڪيو ته، يا
 رسول الله! اسان ڏسون ٿا ته توهان عرب جي سڀني قبيلن جا لهجا ۽ انهن
 جون مقامي ٻوليون سمجهي ٿا وڃو ۽ هر قبيلي سان ان جي لهجي ۾
 گفتگو ٿا فرمايو، اهو ادب ۽ علم توهان کي ڪهڙي طرح حاصل ٿيو؟
 جواب ڏنائون ته:

ادبني ربي فاحسن تادبي
 ”منهنجي رب مون کي ادب سيکاريو ۽ منهنجي خوب تربيت
 فرمائي.“

احياء العلوم ۾ امام غزالي رحه نقل ڪيو آهي ته، حضرت عائشه
 صديقه رضه الله عنها فرمائي ٿي ته:

كان لا يسرب الكلام كسره كم هذا. كان نورا وانتم تشرون الكلام نثرا
 يعني: ”سندن ڪلام ائين نه هو جيئن توهان گفتگو ڪندا آهيو،

پاڻ گھت ڳالھائيندا هئا، جڏهن ته توهان پنهنجي ڳالھ وڌائيندا رهندا آهيو (پڪيڙيندا رهندا آهيو).“

پاڻ ﷺ جن هڪ موقعي تي فرمايائون ته:

انا معشر النبياء بكاءُ

يعني: ”اسان نبين جو جڻو ٿورو ڳالھائو هوندو آهي.“

پر انهيءَ سان گڏ الله تعاليٰ پاڻ سڳورن کي شيرين ۽ بلند آواز ۾ عطا ڪيو هو، ٻڌندڙ هڪ ڪٺو ٿي سندن خطاب ۾ محو ٿي ويندو هو ۽ بلند آواز جي ڪري پري پري تائين ويٺل ماڻهو سندن آواز ٻڌي سگهندا هئا. حضرت عائشه صديقه فرمائي ٿي ته هڪ دفعي جمعي جي ڏينهن پاڻ منبر تي تشريف فرما ٿيا ۽ ماڻهن کي چيائون ته ويهي رهو ته عبدالله بن رواح پنهنجي جاءِ تي ويهي رهيو، حالانڪ هو ان وقت بنو غنم جي علائقي ۾ هو جيڪو مسجد نبوي کان ڪافي فاصلي تي آهي ۽ اهڙا ٻيا به ڪيترائي واقعا مشهور آهن.

فصاحت ۽ بلاغت جي باري ۾ ۽ فن خطابت جي سلسلي ۾ حضور ڪريم ﷺ جن جا جيڪي اقوال ملن ٿا اهي ان ڳالھ جا شاهد آهن ته پاڻ گھڻي ڳالھائڻ کان پاسو ڪندا هئا ۽ هميشه موقعي ۽ مهل جي مناسبت سان گفتگو ڪندا هئا. صحابه ڪرام رضه کي ارشاد فرمايائون ته: ”كلموا الناس علي قدر عقولهم“ يعني ماڻهن سان سندن عقل جي (سطح) مطابق گفتگو ڪندا ڪريو. فصاحت ۽ بلاغت جي خوبي پاڻ انسانيت جو زيور قرار ڏنائون. حضرت عباس حضور ڪريم ﷺ کان سوال ڪيو ته يا رسول الله! حسن ۽ جمال جو دارومدار ڪهڙي شيءِ تي آهي؟ پاڻ ﷺ فرمايائون ته، ”زيان تي!“

شعر و شاعري جي متعلق نبي اڪرم ﷺ جن ڪيترن موقعن تي ارشاد فرمايو آهي، جيئن ته پاڻ شاعر نه هئا. قرآن مجيد ۾ پڻ الله تعاليٰ فرمايو آهي ته:

وما هو بقول شاعر قليلا ما تومنون ولا بقول ڪاهن قليلا ما تذڪرون

ترجمو: ”هي ڪلام مجيد ڪنهن شاعر جو ڪلام نه آهي پر توهان مان ٿورا ايمان آڻين ٿا ۽ نه وري هي ڪنهن ڪاهن جو قول آهي پر توهان

پر نصيحت حاصل ڪرڻ وارا گهٽ آهن“ ٻي جاءِ تي ارشاد آهي ته:
وما علمنا الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذكر و قرآن مبین
”اسان کين (پنهنجي رسول کي) شعر سيکاريو ئي نه آهي ۽ نه وري اهو
سندس شان وٿان آهي. هي ته فقط ذڪر ۽ قرآن مبین آهي.“
پر پاڻ سڳورن جتي فصاحت ۽ بلاغت جي متعلق فرمايو آهي ته،
”ان البيان لسحر“ يعني، ڪڏهن خطابت جادو بڻجي ويندي آهي. اتي
سندن هي قول به موجود آهي ته ”وان من الشعر لحکمته“ يعني ڪڏهن
شاعري سراسر حکمت هوندي آهي.

ڪڏهن خطابت جادو جو اثر ڏيکاري ٿي پر هميشه نه. اهڙيءَ طرح
شاعري ۾ به ڪڏهن ڪڏهن حکمت ۽ ڏاهپ جون ڳالهيون هونديون
آهن پر هميشه نه هڪ موقعي تي فرمايائون ته، ”الشعر كلام من كلام
العرب جزء تتكلم بواد بها وتسل به الضغائن من بينها“ يعني، شعر عرب
جي ڪلام جو هڪ حصو آهي، جيڪو پرمغز هوندو آهي، عرب ان کي
صحرائن ۾ چوندا آهن ۽ ان جي ذريعي دل جي ڪيني کي چڪي
ڪڍيو ويندو آهي. ڪانئن هي پڻ روايت آهي ته، فرمايائون:

انما الشعر كلام فمن الكلام خبيث و طيب

شعر به هڪ ڪلام آهي، پوءِ ڪلام ۾ ڪو خبيث هوندو آهي ۽
ڪو وري پاڪ.

هڪ ٻئي موقعي تي سندن قول آهي ته: ”لاتدع العرب الشعر حتي
تدع الابل الحنين“ يعني، عرب ان وقت تائين شعر نه چڙيندا
جيستائين ڏاڇيون پنهنجي ٻچن لاءِ شفقت ۽ چاهه نه چڙينديون.
(مطلب ته اهي ٻئي ڳالهيون محال آهن).

دربار نبوي جو شاعر حضرت حسان بن ثابت انصاري رضي الله عنه
پاڻ سڳورن جي طرفان قریش جي شاعرن کي جواب ڏيندو ۽ پاڻ سڳورن ۽
اهل اسلام جو دفاع ڪندو هو. پاڻ ڪريم ﷺ جن کيس هميشه دعائن
سان نوازيندا هئا ۽ اڪثر ڪري مسجد نبوي ۾ ڪانئن شعر پڙهندا هئا.
حضرت ابوبڪر صديق رضه فرمائي ٿو ته، هڪ دفعي آئون مسجد
نبوي ۾ داخل ٿيس ته پاڻ سڳورا ﷺ حضرت حسان رضه کان شعر پڙي

رھيا هئا، مون عرض ڪيو ”الشعر و قرآن“ ڇا شعر به ۽ قرآن به؟ پاڻ ﷺ فرمايائون ته ڪڏهن هي ته ڪڏهن هو.

شعر ۾ جيڪڏهن ڪوڙ ۽ گناه جون ڳالهيون نه هونديون هيون ته پاڻ سڳورا شاعرن کي نه صرف عطيات سان نوازيندا هئا، پر کين دعائون به ڪندا هئا. نابغه جدي اسلامي دور جو شاعر هو، هڪ دفعي هن قصيدو ٻڌايو ته، پاڻ سڳورا ﷺ سندس شعرن تي داد به ڏندا رهيا ۽ دعا به ڪندا رهيا ۽ جڏهن نابغه هي شعر ٻڌايو:

بلغنا السماء، مجدنا وجدودنا
وانا النرجو فوق ذلك مظهرا.

يعني، اسين عزت ۾ آسمان تي پهچي وياسين ۽ اسان کي اڳتي جي ڀڳت اميد آهي. اهو ٻڌي پاڻ سڳورن ﷺ فرمايو ته، اڳتي ڪٿي جو ارادو آهي؟ ته نابغه جواب ڏنو، جنت جو يا رسول الله! پاڻ سڳورن چيو، انشاء الله ۽ جڏهن نابغه هي شعر پڙهيا:

ولا خير في حلیم ان لم یکن له
بوادر تعمی، صفره ان یكدرا
ولا خير في جهل ان لم یکن له
حلیم ان اما اورد الا مرا صدرا

يعني: بردباري ۾ ڪا پلائي نه آهي جيڪڏهن ان جي صاف ۽ شفاف حوض کي گدلو ٿيڻ کان بچائڻ لاءِ تدبير ڪرڻ وارا موجود نه هجن ۽ ٿيڙي ڪم ڪرڻ ۾ ڪا پلائي نه آهي جيڪڏهن اهڙن ماڻهن ۾ ڪو بردبار موجود نه هجي جيڪو خراب ٿيندڙ صورتحال کي سنڀالڻ وارو هجي.

پاڻ سڳورن ﷺ کيس داد ڏيندي دعا ڪئي ته ”ولا فاض الله فالک“ الله تعاليٰ تنهنجي وات کي نه چيري. حضور ڪريم ﷺ جن جي دعا جو اهو نتيجو هو جو نابغه هڪ سوويه سالن جي عمر ۾ وفات ڪئي، سندس ٻٽيهي سلامت رهي ۽ چھري جي رونق ۾ ڪا ڪمي نه آئي.

اهو ڀڳت چيو وڃي ٿو ته، رسول الله ﷺ جن ڪڏهن به ڪو شعر هوبهو ان صورت ۾ ادا نه فرمايو. جڏهن به پڙهندا هئا ته ان کي اڏور ويا اڻ پوري شکل ۾ پڙهندا هئا. لبید بن ربیع عامري جي هن شعر جي فقط هڪ

ست ”الا كل شيء ما خلا الله باطل“ پڙهي مڪمل شعر نه پڙهيو. طرفه بن العبد جو مشهور شعر:

ستبدي لك يام ماكنت جاهلا
ويا تيڪ بالاخبار لم تزهو

ان شعر جي پهرين ست صحيح پڙهيا ٿون، پر ٻئي مصرعي جا لفظ اڳ پوءِ ڪري پڙهيا ۽ اهڙيءَ طرح ڪيترائي ٻيا مثال موجود آهن. هي به روايت آهي ته بن الڳ الڳ موقعن تي سندن زبان مبارڪ مان بي ساخته بحر رجز جا ٻه شعر ادا ٿيا، مثلن ”انا النبي لا كذب. انا ابن عبدالمطلب“

۽ ٻيو هي آهي ته:

هل انت الا اصبع دميت
و في سبيل الله مالقيت

يعني، تون هڪڙي آڱر آهين جنهن مان رت وهيو آهي ۽ الله تعاليٰ جي راهه ۾ اها حالت توکي نصيب ٿي آهي.

هن مان اهو به ثابت ٿيو ته پاڻ ﷺ جن جي افصح العرب هجڻ ۾ ڪوشڪ نه آهي ۽ کين شعر، بحر ۽ وزن جي پوري پوري واقفيت هئي ۽ پاڻ ان ۾ چڱي مهارت رکندا هئا.

نبي ڪريم ﷺ جن جي فصاحت ۽ بلاغت جو صحيح نمونو پيش ڪرڻ لاءِ هيٺ سندن ڪجهه اقوال پيش ڪيا وڃن ٿا. جن مان ڪلام جون سموريون خوبيون پنهنجي لطافت ۽ پاڪيزگي تي پاڻ دليل آهن ۽ هر شخص لاءِ سبق آموز ٿي. جيڪڏهن انهن جي تشريح ڪجي ته هوند ڪيترا دفتر ڀرجي وڃن.

- (1) ”خير الامور اوسطها“ - اعتدال سٺي شيءِ آهي.
- (2) ”المراء من احب“ - انسان ان سان گڏ آهي، جنهن کي هو محبوب رکي ٿو.
- (3) ”ترك الشر صدقه“ - برائي کي ڇڏي ڏيڻ صدقو آهي.
- (4) ”سيد القوم خادمهم“ - قوم جو سردار هو آهي جيڪو عوام جي خدمت ڪري.
- (5) ”اتق الله حيث ما كنت“ - الله تعاليٰ کان ڊڄ جتي به هجين.

- (6) "المستشار موتمن" - جنهن کان مشورو ورتو وڃي اهو ان وٽ امانت آهي.
- (7) "رحم الله عبدا قال خيرا فغرم اوسكت فسلم" - الله تعاليٰ ان پانهي تي رحم فرمائي جيڪو سڀني ڳالهه ڪري آسودو ٿي ويو يا خاموشي اختيار ڪري سلامت ٿي ويو.
- (8) "ذوالوجهين لا يكون عبدالله وجهها" - ٻچا پڙو (ٻه مڙهن) الله تعاليٰ جي ويجهو عزت وارو نه آهي.
- (9) "من لا يرحم لا يرحم" - جيڪو (مخلوق تي) رحم نه ٿو ڪري، ان تي رحم نه ڪيو ويندو.
- (10) "ليس الخبر كالمعاينة" - ٻڌل ڳالهه، ڏنل وانگر نه هوندي آهي.
- (11) "اسلم تسلم" - اسلام قبول ڪري محفوظ ٿي وڃ.
- (12) "الحياء من الايمان" - حياءُ ايمان مان آهي.
- (13) "الصبر مفتاح الفرج" - صبر ڪشادگي جي ڪنجي آهي.
- (14) "من ضحك ضحك" - ٻي تي کلڻ واري تي دنيا کلندي.
- (15) "المرء بالقرين" - انسان دوستن سان سڃاتو ويندو آهي.
- پاڻ ڪريمن جي ڪلام جي فصاحت ۽ بلاغت جو هڪ نمونو سندن اهي خط به آهن، جيڪي پاڻ ڪريم ﷺ جن مختلف ملڪن جي بادشاهن ۽ حاڪمن ڏانهن موڪليا هئا، انهن جو تعداد به ڪافي آهي.

انسانِ كامل

فہمیر الدین سومرو

حضور ﷺ جن نہایت خاکسار، ملنسار، مہربان ۽ رحمدل هئا. کين ننڍي خواه وڏي سڀ ڪنهن سان محبت هئي. پاڻ ﷺ نہایت سخي، فياض ۽ هٿ جا ڪشادا هئا. حضور ﷺ ڏاڍا مهمان نواز هئا. ايتري قدر جو وٽن مسلمان، مشرڪ ۽ ڪافر بہ مهمان ٿي ايندا هئا. مطلب تہ وٽن هر قسم جا مهمان ايندا هئا.

حضور ﷺ جن يتيمن توڙي غريبن ۽ مسڪينن جي مدد ڪندا هئا. حضور ﷺ جن نہایت سادي نموني زندگي گذاريندا هئا. حضور ﷺ جن ڪنهن بہ شيءِ ۾ ڪوبہ عار نہ سمجهندا هئا. پاڻ سڳورا ﷺ پنهنجو ڪم پاڻ ڪندا هئا، مطلب تہ دنيا جي هر شعبي ۾ حضور ﷺ جن جو مثال آهي.

هڪ دفعي جي ڳالهہ آهي تہ اصحاب سڳورن رضہ: حضرت عائشہ صديقہ رضہ کان پڇيو تہ، ۽ حضور ﷺ جن جا اخلاق ڪيئن هئا؟ وراڻيءَ ۾ حضرت عائشہ رضہ جواب ڏنو تہ، ”چا توهان قرآن مجيد نہ پڙهيو آهي؟“ ۽ جيڪي ڪجهہ قرآن ۾ آهي، اهو سڀ حضور ﷺ جن جو اخلاق آهي. يعني قرآن پاڪ حضور ﷺ جن جي سيرت مبارڪ، هڪ ئي حقيقت جا بہ نالا آهن.

جيئن تہ الله تعاليٰ فرمايو آهي، ”انڪ لعلی خلق عظیم“ يعني بيشڪ (اي محمد ﷺ) تون سڀني اخلاق جي بلند مرتبي تي آهين.“ سندن غريبن سان هلت چلت اهڙي تہ نموني جي هئي جو انهن کي پنهنجي غربت محسوس نہ ٿيڻ ڏيندا هئا ۽ انهن جي دل کي آتت ڏيندا هئا. حضور ﷺ جن هميشہ الله تعاليٰ کان هيءَ دعا گهرندا هئا: ”اي منهنجا پرودگار! مون کي غريبيءَ ۾ جيار ۽ غريبيءَ ۾ مار!“ حضور ﷺ جن

پنهنجي غلامن سان سنو ۽ سٺو سلوڪ ڪندا هئا، ايتري قدر جو جيڪو ڪجهه پاڻ کائيندا هئا سو غلامن کي به ڪارائيندا هئا ۽ جيڪو پاڻ پهريندا هئا، سو غلامن کي به پهرائيندا هئا. پاڻ ڪريم ﷺ جن تمام گهڻا صابرين هئا ۽ تحمل ڪندڙ هئا. حضور ﷺ جن اسلام جي تبليغ ملڪ عرب کان شروع ڪئي. اتي جا رهاڪو، بتن جي پوڄا ڪندا هئا. سڄي دنيا ۾ ڪفر ۽ بدديءَ جو غلبو هو. الله تعاليٰ حضور ﷺ کي ايتري ته قوت ڏني، جو پاڻ ﷺ جن دين جي دشمنن سان اٽل ٿي مقابلو ڪيو. پاڻ سڳورن ﷺ کي مشرڪن ۽ ڪافرن ايڏو ته تنگ ڪيو جو دنيا ۾ ايترو هڪجهڙو ٿي نه ستايو هوندو، مڪي وارن پاڻ سڳورن ﷺ جن سان ٽن سالن تائين بائيڪاٽ ڪيو.

پاڻ سڳورا ﷺ جڏهن ﷺ جي شهر ۾ تبليغ ڪرڻ ويا ته، سندن مٿان پٿر اچايا ويا ۽ حضور ﷺ جن کي رتوچاڻ ڪري ڇڏيو، ته به حضور ڪريم ﷺ فرمايو: ”اي منمنجا ربا! تون انهن کي سمجه ڏي، چو ته هي مون کي نه ٿا سڃاڻين.“ پاڻ سڳورا ﷺ مظلومن جي دانهن ٻڌندا هئا ۽ کين انصاف وٺرائي ڏيندا هئا، هيٺن ۽ ڪمزورن جي مدد ڪندا هئا ۽ بيواهن جا به مددگار هوندا هئا ۽ انصاف ڪندا هئا. سندن نظرن ۾ امير ۽ غريب هڪ جهڙا هوندا هئا.

هڪ دفعي جي ڳالهه آهي ته بني مخزوم قبيلي جي هڪ عورت چوريءَ جي ڏوهه ۾ گرفتار ڪئي وئي. ماڻهن حضرت اسامه رضي الله تعاليٰ عنه کان سفارش ڪرائي. پر حضور ﷺ جن فرمايو ته: ”خدا جو قسم! فاطمه بنت محمد به ائين ڪري ها ته ان جو به هٿ وڍيو وڃي ها، اوهان کان اڳيون قومون به ائين ئي تباهه ۽ برباد ٿي ويون، انهن مان جيڪو به غريب ماڻهو گناه ڪندو هو ته ان کي سزا ڏيندا هئا. جڏهن ته ڪو امير ماڻهو ڪو گناه ڪندو هو ته ان کي معاف ڪري ڇڏيندا هئا.“

پاڻ ڪريم ﷺ جن سڄي دنيا جي لاءِ رحمت ڪري موڪليا ويا هئا. کين انسان توڙي جانورن سان به ايڏي ته محبت هوندي هئي جو انهن بي زبانن جي مٿان جيڪو به ظلم ڪندو هو ته انهيءَ ظلم کي روڪيندا هئا. هڪ دفعي جي ڳالهه آهي ته: ”هڪ شخص هڪ جهرڪيءَ جي آڪيري مان جهرڪيءَ جو پڇو کڻي آيو ۽ اها جهرڪي پریشانيءَ وچان

لوهون ڏيڻي رهي هئي ته حضور ﷺ جن پڇيو ته، هن جهرڪيءَ جو بچو
ڪنهن ڪنيو آهي؟ جنهن به ڪنيو آهي ته اهو وڃي رکي اچي. ان تي هڪ
شخص جواب ۾ ورائيو ته، بچو مون ڪنيو آهي، ۽ پوءِ اهو ماڻهو حضور ﷺ
جن جي چوڻ تي اهو بچو آڪيري ۾ رکي آيو.

عورت کي اسلام کان اڳ ڪابه حيثيت ڪانه هئي، جڏهن ته
حضور ﷺ عورت کي حق وٺي ڏنا ۽ عورت کي مرد جيتري حيثيت وٺرائي
ڏنائون. حضور ﷺ جن صفائي جي باري ۾ فرمايو آهي ته، صفائي نصف
ايمان آهي. انهيءَ ڳالهه مان اهو ثابت ٿئي ٿو ته حضور ﷺ جن کي
صفائيءَ جو ڪيڏو نه خيال هو ۽ حضور ﷺ جن علم لاءِ فرمايو ته: ”علم
حاصل ڪرڻ هر عورت ۽ مرد تي فرض آهي.“ فرمايائون ته، ”علم حاصل
ڪريو، چاهي توهان کي چين وڃڻو پوي.“

انهيءَ مان اهو ثابت ٿئي ٿو ته علم لاءِ اسان جي پيغمبر اسلام
حضرت محمد ﷺ ڪيترو نه ٽاڪيو آهي. معنيٰ علم اسان لاءِ
تمام ضروري آهي. ايتري قدر جو الله تعاليٰ حضور ﷺ کي فرمايو ته، ”قل
رب زدني علما“ (اي رسول) ”چئو ته اي منمنجا موليا! منمنجو علم وڌاءِ“
مطلب ته حضور ﷺ طرح ڪامل ۽ مڪمل انسان هئا، هن دنيا ۾ سندن
جهڙو ڪامل ۽ مثالي انسان نه ڪانئن اڳ پيدا ٿيو هو ۽ نه وري آئينده
ڪڏهن پيدا ٿيندو.

نبوتِ محمديءَ ﷺ جو عقلي ثبوت

مولانا ابوالاعلي مودودي

ترجمو: سمير گل خواجہ

ڪجهه دير لاءِ جسماني اڪيون ٻوٽي تصور جون اڪيون کولي ڇڏيو ۽ هڪ هزار چار سئو ويهه سال پوئتي موٽي دنيا جي حالتن تي نظر وجهو. اها ڪهڙي دنيا هئي! انسان ۽ انسان جي وچ ۾ خيالن جي ڏي وٺ جا وسيلو ڪيترا نه گهٽ هيا! قومن ۽ ملڪن جي وچ ۾ تعلق قائم ڪرڻ جا ذريعا ڪيترا نه محدود هيا! انسان جي معلومات ڪيڏي نه گهٽ هئي! سندن خيال ڪيڏا نه تنگ هيا! مٿي وهڻ ۽ وحشت جو ڪيڏو نه غلبو هو! جمالت جي اونداهيءَ ۾ علم جي روشني ڪيڏي نه ڌنڌلي هئي. دنيا ۾ نه تار هئي، نه تيليفون، نه ريڊيو، نه ريل ۽ نه ئي هوائي جهاز هيا ۽ نه چاپ خانا ۽ اشاعت خانا هيا. نه مدرسن ۽ ڪاليجن جي ڪثرت هئي، نه اخبار ۽ رسالا شايع ٿيندا هيا ۽ نه ئي ڪتاب ڪثرت سان ڇپجندا هيا. ان زماني جي هڪ عالم جي معلومات به ڪن حيثيتن سان اڄ جي هڪ عام ماڻهوءَ کان به گهٽ هئي. ان زماني جي هڪ اعليٰ خاندان يا معاشري جو ماڻهو اڄوڪي زماني جي هڪ مزدور کان به گهٽ مذهب هو. ان زماني جو هڪ روشن خيال ماڻهو به اڄ جي تاريخڪ خيال ماڻهوءَ کان وڌيڪ تاريخڪ خيال هو. جيڪي ڳالهيون اڄ هر عام ۽ خاص کي معلوم آهن، ان زماني ۾ سالن جي تلاش ۽ تحقيق کان پوءِ به مشڪل سان معلوم ٿي سگهنديون هيون. جيڪي ڳالهيون اڄ روشنيءَ جيان فضا ۾ پکڙيل آهن ۽ هر پار کي حواسن ۾ ايندي ٿي حاصل ٿي وينديون آهن، انهن لاءِ سوين ميل سفر ڪرڻو پوندو هو، ۽ ڄمارون ان جي جستجو ۾ گذري وينديون هيون. جن ڳالهيون اڄ وهر ۽ بيڪار سمجهيو ويندو

آهي، اهي ان زماني ۾ حقيقت هيون، جن لچتن کي اڄ غير مهذب ۽ وحشياڻو ليکيو ويندو آهي، اهي ان زماني ۾ عام وهنوار هيون، جن طور طريقن کان اڄ انسان جو ضمير نفرت ڪندو آهي، اهي ان زماني جي اخلاقيات ۾ نه صرف جائز هيا، پر ڪو شخص اهو سوچي به نه سگهندو هو ته ڪو طريقو انهن جي خلاف به ٿي سگهي ٿو. انسان جي عجائب پرستي ته ايتري قدر هئي جو هو ايسٽائين ڪو سچ، بزرگي يا ڪا پاڪيزگي تسليم ٿي نه ڪري سگهندو هو، جيستائين هو فوق الفطرت نه هجي ۽ خلافِ عادت ۽ غير معمولي نه هجي. ايتري قدر جو انسان پنهنجو پاڻ کي ايڏو ذليل سمجهندو هو جو ڪنهن انسان جو خدا تائين پهچڻ يا ڪنهن خدا تائين پهتل هستيءَ جو انسان ٿيڻ ان جي تصور جي پهچ کان به ڪافي پري هو.

اهڙي اونداهيءَ واري دور ۾ زمين جو هڪ حصو اهڙو هو جتي اونداهيءَ جو غلبو اڃان به وڌيڪ هو. جيڪي ملڪ ان زماني جي تمدن جي معيار جي لحاظ کان مهذب هئا، انهن لاءِ عرب جو ملڪ سڀ کان الڳ ۽ جدا هو. ان جي آس پاس ايران، روم ۽ مصر جي ملڪن ۾ علوم، فنون، تهذيب ۽ شائستگي جي ڪجهه روشني ملندي هئي، پر واريءَ جي وڌڻ وڌڻ سمندڻ انهن کي عرب کان جدا ڪري ڇڏيو هو. عرب واپار ذريعي مهينن جا مهينا سفر ڪري انهن ملڪن ۾ واپار سانگي ويندا هئا ۽ رگو مال جي ڏي وٺ ڪري واپس موٽي ايندا هئا. علم ۽ تهذيب جي ڪا به لات انهن سان گڏ نه ايندي هئي. انهن جي ملڪ ۾ تعليم جو شعور هوندو علم ۽ فنون لاءِ ڪا دلچسپي هئي. سڄي ملڪ ۾ آڱرين تي ڳڻڻ جيترا پڙهيل لکيل ماڻهو هئا، پر اهي به ايترا لائق نه هئا جو ان زماني جي علمن ۽ فنن کان واقف هجن. انهن وٽ هڪ اعليٰ مقام رکندڙ زبان ضرور هئي، جيڪا خيالات بيان ڪرڻ جي غير معمولي صلاحيت پڻ رکي پئي. انهن وٽ بهترين ادبي مزاج به موجود هو، پر سندن لٽريچر جا جيڪي به آثار اسان تائين پهتا آهن، انهن کي ڏسڻ سان معلوم ٿئي ٿو ته سندن معلومات ڪيتري نه محدود هئي. تهذيب ۽ تمدن ۾ هو ڪيترا نه پست هئا. انهن تي وهم جو ڪيترو نه غلبو هو. انهن جي خيالن ۾ ڪيڏي نه جمالت ۽ وحشت هئي، انهن جا اخلاقي تصورات ڪيڏا نه

نيچ هئا.

اتي ڪابه باقاعدي حڪومت ڪونه هئي، ڪوبه ضابطو ۽ قانون نه هو. هر قبيلو پنهنجي جاءِ تي خودمختيار هو. جنهن تي جنهن جو وس پڄندو هو، تنهن کي ماري چڏيندو هو ۽ سندس مال تي قبضو ڪري چڏيندو هو. اها ڳالهه هڪ عرب بدو ۽ جي سمجهه کان مٿي هئي ته جيڪو ماڻهو سندس قبيلي جو ناهي ته پوءِ ڇو نه کيس ماري ۽ سندس مال تي قابض ٿي وڃي.

انهن ۾ اخلاق ۽ شائستگي جا جيڪي به نظريا هئا، اهي نهايت نيچ ۽ ادنيٰ هئا. هو پاڪ ۽ صاف، جائز ۽ ناجائز، شائسته ۽ ناشائسته جي فرق کان اڻ واقف هئا. سندن زندگي نهايت ابتر هئي. سندن طور طريقا وحشياڻا هئا. زنا، چوري، شراب، رهزني، قتل ۽ غارت گري سندن زندگيءَ جو معمول هو. هو هڪ ٻئي جي سامهون بي تڪلف اڳاڙا ٿي ويندا هئا، سندن عورتون اڳاڙيون ڪعبي جو طواف ڪنديون هيون. هو پنهنجين نياڻين کي پنهنجن ئي هٿن سان زنده دفن ڪندا هئا. رڳو ان جاهليت واري خيال تي ته جيئن ڪوبه سندن نياڻو نه بڻجي. هو پنهنجي پيءُ جي مرڻ کان پوءِ پنهنجين مائيلي مائرن سان نڪاح ڪندا هئا. کين کاڌي، لباس ۽ پاڪائيءَ جا معمولي آداب به معلوم ڪين هئا. مذهب جي باب ۾ هو انهن سڀني جمالتن ۽ ضلالتن ۾ پاڻي پائيوار هئا، جن ۾ ان دور جي دنيا مبتلا هئي. بت پرستي، ارواح پرستي، ڪواڪب پرستي غرض هڪ خدا جي پرستش کان سواءِ دنيا ۾ جيڪي به پوجائون هيون، سي انهن ڀرائج هيون. اڳين نبين ۽ انهن جي تعليم بابت کين ڪابه ڄاڻ ڪونه هئي. هو ايترو ضرور ڄاڻندا هئا ته ابراهيم ع ۽ اسماعيل ع سندن پيڙ آهن، پر اهو کين ڄاڻندا هئا ته ٻنهي پيءُ ۽ پٽ جو دين ڪهڙو هو ۽ هو ڪنهن جي عبادت ڪندا هئا. عاد ۽ ثمود جا قصا به منجهن مشهور هئا، پر سندن اهي ڳالهيون جيڪي عرب تاريخدانن لکيون آهن، انهن ۾ توهان کي صالح ع ۽ هود ع جي تعليم جو ڪو نشان به ڪونه ملندو. انهن تائين يهودين ۽ عيسائين جي ذريعي بني اسرائيل جون ڪهاڻيون به پمٽيون هيون، پر اهي جنهن صورت ۾ هيون ان جو اندازو رڳو اسرائيلي روايتن تي هڪ نظر وجهڻ

سان ٿي لڳي وڃي ٿو. جيڪي اسلام جي مفسرن پڻ نقل ڪيون آهن. اوهان کي پتو پئجي ويندو ته اهل عرب ۽ پاڻ بني اسرائيل جن نبين کان واقف هئا، اهي ڪهڙي قسم جا انسان هئا ۽ نبوت بابت سندن تصور ڪيڏو نه ڪريل هيو.

اهڙي دور ۾، اهڙي ملڪ ۾ هڪ شخص پيدا ٿئي ٿو، ننڍپڻ ۾ ئي ماءُ، پيءُ ۽ ڏاڏي جي چانو کان محروم ٿي وڃي ٿو. اهڙين حالتن ۾ ان عرب نينگر کي جيڪا ٿوري گهڻي تربيت ملي سگهي ها، کيس نه ملي سگهي. ڪجهه سمجه سان ٿئي ٿو ته ڳوٺاڻن ڀارن سان پڪريون چارڻ لڳي ٿو، جوان ٿئي ٿو ته واپار ڪرڻ لڳي ٿو، اٿڻ، ويهڻ، ملڻ جلڻ ۽ سڀ ڪجهه انهن ئي عربن سان گڏ اٿس، جن جو حال توهان مٿي پڙهي چڪا آهيو. تعليم جو ڪو نالو نشان ئي نه آهي، ايتري قدر جو پڙهڻ لکڻ به ڪين ڄاڻي، ڪنهن عالم جي صحبت به حاصل نه هيس. ڇاڪاڻ ته عرب ۾ ان وقت ڪنهن به عالم جو وجود ئي ڪونه هو. کيس ڪٿي پيرا عرب کان ٻاهر وڃڻ جو موقعو ضرور مليو، پر اهو سفر رڳو شام جي علائقي تائين ئي محدود هو.

اهي ساڳيا ئي تجارتي سفر هئا، جيڪي ان دور جا عرب واپاري قافلا ڪندا هئا. فرض ڪريو جيڪڏهن انهن سفرن دوران هن ڪجهه علم ۽ تهذيب جي آثار جو مشاهدو ڪيو يا ڪنهن عالم سان ملاقات به ڪئي ته پوءِ ظاهر آهي ته اهڙن منتشر مشاهدن ۽ اتفاقي ملاقاتن سان ته ڪنهن انسان جي سيرت ڪونه ٺهي پوندي. ان جو اثر ڪنهن شخص تي ايترو گهرو ته نه ٿو ٿي سگهي جو هو پنهنجي ماحول کان بالڪل آزاد، بالڪل مختلف ۽ ايترو بلند ٿي وڃي جو هن ۾ ۽ سندس ماحول ۾ ڪابه هڪجهڙائي نه رهي. ان سان ڪو اهڙو علم حاصل ٿيڻ ئي ناممڪن آهي، جيڪو هڪ ان پڙهيل بدويءَ کي هڪ ملڪ نه بلڪه سموري دنيا جو، هڪ دور جو نه بلڪه سڀني دورن جو ليڊر بڻائي ڇڏي. جيڪڏهن ڪي هن ٻاهرين ماڻهن کان فائدو ورتو به هجي ته جيڪا معلومات ان وقت دنيا جي ڪنهن به ماڻهوءَ کي حاصل ڪونه هئي، مذهب، اخلاق، تهذيب ۽ تمدن جا جيڪي تصورات ۽ اصول دنيا ۾ ڪٿي به موجود ئي نه هئا، انساني سيرت نجا نمونا تنهن وقت ڪٿي ملندا ئي نه هئا، انهن جي

حاصل ڪرڻ جو ڪوبه ذريعو ڪونه هو.

رڳو عرب جو نه، پر سموري دنيا جو ماحول اڳيان رکڻ ۽ ڏسڻ ته اهو شخص، جن ماڻهن ۾ پيدا ٿيو، جن ۾ پنهنجو ننڍپڻ گذاريائين، جن سان گڏ نچي جوان ٿيو، جن سان سندس ميل جول رهيو، جن سان سندس معاملات رهيا، شروعات کان ئي عادات ۽ اخلاق ۾ انهن سڀني کان مختلف نظر ايندو هو. هو ڪڏهن به ڪوڙ ڪونه ٿو ڳالهائي، سندس قوم سندس سچائي جي گواهي ٿي ڏئي، سندس ڪنهن سخت دشمن به مٿس ڪڏهن ڪو الزام نه لڳايو ته هن فلاڻي هنڌ ڪوڙ ڳالهائيو هو. هو ڪنهن سان به بد ڪلامي نه ٿو ڪري، ڪنهن به سندس زبان مان گاريا ڪا گتي ڳالهه نه ٻڌي، هو ماڻهن سان هر قسم جا معاملو ڪري ٿو، پر ڪنهن سان به سخت ڪلامي ۽ اڻٻڻت جي نويت نه آئي. سندس زبان ۾ سختي بدران نرمي ۽ مناس آهي. اها به اهڙي جو جيڪڏهن ڪوبه هن سان ملي ٿو ته سندس پروانو ٿي وڃي ٿو، هو ڪنهن جي به حق تلفي نه ٿو ڪري، سالن جا سال واپار ڪرڻ باوجود ڪنهن جو هڪ پئسو به ناجائز طريقي سان نٿو ڦهائي. جن ماڻهن سان سندس ڪم ڪار پوي ٿو، سي سڀ سندس ايمانداريءَ تي پورو پورو ڀروسو ڪن ٿا. پوري قوم کيس امين سڏي ٿي، ايتري قدر جو دشمن به وٽس پنهنجو قيمتي مال امانت طور رکائي ٿو، ته هو ان جي حفاظت ڪري ٿو. بي حيا ماڻهن ۾ هو اهڙو حيا دار شخص آهي، جو کيس هوش سنڀالڻ کان پوءِ ڪنهن به اڳاڙو نه ڏٺو. بداخلاقي آڏو هو اهڙو ته پاڪيزه اخلاق وارو آهي، جو ڪڏهن به ڪنهن بد ڪاريءَ ۾ نٿو ڦاسي. شراب ۽ جوا کي هٿ به نه ٿو لڳائي. بيڪار ماڻهن ۾ هو اهڙو ته ڪارائتو آهي جو هر بدتميزي ۽ گندگي کان نفرت ٿو ڪري ۽ سندس هر ڪم ۾ سٺائي ۽ پاڪائي ٿي ملي. سنگدل ماڻهن ۾ هو اهڙو ته نرم دل آهي، جو هر ڪنهن جي ڏک ۽ سور ۾ شريڪ ٿو ٿئي. يتيمن ۽ بيواهن جي مدد ٿو ڪري. ڪنهن کي به ڪانئس ڏک نه ٿو پهچي ۽ هو ٻين جي خاطر ڏک کي منهن ٿو ڏئي. وحشين جي وچ ۾ هو اهڙو ته صلح پسند آهي جو پنهنجي قوم ۾ فساد ۽ رتوچاڻ ڏسي کيس اذيت ٿي پهچي. پنهنجي قبيلي جي لڙائين کان پاڻ بچائي ٿو ۽ ٺاهه جي ڪوشش ۾ اڳ کان اڳرو رهي ٿو.

بتپرستن جي وچ ۾ هو سليم الفطرت ۽ صحيح العقل آهي جو سواءِ
 هڪ الله جي زمين ۽ آسمان ۾ ڪا به شيءِ کيس عبادت لائق نه ٿي نظر
 اچي. ڪنهن مخلوق آڏو سندس ڪنڌ نه ٿو جهڪي. بتن جي نالي
 تيل کاڌو به قبول نه ٿو ڪري. سندس دل پاڻ مرادو شرڪ ۽ مخلوق
 پرستيءَ کان نفرت ڪري ٿي.

اهڙي ماحول ۾ هو ايترو ته اعليٰ مقام رکي ٿو، جن ڪنهن گهٽ
 اونداهيءَ ۾ هڪ روشنيءَ جي لات يا پٿرن جي ڪنهن ڍڳ ۾ هڪ هيرو
 چمڪي رهيو هجي.

اتڪل چاليهه سالن تائين اهڙي پاڪ، صاف ۽ شريف زندگي گذارڻ
 کانپوءِ سندس زندگيءَ ۾ هڪ انقلاب شروع ٿئي ٿو. هو ان اونداهيءَ کان
 گهٽ ٿي وڃي ٿو، جيڪا کيس هر پاسي کان گهٽ ڪندي نظر اچي
 ٿي. هو جمالت، بداخلاقي، بدڪاري، بدنظمي، شرڪ ۽ بت پرستي جي
 هيبت ناڪ سمند مان نڪرڻ چاهي ٿو، ان ماحول ۾ ڪا به شيءِ کيس
 پنهنجي طبيعت مطابق نظر نه ٿي اچي. هو سڀني کان الڳ آبادي کان پري
 وڃي ٻن جبلن جي صحبت ۾ ويهڻ لڳي ٿو. اڪيلاپ ۽ سکون جي
 عالم ۾ ڪئي ڪئي ڏينهن گذاري ٿو. روزا رکي پنهنجي روح، دل ۽ دماغ
 کي وڌيڪ پاڪ ۽ صاف ڪري ٿو. سوچي ٿو، غور ۽ فڪر ڪري ٿو. ڪا
 اهڙي لات ڳولهي ٿو جنهن سان هو ان اونداهيءَ کي ختم ڪري سگهي.
 اهڙي طاقت حاصل ڪرڻ چاهي ٿو، جنهن سان ان بگڙيل دنيا کي
 سنواري سگهي.

اوچتو سندس حالت ۾ هڪ عظيم الشان تبديلي اچي وڃي ٿي.
 يڪدم سندس دل پراها روشني اچي وڃي ٿي، جيڪا منجهس پهريان نه
 هئي. اوچتو سندس اندر ۾ اها طاقت ڀرجي وڃي ٿي، جنهن کان هو ان
 وقت تائين محروم هو. هو غار جي تنهائي کان نڪري اچي ٿو. پنهنجي
 قوم وٽ اچي ٿو، کين سمجهائي ٿو ته اهي بت جن جي اڳيان توهان
 جهڪي رهيا آهيو، سڀ بي حقيقت آهن، انهن کي ڇڏي ڏيو. انسان،
 ڪوبه پٿر، ڪوبه ستارو يا ڪو روح ان قابل نه آهي ته توهان انهن جي
 اڳيان پنهنجو مٿو جهڪايو ۽ انهن جي بندگي ۽ عبادت ڪريو ۽ انهن
 جي اطاعت ۽ فرمانبرداري ڪريو. هي سج ۽ تارا، زمين ۽ آسمانن جون

سموريون شيون هڪ خدا جي مخلوق آهن، اهوئي توهان جو ۽ انهن سڀني شين جو خالق آهي. اهوئي اوهان ۽ انهن سڀني جو پيدا ڪندڙ آهي، جيارڻ وارو آهي. سندس ئي عبادت ڪريو ۽ سندس ئي آڏو مٿو جهڪايو. هيءَ چوري، ڦرلٽ، قتل ۽ غارت گري، ظلم ۽ ڏاڍ ۽ بدفعليون سڀ گناه آهن، انهن کي ڇڏي ڏيو. خدا انهن کي بنهه پسند نه ٿو فرمائي، سچ ڳالهايو، انصاف ڪريو، نه ڪنهن جي جان جا دشمن بڻجو ۽ نه ڪنهن کان سندس مال ڪسيو، جيڪو وٺو حق سان وٺو ۽ جيڪو ڏنو حق سان ڏنو. اوهان سڀ انسان آهيو، انسان سڀ برابر آهن، نه ڪو ذلت جي داغ سان پيدا ٿيو آهي ۽ نه ڪو عزت جي تمغي سان هن دنيا ۾ آيو آهي. بزرگي ۽ شرف نسل ۽ نسب ۾ نه آهي، پر رڳو خدا پرستي، نيڪي ۽ پاڪيزگي ۾ آهي.

جيڪو خدا کان ڊڄندو آهي اهوئي اعليٰ درجي جو انسان آهي ۽ جيڪو اهڙو نه آهي، اهو ڪجهه به نه آهي، مرڻ کان پوءِ توهان سڀني کي پنهنجي رب آڏو حاضر ٿيڻو آهي. توهان مان هر شخص پنهنجي اعمال لاءِ خدا جي آڏو جوابدار ٿيندو. ان خدا جي آڏو، جيڪو سڀ ڪجهه ڏسي ۽ ڄاڻي ٿو. توهان ڪا شيءِ اڃا کان لڪائي نه ٿا سگهو. توهان جي زندگيءَ جو سڄو ڪارنامو هن جي آڏو سڀ پيش ٿيندو ۽ ان حقيقي عادل وٽ نه ڪنهن جي سفارش ڪم ايندي، نه رشوت هلندي ۽ نه ئي خاندان پڇيو ويندو. اتي صرف عمل ۽ نيڪيون پڇيون وينديون. جنهن وٽ اهو سامان هوندو، اهو جنت ۾ ويندو ۽ جيڪو انهن کان محروم هوندو، اهو نامراد دوزخ ۾ وڌو ويندو. اهوئي پيغام هو جيڪو ڪٿي هو غار حرام مان نڪتو.

جاهل قوم سندس دشمن ٿي پوي ٿي، کيس پٿر هڻي ٿي، هڪ ٻه ڏينهن نه پر لڳاتار تيرهن سال مٿس سخت ظلم ڪري ٿي. ايتري قدر جو کيس ملڪ کان دريڊ ڪري ڇڏي ٿي، وري به سندس جان نه ٿي ڇڏي. جتي هو وڃي پناه وٺي ٿو، اتي به کيس ستائي ٿي. سڄي عرب کي سندس خلاف ڪري ٿي ۽ پورا اٺ سال سندس خلاف رهي ٿي. هو انهن سڀني مشڪلاتن کي سمهي ٿو، پر پنهنجي ڳالهه تان وري به نه ٿو ڦري. اها قوم سندس دشمن چوڻي؟ ڇا زمين يا دولت جو ڪو جميرو

هو؟ ڇا هو انهن کان ڪا شيءِ گهري رهيو هو؟ نه، سڄي دشمني انڪري هئي ته هن هڪ خدا جي عبادت، پرهيڙگاري ۽ نيڪيءَ جو درس چوپٽي ڏنو؟ بت پرستي، شرڪ ۽ بد عملي جي خلاف تبليغ چوپيو ڪري؟ پڇارين ۽ پروهتن کي چوپيو غلط چوي، سردارن جي سرداري چوپيو ختم ڪري؟ انسانن ۾ اونچ ۽ نيچ جو فرق چوپيو مٽائڻ چاهي؟ قبائلي ۽ نسلي تعصبن کي جمالت چوپيو سڏي؟ قديم دور کان جيڪو نظام هلندو پيو اچي، ان کي چوپيو ختم ڪرڻ چاهي؟ قوم چئيس ٿي ته جيڪي ڳالهيون هو ڪري رهيو آهي، سڀ خانداني روايتن ۽ قومي طريقن جي ابتڙ آهن، سو انهن کي ڇڏي ڏي ورنه اسين تنهنجو جيئڻ جنجال ڪري ڇڏينداسون.

پوءِ پيلا! ان شخص اهي تڪليفون چوسڻيون؟ قوم کيس بادشاهي ڏيڻ لاءِ تيار هئي، دولت جا ڍڳ سندس قدمن ۾ رکڻ لاءِ تيار هئي، پر ان شرط سان ته هو پنهنجي تعليم کان مڙي وڃي، پر هن انهن سڀني کي نڪرائي ڇڏيو. پنهنجي تعليم پمچائڻ لاءِ پٿر کائڻ ۽ ظلم سمهڻ کي قبول ڪيو. آخر ڇو؟ ڇا هن جي خداپرست ۽ نيڪوڪار بڻجڻ ۾ سندس ڪو ذاتي فائدو هو؟ ڇا ڪوبه اهڙو فائدو هو جنهن آڏو رياست، امارت، دولت ۽ عيش سڀ ڪا قيمت نه پيا رکن؟ ڇا ڪوبه اهڙو فائدو هو، جنهن لاءِ ڪوبه شخص لڳاتار 21 سالن تائين سخت کان سخت جسماني ۽ روحاني تڪليفن ۾ قاسم پسند ڪري سگهيو ٿي. غور ڪريو، ڇا نيڪ نفسي، ايتار ۽ بني نوع انسان لاءِ همدردِي جوان کان وڏو ڪو مرتبو اسان جي خواب ۽ خيال ۾ به اچي سگهي ٿو ته هڪ شخص پنهنجي مفاد خاطر نه پر پين جي پلائيءَ خاطر ايتريون تڪليفون سمهي؟ ۽ جن جي پلائي لاءِ هو تڪليفون سمهي اهي ٿي کيس پٿر هڻن، بي گهر ڪن ۽ کيس سڪيو نه ڇڏين ۽ انهن سڀني ڳالهين جي باوجود هو پنهنجي تبليغ کان پوئتي نه هٽي!

وري ڏيان ڏيو! ڇا ڪوبه ڪوڙو شخص ڪنهن بي اصل ڳالهه لاءِ ايڏيون تڪليفون سمندو؟ ڇا ڪوبه هٿرادو ڳالهيون ٺاهيندڙ انسان رڳو شڪ ۽ قياس جي بنياد تي پنهنجي ڳالهين تي ايترو قائم رهندو جو سندس لاءِ زمين به تنگ ٿي وڃي، سڄو ملڪ سندس خلاف ٿي وڃي.

وڏيون وڏيون فوجون مٿس حملو ڪرڻ اچن، پر پوءِ به هو پنهنجي ڳالهين تي ثابت قدم رهي. اهڙي استقامت، اهڙو عزم سندس سچائي جي چٽي ثابتي آهي. جيڪڏهن سندس دل ۾ ذري برابر به شڪ ۽ شڪو هجي ها ته لڳاتار اڪويهه سالن جي مصيبتن جي طوفان کي منهن نه ڏئي ها. اهو ته ان شخص جي انقلاب جو هڪ پاسو هو. ٻيو پاسو ان کان به وڌيڪ حيرت جوڳو آهي.

چاليهه سالن تائين هو هڪ عرب هو، عام عربن وانگر. ان دوران کيس ڪنهن به هڪ خطيب يا جادو بيان مقرر جيان نه ڏٺو. ڪنهن به کيس حڪمت ۽ دانائي جون ڳالهيون ڪندي ڪين ٻڌو. ڪنهن به کيس الاهيات، فلسفي، اخلاق، قانون، عمرانيات ۽ سياسي ۽ معاشي مسئلن تي بحث ڪندي نه ڏٺو. ڪنهن به هن کان خدا، ملائڪن، آسماني ڪتابن، اخلاق، اڳين نبين، قيامت، موت کانپوءِ واري حياتي ۽ جنت ۽ دوزخ بابت نه ٻڌو. هو پاڪ اخلاق، سمڻي عادت ۽ طريقو، بهترين سيرت ته ضرور رکندڙ هو، پر ماڻهو کيس هڪ خاموش، امن پسند ۽ نهايت شريف انسان جي حيثيت سان سڃاڻندا هئا. ان کان پوءِ چاليهه سالن جي عرصي کانپوءِ هو هڪ نئين روپ ۾ غار حرا مان نڪتو.

هاڻي هو هڪ حيرت جوڳو ڪلام ٻڌائي ٿو، ان ڪلام جي تاثير ايتري ته هئي جو ويري دشمن به ان جي تاثير جي ڪري ٻڌڻ کان ڪيپائيندا هئا. هن جي فصاحت، بلاغت ۽ بيان جو انداز اهڙو ته هو جو سموري عرب جي وڏن شاعرن ۽ خطيبن لاءِ هڪ چئلينج ٿي پيو ۽ وري وري ان چيلينج کي ورجايو ويو ته ان جهڙي ڪا هڪ سورت ٿي ناهي ڏيکاريو. پر ڪوبه جرات نه ڪري سگهيو. اهڙو بي مثال ڪلام ڪڏهن اهل عرب ٻڌو ٿي نه هو.

هاڻي هڪدم اهو هڪ لاجواب حڪيم، بي مثال اخلاق ۽ تمدن کي سنواريندڙ، هڪ حيرت جوڳو ماهر سياست ۽ هڪ اعليٰ درجي جو سياستدان ۽ سپاهي ٿي اڀريو. هيءَ ريگستان جو رهواسي هاڻي اهڙيون ته عقل ۽ دانائيءَ جون ڳالهيون شروع ڪرڻ لڳو، جيڪي هن کان اڳ نه ته ڪنهن چيون ۽ نه ئي ڪو چئي سگهيو. هو اُهي هجڻ باوجود عظيم الشان خدائي مسئلن تي تقريرون ڪرڻ لڳو. اخلاق، تهذيب ۽ نرم دليءَ

جو درس ڏيڻ لڳو. قومن جي تاريخ کان وٺي اڳين امتن جي عروج ۽ زوال تي تقريرون ڪرڻ لڳو ۽ وري دنيا جي ٻين مذهبن تي تنقيد ۽ قومن جي اختلافن جو پڻ فيصلو ڪرڻ لڳو.

هن معاشرت، معيشت، اجتماعي معاملات ۽ بين الاقوامي تعلقات بابت قانون ٺاهڻ شروع ڪيا ۽ اهڙا قانون ٺاهيا جو وڏا وڏا عالم وڏي غور و فڪر ۽ سڄي ڄمار جي مشاهدن کان پوءِ به مشڪل سان انهن جي گهرائيءَ کي پروڙي سگهندا.

هو خاموش، پرامن سوداگر جنهن سڄي ڄمار ڪڏهن به تلوار نه هلائي هئي، ڪڏهن ڪا فوجي تربيت نه حاصل ڪئي هئي، ايتري قدر جو هڪ لڙائيءَ ۾ محض هڪ تماشائي جي حيثيت سان شريڪ ٿيو هو. ڏسندي ئي ڏسندي هو هڪ اهڙو بهادر سپاهي بڻجي ويو، جنهن جو قدم سخت کان سخت معرڪن ۾ به پنهنجي جاءِ کان هڪ انچ به نه هٽيو. اهڙو ته زبردست جرنيل ٿي اڀريو جنهن صرف نون سالن اندر سڄي عرب کي فتح ڪري ڇڏيو. اهڙو حيرت جوڳو فوجي ليڊر بڻجي ويو جو سندس جوڙيل فوجي تنظيم ۽ جنگي روح جي تاثير ڪري بي سروسامان عربن ڪجهه ئي سالن ۾ دنيا جي ٻن عظيم الشان فوجي طاقتن کي مسمار ڪري ڇڏيو.

هو تنهائي پسند، سڪون پسند انسان، جنهن ۾ ڪنهن کي چاليهه سالن تائين سياسي دلچسپي جي نشاني نه ملي هئي، اوچتو هڪ زبردست مصلح ۽ مدبر ٿي اڀريو جو تيو به سالن ۾ هن ٻارنهن لک چورس ميل پکڙيل ريگستان جي جنگجو، جاهل، سرڪش ۽ بي تهذيب ۽ سدائين هڪ ٻئي سان وڙهندڙ قبيلن کي بنا ڪنهن ريل، تار، ريڊيو ۽ رپين جي مدد جي، هڪ تهذيب، هڪ مذهب، هڪ قانون ۽ هڪ جهڙي حڪومت جي قانون جو تابع بڻائي ڇڏيو. هن انهن جا خيال مٽائي ڇڏيا. سندن اخلاق بدلائي ڇڏيو، سندن ناشائستگي کي اعليٰ درجي جي شائستگي، سندن وحشت کي بهترين مدنيت، سندن بدڪاري ۽ بداخلاقيءَ کي اصلاح ۽ تقويٰ ۽ سندن سرڪشي کي فرمانبرداري جي قانون جو پابند بڻائي ڇڏيو. اها محروم قوم جنهن وٽ صدين کان ڪنهن معتبر انسان جو جنم نه ٿيو هو، اتي هزارن جي تعداد ۾ اهڙا ته سپوت

پيدا ٿيا جيڪا دنيا کي اخلاق ۽ تهذيب جو درس ڏيڻ لاءِ دنيا جي چئني ڪنڊن ۾ پکڙجي ويا.

اهو ڪم هن ظلم، جبر ۽ ڌوڪي بازيءَ سان نه ڪيو پر دليون کٽيندڙ اخلاق ۽ روح کي تسڪين پهچائيندڙ شرافت ۽ دماغ تي اثر وجهندڙ تعليم سان سرانجام ڏنو. هن پنهنجي اخلاق سان دشمنن کي دوست بڻايو ۽ دماغ تي اثر وجهندڙ تعليم سان سرانجام ڏنو. هن پنهنجي اخلاق سان دشمنن کي دوست بڻايو ۽ رحم ۽ شفقت سان دلين کي ميٺ وانگر نرم ڪري ڇڏيو. عدل ۽ انصاف سان حڪومت ڪئي، حق ۽ صداقت کان ڪڏهن به منهن نه موڙيو. جنگ ۾ به ڪنهن سان وعده خلافي يا دغا باري نه ڪئي.

پنهنجي بدترين دشمنن تي به ظلم نه ڪيو. جن مٿس پٿر اچايا، وطن مان ڪڍيو، سندس خلاف پوري عرب کي پڙڪايو ايتري قدر جو دشمنيءَ جي جوش ۾ سندس چاچي جو جيو به ڇڏايو، پاڻ تن کي به بخشي ڇڏيو. پنهنجي مفاد لاءِ ڪڏهن به ڪنهن کان بدلو نه ورتائين.

انهن سڀني ڳالهين مان سندس نفس تي ضابطي جي خبر پوي ٿي، سندس بي نفسي جو ته حال اهو هو جو جڏهن هو سڄي ملڪ جو بادشاهه ٿي ويو ته تڏهن به ساڳيو فقير ٿي رهيو. ڪڪائڻ گهر ۾ رهندو هو، پوريءَ تي سمهندو هو. سادو پهريندو هو، سادي غذا کائيندو هو، بک کائيندو هو، راتين جون راتيون پنهنجي خدا جي عبادت ۾ بيهندو هو. غريبن ۽ مصيبت ۾ قاتل ماڻهن جي مدد ڪندو هو. هڪ مزدور وانگر ڪم ڪرڻ ۾ ڪڏهن به ڪين ڪيائيندو هو. آخري وقت تائين منجهس شاهه ٺٽ ٺانگر ۽ وڏن ماڻهن جيان تڪبر جي بوءِ به پيدا نه ٿي سگهي. هو عام ماڻهوءَ وانگر پين سان ملندو هو، سندن ڏڪڻ ۾ شريڪ ٿيندو هو ۽ عوام ۾ ايئن وهندو هو جو ڪنهن اجنبِي کي اهو سڃاڻڻ ۾ ڏکيائي ٿيندي هئي ته هن محفل ۾ قوم جو سردار، ملڪ جو بادشاهه ڪير آهي؟ ايڏو عظيم شخص هجڻ باوجود ننڍن ننڍن ماڻهن سان ائين ورتاءُ ڪندو هو، جنهن انهن جهڙو انسان هجي، سڄي عمر جي جدوجهد ۾ هن پنهنجي ذات لاءِ ڪجهه به نه ورتو. پنهنجي پوئلڳن تي پنهنجا يا پنهنجي اولاد جا ڪي به حق لاڳو نه ڪيا، ايتري قدر جو پنهنجي اولاد کي زڪوات وٺڻ جي حق

کان بہ محروم رکيو. ان خوف منجهان تہ ڪشي اڳتي هلي سندس پوئلڳ سڄي زڪوات سندس اولاد کي ئي نہ ڏئي ڇڏين.

اڃان هن عظيم انسان جي ڪمالن جي فهرست ختم نہ ٿي آهي هن جي مرتبي جو صحيح اندازو لڳائڻ لاءِ اوهان کي گڏجي دنيا جي تاريخ تي هڪ نظرو جمع ڪرڻ گهرجي. توهان کي خبر پوندي تہ عرب جي بيابان جو هي اڻ پڙهيل رهاڪو، جيڪو اتي چوڏهن سئو سال اڳ پيدا ٿيو هو، دراصل جديد دور جو باني ۽ سڄي دنيا جو ليڊر آهي. هونہ رڳو کيس مڃڻ وارن جو پرکيس نہ مڃڻ وارن جو پڻ ليڊر آهي. انهن کي ان ڳالهه جي بہ خبر نہ آهي تہ جنهن جي خلاف هو ڳالهائي رهيا آهن، ان جي رهنمائي ڪمڙيءَ طرح انهن جي خيالن، زندگي گذارڻ جي اصولن ۽ قانونن جي عمل ۾ ۽ سندن جديد دور جي روح ۾ سمائجي ويئي آهي.

هي اهوئي شخص آهي، جنهن دنيا جي نظرين جو رخ عجائب پرستي ۽ رهبانيت کان موڙي عقليت، حقيقت پسندي ۽ تقويٰ واري دنيا ڏانهن ڦيرائي ڇڏيو.

هن خدائي جا آثار ڳوليندڙن جون اکيون کوليون ۽ کين آثارِ فطرت (Natural Phenomenon) ۾ خدا جون نشانيون ڏسڻ جي قابل بڻايو. هن خيالي گهوڙا ڊوڙائيندڙن کي قياس آرائي (Spectulation) کان موڙي عقل، فڪر، مشاهدي ۽ تحقيق جي رستي تي آندو. هن ئي عقل، حواس ۽ وجدان جون امتياري حدون انسان کي ٻڌايون. ماديت ۽ روحانيت ۾ مناسبت پيدا ڪئي. دين جو علم سان ۽ عمل جو دين سان رابطو قائم ڪيو. مذهب جي طاقت سان دنيا ۾ سائنسي جذبي سان صحيح مذهبيت پيدا ڪئي. شرڪ ۽ مخلوق پرستي جي بنيادن کي پٽي، علم جي طاقت سان توحيد جي عقيدتي کي اهڙي تہ مضبوطيءَ سان قائم ڪيو، جو مشرڪن ۽ بت پرستن بنيادي نظرين کي بدلايو. جيڪي ماڻهو ترڪ دنيا ۽ نفس ڪشي کي اخلاق سمجهندا هئا، جن لاءِ نفس ۽ جسم جي حق ادا ڪرڻ ۽ دنياوي زندگي جي معاملن ۾ حصو وٺڻ سان روحاني ترقي ۽ چوٽڪارو ممڪن ئي نہ هون تي تمدن، سماج ۽ دنياوي عمل ۾ اخلاق جي فضيلت، روحاني ارتقاء ۽ نجات جو رستو ڏيکاريو. وري اهوئي آهي جنهن انسان کي سندس اصل قدر ۽ قيمت کان آگاه

ڪيو. جيڪي ماڻهو ڀڳوان، اوتار ۽ ابن الله کان علاوه ڪنهن کي به هادي تسليم ڪرڻ لاءِ تيار نه هئا، انهن کي به هن ئي ٻڌايو ته انسان ۽ اوهان جهڙو ئي انسان آسماني بادشاهت جو نمائندو ۽ خدا جو خليفو ٿي سگهي ٿو. جيڪي ماڻهو هر طاقتور انسان کي پنهنجو خليفو ناهيندا هئا، انهن کي به هن ئي سمجهايو ته انسان سواءِ انسان هجڻ جي ڪجهه به نه آهي. نه ڪوئي شخص تقدس، آقائي ۽ حڪمراني جو پيدائشي حق کڻي آيو آهي ۽ نه ئي ڪنهن تي ناپاڪي، محڪوميت ۽ غلامي جو داغ آهي. سندس تعليمات دنيا ۾ وحدتِ انساني ۽ مساوات، جمهوريت ۽ آزادي جا خيال اجاگر ڪيا.

پنهنجي تصور جي دنيا کان ٻاهر نڪري ڏسو ته اوهان کي هن ان پڙهيل جي اڳواڻيءَ جا عملي نتيجا، دنيا جي قاعدي قانون ۽ مختلف معاملن ۾ ايتري ته ڪثرت سان نظر ايندا جو هنن کي ڳڻڻ ڏکيو ٿي پوندو. اخلاق، تهذيب، نفاست، طهارت جا ڪيترائي اصول آهن، جيڪي سندس تعليم وسيلي سڄي دنيا ۾ پکڙجي ويا آهن. معاشرت جا جيڪي قاعدا قانون هن ڏنا، تن جو ڪيڏو نه بهترين آڌرڀاءُ ڪيو ويو. معاشيات جا جيڪي اصول هن سڀڪاريا تن سان دنيا ۾ ڪيتريون نه تحريڪون پيدا ٿيون ۽ اڃا تائين پيدا ٿين پيون. حڪومت جا جيڪي طريقا هن اختيار ڪيا تن سان دنيا جي سياسي نظرين ۾ ڪيڏو نه انقلاب پيدا ٿيو آهي. انهن دنيا جي عدالتي قانوني فڪرن کي تمام گهڻو متاثر ڪيو. جنگ، صلح ۽ بين الاقوامي تهذيب جي جيڪا دنيا هن شخص قائم ڪئي، هيءُ اهو ئي هو، نه ته دنيا اڳ ان ڳالهه کان ناواقف هئي ته جنگ جي به ڪا تهذيب ٿي سگهي ٿي ۽ مختلف قومن ۾ مشترڪ انسانيت جي بنياد تي به معاملاتي سگهن ٿا.

انساني تاريخ ۾ ان حيرت جوڳي انسان جو مرتبو ايڏو بلند ڏسجي ٿو جو اڄ تائين تمام عظيم انسانن ۾ جن کي دنيا پنهنجي وڏن Heroes ۾ شمار ڪندي آهي، جڏهن سندن مقابلي ۾ ڏسجن ٿا ته بالڪل چٽ ته اڻپورا لڳن ٿا. دنيا جي انهن اڪابرن ۾ ڪو هڪ به اهڙو نه آهي جيڪو هڪ يا ٻن کان وڌيڪ شعبن ۾ ڪمال رکندو هجي، ڪوئي نظرين جو بادشاهه آهي، پر ڪيس عملي قوت نه آهي، ڪوئي عمل جو پتلو آهي ته

وري فڪر ۾ ڪمزور آهي، ڪوئي سياسي تدبير ۾ پڙ آهي ته ڪوئي رڳو فوجي ذهانت جو پارڪو آهي. ڪنهن ڪنهن جي نظر اجتماعي زندگي جي سڀني پهلوئن تي آهي ته انفرادي زندگي جو هڪ ٻه پهلو نه ٿو سمجهي سگهي. ڪنهن اخلاق ۽ روحانيت کي ورتو ته ڪنهن معيشت ۽ سياست کي وساري ڇڏيو.

مطلب ته تاريخ ۾ هر طرف اسان کي هڪ طرفه ماهر ۽ هيرو نظر ايندا. پر رڳو اهوئي هڪ اڪيلو شخص آهي، جيڪو سڀني ڪمالن جو خزانو آهي. هو هڪ فلسفي به آهي ته هڪ حڪيم به آهي، خود پنهنجي فلسفي کي زندگيءَ ۾ نافذ ڪرڻ وارو آهي ته سياسي مدبر به آهي، فوجي ليڊر به ته قانوندان به آهي. سندس نظر انساني زندگي جي هر ننڍي توڙي وڏي هر هڪ پهلو تي پوي ٿي. ڪائڻ پيٽ جي آداب ۽ جسم جي صفائي کان وٺي بين الاقوامي تعلقات تائين هر ڳالهه بابت سندس احڪام ۽ هدايتون آهن.

هن پنهنجي نظرين سان هڪ مضبوط تهذيب Civilization جو بنياد رکيو ۽ زندگيءَ جي مختلف شعبن ۾ اهڙو ته صحيح توازن Equilibrium قائم ڪيو جو بگاڙ جو ته ڪٿي نالو ۽ نشان ئي نٿو ملي. ڇا اهڙو ڪو ٻيو جامع انسان توهان ڪڏهن ڏٺو؟

دنيا جي سڀني عظيم شخصيتن مان ڪا به هڪ اهڙي شخصيت نه آهي، جيڪا پنهنجي ماحول کان متاثر نه ٿي هجي، پر هن شخص جو شان سڀني کان نرالو آهي. سندس وجود ۾ سندس ماحول جو ڪوبه ڪردار نه آهي ۽ نه وري ڪنهن دليل سان اهو ثابت ڪري سگهجي ٿو ته ان وقت هڪ اهڙي انسان جي پيدائش جو ڪو منتظر هو. گهڻي ويچار کان پوءِ اوهان رڳو اهوئي چئي سگهو ٿا ته اهل عرب ان وقت اهڙي انسان جي اچڻ جي انتظار ۾ هئا، جيڪو قبائلي ڏڦيڙن کي مٽائي هڪ قوم بڻائي، ملڪن کي فتح ڪري عربن جي لاءِ معاشي فلاح بهبود جو سامان ميسر ڪري ۽ منجهس سموريون عربي خصوصيتون هجن، پر ظلم، بي رحمي، مڪر ۽ دغا، مطلب ته هر ممڪن تدبير سان پنهنجي قوم کي خوشحال ڪري سندن لاءِ هڪ سلطنت بڻائي پنهنجي پوين لاءِ ڇڏي وڃي ها.

هيگل جي تاريخي فلسفي يا مارڪس جي مادي تبخير تاريخ جي نظر تي سان توهان وڌ ۾ وڌ رڳو اهوئي اندازو لڳائي سگهندو ته ان وقت ان ماحول ۾ هڪ قوم ۽ سلطنت بڻائڻ وارو ظاهر ٿيڻ گهرجي ها يا ظاهر ٿي سگهيو ٿي، پر ان جي ابتڙ اتي هڪ اهڙو شخص پيدا ٿيو جيڪو بهترين اخلاق سڀڪاريندڙ، انسانيت کي سنواريندڙ ۽ وهمن ۽ خيالن کي مٽائيندڙ هو. جنهن جي نظر قوم، نسل ۽ ملڪ جون حدون ٽوڙي پوري انسانيت ۾ پکڙجي وئي. جنهن پنهنجي قوم لاءِ نه پر عالم انسان لاءِ هڪ اخلاقي، روحاني، تمدني ۽ سياسي نظام جو بنياد وڌو. جنهن سياسي ۽ معاشي معاملن ۽ بين الاقوامي تعلقن کي خيالي طور نه پر حقيقي طور قائم ڪري ڏيکاريو. روحانيت ۽ ماديت جي اهڙي ته معتدل ۽ متوازن وصف ڪئي جو اڄ به ان حڪمت ۽ دانائي جو اهوئي حال آهي، جيڪو ان وقت هو. ڇا اهڙي شخص کي توهان عرب جي دور جا اهليت جي پيداوار چونڊو؟

رڳو اهوئي نه، پر جڏهن اسين ان شخص جي ڪارنامن تي نظر وجهنداسين ته معلوم ٿيندو ته هو زمان ۽ مڪان جي قيد کان به آزاد آهي. سندس نظر وقت، حالتن جي بندش کي ٽوڙيندي صدين ۽ هزارن Millenia جي پردن کي چيريندي ڦاڙيندي اڳتي وڌي ٿي. هو انسان کي هر دور ۽ ماحول ۾ ڏسي ٿو ۽ هن جي زندگي لاءِ اهڙيون اخلاقي ۽ عملي هدايتون ڏئي ٿو، جيڪي هر حال ۾ ثابت رهن ٿيون. هو انهن ماڻهن مان نه آهي جن کي تاريخ پراڻو ڪري ڇڏيو آهي. جن جي تعريف اسين رڳو ان ڪري ڪندا آهيون، جو هو پنهنجي دور ۾ چڱا انسان هئا. هو سڀ کان الڳ ۽ ممتاز هو، انسانيت جو اهڙو رهنما هو، جيڪو تاريخ سان گڏ حرڪت ڪري ٿو ۽ هر دور ۾ ساڳيوئي جديد Modern نظريا چي ٿو.

اوهان جن ماڻهن کي سخاوت سان ”تاريخ ٺاهڻ وارا“ History Makers جا لقب ڏيو ٿا، اهي دراصل پاڻ تاريخ جا ٺاهيل Creations of History آهن. پاڻ تاريخ ٺاهڻ وارو پوري دنيا ۾ رڳو اهوئي شخص آهي. دنيا جي جيتڙن به ليدرن تاريخ ۾ انقلاب آندو آهي، تن جي حالتن تي تحقيقي نظر وجهي ته خبر پوندي ته هر انقلاب کان پهرين ان جا سبب پيدا ٿين ٿا ۽ پوءِ اهي خود ئي انقلاب جو رخ ۽ رستو پيدا ڪن ٿا.

انقلابي ليڊر رڳو اهو ڪيو ته پنهنجي طاقت سان حالتن جي گهرج کي عمل ۾ آندو ۽ ان هڪ اداڪار جي اداڪاري ڏيکاري، جنهن جي لاءِ استيج ۽ ڪم پهريان ئي مقرر ڪيل هو، پر تاريخ ٺاهيندڙن ۽ انقلاب آڻيندڙن جي پوري جماعت ۾ اڪيلو اهوئي شخص آهي، جنهن جتي انقلاب جا سبب موجود نه هئا، اتي پاڻ سبب پيدا ڪيا، جتي ان انقلاب جو مواد موجود نه هو اتي پاڻ مواد پيدا ڪيو، جتي ان انقلاب جو جذبو ۽ عملي استعداد ماڻهن ۾ موجود نه هو، اتي هن پاڻ اهڙا ماڻهو تيار ڪيا، جيڪي سندس مطلب جا هجن، پنهنجي زبردست شخصيت کي پگھاري هزارين انسانن جي قالبن ۾ وجهي ڇڏيائين ۽ کين اهڙو بڻائي ڇڏيائين جهڙو پاڻ بڻائڻ چاهيندو هو، سندس طاقت ۽ قوت ارادي پاڻي انقلاب جو سامان پيدا ڪيو ۽ ان جي نوعيت ۽ صورت پيدا ڪئي ۽ پنهنجي ارادي جي زور سان حالات جي رفتار کي موڙي ان رستي تي آندو، جنهن تي هن کين آڻڻ چاهيو ٿي، ان شان جو تاريخ ۽ ان مرتبي جو انقلاب انگيز توھان کي پيو ڪٿي نظر اچي ٿو؟

اچو هاڻي ان سوال تي غور ڪيون ته چوڏهن سئو سال پهريان واري اونداهي دور ۾ عرب جهڙي اونداهي ملڪ جي هڪ حصي ۾ هارپو ۽ واپار ڪندڙاڻ پڙهيل رهاڪن ۾ اوچتو ايڏو علم، ايڏي روشني، ايڏي طاقت، ايڏا ڪمال، ايڏيون زبردست تربيت ورتل قوتون پيدا ٿيڻ جو ڪهڙو ذريعو هو، توھان چئو ٿا ته اهو سڀ هن جي دل ۽ دماغ جي پيداوار هئي، مان چوندم ته جيڪڏهن اهي سندس دل ۽ دماغ جي پيداوار هئا ته پوءِ کيس خدائي جي دعويٰ ڪرڻ گهرجي ها، پر جيڪڏهن هوائين ڪري ها ته اها دنيا جنهن رام کي خدا بنائي ڇڏيو ۽ ڪرشن کي ڀڳوان قرار ڏنو، جنهن ٻڌ کي خدا بنائي ڇڏيو، مسيح کي پنهنجي مرضيءَ مطابق ابن الله قرار ڏئي ڇڏيو، هوا، پاڻي ۽ باهه کي پوڄيو، اها هن زبردست ۽ باڪمال شخص کي به خدا مڃڻ کان انڪار نه ڪري ها، پر ڏسو، ته هو پاڻ ڇا چئي رهيو آهي، پنهنجي ڪمال مان ڪنهن به هڪ ڪمال کي پنهنجي طرفان نه ٿو سمجهي، چوي ٿو:

”مان هڪ انسان آهيان، توھان جهڙو انسان، مون وٽ ڪجهه به نه آهي، سڀ ڪجهه خدا جو آهي ۽ ان جي ئي طرفان آهي، هي ڪلام

جنهن جي نازل ٿيڻ سان سڄي انسانذات عاجز آهي، منمنجو ڪلام نه آهي، منمنجي دماغ جي قابليت جو نتيجو نه آهي، لفظ بلفظ خدا جي طرفان مون وٽ آيو آهي ۽ سڀ تعريف خدا جي ٿي آهي. هي ڪارناما جيڪي مون ڏيکاريان، هي قانون جيڪي مان پڌرا ڪيا، هي اصول جيڪي مان توهان کي سيکاريان، انهن مان ڪا به شيءِ منمنجي ٺاهيل نه آهي، مان پنمنجي قابليت سان ڪجهه به پيش ڪرڻ تي قادر نه آهيان، هر شيءِ پر پڻ خدا جي رهنمائي جو محتاج آهيان. جيڪو اشارو اتان ٿيندو آهي، سو ئي ڪندو آهيان.“

ڏسو، ته اها ڪهڙي نه حيرت جوڳي صداقت آهي! ڪهڙي نه امانت ۽ راست بازي آهي! ننڍو انسان ته وڏو بڻجڻ لاءِ اهڙن ڪمالن جو ڪريڊٽ پاڻ لاءِ کڻڻ پر ڪا به عار محسوس نه ڪندو، جن جي اصل ماخذ جو پتو به آسانيءَ سان پئجي ويندو، پر هي شخص انهن کي به پنمنجي ذات سان منسوب نه ٿو ڪري، جن کي جيڪڏهن هو پنمنجا ڪمال چوي ها ته ڪوبه ان کان انڪار نه هڪري سگهي ها، ڇاڪاڻ ته ڪنهن وٽ به انهن جي اصلي ماخذ تائين پهچڻ جو ڪو ذريعو ٿي ناهي. سچائي جو ان کان وڌيڪ چٽو دليل اڃان ڪهڙو ٿي سگهي ٿو! هن شخص کان وڌيڪ ٻيو ڪير سچو هوندو، جنهن کي نهايت لڪيل طريقي سان لاجواب ڪمال نوازا ويا هجن ۽ اهو بغير ڪنهن تڪليف جي پنمنجي اصلي ماخذ جو حوالو ڏئي ڇڏي؟ ٻڌايو! ڪهڙو سبب آهي جو اسان سندس تصديق نه ڪيون؟

وحي محمدی ﷺ ۽ کیفیتِ نزول

اعجاز احمد فاروقی
ترجمو: اظہر الدین پتو

انبیاء علیہم السلام جن جون خاصیتون جیڪي کین عام انسانن کان ممتاز ڪن ٿيون، انهن مان سڀ کان وڏي خاصیت هي آهي ته، الله تعالیٰ انهن سان هر ڪلام ٿيندو آهي. ان الاهي مکالمي جون ڪئي صورتون آهن، جن مان هڪ صورت وحي آهي. عربي لغت ۾ وحيءَ جي معنيٰ آهي اشارو ڪرڻ، لکڻ، پيغام ڏيڻ، دل ۾ وجهڻ، لڪي ڳالهائڻ ۽ ٻين جي خيالن ۾ پنهنجو خيال وجهڻ، پر اهل لغت چوندا آهن ته وحي لفظ جي اصلي معنيٰ آهي ته ”ٻين کان لڪي ڪنهن سان چوريءَ چوريءَ ڳالهائڻ.“

قرآن مجید ۾ هي لفظ پنهنجي اصل مفهوم جي لحاظ کان ٽن معنائن ۾ آيو آهي:

1- فطري حکم: قرآن مجید ۾ وحي کي فطري حکم طور استعمال ڪيو ويو آهي مثلاً:

”تنهنجي پروردگار ماکي جي مکين کي وحي ڪيو.“ ۽ ”تنهنجي پروردگار زمين کي وحي ڪيو.“

2- دل ۾ خيال وجهڻ: قرآن مجید ۾ وحي کي هن معنيٰ ۾ به بيان ڪيو ويو آهي: ”۽ جڏهن مان حوارين کي حکم ڪيو ته، مون تي ۽ منهنجي رسول تي ايمان آڻيو.“

”۽ اسان موسي جي ماءَ کي وحي ڪيو ته هن پارکي کير پيار.“

3- چوريءَ چوريءَ ڳالهائڻ:

قرآن مجيد ۾ وحي کي هن معنيٰ طور هيٺين ريت بيان ڪيو ويو آهي:

”هي شيطان ماڻهو پنهنجي دوستن کي وحي ڪن ٿا.“

وحي جي ان مختلف معنائن ۾ هڪ مشترڪ مفهوم هي آهي ته ”بغير ڪنهن لفظ ڳالهائڻ جي هڪ شخص جو ٻئي شخص کي پنهنجو مفهوم سمجهائڻ.“ يا جيڪڏهن لفظ هجن ته اهي ايتريقدر پوشيده هجن جو ٻيا ان کي ٻڌي نه سگهن. ان ڪري اشارو ڪرڻ، لکڻ، دل ۾ خيال وجهڻ فطري حڪم، خط ڪتابت ۽ جانورن جو پنهنجي حرڪتن سان پنهنجو مطلب ظاهر ڪرڻ، سڀ وحي جي معنيٰ ۾ داخل آهن.

نبي ڪريم ﷺ جن جي حديثن ۾ وحي نازل ٿيڻ جون ٻيون صورتون به بيان ڪيون ويون آهن ۽ انهن جي ئي پيش نظر حافظ ابن قيم وحي محمدي جا هيٺيان ست قسم قرار ڏنا آهن:

- 1- رويائي صادق: يعني سچا خواب ڏسڻ
- 2- صلصلة الجرس: يعني گھنٽي وانگر آواز اچڻ
- 3- تمثيل: يعني فرشتي جو ڪنهن شڪل ۾ ظاهر ٿيڻ
- 4- القاء في القلب: يعني دل ۾ ٽوڪڻ يا دل ۾ وجهڻ
- 5- ملائڪ جو پنهنجي اصل صورت ۾ نمودار ٿيڻ
- 6- مڪالمي جو طريقو: جيئن معراج ۾ پيش آيو
- 7- بلا واسطه مڪالمو

سچا خواب ڏسڻ:

حضور ﷺ جن جي، الاهي مڪالمي ۽ وحي جو آغاز، روياءَ ۽ خواب سان شروع ٿيو. صحيح بخاريءَ ۾ حضرت عائشه رضه کان روايت آهي ته: ”حضور ڪريم ﷺ جن تي وحي جي شروعات سنن خوابن سان ٿي، پاڻ سڳورا ﷺ جيڪوبه خواب ڏسندا هئا ته اهو صبح جي روشنيءَ وانگر سچو ٿيندو هو.“

روح القدس جو اچڻ:

وحي جي هن قسم جي باري ۾ حديث ۾ ارشاد آهي ته:
”روح القدس منمنجي دل ۾ هيءُ خيال وڌو ته ڪوبه انسان ان وقت تائين نٿو مري سگهي، جيستائين هو پنهنجي روزي پوري نٿو ڪري. اي انسانو! خدا کان ڊڄو ۽ پنهنجي روزي جي ڳولها ۾ درست ۽ صحيح طريقو اختيار ڪيو، ڇو جو جيڪو خدا وٽ آهي اهو ان جي عبادت ۽ بندگيءَ ڪرڻ سان ئي ملي ٿو.“

گھنٽي وانگر آواز اچڻ:

وحي جي ٽين صورت يعني گھنٽي وانگر آواز اچڻ جي باري ۾ رسول ڪريم ﷺ جن فرمايو ته، هي صورت مون تي تمام سخت هوندي آهي. صلصلة الجرس يعني، گھنٽي جي آواز جو مطلب آهي ته آواز ٻڌڻ ۾ اچي پر ڪا صورت نظر نه اچي. اهڙي طرح الله جا پيغمبر غيب جو آواز ٻڌن ٿا، پر ڪا مجسمه شڪل انهن جي سامهون ناهي هوندي. ان حالت ۾ جڏهن وحي نازل ٿيندي هئي ته پاڻ ڪريم ﷺ جن تي هڪ خاص ڪيفيت طاري ٿي پوندي هئي.

حضرت عائشه رضه کان روايت آهي: ”وحي نازل ٿيڻ جي حالت ۾ جڏهن مون پاڻ ڪريم ﷺ کي ڏٺو ته جڏهن اها ڪيفيت ختم ٿي ويندي هئي ته سخت سرديءَ جي ڏينهن ۾ به سندن پيشاني مبارڪ تي پگهر اچي ويندو هو.“ (بخاري)

هڪ ٻئي موقعي تي حضرت عائشه رضه کان روايت آهي ته: ”وحي جي حالت ۾ پاڻ سڳورن تي شدت جي ڪيفيت طاري ٿي ويندي هئي ۽ وحي جي بارڪان هڏين مبارڪ ۾ سور ٿيندو هو ۽ سندن پيشانيءَ مبارڪ تان موتين جيان پگهر جا قطرا ڪرڻ لڳندا هئا.“ (بخاري)

يعليٰ رضه بن اميه هڪ صحابي هو، ان کي وڏو شوق هو ته ڪڏهن وحي نازل ٿيڻ جي عالم ۾ پاڻ سڳورن جي زيارت ڪريان. اتفاق سان حج جي سفر ۾ اها سعادت کيس نصيب ٿي هو ڇو ٿو ته: ”مان ڏٺو ته پاڻ سڳورن ﷺ جو منهن مبارڪ ڳاڙهو ٿي ويو هو ۽ پاڻ ﷺ کونگهرا هڻي رهيا هئا، ٿوري ئي دير ۾ اها حالت رفع ٿي وئي.“ (مسلم، باب عرق النبي ﷺ)

ملائڪ جو پنهنجي اصل صورت ۾ ظاهر ٿيڻ:

حضرت محمد ﷺ جن تي وحي نازل ٿيڻ جي چوٿين صورت اها هئي ته ملائڪ پنهنجي اصلي صورت ۾ ظاهر ٿيندو هو. جبرائيل عليه السلام ان طريقي سان پهرين وحي غار حرا ۾ کڻي آيو. ان وقت پاڻ ﷺ جن جي عمر چاليهه سال هئي ۽ اقراء باسم ربڪ الذي خلق جون ابتدائي آيتون وحي ڪيون ويون. ان کان پوءِ ڪجهه وقت تائين وحي جو سلسلو بند رهيو. پاڻ سڳورن ﷺ کي سخت صدمو پهتو. سڀ محدثين ان ڳالهه تي متفق آهن ته فترت الوحي يعني وحي جو سلسلو بند ٿيڻ کان پوءِ سورة مدثر جون آيتون نازل ٿيون. ان زماني ۾ پاڻ سڳورن ﷺ بدستور غار حرام ۾ ويندا رهيا. انهيءَ وچ ۾ هڪ ڏينهن غار حرا کان ٻاهر نڪري ٻي جبل کان هيٺ لهي جڏهن ميدان ۾ پهتا ته کين هڪ غيبي آواز ٻڌڻ ۾ آيو. پاڻ سڳورن ﷺ فرمايو:

”مان اڳتي پوئتي، سڄي ۽ کاٻي ڏٺو، پوءِ آسمان ڏانهن نگاهه ڪئي ۽ ڏٺم ته اهوئي ملائڪ هو جيڪو پهرين غار حرا ۾ نظر آيو هو، آسمان ۽ زمين جي وچ ۾ تخت تي ويٺو آهي. مان مرعوب ٿي واپس گهر آيس.“
پاڻ ﷺ حضرت خديجه رضه وٽه آيا ۽ چيائونس ته: ”منهنجي مٿان چادر وجهه ۽ مون تي ٿڌو پاڻي هار.“ انهيءَ حالت ۾ سورة المدثر جي هي آيت نازل ٿي:

ترجمو: ”اي چادر پوش! اٿي ۽ ماڻهن کي خدا کان ڊيچار ۽ پنهنجي رب جي ڪبريائي بيان ڪر.“

غزه بدر دوران پاڻ ڪريم ﷺ جن فرمايو: ”جبرئيل عليه السلام پنهنجي گهوڙي جو لغام پڪڙيو بيٺو آهي.“ (صحيح بخاري)
مطلب ته جبرئيل عليه السلام پاڻ سڳورن وٽ اصل صورت ۾ ظاهر ٿيندو هو ۽ خاص طور تي رمضان جي مهيني ۾ رسول ﷺ جن وٽ حاضر ٿي پاڻ سڳورن ﷺ کان قرآن ٻڌندا هئا ۽ بعض اوقات ٻڌائيندا پڻ هئا ۽ ڪڏهن ڪڏهن ته دربار رسول ۾ ڪنهن صحابي جي صورت ۾ اچي دين بابت مختلف سوال ڪندا هئا.

ملائڪ جو ڪنهن انسان جي صورت ۾ ظاهر ٿيڻ:

پاڻ سڳورن ﷺ جن تي وحي نازل ٿيڻ جي پنجين صورت اها هئي

تہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کمنہ انسان جی شکل اختیار
کری ایندو هو.

حضرت ابوہریرہ رضہ کان روایت آہی تہ، ھڪ ڏينهن حضور ﷺ جن
ماڻهن سان گڏ ٻاهر وينل هئا تہ ھڪ ماڻھو اچي پاڻ سڳورن ﷺ جن جی
پرسان وینو ۽ سوال ڪيو تہ: ”ایمان چا آهي؟“ پاڻ ﷺ فرمائون: ”ایمان
هيءُ آهي تہ، خدا تي، ان جي فرشتن تي، آخرت تي، پیغمبرن ۽ مرڻ کان
پوءِ وري جيئن تي توهان يقين رکو.“ ان وري پڇيو تہ: ”اسلام چا آهي؟“
جواب ڏنائون تہ: ”اسلام هي آهي تہ توهان خدا جي اطاعت ڪريو ۽
کمنہ کي بہ ان جو شريڪ نہ بڻايو ۽ نماز پڙھو، زڪوات ڏيو ۽ روزا رکو.“
ان وري چيو تہ: ”احسان چا آهي؟“ ارشاد ٿيو: ”احسان هي آهي تہ توهان
خدا جي ان طرح پرستش ڪريو جڏهن توهان خدا کي ڏسي رهيا هجو، جي
نہ تہ اھو سوچيو تہ ھو تہ، توهان کي ڏسي رھيو آھي.“ ان وري سوال ڪيو
تہ: ”قيامت ڪڏهن ايندي؟“ پاڻ سڳورن ﷺ جن فرمايو تہ: ”ان ڳالھ
جو علم فقط خدا وٽ آهي، پر مان توهان کي ڪجهہ علامتون بتايان ٿو،
جڏهن ٻانهي پنهنجي آقا کي چڻي ۽ جڏهن اٺ چارڻ وارا بدو وڌيون
وڌيون عمارتون ٺاھڻ لڳن. قیامت جو علم ان پنجن ڳالھين ۾ آهي، جن
کي خدا کان سواءِ ٻيو ڪوبہ نٿو چاڻي ۽ قیامت جو علم فقط الله تعاليٰ
وٽ آهي.“

ان کان پوءِ اھو ماڻھو هليو ويو. پاڻ سڳورن ﷺ جن صحابن رضہ کي
چيو تہ، ان کي واپس گھرايو. ماڻھن هيڏانهن هوڏانهن ڏٺو پر ھو نظر نہ آيو.
پاڻ سڳورن ﷺ چيو تہ: ”اھو جبرائيل ھو، جيڪو توهان کي دين سيکارڻ
آيو هو.“

مڪالمي جو طريقو مثل معراج ۽ بلا واسطہ مڪالمو:
وحي محمدي جون آخري بہ صورتون ذات الاهیءَ سان براہ راست
مڪالمي جون هيون. ان ۾ ھڪ اھا ھئي جيڪا معراج جي واقعن ۾
بيان ڪئي وئي آهي، پر ان کان سواءِ بہ گھڻين حديثن مان براہ راست
مڪالمي جي شاھدي ملي ٿي. انھن سڀني ذريعن مان سرمايہ وحي جي
جيڪا دولت اسلام کي ھت آئي، اھا قرآن مجيد جي صورت ۾ مسلمانن
وٽ محفوظ آهي. ان کان علاوه جو ڪجهہ آهي، سو حديث جي ورقن ۾

محفوظ آهي.

خدا تعاليٰ سان هر ڪلامي جون ڪيتريون ئي حديثون آهن،
ڪجهه حديثن ۾ هي تصريح آهي ته:

”خدا مون کي حڪم ڏنو آهي“ يا ”خدا مون کي هي چيو“. پر اهي
قرآن مجيد جو حصو نه آهن. ان ڪري وحي جا ٻه قسم آهن: هڪ وحي
متلو، يعني اها وحي جنهن جي تلاوت ڪئي وڃي، ۽ ٻيو وحي غير متلو
يعني اها وحي جنهن جي تلاوت نه ڪئي وڃي. مثلاً: اهي حڪم ۽
نصيحتون جيڪي صحيح حديثن ۾ آهن.

پهرين وحيءَ جي خاصيت هيءَ هي ته: ان جو هڪ هڪ حرف
متواتر روايت مان ثابت آهي ۽ اها لفظ ۽ معنيٰ جي لحاظ کان به الله تعاليٰ
جو ڪلام آهي.

وحي جو ٻيو قسم تواتر سان بلڪل گهٽ مروِي آهي ۽ اها پنهنجي
لفظن جي لحاظ کان نه بلڪه معنيٰ جي لحاظ کان الله تعاليٰ جو ارشاد آهي.

حضور ﷺ بحیثیت سپہ سالار

برگید بیٹر گلزار احمد
ترجمو ۽ تلخیص راشد کلوڙ

دنیا جي تاريخ جي مطالعي مان خبر پوي ٿي ته جيستائين انسان الله تعاليٰ جي ٻڌايل رستي تي نه هلندا تيستائين جنگ ۽ جهڳڙو ٿيندو رهندو. ان ڪري جيستائين انسان برائين ۾ مبتلا رهندا تيستائين پنهنجين خوشين لاءِ پاڻ کان ڪمزور ماڻهن تي حڪومت کي پنهنجو حق سمجهندا رهندا ۽ اهڙي طرح جنگ قائم رهندي. اهڙي ماحول ۾ هر قوم جو اهو فرض ٿئي ٿو ته اهڙن جهڳڙن کي ختم ڪرڻ لاءِ تيار رهي ۽ پنهنجي حدن ۾ ظالمن کي داخل ٿيڻ نه ڏي. انهيءَ ڏس ۾ ڏيئي تعاليٰ جو فرمان آهي:

ترجمو:- ”پنهنجو دفاع مڪمل رکو“ (النساء: 71)

ٻئي جاءِ تي فرمان باري تعاليٰ آهي ته:

ترجمو:- ”۽ پنهنجي حد استطاعت تائين انهن لاءِ سگهه ۽ گهوڙن

جون قطارون تيار رکو“ (الانفال - 60)

الله جي انهن حڪمن تي جهڙيءَ ريت پاڻ سڳورن ﷺ جن عمل

ڪيو، ان جو مثال نٿو ملي. ان ڪري اسلحہ سازي، سپہ سالاري ۽

لشڪرن جي تياري ۾ پاڻ قيامت تائين مڪمل نمونو رهندا.

جنهن قوم پاڻ سڳورن ﷺ کي پنهنجي وطن مڪي مان ٻاهر ڪڍيو

هو انهن کان اها اميد نه ٿي ڪري سگهجي ته اهي ٻئي ڪنهن جاءِ تي

اوهان کي سڪون ۽ آرام سان اسلام جي تبليغ ڪرڻ ڏيندي. ابو جهل

۽ ابو سفیان اهو فيصلو ڪيو ته مسلمانن کي مديني ۾ به ڪامياب

زندگي گذارڻ جو موقعو ٿي نه ڏنو وڃي. اهو صرف قریش جو فيصلو نه هو

پر پوري عربستان ۾ اڪثر قبيلن کي اسلام کان خوف پيدا ٿي چڪو هو ۽ اهي مديني تي حملي لاءِ قريش سان ملي ويا.

پهريان ته انهن پنهنجي ان بري خواهش کي ظاهر نه ڪيو پر جڏهن سعد بن وقاص رضه عمري لاءِ مڪي ويو ته ابو جهل ان کي چيو ته: ”توهان صابين (اهل اسلام) کي پناهه ڏني آهي، مان اهو نٿو ڏسي سگهان ته توهان مڪي ۾ اچو“

حالت جنگ جي شروعات

حضور ﷺ جن جي اچڻ کان اڳ مديني جي قيادت عبدالله بن ابي جي هٿ ۾ هئي. پاڻ سڳورن ﷺ جي اچڻ کانپوءِ ميثاق مدينه وجود ۾ آيو ۽ ان معاهدي هيٺ مديني جي قيادت پاڻ سڳورن ﷺ جي هٿن ۾ اچي ويئي، جيڪا عبدالله بن ابي ۽ سندس يهودي ۽ مشرڪ ساٿين کي نه وڻي. قريش انهن حالتن هيٺ ڪافرن کي عجيب طريقي سان پڙڪائڻ جي ڪوشش ڪئي، ته جيئن مديني مان مسلمانن جو خاتمو به ٿي وڃي ۽ مديني تي مڪي جي برتري به قائم رهي سگهي. انهن لکيو هو، ”توهان اسان جي ماڻهو کي پاڻ وٽ پناهه ڏني آهي، اسان خدا جو قسم ڪئون ٿا ته يا توهان ان کي قتل ڪري ڇڏيو يا مديني مان ڪڍي ڇڏيو. نه ته اسان توهان تي حملو ڪندا سين ۽ توهان کي گرفتار ڪري توهان جي عورتن جي بي حرمتي ڪندا سين.“

انهيءَ نموني جا ٻيا به ڪيترائي خط لکيا ويا. پاڻ سڳورا ﷺ جڏهن مڪي ۾ هئا ته اتي به مسلمانن تي طرح طرح جا ظلم ڪيا ويا ۽ کين حبشه ۽ مديني ڏانهن هجرت به ڪرڻي پئي. مديني ۾ به اسلام جي عظمت کي برداشت نه ڪيو ويو ۽ پوري عربستان ۾ پاڻ سڳورن جي مديني ۾ موجودگيءَ سبب، مديني خلاف اعلان جنگ ڪيو ويو.

ٻئي طرف مديني وارن انهيءَ اعلان جنگ کي قبول ڪيو ۽ اسلام جي بنيادن تي معاشري ۾ زندگي ۽ حڪومت هلائڻ لاءِ تيار ٿيا. ميثاق مدينه جا هيٺيان ٽي شرط دفاعي لحاظ کان ڏاڍا اهم آهن:

ا- جيڪڏهن يهودين يا مسلمانن مان ڪنهن به هڪ سان جنگ ڪئي وئي ته ٻيو فریق انهن جي مدد ڪندو.

ب- مديني تي ڪو حملو ٿيو ته ٻئي فریق هڪ ٻئي جو ساٿ ڏيندا.

ج۔ جيڪڏهن هڪ فریق ڪنهن دشمن سان ٺاه ڪندو ته ٻيو فریق به انهن سان ٺاه ڪندو۔

د۔ ڪو فریق، قریش کي پناه نه ڏيندو۔

هنن شرطن مان اهو معلوم ٿئي ٿو ته مڪي وارن طرفان مديني وارن وٽ جنگ جو اعلان پهچي چڪو هو ۽ هو ان کي قبول به ڪري چڪا هئا۔ هي هڪ دفاعي معاهدو هو ۽ جنگ جي حالتن جي شروعات تي چڪي هئي۔

جلد ئي ميثاق مدينه کانپوءِ يهودين، منافقن ۽ مشرڪين مڪي جون سازشون شروع ٿي ويون ۽ انهن مملڪت مدينه جي اندروني معاملن ۾ دخل اندازي ڪري، ان کي اندران ئي اندران ڪوڪلو ڪرڻ جي ڪوشش شروع ڪئي پر ان سان مديني جي مسلمانن کي وڌيڪ هوشيار رهڻو پيو ۽ انهن به جنگ جي تيارين جي رفتار وڌائي ڇڏي۔ اندروني امن امان کي حضور پاڪ جن نهايت ئي صبر و استقلال ۽ محبت و شفقت سان برقرار رکيو ۽ بيروني خطرن کي روڪڻ لاءِ ننڍا ننڍا لشڪر روانا ڪرڻ شروع ڪيا۔ انهن ننڍن ننڍن غزوات ۽ سرايا کي مهمن جو درجو ڏئي سگهجي ٿو ۽ بدر ۽ احد کي مستقل لڙاين جو پر شروع کان آخر تائين يعني سريءَ امير حمزه کان وٺي غزوه حنين تائين سڀني واقعن، مهمن ۽ لڙاين کي هڪ ئي جنگ جون مختلف ڪڙيون چئي سگهجي ٿو۔ جن کي حضور ﷺ جن پنهنجي قابليت جي بنا تي فتح ڪيو ان جنگ کي جنگ قریش ۽ جنگ اسلام جو نالو ڏيڻ صحيح ٿيندو۔ قریش طرفان حملي جي خطري جي صورتحال اها هوندي هئي جو پاڻ سڳورا ﷺ راتين جون راتيون جاڳي گذاريندا هئا ۽ فرمائيندا ته اڄ ڪو مضبوط ماڻهو پهرو ڏئي، تنهنڪري سعد بن وقاص رضه هٿيار کڻي پهرو ڏنو ۽ پاڻ سڳورن آرام فرمايو۔

ٽي محاذ

حقيقت هيءَ آهي ته مڪي جا قریش ۽ ٻيا قبيلو اسلام جي نظام حيات کي دنيا جي ڪنهن به ڪنڊ خصوصاً سر زمين عرب تي ڪامياب ٿيندي نه ٿي ڏسي سگهيا۔ تنهن ڪري انهن حضور پاڪ جن خلاف باقائده جنگ جو اعلان ڪري ڇڏيو، جنهن لاءِ قریش ٽي محاذ

چونڊيا هئا :

ا۔ مديني جي اندر جيڪي يهودي آباد هئا انهن کي پڙڪائڻ ته جيئن فتني ۽ فساد ذريعي مديني جي فضا کي خراب رکجي.

ب۔ قبيلن کي مديني جي مملڪت خلاف اڀاريندو رهڻ. اهڙي طرح مديني جي سرحدن تي لڙائي سان مديني جي روزمره زندگي کي تباھ ڪجي۔

ج۔ جڏهن مسلمان اندروني ۽ بيروني سازشن جي ڪري ڪمزور ٿي وڃن ته موقعو وٺي مديني تي حملو ڪجي ۽ اهڙي طرح هڪدم مسلمانن جو خاتمو ڪيو وڃي.

حضور پاڪ ﷺ جن لاءِ اهو ضروري هو ته اهي تنهي محاذن تي دشمن جي يلغار کي روڪين۔ حضور ﷺ جن کي رشد و هدايت جي فرضن کان سواءِ مديني جي مملڪت جي صدر جي حيثيت سان فرض به پورا ڪرڻا هئا. خيال رهي ته انهيءَ نظام حيات جي فوج جي هر فرد لاءِ حڪم هو ته: ”ڪتب عليكم القتال“ (توهان تي وڙهڻ فرض ڪيو ويو آهي). جنگ ۾ شرڪت جي تهريت حضور پاڪ ﷺ جن جي ذمي هئي:

”اي نبي مسلمانن کي جنگ جو شوق ڏيار“ (انفال۔ 65)

جتي پوري ملت کي سپاهين جا حق ادا ڪرڻا هجن ۽ پنهنجو پيغام پوري انسانيت تائين پهچائڻو هجي ته اتي قيادت جون ذميواريون اڃان به وڏي وڃن ٿيون ۽ انهن ذميوارين کي پوري ڪرڻ لاءِ لا تعداد ماڻهن جي ضرورت هئي۔ ڇا ڪير چئي سگهي ٿو ته پاڻ سڳورن ﷺ سپه سالار اعظم جي حيثيت سان سڀني ذميوارين چڱي طرح پوريون نه ڪيون؟ حضور پاڪ ﷺ جن اهڙي تهريت ڏني جو هڪ ننڍي قوم پنهنجي زماني ۾ دنيا جي عظيم طاقت بڻجي ظاهر ٿي ۽ اها مملڪت 274 چورس ميل روزانو جي حساب سان ٽهلجڻ لڳي ۽ ڏهن سالن ۾ ان جي پکيڙ يورپ (روس کان سواءِ) جيتري ٿي وئي ۽ انهيءَ دوران صرف 120 مومنن جا شهادت حاصل ڪيا!

جنگي تاريخ جي مطالعي مان اهو معلوم ٿئي ٿو ته جيڪڏهن فوج جي ڪردار پرڀختگي هجي ته انهن کي ڪو به شڪست نٿو ڏئي سگهي. مسلمانن جي اخلاق ۽ ڪردار ۾ فقط الله تعاليٰ جو هٿ هو. عدل

وانصاف جهڙي بلند مقصد لاءِ الله تي مدد ڏيندو آهي. ارشاد رباني آهي ته: ”اي ايمان وارو! جيڪڏهن توهين الله جي مدد ڪندڙو ته الله توهان جي مدد ڪندو ۽ توهان جا قدم جمائيندو.“ (سورت محمد - 7)

الله جي مدد مان مراد هي آهي ته الله جي نالي تي ۽ الله جو نالو بلند ڪرڻ لاءِ ۽ الله جي راهه ۾ جنگ وڙهجي ته الله پنهنجي ڪيل واعدي کي ضرور پورو ڪندو آهي.

ڏيئي تعاليٰ جو فرمان آهي ته:

”الله جي راهه ۾ انهن سان جنگ ڪريو جيڪي توهان سان جنگ

ڪن ٿا.“ (البقره)

پاڻ سڳورن ﷺ جي جنگ ته صرف باطل نظام کي متاثر ۽ دنيا ۾ عدل وانصاف قائم ڪرڻ لاءِ هئي. تاريخ شاهد آهي ته غلطي ڪرڻ وارا جڏهن به ٺاهه جي درخواست ڪندا هئا ته حضور ﷺ جن جي لشڪر جون تلوارون پنهنجين مياڻن ۾ هليون وينديون هيون. جنهن الله جي نالي تي جنگ جو رخ ڪيو هيائون ان جو فرمان هو ته:

”۽ جيڪڏهن اهي ٺاهه طرف جمع ٿين ته توهان به جمع ٿيو.“

(الانفال 61)

اهو ئي سبب هو جو ڪافر جڏهن به صلح لاءِ هٿ وڌائيندا هئا ته حضور اقدس ﷺ جن به انهن سان صلح ڪندا هئا. پاڻ سڳورن ﷺ کي مادي ۽ افراڊي گهٽتائي باوجود همت ۽ اسلامي جذبي جي ڪري فتح نصيب ٿيندي رهي. خدا تعاليٰ جو فرمان آهي ته: ”ڪيترائي دفعا ننڍي جماعت الله جي حڪم سان وڏي جماعت تي غالب آئي.“ (البقره 249)

حضور اقدس ﷺ جن الله جي حڪم تي عمل ڪندي هڪ امت کي وجود ۾ آندو ۽ ان امت جي سامهون هڪ بنيادي مقصد رکيو ۽ اهو هو ”الله تعاليٰ جي خوشنودي“ حاصل ڪرڻ.

حضور پاڪ ﷺ جن پنهنجي جان جي پرواهه نه ڪرڻ وارن ۽ پنهنجي جان جهڙي عظيم شيءِ جي شهادت ڏيڻ وارن کي سمجهايو ته هن پوري ڪائنات ۾ الله کانسواءِ ڪابه طاقت نه آهي. جنهن جا حڪم مڃجن يا جنهن جي عبادت ڪجي.

صداقت

جنهن اڳواڻ کي پنهنجي عهد ۾ ماڻهن جي قيادت ڪرڻي هوندي آهي، ان کي ڪردار ۽ اخلاق ۾ به سڀني انسانن کان اعليٰ مقام حاصل ڪرڻو هوندو آهي. پاڻ سڳورن ﷺ به سڀ کان پهرين اهو ڪم ڪيو. پاڻ سڳورن وٽ فقط ڳاڻيٽي جا ماڻهو هئا. پر پاڻ انهن مان هر هڪ جي تربيت اهڙي ته ڪئي جو هر هڪ لشڪرن تي به وڙتي هو. صديق اکبر، عمر فاروق، عثمان غني، علي حيدر ڪرار، حمزه ۽ خالد رضه جن جهڙيون شخصيتون حضور پاڪ ﷺ جن جي تربيت سان پيدا ٿيون. جنهن ظابط اخلاق ۽ ڪردار جي مطابق پاڻ سڳورن ﷺ پنهنجي لشڪر کي تربيت ڏني، اهو الله جو عطا ڪيل پيغام هو. جيڪو پاڻ سڳورن ﷺ جي ذريعي انسانن تائين پهچائڻو هو. انهن مان ڪجهه حڪم اهڙا هئا جيڪي لشڪرن ۽ سپه سالارن جي سامهون هجڻ گهرجن. الله جو فرمان آهي ته:

” ۽ سچ سان گڏ ڪوڙ نه ملايو ۽ سچ کي ڄاڻي وائي نه لڪايو.“

(البقره - 42)

سچ هونئن ته زندگيءَ جي هر شعبي ۾ ضروري آهي. پر ان حڪم جي تعميل جيتري قدر لشڪر جي صفتن ۾ ضروري هوندي آهي، اوتري ٻيو ڪٿي نه ٿيندي آهي. فوجي ڪمانڊرن جي رپورٽن تي، ايندڙ منصوبن جو بنياد رکيو ويندو آهي.

صداقت اهڙي خاصيت آهي جنهن سان فردن ۽ قومن جي مجموعي اخلاق جو ڪاٺو لڳائي سگهجي ٿو. مسلمانن کي چيو ويو هو ته توهان کي ته رڳو الله جو خوف آهي، ان ڪري توهان هميشه سچ ڳالهايو. ۽ خاص طور تي جڏهن لشڪر جي صفتن جي وچ ۾ هوندي رپورٽون موڪليو ته سچ ۾ ڪوڙ يعني پنهنجو اندازو ۽ خيال نه ملايو. حقيقت کي ڪڏهن به نه لڪايو ته جيئن توهان کان اعليٰ آفيسر صحيح منصوبو تيار ڪري سگهن. جنهن فوج جا فرد ڪوڙ ڳالهائڻ اها فوج جنگ جي عدل قابل ناهي رهندي.

” ۽ جڏهن توهان ماڻهن جا حاڪم هجو ته عدل ڪريو.“

(النساء - 58)

حضور پاڪ ﷺ جي لشڪر ۾ هميشه قابل ۽ اهل ماڻهن کي

علمداري ۽ سپه سالاري جا فرض ڏنا ويندا هئا، اهوئي سبب هو جو پاڻ سڳورن ﷺ جو لشڪر هميشه ڪامياب ۽ ڪامران رهيو. حضور سرور ڪونين امين هئا ۽ پاڻ پنهنجي لشڪر ۾ به انهيءَ خوبيءَ کي قائم رکيائون. لشڪر کي جيڪو مقصد ڏنو ويندو آهي، اهو حقيقت ۾ امانت آهي جيڪو پوري قوم ان کي ڏيندي آهي ۽ لشڪر جي سالار جي امانت جو ثبوت ان جي ڪامياب سپه سالاري ۾ لڪل هوندو آهي.

ڪسبِ حلال

ڪنهن لشڪر ۾ ڪسبِ حلال جي خاصيت جو هجڻ بيحد ضروري آهي جنهن لشڪر ۾ ڪسبِ حلال جي خاصيت نه هوندي آهي ته لشڪر جو سازو سامان گم ٿيڻ شروع ٿي ويندو آهي ۽ ڪڏهن ته گولا ۽ بارود به غائب ٿي ويندا آهن، پهرين ته اهو لڪي لڪي ۽ چوري ڪري وڪيو ويندو آهي بعد ۾ اهو ڏٺو سر عام ٿي ويندو آهي ۽ آخرڪار لشڪر وٽ سازو سامان جي گهٽتائي ۽ بارود جو خاتمو ٿي ويندو آهي ۽ اهو دشمن کي وڪيو ويندو آهي. هن قسم جا ڪافي مثال اسان جي سامهون آهن.

پاڻ سڳورن ﷺ جي لشڪر ۾ سچائي، ايمانداري، امانت جي حفاظت ۽ ڪسبِ حلال (حلال ڪمائي) جهڙيون خوبيون هيون.

دفاعي نظريو

حضور پاڪ ﷺ جن جيڪو اسلامي ڪردار قائم ڪيو ان ۾ صرف ۽ صرف الله تعاليٰ جي خوشنوديءَ کي هر ڳالهه کان اعليٰ ۽ مقدم رکيو ويندو هو، جنهن مسلمانن جي لشڪر کي ناقابلِ شڪست بڻائي ڇڏيو هو.

جڏهن بدر جي جنگ لاءِ پاڻ سڳورن ﷺ جو لشڪر تيار ٿيو ته پاڻ سڳورن ﷺ الله کان دعا گهري ته:

”اي الله جيڪڏهن اڄ اها ننڍي جماعت ختم ٿي وئي ته پوءِ تنهنجي عبادت ڪرڻ وارو ڪير به نه هوندو.“

پاڻ سڳورن ﷺ انهيءَ دعا ۾ فتح نه گهري ۽ نه انهن کي دولت ۽

مملڪت جي خواهش هئي۔ انهن لاءِ ته صرف الله جي ”عبادت“ ۽ ”عبدت“ هئي. هتي عبادت مان مراد الله جي حڪمن مطابق معاشرو قائم ڪرڻ ۽ زندگي گذارڻ آهي. هن دعا جو مفهوم فقط اهو هو ته ”اي الله اڄ جيڪڏهن هيءَ ننڍو لشڪر آخري دم تائين وڙهندي ختم ٿي ويو ته، پوءِ تنهنجي نازل ڪيل حڪمن کي مڃڻ واري حڪومت وارو معاشرو ڪٿي به نه رهندو.“

انهن لفظن مان مراد اها هئي ته هي ننڍو لشڪر شڪست اصل ۾ ئي نه قبول ڪندو. اهي دعائيءَ الفاظ اڄ به ڪمانڊرن لاءِ رهنما اصول مهيا ڪن ٿا.

سپاهه جي تربيت

قومي ڪردار جي پختگي کانپوءِ ٻيو مرحلو هو تربيت سپاهه يعني سپاهين يا فوج جي تربيت۔ مسلمانن کي الله جو حڪم ملي چڪو هو ته ”توهان تي جنگ فرض ڪئي ويئي آهي.“ تنهنڪري هر مسلمان لاءِ اهو ضروري هو ته هو پنهنجي آزادي لاءِ وڙهي۔ تنهنڪري بهادر ۽ دلير ماڻهن کي فوج جو حصو ڪرڻ اهميت رکي پيو۔ جهڙي طرح حضور اقدس ﷺ مومنن ۾ پخته ترين ڪردار جو ناقابل فتح لشڪر تيار ڪيو جيڪو بيحد طويل ۽ مشڪل ڪم هو، اهو مسلمانن جي سپه سالارن لاءِ قيامت تائين هدايت جو درجو رکي ٿو. مسلمانن کي ڪيترائي فرض پورا ڪرڻا هئا۔ انهن ۾ غير معمولي استحڪام ۽ انهن جي صفتن ۾ ربط ۽ ضبط هئڻ لازمي هو. حضور اقدس ﷺ جن مديني پهچڻ کان جلد پوءِ اهم تربيتي ۽ انتظامي ذميوارين ڏانهن توجه فرمائي۔ قریش جي سردارن مڪي جي يهودين کي جيڪي پيغام موڪلڻ شروع ڪيا هئا، انهن جي روشنيءَ ۾ الله پاڪ حڪم فرمايو ته: ”پنهنجو دفاع مڪمل رکو۔“ ان تي عمل صرف انهيءَ صورت ۾ ڪري سگهجي پيو ته فوج کي وجود ۾ آڻجي ۽ جنگي تربيت عطا ڪجي۔ حضور پاڪ ﷺ جن فوج جي تنظيم ۽ تربيت کي جلدي مڪمل ڪرڻ لاءِ فوج جا ننڍا ننڍا دستا گشت تي موڪليندا هئا۔ انهن گشتي دستن کي عربيءَ ۾ سرايا چونالو ڏنو ويو ۽ مهمن ۾ پاڻ سڳورا ﷺ شريڪ هوندا هئا ته انهن کي غزوه چيو ويندو هو۔

جيڪڏهن انهن سرايا ۽ غزوات کي تفصيل سان ڏٺو وڃي ته فوج جا جيڪي مختلف ابتدائي ۽ تربيتي مسئلا ٿيندا آهن، انهن کي هنن جي ذريعي حل ڪيو ويو ۽ ان سان گڏوگڏ پرڏيهي پاليسي کي مضبوط بنايو ويو. مثال طور: غزوه ابواء (صفر سنه 2 هـ) جي دوران عمرو بن مخشني سان ڪنهن جو طرف نه وٺڻ جو معاهدو ڪيو. اهڙيءَ ريت (جمادي ال آخر سنه 2 هـ) پر غزوه ذوالعشيره جي دوران بني مدلج ۽ بني ضميره سان دوستانه معاهدا ڪيا ويا.

هجرت جي پهرين سال کان ئي مڪي جا قريش مديني ڏانهن جنگ لاءِ وڌڻ لڳا هئا. انهن پهريون لشڪر 300 ماڻهن تي مشتمل ابو جهل جي اڳواڻي ۾ رمضان جي مهيني ۾ روانو ڪيو، پر مسلمانن کي خبر پئجي ويئي ۽ پاڻ سڳورن ﷺ حضرت امير حمزه رضه جي اڳواڻي ۾ 30 ماڻهن جو لشڪر موڪليو. قريش مسلمانن کي با خبر ڏسي واپس موٽي ويا. پيهر (شوال 1 هـ) ۾ ابوسفيان جي قيادت ۾ ڪافرن جو لشڪر مديني روانو ٿيو هن دفعي مسلمان هوشيار هئا ۽ حضرت عبید رضه بن حارث جي قيادت ۾ 60 ماڻهن جو لشڪر تيار ڪيو ويو. حارث رضه ايتري قدر فيض حاصل ڪيو جو وڏن وڏن لشڪرن کي شڪست ڏنائين ۽ فارس جو فاتح بڻيو.

اهڙيءَ ريت حضور اڪرم ﷺ جن اهڙا جنگجو گشتي دستا اڪثر روانا ڪندا هئا ته جيئن مديني جي نئين مملڪت کي بيخبر ڄاڻي ڪئي مشرڪ اوچتو حملو نه ڪري ڇڏين. غزوه ذي امر سنه 2 هـ جنهن کي غزوه خطفان به چيو ويندو آهي ۽ سره قطن سنه 4 هـ اهڙين مهنن ۾ شامل ڪري سگهجن ٿا. ائين به ٿيندو هو جو پاڻ سڳورا ﷺ قريش جي اوچتي حملي جي خبر پڌڻ کانپوءِ ميدان ۾ آيا پر دشمن پڇي ويو ۽ مقابلو نه ٿي سگهيو. سنه 2 هـ ۾ غزوه السويق جو اهڙين مهنن ۾ شمار آهي. انهيءَ موقعي تي ابو سفيان کي اها ڪاميابي ٿي جو هو مديني ويجهو پمچي هن مسلمانن کي شعيد ڪري پڇي ويو ۽ مسلمانن جي باغن جا ڪجهه وڻ ڪٽي هليو ويو. پاڻ سڳورا ﷺ سندس ڪڍ ويا پر دشمن هٿ نه آيو.

جنگ جا اصول

مديني جي نئين مملڪت جو دفاع ڪو معمولي ڪم نه هو. هڪ طرف پوري عرب جا لشڪر وڏين طاقتن سان ۽ ٻئي طرف پاڻ سڳورن ﷺ جا ڪجهه مجاهد جيڪڏهن غزوات ۽ سرايا جو سوچيل سمجهيل منصوبو عمل ۾ نه آندو وڃي ها ته مملڪت جو دفاع نا ممڪن هو. اها پاڻ سڳورن ﷺ جي دورانديشي، معاملي جي سمجهه، صبر ۽ استقلال، خلقِ عظيم ۽ الله پاڪ تي مڪمل ڀروسو هو جنهن تحت ڪامياب ٿيا.

حضور پاڪ ﷺ جن جنگ کان اڳ ڪمانڊرن کي ڪجهه اصول سيکاريو جيڪي جنگ جا اصول چون گهرجن. يقين سان چئي سگهجي ٿو ته جنهن فوج جو ڪمانڊر انهن اصولن تي عمل ڪندو ۽ پنهنجي فوج جي تربيت ڪندو ته جنگ ۾ ڪاميابي ان جا قدم چمندي. انهن مان هڪ اصول اهو آهي ته قوم لاءِ اهڙي فوج موجود هجي جنهن کان دشمن ڊڄن ۽ ان کان خطرو محسوس ڪن. يعني مسلمان ملڪن جون فوجون اهڙيون هجن جن جي موجودگي فقط دشمن کي فساد ۽ جهڳڙي کان روڪي رکي.

تعداد

حضور پاڪ ﷺ جن جي غزوات مان خبر پوي ٿي ته ان وقت قوم جو هر فرد سپاهيانہ خاصيتن جو حامل هو. پاڻ سڳورن ﷺ تربيتي ۽ معلوماتي سرائين ۾ هر فرد کي واري واري سان شريڪ ڪيو. اسلامي ملڪن جي ڪمانڊرن جي لاءِ اها ڳالهه اهم آهي ته اهي پنهنجي فوج کي صرف standing armed forces تائين محدود نه رکن. پر اهڙو نظام قائم ڪن جو هر بالغ شخص کي سال جا ڪجهه ڏينهن فوجي تربيت ڏيڻي سگهجي. هر مقامي ادارو پنهنجو دفاع پاڻ ڪري يعني پوري طرح دفاعي انتظام ڪيا وڃن ۽ ٿي سگهي ته مسلمانن جي فوج جو تعداد ايترو هجي جو دشمن اڳتي نه وڌي سگهي.

تربيت

پاڻ سڳورن ﷺ جهڙيءَ طرح سخت سردين ۾ ۽ سخت اونهارن ۾ اهي سرايا موڪليا ان مان سبق ملي ٿو ته مسلمانن کي فوجي تربيت

اهڙي سختي سان ڪرڻ گهرجي جنهن ۾ ذهني ۽ جسماني محنت وڌيڪ هجي . خاص طرح رمضان جي مهيني ۾ ته سخت کان سخت ترين محنت واري تربيت هجي. جنگ بدر کان پوءِ پاڻ سڳورن ﷺ جي لشڪر جي سپاهين کي ڏسندي ئي دشمنن تي رعب طاري ٿي ويندو هو. اڄ به مسلمانن سپاهين متعلق بين الاقوامي ادارن ۾ اهڙي قسم جا احساس هجڻ ضروري ٿي ويا آهن.

چانوڻيون

مسلمانن جون چانوڻيون دشمنن جي سرحدن ويجهو هجڻ گهرجن. جيڪڏهن مستقل چانوڻيون دشمنن جي سرحدن ويجهو نه ٿي سگهن ته ڪو اهڙو انتظام ڪجي جنهن سان دشمنن جو حملو جلدي روڪي سگهجي. حضور پاڪ جن مختلف سرايا موڪليا ته جيئن انهن جي دل ۾ مسلمانن بابت غلط خيال نه هجن ۽ مسلمان مديني ۾ آرام سان رهن.

هٿيار

حضور اڪرم ﷺ جن مديني جي حڪومت جي مالي ڪمزوريءَ جي باوجود فوجي دستن کي هٿيار ۽ پيو سامان مهيا ڪرڻ تي خاص توجه فرمايو. طائف ۽ حنين جي لڙاين ۾ پاڻ سڳورن منجنيق جو استعمال به ڪيو جيڪا ان وقت ٽينڪ جي برابر هوندي هئي . مسلمانن لشڪر سنت نبوي تحت سزا جو لائق ٿيندو، جيڪڏهن پنهنجي دور جا بهترين ۽ اعليٰ قسم جا هٿيار ۽ بارود استعمال نه ڪندو هٿيار اهڙا هجڻ گهرجن جيڪي دشمن جي دفاعي قوتن کي تباھ ڪري سگهن.

حق جي حمايت

پيو اصول جيڪو مسلمانن جي اڳواڻن کي هميشه ذهن ۾ رکڻ گهرجي اهو آهي صداقت جو اصول. مطلب ته مسلمانن جو لشڪر ڪڏهن به باطل قوتن ۽ ظلم و تشدد جي استحڪام لاءِ استعمال نه ڪجي. جيڪڏهن مسلم مملڪت جي فوج حق جي خلاف هوندي ته انهن جو ضمير انهن جو ساٿ نه ڏيندو ۽ اهڙي ڪم ۾ مسلمان ڪامياب نه ٿي سگهندا. حضور پاڪ ﷺ جن جا غزوات پڙهڻ سان خبر پوي ٿي ته بدر، احد ۽ حنين ته ڇا پاڻ سڳورن ﷺ جا ننڍا ننڍا غزوات ۽ سرايا ۾ به

تشدد ۽ اڳرائي جو الزام پاڻ سڳورن ﷺ جي لشڪر تي نٿو هڻي سگهجي. جنگ بدر کان هڪ ڏينهن اڳ پر مسلمانن جو لشڪر وڃي رهيو هو ۽ ان لشڪر سان ٻه اصحابي حذيفه بن اليمان ۽ ٻيو ان جو ساٿي اچي مليا. رستي ۾ قرينهن انهن کي روڪي انهن کان اقرار ورتو ته اهي جنگ ۾ شريڪ نه ٿيندا. جڏهن پاڻ سڳورن کي اهو ٻڌايائون ته پاڻ سڳورن انهن کي جهاد جهڙي فرض کان روڪيو ۽ انهن کي جهاد ۾ شريڪ ٿيڻ جي اجازت نه ڏني. انهيءَ مان خبر پوي ٿي ته جهدللبقاءءَ قوم جي تحفظ ۽ استحڪام جي دوران به ڪنهن اصول کان منهن موڙڻ جائز نه آهي.

فقط مسلم سپاهي

جنگ جو ٿيڻ اصول اهو ٿيندو ته اسلامي لشڪر ۾ ڪنهن به غير مسلم کي شريڪ نه ڪيو ويندو. جهاد جي اصولن ۽ قرآن جي حڪمن مان به اهو ئي نتيجو حاصل ٿئي ٿو. ان کانسواءِ نبي ڪريم ﷺ جن جي جنگين جي مطالعي مان خبر پوي ٿي ته مسلمانن جي لشڪر ۾ غير مسلمن کي شريڪ نه ڪرڻ سنت نبوي تي عمل ڪرڻ آهي. عالمي تاريخ جي مطالعي مان خبر پوي ٿي ته جڏهن به اسلامي لشڪرن ۾ غير مسلمن کي ذميوارين ڏنيون ويون آهن تڏهن مسلمانن کي شڪست جو منهن ڏسڻو پيو آهي. توهان مسلمان حڪومتن جي زوال جو سبب به اهو ئي ڏسندو.

تحفظ

جنگ جو چوڻون اصول تحفظ آهي. هن اصول تحت سپاهين، سازو سامان ۽ اسلحي جو تحفظ هڪجهڙا مسلمانن جي لشڪر ۾ نظر اچن ٿا. ذڪر ٿي چڪو آهي ته پاڻ سڳورا خود راتين جو جاڳي پهرو ڏيندا هئا، اهو به مملڪت ۽ سپاهين جي تحفظ ڪري هو. فتح مڪه وقت حضور پاڪ جن جي غزوه متعلق هدايتون ساڙيون ويون ته جيئن مسلم لشڪر جي تعداد کي لڪ ۾ رکي سگهجي.

انظباط (نظم و ضبط)

جهاد جو پنجون اصول انظباط آهي. لشڪرن ۾ نظم و ضبط رکڻ جي

اهميت جو هر شخص اقرار ڪري ٿو. پر پاڻ سڳورن جي لشڪر جي نظم و ضبط جي ته ڳالهه ٿي بي آهي. پاڻ هر مهم جو نئون ڪمانڊر مقرر ڪندا هئا. جيڪو اڳ پر ڪمانڊر رهي چڪو هوندو هو اهو بعد ۾ هڪ سپاهي جا فرض انجام ڏيڻ ۾ فخر محسوس ڪندو هو. تاريخ غزوات رسول جي مطالعي مان ڄاڻ پوي ٿي ته هر غزوه ۽ سريه ۾ مختلف صحابين کي ڪمانڊر مقرر ڪيو ويندو هو. سريه سيف البحر ۾ حضرت حمزه ڪمانڊر هو ۽ سريه رابع ۾ عبده بن الحارث ۽ سريه ضرار ۾ سعد بن ابي وقاص مطلب ته سراين ۾ مختلف سپهه سالار مقرر ڪيا ويا هئا. ايڏو وڏو نظم و ضبط صرف انهيءَ صورت ۾ ٿي سگهي پيو جڏهن جهاد في سبيل الله صحيح معنيٰ ۾، الله تعاليٰ جي خوشنودي حاصل ڪرڻ لاءِ هجي. نظم و ضبط جي تباهي فوج ۾ پين خامين سان گڏوگڏ فرار جهڙين تباهه ڪن خامين کي پيدا ڪري ٿي.

ثابت قدمي

جهاد جو چاهون اصول ثابت قدمي آهي. حضور پاڪ جن جي سڀني غزوات ۾ هڪ شيءِ برابر ۽ هڪ جهڙي نظر اچي ٿي اها آهي پاڻ سڳورن جي ثابت قدمي. نه سپاهين جي گهٽتائي پاڻ سڳورن کي خوفزدہ ڪيون وقت جي ڪميءَ. خندق جي جنگ ۾ هڪ طرف پورو عرب هو ته ٻئي طرف ڪجهه ايمان وارا مسلمان، جن کي خوراڪ جي قلت پيٽ سان پٿر پٽڻ تي مجبور ڪيو هو. جو ايتري ننڍي لشڪر کي دشمن سامهون هٿيار ڦٽا ڪرڻ جو خيال به نه آيو. انهيءَ مان ثابت ٿئي ٿو ته حضور پاڪ جن جي غزوات ۾ خاص طور تي خندق، احد ۽ حنين ۾ ثابت قدمي آخري دم تائين واضح آهي. غزوه حنين ۾ جڏهن فوج جا قدم اڪڙي ويا ته پاڻ سڳورن ﷺ فرمايو:

” انا النبي (الله) لا كذب“ (مان نبي آهيان الله جو ۽ اهو ڪوڙن آهي). اهو بلند آواز انهيءَ ڳالهه ڏانهن توجه ڏياري ٿو ته پيغمبر اسلام جنگ ۾ اڃان ثابت قدم آهن، توهان پڇي ڪيڏانهن وڃي رهيا آهيو، انهيءَ جو نتيجو اهو نڪتو جو جيڪي پڇي رهيا هئا اهي به بيهمي رهيا. ماڻهن زرمون اچلي ڇڏيون گهوڙن تان ٽپا ڏئي سخت لڙائي ٻريا ڪري ڇڏي ۽ انهيءَ سپهه سالار اعظم ﷺ جي ثابت قدمي ۽ جنگين جي

تاريخ ۾، ٻئي ڪنهن ۾، شايد ئي نظر اچي. اهو ئي سبب آهي جو اسين
سيرت نبوي ﷺ جي ثابت قدمي کي جهاد جي اصولن ۾ شامل ڪرڻ جي
حق ۾ آهيون۔

اقدامي يا اڳرائي ڪرڻ وارو دفاع (Offensive Act)

(Offensive Defence) اهڙا عمل آهن جن کي جهاد جي اصولن ۾
شامل ڪرڻ صحيح نه آهي، پر سيرت نبوي ۾ انهن عملن کي اهميت
حاصل آهي. اهڙيءَ ريت حضور اڪرم ﷺ جن پنهنجن غزوات ۾ جن
ڳالھين جو خيال رکيو انهن کي تفصيل سان ڏنو وڃي ته لشڪر جي
تنظيم ۽ دفاعي حڪمت عملي ۽ ڏاهپ چڱيءَ طرح نظر ايندي. ان
مختصر جائزي مان ثابت ٿئي ٿو ته پاڻ سڳورا عظيم سپهه سالار هئا۔

حضور اکرم ﷺ جن جو لباس

نعيم صديقي
مترجم: رانا محمد علي

انسان جي شخصيت جو واضع اظهار انجي لباس مان ظاهر ٿيندو آهي. پاڻ سڳورن ﷺ جي لباس جي باري ۾ حضور ﷺ جن جي سائين جيڪا معلومات ڏني آهي ساني ڪريم ﷺ جن جي لباس جي ذوق کي ظاهر ڪري ٿي. حضور ﷺ جن لباس جي معاملي ۾ در حقيقت هن آيت جي تشريح ڪئي آهي ته

” اي آدم جو اولاد! اسان توهان جي اوگهڙي ڪٽ ۽ زينت لاءِ لباس مقرر ڪيو آهي ۽ تقويٰ جو لباس ته مڙني لباسن کان بهتر آهي.“
پاڻ سڳورن ﷺ جن کي نٺ ۽ نانگ سان رهڻ پسند نه هو. ريشمي ڪپڙن کي مردن لاءِ پاڻ سڳورن ﷺ حرام قرار ڏنو آهي. پاڻ سڳورا ﷺ هميشه سادو لباس استعمال ڪندا هئا. پاڻ سڳورن ﷺ ڪڏهن به ڪو فيشن نه ڪيو. اچو ته سندن لباس تي هڪ نظر وجهون.

پهراڻ:

پاڻ سڳورن ﷺ جن کي پهراڻ تمام پسند هو. پهراڻ جي آستين کي نه گهڻو تنگ ۽ نه گهڻو کليل رکندا هئا. گريبان سيني تائين رکندا هئا. ان کي ڪڏهن موسم جي لحاظ کان کليو به رکندا هئا ۽ ان حالت ۾ نماز پڙهندا هئا. پهراڻ پائڻ وقت پهريان ساڄو هٿ ۽ پوءِ کاٻو هٿ وجهندا هئا.

سلوار:

پاڻ سڳورن ﷺ جن سلوار ڏني ته پسند فرمائون ۽ هڪ دفعو استعمال به ڪيائون. نبي ڪريم ﷺ جن جي خريداريءَ جو هڪ اهم ۽

دلچسپ واقعو آهي. حضرت ابو هريره رضه سان گڏ پاڻ سڳورا ﷺ بازار ويا
۽ چئن درهمن ۾ سلوار خريد ڪيائون۔

بازار ۾ شين کي تورڻ لاءِ هڪ وزن مقرر هئو. پاڻ سڳورن ﷺ ان
کي فرمايو ته ان کي جهڪندي تور، دڪاندار چيو ته مان اهي لفظ ڪڏهن
به نه ٻڌا آهن. حضرت ابو هريره فرمايو ته تون پنهنجي نبي ڪريم ﷺ کي
نتو سڃاڻين. اهو ٻڌي دڪاندار اڳتي وڌيو ۽ پاڻ سڳورن ﷺ جن جا هٿ
چمڻ چاهيائين ته پاڻ سڳورا ﷺ پوئتي ٿي ويا ۽ فرمايائون ته اهو غير
اسلامي طريقو آهي. بهرحال سلوار خريد ڪيائون ۽ هليا ويا.

حضرت ابو هريره رضه تعجب کان پڇيو ته توهان ان کي پائيندو
ڪيس تعجب ان ڪري ٿيو جو ان کان اڳ ڪڏهن سلوار ڪونه پاتي
هيائون. پاڻ ڪريم ﷺ جن جواب ڏنو ته ها پائيندم؟

اهو مان سفر ۾ ۽ حضر ۾ ۽ ڏينهن ۾ به ۽ رات ۾ به پائيندس چو جو
مون کي ستر ڍڪڻ جو حڪم ڏنو ويو آهي سلوار کان وڌيڪ ستر
ڍڪيندڙ لباس ڪوبه نه آهي.

مٿي تي پتڪو ٻڌڻ به ڪين خاص پسند هوندو تمام گهڻو ورتي نه
تمام هلڪو بلڪه هڪ روايت مطابق ست گز ڊيگهه هوندي هئي.

پتڪي جو ترو:

پتڪي جو ترو چيلمه تائين ضرور ڇڏيندا هئا. سج جي گرمي کان
بچڻ لاءِ مٿي تي ويڙهي ڇڏيندا هئا ۽ موسم جي لحاظ کان ان کي مٿي
کان گردن تائين ويڙهي به ڇڏيندا هئا. ڪڏهن پتڪو نه هوندو هو ته
ڪپڙو يا رومال مٿي تي ٻڌي ڇڏيندا هئا. پتڪي کي تيل جي سٽپ کان
بچائڻ لاءِ هڪ خاص ڪپڙو (عربي نالو قناع) پتڪي هيٺيان استعمال
ڪندا هئا. جيئن اڄ ڪلھ به ماڻهو ٽوپين ۾ ڪاغذ يا سلولائڊ جو
ٽڪرو اندر رکندا آهن. ان سان ڪپڙو سٽپون نه ٿيندو هو پر ان کي ڪڏهن
به ميرو يا گندو نه رکندا هئا.

سفيد يا ڳاڙهي رنگ جو پتڪو به ٻڌندا هئا ۽ مڪي جي فتح جي
موقعي تي ڪارو پتڪو ٻڌل هين.

پتڪي جي هيٺيان ڪپڙي جي ٽوپي به پائيندا هئا ۽ ان کي
پسند ڪندا هئا. روايت مطابق پتڪي سان ٽوپي جو استعمال چڻ ته

اسلامي ثقافت جو خاص طريقو ٿي پيو. ان کي پاڻ ڪريم ﷺ مشرڪن جي مقابلي ۾ امتيازي فيشن قرار ڏنو آهي. پتڪي جي جاءِ تي ڪڏهن سفيد ٽوپي به پائيندا هئا ۽ گهر ۾ پائڻ جي ٽوپي مٿي تان نه لاهيندا هئا.

اوڍڻ لاءِ چادر 4 گز ڊگهي اڍائي گز ويڪري هوندي هئڻ. اها چادر ڪڏهن ڪاٺي ۾ ڪڍي ويهڻ لاءِ به استعمال ڪندا هئا.

ڪنهن وقت ان کي وهائوناهي به سمهندا هئا. ڪڏهن مهمانن جي عزت لاءِ اها چادر وچائي به ڇڏيندا هئا. يمن جي چادر جنهن کي جبوهه به چيو ويندو هو اها تمام گھڻي پسند ڪندا هئا ان ۾ ڳاڙهيون ۽ سايون لڪيرون هونديون هيون.

نبي ڪريم ﷺ جن لاءِ ڏاس مان هڪ چادر به ٺهرائي وئي ان کي ويڙهيائون ته پگهر جي ڪري ان مان ڌپ اچڻ لڳي تنهنڪري ان کي پهر نه اوڍيائون نوان ڪپڙا خدا جي حمد ۽ شڪر ڪرڻ سان جمعي جي ڏينهن پائيندا هئا. وڌيڪ ڪپڙا ٺهرائي نه رکندا هئا. ڪپڙن ۾ چتليون هڻندا هئا ۽ پاڻ پنهنجي هٿن مبارڪن سان هڻندا هئا.

نبي ڪريم ﷺ جن جسم تي سنولباس پائڻ پسند ڪندا هئا. ڳاڙهي لڪيرن وارو اچو جوڙو به پسند ڪيائون سادن ڪپڙن سان گڏ قيمتي ڪپڙا به پاتائون.

هڪ دفعي 27 ڏاڇين جي بدلي ۾ هڪ قيمتي جوڙو خريد ڪيو هئائون جنهن کي پاتائون ۽ ان ۾ نماز به پڙهيائون.

ڪپڙن ۾ سڀ کان گھڻو سفيد رنگ پسند ڪندا هئا چيائون ته توهان مسجدن ۾ وڃڻ لاءِ سڀ کان وڌيڪ سفيد ڪپڙا پائيندا ڪريو. اهو الله پاڪ جي سامهون وڃڻ لاءِ بهترين لباس آهي. سفيد ڪپڙن سان پنهنجن مُردن کي ڪفن ڏيو ڇو ته اهو تمام گھڻو پاڪيزه ۽ پسندیده آهي.

سفيد کان پوءِ سائو رنگ به پسند هئڻ.

جورابا:

جورابا به استعمال ڪندا هئا. ساده معمولي ۽ اعليٰ قسم جا به استعمال ڪيائون. حبشه جي بادشاهه نجاشيءَ ڪاري رنگ جا جورابا

تحفي طور کين موکليا. اهڙي طرح سان دحيه رضه به جورابن جو جوڙو
کين تحفي ۾ پيش ڪيو ۽ پاڻ سڳورن ﷺ ان کي به پاتو.

چانديءَ جي منڊي:

چانديءَ جي منڊي به استعمال ڪيائون. جنهن ۾ ڪڏهن چانديءَ
جونگ هوندو هو ته ڪڏهن حبشي پٿر جو، بعض روايتن ۾ آهي ته لوهه
جي منڊي تي چانديءَ جو ڪوپٿر يا پالش چڙهيل هوندي هئي.
روايت آهي ته پاڻ سڳورن ﷺ لوهه جي منڊي ۽ زيورن کان نفرت
ڪئي آهي. منڊي هميشه ساڄي هٿ ۾ پائيندا هئا. ڪڏهن کاٻي هٿ
۾ يا وچين ۽ شهادت واري آڱر ۾ نه پائيندا هئا.

رفتار:

حضور ڪريم ﷺ جن جي چال، عظمت، وقار، شان شرافت ۽
احساس ذميداريءَ جو ترجمان هوندي هئي. هلندا هئا ته مضبوطي سان
قدم جمائي هلندا هئا. ڀار ڀار ۽ پير گسائي نه هلندا هئا. هيڏانهن
هوڏانهن ڏسي پوءِ هلندا هئا. طاقت سان پير کي اڳتي ڪڍندا هئا. رفتار تيز
هوندي هئي ۽ پير کولي کولي رکندا هئا.
پاڻ سڳورا ﷺ تيز هلندا هئا. حضرت ابو هريره رضه چوي ٿو ته
”اسان پاڻ سڳورن ﷺ سان مشڪل سان هلڻ ۾ پڇي سگهندا
هئاسون“ نبي ڪريم ﷺ جن جي رفتار اهو پيغام به ڏيندي هئي ته زمين
تي غرور سان نه هلو.

حضور اکرم ﷺ بطور طبیب

ڊاڪٽر لياقت علي خان نياڙي

ترجمو: سعيد احمد شيخ

اڄڪلهه طب يا ڊاڪٽريءَ جو شعبو ترقيءَ جون منزلون طيءَ ڪري چڪو آهي، علمِ دوا، جراحي، غورتن جي مرضن، اکين ۽ ڪنن جي مرضن، دماغي مرضن ۽ پيٽالوجي وغيره مطلب ته هر شعبي ۾ ترقي ٿي رهي آهي، جراحيءَ کي ئي ڏسو ته ڪاسميٽڪ جراحيءَ تائين ايجاد ٿي چڪي آهي، معذورن جي علاج سان گڏ صحت جي حفاظت جا اصول به معلوم ٿي چڪا آهن پر ان سان گڏوگڏ ايدز جهڙين بيمارين جو چيلينج به موجود آهي۔ منشيائت جي مسئلي سڄي دنيا کي پريشان ڪري رکيو آهي، چرس، آفيمر، هيروئن، الڪوحل ۽ مينڊرڪس جهڙين منشيائت جي عادي ماڻهن جو تعداد پاڪستان ۾ 1980 ۾ 25 لک هو، پر ان جي باوجود پاڪستان ايتري قدر ترقي ڪري چڪو آهي جو 6 جولاءِ 1989ع تائين پاڪستان، سعودي عرب، ڪويت، مصر، عراق، انڊونيشيا ۽ اردن اهڙا ان اسلامي ملڪ آهن جتي ٽيسٽ ٽيوب بيبيءَ وارو تجربو ڪامياب ٿي چڪو آهي، ان تي تقريباً چاليهه هزار روپيه خرچ آيو آهي، پراهو تڏهن ئي ٿي سگهي توجڏهن عورت جي عمر 35 سالن کان گهٽ ۽ وزن به 65 ڪلو گرام کان گهٽ هجي.

هن ترقي يافتہ زماني ۾ به نبي اکرم ﷺ جن جا طبي اصول اسان لاءِ وات جي لات آهن، طب جا اهي اصول جن کي عبدالملڪ بن حبيب اندلسيءَ ٻي صدي هجريءَ ۾ ”طب نبوي“ جو نالو ڏنو، نبي اکرم ﷺ جن هر بيماريءَ جي علاج جي پيش گوئي فرمائي آهي، ان لحاظ کان حضور ﷺ جن هن دنيا ۾ نه صرف طبیبِ حاذق، طبیبِ اول پر طبیبِ اعظم

بڻجي آيا ، قديم دنيا ۾ مصرين جي علاج ۾ مهارت، تاريخ ثابت ڪري
 ٿي. قديم هند ۾ علاج جا اٺيڪ طريقا موجود هئا. اسني ڪمارڪي علاج
 جا هڪ لک اشلوڪ ياد هئا. لقمان حڪيم علم طب جو باني هو. قرآن
 مجيد جي سورت الشعراءَ ۾ فرمايو ويو آهي :

ترجمو: ”تہ جڏهن مان بيمار ٿيندو آهيان ته الله تعاليٰ مونکي شفا
 ڏيندو آهي“

مسند احمد ۾ حديث آهي : ”تہ تمنجو ڪم مريضن کي اطمينان
 ڏيڻ آهي پر اصل طبيب ته خدا آهي.“

نبي اڪرم ﷺ جن اهي طبيب اول آهن جن فرمايو: ”جڏهن
 ڪنهن ڪوڙهيءَ سان گفتگو ڪريو ته ان جي ۽ پنهنجي وچ ۾ ٻن
 ڪمانن جو مفاصلو رکو.“

هي اصول پهريون دفعو تپ دق، ڪاري ڪنگهه، اسهال، ماته ۽ ڪوڙهه
 ۾ صحيح ثابت ٿيو ته اهڙين بيمارين ۾ مريضن کان مفاصلو رکجي. پاڻ
 ﷺ جن طوهر جي ذريعي ڪينسر جو علاج دنيا کي ٻڌايو. بواسير جو
 علاج ڪيو ۽ پيٽ مان پاڻي ٻاهر ڪڍڻ جو آپريشن ڪيو ۽ دل جي
 دوري جو علاج ۽ تشخيص به ڪئي.

نبي اڪرم ﷺ جن قرآن حڪيم جي ذريعي دنيا کي ڏني تعاليٰ جو
 هڪ عظيم پيغام ٻڌايو:

ترجمو: ”اسين کين ڪائنات ۽ انساني جسم ۾ اهڙيون حقيقتون
 ٻڌائينداسون جنهن سان اها حقيقت واضح ٿي ويندي ته اهو حق آهي.“
 قرآن ڪريم انساني ٻار جي پيدائش جا ٽي مرحلا بيان ڪيا آهن
 ته پيدائش کان اڳ ٻارتن تنهن ۾ ويڙهيل هوندو آهي:

- 1) Abdominal wall
- 2) Uterinal wall
- 3) Extra -embryonic Membranes

ڊاڪٽر هاروي پهريون دفعو 1651ع ۾ اهو ثابت ڪيو ته ٻار پيدائش
 کان اڳ مٿي ڄاڻايل تنهن ۾ ورهايل هوندو آهي. پر نبي اڪرم ﷺ جن
 ان حقيقت کي 1400 سال اڳ بيان فرمايو هو.
 انساني جسم هڪ معجزو آهي. دماغ ۾ هڪ سو ڪروڙ عصباني خانا

آهن جيڪي 70 ميل في ڪلاڪ جي حساب سان پيغام پهچائڻ جو
ڪم ڪن ٿا. هڪ عظيم الشان مواصلاتي نظام ٺهيل آهي. هيٺين
عددن ۽ شمارن مان اندازو لڳائي سگهجي ٿو:

زبان: جنهن ۾ ٽي هزار ذاتي جون ڳوٺريون آهن.

ڪن: هن ۾ هڪ لک سماعتِي خانو آهن.

اک: هن ۾ ويهه لک رڳون ۽ تيرنهن ڪروڙ ڪيمراٽون

Light Receptors آهن.

چمڙي: هن ۾ ٽيهه هزار گرم خانو ۽ اڍائي لک سرد خانو آهن.

پگهر جا غدود: ڪل ٽيهه لک آهن.

جسم جا جملي تعداد ۾ ويهه ڀڄڻ آهن.

سوراخ:

دماغ ۾ پيغام پهچائڻ لاءِ هڪ سو بلين نيوران آهن.

نبي ڪريم ﷺ جن سبزين، ميون، جڙين پوئين ۽ ٻي نباتات

سان انسانيت جي گهڻي خدمت ڪئي آهي. تفصيل لاءِ ڊاڪٽر خالد

غزنويءَ جو ڪتاب ”طبِ نبوي اور جديد سائنس (الفيل ناسران،

لاهور- مارچ 1988ع) پڙهي سگهجي ٿو.

1) انجيز: پاڻ سڳورن ﷺ جن فرمايو ته هن مان ڪجهه کائڻو جو

هي بواسير ختم ڪري ڇڏيندو آهي.

2) بهي: پاڻ ﷺ جن فرمايو ته بهي کائڻو جو هي دل جو دورو

ٺيڪ ڪري ٿو ۽ سيني تان بار لاهي ٿو.

3) هندائو: پاڻ سڳورن ﷺ جن هن جون ڏهه خوبيون بيان

فرمايون آهن. حديثِ پاڪ ۾ آهي ته ”هندائو کائڻو به

آهي ته مشروب به. هي مٿاني ۽ پيٽ کي ڌوئي صاف

ڪري ٿو ۽ چهر تي رونق آڻي ٿو.“

4) جو: جون جي ماني، ڌار ۽ ستو سندن دستر خوان هو. بو

علي سينا جون جي گرم پاڻيءَ کي 100 بيمارين جو

علاج چيو آهي.

5) حب الرشاد: هي اهڙو گاهه آهي جيڪو حضور ﷺ جن گهرن ۾ دنهنين

لاءِ استعمال ڪرايو هو. مشهور جرمن ڊاڪٽر هوٽنگ برگر

(Hoing Berger) انکي دم لاءِ مفيد قرار ڏنو آهي.

(6) مهندي: حضور ﷺ جن ان کي زخمن ڀرڻ لاءِ مفيد قرار ڏنو آهي.

(7) ذيرو: ان جي خوشبوءِ کي پاڻ سڳورن ﷺ جن جگر جي سوزش ۽ معدي لاءِ مفيد قرار ڏنو آهي.

(8) زيتون جوتيل: سورت النور جي آيت نمبر 30 ۾ هن کي "شجر مبارڪ" چيو ويو آهي. نبي ڪريم ﷺ جن ان کي 70 بيمارين جو علاج ٻڌايو آهي. حضور ﷺ جن نموني، ڪوڙهه، تپ دق ۽ دل جي مريضن جو ان سان علاج فرمايو آهي. جاپان جي مشهور طبيبن مطابق هي بيحد مفيد آهي.

(9) سرڪو: حضور ﷺ جن فرمايو "ته اهو گهر ڪڏهن به غريب نه ٿيندو جنهن ۾ سرڪو موجود هجي." هي جراثيمن کي ماريندڙ ۽ هاضمي لاءِ مفيد آهي.

(10) سرمو: 1400 سالن کان ڪروٽين انسان ان کي استعمال ڪري چڪا آهن. حضور ﷺ جن ان کي اکين جي بينيائيءَ لاءِ مفيد چيو آهي. بشرطيڪ اصل هجي يعني اينٽيموني (Antimony) پٿر مان ٺهيل هجي. جيڪو اصفهان ۽ چترال ۾ ملي ٿو.

(11) سنامڪي: حضور ﷺ جن ان کي موت کان سواءِ هر بيماريءَ جو علاج چيو آهي. هيءَ جراثيمن لاءِ مفيد آهي.

(12) ماڪي: مصري، لاشن کي ماڪيءَ سان محفوظ ڪندا هئا ۽ قبرن ۾ مُردن سان گڏ ماڪي رکندا هئا. مصر ۾ پنج ۽ اٺ هزار سال پراڻي ماڪي ملي آهي جيڪا خراب نه ٿي آهي. اڄڪلهه دنيا ۾ ماڪيءَ جي پيداوار 50 ڪروڙ ڪلو گرام آهي. جنهن مان صرف آمريڪا ۽ روس جي پيداوار 30 ڪروڙ ڪلو گرام آهي. نبي اڪرم ﷺ جن ماڪيءَ کي ذيابيطس، يرقان، جگر جي مرضن، نموني ۽ جراثيم ختم ڪرڻ لاءِ مفيد قرار ڏنو آهي.

ان کان علاوه حضور ﷺ جن هيٺين دوائن جا هي
فائدا بيان فرمايا آهن:

(13) صعنز: زميني جيتن کي هن جي دونهين سان ختم ڪري
سگهجي ٿو.

(14) قسط (ڪٺ): هي پلورسيءَ جو علاج آهي.

(15) ڪاسني: زهر لاءِ ترياق آهي.

(16) ڪلونجي: چٽي ڪٽي جي چڪءَ فالج جو علاج آهي.

(17) قتل: حديث مبارڪ ۾ هن کي مومن وٽ چيو ويو آهي. ڇو

ته هن جون بيشمار خاصيتون آهن. مسند احمد ۾

آهي ته نبي ڪريم ﷺ جن هن سان هڪ دل جي

مريض جو علاج ڪيو. حديث ۾ آهي ته هي ڪائڻ

سان قولنج نه ٿو ٿئي. هي توسيع قلب يعني وسيع

النظريءَ لاءِ مفيد آهي. مطلب ته هيءَ هڪ مڪمل

خوراڪ آهي. جديد طبي تحقيق تحت هن ۾

هيٺيان جزا شامل آهن:

پوتيشيم :	7.54	1.21	فولاد:
فاسفورس :	638	51.4	سلفر:
ڪلوري 100 جي ايمر:	270	67.9	ڪيلشم:
سيٽي وٿامنس		58.9	ميگنيشيم:
ڪلورائيڊز:	290	4.8	سوڊيم:
تامو :	0.21	2	پروٽين:

(18) ڪنيي: هن جي پاڻيءَ کي پاڻ سڳورن ﷺ اکين لاءِ شفا قرار

ڏنو آهي. برٽش ريسرچ ڪائونسل وارن به ان جي

تصديق ڪئي آهي.

(19) ڪندر: هي بياباني وٽ مٿاني مان پٿري ڪڍي ٿو ۽ جيت

ماري ٿو.

(20) لوييا:

يورپ ۾ هن جي استعمال جو تعارف 1399ع ۾ ابن بطوطه ڪرايو هو. نبي ڪريم ﷺ جن ان کي تپ دق، پراڻي ڪنگهه ۽ سنڌن جي سور وغيره لاءِ مفيد چيو آهي.

(21) ٿور:

پاڻ ﷺ جن فرمايو ”اها ڪاٺو، ان سان علاج ڪريو چو ته اها ستر بيمارين جو علاج آهي.“ پر بدبوءِ سبب ان کي مسجد ۾ اچڻ کان اڳ استعمال نه ڪجي.

(22) مر مڪي:

حضور ﷺ جن ان جي دونهين کي جراثيمن لاءِ قاتل قرار ڏنو آهي.

(23) مرزنجوش:

حضور ﷺ جن ان کي مرگهي ۽ زڪام وغيره لاءِ موثر قرار ڏنو آهي.

(24) منقا (وڏي

سڀني موذي مرضن جو علاج آهي.

ڪشمش):

(25) هرپو:

ارشاد آهي ته ”هرپي مان شفا حاصل ڪريو.“ هڪ ٻي حديث مبارڪ ۾ هن کي گهٽ، پوست، ورم ۽ ڳلي جي سوزش لاءِ مفيد ٻڌايو ويو آهي. ابن القيم هڪ حديث مبارڪ ۾ لکن ٿا ته ”منهنجي امت جيڪڏهن هرپي جي فائدين کي معلوم ڪري وٺي ته ان کي سون ۾ توري به خريد ڪري.“

(26) پچناگ:

حضور ﷺ جن پلورسيءَ (تي - بيءَ جو هڪ قسم) جو علاج هن ٻوٽي کي چيو آهي. هي جراثيمن لاءِ زهر آهي.

ان کان علاوه حضور ﷺ جن سبزين ۾ ڪدوءَ کي پسند فرمايو آهي. هي سڀ طبِ نبوي ﷺ جو سبب هو جو مسلمان سائنسدانن، ڪيميادانن ۽ طبيبن فائدو حاصل ڪيو. عهدِ اميه ۽ عهدِ عباسيه خصوصي طور تي هارون الرشيد ۽ مامون الرشيد جي دور ۾ ان سائنس جو بنياد رکيو ويو. ابن سينا، عريب بن سعد، يوحنا، ابوالقاسم زهراوي، ابن رشد، اسحاق بن سليمان اسراييلي، ابن الخطيب، البيروني، عريب بن سعد الڪاتب، ابن جلجل، عبدالملڪ بن ربي العلاء، ابن ماجه،

ابن طفيل ۽ جعفر بن خاتم طب نبوي سان پنهنجن پنهنجن دورن ۾ انسانيت جي خدمت ڪندا رهيا. ابن بيطار 1248ع ۾ 3330 کان وڌيڪ غذائي نباتات سان بيمارين جو علاج ڪيو ۽ 1400 کان وڌيڪ طبي نباتات کي پنهنجي ڪتابن ۾ بيان ڪيو. ابن الخطيب (1313-1374ع) طب تي 60 ڪتاب تحرير ڪيا. ابن الرشد (1126-1198ع) طب تي 25 ڪتاب لکيا.

ابن وafd پهريون سرجن هو جنهن پليءَ جي آندن ۽ ريشمي ٽانڪن جو علاج نئين طريقي جي آپريشن سان ڪيو ۽ پيشاب خارج ڪرڻ جو اوزار ايجاد ڪيو. الرازيءَ کانپوءِ ابن مروان وڏي ۾ وڏو طبيب هو. جنهن دل جي مرضن جو علاج ڪيو. ابن وafd سرجيءَ ۾ نشي لاءِ Anesthesia جو استعمال ڪيو جنهن سان جراحيءَ جي ميدان ۾ انقلاب آيو. اها الڳ ڳالهه آهي ته فرانسيسي جراحن ان کي Pare ambroise جو نالو ڏنو ۽ اطالوي جراح فريدريڪ ان کي تي برگ جي نالي سان منسوب ڪيو. اڄ به دنيا ۾ ابن سينا ۽ ابن رشد جي ڪتابن تي انگلينڊ ۽ ٻين يورپي ملڪن ۾ تحقيقون جاري آهن. انهن جي ڪتابن جا انگريزيءَ ۽ عبرانيءَ ۾ ترجما آڪسفورڊ ۽ ڪيمبرج يونيورسٽين ۽ ٻين درسگاهن ۾ درس و تدريس جو حصو رهيا آهن.

تاجدار انبياء ﷺ جن اهي پهريان طبيب آهن جن ساديون غذائون ۽ دوائون تجويز ڪري انسانيت لاءِ صحت جا اصول مرتب فرمايا. ڪيتر جي ڏندڻ کي وٺو پاڻ دنيا مان رحلت فرمائڻ وقت هن کي استعمال ڪري رهيا هئا. جديد سائنس به اهو ثابت ڪري چڪي آهي ته ڪيتر جو ڏندڻ، ڏندن جي بيمارين لاءِ مفيد آهي. ان جي استعمال سان مهارن جي بيماري Gin ginitus کان نجات ملي ٿي.

اڄ کان تقريباً 1400 سال اڳ نبي اڪرم ﷺ جن هر جنس پرستيءَ کان منع فرمايو هو ته جيئن ايندڙ انسان خطرناڪ بيمارين کان بچي سگهن. برطانيه جي پارليامينٽ 1967ع ۾ هڪ شرمناڪ قانون تحت ان فعل بد کي جائز قرار ڏنو هو. پراچ برطانيه ايڊز جهڙين خطرناڪ بيمارين ڪري سخت پريشان آهي.

اڄ به وقت آهي ته اسين نبي ڪريم ﷺ جن جي ٻڌايل راهه تي هلي زماني جي تفڪرات، آفتن ۽ بلائن کان بچڻ جا طريقا سکي وٺون.

حجته الوداع

محمد يونس رند

سن 10 هجري جي مهيني رمضان شريف ۾ حضرت جبرئيل عليه السلام قرآن کي مڪمل ترتيب ۾ آڻي حضور اڪرم ﷺ جن کي ٻڌايو ۽ حضور اڪرم ﷺ جن ساڳي ئي ترتيب سان انهيءَ مهيني ۾ حضرت جبرئيل عليه السلام کي ٻڌايو. اهو دين جي تڪميل طرف اشارو هو، جنهن مان پاڻ ڪريم ﷺ جن کي اندازو ٿي ويو هو ته سندن مشن پورو ٿيڻ وارو آهي.

غزوه تبوك کانپوءِ پوري عرب ۾ اسلام قبول ڪرڻ وارن جو تعداد تيزي سان وڌي رهيو هو. ان نشانيءَ مان پاڻ ڄاڻي ورتو هئائون ته هاڻي هن فاني دنيا کي ڇڏڻ جو وقت ويجهو اچي ويو آهي. پاڻ ڪريم ﷺ جن کي هدايت ڪئي وئي هئي ته،

”جڏهن الله طرفان نصرت اچي وڃي ۽ (مڪو) فتح ٿي وڃي ۽ توهان ڏسو ته ماڻهو ڌڙا ڌڙا الله جي دين ۾ داخل ٿي رهيا آهن ته تون حمد سان ان جي تسبيح ڪجان ۽ مغفرت طلب ڪجان. بيشڪ هو قبول ڪرڻ وارو آهي.“ (نصر 110: 1-3)

جيئن ته عرب تازو ئي اسلام ۾ داخل ٿيا هئا تنهن ڪري انهن کي خطبو ڏيڻ لاءِ حضور ﷺ جن ان سال ئي حج جو فيصلو ڪيو ۽ قبيلن ۾ اهو اعلان ڪرايائون ته هن سال حج ادا ڪرڻ لاءِ مڪه مڪرمه هلبو. تنهن ڪري گهڻي کان گهڻا مسلمان ڪوشش ڪن ته جيئن هن عظيم عبادت ۾ شريڪ ٿي سگهن. مشرڪن کي هڪ سال اڳوات ئي حج تي اچڻ ۽ پنهنجن طور طريقن سان حج ڪرڻ کان منع ڪئي وئي هئي. اعلان ٻڌندي ئي هزارين مسلمانن حج جو ارادو ڪيو. هڪ وڏي تعداد حضور اڪرم ﷺ جن جي رواني ٿيڻ کان اڳ ئي پيدل ۽ سوار ٿي

مديني ڏانهن رخ ڪيو. پاڻ سڳورن ﷺ جن هن حج کي مناسڪ جي تعليم جو ذريعو بڻائي ماڻهن سامهون هر عمل جو پاڻ خود عملي مظاهرو ڪيائون. سفر شروع ڪرڻ کان پهريان پاڻ مسلمانن جي مڪه مڪرمه جي ميقاتن بابت پڻ حڪم ڏنا ته جيئن آئنده لاءِ انهن جڳهن کان احرام ٻڌو وڃي ۽ لبيڪ جو ورد شروع ڪيو وڃي.

حج جي لاءِ روانگي ۽ مناسڪ حج جي ادائگي:

ذوالقعد ۾ ايجان پنج ڏينهن باقي هئا ته حضور اڪرم ﷺ جن تيار ٿي ڪري مسلمانن جي ميڙ سان گڏ مديني مان نڪتا ۽ ذوالحليفه (جنهن کي اڄڪله ”ابيهار علي“ جو نالو ڏنو ويو آهي) ۾ وڃي احرام ٻڌائون مني ۾ قرباني ڪرڻ لاءِ قربانيءَ جا جانور ساڻ ڪيائون ۽ حج جي نيت ڪري سفر تي روانا ٿيا. ذوالحج جي چوٿين تاريخ تي مڪي ۾ پهتا، اتي طواف ۽ سعي ڪيائون پر احرام نه چوڙيائون. جڏهن ته سائين کي حڪم ڏنائون ته هو عمرو ادا ڪري احرام چوڙي ڇڏين ۽ وري ٻيهر احرام ان وقت ٻڌن جڏهن مني ڏي روانگي جو وقت اچي. پاڻ بابت فرمايائون ته مان قرباني جا جانور ساڻ ڪري آيو آهيان تنهن ڪري قرباني ڪرڻ کانپوءِ ئي احرام کوليندس ٻيا ماڻهو پنهنجي حج کي تمتع قرار ڏئي عمري جا مناسڪ ادا ڪري احرام کولي ڇڏين.

8 ذوالحج تي پاڻ مني پهتا ۽ پئي ڏينهن سج اڀرڻ کانپوءِ عرفات لاءِ روانا ٿيا. اتي پاڻ ان جڳهه تي خيمو کوڙيائون جتي هاڻي مسجد نمره تعمير ٿيل آهي. سج لهڻ کانپوءِ پاڻ ڏاچي تي سوار ٿي ميدان ۾ نڪتا اتي ماڻهن کي جمع ڪري نهايت ئي فصيح ۽ بليغ انداز ۾ خطبو ڏنائون. ان خطبي ۾ پاڻ سڳورن رسالت جي مشن جي پوري ٿيڻ جي خبر پڻ ڏني. اهم موضوعن تي اسلام جا حڪم ٻڌايائون. ڪمزورن جا حق ادا ڪرڻ تي خاص توجه ڏيڻ جي هدايت ڪيائون. حج لاءِ جيڪو عيسوي ڪئلينڊر وارو رواج مقرر هو ان کي رد ڪيائون ۽ مسلمانن کان ان ڳالهه جي گواهي ورتائون ته هن پنهنجي دين جي تبليغ جو حق پورو ڪري ڇڏيو آهي. سموري ميڙ هڪ آواز ٿي ڪري گواهي ڏني ۽ پاڻ فرمايائون ته اي الله! ان تي گواهه رهجان.

حج جو خطبو:

هن حج ۾ هڪ لک کان وڌيڪ ماڻهن شرڪت ڪئي جيئن ته ايتري هجور ۾ پاڻ سڳورن ﷺ جن جو آواز پري تائين نه پئي پهچي سگهيو، ان لاءِ پاڻ ربيع رضه بن اميه بن خلف کي ڪجهه مفاصلي تي بيماريائون ۽ جيڪي ڪجهه پاڻ فرمائيندا ٿي ويا، ربيع ان کي وڏي واڪي ماڻهن سامهون ورجائيندو ٿي ويو. پاڻ سڳورن ﷺ جن جو خطبو ان وقت قلمبند نه ٿيو هو پر ان جا مختلف حصا ماڻهن جي حافظي ۾ محفوظ رهيا ۽ اُتائين اهي حديث جي ڪتابن ۾ نقل ٿيل آهن. انهن روايتن کي سهيڙي خطبي جي بنيادي نڪتن کي پيش ڪيو ويو آهي.

سڀ کان پهريان پاڻ ﷺ جن ماڻهن کي خاموشيءَ سان خطبي ٻڌڻ جي تلقين ڪيائون ۽ ٻڌايائون ته شايد هن جڳهه تي هيءُ منمنجو آخري خطبو هجي. ”اي انسانو! منهنجي ڳالهه غور سان ٻڌو، چو ته مان نه ٿو سمجهان ته هن جڳهه تي، هن سال کانپوءِ وري اوهان سان ملي سگهان.“

جان ۽ مال جو تحفظ:

جڏهن ماڻهو پاڻ سڳورن ﷺ جن ڏانهن متوجہ ٿيا ته پاڻ انهن کان سوال پڇيائون ته هيءُ ڪهڙو مهينو آهي؟ ماڻهن جواب ڏنو ته ”ذوالحج جو مبارڪ مهينو آهي.“ ان تي پاڻ فرمايائون ته ”جهڙيءَ طرح هيءُ مهينو حرمت وارو آهي اهڙيءَ طرح توهان جي جان ۽ مال به الله تعاليٰ هڪ ٻئي تي حرام قرار ڏنو آهي. ايسيتائين جو توهان وڃي پنهنجي رب سان ملو“ پاڻ وري سوال پڇيو ته ”اڄ ڪهڙو ڏينهن آهي؟“ ته ماڻهن جواب ڏنو ته ”هيءُ حج جو ڏينهن آهي.“ ته ان تي فرمايائون ته ”الله تعاليٰ توهان تي توهان جي جان ۽ مال به هن مهيني جي حرمت وانگر حرام ڪري ڇڏيا آهن، ايسيتائين جو توهان وڃي پنهنجي رب سان ملو.“

پاڻ ڪريم ﷺ جن وري ماڻهن کان پڇيو ته ”هيءُ ڪهڙو شهر آهي؟“ ته ماڻهن جواب ڏنو ته ”هيءُ مڪي مڪرمه جو شهر آهي.“ ان تي پاڻ فرمايائون ته ”الله تعاليٰ توهان جون جانيون ۽ مال هن مهيني جي حرمت وانگر حرام ڪري ڇڏيون آهن، ايسيتائين جو توهان وڃي پنهنجي رب سان ملو.“

توهان جلد ئي پنهنجي مالڪ حقيقيءَ سان ملندو ۽ توهان کان

توهان جي اعمالن بابت پڇا ٿيندي. مان توهان تائين هي ڳالهه صحيح نموني پهچائي ڇڏي آهي.

دور جاهليت جي ٿيل سڀني خونن جي دعوائن کي ختم ٿو ڪيو وڃي. ان جي شروعات مان پنهنجي مائٽ ربيع بن الحارث جي خون معاف ڪرڻ سان ٿو ڪريان آئنده ڄاڻي وائي ڪيل خون جو بدلو ورتو ويندو. اهو قتل جيڪو لٺ يا پٿر جي ڌڪ سان ٿئي ته ان جي معاوضي طور هڪ سو اٺ ڏيڻا پوندا. جنهن ان کان وڌيڪ مطالبو ڪيو ته اهو جاهلن ۾ ليکيو ويندو.

جنهن شخص وٽ ڪا امانت هجي ته اها مالڪ کي واپس ڪري جنهن ان کي امين سمجهي ان وٽ امانت رکي هجي. وياج کي ختم ٿو ڪيو وڃي پر توهان پنهنجي اصل مال جا حقدار آهيو نه توهان ڪنهن تي ظلم ڪيو نه ئي توهان جا حق ماري ويندا. اهو الله جو فيصلو آهي ته هاڻي وياج جو ڪاروبار نه هلندو. تنهن ڪري مان سڀ کان پهرين عباس رضه بن عبدال مطلب جو سمورو وياج ختم ٿو ڪيان.

زالن جا حق

”اي انسانو! توهان جي زالن تي هڪ حق توهان جو به آهي ۽ توهان تي هڪ حق زالن جو پڻ، انهن تي توهان جو اهو حق آهي ته اهي توهان جي بسترن تي ٻين مردن کي نه سمهارين. جيڪو توهان کي قطعي پسند نه آهي. انهن جي اها به ذمينداري آهي ته اهي ڪنهن بي حياتي جو مظاهرو نه ڪن. جيڪڏهن هوائين ڪن ته انهن کي پنهنجي بستري کان پري ڪري ڇڏيو ۽ انهن کي اهڙي جسماني سزا ڏيو جيڪا انهن جي جسم تي ڪو نشان نه ڇڏي. پوءِ جيڪڏهن اهي سڌري وڃن ته انهن کي رواج مطابق ڪارايو ۽ پارايو.“

”منهنجي هي وصيت ياد ڪري ڇڏيو ته زالن سان پلائي ڪريو ڇو ته هو توهان جي نگرانيءَ هيٺ آهن ۽ پاڻ ڪجهه نٿيون ڪري سگهن. ان ۾ ڪوبه شڪ ناهي ته الله جي امانت طور اهي اوهان کي مليون آهن ۽ انهن سان ازدواجي تعلقات الله پاڪ جي حڪم تحت ئي حلال ڪيا ويا آهن.“

غلامن سان حسن سلوڪ:

. ڏسو! غلامن جو خيال رکجو پنهنجي غلامن کي ترجيح ڏيو جيڪو پاڻ کائو انهن کي ڪارايو جهڙو لباس توهان پاڻ پهريو اهڙو ئي انهن کي پهرايو. انسانو منهنجي ڳالهه کي صحيح طرح سان سمجهو ڇو جو مون پيغام پهچائي ڇڏيو“

ڪتاب ۽ سنت:

اي انسانو! شيطان ان ڳالهه کان مايوس ٿي چڪو آهي ته وري ڪڏهن به هن سرزمين تي ان جي عبادت ڪئي ويندي، پر هو ان ڳالهه تي قانع آهي ته جيڪي به ڪڏا ڪم يا عمل آهن توهان کان انهن جي اطاعت ڪرائي. تنهنڪري پنهنجي دين جي معاملي ۾ هوشيار رهجو. مان توهان جي وچ ۾ هڪ واضح شيءِ ڇڏي وڃي رهيو آهيان، جيڪڏهن توهان ان کي مضبوطيءَ سان جهلي ورتو يا ان تي عمل پيرا رهيو ته ڪڏهن به گمراهه نه ٿيندو.

اهو آهي الله جو ڪتاب ۽ نبيءَ جي سنت. اي انسانو منهنجي ڳالهه غور سان ٻڌو ۽ چڱيءَ طرح سمجهو.“

انساني مساوات:

”اي انسانو! توهان جو رب هڪ آهي، توهان جو پيءُ هڪ آهي، توهان سڀ آدم مان پيدا ڪيا ويا آهيو ۽ آدم ۽ حوا مٿيءَ مان پيدا ڪيا ويا هئا. الله وٽ توهان مان سڀني کان گهڻو عزتدار هو آهي جيڪو توهان سڀني مان گهڻو متقي آهي. ڪنهن عربيءَ کي ڪنهن عجميءَ تي ۽ ڪنهن عجميءَ کي عربيءَ تي ڪا به برتري حاصل نه آهي يا ڪنهن گوري کي ڪاري تي ڪا به برتري يا فوقيت حاصل ناهي. سواءِ ان جي ته انهن کي تقويٰ جي بنياد تي هڪ ٻئي کان برتري حاصل هجي. اهو سمجهي ڇڏيو ته هر مسلمان ٻئي مسلمان جو پيءُ آهي. تنهنڪري ڪنهن شخص کي پنهنجي پيءُ جي ڪا شيءِ کڻڻ صحيح نه آهي ايسيتائين جو هو ان کي پاڻ خوشيءَ سان نه ڏئي. هڪ ٻئي جا ڪڏهن به حق نه کائجو. مون کان پوءِ ڪفر نه ڪجو جو هڪ ٻئي کي مارڻ لڳو.“

اي انسانو! الله تعاليٰ هر وارث جو حصو ميراث ۾ مقرر فرمايو آهي.

مال ۾ وصيت تعين حصي مال کان وڌيڪ ڪرڻ جائز نه آهي. اولاد جنهن جي پلنگ تي چمندو ان جو ٿي چورائيندو ۽ زانيءَ کي محرومي جو منهن ڏسڻو پوندو. جنهن شخص پاڻ کي پنهنجي پيءُ کان سواءِ ڪنهن ٻئي جو پٽ سڏايو يا پاڻ کي ڪنهن ٻئي ڏانهن منسوب ڪيائين يا وري ڪنهن غلام پنهنجي آزاد ڪندڙ جي بدران ڪنهن ٻئي سان تعلق رکيو ته ان تي الله، ان جي فرشتن ۽ تمام انسانن جي لعنت آهي. قيامت جي ڏينهن ان جرم جو ڪوبه فديو يا بدلو قبول نه ڪيو ويندو. اي انسانو! مون کان پوءِ ڪوبه نبي نه ايندو ۽ نه ئي توهان کانپوءِ ڪا ٻي امت ايندي. خبردار رهو. پنهنجي پروردگار جي عبادت ڪريو، پنج وقت نماز پڙهو، رمضان المبارڪ جي مهيني جا روزا رکو، دلي خوشي سان پنهنجي مال مان زڪوات ڏيو، خدا پاڪ جي گهر جو حج ڪيو ۽ پنهنجي اڳواڻن جي اطاعت ڪريو. توهان پنهنجي رب جي جنت ۾ داخل ٿي ويندو.“

نسيءَ جي ممانعت

اي انسانو! نسيءَ جو طريقو ڪفر ۾ وڌيڪ اضافو ڪندو آهي. جنهن جي ڪري ڪافر گمراه ٿي پوندا آهن اهي هڪ سال اضافي مهيني کي حلال ڪري ڇڏيندا آهن ته وري ٻئي سال انهيءَ ئي مهيني کي حرام قرار ڏيندا آهن ته جيئن هو مهينن جي ان تعداد کي پورو ڪندا رهن جنهن کي خدا تعاليٰ حرام قرار ڏنو آهي. بس پوءِ اهڙيءَ طرح سان هو الله تعاليٰ جي حرام ڪيل شين کي حلال ۽ حلال ڪيل شين کي حرام ڪري ڇڏيندا آهن. اڄ وقت پنهنجو ڦيرو پورو ڪري وري ساڳي شڪل ۾ اچي ويو آهي جهڙي طرح اهو آسمان ۽ زمين جي نهن واري ڏينهن هو. بيشڪ الله وٽ مهينن جو تعداد ٻارنهن آهي ۽ انهن ٻارنهن مان ٻه چار مهينا احترام وارا آهن. ٽي ته لڳاتار آهن (يعني ذوالقعد، ذوالحج ۽ محرم) ۽ چوٿون رجب جو مهينو آهي جيڪو جمادي ال آخر ۽ شعبان جي وچ ۾ اچي ٿو.“

ان کانپوءِ رسول ﷺ جن چيو ته ”اي منهنجا رب ڇا مان تنهنجو پيغام پهچائي ناهي ڇڏيو؟“ ان تي ميڙ مان آواز آيو ته ”ها اوهان پيغام پهچائي ڇڏيو.“ ان تي رسول اڪرم ﷺ جن فرمايو ”اي الله! تون پاڻ گواهه ره.“ پوءِ مجمع کي خطاب ڪندي فرمايائون ته ”توهان کان

منهنجي باري ۾ سوال ڪيو ويندو ته ڪهڙو جواب ڏيندو؟ ”ماڻهن جو جواب ڏنو ته ”اسان گواهي ڏينداسين ته اوهان پيغام پهچائڻ جو حق ادا ڪري ڇڏيو، امت جي خير خواهي ڪيو، جمالت جي اونداهيءَ مان ڪڍي حق جي نور سان روشن ڪيو، امانت کي ان طرح ادا ڪيو جهڙي طرح ان کي ادا ڪرڻ جو حق آهي.“ ان تي پاڻ ڪريم ﷺ جن فرمايو ته ”اي الله! گواهه رهجان، اي الله گواهه رهجان، اي الله گواهه رهجان.“

ان کانپوءِ پاڻ تلقين ڪيائون ته ”جيڪي ماڻهو هتي موجود آهن اهي هي سڀ ڳالهيون انهن ماڻهن تائين پهچائين جيڪي هتي موجود ناهن.“

ڪجهه وضاحتون:

حضور اڪرم ﷺ جن جي خطبي ۾ ڪجهه ڳالهيون وضاحت طلب آهن:

سندن هجوم کان پڇڻ ته هي ڏينهن، مهينو ۽ شهر ڪهڙو آهي ته انهن جو مقصد مجمعي جو سڄو ڌيان خطبي ڏانهن ڇڪرائڻ لاءِ هو. ٻي ڳالهه ته جاهليت واري دور ۾ به عرفات واري ڏينهن، مڪي شريف ۽ شهر حرام جو تقدس رکيو ويندو هو ۽ انهن جي حرمت کي ضايع ڪرڻ سڀ کان وڏو گناهه هو. ان ڪري حضور ﷺ ٻين جي جان ۽ مال جي تقدس کي به حج ۽ ڪعبت الله جي تقدس برابر قرار ڏنو.

حضور اڪرم ﷺ جن ربيع بن الحارث جي قتل کي معاف ڪري ڇڏيو. هي قتل دور جمالت ۾ ٿيو هو جڏهن ربيع کي کير پيارڻ لاءِ بنو ليث موڪليو ويو هو ته هڏيل ان ٻار کي قتل ڪري ڇڏيو. هن قتل جو بنو هاشم ۾ اڃان تائين فيصلو ٿيڻو هو. ساڳيءَ طرح عباس رضه بن عبدالمطلب جو مڪي ۾ وڏو وياج جو ڪاروبار هوندو هو. پاڻ سڀني کان پهرين ان کي ختم ڪري وياج جي خاتمي جو پهريون مثال قائم ڪيائون.

نسي قريشن جي مروج ٿيل رسمن مان هڪ رسم هئي. هو هر اٺن سالن کانپوءِ سال ۾ ٽن مهينن جو اضافو ڪري قمري مهينن کي شمسي مهينن ۾ تبديل ڪري ڇڏيندا هئا. ان جو نتيجو اهو نڪتو ته حج هميشه هڪ ئي خوشگوار موسم ۾ ايندو هو. پر ٻئي طرف عظمت پريا مهينا پنهنجن جڳهن کان هتي ويندا هئا. اهڙيءَ طرح حلال کي حرام ۽ حرام کي حلال ۾ تبديل ڪيو ويندو هئو. مهينن جو هي چڪر ٺيڪ

36 سالن کانپوءِ رسول الله ﷺ جن جي حج جي موقعي تي پورو ٿي ويو ۽ سن 10 هـ جو حج ، ان وقت ٿيو جڏهن ذوالحج اصل ۾ ٿي ذوالحج هو۔ انهيءَ ڪري رسول ﷺ جن فرمايو ته وقت چڪرڪاٽي وري پنهنجي اصلي جڳهه تي اچي پهتو آهي۔ آئنده لاءِ نسيءَ جو رواج ختم ٿو ڪيو وڃي ۽ حج قمري سن مطابق ٿيندو۔

خطبي کان فارغ ٿي پاڻ ڪريم ﷺ جن حضرت بلال رضه کي آذان جو حڪم ڏنائون ۽ ظھر ۽ عصر جون نمازون الڳ الڳ اقامتن سان هڪ ئي وقت ۾ جمع ڪري پڙهائون۔ پوءِ پاڻ جبل رحمت طرف ويا ۽ اتي ئي ترسيا ايتري تائين جو سج لهڻ لڳو ۽ سج لهڻ کانپوءِ پاڻ مزدلفا روانا ٿيا۔ ماڻهو سندن ڏاچيءَ سان گڏ ڀڳا پئي ته پاڻ انهن کي آرام ۽ سڪون سان هلڻ جي هدايت تي ڪئي۔ مزدلفا پهچي پاڻ مغرب ۽ عشاءَ جون نمازون الڳ الڳ اقامتن سان گڏ پڙهائون۔ ۽ فجر جي نماز تائين مڪمل آرام فرمائون۔ فجر جي نماز کانپوءِ پاڻ مشعر حرام جي ڀرسان پهاري تي وقف ڪيائون ايسيتائين جو روشني ٿلهجي وئي پوءِ پاڻ مني روانا ٿيا۔ رمي جمره (شيطان کي پٿريون هڻڻ جو عمل) کانپوءِ پاڻ قربانيءَ جي 63 اٺن کي پنهنجي هٿن سان پاڻ ڪٽائون ۽ ٻيا جانور حضرت علي رضه جي حوالي ڪيائون ته جيئن هو انهن کي ذبح ڪري۔ مني ۾ قيام دوران حضور اڪرم ﷺ جن ماڻهن جي سوالن جا جواب پڻ ڏنا۔ حج جي رڪنن ۽ ٻين مناسڪن جي ادائينگي کانپوءِ پاڻ مديني منوره طرف واپس روانا ٿيا۔

قدسِي ظهور

مولانا حفظ الرحمن سيوهاروي
ترجمو: فضل الرحمن

دين ۽ قومن جي تاريخ شاهد آهي ته حضرت عيسيٰ ع جي اچڻ کي
اتڪل ڇهه صديون گذري چڪيون هيون . معموره عالم خدا جي
پيغمبرن ذريعي حاصل ڪيل حق جي سچائي کي فراموش ڪري
چڪو هو . سمورو انساني نسل خدا بدران ظاهري شين جي پوڄا ۾ قاتل
هو ۽ هر قوم ۽ هر ملڪ ۾ انسان کان وٺي جمادات پوڄا تائين وڏو ناز
سمجهيو ويندو هو . ڪو انسان کي خدا جو اوتار سڏي رهيو هو ته ڪو
خدا جو پٽ . جيڪڏهن هڪ گروھ ماده پرست هو ته پيو خود پنهنجي
ئي روح کي خدا سمجهي رهيو هو . ڪٿي سج جي پوڄا هئي ته ڪٿي
چنڊ ۽ ستارن جي . ڪٿي حيوانن ، وڻن ۽ پٿرن جي پوڄا آهي ڪٿي
باهه ، پاڻي ، هوا ۽ مٽيءَ جي سامهون مٿو جهڪايو ٿي ويو . مطلب ته
ڪائنات جي هر شيءِ عبادت جي لائق بڻيل هئي ۽ جيڪڏهن نه هئي
ته رڳو خدا جي ذات عبادت جي لائق نه هئي . نه ئي ان جي اڪيلي هئڻ
جو تصور هو ۽ نه ئي بي نياز هئڻ جو . جيڪڏهن ان کي مڃيو به ويو ٿي
تڏهن به ٻين جي پوڄا ۽ عبادت ذريعي . اهو جيڪڏهن خالق موجودات
هو تڏهن به ٻين جي واسطي ۽ محتاج هئڻ سان گڏ مادي به . روح ۽
ترڪيب ۾ سڀني جو محتاج هو . جيڪڏهن مالڪ موجودات هو تڏهن
به ته انسانن ، وڻن ۽ پٿرن جي زور تي . مطلب ته سموري دنيا ۾ اصل
ڪارنامو ظاهري شين جو هو ۽ ذات حق لاءِ رڳو نالو . حقيقتن کان نظرون
هٽيل هيون . حق جي ذات کان دوري هئي . ۽ ظاهري شين جي پوڄا جو
مقصد سعادت حاصل ڪرڻ هو . خالق کان دوري هئي . پر مخلوق جي
عبادت ڪرڻ عام شعار سمجهيو ٿي ويو .

اهو هو اهو اونداهون دور، جنهن ۾ ”سنت الله“ يعني خدا جي قانون هدايت و ضلالت، کي وري دهرايو ويو ۽ غيرتِ حق، فطرت جي قانون رد عمل کي حرڪت ڏني هدايت جو سج، برج سعادت کان اڀريو ۽ هر پاسي شرڪ و کفر، جمالت ۽ رسم و رواج جي چانيل اونداهين کي ختم ڪري عالمِ هستي کي علم يقين جي روشني سان منور ڪري ڇڏيو. 9 ربيع الاول بمطابق 20 اپريل 571ع (جديد تحقيق مطابق 17 جون سومر) اها صبح سعادت هئي، جڏهن تهذيب ۽ تمدن کان محروم، سر زمين مڪي جي هڪ معزز قبيلي بنو هاشم ۾ عبدالله بن عبدالمطلب وٽ بي بي آمنه بنت وهب جي مشڪوه معليٰ کان رسالت جو سج محمد ﷺ اڀريو.

خدايا! اهو صبح ڪيڏو ته سعادت وارو هو جنهن ڪائنات رشد ۽ هدايت جي ظاهر ٿيڻ جو نغمو ٻڌايو. اهو لمحو ڪيڏو نه مبارڪ ۽ ساراه جو گو هو، جيڪو سڄي دنيا لاءِ خوشي جو پيغام بڻيو. دنيا جو ذرو زبان حال سان گيت ڳائي رهيو هو ته وقت اچي پهتو آهي جو عالمِ هستي جي بدبختي دور ٿي ۽ سعادتِ مجسم سان دنيا معمور ٿي. شرڪ ۽ کفر جي اونداهي جو پردو ڦاٽي پيو. هدايت ۽ روشنيءَ جو سج اڀري ظاهر ٿيو. مظاهر پرستي هٽي ويئي ۽ واحد خدا جي توحيد زنده ٿي. دنيا ته ڇا ملڪ قبيلي ۽ خاندان کي به اها خبر نه هئي ته دنيا جا مذهب جنهن رسالت جي سج اڀرڻ جو انتظار ڪري رهيا آهن اهو هن غير متمدن سرزمين ۽ عبدالمطلب جي گهراڻي مان منور ٿيندو ته ان جي ولادت با سعادت کي خاص اهميت ڏين ها ۽ تاريخ ولادت کي پنهنجن سينن ۾ محفوظ رکن ها، پر جنهن ڪائنات جي خالق جي تقدير کيس مقدس هستي بڻائڻ جو فيصلو ڪيو، ان ئي قدرت سندس ولادت با سعادت لاءِ هڪ تاريخي نشان به ظاهر ڪري ڏيکاريو ۽ اهو ”اصحاب الفيل جو واقعو“ هو.

معتبر ۽ مستند روايتون شاهد آهن ته حضور ﷺ جن جي ولادت ان واقعي کان ڪجهه مهينن کان پوءِ ٿي. هي واقعو جن خاصيتن سان سمايل آهي، ان ڏس ۾ هي واقعو عرب وارن خاص ڪري اهل حجاز وارن لاءِ نهايت عجيب ۽ حيران ڪندڙ هو ۽ ان ڪري اهي ان کي ڪڏهن به وساري نه ٿي سگهيا، ان لاءِ انهن ان سال جو نالو ٿي ”عام الفيل“ رکي

چڏيو (يعني هاڻين وارو سال) پر اهي اهو سمجهڻ کان بي خبر رهيا ته هيءَ واقعو ڪنهن جليل القدر هستيءَ جي اچڻ جي نشاني آهي. جيڪا هڪ ڏينهن سڀني انسانن کي توحيد جي مرڪز ۽ ابراهيم ع جي قبلي ڏانهن جمع ڪري ڇڏيندي ۽ ان کي غير الله (يعني بتن) جي ناپاڪاين کان پاڪ ڪري الله جي توحيد جي نصرت لاءِ خاص ڪري ڇڏيندي چو ته اها ئي پهرين جاءِ هئي جيڪا الله واحد جي عبادت لاءِ ٺاهي ويئي هئي. هيءَ ڪو مندر نه هو، جنهن ۾ مورتين جي پوڄا ڪئي وڃي. هي گرجا يا ڪليسا به نه هو، جو مريم ع ۽ يسوع مسيح ع جي مجسمن آڏو سر جهڪايو وڃي ۽ نه ئي هي آتش ڪدو هو، جو باهه کي نور جو مظهر سمجهي، ان جي پرستش ڪئي وڃي ۽ نه ئي هي صلوات يهود هو، جو حضرت عزيز عليه السلام کي خدا جو پٽ بڻائي، ان جي احترام جا نعما ڳايا وڃن، پر هي فقط خدا ۽ رڳو هڪ خدا جي عبادت لاءِ بڻايو ويو هو.

مطلب ته بعثت کان پوءِ جڏهن قدرت ”عام الفيل“ کي پاڻ سڳورن ﷺ جي ولادت جو راز بڻائي ڇڏيو، تڏهن دنيا سمجهيو ته ابرهه ۽ ان جي لشڪر کان ڪعبتہ الله جي حفاظت ان لاءِ هئي جو اهو وقت قريب هو جڏهن ٻيهر هيءَ مقدس مقام خدائِ واحد جي عبادت ۽ خالص توحيد جي مرڪز هئڻ جو شرف حاصل ڪرڻ وارو آهي پوءِ جيڪا به طاقت ان عظيم مقصد سان ٽڪر کائيندي ته پاڻ ئي پورا پورا ٿي ويندي. ابرهه عيسائي هو ۽ عرب مشرڪ، پوءِ ڪير ٿي چئي سگهيو ته ابرهه ۽ سندس لشڪر جي بربادي قریش جي نصرت ۽ حمايت لاءِ هئي؟ نه، پر ان لاءِ ته ابرهه جي خواهش الله جي مرضي جي خلاف هئي ته يمن (صنعا) ۾ جيڪا خوبصورت گرجا پٽ، پيءُ ۽ روح القدس جي تثليث کي ڦهلائڻ لاءِ بڻائي وئي هئي، اتي ڪعبتہ الله کان ڌيان هٽائي ان ڏانهن ڌيان ڇڪايو وڃي. انهيءَ مقصد لاءِ هن ڪعبتہ الله تي فوج جي چڙهائي ڪئي. قریش ته ڇا، سڄو عرب ان اڳيان عاجز هو. ابرهه، وقت جي سڀني هٿيارن ۽ سامان سان گڏ ۽ قریش هر شيءِ کان وانجهيل، تڏهن خدا جي قدرت تحرڪ ۾ آئي ۽ دنيا ڏٺو ته دنياوي طاقت جي ٽڪرتي الله جي قوت سان ٽڪرائڻ وارو فنا جي ور چڙهي ويو ۽ توحيد جو مرڪز، ڪعبو، خدا جي حفاظت ۾ قائم ۽ دائم رهيو. بيشڪ! ان ڳالهه ۾ وڏي عبرت آهي، ان شخص لاءِ، جيڪو خدا جو خوف رکي ٿو!

محمد رسول الله ﷺ

خالد مسعود

ترجمو: علي حيدر پيرزادو

رسول ﷺ جن جي باري ۾ اڳين نبين سڳورن جون اڳ ڪٿيون ۽ پاڻ ڪريم ﷺ جن جي تيمن سالن جي جدوجهد تي ڪوئي ماڻهو نظر وجهندو ته انکي پاڻ سڳورن جي فرضن ۽ ذميوارين کي سمجهڻ ۾ ڪنهن به قسم جي ڪا ڏکيائي نه ٿيندي. ان جي باوجود غير مسلم ته ٺهيو پر مسلمانن ۾ به ان جو شعور تمام گهٽ آهي. غير مسلمن جو معاملو ته سمجهڻ ۾ اچي ٿو جو غير مسلمن لاءِ پاڻ ڪريم ﷺ جن کي الله جو پيغام مڃڻ، پنهنجي سڀني عقيدن ۽ افعالن تان هٿ ڪڍڻ مثل آهي، پر مسلمانن ۾ رسول الله ﷺ جن جي حيثيت جو صحيح شعور نه هجڻ هڪ الميي کان گهٽ نه آهي.

مسلمانن جو هڪ وڏو طبقو ته اهو سمجهندو آهي ته خدا تعاليٰ جا نبي معاشري جا نبيڪ ماڻهو هوندا آهن ۽ حضور ﷺ جن به تمام وڏا نبيڪ انسان هئا جيڪي اٽڪل چوڏهن سو سال اڳ عرب ۾ پيدا ٿيا ۽ حالتن مطابق زماني جي اصلاح جو ڪم ڪيائون. اسانجي زماني جو معاشرو سندن دور کان تمام گهڻو ترقي يافتو آهي، ماڻهن جا خيال ۽ تصورات ۽ وقت جون گهرجون تمام گهڻو تبديل ٿي چڪيون آهن تنهن ڪري انهن سان عقيدت ته رکي سگهجي ٿي پر سندن پيروي نٿي ڪري سگهجي.

ٻيو طبقو، جنهن کي اها ڄاڻ آهي ته الله جا رسول خدا جو پيغام ماڻه، تائين پهچائڻ لاءِ مقرر هوندا آهن، ان خيال جو آهي ته پاڻ سڳورن جي حيثيت اها ئي هئي جيڪا هڪ پيغام پهچائڻ واري جي هوندي آهي ان ڪريم ﷺ کي جيڪو پيغام مليو سو انهن پنهنجن پوئلڳن

تائين پهچايو ۽ سندن ذميواري ختم ٿي وئي هاڻ اسين آزاد آهيون ته اسين ان پيغام کي ڪيئن ٿا ڏسون۔

مسلمانن جو ٿيون طبقو حضور ﷺ جن سان محبت ۽ عقيدت رکندو آهي. انهن جو تصور اهو آهي ته حضور ﷺ جن پر الله واريون صفتون هيون، هو بشر کان ايترو ته بلند مقام تي فائز هئا جو ڪائنات جي خالق جهڙا ٿي هيا. پاڻ سڳورا ﷺ هاڻ به حاضر ۽ ناظر آهن ۽ دنيا پر ماڻهن جي مدد ڪن ٿا. اهو طبقو خوشفهمين پر مبتلا آهي ۽ رسول جي اصل مقام ۽ سندن فرائضن کان ناواقف آهي۔

چوٿون طبقو صوفين جو طبقو آهي جيڪو وري رسول الله ﷺ جي آندل وحيءَ کي ظاهري علم ۽ شريعت کي ڪنهن ميوي جي ڪل وانگر غير اهم قرار ٿو ڏئي. ان جي برعڪس انهن وٽ اصل علم باطني علم آهي جيڪو سيني به سيني منتقل ٿيندو ۽ ميوي جي مغز وانگر هوندو آهي ان کي علمِ طريقت چئبو آهي جيڪو ڪنهن مرشد جي اجازت کان سواءِ حاصل نه ٿيندو آهي. ۽ مرشد ان طريقت جي رازن جو امين هوندو آهي.

مٿي ذڪر ڪيل چئني طبقن جو رسالت جو تصور، قرآن کان به خبري، رسول الله ﷺ جن جي جدوجهد کان ناواقفيت، حضور ﷺ جن سان انڌي ۽ ٻوڙي عقيدت ۽ پاڻ سڳورن جي حيثيت ۽ فرضن جي باري ۾ قياس آرائين تي مشتمل آهي. جڏهن بنياد ٿي غلط هجي ته ان تي تعمير ڪيل عمارت ڪيئن صحيح ٿي سگهندي؟ ان ڪري اهو ضروري آهي ته پاڻ سڳورن ﷺ جي فرضن ۽ ذميوارين کي چڱيءَ طرح واضح ڪيو وڃي.

رسول الله ﷺ جن جون منصبِي ذميواريون:

حضرت اسماعيل ۽ حضرت ابراهيم عه جن جڏهن، پنهنجي نسل ۾، هڪ عظيم نبيءَ جي پٽدائش جي دعا گهري هئي ته ان جون ذميواريون به ڄاڻايون هيون يعني آيتن جي تلاوت، پاڪ ڪتاب جي تعليم، حڪمت جي تعليم ۽ نفسن جي پاڪائي۔ انهن ذميوارين کي جنهن عظيم شخصيت پرپور انداز ۾ پورو ڪيو اها نبي ڪريم ﷺ جن جي پاڪ ذات هئي. پاڻ ڪريم ﷺ جن تي جيڪي آيتون نازل ٿيون

انھن جو ئي مجموعو قرآن مجيد آھي ۽ جنھن جي حيثيت آھا ئي آھي جيڪا حضرت موسيٰ ع جن تي نازل ڪيل ڪتاب توريت ۽ حضرت عيسيٰ ع جن تي نازل ڪيل تعليم انجيل جي ھئي. اھي سڀ آسماني ڪتاب ھئا جيڪي الله تعاليٰ جي طرفان انسانذات جي پلائيءَ لاءِ مختلف دورن ۾ نازل ٿيا۔

قرآن جي تلاوت:

آيتن جي تلاوت جو مفهوم الله تعاليٰ طرفان نازل ڪيل آيتن کي پڙھڻ آھي.

پاڻ سڳورن ﷺ جن جي بعثت جيئن ته اُمين ڏانھن ھئي، جنھن مان مراد بني اسماعيل کان سواءِ ٻيو ڪوبہ ناھي، تنھنڪري پاڻ سڳورن جي اصل ذميوارِي انھن جي سامھون آيتون پڙھڻ يا وري ٻين لفظن ۾ انھن جي سامھون آيتون ٻڌائڻ ھئي. جڏھن ته مڪي جي اڪابر قريشن کي قرآن ٻڌائڻ ۽ ان جي تعليم کي قبول ڪرڻ جي دعوت ڏيڻ پاڻ سڳورن ﷺ جن جو معمول ھيو. پاڻ مسجد حرام ۾ خانہ ڪعبہ جي ديوارن جي پاڇي ھيٺ بلند آواز سان تلاوت فرمائيندا ھئا ته جيئن قرآن جو پيغام قريشن جي ڪنن تائين پھچي، جڏھن ڪجھ ماڻھو پاڻ سڳورن ﷺ جن سان ڪنھن معاملي ۾ الجھندا ھئا ته پاڻ ﷺ انھن کي به قرآن جون آيتون ٻڌائي تعليم سان آراستا ڪندا ھئا. ڪجھ ماڻھو پاڻ اھو ڪلام ٻڌڻ جا خواهشمند ھوندا ھئا ۽ جن ماڻھن ۾ اھا جرئت نہ ھوندي ھئي ته ٻين ماڻھن جي سامھون ٻڌڻ، اھي ان انتظار ۾ رھندا ھئا ته پاڻ سڳورا رات جي وقت خانہ ڪعبہ ۾ نماز ادا ڪرڻ لاءِ اچن ته اھي ماڻھو بيت الله غلاف جي پويان لڪي قرآن ٻڌي پنھنجون خواهشون پوريون ڪندا ھئا.

پاڻ سڳورن ﷺ جن تي ايمان آڻڻ وارن لاءِ قرآن مجيد جو پڙھڻ ۽ ان کي ياد ڪرڻ تمام ضروري ھو۔ دارِ ارقم ۾ تربيت حاصل ڪرڻ واري جماعت اسلام جي بھترين جانثار جماعت ثابت ٿي ۽ ان به قرآن ڪريم جي آيتن جي تلاوت جي ڪم ۾ پاڻ سڳورن ﷺ جو ساٿ ڏنو۔

قريش اڳواڻن کي آيتن جي تلاوت تي تمام گھڻي ڪاوڙ ايندي ھئي تنھنڪري اھي پنھنجي ڪنن ۾ ڪپھ وجهي ڇڏيندا ھئا. حضرت ابو

بڪر رضه جن جڏهن پنهنجي گهرجي اڳڻ ۾ قرآن جي آيتن جي تلاوت
ڪندا هئا ته ڪجهه ماڻهو ان کي ٻڌڻ لاءِ ٿولا ناهي بيهندا هئا.

نبي ڪريم ﷺ جن کي قریش توکيندا هئا ته هو پنهنجي دعوت
ڦهلائڻ بند ڪري، ان تي پاڻ سڳورا ﷺ کين چوندا هئا ته ”مون کي
حڪم آهي ته مان قرآن ٻڌائيندو رهان. جيڪو شخص ان مان هدايت
حاصل ڪندو ته اهو پنهنجي فائدي لاءِ ائين ڪندو.“ پر قریش اڳواڻ
جيڪڏهن قرآن ٻڌي به وٺندا هئا ته به تڪبر جو مظاهرو ڪري ٻڌو ان
ٻڌو ڪري ڇڏيندا هئا پر جيڪڏهن ٻڌڻ جو اقرار به ڪندا هئا ته
ڪڏهن ان کي جادو چوندا هئا ته ڪڏهن وري پوئين قومن جي قصن ۽
افسانن جو هڪ مجموعو، اهي ان کي الله جو ڪلام چوڻ لاءِ تيار نه
هوندا هئا.

حضور ﷺ جن رمضان المبارڪ ۾ تمام ڪثرت سان تلاوت
فرمائيندا هئا، اهو ئي ذوق ۽ شوق امت ۾ به منتقل ٿيو ۽ اڄ به پوري دنيا
۾ مسلمان قرآن جي تلاوت ۽ قرآن حفظ ڪرڻ کي هڪ سعادت جو ڪم
سمجهندا آهن۔

قرآن جي تعليم:

رسولن جي حوالي سان، قرآن جو هڪ مفهوم آسماني وحي ۽ ان تي
مشمول ڪتاب آهي. قرآن مجيد جي باري ۾ آهي ته هيءُ آسماني
ڪتاب آهي جنهن جي آسماني ڪتاب هجڻ ۾ ڪنهن به قسم جي
شڪ جي گنجائش ناهي. قرآن جو ٻيو مفهوم شريعت جو قانون آهي مثلاً
فرمايو ويو آهي ”۽ ويجهما مائت الله جي قانون ۾ هڪ ٻئي جي ويجهو آهن“
تعليم مان مراد ڪنهن کي وڏي اهميت سان علم سيکارڻ آهي، ان
اهتمام جي تقاضا آهي ته قرآن جڏهن ٻڌايو ۽ پڙهاريو وڃي ته ان کي هر
پهلوءَ کان واضح ڪيو وڃي. ٻڌڻ وارن جو جيڪڏهن سوال هجي ته ان
جو جواب ڏنو وڃي، انهن مان جيڪڏهن ڪوئي اعتراض ڪري ته ان
کي ختم ڪرڻ لاءِ وضاحتون پيش ڪجن. حديثن ۾ ماڻهن جا سوال ۽
پاڻ سڳورن ﷺ جن جا جواب نقل ٿيل آهن. ساڳئيءَ طرح مدينه جا
يهودي پاڻ سڳورن ﷺ کان طرح طرح جون وضاحتون طلب ڪندا هئا ۽
پاڻ سڳورا نهايت خشوع ۽ خضوع سان انهن جا جواب ڏيندا هئا ۽ کين

مطمئن ڪندا هئا. سوال و جواب جي اها عادت ماڻهوءَ کي غلط تربيت به ڏيندي آهي ۽ اهو غير ضروري سوال پڇي معاملا مشڪل به بڻائي سگهي ٿو. انڪري جڏهن ايمان وارن وٽان ڪجهه نا مناسب سوال آيا ته قرآن انهن کي ان کان روڪيو ۽ ٻڌايو ته قرآن پاڪ جي نازل ٿيڻ کي ڏکيو بڻائي ڇڏيندو.

قرآن جي تعليم جي ان فرض کي پورو ڪندي حضور ﷺ جن تمام عبادتون ۽ اصلاح مثلاً وضوءَ، صلوات، زڪوات، روزو، حج، طواف، قرباني ۽ عمري وغيره جي عملي صورت مقرر ڪئي ۽ سموريءَ امت کي ان جي تربيت ڏني. اهڙيءَ طرح دين اسلام قرآن ڪريم جي اصلي تعليم ۽ سنت نبوي جي روشني جي وضاحت سان مڪمل ٿيو آهي، انهن مان ڪنهن هڪ کي به جيڪڏهن توهان غير ضروري قرار ڏنو ته پنهنجي دين جي عمارت کي توهان قائم نه ڪري سگهندو.

قرآني تعليم جو فرض ادا ڪندي حضور ﷺ جن امت کي جيڪو دين سيکاريو اهو قيامت تائين دين اسلام جي نالي سان قائم رهندو. جيڪو شخص اسلام قبول ڪري ٿو ۽ اهو پنهنجي عملي زندگيءَ ۾ انجي ڪنهن حصي کان انڪار ڪري ٿو ته اهو مسلمان نه ٿو رهي سگهي ڀلي اهو حضور ﷺ جن سان ڪيتري به عقيدت جو اظهار ڪري.

تعليمِ حڪمت:

حڪمت مان مراد عقل ۽ دانشوري جي اها پختگي آهي جنهن سان صحيح فڪر ۽ صحيح عمل وجود ۾ ايندو آهي، آسماني هدايت ۾ جيئن شريعت جا حڪم ڏنا وڃن ٿا اهڙيءَ طرح زندگيءَ جو صحيح فلسفو ۽ هر ضروري معاملي ۾ درست فڪر به واضح ڪيو وڃي ٿو. هن هدايت کي قبول ڪرڻ وارو شخص زندگيءَ جي سڀني مسئلن ۾ صحيح سوچ اختيار ڪري ۽ انجي روشنيءَ ۾ قدم کڻندو آهي. حڪمت الله تعاليٰ جو هڪ عطيو آهي ۽ نبي سائين جن کي انجو معلم بڻايو ويو، پاڻ ﷺ جن ان حوالي سان پنهنجي حيثيت هن طرح بيان فرمائي ته ”مان ته تقسيم ڪرڻ وارو آهيان ۽ عطا ڪرڻ وارو صرف الله تعاليٰ آهي.“ حڪمتي تعليم جو طريقو عقلن جي تربيت ۽ ڪردارن جي تعمير آهي. ڪنهن ۾ حڪمت منتقل ڪرڻ لاءِ اهو تمام ضروري آهي ته انجي مشق

ڪرائي وڃي. فهم جي لاءِ روشني مهيا ڪئي وڃي ۽ غور و فڪر جي عادت وڌي وڃي.

رسول ﷺ جن قرآن تي غور و فڪر ۽ تدبر جي تربيت ڏيڻ ائين فرمائيندا هئا جو اصحابن سڳورن کان مجلسن ۾ اهڙا سوال پڇندا هئا جيڪي انهن کي سوچڻ تي مجبور ڪري ڇڏين ۽ انهن ۾ قرآن جي تعليم ۽ رهنمائي حاصل ڪرڻ جو جذبو پيدا ٿئي. مثال طور پاڻ سڳورن ﷺ جن هڪ دفعو اصحابن سڳورن کان پڇيو ته اهو ڪهڙو وڻ آهي جيڪو مومن وانگر آهي. ماڻهو ريگستاني وٺن تي غور ڪرڻ لڳا پر حضور ﷺ جن فرمايو ته ڪجيءَ جو وڻ هڪ مومن وانگر آهي. قرآن مجيد ۾ ڪلمي جو مطلب هن ريت بيان ٿيل آهي ته جيئن هڪ بلند ترين ميويدار وڻ هجي جنهن جون پاڙون تمام گهراڻيءَ ۾ هجن ۽ اهو الله تعاليٰ جي توفيق سان هر وقت ميوو ڏيندو رهي. هڪ مومن ماڻهو ان ڪلمي طيب تي ايمان رکندو آهي، ان جا عمل ۽ اخلاق نهايت بلند هوندا آهن جڏهن ته هڪ مومن جي مشابهت ڪجيءَ جي وڻ سان تمام واضح هوندي آهي.

حضور ﷺ جن گهڻين شين جي وضاحت اهڙن مثالن سان سمجھائي آهي. پاڻ سڳورن ﷺ جو طريقو اهو هو ته جڏهن مسجد شريف ۾ ويندا هئا ۽ ڏسندا هئا ته صحابي سڳورا دين جي مسئلن تي غور و فڪر ڪري رهيا آهن ته انهن جي پرسن ويهي انهن جي گفتگو ۾ حصو وٺندا هئا. هڪ دفعو ڪنهن شخص پاڻ سڳورن ﷺ کي عرض ڪيو ته ”اي پيغمبر مون کي ٻڌاءِ ته اهو ڪهڙو عمل آهي جيڪو مون کي جنت جي قريب ۽ جهمر کان ڏور ڪري؟“ پاڻ سڳورن فرمايو ته ”تون الله جي عبادت ڪر، انکي ڪنهن سان شريڪ نه ڪر، نماز وقت تي ادا ڪر، زڪوات ڪڍ ۽ ٻين تي رحم ڪر.“ ڪنهن شخص وري پڇيو ته ”مون کي ٻن لفظن ۾ اها تعليم ڏي، جيڪا منهنجي نجات لاءِ ڪافي هجي.“ پاڻ ﷺ جن فرمايو ”تون اها شاهدي ڏي ته مون الله تي ايمان آندو ۽ پوءِ ان تي قائم ره.“ ڪنهن شخص دين جي حقيقت پڇڻ چاهي ته پاڻ ﷺ فرمايائون ته ”دين خير خواهيءَ جو نالو آهي.“ ان پڇيو ”ڪنهنجي؟“ پاڻ سڳورن ﷺ جن فرمايو ”الله جي، ان جي رسول جي ۽ هر عام مسلمان جي

خير خواهي.“

نبي سائينء جا ڪيترائي اصحابي سڳورا تمام وڏا دانشور هئا. حضرت ابوبڪر صديق رضه پنهنجي خلافت جي دور ۾ اهو اعلان ڪيو ته ”جيڪو شخص زڪوات ڏيڻ کان انڪار ڪندو ته مان انکي قتل ڪندس ايستائين جو هو بيت المال ۾ پنهنجي پوري زڪوات جمع نه ٿو ڪرائي.“ جڏهن صحابي سڳورن اهو چيو ته زڪوات جا منڪر نماز پڙهڻ لاءِ تيار آهن، تنهنڪري مجبوريءَ تحت انهن کي معافي ڏني وڃي ته سيدنا ابوبڪر رضه فرمايو ته ”قرآن ۾ نماز ۽ زڪوات جو ذڪر گڏوگڏ آيل آهي تنهنڪري مان به انهن ٻنهي ۾ فرق نه ٿو ڪري سگهان، ٻنهي جي منڪر سان هڪجهڙو سلوڪ ٿيندو.“

نفسن جي پاڪائي-تزڪيه نفوس:

رسول ﷺ جن جي مٿي ڏنل تمام فرضن، آيتن جي تلاوت، قرآني تعليم ۽ تعليم حڪمت جو اصل مقصد تزڪيو آهي، جيڪو سين تي نبين جي بعثت ۽ جدوجهد جو اصل مقصد رهيو آهي، نبين جي جدوجهد جو اصلي مقصد انسان ۽ معاشري جو تزڪيو هوندو آهي. آخرت ۾ نجات ۽ فلاح حاصل ڪرڻ لاءِ اهو ضروري قرار ڏنو ويو آهي ته انسان پنهنجو تزڪيو ڪري. انڪانسواءِ جيڪڏهن ڪو جنت جي خواهش رکي ٿو ته اهو احمق آهي. ان لاءِ تزڪيو هڪ عام ضرورت جي شيءِ آهي. انجي علم کي صرف چند ماڻهن تائين محدود نه ڪيو ويو آهي ۽ نه ئي انکي راز بڻايو ويو آهي. نبي ڪريم ﷺ جن پنهنجن سائين جي تربيت فرمائيندا ۽ انهن جي علم، اخلاق ۽ ڪردار جي تعليم لاءِ انهن کي راهه ڏيکاريندا هئا. پاڻ سڳورا اصحابن کي اهو تاڪيد فرمائيندا هئا ته اهي جيڪو ڪجهه سندن صحبت ۾ ٻڌن ۽ ڏسن، اهو ٻين تائين پهچائين.

تزڪيي جو مطلب ڪنهن شيءِ کي صاف سٿرو بڻائڻ، انکي نشو نما ڏيڻ ۽ تمام مٿي چاڙهڻ آهي. نفسي تزڪيي جو مفهوم هي آهي ته نفس ۾ جيڪي غلط نظريه آهن انهن کي پاڙن کان پٽيو وڃي. عادتن ۽ اخلاق جون جيڪي ڪمزوريون انهن ۾ پيدا ٿيون هجن انهن کي ٺيڪ ڪيو وڃي. فاني ۽ نفساني خواهشن جي چار مان ماڻهوءَ کي ڪڍيو

وڃي ۽ انجو رجحان تبديل ڪيو وڃي ۽ انکي نيڪيءَ ۽ خدا تعاليٰ جي سچي راهه تي هلايو وڃي. انسان کي ان قابل بڻايو وڃي ته هونئڪي ۽ بديءَ جي لڙائيءَ ۾ نيڪيءَ جو ساٿي ٿئي ۽ ان کي بديءَ جي مٿان غالب ڪرڻ جي ڪوشش ڪري.

تزڪيو هڪ تمام وسيع عمل آهي، ان ۾ زندگيءَ جو هر پهلو، خواه اهو ظاهري هجي يا باطني، عقلي هجي يا عملي، اخلاقي هجي يا اجتماعي ۽ سياسي، زير بحث اچن ٿا. انسان اهڙا قسمين قسمين ڪم ڪري جنهن سان انکي پنهنجي پروردگار جو قرب حاصل ٿي سگهي ۽ هو ٻين انسانن جا حق حاصل ۽ ادا ڪرڻ جي قابل ٿئي. تزڪيي جي عمل مان نڪرڻ کانپوءِ هڪ انسان ڪامل ٿيندو آهي ۽ پيغمبر اهڙي ئي قسم جا انسان تيار ڪندا آهن جن جي دم سان هيءَ دنيا قائم رهي.

رسول ﷺ جن جا بنيادي فرض اهي ئي آهن جن کي پاڻ سڳورن پورو ڪيو ۽ انهن کي امت ۾ رائج ڪيو. مسلمانن نبي سائينءَ جن جي ٻڌايل رستي کي اختيار ڪيو ۽ هر زماني ۾ انکي زنده رکيو. اهو ئي سبب آهي جواچ به ان شخص تي حضور ﷺ جن جي هدايت سج وانگر روشن آهي جيڪو انجو طالب آهي. امت ان خزاني جي حفاظت پنهنجي جان کان به وڌيڪ ڪئي ۽ اڄ به هر طالب ان خزاني مان فائدو وٺي سگهي ٿو. جڏهن ان حقيقت کي نظر ۾ رکبو ته حضور ﷺ جن الله تعاليٰ جا آخري نبي آهن ۽ قرآن قيامت جي ڏينهن تائين رهڻ وارو آسماني ڪتاب آهي ته امت جي مختلف طبقن جا اهي روياءَ، جن جو ذڪر مٿي ٿيو، ڪنهن به طرح سان صحيح نه آهن. اهي نه ته رسول الله ﷺ جي حيثيت سان مطابقت رکن ٿا ۽ نه ئي آسماني هدايت کي اهو مقام ڏين ٿا جيڪو الله تعاليٰ جي ٺاهيل نظام ۾ انهن کي بخشيل ۽ نوازيل آهي.

حضور اڪرم ﷺ جن جا اخلاق ۽ خوبيون

حافظ اسلم جيراچ پوري
ترجمو: غلام حسين چانڊيو.

حضرت محمد ﷺ جن جي ڪوششن جي ڪامياب ٿيڻ جو سبب سندن صورت جو جمال ۽ اخلاق جو ڪمال هو. جيتوڻيڪ سندن رستي ۾ ڪيتريون ئي مخالفتون ۽ رڪاوٽون آيون، اهڙو جمال ۽ ڪمال اڄ تائين دنيا ۾ ڪنهن کي به نصيب نه ٿيو آهي. ڪيترائي ماڻهو رڳو سندن چهرو مبارڪ ڏسي ئي مسلمان ٿي ويندا هئا ۽ پاڻ سڳورن جي دعويٰ جي سچائي تي ڪنهن به دليل جي ضرورت نه سمجهندا هئا.

جڏهن حضرت خديجه رضه کي پاڻ سڳورن غارِ حرا جو واقعو ٻڌايو ته ان جواب ڏنو ته ”الله تعاليٰ توهان کي هرگز خوار نه ڪندو، ڇاڪاڻ ته توهان ٻين جون ذميواريون ڪندا آهيو، مسڪينن تي پاڇهه فرمائيندا آهيو ۽ مصيبت ۾ ڦاٿلن جي مدد ڪندا آهيو.“

الله تعاليٰ حضور اڪرم ﷺ جن کي مخاطب ٿي فرمائي ٿو ”جيڪڏهن تون سخت مزاج ۽ تنگ دل هجين ها ته ماڻهو تنهنجي ويجهو به نه اچن ها.“

حضور اڪرم ﷺ جن جو اخلاق ۽ خوبيون مختصراً بيان ڪجن

ٿيون-

پاڻ سڳورا صفائي ۽ پاڪيزگي جو وڏو خيال رکندا هئا ۽ کين خوشبو پسند هوندي هئي، جنهن به رستي کان گذرندا هئا اهو رستو خوشبودار ٿي ويندو هو. جيڪو به پاڻ سڳورن سان مصافحو ڪندو هو، ان جا هٿ سڄو ڏينهن خوشبودار رهندا هئا. حديث ۾ آهي ته ”دين جو دارومدار پاڪيزگي تي آهي.“

پاڻ سڳورن جي صورت مبارڪ ۾ قدرت وڏو حسن رکيو هو. ڪجهه اصحابي بيان ڪن ٿا ته جڏهن هو گرمي جي موسم دوران ريگستان ۾ ڪم ڪندي ٿڪجي پوندا هئا ته مسجد ۾ اچي هڪ نظر چاهي مبارڪ تي وجهڻ کانپوءِ تازو توانائي ويندا هئا۔

فصاحت ۽ بلاغت:

پاڻ سڳورا عرب قبيلن جو سڀ زبانون ڄاڻندا هئا ۽ هر ماڻهوءَ سان ان جي ئي زبان ۾ گفتگو ڪندا هئا۔ جيڪو به فقرو سندن وات مان نڪرندو هو، اهو بامعنيٰ ۽ سڄي ملڪ ۾ مشهور ٿي ويندو هو، وڏن وڏن عالمن انهن ڏاهپ وارن فخرن کي جمع ڪري ڪتابي صورت ۾ محفوظ ڪيو آهي۔

پاڻ سڳورن تمام وڏي نصيح هجڻ جي دعويٰ ڪئي ۽ سڀئي ماڻهو ان تي متفق راءِ هئا۔ عرب جا ڪيترائي وڏا خطيب جيئن سبحان وائل ۽ قس بن ساعده وغيره سندن اڳيان ڪجهه به نه هئا۔ انهن جا سمورا ڪارناما پاڻ سڳورن صـ جي بلاغت آڏو فنا ٿي ويا۔

۵

برد باري:

الله تعاليٰ پاڻ سڳورن ﷺ کي بين نبين وانگر صبر ڪرڻ جي تاڪيد ڪئي جيتوڻيڪ پاڻ سڳورن صبر جي ميدان کي ڪڏهن به نه ڇڏيو۔ جيڪو ماڻهو ساڻن ناتو توڙيندو هو پاڻ ان سان ناتو جوڙيندا هئا ۽ جيڪو تڪليفون ڏيندو هو پاڻ ان کان درگزر ڪندا هئا ۽ دشمن سان پڻ احسان سان پيش ايندا هئا۔

حضرت عائشه رضه فرمائي ٿي ته ”پاڻ سڳورن ڪڏهن به ڪنهن کي ذاتي مسئلي تي سزا نه ڏني، پر جيڪڏهن ڪوئي دين جي خلاف سازش ڪندو هو ته ان کي سزا ڏيندا هئا۔“ اُحد جي جنگ ۾ جڏهن سندن جسم مبارڪ مان رت وهڻ شروع ٿيو ته اصحاب سڳورن عرض ڪيو ته يا رسول الله! توهان حضرت نوح عليه السلام وانگر انهن کي بد دعا چون ٿا ڏيو۔ پاڻ سڳورن ورائيو ته ”مان لعنت ڪرڻ لاءِ نه موڪليو ويو آهيان، پر مون کي رحمت بڻائي موڪليو ويو آهي.“ ان کان بعد هيءَ دعا گهري ته ”اي الله! منهنجي قوم سمجهي نه ٿي، کين هدايت ڏي.“

پاڻ سڳورن ﷺ کي ڪاوڙ دير سان ايندي هئي، پر راضي جلد تي ويندا هئا۔ منافق ڏينهن رات کين ستائيندا رهندا هئا پر پاڻ ڪڏهن به انهن کان انتقام نه ورتائون بلڪ هميشه ساڻن سمٽو ورتاءُ ڪندا هئا، جڏهن ته قريش پاڻ سڳورن کي ڪيتريون ئي تڪليفون ڏيندا رهندا هئا، پر انهن تي قابو پائيندا هئا ته پوءِ کين معاف ڪري ڇڏيندا هئا۔

سخاوت، ڪرم:

پاڻ سڳورا ﷺ وڏا سخي هئا ۽ سندن سخاوت رمضان مهيني ۾ وڌي ويندي هئي.

ڪڏهن به ڪوئي سائل سندن در تان خالي هٿين نه موٽيو ۽ منجهن اها خوبي پهريان کان ئي موجود هئي۔

هڪ دفعي هڪ شخص کي پڪرين جو سڄو ڌڻ ڏئي ڇڏيائون ۽ ڪيترن ئي ماڻهن کي سو سو اٺ ڏئي ڇڏيندا هئا۔ نبوت ملڻ کان پوءِ گهر ۾ ڪوبه سامان رکڻ پسند نه ڪندا هئا ۽ جيڪو ڪجهه هوندو هو، اهو شام تائين ختم ڪري ڇڏيندا هئا۔ هڪ دفعي نوي هزار درهم حاجتمندن کي ڏئي ڇڏيائون ۽ ان کان پوءِ هڪ شخص آيو، پاڻ سڳورن فرمايو ته ”هاڻي مون وٽ ته ڪجهه به نه آهي، پر تون منهنجي نالي سان قرض وٺ، مان ادا ڪندس.“ حضرت عمر رضه عرض ڪيو ته الله تعاليٰ ڪنهن کي به حد کان وڌيڪ تڪليف نه ڏني آهي، جنهن تي پاڻ سڳورا ناراض ٿيا۔ ان کان پوءِ هڪ انصاري عرض ڪيو ته ”يا رسول الله! توهان خرچ ڪندا رهو، ڇاڪاڻ ته الله تعاليٰ وڏو مهربان آهي.“

اهو ٻڌي پاڻ سڳورن فرمايو ته، ”مون کي اهڙي صلاح ڏيندا ڪريو.“

بهادري:

پاڻ سڳورا وڏا بهادر هئا ۽ جنگين جي اهڙين سخت حالتن ۾ به ثابت قدم رهيا، جن دوران ڪيترائي وڏا بهادر پيڇي ويا۔ حضرت علي رضه فرمائن ٿا ته جنگ جي سخت جھڙپن دوران اسان پاڻ سڳورن جي پٺيان پناهه وٺندا هئاسين، ۽ پاڻ سڳورا ئي دشمن جي قريب هوندا هئا۔

مديني ۾ هڪ رات خوف پکڙيل هو ته غساني بادشاهه اچي ويو آهي۔ پاڻ سڳورا اڪيلا گهوڙي تي سوار ٿي مديني جو چڪر لڳائي آيا ۽ ماڻهن کي اطمينان ڏنو ته خطري جي ڪا به ڳالهه نه آهي۔

حياة:

حضرت ابو سعيد رضه ٻڌائي ٿو ته پاڻ سڳورا حياءَ جا مالڪ هئا۔
ڪڏهن به ڪنهن کي اهڙي ڳالهه نه چيائون جيڪا ان کي بري لڳي.
جڏهن به ڪائي ڳالهه مزاج جي خلاف هوندي هئن ته اسان سندن چهري
مان سمجهي ويندا هئاسين۔

حضرت عائشه رضه بيان ڪري ٿي ته ”جڏهن ڪنهن جي ڳالهه نا
پسند لڳندي هئن ته سندن نالو وٺي نه چوندا هئا پر اشاري ۾ فرمائيندا
هئا ته ”ماڻهنڪي چا ٿيو آهي جو اهڙيون ڳالهيون ڪن ٿا.“ ڪڏهن به
ڪنهن کي ڪاوڙ سان نه ڏٺائون ۽ سدائين اکيون جهڪائي رکندا هئا.
جڏهن ڪل ايندي هئن ته صرف مسڪرائيندا هئا۔

معاشري سان سهڻو سلوڪ:

هر ننڍي وڏي سان محبت وارو سلوڪ ڪندا هئا جنهن جي ڪري
ماڻهو پنهنجي پيءُ کان به وڌيڪ کين سمجهندا هئا. جيڪو به شخص
مهمان ٿي پاڻ سڳورن ﷺ وٽ ايندو هو، ان جي تعظيم ڪندا هئا ۽
پنهنجو ڪمبل ۽ گدو سندس لاءِ پوڄائيندا هئا۔ پاڻ سڳورا هر ماڻهوءَ کي
سلام ڪرڻ ۾ اڳرائي ڪندا هئا. جنهن به ماڻهوءَ کي سڏيو هوندو هئن ته
کيس سٺي نالي سان سڏيندا هئا۔ ڪنهن جي به ڳالهه وچ ۾ نه ڪٽيندا
هئا۔ جيڪڏهن ڪو حاجتمند نماز دوران اچي ويندو هو ته نماز مختصر
ڪري ڇڏيندا هئا۔

قرآن جي لهن دوران خطبي کان سواءِ ٻين حالتن ۾ خوش مزاج
هوندا هئا ۽ مسڪرائيندا رهندا هئا. سندن محفل ۾ عيب ڪيڻ،
غيبت ۽ حد کان وڌيڪ مذاق نه ٿيندي هئي.

پاڻ سڳورا هر شخص جي عزت جو خيال رکندا هئا، ايستائين جو
هر صحابي اهو سمجهندو هو ته پاڻ مون کان وڌيڪ ڪنهن کي به نه ٿا
چاهين۔ ڪوبه شخص سندن ذات کان مايوس نه هوندو هو۔

پاڻ سڳورا ﷺ هر ماڻهو جو هديو قبول فرمائيندا هئا ۽ کين پاڻ به
تحفا ڏيندا هئا. خادم، نوڪرن، غلامن، مسڪينن ۽ محتاجن جي
دعوت پڻ قبول فرمائيندا هئا. جڏهن ڪوئي بيمار ٿيندو هو ته سندس
عيادت لاءِ ضرور ويندا هئا۔ ڪوئي احسان ڪندو هو ته ان جي بدلي

کيس وڌيڪ عنايت ڪندا هئا۔ قبيلي جي معزز ماڻهن جي سندن درجي
 آهر عزت ڪندا هئا۔ اهڙي شفقت، رحم ۽ مهرباني باوجود ماڻهن جي
 دليين ۾ سندن هيبت ايتري ته هئي جو ڪوبه شخص نظرون کڻي ڏانهن
 ڏسي نه سگهندو هو ۽ اهڙي رعب ۽ دڊهڻي باوجود به سندن محفل
 موهيندڙ ۽ دکين کي تسلي ڏيندڙ هئي۔

نرمي ۽ رحم:

پاڻ سڳورن ﷺ جن جي ذات نه رڳو پنهنجي اصحاب سڳورن ۽
 امت لاءِ رحمت جو باعث هئي، بلڪ پاڻ بد خواهن ۽ دشمنن سان
 پڻ مهرباني سان پيش ايندا هئا۔ الله تعاليٰ کين رثوف، رحيم ۽
 رحمت اللعالمين سڏيو آهي۔

حضرت ابوهريره رضه بيان ڪري ٿو ته هڪ پيري کيس بڪ
 کائيندي ڪيترا ئي ڏينهن گذري ويا هئا ۽ منجهس سوال ڪرڻ جي
 همت به نه هئي ان ڪري گهر کان ٻاهر نڪري رستي تي وينس ته جيئن
 ڪوراهگير منهنجي حالت ڏسي ڪجهه ڪرائي۔

حضرت ابوبڪر رضه جو اوچتو ان رستي تان گذرڻيو، پر پاڻ سلام
 ڪندي اڳتي وڌيا ته کائيس هڪ آيت جو مطلب سمجهائڻ لاءِ عرض
 ڪيم ته جيئن هو گفتگو دوران منهنجي حالت سمجهي
 سگهن۔ جيتوڻيڪ مون ان آيت جو مطلب چڱي طرح ڄاتو ٿي۔ حضرت
 ابوبڪر رضه آيت جو مطلب سمجهائي جنهن پاسي وڃن پيا، ان پاسي
 هليا ويا۔ حضرت عمر رضه آيو، انهيءَ سان به ساڳي صورت پيش آئي ۽
 اهي به ڪيفيت کي سمجهي نه سگهيا۔ ڪجهه دير کان پوءِ رحمت عالم
 اتان گذريا ۽ پري کان ئي مسڪرايائون۔ پوءِ پاڻ سڳورا مون کي هٿ کان
 جهلي گهروڻي ويا۔

حضرت عائشه رضه کان گهر ۾ ڪا ڪاڻڻ جي شيءِ پڇيائون۔ ام
 المومنين ٻڌايو ته گهر ۾ ڪجهه به موجود نه آهي سواءِ هڪ کير جي
 پيالي جي جيڪو تحفي طور مليو آهي۔ پاڻ سڳورن اهو کير گهرائي مون
 ڏانهن وڌايو۔ مون ضد ڪيو ته پاڻ سڳورا پهرين پيئن۔ پاڻ سڳورن ڏک
 پي مون کي ڏنائون۔

وعدي وفائي:

حضرت محمد ﷺ جن جو ارشاد آهي ته ” جيڪو واعدي پاڙڻ جو پابند نه آهي، ان جو ڪوئي دين نه آهي.“ پاڻ سڳورن جي فطرت هئي ته واعدو ڪري پاڙيندا هئا ۽ اهو نه صرف دوستن سان بلڪه دشمنن سان به واعدو پاڙيندا هئا.

احسان:

جنهن شخص سان به کين تعلق هوندو هو، ان جو احترام ڪندا هئا. جنگِ حنين ۾ جيڪي قيدي گرفتار ٿي آيا انهن ۾ دائي حليمه جي ڌيءَ شيما به هئي. جڏهن کين اطلاع مليو ته کيس سڏايائون ۽ پنهنجي چادر وڇائي کيس ويهاريائون. ڪافي دير تائين گفتگو ڪندا رهيا وري پوءِ گهڻائي تحفا ڏئي احترام سان اجازت ڏنائون.

حضرت انس رضه بيان ڪري ٿو ته سندن گهر ۾ ڪا سٺي شيءِ ايندي هئي ته حڪم ڏيندا هئا ته هيءَ فلاڻي عورت کي ڏئي اچو چو ته حضرت بيبي خديجه رضه ان عورت کي عزيز رکندي هئي.

بيبي ثويبه رضه ابو لهب هجي نوڪرياڻي هئي ۽ ان عورت کين ڪجهه کير پياريو هو. ان ڪري هر سال کين وڳو ۽ انعام موڪليندا هئا. جڏهن فوت ٿي وئي ته دريافت ڪيائون ته ڪوئي ان جو وارث آهي؟ معلوم ٿيو ته ڪوبه نه آهي.

نجاشي وٽان جڏهن وفد آيو ته پاڻ اهل وفد جي خدمت ۾ مصروف ٿي ويا. اصحابن عرض ڪيو ته يا رسول الله ﷺ اسان حاضر آهيون. پاڻ سڳورن فرمايو، ”انهن ماڻهن منهنجي مصيبتن جي ماريل اصحابن کي راحت پهچائي ۽ انهن کي عزت سان رکيو، ان لاءِ آئون چاهيان ٿو ته ان احسان جي بدلي انهن جي خدمت ڪريان.“

تواضع:

ڪيفيت هيءَ هوندي هئن جو فقيرن ۽ مسڪينن سان گڏ ويهندا هئا ۽ انهن جي عيادت لاءِ ويندا هئا. جڏهن ڪوئي ادب ۾ اٿي بيهندو هو ته فرمائيندا هئا ته ”عجمين وانگر تعظيم لاءِ اٿي نه بيهندا ڪريو.“ پاڻ سڳورا اصحابن سان رلي ملي ويهندا هئا. اجنبي ماڻهو سڃاڻي

نه سگهندو هوت انهن پر ڪير رسول الله ﷺ آهي.
حجته الوداع جي سفر ۾ سندن اٺ تي تٽل ڪجاو هو جنهن تي
هڪ پراڻي چادر هئي جيتوڻيڪ انهيءَ حج ۾ سوائن جي قرباني
ڪيائون.

انهي تواضع جو اثر هو جو صحابين کي منع فرمايائون ته ”مون کي
يونس عليه السلام تي فضيلت نه ڏيو ۽ نه ئي حضرت موسيٰ عليه
السلام کان وڌايو.“

هڪ ڀيري هڪ شخص وٽن آيو ۽ رعب ۽ دڀڀي کان ڏڪڻ لڳو ته
ان جي تسلي لاءِ فرمايائون ته گهٻراءِ نه، مان ڪو بادشاهه نه پر قریش جي
هڪ عورت جو پٽ آهيان جيڪا سڪل گوشت کائيندي هئي.“

ديانتداري:

ڀاڻ سڳورن جي عدل ۽ انصاف، امانت ۽ ديانت جا دشمن به قائل
هئا. ان ڪري نبوت کان پهريان ئي امين جي لقب سان مشهور هئا ۽ ان
وقت به ماڻهو پنهنجا جمڳڙا کائڻ حل ڪرائيندا هئا.

سندن ديانت کان ابو جهل جهڙي سخت دشمن کي به انڪار ڪين
هو. جڏهن ابو سفيان کان جيڪو مڪي ۾ اسلام جو سڀ کان وڏو
دشمن هو، هر قل بيت المقدس ۾ سوال ڪيو ته ڇا ان شخص (رسول
الله ﷺ) کي ان جي ان دعويٰ کان اڳ ڪوڙو سمجهيو ويندو هو؟
ابو سفيان کي اهو جواب ڏيڻو پيو ته ”نه.“

وقار:

خارجہ بن يزيد چوي ٿو ته پاڻ سڳورا ﷺ جن محفل ۾ سدائين
باوقار رهندا هئا ۽ بنا ضرورت جي ڪڏهن به ڳالهه نه ڪيائون.
جيڪڏهن ڪو اٿو ٿندڙ ڳالهه ڪندو هوتو پاڻ چهروليڙائي ڇڏيندا هئا.
پاڻ سڳورن صده جن جي محفل ۾ ڪوبه وڏي آواز سان نه ڳالهائيندو
هو. ويٺل ماڻهو اهڙي طرح ڪنڌ جمڪائي ويهندا هئا جن سندن مٿان
پڪي ويٺل هجن. ڪنهن جي شڪايت ٻڌڻ نا پسند ڪندا هئا. پر
جيڪڏهن کڻي ڪو ڪندوبه هوتو گهڻو ڪري اثر نه وٺندا هئا.

مطلب ته حضور اڪرم ﷺ اخلاق ۽ خوبين جي لحاظ کان اهڙي

مرتبتي تي پهتل هئا جيڪو اڄ تائين دنيا جي وڏي ۾ وڏي نبي کي به
نصيب نه ٿي سگهيو.

قرآن پاڪ ۾ الله تعاليٰ پاڻ سڳورن جي تعريف ۾ ارشاد فرمايو ته ”۽
بيشڪ تون اخلاق جي وڏي درجي تي پهتل آهين.“

ڪنهن به انسان کي طاقت نه آهي ته هو پاڻ سڳورن ﷺ جي خلق
عظيم واري ڪيفيت بيان ڪري سگهي.

اسان رڳو ڪجهه ڳالهينون نصيحت پرائڻ لاءِ لکيون آهن.

پاڻ سڳورن جي ان خوبين جو اثر هو جو اهل عرب وڏي دشمني
ڪرڻ جي باوجود به نيٺ سندن آڏو جهڪيا ۽ ان دين کي قبول ڪيائون
جنهن جي مخالفت ڪرڻ ۾ ڪابه ڪثر نه ڇڏي هيائون.

پاڻ سڳورن ﷺ کان اهي معجزا جيڪي آسماني تائيد سان ظاهر
ٿيا، جيڪڏهن نه به ٿين ها تڏهن به سندن خلق عظيم سندن دعويٰ کي
سچو ثابت ڪرڻ لاءِ ڪافي هو.

سيرتِ رسولِ هڪ نظر ۾

عمران بدر سولنگي

واقعو	نبي ﷺ جن جي عمران وقت	قمري سال	شمسي سال
1	پيدائش	9 ربيع الاول	1 عام الفيل 22 اپريل 571ع
2	حليمه سعديه رضه جي گود ۾	چئن مهينن جي عمر ۾	1 عام الفيل سن 571ع
3	پيهر ماءُ جي آغوش ۾	پنج سالن جي عمر ۾	6 عام الفيل سن 576ع
4	والده جي وفات	چھ سالن جي عمر ۾	7 عام الفيل سن 577ع
5	ڏاڏي عبدال مطلب جو انتقال	اٺن سالن جي عمر ۾	9 عام الفيل سن 579ع
6	پھريون تجارتي سفر شام ڏانهن	ٻارنهن سالن جي عمر ۾	13 عام الفيل سن 583ع
7	جنگ فجار ۾ شرڪت	پندرهن سالن جي عمر ۾	16 عام الفيل سن 584ع
8	حلف الفضول ۾ شرڪت	سورنهن سالن جي عمر ۾	17 عام الفيل سن 587ع

9	حضرت خديجه سان نكاح	پنجويه سالن جي عمر ۾	24 عام الفيل سن 596ع
10	قوم جي طرف کان امين جو خطاب	ٽيه سالن جي عمر ۾	31 عام الفيل سن 601ع
11	تنصيب حجر اسود جو واقعو	پنجٽيه سالن جي عمر ۾	36 عام الفيل سن 606ع
12	حضرت علي رضه جي كفالت جي ذميواري ڪڍڻ	پنجٽيه سالن جي عمر ۾	36 عام الفيل سن 606ع
13	غار حرا ۾ عبادت ۾ مشغول ٿيڻ جو آغاز	ستٽيه سالن جي عمر ۾	38 عام الفيل سن 608ع
14	وحي جو آغاز	چاليه سالن جي عمر ۾	41 عام الفيل سن 611ع
15	فجر ۽ عصر جي نمازن جو فرض ٿيڻ	چاليه سالن جي عمر ۾	41 عام الفيل سن 611ع
16	خفيه دعوت جو آغاز	ايڪٽيه سالن جي عمر ۾	1 نبوي سن 612ع
17	چاليه ماڻهن جو اسلام قبول ڪرڻ	ٽيٽيه سالن جي عمر ۾	3 نبوي سن 614ع
18	عام اعلان	ٽيٽيه سالن جي عمر ۾	3 نبوي سن 641ع
19	حبش ڏانهن اصحابن جي هجرت	پنجٽيه سالن جي عمر ۾	5 نبوي سن 616ع
20	حضرت عمر ۽ حمزه جو قبول اسلام	چاٽيه سالن جي عمر ۾	6 نبوي سن 617ع
21	شعب ابي طالب ۾ محصور ٿيڻ	ستٽيه سالن جي عمر ۾	7 نبوي سن 618ع
22	مقاطعي جو خاتمو	پنجاه سالن جي عمر ۾	10 نبوي سن 621ع

23	حضرت خديجه جي وفات	پنجاه سالن جي عمر ۾	10 نبوي	سن 621ع
24	چاچي ابو طالب جي رحلت	پنجاه سالن جي عمر ۾	10 نبوي	سن 621ع
25	طائف جو سفر	پنجاه سالن جي عمر ۾	10 نبوي	سن 621ع
26	حضرت عائشه سان نڪاح	پنجاه سالن جي عمر ۾	10 نبوي	سن 621ع
27	واقعہ معراج	پنجاه سالن جي عمر ۾	10 نبوي	سن 621ع
28	پنج وقت نماز فرض ٿيڻ	پنجاه سالن جي عمر ۾	10 نبوي	سن 621ع
29	مديني ۾ اسلام جو آغاز	پنجاه سالن جي عمر ۾	10 نبوي	سن 621ع
30	مديني جي 16 ماڻهن جو اسلام قبول ڪرڻ	ايڪونجاه سالن جي عمر ۾	11 نبوي	سن 622ع
31	مديني جي 12 ماڻهن جو اسلام قبول ڪرڻ	ٻاونجاه سالن جي عمر ۾	12 نبوي	سن 623ع
32	مديني جي ماڻهن 75 ماڻهن جو اسلام قبول ڪرڻ	ٽيونجاه سالن جي عمر ۾	13 نبوي	سن 624ع
33	مديني ڏانهن هجرت	ٽيونجاه سالن جي عمر ۾	13 نبوي	سن 625ع
34	مسجد نبوي جو سنگ بنياد رکڻ	چونجاه سالن جي عمر ۾	1 هجري	سن 625ع
35	مواخات مهاجرين و انصار	چونجاه سالن جي عمر ۾	1 هجري	سن 625ع
36	دفاع ڏانهن توجه	چونجاه سالن جي عمر ۾	1 هجري	سن 625ع

سن 626ع	2 هجري	پنجونجاه سالن جي عمر ۾	جهاد جو حڪم	37
سن 626ع	2 هجري	پنجونجاه سالن جي عمر ۾	غزوه ودان	38
سن 626ع	2 هجري	پنجونجاه سالن جي عمر ۾	ڪرزبن جابر جو مديني تي راتاهو	39
سن 626ع	2 هجري	پنجونجاه سالن جي عمر ۾	عمر حضرمي جي قافلي سان تصادم	40
سن 626ع	2 هجري	پنجونجاه سالن جي عمر ۾	قبلي جو تبديل ٿيڻ	41
سن 626ع	2 هجري	پنجونجاه سالن جي عمر ۾	روزن جو فرض ٿيڻ	42
سن 626ع	2 هجري	پنجونجاه سالن جي عمر ۾	نماز عيد الفطر جو حڪم	43
سن 626ع	2 هجري	پنجونجاه سالن جي عمر ۾	غزوه بدر	44
سن 626ع	2 هجري	پنجونجاه سالن جي عمر ۾	بنو قينقاع جو معاهدو	45
سن 627ع	3 هجري	چاونجاه سالن جي عمر ۾	غزوه احد	46
سن 628ع	4 هجري	ستونجاه سالن جي عمر ۾	رجيع جو واقعو	47
سن 629ع	5 هجري	اٺونجاه سالن جي عمر ۾	غزوه دومته الجندل	48
سن 629ع	5 هجري	اٺونجاه سالن جي عمر ۾	غزوه مصطلق	49
سن 629ع	5 هجري	اٺونجاه سالن جي عمر ۾	افڪ جو واقعو	50
سن 629ع	5 هجري	اٺونجاه سالن جي عمر ۾	غزوه خندق	51

سن 629ع	5 هجري	انونجاه سالن جي عمر ۾	بنو قريظہ جي سر ڪوبي	52
سن 630ع	6 هجري	اٺهٺ سالن جي عمر ۾	صلح حديبيه	53
سن 630ع	6 هجري	اٺهٺ سالن جي عمر ۾	خالد بن وليد جو اسلام قبول ڪرڻ	54
سن 631ع	7 هجري	ست سالن جي عمر ۾	بادشاهن کي اسلام جي دعوت ڏيڻ	55
سن 631ع	7 هجري	ست سالن جي عمر ۾	غزوه خيبر	56
سن 631ع	7 هجري	ست سالن جي عمر ۾	عمرة القضاء	57
سن 632ع	8 هجري	ايڪهٺ سالن جي عمر ۾	حديبيه جي ٺاه جو خاتمو	58
سن 632ع	8 هجري	ايڪهٺ سالن جي عمر ۾	فتح مڪه	59
سن 632ع	8 هجري	ايڪهٺ سالن جي عمر ۾	طائف جو محاصرو	60
سن 632ع	9 هجري	ٻاهٺ سالن جي عمر ۾	فرزندِ رسول حضرت ابراهيم جو انتقال	61
سن 633ع	9 هجري	ٻاهٺ سالن جي عمر ۾	غزوه تبوك	62
سن 633ع	9 هجري	ٻاهٺ سالن جي عمر ۾	مسجدِ ضرار جو ڊاڻو وڃڻ	63
سن 633ع	9 هجري	ٻاهٺ سالن جي عمر ۾	حج جو فرض ٿيڻ	64
سن 624ع	10 هجري	ٽيهٺ سالن جي عمر ۾	حجته الوداع ۽ آخري خطبو	65
سن 635ع	11 هجري	ٽيهٺ سالن جي عمر ۾	علاقت ۽ وصال	66

گرنا ڈونگر کے گلشن چت پر پتہ پیران
 لاکھ لاکھ ویری تیا حریف ٹی حیران
 صحن لکھنوی شیک چنہ کجبت سینہ میدان
 جمن جو آریانی اکوان تہہ

8292

شاعر عبداللطیف جتوئی