

ﷺ

حضرت نبی اکرم بجائیت نظر اعلیٰ

مُصَنَّف
محمد سلیمان شاہ

نُورِیَّہ رَضَوِیَّہ پَبَلِی کِیْشَنز

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ

مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ

مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ

مُصَنَّف

مُتَلَبِّسَاتُ

دَارُ الْعِلْمِ دَعْوَةُ الْإِسْلَامِ

11. مائجہ بخش روڈ لاہور 37070663, 042-37313885

DATA ENTERED

جملہ حقوق بحق مصنف محفوظ ہیں

نام کتاب----- حضور نبی اکرم ﷺ بحیثیت منتظم اعلیٰ

مصنف----- محمد الیاس شاہ ہاشمی

صفحات----- ۲۱۶

اشاعت اول----- اگست 2014ء

تعداد----- 500

کمپوزنگ----- محمد قاسم شاہ ہاشمی

ناشر----- نوریہ رضویہ پبلی کیشنز، لاہور

کمپیوٹر کوڈ----- 1N0160

قیمت----- 250 روپے

ملنے کے پتے

مکتبہ نوریہ رضویہ بغدادی جامع مسجد گلبرگ اے فیصل آباد

فون: 041-2626046

الحاج ڈاکٹر رضا محمد شاہ ہاشمی، محمد اسحاق شاہ ہاشمی، محمد اسماعیل شاہ ہاشمی

112/19.A ہاشمی ہاؤس وانڈھی آرائیاں والی میانوالی۔ فون نمبر 0301-4921200

محمد یونس شاہ ہاشمی (کاشانہ غوثیہ، غوث اعظم روڈ، شاہین ٹاؤن۔ میانوالی)

حافظ محمد ادریس شاہ ہاشمی (وارث روڈ لاہور۔ فون نمبر 0300-4496487)

محمد ہارون شاہ ہاشمی، محمد جمال شاہ ہاشمی

کھوکھر روڈ صدیقیہ کالونی لاہور۔ فون نمبر۔ 0333-4239057

زبیر حسین شاہ ہاشمی

ہاشمی سٹریٹ۔ مسلم بازار میانوالی۔ فون 0301-6353313

فیاض حسین شاہ ہاشمی

کرنل امان اللہ روڈ۔ بھارہ کہو۔ اسلام آباد۔ فون 0342-5244235

فہرست

صفحہ نمبر	عنوانات	نمبر شمار
۱۷	مقدمہ	1
۲۰	باب اول نظم کیا ہے؟	2
۲۵	باب دوم آپ ﷺ سے قبل دنیا کی انتظامی و سیاسی حالت	3
۲۶	روم	4
۲۷	فارس	5
۲۸	ہندوستان	6
۳۱	چین	7
۳۲	دوسرے ممالک	8
۳۳	عرب	9
۳۹	باب سوم اسلام میں منتظم اعلیٰ کا تصور	10
۴۰	اجزائے خلافت الہی	11
۴۰	خلیفہ کا مفہوم	12
۴۱	خلافت کی اقسام	13
۴۲	نوعی خلافت	14
۴۲	قومی خلافت	15
۴۲	شخصی خلافت	16
۴۲	خلافت خاصہ	17
۴۲	خلافت عامہ	18
۴۳	نیابت سیاسی	19
۴۳	مظہریت الہیہ	20

۱۷ - ۲۰۱۷

۱۷ - ۲۰۱۷

۱۷ - ۲۰۱۷

فہرست

صفحہ نمبر	عنوانات	نمبر شمار
۴۴	اسلامی تصور حکومت و خلافت	21
۴۵	قرآن اور خلافت انبیاء کا بیان	22
۴۵	حضرت یوسف علیہ السلام اور طلب خلافت	23
۴۵	حضرت داؤد علیہ السلام اور طلب خلافت	24
۴۶	انبیاء کرام اور خلافت و حکومت	25
۴۷	حضور اکرم ﷺ اور منصب خلافت و حکومت	26
۴۷	منصب خلافت اور امت	27
۴۸	اسلام میں منتظم اعلیٰ کی خصوصیات	28
۴۹	اسلام میں منتظم اعلیٰ کی ذمہ داریاں	29
۴۹	کامیاب منتظم کیسے بنیں	30
۴۹	ذمہ داریوں سے غفلت پر وعید	31
۵۰	باب چہارم مکہ زندگی اور نظم	32
۵۱	فصل اول نظم ماقبل بعثت	33
۵۲	حلف الفضول	34
۵۲	تنصیب حجر اسود	35
۵۲	دوسرا سفر شام	36
۵۶	ظاہری شخصیت اور نظم	37
۵۷	لباس	38
۵۷	تمیض مبارک	39

فہرست

صفحہ نمبر	عنوانات	نمبر شمار
۵۷	عمامہ مبارک	40
۵۸	آرائش و زیبائش	41
۵۸	رفقار	42
۵۹	انداز تکلم	43
۶۱	نظم عبادت	44
۶۲	فصل دوم نظم مابعد بعثت	45
۶۳	دعوت میں نظم	46
۶۳	دعوت کی ابتداء	47
۶۳	انفرادی دعوت	48
۶۳	اجتماعی دعوت	49
۶۳	انفرادی دعوت	50
۶۳	اہل و عیال کو دعوت	51
۶۳	رفقاء و ہم جلیسوں کو دعوت	52
۶۳	افراد خاندان کو دعوت	53
۶۳	اجتماعی دعوت	54
۶۳	جملہ خاندان کو دعوت	55
۶۳	جملہ معاشرے اور تمام قریش کو دعوت	56
۶۵	دارالرقم (مرکز دعوت)	57
۶۵	تنظیم مدعوین	58
۶۶	نظام رازداری	59

فہرست

صفحہ نمبر	عنوانات	نمبر شمار
۶۷	مکی دور میں سفارتی نظام	60
۶۸	مدعوین کی اپنے علاقے میں تقرری	61
۶۸	طائف کا سفارتی مشن	62
۶۹	سفارت حبشہ	63
۷۰	عقبہ کا سفارتی مشن	64
۷۱	نقباء کا تقرر	65
۷۱	بنی خزرج کے نقباء	66
۷۲	بنی اوس کے نقباء	67
۷۲	ہجرت مدینہ	68
۷۵	ایک لطیف نکتہ	69
۷۷	باب پنجم مدنی زندگی اور نظم	70
۸۰	فصل اول مدینہ۔ ابتدائی انتظام و انصرام	71
۸۰	مواخات	72
۸۲	اہمیت مواخات	73
۸۳	میثاق مدینہ	74
۸۳	اہمیت میثاق	75
۸۶	رہائشی انتظامات	76
۸۶	تعمیر مسجد نبوی	77
۸۷	صفہ کا چبوترہ	78

فہرست

صفحہ نمبر	عنوانات	نمبر شمار
۸۷	حجروں کی تعمیر	79
۸۸	اسلامی حکومت	80
۸۹	منظم تبلیغ و اشاعت اسلام	81
۹۰	استحکام ریاست	82
۹۰	انتظامی تدابیر	83
۹۰	وزارت نبوی	84
۹۱	ملکی تقسیم	85
۹۲	افسران کا تقرر	86
۹۲	تنخواہیں	87
۹۵	احساب کا قیام	88
۹۶	پولیس کا محکمہ	89
۹۷	وفاق یا مرکز حکومت	90
۹۸	امور خارجہ	91
۹۸	دشمن کی قوت کو توڑنا	92
۱۰۰	تبلیغ و اشاعت اسلام	93
۱۰۱	خطوط پر مہر	94
۱۰۳	فصل دوم مذہبی نظام	95
۱۰۴	کار دعوت اور دعاۃ کی تنظیم	96
۱۰۵	دعوتی و تبلیغی جماعتیں اور وفود	97

فہرست

صفحہ نمبر	عنوانات	نمبر شمار
۱۰۷	امام کا تقرر	98
۱۰۹	مؤذنین کا تقرر	99
۱۱۱	نظام افتاء	100
۱۱۲	تنظیم امور حج	101
۱۱۲	صاحب الہدی کا تقرر	102
۱۱۳	عہدہ سقایہ	103
۱۱۳	تولیت کعبہ	104
۱۱۳	فصل سوم سفارتی نظام	105
۱۱۳	ہجرت مدینہ۔ سفارتی اہمیت	106
۱۱۵	میثاق مدینہ۔ سفارتی معاہدہ	107
۱۱۶	سفارتی حکمت عملی	108
۱۱۷	صلح حدیبیہ۔ اہم سفارتی کامیابی	109
۱۱۸	قبیلہ جہینہ سے معاہدہ و سفارتی تعلقات	110
۱۱۸	معاہدہ ابواء	111
۱۱۹	خطوط و فرامین سفارتی نکتہ نظر سے	112
۱۲۰	سفارتی وفد	113
۱۲۲	ریاست مدینہ۔ شہری انتظام و انصرام	114
۱۲۳	خلفاء و نائبین	115
۱۲۵	مشیران نبوی	116

فہرست

صفحہ نمبر	عنوانات	نمبر شمار
۱۲۶	جنگی معاملات میں مشاورت	117
۱۲۷	ریاست کے دشمنوں کے بارے میں مشاورت	118
۱۲۷	اذان کے معاملے میں مشاورت	119
۱۲۷	مسجد نبوی کی تعمیر میں مشاورت	120
۱۲۷	مال غنیمت کی تقسیم میں مشاورت	121
۱۲۷	واقعہ اُفک اور مشاورت	122
۱۲۸	فتح مکہ اور مشاورت	123
۱۲۸	اہم مشیران نبوی	124
۱۲۸	کاتبین	125
۱۲۹	سیکرٹری خاص۔ حضرت بلال حبشی	126
۱۲۹	خزانچی	127
۱۳۰	انعامات کی ادائیگی	128
۱۳۰	منادی / معلن	129
۱۳۱	سفراء (رسول)	130
۱۳۲	مخصوص افسران نبوی	131
۱۳۲	خطباء و شعراء	132
۱۳۵	صوبائی نظام	133
۱۳۵	شہری نظم و نسق	134
۱۳۵	والی (ولایت) گورنر	135

فہرست

صفحہ نمبر	عنوانات	نمبر شمار
۱۳۶	ولایت وادی القری	136
۱۳۶	ولایت یمن	137
۱۳۶	ولایت تیما	138
۱۳۶	ولایت خیبر	139
۱۳۶	ولایت مکہ	140
۱۳۶	طائف کی ولایت	141
۱۳۶	مقامی سطح کے منتظمین	142
۱۳۸	نقبا	143
۱۳۹	قضاة	144
۱۴۱	بازار کا انتظام	145
۱۴۳	فصل پنجم نبوی دفاعی نظام	146
۱۴۵	مدینہ میں فوجی تنظیم	147
۱۴۷	سالار اعظم	148
۱۴۷	امراء سراپا	149
۱۴۸	سالار معسکر	150
۱۴۸	ماتحت افسران	151
۱۴۸	علمبرداران	152
۱۴۹	سگشتی و اطلاع دستے کے افسر	153
۱۴۹	طلیغہ اور عیون میں فرق	154

فہرست

صفحہ نمبر	عنوانات	نمبر شمار
۱۵۰	جاسوس	155
۱۵۱	راہبر	156
۱۵۳	مال غنیمت اور قیدیوں کے نگران افسر	157
۱۵۳	اسلحہ اور گھوڑے کے افسر	158
۱۵۴	حفاظتی دستے	159
۱۵۵	اسلامی فوج کی ساخت اور جنگ کا طریقہ	160
۱۵۶	قلب	161
۱۵۶	میینہ	162
۱۵۶	میسرہ	163
۱۵۶	مقدمہ	164
۱۵۶	ساقہ	165
۱۵۷	اسلامی فوج کی تقسیم	166
۱۵۷	المشاة (پا پیادہ فوج)	167
۱۵۸	الخیل (سوار فوج)	168
۱۵۹	الرماة، اہل السلاح - اصحاب الرسد	169
۱۵۹	الحرس (محافظ فوج)	170
۱۶۰	اسلامی ریاست کا اسلحہ ڈپو	171
۱۶۲	عرض / معائنہ	172
۱۶۳	صوبائی فوجی نظام	173

صفحہ نمبر	عنوانات	نمبر شمار
۱۶۴	فصل ششم مالی نظام	174
۱۶۴	مدینہ میں مسلمانوں کی مالی حالت	175
۱۶۷	ریاست مدینہ کے ذرائع آمدنی	176
۱۶۷	عطیات	177
۱۶۸	اموال غنیمت (نقد و جنس)	178
۱۶۹	اموال غنیمت (جائداد، اراضی)	179
۱۷۰	خیبر کی پیداوار میں مسلم حصہ	180
۱۷۰	جزیہ	181
۱۷۰	صدقات	182
۱۷۱	نگران افسر برائے مال غنیمت	183
۱۷۲	خیبر سے حاصل شدہ آمدنی کے مصارف	184
۱۷۲	صدقات کے نگران افسر	185
۱۷۵	مرکزی عاملین صدقات	186
۱۷۶	تخمینہ افسران	187
۱۷۶	چراہ گاہ کے افسر	188
۱۷۷	المستوفی	189
۱۷۷	بیت المال	190
۱۷۹	فصل ہفتم نظام تعلیم	191
۱۸۰	عہد نبوی ابتدائی تعلیمی حالت	192

صفحہ نمبر	عنوانات	نمبر شمار
۱۸۰	اولین تعلیم و تعلم	193
۱۸۱	مدینہ میں نظام تعلیم	194
۱۸۱	صفدر ہاشمی یونیورسٹی	195
۱۸۱	اصحاب صفہ	196
۱۸۲	طلباء کی تعداد	197
۱۸۲	نصاب تعلیم اور درجہ تعلیم	198
۱۸۳	نصاب تعلیم	199
۱۸۳	علوم و فنون کی سرپرستی	200
۱۸۴	تعلیم بالغاں	201
۱۸۴	دیگر مدارس	202
۱۸۵	معلمین کا تقرر	203
۱۸۵	جنگی قیدیوں کا فدیہ۔ لکھنپڑھنا سکھانا	204
۱۸۵	عجمی زبانوں کی تعلیم	205
۱۸۶	علوم و فنون سپہ گری	206
۱۸۶	تعلیم نسواں	207
۱۸۶	مخصوص اساتذہ	208
۱۸۹	فصل ہشتم عدالتی نظام	209
۱۸۹	قانون کا لغوی معنی	210
۱۸۹	فقہ اسلامی میں مراد	211

فہرست

صفحہ نمبر	عنوانات	نمبر شمار
۱۸۹	اسلامی نکتہ نظر سے قانون کا مطلب	212
۱۹۰	قانون کی ابتداء	213
۱۹۰	اقسام	214
۱۹۰	حضور نبی اکرم ﷺ بحیثیت مقنن	215
۱۹۱	قرآن میں آپ کی قانونی حیثیت کا بیان	216
۱۹۲	تشریح جنائی	217
۱۹۲	تشریح تسبب	218
۱۹۲	تشریح کفارہ	219
۱۹۲	تشریح نہی	220
۱۹۳	تشریح شہادات	221
۱۹۳	نبوی نظام عدل کی خصوصیات	222
۱۹۵	فصل نهم عائلی نظام	223
۱۹۵	والدین کا مقام	224
۱۹۶	مثالی شوہر	225
۱۹۶	حقوق کی ادائیگی	226
۱۹۷	باری کا تقرر	227
۱۹۸	قرعہ اندازی	228
۱۹۸	تقسیم اوقات	229
۱۹۹	امور خانگی کی تنظیم	230

فہرست

صفحہ نمبر	عنوانات	نمبر شمار
۲۰۱	حاصلات	231
۲۰۳	سفارشات	232
۲۰۶	کتابیات	233

انتساب

کائنات انسانی کے سب سے اولیٰ و عظیم منتظم اعلیٰ
حضور نبی اکرم، نور مجسم، شفیع معظم، ہادی عالم، قرار دل و جاں، روح ایماں،
حضرت محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ ﷺ کی ذات اقدس کے نام

کہ

جنکی بعثت نے کائنات انسانی کو کسی اور نبی کی بعثت سے بے نیاز کر دیا
اور جنکی تعلیمات و سیرت نے حقیقت آشنا کر دیا

اور

اپنے شفیع و محترم اساتذہ کرام کے نام کہ جنہوں نے تعلیم و تعلم کی راہوں سے
متعارف کیا

اور

والدین کریمین کی محبتوں، شفقتوں اور عنایات کے نام کہ جنکی بھرپور شفقت
اور تربیت سے موجودہ مقام تک رسائی حاصل کی

تقدیم

کسی بھی ملک، ریاست، ادارہ یا تنظیم میں منتظم کی حیثیت مرکزی اور بہت اہم ہوتی ہے۔ ملک ریاست، ادارہ یا تنظیم کی فعالیت اور اسکے مقاصد کا حصول منتظم اعلیٰ کی شخصیت کا مرہون منت ہوتا ہے۔ اگر منتظم اعلیٰ پائے کی انتظامی صلاحیتیں، تدبیر، فہم و فراست اور عقل و شعور ہوں گے تو وہ اس تنظیم کو قلیل عرصہ میں بام عروج تک پہنچا دے گا بصورت دیگر سالہا سال کی جدوجہد بھی کنارے لگتی نظر نہیں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن مجید کے الفاظ میں

انہی جاعل فی الارض خلیفۃ
میں زمین میں اپنا نائب بھیجنے والا ہوں
(البقرہ: 2:30)

فرمانا، کردراصل دنیا کے انتظام و انصرام کے لیے ایک منتظم اعلیٰ بھیجنا تھا۔ چنانچہ منتظمین کی اس کھیپ کے پہلے منتظم کی حیثیت سے حضرت آدم علیہ السلام کا چناؤ عمل میں آیا۔ انہیں پہلے جنت میں رکھ کر تعلیم و تربیت سے نوازا اور علم ادم الاسماء کلاھا۔ (البقرہ: 2:31) کی شکل میں معرفت و علوم و فنون عطا فرمادیے اور پھر اس کرۂ ارض پر اپنا خلیفہ اور منتظم اعلیٰ بنا کر بھیج دیا۔

یہ سلسلہ مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ حالات اور ہر دور کے تقاضوں کے مطابق منتظمین (انبیاء کرام علیہم السلام) تشریف لاتے رہے تا آنکہ اس سلسلے کے آخری منتظم اعلیٰ کی حیثیت سے حضور نبی اکرم ﷺ اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔

تاریخی حقائق اس بات کا بین ثبوت فراہم کرتے ہیں کہ قوموں کے عروج و زوال میں ان کے منتظم اعلیٰ کو مرکزی حیثیت حاصل رہی ہے۔

ذرا اس عرب معاشرے پر نظر دوڑائیں جو بعثت مصطفیٰ ﷺ سے قبل تھا۔ بد نظمی، بد انتظامی، نا انصافی، ظلم و بربریت، لاقانونیت، جاہلیت، تشمت و افتراق اور گمراہی کا دور دورہ

تھا۔ انسانیت کی نجات دہندہ کی منتظر تھی۔

تاریخ نے دیکھا کہ ایک منتظم اعلیٰ نے اس عرب معاشرے کی کاپلٹ کر رکھ دی صرف دس سال کے قلیل عرصے میں ایک ایسا انقلاب برپا کر دیا کہ جس نے ساری دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا۔

یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ یقیناً یہ اس منتظم اعلیٰ ﷺ کی اعلیٰ پائے کی انتظامی صلاحیتوں کا مظہر تھا۔ آپ کی ساری حیات طیبہ منتظم تھی اور آپ ﷺ نے ایسا نظام عطا فرمایا کہ چشم فلک جو صدیوں سے ظلم و ناانصافی کے نظام کو دیکھ رہی تھی عیش عیش کرا تھی۔

کسی بھی ملک، مملکت، ادارہ یا تنظیم کی فعالیت کا اندازہ اس کے انتظامی معاملات سے لگایا جاسکتا ہے اور خاص کر کسی بھی سیاسی معاشی، معاشرتی اور اقتصادی حالت اور معیار کا اندازہ اس کی انتظامی حالت سے لگایا جاسکتا ہے اور اس کا ذمہ دار اس کا منتظم اعلیٰ ہوتا ہے۔

یہ موضوع اس حوالے سے اور بھی اہمیت اختیار کر چکا جاتا ہے کہ عالم اسلام بالعموم اور پاکستان بالخصوص اس وقت اسلامی قانون سے بالکل نابلد ہیں۔ تقریباً تمام اسلامی ممالک میں انگریز کا قانون رائج ہے۔ اس کے نتیجے میں تمام اسلامی ممالک اور پاکستان بالخصوص مسائل کا شکار ہیں۔ معاشی، اقتصادی، معاشرتی و سیاسی حالات دگرگوں ہیں روز بروز ترقی کی بجائے تنزلی سے واسطہ پڑ رہا ہے۔ ایسے حالات میں بانیء اسلام کی زندگی سے رہنمائی لینا بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے چنانچہ ہمیں تمام غیر اسلامی قوانین سے صرف نظر کرتے ہوئے سیرت سے رہنمائی لے کر مصطفوی قانون کو اپنانا چاہیے تاکہ ہمارے تمام مسائل بطریق احسن حل ہو جائیں اور دنیا و آخرت دونوں میں کامیاب ٹھہریں جو ایک مومن کی زندگی کا مقصود اصلی ہے۔ اس کتاب میں درج ذیل حوالوں سے گفتگو کی گئی ہے۔

عہد نبوی ﷺ سے قبل انتظامی حالات کا مختصر جائزہ،

عہد نبوی ﷺ میں انتظامی اصطلاحات کا جائزہ۔

عہد نبوی ﷺ کے تعلیمی، دفاعی، سفارتی، مذہبی، عائلی و عدالتی نظاموں کا مطالعہ اور اس کے مطالعہ کی روشنی میں ایک راہ عمل متعین کرنا۔

میں یہاں تشکر و امتنان کے پھول پیش کرتا ہوں اس بارگاہ عظیم میں جس نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو

وہ نہ جانتا تھا۔ شکر وہ نیاز مندی کی سوغائیں اس ہستی کی نذر ہیں جسکی سیرت تمام عالم کے لیے ہدایت و فلاح ہے اور مجھ ناچیز کو جس انسان کامل کی سیرت سے خوشہ چینی کی توفیق نصیب ہوئی۔

استاذی المحترم جناب محمد نواز الازہری صاحب اور استاذی المحترم جناب محمد عباس نقشبندی صاحب کی خدمت میں نذرانہ تشکر پیش کرتا ہوں۔ جنکی ہدایت و راہنمائی اور خصوصی توجہ سے میں ایک علمی و تحقیقی کام پایہ تکمیل تک پہنچانے کے قابل ہوا۔

استاذی المحترم جناب محمد الیاس اعظمی صاحب (نگران شعبہ تحقیق و تدوین کالج آف شریعہ اینڈ اسلامک سائنسز دی منہاج یونیورسٹی لاہور) کا بھی خصوصی شکر گزار ہوں جنہوں نے فن تحریر اور تدوین کے حوالے سے راہنمائی فرمائی۔ یہ کتاب ۲۰۰۸ء میں کمپوزنگ کے مراحل طے کر چکی تھی مگر مالی معاملات، منصبی مصروفیات اور تعلیمی و اصلاحی سرگرمیوں کی وجہ سے زیور طباعت سے مزین نہ ہو پائی۔ اس سال ارادہ کیا کہ سالوں سے رکا ہوا یہ کام آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میری اس ادنیٰ سے کاوش کو اپنی اور اپنے پیارے حبیب ﷺ کی بارگاہ میں قبول فرمائے اور دعا ہے کہ ہم سب کو سیرت مصطفیٰ ﷺ کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے اور اپنی اور اپنے حبیب کریم ﷺ کی رضا سے نوازے۔ آمین

محمد الیاس شاہ ہاشمی

ایم اے (عربی/اسلامیات/اردو)

فاضل درس نظامی، فاضل عربی

سینیئر ٹیچر۔ پاکستان سکول مسقط سلطنت عمان

جولائی ۲۰۱۴ء

باب اول

نظم کیا ہے؟

نظم و نسق کی لغوی تحقیق:

☆ - منیر البعلبکی کے مطابق

1- نظم Management

یڈیر یڈیر Manage

2- اداره Management

مدیر - ہیئت الادارہ

3- منتظم Manager

(ا) مدیر الشکرہ اوالموسسہ (کمپنی کا سربراہ اعظم)

(ب) القیم علی النفقہ فی منزل (گھر کے اخراجات کا نگران)

(ج) تولاہا بحسن تدبیر و اقتصاد (حسن تدبیر اور اعتدال کے ساتھ نگرانی

سرا انجام دینا) (المورد: 555)

☆ - المنجد میں ان الفاظ میں نظم کے معانی بیان کئے گئے ہیں۔

نظم نظماً و نظاماً اللولوء و نحوہ موتی پرونا، آراستہ کرنا، موزوں کرنا

الشیء الی الشئی کسی چیز کو کسی چیز سے جوڑنا

الامر برپا کرنا، قائم کرنا (المنجد: 1667)

☆. فیروز اللغات کے مطابق نظم (مونث) (عربی) رسم۔ لڑی، سلک، موزوں کلام / شعر

(مذکر) بندوبست، انتظام (فیروز اللغات: 1366)

1. Poetry

2..Order , Arrangement , (کتابستان ڈکشنری اردو سے انگلش: 644)

Dicipline

☆. جمیل جالبی کے مطابق

نظم سے اسم فاعل منتظم یا ناظم (Administrator) آتا ہے اس کا معانی سربراہ، راہنمائی

کرنے والا، دیکھ بھال کرنے والا اور تقسیم کرنے والا ہے۔ (قومی، انگریزی، اردو لغت: 28)
☆ آکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق

Manage: (a) To be in charge of or make decisions in a business or an organization.

(b) To organize or deal with sth that one has or controls.

Manager: (1) A person who controls a business or similar organization.

اس طرح مختلف لغات سے نظم Administration یا Management نظم و نسق کے لیے Administration کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اور اس کا معنی آراستہ کرنا، قائم کرنا، تدبیر کرنا، بندوبست کرنا اور حسن تدبیر سے کام لینا کے آتے ہیں۔ نیز اس کے معانی Government of a country راج، حکمرانی، ملکی نظم و نسق، بندوبست، انتظام کرنا بھی ہیں۔

اسی سے منتظم یا Administrator ہے اس کا معنی ناظم، منتظم، کارکن، سربراہ کار، منصرم ہے۔ (کرنٹ انگلش ڈکشنری: 15)

اسی طرح منتظم (Manager or Administrator) کا مطلب ہوا

"کسی ملک، ادارہ یا تنظیم کا انتظام و انصرام سنبھالنے والا اور حسن تدبیر سے کام لینے والا"

انتظامیہ Administration یا Management کا مطلب Michael

P.Barber کے مطابق

"Public Administration has been defined as "decision-making ,planning the work to be done, formulating objectives and goals,establishing and reviewing organization, directing and supervising employees exercising , controls and other functions performed by

۱۵۵۹۱

government executives and supervisors.(Public Administration:1)

☆ تنظیم یا Administrator کی تعریف یوں کی گئی ہے۔

"The word 'administrator' is derived from the latin word 'ministiar' which means to serve. In its common use , administrator means to manage the affair of , or to look after people."It consists in the systematized ordering of affairs and the calculated use of resources, aimed at making those things happen which we want to happen simultaneously preventing developments that fall to square with our intention."(Public Aministration:3)

☆ John Gerth .N کے مطابق

"انتظامیہ ایسا معاشرتی نظام ہے جو اپنے سامنے کم و بیش واضح اور مخصوص مقاصد رکھتا ہے جو تنظیم سے منسلک افراد کی وفاداری اور محبت کا تقاضا کرتا ہے اور جن کی مساعی جمیلہ کسی قائدانہ سربراہی میں باہم مربوط ہوتی ہیں۔ (Preventine Medicine at Work:672)

☆ Willian.Y.A کے مطابق انتظامیہ ایک ایسا عمل ہے جس میں درکروں کی کوششوں کو آپس میں مربوط کیا جاتا ہے اس میں ایسا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے جس سے انسانی اوصاف کو آگے بڑھایا جاتا ہے۔ (Administration & People:252)

☆ - مرزا نخی محمد کے مطابق

"لفظ نظم و نسق Administration دراصل دو الفاظ AD اور Ministrator سے بنا ہے جنکا

مطلب بالترتیب to اور Serve ہے یعنی خدمت کرنا"

فرائسی زبان میں اسکا مطلب ہے بوجھ اٹھانا۔

عربی زبان میں مراد موتیوں کو ایک ہار میں اس طرح پرونا کہ وہ خوبصورت نظر آئیں۔

نظم و نسق انتظام و انصرام کا مطلب ہے ترتیب، لڑی میں پرونا، سلیقہ اور نسق کا مطلب ہے دستور یا طریقہ۔ گویا سلسلہ عمل کو دستور یا طریقے کے مطابق لڑی میں پرونے منظم و مربوط کرنے کو نظم و نسق کہتے ہیں۔ (علم التعلیم: 284)

پروفیسر چوہدری عبدالسلام کے مطابق

"کسی کام کو کرنے سے قبل اس کام کو سرانجام دینے کا طریق کار بنا لینا Administration کہلاتا ہے گویا جب بھی ہمیں کوئی کام کرنا مقصود ہو تو پہلے ہم ذہن میں اس کا خاکہ ترتیب دے لیتے ہیں کہ اس کام کو اس انداز میں کیا جائے۔ یہی طریق کار بندوبست یا اہتمام Administration یا نظم و نسق کہلاتا ہے۔" (علم التعلیم: 227)

مولانا گوہر الرحمان کے مطابق

"انتظامیات سے مراد وہ عمومی ریاست ہے جو کہ دینی اور دنیوی امور میں نبی کی نیابت میں کام کرتی ہے" (اسلامی ریاست: 102)

اسلامی انتظامیہ وہ ہے جو نبی کی نیابت کے لیے دین اسلام کی حفاظت کرنے اور دنیا کا نظم و نسق چلانے اور اسکی اصلاح کرنے کے لیے بنائی جاتی ہے۔

اس طرح مذکورہ بالا تعریفات سے مفہوم یہی نکلا کہ

"انتظامی زندگی میں مادی اور انسانی وسائل کو اس طرح بروئے کار لانا کہ ایک منتظم کارکنوں کے ساتھ ملکر اور ان کے ذریعے سے ادارہ، مملکت یا تنظیم کی سرگرمیوں کو اس انداز سے منتظم و مرتب کرے کہ اس سے ادارہ، مملکت یا تنظیم کے مقاصد کی تکمیل ہو"

لہذا خلاصتہً یہ بات سامنے آئی کہ Administration کا تعلق مقاصد (Aims) کے

حصول سے وابستہ ہے اس میں یہ بات مد نظر ہوتی ہے کہ ایک منتظم کارکنوں کے ساتھ ملکر یا

ان سے کام لیکر مختلف مادی و انسانی وسائل بروئے کار لاتے ہوئے ادارہ / ریاست کی

سرگرمیوں کو منتظم اور مرتب کرنے کے لیے کس طرح سے جدوجہد کرتا ہے تاکہ اس ادارہ

اریاست کے مقاصد کی تکمیل و تحصیل ہو سکے۔

باب دوم

آپ ﷺ سے قبل دنیا کی
انتظامی و سیاسی حالت

آپ ﷺ کی بعثت سے قبل دو بڑی ریاستیں ایران اور روم موجود تھیں۔ دیگر بڑے علاقوں میں چین، ہندوستان اور خود عرب کے علاقہ جات شامل تھے۔ اب ذیل میں ہم اس وقت کی ریاستوں کی انتظامی و سیاسی حالت کا مختصر جائزہ لیتے ہیں۔

روم (ROME)

سلطنت روم کی تاریخ بہت طویل اور قدیم ہے اسے کئی ادوار میں تقسیم کیا جاسکتا ہے لیکن مختصراً ہم دیکھتے ہیں کہ رومی شہنشاہیت کا آغاز جو لیس سیزر (Julius Ceaser) سے ہوتا ہے جو کہ اپنے دور کا ایک مطلق العنان، آمر اور استبداد کا مظہر تھا۔ (تاریخ تہذیب عالم: 128) چھٹی صدی عیسوی کے خاتمے یعنی کہ رسول اکرم ﷺ کی ولادت باسعادت سے چند سال بعد تک مگر زول کے مطابق روم بہت ترین نقطہ تک پہنچ گیا تھا۔ (Gibbon: 752/2) اگر سلطنت کے نظام اور اس کے نظریات پر قائم ہونے کے حوالے سے دیکھا جائے تو

1- سلطنت کا اصل الاصول بادشاہت تھا۔ بادشاہ کے اختیارات غیر محدود تھے اور ہر قسم کے مذہبی اور سیاسی عہدوں کا وہی منبع تھا۔ (بلنچلی: 383)

2- سلطنت روم کا تخیل اور نظریہ اگرچہ "فلاح ورفاہ عامہ" کے اصول پر مبنی تھا لیکن یہ اصول حرف خیالوں میں ہی تھا عملاً اس کا کوئی وجود نہ تھا۔ (بلنچلی: 389)

3- جو لیس سیزر نے بھلی مارلیس کی طرح مطلق العنان بادشاہی کی طرف قدم بڑھایا اس نے سینٹ کو توڑا تو نہیں لیکن ایسے اقدامات کیے کہ سینٹ اس کے تمام احکام ماننے پر مجبور ہو گئی بعد میں (Octavion) کی توپو جا بھی شروع کر دی گئی تھی۔ (سیرت الرسول: 531/4)

4- رومی شہنشاہ کو کلیسا کی بھی حمایت حاصل تھی اس وجہ سے لوگوں کا یہ عقیدہ پختہ ہو گیا تھا کہ رومی شہنشاہیت عطیہ خداوندی ہے تاکہ اسکی حکومت تمام دنیا پر ہمیشہ کے لیے قائم رہے۔ (L.W. Gettles Histroy Of Pulitical Thought: 94)

البتہ جب ہم زمانہ وسطی میں بحیثیت مجموعی پورے یورپ کے افکار سیاسی کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ

1- بنیادی طور پر ازمنہ وسطی میں کوئی خاص سیاسی فکر یا کوئی بڑا سیاسی فلسفی پورے یورپ میں

خصوصاً اور تمام دنیا میں عموماً ناپید نظر آتا ہے۔ (ڈننگ ولیم / نظریات سیاسہ 1:133)

2- قرون وسطیٰ کے سیاسی نظریات اور ادارے نہ تو واقعی اور حقیقی حالت کے مطالعہ و تجزیہ پر مبنی تھے اور نہ کلیتاً ماضی کے تصورات و تجربات سے ماخوذ تھے۔ ان میں سے کچھ یونانی اور رومی دنیا سے وراثتاً ملے تھے اور کچھ مابعد الطبیعیاتی تصورات مذہبی سے مستنبط تھے۔ (Lawrence:107)

3- ازمنہ وسطیٰ کے افکار سیاسی کا سرمایہ غیر تاریخی، غیر سائنٹیفک، غیر منطقی، غیر تنقیدی اور مذہبی و تخیلاتی ہے جسکو تجربہ، تحقیق اور واقعہ سے قریب کا واسطہ نہ تھا۔ تعلیم و تعلم محدود، نظریات و افکار تنگ نظری اور متعصبانہ مذہبی محدودیت کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تضاد و انتشار کا شکار تھے۔ (تاریخ اندلس: 64)

مذکورہ بالا صورت حال سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سلطنت روم مجموعی طور پر بد انتظامی کا شکار رہتی تھی کبھی کبھار اگر اچھا منتظم مل جاتا تھا تو یہ شاذ و نادر میں آتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ سلطنت روم تو بد انتظامی کا شکار تھی ہی اس کے باسی بھی باہم تضاد اور انتشارات میں گھر ہوئے تھے۔ واضح نظریہ حیات نہ تھا لوگ کسی حد تک محکومی کی زندگی گزار رہے تھے۔

بقول ڈاکٹر محمد طاہر القادری

"مختصر یہ کہ ایک اندھیرا تھا جو ایوان اقتدار کی چکا چوند مصنوعی روشنیوں کی کوکھ سے جنم لیکر حیات انسانی کے ہر گوشے کو اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا۔ ایک ظلم تھا جو محلات کی غلام گردشوں میں پرورش پاتا۔ ایک قہر تھا جو استحصال کی شکل میں عوام پر ٹوٹتا"۔ (سیرت الرسول: 4/539)

(Iran)

فارس

اس وقت کی دوسری بڑی طاقت فارس (ایران) کی تھی۔ فارس میں بھی روم کی طرح شخصی، موروثی اور مطلق العنان بادشاہت تھی اور اسی بادشاہت پر ہی ایران کے فکر و سیاست کی بنیاد تھی۔ اگر ایک طرف حکمران یہ دعویٰ کرتے تھے کہ "ان کی رگوں میں خدائی خون ہے" تو دوسری طرف اہل فارس بھی انہیں اس نظر سے دیکھتے تھے کہ گویا کہ وہ خدا ہیں۔

(انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر: 150)

ملک و قوم پر حکمرانی کے لیے ایک خاص گھرانہ متعین تھا۔ اہل فارس سمجھتے تھے کہ صرف اسی گھرانے

کے افراد تخت و تاج کے وارث اور ملک و سلطنت کے مالک ہو سکتے ہیں اسی لیے اگر کوئی سن رسیدہ شخص نہ ملتا تو کسی نابالغ بچے کو اپنا شہنشاہ تسلیم کرنے میں کوئی مضائقہ نہ سمجھتے تھے بلکہ اگر خاندان میں کوئی مرد باقی نہ رہتا تو عورت کو ہی تاج شاہی پہنا دیتے۔ (ایضاً: 150)

سلطنت فارس اگرچہ شخصی موروثی اور مطلق العنان تھی۔ بادشاہ اپنے حکم اور فیصلے میں آزاد تھا مگر متعدد تاریخی واقعات سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ وہاں "عظماء فارس" پر مشتمل ایک نوع کی مجلس مشاورت بھی تھی جو اگرچہ درباری و شاہی خاندان کے افراد پر ہی مشتمل تھی۔

(شرح السیرۃ النبویہ ابن ہشام: 64-65/1)

اس طرح چھٹی صدی عیسوی میں بالخصوص

1۔ بادشاہت اپنی تمام تر قباحتوں کے ساتھ انسانیت کے گلے کا ہار بنی ہوئی تھی۔ ایران کا تاج شاہی بھی رعایا کے خون کے موتیوں سے چمک رہا تھا۔ (سیرت الرسول: 463/4)

2۔ مجموعی طور پر سلطنت فارس رو بہ زوال تھی۔ نظام زندگی درہم برہم ہو چکا تھا۔ ظلم و تعدی اور جور و استبداد حکومت کا طرہ امتیاز بن چکا تھا۔ (سیرت الرسول: 484/4)

3۔ سلطنت فارس کے انحطاط و زوال میں جن عوامل نے حصہ لیا اور اسکی سیاسی تنظیم و ادارت کو بڑی حد تک متاثر کیا ان میں سے ایک ایران کی معاشرتی و اخلاقی حالت ہے جسے تاریخ کے سیاسی مطالعہ میں نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ (نقوش: 22-26/5)

4۔ ایران کے اخلاقی زوال اور مذہبی انتشار کی تاریخ ابتداء سے شانہ بہ شانہ چل رہی تھی۔ ایران کے باشندے مظاہر پرست تھے۔ تمام اشیاء جو نفع بخش ہوتیں قابل پرستش تھیں ایسے میں زرتشت آیا اس نے توحید کا پیغام دیا۔ (سیرت الرسول: 467/4)

5۔ اس مذہب کے بعد ایک مذہب مزدک نے ایجاد کیا جو عیش پرستی کا مذہب تھا۔ عیش پرستوں اور ہوس رانوں نے اس کو خوشی خوشی قبول کیا اور بہت جلد اس مذہب کو حکمران وقت قباد کی سرپرستی حاصل ہو گئی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پورا ملک جنسی بحران کا شکار ہو گیا لیکن اہل فارس جلد ہی اس سے عاجز آ گئے چنانچہ نوشیروان نے برسر اقتدار آتے ہی اس کے مذہب کے ایک لاکھ کے قریب پیروؤں کو قتل کروا ڈالا۔

6۔ ان مذاہب کے علاوہ شاہ پستی بھی ایک مذہب کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ (نقوش: 22-26/5)۔
 المختصر معاشرتی اور اخلاقی بد حالیوں نے سیاسی حالات کو ابتر کرنے میں موثر کردار ادا کیا اور ایرانی سیاست کی قبائے دراز کو کرم خوردہ کر دیا۔

المختصر ایران بھی مطلق العنانیت اور موروثی بادشاہت میں پھنسا ہوا تھا۔ رعایا کی آزاد خیالی، بے راہ روی اور اخلاقی پستی کی بناء پر ایران کی حالت جانوروں کے باڑے کی سی تھی۔ اخلاقی بد حالی معاشرتی و اقتصادی حالت پر بھی اثر انداز ہوئی۔ یوں فارس بھی بد انتظامی کا شکار ہو کر رو بہ زوال ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی سلطنت نے قلیل عرصے ہی میں ایران کو فتح کر لیا۔

(India)

ہندوستان

ہندوستان کی حالت فارس و روم کے مقابلے میں بھی انتہائی گئی گزری تھی یہاں پر تولا کھوں کی تعداد میں معبودان باطلہ تھے اور ذات پات کے نظام میں انسانیت سسک سسک کر جی رہی تھی۔ راجہ رعایا کے جان و مال اور تمام ملک کا سربراہ ہوتا جو چاہتا کرتا اسے کوئی پوچھنے والا نہ تھا۔
 مختصر ہندوستان کے مطالعہ کو درج ذیل نکات میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

1۔ اپنے انتہائی قدیم زمانے سے قرون وسطیٰ تک ہندوستان میں حاکمیت کا ایک ہی تصور ہمیشہ قائم رہا کہ راجہ ہی سیاسی تنظیم کا سربراہ، خدائی ارادہ کا مظہر، دیوتاؤں سے نسلی تعلق رکھنے والا اور اپنے ہم عصر فارسیوں کی طرح ہر قسم کی تنقید اور رائے زنی سے بالاتر ہوتا تھا۔

2۔ ہندوستان میں ازمنہ قدیم سے عام طرز جہان بانی بادشاہت و ملوکیت رہا ہے البتہ اس میں اختلاف ہے کہ یہ بادشاہتیں بذریعہ انتخاب عمل میں آتی تھیں یا بذریعہ نامزدگی۔ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ عام اصول، نامزدگی اور موروثیت ہی کا تھا اور بعض اوقات اگر انتخابی عمل نظر آتا ہے تو وہ محض نمائشی اور مصنوعی ہوتا تھا۔

3۔ راجہ اگرچہ تمام انتظامی، عدالتی اور فوجی شعبوں کا مالک تھا لیکن تمام کاموں کو اکیلا انجام نہیں دے سکتا تھا اس لیے اس نے مشیروں کی ایک مجلس قائم کر رکھی تھی جو سے اہم امور میں مشورہ دیتی تھی اور اس کے کام میں ہاتھ بٹاتی تھی بلکہ ویدوں کے زمانے میں تو مقامی کونسل (سبھا) اور مرکزی کونسل (سمتا) کی بناء پر بادشاہ کے اختیارات نسبتاً محدود ہو گئے تھے۔ ہاں ویدوں کے آخری

زمانے میں سمتا کا نام و نشان بالکل مٹ گیا تھا اس طرح ہرش کے عہد میں بھی راجہ فرمانروائے مطلق نہ تھا بلکہ اس کے اختیارات میں وزراء کا بھی عمل دخل تھا۔

4۔ ہندوستان میں اشرافیہ طرز (Aristocracy) کی فرمانروائی کا آغاز کم از کم شمالی حصہ میں تقریباً اسی زمانے میں ہوا جس زمانے میں کہ یونان میں ہوا تھا۔ یہ (اشرافیہ جمہوریتیں) بہر حال بادشاہت کے شانہ بہ شانہ قائم ہوئیں کیونکہ عام چلن بہر کیف بادشاہت ہی تھا۔

(History Of Mankind:160/2)

5۔ سیاسی اعتبار سے ہندوستان کی حالت بھی روم و ایران سے کچھ کم خراب نہ تھی۔ پانچویں صدی عیسوی کے اختتام سے ساتویں صدی عیسوی کے آغاز تک کا زمانہ ہندوستان کی سیاسی تاریخ میں ابتری اور گمنامی کا زمانہ شمار کیا جاتا ہے۔ (History Of India:177)

ایک اور مصنف کے بیان کے مطابق

"قرون وسطیٰ کے آخری حصہ پر ہندوستان کی ملکی حالت بہت قابل اطمینان نہ تھی چھوٹے چھوٹے راج بنتے تھے ہرش اور پل کیشی کے بعد تو ان کی سلطنتیں کئی حصوں میں قائم ہو گئی تھیں۔ سونگی پال سین، پر تہار، جادو، گولہ رائٹور اور متعدد خاندان اپنی اپنی ترقی میں کوشاں تھے اس لیے ہندوستان کی کوئی مجموعی طاقت نہ تھی۔ صد ہا ریاستوں میں بٹ جانے کے باعث ملک کی طاقت بکھری ہوئی تھی۔ قومیت کا احساس بالکل نہ تھا۔ صرف وسط ہندوستان 9 ریاستوں میں منقسم تھا اور اسمتھ کے بقول سندھ، آسام اور نیپال میں الگ الگ ریاستیں قائم تھیں۔ سینکڑوں ریاستیں قائم تھیں۔ لاکھوں معبود باطلہ کی پرستش ہوتی تھی۔ معاشرہ طبقات میں منقسم تھا غرض ساتویں صدی عیسوی کے آغاز تک کا زمانہ نہ گمنامی و ابتری اور بد انتظامی کا زمانہ نظر آتا ہے۔"

6۔ امراء اور مقتدر طبقہ۔ متوسط اور غلام تو خیر موجود ہی تھے اونچ نیچ کا فرق اور ذاتوں کی تقسیم اس پر مستزاد تھی۔ منوشاستر میں چار ذاتیں بیان کی گئی ہیں۔

1۔ برہمن یا مذہبی پیشوا

2۔ چھتری (کھشتری) لڑنے والے اور حکمران

3۔ ویش (تجارت و زراعت پیشہ)

4- شور جنکا کوئی خاص پیشہ نہ تھا جو دوسری ذاتوں کے صرف خادم تھے۔

مذکورہ بالا صورت حال سے ہندوستان کا جو نقشہ سامنے آتا ہے اس کے مطابق ہندوستان میں سیاسی و مذہبی اور معاشی و معاشرتی انتشار عروج پر تھا۔ (انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر: 64)

چین (China)

چین کی تہذیب اور اس کا تمدن اتنا قدیم ہے کہ صحیح معنوں میں ابھی تک اس کے آغاز کا تعین

نہیں ہو سکا چین کے تاریخی دور کی ابتدا جیسا کہ کہا جاتا ہے یاؤ (YAO) کے زمانے (۲۰۸۵ تا ۲۰۰۴ ق م

سے ہوئی۔ اس کے بعد بتدریج شون (SHONE) ہیا (HAIA) شاگ (SHANG) اور

اینگ (ANG) کے خاندان برسر اقتدار آئے پھر طوائف الملوکی کا طویل دور شروع ہوا جوہان

(HAN) خاندان کی حکومت کے قیام تک جاری رہا۔ ہان کا پہلا فرمانروا کاؤ-ٹی (KAO-TI) تھا اسکے

زمانے میں ملک کی علمی و سیاسی قوت نے فروغ پایا۔ اس خانوادے کو تیسری صدی عیسوی تک حکومت کا

موقع ملا لیکن آغاز سے کچھ عرصہ بعد ہی ضعف اور انحطاط کا عمل شروع ہو گیا تھا۔ آہستہ آہستہ خانہ

جنگی، بغاوتیں اور دوسرے فتنوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا یہاں تک کہ ایک فوجی سردار نے بغاوت کر کے

221ء میں اس کا خاتمہ کر دیا۔ اسکی وجہ سے اندرونی خلفشار اور افراتفری مزید بڑھ گئی۔ اور صورت حال اس

حد تک خراب ہو گئی کہ چالیس سال سے زائد عرصہ تک تخت شاہی خالی رہا اور ملک میں کوئی حکومت قائم نہ

ہو سکی۔ آخر کار 265ء میں خاندان شی چیہ (SHEE-CHEU) نے حالات پر قابو پایا اور اقتدار پر

متمکن ہو کر چھٹی صدی عیسوی تک فائز رہا۔ (چین و عرب کے تعلقات اور ان کے نتائج: 4)

بظاہر یہ حکومت کا ایک طویل عرصہ ہے لیکن درحقیقت چین کی تاریخ میں اسے کوئی اہمیت حاصل

نہیں ہے کیونکہ ساڑھے تین سو سال کا یہ دور سخت انتشار و افتراق سے عبارت ہے۔

589ء میں سوئی (SUI) خاندان سریر آرائے سلطنت ہوا تو کچھ مدت کے لیے حالات سدھر گئے

مگر 618ء میں (یعنی ہجرت نبوی ﷺ سے چار سال پہلے) سوئی خاندان کو تاگ

(TAANG) خاندان کے لیے جگہ چھوڑنا پڑی۔ تاگ کا دور 618ء تا 906ء تک رہا۔

(Encyclopaedia Britannica :574/5)

الغرض روم و ایران اور ہندوستان کی طرح چین میں بھی آمریت اور مطلق العنانیت کا دور دورہ تھا۔ حکومتیں

شخصی، استبدادی، موروثی و خاندانی تھیں۔ بادشاہ ان کا فرمانروائے مطلق تھا۔ اہل چین اپنے بادشاہ کو "شہنشاہ فرزند آسمان" کہتے تھے۔ "اسے جو چاہے کرے" کا حق حاصل تھا لوگ اسے کہتے تھے "آپ ہی قوم کے مائی باپ ہیں" لیکن اوپر کے سیاسی جائزے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اتنی سخت شاہ پرستی کے باوجود بعثت نبوی سے قبل چین میں سلطنت کو استحکام نصیب نہ ہو سکا۔ خانہ جنگیاں معمول بن چکی تھیں۔ بیرونی حملہ آوروں نے پورے نظام سیاست کو برباد کر رکھا تھا۔ (نقوش: 29-30/5)

غرض چین بھی بد نظمی و بد انتظامی میں ہندوستان سے پیچھے نہ تھا۔ خاندانوں کی آپس میں لڑائیاں، خانہ جنگیاں، بے مقصدیت، طوائف الملوکی اور مطلق العنانیت کا دور دورہ تھا۔ رہی سہی کسر بیرونی حملہ آوروں نے نکال دی اور یوں چین بھی مجموعی طور پر بد انتظامی کا شکار تھا۔

دوسرے ممالک (Other countries)

اب تک ہم جن ممالک کا جائزہ لے چکے ہیں اور تذکرہ کر چکے ہیں ان کے علاوہ دوسرے ممالک کے بارے میں معلومات اور تفصیلات نہ ہونے کے برابر ہیں کیونکہ تاریخ نویسی کا زیادہ رواج نہ تھا دوسرا ملک بھی چھوٹے چھوٹے تھے یا جہالت کی تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ مثلاً کمبوڈیا کے بارے میں صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کھمبر خاندان کی حکومت تھی جو 600ء سے 1300ء تک قائم رہی۔

مصر کی تاریخ اگرچہ بہت قدیم ہے لیکن ملکہ قلوپطرہ کے انتقال 30 ق م کے بعد سے آغاز اسلام تک مصر کی حیثیت روم کے ایک صوبے کی رہی۔ یہی حالت حضور نبی اکرم ﷺ کی ولادت اور بعثت کے وقت تھی۔ قیصر روم کی طرف سے مقرر کردہ مصر کا گورنر اسکندریہ میں رہتا تھا۔ مقوقس بھی مصر کا ہی گورنر تھا جسے آپ ﷺ نے نامہ مبارک بھیجا تھا۔ حبشہ بھی اس وقت روم کے زیر اثر تھا یہاں کا بادشاہ نجاشی کہلاتا تھا۔ (نقوش: 30/5)

اسپین کی سیاسی حالت بھی دیگر ممالک کی طرح ابتر تھی۔ وہ رومی حکومت کے زوال کے بعد سے وحشی اقوام کی گذرگاہ بن گیا تھا۔ یہاں پہلے گاتھ فرمانروا ہوئے پھر ونڈال آئے اور پھر دوبارہ گاتھ قوم کو حکمرانی ملی۔ (تاریخ اندلس: 53)

جزائر برطانیہ میں رسول اللہ ﷺ کی ولادت مبارکہ سے ایک سو سال قبل سیکسان قبیلے اینگل
سیکسن اور جوٹ جٹ لینڈ اور جرمنی کے شمالی علاقے سے آکر انگلینڈ پر قابض ہو گئے تھے یہی
قبیلے انگریزوں کے مورث اعلیٰ ہیں اور تاریخ میں اینگلو سیکسن کہلاتے ہیں۔ رسول اکرم ﷺ کی
بعثت کے وقت جزائر برطانیہ / متعدد آزاد ریاستوں میں منقسم تھے جن پر مختلف بادشاہ حکومت
کرتے تھے رسول اکرم ﷺ کی ولادت کے وقت قبیلہ جوٹ کافر مانروا تھلمبرٹ تھا۔ یہ 616ء
میں مر گیا تو اینگل کے ایڈون نے اقتدار سنبھالا تاہم ملک میں نہ کوئی مرکزیت قائم ہو سکی اور نہ
تہذیب و تمدن نے کوئی خاص ترقی کی۔ پورے ملک میں سیاسی، اخلاقی و روحانی پستی تھی۔ یورپ
تمدن سے قطعاً نا آشنا تھا وحشی و غیر مہذب قبائل براعظم کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے تھے۔ شرق
اور وسط ایشیاء کی دوسری قومیں بھی کافی بری حالت میں تھیں۔ نہ کوئی علمی دولت ان کے پاس تھی نہ
کوئی نظام سیاست۔ فی الحقیقت یہ قومیں (مغل، ترک، جاپانی وغیرہ) اپنے عبوری دور میں
تھیں۔ وہ مغربی قومیں جو بالکل شمال مغرب میں آباد تھیں جہالت و ناخواندگی کا شکار اور خونی
جنگوں سے پیدا کی ہوئی تاریکی میں ہاتھ پاؤں مار رہی تھیں ان ممالک میں اب تک تہذیب و
تمدن کا سویرا طلوع نہ ہوا تھا۔ (نقوش: 31/5)

عرب (Arab)

اب آخر میں سرزمین عرب پر نظر ڈالتے ہیں جس کا ہمارے موضوع سے براہ راست تعلق
ہے اور اس کا جائزہ لیے بغیر اسلامی ریاست کے ارتقاء و نشوونما کو نہیں سمجھا جاسکتا اور نہ ہی آپ
ﷺ کی انتظامی صلاحیتوں کا اندازہ ہو سکتا ہے۔

عرب کی تہذیب و تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنی کہ انسانی تاریخ پرانی ہے اس خطے کو ام سامیہ کا
مسکن ہونے کا شرف حاصل ہے عرب پر ایک طائرانہ نظر ڈالی جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ
(ا)۔ عرب کا علاقہ ازمنہ قدیم سے تہذیب و ثقافت کا گہوارہ رہا ہے اور اپنے ثقافتی اثرات اس
نے دنیا کے دوسرے حصوں تک منتقل کیے ہیں۔

(ب)۔ اہل عرب ابتدائے عہد تاریخ سے تمدن و حضارت اور حکومت و سلطنت سے واقف رہے
ہیں اور ان میں سیاست کا واضح تصور اور شعور موجود رہا ہے شاید اسی لیے مارگولینتھ کا یہ قول بالکل

درست ہے کہ "کتبات سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ عرب میں منظم ریاستوں کا ایک سلسلہ نامعلوم زمانے سے چلا آ رہا ہے۔"

(The relations between Arabs & Israilites prior to the first of islam:24)

مزید برآں وہاں کے حالات کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس علاقے سے ایک منظم سیاسی تنظیم کی یادیں وابستہ ہیں۔ جو اپنی روایات و رسوم رکھتی ہیں اور جن کے پیچھے ایک تاریخ موجود ہے۔

(ج)۔ عرب میں اگرچہ ریاستوں کا وجود قدیم ہے لیکن کسی زمانے میں بھی دنیا کے دوسرے علاقوں کی طرح کوئی ہمہ گیر ملک گیر اور متحدہ و منظم ریاست قائم نہیں ہو سکی۔ اور نہ ہی کبھی پورا عرب ایک پرچم تلے جمع ہوا۔ بہر صورت رفتہ رفتہ قدیم حکومتیں تباہ و برباد ہو گئیں۔ البتہ ظہور اسلام سے قبل چند حکومتیں کسی نہ کسی شکل میں باقی تھیں۔ مثلاً حیرہ اور عراق میں آل منذر کی مورثی حکومت تھی جو سلطنت فارس کے ماتحت تھی اور عرب و ایران کے درمیان ایک طفیلی ریاست (Buffer State) کی حیثیت سے قائم تھی آل منذر نے ساسانی دور میں بڑی اہمیت حاصل کر لی تھی اسی توسط سے ساسانی خاندان نے عربوں پر اپنی برتری ثابت کی اور اسی کے ذریعے شام کے وسیع و شاداب علاقوں کو بار بار روندنا۔ (نقوش: 31-38/5)

2۔ عرب کے شمال میں شام کی سرحد پر غسانیوں کی حکومت تھی جو مدت دراز سے چلی آرہی تھی اور یہ ریاست سلطنت روم کی باجگزار تھی۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب ایرانیوں اور رومیوں کے درمیان جنگ چھڑی ہوئی تھی۔

3۔ بنو قضاہ کی ایک اور حکومت بھی تھی جسکی باگ ڈور کلب بن ویرہ کے ہاتھ میں تھی مگر زمام حکومت کبھی کبھی کندہ کی شاخ سکون کے ہاتھ میں چلی جاتی تھی۔ چنانچہ دو متہ الجندل اور تبوک کے مقامات بنو کلب کے قبضے میں تھے اور وہ نصرانیت اختیار کر چکے تھے۔ (نقوش: 31-38/5)

4۔ عمان قبیلہ دوس کا وطن اور ان کی جائے قراقرہ اور ان کے بعد عمان کی حکومت ان کے بھائیوں بنو نصر زہران کی طرف منتقل ہو گئی۔ اسی طرح دولت کندہ حضرموت اور یمن میں بھی حکومتیں قائم تھیں۔ (نقوش: 31-38/5)

(مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو سیرت النبی ندوی 1/89-76)

ڈاکٹر حمید اللہ کے مطابق

"اہل بادشاہوں اور حکومتوں کے علاوہ دوسرے درجہ میں اعیانیت بھی عرب کے مختلف حصوں میں مکمل یا نامکمل صورت میں موجود تھی وہ روسائے قبائل جو اپنے اپنے قبیلوں کے امیر مانے جاتے تھے اور انہوں نے کہیں کہیں کسی حد تک خود مختار اور آزاد چھوٹی چھوٹی شہری مملکتیں قائم کر رکھی تھیں۔ چنانچہ مکہ، مدینہ، یثرب، جرش، عدن، صحار (جو کہ موجودہ سلطنت عمان کا ایک بڑا شہر ہے اور قدیمی الباطنہ ریجن کا دار الخلافہ تھا پرانا تاریخی قلعہ صحار اسکی عظمت رفتہ کی یادگار ہے جو کہ ناچیز نے خود دیکھا ہے) یمامہ، دومتہ الجندل، فدک اور مشرقی ساحل پر اچھی خاصی بستیاں آباد تھیں جو کم و بیش شہری مملکتیں کہی جاسکتی ہیں۔"

(عہد نبوی میں نظام حکمرانی: 1/233)

اسکے علاوہ عرب کی زندگی میں بدویانہ بودوباش کا پہلو بھی خاصا نمایاں ہے

سید علی بلگرامی کے مطابق

"اہل عرب بڑی تعداد میں (نہ کہ تمام عرب) بدویانہ طریق زندگی اپنائے ہوئے تھے ان کا نہ کوئی مسکن تھا نہ مرکز۔ یہ سب لوگ خیموں میں رہا کرتے تھے اور زیادہ تر ان کے پڑاؤ ریگستان کے کنارے شاداب مقامات پر ہوا کرتے تھے لیکن یہ سرسبزی و شادابی چونکہ عارضی ہوا کرتی تھی اس لیے ان کا قیام بھی مختصر ہوتا تھا"۔ (تمدن عرب: 40)

یہ عرب بدوا کثرت مویشیوں کے گوشت اور ان کے دودھ پر گزارا کرتے تھے ایک جگہ جم کر نہ رہنے کی بناء پر یہ لوگ تجارت، زراعت، صنعت و حرفت اور تمدن و سیاست سے نابلد تھے بلکہ انہیں ایسے کاموں سے نفرت تھی اور یہ ان کاموں کو اپنی آزادی کے متضاد سمجھتے تھے۔

(فجر الاسلام: 9-11)

بحیثیت مجموعی عرب کی زندگی کی بد نظمی، بد انتظامی اور بے مقصدیت پر بحث کرتے ہوئے خواجہ غلام السیدین لکھتے ہیں۔

"خود عرب میں اس وقت نہ کوئی منظم حکومت تھی اور نہ کوئی قانون کی فرمانروائی نہ سماج میں انصاف

اور مساوات کا احترام، شاید وہاں فنِ خطابت، آدابِ شجاعت اور مہمان نوازی کے سوا تہذیب کے کوئی دوسرے دل پذیر عناصر باقی نہ رہے تھے۔ جہالت عام تھی۔ لوگ بے شمار قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے جنکے الگ الگ خدا تھے۔ جو ان سے قربانیوں کے طالب تھے اور دوسرے خداؤں سے برسرِ پیکار۔ ان قبیلوں کے تعلقات کا یہ عالم تھا کہ ذرا ذرا سی بات میں لڑائی آگ کی طرح بھڑک اٹھتی تھی اور جائداد کی طرح یہ نفرت و مخالفت ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہوتی اور کشت و خون کا بازار گرم رہتا۔ خانہ کعبہ جسکو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا اور بیت اللہ قرار پایا تھا اب کئی سو بتوں کا مسکن تھا اس طرح تو حید الہی اور انسانی وحدت دونوں کا تصور پاش پاش ہو چکا تھا۔ باہمی مروت اور سماجی وضع داریاں ختم ہو چکی تھیں۔ عورت کی حیثیت جانوروں سے بدتر تھی گھوڑوں اور اونٹوں سے تو یقیناً بدتر تھی جنکی عرب عام طور پر بہت قدر کرتے اسکی نہ کوئی سماجی پوزیشن تھی نہ اقتصادی اور اسکو اس درجہ ذلیل سمجھا جاتا تھا کہ اگر کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی تو وہ اس کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیتے تھے۔ شراب نوشی، قمار بازی اور بے شرمی کے بہت سے مظاہر انکی زندگی کا جزو بن گئے اور ہر اعتبار سے تہذیب و تمدن کی جڑیں کھوکھلی ہو چکی تھیں۔ (نقوش: 232/3)

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کا زمانہ یعنی چھٹی اور ساتویں صدی عیسوی کا زمانہ ایک ایسا پر آشوب دور تھا جبکہ عالم انسانی کا نظام فکر و عمل مجموعی طور پر منتشر اور پراگندہ تھا یعنی کہ

- ☆ معاشرے میں اخلاقی و روحانی قدریں ناپید تھیں۔
- ☆ اجتماعیت کا سیاسی مزاج بگڑ چکا تھا۔
- ☆ آئین سیاست کی بنیاد مطلق العنانیت، آمریت، استبداد، ظلم و جبر فتنہ و فساد اور کشت و خون پر قائم تھی۔
- ☆ جسکی لائٹھی اس کی بھینس کا قانون رائج تھا اور سیاست کا کمال یہ تھا کہ مخالف سے سارے اختیارات چھین لیے جائیں۔
- ☆ المختصر یہ کہ نسل بنی آدم تباہ کن ذہنی و سیاسی خلفشار میں مبتلا تھی اور کارخانہ حیات الٹ پلٹ ہو چکا تھا۔

پھر جزیدہ عرب کا تو حال اور گیا گزرا تھا وہ ایک ایسی سرزمین تھی جہاں
☆ نہ تو کوئی مرکزی حکومت تھی۔

☆ نہ ہی عرب معاشرہ ایک بالائے قوت اور اختیار سے متعارف تھا۔

☆ عرب کے باسی حدود و قیود سے آزاد تھے اطاعت و اتباع کی روشنی سے نابلد تھے۔

☆ انتشار و افتراق کا دور دورہ تھا۔ وحدت ملی پارہ پارہ تھی اتحاد، اتفاق اور یگانگت نام کو نہ
تھی۔

☆ باہمی رقابتیں اور رنجشیں رنگ لارہی تھیں۔ قابل آپس میں دست و گریباں تھے۔

مذکورہ بالا حالات میں جب لا قانونیت، ظلم و استبداد، استحصال، تشقت و افتراق، بد
انتظامی اور بد نظمی اپنی زوروں پر تھی۔ تو یہ توقع بہت مشکل تھی کہ کوئی ایسا قائد آئے گا جو دنیا کو غیر
الہی حاکمیت، ظلم و جبر، نا انصافی، بے راہ روی، بے مقصدیت اور بد نظمی سے نجات دلا کر امن و
فلاح، اتحاد و اتفاق، حسن اخلاق، حسن نظم اور اخوت و محبت میں پروردے گا اور آسمان عرب پر ایک
نئی دنیا تخلیق کرے گا۔ انسانیت مایوس تھی۔ آپہں بارہ گاہ الہی کی طرف زواں دواں تھی۔ ظلم و جبر
نا انصافی، تشدد لا قانونیت و آمریت کی گرمی عروج پر تھی خلق خدا گرمی بے جا اور جس سے نڈھال تھی
کہ چشم فلک نے دیکھا کہ ایک "منتظم اعلیٰ" رحمت کی گھٹا بن کر آیا آن کی آن میں سرد ہوا کے
جھونکوں نے سکتی انسانیت کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ گرمی کا زور ٹوٹ گیا اور یہ گھٹا برسی تو اپنے
پرے سب کو سیراب کر گئی، سب کی پیاس بجھا گئی۔

دنیا نے انسانیت کو ماسوائے اللہ ہر قسم کی غلامی سے نجات مل گئی امن و امان، صلح و عدل اور قانون کی
حکمرانی قائم ہوئی عرب میں ایک ایسا نور چمکا جس نے چار دانگ عالم میں اپنی کرنوں سے اجالا کر
دیا۔ ایسا حسین انتظام ہوا کہ

☆ بے چارے کو چار امل گیا۔

☆ بے سہاروں کو سہارا مل گیا۔

☆ حق دار کو اس کا حق مل گیا۔

☆ مظلوم کو انصاف مل گیا۔

☆ حوا کی بیٹی کو چادر اور چادر یواری کا تحفظ اور حقیقی مقام و مرتبہ مل گیا۔

اور وہ عرب کہ جہاں پر کبھی

☆ کوئی ملک گیر منظم مملکت قائم نہ ہوئی تھی۔

☆ نظم و ضبط اور قاعدہ و قانون اجنبی تھے۔

☆ تنظیم اور سیاسی وحدت ناپید تھی۔

وہاں

☆ ایک ملک گیر اور ہمہ گیر منظم اسلامی سلطنت قائم ہوئی۔

☆ پورا عرب ایک پرچم کے سائے تلے آ گیا۔

☆ حکومت، نظم و ضبط، قانون، عدل و مساوات، اخوت و محبت اور اتحاد و اتفاق کی لافانی مثالیں قائم ہوئیں۔

اور

یہ سب کچھ صرف 10 سال کے قلیل عرصے میں وقوع پذیر ہو گیا جسکی نظیر انسانی تاریخ میں ملنا محال

ہے۔ عالم انسانیت کا یہ عظیم انقلاب اس محسن انسانیت اور منتظم اعلیٰ کے ہاتھوں وقوع پذیر ہوا جو کہ

اللہ کے آخری نبی، افضل البشر جناب محمد مصطفیٰ ﷺ ہیں۔

بلاشبہ یہ آپ کی اعلیٰ پایہ کی انتظامی صلاحیتوں کا ہی کمال تھا۔

صلی اللہ علیٰ حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وسلم

باب سوم

اسلام میں منتظم اعلیٰ کا تصور

اسلام کائنات انسانی کا آخری اور مکمل دین ہے۔ جو تدریجاً حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر حضور ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ ﷺ کی ذات بابرکات پر مکمل ہو گیا۔

آپ ﷺ نے قرآن اور سنت کی شکل میں دنیا کے لیے نمونہ عمل اور مکمل دستور چھوڑا ہے۔ فرمایا

وقد ترکت فیکم ما ان اعتصم بہ فلن تضلوا ابداً امرابنا کتاب اللہ وسنة

میں تمہارے اندر دو واضح چیزیں

چھوڑے جا رہا ہوں قرآن اور سنت۔

ان کا دامن تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ

نہیہ۔ (ابن ہشام: 251/4)

نہ ہو گے۔

گویا اب تمام کی تمام نسل انسانی کی ہدایت اور فلاح کا انحصار قرآنی اور نبوی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے میں ہے۔ یہ تعلیمات آپ نے بحیثیت منتظم اعلیٰ (رسول) کے لوگوں تک پہنچائیں۔ آئیے

اب ذرا اسلام میں منتظم اعلیٰ کے تصور کو دیکھتے ہیں۔

1۔ اجرائے خلافت الہی :-

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا

(اور یاد کیجئے) جب آپ کے رب نے

فرشتوں سے فرمایا بے شک میں بنانے

والا ہوں زمین میں اپنا نائب۔

اذ قال ربك للملکة انی جاعلی فی

الارض خلیفة (البقرة: 30/2)

خلیفہ کا مفہوم :-

یہ خلف سے مشتق ہے جسکی معنی "پیچھے آنا" کے ہیں۔ فرعون کی موت پر اسکے بدن کو

آئندہ محفوظ رکھنے کا وعدہ ان الفاظ میں کیا گیا ہے۔

تو آج ہم بچالیں گے تیرے (بے

روح) جسم کو تاکہ تو اپنے بعد والوں

کے لیے (عبرت) کا نشان ہو جائے۔

فالیوم ننحیک بید نک لتکون لمن

خلفک آية۔ (یونس: 92/10)

اسی سے خلفہ نکلا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

اور وہی ہے جسے رات اور دن کو پیدا کیا
کہ ایک کے پیچھے ایک آتا ہے۔

وهو الذی جعل اللیل والنهار
خلفہ۔ (الفرقان 25:62)

یعنی فلاں شخص اسکا قائم مقام اور نائب
ہوا خواہ اس کی ہمراہی میں خواہ اس کے بعد

اسی سے خلافت نکلا ہے۔ جسکے معنی "نیابت" اور "قائم مقام" کے ہیں۔ کہا جاتا ہے
خلف فلان فلانا ای قام بالا مر عنہ
اما معہ و اما بعدہ

بنابریں خلافت کا معنی یہ کیا جاتا ہے۔

خلافت کسی دوسرے کے نائب اور قائم
مقام ہونے کو کہتے ہیں خواہ بوجہ اسکی
عاجزی اور نااہلیت کے یا محض
نائب، بنائے جانے والے کی عزت
افزائی کے لیے۔

الخلافة النيابة عن الغير اما في الغيبة
المنوب عنه و اما لموته ولعجزه و
اما لتشريف المستخلف۔

باری تعالیٰ کی خلافت و نیابت پہلے تینوں اسباب سے پاک ہے وہ صرف چوتھے سبب کے لیے ہے۔ اس
ذات نے بنی نوع انسان میں سے انبیاء و رسل کی مقدس ہستیوں کو محض ان کی قدر و منزلت اور
شرف و عظمت بڑھانے کے لیے اپنی خلافت و نیابت کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ اس لیے یہ پاکیزہ
نفوس روئے زمین پر باری تعالیٰ کے خلیفے اور نائب ہیں۔ یہ ان معنوں میں خدا کے قائم مقام ہو
تے ہیں کہ یہ باری تعالیٰ کے امر و نہی پر مبنی احکام وصول کرتے ہیں اور بنی نوع انسان تک پہنچا کر
انہیں عمل کی ترغیب دیتے ہیں۔ (تفسیر منہاج القرآن البقرة: 55-354)

گویا نبی دوسرے معنوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا کے انتظام و انصرام کے لیے بحیثیت منتظم
اعلیٰ کے مقرر کیا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی زمین پر اس کا نظام قائم کرے اور دنیوی انتظام و انصرام کا نفاذ
کرے۔

2۔ خلافت کی اقسام:-

چودھری غلام رسول نے خلافت کی تین اقسام بیان کی ہیں۔

- 1۔ نوعی خلافت
- 2۔ قومی خلافت
- 3۔ شخصی خلافت

1۔ نوعی خلافت :-

یعنی کہ تمام بنی نوع انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے خلیفہ فی الارض ہیں اور ہر ایک فرد دیگر مخلوقات پر حکومت کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ جیسا کہ فرمایا گیا۔

و اذ قال ربك للملائكة اني جاعل

اور یاد کیجیے جب آپ کے رب نے

فی الارض خلیفۃ۔ (البقرہ: 2:30)

فرشتوں سے فرمایا بے شک میں بنانے

والا ہوں زمین میں (اپنا) نائب۔

اس آیت میں تمام نوع انسان کو خلیفہ کہا گیا ہے۔

2۔ قومی خلافت :-

جب ایک قوم کو حکومت اور بادشاہت سے نوازا جاتا ہے تو وہ اس قوم کی خلافت ہے جیسا کہ قوم عاد کو فرمایا۔

واذ کروا اذ جعلکم خلفاء من بعد

اور یاد کرو جب قوم نوح کے بعد اللہ

قوم نوح۔ (الاعراف 7:69)

نے تمہیں اس قوم کا جانشین کیا۔

3۔ شخصی خلافت :-

یہ دو طرح کی ہوتی ہے۔

1۔ خلافت خاصہ :-

اس سے مراد وہ خلافت ہے جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو لوگوں کی ہدایت کے لیے مامور کرتا ہے۔ تمام انبیاء کرام اسی خلافت کے حامل تھے۔ جیسا کہ فرمایا

یاد اودانا جعلنا خلیفۃ فی

اے داؤد بے شک ہم نے آپ کو زمین

الارض۔ (ص 38:26)

میں اپنا نائب بنایا۔

2۔ خلافت عامہ :-

جب کوئی مامور (نبی) وفات پا جائے تو اس کے مشن کو چلانے کے لیے اس کا نائب خلافت عامہ کا حامل ہوگا (حضور نبی اکرم ﷺ کے بعد کوئی نبی نہیں آتا لہذا اس طرح اب خلافت

خاصہ ختم ہو چکی ہے عامہ جاری رہے گی اور اسکا اہل ہر قبیح شریعت اور خلافت راشدہ کی پیروی کرنے والا مسلمان حکمران ہوگا)

جب حضرت ابو بکر صدیق کو بعض لوگوں نے خلیفۃ اللہ کہنا شروع کیا تو آپ نے منع فرما دیا اور فرمایا

لست خلیفۃ اللہ ولكن خلیفہ رسول
 اللہ۔ (اسلام کا سیاسی نظام: 25)

میں اللہ کا خلیفہ نہیں ہوں بلکہ اللہ کے رسول کا خلیفہ ہوں۔
 مفکر اسلام علامہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے خلافت کی دو قسمیں بیان کی ہیں اور آسان انداز میں یوں لکھا ہے۔

یہاں خلافت سے انسان کی دو شانیں مراد ہو سکتی ہیں۔ نیابت سیاسی، مظہریت الہیہ
نیابت سیاسی :-

روئے زمین پر احکام الہی کے اجراء و نفاذ سے عبارت ہے یہ مقام اصلاً صرف انبیاء کو حاصل ہوتا ہے اس لیے وہ خلیفۃ اللہ ہونے کی حیثیت سے بنی نوع انسان کی امامت اور پیشوائی کا فریضہ سرانجام دیتے ہیں اگر ان کی مساعی روئے زمین پر کسی باقاعدہ ریاست کی تشکیل ہوتی ہے تو وہ خود ہی اسکے حاکم و سربراہ ہوتے ہیں اور اگر ریاست تشکیل نہ بھی ہو تو بھی اپنی امت کی امامت و پیشوائی کا منصب انہی کے سپرد ہوتا ہے اور انکی امت کے حکام و امراء ان کے خلیفہ ہوتے ہیں۔

مظہریت الہیہ :-

مظہریت الہیہ سے ڈاکٹر صاحب نے حقیقت انسان مراد لیا ہے انسانی شخصیت کو بشریت ملکیت اور حقیقت کے تین پہلوؤں سے عبارت کر کے پھر حقیقت کو مظہریت قرار دیا ہے اور اسکا کمال حضور نبی اکرم ﷺ کو قرار دیا ہے۔ (تفسیر منہاج القرآن البقرة: 356-360)

مذکورہ بالا مفہوم سے یہی بات سمجھ میں آئی کہ قدرت کی طرف سے زمین میں خلیفہ کے طور پر انبیاء و رسل آتے رہے اور اب جب کہ یہ سلسلہ آپ ﷺ کی ذات پر بند ہو گیا ہے تو امت مسلمہ میں اسکے اہل افراد خلیفہ کے منصب پر فائز ہوں گے جیسے خلفاء راشدین۔

بقول مولانا ابوالکلام آزاد

"قرآن کے نزدیک اس خلافت ارضی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں نوع انسانی کی ہدایت اور

سعادت کے لیے ایک خاص ذمہ دار قوم و حکومت قائم ہو۔" (مسئلہ خلافت: 6)

3۔ اسلامی تصور حکومت و خلافت :-

اسلامی ریاست میں حقیقی حکم اور امر سب اللہ تعالیٰ جل شانہ کا ہوتا ہے۔ اقتدار اعلیٰ کی مالک اللہ کی ذات ہوتی ہے اور اسکے بندے اس کے حکم کے مطابق اسکی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں اور اس کے دین کا نفاذ و احکام کا اجراء کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی "شان اقتدار اعلیٰ" قرآن نے مختلف مقامات پر یوں بیان فرمائی ہے۔

ان الحکم الا لله۔ (یوسف 40:12)

الاله الحکم۔ (الانعام 26:6)

ولله ملک السموت والارض و ما

بینہما۔ (المائدہ 17:5)

حکم کا اختیار صرف اللہ کو ہے۔

جان لو حکم (فرمانا) اسی کا (کام) ہے

اور آسمانوں اور زمین اور جو

(کائنات) ان دونوں کے درمیان

ہے (سب) کی بادشاہی اللہ ہی کے

لیے ہے۔

(اے حبیب ﷺ: یوں) عرض کراے

اللہ سلطنت کے مالک تو جسے چاہے

سلطنت عطا فرما دے اور جس سے

چاہے سلطنت چھین لے۔

قل اللهم مالک الملك توتی الملك

من تشاء و تنزع الملك ممن

تشاء۔ (آل عمران 26:3)

مندرجہ بالا آیات سے بخوبی واضح ہو گیا کہ سب چیزوں کا خالق و مالک اور ہر قسم کے حکم و امر کا

حقیقی و واحد مالک اللہ تعالیٰ ہے وہ اپنی مرضی سے نظام دنیا چلانے کے لیے منتظم مقرر کرتا ہے جو

اسکی مرضی کے مطابق کام سرانجام دیتے ہیں۔ بعض کو آزمائش یا مشیت کی وجہ سے بھی حکمرانی

دے دی جاتی ہے اگرچہ وہ اہل نہیں ہوتے اس میں صرف اللہ کی مشیت کا دخل ہوتا ہے۔

جدید اصطلاح میں خلیفہ کی بجائے صدر (President) چیف ایگزیکٹو (Chief

Exective) وزیر اعظم (Prime Minister) وغیرہ کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ بہر

حال نام جو بھی ہو مقصد یہ ہے کہ ملکی انتظام و انصرام کا جملہ طور پر جو بھی ذمہ دار ہوتا ہے وہی خلیفہ ہو

تا ہے اور اسے ہم منتظم اعلیٰ بھی کہہ سکتے ہیں۔

4۔ قرآن اور خلافت انبیاء کا بیان :-

☆۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور طلب خلافت :-

حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر سے فرمایا۔

مجھے سرزمین (مصر) کے خزانوں پر

اجعلنی علی خزائن الارض انی

(وزیر اور امین) مقرر کر دو بے شک

حفیظ علیم O

میں (ان کی) خوب حفاظت کرنے والا

(یوسف 12: 55)

(اور اقتصادی امور کا) خوب جاننے

والا ہوں۔

ابوالاعلیٰ مودودی کے بقول

جب انہوں نے دیکھا کہ عزیز مصر کی بیوی اور اسکی سہیلیوں کے معاملے میں جس پاکیزہ سیرت کا

اظہار ان سے ہوا تھا اور پھر تعبیر خواب کے معاملے میں جس بصیرت کا ثبوت دیا تھا اس وجہ سے

بادشاہ مصر ان کا اس حد تک معتقد ہو چکا تھا کہ اگر وہ اس وقت کی حکمرانی کے کامل اختیارات اس

سے طلب کریں تو وہ بلا تامل پیش کر دے گا۔ (اسلامی ریاست: 71)

کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نبی تھے اور نبی کا مقصد بعثت دنیا میں نظام الہی کا نفاذ و احکام کا اجراء کرنا

ہوتا ہے اور اس کے لیے اس سے بہتر کوئی راستہ نہ تھا کہ وہ قوت نافذہ کے مالک بن جائیں زمام

کار اپنے ہاتھ میں لے لیں چنانچہ سربراہ مملکت اور منتظم اعلیٰ بن کر دین و احکام الہی کا نفاذ و اجراء

فرمایا۔

☆۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور خلافت :-

حضرت داؤد علیہ السلام کے منصب خلافت کے بارے میں ارشاد ہوا۔

اے داؤد بے شک ہم نے آپ کو زمین
میں اپنا نائب بنایا تو لوگوں کے درمیان
حق کے ساتھ فیصلہ فرمائیے اور خواہش
کی اتباع نہ کیجئے کہ (خواہش کی اتباع
(آپ کو اللہ کی راہ سے بہکا دے گی۔

یا داؤد انا جعلنا خلیفۃ فی الارض
فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع
الہوی فیضلک عن سبیل اللہ۔
(ص 26:38)

اتنے واضح الفاظ میں حضرت داؤد علیہ السلام کی خلافت کے بارے میں قرآن کا بیان اسلام میں منتظم
اعلیٰ کے تصور کو اجاگر کر رہا ہے۔

انبیاء کرام اور خلافت و حکومت :-

قرآن مجید میں متعدد مقامات پر انبیاء کرام کی منصبی ذمہ داریوں کو بیان کیا گیا ہے اور
ساتھ ہی ساتھ اتباع رسالت و اطاعت پر بھی زور دیا گیا ہے۔ جیسا کہ فرمایا
وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن
اللہ۔
اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر اس
لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت
کی جائے۔
(النساء 4:64)

چونکہ نبی سربراہ امت، امیر، خلیفہ اور حاکم ہوتا ہے اس لیے اس کی اطاعت کو لازمی قرار دیا گیا۔
اسی طرح ایک اور مقام پر نبی کی انتظامی و قانونی حیثیت کو یوں بیان فرمایا گیا۔

لقد ارسلنا رسلنا بالبینت و انزلنا
معہم الكتاب و المیزان ليقوم الناس
بالقسط۔
بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو روشن
معجزات کے ساتھ بھیجا اور ہم نے ان
کے ساتھ کتاب اور میزان عدل نازل
فرمائی تاکہ لوگ عدل و انصاف پر قائم
ہوں۔
(الحدید 25:57)

گویا رسل عظام کی بعثت کا ایک مقصد نظام عدل و انصاف قائم کرنا بھی تھا لہذا اس حوالے سے بھی
وہ منتظم ٹھہرے۔

حضور اکرم ﷺ اور منصب خلافت و حکومت :-

آپ ﷺ کی بحیثیت منتظم اعلیٰ و سربراہ مملکت ذمہ داری کے حوالے سے ارشاد فرمایا گیا۔

وہی (اللہ) ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تا کہ اس (رسول) کو ہر دین (والے) پر غالب کر دے اگرچہ مشرکین کو برا لگے۔

هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔

(الصف 9:61)

دیگر ادیان باطلہ پر اسلام کی فوقیت اس وقت عملی طور پر واضح ہوئی تھی جب آپ سلطنت مدینہ کے والی اور مالک بنے تھے۔

منصب خلافت اور امت :-

اللہ تعالیٰ نے چونکہ آپ ﷺ پر نبوت کا سلسلہ ختم فرما دیا لہذا اب دعوت دین اور

اقامت دین کا کام امت مسلمہ کے سپرد ہے۔ فرمایا

تم میں سے ایسے لوگوں کی ایک جماعت ضرور ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔

ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر یأمرون بالمعروف و ینہون عن المنکر۔

(آل عمران 3:104)

امت کے نفوس قدسیہ صالحین اور بسطۃ فی العلم والجسم کے مالک افراد کو خلافت ارضی کا اہل قرار دیتے ہوئے فرمایا۔

اللہ نے وعدہ فرمایا ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے کہ انہیں زمین میں ضرور ضرور خلافت دے گا جس طرح ان لوگوں کو خلافت دی جو ان سے پہلے تھے۔

وعد اللہ الذین امنوا منکم و عملوا الصلحت لستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔

(النور 24:55)

اسی طرح فرمایا

وہ لوگ (ایسے ہیں کہ) اگر ہم انہیں
زمین میں سلطنت عطا فرمائیں (تو) وہ
نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں اور نیکی کا
حکم کریں اور برائی سے روکیں۔

الذین ان مکنہم فی الارض اقاموا
الصلوٰۃ و اتوا الذکوٰۃ
وامرو بالمعروف و نہوا عن
المنکر۔ (الحج 22: 41)

گویا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلامی ریاست کا منتظم اعلیٰ یا سربراہ بننے کا وہی آدمی اہل ہے جو صالح
ہو، نیک ہو عمل اور کردار کے حوالے سے سب سے بہتر ہو اور اسلام کے نظام صلوٰۃ، زکوٰۃ امر
بالمعروف و نہی عن المنکر کے قیام کی صلاحیتوں سے بہرہ ور ہو۔ یعنی منتظم اعلیٰ بننے کا حق اسی کو
حاصل ہے جو اعلیٰ انتظامی صلاحیتوں اور اعمال صالحہ سے مزین ہو۔

اس طرح احکام باری تعالیٰ کے ذریعے ایک اسلامی منتظم کا مقام و مرتبہ اور خصوصیات و اہلیت واضح
ہو جاتی ہے کہ اسلامی منتظم کوئی ایسا حاکم نہیں ہوتا جو خود اپنی قائم کردہ انتظامیہ کا سربراہ بن جائے
بلکہ لوگ شورائی نظام کے ذریعے اسے خود منتخب کرتے ہیں۔ اگر منتظم اللہ اور اس کے رسول کے
دیئے ہوئے احکامات کے مطابق منصب حکومت سنبھال لیتا ہے تو اسکی اطاعت واجب اور بیعت
کرنا ضروری ہے۔

5۔ اسلام میں منتظم اعلیٰ کی خصوصیات :-

اسلام کی رو سے منتظم اعلیٰ کی چیدہ چیدہ خصوصیات یہ ہیں۔

- 1۔ اسلام میں منتظم کا اولین مقصد یہ ہے کہ وہ اسلامی نظام زندگی کو کسی رد و بدل کے بغیر قائم کرے
اور اسلام کے معیار اخلاق کے مطابق بھلائیوں کو فروغ دے اور برائیوں کو مٹائے۔
- 2۔ قانون خداوندی کی برتری قائم کرے۔
- 3۔ عدل بین الناس کو فروغ دے۔
- 4۔ ذاتی طور پر اقتدار کا حریص اور طالب نہ ہو۔
- 5۔ حکومت کو اپنے لیے ایک چیلنج سمجھے اور اللہ کی طرف سے آزمائش۔ نیز خدمت اسلام کے طور پر
اس منصب کو قبول کرے تاکہ اسمیں کامیاب و کامران ٹھہرے۔

6۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فرض بطریق احسن نبھائے۔

6۔ اسلام میں منتظم کی ذمہ داریاں :-

- 1۔ عوام کو ہر قسم کا تحفظ فراہم کرنا۔ 2۔ فرائض منصبی کو پوری امانت و دیانت داری سے نبھانا۔
- 3۔ عوام کو ہر قسم کی سہولیات فراہم کرنا۔ 4۔ عوام کو روزگار مہیا کرنا۔ 5۔ ملکی دفاع کے حوالے سے ہمیشہ تیار رہنا۔

7۔ کامیاب منتظم کیسے بنیں :-

سید انور شاہ کاظمی نے کامیاب منتظم بننے کے چار اصول بیان کیے ہیں۔

- 1۔ نظم و ضبط پر سختی سے عمل پیرا ہوتا ہو۔ 2۔ بہترین اخلاق کا حامل ہو۔ 3۔ اپنی ذمہ داریوں کا خاص خیال رکھتا ہو۔ 4۔ ایسی تراکیب کا خاص خیال رکھے جن میں کم سے کم وقت میں اور کم سے کم جسمانی طاقت و وسائل کو استعمال کرنے سے کارکردگی بہتر سے بہترین بنائی جاسکے۔

(Journal Of Educational Research vol.2 No.2)

8۔ ذمہ داریوں سے غفلت پر وعید :-

اس سلسلے میں امام بخاری نے دو احادیث مبارکہ بیان کی ہیں۔

جس بندے کو اللہ نے کسی رعیت کا حاکم بنایا اور اس نے خیر خواہی کے ذریعے اس کی حفاظت نہیں کی تو جنت کی خوشبو تک اسکو نہیں پہنچے گی۔

جو شخص رعیت کا حاکم ہو اور اس حال میں مر جائے کہ ان سے خیانت کرنے والا ہو تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دے گا۔

ما من عبد یستر عیہ اللہ رعیتہ فلم یحطہا بنصیحة لم یجد رائحة الجنة

ما من وال یلی رعیت المسلمین فی موت وہو غاش لهم الا حرم اللہ علیہ الجنة۔ (صحیح بخاری کتاب

الاحکام 1058/2)

باب چہارم

مکی زندگی اور نظم

اس باب میں ہم حضور نبی اکرم ﷺ کی ذات بابرکات کی مکی زندگی میں نظم کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اگرچہ مکی زندگی میں آپ ﷺ کے پاس اقتدار نہ تھا کہ آپ کی تمام تر انتظامی صلاحیتیں نکھر کر سامنے آتیں اور آپ کے حسن انتظام کے حوالے سے کوئی خاص کام سامنے آتا لیکن آپ کی شخصیت مبارکہ سے حسن انتظام کی دو بڑی مثالیں حلف الفضول اور تنصیب حجر اسود ہیں۔ ان دونوں مواقع پر آپ نے اپنی تنظیمی و انتظامی صلاحیت اور فہم و فراست کا مظاہرہ فرمایا۔ آپ ﷺ کے لباس، چال، انداز گفتگو اور شخصیت کے حوالے سے بھی ہمیں ایک نظم دکھائی دیتا ہے۔ دعوت، دعا کی تنظیم سازی اور سفارتی سرگرمیوں کے حوالے سے بھی ہمیں آپ کے حسن انتظام کی مثالیں ملتی ہیں۔ آئندہ صفحات میں انہی حوالہ جات سے آپ کی ذات گرامی میں نظم کے پہلو کا مطالعہ کیا گیا ہے۔ مطالعہ میں آسانی اور سہولت کے خاطر اس باب کو 2 فصول میں تقسیم کیا گیا ہے۔

2- نظم مابعد بعثت

1- نظم ماقبل بعثت

آئیے اب ان میں سے ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ جائزہ لیتے ہیں۔

فصل اول

1- نظم ماقبل بعثت (ولادت تا ۴۰ سال) (Administration before

Annunciation)

ڈاکٹر خالد علوی کے بقول

"آنحضور ﷺ کی مکی زندگی دو ادوار پر مشتمل ہے۔ ماقبل از نبوت اور بعد از نبوت۔ قدرت نے آپ کو اخلاقی عظمت کے ساتھ جس تدبیر اور فراست سے نوازا تھا وہ بھی ایک مسلمہ امر ہے زمانہ قبل از نبوت کے کم از کم ۲ واقعات ایسے ہیں جن سے آپ کے اجتماعی شعور اور تدبیر کا پتہ چلتا ہے۔ ان میں سے پہلا واقعہ حلف الفضول کا ہے حرب بن جبار کے بعد عبد اللہ بن جدعان کے گھر کچھ لوگ جمع ہوئے اور ایک انجمن کی بنیاد رکھی اس کا مقصد ظالم کو مظلوم سے روکنا اور مظلوموں کی مدد کرنا تھا نبی ﷺ اس معاہدے میں شریک تھے۔" (انسان کامل: 313)

1۔ حلف الفضول:-

مجاہدین نے جو حلف اٹھایا تھا ابن سعد اور ابن ہشام نے اس کے الفاظ نقل کئے ہیں۔

جبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا میں ابن جذعان کے گھر جس حلف میں شریک ہوا تھا مجھے یہ پسند نہیں کہ سرخ رنگ کے اونٹ ملیں تو میں اسکو توڑ دوں۔ ہاشم زہرہ اور تیم نے قسمیں کھائی تھیں کہ کوئی دریا جب تک صوف کو بھگو سکتا ہے وہ مظلوم کا ساتھ دے گا اور اگر مجھ کو (اب بھی) اس میں بلایا جائے تو میں قبول کر لوں گا۔

عن جبیر ابن مطعم قال قال رسول اللہ ما احب ان لی بحلف حضرته بدار ابن جدعان حمرا النعم وانی اغد ربہ ہاشم و زہرہ و تیم تحالفوا ان یكونوا مع المظلوم ما بل بحر صوفہ ولو دعیت بہ لا جبت وهو حلف الفضول۔ (طبقات 129/1، ابن ہشام 141/1)

مذکورہ بالا روایت سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو اس قسم کے کاموں سے کتنی محبت تھی جو ظلم کے خلاف منظم طور پر اجتماعی شکل میں کئے جائیں۔ چنانچہ بعد میں حلف الفضول پر عمل درآمد کے لیے آپ نے نہ صرف عملی حصہ لیا بلکہ نوجوانوں کی ایک مسلح جماعت تیار کر لی اور منظم طور پر مظلوم کی مدد کرنے لگے۔ اس سلسلے میں آپ نے انفرادی کوششیں بھی فرمائیں مثلاً ایک مرتبہ آپ نے ابو جہل سے ایک شخص کو اس کا حق دلویا تھا۔ حالانکہ ابو جہل شروع میں ایسا کرنے کو راضی نہ تھا لیکن آپ کے کہنے پر اس شخص کو اس کا حق دیدیا۔ (رسول عربی: 104)

اس سلسلے میں پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تحقیقی بحث بھی شامل مضمون کرنا چاہوں گا۔ لکھتے ہیں۔ "رومانیہ کے وزیر خارجہ کونستانس جیورجیو نے حضور ﷺ کی سیرت پر ایک کتاب لکھی "نظرۃ جدیدہ فی سیرۃ رسول اللہ" جس کا عربی ترجمہ پروفیسر ڈاکٹر محمد التونجی نے کیا ہے جو حلب یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں۔ اس میں مصنف نے حلف الفضول کے بارے میں اپنی تحقیقات کا اضافہ کیا ہے۔ اس حلف منظم اور طاقتور بنانے میں سرکار دو عالم ﷺ کی مساعی جلیلہ پر روشنی پڑتی ہے۔ وہ حلف الفضول کے عنوان کے نیچے لکھتے ہیں۔

حلف الفضول عبارت ہے کہ اس منظم
دستہ سے جو مسلح نوجوانوں پر مشتمل تھا
جسکا مقصد تھا کہ کسی مظلوم کا حق ضائع
نہ ہو۔

كان حلف الفضول عبارة عن كفة
مؤلفة من رهط من الفتيان
المسلحين هد فهم ان لا يضيع حق
المظلوم۔ (نظرہ جدیدہ : 39، ضیاء

النبي 122/2)

وزیر موصوف اسکی وجہ بیان کرتے ہوئے رقمطراز ہیں کہ "ایک بدو جنوبی علاقہ سے فریضہ حج ادا
کرنے کے لیے مکہ آیا اس کے ساتھ اسکی ایک خوبرو بیٹی بھی تھی۔ مکہ کے ایک دولت مند تاجر
(جس کا نام دوسرے مورخین نے نبیلہ بن حجاج لکھا ہے) نے اس بیٹی کو اغوا کر لیا اس مسکین باپ
کے لیے بجز اس کے کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ اپنے قبیلے کے پاس جائے انہیں اپنی داستان غم سنائے اور
ان سے مدد کی درخواست کرے لیکن پھر اسے یاد آیا کہ اس کے قبیلے میں مردوں کی تعداد بہت کم
ہے وہ مکہ کے دس قریشی قبیلوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے وہ اسی پریشانی میں سرگرداں تھا جب محمد ﷺ کو
اس واقعہ کا علم ہوا تو حضور ﷺ نے قریش کے نوجوانوں کو اپنے پاس بلایا اور انہیں کہا کہ قریش نے
جو تاجر کے ساتھ نازیبا حرکت کی ہے اس پر ہمیں خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ چنانچہ قریش کے سب
نوجوان کعبے کے پاس جمع ہوئے اور بانی الفاظ حلف اٹھایا۔

ہم قسم اٹھاتے ہیں کہ مظلوم کی مدد کریں
گے یہاں تک کہ ظالم سے وہ اپنا حق
واپس لے لے اور ہم قسم اٹھاتے ہیں
کہ اس حلف سے اس کے بغیر ہمارا کوئی
مقصد نہیں ہوگا ہم اس بات کی پرواہ نہ
کریں گے کہ مظلوم غنی ہے یا فقیر۔

نقسم ان نحمی المظلوم حتی
يستعيد حقه من الظالم و نقسم ان لا
يكون لنا هدف معين من وراء هذا
العمل ولا يهمننا ان يكون المظلوم
فقير او غنيا۔ (نظرہ جدیدہ

:20، ضیاء النبي 122/2)

جب انہوں نے قسم اٹھائی تو حضور ﷺ ان کے ساتھ تھے انہوں نے حجر اسود کو زمزم سے دھویا اور
اس دھوون کو پیا۔ گویا مقصد یہ ظاہر کرنا تھا کہ وہ اپنی قسم پر پختہ رہیں گے۔ حلف برداری کی اس
تقریب کے بعد آپ نوجوان ساتھیوں کو ہمراہ لیکر اس تاجر کے گھر گئے اور اس کے مکان کا گھیراؤ

کر لیا اور اس سے مطالبہ کیا کہ وہ اس بچی کو عزت و آبرو کے ساتھ واپس کر دے۔ تاجر نے کہا کہ ایک رات کی مجھے مہلت دے دو صبح میں لڑکی اس کے باپ کو لوٹا دوں گا۔ لیکن نوجوانوں نے اس کی اس تجویز کو ٹھکرا دیا اور اس کو مجبور کر دیا کہ وہ بچی فوراً اس کے باپ کے حوالے کر دے اب وہ مجبور ہو گیا اور بادل نخواستہ اسے بچی کو واپس کرنا پڑا۔ (ضیاء النبی 2/26-123)

مذکورہ بالا روایت یہ بات بخوبی ثابت ہوتی ہے کہ آپ کس درجہ کے انتظامی صلاحیتوں کے مالک تھے ایک با اثر امیر تاجر سے لڑکی واپس لینا کوئی آسان کام نہ تھا اور ایک دو آدمیوں کا کام بھی نہ تھا چنانچہ آپ نے اس سلسلے میں نوجوانوں کی ایک جماعت تیار کر کے پھر ان سے حلف لیکر ایک مضبوط اور منظم قدم اٹھایا اور حق دار کو اس کا حق واپس دلا دیا۔ یہ آپ کی انتظامی صلاحیتوں، فہم و فراست اور تدبیر کی منہ بولتی مثال ہے۔

2- تنصیب حجر اسود:-

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعمیر کردہ کعبہ معظمہ میں قریش کے زمانہ تک کتنی تبدیلیاں آچکی ہونگی یہ تو عرصہ ماہ و سال سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ تاریخی روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ حضرت خلیل کی تعمیر کے بعد قوم عمالقہ اور پھر ان کے بعد قبیلہ جرہم نے تعمیر نو کی۔ بہر حال قریش کے دور میں کعبہ معظمہ کی عمارت پتھروں کی ایک چار دیواری پر مشتمل تھی جسکی اونچائی انسانی قد سے کچھ زیادہ تھی اور چھت بھی نہ تھی۔ قریش نے یہ صورت حال دیکھ کر کعبہ کی تعمیر نو کا سوچنا شروع کر دیا چنانچہ آخر کار اس کام کو انجام دینے کے لیے عزم کر لیا۔ اس وقت آپ ﷺ کی حضرت خدیجہ کے ساتھ شادی کو 10 سال گذر چکے تھے۔ کعبہ کی تعمیر شروع کرنے سے پہلے قریش کے ایک بزرگ نے ان الفاظ میں اعلان کیا۔

اے گروہ قریش کعبہ کی تعمیر میں اپنی پاک اور حلال کمائی کے سوا کوئی چیز داخل نہ کرنا۔ کسی بدکار کی آمدنی، کوئی سود اور کسی آدمی پر ظلم سے حاصل کی ہوئی دولت (ہرگز اس میں شامل نہ کرنا)۔

یا معشر قریش لا تدخلوا فی بنیانہا
من کسبکم الا طیباً ولا یدخل فیہا
مہربغی ولا بیع ربا ولا مظلمة احد
من الناس۔

(السیرة النبویة لابن کثیر 1/277)

غرض قریش نے ہر ممکن طریقے سے حلال کی کمائی کو جمع کیا اور تعمیر کا کام شروع کر دیا۔ سب کام بحسن و خوبی انجام پا گیا لیکن جب حجر اسود کی تنصیب کی باری آئی تو قبائل میں سوئی ہوئی عصبیت بیدار ہو گئی۔ دیوار کعبہ میں حجر اسود کا نصب کرنا ایک اعلیٰ اعزاز تھا۔ بنو عبدالدار نے تو خون کے پیالے میں ہاتھ ڈبو کر عہد کیا کہ کسی کو بھی حجر اسود نصب نہ کرنے دیں گے۔ چنانچہ چار پانچ روز اسی کشیدہ صورت حال میں گزر گئے۔ قریب تھا کہ پھر لامتناہی لڑائیوں کا سلسلہ چل نکلتا کہ ایک روز جھگڑے کے تصفیہ کے لیے سب جمع ہوئے۔ ان میں ابوامیہ بن مغیرہ بن عبداللہ بن مخزم جو ولید بن مغیرہ کا بھائی اور عمر میں سب سے بڑا تھا، اس نے کھڑے ہو کر کہا۔

اے گروہ قریش جس معاملے میں تمہارے درمیان اختلاف رونما ہو گیا ہے اس کا فیصلہ کرنے کے لیے اس شخص کو حکم (فیصلہ کرنیوالا) بنا لو جو کل سب سے پہلے اس مسجد کے دروازے سے داخل ہو۔

یا معشر قریش! اجعلوا اینکم فیما تختلفون فیہ، اول من یدخل من باب هذا المسجد یتقضى بینکم فیہ، ففعلوا۔

(السیرۃ النبویۃ لابن کثیر 1/280)

دوسرے دن تہجد گزار نبی اکرم ﷺ سب سے پہلے حرم شریف میں داخل ہوئے آپ کو دیکھ کر لوگوں کی مسرت کی کوئی حد نہ رہی سا اور اما جزا آپ سے بیان کیا گیا آپ نے فرمایا۔

ہلموا الی ثوباً۔ (ایضاً) میرے پاس ایک چادر لاؤ۔

چنانچہ آپ ﷺ نے اس چادر کو بچھا دیا اور اپنے دست اقدس سے حجر اسود کو اٹھا کر درمیان میں رکھ دیا، ہر قبیلے کے ہر خاندان کے ایک ایک سردار کو بلایا اور سب سے چادر پکڑوائی پھر اپنے دست مبارک سے خود حجر اسود کو نصب فرما دیا۔ اس طرح جس معاملے پر جنگ کا خطرہ منڈلانے لگا تھا اور بد نظمی و فساد کی انتہا ہونے والی تھی آپ ﷺ نے نہایت حسن انتظام سے اس معاملے کو ایسے سلجھایا کہ کام بھی ہو گیا اور خون کا قطرہ تک نہ بہا بلکہ سب کے سب ہنسی خوشی اس کام میں امن و امان کے ساتھ شریک ہوئے۔

بقول ڈاکٹر خالد علوی

"آپ ﷺ کے حسن نظم و نسیاسی تدبیر کی دوسری مثال حجر اسود نصب کرنے کا واقعہ ہے۔ آپ نے ہر فریق کا بیان غور سے سنا سب نے اپنا اپنا حق تفوق پیش کیا اختلاف و منافرت کی جو آگ کتنے خاندانوں کو خاکستر کرنے والی تھی آپ ﷺ کے (حسن انتظام و) تدبیر سے بجھ گئی۔"

3۔ دوسرا سفر شام :-

موجودہ دور میں کاروباری معاملات چلانے کا مقصد زیادہ سے زیادہ منافع کمانا ہے اور مارکیٹ میں اشیاء فروخت کرنے کے لیے کمپنیاں اور فیکٹریاں ایسے افراد رکھتی ہیں جو اس کام میں ماہر ہوتے ہیں اور کاروباری انتظام و انصرام میں ڈگری یا ڈپلومہ ہولڈر ہوتے ہیں۔ مثلاً ایم بی اے (Master of business administration) کی ایک خاص ڈگری رکھنے والے افراد کی کاروباری اداروں میں خاص ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ گویا کاروبار چلانے کے لیے ہر کمپنی کو ایک اچھا منیجر یا منتظم چاہیے ہوتا ہے تاکہ کم خرچ میں زیادہ منافع لے سکیں۔

حضور نبی اکرم ﷺ جب دوسری بار سفر شام پر گئے اور حضرت خدیجہ کا سامان تجارت ساتھ لیکر گئے تو آپ نے حیران کن نتائج دکھائے اور دن گنا منافع ہوا۔ ذرا سوچیے تو یہ آپ کی اعلیٰ پائے کی کاروباری مہارت اور انتظامی صلاحیتیں نہ تھیں جن کا یہ شاندار نتیجہ نکلا۔؟

بقول پیر کرم شاہ صاحب

"اس سفر میں دس گنا نفع ہوا جو توقع سے بہت زیادہ تھا یہ محض حضور ﷺ کی امانت و دیانت اور کاروباری مہارت (Business administration) کا ثمر تھا۔"

(ضیاء النبی 2/130)

4۔ ظاہری شخصیت اور نظم :-

زمانہ طالب علمی میں (غالباً سکیئنڈ ایئر کے دوران) ایک دن حسن انتظام اور خاص کر علماء کرام کے لیے نظم و ضبط کی ضرورت پر ہم سے گفتگو کرتے ہوئے دور حاضر کے مایہ ناز عالم دین مفکر اسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظلہ العالی نے فرمایا تھا "بیٹا! کسی کی زندگی میں نظم کا اندازہ اس کی ظاہری شخصیت سے ہی ہو جاتا ہے مثلاً آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں تو آپ کو کھڑا کر کے میں آپ کے لباس اور سر پر ٹوپی لینے کے اندازہ وغیرہ سے معلوم کر لوں گا کہ آپ میں عملی

زندگی میں کتنا نظم ہے"

بلاشبہ یہ بات کافی حد تک درست اور قابل قبول نظر آتی ہے کہ آدمی کی شخصیت ہی اس کے عمل پر اور معمولات زندگی پر کافی حد تک دلالت کرتی ہے۔

حضور نبی اکرم ﷺ کی ظاہری شخصیت مبارکہ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو تاریخی حقائق آپ کی شخصیت میں ایک نظم کا اظہار کرتے نظر آتے ہیں۔ آپ کے جسم اطہر کی ساخت اور بناوٹ پر تو بات ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ وہ تو صنّاع حقیقی کی صنّاعی کا اعلیٰ وارفع شاہکار تھا۔ آپ کے تمام جسمانی اعضاء میں تناسب اور خوبصورتی میں کوئی بھی آپ کا ہمسر تھا نہ ہو سکے گا۔ آئیے اب ہم آپ ﷺ کے لباس مبارک، رفتار مبارک، اور انداز تکلم وغیرہ پر گفتگو کرتے ہیں۔

1۔ لباس:-

آپ کا لباس مبارک، ستر پوشی، نفاست و صفائی اور سادگی کا آئینہ دار تھا۔

"ساتر، زینت بخش، لباس تقویٰ تھا، صاف ستھرا ہوتا تھا" (حسن انسانیت: 89)

ا۔ قمیض مبارک:-

قمیض بہت پسند فرماتے تھے اسکے آستین نہ زیادہ تنگ ہوتے تھے نہ زیادہ کھلے۔ آستین کلائی اور ہاتھ کے جوڑ تک پہنچتی تھی۔ قمیض کا گریبان سینے پر رکھتے۔ قمیض پہنتے وقت پہلے دایاں بازو ڈالتے پھر بایاں۔ اس طرح ہر کام داہنی طرف سے شروع فرماتے۔ (معمولات مصطفیٰ: 98)

ب۔ عمامہ مبارک:-

(1) سر پر عمامہ شریف باندھتے۔ نہ بہت بھاری ہوتا نہ بہت چھوٹا بعض روایات میں لمبائی سات گز اور بعض میں تین گز آئی ہے۔

(2) عمامہ باندھتے وقت اسکا آخری بل پیچھے کی طرف اڑس لیتے۔

(3) عمامہ کا شملہ ضرور چھوڑتے جو ایک بالشت بھر ہوتا اسے پیچھے کی جانب دونوں شانوں

کے درمیان رکھتے بعض دفعہ گردن کے گرد ٹھوڑی کے نیچے سے لپیٹ لیتے تھے۔

بردراں اسلام! ذرا غور فرمائیے۔

۴۔ شریف باندھتے وقت اہتمام کے ساتھ آخری بل پیچھے کی طرف اڑس لینا۔

شملہ کاندھوں کے درمیان، یا گردن کے گرد جمائل کرنا۔

عمامہ شریف ایک نظم کے ساتھ باندھنا۔

یہ سب آپ کی ظاہری شخصیت میں نظم کا آئینہ دار نہیں تو کیا ہے؟ آپ نے بعض افراد کو دیکھا ہوگا کہ عمامہ باندھتے وقت لا پرواہی سے شملے کی بھی زیادہ پرواہ نہ کی اور بل دینے میں بھی احتیاط سے کام نہ لیا۔ لیکن اکثر افراد اتباع سنت کی پیروی میں عمامہ باندھتے نظر آتے ہیں تو کتنا خوبصورت لگتا ہے۔

2۔ آرائش و زیبائش:-

آپ ﷺ اپنے بال مبارک بہت سلیقے سے رکھتے تھے۔ ان میں کثرت سے تیل کا استعمال فرماتے تھے، کنگھا کرتے، مانگ نکالتے، لبوں کے زائد بال ترشواتے۔ ڈاڑھی مبارک کو بھی طول و عرض میں قینچی سے ہموار کرتے تھے اس معاملے میں رفقاء کو بھی آپ ترغیب دیتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو قتادہ سے فرمایا جب ان کے بال بکھرے ہوئے دیکھے۔

اکرمنا۔ (محسن انسانیت: 98)

بالوں کو سنوار کر رکھو

اسی طرح حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ

ان رسول اللہ ﷺ قال من كان له

شعر فليكرمه۔ (ابو دائود 220/2)

جبکہ بال ہوں اسے چاہیے کہ انہیں
سنوار کر رکھے۔

3۔ رفتار:-

آپ کی چال مبارک میں بھی ایک نظم تھا۔ پھر چال مبارک عظمت، وقار، شرافت، وجاہت اور احساس ذمہ داری کی ترجمان تھی۔

(۱) آپ چلتے تو ایک نظم کے ساتھ مضبوطی سے قدم جماتے، ڈھیلے ڈھالے طریقے سے

قدم نہ رکھتے۔

(ب) بدن سمٹا ہوا رہتا دائیں بائیں دیکھے بغیر چلتے قوت سے قدم آگے اٹھاتے ایسا معلوم ہوتا تھا اونچائی سے اتر رہے ہوں۔

(ج) کبھی اپنے صحابہ کا ہاتھ پکڑ کر بھی چلتے دو صحابہ ہوتے تو ایک کو دائیں اور ایک کو بائیں کر لیتے خود درمیان میں چلتے۔ (معمولات مصطفیٰ: 98)

مذکورہ بالا تفصیل سے یہ بات نکھر کر سامنے آتی ہے کہ آپ کا

(۱) ایک ترتیب اور انداز کے ساتھ مضبوطی سے قدم جما کر رکھنا۔

(ب) چلتے ہوئے سیدھے دیکھنا۔ دائیں بائیں اور ادھر ادھر توجہ نہ کرنا بلکہ ایک نظم کے ساتھ خرام ناز کرنا۔

(ج) صحابہ کو ساتھ لینا تو ایک کو دائیں دوسرے کو بائیں اور خود درمیان میں چلنا "قمر در نجوم" کی مانند حسن ترتیب اور نظم کا اظہار ہی تو تھا۔ وگرنہ عام لوگ بے ترتیبی سے ادھر ادھر جھک مارتے، ڈگمگاتے، بڑکھڑاتے چلتے ہیں۔ آپ نے عملاً چلنے میں بھی نظم و ضبط کی مثال قائم فرمائی۔

4۔ انداز تکلم:-

حسن تکلم ایسی چیز ہے کہ ایک خوش گفتار انسان تمام انسانوں کے دل جیت لیتا ہے اور پھر کسی کی گفتگو سے ہی اہل دانش اس کے علم، ایمان، کردار اور مرتبے کو پوری طرح پہچان لیتے ہیں۔ حضور نبی اکرم ﷺ کی منصبی ذمہ داریوں کی نوعیت اس طرح تھی کہ ان کا بھاری بوجھ اگر کسی دوسری شخصیت پر ڈال دیا جاتا تو وہ تفکرات میں ڈوب کر رہ جاتی لیکن ہم دیکھتے ہیں آپ ﷺ کی جب و ما یناطق عن الہوی ان ہو الا وحی یوحی کی زبان اقدس سے گفتگو کے پھول جھڑتے تو چاشنی، مٹھاس، ترنم لطافت، فصاحت و بلاغت اور ایسے جوامع الکلم ظہور میں آتے کہ پتھر دل موم ہو جاتے، سنگ دل نرم دل ہو جاتے، جابر عادل بن جاتے اور کفر کی تاریکیاں اسلام کے نور سے بدل جایا کرتی تھیں۔

انداز گفتگو میں ایسا نظم تھا کہ ام معبد کے مطابق

شیریں کلام، واضح الفاظ کی کمی بیشی سے معرا، تمام گفتگو موتیوں کی لڑی۔

حلوا المنطق، فصل لا نذرو لا هذر
كان منطقه خرزات نظم
ينحدرن۔ (شمائل الرسول 46/1)

اور آپ اس طرح گفتگو فرماتے تھے کہ سننے والا حفظ کر لیتا تھا اور ہر بات کو تین مرتبہ دہراتے کہ سامعین کو اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے۔
حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ

ما كان رسول الله يسرد سرد كم هذا
ولكن كان يتكلم بكلام بين فصل
يحفظه من جلس اليه۔ (زاد
المعاد 182/1)

رسول اللہ ﷺ کی گفتگو تم لوگوں کی طرح لگاتار اور جلدی نہیں ہوتی تھی بلکہ (ایک نظم کے ساتھ) صاف صاف ایک مضمون دوسرے مضمون سے ممتاز ہوتا پاس بیٹھنے والا اچھی طرح ذہن نشین کر لیتا۔

ابوداؤد کے مطابق

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ کا کلام واضح ہوتا تھا ہر سننے والا سمجھ لیتا تھا گفتگو میں ترتیل اور ٹھہراؤ ہوتا تھا۔

عن عائشه قالت كان كلام رسول الله كلاماً فصلاً يفهمه كل من سمعه كان في كلام رسول ترتيل و ترسيل۔ (ابو داؤد باب الهدى في الكلام 317/2)

گویا ایک نظم ٹھہراؤ، حسن اور وقار تھا۔ بے ترتیب اور بے مقصد کلام نہیں ہوتا تھا۔ بلکہ

جامع الفاظ کے ساتھ گفتگو فرماتے آپ ﷺ کا کلام ایک دوسرے سے ممتاز ہو جاتا تھا نہ اس میں فضولیات ہوتی تھیں نہ کوتاہیاں۔

و يتكلم بحوا مع الكلم كلامه فصل لا فضول ولا تقصير۔ (شمائل ترمذی اردو عربی: 211)

5- نظم عبادت :-

ویسے تو اسلام نے نماز کی صورت میں ایک مکمل نظم و ضبط والی عبادت عطا فرمائی ہے لیکن یہاں ہم نماز کے فرض ہونے اور نبوت ملنے سے قبل کی حضور اکرم ﷺ کی اختیاری عبادت کا ذکر کریں گے۔

ما قبل بعثت آپ کا معمول مبارک تھا کہ آپ حضرت خدیجہ سے شادی کے بعد ہر سال رمضان شریف میں غار حرا میں خلوت نشین ہوتے تھے۔

محمد حسین ہیکل کے مطابق

"آپ ہر سال رمضان کا پورا مہینہ اس (حرا) میں بسر کرتے۔ گھر سے مہینہ بھر کے لیے مختصر سا گوشہ ہمراہ لے جاتے اور یہاں دنیا و مافیہا سے بے خبر یکسوئی کے ساتھ فکر و تامل میں ڈوبے رہتے۔

(حیات محمد (اردو): 145)

عبادت میں اس طرح باقاعدگی سے ہر سال گوشہ نشین ہونا ایک نظم نہیں تو اور کیا تھا۔ مقررہ مہینہ، ہر سال اور مقررہ اوقات میں تحنث فرمانا بلاشبہ آپ کی ذات میں نظم کا آئینہ دار ہے۔

فصل دوم

2- نظم مابعد بعثت (Administration After Annunciation)

بعثت مبارکہ سے پہلے آپ عرب کے ایک صادق امین اور انتہائی شریف و باوقار شہری کی حیثیت سے جانے جاتے تھے۔ آپ پر کسی قسم کی معاشرتی یا اجتماعی ذمہ داری عائد نہ ہوئی تھی۔ آپ اس معاشرے کی آلودگیوں سے دامن بچا کر زندگی گزار رہے تھے۔ اپنا ذاتی کاروبار اور اہل و عیال کی ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہو رہے تھے۔ لیکن جوں ہی آپ ﷺ کی ذات بابرکات پر نبوت کا بار گراں پڑا تو آپ کی ذمہ داریاں اور حیثیت سراسر بدل گئی اب تمام معاشرے بلکہ تمام بنی نوع انسان کی ہدایت و رہنمائی، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نفاذ احکامات الہی اور اسلامی فلاحی مملکت کا قیام آپ کے پیش نظر تھا۔ جہالت کی گھٹا ٹوپ تاریکیوں میں گمراہ انسانیت کو روشنی و ہدایت دینا تھی۔ ہر قسم کی برائیوں سے لتھڑے ہوئے معاشرے کا تزکیہ کرنا تھا۔ اجتماعی اور ذاتی اصلاح کا فریضہ سرانجام دینا تھا یہی وہ وقت تھا جس سے آپ کی قائدانہ اور تنظیمی و انتظامی صلاحیتوں، تدبیر، صبر، فہم و فراست اور حکمت عملی کے اظہار کی ابتدا ہونا تھی۔

بقول خالد علوی

"چالیس برس کی عمر میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا اس اعلان کے ساتھ ہی آپ کی حیثیت بدل گئی شخصی عظمت اور انفرادی صلاحیت کی جگہ قائد تحریک کی سرگرمی آئی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مخالفتوں کے طوفان اٹھتے ہیں مصائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں۔ معاشرتی مقاطعہ ہوتا ہے۔ رفقاء کے لیے عرصہ حیات تنگ ہوتا ہے۔ خود قائد تحریک کے لیے خوف و لالچ کے بے شمار مراحل آتے ہیں لیکن آپ کا روان شوق کو اپنی پیغمبرانہ بصیرت و تدبیر اور تائید ایزدی کے ذریعے بچا کر لے جاتے ہیں۔ اگر آپ میں فراست کی ذرہ بھر بھی کمی ہوتی تو مکہ میں تصادم ہو جاتا اور مٹھی بھر مسلمان ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے۔ انتہائی نامساعد حالات میں اپنی دعوت کو وسعت دی اور اپنے تدبیر سے قریش کی ہر تدبیر کو ناکام بنا دیا۔ (انسان کامل: 315)

غرض حسن انتظام، تدبیر اور فہم فراست کی بناء پر آپ ﷺ نے نہ صرف تصادم سے گریز کیا بلکہ

دعوت کو منظم طریقے سے وسعت دی اور اپنی اجتماعی قوت، طاقت کو مسلسل بڑھایا۔ اس سلسلے میں آئے ذرا آپ ﷺ کی مکی زندگی میں مابعد بعثت نظم و حسن انتظام کی جھلک دیکھتے ہیں۔

1۔ دعوت میں نظم:-

آپ جیسے ہی نبوت کے منصب پر فائز ہوئے اس کے ساتھ ہی دعوتی و تبلیغی سرگرمیوں کی ابتداء کر دی چنانچہ سب سے پہلے آپ نے ایک منصوبہ بندی کے تحت دعوت کا آغاز فرمایا۔

1۔ دعوت کی ابتداء:-

(۱) چونکہ آپ ایک ایسے معاشرے میں مبعوث ہوئے جو ہر طرف سے گمراہی، جہالت، بے راہ روی، بے مقصدیت، لادینیت اور گناہ کے قعر مذلت میں گرا ہوا تھا اب ایسے معاشرے کو جو صدیوں سے ایک ڈگر پر چل رہا تھا ایک دوسرے راستے پر ڈالنا ناممکن نہیں تو انتہائی صعب اور مشکل ترین تھا۔ چنانچہ آپ ﷺ نے محسوس کیا کہ ایسے معاشرے میں علی الاعلان پہلے ہی دن سے توحید و رسالت کی دعوت دینا ایک ہنگامہ برپا کر دے گا اور آپ اس معاشرے میں تہارہ جائیں گے لہذا آپ نے اپنی فہم و فراست اور تدبیر کی بناء پر دعوت کے دو حصے فرمائے۔

1۔ انفرادی دعوت:-

اس ضمن میں آپ نے اہل و عیال، خاندان کے افراد، رفقاء، ہم جلیسوں کو انفرادی طور

پر دعوت دی۔

2۔ اجتماعی دعوت:-

اس سلسلے میں آپ نے جملہ خاندان قریش اور پورے عرب معاشرے کو دعوت دی۔

1۔ انفرادی دعوت:-

(۱) اہل و عیال (گھر) کو دعوت:-

سب سے آپ ﷺ نے اپنی رفیقہ حیات و ہمراز حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو دعوت دی۔ پھر

حضرت علی جو کہ آپ کے ہاں پرورش پا رہے تھے انہیں دعوت دی۔

(ب) رفقاء ہم جلیسوں کو دعوت:

رفقاء ہم جلیسوں کو دعوت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت زید بن حارث، حضرت زبیر بن عوام، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو دعوت دی۔
(ج) افراد خاندان میں بھی حضرت علی، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عثمان غنی وغیرہ شامل ہیں۔
نقوش کے مطابق

"خود حضرت رسول خدا کے براہ راست (انفرادی طور پر) سمجھانے سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے۔ پھر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت عبدالرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو مسلمان کیا۔" (نقوش 481/2)

2۔ اجتماعی دعوت:-

(۱) جملہ خاندان کو دعوت:-

اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان بنو ہاشم کو دعوت دی۔ آپ کا گھرانہ تقریباً 40 افراد پر مشتمل تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت دی تو اس سلسلے میں صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے جنہوں نے آپ کی دعوت پر لبیک کہا جن کے بچہ ہونے کی وجہ سے قریش کوئی اہمیت نہ دیتے تھے۔ اس کے علاوہ شروع شروع میں کسی نے بھی اسلام قبول نہ کیا اس کا آپ کو بے حد رنج تھا۔
ارشاد ہوا

وانذر عشیرتک الاقربین

اور (اے محبوب) آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریب تر رشتہ داروں کو ڈرائیے۔

(الشعراء 26:214)

ان آیات کے بعد آپ نے بنو عبدالمطلب تمام کے تمام کو گھر پر دعوت دی اور ان کے سامنے اسلام کا پیغام رکھا مگر ان میں سے کسی نے بھی آپ کی دعوت قبول نہ کی۔

(ب) جملہ معاشرے اور تمام خاندان قریش کو دعوت:-

اس سلسلے میں آپ نے تمام ساکنین مکہ کو بلایا اور کوہ صفا پر چڑھ گئے۔ ان سے فرمایا کہ

کیا اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ پہاڑی کی اس جانب سے ایک لشکر آ رہا ہے اور تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو تم مان لو گے۔ سب نے کہا بالکل مان لیں گے کیونکہ آپ کی زبان سے ہم نے کبھی جھوٹ نہیں سنا بلکہ سچ سنا ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا پھر میں تمہیں خدائے واحد کی طرف دعوت دیتا ہوں ایک خدا کی پوجا کرو باقی سب کو چھوڑ دو۔ مگر سب نے انکار کر دیا۔ (ابن سعد: 200/1)

(2) دار ارقم (مرکز دعوت) :-

آپ نے دعوت اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لئے دار ارقم کو بطور مرکزی دفتر اور اجتماع گاہ کے منتخب فرمایا۔ دار ارقم میں داخلے کے وقت آٹھ یا نو آدمی آپ کے ساتھ تھے لیکن 30 یوم کے قیام کے دوران یہ تعداد 38 ہو گئی گویا ہر روز ایک مسلمان کا اضافہ ہونے لگا۔ یوں دار ارقم سے صحابہ کی ٹولیاں خفیہ طور پر انفرادی و اجتماعی طریقوں سے دعوت حق دینے کے لیے نکلتیں اور کافی حد تک کامیاب و کامران واپس لوٹتیں۔ اس طرح دعوت میں ایک نظم پیدا کرنے کے لئے اور دعا کے آپس میں رابطہ کے لیے آپ نے دار ارقم کو بطور دفتر کے منتخب فرمایا۔

یہ وہی گھر ہے جس میں آپ اسلام کی تبلیغ کے لیے تشریف فرما ہوتے تھے۔

وهني الدار التي كان النبي يجلس فيها
في الاسلام۔

(الاصابة في تمييز الصحابة: 28/1)

(3) تنظیم مدعوین :-

آپ نے دعوت کو منظم خطوط پر استوار کرنے کے لیے مدعوین جو کہ دعوت اسلام قبول کر چکے تھے کو باقاعدہ منظم کیا اور دار ارقم کو تربیت گاہ کے طور پر استعمال کیا۔

بقول سید اسعد گیلانی

”اس طرح وہ صالح جماعت منظم کی گئی جو اسلامی انقلاب کے لیے جدوجہد کرنے والی جماعت تھی۔ پہلے ہر فرد کو علیحدہ علیحدہ عقیدہ و مسلک کا عشق دیکر حق کا درس دیا گیا پھر اسے آزمائش کی بھٹی میں تپایا گیا پھر فرد کو انقلابی گروہ سے وابستہ کر کے اسکے سامنے عظیم نصب العین رکھا گیا پھر اس نصب العین کے لیے کشمکش سے دوچار ہونا، اس کے لیے جدوجہد کرنا، ایثار و قربانی کرنا، اپنی اپنی جگہ مسلسل مار کھانا سکھایا گیا۔ جب ایسا گروہ تیار ہو گیا تو درحقیقت وہ فوج تیار ہو گئی جو اگر قلیل بھی ہو تو اللہ کی

غیبی امداد سے بڑے بڑے گروہوں پر غالب آجایا کرتی ہے۔ مکہ کے تیرہ سالوں میں یہی گروہ تھا جو تیار ہوتا، مرتب ہوتا، منظم ہوتا اور تربیت پاتا رہا۔

(رسول اکرم کی حکمت انقلاب: 662)

اس طرح آپ ﷺ نے روز اول ہی سے صحابہ کی تنظیم کا سلسلہ شروع فرما دیا تھا اور اپنی دعوت کو منظم خطوط پر استوار کرنے کے لیے باقاعدہ تعلیم و تربیت اور تنظیم کا اہتمام فرمایا۔

(4) نظام رازداری:-

جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے کہ عرب، معاشرے میں فوراً ایک نئی دعوت کی علی الاعلان تبلیغ و اشاعت سے ایک ہنگامہ برپا ہو جاتا، ہر طرف سے یکنخت مخالفت اٹھتی اور طوفان عداوت کھڑا ہو جاتا۔ چنانچہ آپ نے اس سلسلے میں ایک خفیہ نظام ترتیب دیا ہوا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی منظمی بھر جماعت خفیہ طور پر ایک ایک آدمی سے ملتی اور انہیں دارالرقم میں آپ کے بارگاہ عالیہ میں پیش کر دیا جاتا تھا۔

نقوش کے مطابق

"پہلے خود آنحضرت اور خود ابو بکر رضی اللہ عنہما ایک ایک مرد صالح کی تلاش میں نکلتے اور جب کوئی سعید روح مل جاتی تھی تو اسے سمجھا بچھا کر مسلمان کرتے تھے کیونکہ ان دنوں لا الہ الا اللہ بولنا معمولی دل گردے والا کام نہ تھا لوگ چپکے چپکے آنحضرت کا پتہ دریافت کرتے اور مسلمان ہو جاتے۔" (نقوش 2/485)

اس طرح آپ نے خفیہ طور پر دعوت و تبلیغ کا کام جاری و ساری رکھا ہوا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ خوشبو والے کو خوشبو کے بارے میں بتانا ضروری نہیں ہوتا خوشبو خود بخود اپنا پتہ دیتی ہے چنانچہ گلشن رسالت کے مہکتے گلاب کی بھینی بھینی دلفریب خوشبو کیسے صاحبان قدر سے پوشیدہ رہ سکتی تھی ہر پاکیزہ خصلت اور صاف دل و دماغ والی ہستی خود بخود آپ سے ملاقات کے لیے کھنچی چلی آتی تھی اس سلسلے میں حضرت ابوذر غفاری کے قبول اسلام والی حدیث بھی کافی واضح دلیل ہے۔

طویل حدیث کا خلاصہ درج ذیل ہے۔

حضرت ابوذر غفاری مسلسل تین سال سے تلاش حق میں سرگرداں تھے۔ انہوں نے آپ ﷺ کی نبوت کی خبر سن کر اپنے بھائی نفیس کو مکے بھیجا کہ آپ ﷺ کے بارے میں معلوم کر کے آئیں۔ انہوں

نے آپ ﷺ کے اعلیٰ اخلاق اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی بابت بتایا۔ چنانچہ آپ فوراً مکہ پہنچ گئے۔ چاہ زمزم کے پاس بیٹھ گئے۔ حضور اکرم ﷺ کے گھر کا پتہ معلوم نہ تھا۔ انہیں بیٹھا دیکھ کر حضرت علی شام کے وقت انہیں ساتھ لے گئے کھانا کھلایا اور رات ٹھہرایا لیکن کوئی بات نہ کی اسی طرح تیسرا دن آگیا۔ حضرت علی نے دریافت کیا کہ آمد کا سبب کیا ہے۔ وعدہ لیا کہ راز رہے گا۔ چنانچہ حضرت علی کو بتایا کہ میں نبی آخر الزماں سے ملنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ حضرت علی نے فرمایا کہ میرے پیچھے چلے آئیں خطرہ لاحق ہوگا تو میں ٹھہر جاؤں گا ایسا ظاہر کروں گا کہ رفع حاجت کے لیے بیٹھ گیا ہوں۔ اس طرح تم میرے پیچھے چلے آنا۔ چنانچہ ابوذر غفاری آپ ﷺ کی خدمت میں اس طرح راز درانہ اور خفیہ طریقے سے پہنچے اور اسلام قبول کر لیا۔ (صحیح مسلم: 297/2)

چونکہ آپ کی بعثت عام تھی اور ساری دنیا کے لیے تھی لہذا آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ تھی کہ ساری دنیا میں دعوت اسلام کی تبلیغ کریں۔

آپ کے سامنے عالمی مشن کی تبلیغ کا مسئلہ تھا۔ آپ نے تمام عرب کے اطراف میں نظر دوڑائی اور غور فرمایا تو آپ کو دعوت کی راہ میں مشکلات کے پہاڑ اور مصائب کے بادل نظر آئے۔ قدم قدم پر رکاوٹیں نظر آئیں۔ چنانچہ آپ نے ان حالات میں فیصلہ فرمایا کہ چند سال تک راز درانہ تبلیغ کی جائے اور حسن تدبیر سے تدریجاً ایسی جماعت تیار کی جائے جو کہ اس عظیم عالمی مشن کی تبلیغ و اشاعت کے لیے تن من دھن لٹانے پر تیار ہو جائے۔ چنانچہ حکمت عملی، تدبیر، فہم و فراست اور حالات کے تقاضے کے پیش نظر آپ نے خفیہ اور راز درانہ تبلیغ کا فیصلہ فرمایا۔ ابتدائی تین سال تک تمام کام راز درانہ طریق پر کیا گیا۔

اور آپ اس کے بعد تین سال تک اللہ کی طرف خفیہ دعوت دیتے رہے۔

واقام بعد ذلك ثلاث سنين بدعو
الى الله سبحانه مستخفيا۔

(زاد المعاد: 86/1)

5۔ مکی دور میں سفارتی نظام:-

مکہ میں اگرچہ آپ ﷺ کو آرام و سکون کے ساتھ دعوت و تبلیغ کا موقع فراہم نہ ہو سکا کہ آپ دعوت کو بین الاقوامی سطح پر منظم فرماتے لیکن پھر بھی آپ ﷺ نے شدید مخالفت کے باوجود

مکہ اور اسکے گردنواح اور بعض دیگر ممالک کی طرف سفارتیں بھیجیں اور بعض مقامات پر خود تشریف لے گئے۔ یوں ہمیں مکی زندگی میں بھی سیرت طیبہ سے سفارتی نظام کے بارے میں کافی معلومات مل جاتی ہیں۔ ان کی مختصر تفصیل یہ ہے۔

(i) مدعوین کی اپنے علاقے میں تقرری:-

آپ داعی حق تھے۔ توحید و رسالت کا پیغام حق لوگوں تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری تھا۔ اس لیے آپ کے تمام سفارتی مشنوں کی نوعیت خالصتاً دینی اور مذہبی ہونی تھی۔ اس سلسلے میں جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے آپ نے دو طریقے اختیار فرمائے تھے۔

(۱) بنفس نفیس دعوت تبلیغ اور پیغام الہی پہنچایا۔

(ب) جانثاران اسلام یعنی صحابہ و مدعوین کے ذریعے تبلیغی و سفارتی مشن جاری رکھا۔

آپ ﷺ ہر اس شخص کو جو اسلام قبول کرتا ضروری ہدایت دے کر اور تعلیم و تربیت فرما کر اسے اپنے قبیلے یا علاقے میں واپس بھیج دیتے تاکہ سفارتی مہم جاری و ساری رہے۔ گویا اس صحابی کی حیثیت سفیر رسول ﷺ کی ہوتی تھی۔

اس ضمن میں طفیل دوسی، ابوذر غفاری اور عمرو بن عبسہ کے نام قابل ذکر ہیں۔

(صحیح البخاری: 2/1، 544/1، ابن ہشام: 24/2)

(ii) طائف کا سفارتی مشن:-

آپ ﷺ 27 شوال 10 نبوی (بمطابق جنوری ۶۲۰ء) اپنے غلام زید بن حارثہ کو ساتھ لیکر طائف میں دعوت اسلام کے روانہ ہوئے۔ محمد بن عمرہ کی روایت کے مطابق آپ ﷺ دس دن طائف میں رہے لیکن کسی نے بھی دعوت حق کو قبول نہ کیا۔

آپ ﷺ طائف میں دس دن رہے اور تمام اشراف کے پاس گئے ان سے بات کی لیکن کسی نے اسلام قبول نہ کیا۔

فما قام بالطائف عشرة ايام لا يدع احدا من اشرافهم الا جاءه و كلمه فلم يجيبوه۔

(طبقات ابن سعد: 312/1)

آپ ﷺ نے پھر بھی دولت و طاقت کے نشے میں بدمست سرداروں کو دعوت دینا جاری و ساری

رکھا۔ ان ظالموں نے آپ ﷺ کے پیچھے لڑکے لگا دیئے جنہوں نے آپ ﷺ کو پتھر مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ آپ نے ایک باغ میں پناہ لی۔ آپ کو ربیعہ کے بیٹوں عتبہ و شیبہ نے باغ میں پناہ لیتے وقت دیکھ لیا اور قرابت کی وجہ سے انہیں آپ کی حالت پر رحم آ گیا۔ چنانچہ وہ خود تونہ آئے لیکن اپنے غلام عداس کے ہاتھوں کچھ انگور بطور ہدیہ بھیج دیئے۔ آپ نے وہ بسم اللہ پڑھ کر تناول فرمائے۔ عداس اس سے حیران ہوا کیونکہ وہ نصرانی تھا کہنے لگا یہ کلام تو یہاں کے لوگ نہیں کہتے۔ چنانچہ آپ نے اس سے اس کے علاقے اور مذہب کے بارے میں پوچھا اس نے عرض کیا کہ میں نینوا کا عیسائی ہوں چنانچہ آپ ﷺ نے حضرت یونس بن متی علیہ السلام کے حوالے سے سب بیان کر دیا۔ وہ متاثر ہوا اور فوراً اسلام لے آیا اور ابن ہشام کے مطابق

فاکب عداس علی رسول اللہ یقبل
راسہ ویدہ و قد میہ۔
عداس جھکا اور آپ کے سر، دست
اقدس اور قد میں شریفین کو بوسہ دیا۔

(ابن ہشام: 62/2)

اس طرح آپ ﷺ نے اتنی سخت تکلیف کے باوجود بھی دعوتی و تبلیغی اور سفارتی مشن جاری رکھا اور عداس کو مسلمان کر لیا۔ طائف سے واپسی پر آپ نے مزید جوش و جذبے کیساتھ تبلیغ شروع کر دی اور (ا) شہر سے باہر تشریف لے جاتے جو کوئی اکادکا آدمی ملتا اسے دعوت حق دیتے۔

(ب) جب کوئی مسافر مل جاتا تو بڑے اعزاز کے ساتھ اپنے ہمراہ لے آتے قیام و طعام کا انتظام کرتے اور دعوت اسلام دیتے۔

(ج) جب معلوم ہوتا کہ شہر میں کوئی معزز و محترم آدمی آیا ہوا ہے تو اسے بھی دعوت اسلام دیتے۔

(د) سالانہ میلوں جیسے عکاظ، ذوالجناہ اور ذوالحجاز وغیرہ میں جا کر لوگوں کو پیغام حق سناتے۔

(ر) مکہ کے پاس قریبی بستیوں اور دیہاتوں میں جو قبیلے آباد ہوتے انہیں بھی پیغام پہنچاتے۔

(س) حج کے موقع پر بھی دور دراز سے آئے ہوئے لوگوں کو ان کے خیمہ جات میں جا کر دعوت

دیتے۔ (ابن ہشام: 67/2)

(iii) سفارت حبشہ:-

اسلام کی پہلی ہجرت، ہجرت حبشہ تھی اس میں گیارہ مرد اور پانچ عورتیں شامل تھیں اگر

مہاجرین کی فہرست پر غور کیا جائے تو یہ بات وثوق کے ساتھ کہی جاسکتی ہے کہ یہ ہجرت تو تھی ہی لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک سفارتی مشن بھی تھا۔ ہجرت حبشہ میں شامل تقریباً تمام افراد معزز اور طاقتور قبائل سے تعلق رکھتے تھے اور ان میں بعض بڑے مشہور اور صاحب اقتدار لوگ شامل تھے۔

☆ حضرت عثمان غنی بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے جس کا اس وقت غلبہ واقعہ تھا پھر آپ بہت بڑے تاجر اور متمول آدمی بھی تھے۔

☆ حضرت عبدالرحمان بن عوف اور حضرت ابوسبرہ ذیشان بزرگ تھے۔

☆ حضرت جعفر طیار، حضرت زبیر اور حضرت معصب خود خاندان بنو ہاشم سے تعلق رکھتے تھے جو بہت ہی معزز و محترم اور صاحب اقتدار تھا۔ (رسول اللہ کا سفارتی نظام: 186)

اس سے یہ اندازہ بخوبی لگایا جاسکتا ہے کہ جب قافلے میں شریک بھی لوگ کھاتے پیتے گھرانوں کے چشم و چراغ تھے اور صاحب منصب و معزز و محترم تھے تو یہ ہجرت تو تھی ہی لیکن کیا ایسے افراد کا انتخاب دعوتی و تبلیغی سفارت کے طرف اشارہ نہیں کرتا؟ یقیناً یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ باقاعدہ سفارتی مشن تشکیل دیا گیا تھا۔ اور پھر اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے پیدا شدہ شاندار نتائج سے بھی لگایا جاسکتا ہے۔

iv۔ عقبہ کا سفارتی مشن:-

جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ آپ بنفس نفیس بھی دعوت دیتے اور آپ کے صحابہ بھی اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے چنانچہ اسی دعوتی و سفارتی مشن میں مصروف عمل ۱۰ انبوی میں حج کے ایام کے دوران آپ معمول کے مطابق قبائل کو دعوت دینے کے لیے دورہ پر تھے کہ مقام عقبہ پر شرب سے تعلق رکھنے والے قبیلہ بنو خزرج کے کچھ لوگوں سے آپ کی ملاقات ہو گئی۔ آپ ﷺ نے انہیں اپنی دعوت سنائی اور قبول اسلام کی دعوت دی۔ وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے۔

اور وہ (انصار) حج کے ایام میں منیٰ میں عقبہ

کے قریب سرمنڈار ہے تھان کے پاس بیٹھ

گئے انہیں اللہ کی طرف دعوت دی اور قرآن پڑھ

کر سنلین انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔

وہم یحلقون رؤسہم عند عقبۃ منیٰ

فی انمو سم فجلس الیہم ودعاهم الی

اللہ وقرأ علیہم القرآن فاستجابوا للہ و

رسولہ۔ (زاد السعاد: 100/1)

یوں آپ ﷺ نے سفارتی مشن کو یثرب (مدینہ منورہ) تک پہنچا دیا اور اس میں کافی توسیع کی۔ اس سفارتی مشن کے اتنے دور رس نتائج نکلے کہ اسلامی فلاحی ریاست پر منبج ہوئے۔

ابن اسحاق کے مطابق اس دن ایمان لانے والوں کی تعداد ۶ تھی آئندہ ۱۲ آدمی آئے اور قبول اسلام سے شرف ہوئے اسے بیعت عقبہ اولیٰ کہا جاتا ہے۔ (ابن ہشام: 71/2)

آپ نے انصار کی تعلیم و تربیت اور دعوت کو موثر و منظم انداز سے پھیلانے کے لیے بطور سفیر اور داعی حضرت مصعب بن عمیر بن ہاشم کو بھیجا۔ اس کے نتیجے میں اسلام کی اس قدر موثر اشاعت ہوئی کہ مدینہ کے ہر گلی کوچے میں لا الہ الا اللہ کی صدا میں سنائی دینے لگیں۔

اگلے سال حج کے ایام میں انصار مدینہ کے ۷۰ افراد کا قافلہ حضرت مصعب بن عمیر کی قیادت میں مکہ آیا۔ اس میں کئی مشرک بھی شامل تھے۔ اس موقع پر انصار نے آپ ﷺ کو مدینہ تشریف لانے کی دعوت دی۔ اس دن کی بیعت کو بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے۔ (ابن ہشام: 83/2)

نقباء کا تقرر:-

کسی بھی کام کو موثر اور منظم انداز میں کرنے کے لیے تنظیم کا ہونا اشد ضروری ہے چنانچہ آپ ﷺ خود تنظیم اعلیٰ کے مقام پر فائز تھے اس لیے آپ سے بہتر تنظیم سازی کا کسے تجربہ ہو سکتا تھا۔ اسی لیے مدینہ میں دعوت کا کام مزید منظم اور مضبوط خطوط پر استوار کرنے کے لیے آپ نے انصار میں ۱۲ نقیب نامزد فرمائے ان میں سے نو کا تعلق بنی خزرج اور تین کا تعلق بنی اوس سے تھا۔ ان نقباء کے نام یہ ہیں۔

بنی خزرج کے نقباء:-

(1)	ابو امامہ اسعد بن زرارہ	یہ بنی نجار کے نقیب بنائے گئے۔
(2)	رافع بن مالک	یہ بنی زریق کے نقیب بنائے گئے۔
(3)	سعد بن ربیع	یہ بنی حارث بن خزرج کے نقیب بنائے گئے۔
(4)	عبداللہ بن رواحہ	
(5)	سعد بن عبادہ	یہ بنی ساعدہ کے نقیب مقرر ہوئے۔
(6)	البراء بن معرور	

(7) عبداللہ بن عمرو

(8) المندر بن عمرو

بنی ساعدہ کے نقیب مقرر ہوئے۔

(9) عبادہ بن صامت

بنی اوس کے نقباء:-

(1) اسید بن حفیر

یہ بنی عبدالاشھل کے نقیب بنائے گئے۔

(2) رفاعہ بن عبدالمندر

یہ بنی عمرو بن عوف کے نقیب بنائے گئے۔

(3) سعد بن خیشمہ

یہ بنی عمرو بن عوف کے نقیب بنائے گئے۔

(سبل الہدی: 204/3)

اس طرح آپ ﷺ کی انتظامی خوبیاں، فہم و فراست اور تدبیر کھل کر سامنے آتے ہیں۔ آپ ﷺ نے بارہ نقباء یا ناظم مقرر فرما کر دعوت کی جس طرح منظم انداز میں بنیاد رکھی آگے چل کر یہی بنیاد ایک مضبوط و مستحکم عمارت میں تبدیل ہو گئی جس کے سایہ میں ہر ظلم و ستم کی گرمی کا ستایا ہوا پناہ لینے لگا۔

پھر تاریخی حقائق سے یہ بات بھی ثابت شدہ ہے کہ یہ بارہ کے بارہ افراد جو نقیب منتخب ہوئے تھے رئیس القبائل تھے اور ان کا اسلام قبول کرنا تمام انصار کا مسلمان ہونا تھا۔ (رحمۃ للعالمین: 75/1)

(۷) ہجرت مدینہ:-

کسی بھی انسان کے لیے بنا بنایا گھر، کام کا روبرو، رشتہ دار، عزیز و اقارب اور علاقہ چھوڑنا انتہائی مشکل کام ہوتا ہے۔ سالوں کی محنت، کمائی، جان پہچان اور سب کچھ چھوڑنا کس کو گوارا ہو سکتا ہے؟ لیکن چشم فلک نے دیکھا کہ مکہ کے باسی قائد کے ایک اشارے پر گھر بار، وطن، کاروبار، مال و اسباب غرض سب کچھ چھوڑ کر مدینہ کی طرف عازم سفر ہو گئے۔

پھر ہجرت اور وہ بھی سخت مخالفت، عداوت اور دشمنی کے حالات میں کہ آپ کا مخالف فریق آپ کی راہ میں ہر طرح کی رکاوٹ تیار کیے بیٹھا ہے اور خار کھائے بیٹھا ہے کہ کس طرح سے آپ کو نقصان پہنچایا جائے۔ اب ان حالات میں امن و سکون کے ساتھ کم سے کم نقصان برداشت کیے منزل پر پہنچنا کسی تنظیم کا عکاس نہیں تو اور کیا ہے؟ اس میں بھی منظم اعلیٰ کی حکمت، بصیرت اور تدبیر نظر آتا ہے یا نہیں؟

ذرا 60 سال پیچھے نظر دوڑائیے برصغیر پاک و ہند کی تقسیم کے وقت کم و بیش اسی طرح کے حالات درپیش تھے لیکن زمانے نے دیکھا کہ خون کی ندیاں بہہ گئیں لاکھوں قتل ہوئے، ہزاروں عزتیں برباد ہوئیں۔ مال و زر لوٹ لینے گئے لیکن اس سے بھی زیادہ مخالفت عداوت اور دشمنی کے باوجود مکہ سے مدینہ ہجرت کے دوران بمشکل ۲ فیصد ہی اس قسم کے واقعات پیش آئے۔ یہ آپ ﷺ کے حسن انتظام، تدبیر، بصیرت اور حکمت کا مظہر نہیں اور تو کیا ہے؟

آپ ﷺ نے خفیہ طور پر اکا دکا افراد اور انفرادی طور پر سب کو ہجرت کا حکم دیا۔ اگر سارے کے سارے مسلمان پاکستان بننے وقت کی طرح اکٹھے ایک ریلے کی شکل میں ہجرت کرتے تو شاید ہجرت مدینہ کا حال بھی اس سے مختلف نہ ہوتا۔ آپ ﷺ نے حکمت سے کام لیتے ہوئے چوری چھپے ایک ایک دو دو کر کے تمام مسلمانوں کو ہجرت کا حکم دیا۔ اس طرح اکثر صحابہ کسی قسم کا جانی و مالی نقصان اٹھائے بغیر مدینہ پہنچ گئے اور قریش مکہ کو محسوس بھی نہ ہوا۔ اگرچہ رکاوٹ کے اکا دکا واقعات موجود ہیں لیکن اجتماعی اور مسلح رکاوٹ کا کہیں نام و نشان نہیں ملتا۔ خود آپ ﷺ کی ذاتی ہجرت ایک نظم اور منصوبہ بندی (Planning) کا نمونہ ہے۔

بقول علامہ شبلی نعمانی

"نبوت کا تیر ہواں سال شروع ہوا اور اکثر صحابہ مدینہ پہنچ چکے تو وحی الہی کے مطابق آنحضرت ﷺ نے بھی مدینہ کا عزم فرمایا۔ ہجرت سے دو تین دن پہلے رسول ﷺ دو پہر کے وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر گئے۔ دستور کے موافق دروازہ پر دستک دی۔ اجازت کے بعد گھر تشریف لے گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کچھ مشورہ کرنا ہے سب کو ہٹا دو۔ بولے یہاں آپ کے حرم کے سوا کوئی نہیں ہے (اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ کا نکاح ہو چکا تھا) آپ نے فرمایا مجھ کو ہجرت کی اجازت ہو گئی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نہایت بے تابی سے عرض کیا میرا باپ آپ پر فدا ہو گیا مجھ کو بھی ہمراہی کا شرف حاصل ہو گا فرمایا ہاں"۔ (سیرت النبی: 171/1)

جب کفار نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور رات زیادہ گذر گئی تو قدرت نے ان کو بے خبر کر دیا آنحضرت ﷺ ان کو سوتا چھوڑ کر باہر آئے (مستند روایات میں ہے کہ آپ ﷺ نے ریت کی مٹھی بھر کر کفار پر پھینکی اور وہ اندھے ہو گئے) حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پہلے قرارداد ہو چکی تھی دونوں

صاحب پہلے جبل ثور کے غار میں جا کر پوشیدہ ہوئے۔

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ جو نوخیز جوان تھے شب کو غار میں ساتھ سوتے صبح منہ اندھیرے چلے جاتے اور پتہ لگاتے کہ قریش کیا مشورے کر رہے ہیں جو کچھ خبر ملتی شام کو آنحضرت ﷺ سے عرض کرتے اس طرح آپ نے تین راتیں غار میں گزار دیں۔ (رحمۃ للعالمین: 86/1)

اس سے ظاہر ہوا کہ آپ نے ایک نظم اور منصوبہ بندی کے ساتھ ہجرت فرمائی۔

(i) حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو چند دن پہلے ہجرت کے لیے تیار رہنے اور زاہرہ تیار رکھنے کا حکم دے دیا۔

(ii) رات کو ہجرت فرما کر سیدھے مدینہ کے راستہ پر نہ ہو لیے بلکہ تین دن تک غار ثور میں قیام فرمایا اور حالات کا جائزہ بھی لیتے رہے اور فوجی اصول کے مطابق (Camouflage) کیا۔

(iii) حالات سازگار دیکھ کر آپ ﷺ نے غار ثور سے نکل کر مدینہ کی راہ لی۔ اور یوں آپ ﷺ مدینہ شریف پہنچ گئے۔

روایات کے مطابق ۸ ربیع الاول ۱۳ نبوی بروز پیر (دوشنبہ) بمطابق ۲۳ ستمبر ۶۲۲ء قبا میں پہنچ گئے۔

آپ جمعرات تک یہاں ٹھہرے اور اس سہ روزہ قیام کے دوران آپ ﷺ نے مسجد قبا تعمیر فرمائی۔

۱۲ ربیع الاول اہ جمعہ کے دن نبی اکرم ﷺ قبا سے سوار ہو کر بنی سالم کے گھروں تک پہنچے۔ یہاں

جمعہ کا وقت ہو گیا آپ ﷺ نے تقریباً ۱۰۰ آدمیوں کے ساتھ جمعہ ادا فرمایا یہ اسلام کا پہلا جمعہ تھا۔

(رحمۃ للعالمین: 86)

نماز جمعہ سے فارغ ہو کر آپ ﷺ یثرب کی جنوبی جانب سے شہر میں داخل ہوئے اور آپ ﷺ کے قدم رنجہ فرماتے ہی یثرب مدینہ النبی بن گیا۔ آفت زدہ شہر دوسروں کے لیے جائے پناہ بن گیا۔ بیماریوں کا گڑھ شفاء کا مرکز بن گیا۔ یثرب سے ڈرنے والے یثرب کی طرف دوڑنے والے بن گئے۔ ہر کہ وہ اس کی فضاؤں سے راحت و آرام اور نور ہدایت پانے لگا۔

اگر غور کیا جائے تو سفر ہجرت میں بھی وقار، تمکنت اور نظم نظر آتا ہے۔ آپ ﷺ فوری طور پر سیدھے مدینہ نہ پہنچے بلکہ نظم کے ساتھ کچھ دور قیام فرمایا اور پھر تقریباً تین دن قیام کر کے مدینہ شریف میں داخل ہوئے۔

علامہ طبری کے مطابق

"صحابہ میں سے قبیلہ قریش کے خاندان بنی مخزوم میں سے سب سے پہلے حضرت ابوسلمہ بن عبد الاسد بن بلال بن عبد اللہ بن عمرو بن مخزوم نے مدینہ ہجرت کی یہ اصحاب عقبہ کی بیعت سے ایک سال قبل ہجرت کر گئے تھے۔ ان کے بعد مہاجرین میں سے سب سے پہلے عامر بن ربیعہ اپنی بیوی لیلے بنت ابن شممہ کے ساتھ مدینہ آئے۔ پھر عبد اللہ بن جحش۔ ان کے بعد تو رفتہ رفتہ مسلسل اصحاب رسول اللہ ﷺ مدینہ جانے لگے مگر خود آپ ﷺ مہاجرین کے چلے جانے کے بعد بھی اللہ کی اجازت کے انتظار میں ٹھہرے رہے۔ (الطبری: 242/2)

اس سے ایک تو مسلسل اور رفتہ رفتہ ہجرت کا پتہ چلتا ہے تو دوسری طرف آپ کے حسن انتظام کی جھلک بھی نظر آتی ہے۔ آپ ﷺ نے تمام صحابہ کو بیک اعلان و بیک وقت ہجرت کرنے کا حکم نہ فرمایا تا کہ بد نظمی پیدا نہ ہو نیز آپ ﷺ اللہ کے حکم کے انتظار میں رہے یہ بات بجا ہے لیکن کیا اس سے یہ بات بھی سامنے نہیں آتی کہ آپ ﷺ خود سب سے پہلے ہجرت کر جاتے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں خوف و ہراس، عجلت اور جلد بازی کی فضا پیدا ہونے کا خطرہ تھا جسکی بناء پر اسلام کو جانی و مالی نقصان اٹھانا پڑتا جس کا وہ متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ صحابہ آپ ﷺ کو ہجرت فرماتا دیکھ کر یا تو آپ ﷺ کے ساتھ ہی معیت کے خیال سے چل پڑتے یا آپ ﷺ چلے جاتے تو بعد میں افراتفری و بد نظمی کا اندیشہ تھا۔

اس کے ساتھ ہی قریش مکہ کو آپ کی ہجرت کا معلوم ہو جاتا تو وہ آپ ﷺ کو بھی روکنے کی کوشش کرتے لیکن باقی ماندہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی ان کے غیر معمولی تشدد کا نشانہ بنتے۔ اس طرح آپ ﷺ کا سب سے آخر میں ہجرت فرمانا تقریباً سب کو اپنی موجودگی و نگرانی میں روانہ کرنا آپ ﷺ کی بصیرت، حکمت، تدبر اور انتظامی صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔

ایک لطیف نکتہ

موضوع کے متعلق مواد اکٹھا کرتے وقت چند ایک تاریخی حوالہ جات میرے نظر سے گزرے تو میں حیران رہ گیا کہ ماہ و ایام میں کافی مماثلت و مشابہت اور نظم پایا جاتا ہے۔ مثلاً آپ ﷺ بروز پیر مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے اور بروز پیر ہی مدینہ منورہ میں قدم رنجہ ہوئے۔

بقول علامہ طبری

"آپ ﷺ پیر (دوشنبہ) کے دن مکہ سے روانہ ہوئے اور پیر کے دن ہی ۱۲ ربیع الاول کو مدینہ تشریف لائے۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ پیر کے دن ہی نبی اکرم ﷺ پیدا ہوئے۔ پیر کے دن آپ ﷺ کو نبوت ملی پیر کے دن آپ ﷺ نے پتھر اٹھایا۔ پیر کے دن ہجرت کے لیے مکہ سے چلے اور پیر ہی کے دن آپ کی وفات ہوئی"۔ (تاریخ طبری: 1/254)

ذرا غور فرمائیں کہ ہر اہم کام کا بار بار پیر کے دن وقوع پذیر ہونا آپ ﷺ کی حیات طیبہ میں قدرتی طور پر نظم کا انتظام نہیں تو اور کیا ہے؟ گویا آپ ﷺ کی حیات طیبہ کے سارے کام ایک لڑی میں پروئے ہوئے ہیں ایک ایک کام قیمتی چمکدار موتی ہے اور پھر ہر اہم کام ایک بڑا خوبصورت موتی ہے جو کہ چھوٹے موتیوں کے بعد ایک مناسب وقفے سے جڑا ہوا ہے اور حیات طیبہ کو چار چاند لگا رہا ہے۔

سبحان الله العظيم والصلوة والسلام على النبي الكريم و على آله

و اصحابه اجمعين

باب پنجم

مدنی زندگی اور نظم

کسی بھی ناظم، سربراہ اور تنظیم، ادارہ یا ریاست کے لیے اسی وقت ہی کام کرنا ممکن ہوتا ہے جب وہ ذہنی و جسمانی سکون کا حامل ہو اور اسے کھل کر کام کرنے کا موقع ملے۔ اسی صورت میں اسکی تنظیمی اور انتظامی صلاحیتیں نکھر کر سامنے آتی ہیں۔

حضور نبی اکرم ﷺ کی مدنی زندگی ہجرت کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے۔ مکہ میں آپ ﷺ کے کام میں، دعوت و تبلیغ میں رکاوٹیں ہی رکاوٹیں تھیں۔ آپ ﷺ اعلانیہ اسلام کی تبلیغ کرتے تو بھی روڑے اٹکائے جاتے چہ جائیکہ آپ ﷺ کی تنظیمی و انتظامی صلاحیتیں سامنے آتیں۔

مدینہ منورہ جاتے ہی آپ کو سکون و آرام کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا۔ مادر گیتی نے دیکھا کہ ایک ہستی نے اس کے سینے پر ۱۰ سال کی قلیل مدت میں حسن انتظام کی ایسی تاریخ رقم کی کہ جس کی نظیر نہ پہلے تھی اور نہ بعد میں میسر آئے گی۔

بقول ڈاکٹر خالد علوی

"آپ ﷺ کے تدبیر اور فراست کے لیے عملی آزمائش مدینہ میں پیش آئی۔ آپ کی مدنی زندگی ایک بھرپور مصروفیت کا نقشہ پیش کرتی ہے۔ انتہائی مشکل اوقات میں آپ ﷺ نے اپنی خداداد بصیرت سے سلامتی کی راہیں نکالی ہیں۔" (انسان کامل: 316)

اس طرح نبی اکرم ﷺ نے اپنے حسن تدبیر و انتظام سے روئے زمین پر ایک مثالی اور منظم ریاست اور ایک ایسا فلاحی معاشرہ قائم کیا جس کے لیے چشم فلک آج تک ترس رہی ہے۔ جب تاریخ کے طالب علم کے علم میں یہ بات آتی ہے کہ آپ ﷺ نے یہ کارہائے نمایاں اس ماحول میں اور حالات میں سرانجام دیا جب کہ عام آدمی کو معمولی سی تبدیلی بھی جوئے شیر لانے کے مترادف معلوم ہوتی تھی تو حضور کی عظمت میں اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔

بقول موسیو گال لیبام

"ساری دنیا کا مطلع فتنہ و فساد کے بادلوں سے تیرہ و تار تھا۔ عالم ارضی کی فضا وحشیانہ بے چینوں کے غلیظ و کثیف بادلوں میں تاریک تھی۔ دنیا کے ہر حصے میں انسان اچھے ذرائع اختیار کرنے کی بجائے شرارت آمیز وسائل پر اعتماد کرتا تھا۔ امن و اطاعت پر جنگ اور میدان جنگ کو تفوق حاصل

تھا۔ مال غنیمت سے خزانوں کو بھرنا، قوموں شہروں اور شرفاء پر غارت ڈالنا ایسے کارنامے تھے جو اس ساری تاریخ میں قابل ذکر ہیں۔" (انسان کامل: 312)

مذکورہ بالا تفصیلات سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اس وقت ملت انسانی کن حالات سے دوچار تھی۔ تخریب کس قدر عروج پر تھی۔ ان حالات میں سلطنت مدینہ میں ایک منظم اسلامی و فلاحی ریاست کا قیام ایک ایسا کارنامہ ہے جو سنہرے حروف میں لکھے جانے کے قابل ہے۔

ان حالات میں ایک صالح نظام حکومت کی بنیاد کے بارے میں ایک غیر مسلم مصنف بازو رتھ (Baos-worth) کا بیان ملاحظہ فرمائیں۔

"آپ مذہب کے ساتھ ساتھ ریاست کے سربراہ بھی تھے اگرچہ آپ ﷺ کی شخصیت میں قیصر و پوپ (دونوں کا اقتدار) شامل تھا۔ لیکن نہ تو آپ ﷺ کو پوپ کا سا جھوٹا فخر و غرور تھا اور نہ ہی قیصر کی طرح کوئی فوج آپ ﷺ کے پاس تھی۔ نہ کوئی پاسبانوں کا گروہ تھا نہ کوئی محل تھا اور نہ کوئی مقرر آمدنی تھی۔ اگر کبھی انسان کو حکومت کرنے کا خدائی حق نصیب ہوا ہے تو وہ محمد ﷺ تھے کیونکہ اگرچہ انہیں اقتدار مطلق حاصل تھا مگر اس کی سب ظاہری اشکال اور مادی سہارے منقود تھے۔

(Glory of Islam:77)

مذکورہ بالا بیان سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ ﷺ کی اعلیٰ صلاحیتوں کا اعتراف دشمنوں اور مخالفین نے بھی کیا ہے۔ اتنی مشکلات اور مسائل کے باوجود ایسا مثالی معاشرہ قائم کرنا اور منظم اسلامی و فلاحی مملکت کا قیام بلاشبہ آپ کی اعلیٰ درجے کی انتظامی سوجھ بوجھ، تدبیر اور فہم و فراست کا آئینہ دار ہے۔ آئیے اب مدینہ میں آپ کے حسن انتظام کے بارے میں ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔

فصل اول

مدینہ / ابتدائی انتظام و انصرام (Initial Administration):-

مدینہ طیبہ میں قدم رنجہ فرمانے کے بعد آپ کی حیثیت مکہ سے یکسر مختلف ہو گئی تھی۔ مکہ میں مسلمان قلیل تعداد میں تھے اور ظلم و تشدد کا شکار تھے۔ خود آپ ﷺ کی ذات بابرکات پر بھی ہر طرح کا ظلم و جبر کرنے کی کوششیں جاری و ساری رہتی تھیں۔ مدینہ میں مسلمانوں کی اکثریت تھی اور آپ ﷺ ان کے منتظم اعلیٰ کی حیثیت سے سربراہ تھے۔ یہاں پر معاشرہ میں آرا و امان، یکسانیت اور سکون تھا۔ آپ ﷺ کو اس معاشرہ کے لیے بہت کچھ کرنا تھا اور اسے انسانی فلاحی و بہبود کی شاندار مثال بنانا تھا۔

مدینہ میں آپ ﷺ کو اگرچہ سربراہی بھی حاصل ہو گئی تھی اور مسلمانوں کی اکثریت تھی لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ مکہ میں تو صرف قریش کی مخالفت کا سامنا تھا۔ یہاں پر بیک وقت یہود، عیسائی اور آستین کے سانپ منافقین کا سامنا تھا۔ پھر مدینہ کے ارد گرد کے بعض قبائل کی مخالفت و عداوت بھی درپیش تھی۔ دوسری طرف مہاجرین کی اکثریت بے سرو سامانی کے عالم میں مدینہ میں وارد ہوئی تھی۔ نہ کسی کا گھر نہ کاروبار، نہ ذریعہ معاش۔ دشمن بھی تعداد اور اقسام میں زیادہ۔ گویا ایک ہی وقت میں کئی مسائل و مشکلات کا سامنا تھا۔

مذکورہ بالا حالات میں آپ ﷺ نے جس حسن انتظام سے کام لیا تاریخ دان اور دنیا کے بڑے بڑے مفکر، مصلح، منتظمین اور سربراہان مملکت انگشت بدنداں رہ جاتے ہیں، عیش عیش کراٹھتے ہیں اور داد و ہش دیئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ آئیے ذرا مملکت مدینہ میں آپ کے حسن انتظام کی چند جھلکیاں دیکھتے ہیں۔

(1) مواخات (Brotherhood):-

ہجرت کے بعد پہلا مسئلہ مسلم معاشرے کی ہم آہنگی، یک جہتی اور استحکام کا تھا۔ معاشرے کے دو بڑے طبقات انصار اور مہاجرین تھے دونوں نسلی اعتبار، ماحول اور مزاج کے اعتبار سے مختلف تھے۔ مہاجرین اسلام کی خاطر مال و اسباب چھوڑ کر اور گھر بار قربان کر کے مدینہ پہنچے تھے اور انصار نے اسلام کی عظمت کے لیے سارے

عرب کی مخالفت مولیٰ تھی۔ ان دونوں طبقات میں باہم ایک جہتی اور ہم آہنگی ضروری تھی تاکہ مسلم معاشرہ مضبوط بنیادوں پر استوار ہو سکے۔ آپ ﷺ نے انصار اور مہاجرین کے پینتالیس یا پچاس آدمیوں کے درمیان رشتہ مواخات قائم کر دیا۔ حضرت انس کے گھر ان لوگوں نے حلف اٹھایا اور رشتہ مواخات میں بندھ گئے۔ ابن سعد نے اس کی تصویر یوں کھینچی ہے۔

رسول اللہ ﷺ جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے مہاجرین و انصار کا باہم اس شرط پر عقد مواخات کر دیا کہ حق پر ساتھ دیں گے۔ باہم ہمدردی و غم خواری کریں گے اور ذوی الارحام مرنے کے بعد ایک دوسرے کے وارث ہوں گے۔ یہ نوے آدمی تھے۔ پینتالیس مہاجرین اور پینتالیس انصار۔ میں سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سو تھے۔ پچاس مہاجرین سے اور پچاس انصار سے۔ یہ غزوہ بدر سے پہلے تک تھا جب جنگ بدر ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ جو لوگ رشتہ دار ہیں کتاب اللہ میں ایک دوسرے کی میراث کے زیادہ حقدار ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ تو اس آیت نے ما قبل حکم کو منسوخ کر دیا۔ میراث کے بارے میں مواخات ختم ہو گئی۔ اور ہر انسان کی میراث اس کے نسب کی طرف لوٹ گئی۔ ذورحم ہی وارث قرار پائے۔

لما قدم رسول الله ﷺ المدينة آخى بين المهاجرين بعضهم لبعض و آخى بين المهاجرين و الانصار آخى بينهم على الحق و المواساة و يتوارثون بعد الممات دون ذوى الارحام و كانوا تسعين رجلاً خمسة و اربعون من المهاجرين و خمسة و اربعون من الانصار و يقال كانوا ائمة خمسون من المهاجرين و خمسون من الانصار و كان ذلك قبل بدر فلما كانت وقعت بدر و انزل الله تعالى "و اولو الارحام بعضهم اولى ببعض فى كتاب الله ان الله بكل شىء عليم" فنسخت هذه الاية ما كان قبلها و انقطعت المواخاة فى الميراث و رجع كل انسان الى نسبه و ورثه ذورحمة۔

(ابن سعد: 238/1)

اس طرح ابتداء ہی میں مسلم معاشرے کو ایک لڑی میں پرو کر آپ ﷺ نے ان قبائل و افراد کو ایک ہی ساعت میں شیر و شکر کر دیا۔ جو صدیوں سے تیر و تلواری کی زبان میں بات کرتے چلے آ رہے تھے۔ بلا ریب یہ سرکارِ دو عالم ﷺ کی بصیرت، حکمت، دور اندیشی اور انتظامی صلاحیت ہی تھی۔

بقول محمد حسین بیگل

"رسول اللہ کی فکر نو جس میں آپ ﷺ سابقہ انبیاء کرام سے منفرد تھے ایک نئی طرح کی فکر تھی جسے آنحضرت ﷺ نے اس وقت نظر اور دور اندیشی کے بعد قائم کیا تھا کہ صاحب دانش کو آپ ﷺ کی اصابت فکر کے سامنے سر جھکائے بغیر چاہ نہ رہے۔ یہ کہ جدید وطن کو ایسی وحدت میں منسلک کیا جائے جو آج تک عرب کے وہم و خیال میں بھی نہ آسکی۔ (حیات محمد: 264)

اہمیت مواخات :-

اگر مدینہ منورہ کے ہجرت کے فوراً بعد کے حالات پر غور کیا جائے تو یہ بات واضح طور پر نظر آتی ہے کہ عبداللہ ابن ابی سرداری اور حکمرانی کے چھن جانے کی وجہ سے حسد اور بغض کی آگ میں جل رہا تھا۔ اس نے اپنے ارد گرد شریکوں کا ایک ٹولہ جمع کر لیا۔ اور اسلام اور مسلمانوں کو انہی کے خیر خواہ بن کر نقصان پہنچانے کا عزم بالجزم کر لیا۔ منافقین، مسلمانوں میں، خاص کر اوس خزرج کے درمیان پرانی دشمنیوں کو ہوادینے کے لیے اور پھوٹ ڈلوانے کے لیے پرتول رہے تھے اور مہاجرین و انصار کے درمیان بھی علاقائی تعصب پیدا کر کے کدورت اور نا اتفاقی ڈالنا چاہ رہے تھے۔ ان حالات میں مواخات کی حکمت و سیاست کی اہمیت تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں رہتا۔ مواخات نے منافقین کے تمام ناپاک منصوبوں پر پانی پھیر دیا اور مسلمانوں نے اخوت و محبت اور اتحاد و اتفاق کی بے مثال تاریخ رقم کر دی۔

اس ضمن میں علامہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا نکتہ نظریوں ہے۔

"ہجرت مدینہ کے بعد انصار و مہاجرین میں اعتماد و احترام کی فضا قائم کر کے انہیں باطل استحصالی قوتوں کے خلاف ایک موثر عسکری قوت میں تبدیل کرنا ریاست مدینہ کی ترجیحات میں سرفہرست تھا کیونکہ کفار و مشرکین کی طرف سے مدینہ منورہ پر حملہ کسی بھی وقت متوقع تھا۔ دشمنان اسلام کی کوشش تھی کہ اسلام کو مدینے کی سرزمین پر پاؤں جمانے اور سماجی و ثقافتی سطح پر اس کے اثرات

پھیلنے سے پہلے ہی خاتم بدہن اس کا نام و نشان مٹا دیا جائے۔ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں کے قرآنی فیصلے کو حضور ﷺ ختمی مرتبت نے صرف اعلان تک ہی محدود نہیں رکھا بلکہ اسے عملی صورت بھی دی اور اپنے اس عمل کو نتیجہ خیز بھی بنایا۔ (سیرت الرسول: 80/6)

(2) میثاق مدینہ (Madina pact):-

مواخات کے ذریعے اندرونی طور پر سلطنت مدینہ کو استحکام حاصل ہو گیا۔ سازشیں دم توڑ گئیں منافقین کے عزائم خاک میں مل گئے۔ مسلمان اخوت و محبت کی ڈور میں بندھ گئے۔ حاسدین دانت پیتے ہی رہ گئے۔

داخلی استحکام کے ساتھ ساتھ کسی بھی ریاست کے لیے اسکی سرحدوں کا محفوظ و مامون ہونا بھی بہت اہم ہے۔ بیرونی سازشی عناصر اور دشمنوں کے حملوں سے محفوظ و مامون رہ کر ہی سلطنت اندرونی استحکام اور ترقی کی طرف گامزن ہو سکتی ہے۔

اس اصول کے پیش نظر آپ ﷺ نے مدینہ کی نومولود اسلامی سلطنت کو اندرونی و بیرونی خطرات سے محفوظ تر کرنے کے لیے میثاق مدینہ کا جو عظیم کارنامہ سرانجام دیا وہ تاریخ میں سنہرے حروف سے جگمگا رہا ہے اور آپ ﷺ کی تنظیمی و انتظامی صلاحیتوں کا بین ثبوت ہے۔

حضور نبی اکرم ﷺ کے مدینہ کو قدم میمنت لزوم سے مشرف فرماتے وقت کے حالات پر تبصرہ کرتے ہوئے ڈاکٹر خالد علوی یوں لکھتے ہیں۔

"آپ ﷺ جب مدینہ شریف لائے تو یہاں نزاج کی کیفیت تھی۔ مختلف قبائل کے درمیان چپقلش تھی اور یہود، اوس خزرج کے درمیان مستقل اور پائیدار امن نہیں ہونے دیتے تھے۔ اوس خزرج کے بارہ قبائل تھے۔ اسی طرح یہودی بھی دس قبائل میں بٹے ہوئے تھے۔ ہر قبیلہ اپنے امور خود طے کرتا تھا اور کوئی مرکزی شہری نظام نہ تھا۔ ان حالات میں حضور اکرم ﷺ تشریف لائے۔ (انسان کامل: 319)"

گویا سیاسی، معاشرتی، اقتصادی، نظریاتی اور مذہبی وحدت کا ادنیٰ سا نمونہ بھی موجود نہ تھا۔ ہر کوئی اپنے اپنے منہ والا تھا۔ نسبی طور پر قبائل کی تقسیم تھی علاقائی سطح پر مرکزی حکومت نہ تھی۔

ان حالات میں بکھرے قبائل کو یکجا کرنا نہیں آپس میں مذہبی طور پر متحد کرنا، ان کے درمیان

اخوت و محبت کو فروغ دینا اور پھر میثاق مدینہ کی شکل میں دیگر عرب غیر مسلم قبائل خصوصاً یہود کے ساتھ دفاعی معاہدے کرنا اور اقتدار اعلیٰ سارے کا سارا اپنے ہاتھ میں لے لینا بلاشبہ آپ ﷺ کی سیاسی حکمت عملی، بصیرت فہم و فراست اور تدبیر کی زندہ مثال ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ ﷺ کی اعلیٰ وارفع انتظامی صلاحیتوں کا آئینہ دار بھی ہے۔

بقول محمد شریف قاضی

"میثاق مدینہ دراصل اسلامی دستور کی تدوین کا وہ عظیم کارنامہ ہے جسے آپ ﷺ نے مکہ مکرمہ سے ہجرے فرماتے ہی مدینہ طیبہ میں سب سے پہلے سرانجام دیا۔ اس پر جن شرکاء نے بالا اتفاق دستخط کئے ان میں تو ایک آپ ﷺ خود تھے، دوسرے مہاجرین مکہ، تیسرے انصار مدینہ اور چوتھے وہاں کے یہودی اور دیگر غیر مسلم لوگ"۔ (اسوہ حسنہ: 88)

اس دستور کی چند اہم دفعات یہ تھیں۔

- 1- مدینہ طیبہ کی اس نئی تشکیل کردہ اسلامی ریاست میں حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہوگی اور اسی کے قانون کو بالادستی و بنیادی حیثیت بھی حاصل ہوگی۔
 - 2- میثاق مدینہ کے پاس ہو جانے کے بعد آپ ﷺ کی دستوری طور پر بھی مذہبی اور سیاسی، قانونی و عدالتی اور صلح و جنگ کے معاملات میں فیصل اور سند آخر قرار پائے۔ یعنی آپ ﷺ کو وہی حیثیت حاصل ہوگئی جو کسی ملک میں ایک صدر مملکت کو حاصل ہوتی ہے۔
 - 3- اس میں یہ بھی بالا اتفاق طے ہو گیا کہ اگر کوئی باہر سے یہاں پر حملہ آور ہوتا ہے تو اس کا مقابلہ تمام شرکاء مل کر کریں گے اور صلح کی صورت میں سب کو صلح کرنا ہوگی۔
- برادران محترم! ایک دور دراز علاقے میں جا کر وہاں کی نہ صرف حکمرانی حاصل کرنا بلکہ مقامی افراد کا فیصل و حکم مقرر ہو جانا اور تمام حامی و مخالفین کے ساتھ معاہدات کرنا آپ ﷺ کی بصیرت، حکمت، تدبیر، فہم و فراست اور انتظامی صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت نہیں تو اور کیا ہے؟
- اہمیت میثاق :-

اگر اندرونی طور پر مسلمانوں کے دشمن منافقین تھے تو بیرونی اور نظریاتی طور پر دوسرے بڑے سخت دشمن یہود تھے۔ ان کی طرف سے شراٹگریزی کا ایک مستقل خطرہ تھا۔ میثاق مدینہ کے

ذریعے آپ ﷺ نے اس خطرے کو نہایت ہی خوبصورتی سے رفع کر دیا۔ میثاق مدینہ کا یہ اثر ہوا کہ وقتی طور پر کچھ عرصہ کے لیے مسلمان اور اسلام یہود کی ریشہ دوانیوں سے محفوظ ہو گئے اور پھر حضور نبی اکرم ﷺ نے حکمت، سیاست اور تدبیر سے نہ صرف یہود کو مدینہ سے باہر نکال دیا بلکہ انکے تمام قلعہ جات کو میثاق کی خلاف ورزی کی بناء پر فتح بھی کر لیا۔

ڈاکٹر محمد طاہر القادری رقمطراز ہیں۔

"حضور رحمت عالم ایک مدبر کی حیثیت سے ممکنہ خطرات کو کم کرنے کے لیے بلا امتیاز مذہب مدینہ منورہ کے جملہ باشندگان کو متحد کیا۔ انصار مہاجرین اور یہودیوں کو شامل کر کے ایک ایسی دستاویز تیار کی جس کے مطابق مشترکہ مفادات کے تحفظ کی خاطر باہمی تعاون مقصود تھا۔ اس وسیع البیاد منشور کی نوعیت بیک وقت اجتماعی، دفاعی، اقتصادی اور سیاسی تھی اس اتحاد کو میثاق مدینہ کا نام دیا گیا" (سیرت الرسول: 106/6)

ڈاکٹر حمید اللہ کے الفاظ میں

اس وقت متعدد فوری ضروریات تھیں۔

1۔ اپنے مقامی باشندوں کے حقوق و فرائض کا تعین۔

2۔ مہاجرین مکہ کے توطن و بسر برد کا انتظام۔

3۔ شہر کے غیر مسلم عربوں خاص کر یہودیوں سے سمجھوتہ۔

4۔ شہر کی سیاسی تنظیم اور فوجی مداخلت کا اہتمام۔

5۔ قریش مکہ سے مہاجرین و پہنچے ہوئے مالی نقصانات کا بدلہ (عہد نبوی میں نظام حکمرانی: 217)

ان متعدد اور فوری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے آپ ﷺ نے دو اہم قدم اٹھائے ایک میثاق

مدینہ کا اور دوسرا مواخات کا۔ یوں آپ ﷺ نے مدینہ کی اسلامی ریاست کو استحکام بخشا۔ مسلمانوں

کے جان و مال کو محفوظ فرمایا اور اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے پرامن ماحول پیدا فرمایا۔

میثاق مدینہ سے باقاعدہ تحریری صورت میں آپ کے منتظم اعلیٰ ہونے کا اعلان ہو گیا۔

ڈاکٹر خالد علوی کے بقول

"آنحضرت نے ہجرت کر کے مدینے آنے کے چند دن بعد ہی ایک دستاویز مرتب فرمائی جسے اسی

دستاویز میں کتاب اور صحیفہ کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ جس کے معنی دستور العمل اور فرائض نامے کے ہیں۔ اصل میں یہ شہر مدینہ کو پہلی دفعہ شہری مملکت قرار دینا اور اس کے انتظام کا دستور مرتب کرنا تھا اس معاہدے سے نبی اکرم ﷺ نے مدینہ کی شہری ریاست کو ایک مستحکم نظم عطا کیا۔ اس دستاویز نے نبی اکرم ﷺ کو ایک منتظم اعلیٰ کی حیثیت دی اور یہ آپ ﷺ کی زبردست کامیابی تھی۔

(انسان کامل: 320)

میثاق مدینہ کے اہمیت کے حوالے سے محمد شریف قاضی رقمطراز ہیں۔

"میثاق مدینہ حضور ﷺ کی خداداد بصیرت، سیاسی حکمت عملی اور دوراندیشی کا ایک عظیم کارنامہ تھا اس کے پاس ہو جانے کے بعد مدینہ طیبہ کی اسلامی ریاست کو ایک ایسا آئینی و قانونی اور مذہبی و سیاسی استحکام نصیب ہو گیا جسکی وجہ سے مدینہ طیبہ کی یہ محدود بستی ایک ناقابل تسخیر اسلامی ریاست بن گئی جوئی الواقع بعد میں دشمنوں کے لیے لوہے کے چنے ثابت ہوئی۔" (اسوہ حسنہ: 88)

3۔ رہائشی انتظامات (Residential Administration):

روز اول سے کپڑا، روٹی اور مکان انسان کی تین بنیادی ضروریات رہی ہیں کیونکہ ان کے بغیر گزارہ نہیں۔ مکہ سے اکثر مہاجرین بے سرو سامانی کی حالت میں گئے تھے۔ مدینہ میں ان کی کوئی زمین یا رہائشی مکان بھی نہ تھا۔ اور یہ چیز از حد ضروری بھی تھی۔ چنانچہ آپ ﷺ نے مواخات کے ذریعے ان تینوں چیزوں کا بطریق احسن انتظام فرمادیا یوں ایک بہت بڑا مسئلہ چشم زدن میں حل ہو گیا۔

اس کے علاوہ مسجد نبوی کی تعمیر اور حجرات کی تعمیر و دیگر رہائشی انتظامات بھی آپ ﷺ نے بطریق احسن پایہ تکمیل تک پہنچائے۔

(i) تعمیر مسجد نبوی:-

مدینہ طیبہ میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے آپ ﷺ نے جس چیز کی فکر فرمائی وہ یہ تھی کہ ایک مسجد تعمیر کی جائے کیونکہ اسی مسجد نے مسلمانوں کی ریاست کے سیکرٹریٹ، عدالت عظمیٰ، اجتماع گاہ، تربیت گاہ، یونیورسٹی، مشاورت گاہ اور دیگر تمام مذہبی، سیاسی و عسکری سرگرمیوں کا مرکز بننا تھا۔

ابن سعد کی روایت کے مطابق جس جگہ آپ ﷺ نے مسجد نبوی تعمیر فرمائی اس جگہ پر پہلے مسلمان نماز کے لیے جمع ہوا کرتے تھے اور اسعد بن زرارہ وہاں جماعت کراتے تھے اور جمعہ بھی وہیں ہوتا تھا۔ یہ وہ دو یتیم لڑکوں (سہل اور سہیل) کی زمین تھی جو اسعد بن زرارہ کی سرپرستی میں تھے یہ زمین ان دونوں سے دس دینار میں خرید لی گئی۔ اس میں کھجور کے درخت تھے، کچھ زمین زیر کاشت تھی کچھ خراب تھی۔ اور کچھ مشرکین کی پرانی قبریں تھیں۔ زمین حاصل کرنے کے بعد اسے صاف کر دیا گیا۔ خراب کو ہموار کر دیا گیا۔ قبریں اکھاڑ ڈالی گئیں۔ درخت کاٹ کر ان تنوں سے مسجد کے ستون اور پتوں سے چھت بنا دی گئی۔ کچی اینٹوں اور گارے سے دیواریں تعمیر کی گئیں اور خالی زمین کا فرش رہنے دیا گیا بعد میں جب بارش کچھڑا ہونے لگی تھی تو کچے فرش پر کنکریاں بچھادی گئیں بعد میں جب گرمی ستانے لگی تو اوپر گارے کا لپ کر دیا گیا۔ (ابن سعد: 239/1)

اس طرح مسجد نبوی کی تعمیر سے مسلمانوں کا ایک مرکز قائم ہو گیا جو ان کی تمام تر سیاسی، مذہبی، عدالتی و ثقافتی سرگرمیوں کا مرکز تھا۔

(ii) صفہ کا چبوترہ:-

مسجد نبوی کے ساتھ ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تعلیم و تربیت کے لیے صفہ کا چبوترہ بنایا گیا۔ یہ ایک درس گاہ تو تھی ہی ساتھ ساتھ طلباء کے لیے رہائش گاہ بھی تھی۔ (ابن سعد: 255/1)

(iii) حجروں کی تعمیر:-

مسجد نبوی سے متصل ہی حضور نے ایک جانب اپنے لیے دو گھر بنائے ایک حضرت سودہ کے لیے اور ایک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے۔ ان کی تعمیر بھی مسجد نبوی کی ہی طرح تھی۔ دروازوں پر موٹے کھمبل تھے۔ دونوں حجروں کو الگ الگ کیا گیا تھا۔ سات ماہ حضرت ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ کے ہاں قیام کے بعد آپ ﷺ ان حجروں میں تشریف لے آئے۔ (تلخیص سیرت سرور عالم: 48/2-737)

اس طرح آپ ﷺ نے اپنے لیے بھی رہائش گاہ کا بندوبست فرمایا اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی رشتہ مواخات میں جوڑ کر یہ مسئلہ حل فرما دیا اور جو باقی صحابہ بچ گئے جنکا اہل و عیال والا مسئلہ نہ تھا انہیں صفہ کی شکل میں مسجد نبوی کے جوار میں رہائش گاہ مل گئی۔ اتنا اہم اور مشکل ترین کام آپ ﷺ نے اپنے حسن انتظام سے نہایت احسن و اکمل انداز سے پایہ تکمیل تک پہنچایا۔

(4) اسلامی حکومت (Islamic Government) :-

کسی بھی قسم کی علاقائی، ملکی یا بین الاقوامی تحریک کے لیے ایک مرکز کی اشد ضرورت ہوتی ہے کہ جہاں پر تحریک کے مستقبل کے لائحہ عمل کے بارے میں غور و خوض کیا جاتا ہے۔ دعاۃ کی تربیت کی جاتی ہے پھر ان کے ذمہ مختلف ذمہ داریاں سپرد کی جاتی ہیں۔ مرکز کا قیام اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ سکون و آرام کے ساتھ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے کام کیا جائے۔

حضور نبی اکرم ﷺ لیظہرہ علی الدین کلہ کا عظیم مشن اور مقصد لیکر مبعوث ہوئے اور ساری دنیا کو توحید و رسالت کے نور سے جگمگانے کے لیے تشریف لائے۔ اس عظیم مقصد کے حصول کے لیے ایک ایسے خطہ زمین کا ہونا ضروری تھا جہاں پر اللہ کا قانون نافذ کر کے خلق خدا کو اس کے ثمرات سے متمتع کیا جاسکے اور عالمی مشن کے مقاصد کے حصول کے لیے قوت نافذہ حاصل کر کے اپنی حکومت قائم کی جائے۔ چنانچہ مدینہ منورہ کی شکل میں خطہ زمین حاصل ہو گیا اور میثاق مدینہ سے اسلامی حکومت کی داغ بیل پڑ گئی۔ یوں میثاق مدینہ اسلامی ریاست کی بنیاد ثابت ہوا۔ یہاں سے آپ ﷺ کی حیات مبارکہ نے ایک نیا رخ اختیار کیا۔ اب تک آپ ﷺ کے تدبیر و فراست کے تمام پہلو ایسے مرکز اسلام کے قیام پر مرکوز تھے جہاں سے دعوت حق کو مربوط، منظم اور موثر انداز سے پھیلا یا جاسکے اس طرح آپ ﷺ کی تمام سابقہ کوششیں ایک مدبر، منتظم اور داعی کی حیثیت سے تھیں لیکن "منتظم سلطنت" کی نہ تھیں۔

مدینہ میں میثاق مدینہ کے ساتھ ہی آپ ﷺ ایک "منتظم ریاست" کی حیثیت سے سامنے آئے۔ آپ ﷺ کے پیش نظر امن و امان سے مملو صالح معاشرہ کا قیام تھا اور اس کے لیے حکومت کا ہونا از بس ضروری تھا۔ چنانچہ اسلامی حکومت کا قیام زور شور سے سامنے آیا کیونکہ قرآن مجید نے ان الفاظ میں اس کے مقاصد کا واضح تعین فرمادیا تھا۔

یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم زمین میں
اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے اور
برائی سے روکیں گے۔ سب کاموں کا
انجام کار اللہ کی طرف ہے۔

الذین ان مکنہم فی الارض اقامو
الصلوة واتوا الزکوة و امروا
بالمعروف و نہوا عن المنکر و لله
عاقبة الامور۔ (الحج: 41/22)

اس طرح آپ بحیثیت منتظم ریاست سامنے آئے۔ زمام کار اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ منتظم ریاست کی حیثیت سے چند ایک اہم امور جو آپ ﷺ نے سرانجام دیے ان کی تفصیل یہ ہے۔

(1) منتظم تبلیغ و اشاعت اسلام & Organized Preaching

Propagation of Islam

آپ ﷺ کی حیات طیبہ کا مقصد وحید یہ تھا کہ اس کرہ ارض پر الوہی نظام کا قیام عمل میں لایا جائے اور چار دانگ عالم میں نعرہ توحید گونج اٹھے۔ اسلام کی اشاعت کے سلسلے میں آپ ﷺ نے درج ذیل اقدامات کئے۔

(ا) صفحہ کی شکل میں ایک باقاعدہ درس گاہ قائم فرمائی۔ جہاں سے دعاۃ کی تیاری عمل میں آتی تھی اور انہیں تعلیم و تربیت کے زیور سے آراستہ و پیراستہ کر کے مختلف مقامات پر تبلیغ و اشاعت اسلام کے لیے بھیجا جاتا تھا۔

(ب) عام قبائل میں دینی تعلیم کی ترویج و اشاعت کے لیے آپ ﷺ لوگوں کے بھیجا کرتے تھے۔ (انسان کامل: 325)

(ج) بعض بڑے بڑے مقامات اور قبائل میں تربیت یافتہ معلم بھیجے جاتے تھے۔ کچھ گورنروں اور ولایت کے فرائض میں بھی اپنے ماتحت لوگوں کی تعلیم و تربیت کا کام شامل کر دیا جاتا تھا۔ یمن کے گورنر عمرو بن حزم کے نام طویل تقرر نامے میں علوم دینیہ کی تعلیم دینے کا ذکر موجود ہے۔

اس وفد کے واپس جانے کے بعد رسول اللہ نے عمرو بن حزم کو بنو الحارث بن کعب کی طرف بھیج دیا تھا کہ وہاں جا کر ان میں دین کا فہم پیدا کریں اور انہیں سنت رسول اور اسلام کی تعلیمات سکھائیں۔۔۔ اور لوگوں کو اپنے آپ سے مانوس کریں ان میں دین کا فہم پیدا کیا جاسکے اور حج کے شعائر سنسن اور واجبات و فرائض بتائیں۔

وقد كان رسول الله ﷺ قد بعث اليهم بعد ان ولي و فلهم عمر بن حزم ليفقههم في الدين و يعلمهم السنة و معالم الا سلام۔۔۔ و يستالف الناس حتى يفقهوا في الدين و يعلم الناس معالم الحج و السنة و فريضته و ما امر الله به۔ (ابن هشام: 242/4)

(د) سعید بن العاص کو آپ ﷺ نے خاص کر لکھنے پڑھنے کی تعلیم پر مامور کیا۔ (انسان کامل: 325)
 اسی طرح غزوہ بدر کے قیدیوں کے ذمہ بھی آپ ﷺ نے کم از کم دس آدمیوں کو پڑھنا لکھنا سکھانا
 فدیہ مقرر فرمایا جس کا مقصد تبلیغ و اشاعت اسلام ہی تھا۔

(2) استحکام ریاست (Solidarity of the state):-

مدینہ کی ریاست کو اندرونی و بیرونی خطرات سے محفوظ و مامون کرنے کے لیے اور
 مستحکم بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے آپ ﷺ نے مسلسل تدابیر اختیار فرمائیں۔

مواخات اور میثاق مدینہ اسی سلسلے کی کڑی تھی۔ ان کے علاوہ بھی آپ ﷺ نے مدینہ کے ارد گرد و
 دیگر قریبی قبائل سے معاہدات کیے تاکہ امن و امان قائم ہو اور ریاست مستحکم ہو۔

آپ ﷺ نے ایک تدبیر یہ بھی اختیار فرمائی کہ عرب میں جو فرد، قبیلہ یا خاندان اسلام قبول کرے
 وہ ہجرت کر کے مدینہ یا اس کے مضافات میں آباد ہو جائے تاکہ آبادی میں اضافہ سے افرادی
 قوت زیادہ میسر آئے اور فوجی و سیاسی پوزیشن زیادہ مضبوط ہو۔ (انسان کامل: 325)

(3) انتظامی تدابیر (Administrative Policies):-

کسی بھی ریاست کو کامیاب ریاست بنانے کے لیے اس کے انتظامی ڈھانچہ کا
 مضبوط، منظم مستحکم اور فعال بنیادوں پر ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ نبی اکرم ﷺ منتظم اعلیٰ
 تھے۔ لہذا آپ ﷺ نے اس سلسلے میں انتظامی تدابیر اختیار فرمائیں۔ آپ ﷺ نے مختلف
 امور کی انجام دہی کے لیے محکمے قائم فرمائے جو دور حاضر کی طرح منظم تو نہ تھے لیکن اپنے کام
 کے حوالے سے اور اس دور کی ضروریات کے حوالے سے فعال اور منظم تھے۔ ان اہم شعبوں
 کی تفصیل یہ ہے۔

(۱) وزارت نبوی:-

انتظام ریاست میں بعض امور کا تعلق وحی اور الہام سے بھی ہوتا تھا اس میں کسی قسم کے
 مشورے کی ضرورت نہ ہوتی تھی۔ لیکن آپ ﷺ کا معمول تھا کہ آپ ﷺ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے
 مختلف امور و معاملات میں مشورہ طلب فرماتے تھے۔ اور پھر یہ حکم الہی بھی ہے۔

و شا و رهم فی الامر۔ اور اہم کاموں میں ان سے مشورہ کیا کریں۔ (آل عمران 3: 159)

چنانچہ آپ ﷺ خصوصی طور پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے وہ عرب جو قیصر و کسریٰ اور نجاشی کی سلطنتوں کے نظام حکمرانی سے واقفیت رکھتے تھے وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو آپ ﷺ کا وزیر کہا کرتے تھے۔ (مقدمہ ابن خلدون: 204)

اس طرح مختلف معاملات میں یہ حضرات آپ ﷺ کے مشیر ہوتے تھے۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، سیدنا حضرت عمار رضی اللہ عنہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ، حضرت مقداد رضی اللہ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ۔ (مسلمانوں کا نظم مملکت: 191)

اس طرح یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آپ کا طرز حکمرانی و نظم مملکت شوریٰ تھا۔
(ب) ملکی تقسیم:-

ملکی انتظام و انصرام چلانے کے لیے سلطنت کو انتظامی حوالے سے مختلف حصوں (مثلاً ضلع، ڈویژن صوبہ وغیرہ) میں تقسیم کرنا دور جدید کی انتظامیات کا ایک اہم جزو ہے۔ آپ ﷺ کے حسن انتظام میں یہ پہلو بھی شامل ہے۔ ملکی تقسیم کے ذریعے داخلی طور پر سلطنت مدینہ کو اور بھی استحکام نصیب ہوا۔ مدینہ کے بعض علاقے معاہدات کے ذریعے اور بعض فتوحات کے ذریعے آپ ﷺ کے زیر انتظام آئے۔ مفتوحہ علاقوں میں آپ ﷺ نے گورنر مقرر فرمائے اور معاہدات کے ذریعے اسلامی حکومت میں شامل ہونے والے علاقوں کے حکمران وہیں کے مقامی امراء ہی رہنے دیئے گئے خواہ وہ مسلمان ہو گئے یا جزیہ دینا قبول کر لیا۔ آپ نے نظم مملکت چلانے کے لیے مندرجہ ذیل عاملین و ولایہ مقرر فرمائے اور ملکی تقسیم کچھ اس طرح سے تھی۔

i۔ مملکت بحرین:- اسکا رئیس منذر بن ساویٰ مسلمان ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ

علاء بن حضرمی بھی اسکے گورنر ہے۔

ii۔ مملکت عمان عمرو بن العاص

iii۔ امارت یتیم اسکا حاکم یہودی تھا بعد میں یزید بن ابی سفیان کو مقرر کیا گیا۔

- iv- مکہ
 عمان بن اسید
 v- امارت ایلہ
 یہاں کا حکمران عیسائی تھا۔
 vi- حضرت موت
 یہاں زیاد بن لبید گورنر تھے۔
 vii- امارت دومتہ الجندل
 یہاں ایک عیسائی حاکم تھا۔
 viii- کندہ
 یہاں خالد بن سعید گورنر تھے۔
 ix- امارت نجران
 یہاں شروع میں عیسائی حاکم تھا بعد میں عمرو بن حزم گورنر بنے۔
 x- صوبہ یمن
 یہ مختلف حصوں میں تقسیم تھا اس میں صنعاء کا حکمران مسلمان تھا۔
 اس مملکت میں مسلمان، یہودی، عیسائی اور مجوسی آباد تھے۔ لیکن سرکاری مذہب اسلام تھا۔
 (اسلام کا سیاسی نظام: 38)

(ج) افسران کا تقرر:-

دور نبوی ﷺ میں اگرچہ آجکل کے انتظامی محکمہ جات کی طرح باقاعدہ طور پر ایک جماعت یا ٹیم نہ ہوتی تھی جو کسی محکمہ یا ادارہ کو چلاتی۔ لیکن آپ ﷺ نے ملکی نظم و نسق چلانے کے لیے بعض خاص محکمہ جات اور علاقہ جات کے لیے افسران کو مقرر فرمایا کیونکہ کسی بھی کام کو اچھے طریقے سے کرنے کے لیے اس کام کے کرنے والے افراد کے لیے Higher Authority کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ بصورت دیگر کام کی نگرانی اچھی طرح سے نہیں ہو سکتی۔ آپ ﷺ نے جو افسر مقرر کیے تھے ان میں سے اکثر کے ذمے کئی کئی کام ہوتے تھے۔ یہ افسران حاکم صوبہ یا والی صوبہ تو ہوتے ہی تھے اس کے ساتھ ساتھ داعی اور مبلغ اسلام بھی ہوتے تھے۔ معلم اخلاق کی حیثیت بھی رکھتے تھے اور بعض اس کے ساتھ ساتھ قاضی القضاة (یعنی علاقہ کے Chief Justice) بھی ہوتے تھے اس سلسلے میں حضور نبی اکرم ﷺ ان افراد کی قابلیت و صلاحیت کو پرکھ اور جانچ کر ان کا تقرر فرماتے تھے تقرری میں یہ اصول کار فرما ہوتا تھا کہ اگر کوئی خود امیدوار ہوتا تو اس کی درخواست رد کر دی جاتی تھی۔

عبدالرحمن بن سمرۃ سے روایت ہے کہ مجھ سے رسول اللہ نے فرمایا حکومت کا کبھی سوال نہ کرنا کیونکہ تمہارے مانگنے پر اگر وہ تمہیں دی گئی تو تمہیں تمہارے نفس کے سپرد کر دیا جائے گا اور اگر تمہیں بغیر مانگے دی گئی تو اس پر تمہاری مدد کی جائے گی۔

حضرت ابو موسیٰ نے فرمایا کہ میں نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں دو آدمیوں کے ساتھ حاضر ہوا ان میں سے ہر ایک نے تشہد پڑھ کر کہا کہ ہم آپ ﷺ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ امور مملکت میں ہماری خدمات لیجئے۔ دوسرے نے بھی وہی بات کی جو اس کے ساتھی نے کہی تھی۔ آپ ﷺ نے فرمایا تمہارے بھائی ہمارے پاس کیا طلب کر رہے ہیں (گویا آپ ﷺ ناراض ہوئے) حضرت ابو موسیٰ نے معذرت کی اور عرض کیا مجھے معلوم نہ تھا کہ کس کام کی غرض سے یہ حاضر ہوئے تھے۔ چنانچہ آخر دم تک آپ ﷺ نے ان سے کسی کام میں مدد نہ لی۔

اس طرح گویا اعمال، افسران اور ولایت وغیرہ کے تقرر میں یہ آیت کریمہ مد نظر ہوا کرتی تھی۔

بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں انہیں لوگوں کے سپرد کرو جو ان کے اہل ہیں۔

عن عبد الرحمن بن سمرۃ قال قال لی رسول اللہ یا عبد الرحمن بن سمرۃ لا تسئل الامارة فانک ان اعطیتها عن مسئلة و کلت فیہا الی نفسک وان اعطیتها عن غیر مسئلة اعنت علیہا

عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال انطلقت مع رجلین الی النبی ﷺ فتشہد احدهما ثم قال جئنا لتستعین بہا علی عملک فقال الاخر مثل قول صاحبه فقال ان اخوانکم عندنا من طلبہ فاعتذر ابو موسیٰ الی النبی وقال لم اعلم لما جاء فلم یستعن بہما علی شئی حتی مات۔ (سنن ابی داؤد: 50-51/2)

ان اللہ یا مرکم ان تو دوا الامانات الی اہلہا۔ (النساء: 4: 58)

(د) تنخواہیں (Salaries)

جب کسی کام کے لیے کوئی فرد اپنا وقت صرف کرتا ہے اور خدمات پیش کرتا ہے تو اس کے صلے میں اسے گھر کا رو بار چلانے کے لیے کچھ نہ کچھ معاوضہ دیا جاتا ہے۔ حضور نبی اکرم ﷺ سے بڑھ کر کون کسی کی ضروریات کا خیال رکھنے والا ہو سکتا تھا۔ چنانچہ افسروں کا تقرر کرتے وقت ان کی تنخواہیں مقرر ہوتی تھیں۔ اگرچہ ہر ماہ باقاعدہ تنخواہ تو نہ ہوتی تھی لیکن اخراجات چلانے کے لیے مختلف مدت میں ولایہ یا اعمال اپنا خرچ بیت المال سے لے لیتے تھے اس سلسلے میں ان کا مواخذہ بھی ہو سکتا تھا۔ چنانچہ آپ ﷺ فرمایا کرتے تھے۔

من كان لنا عاملاً فليكتسب زوجة
فان لم يكن له خادم فليكتسب
خادماً وان لم يكن له مسكن
فليكتسب مسكناً من اتخذ غير ذلك
فهو غال او سارق۔

جو شخص عامل ہو اس کو ایک بیوی کا خرچہ لینا چاہیے اگر اس کے پاس خادم نہ ہو تو خادم رکھ سکتا ہے اگر مکان نہ ہو تو گھر بنا سکتا ہے لیکن کوئی اس سے زیادہ لے گا تو خائن ہو گا یا چور ہو گا۔

(ابو داؤد کتاب الامارہ: 53/2)

اس طرح اخلاقی حوالے سے بھی اور اسلام کے تصور آخرت کے حوالے سے بھی ایسے فرد کو گناہ گار قرار دیا گیا جو بددیانتی سے سرکاری رقم ہتھیالے یا اس کا ناجائز استعمال کرے۔ آپ ﷺ نے عمال کی ضروریات کا احساس کرتے ہوئے بیوی بچوں کا خرچ، خادم اور مکان تک لینے کی اجازت مرحمت فرمائی کیونکہ یہ بنیادی ضروریات ہیں چنانچہ آپ ﷺ کا یہ اقدام عامل کو فکر معاش سے آزاد کر دینے والا تھا۔ اسے مزید ناجائز مال کمانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی تھی عمال یا ولایہ کو باقاعدہ تنخواہ کے حوالے سے بھی چند ایک روایات ملتی ہیں مثلاً آپ ﷺ نے سب سے پہلے عتاب بن اسید کو مکہ کا والی منتخب فرمایا۔ تو انہیں ایک درہم یومیہ تنخواہ ملتی تھی۔

ورنہ اس سے قبل باقاعدہ تنخواہ کا معمول نہ تھا بلکہ مال غنیمت و فتوحات سے عمال اور گورنر وغیرہ اپنا حصہ لے لیتے تھے عمال کے لیے رشوت لینا سختی سے ممنوع تھا۔ تحائف بھی قبول نہ کر سکتے تھے نہ کسی قسم کا کاروبار کر سکتے تھے۔ (مسلمانوں کا نظم مملکت: 192)

(ر) احتساب کا قیام (Accountability):-

انسانی فطرت میں خاصی خامیاں اور کمزوریاں پائی جاتی ہیں اور پھر نفس امارہ اسے اکثر گناہ پر ابھارتا رہتا ہے۔ چنانچہ اگر ترغیب کے ساتھ ساتھ ترہیب کا عمل اور جزا کے ساتھ ساتھ سزا کا عمل نہ ہو تو بدی اور بد عنوانی کو قابو کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں احتساب، نگرانی و تفتیش خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ اس سے محکمہ جات میں کافی حد تک شفاف نظام قائم رہتا ہے۔ اور نظام میں خرابی نہیں آ پاتی۔

چنانچہ حضور نبی اکرم ﷺ نے اس قومی و ملی ضرورت کو محسوس فرمایا۔ اگرچہ آپ ﷺ نے باقاعدہ طور پر محکمہ احتساب تو قائم نہ فرمایا تھا لیکن دلائل و گواہی اور شہادات سے تحقیق کو پایہ ثبوت تک پہنچا کر ضروری ایکشن لیتے تھے۔ آپ ﷺ یہ فریضہ انجام دیا کرتے تھے اور تجارتی معاملات کی بھی نگرانی فرماتے تھے۔

زہری سالم سے اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ جو لوگ غلہ اندازہ سے خریدتے تھے رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں انہیں سزا دی جاتی تھی تاکہ اس کو اپنے ٹھکانوں پر لے جا کر بیچیں

عن الزہری عن سالم عن ابیہ قال
رایت الذین یشترون الطعام مجازفة
یضربون علی عہد رسول اللہ ﷺ
ان یبعوہ حتی یوروہ الی رحالہم۔
(بخاری کتاب البیوع
والتجارہ: 286/1)

عرب میں تجارتی معاملات کی حالت نہایت قابل اصلاح تھی مدینہ میں آنے کے بعد ہی آپ ﷺ نے ان اصلاحات کو جاری فرمادیا تھا۔ تمام لوگوں سے اس پر عمل کروایا جاتا تھا جو عمل نہ کرتے تھے انہیں سزا میں دی جاتی تھیں۔

ابن عباس سے روایت ہے کہ عکاظ مجنہ اور ذوالحجاز کے بازار جہالت کے زمانہ میں تھے جب اسلام کا زمانہ آیا تو مسلمانوں نے ان میں تجارت کو برا

عن ابن عباس قال کانت عکاظ و
مجنہ و ذوالمجارہ اسواقاً فی
الجاهلیۃ فلما کان الاسلام فکانہم
تاثموا فیہ فنزلت لیس علیک جناح

ان تبتغوا فضلاً من ربكم في مواسم الحج - (صحيح البخاری: 286/1)

سمجھا تو یہ آیت نازل ہوئی کہ تم پر کوئی حرج نہیں اس بات میں کہ اپنے رب کا فضل حج کے زمانے میں تلاش کرو۔

یہ بات تو تحقیق شدہ ہے کہ آپ ﷺ کے عہد مبارک میں کوئی باقاعدہ جیل خانہ تو نہیں تھا لیکن تاریخی شواہد سے یہ بات ضرور سامنے آتی ہے کہ مجرم کو سزا دینے کے لیے مسجد یا گھر میں بند کر دیا جاتا تھا۔ اور اس کے مخالف کو اس پر مسلط کر دیا جاتا تھا۔ بعض اوقات معاشرتی مقاطعہ کی شکل میں بھی سرزنش کی جاتی تھی۔ جس طرح کہ حضرت کعب کی توبہ والے واقعہ سے ظاہر ہے۔ اس طرح عمال اور ولایت اور افسروں کے معمولات و مصرفیات پر کڑی نظر رکھی جاتی تھی اور کسی بھی عامل کی شکایت پہنچتی تو فوری طور پر تحقیقات کروائی جاتیں اور ضروری ایکشن لیا جاتا۔

(مسلمانوں کا نظم مملکت: 311)

(ج) پولیس کا محکمہ (Police):۔

ریاست میں امن و امان کے قیام کے لئے پولیس خاصی اہمیت رکھتی ہے۔ جب کسی ریاست میں رہنے والے لوگوں کی جان و مال محفوظ ہوں تو تب ہی ریاست کو استحکام حاصل ہوگا اور وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے گی۔

حضور نبی اکرم ﷺ کے عہد میں اس کا ابتدائی نمونہ قائم ہو چکا ہے اگرچہ اسے باقاعدہ منظم محکمہ کے طور پر متعارف نہیں کرایا گیا تھا اور نہ ہی اس کا نام رکھا گیا تھا۔ حضور نبی اکرم ﷺ کے عہد میں قیس بن سعد اس خدمت کو انجام دیتے تھے اور اس غرض سے آپ ﷺ کے ساتھ رہتے تھے۔ مجرموں کی گردن مارنے کی خدمت حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت مقداد بن عمرو رضی اللہ عنہ، محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ، عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ، اور ضحاک بن سفیان کلابی رضی اللہ عنہ کے سپرد ہوئی۔

علی ابن طالب، زبیر بن عوام، مقداد بن عمرو، محمد بن سلمہ، عاصم بن ثابت بن ابی اللاح اور ضحاک بن سفیان کلابی آپ کی موجودگی میں (مجرموں کی)

فصل فیمن كان يضرب الاعناق بين يديه علي ابن ابی طالب و الزبير بن العوام و المقداد بن عمرو و محمد بن سلمة و عاصم بن ثابت بن ابی

گردنیں مارتے تھے اور قیس بن سعد
انصاری آپ کے پولیس کے سربراہ کا
درجہ رکھتے تھے اور حدیبیہ کے دن مغیرہ
بن شعبہ (آپ کی حفاظت کے پیش نظر)
آپ کے سر پر تلوار پکڑ کر کھڑے ہوئے۔

الاقلمح و الضحاک بن سفیان الکلابی
و کان قیس بن سعد بن عباده
الانصاری منه رضی اللہ عنہ بمنزلة صاحب
الشرطة من الامیر و وقف المغيرة بن
شعبة علی راسه بالسيف يوم

الحديبية۔ (زاد المعاد: 127/1)

اس کے بعد خلفاء راشدین خصوصاً حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں اس محکمہ کی تنظیم و تعمیر ہوئی اور
یا قاعدہ فعال خطوط پر استوار ہوا۔

(ط) وفاق یا مرکز حکومت (Capital):۔

ریاست کے تمام علاقوں میں باہم ارتباط کے لیے اور نظام حکومت و سلطنت بطریق
احسن و فعال انداز سے چلانے کے لیے ایک مرکز کا ہونا لازمی امر ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
مسجد نبوی کو سیکرٹریٹ یا مرکز حکومت کے طور پر منتخب فرمایا۔ آپ تمام ملکی، بین الممالک و بین
الاقوامی میٹنگز یہیں منعقد فرماتے تھے۔ تمام سفراء و وفود سے یہیں ملاقات فرماتے تھے۔ گورنروں
اور عمال کو ہدایات مسجد نبوی ہی سے روانہ کی جاتی تھیں۔ مسجد نبوی ہر قسم کے سیاسی و مذہبی اجتماعات
کا مرکز ہوتی تھی فوجی و دفاعی حکمت عملی بھی یہیں طے ہوتی تھی۔

پروفیسر حتی کے مطابق

"مسجد مسلمانوں کی مشترکہ عبادت، فوج اور سیاسی اجتماع کی جگہ تھی۔ نماز پڑھانے والا امام ہی اہل
ایمان کی فوج کا سپہ سالار ہوتا تھا۔ جملہ مسلمانوں کو حکم تھا کہ ساری دنیا کے مقابلے میں ایک
دوسرے کے محافظ و معاون رہیں۔ غنیمت کا مال مسجد نبوی میں آتا تھا اور یہاں پر ہی اسے مستحقین
میں تقسیم کیا کرتے تھے"۔ (History Of Arabs: 121)

اس طرح ہم جدید اصطلاح میں صدارتی نظام کی رو سے مسجد نبوی کو "ایوان صدر" کہہ سکتے ہیں یا
اسے وفاقی سیکرٹریٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور پارلیمانی نظام کی رو سے "وزیر اعظم سیکرٹریٹ" بھی
کہا جاسکتا ہے۔

(ع) امور خارجہ (Foreign Affairs):-

ریاست کے داخلی استحکام کے لیے ضروری ہے کہ اسے ہر طرح سے خارجی استحکام بھی حاصل ہو۔ کیونکہ کوئی ریاست اسی وقت ہی تعمیر و ترقی کی راہ پر تیزی سے گامزن ہو سکتی ہے جب اسے اندرونی و بیرونی ہر دو طرح سے استحکام حاصل ہو۔

حضور نبی اکرم ﷺ نے اپنے تدبیر، فہم و فراست اور اعلیٰ تنظیمی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر خارجہ امور میں اسلامی سلطنت کو عزت و وقار سے ہمکنار فرمایا۔

حضور نبی اکرم ﷺ کی خارجہ پالیسی کو سمجھنے کے لیے درج ذیل امور کا پیش نظر ہونا ضروری ہے

i۔ غیر متعلق لوگوں تک دعوت اسلام پہنچانا اور تبلیغ و اشاعت اسلام کو وسیع دینے کے لیے کوشش کرنا۔

ii۔ دشمن اور اس کے عزائم سے باخبر رہنا۔ اس کی تدبیروں، سازشوں اور ریشہ دوانیوں کا توڑ کرنا اور اسے مصالحت پر مجبور کرنا۔

اس طرح آپ ﷺ کی خارجہ پالیسی کے تمام تدابیر انہی نکات کے گرد گھومتی نظر آتی ہیں۔ ان میں سے چند اہم باتیں یہ ہیں۔

(۱) دشمن کی قوت کو توڑنا:-

اس سلسلے میں حضور نبی اکرم ﷺ نے

1۔ مدینہ میں سراغرسانی کا ایک نظام ترتیب دیا جس کی مدد سے آپ قریش مکہ اور دیگر دشمن قبائل کے احوال و ارادے اور منصوبے معلوم فرماتے رہتے تھے۔ اور ان کا توڑ بھی کرتے رہتے تھے

مورخین نے اس بات کی طرف نشاندہی کی ہے کہ مکہ میں آپ کے نامہ نگار موجود ہوتے تھے۔

(عہد نبوی میں نظام حکمرانی: 268)

2۔ مشرکین مکہ پر معاشی دباؤ ڈالنے کے لیے انہیں تجارتی شاہراہ کے حوالے سے صلح پر مجبور کر دیا۔ قریش کے قافلے گرمیوں میں شمال یعنی شام فلسطین مصر وغیرہ جاتے تھے اور سردیوں میں جنوب یعنی یمن وغیرہ جایا کرتے تھے۔ (عہد نبوی میں نظام حکمرانی: 269)

ان راستوں کے حوالے سے آپ ﷺ نے ان کے گرداگرد رہنے والے قبائل سے معاہدات کر

لیے جسکی بناء پر یہ راستہ قریش کے لیے غیر محفوظ ہو گیا بلکہ بند ہو کے رہ گیا۔
 "شمالی راستہ اس علاقے سے گزرتا تھا جو مدینہ اور یبوع کے درمیان ہے۔ نبی اکرم ﷺ نے
 ہجرت کے چند مہینے بعد اس علاقے کے باشندوں سے معاہدے کیے۔ (انسان کامل: 333)
 ان معاہدات کی تکمیل کے بعد قریشی کاروانوں کا راستہ بند کر دیا گیا جب وہ زور دکھانے لگے تو ان
 قافلوں کو غنیمت سمجھ کر لوٹ لیا جانے لگا۔ (عہد نبوی میں نظام حکمرانی: 269)
 اس طرح آپ ﷺ کے تدبر اور حسن انتظام کی وجہ سے قریش جیسے طاقتور دشمن کو معاشی و اقتصادی
 حوالے سے ایسی مشکلات درپیش ہو گئیں کہ وہ یا تو مصالحت کے لیے آمادہ ہو گئے یا شکست کے
 لیے مجبور ہو گئے۔

3۔ آپ ﷺ نے قریش کو تنہا کرنے کے لیے یہ پالیسی بھی اختیار فرمائی کہ ان کے حلیف قبائل
 سے تعلقات استوار کیے جائیں تاکہ مسلمانوں کی پوزیشن مضبوط ہو ان کے دوستوں میں اضافہ
 ہو۔ آپ ﷺ کی خارجہ پالیسی کا یہ اصول بہت حد تک کامیاب ثابت ہوا۔
 4۔ آپ ﷺ نے دشمن کی تالیف قلوب کا طریقہ کار بھی اختیار فرمایا تاکہ دشمن کے ایک طبقے کا دل
 موہ لینے کے لیے دولت خرچ کی جائے۔ اس کے لیے قرآن نے "مولفتہ القلوب" کی اصطلاح
 فرمائی ہے۔ اس سلسلے میں فتح مکہ سے پہلے ایک مرتبہ وہاں قحط پڑا تو آپ ﷺ نے ابوسفیان کے
 پاس پانچ سو اشرافیوں کی خطیر رقم بھیجی کہ مکہ کے محتاجوں میں تقسیم کر دیں۔ اس طرز عمل پر ابوسفیان
 جھنجھلا گیا اور کہنے لگا کہ محمد چاہتا ہے کہ اب مکے کے غرباء اور جوانوں کو ورغلا کر ہمارے خلاف کھڑا
 کر دے۔ (المبسوط: 91-92/10)

مذکورہ بالا طرز عمل آپ ﷺ کی فہم و فراست کا آئینہ دار تھا اسی بناء پر فتح مکہ کے لیے آپ ﷺ کو
 ایک قطرہ خون بھی نہ بہانا پڑا اور وہ تمام لوگ جو صرف اپنے سرداروں کی مخالفت کی وجہ سے اسلام
 قبول کرنے میں پس و پیش کر رہے تھے فوراً حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔

اسی طرح صلح حدیبیہ سے پہلے مسلمانوں کے معاشی دباؤ کے تحت قریش کی تجارت بند ہو چکی تھی ابو
 سفیان کا روزگار بھی تجارت تھا آپ ﷺ نے مدینہ سے اچھی کھجوروں کی بڑی تعداد بھیجی اور
 معاوضے میں طائف کا چمڑا طلب فرمایا۔ (المبسوط: 91-92/10)

اس طرح آپ نے اپنے سخت ترین اور مخالف ترین دشمنوں سے بھی اعلیٰ اخلاق و کردار کی بناء پر ہمدردیاں حاصل کر لیں۔ اور آپ ﷺ کا یہ مقصود کہ دشمن ہمدردی کو محسوس کریں اور دشمنی میں آخری حدوں تک نہ پہنچ جائیں بطریق احسن پورا ہوا۔ اسی وجہ سے فتح مکہ کسی قسم کے جنگ و جدل اور خون بہائے بغیر عمل میں آگئی اور تمام دشمن اپنی موت آپ مر گئے۔ یہ سب کا سب نبوی انتظام و انصرام اور حکمت و دانائی کا پیش خیمہ تھا۔ اس طرح آپ ﷺ نے نہ صرف دشمنان اسلام کی قوت کو توڑا بلکہ اپنے حسن انتظام سے انہیں تنہا کرنے، مصالحت پر مجبور کرنے اور بالآخر حلقہء اسلام میں داخل کرنے میں کامیاب و کامران ٹھہرے۔

(ب) تبلیغ و اشاعت اسلام:-

حضور نبی اکرم ﷺ کی خارجہ پالیسی کا دوسرا بنیادی نکتہ یا اصول اسلام کی نشرو اشاعت کا تھا اس سلسلے میں آپ ﷺ نے اندرون بیرون ریاست دعوت پہنچانے کا خصوصی اہتمام فرمایا۔ چنانچہ آپ ﷺ نے اس کے لیے دو طریقے اختیار فرمائے۔

i- دعوتی خطوط

ii- تبلیغ کی راہ میں حائل رکاوٹوں کا سدباب

آپ ﷺ نے جو دعوتی خطوط لکھے وہ تقریباً تمام کے تمام ڈاکٹر حمید اللہ نے بڑی محنت کیساتھ "الو ثائق السیاسیہ" میں جمع کر دیئے ہیں۔ آپ ﷺ کا طریقہ کاریہ تھا کہ اپنا خط ایک سفیر کو دے کر روانہ فرماتے اور مکتوب الیہ کا رد عمل معلوم کرتے چندا ہم سفر کے نام یہ ہیں۔

حضرت وحیہ کلبی رضی اللہ عنہما ہرقل کے پاس تشریف لے گئے۔

حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی کسریٰ کی طرف تشریف لے گئے۔

حضرت عمرو بن امیہ نجاشی کے دربار میں تشریف لے گئے۔

حضرت حاطب بن ابی بلتعہ مقوقس والی مصر کی طرف تشریف لے گئے۔

حضرت علاء بن حضرمی منذر بن ساویٰ والی بحرین کے پاس تشریف لے گئے۔

حضرت شجاع بن وہب السہمی والی غسان کی طرف روانہ ہوئے۔

(الاسلام والحضارة العربیة: 100، انسان کامل: 336)

ان سفراء کے چناؤ کے لیے میرٹ کو بنیاد بنایا جاتا تھا۔ سفیر کی اہلیت صلاحیت، اس کی زبان دانی و زبان فہمی کو مد نظر رکھا جاتا تھا۔

خطوط پر مہر:-

چونکہ اس دور میں کسی بھی فرمانروا کی طرف سے خطوط بھیجنے کے لیے ضروری ہوتا تھا کہ وہ اس کی مہر سے جاری ہوں چنانچہ حضور نبی اکرم ﷺ بھی خطوط پر مہر ثبت فرماتے تھے تاکہ خطوط کی سرکاری اہمیت اور پہچان واضح ہو۔ آپ ﷺ کی مہر مبارک پر یہ الفاظ اس ترتیب سے کندہ ہوتے تھے۔

اللہ
رسول
محمد

یہ تھی حضور نبی اکرم ﷺ کے بنیادی و ابتدائی انتظامات کی تفصیل جو آپ ﷺ نے مدینہ میں ابتدائی انتظام و انصرام کے سلسلے میں کیے۔ مذکورہ بالا انتظامات میں ایک نظم، تدریج اور اہمیت سے آپ ﷺ کی انتظامی صلاحیتیں روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہیں۔

☆ سب سے پہلے بنیادی ضروریات روٹی کپڑا اور رہائش کا انتظام مقصود تھا اس سلسلے میں مدینہ کی نوزائیدہ سلطنت اپنے باسیوں کا بوجھ ہرگز نہ سہا سکتی تھی۔ آپ ﷺ نے اپنے حسن انتظام سے مواخات کے ذریعے اسکا حل بطریق احسن ڈھونڈ نکالا اور یہ اہم مسئلہ نہایت آسانی سے طے پا گیا۔

☆ مسلمانوں کی تعلیم و تربیت، ریاست کے انتظام و انصرام اور اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے ایک مرکز کی اشد ضرورت تھی آپ ﷺ نے اس سلسلے میں بغیر کسی تاخیر کے مسجد نبوی تعمیر کر کے اس قومی و ملی ضرورت کو پورا فرما دیا۔

☆ سلطنت کے اندرونی استحکام اور اس کے باسیوں کے درمیان باہم ربط و تعلق اور یگانگت قائم کرنے کے لیے آپ ﷺ نے میثاق مدینہ کا معاہدہ کر کے سلطنت کو استحکام عطا فرمایا

اور داخلی طور پر تمام خطرات سے محفوظ فرمادیا۔

☆ - منظم اشاعت اسلام کے لیے دعا کی تیاری، نظام تعلیم و تربیت اور دعوتی و سفارتی خطوط کے ذریعے آپ ﷺ نے ایک منظم نیٹ ورک قائم فرمایا جس کے نتیجے میں اسلام ایک مضبوط قوت بن کر ابھرا اور مدینہ کی ریاست ایک عظیم منظم، فلاحی اور مستحکم مملکت کی شکل میں منصہ شہود پر جلوہ گر ہوئی۔

یہ سب کا سب اس منتظم اعلیٰ ہی کا رہن منت تھا۔

صلی اللہ علی النبی الامی والہ و بارک وسلم

فصل دوم

مذہبی نظام (Religious System):-

حضور نبی اکرم ﷺ کو بحیثیت داعی اول و اعظم جس ذمہ داری نبھانے کا حکم فرمایا گیا آپ ﷺ نے کسی حال میں بھی اس سے صرف نظر تو کیا ذرا سا بھی تساہل نہ برتا۔ آپ ﷺ کی شخصیت نہ صرف داعی اعظم کی تھی بلکہ پیغمبر، مصلح، منصف اور ایک سربراہ مملکت کے اختیارات کا اجتماع تھی۔

مکہ میں آپ ﷺ نے شب روز اور صبح و مساء دعوت حق کا کام تندہی سے جاری و ساری رکھا۔ کبھی کوہ صفا کو قدم میمنت لزوم سے شرف یاب فرمایا تو کبھی طائف کی وادیوں میں نغمہ سرائے حق ہوئے۔ کہیں عکاظ و ذوالجناحہ کو تبلیغی و دعوتی کام کے لیے استعمال فرمایا تو کہیں فردا فردا پیغام حق سنا کر دلوں کو مسخر کیا۔

مدینہ میں تشریف لانے کے بعد اس کام میں شدید زور و شور اور جوش و خروش پیدا ہو گیا۔ آپ ﷺ ابتدائی انتظام و انصرام میں مصروف تھے یا دشمنوں سے معاہدات کر رہے تھے، حالت امن و امان میں تھے یا حریفوں کے خلاف میدان جنگ میں صف آراء یا امت واحدہ کی تعمیر و تشکیل میں مصروف تھے۔ کسی بھی حال میں مذہبی سرگرمیوں سے انغماض نہ برتا۔ دعوت و تبلیغ کا کام منظم و مربوط خطوط پر استوار فرمایا۔

اس سلسلے میں آپ ﷺ خود بنفس نفیس بھی دعوت دیتے اور صحابہ کی جماعتیں بھی منظم فرماتے جنکو خود یا کسی علاقے کے لوگوں کے کہنے پر بھیجا جاتا تھا۔ اس سلسلے میں مورخین نے بد قسمتی سے اکثر دعوتی و تبلیغی مہمات کو فوجی مہموں میں شامل کر دیا۔ حالانکہ وہ تبلیغی و دعوتی نوعیت کی تھیں۔ اپنی حفاظت کے لیے اور اسلام کی شان و شوکت کے اظہار اور قوت و طاقت دکھانے کے لیے اگر مہمات میں اسلحہ لے جایا جاتا رہا تو اس سے یہ بات تو ثابت نہیں ہوتی کہ وہ سراسر جنگی مہمیں تھیں۔

مذہبی نظام میں دعا، ائمہ مساجد، امراء حج، موزنین اور مفتیان کرام کا ذکر تاریخی ماخذ میں بصراحت ملتا ہے۔ آئیے آئندہ صفحات میں ہم مذہبی نظام کا جائزہ لیتے ہیں۔

(1) کار دعوت اور دعا کی تنظیم:-

اہل مدینہ کو بیعت عقبہ اولیٰ سے ہی دعوت کی بنیاد پڑ چکی تھی اس دعوت کو مزید موثر بنانے اور توسیع دینے کے لیے حضور نبی اکرم ﷺ نے حضرت مصعب بن عمیر کو بطور داعی، مبلغ، معلم اور مقرر (استاد) بنا کر مدینہ منورہ بھیجا تھا۔

رسول اللہ ﷺ نے مصعب بن عمیر کو ان بارہ آدمیوں (انصار) کے گروہ کے ساتھ بھیجا جنہوں نے عقبہ اولیٰ میں بیعت کی تھی تاکہ وہ انہیں دین سمجھائیں اور قرآن پڑھائیں

بعث رسول اللہ ﷺ مصعب بن عمیر مع النفر لاثنی عشر الذین بايعوه في العقبة الاولى يفقه اهلها و يقرئهم القرآن۔ (اسد الغابہ: 5/175)

اس کے ساتھ ساتھ مدینہ منورہ ہجرت فرما کر آپ ﷺ نے ذاتی و انفرادی سطح پر بھی براہ راست دعوت کا کام جاری رکھا۔ چنانچہ نخلہ کی ایک مہم کے نتیجے میں ایک مکی قیدی الحکم بن کیسان جب مدینہ لائے گئے تو آپ ﷺ کی دعوت و تبلیغ سے وہ بھی مسلمان ہو گئے۔

اور ان میں سے حکم بن کیسان تھے جنہیں مقداد بن عمرو نے قیدی بنایا تھا انہیں رسول اللہ ﷺ نے اسلام کی دعوت دی۔ وہ اسلام لے آئے اور بئر معونہ میں شہید ہوئے۔

و كان الذي اسر الحكم بن كيسان المقداد بن عمرو فدعا رسول الله الى الاسلام فاسلم و قتل بئر معونة شهيداً۔ (ابن سعد: 11/2)

اسی طرح یہ آپ ﷺ کی دعوت کا ہی نتیجہ تھا کہ اسیران بدر میں سے بھی کئی نے آپ ﷺ کی دعوت پر اسلام قبول کر لیا۔ (الطبری: 2/94-290)

اسی طرح یہ بات تاریخی حقائق سے متحقق ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ کی طرف سے تمام سالاران سرایا اور امراء لشکر کو یہ ہدایت تھی کہ جنگ کرنے سے پہلے دشمنوں کو اسلام کی دعوت دی

جائے۔ دعوت قبول کریں تو فہمائے نہ کریں تو صلح پر آمادہ کر لیں۔ صلح پر بھی آمادہ نہ ہوں تو تب تلوار اٹھائیں اس سے ظاہر ہوا کہ حالت جنگ میں بھی دعوت کا کام جاری رکھا گیا۔

(2) دعوتی و تبلیغی جماعتیں اور فود (Preaching congregations):-

آپ ﷺ نے متعدد و تبلیغی دعوتی جماعتوں کو بھی روانہ کیا اور مختلف علاقوں میں وقتاً فوقتاً فود بھیجے۔ اس سلسلے میں پہلی باقاعدہ جماعت جس کا واضح انداز میں تاریخی ماخذ میں ذکر موجود ہے۔ صفر ۲ھ میں منظم کی گئی۔

ابن سعد کی روایت کے مطابق

ابو براء عامر بن مالک کلابی مدینہ میں خدمت نبوی میں حاضر ہوا اور آپ ﷺ سے صحابہ میں سے بعض کو نجد کے علاقے میں دعوت اسلام کے لیے بھیجنے کی درخواست کی۔ حضور نبی اکرم ﷺ نے حضرت منذر بن عمرو ساعدی کے ساتھ ستر مبلغین و دعاۃ پر مشتمل ایک جماعت بھیجی لیکن ان سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دھوکہ کے ساتھ بڑھو نہ کے مقام پر بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔

(ابن سعد: 2/52)

حضور نبی اکرم ﷺ کو ان صحابہ کی شہادت کا شدید رنج ہوا۔ ابن سعد کے مطابق عامر نے جب یہ کہا کہ میرے ساتھ صحابہ کی جماعت بھیجیں تو فرمایا۔

فقال انى اخاف عليهم اهل نجد
فقال انالهم جار ان يعوض لهم احد
فبعث معه رسول ﷺ سبعين رجلاً
من الانصار شببة يسمون القراء وامر
عليهم المنذر بن عمرو الساعدى
فلما نزلوا عليها و عسكر و انهار
سرحوا ظهرهم و قدموا حرام بن
ملحان بكتاب رسول الله ﷺ الى
عامر بن الطفيل فوثب على حرام
وقتله واستصرخ عليهم بنى عامر
فابوا فاستصرخ عليهم قبائل من
سليم عصابة ورعلا و ذكوان فنفروا
معه و رأسوه... فاحاطوا بهم
فكاثروهم فتقاتلوا فقتل اصحاب
رسول الله ﷺ. (ابن سعد: 51/2)

آپ ﷺ نے فرمایا مجھے اہل نجد کا
خوف ہے۔ عامر نے کہا میں ان کے
ہمراہ ہوں پھر کیسے کوئی ان کے سامنے
آئے گا۔ پس رسول ﷺ نے انصار
میں سے ستر نوجوانوں کو جو قاری
کہلاتے تھے اس کے ہمراہ کر دیا اور
ان پر منذر بن عمرو ساعدی کو امیر بنایا
جب یہ لوگ بر معونہ پر اترے وہ لوگ
وہیں اترے پڑاؤ کیا اور اپنے اونٹ
چھوڑ دیئے انہوں نے پہلے حرام بن
ملحان کو رسول اللہ کے خط کیساتھ عامر
بن طفیل کے پاس بھیجا اس نے حرام پر
حملہ کر کے شہید کر دیا مسلمانوں کے
خلاف اس نے نبی عامر کو بلایا مگر
انہوں نے انکار کیا۔ پھر اس نے
مسلمانوں کے خلاف بنی سلیم سے
عصیہ، رعل اور ذکوان کو بلایا وہ اس کے
ہمراہ روانہ ہو گئے اور اسے اپنا سردار بنا
لیا۔ انہوں نے مسلمانوں کا احاطہ کر لیا
دشمن تعداد میں زیادہ تھے جنگ ہوئی
رسول اللہ کے اصحاب شہید کر دیئے
گئے۔

اس کے بعد کئی مذہبی دعوتی و تبلیغی وفود اور جماعتیں مختلف علاقوں میں بھیجی گئیں ان میں بیشتر سرایا و

غزوات بھی شامل ہیں۔

کے ہجرت کے اوائل میں آپ ﷺ نے متعدد غیر ملکی فرمانرواؤں مثلاً نجاشی، شاہان روم و ایران، ملوک مصر، عراق اور شام کے پاس مبعوثین و سفراء بھیجے۔ اسی طرح مختلف اوقات میں جزیرہ نمائے عرب کے متعدد علاقہ جات میں بھی وفد بھیجے۔ خصوصاً مکہ فتح ہو جانے کے بعد تو اسلام کی دعوت میں بڑی تیزی سے وسعت آئی اور جزیرہ العرب کے گوشے گوشے میں اسلام کا نور پھیل گیا۔

حضرت علاء بن حضرمی اور عمرو بن عاص سہمی کی مہمیں بالترتیب بحرین اور عمان کی مملکتوں میں بھیجی گئیں۔ (فتوح البلدان: 102)

حضرت علی نے آپ ﷺ کے حسب ارشاد ہمدان اور ندج کے لوگوں میں اشاعت اسلام کا کام سر انجام دیا۔ (ابن ہشام: 641/3)

حضرت خالد بن ولید مخزومی نے قبیلہ بنو الحارث بن کعب میں کامیابی کیساتھ دعوت دین کا کام کیا۔

ثم بعث رسول الله ﷺ خالد بن الوليد في شهر ربيع الاخر او جمادى الاولى سنة عشر الي بني الحارث بن كعب بن نجران و امره ان يدعوهم الي الاسلام قبل ان يقاتلهم ثلاثا فاسلم الناس۔ (ابن ہشام: 239/4)

پھر رسول اللہ نے ربيع الآخر یا جمادی الاول دس ہجری میں خالد بن ولید کو نجران میں بنی حارث بن کعب کے پاس بھیجا اور حکم دیا کہ ان سے قتال کرنے سے پہلے تین مرتبہ اسلام کی دعوت دیں۔ پس لوگ اسلام لے آئے۔

نقوش کے مطابق آپ ﷺ نے حیات طیبہ کے آخری ایام میں عرب کے مختلف سے علاقوں میں تقریباً آٹھ مبلغ روانہ فرمائے جنکے ذمہ تبلیغ و اشاعت اسلام کا کام تھا۔ (نقوش: 706/5)

(3) امام کا تقرر:-

مسلمانوں میں اخوت و محبت اور اتحاد و اتفاق کے ساتھ ساتھ نظم قائم رکھنے کے لیے نماز ایک اہم حیثیت کی حامل ہے۔ حضور نبی اکرم ﷺ مسجد نبوی میں امامت کے فرائض خود سر انجام دیتے تھے ہاں آپ ﷺ کی غیر حاضری کی صورت میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما کوئی اور صحابی

امامت کے فرائض سرانجام دیتا تھا۔

مخفف قبائل میں اور علاقہ جات میں آپ ﷺ نے ان کی طلب پر یا خود ائمہ کا تقرر فرمایا۔

اسد الغابہ کے مطابق مسجد قبا میں جو اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے حضرت حنظلہ بن ابی حنظلہ امامت فرمایا کرتے تھے۔ (اسد الغابہ: 82/2)

بخاری، ابو داؤد اور ابن ہشام وغیرہ کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ہجرت مدینہ سے قبل مسلمانوں کے نماز کے لیے دو امام ہوتے تھے ایک حضرت مصعب بن عمیر جو انصار کے امام تھے اور دوسرے حضرت سالم مولیٰ ابی حذیفہ تھے۔ جو مہاجرین کے امام تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر کو حضور نبی اکرم ﷺ نے بیعت عقبہ اولیٰ کے بعد انصار کے ساتھ بطور مبلغ، داعی اور امام کے روانہ فرمایا تھا۔

وہ (مصعب بن عمیر) انہیں نماز پڑھاتے تھے اس لیے کہ انصار نے ایک دوسرے کی امامت کو اچھا نہ سمجھا تھا۔

انہ کان یصلی بہم و ذلك ان الاوس
والخزرج کرہ بعضهم ان یثومہ
بعض۔ (ابن ہشام: 77/2)

حضرت عتبان بن مالک اپنی قوم کے امام تھے۔

عتبان محمود بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ وہ اپنی قوم کی امامت کراتے تھے حالانکہ نابینا تھے۔

عن ابن شہاب عن محمود بن
السریع الانصاری عن عتبان بن مالک
انہ کان یوم قومہ و هو اعمی۔

(اسد الغابہ: 552/3)

انصار کے ایک خاندان بنو خطمہ نے اپنی مسجد بنائی تھی جس میں حضرت عبداللہ بن عمیر خطمی امامت کے فرائض انجام دیا کرتے تھے۔

ہشام بن عروہ اپنے والد سے اور وہ عبد اللہ بن عمیر سے روایت کرتے ہیں کہ وہ عہد نبوی میں بنی خطمہ کے امام تھے۔

عن ہشام بن عروہ عن ایہ عن عبد
اللہ بن عمیر انہ کان امام بنی خطمہ
علیٰ عہد رسول اللہ۔ (اسد الغابہ

(351/3)

اس طرح مذکورہ بالا تفصیل سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اکثر ائمہ کا تقرر حضور نبی اکرم ﷺ فرماتے تھے جو نہ صرف امام ہوتے بلکہ اکثر اوقات قاضی، منصف، داعی، مبلغ اور علاقے کے والی بھی ہوتے تھے۔

(4) موذنین کا تقرر:-

ہجرت سے قبل مسلمانوں کے لیے چونکہ باقاعدہ طور پر نماز باجماعت کا حکم نہ تھا اس لیے انہیں بیک وقت اکٹھا کرنے کی ضرورت بھی پیش نہ آتی تھی۔ ہجرت کے بعد جب اسلام کو اللہ تعالیٰ نے مضبوط قوت اور حکومت عطا فرمائی اور نماز باجماعت فرض کی گئی تو اب پانچ اوقات میں مسلمانوں کو ایک وقت پر اکٹھا کرنے کے لیے مسئلہ درپیش ہوا کہ یہ کام کیونکر ہو؟ اس معاملے پر مشاورت طلب کی گئی آخر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مشورے پر اذان کا طریقہ متفقہ طور پر منظور ہوا۔

مسلمان جب مدینہ آئے تھے تو نماز کے لیے وقت کا اندازہ کر کے جمع ہو جاتے تھے اس وقت تک نماز کے لیے اعلان نہ ہوتا تھا ایک دن اس بارے میں مسلمانوں کے درمیان گفتگو ہوئی کہ اعلان ہونا چاہیے بعض نصاریٰ کی طرح ناقوس اور بعض نے یہود کی طرح سینگ بنانے کا کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آدمی مقرر کر دو جو آواز دیا کرے

كان المسلمون حين قدموا المدينة
يجتمعون فيتحنون الصلوة ليس
ينادى لها فتكلموا يوماً في ذلك
فقال بعضهم اتخذوا ناقوساً مثل
ناقوس النصارى وقال بعضهم بل
بوقاً مثل قرن اليهود فقال عمر ولا
تبعثون رجلاً ينادى بالصلوة۔

(بخاری کتاب الاذان: 85/1)

چنانچہ اذان کے لیے بلند اور خوش آواز افراد کا ہونا ضروری تھا تا کہ آواز دور دور تک بھی پہنچے اور دعوت نماز نہایت خوبصورت انداز میں آگے پہنچ سکے۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو پہلے موذن اسلام و رسول ﷺ بننے کا شرف حاصل ہوا۔

ابن سعد نے حضور نبی اکرم ﷺ کے موذنین کی تعداد تین بیان کی ہے۔

1- حضرت بلال حبشی 2- حضرت عمرو بن ام مکتوم عامری 3- حضرت ابو محذورہ (اصل نام اوس بن معیز جمحی رضی اللہ عنہ)

عن جابر عن عامر قال قال لرسول الله ﷺ ثلاثة موزنين بلال رضی اللہ عنہ و ابو محذورہ و عمرو بن ام مکتوم۔

حضرت عامر حضرت جابر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے تین موزن ہوتے تھے بلال رضی اللہ عنہ، ابو محذورہ رضی اللہ عنہ اور عمرو بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ (ابن سعد: 234/3)

ہمیں آپ ﷺ کے ایک اور موزن حضرت عبدالعزیز بن اصم کا ذکر ملتا ہے لیکن شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف ایک بار موزن موصوف کو اذان دینے کا شرف حاصل ہوا تھا۔

عن نافع عن ابی عمر قال کان للنبی ﷺ موزنان احد هما بلال والاخر عبد العزيز بن الاصم۔

نافع عمر سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ کے دو موزن تھے بلال اور عبدالعزیز بن الاصم (اسد الغابہ: 499/3)

بعض روایات سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے بعض قبائل میں موزنین کا تقرر بھی کیا تھا ایک روایت کے مطابق حضرت سفیان بن قیس کندی جو کندہ کے وفد میں حضرت اشعث بن قیس کے ہمراہ تھے اور ان کے حقیقی بھائی تھے انہیں حضور نبی اکرم ﷺ نے اپنے قبیلے کا موزن مقرر فرمایا تھا۔

سفیان بن قیس الکندی وفد مع الاشعث بن قیس الی النبی وامرہ ان یوذن لهم فلم یزل یوذن حتی مات۔

سفیان بن قیس اشعث بن قیس کے ساتھ آپ کے ساتھ آئے آپ نے انہیں کندہ والوں کے لیے اذان دینے کا حکم دیا وہ اپنی وفات تک اذان دیتے رہے۔ (اسد الغابہ: 499/2)

اس طرح یہ بات معلوم ہوئی کہ موزنین کا باقاعدہ تقرر عمل میں آتا تھا۔ جو بلاشبہ نظم نبوی کا واضح ثبوت ہے۔

(5) نظام افتاء:-

سارے کے سارے احکامات اور تفسیر قرآن کا سرچشمہ حضور نبی اکرم ﷺ کی ذات مبارکہ تھی۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور نو مسلم صحابہ آپ ﷺ سے براہ راست تعلیم حاصل کرتے تھے۔ انہیں کسی قسم کے بھی مسائل درپیش ہوتے تو وہ بارگاہ نبوی میں ان کے حل کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔

لیکن جب آپ ﷺ کی مساعی جمیلہ سے اسلام کو وسعت حاصل ہوئی اور افرادی قوت میں اضافہ ہوا تو دور دراز کے مقامات اور خود مدینہ میں رہنے والے افراد جو آپ ﷺ کی مصروفیات کی بناء پر براہ راست کسی قسم کے مسائل نہ پوچھ سکتے تھے ان کی سہولت کے لیے حضور نبی اکرم ﷺ نے مدینہ منورہ میں تقریباً آٹھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو مفتی کے عہدے کے لیے منتخب فرمایا جو لوگوں کے مسائل کا حل پیش کرتے تھے۔ ابن سعد نے ان کے یہ نام بتائے ہیں۔

- 1- حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ 3- حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ 4- حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ 5- حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ۔ 6- حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ۔ 7- حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ۔ 8- حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ۔

قاسم بن محمد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ و عمر رضی اللہ عنہ و عثمان رضی اللہ عنہ و علی رضی اللہ عنہ دور نبوی میں فتویٰ دیتے تھے۔ عبدالرحمن بن عوف بھی عہد رسالت میں فتویٰ دینے والوں میں شامل تھے۔

عن القاسم بن محمد قال : كان ابو بکر و عمرو عثمان علی یفتون علی عہد رسول اللہ کان عبد الرحمن بن عوف ممن یفتی فی عہد رسول اللہ ﷺ۔ (ابن سعد: 41/2-335)

محدث ابن جوزی نے عہد نبوی کے مفتیان کرام کی تعداد تیرہ بتائی ہے اور مذکورہ بالا صحابہ کے علاوہ

- 1- حضرت عبداللہ بن مسعود۔ 2- حضرت حذیفہ بن یمان۔ 3- حضرت ابوالدرداء۔ 4- حضرت ابو موسیٰ اشعری۔ 5- حضرت سلمان فارسی (رضی اللہ عنہم) کے ناموں کا اضافہ کیا ہے۔ (نقوش: 715/5)

مذکورہ بالا تاریخی بیانات سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ دور نبوی میں "نظام افتاء" اپنی ابتدائی شکل میں موجود تھا اور امت مسلمہ اپنی علمی پیاس فقیہان اسلام کی سوجھ بوجھ اور تفقہ فی

الدین سے بچھا رہی تھی۔

6۔ تنظیم امور حج :-

اسلام کے ارکان میں سے چوتھا رکن حج ہے یہ ان تمام مسلمانوں پر فرض ہے جو اس کے اخراجات برداشت کر سکتے ہیں۔ اسلامی اصول و قواعد کے مطابق مناسک حج کی مکمل ادائیگی اسلامی حکومت کے زیر نگرانی ہی ممکن ہے۔ حج کی فرضیت کے بعد مسلمانان مدینہ اس کی ادائیگی کے لیے پہلی بار کب گئے؟ اس معاملے میں اختلاف ہے لیکن مورخین میں سے اکثر کے بیان کے مطابق فتح مکہ کے تقریباً تین ماہ بعد مسلمانوں نے پہلی بار مکہ کے اموی گورنر حضرت عتاب بن اسید کی نگرانی میں حج ادا کیا تھا۔ بعض کے نزدیک یہ صحابی حضور نبی اکرم ﷺ کی طرف سے باقاعدہ امیر حج مقرر نہیں کیے گئے تھے۔ بلکہ مکہ کے گورنر ہونے کی حیثیت سے یہ فریضہ ادا کیا تھا لیکن ابن سعد کی روایت کے مطابق انہیں باقاعدہ امیر حج مقرر کیا گیا تھا۔

واقام عتاب للناس الحج تلك السنة۔ اور فتح مکہ کے سال آپ نے عتاب کو

(ابن سعد: 446/5)

لوگوں کے لیے امیر حج مقرر کیا۔

دوسری روایت جو کہ تمام مورخین کے اتفاق کے حامل ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے اپنے عظیم صحابی حضرت ابوبکر صدیق کو امیر حج مقرر کر کے مدینہ سے روانہ فرمایا تھا۔

ثم بعث ابا بکر امير الحج من سنة

شع ليقم للمسلمين حجهم۔ پھر آپ ﷺ نے ابوبکر کو امیر حج بنا کر ۹

ہجری میں بھیجا تا کہ مسلمانوں کو حج ادا

کرائیں۔

(ابن ہشام: 188/4)

اور پھر عہد نبوی کا آخری حج جو تاریخ میں "حجۃ الوداع" کے نام سے مشہور ہے خود نبی اکرم ﷺ کی قیادت و امارت میں ادا کیا گیا تھا۔

7۔ صاحب الہدی کا تقرر :-

دور نبوت میں مذہبی نظام میں حج کے سلسلے میں افسران کے تقرر میں ایک اہم عہدہ "صاحب الہدی" کا ہوتا تھا یعنی وہ افسر جو قربانی کے انتظام و انصرام کا ذمہ دار ہوتا تھا۔ طبری کے بیان کے مطابق صلح حدیبیہ کے ایام میں یہ ذمہ داری ہدی کے نگران افسر کے طور پر حضرت ناجیہ

بن عمیر اسلمی نے سرانجام دی تھی۔

مجھ سے ابن اسحاق نے بعض اہل علم سے بیان کیا کہ بنی اسلم کے ایک شخص نے اسے بتایا کہ ناجیہ بن عمیر حضور کے قربانی کے اونٹوں کے منتظم آپ کا تیر لے کر گڑھے میں اترے تھے۔

حدیثی محمد بن اسحاق عن بعض اهل العلم ان رجلاً من اسلم حدّثه ان الذی نزل فی القلب بسهم رسول الله ناجیة بن عمیر و هو سائق بدن رسول الله ﷺ۔ (ظہری: 73/3)

(8) عہدہ سقایہ:-

حجاج کرام کو پانی پلانے کا بندوبست اور انتظام کرنیوالا افسر عہدہ سقایہ پر فائز ہوتا تھا۔ یہ ذمہ داری ایام جاہلیت میں بنو ہاشم کے حصہ میں تھی چنانچہ حضور نبی اکرم ﷺ نے اپنے چچا حضرت عباس بن عبدالمطلب کو اس قدیم کی عہدہ سقایہ پر بحال کیا تھا۔

آپ نے پانی پلانے کی ذمہ داری حضرت عباس کو دی اور فرمایا کہ میں نے تمہیں ہی ذمہ سے بحال کر کے اور تم اس سے بحال کرو۔

ودفع السقایة الی العباس بن عبد المطلب وقال اعطیتکم ماترزا کم ولا ترزؤو نہا۔ (ابن سعد: 137/2)

(9) تولیت کعبہ:-

کعبہ اور مسجد حرام کی دیکھ بھال اور انتظام و انصرام کے لیے تولیت کعبہ کا عہدہ ہوتا تھا اسے قدیم زمانے میں حجابہ کہا جاتا تھا۔ آپ ﷺ نے اس عہدے پر حضرت عثمان بن طلحہ عبدری کو بدستور بحال رکھا تھا۔

آپ ﷺ نے اس دن لوگوں میں خطاب فرمایا اور عثمان بن طلحہ کو بلایا چاہی انہیں دی اور فرمایا اے بنی ابی طلحہ اسے پکڑو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم سے یہ سوائے ظالم کے کوئی نہیں چھینے گا۔

فخطب الناس یومئذ ودعا عثمان بن طلحة فدفع الیه المفتاح وقال خذوها یا بنی ابی طلحة تالدة خالدة لا ینزعها منکم احد الا ظالم۔ (ابن سعد: 137/2)

اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک و سلم

فصل سوم

سفارتی نظام (Ambassadorial System) :-

یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ کی حیات طیبہ جامع صفات و کمالات ہے۔ آپ ﷺ نے اپنے حسن تدبیر، نظم، بصیرت، فہم و فراست اور حکمت کے ساتھ مدینہ کی نوزائیدہ اور چاروں اطراف سے خطرات میں گھری مملکت کو نہ صرف داخلی و خارجی خطرات سے محفوظ فرمایا بلکہ قلیل عرصہ میں اسے دنیا کی بڑی طاقتوں کے ہم پلہ بنا دیا۔

آپ ﷺ کے شاندار سفارتی کارناموں میں اردگرد کے قبائل سے حلیفانہ و دوستانہ تعلقات، قریش کی قوت توڑنے کے لیے ان کی تجارتی شاہراہ کی ناکہ بندی، منافقین کی ریشہ دوانیوں کا توڑ، صلح حدیبیہ کا عظیم کارنامہ اور مختلف ممالک کے سربراہان کو دعوتی و سفارتی خطوط روانہ کرنا شامل ہیں۔ آپ ﷺ نے ایک موثر، مضبوط اور منظم سفارت کے ذریعے مختصر مدت میں وہ فوائد حاصل کیے جو دوسرے ممالک کئی سالوں میں حاصل کرتے ہیں۔ بلاشبہ یہ سب آپ ﷺ کی اعلیٰ، انتظامی صلاحیتوں کا اظہار ہے۔

آپ باب پنجم میں پڑھ چکے ہیں کہ مکی زندگی میں سفارتی نظام کیا تھا اور اس کے کیا نتائج برآمد ہوئے۔ یہ سفارتی نظام ہی کی وجہ سے تھا کہ آپ ﷺ نے اپنا پیغام انصارت تک پہنچایا اور پھر ان کے پاس یثرب (مدینہ منورہ) تشریف لے گئے اس طرح ہجرت نبوی بھی ایک سفارت بن گئی۔

(1) ہجرت مدینہ / سفارتی اہمیت (Abassadorial Significance of

Migration) :-

آپ ﷺ نے یثرب پہنچ کر اس کا نام قبۃ الاسلام اور مدینہ رکھا اور اسے حرم قرار دیا۔ اس طرح ہجرت مدینہ سے اسلام کی تاریخ میں ایک نئے موڑ کا آغاز ہو گیا۔ مکہ کی بنسبت اسلام کی قوت میں اضافہ ہوا۔ ظلم و ستم سے نجات مل گئی اور مسلمانوں نے امن و عافیت کا سانس لیا اور اپنے بدترین دشمن سے کافی حد تک محفوظ و مامون ہو گئے۔

بقول ڈاکٹر محمد یونس

"آپ ﷺ کی ہجرت سے تاریخ نے ایک نرا باب تحریر کرنا شروع کیا۔ ہجرت سے پہلے مسلمان چاروں طرف سے دشمنوں میں گھرے ہوئے تھے ہجرت نے انہیں آزادی خود مختاری کی حامل پناہ گاہ عطا کی۔ وہاں محبت بھری نظریں ان کا استقبال کرنے کو موجود تھیں۔ اہل مدینہ نے انہیں سینے سے لگایا اور مقدور سے بڑھ کر ان کی مدد کی معاشی اعتبار سے وہ پاؤں پر کھڑے ہو گئے اور انہیں مدینے کی شہری مملکت میں قابل احترام شہریوں کا درجہ مل گیا۔ (رسول اللہ کا سفارتی نظام: 221)

اس طرح ہجرت مدینہ کے باعث مسلمان امن و سکون کے ساتھ اسلام پر عمل پیرا بھی ہو گئے اور اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے بھی سرگرم عمل ہو گئے۔

(2) میثاق مدینہ۔۔۔۔۔۔۔۔ سفارتی معاہدہ:-

تاریخی حقائق سے یہ بات تو واضح ہی ہے کہ مدینہ میں انصار، یہود اور عیسائی آباد تھے ان کے علاوہ گرد و نواح میں دیگر عرب قبائل بھی آباد تھے۔ یہ قبائل آپس میں لڑتے جھگڑتے بھی رہتے تھے۔ خصوصاً اوس اور خزرج تو پرانے رقیب تھے۔ ان تمام قبائل کے درمیان امن و امان اور اتحاد و اتفاق، محبت و اخوت کی فضاء قائم کرنے کے ساتھ ساتھ دیگر غیر مسلم قبائل سے دوستانہ تعلقات کا قیام میثاق مدینہ کی بناء پر تھا جو ایک بہت بڑی سفارتی کامیابی تھی۔

بقول ڈاکٹر محمد یونس

"اس وقت مدینہ کی آبادی چار عناصر پر مشتمل تھی انصار بت پرست، مشرکین جن کا رشتہ انصار سے تھا انہی میں عبداللہ بن ابی کی جماعت بھی تھی جو منافقت کا پارٹ ادا کر رہی تھی۔ اس کے علاوہ یہود کے تین قبیلے بنو قینقاع، بنو قریظہ اور بنی نصر تھے ان میں بھی آپس میں رقابتیں تھیں"

"سفارتی و عالمی مشن کی مقامی و عالمی دعوت کے لیے پھر اس دعوت کے تبلیغی بندوبست کے لیے پھر اس دعوت کے مطالبہ کے عملاً نفاذ کے لیے اور محسوس طور پر اس دعوت کی افادیت کی نمود و ظہور کے لیے اور عالمی مشن کی عالمی وحدت اور تنظیم شرعی کے لیے اس بات کی ضرورت تھی کہ مدینہ کی آبادی داخلی حیثیت سے پرسکون رہے یہ اس وقت تک ممکن نہ تھا جب تک مدینہ کے چاروں عناصر اپنے اپنے حقوق و مفاد کی جانب سے مطمئن نہ ہوں۔ (رسول اللہ کا سفارتی نظام: 232)

یہ اطمینان سفارتی کوششوں سے میثاق مدینہ کی شکل میں حاصل ہوا۔ اس سفارتی کوشش کی بناء پر مدینہ داخلی طور پر کافی حد تک امن و امان کا گہوارہ بن گیا۔ اور تاریخ میں پہلی بار دستور مملکت کی تحریری شکل میں لکھا گیا۔

بقول ڈاکٹر حمید اللہ

"میثاق مدینہ دنیا کا سب سے پہلا تحریری دستور (Constitution) ہے جو خدا کے آخری پیغمبر نے نوع انسانی کو عطا فرمایا۔ ممالک کے عام قوانین و قواعد کم و بیش تحریری صورت میں تو ہر جگہ ملتے ہیں لیکن دستور مملکت کو عام قوانین سے علیحدہ تحریر میں لانا اس سے قبل تاریخ کے اوراق میں کہیں نہیں ملتا"۔ (عہد نبوی میں نظام حکمرانی: 74)

(3) سفارتی حکمت عملی:-

آپ ﷺ نے مدینہ کے اندرونی حالات کو میثاق مدینہ کے ذریعے کافی حد تک محفوظ بنا دیا تھا اور سفارتی کوششوں سے بتدریج مختلف قبائل سے معاہدت کے ذریعے مسلمانوں کو امن و امان مہیا کر دیا تھا۔

قریش مکہ سے مصالحت نہایت ہی اہمیت کی حامل تھی۔ فخر و غرور اور تکبر اور خاندانی تعصب کی بناء پر مٹھی بھر مسلمانوں کے مقابلے میں مصالحت کا لفظ سننا بھی ان کے لیے توہین کا باعث تھا۔ اس لیے براہ راست پیغام مصالحت کی بجائے نبی اکرم ﷺ نے سفارتی حکمت عملی کے ذریعے ایسے حالات پیدا کیے کہ قریش کو مصالحت پر مجبور کر دیا۔ اس سلسلے میں حضور نبی اکرم ﷺ نے قریش کی دکھتی رگ کو پکڑا۔ قریش تمام تجارت پیشہ تھے۔ اور ان کی گزاراوقات کا واحد ذریعہ تجارت ہی تھا قریش کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا مصیبت ہو سکتی تھی کہ ان کے لیے تجارت بند ہو جائے اور وہ صرف مکہ ہی میں محصور ہو کر رہ جائیں۔ اس بات کا خود قریش کو اور دیگر لوگوں کو بھی علم تھا۔

حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوئے اور اپنے اسلام کا اعلیٰ اعلان اظہار کیا تو قریش مکہ ان پر ٹوٹ پڑے۔ اتفاق سے حضرت عباس بن عبدالمطلب ہاشمی ادھر آنکے نکلے انہوں نے قریش سے کہا کہ تمہاری بدبختی ہو تم بنو غفار کے آدمی کو قتل کر رہے ہو۔ جبکہ تمہارے قافلے کا راستہ بنو غفار کے پاس ہو کر جاتا ہے۔ یہ سن کر لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ (صحیح مسلم: 297/2)

غلبہء اسلام تھا۔

وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت
اور سچے دین کیساتھ بھیجا کہ اسے سب
دینوں پر غالب کر دے۔

هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین
الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔

(الصف: 61: 9)

صلح حدیبیہ ایک اہم سفارتی کامیابی تھی اس بارے میں ڈاکٹر محمد یونس رقمطراز ہیں۔

"یہ سیاست کاری کا شاہکار تھا قریش کا چڑھتا ہوا جوش اور بخارا اس صلح کے Saftyvaive سے
خارج ہو گیا۔ عین اس لمحے خیبر کے یہودیوں اور مکے کے قریشیوں میں اتحاد ہو کر ایک نئے طاقتور
محاصرہ مدینہ کی جو تجویز تیار ہو چکی تھی۔ وہ روک دی گئی کیونکہ قریش نے اپنی منہ مانگی شرطوں کے
ملنے اور تجارت کا شمالی راستہ کھولنے پر وعدہ کیا تھا کہ وہ دس سال تک آنحضرت ﷺ سے نہ تو خود
جنگ کریں گے اور نہ کسی کو کوئی خفیہ یا اعلانیہ مدد دیں گے۔ اس صلح سے حضور ﷺ کو یہ فائدہ ہوا
کہ سفارتی مشنوں کی ترسیل کے لیے ہاتھ کھل گئے خطرے کے مرکز خیبر کو مہینہ بھر میں ہمیشہ کے
لیے مٹا دیا گیا۔ (رسول اللہ کا سفارتی نظام: 339)

اس سلسلے میں حضرت نبی اکرم ﷺ نے درج ذیل سفارتی اقدامات کیے۔

(5) قبیلہ جہینہ سے معاہدہ و سفارتی تعلقات:-

مدینہ کے اطراف میں رہنے والے قبائل میں سے سب سے پہلا معاہدہ قبیلہ جہینہ

سے کیا گیا۔ (یہ واقعہ یکم جمادی الثانی ۲۲۶ء کا ہے)۔ (البدایہ والنہایہ: 241/3)

(6) معاہدہ ابواء:-

اس معاہدے سے قریش کی تجارت پر کاری ضرب پڑی تھی۔ اور یہاں سے مدینہ کو بر

وقت اطلاعات بھی فراہم ہوسکتی تھیں اس معاہدے کو معاہدہ بنو ضمرہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔

اسے غزوہ ودان بھی کہا جاتا ہے آپ

قریش اور بنی ضمرہ پر لشکر کشی کے ارادہ

سے نکلے اور بنی ضمرہ سے منشی بن عمرو

سے مواعید کیے جو کہ ان کا اس وقت

یقال لها غزوة و دان ایضاً یرید قریشاً و

بنی ضمرة فواد عتہ غیہا بنو ضمرة کان

الذی وادعہ منہم منشی بن عمرو

الضمری و کان سید ہم فی زمان

فرمائے۔ ان سفراء و حکمرانوں کے نام یہ ہیں۔

حضرت وحیہ کلبی	قیصر روم کی طرف
حضرت عمرو بن امیہ الضمری	نجاشی بادشاہ حبشہ کی طرف
حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی	خسرو پرویز شاہ ایران کی طرف
حضرت حاطب بن ابی بلتعہ	عزیز مصر مقوقس کی طرف
حضرت سلیط بن عمرو عامری	رو سائے یمامہ کی طرف
حضرت شجاع بن وہب الاسدی	حارث غسانی رئیس حدود شام کی طرف۔

(زاد المعاد: 120/1)

آپ کے ارسال کردہ خطوط جزیرہ نمائے عرب کے چاروں طرف کے حکمرانوں کے نام تھے۔ جن میں سے شمال میں روم، شمال مشرق میں فارس، شمال مغرب میں مصر، شمال میں ریاست غسان، مشرق میں رئیس یمامہ مغرب میں نجاشی جنوب میں یمن اور جنوب مشرق میں بحرین کے رؤساء کو خطوط بھجوائے۔

(8) سفارتی وفد:-

مکہ فتح ہو جانے اور قریش کے اسلام قبول کر لینے کے بعد دین کے خلاف بغاوت، سرکشی اور دشمنی کا سب سے بڑا قلعہ زمین بوس ہو گیا اس سے وہ لوگ جو ابھی تک گوگلو کی کیفیت میں تھے اسلام سے کافی متاثر ہوئے۔ اس طرح آپ ﷺ کی بارگاہ میں وفد کا سلسلہ شروع ہو گیا اور لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہونے لگے۔

اذا جاء نصر الله والفتح O ورايت
الناس يدخلون في دين الله افواجا۔
(النصر 1:110)

جب اللہ کی مدد اور فتح آئے اور لوگوں کو
تم دیکھو کہ اللہ کے دین میں فوج در فوج
داخل ہوتے ہیں۔

وفد کی آمد پر تبصرہ کرتے ہوئے علامہ محمد طاہر پٹنی لکھتے ہیں۔

"یہ سال آمد و وفد کا سال تھا۔ عرب قبائل نے اسلام کے ساتھ قریش کے معاملہ کا انتظار کیا۔ اس لیے کہ وہی لوگ سب کے پیشوا تھے اور بیت اللہ کے ذمہ دار تھے۔ جب انہوں نے اسلام کے

سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیا، مکہ فتح ہو گیا اور قبیلہ ثقیف نے بھی اسلام قبول کر لیا تو انہوں نے محسوس کر لیا کہ اب ان کے اندر ان کے مقابلہ کی طاقت نہیں اور نہ ہی دشمنی زیادہ دیر تک چل سکتی ہے۔ اس وقت ہر طرف سے وفود کی کثرت ہوئی اور لوگ گروہ در گروہ اللہ کے دین میں داخل ہونے لگے۔ (مجمع بحار الانوار: 272/5)

یوں آپ ﷺ نے بحیثیت "منتظم اعلیٰ" سفارتی محاذ پر انتہائی قلیل وقت میں شاندار کامیابیاں حاصل کیں اور مدینہ کی ریاست کی تنظیم کے ساتھ ساتھ اسلام دشمن عناصر کا بھی قلع قمع کر دیا اور وہ سفارتی کامیابیاں حاصل کیں جنکا عشر عشیر بھی آپ ﷺ کے دور میں، بعد میں اور ابھی تک کوئی بھی منتظم حاصل نہ کر سکا اور نہ حاصل کر سکے گا۔

اللهم صل و سلم و بارک علیٰ حبیبک الکریم صلاة و سلاما و برکة
بدون انقطاع و بلا حساب

فصل چہارم

ریاست مدینہ شہری انتظام و انصرام (Urban Administration):-

کسی بھی ریاست کے کامیاب ہونے یا ایک فلاحی مملکت کہلانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے شہری امن و سکون کی زندگی بسر کر رہے ہوں اور مالی، معاشی، اقتصادی اور سیاسی حوالے سے وہ مطمئن اور مستحکم ہوں۔

عرب جہاں پر کوئی نظم و نسق نہ تھا۔ مختلف قبائل کی تقسیم، علاقائی اور خاندانی تقسیم پر مشتمل عرب کا علاقہ انتظامی حوالے سے دگرگوں کیفیت کا حامل تھا۔ مرکزی حکومت کی غیر موجودگی میں جسکی لاٹھی اسکی بھینس کا اصول کار فرما تھا۔ اخلاقی قدریں پامال تھیں۔ احترام آدمیت مفقود تھا۔ صدیوں سے انسانوں سے انسانیت سوز سلوک روارکھا جا رہا تھا۔ وہی صاحب اقتدار و جاہ و منصب تھا جو دولت و قوت میں بڑھ کر تھا۔ ان حالات میں فاران کی چوٹیوں سے جو نور پھوٹا اس نے صدیوں کی گھٹا ٹوپ تاریکی کو منور کر دیا۔ دس سال کے قلیل عرصے میں عرب جیسے علاقے میں ایک انتہائی منظم اسلامی فلاحی مملکت کا قیام بلاشبہ جوئے شیر لانے کے مترادف تھا لیکن چشم فلک نے دیکھا کہ سینکڑوں سال سے اتحاد و اتفاق، اخوت و محبت نظم و ضبط عدل و انصاف اور انسانیت سے عاری قوم کو حضور ﷺ نے نہ صرف اخوت و محبت کی لڑی میں پرودیا بلکہ سیاسی و جغرافیائی وحدت عطا فرما کر اخوت و محبت کا داعی، عدل و انصاف کا پیکر، دنیا کے لیے راہبر و راہنما اور انسانیت کی معراج پر پہنچا دیا۔ ان میں ایسا نظم و نسق پیدا فرمایا کہ دنیا کے امام و راہنما بن گئے۔

اسلامی سیاسی تصور کے مطابق اسلامی ریاست کا حاکم حقیقی اور مقتدر اعلیٰ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اسی کے احکامات کے مطابق اسلامی ریاست کو چلایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانیت کی رہنمائی کے لیے اور الہی نظام کے نفاذ کے لیے انبیاء و رسول کا انتخاب فرمایا اور یہ سلسلہ حضور نبی ﷺ پر آ کر ختم ہو گیا۔ انبیاء کے بعد امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا یہ فریضہ امت مسلمہ کو سونپ دیا گیا۔ اب دنیا میں نظام الہی کے قیام و احیاء دین کا یہ فرض امت محمدیہ کے سپرد ہے۔

چنانچہ ہر رسول زمین پر خلیفۃ اللہ ہوتا ہے اور احکام الہی کی تنفیذ کا کام سرانجام دیتا ہے اب یہ فطری بات ہے کہ حضور اکرم ﷺ سے بڑھ کر نظام اسلام کے نفاذ کا اور مرضی خداوندی کو جاننے والا کون ہو سکتا ہے آپ تمام عالمین کے لیے رحمت اور کائنات انسانی کے لیے خلیفۃ اللہ بن کر تشریف لائے۔ اس طرح آپ کلی اختیارات مذہبی و سیاسی کے حامل تھے۔ گویا قانون سازی انتظامیہ، عدلیہ اور عسکری اختیارات کا سرچشمہ آپ ہی تھے اب ریاستی انتظام و انصرام کو موثر مربوط اور مستحکم بنانے کے لیے آپ نے بہت سے انتظامی اختیارات کو ثانوی سطح پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو تفویض فرما دیا اور مختلف عہدوں پر مقرر فرمایا۔ اس طرح شہری انتظام و انصرام کے لیے انتظامیہ کا ایک نیٹ ورک بنایا۔

آپ کے شہری نظم و نسق میں مرکزی، صوبائی یا علاقائی، مقامی، منتظمین اور انتظامیہ کے کارکن شامل تھے۔ آئیے اس سلسلے میں ذرا تفصیل سے جائزہ لیتے ہیں۔

(الف) مرکزی شہری انتظام و انصرام:-

اگرچہ تمام سیاسی و انتظامی اختیارات حضور ﷺ کی ذات عالیہ میں مرکوز تھے تاہم بہتر انتظام و انصرام اور نظم و ضبط کے قیام اور انتظامیہ کے ارتقاء و تربیت کے لیے آپ اپنے متعدد صحابہ کو کاروبار حکومت میں شریک کرتے تھے۔ چونکہ نبی ایک قوم کی تربیت بھی کرتا ہے اور آپ کا منصب اس سلسلے کی آخری کڑی تھا اس لیے امت کے ارتقاء اور تربیت کے لیے بھی آپ نے ٹھوس اقدامات فرمائے۔ آپ نے صحابہ کو مختلف ذمہ داریاں تفویض فرمائیں تاکہ آئندہ ایام میں تجربہ سے مزین ہو کر امت کی باگ ڈور سنبھالنے میں انہیں دقت محسوس نہ ہو۔ اس سلسلے میں درج ذیل عمال اور افسران کے حوالہ جات ملتے ہیں۔

(1) خلفاء و نائبین (Acting Caliphs) (2) مشیران (Advisors) (3) کاتبین (Secretaries) (4) سفراء (Ambassadors) (5) مخصوص کاموں کے

افسران (Comissioners) (6) شعراء (Poets) (7) خطباء (Speakers)

ان خاص عہدوں کے علاوہ متعدد کم درجہ کے کارکنوں کا بھی ذکر موجود ہے۔

1۔ خلفاء و نائبین (Acting Caliphs):-

جب کبھی کسی قسم کی جنگی مہم یا تبلیغی دعوت کے سلسلے میں آپ کو مدینہ سے باہر جانا پڑتا تھا تو آپ اپنی غیر موجودگی میں اپنا خلیفہ یا نائب مقرر فرما دیتے تاکہ غیر حاضری کی صورت میں مدینہ کے انتظام و انصرام کے معاملے میں پیچیدگی پیدا نہ ہو۔ بعض آخذ میں صرف نماز میں نائب بنانے کا تصور ملتا ہے۔ لیکن تاریخی شواہد سے یہ اندازہ بھی ہوتا ہے کہ یہ جانشین رسول محض نماز میں ہی نائب نہ ہوتے تھے بلکہ سربراہ مملکت کے خلیفہ اور نائب بھی ہوتے تھے۔ اس طرح وہ آپ کی غیر موجودگی میں مدینہ کے باسیوں کی فلاح و بہبود اور ریاست کے مفادات کے نگران ہوتے تھے اور آپ کے سیاسی جانشین ہوتے تھے۔

☆ چنانچہ پہلے دو غزوات ودان اور بواط میں آپ نے بالترتیب سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا۔ (ابن سعد: 8/2)

☆ دو مقامی سربراہ آردہ مسلمان قبائل سرداروں کی یکے بعد دیگرے تقرری آپ کی سیاسی دوراندیشی اور انتظامی حکمت عملی کی دلیل تھی۔ کیونکہ آپ نے ایک تو مدینہ کو انتظامی حوالے سے خالی نہ رہنے دیا اور دوسرا دونوں بڑے قبائل کو بھی راضی کر دیا۔

☆ اس منصب جلیل پر تیسری تقرری غزوہ کرزہ بن جابر فہری کے موقع پر آپ نے اپنے غلام حضرت زید بن حارثہ کلبی کی فرمائی۔ (ابن سعد: 9/2)

حضرت زید بن حارثہ کلبی کی تقرری سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حکومتی و ریاستی عہدے کے لیے اسلام میں مال و دولت یا خاندانی معیار کی بجائے صلاحیت و قابلیت معیار اور واحد بنیاد ہے۔

☆ اس سلسلے میں پہلے قریشی صحابی جنہیں یہ اعزاز حاصل ہوا تھا وہ حضرت ابوسلمہ بن عبد الاسد مخزومی تھے جنہوں نے غزوہ ذات العشرہ کے دوران آپ کی غیر حاضری میں جانشینی کا شرف حاصل کیا تھا۔ (ابن ہشام: 248/2)

ابن سعد کی روایات کے مطابق غزوہ بدر کے موقع پر آپ نے کم از کم تین حضرات کو شہر کے تین مختلف حصوں کا سربراہ مقرر کیا گیا۔

(۱) حضرت ابولبابہ کو خاص شہر مدینہ میں

(۲) حضرت عاصم بن عدی عجلانی کو شہر کے بالائی علاقے العالیہ کا

(۳) حضرت حارث بن حاطب عمری کو اپنے قبیلے کے علاقے کا جانشین مقرر فرمایا۔ (ابن سعد: 12/2) اس کے بعد حضرت ابولبابہ کو اس عہدہ عظیم پر ۶۲۲ء کے وسط ۲ھ کے اواخر میں غزوات بنوقینقاع اور سویق کے دوران دو مزید تقرریوں کی سعادت حاصل ہوئی تھی ان کو مجموعی طور پر تین مرتبہ یہ شرف حاصل ہوا تھا۔ (نقوش: 580/5)

امراء و عمال نبوی کے اس شعبہ میں سب سے نمایاں شخصیت حضرت ابن ام مکتوم کی تھی۔ صحابی موصوف کے بارے میں اگرچہ عام خیال یہ کیا جاتا ہے کہ وہ نابینا تھے لیکن اس کے باوجود بارہ یا تیرہ مواقع پر خلافت رسول کی سعادت حاصل کی جو ذیقعدہ ۵ھ اپریل ۶۲۷ء سے محرم ۷ھ مئی ۶۲۸ء تک وسیع تھی۔ (ابن سعد: 2/35, 49, 66, 74, 79, 80, 95, 135)

اس شعبہ میں ایک اور اہم نام حضرت سباع بن عرفطہ غفاری کا ہے ان کو خلیفہ کے منصب پر تین بار تقرری کی سعادت ملی۔ (پہلی تقرری ربیع الاول ۵ھ اگست ستمبر ۶۲۶ء میں ہوئی تھی اور باقی دو تقرریاں بالترتیب صفر ۷ھ جون ۶۲۸ء اور ذوالحجہ ۱۰ھ مارچ ۶۳۲ء میں ہوئی تھیں)۔ (ابن سعد: 3/519)

غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت علی بن ابی طالب الهاشمی کو خاندان رسالت میں آپ کی جانشینی کا شرف حاصل ہوا تھا۔ (ابن ہشام: 4/163) جبکہ ریاست اسلامی (مدینہ) کی سربراہی ایک اسی صحابی حضرت محمد بن مسلمہ کے نصیب آئی تھی۔ (ابن سعد: 2/165)

(2) مشیران نبوی (Advisors) ﷺ :-

اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے اور ہر معاملے میں اپنے ماننے والوں کی راہنمائی کرتا ہے۔ سربراہ مملکت کے لیے کسی ایک اہم معاملہ میں فیصلہ صادر کرنا مشکل کام ہوتا ہے چنانچہ اس بوجھ کو کم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مشاورت کا نظام عطا فرمایا۔ چنانچہ ارشاد ہوا۔

و مشاورہم فی الامر۔
اور اہم کاموں میں ان سے مشورہ کیا
کریں

(آل عمران: 3:159)

آپ ﷺ تمام کاموں میں اور اہم اجتماعی امور پر قرآنی ہدایت کے مطابق جید صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے

مشورہ کرتے تھے جن میں ریاستی و حکومتی امور بھی شامل تھے۔

یوں تو مشورہ لینے کا حکم عام تھا۔ مگر بوجہ ریاستی معاملات میں مشورہ ہر کس و ناکس کی بات نہ تھی اس لیے ان تمام امور پر جن میں فہم و فراست، سوجھ بوجھ اور معاملات کے ادراک کی ضرورت ہوتی تھی صرف جید صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ لیا جاتا تھا۔

جنگی معاملات میں مشاورت :-

جنگ کے معاملات میں آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اکثر و بیشتر صلاح و مشورہ کرتے تھے۔ اس سلسلے میں پہلا ثبوت غزوہ بدر کا ہے۔ آپ نے اس اہم مسئلہ پر مشاورت طلب فرمائی۔ مہاجرین صحابہ میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور مقداد بن عمرو نے آپ کے منصوبہ کے حمایت فرمائی۔ جبکہ انصار میں سے حضرت سعد بن عبادہ خزرجی رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن معاذ اوسی رضی اللہ عنہ اور حضرت حباب بن منذر خزرجی نے انصار کی طرف سے آپ کو مکمل تعاون و حمایت کا یقین دلایا۔ (صحیح مسلم کتاب الجہاد باب غزوہ بدر: 102/2)

اس طرح جنگی قیدیوں کے ساتھ رویہ و سلوک پر بھی آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشورہ کیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے تھی کہ ان کو زرفدیہ لے کر رہا کر دیا جائے جسے آپ نے قبول فرمایا تھا جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مشورہ کو کہ ان کو قتل کر دیا جائے آپ نے قبول نہ فرمایا تھا۔ (صحیح مسلم کتاب الجہاد باب امداد بالملائکہ: 3/2)

اسی طرح غزوہ احد کے وقت بھی آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ طلب فرمایا تھا آپ کی ذاتی رائے یہ تھی کہ دشمن کی بہتر جنگی لیاقت اور کثیر تعداد میں ہونے کی بناء پر محصور ہو کر مقابلہ کیا جائے لیکن صحابہ (خصوصاً نوجوان طبقہ) کی اکثریت کی رائے کے مطابق کہ مدینہ سے باہر نکل کر کھلے میدان میں مقابلہ کیا جائے، کو ترجیح دی گئی۔ (ابن ہشام: 67/3)

جنگ احزاب یا خندق کے موقع پر شہر کے شمالی حصہ میں ایک لمبی چوڑی خندق کھودنے کا فیصلہ حضرت سلمان فارسی کے مشورہ کیا گیا تھا جسے آپ نے قبول فرمایا تھا۔ (طبری: 44/3)

جنگی امور میں حضرت حباب بن منذر خزرجی کی رائے ہمیشہ دربار رسالت میں منظور و قبول ہوتی تھی چنانچہ متعدد غزوات جیسے بدر، خندق، خیبر، طائف وغیرہ میں انکی آراء کو خاص کر مسلم فرود گاہ

کے لیے جگہ کے انتخاب کے معاملے میں دوسروں پر ہمیشہ ترجیح ملتی تھی۔ (اسد الغابہ: 665/1)
ریاست دشمنوں کے بارے میں مشاورت:-

اسلامی ریاست کے بعض دشمنوں کا قتل بھی باہم مشورے سے کیا گیا تھا۔ مشہور یہودی شاعر کعب بن اشرف جس نے جنگ احد برپا کرنے میں کلیدی اور اہم کردار (Leading role) ادا کیا تھا، قتل انصار کے سربراہ آوردہ اشخاص اور سرداروں کے صلاح مشورہ کے بعد ہوا تھا۔
 (ابن ہشام: 58/3)

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حربی امور و معاملات کے علاوہ دوسرے ریاستی، مذہبی و سیاسی امور پر بھی رسول اکرم ﷺ مسلمانوں سے مشاورت طلب فرمایا کرتے تھے۔ مثلاً
اذان کے معاملے میں مشاورت:-

اذان ایک مذہبی شعار ہے اس سلسلے میں مسلمانوں سے مشورہ کیا گیا تھا کہ مسلمانوں کو نماز باجماعت کے لیے کس طرح اکٹھا کیا جائے پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مشورے سے اذان کی تجویز قبول کی گئی۔ (صحیح بخاری: 85/1)
مسجد نبوی کی تعمیر میں مشاورت:-

مسجد نبوی کے لیے جگہ کا انتخاب بھی صلاح مشورہ کے بعد کیا گیا تھا۔ (ابن سعد: 240/1)
مال غنیمت کی تقسیم میں مشاورت:-

مدینہ کے یہودیوں سے مال غنیمت میں حاصل شدہ اراضی غریب مہاجرین (اور بعض انصار صحابہ میں بھی) تقسیم کے مسئلے پر انصار کے سربراہ آوردہ لوگوں سے مشورہ لیا گیا۔
 (فتوح البلدان: 39-42)

واقعہ اُفک اور مشاورت:-

واقعہ اُفک کے معاملے میں بھی آپ نے حضرت علی اور دیگر جمید صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ اور رائے طلب فرمائی اگرچہ اس پر عمل نہ فرمایا اور معاملہ اللہ کے سپرد فرمایا۔
 (صحیح مسلم کتاب التوبہ: 365/2)

فتح مکہ اور مشاورت:-

فتح مکہ کے موقع پر ابوسفیان بن حرب کے گھر کو دارالامن قرار دینا اور عکرمہ بن ابی جہل وغیرہ کو امان عطا کرنا بعض مسلمانوں کے مشورے سے ہی عمل میں آیا۔

(زاد المعاد: 3/403-411)

اہم مشیران نبوی:-

مشیران نبوی میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سرفہرست ہیں دیگر مشیر صحابہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، حضرت حباب بن منذر رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ شامل ہیں۔

(3) کاتبین (Secretaries):-

کاتب، کتب، یکتب سے اسم فاعل ہے اسکا لغوی معنی تو لکھنے والا ہوتا ہے لیکن رفتہ رفتہ اسلامی دنیا میں یہ لفظ اصطلاح اور باقاعدہ ایک عہدہ بن گیا۔ اپنے فرائض کے حوالے سے یہ موجودہ دور میں کافی حد تک سیکرٹری کے مشابہ تھا۔ یہ لفظ بطور اصطلاح اسلامی عہدہ سے قبل عرب میں مستعمل تھا کیونکہ لکھنے کا رواج بہت کم تھا۔

اسلام کی آمد کے بعد فن کتابت نے کافی ترقی کی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دوز حیات ہی میں وحی الہی اور سیاسی دستاویزات کی کتابت کے لیے متعدد کاتبوں کی خدمت حاصل کی تھیں۔

(دور نبوی کا نظام حکومت: 73)

ان کاتب حضرات کی تعداد مختلف مورخین نے مختلف بیان کی ہے جنہوں نے عہد نبوی میں کاتب کے فرائض سرانجام دیئے تھے۔

علامہ عبدالحی نے ان بائیس کاتبین کا ذکر کیا ہے۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ

حضرت علی بن ابی طالب ہاشمی

حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ

حضرت معاویہ بن ابی سفیان	حضرت ابی بن کعب خزرجی
حضرت مغیرہ بن شعبہ	حضرت خالد بن سعید بن عاص
حضرت عبداللہ بن ارقم مخزومی	حضرت علاء بن حضرمی
حضرت شرجیل بن حسنہ کندی	حضرت ثابت بن قیس بن شماس خزرجی
حظلمہ بن ابی عامر الاسدی	حضرت جہیم بن الصلت
حضرت عبداللہ بن ابی سلول	حضرت عبداللہ بن سعید بن ابی سرح
حضرت زبیر بن عوام	حضرت محمد بن مسلمہ اوسی
خالد بن ولید	معیقب بن ابی فاطمہ
عبداللہ بن رواحہ	مغیرہ بن شعبہ

(دور نبوی کا نظام حکومت: 72)

سیکرٹری خاص (Personal Secretary) حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ:-

حضرت بلال کا شمار اگرچہ کاتبین میں نہیں ہوتا لیکن جہاں تک حضور ﷺ کی ذاتی اور نجی ضروریات کا تعلق ہے تو آپ کے تمام گھریلو کام حضرت بلال ہی سرانجام دیا کرتے تھے۔ مثلاً بازار سے روزمرہ ضروریات کے لیے سودا سلف خریدنا، قرضوں کی فراہمی و ادائیگی کے انتظامات کرنا، مہمانوں کے آرام و طعام کا بندوبست کرنا، نمازوں کے اوقات کی اطلاع کرنا، کسی قسم کا اعلان خاص کرنا وغیرہ اور اس قبیل کے دوسرے متعدد کام سرانجام دیتے تھے۔

(دور نبوی کا نظام حکومت: 209-214)

اسی طرح حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ذمے درج ذیل کاموں کا ذکر ملتا ہے۔

خزائنچی (Finance Secretary):-

اسد الغابہ کا بیان ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ آپ کے خزائنچی بھی تھے اور اپنے پاس جیب میں کیڑے میں چاندی رکھا کرتے تھے تاکہ بوقت ضرورت مصرف میں لائی جاسکے۔

(اسد الغابہ: 415/1)

انعامات کی ادائیگی:-

جب حضور ﷺ کسی کی کارکردگی سے خوش ہو کر یا دیگر کسی وجہ سے انعام سے نوازتے تھے تو ان کی ادائیگی بھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں ہی ہوتی تھی۔ مثلاً جعرانہ میں اموال غنیمت کی تقسیم کے وقت جب رسول اکرم ﷺ نے قریش کے سرداروں اور قبائل عرب کو انعامات سے نوازا تو حضرت معاویہ اور یزید، فرزند ان حضرت ابوسفیان کو فی کس چالیس اوقیہ چاندی اور سو اونٹ حضرت بلال رضی اللہ عنہ حبشی ہی نے اپنے دست مبارک سے عطا کیے تھے۔ (زاد المعاد 473/3)

حضرت جابر بن عبد اللہ کو اونٹ کی رقم کی اطلاع کی ادائیگی اضافہ و انعام کے ساتھ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے ہی کی تھی۔ (صحیح بخاری: 310/1)

عمان بلقاء کے حکمرانوں نے اسلام قبول کیا اور آپ ﷺ کی خدمت میں تحائف بھیجے تو اس کے سفیر کو تحائف و انعامات آپ ﷺ کے حکم سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہی نے دیئے۔ (ابن سعد 281/1)

منادی / معلن (Announcer):-

تاریخی ماخذ سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ آپ کے مستقل منادی بھی تھے۔ غزوات حمراء الاسد اور بنی قریظہ کے زمانے میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہی نے مسلمانوں کو باخبر کیا تھا کہ حضور نبی اکرم ﷺ کا حکم ہے کہ وہ دشمنوں سے آخری وقت تک لڑائی کریں۔

(ابن سعد: 74,49/2)

اسی طرح جب کبھی بھی آپ مسلمانوں میں کوئی عام یا خاص خطاب کرنا چاہتے تھے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں اذان دیتے تھے کبھی مدینے کی گلیوں میں صدا دیتے کہ الصلوٰۃ جامعۃ اور کبھی لوگوں کو جمع کرنے یا آپ کا پیغام پہنچانے کے لیے آواز لگاتے تھے۔ (مسند احمد بن حنبل: 358/2)

(4) سفراء (رسول) (Ambassadors) :-

سفارت کا عہدہ یا ادارہ اسلام سے قبل جزیرہ نمائے عرب یا کم از کم مکہ میں معروف اور موجود تھا کیونکہ قریشی اشرافیہ میں اسکا واضح ثبوت موجود ہے۔ روایتی لحاظ سے بنو عدی عرصہ دراز سے اس منصب پر فائز تھا بعثت نبوی کے زمانے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس عہدہ پر فائز تھے اور قریش کے دیگر قبائل یا ممالک کے لیے سفیر تھے۔

بہر حال اسلامی ریاست نے اس عہدہ یا ادارہ کو عربوں سے وراثت میں حاصل کیا یا پھر اپنی دعوتی و تبلیغی ضرورتوں اور عصری تقاضوں کے پیش نظر اس میں نئی جہتوں کا اضافہ کیا تھا۔ جاہلی نظام میں یہ خاندانی اور مستقل ہوتا تھا لیکن اسلامی ریاست میں خاندانی یا موروثی عہدوں کے اصولاً گنجائش تھی ہی نہیں صرف اہلیت، قابلیت، لیاقت، حسن کارکردگی اور فہم و فراست و زبان گوئی جیسی صفات کا ہونا لازمی تھا۔ اسکے نتیجے میں اسلامی ریاست میں متعدد لوگ اس عہدہ جلیلہ پر فائز ہوئے۔

عام خیال یہی ہے کہ اسلامی ریاست نے پہلی بار محرم ۶۲۸ء میں سفیروں کی تقرری کی تھی اور متعدد سفیروں کو جزیرہ نمائے عرب کو مختلف علاقوں، حصوں اور بعض پڑوسی ممالک میں حکمرانوں کے پاس روانہ کیا گیا۔

ابن ہشام کے مطابق درج ذیل سفیروں کو حضور ﷺ نے اسلام کی دعوت و تبلیغ اور قریبی ممالک سے تعلقات کے لیے مختلف ملکوں میں روانہ فرمایا تھا۔

1- حضرت وحیہ بن خلیفہ کلبی	رومی حکمران قیصر کے پاس
2- حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی	خسرو ایران پرویز کے پاس
3- حضرت عمرو بن امیہ ضمری	نجاشی حکمران حبشہ کے پاس
4- حضرت شجاع بن وہب اسدی	حارث ابن ابی شمر غسانی کے پاس
5- حضرت حاطب ابی بلتعہ	مقوس والی مصر کے پاس

(ابن ہشام: 254/4)

۹ھ ۶۳۱ء - ۶۳۰ء میں کم از کم سات سفیروں کو جزیرہ نمائے عرب کے مختلف حکمرانوں اور قبائل کے پاس روانہ کیا گیا تھا۔ ان کے نام اور علاقہ جات یہ ہیں۔

نمبر شمار	نام	علاقہ / قبیلہ / حکمران
۱	حضرت نمیر ابن خزشہ ثقفی	طائف کے قبیلوں (ثقیف) کے پاس
۲	حضرت ظبیان بن مرشد سدوسی	قبیلہ بکر بن وائل کے پاس
۳	حضرت علاء بن حضرمی	منذر بن ساوی کے پاس
۴	حضرت عیاش بن ابی ربیعہ مخزومی	بنی حمیر کے پاس
۵	حضرت دحیہ بن خلیفہ کلبی	اسقف نجرن منقار اسقف کے پاس (ابن سعد: ۱/۲۷۶)

(5) مخصوص افسران نبوی (Comissioners):-

مرکزی سطح پر تمام امور کے نگران اور اقتدار اعلیٰ کے مالک جیسا کہ ہم جانتے ہیں۔ حضور نبی اکرم ﷺ ہی تھے لیکن بعض معاملات میں آپ اپنے اختیارات صحابہ کے سپرد بھی فرمادیتے تھے۔ اور بعض کاموں میں فیصلوں کے نفاذ کا کام بھی صحابہ کے سپرد فرماتے تھے یہ غالباً صحابہ کی عزت و حوصلہ افزائی اور ریاستی امور میں سوجھ بوجھ بڑھانے کے لیے کیا جاتا تھا تا کہ مستقبل میں امت مسلمہ کی امامت کا منصب سنبھالیں تو ان امور کا پہلے سے ہی تجربہ رکھتے ہوں۔

بقول اقبال

سبق پھر پڑھ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا

لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا

چنانچہ مذکورہ بالا افسران جنکا ذکر گذشتہ صفحات میں ہو گیا ہے کے علاوہ بعض ایسے افسروں کا تقرر عمل میں لایا گیا جنکو ہم کسی خاص خانے میں نہیں لکھ سکتے اور نہ ہی مآخذ میں ان کے لیے کسی خاص قسم کا لفظ یا اصطلاح استعمال ہوئی ہے اور نہ ایسے افسروں کو نظر انداز کیا جاسکتا ہے۔ بعض مواقع پر نبی اکرم ﷺ نے بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو مخصوص قسم کے کام سونپے تھے یہ کام عارضی تھے اور اس عہدہ پر افسروں کی تقرری بھی وقتی و عارضی تھی۔ اس لیے ان افسران کو افسران بکار خاص (مخصوص کاموں کے افسر) یا کمشنر کہہ سکتے ہیں۔ ان افسران یا عاملین کے کاموں کی نوعیت مختلف تھی۔ بعض کو اہم ترین فرائض سونپے گئے تھے اور بعض دوسروں کے ذمے معمولی نوعیت کے کام آئے۔

اس سلسلے میں حضرت سعد بن معاذ اسی کو جو کام سونپا گیا تھا وہ سب سے اہم تھا۔ حضور نبی اکرم ﷺ نے انہیں یہودیوں کے مشہور قبیلہ بنو قریظہ کے سلسلے میں فیصلہ کرنے کے لیے مقرر فرمایا تھا اور پھر آپ نے انہی کے فیصلے کو نافذ بھی فرمایا۔ (صحیح بخاری: 536/1)

خصوصی افسران نبوی میں ایک اہم نام حضرت علی بن ابی طالب کا ہے جن کا رسول اکرم ﷺ نے بنو خزیمہ کے قبیلے کے مسلمانوں کا خون بہا اور دیت ادا کرنے کے سلسلے میں بھیجا تھا جنکو مسلمان سپاہیوں نے اور سالاروں نے غلطی سے قتل کر دیا تھا اس کام کے لیے آپ کو سوالیے میں مخصوص فرمایا گیا تھا۔

آپ نے (قبیلہ بنی خزیمہ کی طرف) حضرت علی رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا۔ انہوں نے مقتولین کا خون بہا ادا کیا اور نقصان کی تلافی کی۔

وبعث علی ابن ابی طالب فودی لهم قتلاهم و ما ذهب منهم۔
(ابن سعد: 148/2)

غزوہ تبوک سے ذرا پہلے اور بعد کے زمانے کا واقعہ ہے کہ حضرت مالک بن دحشم اور حضرت معن بن عدی کو مدینہ میں منافقوں اور سازشیوں کے اس گھر کو منہدم کرنے کا حکم دیا تھا جہاں وہ اسلام دشمن سرگرمیوں اور سازشوں میں مصروف رہتے تھے۔ (ابن ہشام: 174/4)

قرآن مجید میں اس مکان کو مسجد ضرار کا نام دیا گیا ہے۔

اور (منافقین میں سے وہ بھی ہیں) جنہوں نے ایک مسجد تیار کی ہے (مسلمانوں کو) نقصان پہنچانے اور کفر (کو تقویت دینے) اور اہل ایمان کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے کے لیے۔

والذین اتخذوا مسجداً ضراراً و کفراً و تفریقاً بین المؤمنین۔
(التوبہ: 107:9)

ان سیاسی نوعیت کے مخصوص امور کے علاوہ رسول اکرم ﷺ نے بعض اخلاقی جرائم کی سزاؤں کی تنفیذ کے لیے بھی چند افراد کو مقرر فرمایا تھا۔ حضرت انیس بن ضحاک اسلمی کو ان کے قبیلے کی ایک زانیہ عورت کو رجم کرنے کے لیے مامور کیا گیا تھا اور انہوں نے اسکی تعمیل کی تھی۔ (اسد الغابہ: 302/1)

ایک روایت کے مطابق حضرت حنظلہ بن یمان کو دو حقیقی بھائیوں کے درمیان جائیداد کی تقسیم کا معاملہ طے کرنے کے لئے مقرر کیا گیا تھا۔ (نقوش: 603/5)

اسی طرح ۹ھ میں حضرت علی مرتضیٰ کو سورہ توبہ کی چند آیات جس کا تعلق مکہ میں کافروں کے قیام و داخلہ سے تھا کے اعلان کا حکم دیا گیا تھا جس کی انہوں نے تعمیل کی تھی۔ (دور نبوی کا نظام حکومت: 51)

مذکورہ بالا افسران کے علاوہ بھی اور کئی ایسے افسر تھے جو کسی خاص کام کے لیے مقرر و متعین کیے گئے تھے۔

(6) خطباء اور شعراء (Speakers & Poets):-

موجودہ دور میں کسی بھی حکومت میں سرکاری طور پر شعراء کی سرپرستی کو عجیب سمجھا جائے گا اور آجکل کی حکومتیں بھی کسی طرح سے شاعروں کے لیے کوئی عہدہ مخصوص نہیں کرتیں اسی طرح خطباء کی بھی بطور خاص تقرری نہیں کی جاتی اور حکومت میں مشیر یا وزیر کی سطح کا کوئی عہدہ ہر دو کو نہیں دیا جاتا لیکن تاریخ کے طالب علم جانتے ہیں کہ قرون اولیٰ و وسطیٰ میں انکی سرکاری سرپرستی ہوتی تھی۔ اور خاص عرب میں خطیب اور شاعر ہونا ایک قابل فخر بات تھی اور انہیں عظیم مقام حاصل ہوتا تھا۔

اگرچہ حضور نبی اکرم ﷺ نے شاعرانہ مبالغہ آرائی اور فحش سخنی کو پسند نہیں فرمایا بلکہ اس قسم کے شاعروں کی مخالفت کی تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اچھی با مقصد اور صاف ستھری شاعری کو ہمیشہ بنظر تحسین دیکھا اور پسند فرمانے کے ساتھ ساتھ تعریف بھی فرمائی۔

اگر بنظر غائر دیکھا جائے تو مسلمانوں کی من حیث القوم، انکی عورتوں پر اور نبی اکرم ﷺ کی ذات با برکات پر شاعری اور خطابت کے ذریعے انتہائی سخت تنقید کی گئی، رکیک حملوں کا نشانہ بنایا گیا اسلام کا مذاق اڑایا گیا اسلام کے خلاف سازشوں کا جال بچھایا گیا اور اسلام دشمن عناصر کو برا لگایا گیا۔ اب ضروری تھا کہ اینٹ کا جواب اینٹ سے دیا جائے چنانچہ آپ ﷺ نے شاعری اور خطابت کو اپنے، مسلمانوں، اسلام اور ریاست کے دفاع کے طور پر استعمال کیا اس سلسلے میں آپ نے تین جید شعراء کی خدمت حاصل کی تھیں ان کے نام یہ ہیں۔

1- حضرت حسان بن ثابت خزرجی 2- حضرت کعب بن مالک 3- حضرت عبداللہ بن رواحہ خزرجی
ان میں سے سب سے مشہور حضرت حسان بن ثابت تھے جو شاعر دربار رسالت تھے اور عرب کی

اسلامی شاعری میں ایک خاص مقام کے مالک ہیں۔

اسد الغابہ کے بیان کے مطابق حضرت حسان بن ثابت عربوں کے نسب پر تنقید کرتے تھے۔

حضرت کعب بن مالک انہیں جنگ کے مہلک اثرات و نتائج سے آگاہ کرتے رہتے تھے۔ حضرت

عبداللہ بن رواحہ انہیں کفر پر عار دلاتے رہتے تھے۔ (اسد الغابہ: 7/2)

یہ تینوں شاعر ناموس رسالت کے محافظ اور اسلامی ریاست کے ترجمان تھے۔ ان شعراء کے علاوہ

کعب بن زہیر، خنساء، عبداللہ بن عباس، عباس بن مرداس، حضرت عباس، حضرت سفیان وغیرہ کا

ذکر بھی ملتا ہے۔ (دور نبوی کا نظام حکومت: 109)

(ب) صوبائی نظام (Provincial Administration):

(1) شہری نظم و نسق:-

اسلام کی فتوحات کے بعد اور خاص کر مکہ فتح ہو جانے کے بعد اسلامی ریاست کا رقبہ

بہت وسیع ہو گیا تھا اور عرب کے مختلف علاقے خطے اسلامی ریاست کے ماتحت ہو گئے تھے ان میں

سے بعض علاقوں میں اپنی حکومتیں تھیں جیسے یمن، بحرین، حضرموت اور عمان وغیرہ اور بقیہ علاقہ

جات میں قبائلی نظام تھا۔ مدینہ طیبہ کی نبوی حکومت کو ان تمام علاقوں کا انتظام و انصرام سنبھالنا تھا

اور ان مقبوضہ و محروسہ علاقوں سے کوئی تعلق بھی رکھنا تھا چنانچہ آغاز میں تو دوستی و حلف کے تعلقات

استوار ہوئے تھے رفتہ رفتہ قریبی علاقے از خود اسلامی حکومت کے زیر کنٹرول آ گئے لیکن دور

در از علاقوں کے انتظام و انصرام کا مسئلہ درپیش ہوا۔ چنانچہ اس سلسلے میں گورنر مرکزی منتظم یا والی

مقرر کیے گئے تاکہ عرب کے مختلف علاقوں کو مرکز حکومت سے وابستہ کیا جائے اور پوری ریاست

ایک انتظامی ڈھانچے میں پرو دی جائے۔

(1) والی (ولایة) گورنر (Governors):

اسلامی ریاست کو مختلف اور باقاعدہ ولایتوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔

ایک اندازے کے مطابق اسلامی ریاست ۷۲ ولایتوں میں تقسیم کی گئی تھی۔ ان میں سے ہر ایک

ولایت کا والی مقرر کیا گیا تھا جو اپنے علاقے میں نظم و نسق میں خود مختار ہوتا تھا ان ولایات میں سے

بعض کے والی اور دیگر تفصیل یہ ہیں۔

(1) ولایت وادی القری:-

غالباً وادی القری پہلا علاقہ تھا جو کسی والی ماتحتی میں آیا اور قرآن کے مطابق ۷ھ میں حضرت عمرو بن سعید بن عاص اموی مقرر کئے گئے تھے۔ (فتوح البلدان: 57)

(2) ولایت یمن:-

حضرت بادان جو یمن کے بادشاہ رہ چکے تھے ان کو یمن کا حاکم و گورنر بنایا گیا۔
(دور نبوی کا نظام حکومت: 133)

(3) ولایت تیماء:-

حضرت یزید بن ابی سفیان کو تیماء کی ولایت سونپی گئی تھی۔ (فتوح البلدان: 57)

(4) ولایت خیبر:-

حضرت سوداء بن غزیه خزرجی کو خیبر کی گورنری تفویض ہوئی۔ (اسد الغابہ: 2/590)

(5) ولایت مکہ:-

حضرت عتاب بن اسید کو مکہ اور اسکے ماتحت علاقوں کا گورنر اور والی مقرر کیا گیا تھا۔
(ابن ہشام: 3/143)

(6) طائف کی ولایت:-

طائف کے علاقے میں حضرت عثمان بن ابی العاص ثقفی کو گورنر مقرر کیا گیا۔
(دور نبوی کا نظام حکومت: 124)

مذکورہ بالا تفصیل سے یہ بات اظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے مرکزی سطح پر نظام قائم کرنے کے ساتھ ساتھ صوبائی سطح پر بھی انتظام و انصرام کے لیے افسروں اور ولایت (گورنروں) کی تقرری فرمائی۔ بلاشبہ یہ آپ کی تنظیمی صلاحیتوں کا واضح ثبوت ہے۔

مقامی سطح کے منتظمین (Local Administrators):-

عرب میں قبائلی نظام تھا اس لیے مرکزی افسروں منتظمین والی اور صوبائی افسرنہ تو مقامی

معاملات و مسائل کو بدرجہ اتم سمجھ سکتے ہیں اور نہ ہی انہیں سلجھانے کی صلاحیت رکھتے تھے (اگرچہ ان علاقوں میں جہاں مقامی لوگوں میں سے کوئی افسر ہوتا ہوگا یہ صورت حال پیش نہ آتی ہوگی) اس وجہ سے ہر زمانے اور ہر علاقے میں ایسے لوگوں کی ہمیشہ ضرورت رہی ہے جو مقامی مسائل کو سمجھ سکیں اور انکا حل بھی تلاش کریں اور ساتھ ہی لوگوں میں اعتماد و وفاداری پیدا کر سکیں لہذا ان اسباب و وجوہات کی بناء پر مقامی منتظمین کی تقرری ناگزیر ہوگئی تھی تاکہ وہ مقامی سطح کے مسائل لوگوں کے مزاج، طور اطوار، طرز رہن سہن اور جغرافیائی ضروریات سے واقف ہونے کی بناء پر بطریق احسن، قیام امن اور نظم و نسق میں اہم کردار ادا کر سکیں۔

عام طور پر مقامی منتظمین اپنے اپنے علاقوں کے سربراہ اور وہ لوگ یا علاقے کے قبائلی سردار ہوتے تھے لیکن بعض علاقوں میں شیوخ و سرداران قبائل نے اسلام قبول نہ کیا ہوتا تھا تو اس علاقے کے مسلمانوں کا ایک مقامی سردار مقرر کر دیا جاتا تھا اور اس تقرری میں رسول اکرم ﷺ کو کامل اختیار ہوتا تھا لیکن آپ ہمیشہ قوم کے لوگوں کی خواہشات و جذبات کا احترام فرماتے تھے اور ایسے شخص کو یہ ذمہ داری عطا فرماتے جو اہلیت کا حامل ہونے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی رضامندی کا حامل بھی ہوتا تھا۔

تاریخی کتب اور ماخذ سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ ۹ھ اور ۳۱-۶۳۰ء سے پہلے عربوں کے وفود بارگاہ نبوی میں آنا شروع ہو گئے تھے انہی زیارتوں کے دوران رسول اکرم ﷺ مختلف قبیلوں کے حالات کے مطابق ان کے سرداروں کا انتخاب فرماتے یا ان کے سرداروں کو ہی برقرار رکھتے جو پہلے سے اس عہدے پر فائز ہوتے تھے۔

قدیم نظام میں مقامی سردار اپنے علاقے، حلقہ اثر اور قبیلے کے تمام مسائل ان کے فیصلے اور جان و مال کی حفاظت وغیرہ کے لئے ذمہ دار ہوتا تھا مگر یہ قبائل جب اسلامی حکومت کے تحت آ گئے تو پھر سردار مرکزی اسلامی حکومت کو بھی جوابدہ ہوتا تھا اور صوبائی و مرکزی منتظمین مقامی مسلمان آبادی اسلامی ریاست کے شہروں کے درمیان رابطہ اور کڑی کا کام بھی کرتا تھا۔

پہلے بحرین پر بالترتیب منذر بن ساؤی اور جنید و عبد حکومت کرتے تھے۔ ان حکمرانوں نے جب اسلامی حکومت کی بالادستی قبول کی تو اپنے علاقوں میں مرکزی منتظمین یا نمائندگان رسول کے قیام و

سکونت کی شرط بھی قبول کی چنانچہ

(۱) بحرین میں حضرت علاء بن حضری اور ان کے بعد ابان بن سعید اموی (مرکزی اسلامی حکومت کے نمائندے کی حیثیت سے مقیم تھے۔ (اسد الغابہ: 149/1)

(۲) اسی حیثیت سے حضرت عمرو بن عاص سہمی عمان میں قیام پذیر تھے اپنے علاقوں کے اندرونی نظم و نسق میں خود مختیار ہونے کے باوجود وہ ان مرکزی نمائندوں کی نگرانی و ہدایت کے پابند تھے اور ان کی اطاعت ان پر لازمی تھی۔ (اسد الغابہ: 233/4)

(۳) حضرت عمرو بن الحکم قضاعی کو بنی القین میں بطور نمائندہ بھیجا گیا۔ (دور نبوی کا نظام حکومت: 124)

(۴) اسی طرح حضرت زرعہ بن سیف والی یزن کے نام نامہ مبارک سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مرکزی منتظمین کی بالادستی کے تحت تھے۔ (اسد الغابہ: 317/2)

نقباء (Representatives):-

یہ نقیب کی جمع ہے اسکا معنی قبیلہ یا خاندان کا سردار اور نمائندہ قوم ہے۔ یہ بہت قدیم ادارہ تھا جسکے آثار و شواہد یہودی و عیسائی روایات میں پائے جاتے ہیں۔ مصر سے اخراج کے بعد جزیرہ نمائے سینائی میں یہود کے بارہ قبائل میں مختلف قوموں کے تقسیم ہونے کی طرف قرآن حکیم اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے۔

و بعثنا منہم اثنی عشر نقیبا۔
ہم نے ان میں بارہ سردار مقرر کیے۔
(المائدہ 5: 11)

ان نقیبوں کی تقرری کا مقصد یہ تھا کہ وہ خدا کی طرف سے ودیعت کیے گئے اوامر و نواہی اور فرائض الہامی کی ادائیگی میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مدد و معاون ثابت ہوں اور اس بات پر بھی نظر رکھیں کہ ان کے متعلقہ قبیلے صراطِ مستقیم سے نہ بھٹک جائیں یا خداوند قدوس سے کیے گئے اپنے وعدے پر قائم رہیں اسے توڑ نہ ڈالیں۔

حضور نبی اکرم ﷺ نے نقباء کا تقرر کم و بیش انہی خطوط پر کیا۔ نقیب کی اسی موسوی و عیسوی روایت و سنت کو حضور نبی اکرم ﷺ نے ۶۳۳ء میں اسلامی تہذیب و تمدن میں سمولیا اور مدینہ کے دو قبیلوں اوس و خزرج میں ۱۲ نقیب مقرر فرمائے جنکا ذکر پیچھے کیا جا چکا ہے۔

آپ نے عقبہ میں اکھٹا ہونے والوں سے فرمایا تھا کہ میرے پاس اپنے بارہ سرداروں کو لاؤ جو اپنے اپنے لوگوں کے کفیل و ذمہ دار ہوں۔ پھر آپ نے ان سرداروں سے فرمایا تھا کہ تم اپنے اپنے لوگوں (قوم) کے اسی طرح کفیل ہو جس طرح عیسیٰ بن مریم علیہما الصلوٰۃ والسلام کے حواری ان کے سامنے جوابدہ تھے۔ جبکہ میں اپنی قوم کے لیے ذمہ دار ہوں۔ (ابن سعد: 602/3)

یہ بات تو تسلیم شدہ ہے کہ نقیب کے عہدے میں مذہبی روح کار فرما تھی اسی کے نتیجے میں یہ سیاسی و معاشرتی ادارہ بنا تھا۔ روایات سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ نقیبوں کا یہ ادارہ تا اواخر عہد نبوی کام کرتا رہا تھا اور اسکے نمائندے اپنے اپنے فرائض برابر انجام دیتے رہے تھے۔ تقریباً تمام تاریخی و سیر کے ماخذ کے مطابق نقیب النقباء حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے انتقال پر ملال کے بعد شوال ۶۲۳ء میں بنو نجار کے لوگوں نے حضور نبی اکرم ﷺ سے درخواست کی تھی کہ ان کے لیے کوئی نیا نقیب مقرر کر دیا جائے۔ آپ نے فرمایا تمہارا نقیب میں خود ہوں۔ (ابن سعد: 611/3)

حضرت براء بن معرور جن کا تعلق بنو سلمہ کے گھرانے سے تھا صفر یکم ہجری میں انتقال فرما گئے ان کے بعد ان کے فرزند حضرت بشر بن براء کو ان کے خاندان کا نقیب مقرر کیا گیا تھا۔ (اسد الغابہ: 380/1)

قضاة (قاضی) (Justices):-

عام طور پر یہ گمان کیا جاتا ہے اور غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ عہد نبوی میں قاضی کا عہدہ یا قضاء (ادارہ انصاف) کا ارتقاء نہیں ہو سکا تھا چونکہ تمام پر فیصلے آپ ہی فرماتے تھے اس لیے کسی دوسرے کو یہ منصب سونپنے کی ضرورت پیش نہ آئی۔ لیکن تیرہ بات درست نہیں ہے اس غلط فہمی کی وجہ مستشرقین کی طاقتور تحریریں ہیں لیکن ماخذ کا مطالعہ کرنے سے اور احادیث مبارکہ کے مطالعہ سے یہ عہدہ قضاء کی موجودگی اور نظام عدل و انصاف کی فعالیت کے بارے میں واضح ثبوت ملتے ہیں۔

قرآن مجید نے حضور نبی اکرم ﷺ کو فیصل اور منبع عدل و انصاف کے طور پر بیان فرمایا ہے اور آپ کے فیصلوں کو واجب التعمیل اور حکم آخر ہونے کے علاوہ مسلمانوں کو ان فیصلوں کو بلا کسی جھجک اور دل کی کھٹک کے قبول کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ فرمایا

فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك
 فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في
 انفسهم حرجاً مما قضيت و يسلموا
 تسليماً۔ (النساء 4: 65)

پس (اے حبیب مکرّم ﷺ) آپ کے
 رب کی قسم یہ لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے
 یہاں تک کہ وہ اپنے درمیان واقع ہو
 نے والے ہر اختلاف میں آپ کو حاکم
 بنالیں۔ پھر اس فیصلہ سے جو آپ صادر
 فرمادیں اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ
 پائیں اور (آپ کے حکم کو) بخوشی پوری
 فرمانبرداری کے ساتھ قبول کر لیں۔

تاریخی مآخذ اور کتب احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عدل و انصاف کے سب سے بڑے قاضی
 (Chief justice) اور حاکم کی حیثیت سے بطور عدالت عظمیٰ (Supreme Court) و
 مطلقہ آپ نے مدنی دور میں متعدد مسائل و مقدمات کا فیصلہ فرمایا تھا ان میں سے یہودی
 چور، یہودی زانی، مسلمان زانی مرد و عورت اور مسلمان چور عورت کے مقدمات مشہور ہیں۔

جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد ریاست اسلامی تو وسیع پذیر ہو گئی تو جس طرح آپ نے
 دیگر مسائل و انتظامی معاملات چلانے کے لیے مختلف افراد کا تقرر فرمایا اسی طرح آپ نے قاضی
 کی ذمہ داریاں بھی بعض صحابہ کے سپرد فرمائیں۔ عہد نبوی کے تمام قاضی حضرات چاہے وہ مدینہ
 ہی میں مقرر ہوئے ہوں یا ولایتوں (Provinces) میں انکی حیثیت مقامی افسران قضاء و
 انصاف کی تھی۔ قاضی القضاة (Chief justice) یا پوری اسلامی سلطنت کی آخری و بڑی
 اتھارٹی آپ ہی تھے اور آپ دیگر قضاة کے فیصلوں کو کالعدم قرار دے سکتے تھے۔

ولایات میں قضا کے فرائض عموماً گورنر یا والی انجام دیا تا تھا جیسا کہ حضرت معاذ بن جبل، حضرت
 ابو موسیٰ اشعری، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضوان اللہ علیہم اجمعین وغیرہ کے بارے میں مآخذ
 میں صراحتاً موجود ہے۔

چونکہ عہد نبوی میں جدید نظریہ تقسیم فرائض نہیں تھا کہ عدلیہ، مقننہ اور عاملہ علیحدہ علیحدہ شعبہ جات
 ہوتے اس دور میں عدل و انصاف کا فریضہ عام نظم و نسق کا حصہ ہی تھا اور کوئی افسر و عامل نبوی اس

کی انجام دہی کا مجاز ہوتا تھا۔

بعض مواقع پر اپنی موجودگی میں ہی آپ نے اپنے صحابہ سے فیصلے کرائے جیسا کہ خیبر کے یہودیوں کا فیصلہ حضرت سعد سے کروایا تھا۔

اسی طرح ایک مرتبہ ایک منافق بشیر کا یہودی سے جھگڑا ہوا۔ یہودی نے کہا کہ چلو حضور ﷺ سے فیصلہ کروائیں۔ منافق نے سوچا کہ حضور بلا رعایت حق کا فیصلہ کریں گے اس طرح یہودی کا منشا پورا ہوگا۔ اس منافق نے کہا کہ کعب بن اشرف یہودی سے فیصلہ کراتے ہیں۔ یہودی کعب بن اشرف کے کردار کو جانتا تھا اس نے ہم مذہب ہونے کے باوجود اسے حکم تسلیم نہ کیا اور حضور نبی اکرم ﷺ سے ہی فیصلہ کرانے پر زور دیا۔ مجبوراً منافق چل پڑا فیصلہ اس کے خلاف ہوا۔ منافق نے کہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فیصلہ کراتے ہیں۔ انہوں نے بھی آپ ﷺ کے فیصلہ کو برقرار رکھا۔ پھر منافق بولا کہ میری تسلی نہیں ہوئی عمر سے فیصلہ کراتے ہیں۔ یہودی چل پڑا اور حضرت عمر کو ساری صورت حال بتادی۔ آپ نے فرمایا ٹھہرو میں ابھی فیصلہ کرتا ہوں۔ آپ گھر گئے تلوار لائے اور منافق کو قتل کر دیا اور فرمایا جو اللہ اور اسکے رسول کے فیصلے سے راضی نہیں ہے اس کے لیے عمر کا فیصلہ یہ ہے۔

(تفسیر الحسنات: 783/1)

سبحان اللہ یہ تھی اطاعت، اتباع اور محبت رسول ﷺ بعد میں اس منافق کے قبیلے والوں نے شور مچایا اور خون کا بدلہ طلب کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی معذرتیں منظور نہ کیں اور بدلہ نہ دیا کیونکہ وہ گستاخ رسول تھا آپ کا حکم تسلیم نہ کرتا تھا۔

آپ ﷺ کے دور میں فتویٰ اور فیصلہ دینے والے حضرات (قضاة) میں خلفاء راشدین، حضرت عبدالرحمن بن عوف، حضرت ابن مسعود، حضرت معاذ بن جبل، حضرت زید بن حارث، حضرت ابو موسیٰ، حضرت سلمان، حضرت ابن عباس، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہم وغیرہ شامل تھے۔

(دور نبوی کا نظام حکومت: 45)

بازار کا انتظام:-

بازاروں (Markets) کے انتظام و انصرام کے حوالے سے بیشتر حکومتیں پریشان رہی ہیں اور انہیں کافی مشکلات کا سامنا رہا ہے کیونکہ اکثر تاجر حضرات انتہائی چالاک ہوشیار اور

شاطر قسم کے ہوتے ہیں۔ ان پر قابو پانا کافی مشکل ہوتا ہے۔ ذخیرہ اندوزی، ملاوٹ، زیادہ قیمت وصول کرنا، گاہک کو دھوکہ دے کر خراب چیز دینا وغیرہ بڑی بڑی بیماریاں ہیں جو بازاروں میں پائی جاتی ہیں چنانچہ اسلام نے قرآن اور سنت نبوی ﷺ کے ذریعے سے تجارت کے حوالے سے بے شمار احکامات و اصول بیان فرمائے ہیں۔

انتظامی حوالے سے یہ ریاست کی ذمہ داری ہے اور سربراہ مملکت اس بات کا ذمہ دار ہوتا تھا کہ وہ شرعی حدود کے اندر بازاروں کے نظم و نسق کے لیے اقدامات کرے۔ چنانچہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ تجارتی لین دین کے حوالے سے متعدد احکامات صادر کیے گئے۔ آپ بذات خود اکثر بازار کا چکر لگاتے تھے اور دورہ کرتے تھے تا جروں اور خریداروں کے اعمال و اخلاق کی درستگی کے لیے احکامات جاری فرماتے تھے۔

ترمذی کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ آپ بازار سے گزرے ایک شخص کے پاس گندم کا ڈھیر دیکھا اس میں ہاتھ ڈالا تو اندر سے گیلتا تھا آپ نے تاجر کو سرزنش کی اور دھوکہ دینے سے منع فرمایا۔
(دور نبوی کا نظام حکومت: 147)

اسی طرح نے تجارت میں سود، ملاوٹ، ذخیرہ اندوزی وغیرہ سے بھی منع فرمایا مثلاً
من غشش فلیس
جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔
منا۔ (الترمذی: 157/1)

اس سلسلے میں آپ نے بازار کے نظم و نسق کو بہتر بنانے اور اسلامی اصولوں کے مطابق ڈھالنے کے لیے مختلف افسران کا تقرر بھی فرمایا تھا۔

ابن سعد کے بیان کے مطابق فتح مکہ کے فوراً بعد آپ ﷺ نے بنو امیہ کے ایک فرد، حضرت سعید بن العاص کو مکہ کے بازار کا افسر مقرر کیا تھا۔ (ابن سعد: 145/2)

اس طرح آپ ﷺ خود بنفس نفیس بازار میں تشریف لے جاتے تھے لوگوں کو امر و نہی کی تعلیم دیتے اور آپ ﷺ کے ہاتھ میں کوڑا بھی ہوتا تھا۔ (دور نبوی کا نظام حکومت: 149)

آپ ﷺ نے نگران مقرر فرمائے تھے کہ جو شخص شہر سے باہر ہی غلہ کو فروخت کرے اس کو روکیں اور بازار میں لا کر بیچنے کی تاکید کریں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات بخاری، مسلم، ترمذی اور دیگر

کتب حدیث کے ابواب البیوع اور کتاب الایمان میں موجود ہیں۔

موجودہ دور میں قومی و بین الاقوامی تجارت (National and International trade) اور درآمد و برآمد (Import & Export) کو خاص اہمیت حاصل ہے اس سلسلے میں ٹریڈ ایسوسی ایشنز (Trade Assosiations) اور پیوروز بنائی جاتی ہیں جیسے (EPB.Export Promotion Bureau)

ہر ملک اپنی اقتصادی حالت بہتر بنانے اور خزانے میں استحکام کے لئے تجارت پر خصوصی توجہ دیتا ہے اور اس سلسلے میں مال کے بدلے مال (Barter Trade) یا مال کے بدلے اشیاء و اجناس دونوں طرح سے تجارت کو فروغ دیا جاتا ہے۔ اس طرح تجارت ملکی معیشت میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے چنانچہ حضور نبی اکرم ﷺ نے ملکی سطح پر اسکی ترقی کے لئے اقدامات فرمائے اور اصول و قوانین مرتب فرمائے تاکہ صاف ستھری، دھوکہ سے پاک، پر اعتماد اور صحیح تجارت فروغ پاسکے اور اسلامی کردار سازی کے اعلیٰ معیار کے ساتھ منسلک ہو کر عالمی سطح پر فروغ پائے۔

لیکن یہ بات افسوس کے ساتھ کہنا پڑتی ہے کہ مسلم امد اس معاملے میں اغیار کی پیروی کا نظر آتی ہے اور تجارت میں دھوکہ، جعل سازی، ذخیرہ اندوزی، ملاوٹ وغیرہ جیسی مہلک بیماریوں کا شکار ہے جبکہ اغیار نے اسلام اور مسلمانوں کے تجارتی اصول اپنا کر تجارت میں اعتماد کی فضا قائم کر کے پوری دنیا پر حکومت کرنا شروع کر دی ہے۔ اور مسلمان ممالک ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن (WTO) کے دست نگر ہیں۔ کاش ہمارے تمام تجار اور ارباب اختیار ملکی و بین الاقوامی تجارت میں سنت نبوی کی پیروی میں امانت، دیانت، صداقت اور سچائی کا دامن تھامیں اور دنیا کے لیے قابل تقلید نمونہ بن جائیں۔ آمین

صلی اللہ علیٰ النبی الامی و آلہ وصحبہ و بارک و سلم

فصل پنجم

نبوی دفاعی نظام (Defence System) :-

کسی بھی مملکت کی بقاء، استحکام اور وجود کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر قسم کے اندرونی و بیرونی خطرات سے محفوظ و مامون ہو۔ اس کے باسی امن و سکون سے زندگی گزار رہے ہوں۔ داخلی و خارجی خطرات و مسائل سے امن پا کر ہی سلطنت و ریاست ایک پر امن، پرسکون اور ترقی کی شاہراہ پر گامزن مملکت کے طور پر موجود رہ سکتی ہے۔

دفاعی نظام اور خارجہ پالیسی ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اگر آپ کے ہمسایہ ممالک (اور جب خاص طور پر آپ کے نظریاتی دشمن ہوں) کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں ہیں تو بھی آپ کو نقص امن اور دشمن کے حملے کا خطرہ موجود رہے گا جس طرح کہ پاکستان و بھارت کی صورت حال ہے۔ اسی طرح روس و چین، فلسطین و اسرائیل کی حالت ہے۔

چنانچہ کسی بھی ملک کے لیے حفاظت اسی وقت ممکن ہو سکتی ہے جبکہ اس کا دفاعی نظام، مربوط، ٹھوس اور منظم خطوط پر استوار ہو اور دشمن کے مقابلے میں بنیان مرصوص ہو۔

اسلام دین امن و فلاح ہے یہ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی امن اور حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام میں جتنی بھی جنگیں لڑی گئیں ان میں دشمنوں کے مقتولین اور مسلمانوں کے شہداء کی تعداد سے بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے اور پھر جنگ کے باقاعدہ قوانین و اصول کا ہونا اسلام ہی کی نمایاں خصوصیت ہے ورنہ عام اصول کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے (All is fair in love and war) اپنایا جاتا تھا اور ابھی تک ہے۔ لیکن اسلام نے طریقہ جنگ، دشمنوں سے سلوک، دشمن قیدیوں، عورتوں، بچوں، بوڑھوں سے سلوک کے باقاعدہ قوانین عطا کیے ہیں۔ اخلاقی معیار کا وہ شاندار ریکارڈ قائم کیا ہے جسے دیگر مذاہب نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔

مدینہ اسلام کی سب سے پہلی ریاست تھی۔ یہ ریاست چاروں طرف سے اندرونی طور پر بھی

مسلمان نما (منافق) دشمنوں اور دیگر غیر مسلم قبائل میں گھری ہوئی تھی پھر بیرونی طور پر بھی طاقتور اور تعداد میں زیادہ دشمن قریش مکہ سے پالا پڑا ہوا تھا۔ ان حالات میں دفاعی صلاحیت کا مضبوط و مستحکم ہونا انتہائی ضروری تھا اور اس کے ساتھ ساتھ خارجہ پالیسی بھی ایسی اپنانا ضروری تھا کہ دشمن کی چالوں سے زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو محفوظ رکھا جائے۔ اسی طرح کسی بھی ملک کے دفاعی نظام کے لیے اسکی قیادت اعلیٰ اور سربراہ مملکت کا اعلیٰ انتظامی صلاحیتوں، تدبیر، فہم و فراست اور حکمت سے مزین ہونا ضروری ہے کیونکہ سربراہ مملکت کی حکمت عملی اور پالیسی ہی کی بناء پر دفاع مضبوط و مستحکم ہو سکتا ہے اور خارجہ امور میں بہتری آسکتی ہے۔

حضور نبی اکرم ﷺ ایک طرف منتظم اعلیٰ ریاست مدینہ تھے تو دوسری طرف آپ کا اصل اور اہم منصب رسول، داعی اعظم اور مبلغ کا بھی تھا اس طرح ایک محاذ پر آپ کو سلطنت مدینہ کے استحکام، سلامتی اور امن و فلاح کے لیے کام کرنا تھا تو دوسری طرف اشاعت اسلام بھی مقصود تھی۔ دشمنان اسلام کی سرکوبی کرنے کے ساتھ ساتھ دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کر کے اسلام کا عالمگیر پیغام بھی لوگوں تک پہنچانا مقصود تھا اور مدینہ کو ایک مستحکم، مضبوط، منظم، داخلی و خارجی خطرات سے محفوظ اسلامی فلاحی مملکت کے طور پر قائم رکھنا بھی آپ کے فرائض منصبی میں شامل تھا۔

یہ تو ایک ناقابل انکار اور مسلمہ حقیقت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ "انسان کامل" تھے آپکی سیرت طیبہ قرآن مجید کی عملی تفسیر تھی۔ تمام صفات و کمالات کا حسیں مرقع تھی۔ انہی صفات و کمالات میں سے ایک کمال آپ کی حیران کن اور تحیر آمیز عسکری قابلیت تھی۔ قلیل تعداد، اسلحے کی کمی، وسائل کی قلت، بیک وقت کئی دشمنوں اور کئی محاذ پر مقابلے کے باوجود جس طرح آپ نے کامیاب جنگی مہمیں سرکیں۔ نہ ہونے کے برابر قتال کے مواقع کا آنا اور جنگی نقصان کا انتہائی قلیل مقدار میں ہونا اور دشمن کو اکثر اوقات صلح کے لئے آمادہ کر لینا بلاشبہ آپکی جنگی و حربی قابلیت و صلاحیت کا مظہر ہیں۔ آئیے اب ذرا تفصیل کے ساتھ آپکے دفاعی نظام کا مطالعہ کرتے ہیں۔

مدینہ میں فوجی تنظیم:-

مدینہ میں اسلامی ریاست کے استحکام کا تقاضا تھا کہ فوجی و عسکری تنظیم بھی ہو۔

ہجرت کے بعد مدینہ میں آباد مسلم امت نہ صرف ہر لحاظ سے کمزور تھی بلکہ دشمنوں میں بھی گھری ہوئی تھی ان چیدہ چیدہ دشمنوں میں

(1) قریش مکہ جو کہ اسلام کی راہ میں روڑے اٹکانے اور اسے پھیننے نہ دینے اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے کے درپے تھے۔

(2) مدینہ کے تقریباً بیس یہودی قبائل جو اسلام اور رسول اکرم ﷺ کے سخت مخالف تھے۔

(3) منافقین جو اندرون خانہ مسلمان بن کر اسلام اور مسلمانوں کے لیے آستین کا سانپ تھے۔

(4) بدوی قبائل عرب جو مدینہ کے گرد و نواح میں آباد تھے۔ بدوی روایات کے پیش نظر اسلامی ریاست کے ممکنہ دشمن بن سکتے تھے شامل تھے۔

ان ممکنہ خطرات اور مختلف دشمنوں کے پیش نظر اور اسلام کی تمام دنیا میں تبلیغ و اشاعت کے لیے ضروری تھا کہ ایک لشکر تیار کیا جائے اور عسکری و فوجی تنظیم بنائی جائے کیونکہ اس کے بغیر ریاست کا وجود خطرے میں تھا۔

یہ آپ کی فہم و فراست، دور اندیشی اور دور رس نگاہ مبارک ہی تھی کہ جس نے پہلے دن سے ہی اس بات کو محسوس کر لیا تھا۔ چونکہ آپ ایک عملی انسان تھے اس لیے آپ نے اسلامی ریاست کے قیام کے فوراً بعد اسکی طرف بھرپور توجہ دی اور ایک فوجی و عسکری تنظیم کے لیے کوششیں اور اقدامات شروع کر دیئے۔

تاریخی حقائق سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ مدینہ اسلامی ریاست کی عسکری تنظیم نو کو ترقی کرنے میں کافی وقت لگا۔ اسکے ساتھ ساتھ مدنی حیات طیبہ کے دس سالہ دور میں حضور نبی اکرم ﷺ نے متعدد فوجی افسران اور کارکنوں کی تقرری وقت اور ضرورت کے تقاضوں کے مطابق کی تھی اس طرح رفتہ رفتہ ایک فوجی سلسلہ افسران و عسکری عمال وجود میں آ گیا۔ ان فوجی افسران کی ذمہ داریوں کی نوعیت کے پیش نظر عہدہ جات کی تقسیم کچھ یوں تھی۔

(1) سالار اعظم

(3) سالار معسکر

(2) امراء سرایا

(5) علمبرداران

(4) ماتحت افسران

- (6) اطلاعی و گشتی دستہ کے افسر (امراء طلیعہ) (7) جاسوس
 (8) راہبر (9) اموال غنیمت اور قیدیوں کے نگران افسر
 (10) اسلحہ اور گھوڑوں کے افسر (11) حفاظتی فوجی دستے اور افسر

(1) سالار اعظم (Chief Of The Army Staff):-

اسلامی فوجوں کے سالار اعظم اور افسر اعلیٰ حضور نبی اکرم ﷺ بذات خود تھے۔ فوجی تنظیم نبوی کے تاریخی ارتقاء کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسکا تاریخی نوعیت کے لحاظ سے مطالعہ کریں۔ چنانچہ اس اعتبار سے آغاز امراء سرایا سے ہوتا ہے کیونکہ یہی فوجی تنظیم سازی میں پہلی اینٹ اور اس کے بانی یا نقطہ آغاز تھے۔

(2) امراء سرایا (فوجی مہمات کے قائدین) (Commanders):-

روایات کے مطابق ہجرت مدینہ کے چھ ماہ بعد آپ نے پہلی فوجی مہم ترتیب دی اور اسکی قیادت کا پرچم اپنے ایک صحابی کو عطا فرمایا پھر اسی ماہ دوسری مہم دوسرے صحابی کو عطا فرمائی اور یہ سلسلہ جاری و ساری رہا۔ بعض مہمیں آپ خود بھی لے کر گئے۔

سر یہ اس مہم کو کہا جاتا ہے جسکی قیادت آپ نے کسی صحابی کو سونپ دی ہو اور غزوہ ایسی فوجی مہم کو کہا جاتا ہے جس میں خود حضور نبی اکرم ﷺ بنفس نفیس شرکت فرمائیں۔

ابن سعد کے بقول پہلی مہم ہجرت کے سات ماہ بعد رمضان کیم ہجری (مارچ ۶۲۳) میں ترتیب دی گئی اور پہلے امیر سر یہ حضرت حمزہ بن عبدالمطلب مقرر ہوئے۔ (ابن سعد: 6/2)

ابن سعد ہی کے مطابق آخری مہم حیات مبارکہ کے آخری ایام میں ماہ صفر کے اختتام پر حضرت اسامہ بن زید کی قیادت میں مرتب کی گئی۔ (ابن سعد: 189/2)

درمیانی عرصے میں اس منصب پر تقریباً ۲۷ تقرریاں عمل میں آئیں جبکہ امراء سر یہ کی تعداد ۴۷ تھی کیونکہ چھ امراء میں یہ سعادت دو مرتبہ حاصل کی تھی جبکہ غزوات نبوی کی تعداد ۲۷ ہے اس طرح امراء سرایہ ۴۹ اور تقرریاں کی تعداد ۷۷ تھی یہ عہدہ دار مستقل مقرر نہیں ہوتے تھے بلکہ عارضی ہوتے تھے کیونکہ آپ ﷺ کی موجودگی میں کوئی مستقل سالار لشکر نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ

اسلامی ریاست کی کوئی باقاعدہ فوج نہ تھی ضرورت کے وقت مسلم آبادی سے بالغ مردوں کی فوج بنالی جاتی تھی اور ضرورت ختم ہو جانے کے بعد توڑ دی جاتی تھی۔

(3) سالار معسکر (Administrative Officer):-

معسکر کا مطلب لشکر کا پڑاؤ یا خیمہ گاہ ہے اسکا سالار عموماً اسلامی فوج کا سالار اعظم ہی ہوا کرتا تھا اور جب رسول اکرم ﷺ موجود ہوتے تو ساتھ ساتھ کیمپ کمانڈر بھی موجود ہوتے تھے بہر حال دو واضح مثالیں اس سلسلے میں موجود ہیں کہ آپ نے اپنی غیر حاضری میں اپنا جانشین سالار معسکر بنایا تھا۔

ابن ہشام کے بیان کے مطابق آپ نے غزوات بنو نضیر اور خیبر کے دوران حضرت علی بن ابی طالب ہاشمی اور عثمان بن عفان اموی کو اپنا جانشین و سالار معسکر بنایا تھا اور آپ کی غیر موجودگی میں یہ دونوں حضرات سالار افواج بھی مقرر کیے گئے تھے۔ (ابن ہشام: 342/3)

اس طرح یہ بھی امراء سر یہ کی ہی ایک شکل بن جاتی ہے۔

(4) ماتحت افسران (Subordinate Commanders):-

آپ ﷺ سپہ سالار اعظم تھے تمام کی تمام فوج آپ کی ہی زیر نگرانی ہوتی تھی۔ بہتر نظم و نسق اور فوج میں ارتباط کے لیے نیز ان سے زیادہ سے زیادہ دفاعی کام لینے کے لئے آپ اپنے ماتحت مختلف چھوٹے دستوں پر افسر مقرر فرماتے تھے۔ ان افسران میں امراء میمنہ، امراء میسرہ، امراء مقدمہ، امراء ساقہ، امراء رماۃ وغیرہ شامل ہیں۔ جس طرح کہ غزوہ احد کے موقع پر آپ نے تیر اندازوں کا ایک دستہ حضرت عبداللہ بن جبیر کی امارت میں مقرر فرمایا تھا۔ (ابن سعد: 39/2)

بدر میں ساقہ کے امیر حضرت قیس بن ابی صعصعہ تھے۔ (اسد الغابہ: 408/4)

(5) علمبردار (Banner Holders):-

عرب کی فوجی روایات میں مہم کے دوران یا میدان جنگ میں پرچم یا علم کا محافظ ہونا بڑی عزت کی بات تھی اور عام طور پر کسی ایک قبیلے یا خاندان کو یہ اعزاز حاصل ہوتا تھا۔ ہر قبیلے کا اپنا

علیحدہ پرچم ہوتا تھا جو اس کا نقطہ اجتماع اور نشان وقار ہوتا تھا کیونکہ علم یا پرچم کے قریب ہی سالار موجود ہوتا تھا۔

مکی اشرافیہ میں علمبرداری کا اعزاز قریش کے خاندان بنو عبدالدار کو قدیم زمانہ یعنی کہ قصی بانی مکہ شہر کے زمانے سے موروثی طور پر ودیعت ہوا تھا اور زمانہ جاہلیت یا عہد رسالت میں قریش نے جتنی بھی جنگیں لڑیں ان سب میں اسی خاندان کو پرچم اٹھانے کا اعزاز حاصل ہوا تھا۔

(ابن اسحاق 374 بحوالہ نقوش 5/552)

غزوات نبوی میں بھی یہ روایت جاری کی گئی اور اس سلسلے میں پہلا اعزاز سالار سر یہ حضرت حمزہ بن عبدالمطلب ہاشمی کو ملا تھا۔ (ابن سعد: 6/2)

غزوات نبوی میں انکا ایک مخصوص افسر ہوتا تھا۔ جب کبھی اسلامی افواج میں مختلف قبائل یا دستے ہوتے تھے تو ان میں سے ہر ایک کے ایک یا کئی پرچم ہوتے تھے اور اتنے ہی اسکے افسر لیکن ان قبائلی پرچموں کے علاوہ اسلامی ریاست کی نمائندگی کرنے کے لیے رسول اکرم ﷺ کا ایک مخصوص علم مبارک ہوتا تھا جسے آپ ﷺ کسی صحابی کے سپرد کر دیتے تھے۔ جیسا کہ بدر واحد میں یہ خدمت حضرت معصب بن عمیر عبدری رضی اللہ عنہ کے سپرد فرمائی تھی۔ (ابن سعد: 41/2)

اسی طرح غزوہ خیبر میں ایک بڑے قلعہ کی فتح پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو علم عطا فرمایا۔ (ابن سعد 110/2)

(6) گشتی و اطلاعی دستے کے افسر (Recce & Patrolling Officers):

رسول اللہ ﷺ نے عسکری تنظیم میں طلیعہ کے شعبہ کو خاصی اہمیت دی تھی کیونکہ وہ فوج کے لیے بعض اہم کام سرانجام دیتا تھا۔

طلعیہ کا کام دشمنوں کے بارے میں اطلاعات فراہم کرنا، ان کے سپاہیوں کو پکڑ کر لانا، خیمہ گاہ کے لیے مناسب جگہ تلاش کرنا، پانی اور چارہ وغیرہ کی جگہوں کا پتا چلانا تھا۔

طلعیہ اور عیون میں فرق:-

طلعیہ اور عیون (جاسوس) کے کام میں نازک سافرق ہے غالباً اسی وجہ سے ڈاکٹر حمید اللہ

نے بھی طلعیہ کے کام کو جاسوسی کے تمام شعبے کا ایک حصہ سمجھ لیا ہے۔ (عہد نبوی کے میدان جنگ: 53)

بہر حال طلیعہ اور عیون کے کام میں واضح فرق تھا۔ طلیعہ عام طور پر ایک چھوٹی سی جماعت ہوتی تھی۔ جو تین سے لیکر بیس افراد پر مشتمل ہوتی تھی جبکہ جاسوس ایک یا دو بھیجے جاتے تھے۔ طلیعہ کا کام اعلانیہ اور جاسوسوں کا کام خفیہ تھا۔ طلیعہ فوج کا حصہ تھی جبکہ جاسوسوں کے لیے فوج کا حصہ ہونا ضروری نہیں تھا۔ طلیعہ کی پہلی مثال جنگ بدر کے موقع پر ملتی ہے جب رسول اکرم ﷺ نے چار نفر حضرت زبیر بن عوام، علی بن ابی طالب، بسبس بن عمرو اور سعد بن ابی وقاص پر مشتمل جماعت جنگ بدر سے ذرا پہلے دشمنوں کے بارے پتہ لگانے کے لیے بھیجی تھی۔ (طبری: 268/2)

یہ جماعت بدر کے کنویں تک پہنچی اور کئی فوج کے پانی پلانے والے بہشتیوں کو پکڑنے میں کامیاب بھی ہو گئی جن سے پہلی بار یہ راز کھلا کہ کئی فوج بدر کے گرد نواح میں پہنچ چکی ہے۔ (طبری: 269/2)

اسد الغابہ کا بیان ہے کہ قبیلہ اسلم کے دو شخص حضرات مالک بن خلف اور انکے بھائی نعمان بن خلف رضی اللہ عنہما اس طلیعہ کے رکن تھے جن کو رسول اکرم ﷺ نے جنگ احد سے کچھ قبل اطلاعات فراہم کرنے کے لیے بھیجا تھا اور وہ دونوں اپنے فرائض کی انجام دہی میں شہید ہو گئے تھے۔ (اسد الغابہ: 19/5)

ربیع الاول چھ ہجری جب نبی اکرم ﷺ نے بنو لحيان کے خلاف ایک مہم کی قیادت کی تھی تو آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دس سواروں کی ایک جماعت کے ساتھ بھیجا تھا کہ وہ انعم نامی مقام تک جا کر دشمن کے ارادوں کا پتہ لگائیں۔ (ابن سعد: 79/2)

اس سے واضح ہوا کہ طلیعہ گونا گوں قسم کے کام انجام دیتا تھا۔ جو نہ صرف مسلم افواج کے لیے ضروری ہوتے تھے بلکہ اکثر و بیشتر ان کی وجہ سے اسلامی فوج کو دشمن کے مقابلے میں زیادہ فوجی فوائد حاصل ہوتے تھے اور مسلمان قلت کے باوجود کثرت پر حاوی ہو جاتے تھے۔ یوں طلیعہ مسلم کامیابیوں کی ایک کلید بن جاتا تھا بلاشبہ اس شعبہ میں بھی آپ کی اعلیٰ عسکری انتظامی صلاحیتوں کا دخل تھا۔

(7) جاسوس (Spies):-

موجودہ زمانے میں بھی قرون وسطیٰ کی مانند جنگی چالوں کی کامیابی جاسوسوں کی خبر گیری پر منحصر ہوتی ہے۔ چنانچہ آج کل بھی ہر ملک میں فوجی جاسوسی کا شعبہ الگ منظم اور فعال ہوتا ہے۔

رسول اکرم ﷺ نے فوجی تنظیم کے اس شعبے کو بھی باقاعدہ مرتب، منظم اور مربوط کیا۔ آپ نے اپنے دس سالہ مدنی دور میں جاسوسوں سے بڑے اہم کام لئے تھے مآخذ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے تقریباً تمام مہموں کے دوران انکی خدمات سے فائدہ اٹھایا تھا۔ (عہد نبوی کے میدان جنگ: 53-57)

فوجی دستوں کی پہلی دستاویزی مثال کا تعلق غزوہ بدر سے ہے جبکہ آپ نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ تیمی اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہما کو بدر کی جنگ سے کچھ پہلے شام سے لوٹنے والے قریشی کاروان کی خبر حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ (ابن سعد: 11/2)

غزوہ بدر ہی کے موقع پر آپ ﷺ نے دو جاسوس بسبس بن عمرو اور عدی بن ابی الزغباء قریشی کی خبر لانے کے لیے روانہ فرمائے۔ (ابن سعد: 12/2)

غزوہ احد کے دوران دو حقیقی بھائی حضرت انس بن فضالہ رضی اللہ عنہما اور حضرت مونس بن فضالہ رضی اللہ عنہما کو آپ نے جاسوس بنا کر دشمن کی خبر لانے کے لیے بھیجا وہ موقع پا کر قریشی سپاہیوں میں اس طرح چل گئے کہ کوئی بھی انہیں پہچان نہ سکا پھر وہ واپس نکل آئے اور آپ کو اطلاعات فراہم کیں۔ (ابن سعد: 37/2)

قریشی لشکر کے اُحد پہنچنے کے بعد دشمن کی طاقت، ارادے اور تعداد کا اندازہ لگانے کے لیے آپ نے امور حرب کے ماہر اور عالم فنون جنگ حضرت حباب بن منذر خزرجی کو جاسوس بنا کر بھیجا۔ (ابن سعد: 37/2)

اسد الغابہ کے بیان کے مطابق واقعہ رجب کے بعد حضرت امیہ بن خویلد ضمیری کو قریش کے منصوبوں کے بارے میں اطلاعات فراہم کرنے کی غرض سے جاسوس بنا کر بھیجا گیا تھا۔ (ابن سعد: 279/1)

صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت بسر بن سفیان خزاعی مکہ سے خبر لائے کہ قریش مسلمانوں کی شہر میں داخلہ کی سخت مزاحمت کریں گے۔ (ابن سعد: 95/2)

جاسوسی کا کام نہایت اہم اور خطرناک ہوتا ہے اس لیے اس سلسلے میں عموماً غیر معروف یا کم معروف لوگوں کی خدمت حاصل کی جاتی تھیں یہی وجہ تھی کہ جب وہ دشمن کی فوجوں میں جا گھستے تھے تو ان کو کوئی بھی پہچان نہ پاتا تھا۔

(8) راہبر (Guide) :-

عرب کا زیادہ تر علاقہ صحرا اور ریگستان پر مشتمل تھا یا کوہستانی علاقہ جات تھے اس لیے

صحراؤں میں جہاں پگڈنڈی یا راستہ نہ ہوتا تھا گم ہو جانے اور راستہ بھٹک جانے کا اندیشہ ہوتا تھا۔ اس سے افواج یا کاروان کے ہلاک ہو جانے کا خطرہ تھا۔ اس لیے تمام کاروانوں، مسافروں اور افواج کے لیے ضروری ہوتا تھا کہ وہ راہنما، راہبر یا دلیل کی راہنمائی حاصل کریں۔ سیرت نبوی کے ضمن میں ہمیں سماجی، مذہبی، معاشرتی، سیاسی اقتصادی اور عسکری حوالے سے ہر شعبہ زندگی میں قدم قدم پر راہبروں کے حوالے ملتے ہیں یہ بات بلا تردید کہی جاسکتی ہے۔ کہ آپ نے تمام مہمات میں راہبروں کی خدمات حاصل فرمائی تھیں چاہے اعلانیہ ذکر ملے یا نہ ملے۔

(1) ہجرت مدینہ کا مشہور واقعہ اس بات پر دلیل ہے کہ آپ نے یہ سفر عبد اللہ بن اریقظ دہلی کی رہنمائی میں (عرج کے مقام تک) طے کیا تھا۔ (ابن سعد: 173/3)

(2) عرج سے مدینہ تک کا سفر حضرت سعد العرجی کی رہنمائی میں طے فرمایا۔ (اسد الغابہ: 446/2)

(3) ایک مستند روایت کے مطابق احد میں ابو حشمہ حارثی نے رہبری کے فرائض سرانجام دیئے۔ (اسد الغابہ: 66/2)

(4) غزوہ دومتہ الجندل میں بنو عذرہ کے ایک مشہور راہبر حضرت مذکور نے نبی اکرم ﷺ کی زیر کمان فوج کی رہنمائی کی تھی۔ (ابن سعد: 62/2)

(5) خیبر کی مہم کی تیاری کے دوران بازار میں آپ ﷺ کو حسیل بن نویرہ ملے آپ نے بیس صاع کچھور کی پیش کش فرمائی کہ اگر وہ رہبری کا کام انجام دیں۔ چنانچہ انہوں نے یہ پیش کش قبول کر لی اور بعد میں مشرف باسلام بھی ہو گئے۔ (الاصابہ: 332/1)

(6) اسد الغابہ کے بیان کے مطابق فتح مکہ کے وقت مختصر راستے کی نشاندہی کرنے کے لیے حضور نبی اکرم ﷺ نے حضرت غالب بن عبد اللہ لیشی سے رہنمائی کے لیے کہا۔ انہوں نے یہ فریضہ سر انجام دیا تھا۔ (اسد الغابہ: 321/4)

مذکورہ بالا تفصیل سے یہ بات بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ آپ ﷺ نے عسکری تنظیم کے حوالے سے کوئی بھی پہلو تشنہ نہ چھوڑا تھا۔ انتہائی نظم کے ساتھ ساتھ اور بغیر وقت ضائع کئے سفر کرنے جلد از جلد مطلوبہ مقام تک پہنچنے کے لیے آپ نے راہنما مقرر فرمائے اور بعض اوقات یہ کام اجرت پر بھی کروایا۔

(9) مال غنیمت اور قیدیوں کے نگران افسر (Booty & Prisoners Officers):-

میدان جنگ میں فتح کے نتیجے میں مال غنیمت کے ساتھ ساتھ دشمن کے سپاہی بھی قیدیوں کی شکل میں مسلمانوں کے ہاتھ لگتے تھے۔ ان میں بعض زرفدیہ ادا کر کے رہائی حاصل کر لیتے تھے اور بعض اسلام قبول کر لیتے تھے کچھ کو انکی مالی و خاندانی حالت کے پیش نظر یا کسی دیگر وجہ کی بناء پر رحمت نبوی سے معاف کر دیا جاتا تھا۔

چونکہ مال غنیمت مسلمان سپاہیوں میں تقسیم ہوتا تھا اس لیے اسکی منصانہ تقسیم کے لیے ضروری تھا کہ کوئی اسکا حساب کتاب رکھنے والا بھی ہو چنانچہ اس سلسلے میں باقاعدہ افسر مقرر ہوتے تھے۔

(1) اس سلسلے میں ہمیں پہلی مثال یوم الفرقان یعنی غزوہ بدر سے ملتی ہے۔ روایت کے مطابق آپ

نے حضرت عبداللہ بن کعب خزرجی کو تمام مغانم کا افسر مقرر فرمایا تھا۔ (اسد الغابہ: 370/3)

(2) اسد الغابہ کی روایت کے مطابق غزوہ بدر کے بعد ہونے والے غزوات و سرایا میں سے

متعدد میں حضرت عبداللہ بن کعب خزرجی خمس کے افسر مقرر کئے گئے تھے۔ (اسد الغابہ: 370/3)

(3) ابن سعد کی روایت کے مطابق حضرت صالح شقران غزوہ مرسیع میں تمام حاصل شدہ مال

غنیمت کے افسر مقرر کئے گئے تھے اور حضرت بریدہ بن حصیب اسلمی کو جنگی قیدیوں کا افسر مقرر کیا

گیا تھا۔ (ابن سعد: 64/2)

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ غزوات کے علاوہ سرایا میں بھی افسروں کا تقرر کیا جاتا تھا اس طرح آپ

نے دوران جنگ اور بعد از جنگ دونوں حالتوں میں تنظیم اور نظم و ضبط کا خیال رکھا۔

(10) اسلحہ اور گھوڑوں کے افسر (Ammonition & Cavalry Officers):-

اس ضمن میں ہمیں تاریخی حوالے سے بہت ہی کم معلومات ملتی ہیں لیکن یہ بات حتمی اور

یقینی ہے کہ عسکری تنظیم کے اس شعبہ میں بھی کئی تقرریاں ہوئی تھیں۔ ان افسروں کے علاوہ جو اسلحہ

اور گھوڑوں کے آزاد اور خود مختار افسر تھے صاحب المغانم بھی اسلحہ کا نگران افسر ہوتا تھا۔ ہم جانتے

ہیں کہ اسلامی ریاست کے پاس ابتداء میں کم تعداد میں اسلحہ اور گھوڑے تھے لیکن وقت کے ساتھ

ساتھ بڑھتی ہوئی ضرورتوں اور دفاع کے شدید تر تقاضوں نے اسلامی ریاست کو اسلحہ اور گھوڑوں

کی فراہمی کے لیے تمام تر امکانی کوششیں کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس لیے قیاس اور منطق کا تقاضا

ہے کہ یہ باور کر لیا جائے کہ ان کے افسر بھی مقرر کیے گئے تھے اور یہ قیاس بلا سند بھی نہیں ہے۔
اسد الغابہ کا بیان ہے کہ بدر سے پہلے رسول اکرم ﷺ نے تین گھوڑے حاصل کئے تھے اور ان کو
حضرت اسعد بن زرارہ خزرجی کے سپرد کر دیا تھا کہ انکی دیکھ بھال کریں۔ (اسد الغابہ: 418/2)
ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت یا کچھ مدت کے بعد تک بھی گھوڑے اور ہتھیار مجاہدین کی ذاتی
ملکیت ہوا کرتے تھے جوں جوں جنگی تقاضے بڑھتے اور اسلامی عسکری نظام میں تنظیم و تربیت پیدا
ہوتی اسلامی ریاست نے ان کے حصول اور ملکیت کے انتظامات کیے۔

غزوہ حنین کے ضمن میں حضرت عبدالرحمان بن ازہر زہری کو گھوڑوں کا افسر تقرر مقرر کرنے کا حوالہ
ملتا ہے۔ (اسد الغابہ: 422/3)

اسلحہ اور فوجی گھوڑوں کے نگران میں صرف چار کا ذکر مل سکا ہے یہ حضرات سعد بن خزرجی، سعید بن
سعد خزرجی، اوس بن خولی اور عبدالرحمان بن ازہر زہری ہیں۔

یہ خدمت بالترتیب عمرۃ القضاہ اور حنین میں سرانجام دی گئی تھیں۔ (عہد نبوی کا نظام حکومت: 62)
حضرت سعد بن مالک ساعدی آپ ﷺ کے گھوڑوں پر نگران تھے۔ (دور نبوی میں نظام حکومت: 172)
محمد بن مسلمہ کو آپ ﷺ نے عمرۃ القضاہ کے موقع پر گھوڑوں کا افسر بنایا اور اسلحہ پر بشیر بن سعد
خزرجی کو عامل (افسر) بنایا۔ (ابن سعد: 121/2)

(11) حفاظتی دستے (Body Guards):

عسکری تنظیم کے آخر میں حفاظتی فوجی دستے یا محافظ جسم دستوں کا ذکر کرنا ضروری معلوم

ہوتا ہے کیونکہ بعض ناواقف حضرات موجودہ دور میں باڈی گارڈ رکھنے پر اعتراض کرتے ہیں اور
اسے اسلامی نکتہ نظر کیخلاف سمجھتے ہیں حالانکہ حقیقت بالکل اس کے برعکس ہے۔

دور نبوی میں ان دستوں کا کام نہایت ہی اہم تھا کیونکہ یہ حضور نبی اکرم ﷺ کی حفاظت کا فریضہ
سرانجام دیتے تھے۔ اس شعبہ میں وہ تمام افراد شامل ہیں جنہوں نے دوران جنگ، جنگی مہم کی
روانگی، جنگ کے بعد واپسی یا دیگر سنگین حالات میں آپ ﷺ کی حفاظت کی تھی۔

زمانہ جنگ میں رسول اکرم ﷺ کی ذات کے لیے خطرات کئی گنا بڑھ جاتے تھے کیونکہ عرب
روایات کے مطابق عرب قبائلی سرداروں کو اچانک قتل کر دینے کی اجازت ہوتی تھی۔ اگر (معاذ

اللہ) ایسا ہو جاتا تو مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جاتے اور یقینی تھا کہ سارا کام ملیا میٹ ہو جاتا۔ جیسا کہ غزوہ احد کے دوران آپ کے قتل کی افواہ کے وقت ہوا تھا۔ آپ ﷺ نے واضح طور پر خود اپنی حفاظت کے لیے ہدایات تو جاری نہ فرمائی تھیں البتہ مسلمانوں نے یہ انتظامات از خود کئے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بیعت عقبہ ثانیہ میں اوس خزرج نے جو آپ ﷺ کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا اسے انہوں نے بخوبی نبھایا۔

آپ ﷺ کی ذات کی حفاظت میں سب سے اہم اور نمایاں ترین حضرات دونوں قبائل کے سردار یعنی حضرت سعد بن معاذ اوسی اور حضرت سعد بن عبادہ خزرجی رضی اللہ عنہما تھے۔ بدر کی مہم کے دوران جب آپ ﷺ عریش میں تشریف سجدے میں مشغول تھے تو آپ ﷺ کی حفاظت حضرت سعد بن معاذ اوسی نے کی تھی۔ (طبری: 277/2)

غزوہ احد کے بعدرات وقت آپ ﷺ کی حفاظت دونوں سرداروں نے کی اور ساتھ ہی حضرت اسید بن حضیر بھی آپ ﷺ کے مکان کا پہرہ دے رہے تھے کیونکہ شب خون مارے جانے کا خطرہ تھا۔ (ابن سعد: 37/2)

حمراء الاسد کی مہم کے دوران اوس و خزرج کے ممتاز سربراہ اور وہ اشخاص باری باری آپ ﷺ کی حفاظت کے لیے پہرہ دیتے تھے ان میں سے چار حضرت سعد بن معاذ، حضرت عباد بن بشر، حضرت عبید بن اوس اور حضرت قتادہ بن نعمان کا تعلق اوس سے تھا اور حضرت سعد بن عبادہ، حضرت حباب بن منذر اور حضرت اوس بن خولی کا تعلق خزرج سے تھا۔

ان دو قبائل کے علاوہ دوسرے لوگوں نے بھی آپ ﷺ کی حفاظت میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کیا تھا مثلاً عمار بن یاسر اور حضرت بلال بن رباح نے متعدد مواقع پر آپ ﷺ کی محافظت کا فریضہ سرانجام دیا تھا۔ (نقوش: 572/5)

اسلامی فوج کی ساخت اور جنگ کا طریقہ (Setting & Fighting Plan):

عرب قبائل عموماً جنگ لڑتے تھے تو ان میں کسی خاص قسم کا طریقہ جنگ نہ ہوتا تھا اور نہ ہی نظم ہوتا تھا نہ صف بندی نہ ہی فوج کے حصے کئے جاتے تھے۔ اس حوالے سے دیکھا جائے تو اسلام کی پہلی جنگ غزوہ بدر کے موقع پر اسلامی فوج کی شاندار تنظیم آپ ﷺ کی عظیم عسکری صلاحیتوں کا بین ثبوت ہے۔ تاریخ اسلام کے فلسفی اور مستند مورخ ابن خلدون کا بیان ہے کہ جاہلی عربوں کا عام طریقہ

جنگ "الکر والفر" حملہ و پسپائی تھا لیکن اسلام سے کچھ عرصہ قبل عربوں نے "تعبہ" طریق جنگ اپنایا تھا۔ جو عجم میں استعمال ہوتا تھا۔ تعبہ کے لغوی معنی صف آرائی کے ہیں۔ اس تبدیلی کی دو وجوہات ہیں۔ اول یہ کہ عجم کے طریقوں کا انہی کے طریقوں سے توڑ کیا جائے اور دوم یہ کہ وہ باقاعدہ لڑی جانے والی جنگ کے لیے زیادہ موزوں تھا۔ (مقدمہ ابن خلدون (اردو): 98-100/2)

طبری کے بیان کے مطابق یہ طریقہ جنگ یا فوجی ساخت دراصل خمیس کہلاتی تھی جسکے معنی پانچ حصوں والی ہوتے ہیں۔ (ایضاً)

اس ساخت کے مطابق اسلامی فوج کو پانچ بڑے حصوں میں تقسیم کیا جاتا تھا۔

-----مقدمہ-----

میںمہ-----قلب-----میسرہ

-----ساقہ-----

اس طرح اس ساخت کے مطابق اسلامی فوج کے پانچ بڑے حصے تھے جسکی تفصیل یہ ہے کہ

(1) قلب (Centre):-

فوج کا وہ حصہ جو درمیان میں ہوتا تھا اور اسی حصہ میں سالار اعظم موجود ہوتا تھا۔

(2) میںمہ (Right Arm):-

فوج کا وہ حصہ جو قلب کے دائیں جانب ہوتا تھا۔

(3) میسرہ (Left Arm):-

فوج کا وہ حصہ جو قلب کے بائیں جانب ہوتا تھا۔

(4) مقدمہ (Front):-

فوج کا وہ حصہ جو اصل فوج (یعنی مذکورہ بالا تینوں حصوں) سے کچھ آگے ہوتا تھا۔

(5) ساقہ (Back):-

فوج کا عقبی (پچھلا) حصہ جو اصل فوج سے پیچھے رہتا تھا تاکہ عقب پر نظر رکھی جا

سکے۔ (مقدمہ: 98-100)

بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ اسلامی فوج تنظیم میں پانچوں حصوں پر تقسیم کرنے کا عمل بعد میں

شروع ہوا جب وہ زیادہ منظم اور مستقل ہو گئی لیکن یہ بات قابل یقین نظر نہیں آتی۔ ماخذ میں اس بات کے بکثرت حوالے ملتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے اپنی ذاتی زندگی میں مسلم فوج کی صف بندی کرائی تھی۔ (نقوش: 541/5)

یہ بات بھی تاریخی حقائق سے واضح طور پر ثابت ہے کہ سالار اعظم حضور نبی اکرم ﷺ قلب لشکر میں موجود ہوتے تھے اور دوران جنگ مسلسل ہدایات جاری فرماتے رہتے تھے جس طرح کہ غزوہ بدر، غزوہ احد اور خندق کی تفصیل سے معلوم ہوتا ہے۔ یہ تو فوج کی لشکر کشی کے دوران دشمن کے حد مقابل آ کر کھڑے ہونے کی ترتیب تھی اسلامی فوج کے مختلف ڈویژن (Divisions) یا مختلف ذمہ داریوں کے لحاظ سے کچھ اس طرح کی تقسیم تھی۔

اسلامی فوج کی تقسیم (Division Of Islamic Forces):-

اسلامی فوج نے اپنے سے پیشتر کے جاہلی نظام اور دیگر جنگی قوانین سے بھی بہت سی چیزیں معاری تھیں انھی میں سے فوجی تقسیم یا دستے شامل تھے چنانچہ عرب میں فوج چاہے اسلامی ہوتی تھی یا غیر اسلامی اسکے پانچ اہم ڈویژن ہوتے تھے اور اسلامی فوج میں ایک مزید تقسیم الحرس کی بھی ہوتی تھی۔

(1) المشاة (پیدل فوج)

(2) الخیل (سوار فوج)

(3) الرماة (تیر انداز)

(4) اهل السلاح (مسلح، زرہ، تلوار وغیرہ سے لیس)

(5) اصحاب الرسد (سامان خورد و نوش اور رسد کا نگران دستہ)

(6) الحرس (محافظ فوج)

ان ڈویژنوں کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔

1۔ المشاة (یا پیادہ فوج) (Infantry):-

بدر کی مہم میں پیدل فوج یا المشاة کے سالار حضرت قیس بن ابی صعصعہ خزرجی تھے اور

ابن سعد نے المشاة کو ساقہ بھی قرار دیا ہے۔ (ابن سعد: 517/3)

یہ بات قرین قیاس کہی جاسکتی ہے کہ ساقہ پیادہ فوج ہونے کے سبب یہ تضاد پیدا ہوا ہو۔
بہر حال یہ بات تو محقق ہے کہ پوری اسلامی فوج بدر کے مقام پر ایک یادو کے سوا پیادوں پر مشتمل تھی۔

2۔ انخیل (سوار فوج) (Cavalry Regiments) :-

اسلامی فوج میں شہسوار فوج ابتدائی مہموں میں نظر نہیں آتی۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کے ۳۱۳ سپاہیوں میں سے صرف دو کے پاس گھوڑے تھے جبکہ مکی حریفوں کے پاس ایک سو شہسوار تھے۔ (ابن سعد: 12/2)

بدر کے مال غنیمت میں مسلمانوں کو دس گھوڑے حاصل ہوئے جس سے غالباً ان کی شہسوار فوج کی بنیاد پڑی تھی یہ بات تو تاریخی حقائق سے ثابت ہے کہ شروع شروع میں مسلمانوں کی اقتصادی و مالی حالت اتنی مضبوط نہیں تھی کہ وہ انخیل پر زیادہ توجہ دے پاتے معاشی حالات کافی دگرگوں تھے۔ چنانچہ بعد میں بتدریج اس فوج میں ترقی ہوئی جوں جوں حالات سدھرتے گئے اس سلسلے میں کامیابیاں ملتی گئیں۔ یہی وجہ ہے کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کے پاس دو سو گھوڑے، تین ہزار اونٹ اور سات سوزرہ بکتر تھے۔ (ابن سعد: 37/2)

اس کے بعد تمام دوسرے غزوات نبوی میں ہمیں شہسوار دستوں کی مسلسل موجودگی کے حوالے ملتے ہیں چنانچہ مہمات عسفان، غابہ، حدیبیہ، خیبر اور عمرۃ القضاء دو برس کی مدت میں بھیجی گئیں ان میں شہسواروں کا ذکر موجود ہے لیکن انکی تعداد قلیل تھی کیونکہ یہ مہمات معمولی تھیں۔

(نقوش: 548/5)

بہر حال فتح مکہ کے موقع پر اسلامی فوج (10,000) میں شہسواروں (انخیل) کی تعداد ڈھائی ہزار کے قریب تھی۔ (ابن سعد: 135/2)

اسکے بعد غزوہ تبوک میں شہسوار دس ہزار کی عظیم تعداد کو جانچے تھے جبکہ پیادہ کی تعداد ۳۰ ہزار تھی۔ (ابن سعد: 166/2)

اس مختصر تجزیے سے اسلامی عسکری تنظیم بالخصوص (انخیل) کے شعبہ کار تقواء بخوبی سمجھا جاسکتا ہے کہ آٹھ برس کی قلیل مدت میں اسلامی فوج کے اس شعبے کی جسامت دو سے بڑھ کر دس ہزار تک جا پہنچی تھی۔

الرماة، اهل السلاح، اصحاب الرسد:-

تیر اندازوں کا دستہ سب سے آگے ہوتا تھا جو دشمن پر تیروں کی بارش کرتا تھا۔ اس کے علاوہ بعض مواقع پر ان سے لشکر اسلام کی عقب سے حفاظت کا کام لیا جاتا تھا جیسا کہ غزوہ احد میں پہاڑی درے پر متعین کردہ دستے سے ظاہر ہوتا ہے۔ (ابن سعد: 47/2)

اہل السلاح سے مراد قلب فوج لیا جاسکتا ہے کیونکہ اس حصے میں ہر طرح سے کیل کانٹے سے لیس افراد موجود ہوتے تھے۔ آپ نے سعید بن زید کو ہتھیاروں کی خریداری کے لیے یمن کی طرف بھیجا تھا۔ (دور نبوی کا نظام حکومت: 173)

بہر حال ان مثالوں سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ پیادہ عسکری تنظیم میں شامل تھے۔ اونٹ اور گھوڑے سواری اور نقل و حمل کے ذرائع تھے۔ رسد کا سامان اگرچہ اونٹوں پر یا پھر پاکی نما سٹرچر بنا کر ان میں لایا جاتا ہوگا۔ بہر حال ان پر مشتمل کوئی خاص دستہ نہ تھا البتہ اس سلسلے میں کسی صحابی کو نگرانی کے لیے مقرر کر دیا جاتا ہوگا جو رسد کے سامان کے حوالے سے ذمہ دار ہوتا ہوگا۔

(6) الحرس (محافظ فوج) (Protectional Forces):-

جنگ کے زمانہ میں جب اسلامی دستے فوجی مہم پر دشمن کے مقابلے کے لیے گئے ہوتے تھے تو ریاست کے پایہ تخت (Capital) کو بلا کسی محافظ نہیں چھوڑا جاسکتا تھا کیونکہ شہری آبادی ارد گرد کے دشمن قبائل کے حملے کا شکار ہو سکتی تھی چنانچہ یہ آپ ﷺ کی اعلیٰ جنگی سوجھ بوجھ تھی کہ آپ کبھی کسی مہم یا سفر پر شہر سے باہر تشریف لے جاتے تو شہر کی حفاظت کے لیے فوج چھوڑ دیتے تھے۔ اس سلسلے میں آپ اپنا جانشین یا نائب بھی چھوڑ جایا کرتے تھے جو مسلمانوں اور اسلامی مفادات کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ تقریباً تمام اہم غزوات کے بیان میں ہم کو ایک محافظ فوج (الحرس) کا ذکر ملتا ہے۔

(1) غزوہ خندق کے پر آشوب موقع پر دو سالہ ان حرس حضرت زید بن حارثہ کلبی رضی اللہ عنہ اور حضرت سلمیٰ بن اسلم رضی اللہ عنہ کو باری باری یہ ذمہ داری سونپی گئی۔ وہ بالترتیب ۲۰۰ اور ۳۰۰ شہسواروں پر مشتمل دستوں کے ساتھ شہر کا چکر لگاتے رہتے کیونکہ عقب سے یہودی قبیلہ بنی قریظہ کے حملے کا خدشہ تھا۔ (ابن سعد: 67/2)

(2) اسی طرح ربیع الثانی چھ ہجری اگست ۶۲۷ء میں جب آپ ﷺ غطفانی قبائل کے خلاف مہم

میں مشغول تھے تو حضرت سعد بن عبادہ خزرجی رضی اللہ عنہما کو ۳۰۰ سپاہ پر مشتمل ایک محافظ فوج کا سالار مقرر کیا تھا۔ (ابن سعد: 80/2)

(3) فتح مکہ کے موقع پر لشکر کی حفاظت کے لیے حضرت عمر بن الخطاب کو عامل حرس بنایا گیا تھا۔ (ابن سعد: 135/2)

اسلامی ریاست کا اسلحہ ڈپو (Ammonition Depot):-

عہد نبوی میں تمام فتوحات اور بیشتر مہموں میں مسلمانوں کو اموال غنیمت میں متعدد اشیاء کے علاوہ ہتھیار بھی حاصل ہوتے تھے اس طرح مسلم مجاہدین کے اسلحہ خانہ میں خاصا اضافہ ہو جاتا تھا۔ اور حملے کی طاقت بڑھ جاتی تھی۔

مکی فوج کے ساتھ دوسرے تصادم میں مسلمان ہر طرح کے کیل کانٹے سے لیس نظر آتے ہیں اور کم از کم سو مجاہدین زرہ بکتر پوش تھے۔ (ابن سعد: 39/2)

ہتھیاروں اور دوسرے آلات حرب پر مشتمل بڑی تعداد میں اسلحہ کی کھپ غزوہ خیبر کے دوران مسلمانوں کے ہاتھ لگی تھی۔

نقوش کے مطابق قلعہ نطاہ کے زوال کے بعد مسلم ذخیرہ حربی میں ایک قابل مرمت منجیق اور دو دبابوں (دبابہ اور منجیق دونوں محاصرہ شکن آلات حرب ہیں ان کے ذریعے قلعہ کی دیواروں کو توڑا جاتا تھا منجیق دراصل پتھر پھینکنے والا آلہ ہوتا تھا جو سپرنگ کے اصول پر کام کرتا تھا اس کے ایک سرے پر زنی پتھر رکھ دیا جاتا تھا دوسرے سرے پر دباؤ ڈالا جاتا تھا اس سے پتھر تیزی سے سامنے والی چیز سے ٹکراتا تھا۔ جب کہ دبابہ ایک رواں چلتا پھرتا منارہ ہوتا تھا جسکی کئی منزلیں ہوتی تھیں ہر منزل میں کافی سپاہیوں کے کھڑا ہونے کی جگہ ہوتی تھی اور یہ سپاہی نقب زنی کے آلات سے لیس ہوتے تھے۔ اوپر کی منزل والے تیرکمانوں سے مسلح ہوتے تھے تاکہ اپنے ساتھیوں کی حفاظت کر سکیں اور دشمن کے تیروں کا جواب دے سکیں ان تمام منزلوں کو کھالوں سے ڈھانپ دیا جاتا تھا پھر اس منارہ کو دھکیل کر قلعہ یا فصیل کی دیوار کے ساتھ لگا دیا جاتا اور تمام منزلوں کے سپاہی اپنے کام میں مصروف ہو جاتے تھے۔ اس کے علاوہ اس دبابہ میں دیوار پر چڑھنے کا بھی سامان موجود ہوتا تھا۔ کے علاوہ

کافی بڑی تعداد میں زرہ بکتروں، آہنی خودوں اور تلواروں کا اضافہ ہوا تھا۔ (نقوش: 567/5)

نوٹ: (آج کل جدید عربی لغت میں دبابہ ٹینک کو کہا جاتا ہے)

لیکن ہتھیاروں کی یہ تعداد مسلمانوں کی روز افزوں ضروریات جنگ کے لیے ناکافی تھے۔ خیبر کے یہودی قبائل سے مسلمانوں نے جو ہتھیار حاصل کیے تھے ان کی تعداد یہ تھی۔

زرہ بکتر ۸۵۰ عدد نیزے ۳۰۰۰ آہنی خود ۵۰

ڈھالیں ۱۵۰۰ تلواریں ۲۲۴۰ عربی کمائیں مع ترکش ۵۰۰۔

(عہد نبوی کی مسلم معیشت میں اموالِ غنیمت کا تناسب شمارہ ۱۴ اکتوبر دسمبر ۸۲)

عہد نبوی کی دوسری مہموں میں مسلم فوج کافی حد تک کیل کانٹے سے لیس اور ضروری ساز و سامان سے مسلح نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پر ۷ھ میں عمرۃ القضاء کی مہم کے دوران دو ہزار مسلم مجاہدین پوری طرح سے مسلح اور زرہ بکتر میں غرق تھے اور ہر قسم کے کیل کانٹے سے لیس تھے۔ (ابن سعد: ۱۲۱/۲)

اس موقع پر حضور نبی اکرم ﷺ کی جنگی و عسکری صلاحیتوں اور دوراندیشی کا ایک بہت پیارا واقعہ لکھنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ صلح حدیبیہ کی شرائط کے مطابق آپ ﷺ نے تمام اسلحہ اور ہتھیار حرم مکہ کے باہر چھوڑ دیئے تھے اور حضرت بشیر بن سعد انصار کو اس کا نگران مقرر فرمایا تھا۔

اس سے آپ کی دوراندیشی، حربی عاقبت بینی اور عملی ہونے کا ایک اہم ثبوت ملتا ہے ماخذ کے مطابق رسول اللہ ﷺ سے کسی مسلمان نے پوچھا تھا کہ آپ ﷺ اتنے سارے ہتھیار اور اسلحہ کیوں لائے ہیں جبکہ قریش نے ہم پر یہ پابندی عائد کر دی ہے کہ ہم مکہ میں صرف تلواروں کیساتھ داخل ہوں اور کوئی دوسرا ہتھیار ہمارے پاس نہ ہو آپ ﷺ نے جواباً فرمایا تھا "ہم ان کو اپنے ساتھ لے کر حرم مکہ میں داخل نہیں ہوں گے لیکن وہ ہمارے قریب ہوں گے اور کوئی گڑبڑ ہوئی تو ہم ان کو آسانی سے استعمال کر سکیں گے"۔ (نقوش: ۲۲۸/۱۲)

یہ فراست نبوی تھی جو محض غلط قسم کے توکل پر بھروسا نہیں کرتی تھی بلکہ ہر ممکن تدبیر اختیار کرتی تھی یہ اسکا ہی نتیجہ تھا آپ ﷺ کی جنگی تدبیر کامیاب ہوتی تھی۔

روایات سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ بعد میں رسول اکرم ﷺ نے تمام اسلحہ کی حفاظت کے لیے دو سو سپاہیوں پر مشتمل ایک دستہ حضرت اوس بن خولی کے زیرِ کمان تعینات کیا تھا۔ (ابن سعد: ۱۲۱/۲)

فتح مکہ کے وقت بنو سلیم کا آٹھ سو یا ہزار سپاہیوں پر مشتمل ایک دستہ لوہے میں غرق تھا کیونکہ ان کے زرہ بکتر چمک رہے تھے اور ان کے نیزوں کی چھوٹ پڑ رہی تھی۔

ایک روایت کے مطابق انصار و مہاجرین کے دستہ میں ایک ہزار سپاہی زرہ بکتروں سے مسلح تھے مکہ کے سردار ابوسفیان بن حرب نے اسلامی فوج کی شان و شوکت دیکھ کر بر جستہ کہا تھا۔ یہ محمد ہیں جو دس ہزار لوہے (حدید) میں غرق سپاہیوں کے ساتھ آرہے ہیں۔ (نقوش: 570/5)

مذکورہ بالا تفصیل سے یہ ثابت ہوتا کہ ۸ سال کے قلیل عرصے میں اسلامی فوج ایک ٹوٹی پھوٹی، ہتھیاروں سے تہی، شہسواروں سے خالی اور غیر منظم فوج سے ترقی کر کے دنیا کی ایک منظم، مرتب، مربوط، ہتھیاروں اور اسلحہ سے لیس شہسواروں پر مشتمل اور عظیم جنگی مشین میں ڈھل گئی تھی۔ اور اس وقت کی تمام فوجوں پر تنظیم میں بازی لے گئی تھی۔ جس نے نہ صرف سیاسی نظام کی بنیاد رکھی بلکہ غیر منظم وحشی اور نظم و نسق سے عاری عربوں کو اسلامی حکومت کا وفادار اور فرمانبردار شہری بنا دیا تھا۔ یہ سب اس منظم اعلیٰ کی عظیم انتظامی صلاحیتوں کا ہی ثمرہ تھا۔

عرض (معائنہ) (Inspection):-

آخر میں عسکری فنون حرب میں ایک فنی اور اہم کام عرض یا معائنہ کا ذکر کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے اس سے فوجی سپاہیوں کی تعداد و اسلحہ کی صورت حال وغیرہ کا پتہ چلتا ہے۔ حضور نبی اکرم ﷺ عام طور پر یہ کام کسی ماہر صحابی کے سپرد فرماتے تھے جو فنون حرب کی کافی سوجھ بوجھ رکھتے۔ عام معمول یہ تھا کہ اسلامی فوج کا معائنہ اس کے جمع اور اکٹھا ہونے کے بعد ہوتا تھا۔ کبھی کبھار یہ کوچ سے پہلے یا اس کے دوران یا جنگ شروع ہونے سے تھوڑی دیر پہلے کیا جاتا تھا۔ بہر حال یہ بات تو یقینی ہے کہ معائنہ کا طریقہ کار پہلی جنگی مہم سے ہی شروع ہو گیا تھا۔ (نقوش: 570/5)

جب اسلامی فوج بدر جانے کے لیے براء بن عتبہ نامی مقام تک پہنچی تو حضور نبی اکرم ﷺ نے اپنے ایک صحابی حضرت قیس بن ابی صعصعہ کو مجاہدین کے معائنے کا حکم دیا چنانچہ انہوں نے حکم کی تعمیل اور سپاہیوں کا شمار لگا کر حضور نبی اکرم ﷺ کو آگاہ کیا۔ (نقوش: 546/5)

ابن سعد کے مطابق معائنہ اس وقت کیا گیا تھا جب فوج شہر سے ایک میل دور جا چکی تھی اور معائنے میں جن مجاہدین کو کم عمر پایا گیا تھا واپس کر دیا گیا تھا۔ (ابن سعد: 12/2)

اس طرح غزوہ احد کے موقع پر بھی اسلامی فوج کا معائنہ کیا گیا تھا۔ یہ معائنہ شیخین کے مقام پر ہوا تھا۔ (ابن سعد: 39/2)

اگرچہ غزوہ خیبر کے بیانات میں ابتدائی ماخذ معائنہ (عرض) کا کوئی حوالہ نہیں دیتے تاہم یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس اہم غزوہ میں بھی معائنہ کیا گیا تھا ماخذ کے متفقہ بیان کے مطابق رسول اکرم ﷺ نے حضرت زید بن ثابت خزرجی کو احوال غنیمت میں مجاہدین کے حصے متعین کرنے کی غرض سے مجاہدین کو شمار کرنے کا کام سونپا تھا۔ اس کے بیان میں عرض بھی آجاتا ہے۔

بہر حال اس ضمن میں اہم ترین نقطہ یہ بھی قابل ذکر ہے کہ غزوہ خیبر کے بعد حضرت زید بن ثابت کو عرض کا مستقل افسر مقرر کر دیا گیا تھا اور کم عمری کے باوجود عہد نبوی میں بقیہ تمام مہموں فتح مکہ، طائف، حنین اور تبوک جیسی بڑی مہموں سمیت یہ کام انہوں نے بخوبی سرانجام دیا تھا۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ عرض کا عہدہ کم از کم مستقل طور پر ایک عہدہ دار کے حوالے کر دیا گیا تھا اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہما اس کے مستقل افسر تھے۔ (نقوش: 547/5)

صوبائی فوجی نظام:-

عہد نبوی میں صوبوں کو ولایات کہا جاتا تھا اور ان کا گورنر والی کہلاتا تھا۔ صوبہ یا ولایت کے تمام تر سیاسی، اقتصادی، معاشرتی و معاشی اور عسکری تعظیم کے جملہ فرائض کا ذمہ دار والی یا گورنر ہی ہوتا تھا لیکن بعض مخصوص حالات میں یہ فرائض گورنر کے دائرہ کار سے نکال کر اس کے اندر ایک خاص افسر فوج کے حوالے کر دیے جاتے تھے تاکہ نظام میں زیادہ فعالیت اور بہتری آسکے۔

اس سلسلے میں ہمیں روایت ملتی ہے کہ آپ ﷺ نے یمن کے مخصوص حالات کے پیش نظر حضرت عبداللہ بن ربیع مخزومی کو یمن کی مرکزی اسلامی افواج کا افسر مقرر فرمایا تھا۔ اور یہ تقرری غالباً ۹ھ اور ۱۱ھ کے درمیان کسی وقت عمل میں آئی تھی جب حضرت معاذ بن جبل خزرجی وہاں کے گورنر جنرل تھے۔ ماخذ کا مزید بیان ہے کہ حضرت عبداللہ بن ربیع مخزومی مدتوں اس عہدے پر فائز رہے تھے۔ (اسد الغابہ: 155/3)

مذکورہ بالا تفصیل سے یہ اندازہ بخوبی لگایا جاسکتا ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے کس طرح قلیل مدت میں اسلامی افواج کو عدد گھوڑوں سے دس ہزار اور تقریباً اے اٹلواریوں سے بڑھ کر ہزار ہا اٹلواریوں میں تبدیل کر کے دنیا کی سب سے منظم، مستحکم، مربوط اور اعلیٰ اخلاقی کردار کی حامل فوج بنا دیا یہ سب کا سب آپ ﷺ کی اعلیٰ عسکری تنظیم کا ایک شاہکار کارنامہ تھا جو دفاعی تاریخ کے ماتھے کا جھومر ہے۔

فصل ششم

مالی نظام (Financial Syaystem):-

کسی بھی ریاست کی تعمیر و ترقی کے لیے اور اس کے باسیوں کی فلاح و بہبود کے لیے امن و امان کے قیام، معاشی، معاشرتی اور اقتصادی ترقی کے لیے اس کے مالی وسائل ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت کے حامل ہوتے ہیں۔

تعلیم، ثقافت، سیاست، ترقیاتی منصوبہ جات، قیام امن، دفاع اور دیگر فلاحی امور کے لیے سارے کے سارے نظاموں کے بہتر انداز میں چلانے کے لیے مالی وسائل (Financial Resources) بہت ہی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔

حضور نبی اکرم ﷺ نے بحیثیت منتظم اعلیٰ ریاست مدینہ اس اہم شعبہ پر خصوصی توجہ دی اور ہر حوالے سے اسلامی ریاست کے مالی وسائل بڑھائے تاکہ کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آئیے ذرا اس نظام مالیات کے حوالے سے مختصر اذکھتے ہیں۔

(1) مدینہ میں مسلمانوں کی مالی حالت :-

اگرچہ مدینہ ہجرت کرتے ہوئے اکثر مسلمان مال و اسباب ساتھ نہ لے جاسکے تھے۔ لیکن مستشرقین کا یہ کہنا بالکل بے جا ہے کہ مدینہ کی آبادی مسلمان مہاجرین کا بوجھ نہ سہار سکی اور نعوذ باللہ قافلوں کی لوٹ مار شروع ہو گئی۔

(عہد نبوی کی ابتدائی مہمیں، محرکات، مسائل و مقاصد برہان دہلی دسمبر 82ء، اگست 87ء) بہر حال تاریخی حوالے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نہ مسلم مہاجرین مکہ سے بالکل ناداری و مفلسی کی حالت میں پہنچے تھے اور نہ ہی مدنی معیشت اتنی کمزور تھی کہ مسلمانوں کو روزی روٹی چلانے کے لیے لوٹ مار کی حاجت ہوتی۔ مہاجرین مکہ میں تین قسم کے لوگ تھے۔

- (1) متمول (2) اوسط درجے کے مالدار (3) مفلس اور نادار

در اصل مکی مسلم معیشت کے تینوں طبقات اپنی مکمل معاشی حالت کے ساتھ مدینہ پہنچے تھے۔ ان میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبدالرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جیسے مالدار اشخاص بھی شامل تھے۔ ان کے علاوہ بنو مظعون، بنو غنم بن دودان اور بنو بکیر جیسے متمول خاندان بھی شامل تھے جو اپنی تمام منقولہ جائیداد اور نقد اسباب کے ساتھ مدینہ پہنچے تھے۔

بہت سے دوسرے طبقے کے مسلمانوں کو بھی اپنی رقم اور دولت کا خاصا حصہ نئے وطن میں لانے کا موقع مل گیا تھا انہی میں سے کچھ بلکہ قلیل تعداد میں ایسے تھے جو سیاسی یا سماجی مجبور یوں کے تحت اپنی دولت یا تو بالکل نہ لاسکے۔ یا محض معمولی حصہ لائے تھے۔

ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست کے قیام کے وقت مسلمانوں کے دو سماجی طبقات تھے۔ مہاجرین اور انصار۔ ان کے علاوہ یہودیوں پر مشتمل ایک غیر مسلم طبقہ بھی بڑی تعداد میں موجود تھا۔

یہود کا طبقہ اقتصادی حوالے سے نہایت خوشحال تھا بلکہ مدنی معیشت کی باگ ڈور اسی کے ہاتھ میں تھی ان میں بنو قینقاع اور کچھ دوسرے قبیلے تاجر اور دستکار تھے۔ خاصے دولت مند اور متمول تھے ان کا اپنا خاص بازار تھا جو غالباً شہر کا سب سے اہم بازار اور تجارتی منڈی تھی۔ (نقوش: 640/5) بہر حال انصار مدینہ کا ایک بڑا طبقہ ان کا دست نگر تھا۔ لیکن ایسا ہرگز نہ تھا کہ انصار پوری طرح سے اپنی معیشت کے لیے ان کے دست نگر ہوں یا ان پر انحصار کرتے ہوں۔ انصار لوگ زیادہ تر زراعت پیشہ تھے اور مہاجرین تجارت پیشہ تھے چنانچہ مدینہ میں بھی مہاجرین نے اس پیشہ کو اپنایا اور کچھ لوگ زراعت میں لگ گئے۔

مدینہ کی مسلم معیشت سے مسلمانوں کی انفرادی دولت مندی کے ساتھ اجتماعی مسلم دولت کا بھی اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ تاریخی ماخذ پر نظر دوڑانے سے معلوم ہوتا ہے کہ

(1) قبیلہ خزرج کے سردار حضرت سعد بن عبادہ خاصے دولت مند آدمی تھے باغات اور زرعی زمینوں کے مالک تھے۔ (ابن سعد: 615/3)

(2) اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ بھی مدینہ کے امیر ترین لوگوں میں شمار ہوتے تھے اور

کافی جائداد کے مالک تھے۔ (ابن سعد: 420/3)

(3) حضور نبی اکرم ﷺ نے اول اول قیام حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر فرمایا تھا ان کا مکان دو منزلہ تھا اور ساتھ ساتھ زرعی اراضی اور کھجوروں کے باغات کے بھی مالک تھے اسی سے ان کے تمول کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

جب رسول اللہ ﷺ میرے گھر تشریف لائے تو چلی منزل میں قیام فرمایا۔ اور میں ام ایوب اوپر کی منزل پر تھے۔ میں نے عرض کیا میرے والدین آپ ﷺ پر فدا ہوں میں ناپسند کرتا ہوں کہ آپ ﷺ چلی منزل میں ہوں اور میں اوپر کی منزل میں۔ آپ ﷺ اوپر تشریف فرما ہوں اور ہم نیچے آجائیں گے۔ فرمایا اے ابو ایوب ہمارے اور ملاقاتیوں کے لیے سہولت ہے کہ ہم نیچے رہیں۔

قال لما نزل علی رسول اللہ فی بیتی
نزل فی السفلی وانا و ام ایوب فی
العلو فقلت له بابی انت و امی یا
رسول اللہ انی اکره و اعظم ان
اکون فوقک و تکون تحتی فاطهر
انت فکن فی العلو و نزل نحن
فتکون فی السفلی فقال یا ابا ایوب
ان ارفق بنا بمن یغشانا ان اکون فی
سفل البیت۔

(البدایہ و النہایہ: 201/3)

(4) حضرت جابر بن عبد اللہ کا کھجوروں کا بہت بڑا باغ تھا۔

جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ مدینہ میں ایک یہودی مجھ سے میری کھجوروں کے کاٹنے کے وقت تک بیچ سلم کیا کرتا تھا میری ایک زمین (کھجوروں کا باغ) بئر رومہ کے راستے میں تھا۔

عن جابر ابن عبد اللہ قال کان
بالمدينة یهودی و کان یسلفنی فی
تمری الی الجذاذ و کانت لجابر
الارض التی بطریق رومة۔

(صحیح بخاری باب الرطب)

(التمر: 2: 818)

اسی طرح مہاجرین میں سے بعض مال اسباب کے ساتھ آئے تھے ان سب سے کچھ زراعت میں

لگ گئے اور اکثر نے کاروبار کو اپنایا اور غیر معمولی قابلیت و صلاحیت کی بناء پر کافی ترقی کر گئے۔
حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت
عثمان رضی اللہ عنہ مکہ کے بڑے تاجروں میں سے تھے۔

مذکورہ بالا تفصیل سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مدینہ میں مسلم معیشت اتنی کمزور نہ تھی کہ انہیں
گذر بسر کے لیے غیروں کا سہارا ڈھونڈنا پڑتا۔ چنانچہ اسلامی ریاست اگر مکمل طور پر خوشحال نہیں تو
کسی طرح سے بد حال بھی نہ تھی۔

(2) ریاست مدینہ کے ذرائع آمدن :-

مدینہ میں مسلم اقتصادیات کی مختصر تفصیل کے بعد اب ذرا ریاست کے ذرائع آمدنی پر
نظر دوڑاتے ہیں۔ اس سلسلے میں درج ذیل پانچ قسم کے ذرائع سامنے آتے ہیں۔
(1) عطیات (2) اموال غنیمت (نقد و جنس) (3) اموال غنیمت (جائیداد و راضی) (4) جزیہ (5) صدقات
(1) عطیات :-

انصار مدینہ اور مہاجرین کی سخاوت اور دریا دلی اجتماعی و انفرادی عطیات کی صورت
میں مدینہ کی نوزائیدہ اسلامی ریاست کے آمدنی کے ذرائع میں اہمیت کی حامل ہے۔ مہاجرین و
انصار اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ ابرو پر جان تک دینے کو تیار ہو جاتے تھے مال دینا تو معمولی
بات تھی۔

ابتدائی زمانہ ہجرت میں ایک مرتبہ ایک بھوکا صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے سپرد فرمایا
نہوں نے اسکی اس شاندار طریقے سے مہمان نوازی کی کہ اس کی تحسین قرآن مجید میں بھی آئی۔
انہوں نے کھانا صرف بچوں کا ہونے کی بناء پر بیوی کو چراغ بجھانے اور بچوں کو سلا دینے کا حکم دیا۔ خود
مہمان کیساتھ خالی منہ ہلاتے رہے اور سارا کھانا اسے کھلا دیا اسکی تحسین یوں فرمائی گئی۔

و یوثرون علی انفسہم ولو کان بہم
اور اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں
اگر چہ انہیں شدید محتاجی ہو۔
خصاصۃ۔ (الحشر 9:59)

اس قسم کی دیگر مثالوں کے لیے ملاحظہ ہوں۔ بخاری، مسلم، کتاب المغازی، کتاب
الصدقات، ترمذی باب معیشتہ النبی، ابوداؤد کتاب الادب، الاطعمہ، الصدقات وغیرہ۔

غزوہ خندق کے دوران سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ اور دیگر مالدار مہاجرین و انصار نے مسلم فوج کے کھانے پینے کا انتظام کیا تھا۔ (نقوش: 646/5)

جنگی اور فوجی ضروریات کے لیے مسلم عطیات کی بہترین مثال غزوہ تبوک ہے جس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے گھر کا سارا مال پیش کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آدھا مال راہ خدا میں دیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے مسلم فوج کی ایک تہائی ضروریات کا سامان فراہم کیا تھا۔ (جامع ترمذی: 208/2)

غرض عطیات کی ایسی سینکڑوں مثالوں سے تاریخ اور احادیث کی کتب بھری پڑی ہیں۔
(2) اموال غنیمت (نقد و جنس):

تاریخی شواہد اس بات پر گواہ ہیں کہ غزوہ بدر سے پہلے صرف سریہ نخلہ ہی میں مسلمانوں کو مال غنیمت ہاتھ آیا تھا اور یہ شراب کے مشیکزوں، کھالوں، خشک کھجوروں اور بعض سامان تجارت اور دو عدد قیدیوں پر مشتمل تھا۔ (زاد المعاد: 168/3)

دیکھا جائے تو بدر سے پہلے کی اکاذکا مہمات جنگی نوعیت کی نہ تھیں۔ انکا مقصد قریش مکہ کی تجارتی و اقتصادی حالت پر ضرب لگا کر انہیں ہراساں کرنا اور مفلوج کرنا مقصود تھا تا کہ وہ اسلام کی مخالفت سے باز آجائیں اور مصالحت پر آمادہ ہو جائیں۔

غزوہ بدر پہلا معرکہ تھا جس میں مسلمانوں کو مال غنیمت ملا تھا۔ یہ سامان، ہتھیار (تیر، تلوار، نیزے وغیرہ) گھوڑے، اسباب روزمرہ، چمڑے کی چٹائیاں کپڑے اور کھالوں پر مشتمل تھا۔ اس کے علاوہ ڈیڑھ سو کے قریب اونٹ بھی ہاتھ آئے تھے۔ (نقوش: 648/5)

اسیران بدر سے مسلمانوں کو زرفندیہ کی شکل میں بھی خاصی رقم ملی تھی۔ ابن ہشام اور طبری وغیرہ کے بیانات سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ بیس قیدیوں نے ۷۵ ہزار درہم کی رقم ادا کی تھی، ۱۸ قیدیوں نے چار ہزار درہم جبکہ باقی ۲ قیدیوں نے ایک ہزار درہم ادا کئے تھے۔ اس طرح باقی ماندہ قیدیوں میں سے بھی بعض زرفندیہ دیکر، بعض بچوں کو پڑھا کر اور بعض رحمت نبوی کے طفیل آزاد کر دیئے گئے۔ (طبری: 290/2)

دوسری مہمات جن سے مسلمانوں کے ہاتھ مال غنیمت لگا تھا وہ یہودی قبیلے بنو قینقاع کے خلاف

غزوہ کدر کی مہم، سریہ قر وہ، سریہ مرسیع وغیرہ تھیں جن میں اونٹ اسلحہ نقد مال و اسباب بھیڑ بکریاں قیدی، برتن، کپڑے اور دیگر قسم کی اشیاء شامل تھیں۔

(3) اموال غنیمت (جائداد، ارضی):۔

پہلی ارضی اور جائداد جو مسلمانوں کے قبضہ میں بطور مال غنیمت آئی تھی وہ مدینہ کے مالدار یہودی قبیلے بنو نضیر کی تھی جنہیں معاہدہ توڑنے اور فساد فی الارض کے جرم میں مدینہ سے جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ بنو نضیر کا قبیلہ کم و بیش بنو قینقاع کی مانند یا اس سے بھی قدرے بڑا تھا لیکن انکی جائدادوں کی مالیت کا صحیح اندازہ مشکل ہے بہر حال اموال بنو نضیر کو آپ نے مہاجرین اور دو انصاریوں سہل بن حنیف اور ابودجانہ کے درمیان تقسیم کر دیا تھا۔ (ابن سعد: 2/58)

احوال بنی نضیر، فدک اور خیبر کے بعض ارضی رسول اکرم ﷺ کی دسترس میں یا صفایا میں شامل تھی جسے فئے بھی کہا جاتا ہے۔ بہر حال وہ مسلمانوں میں تقسیم کی گئی ہو یا اسلامی ریاست کی ملکیت بطور فئے رہی ہو اس سے تمام مسلمانان مدینہ فیض یاب ہوئے تھے۔ آپ اموال بنی نضیر میں سے صدقات تقسیم فرمایا کرتے تھے۔ (ابن سعد: 2/108)

اجتماعی طور پر مسلمانوں کے علاوہ اپنے خاندان بنی عبدالمطلب کے متعدد افراد اور اپنی ازواج مطہرات کو بھی انہیں جائدادوں میں سے اتنی پیداوار عطا فرماتے تھے جو ان کے لیے سال بھر کے لیے کافی ہوتی تھی اس سے جو کچھ بچ جاتا تھا وہ اسلحہ اور گھوڑوں کی خریداری پر خرچ کیا جاتا تھا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بنی نضیر کے اموال ان اموال میں سے تھے جو اللہ نے اپنے رسول پر لوٹا دیئے تھے مسلمانوں نے انکے حصول کے لیے گھوڑے دوڑائے تھے نہ اونٹ یہ اموال بالخصوص نبی ﷺ کے تصرف میں تھے آپ ﷺ ان میں سے اہل و عیال کے لیے ایک سال کا خرچ نکال لیتے تھے اور

عن عمر قال كانت اموال بنی نضیر مما افاء اللہ علی رسولہ مما لم یوجف علیہ المسلمون بنخیل ولا رکاب فکانت للنبی خاصة فکان ینفق علی اہلہ نفقة سنة و ما بقی جعلہ فی الکراع والسلاح عدة فی سبیل اللہ۔

جو باقی بچتا تھا وہ جہاد کی سواریوں اور ہتھیاروں کے لیے خرچ کرتے تھے۔

(صحیح مسلم کتاب الجہاد والسير: 2/89)

خیبر کی پیداوار میں حصہ:-

خیبر سے جو بھی زرعی پیداوار حاصل ہوتی تھی اس میں سے مسلمانوں کا حصہ درج ذیل تھا کھجور (۴۰،۰۰۰ سق) جو (۱۵۰۰۰ اصاع) نوی (۵۰۰۰ صاع)۔ (نقوش: 5/657)

(4) جزیہ:-

جزیہ وہ رقم ہوتی ہے جو کوئی غیر مسلم آبادی یا ریاست مسلمانوں کی حکومت کے زیر کنٹرول آجاتی تھی اور سالانہ جان و مال کے تحفظ اور دیگر سہولیات فراہم کیے جانے کی بناء پر اسلامی حکومت کو دیتی تھی۔

جزیہ کی پہلی مثال دو متہ الجندل کی مہم سے سامنے آتی ہے جو شعبان ۶ھ میں پیش آئی تھی۔ حضرت عبدالرحمان بن عوف رضی اللہ عنہما اس مہم سے جزیہ وصول کر کے لائے تھے۔

بعد ازاں ۸ھ میں بحرین کے مجوسی طبقات سے وہاں کے مسلم منتظم اور سابق بادشاہ حضرت منذر بن ساوی کے آپ منظم سے مجوسی طبقات کے مقام، حیثیت اور ذمہ داری کے متعلق استفسار پر آپ نے بشرط عہد شناسی و وفاداری فی کس ایک دینار معافری مقرر فرمایا تھا۔

جزیہ کے سلسلے میں ایک واضح اور اہم ترین مثال کا تعلق نجران کے عیسائیوں سے ہے اسکے مطابق دو ہزار جوڑے کپڑے کے، تیس زرہیں، اونٹ، گھوڑے اور ہر قسم کے ہتھیار تیس تیس دیں گے۔ (ابوداؤد کتاب الخراج: 2/74)

اسی طرح یمن کی تین چھوٹی مملکتوں اعین، معافر اور ہمدان کے تمام غیر مسلم طبقات کے لیے بلا امتیاز فی کس ایک دینار معافری سالانہ یا اس کے برابر کپڑا جزیہ کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ (نقوش: 5/663)

(5) صدقات:-

صدقات ایک وسیع اصطلاح ہے جو کئی محاصل مذہبی کو محیط ہے مثلاً زکوٰۃ، عشر، نصف عشر، عشر، صدقہ فطر وغیرہ کو شامل ہے۔ اس مد میں سب سے اہم زکوٰۃ ہے جو ہر صاحب نصاب پر

سالانہ 2.5% مقرر ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب یمن اور حضرموت وغیرہ کا گورنر مقرر کیا گیا تھا تو انہیں آپ نے ہدایت فرمائی تھی کہ گندم (الحنظلہ) جو (الشعیر) کچھور (النخل) اور انگور (العنب) کی پیداوار سے صدقہ وصول کریں۔ (نقوش: 668/5)

غرض پوری سلطنت میں صدقات کا ایک مربوط و موثر نظام موجود تھا جسکی وصولی کے لیے باقاعدہ افسران مقرر تھے۔ آئیے اس سلسلے میں مقرر کردہ افسران کے بارے میں معلوم کرتے ہیں۔

نگران افسر برائے مال غنیمت :-

مسلمانوں کے حصے میں آئیوالی زمینوں میں خمس کی اراضی کے انتظامات اور نگرانی کے لیے دو طرح کے افسروں کو مقرر کیا گیا تھا جن کو ماخذ میں رؤس کہا گیا ہے۔ تمام اراضی پر یہودیوں کا قبضہ برقرار تھا جب فصلیں تیار ہو جائیں تو مدینہ سے ان کے تخمینے کے لیے خارص (افسر تخمینہ) بھیجے جاتے تھے۔ ابتداء میں اس کام کی انجام دہی حضرت عبداللہ بن رواحہ خزرجی کیا کرتے تھے۔

اور عبداللہ بن رواحہ کو آپ نے خیبر کا خارص (تخمینہ افسر) بنا کر بھیجا تھا۔ آپ آخر وقت تک یہ کام کرتے رہے۔

وقد بعثه رسول الله خارصاً على
خيبر ولم يزل يحرص عليهم الى اخر
حياته۔ (معجم الصحابه: 591/9)

غزوہ خیبر کے موقع پر آپ نے فروہ ابن عمرو کو مال غنیمت کا عامل بنایا تھا۔

رسول اللہ نے مال غنیمت اکٹھا کرنے کا حکم دیا۔ پس مال اکٹھا کیا گیا تو آپ نے اس پر فروہ بن عمرو بیاضی کو عامل مقرر کیا۔

وامر رسول الله بالغنائم فجمعت و
استعمل عليها فروة ابن عمرو
البياضی۔ (ابن سعد: 107/2)

حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بن کعب بن عمرو بن عوف رضی اللہ عنہ مال غنیمت پر متولی تھے اور بدر اور خیبر کے موقع پر نگران مال غنیمت سفیان بن حرب تھے نیز حضرت معقب بن ابی ہاشم غنیمت کا حساب کتاب رکھتے تھے۔

(دور نبوی کا نظام حکومت: 190)

خیبر سے حاصل شدہ آمدنی کے مصارف :-

خیبر سے حاصل ہونے والی آمدنی کے تین بڑے مصارف تھے۔

(1) خاندان بنو ہاشم اور بنو عبدالمطلب

(2) ازواج مطہرات

(3) غریب مسلمان

اس آمدنی کے ذریعہ آمدنی میں سے خمس کا افسر صاحب الخمس کہلاتا تھا۔ اس کے لیے خاص افسر متعین کیا جاتا تھا تاخذ کے مطابق حضرت حمیہ بن جزء بیدی عہد نبوی میں خمس کے مستقل افسر تھے۔ (اسد الغابہ: 114/4)

صدقات کے نگران افسر (عمال الصدقات) :-

صدقات اور محاصل کی وصولی کا گہرا تعلق افسروں کی تقرری کے ساتھ ہوتا ہے۔

اسلامی ریاست میں اگرچہ ولایات کے والی اس کے ذمہ دار تھے۔ تاہم انکی جمع و وصول کا ایک الگ مکمل اور جامع نظام تھا جو عہد نبوی میں وقوع پذیر ہوا اور بعد میں ارتقائی منازل طے کرتا ہوا خلافت راشدہ میں اپنے عروج پر جا پہنچا۔

محاصل و جزیہ کی وصولی کے لیے خاص افسروں کا تقرر کیا جاتا تھا انکے مختلف نام تھے خاص نام عامل تھا۔ قرآن مجید میں بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے۔

زکوٰۃ تو انہی لوگوں کے لیے ہے محتاج

اور نرے نادار۔ اور جو اسے تحصیل

کر کے لائیں (عامل) اور جن کے

دلوں کو اسلام سے الفت دی جائے۔

انما الصدقات للفقراء والمساكين

والعاملین علیہا و فی الرقاب و ابن

السبیل والممولفة

قلوبہم۔ (التوبہ: 60:9)

کبھی کبھی کتب تاریخ میں اسکے لیے عامل صدقات کا لفظ استعمال ہوتا ہے کیونکہ لفظ عامل دیگر معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔

تاریخ تاخذ میں مصدق، ساعی، جابی، محصل، صاحب العثور، ولایة علی الجزیہ، صاحب الخراج وغیرہ کے نام بھی استعمال ہوئے ہیں۔

یہ عالمین دو طرح کے ہوتے تھے۔

(۱) مرکزی عالمین صدقات (۲) مقامی عالمین صدقات

(۱) مرکزی عالمین صدقات :-

یہ ایسے تمام عالمین ہیں جنہیں رسول اکرم ﷺ براہ راست مقرر فرما کر مدینے سے بھیجتے تھے اور مختلف علاقوں اور قبائل میں تعینات فرماتے تھے۔

تمام مرکزی عالمین کو ایک پروانہ و تقرری (Authority Letter) ملتا تھا جس میں عالمین کے لیے نہ صرف احکام و ہدایات درج ہوتیں بلکہ جن لوگوں کے پاس بھیجا جا رہا ہوتا تھا ان کے نام بھی ہدایات ہوتی تھیں۔

ابن سعد کے بیان کے مطابق رسول اکرم ﷺ نے ایک مکتوب مشترکہ طور پر قضاہ کے سعد ہذیم اور جذام کو عطا فرمایا تھا جس میں صدقہ کے فرائض بیان کیے گئے تھے اور ان سے یہ مطالبہ بھی کیا گیا تھا کہ وہ اپنے تمام "صدقہ و خمس" دو سفیران و افسران نبوی حضرت ابی بن کعب اور عنبسہ کو ادا کر دیں۔

یہ دونوں افسران اور حضرموت کے مرکزی و مقامی عالمین بھی تھے۔ (ابن سعد: 270/1)

حضرت عمرو بن عاص سہمی رضی اللہ عنہ، عبادہ بن بشر، بریدہ بن حصیب، رافع بن مکیث، ضحاک بن سفیان، عکرمہ بن ابی جہل، حذیفہ بن یمان، قضاعی بن عمرو اور متعدد دوسرے ممتاز مرکزی عالمین صدقات تھے۔ یہ تمام ان عہدوں پر مستقل طور پر وصال نبوی کے وقت تک فائز رہے۔ (ابن سعد

:160/2)

ان کے نام اور جائے تقرری یہ تھی۔

نام	جائے تقرری
حضرت بریدہ بن حصیب سلمی	بنو اسلم اور بنو غفار
حضرت عبادہ بن بشر اشہلی	سلیم اور مزینہ
حضرت رافع بن مکیث جہنی	جہینہ
حضرت عمرو بن عاص سہمی	فزارہ
حضرت ضحاک بن سفیان کلابی	بنو کلاب وغیرہ

بنو کعب / خزاعہ

بنو ذبیان

حضرت بسر بن سفیان کعبی

حضرت ابن اللتیبہ ازیدی

ابن سعد نے کے مطابق حضرت عیینہ بن حصن فزاری کو بنو تمیم کے لیے اسی زمانے میں روئے کیا گیا تھا۔ (ابن سعد 2/160)
دوسرے ابتدائی مورخین و سیرت نگاروں میں بلاذری نے عہد نبوی ﷺ کے عالمین صدقات کی جو فہرست دی ہے وہ کافی جامع ہے۔ مگر اسے مکمل نہیں کہا جاسکتا یہ فہرست درج ذیل ہے۔

ذمہ داری کی جگہ

نام

مدینہ / پھلوں کے صدقات

حضرت بلال بن رباح حبشی

بنو مصطلق / خزاعہ

حضرت عباد بن بشر اشہلی

بنو دارم بن مالک / تمیم

حضرت اقرع بن حابس تمیمی

عوف بن کعب، مقاطس بن عمرو بن کعب بن سعد بن زید

حضرت زبرقان بن بدر تمیمی

بنو ربیع بن حنظلہ

حضرت مالک بن نویرہ ربیعی

طے اور اسد

حضرت عدی بن حاتم طائی

فزارہ / غطفان

حضرت عیینہ بن حصن فزاری

مرہ / غطفان

حضرت حارث بن عوف مری

اشجع / غطفان / عبس بن بغیض وغیرہ

حضرت نعیم بن مسعود اشجعی

عمر ہوازن (نضر، سعد بن بکر اور ثقیف بن منبہ)

حضرت مالک بن عوف

بنو سلیم اور بنو مازن

حضرت عباس بن مرداس سلمی

بنو عامر

حضرت عامر بن مالک بن جعفر

عذرہ، سلامان، ہلی اور کلب (حدوشام کے قریب بلقیلہ)

حضرت الامم بن سفیان

بنو کلب (شاخ دو متہ الجندل)

حضرت عبدالرحمان بن عوف

اسلم غفار، جبینہ

حضرت بریدہ بن حصیب سلمی

جبینہ

حضرت رافع بن مکیث جبینی

مزینہ، ہذیل، کنانہ

حضرت ابو عبیدہ الجراح فہری

حضرت ضحاک بن سفیان کلابی
 حضرت قرہ بن ہبیرہ قشیری
 حضرت سالف بن عثمان بن معتب
 حضرت علی بن ابی طالب ہاشمی
 بنو کلاب
 بنو قشیر، بنو جعدہ
 طائف اور احلاف
 یمن کے علاقے میں (بطور امیر) (نقوش: 678/5)
 ان عاملین کے علاوہ بھی بہت سارے عاملین کا ذکر طبری، اسد الغابہ اور دیگر ماخذ نے کیا ہے
 طوالت کے پیش نظر انھی پر اکتفا کیا جاتا ہے۔

مقامی عاملین صدقات :-

اس طبقہ میں وہ عاملین شامل ہیں جنکا میدان عمل اور دائرہ کار ان کے قبیلے یا علاقے
 تک ہی محدود تھا عموماً یہ علاقے یا قبیلے سے صدقات وصول کر کے مرکزی عاملین کے سپرد کے دیتے
 تھے لیکن یہ امکان بھی ہے کہ مرکزی عاملین براہ راست وصولیاں کرتے ہوں۔
 مقامی عاملین میں اکثر و بیشتر اپنے اپنے قبائل یا خاندان کے سردار ہوتے تھے یا مرکز کی طرف سے
 مقرر کردہ سردار ہوتے تھے۔ ان عمال میں

- (1) حضرت بریدہ بن حصیب سلمی
 اسلم اور غفار کے قبیلوں سے صدقات وصول
 کر کے مدینہ پہنچاتے تھے۔
- (2) حضرت حارث بن ضرار
 بنو مصطلق سے صدقات وصول کرتے تھے۔ یہ ان
 کے مقامی سردار بھی تھے۔ (اسد الغابہ: 616/1)
 جہینہ کے بالترتیب مرکزی و مقامی عاملین تھے۔
 (اسد الغابہ: 569/1)
- (3) رافع بن مکیش
 جناب بن مکیش
- (4) عدی بن حاتم
- (5) حضرت قضاعی بن عمرو
 اسی طرح دیگر روایات کے مطابق
 حضرت قیس بن عاصم
 حضرت زبرقان بن بدر
 بنو سعد اور بنو تمیم کے لیے
 بنو سعد کے ایک خاندان کے لیے

حضرت مالک بن نویرہ
 حضرت صفوان بن صفوان
 حضرت متمم بن نویرہ
 حضرت غافرہ بن سمرہ
 بنو حنظلہ کے لیے
 بنو تمیم کے مختلف خاندانوں کے لیے مقامی عامل تھے۔
 بنو تمیم کے مختلف خاندانوں کے لیے مقامی عامل تھے۔
 بنو تمیم کے مختلف خاندانوں کے لیے مقامی عامل تھے۔
 (ابن ہشام: 247/4)

کاتبین صدقات :-

آپ کے دور حکومت میں دوسرے شعبوں کی مانند مالی نظام کے مختلف محکموں اور شعبہ جات کا حساب کتاب رکھا جاتا تھا۔ چنانچہ حضرت زبیر بن عوام اور جہیم بن صلت اسلامی ریاست کے اموال و صدقات کے کاتب تھے۔ حذیفہ بن الیمان کھجور کے باغات کے تخمینے کو لکھا کرتے تھے۔ (دور نبوی کا نظام حکومت: 77)

تخمینہ افسران (خرص اور خارص) :-

پیدوار کے تخمینے کو عربی زبان میں خرص کہتے تھے اور یہ کام سرانجام دینے والا افسر خارص کہلاتا تھا۔

ہر فصل پر خیبر کی پیدوار کا تخمینہ لگانے والے افسر حضرت عبد اللہ بن رواحہ خزرجی انصاری تھے۔ (معجم الصحابہ: 591/9)

خیبر کے پھلوں کے لیے حضرت عمرو بن سعید اموی کو خارص مقرر کیا گیا تھا۔ (اسد الغابہ: 107/4)
 نیز حضرت فروہ بن عمرو بیاضی مدینہ منورہ کی پیدوار کا تخمینہ لگایا کرتے تھے۔ (الاصابہ: 204/3)
 ابو داؤد کی ایک روایات کے مطابق حضرت عتاب بن اسید اموی کو آپ نے مسلمانوں کی انگور کی پیدوار کے تخمینے کا افسر مقرر کیا تھا۔ (معجم الاصابہ: 402/11)

چراہ گاہ کے افسر (عمال الحمی) :-

نظام نبوی میں ایک طبقہ ان افسروں پر مشتمل تھا۔ مدینہ اور اس کے علاوہ کئی دوسری جگہوں پر متعدد چراہ گاہیں تھیں جو مسلمانوں کے جانوروں کے لیے قائم کی گئی تھیں۔

الجماء کی چراہ گاہ جس پر ایک نکی سردار کرز بن جابر فہری نے حملہ کر کے لوٹ لیا تھا۔ (ابن سعد: 9/2)
 الغلبانی بہت ہی مشہور چراہ گاہ کے افسر حضرت ابوذر غفاری کے بیٹے تھے نہیں شہید کر دیا گیا تھا۔ (ابن سعد: 80/2)
 نقیج نامی چراہ گاہ کے افسر حضرت عبید بن مراوح مزنی تھے۔ (اسد الغابہ: 541/3)

ایک چراہ گاہ ذوالجد ر کے منتظم حضرت یسار حبشی تھے ان کو قبیلہ عرینہ کے بعض سرکشوں نے شہید کر ڈالا تھا۔ (صحیح مسلم: 57/2)

المستوفی (Collector):-

بعض اوقات کسی خاص علاقے میں آپ ﷺ خود تشریف لے جاتے اور خمس وغیرہ وصول فرماتے اور بعض اوقات خصوصی طور پر کسی کو بطور کلیکٹر (Collector) روانہ فرماتے جس طرح کہ حضرت علی کو نجران میں صدقات و جزیہ کی وصولی کے لیے بھیجا اور ایک مرتبہ آپ ﷺ خود کسی دیہات میں تشریف لے گئے اور کئی اونٹ وصول کر کے لائے۔ (دور نبوی کا نظام حکومت: 203)

بیت المال (Treasury):-

تمام صدقات، مال غنیمت اور عطیات وغیرہ ایک جگہ جمع کر دیئے جاتے تھے اس کے لیے باقاعدہ دفتر موجود تھا

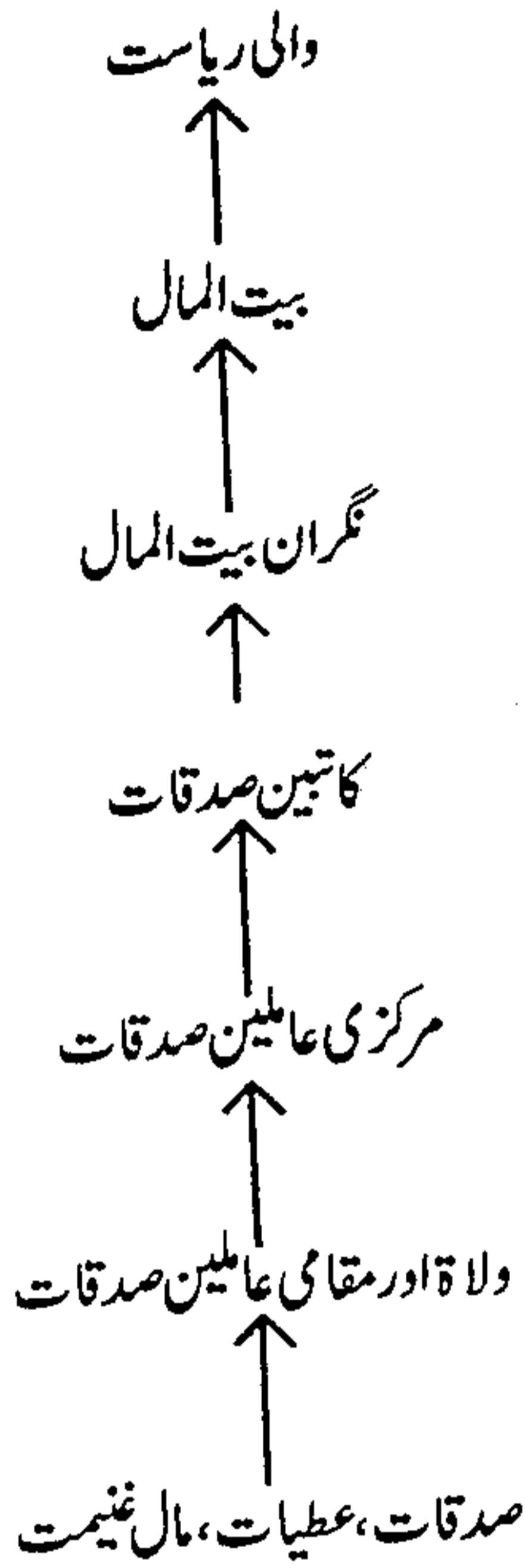
بقول ڈاکٹر حمید اللہ

"حکومت کی آمدنی کی نگہداشت کی بھی ضرورت تھی اور یہ کام حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے سپرد تھا جو موذن بھی تھے اور وزیر خزانہ بھی۔ لکھا ہے کہ مسجد نبوی کا ایک حجرہ اس کے لیے مخصوص تھا (گویا Exchequer تھا) جس میں تالا پڑا رہتا تھا یہ کمرہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی نگرانی میں رہتا تھا اور اس میں سرکاری ملکیت کی چیزیں رکھی جاتیں تھیں"۔ (خطبات بہاولپور: 245)

مذکورہ بالا تفصیلات سے ریاست مدینہ کے منتظم اور مربوط مالی نظام کے اوپر روشنی پڑتی ہے۔

بیت المال کا قیام پھر اس کا ناظم ایک افسر، عاملین صدقات تقرر اور تقسیم اموال کا ایک جامع نظام بلاشبہ حضور نبی اکرم ﷺ کے ایک عظیم منتظم ہونے پر واضح اور بین دلیل ہے۔

ریاست کا مالی نظام اس طرح سے مربوط اور منتظم تھا۔

"عہد نبوی میں مالی نظام کے افسروں کو مقرر کرنے کی نبوی حکمت عملی حکومت اور عوام دونوں کی فلاح کے نظریے پر قائم تھی۔ حکومت نہ تو محصول دہندگان کا استحصال چاہتی تھی اور نہ وہ ان کو بے لگام دولت سمیٹنے کے لیے آزاد چھوڑنا چاہتی تھی بلکہ وہ مالداروں کے ایک حصہ کو وصول کر کے عوام کے غریبوں میں تقسیم کرنا چاہتی تھی"۔ (عہد نبوی کا نظام حکومت: 88)

فصل ہفتم

نظام تعلیم (Educational System) :-

انسان اپنی عقل، بصیرت، فہم و فراست اور نطق و بیاں کی وجہ سے دیگر مخلوقات سے منفرد اور ممتاز ہے تعلیم و تعلم اور علم ایسی چیز ہے جسکی بناء پر انسان کو خلافت ارضی کا بھی حقدار قرار دیا گیا ہے۔ اسلام نے تعلیم و تعلم پر خاصا زور دیا ہے اور بانی اسلام نے علم حاصل کرنا ہر مرد و عورت پر فرض قرار دیا ہے قرآن مجید کے الفاظ

آپ پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے (سبکو) پیدا فرمایا۔ پیدا کیا انسان کو جسے ہوئے خون سے۔ پڑھیے آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے علم سکھایا قلم کے واسطے سے۔

اقراء باسم ربك الذی خلق O خلق الانسان من علق O اقراء وربك الاكرم O الذی علم بالقلم O۔
(العلق: 1-4/96)

میں پہلی وحی میں ہی علم کی اہمیت کو اجاگر کر دیا گیا اور صاحب علم و جاہل کو علیحدہ علیحدہ کر دیا۔ فرمایا

آپ ﷺ فرمادے تھے کہ سمجھ والے اور بے سمجھے کہیں برابر ہوتے ہیں۔ (یاد رہے کہ دین کی صحیح سمجھ ہی علم ہے)۔

قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون

اسی طرح شہادت توحید کے بارے میں بھی اہل علم کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا۔

اللہ نے (اس بات) پر گواہی دی (گویا آسمان وزمین پر منادی ہوئی) کہ کسی بندگی نہیں سوائے اس کے (یعنی) اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور فرشتوں اور اہل علم نے بھی (اپنے اپنے مقام پر گواہی دی کہ) اللہ ہی عدل قائم فرمانے والا ہے۔

شهد اللہ انه لا اله الا هو والملئكة واولو العلم قائماً بالقسط۔
(آل عمران: 18:3)

علم کی اسی دینی و ملی ضرورت کا احساس کرتے ہوئے آپ نے نہ صرف مکی زندگی میں اپنے صحابہ کو علم و اخلاق سے مزین فرمایا بلکہ مدنی زندگی میں تو باقاعدہ ایک یونیورسٹی صفہ کی شکل میں قائم کر کے تعلیم کو منظم مربوط اور مستحکم نظام میں پرودیا۔

عہد نبوی ﷺ۔۔۔۔۔ ابتدائی تعلیمی حالت :-

دور جاہلیت میں اور حضور ﷺ کی بعثت کے وقت تک عرب میں لکھنا پڑھنا انتہائی قلیل تعداد میں تھا۔ بہت کم لوگ پڑھے لکھے تھے۔ قبائلی اور بدوی طرز زندگی میں تعلیم و تعلم کا سامنا انتہائی مشکل کام تھا۔

ڈاکٹر حمید اللہ لکھتے ہیں۔

"عہد نبوی میں مکی دور میں پڑھنے لکھنے کا رواج بہت کم تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ اس دور میں پڑھنے لکھنے کی طرف توجہ شروع ہوئی تھی۔ عہد نبوی کے آغاز میں ۷۱ سے زیادہ آدمی وہاں پڑھے لکھے نہ تھے۔ ان میں بعض عورتیں بھی تھیں جن میں حضرت حفصہ بنت عمر اور شفاء بنت عبد اللہ کو پڑھنا آتا تھا۔ (خطبات بہاولپور: 298)

اسی سے آپ اندازہ لگالیں کہ تعلیم کی کیا حالت تھی۔ اسلام تو دین تعلیم و تعلیم ہے اسکی سوجھ بوجھ اور اشاعت کے لیے علم کی بہت زیادہ ضرورت ہے اسی لیے تو بانیء اسلام نے علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض قرار دیا۔ تعلیم کی اشاعت و ترویج کے سلسلے میں آپ نے مدینہ منورہ میں ایک جامع نظام قائم فرمایا اور یہ سلسلہ ہجرت کے فوراً بعد شروع کر دیا گیا تھا۔

اولین تعلیم و تعلم :-

حضور نبی اکرم ﷺ پر پہلی وحی کے نزول کے ساتھ ہی "الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم" کے الفاظ میں تعلیم کا آغاز ہو گیا تھا۔ اسی دن سے الوہی، اسلامی اور نبوی نظام تعلیم کی پہلی اینٹ رکھی گئی تھی گویا اس وحی کو "اسلامی نظام تعلیم کا سنگ بنیاد" کہا جاسکتا ہے۔

نبوت سے سرفراز ہونے کے فوراً بعد تعلیم و تبلیغ میں مصروف ہونا نبوی نظام تعلیم کا عملی آغاز تھا۔ آپ نہ صرف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو تعلیم و تربیت سے مزین کرتے بلکہ انہیں یہ دولت آگے تقسیم کرنے کا بھی حکم فرماتے یوں ایک مختصر مگر مربوط سلسلہ تعلیم چل نکلا۔

مدینہ میں نظام تعلیم:-

مکی زندگی میں تعلیم و تربیت اور رشد و ہدایت کی اشاعت میں آپ نے دن رات ایک کر دیا۔ ہزار ہا مصائب و مشکلات کے باوجود آپ نے یہ سلسلہ جاری و ساری رکھا۔ چنانچہ جب آپ مدینہ میں تشریف لائے اور ایک خود مختار اسلامی ریاست کے سربراہ بن گئے تو آپ نے تعلیم کی اشاعت کے لیے ایک جامع، مؤثر اور مربوط نظام قائم فرمایا جس کے ثمرات سے دنیا آج تک فیض یاب ہو رہی ہے اور نور ہدایت پارہی ہے۔

صفہ----- ایک رہائشی یونیورسٹی کا قیام (Suffah-a residential

university):-

آپ نے دیر پا مستقل اور منظم بنیادوں پر اسلام کی تعلیم و ترویج کے لیے صفہ کا قیام فرمایا۔ مسجد نبوی کے ساتھ ہی ایک چبوترہ جسکے اوپر چھت کے طور پر سائبان بھی نہ تھا مسلمانوں کی پہلی مسجد کہلائی۔

ڈاکٹر حمید اللہ رقمطراز ہیں

یہ "صفہ" وہ مقام ہے جسے موجودہ زبان میں رہائشی جامعہ (Residential University) کہتے ہیں یعنی طلباء کے رہنے کا بھی انتظام اور تعلیم کا بھی۔۔۔ اہل مدینہ اپنی انتہائی فیاضی کے باعث یہ کرتے کہ جب انصار کی کھجوروں کی فصل تیار ہوتی تو ہر شخص کھجوروں کا ایک ایک خوشہ تحفے کے طور پر لاتا اور اسے مسجد نبوی کے اندر صفہ میں لٹکا دیتا۔ کوئی کھجور پک کر گرتی تو صفہ میں رہنے والے غریب مسلمان اسے کھاتے"۔ (خطبات بہاولپور: 303)

اصحاب صفہ (Students):-

اصحاب صفہ میں دو قسم کے طالب علم تھے۔

(1) کچھ وہ لوگ تھے جو شہر میں رہتے تھے اور پڑھ کر واپس چلے جاتے تھے انہیں آپ (Day Scholars) کہہ سکتے ہیں۔

(2) کچھ ایسے طلباء تھے جنکا کوئی گھر نہ تھا اور وہ رات دن وہیں قیام کرتے تھے انہیں

(Hostlites) کہا جاسکتا ہے۔ یہ دوسری قسم کے طالب علم آپ ﷺ کی خدمت میں دن رات رہنے کی وجہ سے تعلیمات نبوی سے بھی زیادہ مستفید ہوئے اور سیرت کی فیض رسائیوں سے بھی متمتع ہوئے۔ آگے چل کر یہی اصحاب قرآن و حدیث کی تعلیمات کو تمام دنیا میں پھیلانے میں اہم کردار ادا کرتے نظر آتے ہیں۔ انھی اصحاب صفہ ہی میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں جو احادیث نبوی کے سب سے بڑے راوی ہیں۔

طلباء کی تعداد:-

یہ بات تو ظاہر ہے کہ طلباء کی تعداد کم و بیش ہوتی رہتی ہوگی لیکن یہ بات مسلمہ ہے کہ کثیر تعداد میں طلباء ہر وقت موجود رہتے تھے۔ بعض کتب میں اہل صفہ کی تعداد چار سو تک بیان کی گئی ہے۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ اقامتی طلباء کے علاوہ ایسے طلباء بھی تھے جو صرف درس میں شریک ہوتے تھے اور پھر بعد میں گھر چلے جاتے تھے۔

مقیم طلباء کی تعداد کم و بیش ہوتی رہتی تھی جو بعض بوقتوں تک بھی ہو جاتی تھی۔ (مسند احمد بن حنبل 137/3) ایک مرتبہ حضرت سعد بن عبادہ نے اہل صفہ کے اسی (۸۰) آدمیوں کو اپنے ہاں کھانے کی دعوت دی۔ (خطبات بہاولپور: 304)

نصاب تعلیم اور درجہ تعلیم:-

اس اقامتی درسگاہ میں لکھنے کے علاوہ اسلامی احکام یعنی فقہ کی بھی تعلیم دی جاتی تھی۔ اسکے علاوہ اخلاقیات و معاشرتی تعلقات کے حوالے سے بھی آپ کے درس ہوتے تھے اور تزکیہ نفس و تصوف کی بھی تعلیم دی جاتی تھی۔ قرآن و تجوید بھی سکھانے کا انتظام تھا اور قرآن کی سورتیں بھی حفظ کرائی جاتی تھیں یونیورسٹی کے Chancellor چانسلر اور سرپرست اعلیٰ حضور نبی اکرم ﷺ خود تھے اور تعلیمی ورہائشی انتظامات کی آپ خود براہ راست نگرانی فرمایا کرتے تھے۔

درجہ کے اعتبار سے اگر تعلیم کو دیکھا جائے تو وہ ابتدائی درجہ کی تعلیم (Primary Education) تھی کیونکہ اسلام کے حوالے سے ابتدائی تعلیم دی جاتی تھی۔

بقول ڈاکٹر حمید اللہ

"مدرسہ میں جن چیزوں کی تعلیم ہوتی تھی اسمیں متعدد شعبے لوگوں کے سپرد تھے۔ کسی کے سپرد یہ کام

تھا کہ وہ لکھنا پڑھنا سیکھ جائے تو انہیں اس وقت تک نازل شدہ قرآنی سورتیں سکھائیں۔ شاید کسی شخص کا یہ کام بھی ہو کہ وہ فقہی احکام سنت رسول اللہ اور نماز عبادات وغیرہ کا درس دے۔"

(خطبات بہاولپور: 305)

نصاب تعلیم:-

نصاب کا مسئلہ ایسا ہے کہ اس پر صحت کے ساتھ بیان کرنا دشواری سے خالی نہیں ہے کیونکہ اس وقت ہر جگہ ایک ہی قسم کا نصاب مروج نہ تھا۔ جو کوئی معلم یا استاد جو کچھ پڑھا سکتا تھا لوگ اس سے پڑھ لیتے تھے۔ بہر حال سیرت اور کتب احادیث سے یہ بات سامنے آتی ہے قرآن و احادیث کی تعلیم کے علاوہ حضور

تبی اکرم ﷺ نشانہ بازی، پیرا کی Swimming میراث Inheritance طب Medical Sciences علم ہیئت، علم الانساب اور علم تجوید کی تعلیم بھی دیتے اور اس کا حکم بھی فرماتے تھے۔ (دور نبوی کا

نظام حکومت: 219,271)

علوم و فنون کی سرپرستی:-

حضور نبی اکرم ﷺ علوم و فنون کی سرپرستی کس طرح فرمایا کرتے تھے اس سلسلے میں

ڈاکٹر حمید اللہ کی بحث کافی دوامی ہے۔

"عہد نبوی میں علوم و فنون زیادہ نہیں تھے لیکن جو فنون تھے ترقی پذیر تھے اور انکی ضرورت بھی تھی ان

میں سے ایک چیز طبابت ہے اسکے متعلق ہمیں بہت ساری معلومات ملتی ہیں۔۔۔۔۔ ایک حدیث

میں ہے کہ ایک صحابی بیمار ہوتے ہیں تو آپ اسکی عیادت کو جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تمہارے

قبیلے میں کوئی طبیب ہے جو اب میں دو نام بتائے جاتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ دونوں میں جو ماہر

ہے اسے بلاؤ۔

اس سے ثابت ہوا کہ آپ طبابت سے ناواقف شخص کو اسکی اجازت نہ دیتے تھے کہ وہ طبیب بن

جائے اس طرح ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ جس شخص کو علم طب سے واقفیت نہیں وہ علاج کرے

تو اسے سزا دی جائے گی۔" (خطبات: 3/2)

اس حوالے سے مزید معلومات کے لیے طب پر نبوی مارکیٹ میں کافی تعداد میں کتابیں موجود ہیں

جن سے آپ کے طب کی سرپرستی اور خود طب میں ماہر ہونیکا واضح ثبوت ملتا ہے۔

دوسرا علم، علم ہئیت تھا جسکی بابت قرآن مجید میں بھی ہے کہ اسکے ذریعے لوگ راستوں کا علم و تعین کرتے تھے۔ خود حضور نبی اکرم ﷺ کو اس سے اچھی خاصی واقفیت تھی۔ آپ نے مسجد قبا کے قبلے کا تعین فرمایا جو بعد میں سو فیصد درست نکلا۔ اس طرح آپ نے عملاً اسکی افادیت ظاہر فرما کر اسکی سرپرستی فرمائی۔

تیسرا علم، علم الانساب ہے جسکے بارے میں احادیث مبارکہ میں ہی ذکر ہے کہ انساب سیکھنے چاہیں۔ اسکی اہمیت و افادیت یہ ہے کہ محرم سے نکاح نہ ہو قبائل سے تعارف رہے اور خاندانی نظام بھی قائم رہے۔ اسکے علاوہ متعدد احادیث مبارکہ سے درج ذیل علوم و فنون ثابت ہیں۔ سپہ گری، نیزہ بازی، تیراندازی، شمشیرزنی، کشتی، دوڑیں وغیرہ۔ (دور نبوی کا نظام حکومت: 271)

تعلیم بالغاں:-

اصحاب صفہ کے ساتھ ساتھ کاروباری صحابہ اور زرعی کام کرنے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی فرصت کے اوقات میں صفہ آتے اور باجماعت نماز ادا کرنے کے ساتھ ساتھ تعلیمات نبوی سے بھی مستفید ہوتے تھے۔

چونکہ مہاجرین کی کثیر تعداد مدینہ میں آباد تھی اس لیے مدینہ کے ارد گرد جسے عوالی مدینہ کہا جاتا تھا انصار اور مہاجرین بسنا شروع ہو گئے تھے چونکہ فاصلہ زیادہ ہوتا تھا اس لیے وہ ایک دن چھوڑ کر مسجد نبوی میں آتے تھے اور تعلیم حاصل کرتے تھے ایسے صحابہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے جید صحابی بھی شامل تھے انہوں نے اپنے انصاری بھائی سے یہ معاملہ طے کر رکھا تھا کہ ایک دن وہ حاضر ہو کریں گے اور ایک دن انصاری صحابی یوں وہ ایک دوسرے کو روزمرہ کی تعلیمات سے آگاہ کرتے رہتے تھے۔ (بخاری: 334/1)

دیگر مدارس:-

عہد نبوی میں نو کے قریب مساجد تھیں رسول اللہ ﷺ نے لوگوں کو حکم دیا تھا اپنے محلے کی مسجد میں اپنے ہمسایوں سے تعلیم حاصل کرو سب کے سب مرکزی مسجد میں نہ آیا کریں کیونکہ طالب علموں کی زیادہ تعداد کے باعث تعلیم میں حرج کا امکان تھا۔ (شرح بخاری عینی: 468/2)

معلمین کا تقرر:-

مسجد نبوی کی صفہ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کرنے والے اکثر معلمین کو حضور نبی اکرم ﷺ نو مسلم قبائل میں مقرر فرماتے تھے تاکہ وہ انہیں تعلیم و تربیت دیں اور دین کے احکام و مسائل سے آگاہ کریں۔ پھر یہ معلمین کچھ عرصہ کے بعد واپس بھی آجایا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں ایک المناک واقعہ بھی ظہور پذیر ہوا جب اہل نجد کی درخواست پر آپ ﷺ نے انکی تعلیم و تعلم کے لیے ستر قراء بھیجے مگر انہوں نے دھوکہ دہی سے بر معونہ کے مقام پر تمام کو شہید کر دیا۔ اس واقعہ کا آپ ﷺ کو بہت شدید رنج ہوا۔

جنگی قیدیوں کا فدیہ۔۔۔۔۔ لکھنا پڑھنا سکھانا:-

جنگ بدر میں فتح کے بعد قریش کے ستر سربر آوردہ افراد گرفتار ہو کر آئے تو معلوم ہوا کہ ان میں سے بعض قیدی لکھنا پڑھنا جانتے ہیں چنانچہ حضور نبی ﷺ نے ان کے لیے رہائی کا فدیہ فی آدمی دس بندوں کو لکھنا پڑھنا سکھانا مقرر فرمایا۔ (ابن سعد: 26/2)

عجمی زبانوں کی تعلیم:-

عہد نبوی میں عام تعلیم عموماً قرآن مجید اور احادیث نبوی تک ہی محدود تھی تاہم آپ کے پاس غیر ملکی سربراہان مملکت کے خطوط آتے تھے جو غیر زبانوں میں ہوتے تھے آپ کو انہیں غیر مسلموں یا یہودیوں سے پڑھانا پڑتا تھا ان خطوط میں بعض پوشیدہ معاملات بھی ہوتے تھے اس لیے آپ نے ضرورت محسوس کی کہ کوئی قابل اعتماد صحابی یہ زبانیں سیکھے چنانچہ حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا "میرے پاس مختلف خطوط آتے رہتے ہیں اور میں یہ بات پسند نہیں کرتا کہ کوئی پڑھے تو کیا تم عبرانی زبان کا لکھنا پڑھنا سیکھ سکتے ہو؟ میں عرض کیا جی ہاں چنانچہ میں نے ستر دن میں وہ زبان سیکھ لی۔ (تاریخ دمشق الکبیر: 446/5)

مورخین نے حضرت زید بن ثابت کے حوالے سے تحریر کیا ہے کہ وہ فارسی، رومی، قبطی اور حبشی زبانیں بھی جانتے تھے۔

حضرت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی بیان کیا جاتا ہے کہ آپ ۳ زبانیں جانتے

تھے۔ (نقوش: 135/4)

علوم و فنون سپہ گری :-

آپ کے تعلیمی نظام میں فنون حرب کو بھی خاص اہمیت حاصل تھی۔ آپ نے بچوں کی ابتداء ہی سے تیر اندازی، نیزہ بازی اور تیراکی کی تعلیم دینے کا حکم فرمایا تھا۔ اس سلسلے میں آپ خود بھی گھڑ دوڑ اور دوڑوں کے مقابلے، کشتیوں کے مقابلے اور جنگی مشقیں بھی کراتے تھے اور حوصلہ افزائی فرماتے تھے۔ (دور نبوی کا نظام حکومت: 271)

تعلیم نسواں :-

آپ نے علم حاصل کرنا مرد و عورت دونوں پر لازمی قرار دیا چنانچہ اس سلسلے میں بھی مناسب انتظام فرمایا۔

چونکہ مسجد نبوی سب سے بڑی اور مرکزی تعلیمی درس گاہ تھی جہاں ہر وقت صحابہ تعلیم و تربیت میں مصروف رہتے تھے آپ نے صحابہ کو حکم فرمایا کہ "تم اللہ کی بند یوں (عورتوں) کو اللہ کی مساجد میں جانے سے نہ روکو"۔ (بخاری: 123/1)

اس کے نتیجے میں خواتین بھی کثرت سے مجالس میں شرکت کرنے لگیں اور آپ نے بعض خواتین کی درخواست پر ایک دن ہفتے میں ان کی تعلیم و تربیت کے لیے مخصوص فرمادیا تھا۔ (نجدی: 20/1)

عورتوں کے بعض مخصوص مسائل کے سلسلے میں عورتیں امہات المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا و حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا اور دیگر سے رجوع کرتی تھیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ رضی اللہ عنہا کی تعلیم ہی کی بدولت فقہ، حدیث، تفسیر اور شعر و ادب میں اعلیٰ پایہ کی عالمہ فاضلہ بن گئی تھیں۔ (سیرت النبی: 407/2)

مخصوص اساتذہ :-

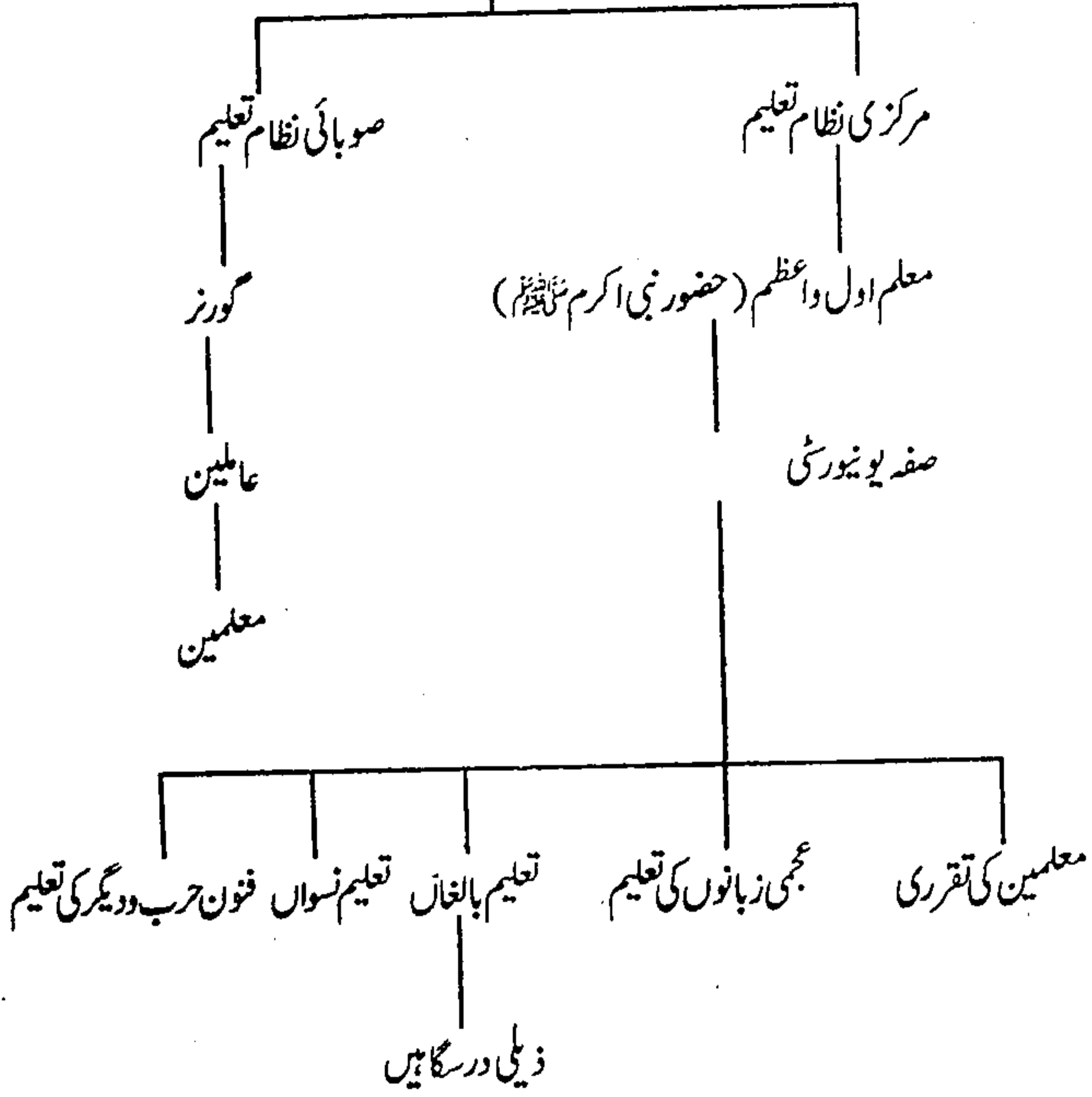
عہد نبوی میں بعض ایسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی تھے جو مخصوص علوم کی تعلیم کے لیے مختص تھے۔ خود نبی اکرم رضی اللہ عنہ صحابہ کو حکم فرماتے کہ قرآن سیکھنا ہو تو فلاں کے پاس جاؤ۔ تجوید یا میراث کا حساب سیکھنا ہو تو فلاں کے پاس جاؤ وغیرہ۔

حضرت عبداللہ بن سعید کتابت کی تعلیم دیتے تھے۔ (دور نبوی کا نظام حکومت: 41)
عبادہ بن صامت کی روایت ہے کہ وہ درس گاہ میں قرآن اور فن تحریر کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ (ابوداؤد: 129/2)
حضرت زید علم الفرائض اور قرآن کی تعلیم دیتے تھے۔ (اسد الغابہ: 347/2)
صوبائی نظام تعلیم:-

مرکزی سطح کے ساتھ ساتھ آپ نے ولایات یا صوبہ جات میں بھی تعلیم کا نظام قائم فرمایا تھا۔ چنانچہ بعض مقامات پر مرکز سے معلمین بھیجے جاتے تھے جیسا کہ پچھلے صفحات میں بیان ہوا اور کچھ صوبہ داروں یا گورنروں کے فرائض منصبی میں یہ عمل شامل کر دیا جاتا تھا کہ وہ اپنے علاقے کی تعلیمی ضرورتوں کا بھی خاطر خواہ انتظام کریں۔ یمن کے گورنر عمرو بن حزم کے نام طویل تحریر نامہ میں یہ ہدایت بھی ہے کہ وہ لوگوں کے لیے قرآن حدیث فقہ اور علوم اسلامیہ کی تعلیم کا بندوبست بھی کریں۔ (ابن ہشام: 241/4)

مذکورہ بالا تفصیلات سے عہد نبوی کے نظام تعلیم کے حوالے ایک خاکہ ذہن میں آتا ہے اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس اہم شعبہ آپ نے کس قدر توجہ فرمائی اور ایک نظام قائم فرمایا جس کے تحت ہر بچے، جوان، بوڑھے اور مرد و عورت کو تعلیم کے زیور سے مزین کیا گیا۔ عہد نبوی کے نظام تعلیم کا خاکہ کچھ یوں ہے۔

عہد نبوی میں نظام تعلیم

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دور کی ضروریات و تقاضوں کے مطابق حضور نبی اکرم ﷺ نے ایک جامع، مربوط، منظم، موثر اور انتہائی اعلیٰ اور ارفع نظام تعلیم ترتیب دیا تھا اور یہ کیوں نہ ہوتا کہ آپ ﷺ کائنات انسانی کے معلم اعظم اور منتظم اعلیٰ جو ٹھہرے۔

الہمہ صل علی النبی الطاهر کما تحب و ترضی له

فصل ہشتم

عدالتی نظام (Judicial System):-

کسی بھی معاشرے کے باسی اسی وقت امن و امان اور سکون سے رہ سکتے ہیں جب ان پر ظلم اور نا انصافی نہ کی جائے۔ ان کا حق نہ چھینا جائے انہیں ان کے جائز حقوق سے محروم نہ کیا جائے۔ یہ اسی وقت ہی ممکن ہے جب معاشرہ عدل و انصاف سے مملو ہو۔ عوام کو ہر معاملے میں انصاف مہیا کیا جائے۔ اسلام دین عدل و انصاف ہے۔ اسلام نے صدیوں سے جاری ظلم و ستم کو مٹا دیا۔ سالہا سال سے ظلم، تشدد، نا انصافی اور پامالی حقوق کا شکار انسانیت کو عدل و انصاف مہیا کر کے امن و سکون کی چھاؤں عطا کی۔

اسلام کا نظام عدل و انصاف بھی عظیم محسن انسانیت، رحمۃ اللعالمین عادل اعظم حضور نبی اکرم ﷺ کا ہی مرہون منت ہے۔ آپ نے عدل و انصاف کی ایسی عظیم اور تاریخی مثالیں قائم کیں جو رہتی دنیا تک عدل و انصاف کے دعویداروں کے لیے مشعل راہ کا کام دیں گی۔

قانون ----- لغوی معنی :-

قانون کا لفظ اعتبار سے "قانون" سے ماخوذ ہے جو کہ ایک یونانی لفظ اور سریانی سے عربی میں داخل ہوا اس کا معنی "سیدھی سلاخ" مسطر "یا پیمانہ (foot) کے ہیں بعد میں اس کا اطلاق "قاعدہ" پر ہونے لگا۔

فقہ اسلامی میں مراد :-

فقہ اسلامی میں قانون کے لیے شروع، شریعت، تشریح یا حکم شرعی کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ (انسان کامل: 341)

سلطنت عثمانیہ میں لفظ قانون کا اطلاق اکثر ان سرکاری احکامات پر ہوتا تھا جو حکومت جاری کرتی تھی تاکہ احکام شرع سے انکی تمیز ہو سکے۔

اسلامی نقطہ نظر سے قانون کا مطلب :-

اسلامی نقطہ نظر سے "اللہ جل شانہ اور اسکے رسول کی رہنمائی سے متعین کردہ اصول و

ضوابط کا نام قانون ہے۔ اسلام میں قانون کی پاسداری کے لیے قائم شدہ ادارہ عدلیہ کہلاتا ہے اور قانون کا عدلیہ سے گہرا تعلق ہے۔ حضور نبی اکرم ﷺ نے عدل و انصاف اور قانون کی بالادستی کے لیے باقاعدہ نظام تشکیل دیا تھا آپ خود قاضی القضاة تھے اور آپ نے اپنے دیگر صحابہ کرام (رضوان اللہ علیہم اجمعین) کو بھی فیصلہ کرنے کے اختیارات سونپ رکھے تھے جیسا کہ پچھلے صفحات میں مذہبی نظام میں ہم تفصیلاً دیکھ چکے ہیں۔

قانون کی ابتداء:-

قانون دو طرح سے وجود پذیر ہوتا ہے۔

(۱) نامعلوم زمانے سے رسوم و رواج کی صورت میں کسی قاعدہ قانون کا چلا آنا جسکے بنانے والے کے معاملے میں ہم بالکل بے خبر ہوں۔

(۲) ایسا قانون جسکا بنانے والا ہمیں معلوم ہوتا ہے۔

اقسام:-

قانون دو طرح کا ہوتا ہے۔

(۱) الہی قانون (۲) انسانی قانون

(۱) الہی قانون اٹل، غیر متبدل، غیر تغیر پذیر اور مستقل ہوتا ہے یہ وحی الہی کی صورت میں رسول پر اترتا ہے

(۲) انسانی قانون میں

(i) کسی پیغمبر کا بنایا ہوا ذاتی قانون جو اس نے اختیار نبوت سے خود تشکیل دیا ہو۔ اور

(ii) کسی سربراہ مملکت یا اداہ یا تنظیم کا قانون شامل ہے۔

حضور نبی اکرم ﷺ بحیثیت مقنن:-

آپ کی جامع و اکمل شخصیت کا ایک اہم پہلو آپ کا قانون ساز اور مقنن ہونا بھی ہے۔ اس دنیا میں وحی الہی کا مرکز و مہبط انبیاء کرام ہی تھے۔ اس اعتبار سے انبیاء کرام خصوصی مقام و مرتبہ کے حامل تھے۔ اللہ سے براہ راست رابطے کی بناء پر اور ذاتی جامعیت، عصمت، شخصیت اور علم لدنی کی بناء پر انبیاء تشریح فرماتے اور یوں وہ قانون ساز کی حیثیت کے حامل بھی ہوتے تھے۔

قرآن مجید میں آپ ﷺ کی قانون حیثیت کا بیان :-

قرآن مجید میں واضح الفاظ میں آپ کی قانونی حیثیت کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔

وہ ان کو نیک کام کا حکم فرماتے ہیں اور
برے کاموں سے روکتے ہیں۔ اور
سب پاک چیزیں ان کے لیے حلال
کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو ان پر
حرام کرتے ہیں اور ان پر سے ان کے
بوجھ اور وہ طوق (یعنی قیود) جو ان
پر (انکی نافرمانیوں کے باعث) لگائے
گئے تھے اتار دیتے ہیں۔

یا مرہم بالمعروف و ینہم عن
المنکر و یحل لہم الطیب و یحرم
علیہم الخبائث و یضع عنہم اصرہم
و الاغلل الی کانت علیہم۔

(آل عمران: 3: 157)

مذکورہ بالا آیت سے آپ کے احکامات نافذ کرنے کی درج ذیل صورتیں سامنے آتی ہیں۔

امر بالمعروف
نہی عن المنکر
تحلیل طیبات
تحریم خبائث
وضع اصر

اسی طرح ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا۔

فلا وربک لایؤمنون حتی یحکموا فیما
شجر ینہم ثم لایحلوا فی انفسہم
حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیمًا۔

(النساء: 5: 65)

پس (اے حبیب مکرّم ﷺ) آپ کے پر
وردگار کی قسم یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب
تک آپس کے ہر اختلاف میں یہ لوگ آپ کو
(دل و جان سے) حکم نہ بنائیں۔ پھر جو فیصلہ
آپ ﷺ کر دیں اس سے کسی طرح دل گیر
نہوں اور اسدول سے خوشی خوشی قبول کریں۔

نیز فرمایا

وما اتاكم الرسول فنخذوه وم
انها کم عنه فانتھوا۔
(الحشر 7:59)
رک جاؤ۔

اور جو کچھ رسول ﷺ تم کو دیں وہ لے
لو اور جس سے منع فرمادیں اس سے
یعنی امر و نہی کے جو قوانین تمہیں اس نبی رحمت ﷺ سے ملیں ان پر عمل کرنا تمہارا فرض ہے
آپ کی قانونی حیثیت کے حوالے سے ڈاکٹر محمد طاہر القادری رقمطراز ہیں۔
"تشریحی جہت کے اعتبار سے سیرت نبوی قرآن مجید کی شارح ہوتی ہے وہ احکام الہی کے صحیح منشاء
مراد کو واضح کرتی ہے اور اسکی تفصیلات و جزئیات متعین کرتی ہے"
مزید لکھتے ہیں۔

"اس سے مراد شریعت اسلامیہ کی وہ تشریح اور حکم سازی ہے جو قرآن مجید سے نہیں بلکہ براہ راست
سنت نبوی ﷺ سے عمل میں آئی۔ اسلام میں بہت سے ایسے شرعی احکام ہیں جو قرآن مجید میں نہیں
آئے وہ حضور نے خور ارشاد فرمائے مثلاً کفارہ صوم، مردوں کے لیے سونے اور ریشم کی حرمت
وغیرہ۔ ان احکام شرعی کو درج ذیل اقسام میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔
(۱) تشریح جنائی:-

وہ احکام شرعی جو اصلاً قرآن مجید میں مذکور نہ تھے اور انکی تشریح براہ راست سنت نبوی
سے ہوئی مثلاً حد شراب ۸۰ کوڑے، حد رجم، حد ارتداد۔
تشریح تسبب:-

وہ حکم جو کسی دیگر قانونی فعل کے سبب سے وجود میں آیا مگر اسکی تشریح بھی سنت سے
ہوئی مثلاً قاتل کا مقتول کی وراثت سے محروم ہونا۔
(۳) تشریح کفارہ:-

اسکی مثال کفارہ صوم ہے، ساٹھ مسلسل روزے یا ساٹھ مساکین کا کھانا
(۴) تشریح نہی:-

بعض اشیاء و اعمال کا براہ راست حرام ٹھرایا جانا مثلاً مردوں کے لیے ریشم اور سونے

کے زیور وغیرہ۔

(۵) تشریح شہادات:-

مقدمات میں عدالتی ضابطہ حیات اور شہادت کے قوانین مثلاً (البینة علی المدعی

والیمن علی من انکر)۔ (مقدمہ سیرت الرسول: 27-125)

اس طرح آپ چونکہ خود قاضی القضاة بھی تھے اور مقنن بھی لہذا آپ نے اسلام کا ایسا نظام عدل و انصاف قائم فرمایا کہ دشمن بھی عیش عیش کراٹھے۔

عدل و انصاف کے بول بالا کے لیے آپ نے قانون عدل و انصاف کے درج ذیل ماخذ اسلامی عطا فرمائے جو حدیث معاذ سے واضح ہوتے ہیں۔

جب آپ حضرت معاذ کو یمن روانہ فرماتے رہے تھے تو ان سے دریافت کیا کہ "جب کوئی معاملہ تیرے

سامنے آئے گا تو کس طرح سے اس میں فیصلہ کریگا؟" عرض کیا "کتاب اللہ کے موافق فیصلہ

کرونگا" فرمایا "اگر کتاب اللہ میں اس بات کو نہ پائے؟" عرض کیا "رسول اللہ کی سنت کے موافق فیصلہ

کرونگا" فرمایا اگر سنت میں بھی وہ بات نہ پائے؟" عرض کیا "پھر میں اپنی رائے سے اجتہاد کرونگا۔ یہ سن

کر آپ نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا "تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس نے اللہ کے رسول

کے صحابی کو اس بات کی توفیق دی کہ راضی ہو اللہ کا رسول"۔ (ابوداؤد کتاب القضاة: 2/149)

اس حدیث مبارکہ سے قرآن، سنت اور اجتہاد ماخذ قانون کے طور پر سامنے آتے ہیں۔ بعد میں

قرآن و سنت اور اجتہاد کی روشنی میں علماء امت نے اجماع کو بھی شامل کر لیا۔

نبوی نظام عدل کی خصوصیات:-

حضور نبی اکرم ﷺ نے جو نظام عدل و انصاف قائم فرمایا وہ بلاشبہ تمام دنیا کے نظام

ہائے عدل سے بہترین اعلیٰ و ارفع تھا اس نظام کی چیدہ چیدہ خصوصیات یہ تھیں۔

(۱) عدل و انصاف پر مبنی وحی الہی اور سنت نبوی کے مطابق نظام

(۲) انفرادی و اجتماعی حقوق کی ضمانت

(۳) قانون مساوات و برابری

(۴) آسان، سستا (بلکہ بے قیمت) اور فوری انصاف

(۵) عادلانہ وغیر جانبدارانہ انصاف .

(۶) نظام شہادت (گواہی کا نظام)

اس طرح آپ ﷺ نے ایسا قانون عدل و انصاف کا نظام دیا کہ ریاست امن و امان، فلاح اور انصاف کا گہوارہ بن گئی۔

بقول ڈاکٹر حمید اللہ

"رسول اللہ کے مدینہ تشریف آوری کے بعد جب شہری مملکت قائم ہوئی تو رسول اللہ ﷺ نے اسکا دستور مدون فرمایا اور دنیا کا یہ پہلا دستور تحریری طور پر منضبط کر کے نافذ کیا۔ اکہیں ایک عجیب و غریب حکم دیا گیا جسے انقلابی نوعیت کا کہا جاسکتا ہے وہ یہ کہ انصاف بجائے انفرادی کے مرکزی شے ہوگی یعنی اگر کسی کو نقصان پہنچا ہے تو وہ براہ راست مجرم کو سزا نہیں دے گا بلکہ مرکزی عدالت سے رجوع کریگا۔۔۔۔۔ کسی ظالم کی حمایت کا حق کسی کو حاصل نہیں ہوگا چاہے اسکا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔۔۔۔۔ انصاف ایک خدائی حکم ہے لہذا ہر شخص کو چاہیے کہ انصاف کے لیے پورا تعاون کرے اور کسی ظالم کو نہ بچائے چاہے اسکا بیٹا ہی کیوں نہ ہو"۔ (خطبات بہاولپور: 45-342)

مزید لکھتے ہیں کہ

"ان حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ کی حد تک ایک انقلابی حکم دیا گیا۔ اور انصاف جو وہاں انفرادی کام تھا اسکو ایک مرکزی اور حکومتی چیز قرار دیا گیا اسکے بعد مدینے میں دو نئے ادارے "انسٹی ٹیوشن" قائم ہوتے اور ترقی کرتے نظر آتے ہیں جو بعد میں سارے ملک میں پھیل جاتے ہیں ایک مفتی کا انسٹی ٹیوشن ہے اور ایک قاضی کا۔۔۔۔۔ عہد نبوی میں صوبہ جات و اضلاع (مثلاً یمن) میں قاضی بھیجے جاتے تھے اور انکے متعلق بعض تفصیلیں بھی ملتی ہیں مثلاً ابو موسیٰ اشعری کو جب قاضی بنایا گیا تھا تو انکا تقرر نامہ ہم تک پہنچا ہے۔ (خطبات بہاولپور: 45-342)

اس سے یہ بات اظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ عدالتوں اور قاضیوں کے تقرر کا ایک باقاعدہ نیا نظام آپ ﷺ نے دیا جسکی بنیاد یا مثال جاہلیت میں نہیں ملتی یوں ایک "منتظم اعلیٰ" نے اپنی اعلیٰ درجہ کی انتظامی صلاحیتوں کی بناء پر ایسا نظام عدل و انصاف قائم فرمایا کہ معاشرہ جنت نظیر بن گیا اور اس نظام سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے عادل پیدا ہوئے جو تاریخ اسلام کے ماتھے کا جھومر ہیں۔

فصل نہم

عائلی نظام (Family System):-

عموماً کاروباری حضرات یا صاحب حکومت لوگ آج کے دور میں بہت زیادہ مصروفیت کے حامل ہوتے ہیں اور اہر ملازمت کرنے والے افراد بھی اپنے فرائض تندہی سے انجام دیں تو مصروفیت کافی ہوتی ہے۔

ایک ایسا فرد جس کا کام پوری دنیا کے لوگوں تک پیغام پہنچانا ہو اور انہیں اپنے نظریات کا قائل کرنا ہو اور وقت بھی اس کے پاس محدود ہو تو اسکی مشغولیت اور مصروفیت کا اندازہ لگالیں۔ ان حالات میں وہ اپنے خاندان اور گھر والوں کو نہ صرف وقت دے بلکہ مکمل پیار، محبت، قربت اور توجہ دے تو یہ اس شخص کی اعلیٰ انتظامی صلاحیتوں کا پیش خیمہ نہیں تو اور کیا ہے؟

حضور نبی اکرم ﷺ کے بارے میں قرآن مجید نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ فرما کر ہر پہلوئے زندگی کا احاطہ کر دیا ہے۔ چنانچہ شب و روز، عبادت و ریاضت، دعوت و تبلیغ، مسائل و انتظام سلطنت، دفاع مملکت اور اس جیسے بیسیوں امور کے باوجود آپ نے جو عائلی نظام قائم فرمایا اس کی مثال اس وقت کے معاشرے میں تو تھی ہی نہیں ابھی تک کسی فرد بشر سے ایسی مثال کا ملنا ناممکن ہے۔ بلکہ ایک شخص بیک وقت حکمران، قاضی، مبلغ، مربی، تاجر، سپہ سالار اور مصلح ہوتے ہوئے گھر کو بھی پورا وقت دے سکے یہ ناممکن ہے مگر اس ناممکن کو اس منتظم اعلیٰ نے اپنے حسن انتظام سے نہ صرف ممکن بنا دیا بلکہ دنیا کے لیے اعلیٰ نمونہ قائم کر دیا۔ آپ کے عائلی نظام کے حوالے سے چند باتیں درج ذیل ہیں۔

والدین کا مقام:-

اگرچہ حضور نبی اکرم ﷺ کو والدین کی خدمت کا موقع نہ مل سکا لیکن آپ نے والدین کے حقوق و فرائض بیان فرما کر عائلی زندگی میں ان کے مقام و مرتبہ کو واضح فرما دیا۔ قرآن مجید میں بھی متعدد مقامات پر والدین سے حسن سلوک اور ان کے مقام کی نشاندہی کی گئی ہے مثلاً ملاحظہ ہوں آیات بنی اسرائیل ۱۷:۲۴، النساء ۴:۳۶، البقرہ ۲:۲۱۵ وغیرہ۔

آپ کے رضاعی والدہ اور بہن سے حسن سلوک کے بارے میں ہمیں مثال ملتی ہے۔
آپ نے مختلف مواقع پر والدین کے مقام کی طرف اشارہ فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے۔

آپ نے فرمایا رب کی رضا والد کی رضا
میں ہے اور رب کی ناراضگی والد کی
ناراضگی میں ہے

عن عبد اللہ ابن عمر قال قال رسول
اللہ رضا الرب فی رضا الوالد
وسخط الرب فی سخط
والد۔ (الترمذی: 12/2)

اسی طرح فرمایا

حضرت مغیرہ سے روایت ہے کہ رسول
اللہ نے فرمایا بے شک اللہ نے تم پر
ماؤں کی نافرمانی، حقدار کا حق نہ دینا اور
بیٹوں کو زندہ گاڑنا حرام قرار دیا ہے۔

عن المغیرہ قال قال رسول اللہ ان
اللہ حرم علیکم عقوق الامہات و
منع وہات و واد البنات۔
(بخاری: 884/2)

اس سلسلے میں آپ کے بیسیوں ارشادات موجود ہیں جس میں سے والدین کی خاندان میں
مرکزی حیثیت معلوم ہوتی ہے۔ اس طرح آپ نے والدین کو گھر کا منتظم اعلیٰ و سربراہ قرار دیکر گھر
میں نظم و ضبط کے قیام کو ممکن بنایا ہے۔

مثالی شوہر:-

بحیثیت شوہر ایک سے زائد نکاح کرنے کے باوجود ایک منظم اور مثالی گھریلو زندگی
گزار کر آپ نے دنیا کو گھر میں نظم و ضبط، سلوک، پیار، محبت اور ایک دوسرے کے حقوق بطریق
احسن پورے کرنے کا عملی نمونہ عطا فرمایا۔ اس سلسلے میں درج ذیل پہلو سامنے آتے ہیں۔

حقوق کی ادائیگی:-

آپ کی ایک سے زائد بیویاں تھیں ایسے میں ان سب کے درمیان عدل و توازن اور
حقوق کا لحاظ آپ کی اعلیٰ انتظامی صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت نہیں تو کیا ہے؟ ہر بیوی کو اسکا
وقار، عزت، احترام دینا اس کے جملہ حقوق کی پاسداری کرنا اور اس بارے میں مسلمانوں کو بھی حکم

دینا آپ کے معمولات میں سے تھا۔

چنانچہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے۔

اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا

و خیارهم خیارهم لنسائهم۔

(مسند امام حنبل: 250/2)

مومنین میں ایمان میں زیادہ کامل وہ

ہے جو سب سے زیادہ حسن اخلاق والا

ہے اور ان میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی

عورتوں کے لیے بہتر ہے۔

چنانچہ آپ نے اہل خانہ کے ساتھ حسن سلوک کا شاندار معیار قائم فرمایا۔ اپنی بیویوں کے ساتھ

آپ جس طرح تعلق رکھتے تھے اس کا اندازہ حدیث و سیرت کی کتابوں میں بھری پڑی روایات سے

ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ سے روایت ہے۔

عن عائشة ان رسول الله ﷺ كان

يسئال في مرضه الذي مات فيه اين

انا غدا يرید يوم عائشة فاذن له

ازواجه يكون حيث شاء فكان في

بيت عائشة حتى مات عندها۔

(بخاری: 785/2)

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ

رسول اللہ مرض الموت میں بیویوں

سے پوچھتے تھے کہ میں کل کہاں قیام

کروں گا مراد یہ تھی کہ عائشہ کا دن کب

ہو گا اس پر آپ کی تمام بیویوں نے

اجازت دی کہ آپ جہاں چاہیں رہیں

آپ نے میرے پاس قیام فرمایا اور

میرے ہی پاس آپ کا انتقال ہوا۔

اسی حدیث سے آپ اندازہ لگالیں کہ آپ ﷺ اپنی بیویوں کے حقوق کا کس قدر خیال فرماتے تھے کہ

انتہائی تکلیف اور شدت مرض میں بھی آپ کو نظم و ضبط اور عدل کا پورا خیال تھا۔ (سبحان اللہ)

باری کا تقرر:-

آپ کا معمول مبارک تھا کہ ہر روز تمام ازواج مطہرات کے گھر تشریف لے جاتے

تھے ایک ایک کے پاس تھوڑی دیر ٹھہرتے جب ان کا گھر آتا جنکی باری ہوتی تو شب کو وہیں قیام

فرماتے۔ (زاد المعاد: 152/1)

چنانچہ ایک مقررہ وقت تمام ازواج کے گھر قیام اور پھر آخر میں ایک ترتیب کے ساتھ تمام گھروں سے ہوتے ہوئے جس زوجہ کے گھرات گذارنی ہوتی وہیں تشریف لے جانا ایک نظم نہیں تو اور کیا ہے۔
قرع اندازی:-

آپ جب کبھی سفر پر تشریف لے جاتے تو ازواج مطہرات کے درمیان قرع اندازی کرتے تاکہ کسی کا دل نہ دکھے اور حق تلفی بھی نہ ہو۔
حضرت عائشہ سے روایت ہے۔

وكان اذا اراد سفرا اقرع بين نسائه۔
(زاد المعاد: 52/1)
جب رسول اللہ سفر کا ارادہ فرماتے تو اپنی ازواج کے مابین قرع اندازی فرماتے۔

اس طرح قرع اندازی کے ذریعے متوقع ناراضگی و بد مزگی کا قلع قمع ہو جاتا اور گھر کا ماحول خوشگوار رہتا۔

تقسیم اوقات:-

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ

كان رسول الله ﷺ يقسم بين نسائه
فيعدل ثم يقول اللهم هذا فعلى فيما
املك فلا تلمني فيما تملك ولا
املك۔ (النسائي: 94/2)
رسول اللہ ﷺ اپنی بیویوں میں وقت کی تقسیم کرتے تھے اور پھر عدل سے کام لیتے تھے (یعنی جس کا وقت ہوتا اسی کو ہی دیتے) پھر فرماتے اے اللہ یہ میرا کام ہے اس امر میں جس کا میں مالک ہوں جس امر کا تو مالک ہے میں مالک نہیں ہوں اس بارے میں مجھے ملا مت نہ فرمانا۔

سبحان اللہ! اس نظم و عدل کی مثال کہاں ملے گی۔

حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ گھر تشریف

لاتے تو اپنے وقت کو تین حصوں میں تقسیم فرماتے تھے۔

(۱) ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں خرچ کرتے تھے۔

(۲) دوسرا حصہ گھر والوں کے لیے رکھتے تھے

(۳) تیسرا حصہ خاص اپنی ضروریات اور راحت و آرام کے لیے رکھتے پھر اسے دو حصوں میں تقسیم

فرماتے تھے۔

(۱) خصوصی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ملاقات کے لیے

(۲) آرام و استراحت کے لیے۔ (شمال ترمذی (اردو عربی): 344)

اس سے آپ اندازہ لگالیں کہ حضور نبی اکرم ﷺ کی حیات مبارکہ کس طرح Managed اور

Disciplined تھی بلاشبہ آپ ایک منتظم اعلیٰ تھے۔

امور خانگی کی تنظیم:-

حضور نبی اکرم ﷺ کی کم و بیش نوازواج تھیں۔ ان میں سے بعض نازونعم سے پلی تھیں

اور اکثر معزز خاندانوں سے تعلق رکھتی تھیں۔ آپ نے اپنے حسن انتظام سے تمام کی تمام کو مساوی

حقوق دیئے ازواج مطہرات کے آسائشیں طلب کرنے کے نتیجہ میں ایلاء کر لیا کیونکہ آپ نے تمام

دنیا کے لیے نمونہ چھوڑنا تھا اور لوگوں کو یہ بتانا بھی مقصود تھا کہ "چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاؤ" زہد، صبر

قناعت اور شکر کی تعلیم دی فضول خرچی اسراف اور تبذیر سے منع فرمایا۔

آپ کو تمام ازواج سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا زیادہ محبوب تھیں لیکن آپ نے ان پر لباس، زیورات،

آسائشات یا تحائف سے یہ محبت کبھی ظاہر نہ فرمائی۔ جو تمام بیویاں پہنتیں وہی حضرت عائشہ پہنتی

تھیں چنانچہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں۔

ہم تمام بیویوں کے پاس ایک جوڑا تھا

ماکان لاحد لنا الا ثوب واحد۔

(یا ایک ہی طرح کے کپڑے تھے)۔

(ابو دائود: 58/1)

چنانچہ آپ ہمیشہ پر تکلف لباس اور کھانوں سے ازواج مطہرات کو منع فرماتے تھے لیکن اس کے

باوجود گھر یلو انتظام و انصرام کا خیال رکھتے تھے آپ کا طریقہ مبارک تھا جو کچھ آتا اسے تقسیم کر کے

اٹھتے۔ ازواج مطہرات اور مہمانوں کے رہنے سہنے اور کھانے پینے کے لیے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی

ذمہ داری لگائی ہوئی تھی۔ (ابوداؤد: 78/2 کتاب الخراج)

ابوداؤد کی ایک روایت کے مطابق عبد اللہ ہوزنی نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ ﷺ کے خانگی انتظامات کا کیا حال تھا؟ انہوں نے کہا کہ آنحضرت کا تمام کاروبار میرے سپرد تھا۔ معمول تھا کہ جب کوئی نادار مسلمان آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا تو مجھ کو ارشاد ہوتا میں جا کر کہیں سے قرض لانا اور اسکے کھانے پینے کا انتظام کرتا۔ (ابوداؤد کتاب الخراج: 77/2)

آپ نے ازواج مطہرات کے لیے بنو نضیر کے نخلستان میں حصہ مقرر فرمادیا تھا۔ (ایضاً: 56/2)

خیبر فتح ہوا تو آپ ﷺ کی ازواج کا حصہ فی کس ۸۰ وسق کھجور اور بیس وسق جو مقرر ہو گیا۔ مسلم کی ایک روایت کے مطابق

نافع نے عبد اللہ بن عمر سے روایت کیا کہ آپ ﷺ نے خیبر کے یہودیوں سے غلہ اور پھل کی آدھی پیداوار پر معاملہ کیا تو اس میں سے آپ یہودیوں کو سو وسق دیتے تھے اسی وسق کھجور اور بیس وسق جو دیتے تھے۔

عن نافع عن ابن عمر قال اعطى رسول الله ﷺ خيبر بشرط ما يخرج منها من ثمرة او زرع مكان يعطى ازواجه كل سنة مائة وسق ثمانين وسقا من تمر و عشرين وسقا من شعير۔ (صحیح مسلم کتاب المسافاة: 14/2)

اس سے یہ اندازہ بخوبی لگایا جاسکتا ہے کہ گھر کے انتظام و انصرام کے حوالے سے آپ کس قدر توجہ فرماتے تھے اور خیال رکھتے تھے۔ یہ تو آپ کے گھر کے انتظام و انصرام کی بات تھی آپ کے گھر والوں کے ساتھ تعلقات اور رویہ کس قدر شفقت بھرا تھا یہ تو آپ کے رحمۃ العالمین کے وصف ہی سے ظاہر ہے۔

حاصلات

آپ ﷺ کی ذات کے بطور منتظم اعلیٰ مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ

(1) نظم و ضبط انسانی زندگی میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے سارے کا سارا نظام قدرت ایک منظم و مربوط نظام میں پرو دیا گیا ہے۔ نظام کائنات اور سیرت نبوی ﷺ سے ہمیں نظم و ضبط کا سبق اور بے مثال نمونہ ملتا ہے۔ عالم انسانیت کی تنظیم و ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین میں انبیاء کرام کی شکل میں منتظمین و خلفاء بھیجے اسی سلسلے کے آخری "منتظم اعلیٰ" حضور نبی اکرم جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ ﷺ ہیں۔

(2) حضور نبی اکرم ﷺ کی شخصیت ہمہ جہت، جامع و اکمل اور منظم شخصیت ہے۔

(3) آپ ﷺ سے پہلے تقریباً تمام عالم ارضی ظلم و جبر، جور و استبداد، تشدد و افتراق، جہالت، بے مقصدیت، بے راہ روی اور بد نظمی کے خونی پنچوں میں جکڑی ہوئی تھی۔

(4) حضور نبی اکرم ﷺ کی بعثت مبارکہ زندگی کے صحرائے پر خار میں زخم خوردہ اور سستی ہوئی انسانیت کے لیے ٹھنڈی خوشگوار ہوا کے جھونکے کی مانند ثابت ہوئی جس نے انسانیت کو بد نظمی و بد انتظامی کے لگائے ہوئے زخموں کے لیے مرہم کا کام دیا۔

(5) بچپن و ابتداء بلوغت ہی سے آپ کی ذات مبارکہ میں نظم و ضبط جھلکنا شروع ہو گیا۔ تنصیب حجر اسود، دوسرا سفر شام اور آپ کی ظاہری شخصیت مبارکہ آپ ﷺ کے حسن نظم و انتظام کی ماقبل بعثت منہ بولتی تصویریں ہیں۔

(6) بعثت کے بعد ایک منظم دعوت کا سلسلہ، سفارتی و دعوتی نظام اور ہجرت مدینہ نظم و انتظام کی شاندار مثالیں ہیں۔

(7) مدنی زندگی میں قدم رکھتے ہی ایک نو مولود سلطنت کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا، رہائشی، معاشی و اقتصادی اور دعوتی و تبلیغی کام کے ساتھ ساتھ ایک فلاحی ریاست کا قیام بلاشبہ آپ کا حسن تدبیر اور حکمت و انتظام ہی تھا کہ ریاست مدینہ کو وقت کی سپر پاورز کے سامنے لاکھڑا کیا۔

(8) مدنی زندگی میں نظم و ضبط اور حسن انتظام کی چند جھلکیاں یہ ہیں۔

(۱) ابتدائی انتظام و انصرام (مواخات، معاہدات، رہائشی انتظامات، صفہ کا قیام، خود مختار حکومت کا قیام، ریاست کی انتظامی تقسیم، عمال و ولایہ کا تقرر، وفاق کا قیام، عسکری ونگ کا قیام)

(۲) مذہبی نظام (دعوتی و تبلیغی و فود، ائمہ و موزنین کا تقرر، نظام افتاء و وزارت کالج کا قیام)

(۳) سفارتی نظام (میشاق مدینہ کی سفارتی اہمیت، سفارتی حکمت عملی، صلح حدیبیہ، قبائل سے معاہدات، سفارتی و فود)

(۴) ریاست کا شہری انتظام و انصرام (مرکزی شہری نظام، خلفاء، مشیران، سیکرٹریز، ترجمان رسالت، سفراء، مختلف کاموں کے افسر، گورنرز، عمال و مقامی سطح کے منتظمین اور قضاة کا تقرر، صوبائی نظام حکومت)

(۵) دفاعی نظام (فوجی تنظیم، جنگی حکمت عملی، سالار و امراء کا تقرر، اطلاعی دستے، علمبردار، جاسوسی کا نظام، گائیڈز، مختلف دفاعی محکمہ جات کے افسر، فوجی کی ساخت اور طریق جنگ)

(۶) مالی نظام

(۷) عدالتی نظام

(۸) تعلیمی نظام

(۹) عائلی نظام

الحاصل

حضور نبی اکرم ﷺ کی حیات مبارکہ ایک منظم و مربوط زندگی ہے اور سیرت طیبہ کے مطالعے سے آپ ﷺ کی شخصیت بلاشبہ ایک مدبر، حکیم، قانون ساز، معلم اور منتظم کی شخصیت کے روپ میں سامنے آتی ہے۔ آپ ﷺ کے حسن انتظام کو دیکھ کر بلاشبہ ایک منتظم اعلیٰ کی شخصیت نظروں کے سامنے گھوم جاتی ہے جس نے قلیل عرصے میں تہذیب سے عاری قوم کو ایسا مہذب بنایا کہ وہ دنیا کو تہذیب سکھانے والے بن گئے۔ اپنے اپنے قبائل اور گروہوں میں بٹے ہوئے ملت واحدہ بن گئے۔ حکومت و ریاست سے ناواقف دنیا کے حکمران بن گئے۔ بکھری ہوئی باہم دست و گریباں قوم ایسی منظم ہوئی کہ دنیا کے منصب امارت پر فائز ہو گئی۔ بلا ریب یہ سارے کا سارا

کرشمہ اور کمال اسی "منتظم اعلیٰ" کا ہے جس کا نام حضرت محمد ﷺ ہے۔

سفارشات:-

(1) حضور نبی اکرم ﷺ کی سیرت طیبہ جو قرآن کی عملی تفسیر ہے سے ہر شعبہ زندگی میں رہنمائی لینے کی ضرورت ہے۔

(2) دنیائے اسلام بالعموم اور پاکستان بالخصوص بد نظمی و بد انتظامی کا شکار ہے۔ سیرت کا بطور نظام حیات مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے۔

(3) کسی بھی کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے ٹھوس منصوبہ بندی اور انتظام انصرام کی ضرورت ہوتی ہے اس سلسلے میں حضور نبی اکرم ﷺ کی منتظم شخصیت اور سیرت طیبہ کو انتظامی تناظر میں سامنے رکھ کر ملکی و ملی منصوبہ جات کو بطریق احسن مکمل کیا جائے۔

(4) ملکی و قومی مفادات کے منصوبہ جات کو مکمل کرنے کے لیے اولین ترجیح دی جائے اور اس سلسلے میں ہر حوالے سے مکمل انتظام و انصرام کیا جائے جو قرآن و سنت کی روشنی میں سیرت طیبہ اور حضور نبی اکرم ﷺ کی ذات بابرکات سے بطور "منتظم اعلیٰ ریاست مدینہ" اخذ کیا جاسکتا ہے۔

(5) کسی بھی ریاست کے شہری امن و سکون سے تب زندگی بسر کر سکتے ہیں جب ان کی جان، مال اور عزت و آبرو محفوظ ہوں اس کے لیے عدل و انصاف کے نظام کا ہر کسی کے لیے یکساں ہونا اور گھر کی دہلیز پر ملنا ضروری ہے۔ حضور نبی اکرم ﷺ کی ذات مبارکہ سے اسلام کا عادلانہ نظام لیکر اس اہم مسئلے کو حل کیا جاسکتا ہے۔

(6) ملکی دفاع کو ہر حوالے سے مضبوط کرنا اور دشمن کے ارادوں سے باخبر رہنا کسی بھی منتظم ریاست کے لیے از حد ضروری ہوتا ہے۔ ملت اسلامیہ بالعموم اور پاکستان بالخصوص دور نبوی کے دفاعی نظام کی روشنی میں اپنی عسکری و دفاعی صلاحیت مضبوط و مستحکم بنائیں۔

(7) دور حاضر میں روٹی، کپڑا اور مکان جیسے بنیادی مسائل کم و بیش ہر حکومت کا درد سر رہے ہیں۔ منتظم اعلیٰ حضور نبی اکرم ﷺ کی سیرت طیبہ سے مواخات اور معاشرتی نظام سے رہنمائی لیکر ان کا بہتر حل مہیا ہو سکتا ہے۔

(8) ہر قسم کے انفرادی و اجتماعی، معاشی و معاشرتی، ملکی و قومی مسائل کا حل منتظم شکل میں منتظم اعلیٰ

حضور نبی اکرم ﷺ کی حیات مبارکہ سے مختلف نظام ہائے حیات کی شکل میں سب کو دعوت فکر دے رہا ہے کہ

اب جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی

ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا

اللہ تعالیٰ کی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم ﷺ کی رحمت بے پایاں کے طفیل یہ علمی اور تحقیقی کاوش اپنے اختتام کو پہنچی۔ اس میں ہر قسم کی خوبی اور تحسین کی نسبت صرف اور صرف اللہ جل شانہ کے خاص کرم و احسان، حضور تاجدار کائنات ﷺ کی رحمت خاصہ اور میرے اساتذہ و والدین کی تعلیم و تربیت کی طرف کیجیے گا، جب کہ کوئی کمی کوتاہی پائیں تو اسے مجھ ناچیز کی کم علمی و کم فہمی سے منسوب کر کے معاف فرما کر اصلاح کر دیجیے گا۔ اللہ جل شانہ کے حضور حمد و ثنا اور عجز و انکسار کے گلدستے پیش کرتا ہوں اور حضور سرور عالمین کی بارگاہ میں درود و سلاموں کے گجرے پیش کر کے اس کاوش کی قبولیت کا امیدوار ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو جمیع امت مسلمہ کے لیے بالخصوص اور جمیع انسانیت کے لیے بالعموم فائدہ مند اور نفع بخش بنائے۔ آمین۔ ناچیز آپ کی پر خلوص دعاؤں کا تاحین حیات اور بعد الیمات امیدوار اور منتظر رہے گا۔

والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

خاک پائے علماء و محققین

محمد الیاس شاہ ہاشمی بن ڈاکٹر رضا محمد شاہ ہاشمی

112/19-A ہاشمی ہاؤس، جیل روڈ میاں والی، پنجاب، پاکستان

جولائی ۲۰۰۸ء

کامیاب منتظم کیسے بنیں؟

سید انور شاہ کاظمی نے کامیاب منتظم بننے کے چار اصول بیان کیے ہیں۔

- 1۔ نظم و ضبط پر سختی سے عمل پیرا ہونا۔
- 2۔ بہترین اخلاق کا حامل ہونا۔
- 3۔ اپنی ذمہ داریوں کا خاص خیال رکھنا۔
- 4۔ ایسی تراکیب کا خاص خیال رکھنا جن میں کم سے کم وقت میں اور کم سے کم جسمانی طاقت اور وسائل کو استعمال کرنے سے کارکردگی بہتر سے بہترین بنائی جاسکے۔

اور میرے نزدیک مذکورہ بالا اصولوں میں سب سے اہم پہلے دو اصول ہیں۔ اس کے علاوہ میں مزید دو کا اس میں اضافہ کروں گا۔

5۔ جو کہو وہ کرو؛ کے اصول پر عمل پیرا ہونا اور

6۔ عدل و انصاف اور مساوات اپنانا

ان اصولوں پر عمل کرنے سے ان شاء اللہ آپ ایک کامیاب منتظم بن سکتے ہیں۔

’اصول میں سختی اور گفتگو میں نرمی بھی کامیابی کا ایک اصول ہے‘

کتابیات

نمبر شمار	نام کتاب / مصنف / مولف	مطبع / سن اشاعت
1	القرآن المجید (منزل من اللہ)	
2	المعجم المفہرس للفاظ القرآن الکریم (نواد عبد الباقی، محمد)	انتشارات اسلامی ایران
3	معجم الادوات والضمائر فی القرآن الکریم (اسماعیل احمد عماریہ، عبد الحمید مصطفی السید)	دار الفکر قم ایران
4	کنز الایمان (ترجمہ القرآن اردو) (احمد رضا خان، اعلیٰ حضرت، امام)	ضیاء القرآن پبلی کیشنز لاہور
5	عرفان القرآن (ترجمہ القرآن اردو) (طاہر القادری، علامہ، ڈاکٹر)	منہاج القرآن پبلی کیشنز لاہور 1998ء
6	فیوض القرآن (ترجمہ القرآن اردو) (حامد حسن بلگرامی، سید، ڈاکٹر)	ایچ، ایم سعید کمپنی کراچی 1983ء
7	بیان القرآن (ترجمہ القرآن) (احمد سعید کاظمی، علامہ، سید)	کاظمی پبلی کیشنز ملتان 1987ء
8	تفسیر منہاج القرآن (البقرہ) اردو (طاہر القادری، علامہ، ڈاکٹر)	منہاج القرآن پبلی کیشنز لاہور
9	تفسیر الحسنات (اردو) (محمد احمد قادری، ابوالحسنات، سید)	ضیاء القرآن پبلی کیشنز لاہور 1995ء
10	صحیح بخاری (محمد بن اسماعیل بخاری، امام، ابو عبد اللہ)	قدیمی کتب خانہ کرچی 1381ھ
11	عینی شرح بخاری (بدرالدین العینی، علامہ)	ادارہ الطباع المنیر یہ 1348ھ
12	صحیح مسلم (مسلم بن الحجاج قشیری، امام)	قدیمی کتب خانہ کرچی 1375ھ

مطبوع / سن اشاعت	نام کتاب / مصنف / مولف	نمبر شمار
فاروقی کتب خانہ ملتان 1991ء	جامع الترمذی (محمد بن عیسیٰ بن سورہ الترمذی، امام)	13
دار احیاء التراث العربی بیروت	الجامع الصحیح سنن الترمذی (محمد بن عیسیٰ بن سورہ الترمذی، امام)	14
مکتبہ امدادیہ ملتان 1316ھ	سنن ابی داؤد (سلیمان بن الأشعث جستانی، ابوداؤد)	15
قدیمی کتب خانہ کراچی	سنن النسائی (احمد بن شعیب بن علی بن بحر، النسائی)	16
ایچ ایم سعید کمپنی کراچی	سنن ابی ماجہ (محمد بن یزید، ابن ماجہ)	17
دار الفکر مکتب الاسلامی بیروت 1978ء	مسند الامام احمد بن حنبل (احمد بن حنبل، امام)	18
دار المعارف مصر 1972ء	المسند ابن حنبل (احمد بن حنبل، امام)	19
مطبعہ بریدی فی مدینۃ لیدن 1943ء	المعجم المفہر س لالفاظ الحدیث النبوی (آئی۔ ونسک، الدکتور)	20
مکتبہ رحمانیہ لاہور	شماکل ترمذی (محمد بن عیسیٰ الترمذی، مترجم محمد زکریا، مولانا)	21
تصوف فاؤنڈیشن اسلام آباد 1994ء	شماکل الرسول (یوسف بن اسماعیل نبھانی)	22
دار احیاء التراث العربی بیروت	السیرۃ النبویہ لابن ہشام (ابن ہشام، محمد)	23
مصطفیٰ البانی الطلسی واولادہ مصر 1936ء	السیرۃ النبویہ لابن ہشام (تحقیق وشرح) (مصطفیٰ الشفاء ابراہیم الایاری، عبدالحفیظ شبلی)	24

مطبوع / سن اشاعت	نام کتاب / مصنف / مولف	نمبر شمار
دار المعرفه للطباعة والنشر بیروت	السيرة النبوية لابن كثير (اسماعيل ابن كثير ابى الفداء، امام)	25
دار بیروت للطباعة والنشر 1978ء	الطبقات الكبرى لابن سعد (محمد بن سعد، ابو عبد الله، علامه)	26
مكتبة المنار الاسلاميه كويت 1985ء	زاد المعاد فى هدى خير العباد (ابن قيم الجوزى، علامه)	27
دار الكتب العلميه بيروت 1993ء	سبل الهدى والرشاد (محمد بن يوسف صالحى، امام)	28
مكتبة المعارف بيروت 1978ء	البدایة والنهائة (اسماعيل ابن كثير، الحافظ، امام)	29
دار القلم بيروت	الطبرى تاريخ الامم والملوك (محمد بن جرير ابى جعفر، الطبرى)	30
دار صادر بيروت 1979ء	الكامل فى التاريخ لابن الاثير (على بن ابى الكرم محمد بن محمد، ابن الاثير)	31
دار المسيرہ بیروت 1974ء	تاريخ دمشق الكبير (على بن حسن هبة الله، ابن عساكر، الحافظ)	32
دار ابن خلدون اسكندرية	فتوح البلدان (احمد بن يحيى، ابوالحسن بلاذرى، امام)	33
دار المعارف مصر 1959ء	انساب الاشراف (احمد بن يحيى، ابوالحسن بلاذرى، امام)	34
دار الكتب المصرية قاهره 1943ء	الاسلام والحصارة العربية (كرد على)	35
مطبعة السعادة قاهره 1344ھ	المبسوط (السرخسى شمس الدين)	36

نمبر شمار	نام کتاب / مصنف / مولف	مطبع / سن اشاعت
37	الوثائق السياسية (حمید اللہ، ڈاکٹر)	لجیہ التالیف مصر 1956ء
38	فجر الاسلام (احمد امین)	مکتبہ المنہضہ المصریہ 1964ء
39	مقدمہ ابن خلدون (عبدالرحمن ابن خلدون، علامہ)	دارالکتب اللیبانی بیروت 1961ء
40	مقدمہ ابن خلدون (اردو) (عبدالرحمن ابن خلدون، علامہ)	نقش اکیڈمی کراچی 1986ء
41	مجمع بحار الانوار (طاہر بیٹی، شیخ محمد)	مطبع نولکشور لکھنؤ 1283ھ
42	معجم الصحابہ (عبدالباقی بن قانع، ابی الحسن، الحافظ)	مکتبہ نزار مصطفیٰ الباز، سعودی عرب 1998ء
43	الاصابہ فی تمییز الصحابہ (احمد بن علی بن حجر، شہاب الدین)	دار احیاء التراث العربی بیروت 1368ھ
44	اسد الغابۃ فی معرفۃ الصحابہ (علی بن محمد، ابن الاثیر، الجزری)	دارالکتب العلمیہ بیروت
45	طبقات ابن سعد (اردو) (محمد بن سعد، ابو عبد اللہ، علامہ)	نقش اکیڈمی کراچی 1986ء
46	سیرت النبی کامل، ابن ہشام (اردو) (ابن ہشام، محمد)	ادارہ اسلامیات لاہور 1989ء
47	تاریخ طبری (اردو) (محمد بن جریر الطبری، علامہ)	نقش اکیڈمی کراچی 1987ء
48	سیرت النبی کامل ابن ہشام (اردو) (عبد الجلیل صدیقی، مولانا)	اعتقاد پبلشنگ ہاؤس دہلی 1985ء

مطبوع / سن اشاعت	نام کتاب / مصنف / مولف	نمبر شمار
ضیاء القرآن پبلی کیشنز لاہور 1413ھ	ضیاء النبی (محمد کرم شاہ الازہری، پیر)	49
منہاج القرآن پبلی کیشنز لاہور 1997ء	سیرت الرسول (طاہر القادری، علامہ، ڈاکٹر)	50
الفیصل ناشران و تاجران کتب لاہور 1991ء	سیرت النبی (شبلی نعمانی، علامہ)	51
الفیصل ناشران و تاجران کتب لاہور 1991ء	رحمتہ للعالمین (سلیمان منصور پوری، قاضی محمد)	52
ادارہ ثقافت اسلامیہ لاہور 1990ء	حیات محمد اردو (محمد حسین بیگل)	53
ادارہ ترجمان القرآن لاہور 1989ء	سیرت سرور عالم (ابوالاعلیٰ، مودودی)	54
مدینہ پبلشنگ کمپنی کراچی 1985ء	سرور کونین کی فصاحت (شمس بریلوی، حضرت)	55
القمر انٹر پرائزر لاہور 1997ء	حسنت جمع خصالہ (طالب الباشمی)	56
الفیصل ناشران و تاجران کتب لاہور 1997ء	انسان کامل (خالد علوی، ڈاکٹر)	57
مکتبہ قدوسیہ لاہور 1994ء	بدر سے تہوک تک (عبداللہ قاضی، ڈاکٹر)	58
اردو اکیڈمی کراچی 1981ء	عہد نبوی میں نظام حکمرانی (حمید اللہ محمد، ڈاکٹر)	59
آئینہ ادب لاہور 1986ء	دربار رسول کے فیصلے (عبداللہ بن محمد فرج السالکی، مترجم عبدالرشید حکیم)	60

نمبر شمار	نام کتاب / مصنف / مولف	مطبع / سن اشاعت
61	دور نبوی کا نظام حکومت (عبدالحی کتانی، علامہ، مترجم رضی الدین احمد)	ادارۃ القرآن والعلوم الاسلامیہ 1991ء
62	سرور عالم کے سفر مبارک (کلیم آرابین، محمد)	مکتبہ تعمیر انسانیت لاہور 1978ء
63	محسن انسانیت (نعیم صدیقی)	اسلامک پبلی کیشنز کالاهور 1993ء
64	معمولات مصطفیٰ (اکرم ہدنی، صوفی، محمد)	بک کارنز جہلم
65	مسجد نبوی (معراج الاسلام، محمد)	مکتبہ دربار شریف فیصل آباد
66	عبد نبوی کا تعلیمی نظام (یاسین شیخ، محمد)	غشنفر اکیڈمی کراچی 1989ء
67	رسول اللہ کا سفارتی نظام (یونس، حافظ، ڈاکٹر، محمد)	دار الفرقان راولپنڈی 1996ء
68	رسول اللہ میدان جنگ میں (واجد رضوی، سید)	مکتبہ مدنیہ لاہور
69	جامع الصفات (حمود احمد رضوی، علامہ)	مکتبہ رضوان لاہور 1992ء
70	معاشرۃ النبی (متین طارق بانچھی)	مکتبہ تعمیر انسانیت لاہور 1987ء
71	سیرت مجمع کمالات (عبدالجبار شیخ، پروفیسر، محمد)	ادارہ تعلیمات سیرت سیالکوٹ 1995ء
72	اسوہ حسنہ (شریف قاضی، محمد)	مکتبہ تعمیر انسانیت 1989ء

مطبوع / سن اشاعت	نام کتاب / مصنف / مولف	نمبر شمار
نفیس اکیڈمی کراچی 1984ء	فتح مکہ (محمد احمد باشمیل، مترجم اختر فتح پوری)	73
اسلامک پبلی کیشنز لاہور 1995ء	محمد بحیثیت عسکری قائد (انفصل الرحمن)	74
ادارہ تالیفات اشرفیہ ملتان 1408ھ	معمولات نبوی (عبدالرحمن جامی، مولانا عبدالقادر دوی، مولانا)	75
الفیصل ناشران و تاجران کتب لاہور 1992ء	اسلامی نظام تعلیم (ریاست علی ندی، مولانا، سید)	76
مکتبہ دارالعلوم کراچی 1415ھ	ہمارا تعلیمی نظام (تقی عثمانی، محمد)	77
بساط ادب لاہور 1987ء	مسئلہ خلافت (ابوالکلام آزاد، مولانا)	78
دارالاشاعت کراچی 1975ء	مسلمانوں کا نظم مملکت (عظیم اللہ صدیقی، مولوی)	79
ادارہ ترجمان القرآن 1998ء	خلافت و ملوکیت (ابوالاعلیٰ مودودی)	80
الفیصل ناشران و تاجران کتب لاہور 1992ء	اسلامی ریاست (حمید اللہ، ڈاکٹر، محمد)	81
قاب لائٹرز اوپینڈی 1996ء	اسلامی نظام حکومت (امیر افضل خان)	82
الفیصل ناشران و تاجران کتب 1995ء	عہد نبوی کا نظام حکومت (یاسین مظہر صدیقی، پروفیسر)	83
علمی کتاب خانہ لاہور	اسلام کا معاشرتی نظام (غلام رسول چوہدری)	84

مطبوع / سن اشاعت	نام کتاب / مصنف / مولف	نمبر شمار
مقبول اکیڈمی لاہور ۱۹۶۲ء	تمدن ہند (علی بگرامی سید)	85
مقبول اکیڈمی لاہور ۱۹۶۲ء	تمدن عرب (علی بگرامی سید)	86
نگارشات، میاں چیمبرز لاہور ۱۹۹۲ء	تاریخ و تہذیب عالم (اے مانفرید ترجمہ امیر الدین تقی حیدر)	87
مطبوعہ لاہور	تاریخ اندلس (خلیل الرحمن محمد)	88
مکتبہ اسلام لکھنؤ	انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر (ابوالحسن ندوی)	89
لاہور	علم التعليم (تختی محمد، مرزا)	90
لاہور	علم التعليم (عبدالسلام چوہدری، پروفیسر)	91
اسلامک پبلی کیشنز لاہور	اسلامی ریاست (گوہر الرحمان مولانا)	92
ادارہ فروغ اردو لاہور جنوری ۱۹۸۳ء	نقوش رسول نمبر 4 (طفیل محمد)	93
ادارہ فروغ اردو لاہور دسمبر ۱۹۸۳ء	نقوش رسول نمبر 5 (طفیل محمد)	94
ادارہ فروغ اردو لاہور دسمبر ۱۹۸۳ء	نقوش رسول نمبر 6 (طفیل محمد)	95
ادارہ فروغ اردو لاہور جنوری ۱۹۸۵ء	نقوش رسول نمبر 12 (طفیل محمد)	96

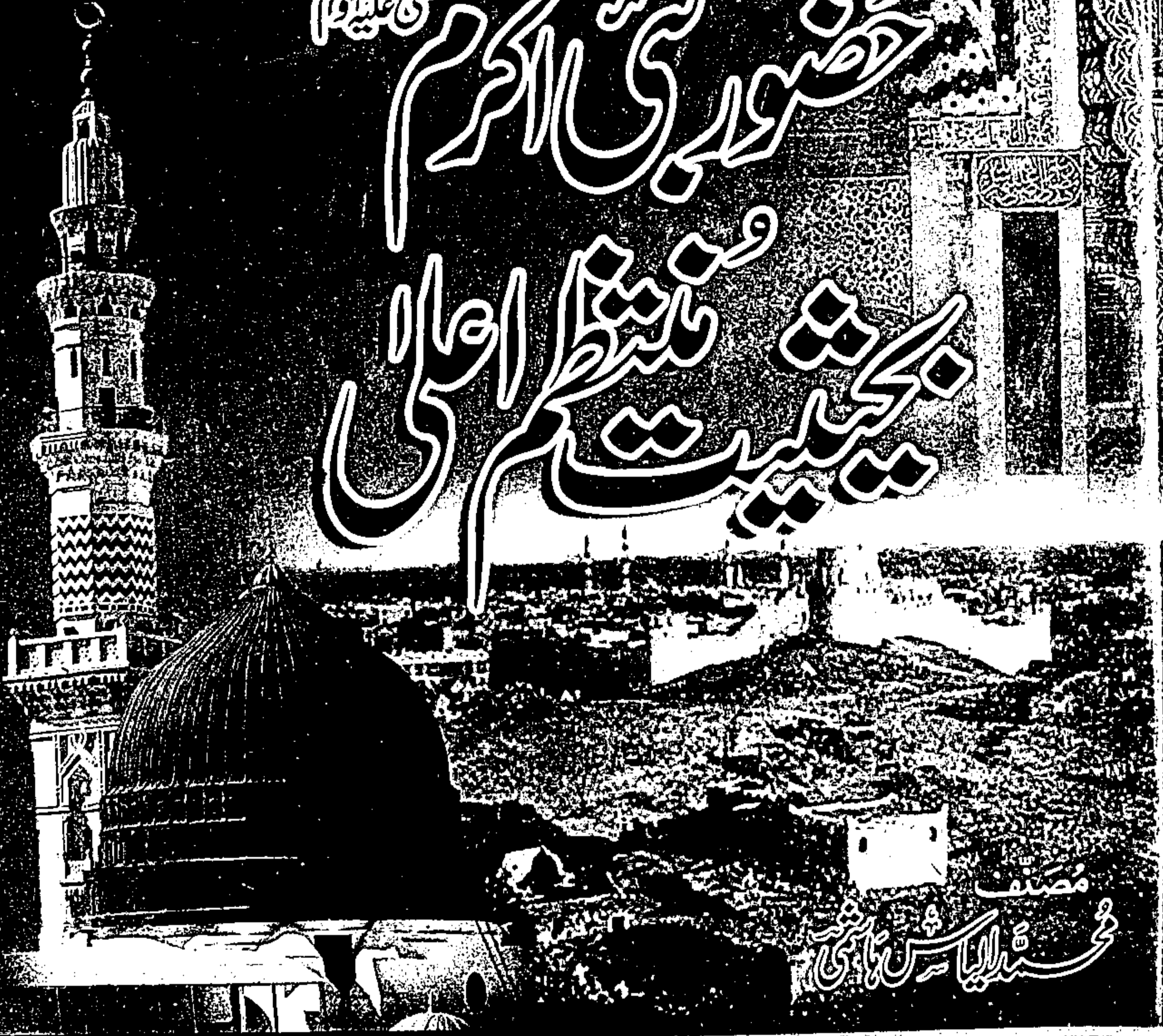
مطبوع / سن اشاعت	نام کتاب / مصنف / مولف	نمبر شمار
اسلامک پبلی کیشنز لاہور 1996ء	اسلامی ریاست (ابوالاعلیٰ، مودودی)	97
مکتبہ عظمت لاہور	رسول عربی (ابوالکلام آزاد)	98
ادارہ ترجمان القرآن لاہور 1995ء	رسول اکرم کی حکمت انقلاب (اسعد گیلانی، سید)	99
مطبوع معارف اعظم گڑھ 1950ء	تاریخ اندلس (ریاست علی ندوی، سید)	100
ادارہ تحقیقات اسلامی الجامعہ اسلامیہ العالمیہ اسلام آباد 1992ء	خطبات بہاولپور (حمید اللہ، ڈاکٹر، محمد)	101
ندوۃ المصنفین دہلی 1947ء	مسلمانوں کا نظم مملکت (حسن ابراہیم حسن)	102
تحقیقات اسلامی علی گڑھ شمارہ 4 اکتوبر، دسمبر 1983ء	عہد نبوی کی مسلم معیشت میں اموالِ غنیمت کا تناسب (یاسین مظہر صدیقی، ڈاکٹر)	103
منہاج القرآن پبلی کیشنز 1996ء	مقدمہ سیرت الرسول (طاہر القادری، علامہ، ڈاکٹر، محمد)	104
دہلی دسمبر اگست 1982, 1987ء	عہد نبوی کی ابتدائی ہمیں محرکات، مقاصد (یاسین مظہر صدیقی، ڈاکٹر)	105
انجمن ترقی اردو کراچی 1949ء	چین و عرب کے تعلقات اور ان کے نتائج (بدرالدین، مولوی)	106
ہندوستانی اکیڈمی الہ آباد 1931ء	قرون وسطیٰ میں ہندوستانی تہذیب (ہیرا چند اوجھا)	107
جامعہ عثمانیہ دکن 1944ء	نظریات سیاسیہ (ڈنک ولیم ترجمہ تلمذ حسین قاضی)	108

مطبع / سن اشاعت	نام کتاب / مصنف / مولف	نمبر شمار
بیروت دارالعلم للملایین 1969ء	المورد (منیر البعلبکی)	109
ادارہ الاشاعت کراچی 1975ء	المنجد	110
انتشارات اسماعیلیاں ایران	المنجد فی اللغة (لویین معلوف)	111
کتابستان پبلشنگ کمپنی لاہور	کتابستان ڈکشنری	112
فیروز سنز لاہور	فیروز اللغات اردو جامع	113
مقتدرہ قومی زبان اسلام آباد 1992ء	قومی انگریزی اردو لغت (جمیل جالبی ڈاکٹر)	114
چوہدری غلام رسول اینڈ سنز لاہور	کرنٹ انگلش ڈکشنری	115
جامعہ عثمانیہ دکن، 1968ء	نظریہ سلطنت (بلجلی، جے، کے، مترجم تلید حسین)	116
Oxford University press 1955.	Oxford advanced Learners dictionary	117
Service Book club 1987	Public Administration Michael .P.Barber	118
Naeem Publishers Lahore Ripon Printing press	Public Administration A.R. Tyagi	120
The Modern library new York	Priventine Medicine At Work John Gerth N	121
	The Decline and fall of the Roman Empire Gibbob Edward	122

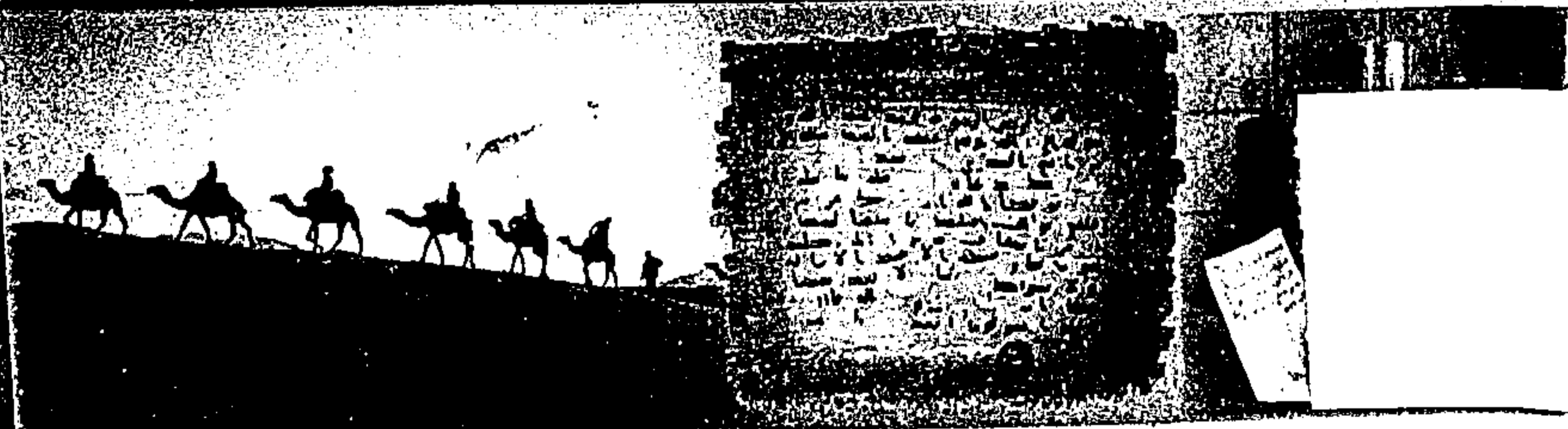
مطبع / سن اشاعت	نام کتاب / مصنف / مولف	نمبر شمار
Allen & Unwin Ltd. London. 1961	Gettles's History Of political Thought Lawrence.C.Wanlass	123
Oxford press 1957	History Of india Smith V.A	124
Encyclopaedia Britanica Inc. Chicago	Encyclopaedia Britannica Benton William ed	125
	Glory of Islam	126
	Ahmed Amin	127
	History Of Arabs Hitty.P.K	128
Oxford press London 1942	The relations between Arabs and Israelites prior to the first of islam Margolionth D.S	129
Chiloq & Sylina Chilver London 1965	History Of Mankind (Culture & Scientificment)	130
Calcuitta	Luigi Parati	
	History of india	131
Dec 1996	Mukerji	
	Journal of education Research vol.2 no.2 Anwar Shah Kazmi	132

صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حضرت ابراہیمؑ کی سجست و جستار

مصنف
محمد سلیمان شاہ

خوردیہ رضویہ پبلی کیشنز