

عصر حاضر میں

اُسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معنویت

پروفیسر ڈاکٹر محمد سعود عالم قاسمی

عصر حاضر میں
اسوۂ رسول اکرم کی معنویت

پروفیسر ڈاکٹر محمد سعید عالم قاسمی

مکتبہ جمال

تیسری منزل، حسن مارکیٹ، اردو بازار لاہور

فون: 7232731 0300-8834610 Mob:

Email: maktabajamal@yahoo.co.uk

maktaba_jamal@email.com

297.99

28 سحر جملہ حقوق محفوظ ہیں

921297

نام کتاب: عصر حاضر میں اسوۂ رسول اکرم کی معنویت

مصنف: پروفیسر ڈاکٹر محمد سعود عالم قاسمی

ناشر: مکتبہ جمال لاہور

اہتمام: میاں غلام مرتضیٰ کھٹانہ

مطبع: تایا سنز پرنٹرز لاہور

سن اشاعت: 2008ء

قیمت: 200 روپے

ملنے کا پتہ:

مکتبہ جمال

تیسری منزل، حسن مارکیٹ، اردو بازار، لاہور

فون: 0300-8834610 7232731

Email: maktabajamal@yahoo.co.uk

maktaba_jamal@email.com

۲۹-۹-۲۰۱۲

جنت جہنم

انشاب

سیرت کمیٹی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے

رفقاء کار کے نام

روشن چراغ

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا
وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا

(الاحزاب: ۴۵)

”اے نبی ﷺ ہم نے تمہیں گواہ بنا کر، بشارت دینے
والا اور ڈرانے والا بنا کر، اللہ کے حکم سے اس کی طرف
دعوت دینے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے“

تشکیل امت

از رسالت درجہاں تکوین ما
از رسالت دین ما آئین ما
از رسالت صد ہزار ما یک است
جزو ما از جزو مالا ینفک است
ما ز حکم نسبت او ملتیم
اہل عالم را پیام رحمتیم
قوم را سرمایہ قوت از دست
حفظ سر وحدت ملت از دست

ایں گہر از بحر بے پایان اوست

ماکہ یکجا نیم از احسان اوست

(رسالت کی وجہ سے دنیا میں ہماری تشکیل ہوئی ہے، ہمارا دین اور آئین
رسالت کی وجہ سے ہے، رسالت کی وجہ سے ہمارے لاکھوں افراد ایک جان
ہیں، ہمارے ہر فرد کا باہم اٹوٹ رشتہ ہے، ہم ان کے حکم کی نسبت سے ایک
ملت ہیں، دنیا والوں کے لیے پیغام رحمت ہیں، یہ وحدت ان کے بیکراں سمندر
کا موتی ہے، ہم مسلمان جو ایک جان ہیں انہی کا احسان ہے) اقبال

فہرست

۸	پیش لفظ - موجہ گل سے چراغاں ہے گذرگاہ خیال	-۱
۱۳	رسول اکرمؐ اور انسانی خدمت	-۲
۳۷	علم اور اخلاق اسوۂ رسول پاکؐ	-۳
۴۹	ہجرت حبشہ مسلم اقلیت کے لیے اسوہ	-۴
۶۸	رسول اکرمؐ اور ماجول کا تحفظ	-۵
۸۶	رسول اکرمؐ اور شہری منصوبہ بندی	-۶
۱۱۱	رسول اکرمؐ اور امن عالم	-۷
۱۲۹	اسوۂ حسنہ اور اسوۂ کاملہ	-۸
۱۵۰	راہ نجات رسول اکرمؐ پر ایمان ہے	-۹
۱۶۷	رسول اکرمؐ اور مغربی جارحیت	-۱۰
۱۷۷	مصطفیٰؐ نایاب ارزاں بولہب	-۱۱
۱۸۶	محبت رسول اللہؐ کی	-۱۲

پیش لفظ

موجہ گل سے چراغاں ہے گذرگاہ خیال

(حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی ذات گرامی اہل ایمان کے لیے سرچشمہ ہدایت بھی ہے اور مرکز عشق و محبت بھی۔ مسلمانوں کا تہذیبی نظام انھی کے اسوہ پر قائم ہے اور عمل کی دنیا انھی کے احکام پر استوار ہے۔ معراج خیال بھی انھی کا پیغام ہے اور میزان عمل بھی انہی کی سنت و شریعت ہے۔ اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو آخری رسول، فائنل رول ماڈل اور کامل اسوہ حسنہ بنا کر بھیجا ہے۔ یہ اسوہ ہر زمانہ میں مسلمانوں کی قوت کا سرچشمہ رہا ہے اور ان کی قومی سیرت کی تشکیل و تعمیر کا بنیادی عنصر رہا ہے۔ اس کی حفاظت اور اشاعت کے لیے ہر دور میں علماء اور دانشوروں نے تصنیف و تالیف کا سلسلہ جاری رکھا ہے۔ ان کی سیرت و شخصیت، سنت و شریعت، احکام اور پیغام، منصب اور مقام، حالات اور معمولات، غرضیکہ ہر پہلو اور ہر موضوع پر قلم اٹھایا ہے اور تاریخی شواہد اور عقلی دلائل کے ساتھ پیش کیا ہے۔ مسلمان شعرا نے اسے شعری پیکر میں ڈھالا ہے اور نعت محمدی کا بے مثال ذخیرہ فراہم کیا ہے اور یہ صرف مسلم علماء اور شعرا ہی پر منحصر نہیں، بہت سے غیر مسلم دانشوروں اور ادیبوں نے بھی اس سعادت میں حصہ شعور کے ساتھ لیا ہے:

نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر

وہی قرآن وہی فرقاں وہی یسین وہی طہ

لیکن اسی کے ساتھ کم ظرف اور کوتاہ نظر معاندین کا بھی ایک گروہ ہر زمانہ

میں موجود رہا ہے۔ جو نور نبوت کی جگہ ظلمت شب کا نقیب بن کر کھڑا ہوا ہے۔ جس نے حضرت محمد ﷺ کی سیرت و شخصیت پر کیچڑا اچھال کر شیطانی قہقہہ لگایا ہے۔ خواہ وہ ماضی کے ابولہب اور ابو جہل ہوں یا حال کے سلمان رشدی اور تسلیمہ نسرین، یورپ کے متعصب قلم کار ہوں یا بھارت کے یرقان زدہ صحافی اور اوہام پرست مصنفین۔

ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز

چراغ مصطفوی سے شرار بولہبی

تاریخ گواہ ہے کہ کیچڑا اچھالنے والے خود سامان عبرت بن گئے ہیں اور اسوہ محمدی کا جمال آب و تاب کے ساتھ سعید روحوں کو اپنی طرف کھینچتا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ اہل ایمان نے ہمیشہ سیرت محمدی کی حفاظت جان و دل سے زیادہ کی ہے۔ اس کے لیے وہ ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار رہے ہیں۔ دنیا نے اس حقیقت کا بارہا مشاہدہ اور تجربہ کیا ہے۔

اگست ۲۰۰۷ء میں برٹش ہائی کمیشن نئی دہلی کے نامزد سفیر نے اپنے عہدہ کا چارج سنبھالنے سے پہلے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا دورہ کیا، وائس چانسلر صاحب نے یونیورسٹی کے مشرقی مطالعات کے شعبوں کے سربراہوں کی ان کے ساتھ میٹنگ رکھی۔ راقم بھی بحیثیت صدر شعبہ دینیات موجود تھا۔ عالمی تناظر میں مسلم مسائل اور مسلم حساسیت کے بہت سے پہلوؤں پر گفتگو ہوئی۔ راقم نے عرض کیا کہ مغربی دنیا کو یہ ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ رسالت محمدی ایسا مسئلہ ہے جس میں پوری دنیا کے مسلمان یک جان، یک زبان اور حساس ہیں۔ کوئی مسلمان خواہ عالم ہو یا جاہل، باعمل ہو یا بے عمل وہ حضرت محمد ﷺ کے خلاف ایک لفظ سننا گوارا نہیں کرتا، یہ اس کی دولت ایمان ہے اسے وہ لٹا نہیں سکتا۔

مسلمان صرف اتنا چاہتا ہے کہ جس عزت و احترام کے ساتھ وہ حضرت عیسیٰ کا نام لیتا ہے اسی احترام کا سلوک عیسائی حضرات بھی حضرت محمد ﷺ کے ساتھ کریں۔

فاضل مہمان نے بات توجہ سے سنی اور اس سے اتفاق کیا۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔
 ذات محمدی کے سلسلہ میں مسلم حساسیت کا اندازہ اس چھوٹے سے واقعہ
 سے لگایا جاسکتا ہے۔ لکھنؤ سے ایک انجنیر کا فون راقم کو موصول ہوتا ہے، ان کا کہنا
 ہے کہ میں نے اپنے موبائل فون کا رنگ ٹون گانے کی جگہ نعت محمدی کو بنایا ہے۔
 میرے آفس کے غیر مسلم ساتھی نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے رنگ ٹون میں یہ کیا لگا
 لیا ہے؟ میں نے کہا کہ یہ ہمارے نبی محمد ﷺ کی نعت پاک ہے۔ یہ سن کر اس نے
 حضرت محمد کو برا بھلا کہا، میں نے غصہ میں کرسی چھوڑ دی اور آفس سے باہر نکل آیا۔
 ابھی تک میں باہر ہوں، وہ مجھے بلاتے کے لیے آیا تب بھی میں نہیں گیا، مجھے
 بتائیے کہ میں کیا کروں۔

انجنیر موصوف کو میں نے مشورہ دیا کہ آپ کا احتجاج بجا ہے۔ آپ کے
 غیر مسلم ساتھی نے نادانی میں یہ حرکت کی ہے۔ وہ غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ آپ اس
 موقع کا فائدہ اٹھائیے، اس کو احساس ندامت ہے، بھی وہ آپ کو بلانے کے لیے آیا
 تھا۔ آفس جائیے، اس کی غلط فہمی دور کیجیے، اسے اخلاق محمدی کا درس دیجیے، رسول کی
 رحمت بھری تعلیم سے روشناس کرائیے۔ ہو سکتا ہے یہی اس کی ہدایت کا ذریعہ بن
 جائے۔ حضرت عمر حضور کو قتل کرنے کے ارادہ سے نکلے تھے، بہن بہنوی کو کلمہ
 پڑھنے کی وجہ سے مار مار کر لہو لہان کر دیا تھا، مگر یہیں سے ان کے لیے ہدایت
 کا راستہ کھلا تھا۔ سیرت محمدی پر ہندی کتابیں دستیاب ہیں۔ آپ اپنے ساتھی کو پیش
 کیجیے اور ان کو سیرت محمدی کو سمجھنے کی دعوت دیجیے، آفس سے نکل آنا آپ کی غیرت
 تھی اور تعلیم محمدی کو پیش کرنا آپ کی ضرورت ہے۔

ستیہ سائی بابا جنوبی ہند کے غیر مسلموں کی ایک مضبوط مذہبی اور سماجی تنظیم
 ہے۔ علی گڑھ میں اس کی صوبائی کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں اتر پردیش اور
 اتر کھنڈ کے تعلیم یافتہ حضرات بڑی تعداد میں شریک تھے۔ کانفرنس کا عنوان تھا
 ”سب سے محبت سب کی خدمت“ راقم اسلام کی نمائندگی کر رہا تھا۔ راقم نے قرآن و

سنت کے حوالہ سے محبت و خدمت کی روح اور حضور اکرم ﷺ کی عملی مثال کی تفہیم و تشریح کی۔ سیرت محمدی کی جلوہ افروزی اتنی پرکشش ثابت ہوئی کہ حاضرین اور منتظمین متاثر ہوئے بغیر نہ رہے اور سب نے اسلام کی معقولیت اور فضیلت کو محسوس کیا بلکہ بعض دانشوروں نے لفظوں میں اظہار کیا۔

اس وقت سیرت محمدی کو غیر مسلموں میں حکمت و بصیرت کے ساتھ پیش کرنے کی بڑی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ خود مسلموں میں بھی سیرت و سنت سے واقفیت کا عمومی ماحول پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی ضرورت کے تحت گذشتہ بیس سالوں سے سیرت کمیٹی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے راقم کی انتظامی وابستگی ہے۔ یہ کمیٹی سیرت النبی ﷺ پر تقریروں، تحریروں، اسلامی معلومات، قراءت اور نعت کے مقابلے کراتی ہے۔ نعتیہ مشاعرہ کا اہتمام کرتی ہے اور سیرت النبی پر کتابوں کی تقسیم اور پمفلٹ کی اشاعت کرتی ہے۔ اس کمیٹی میں پروفیسر رحیم اللہ خان، ڈاکٹر محبت الحق، مولانا اشہد جمال ندوی، ڈاکٹر شارق عقیل، جناب احمد مجتبیٰ صدیقی، جناب عبدالغنی عتیف اور دیگر سعادت مند شامل ہیں۔

سیرت کمیٹی سے وابستگی نے محبت و اطاعت کے پاکیزہ جذبات پیدا کرنے کے ساتھ حیات مبارکہ کے مختلف پہلوؤں پر کتب سیرت کے مطالعہ کا زریں موقع فراہم کیا ہے۔ میں اپنے عزیزوں اور طالب علموں کو مخلصانہ مشورہ دیتا ہوں کہ وہ سیرت و سنت کے مطالعہ کو زندگی کا جزو بنائیں۔ اس سے علم و ایمان کی دولت کے ساتھ کردار کی عظمت بھی نصیب ہوگی اور یہی درخواست ہر اس انسان سے ہے جو حق کا متلاشی ہے۔

عربی و فارسی کے علاوہ خود اردو زبان میں سیرت رسول ﷺ پر معتبر کتابوں کا بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ ان میں علامہ شبلی نعمانی کی سیرت النبی، مولانا سید سلیمان ندوی کی خطبات مدارس، مولانا عبدالرؤف دانا پوری کی اصح السیر، قاضی سلیمان منصور پوری کی رحمۃ للعالمین، مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی کی سیرت سرور

عالم، مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کی منصب نبوت، مولانا نعیم صدیقی کی محسن انسانیت، مولانا ادریس کاندھلوی کی سیرۃ المصطفیٰ، علامہ ماہر القادری کی درّ یتیم، ڈاکٹر محمد حمید اللہ کی محمد رسول اللہ اور دیگر کتب سیرت، پروفیسر محمد یسین مظہر صدیقی کی مکی اسوہ اور عہد نبوی میں تنظیم ریاست وغیرہ خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ نئی نسل کو اپنے اس ثقافتی سرمایہ سے استفادہ کرنا چاہیے۔

اسی سلسلہ کی ایک کڑی یہ حقیر کوشش ہے جو سیرت محمدی ﷺ پر گیارہ مقالات کا مجموعہ ہے اور نسبت رسول سے ”احد عشر کو کبا“ کا مصداق ہے۔ یہ مقالات حسب ضرورت مختلف وقت میں لکھے گئے، مگر ان کا موضوع اور محور ایک ہے۔ ان میں سے تین مقالات امت مسلمہ کی دینی رہنمائی اور ذہن سازی سے تعلق رکھتے ہیں۔ تین مقالات عصر حاضر کے عالمی مسائل اور ان کے پیغمبرانہ حل سے بحث کرتے ہیں۔ دو مقالات رسالت محمدی پر ضعیف الاعتقادی اور مدہانت کا تعاقب کرتے ہیں۔ جب کہ دو مقالات سیرت محمدی کے خلاف مغربی رویہ کا محاسبہ کرتے ہیں۔ آخری مقالہ میں اہل ایمان کو فکر و عمل کی مخلصانہ دعوت دی گئی ہے۔ ان مقالات میں روح عقیدت کے ساتھ علم و استدلال کی اثر انگیزی بھی ہے۔ یہ مقالات ہندو پاک کے موقر علمی رسالوں میں شائع ہو کر قبول عام حاصل کر چکے ہیں۔ اللہ کرے بارگاہ الہی میں بھی شرف قبولیت حاصل کریں اور مصنف کی سعادت و شفاعت کا ذریعہ بنیں۔

وما توفیقی الا باللہ

محمد سعود عالم قاسمی

اسٹریٹ ۲، اقرہ کالونی، علی گڑھ

۵/۵/۱۳۲۸ھ

رسولِ اکرم ﷺ اور انسانی خدمت

قَالَ

(رسول، اللہ کا فرستادہ اور اس کا نمائندہ ہوتا ہے۔ رسول کے مخاطب انسان ہوتے ہیں۔ وہ انسانوں کے درمیان رہتا اور بستا ہے، بھرپور سماجی اور اجتماعی زندگی گزارتا ہے، صالح انسانی سرگرمیوں میں حصہ لیتا ہے، انسانوں کے دکھ درد میں شریک ہوتا ہے، ان کی مشکلات کو حل کرتا ہے ان کا غم خوار ہوتا ہے، ان کی تعلیم و تربیت کرتا ہے اور ان کی تطہیر و تعمیر کی راہ ہموار کرتا ہے۔ ایک طرف تو رسول کا تعلق اللہ سے گہرا اور مضبوط ہوتا ہے اور دوسری طرف انسانوں سے اس کا رشتہ اٹوٹ اور بے لوث ہوتا ہے۔ منصب رسالت کے یہ بنیادی پہلو ہیں اور یہی کار پینجمبری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب مشرکوں نے یہ سوال اٹھایا کہ ان کی ہدایت کے لیے انسان کے بجائے فرشتہ کو رسول بنا کر کیوں نہ بھیجا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا :

قُلْ لَوْ كَانِ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا

”کہہ دو کہ اگر زمین میں فرشتے چلتے پھرتے اور بستے ہوتے تب ہم ضرور ان کی ہدایت کے لیے آسمان سے فرشتہ نازل کرتے۔“

یعنی انسانوں کی مشکلات، نفسیات، مزاج، ضروریات اور دکھ درد کو زیادہ بہتر طور پر انسانوں کا نمائندہ ہی سمجھ سکتا ہے اور ان کا بہتر مداوا کر سکتا ہے۔ اس لیے فرشتوں کے مقابلہ میں انسان کو رسول بنانا زیادہ مناسب تھا۔

چنانچہ تمام رسول انسانوں کے ہی درمیان سے اٹھے اور انسانوں کی خیر خواہی کے لیے مامور ہوئے۔ خاص طور پر آخری رسول محمد ﷺ کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ انسانی دکھ درد کو نہ صرف گہرائی سے سمجھتے تھے بلکہ ان کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھتے اور ان کے شریک غم رہتے تھے، وہ انسانی مشکلات کے حل سے اتنی گہری دلچسپی رکھتے

تھے کہ قرآن پاک نے ان کو رحمتہ للعالمین کا خطاب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے محمد ﷺ کا تعارف ان لفظوں میں کرایا ہے:

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ
حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ ۝۱

”بے شک تمہارے پاس ایک رسول تمہارے ہی درمیان سے آیا ہے، تمہاری تکلیف اس پر گراں گذرتی ہے، وہ تمہاری بھلائی کا حریص ہے اور مومنوں پر مہربان اور شفیق ہے۔“

نبوت سے پہلے انسانی خدمت

رسول اکرم ﷺ منصب نبوت پر فائز ہونے سے پہلے بھی انسانوں سے محبت اور ان کی خدمت کے لیے مشہور تھے۔ بارِ نبوت کو اٹھانے میں اس صلاحیت اور خصوصیت نے آپ کو بڑی مدد پہنچائی۔ بلکہ یہ کہا جائے کہ قدرت نے کارِ نبوت کو انجام دینے کے لیے آپ کا انتخاب کرنے سے پہلے آپ کے اندر انسانی خدمت کا جذبہ اور ملکہ کامل طور پر پیدا کر دیا تھا۔ چنانچہ پہلی مرتبہ جب آپ پر قرآنی آیات نازل ہوئیں تو اس وقت آپ غار حرا میں غور و فکر میں تھے۔ فرشتہ سے پہلی ملاقات اور پہلی وحی کے نزول کے بعد آپ سردی سے کانپتے ہوئے اپنی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے چادر اڑھاؤ، مجھے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ پھر آپ نے پورا ماجرہ سنایا۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا:

”كَلَّا وَاللَّهِ لَا يَخْزِيكَ اللَّهُ ابْدَانًا لَتَصِلَ الرَّحْمُ،

وَتَحْمِلَ الْكُلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقْرَى الضَّيْفَ وَتَعِينُ

عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ“ ۱

”ہرگز نہیں اللہ کی قسم! اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں کہ

آپ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، ناداروں اور محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور مصیبت کے دنوں میں متاثرہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔“

یعنی آپ انسانوں کی جتنی بے لوث خدمت کرتے ہیں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا بلکہ ان کی سعادت کے لیے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔

نبوت کے بعد انسانی خدمت

نبوت کے بعد رسول اللہ ﷺ پر دوسری ذمہ داری عائد ہوگئی۔ ایک انسانوں کی خدمت کی اور دوسری ان کی ہدایت اور سعی نجات کی۔ نبوت سے پہلے صرف انسانی خدمت آپ کی پہچان تھی، نبوت کے بعد خدمت اور ہدایت دونوں آپ کی پہچان بن گئی۔

خدا پرستی اور انسانی خدمت

(رسول پاک ﷺ صرف انسانوں کی روحانی مشکلات ہی حل کرنے کے لیے تشریف نہ لائے اور نہ صرف اخلاقی برائیوں کی اصلاح کا بیڑہ اٹھایا بلکہ انسان کی سماجی اور معاشی مشکلات کو دور کرنے کی بھی سعی کی، اور انسانی معاشرہ کے رنج و غم کو سکھ اور مسرت میں تبدیل کرنے کی کامیاب جدوجہد کی۔ انسانی سماج میں طاقت ور اور کمزور، امیر و غریب، مختار اور محتاج دونوں طرح کے لوگ رہتے ہیں اور دونوں کے اپنے مسائل ہوتے ہیں۔ رسول پاک ﷺ ہر فرد کی اصلاح کرتے ہیں اور دونوں کو کامیابی کی راہ دکھاتے ہیں۔ اگر رسول انسانوں کی روحانی دنیا آباد کرے اور مادی دنیا کو اجڑ جانے دے، اخلاقی حالت کو درست کرے اور سماجی زندگی کو

الجھنوں میں مبتلا رہنے دے، عبادت پر زور دے اور سماجی حقوق کو نظر انداز کر دے تو یہ مذہب ناقص ہوگا اور اس کی انسانوں کو چنداں ضرورت نہ ہوگی۔ چنانچہ رسول پاک ﷺ نے دونوں ضروریات کی تکمیل کے لیے مذہب کا ایک کامل نمونہ پیش کیا جس نے اپنے دامن میں اللہ کی عبادت اور انسانوں کی خدمت دونوں کو یکساں جگہ دی۔ قرآن نے وضاحت کی:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ
وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ
وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى
وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي
الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ
إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ
الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ١٧٧

”نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق اور مغرب کی طرف کرو، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ کوئی ایمان لائے اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب پر اور نبیوں پر۔ مال دے اس کی محبت پر رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، مانگنے والوں کو، اور گردن چھڑانے میں، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اور پورا کرے اپنے عہد و پیمان کو جب کہ عہد کرے۔ مقابلہ، سختی اور تکلیف میں صبر کرے، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔“

اس آیت میں تفصیل سے نیکی اور دین داری کا تصور بیان کیا گیا ہے۔ اس میں جہاں ایمانیات پر زور ہے، عبادت کی تلقین ہے، اخلاقی اصولوں کا تذکرہ ہے، وہاں انسانوں کی خدمت، ان کے دکھ درد میں شرکت اور ان کی حاجت روائی کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ یہ مذہب کی روح ہے، اس کا خمیر اور جوہر ہے۔ اگر مذہب

سے ایمانیات اور عبادات کو خارج کر دیا جائے تو مذہب ثقافت و رواج پر مبنی سماجی تنظیم یا کلچرل انجمن بن کر رہ جائے گا اور اگر انسانی خدمت کو نظر انداز کر دیا جائے اور ان کی مشکلات کا مدد اوانہ کیا جائے تو مذہب بے جان رسموں کا ڈھانچہ بن جائے گا یا مابعد الطبیعات کا پیچیدہ فلسفہ۔

مشرکین کا انسانی خدمت سے انکار

مشرکین مکہ نے جو دھرم اپنا رکھا تھا وہ انھی پیچیدگیوں کا شکار تھا۔ ان کی اخلاقی اور سماجی زندگی کی تصویر کشی قرآن میں متعدد مقامات پر بڑی باریک بینی سے کی گئی ہے، ایک جگہ ارشاد ہے:

كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ
الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا
جَمًّا ۝

”ہرگز نہیں، تم یتیموں کی عزت نہیں کرتے، اور محتاجوں کو کھانا کھلانے کی ایک دوسرے کو تلقین نہیں کرتے اور مردے کا سارا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو اور مال و دولت سے جی بھر کے محبت کرتے ہو۔“

یعنی انسانوں کی محبت کی جگہ مشرکوں کے دل میں مال کی محبت نے جڑ پکڑ لیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ نہ وہ خود ناداروں پر مال خرچ کرتے تھے اور نہ دوسروں کو محتاجوں کی خبر گیری کے لیے کہتے تھے، یہ سماج انسانوں پر مبنی تو تھا مگر روح انسانیت سے خالی تھا اور شیخ سعدی کے اس حکمت آمیز شعر کا مصداق تھا:

تو گر محنت دیگران بے غمی نہ شاید کہ نامت و ہند آدمی
”تم اگر دوسروں کی محبت سے بے نیاز ہو تو تم کو آدمی کا نام
نہیں دیا جانا چاہیے۔“

رسول پاک ﷺ نے اس جاہلی معاشرہ میں حقیقی خدا پرستی اور سچی انسانی

خدمت کی تحریک برپا کی تو مشرکوں نے جہاں اس بات کی مخالفت کی کہ ان گنت دیوتاؤں کی جگہ صرف ایک خدائے وحدہ لاشریک کی پرستش کی جائے وہاں اس بات کی بھی مخالفت کی کہ غریبوں اور ناداروں پر اپنا مال خرچ کیا جائے اور بغیر کسی معاوضہ اور صلہ کے ان کی خدمت کی جائے۔ وہ مالداروں اور ناداری کو مقدرات سمجھتے تھے اور ناداروں کی حالت سدھارنے کی کوشش کو نادانی اور گمراہی سے تعبیر کرتے تھے۔ قرآن پاک میں رسول کریم ﷺ کی خدمت انسانی کے مطالبہ اور جواب میں مشرکین کے غیر انسانی رویہ کا ان لفظوں میں تذکرہ کیا گیا ہے:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْطَعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

”اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو تو کافر مومنوں سے کہتے ہیں ہم کیوں کھلائیں ایسے لوگوں کو کہ اگر اللہ چاہتا تو ان کو خود کھلاتا تم لوگ صریح گمراہی میں مبتلا ہو۔“

اہل کتاب کی استحصالی ذہنیت

یہودیوں اور عیسائیوں بالخصوص ان کے مذہبی رہنماؤں کی حالت بھی کچھ اس سے مختلف نہ تھی۔ ان کی اکثریت نے انسانی خدمت کے بجائے مذہب کو انسانوں کے استحصال کا ذریعہ بنا لیا تھا۔ ان کی سرمایہ دارانہ اور استحصالی ذہنیت پر تبصرہ کرتے ہوئے قرآن میں کہا گیا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيُضَدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

”اے مومنو! بہت سے احبار اور رہبان (یہود و نصاریٰ کے مذہبی پیشوا) لوگوں کے مال غلط طریقہ سے کھاتے ہیں، اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ اور جو لوگ جمع کر کے رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ان کو دردناک عذاب کی خوش خبری سنا دو۔“

لوگوں کا مال باطل طریقہ سے کھانا اور اللہ کی راہ سے روکنا، ان مذہبی پیشواؤں کا وہ کارنامہ تھا جو ان کو مشرکوں کی خصوصیات کے مشابہ بنا دیتا تھا۔ اہل کتاب میں بلاشبہ ایسے لوگ بھی تھے جو راست باز تھے مگر ان کی تعداد بہت کم تھی، اکثریت ان لوگوں کی تھی جن کا رویہ خدا پرستی اور انسان دوستی کے مخالف تھا، حالاں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی مذکورہ دونوں باتوں کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا تھا اور عہد بھی لیا تھا، ارشاد ہے:

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ
وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ
تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ

”اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا تھا کہ تم لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا، اور والدین، رشتہ داروں، اور مسکینوں سے اچھا سلوک کرنا، لوگوں سے بھلی بات کرنا اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم اس عہد سے پھر گئے اور تم ابھی تک برگشتہ ہو۔“

بنی اسرائیل میں یہود اور نصاریٰ دونوں شامل ہیں۔ مگر یہ استحصالی ذہنیت خاص طور پر یہود کی تھی جنہوں نے سرمایہ داری، سود خوری اور ذخیرہ اندوزی کو اپنا شعار بنا لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھر وہی حکم دے کر بھیجا کہ اللہ

کی توحید اور انسانوں کی خدمت کی تبلیغ کریں۔ چنانچہ انہوں نے اپنی قوم کو یہ بھولا ہوا سبق یاد دلایا۔ انجیل میں متعدد مقامات پر اس کی تفصیل موجود ہے۔ انجیل میں زر پرستوں اور خدمتگاروں کے انجام کا حال تمثیلی طور پر اس طرح بیان کیا گیا ہے:

”سب قومیں اس کے سامنے جمع کی جائیں گی اور وہ ایک کو دوسرے سے جدا کرے گا جیسے چرواہا بھیتروں کو بکریوں سے جدا کرتا ہے اور بھیتروں کو اپنے دائیں اور بکریوں کو اپنے بائیں کھڑا کرے گا۔ اس وقت بادشاہ اپنے دائیں والوں سے کہے گا آؤ میرے باپ کے مبارک لوگو! جو بادشاہی بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے اسے میراث میں لے لو، کیوں کہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا کھلایا، میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی پلایا، میں پردیسی تھا تم نے مجھے اپنے گھر میں اتارا، میں ننگا تھا تم نے مجھے کپڑا پہنایا، میں بیمار تھا تم نے میری خبر گیری کی، میں قید میں تھا تم میرے پاس آئے، تب راست باز جواب میں کہیں گے، اے خداوند! ہم نے کب تجھے بھوکا دیکھ کر کھانا کھلایا، کپڑا پہنایا۔ ہم کب تجھے بیمار یا قید میں دیکھ کر تیرے پاس آئے؟ بادشاہ جواب میں کہے گا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تم نے میرے ان سب سے چھوٹے بھائیوں میں سے کسی کے ساتھ یہ سلوک کیا تو میرے ہی ساتھ کیا۔ پھر وہ بائیں جانب مڑے گا اور کہے گا اے ملعونو! میرے سامنے سے ہمیشہ کے لیے آگ میں چلے جاؤ جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ کیوں کہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہ کھلایا، پیاسا تھا تم نے مجھے پانی نہ پلایا اور پردیسی تھا تم نے مجھے گھر میں نہ اتارا، ننگا تھا تم نے مجھے کپڑا نہ پہنایا، بیمار اور قید میں تھا تم نے میری خبر نہ لی۔“

توحید کو عیسائیوں نے تثلیث میں تبدیل کر دیا لیکن عیسائیوں کے ایک طبقہ نے انسانی خدمت کے اس فریضہ کو اپنا شعار بنایا، اور اس روایت کو آگے بڑھایا بلکہ اس کے ذریعہ عیسائیت کی تبلیغ و اشاعت کی۔ جبکہ یہود توحید کی دعوت اور انسانی خدمت دونوں سے بیگانہ رہے۔

رسول کریم ﷺ کی انسانی خدمت کی تحریک

نبی ﷺ نے مسلمانوں کو جو تعلیم دی اس کا مرکزی نکتہ یہ تھا ”اطعموا الجائع وعودوا المريض و فکوا العانی“^{۱۰} ”بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، بیماروں کی خبر گیری کرو، اور قیدیوں کو رہا کراؤ۔“

حضرت رسالت ﷺ نے انسانوں کی محبت کو اللہ کی محبت سے تعبیر کیا، مخلوق کی خدمت کو اللہ تک پہنچنے کا راستہ قرار دیا، اور جہنم سے آزادی اور جنت کے حصول کا ذریعہ بتایا۔ مسلمانوں کی اجتماعی اور انفرادی زندگی میں یہ تعلیم ریڑھ کی ہڈی کی طرح اہمیت رکھتی ہے۔ اگر انسانوں کی خدمت نہ کی جائے تو اللہ کی خوشنودی حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ ایسی گھاٹی ہے جسے پار کیے بغیر رضوان الہی کی بلندی تک پہنچا نہیں جاسکتا۔ قرآن پاک نے وضاحت کی:

فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ
إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا
مَتْرَبَةٍ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا
بِالْمَرْحَمَةِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ^{۱۱}

”اس نے دشوار گزار گھاٹی پار نہ کی، تمہیں کیا معلوم کہ کیا ہے وہ
دشوار گزار گھاٹی، کسی گردن کو غلامی سے چھڑانا، یا فاقہ کے دن کسی
رشتہ دار یتیم یا خاک نشیں مسکین کو کھانا کھلانا، پھر ان لوگوں میں
شامل ہونا جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر اور
انسانوں پر رحم کرنے کی تلقین کی۔“

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ کی ایک حدیث نقل کی ہے،
آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسانوں سے مخاطب ہوگا اور اس طرح
جواب طلب کرے گا:

۹۷۱۲۹

”اے آدم کی اولاد! میں بیمار تھا مگر تو نے میری عیادت نہیں کی، بندہ کہے گا اے پروردگار میں کس طرح تیری عیادت کرتا جبکہ تو رب العالمین ہے، اللہ کہے گا تجھے معلوم تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہے مگر تو نے اس کی عیادت نہیں کی، اگر تو اس کی عیادت کے لیے جاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ اے ابن آدم! میں نے تجھ سے کھانا مانگا مگر تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، بندہ کہے گا: اے پروردگار! میں تجھے کھانا کس طرح کھلاتا جبکہ تو رب العالمین ہے۔ اللہ کہے گا کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا مگر تو نے کھانا نہیں کھلایا۔ اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو یہ کھانا میرے پاس پاتا۔ اے ابن آدم! میں نے تجھ سے پانی مانگا مگر تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ بندہ کہے گا کہ اے پروردگار میں تجھے پانی کس طرح پلاتا جبکہ تو رب العالمین ہے اللہ کہے گا کہ میرے فلاں بندے نے پانی مانگا مگر تو نے اسے پانی نہیں پلایا اگر تو اسے پانی پلاتا تو اسے میرے پاس پاتا۔“^{۱۲}

یہ حدیث حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مذکورہ تمثیلی تعلیم خدمت خلق سے ملتی جلتی ہے۔ اس سے جہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد ﷺ کی انسانی خدمت کی تعلیم ایک ہی بحر رحمت کی دو موجیں ہیں جو زمان و مکان کے فاصلہ سے ابھری ہیں، وہاں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کی مصیبت اور ضرورت کو نظر انداز کر کے کوئی شخص اللہ کی رضا حاصل نہیں کر سکتا اور نہ روحانیت کا علمبردار ہو سکتا ہے۔ روحانیت اور خدمت دو قالب ایک جان ہیں۔ ان کو جدا کر کے مذہب کی نمائندگی نہیں کی جاسکتی۔ اسی لیے قرآن میں جہاں جہاں صلوة کا حکم ہے، وہاں زکوٰۃ کا بھی حکم ملتا ہے۔ جہاں اللہ کی بندگی کا مطالبہ ہے وہاں انسانوں کی راحت رسانی کا بھی تقاضا ہے۔

مشرکانہ اور عیسائی عقیدہ کے برخلاف اسلامی عقیدہ میں خدا مجرد ہے، اس کی کوئی فیملی نہیں اور ازواج و اولاد نہیں۔ مگر رسول اللہ ﷺ نے پوری انسانیت کو اللہ کی

فیملی سے تعبیر کیا ہے، جناب رسول کریم ﷺ نے فرمایا:

”الخلق عيال الله فاحب الخلق الى الله من احسن الى عياله“^{۳۱}

”مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ کو محبوب وہ بندہ ہے جو اس کے کنبہ کے ساتھ حسن سلوک کرے۔“

یعنی انسانوں سے محبت اور ان کی خدمت کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار بندوں کی خدمت کی شکل میں ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ کے محبوب بندوں کی علامت یہ بیان کی گئی ہے:

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا^{۳۲}

”وہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو، (ان کا کہنا ہے کہ) ہم تم کو اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں۔ ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکر گزاری، ہم تو اپنے رب سے اداسی والے دن کی سختی سے ڈرتے ہیں۔“

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”انا وکافل الیتیم فی الجنة هكذا“^{۳۵}

”میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے جنت میں اس طرح ہوں گے جیسے یہ دونوں انگلیاں۔“

یہ تعلیم انسانی خدمت کے محرک اور مقصد کو واضح کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ اللہ کی محبت کا راستہ بندوں کی خدمت سے گذرتا ہے۔ جو اس منزل تک پہنچنا چاہتا ہے اسے یہ راستہ اختیار کرنا ہوگا ورنہ وہ منزل سے دور ہو جائے گا۔

اسی وجہ سے نبی ﷺ نے اللہ کی رضا کے لیے جان و مال قربان کرنے والوں کے مساوی درجہ انسانی خدمت گزاروں کا بیان فرمایا ہے۔

انسانی خدمت بھی جہاد ہے

جہاد کا بنیادی مقصد ظالموں کو ظلم سے روکنا اور کمزوروں اور محتاجوں کی حفاظت کرنا ہے۔ جہاد کی اجازت قرآن نے ان الفاظ میں دی ہے:

أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ
لَقَدِيرٌ ۝۱۶

”اجازت دی گئی ان لوگوں کو جنگ کی جنہ سے کفار لڑتے ہیں کیوں کہ ان (مسلمانوں) پر ظلم ڈھایا گیا اور اللہ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے۔“
دوسری جگہ فرمایا گیا:

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ
الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا
مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا
وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ۝۱۷

”اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان کمزور اور مغلوب مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے جو فریاد کرتے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں اس آبادی سے نکال یہاں کے لوگ ظالم ہیں اور اپنے پاس سے ہمارا کوئی حمایتی بنا دے اور ہمارے لیے اپنی طرف سے مددگار بھیج دے۔“

جہاد کا مذکورہ مقصد انسانیت کی حفاظت ہے، اس لیے اس پر بڑا اجر مقرر کیا گیا ہے۔ کمزوروں اور ناداروں کی خدمت بھی اسی مقصد کی تکمیل کرتی ہے بلکہ نسبتاً مثبت اور احسن طریقہ سے کرتی ہے۔ اس لیے رسول پاک ﷺ نے انسانی خدمت انجام دینے والوں کو بھی مجاہد ہی کی طرح اہمیت دی ہے اور ان کو اجر و ثواب کا مستحق قرار دیا ہے:

”الساعی علی الأرملة والمسکین کالمجاهد فی سبیل
 اللہ وأحسبه قال وکالقائم لا یفتر وکالبصائم لا یفطر“^{۱۸}
 ”بیواؤں اور مسکین کی خدمت کرنے والا مجاہد فی سبیل اللہ کے
 مانند ہے، راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا
 کہ وہ اس نمازی کی طرح ہے جو مسلسل نماز پڑھتا ہے اور اس روزہ
 دار کی طرح ہے جو افطار نہیں کرتا۔“

انسانی خدمت کے عناصر سیرت کی روشنی میں

رسول کریم ﷺ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے سے جہاں انسانی خدمت کے
 میدان و اطراف کا پتہ چلتا ہے، وہاں انسانی خدمت میں کار فرما عوامل اور عناصر
 ترکیبی کا بھی ادراک ہوتا ہے۔ اگر ان عناصر کو پیش نظر نہ رکھا جائے تو انسانی
 خدمت کا عمل بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے۔ وہ عناصر ہیں اکرام، انصاف اور ایثار۔
 اکرام کا مطلب ہے کہ انسان کے ہر فرد اور ہر گروہ کو خواہ وہ کسی طبقہ، کسی
 علاقہ، کسی رنگ اور کسی نسل اور کسی بھی ذات و برادری سے تعلق رکھتا ہو محترم سمجھنا اور
 عزت دینا، اسے کمتر اور حقیر نہ سمجھنا کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو محترم بنایا ہے۔
 قرآن پاک میں جگہ جگہ اس ہدایت کو دہرایا گیا ہے:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ
 وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا
 تَفْضِيلًا^{۱۹}

”اور ہم نے آدم کی اولاد کو محترم بنایا ہے اور خشکی اور دریا میں سواری عطا
 کی ہے اور ہم نے اس کو پاکیزہ رزق عطا کیا ہے اور جن مخلوقات کو ہم
 نے پیدا کیا ہے ان میں سے بیشتر پر اسے فضیلت بخشی ہے۔“
 ایک دوسری جگہ فرمایا گیا:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۝

”بے شک ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے۔“

یہ اکرام و احترام انسانوں کے کسی مخصوص طبقہ کو نہیں بخشا گیا بلکہ پورے بنی نوع انسان کو عطا کیا گیا ہے۔ اس لیے خدمت انجام دینے والے فرد اور گروہ کو انسانی خدمت سے پہلے انسانوں کی عزت و احترام کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ محتاجوں کی مدد تو کرتے ہیں مگر ان کو حقیر سمجھتے ہیں۔ مال دیتے ہیں مگر دل میں جگہ نہیں دیتے، کسی شاعر نے اس کی تعبیر اس طرح کی ہے:

وہ جیسے سردیوں میں گرم کپڑے دے فقیروں کو

لبوں پر مسکراہٹ تھی مگر کیسی حقارت سی

قرآن نے مشرکوں کو اسی انسانی احترام کی تعلیم دیتے ہوئے کہا تھا کہ ”تم لوگ یتیموں کا احترام نہیں کرتے“ یتیم سماج کی سب سے قابل رحم یونٹ ہے۔ اگر اس کا احترام تمہارے اندر نہیں ہے تو سمجھ لو کہ انسانی خدمت کا جذبہ بھی نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے اسی روح کو شعری پیکر میں اس طرح ڈھالا ہے:

باخبر شوازمقام آدمی آدمیت احترام آدمی

آدمی کے مقام و مرتبہ سے باخبر ہو جاؤ کہ آدمیت آدمی کے احترام کا نام ہے۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ خیرات کرتے ہیں، کار خیر میں حصہ لیتے ہیں ان میں احساس برتری پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ خود کو مختار اور لینے والے کو محتاج سمجھتے ہیں۔ مختار و محتاج کی یہ نفسیات اکرام کا جذبہ باقی نہیں رہنے دیتی۔ اس لیے نبی ﷺ نے یہ تعلیم دی کہ تم سب دراصل محتاج ہو اور مختار صرف اللہ ذوالجلال ہے۔ اس لیے اپنی احتیاج آپس کے تعاون سے دور کرو۔ قرآن میں فرمایا گیا:

وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ ۝

”اللہ غنی ہے اور تم سب محتاج ہو۔“

رسول کریم ﷺ نے مسلمانوں کو یہ تاکید بھی فرمائی کہ صدقہ، زکوٰۃ اور خیرات

خاموشی سے محتاجوں کو دیا جائے، اس کی تشہیر نہ کی جائے بلکہ اس حد تک اخفا کیا جائے کہ بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ اس حکم کی روح بھی دراصل یہ ہے کہ صدقہ قبول کرنے والوں کی عزت نفس محفوظ رہے اور ان کی غیرت کو ٹھیس نہ لگے۔ یہ انسانی اکرام و احترام کا انتہائی اعلیٰ مرتبہ ہے اور خدمت خلق کی روح ہے۔

یہاں خدمت کا ایک دوسرا عنصر آ کر مل جاتا ہے اور وہ انصاف ہے۔ یعنی سماج کے پچھڑے ہوئے، پس ماندہ اور کمزور لوگوں کے ساتھ انصاف کرنا خدمت کا حصہ ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے مالداروں کے مال میں ناداروں کا حق موجود ہے۔ اس لیے حکم ہوا کہ مال دار ناداروں کا حق ادا کریں۔ یہ احسان نہیں انصاف ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ. لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ۲۲

”ان کے مالوں میں مقررہ حق ہے سائل اور محروم کا۔“

رسول پاک ﷺ نے اہل ثروت سے فرمایا:

”انما ترزقون وتنصرون لضعفائکم“ ۲۳

”تم کو جو رزق دیا جاتا ہے اور اللہ کی طرف سے تمہاری جو مدد کی

جاتی ہے وہ تمہارے کمزور طبقات کی بدولت ہے۔“

یعنی دولت تمہارا استحقاق نہیں بلکہ اللہ کا عطا کردہ عطیہ ہے اور امانت ہے۔

کوئی انسان اگر غریب اور محتاج ہے تو یہ اس کا دائمی مقدر نہیں، اسی طرح اگر کوئی

انسان مال دار اور مختار ہے تو یہ اس کا پیدائشی حق نہیں۔ رسول پاک ﷺ نے محتاجوں

سے یہ نہیں فرمایا کہ تم مال داروں کے پاس جاؤ اور ان سے اپنا حق مانگو بلکہ

مالداروں پر یہ ذمہ داری عائد کی کہ وہ ناداروں کو ان کا حق پہنچائیں۔

فَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ

لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأَوْلٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۲۴

”قربت داروں، مسکینوں اور مسافر کو اس کا حق ادا کرو، یہ بہتر ہے ان

لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور وہی لوگ کامیاب ہیں۔“

نادار اگر مال داروں کی خدمت قبول کرتے ہیں تو مال داروں کو ان کا شکر گزار

ہونا چاہیے کہ انہوں نے اپنا حق قبول کیا اور مال داروں کا فریضہ ادا ہوا۔ مسجد نبوی

میں رمضان المبارک میں اہل خیر حضرات روزہ افطار کی مسلمانوں کو دعوت دیتے

ہیں، ان کو اپنے دسترخوان پر لے جاتے ہیں اور ان کا شکر یہ ادا کرتے ہیں یہ بھی

سیرت نبوی کا فیضان ہے۔

انسانی خدمت کا تیسرا عنصر ایثار ہے۔ یعنی صرف حق ادا کرنا مطلوب نہیں بلکہ

دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دینا، دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف پر

مقدم سمجھنا اور اپنے کام کو موخر کر کے دوسرے کی حاجت روائی کرنا انسانی خدمت کا

اعلیٰ اور ارفع مقام ہے۔ جس کی تعبیر قرآن کریم نے اس طرح کی ہے:

وَيُؤْتُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقِ

شَحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ^{۲۵}

”وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ خود فاقہ سے ہوں،

اور جو اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا سمجھو کہ وہی کامیاب ہیں۔“

رسول کریم ﷺ کی پوری زندگی خدمت خلق کے اسی اعلیٰ مرتبہ کی نمائندگی

کرتی ہے۔ یہاں تک کہ آپ کے صحابہ کرام میں یہی روح جاری و ساری نظر آتی

ہے۔ بعد کی صدیوں میں بھی ہم اس کا اثر مسلم سماج میں محسوس کرتے ہیں۔

حضرت سہل بن سعد روایت کرتے ہیں کہ ایک خاتون رسول اللہ ﷺ کے

لیے ایک چادر بن کر لائیں اور کہنے لگیں کہ یہ چادر میں اپنے ہاتھ سے تیار کر کے

آپ کے لیے لائی ہوں۔ رسول اللہ ﷺ نے اس چادر کو قبول فرمایا اور اس وقت

آپ کو اس کی ضرورت تھی۔ آپ نے اسے اپنا تہبند بنا لیا اور ہمارے درمیان

تشریف لائے تو ایک شخص نے کہا کیا خوب چادر ہے مجھے عنایت کر دیجیے۔ نبی ﷺ

نے منظور کر لیا۔ تھوڑی دیر آپ مجلس میں تشریف فرما رہے پھر واپس ہوئے تو چادر لپیٹ کر اس شخص کو بھجوا دیا۔ لوگوں نے اس شخص سے کہا تو نے اچھا نہیں کیا۔ نبی ﷺ کو اس کی ضرورت تھی اس لیے اسے پہنے ہوئے تھے۔ تم نے یہ جان کر کہ نبی ﷺ مانگنے والے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے وہ چادر بھی مانگ لی۔ اس شخص نے کہا اللہ کی قسم میں نے پہننے کے لیے یہ چادر نہیں مانگی بلکہ اسے اپنا کفن بنانے کے لیے مانگی ہے۔ ۲۶

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص جناب رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا میں پریشان حال اور بھوکا ہوں۔ یہ سن کر جناب رسالت ﷺ نے بعض ازواج مطہرات کو اطلاع دی کہ اگر کچھ کھانے کو موجود ہو تو بھیجیں۔ جواب ملا کہ گھر میں پانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ ﷺ نے یکے بعد دیگرے تمام ازواج مطہرات کے یہاں معلوم کیا مگر ہر جگہ سے یہی جواب ملا تو آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا کوئی ہے جو آج رات اسے اپنا مہمان بنالے؟ ایک انصاری نے کہا کہ میں اسے ساتھ لے جاتا ہوں۔ وہ صحابی اس مہمان کو ساتھ لے کر گھر آئے اور اہلیہ سے کہا کہ کچھ ہے جس سے رسول پاک ﷺ کے مہمان کی ضیافت کروں۔ اہلیہ نے جواب دیا کہ بچوں کا کھانا ہے، شوہر نے کہا کہ ان کو کسی طرح بہلا کر سلا دینا، اور جب مہمان کھانے بیٹھیں تو چراغ بجھا دینا اور یہ تاثر دینا کہ ہم ان کے ساتھ کھا رہے ہیں چنانچہ پروگرام کے مطابق سب کھانے بیٹھے، مہمان نے کھانا کھالیا اور ان دونوں نے بھوکے رہ کر رات گزاری۔ جب صبح رسول اللہ ﷺ کے پاس گئے تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”تم دونوں میاں بیوی نے رات جو مہمان نوازی کی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بھاگی۔“

ایثار کی یہ روشن مثال شاید سیرت رسول ﷺ ہی کے دامن میں مل سکے گی، دنیا کے دوسرے خدمت گاروں کے یہاں اس طرح کی مثالیں مشکل سے مل سکیں گی۔ انسانی خدمت کی یہ اعلیٰ مثال ہے جو ہر عہد اور ہر قوم کے لیے قابل تقلید ہے۔ خدمت خلق کا حقیقی اور کامل تصور اسی وقت ابھرتا ہے جبکہ اس میں مذکورہ تینوں عناصر موجود ہوں۔

انسانی خدمت کا تسلسل اور تنظیم

رسول پاک ﷺ نے انسانی خدمت کے معروف طریقوں میں دو اہم اور نادر اضافے فرمائے۔ ایک تو انسانی خدمت کو بعد از مرگ باقی رکھنا اور دوسرے خدمت کو ادارتی شکل دینا۔ تسلسل کا مطلب یہ ہے کہ وقتی طور پر انسانی خدمت کرنے کے ساتھ کوئی ایسا کام کیا جائے جس سے خدمت کا سلسلہ مرنے کے بعد بھی جاری رہے، اس کے لیے جناب رسالت مآب نے صدقہ جاریہ کا تصور دیا، آپ نے فرمایا:

”اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث صدقة

جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يد عوالة“^{۲۸}

”جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال خیر کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے

سوائے تین اعمال کے، ایسا صدقہ جس کا فیض جاری رہے، ایسا علم جس

سے استفادہ باقی رہے، صالح اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔“

صدقہ جاریہ میں عام طور پر اجتماعی اور سماجی استفادہ کی چیزیں شامل ہیں مثلاً نل لگوانا، کنواں کھدوانا، تالاب بنوانا، سرائے بنوانا، سڑکیں اور پل بنوانا، مسافر خانہ تعمیر کرنا وغیرہ۔ قابل استفادہ علم میں درس گاہ کھولنا، لائبریری بنانا، کتابیں لکھنا یا شائع کرنا، اسکالرشپ وغیرہ کا انتظام کرنا شامل ہے۔ یہ ایسی خدمت ہے کہ اگر انسان مر جائے تب بھی اس کا فیض جاری رہتا ہے اور وہ اپنی فیض رسانی کے حوالہ سے زندہ رہتا ہے۔ ہر باشعور انسان چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد اس کا نام باقی رہے۔ رسول پاک ﷺ نے انسان کی اس آرزو کو انسانی خدمت سے وابستہ کر کے ایک تعمیری جہت عطا کی ہے۔

رسول پاک ﷺ نے انسانی خدمت کو ادارتی شکل دینے کے لیے وقف کا تصور دیا۔ وقف کا مطلب یہ ہے کہ اصل جائداد باقی رہے اور اس کی آمدنی سے خدمت رسانی کے کام ہوتے رہیں۔ مثلاً مکان، دوکان، فیکٹری، زمین، باغ وغیرہ

وقف کیا جائے تو یہ جائداد نہ تو ہبہ ہوگی اور نہ بیچی جاسکے گی بلکہ اس کے منافع اور آمدنی سے وہ خدمت انجام پاتی رہے گی جس کے لیے وہ جائداد وقف کی گئی ہے۔ انسانی خدمت کی تاریخ میں یہ ایک نیا تصور تھا جو جناب رسالت مآب نے انسانی دنیا کو عطا کیا۔ اس کی تقلید دوسرے مذاہب اور تہذیبوں نے بھی کی۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خیبر میں ایک زمین ملی تو انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا کہ مجھے خیبر میں ایک مال ملا ہے جس سے بہتر مال مجھے کبھی نہیں ملا، آپ اس کے بارے میں مجھے کیا حکم دیتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

”ان شئت حبست اصلها و تصدقت بها قال فتصدق

بها عمر انه لا تباع ولا توهب ولا تورث“^{۲۹}

”اگر تم چاہو تو اس کی اصل کو باقی رکھو اور پیداوار کو صدقہ کر دو۔

حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو صدقہ کر دیا اس شرط کے ساتھ کہ نہ وہ فروخت کی جائے گی، نہ ہبہ کی جائے گی اور نہ اس میں وراثت جاری ہوگی، اور اس کی منفعت فقیروں، رشتہ داروں، غلام کی آزادی، مہمانوں اور مسافروں کے لیے وقف ہوگی اور اس کے متولی کے لیے اس سے معروف کے

مطابق اجرت لینا جائز ہوگا۔“

حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب مدینہ

تشریف لائے تو رومہ نامی کنواں کے علاوہ بیٹھے پانی کا دوسرا کنواں نہ تھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا کون ہے جو رومہ کنواں کو خرید کر اپنے ڈول کے ساتھ مسلمانوں کے ڈول کو بھی شریک کرے گا اور اس کے صلہ میں اسے جنت کی بھلائی حاصل ہوگی؟ تو میں نے اپنے اصل مال سے اسے خرید لیا اور اس میں خود بھی ڈول ڈال کر پانی نکالتا تھا اور سارے مسلمان بھی ڈول ڈال کر پانی نکالتے تھے۔^{۳۰}

وقف کے مزید واقعات نبی ﷺ کی حیات مبارکہ میں ملتے ہیں۔ حاصل یہ ہے کہ جناب نبی ﷺ نے وقف کا تصور دے کر مسلم سماج کو ایک تعمیری اور فلاحی سماج میں تبدیل کر دیا اور حق یہ ہے کہ آج بے شمار تعلیمی، مذہبی، سماجی اور رفاہی ادارے وقف کی جائداد کی آمدنی سے چل رہے ہیں اور اس نے خدمت خلق کے میدان میں انتہائی اہم اور موثر رول ادا کیا ہے، اور اس کا سلسلہ انشاء اللہ قیامت تک جاری رہے گا۔

رسول کریم ﷺ کی انسانی خدمت کی تعلیمات اور اسوۂ حسنہ نے مسلم معاشرہ میں جہاں انفرادی طور پر زکوٰۃ و صدقات اور انفاق کا جذبہ پیدا کیا وہاں اجتماعی کفالت کے اداروں کی تنظیم اور تشکیل کی تحریک فراہم کی۔ اوقاف اس کی نمایاں مثال ہے۔ اوقاف کے علاوہ انسانی خدمت کے دیگر اداروں میں یتیم خانوں کا قیام سنت نبوی کی اہم عملی تعبیر ہے۔ اسلام سے پہلے بھی یتیم تھے اور انفرادی طور پر ان کی دیکھ بھال ہوتی ہوگی، مگر یتیموں کی نگہداشت اور ان کی تعلیم و تربیت کے لیے اداروں کا تصور نہ تھا، نبی ﷺ نے یتیموں کی نگہداشت کی جو مسلسل تلقین فرمائی اور اسے انسانیت اور اسلام کا اہم فریضہ بتایا اس کے سبب سے مسلم حکومتوں نے یتیم خانوں کے قیام پر پوری توجہ دی اور غیر حکومتی سطح پر بھی اہل خیر مسلمانوں نے بڑے بڑے یتیم خانے بنوائے، علامہ سید سلمان ندوی کے بقول:

”آج دنیا کے شہر شہر میں یتیم خانے قائم ہیں مگر اگر یہ سوال کیا جائے کہ کیا محمد ﷺ سے پہلے بھی یہ بد قسمت گروہ اس نعمت سے آشنا تھا تو تاریخ کی زبان سے جواب نفی میں ملے گا، اسلام پہلا مذہب ہے جس نے اس مظلوم فرقہ کی دادرسی کی، عرب پہلی سرزمین ہے جہاں کسی یتیم خانہ کی بنیاد پڑی، اور اس کی حکومت دنیا کی پہلی حکومت ہے جس نے اس ذمہ داری کو محسوس کیا، اور عرب، مصر، شام، عراق، ہندوستان جہاں جہاں مسلمانوں نے اپنی حکومتوں کی بنیادیں ڈالیں ساتھ ساتھ ان مظلوموں کے لیے بھی امن و راحت کے گھر بنائے، ان کے لیے وظیفے مقرر کیے، مکتب

قائم کیے، جائدادیں وقف کیں۔،،،

موجودہ عہد میں انسانی خدمت کے لیے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں سوشل ورک کے شعبے قائم کیے گئے ہیں۔ جہاں سماجی خدمت کا کورس پڑھایا جاتا ہے، اور سوشل ورکر کی ٹریننگ ہوتی ہے۔ مگر دیکھا یہ جا رہا ہے کہ سوشل ورک کی تعلیم لوگوں میں مالی منفعت کے حصول کا جذبہ اسی طرح پیدا کر رہی ہے جس طرح دیگر عصری تعلیم کا نتیجہ سامنے آرہا ہے۔ سوشل ورک کی ڈگری لے کر طلباء خدمت سے زیادہ ملازمت کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ چنانچہ اگر مقررہ وقت کے علاوہ بھی ان کو کام کرنا پڑے تو اس اضافی ڈیوٹی کے معاوضہ کے طلب گار ہوتے ہیں۔ فرصت کے دنوں میں انسانی خدمت کی انجام دہی سے کتراتے ہیں۔ رسول پاک ﷺ نے انسانی خدمت کی جو تعلیم دی ہے وہ مقصد زندگی کا حصہ ہے۔ اس کے لیے وقت اور عمر کی قید نہیں بلکہ اس کا رخیرو کو کرتے کرتے مرنا ہے اور مرتے مرتے کرنا ہے اور اللہ سے قبولیت کی دعا کرتے رہنا ہے۔ یہ خدمت ملازمت سے دور اور مالی منفعت سے بلند ہے۔

اس عہد کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ عالمی، ملکی اور مقامی سطح پر سیاسی جماعتوں کی طرح سماجی خدمت کی تنظیمیں بھی وجود میں آئی ہیں۔ ان میں بعض تنظیمیں مخصوص میدان میں کام کرتی ہیں۔ مثلاً بعض بیماروں کی خدمت کے لیے، بعض آسمانی اور حادثاتی مصائب میں راحت رسانی کے لیے، بعض معذوروں کی مدد کے لیے اور بعض یتیموں کی پرورش کے لیے، جبکہ بہت سی تنظیمیں عمومی انسانی خدمت کے لیے ہیں۔ عیسائی تنظیمیں خاص طور پر ملکی اور بین الاقوامی سطح پر پیش ہیں، اور ان کی پشت پناہی امریکہ اور یورپ کی حکومتیں کرتی ہیں۔

مسلمانوں نے بھی انسانی خدمت کے لیے بہت سی تنظیمیں ملکی اور بین الاقوامی سطح پر قائم کی ہیں، ان تنظیموں کا فیض آفت زدہ، پریشان حال لوگوں تک پہنچتا ہے۔ مسلمانوں کی انسانی خدمت کی پیش رفت کو روکنے کے لیے امریکہ اور یورپی

ممالک نے ان رفاہی تنظیموں کی آمدنی اور امداد پر روک لگانی شروع کر دی ہے۔ جواز یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ان کی امداد دنیا میں دہشت گردی کو بڑھاوا دے رہی ہے، مگر یہ ایک فرضی عذر ہے، اصل محرک یہ ہے کہ مسلمانوں کی تنظیمیں اگر انسانی خدمت کے کاموں کو اسی اخلاص اور ایثار سے انجام دیتی رہیں گی، تو عیسائی مشنریز کا کام مشکل ہو جائے گا اور اسلام کی پیش رفت جاری رہے گی۔ چنانچہ بہت سے رفاہی ادارے آج امریکہ کے قہر کا شکار ہو چکے ہیں۔

پڑوسی ملک پاکستان میں سماجی خدمت کی دو تنظیمیں الرشید ٹرسٹ اور الاخر ٹرسٹ پر فروری ۲۰۰۷ء میں چھاپہ ماری ہوئی اور ان کے دفاتر بند کیے گئے۔^{۳۲} سعودی عرب اور کویت کے متعدد رفاہی اداروں اور تنظیموں نے تعلیمی، رفاہی اور راحت رسائی کے لیے امداد بند کر دی۔ بھارت میں ہندو اور عیسائی تنظیمیں بیرونی ممالک سے بڑی رقمیں وصول کرتی ہیں اور مسلمانوں کے لیے راستے اگر بند نہیں تو تنگ ضرور ہیں۔ ان حالات میں بڑی حکمت اور بصیرت سے انسانی خدمت کے مشن کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ چراغ مصطفوی آندھیوں کی زد میں ہے، اس کی حفاظت کے لیے مسلمانوں کو از سر نو سوچنا ہوگا اور راہ عمل متعین کرنی ہوگی۔ انسانی خدمت اور راحت رسائی کا کام چھوڑا نہیں جاسکتا کیوں کہ یہ اللہ کی رضا کے حصول کا معتبر ذریعہ ہے البتہ اس کی حکمت عملی بدلتے ہوئے حالات کو سامنے رکھ کر طے کی جانی چاہیے۔

حوالہ جات

- ۱۔ سورہ بنی اسرائیل، آیت ۹۵
- ۲۔ سورہ التوبہ، آیت ۱۲۸
- ۳۔ الصحیح للبخاری، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ ﷺ
- ۴۔ سورہ البقرہ ۱۷۷

- ۵- سورہ الفجر، ۲۰ تا ۱۷
- ۶- سورہ یسین، ۳۷
- ۷- سورہ التوبہ، ۳۳
- ۸- سورہ البقرہ، ۸۳
- ۹- عہد نامہ جدید، متی باب ۲۵، آیت ۳۱ تا ۳۳
- ۱۰- صحیح البخاری، کتاب الاطعمہ، باب قول اللہ کلوا من طيبات ما رزقناکم
- ۱۱- سورہ البلد، ۱۸ تا ۱۱
- ۱۲- صحیح لمسلم، کتاب البر والصلة والادب، باب فضل عيادة المريض
- ۱۳- مشکوٰۃ المصابیح، باب الشفقة، الفصل الثالث
- ۱۴- سورہ الدهر، ۱۰ تا ۸
- ۱۵- صحیح للبخاری، کتاب الادب، باب من یعول یتیمًا
- ۱۶- سورہ الحج، ۳۹
- ۱۷- سورہ النساء، ۷۵
- ۱۸- صحیح للبخاری، صحیح لمسلم، کتاب الزہد، باب فضل الاحسان الی الارملة
- ۱۹- سورہ بنی اسرائیل، ۷۰
- ۲۰- سورہ تین، ۴
- ۲۱- سورہ محمد، ۳۸
- ۲۲- سورہ المعارج، ۲۳، ۲۵
- ۲۳- سنن ترمذی، کتاب الجہاد، باب فی الاستفتاح لصعاليك المسلمين، بخاری، کتاب الجہاد، باب من استعان بالضعفاء
- ۲۴- سورہ الروم، ۳۸
- ۲۵- سورہ الحشر، ۹
- ۲۶- صحیح للبخاری، کتاب الجنائز، باب من استعد للكفن فی زمن النبی ﷺ
- ۲۷- ایضاً، کتاب التفسیر، باب قوله ویوثرون علی انفسهم
- ۲۸- صحیح لمسلم، کتاب الوصیة، باب ما یلحق الانسان من الثواب بعد وفاته
- ۲۹- صحیح للبخاری، کتاب الشروط، باب الشرط فی الوقف، مسلم، کتاب الوصیة، باب الوقف
- ۳۰- سنن ترمذی، ابواب المناقب، باب مناقب عثمان ابن عفان
- ۳۱- سید سلیمان ندوی، سیرت النبی، دار المصنفین، اعظم گڑھ، جلد ۴، ص ۱۴۳، ۱۴۴
- ۳۲- ماہنامہ ترجمان القرآن، لاہور، اپریل ۲۰۰۷ء، ص ۲۳

علم اور اخلاق - اسوۂ رسول پاکؐ

قرآن پاک کی ۶۸ ویں سورہ القلم کے نام سے موسوم ہے، اس سورہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے دواۃ، قلم اور تحریر کی قسم کھائی ہے، ارشاد ہے:

ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ
وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ
”ن اور قلم اور جو اہل قلم لکھتے ہیں اس کی قسم کہ اے محمد تم اپنے رب
کے فضل سے دیوانے نہیں ہو اور تمہارے لیے بے انتہا اجر ہے اور
تم اخلاق عظیم پر فائز ہو۔“

حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے ”ن“ کی تفسیر دواۃ سے کی ہے۔

قرآن پاک میں قلم کا تذکرہ چار مقامات پر آیا ہے۔ پہلی مرتبہ سورہ آل عمران میں جب حضرت مریم کی کفالت کے لیے لوگوں نے قرعہ اندازی کی اور اپنی قسمت آزمائی کی تو قرآن نے اس منظر کو اذیلقون اقلامہم سے تعبیر کیا ہے۔ دوسری جگہ سورہ لقمان میں اللہ کی بے انتہا حکمت اور معرفت کی تعبیر کے لیے کہا گیا ہے کہ اگر دنیا کے سارے شجر قلم بن جائیں تو اللہ کے کلام کا احاطہ نہ کر سکیں۔ ”ولو انما فی الارض من شجرة اقلام“ تیسری جگہ سورہ العلق میں کہا گیا ہے کہ اللہ نے انسان کو قلم کے ذریعہ علم عطا کیا ہے (علم بالقلم) اور چوتھی جگہ یہ ہے کہ اس میں ناموس قلم کی قسم کھائی گئی ہے۔

عام طور پر انسان اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتا ہے، جب کہ اللہ تعالیٰ خود قلم کی قسم کھا رہا ہے۔ انسان کی قسم عظمت و اعتبار کے لیے ہوتی ہے اور اللہ کی قسم شہادت کے لیے ہے۔

حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے

پہلے قلم کو پیدا کیا اور اسے لکھنے کا حکم دیا۔ پھر اس نے کائنات کی تخلیق کی۔ اس طرح قلم انسانی زندگی کی ترقی کا نیوکلئیس قرار پایا۔ انگریزی کا ایک مقولہ ہے *The pen is mightier than sword* قلم تلوار سے زیادہ طاقت ور ہے۔ تلوار صرف مد مقابل کو زیر کرتی ہے جب کہ قلم کی طاقت موجود اور غائب سب کو زیر کر سکتی ہے۔ تلوار کا اثر وقتی ہوتا ہے اور قلم کا اثر دائمی ہوتا ہے۔ تلوار رکاوٹ کو دور کرتی ہے اور قلم صرف رکاوٹ ہی دور نہیں کرتا بلکہ ترقی کی راہ بھی دکھاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم کھائی ہے۔

قلم کی دریافت سے پہلے انسان اپنی معلومات کی حفاظت اور ترسیل کے لیے اپنے حافظہ سے کام لیتا تھا اور آج بھی حافظہ انسانی معلومات کو جمع کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ مگر حافظہ کے ساتھ مجبوری یہ ہے کہ اس میں جمع کیے ہوئے علم میں بھولنے اور محو یا مسخ ہو جانے کا امکان رہتا ہے۔ صرف حافظہ کی مدد سے کسی بھی علم کو من و عن دوسری نسل تک نہیں پہنچایا جاسکتا۔ چنانچہ وہ آسمانی کتابیں تحریف کا شکار ہو چکی ہیں جن کا انحصار صرف زبانی روایت پر تھا۔

یہ کمزوری قلم کے ساتھ نہیں ہے۔ قلم کے ذریعہ محفوظ کی گئی چیز مٹنے اور بھولنے سے بہت حد تک پاک رہتی ہے اور اسے بعینہ ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل کیا جاسکتا ہے۔ اس سے اہم بات یہ ہے کہ یادداشت کو نسل در نسل ارتقا کے مراحل سے گزار کر عروج تک پہنچانا مشکل ہے، جب کہ قلم کے ذریعہ دائرہ معلومات کو وسعت دینا اور کسی بھی شعبہ علم کو تنوع اور ترقی دینا آسان ہے۔ اس وقت جو دنیا میں علوم و فنون کی ترقی نظر آتی ہے وہ قلم کی دین ہے۔ بلکہ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ حافظہ اور قلم کے علمی تعاون کی دین ہے۔ اسی لیے رسول پاک ﷺ نے وحی الہی کی حفاظت کے لیے زبانی یاد کرنے اور لکھنے دونوں کا اہتمام فرمایا۔

قلم کا مقصد اور فنکشن ایک ہے، اگرچہ اس کی شکل زمانہ کے ساتھ بدلتی اور ترقی کرتی رہی ہے۔ سب سے پہلے انسان نے انگلیوں سے ریت پر لکھنے کا کام

لیا، پھر درخت کی شاخ اور نرکل سے قلم کا کام لیا، پھر مور کے پر کو لکھنے کے لیے استعمال کیا، پھر اس نے فاؤنٹین پن ایجاد کیا، پھر پنسل اور رفل استعمال کرنے لگا، پھر اس نے ٹائپ رائٹر دریافت کیا اور اب اس نے کمپیوٹر ایجاد کر لیا ہے۔ یہ سب آلہ تحریر یعنی قلم کی ابتدائی اور ترقی یافتہ شکلیں ہیں۔ ممکن ہے کہ مستقبل میں کوئی اور ترقی یافتہ شکل پیدا ہو جائے۔

اللہ نے صرف قلم کی قسم نہیں کھائی بلکہ دواۃ اور تحریر کی بھی قسم کھائی ہے یعنی پورے نظام علم کی قسم کھائی ہے۔ انسان کے پاس علم دو ذریعوں سے آتا ہے۔ ایک وحی کے ذریعہ سے اور دوسرے مشاہدہ اور تجربہ کے ذریعہ سے۔ ایک کو علم بالوحی اور دوسرے کو علم بالسعی کہا جاتا ہے۔ وحی علم کا سرچشمہ ہے اس پر پورا قرآن شاہد ہے، قرآن کہتا ہے:

ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيْهِ اِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ
اَجْمَعُوْا اَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُوْنَ ۴

”اے نبی یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جسے ہم تم پر وحی کر رہے ہیں اور تم اس وقت موجود نہ تھے جب یوسف کے بھائیوں نے آپس میں اتفاق کر کے سازش کی تھی۔“

حواس و مشاہدہ کے ذریعہ علم حاصل کرنے پر قرآن کہتا ہے:

وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُوْنِ اُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْئًا وَجَعَلَ
لَكُمْ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۵

”اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حالت میں کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اس نے تمہیں کان، آنکھیں اور دل عطا کیے تاکہ تم شکر گزار بنو۔“

پہلے علم سے انسان اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے اور اس کے احکام معلوم کرتا ہے۔ جب کہ دوسرے علم سے کائنات کے رموز کی دریافت ہوتی ہے، اور یہ

دونوں علم مل کر انسان کو دین و دنیا کی سعادت عطا کرتے ہیں۔ علم بالستی کا موضوع حیات ہے اور علم بالوحی کا موضوع نجات ہے۔ علم بالوحی سے محرومی انسان کو بھیڑیا بنا دیتی ہے اور علم بالستی سے محرومی انسان کو بھیڑ بکری بنا دیتی ہے۔ امریکہ اور عرب ممالک زندہ مثال ہیں۔

قلم دراصل ان دونوں طریقہ علم کی برکات کا امین ہے۔ قلم کے ذریعہ ان دونوں علوم کی اشاعت، حفاظت اور تدوین و تحقیق اور ترقی و ترویج کا کام لیا جاتا ہے۔ لہذا علم کی حیثیت کائنات کی عمارت اور قلم کی حیثیت اس کے معمار کی ہے۔ یہی وہ نکتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول ﷺ سے پہلے ہی خطاب میں واضح فرمایا:

اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ - ۱

پڑھو تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعہ علم سکھایا۔ قلم کا یہ مرکزی اور بنیادی کردار ہر زمانہ میں مسلم رہا ہے۔ بقول شورش کاشمیری مرحوم:

صفحہ کاغذ پہ جب موتی لٹاتا ہے قلم	ندرت افکار کے جوہر دکھاتا ہے قلم
بندگانِ علم و فن کی خلوتوں کا آشنا	ان کے فکر و فہم کی باتیں سناتا ہے قلم
یادگاروں کا محافظ تذکروں کا پاسباں	گم شدہ تاریخ کے اوراق لاتا ہے قلم
شاعروں کے والہانہ زمزموں کی آبرو	دانش و حکمت کی راہوں کو سجاتا ہے قلم
اہل دل، اہل سخن، اہل نظر، اہل وفا	ان کے خط و خال کا نقشہ جماتا ہے قلم

اللہ نے قلم کی قسم کھا کر کائنات کی وسعت، انسان کی عظمت اور علم کی حرمت سب کچھ کی قسم تین باتوں کے لیے کھائی ہے۔ ان تینوں کا تعلق آخری رسول محمد ﷺ کی ذات و صفات اور تعلیمات سے ہے، منصب اور مقصد سے ہے، مشن اور مصروفیت سے ہے۔

ان میں پہلی بات یہ کہی گئی ہے کہ اللہ کے فضل سے اے محمد آپ دیوانے نہیں ہیں۔ انسانی تاریخ کا یہ المیہ رہا ہے کہ علم و حکمت، اخلاق و کردار اور تعمیر و ترقی کی باتیں کرنے والے حضرات جاہلوں اور پست ذہن لوگوں کے درمیان مجنوں اور

دیوانے قرار دیئے گئے۔ بہ قول قرآن:

كَذَلِكَ مَا آتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا
سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ۝

”اسی طرح اس سے پہلے لوگوں کے پاس جو رسول آیا اس کو ان
لوگوں نے کہا کہ یہ جادوگر یا دیوانہ ہے۔“

اس المیہ کا زیادہ حساس پہلو یہ ہے کہ آخری رسول محمد ﷺ جن کو خود مکہ
کے مشرکین نہایت سنجیدہ معقول، بردبار، امانت دار اور صادق سمجھتے تھے محض اس بنا
پر مجنون اور دیوانہ قرار دیئے گئے کہ وہ حکمت اور دانائی اور ایمان و اخلاق کی روشنی
پھیلاتے تھے اور جاہلیت کی تاریکی کو نور الہی سے دور کر رہے تھے۔ بَلْ قَالُوا
أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلْ افْتِرَاءُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ ۝

ان لوگوں نے کہا یہ پریشاں خواب ہے بلکہ جھوٹ باندھ لیا ہے بلکہ وہ
شاعر ہے۔

وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ۙ

”ان کافروں نے کہا کہ اے وہ شخص جس پر قرآن اترا ہے تو بے
شک دیوانہ ہے۔“

علم و حکمت اور حق و معرفت پر دیوانگی کا الزام لگانے والے وہ لوگ تھے
جنہوں نے کبھی ہاتھ میں قلم نہیں اٹھایا، کبھی علم کی عظمت کا تصور نہیں کیا، کبھی معرفت
کے موتی نہیں چنے اور جن کو کبھی تفقہ سے واسطہ نہیں پڑا۔ اگر ان کو قلم اور کتاب اور
علم سے واسطہ ہوتا تو وہ ضرور حکمت کے موتی اور جہالت کے سنگ ریزوں میں فرق
کرتے۔ رات کی تاریکی اور دن کی روشنی میں تمیز کرتے۔ جن لوگوں میں یہ تمیز تھی
انہوں نے پہچان لیا کہ یہ دیوانے کی بڑ نہیں ہے بلکہ علم و حکمت کا انمول خزانہ ہے
جسے حاصل کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔

رسول پاک ﷺ کے پاس اکثم بن صفی اپنے قبیلہ کے سردار نے دو

نمائندوں کو بھیجا۔ ان نمائندوں نے رسول کریم سے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور آپ کا پیغام کیا ہے؟ رسول پاک ﷺ نے فرمایا کہ میں محمد بن عبد اللہ ہوں، اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ رسول پاک نے اپنے پیغام کی وضاحت کے لیے حسب ذیل آیت تلاوت فرمائی:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ
عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبُغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۗ
”بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کا احسان کا اور قرابت داروں کو
دینے کا اور روکتا ہے بدکاری سے منکر سے اور ظلم سے وہ تم کو
نصیحت کرتا ہے شاید تم کو یاد دہانی ہو۔“

اس آیت کو ان دونوں نمائندوں نے یاد کر لیا اور اکثم بن صفیٰ کو جا کر سنایا۔
آیت سن کر اکثم بن صفیٰ نے اپنے قبیلہ کے لوگوں سے کہا:

انی لاراه یامر بمکارم الاخلاق وینہی عن مذامها
فکونوا فی هذا الامر راسا ولا تکنوا فیہ اذنا با ال
”میں دیکھتا ہوں کہ یہ پیغمبر عمدہ اور اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں
اور برے اخلاق سے روکتے ہیں۔ تو تم اس کو ماننے میں جلدی کرو۔
اس معاملہ میں سرنہو دم بن کرنے رہو۔“

اللہ نے قلم اور علم کی قسم کھا کر یہ بتایا کہ قلم، کتاب اور علم کی حرمت اس پر
شاہد ہے کہ محمد کا فاضلانہ پیغام مہمل اور منتشر کلام نہیں ہے بلکہ ایک ایسا سنجیدہ اور
شائستہ کلام ہے جس پر دنیا کی ہر فرزا نگی قربان ہے اور کائنات کی ہر حکمت اس سے
مستعار ہے۔ بہ قول اقبال:

لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب
عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب
دوسری بات جس پر قسم کھائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ”بے شک آپ کے لیے

کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔“ اجرت کا تعلق خدمت سے ہوتا ہے۔ انسان کی خدمت کا اجر محدود ہوتا ہے اور اللہ کی خدمت کا اجر بے پایاں، نبی انسان اور خدا دونوں کی خدمت کرتا ہے مگر اجر انسان سے نہیں چاہتا بلکہ اللہ سے لیتا ہے کیوں کہ اپنے رسول کا اجر اللہ ہی دے سکتا ہے۔

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ۲۱

”اور میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا میرا اجر تو پروردگار عالم پر ہے۔“

جس طرح محمد ﷺ کا مشن دائمی عالم گیر اور ہمہ گیر ہے اسی طرح ان کا اجر بھی دائمی اور عالم گیر ہے۔ جب تک آپ کا مشن زندہ رہے گا آپ کا اجر جاری رہے گا۔ جب تک سورج رہے گا روشنی باقی رہے گی۔ نبی کا اجر مادی نہیں بلکہ روحانی ہوتا ہے اس لیے لافانی ہوتا ہے۔

اب تک دنیا میں جتنے مصلح، مفکر اور پیغمبر آئے ان کا کام اور پیغام یا تو ختم ہو گیا، یا مٹ گیا یا تحریف و تبدیلی کا شکار ہو گیا، مگر محمد ﷺ کا پیغام زندہ اور تابندہ رہے گا۔ ہر زمانہ میں انسانی آبادی کا ایک بڑا حصہ اس پر جان و دل نثار کرے گا اور دوسرا بڑا حصہ آپ کی عظمت کا اعتراف کرے گا۔ دنیا ختم ہو جائے گی مگر آپ کا اجر باقی رہے گا۔ کیوں کہ آپ نے انسانیت پر احسان کیا ہے۔ آپ نے علم و عمل کا نور پھیلایا ہے اور نور کبھی فنا نہیں ہوتا۔ اس وقت دنیا کا ہر پانچواں انسان آپ کا کلمہ گو اور ثنا خواں ہے۔

اگر ایک ڈاکٹر کسی مریض کی جان بچانے میں کامیاب ہو جائے تو زندگی بھر کے لیے اس کے دل میں اپنی جگہ بنا لیتا ہے۔ اگر ایک معلم کسی شاگرد کو فضل و کمال کے مرتبہ تک پہنچادے تو شاگرد ہمیشہ کے لیے اس کا شرمندہ احسان ہو جاتا ہے۔ رسول پاک ﷺ نے دنیائے انسانیت کو جو علمی بلندی اور اخلاقی پاکیزگی عطا کی ہے اس نے پوری دنیا کو آپ کا ثنا خواں بنا دیا ہے اور اللہ نے مزید آپ کا رتبہ اس طرح بلند کر دیا ہے کہ دنیا کے ہر خطے میں روزانہ پانچ مرتبہ آپ کا ذکر خیر ہوتا ہے اور آپ کا

اجر بڑھتا رہتا ہے۔

اک نام مصطفیٰ ہے جو بڑھ کر گھٹا نہیں ورنہ ہر اک عروج میں پہاں زوال ہے تیسری چیز جس پر قلم کتاب اور دواۃ کی قسم کھائی گئی وہ یہ ہے کہ ”بے شک آپ اخلاق عظیم پر فائز ہیں۔ قلم آلہ نشر و اشاعت اور ذریعہ ابلاغ و ترسیل ہے۔ اس کا استعمال خیر و شر اور نیک و بد دونوں مقاصد کے لیے کیا جاسکتا ہے بلکہ کیا جاتا ہے۔ ادیب کا قلم پاکیزگی کا درس بھی دے سکتا ہے اور عریانیت کا نقیب ہو سکتا ہے، عالم کا قلم محبت کی فصلیں بھی اگا سکتا ہے اور نفرت کا بیج بھی بوسکتا ہے۔ دانش رک کا قلم ایمان افروز بھی ہو سکتا ہے اور الحاد کی تحریک بھی چلا سکتا ہے، صحافی کا قلم امن و آشتی کے مضامین بھی اگل سکتا ہے اور فتنہ و فساد کا شوشہ بھی چھڑ سکتا ہے، صحرا کا قلم زندگی نواز بھی ہو سکتا ہے اور مضرت رساں بھی ہو سکتا ہے۔ یہ قلم استعمال کرنے والے کی ذہنیت، ضرورت، نظریہ اور مقصد پر منحصر ہے کہ وہ سے کیوں اور کیسے استعمال کرتا ہے۔ اسی لیے ضرورت پڑتی ہے کہ قلم سے کام لینے والے ہاتھ کی تربیت کی جائے اور قلم چلانے والے دماغ کو اقدار عالیہ کا پابند بنایا جائے۔ جو اقدار صاحب قلم کی تہذیب و تربیت کرتے ہیں ان کے مجموعہ کا نام اخلاق ہے۔

اگر صاحب قلم اخلاقی اصولوں کا پابند نہ ہو تو اس کا قلم چور کے ہاتھ کے چاقو سے کم خطرناک نہیں اور اگر وہ اخلاقی اصولوں کا پابند ہے تو رہنما کے چراغ سے کم مقدس نہیں ہے۔ اسی لیے قلم کی شہادت، اخلاقی قدروں کی رفعت کے لیے لی گئی ہے اور پیغمبر آخر الزماں کو اخلاقی اصولوں کے اعلیٰ معیار کے حامل اور مبلغ ہونے کی علامت کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ وانک لعلى خلق عظیم۔ ایک عظیم شہادت اخلاق محمدی کے لیے ہے۔

عظمت اخلاق آخری نبی ﷺ کا امتیاز ہے۔ یوں تو سارے انبیاء دنیا میں اخلاق کی تعلیم دینے کے لیے آئے مگر آخری رسول صرف اخلاق کی تعلیم دینے نہیں آئے بلکہ اخلاق کی تکمیل کے لیے تشریف لائے۔ قرآن ہدایت الہی کی آخری

کتاب ہے اور محمد ﷺ اس ہدایت کے آخری رسول ہیں۔ قرآن نظریہ اخلاق ہے اور رسول ﷺ نمونہ اخلاق ہیں۔ جب نظریہ عمل میں ڈھلتا ہے تو کمی بیشی عموماً ہو جاتی ہے۔ مگر یہاں اخلاق کا نظریہ جتنا معقول اور مستحکم ہے اتنا ہی مستحکم اخلاق کا نمونہ بھی ہے۔ اسی لیے تو قرآن نے کہا ہے: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ - ۱۳

دنیا کے بیشتر مفکرین اور معلمین اخلاق کا درس خوش نما خواب نظر آتا ہے۔ مگر جب ان کے قریب جائیے تو ڈراؤنا خواب ہو جاتا ہے، یہ فرق فکر و عمل کے تضاد اور گفتار و کردار کے اختلاف کی بنا پر ہے۔ مگر رسول پاک ﷺ کا معاملہ یہ ہے کہ ان کا گفتار جتنا پاکیزہ ہے کردار اتنا ہی پاکیزہ نظر آتا ہے۔ تعلیم جتنی روشن نظر آتی ہے سیرت اتنی ہی صیقل دکھائی دیتی ہے۔ کہیں کوئی جھول نہیں، کہیں کوئی کھوٹ نہیں، سماجی زندگی اور ذاتی زندگی کی تفریق نہیں۔

دنیا کے سارے مذاہب عبادت پر زور دیتے ہیں۔ مگر اسلام کا امتیاز یہ ہے کہ اس نے عبادت کے ساتھ علم اور اخلاق کو بھی جوڑا ہے کیوں کہ تینوں عناصر سے مل کر انسان کا وجود مکمل ہوتا ہے۔ عبادت دل کی غذا ہے، علم ذہن و دماغ کی غذا ہے اور اخلاق دل و دماغ دونوں کی غذا ہے۔ رسول پاک ﷺ نے علم اور عبادت کی زینت اخلاق کو بتایا ہے اور میزان عمل میں سب سے زیادہ باوزن اخلاق کو قرار دیا ہے۔ آپ ﷺ کا ارشاد ہے:

البر حسن الخلق والاثم ما حاک فی صدرک و کرہت

ان یطلع الناس علیہ ۱۴

”نیکی حسن اخلاق کا نام ہے اور برائی وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے

اور تمہیں ناپسند ہو کہ لوگ اسے جانیں۔“

ما من شیء اثقل فی میزان العبد المؤمن یوم القیامة من

حسن الخلق - ۱۵

”قیامت کے دن مومن کے میزان عمل میں کوئی چیز حسن اخلاق سے زیادہ باوزن نہ ہوگی۔“

ان المومن لیدرک بحسن خلقه درجة الصائم القائم۔ ۱۶
 ”مومن اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے ہمیشہ روزہ رکھنے والے اور تہجد گزار کا مرتبہ حاصل کرے گا۔“

ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسایوم القیامة
 احاسنکم اخلاقا۔ ۱۷

”تم میں سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن میری مجلس میں سب سے قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے۔“

قلم قانون عطا کرتا ہے اور اخلاق قانون کو تسلیم کرنے کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ قلم اور اخلاق کا رشتہ اگر منقطع ہو جائے تو زندگی سے قانون کی رہنمائی ختم ہو جائے گی اور انسانی معاشرہ زوال پذیر ہو جائے گا۔

امت مسلمہ کو قلم اور کردار کے اسی رشتہ سے جوڑنے کی اس زمانہ میں ضرورت ہے۔ قلم اور کردار کی گم شدگی پر شاعر مشرق نے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے:

آتی ہے دم صبح صدا عرش بریں سے
 کھویا گیا کس طرح تیرا جوہر ادراک
 کس طرح ہوا کند تیرا نشتر تحقیق
 ہوتے نہیں کیوں تجھ سے ستاروں کے جگر چاک
 اب تک ہے رواں گرچہ لہو تیری رگوں میں
 نے گرمی افکار، نے اندیشہ بے باک
 روشن تو وہ ہوتی ہے جہاں ہیں نہیں ہوتی
 جس آنکھ کے پردوں میں نہیں ہے نگہ پاک
 امت مسلمہ کو جس آنکھ کی ضرورت ہے وہ جہاں ہیں بھی ہو اور پاکیزہ
 بھی، جہاں بنی تو علم سے آتی ہے اور پاکیزگی اخلاق سے اور یہ دونوں نعمتیں سیرت
 رسول میں بدرجہ اتم موجود ہیں، اس کے اتباع کی ضرورت ہے۔

حوالہ جات

۱	سورہ القلم: ۴۱
۲	محمود آلوسی، روح المعانی، ادارة الطباعة المصطفائیة، دیوبند، جلد ۲۸، ص ۲۵
۳	ابن جریر الطبری، جامع البیان فی تفسیر القرآن، المطبعة الیمنیة، مصر، جلد ۲۹، ص ۸
۴	سورہ یوسف: ۱۰۲
۵	سورہ النحل: ۷۸
۶	سورہ العلق: ۳، ۴
۷	سورہ الزاریات: ۵۲
۸	سورہ الانبیاء: ۵
۹	سورہ الحجر: ۶
۱۰	سورہ النحل: ۹۰
۱۱	تفسیر روح المعانی، جلد ۱۴، ص ۲۱۹
۱۲	سورہ الشعراء: ۱۰۹
۱۳	سورہ الاحزاب: ۲۱
۱۴	اصح لمسلم، کتاب البرّ والصلّة، باب تفسیر البر واللاثم
۱۵	سنن ترمذی، ابواب البرّ والصلّة، باب ما جاء فی حسن الخلق
۱۶	سنن ابی داود، کتاب الادب، باب فی حسن الخلق
۱۷	سنن ترمذی، ابواب البرّ والصلّة، باب ما جاء فی حسن العہد

ہجرتِ حبشہ مسلم اقلیت کے لیے اسوہ

(مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اسوہ رسول کی بڑی اہمیت اور قدر و قیمت ہے۔ یہ اسوہ مسلمانوں کے لیے مشعلِ راہ بھی ہے اور معیارِ ہدایت بھی ہے۔ اسی لیے مسلمان جہاں کہیں اور جن حالات میں ہوتا ہے اپنے مسائل کا حل رسول اللہ ﷺ کے اسوہ میں ڈھونڈتا ہے اور اپنی زندگی کا سفر اسی کی رہنمائی میں طے کرتا ہے۔ اگر وہ ایسا نہ کرے تو راستہ سے بھٹک جائے گا، منزل اس سے دور ہو جائے گی، وہ اپنی قومی پہچان اور تہذیبی تشخص کو بھی کھودے گا اور مقصد حیات سے بھی محروم ہو جائے گا۔

اس وقت مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ایسے ملکوں میں آباد اور مقیم ہے جہاں مسلمانوں کی حکومت اور اکثریت نہیں ہے۔ اکثریت دوسری قوموں کی ہے اور حکومت بھی انہی کی ہے۔ ان میں بعض ممالک تو وہ ہیں جہاں کسی عہد میں مسلمانوں کی حکومت تھی مگر انقلابِ زمانہ نے ان کی حکومت کو ختم کر دیا اور ان کی جگہ وہاں کے دوسرے باشندوں نے لے لی، مثلاً بھارت، یوگنڈا، ہسپانیہ، گرجستان وغیرہ۔ اور بعض ممالک وہ ہیں جہاں مسلمان تلاشِ معاش اور ملازمت و تجارت کی خاطر گئے، وہاں جا کر آباد ہو گئے اور وہاں کی شہریت اختیار کر لی، یا وہاں کے مقامی باشندوں نے قبولِ اسلام کیا۔ جیسے برطانیہ، امریکہ، اسٹریلیا، جاپان وغیرہ اور بعض ممالک وہ بھی ہیں جہاں مسلمان ابتداء ہی سے قبولِ اسلام کے بعد مقیم ہیں اور اقلیت کے طور پر رہ رہے ہیں، مثلاً نیپال اور چین وغیرہ۔ ان ممالک میں مسلمانوں کو مختلف قسم کے سماجی، معاشی، سیاسی، مذہبی اور تہذیبی مسائل و مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بہت سے مسائل ملکوں، حکومتوں اور معاشروں کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں اور بہت سے مسائل مزاج اور نوعیت کے اعتبار سے

یکساں ہوتے ہیں۔ مسلمان اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے جہاں ملکی قانون اور معاشرتی طور و طریق کا سہارا لیتا ہے وہاں وہ اپنے مذہبی حوالہ اور تہذیبی ورثہ کی طرف بھی دیکھتا ہے۔ یعنی وہ مقصد زندگی اور ضرورت زندگی دونوں میں توازن اور ہم آہنگی قائم کر کے اپنے وجود کو باقی رکھنا چاہتا ہے۔

ان ممالک میں جہاں مسلمانوں کے علاوہ دوسری قومیں رہتی اور بستی ہیں اور ایک مذہب کے بجائے کئی مذاہب اور ایک قومیت کے بجائے کئی قومیتوں کے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں، اسوۂ رسول سے استفادہ اور راہ نمائی حاصل کرنے کی اگر سعی کی جاتی ہے تو ہمارا ایک مذہبی طبقہ رسول کریم کی ملکی زندگی کو اسوۂ کاملہ قرار دیتا ہے، کیونکہ کفار و مشرکین کے درمیان رہ کر جن مشکلات و مصائب کا آپ نے مقابلہ کیا اور جس طرح صبر و استقامت اور حکمت کے ساتھ دین کی دعوت دی اس سے بڑھ کر کوئی اور قابل تقلید نمونہ نہیں ہو سکتا۔

دوسرا مذہبی طبقہ مدنی زندگی کو اسوۂ کاملہ کے طور پر دیکھتا ہے، کیونکہ احکام کی تکمیل، سماجی اور سیاسی اصولوں کی تطبیق اور تکمیل اسلام کا مرحلہ یہی ہے اور ہمیشہ کے لیے رہنما ہے۔

(اس میں کوئی شک نہیں کہ ملکی اور مدنی دونوں زندگیوں احتیاج و اختیار کے لحاظ سے اپنی اپنی اہمیت رکھتی ہیں اور اجتماعی معاملات میں ہمارے لیے دلیل راہ کا کام دیتی ہیں، مگر رسول اللہ ﷺ کی پوری زندگی کا اتباع اور انطباق مومن کا نصب العین ہے، اس لیے اس کے ہر پہلو کو نظر میں رکھنا ضروری ہے اور ہر مرحلہ دعوت سے رہنمائی حاصل کرنا ناگزیر ہے۔

رسول اللہ ﷺ کی دعوتی زندگی میں ایک اہم مرحلہ جو عموماً نظر انداز ہو جاتا ہے حالاں کہ کثیر قومی معاشرہ میں براہ راست ہماری رہنمائی کر سکتا ہے وہ ہجرت حبشہ کا ہے۔ ہجرت حبشہ ۶۱۵ء یعنی نبوت کے پانچویں سال ہوئی تھی اور حبشہ سے مسلمانوں کی واپسی مختلف وقتوں میں ہوئی آخری وفد میں حضرت جعفر طیار مدینہ

منورہ ۷ھ میں تشریف لائے۔ اس طرح حبشہ میں مسلمانوں کے قیام کی مدت اوسطاً پندرہ سال ہوتی ہے۔

محدثین اور سیرت نگاروں نے ہجرت حبشہ کا بیان اختصار سے کیا ہے۔ مہاجر صحابہ کرام کی حبشہ کی زندگی کی تفصیلات اور مقامی باشندوں کے ساتھ ان کے تعلقات اور لین دین کی جزئیات کا احاطہ نہیں کیا ہے۔ اس کے باوجود جو کچھ معتبر روایات اور تاریخی واقعات سے ثابت ہوتا ہے وہ بجائے خود اتنا روشن اور حوصلہ بخش ہے کہ آج ہم ان کی روشنی میں تکثیری معاشرہ میں مسلمانوں کے اجتماعی حالات کو دیکھ سکتے ہیں اور لائحہ عمل طے کر سکتے ہیں۔

ہجرت کی اسلام میں جو اہمیت ہے اس کے متعلق اتنا جان لینا کافی ہے کہ رسول پاک ﷺ نے اسے تمام گناہوں کا خاتمہ کرنے والا بتایا ہے۔ الاسلام یہدم ماکان قبلہ والہجرة تہدم ماکان قبلہا۔ اسلام ما قبل کے سارے گناہ ختم کر دیتا ہے اور ہجرت ما قبل کے سارے گناہ مٹا دیتی ہے۔

ہجرت حبشہ اسلام میں پہلی ہجرت تھی، یہ ہجرت جن حالات میں ہوئی وہ اسلام اور پیغمبر اسلام اور جانثاران اسلام کے لیے نہایت صبر آزما اور حوصلہ شکن تھے، قریش کی مخالفت کا طوفان تضحیک، طنز اور دشنام طرازی کی حدوں سے گذر کر جسمانی اذیتوں، ناقابل برداشت زیادتیوں اور قتل و غارت گری میں داخل ہو چکا تھا، ایمان آزمائش میں اور جان خطرہ میں تھی۔ ابن اسحاق کے بیان میں اس کی ہلکی سی جھلک ملتی ہے۔

”کفار نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھیوں پر دشمنی کی انتہا کر دی، ہر قبیلہ اپنے اندر کے مسلمانوں پر حملہ آور تھا، وہ ان کو قید کرتا، ان کو مارتا پیٹتا اور نارچہ کرتا، ان کو بھوکا پیاسا رکھتا اور جب دھوپ تیز ہو جاتی تو مکہ کی تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیتا، جو کم زور مسلمان ہوتے ان کو اذیت دے کر دین سے باز رکھتا، چنانچہ بعض مسلمان ناقابل برداشت ظلم سے مجبور ہو کر دین سے پھر جائے اور بعض ہمت اور حوصلہ سے

کام لیتے اور اللہ ان کی حفاظت کرتا۔ ۲۔

نبی ﷺ کے لیے ان حالات میں ایک ہی راستہ تھا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو مکہ چھوڑ کر کہیں اور چلے جانے کا حکم دیں۔ مگر سوال یہ تھا کہ آخر کہاں جائیں، کون سا ملک ان کو اپنے یہاں پناہ دے گا؟ جس طرح قریش اختلاف مذہب کی بنا پر قتل و غارت گری پر آمادہ تھے اسی طرح ہر ملک کے لوگ اپنے مذہب کا مخالف سمجھ کر یہی سلوک کریں گے۔ سرزمین حجاز سے ملی ہوئی سرحد ملک یمن کی تھی، آپ اہل یمن کی حکمت کے قائل تھے اور یمن میں آپ کے بعض صحابہ بھی موجود تھے، چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ یمن ہی کے رہنے والے تھے، رسول پاک کے پاس حاضر ہوئے، ایمان لائے اور ایمان و عمل کی اصولی تعلیمات حاصل کر کے یمن واپس چلے گئے۔ مگر آپ نے اپنے ساتھیوں کو یمن ہجرت کرنے کا حکم نہیں دیا، کیونکہ وہاں کا حکمراں ظالم تھا، جس سال آپ کی پیدائش ہوئی اسی سال وہاں کے گورنر ابرہہ نے ہاتھیوں کا لشکر لے کر خانہ کعبہ کو مسمار کرنے کے لیے مکہ پر حملہ کر دیا تھا۔ حضور کے دادا عبدالمطلب نے اس موقع پر رب کعبہ سے جو التجا کی تھی اس کا یہ مشہور شعر ہے۔

لَا هَمَّ اَنْ الْعَبْدُ يَمْنَعُ رَحْلَهُ فَاَمْنَعُ حَلَالِكُ

لَا يَغْلِبُوْا فِي صَلِيْبِهِمْ وَ مَحَالِهِمْ اَبْدًا مَحَالِكُ ۳

اے اللہ! بندہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے تو اپنے گھر کی حفاظت فرما، کبھی ان کی صلیب اور ان کی تدبیریں تیری تدبیروں پر غالب نہ آئیں۔ دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ اہل یمن سے اہل مکہ کی شناسائی تھی، مسلمان وہاں ہجرت کر کے جاتے تو اہل مکہ باسانی اہل یمن کو ان کو واپس کرنے پر آمادہ کر لیتے، ہجرت کا عمل بے معنی ہو کر رہ جاتا اور کفار کا تشدد اور بڑھ جاتا۔

رسول پاک ﷺ کی نگاہ انتخاب جزیرہ نمائے عرب سے باہر دوسرے بر اعظم افریقہ کے ملک حبشہ پر اٹھی۔ اگرچہ اس ملک کا بھی سرکاری مذہب عیسائیت

تھی، مگر وہاں کا حکمراں انصاف پسند تھا۔ عرب اور حبشہ کے درمیان سمندر حائل تھا، وہاں سے مہاجرین کو واپس لانا قدرے آسان نہ تھا۔ چنانچہ حضرت رسالت مآب ﷺ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا:

”لو خرجتم الى الارض الحبشة فان فيها ملكا لا يظلم
عنده احد وهي ارض صدق حتى يجعل الله لكم خرجا
مما انتم فيه“ ۵

(تم لوگ سرزمین حبشہ کو نکل جاؤ، وہاں کا بادشاہ ایسا انصاف پسند
ہے کہ اس کے یہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا، وہ سچائی کی سرزمین ہے، تا
آنکہ اللہ تعالیٰ تم کو ان مصیبتوں سے نجات دے جن میں آج تم
گھرے ہوئے ہو)

اس ہجرت میں خود رسول کریم ﷺ شامل نہ تھے، بلکہ آپ مکہ میں مقیم
رہے، کفار کے ظلم و ستم برداشت کرتے رہے اور دین کی دعوت پر لگے رہے۔ شاید
اس میں یہ مصلحت شامل رہی ہو کہ ساتھیوں کو حبشہ بھیج کر اور خود مکہ میں رہ کر اسلام
کے پیغام کو آفاقی سطح پر پیش کر سکیں گے۔ اس طرح اسلام کے لیے دو مراکز عرب
اور افریقہ میں بن جائیں گے۔

حضور ﷺ حبشہ کی حکومت اور معاشرت سے متعارف تھے۔ آپ کے گھر
میں دایہ حضرت ام ایمن کا تعلق حبشہ سے تھا اور حضرت بلال حبشی کے والدین بھی
حبشہ ہی کے تھے۔

بلکہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی سے رسول اللہ ﷺ کے
خاندانی مراسم بھی تھے، اسی لیے نجاشی کی شخصیت پر اعتماد کر کے اپنے صحابہ کو ان کے
ملک بھیج رہے تھے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ حضرت جعفر طیارؓ کو ہجرت کے وقت
رسول پاک نے ایک خط بھی دیا تھا کہ اسے نجاشی کو دے دینا۔ حدیث و سیرت کے
موجودہ ریکارڈ کی بنا پر یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضور کی زندگی کا یہ پہلا خط تھا، اس

سے پہلے غالباً آپ نے کوئی خط کسی کو نہیں لکھا، اس خط میں تحریر تھا کہ:
 ”میں اپنے چچا زاد بھائی جعفر کو آپ کے پاس بھیج رہا ہوں اس کے ساتھ
 کچھ اور بھی مسلمان ہیں، جب یہ آپ کے پاس پہنچیں تو ان کی مہمان نوازی
 کریں“ ۶

دوسرا منظوم خط حضرت ابو طالب نے نجاشی کو اس وقت لکھا تھا جب مکہ
 کے سردار مہاجرین کو واپس لانے کے لیے دو نفری وفد حبشہ روانہ کر رہے تھے، اس
 خط میں لکھا تھا:

الایة شعری کیف فی النای جعفر
 وعمرو واعداء العدو اقارب
 فهل نال افعال النجاشی جعفرأ
 واصحابه او عاق ذالک شاغب
 تعلم ابیت اللعن انک ماجد
 کریم فلا یسقی لدیك المجانب
 تعلم بان الله زادک بسطة
 واسباب خیر کلها بک لازب
 وانک فیض ذو سجال غزیرة
 ینال الاعادی نفعها والاقارب ۷

کاش مجھے معلوم ہوتا کہ دور دراز علاقہ میں جعفر اور ان کے شدید ترین ہم
 وطن دشمن عمرو بن العاص کے درمیان کیا معرکہ ہوا، کیا جعفر اور ان کے ساتھیوں
 سے نجاشی نے حسن سلوک کیا، یا رکاوٹوں نے اس کا فیض روک دیا؟ اے نجاشی
 لعنت آپ سے دور ہے، آپ شریف اور معزز ہیں، آپ کے دربار میں کوئی اجنبی
 محروم نہیں رہ سکتا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت و دولت اور ہر قسم کے اسباب خیر عطا
 کیے ہیں۔ آپ سخاوت کا گہرا سمندر ہیں جس سے دوست اور دشمن سبھی فائدہ

اٹھاتے ہیں۔

ہجرت حبشہ کا سب سے مفصل بیان ام المومنین حضرت ام سلمہؓ سے مروی ہے جس کو امام احمد بن حنبل نے مسند میں ابن ہشام نے سیرۃ النبیؐ میں اور ابو نعیم اصفہانی نے دلائل النبوة میں مکمل نقل کیا ہے۔ ما حصل اس روایت کا یہ ہے کہ دربار رسالت سے ہجرت کا حکم ملا تو حضورؐ کے جانثار ساتھی حبشہ کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ ان میں گیارہ مرد اور پانچ عورتیں شامل تھیں، ان کے نام اس طرح ہیں۔

(۱) عثمان بن عفانؓ (۲) ان کی اہلیہ حضرت رقیہ بنت محمدؓ

(۳) عبدالرحمن بن عوف (۴) زبیر بن عوام

(۵) ابو حذیفہ بن عتبہؓ (۶) ان کی بیوی سہلہ بنت سہل

(۷) مصعب بن عمیر (۸) ابو سلمہ بن عبدالاسد

(۹) ان کی بیوی ام سلمہ (۱۰) عثمان بن مظعون

(۱۱) عامر بن ربیعہ (۱۲) ان کی بیوی لیلیٰ بنت ابی حمزہ

(۱۳) سہیل بن بیضاء (۱۴) ابو سیرہ بن ابی رہب عامری

(۱۵) ان کی بیوی ام کلثوم بنت سہل بن عمر (۱۶) حاطب بن عمرو۔

یہ ہجرت نبوت کے پانچویں سال ماہ رجب میں ہوئی تھی۔ سولہ افراد پر مشتمل مہاجرین کا یہ قافلہ جب شعبیہ کی بندرگاہ پر پہنچا تو ان کو حبشہ جانے والی دو کشتیاں مل گئیں اور وہ فوراً روانہ ہو گئے۔ اہل مکہ کو جب یہ اطلاع ملی تو انہوں نے ان کے پیچھے آدمی دوڑائے مگر اس وقت تک کشتیاں ساحل سے دور جا چکی تھیں لہذا وہ ناکام واپس لوٹے۔

حبشہ میں نجاشی نے مہاجروں کا خیر مقدم کیا اور ان کو پناہ دی۔ شعبان اور رمضان کے دو ماہ حبشہ میں گزرے تھے کہ مسلمانوں کو یہ اطلاع ملی کہ مکہ کے کفار مسلمان ہو گئے ہیں اور ظلم و ستم بند ہو گیا ہے، اس لیے یہ حضرات مکہ لوٹ آئے۔ مگر یہاں آ کر معلوم ہوا کہ اطلاع غلط تھی۔ چنانچہ با اثر مہاجرین اپنے کفار دوستوں کی

پناہ لے کر مکہ میں مقیم رہے۔ کفار مکہ نے نئے سرے سے مسلمانوں پر مظالم ڈھانا شروع کیا اور اب زیادہ زور و شور سے اذیت پہنچائی۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے دوبارہ مسلمانوں کو مکہ سے حبشہ ہجرت کرنے کی تلقین فرمائی، اس ہجرت میں ۸۳ مرد اور ۱۸ خواتین یعنی کل ۱۰۱ صحابہ و صحابیات شریک رہے۔

اہل مکہ نے جب یہ سنا کہ نجاشی نے مہاجرین کو اپنے یہاں پناہ دی، ان کا خیر مقدم کیا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کیا تو وہ اسے برداشت نہ کر سکے اور طے کیا کہ ہر حال میں مہاجرین کو حبشہ سے نکلوانا ہے اور مکہ واپس لانا ہے۔

حبشہ سے اہل مکہ کا تجارتی رابطہ تھا، چنانچہ دو تجربہ کار نمائندوں عبداللہ بن ربیعہ اور عمرو بن العاص کو نجاشی اور ان کے وزراء کے لیے تحفہ تحائف دے کر حبشہ روانہ کر دیا، ان تحائف میں بیش تر چمڑے کی مصنوعات تھیں۔ کفار کے نمائندوں نے حبشہ پہنچ کر نجاشی کے تمام وزیروں کو تحفے پیش کیے اور ان سے وعدہ لے لیا کہ وہ بادشاہ کو مہاجرین کو واپس کرنے پر آمادہ کریں گے۔ قریشی نمائندے آخر میں نجاشی کی خدمت میں تحفے لے کر حاضر ہوئے اور عرض مدعا رکھا:

”چند بے وقوف نوجوان اپنے قومی دین کو چھوڑ کر آپ کے ملک میں آگئے ہیں مگر آپ کے دین میں داخل نہیں ہوئے، بلکہ ایک ایسے دین کا اتباع کرتے ہیں جس سے نہ ہم واقف ہیں اور نہ آپ۔ ان کی قوم کے بزرگوں نے ہمیں آپ کے پاس اس لیے بھیجا ہے کہ آپ ان کو لوٹا دیں، کیونکہ وہی لوگ ان کے سرپرست ہیں، وہی جانتے ہیں کہ ان میں کیا عیب ہے اور کیوں ان سے ناراض ہیں۔“

نجاشی سے وفد نے گزارش کی کہ ان مہاجرین کو اپنی بات کہنے کا موقع دیے بغیر ان کے حوالہ کیا جائے۔ وزیروں نے بھی وفد کی تائید کی اور بغیر مہاجرین کی بات سنے ان کو وفد کے حوالہ کرنے کی درخواست کی مگر بادشاہ انصاف پسند تھا

فطری انصاف کے تقاضوں سے واقف تھا اس نے ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ میں اس طرح ان کو تمہارے حوالہ نہیں کر سکتا، جو لوگ میرے ملک میں آئے، میرے پڑوس میں رہے، میری پناہ کو دوسروں کے مقابلہ میں ترجیح دی، میں ان کو ضرور بلاؤں گا اور ان سے تمہارے عائد کردہ الزامات کے سلسلہ میں ضرور پوچھ گچھ کروں گا اگر وہ تمہارے الزامات کی تصدیق کریں گے تو میں ان کو تمہارے حوالہ کر دوں گا اور واپس بھیج دوں گا اور اگر وہ دوسری بات کہتے ہیں تو میں ان کو ہرگز حوالہ نہیں کروں گا، بلکہ بدستور حسن سلوک کروں گا۔ ۱۳

مسلمانوں کی پریشانی یہ تھی کہ وہ رسول اللہ ﷺ سے اس قدر دوری پر تھے کہ براہ راست ان سے رہنمائی حاصل کرنا ممکن نہ تھا، ہر مشکل کو خود ہی باہمی مشورہ سے حل کرنا تھا، ان کے پاس حضور کی اصولی رہنمائی تھی قریش کے نمائندے کے الزام اور مطالبہ کا جواب دینے کے لیے جب نجاشی نے صحابہ کرام کو بلوایا تو حضرات صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس وقت کیا حکمت عملی اختیار کی جائے جس سے وہ کفار کے شکنجہ میں پھنسنے سے محفوظ رہ سکیں، اسلام کی تاریخ میں اجنبی ملک میں مسلمانوں کا یہ پہلا مقدمہ تھا اور اس پر اسلام کے مستقبل کا انحصار تھا۔ حضرت جعفر صحابہ کرام کے سربراہ تھے اور حضرت ابو ہریرہ کے بقول نبی ﷺ کے بعد سب سے افضل انسان تھے۔ ۱۴ صحابہ کرام نے اس وقت جو موقف اپنایا وہ دو نکتوں پر مشتمل تھا، پہلا نکتہ یہ تھا کہ ہم اپنے نبی کی تعلیم کے خلاف کوئی بات نہیں کہیں گے چاہے جو کچھ بھی ہو جائے۔ ۱۵

دوسرا نکتہ یہ تھا کہ وہ بادشاہ کے نظام انصاف کا سہارا لیں گے۔

صحابہ کرام کو حضور ﷺ سے معلوم ہو چکا تھا کہ بادشاہ انصاف پرور ہے اور خود ان حضرات نے بادشاہ کے پڑوس میں رہ کر اس کی انصاف پسندی کا عملاً مشاہدہ اور تجربہ کر لیا تھا لہذا ان کو اعتماد تھا کہ حق و انصاف کی جنگ میں وہ فتح یاب ہوں گے لہذا انھوں نے اسی انصاف کے نظام میں اپنے دفاع کی راہ نکالی۔

نجاشی نے وزراء، علماء، مشاہدین، مدعی اور مدعا علیہ سے بھرے دربار میں جب ان کے سامنے قریش کے وفد کا مقدمہ رکھا تو مہاجرین کے قائد حضرت جعفر طیار نے نجاشی کے ذریعہ اپنے دفاع میں تین سوالات قریش کے نمائندوں سے کیے۔

(۱) کیا ہم کسی کے غلام ہیں؟ جو اپنے آقا سے بھاگ کر آئے ہیں، اگر ایسا ہے تو ہمیں ضرور واپس کیا جائے۔

نجاشی نے عمرو بن العاص سے جواب طلب کیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ لوگ آزاد اور شریف ہیں۔

(۲) کیا ہم کسی کو قتل کر کے بھاگے ہیں؟ اگر ہم نے ناحق خون کیا ہے تو ہمیں مقتول کے وارثوں کے حوالہ کر دیا جائے۔

نجاشی نے وفد سے جواب طلب کیا تو عمرو بن العاص نے کہا کہ نہیں ایک قطرہ خون بھی نہیں بہایا۔

(۳) کیا ہم کسی کا مال لے کر بھاگے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو ہم اس کو ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔

نجاشی نے وفد سے جواب مانگا تو انہوں نے کہا نہیں ایک پیسہ بھی لے کر نہیں بھاگے۔ ۱۶

حضرت جعفر طیار نے نجاشی کی عدالت میں قریش کے الزامات کے جواب میں جو سوالات اٹھائے تھے وہ اتنے معقول، بر محل اور عام ذہن کو اپیل کرنے والے تھے کہ عدالت میں موجود ہر شخص نے مہاجرین کی بے گناہی اور کفار قریش کی ایذا رسانی کا اندازہ لگا لیا، پھر بھی نجاشی نے مقدمہ خارج نہیں کیا بلکہ قریش کے وفد کے لگائے الزامات پر بحث شروع کی، انہوں نے حضرات صحابہ سے اس سوال کا جواب طلب کیا کہ وہ کونسا دین ہے جس کے باعث تم نے اپنی قوم کو چھوڑا، نہ ہمارے مذہب میں داخل ہوئے اور نہ دنیا میں موجود دوسرے مذاہب میں شامل ہوئے؟۔

اس سوال کے جواب میں حضرت جعفر نے اپنے دینی موقف اور مذہبی

تعلیم کی وضاحت نہایت معقولیت اور بصیرت کے ساتھ کی، انہوں نے کہا۔

”بادشاہ سلامت! ہم جاہلیت میں مبتلا تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاری کا ارتکاب کرتے تھے، رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتے تھے، پڑوسیوں سے برا سلوک کرتے تھے، ہمارا طاقت ور کمزور کو دبا لیتا تھا، ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ نے ہمارے درمیان ایسا رسول بھیجا جس کے نسب، سچائی، امانت اور پاکدامنی سے ہم واقف ہیں۔

انہوں نے ہمیں دعوت دی کہ ہم صرف ایک معبود کی پرستش کریں، اس کے علاوہ پتھر وغیرہ کے وہ تمام بت جن کی ہم اور ہمارے ابا و اجداد پرستش کرتے تھے چھوڑ دیں، انہوں نے ہمیں سچ بات بولنے کی، امانت داری کی، صلہ رحمی کی، پڑوسیوں سے حسن سلوک کی، حرام کاموں اور دوسروں کا خون بہانے سے پرہیز کرنے کی تعلیم دی۔

انہوں نے ہمیں بدکاری سے، جھوٹی بات کہنے سے، یتیم کا مال کھانے سے، پاک دامن عورتوں پر الزام لگانے سے روکا۔ انہوں نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں، نماز، زکوٰۃ اور روزہ وغیرہ کا حکم دیا۔ چنانچہ ہم نے ان کی تصدیق کی، ان پر ایمان لے آئے، اور اللہ کی طرف سے لائے ہوئے احکام میں ان کی پیروی کی، ایک اللہ کی عبادت کی، شرک چھوڑ دیا، جس کو حرام کہا اسے حرام جانا، جسے حلال کہا اسے حلال سمجھا۔

بادشاہ سلامت! یہی وہ جرم تھا جس کی بنا پر ہماری قوم نے ہم سے دشمنی کی، ہمیں ٹارچر کیا، ہمارے دین کی خاطر آزمائش میں ڈالا تاکہ اللہ کی عبادت چھوڑ کر ہم پھر بتوں کی پوجا کرنے لگیں، اور جاہلیت کی طرح گندے کاموں کو جائز سمجھیں۔ جب انہوں نے ہم پر قہر ڈھایا، ہم پر ظلم کیا، ہمارا جینا دو بھر کر دیا اور ہمارے مذہب کے درمیان رکاوٹ ڈالی تو ہم وطن سے نکل کر آپ کے ملک میں چلے آئے، دوسروں کے مقابلہ میں آپ کو ترجیح دی، آپ کی ہمسائیگی اختیار کی اس

امید پر کہ آپ کے یہاں ہم پر ظلم نہ ہوگا۔ اے
نجاشی اور ان کی عدالت عالیہ جب مطمئن ہوگئی کہ قریش کا الزام غلط اور
مسلمانوں کا بیان درست ہے، تو نجاشی نے آخری سوال مہاجرین صحابہ سے یہ کیا
کہ جس خدائی حکم اور تعلیم کا تم حوالہ دے رہے ہو اس کے متن کا کوئی حصہ تمہارے
پاس ہے؟۔

تب حضرت جعفر طیار نے کہا جی ہاں موجود ہے اور موقع کی مناسبت سے
سورہ مریم کے ابتدائی رکوع کی تلاوت شروع کی۔ تلاوت کیا کی ع از دل خیزد بردل
ریزد کا سماں باندھ دیا، حضرت جعفر سورہ مریم کی تلاوت کی تو باران خشت برسے
لگی، نجاشی نے روتے روتے ڈارھی تر کر لی، پادریوں نے روتے روتے اپنے
صحیفے بھگولے، حضرت جعفر کے تین نکاتی سوالات نے عدالت کو پہلے ہی مطمئن
کر دیا تھا اور اب ان کی تلاوت قرآن نے عدالت عالیہ کے دلوں کو فتح کر لیا۔ نجاشی
کے انصاف پرور ہی نہیں، صاحب دل اور صاحب معرفت بھی تھے، انہوں نے
عدالت میں فیصلہ سنا دیا۔

”ان هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة

واحدة، انطلقا فلا والله لا اسلمهم اليكما“ ۱۸

(بے شک یہ تعلیم اور جس تعلیم کو حضرت عیسیٰ لیکر آئے وہ ایک ہی

سرچشمہ نور کی ضیا پاشیاں ہیں۔ قریش کے نمائندوں کو واپس جاؤ میں

ہرگز ان مہاجرین کو تمہارے حوالہ نہیں کر سکتا۔)

قریش کے نمائندے مقدمہ ہار گئے، مگر نچلے نہ بیٹھے، انہوں نے طے کیا
کہ اگلے دن وہ نئے الزامات لے کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور مہاجر
مسلمانوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دیں گے۔ عبد اللہ بن ربیعہ نے عمرو بن العاص کو سمجھایا
کہ ایسا نہ کرنا اگرچہ وہ ہمارے دھرم کے مخالف ہیں مگر ہیں تو ہمارے ہی بھائی
بندے، مگر عمرو بن العاص نے نہیں مانا اور کہا میں ضرور بادشاہ کو بتاؤں گا کہ یہ مسلمان

حضرت عیسیٰ کو عبد یعنی بندہ سمجھتے ہیں۔ ۱۹

اگلے دن پھر دربار لگا، قریش کے وفد نے نئی چارج شیٹ داخل کی اور بادشاہ سے درخواست کی کہ مسلمانوں سے جواب طلب کریں۔ مہاجرین عدالت میں حاضر ہوئے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تم حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ قریش کے نمائندوں نے یہ سوچ کر چال چلی تھی کہ گذشتہ دن ان کے مشرکانہ مذہب کی خلاف مسلمانوں نے جو بیان دیا تھا اس معاملہ میں بادشاہ اور مسلمانوں کا موقف ایک تھا اس لیے بادشاہ کا فیصلہ ان کے حق میں ہو گیا۔ آج جب کہ بادشاہ کے عقیدہ کے خلاف مہاجروں کو بیان دینا ہوگا تو یقیناً بادشاہ بھڑک جائے گا اور فیصلہ ہمارے حق میں ہو جائے گا۔

مسلمانوں نے باہمی مشورہ سے طے کیا تھا کہ جس عقیدہ کی خاطر انہوں نے وطن چھوڑا ہے اسے بادشاہ کی پسند و ناپسند پر نہیں چھوڑیں گے بلکہ حق بات کہیں گے، چنانچہ بھری عدالت میں حضرت جعفر طیار نے بیان دیا:

”ہم ان کے بارے میں وہی کہتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول

نے کہا ہے کہ وہ اللہ کے بندے، اس کے رسول، اس کی روح اور

اس کا کلمہ تھے جسے کنواری مریم پر اللہ نے القا کیا تھا“ ۲۰

نجاشی نے یہ سن کر زمین سے ایک لکڑی اٹھائی اور کہا جو تم نے کہا ہے حضرت عیسیٰ اس سے اس لکڑی کے برابر بھی مختلف نہ تھے، تم لوگ جاؤ اور میرے ملک میں امن و سکون کی زندگی گزارو، جو تم پر زیادتی کرے گا اس سے مواخذہ ہوگا ۲۱

بعض سیرت نگار یہ بھی لکھتے ہیں کہ نجاشی نے نہ صرف مہاجر مسلمانوں کے عقیدہ کی تائید کی تھی بلکہ رسول کریم کی رسالت کی شہادت دے کر حلقہ بگوش اسلام ہو گئے تھے۔ ۲۲ ابن سعد کا بیان ہے کہ نجاشی سن ۷ ہجری میں اس وقت اسلام لائے جب رسول پاک نے ان کو خط لکھ کر اسلام کی دعوت دی۔ ۲۳ حضرت عبداللہ بن

مسعود کی روایت میں یہ بھی ذکر ہے کہ نجاشی نے فرمایا اگر میرے اوپر ملک کی ذمہ داریاں نہ ہوتیں تو میں رسول کی خدمت میں حاضر ہوتا اور ان کی جوتیاں اٹھاتا۔ ۲۴۔
 اجنبی ملک میں یہ پہلا مقدمہ تھا جو مسلمانوں نے جیتا تھا۔ اس کے بعد مسلمان تقریباً ۱۵ سال تک حبشہ میں مقیم رہے۔ وہاں انہوں نے شادی بیاہ کی، ان کی اولادیں ہوئیں اور ایک پر امن شہری کی زندگی گزارتے رہے۔ قرآن سے یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان نجاشی کے قریب آباد تھے، سو آدمیوں پر مشتمل ایک کالونی آباد ہو گئی تھی اور حبشہ کی یہ پہلی مسلم کالونی تھی مگر ان کا ذریعہ معاش کیا تھا، سماجی معاملات کیسے تھے، کتب سیرت میں اس کی جزئیات نہیں ملتیں البتہ اتنا معلوم ہوتا ہے کہ نجاشی نے مہاجرین کی لباس اور طعام کی شکل میں امداد کی۔ ۲۵۔ مسلمان وہاں چھوٹا موٹا کاروبار بھی کرتے تھے اور محنت و مشقت سے روزی کماتے تھے۔ مہاجرین جب تک حبشہ میں رہے ملک کے خیر خواہ اور نجاشی کے لیے دعا کرتے رہے چنانچہ جب نجاشی کے خلاف اس کے ایک شہری نے بغاوت کی تو مسلمانوں نے نجاشی کی کامیابی کے لیے خشوع و خضوع کے ساتھ دعائیں کیں۔

حضرت ام سلمہؓ روایت کرتی ہیں

”فدعونا اللہ تعالیٰ للنجاشی بالظہور علی عدوہ

والتمکین لہ فی بلادہ“ ۲۶۔

ہم لوگوں نے نجاشی کے لیے دعا کی اللہ سے دشمن پر فتح عطا کرے

اور اس کے ملک پر اس کا اقتدار جمادے۔

حضرت جعفر نے اسلام کے تعارف پر مشتمل جو تقریر نجاشی کے دربار میں

کی تھی اس میں رسول پاک کی چودہ تعلیمات کا ذکر تھا،

(۱) توحید (۲) سچائی (۳) امانت داری (۴) صلہ رحمی (۵) پڑوسیوں

سے اچھا سلوک (۶) حرام کاموں سے پرہیز (۷) خونریزی سے گریز (۸) بدکاری

سے پرہیز (۹) جھوٹی بات سے پرہیز (۱۰) مال یتیم سے پرہیز (۱۱) عورتوں پر

الزام تراشی سے گریز (۱۲) نماز قائم کرنا (۱۳) زکوٰۃ دینا (۱۴) روزہ رکھنا۔
ان تعلیمات میں، مذہب، اخلاق اور سماج سب کچھ کی رہنمائی موجود ہے۔ یہی وہ بنیادی تعلیم ہے جو اسلامی معاشرہ کی اساس ہے۔

مہاجرین صحابہ کی اجتماعیت کو ایک دھکا اس وقت لگا جب کہ ان میں سے ایک مہاجر عبید اللہ بن جحش نے اسلام چھوڑ کر عیسائیت اختیار کر لی۔ خواہ اس کی وجہ معاشی حالت رہی ہو یا تربیت کی کمی رہی ہو یا نجاشی کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر اس نے یہ اقدام کیا ہو، بہر حال اس کے ارتداد سے مسلمانوں کو ذہنی اذیت پہونچی اور ان کی اجتماعیت کو دھکا لگا۔ مگر مسلمانوں نے اس صدمہ کو برداشت کیا، عبید اللہ بن جحش کا اسی حال میں انتقال ہو گیا۔ اس کی بیوی ام حبیبہؓ جو سردار مکہ ابوسفیان کی بیٹی تھیں، اب بیوہ ہو چکی تھیں، رسول کریم نے نجاشی کو خط لکھا کہ وہ ان سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لہذا غائبانہ عقد کر کے ان کے پاس مکہ بھیج دیں۔ چنانچہ سن ۷ ہجری میں نجاشی نے عقد کے ساتھ اپنی طرف سے مہر کی رقم ادا کر کے حضرت ام حبیبہ کو رسول پاک کے پاس بھیج دیا۔ رسول پاک نے اس طرح ان کو شوہر کے ارتداد کی وجہ سے سماجی رسوائی کا صدمہ سہنے سے بچالیا اور اپنی زوجیت میں رکھ کر ان کا رتبہ بھی بڑھا دیا۔ ۲۷

کتب سیرت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مہاجر مسلمانوں نے حبشہ کے مقامی باشندوں کو اسلام کی دعوت دینی شروع کر دی تھی، چنانچہ ان کی دعوتی سرگرمیوں کے نتیجے میں چالیس پچاس حبشیوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ ۲۸
مہاجرین حبشہ کے مقدمہ، بیانات اور اجمالی حالات سے مختصر ایہ نتائج برآمد ہوتے ہیں۔

(۱) مسلمان جہاں کہیں ہوں وہ حق پر قائم رہیں اور حق بات ہی کہیں حالات جیسے بھی ہوں، یہی ان کی مذہبی اور تہذیبی زندگی کی اساس ہے۔

(۲) دین کی دعوت، حکمت، معقولیت اور مدلل طریقہ سے اپنے ہم وطنوں

کو دیں اور ہمیشہ طاقت کا مقابلہ حکمت سے کرنے کی سعی کریں۔ اقلیت کے لیے یہ ہتھیار زیادہ کارگر ہے۔

(۳) جس ملک میں رہیں اس کے خیر خواہ اور محبت وطن بن کر رہیں، چنانچہ نجاشی کے لیے دعاؤں کا اہتمام کر کے صحابہ نے اسی خیر خواہی کا ثبوت دیا تھا۔
(۴) ملک کے نظام عدل سے واقفیت حاصل کریں اور اسے اپنے تحفظ کے لیے اور اپنا حق حاصل کرنے کے لیے استعمال کریں، حضرت جعفر نے نجاشی کی عدالت میں یہی کارنامہ انجام دیا تھا۔

(۵) جس ملک میں رہیں وہاں امن پسند شہری کی حیثیت سے رہیں اور تخریبی کارروائیوں میں ملوث نہ ہوں۔ حضرت جعفر کی تقریر کا یہ جملہ کہ رسول اللہ نے ہمیں پڑوسیوں سے حسن سلوک کی، حرام کاموں سے بچنے اور خونریزی سے گریز کرنے کی تعلیم دی، یہی سبق اور نصیحت دیتا ہے۔

(۶) مسلمان جہاں بھی ہوں باہمی اتحاد و اتفاق، مشاورت اور یک جہتی سے کام لیں، اپنا کوئی امیر بھی منتخب کریں، چنانچہ حضرت جعفر طیار کی امارت میں مہاجر صحابہ کا باہمی مشورہ سے ایک موقف طے کرنا ہمیں یہی اسوہ فراہم کرتا ہے۔

(۷) اپنے موقف، مقصد حیات اور طرز زندگی سے ہم وطنوں کو واقف کرائیں تاکہ وہ غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں۔ ان کے لیے تحفظ کے مسائل پیدا نہ کریں اور اسلام کو حریف کے طور پر نہ سمجھیں۔ حضرت جعفر کی پوری تقریر کا لب لباب یہی ہے۔

(۸) ہم وطنوں کے مذہب، مزاج اور تہذیبی شعار سے ضروری واقفیت حاصل کریں تاکہ بقائے باہم کی راہ ہموار ہو۔ ہجرت حبشہ سے قبل سورہ مریم کا نزول اور نجاشی کی عدالت میں حضرت جعفر کی تلاوت سے اس کی طرف واضح اشارہ ملتا ہے۔

(۹) مسلمانوں کو اگر کوئی مذہبی یا سماجی صدمہ سے دوچار ہونا پڑے تو وہ صبر و استقلال اور دوراندیشی سے کام لیں، عجلت اور جذباتیت سے ممکن حد تک گریز

کریں، جیسا کہ عبید اللہ بن جحش کے ارتداد پر مسلمانوں کے محتاط رد عمل سے معلوم ہوتا ہے۔

(۱۰) مسلمان جس ملک میں ہوں محنت و مشقت اور حلال روزی کو اپنا وطیرہ بنائیں۔

مختصر یہ ہے کہ آج کے وہ ممالک جہاں حکومت اور اکثریت دوسرے مذاہب کے حاملین کی ہے اور مسلمان وہاں اقلیت کی حیثیت جی رہے ہیں، حبشہ کے مہاجر صحابہ کے حالات سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے پر امن زندگی گزارنے کا منصوبہ بنا سکتے ہیں۔

ملک کے آئین اور عدالت سے حق حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے حقوق و فرائض کو یقینی بنا سکتے ہیں۔

حوالہ جات

- ۱۔ الصحیح لمسلم، کتاب الایمان، باب فضل ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ
- ۲۔ عبد الملک ابن ہشام، سیرۃ النبی، دار الفکر ۱۹۸۱ء، جلد ۱، ص ۳۳۹
- ۳۔ ابن حجر عسقلانی، الاصابہ فی تمییز الصحابہ، مکتبہ ثنی بغداد جلد ۲، ص ۳۵۹
- ۴۔ اسماعیل ابن کثیر، تفسیر القرآن العظیم، (سورہ الفیل) دار الخیر دمشق ۱۹۹۰ء، جلد ۲، ص ۵۸۵
- ۵۔ سیرۃ النبی، جلد ۱، ص ۳۵۶
- ۶۔ محمد حمید اللہ، خطبات بہاول پور، نئی دہلی ۱۹۹۷ء، ص ۶۳
- ۷۔ سیرۃ النبی جلد ۱، ص ۳۵۶
- ۸۔ ایضاً، ۳۵۳، نیز دیکھیے فتح الباری، جلد ۷، ص ۱۴۳
- ۹۔ ابن سعد، الطبقات الکبری، بیروت ۱۹۶۰ء، جلد ۱، ص ۲۰۴
- ۱۰۔ ایضاً، ص ۲۰۶

- ۱۱ ایضاً، نیز دیکھیے احمد بن محمد القسطلانی، المواہب اللدنیہ، گجرات، جلد ۱، ص ۲۵۹،
سیرۃ النبی، جلد ۱، ص ۳۵۳
- ۱۲ سیرۃ النبی، جلد ۱، ص ۳۵۸، نیز ابو نعیم اصفہانی، دلائل النبوة، دائرۃ المعارف
العثمانیۃ حیدرآباد ۱۳۲۰ھ، جلد ۱، ص ۸۲
- ۱۳ ایضاً، نیز دیکھیے مسند امام احمد بن حنبل، دار الحدیث قاہرہ، ۱۹۹۵ء، جلد ۲،
ص ۳۵۶، حدیث نمبر ۱۷۴۰
- ۱۴ الاصابہ فی تسمیۃ الصحابہ، جلد ۱، ص ۲۳۷
- ۱۵ سیرۃ النبی، جلد ۱، ص ۳۵۸
- ۱۶ دلائل النبوة جلد ۱، ص ۸۰
- ۱۷ سیرۃ النبی، نیز دیکھیے مسند امام احمد بن حنبل، حدیث نمبر ۱۷۴۰، جلد ۱، ص ۳۵۹
- ۱۸ سیرۃ النبی، جلد ۱، ص ۳۵۹
- ۱۹ ایضاً، ص ۳۶۰
- ۲۰ ایضاً
- ۲۱ ایضاً
- ۲۲ المواہب اللدنیۃ، جلد ۱، ص ۲۵۹
- ۲۳ الطبقات الکبریٰ، جلد ۱، ص ۲۰۷
- ۲۴ مسند امام احمد بن حنبل، جلد ۲، ص ۲۲۶، حدیث نمبر ۴۴۰۰
- ۲۵ دلائل النبوة، جلد ۱، ص ۸۱
- ۲۶ سیرۃ النبی، جلد ۱، ص ۳۶۰
- ۲۷ المواہب اللدنیۃ، جلد ۲، ص ۸۵
- ۲۸ خطبات بہاول پور، ص ۲۰۸

رسول اکرم ﷺ اور ماحول کا تحفظ

گذشتہ کئی دہائیوں سے ماحول کا تحفظ عالمی توجہ کا موضوع بنا ہوا ہے، کیوں کہ ماحول کی حفاظت سے خود انسان کی حفاظت ہوتی ہے اور ماحول کی آلودگی انسانی زندگی کے لیے خطرہ بن جاتی ہے۔ وہ زمین جس پر انسان رہتا اور بستا ہے اس پر غلاظتوں اور گندگی کا اتنا انبار نظر آتا ہے کہ عام انسانی زندگی اس کے تعفن سے اذیت میں مبتلا ہے۔ جنگلوں اور پیڑوں کے غیر متناسب استعمال بلکہ استحصال نے موسمی تغیرات کا رخ بدل دیا ہے۔ وہ ہوا جس میں ہم سانس لیتے ہیں صنعت گاہوں، کارخانوں اور کیمیاوی تجربہ گاہوں کے چھوڑے ہوئے فضلات اور بڑی چھوٹی موٹر گاڑیوں کی لمبی قطار کی کثافتوں سے اس حد تک زہر آلود ہو چکی ہے کہ انسان تنفس، پھیپھڑے، جگر، قلب اور جلد کی انگنت بیماریوں کا شکار ہو رہا ہے، جانور اور پرندے بھی اس سے متاثر ہو رہے ہیں اور نئی بیماریاں جغرافیائی حدود کو پار کر رہی ہیں۔ یہاں تک کہ اوزون کی پرت جو سورج کی شعاعوں کے مضر اثرات سے ہماری حفاظت کرتی ہے اس میں سوراخ ہو رہا ہے اور انسانی زندگی کے لیے خطرات بڑھ گئے ہیں۔ وہ پانی جسے انسان خود پیتا ہے اور اپنے مویشیوں کو پلاتا اور کھیتوں کو سیراب کرتا ہے اس میں کیمیاوی مادوں اور زہریلے فضلات کی آمیزش اس قدر ہو رہی ہے کہ پانی کے جاندار کے ساتھ ساتھ انسانی جسم و جان میں بھی زہریلے اثرات منتقل ہو رہے ہیں۔ اور وہ مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو رہا ہے۔ کسی صنعتی شہر میں دن گزار کر جب آپ گھر لوٹیں تو اپنے لباس اور جسم پر اپنے منہ اور ناک میں کثافتوں کی سیاہی واضح طور پر محسوس کر سکتے ہیں۔

قومی جنگلوں میں آتشیں ہتھیازوں کے استعمال کے علاوہ بڑے پیمانہ پر کیمیاوی گیسوں، بارودی دھماکوں، زندگی کش بمبوں اور لیزر کی شعاعوں کا استعمال

کیا جانے لگا ہے۔ یہ تباہ کن ہتھیار صرف اپنے نشانہ کو ہی برباد نہیں کرتے بلکہ ہر جاندار اور ماحول پر انتہائی مضر اثرات مرتب کرتے ہیں، زمین کا نمو ختم کر کے اس میں زہر بھر دیتے ہیں، درجہ حرارت بڑھا کر ماحول کا توازن بگاڑ دیتے ہیں۔

اس صورت حال میں حکومتوں، عالمی تنظیموں، رفاہی انجمنوں، علمی اور تحقیقاتی اداروں کی تشویش بجا اور برملا ہے۔ ہر طرف سے یہ مطالبہ ہو رہا ہے کہ ماحول کا تحفظ کیا جائے، آلودگی پر قابو پایا جائے، اور صاف ستھری فضا بنائی جائے۔ کسی چیز کی حفاظت کا احساس عام طور پر اس وقت ہوتا ہے جب اس کے وجود اور صحت کو خطرہ لاحق ہو۔ آنکھ میں درد ہوتا ہے تو انسان آنکھ کی فکر کرتا ہے، ہاتھ پاؤں میں تکلیف ہوتی ہے تو انسان مالش اور معالج کی فکر کرتا ہے، جسم کے کسی اور حصے میں بگاڑ ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کرتا ہے، غرض یہ کہ اصلاح کی فکر اس وقت ہوتی ہے جب فساد نظر آتا ہے، اگر فساد نہ ہو تو اصلاح کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ ماحولیات کی اصلاح اور پاکیزگی کی فکر اس وقت ہو رہی ہے جب ماحول میں فساد اور کثافت پھیل گئی ہے اور لوگ اس کی زہرناکی کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔

رسول پاک کی دوراندیشی:

ذرا تصور کیجئے کہ آج سے چودہ سو برس پہلے جب نہ تو موٹر گاڑیوں کا وجود تھا اور نہ دیوہیکل کارخانے وجود میں آئے تھے، نہ جنگلات فنا ہو رہے تھے اور نہ دریاؤں میں زہر گھل رہا تھا، ماحول میں آلودگی آج کی طرح رچی بسی نہیں تھی۔ اس وقت آخری رسول محمد ﷺ نے ماحول کو کثافت سے پاک رکھنے اور فضا کو آلودگی سے محفوظ کرنے کی تعلیم و تلقین فرمائی۔ اصولی ہدایات، موثر تعلیمات اور عملی اقدامات تینوں طرح سے ماحول کی پاکیزگی کو یقینی بنایا۔ یہ کائنات انسانوں کے لیے خالق حقیقی کی صنایع کا خوبصورت تحفہ ہے اور اس کی تمام جاندار اور بے جان چیزیں انسانوں کے لیے حسین نعمت ہیں، اس کائنات کی خوبصورتی و دلکشی اور تازگی

کی حفاظت کی رسول پاک نے تعلیم دی۔ اسے فروغ دینے میں اپنی قوت و صلاحیت لگانے کی ضرورت کا احساس دلایا، اور فطرت کے عطیات کو فطری قوانین کے مطابق برتنے کی تلقین فرمائی۔ تاکہ انسان خود بھی ماحول کی پاکیزگی سے لطف اندوز ہو سکے اور دوسرے جانداروں کو بھی راحت پہنچا سکے اور رب کریم کا شکر یہ ادا کرے۔

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرْجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ
لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۱
”اللہ تم پر تنگی کرنا نہیں چاہتا، لیکن وہ چاہتا ہے کہ تم کو پاک صاف
کرے اور تم پر اپنی نعمت تمام کرے تاکہ تم شکر گزار بنو۔“

قدرت کے عطیات کا ادراک:

رسول پاک ﷺ نے آسمان و زمین، سمندر، پہاڑ۔ حیوانات، نباتات، پرندے، جنگلات، باغات، وادیوں اور آبادیوں سب کچھ کو قدرت کے متوازن نظام کا شاہکار قرار دیتے ہوئے ان کی تخلیق پر غور کرنے، ان کی حکمتوں کو سمجھنے اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی تعلیم فرمائی۔ آپ نے انسانوں تک اللہ کا یہ پیغام پہنچایا:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
وَالْفُلُكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ
اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ
فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ
بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۲

”بیشک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، رات اور دن کے ایک دوسرے کے بعد آنے جانے میں، ان کشتیوں میں جو انسانوں کی

نفع رسائی کا سامان لیے سمندر میں چلتی ہیں بارش کے اس پانی میں جسے اللہ آسمان سے برساتا ہے اور مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے اور ہر طرح کے جانور کو زمین میں پھیلانے میں اور ہواؤں کی گردش میں اور آسمان و زمین کے درمیان مسخر بادلوں میں عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔“

قرآن حکیم کی اس آیت میں حسب ذیل دس ایسی چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے جن کا تعلق براہ راست ماحولیات سے ہے: ۱۔ آسمان ۲۔ زمین ۳۔ دن اور رات یعنی وقت ۴۔ جہاز رانی اور سمندر ۵۔ انسانوں کی نفع رسائی ۶۔ بارش ۷۔ زمین کی روئیدگی یعنی کاشت کاری اور شجر کاری ۸۔ حیوانات کی زندگی ۹۔ ہواؤں کی گردش ۱۰۔ بادلوں کا فضا میں معلق ہونا۔ قدرت کے عجائبات اور انسانی ماحول اور اس کی راحت رسائی سے تعلق رکھنے والی ان اشیاء کو قرآن پاک میں بار بار مشاہدہ، مطالعہ اور سبق آموزی کے لیے انسانوں کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ اس آیت میں بھی خاص طور پر ان حکمتوں کو سمجھنے اور ان سے استفادہ کرنے کی ضرورت کا احساس دلایا گیا ہے کیوں کہ اس سے ہمارے ماحول کی تشکیل ہوتی ہے اور ان کا توازن برقرار رہتا ہے۔

رسول پاک ﷺ نے قدرت کا یہ سبق بھی انسانوں کو ذہن نشین کرایا ہے کہ کائنات میں ان ساری چیزوں کو خاص اہتمام، اندازہ، توازن اور اعتدال کے ساتھ بنایا اور سنوارا گیا ہے۔ قرآن پاک میں متعدد مواقع پر کائنات کے نظم و توازن اور اللہ کے مقرر کردہ معیار و مقدار کا حوالہ دیا گیا ہے۔ مثلاً ایک جگہ ارشاد ہے:

إِنَّ اللَّيْلَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ
وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكَمُ اللّٰهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ فَالِقُ
الإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا
ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ - ۳

”دانے اور گٹھلی کو (زمین میں) پھاڑنے والا اللہ ہے، وہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور وہی مردہ کو زندہ سے نکالنے والا ہے، یہ اللہ کے کرشمے ہیں، تم کدھر بہکے جا رہے ہو، رات کے پردہ سے وہی دن نکالتا ہے اور رات کو وجہ سکون بنایا ہے اور شمس و قمر کی گردش مقرر کی ہے یہ اسی غالب اور علم رکھنے والے اللہ کے ٹھہرائے ہوئے اندازے ہیں۔“

دوسری جگہ ارشاد ہے:

(سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى الَّذِي خَلَقَ فَسْوَى وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى ۚ

”اپنے رب برتر کے نام کی تسبیح کرو جس نے پیدا کیا اور تناسب قائم کیا، جس نے اندازہ مقرر کیا اور راہ دکھائی اور جس نے چراگاہ بنائی۔“

کائنات کا توازن نہ بگاڑو:

قدرت نے جس طرح اپنی تخلیق میں تناسب، توازن اور اعتدال رکھا ہے اس کا مطالبہ ہے کہ بندے بھی اسی طرح اپنے عمل میں اعتدال و توازن رکھیں اور قدرت کی تخلیق میں خلل نہ ڈالیں۔ قدرت کے مقرر کردہ اس توازن کی حکمت کو سمجھنا، اسے اپنی عملی سرگرمیوں کا موضوع بنانا، اسے اپنی نفع رسانی سے جوڑنا، اس سے استفادہ کرنا، اس کا توازن برقرار رکھنا، اس میں خلل پیدا نہ کرنا، انسان کی ضرورت بھی ہے اور ذمہ داری بھی ہے۔

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ
وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ
وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ
وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ

ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۝

”سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں، تارے اور درخت سب سجدہ ریز ہیں، آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کر دی، اس کا تقاضا ہے کہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو، انصاف کے ساتھ وزن قائم رکھو اور ترازو میں لاندی نہ مارو، زمین کو اس نے مخلوق کے لیے بنایا، اس میں ہر طرح کے پھل ہیں، کھجور کے درخت ہیں جن کے پھل غلافوں میں ہیں، ہر طرح کے غلے ہیں جن میں بھوسا بھی اور دانہ بھی تو اے جن وانس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟“

آیت میں شمس و قمر کی گردش کا حساب، پیڑ پودوں کی شادابی، آسمان کی بلندی، زمین کی تخلیق، غلے اور پھل پھول کی پیدائش جیسی نعمتوں کو انسان کے سپرد کرنے کے ساتھ یہ ہدایت کی گئی ہے کہ یہ سب کچھ قدرت کے ایک متوازن نظام اور معتدل انتظام کا حصہ ہیں۔ اس نظام میں خلل ڈالنے اور اس حسن انتظام میں فساد برپا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ قدرت کے عطیات سے اگر قدرت کے مقرر کردہ اصولوں کے مطابق استفادہ کیا جائے تو یہ اصلاح ہے اور اگر ان اصولوں سے انحراف کیا جائے تو یہ فساد ہے۔ قدرت صرف عطیات ہی نہیں دیتی بلکہ طریقہ استعمال کی ہدایات بھی دیتی ہے، انسان کو دونوں سے استفادہ کرنا چاہیے۔

ماحول کا فساد:

قرآن میں صاف اور صریح لفظوں میں تاکید کی گئی ہے کہ ماحول میں فساد

برپا نہ کرو۔

(وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا) ۱ اور زمین میں اس کی

اصلاح کے بعد فساد نہ مچاؤ، فساد اور اصلاح قرآن کریم کی دو اہم اصطلاحیں ہیں جو بڑی معنی خیز ہیں، اصلاح کے معنی آرڈر، نظام اور توازن کے ہیں، یعنی ہر چیز کو اپنی

فطری جگہ پر قائم رکھنا، اور فساد کے معنی بگاڑ، انتشار اور خلل کے ہیں، یعنی کسی نظم میں خلل اور بگاڑ پیدا کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ قدرت نے کائنات میں ہر چیز اندازے، قرینے، اہتمام اور اعتدال کے ساتھ رکھی ہے، اس میں اپنی بے راہ روی اور بد اعمالی سے خلل نہ ڈالو، بگاڑ نہ پیدا کرو، اس کا استعمال صرف خواہش کے مطابق نہیں بلکہ قدرت کے اصولوں کے مطابق کرو، ماحول کے اس نظم و توازن کا فائدہ خود انسانوں کو ہوگا اور اگر وہ اس میں بگاڑ پیدا کرے گا تو اس کے نقصانات اور مضر اثرات بھی اسی کو بھگتنے پڑیں گے، اس طرح انسان اپنی تباہی کا آپ ہی ذمہ دار ہوگا، ارشاد ہے:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ
لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
”خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی
کی وجہ سے تاکہ ان کو ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے شاید کہ وہ
باز آجائیں۔“

فساد کا ایک عمومی مطلب تو یہ ہے کہ انسانوں نے اپنے باغیانہ خیالات اور سرکشی سے اور باہم تنازع و تصادم کر کے زمین میں فساد برپا کر لیا ہے، اس آیت کا اہم مصداق ماحول بھی ہے جس کے لیے خاص طور پر زمین کے ساتھ ساتھ بحر یعنی دریا و سمندر کا تذکرہ کیا گیا ہے، یعنی ماحول میں آلودگی فکر و خیال اور اعمال کی گندگی، بد اخلاقی اور کج روی کی وجہ سے بھی ہے اور قدرت کے عطیات کے غلط استعمال اور استحصال اور ان میں انسانی کثافتوں کی آمیزش کی وجہ سے بھی ہے، ماحول کی آلودگی اسی وقت دور ہو سکتی ہے کہ انسان اپنے فکر و عمل کا قبلہ درست کرے اور کائنات کے تعلق سے اپنے رویہ میں مثبت تبدیلی لائے۔

قرآن اور پیغمبر اسلام کی اس اصولی تعلیم کے بعد دیکھئے کہ ماحولیات کے متعلق متعین ہدایات بھی انسانوں کو دربار نبوت سے ملتی ہیں۔

موجودہ عہد کی طرح اگر عہد نبوی میں کثافت پھیلانے والی گاڑیاں،

کارخانے اور کیمیائی فضلات اور مادے پائے جاتے تو یقیناً رسول پاک ان کے ضرر سے ماحول کو بچانے کے لیے متعین ہدایات فرماتے، ماقبل صنعتی عہد میں ماحول کی آلودگی ابتدائی اور سادہ شکل میں پائی جاتی تھی لہذا رسول پاک ﷺ نے اس کے بارے میں انسانی شعور کو بیدار کیا اور عملی اقدامات سے متعلق واضح ہدایات فرمائیں، یہ ہدایات آج بھی ماحولیات کے تحفظ اور پاکیزگی کے لیے رہنما خطوط اور سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہیں۔

گندگی نہ پھیلاؤ:

ماحول کے تحفظ کے سلسلہ میں رسول پاک ﷺ کا ایک بنیادی حکم یہ ہے کہ گندگی پھیلانے سے پرہیز کیا جائے، خاص طور پر پبلک مقامات کو گندگی سے بچایا جائے، رسول پاک ﷺ نے سایہ دار درخت کے نیچے، راستہ میں اور مسجد میں گندگی پھیلانے سے شدت سے منع فرمایا، حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: دو ایسی چیزوں سے پرہیز کرو جو لعنت کا سبب ہیں، صحابہ نے پوچھا وہ لعنت کرنے والی چیزیں کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے راستہ میں اور سایہ میں غلاظت کی جائے۔ ۸۔ پبلک مقام کی جامع شکل عہد نبوی میں مسجد تھی چنانچہ آپ نے مسجد میں تھوکنے سے منع فرمایا۔ ۹۔

قربانی کے دنوں میں جانور ذبح کیے جاتے ہیں، بے شعوری کی وجہ سے اب قربانی کے فضلات سڑکوں پر اور نالیوں میں بکھرے نظر آتے ہیں، گندگی پھیلتی ہے، بیماری بڑھتی ہے۔ حکم یہ ہے کہ قربانی کے فضلات کو دفن کر دیا جائے، اگر اس ہدایت پر عمل درآمد ہو تو ماحول کو آلودگی سے بچایا جاسکتا ہے، شریعت محمدی ﷺ نے ایسے ایندھن کے استعمال سے روکا ہے جس کا دھواں پڑوسی کے گھر میں جاتا ہو۔ فضائی آلودگی سے بچنے کے لیے یہ حکم ایک اصول اور کلیہ کی حیثیت رکھتا ہے، آج کل کی گاڑیوں اور فیکٹریوں کے دھوئیں کو ضابطہ بند بنایا جاسکتا ہے۔

پاکی اور صفائی کا اہتمام کرو:

رسول پاک ﷺ کی ماحولیاتی تعلیم و تربیت کا دوسرا اہم پہلو یہ ہے کہ روح اور جسم، لباس اور مکان کے ساتھ ماحول کی صفائی کا پورا اہتمام کیا جائے، مسلمانوں کی صفت یہ بتائی گئی کہ وہ صفائی پسند ہوتے ہیں۔ قبا کے مومنوں کے بارے میں قرآن میں ہے (فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ) ۱۰۔ ”اس میں وہ لوگ ہیں جو پاکی اور صفائی کو پسند کرتے ہیں اور اللہ پاک اور صاف لوگوں کو پسند کرتا ہے“۔ رسول پاک ﷺ نے صفائی کو ایمان کا حصہ قرار دیا اور فرمایا: النظافة تدعو الى الايمان والايمن مع صاحبه في الجنة الـ ”صفائی ایمان کی طرف لے جاتی ہے اور ایمان اپنے ساتھی کو جنت میں لے جاتا ہے“

ہر انسان جنت میں جانے کا آرزو مند ہے، ہر شخص جنت کی نعمتیں حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے ایمان و عمل کی تیاری کرتا ہے۔ مگر رسول پاک ﷺ کی اس انقلابی تعلیم پر غور کیجئے کہ اگر جنت میں گھر بنانا چاہتے ہو تو پہلے اپنے ماحول کو پاک صاف کر کے جنت نشاں بناؤ تا کہ تم صحیح معنوں میں جنت کے حقدار بن سکو۔

قرآن و سنت کی اس صحت آفریں تعلیم کا تقاضا یہ ہے کہ ہر مسلمان اپنے ماحول کو پاک و صاف رکھنے کی فکر کرے، اپنے محلہ اور بستی میں صفائی کی مہم چلائے اور گندگی جمع نہ ہونے دے، وہ یہ بھی دیکھے کہ کہیں اس کی بے توجہی جراثیم کے پھیلنے اور فضا کو آلودہ کرنے کا سبب تو نہیں بن گئی ہے اس کے گھر کے باہر ایسا کوڑا تو نہیں ہے جو دوسروں کے لیے اذیت کا سبب ہے۔ اگر ایسا ہے تو پہلی توجہ صفائی ستھرائی پر دینی چاہیے۔

استعمال کرو اسراف نہ کرو:

رسول پاک ﷺ کی ماحولیاتی تعلیم کا تیسرا اہم پہلو بقدر ضرورت استعمال

کا نظریہ ہے جسے Conservation کہا جاتا ہے۔ دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے استعمال کے لیے بنائی ہے، اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے:

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ۝۱۲

”اللہ نے آسمانوں اور زمین کی ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر کر دی ہیں“

ایک دوسری جگہ ارشاد ہے:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا

وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ۝۱۳

”وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع بنایا اس کی راہوں

میں چلو، اس کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور اسی کی طرف تم کو اٹھایا جانا ہے۔“

قدرت نے اپنی نعمتیں انسانوں کو استعمال کے لیے دی ہیں مگر ان کا استعمال

سلیقہ اور طریقہ سے ہونا چاہئے، بقدر ضرورت ہونا چاہئے، نہ تو بلا ضرورت ہونا

چاہئے اور نہ ضرورت سے زیادہ ہونا چاہئے، ماحول میں توازن برقرار رکھنے کے لیے

استعمال نہ کہ اسراف کی حکیمانہ تعلیم ایک خوبصورت تناظر میں اس طرح دی گئی ہے:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ

وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا

وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ

حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۝۱۴

”اور وہی ہے جس نے ایسے باغات پیدا کیے جو ٹیٹوں پر چڑھائے

جاتے ہیں اور وہ باغات بھی پیدا کیے جو ٹیٹوں پر نہیں چڑھائے

جاتے اور کھجور اور کھیتی جس کے ذائقے مختلف ہوتے ہیں اور

زیتون اور انار جو ایک دوسرے سے مشابہ بھی ہوتے ہیں اور مختلف

بھی۔ ان کے پھل کھاؤ جب وہ پھل دیں اور اس کے کاٹنے کے

وقت ان کا حق ادا کرو۔ اور فضول خرچی نہ کرو کیونکہ اللہ فضول

خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔“

قرآن میں مزید واضح لفظوں میں تاکید کی گئی ہے کہ:

كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۱۵

”کھاؤ پیو اور اسراف یعنی فضول خرچی نہ کرو کیوں کہ اللہ فضول

خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا“

”استعمال نہ کہ اسراف“ کے اس بنیادی اصول کو اگر پیش نظر رکھا جائے تو

ماحولیات میں عدم توازن کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ پانی، جنگلات، حیوانات، پرندے،

معدنیات، توانائی، قدرتی وسائل اور خورد و نوش اور استعمال کی تمام ضروری اشیاء

میں بقدر ضرورت استعمال (Conservation) کا اصول تحفظ اور توازن کا ماحول

برقرار رکھے گا اور انسان پریشانیوں میں مبتلا نہیں ہوگا۔ اللہ کے اس حکم کے مخاطب

حکومت، ادارے، عوام، سماج اور فرد سب ہیں اور ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس

حکم کی تعمیل کرے۔

پانی کا تحفظ کرو:

پانی قدرتی وسائل میں گرانقدر اہمیت کا حامل ہے، انسانی زندگی بہت حد

تک پانی پر منحصر ہے، اس کے استعمال میں عدم توازن اور اس میں آلودگی کی وجہ

سے انسانی ماحول کو شدید خطرات کا سامنا ہے۔ قرآن کے نقطہ نظر سے پانی انسان

کی بنیادی ضرورت ہی نہیں بلکہ اس کی زندگی کی بنیاد بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ۱۶

”ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے“

دوسری جگہ ارشاد ہے:

وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَّاءٍ ۱۷

”اللہ نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا ہے۔“

پانی کو اس کی فطری حالت پر باقی رکھنا اور اس کے استعمال میں سلیقہ کا لحاظ رکھنا انسانوں کی ذمہ داری ہے تاکہ اس سے زندگی بخشنے والی صلاحیت ختم نہ ہو جائے۔ پانی میں رہنے والے جاندار بھی زندہ رہ سکیں اور پانی استعمال کرنے والے انسان و حیوان بھی زندگی پاسکیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب رسول کریم ﷺ حضرت سعیدؓ کے پاس سے گذرے، اس وقت وہ وضو کر رہے تھے اور ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کر رہے تھے۔ رسول ﷺ نے فرمایا یہ کیسی فضول خرچی ہے۔ حضرت سعدؓ نے پوچھا کیا وضو میں بھی فضول خرچی ہوتی ہے؟ رسول پاکؐ نے جواب میں فرمایا: ”نعم وان كنت علی نھر جارٍ“ ہاں اگرچہ تم بہتی نہر کے کنارے ہی کیوں نہ وضو کر رہے ہو۔ ۱۸

اس تعلیم کا خلاصہ یہ ہے کہ پانی کا استعمال بھی سلیقہ سے کیا جائے اور پانی کو آلودگی سے محفوظ بھی کیا جائے۔ اسی لیے رسول پاک ﷺ نے پانی میں غلاظت اور کثافت پھیلانے سے منع فرمایا ہے، حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ: ان رسول اللہ ﷺ نہی أن یسال فی الماء الدائم ۱۹ ”رسول اللہ ﷺ نے منع فرمایا ہے کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کیا جائے“ جب رسول اللہ ﷺ نے پانی میں پیشاب کرنے سے منع فرمادیا تو اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ دوسری غلاظتوں کو پانی میں ڈالنا رسول پاک ﷺ کے لیے کس قدر تکلیف کا باعث ہوگا۔

حیوانات ماحول کی زینت ہیں:

حیوانات انسان ہی کی طرح اللہ کی مخلوق اور ہمارے ماحول کا حصہ ہیں، انسانوں کی ضرورت اور انسانی ماحول کی زینت ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے استعمال کے لیے بنایا ہے اس لیے ان کی نسلوں کا تحفظ اور ان کی دیکھ بھال کرنا انسانوں کی ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ
وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بِالْغَيْهِ إِلَّا بِسِقِّ
الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ
وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۚ

”اور جانوروں کو بھی اس نے پیدا کیا ان میں تمہارے لیے
پوشاک ہے اور بہت سے فائدے ہیں، اور ان میں سے بعض کو تم
کھاتے ہو، جب شام کو انہیں جنگل سے لاتے ہو اور جب صبح کو
چرانے لے جاتے ہو تو ان سے تمہاری خوبصورتی ہے اور دور دراز
شہروں میں جہاں تم شدید محنت کے بغیر نہیں پہنچ سکتے وہ تمہارے
بوجھ کو اٹھا کر لے جاتے ہیں بے شک تمہارا پروردگار شفیق و مہربان
ہے اور اسی نے گھوڑے، خچر اور گدھے پیدا کئے تاکہ تم ان کی
سواری کرو، وہ تمہارے لیے زینت اور رونق بھی ہیں اس نے اور
بھی جانور پیدا کئے ہیں جن کی تم کو خبر نہیں ہے۔“

یہ آیت وائلڈ لائف کنزرویشن کی عظیم تحریک فراہم کرتی ہے، اس میں
جانور کی تخلیق، ضرورت، مقصد، اور ماحول کی ان سے زینت کے بہت سے گوشے
اشاروں میں روشن کر دیے گئے ہیں۔ خاص طور پر ایک ایسے سماج میں جس کی
معیشت میں گلہ بانی مرکزی حیثیت رکھتی ہو، جانوروں کا صبح کو گھر سے نکلنا،
چراگا ہوں میں جانا اور شام کو واپس آنا ایسا خوش نما منظر پیش کرتا ہے جو انسانوں کی
خوشی کا ذریعہ ہے۔

بلاوجہ پیڑوں کو نہ کاٹو:

پیڑ پودے، جنگلات اور باغات ماحول کو سازگار بنانے اور موسم کو معتدل
رکھنے میں اہم رول ادا کرتے ہیں اور ماحول میں خوش گواری اور خوبصورتی پیدا

کرتے ہیں۔ جن علاقوں میں پیڑ پودے، درخت اور باغات کثرت سے پائے جاتے ہیں وہاں انسان راحت اور مسرت محسوس کرتا ہے اور جہاں پیڑ پودے نہیں ہوتے وہاں انسانوں کو راحت نہیں ملتی۔ اسی لیے سیر و تفریح کے لیے انسان ایسا مقامات کا انتخاب کرتا ہے جہاں کے مناظر دیدہ زیب اور فضا خوش گوار ہو۔ چنانچہ ماحولیات کا تقاضا ہے کہ پیڑ پودے برباد نہ کیے جائیں ورنہ موسمی بلائیں در آئیں گی۔ رسول اللہ ﷺ نے تاکید فرمائی ہے کہ بلا ضرورت پیڑوں کو نہ کاٹا جائے۔ ہرے پیڑ انسان اور حیوانات دونوں کی راحت رسائی کرتے ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ: حدود حرم مکہ میں پیڑوں کا کاٹنا جانوروں کا مارنا ممنوع ہے، رسول پاک ﷺ مدینہ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم بنایا تھا اسی طرح میں مدینہ کو حرم قرار دیتا ہوں نہ تو یہاں پیڑوں کو کاٹا جائے اور نہ جانوروں کو ہلاک کیا جائے ایندھن کی لکڑیاں اور جانوروں کا چارہ اس سے مستثنیٰ قرار دیا گیا۔ ۲۱ جنگ میں بہت سی وہ چیزیں اختیار کی جاتی ہیں جو غیر اخلاقی اور غیر انسانی ہوتی ہیں تاکہ دشمن پر قابو پایا جاسکے، مگر رسول پاک ﷺ نے جنگ میں بھی دشمن کے پیڑوں کو کاٹنے سے منع فرمایا ہے۔

پیڑ پودے لگاؤ:

ماحول میں ہریالی موسم کی سازگاری اور انسانوں اور جانوروں کی نفع رسائی کے لیے بہت ضروری ہے اس لیے رسول پاک ﷺ نے پیڑ پودوں کو لگانے کی اہمیت کا احساس دلایا حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”مامن مسلم غرس غرسا فاكل منه انسان او دابة“

الاکان له به صدقة “۲۲

”جو مسلمان کوئی پیڑ لگاتا ہے یا کاشتکاری کرتا ہے اور اس

پیڑ پودے سے انسان، پرندے یا جانور کھاتے ہیں تو یہ پیڑ لگانے والے کے لیے صدقہ ہے۔“

شجر کاری کو رسول پاک ﷺ نے اتنی اہمیت دی ہے کہ قیامت تک اس کام کو کرتے رہنے کی ہدایت فرمائی۔ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”ان قامت الساعة وبيد احدكم فسيلة فان استطاع ان

لا يقوم حتى يفرسها فليفعل“ ۲۳

”اگر قیامت کا وقت آجائے اور تم میں سے کسی شخص کے ہاتھ میں کھجور کا پودا ہو اور قیامت کے برپا ہونے سے پہلے وہ اسے لگا سکتا ہو تو اسے ضرور لگا دینا چاہئے۔“

شجر کاری کے ذریعہ ماحول کا تحفظ کرنے کے سلسلہ میں اس سے بڑی بات نہیں کہی جاسکتی، جب کسی شخص کو اگلے لمحہ دنیا سے رخصت ہونے کا خیال آتا ہے تو وہ تعمیر و ترقی کے سارے کام بھول جاتا ہے، اور بس اپنی نجات کے لیے فکر مند ہوتا ہے، مگر رسول پاک ﷺ نے حکم دیا کہ مرتے وقت تک ماحول کو بہتر بنانے کی کوشش کرنا بھی آخرت میں سرخرو ہونے کا ذریعہ ہے۔ یہ انقلابی تعلیم آخری رسول ﷺ ہی سے انسانیت کو مل سکتی ہے۔

عملی مثال:

رسول پاک ﷺ دنیا کے عام قائدین کی طرح محض لوگوں کو زبانی تعلیم ہی نہیں دیتے بلکہ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ جو کچھ فرماتے ہیں اس کی صداقت کو اعتبار عطا کرنے کے لیے خود اس پر عمل کر کے دکھاتے ہیں، چنانچہ ہم متعدد مواقع پر دیکھتے ہیں کہ رسول پاک ﷺ اپنے ہاتھوں سے پیڑ لگاتے ہیں، اور وہ پیڑ برگ و بار بھی لاتا ہے۔

مدینہ سے کوئی بیس میل کی دوری پر وادی عقیق ہے وہاں رسول پاک ﷺ نے گھوڑوں کے لیے ایک چراگاہ بنائی جسے حمی النقیح کہا جاتا ہے، اس چراگاہ میں آپ نے پیڑ پودے لگوائے، سبزیاں لگوائیں، کچھ عرصہ بعد اس وادی میں اتنی ہریالی ہوگئی کہ گھوڑے پر سوار ہو کر انسان ان پیڑوں کی چھاؤں میں غائب ہو سکتا تھا اس ہریالی کے باعث یہ صرف گھوڑوں کی چراگاہ ہی نہ رہی بلکہ انسانوں کی سیرگاہ بھی بن گئی، اس سیرگاہ کے حدود رسول پاک ﷺ نے اس طرح مقرر فرمائے کہ ایک شخص کو کھجور کے پیڑ پر چڑھ کر بلند آواز لگانے کو کہا آواز کی گونج جہاں تک سنائی دی وہاں تک اس کے حدود مقرر ہوئے۔

رسول پاک ﷺ کی یہ علمی اور عملی مثالیں ماحولیات کے تحفظ کے سلسلہ میں آج کے دانشمندیوں، رفاہی اداروں اور ماہرین علوم کے لیے بصیرت اور ہمیز کا کام دیتی ہیں۔

ذمہ داری اور جواب دہی:

رسول پاک ﷺ کی تعلیم کا سب سے اہم حصہ یہ ہے کہ آپ نے انسان کے اندر ذمہ داری اور جواب دہی کا احساس پیدا کیا ہے، آپ نے زمین و آسمان کی نفع بخش چیزوں اور ماحول کی ساری نعمتوں کو ذمہ داری کے ساتھ استعمال کرنے کی تلقین فرمائی ہے اگر اس ذمہ داری کو پورا نہیں کیا تو دنیا میں چاہے حکومت اور معاشرہ باز پرس نہ کرے مگر قیامت میں اللہ تعالیٰ کے حضور ضرور جواب دینا ہوگا، قرآن میں ہے (ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ) ۲۴ قیامت میں ان نعمتوں کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کی عطا کردہ ان نعمتوں کی حفاظت کی جائے، بقدر ضرورت استعمال کیا جائے، اور فساد و بگاڑ سے بچایا جائے۔

حوالہ جات:

- ۱ القرآن الکریم، سورۃ المائدہ: ۶
- ۲ سورۃ البقرہ: ۱۶۳
- ۳ سورۃ الانعام: ۹۵-۹۶
- ۴ سورۃ الاعلیٰ: ۲۱
- ۵ سورۃ الرحمن: ۵-۱۳
- ۶ سورۃ الاعراف: ۵۶
- ۷ سورۃ البروم: ۲۱
- ۸ صحیح لمسلم، کتاب الطہارۃ، باب النهی عن الاستنجاء بالیمین
- ۹ سنن النسائی، کتاب المساجد، باب البصاق فی المسجد
- ۱۰ سورۃ التوبۃ: ۱۰۸
- ۱۱ سنن دارقطنی
- ۱۲ سورۃ الجاثیہ: ۱۳
- ۱۳ سورۃ الملک: ۱۵
- ۱۴ سورۃ الانعام: ۱۲۱
- ۱۵ سورۃ الاعراف: ۳۱
- ۱۶ سورۃ الانبیاء: ۳۰
- ۱۷ سورۃ النور: ۲۵
- ۱۸ سنن ابن ماجہ، ابواب الطہارۃ، باب ماجاء فی القصد فی الوضوء
- ۱۹ صحیح لمسلم، کتاب الطہارۃ، باب النهی عن البول فی الماء الراکد
- ۲۰ سورۃ النحل: ۸۵
- ۲۱ نور الدین علی بن احمد السہودی، وفاء الوفا باخبار دارالمصطفیٰ، پور بندر گجرات، جلد ۱، ص ۱۱۱
- ۲۲ صحیح للبخاری، کتاب الادب، باب رحمۃ الناس والبیہائم
- ۲۳ احمد بن حنبل، المسند، جلد ۳، ص ۱۹۱
- ۲۴ سورۃ التکاثر

رسول اکرم ﷺ اور شہری منصوبہ بندی

فرمایا کہ وہاں آپ کے نانہالی رشتہ دار قبیلہ بنونجار میں موجود تھے، آپ کو ان کی حمایت حاصل ہو سکتی تھی۔

دوسرے آپ کو خوش آمدید کہنے کے لیے بیعت عقبہ کے نتیجہ میں انصار موجود تھے۔

تیسرے مدینہ ایک ایسی جگہ واقع تھا جہاں سے مکہ کی تجارتی شاہراہ گزرتی تھی اور مکہ کے لوگوں کا انحصار اسی تجارت پر تھا، یہاں سے بسہولت ان کی آمد و رفت پر نظر رکھی جاسکتی تھی اور ان کی معاشی ناکہ بندی کی جاسکتی تھی۔

چوتھے یہ کہ مکہ میں قریش کی طرح کوئی ایسا سربر آوردہ مذہبی قبیلہ موجود نہیں تھا جو آپ کی مخالفت کو زندگی کا نصب العین بنا چکا ہو، اوس و خزرج کے زور آور قبائل باہم لڑتے ہوئے اس حد تک تھک چکے تھے کہ رسول اللہ ﷺ کی قیادت با آسانی قبول کر سکتے تھے۔

پانچویں یہ کہ مدینہ جغرافیائی لحاظ سے انتہائی اہمیت کا حامل تھا کہ وہاں بہتر دفاعی حکمت عمل تیار کی جاسکتی تھی اور اسلام کو درپیش خطرات کا تدارک کیا جا سکتا تھا۔

مدینہ کو جنگی اور جغرافیائی نقطہ نظر سے ایک مستحکم قلعہ کی حیثیت حاصل تھی۔

جزیرۃ العرب کا کوئی اور قریبی شہر اس معاملہ میں اس کا ہم سر نہ تھا، حرۃ الوبرہ مغربی جانب سے مدینہ کو اپنی حفاظت میں لیے ہوا تھا، حرۃ واقم مشرقی سمت سے اس کو گھیرے ہوا تھا، مدینہ کا شمالی حصہ واحد راستہ تھا جو کسی پیش قدمی کے لیے کھلا تھا۔

ہجرت سے پہلے مدینہ کا نام یثرب تھا، قرآن کی سورہ احزاب میں مدینہ کو اسی نام سے پکارا گیا ہے ”يَا اَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا“ ۵ رسول پاک ﷺ نے یثرب کا نام مدینہ رکھا، جس کے معنی شہر کے ہیں اور بعد میں یہ مدینہ

الرسول یا مدینہ منورہ کہلایا، اسے طیبہ بطحا اور دارالہجرۃ جیسے متعدد ناموں سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ یہ کوئی دس میل لمبے اور اتنے ہی چوڑے میدانی حصہ پر مشتمل تھا، بیچ بیچ میں چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں بھی تھی جن میں سلع کا پہاڑ مشہور ہے، اسی کے میدانی حصہ پر عرب اور یہودی قبائل کی منتشر بستیاں اور باغات قائم تھے۔

مدینہ کی غالب آبادی اوس و خزرج جیسے مشہور قبائل کے ساتھ یہودی قبائل جیسے بنی قریظہ، بنی نظیر اور بنی قینقاع وغیرہ پر مشتمل تھی۔ مدینہ کی آبادی کا ذریعہ معاش باغبانی، گلہ بانی، تجارت اور اسلحہ کی صنعت تھی، مدینہ کی اصل آبادی کا پیشہ تو کھجور، انار، انگور، غلوں، سبزیوں اور پھلوں کی کاشتکاری تھی، اس کے ساتھ اونٹ، گائے بکری وغیرہ کو پالنا بھی ان کا وظیفہ زندگی تھا، جب کہ تجارت اور صنعت پر یہودی قبائل قابض تھے اور ان کے باغات بھی تھے۔

یہود تجارت ہی نہیں کرتے بلکہ سودی کاروبار بھی کرتے تھے، اسی کے ساتھ اسلحہ کی صنعت اور سونے چاندی کے زیورات کی صنعت گری بھی ان کے پاس تھی، مدینہ کا مشہور بازار قینقاع جو کپڑوں اور سونے چاندی کی تجارت کے لیے مشہور تھا ان ہی کے محلہ میں تھا، تجارت اور صنعت اور سودی کاروبار کی وجہ سے زراعت اور گلہ بانی کرنے والے قبائل پر ان کو معاشی سماجی اور سیاسی برتری اس طرح حاصل ہو گئی تھی جس طرح ہندوستان میں بنیوں، مارواریوں اور سندھیوں کو حاصل ہے، یہود ان کاشتکاروں کا استحصال کیا کرتے تھے قرآن کریم کی سورہ النساء میں یہود کی سودی اور استحالی ذہنیت پر تنقید کی گئی ہے:

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ

بِالْبَاطِلِ ۗ

”وہ منع کرنے کے باوجود سود لیتے تھے اور لوگوں کا مال ناحق

کھاتے تھے۔“

مدینہ میں ان قبائل کے مکانات شمال میں جبل ثور سے لے کر جنوب میں

جبل عسیر تک فاصلہ سے پھیلے ہوئے تھے۔ ان کے اعلیٰ حصہ میں یہودی آباد تھے اور نشیبی حصہ میں یثرب کے باشندے آباد تھے۔ ۹۔ یہ مکانات عمومی نوعیت کے تھے البتہ یہودیوں کے مکانات نسبتاً اعلیٰ قسم کے محلات قلعوں اور گڑھیوں پر مشتمل تھے جن کو اطام اور آجام کہا جاتا ہے۔ مشہور سیرت نگار ”نور الدین سمہودی“ نے یہودیوں کے ۵۹ قلعوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ان قلعوں میں اسباب زندگی کے ساتھ کنواں، مدافعت کے سامان بھی ہوتے تھے، تجارتی قافلے بھی انہی قلعوں کے باہر آکر رکتے تھے اور وہیں کاروبار اور لین دین بھی ہوتا تھا۔

رسول اللہ ﷺ کی ہجرت کے وقت مدینہ کی آبادی دس ہزار نفوس پر مشتمل تھی جن میں مسلمان صرف پانچ سوتھے، مدینہ پہنچنے پر ان مسلمانوں نے رسول پاک ﷺ کا استقبال کیا تھا۔ جو لوگ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے تھے ان کو وہاں سے نکال باہر کرنے کے لیے قریش مکہ کی دھمکیاں مدینہ کے سربراہ آوردہ لوگوں کو برابر موصول ہو رہی تھیں، رسول اللہ ﷺ مدینہ کو اسلام کا مرکز یا دارالسلطنت بنانا چاہتے تھے مگر ان کے سامنے کئی مسائل کھڑے تھے جن کو رسول پاک ﷺ نے اپنی ہمت، حکمت، دوراندیشی اور منصوبہ بندی سے حل کیا اور دنیا کے سامنے دعوت اور ریاست کی تشکیل کی ایک قابل تقلید مثال قائم کر دی۔ رسول پاک ﷺ کے پیش نظر حسب ذیل چیزیں مدینہ کی شہری منصوبہ بندی کے لحاظ سے اہمیت کی حامل تھیں۔

- (۱) مدینہ میں مہاجرین کے قدم جانا
- (۲) مدینہ میں مسلم آبادی کو قابل لحاظ بنا کر دارالاسلام بنانا۔
- (۳) مدینہ کے باشندوں میں امن و اعتماد پیدا کرنا اور آس پاس کی آبادی کو اس میں شامل کرنا
- (۴) بیرونی حملہ آوروں سے مدینہ کا دفاع کرنا۔
- (۵) مدینہ کو اسٹیٹ سٹی اور مثالی شہر بنانا۔

رسول پاک ﷺ نے مدینہ پہنچ کر اوس و خزرج دونوں متحارب قبائل کی قیادت اپنے ہاتھ میں لے کر ان کو باہم متحد کیا، اور جو مہاجرین مکہ سے گھر بار چھوڑ کر یہاں آئے تھے ان کو بسانے کا انتظام کیا، اگر آج کسی شہر میں بڑی تعداد میں پناہ گزین آجائیں تو بہت سے سماجی اور معاشی مسائل اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور آج دنیا کے لیے مہاجرین کا مسئلہ دشوار مسائل میں شمار ہوتا ہے، مگر رسول پاک ﷺ کی منصوبہ بندی کے سبب یہ مسئلہ اس آسانی سے حل ہوا کہ وہ بجائے خود ایک نمونہ ہے۔ ہوا یہ کہ آپ نے ہر ایک مہاجر کو ایک انصار کا بھائی قرار دے کر اس کے خاندان کا ممبر بنا دیا اس طرح نہ تو مہاجرین کے کیمپ بنانے پڑے اور نہ الگ سے مہاجر بستی آباد کرنی پڑی بلکہ انصار کے درمیان ان کے گھروں اور افتادہ زمینوں میں آباد ہو گئے اور مہاجر و انصار خوشی خوشی ایک ساتھ رہ کر اسلامی معاشرہ کی تشکیل کا حصہ بن گئے۔ اس مواخاۃ میں ۹۰ انصار اور مہاجر شریک تھے۔ ۱۲

مسلمانوں کو باہم متحد اور مربوط کرنے کے ساتھ آپ نے مدینہ کے باشندوں کا ایک وفاق قائم کیا اور ایک میثاق تیار کیا جس میں مذہبی آزادی، مل جل کر رہنے، ایک دوسرے کی مدد کرنے اور بیرونی حملہ آوروں کا مل کر مقابلہ کرنے کو خاص اہمیت دی گئی تھی، یہ معاہدہ میثاق مدینہ کے نام سے معروف ہے جو تقریباً ۵۲ دفعات پر مشتمل ہے۔ ۱۳ اس معاہدے میں مدینہ کے بیشتر قبائل شریک تھے۔ اس طرح آپ نے مدینہ شہر میں امن و امان اور داخلی استحکام کو یقینی بنالیا اور ایک شہری مملکت City-State کی بنیاد ڈالی، ڈاکٹر حمید اللہ کے بقول ”رسول کریم ﷺ نے خود ایک مملکت قائم کی اور اس ملک میں جہاں ہمیشہ سے نزاج سا چلا آرہا تھا ایک مرکزیت اور ایک تنظیم پیدا کی اور عربوں کو خانہ جنگیوں کے ذریعہ سے اپنی توانائیوں کو ضائع کرنے سے روک کر انھیں اپنے زمانہ میں دنیا کی سب سے بڑی فاتح اور نوآباد کار قوم بنا دیا اور ان کے ذہنوں سے احساس کمتری کو کلی طور پر دور کر کے ان میں وہ جوش اور جذبہ بھر دیا جسے احساس برتری یا احساس خود شناسی کہا جاسکتا

ہے اور جو کسی ترقی پذیر قوم کے لیے اس قدر ضروری ہوتا ہے۔“ ۱۳۔
 آپ نے شہر مدینہ کے حدود کا بھی تعین کیا مشرق اور مغرب میں لاوے
 کی پہاڑیاں اور حرہ کا میدان شمال میں جبل ثور اور جنوب میں جبل عیر مدینہ کی حدود
 اربعہ قرار پائے۔ ۱۵۔ رسول پاک ﷺ نے مکہ کی طرح مدینہ کو بھی حرم قرار دیا۔ صحیح
 مسلم کی روایت ہے کہ المدینۃ حرم مابین عیر و ثور ۱۶۔ مدینہ عیر سے ثور تک
 حرم ہے۔ جبل ثور احد کے پیچھے ہے اور جبل عیر ذی الحلیفہ کی میقات کے پاس مکہ
 کی طرف ہے۔ ۱۷۔ آپ نے آس پاس کے قبائل کو اس وفاق میں شامل ہونے کی
 دعوت دی تاکہ دشمن اگر اس شہر پر حملہ آور ہوں تو ان کے خلاف یہ قبائل دفاع اور
 اطلاع کے نقطہ نظر سے مددگار بن سکیں، اس مقصد کے لیے آپ نے ساحلی علاقوں
 مثلاً ینبوع وغیرہ کا دورہ بھی کیا، اسی کے ساتھ آپ نے آس پاس کے قبائل کو اسلام
 کی دعوت دی اور تبلیغی وفد بھیجے۔

جن آبادیوں کے لوگ منتشر طور پر ایمان لاتے یا چھوٹی آبادی ہوتی تو ان
 کو مدینہ میں لا کر بسایا جاتا۔ ان کی تعلیم و تربیت اور معاشی ضرورت کا انتظام کیا
 جاتا۔ اس طرح مدینہ کی مسلم آبادی تیزی سے بڑھنے لگی، اس کا اندازہ اس سے لگایا
 جاسکتا ہے کہ ۲ھ میں جب رسول پاک ﷺ نے جنگی مہم کے لیے مسلمانوں کی مردم
 شماری کرائی تو ان کی تعداد کوئی ۱۵ سو تھی۔ ۱۸۔ اس طرح ہر سال مدینہ میں مسلمانوں
 کا جماؤ بڑھتا رہا اور مدینہ فطری رفتار سے شہری مملکت کی شکل اختیار کرتا رہا۔ ابتدا
 میں ہجرت مدینہ ایمان کا لازمی حصہ قرار دی گئی چنانچہ قرآن کریم میں فرمایا گیا:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا فَمَا لَكُمْ مِّنْ وَلَايَتِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ

حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا ۱۹

”جو لوگ ایمان لائے مگر ہجرت نہیں کی تمہارے لیے ان کی کچھ

رفاقت نہیں جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں“

اسلام قبول کرنے والوں کو مدینہ میں لا کر بسانے سے، رسول اللہ ﷺ کے

پیش نظر چار مقاصد تھے۔

اول تو یہ کہ اسلام قبول کرنے والوں کے سامنے کوئی ایسا چیلنج نہ رہنے دیا جائے کہ وہاں کی غالب مشرک آبادی دھونس و دھاندلی سے یا ڈرو خوف پیدا کر کے یا لالچ دے کر ان کو اسلام سے مرتد کر دے۔

دوسرے یہ کہ مدینہ میں لاکھوں مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کا موثر انتظام کیا جائے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی اعتقادی اور عملی تعلیم کے علاوہ رسول اللہ کی صحبت و قربت سے ان کا ہر ذرہ کیہ ہو۔

تیسرے یہ کہ دیہاتی زندگی میں مزاج کی سختی، اخلاق کی پستی، اجڈ پن اور بود و باش میں جو گنوار پن راہ پا جاتی ہے شہر میں لا کر ان کی اصلاح کی جائے اور ایک قومی بلکہ بین الاقوامی شہریت کے لیے مزاج بنایا جائے۔ چنانچہ ایک موقع پر رسول پاک ﷺ نے قریش، انصاری، ثقفی اور دوسے جیسے متمدن قبائل کے علاوہ دیہاتیوں کا ہدیہ قبول کرنے سے انکار فرمایا تھا۔ ۲۰ علامہ ابن کثیر نے اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے لکھا ہے:

”یہ لوگ مکہ، طائف، مدینہ اور یمن جیسے شہروں کے رہنے والے تھے اس لیے ان کے اخلاق بدوؤں کے مقابلہ میں نرم تھے کیوں کہ بدوؤں کی طبیعت میں سختی ہوتی ہے۔“ ۲۱ خود رسول پاک ﷺ نے فرمایا: من سکن البادية جفا ۲۲ جس نے بدوی رہائش اختیار کی اس نے زیادتی کی۔ ابو عبید القاسم بن سلام نے لکھا ہے کہ دیہاتیوں کو فئے کے مال سے اس طرح مقررہ و طائف نہیں ملیں گے جیسے ان شہری باشندوں کو ملیں گے جو مسلمانوں کے معاملات میں شریک رہتے اور اپنی جانوں اور مالوں سے دشمنان اسلام کے مقابلہ میں مدد کرتے یا خود اپنی رہائش سے اسلامی آبادی کو بڑھاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا علم رکھتے ہیں، حدود نافذ کرنے میں مددگار ہوتے ہیں، عیدین و جمعہ میں شریک ہوتے ہیں اور خیر کی تعلیم میں حصہ لیتے ہیں ان سب امور کی انجام دہی کے لیے اللہ تعالیٰ

نے شہری آبادی کو دیہاتی آبادی پر خصوصیت بخشی ہے۔ ۲۳۔
چوتھے یہ کہ مدینہ میں اس طرح آبادی کا تناسب قائم کر دیا جائے کہ نسلی
تصادم یا داخلی و خارجی ٹکراؤ کا امکان باقی نہ رہے۔

اور پانچویں یہ کہ مسلم آبادی کا ارتکاز مدینہ میں کر کے کفار مکہ کے ممکنہ
حملوں کا استعمال ممکن ہو سکے، رسول پاک ﷺ کی یہ منصوبہ بندی پورے طور پر
کامیاب رہی اور آپ نے نہ صرف مدینہ کے اندر مہاجرین کو آباد کر دیا بلکہ مدینہ
کے مضافاتی علاقوں میں بھی نو مسلم کالونیاں آباد کر دیں۔ اس طرح اندرونی اور
بیرونی دونوں خطرات کا سدباب ممکن ہو سکا۔

سیرت نگار لکھتے ہیں کہ جب کسی قبیلہ کا وفد مدینہ آ کر اسلام قبول کرنے کا
اظہار کرتا تو آنحضرت ﷺ ان لوگوں کو مدینہ آنے کی ہدایت فرماتے۔ اسی طرح
جب کبھی دورہ کرنے والے مبلغ بھیجے جاتے تو ان کو سمجھا دیا جاتا کہ نو مسلموں سے
کہہ دیں کہ وہ مدینہ جائیں جہاں ان کے لیے روزگار کا انتظام کیا جائے گا، یہ لوگ
زیادہ تر قابل کاشت افتادہ زمینوں اور بعض صورتوں میں معدنیات کی کانوں میں
کام کر کے اپنی گزر بسر کا انتظام کر لیتے تھے۔ ۲۴۔

حضرت بریدہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک ﷺ جب کسی علاقہ میں
فوجی دستہ روانہ کرتے تو لشکر کے امیر کو خدا کا خوف اور ایفاء عہد اور انصاف وغیرہ کی
نصیحت کرنے کے ساتھ یہ بھی حکم فرماتے کہ کفار کو پہلے اسلام کی دعوت دی جائے
اگر وہ اسے قبول کر لیں تو جنگ نہ کی جائے اور ان سے کہا جائے کہ وہ اپنا وطن چھوڑ
کر دارالہجرۃ یعنی مدینہ منتقل ہو جائیں اگر وہ اس پر آمادہ ہو جائیں تو ان کو بتا دیا
جائے کہ ان کے حقوق و فرائض مہاجرین کی طرح ہوں گے۔ ۲۵۔

مدینہ کی آب و ہوا مہاجرین کے لیے کچھ زیادہ سازگار نہ تھی، حضرت
ابوبکر اور حضرت بلال جیسے بہت سے مہاجر صحابہ بخار اور دوسرے موسمی امراض میں
بتلا ہوئے، خطرہ تھا کہ مدینہ میں مسلم آباد کاری کا منصوبہ کہیں مشکل میں نہ پڑ

جائے، اور ایسا ہوا بھی کہ بہت سے دیہاتی جنھوں نے مدینہ آ کر حضور ﷺ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا وہ بیماری و آزاری کا شکار ہو کر مرتد ہو گئے، چنانچہ ایک شخص نے جب رسول پاک ﷺ سے بیعت کر لی اور اس کے بعد بخار میں مبتلا ہو گیا تو اس نے حضور سے بیعت توڑنے کی درخواست کی جب حضور نے انھیں منع فرمادیا تو وہ مدینہ سے بھاگ گیا، آپ نے اس موقع پر فرمایا: انما المدینہ کالکیر تنفی خبثھا وتنضع طیبا ۲۶ مدینہ ایک بھٹی کی طرح ہے جو گندگی کو نکال دیتی ہے اور پاکیزگی کو صیقل کر دیتی ہے، اسی طرح اہل عکل اور عربینہ کے مدینہ میں بیمار ہونے اور مرتد ہونے کے واقعات سیرت کی کتابوں میں بہت مشہور ہیں۔ ۲۷ اس خطرہ سے نمٹنے کے لیے جہاں رسول پاک ﷺ نے حفاظتی تدابیر اختیار کیں وہاں مسلمانوں کو صبر اور تحمل اور برداشت کی بھی خصوصی تعلیم دی آپ نے فرمایا:

من صبر علی لاوائہا وشدتہا کنت لہ شہیدا اوشفیعا

یوم القیمة ۲۸

”جو شخص مدینہ کی حرارت اور شدت پر صبر کرے گا میں قیامت کے

دن اس کے لیے نجات کی سفارش کروں گا“

نیز رسول پاک نے مدینہ میں وفات پانے اور وہاں دفن کیے جانے کو بھی باعث فضیلت قرار دیا تاکہ لوگ مدینہ سے واپس جانے کا خیال ترک کر دیں۔ آپ نے فرمایا!

من استطاع ان یموت بالمدينة فلیمت بها فمن فات

بالمدينة کنت لہ شفیعا یوم القیمة ۲۹

جو شخص مدینہ میں وفات پا سکتا ہو اسے مدینہ میں وفات پانا چاہیے

اور جو شخص مدینہ میں وفات پائے گا قیامت کے دن میں اس کا

سفارشی ہوں گا۔

اسی کے ساتھ رسول پاک ﷺ نے مدینہ سے محبت کرنے اور اس میں

برکت عطا کرنے کی خصوصی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں۔

الھم حبب الینا المدینة کحبنا مکة او اشد الھم بارک لنا
فی صاعنا و فی فداننا و صححھا لنا و انقل حما الی جحفة ۳۰
اے اللہ ہمیں مکہ کی محبت کی طرح یا اس سے زیادہ مدینہ کی محبت
عطا کر، اس کو ہمازگار بنا اس کے ناپ تول کے پیمانوں میں
ہمیں برکت عطا کر اور اس کی بیماری کو جحفہ تک دور کر دے۔

مزید یہ بھی کہ رسول پاک ﷺ نے مدینہ کی شہریت کو مضبوط و مستحکم کرنے
کے لیے مدینہ میں جائداد بنانے کی طرف بھی مسلمانوں کو متوجہ کیا، آپ نے فرمایا!

من کان له بالمدينة اصل فیتمسک به و من لم یکن بها
اصل فلیجعل له بها اصلا ولو قصیرة ۳۱

جس کے پاس مدینہ میں جائداد ہو اسے اپنے پاس رکھے اور جس
کے پاس نہ ہو وہ وہاں جائداد بنائے اگرچہ کھجور کا چھوٹا پیڑ ہی
کیوں نہ ہو۔

ان روحانی اور سماجی تدابیر نے مدینہ میں مسلمانوں کے قدم جما دیئے اور
مدینہ کی شہریت مضبوط اور فزوں تر ہو گئی۔ لیکن اسلام کے بڑھتے ہوئے اثرات،
مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت اور رسول اللہ ﷺ کی مقبول عام قیادت سے یہودی
قبائل خوف اور حسد کی نفسیات میں مبتلا ہو گئے انھوں نے اسلام کی مخالفت شروع
کر دی اور پیغمبر اسلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، یہاں تک کہ کفار قریش کے مقابلہ
میں رسول کریم ﷺ کا ساتھ دینے کا جو معاہدہ کیا تھا اسے توڑ کر مسلمانوں کے
خلاف سازش کرنے لگے، کھلم کھلا غداری پر اتر آئے اور کفار کو دعوت دے کر مدینہ
پر چڑھالائے۔ ان کی اس غداری کی سزا یہ دی گئی کہ یکے بعد دیگرے ان کا محاصرہ
کیا گیا اور ان کو حدود مدینہ سے باہر نکال دیا گیا اور اس علاقہ میں مسلمانوں کو آباد
کیا گیا۔ سب سے پہلے بنی قینقاع پھر بنی نضیر اور پھر بنی قریظہ سزایاب ہوئے۔

قرآن کی سورہ حشر میں بنی نضیر کے محاصرہ پر مفصل تبصرہ ہے۔ ۳۲
اب مدینہ پورے طور پر اسلامی مملکت بن گیا تھا اور اس کی غالب آبادی
مسلمانوں پر مشتمل ہو چکی تھی۔ لہذا رسول پاک ﷺ نے فتح مکہ کے بعد نو مسلموں
سے ہجرت کا مطالبہ ترک کر کے پورے عرب کو دارالاسلام بنا دیا اور اعلان فرما دیا:

لاہجرة ولكن جهاد و نية و اذا استنفرتم فانفروا. ۳۳

”فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں لیکن جہاد اور نیت باقی ہے۔ جب

جہاد کے لیے بلایا جائے تو نکل کھڑے ہو۔“

یعنی مسلمان جہاں کہیں رہیں وہ اسلامی مملکت کا حصہ قرار پائیں گے اور
ان کو وہی حقوق اور مراعات حاصل ہوں گے جو مدینہ کے باشندے کو حاصل ہیں۔
چنانچہ قبیلہ مزنیہ جو مدینہ سے ۲۰ میل کی دوری پر تھا اس قبیلہ کے کئی سو لوگ
مسلمان ہوئے۔ رسول اللہ ﷺ نے ان کو وہیں رہنے دیا اور ان کی تعلیم و تربیت کا
انتظام فرمایا اور مہاجرین کی طرح حقوق و مراعات کا اعلان فرمایا۔ ۳۴

حضرت ابو سعید خدریؓ روایت کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے نبی ﷺ
سے ہجرت کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ تم پر افسوس ہے، ہجرت
کا معاملہ سخت ہے، کیا تمہارے پاس اونٹ ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے پوچھا
کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا تم سمندر کے
اس پار رہ کر عمل کرتے رہو اللہ تعالیٰ تمہارے اجر میں کوئی کمی نہیں کرے گا۔ ۳۵

اس نئی پالیسی کا ایک مقصد تو یہ تھا کہ مسلم علاقوں کی اور اسلامی مملکت کی
حدود کی توسیع کی جائے اور دوسرے یہ کہ مدینہ کی شہری آبادی کو غیر ضروری اور غیر
فطری طور پر پھیلنے سے روکا جائے۔ یمن کے کچھ لوگ خدمت نبوی میں مدینہ حاضر
ہوئے، اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول! آپ کا نمائندہ ہمارے یہاں آیا اور اس نے
ہم سے کہا کہ جو مدینہ ہجرت نہیں کرے گا اس کا اسلام غیر معتبر سمجھا جائے گا،
ہمارے ملک میں ہمارا کاروبار اور ذریعہ معاش ہے۔ آپ کا حکم ہو تو سب کچھ

چھوڑ کر مدینہ آنے کو تیار ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں تم جہاں ہو وہیں رہو، تم کو مہاجرین ہی کی طرح حقوق و فرائض حاصل ہوں گے۔ ۳۶

سلمہ بن اکوع جب مدینہ آئے تو ان کو بریدہ بن الحصیب ملے اور بولے اے سلمہ! کیا تم اپنی ہجرت سے پلٹ گئے؟ انہوں نے کہا معاذ اللہ! مجھے مدینہ چھوڑنے کی اجازت خود حضور اکرم ﷺ سے ملی ہے آپ کو یہ فرماتے ہوئے میں نے سنا ہے ”مضافاتی علاقوں اور گھاٹیوں میں جا کر بس جاؤ“ اس پر لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس طرح ہمیں اندیشہ ہے کہ ہماری ہجرت میں نقصان نہ ہو جائے آپ نے فرمایا تم جہاں کہیں رہو گے مہاجر تسلیم کیے جاؤ گے۔ ۳۷

حضرت ابوذر غفاریؓ سے رسول کریم ﷺ نے ایک موقع پر فرمایا جب مدینہ کی آبادی سلع تک پہنچ جائے تو تم مدینہ چھوڑ دینا اور شام چلے جانا۔ ۳۸
ان احکامات اور واقعات سے بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ رسول پاک ﷺ مدینہ شہر کی آبادی اور اس کے وسائل میں تناسب قائم رکھنے کے لیے غیر ضروری طور پر بڑھنے سے روکنے کے حق میں تھے اور دوسرے شہر آباد کرنے کی ہمت افزائی فرماتے تھے۔ یہ وہی پالیسی تھی جس پر بعد میں خلیفہ دوم حضرت عمر فاروقؓ نے عمل کرتے ہوئے کوفہ اور بصرہ جیسے نئے شہر آباد کیے۔ اس پالیسی کو شہری منصوبہ بندی میں سنگ میل کی حیثیت حاصل ہے۔

علامہ اقبال نے مسوینی سے ملاقات کے وقت جب رسول کریم ﷺ کی اس پالیسی کا تذکرہ کیا کہ شہر کی آبادی میں غیر ضروری اضافہ کے بجائے دوسرے شہر آباد کیے جائیں تو مسولین مارے خوشی کے اچھل پڑا۔ کیوں کہ اسے شہری منصوبہ بندی کی شاہ کلید ہاتھ آگئی۔ ۳۹

ہندوستان کے بڑے شہروں میں جھگی جھوپڑیوں کی تعداد جس تیزی سے بڑھ رہی ہے اور گاؤں کی آبادی جس کثیر تعداد میں شہر کا رخ کر رہی ہے اس سے بہت سی ماحولیاتی، معاشی، سماجی پیچیدگی اور حفاظت کے مسائل اٹھ کھڑے ہوئے

ہیں۔ رسول کریم ﷺ کی اس منصوبہ بندی سے روشنی حاصل کرتے ہوئے اگر گاؤں میں ضروری سہولیات مثلاً سڑک، بجلی، ہسپتال اور تعلیم گاہ فراہم کر دی جائیں اور صنعت گاہوں کا رخ ادھر کر دیا جائے تو شہری مسائل کو سلجھانے میں مدد مل سکتی ہے، ایریا کے مسائل پر قابو پایا جاسکتا ہے اور غیر منصوبہ بند آبادی کے سیلاب کو روکا جاسکتا ہے۔ شہری منصوبہ بندی میں عدالت، ہسپتال، گیسٹ ہاؤس، سڑکیں، پارک، تعلیم گاہ، سکرٹریٹ اور عبادت گاہوں کو کلیدی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ رسول پاک ﷺ نے مدینہ کی منصوبہ بندی کرتے وقت ان تمام ضروریات و سہولیات کو ترجیحی حیثیت دی۔ آپ نے سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی، یہ مسجد ہمارے زمانہ کی عام مسجدوں کی طرح محض ایک عبادت گاہ نہیں تھی بلکہ وہ City-State کا سکرٹریٹ بھی تھی، عبادت گاہ بھی تھی تعلیم گاہ بھی تھی اور حسب ضرورت وہاں خیمہ نصب کر کے اسپتال کا کام بھی لیا جاتا تھا۔

مسجد نبوی جائے وقوع کے اعتبار سے مدینہ کے وسط میں واقع ہے۔ جب رسول پاک ﷺ مکہ سے ہجرت کر کے تشریف لائے تو قباء، بنو سالم اور کئی محلوں کے لوگوں نے دست بستہ اپنے یہاں قیام کی پیش کش کی، مگر حضور اقدس ﷺ ان سب کو رد کرتے ہوئے قبیلہ بنو نجار میں حضرت ابو ایوب انصاریؓ کے گھر فرودکش ہوئے جو آج صحن مسجد کا حصہ ہے۔ ۲۰

اس جگہ کے انتخاب کی حکمت اس وقت سمجھ میں آتی ہے جب ہم مدینہ کی شاہراہوں کا مطالعہ کریں، آپ دیکھیں گے کہ مدینہ کی تمام سڑکوں کا سرا مسجد نبوی سے آکر ملتا ہے۔ اس مرکزیت کا خیال صرف مسجد ہونے کی بناء پر نہیں رکھا گیا۔ کیوں کہ ہم جانتے ہیں کہ حضور اکر ﷺ کی زندگی میں مسجد نبوی کے علاوہ ۹۰ مزید مساجد مختلف محلوں میں تعمیر ہو گئیں تھیں۔ ۲۱ بلکہ یہ انتخاب اس وجہ سے بھی تھا کہ وہی ریاست کے سربراہ اعلیٰ کی رہائش گاہ بھی تھی، وہ سکرٹریٹ بھی تھی، جہاں منصوبہ بندی کی جاتی، جہاں سے فوج کشی کی جاتی، جہاں سے مبلغین اور معلمین بھیجے جاتے، جہاں

حساب و کتاب رکھا جاتا اور جہاں سے مختلف گورنروں اور دیگر ممالک کے سربراہوں سے خط و کتابت کی جاتی تھی۔ وہیں ایک چبوترہ بنا کر تعلیم گاہ بھی بنا دی گئی جس کی حیثیت مرکزی اقامتی درسگاہ یا اعلیٰ تعلیم کے ادارہ کی تھی، جسے صفحہ کہا جاتا ہے، کیوں کہ مسلمانوں کو ہدایت کر دی گئی تھی کہ وہ ابتدائی تعلیم اپنے محلوں کی مسجدوں میں حاصل کریں۔ صفحہ کی حیثیت تعلیم گاہ کے علاوہ نادار مسلمانوں کی پناہ گاہ کی بھی تھی۔

امام بخاریؒ نے ”باب الخیمہ للمرضی فی المسجد“ قائم کر کے یہ واضح کیا ہے کہ رسول پاک ﷺ نے ہسپتال کے قیام کو بھی اپنی اولین توجہ کا مرکز بنایا اور اس کے لیے مسجد نبوی کے صحن میں خیمہ نصب کیا جاتا جہاں مریضوں کا علاج ہوتا۔ ۴۲ ہمارے عہد کی طرح انسان نت نئی بیماریوں کا شکار نہ تھا رسول پاک ﷺ کی تعلیم صحت و صفائی نے بیماری کو کم سے کم کر دیا تھا اس کے باوجود جو لوگ بیمار ہوتے تھے ان کو علاج کرانے پر زور دیا گیا اور ان کے لیے مسجد نبوی میں شفاخانہ کا انتظام کیا گیا۔

اس منصوبہ بندی میں مہمان خانہ یا گیسٹ ہاؤس کا بھی خیال رکھا گیا تھا، رسول پاک ﷺ سے ملنے اور دین اسلام کو سمجھنے کے لیے آئے دن نو مسلموں اور مہمانوں کی آمد ہوتی تھی، ان مہمانوں کا قیام انصار کے گھروں میں کیا جاتا اور مسجد نبوی میں بھی کسی حد تک ان کو ٹھہرایا جاتا، خاص طور پر صفحہ کا مدرسہ اس کے لیے موزوں تھا، بعد میں جب خوش حالی آئی اور مہاجرین کے مکانات تعمیر ہونے لگے تو باقاعدہ گیسٹ ہاؤس کا بھی انتظام کیا گیا، اس کی شکل یہ ہوئی کہ حضرت عبدالرحمان بن عوف نے جو ایک مشہور مہاجر تاجر تھے ایک بڑا سا گھر بنایا ان کے اس بڑے سے گھر کو گیسٹ ہاؤس بنا دیا گیا، نور الدین سمہودی کا بیان ہے کہ :

كان عبد الرحمان ينزل فيها ضيفان رسول الله صلى

الله عليه وسلم فكانت ايضا تسمى دار الضيفان“ ۴۳

عبدالرحمان بن عوف اس میں رسول اللہ ﷺ کے مہمانوں کو ٹھہرایا

کرتے تھے چنانچہ اس گھر کو گیٹ ہاؤس بھی کہا جاتا تھا۔
مدنی زندگی کے آخری دنوں میں بالخصوص ۹ھ میں جب مفتوحہ ممالک کے
Delegations کی آمد کثرت سے ہونے لگی، جن کی تعداد بعض اوقات دوسو
تک پہنچ جاتی تو بعض بڑی حویلیوں کو گیٹ ہاؤس بنا کر ان کے قیام و طعام کا انتظام
کیا جاتا۔ ۳۴ھ اس طرح رسول پاک ﷺ نے ریاست کے مہمانوں کی مہمان
نوازی کے لیے انصار کی روایتی مہمان نوازی کے جذبہ کا بھی فائدہ اٹھایا اور باقاعدہ
مہمان خانے بھی قائم فرمائے۔

شہری منصوبہ بندی کا ایک اہم حصہ رسول پاک ﷺ کے نزدیک یہ تھا کہ
ہر شہری کو علیحدہ مکان دستیاب ہو، آپ نے فرمایا ”من سعادة المرء السدار
الوسیع والمركب الہنی“ ۳۵ھ انسان کی خوش حالی کے لیے جو چیزیں ضروری
ہیں ان میں کشادہ مکان اور قابو کی سواری بھی ہے۔

اسی نقطہ نظر سے آپ نے مشترکہ خاندانی نظام یعنی جوائنٹ فیملی سسٹم کو
ناپسند فرمایا اور علیحدہ مکان کی فراہمی پر زور دیا تاکہ انسان کو نجی زندگی کی سہولت،
سرور اور لطف نصیب ہو اور وہ سکون سے اپنی عبادت انجام دے سکے۔

مہاجرین مکہ کو ابتدا میں انصار کے ساتھ ان کے گھروں میں ٹھہرایا گیا، بعد
میں رسول پاک نے ان کے لیے قطعہ اراضی کی فراہمی اور مکانات کی تعمیر کا منصوبہ
بنا کر ان کو اپنے گھروں میں آباد کیا، ابن سعد اور سمہودی جیسے سیرت نگاروں نے
اپنی کتابوں میں اس منصوبہ بندی کی تفصیل بیان کی ہے، اس آباد کاری کے لیے
آپ نے افتادہ زمین کو استعمال کیا اور انصار کی طرف سے ہبہ کردہ آباد جگہوں سے
بھی استفادہ کیا گیا، اس آباد کاری میں حضرت حارثہ بن نعمان نے بڑھ چڑھ کر
حصہ لیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ یہ صحابہ میں پہلے شخص ہیں جنہوں نے اس کام کے لیے
رسول پاک کو اپنی زمین اور مکانات ہبہ کیے۔ ۳۶ھ اس طرح کے اور بھی اہل خیر
اصحاب تھے جن کو آباد کاری کی سعادت حاصل ہوئی۔

آبادی بڑھنے کے ساتھ شہر کی زمین رہائش کے لیے کم اور نسبتاً مہنگی ہوتی چلی جاتی ہے، یہ دشواری عہد نبوی میں بھی پیش آنے لگی، اس مشکل کو حل کرنے کے لیے رسول پاک ﷺ نے کئی منزلہ عمارت بنانے کا مشورہ دیا۔ مدینہ میں محلوں اور قلعوں کے علاوہ اور مکانات بھی ایک سے زیادہ منزلوں پر مشتمل ہوتے تھے۔ خود رسول پاک ﷺ ہجرت کے بعد سات ماہ تک حضرت ابو ایوب انصاریؓ کے دو منزلہ میں قیام فرما ہوئے پہلی منزل میں حضرت ابو ایوب کی فیملی تھی اور اوپر کی منزل میں آپ نے قیام فرمایا۔ ۴۷ حضرت خالد بن ولید کی بہت اولاد تھیں۔ ان کے لیے ان کا مکان چھوٹا پڑتا تھا۔ انھوں نے رسول پاک ﷺ کے سامنے یہ مسئلہ رکھا تو آپ نے فرمایا:

”ارفع النباء فی السماء واسئل اللہ السعہ ۴۸

اوپر کی منزل تعمیر کرو اور اللہ سے کشادگی کی دعا بھی کرو۔

آبادی میں اضافہ ہونے کے ساتھ جب محلہ گنجان ہونے لگا تو گلیاں اور راستے بھی تنگ ہونے لگے، رسول پاک ﷺ نے ہدایت فرمائی کہ راستوں کو اتنا چوڑا رکھا جائے کہ دولدے ہوئے اونٹ آسانی کے ساتھ گزر سکیں۔ ۴۹ شہری منصوبہ بندی کا اہم حصہ سڑکیں ہوتی ہیں، سڑکوں کے تنگ ہونے سے ٹریفک کے مسائل بڑھتے ہیں گندگی بڑھتی ہے اور سماجی پیچیدگیاں بڑھتی ہیں۔ حضور ﷺ کے زمانے میں بار برداری کی عام شکل اونٹ کی بار برداری تھی۔ ہمارے عہد میں ٹریکٹر اور ٹرک وغیرہ بار برداری کی عمومی شکل ہے۔ سنت رسول کو رہنما مان کر مسلم علاقوں کی گلیوں کو اتنا کشادہ تو کرنا چاہیے کہ دو ٹریکٹر آسانی سے گزر سکیں۔ ڈولپمنٹ اتھارٹی اور کالونائزر دونوں کے لیے یہ نشان راہ ہے کہ وہ کالونی آباد کرتے وقت سڑکوں کی مناسب کشادگی کا اہتمام کریں۔

شہری منصوبہ بندی کا اہم مسئلہ صفائی اور صحت کا اہتمام بھی ہے۔ سڑکوں گلیوں اور محلوں میں غلاظت اس طرح جمع نہ ہو جائے کہ وہ صحت اور ماحول کے

لیے خطرہ بن جائے۔ چنانچہ بلدیہ کی اولین ذمہ داری اس مسئلہ پر توجہ دینا ہے۔ رسول پاک ﷺ نے گھر، آنگن اور ماحول کو صاف رکھنے کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ ہم اکیسویں صدی میں داخل ہو چکے ہیں اور خلاؤں کو بھی ہم نے مسخر کر لیا ہے۔ زمین اور فضا انسان کی دسترس میں ہے مگر ہندوستان میں آج بھی انسانوں کا ایک طبقہ دوسرے انسانوں کی غلاظت کو اپنے سر پر ڈھوتا ہے۔ اس سے زیادہ انسان کی تذلیل اور کیا ہو سکتی ہے۔ ابھی تک ہم نے اس تکلیف دہ صورت حال کو ختم کرنے کی مکمل منصوبہ بندی نہیں کی۔

رسول پاک ﷺ کے مدنی معاشرہ میں اس مشکل کا کہیں نام و نشان نہیں ملتا یا تو لوگ قضائے حاجت کے لیے جنگلات کا رخ کرتے یا اپنے گھروں میں ”کنائس“ یعنی بیت الخلا کا انتظام کرتے۔ مدینہ میں رفع حاجت کے لیے بالعموم لوگ جنگلوں میں جاتے تھے یہاں تک کہ عورتیں بھی گھروں سے باہر جاتیں، مگر رسول پاک نے، اس ضروری مسئلہ پر توجہ فرمائی، اول تو آپ نے ادھر ادھر رفع حاجت کرنے نیز سڑکوں اور سایہ دار پیڑوں کے نیچے رفع حاجت کرنے سے منع فرمایا، دوسرے یہ کہ آپ نے گھروں کے ساتھ بیت الخلا بنانے کا رجحان پیدا کیا، چنانچہ حضرت عائشہ واقعہ افک کا تذکرہ کرتے ہوئے ام سطح کے ساتھ ایک شب باہر نکلنے کی بابت فرماتی ہیں!

”وذاک قبل ان نتخذ الکذف قریبا من بیوتنا و امرنا

امر العرب الاول فی التنزه فی البریہ“ ۵۰

یہ اس وقت کی بات ہے جب ہمارے گھروں سے متصل بیت الخلا

نہیں بنے تھے اور ہم اولین عربوں کی طرح باہر جا کر پاکی حاصل

کرتے تھے۔

اس روایت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بعد میں مدینہ میں

گھروں میں بیت الخلا بن گئے اور خواتین کو باہر جانے کی زحمت سے نجات ملی۔

شہری منصوبہ بندی کا ایک ضروری حصہ مارکیٹ اور تجارتی مراکز کا قیام بھی ہے، مدینہ کی ریاست وجود میں آنے کے ساتھ ہی رسول پاک ﷺ نے اس بنیادی ضرورت کو محسوس فرمایا، کیوں کہ بڑی تعداد میں مسلمان ہجرت کر کے مدینہ میں آکر آباد ہو گئے تھے جن کے پاس زمین جائداد نہیں تھی وہ تجارت پیشہ تھے اور ان کے معاشی استحکام کا ذریعہ تجارت ہی ہو سکتی تھی اور اس کے لیے بازار اور مارکیٹ کا فروغ شہری ریاست کی اہم ضرورت بن گئی تھی۔ معاشی مسائل میں توسیع آبادی کی ہمیشہ ضرورت بن جاتی ہے۔

رسول پاک ﷺ نے یہاں دو باتوں کی طرف توجہ فرمائی ایک طرف تو آپ نے زراعت اور ملازمت کے مقابلے میں تجارت کی حوصلہ افزائی فرمائی اور اسے فروغ دینے کی ضرورت واضح فرمائی۔ آپ نے ایماندار تاجر کو اجر کے لحاظ سے صدیقین، شہید اور انبیاء کے ہم رتبہ قرار دیا۔ اہل جو لوگ تجارت کرتے تھے آپ نے ان کے لیے برکت کی دعائیں کیں اور بھیک مانگنے والوں کی حوصلہ شکنی کی۔ نیز تجارت میں جھوٹ بولنے، دھوکہ دینے اور بد معاملگی کرنے پر پابندی لگائی۔

دوسری طرف آپ نے وسط مدینہ میں ایک مرکزی مارکیٹ بنوائی جسے سوق المدینہ کہا جاتا ہے۔ اس وقت مدینہ کی مشہور اور بڑی مارکیٹ قیقاع تھی جو یہودیوں کے علاقہ میں تھی، وہاں وہ گاہکوں کا استحصال بھی کرتے اور ان کی عورتوں کے ساتھ چھیڑ خانی اور بد تمیزی بھی کرتے، اسی وجہ سے وہ جلاوطن بھی کیے گئے۔ رسول پاک ﷺ نے اس کے مقابلے میں مدینہ کی مرکزی جگہ پر مسجد نبوی اور بقیع کے نزدیک ”سوق المدینہ“ مدینہ مارکیٹ بنوائی، اس زمانہ میں قیقاع کی مارکیٹ کے علاوہ چھوٹی چھوٹی اور بھی کئی مارکیٹ تھیں، مثلاً زبالہ مارکیٹ، جسر مارکیٹ، صفاجت مارکیٹ وغیرہ۔ مگر رسول پاک ﷺ نے سوق المدینہ کو سوپر مارکیٹ کی حیثیت دی جہاں ضرورت اور تجارت کی ساری چیزیں مہیا ہوں۔ جس وقت رسول

پاک اس سوپر مارکیٹ کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ اس وقت آپ نے قیقاع کے بازار کے ساتھ متعدد مقامات کا معائنہ فرمایا اور بالآخر مدینہ بازار کے محل وقوع کا تعین فرمایا۔

عطا بن یسار کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مدینہ کے لیے مارکیٹ بنانے کا ارادہ فرمایا تو پہلے قیقاع کے بازار تشریف لے گئے پھر سوق المدینہ کی جگہ آئے اور آپ نے پاؤں سے اشارہ فرمایا کہ یہ تمہاری مارکیٹ ہوگی۔ ۵۲۔

عباس بن سہیل اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ قبیلہ بنی ساعدہ تشریف لائے اور فرمایا میں تمہارے پاس ایک ضرورت سے رکا ہوں۔ تم لوگ اپنے قبرستان کی جگہ مجھے دیدو تا کہ میں وہاں مارکیٹ بناؤں۔ بعض لوگوں نے اپنے حصہ کی زمین دے دی اور بعض نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ یہاں ہماری قبریں ہیں اور ہماری عورتوں کے نکلنے کی جگہ ہے، مگر بعد میں باہم گفت و شنید کر کے وہ جگہ حضور ﷺ کے حوالے کر دی گئی اور آپ نے وہاں مارکیٹ بنا دی۔ ۵۳۔

نبی ﷺ نے اس مارکیٹ کی مرکزیت، وسعت اور عوامیت کو برقرار رکھنے کے لیے فرمایا۔

هذا سوقكم فلا ينقص منه ولا يضر بن عليه الخراج ۵۴۔
یہ تمہارا بازار ہے نہ تو اس کو کم کرو اور نہ اس میں ٹیکس لگاؤ۔

اس حکم نامہ کی حکمت یہ تھی کہ اگر بازار کی جگہ تنگ ہوگی یا اس میں خرید و فروخت پر ٹیکس لگے گا تو بیوپاریوں کی کثرت نہ ہوگی لہذا ان دونوں باتوں سے گریز کیا جائے۔ رسول اللہ ﷺ نے اس مارکیٹ میں خرید و فروخت کرنے کی بڑی حوصلہ افزائی فرمائی آپ نے فرمایا!

”الجالب سوقنا كالمجاهد في سبيل الله وان المحتكر

في سوقنا كالملاحد في كتاب الله ۵۵۔

ہمارے بازار میں سامان لانے والا مجاہد فی سبیل اللہ کے مانند ہے

اور بازار میں سامان روکنے والا اللہ کی کتاب میں سرکشی کرنے والے کی مانند ہے۔

آپ نے مزید فرمایا: لایحکرا الا خا طسی ۵۶ سامان روک کر رکھنے والا مجرم ہے۔

اسی طرح رسول پاک نے بازار میں سامان پہنچنے سے پہلے راستہ میں روک کر خریدنے پر پابندی لگا دی جسے حدیث کی اصطلاح میں ”تلقی بیوع“ کہا جاتا ہے۔ آپ نے مزید فرمایا: لایبیع حاضر لباد ۵۷ راستہ میں کوئی شہری دیہاتی سے خرید و فروخت نہ کرے۔ ان ساری منصوبہ بندیوں سے نتیجہ یہ نکلا کہ بہت جلد مدینہ تجارتی مرکز کی حیثیت اختیار کر گیا، دور دراز سے لوگ اس شہر میں تجارت کے لیے آنے لگے، اور مدینہ کے لوگ باہر تجارتی سامان لانے کے لیے جانے لگے، تحفظ اور ترقی کا احساس اگر تاجروں کو ہو جائے تو تجارتی مرکز فروغ پاتا ہے اور یہ احساس رسول پاک نے اچھی طرح پیدا کر دیا تھا۔

سوق المدینہ کی وسعت اور مرکزیت بعد میں بھی برقرار رہی۔ حضرت عمرؓ کے عہد میں ایک لوہار نے اس مارکیٹ میں ایک بھٹی لگالی تو حضرت عمر نے اسے منہدم کر دیا اور فرمایا کہ تم رسول اللہ ﷺ کی مارکیٹ کا دائرہ تنگ کر رہے ہو۔ ۵۸ حضور ﷺ کی منصوبہ بندی کو چودہ سو سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے مگر مدینہ مارکیٹ کی مقبولیت میں کمی نہیں آئی ہے بلکہ دن بہ دن اضافہ ہوا ہے اور اس وقت اس کی حیثیت انٹرنیشنل مارکیٹ کی ہے، دنیا کے ہر خطے سے حاجی ہر سال لاکھوں کی تعداد میں وہاں پہنچتے ہیں اور مدینہ مارکیٹ میں خریداری کرنے کو سعادت کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ یہ اہمیت غالباً دنیا کی کسی مارکیٹ کو حاصل نہیں۔

شہری منصوبہ بندی میں پارک اور سیرگاہ کو آج غیر معمولی حیثیت حاصل ہو گئی ہے۔ یہ ضرورت عہد نبوی میں بھی نظر آتی ہے، رسول پاک ﷺ نے اس مقصد کے لیے مدینہ شہر کے باہر وادی عقیق کو منتخب فرمایا تھا، وہاں آپ نے ایک سیر

گاہ ”حمی النقیع“ کے نام سے بنوائی، جو گھوڑوں کی چراگاہ بھی تھی، وہاں پیڑ پودے اس کثرت سے لگوائے گئے کہ وہ خوبصورت تفریح گاہ بن گئی، باغات پانی اور شادابی کے سبب یہ جگہ سیرگاہ مدینہ کی کہلائی۔ رسول پاک وہاں آرام کے لیے تشریف لے جاتے آپ کو یہ جگہ بے حد پسند تھی۔ ۵۹

ایک مرتبہ رسول پاک ﷺ جب وادی عقیق کی سیر سے لوٹے تو آپ نے حضرت عائشہؓ سے فرمایا میں وادی عقیق سے آرہا ہوں کتنی موزوں جگہ ہے اور کتنا میٹھا اس کا پانی ہے۔ حضرت عائشہؓ نے فرمایا پھر کیوں نہ ہم لوگ وہاں منتقل ہو جائیں؟ تو حضور نے فرمایا اب یہ کیسے ممکن ہے، لوگوں نے مدینہ میں گھر بنا لیے ہیں۔ ۶۰ صحابہ کرام میں جو اہل ثروت تھے وہ وہاں جا کر اپنے محلات تعمیر کر لیتے تھے یہ گویا ان کے لیے سمر ہاؤس تھے، اہل مدینہ کے لیے رسول پاک کی طرف سے یہ ایک خوبصورت عطیہ تھا۔

رسول پاک ﷺ نے مدینہ شہر کی منصوبہ بندی کرتے وقت صرف اس کی آباد کاری اور سہولیات کی فراہمی کا ہی خیال نہیں رکھا بلکہ شہر کی زینت و رونق اور خوبصورتی کو بھی پیش نظر رکھا، اسی وجہ سے یہاں کے قلعوں کو مسمار کرنے اور بلا ضرورت درختوں کو کاٹنے سے منع فرمایا چنانچہ محدث بیہقی فرماتے ہیں!

ان النبی ﷺ انما اراد بقاء زینہ المدینہ و بہجتھا

لتوطن کما منع من ہدم اطام المدینہ لذلک قال

ابوہریرہؓ نہی رسول اللہ ﷺ من ہدم اطام المدینہ

وقال انہا زینة المدینة. ۱۱

نبی ﷺ نے مدینہ کی زینت اور خوبصورتی کو پیش نظر رکھا تا کہ یہ شہریوں کے لیے اچھی سکونت کی جگہ ہے، اسی لیے آپ نے مدینہ کے قلعوں اور گڑھیوں کو مسمار کرنے سے منع فرمایا۔ حضرت ابوہریرہؓ فرماتے ہیں کہ نبی ﷺ نے مدینہ کی قلعوں کو مسمار کرنے سے یہ کہہ

کر منع فرمایا کہ وہ مدینہ کی زینت ہیں۔

مختصر یہ ہے کہ سیرت رسول ﷺ کا اگر گہرائی سے مطالعہ کیجیے تو آپ کی شخصیت صرف ایک روحانی پیشوا، مذہبی رہنما اور معلم اخلاق ہی کی نظر نہیں آتی بلکہ ایک مفکر منتظم اور منصوبہ ساز کی بھی نظر آتی ہے، آخری رسول ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ نے دین و دنیا کی تعمیر کی ان گنت صلاحیتیں آپ میں ودیعت کی تھیں اور پھر اپنے فیضان خاص سے بذریعہ وحی آپ کی رہنمائی کی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ بیک وقت دین و دنیا دونوں لحاظ سے آپ کامیاب رہنما اور حکمراں ثابت ہوئے تھے۔ اور اس کی ایک مثال آباد کاری کے سلسلہ میں آپ کی وہ منصوبہ بندی ہے جس کی بعض جھلکیاں اوپر پیش کی گئی ہیں۔ کتب سیرت میں اس سلسلہ کی بہت سی جزئیات دستیاب ہیں جن سے مزید رہنمائی حاصل کی جاسکتی ہے۔

حوالہ جات

- ۱۔ سورہ بنی اسرائیل: ۸۰
- ۲۔ عبد الملک بن ہشام، سیرت النبی، دار الفکر، ج ۲، ص ۷۴
- ۳۔ ایضاً، ص ۴۲
- ۴۔ سید محمد لقمان اعظمی، عہد نبوی کا مدنی معاشرہ، مترجم محمد رضی الاسلام ندوی، لاہور، ۱۹۹۶ء، ص ۵۲
- ۵۔ سورۃ الاحزاب: ۱۳
- ۶۔ علامہ نور الدین سمہودی نے مدینہ کے ۹۴ ناموں کا تذکرہ کیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ان میں سے بیشتر اوصاف والقباب ہیں اور نام کی حیثیت سے غیر معروف ہیں، دیکھیے کتاب وفاء الوفاء باخبار دارالمصطفیٰ، طبع مصر ۱۳۲۶ھ، جلد اول، ص ۱۹
- ۷۔ محمد حمید اللہ، عہد نبوی کے میدان جنگ، نئی دہلی ۲۰۰۱ء، ص ۵
- ۸۔ سورہ النساء: ۱۶۱

- ۹۔ عمر فاروق، سید رجب، المدینۃ المنورۃ، قاہرہ، ص ۱۰
- ۱۰۔ کتاب وفاء الوفاء، ۱۶۱/۱
- ۱۱۔ ایضاً، ص ۱۸۲
- ۱۲۔ احمد بن محمد القسطلانی، المواہب اللدنیۃ، پور بندر، گجرات ۱۳۲۱ھ، ج ۱، ص ۳۲۰
- ۱۳۔ محمد حمید اللہ، عہد نبوی میں نظام حکمرانی، نئی دہلی ۱۹۹۶ء، ص ۷۸
- ۱۴۔ ایضاً، ص ۱۳۳
- ۱۵۔ عہد نبوی کے میدان جنگ، ص ۲۲
- ۱۶۔ الصحیح لمسلم، فضل المدینۃ ودعاء النبی فیہا بالبرکۃ
- ۱۷۔ وفاء الوفاء، ج ۱، ص ۹۴
- ۱۸۔ الصحیح للبخاری، کتاب المغازی
- ۱۹۔ سورہ الانفال: ۷۲
- ۲۰۔ سنن ترمذی، ابواب المناقب
- ۲۱۔ اسماعیل بن کثیر، تفسیر القرآن، دار الخیر، ج ۲، ص ۳۸۳
- ۲۲۔ سنن ابی داؤد، کتاب الصيد، باب اتباع الصيد
- ۲۳۔ ابو عبید القاسم بن سلام، کتاب الاموال اردو ترجمہ، اسلام آباد ۱۹۸۶ء، ص ۳۳
- ۲۴۔ عہد نبوی میں نظام حکمرانی، ص ۲۷۲
- ۲۵۔ الصحیح للبخاری، کتاب فضائل المدینۃ، نیز دیکھیے سنن ابی داؤد، کتاب الجہاد، باب فی دعاء المشرکین،
- ۲۶۔ الصحیح للبخاری، کتاب الاحکام
- ۲۷۔ سنن ترمذی، باب فی بول ما یوکل لحمہ ۲۸۔ بیہقی، فی شعب الایمان
- ۲۹۔ الصحیح للبخاری، فضائل المدینۃ ۳۰۔ وفاء الوفاء، ج ۱، ص ۳۵
- ۳۱۔ ایضاً ۳۲۔ سورہ الحشر: ۶-۱
- ۳۳۔ سنن ابی داؤد، کتاب الجہاد، باب فی الحجرة

- ۳۳- عہد نبوی میں نظام حکمرانی، ص ۲۷۳
- ۳۵- سنن ابی داؤد، کتاب الجہاد، باب ماجاء فی الهجرة وسکنی البدو
- ۳۶- عہد نبوی میں نظام حکمرانی، ص ۲۷۳
- ۳۷- کتاب الاموال، ص ۳۲۸ - ۳۸- وقاء الوفاء، ج ۱، ص ۸۴
- ۳۹- پروفیسر مار سے نے فرینچ اکیڈمی میں ”اسلام اور شہری زندگی“ پر افتتاحی خطبہ دیا تھا۔ اس کا اردو ترجمہ روزنامہ رہبر دکن حیدرآباد ۱۹ تا ۲۲ رجب ۱۲۵۵ھ میں شائع ہوا، مولانا سلطان احمد اصلاحی نے بھی ”شہریت پسندی کا رجحان اور اسلام“ میں اس مسئلہ پر روشنی ڈالی ہے۔ دیکھیے تحقیقات اسلامی علی گڑھ اپریل تا جون ۱۹۹۷ء
- ۴۰- سیرت النبی، ج ۲، ص ۱۱۶
- ۴۱- ڈاکٹر محمد حمید اللہ، خطبات بھاول پور، نئی دہلی ۱۹۹۷ء، ص ۳۱۴
- ۴۲- صحیح البخاری، باب الخیمہ للمرضی فی المسجد
- ۴۳- وقاء الوفاء، ج ۱، ص ۵۲۵
- ۴۴- ابن سعد، الطبقات الکبریٰ، بیروت، ج ۱، ص ۳۴۶
- ۴۵- مسند احمد ابن حنبل، ج ۳، ص ۴۰۷
- ۴۶- وقاء الوفاء، ج ۱، ص ۵۲۷ - ۴۷- المواہب اللدنیہ، ج ۱، ص ۳۱۱
- ۴۸- وقاء الوفاء، ج ۱، ص ۵۲۷ - ۴۹- خطبات بھاول پور، ص ۲۴۴
- ۵۰- تفسیر ابن کثیر، ج ۳، ص ۲۹۶ - ۵۱- سنن ترمذی، ابواب البیوع
- ۵۲- وقاء الوفاء، ج ۱، ص ۵۳۹ - ۵۳- ایضاً، ص ۵۴۰
- ۵۴- ایضاً - ۵۵- ایضاً، ص ۵۴۶
- ۵۶- سنن ترمذی، ابواب البیوع - ۵۷- ایضاً
- ۵۸- وقاء الوفاء، ج ۱، ص ۵۴۱ - ۵۹- ایضاً، ج ۲، ص ۱۸۷
- ۶۰- ایضاً - ۶۱- ایضاً، ج ۱، ص ۷۷

رسول اکرم ﷺ اور امن عالم

نبی اکرم ﷺ کی بعثت کے وقت دنیائے انسانیت بالعموم اور جزیرہ نمائے عرب بالخصوص فتنہ و فساد اور بد امنی و انتشار کی آماجگاہ بنا ہوا تھا۔ کہیں دولت و اقتدار کی جنگ تھی، تو کہیں خاندانی و نسلی برتری کا تصادم، کہیں خواہشات کی تکمیل کے جھگڑے تھے تو کہیں جھوٹی انا کے معرکے۔ ایران و روم اس عہد کی دو بڑی طاقت تھے۔ ان کی باہمی جنگیں محض اپنے حدود و اختیارات کی توسیع اور ایک دوسرے کو زیر نگین بنانے کی ہوس پر مبنی تھیں۔ قرآن کریم میں اس جنگ کی طرف واضح اشارہ موجود ہے۔

الم غَلَبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ۔

ہندوستان میں جو طبقاتی کشمکش برہمن، ویش چھتری اور شودر ذاتوں کے درمیان برپا تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ انسانی حقوق اور عزت و شرف سے بعض طبقات محروم رکھے گئے تھے جبکہ بعض دوسرے لوگ اس کے اجارہ دار بن گئے تھے۔ یورپ اور ایشیا کے ممالک میں سربر آوردہ لوگوں اور مملکت کے سربراہوں کا طبقہ دوسرے طبقات کو اپنی خدمت و راحت کا آلہ کار بنائے ہوئے تھا۔ جزیرہ نمائے عرب میں قبائلی منافرت اور خاندانی جنگیں پشتہا پشت تک لڑی جاتی تھیں۔ انتقام در انتقام کا سلسلہ کسی حد پر رکنے کا نام نہ لیتا تھا۔ بد امنی کا ماحول اس قدر تھا کہ نہ کسی کی جان کو تحفظ حاصل تھا اور نہ کسی کی عزت و آبرو محفوظ تھی۔ نہ سفر بے خطر تھا اور نہ گھر پر امن تھا۔ ان حالات میں توراہ و انجیل کی خدائی تعلیمات یقیناً موجود تھیں۔ مگر ان کے حاملین و متبعین نے ان کو اس حد تک غبار آلود کر دیا تھا کہ ان کی روشنی میں امن و امان اور سکون و سلامتی کی راہ دکھائی دینا تو درکنار خود ان کتابوں اور ان کے لانے والے انبیاء کی تعلیم اور سیرت کا پہچانا مشکل ہو گیا تھا۔ دنیا جانتی ہے کہ چھٹی اور ساتویں صدی عیسوی ظلم و جاہلیت، فتنہ و فساد اور اضطراب و انتشار میں گھری ہوئی تھیں اور

اسی لیے مورخین اسے عہد تاریک قرار دیتے ہیں۔

نبی اکرم ﷺ کی اسلامی دعوت جب مکہ مکرمہ میں عام ہوئی تو گو کہ اس کا مرکزی نکتہ اللہ کی عبادت اور طاغوت سے اجتناب تھا۔ تاہم اس کے پہلوں میں سماجی و سیاسی اور عالمی مسائل و مشکلات کے حل موجود تھے اور امن عالم کا پیغام تھا۔ کیوں کہ توحید کے اندر وحدت انسانیت کا راز پوشیدہ تھا اور نبی اکرم ﷺ کی دعوت کی توسیع و استحکام میں عالمی امن کی ضمانت تھی۔ چنانچہ اسلام کا حلقہ اثر جیسے جیسے بڑھتا گیا بد امنی، فساد اور جنگ و جدال کے اثرات محدود و مختصر ہوتے چلے گئے۔ یہاں تک کہ اسلام اور مسلمانوں کے اوپر ظلمت پسند کافروں نے جتنی جنگیں مسلط کیں ان سب میں وہ خود ہی پسپا ہوئے اور جنگ امن پسند مسلمانوں کے حوصلے بلند کرتی چلی گئی۔ ان جنگوں میں بجا طور پر مسلمانوں کو یہ ہدایت دی گئی تھی کہ وہ حملہ آوروں کا دل جمعی کے ساتھ مقابلہ کریں، ان کی کثرت تعداد کو دیکھ کر گھبرائیں نہیں اور شکست خوردگی کا احساس لے کر صلح کی درخواست نہ کریں۔ کیوں کہ یہ براہ راست ہزیمت کی ایک شکل ہوگی اور کفر و شرک اور ظلم و تشدد کے حاملین کے حوصلے بلند کرے گی۔ ارشاد ہوا:

فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ - ۲

”تم ہمت نہ ہارو اور دشمنوں کو صلح کی دعوت نہ دو اور تم تو غالب ہو۔“

مگر اسی کے ساتھ یہ حکم بھی دیا گیا تھا کہ اگر مشرکین خود ہی جنگ کا ارادہ ترک کر دیں اور صلح کی درخواست کریں تو ان کی درخواست قبول کر لو، اپنی طاقت کا مظاہرہ نہ کرو اور نہ اس بات کی پرواہ کرو کہ یہ صلح کر کے پھر مکر جائیں گے اور نئی طاقت کے ساتھ جنگ کریں گے بلکہ صلح کرو اور معاملہ اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ کا حکم ہے:

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ - ۳

”اور اگر یہ لوگ صلح کی طرف مائل ہوئے تو تم بھی اس کی طرف

مائل ہو جاؤ اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔“

فَبِإِنْ اَعْتَزَلُوْكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ وَاَلْقَوْا اِلَيْكُمْ السَّلْمَ فَمَا
جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيْلًا ۝۴

”پھر اگر وہ تم سے جنگ کرنے سے کنارہ کشی کریں اور لڑیں نہیں
اور تمہاری طرف پیغام صلح بھیجیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان
پر زبردستی کرنے کی کوئی سبیل مقرر نہیں کی ہے۔“

یہ احکام اس لیے دیے گئے تاکہ بد امنی اور جنگ و جدال کا ماحول ختم ہو اور
امن و امان قائم ہو سکے۔ اور اسلام تو امن کا ہی داعی اور نقیب ہے۔ قیام امن کے
لیے اگر مفسد طاقتوں کا مقابلہ کرنا ناگزیر ہو جائے اور طاقت کے استعمال کے بغیر
کوئی چارہ نظر نہ آئے تو جنگ سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ لیکن اگر جنگ کے بغیر امن
قائم ہو سکتا ہے تو جنگ چھیڑنا نہیں چاہیے کیوں کہ رسول اکرم ﷺ کا مشن پر امن خدا
پرستی کا ماحول قائم کرنا ہے اور انسان کو انسانوں کی زیادتی سے نجات دلانا ہے۔ عہد
نبوی میں جتنی جنگیں لڑی گئیں وہ انتہائی مجبوری اور ناگزیر حالات میں لڑی گئیں۔
نیز ان کے پھیلاؤ کو روکا گیا اور انسانی جان و مال کو کم سے کم نقصان پہنچایا گیا۔
اگر نبی اکرم ﷺ کی زیر قیادت لڑی جانے والی تمام جنگوں کے مقتولین کے اعداد و
شمار کو جمع کیا جائے اور دنیا کی دوسری تاریخی جنگوں کے اعداد و شمار سے ان کا موازنہ
کیا جائے تو یہ حیرت ناک انکشاف ہوگا کہ دنیا کی کسی تاریخی جنگ میں اس سے کم
جانی و مالی نقصان نہیں ہوا۔

پہلی جنگ عظیم ۱۸-۱۹۱۴ء میں تقریباً پچاس لاکھ انسان مارے گئے جن
میں صرف روس کے ۱۷ لاکھ انسان تھے۔ دوسری جنگ عظیم ۱۹۳۹ء تا ۱۹۴۵ء میں
تقریباً ۵ کروڑ انسانوں کا قتل ہوا اور ان کا حاصل کچھ بھی نہ تھا۔ جب کہ عہد نبوی کی
تمام جنگوں کے مقتولین و شہداء کی تعداد صرف ایک ہزار سے کچھ زیادہ ہوگی۔

یہ حیرت کی بات ہے کہ تمام سرزمین عرب پیغمبر اسلام کے ماتحت آگئی،
اسلام کا بول بالا ہو گیا اور جانی نقصان اس قدر کم ہوا؟ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ نبی

اکرم ﷺ کا حکم تھا کہ بچوں، مزدوروں، عورتوں پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے۔ ۵۔ میدان چھوڑ کر بھاگنے والوں کا تعاقب نہ کیا جائے، زراعت اور مویشی کو برباد نہ کیا جائے۔ ایک غزوہ میں لشکر اسلام کے بعض مجاہدین نے دشمن قبیلہ کی چند بکریاں لوٹ لیں اور ان کو ذبح کر کے ہانڈیاں چڑھا دیں۔ نبی اکرم کو جب اس واقعہ کا علم ہوا تو آپ نے تمام ہانڈیاں الٹ دیں، گوشت کو مٹی میں ملا دیا اور فرمایا کہ لوٹ کا مال مردار سے زیادہ حلال نہیں۔ ۶۔

غور کیجئے کہ آج دنیا میں حملہ آور فوجیں دشمن کی املاک ہی پر ہاتھ صاف نہیں کرتیں بلکہ ان کی خواتین کی آبروریزی تک کو اپنا حق سمجھتی ہیں۔ یونیا ہرزے گوونیا میں سرب عیسائی فوجوں نے پچاس ہزار مسلم خواتین کی آبروریزی کی۔ رسول پاک ﷺ کا مذکورہ فرمان واضح کرتا ہے کہ لٹیرے امن قائم نہیں کر سکتے۔ اس لیے اسلامی فوج کو لوٹ مار سے دور رہنا چاہیے۔

سچ پوچھیے تو اخلاق جنگ کا درس پہلی مرتبہ نبی اکرم ﷺ نے دنیا کو دیا۔ اسلام سے پہلے اور بعد میں بھی مشرک اور کافر حکمران کا طریقہ یہ رہا ہے کہ وہ جنگ کے نام پر ہر قسم کے ظلم اور فساد کو جائز سمجھتے رہے ہیں۔ جیسا کہ قرآن میں ہے:

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ
الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ۔ ۷

”اور جب اسے اقتدار حاصل ہوتا ہے تو زمین میں دوڑ دھوپ کرتا ہے تاکہ اس میں فساد پھیلانے اور کھیتی اور نسل کو غارت کرے اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا“

خود نبی اکرم ﷺ کے مزاج مبارک میں غنودرگزر، نرمی صلح جوئی اور امن و سلامتی، آشتی، اخوت بے پناہ تھی۔ قرآن اس کا اعتراف ان لفظوں میں کرتا ہے:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ
لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ۔ ۸

” (اے محمد) اللہ کی مہربانی سے تمہاری افتاد مزاجی ان لوگوں کیلئے نرم واقع ہوئی ہے اور اگر تم بد خو اور سخت دل ہوتے تو یہ تمہارے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے، ان کو معاف کر دو اور ان کے لئے خدا سے مغفرت مانگو۔“

منصب نبوت اور رحمت عالم کی نازک ترین ذمہ داری نے اس مزاج کو مزید مجبلی و مصفیٰ کر دیا تھا۔ آپ نے کبھی یہ تاثر نہیں دیا کہ آپ امن و سلامتی کی جگہ جنگ و تصادم پر یقین رکھتے ہیں بلکہ ہمیشہ امن و سلامتی کی تلقین کی۔ منصب نبوت پر سرفراز ہونے سے پہلے کے واقعات بھی اس پر شاہد ہیں۔ چنانچہ یمن کا ایک تاجر ایک مرتبہ مکہ میں کپڑے بیچنے آتا ہے، مکہ کے کچھ لوگ اس سے کپڑے تولے لیتے ہیں مگر قیمت نہیں ادا کرتے۔ تاجر اپنے کپڑے کا دام وصول کرنے کے لیے درور کی خاک چھانتا ہے اور ناکام و نامراد رہتا ہے۔ اس پر ظلم کرنے والے مکہ کے سربر آوردہ لوگ ہیں اس لیے کوئی اس کا حق نہیں دلاتا۔ اس ظلم و زیادتی کو کچھ حساس لوگ محسوس کرتے ہیں اور عبداللہ بن جدعان کے گھر پر دعوت کے بہانے جمع ہوتے ہیں اور اس بات کا عہد کرتے اور قسم کھاتے ہیں کہ آئندہ ہم اپنی بستی کے یا باہر سے آنے والے کسی تاجر کے ساتھ ظلم نہیں ہونے دیں گے اور ان لوگوں کا محاسبہ کریں گے جو اس قسم کی حرکتوں کو ارتکاب کرتے ہیں۔ محمد عربی اس مجلس میں دل و جان سے شریک اور موجود ہیں۔ منصب نبوت پر سرفراز ہونے کے بعد اس واقعہ کا مسرت اور جوش کے ساتھ تذکرہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر آج بھی مجھے اس جیسے معاملہ کیلئے بلایا جائے تو میں اس میں شرکت کو سرخ اونٹ پر ترجیح دوں گا۔

لقد شهدت فی دار عبداللہ بن جدعان حلفاً ما احب ان

لی بہ حمر النعم لو ادعی بہ فی الاسلام لا جبت۔ ۹

”میں عبداللہ بن جدعان کے مکان پر حلف الفضول میں شریک ہوا

ہوں، اگر اسلام میں بھی مجھے ایسے معاہدہ کے لیے بلایا جائے تو میں

اسے سرخ اونٹ پر ترجیح دوں گا۔ یہ معاہدہ تاریخ میں حلف الفضول کے نام سے معروف ہے۔“

یہ مشہور واقعہ یہ ہے کہ سیلاب کی وجہ سے ایک بار خانہ کعبہ کی دیواروں میں شکاف پڑ گیا، اصحاب الرائے اس نتیجہ پر پہنچے کہ دیواروں کو منہدم کر کے ان کی از سر نو تعمیر کی جائے۔ کام شروع ہو گیا، جب دیوار اتنی اوپر اٹھی کہ اب اس میں روایتی حجر اسود کو نصب کر دیا جائے تو سارے قبائل حجر اسود کو نصب کرنے کا شرف حاصل کرنے کے لیے لڑ پڑے۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ تلواریں نیام سے باہر آگئیں اور لوگ مرنے مارنے پر تل گئے۔ اسی اثنا میں یہ رائے آئی کہ آج یہ معاملہ رہنے دیا جائے، کل صبح جو شخص حدود کعبہ میں نظر آئے گا اسی کو فیصلہ کن مان لیا جائے گا اور لوگ اس بات پر متفق ہو گئے۔ اگلے دن صبح سویرے جب لوگ وہاں پہنچے تو محمد عربی ﷺ کو وہاں پایا اور انہوں نے جو فیصلہ کیا وہ آب زر سے لکھنے کے لائق ہے۔ محمد عربی ﷺ نے ایک چادر منگوائی اور حجر اسود کو اس چادر میں رکھ دیا اور ہر قبیلہ کے سرداروں سے کہا کہ وہ چادر کا ایک ایک کونہ تھام لیں، چنانچہ لوگوں نے ایسا ہی کیا پھر آپ نے حجر اسود کو اسی مقام پر رکھ دیا اس طرح ہر قبیلہ نے حجر اسود کو نصب کرنے کا شرف حاصل کر لیا، ہر شخص مطمئن ہو گیا اور ایک خوں ریز تصادم ٹل گیا۔ یہی محمد عربی کا مقام اور مزاج تھا اور یہی آپ کا پیغام تھا۔ ۱۰

طلوع نبوت کے بعد کفار و مشرکین نے امن و سلامتی پر مبنی اسلامی دعوت کو اپنے مشرکانہ مذہب، ظالمانہ سماج اور مفسدانہ نظام زندگی کے خلاف ایک چیلنج سمجھا اور اس کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے۔ پیغمبر اسلام محمد عربی ﷺ کو خوب ستایا، ان کے قتل کا منصوبہ بنایا، ان کے ساتھیوں کو زد و کوب کیا اور ہر طرف دہشت گردی کا ماحول برپا کر دیا۔ جہاں کوئی شخص کفر سے توبہ کر کے کلمہ حق کا اظہار کرتا تو دشنام طرازیوں اور ایذا رسانیوں کے خارداروں میں دھکیل دیا جاتا، تشدد کا ایک ایسا ماحول بنا دیا گیا تھا کہ اسے سن کر دل دہل جاتا ہے۔

حضرت عدی بن حاتم روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر تھے۔ ایک شخص آیا اور بھوک کی شکایت کی، ایک دوسرا شخص آیا اور اس نے بھی راستہ میں بدامنی کی شکایت کی۔ رسول اللہ ﷺ نے حضرت عدی سے پوچھا تم نے حیرہ (عراق کا شہر) دیکھا ہے؟ حضرت عدی نے جواب دیا کہ دیکھا تو نہیں ہے اس کے بارے میں سنا ضرور ہے، تب رسول پاک ﷺ نے فرمایا، اگر تمہیں لمبی عمر ملی تو تم دیکھو گے کہ ہودج نشین عورت حیرہ سے تنہا سفر کرے گی اور خانہ کعبہ کا طواف کرے گی اور وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ ڈرے گی۔ حضرت عدی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ اس دن قبیلہ طے کے وہ راہ زن کہاں چلے جائیں گے جنہوں نے شہر میں فتنہ و فساد برپا کر رکھا ہے؟ حضرت عدی کہتے ہیں کہ میں نے وہ زمانہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہودج نشین عورت حیرہ سے سفر کر کے آتی ہے اور خانہ کعبہ کا طواف کرتی ہے اور اسے اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہوتا۔

ایسے زمانہ میں جب کہ آدمی اپنے گھر میں ڈاکہ زنی کے خوف سے لرزہ بر اندام رہتا ہو اور تنہا سفر کرنے کو ہلاکت کا ذریعہ سمجھتا ہو، نبی اکرم کی یہ پیشین گوئی عجیب و غریب معلوم ہوئی۔ لیکن دنیا نے دیکھ لیا کہ صرف تیس سالوں میں یہ پیشین گوئی حرف بحرف پوری ہوئی اور خود بنی حاتم کے راہزن اندھیری رات کے نہتے مسافروں اور مال و ثروت سے لدے پھدے تاجروں کے لیے راہنما بن گئے اور ان کی خدمت انجام دینے لگے۔ دل بدلے تو مفسدانہ خیالات بدل گئے اور خیالات بدلے تو حالات بھی بدل گئے۔

سوال یہ ہے کہ یہ سب کیسے ہوا، اس کے لیے کیا طریقہ کار اپنایا گیا اور کس طرح کے اقدامات کیے گئے؟ ان سوالوں کا جواب سیرت و تاریخ اور قرآن و حدیث میں تفصیل سے ملتا ہے۔ محمد ﷺ نے دنیا کو امن و سلامتی عطا کرنے کے لیے نظری اور عملی دونوں طرح کے اقدامات کیے۔ بدامنی کے اسباب پر نظر ڈالی اور ان کا سدباب کیا، اس کی جگہ امن و سلامتی کے اصول رائج کیے، بدامنی کے مظاہر کو

ختم کیا اور امن و آشتی کے احکام مقرر فرمائے۔ دلوں میں خدا کا خوف بٹھایا اور سماج میں خدا کا قانون نافذ کیا۔ نبی اکرم ﷺ نے بد امنی کے بعض اہم اسباب کی نشان دہی فرمائی اور ان کا مؤثر علاج تجویز کیا۔ ان میں سے چند یہ ہیں۔

اقتدار کی ہوس

دنیا کی بڑی بڑی جنگیں اس بات پر برپا ہوتی ہیں کہ اقتدار کس کا ہو، حکومت کون کرے اور اختیارات کسے حاصل ہوں؟ قوموں کی لڑائیوں اور ملکوں کی تباہ کاریوں میں اس سے بڑا محرک کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ ایتھنز و کریٹ کو برسوں تک برسرِ پیکار رکھنے والا عامل یہی تھا۔ روم و ایران کو ساہا سال تک میدانِ کارزار میں کھڑا رکھنے والا محرک یہی تھا۔ خود عرب کے قبیلہ جرہم اور بنی عدنان اسی لئے باہم دست گریباں تھے، اوس و خزرج کی لڑائیوں کے پس پردہ یہی جذبہ کارفرما تھا، دارا و سکندر کی تلواروں کو اسی جذبہ ملک گیری نے خون آلود بنائے رکھا اور اسی جذبہ نے امیہ بن خلف اور سردارانِ قریش کو اسلام اور پیغمبر اسلام کی مخالفت پر کمر بستہ کیا اور انہوں نے اسلام دشمنی میں کوئی کسر اٹھانہ رکھی۔

نبی اکرم ﷺ کی تعلیم نے اس محرک کی جڑ کاٹ کر رکھ دی۔ آپ نے سمجھا یا کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان پر حاکمیت و اقتدار کا حق نہیں رکھتا، حکومت اور اقتدار صرف اللہ کا حق ہے، قرآن نے اعلان کیا:

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ۔ ۱۲

”اللہ کے علاوہ کسی کی حکومت نہیں ہے، اس نے ارشاد فرمایا ہے کہ

اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے۔“

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ

فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الدُّلِّ وَكَبْرُهُ تَكْبِيرًا۔ ۱۳

”اور کہو کہ سب تعریف اللہ ہی کی ہے جس نے نہ تو کسی کو بیٹا بنایا

ہے اور نہ اس کی بادشاہی میں کوئی شریک ہے اور نہ اس وجہ سے کہ وہ عاجز و ناتواں ہے کوئی اس کا مددگار ہے اور اس کو بڑا جان کر اس کی بڑائی کرتے رہو۔“

الآلَةُ الْخَلْقِ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ ۱۴

”دیکھو سب مخلوق اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا ہے۔ یہ خدائے رب العالمین بڑی برکت والا ہے۔“

فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ۔ ۱۵

”پس اللہ ہی کے لیے ہر طرح کی تعریف ہے جو آسمانوں کا مالک ہے اور زمین کا مالک ہے اور تمام جہاں کا پروردگار ہے اور آسمانوں اور زمینوں میں اسی کے لیے بڑائی ہے اور وہ غالب اور دانا ہے؟“

بنی نوع انسان بلا استثنا سب کے سب اللہ کے بندے اور غلام ہیں، محکوم اور محتاج ہیں۔ علم و تقویٰ، عدل و اطاعت کی بنیاد پر وہ خلیفہ ہو سکتے ہیں، مگر یہ ان کی غیر مشروط حاکمیت نہ ہوگی بلکہ خدا کی امانت ہوگی، اس کے احکام کے اندر ہوگی، وہ مطلق العنان نہ ہوں گے بلکہ خدا اور انسان دونوں کے سامنے جواب دہ ہوں گے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ
بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيُبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ
الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ ۱۶

”اور وہی تو ہے جس نے زمین پر تم کو اپنا نائب بنایا اور ایک کے دوسرے پر درجے بلند کیے تاکہ جو کچھ اس نے تمہیں بخشا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ بے شک تمہارا پروردگار جلد عذاب

دینے والا ہے اور بے شک وہ بخشنے والا اور مہربان بھی ہے۔“
 چونکہ حکومت کسی انسان کا پیدائشی حق نہیں، بلکہ خدا کی امانت ہے اس لیے
 نبی اکرم ﷺ نے یہ اعلان فرمایا کہ جو شخص حکومت کی تمنا اور خواہش کرتا ہے اسے
 ہرگز اقتدار نہ سونپا جائے، کیوں کہ اقتدار اور امارت کی خواہش اسے اس منصب کے
 لئے نااہل بنا دیتی ہے۔ کیا

جب لوگوں کی نمائندگی کا حق کسی شخص کو مل جائے اور وہ منصب خلافت پر
 متمکن ہو جائے تو جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کا وفادار ہے اس کی اطاعت
 اسی طرح واجب ہے جس طرح اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت واجب ہے۔
 قرآن کہتا ہے:

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ ۱۸

”اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اولوالامر کی اطاعت کرو۔“
 اور جب وہ خدا اور اس کے رسول کا باغی ہو جائے اور مخلوق کو خالق کی
 مرضی کے خلاف چلانے لگے تو اس کی اطاعت نہ کی جائے بلکہ اسے منصب امارت
 سے اتارا جائے۔

فَإِذَا أَمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا تَسْمَعُ وَلَا تَطَاعَةُ۔ ۱۹

”جب حکمراں گناہ کا حکم دے تو نہ اس کی بات سنی جائے اور نہ

اطاعت کی جائے۔“

حکمرانوں کو عوام کا صرف ذمہ دار ہی نہیں بنایا گیا بلکہ ان کو جواب دہ بھی
 قرار دیا گیا۔ ذمہ داری اپنے ساتھ جواب دہی بھی لاتی ہے۔
 رسول پاک نے فرمایا:

الامام الذي على الناس راع وهو مسئول عن رعيتہ۔ ۲۰

”وہ امام جو لوگوں کا نگران ہے اپنی رعایا کے بارے میں جواب دہ ہوگا۔“

خاندانی اور نسلی غرور

امن و امان اور سکون و سلامتی کو ختم کرنے والا دوسرا عامل خاندانی برتری اور غرور ہے۔ یعنی یہ تصور کہ پیدائشی طور پر کچھ لوگ اعلیٰ و ارفع ہیں اور دوسرے لوگ ادنیٰ و کمتر ہیں دنیا کو فساد میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اسی تصور نے ہندستان کے برہمن اور شہور میں تفریق و امتیازی کی اہنی دیوار کھڑی کر دی، اسی تصور نے یہودیوں کو نبی عربی ﷺ کی دعوت مبارکہ قبول کرنے سے روکا اور یہی نظر یہ مصر اور ایران کے حکمرانوں کو عوام کا استحصال جاری رکھنے میں معاون بنا، جرمنی میں اسی نسلی غرور نے انسانوں کی بڑی تعداد کو جنگ میں جھونک دیا۔ جنوبی افریقہ کے سیاہ فام باشندوں کو عرصہ دراز تک اسی نسلی جارحیت کا سامنا کرنا پڑا۔ سری لنکا میں آج بھی تامل اور سنہالی نسلی خوں ریزی ملک گیر پیمانہ پر جاری ہے۔ نبی اکرم ﷺ نے اس تصور کی بنیاد منہدم کر دی اور اللہ کا یہ پیغام سنایا:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ

شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ ۲۱

”لوگو! ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور برادریاں بنائیں تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کرو اور خدا کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار رہے۔“

نبی اکرم ﷺ نے آبا و اجداد اور خاندان کی مفاخرت کو حرام قرار دیا اور

اسے جاہلیت سے تعبیر فرمایا۔ آپ نے فتح مکہ کے موقع پر خطبہ میں اعلان فرمایا:

ان الله قد اذهب عنكم عبية الجاهلية وتعظمها بابائها۔ ۲۲

”لوگو! اللہ نے تم سے جاہلیت کی نخوت اور آبا و اجداد کے نام پر بڑا

پن ختم کر دیا ہے۔“

اگر رنگ و نسل اور علاقہ و وطن کی عصبیت ختم ہو جائے تو انسان آفاقی اور

بین الاقوامی برادری کا ممبر بن کر عالمی امن کا علم بردار بن سکتا ہے اور اگر وہ ان بتوں کا پجاری بن جائے تو کبھی امن کا خواب نہیں دیکھ سکتا۔ خاندانی، لسانی اور وطنی عصبیت کی کوکھ سے منافرت جنم لیتی ہے اور منافرت امن عالم کو درہم برہم کر دیتی ہے۔

انتقام در انتقام

امن عالم کو درہم برہم کرنے والا تیسرا عامل برائی کے بدلہ برائی یا انتقام در انتقام کا رویہ ہے۔ عرب اس کے اس طرح خوگر ہو چکے تھے کہ وہ ایک قتل کے نتیجہ میں پشتہا پشت تک لڑتے رہتے تھے اور کہیں یہ سلسلہ ختم ہو کے نہ دیتا تھا۔ عرب شعراء فخریہ کہتے تھے:

الای جھلن احد علینا فنجھل فوق جھل الجاہلینا

خبردار کوئی ہم سے جہالت نہ برتے، ورنہ ہم سارے جاہلوں سے بڑھ کر جہالت کا مظاہرہ کریں گے۔

آج بھی جذبہ انتقام افراد، جماعتوں اور گروہوں کو جن خطرناک جنگوں میں جھونک دیتا ہے اس سے کبھی واقف ہیں۔ اینٹ کا جواب پتھر سے دینے میں ہر انسان اپنی انا کی تسکین محسوس کرتا ہے۔ بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ بنیادی طور پر انتقام کا حق عدل و قصاص کی حدود میں رہتے ہوئے لوگوں کو دیا ہے مگر عفو و درگزر اور برائی کا بدلہ بھلائی سے دینے کے اصول کو اتنے عموم اور تواتر کے ساتھ پھیلایا کہ انتقام در انتقام کا انسانیت کش سلسلہ بالآخر ختم ہو گیا۔ آپ نے لوگوں کو اللہ کا یہ حکم پہنچایا:

وَلَا تَسْتَوِی الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِذْفَعْ بِالَّتِیْ هِیَ اَحْسَنُ

فَاِذِ الَّذِیْ بَیْنَکَ وَبَیْنَهُ عَدَاوَةٌ کَانَہُ وِلِیًّا حَمِیْمًا۔ ۲۳

”بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی تو برائی کا ایسے طریقہ سے جواب

دو جو بہت اچھا ہو، ایسا کرنے سے تم دیکھو گے کہ جس میں اور تم

میں دشمنی تھی گویا وہ تمہارا گرم جوش دوست ہے۔“
 قرآن نے کامیاب انسانوں کی ایک خوبی یہ قرار دی:
 وَيَذَرُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أَوْلِيكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ - ۲۴
 ”(جو لوگ) نیکی سے برائی کو دور کرتے ہیں یہی لوگ ہیں جن کے
 لیے عاقبت کا گھر ہے۔“

اسی بات کو ایک عارف نے اس طرح کہا ہے:
 ”اگر کسی نے تمہاری راہ میں کاٹے بچھا دیے تو تم اسے اٹھا کر
 پھینک دو، لیکن اگر تم نے جواب میں اس کی راہ میں بھی کاٹے
 بچھائے تو پوری دنیا کاٹنوں سے بھر جائے گی۔“

ظلم و تشدد

امن و امان کو برباد کرنے والا چوتھا عامل ظلم و تعدی ہے۔
 ظلم خواہ انفرادی ہو یا اجتماعی، قومی ہو یا ملکی، ظلم بہر حال ظلم ہے، انسانی
 قدروں کے منافی ہے۔ نبی اکرم ﷺ نے ظلم کے مٹانے کو جزو ایمان قرار دیا ہے۔
 آپ نے ظلم کرنے اور ظلم برداشت کرنے دونوں کو مذموم قرار دیا۔ آپ اللہ سے یہ
 دعا مانگا کرتے:

اللهم انى اعوذ بك من ان نظلم او نظلم اور نجھل

او بیجھل۔ ۲۵

”اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ظلم کرنے اور ظلم کیے جانے سے
 جہالت کرنے اور جہالت کیے جانے سے۔“

آپ نے ہدایت فرمائی کہ سماج کے ہر فرد اور گروہ کی ظلم و زیادتی سے
 حفاظت کی جائے۔ کسی کی حق تلفی نہ کی جائے، اور نہ کسی کو انصاف سے محروم رکھا
 جائے۔ انصاف سے محرومی کا احساس تشدد کا راستہ کھولتا ہے اور معاشرہ فتنہ و فساد کا
 شکار ہو جاتا ہے۔ رسول اکرم ﷺ نے قتل و غارت گری کو کفر سے تعبیر فرمایا،

حجۃ الوداع کے خطبہ میں آپ نے یہ تلقین فرمائی:

لا ترجعوا بعدی کفاراً یضرب بعضکم رقاب بعض۔ ۲۶

”میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگنا۔“

آپ ﷺ نے فرمایا کہ ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کرو، اصحاب نے پوچھا کہ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے مگر ظالم کی مدد کے کیا معنی؟ آپ نے فرمایا کہ اسے ظلم سے روک دو یہی اس کی مدد ہے۔ ظالموں کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کا ایندھن قرار دیا:

أَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا۔ ۲۸

”ظالم لوگ جہنم کا ایندھن ہوں گے۔“

مظلوم کی دادرسی کو تقاضائے دین و ایمان قرار دیا، خدا اور آخرت کا خوف دلا کر لوگوں کو معتدل اور متوازن زندگی گزارنے پر آمادہ کیا۔ نبی اکرم ﷺ نے برائی اور زیادتی کے کاموں میں تعاون کرنے پر پابندی عائد کی کیوں کہ یہ بھی شر و فساد اور امن عامہ کی بربادی کا ذریعہ ہے۔ آپ نے یہ تعلیم دی کہ تعاون صرف نیکی اور خدا ترسی کے کاموں میں ہی کی جاسکتی ہے برائی اور زور دستی کے کاموں میں نہیں کی جاسکتی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ ۲۹

اکثر امن عامہ کی خرابی اس بات سے جڑی ہوتی ہے کہ شر پسند اور فتنہ جو عناصر معاشرہ میں اپنے حامی اور طرف دار پالیتے ہیں۔ اگر نیکی میں تعاون اور بد امنی میں عدم تعاون کا شعور عام ہو جائے تو معاشرہ سے فتنہ و فساد اور بد امنی بہت محدود اور مختصر ہو جائے گی۔

نبی اکرم ﷺ نے بد امنی اور فتنہ و فساد کے مذکورہ اسباب پر اخلاقی اور اصولی نوعیت کی پابندی ہی عاید نہیں کی بلکہ حدود و تعزیرات کی ایسی ربانی دفعات بھی مقرر فرمائی جن کی مدد سے شر، فساد اور بد امنی پر قابو پایا جاسکے اور اس کے بڑھتے ہوئے اثرات کو روکا جاسکے۔ چنانچہ آپ نے چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا، ڈاکہ زنی کی

سزا ہاتھ پاؤں کا مخالف سمت سے کاٹنا، زنا کی سزا سو کوڑے مارنا، قتل و بغاوت کی سزا گردن زنی اور ظلم و تعدی کی سزا برابر کا انتقام مقرر فرما کر عام انسان کو امن فراہم کرنے کی موثر تدبیر فرمائی۔ برائیوں اور بے حیائیوں کی اشاعت پر بھی آپ نے پابندی لگائی اور اسے قابل سرزنش قرار دیا، تاکہ انسانی معاشرہ میں امن قائم رہے۔ یعنی ایک طرف اخلاقی اصولوں کے ذریعہ انسانی معاشرہ کو امن و سلامتی کی راہوں پر چلنا سکھایا، تو دوسری طرف اس سے انحراف اور بغاوت کرنے والوں کو قانونی تعزیرات کا خوف بھی دلایا۔ مثال کے طور پر فساد فی الارض، راہزنی اور لوٹ مار کو لیجئے جو کسی بھی ملک اور معاشرہ میں بد امنی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اسلام نے اس کا سختی سے مقابلہ کرنے کا حکم دیا ہے اور قرآن میں اس کی سزا نہایت عبرت ناک مقرر کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ حِزْبِي فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. ۳۰

”جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرنے کے لیے تگ و دو کرتے ہیں ان کی سزا یہ ہے کہ قتل کیے جائیں یا سولی پر چڑھائے جائیں یا ان کے ہاتھ یا پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالیں جائیں یا وہ ملک بدر کیے جائیں یہ ذلت و رسوائی تو ان کے لیے دنیا میں ہے اور آخرت میں ان کے لیے اس سے بڑی سزا ہے۔“

اگر راہزن، فسادی اور ڈاکہ ڈالنے والے کو یہ معلوم ہو جائے کہ ان کے جرائم کی پاداش میں عبرت ناک سزائیں دی جائیں گی تو ہرگز وہ امن عامہ کو برباد کرنے کی جرأت نہیں کریں گے۔ اگر کسی معاشرہ میں چوروں کو یہ احساس ہو جائے کہ وہ چوری کرنے کے نتیجہ میں ہمیشہ کے لیے ایک ہاتھ سے محروم کر دے جائیں

گے، تو وہ لازماً اپنے ہاتھ کی حفاظت کو دوسرے کا مال اچکنے پر ترجیح دیں گے۔ اس طرح معاشرے میں چوری کی واردات کم ہی نہیں بلکہ ختم ہو جائیں گی، ان سزاؤں کا خوف اگر ایک طرف جرم کی جرأت اور جسارت کی کمر توڑ دیتا ہے تو دوسری طرف معاشرہ میں عبرت و نصیحت کا عمومی ماحول پیدا کر دیتا ہے۔

عصر حاضر کے ملحدوں اور مشرکوں نے رسول اکرم ﷺ کی حدود و تعزیرات کی تعلیم کو غیر مہذب اور سفاکی سے تعبیر کیا ہے۔ مگر اہل یورپ نے کلیسا کے مخالفین کو جو سزائیں دیں ان کے تصور سے روٹنے کھڑے ہو جاتے ہیں، انہوں نے قتل کی سزا نہیں بلکہ زندہ جلانے کی سزا دی۔ امریکہ نے اکیسویں صدی کے آغاز میں افغانستان پر حملہ کر کے وہاں کے قیدیوں کو گونتا مو جزیرہ میں جو سزا دی وہ تاریخ انسانیت کا المناک باب ہے۔ نیز عراق پر حملہ کر کے معصوم شہریوں کو ابو غریب جیل میں جس سفاکی کا شکار بنایا وہ کس قدر انسانیت سوز ہے۔ بغیر مقدمہ اور عدالتی کارروائی کے ٹارچر کرنا ان نام نہاد مہذب قوموں کا شیوہ بن چکا ہے۔ مخالفوں کو وہ سزا دی جاتی ہے جو جانوروں کو بھی نہیں دی جاتی۔

ناقدوں نے سب سے زیادہ اسلام میں سزائے قتل پر واویلا مچا رکھا ہے، مگر آج بھارت سے لے کر امریکہ تک ہر جگہ Capital punishment یعنی قتل کی سزا دی جا رہی ہے۔ پیغمبر اسلام کی تعلیم کا مذاق اڑانے والے آج خود اپنے اصولوں اور دعوؤں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ یا مجبور ہو کر اس تعلیم کی صداقت کو محسوس کر رہے ہیں۔ آنے والے دنوں میں وہ رسول کریم ﷺ کے عطا کردہ نظام امن کی معنویت مزید محسوس کریں گے۔ وہ مسلم ممالک جہاں جرم و سزا کا اسلامی قانون نافذ ہے وہاں جرائم کی شرح دوسرے ملکوں کے مقابلہ میں نہایت کم ہے۔ مختصر یہ کہ دنیا میں امن قائم اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ تعلیمات نبوی کو اس کی صحیح روح کے ساتھ اور صحیح تناظر میں نافذ کیا جائے۔ قانون کی حکمرانی کے ساتھ اخلاقی اصولوں کی اشاعت کی جائے۔ تعزیر کے ساتھ خوف خدا دل میں بٹھایا جائے۔

حوالہ جات

۱	سورة الروم: ۱	۲	سورة محمد: ۳۵
۳	سورة الانفال: ۶۱	۴	سورة النساء: ۹۰
۵	سنن ابی داؤد، کتاب الجہاد، باب فی قتل النساء		
۶	الضأ، باب فی النهی عن النهی، اذا کان فی الطعام قلة فی ارض العدو		
۷	سورة البقره: ۲۰۵	۸	سورة آل عمران: ۱۵۹
۹	عبد الملك ابن هشام، سيرة النبي، مصر ۱۹۵۵ء، جلد اول ص ۱۳۴		
۱۰	الضأ		
۱۱	اصح للبخاری، کتاب المناقب، باب علامات النبوة فی الاسلام		
۱۲	سورة يوسف: ۴۰	۱۳	سورة الاسراء: ۱۱۱
۱۴	سورة الاعراف: ۵۴	۱۵	سورة الجاثية: ۳۶، ۳۷
۱۶	سورة الانعام: ۱۶۵		
۱۷	اصح للبخاری، کتاب الاحکام - باب الحرص علی الامارة		
۱۸	سورة النساء: ۵۹		
۱۹	اصح للبخاری، کتاب الاحکام، باب السمع والطاعة للامام		
۲۰	ایضاً، باب قول اللہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول -		
۲۱	سورة الحجرات: ۱۳		
۲۲	اسماعیل ابن کثیر، تفسیر القرآن العظیم، دمشق، ۱۹۹۰ء، جلد ۴، ص ۲۲۹		
۲۳	سورة حم سجده: ۳۴	۲۴	سورة الرعد: ۲۲
۲۵	سنن ترمذی، ابواب الدعوات، باب ما جاء ما یقول اذا خرج من بیتہ		
۲۶	اصح للبخاری، کتاب الديات، باب قول اللہ من احيها		
۲۷	اصح للبخاری، کتاب المظالم، باب لا یظلم المسلم المسلم		
۲۸	سورة الجن: ۱۵	۲۹	سورة المائدة: ۲
۳۰	سورة المائدة: ۲۳		

اسوۂ حسنہ اور اسوۂ کاملہ

اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہر زمانہ اور ہر جغرافیائی خطہ میں اپنی طرف سے کسی نہ کسی منتخب رسول اور پیغمبر کو بھیجا۔ رسولوں کو بھیجنے کا مقصد ہدایت رسانی کے علاوہ اتمام حجت بھی تھا۔ تاکہ قیامت میں جب انسانوں سے ان کے فکر و عمل کے بارے میں اللہ سوال کرے تو وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمارے پاس تیری ہدایت لے کر کوئی رسول آیا ہی نہیں تو ہم کیوں کر تیری عبادت کرتے اور تیرے بتائے ہوئے احکام کے مطابق زندگی گزارتے۔ قرآن میں رسولوں کی بعثت کا مقصد بیان کرتے ہوئے کہا گیا ہے:

رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ
بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

”سارے رسول خوش خبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تاکہ ان کے آنے کے بعد لوگوں کے لیے اللہ کے مقابلہ میں حجت نہ رہے اور اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔“

حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی خاتم محمد ﷺ تک نبوت کا سلسلہ جاری رہا۔ محمد ﷺ سے پہلے جتنے انبیاء تشریف لائے وہ یا تو کسی خاص عہد کے لیے آئے تھے یا خاص قوم کی ہدایت کے لیے مامور تھے۔ مگر یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد ﷺ کے لیے خاص کر رکھا تھا کہ ان کو تمام انسانوں اور رہتی دنیا تک کے لیے نبی بنا کر بھیجا اور ان پر سلسلہ نبوت کو ختم کیا اور دین کو مکمل کر دیا۔ پچھلے انبیاء نے اس آخری رسول ﷺ کی آمد کی بشارت دی اور آخری رسول ﷺ نے پچھلے انبیاء کی تصدیق کی۔ پچھلے تمام انبیاء کی جوہری تعلیمات یعنی توحید، رسالت اور آخرت اور ان کے مقتضیات کا حاصل محمد ﷺ کی شریعت ہے، اور اس کا اتباع گویا تمام رسولوں کا

اتباع ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ
مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ
فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
وَكَلامِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔

”(اے محمد ﷺ) کہہ دو کہ اے لوگو! میں تم سب لوگوں کی طرف
اللہ کا رسول ہوں۔ جس کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے،
اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ وہی زندگی عطا کرتا ہے، وہی موت
دیتا ہے۔ اس لیے ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول امی پر جو اللہ
اور اس کے کلمہ پر ایمان رکھتا ہے اور رسول کا اتباع کرو تا کہ تم
ہدایت یاب ہو جاؤ۔“

یہ آیت صراحت کرتی ہے کہ محمد ﷺ کسی متعین قوم اور خاص عہد کے لیے
رسول بن کر نہیں آئے بلکہ تمام انسانوں کے لیے رسول بن کر آئے، اور تمام
انسانوں کو اسی نبی امی کے اتباع کا حکم دیا گیا۔ محمد ﷺ کا یہ خاص وصف ہے جو ان کو
دوسرے انبیاء کرام سے ممتاز کرتا ہے۔ چنانچہ رسول پاک ﷺ نے فرمایا کہ
دوسرے انبیاء پر مجھے پانچ چیزوں میں فضیلت عطا کی گئی، ان میں سے ایک یہ ہے
کہ ”کان النبی یبعث الی قومہ خاصة وبعثت الی الناس عامة“ ”پچھلے نبی
خاص اپنی قوم کے لیے مبعوث ہوئے اور مجھے تمام انسانوں کے لیے مبعوث کیا
گیا۔“

(یوں تو تمام انبیاء اپنے وقت میں اپنی قوم کے لیے نمونہ اور رول ماڈل ہوتے
ہیں اور ان کا اتباع کرنا قوم کے لیے لازم ہوتا ہے، مگر آخری رسول محمد ﷺ کو دائمی بنایا
گیا ہے۔ اس لیے ہر لحاظ سے ان کو کامل بنایا گیا اور ان کے اسوہ کو ہر پہلو سے
قابل تقلید اور واجب الاتباع قرار دیا گیا، ارشاد ہے:

مَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا
 ”رسول تم کو جو دیں اسے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔“
 خود رسول پاک نے وضاحت فرمائی:

”مانهیتکم عنہ فاجتنبوہ وما امرتکم بہ فافعلوا ما استطعتم“
 ”جس چیز سے تم کو منع کروں اس سے رک جاؤ اور جس چیز کا حکم
 دوں اسے استطاعت بھر بجالاؤ۔“

اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم کو قابل اتباع نمونہ قرار دیتے ہوئے فرمایا:
 لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو
 اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

”بے شک تمہارے لیے رسول اللہ ﷺ کی زندگی میں اسوہ حسنہ
 موجود ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت کی امید رکھتا
 ہے اور کثرت سے اللہ کو یاد کرتا ہے۔“

یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ اسوہ محمدی جسے اللہ نے مسلمانوں کے لیے نمونہ
 اور ماڈل قرار دیا ہے ہر لحاظ سے کامل ہے۔ اگر اسوہ کاملہ نہ ہو تو حسنہ بھی نہیں
 ہو سکتا۔ کیوں کہ ناقص چیز حسین اور بہترین نہیں ہوتی۔ جمال ہمیشہ کمال کا تقاضا کرتا
 ہے، علامہ سید سلیمان ندوی نے رسول پاک کے اسوہ کاملہ کی وضاحت کرتے ہوئے
 لکھا ہے:

”آئیڈیل لائف اور نمونہ تقلید بننے کے لیے جو حیات انسانی منتخب کی جائے
 ضرور ہے کہ اس کی سیرت کے موجودہ نقشہ میں یہ چار باتیں پائی جائیں یعنی
 تاریخیت، جامعیت، کاملیت اور عملیت۔ میرا یہ مقصد نہیں کہ دیگر انبیاء علیہم السلام
 کی زندگیوں ان کے عہد اور زمانہ میں ان خصوصیات سے خالی تھیں، بلکہ یہ مقصد
 ہے کہ ان کی سیرتیں جو ان کے بعد انسانوں تک پہنچیں، یا جو آج موجود ہیں وہ ان
 خصوصیات سے خالی ہیں، اور ایسا ہونا مصلحت الہی کے مطابق تھا۔ تاکہ یہ ثابت

ہوسکے کہ وہ انبیاء محدود زمانہ اور متعین قوموں کے لیے تھے، اس لیے ان کی سیرتوں کو دوسری قوموں اور آئندہ زمانہ تک محفوظ رہنے کی ضرورت نہ تھی، صرف محمد ﷺ تمام دنیا کی قوموں کے لیے اور قیامت تک کے لیے نمونہ عمل اور قابل تقلید بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اس لیے آپ کی سیرت کو ہر حیثیت سے مکمل دائمی اور ہمیشہ کے لیے محفوظ رہنے کی ضرورت تھی، اور یہی ختم نبوت کی سب سے بڑی عملی دلیل ہے۔“ کے

صرف یہی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محمد ﷺ کو اسوہ کاملہ عطا فرمایا ہے بلکہ اپنی محبت کا معیار بھی انھی کے اسوہ کے اتباع کو قرار دیا ہے، ارشاد ہے:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ
لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۙ

”اے محمد ﷺ! کہہ دو کہ اے لوگو! اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو تب اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کرے گا اور اللہ بڑا مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔“

جس رسول کے اسوہ کا اتباع اللہ سے محبت کا معیار ہو اس کے لیے کامل ہونا ضروری ہے کیوں کہ ناقص اسوہ کبھی معیار نہیں بن سکتا۔ امام بخاری کا قول ہے:

”اذا ترک شیئا من الکمال فهو ناقص“^۹

”جب کمال میں کوئی چیز چھوڑ دی جائے تو وہ ناقص ہو جاتا ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے آخری نبی محمد ﷺ کو کسی بھی لحاظ سے ناقص نہیں چھوڑا۔ نہ عقل و فہم کے لحاظ سے، نہ جسمانی ساخت کے لحاظ سے، نہ اخلاقی لحاظ سے اور نہ تہذیبی و دینی لحاظ سے، بلکہ ہر طرح سے مکمل بنایا۔ عقل و فہم کے لحاظ سے اتنا مکمل بنایا کہ عقل مند انسانوں کی جماعت کو اعتراف کرنا پڑا:

”قد کان صلی اللہ علیہ وسلم من کمال العقل فی الغایة
القصوری التي لم یبلغوا بشر اسواہ ولہذا کانت معارفہ
عظیمة وخصائصہ جسیمة“^{۱۰}

”نبی ﷺ کی عقل کا کمال اس آخری بلندی پر پہنچا ہوا تھا جہاں تک کسی انسان کی رسائی نہ ہو سکی اور اسی لیے ان کے معارف عظیم تھے اور ان کی خوبیاں ہمہ گیر تھیں۔“

اخلاقی کمال کا یہ عالم تھا کہ اس کی گواہی خود رب العالمین نے یہ کہہ کر دی:

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ۝

”بے شک آپ اخلاق عظیم پر فائز ہیں۔“

جسمانی لحاظ سے اتنا کامل اور متناسب بنایا کہ حضرت حسان بن ثابت کو کہنا

پڑا:

خَلَقْتَ مَبْرَأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَانَكَ قَدْ خَلَقْتَ كَمَا تَشَاءُ ۝۲

”آپ ﷺ ہر قسم کے عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں گویا کہ آپ اپنی مرضی

اور خواہش کے مطابق پیدا کیے گئے ہیں۔“

دین کے کامل ہونے کا اعلان حجۃ الوداع کے موقع پر اس طرح فرمایا:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي

وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا ۝۳

”آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اور اپنی

نعمت تم پر تمام کر دی ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت

سے منظور کر لیا ہے۔“

یعنی اب رسالت کا سلسلہ ختم کیا جائے گا اور وحی کی آمد بند کر دی جائے گی،

اس لیے دین کامل اور رسول کامل آخری مرتبہ انسانوں کو عطا کیا جا رہا ہے۔ جو

ایمان، اعمال، تمدن، تہذیب، اخلاق، معاشرت، اقتصادیات، معاملات، حکومت

غرض یہ کہ ہر شعبہ کی رہنمائی کے لیے مکمل ہے۔ اب نہ مسلمانوں کو ان امور میں

رہنمائی کے لیے کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت ہے اور نہ کہیں سے کوئی چیز درآمد

کرنے کی ضرورت ہے۔ عہد بہ عہد بدلتے ہوئے حالات میں انسانی ضروریات کی

تکمیل کے لیے اور ان کو پریشانیوں سے بچانے کے لیے رسول کامل کے وارثین ان کے عطا کردہ اصولوں کی روشنی میں اجتہاد کرتے رہیں گے اور امت کے مسائل و مشکلات کا حل ڈھونڈتے رہیں گے۔ مفسر قرآن علامہ ابن کثیر نے مذکورہ آیت کی تفسیر میں لکھا ہے:

”هذه اكبر نعم الله تعالى على هذه الامة حيث اكمل
تعالى لهم دينهم، فلا يحتاجون الى دين غيره، ولا الى
نبي غير نبينهم صلوات الله و سلامه عليه، ولهذا جعله
الله تعالى خاتم الانبياء وبعثه الى الانس والجن فلا
حلال الا ما احله ولاحرام الا ما حرمه، ولا دين
الا ما شرعه و كل شئ اخبر به فهو حق وصدق لا كذب
فيه ولا خلف“ ۱۲

”اس امت پر یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے اس کے لیے اس کا دین مکمل کر دیا۔ اب وہ کسی اور دین کے محتاج نہیں، اور اپنے نبی کے علاوہ کسی اور نبی کے محتاج نہیں۔ ان پر اللہ کی سلامتی ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو خاتم الانبیاء بنایا اور تمام انس و جن کی طرف مبعوث فرمایا۔ حلال وہی ہے جسے آپ ﷺ نے حلال کیا اور حرام وہی ہے جسے آپ ﷺ نے حرام قرار دیا۔ دین وہی ہے جسے آپ ﷺ نے مشروع کیا، آپ ﷺ نے جس چیز کی خبر دی وہ حق و صداقت ہے، اس میں کوئی کذب و خلاف نہیں۔“

اگر رسول کا اسوۂ کاملہ نہ ہو تو وہ ”خاتم النبیین“ نہیں ہو سکتے۔ کیوں کہ اس کی تکمیل کے لیے اگلے رسول کی حاجت ہوگی اور یہ احتیاج کمال کے منافی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب محمد ﷺ کو خاتم المرسلین و النبیین بنایا اور ہر زمانہ کے لیے رہنما بنایا تو ان کو ہر نقص سے پاک اور ہر طرح سے کامل بنایا۔ قدرت نے رسول کامل

کے اسوہ حسنہ کی حفاظت اور اشاعت کا ایسا انتظام فرمایا جو گذشتہ کسی رسول کے سلسلہ میں نہیں فرمایا۔ آخری رسول کی زندگی کا ایک ایک عمل اس طرح محفوظ کر دیا کہ دنیا کسی طرح کے اندھیرے اور شک و شبہ میں نہ رہے بلکہ چمکتے سورج کی طرح رسول کا اسوہ دیکھے اور اپنی منزل طے کرے۔ بقول علامہ سلیمان ندوی:

”کوئی زندگی خواہ کسی قدر تاریخی ہو جب تک وہ کامل نہ ہو ہمارے لیے نمونہ نہیں بن سکتی، کسی زندگی کا کامل اور ہر نقص سے بری ہونا اس وقت تک ثابت نہیں ہو سکتا، جب تک اس زندگی کے تمام اجزا ہمارے سامنے نہ ہوں۔ پیغمبر اسلام ﷺ کی زندگی کا ہر لمحہ پیدائش سے لے کر وفات تک ان کے زمانہ کے لوگوں کے سامنے اور ان کی وفات کے بعد تاریخ عالم کے سامنے ہے، ان کی زندگی کا کوئی مختصر سے مختصر زمانہ بھی ایسا نہیں گذرا جب وہ اپنے اہل وطن کی آنکھوں سے اوجھل ہو کر آئندہ کی تیاری میں مصروف ہوں۔“ ۱۵

صحابہ کرام سے لے کر آج تک، تمام محدثین، مفسرین، سیرت نگار، تاریخ نویس، علماء، فقہاء اور گویا تمام امت مسلمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ رسول پاک ﷺ ہر عیب سے پاک، ان کی شخصیت ہر حیثیت سے کامل اور ان کی سیرت ہر پہلو سے روشن، ان کا اسوہ اعلیٰ، ارفع و افضل اور مکمل ہے۔ جن لوگوں نے رسول اللہ ﷺ کی نبوت کو ناقص سمجھا اور ختم نبوت کا انکار کیا، امت مسلمہ نے ان کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا اور یہود و نصاریٰ کی طرح ان کو بھی غیر مسلم جانا۔ چنانچہ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے قابعین کو قرآن و حدیث پڑھنے اور نماز روزہ کا عمل کرنے کے باوجود مسلمانوں نے غیر مسلم قرار دیا۔ یہ اس بات کا روشن ثبوت ہے کہ امت مسلمہ اپنے رسول کی رسالت اور ان کے اسوہ کو کامل اور خاتم سمجھتی ہے۔ اس میں وہ کسی قسم کے اشتباہ کا شکار نہیں ہے اور کسی مدہانت کے لیے تیار نہیں ہے۔

مگر اکیسویں صدی میں بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو مرزا غلام احمد قادیانی کی طرح ختم نبوت کا انکار تو نہیں کرتے مگر امت مسلمہ کی طرح اسوہ رسول ﷺ کے

کامل ہونے کا یقین نہیں رکھتے اور نہ ہر عہد میں اسے واجب الاتباع سمجھتے ہیں۔ اس عقیدہ کے لوگ مشرک و یہود و نصاریٰ تو نہیں مگر ان کے حمایت یافتہ ضرور ہیں۔ ایسے لوگوں میں ایک معروف نام ماہ نامہ الرسالہ نئی دہلی کے مدیر کا بھی ہے جو محمد رسول ﷺ کے اسوہ حسنہ کو کلی طور پر قابل انطباق اور اسوہ کاملہ ماننے سے انکار کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”یہی معاملہ پیغمبر اسلام ﷺ کا بھی ہے۔ آپ بلاشبہ آخری پیغمبر (Final Prophet) تھے، لیکن آپ ہر صورت حال کے لیے آخری نمونہ (Final Model) نہیں تھے، چنانچہ آپ کے لیے قرآن میں اسوہ حسنہ کا لفظ آیا ہے نہ کہ اسوہ کاملہ کا۔ (الاحزاب: ۲۱) کسی پیغمبر کو فائل ماڈل سمجھنا خدا کے قائم کردہ قانون فطرت کی تنسیخ کے ہم معنی ہے۔ ایسی تنسیخ ممکن نہیں۔ اس لیے عملی اعتبار سے کسی پیغمبر کا فائل ماڈل ہونا بھی ممکن نہیں، فائل پرافٹ کا تعلق دین کے نظریاتی حصہ سے ہے اور نظریاتی اعتبار سے بلاشبہ ایک پیغمبر فائل پیغمبر ہو سکتا ہے، لیکن ماڈل کا تعلق خارجی حالات سے ہے۔ یہ حالات ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں اس لیے عملی اعتبار سے کوئی ایک پیغمبر فائل ماڈل نہیں بن سکتا۔“

متجدد دین اور کمزور یقین کے حامل افراد بہت سے ہیں مگر اسوہ محمدی ﷺ کے دائمی اور عالمگیر ہونے کے ایسے منکرین کم ہیں جو رسول پاک ﷺ کو آخری نبی مانتے تو ہیں مگر آخری نمونہ نہیں۔ نظری طور پر رہنما مانتے ہیں مگر عملی طور پر کامل رہنما نہیں۔ وہ اپنی اس بدعقیدگی کو حق بجانب ٹھہرانے کے لیے اسوہ حسنہ اور اسوہ کاملہ میں فرق کرنے کا مغالطہ دیتے ہیں اور قرآن کریم کی اس آیت کا مصداق بن گئے ہیں:

وَأَرْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ۝۱۰۰

”اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ اپنے شک ہی

میں سرگرداں ہیں۔“

اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں جہاں اپنی اطاعت کی طرف لوگوں کو بلایا ہے وہاں محمد ﷺ کی اطاعت کی بھی دعوت دی ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو کامیابی کے لیے شرط قرار دیا ہے، مثلاً ارشاد ہے:

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا^{۱۸}

”اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ عظیم کامیابی

سے ہم کنار ہوگا۔“

بلکہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی اطاعت کو اللہ کی اطاعت سے اور اپنی نافرمانی کو اللہ کی نافرمانی سے تعبیر فرمایا ہے۔ ارشاد ہے:

”من اطاعتی فقد اطاع الله ومن عصانی فقد عصی الله“^{۱۹}

”جس نے میری اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس

نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔“

واضح رہے کہ رسول کی اطاعت کا مطالبہ جزوی نہیں کلی ہے۔ بعض کو اختیار کرنے اور بعض کو چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ اگر کوئی مسلمان کسی بھی معاملہ میں اپنے رسول کا اسوہ اس یقین کے ساتھ چھوڑتا ہے کہ یہ قابل عمل نہیں تو اس کے نافرمان اور گنہگار ہونے میں کوئی شبہ نہیں البتہ اس کے ایمان میں شبہ ضرور ہے۔ اگر محمد ﷺ آخری نمونہ نہ ہوتے اور ان کے اسوہ کا اتباع واجب نہ ہوتا تو اللہ کبھی ان کو آخری پیغمبر نہ بناتا بلکہ دوسرے پیغمبروں کی طرح ایسا پیغمبر بناتا جو مخصوص عہد اور خاص قوم کے لیے مبعوث ہوتے۔ ان کو خاتم النبیین بنایا جانا اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ آپ ﷺ کا اسوہ اور ماڈل دائمی اور فائنل ہے۔ علامہ سید سلیمان ندوی نے بجا طور پر لکھا ہے کہ:

”ہم تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا ادب اور احترام کرتے ہیں اور ان کے سچے

پیغمبر ہونے پر یقین رکھتے ہیں۔ لیکن بھوائے ”تلك الرسل فضلنا بعضهم

على بعض“ ”یہ پیغمبر ہیں جن میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی ہے۔“

دوام، بقاء، ختم نبوت اور آخری کامل انسانی سیرت ہونے کی حیثیت سے محمد رسول ﷺ کو جو خاص شرف عطا ہوا ہے، وہ دیگر انبیاء کو اس لیے نہیں مرحمت ہوا کہ ان کو دائمی، آخری اور خاتم نبوت نہیں بنایا گیا تھا۔ ان کی سیرتوں کا مقصد ایک خاص قوم کو ایک خاص زمانہ تک نمونہ دینا تھا۔ اس لیے اس زمانہ کے بعد وہ بتدریج دنیا میں فنا ہو گئیں۔“

حضرت ختمی مرتبت ﷺ کے اسوہ کاملہ کا انکار کرنا اور عملی اعتبار سے اسے ناقابل اختیار قرار دینا اور فاضل ماڈل یا آخری نمونہ کی حیثیت سے اسے رد کر دینا ایسی جراحت آمیز جسارت ہے جو اپنے مرتکب کو ختم نبوت کے منکرین کی حلقہ میں پہنچا دیتی ہے۔ اسے فکری ارتداد بھی کہا جاسکتا ہے۔

طرفہ تماشایہ ہے کہ موصوف کی نظر میں محمد ﷺ کا اسوہ تو قابل اتباع نہیں ہے مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اسوہ مسلمانوں کے لیے قابل اتباع ہے۔ اسی مضمون میں آگے وہ یہ بھی لکھتے ہیں:

”جیسا کہ معلوم ہے پیغمبر آخر الزماں کا زمانہ نبوت قیامت تک ہے۔ اس لیے اب آپ کے بعد کسی اور پیغمبر کا شخصی طور پر آنا ناقابل فہم بات ہے۔ اس لیے ان روایات کو درست مانتے ہوئے ان کی صحیح تاویل یہ ہے کہ بعد کے زمانہ میں جو چیز واقع ہوگی وہ مسیح کی آمد ثانی نہیں ہے بلکہ مسیح کے ماڈل کی آمد ثانی ہے، یعنی بعد کے زمانہ میں حالات کے اندر ایسی تبدیلیاں واقع ہوں گی کہ حالات کے اعتبار سے حضرت مسیح کا ماڈل زیادہ قابل انطباق (Applicable) بن جائے گا۔“

نعوذ باللہ تعالیٰ، ذہن و قلم کی پستی کی بھی انتہا ہوتی ہے۔ موصوف نے ایک طرف ان صحیح احادیث کو ناقابل فہم یعنی من گھڑت قرار دیا جس میں قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ تشریف لانے کی صراحت موجود ہے ۲۲ دوسری طرف محمد ﷺ کے مقابلہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قابل اتباع قرار دیا ہے۔ یعنی اسوہ محمد ﷺ پر سرخ قلم پھیر دیا ہے۔ نزول عیسیٰ علیہ السلام کی احادیث کو

ناقابل فہم اس لیے قرار دیا ہے کہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ اپنے دوسرے نزول میں پیغمبر بن کر نہیں آئیں گے بلکہ امت محمد ﷺ کے امام کی اقتدا کریں گے ۲۳ موصوف کو یہ گوارا نہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام محمد ﷺ کے اسوہ کا اتباع کریں لہذا انھوں نے احادیث کو ناقابل فہم قرار دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو محمد ﷺ سے بڑا مرتبہ عطا کر دیا۔

اس فکر و ذہن پر عیسائی حکومتوں کی جانب سے موصوف کو وہ اعزاز ملنا چاہیے جو سلمان رشدی کو دیا گیا ہے۔ مدیر الرسالہ نے اپنے اس فکری انحراف کی حمایت کے لیے قرآن پاک کے مفہوم کو بھی تحریف معنوی کا شکار بنایا۔ چنانچہ سورہ الصف کی آیت ۱۴ سے استدلال کرتے ہوئے لکھا:

”اے ایمان لانے والو تم لوگ خدا کے مددگار بنو، جیسا کہ عیسیٰ بن مریم نے اپنے حواریوں سے کہا کہ کون ہے جو خدا کے لیے میرا مددگار بنتا ہے۔ حواریوں نے کہا کہ ہم ہیں خدا کے مددگار، پھر بنی اسرائیل کے ایک گروہ نے مانا اور ایک گروہ نے انکار کر دیا، پھر ہم نے ماننے والوں کی ان کے دشمنوں کے خلاف مدد کی تو وہ ہو گئے غالب۔“ (الصف: ۱۴)

”اس آیت کا اسلوب ایک غیر معمولی اسلوب ہے۔ اس لیے کہ اس آیت میں واضح طور پر پیروان محمد ﷺ کو پیروان مسیح کے ماڈل کو اپنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس آیت پر غور کیا جائے تو اس سے ایک نہایت اہم حقیقت کا انکشاف ہوتا ہے۔ یہاں خدا نے حال کی زبان میں مستقبل کے معاملہ کو بیان فرمایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ تاریخ میں ایسی تبدیلیاں واقع ہوں گی کہ محمدی ماڈل زمانی حالات کی نسبت سے جزئی طور پر قابل انطباق (Applicable) نہ رہے گا۔ اس کے بجائے مسیحی ماڈل جزئی طور پر قابل انطباق بن جائے گا۔“ ۲۴

اسوہ محمدی کو ناقابل عمل قرار دینے کے لیے قرآن کریم کی آیت کا مفہوم جس طرح توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا ہے وہ تحریف معنوی کی بدترین مثال ہے۔ اللہ نے

جس اسوہ کو منسوخ کیا ہے موصوف نے اسے ناسخ بنا دیا اور جس اسوہ کو اللہ نے ناسخ بنایا تھا اسے موصوف نے منسوخ قرار دیا۔ مع بریں عقل و دانش بباہر گریست۔

مذکورہ آیت میں نہ تو اسوہ محمدی کو جزوی طور پر ناقابل انطباق قرار دیا گیا ہے اور نہ مسیحی اسوہ کے اتباع کی دعوت دی گئی ہے۔ بلکہ صحابہ کرام کو خود محمد رسول اللہ ﷺ کی حمایت اور نصرت و جاں نثاری کی دعوت دی گئی ہے۔ جس طرح ماضی میں حواریوں نے اس وقت کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حمایت و نصرت کی تھی۔ تاریخ شاہد ہے کہ صحابہ کرام نے حضرت محمد ﷺ کی حمایت اور نصرت کا حق پیروان مسیح علیہ السلام کے مقابلہ میں بہتر طریقہ سے ادا کیا۔ چنانچہ رسول پاک ﷺ نے ان کو ہدایت کا ستارہ کہا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس نصرت اور فداکاری سے خوش ہو کر دنیا میں ہی ان سے راضی ہونے کا اعلان کیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔

یہ صرف اسلامی عقیدہ اور تاریخ ہی کی شہادت نہیں کہ اصحاب محمد ﷺ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں سے زیادہ وفادار اور جاں نثار تھے بلکہ خود عیسائی مورخوں نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے۔ چنانچہ گارڈ فری ہیگنس (Godfrey Higgins) نے لکھا ہے:

”عیسائی اس کو یاد رکھیں تو اچھا ہو کہ محمد ﷺ کے پیغام نے وہ نشہ آپ کے پیرووں میں پیدا کر دیا تھا کہ جس کو عیسیٰ علیہ السلام کے ابتدائی پیرووں میں تلاش کرنا بے سود ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لے گئے تو ان کے پیرو بھاگ گئے، ان کا نشہ دینی جاتا رہا، اور اپنے مقتدا کو موت کے پنجہ میں گرفتار چھوڑ کر چل دیے۔ اس کے برعکس محمد ﷺ کے پیرو اپنے مظلوم پیغمبر کے گرد آئے اور آپ کے بچاؤ میں اپنی جانیں خطرہ میں ڈال کر سارے دشمنوں پر آپ کو غالب کر دیا۔“ ۲۵

یہ بھی غور کیجیے کہ خود حضور ﷺ کے زمانہ کے پیروان مسیح علیہ السلام کو قرآن نے گمراہ قرار دیا ہے اور ان کا اتباع کرنے سے مسلمانوں کو روکا ہے۔ تو آخر کس

طرح بعد میں آنے والے مسیحی دشمنان اسلام کے اتباع کی دعوت دے سکتا ہے۔
واقعہ ہے کہ قرآن کریم میں پیروان محمد کو ہرگز پیروان عیسیٰ کا نمونہ اختیار کرنے
کی دعوت نہیں دی گئی۔ بلکہ ان کے اتباع کو گمراہی قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد
ہے:

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ
إِنَّ هُدَىٰ اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي
جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۚ

”تم سے یہود و نصاریٰ ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک کہ تم ان
کی ملت کا اتباع نہ کرنے لگو، کہہ دو کہ اللہ کی ہدایت ہی برحق
ہدایت ہے اور اگر تم نے علم آجانے کے باوجود ان کی خواہشوں کا
اتباع کیا تو اللہ کے یہاں نہ تو تمہارا کوئی ولی ہوگا اور نہ مددگار۔“

جہاں تک آخری زمانہ میں حضرت عیسیٰ کے اسوہ کے قابل انطباق ہونے کی
بات ہے، اس سلسلہ میں اہل ایمان کو دھوکہ نہ کھانا چاہیے اور یقین رکھنا چاہیے کہ
قیامت تک صرف محمد ﷺ کا اسوہ ہی قابل انطباق رہے گا اور عیسیٰ علیہ السلام کا اسوہ
قابل انطباق نہ رہے گا۔ اس کے چند بنیادی اسباب ہیں:

اول یہ کہ حضرت عیسیٰ دنیا کی ساری قوموں کے لیے اسوہ بن کر نہیں آئے تھے
بلکہ صرف قوم بنی اسرائیل کے لیے رسول بن کر آئے تھے۔ قرآن نے صراحت
کردی ہے کہ اللہ نے جب حضرت مریم کو عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دی تھی، تو فرمایا
تھا:

وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا
إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ ۚ

”اللہ تعالیٰ اسے کتاب و حکمت اور تورات و انجیل کی تعلیم دے گا
اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا۔“

خود انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اعتراف موجود ہے کہ وہ متعین قوم کے لیے رسول بن کر آئے تھے چنانچہ جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام حواریوں کو تبلیغ کے لیے روانہ کر رہے تھے، اس وقت ان کو غیر بنی اسرائیل کی طرف جانے سے یہ کہہ کر منع کر دیا تھا کہ:

”بنی اسرائیل کے گھرانہ کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس بھیجا نہیں گیا ہوں۔“ ۲۸

دوم یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت خود حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی بعثت کی تمہید تھی لہذا ان کا اسوہ بھی موقت اور محدود تھا۔ قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیان کو ان لفظوں میں بیان کیا گیا ہے:

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ ۲۹

”اور جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا کہ اے بنی اسرائیل! میں تمہارے لیے، اللہ کا رسول ہوں جو توراہ میرے سامنے ہے اس کی تصدیق کرتا ہوں اور ایک ایسے رسول کی خوش خبری دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا، ان کا نام احمد ہوگا۔“

یہ تو قرآن کی صراحت ہے، انجیل میں بھی تحریفوں کے باوجود بعض آسمانی صداقت کی رمتں باقی ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ کا بیان موجود ہے:

”میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے کیوں کہ اگر میں نہ جاؤں گا تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا۔ لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ اور وہ آکر دنیا کو گناہ اور راست بازی اور عدالت کے بارے میں قصور وار ٹھہرائے گا۔“ ۳۰

سوم یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے تفصیلی حالات عبادات،

معاملات، سماجی تعلقات، معاشی سرگرمیوں، انتظامی اور حکومتی رویوں کے سلسلہ میں مفقود ہیں۔ ان سے آج کے زمانہ میں رہنمائی حاصل کرنا ممکن نہیں۔ جو کچھ عیسائی حضرات ان کی طرف منسوب کرتے ہیں اس کا استناد اور اعتبار مشکوک ہے۔ نمونہ بننے کے لیے ایک بے غبار تاریخی طور پر غیر مشکوک اور روشن سیرت کا سامنے ہونا ضروری ہے۔

چہارم یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی شادی نہیں کی، بال بچوں کے مسائل کا تجربہ نہیں کیا، اور نہ کبھی خانگی الجھنوں سے سابقہ پڑا۔ اس لیے وہ راہبوں کے لیے اسوہ تو ہو سکتے ہیں مگر ازدواجی زندگی کے لیے، بال بچوں، ماں باپ اور بیوی و شوہر کے لیے اسوہ کس طرح ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کبھی جہاد کا موقع نہیں ملا اور نہ کسی سماج یا حکومت کی سربراہی کا موقع ملا۔ اس صورت میں وہ اجتماعی، معاشی اور سیاسی معاملات میں افراد، اداروں اور ریاستوں کے لیے کیا اسوہ فراہم کر سکتے ہیں؟ علامہ سید سلیمان ندوی نے حقیقت پسندی کے ساتھ لکھا ہے:

”حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں تھیں اور انجیل کے بیان کے مطابق ان کے بھائی بہن بھی تھے بلکہ مادی باپ تک بھی موجود تھا۔ مگر ان کی زندگی کے واقعات ان عزیزوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ان کا تعلق، طرز عمل، سلوک اور برتاؤ نہیں ظاہر کرتے، حالانکہ دنیا ہمیشہ انھی تعلقات سے آباد رہی ہے، اور رہے گی، مذہب کا بڑا حصہ انھی کی متعلقہ ذمہ داریوں کے ادا کرنے کا نام ہے، علاوہ ازیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محکومی کی زندگی بسر کی، اس لیے ان کی سیرت تمام حاکمانہ فرائض کی مثالوں سے خالی ہے، وہ متاہل (شادی شدہ) نہ تھے اس لیے ان دو جوڑوں کے لیے جن کے درمیان تورات کے پہلے باب نے ماں باپ سے زیادہ مضبوط رشتہ قائم کیا ہے، حضرت عیسیٰ کی زندگی تقلید کا کوئی سامان نہیں رکھتی، اور چونکہ دنیا کی

بیشتر آبادی متاہلانہ زندگی رکھتی ہے اس لیے اس کے معنی یہ ہیں کہ دنیا کے بیشتر حصہ آبادی کے لیے ان کی سیرت نمونہ نہیں بن سکتی، جس نے گھربار، اہل و عیال، مال و دولت، صلح و جنگ دوست و دشمن کے تعلقات سے کبھی واسطہ ہی نہ رکھا ہو وہ اس دنیا کے لیے جو انھی تعلقات سے معمور ہے کیوں کر مثال بن سکتا ہے۔ اگر آج دنیا یہ زندگی اختیار کر لے تو کل وہ سنسان قبرستان بن جائے تمام ترقیاں دفعہ رک جائیں اور عیسائی یورپ تو شاید ایک منٹ کے لیے بھی زندہ نہ رہے۔

خود عیسائی دنیا مسیحی اسوہ سے کس طرح ناطہ توڑ چکی ہے اس کا مظاہرہ تمام یورپی ممالک میں ہو رہا ہے۔ بائبل کا نام لینے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا ثابت کرنے اور عیسائیت کی تبلیغ میں مال و تن لگانے کے باوجود عیسائیوں کے لیے حضرت عیسیٰ کی اصل تعلیم مذہبی استعارہ سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی اور عملی دنیا مادیت، اباحت اور عنایت میں ڈوبی ہوئی ہے۔

اس کے برخلاف محمد ﷺ کا اسوہ ہر دور میں، ہر قوم کے لیے اور زندگی کے ہر گوشہ کے لیے اسوہ فراہم کرتا ہے، خواہ وہ انفرادی زندگی ہو یا ازدواجی، خاندانی زندگی ہو یا سماجی، عبادات کا معاملہ ہو یا اخلاقیات کا، معاشیات کا مسئلہ ہو یا سیاسیات کا، رسول اللہ ﷺ کا اسوہ نہ صرف کامل طریقہ سے رہنمائی کرتا ہے۔ بلکہ محدثین اور سیرت نگاروں نے نہایت مستند طریقہ سے ان کی زندگی کی تمام جزئیات اور تفصیلات کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر کے رکھا ہے جس میں التباس اور اشتباہ نہیں ہے۔

عیسائی دانش ور مائیکل ہارٹ نے دنیا کی سو عظیم تاریخی شخصیات کی سیرت پر مشتمل کتاب لکھی۔ اس کتاب میں سب سے پہلے نمبر پر حضرت محمد ﷺ کو رکھا۔ مصنف عیسائی ہے مگر اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بجائے محمد ﷺ کو قابل ترجیح اس لیے سمجھا کہ یہ واحد تاریخی ہستی ہے جو مذہبی اور دنیاوی دونوں محاذوں پر یکساں

طور پر کامیاب رہی ہے۔^{۳۲} انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کے برعکس حضرت محمد ﷺ نہ صرف ایک کامیاب رہنما تھے، بلکہ مذہبی پیشوا بھی تھے۔ فی الحقیقت وہی عرب کے پس پشت موجود اصل طاقت تھے۔ اس اعتبار سے وہ تمام انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ متاثر کن سیاسی قائد ثابت ہوئے ہیں۔^{۳۳}

اس آخری نبی ﷺ کا اسوہ اتنا کامل اور معیاری ہے کہ کوئی جلیل القدر نبی بھی آج کے عہد میں بالفرض والمحال تشریف لے آتے تو اسی اسوہ کا اتباع کرنے میں روحانی سکون اور ذاتی فخر محسوس کرتے۔ چنانچہ رسول پاک ﷺ نے فرمایا:

”لو كان موسى حيا ما وسعه الا اتباعي“^{۳۴}

”اگر موسیٰ علیہ السلام آج زندہ ہوتے تو وہ میرا ہی اتباع کرتے۔“

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ معروف ہے کہ جب دوبارہ ان کی آمد ہوگی تو وہ اپنی نبوت کا اعلان نہیں کریں گے، امام المسلمین کی اقتدا کریں گے اور مقتدی بن کر اسوہ محمدی کی دعوت دیں گے کیوں کہ یہی اسوہ اس قابل ہے کہ رہتی دنیا تک اسے نمونہ عمل بنایا جائے اور اس کا انطباق انفرادی و اجتماعی، قومی اور بین الاقوامی سطح پر کیا جائے، بقول علامہ سید سلیمان ندوی:

”گویا سیرت محمد ﷺ دنیا کا آئینہ خانہ ہے جس میں دیکھ کر ہر شخص اپنے جسم و روح، ظاہر و باطن، قول و عمل، زبان و دل، آداب و رسوم، طور و طریق کی اصلاح و درستی کر سکتا ہے اور اسی لیے کوئی مسلمان قوم اپنی شائستگی اور ادب و اخلاق کے لیے اپنے مذہب سے باہر اور اپنے رسول کی سیرت سے الگ کوئی چیز نہیں مانگتی اور نہ اس کی اس کو ضرورت ہے، سیرت محمدی وسیع، عالمگیر آئینہ ہے، اسی کے مقابلہ سے حسن و قبح اور نیکی و بدی کا راز اس پر کھلتا ہے اور چونکہ کوئی انسانی کامل زندگی اس استیعاب اور استقصا کے ساتھ دنیا کے سامنے موجود نہیں اس لیے تمام انسانوں کے لیے یہی ایک کامل نمونہ

ہے۔ اور ایسی ہی کامل اور بے پردہ زندگی انسانوں کے لیے قابل نمونہ ہو سکتی ہے۔“ ۳۵

جو لوگ رہنمائی اور روشنی کے لیے دربار محمدیؐ کے علاوہ کہیں اور دست سوال پھیلا رہے ہیں ان کے حصہ میں ناکامی، مایوسی اور گمراہی کے سوا کچھ نہیں آئے گا۔ وہ قرآن کی اس آیت کا مصداق بن جائیں گے:

وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ
مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ۳۶

”اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین ڈھونڈے گا وہ قابل قبول

نہ ہوگا اور وہ آخرت میں ناکام ہوگا“

اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ شبیر احمد عثمانیؒ نے لکھا ہے:

”مقامی نبوتوں اور ہدایتوں کا عہد گذر چکا، اب سب سے بڑی آخری اور

عالم گیر نبوت و ہدایت سے ہی روشنی حاصل کرنی چاہیے کہ یہی تمام روشنیوں

کا خزانہ ہے جس میں پہلی تمام روشنیاں مدغم ہو چکی ہیں“ ۳۷

مشہور سیرت نگار علامہ قسطلانی نے شریعت موسوی اور شریعت عیسوی کا

شریعت محمدیؐ سے موازنہ کرتے ہوئے بطور خلاصہ لکھا ہے:

”ہمارے نبی محمد ﷺ کمال کے مظہر تھے۔ قوت عدل اور اللہ کے معاملہ میں

شدت اور نرمی و رحمت کے جامع تھے۔ ان کی شریعت تمام شریعتوں سے

زیادہ کامل ہے اور ان کی امت دوسری تمام امتوں سے زیادہ کامل ہے۔ ان

کے احوال و مقامات دوسروں کے احوال و مقامات سے زیادہ کامل ہیں۔

اسی لیے آپ ﷺ کی شریعت عدل و انصاف کو فرض و واجب قرار دیتی ہے

اور فضل و مہربانی کو مستحب اور پسندیدہ۔ سختی کے مقام پر سختی اور نرمی کے مقام

پر نرمی کی تعلیم دیتی ہے۔ تلوار کو اس کے جائز مقام پر رکھتی ہے اور شبنم کو اس

کے مناسب مقام پر رکھتی ہے۔ اس شریعت میں ظلم حرام ہے، عدل کا حکم

ہے اور نرمی و مہربانی کی تلقین اور حوصلہ افزائی ہے۔“ ۳۸۔
 علماء امت کی یہ تصریحات امت مسلمہ کے عقیدہ اور اجتماعی رویہ کی نشان دہی
 کرتی ہیں جو آخری رسول محمد ﷺ کے اسوہ سے ماخوذ ہے۔
 اس وقت عیسائی دنیا کی طرف سے ذات محمدی اور رسالت محمدی پر جو حملے ہو
 رہے ہیں اور خود مسلمانوں کے درمیان ایسے لوگ اٹھ رہے ہیں جو اسوہ محمدی ﷺ کو
 ناقابل نفاذ اور انطباق ٹھہرا رہے ہیں، مسلمان امت کو ایک چیلنج فراہم کر رہے ہیں
 کہ وہ اپنی سیرت کو نبی کی سیرت میں ڈھالیں اور سیرت محمدی کے جمال اور کمال کا
 عملی نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں۔ اس میں دنیا کی بھلائی اور آخرت کی کامیابی
 دونوں موجود ہے۔ بقول شاعر:

حشر میں خلوت سرکارِ امم تک پہنچا
 مرجبا صل علی باغ ارم تک پہنچا
 ان کی معراج کہ وہ عرش برہین تک پہنچے
 میری معراج کہ میں ان کے قدم تک پہنچا

حوالہ جات

- ۱۔ القرآن الکریم، سورہ النساء: ۱۶۵
- ۲۔ سورة الاعراف: ۱۵۸
- ۳۔ الصحیح للبخاری، کتاب التیمم
- ۴۔ سورة الحشر: ۷
- ۵۔ الصحیح لمسلم، کتاب الفہائل، باب تو قیرا لنبی ﷺ
- ۶۔ سورة الاحزاب: ۲۱
- ۷۔ سید سلیمان ندوی، خطبات مدارس، اعظم گڑھ، ۱۹۸۳ء، ص ۴۲
- ۸۔ سورة آل عمران: ۳۱
- ۹۔ الصحیح للبخاری، کتاب الایمان، باب زیادة الایمان ونقصانه
- ۱۰۔ احمد علی القسطلانی، المواہب اللدنیہ، پور بندر گجرات، ۱۴۲۱ھ، جلد ۲، ص ۳۳۰

- ۱۱۔ سورۃ القلم: ۵
- ۱۲۔ دیوان حسان بن ثابت الانصاری، بیروت، ۱۹۶۶ء، ص ۱۰
- ۱۳۔ سورۃ المائدہ: ۳
- ۱۴۔ محمد اسماعیل ابن کثیر، تفسیر القرآن العظیم، ص ۱۵، دمشق ۱۹۹۰ء، جلد ۳
- ۱۵۔ خطبات مدراس، ص ۷
- ۱۶۔ ماہنامہ الرسالہ، نئی دہلی جون ۲۰۰۷ء، ص ۴، مدیر جناب وحید الدین خاں
- ۱۷۔ سورۃ التوبہ: ۲۵
- ۱۸۔ سورۃ الاحزاب: ۷۱
- ۱۹۔ الصحیح للبخاری، کتاب الاحکام، باب قول اللہ اطیعوا اللہ
- ۲۰۔ خطبات مدراس، ص ۲۵
- ۲۱۔ الرسالہ نئی دہلی، جون ۲۰۰۷ء، ص ۵
- ۲۲۔ سنن ابی داؤد، کتاب الملاحم، باب فی امارات الساعۃ
- ۲۳۔ الصحیح للبخاری، کتاب احادیث الانبیاء، باب نزول عیسیٰ علیہ السلام
- ۲۴۔ ماہنامہ الرسالہ، جون ۲۰۰۷ء، ص ۳
- ۲۵۔ گاڈفری ہکنس، ایپالوجی فار محمد اردو ترجمہ، مطبوعہ بریلی، ۱۸۷۳ء، ص ۶۶، ۶۷
- ۲۶۔ سورۃ البقرہ: ۱۲۰
- ۲۷۔ سورۃ آل عمران: ۴۸، ۴۹
- ۲۸۔ عہد نامہ جدید، متی ۱۶: ۲۳
- ۲۹۔ سورۃ الصف: ۶
- ۳۰۔ عہد نامہ جدید، یوحنا: ۱۲: ۷، ۸
- ۳۱۔ خطبات مدراس، ص ۳۹
- ۳۲۔ ولیم ہارٹ، سو عظیم آدمی، اردو ترجمہ عاصم بٹ، نئی دہلی، ۲۰۰۲ء، ص ۲۵
- ۳۳۔ ایضاً، ۲۹
- ۳۴۔ سنن ترمذی، ابواب المناقب
- ۳۵۔ خطبات مدراس، ص ۹۲
- ۳۶۔ سورۃ آل عمران: ۸۵
- ۳۷۔ حاشیہ ترجمہ محمود الحسن، سورۃ آل عمران: ۸۵
- ۳۸۔ المواہب اللدیۃ، جلد ۲، ص ۱۹

راہِ نجات رسول اکرم ﷺ پر ایمان ہے

اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت، سعادت اور نجات کا ذریعہ ایمان اور عمل صالح کو قرار دیا ہے۔ جو لوگ ایمان لائیں گے، عمل صالح کریں گے وہ کامیاب ہوں گے اور جو لوگ ایمان نہیں لائیں گے، برے عمل کریں گے وہ ناکام و نامراد اور سزا یاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ
الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا

”جو توبہ کریں اور ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں وہ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہ ہوگی۔“

دوسری جگہ ارشاد ہے:

فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ مِنَ
الْمُفْلِحِينَ

”البتہ جس نے توبہ کی اور ایمان لے آیا اور عمل صالح کیا تو عنقریب وہ فلاح پانے والوں میں سے ہوگا۔“

ایمان کا مطلب صرف ایمان باللہ نہیں بلکہ اس میں اللہ کے رسولوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان اور یوم آخرت پر ایمان لانا شامل ہے۔ قرآن پاک میں کہیں کہیں تو ایمان کا اجمالی تذکرہ کیا گیا ہے اور مختصراً ایمان اور عمل صالح کو ذریعہ نجات قرار دیا گیا ہے، جب کہ دوسرے مقامات پر اس ایمان کی تفصیل اور اس کے عناصر ترکیبی کی تعیین کی گئی ہے۔ خاص طور پر توحید، رسالت اور آخرت کو ایمان کے بنیادی اور لازمی اجزا کے طور پر پیش کیا گیا ہے اور ایمان کے تمام عناصر کو قبول کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي
 نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ
 بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ
 ضَلَالًا بَعِيدًا ۝۳

”اے ایمان والو! ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کی
 کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہے اور اس کتاب پر
 جو اس سے پہلے وہ نازل کر چکا ہے اور جس نے اللہ اور اس کے
 فرشتوں اور اس کے رسولوں اور یوم آخرت کا انکار کیا وہ گمراہی میں
 بہت دور جا پڑا۔“

مذکورہ آیت میں ایمان کے جو عناصر بیان کیے گئے ہیں وہ ہر نبی کی دعوت
 کا بنیادی حصہ رہے ہیں اور ہر زمانہ میں ان عناصر کو تسلیم کرنا ایمانِ کامل کا تقاضا رہا
 ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ
 بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نَفَرَقَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ
 وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ۝۳

”رسول اس ہدایت پر ایمان لایا ہے جو اس پر اس کے رب کی
 طرف سے نازل ہوئی ہے اور مومنین بھی اسی پر ایمان لائے ہیں۔
 یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے
 رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں
 میں کسی کی تفریق نہیں کرتے اور ان کا کہنا ہے کہ ہم نے سنا اور
 اطاعت کی پروردگار ہم تجھ ہی سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور
 تیری ہی طرف پلٹ کر جانا ہے۔“

اسی مضمون کی آیت سورہ آل عمران آیت ۸۴ میں بھی وارد ہوئی ہے۔ ان

آیات سے صاف صاف معلوم ہوتا ہے کہ صرف اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لانا مطلوب نہیں۔ بلکہ اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کے بغیر ایمان کا دعویٰ معتبر نہیں اور نجات ممکن نہیں۔ کیوں کہ رسولوں ہی کے ذریعہ اللہ اپنے بندوں تک پیغام رسائی کرتا ہے، اپنے احکام کی ترسیل کرتا ہے اور اپنی مرضی سے مطلع کرتا ہے۔ مزید یہ کہ کسی ایک رسول پر ایمان لانا کافی نہیں بلکہ تمام رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص اللہ پر، یوم آخرت پر اور کسی بھی رسول پر ایمان رکھتا ہے مگر آخری رسول محمد ﷺ پر ایمان نہیں لاتا تو اس کا شمار اہل ایمان میں نہیں ہوگا اور یہ ایمان اس کی نجات کے لیے کافی نہ ہوگا، بلکہ وہ منکرین رسالت میں شمار ہوگا اور اس کا انجام بھی کافروں کے ساتھ ہوگا۔

یہ امت مسلمہ کا پختہ عقیدہ ہے کہ نجات کے لیے تمام رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے اور خاص طور پر ختم رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یعنی سلسلہ رسالت اور ختم رسالت دونوں پر ایمان لانا نجات کے لیے لازمی ہے۔ کسی ایک رسول کا انکار کرنا گویا تمام رسولوں کا انکار کرنا ہے۔ بعض رسولوں کا اقرار کرنا اور بعض کا انکار کرنا عقیدہ رسالت سے انحراف ہے، امت مسلمہ کا یہ عقیدہ قرآن کی صاف صریح اور محکم تعلیم پر مبنی ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ
وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ۵

”اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور ان کتابوں پر جو تم سے پہلے نازل کی گئی ہیں اور آخرت پر وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں وہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔“

دوسری آیات میں قدرے صراحت کے ساتھ فرمایا گیا ہے:

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ
 اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ
 وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَٰئِكَ هُمُ
 الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا وَالَّذِينَ
 آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَٰئِكَ
 سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجْرَهُمُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا۔

”جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا کفر کرتے ہیں اور اللہ اور اس
 کے رسولوں کے درمیان تفریق کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم
 بعض کو مانیں گے اور بعض کو نہ مانیں گے اور چاہتے ہیں کہ اس
 کے بیچ کا راستہ اختیار کریں وہی لوگ حقیقی کافر ہیں اور کافروں کے
 لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور
 اس کے تمام رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں اور ان میں سے کسی کی
 تفریق نہیں کرتے ان کو عنقریب ان کا اجر ملے گا اور اللہ مغفرت
 کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔“

مذکورہ آیات میں بعض رسولوں کو ماننے والوں اور بعض کا انکار کرنے
 والوں کو حقیقی کافر قرار دیا گیا ہے اور ان کے لیے ذلت کے عذاب کی وعید سنائی گئی
 ہے۔ ان کے مقابلہ میں تمام رسولوں پر ایمان لانے والوں اور ان کے مابین کسی قسم
 کی تفریق و امتیاز نہ برتنے والوں کو مومن قرار دیا گیا ہے اور ان کے لیے مغفرت
 اور اجر آخرت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ یہی امت مسلمہ کے عقیدہ رسالت کی بنیاد ہے۔
 جو شخص حضرت ابراہیمؑ، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰؑ کی نبوت کا قائل ہو مگر
 رسالت محمدی ﷺ کا منکر ہو اس کے ایمان و عمل صالح کا دعویٰ معتبر نہیں اور اس کے
 لیے کامیابی اور نجات نہیں۔ چنانچہ مذکورہ آیت کی تفسیر کرتے ہوئے امام رازی
 لکھتے ہیں:

”جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے جب منافقین کے طرز عمل پر کلام کیا تو یہود و نصاریٰ کے مذاہب اور ان کے تضادات پر بھی کلام کیا اور اس سورہ کے آخر میں اس قبیل کی متعدد چیزوں کا ذکر کیا ہے۔

ان کے باطل عقائد کی ایک قسم ان کا بعض انبیاء پر ایمان لانا اور بعض کا انکار کرنا ہے چنانچہ فرمایا: ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ۔ کیوں کہ یہود موسیٰ اور توراہ پر تو ایمان لائے مگر عیسیٰ اور انجیل کا انکار کیا اور نصاریٰ عیسیٰ اور انجیل پر تو ایمان لائے مگر محمد ﷺ اور قرآن کا انکار کیا اور اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان میں تفریق کی اور مکمل ایمان اور مکمل کفر کے درمیان کا راستہ اختیار کیا بعض پر ایمان اور بعض کا انکار کر کے وہ لوگ حقیقی کافر ہیں۔“ کے علامہ ابن کثیر کچھ اور وضاحت کے ساتھ لکھتے ہیں:

”اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصاریٰ اور ان لوگوں پر عتاب فرمایا ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اس طرح کہ وہ اللہ اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کرتے ہیں یعنی محض خواہش نفس کی پیروی، عادات اور آبا و اجداد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بعض انبیاء پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں، حالاں کہ ان کے پاس انکار کی کوئی معتبر دلیل نہیں ہے جیسا کہ یہود حضرت عیسیٰ اور محمد ﷺ کا انکار کرتے ہیں اور نصاریٰ دوسرے انبیاء پر تو ایمان رکھتے ہیں مگر محمد ﷺ کا انکار کرتے ہیں۔ جس نے کسی بھی رسول کا انکار کیا گویا تمام انبیاء کا انکار کیا کیوں کہ ہر اس نبی پر ایمان لانا لازم ہے جو روئے زمین پر مبعوث کیا گیا ہو۔“ ۵

تمام رسولوں پر بلا استثنا ایمان لانے کی صراحت اور معقولیت اور علماء اسلام کے مسلمہ عقیدہ کے باوجود بعض لوگ دوسری قوموں کے صالحین بالفاظ دیگر منکرین رسالت محمدی کے اہل حق ہونے، نجات پانے اور اخروی کامیابی حاصل کرنے کی وکالت کرتے ہیں۔ اس فکر و خیال کے حاملین قرآن کی بعض آیات سے

استدلال کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک صاحب رقم طراز ہیں:

”حاملین قرآن اسلام کو محض امت محمدیہ کے ساتھ مخصوص نہ کریں کہ اسلام اور مسلم دین براہی ہی سے مروج اور مربوط ہے۔ جس طرح امت محمدیہ میں صالحین اور غیر صالحین ہیں اسی طرح دوسری امتوں میں بھی صالحین اور غیر صالحین دونوں طرح کے افراد پائے جاتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صالحین غیر امت محمدیہ کی تعریف فرمائی ہے، چنانچہ ایک جگہ ارشاد باری ہے:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ (البقرہ: ۶۲)

یعنی یقین جانو کہ نبی عربی کو ماننے والے ہوں یا یہودی اور عیسائی ہوں یا صابی جو بھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے اور اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ قرآن نے یہود و نصاریٰ کے اس زعم باطل کو سختی سے رد کر دیا کہ نجات صرف یہود و نصاریٰ کے لیے ہے اور وہی اللہ کے بیٹے اور چہیتے ہیں۔ یہ گویا ایک طرح سے حاملین قرآن کو تنبیہ ہے کہ اس طرح کی روش سے انھیں پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ بحث نزاعی اور مختلف فیہ رہی ہے کہ صالحین غیر امت محمدیہ کے لیے نجات ہے یا نہیں۔ ظاہر ہے کہ اس سلسلہ میں کوئی انسان کیا فیصلہ کر سکتا ہے ”إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ“ روز قیامت اس کا فیصلہ اللہ ہی کرے گا۔ لیکن یہ نکتہ ملحوظ خاطر رہنا چاہیے کہ إِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَامٍ لِلْعَبِيدِ“۔ ۹

اسی طرح کے خیال پر مشتمل ایک کتابچہ حیدرآباد دکن سے شائع ہوا ہے جس میں آگے بڑھ کر رسالت پر ایمان لانے کو غیر ضروری قرار دیا گیا ہے اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان کو نجات کے لیے کافی سمجھا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ رسالت

کا انکار کفرِ صریح ہے اور منکرِ رسالت صاحبِ ایمان نہیں ہے۔ اس کے اسلامی نام سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ البتہ جو شخص محمد ﷺ کے آخری رسول ہونے کا عقیدہ رکھتا ہو پھر بھی غیر امتِ محمدیہ کے صالحین کی نجات کا قائل ہو اس کا یہ خیال گمراہ کن اور فتنہ انگیز ہے۔ اس کی اصلاح از حد ضروری ہے۔ ایسے لوگ یا تو یہودیوں اور عیسائیوں کے عسکری اور ثقافتی غلبہ کو دیکھ کر مرعوب ہو گئے ہیں یا قرآن کی آیات کو سمجھنے میں ان سے غلطی سرزد ہوئی ہے۔

سورہ البقرہ کی جس آیت سے استدلال کیا گیا ہے اس مضمون کی آیت سورہ المائدہ آیت ۶۹ میں بھی موجود ہے، ان آیات کا حقیقی مفہوم نہ سمجھنے کے باعث رسالتِ محمدی کے منکرین کو اہل حق سمجھنے کا مغالطہ پیش آیا ہے، غور کیا جائے تو یہ وحدتِ ادیان ہی کی ایک شکل ہے۔ جب کہ مذکورہ آیات میں مسلمانوں کے تذکرہ کے ساتھ گذشتہ اہل ایمان یعنی یہود و نصاریٰ اور صائبین کا ذکر ہے جو اپنے وقت کے رسولوں پر ایمان لائے۔ موجودہ یہود و نصاریٰ اور صائبین میں صرف وہ حضرات شامل ہیں جو گذشتہ رسولوں کے ساتھ موجودہ رسول حضرت محمد ﷺ پر ایمان لائے۔ کیوں کہ ان کی آسمانی کتابوں میں تمام رسولوں پر ایمان لانے کی دعوت موجود تھی۔ موجودہ یہود و نصاریٰ جو محمد ﷺ کی رسالت کے منکر ہیں ان کا تذکرہ اس آیت میں نہیں ہے۔ چنانچہ سورہ البقرہ کی مذکورہ آیت کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ ابن کثیر نے وضاحت کی ہے:

”بہ تعالیٰ علی ان من احسن من الامم السالفة واطاع
فان له جزاء الحسنی وکذلک الامر الی قیام الساعة
کل من اتبع الرسول النبی الامی فله السعادة الابدية“۔
اللہ نے اس بابت سے آگاہ کیا ہے کہ گذشتہ امتوں میں جو لوگ
ایمان لائے اور فرماں برداری کی ان کے لیے بہترین بدلہ ہے اسی
طرح قیامت برپا ہونے تک جو بھی رسول و نبی امی ﷺ پر ایمان

لائے گا اس کے لیے ابدی سعادت ہے۔

یہی مفسر قرآن سورہ المائدہ کی حسب ذیل آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِقُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ
آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔

”المقصود ان كل فرقة آمنت بالله وباليوم الآخر وهو
الميعاد والجزاء يوم الدين وعملت عملا صالحا ولا
يكون ذلك كذلك حتى يكون موافقا للشريعة
المحمدية بعد ارسال صاحبها المبعوث الى جميع
الثقلين“۔

مقصد یہ ہے کہ ہر وہ گروہ جو اللہ اور یوم آخرت پر جو کہ بدلہ کا مقرر
وقت ہے ایمان لایا اور عمل صالح کیا اور محمد رسول اللہ ﷺ کی جن و
انس کی طرف بعثت کے بعد ان کی شریعت کی موافقت کی۔ اس
کے لیے کسی خوف اور غم کا موقع نہیں۔

اہم بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے اہل کتاب یعنی یہود و نصاریٰ کو صرف
اپنے رسولوں پر ایمان لانے کا حکم نہیں دیا گیا بلکہ تمام گذشتہ و آئندہ رسولوں پر
ایمان لانے کی تاکید کی گئی تھی۔ لہذا وہ محض اپنے رسول پر ایمان کا دعویٰ کر کے مومن
نہیں ہو سکتے جب تک آخری رسول پر ایمان نہ لائیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

لَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ
نَقِيْبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ
الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا
حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ

سَوَاءِ السَّبِيلِ - ۱۳

”اللہ نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا تھا اور ان میں بارہ نقیب مقرر کیے تھے اور اللہ نے ان سے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم کیا اور زکوٰۃ دی اور میرے رسولوں پر ایمان لائے اور ان کی مدد کی اور اللہ کو قرض حسنہ دیا تو ضرور میں تم سے تمہاری برائیاں دور کر دوں گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی مگر اس کے بعد تم میں سے جس نے کفر کی روش اختیار کی وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔“

اس آیت میں ”آمنتہم برسلی“ کے ذریعہ تمام رسولوں پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے نہ کہ بعض رسولوں کو ماننے کا، اس میں آخری رسول بھی شامل ہیں۔ جب رسول کریم ﷺ مبعوث ہوئے تو سابقہ تمام شریعتیں منسوخ ہو گئیں اور یہود و نصاریٰ کو دعوت دی گئی کہ وہ رسول کریم ﷺ پر ایمان لائیں، اس طرح اپنے ایمان کی تجدید کریں اور اللہ کے حکم کی تعمیل کریں، کیوں کہ رسول کریم ﷺ کی بعثت کے بعد گذشتہ شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں ان کے رائج اور نافذ العمل ہونے پر اعتقاد رکھنا اور عمل کرنا گویا اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرنا ہے، چنانچہ قرآن نے اہل کتاب کو صاف صاف بتلادیا:

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ - ۱۳

”اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارا رسول آچکا ہے جو کتاب اللہ کی بہت سی باتوں کو کھول رہا ہے جن پر تم پردہ ڈالا کرتے تھے اور

بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی آگئی ہے اور ایک کتاب مبین، جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ اس کی خوشنودی چاہنے والوں کو سلامتی کا راستہ دکھاتا ہے اور ان کو اندھیروں سے نکال کر اپنے اذن سے نور کی طرف لے جاتا ہے اور ان کو صراطِ مستقیم کی ہدایت دیتا ہے۔“

علامہ ابن کثیر نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے:

”اللہ تعالیٰ خبر دے رہا ہے کہ اس نے محمد ﷺ کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ زمین پر بسنے والے تمام انسانوں کے لیے بھیجا ہے، عرب کے لیے بھی اور عجم کے لیے بھی، ان پڑھ لوگوں کے لیے بھی اور پڑھے لکھے حضرات کے لیے بھی، ان کو کھلی دلیلوں کے ساتھ اور حق و باطل میں تفریق کرنے والی تعلیم کے ساتھ بھیجا ہے اور کہا ہے ”اہل کتاب تمہارے پاس ہمارا رسول آچکا ہے تم کتاب میں جن چیزوں کو چھپاتے ہو ان میں سے بیش تر کو ظاہر کرتا ہے اور بہت سی باتوں کو معاف کرتا ہے۔“ ۱۵۔

اگر یہودیوں کے لیے صرف حضرت موسیٰ کو ماننا اور عیسائیوں کے لیے صرف حضرت عیسیٰ پر یقین رکھنا نجات کے لیے کافی ہوتا اور حضرت محمد ﷺ پر ایمان لانا ضروری نہ ہوتا تو قرآن ہرگز ان کو نبی آخر الزماں پر ایمان لانے کی دعوت نہ دیتا اور نہ محمد ﷺ کو ان کے پیچھے اپنا وقت، صلاحیت اور دعوتی قوت صرف کرنے کی ضرورت پیش آتی۔ حضور نہ ان سے مباحثہ اور مباحلہ کرتے اور نہ ان سے جنگ و جدال کی کوئی ضرورت تھی۔ بلکہ ان کو بھی برحق سمجھتے اور اپنی امت کی طرح ان کو بھی جنت کی بشارت دیتے۔ اس طرح تمام مذاہب کے ماننے والے یکساں طور پر صاحب ایمان اور لائق نجات ہوتے۔ اس کے برخلاف قرآن پاک نے اہل کتاب کے لیے محمد ﷺ پر ایمان لانے کو لازم قرار دیا اور ان کے اتباع کو کامیابی کے لیے شرط قرار دیا، ارشاد ہوا:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا
عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ
وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَاَلَّذِينَ
آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ
أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ۱۶

”جو لوگ اس رسول نبی امی ﷺ کا اتباع کریں جس کا ذکر انہیں
اپنے یہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے، وہ انہیں نیکی کا حکم
دیتا ہے اور ان کو برائی سے روکتا ہے۔ ان کے لیے پاک چیزیں
حلال کرتا ہے اور ان پر ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے اور ان کے وہ
بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے۔ اور وہ بندشیں کھولتا ہے
جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے۔ لہذا جو لوگ اس پر ایمان لائیں
اور اس کی حمایت اور مدد کریں اور اس روشنی کی پیروی کریں جو اس
کے ساتھ نازل کی گئی ہے وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔“

اس سے زیادہ صاف، صریح اور محکم بات اور کیا کہی جاسکتی ہے کہ کامیابی
کے حق دار وہی یہود و نصاریٰ ہیں جو اس رسول امی ﷺ پر ایمان لائیں گے۔ ان کی
مدد کریں گے اور قرآن پاک کا اتباع کریں گے۔ چنانچہ یہود و نصاریٰ میں جن
لوگوں نے رسالت محمدی ﷺ کا اقرار کیا اور ان کی دعوت کو قبول کیا انہوں نے در
اصل کامیابی کا راستہ اختیار کیا اور دوسرے اجر کے مستحق قرار پائے۔ جن لوگوں نے
ان کا انکار کیا اور عناد کا راستہ اختیار کیا وہ ایمان و عمل کے دعووں کے باوجود کافر
ٹھہرے اور رحمت الہی سے محروم ہوئے۔ مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی لکھتے ہیں:
”پچھلے انبیاء نے جو کچھ پیش کیا تھا وہ اب منسوخ ہو چکا۔ ان کی نبوت و
صداقت پر اجمالی اعتقاد رکھنا تو ضروری ہے کیوں کہ وہ سب اسلام ہی کے

داعی تھے اور ان کی تصدیق دراصل اسلام ہی کی تصدیق ہے، لیکن عملاً اطاعت اور اتباع کا تعلق اب ان سے منقطع ہو کر صرف محمد ﷺ کی تعلیم اور اسوہ حسنہ کے ساتھ وابستہ ہو گیا ہے، اس لیے کہ اول تو اصولاً کامل کے بعد ناقص کی ضرورت نہیں رہی، دوسرے انبیاء و سابقین کی تعلیم اور سیرت کے آثار تحریف و نسیان کی نذر ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے عملاً ان کا صحیح اتباع ممکن نہیں رہا، اسی بنا پر قرآن مجید میں جہاں کہیں رسول کی اطاعت اور اتباع کا حکم دیا گیا ہے وہاں الرسول یا النبی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس سے خاص محمد ﷺ کی ذات مراد ہے، مثلاً اطیعوا اللہ والرسول لعلکم

ترحمون۔ (۱۴:۳) اور اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم (۱۸:۴) اور من یطع الرسول فقد اطاع اللہ (۱۱:۴) پھر یہی وجہ ہے کہ ان قوموں کو بھی محمد ﷺ پر ایمان لانے اور آپ کی اتباع کرنے کا حکم دیا گیا ہے جو انبیاء سابقین میں سے کسی کی ماننے والی ہیں۔

یہود اور نصاریٰ یہ کہتے تھے کہ حق اور ہدایت یہودیت و نصرانیت میں منحصر ہے اور اسلام ایک بدعت ہے اور محمد ﷺ جھوٹے پیغمبر ہیں اور مسلمانوں کو دعوت دیتے تھے کہ وہ اسلام کو چھوڑ کر یہودیت و نصرانیت اختیار کر لیں:

وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ
خَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ ۱۸

”یہودی کہتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ تو ہدایت پاؤ گے، عیسائی کہتے ہیں کہ عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت پاؤ گے۔ کہہ دو کہ ابراہیم کا طریقہ اختیار کرو اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔“

آج بھی یہودیوں اور عیسائیوں کا طرز عمل یہی ہے کہ وہ اسلام کو ایک غلط مذہب اور محمد ﷺ کو جھوٹا نبی سمجھتے ہیں۔ قرآن نے یہود و نصاریٰ کے دعویٰ ایمان کو محتاج ثبوت قرار دیا اور ایمان کا معیار محمد ﷺ کے بتلائے ہوئے طریقہ کو قرار دیا اور

کہا کہ اگر مسلمانوں کی طرح ایمان لاؤ گے تو تمہارے ایمان کا اعتبار ہوگا ورنہ تمہارا دعویٰ ایمان تم کو گمراہی اور تباہی سے نہ بچا سکے گا۔ قرآن کہتا ہے:

قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ
وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ
مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ
أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ فَإِنِ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ
فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ
اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ - ۱۹

”کہو ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اور اولاد یعقوب کی طرف نازل ہوئی تھی اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور تمام نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی، ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے فرماں بردار ہیں، پس اگر وہ اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لائے ہو تو وہ ہدایت یاب ہیں اور اگر وہ اس سے منہ پھیریں تو وہ کھلی ہوئی ہٹ دھرمی پر ہیں ان کے مقابلہ میں اللہ تمہارے لیے کافی وہ سننے اور جاننے والا ہے۔“

واضح رہے کہ محمد ﷺ گذشتہ انبیاء کی طرح مخصوص قوم اور محدود زمانہ کے لیے نبی نہیں بنائے گئے بلکہ ان کی نبوت دائمی اور آفاقی تھی۔ وہ تمام قوموں اور قیامت تک کے لیے نبی بنائے گئے تھے جیسا کہ قرآن اعلان کرتا ہے:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ
النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ - ۲۰

”اور اے نبی! ہم نے تم کو تمام انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔“

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ
نَذِيرًا۔ ۲۱

”بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے الفرقان (قرآن) اپنے
بندہ پر نازل کیا ہے تاکہ وہ ساری دنیا والوں کے لیے خبردار کرنے
والا ہو۔“

اگر دوسری قوموں کے لیے یہ آزادی ہوتی کہ چاہے تو وہ اپنے نبی پر
ایمان رکھیں اور چاہیں تو محمد ﷺ پر ایمان لائیں تو تمام انسانوں کی طرف ان کو
مبعوث کرنے کی کوئی ضرورت نہ تھی اور تمام انسانوں سے محمد ﷺ کی رسالت کو تسلیم
کرنے کا مطالبہ بھی غیر ضروری ہوتا۔ بہ قول مولانا مودودی:

”جو شخص کہتا ہے کہ اسلام آجانے کے بعد بھی ادیان سابقہ کا اتباع درست
ہے وہ دراصل اسلام سے دعوت عام کا حق چھیننا چاہتا ہے کیوں کہ اسلام
کے سوا دوسرے طریقوں سے بھی ہدایت ممکن ہو تو تمام اقوام و ملل کو اسلام
کی طرف دعوت دینا ایک فضولی حرکت ہوگی۔“ ۲۲

فرض کیجیے کہ ایک مسلمان شریعت محمدیہ کو چھوڑ دیتا ہے، قرآن کی حقانیت
کا انکار کرتا ہے اور عیسائیت اختیار کر لیتا ہے، وہ خدا پر، انجیل پر اور حضرت عیسیٰ کو
مانتا ہے اور صالح بن کر رہتا ہے، امت مسلمہ آخر اسے کیوں مرتد سمجھتی ہے اور اس
کے جہنمی ہونے کا عقیدہ کیوں رکھتی ہے؟ اسی لیے ناکہ اس نے آخری رسول کی
رسالت اور قرآن کریم کی صداقت کا انکار کیا۔ اس انکار کے بعد ایمان کہاں رہا اور
کامیابی اور نجات کی گنجائش کہاں باقی رہ گئی۔ اگر آخری رسول کے بعد بھی ان کو چھوڑ
کر دوسرے نبی پر ایمان لانا نجات کے لیے کافی ہوتا تو مذکورہ شخص کو ہرگز مرتد نہ سمجھا
جاتا اور نہ اس کے جہنمی ہونے کا اعتقاد درست ہوتا۔

جن لوگوں نے غیر امت محمدیہ کے صالحین کی نجات کا نظریہ اختیار کیا ہے
اصلاً انھوں نے ایک گمراہ کن نظریہ پیش کیا ہے۔ یہ قرآن و سنت اور اجماع امت کے

خلاف ایسا عقیدہ ہے جس کے لیے ان کے پاس کوئی معقول دلیل نہیں ہے۔ امت مسلمہ کے مسلم عقیدہ کو چیلنج کرنا اپنے آپ کو انحراف اور فکری ارتداد کی سمت لے جانا ہے۔ یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ عمل صالح کا تعلق ایمان کامل سے ہے اگر ایمان ہی ناقص اور ناقابل اعتبار ہو تو عمل صالح کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ دوسری قوموں میں اچھے لوگ نہیں اور بھلا کام کرنے والے نہیں ہیں۔ مقصود صرف یہ ہے کہ ان کی اچھائی اور بھلائی اپنی جگہ، اللہ کسی شکل میں ان کو بدلہ دے گا خواہ وہ دنیا ہی میں کیوں نہ دے۔ مگر ایمان اور عمل صالح کا اس پر اطلاق کرنا درست نہیں اور وہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔

بمصطفیٰ برسوں خویش را کہ دین ہمہ اوست

اگر باو نہ رسیدی تمام بولہی یست

حوالہ جات

سورہ مریم: ۶۰	۱
سورہ القصص: ۶۷	۲
سورۃ النساء: ۱۳۶	۳
سورہ البقرہ: ۲۸۵	۴
سورہ البقرہ: ۵، ۴	۵
سورۃ النساء: ۱۵۰ تا ۱۵۲	۶
التفسیر الکبیر، دار احیاء التراث العربی، بیروت، جلد ۶، ص ۹۳	۷
تفسیر القرآن العظیم، دار الخیر، ۱۹۹۰ء، سورۃ النساء: ۱۵۰	۸
ماہنامہ زندگی نو، نئی دہلی، نومبر ۲۰۰۷ء، ص ۱۱، ۱۲، اشارات	۹
تفسیر القرآن العظیم، البقرہ: ۶۲، ج ۱، ص ۱۰۹	۱۰
سورہ المائدہ: ۶۹	۱۱

تفسیر القرآن العظیم، المائدہ: ۶۹، ج ۲، ص ۹۱	۱۲
سورہ المائدہ: ۱۲	۱۳
سورہ المائدہ: ۱۵، ۱۶	۱۴
تفسیر القرآن العظیم، سورہ المائدہ: ۱۶، جلد ۲، ص ۳۹	۱۵
سورہ الاعراف: ۱۵	۱۶
سید ابوالاعلیٰ مودودی، اسلامی تہذیب اور اس کے اصول و مبادی، اسلامی مکتبہ، حیدرآباد، ۱۹۵۵ء، ص ۲۰۰	۱۷
سورۃ البقرہ: ۱۳۵	۱۸
ایضاً: ۱۳۶، ۱۳۷	۱۹
سورہ سبأ: ۲۸	۲۰
سورہ الفرقان: ۱	۲۱
اسلامی تہذیب اور اس کے اصول و مبادی، ص ۲۰۲، ۲۰۵	۲۲

رسول اکرم ﷺ اور مغربی جارحیت

ڈنمارک کے قومی اخبار میں ۲۰۰۶ء میں رسول کریم ﷺ کا کارٹون (پگڑی میں بم باندھ کر) شائع کیا گیا۔ مسلمانوں کی دل آزاری اور رسول کریم کی توہین کی خاطر اس کارٹون کو مکرر شائع کیا گیا اور اس کی تشہیر کی گئی۔ اس کارٹون کی اشاعت نے نہ صرف مسلمانوں کی دل آزاری اور توہین و تذلیل کی ہے بلکہ عالم اسلام کو مشتعل کرنے کی مغرب کے ذریعہ کی گئی منصوبہ بند اور ناپاک سازش کی بھی نقاب کشائی کی ہے۔ رحمۃ للعالمین، پیغمبر آخر الزماں محمد ﷺ کو انتہا پسندی اور تشدد کا پیغمبر ظاہر کرنا ایک ایسا جرم ہے جو تمام مسلمانوں کے غم و غصہ اور رنج و الم میں اضافہ کرتا ہے۔ کسی بھی مذہب یا مذہبی شخصیت کو رسوا کرنے کی مہم کو اظہار رائے کی آزادی سے تعبیر نہیں کیا جاسکتا، ورنہ ایک دوسرے کو گالی دینا بھی اظہار رائے کی آزادی کا مظہر سمجھا جائے گا۔ دوسروں کے جذبات و احساسات سے کھلواڑ کرنا تصادم کی صورت حال پیدا کرے گا اور اس رد عمل کو دعوت دے گا جس کا مظاہرہ پوری مسلم دنیا میں ہوا ہے۔

برطانوی مصنفہ کرن آرم اسٹراٹنگ نے بجا طور پر محسوس کیا ہے کہ ”کارٹون بنانے والے اور ان کی اشاعت کرنے والے جو مسلم حساسیت سے غیر متاثر ہیں وہ اپنی آزاد قدروں کا ثبوت دینے سے قاصر رہے کیونکہ آزادی گفتار کے اصول میں دوسروں کے خیالات کا احترام بھی مضمحل ہے“۔

ڈینش اخبار کے ہتک آمیز کارٹونوں کی دیگر مغربی ممالک کے اخبارات میں مکرر اشاعت نے مسلمانوں کے جذبات کو مزید مشتعل کر دیا۔ بہت سے مقامات پر احتجاج اشتعال میں تبدیل ہو گیا۔ مغرب نہیں چاہتا کہ مسلمانوں کے دینی جذبات کو سمجھے اور اپنے رویہ میں معقولیت پیدا کرے۔ دوسری طرف خود مسلمانوں

کو بھی چاہیے کہ اپنے جذبات کے اظہار میں تشدد کی راہ نہ اپنائیں ورنہ مغرب کی منصوبہ بندی کا وہ خود آلہ کار بن جائیں گے اور ان کے مقصد کو کامیاب بنانے میں نادانستہ معاون ثابت ہوں گے۔

اسلام سے دشمنی اور پیغمبر اسلام ﷺ کی کردار کشی مغربی میڈیا میں نئی بات نہیں ہے۔ مسلمانوں کے خلاف یورپی تعصب و عناد کی تاریخ بہت پرانی ہے اور اب یہ نسل در نسل منتقل ہو رہی ہے۔ یورپیوں نے محمد ﷺ کو کبھی اس طرح اللہ کا برحق نبی نہیں مانا جس طرح وہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ بلکہ ان حضرات نے محمد عربی ﷺ کو عیسائیت کے بدترین دشمن کے طور پر پیش کیا ہے، جن کے ساتھ نہ تو نرمی برتنی چاہیے اور نہ ان کے ساتھ شریفانہ سلوک ہونا چاہیے۔ عیسائی تہذیب و عقیدہ کی تاریخ اس رویہ کا زندہ ثبوت فراہم کرتی ہے۔ نارمن ڈینیل نے اپنی کتاب اسلام اینڈ دی ویسٹ میں لکھا ہے کہ:

”ہر ایک لاطینی مصنف نے محمد (ﷺ) کی حیات کو اس مقصد سے پیش کیا

ہے کہ وہ یہ دکھائیں کہ محمد کی زندگی پیغمبرانہ منصب کے مطابق نہیں ہے۔“

نارمن ڈینیل نے مسیحی دنیا کے تعصبات اور معاندانہ تصنیفات کا جو خلاصہ

پیش کیا ہے اسے پڑھ کر صرف مسلمان ہی نہیں کسی بھی شریف انسان کی غیرت جوش میں آسکتی ہے، یہ تحریریں اتنی شرمناک ہیں کہ ان کو نقل کرتے ہوئے روح کانپ جاتی ہے۔ یہاں ایک اقتباس اس لیے نقل کیا جاتا ہے کہ حضرت رسالت مآب کے خلاف مسیحی دنیا کے غیظ و غضب کا اندازہ کیا جاسکے۔ نارمن ڈینیل نے اپنی مذکورہ کتاب میں ”دی لائف آف محمد پولمک بائیوگرافی“ کے عنوان سے لکھا ہے:

”محمد (ﷺ) کی زندگی اسلام کے دعویٰ وحی و تنزیل کی تکذیب کے بنیادی

ثبوت کے طور پر دیکھی گئی ہے اور اسے بالعموم تمام دعویوں کے اہم تردیدی

شہادت کے طور پر سمجھا گیا ہے، اس مقصد کے لیے (مسیحی) مصنفین یقین

رکھتے تھے اور یہ دکھانا چاہتے تھے کہ محمد کم ذات تھے اور نئے مشرک نواب

تھے، جنہوں نے اقتدار پر قبضہ جمانے کے لیے منصوبہ بندی کی اور اس کو وحی الہی بتا کر برقرار رکھنے کی کوشش کی، انہوں نے اسے تشدد کے ذریعہ پھیلایا نیز دوسروں کو اسی شہوت پرستی کی اجازت دے کر پھیلایا جس شہوت پرستی میں وہ خود مبتلا تھا۔ ۳۔

عیسائی مصنفہ محترمہ کرن آرم اسٹرانگ کا اعتراف ہے:

”دیلیبی جنگوں کے بعد مغربی دنیا کو اسلام سے جو شدید خطرہ لاحق ہوا، اس خوف نے مغرب کے عیسائیوں کے لیے یہ ناممکن بنا دیا کہ وہ مسلمانوں کے عقیدہ کے سلسلہ میں معقول اور معروضی رویہ اپنائیں۔ جن ایام میں وہ یہودیوں کے جنونی تشدد کے خوف میں مبتلا تھے انہی ایام میں وہ اسلام کی کردار کشی بھی کر رہے تھے، جو ان کے مدفون غم و غصہ کا ہی اظہار تھا۔ مغربی دانش وروں نے اسلام کو گمراہ عقیدہ قرار دے کر رد کر دیا اور اس کے پیغمبر حضرت محمد ﷺ کو جھوٹا نبی ثابت کیا، جس نے دنیا کو فتح کرنے کے لیے تلوار کے ذریعے تشدد پسند مذہب کی بنیاد رکھی۔ یورپی عوام کے لیے محمد ﷺ کو بھوت بنا کر پیش کیا گیا جس کا استعمال مائیں اپنے نافرمان بچوں کو ڈرانے کے لیے کرنے لگیں۔“ ۴۔

یورپی دانش وروں کا اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف یہ معاندانہ رویہ جس کا اعتراف برطانوی مصنفہ نے برملا کیا ہے اس کی پیشین گوئی رسول اللہ ﷺ کی احادیث اور خود قرآن کریم میں بھی موجود ہے۔ چنانچہ اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتا ہے:

لَتُبْلَوْنَ فِيْ أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا

الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذْيَ كَثِيْرًا وَإِنْ

تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ ۵۔

”تمہیں مال اور جان دونوں کی آزمائش پیش آ کر رہے گی اور تم

اہل کتاب (یہود و نصاریٰ) اور مشرکین سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے، ان حالات میں اگر تم صبر اور خدا ترسی کی روش پر قائم رہو گے تو یہ بڑے حوصلہ کا کام ہے۔

اہل مغرب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کی توہین آمیز اور اشتعال انگیز کوشش کے باوجود مسلمانوں نے جواب میں کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی کوشش نہیں کی اور نہ ان کے روحانی مقام کو چیلنج کیا۔ چودہ صدیوں کی اسلامی تاریخ میں شاید کوئی واقعہ ایسا رونما نہیں ہوا کہ مسلمانوں نے مغرب کی دل آزاری سے مجبور ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حرمت پر جوابی حملہ کیا ہو، یا ان کے متعلق وہی لکھا ہو جو عیسائیوں نے محمد ﷺ کے بارے میں لکھا ہے۔ بلکہ ہمیشہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عزت و احترام کے اعلیٰ مقام پر رکھا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ محمد ﷺ نے مسلمانوں کو دوسرے مذاہب کے بزرگوں کی تعظیم و تکریم کی تعلیم دی ہے اور قرآن نے دوسرے مذاہب کے رہنماؤں کو برا بھلا کہنے سے سختی سے روکا ہے۔ یعنی جس جہالت کا وہ لوگ ارتکاب کرتے ہیں مسلمان اسی میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ ارشاد ہے:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا
بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِّكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ۔ ۱

”جو لوگ اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ دشمنی اور نادانی میں اللہ کو گالیاں دیں۔ ہم نے اسی طرح ہر گروہ کے لیے اس کے عمل کو خوش نما بنا دیا ہے۔“

دوسری اہم وجہ یہ ہے کہ اسلام کے بنیادی عقائد میں دوسرے انبیا کا احترام کرنا شامل ہے۔ لہذا مسلمان جس عقیدت سے آخری نبی محمد ﷺ کا احترام کرتے ہیں اسی عقیدت کے ساتھ حضرت موسیٰ و حضرت عیسیٰ علیہما السلام اور دیگر انبیا

کا احترام کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے ان انبیاء میں کسی طرح کی تفریق نہ کرنے کی تعلیم دیتے ہوئے کہا ہے:

آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ
بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفْرَقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ
وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ۔
”رسول ﷺ اس ہدایت پر ایمان لایا ہے جو اس کے رب نے اس
پر نازل کیا ہے اور جو لوگ اس رسول ﷺ کے ماننے والے ہیں
انہوں نے بھی اس کو دل سے قبول کر لیا ہے۔ یہ سب اللہ اور اس
کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے سارے رسولوں کو مانتے
ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسولوں میں کوئی تفریق نہیں
کرتے۔ ہم نے اللہ کا حکم سنا اور اطاعت کی، تیری مغفرت چاہتے
ہیں اے ہمارے رب اور تیری ہی طرف پلٹ کر جانا ہے۔“

محمد ﷺ نے خود بھی حضرت عیسیٰؑ کی تکریم اور تصدیق و توثیق کی ہے۔ ان
کو اپنا بھائی، اپنا پیش رو اور اللہ کا برحق پیغمبر قرار دیا ہے۔ علاوہ ازیں قرآن پاک
میں ایک مکمل سورہ حضرت عیسیٰؑ کی والدہ حضرت مریم کے نام سے موسوم ہے۔ محمد
عربی ﷺ نے حضرت عیسیٰؑ کا اپنی طرح حضرت ابراہیم سے سلسلہ ثابت کیا ہے اور
ایک ہی دین کا سب کو حامل قرار دیا ہے۔ صرف شریعت جدا رہی ہے۔ قرآن میں
ہے:

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا
إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا
الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ۔ ۵

”اللہ نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا حکم
اس نے نوح کو دیا تھا اور جسے (اے محمد) اب تمہاری طرف ہم نے

وحی کے ذریعہ سے بھیجا ہے اور جس کی ہدایت ہم ابراہیمؑ اور موسیٰؑ اور عیسیٰؑ کو دے چکے ہیں اس تاکید کے ساتھ کہ اس دین کو قائم کرو اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ۔“

یہ انتہائی افسوس ناک بلکہ شرم ناک بات ہے کہ ایک ایسے شریف، وسیع القلب، متحمل، مہربان اور رحمت مجسم نبی کو بدنام کیا جائے اور ان کی کردار کشی کی جائے۔ حالاں کہ اس نبی کی امتیازی خصوصیت ہی صبر و تحمل اور عفو و درگزر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آخری نبی ﷺ کی اس خصوصیت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا ہے:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ

لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ - ۹

”اے محمد ﷺ یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے نرم مزاج واقع ہوئے ہو ورنہ تم کہیں تند خو اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے۔ ان کے قصور معاف کرو اور ان کے حق میں دعائے مغفرت کرو۔“

رسول اللہ ﷺ کے صبر و تحمل اور کریمانہ مزاج ہی کا تو اثر تھا کہ آپ نے پوری زندگی میں اپنے اوپر کیے گئے مظالم کا کبھی بدلہ نہیں لیا۔ حضرت عائشہؓ کو اہی دیتی ہیں کہ ما انتقم رسول اللہ ﷺ لنفسہ۔ رسول اللہ ﷺ نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ کافروں نے آپ کو گالیاں دیں، اذیت پہنچائی، قتل کی سازش کی مگر جب آپ نے ان پر قابو پالیا تو ان سب سے بدلہ لینے کے بجائے ان کو فراخ دلی سے معاف کر دیا۔ فتح مکہ آپ کے رحیمانہ سلوک کی زندہ مثال ہے۔

ایک مرتبہ رسول پاک ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے۔ ایک کافر آیا اور تلوار سونت کر بولا، اے محمد! بتاؤ میری تلوار سے تم کو کون بچائے گا؟ رسول پاک نے اطمینان سے جواب دیا اللہ! یہ سن کر کافر کانپ اٹھا، تلوار اس کے ہاتھ سے

گر پڑی، رسول پاک نے تلوار اٹھالی اور پوچھا اب بتاؤ میرے ہاتھ سے تم کو کون بچائے گا؟ اس نے عاجزی سے کہا آپ بھلے انسان ہیں۔ آپ نے اسے معاف کر دیا اور شریفانہ زندگی گزارنے کی تعلیم دی۔ وہ شخص آپ کا مدح خواں بن گیا اور واپس جب اپنے قبیلہ میں گیا تو لوگوں سے کہا ”جئتکم من عند خیر الناس“ الے میں تمہارے پاس بہترین انسان سے مل کر آیا ہوں۔

کچھ یہودی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام کرنے کے بجائے ”سام“ کا لفظ استعمال کیا جس کے معنی موت کے ہیں۔ یعنی ”آپ مرجائیں“ حضرت عائشہ نے یہ سن کر ان کو لعنت و ملامت کی تو نبی پاک نے ان کو روک دیا اور فرمایا اللہ حد سے تجاوز کرنے کو پسند نہیں کرتا۔ ۱۲

حضرت انسؓ روایت کرتے ہیں کہ میں نبی ﷺ کے ساتھ چل رہا تھا، اس وقت آپ کھردری قسم کی نجرانی چادر اوڑھے ہوئے تھے ایک دیہاتی آیا اور اس نے چادر پکڑ کر اس زور سے کھینچا کہ رسول پاک کی گردن میں خراش آ گیا، پھر وہ بولا اے محمد! اللہ تعالیٰ کا جو مال آپ کے پاس ہے اس میں سے مجھے عطا کرنے کا حکم دیجیے، نبی ﷺ نے اسے دیکھا اور مسکرا دیے پھر اسے مال دیے جانے کا حکم دیا۔ ۱۳

ابوداؤد کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ چادر کھینچنے کے ساتھ اس نے یہ بھی کہا میرے دو اونٹ مال سے بھر دیجیے اور یہ مال نہ آپ کا ہے اور نہ آپ کے باپ کا، رسول اللہ ﷺ نے اس کے ایک اونٹ پر کھجور اور دوسرے اونٹ پر جولا دیا۔ ۱۴

مدینہ کے منافقین نے رسول اللہ ﷺ کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ پر الزام تراشی کی۔ الزام لگانے والوں میں مسطح بھی تھے جو حضرت ابوبکرؓ کے رشتہ دار تھے اور حضرت ابوبکرؓ ان کی معاشی کفالت کرتے تھے۔ جب انھوں نے دیکھا کہ مسطح اس گھناؤنی حرکت میں شریک ہیں تو ارادہ کر لیا کہ آئندہ ان کی مدد نہیں کریں گے۔ رسول پاک ﷺ نے ایسا کرنے سے روک دیا اور قرآن کی یہ آیت سنائی:

وَلَا يَأْتِلِ أَوْلُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أَوْلَىٰ

الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا
وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ
رَّحِيمٌ۔ ۱۵

”تم میں سے جو لوگ صاحب فضل اور صاحب قدرت ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھیں کہ اپنے رشتہ دار، مسکین اور مہاجرین سبیل اللہ لوگوں کی مدد نہیں کریں گے، انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر سے کام لیں۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے اور اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔“

رسول پاک ﷺ نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی ہے:

صل من قطعك ، وآت من حرمك واعرض عن من

ظلمك ۱۶

”جو تم سے کٹ جائے تم اس سے جڑ جاؤ، جو تم کو منع کرے تم اس کو

عطا کرو اور جو تم پر ظلم کرے تم اس سے درگزر کرو۔“ ۱۶

یہ تعلیم اور یہ سیرت، کیا اس کی مثال کسی دوسری تہذیب میں مل سکتی ہے؟

بڑے سے بڑا مصلح و مفکر انسان بھی شرافت کی اس بلندی تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ

سیرت ایسے معاشرہ میں روشن ہوئی جہاں انسان فخر سے کہتا تھا کہ: ”میرے ساتھ

کوئی جہالت نہ کرے، ورنہ میں تمام جاہلوں سے بڑھ کر جہالت کا مظاہرہ کروں گا۔“

جہالت اور تشدد کی اس تاریکی کو محمد ﷺ نے جس صبر و تحمل اور اخلاق

کریمانہ سے دور کیا تھا وہ تمام انسانوں کے لیے بالخصوص تمام مسلمانوں کے لیے

نمونہ ہے۔ اس نمونہ پر دنیا کی تعمیر کرنے کی ضرورت ہے:

کسی نے گالی جو آپ کو دی دعا کی سوغات اس کو بخشی

جفا کے ماتھے پہ تھا پسینہ جب آپ کوئے وفا سے نکلے

حوالہ جات

- The Hindu, New Delhi, July 24, 2007 ۱
- Norman Denial, Islam and the West; Making an
image, the Edinburg University press, 1960. P-68 ۲
- ایضاً، ص ۷۸ ۳
- Muhammad A Western Attempt to Understand
Islam, London, 1991, p-11 ۴
- القرآن الکریم، سورہ آل عمران: ۱۸۶ ۵
- سورہ الانعام: ۱۰۸ ۶
- سورہ البقرہ: ۲۸۵ ۷
- سورہ الشوریٰ: ۱۳ ۸
- سورہ آل عمران: ۱۵۹ ۹
- اصحیح البخاری، کتاب المناقب، باب صفۃ النبی ﷺ ۱۰
- احمد بن حنبل، المسند، جلد ۳، ص ۹۰ ۱۱
- اصحیح لمسلم، باب انھی عن ابتداء اهل الکتاب بالسلام و کیف یرود علیہم ۱۲
- اصحیح لمسلم، باب اعطاء المولفۃ و من یخاف علی ایمانه و احتمال بجفاء لجهله ۱۳
- ابوداؤد، السنن، کتاب الادب ۱۴
- سورہ النور: ۲۲ ۱۵
- مسند احمد، جلد ۴، ص ۱۳۸ ۱۶

مصطفیٰ نایاب ارزاں بولہب

شام رسول ﷺ رسوائے زمانہ سلمان رشدی کو برطانوی حکومت نے جون ۲۰۰۷ء میں نائٹ ہڈ (Knight Hood) کا اعزاز دیا ہے۔ اس اعزاز کے ساتھ سر کا خطاب جڑا ہوا ہے۔ یہ خطاب ملکہ برطانیہ اپنی سالگرہ کے موقع پر کسی اعلیٰ کارکردگی کے حامل فنکار یا دانشور کو عطا کرتی ہیں۔

کسی زمانہ میں یہ خطاب عیسائیت کی تعلیم و تبلیغ، نیزہ بازی، شمشیر زنی، گھوڑ سواری اور جنگی تربیت، کمزوروں کی حفاظت، چرچ کی خدمت اور بہادری کے لیے لارڈ کی طرف سے عیسائی نوجوانوں کو دیا جاتا تھا۔ بعد میں اس اعزاز کے لیے عیسائیت کی تخصیص ختم ہو گئی اور غیر مسیحی دنیا کو بھی اس اعزاز سے نوازا جانے لگا۔ مسلمانوں میں جن لوگوں کو یہ اعزاز ملا ہے ان میں مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے بانی سر سید احمد خان اور شاعر مشرق علامہ اقبال شامل ہیں۔ برمنگھم کے ڈاکٹر نسیم جیسے جرات مند مسلمان بھی ہیں کہ جب ان کو یہ اعزاز دیا گیا تو انہوں نے یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ اس اعزاز سے برطانوی استعمار کے مظالم کی یادیں وابستہ ہیں۔ یہ اعزاز بظاہر اعتراف و احترام سے عبارت ہے۔

انگلستان میں نائٹ ہڈ ما جو سلسلہ شروع کیا گیا وہ بظاہر اس تاریخی انجمن کی صدائے بازگشت ہے جس کا قیام مکہ میں عبداللہ بن جدعان کے گھر پر حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی تحریک پر عمل میں آیا تھا۔ اس انجمن میں بنو ہاشم و عبدالمطلب، بنو اسد، بنو زہرہ اور بنو تمیم وغیرہ شامل تھے۔ اس انجمن کے ممبران مندرجہ ذیل عہد و اقرار کیا کرتے تھے:

- (۱) ہم ملک سے بے امنی دور کریں گے۔
- (۲) ہم مسافروں کی حفاظت کریں گے۔

(۳) ہم غریبوں کی امداد کرتے رہیں گے۔

(۴) ہم طاقت ور کو کم زوروں پر ظلم کرنے سے روکا کریں گے۔

اس وقت دنیا میں ایک سے ایک ادیب، فن کار، ماہر تعلیم، سائنس داں، سماجی خدمت گار، ماہر اقتصادیات، سیاست داں، ڈاکٹر اور فلاسفر موجود ہیں۔ مگر ان میں سے کسی کو ”نارٹ ہڈ“ کے اعزاز کے قابل نہیں سمجھا گیا۔ نگاہِ انتخاب اٹھی تو سلمان رشدی کی طرف۔ آخر ایسا کیوں؟

برطانوی حکومت نے اپنے اس اقدام کا جواز یہ بیان کیا ہے کہ سلمان رشدی کی ناول نگاری اور اس کی زبان و بیان کے اعتراف میں یہ اعزاز دیا گیا ہے۔ مگر عالم اسلام اسے مسلمانوں کی دل آزاری، توہین و تذلیل، جراحات اور ان کے زخموں پر نمک پاشی کے مرادف سمجھتا ہے۔ کیوں کہ اس اعزاز سے ایسے شخص کو نوازا گیا ہے جس نے پیغمبر آخر الزماں محمد ﷺ کی شخصیت پر ریک حملہ کر کے ساری دنیا کے مسلمانوں کو مشتعل اور مجروح کیا ہے۔

۱۹۸۸ء میں جب اس نام نہاد مسلم نژاد نے شیطانی آیات لکھی تو مسلم دنیا میں غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی۔ عالم اسلام کا کوئی دل ایسا نہ تھا جو دکھانہ ہو، کوئی شہر ایسا نہ تھا جہاں احتجاج نہ ہوا ہو اور کوئی ملک نہ بچا تھا جہاں سروں کی فصل لے کر مسلمان سڑکوں پر نہ نکلے ہوں۔ مسلمانوں کے جذبات اتنے مجروح تھے کہ انہوں نے گولیاں کھانے کے باوجود اپنا احتجاج جاری رکھا۔

سلمان رشدی نے ناول نگاری کی آڑ میں جس دریدہ ذہنی کے ساتھ رحمۃ للعالمین حضرت محمد ﷺ کی شخصیت پر کپچڑا اچھالا تھا، ان کے کردار کو مسخ کر کے، ان کی سیرت کو داغ دار کرنے کی کوشش کی تھی، وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے والے مسلمان کے لیے ناقابل برداشت ازیت تھی۔ سلمان رشدی نے اپنے اس عمل سے نہ صرف اپنے مرتد اور دشمن رسول ہونے کا اعتراف کیا تھا، بلکہ مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو بھڑکا کر عالم اسلام کے خلاف جنگ کا اعلان کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ایران کے مذہبی رہنما آیت اللہ خمینی نے رشدی کے قتل کا فتویٰ

صادر کیا اور اس کی گردن زدنی پر انعام مقرر کیا تھا۔ کم و بیش دنیا کے سارے مسلمانوں نے شاتم رسول اور مرتد اسلام کی اس سزا کی توثیق کی تھی۔

ہونا یہ چاہیے تھا کہ مغرب ان اربوں کھربوں مسلمانوں کے جذبات کو پڑھنے، ان کی اذیت کو سمجھنے، ان کے مطالبات کے وزن کو محسوس کرنے کی کوشش کرتا۔ اس کے برخلاف مغرب نے رشدی کی غیر مشروط حمایت کی، اسے اپنی انا کا مسئلہ بنایا، اس نو ہیر و بنایا، سر پر بٹھایا اور مسلمانوں کو الٹا تنگ نظر، دہشت گرد گردانا۔ موت کے خوف سے رشدی روپوش ہو گیا اور زیر زمین چلا گیا تو برطانوی حکومت نے اس کی رہائش اور حفاظت پر دریا دلی کا مظاہرہ کیا، اس کی ہر ممکن راحت رسانی کی اور شاہی مہمان کی طرح رکھا۔

بھارت کے شہر ممبئی میں ۱۹۴۷ء میں مسلم گھرانے میں پیدا ہونے والے رشدی نے کیمبرج میں تعلیم حاصل کی، ناول نگاری کو پیشہ بنایا، دولت کے لالچ میں مغربی آقاؤں کے اشارہ پر شیطانی آیات لکھنے کا ارتکاب کیا۔ اگر اس نے اپنی فطرت، عقل اور ضمیر سے کام لیا ہوتا تو وہ ہرگز اس لعنت میں گرفتار نہ ہوتا۔ مگر مسیحی آقاؤں کی خواہش کی تکمیل میں اس نے دیانت اور شرافت کی ساری حدیں پار کر لیں۔

علامہ اقبال نے ایسے ہی مغرب گزیدہ لوگوں کے لیے کہا ہے:

در عجم گردیدم و ہم در عرب مصطفیٰ نایاب و ارزاں بولہب

ایں مسلمان زادہ روشن دماغ ظلمت آباد ضمیرش بے چراغ

ایں غلام ابن غلام ابن غلام حریت اندیشہ اور احرام

”میں نے عجم کی بھی سیاحت کی ہے اور عرب کی بھی، مصطفیٰ کے کردار کے

لوگ نایاب ہیں اور بولہب ہر جگہ موجود ہیں۔ یہ مسلمان زادہ روشن دماغ

اس کے ضمیر کی اندھیرنگری چراغ سے محروم ہے۔ یہ غلام ابن غلام ہے۔ اس

پر آزادی کی سوچ حرام ہے۔“

سلمان رشدی اگر ایسی ہی دل آزار کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت

کے بارے میں لکھتا اور اسی طرح ان کی کردار کشی کرتا تو مغربی دنیا سے برداشت نہ

کرتی اور نہ اسے جینے کا حق دیتی۔ رشدی دنیا کے کسی گوشے میں چھپ کر نہیں رہ سکتا تھا۔ ہر جگہ مغرب کے میزائل اس کا تعاقب کرتے اور اسے صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا۔ کیوں کہ برطانیہ میں Blasphemy یعنی مقدس ہستیوں کی توہین پر تعزیر کا قانون موجود ہے۔ اگر کسی نے چرچ یا عیسائیوں کی مقدس ہستیوں کی توہین کی تو اس قانون کی رو سے اسے سزا دی جائے گی مگر یہ قانون صرف عیسائی عقیدہ کی حفاظت کے لیے ہے، دوسرے مذاہب کے لیے نہیں۔

دوسرے مذاہب کے پیغمبروں اور مقدس ہستیوں کو گالیاں دی جائیں، ان کی توہین کی جائے اور ان کی کردار کشی کی جائے تو اسے کوئی سزا نہیں دی جائے گی، بلکہ اسے فکر اور قلم کی آزادی کہا جائے گا، اور اس کو انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ یہ تضاد مغربی دنیا کا مزاج اور خمیر بن چکا ہے۔ اس کے باوجود مہذب اور شائستہ قوم کہلانے کا دعویٰ ہے۔ مغربی دنیا اپنی تنگ نظری، انتہا پسندی اور تشدد پسندی پر پردہ ڈالنے کے لیے مسلمانوں کو تنگ نظر، انتہا پسند، غیر مہذب اور تشدد پسند ہونے کا الزام دیتی ہے۔ اسے یہ شکایت ہے کہ قرآن و حدیث میں یہود و نصاریٰ کو ناقابل اعتبار ٹھہرایا گیا ہے اور اس میں ان کی توہین و تذلیل کی آیات موجود ہیں۔ مسلمانوں کے نصاب و نظام تعلیم میں یہود و نصاریٰ کے خلاف نفرت اور حقارت کا مواد پڑھایا جاتا ہے۔

مسلم علماء مسجد کے ممبروں سے اپنے خطبوں میں یہود و نصاریٰ پر تنقید کرتے ہیں اور جہاد کی تبلیغ کرتے ہیں۔ مسلمان ان کے ساتھ عدم رواداری کا رویہ اپنائے ہوئے ہیں۔ اس سے تشدد کی راہ ہموار ہوتی ہے۔ مغربی دنیا نے عالم اسلام کو بالعموم اور عالم عرب کو بالخصوص اس بات پر مجبور یا آمادہ کر لیا ہے کہ وہ اپنے نصاب تعلیم میں تبدیلی لائیں۔ چنانچہ عرب ممالک میں نصاب تعلیم سے ایسے مواد کو خارج کر دیا گیا ہے جہاں یہود و نصاریٰ پر زد پڑتی ہو۔ ائمہ اور خطبا کو جمعہ کے خطبوں اور دیگر مواعظ میں یہود و نصاریٰ پر بر ملا تنقید کرنے سے گریز کرنے کو کہا گیا ہے۔ اگر ان حضرات کا بس چلے تو قرآن و احادیث سے ان آیات اور مقامات کو خارج کر دیں

جہاں یہود و نصاریٰ کا ابطال کیا گیا ہے۔

ایک طرف تو مسلمانوں سے مغربی دنیا یہ توقع رکھتی ہے کہ وہ ان کے جذبات و احساسات کو ٹھیس پہنچانے سے گریز کریں اور ان کے خلاف ممبر و محراب پر زبان کھولتے ہوئے محتاط طریقہ اختیار کریں۔ دوسری طرف مغربی دنیا مسلمانوں کی توہین و تذلیل کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی۔ ان کو تکلیف پہنچانے اور مشتعل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتی ہے۔ تہذیبی جارحیت اور دہشت پسندی اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ سنگ و خشت مقید ہیں اور سگ آزاد۔

مسلمان یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ سلمان رشدی کو حضرت محمد ﷺ کو گالیاں دینے اور ان کی کردار کشی کرنے کی وجہ سے انعام و اعزاز سے کیوں نوازا گیا اور عالم اسلام میں اضطراب، احتجاج اور اس اعزاز کو واپس لینے کے پرزور مطالبات کے باوجود برطانوی حکومت اپنے اقدام پر نظر ثانی کیوں نہیں کر رہی ہے۔

دراصل رشدی نے حضرت ختمی مرتبت رسالت مآب پر دشنام طرازی کر کے مسیحی دنیا کی زبردست خدمت کی ہے۔ مسیحی دنیا نے اسلام، قرآن اور حضرت محمد ﷺ کے خلاف معاندانہ اور متعصبانہ تحریروں اور دشنام طرازی کا جو ورثہ چھوڑا ہے، سلمان رشدی نے اسی کو آگے بڑھایا ہے۔ پہلے یہ کام خود عیسائی پادری اور دانشور، قلم کار اور صحافی کیا کرتے تھے۔ اب ان کو ایسے غلام کی بھی ضرورت ہے جو مسلم گھرانہ میں پیدا ہوا ہو۔ نام مسلمانوں جیسا ہو اور ضمیر اور قلم کا سودا کر سکتا ہو تاکہ مسلم دنیا کو یہ بتایا جاسکے کہ تمہارے پیغمبر کو صرف ہم ہی جھوٹا نہیں کہتے بلکہ تمہارے قلم کار بھی کہتے ہیں۔

نارمن ڈینیل نے ۱۹۶۰ء کی دہائی میں ”اسلام اینڈ دی ویسٹ“ نامی کتاب لکھی تھی۔ اس کتاب میں اسلام، قرآن، پیغمبر اسلام کے بارے میں مسیحی دنیا کے مناظرانہ اور معاندانہ رویہ کا تفصیلی ذکر کیا ہے، جس میں نفرت و حقارت کے جذبات موجزن ہیں۔ نارمن ڈینیل خود مشہور مستشرق ملگرمی واٹ کا شاگرد تھا۔ اس نے حضرت رسالت مآب کو جھوٹا نبی ثابت کرنے کے لیے تاریخ، جغرافیہ، عقل و دانش اور مسیحی روایات کا نام لیا۔

ڈینیل نے مسیحی دشنام طرازی کے جو نمونے اپنی تھیس کے ثبوت میں پیش کیے ہیں، ان کو پڑھتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور انسان خون کے گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے۔ ڈینیل نے پیٹر آف پوسٹرس کے حوالے سے لکھا ہے:

”محمد ﷺ پیغمبر ہرگز نہیں ہو سکتے، کیوں کہ وہ ڈاکو تھے، قاتل تھے، دھوکہ باز تھے اور زانی تھے۔ (نعوذ باللہ) پیٹر نے محمد ﷺ کی شیطانی زندگی کی بنیاد پر رسالت کے لیے ان کو نااہل ثابت کرنے کے لیے دوزاند نکات کا اضافہ کیا ہے۔ ایک قرآن کی شرمناک اور متضاد تعلیمات، دوسرے قرآن کی تصدیق و توثیق معجزات کے ذریعہ نہ ہونا۔“

یہ نمونہ ہے مسیحی دنیا کی تہذیب و شائستگی، شرافت اور رواداری کا۔ کیا اس سے بھی زیادہ گندی اور بھونڈی گالیاں کسی مذہب ہی رہنما کو دی جاسکتی ہیں۔ یہی دشنام طرازی اگر حضرت عیسیٰ اور مسیحی سینٹ وغیرہ کے سلسلے میں کی جائے تو مغربی دنیا میں غیظ و غضب کالا وا پھٹ پڑے گا اور صلیبی جنگ چھیڑ دی جائے گی۔

ستمبر ۲۰۰۶ء میں سوہویں پاپ بینڈکٹ نے جرمنی کی ایک درس گاہ میں خطاب کرتے ہوئے محمد ﷺ کی شخصیت پر حملہ کیا۔ انہوں نے چودہویں صدی کے عیسائی حکمران شاہ مینویل دوم کے حوالے سے کہا:

”مجھے دکھاؤ کہ محمد ﷺ جو کچھ لائے تھے اس میں کیا چیز نئی تھی۔ اس میں صرف شیطانی اور غیر انسانی امور ملیں گے۔ جیسے ان کا یہ فرمان کہ جس عقیدہ کی وہ تبلیغ کرتے ہیں اسے تلوار کے ذریعہ پھیلایا جائے۔“

سلمان رشدی نے شیطانی آیات لکھ کر کوئی نیا کام نہیں کیا بلکہ محمد ﷺ کی کردار کشی اور ان پر دشنام طرازی کی مسیحی روایت کو افسانوی انداز اور نئے لب و لہجہ میں جسارت اور جراحت کے ساتھ پیش کیا ہے۔ عیسائی پادریوں اور قلم کاروں کی تحریروں نے مسلم دنیا میں رنج و غم اور احتجاج کا وہ طوفان برپا نہیں کیا، جو رشدی کی شیطانی آیات نے کیا۔ یعنی اشتعال انگیزی کا جو کام رشدی نے کیا وہ مغربی مصنفین سے نہ ہو سکا۔ مغربی دنیا کی اس عظیم تاریخی خدمت پر اگر برطانوی حکومت نے اسے

ناٹ ہڈ کے اعزاز اور سر کے خطاب سے نوازا ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ اس خدمت پر اگر برطانیہ کے پاس اس سے بھی بڑا کوئی اعزاز ہوتا تو بلا تکلف اسے پیش کیا جاسکتا تھا۔ یہ زباں کسی نے خرید لی یہ قلم کسی کا غلام ہے۔

حضرت رسالت مآب کی کردار کشی کے پیچھے ایک بڑا محرک مغربی دنیا میں اسلام کی روز افزوں اشاعت بھی ہے۔ مغربی دنیا عیسائیت کی تبلیغ و اشاعت پر جتنا زراور زور صرف کر رہی ہے۔ یورپی حکومتیں جس طرح عیسائی مشنریز کی حمایت اور امداد کر رہی ہیں، وہ اپنے آپ میں بے مثال ہے۔ اس کے باوجود عیسائیت چرچ کو ویرانی سے بچانے میں ناکام ہے اور بائبل اور کلیسا کی تعلیمات کو نوجوان دلوں میں رائج کرنے سے قاصر نظر آتی ہے۔ اس کے مقابلہ میں یورپ اور امریکہ میں اسلام کی بڑھتی ہوئی اشاعت خاص طور پر مغربی خواتین کا قبول اسلام، چرچ کا فروخت ہو کر مسجدوں میں تبدیل ہونا، قرآن اور اسلامی کتابوں کی بڑھتی ہوئی مقبولیت نے اہل مغرب کو خوف کی نفسیات میں مبتلا کر دیا ہے۔ وہ اسلام کی اشاعت کو مغربی تہذیب کے لیے ایک سنگین خطرہ کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے اسلام اور پیغمبر اسلام کی تصویر مسخ کر کے اس سیلاب کے خلاف بند باندھنے کی منہی کوششوں میں مصروف ہیں۔ چنانچہ پاپ بینی ڈکٹ کے ذاتی سکریٹری جارج گائزوین نے جرمنی کے ایک اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے پاپ کے مذکورہ متنازعہ بیان کو جو رسول اکرم کی کردار کشی پر مبنی تھا نعوذ باللہ پیغمبرانہ پیش گوئی سے تعبیر کیا اور کہا کہ ”ہم مغرب میں اسلام کی اشاعت کی کوشش سے انکار نہیں کر سکتے اور ہمیں اس سلسلہ میں بہت زیادہ مفاہمت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ یورپ کے تشخص اور شناخت کو درپیش خطرے کے سامنے آنکھیں نہیں بند کر لینی چاہیے“۔

يُرِيدُونَ اَنْ يُطْفِئُوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَيَاْبِى اللّٰهِ اِلَّا اَنْ

يَتِمَّ نُوْرُهٗ وَاَنْ يَكُوْنَهُ الْكٰفِرُوْنَ ۝۷۱

”وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنے منہ سے بجھادیں حالانکہ اللہ اپنی

روشنی پوری کر کے رہے گا اگرچہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔“

طرفہ تماشایہ ہے کہ ڈینٹن اخبار میں محمد ﷺ کی توہین آمیز کارٹون کی اشاعت کے خلاف برطانیہ کے جن مسلمانوں نے احتجاج کیا تھا، ان میں سے چار نوجوانوں کو بائیس سال کی مجموعی سزائے قید برطانوی حکومت نے حال ہی میں دی ہے۔ ان پر الزام لگایا گیا ہے کہ انہوں نے احتجاج کے دوران نفرت کا بیج بویا تھا۔

ایک طرف شاتم رسول کو اعزاز و خطاب سے نوازنا، دوسری طرف ناموس رسالت کی توہین کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنے والے مسلم نوجوانوں کو قید کی سزا دینا، برطانوی حکومت کا وہ کارنامہ ہے، جسے مسلم دنیا شاید کبھی بھلا نہ پائے گی۔ مغربی دنیا کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے مگر قرآن اور حامل قرآن ﷺ کے خلاف گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ کیوں کہ محمد ﷺ صرف ایک محترم انسانی شخصیت ہی نہیں بلکہ آخری رسول ہیں۔ وہ مسلمانوں کے مذہبی وجود کا حوالہ اور ان کی تہذیبی انفرادیت کی علامت ہیں۔ ان کی قومی زندگی کی پہچان اور وحدت اسلامی کی جان ہیں۔ مسلمانوں کے عقیدہ و عمل کا معیار اور ان کے نظام زندگی کا اعتبار انہی کی شخصیت اور سیرت ہے۔ محمد ﷺ کی زندگی کا ہر اسوہ مسلمانوں کے لیے دستور حیات ہے اور ان کے ہر حکم کی تعمیل ذریعہ نجات ہے۔ اسی لیے مسلمان خواہ کتنا ہی کمزور اور بے عمل کیوں نہ ہوں من دھن سے ان پر نثار اور قربان ہے۔

حوالہ جات

- ۱۔ قاضی محمد سلیمان منصور پوری، رحمۃ للعالمین، مکتبہ رحمت دیوبند، جلد ۱، ص ۳۹
- ۲۔ Norman Daniel, Islam and the West, Making of an Image, The Edinburg University Press, 1960, P 68.
- ۳۔ سہ روزہ دعوت نئی دہلی، ۷ اگست ۲۰۰۷ء
- ۴۔ قرآن کریم، سورۃ التوبہ: ۳۲

محبت رسول اللہ ﷺ کی

کبھی تنہائی میں سوچئے کہ جس اولاد سے آپ محبت اور شفقت کرتے ہیں اور جسے ٹوٹ کر چاہتے ہیں وہ اگر درد و تکلیف میں مبتلا ہو جائے اور آہ و زاری کرنے لگے تو آپ چین کی نیند سو سکیں گے؟ اس کی دوا کا انتظام نہیں کریں گے، اس کی تکلیف کا مداوا نہیں کریں گے، اس کو تڑپنے کے لیے چھوڑ دیں گے اور خود میٹھی نیند سو جائیں گے؟۔

اور یہ بھی سوچئے کہ وہ شریک حیات جس پر آپ جان چھڑکتے ہیں اور جسے دیکھ کر آپ سکون قلب محسوس کرتے ہیں کسی بیماری میں مبتلا ہو جائے اور درد و غم کی تصویر بن جائے تو آپ راحت کی سانس لیں گے؟ آپ کے دل میں کیا رنج و الم کا طوفان نہیں اٹھے گا، آپ اس کے علاج کی فکر نہیں کریں گے، اس کی ضرورت سے غافل ہو جائیں گے؟۔

اس پر بھی غور کیجئے کہ وہ ماں باپ جن کی شفقت اور تربیت نے آپ کو زندگی اور جوانی کی نعمتوں کا حق دار بنایا وہ معذوری اور عارضہ کا شکار ہو جائیں تو کیا آپ ان کی مصیبت اور اذیت سے آنکھ بند کر لیں گے، ان کے علاج کے لیے دوڑ دھوپ نہیں کریں گے؟۔

بے شک آپ اسی نتیجہ تک پہنچیں گے کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں اور جس سے تعلق رکھتے ہیں اس کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھتے ہیں، اس کی تکلیف پر اشک بار ہو جاتے ہیں اور اس کے علاج اور شفا یابی کے لیے دعا اور دوا کرتے ہیں۔ کیونکہ یہ محبت کی علامت، اس کا تقاضا اور اس کا ثبوت ہے، اگر ایسا نہ کریں تو یہ بے حس اور بے غیرتی ہے اور باعث شرمندگی ہے۔

رات کی تنہائی میں ذرا اس پر بھی غور کیجئے کہ ہم سب لوگ جس محسن

انسانیت، ختمی مرتبت، شفیع امت حضرت محمد ﷺ کی محبت کا دم بھرتے ہیں، پانچ وقت لاوڈ اسپیکر سے ان کی رسالت کا اعلان کرتے ہیں اور دن رات نمازوں میں ان پر درود بھیجتے ہیں، ان کی سنت اور شریعت تکلیف میں مبتلا ہے کیا ہم اپنے دل میں اس کی کسک محسوس کرتے ہیں؟ ان کی امت درود کرب میں مبتلا ہے کیا آپ اس کی دست گیری کی فکر کرتے ہیں؟ کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے شریعت محمدیؐ کی زبوں حالی اور امت محمدیؐ کی رسوائی پر غور کیا ہو اور دل فگار ہو گئے ہوں، آنکھیں اشک بار ہو گئی ہوں اور آپ اس کے مداوا کے لیے بے چین اور سرگرم ہو گئے ہوں؟ ٹھیک اسی طرح جس طرح اپنی آل و اولاد اور ماں باپ کی تکلیف سے بے چین ہوئے ہوں۔

کوئی رات ایسی گزری ہے جب آپ کو نیند اس لیے نہ آئی ہو کہ روح محمدیؐ بے چین ہے، آپ بے قرار اس لیے ہوئے ہوں کہ چراغ محمدیؐ آنکھوں کی زد میں ہے، روئے اس لیے ہوں کہ امت کی کشتی بھنور میں ہے۔ کوئی دن ایسا گذرا کہ رسول اللہ ﷺ کی لائی ہوئی کتاب ہدایت کو فکر و عمل سے دور اور گرد آلود جزدانوں میں محصور دیکھ کر آپ تڑپ گئے ہوں اور سراپا تصویر غم بن گئے ہوں؟

خوب سوچئے اور اپنے دامن دل کو ٹٹولئے، ہر روز آپ کی نگاہوں کے سامنے شریعت محمدیؐ پر نادان دوستوں اور دانا دشمنوں کی طرف سے حملے ہوتے ہیں مگر ہم اپنے خواب و خیال میں مست ہیں۔ امت محمدیؐ پر حوادث کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، قتل عام ہوتا ہے، عصمتیں لوٹی جاتی ہیں، ناحق دارورسن تک پہنچایا جاتا ہے مگر ہم اپنی عافیت اور عیش کوشی کے قید خانہ سے باہر نہیں نکلتے۔ امت محمدیؐ کی وحدت کو ذات و برادری، مسلک و جماعت، علاقائیت اور سیاست جیسی نہ جانے کتنی قربان گاہوں پر بھیٹ چڑھایا جاتا ہے مگر ہمارے آرام میں خلل نہیں آتا، ہمارے قلم خشک اور قدم بو جھل بن جاتے ہیں۔ ہم اپنے محبوب کی میراث کی بربادی اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں مگر ہم حفاظتی تدبیروں سے غافل رہتے ہیں۔ کیا ہم یہ

سمجھیں کہ عشق کا انگارہ سلگ کر بجھ گیا ہے اور زاہد باقی رہ گئی ہے، یعنی
 بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے
 مسلمان نہیں راہ کا ڈھیر ہے

اگر ذات محمدی سے ہمیں محبت ہے تو محبت میں تڑپنا، اس کے مطالبے پورا
 کرنا اس کے لیے قربانی دینا ہمیں کیوں نہیں آتا۔ محبوب کی کشش تو انسان کو
 پہاڑوں کو تراشنے اور سمندر کو کھنگالنے پر آمادہ کر دیتی ہے، مگر ہماری محبت اپنے
 تقاضے پورا کیوں نہیں کرتی؟ ہماری محبت اور ہماری حالت میں فاصلہ کیوں نظر آتا
 ہے؟ علامہ اقبال نے اس نفسیاتی کمزوری کو اس طرح محسوس کیا ہے۔

شبے پیش خدا بگریستم زار مسلماناں چرا زارند و خوارند
 ندا آمدنی دانی کہ این قوم دے دارند محبوبے ندارند

ایک رات میں اللہ کے سامنے زار و قطار رویا اور پوچھا کہ مسلمانوں کی
 ذلت و رسوائی کی وجہ کیا ہے، جواب ملا تم نہیں جانتے یہ وہ قوم ہے جو دل تو رکھتی ہے
 مگر محبوب نہیں رکھتی۔ یعنی جس کے پاس محبوب ہوتا ہے وہ اس کا کہنا مانتا ہے، اس
 کی باتوں پر عمل کرتا ہے، اس کی تعلیم کو کردار میں ڈھالتا ہے، اس پر دل و جان
 نچھاور کرتا ہے، اس کی آرزو کو پوری کرتا ہے اور اس کے لیے قربانیاں دیتا ہے۔

یقین نہیں کیا جاسکتا کہ مسلمان راہ کا ڈھیر ہے اور نہ یہ تسلیم کیا جاسکتا ہے
 کہ مسلمانوں کا کوئی محبوب نہیں ہے، آگ تو ہے مگر دہلی ہوئی، محبت تو ہے مگر خوابیدہ سی،
 درد محبت اگر جاگ اٹھے تو اندھیری راتوں میں دیا بن جائے اور سلگتے سلگتے شعلہ طور
 بن جائے۔

دوسری طرف اس محبوب کی محبت کا عالم دیکھئے، امت پر شفقت اور
 انسانیت پر رحمت کا نمونہ دیکھے، دن بھر تو انسانوں کی خدمت اور ان کی ہدایت کے
 لیے کوشاں اور سرگرداں ہیں اور رات کو ان کی سعادت اور نجات کے لیے دعا اور
 مناجات میں منہمک ہیں۔ روتے اور گڑ گڑاتے ہیں، آنکھیں سوج جاتی ہیں،

پاؤں میں ورم آجاتا ہے۔ امت کے لیے اس قدر مشفق اور مہربان کہ ممتا سے بھری ہوئی ماں بھی اپنے بچے کے لیے یہ منظر نہ پیش کر سکے، رسول امت کی غم خواری میں غرق، انسانیت کی خیر خواہی کے لیے بے چین عالمِ اضطراب میں اللہ سے صرف ایک التجا کرتے ہیں۔

إِنْ تَعَذَّبْتَهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (المائدہ-۱۱۸)

”اے معبود! اگر تو ان کو سزا دے تو یہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو ان کے گناہوں کو معاف کر دے تو بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے۔“

رسول کی بے قراری اور گریہ و زاری ایک دن دو دن یا ماہ دو ماہ اور سال دو سال کی نہیں بلکہ عمر بھر کی ہے۔ انسانیت کے غم میں گھلنے اور کونکہ کی طرح سلگنے کا معاملہ اتنا شدید ہے کہ خود اللہ رب العزیز کو مداخلت کرنا پڑتی ہے اور وہ اپنے رسول ﷺ کو پیار سے سمجھاتا ہے۔

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسِكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا
الْحَدِيثِ أَسَفًا (الکہف-۶)

”شاید افسوس کے مارے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے کہ یہ لوگ اس قرآن پر ایمان نہ لائے۔“

رسول کریم کی نالہ نیم شمی کی اثر انگیزی کا انسان کیسے اندازہ لگائے، وہ محبت اور عقیدت میں انسان کو دیوتا بنا دیتا ہے اور مخالفت اور عناد میں رسول کو خطی اور دیوانہ قرار دیتا ہے۔ مگر رسول جس قوم کی ہدایت کے لیے آیا ہے اس کی مشکلات پر تڑپنا، اس کی بھلائی کے لیے مصیبت اٹھانا اور اس کی نجات کے لیے اپنی عمر عزیز کو گھلانا اس کی فطرت بن چکی ہے، چاہے انسان تنگ دلی سے انکار کرے یا خوش دلی سے اقرار کرے۔ اللہ تعالیٰ اس کا نہ صرف اعتراف کرتا ہے بلکہ عظمت محمدی کا یہ راز بھی کھولتا ہے۔

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ
 حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ۔ (التوبہ - ۱۲۸)
 ”تمہارے پاس تمہارے درمیان سے ایک رسول آیا، تمہاری
 تکلیف اس پر گراں گذرتی ہے، تمہاری بھلائی کا حریص ہے اور
 ایمان والوں پر شفیق و مہربان ہے۔“

انسانی اذیتوں پر آنسو بہانا، انسان کی کامیابی کا لالچی ہونا اور اہل ایمان
 پر محبت کی گھٹا برسانا رسول کی ایسی خصوصیت ہے جو اللہ کو بھی پسند ہے۔ اپنا پیٹ
 پالنے کے لیے انسان اور جانور بھی جیتے ہیں۔ اپنی اولاد کی پرورش کے لیے بھی جتن
 کرتے ہیں، اپنے خاندان کی ترقی کی فکر بھی کرتے ہیں مگر عام انسانوں کے لیے
 جینا ان کی خیر خواہی میں جان کھپانا اور اپنے تن کا آشیانہ جلا کر انسانیت کی تاریک
 راتوں کو منور کرنا صرف نبی بالخصوص آخری نبی کا ہی کام ہو سکتا ہے۔ کیونکہ وہ رحمۃ
 للعالمین ہیں، رحمتِ عام کو پھیلانے میں جن دشواریوں کا وہ سامنا کرتے ہیں،
 گالیاں سنتے اور پتھر کھاتے ہیں، وہ ان کے حوصلہ کو اور پختہ کرتے ہیں۔ نہ کوئی شکوہ
 اور گلہ اور نہ کسی طرح کا انتقام اور بدلہ۔

آبلوں کا شکوہ کیا ٹھوکروں کا غم کیسا آدمی محبت میں سب کو بھول جاتا ہے
 لوگ مجنوں کہتے ہیں تو کہا کریں، جاؤ گراؤ دیوانہ کا خطاب دیتے ہیں تو
 دیا کریں، پتھر برساتے ہیں تو برسایا کریں۔ رحمتِ عالم کا فیض تو پہونچانا ہے، محبت
 کا ثبوت تو دینا ہے، نبوت کا مشن تو پورا کرنا ہے اور انسانیت کی نجات کی سعی تو کرنی
 ہے، اس کے بغیر بندگی کا مزہ پورا نہیں ہے اور مقصد زندگی بھی ادھورا ہے۔

محبت اور مشن کے تقاضے پورا کر کے جب محسن اعظم رخصت ہوتے ہیں تو
 اس کی تقلید اور توسیع کی ذمہ داری اپنے چاہنے اور ماننے والوں کو سونپ جاتے ہیں
 ”فلیبلغ الشاهد الغائب“ جو لوگ موجود ہیں وہ بعد والوں تک پہونچادیں۔
 اے فرزند ان توحید اور اے امت محمد! سوچئے کہ کس طرح آپ اپنی

ذمہ داری ادا کر سکتے ہیں اور کس طرح محبت کا تقاضا پورا کر سکتے ہیں۔ شاید اس طرح:

- (۱) رات کو سوتے وقت دن بھر کا جائزہ لیجئے کہ کوئی ایسی حرکت کی قیامت میں رسول کو منہ نہ دکھاسکیں یا کوئی ایسی نیکی کہ رسولؐ گلے لگالیں۔
- (۲) رسول کے کھائے ہوئے قرآن کو طاق نسیاں پر رکھایا سمجھ کر پڑھا اور عمل کیا۔
- (۳) رسول کی سیرت اور سنت کو صرف عقیدت سے سنایا اپنی شخصیت میں ڈھالا۔
- (۴) رسول کے چراغ علم کو مدھم ہونے دیا یا اسے گھر گھر تک پہنچایا۔
- (۵) رسول کے نظام زندگی پر مشرکانہ نظام کو ترجیح دی یا اسے نافذ کرنے کی سعی کی۔
- (۶) ظالموں کو ظلم سے روکایا خاموش تماشائی بنے رہے۔
- (۷) رحمۃ للعالمین کی طرح انسانوں کے لیے رحمت بنے یا زحمت بن گئے۔
- (۸) رسول کی امت کو تسبیح کے دانوں کی طرح جوڑایا کنکر پتھر کی طرح بکھیرا۔
- (۹) اللہ اور بندوں کے حقوق پر پوری توجہ دی یا کسی کا حق دبا لیا۔
- (۱۰) دین کا پیغام غیر مسلموں تک پہنچایا یا بے حسی کا رویہ اپنایا۔

ان سوالوں پر غور کیجئے اور ان کا جواب عمل سے دینے کی کوشش کیجئے۔ رسول اللہ کو محبت کا حق ادا کرنے کی وجہ سے پاگل اور دیوانہ کہا گیا۔ اگر آپ کو بھی عشق محمدؐ کے تقاضے پورا کرنے کی وجہ سے جنونی اور انتہا پسند کہا جانے لگے تو برامت مانئے، اسے داد تحسین سمجھ کر قبول کیجئے اور یاد رکھیے۔

ہر کہ عشق مصطفیٰ سامان اوست بحر و بر در گوشہ دامان اوست

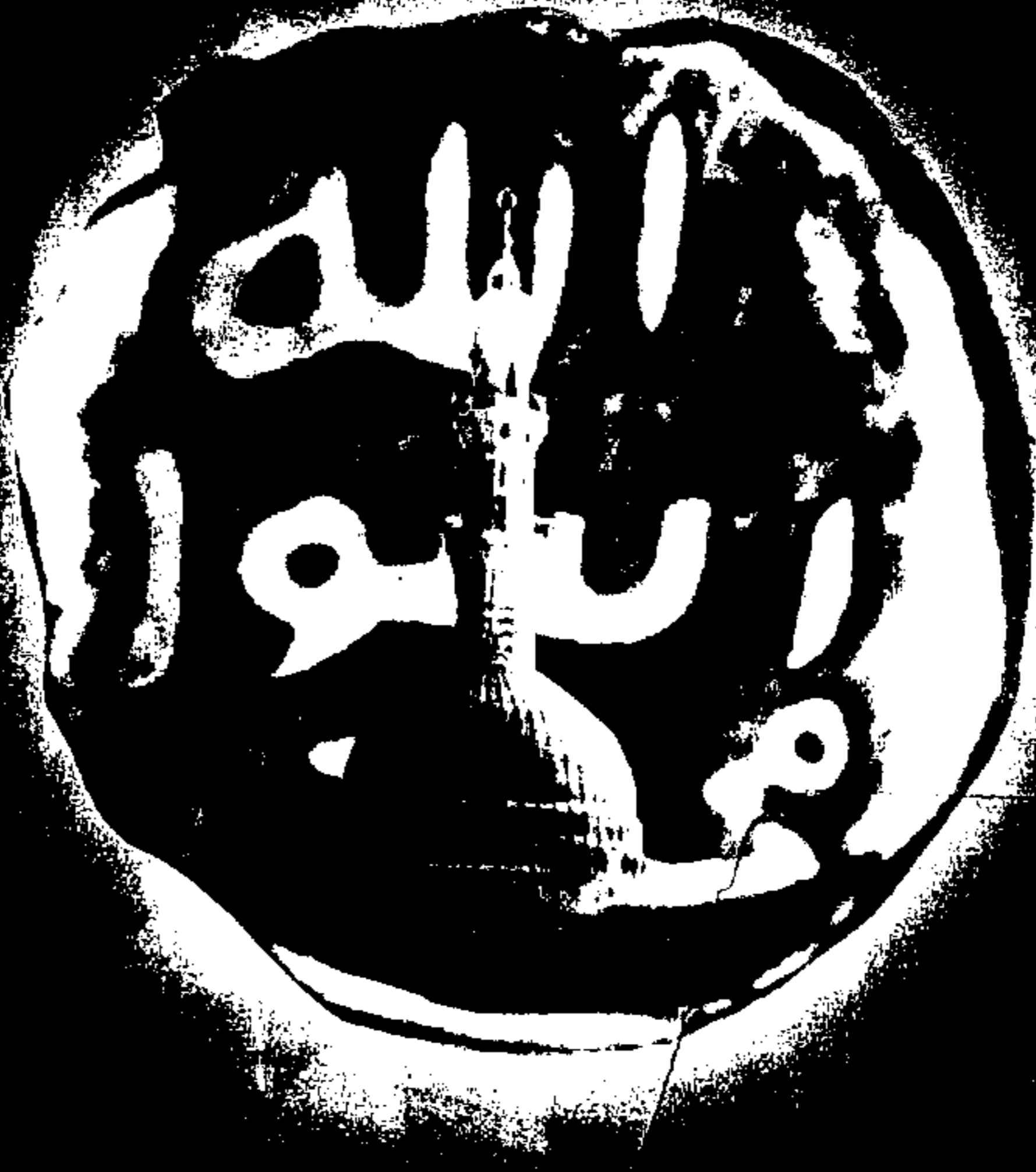
فقرو شاہی و اردات مصطفیٰ است این تجلی ہائے ذات مصطفیٰ است

مصطفیٰ کا عشق جس کی زندگی کا سامان ہو جائے، دنیا اس کے گوشہ دامن

میں سمٹ آتی ہے، فقیری اور بادشاہی دونوں واردات مصطفیٰ ہیں، یہ ذات مصطفیٰ ﷺ کی تجلی ہیں۔

مقتت

عصر حاضر میں
اُسوۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معنویت

پیشکش کنندہ: مولانا محمد سعید عالمگیری