

۱۱-۴۳

مقالہ سیرت

محکمہ اوقاف حکومت پنجاب • لاہور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مقالا ت سیرت

صوبائی سیرت کانفرنس

۱۹-۲۰ ربیع الاول ۱۴۰۱ھ

۲۴-۲۶ جنوری ۱۹۸۱ء

ذیر اہتمام

محکمہ اوقاف حکومت پنجاب ● لاہور

مجلد حقوق بحق محکمہ اوقاف پنجاب محفوظ ہیں

84547

ناشر : سیکرٹری محکمہ اوقاف حکومت پنجاب - لاہور

ربیع الاول ۱۴۰۲ھ

جنوری ۱۹۸۲ء

طبع اول ،

طابع : میاں محمد یعقوب مینجر حمایت اسلام پریس ریلوے روڈ - لاہور

فہرست

پیش لفظ	انور زاہد بیکر ٹری و چیف ایڈیٹر اور قاف پنجاب لاہور
خطبہ استقبال	آفتاب احمد خان - بیکر ٹری و چیف
	ایڈیٹر اور قاف پنجاب - لاہور
خطبہ افتتاحیہ	جناب لیفٹیننٹ جنرل غلام جیلانی خان
	بلال امتیاز (ملٹری)، ستارہ بسالت و گورنر
	مارشل لاء ایڈیٹر اور قاف پنجاب -

مقالات :

۱	ڈاکٹر محمد یوسف گورایہ	سیرت طیبہ، ایک دائمی نمونہ عمل
۱۱	ڈاکٹر ظہور احمد اظہر	عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت
۱۸	ڈاکٹر بشیر احمد صدیقی	حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت سیاسی مفکر
۲۳	سید سیاح الدین کاکاخیل	حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت شارح و مفسر
۳۵	مولانا عبدالقادر آزاد	سیرت رسول کی روشنی میں غیر مسلموں کو رواداری
۴۴	ڈاکٹر خالد علوی	حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم انقلابی
۵۶	علامہ سید محمود احمد رضوی	حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت سربراہ مملکت
۶۳	صاحبزادہ سید فیض الحسن	انسانی ارتقاء اور اسوہ مصطفیٰ علیہ التحیۃ و الثناء
۶۸	حافظ نذر احمد	حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت مشفق و مہربان رفیق
۷۵	پروفیسر محمد طاہر القادری	حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت سربراہ خاندان
۸۳	ڈاکٹر خالد غزنوی	نبی صلی اللہ علیہ وسلم بطور ایک طبیب
۹۱	علامہ رحمت اللہ ارشد	حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خارجہ پالیسی
۹۷	مولانا ابوالحسن قاسمی	مزدوروں کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات

- ۱۰۳ مولانا علی اصغر عباسی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم
- ۱۰۷ مولانا جلیل الرحمن صدیقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت سربراہ نظام قضا
- ۱۱۴ الحاج مولانا سید چراغ الدین شاہ سیرت کی اہمیت
- ۱۲۳ مفتی غلام مصطفیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلاموں سے سلوک
- ۱۲۸ مولانا سید خلیل احمد قادری عورتوں کے حقوق، ارشادات نبویؐ اور تعلیمات اسلامیہ کی روشنی میں۔
- ۱۳۳ مولانا شبلیہ الحسین محمدی میزبانی اور سرورد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم
- ۱۳۹ مولانا ابوالنصر منظور احمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت سخی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

○

پیش لفظ

ختم المرسل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور حیات پاک ہر مسلمان کے لیے اسوۂ حسنہ اور نمونہ عمل ہے۔ آپ نے امت کو صرف عبادات و عقائد ہی کی تلقین نہیں فرمائی بلکہ انفرادی اور اجتماعی زندگی کے ہر ایک گوشے، ہر ایک شعبے کے متعلق حکیمانہ ہدایات ارشاد فرمائی ہیں اور اپنے مثالی اعمال کے ذریعے ہمیں سیدھا، روشن اور بہترین راستہ بتایا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر تمام اقوام عالم اس عظیم ہستی کے بتائے ہوئے راستے کو اختیار کر لیں تو شر و فساد اور بے اطمینانی سے بھری ہوئی دُنیا امن و امان اور اطمینان و سکون کا گوارہ بن سکتی ہے۔

حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر جتنا لکھا گیا دُنیا کی کسی اور شخصیت پر اتنا نہیں لکھا گیا، لیکن سیرت طیبہ ایک بحرِ زخار ہے کہ اس پر جتنا بھی لکھا جائے کم ہے۔ گزشتہ سال ربیع الاول ۱۴۰۱ھ میں محکمہ اوقاف پنجاب نے صوبائی سیرت کانفرنس کا اہتمام کیا جس میں ملک کے نامور علماء، محققین اور دانشوروں کو اظہارِ خیال کی دعوت دی گئی۔ پیش نظر مجموعہ انہیں حضرات کے افکار و خیالات پر مشتمل ہے۔ اس مجلس میں پڑھے گئے مقالات میں سے مکمل اور معیاری مقالات مطبوعہ شکل میں ہدیہ قارئین ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسوۂ حسنہ کی پیروی کی توفیق عطا فرمائیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور چکے امتی بنائیں۔ جن دانشور حضرات نے اس سیرت کانفرنس میں شرکت فرمائی اور اپنے افکار سے عوام و خواص کو مستفید فرمایا، ان کے ہم صمیم قلب سے شکر گزار اور ممنون ہیں۔

انور زاہد

سیکرٹری / ناظم اعلیٰ اوقاف

حکومت پنجاب - لاہور

آفتاب احمد خان سیکرٹری و چیف ایڈمنسٹریٹو اوقاف پنجاب لاہور

خطبہ استقبال

عالی وقار عزت مآب جناب گورنر پنجاب

علماء کرام ، مشائخ عظام ، خواتین و حضرات

السلام علیکم ورحمۃ اللہ و برکاتہ

میرے لیے یہ سعادت باعث افتخار ہے کہ میں آپ تمام حضرات کو
سرور دو عالم رحمۃ للعالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
سیرت طیبہ اس مقدس دو روزہ صوبائی کانفرنس میں خوش آمدید کہہ رہا

ز

ہوں اور عزت مآب لیفٹیننٹ جنرل غلام جیلانی خان صاحب گورنر پنجاب کا میں بطور خاص ممنون ہوں کہ وہ اپنی عدیم الفرستی کے باوجود اس مبارک اجتماع کے افتتاح کے لیے تشریف لائے۔

ربیع الاول کا مہینہ اسلامی تقویم میں اپنے تقدس و احترام کے باعث نہایت اہمیت کا حامل ہے کہ اس مبارک ماہ میں عالم انسانیت پر خداوند قدوس نے اپنا احسانِ عظیم فرما کر اپنے حبیبِ لیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کی زمین سے استحصال کو ختم کرنے اور خدا کی اس بستی کو امن و آشتی، علم و ہنر، رحمت و راحت کا گہوارہ بنانے کے لیے بھیجا۔ جنہوں نے اپنی معجزانہ کوششوں سے انسانیت کو دوبارہ اس کا پر عظمت مقام دلوایا۔

جناب والا!

اس سال پندرہویں صدی ہجری کا ابتدائی سال ہونے کی وجہ سے ربیع الاول کے مقدس مہینے کی اہمیت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ گئی ہے جب کہ پورے عالم اسلام میں پندرہویں صدی ہجری کے استقبال کی تقریبات منعقد ہو رہی ہیں۔ جن میں پوری ملت اسلامیہ اپنی عملی زندگی کے ایسے نئے سرے سے آغاز کرنے کا تجدیدِ عہد کر رہی ہے۔

امت کی ترقی و تعمیر، انسانیت کی سربلندی اور عظمت صرف اور صرف سرکارِ دو جہان رحمۃ اللعالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے میں مضمحل ہے۔

خاتم الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی ہدایت کے لیے خالقِ انسانیت کی طرف سے اپنا کتاب قرآن مجید لے کر دنیا میں تشریف لائے۔

ح

ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا تھا کہ :

آپ کی سیرت قرآن مجید ہے۔ اس کی عملی شکل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے۔ جس کو شرعی اصطلاح میں سنت کہا جاتا ہے۔ قرآن و سنت کے اس مجموعے کا نام اسلام ہے۔

پورے عالم اسلام میں بالعموم اور پاکستان میں بالخصوص اسلام کی عطا کردہ عالمی اخوت کا احساس پھر سے تازہ ہو رہا ہے اسلامی قوانین کی تشکیل اور ان کا نفاذ عمل میں آ رہا ہے۔

اگر

ایک طرف امت مجددیہ اپنی متاعِ گم گشتہ کی تلاش میں مصروف نظر آتی ہے تو دوسری طرف پوری انسانیت جو بے چینی اور کرب میں مبتلا ہے، اپنے دکھوں کے مداوے کی تلاش میں سرگرداں ہے۔

دنیا

بھر میں منعقد ہونے والی یہ سیرت کانفرنسیں انشاء اللہ انسانیت کے لیے مشعلِ راہ ثابت ہوں گی۔

اس سال بحمد اللہ گورنر صاحب پنجاب لیفٹیننٹ جنرل غلام جیلانی خان کی ہدایت پر یکم ربیع الاول ۱۴۰۱ھ کی صبح سے ہی محکمہ اوقاف پنجاب نے صوبائی محفل قرأت منعقد کر کے پورے مہینے کی ان مقدس تقریبات کا آغاز کیا۔

۱۲، ۱۳ ربیع الاول ۱۴۰۱ھ

کو چونکہ قومی سیرت کانفرنس کا اسلام آباد میں انعقاد ہونا تھا اس لیے :

”صوبائی سیرت کانفرنس“

ان تاریخوں میں منعقد نہ ہو سکی اور ہمیں ان تاریخوں میں کانفرنس منعقد کرنی پڑی۔

گورنر صاحب پنجاب کی ہدایت پر محکمہ اوقاف پنجاب پورے ماہ صوبہ بھر میں اہم مساجد میں جلسہ ہائے سیرت و میلاد منعقد کر رہا ہے۔

جن میں جلیل القدر علماء و مشائخ اور دانشور حضرات مقالہ جات پڑھیں گے، تقاریر فرمائیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالیں گے۔

یہ کانفرنسیں اور اجتماعات انشاء اللہ ملک و ملت کے لیے مشعلِ راہ کا کام دیں گی۔

اس سال اس کانفرنس کا موضوع ہے :

محسن انسانیت ﷺ

اور ————— دور حاضر

افتتاحی اجلاس کے علاوہ اس کانفرنس کے دو علمی اجلاس بھی اسی ہال میں منعقد ہوں گے۔

مجھے امید ہے کہ :

تمام مقررین اس کانفرنس کے مقاصد کے پیش نظر اپنے مقالہ جات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بیان کرتے وقت ایسا مثبت انداز اور رویہ اختیار کریں گے کہ یہ کانفرنس قومی یک جہتی ملی یگانگت اور ملک میں نیکی اور پاکبازی میں اضافے کا سبب بنے۔

اہم مساجد میں چراغاں کا بندوبست کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ تمام بڑے بڑے شہروں میں میلاد جلوس نکالے جا رہے ہیں محافل قراءت و نعتیہ قوالی بھی مزارات پر منعقد کرائی جا رہی ہیں۔ ان تمام پروگراموں کا مقصد حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے ساتھ ساتھ امت کو بھولا ہوا سبق یاد دلانے کی سعی بھی ہے۔ میں یقین دلاتا ہوں کہ محکمہ اوقاف انشاء اللہ العزیز آنے والے سالوں میں بہتر سے بہتر پروگرام ترتیب دینے کی کوشش جاری رکھے گا۔

خواتین و حضرات !

میں صدر اجلاس جناب گورنر پنجاب کو افتتاحی تقریر کی دعوت دینے سے پہلے ایک بار پھر ان کا اور آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس مقدس اجتماع میں شرکت فرما کر جہاں اپنے لیے سعادت دارین کا سامان پیدا کیا وہاں محکمہ اوقاف پنجاب سے جو مخلصانہ علمی و عملی تعاون فرمایا، میں تہ دل سے اس کا ممنون ہوں۔ یہاں میں ان تمام محکمہ جات خصوصاً محکمہ اطلاعات و محکمہ لوکل گورنمنٹ و لاہور میونسپل کارپوریشن کا بھی شکور ہوں جن کے تعاون سے یہ اجلاس انتہائی کامیاب ہوا۔

جناب گورنر پنجاب کے افتتاحی خطاب سے قبل میں صوبائی مقابلہ حسن قراءت میں اول اور دوم آنے والے خوش نصیب قراء حضرات میں جناب گورنر پنجاب کے دست مبارک سے انعامات کی تقسیم کی درخواست کرتا ہوں۔ شکریہ

پاکستان پائندہ باد

اسلام زندہ باد

جناب لیفٹیننٹ جنرل غلام جیلانی خان ہلال امتیاز (ملری)
تارہ بسالت و گورنر و مارشل لارایڈ منسٹریٹ پنجاب

خطبہ افتتاحیہ

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

علمائے کرام اور معزز خواتین و حضرات !

میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے آج صوبائی سیرت کانفرنس کا افتتاح کرنے کی سعادت بخشی ہے۔

سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کامل انسان تھے جن کی نظیر دیکھنے کو چشم فلک ہمیشہ ترستی رہے گی۔

انسانیت کے عظیم محسن ، ہمارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی نوع انسان کے لیے رشد و ہدایت کا سرچشمہ اور روشنی کا مینار بن کر آئے۔ آپ نے انسانیت کو مادی اور اخلاقی پستیوں سے نکال کر روحانی بلندیوں اور عظمتوں سے روشناس کرایا۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ پیش کیا جانے والا اللہ تعالیٰ کا پیغام بنی نوع انسان کے لیے اور آنے والے تمام وقتوں کے لیے تھا۔ یہ ایک ابدی اور لاقانی پیغام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام صرف الفاظ کے ذریعہ ہی نہیں بلکہ اپنے افعال ، اعمال اور کردار کے ذریعہ بھی لوگوں تک پہنچایا۔ آپ قرآن

کی مکمل تفسیر تھے۔ آپ نے نہایت سادہ اور باوقار زندگی بسر کی۔ آپ صداقت و دیانت، انس و الفت، عمل و انصاف، پاکیزگی، عفو و درگزر، انتہائی صبر و تحمل اور بردباری کے پیکر تھے۔

اسلام محض ایک جامد عقیدہ یا صرف چند رسومات کی ادائیگی کا نام نہیں بلکہ یہ ایک ایسی متحرک قوت اور ایک ایسا مکمل جامع ضابطہ حیات ہے جو انسان کی انفرادی زندگی کے ساتھ ساتھ اس کی اجتماعی اور معاشرتی زندگی کے تمام پہلوؤں پر بھی محیط ہے۔ اسلام کا بنیادی مقصد ایک ایسے معاشرے کی تشکیل ہے جو حق و صداقت، عدل و انصاف اور مساوات و اخوت کی بنیاد پر قائم ہو۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ حجة الوداع میں کس خوبصورتی سے اسلام کی روح اور فلسفہ کو مختصر الفاظ میں سمو دیا ہے۔ اپنے خطبہ کے دوران فرمایا مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اور کسی عربی کو عجمی پر اور گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رنگ و نسل کے تمام امتیازات کو باطل قرار دیتے ہوئے کہا کہ تم میں سے افضل ترین وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تحمل اور میانہ روی کا سبق دیا ہے ہم اپنی ذاتی اور اجتماعی زندگیوں میں انتہا پسندی سے احتراز کر کے ہی وہ حقیقی توازن اور اعتدال حاصل کر سکتے ہیں جو ایک باوقار اور پر سکون زندگی کا خاصہ ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود علم کا سمندر تھے۔ انہوں نے جہالت کے اندھیروں میں بھٹکی ہوئی انسانیت کو عام کی فضیلت سے روشناس کیا۔ آپ نے نہ صرف انسان کو غور و فکر کا سلیقہ دیا بلکہ اس کی بصیرت کو جلا دی اور اس میں اکتساب علم کی بے پناہ لگن بھی پیدا کی۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر جوش اظہار عقیدت کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے یہ دیکھنا اور سوچنا بھی لازم ہے کہ ہم نے آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر اور ان کی تعلیمات پر کس حد تک عمل کیا ہے۔ عشق رسولؐ اسوۂ حسنہ کی پیروی کیے بغیر ادھورا، نامکمل اور نا تمام رہتا ہے۔ ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کے ناطہ سے کس حد تک اپنے تمام معاملات اور معمولات کو اسلامی شعائر کے سانچے میں ڈھال سکے ہیں۔

اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج عقیدت پیش کرنے کا اس سے بہتر اور کوئی طریقہ نہیں کہ ہم ان کے اسوۂ حسنہ پر عمل پیرا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ اس سیرت کانفرنس میں جہاں حضور انور کی حیات طیبہ کے مختلف پہلوؤں پر ایمان افروز مقالے پڑھے جائیں گے، وہاں یہ سیرت کانفرنس ہمارے دل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کے اسوۂ حسنہ کو اپنانے کا جذبہ اور لگن بھی پیدا کرے گی۔

اسلام زندہ باد

پاکستان پائندہ باد

سیرت طیبہ ایک دائمی نمونہ بر عمل

عمل ، انسان کے دین و عقیدہ کا نتیجہ ہوتا ہے ۔ دین پر عمل کے مختلف درجات ہوتے ہیں جو دین پر ایمان لانے والوں کی روحانی ، اخلاقی ، دینی اور وجدانی مختلف کیفیات کے آئینہ دار ہوتے ہیں ۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کے پروفیسر ہیں ۔ آپ کے اعمال و افعال اور تقاریر اسی دین کا نتیجہ ۔ موضوع زیر مطالعہ سے ” سیرت طیبہ ایک دائمی عمل“ پر بحث کرنے کے لیے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ پہلے اس بات کا تجزیہ پیش کیا جائے کہ جس دین پر آپ عمل پیرا تھے وہ دائمی تھا یا وقتی ، دائمی ہونے کی صورت میں آپ کی سیرت کے دائمی نمونہ عمل ہونے کو سمجھنا آسان ہو جائے گا ۔

دائمی دین کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ کامل و مکمل ہو ، دنیا میں صرف اسلام ہی ایسا دین ہے جو داخلی اور خارجی شہادتوں کے مطابق کامل و مکمل ہے ۔

” الیوم اکملت لکم دینکم و انعمت علیکم نعمتی“
 ” آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور انبی نعمتہم
 تم پر تمام کر دیں ۔“

دائمی دین کی دوسری شرط یہ ہے کہ وہ تمام و اکمال ہو ، ” سیرت طیبہ“ اسلام میں بدرجہ اتم موجود ہے :

” و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا لامبدل لکلمتہ“ ۲

اور تیرے رب کے کلمات سچائی اور انصاف سے تمام ہوئے اس کے کلام کا کوئی بدلنے والا نہیں۔

دائمی دین کی تیسری شرط یہ ہے کہ وہ دین غیر متغیر اور غیر متبدل ہو، اسلام اس شرط پر پورا اترتا ہے :

” لا تبدیل لکلمات اللہ“ ۳

”کلام الہی بدلتا نہیں۔“

اسی بات کو اور تاکید کے ساتھ اس طرح بیان کیا گیا :

” لن تجد لسنة الله تبديلا . ولن تجد لسنة الله تحويلا“ ۴

تم خدا کی سنت میں، ہرگز تبدیلی نہ پاؤ گے اور تم خدا کی سنت میں تغیر نہ پاؤ گے۔“

چوتھی شرط یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کے ترمیم و اضافہ کی گنجائش نہ ہو۔ اسلام اس شرط کو کماحقہ پورا کرتا ہے :

” لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔“ ۵

”اس پر باطل کا دخل نہ آگے سے ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے۔ دانا اور خوبوں والے خدا کی اتاری ہوئی ہے۔“

پانچویں شرط یہ ہے کہ وہ دین محفوظ و مصون ہو، مطالعہ تقابل مذاہب عالم سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دنیا میں صرف اسلام ہی ایک محفوظ و مصون دین ہے جس کی حفاظت کا فہم خود ذات حق تعالیٰ نے لے رکھا ہے :

” انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون “^۶
 ” بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں “۔
 چھٹی شرط یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہو ، اس شرط
 کا بھی پوری طرح اطلاق اسلام ہی پر ہوتا ہے ۔

” ان الدین عند اللہ الاسلام “^۷
 ” اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے “۔

اور یہ کہ

” ورضیت لکم الاسلام دینا “^۸
 ” میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کر لیا “۔

اور یہ کہ

” ومن یستغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه و هو ی
 الآخرة من الخسرین “^۹

اور جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا طالب ہوگا وہ اس
 سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور ایسا شخص آخرت میں نقصان
 اٹھانے والوں میں ہوگا ۔

ان حوالہ جات و قرآنی حقائق سے ثابت ہوا کہ اسلام اللہ کا پسندیدہ
 دین ہے جو کامل و مکمل ، تمام و کمال ، غیر متغیر و غیر متبدل ، ترمیم و
 اضافہ سے سبزا اور محفوظ اور مصون ہے اور جس دین میں یہ شرائط پائی
 جائیں — وہ دائمی ہوتا — اسی لیے آنحضرت صلعم کا دین دائمی ہے ۔

اب ہم اس بات کا تجزیہ پیش کرتے ہیں کہ ایک دائمی دین کے
 پیغمبر کی سیرت طیبہ کس طرح دائمی نمونہ عمل ہوتی ہے ، اس سلسلے میں
 سب سے بڑی سند خود اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہے جس نے اپنی لازوال
 کتاب ہدایت قرآن حکیم میں فرمایا ہے :

” لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ۝۱۰“

”تحقیق تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے، اس کے لیے جو اللہ (سے ملنے) اور روز قیامت (کے آنے) کی امید رکھتا ہو اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہو۔“

اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو ”اسوہ حسنہ“ قرار دیا گیا ہے۔ اگرچہ ”لکم“ کے اولین مخاطب تو مومنین ہی ہیں۔ مگر آیت کے آخری حصہ ”لمن کان یرجوا اللہ والیوم الآخر“ سے ہر وہ شخص مراد ہو سکتا ہے جو مسلمان ہو اور اللہ سے ملنے اور روز قیامت کے آنے کی امید رکھتا ہو۔ اس طرح ”اسوہ حسنہ“ کو دوام حاصل ہو گیا۔ جب تک کائنات میں انسانیت کو بقا حاصل ہے اس وقت تک تمام بنی نوع انسان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ”اسوہ حسنہ“ دائمی نمونہ عمل قرار پائے گا۔ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام ہے اس میں جو کچھ بیان ہوا وہ آخری وحی کے طور پر بیان ہوا ہے چونکہ اس میں تمام انبیاء و رسل میں آسے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل ہی کو ”اسوہ حسنہ“ قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے آپ کا ”اسوہ حسنہ“ اسی طرح کامل و مکمل، تمام و کمال غیر متغیر و غیر متبدل اور محفوظ و مصون ہے جس طرح اللہ کا پیغام مکمل و محفوظ ہے:

”مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۝“

”محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں بلکہ رسول اللہ خاتم النبیین ہیں۔“

اب ان دونوں آیتوں کو ملا کر پڑھنے سے یہ حقیقت اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ پہلی آیت میں فرمایا گیا:

” لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة“ تمہارے لیے اللہ کے رسولؐ میں بہترین نمونہ ہے اور اس آیت میں فرمایا گیا کہ آپ سب سے آخری رسولؐ اور خاتم النبیین ہیں۔ جس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ جس طرح آپ کی رسالت و نبوت دائمی ہے۔ اسی طرح آپ کا ”اسوہ حسنة“ دائمی اور لازوال ہے۔

مفسرین ، محدثین ، مؤرخین اور اصحاب السیر نے حضرت عائشہؓ کی وہ روایات کثرت سے بیان کی ہے جس کے مطابق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ قرآن حکیم کا عملی نمونہ ہے ، حضرت سعید بن عشاء بیان کرتے ہیں کہ میں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے عرض کیا :

” اخبريني عن خلق رسول الله ، قالت الست تقرأ القرآن قلت بلى قالت فانه كان خلق النبي عليه الصلوة والسلام“^{۱۲}

” مجھے خلق رسول اللہ کے متعلق بتائیے ، آپ نے فرمایا ، کیا تو قرآن نہیں پڑھتا ، میں نے کہا ۔ ہاں (پڑھتا ہوں) آپ نے فرمایا وہی تو ہے خلق النبی علیہ الصلوۃ والسلام۔“

حضرت سعید کہتے ہیں کہ میں نے ایک اور دفعہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے اس مسئلے کے متعلق دریافت کیا تو آپؓ نے جواب دیا :

” كان خلقه القرآن“^{۱۳}

”آپ کا خلق تو قرآن ہے۔“

خلق کیا ہے ؟ اس کے متعلق امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں :

الخلق ملكة نفسانية يسهل على المتصف بها الاتيان بالافعال الجميلة واعلم أن الاتيان بالافعال الجميلة غير و سهولة الاتيان بها غير ، فالحالة التي باعتبارها تحصل تلك السهولة هي الخلق و يدخل في حسن الخلق

التحرز من الشح و البخل والغضب و التشديد في المعاملات
 و التحبيب الى الناس بالقول و الفعل ، و ترك التقاطع
 و الهجران و التساهل في العقود كالبيع و غيره و التسميح
 بما يلزم من حقوق من له نسب أو كان صهراً له و حصل
 له حق آخر - ۱۳

خلق ایک ایسا باطنی ملکہ ہے ، جس کی وجہ سے صاحب خلق اعمال
 حسنہ بہ سہولت انجام دے سکتا ہے ، اور یہ عمل قابل غور ہے
 کہ اعمال حسنہ کو انجام دینا اور اعمال حسنہ کو بہ سہولت انجام دینا
 دو الگ الگ چیزیں ہیں اور سہولت کی کیفیت خلق ہی سے حاصل
 ہوتی ہے ۔ حسن خلق میں یہ امور شامل ہیں : لالچ ، بخل اور غضب
 سے نیز معاملات میں سختی کرنے سے پرہیز کرنا اور قول و فعل سے
 لوگوں میں محبت کا برتاؤ کرنا ، قطع رحمی اور ترک تعلق سے باز
 رہنا معاملات مثلاً بیع و شراء میں نرمی برتنا ، نسب یا رشتہ زوجیت
 کی بناء پر جو حقوق حاصل ہوں یا کوئی اور حق جو میسر ہو اس
 (کے تقاضا) میں تسامح برتنا ۔

سیرت طیبہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خلق کے
 بلند ترین درجہ پر فائز تھے۔ عبادات اللہ کی عبادت ہو یا معاملات انسانی کا
 آپ پر اعتبار سے ہر انسان سے آگے نظر آتے ہیں اور دائمی نمونہ عمل کا مطلب
 بھی یہی ہوتا ہے کہ تمام اعصار و امصار کے انسان ہر فعل اور عمل میں
 اس نمونہ عمل کو اپنے سے اعلیٰ اور برتر پائیں اور اس کی پیروی میں
 مسلسل اور غیر منقطع طور پر کوشاں رہیں جس قدر آگے بڑھیں وہ نمونہ
 عمل مزید آگے بڑھنے میں ان کی حوصلہ افزائی کرے۔ قرآن حکیم نے اس
 عظیم حقیقت کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے :

” و انک لعلی خلق عظیم۔“

” آپ یقیناً خلق عظیم رکھتے ہیں۔“ ۱۵

خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بعثت کا مقصد ہی تکمیل اتمام حسن خلق ہے :

”بعثت لاتمم حسن الاخلاق۔“^{۱۶}

”میں حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث ہوا ہوں۔“

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوۂ حسنۃ کے دائمی ہونے کا دار و مدار اس بات پر بھی ہے کہ آپؐ نے اپنے فرائض منصبی کی ادائیگی میں کس جہد مسلسل سے کام لیا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے :

”یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فحما بلغت رسالتہ و اللہ یعصمک من الناس۔“^{۱۷}

”اے پیغمبر جو کچھ تیرے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا سب لوگوں کو پہنچا دو، اور اگر ایسا نہ کیا تو تم اللہ کا پیغام پہنچانے میں قاصر رہے اور اللہ تمہیں لوگوں سے بچائے رکھے گا۔“

نبوت کے فرائض ادا کرنے کے لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کوششیں کیں اور اس کام کے لیے کتنی جد و جہد سے کام لیا۔ اس کا اندازہ قرآن کی اس آیت سے بخوبی ہو جاتا ہے۔

”فلعلک باخع نفسک علی ائثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفاً۔“^{۱۸}

”اے پیغمبر! اگر یہ اس کلام پر ایمان نہ لائیں تو شاید تم ان کے پیچھے رنج کر کر کے اپنے تئیں ہلاک کر دو گے۔“

عبادات میں سیرت طیبہ اس طرح دائمی نمونہ عمل کہ کوئی

عابد آپ کے درجہ عبادت تک نہیں پہنچ سکتا۔ جلیل القدر صحابی سفیر بن شعبہ اور ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت و کیفیت نماز بیان اس طرح کرتے ہیں :

”قالا : صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی انتفیخت
قدماء ، فقیل لہ : أتتکلف هذا وقد غفر الله لك ما
تقدم من ذنوبک وما تأخیر ؟ قال : افلا اکون عبداً
شکوراً۔“ ۱۹۰

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرماتے رہے۔ حتی کہ آپؐ
کے دونوں پاؤں متورم ہو گئے۔ آپ سے عرض کیا گیا : آپ اتنی تکلیف
اٹھاتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ بخش
دیئے ہیں۔ آپ نے فرمایا : کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں۔“

اسی طرح آپؐ کے روزہ کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ آپؐ اتنے
روزے رکھتے تھے کہ گان ہوتا کہ شاید اب آپ کبھی افطار نہ
کریر گے۔“

حضرت عائشہؓ سے آنحضرت کے روزوں کے متعلق پوچھا گیا تو آپ
نے فرمایا :

”کان یصوم حتی نقول قد صام فلا یفطر ویفطر حتی
نقول : قد افطر فلا یصوم۔“ ۲۰

”آپؐ بے دریغ اتنے روزے رکھتے تھے حتی کہ ہم کہتے کہ اب
آپ افطار نہیں فرمائیں گے پھر آپ افطار فرماتے حتی کہ ہم کہتے
کہ آپ روزہ نہیں رکھیں گے۔“

اسوۃ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت و عظمت کسی ثانوی
ماخذ کی تائید کی محتاج نہیں۔ مگر چونکہ مستشرقین نے صدیوں کے معاندانہ
رویہ اپنا رکھا ہے اس لیے اگر ان میں سے معتدل اور متوازن لوگ حقیقت
کا اظہار کریں تو ان کا ذکر مناسب معلوم ہوتا ہے۔

نائیکل ہارٹ ایک امریکی مستشرق ہے اس نے حال ہی میں ایک کتاب
۱۰۰ (سو) کے نام سے مرتب کی ہے۔ جس میں اس نے آغاز نوع انسانی
لیے کر اب تک تمام انبیاء، رسل، فلاسفہ، فاتحین، مائسدانوں و دیگر

اولوالعزمہ و ممتاز . . . عظیم انسانوں کا انتخاب کیا ہے اور پھر ان سو کو نوع انسانی کی خدمات کے پیش نظر ترجیحی بنیادوں پر ترتیب دیا ہے۔ اور ان تمام عظیم انسانوں میں سے حضور نبی اکرم محمد مصطفیٰ احمد علیہ وسلم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری نوع انسانی پر فضیلت دینے کے بہت سے دلائل پیش کیے ہیں۔ اختصار کے پیش نظر اس کے مقالے کی صرف ابتدائی چار سطروں پیش کی جاتی ہیں :

دنیا کے مؤثر ترین انسانوں کی فہرست میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو سب پر فضیلت دینے پر شاید کچھ قارئین کو حیرت ہوگی۔ اور شاید بعض کو اس پر اعتراض بھی ہو۔ مگر میرے نزدیک تاریخ عالم میں صرف آپ ہی ایک ایسی شخصیت ہیں جو دینی اور دنیوی دونوں اعتبار سے انتہائی کامیاب انسان تھے۔

My choice of Mohammad to lead the list of the World's most influential persons may surprise some readers and may be questioned by others, but he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels.²¹

سباحث بالا سے ثابت ہوا کہ جس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کامل و مکمل، تمام و کمال اور محفوظ و مصون ہے اسی طرح آپ کا اسوہ حسنہ کامل و مکمل، تمام و کمال اور محفوظ و مصون ہے اور پوری انسانیت کے لیے دائمی نمونہ عمل۔

۱۔ قرآن حکیم ۵ : ۳

۲۔ ایضاً ۶ : ۱۱۶

۳۔ ایضاً ۱۰ : ۶۵

۴۔ ایضاً ۳۵ : ۵۳

- ۵- قرآن حکیم ۴۱ : ۴۲
- ۶- ایضاً ۱۵ : ۹
- ۷- ایضاً ۳ : ۱۹
- ۸- ایضاً ۵ : ۳
- ۹- ایضاً ۴ : ۸۵
- ۱۰- ایضاً ۳۳ : ۲۱
- ۱۰- ایضاً ۳۳ : ۴۰
- ۱۲- التفسیر الکبیر ، للامام الفخر الرازی ، مطبوعہ طہران جلد ۳ ،
صفحہ ۸۱ -
- ۱۳- ایضاً
- ۱۴- ایضاً
- ۱۵- قرآن حکیم ۶۸ : ۴
- ۱۶- امام مالک ، الموطا ، باب حسن الخلق ۸
- ۱۷- قرآن حکیم ۵ : ۶۷
- ۱۸- ایضاً ۱۸ : ۶
- ۱۹- بخاری شریف تفسیر سورۃ فتح
- ۲۰- احمد بن حنبل ، مسند ۱ ، ۲۳۱ ، ۲۳۱ ، ۳۲۶ -
21. Michael H. Hart, *The 100*, A & W Visual Library New York, 1978, P. 33.

عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت

عقیدہ ختم نبوت مات اسلامیہ کے بنیادی اور متفقہ عقائد کے ضمن میں آتا ہے، قرن اول کے مومنین سابقین و اواین سے لے کر آج تک تمام زمانوں میں اس عقیدے کو کامل شرح صدر اور غیر مبہم انداز میں جزو ایمان اور حرز جان تسلیم کیا جاتا رہا ہے، قرآن کریم کی نصوص قطعہ کے علاوہ لگ بھگ سو احادیث نبویؐ سے صراحت یا دلالت کے ساتھ ختم نبوت یا دوسرے لفظوں میں شرع الہی و پیغام ربانی کی تکمیل و اتمام ثابت ہے۔ سادہ لفظوں میں عقیدہ ختم نبوت یہ ہے کہ شریعت اسلامی جو مادہ و روح اور افراط و تفریط کے درمیان توازن و اعتدال والا اللہ کا ابدی و سرمدی راہ ہدیت و صراط مستقیم ہے، اپنی جگہ جامع و کامل ضابطہ حیات ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا اس لیے آپ اللہ کے آخری نبی و رسول ہیں آپ کی ذات والا صفات پر اللہ کا منشاء رسالت و نبوت مکمل ہو گیا، اس مفہوم کی قطعی تائید ارشاد ربانی ”ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین“ سے اور صحیح مسلم میں اس ارشاد نبویؐ سے ہوتی ہے کہ ”وانا خاتم النبیین لانی بعدی“ گویا یہاں آپؐ نے خود ہی خاتم النبیین کے معنی و مفہوم کی وضاحت کر دی کہ جس کے بعد کوئی کسی قسم کا بھی نبی نہیں آنے والا۔

عقیدہ ختم نبوت کی اس مختصر وضاحت کے بعد عرض کرنے کی بات یہ ہے کہ مسئلہ ختم نبوت کے عقیدہ ختم نبوت متعلق مسام اہل و فکر علمائے حق کی

متعدد تصانیف کی موجودگی میں کچھ لکھنا تحصیل حاصل کے ضمن میں متصور ہو سکتا ہے ، تاہم موقع کی مناسبت سے صرف یہ عرض کرنا ہے کہ ختم نبوت پر اعتقاد رکھنا کیوں ضروری ہے اور اس عقیدے کی ملت اسلامیہ کے لیے اہمیت کیا ہے ، باتیں تو شاید نئی نہیں ہوں گی لیکن اسے موضوع کی اہمیت کے پیش نظر کم سے کم قند مکرر کا کام ضرور دینا چاہیے۔

قرآن کریم ایک معجزہ مہدی^۱ ہے جو تمام انبیاء کرام کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کے وثیقہ ربانی اور خدائی دستاویز کی حیثیت بھی رکھتا ہے ، اللہ کی اس کتاب کی رو سے کائنات کا خالق و مالک ایک ہی ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔ کائنات کی اس تخلیق میں ایک ہی حکمت خیرانہ مقصود ہے۔ اس وحدت مقصد کا تقاضا یہ ہے کہ پیغام ربانی بھی ایک ہو اور جب پیغام و رسالت ایک ہی ہے تو دین اور ضابطہ زندگی بھی ایک ہی ہونا چاہیئے ، چنانچہ ارشاد ربانی ہے :

”شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ان اقموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔“

” اللہ نے تمہارے لیے دین کی وہی راہ متعین کی ہے جس کا نوح^۲ کو حکم دیا تھا اور جو ہم نے تیری طرف وحی کی اور جس کا ہم نے ابراہیم^۳ اور موسیٰ^۴ اور عیسیٰ^۵ کو حکم دیا کہ دین کو قائم رکھو اور اس میں تفرقہ مت ڈالو۔“

گویا از آدم^۶ تا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا دین اور بھیجا ہوا ضابطہ حیات ایک ہی تھا ، اس وحدت ادیان کا تقاضا یہ ہے کہ جو ادیان اللہ کی طرف سے انسانی ہدایت کے لیے عطا ہوئے ان کا مدعا و مقصود بھی ایک ہی ہو اور اصول و سیادی میں بھی مشابہت ہو۔ چنانچہ تمام ادیان کی روح اور جوہر ایک ہی رہا اگرچہ نام مختلف ہوتے رہے کبھی یہودیت کبھی نصرانیت اور اب اسلام۔ یہاں یہ بات بھی ذہن نشین کرتے چلیں

کہ وحدت ادیان یا روح و جوہر میں اتحاد کے باعث تمام ادیان ساویہ میں نہایت قریبی مشابہت پائی جاتی ہے جو ایک قدرتی بات ہے کیونکہ ان ادیان ربانیہ میں قریبی مشابہت موجود ہونا کسی حیرت یا اعتراض کا باعث نہیں ہونا چاہیئے بلکہ حیرت و اعتراض اگر ہو بھی تو صرف اس بات پر کہ ان میں تضاد یا تعارض پایا جائے جو محال ہے۔

شرائع ساویہ چونکہ اپنے جوہر اور روح کے اعتبار سے دین حق کے مختلف مظاہر تھے اس لیے اسلامی تعلیمات میں تمام انبیاء کرام کی نبوت و رسالت کی نہ صرف تصدیق لازم ٹھہری بلکہ ان پر ایمان لانا بھی ضروری قرار پایا ”واکل قوم ہاد“ (کہ ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی ہادی برحق ہوا)۔ ”وان من امة الا خلا فیہا نذیر“ (کہ کوئی بھی ایسی قوم نہیں جس میں کوئی نہ کوئی ڈرانے والا نہ گزرا ہو)۔ ”ولقد بعثنا فی کل امة رسولا“ (کہ ہم نے ہر قوم میں ایک نہ ایک رسول ضرور بھیجا ہے)۔

وحدت دین اور وحدت رسالت کا تقاضا یہ بھی تھا کہ ہر پہلا نبی آنے والے نبی کی خوشخبری دیتا اور ہر آنے والا اپنے سے پہلے نبی کی تصدیق بھی کرتا، یہ سلسلہ تصدیق و تبشیر ہر قوم اور ہر خطے میں مبعوث ہونے والے انبیاء کرام میں قائم رہا لیکن کسی کا دائرہ عمل اپنی قوم اور خطے سے باہر یا وقت اور زمانے سے باہر نہ رہا۔ دوسرے لفظوں میں کسی نبی کو نبوت اور رسالت ربانی کی اجتماعی و عالمگیر تصدیق کا منصب نہیں سونپا گیا، یہ شرف صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا کہ جہاں آپ تمام نبوتوں کی تصدیق کے لیے تشریف لائے جیسا کہ ارشاد ربانی ہے ”والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیہ“ (یعنی جو کتاب ہم نے تیری طرف وحی کی ہے وہ برحق ہے اور اپنے سے پہلے والی نبوتوں کی تصدیق کرنے والی ہے)۔ وہاں یہ بھی حقیقت ہے کہ تمام انبیاء سے تصدیق نبوت محمدی کا اقرار بھی لیا گیا تھا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

”واذ اخذ اللہ میثاق النبین لما اتیتکم من کتاب و حکمة ثم جاءکم رسول تصدق لہما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ

قال أقررتم و أخذتكم على ذلكم اصري قالوا اقررنا
 قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين“ (اور جب اللہ نے
 نبیوں سے عہد لیا کہ میں نے جو کچھ تمہیں کتاب اور حکمت
 میں سے دیا ہے۔ پھر تمہارے پاس وہ رسول آئے جو اس کی
 تصدیق کرنے والا ہو جو تمہارے پاس ہے تو تمہیں ضرور اس
 پر ایمان لانا ہوگا اور ضرور اس کی مدد کرنا ہوگی۔ کہا کیا تم
 اقرار کرتے ہو اور اس پر میرے عہد کی ذمہ داری لیتے ہو
 انہوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں۔ کہا تو گواہ رہو میں بھی
 تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں)۔

گویا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ”مصدق الرسل“ بھی ہیں اور
 ”مصدق الرسل“ بھی یعنی آپ نے تمام نبوتوں کی تصدیق بھی فرمائی اور
 تمام نبوتوں نے آپ کی نبوت کی تصدیق و ایمان کا اقرار بھی کیا ہے اس
 لیے جس نبوت کی آپ تصدیق نہ فرمائیں۔ یا جو نبوت آپ کی نبوت کی
 تصدیق نہ کرے وہ نبوت جھوٹی ہے، تمام نبیوں کی طرح حضرت مسیح
 ابن مریمؑ نے نبی احمدؑ کی بشارت دی اور حضرت احمد مصطفیٰؑ نے حضرت
 مسیحؑ اور ان کی والدہ ماجدہ مریم صدیقہ کی بھی تقدیس و تصدیق فرمائی
 ہے مگر آپؑ نے اپنے بعد آنے والی کسی نبوت کی خبر نہیں دی بلکہ اس
 کی صریحاً نفی فرمائی ہے اب جو شخص آپؑ کے بعد کسی قسم کی نبوت کا
 دعویٰ کرتا ہے گویا وہ معاذ اللہ اس نبی کی تکذیب کا مرتکب ہو رہا ہے
 جو تمام نبوتوں کے مصدق بھی ہیں اور مصدق بھی، اور یوں اگر آپ
 کی ختم نبوت کے عقیدہ کی خلاف ورزی ہو تو اس سے تمام انبیاء کرامؑ کی
 نبوتوں پر حرف آتا ہے، العیاذ باللہ! اس لیے عقیدہ ختم نبوت سے
 انحراف دراصل تمام انبیاء کرام کی تکذیب کے مترادف ہوا!

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 خاتم النبیین ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آلا، پھر شریعت اسلامیہ
 کے ازلی اور ابدی کمال کے متعلق ارشاد ربانی ہے: ”الیوم اکملت لکم
 دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دیناً“ (کہ آج

میں نے شریعت مجددی کی شکل میں تمہارے دین حق کو مکمل کر دیا ہے۔ تم پر اپنی نعمت تمام کر دی ہے اور اسلام کو میں نے بحیثیت دین پسند کر لیا ہے۔ اب جب ہم اس دین کے ماخذ یعنی کتاب و سنت پر نظر ڈالتے ہیں جسے اللہ نے دین کامل، اپنی نعمت تمام اور اپنا پسند کردہ دین قرار دیا ہے تو ہمیں اس دین کے ماخذ میں کسی جگہ صراحت کیا اشارہ کے ذریعے بھی کسی نئی نبوت کے متعلق کچھ نہیں ملتا، حالانکہ اس دین کا دعویٰ ہے کہ وہ مکمل ہے۔ اللہ کی نعمت کاملہ اور پسندیدہ دین ہے، اب اگر نئی نبوت کو مانتے ہیں تو کتاب اللہ کا یہ ارشاد معاذ اللہ غلط ٹھہرتا ہے کہ اسلام اللہ کا پسندیدہ دین کامل ہے حالانکہ اسی دین کامل میں نئی نبوت کا اعلان یا پیشن گوئی تو ہے نہیں جیسا کہ حضرت مسیحؑ نے احمد مصطفیٰؑ کی آمد کی بشارت دی جو اسی کتاب اللہ میں موجود ہے! آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اگر عقیدہ ختم نبوت میں خلل آئے تو شریعت اسلامیہ کی بنیادیں ہل جاتی ہیں، اس کے دینی ماخذ کامل نہیں ٹھہرتے۔

گزشتہ قدیم زمانوں میں انسانیت کا شعور پختہ نہ تھا۔ تمدن و ثقافت نے ترقی نہیں کی تھی، لکھنے پڑھنے کے وسائل نہ تھے اور کسی بات کو محفوظ رکھنا ممکن نہ تھا یہی وجہ ہے کہ لوگ بارہا پیغام حق کو بھول جاتے تھے یا مسخ کر دیتے تھے اس لیے نبوت کا تسلسل لازمی تھا اور یکے بعد دیگرے نبی مبعوث ہوتے رہے اور اللہ کے پیغام کو زندہ کرتے رہے مگر ظہور قدسی ایک ایسے مرحلہ تاریخ ہے جہاں سے انسانیت اندھیروں سے نکل کر روشنی میں اور جہالت سے نکل کر علم و ہنر کی دنیا میں گامزن ہوتی نظر آتی ہے۔ نبوت مجددیؑ کا طلوع ایک ایسا اجالا ہے جس کے بعد تمام تاریکیاں چھٹی چلی گئیں۔ اس لیے آپ کا پیغام علم و تہذیب کی اس روشنی کے باعث حرف بحرف محفوظ ہے، اس میں نہ تو کوئی تحریف ہو سکی اور نہ اس میں سے کچھ محو کیا جا سکا، لہذا اس کامل و محفوظ شریعت کی موجودگی میں نئی نبوت محض عبث معلوم ہوتی ہے، اور اللہ کی ذات سے تو یہ بات محال ہے کہ وہ معاذ اللہ اپنے بندوں کے

اتھ عبث و مذاق کرے 'تعالیٰ اللہ عنہ' اس لحاظ سے عقیدہ ختم نبوت میں خلل دراصل اللہ حکیم و خبیر کی حکمت میں عبث و فضول تسلیم کرنے کے مترادف ہے !

رسالت مہدی علی صاحبہا الصلاة والتسلیم تاریخ انسانی کا سب سے بڑا انقلاب ہے۔ بلکہ ایک ایسی زور دار انقلابی تحریک ہے جو اپنے توازن و اعتدال کے باعث ایک دائمی و ابدی تحریک ہے، نبوت مہدیؑ گویا شرائع سہویہ کا آفتاب عالمتاب ہے جس کی موجودگی میں کسی قسم کی نئی نبوت آفتاب کے سامنے چراغ جلانے کے مترادف ہے۔ ظاہر ہے جو شخص آفتاب عالمتاب کی موجودگی میں چراغ جلاتا ہے وہ یا تو خود احمق ہے یا دنیا کو احمق سمجھتا ہے! دونوں صورتوں میں کسی قسم کی نئی نبوت کا ظہور انسانی عقل و فراست کا تقاضا نہیں ہو سکتا، اس نقطہ نظر سے اگر عقیدہ ختم نبوت میں خال آئے تو اس سے عقل و خرد پر بھی حرف آتا ہے نئی نبوت کو تسلیم کرنا عقل و دانش اور فہم و فراست کا تقاضا ہرگز نہیں ہے۔ نبوت مہدیؑ کے آفتاب عالمتاب کی موجودگی میں کوئی چراغ بے نور و بے گل جلانے کی کوشش عبث و فضول ہے !

سب سے آخر میں یہ عرض کر دوں کہ نبوت مہدی و ظہور قدسی سے قبل کی تاریخ میں لوگ خدائی کے دعوے کرتے رہے ہیں مگر یہ کبھی نہیں ہوا تھا کہ کسی نے نبوت و رسالت کا دعویٰ بھی کیا ہو، مگر نبوت مہدی کے کمال اور آفتاب عالمتاب کو دیکھ کر حاسدوں کے دل میں آتش حسد کے شعلے بھڑک اٹھے اور مختلف اوقات میں جھوٹے مدعیان نبوت پیدا ہوتے رہے۔ خود عہد نبوت میں مسیلمہ بن حبیب حنفی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس مقدس منصب کو محض وسیلہ اقتدار سمجھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ایک خط میں شریک اقتدار ہونے کا دعویٰ کیا تھا، آپ نے جو جواب دیا تھا وہ نہایت مختصر، دلچسپ اور عبرت آموز ہے! آپ نے لکھا تھا:

”بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ الی مسیلمة الکذاب۔ سلام علی من اتبع الهدی اما بعد فان الارض

لہ یورثہا من یشاء من عبادہ و العاقبۃ للمتقین“

یہ ایسا موقع تھا کہ اگر کسی نئی نبوت کی گنجائش ہوتی تو آپؐ اس کی ضرور صراحت فرما دیتے بلکہ آپؐ نے صراحت فرمائی لیکن یہ صراحت ہر قسم کی نئی نبوت کی نفی کی صراحت تھی ، صحیح مسلم کی حدیث جس کا ایک حصہ شروع میں ذکر ہوا اس کا پورا متن یوں ہے :

”انہ سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی“

(کہ میرے بعد تیس سخت جھوٹے پیدا ہوں گے ہر ایک کو نبی ہونے کا دعویٰ ہوگا حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا) قابل ذکر بات یہ ہے کہ آج تک جتنے جھوٹے مدعیان نبوت ہوئے ان میں سے اول تو کوئی کسی غیر مسلم قوم میں سے تھا ہی نہیں اگر تھا تو اسے کسی نے گھاس نہیں ڈالی اس کے برعکس تمام مدعیان نبوت جسد امت اسلامیہ میں سے ناسور بن کر نکلتے رہے ، امت نے انہیں ہمیشہ مسترد کیا اور کیفر کردار کو پہنچا دیا مگر زوال و انحطاط اور ضعف و ادبار کے زمانے میں استحصالی و استعماری قوتوں نے جن مدعیان نبوت کی سرپرستی کی اور انہیں تحفظ دینے کے علاوہ پنپنے کے وسائل بھی مہیا کیے تو امت بے بس ہو گئی ، اور یوں شجرہ لے وطن سرزمین وطن میں ایک سازش کے طفیل جڑ پکڑنے میں کامیاب ہو گیا ، اس طرح گویا عقیدہ ختم نبوت میں خلل بیرونی سازشوں کی حوصلہ افزائی کے مترادف ہوا ، اور ان کذابین کا امت سے ہونا نبی صادق و امین کی عین پیشن گوئی کے بھی مطابق ہے ۔

خلاصہ کلام یہ کہ عقیدہ ختم نبوت میں خلل دراصل تمام نبوتوں کی تکذیب ، اسلام کے دعویٰ کمال کی تکذیب ، حکمت خداوندی میں عبث کا پہلو تسلیم کرنے ، عقل و خرد سے دور ہونے اور دشمنان اسلام کی سازشوں کی حوصلہ افزائی کے مترادف ہے ۔

حضور ﷺ بحیثیت سیاسی مفکر

صدر گرامی قدر و سامعین کرام! مجھے اس مبارک، روح پرور اور ایمان افروز تقریب سعید میں جس عنوان پر اپنے تاثرات پیش کرنے کی دعوت دی گئی ہے وہ ہے: حضور (صلعم) بحیثیت سیاسی مفکر، وہ ہادی برحق جس نے عقائد و افکار کی دنیا میں انقلاب برپا کیا، وہ مصلح اعظم جس نے خستہ حال معاشرے کو ایک صحت مند اور خوشحال معاشرے میں بدل دیا، جس نے نظام معیشت کو صالح بنیادوں پر استوار کیا جس نے سیاست و قانون کو نفاق سے نکال کر اخلاق کی اعلیٰ و ارفع اساس عطا فرمائی وہ مفکر اعظم جس نے اذہان و قلوب کی دنیا بدل ڈالی۔ وہ ہمہ پہلو عظیم شخصیت جو سربراہ مملکت بھی ہے۔ سپہ سالار بھی ہے۔ مقنن بھی ہے۔ قاضی و منصف بھی ہے۔ مدبر و منتظم بھی ہے۔ وہ حاملِ خلق عظیم جو دوسرے ادیان، دوسری اقوام اور دوسرے ممالک کے ساتھ معاملات و تعلقات کو اخلاقی بنیادوں پر قائم کرنے کا ایک ایسا معیار پیش کرتے ہیں کہ پوری تاریخ ادیان عالم بلکہ پوری تاریخ عالم اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ وہ شہنشاہ کونین کہ گدا سے سلطان تک اس کے در کے بھکاری ہیں وہ عظیم تاریخی شخصیت کہ چار ہزار برس کی معلوم تاریخ (Known History) میں کسی بھی شخص پر اس سے زیادہ کتابیں نہیں لکھی گئیں وہ عدیم النظیر پر عظمت شخصیت جس کی علمی، فکری، ذہنی اور روحانی تربیت کسی دنیوی دانشگاہ

یا کائنات ارضی میں بسنے والے کسی معلّم کی مرہون منت نہیں بلکہ اس وسیع و بیکراں کائنات کے خالق و مالک نے اس کی ہمہ پہلو تربیت کا خود اہتمام فرمایا۔ آج یہ ناچیز اپنی علمی بے بضاعتی کے کامل اعتراف کے ساتھ، اس ہادی اعظم محسن انسانیت کی شخصیت کے صرف ایک پہلو کو بیان کرنے کی سعی ناتمام کر رہا ہے حضور (صلعم) بحیثیت سیاسی مفکر پر کچھ عرض کرنے سے قبل ایک عام غلط فہمی، جو مغربی افکار کی بکثرت اشاعت اور ان سے مرعوبیت کے نتیجے میں پیدا ہو گئی ہے، کا ازالہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ لفظ سیاسی مفکر سے عام طور پر ایک ایسی شخصیت تصور میں ابھرتی ہے جس میں سیاست کا جوہر تو پورے کمال پر نظر آتا ہے لیکن اس کی زندگی کے دوسرے پہلو چنداں قابل ذکر نہیں ہوتے۔ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محض سیاسی مفکر کا نام پر گز نہیں دے سکتے۔ کیونکہ اولاً ایک سیاست دان کی عقل و بصیرت بیسیوں معاملات میں ٹھوکر کھا سکتی ہے لیکن انبیائے کرام کے 'معصوم عن الخطا' گروہ کو براہ راست ہدایت ربانی سے مستفیض و مستنیر کیا جاتا ہے (واللہ یعصمک من الناس) (انک باعیننا) (و ما ینطق عن الہوی ان ہوالا وحی یوحی) کی قرآنی آیات اس پر شاہد عادل ہیں۔ ثانیاً سیاست دان کے پیش نظر ذاتی مفادات ہوتے ہیں یا بعض قومی، مادی مفادات ہوتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس امر کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جس کے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند بھی رکھ دیا جائے تو اپنے آقا و مولا کے مشن کی تکمیل کے لیے اس کے پائے ثبات کو لغزش نہ آئے۔ وہ رحمۃ للعالمین جو سارے جہانوں کے لیے رحمت ہو جو فرزندان توحید کے لیے "عزیز علیہ ماعنہ حریص علیکم" کی نوبت مسرت، لیے کر آیا ہو جو "بالمؤمنین رءوف رحیم" ہو۔ وہ سوائے رضوان من اللہ اور امت مسلمہ کی فلاح و بہبود کے کچھ اور سوچ بھی نہیں سکتا۔ زیادہ سے زیادہ ہم ان امور کا ذکر کر سکتے ہیں جنہیں دور حاضر میں سیاسی بصیرت کا نام دیا جا سکتا ہے۔

ذہن میں نہ سوال ابھرتا ہے کہ ایک اچھے سیاستدان کا معیار کیا ہے؟

تاریخ کے آئینے میں اس کا جواب یہ ہے کہ ایک اچھا سیاسی مفکر وہ ہو سکتا ہے جس کے تنظیمی اصول و ضوابط اس قدر عمدہ اور جس کی ریاستِ خارجہ اس قدر کامیاب ہو کہ وہ ایک عظیم ریاست کی تشکیل کرے اور ایک ایسی ریاست کی تشکیل کرے جو طویل عرصے تک مستحکم اور قائم رہے۔ تاریخ شاید ہے کہ آپ نے جب مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست کی تشکیل کی اس وقت دو سپر پاورز - دو عظیم سلطنتیں موجود تھیں - حضور (صلعم) کسی سپر پاور کے سامنے نہیں جھکے اور نہ ہی کسی سپر پاور کے سامنے حصول تعاون کے لیے دست سوال دراز کیا - (بلکہ وہاں تبلیغی وفود بھجوائے) بلکہ اسلامی بلاک کو اس قدر مستحکم کیا کہ تھوڑے ہی عرصے کے بعد دونوں سپر پاورز اسلامی بلاک کے زیر نگیں ہو گئیں - یہ حقیقت کس سے مخفی ہے کہ خود آپ کے دور میں سلطنت اسلامی کا رقبہ قریباً دس لاکھ مربع میل ہو گیا اور چند برسوں کے بعد ہی آپ کے خلیفہ راشد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد میں سلطنت اسلامی کا رقبہ ۲۲ لاکھ مربع میل تک وسیع ہو گیا اور آج دنیا کے ایک ارب فرزندان توحید آپ حضور کو ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہوئے ”ورفعنا لک ذکرک“ کے ارشاد خداوندی کی عملی تفسیر ہیں -

صدر گرامی ! پوری تاریخ عالم اس امر پر شاہد ہے کہ رسول عربی (صلعم) نے وہ سیاسی اصول و ضوابط عالم انسانیت کو مرحمت فرمائے جن کی نظیر زمانہ قدیم یا عصر حاضر کی کوئی تہذیب یا کوئی قوم پیش نہ کر سکی - جہاں تک ان اصول و ضوابط کی کامیابی یا ان کے بہترین نتائج و ثمرات کا تعلق ہے تو آج آپ کی اس عظمت کا لوہا اغیار بھی مانتے ہیں اور مستشرقین جن کی آنکھوں میں اسلام کا گل شاداب کانٹے کی طرح چبھتا ہے وہ بھی مشاہیر عالم میں آپ کو سرفہرست رکھنے پر مجبور ہیں - ہم رسول عربی (صلعم) کی کامیابی کو جس نظر سے بھی دیکھیں مستشرقین اسے بہر کیف آپ کی سیاسی بصیرت کا ثمرہ قرار دیتے ہیں - شارٹر انسائیکلو پیڈیا آف اسلام میں ”عہد (صلعم)“ کے آرٹیکل میں ان کا اعتراف موجود ہے کہ حضور (صلعم) کی کامیابی کا اصل راز ان کی سیاسی اور عسکری بصیرت تھی :

“... and with his eminent political gift late in Madina, we do of course find instances in the battle of Badr or the agreement of Hudaibiyya where his intellectual superiority is overwhelmingly evident.”

صدر گرامی ! پابندی وقت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اب صرف اشارات پر اکتفا کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو اس غلط فہمی کا ازالہ کیا۔ کہ دین اور سیاست دو الگ الگ چیزیں ہیں بقول حکیم الامت

ع جدا ہودیں سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی

حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) نے سیاست کی زبان میں جو اعلیٰ اور عمدہ اصول عطا فرمائے ان میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا اعلان کیا۔ اقتدار کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خلیفہ فی الارض کے لیے ایک امانت قرار دیا۔ سیاسی امور کے فیصلوں کی بنیاد ”امرہم شوریٰ بینہم“ کے اصول یعنی مشاورت پر رکھی۔ رائے کی آزادی بخشی۔ بنیادی حقوق انسانی کے تحفظ کی ضمانت دی۔ ذمی رعایا کی جان و مال و آبرو کی حفاظت کا یقین دلایا۔ عدل و انصاف کا وہ اعلیٰ اصول دیا جو مسلم و غیر مسلم اور شاہ و گدا کے لیے مساوی ہو۔ عوام کو تعمیر و ترقی کے یکساں مواقع عطا فرمائے۔ اخوت اور حریت و مساوات کے اعلیٰ اصول کو اپنایا۔

آخر میں ایک عام غلط فہمی کا ازالہ کرنا بے حد ضروری سمجھتا ہوں۔ یہ غلط فہمی مغربی تہذیب کے زیر اثر ہمارے ہاں بھی پھیل گئی ہے کہ سیاست کا اخلاق سے کوئی تعلق نہیں۔ میں نے یہ بات مفروضے یا ذاتی تاثر کے طور پر نہیں کہی۔ چند برس پہلے نیو یارک سے طبع ہو کر آنے والی ایک کتاب کا عنوان ہی یہی ہے :

“Politics has no morals”

جس میں مغربی سیاست کے اخلاق سے بیگانہ ہونے کا رونا رویا گیا ہے۔

اس کے باب سوم کا عنوان ہے۔

To hell with the country; Let us win the elections.

باب ہشتم کا عنوان ہے۔

Morals on the Shelf.

کتاب کا مصنف Normal Beasley لکھتا ہے کہ اس کی حکومت لوگوں کو بھوک اور فاقہ مستی سے بچانے کے لیے نئے ٹیکس لگانے کا جواز پیش کرتی ہے عوام بخوشی یہ بوجھ قبول کر لیتے ہیں اور ہوتا یہ ہے کہ :

The tax laws were revised so the Administration could get more money to keep people from starving. Billions of dollars were collected, and spent for other purposes.

مصنف نے دل کی گہرائیوں سے اٹھنے والی فریاد ان الفاظ میں بیان کی ہے :

You and I will lose what remains of our individual freedom unless, as a people, we are stronger, morally and spiritually.

آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ عصر حاضر کے متمدن ملک کے دانشور ابھی تک وہاں پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں رسول عربی صلعم نے ہمیں چودہ سو برس پہلے لا کھڑا کیا تھا۔

اللهم صل علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد حتی لا یبقی من الصلوٰۃ شیء۔

84547

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بحیثیت شارع و مقنن

الحمد لله رب العالمين - والصلوة والسلام على سيد المرسلين و خاتمه النبيين و على اله واصحابه و ازواجه و ذواته اجمعين ۰ اما بعد

حضرات علماء کرام ، اور معزز و محترم حاضرین مجلس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم -

السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته !

اس کائنات کی حقیقتوں میں سب سے بڑی اور سب سے اہم حقیقت وہ ہے جس کا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے دو جملوں میں ذکر کیا گیا ہے - پہلی حقیقت یہ ہے - کہ اس کائنات میں ایک اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود برحق ، جاکم حقیقی ، اور حقیقی قانون ساز نہیں اور کوئی دوسرا ان صفات الوہیت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک و سہیم نہیں - تکوینی حاکم بھی صرف وہی ہے اور تشریحی بھی صرف وہی - لا الہ الا اللہ الخلق و الامر ۰ ان الحکم الا للہ امر ان لا تعبدوا الا اياه - و لا یشرک فی حکمہ احداً ۰ اور اس کے ساتھ ہی اس کلمہ طیبہ میں دوسری حقیقت یہ بتا دی گئی ہے - کہ اصطفاۓ و اجتباء کے بلند ترین مقام پر فائز ، مخلوقات میں سب سے افضل و اکمل ، رحمۃ اللعالمین ، محسن اعظم - انسان کامل جناب محمد مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم) اس وحدہ لا

شریک حاکم حقیقی کی طرف سے اس کا پیغام بندوں تک پہنچانے والا ، اس کا مستند نمائندہ اور آخری رسول ہے (صلی اللہ علیہ وسلم) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خداوند تعالیٰ کا رسول اور مستند نمائندہ ماننے کا مطلب یہی ہے۔ کہ وہ انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے جو کچھ بھی اپنی زبانِ مبارک سے ارشاد فرما رہے ہوں۔ اس و نہی کے ذریعہ کچھ کاموں کے کرنے ، اور کچھ کاموں کے نہ کرنے کا حکم دے رہے ہوں۔ وہ سب اپنی طرف سے اور اپنی کسی ذاتی خواہش کی بنا پر نہیں۔ بلکہ درحقیقت وہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد اور اس حاکم حقیقی کا حکم و فرمان ہے۔ وما یَنطِقُ عن الہوٰی ان ہو الا وحی یوحی ۝ فاصدع بما توٰمر ۝ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔

گفتہ او گفتہ اللہ بود
گرچہ از حلقوم عبد اللہ بود

پس اللہ تعالیٰ کی ہدایت و رہنمائی ، اور ہر مرحلہ پر وحی نازل کر کے اپنی رضا بتانے کی بنیاد پر آپ نے ۲۳ برس کی پیغمبرانہ زندگی میں اللہ تعالیٰ کا پیغام پورا پورا پہنچایا۔ اور ایمان و ایقان ، اخلاقِ حسنہ اور اعمالِ صالحہ کی روشنی پھیلائی۔ اور ایک صالح معاشرہ تیار کیا۔ خداوند تعالیٰ سے بالکل کٹے ہوئے اور شرک و بت پرستی اور سرکشی و بغاوت میں مبتلا بندوں کو اس ضلالِ مبین سے ہٹا کر خدا پرستی اور صلاح و فلاح اور اطاعت و فرمان برداری کے راستے پر لگایا اور ان کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیا۔ آپ نے ارشادِ خداوندی ”یتلو علیہم آیاتہ و یزکّیہم و یعلمہم الکتاب والْحِکْمَةَ“ کے مطابق ایک طرف تو تعلیم و تربیت کے ذریعہ تزکیہٴ نفوس کر کے معاشرہ کی اصلاح فرمائی۔ اور فاسد عقائد و افکار ، بُرے اخلاق و اعمال سے اُس کو یکسر پاک کر دیا اور ایمان باللہ ، ایمان بالرسول اور ایمان بالآخرۃ کو لوگوں کے قلوب میں اس قدر مضبوط و مستحکم کر دیا کہ اس کے بعد ان کو جو بھی اللہ تعالیٰ کا حکم اور اس کا قانون بتا دیا گیا۔ انہوں نے اس حکم اور قانون کو خواہ طبعاً کیسا ناگوار اور عملاً مشکل ہو بلا چون و چرا ہر حالت میں

قبول کر کے سر آنکھوں پر لگایا اور کہلے دل سے اس کی تعمیل کی۔ اور دوسری طرف اس صالح معاشرہ کو صلاحیت و صالحیت پر باقی رکھنے کے لیے زندگی کے ہر شعبہ میں حاکم حقیقی خداوند تعالیٰ کے قوانین و ضوابط بڑی تفصیل کے ساتھ بتائے وہ قوانین کچھ تو اصول و کلیات کے طور پر کتاب الہی قرآن مجید کی آیات بینات میں ہیں اور کچھ مزید تفصیلات کے ساتھ مستند ذخیرہ احادیث نبوی میں محفوظ ہیں۔ وہ سارے قوانین انتہائی حکیمانہ، اور قانون سازی کی تاریخ میں اپنی افادیت، معقولیت اور دور رس بہترین نتائج کے اعتبار سے بے نظیر و بے مثال ہیں۔ اور جن کی آنکھوں پر تعصب کی پٹیاں بندھی ہوئی نہیں۔ اور عصبیت جاہلیہ نے جن کے ادراک و بصیرت کو مسخ نہیں کیا اور وہ حقائق کو رنگین عینکوں سے نہیں دیکھتے آج بھی اس بات کے ماننے پر مجبور ہو کر تسایم کرتے ہیں۔ کہ ایک بہترین معاشرہ قائم کرنے، باقی رکھنے، اور اطمینان و سکون کی زندگی گزارنے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے قوانین و ضوابط سے بہتر اور نافع و مفید قوانین ممکن نہیں۔

اللہ تعالیٰ کی ہدایت و رہنمائی سے آپ نے ہمیشہ شارع و مقنن جو قوانین پیش فرمائے۔ اور جنہیں اپنے تیار کردہ معاشرے میں نافذ کیا اور اس کے بہترین ثمرات و نتائج سامنے آئے یہ ایک تفصیل طلب موضوع ہے۔ اور اس پر مقالے کیا کتابیں لکھی گئی ہیں اور لکھی جاسکتی ہیں میں آج کی اس مجلس میں محدود وقت کے پیش نظر اس مختصر مقالہ میں اجالی اشارات کے ساتھ انسانی زندگی کے چند شعبوں کے بارے میں آپ کے بیان فرمودہ چند قوانین کا ذکر کر سکتا ہوں۔ اور یقین کے ساتھ کہا جاسکتا ہے۔ کہ اگر آپ کی تعلیمات و ارشادات کی روشنی میں پہلے ایک ایسا معاشرہ تیار کیا جائے جو بنیادی طور پر ایمان باللہ، ایمان بالرسول اور ایمان بالآخرۃ پر صحیح معنوں میں قائم اسلامی معاشرہ ہو۔ تو اس میں یہ قوانین نہایت کاسباب طریقہ سے بہ آسانی نافذ ہو سکتے ہیں اور یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ کہ اگر کسی معاشرہ میں ایمان و یقین کی یہ بنیادیں

ہی نہ ہوں - خواہ وہ لوگ منافقت کے طور پر کچھ وقتی مصالح کی وجہ سے رسمی طور پر زبانی اقرار بھی کرتے ہوں - تو ایسا معاشرہ ان قوانین کی افادیت، صلاحیت اور نتیجہ خیزی پر بھی یقین نہیں رکھے گا - اور جب بے یقینی کی یہ کیفیت ہو - تو عملاً پھر ان قوانین کی تنفیذ بھی نہیں ہو سکے گی - اور اگر رسمی طور پر محض دکھاوے یا منافقت کو چھپانے کے لیے تنفیذ ہو بھی جائے تو وہ کامیاب نہ ہوگی اور وہ معاشرہ ان قوانین کی خیر و برکت سے محروم ہی رہے گا اور یہی وہ بنیادی وجہ تھی - کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں تیرہ برس تک زندگی کے مختلف شعبوں کے بارے قانون سازی نہیں کی - نہ آیات احکام نازل ہوئیں نہ آپ نے اس نوعیت کے احکام بتلائے - بلکہ سارا زور اسی پر تھا ساری توجہ اس پر مبذول رہی ساری شب و روز کی محنت اس بات کے لیے تھی کہ تعلیم و تربیت سے، وعظ و نصیحت سے، دوسرے مؤثر ذریعوں سے خدا کا خوف اور آخرت کی جواب دہی کا احساس پیدا کیا جائے - اور ایمان کی دعوت قبول کرنے والوں کے دلوں میں ان بنیادی حقیقتوں پر یقین کامل پیدا کرنے، ان کے اخلاق سنوارنے، اور اعمال صالح کے زیور سے آراستہ کرنے، اور بُرے اخلاق اور برے اعمال سے قلعہ نفرت پیدا کرنے کی مسلسل کوشش کی جائے اور مدینہ منورہ تشریف لے جانے کے بعد جب ایسے ہی پختہ ایمانداروں کی جماعت یکجا ہوئی، خدا رسول اور آخرت پر راسخ، مضبوط و مستحکم ایمان والوں کا ایک گروہ منظم ہوا - جو ایمان بالرسول کا لازمی تقاضا اطاعت رسول کو سمجھتے تھے - اور جن کا یقین تھا کہ خدا اور رسول کے کسی قانون کی نافرمانی کا انجام دنیا و آخرت دونوں کی بربادی، ذلت و خواری اور جہنم کی آگ ہے - تو تب آپ نے زندگی کے ہر شعبہ سے متعلق قوانین و ضوابط ان کو بتائے - موقع بہ موقع عملاً نافذ کیے - اور اسلامی نظام کا ایک کامل و مکمل، انسانی زندگی کے ہر شعبہ پر حاوی معاش و معاد دونوں کی ضروریات کا کفیل اسلامی نظام کا نقشہ دنیا کے سامنے پیش فرمایا - اور اس دنیا سے رفیقِ اعلیٰ کی طرف تب تشریف لے گئے جب کہ دین کی تکمیل ہوئی اور الیوم اکملت لکم دینکم و

اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا کی خوشخبری
اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام انسانوں کو سنائی گئی۔

اس وقت میں صرف وہ چند قوانین بطور مثال ذکر کر رہا ہوں جن
کی ایسی قانونی حیثیت ہے کہ صاحب واقعہ ان کی خلاف ورزی کی صورت
میں قاضی کے ہاں دعویٰ دائر کر سکتا ہے۔ اور اسلامی حکومت کا مقررہ
قاضی ان سرعی ضابطوں اور طریقہ کار کو ملحوظ رکھ کر ان ارشادات
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اس باہمی جھگڑے کا فیصلہ کر
دے گا۔ مثلاً مرد و عورت کے ازدواجی تعلقات کے سلسلہ میں بہت سی
اخلاقی تعلیمات و ہدایات اور باہمی حسن سلوک اور حسن معاشرت کی تاکید
کے ساتھ ساتھ بہت سے قانونی احکام بھی بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ آپ نے
ارشاد فرمایا

لا تنکح الشیب حتی تستامر و لا البکر حتی تستاذن و
اذنہا الصموت۔

بیوہ یا مطلقہ عورت کا نکاح تب کیا جائے جب اس سے پوچھ کر صریحاً
اجازت حاصل کی جائے۔ اور کنواری کا نکاح تب ہوگا جب کہ اس سے
نکاح کرانے کی اجازت مانگی جائے اور اس کا خاموش رہنا درحقیقت اس کا
اذن نکاح دینا ہے۔

اس سے نکاح کا یہ قانون معلوم ہوا کہ کسی بالغہ کی صریحاً یا دلالتاً مرضی
حاصل کیے بغیر اس کا نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ عورت کے لیے مہر اس کا
ایک قانونی حق قرار دیا۔ اور اگر بوقت نکاح مہر کی تعیین نہ بھی کی گئی
ہو تب بھی مہر مثل ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ ہاں عورت کو یہ حق
حاصل ہے کہ کل یا بعض مہر معاف کر دے اگر رخصتی سے قبل کسی وجہ
سے طلاق کی نوبت آ جائے تب بھی مقرر کردہ مہر کا نصف حصہ عورت
کا قانونی حق ہے اس کے معاف کر دینے کے بغیر ساقط نہیں ہوگا۔ بیوی
کا نفقہ مالی حالت کے مطابق اس کے شوہر پر ایک قانونی حق کے طور لازم
کر دیا۔ یہ بھی بتا دیا کہ کسی مرد کا نکاح کن عورتوں سے نہیں ہو

سکتا۔ قرآن مجید کی آیات بینات میں ان کی پوری فہرست دی گئی ہے۔ مگر اس کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی خفی کی بنیاد پر مزید یہ فرمایا۔ کہ

”لا تنکح المرأة عاى عمتها و على خالتها“ اور ”لا یجمع بین المرأة و عمتها ولا بین المرأة و خالتها۔“

کسی ایسی عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا کہ پہلے اس کی پھوپھی یا اس کی خالہ نکاح میں ہو۔ یا فرمایا۔ کہ کوئی عورت اور اس کی پھوپھی یا کوئی عورت اور اس کی خالہ بیک وقت کسی کے نکاح میں اکٹھے نہیں ہو سکتیں۔

رضاعت سے بھی حرمت ثابت ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں تو ”و أسہا تکم البتی ارضعنکم“ کا ذکر ہے جس کی بناء پر دودھ پلانے والی مرضعہ ماں قرار پا کر حرام ہو جاتی ہے لیکن اس سلسلہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کالی قانون یہ ارشاد فرمایا۔

”یحرم من الرضاة ما یحرم من الولادة“۔ اور ”الرضاعة لحمة کلحمة النسب“۔

دودھ پلانے کے نتیجے وہ ساری حرمتیں آ جاتی ہیں جو ولادت سے آیل کرتی ہیں۔ اور فرمایا۔ دودھ پلانے سے اس طرح باہمی رشتہ قائم ہو جاتا ہے جیسا کہ نسب سے ہوا کرتا ہے۔

نیز ازدواجی معاملات کے سلسلہ میں ایلاء، ظہار عدت، طلاق رجعت، نشوز، مصالحت وغیرہ کے بہت سے احکام و قوانین آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتا دیے۔

آپ نے پہلے تو اس کی تاکید کی کہ طلاق دینے میں جلد بازی ممنوع ہے اور طلاق کو ابغض المباحات قرار دیا۔ لیکن بعض خاص حالات میں جب دونوں کی زندگی بھی خراب ہو رہی ہو۔ اور شرعی حدود بھی قائم نہ رہ سکتے ہوں تو اس کو ایک مجبوری کی چیز قرار دے کر اجازت بھی

دی تاکہ ایسی ضرورت کے موقع پر اس سے کام لے کر زوجین کی زندگی مستقبل میں خوشگوار ہو سکے۔ اور پھر طلاق کے قانونی احکام بتائے۔ کہ طلاق کب اور کیسے دی جائے۔ ایک یا دو طلاقوں کے بعد رجوع کا حق تو رہتا ہے۔ تین طلاقیں دی جائیں تو پھر رجوع کا حق بالکل نہیں رہتا۔ تین سے زائد طلاقیں یا تین طلاقیں یکبارگی دینا ظلم و زیادتی ہے اللہ کی نافرمانی اور شیطان کی اطاعت ہے۔ اور بتایا کہ سونے کی حالت میں طلاق واقع نہیں ہوتی۔ نابالغ کی اور مجنون کی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ اور "لا طلاق قبل النکاح" ارشاد فرما کر بتایا کہ اجنبیہ کو اگر طلاق کے الفاظ کہے جائیں تو وہ لغو ہیں۔

اسی طرح آپ نے مالی معاملات اور آپس کے لین دین کے سلسلے میں حلال و حرام کی تمیز کرنے کی تاکید شدید کے ساتھ ساتھ قانونی ضابطے بھی بتا دیے جن کی بناء پر ایک قاضی بھی باہمی معاملات میں جائز ناجائز یا قانونی طور پر نافذ و غیر نافذ قرار دینے کا عدالتی فیصلہ کر سکتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ربوا یعنی ہر قسم کے سود کو نہایت ہی شدید ترین الفاظ میں ممنوع قرار دیا ہے۔ جس سے سود کی قطعی حرمت ثابت ہوتی ہے تجارتی اور غیر تجارتی کی کوئی تقسیم نہیں آپ نے ربوا النسیئہ کی اس معروف و متداول صورت کے علاوہ سداً للذریعة ربوا الفضل کو بھی حرام اور ربوا میں داخل فرمایا۔

الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و الحنطة بالحنطة و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالمالح مثلاً بمثل يداً بيد و الفضل ربوا۔

سونے کو سونے سے ، چاندی کو چاندی سے ، گندم کو گندم سے ، جو کو جو سے ، چھوہاروں کو چھوہاروں سے اور نمک کو نمک سے برابر برابر اور ہاتھوں ہاتھ بدلا کرو اور زیادتی کرو گے تو وہ سود ہوگا۔

اور اس کے ساتھ ایک دوسرا قانون کلی بتا دیا۔ "کل قرض جر نفعاً فهو

ربوا“ - جو قرض بھی اپنے ساتھ نفع کھینچ لائے تو وہ سود ہے اور حرام ہے۔ اس کلی ضابطہ کے بعد کسی قرض دہندہ کو کسی بھی قرض دار سے قرضہ کی مقدار سے زائد کچھ بھی لینا حرام اور داخل ربوا ہے اور قرض دار اگر اصل رقم قرض دہندہ کو ادا کرے تو اس کو قانونی طور پر مزید کچھ مطالبے کا حق بالکل نہیں رہتا خواہ وہ یہ کہے کہ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ کچھ زیادہ دوں گا۔ اور سود کے سلسلہ میں تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا - ”دعوا الربوا والریبۃ“ یعنی قطعی اور یقینی ربوا تو کیا جہاں احتمال ربوا بھی ہو اس سے بچنا ضروری ہے۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلی طور پر یہ بھی سمجھا دیا۔ کہ قانونی طور پر کن اشیا کی خرید و فروخت ہو سکتی ہے اور ان کی قیمت حلال ہے۔ اور کن اشیا کی خرید و فروخت اور ان کی قیمت حرام ہے چنانچہ اسی سلسلہ میں آپ کا ارشاد گرامی ہے۔ کہ

”ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام
ان الله ادا حرم شيئاً حرم ثمنه ولعن رسول الله صلی اللہ علیہ
وسلم فی الخمر عاصرہا و سعتصرہا و شاربوا و حاملہا و
المحمولة الیہ۔“

اللہ تعالیٰ نے شراب، مردار، خنزیر اور مجسموں کی فروخت حرام قرار دی ہے اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کے استعمال کو حرام کر دیتا ہے تو اس کے بدلے لی ہوئی قیمت بھی حرام کرتا ہے۔ اور آپ نے لعنت کی ہے شراب بنانے والے، بیچنے والے، پینے والے، اٹھا کر لے جانے والے اور جس کے لیے اٹھا کر لائی جائے ان سب پر۔

خرید و فروخت کے سلسلہ میں یہ شرعی قانون بتایا کہ ”لا تبیع ما لیس عندک“ کہ جو چیز تیرے پاس موجود نہیں اس کو فروخت مت کرو اور فرمایا کہ فروخت کرتے وقت اس کے ساتھ کوئی ایسی شرط نہ لگاؤ جس کا بیع و شراء کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو۔ آپ نے ہر قسم کے غرر یعنی دھوکہ سے روکا ہے۔ بیع و شراء کے سلسلہ میں کچھ قانونی کلیات بھی ارشاد فرمائے۔ جن کو سامنے رکھ کر حضرات ائمہ مجتہدین نے سینکڑوں

واقعات کے فقہی احکام مرتب کیے - مثلاً آپ نے فرمایا ”الخراج بالضمان“ اور فرمایا ”الغنم بالغرم“ اور فرمایا ”ما کان من شرط لیس فی کتاب اللہ فهو باطل -“ اور فرمایا -

”من ابتاع نخلاً بعد ان تؤبر فثمرتها للبائع الا ان یشرط المبتاع“ -

”جس نے پھل لگنے کے بعد کھجور کا درخت فروخت کیا تو اس پر لگا ہوا پھل بیچنے والے کا حق ہے - ہاں اگر خریدار یہ کہہ دے کہ درخت پھل کے ساتھ خرید رہا ہوں تو پھر پھل اس کا ہوگا -“

بیع کی ایک قسم بیع سلم ہے اس کو جائز قرار دیا مگر اس کے ساتھ یہ ضروری بتلایا کہ -

”من اسلف فی شیئی فلیسلف فی کیل معلوم و وزن معلوم الی اجل معلوم -“

”جو شخص سلم کرنا چاہے - تو اسے یہ ضرور چاہیئے کہ ماپ اور تول بھی معلوم و متعین ہو اور میعاد ادائیگی بھی معلوم ہو -“

کسی جائداد کی فروخت کے بعد اس جائداد میں شریک ، یا اس جائداد سے ذرائع استفادہ میں شریک یا پڑوسی کو شفعہ کر کے خریدار سے اسی قیمت پر لینے کا قانونی حق دیا - اور فرمایا -

”الشفعة فی مال یم یقسم فاذا وقعت الحدود و صرفت الطرق فلا شفعة -“

جو جائداد ابھی باہم تقسیم نہ ہوئی ہو تو اس میں شریک شخص کو شفعے کا حق ہے - جب تقسیم ہو گئی ہو اور راستے بھی الگ، الگ ہو گئے ہوں تو پھر سابقہ شراکت کی بنیاد پر شفعہ نہیں -

اور فرمایا - ”الجارا حق بسقبة“ ”پڑوسی شفعہ کا حق دار ہے -“ اگر کوئی شخص کسی کی کوئی چیز غصب کر دے تو اس کے بارے میں یہ

قانون ذکر فرمایا علی الید ما اخنت جو کچھ غاصب نے لیا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ مالک کو واپس کر دے۔ اور ایک قانون یہ بھی بتایا کہ

”من وجد عین مالہ عند رجل فهو احق بہ و یتبع البیتع من باعہ۔“

”جس نے اپنی مملوکہ چیز کسی کے ہاں موجود پالی۔ تو یہ مالک اس کے لینے کا حق دار ہے۔ اگر جس شخص کے ہاں ہے اس نے کسی سے خرید لی ہے تو بیچنے والے کو تلاش کر کے اس سے اپنی قیمت واپس کراوے۔“

فرمایا ”مطل الغنی ظلم“ ایک مالدار شخص اگر کسی حق دار کو اس کا حق ادا کرنے میں ٹال مٹول کر رہا ہے اور نہیں دیتا تو یہ ظلم ہے اور فرمایا کہ ”لٹی الواجد یحل عرضه و عقوبتہ“ مال دار شخص کسی کا حق ادا کرنے میں ٹال مٹول کر رہا ہے تو ایسے شخص کی عزت و آبرو کا خیال نہ رکھنا اور اس کو سزا دینا جائز ہے۔ کسی کے مویشی کسی کا باغ یا کھیت چر کر نقصان پہنچائے تو اس کے بارے میں قانون یہ ذکر کیا۔

ان علی اهل الحوائط حفظها بالنهار و ان ما افسدت المواشی باللیل فهو ضامن علی اهلها۔

باغوں اور کھیتوں والوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ دن کو وہ رکھوالی کریں اور اگر رات کو مویشی گھس کر نقصان پہنچائے تو ان کے مالکوں کو تاوان دینا ہوگا۔

وصیت کے بارے میں آپ نے ایک تو یہ قانون بیان فرمایا۔ کہ

”اوص بالثلث و الثلث کثیر“۔ یعنی تہائی تک وصیت کرو۔ مال کا تہائی حصہ بہت ہوتا ہے اور فرمایا ”ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه“

فلا وصیة لوارث“ ”اللہ تعالیٰ نے میراث کے مسائل بیان فرما کر ہر حق دار کو میراث میں اس کا حصہ دے دیا ہے۔ اب کسی وارث کے حق میں وصیت نہیں۔“ اگر کسی نے تہائی سے زائد مال کی وصیت کی یا کسی وارث کے لیے وصیت کی تو وہ باطل ہے قابل نفاذ نہیں۔ ہاں اگر میت کے سارے وارث اجازت دیں تو پھر نافذ ہو سکتی ہے۔ قرآن مجید میں چور کی سزا کا ذکر ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے آپ نے تفصیل کے ساتھ اس قانونی سزا کی تشریح فرمائی۔ کہ دایاں ہاتھ کہنی تک کاٹا جائے۔ اور فرمایا کہ ”افطعوه ثم احسموه“ ہاتھ کاٹو پھر اس کو داغ دو تا کہ خون بند ہو جائے۔ اور ”لا قطع فی اقل من عشرة دراهم“ ارشاد فرما کر قطع بند کے لیے نصاب بتا دیا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ

”لا قطع فی ثمر معلق ولا فی حریسة الجبل فاذا آواہ المراح
والجرین فالقطع فی ما بلغ ثمن المعجن۔“

”درخت پر لگا ہوا پھل چرایا جائے یا باہر جنگل میں پڑا ہوا تو ہاتھ کاٹنا نہیں۔ ہاں جب کھایان میں لا کر محفوظ کیا جائے اور اس کی قیمت ڈھال کی قیمت تک پہنچے تو پھر ہاتھ کاٹا جائے۔“

اور فرمایا کہ

”لیس علی خائن ولا منتہب ولا مختلس قطع۔“

”خیانت کرنے والے، مجلس میں لوٹنے والے، اور سامنے سے اچک کر لے جانے والے کے لیے (اور سزائیں تو ہوں گی) ہاتھ کاٹنا نہیں۔“
یہ سرقہ کی تعریف میں شامل نہیں۔

اگر چوری ہوئی ہو اور ثابت ہو جائے مگر مال مسوقہ نصاب سے کم ہے تو اس کے بارے میں فرمایا۔ ”علیہ العقوبة و غرامة مثلیہ“ اس کو تعزیراً کوئی سزا بھی دی جائے اور چوری کے مال سے دو چند تاوان ڈالا جائے۔ قتل عمد ایک سنگین جرم ہے اس کے بارے میں قصاص کا حکم ہے اس سلسلہ میں آپ نے تصریح فرمائی ”و یقتل الذکر بالانثی“ عورت قتل ہوئی

ہو اور قاتل مرد ہو۔ تو قصاص میں مرد کو قتل کیا جائے گا اور فرمایا ”القاتل لا يرث“ قاتل مقتول کا وارث نہیں بن سکتا کہ میراث میں اپنا حصہ لے۔ اور فرمایا کہ اگر مسلمان نے حربی کافر کو قتل کیا تو اس پر قصاص نہیں ہوگا اور اسی طرح لا یتباد الوالد بالولد بیٹے کے قتل کر دینے پر قاتل باپ سے قصاص نہیں لیا جائے گا۔ آپ نے بتایا کہ قاتل نے خواہ جس طریقہ سے قتل کیا ہو اس سے قصاص جب لیا جائے گا تو صرف یہ کہ اسے قتل کیا جائے ”لا قود الا بالسیف“ آپ نے بتایا کہ ارتداد کی سزا قتل ہے ”من بدل دینہ فاقتلوه“ قتل شبہ انعمد اور قتل خطا میں دیت کا حکم ہے دیت کی مقدار بتا دی۔ کس سے لی جائے گی اور کس کو دی جائے گی یہ تمام تفصیلات آپ نے بتا دیں۔ آپ نے قانون شہادت کے سلسلہ میں بتایا کہ مالی معاملات کے اثبات کے لیے دو مرد عادل یا ایک مرد اور دو عورتیں گواہ ہوں۔ حدود و قصاص کے لیے دو مردوں کا جو عادل ہوں گواہ ہونا ضروری ہے۔ اور حد سفاح کے لیے چار مردوں کا ہونا ضروری ہے جو مقبول الشہادۃ بھی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ فاسق کی گواہی قابل قبول نہیں جب تک دوسرے قابل اعتماد ذرائع سے تحقیق نہ کر لی جائے بین الاقوامی قوانین کے سلسلہ میں بھی آپ نے پوری رہنمائی فرمائی۔ غیر مسلموں سے اسلامی ریاست کے معاہدے کیسے اور کس بنیاد پر ہوں دشمن معاہدے کے خلاف ورزی کرے تو اس کے خلاف کیا کارروائی کی جائے۔ اسیران جنگ کے بارے کیا احکام ہیں یہ تمام تفصیلات آپ نے بتا دیں۔ اور حالت جنگ میں دشمن کے املاک، فصلوں، اور باغات کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے اور کہاں تک حد جواز ہے اور فرمایا کہ جنگ کی حالت میں عورتوں بچوں اور بوڑھوں کو قتل مت کرو۔ الغرض آپ نے ہر شعبہ زندگی کے بارے میں واضح قوانین ارشاد فرمائے اور آپ نے امت کی پوری پوری رہنمائی فرمائی ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مسلمان پورے جذبہ محبت و اطاعت کے ساتھ ان کو معلوم کریں اور پاکستان کی اسلامی ریاست میں ان تمام قوانین کو نافذ کر کے ان کے برکات اور مفید نتائج سے بہرہ ور ہوں۔ اللہ تعالیٰ مملکت کے ذمہ دار یا اختیار حضرات کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین

پیڑت رسول ﷺ کی روشنی میں غیر مسلموں سے واداری

اسلام انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے اللہ تعالیٰ کا آخری ضابطہ ہے۔ اسلام نے انسانیت کو اللہ تعالیٰ کا تعارف رب العالمین کے نام سے کرایا اور نبی الانبیاء اور محسن انسانیت خاتم الانبیاء والرسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف رحمة للعالمین کے نام سے کرایا اور قرآن مجید کا تعارف ذکر للعالمین سے کرایا۔ ایک دوسرے مقام پر غریبوں کے ماویٰ و ملجأ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا :

”وما ارسلنک الا کافة للناس“

یعنی آپ کو تمام انسانی مسائل کے حل کے لیے ربانی نمائندہ بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن مجید نے بھی ایک مقام پر فرمایا۔ ”یا یہاالناس انبی رسول اللہ الیکم جمیعاً“ اے انسانو! میں اللہ کی طرف سے تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ ایک مقام پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ”بعثت الی کافة الناس الاحمر و الاسود“۔ ”یعنی میری بعثت تمام کالوں اور سرخ اقوام کے لیے ہوئی ہے“۔ یہی وحہ ہے کہ قرآن مجید پوری انسانیت کو ایک ہی خاندانے کا فرد گردانتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے :

”یا یہاالناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة و خلق منها زوجها و بث منهما رجالاً کثیراً و نساء“۔
(حورۃ النساء)

”اے لوگو! ڈرو اپنے رب سے جس نے پیدا کیا تمہیں ایک ہی جان سے اور پیدا کیا اس سے جوڑا اس کا اور پیدا کیے ان دونوں میں سے بہت سے مرد اور عورتیں۔“

نبی رحمت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسانی برادری کی یوں تشریح فرمائی - ”قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم - البخلق کلہم عیال اللہ فاحبہم الیہ انفعہم لعیالہ (البزاز)

”ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے - پس اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو اس کے کنبہ کو زیادہ فائدہ پہنچائے۔“

ایک مقام پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اسلام کا دستور یوں بیان فرمایا :

و اعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔“
(الحج : ۷۷)

”اور اپنے رب کی بندگی کرو اور بھلائی کے کام کرو تا کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔“

فخر بنی آدم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

”خیر الناس من ینفع الناس۔“ یعنی ”انسانوں میں بہترین انسان وہ ہے جو انسانوں کو نفع پہنچائے۔“

مشہور مفسر قرآن حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اسلام کا خلاصہ صرف تین عہد ہیں - اگر کوئی شخص ان باتوں کو اپنا عقیدہ و ایمان بنا لے تو وہ مسلمان ہے :

۱ - اللہ کو اس کی عبادت کر کے راضی کرنا -

۲ - مقصود کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اطاعت کر کے راضی کرنا -

۳ - مخلوق خدا کو اس کی خدمت کر کے راضی کرنا -

اسلام اپنے ماننے والوں اور بیگانوں سب سے عدل و انصاف کی یوں
تعلیم دیتا ہے :

ياايهاالذيين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط
ولايجرمنكم شنان قوم على الاتعدلوا اعدلو هو اقرب للتقوى
واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون - (سوره المائدہ - آیت ۵۸)

اے ایمان والو! اللہ کے واسطے انصاف کی گواہی دینے کے لیے
کھڑے ہو جاؤ اور کسی قوم کی دشمنی کے باعث انصاف کو
پرگز نہ چھوڑو انصاف کرو اور یہی بات تقویٰ کے زیادہ قریب
ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جو کچھ تم کرتے ہو بے شک اللہ
تعالیٰ اس سے خبردار ہے -

محسن انسانیت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم
ذمیوں کے حقوق بیان کرتے ہوئے فرمایا :

الامن ظلم معاهدا اوانتقصه او كلفه فوق طاقتہ
واخذ منه شيئاً بغير طيب نفس فانا حجتہ يوم القيامة
(ابوداؤد)

”سنو جو کسی (غیر مسلم) ذمی پر ظلم کرے گا یا اس کے حقوق
میں کمی کرے گا یا اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف دے گا یا اس
کی کوئی چیز اس کی مرضی کے بغیر لے گا تو میں قیامت کے روز
اس غیر مسلم ذمی کی طرف سے بارگاہ النہی میں مستغیث بنوں گا -
اور ایک مقام پر فرمایا جس کے خلاف میں گواہی دوں گا اسے
اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا -

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غیر مسلموں سے برتاؤ

پیغمبر دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے
ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے مدینہ کے مسلمان اور

یہودی باشندوں کے درمیان ایک معاہدہ کروایا کہ یہودیوں کے عقائد کا احترام کیا جائے گا۔ ان کو ہر قسم کی ایذا سے بچایا جائے گا اور یہ کہ مدینہ منورہ میں مسلمانوں پر اگر کسی طرف سے کوئی حملہ ہو تو یہودی مسلمانوں کی اعانت کریں گے۔ جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پڑوس کے ساتھ برتاؤ پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا تمیز مذہب و دین اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے۔ ان کو تحائف بھیجتے اور ان کے تحائف خود قبول فرماتے۔ غیر مسلموں کے جو بیرونی وفود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود میزبانی فرماتے۔ چنانچہ جب مدینہ منورہ میں آپ کی خدمت میں حبشہ کے مسیحی بھائیوں کا ایک وفد آیا تو آپ نے ان کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا اور ان کی سہان نوازی خود اپنے ذمہ لی اور فرمایا "یہ لوگ ہمارے ساتھیوں کے لیے ممتاز و منفرد حیثیت رکھتے ہیں۔ اس لیے میں نے پسند کیا کہ میں بذات خود ان کی تعظیم و تکریم اور سہان نوازی کروں۔"

ایک دفعہ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد مدینہ منورہ آیا۔ آپ نے اس وفد کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا اور اس وفد میں شامل عیسائیوں کو اجازت دی کہ وہ اپنی نماز اپنے طریقہ پر مسجد نبوی میں ادا کر لیں۔ چنانچہ یہ مسیحی حضرات مسجد نبوی کی ایک جانب نماز پڑھتے اور دوسری جانب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نماز پڑھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات پر چودہ سو سال گزرنے کے باوجود آپ کے زمانہ سے لے کر ہر اسلامی حکومت میں غیر مسلموں کو حقوق کے سلسلہ میں مسلمانوں کے ساتھ ہمیشہ برابری حاصل رہی ہے اور بعض مقامات پر تو برابری سے بھی زیادہ شفقت و برتری غیر مسلم اقلیتوں کو انسانیت کی فلاح و بہبود کے اس دین سے حاصل رہی۔ مجھے اسلام کے متعلق بمبئی کے ایک نو مسلم کا یہ جملہ بہت پسند ہے کہ اسلام تو جگت مدھار ایک تحریک کا نام ہے جو دنیا کو امن و آشتی اور اخوت و محبت جیسی نعمتیں بخشتا ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فراہین کی روشنی میں جب ہم ان غیر مسلموں کا برتاؤ مسلمانوں کے ساتھ دیکھتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہے تو ہمیں خوشگوار حیرت ہوتی ہے۔ ایک جنگ میں آپؐ کا حلیف ایک یہودی جب مرنے لگا تو اس کے لوگوں نے پوچھا کہ تیری بڑی جائداد ہے اس کا وارث کون ہوگا؟ تو اس یہودی نے کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری جائداد کے وارث ہوں گے۔ یہ تو ایک غیر مسلم کا اعتراف تھا۔ آپؐ کا اہل کتاب کے علاوہ مشرکین (بت پرست اقوام) سے بھی جو برتاؤ رہا وہ بھی تاریخ کا مثالی کردار ہے۔ مشرکین مکہ و طائف نے آپؐ پر بے شمار مظالم ڈھائے لیکن جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو آپؐ کے ایک انصاری کمانڈر نے کہا کہ ”الیوم یوم الملحمة“ آج لڑائی کا دن ہے۔ یعنی آج کفار سے جی بھر کر انتقام لیا جائے گا تو آپؐ ناراض ہو گئے اور اس انصاری صحابی سے جھنڈا چھین کر ان کے بیٹے کے سپرد کر دیا اور فرمایا الیوم یوم الرحمة آج لڑائی کا نہیں بلکہ آج رحمت کے عام کرنے اور معاف کرنے کا دن ہے۔ پھر آپؐ نے خود اپنے مخالفین سے پوچھا کہ بتاؤ میں آج تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کروں گا تو انہوں نے کہا کہ جیسے یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے خطا کار بھائیوں کے ساتھ برتاؤ کیا تھا۔ آپؐ سے بھی وہی توقع ہے۔ اس جواب پر آپؐ نے وہی جملہ ارشاد فرمایا جو یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے بھائیوں کے لیے فرمایا تھا: ”لا تشریب علیکم الیوم اذہبوا وانتم طلقاء“ یعنی تم سے آج کوئی پوچھ گچھ نہیں تم سب آزاد ہو۔ حضورؐ کا بڑا دشمن ابوسفیان تھا۔ آپؐ نے فرمایا جو ابوسفیان کے گھر میں آج داخل ہوا وہ امن میں ہے۔ اللہ نے حضورؐ کی یہ دعا ایسی قبول فرمائی کہ جو بھی اس دن ابوسفیان کے گھر میں داخل ہوا اسے امان بھی مل گئی اور دولت ایمان سے بھی نوازا گیا۔ ابوسفیان بھی اب پہلے والے ابوسفیان نہیں تھے بلکہ حضرت ابوسفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے تھے۔ مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے میں سب سے زیادہ دو اشخاص کا دخل تھا وہ تھے ابولہب کے بیٹے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک پر طمانچے مارے تھے اور بے حرمتی کی تھی۔ فتح

مکہ کے روز یہ دونوں گستاخ کعبۃ اللہ کے پردوں کے پیچھے جا چھپے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو خود کعبۃ اللہ کے پردوں کے پیچھے سے نکالا اور معاف کر دیا۔

ابوجہل کا بیٹا عکرمہ ماہک سے جان کے خوف کی وجہ سے بھاگ رہا تھا۔ آپ کے اس عفو و کرم کو دیکھ کر عکرمہ کی بیوی مکہ سے جدہ دوڑی اور حاوند کو جہاز پر سے اتار کر لائی کہ چلو ہر دشمن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاف فرما رہے ہیں۔ عکرمہ آ گیا اور معافی مل گئی۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا سید الشہداء حضرت حمزہؓ کے قاتل وحشی اور حضرت حمزہؓ کی لاش کی بے حرسی کرنے والی عورت ہندہ کو بھی معاف کر دیا اور دائرۃ اسلام میں داخل بھی فرما لیا۔ قرآن مجید نے مسلمانوں کو تعلیم دی کہ ”لاتسبوا الذین یدعون من دون اللہ“۔ یعنی اے مسلمانو! تم مشرکوں کے معبودوں کو گالیاں نہ دو خدا کو چھوڑ کر جنہیں وہ پکارتے ہیں۔ یہ تو غیر مسلموں کے لیے اخلاقی تعلیم تھی۔ اہل کتاب کے انبیاء کے احترام کے لیے ضابطہ بنا دیا کہ کوئی مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ تمام انبیاء پر یقین اور ایمان نہ لائے۔

ان اسلامی تعلیمات پر عمل کی یہ حالت تھی کہ جب صوبہ حمص سے اسلامی افواج صوبہ کا انتظام چھوڑ کر دوسرے مقام پر جانے لگیں اور صوبہ کے عوام کے خراج کے پیسے غیر مسلموں کو واپس کرنے لگیں تو حمص کے عیسائیوں، یہودیوں اور دیگر غیر مسلم افواج کے کمانڈر حضرت ابو عبیدہؓ ابن جراحؓ کے پاس مشترکہ طور وفد بھیج کر درخواست کی کہ خدارا آپ ہمیں امن و آشتی والی اسلامی حکومت سے محروم نہ کریں ہم نے جو امن آپ کے زیر سایہ پایا وہ ہمیں اپنوں سے بھی نصیب نہیں ہوا۔

اسلام کی تاریخ میں ذمیوں کے حقوق

انسانی تاریخ میں جنگ اور اخلاق دونوں کبھی اکٹھے جمع نہیں ہوئے لیکن اسلام نے زمانہ جنگ میں بھی مسلمان مجاہدین کو اسلامی

اخلاق کا پابند بنایا۔ یہ محسن انسانیت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی سیرت پاک کا تابناک ورق ہے کہ آپؐ نے زمانہٴ جنگ میں دشمنوں کے ہسپتالوں، عبادت گاہوں، دشمنوں کے بوڑھے افراد، بچوں، عورتوں، مذہبی رہنماؤں اور سوشل ورکروں کو ضروری تحفظ فراہم کیا اور فتح کی خوشی میں انسانی جانوں کی ہوی کھیلنا حرام قرار دے دیا۔ فتح کے بعد ان غیر مسلم اقوام جو اپنی حفاظت کا خصوصی ٹیکس (جزیہ) ادا کر کے مسلمانوں کی سٹیٹ کے باشندے بن کر رہنا چاہیں۔ ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کے علاوہ اسلام نے ذمہ داری رعایا کی بنیادی ضروریات کا بھی اسلامی حکومت کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ چنانچہ حیرہ کے باشندوں کو جو پروانہ امان دیا گیا اس کا ایک حصہ ہے۔ جو ذمی بوڑھا ہو جائے اور کام نہ کر سکے یا کوئی ناگہانی آفت اسے ناکارہ بنا دے یا پہلے دولت مند ہو، بعد میں کسی حادثہ کی وجہ سے غریب ہو جائے تو ایسے آفت رسیدہ لوگوں سے نہ صرف یہ کہ حکومت کوئی ٹیکس وصول نہیں کرے گی بلکہ ان کو اور ان کے اہل و عیال کو سرکاری خزانہ سے گزارہ الاؤنس بھی مہیا کیا جائے گا۔ (کتاب الخراج صفحہ ۸۵ مطبوعہ مصر)

اسی طرح اصول بنا دیا گیا تھا کہ اگر کوئی غریب ذمی دشمن کے قبضہ میں آ جائے اور اس کی رہائی فدیہ پر منحصر ہو تو اس کا فدیہ مسلمانوں کے بیت المال سے ادا کیا جائے گا۔ (کتاب الاموال لأبی عبید)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد مبارک میں ایک دفعہ ایک مسلمان نے ایک ذمی کو قتل کر دیا۔ حضورؐ نے قصاص کے طور پر اس مسلمان کے قتل کیے جانے کا حکم دیا اور فرمایا :

”الاحق من اوفى بدمته“ ”یعنی ذمیوں کے حقوق کی حفاظت میرا سب سے اہم فرض ہے“

(نصب الراية فی تخریج احادیث الہدایہ جلد ۴ صفحہ ۳۳۶)

تاریخ اسلام میں غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک کی متعدد عملی مثالیں ہمیں اسلام کی تاریخ میں ملتی ہیں۔ ایک دفعہ خلیفۃ المسلمین حضرت

عمر رضی نے ایک بوڑھے ذمی کو بڑی خستہ حالت میں دیکھا۔ آپ رضی نے فرمایا: خدا کی قسم یہ انصاف کا تقاضا نہیں کہ ہم اس کی جوانی میں تو اس سے فائدہ اٹھائیں اور اسے بڑھاپے میں اس طرح رسوا ہونے دیں۔ چنانچہ آپ نے حکم صادر فرمایا کہ اس بوڑھے کو زندگی بھر اس کی ضرورت کے مطابق بیت الہال سے وظیفہ دیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے ملک کے گورنروں کو لکھا کہ وہ غیر مسلم رعایا کے مستحق اور غویب افراد کو بیت الہال سے پابندی اور باقاعدگی کے ساتھ تنخواہیں دیں۔ اسی طرح غیر مسلموں کو وظائف دینے کی کئی اور مثالیں بھی تاریخ اسلام میں موجود ہیں۔ (ازالۃ الخفاء)

ایک دفعہ حضرت عمرو رضی بن عاص (والی مصر) کے بیٹے نے ایک غیر مسلم کو ناحق مارا۔ خلیفہ وقت امیر المومنین حضرت عمرو رضی کے پاس جب اس کی شکایت ہوئی تو انہوں نے سر عام گورنر مصر کے بیٹے کو اس غیر مسلم مصری سے مار کا بدلہ دلویا اور ساتھ ہی فرمایا ”ستی تعبدتم الناس وقد ولدتھم اسھاتھم احراراً“ یعنی کب سے تم نے لوگوں کو اپنا غلام سمجھ لیا ہے۔ حالانکہ وہ آزاد پیدا ہوئے ہیں۔

(احکام القرآن لخصاص جلد ۲ صفحہ ۳۴۰)

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مسلمان کو پکڑ کر لایا گیا جس نے ایک ذمی کو قتل کیا تھا۔ پورا ثبوت موجود تھا اس لیے حضرت علی رضی نے اس مسلمان کو قصاص میں قتل کیے جانے کا حکم دیا۔ قاتل کے ورتا نے مقتول کے بھائی کو معاوضہ دے کر معاف کرنے پر راضی کر لیا۔ حضرت علی رضی کو جب اس کا علم ہوا تو آپ نے اسے فرمایا ”شاید ان لوگوں نے تجھے ڈرا دھمکا کر تجھ سے یہ کہلوا یا ہو“ اس نے کہا نہیں بات دراصل یہ ہے کہ قاتل کے قتل کیے جانے سے میرا بھائی تو واپس آنے سے رہا اور اب یہ مجھے اس کی دیت دے رہے ہیں جو پساندگان کے لیے کسی حد تک کفایت کرے گی۔ اس لیے خود اپنی مرضی سے بغیر کسی دباؤ کے میں معافی دے رہا ہوں۔ اس پر حضرت علی رضی

نے فرمایا : اچھا تمہاری مرضی تم زیادہ بہتر سمجھتے ہو لیکن بہر حال بہاری حکومت کا اصول یہی ہے کہ ”سن کان لہ ذمتنا دسہ کدیتنا ودیتہ کدیتنا“۔ یعنی جو بہاری ذمی رعایا میں سے ہے اس کا خون اور بہارا خون برابر ہے اور اس کی دیت بہاری دیت ہی کی طرح ہے ۔
(نصب الرایۃ جلد ۴ صفحہ ۲۳۷)

اسلام کی تابناک روایات میں ایک عظیم واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دائر کردہ وہ عظیم مقدمہ ہے جس میں آپ نے اپنی رہنمائی زہ کو یہودی سے ادائیگی قرض کے بعد واپس لینے کا مطالبہ فرمایا تو یہودی نے زہ پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ملکیت کا سرے سے ہی انکار کر دیا ۔ کوفہ کی اسلامی عدالت کے سربراہ قاضی شریح نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ان کے دعویٰ کے ثبوت پر گواہ طلب کیے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور اپنے غلام قنبر کو بطور گواہ پیش کیا ۔ قاضی شریح نے اپنی رائے کے مطابق حضرت علی رضی اللہ عنہ (مدعی) کے قریبی تعلقداروں کی گواہی قابل قبول نہیں سمجھی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دعویٰ خارج کر دیا اور زہ حسب سابق یہودی ہی کے پاس رہی ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس فیصلے کو بطیب خاطر قبول کر لیا ۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ عدالت سے باہر نکلے تو یہودی دوڑ کر آپ کے سامنے آیا اور زہ آپ کو واپس کر دی اور کہا کہ میں امیرالمومنین کے عالی اخلاق ، اسلام کے بے نظیر انصاف سے بے حد متاثر ہو کر دائرۃ اسلام میں داخل ہو رہا ہوں ۔

اسی قسم کا ایک مقدمہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ گورنر مصر کے ہاں عیسائیوں کی طرف سے دائر ہوا کہ ایک مسلمان نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر میں تیر مارا اور تصویر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آنکھ اڑ گئی ۔ اب بہارا مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر فراہم کی جائے تا کہ ہم اس میں تیر مار کر اپنا بدلہ لے سکیں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس مسلمان نے غلطی کی اب تم بھی ایک غلط بات کا مطالبہ کر رہے ہو ۔ اسلام میں تصویر بنانا جائز نہیں لیکن چونکہ تمہیں انتہائی صدمہ پہنچا ہے اس کی تلافی کے لیے میں تمہیں

اپنا خنجر پیش کرتا ہوں تم اس سے میری آنکھ نکال کر اپنے کلیجوں کو ٹھنڈا کر لو۔ مسیحی وفد نے مسلمان گورنر کے اس پر عظمت انداز سے متاثر ہو کر اپنا مقدمہ واپس لے لیا اور اسلام قبول کر لیا۔

ہندوستان میں مسلمانوں کے عادل اور نیک دل حکمرانوں میں سے شیر شاہ سوری کا ایک واقعہ یہاں ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ان کی عدالت انصاف میں ایک ہندو نے شیر شاہ سوری کے شہزادے پر مقدمہ دائر کیا کہ یہ شہزادہ اپنے ہاتھی پر سواری کرتے ہوئے میرے بیٹے کے گھر کی جانب سے گذر رہا تھا جبکہ میرے بیٹے کی بیوی اپنے آنگن میں غسل کر رہی تھی۔ شہزادے نے میری اس برہنہ بہو پر پان کی پیک تھوک دی جس سے مجھے اور میرے بیٹے کو بہت صدمہ ہوا۔ میں اسلام کے نظام عدل کو دہائی دیتے ہوئے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے بدلہ دلایا جائے۔ اس پر شیر شاہ سوری نے تحقیق کرائی۔ واقعہ ثابت ہوا تو اس مسلمان حکمران نے حکم صادر فرمایا کہ اسی مکان میں شہزادے کی بیوی کو اسی حالت میں بٹھایا جائے جیسے ہندو کی بہو بیٹھی اور اسی ہاتھی پر ہندو کے لڑکے کو سوار کیا جائے اور وہ اسی طرح بادشاہ کی بہو پر پان کی پیک تھوکے تا کہ اسلام کا تقاضا عدل پورا ہو جائے۔ اس عادلانہ فیصلے کو سن کر مدعی ہندو نے اپنا مقدمہ واپس لے لیا اور خود بھی مسلمان ہو اور دیگر بے شمار ہندوؤں کے مسلمان کرنے کا سبب بنا۔

یہ واقعات تو مسلمان حکومتوں سے متعلق تھے۔ اب ذرا غیر مسلموں کی حکومتوں میں مسلمانوں کا غیر مسلموں سے عادلانہ برتاؤ سمجھنے کے لیے ایک واقعے کا ذکر کرتا ہوں۔ کاندھلہ میں ایک قطعہ زمین کی ملکیت پر مسلمانوں اور سکھوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا اور مقدمہ ہائی کورٹ تک پہنچا۔ جج انگریز تھا جس نے فریقین سے واضح ثبوت پیش کرنے کے لیے ثقہ گواہ طلب کیے تا کہ فیصلہ صادر کیا جا سکے۔ سکھوں نے اس مسئلہ میں گواہی کے لیے ایک مسلمان عالم اور بزرگ شخصیت مولانا مظفر حسین کاندھلوی کا نام پیش کیا۔ مسلمانوں نے بھی اسے بخوشی تسلیم کیا۔ جج نے جب مولانا موصوف کو گواہی کے لیے بلایا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے

انگریز قوم کی ہندوستان میں ظالمانہ روش سے متنفرد ہو کر قسم کھاتی ہے کہ کسی انگریز کا منہ نہیں دیکھوں گا لیکن شرعی طور پر گواہی چھپائی بھی نہیں جا سکتی۔ اس لیے میں عدالت میں آ جاؤں گا لیکن انگریز کو دیکھوں گا نہیں اور اس سے پیٹھ پھیر کر گواہی دوں گا۔ اگر میری یہ شرط منظور ہو تو میں آ جاتا ہوں۔ عدالت نے آپ کی اس شرط کو قبول کر کے آپ کو عدالت میں طلب کیا۔ مولانا مظفر حسین کاندھلوی نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے بیان دیا کہ متنازعہ زمین سکھوں کی ملکیت ہے۔ مسلمانوں کا اس پر دعویٰ غلط ہے۔ آپ کی اس حق گوئی سے متاثر ہو کر سکھوں نے آپ کے دست حق پر اسلام قبول کر لیا اور متنازعہ قطعہ زمین پر ازخود مسجد تعمیر کر دی۔

مقالے کے اخیر میں میں ایک عظیم واقعہ کا ذکر ضروری سمجھتا ہوں جو اسلام کی تاریخ کا تابناک کارنامہ ہے۔ مصر کی ایک عورت امیرالمومنین حضرت عمرو بن العاصؓ کے دربار میں شکایت لائی کہ عمرو بن العاصؓ گورنر مصر نے اس کا گھر اس کی مرضی کے خلاف مسجد کے اندر شامل کر دیا ہے۔ آپ نے عمرو بن العاصؓ سے جواب طلب کیا تو انہوں نے بتایا کہ مسلمان زیادہ ہو گئے تھے اور پرانی مسجد میں نہ سا سکتے تھے۔ مسجد سے ملحق اس عورت کا گھر تھا۔ اس کو مکان کی قیمت پیش کی گئی اور قیمت بھی مکان کی حیثیت سے کہیں زیادہ دی جا رہی تھی لیکن اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ لہذا مجبوراً ہمیں اس کا گھر بزور ڈھانا پڑا اور وہ مسجد میں شامل کر دیا گیا اور اس کی قیمت بیت المال کے اندر جمع کر دی گئی کہ وہ جب چاہے نکال لے۔ ظاہر ہے کہ حضرت عمرو بن العاصؓ کا عذر بالکل معقول تھا اور ہمارے موجودہ قوانین بھی اس کی اجازت دیتے ہیں۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے اس عذر کو قبول نہ کیا اور حکم دیا کہ مسجد کی وہ جدید عمارت جو اس عورت کے مکان والی زمین پر بنی ہے ڈھا دی جائے اور اس کا گھر اسی طرح بنا دیا جائے جس طرح پہلے تھا۔

یہ ہے رواداری کا وہ رنگ جو ہر اس معاشرے پر طاری رہا ہے ،

جس پر اسلامی تہذیب کے اصول سایہ فگن رہے یہی وجہ ہے کہ مذہبی رواداری کے ایسے مظاہر کی مختلف شہادتیں ہمارے سامنے گذرتی ہیں جن کی کوئی مثال تاریخ انسانیت میں نہیں ملتی ہے۔ یہاں تک کہ دور حاضرہ کی کسی تہذیب میں بھی یہ خوبیاں نظر نہیں آئیں۔

میں اپنے مقالے کا اختتام سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر کرتا ہوں :

”عن عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قتل معاهداً لم یرح رائحة الجنة وان ریحہا یوجد من مسیرة اربعین عاماً۔“

(بخاری کتاب الجزیہ)

”اگر کوئی مسلمان کسی غیر مسلم معاہدہ (رعایا) کے شخص کو قتل کرے گا تو وہ بہشت کی خوشبو بھی نہ سونگھنے پائے گا۔ حالانکہ بہشت کی خوشبو چالیس سال کی مسافت سے آنے لگتی ہے۔“

اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو پاکستان میں رہنے والی غیر مسلم رعایا کے حقوق اسلامی احکامات کی روشنی میں پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین ثم آمین۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین۔

حضور اکرم ﷺ ایک عظیم انقلابی

حضور اکرم ﷺ اس دنیا کے سب سے بڑے انقلابی ہیں کیونکہ آپ نے طاغوتی نظام کو بدل کر الہی نظام قائم کیا۔ انقلاب مکمل تبدیلی اور پورے تغیر کا نام ہے۔ انسانی زندگی یا معاشرے میں انقلاب سے مراد ایسا عمل ہے جو کسی سوسائٹی کے مروجہ افکار و اطوار تبدیل کر دے اور اس کی جگہ فکر و عمل کی نئی دنیا آباد کرے۔ انقلاب سے مراد ایسی تنظیم اور ایسی مسلح و غیر مسلح جدوجہد ہے جس سے باطن مغلوب اور حق غالب ہو جائے۔ اسلامی تعلیمات کی رو سے انقلاب کی روح رجوع الی اللہ ہے۔ انسانی معاشرے جب مفاد پرستی اور ظلم کا شکار ہوئے ہیں تو ایک مصلح مبعوث ہوتا ہے جو انقلابی ہوتا ہے وہ اس سارے نظام کو اکھیڑنا چاہتا ہے جو انسان پرستی، مفاد پرستی، زر پرستی، ہوس پرستی اور جانے کنز حرافات میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس کا نعرہ اطاعت خداوندی، انسان دوستی اور نفع رسانی ہونا ہے اس لحاظ سے تمام پیغمبر انقلابی تھے کیونکہ وہ ہر باطل نظام کو چیلنج دیتے تھے۔ قدرت کاملہ نے اس دنیا میں خیر و شر کا جو تصادم رکھا ہے اس کے نتیجے میں ربانی اور ابلیسی قوتیں برسرِ بیکار رہتی ہیں۔ اس طرح ربانی اصولوں یا شیطانی افکار پر معاشرے منظم ہوتے ہیں۔ اسیاء علیہم السلام نظام ربانی کے کارکن ہوتے ہیں جو شیطانی فکر و فلسفہ اور ابلیسی نظام اجتماع کی جگہ پر صالح معاشرہ تعمیر کرتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے :

”و لقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا
الطاغوت۔“

”ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرو اور
طاغوت سے اجتناب کرو۔“

کارگہ حیات میں انقلابی عمل جاری رہتا ہے کبھی انفرادی
سطح پر اور کبھی اجتماعی طور پر۔ کبھی یہ انقلاب تعمیری ہوتا ہے
اور کبھی تخریبی۔ گاہ یہ جزوی ہوتا ہے گاہ کلی و ہمہ گیر۔ بعض
لوگ جن کے ذہن صرف تخریبی و خونیں اکھاڑ پھاڑ کی طرف جاتے ہیں
وہ دین کے لیے انقلاب کی اصطلاح سے ذرا گہراتے ہیں غالباً اس کا
سبب یہ ہے کہ وہ اسے دور حاضر کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ تہذیب العاد
نے لبرلزم، مادیت، افادی نظریہ اخلاق، حیوانی ازدواج، صنفی انارکی،
نیشنلزم اور امپریلزم جیسے اصول مہیا کیے۔ صنعتی انقلاب، سرمایہ
دارانہ جمہوریت اور اشتراکیت ہر ایک کو انقلاب کا نام دیا جاتا رہا ہے
اور ان میں سے ہر انقلاب نے پہلے انقلاب کی کوکھ سے جنم لیا ہے
العاد بلاشبہ ایک انقلابی نعرہ ہے جسے سرمایہ دارانہ جمہوریت اور
اشتراکیت میں بنیاد کے طور پر استعمال کیا گیا لیکن اس کے خمیر سے
جو تھریکیں اٹھی ہیں انہوں نے انسانیت کو خونیں جنگوں اور خوفناک
مظالم کے سوا کیا دیا ہے؟ جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا انقلاب مکمل
تبدیلی ہے۔ اسے جو چیز تعمیری یا تخریبی بناتی ہے وہ اس کا مقصد
اور طریق کار ہے۔ اگر مقصد شخصی مفاد کا تحفظ یا کسی گروہ کے
کے مزعومہ مفادات کی حفاظت ہو اور اس کے لیے کسی اخلاق ضابطے
کی پرواہ نہ کی جائے تو انقلاب یقیناً تخریبی ہو گا اور اگر کسی بلند
نصب العین کے لیے درست جدوجہد ہو تو وہ تعمیری انقلاب ہو گا۔

نبی کریمؐ جو انقلاب لانے اس کی حیثیت منفرد ہے۔ اس کا مقصد،
اس کا طریق کار اور اس کے نتائج دوسرے انقلابوں سے یکسر مختلف ہیں۔

یہ انقلاب جزوی نہیں کلی ہے۔ تخریبی نہیں تعمیری ہے اور مفسدانہ و مستقمانہ کاروائی نہیں نفع بخشی اور رحمت ہے۔ یہ ایک اجتماعی انقلاب ہے جس کا ہر پہلو رحمت ہے۔ حضور اکرمؐ جو انقلابی تحریک چلا رہے تھے اس کا مقصد حق کو غالب کرنا تھا۔ فرمان خداوندی ہے :

”وَالَّذِي أَرْسَلْنَاكَ بِالْبَهْدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظَاهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كَمَا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا“^۲

”وہی ہے جس نے اپنے رسول کو سیدھی راہ اور سچا دین دے کر بھیجا کہ اس دین کو ہر دین پر غالب کر دے اور اللہ حق ثابت کر دینے کے لیے کافی ہے۔“

حضور اکرمؐ دنیا کے واحد انقلابی ہیں جنہوں نے غلبہ کو نصب العین قرار دے کر ایک کامیاب انقلاب پیا کیا۔ آپ نے اس انقلاب کے لیے جو طریق کار اختیار کیا وہ بھی اپنی مثال آپ ہے کوئی زیر زمیں سرگرمی نہیں، کوئی سازش نہیں، کوئی فریب دہی اور عیاری نہیں اور کوئی خون ناحق نہیں۔ آپ نے واضح منصوبہ بندی کے ساتھ انقلاب کے ہر مرحلہ پر پوری نظر رکھی۔ آپ نے اس انقلاب کے لیے ایسی قیادت مہیا کی کہ قلیل عرصے میں اسلامی تحریک اپنی منزل مقصود پر پہنچ گئی۔ قرآن اور سیرت رسول کا جائزہ لینے سے پہلے چلتا ہے کہ ایک قائد کے اندر مندرجہ ذیل امور کا ہونا ضروری ہے۔

- ۱۔ قائد کو اپنی ذات پر اعتماد ہو۔
- ۲۔ نصب العین واضح ہو اور قائد ایسے اپنی ذات پر ترجیح دے۔
- ۳۔ پیروؤں کو اپنے قائد پر اعتماد ہو۔
- ۴۔ قائد کو اپنے پیروؤں پر اعتماد ہو۔

۲۔ القرآن ، ۴۸ : ۲۸ -

قائد انسانیت جناب محمد رسول اللہ ﷺ کی شخصیت ان تمام اوصاف کی جامع اور عمدہ ترین مثال ہے نبی کی شخصیت چونکہ الہامی ہوتی ہے اور اس کی تربیت براہ راست ربانی نگرانی میں ہوتی ہے اس لیے جتنا اعتقاد اسے ہوتا ہے وہ کسی غیر الہامی شخصیت کو حاصل نہیں ہو سکتا تاہم غیر الہامی شخصیت ان اصولوں کی پیروی میں ایک مناسب معیاری مقام حاصل کر سکتی ہے قرآن پاک میں آنحضور کو جس طرح متعارف کرایا گیا اس میں اس اعتماد کی جھلک نمایاں ہے فرمایا :

”لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة“ و ان كانوا من قبل لفسى ضلل مبين۔“^۳

”اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ ان میں انہی کا ایک پیغمبر بھیجا جو ان کو اس کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں ، ان کو پاک کرتے اور انہیں کتاب و حکمت کی باتیں سکھاتے ہیں اور پہلے تو یہ لوگ صریح گمراہی میں تھے۔“

قائد کے اعتقاد کی بہترین مثال وہ واقعہ ہے جب قریش نے جناب ابو طالب کو دھمکی دی تھی کہ وہ محمد کو تبلیغ سے روکیں ورنہ وہ بھی اس کا دفاع نہیں کر سکیں گے۔ آنحضورؐ نے اس موقع پر جو کچھ فرمایا وہ اعتقاد کی عظیم ترین مثال ہے۔ حضورؐ کے بعض ارشادات سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے مثلاً

”عن ابی سعید قال قال رسول الله : انا بئید ولد آدم یوم القیامة و لا فخر و بئیدی لواء الحمد و لا فخر و ما من نبی ینومئذ آدم فتمنّ سواہ الا تحت لواءتی و انا اول من تنشق عنه الارض و لا فخر۔“^۴

۳۔ القرآن ، ۳ : ۱۶۴ -

۴۔ مشکوٰۃ ، ۲ : ۱۲۷ مطبوعہ دمشق۔

”ابو سعید کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن میں اولاد آدھ کا سردار ہوں گا اور یہ بات میں فخر کے ساتھ نہیں کہتا اور میرے ہاتھ حمد کا جھنڈا ہو گا ، یہ بات میں فخر سے نہیں کہتا اور قیامت کے دن آدم اور دیگر تمام پیغمبر میرے جھنڈے تلے جمع ہوں گے اور اس پر مجھ کو فخر نہیں۔ میرے لیے سب سے پہلے زمین پھاڑی جائے گی اور اس پر فخر نہیں۔“

اس طرح کے اور ارشادات بھی ہیں جن سے بے پناہ اعتماد کا پتہ چلتا ہے۔

قائد کے لیے اپنی ذات اور صلاحیتوں پر اعتماد کے ساتھ جو چیز سب سے زیادہ ضروری ہے وہ نصب العین سے وابستگی و دل بستگی ہے اگر ایک لمحہ کے لیے قائد کی ذات یا اس کا مفاد نصب العین پر ترجیح حاصل کر لیتا ہے تو انقلابی عمل نتیجہ خیز نہیں ہو سکتا۔ اس سلسلے میں قائد کو طاغوتی چالوں سے خبردار کیا گیا اور نصب العین کے ساتھ وابستہ رہنے کا حکم دیا گیا۔ فرمایا :

”ما کان لبشر ان یوتیہ اللہ الکتاب و الحکم و النبوة ثم یقول للناس کونوا عباداً لی من دون اللہ۔“^۵

”کسی انسان کے شایان شان نہیں کہ خدا تو اسے کتاب ، حکومت اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ خدا کو چھوڑ کر میرے بندے ہو جاؤ۔“

”فاستقم کما امرت و من تاب معک و لا تطغوا۔“^۶

”سو اے پیغمبر جیسا آپ کو حکم ہوتا ہے اس پر آپ اور جو لوگ آپ کے ساتھ تائب ہوئے قائم رہیں اور حد سے تجاوز نہ کریں۔“

۵۔ القرآن ، ۳ : ۷۹۔

۶۔ القرآن ، ۱۱ : ۱۱۲۔

یہ اور اس طرح کی دیگر آیات سے کہیں یہ تاثر نہ لیا جائے کہ نعوذ باللہ قائد انقلاب کسی کوتاہی سے کام لے رہے تھے اس لیے کوئی ڈانٹ ڈپٹ ہو رہی تھی۔ یہ تو مزلات سے بچانے کا ایک انداز ہے ورنہ آپ کے کام کی تحسین (Appriciation) کا تذکرہ جا بجا ملتا ہے۔

قائد کے لیے ضروری ہے کہ وہ انسان شناس ہو اور اپنے پیروؤں کو اچھی طرح پہچانتا ہو۔ اس معرفت کے نتیجے میں ان پر اعتماد کرتا ہو۔ حضور نے اپنے رفقاء پر جس طرح اعتماد کیا اس کی بے شمار مثالیں مکی و مدنی زندگی میں بکھری پڑی ہیں۔

آپ نے جس طرح مختلف مقامات پر اپنے رفقاء کی تعریف کی اور ان کے سپرد کام کیے وہ اس اعتماد کی غمازی کرتے ہیں۔ اس سارے نظام میں کوئی مرحلہ ایسا نہیں جہاں کسی رفیق نے اس اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہو یا غدر کیا ہو۔ اس تعلق و اعتماد کی تحسین قرآن میں بھی موجود ہے۔

”لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔“

”لوگو۔ تمہارے پاس تم میں سے ایک پیغمبر آئے ہیں۔ تمہاری تکلیف ان کو گراں معلوم ہوتی ہے اور تمہاری بھلائی کے بہت خواہشمند ہیں اور مومنوں پر نہایت شفقت کرنے والے مہربان ہیں۔“
ان کے ایمان کو معیار قرار دیا اور فرمایا۔

”فان آمنوا بمثل آمنتكم به، فقد اهتدوا و ان تولوا فانما هم في شقاق۔“

”تو اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں تو ہدایت یاب ہو جائیں گے اور اگر منہ پھیر لیں تو وہ تمہارے مخالف ہیں۔“

۷۔ القرآن ، ۹ : ۱۳۸ -

۸۔ القرآن ، ۲ : ۱۳۷ -

”عن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ لا تسبوا اصحابی فلوان احدکم انفق مثل احد ذہباً ما بلغ احدہم ولا نصینہ۔“^۹

”ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا : میرے رفقاء کو بُرا نہ کہو کیونکہ تم میں سے ایک آدمی احد جتنا سونا خرچ کرے تو بھی ان جیسا یا ان سے آدھا درجہ نہیں پا سکے گا۔“

انقلابی عمل کے لیے جتنا یہ ضروری ہے کہ قائد کو اپنے اوپر اعتماد ہو اتنا ہی ناگزیر یہ امر بھی ہے کہ قائد کے پیرو اس پر اعتماد کرتے ہوں۔ اس اعتماد کے بغیر قیادت مستحکم ہو سکتی ہے نہ انقلابی عمل آگے بڑھ سکتا ہے۔ وہ قائد جو اپنا امیج بنانے کے لیے اپنے رفقاء کی تذلیل و تضحیک کرتا ہے۔ اپنے پیروؤں کا اعتماد کبھی نہیں حاصل کر سکتا۔ قائد کا شخصی کردار اس اعتماد کا اولین ذریعہ ہے۔ قائد انسانیت نے قرآن کی زبانی فرمایا :

”فقد لبستت فیکم عمراً من قبلہ افلاتمقلدون۔“^{۱۰}

”میں اس سے پہلے تم میں ایک عمر رہا ہوں بھلا تم مجھے نہیں سمجھتے۔“

ذاتی کردار کے علاوہ قائد کی ہمدردی و خیر خواہی ، حق پرستی اور عدل و انصاف کے اوصاف اس اعتماد کو پختہ کرتے ہیں نبی اکرم ﷺ ان تمام اوصاف میں بے مثل تھے۔ آپ کے پیروؤں کو یقین تھا کہ آپ کا ہر فیصلہ درست اور مفید ہے۔ اگر کسی ساتھی نے اپنی کم فہمی کی بنا پر کسی فیصلے پر تردد کا اظہار کیا تو زندگی بھر اس پر ندامت ظاہر کی۔ قرآن نے اس اعتماد کو ایمان کہا۔ ارشاد ہوا :

۹۔ مشکوٰۃ ، ۵۵۳ مطبوعہ دہلی ۔

۱۰۔ القرآن ، ۱۰ : ۱۶ ۔

”فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً۔“ ۱۱

”آپ کے رب کی قسم یہ لوگ جب تک اپنے تنازعات میں تمہیں منصف نہ بنائیں اور جو فیصلہ آپ کریں اس سے اپنے دل میں تنگ نہ ہوں بلکہ اسے خوشی سے مان لیں، تب تک مومن نہیں ہوں گے۔“

حضور نے فرمایا :

”لا يؤمن احدكم حتى يكون احب اليه من والده و وامه و الناس اجمعين۔“ ۱۲

”کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے نزدیک میں باپ، بیٹے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہوں۔“

حضور اکرمؐ نے کارکنوں کی تربیت اور انقلابی عمل کے تدریجی مراحل کا جس طرح اہتمام فرمایا وہ اپنی مثال آپ ہے۔ پوری انسانی تاریخ کا واحد کامیاب تعمیری انقلاب مجدد رسول اللہؐ کا لایا ہوا انقلاب ہے آپ نے جس تحریک کی قیادت کی۔ وہ صحیح معنوں میں انقلابی تحریک ہے کیونکہ نظریہ جب تک فرد کی اصلاح تک محدود رہتا ہے وہ تحریک نہیں بنتا۔ جوہی وہ اجتماعی مفسد کے سدباب اور اجتماعی مصالح کے لیے جدوجہد کی راہ پر گامزن ہوتا ہے تو وہ تحریکی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ آپؐ نے جو انقلابی تحریک منظم کی اس میں فرد سے لے کر معاشرے تک اور مظلومانہ زندگی سے لے کر فاتحانہ شان تک، حزن و ملال سے لے کر فرحت بخش امن و سکون تک، میدان جنگ سے لے کر پُر امن۔

۱۱۔ القرآن ، ۴ : ۶۵ -

۱۲۔ مشکوٰۃ ، ۱۲ -

شہری زندگی تک ، کا فرائدہ معاشرے کے مجبور شہری سے لے کر فلاحی ریاست کے معزز و باوقار فرد تک انقلابی زندگی کا ہر مرحلہ دکھائی دیتا ہے اسلامی تحریک ایک ایسی انقلابی تحریک ہے جس میں فرد کی سیرت میں شخصی انقلاب سے لے کر بین الاقوامی سطح پر انسانی انقلاب تک کے شاندار اصول اور نتیجہ خیز طریق کار موجود ہے ۔ یہ بہاری بدقسمتی ہے کہ ہم اغیار کے اٹھائے ہوئے خدشات اور ان کے پیدا کیے ہوئے شبہات کے پیش نظر اسلام کو محض قدیم تمدن اور پرانی تہذیب سمجھنے لگ گئے ہیں اور اسی مفروضے پر ہم یہ مطالعہ کرتے ہیں کہ اسلام نے اپنے دور میں کیا (Contribution) کیا ۔

حضورؐ نے جس انقلابی عمل سے مطلوبہ نتائج پیدا کیے وہ اسوہ آج بھی موجود ہے جن اصولوں کی رہنمائی میں یہ کارنامہ انجام دیا تھا وہ اب بھی محفوظ ہیں ۔ داعی انقلاب نے اسلام کی صورت میں ایک ایسی انقلابی تحریک دی ہے اور رہنما قیادت کی شکل میں ایسی مثالی رہنمائی دی ہے کہ انسانیت قیامت تک اس سے استفادہ کر سکتی ہے ۔ رحمة للعالمین نے عالمگیر تحریک رحمت عطا کی ہے جو آج بھی دعوت عمل دے رہی ہے ۔

وہ آتش آج بھی تیرا نشمین پھونک سکتی ہے
طلب صادق نہ ہو تیری تو پھر کیا شکوہ ساقی

حضور سرور کائنات ﷺ بحیثیت سربراہ مملکت

عنوان مقالہ ہے - حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت سربراہ مملکت — — ابتداً مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ سربراہ مملکت کا لفظ کسی ملک یا کسی حصہ زمین کے بادشاہ، صدر اور وزیراعظم کے لیے بولا جاتا ہے اور حضور سرور عالم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ و الثناء کے مذہب و مقام کی یہ کیفیت پرگز نہ تھی کہ آپ دنیاوی بادشاہوں یا حاکموں کی طرح ایک حاکم یا بادشاہ تھے یا کسی مجلس مشاورت نے آپ کو ریاست کا سربراہ منتخب کر لیا تھا یا آپ ذاتی طور پر از خود اس منصب پر فائز ہو گئے تھے بلکہ آپ تو اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اعظم، نائب اکبر اور اس کی ذات و صفات کے مظہر اتم، مامور من اللہ اور رسول اللہ ہیں اور قرآن نے بھی آپ کو سربراہ مملکت کی حیثیت سے نہیں بلکہ رحمۃ للعالمین اور خاتم النبیین کی حیثیت سے پیش کیا ہے "ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔"

نبوت و رسالت انسانیت کی معراج کمال ہے۔ یہ ایک ایسا عظیم و جلیل منصب ہے جس سے بالاتر مذہب اور کمال عالم امکان میں نہیں ہے اور انبیاء و مرسلین میں حضور کی ذات اقدس تو وجد تکوین کائنات اور سرچشمہ حسنات و برکات ہے اور آپ کے مرتبہ کی عظمت و رفعت اور آپ کے جلال و جلال کا ادراک انسان کی سرحد عقل سے باہر ہے۔ آپ کی نبوت

عالمگیر اور آپ کی رسالت جہانگیر ہے۔ آپ ہادی عالم اور مزکی کائنات ہیں۔ اور تمام بنی نوع انسان کے لیے مبشر و نذیر اور داعی الی اللہ ہیں۔ آپ کی رسالت و نبوت کی آفاقیت کے متعلق رب کائنات کا اعلان ہے۔

”ما ارسلنک الا کافۃً للناس بشیراً و نذیراً۔“ آپ رسول کل اور ہادی جہاں ہیں۔ یعنی جس کا خدا رب ہے، حضور اس کے رسول ہیں۔ ارشاد باری ہے :

”تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعلمین نذیراً“

”بڑی برکت والا ہے وہ جس نے اپنے عبدِ خاص پر قرآن اتارا جو سارے جہانوں کے لیے نذیر ہے۔“

جیسے مسلمان اور کافر مطیع و نافرمان سب اللہ کے بندے ہیں ایسے ہی تمام کائنات کے انسان اور جن حتیٰ کہ انبیاء سابقین اور ان کی امتیں حضورؐ کی امت ہیں۔ جنہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا وہ امتِ اجابت ہے اور جنہوں نے آپ کی دعوت کو قبول نہ کیا وہ امتِ دعوت ہے۔ اسی بنا پر حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس ہستی مقدس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے۔

”ما وسعہ الا ان یتبعنی“

”تو میری پیروی کے سوا ان کو چارہ کار نہ ہونا۔“

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت و نیابت کے مذہب جلیل کے متعلق علامہ ابن تیمیہ اپنی تالیف الصارم المسلول میں لکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضور کی اطاعت کو اپنی اطاعت، حضور کی نافرمانی کو اپنی نافرمانی۔ حضور کی بیعت کو اپنی بیعت، حضور کے فعل کو اپنا فعل اور حضور کی نطق کو اپنی وحی قرار دیا۔ ہے جس سے اس امر کا اظہار ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق ایک دوسرے کے لیے لازم و

ملزوم ہیں۔ اور رسول کی عزت اور وقار اور خدا کی عزت اور وقار کی جہت ایک ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ :

”فأقامہ اللہ مقام نفسہ فی نہیہ و امرہ و اخبارہ و بیانہ فلا یجوز الفرق بینہ و بین اللہ تعالیٰ من ہذہ الامور۔“

”اللہ تعالیٰ اپنے امر و نہی، اخبار و بیان کے معاملہ میں حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نائب اور قائم مقام بناتا ہے لہذا مذکور بالا امور کی کسی بات میں یہ جائز نہیں ہے کہ خدا اور اس کے رسول میں فرق کیا جائے۔“

اس لیے ایک مسلمان کا یہ دینی و مذہبی فریضہ ہے کہ وہ جب بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات کے کسی پہلو کو بیان کرنا چاہے تو آپ کے رسول اللہ ہونے کے منصب جلیل کو نظروں سے اوجھڑے نہ ہونے دے۔

دیا کے بادشاہوں اور حاکموں کے حکم و احکام کی جو کیفیت ہے وہ محتاج بیان نہیں ہے۔ ان کے احکام کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ اگر ان کا کوئی حکم اور فیصلہ کوئی نہ مانے یا اس پر تنقید کرے یا اپنے دل میں ہی اسے غلط سمجھے تو اس کا ایمان سلب ہو جائے۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حاکمیت اور آپ کی تشریحی حیثیت کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانہ اور ہر ماحول میں تمام دینی و دنیوی معاملات میں آپ کی حاکمیت مطلقہ کو جی جان سے قبول کرنے کو مومن ہونے کی لازمی شرط قرار دیا ہے اور آپ کے کسی حکم اور فیصلہ سے انکار کو گمراہی و بد نیتی قرار دیا ہے۔ سورہ نساء میں ارشاد ہے :

”فلا ربک لا یؤمنون حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔“

”اے رسول محترم یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے تمام معاملات میں تمہارا حکم نہ مان لیں پھر جو کچھ آپ فیصلہ فرمائیں

اپنے دلوں میں اس سے رکاوٹ نہ پائیں اور دل سے آپ کے فیصلے کو تسلیم کر لیں۔“

یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی تھی جبکہ امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس منافق مسلمان کا سر قلم کر دیا تھا۔ جس نے حضور نبی کریم علیہ السلام کے فیصلے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا اور جب مقتول کے ورثاء نے حضرت عمرؓ کے خلاف دربار نبوت میں استغاثہ کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنا کر یہ عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہؐ آپ کے رب کی قسم یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمام معاملات میں آپ کی حاکمیت اور آپ کے فیصلوں کو تسلیم نہ کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے مذکورہ بالا آیت نازل فرما کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کی توثیق فرما دی اور دربار نبوت سے حضرت عمرؓ نے فاروق کا خطاب پایا۔ اسی طرح حضور نبی کریم نے اپنی پھوپھی زاد بہن زینبؓ بنت جحش کا نکاح اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زیدؓ بن حارث سے کرنا چاہا تو حضرت زینبؓ اور ان کے بھائی نے اپنی عالی نسبی اور خاندانی وجاہت کی بناء پر پیغام نکاح کو رد کر دیا۔ اس موقع پر سورہ احزاب کی یہ آیت نازل ہوئی۔

”مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ“

”کسی مومن مرد اور مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول حکم فرما دیں تو انہیں اپنے معاملہ کا کچھ اختیار رہے“

قابل غور بات یہ ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس نکاح کے رد کرنے کا اختیار حاصل تھا۔ ایک عاقل و بالغ کا نکاح اس کی مرضی کے بغیر کر دیا جائے تو وہ باطل محض ہے اور کسی سربراہ مملکت اور حاکم وقت کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ عاقل و بالغ فرد کے اس اختیار کو ختم کر دے۔ لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام کی حاکمیت اور آپ کے فیصلوں کا اعزاز و اکرام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے

حضرت زینب کے اختیار کو رسول کریم کے حکم اور فیصلے کے مقابل بے اختیار قرار دے دیا اور اس آیت کے نزول کے بعد حضرت زینب برضا و رغبت حضرت زید سے نکاح کرنے پر راضی ہو گئیں اور انہوں نے حکم رسول کے سامنے صمیم قلب کے ساتھ اپنے سر کو جھکا دیا۔

رسول اللہ ہونے کی بنا پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حاکمیت و سربراہی کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بھی بخشا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کی عبادت و ریاضت میں بھی مصروف ہو تو عین حالتِ نماز میں بھی اللہ کے رسول کی آواز پر لبیک کہنا اور ان کے حکم کی تعمیل کرنا لازم و واجب ہے ارشاد باری ہے :

”استجیبوا لله وللدرسول اذا دعاکم۔“

”اللہ اور رسول جب تمہیں آواز دیں تو فوراً لبیک کہو۔“

’اذا دعاکم‘ کا جملہ مطلق ہے اس میں نہ وقت کی قید ہے اور نہ ماحول و زمانہ کی اسی بناء پر مفسرین نے فرمایا کہ نمازی کو بحالتِ نماز بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہنا لازم و واجب ہے ، اس کی وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کل جہان والوں کے لیے مستقل طور پر مطاع و حاکم ، امام و پیشوا بنایا ہے اور مستقل طور پر ہی آپ کی اطاعت کو لازم و واجب قرار دیا ہے۔

”ومن یطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظیماً۔“

”جس نے اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی اس نے بڑی مراد کو یا لیا۔“

”ومن یعص الله ورسوله فقد ضللاً مبیناً۔“

”جس نے نافرمانی کی اللہ اور اس کے رسول کی وہ کھلی ہوئی گمراہی میں ہے۔“

قرآن مجید میں جہاں جہاں حضور کی اطاعت کا حکم دیا ہے اسے عام رکھا ہے کسی قید کے ساتھ خاص نہیں کیا بلکہ قرآن نے یہ تصریح کی ہے اور حصر کیا ہے کہ رسول کی اطاعت ہی خدا کی اطاعت ہے اور اطاعت رسول کے بغیر اطاعت خدا ناممکن ہے۔ ارشاد باری ہے :

”من يطع الرسول فقد اطاع الله“

”جس نے رسول کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی۔“

اس لیے رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے اور رسول کی آواز پر لبیک کہنا اللہ کی آواز پر لبیک کہنا ہے۔۔۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نطق رسول کو اپنی وحی قرار دیا ہے۔

”ما ينطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔“

”وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے ، وہ جو کچھ کہتا ہے وہی وحی سے کہتے ہیں جو ان پر کی جاتی ہے۔“

’ان هو الا‘ میں ’هو‘ ضمیر کا مرجع نطق رسول ہے یعنی ہر اس بات کو وحی قرار دیا گیا ہے جس پر نطق رسول کا اطلاق ہو کیونکہ اگر کسی ایک بات میں یہ شبہ ہو جائے کہ رسول خواہش سے بولتا ہے اور اس کا نطق وحی الہی نہیں ہے تو پھر تو رسالت پر سے اعتقاد اٹھ جائے گا اس لیے اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ رسول کریم کا نطق وحی الہی ہے ، اسی بناء پر حدیث ابو داؤد میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا۔

”فوالذی نفسی بینه ماخرج منی الا الحق۔“

(بخاری ، احمد ، ابوداؤد)

”مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے ، میری زبان پر حق ہی جاری رہتا ہے۔“

قرآن مجید کی ان نصریحات پر غور کیجیئے کہ اس شان کا حاکم اور اس عظمت کا سربراہ جس کی زبان مرضی الہی کی ترجمان ہو جس کا نطق وحی رحمان ہو جس کا فعل فعل سبحان ہو ، جس کی بیعت بیعت یزدان ہو جس کی سیرت و صورت تفسیر قرآن ہواور جس سے محبت و عقیدت روح ایمان ہو اور جس کی تعظیم و توقیر ایمان کی جان ہو ایسی طیب و طاہر اور معصوم شخصیت عالم امکان میں صرف حضور سید المرسلین خاتم النبیین سید کائنات فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء ہی کی ذات ۔۔۔ وہ صفات ہے ۔

آج جبکہ پاکستان کے مسلمان اور حکومت وقت اس خطہ پاک کو شریعت اسلامیہ کا گہواہ بنانے اور نظام مصطفیٰ کو عملی صورت میں نافذ و جاری کرنے کی پر خلوص کوشش کر رہی ہے ۔ ایسے اہم موڑ پر ہمارا دینی و مذہبی و ملی فریضہ ہے کہ ہم حضور سید کائنات فخر موجودات محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کے منصب جلیل کو پیش نظر رکھیں ۔ آپ کے قول و عمل اور سیرت و کردار کو اپنا رہنا بنائیں ۔ اور اپنے تمام دینی و دنیوی ، داخلی و خارجی ، سیاسی و تمدنی ، معاشرتی و سماجی مسائل اور الجھنوں کو حل کرنے میں قرآن اور صاحب قرآن کی ہدایت و سربراہی کو دل و جان سے قبول کر لیں ۔

انسانی ارتقاء اور اسوۂ مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء

صدر گرامی قدر ! سہانان ذی وقار ، حضرات علمائے کرام اور حاضرین
باتمکین !

اس عاجز کے لیے یہ امر باعث صد فخر و انبساط ہے کہ اسے اس
مبارک مجلس میں حاضری کا شرف حاصل ہوا اور حضور سرور کائنات ،
فخر موجودات ، شافع روز جزا کے حضور اظہار عقیدت کی سعادت
حاصل ہوئی۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر بجائے خود منبع حسنات اور
حاصل کائنات ہے۔

مجھے ارشاد ہوا کہ بعنوان ”حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت
مشفق و مہربان رفیق“ اپنے خیالات کا اظہار کروں۔ عنوان وسعت
طلب ہے پھر صاحب عنوان ، سرور کونین کا ذکر وجد آفریں ہے۔ ایک
کم سواد اور بے بضاعت استی کے لیے وقت کی تحدید حق عنوان ادا
نہ کر سکنے کے لیے عذر معقول ہوگی۔

صاحب لولاک ، رحمت بردو عالم لاریب مشفق و مہربان رفیق تھے
وہ تو سراپا شفقت و الفت تھے۔ ان کی یہ شفقت و رافت صرف کسی
مخصوص حلقہ کے لیے نہ تھی۔ اور صرف اپنوں کے لیے خاص نہ تھی۔
سب ان کے اپنے تھے اور وہ سب کے تھے۔ ان پر اللہ کا درودو سلام ہو۔

ان کا سب کے لیے مشفق و مہربان رفیق ہونا ایک فطری امر تھا۔ کہ وہ سب کے لیے آئے تھے۔ اسی لیے وہ سب کے بعد آئے اور سب کے بعد تک کے لیے آئے۔ ان کے بعد کسی اور آنے والے کی نہ ضرورت رہی نہ گنجائش۔ ان سے پہلے بہت سے آئے۔ روایات بتلاتی ہیں کہ ایک لاکھ بیس ہزار آئے۔ لیکن کیا کیجئے جو آیا وہ جانے کے لیے آیا۔ ان کی کتابیں اور صحیفے ایک طرف رہے، تاریخ ان کے تذکرے تک محفوظ نہ رکھ سکی۔ ان سب پر اللہ کا سلام ہو۔

ان سب کے بعد وہ رفیق شفیق آئے، جنہوں نے حق رفاقت ادا کر دیا۔ ان کی رفاقت جیسے صرف اپنوں کے لیے نہ تھی، سب کے لیے تھی۔ ایسے ہی صرف اپنے زمانہ کے لیے نہ تھی۔ ہر زمانہ کے لیے ہے۔ ان کا دامن رافت و الفت آج بھی سب کے لیے وا ہے کہ وہ رب العالمین کی طرف سے رحمۃ للعالمین بن کر آئے تھے۔

آئیے! ان کی مشفقانہ رفاقت کے چند نظائر پر نظر ڈال لیجئے۔ باہر کے بجائے پہلے اندر دیکھینے۔ اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے، بڑے بڑے بلند بانگ دعاوی کرنے والے، باہر کی دنیا میں سب کچھ ہوتے ہیں لیکن اندرون خانہ ان کی زندگی کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ ان سب کے برعکس ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر و باطن یکساں تھا۔ میں غلط کہہ گیا ان کا باطن ظاہر سے زیادہ روشن تھا۔

انہوں نے اپنے ہر امتی کو ”خیر کم خیر لاهلکم“ کہہ کر اپنی رفیقہ حیات کے ساتھ حق رفاقت ادا کرنے کی تلقین کی۔ (کہ تم میں بہتر وہ ہے جس کا سلوک اپنی رفیقہ حیات کے ساتھ بہتر ہے اور اس زبانی تلقین کے ساتھ اپنی عملی زندگی بطور شہادت پیش فرما دی ”و انا خیر لاهلی“ (مجھے دیکھو، میرا سلوک اپنے اہل خانہ کے ساتھ کیسا اچھا ہے)۔

حاضرین باتمکین! اس حقیقت کو پیش نظر رکھیں کہ یہ بات چھٹی صدی عیسوی کی ہے۔ جب کہ عرب معاشرے میں عورت ذات

کی سرے سے کوئی حیثیت نہ تھی۔ ایک ملک عرب پر کیا موقوف ہے اس دور میں ہر جگہ بیوی کو رفیقہ حیات کی بجائے گھر کی باندی اور پاؤں کی جوتی تصور کیا جاتا تھا۔ فاروق اعظم سیدنا حضرت عمرؓ کی یہ شہادت بخاری کے اوراق میں محفوظ ہے کہ ”ہم لوگ اسلام سے قبل عورت کو کچھ نہ سمجھتے تھے، اسلام نے عورتوں کے لیے احکام نافذ کیے اور حقوق مقرر کیے۔ ایک بار میں نے اپنی بیوی کو ڈانٹا تو اس نے بھی برابر کے جواب دیئے۔“

سرور کائناتؐ اپنی ازواج مطہرات کے لیے شوہر سے زیادہ رفیق حیات تھے، اپنی داعیانہ مصروف ترین زندگی کے باوصف ان کے لیے وقت نکالتے اور حق رفاقت ادا فرماتے۔ کس قدر مقدس تھا وہ دوش مبارک جس پر ٹھوڑی رکھ کر زوجہ مطہرہ عائشہ صدیقہؓ نے حبشی سپاہیوں کی مصنوعی جنگ کا نقشہ دیکھا اور کس قدر با عظمت تھے وہ پائے مبارک جو کئی بار کسی رفیقہ حیات کے ساتھ مقابلہ کی دوڑ کے لیے حرکت میں آئے تھے۔

ایک بار سفر میں ازواج مطہرات بھی ساتھ تھیں۔ ساربانوں نے اونٹوں کو دوڑانا شروع کر دیا۔ تو آپ کو رفیقان سفر خواتین کا خیال آ گیا۔ ساربانوں سے فرمایا ”ذرا دیکھ کر، یہ آگینے بھی ساتھ ہیں۔“ سچ ہے آپ نے ہمیشہ ان آگینوں کی نزاکت اور رفاقت کا بہرا یورا خیال رکھا۔ صلی اللہ علیہ و آلہ و ازواجہ وسلم۔

دانائے سبل ختم الرسل (فدائہ ارواحنا و اجسادنا) کی یہ مشفقانہ رفاقت سفر میں حاضر میں ہر جگہ مثالی تھی۔ رفقائے سفر اگر چولہا گرم کرنے کو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتے تو حضور کے دوش مبارک یہ بار اٹھانے کو برابر تیار ہوتے، ساتھی، فدائی ساتھی، جان نثار ساتھی منع کرتے باصرار منت کرتے لیکن ان کا یہ عظیم رہبر، رفیق، فرہنگ پر کام میں برابر شرکت پر اصرار کرتا۔

کون نہیں جانتا کہ مسجد نبوی کے مزدوروں کے ساتھ ان کا عظیم قائد ان کا رفیق کار تھا۔ غزوہ احزاب کے نازک اور پر آشوب لمحات میں دو جہان کے والی گہری خندق کھودنے اور مٹی اٹھانے میں برابر شریک تھے۔ صحابہ کے پیٹ پر اگر ایک پتھر تھا تو ان کے اس رفیق اعظم کے شکم مبارک پر دو پتھر بندھے تھے۔ چشم فلک نے ایسا مشفق رفیق کہاں اور کب دیکھا ہو گا۔ (صلوٰۃ علیہ والہ و اصحابہ)۔

باتوں باتوں میں ہم بہت آگے نکل گئے۔ تاجدار مدینہ کی مدنی زندگی سے پہلے ہمیں سفر ہجرت کے رفیق غار کی رفاقت کا تذکرہ کرنا چاہیئے تھا۔ جب کہ ان کی زبانِ وحی ترجیان پر یہ آیت جاری ہوئی تھی ”لا تحزن ان اللہ معنا“۔

یہ بات بھی اعلان نبوت کے بعد کی ہے۔ بعثت سے پہلے حضرت خدیجہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کے غلام میسرہ سے پوچھئے کہ اس نے اپنے رفیق سفر میں کیا دیکھا تھا کہ اس کی دلاویز باتیں سفر سے واپسی پر اپنی مالکہ کو ایسے سنائیں کہ وہ بن دیکھے جناب عبداللہ کے اس یتیم کی ہو کر رہ گئیں۔

حضرات! اپنی اس مختصر گفتگو کو ختم کرنے سے قبل، میں آپ کی توجہ تاجدار عرب و عجم کے رفیق تجارت، عبداللہ بن ابی الحمساء کے اس بیان کی طرف ضرور متوجہ کراؤں گا۔ کہ زندگی کے ابتدائی دور میں دونوں باہم اشتراک سے چھوٹی موٹی تجارت کرتے تھے۔ ایک دن ابوالحمساء کو راستہ میں کوئی ضروری کام یاد آ گیا اور وہ یہ کہہ کر اپنے گھر چلا گیا کہ ”ابھی آتا ہوں یہیں میرا انتظار کیجئے۔“ اور اس کے یہ رفیق تجارت انتظار میں بیٹھ گئے۔ ابی الحمساء کو گھر جا کر یاد نہ آیا۔ لیکن ابوالحمساء کے یہ مشفق رفیق تجارت انتظار میں سرراہ بیٹھے رہے۔ دو چار گھنٹے نہیں۔ مسلسل تین دن رات۔ وہ واپس آئے تو یوں انتظار کرتے دیکھ کر شرمندگی اور حیرت کی انتہا نہ رہی۔ لیکن نوجوان رفیق شفیق کی زبان مبارک پر صرف یہ فقرہ آیا۔ ”تم نے بہت زحمت دی۔ میں تین دن سے اس مقام پر

موجود ہوں۔“

اللہ - اللہ وہ کتنے مشفق رفیق تھے - ان کے سایہ عافیت سے آج بھی ہر صاحب ایمان و عرفان اپنی بگڑی سنوار سکتا ہے اور کل بھی قیامت تک بہرہ یاب ہو سکے گا - بلکہ دوسرے جہان میں بھی ان کی رفاقت باعث صد افتخار ہو گی انہوں نے خود بشارت دی ہے -

”من احبنی کان معی فی الجنة“

اللہ کریم ہم سب کو ان کے لوانے حمد کا سایہ اور ان کی رفاقت کا شرف بخشے -

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی

اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ و اصحابہ اجمعین -

حضور ﷺ کی شخصیت مشفق و مہربان رفیق

ربوبیت ایک تدریجی ارتقائی عمل ہے — جو زمان و مکان میں ایک خاص انداز سے کارفرما ہوتا ہے ، ربوبیت کا مفہوم و مقصد یہ ہے ، کہ ہر چیز بتدریج اپنے کمال کو پہنچ جائے ، اس سلسلہ میں زندگی کو موانعاتِ راہ سے الجھنا اور متضادم بھی ہونا پڑتا ہے اور کبھی کبھار ہزیمت اور ہسپائی بھی ہوتی ہے ، لیکن یہ ایک ناگزیر اور عارضی حالت ہوتی ہے ۔ اور ارتقائے حیات کا میلِ رواں ، راہ کے خس و خاشاک کو کو بہاتا ہوا ، ہر وقت اپنی منزلِ مقصود کی طرف رواں دواں رہتا ہے ۔

باقی اشیاء کائنات کی طرح ابتداً انسان کا عمل ارتقاء بھی لاشعوری اور سُست رو ہوتا ہے ، لیکن جب آسانی ہدایت سے انسان کو منزلِ مقصود کا شعوری عرفان حاصل ہو جاتا ہے ، تو سالوں کی مسافت ساعتوں میں طے ہونے لگتی ہے اور کچھ یوں لگتا ہے ، کہ منزل خود راہ رواں راہِ شوق کے استقبال کو آ جاتی ہے ۔

مالا کہ محبت کی راہ میں ہر گام پہ سو سو مشکل ہے ۔ لیکن یہ سفر آسان بھی ہے کہ ساتھ تمہارا ہو جائے رب العالمین مخلص مسافرانِ راہ۔

طلب کی خود راہنمائی فرماتے ہیں۔ اور اپنی حفاظت میں منزلِ مقصود تک پہنچاتے ہیں۔ ”والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبکنا“ کی آسانی نوید اس دعویٰ کی تائید ہے۔

عزمِ سفر اور رختِ سفر سے پہلے، منزلِ مقصود کا تعین اور تعارف لازم ہے۔ ورنہ تمام تگ و دو پیکار، اور ہر حرکت بے مقصد ہو کر رہ جاتی ہے۔ حصولِ کمال کے لیے تصورِ کمال ضروری ہے۔ اور جذبہٴ تکمیل کی تسکین کے لیے، کسی پیکرِ جمال و کمال کی محسوس تصویر اور واضح تمثیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ چنانچہ رب العالمین نے انسانی شخصیت کی کی امکانی تکمیل کے لیے ذاتِ مصطفیٰ علیہ التَّحیۃ و الثَّناء کو خوبی و کمال، حسن و جمال اور اخلاقِ عالیہ کا مکمل ترین نمونہ بنا کر بھیجا، تاکہ حصولِ کمال کے لیے انسانی کارواں کو منزلِ مقصود مل جائے اور مقصدِ تخلیق پورا ہو جائے۔ پس حضور علیہ السلام تمام انسانوں کے مطاع اور خاتم الانبیاء قرار پائے۔ — حضور علیہ سلام ”انک لعلیٰ خلیق عظیم“ کے مصداق اور رفعتِ اخلاق کے حرفِ آخر ہیں۔ اور ”ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحبکم اللہ“ کا آسانی اعلان آپ کے مطاعِ کل ہونے کی قطعی دلیل ہے۔ اور ”وقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ“ کی نوید، اس دعویٰ کی تائیدِ مزید ہے۔

بقولِ حکیم الامت حضرت اقبال

ہر کجا بینی جہانِ رنگ و بو

آنکہ از خاکش بروید آرزو

یاز نور مصطفیٰ او را بہاست

یا بنوز اندر تلاشِ مصطفیٰ ست

رب العالمین کی عنایت ہمہ گیر اور ہمہ رس ہے۔ لیکن انسانی تہذیب و تمدن کے دورِ طفولیت میں نورِ ہدایت، نسلی، لسانی اور جغرافیائی حد بندیوں میں ظہور پذیر ہوتا رہا۔ — حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا چراغِ ہدایت، نینوا اور بابل کے لیے تھا۔

حضرت یعقوب علیہ السلام کی شمع ہدایت سے کنعان کا علاقہ منور ہوا ، جمال یوسفی کی روشنی سے مصر کو تنویر حاصل ہوئی ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فانوس ہدایت سے بنی اسرائیل کے گہرائے کی ظلمت کافور ہوئی ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روحانی تابشوں سے بھی ایک خاص قوم اور خاص علاقہ نے اخذ فیض کیا ، لیکن آخر کار رب العالمین کی حکمت بالغہ نے تکمیل تمدن اور اتمام ہدایت کے لیے ، ایک ہی آفتابِ عالمتاب کے ذریعے ، عالمین کے ذرے ذرے کو مستحضر اور مستفید کرنے کا انتظام فرما دیا — تاکہ انسانی تعلیم اور تکمیل نسلی اور وطنی حد بندیوں سے آزاد ہو کر ، شرفِ انسانی کے ایک ہی مقامِ وسیع تک پہنچ جائے ، اور ایک خُلقاً کا ایک پیغام ، ایک ہی رسول کے ذریعے انسانیت عامہ کو شرفِ انسانی کے ایک ہی مقامِ وحدت پر لے آئے ۔ اور یوں ایک نظریاتی وحدتِ انسانیت کو اپنے دامنِ عاطفت میں محصور و محفوظ کر لے ۔ اور نسلی یا لسانی خانہ ساز حدود و قیود ، وحدتِ انسانی کی تکمیلی منزل کی راہ میں حائل نہ ہو سکیں — اور اسوۂ رسول کی اطاعت کی برکت سے ایک ایسی نظریاتی قوم وجود پذیر ہو جائے ، جو قیامت تک کے لیے انسانی شرف و مجد اور خوبی و کمال کا معیار قرار پائے ۔

لہذا چھوٹے چھوٹے اور متفرق مدرسوں اور کالجوں کی بجائے ایک ہی عالمگیر یونیورسٹی کا انتظام کر دیا گیا ۔ جس میں بہ یک وقت روحانی ، جسمانی ، نفسیاتی ، طبیعیاتی ، اقتصادی ، معاشرتی اور سیاسی علوم کی تعلیم و ترتیب کا مکمل اہتمام کر دیا گیا ۔ اب اس ایک ہی درسگاہ سے ایک ہی معلمِ انسانیت کے فیضِ تربیت سے ، حضرت ابو بکر صدیق ، حضرت عمر فاروق ، حضرت عثمان ذوالنورین اور حضرت علی مرتضیٰ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جیسے حکمران اور جہاں بان پیدا ہوئے ، جن کے عدل و انصاف کے سامنے نوشیرواں کے عمل و انصاف کی داستانیں ماند پڑ گئیں اور جن کے انتظامی اصولوں اور ضابطوں نے ایرانی دستور اور رومی قانون کو بے اثر کر دیا — اور دنیا کی سیاسی اور انتظامی تاریخ کے صفحات پر اپنے حسین انتظام اور بے لاگ عدل و انصاف کے غیر فانی

نقوش ثبت کر دیئے — — پھر اسی درسگاہ سے وہ کشور کشا اور مردانِ میدانِ وغا پیدا ہوئے ، جن کی ہمت اور جرأت کے سیل رواں کے سامنے ، ظلم و جبر اور عصیان و طغیان پر مبنی ، عظیم اور قدیم حکومتوں کے فلک بوس ایوانِ اقتدار و خس و خاشاک کی طرح بہ گئے — — ان میں حضرت خالد بن ولید ، حضرت سعد بن ابی وقاص ، حضرت عبیدہ بن جراح ، حضرت عمرو بن العاص جیسے فقید المثال سپہ سالار پیدا ہوئے ، جن کے حالات و واقعات آج بھی عام عقل و دانش کے لیے اعجاز کی حیثیت رکھتے ہیں — — پھر اسی درسگاہِ علم و فضل کے فیض تربیت سے ، حضرت عمر خطابؓ ، حضرت علی مرتضیٰؓ ، حضرت عبداللہ بن عباسؓ ، حضرت عبداللہ بن مسعودؓ ، حضرت عائشہ صدیقہؓ ، حضرت ام سلمہؓ ، ابی بن کعبؓ ، معاذ بن جبلؓ ، اور زید بن ثابتؓ جیسے یگانہ روزگار نابغہ پیدا ہوئے ، جن کے علم و حکمت کے سوتوں سے تا قیامت تشنگانِ علم و حکمت سیراب ہوتے رہیں گے — — ان کی فقہ اور قانون کی قائم کردہ بنیادوں پر فقیہ اور مقنن رفیع اور وقیع عمارتیں استوار کرتے رہیں گے — — پھر دینی ، جسانی اور روحانی علوم کی اسی جامعہ سے ، حضرت ابو ذر غفاری ، حضرت سلیمان فارسی ، حضرت عبداللہ بن عمر ، حضرت مصعب بن عمیر ، حضرت عثمان بن مظہون ، حضرت محمد بن سلمہ اور حضرت ابو درداء ”رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین“ ، جیسے عبادت گزار ، قناعت شعار ، شب بیدار ، وفا شعار اور لذائذ فانی سے بیزار زہاد اور مرتاض پیدا ہوئے ، جن کی روحانی ضیاء ، طالبانِ معرفت کو تا ابد روحانی جلا بخشتی رہے گی ۔

پھر اسی درسگاہِ محبت سے وہ سرشارانِ بادۂ وفا بھی پیدا ہوئے ، جنہوں نے راہِ حق میں تسلیم و رضا کی نئی نئی روشیں تراشیں اور غیر فانی داستانیں مرتب کیں اور بہ کشتگانِ تسلیم و رضا ، عشاق کو وفا و بقا کا غیر فانی اسلوب سکھا گئے ۔

ان میں حضرت ہالہ ، حضرت سمیہ ، حضرت حرام بن ملحان ، حضرت کعب بن عمر غفاری ، حضرت بلال ، حضرت زبیر ، سعید بن زید ، اور حضرت عثمان ”رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین“ شامل ہیں — — اور

یہ سب مردانِ وِثا کیش ، کشتگانِ تسلیم و رضا کی عظیم جماعت میں سے
مشتے نمونہ از خروارے کی حیثیت رکھتے ہیں ۔

گویا حضور رحمة للعالمین ، وہ آفتابِ عالمتاب ہیں ۔ جن کے رشحاتِ
نور سے ، دشت و جبل ، پست و بلند ، کوہ و دمن ، دشت و چمن ،
سرو و سمن ، بحر و بر ، خشک و تر ، اود و احمر ، شاہ و گدا ،
ادنیٰ و اعلیٰ ، عربی و عجمی ، یکساں فیضیاب ہوئے ۔

یہ وہ ابر بہار ہے ، جس سے لق و دق صحرا ، وادی بے برگ و
گیاہ ، یخ بستہ کوہسار اور رنگین مرغزار ، اپنی اپنی بساط اور
ضرورت کے مطابق بہرہ ور ہوئے ، اور قیامت تک ہوتے رہیں گے ۔

طبعی ، نسلی اور لسانی اختلافات کے باوجود ، متعلمینِ درسِ مصطفیٰ
سب ایک ہی خدا کے پرستار تھے ، نشہٴ عشقِ مصطفیٰ میں سرشار تھے ،
کفر و شرک سے بیزارانسانیت کے غمگسار تھے ، تعمیر و ترقی کے پاسدار تھے
اور دنیائے تخریب میں حسنِ تعمیر کے علمبردار تھے — ہم تابہ ابد
سعی و ترقی کے ولی ہیں — ہم مصطفوی مصطفوی مصطفوی ہیں ۔

حضور رحمة للعالمین کی رحمت ، رب العالمین کی ربوبیت کی طرح
ہم گیر اور ہمہ رس ہے — حضور حسنِ اخلاق کا منتہا ہیں اس لیے سب کے
مطاع ہیں — ان کی اطاعت غایتِ حیات ہے کیونکہ صرف یہی وجہٴ
نجات ہے — ان کے اقوال سراپا حکمت اور ان کے اعمال سراپا عصمت
ہیں — یہی وسیلہٴ تکمیل ہیں اس لیے یہی علتِ تخلیق ہیں — رحمة للعالمینی
ربوبیت کی انتہا ہے اس لیے یہی وجہٴ بقا اور ارتقا ہے —
خلاق و تدبیر و ہدایت ابتداست — رحمة للعالمینی انتہاست ۔

اس لیے حضور علیہ السلام کی طرف سے صلائے عام ہے ۔ اگر تم
کو محبتِ خدا کا دعویٰ ہے تو میری پیروی کرو ، کہ اس سے محب
محبوب بن جاتا ہے — اگر تم خادم ہو تو میری پیروی کرو ، اگر
مخدوم ہو تو میری پیروی کرو ، اگر داعی ہو تو میری پیروی کرو ،

اگر رعایا ہو تو میری پیروی کرو، اگر سپہ سالار ہو تو میری پیروی کرو، اگر زاہدِ شب زندہ دار ہو تو میری پیروی کرو۔ خطیب ہو یا طبیب، معلم ہو یا متعلم، پدر ہو یا شوہر، پسر ہو یا برادر، مقیم ہو یا مسافر، میری ہی پیروی کرو، رزم ہو یا بزم، مکتب ہو یا مسجد، زراعت ہو یا صنعت، سیاست ہو یا حکومت، صحت ہو یا مرض، رنج ہو یا راحت، فرحت ہو یا کلفت، میری ہی پیروی کرو۔ کہ میری ذات میں سب کے لیے سب حالات کے لیے اور تمام اوقات کے لیے ابدی اور سرمدی، اکمل اور ارفع اسوۂ حسنہ موجود ہے۔ جو مفصل بھی ہے اور مبسوط بھی، واضح بھی ہے اور محفوظ بھی، جامع بھی ہے اور مانع بھی، حسین بھی ہے اور جمیل بھی، اور یہ اسوۂ حسنہ روایتی نہیں حقیقی ہے، صرف علمی نہیں، عملی بھی ہے، افسانوی نہیں واقعاتی ہے۔ یہ صرف عرشی ہی نہیں فرشی بھی ہے۔

پس تمام کائنات کی فلاح و صلاح، بقاء و ارتقاء، تعمیر و تحسین کے لیے، اتباع اسوۂ حسنہ ہی قطعی اور حتمی ذریعہ ہے۔ اس ابدی اور سرمدی ذریعہ نجات کو ہر انسان تک پہنچانے اور اتباع اسوۂ حسنہ کی اہمیت کو جاننے اور منوانے کے لیے ہی یہ عظیم الشان سیرت کانفرنس منعقد کی گئی ہے۔ جس کے انعقاد کی سعادت کے حصول پر حکومت پنجاب عموماً اور محکمہ اوقاف خصوصاً مستحق تبریک ہے۔

اس سلسلہ میں گورنر پنجاب میجر جنرل غلام جیلانی خان صاحب نے جس حسن عقیدت کا ثبوت دیا ہے وہ قابل تبریک ہے۔ اور ناظم اعلیٰ اوقاف خان آفتاب احمد خان صاحب نے جس محبت و عقیدت سے حسن انتظام کیا ہے، وہ قابل تحسین ہے۔ — دعا ہے ان سب پر حضور علیہ السلام خاص عنایت فرمائیں۔ — آئیے اب قال کو حال کے سانچے میں ڈھالیں، اور اتباع اسوۂ رسول کریم سے کسب فیض اور حصول سعادت کا آغاز اپنی ذات اور اپنے اہل و عیال سے کریں۔ — تاکہ عہد حاضر کی ظلمت کو تنویر اور تشنگی کو تسکین مل جائے۔ — اور انسان کی روح مضطرب اسوۂ حسنہ کی رحمت و برکت سے اس اطمینان کو

پالے جو حاصلِ حیات اور وجہ نجات ہے۔

مصطفیٰ ہر ساں خویش را کہ دین ہم اوست
اگر بہ او نہ رسیدی تمام بولہبی ست

اسوۂ رسول وہ آفتابِ عالمتاب ہے کہ جس کے طلوع کے بعد غروب نہیں ——— یہ وہ صبح بہار ہے کہ جس کے بعد پیہم خزاں نہیں، آئیے اس مرکزِ نور و سرور، اور منبعِ تعمیر و تحسین سے بہرہ ور ہو کر، کائنات کو امن و امان، اخوت و محبت، عدل و انصاف، دیانت اور شرافت، خیر و برکت اور رحمت و سعادت کا گہوارہ بنادیں۔ — یہ کام قال سے نہیں بلکہ حال سے ہوگا۔ — دلیل لفظی سے نہیں بلکہ مثالِ عملی سے ہوگا۔ — جب ہم سیرتِ طیبہ کے ساچھے میں ڈھل کر، اور اولیاءِ کرام کے نقشِ قدم پر چل کر آقائے ہجویری، خواجہ اجمیری، مجددِ سرہندی "رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم" اور دیگر اولیاءِ امت کی طرح، اسوۂ مصطفائی کے رنگِ یکسانی اور سنتِ مصطفائی کے فیضانِ خدائی سے مزین ہو کر نکلیں گے، تو بہاری ہی شخصیت کی جاذبیت اور بہارے ہی حسن و جمال کی تاثیر سے دنیا بدل جائے گی۔ — اور بہارے ہی فیضانِ اتباعِ مصطفائی سے وہ روحانی انقلاب برپا ہو جائے گا، جو حفاظتِ شرافت اور ارتقائے انسانیت کا ضامن بھی ہے۔ اور تقاضائے فطرت بھی۔

عاشقانِ او ز خوباں خوب تر
خوشر و زیبا تر و محبوب تر

اٹھ کہ اب بزمِ جہاں کا اور ہی انداز ہے
مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے

حضور ﷺ بحیثیت سربراہ خاندان

صدر گراسی قدر اور معزز حاضرین !

سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر منعقد ہونے والی اس مقدس تقریب میں مجھے جس عنوان پر اظہار خیال کی دعوت دی گئی ہے۔ وہ ہے ”حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام بحیثیت سربراہ خاندان“ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات و امتیازات میں سے یہ امر انتہائی اہم ہے کہ آپ کی شخصیت ہمہ پہلو اور ہمہ جہت ہونے کے ساتھ ساتھ اعتدال و توازن کا اس قدر حسین مرقع تھی کہ ایسے جامع اور متوازن پیکر صفات کا بدل آج تک چشم فلک نہیں دیکھ سکی اور نہ ہی انسانی زندگی کو اتنا کامل اور قابل تقلید نمونہ کبھی میسر آسکا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن دنیا و آخرت میں انسانیت کی فوز و فلاح اور کامیابی اور کامرانی کو صرف اور صرف اسوۂ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی پر منحصر قرار دیتا ہے جیسے کہ آیت متذکرہ میں ارشاد فرمایا گیا۔۔۔ ”اور تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو تاکہ راہ ہدایت کو پا سکو“۔

یہ امر واقع ہے کہ کسی انسان کے سامنے جس قدر عظیم مشن ہوتا ہے اس کی زندگی اس قدر مصروف اور عظیم الفرصت ہوتی ہے۔ فکری و عملی گونا گوں مصروفیات کے باعث اس کے نجی اور شخصی

معاملات بہر صورت متاثر ہوتے ہیں۔ یا تو وہ عائلی اور خاندانی ذمہ داریاں قبول کرنے سے مجتنب ہو جاتا ہے یا پھر انہیں صحیح طور پر ادا نہیں کر سکتا۔ الغرض قومی، ملی اور بین الاقوامی سطح پر مصروف فائدانہ زندگی، شخصی اور عائلی گوشہٴ حیات کے لیے موزوں توجہ کی گنجائش باقی نہیں رہنے دیتی۔ اس طرح شخصیت اپنے جملہ پہلوؤں میں توازن اور اعتدال و توافق سے محروم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ وہ قائد اگر ایک اعتبار سے قابل ستائش نمونہ عمل پیش کرتا ہوا نظر آتا ہے تو یقیناً بعض دیگر معاملات میں مثالی اور معیاری نمونہ پیش کرنے سے قاصر ہوتا ہے۔

عالمی تحریکات کے قائدین اور نامور مفکرین عالم کے سوانحی خاکے اس حقیقت کی منہ بولتی تصویریں ہیں کہ بڑی سے بڑی تاریخی شخصیات میں بھی کوئی ایسی نہیں جو ہر لحاظ سے مکمل، ہر جہت سے حسین، ہر پہلو سے جامع اور ہر گوشے سے مثالی و معیاری ہو اور زماں و مکان کی حدود اور رنگ و نسل کی قیود سے آزاد ہو کر، افراد انسانی اپنی نجی زندگی سے لے کر عالمی زندگی تک، خلوتوں اور جلوتوں کے تمام مراحل پر اسے اپنے لیے اسوۂ حسنہ سمجھ سکیں اور جس کی اتباع ان کے فکر و عمل کو منتہائے کمال تک پہنچا سکے۔ یہ پیکر حسن و کمال وہ ذات مصطفویؐ تھی جس کی پوری زندگی کی عصمت و طہارت کی قسم قرآن نے "لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون۔" ۱ کہہ کر کھائی تھی۔ جس کی جائے سکونت کی قسم، قرآن نے "لا اقسام بهذا البلد و انت حل بهذا البلد۔" ۲ کہہ کر کھائی تھی، جس کی ولادت کی قسم قرآن نے "و والد و ما و لد۔" ۳ کہہ کر کھائی تھی، جس کی قبل از بعثت چالیس سالہ زندگی کو قرآن نے "فقد لبثت فيكم عمراً من قبله افلا تعقلون۔" ۴ کہہ

۲- البلد : ۱-۲

۳- بونس : ۱۶

۱- الحجر : ۷۲

۳- البلد : ۳

کر دعویٰ توحید کی قطعی دلیل قرار دیا تھا ، جس کی ذات ستودہ صفات کو قرآن سے ” یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم“^۵ کہہ کر لعل انسانی کے لیے محبت قاطعہ قرار دیا تھا ۔ جس کے امر و نہی کو قرآن نے ” ما اتاکم الرسول فخذوه و ما نہکم عنہ فانتہوا“^۶ کہہ کر وجود شریعت سے تعبیر کیا تھا ۔ جس کے کردار کو قرآن نے ” لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ“^۷ کہہ کر قابل تقلید فضائل حیات کا پیکر اتم قرار دیا تھا ، جس کی شخصیت کو قرآن نے ” عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم با لمؤمنین رءوف رحیم“^۸ کہہ کر مسلمانان عالم کے لیے مجسم شفقت و رافت قرار دیا تھا ، بلکہ جس کی ہستی کو قرآن نے ” و ما ارسلناک الا رحمة للعالمین“^۹ کہہ کر وجود کائنات کے لیے سراسر رحمت قرار دیا تھا ۔ سامعین محترم یہی وہ ہستی تھی جس نے انسانی فکر و عمل کے نمونے کو زندگی کے ہر گوشے میں اس عظمت و رفعت اور شرف و سعادت سے ہمکنار کیا کہ وہ خود خلاق عالم کی شان تخلیق کا سرمایہ^{۱۰} فخر بن گیا اور زبان حق پکار اٹھی ۔

” و انک لعلی خلق عظیم۔“^{۱۰}

” اے حبیب بیشک آپ حسن اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں ۔“

چنانچہ جہاں آپ نے سیاسی ، معاشی ، تعلیمی ، معاشرتی ، فوجی ، عدالتی ، تنظیمی ، تجارتی اور مذہبی و روحانی اعتبارات سے مثالی قیادت و سیادت کا نمونہ پیش کیا وہاں آپ نے عائلی اور خاندانی سطح پر بھی سربراہی کا فریضہ اتنے حسن تدبیر ، کمال اعتدال و توازن اور جاذب و دلکش انداز میں ادا فرمایا کہ نگاہ رشک قدم قدم پر

۵- النساء : ۱۷۴	۶- العشر : ۷
۷- الاحزاب : ۲۱	۸- التوبة : ۱۲۸
۹- الانبیاء : ۱۰۷	۱۰- القلم : ۴

سجدہ ریز ہوتی ہے - بقول شخصے

زفرق تا بقدم پر کجا کہ می نگرم
کرشمہ دامن دل می کشد کہ جا این جاست

یہ سرور دو عالم ہی کا امتیاز تھا کہ اتنی مصروف زندگی کے باوجود سربراہ خاندان کی حیثیت سے کسی معمولی سے معمولی معاملے کی اہمیت اور حیثیت کو بھی نظر انداز نہ فرماتے تھے -

آپ سربراہ خاندان کی حیثیت سے مختلف افراد کے ساتھ مختلف رشتوں کی بنا پر منسلک تھے - حضور یک وقت نو ازواج کے شوہر تھے - حکمت و تدبیر ، حسن سلوک اور عدل بین الازواج کا عالم یہ تھا کہ کوئی بیوی بھی تادم وفات لب پر شکوہ نہ لاسکی - حضور نے فرمایا -

”خیرکم خیرکم لا ہلہ و انا خیرکم لاہلی -“

(ترمذی ، ابن ماجہ)

”تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے بہتر ہو اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب میں سے بہتر ہوں -“

”ان من اکمل المؤمنین ایماناً احسنہم خلقاً و الطفہم باہلہ -“ (ترمذی)

”بیشک مومنوں میں سے زیادہ کامل ایمان وہ ہے جو اخلاق میں سب سے بہتر اور اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے زیادہ مہربان ہو -“

”خیارکم خیارکم لنساءہم -“ (ترمذی ، ابن ماجہ)

”تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے سب سے بہتر ہو -“

ایک طرف حضور کا بیان کردہ یہ معیار شرف و کمال تھا دوسری طرف آپ کا اپنا عمل - احادیث میں آتا ہے - ”کان رسول

اللہ یقسم بین نسائہ فیعدل“ (رسول اللہ اپنی ازواج کے درمیان عدل کے ساتھ وقت تقسیم فرمایا کرتے تھے) اور ابو داؤد میں منقول ہے - ”ان رسول اللہ کان اذا اراد سفراً اقرع بین نسائہ“ (جب حضور سفر کا ارادہ فرماتے تو اپنی ازواج میں قرعہ اندازی کرتے تھے) زرقانی میں ہے کہ حضور نماز عصر کے بعد باری باری تمام ازواج مطہرات کے پاس تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے تشریف رکھتے تھے - بعض روایات میں ہے کہ جس زوجہ کی باری ہوتی تھی تمام ازواج انہی کے گھر پر جمع ہو جاتیں - اور دیر تک صحبت رہتی - حضور کی گفتگو میں شفقت و محبت اور لطافت و شگفتگی بھی ہوتی تھی - جس سے مجلس نہایت پر لطف رہتی - آپ کا یہ معمول مرض وفات تک جاری رہا یہاں تک کہ ان دنوں میں ازواج سے دریافت فرماتے تھے - ”این انا غداً ؟ این انا غداً“ (ہم کل کہاں ہوں گے ، ہم کل کہاں ہوں گے) -

عظیم مرتبہ و مقام نبوت کے باوجود آپ کی ازدواجی زندگی حیات بشری کے شائستہ مظاہر سے لبریز تھی - آپ ازواج کے باہمی اختلافات بھی مٹاتے ، ان کے معاملات میں عملی معاونت بھی فرماتے ، ان کی خاطر داری بھی فرماتے اور ان کی نازک مزاجیاں بھی برداشت کرتے تھے - ان گھریلو معاملات میں حضور اپنے مقام رسالت و نبوت کی عظمتوں کو حائل نہ ہونے دیتے تھے - صحیح مسلم میں ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ حضرت عائشہؓ سے فرمایا - ”اے عائشہ میں تمہارا اپنے ساتھ خوش ہونا اور ناراض ہونا فوراً پہچان جاتا ہوں“ - انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ کس طرح - آپ نے فرمایا جب تو خوش ہوتی ہے تو کہتی ہے ”لا و رب محمد“ (نہیں قسم ہے محمد کے رب کی) اور جب تو ناراض ہوتی ہے تو کہتی ہے ”لا و رب ابراہیم“ (نہیں قسم ہے ابراہیم کے رب کی) -

اس طرح صحیح بخاری اور نسائی میں منقول ہے - ایک روز آپ کسی زوجہ کے گھر میں مقیم تھے کہ آپ کی کسی دوسری بیوی نے ایک خادم کے ہاتھ آپ کی طرف کھانا بھیج دیا - اس زوجہ نے ناراض ہو کر خادم کے ہاتھ سے برتن گرا دیا اور وہ ٹوٹ گیا - حضور نے

خود اس برتن کے ٹکڑے جمع کیے اور کھانا سمیٹا۔ پھر اس زوجہ سے دوسرا برتن لے کر واپس لوٹا دیا اور ٹوٹا ہوا برتن انہیں دے دیا لیکن ناراض نہ ہوئے۔

رحمت دو عالم اپنی اولاد پر بھی اسی طرح شفیق تھے۔ طبقات ابن سعد میں ہے کہ اپنے صاحبزادے ابراہیم کی ولادت کی خوشخبری سنانے والے ابو رافع کو ایک غلام عطا فرمایا، اس کا عقیقہ کیا، اور سر کے بالوں کے برابر چاندی بطور صدقہ دی، پھر اسے رضاعت کے لیے ابوسف نامی ایک لوہار کی بیوی کے سپرد کیا حضور خود اکثر و بیشتر وہاں تشریف لے جاتے۔ بیٹے کو اٹھا کر سینے سے لگاتے اور بوسہ دیتے تھے گویا حیات طیبہ کی ہزاروں مصروفیات حضور کو اولاد پر شفقت و محبت سے غافل نہ کر سکتی تھیں۔

آپ نے اپنی صاحبزادیوں کو جن کے نکاح میں دیا تھا ان کا بالالتزام زیادہ حیا فرماتے۔ خود ان کے گھر ملنے کے لیے تشریف لے جاتے۔ حضرت فاطمہؓ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتیں تو خود کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے۔ آپ کی ایک صاحبزادی رقیہ کا انتقال ہو گیا جو حضرت عثمانؓ کے عقد میں تھیں تو دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم کو ان کے نکاح میں دے دیا۔ یہاں خاندان کے روابط اور تعلقات کو قائم رکھنے کی کتنی بصیرت افروز مثال موجود ہے۔

ابن ہشام، امام عسقلانی اور امام قرطبی لکھتے ہیں کہ آپ کے ایک داماد ابوالعاص جو ابتداء مسلمان نہ تھے اور حضرت زینبؓ کے شوہر تھے۔ جنگ بدر کے اسیروں میں گرفتار ہو کر آئے۔ ان کے پاس رہائی کے لیے فدیہ کی رقم نہ تھی۔ انہوں نے مکہ سے اپنی زوجہ حضرت زینبؓ سے زر فدیہ منگوایا تو انہوں نے اپنے خاوند کے لیے گلے سے وہ ہار بھی اتار کر بھیج دیا جو ان کو حضرت خدیجہؓ الکبریٰ نے شادی کے موقع پر جہیز میں دیا تھا۔ اس ہار سے حضور علیہ السلام کی اپنی زوجہ مرحومہ اور پیاری بیٹی کی یاد وابستہ تھی۔ جب ابوالعاص نے

زر فدیہ کے طور پر وہ ہار پیش کیا تو حضور آبدیدہ ہو گئے اور آپ پر عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ آپ نے صحابہ کے مشورے سے ہار واپس کر دیا اور ابوالعاص کو آزاد کر دیا۔ اس واقعے سے ایک سسر کے طور حضور کا کردار نمایاں ہوتا ہے۔ حسن و حسین حضور علیہ السلام کے نواسے تھے لیکن انہیں ہمیشہ اپنے حقیقی صاحبزادوں کے لقب سے سرفراز فرمایا اور یہ اعلان کیا۔ "الحسن و الحسین سدا شہاب اهل الجنة من احبهما فقد احبني و من ابغضهما فقد ابغضني"۔

حضور نے سربراہ خاندان کی حیثیت سے جملہ افراد خاندان کی مالی ضروریات کا بھی ہمیشہ خیال رکھا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ خیر کی آمدنی میں سے آپ نے ازواجِ مطہرات کا حصہ مقرر فرما دیا تاکہ وہ کبھی بھی مالی مشکلات کا شکار نہ ہوں۔ اسی طرح فدک کی آمدنی میں سے تمام افراد اہل بیت اور سیدہ فاطمہ الزہراءؑ کی اولاد اطہار کا حصہ بھی مقرر کر دیا گیا جو اختتامِ خلافت راشدہ کے کافی عرصہ بعد تک انہیں ملتا رہا۔ جسے یزید نے اپنے زمانہ حکومت میں منسوخ کر دیا۔

حضور نے نہ صرف خود بلکہ جملہ افراد خاندان کو سادگی، صبر و توکل، قناعت اور فقر و زہد کی ایسی تعلیم دی کہ وہ سب فقر محمود کے آئینہ دار ہو کر اندالآباد تک اسلام کی زندہ تصویر بن گئے۔

حدیث میں آتا ہے "كان نساء علي آل محمد المشهور بسرى
في بيت من بيوتهم المدخان"۔

بخاری و مسلم میں منقول ہے "ما شبع آل محمد من سرى
الشعير يومئذ متتابعين حتى قبض رسول الله"۔

اہل بیت رسول کی پاکیزہ اور مادہ زندگانوں سے کچھ آبرو انداز
ہونا ہے۔ کہ اس سربراہ خاندان نے تمام افراد خاندان کی کئی عمدہ

تربیت کی تھی کہ وہ اس کی ظاہری اور باطنی تعلیمات کے کامل مجسمے نظر آتے تھے۔ اگر آپ اس امر کی طرف پوری توجہ نہ فرماتے تو یہ شاندار مثالی نمونے معرض ظہور میں نہ آ سکتے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا تھا۔ "احبوا اہل بیۃ جیبی و احببونی بحب اللہ۔"۱

گو حضور علیہ السلام نے اپنے خاندان سے "الا المودۃ فی القربی۔"۲ کے قرآنی حکم کے مطابق محبت و مودت اور حسن سلوک کی تلقین کی۔ لیکن انہیں معاشرے کے قواعد و ضوابط سے ماوراء قرار نہ دیا اور نہ ان کے لیے کوئی ایسی خصوصی مراعات رکھیں جن سے اسلام کے عدل و مساوات کے تصور کو ٹھیس پہنچتی ہو "ان اکرمکم عند اللہ اتقکم" کا اصول ہر ایک کے لیے یکساں رکھا۔ اس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان سے محبت و عقیدت کی تلقین بھی کی لیکن اس تعلیم کو عصیت اور مفاخرت سے پاک بھی رکھا۔

حضور کی سیرت طیبہ میں یہی اعتدال و توازن تھا جس کے باعث اس کی پیروی کو محبوبیت الہی کی شرط قرار دینے دیا گیا۔ باری تعالیٰ نے حکم صادر فرمایا۔ "قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحبکم اللہ۔"۳

۱۔ ترمذی ۲۔ الشوریٰ ۳۳ ۳۔ آل عمران : ۳۱

نبی ﷺ بطور ایک طبییٹ

جالینوس ان میں سے تھا جنہوں نے زمین پر طب اور علاج کے علم کی ابتدا کی۔ اس کے بعد افلاطون، سقراط اور ارسطو کو تحقیقی کاموں سے شہرت دوام ملی۔ لقمان اجل حکیم بھی تھے اور اللہ کے نبی بھی۔ قرآن مجید نے متعدد مقامات پر اللہ کی اس نعمت کا ذکر کیا ہے جو اس نے اپنے بندے اور پیغمبر لقمان کو عطا کی۔ آج کل ہمیں یہ شوق ہو رہا ہے کہ ہم علوم و فنون کے بارے میں یہ ثابت کریں کہ ان میں سے اکثر کی موجودہ حیثیت اسلامی اقدار کے تحت ہوئی اور اس سلسلے میں جب مسلمانوں کی علمی کاوشوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس میں حسین بن اسحاق اور ماسویہ صغیر وغیرہ کا ذکر بڑے فخر سے کیا جاتا ہے لیکن وہ اللہ جس نے علم طب کو جلا بخشی، فراسوش کر دیا گیا۔ جالینوس نے علاج کے دوران خون پر تحقیق کی اور ایک ورید آج بھی اس کے نام سے موسوم ہے۔ ارسطو نے تشریح الاعضاء پر توجہ دی اور مجھے کی غلطی کو سمجھنے کے لیے جانوروں پر مشاہدات کیے مگر جس نے یہ کہا کہ :

”المعدة حوض البدن والعروق السیما وارد فنادا صعب
المعدة صدرت العروق بالصحة واذا سقمت المعدة
صدرت العروق بالسقم“ (یبقر، طرابلس، ابو نعم)۔ وہ ہمیں
بھول گئے۔

جالینوس نے بعد کے بارے میں تحقیقی کام کیا ہے لیکن وہ اس حد

تک نہ جان سکا کہ اگر نظام انضمام میں کوئی خرابی واقع ہو جائے تو وہ بورے جسم کو متاثر کرتی ہے۔

بیسویں صدی نصف تک سائرس دان بخار کے مریضوں کو بھوکا رکھتے تھے۔ یقین کیا جاتا تھا کہ تپ محرقہ کے مریض کو اگر کھانے کو دیا گیا تو آنتیں پھٹ جائیں گی لیکن اسی سرکار سے ارشاد ہوا:

”اذا اتتہ ہسی مریض احدکم شیئا فلیطعمہ۔“

ڈاکٹروں کو یہ احساس اب ہوا ہے کہ مریض کو بھوکا رکھنے سے اس کی قوت مدافعت میں مزید کمی آ جاتی ہے۔ اس لیے مریض کی توانائی کو برقرار رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ مناسب غذا کھائے۔ اس سلسلے میں متعدد غذائیں موضوع بحث رہی ہیں۔ دواساز کارخانے Invalid foods کے نام سے ایسی مرصع اور لذیذ چیزیں تیار کر کے کروڑوں کپا رہے ہیں جن کے بارے میں خیال یہ ہے کہ اسے کھانے سے مریض میں توانائی آ جائے گی۔ (Horlicks) سے لے کر (Complan) اور یخچیاں کمزوری کو رفع کرنے کے لیے ہر شہر میں ہزاروں کی تعداد میں فروخت ہوتی ہیں۔

مسند احمد بن حنبل میں حضرت عائشہ صدیقہؓ سے روایت ہے:

”سمعت الرسول لله صلی الله علیہ وسلم یقول التلبینة
مجمة الفؤاد المریض تذهب ببعض الحزن۔“

ابن ماجہ نے انہی عائشہ صدیقہؓ سے روایت کی ہے کہ

”ہمارے گھر میں جب کوئی بیمار ہوتا تو تلبینہ کی ہنڈیا چولہے پر
چڑھا دی جاتی اور یہ اس وقت تک چڑھی رہتی جب تک کہ وہ با
تو ٹھیک ہو جاتا یا وفات پا جاتا۔“ (بخاری)

اس برگزیدہ ہستی نے جب ارشاد فرمایا کہ تلبینہ مریض کے دل
کو طاقت دینا ہے اور اس سے غم کو دور کرتا ہے تو خود اسے اپنے گھر

میں استعمال کر کے مثال پیدا کی جب کہ ابوعلی سینا جن کے بارے میں شیخ الرئیس کا لقب اب مستقل حیثیت رکھتا ہے۔ اگرچہ قولنج کے علاج میں عالمی شہرت رکھتے تھے لیکن ان کا مرض اس لیے بگڑ گیا کہ بقول شمس الاطباء حکیم غلام جیلانی وہ اپنا علاج ہمیشہ خود کر کے اپنے بیماریوں کو خراب کر لیتے تھے۔

طب جدید آج بھی اس امر سے آشنا نہیں کہ کوڑھ کی بیماری کسی کو کیسے لاحق ہوتی ہے اور اس سے بچنے کی ترکیب کیا ہے۔ یہ درست ہے کہ اب (Diasone Sodium) کے نام سے ایک دوائی اس بیماری کو پھیلنے نہیں دیتی مگر بیماری کا باعث ابھی تک جراثیم سے لے کر ان کی حساسیت کے درمیان غیر یقینی انجام سے دوچار ہے۔

مسند طیالسی اور مسند ابو یعلیٰ میں حضرت عائشہ صدیقہؓ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

”نبات الشعر فی الإنف امان من الجذام۔“

”ناک کے بال کوڑھ سے محفوظ رکھتے ہیں۔“

دوسری روایات میں یہ بتایا گیا کہ کوڑھ ایک متعدی بیماری ہے۔ مریض کے قریب مت جاؤ کہ وہ قریب جانے سے لگ جاتی ہے۔ ارشاد فرمایا

”کلم المجدوم و بسنک و بسنہ قشر ریح اور مجہین“

”کوڑھی سے جب بات کرو تو اس کے اور اپنے درمیان کم از کم ایک سے دو تیر کا فاصلہ رکھ لیا کرو۔“ (ابو نعم)

یہ بات طب جدید کو بیسویں صدی میں معلوم ہوئی کہ مریض جب بات کرتا ہے تو اس کے منہ سے نکلنے والی ہوا جراثیم سے لبریز ہوتی ہے۔ یہ جراثیم مریض کے منہ سے نکل کر سامنے بیٹھے ہوئے افراد کی سانس کی نالیوں میں داخل ہو کر بیماری پیدا کرتے ہیں۔ انفلوئنزا، زکام، چیچک،

خناق، پولیو اور سانس کی اکثر بیماریاں اس طریقہ سے پھیلتی ہیں اور بیماری کے پھیلاؤ کے اس طریقہ کو (Droplet infection) کہتے ہیں۔ مریض کے منہ سے نکلنے والے جراثیم سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ بات کرتے وقت مریض سے کم از کم چار فٹ کا فاصلہ رکھا جائے۔ اس جدید انکشاف کو ہم جب عبداللہ بن ابی اوفیؓ کی حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے ارسطو کے کارناموں پر تو سر دھنا۔ بوعلی سینا کے نام لیتے لیتے بیماری زبان سوکھتی ہے مگر اپنے رسولؐ کا نام لیتے ہوئے شرم آتی ہے کہ انہوں نے طب اور سائنس کے میدان میں کسی بھی محقق اور دانشور سے زیادہ کام کیا ہے اور ان کے ارشادات گراہی صحت اور تندرستی کے میدان میں اتنے جامع اور مکمل ہیں کہ ان پر عمل کرنے والا کوئی شخص کبھی بیمار نہیں ہو سکتا۔

اسلام مذہب نہیں بلکہ ضابطہٴ حیات ہے۔ اس میں ماننے والوں کو لین دین کے طریقے سے لے کر بیمار کی عیادت تک کے آداب بتائے گئے ہیں۔ سونہن کو راستہ دکھایا گیا ہے کہ جب وہ کسی سے ملنے جائیں تو ملاقات کے کون سے اوقات مناسب ہوں گے اور اگر صاحب خانہ ملاقات کے موڈ میں نہ ہو تو وہ بچوں سے جھوٹ بلوانے کی بجائے صاف کہے کہ آج موڈ نہیں اور ملنے والے اس سے برا تاثر نہ لیں۔ کسی کے گھر جائیں تو اس کا سلیقہ کیا ہے۔ یہ بات صرف اسلام نے بتائی ہے۔ اس ضابطہٴ حیات نے ہمیں زندگی کے ہر مرحلہ پر راہبری اور ہدایت سے سرفراز کیا ہے اس لیے نہ کیسے ممکن تھا کہ صحت اور تندرستی کے میدان میں اسلام کی تعلیمات کسی سے کم ہوتیں۔

محکمہ اوقاف مبارک باد کا مستحق ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت ایسی صورت میں منانا کہ ہم ان کے اسوۂ حسنہ اور ارشادات کو لوگوں تک پہنچا سکیں ورنہ اگر یہ بھی اس موقع پر سال روڈ پر دو خوبصورت دروازے اور رات کو دیوالی منا کر جشن منا لیتے تو کوئی ان کا کیا کر لیتا۔ میں بنیادی طور پر علم طب کا طالب علم ہوں اور مجھے صرف اسی حد تک واقفیت ہے البتہ میں علماء کرام سے یہ

ضرور گذارش کروں گا کہ وہ ہمیں آگاہ کریں کہ خلفائے راشدین نے ۱۲ ربیع الاول کیسے منائی۔ اور اس موقعہ پر صحیح طریقہ کیا ہے؟

متعدی بیماریوں کے بھیلاؤ کے اسباب پر جو ارشادات بارگاہ رسالت سے صادر ہوئے وہ اتنے مکمل ہیں کہ علوم جدید اب بھی ان تک نہیں پہنچ سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت کے مسئلہ کو ایک ہی صورت میں نہیں لیا بلکہ انہوں نے اسے علیحدہ علیحدہ بیان کر کے کسی بھی صنف کو تشنہ نہیں رکھا۔

چھوت کی بیماریاں مریض کے قریب جانے سے، اس سے بات کرنے سے اور غلاظت سے بھلتی ہیں۔ تندرست افراد جب گندا پانی پیتے ہیں تو بیمار ہو جاتے ہیں۔ مکھیاں جراثیم کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہیں۔ اس لیے چھوت کی اور وبائی بیماریوں سے بچنے کا بنیادی اصول یہ ہے کہ گندا پانی پینے سے احتراز کیا جائے۔ جس کھانے پر مکھی بیٹھی ہو وہ بیماری پیدا کرنے کا باعث ہوگا۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پانی جس کا رنگ یا ذائقہ متاثر نہ ہو وہ پاک ہے۔

مکھیوں کے بارے میں بخاری، مسلم، ابن حبان اور دارمی نے ابوہریرہؓ سے روایت کی ہے کہ "مکھی اگر کھانے میں گر جائے تو اسے غوطہ دے دیا کرو کہ اس کے ایک پر میں شفا ہے اور دوسرے میں بیماری۔"

تقریباً یہی الفاظ ابو سعید الخدریؓ سے ابن ماجہ نے روایت کیے ہیں۔

مکھیوں کو بیماری سے روکنے کی ایک دوسری ترکیب یہ ہے۔

ابو حمید ساعدیؓ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دودھ پیش کیا گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسے گلاب

کر کیوں نہ رکھا گیا۔

دوسری احادیث میں بار بار اس امر کی تاکید ملتی ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں کو ڈھانپ کر رکھا جائے۔ پینے والے پانی کو آلودگی سے محفوظ رکھنے کے لیے احادیث میں کم از کم ایک سو ہدایات موجود ہیں۔ تپ محرقہ، پیچش اور بیضہ کے کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جو خود تو بیمار نہیں ہوتے لیکن ان کے پیٹ سے بیماری کے جراثیم خارج ہوتے رہتے ہیں جب یہ لوگ فراغت کے بعد طہارت کرتے ہیں تو جراثیم ان کے ہاتھوں سے چپک کر اشیائے خوردنی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس صورت حال سے بچاؤ کے لیے پہلی ترکیب یہ بتائی گئی کہ ناخن تراش کر رکھے جائیں۔ پھر ہاتھ اچھی طرح دھوئے جائیں اور بایاں ہاتھ ہمیشہ طہارت کے لیے مخصوص رہے اور یہ ہاتھ کھانے میں استعمال نہ ہو جبکہ دایاں طہارت میں استعمال نہ ہو۔ برتن ڈھانپ کر رکھے جائیں۔ رات کو مشکیزوں کے منہ بند کر دیں۔ مشک سے منہ لگا کر پانی نہ پیا جائے کیونکہ اس طرح آدمی کو بانی کی بو اور رنگت دیکھنے کا موقعہ نہ رہے گا۔

طب جدید نے حال ہی میں یہ انکشاف کیا ہے کہ بیماری کا مقابلہ کرنے کے لیے انسان کے جسم میں قوت مدافعت پائی جاتی ہے جسے (Immunity) کہتے ہیں۔ اگر اس میں کمی ہو جائے تو بیماری غلبہ پالیتی ہے۔

دارقطنی نے انس بن مالکؓ، ابو نعیمؓ نے حضرت علیؓ سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

”اصل کل داء البردۃ۔“

”ہر بیماری کی اصلیت ٹھنڈک ہے۔“

ٹھنڈک سے موسمی ٹھنڈک مراد نہیں لی جا سکتی کیونکہ بیماریاں موسم گرما میں بھی ہوتی ہیں اس لیے ٹھنڈک سے مراد جسم کی اندرونی ٹھنڈک یعنی قوت مدافعت کا کم ہو جانا ہے۔

بیماریوں کو ایک ملک سے دوسرے ملک تک پھیلنے سے روکنے کے لیے قرنطینہ کا طریقہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ایجاد ہے۔

اسامہ بن زیدؓ اور عبدالرحمان بن عوفؓ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

”اذا سمعتم بالطاعون بارض فلا تدخلوا علیہم واذا وقع وانتم بارض فلا تخرجوا منها۔“

”جب تم کسی بستی میں طاعون کی وباء کا سنو تو وہاں مت جاؤ۔ اور اگر تم اس وقت اس بستی میں موجود ہو تو پھر وہاں سے باہر مت نکلو۔“

(بخاری ، مسلم ، مسند احمد ، نسائی ، ابوداؤد)

دانتوں کو تندرست رکھنے کے لیے مسواک کی تاکید کے ساتھ ساتھ ایسے حالات پیدا کیے گئے کہ ایک مسلمان کا منہ دن میں کم از کم ۳۳ مرتبہ صاف ہوتا ہے۔ اس کے بعد دانتوں میں کبھی کوئی بیماری پیدا نہیں ہو سکتی۔ تحفظ بصارت کے لیے سرمہ کی تجویز فرمائی گئی اور جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے غسل ، صاف لباس ، کنگھی اور ختنہ مقرر کیا گیا۔

آج دنیا میں سب سے اہم مسئلہ خوراک کا ہے۔ وہ غذا جس سے جسم کو اپنے افعال میں مدد ملے اور تندرستی برقرار رہے ، کا انتخاب اچھی خاصی مصیبت ہے۔ پھر اوقات غذا کیا ہوں اور کھانے کے بعد کیا کیا جائے۔ اس کا جواب بھی بارگاہ رسالت سے ہر صورت میں میسر ہے۔

”بہترین ناشتہ وہ ہے جو صبح جلدی کیا جائے۔“

”رات کا کھانا جلدی کھائیں ، رات کو بھوکا رہنا بڑھاپا کو جلد لاتا ہے۔“ ماہرین کا خیال ہے کہ رات کو جلد سونے والے لوگ دل کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔

”انه كان ينهى عن النوم على الاكل و يذكر انه يقسى القلب“

ان چند مثالوں سے میرا یہ واضح کرنا مقصود تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امراض کی روک تھام کے علم پر دسترس رکھتے تھے اور انہوں نے صحت اور تندرستی کی بقاء کے لیے جو ارشادات عطا کیے ہیں وہ اتنے کافی اور جامع ہیں کہ ان پر عمل کرنے کے بعد بیمار ہونے کا کوئی اندیشہ باقی نہیں رہتا۔

گفتگو تکمیل نہ ہوگی اگر ہم علاج کا ذکر نہ کریں۔ انہوں نے علاج کے لیے سب سے پہلی شرط یہ عائد فرمائی کہ غیر مستند طبیب علاج نہ کرے۔ بیمار کو اطمینان اور سکون سمیٹا کریں اور بھر دوا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے فضل کی دعا کریں۔

بیماریوں کے علاج میں کونجی، شہد، سنا، قسط بھری، عود ہندی، صعترہ، برسکی، زیتون، انجیر اور کھجور وغیرہ کا ذکر ملتا ہے۔ ہم نے ان میں سے اکثر چیزوں کو ذاتی طور پر آزمایا ہے اور ہر ایک کو مرض کی مختلف حالتوں میں آزمایا گیا اور لاجواب پایا گیا۔ امراض قلب میں کھجور اور اس کی گٹھلی کے سفوف کا تذکرہ سعد بن ابی وقاص رضی کی روایت سے ابوداؤد میں ملتا ہے۔ یہ علاج اب تک امراض قلب کے چار سو مریضوں پر آزمایا جا چکا ہے اور تین سال کے عرصہ میں ایک بھی مریض نہیں مرا۔ ہم نے دسہ اور امراض بطن کے سینکڑوں مریضوں کا علاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر کیا ہے۔ اور کبھی مایوسی نہیں ہوئی۔

ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم آج اس کوشش کا ارادہ کر لیں کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کو جمع کریں اور ان سے ایک ایسا مرفق ترتیب دیں کہ اُنہیں نسلیں بھی انہی صحیح اور راستی کے نفاذ کے لیے ان سے مستفیض ہوں۔

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خارجہ پالیسی

جناب صدر گرامی ، واجب الاحترام علماء کرام اور معزز حضرات

میرے مقالے کا موضوع ہے

”حضرت سرور کائنات فخر موجودات آفانے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خارجہ پالیسی۔“

اس ضمن میں اچھی طرح ذہن نشین کرنا چاہیے کہ کسی ملک کی خارجہ پالیسی کو اس ملک کی داخلہ پالیسی سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ درحقیقت داخلہ پالیسی کا ہی عکس جمیل خارجہ پالیسی پر ہوتا ہے۔ جب سرور کائنات رحمت دو عالم کو انتہائی بے رحمی اور بے دردی سے قریش مکہ نے ہجرت پر مجبور کر دیا تو قرآن کریم کے مطابق آنحضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو فرائض نہایت ہی واضح اور نمایاں طور پر سامنے آتے ہیں۔

ارشاد ربانی ہے۔

”بعلمنہم الکتاب والحکمة و یزکبہم ۰“

یعنی آپ فخر موجودات نبی مکرم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو قرآن و دانش کی تعلیم دیتے ہیں۔ اور ان کا ترقیہ نفس فرماتے ہیں۔ یعنی تعلیم کتاب و حکمت اور فیضان نظر سے صحیح

تربیت فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے داخلی طور پر آنحضرت نے ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں نفوس قدسیہ کی ایک جماعت پیدا کی جس کا کام حضور نبی مکرم کے نمائندہ کی حیثیت سے دوسروں کے اخلاق و عادات کو صحیح خطوط پر مرتب کرنا اور غلط رسم و رواج کے نقشہ کو بکسر مٹانا تھا۔ اس تعلیم و تربیت کے نتیجہ میں بت پرست بت شکن ہو گئے۔ چور چوکیدار بن گئے۔ اور ذاتی بغض و عناد کی وجہ سے جنگ و جدل میں مصروف مختلف قبیلوں میں ایسی امن و آشتی کا سامان پیدا ہوا کہ اپنی لڑکیوں کو زندہ درگور کر دینے والے اپنے ہمسایوں یگانوں اور یگانوں کے محافظ بن گئے۔

اس اثنا میں حضور نبی اکرم نے عیسائیوں، یہودیوں کے ساتھ امن و آشتی اور دکھ سکھ میں ان کے شریک ہونے کا یقین بھی دلایا۔ تو یہ بھی آقائے دو جہان محمد مصطفیٰ کی خارجہ پالیسی اور خارجہ حکمت عملی کا سنگ بنیاد تھا۔ اس کے بعد جب مسلمانوں کی حالت آنحضرت کی تعلیم و تربیت کی وجہ سے جہاد فی سبیل اللہ کا جذبہ ان میں نقطہ عروج پر پہنچا تو حضور مقدس نے فتح مکہ کا عزم صمیم فرمایا اور عام طور پر ملحقہ ممالک اور خاص طور پر مکہ کی سر زمین پر بسنے والے لوگوں نے جس بے رحمی اور تشدد کے ساتھ حضور پر نور کو ہجرت پر مجبور کیا یا یوں کہنا چاہیے کہ آپ کو اپنے آبائی وطن سے دور رہنے کے بنیادی حق سے محروم کر دیا تو جب حضور شافعہ محشر دس ہزار قدوسیوں کے ساتھ کوہ فاران کی چوٹیوں سے اترے اور فتح مکہ کے لیے روانہ ہوئے۔ یہ وہ دور تھا کہ ملحقہ ممالک اور خاص طور پر قریش مکہ کو نقص نہا کہ حضور محمد مکرم علیہ السلام انتقامی جذبہ کے ساتھ مکہ فتح کر رہے تھے۔ اور اس سے سابقہ تاریخی حکایتوں میں بھی ان کو یہ معلوم تھا کہ جب کہ کوئی نافع کسے ملک کو فتح کرتا ہے تو۔

”وجعلوا اعزۃ اہلہا اذیۃ۔“

یعنی وہاں کے معزز ترین لوگوں کو ذلیل ترین کر دیتے ہیں۔ تو اہل مکہ کو ان تاریخی حکایات و اسناد کی وجہ سے بھی ان کا یہ خیال گذر

لینا قرین قیاس تھا کہ حضور ہمارے ساتھ بھی وہی سلوک کریں گے۔ جو عام طور پر فاتح قومیں مفتوح قوموں کے ساتھ کیا کرتی ہیں۔ لیکن حضور نے مکہ کی سرزمین میں داخل ہونے سے پہلے بطور جرنیل کے اور بطور اللہ تعالیٰ کے رسول مقدس کے یہ حکم دیا۔

خبردار تمہارے ہاتھ کسی بچے پر نہ اٹھیں۔ تمہارے ہاتھ کسی عورت پر نہ اٹھیں، تمہارے ہاتھ کسی بوڑھے پر نہ اٹھیں اور یہ بھی حکم فرمایا کہ جو غیر مسلم اپنے معبد میں یا گرجے میں عبادت کر رہا ہو۔ اس کو بھی نہ چھیڑنا پھر یہ بھی حکم فرمایا کہ

”من دخل فی دار ابی سفیان فہو آمن“

گویا اپنے ایک ایک دشمن کے گھروں کے نام گنوا کر فرمایا کہ جو ان کے گھروں میں داخل ہو جائے ان کے لیے امان ہے اور جو حرم شریف مکہ میں داخل ہو جائے اس کے لیے بھی امان ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مکہ ایک قطرہ خون گرائے بغیر فتح ہو گیا۔ اور یہ بھی آنحضور کی داخلہ پالیسی جو رحمت و شفقت اور عفو و درگزر پر مبنی تھی اس کا عکس جمیل بھی دنیا کی قوموں نے دیکھا۔ اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے رحمت و شفقت کا مظاہرہ فرمایا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرہ عرب میں بسنے والے نصرانیوں، عیسائیوں اور مختلف غیر مسلم سربراہان مملکت کو خطوط بھجوائے کہ۔

تم بلاخوف و خطر اپنی زندگی اپنے مذہب، مسلک اور عقیدے کے مطابق بسر کرو۔ میں اعلان کرتا ہوں تم اللہ تعالیٰ کے ہمسائے ہو اور نبی اکرم تمہارے تحفظ کے ذمہ دار ہیں یہیں سے اسلامی ممالک میں بسنے والی غیر مسلم اقلیتوں کے لیے ذمی کی اصطلاح وجود میں آئی۔

یہ واقعہ بظاہر داخلی معلوم ہوا ہے۔ لیکن حقیقتاً یہ خارجہ پالیسی کے نقوش کی ایک اہم دستاویز تھی۔ یہ درست ہے کہ آج کی علم ر انکشاف کی دنیا نے آج جو اصلاحات میں حدت پیدا کی وہ یقیناً اس وقت

موجود نہیں تھی اس جدت نے زمین و آسمان کی تنائیں کھینچ کر رکھ دی ہیں ان ساری حقیقتوں کا علم آہستہ آہستہ دوسری قوموں کو بھی ہوا۔

پھر حضور نبی دو جہان نے فتح مکہ کے بعد سب سے پہلے کارنامہ یہ سرانجام فرمایا کہ مختلف ملکوں کے لیے مختلف وفود مرتب کئے اور نامہ ہائے گرامی کے ساتھ ان وفود کو مختلف غیر مسلم ممالک میں بھیجا۔ ان خطوط ہائے گرامی میں سب سے بڑی بلاغت یہ تھی مثلاً آپ نے شہنشاہ روم کی طرف جو خط بھیجا تو اس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتے ہوئے لکھا کہ سن محمد رسول اللہ - الی عظیم الروم یعنی یہ خط اللہ تعالیٰ کے رسول کی طرف سے روم کے بڑے آدمی کے پاس بھیجا جا رہا تھا۔ اس کو بادشاہ یا شہنشاہ کے القاب سے مخاطب نہیں فرمایا ان خطوط گرامی میں یہ بلیغ اشارہ موجود تھا کہ بادشاہیت یا شہنشاہیت کا کوئی تصور اسلام میں موجود نہیں ہے۔ ان نامہ ہائے مبارکہ میں عالمگیر مساوات اور ہمہ گیر اخوت کا یہ پیغام دیا گیا۔ اور وفود کے اراکین کو بھی اسلام کی غرض و غایت سمجھا کر بھیجا گیا۔

پیغام امن اور دعوت الی الخیر کے موضوع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یاد دلایا کہ مسلمانوں کو ملک گیری سے کوئی غرض نہیں ہم نہ تمہارا ملک چھیننا چاہتے ہیں۔ اور نہ تمہارے احوال سے کوئی تعرض ہے اور نہ ہی تمہارے جاہ و منصب کو کوئی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔

پیغام مختصراً یوں تھا۔

”ادخلوا فی السلم كافة“

”اسلام میں یورے کے یورے داخل ہو جاؤ۔“

امن و سلامتی کے دائرے میں داخل ہو جائیں اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاہ برقل، شاہ مقوس، قیصر و کسریٰ غرض تمام ممالک کے سربراہوں کو اس قسم کے خطوط لکھے۔ اس اثنا میں یہ حقیقی خارجہ پالیسی بھی انتہائی مؤثر ثابت ہوئی۔ دوسرے ممالک کے لوگ تجارتی اور دیگر اغراض کے سب سے عرب کی سرزمین میں وارد ہوتے تھے تو اپنی

آنکھوں سے دیکھتے کہ حجاز مقدس کے پورے خطے کا نقشہ یکسر تبدیل ہو چکا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پُر نور کی تعلیم و تربیت کے صدقے میں عرب کی باقی سرزمین مقدس لوگوں کے لیے امن و سکون اور صلح و آشتی کا مسکن بن گئی ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اخلاق کریمانہ سے متاثر ہوتے تھے۔

علیٰ ہذا القیاس صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی کی تواضع، کاروبار میں دیانت و امانت کی وجہ سے اور سپہان نوازی مکارم اخلاق کی وجہ سے مکہ مکرمہ گویا علم و دانش اور تہذیب و تمدن کے سلسلے میں روشنی کا ایک مینار بن گیا۔

باہر سے آنے والے لوگ اس نقشے کے خد و خال سے اپنے ملک واپس جا کر دوسروں کو روشناس کراتے تھے۔ اس کے بظاہر دو اثرات بدیہی طور پر سامنے آتے ہیں۔ ایک یہ کہ جب دوسرے ملکوں کے لوگ جو شہنشاہوں کی غلامی، مجبوری اور مقہوری کی زندگی بسر کر رہے تھے وہ ذہنی طور پر اپنے بادشاہوں سے منقطع ہو جاتے تھے۔ دوسروں پر اثر یہ ہوا کہ خود بادشاہ بھی اپنی ذات میں اپنے آپ کو کھوکھلا محسوس کرتے تھے۔ کیونکہ وہ دیکھتے تھے کہ جو مجبوریت تہر و جبر کی وجہ سے ان غیر مسلم ممالک کے عوام پر مسلط تھی وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی گئی اور یہ دوشعرے ممالک کے کفر پر ایک شدید ضرب تھی۔ جو راعی اور رعایا کے تعلقات تھے ان میں تبدیلی کے آثار نمایاں طور پر سامنے آ رہے تھے اور وہ بھی محسوس کرتے تھے۔

وقت مختصر ہے اور تاریخی واقعات وسیع و عریض اس لیے میں نے چند واقعات کی نشاندہی کی ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خارجہ پالیسی میں سنگ بنیاد کے طور پر متعین کیے۔ اور پھر اس پر عمل کر کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے بہت ہی مختصر مدت میں ربیع مسکون کے اکثر حصوں پر اپنی حکومت قائم کر لی۔ اور بعض

ممالک نے کسی مزاحمت کے بغیر ہی اسلام کی حقانیت کو سینے سے لگا لیا۔

ذرا ملاحظہ فرمائیے موجودہ حکومت نے دیانت و امانت اخلاص اور عزم صمیم کے ساتھ پاکستان میں اسلام کو قوت نافذہ کی حیثیت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور تمام اسلامی ممالک کو یقین ہو گیا کہ پاکستان میں اسلامی قوانین کے اجرا اور اسلامی معاشرے کی تکمیل کے لیے پر خلوص کوششیں ہو رہی ہیں۔ تو نتیجہ ظاہر ہے کہ محترم صدر مملکت کو تمام اسلامی ممالک نے اقوام متحدہ میں امت مسلمہ کا نمائندہ اور ترجمان کی حیثیت سے مقرر کیا۔ یہ میں نے قصیدہ گوئی کے طور پر نہیں کہا یہ میں نے صرف اس لیے کہا مناسب سمجھا کہ کسی ملک کی خارجہ پالیسی کا داخلہ پالیسی سے چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے۔ اور آخر میں اس نعتیہ شعر پر اپنا مقالہ ختم کروں گا۔

تیری پیمبری کی یہ سب سے بڑی دلیل ہے
دشت نوردوں کو دیا تو نے شکوہ قیصری

مزدوروں کے متعلق آنحضرت ﷺ کی تعلیمات

جب انسانوں کی وحدت کو حاکم و محکوم ، آقا و غلام ، آجرو اجیر کے خائوں میں تقسیم کر دیا گیا ۔ جب ایسے نظام ابھرے جو خالصتہ مادی اور معاش کی بنیاد پر تھے تو مزدور اور سرمایہ دار ، کسان اور زمیندار جیسی سیاسی اصطلاحات ابھریں ۔ ان اصطلاحات کی ذیل میں انسانی زندگی باقاعدہ دو تمدنی گروپوں میں بٹ کر رہ گئی ۔ کیونکہ طاقتور اور با اختیار طبقے نے تمام اقتدار اپنے ہاتھوں میں مرتکز کر لیے ۔ اس لیے اس نے وسائل دولت اور وسائل رزق پر قبضہ کیا اور اس کی تقسیم کے غیر منصفانہ اصول وضع کیے جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انسانی معاشرے کا ایک گروہ دولت مند ، خوش حال اور حاجت روا بن گیا اور دوسرا عسیر ، نادار اور محتاج بن گیا ۔

جب رسول آخر الزماںؐ مبعوث ہوئے تو دنیا ان دنوں چکی کے باٹوں میں پس رہی تھی اور ہر ملک اور ہر اقلیم میں حاکمیت اور غلامی سرمایہ داری اور محنت کشی کے دو واضح بلاک نظر آتے تھے ۔ ایک عیش و تنعم ، دولت و عشرت اور آقاہیت کے نام نہاد نظام کی مطلق العنانی تھی اور دوسری جانب بھوک ، فاقہ کشی ، تنگدستی ، ناداری اور غلامانہ اخلاق کا انسان ساز نظام برپا تھا ۔ ظلم خندہ عیش اور مظلومیت فریادِ الم بنی ہوئی تھی الغرض ساری فضا اس غیر فطری ، مادی ، بوس

انگیز اور جانب دارانہ معاشی اور معاشرتی طبقات سے آلودہ تھی۔ ایسے میں وہ رحمت کونین، وہ عادل و منصف ہستی، وہ انقلاب آفرین شخصیت، وہ بت شکن اور وحدت شناس ذات گرامی ظہور فرما ہوئی جس نے کمزوروں کے گلے سے طوق غلامی اور ان کے پائے بستہ سے زنجیر بندگی توڑی۔ اسلام نے ایک عادلانہ نظام حقوق و فرائض تشکیل دیا۔

تعلیمات نبویؐ نے تکریم محنت اور احترام آدمیت کے اصول مرتب فرمائے شریعت نبوی نے چہرہ تمدن کے خد و خال سنوارے اور سیرت ہادی عالم نے انسان کے جادہ فکر و عمل میں ایسے چراغ روشن کر دیئے جن کو نئے نئے مادی اور معاشی نظاموں کی باد صرصر کبھی نہیں بجھا سکتی۔ حضور علیہ السلام کا سب سے بڑا احسان عالم انسانیت پر یہ ہے کہ حضورؐ نے ہر شعبہ زندگی میں خود اسوہ حسنہ بن کر انسانوں کو آداب زندگی تعلیم کیے اور خود ایک ایسی تربیت گاہ اخلاق تشکیل فرمائی جس میں ڈھل صحابہ کرام رضوان اخلاق و آداب کے پھولوں سے آراستہ ہو گئے جن سے انسانیت کا چمن ہمیشہ گل بار اور معطر رہے گا۔

اسلام اپنے مزاج کے اعتبار سے خود ایک مکمل ضابطہ حیات اور منشور فکر و عمل ہے۔ اسلام ایک ایسے حکیمانہ نظام کا داعی ہے جس میں کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی رخنہ نہیں ہے۔ دنیا میں منطق اور فلسفے کا ارتقاء مختلف علوم و فنون کا فروغ، انسانی فکر و دانش کی ترقی ان تمام معیارات پر پر کھنے کے باوجود اسلام کا ہر ضابطہ حیات کھرا سونا ثابت ہوا۔ اور انسان کے لیے ازل سے ابد تک اس سے بہتر، مکمل تر اور مفید تر کوئی بھی نظام وجود میں نہ آ سکا۔ اسلام نے دنیا نے انسانیت کو جو سب سے عظیم اور بے بدل تحفہ عطا کیا وہ نظام عدل و مساوات ہے جس میں ہر شخص کے حقوق کا تحفظ ملتا ہے۔ اسی نظام عدل کا اعجاز ہے کہ اسلام میں طبقات سازی اور طبقاتی امتیاز کا نہ کوئی وجود ہے نہ جواز۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ اسلام کے نظام عدل نے غیر فطری طبقات کی جڑ کاٹ کر رکھ دی۔

حسب نسب ، ذات پات ، شعوب و قبائل ، نسل و رنگ ، جغرافیائی اور تاریخی تفاوت ، الغرض کسی بھی اعتبار سے کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں اور اسی طرح کوئی کسی سے کم نہیں۔ اسلام میں برتری کا معیار نہ دولت ہے نہ عہدہ بلکہ صرف تقویٰ ہے۔ ایک نادار شخص اگر متقی ہے تو وہ ایک غیر متقی دولت مند سے افضل و اشرف ہے۔ اسلام نے نظام عدل کی تربیت کے لیے نماز کا نظام برپا کیا جس میں اتباع و تقلید بھی ہے اور امانت و قیادت بھی اور جہاں صف آرا ہو کر محمود ایاز ایک حیثیت اور ایک سطح پر آ جاتے ہیں۔ اسلام کی جملہ عبادات و میں عدل و مساوات کی یہی جلوہ گری ہے۔ آنحضرتؐ کی بعثت سے قبل عرب کی جو حالت تھی تاریخ کے صفحات اس کے آئینہ ہیں۔ عرب میں محنت کش کی کوئی قدر نہ تھی۔ انسانیت اپنی اعلیٰ قدروں کے باوجود ذلیل و خوار تھی اور نسبی امتیازات نے عرب میں مفاخرت کی ایک اذیت ناک فضا پیدا کر رکھی تھی۔ تبھی تو فتح مکہ کے موقعہ پر حضور پاک نے وہ تاریخ ساز خطبہ فرمایا جو انسانیت کا ابدی منشور ہے۔ حضور نے اس روز تمام امتیازات کو باطل قرار دیا اور تکریم محنت اور تقویٰ کو معیار فضیلت قرار دیا۔

آپ نے اس خطبے میں حقوق پر سب سے زیادہ زور دیا اور غلاموں بے کسوں اور مزدوروں کے حقوق کے بارے میں بے حد تاکید فرمائی۔ حضورؐ نے اسلام کے اس زریں اصول ، قرآن کی اس گراں مایہ تعلیم اور شریعت و سیرت طیبہ کے اس انمول معیار کو اپنے اعمال مقدسہ سے برابر پیش کیا اور صحابہ کرام کو کردار و عمل کے اسی سانچے میں ڈھال دیا مسلمانوں کے پاس یہ کس قدر عظیم دولت ہے کہ شہنشاہ کونین آقائے کائنات ، مولائے ہر دو جہاں ، سردار عرب و عجم ، سرکار مشرقین و مغربین خود وہ زندگی گزارتا ہے جس میں مزدوروں ، محنت کشوں اور غریبوں کی حیات کے لیے عملی مثالیں اور مقدس نمونے ملتے ہیں۔

غزوہ خندق کے موقعہ پر چشم تاریخ نے یہ بصیرت افروز منظر دیکھا کہ حضورؐ خود کدال ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ہیں اور اپنے حصے کا تودہ

سنگ و خاک توڑ رہے ہیں۔ مسجد نبوی کی تعمیر ہوتی ہے آپ دوسرے صحابہؓ کے ہمراہ مصروف تعمیر ہیں، اینٹ اور گچرا اٹھا رہے ہیں اور آپ نے اپنے اس عمل سے ہمیشہ کے لیے مزدور کا سر بلند کر دیا۔

ایک سائل حضور کی خدمت میں دست سوال دراز کرتا ہے آپ دریافت فرماتے ہیں۔ تمہارے پاس کچھ ہے؟ وہ شخص کہتا ہے۔ حضور! ایک پیالہ اور ایک ٹاٹ کا ٹکڑا۔ آپ کے حکم پر ان اشیاء کو فروخت کیا جاتا ہے یہ فروخت بصورت نیلام ہوتی ہے۔ آپ سائل سے فرماتے ہیں کہ اس رقم سے گھر کا سامان اور کپھاڑی خریدو۔ کپھاڑی سے لکڑیاں کاٹ کر معاش کا سامان کرو۔ وہ شخص تعمیل ارشاد کرتا ہے اور جلد ہی عسرت سے نجات پاتا ہے اور خوشحال زندگی گزارنے لگتا ہے۔ مزدور کو پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری ادا کرنے کا حکم دے کر مزدور کی حوصلہ افزائی فرما دی۔

اس تعلیم اور انداز تربیت سے حضورؐ نے لوگوں کے ذہنوں میں انقلاب پیدا کیا۔ انہیں رزق حلال بزور بازو حاصل کرنے کی ترغیب دی چنانچہ ہم دیکھتے ہیں۔ کہ خائفانے راشدین کے دور خلافت میں یہی معمول رہا۔ قرائض کی بجا آوری کے ساتھ ساتھ محنت مزدوری سے حصول معاش اور پھر غریبوں اور محتاجوں کی حاجت روائی میں دلچسپی اور عملی تعاون برابر قائم رہا۔

”الکاسب حبیب اللہ“ کا ارشاد کس قدر جامع ہے ایک محنت کش خدا کا دوست ہے۔ جب وہ محنت کرتا ہے تو اللہ اس کا حامی و ناصر ہوتا ہے اس کی عسرت و ناداری کو خوشحالی اور اطمینان قلب سے بدل دیتا ہے اور اس کی ذلت عزت و آبرو میں تبدیل ہو جاتی ہے۔

اسوۂ حسنہ سرکار رسالت پر نظر ڈالیے۔ حضورؐ نے جس شخص یا جس جماعت کی اصلاح کیڑنا چاہی خود اس کے لیے عمل مہیا کیا۔ مزدور کے حقوق کی بات کی تو خود مزدور بن کر دکھایا، سیرت کا کون سا

گوشہ ہے جو آپ کی ذات گرامی میں موجود نہیں۔

جس طرح آپ مجاہد، شجاع، فیاض، سخی، تاجر، منصف، عادل، خلیق، سہرباں سراپا رحمت اور سراپا عدل ہیں۔ بالکل اس طرح حضور کی حیات طیبہ میں محنت اور جہد و عمل کے روشن نمونے موجود ہیں۔ آج اگر کوئی شخص بھی زندگی کے جس شعبے میں حضور کی تقلید کرتا ہے وہ گویا اسلام کی اجتماعی، معاشی اور معاشرتی زندگی کو خوب سے خوب تر بنانے میں کوشاں ہوتا ہے۔ تحفظ حقوق اور تکریم محنت کے پیش نظر ہم کہہ سکتے ہیں کہ۔

۱۔ اسلام نے دنیا نے انسانیت کو سب سے پہلے لظام حقوق و فرائض کا ابدی تحفہ عطا کیا۔

۲۔ تعلیمات نبوی نے طبقاتی امتیاز پر ضرب کاری لگائی۔

۳۔ تعلیمات نبوی نے مزدور اور محنت کش طبقوں کو معاشرے میں آبرومندانہ مقام عطا کیا۔

۴۔ تعلیمات نبوی نے غریب کو غیرت اور عزت نفس کی نعمت عطا کی۔

۵۔ تعلیمات نبوی نے ہر قسم کے استحصال کا خاتمہ کر دیا۔

۶۔ اسلام کے عادلانہ اور مشفقانہ مزاج کا یہ کرشمہ ہے کہ غریب انسان تو پھر انسان ہیں۔ اسلام نے جانوروں تک کے حقوق مرتب کیے اور بے زبانوں کی دادرسی کی۔

اسلام کی تعلیمات کے دامن میں ہر قدم اور ہر مرحلے میں سیرت نبوی کی روشن مثالیں ملتی ہیں، جن کا یہ اثر ہے کہ حبش کے بلال، بصرہ کے حسن اور روم کے صہیب کو بھی اسلامی معاشرے میں وہی مقام و

عظمت نصیب ہوئی جو صدیق اکبر ، فاروق اعظم ، عثمان غنی اور علی مرتضیٰ کو عطا ہوئی تھی ۔

اس کے برعکس دنیا کے دیگر معاشی نظاموں نے فرد کی آزادی بھی اس سے چھین لی ۔ مزدور اس معاشی نظام کے استحصالی اثرات کی وجہ سے کل پرزوں کی حیثیت رکھتا ہے اور اپنے بنیادی حقوق سے بھی محروم ہے اور استحصالی نظام کے استبدادی پنجوں میں جکڑا ہوا ہے ۔ کسی لمحہ بھی اسے سکون قلب نصیب نہیں ہے ۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ تعلیماتِ نبوی کی روشنی میں پھر غیرطبقاتی ، مساویانہ اور عادلانہ ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیں ۔ جس میں ہر ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو ۔ دکھی انسانیت کا علاج ہو ۔ امیر، غریب ، آقا ، غلام اور حاکم و محکوم کے تمام امتیازی فاصلے ختم ہو جائیں اور باہمی یگانگت و اخوت اور اتحاد و یکجہتی کی فضا قائم ہو ۔

حضورِ اکرم ﷺ بحیثیتِ مُعَلِّم

قال الله تعالى ويعلمهم الكتاب والحكمة الآية
(صدق الله) قال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت
معلماً (صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم) -

نبی اکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ
اللہ تعالیٰ نے اپنی وہ آخری و مکمل تعلیم و ہدایت بھیج دی جو ہمیشہ
کے لیے کافی ہے۔ ہمارے سامنے نبوی تعلیم و ہدایت کے دو حصے ہیں۔
ایک کتاب اللہ جو لفظاً و معناً اللہ کا کلام ہے آپ کی تعلیم کا دوسرا
حصہ آپ کے وہ ارشادات اور قوی و عملی ہدایات و تعلیمات ہیں جو نبی
رسول اور کتاب اللہ کے معلم و شارح ہونے کی حیثیت سے آپ نے امت کو
عطا فرمائے۔

آپ کی یہ تعلیمات آپ کے شاگردانِ اولین صحابہ کرام رضی اللہ
محموظ رکھ کر یہ امانت آنے والی نساوں تک پہنچائی۔ حجۃ الوداع کے
عظیم اجتماع میں جہاں ڈیڑھ لاکھ کے قریب صحابہ حاضر تھے۔ آپ
نے اپنے اس عالمگیر خطاب میں یہ بھی فرمایا تھا ”الا فلیبلغ الشاهد
الفائب“ یعنی جو یہاں حاضر ہیں وہ غیر موجود لوگوں تک میرا یہ
پیغام پہنچا دیں۔ حضور کے وفادار شاگردوں نے آپ کے اس ارشاد کی لاج
رکھتے ہوئے بغیر کسی کمی بیشی کے تعلیماتِ نبوی بعد میں آنے والوں

کو پہنچادیں پھر بعد والوں نے ان تعلیمات کو پوری دیانتداری سے سلسلہ روایت کے ساتھ کتابوں میں محفوظ کر دیا جس کی عینی شہادت موجودہ دنیا کی لائبریریوں کا وہ عظیم ذخیرہ ہے جہاں تفاسیر، احادیث، سیر، تواریخ، فقہ کی لاکھوں کتب موجود ہیں۔

آقائے نامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معلمانہ حیثیت دین اسلام کو باقی رکھنے کے لیے لازمی ہے۔ دین کے بقا کا انحصار اس پر ہے کہ معلم انسانیت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امت مسلمہ کا قلبی و ذہنی ارتباط ناقابل زوال حد تک مستحکم ہو یہ ایک حقیقت ہے کہ قرآن پاک امت کو رسول کے واسطے سے دیا گیا۔ چنانچہ قرآن پاک کی متعدد آیات میں آپ کی معلمانہ شان کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ یہ پیغمبر تم کو قرآن پاک کے حروف و کلمات سنائیں اور یاد کرائیں گے اور یہی پیغمبر تم کو قرآن پاک کے معانی و مطالب اور رموز و حکم بھی بتائیں گے۔ سورہ نحل میں آپ کا تعارف مبین ہونے کی حیثیت سے یوں کرایا گیا ہے کہ ہم نے قرآن پاک آپ پر اس لیے نازل کیا ہے کہ لوگوں کے سامنے ان کے لیے نازل شدہ قرآن کو کھول کھول کر بیان کریں۔ تفاسیر و احادیث کی کتب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبین ہونے کی حیثیت اور معلمانہ شان کا ذکر متعدد مقامات پر کیا گیا ہے لیکن میں اختصار کے پیش نظر یہاں صرف دو واقعے نقل کرنے پر اکتفا کرتا ہوں۔

حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ نے امام احمد اور امام بخاری رحمہما اللہ سے نقل کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عدی بن حاتم رضی فرماتے ہیں کہ سحری کھانے کے بارے میں جب آیت کریمہ نازل ہوئی جس کا ترجمہ یوں ہے ”اور کھاؤ پیو جب تک سفید دھاگہ سیاہ دھاگے سے ممتاز نہ ہو جائے۔“ حضرت عدی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے تکیے کے نیچے سفید و سیاہ دو ڈورے رکھ لیے اور اس وقت تک کھانا پینا جاری رہا جب تک صبح کی روشنی سے سفید و سیاہ دھاگوں میں امتیاز نہ ہونے لگا۔ صبح یہ واقعہ حضرت عدی رضی عنہ نے

رسالت مآب (صلی اللہ علیہ و سلم) سے بیان کیا تو آپؐ نے فرمایا :
 ” ان وساوک لعریض انما ذلک بیاض النهار من سواد اللیل “
 یعنی عدی تمہارا تکیہ تو بہت لمبا چوڑا ہو گیا ہے جس میں دن اور رات
 ملا گئے ۔ ان سفید و سیاہ دھاگوں سے دن کی روشنی اور رات کا اندھیرا
 مراد ہے چنانچہ وضاحت کے لیے اس کے بعد ” من الفجر “ کا جملہ
 نازل ہوا ۔

یوں ہی بخاری شریف میں ہے کہ جب قرآنی آیت ” الذین آمنوا
 ولم یلبسوا ایمانہم بنظام اولئک لہم الامن وہم مہتدون “
 یعنی جو ایمان لائے اور پھر انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم نہیں ملایا
 آخرت کا امن انہیں کے لیے ہے اور یہی ہدایت یافتہ ہیں ۔ صحابہ کرامؓ
 نے ظلم کو ہر قسم کے گناہ پر معمول کرتے ہوئے یہ اشکال پیش کیا کہ
 چھوٹی بڑی کوتاہیاں تو ایمان کے بعد بھی ممکن ہیں پھر امن و ہدایت کا
 وعدہ ہمارے لیے کیسا ہے ؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرامؓ
 کے اس اشکال کو دور کرتے ہوئے فرمایا کہ یہاں ظلم سے عام گناہ مراد
 نہیں بلکہ شرک مراد ہے جس کو ایک دوسرے مقام پر ظلم عظیم سے
 تعبیر فرمایا گیا ہے ۔

آقائے نامدار سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا بحیثیت معلم
 عظیم ترین کارنامہ یہ ہے کہ آپ کے تعلیم یافتہ افراد یعنی صحابہ کرامؓ
 جن کو مدرسہ نبوت کے فضلاء کہنا بے جا نہ ہوگا یہ حضرات زندگی کے
 ہر محاذ پر نہایت کارآمد ، مستعد اور قیمتی ثابت ہوئے ۔ جو خدمت بھی ان
 حضرات کے سپرد کی گئی انہوں نے اپنی اہلیت ، صلاحیت ، فرض شناسی
 اور احساس ذمہ داری کے ساتھ اس کو انجام دیا ، اگر کوئی معلم تھا تو
 وہ علم کو عام کرنے اور لوگوں کو خدا کا راستہ بتلانے میں حریص
 اور اپنے علم کی تقسیم میں انتہائی فیاض تھا ۔ اگر کوئی طالب علم تھا تو
 علم صحیح کے حصول کا شائق اور اسے اعلیٰ درجہ کی عبادت سمجھ کر
 اس کی طلب میں منہمک اور حصول علم کے لیے بڑی بڑی مشقت و محنت
 برداشت کرنے والا تھا ۔ اگر کوئی افواج کا سپہ سالار اور قائد تھا تو اس

نے اپنی جنگی قابلیت اور بیدار مغزی سے شجاعت کے تاریخی کارنامے انجام دیئے پھر اگر اس کو اس منصب اعلیٰ سے کسی مصلحت کے پیش نظر معذول کر دیا گیا تو اس کی پیشانی پر ناراضگی کا کوئی شکن اور زبان پر شکایت کا ایک حرف بھی نہیں آیا بلکہ معذولی کے بعد لوگوں نے اس کی مستعدی اور جوش و خروش میں کوئی فرق محسوس نہیں کیا ، اگر کسی کو ملک یا شہر کا حاکم بنایا گیا تو وہ رات کو پہرہ دینے والا اور دن کو انصاف کرنے والا تھا ۔ اگر کسی کو فیصلے کرنے کا کام سپرد کیا گیا تو وہ بہترین قاضی اور لائق ترین جج ثابت ہوا ۔ الغرض آپ کی معلمانہ شان کی پوری تصویر صحابہ کرام رضی میں نظر آتی ہے ۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ و سلم کا یہ معلمانہ کارنامہ صرف زمانہ نبوت اور پہلی صدی ہجری تک محدود نہیں بلکہ صحابہ کرام رضی کے فیض یافتہ حضرات نے جو علم کے نمونے چھوڑے تھے وہ عالم اسلام کی آنے والی نسلوں میں زندگی کے ہر میدان میں ایسے باکمال اور عظیم انسان پیدا کرتے رہے جن کی عظمت و بلندی تاریخ میں مسلمہ رہی ہے ۔ ان اصحاب کمال میں جہاں محدثین ، مفسرین ، فقہاء امت متکلمین اور صوفیائے کرام ہیں وہاں اصحاب اقتدار اور سلاطین امت مسلمہ کی بھی ایک طویل فہرست ہے ۔ ان تاریخی شخصیات میں جہاں بھی علم ، عمل ، ایثار و قربانی ، شفقت و رحمت اور انسانی عظمت کے اقدار نظر آتے ہیں وہ صرف اور صرف مدرسہ نبوت ختمی مرتبت کا فیض ہے جن کو معلم انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ و سلم کے نام نامی اسم گرامی سے یاد کیا جاتا ہے ۔

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین ۔

حضور ﷺ بحیثیت سربراہ نظام قضا

”ما کان لمؤمن و لا مؤمنة اذا قضی الله و رسوله امر ان
یکون لهم الخیرة من امرهم۔“ (سورة الاحزاب)

”یعنی جب خدا اور رسول ﷺ کسی معاملہ کا فیصلہ کر دیں تو
کسی مومن مرد یا عورت کو پھر اپنے معاملہ میں کوئی اختیار
باق نہیں رہتا۔“

حضرات گرامی !

اس سے پہلے کہ مقالہ کے اصل مقصد کی طرف آؤں۔ بطور تمہید یہ
بات ہمارے ذہنوں میں بسط و یقین کے ساتھ رہنی ضروری ہے کہ نبوت و
رسالت کوئی ایسی کسبی شے نہیں کہ کسب و اکتساب یا ریاضات و
مجاہدات یا عبادت کی کثرت سے حاصل ہو جاتی ہو بلکہ یہ اہم منصب
عطیہ اور مویبتہ الہی ہے جس طرح عقل و دانش اور رزق اللہ کی تقسیم
پر موقوف ہے۔ خود خدا رسول ﷺ کا تقرر کرتا ہے۔ ارشاد باری ہے
”اللہ یصطفی من الملائکة رسلاً و من الناس“ ”یعنی اللہ تعالیٰ
فرشتوں اور انسانوں میں سے رسول ﷺ اپنی ہی پسند سے بناتا ہے۔“

منصب رسالت براہ راست خدا کے انتخاب پر موقوف و منحصر ہے
اور وہی جانتا ہے کہ کون مرتبہ رسالت کا اہل اور موزون ہے۔ یہ
شرف ہر کس و نا کس کو نہیں دنا جاتا۔ جب قدرت خود ہی انتخاب

فرماتی ہے تو ان کی تعلیم و تربیت رزق و محافظت کی بھی وہی متکفل ہوتی ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے ”اقرا باسم ربک الذی خلق“ یعنی پڑھیے اپنے رب کے نام کی برکت سے۔ ایک موقعہ پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہؓ سے فرمایا ”بطعمنی ربی و یسقینی او کما قال“ ”مجھے میرا رب کھلاتا اور پلاتا ہے“ ”واللہ یعصمک من الناس“ ”اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ کی حفاظت کرے گا۔“

کفار کا سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ نبوت کے لیے کوئی صاحبِ جاہ و جلال، صاحبِ عظمت و ریاست اور ذی وجاہت ہوتا نہ یہ کہ ایک غریب گھرانہ سے منتخب کیا جاتا۔ قرآن عزیز ان کی بات اور اعتراض کو نقل کر کے ان کے اس زعمِ باطل کی تردید بھی کرتا ہے۔ ”وقالوا لولا نزل هذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم“ ”یعنی کہنے لگے یہ قرآن دو بستیوں کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں نازل کیا گیا؟“ اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں ”اہم یقسمون رحمة ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیوة الدنیا“ ”تو کیا آپ کے پروردگار کی رحمتِ (خاصہ) کو تقسیم یہ لوگ کرتے ہیں؟ ہم نے تو ان کے درمیان ان کی دنیوی زندگی میں ان کی روزی تقسیم کر رکھی ہے۔“ ان کی جہالت اور حماقت تو دیکھو کہ سب سے بڑا عطیہ اور خاص الخاص رحمت ان کے مشورے سے تقسیم کی جا سکتی ہے؟ اللہ ہی سب کی صلاحیتوں، استعدادوں اور جوہرِ قابل کا کامل علم رکھتا ہے اس نے اپنے محیطِ علم کی مناسبت سے لائق اور موزون ترین مقدس شخص کو منصبِ رسالت و نبوت پر فائز فرمایا۔

دنیا میں انبیاء و رسل برابر آتے رہے۔

جس طرح انسانوں کی زندگی کے لیے جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ اس نے پیدا کیں، اسی نے روحانی ضرورت کو پورا فرمایا۔ یعنی جب سے دنیا میں انسان آئے، نبوت و رسالت کا سلسلہ بھی ان کی ہدایت اور راہنمائی کے لیے قائم فرمایا۔ یہ سلسلہ آدم علی نبینا و علیہ الصلوٰۃ و السلام سے شروع ہو کر سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر منقطع

ہوتا ہے کہ آپ زنجیر نبوت کی آخری کڑی اور قصر نبوت کی تکمیل کی آخری خشت تھے۔ آپ کی بعثت کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے اعلان کرایا۔ ”قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعاً الذی لہ ملک السموت و الارض لا الہ الا هو یمیی و یمیت فامنوا باللہ و رسولہ النسبی الامی الذی یؤمن باللہ و کلمتہ و اتبعوہ لعلکم تہتدون“ ”آپ کہہ دیجئے اے لوگو! تحقیق میں رسولؐ ہوں اللہ کا تم سب کی طرف جس کی حکومت ہے زمین میں اور آسمانوں میں۔ کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا وہی جلاتا اور مارتا ہے۔ سو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبیؐ اسی پر جو کہ یقین رکھتا ہے اللہ پر اور اس کے سب کلاموں پر اس کی پیروی کرو تاکہ تم راہ پاؤ۔“

آپ کی بعثت تمام دنیا کے لیے عام ہے عرب کے امیوں یا یہود و نصاریٰ تک محدود نہیں۔ خداوند تعالیٰ شہنشاہ مطلق ہے۔ آپ اس کے رسولِ مطلق ہیں اب کامیابی اور سعادت کی صورت بجز اس کے کچھ نہیں کہ اس جامع ترین عالمگیر صداقت کی پیروی کی جائے۔ بالفاظ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانیؒ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا کلام عطا فرمایا جس نے اپنی فصاحت و بلاغت، شوکت و جزالت، جدت اسلوب، سلاست و روانی سے جن و انس کو عاجز کر دیا۔ اس کے علوم و حقائق کے سامنے تمام دنیا کے معارف ماند پڑ گئے۔ ایسا مکمل اور عالمگیر قانون نوع انسانی کے ہاتھوں میں پہنچایا جس کے آگے سب پچھلے قانون ردی ہو گئے اور جس نے بڑی بڑی قوموں اور ملکوں کے قالب میں تازہ روح پھونک کر ابدی حیات اور نئی زندگی عطا فرمائی۔ پھر اس عالمگیر صداقت یعنی قرآن عزیز کی خود ذمہ داری اٹھائی۔ ارشاد باری ہے ”انا نحر لزلنا الذکر و انا لہ لحفظون“ (ہم ہی نے اس کتاب کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں)۔ نبوت و بعثت سے پہلے آپؐ کا صدق و عفاف، آپؐ کی امانت و دیانت عرب میں ضرب المثل بن چکی تھی اسی لیے آپؐ کو محمد الصادق الامین کے لقب سے عرب یاد کرتے تھے۔

خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت آپ کی محکم کا واقعہ جس نے تمام قبائل عرب کو خون ریزی اور قتل و قتل سے بچا لیا تھا ورنہ حجر اسود کے نصب کے سلسلہ میں تلواریں میان سے باہر نکال لی گئی تھیں اچانک کسی شخص نے رائے دی کہ صبح کو حرم کے دروازہ سے جو شخص داخل ہو اسی کو حکم اور فیصلہ بنا لیا جائے۔ سب نے اس کو پسند کیا۔ صبح ہوئی۔ سب حرم میں پہنچے۔ سب سے پہلے آنے والے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ آپ کو دیکھتے ہی سب نے ایک زبان کہا ”ہذا محمد الامین رضینا هذا محمد“ یہ واقعہ نبوت سے پانچ برس پہلے کا ہے۔ آپ نے اپنی چادر بچھائی۔ حجر اسود کو درمیان میں رکھا۔ ہر قبیلہ کے نمائندہ کو بلایا سب نے چادر کو اٹھایا جہاں حجر اسود رکھا جاتا تھا وہاں آپ نے خود دست مبارک سے نصب فرما دیا۔

دوسرا واقعہ آپ کی طفولیت کے زمانہ سے تعلق رکھتا ہے۔ حلیمہ سعدیہؓ ہمیشہ فخر کرتی تھیں کہ میرے ہونہار منصف مزاج بچہ نے کبھی بائیں پستان کا دودھ نہیں پیا، اس لیے کہ پہلے آپ کو دائیں پستان پر لگایا تھا۔ بایاں پستان حلیمہؓ نے بیٹے مسرود کے لیے رکھا تھا۔

ان دو واقعوں سے یہ بات واضح اور روشن ہو جاتی ہے کہ آپ فطرۃ اور خلقۃ سعید تھے۔ آپ کی ذات گرامی عادل اور منصف تھی اور پھر آپ جامع الکمال تمام اوصاف حمیدہ سے متصف تھے۔ نبوت و رسالت سے نوازے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک خاص لقب عطا فرمایا یعنی ”رحمة للعالمین“ ”و ما ارسلناک الا رحمة للعالمین“ اسی لیے تو آپ کے ہر فیصلہ اور حکم کو صدق دلی اور جان و دل سے مانتے اور تسلیم کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ”انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکمم بینہم ان یقولوا سمعنا و اطعنا و اولئک هم السفلیحون“ ایمان والوں کا قول تو یہی ہے

جب وہ بلائے جائیں اللہ اور رسولؐ کی طرف تاکہ رسولؐ ان کے درمیان فیصلہ کریں تو وہ کہہ اٹھتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا اور ایسے ہی لوگ تو فلاح یاب ہیں۔ پانچویں پارے میں ایک آیت آپؐ کی حکیم کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے ”فلا وربک لایؤمنون حتی یحکموک فیہا شجر بینہم“ آپؐ کے پروردگار کی قسم یہ لوگ ایماندار نہ ہوں گے جب تک یہ لوگ اس جھگڑے میں جو ان کے آپس میں ہو آپؐ کو حکم اور فیصلہ نہ بنا لیں پھر جو فیصلہ آپؐ کر دیں اس سے اپنے دلوں میں تنگی نہ پائیں اور اس کو پورا پورا تسلیم کر لیں۔

رسولؐ کی عدالت میں محض مقدمات لے آنا برگز ایمان کے لیے کافی نہیں۔ فعلی اور اعتقادی حیثیت سے اطمینان بھی رسولؐ کے فیصلہ سے ہونا چاہیئے۔ آپؐ کا حکم اور قاضی بننا تو ظاہر تھا آپؐ کے وصال کے بعد آپؐ کی شریعت حکم بننے کے لیے کافی ہے۔ ایمان کا کمال یہ ہے کہ شریعت کی متابعت میں وہ لطف و لذت محسوس ہونے لگے جو طبعی مرغوبات میں محسوس ہوتا ہے۔ آپ کو وہ شریعت مطہرہ عطا ہوئی کہ آپ کی شریعت و قانون کے سامنے تمام شرائع سابقہ منسوخ ہو گئیں۔

حضرت جابرؓ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت عمرؓ ایک کتاب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے جو انہوں نے کسی اہل کتاب سے لی تھی۔ اس کو آنحضرتؐ کے سامنے پڑھا تو آپؐ ناراض ہو گئے اور فرمایا کہ اے ابن الخطاب! کیا اپنے دین کے معاملہ میں تم لوگ بھی کچھ حیرت میں (امتھوکون) مبتلا ہو؟ اس خدا کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ میں تمہارے پاس ایک روشن صاف شریعت لے کر آیا ہوں۔ اہل کتاب سے دین کی بات مت پوچھا کرو۔ اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زنتہ ہوتے تو ان کو بھی اس کے سوا گنجائش نہ تھی کہ وہ میری ہی پیروی کرتے۔

آپؐ کی بعثت بعثت عامہ و کبریٰ ہے جو کتاب آپؐ کو دی گئی وہ ایک عالمگیر قانون ہے جس نے عبادات، معاملات و معاشرہ، سیاست و حکومت، عدل و مساوات اور اقتصاد و معاش کے وہ جامع اصول بیان فرمائے کہ اگر نظام حکومت میں جاری ہو جائیں (جس کی امید اور توقع ہے) تو اسن و ملامتی کی لہر دوڑ جائے اور اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہوں۔

عدل و مساوات کے شہنشاہ نے حجة الوداع کے آخری خطبہ میں عدل و مساوات کے جو اعلان فرمائے وہ زرین اصول اور حرز جان بنانے کے قابل ہیں۔ فرمایا ”الا کل شی من امر الجاہلیۃ تحت قدسی موضوع“ ”ہاں جاہلیت کے تمام دستور میرے دونوں پاؤں کے نیچے ہیں۔“

آپؐ نے آقا و غلام شاہ و گدا امیر و غریب کے جاہلی امتیازات کو اس ارشاد سے مٹایا۔ فرماتے ہیں ”ایہا الناس الا ان ربکم واحد و ان اباکم واحد الا لا فضل لعربی علی عجمی و لا لعجمی علی عربی و لا لاحمر علی اسود و لا لاسود علی احمر الا بالتقوی“ ”ہاں لوگو! بیشک تمہارا رب ایک ہے اور بیشک تمہارا باپ ایک ہے ہاں عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر، سرخ کو سیاہ، سیاہ کو سرخ پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقویٰ کے سبب سے اور فرمایا تمہارے غلام، تمہارے غلام۔ جو خود کھاؤ ان کو کھلاؤ۔ جو خود پہنو ان کو پہناؤ۔ نبوت کا منادی خالدانی فخر کا بت اس طرح توڑتا ہے فرمایا جاہلیت کے خون باطل کر دیئے گئے ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنے ربیعۃ بن العارث کا خون باطل کر دیتا ہوں۔“

عدل و مساوات کا بادشاہ، ہدایت ربانی کا مجموعہ خود اپنے دست مبارک سے امت کو سپرد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے ”وانی قد ترکت فیکم ما لن تضلوا بعد ان اہتضمتم بہ کتاب اللہ“ ”میں تم میں ایک چیز چھوڑے جاتا ہوں اگر تم نے اس کو مضبوط پکڑ لیا تو تم ہرگز گمراہ نہ ہو گے وہ چیز کیا ہے کتاب اللہ۔“

کتاب احادیث میں آپؐ کے خصوصیات و تقاضا اور نیتوں کا اتنا ذخیرہ موجود ہے جن کی تفصیلات اس مختصر مقالہ میں ممکن نہیں۔

کتاب الحدود ، کتاب الديات ، کتاب القصاص اور کتاب البيوع قابل مراجعت ہے ۔ مشتبہ نمونہ از خروارے حوالہ قرطاس ہیں ۔

حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ جب آپؐ مسجد میں تشریف فرما تھے ۔ تحقیق میں نے زنا کیا ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سنہ پھیر لیا ۔ پھر وہ شخص آپؐ کے چہرہ مبارک کے سامنے آ کھڑا ہوا ۔ اور کہنے لگا ۔ تحقیق میں نے زنا کیا اسی طرح اس نے چار بار اقرار کیا ۔ پھر حضورؐ نے اس کو بلا کر دریافت کیا کہ تجھے جنون تو نہیں ۔ اس نے کہا کہ نہیں ۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تو محسن ہے ؟ تو کہا ہاں یا رسول اللہ ۔ فرمایا لے جاؤ اس کو سنگسار کرو ۔ چنانچہ وہ سنگسار کیا گیا اور وہ مر گیا ۔

ایک مخزومیہ عورت کے حال نے صحابہ کرامؓ کو فکر میں ڈالا جس نے چوری کی تھی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم فرما دیا تھا ۔ صحابہ کرامؓ نے باہمی مشورہ سے حضورؐ کے پیارے حضرت اسامہؓ کو سفارشی مقرر کیا کہ کسی کو بجز حضرت اسامہؓ کے کلام کرنے کی جرأت نہ تھی ۔ حضرت اسامہؓ نے اس بارے میں بطور درخواست سفارش کی ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدود اللہ میں سفارش کرتا ہے ۔ پھر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے کھڑے ہو کر ایک خطبہ ارشاد فرمایا ”تم سے پہلے ایسے لوگ ہلاک ہوئے کہ کوئی شریف قوی چراتا تو اس کو چھوڑ دیتے ۔ اگر کوئی غریب چراتا اس پر حد جاری کرتے اور قسم ہے اللہ کی تحقیق اگر بیٹی بھد کی چرائے تو اس کا ہاتھ کاٹوں ”لو ان فاطمة بنت بھد سرق لقطع یدھا“ لاریب حضورؐ قضا کے سربراہ اور عدل و مساوات کے شہنشاہ تھے ۔

بلغ العالیٰ بکمالہ کشف الدجی بجمالہ
حسنات جمیع خصالہ صلوا علیہ و آلہ
لا یکن الثناء کما کان حقہ
بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر

سیرت کی اہمیت

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى و على
سيد المرسل وخاتم الانبياء وعلى اله واصحابه وسلم -

انابعد - صاحب صدر گرامی قدر و معزز علماء کرام - مشائخ عظام و
دیگر حاضرین السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ - میں یہ اپنی سعادت اور
خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ مجھ جیسے ناکارہ کو اس بابرکت اور باسعادت
مجلس میں شریکت کا موقعہ دیا گیا -

میں محکمہ اوقاف پنجاب کا تہ دل سے شکر یہ ادا کرتے ہوئے اس
بابرکت کانفرنس کی کامیابی پر چیف ایڈمنسٹریٹر جناب آفتاب احمد خان
صاحب اور ان کے رفقاء کار کو مبارکباد دیتا ہوں -

سیرت کی اہمیت

خدا کے قرب اور حصول معرفت کے لیے با اعتدال صرف دو ذرائع ہیں -

(۱) قرآن مجید (۲) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ -
لیکن ان دو ذرائع سے تب فیض یاب ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ صحیح
قسم کی نسبت حاصل ہو -

قرآن مجید سے نسبت قائم کرنے کے لیے نیت کی پاکیزگی ، قرآن مجید
کو برتر کلام ماننا ، قرآن مجید کے تقاضوں کے مطابق بدلنے کا

عزم کرنا اور قرآن مجید میں تدبیر کرنا شرط اول ہے جب کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی کے لیے بھی تین شرائط ہیں - (۱) عظمت - (۲) اطاعت - (۳) محبت -

انسان اشرف المخلوقات کہلاتا ہے - لیکن وہ اس خطاب اور فضیلت کا مستحق اسی صورت میں قرار پا سکتا جبکہ مکارم اخلاق کے اعتبار سے باقی ساری مخلوق پر فائق ہو لیکن انسان کو جس غرض کے لیے پیدا کیا گیا تھا اور اس کی کامیاب زندگی کے لیے جو قواعد و اصول نازل کیے گئے تھے انہیں وہ یکسر فراموش کر کے خواہشات ذہنی کے تابع ہو گیا اس لیے اشد ضرورت تھی کہ اسے ضلالت اور کفر کے راستہ سے ہٹا کر ہدایت و شرافت کی صراط مستقیم پر لایا جائے اس عظیم مقصد کی تکمیل کے لیے رب کائنات نے اپنے بندوں کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا - تاکہ وہ احکام خداوندی لوگوں تک پہنچائیں - اور خود عملی نمونہ ان کے سامنے رکھیں - خدائے بزرگ و برتر کی بھیجے ہوئے سوا لاکھ برگزیدہ ہستیوں نے دعوت الی الحق کا مقدس فریضہ ہمت و استقامت کے ساتھ سرانجام دیا - لیکن حقیقت یہ ہے کہ تاریخ عالم کا صفحہ صفحہ بلکہ سطر سطر انگشت شہادت بن کر زبان حال سے اس ناقابل انکار صداقت کا اعلان کر رہی ہے کہ کسی رسول و پیغمبر اور داعی حق کی سیرت و کردار کا ہر جزئیہ اور کتاب اعمال کا ہر لفظ کلیتہً ایسی صحت اور درستگی سے محفوظ و موجود نہیں جیسا کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیفہ حیات کا محفوظ و موجود ہے قرآن و حدیث اس ارفع و اقدس اسوۂ حسنہ کی یکتائی اور بے مثالی پر شاہد عادل اور گواہ ناطق ہیں دنیا کے تمام ہادیوں میں یہ خصوصیت صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے کہ آپ کی شخصیت چودہ صدیوں سے اپنے حقیقی رنگ میں محفوظ ہے - آپ کی پیغمبرانہ زندگی ، معاشرتی زندگی ، ازدواجی زندگی ، سیاسی زندگی ، معاشی زندگی ، عسکری زندگی ، معانہ زندگی ، آپ کے شائل مبارک ، نظافت پسندی ، والدین کے حقوق ، اولاد کے حقوق ، ہمسائے کے حقوق ، غلاموں اور زیردستوں کے حقوق

عام انسانی حقوق ، جانوروں کے حقوق ، صدق ، میاں روی ، ایثار ، اخوت ، رحم ، عدل و انصاف ، شرم و حیا ، عفت و پاکبازی ، امانت و دیانت ، صبر و تحمل ، انکساری و تواضع ، جو دوستی ، زہد و قناعت ، اتحاد و اتفاق ، شجاعت و بہادری ، اکل حلال ، ایفائے عہد ، امارت و تجارت ، امر بالمعروف نہی عن المنکر ، اصول حکمرانی ، حاکم و محکوم کے درمیان محبت کا علاقہ ، اسلامی حکومت کے بنیادی اصول ، وغیرہ کے متعلق ارشاداتِ گرامی اور عملی نمونے آج تک لفظ بہ لفظ ، حرف بحرف موجود و محفوظ ہیں ۔

”گذشتہ انبیاء علیہم السلام قرآن کے آئینہ میں“

یہ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل ہر پیغمبر ، ایک قوم ، ایک قبیلہ ، ایک علاقہ ، ایک زمانہ اور ایک زبان والوں کے لیے مبعوث ہوتے رہے ہی وجہ ہے کہ ہر پیغمبر ایک قوم یا قبیلہ کا نام لے کر اس سے خطاب کرتے رہے جیسے ”لقد ارسلنا نوحاً الی قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ سالکم من اللہ غیرہ (سورہ ہود)“ والی ”ثمود اناہم صالحا قال یقوم اعبدوا اللہ مالکم من اللہ غیرہ والی عاد اناہم ہوداً قال یقوم اعبدوا اللہ مالکم من اللہ غیرہ والی مدین اناہم شعیباً قال یقوم اعبدوا اللہ مالکم من اللہ غیرہ (ہود)“

حضور ﷺ کی ذات گرامی قرآن و حدیث کے آئینہ میں

حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ صرف ایک خاص قوم یا قبیلہ کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے پیغام ہدایت لے کر آئے ہیں ۔ ارشاد ہے ”یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعاً الذی لہ ملک السموت و الارض“ (اعراف) ۔ دوسری جگہ ارشاد ہے ”و ما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیر و نذیرا و لکن اکثر الناس لا یعلمون“ (السیا) ۔ ”و ما ارسلناک الا رحمة للعالمین“ رحمة للعالمین وہی ہے جس نے ملکوں کی دوری ، اقوام کی بیگانگی ، رنگتوں کا اختلاف ، زبانوں کا تباہی دور کر کے سب کے دلوں میں ایک ہی

ولولہ ، سب کے دماغوں میں ایک ہی تصور ، سب کی زبانوں پر ایک ہی کلمہ جاری کر دیا اور بندہ کو خدا کی حضوری تک لے جا کر اسے ”ادعونی استجب لکم“ کی قدسی آواز سے آشنا کر دیا اور جس نے خشک میدانوں میں علم و معرفت کے دریا بہائے اور جس نے سنگلاخ زمینوں سے کتاب و حکمت کے چشمے چلائے اور جس نے خود غرضوں کو محبت قومی کا درد مند بنایا ۔ وہ غریب کے محب، مسکین کے ساتھی ، شاہوں کے تاج ، آقاؤں کے آقا ، غلاموں کا محسن ، یتیموں کا سہارا ، مساوات کا حامی ، اخوت کا بانی ، صدق کا منبع، صبر کا معدن ، خاکساری کا نمونہ اور رحمت ربانی کا پتلا ہے ۔ اللہ رب العلمین ، کعبۃ اللہ ہدیٰ للعالمین اور قرآن مجید ذکر للعالمین اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رحمۃ للعالمین ہے ۔ دوسری جگہ ارشاد ہے ۔ کہ ”ما کان محمد ابداً احد من رجالکم و لکن رسول اللہ و خاتم النبیین“ رب العلمین ہونا اللہ تعالیٰ کی ذات پر بند ہے ۔ ہدیٰ للعالمین کعبہ پر ، اور ذکر للعالمین ہونا قرآن پر ، اور رحمت للعالمین اور خاتم النبیین ہونا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بند ہے ۔ جس کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے ”یا ایہا الناس ان ربکم واحد و اباکم واحد و دیسکم واحد لانی نبی بعدی و لا امة بعدکم“ (کنز العمال) دوسرا ارشاد ہے ”فضلت علی الانبیاء بست اعطیت جوامع الکلم و نصرت بالرعب و احدثت لی الفنائم و جعلت لی الارض مسجداً و طهوراً و ارسلت الی الخلق كافة و ختم بی النبیین“ (صحیح مسلم)

بعثت کا مقصد

لقد بین اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلوا علیہم آیاتہ و یزکیہم و یعلمہم الکتاب و الحکمۃ“ (ال عمران) اس آیت کریمہ میں اپنے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو احسان سے تعبیر فرمایا اور آپ کے مقصد اور منصب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ کے تین

اہم کاموں کا اصولی حیثیت سے ذکر فرمایا یعنی ۱۔ تلاوت آیات ۲۔ تذکیہ نفوس - ۳۔ تعلیم کتاب و حکمت -

آنحضرت ﷺ کی مختلف حیثیتیں

ارشاد ہے ”یا ایہا النبی انا ارسلناک شاهداً و مبشراً و نذیراً و داعیاً الی اللہ باذنہ و سراجاً منیراً“ اس آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچ صفات حمیدہ کا بیان ہے -

۱۔ آپ ﷺ شاہد ہیں یعنی قرآنی تعلیقات پر گواہ - آپ ﷺ کا ہر عمل قرآن مجید کی عملی تفسیر ہے -

۲۔ آپ ﷺ بشیر ہیں یعنی اہل حق اور نیکوکاروں کو جنت ابدی کی راحت سرمدی کی بشارت دینے والے -

۳۔ آپ ﷺ نذیر ہیں یعنی اہل باطل اور بد اعمالوں کے بُرے انجام سے خبردار کرنے اور ڈرانے والے ہیں -

۴۔ آپ ﷺ داعی الی اللہ ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو اس کے حکم سے دعوت دینے والے ہیں -

۵۔ آپ ﷺ روشن آفتاب ہیں یعنی جس طرح آفتاب کے طلوع کے بعد تاریکی دور ہو جاتی ہے -

اسی طرح آپ ﷺ کی بعثت سے کفر و جہالت کی ظلمت کافور ہو گئی اور آپ ﷺ کا وجود مبارک آفتاب عالم تاب بن کر چمکا اور تمام عالم مطلع انوار ہو گیا -

آنحضرت ﷺ بحیثیت شارح

ارشاد ہے ”الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوباً عندهم فی التوراة و الانجیل یامرہم

بالمعروف وینہام عن المنکر و یحل لہم الطیبات
و یحرم علیہم الخبائث و یضع عنہم اصرہم و الاغلال
التي كانت علیہم فالذین امنوا بہ و عززوه و نصروه
و اتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک ہم المفلحون“
اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اوصاف
کی توضیح فرمائی :

۱۔ یہ رسولؐ اسی ہے اس کے باوجود یہ کتنا بڑا کمال ہے
کہ علوم و معارف اور حقائق غاصبہ ظاہر کرتا ہے یہی
معجزہ اس پر ایمان لانے کے لیے کافی ہو سکتا ہے ۔

۲۔ تم یہود و نصری کی تورات و انجیل میں اس کا واضح ذکر
پڑھتے ہو اور اس کی نشانیاں جانتے ہو اس نبی اسی میں یہ
صفت ہے کہ نیک کاموں کا حکم دیتا ہے اور بری بانوں
سے منع کرتا ہے ۔

۳۔ پاکیزہ چیزوں کو تم پر حلال ٹھہراتا ہے اور جو پہلی
شریعت میں یہود پر محض ان کی سرکشی اور شرارت کی بنا
پر بطور سزا حرام قرار دی گئیں تھیں یہ صرف انہی چیزوں
کو حرام قرار دیتا ہے جو گندگی ہیں جس سے جسمانی اور
روحانی امراض کے خطرات ہیں ۔

۴۔ اس نبی اسی کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ تمہارے بوجھ
اتارنا اور قیود اور بندشوں کو کھولتا ہے اور ناقابل
فہم عقیدوں ، وہم پرستی اور پیشواؤں کی غلامی سے تم کو
آزاد کرتا ہے ۔

ان توضیحات کے بعد فرمایا کہ وہی لوگ فلاح پائیں گے جن میں تین
باتیں پائی جائیں گی :

۱۔ اس نبی اسی کو سچے دل سے اللہ تعالیٰ کا پیغام لانے والے
مانیں گے ۔

۲- جس عظیم مقصد و منشا کے تحت اس نبی کو مبعوث کیا گیا ہے اس مقصد میں اس کی مدد کریں گے۔

۳- عبادات، معاشرت، معیشت اور تمدنی امور غرض زندگی کے ہر شعبہ میں اس رسول کی نقل اور پیروی کو اپنا نصب العین بنائیں گے۔

رسالت کے تقاضے

اتباع جیسا کہ ارشاد ہے۔ ”قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی بحسبکم الله۔“

”قل اطیعوا الله و الرسول“ ان آیات میں یہ اشارہ کیا گیا کہ وہ نرے زبانی دعوے یا اپنے مجوزہ طریقوں سے خدا کے محبوب نہیں بن سکتے بلکہ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے اس اطاعت ہی کی برکت سے بخشش ہوگی اور رحم کیا جائے گا۔

آپ ﷺ کے آداب

”یٰٰلہٰیہا الذین امنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النسبی“ (الحجرات) اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ادب سے بات کرنے کا حکم دیا اور اونچی آواز سے بات کرنے پر عمل کے بیکار ہونے سے خبردار کیا۔

آپ ﷺ سے محبت

”النسبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم و ازواجہ امہاتہم۔“ (الاحزاب) اس آیت شریفہ کی رو سے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کے درمیان ایک خاص رشتہ بنایا ہے جو تمام مادی رشتوں سے ارفع و اعلیٰ ہے اور جس پر تمام دنیا کے مومنین

کو بجا طور پر فخر حاصل ہے۔

آپ ﷺ کا خالق عظیم

”ن و القلم و ما یسطرون ما انت بمنعمہ ربک بمجنون۔
و ان لک لاجرا غیر ممنون۔ و انک لعلیٰ خلق عظیم۔“

آپ ﷺ کی سنت

”عن علیؑ قال سألت رسول الله صلی الله علیہ وسلم عن سنتہ فقال المعرفة راس مالی و العقل اصل دینی و الحب اساسی، و الشوق مرکبی، و ذکر الله انیسی، و الثقة کنزی، و الحزن رفیقی، و العلم سلاسی، و الصبر ردائی، و الرضا غنیمتی، و العجز فخری، و الزهد حرفتی، و الیقین قوتی، و الصدق شفیعہ، و الطاعة حسبی، و الجهاد خلقی، و قرۃ عینی فی الصلوة۔“

غرضیکہ حضورؐ کی سیرت طیبہ میں وہ جامعیت موجود ہے جو دوسرے انبیاء کی سیرتوں میں نہیں۔

۱۔ یتیموں کو عبداللہ کے یتیم کی زندگی کا مطالعہ کرنا چاہئے کہ آپؐ نے دور طفولیت میں کس انداز سے زندگی بسر فرمائی دودھ پینا شروع کیا تو رضاعی بھائی کے حقوق کی حفاظت فرمائی۔

۲۔ نوجوانوں کو حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسین حلائق کے کریکٹر کا مطالعہ کرنا چاہیئے کہ جن کا حسن اس قدر شہرہ آفاق تھا کہ چودھویں کے چاند کی کیا طاقت کہ مقابلہ کر سکے مگر تقویٰ و طہارت اس قدر کہ پورے مکہ معظمہ میں ایک شخص بھی بے محل نگاہ اٹھ جانے کا شکوہ زبان پر نہیں لاتا بلکہ ان کی دیانت و امانت و صداقت کے معترف ہیں۔

۳- علماء کرام معلم الکتب و الحکمة کی مشفقانہ زندگی کو غور سے پڑھیں۔ مشائخ عظام اصحاب صفہ کے ساتھ بیٹھ کر ذکر الہی کرنے والے کے حالات کا مطالعہ کریں۔

۴- مہاجرین حضرات کفر کی چمکتی ہوئی تلواروں کے درمیان سے تشریف لے جانے والے محبوب کبریٰ کی زندگی پر غور کریں۔

۵- تبلیغ کرنے والے کوہِ فاران کی چوٹیوں پر چڑھ کر احکام الہی کی ترجمانی کرنے والے مبلغ کے اندازِ تبلیغ کو دیکھیں۔

۶- فاتح ”الیوم یوم المرحمة“ کے الفاظ سن کر ”الیوم یوم المرحمة“ کہنے والے کے قلب و جگر کی بیعت کو دیکھ کر عدل و انصاف کو اپنائیں۔

آپ ﷺ کی تعلیمات کی اہمیت

لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین توحید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین روحانیت کا مذہب ہے۔ اخلاقِ حسنہ کا معلم ہے اسلام ہی نے رحم و عدل کے مسئلے کو حل کیا۔ اسلام ہی علم و علماء کا حاسی ہے۔ اسلام ہی دین العمل، اسلام ہی بانی اخوة ہے۔ اسلام ہی نے انسان کے انسانیت کے درجہ کو بلند کیا۔

اسلام ہی غیر متعصب دین ہے۔ اسلام ہی دین المحبت ہے۔ اسلام ہی مساوات کا بانی ہے۔ اسلام ہی نے حکومت میں رعایا کو حصہ دار بنایا۔ اسلام ہی کی بنیاد قومیت سے بالاتر رکھی گئی۔ اسلام ہی نیکی کا مذہب ہے۔ اسلام ہی پارسائی کا مذہب ہے۔ اسلام ہی عالمگیر مذہب ہے۔ و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین۔

حضور ﷺ کا غلاموں سے حسن سلوک

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل پوری دنیا پر کفر و شرک کے سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے۔ جبر و استبداد کا دور دورہ تھا۔ طاقت ور کمزوروں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ترڑنا اپنا پیدائشی حق سمجھتے تھے۔ انسانی قدریں دم توڑ چکی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو اپنی خصوصی رحمتوں سے نوازنے کے لیے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا اور ارشاد فرمایا: ”وما ارسلناک الا رحمة للعالمین“ (اے محبوب) ”نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔“ رحمة للعالمین کے جلوہ فگن ہوتے ہی باغ عالم میں بہار آ گئی۔ آپ کا حسین تبسم بے بسوں اور بے کسوں کے لیے پیغام راحت و سرت ثابت ہوا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا وجود مسعود سسکتی اور دم توڑتی انسانیت کے لیے پیام حیات بن گیا۔ آپ بے سہاروں کا سہارا اور بے قراروں کا قرار بن کر تشریف لائے۔ آپ آئے تو مظلوموں کو ظلم سے نجات ملی اور جبر و استبداد کی چکی میں پسنے والوں کو مصائب و آلام سے چھٹکارا نصیب ہوا۔ کون نہیں جانتا کہ ظہور اسلام سے قبل غلاموں کے ساتھ انسانیت سوز مظالم کیے جاتے تھے۔ انہیں ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ زندگی کی تمام تر صعوبتیں ان کا مقدر بن چکی تھیں اور وہ یکسر احساس محرومی کا شکار تھے لیکن حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے معاشرے کے اس مظلوم و معتوب طبقے کو باعزت

مقام عطا فرمانے کے لیے ان کی آزادی اور ان کے ساتھ حسن سلوک کو تحریک اسلامی کا اہم جزو بنا لیا تاکہ وہ بھی زندگی کی راحتوں سے ہمکنار ہو سکیں اور قعر مذلت سے نکل کر عزت کی بلندیوں تک پہنچ سکیں۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بعثت کے وقت لوگوں کو غلام بنانے کے دو طریقے رائج تھے۔ ایک یہ کہ طاقت ور لوگ کمزوروں کی متاع آزادی چھیننے کے لیے خفیہ طور پر اچانک ان پر حملہ کر دیتے اور ان کے مرد و زن کو اپنے قبضے میں لینے کے بعد انہیں غلام بنا کر فروخت کر دیا کرتے تھے اور اس طرح ان بے بسوں اور مجبوروں کی زندگی کا ایک وحشت ناک دور شروع ہو جاتا۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ جنگ کے دوران مفتوح قوم کے مردوں اور عورتوں کو فاتح قوم غلام بنا لیا کرتی تھی اور اسی طرح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کی متاع آزادی کو سلب کر لیا جاتا تھا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے غلامی کی اس منسوم رسم کو مٹانے کے لیے اور نسل انسانی کو طوق غلامی سے نجات دلانے کے لیے سب سے پہلے طاقت کے بل بوتے پر چوری چھپے حملہ کر کے لوگوں کو غلام بنانے کے اس فعل کو حرام قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے: ”ماکان للنسی ان یکون لہ اسری حتی یشخن فی الارص۔“ ”نبی کے شایان شان ہرگز نہیں کہ اس کے قبضے میں قیدی ہوں۔ جب تک کہ وہ زمین پر جنگ کر کے غالب نہ آئے“ یعنی جنگ کے بغیر کسی کو چوری چھپے اپنے قبضے میں لے کر غلام بنانے کی اسلام اجازت نہیں دیتا اور اسلام اسے ایک بزدلانہ فعل قرار دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہجرت کے بعد اسلام دشمن طاقتیں مسلمانوں کے خلاف ہولناک سازشوں میں مصروف تھیں تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے تین اشخاص پر مشتمل ایک چھوٹی سی جماعت کو اہل مکہ کے عزائم معلوم کرنے کے لیے خفیہ طور پر مکہ مکرمہ بھیجا۔ ان مسلمانوں کو کفار مکہ کے تین آدمی اتفاقاً مل گئے۔ مسلمانوں نے ان پر حملہ کر دیا۔ ان میں سے ایک قتل ہو گیا اور دو کو قیدی بنا کر بارگاہ نبوت میں پیش کیا گیا۔ رحمت

کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے اس فعل کو پسند نہ فرمایا۔ مقتول کا خون بہا ادا کیا اور قیدیوں کو رہا فرما دیا۔ آپ نے اپنے اس مبارک اقدام سے مسلمانوں پر اس حقیقت کو واضح فرمایا کہ اسلام کسی کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ آزاد انسانوں کو متاع حریت سے محروم کر دیں اور باقاعدہ جنگ کیے بغیر کسی کو غلام بنا لیں لیکن کسی کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ اسلام نے چوری چھپے حملہ کر کے لوگوں کو غلام بنانے سے منع کیا ہے لیکن جنگ کے بعد جو لوگ فاتح قوم کے ہاتھ لگیں ان کو اسلام غلام بنانے کی اجازت دیتا ہے۔ اس طرح تو اسلام نے دور جاہلیت کی اس رسم کو نہ مٹایا بلکہ اسے برقرار رکھا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس غلط فہمی کا قلع قمع کرنے کے لیے ارشاد فرمایا:

”فَاذِئْتِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَضَرْبِ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا اَلْتُمُوهُمُ فَشَدُّوا الوَثَاقَ فَمَا بَسْنَا بَعْدَ وَا سَا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضِعَ الحَرْبُ اَوْ زَارَهَا۔“ ”پس جب تم ان لوگوں سے لڑو جو کافر ہیں تو ان کی گردنیں مارو۔ یہاں تک کہ جب تم ان پر غالب آ جاؤ تو انہیں مضبوطی سے باندھ لو۔ پھر یا تو احسان کر کے یا انہیں فدیہ لے کر چھوڑ دو۔ یہاں تک کہ جنگ ختم ہو جائے۔“ یعنی اگر جنگ ناگزیر ہو جائے اور کچھ لوگوں کو گرفتار کر لیا جائے تو ان کی یہ قید عارضی ہو گی۔ اختتام جنگ کے بعد ان پر احسان کرتے ہوئے یا فدیہ لے کر چھوڑ دینے کا حکم دیا گیا ہے حضور کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی سیرت طیبہ پر نظر ڈالی جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے مطابق خود بھی جنگی قیدیوں سے یہی برتاؤ کیا کرتے تھے۔ صرف غزوہ حنین میں چھ ہزار قیدیوں کو رہا کر دیا گیا۔ یہ درست ہے کہ حضور علیہ السلام نے یک لخت غلاموں کو آزاد کرنے کا حکم نہ دیا۔ کیونکہ اس طرح ایک طرف تو ان غلاموں کے مالکوں کو مالی نقصان پہنچتا دوسرے آزاد شدہ غلام بے روزگاری کا شکار ہو جاتے جس سے کئی معاشی، معاشرتی اور اقتصادی مسائل پیدا ہو جاتے۔ یعنی وہ لوگ کاسہ گدائی

ہاتھ میں لے کر بھیک مانگتے یا مجرمانہ زندگی اختیار کر لیتے۔ اور یہ دونوں چیزیں اسلام کی روح کے خلاف تھیں۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فی الفور غلاموں کو آزاد کر دینے کی بجائے پہلے ان کے آقاؤں کو ان سے حسن سلوک کا حکم دیا۔ اور آپؐ نے انہیں معاشرتی، اخلاقی، اور آئینی حقوق عطا فرمائے۔ تاکہ اسلامی معاشرے میں غلاموں کو احساس محرومی کی بجائے اپنی عظمت کا احساس ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی جنگ میں مسلمانوں کا کوئی غلام کسی کافر کو امان دے دیتا تو اس کی دی ہوئی امان کا امیر لشکر اس طرح پابند ہوتا تھا جیسے کسی آزاد مسلمان کی دی امان کا ایسے احترام کرنا پڑتا تھا۔ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سردار کو کہا: ”اِنَّ عَبْدَ الْمُسْلِمِ مِّنَ الْمُسْلِمِیْنَ وَ ذِمَّتْهُمُ ذِمَّتُہُمْ یَجُوزُ اَمَانُہُ“ ”بے شک مسلمانوں کا غلام بھی مسلمانوں میں سے ہے اور اس کی امان مسلمانوں کی امان ہے اور اس کے لیے امان دینا جائزہ ہے۔“

پھر حضور علیہ السلام نے غلاموں کو آقاؤں کے برابر حقوق دینے کے لیے خصوصی احکامات نافذ فرمائے تاکہ معاشرے کا یہ مظلوم طبقہ عزت و شرافت کی زندگی بسر کر سکے۔ اس لیے آپ نے ان غلاموں کے مالکوں کو حکم دیتے ہوئے فرمایا۔ ”فلیطعمہ من طعامہ و لیلبسہ من لباسہ ولا یكلفہ ما یغلبہ فان کلفہ ما یغلبہ فلیعنه۔“ (ترمذی) ”پس چاہیے کہ آقا اسے اپنے کھانے میں سے کھلانے اور اپنے لباس میں سے پہنانے اور اس کو اس کی طاقت سے زیادہ کام نہ بتائے۔ اگر بتا ہی دے تو پھر اس کے ساتھ مل کر خود بھی وہ کام کرے۔“ جو لوگ غلاموں کے ساتھ مل بیٹھنے کو اپنے وقار کے خلاف سمجھتے تھے ان کے متعلق فرمایا۔ ”لعن اللہ قوما یرغبون عن ارقائہم ان یناکلوامعہم۔“ ”اللہ تعالیٰ اس قوم پر لعنت بھیجتا ہے جو اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کو پسند نہیں کرتی۔“ زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنے غلاموں کو انتہائی بے دردی سے مارا کرتے تھے۔ لیکن حضور علیہ السلام نے غلاموں کی ماریٹ کو جرم قرار دیا۔ اور آپ نے فرمایا۔ ”من لطم سملو کہ او ضربہ فکفارتہ ان یرعقہ۔“ ”جو شخص اپنے غلام کو

طہانچہ مارے یا اسے پیٹھے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ اس غلام کو آزاد کر دے۔“ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے وہ کہتے ہیں۔ ”جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كم اعفو عن الخادم فصمت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا رسول الله كم اعفو عن الخادم قال كل يوم سبعين مرة۔“ ”اس شخص نے حضور علیہ السلام سے عرض کی کہ میں اپنے غلام کو دن میں کتنی مرتبہ معاف کروں آپ خاموش رہے۔ اس شخص نے پھر وہی سوال دہرایا تو آپ نے فرمایا ہر دن میں ستر (۷۰) مرتبہ معاف کر دیا کرو۔“ حضور علیہ السلام نے غلاموں کو ہر طرح سے تحفظ دینے کے بعد ان کے مالکوں کو انہیں آزاد کر دینے کی رغبت دلانے کے لیے کئی مؤثر اقدام فرمائے۔ بہت سے گناہوں کی معافی کو غلاموں کی آزادی سے متعلق فرما دیا۔ جیسے کفارہ قتل خطا، کفارہ ظہار، کفارہ یمین وغیرہ میں غلام آزاد کرنے کا حکم بھی دیا۔ تاکہ کسی طرح انہیں اس قید غلامی سے نجات مل سکے۔ کہیں ارشاد فرمایا۔ ”من اعتق نسمة اعتق الله لکل عضو منها عضواً من النار۔“ (بخاری) ”جو شخص کسی غلام کو آزاد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ہر عضو کے بدلے اس شخص کے اعضاء کو دوزخ سے آزاد فرما دے گا۔“

غرضیکہ اس محسنِ انسانیت پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کی زندگی میں ایک حسین انقلاب برپا کر دیا اور معاشرے کے اس مظلوم طبقے کو ذلت کی پستیوں سے نکال کر عزت و عظمت کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔

ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز
نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز

اک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا
خاک کے ذروں کو ہم دوش ثریا کر دیا

عورتوں کے حقوق

ارشادات نبوی ﷺ اور تعلیمات اسلام کی روشنی میں

ارشاد باری تعالیٰ ہے ”ہن لباس لکم وانتم لباس لهن“ عورتیں تمہارے لیے پوشاک ہیں اور تم ان کے لیے پہناؤ ہو اس آیت کریمہ میں عورتوں اور مردوں کے باہمی تعلق کی عظمت بیان کی گئی ہے۔

مرد اور عورت انسانی زندگی کی گاڑی کے دو پہیے ہیں جو آپس میں لازم و ملزوم ہیں اور دونوں کا ایک دوسرے کے بغیر گزارہ نہیں ہے، معاشرت کی بنیاد ان دونوں پر ہے اور معاشرتی زندگی میں اس کی ابتدا عائلی زندگی سے ہوتی ہے عائلی زندگی کے دونوں اہم کردار ہیں یہی وجہ ہے کہ اسلام میں عائلی زندگی کو اہمیت حاصل ہے اور معاشرت پر زور دیا گیا ہے جبکہ راہبانہ زندگی یا ترک دنیا کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے ارشاد نبوی ہے ”لا رہبانیۃ فی الاسلام“ ”اسلام میں ترک دنیا یا رہبانیت نہیں ہے“ اس لیے کہ راہبانہ زندگی عملی زندگی سے فرار کی ایک صورت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں بھی رہو مگر اس طرح کہ تم دنیا سے مغلوب نہ ہو اور دنیا سے اسی قدر لو جس قدر ضروری ہے، اسلام کا عائلی زندگی کا نظام بہترین معاشرت کا آئینہ دار ہے، اس نظام میں جہاں اس کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے وہاں حقوق و فرائض کی بھی ٹھوس تلقین کی گئی ہے، فرائض سے مراد ایک فرد کی ذمہ داریاں ہیں

اور حقوق سے مراد دوسرے فرد کے لیے ان ذمہ داریوں کو نبھانا ہے ، اسلام میں حقوق کی تقسیم تین طرح سے ہے ۱۔ اللہ کا حق بندوں پر ۲۔ بندوں کا حق اللہ پر، ۳۔ بندوں کا حق بندوں پر، یہ ہے کہ وہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور نہ ہی کسی اور کو الہ مانیں ، بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ خدا انہیں روزی بہم پہنچائے ، بندوں پر حق بے شمار ہیں جیسے ماں باپ کے حقوق اولاد پر ، اولاد کے حقوق ، رشتہ داروں کے حقوق ، پڑوسی کے حقوق ، شہری کے حقوق ، استاد و شاگرد کے حقوق وغیرہ اسی طرح سے میاں بیوی کے حقوق ، حدیث پاک میں آیا ہے کہ سب کا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دفتر تین طرح کے ہیں نیکیوں کا ، برائیوں کا اور بندوں کے حقوق کا ، عین ممکن ہے کہ پروردگار نہ ہی نیکیوں کے بارے میں پرسش فرمائے اور نہ ہی برائیوں کے سلسلہ میں سے کچھ پوچھے مگر جس دفتر کے بارے میں ضرور پوچھے گا وہ بندوں کے حقوق ہیں لہذا بندوں کے حقوق کا التزام ایسا امر ہے جس سے چارہ نہیں ، اس امر کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ شہید کا اسلام میں یہ درجہ و مرتبہ ہے کہ ارشاد باری ہے ”شہید کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اور ہاں تمہیں شعور نہیں“ شہید کے سارے ہی گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں سوائے قرض کے اور وہ اس لیے کہ قرض کا تعلق بندوں کے باہمی حقوق سے ہے ، لہذا حقوق العباد وہ نازک ترین مرحلہ ہے جس کی حفاظت و صیانت بدیہی ہے اور جس میں سستی و کوتاہی آخرت کی پریشانیوں کا باعث ہے ، حقوق العباد میں عورتوں کے حقوق سرفہرست ہیں ، جس طرح ”مردوں کے حقوق ہیں بعینہ اسلام میں عورتوں کے حقوق ہیں ارشاد ربانی ہے ولہن مثل الذی علیہن بالمعروف“ اور ان کے لیے اسی چیز کے مثل ہے جیسا کہ ان پر ہیں دستور کے موافق“ اس آیت میں عورتوں کے حقوق کی وضاحت کی گئی ہے کہ جس طرح عورتوں پر مردوں کے حقوق لازم و ضروری ہیں اسی طرح سے مردوں پر بھی لازم ہے کہ وہ عورتوں کے حقوق کی مکمل نگہداشت کریں اور ان کی رعایت بجا لائیں یعنی ادائیگی حقوق کے سلسلہ میں طرفین کی ذمہ داریاں یکساں اہمیت کی حامل ہیں اور عورتوں کے حقوق کو مردوں کے حقوق

کے مماثل ٹھہرایا گیا ہے ظہور اسلام سے قبل عورتوں کے لیے کوئی ضابطہ اخلاق نہ تھا اور نہ ہی حقوق کی کوئی بات تھی، عیسائیوں میں بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل تقریباً چار سو سال تک اس موضوع پر شدومد کے ساتھ بحث ہوتی رہی کہ آیا عورت جنس انسانیت سے بھی ہے یا نہیں، رومی، یونانی اور ایرانی اقوام عورتوں کے بارے میں مختلف نظریات کی حامل تھیں، عرب میں اسے پیدائش کے ساتھ ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، عورت پشتوں تک قابل تصرف تھی، بھیڑ بکریوں کی طرح منڈیوں میں بیچی جاتی اور رومی علاقوں میں زینت محفل اور قضائے شہوت کے سوا کچھ مقام نہ رکھتی تھی، برصغیر پاک و ہند میں اور عرب و غیر عرب ممالک میں ”نیوگ“ جیسے بے حیا، عصمت سوز مراحل سے گزرتی، یہ اسلام کا احسان ہے جس نے حوا کی بیٹیوں کو ان کا حقیقی مقام بخشا اور رشتوں کے اعتبار سے اس کے حقوق متعین کیے اور اس کی عظمت کو واضح کیا، تعلیمات نبوی کی رو سے عورت اگر ماں ہے تو اس کے ساتھ احسان اور حسن سلوک حکم الہی ہے، اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اس کی نافرمانی حرام ہے بجز اس کے کہ وہ شرک و کفر کا حکم دے، ماں اگر کافر اور مشرکہ بھی ہے تو اس کے ساتھ مہربانی کا حکم ہے حسن سلوک کی ہدایت ہے اس کا حق باپ کے حق سے تین گنا بڑھ کر ہے اگر اسے محبت کی نظر سے دیکھے تو اس کے لیے حج مقبول کا ثواب ہے اگر ماں ناراض ہے تو جب تک راضی نہ ہو جنت میں داخلہ ممکن نہیں اور نہ ہی خدا سے معافی بل سکتی ہے اگر اسے بڑھاپے نے ضعیف کر دیا ہے تو اف تک کرنے کا حکم نہیں ہے اگر زندہ نہیں ہے تو اس کے اقارب یہاں تک کہ سہیلیوں سے بھی بھلائی و خدمت کا حکم ہے، اگر عورت حقیقی ماں نہیں ہے نسبی یا رضاعی ماں ہے تو اس کا حکم بھی حقیقی ماں کے مثل ہے، اگر عورت بہن یا بیٹی ہے تو ان کے ساتھ حسن سلوک، ان کی پرورش و تربیت کا حکم الہی ہے ارشاد نبوی ہے جو بیٹیوں میں بہتلا گیا تو وہ اس کے لیے جہنم سے بچانے کے لیے آڑ ہوں گی، جس نے دو بچیوں کی خوب تربیت و پرورش کی وہ میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں آپ نے انگشت شہادت اور اس کے ساتھ والی

انگلی ملا کر بتایا ، بیٹیوں کا زندہ درگور کرنا حرام قرار دیا گیا اور آپ نے بیٹیوں کا احترام اس طرح سکھایا کہ جب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سیدۃ النساء فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ سے ملنے کے لیے آئیں تو آپ ان کا اکرام فرماتے ان کے لیے کھڑے ہو کر استقبال کرتے ، پیشانی پر بوسہ دیتے اور اپنے پاس بٹھاتے ، اگر وہ کبھی آزرده ہوتیں تو دل جوئی فرماتے بیٹیوں کی پیدائش پر ناخوشی کا اظہار کفار کا چلن بتایا کیا ہے جب کہ اہل ایمان کے لیے بیٹیاں رحمت ہیں ۔ عورت اگر بیوی ہے تو حکم الہی ہے ”وعاشروہن بالمعروف“ اور ان کے ساتھ دستور کے موافق معاشرت اختیار کرو ، ان کے ساتھ محبت شادی کا مقصود ہے آپ نے فرمایا ہے تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل کے ساتھ اچھا ہے ، آپ نے فرمایا تم نے عورتوں کو خدا کی ضمانت پر اپنے نکاح میں لیا ہے تو تم ان کے حقوق کی نگہداشت کرو اگر وہ نافرمانی کریں تو ان کے منہ پر نہ مارو بلکہ اپنے بستر علیحدہ کر لو ، عورتوں کو صریحاً بے حیائی کے ارتکاب کے سوا گھروں سے نہ نکالو اور نہ ہی نکالی جائیں ، آپ نے فرمایا اگر تمہیں ان کی کوئی بات ناپسند ہے تو اس میں کئی باتیں پسندیدہ بھی ہوں گی لہذا تم انہیں ان کی خوبیوں کے پیش نظر پسند رکھو اور ان کی کوتاہیوں سے صرف نظر کرو ، عورتوں کے حقوق میں سب سے اہم ان کے لیے شفقت و محبت ہے ، رشتہ نکاح کا مقصود و مطلوب یہی ہے تاکہ فریقین کو باہمی سکون و طمانیت میسر آئے اگر ایسا نہ ہو تو شادی کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے اور رشتہ ازدواج کا یہ بندھن اپنی کشش کھو دیتا ہے ، دوسرے درجہ پر ان کے ساتھ حسن سلوک ہے حسن سلوک کا مطلب اچھا برتاؤ ہے ان کی ایذاؤں پر صبر ہے اور انتقامی کارروائی سے باز رہنا ہے ، تیسری اہم بات جو عورتوں کے حقوق میں لازمی ہے وہ ان کا نان و نفقہ ہے ، ہر موسم کے مطابق حسب حیثیت انہیں لباس مہیا کرنا اور کھانے پینے اور ضرورتوں کا مہیا کرنا ہے ، بے جا سختی سے پرہیز کرنا ہے ۔ وراثت میں اس کا حصہ ادا کرنا ہے ۔

اسلام نے عورتوں کے حقوق کی تفصیل بیان کی ہے لیکن اس کے ساتھ یہ واضح کر دیا ہے کہ عورت فی نفسہ ضعیف و کمزور ہے

ناقص العقل ہے اور ایسا طبعی و فطری امر ہے لہذا مردوں کو اس امر کا خیال لازم ہے کہ ان کی بہت سی کوتاہیاں اس وجہ سے بھی ہیں کہ وہ عقل میں کامل نہیں اور دین میں بھی اپنی بعض حالتوں کے پیش نظر ناقص ہیں اسی لیے حکم ہے کہ تم عورتوں پر سختی نہ کرو کیونکہ یہ ٹیڑھی ہسلی سے پیدا کی گئی ہیں اگر تم سختی سے انہیں سیدھا کرنے کی سعی کرو گے تو یہ ٹوٹ جائیں گی لیکن سیدھی نہ ہوں گی لہذا ان کے حقوق کا بنیادی اور روشن پہلو ان کے ساتھ محبت و وسعت قلبی کا مظاہرہ ہے ، جس کا عشرِ عشر بھی مذاہب عالم میں نہیں ملتا ، یہ سرکار کی تعلیمات کا مختصر ماخا کہ ہے جس سے عورتوں کے حقوق کی ٹھوس نشاندہی ہوتی ہے ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو نازک آبگینوں سے تشبیہ دی ہے ، اور ان شیشوں کی نزاکت کا ہر موقعہ پر لحاظ رکھا ہے ، اگر مرد کو طلاق کا حق ہے تو عورت کو خلع کا ، جھکڑا ہو تو حکم دونوں طرف سے ہوگا ، اس سے بڑھ کر مساوات کا تصور کیا ہو سکتا ہے ، طلاق و بیوگی کی صورت میں نکاح ثانی کی مکمل اجازت ہے ، ہاں جس امر کی پابندی ہے تو وہ عورت کے ہی حق میں مفید ہے جیسے پردہ وغیرہ اور اگر اس دائرہ احسان سے باہر نکلے گی تو اس کے حق میں ہی یہ امر تباہی کا موجب ہوگا ، عصر حاضر میں مساواتِ حقوق کے پردہ میں ناجائز مطالبات قوانین فطرت سے گریز ہے ورنہ اسلام ہی وہ دین ہے جس نے عورت کو عظمتوں شرافتوں کا نقیب بنایا ہے اور اسلام ہی وہ دین ہے ، جو عورتوں کے مکمل حقوق کی ضمانت دیتا ہے ۔

مولا کریم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے ۔

میزبانی اور سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين و
آله الطيبين الطاهرين -

محترم صدر اور معزز حاضرین! اسلام علیکم -

یہ ایک مشاہداتی حقیقت ہے کہ انسان کسی خطہٴ ارض میں پیدا ہوا ہو کسی نمل سے تعلق رکھتا ہو۔ اس کا کوئی بھی رنگ و روپ ہو۔ اپنی غذا اور لباس، صنعت و حرفت، تعلیم و تربیت، عقائد و اعمال، غرضیکہ ہر شعبہ زندگی میں ہر سکون و حرکت میں نمونہ کا محتاج ہے۔ آدمی جو کچھ بھی کرتا ہے۔ کسی کو دیکھ کر کرتا ہے۔ اگر زندگی کے مختلف مراحل میں اور حیاتِ مستعار کی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے اس کے سامنے کوئی نمونہ نہ ہو تو اس کے تمام اقوال و افعال لایعنی اور بے معنی ہو جائیں اور انسان صورتاً انسان ہونے کے باوجود جانور سے بدتر ہو جائے۔

چونکہ خالق انسان کے سامنے انسان کی یہ طبعی اور فطری احتیاج بے نقاب تھی کہ اسی کی پیدا کردہ تھی۔ اس لیے سب سے پہلے انسان کو اپنا خلیفہ اور بعد میں آنے والے انسانوں کے لیے نمونہ بنا کر بھیجا۔ باقی انبیاء اور مرسلین بھی حسبِ ضرورت وقتاً فوقتاً خدا کی طرف سے نوعِ انسانی کے لیے نمونہ کے طور پر آتے رہے۔

ان نبیوں اور رسولوں نے انسانوں کو خداری کے وسیلہ کی حیثیت سے تمام اچھے اخلاق کی عملی رہنمائی فرمائی۔ (ہمارے زمانے یا ماضی کے مختلف معاشروں میں جہاں بھی اچھے اخلاق پائے گئے ہیں وہ سب خدا کے پیغمبروں کی رہنمائی کا اثر ہے۔

بُری اخلاق پیغمبرانِ خدا کی ہدایات کی خلاف ورزی سے پیدا ہو جاتے ہیں شر بذاتِ خود کوئی چیز نہیں ہے۔ ترکِ خیر شر کا قالب اختیار کر لیتا ہے۔

انبیاء نے جہاں اور بہت سے اخلاق سے اولادِ آدم کو آراستہ کیا خصوصیت سے مہمان نوازی کے جذبہ کو بیدار کرنے کی ہر نبی و رسول نے قول اور عمل سے تلقین فرمائی۔

حضرت ابراہیم خلیل اللہ تو اتنے مہمان نواز تھے کہ آپ نے اپنے مہمان خانہ کے چار دروازے بنائے تھے تاکہ مہمان کو مہمان خانہ میں داخل ہونے میں دیر اور دشواری نہ ہو اور کثرتِ مہمان نوازی کی وجہ سے خلیل اللہ کا لقب ”ابو الضیفان“ مشہور ہو گیا تھا۔ جناب سارہ اور جناب ابراہیم بذاتِ خود میزبانی کے فرائض انجام دیتے تھے۔ حضور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جو فخر خلیل اللہ ہیں سنن ابراہیمی کو اجاگر کرنے پر مامور تھے۔ اور آپ نے دیگر امور کے علاوہ مہمان داری کی سنت کو بھی بدرجہہ اتم اجاگر کیا۔

یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ آپ کے اجداد جناب عبدالمطلب سے لے کر جناب اسماعیل و ابراہیم علیہما السلام تک بڑے مہمان نواز اور فیاض تھے۔ جناب ہاشم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا۔ ہاشم کہلاتے ہی اس لیے تھے کہ وہ شوربے میں روٹیوں کو توڑ کر بھگوئے تھے اور عرب کی یہ پسندیدہ غذا ہر آنے والے کو پیش کرتے تھے۔ جناب عبدالمطلب کا دروازہ مہمانوں کے لیے شب و روز کھلا رہتا تھا۔ ابراہیم کی فوج نے جب جناب عبدالمطلب کے اونٹوں کو پکڑ کر اپنے قبضہ میں لے لیا۔ تو آپ نے ابراہیم سے جا کر فرمایا کہ ہمارے پاس مہمانوں کی کثرت

ہوتی ہے۔ اور ہم ان سب کی میزبانی کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ اس لیے ہمارے اونٹ ہمیں واپس دے دو تا کہ اس عوامی خدمت میں کوتاہی نہ ہو جائے۔

ظاہر ہے کہ ایسے فیاض اور مہمان نواز خاندان میں پیدا ہونا ہی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم میں جذبہ میزبانی کی تکمیل کے لیے کافی تھا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے ساتھ خاتم الانبیاء بھی تھے۔ اور آپؐ کی ذمہ داری تھی کہ ہر اچھے خلق کی تکمیل کر جائیں۔

جیسا آپؐ نے فرمایا بھی ہے ”انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق“ اور یہ ظاہر ہے کہ مہمان نوازی انسانی اخلاق میں گل سرسبد کی حیثیت رکھتی ہے۔ کہ اس کے خمیر میں سخاوت، ایثار، سیر چشمی اور جذبہ رحم شامل ہیں۔

حضور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم قبل اعلان نبوت اور بعد بعثت ہر مرحلہ حیات میں مہمان نوازی کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ خصوصاً غریبوں کی ضیافت میں آپ اتنی دلچسپی لیتے تھے کہ آپ کا لقب ”ابوالمساکین“ مشہور ہو گیا تھا۔

یہ حقیقت اپنی جگہ پر مسلم ہے کہ پیغمبر اسلام نے جب بھی کسی کو ہدایت کی ہے۔ اس پر پہلے خود عمل کیا ہے۔ آپ برابر اپنے اصحاب کرام کو مہمان نوازی کی تلقین فرماتے تھے۔ بذاتِ خود مہمان کا بڑا احترام کرتے تھے۔ خود مہمان کو ”ماحضر“ پیش کرتے تھے اور خود بھی مہمانوں کے ساتھ تناول فرماتے تھے۔ نیز مہمانوں کو آنے ہوئے دروازے سے خوش آمدید کہتے تھے۔ جاتے ہوئے تا لبِ در خدا حافظ کہنے جاتے تھے۔ اگر کوئی دوسرا فراموش نہ ہوتا تھا۔ تو مہمانوں کے لیے اپنے دوش مبارک سے عبا اتار کر بچھا دیتے تھے۔

ذخیرہ احادیث میں مہمان نوازی کی عظمت و شرافت کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے ارشادات و آثار موجود ہیں۔ میں ان میں سے چند کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔

مشکوٰۃ شریف میں جناب ابو ہریرہؓ سے روایت ہے۔ ”عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ“^۱ ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : جو شخص خدا اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو۔ اس کو چاہیئے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے“ جناب شریح الکعبی رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی ارشاد نقل ہوا ہے۔

”عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من السنة ان یتخرج الرجل مع ضیفہ الی باب الدار۔“^۲

(جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا : کہ انسان کو چاہیئے کہ اپنے مہمان کو گھر کے دروازے تک جا کر رخصت کرے)۔

حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جب مہمانوں کے ساتھ کھانا کھاتے تھے تو ہمیشہ سب کے بعد تک کھاتے رہتے تھے۔ تاکہ کوئی مہمان شرم کی وجہ سے بھوکا نہ رہ جائے۔

”عن جعفر بن محمد عن ابیہ۔ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم اذا اکل مع قوم کان آخرهم اکل۔“^۳

(جناب جعفر بن محمد روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کے ساتھ کھاتے تو سب کے بعد تک کھاتے رہتے)۔

حضرت ابن عمرؓ نے رسول اللہ کا یہ حکم بتلایا ہے کہ آپ نے فرمایا : کہ ”جب دستر خواں پر چند لوگ اکٹھے کھانا کھائیں تو جب تک سب نہ کھا چکیں کوئی کھانا ترک نہ کرے اگر کسی وجہ سے اور

۱۔ مشکوٰۃ المصابیح ، کتاب الاطعمۃ ، باب الضیافۃ۔

۲۔ ایضاً

۳۔ ایضاً

اٹھنا ضروری ہو۔ تو معذرت کر کے اٹھ جائے۔ تاکہ باقی لوگ اطمینان کے ساتھ کھانا کھاتے رہیں۔^۱

حضرت علی علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بیان کیا ہے۔ ”لا یزال امتی علی خیر ما تحابوا وادوا الامانة و اجتنبوا، الحرام واقروا الضیف واقاموا الصلوة و آتوا الزکوة فاذا لم يفعلوا ذالک ابتلوا بالقحط والسنین۔“^۲

(میری امت کے لوگ خیر اور بھلائی پر رہیں گے۔ جب تک کہ ایک دوسرے سے محبت کرتے رہیں گے۔ امانتیں ادا کرتے رہیں گے۔ حرام سے بچتے رہیں گے۔ اور مسلمانوں کو کھانا کھلاتے رہیں گے۔ نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ دیتے رہیں گے۔ اور جب یہ امور انجام نہ دیں گے۔ تو تنگ دستی اور فاقہ مستی میں مبتلا ہو جائیں گے)۔

اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی بیان کی ہے۔

”الضيف دليل الجنة“^۳۔ (مسلمان جنت کا رہنا ہوتا ہے)۔

عاصم بن ضمیرہ نے روایت کی ہے۔ ”قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد الله بقوم خيراً بعث اليهم هدية۔ قالوا ما تملك الهدية؟ قال الضيف ينزل برزقه و يرتحل بذنوب اهل البيت“^۴۔ (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب خداوند عالم کچھ لوگوں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو ان کے پاس ہدیہ بھیج دیتا ہے۔ لوگوں نے کہا وہ ہدیہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: وہ خدا کا تحفہ مسلمان ہیں۔ وہ اپنا رزق لے کر آتے ہیں۔ اور صاحبِ خانہ کے گناہوں کو لے جاتے ہیں)۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ”کل بیت

لا یدخل فیہ الضیف لایدخله الملائكة“^۵۔ (جس مکان میں مسلمان داخل

۱۔ مشکاة المصابیح، کتاب الاطعمة، باب الضیافة

۲۔ جامع الاخبار۔ ۳۔ جامع الاخبار۔ ۴۔ جامع الاخبار۔

۵۔ ایضاً

نہیں ہوتے اس میں فرشتہ بھی نہیں آتے) ظاہر ہے کہ ایسا گھر کنجوس کا ہو سکتا ہے۔ اور بخل اچھے انسانوں اور فرشتوں کے لیے قابل نفرت ہے۔ اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فرمائش ”اکرموا الضیف ولوکان کافراً“ (مہمان کا اکرام کرو اگرچہ کافر ہی کیوں نہ ہو)۔ ہر کہ اور یہ کی زبان پر ہے۔ یعنی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی گوارہ نہیں کہ مہمان کے تعلق میں دین و مذہب کے اختلاف کی وجہ سے کسی قسم کا امتیاز برتا جائے۔ بلکہ ہر مہمان کا اکرام ہر کلمہ گو کے لیے ضروری ہے۔ خصوصاً غیر مسلمانوں کے ساتھ اکرام کا برتاؤ اسلام کی عقلی تبلیغ کی حیثیت رکھتا ہے۔

مختصر یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر بڑی فراخ حوصلگی اور سیرچشمی کے ساتھ میزبانی کے فرائض انجام دیتے رہے۔ اصحاب صفہ تو تقریباً سب کے سب آپ کے ہی مہمان رہتے تھے۔ بعض اوقات بحکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کرام بھی اصحاب صفہ کی میزبانی کا فریضہ انجام دیا کرتے تھے۔

امت مسلمہ نے ہر عصر اور دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مہمان نوازی کی بڑی خوش دلی کے ساتھ پیروی جاری رکھی ہے۔ آج بھی بہارا فرض ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تابناک سنت اور سیرت کی پیروی کریں کہ اس طرز عمل سے جذبہ بخل کی موت واقع ہوتی ہے۔ اور حسر سخاوت کو زندگی ماتی ہے۔ باہمی الفت و محبت میں اضافہ ہوتا ہے ایک دوسرے کے دکھ، درد میں شرکت کے مواقع فراہم ہوتے ہیں۔ اور اس طرح معاشرہ شرافت کی معراج تک پہنچ جاتا ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت سخی

صدر محترم ، حضرات علماء کرام و معزز سامعین -

مجھے اس مقالہ میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمگیر سخاوت کا پہلو پیش کرنا ہے چونکہ آپ رسول عالمگیر ہیں - ارشاد ہوتا ہے -
”انی ارسلت الی الخلق كافة“ - (میں پوری مخلوق کے لیے بھیجا گیا ہوں) -

لہذا آپ کی تمام صفات کو بھی عالمگیر صفات کے طور پر ماننا ہوگا -
اگر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی وصف عالمگیر نہ مانا جائے تو میرے خیال میں سیرت کا پہلو تشنہ تکمیل رہتا ہے - ذکر سخاوت کے ساتھ یہ بات تو ہدایت ثابت ہو جاتی ہے کہ سخی کے لیے -
ذی اثاثہ ، صاحب ثروت و تصرف ہونا بھی لازمی امر ہے اس امر کی طرف حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اشارہ فرمایا ہے -
(بخاری شریف ج ۱ ص ۱۷۹)

”اعطیت مفاتیح خزائن الارض“ -

اس عنوان کا ارشاد ابونعیم نے ”دلائل النبوة“ میں جابر بن عبد اللہ سے اور احمد و ابو یعلیٰ نے عبد اللہ بن سعود سے ابن عبد اللہ نے اپنی کتاب بھجة المجالس“ میں نقل کیا ہے -

وصف سخاوت عفت کی اقسام میں سے ایک قسم ہے - جس طرح

سخاوت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت ہے ، اسی طرح عفت کی باقی اقسام بھی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی صفات جلیلہ ہیں ۔ جیسے حیا ، رفق ، حسن ہدی ، مسالمت ، صبر ، قناعت ، وقار ، انتظام ، حریت ، ورع ۔

جود و سخا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت تھی ۔ ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ آپ تمام لوگوں سے زیادہ سخی تھے ۔ رمضان مقدس کے مہینہ میں آپ اور زیادہ سخاوت فرماتے تھے ۔ (بخاری ، باب حد الزنا) پوری زندگی کسی کے سوال پر ”نہیں“ کا لفظ نہیں فرمایا :

(بخاری ، بدء الوحي)

واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا
”نہیں“ سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا

حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ۔

”انما انا قاسم والله يعطي“ ۔

امام بخاری علیہ الرحمۃ نے اپنی کتاب بخاری شریف ، باب حسن الخلق والسخا ، میں نقل کیا ہے ۔ ایک شخص حاضر ہوا ۔ اس نے آپ کے ہاں بکریوں کا ریوڑ دیکھا اور سوال کر دیا ۔ آپ نے سب بکریاں اسے عطا فرما دیں ۔ اس نے اپنے قبیلہ میں جا کر کہا ، لوگو ! اسلام قبول کر لو ۔

محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سخی اور فیاض ہیں کہ مفلس ہو جانے کا خیال نہیں کرتے ۔

امام مسلم علیہ الرحمۃ نے اپنی شہرہ آفاق کتاب ”صحیح مسلم شریف“ میں آپ کے جود و سخا کا ایک واقعہ نقل کیا ہے ۔ ایک شخص نے آکر سوال کیا ۔ آپ نے فرمایا چلو میرے ساتھ چلو ۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے مکلف نہیں ہیں ۔ (کہہ آپ پر

حالت میں دین ایک اور صحابی حاضر تھے ، انہوں نے عرض کی
 آقا ! آپ دبتے جائیں ، رب العرش کا خزانہ وسیع ہے ۔ تنگدستی
 کا کیا ڈر ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ۔
 اقدس پر مسکراہٹ آگئی ۔ فرمایا ہاں مجھے بھی یہی حکم
 ملا ہے ۔

آپ کی فیاضی کا یہ عالم ہے کہ لوگ مانگنے میں کوئی ہچکچاہٹ
 محسوس نہیں کرتے ۔ ”ادب المفرد“ میں امام بخاری علیہ الرحمۃ
 نے ایک بدو کا واقعہ نقل کیا ہے ۔ کہ عین اقامت نماز کے
 وقت ایک اعرابی آیا ۔ اور دامن کرم پکڑ کر کہا۔ حضور !
 میری ایک حاجت باقی رہ گئی ہے ۔ ڈر ہے کہیں بھول نہ
 جاؤں ۔ اس کو پورا فرمائیے ۔ چنانچہ آپ اس کے ساتھ تشریف
 لے گئے ۔ اور اس کی حاجت برآری کے بعد نماز ادا فرمائی ۔

جو چیز آپ کے پاس آتی جب تک صرف نہ فرماتے مطمئن
 نہ ہوتے ۔ ام المؤمنین سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ۔ ایک
 مرتبہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے
 چہرہ پر پریشانی کے آثار تھے عرض کی ۔ حضور ! خیر ہے ؛
 فرمایا کل جو سات دینار آئے تھے ۔ شام ہو گئی وہ بستر پر
 ہی پڑے رہ گئے ۔

(مسلم ، ج ۲ ص ۱۹۰)

بخاری شریف ”کتاب الاستقراض“ میں ابودر رضی اللہ عنہ سے
 روایت ہے ۔ کہ وہ ایک رات حضور سید عالم صلی اللہ علیہ و
 سلم کے ساتھ ایک راستہ سے گذر رہے تھے ۔ حضور علیہ السلام
 نے فرمایا ۔ ابوذر ! اگر احد پہاڑ میرے لیے سونا ہو جائے
 تو میں کبھی پسند نہ کروں گا کہ

تین راتیں گذر جائیں اور میرے پاس ایک دینار بھی رہ جائے ۔

ابوداؤد شریف (باب قبول ہدایا المشرکین) میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم صفت کا اس طرح ذکر موجود ہے کہ کسی غلاقہ کے رئیس نے ایک مرتبہ غلہ لدئے ہوئے چار اونٹ دربار رسالت میں ہدیتہ پیش کیے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے یہ غلہ فروخت کیا اور ایک یہودی کا قرض ادا کیا۔ پھر دربار رسالت میں آ کر اطلاع دی۔ فرمایا کچھ بچا تو نہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ کچھ بچ گیا ہے۔ فرمایا جب تک کچھ باقی ہے میں گھر نہیں جا سکتا۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں۔ حضور! ”کیا کروں کوئی سائل ہی نہیں۔“ یہ رات حضور سید عالم علیہ السلام نے مسجد شریف میں بسر فرمائی۔ دوسرے دن سیدنا بلال رضی اللہ عنہ حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں۔ آقا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بری الذمہ فرمایا ہے۔ جو کچھ تھا وہ تقسیم کر دیا گیا ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اٹھ کر گھر تشریف لے گئے!

امام بخاری علیہ الرحمۃ نے صحیح بخاری (باب یفکر الرجل الشی فی الصلوۃ) میں نقل کیا ہے۔ ایک مرتبہ نماز عصر پڑھ کر خلاف معمول گھر تشریف لے گئے۔ اور پھر فوراً واپس آ گئے۔ صحابہ کو جلدی چلے جانے اور واپس آ جانے پر تعجب ہوا۔ وجہ پوچھی، فرمایا مجھے نماز پڑھتے ہوئے خیال آ گیا تھا، کہ کچھ سونا گھر پڑا ہے۔ خیال ہوا کہیں ایسا نہ ہو رات ہو جائے اور یہ سونا گھر ہی میں پڑا رہے اس لیے جا کر اسے خیرات کرنے کی تاکید کر آیا ہوں۔

صحیح بخاری شریف باب الشجاعة فی العرب میں امام بخاری نے نقل فرمایا ہے۔

غزوہ حنین میں جو کچھ مال غنیمت ملا۔ وہ تقسیم فرما کر واپس تشریف لا رہے تھے کہ راستہ میں بدوؤں کو پتہ چل گیا کہ یہاں سے سید الانبیاء کا گزر ہو رہا ہے۔ دوڑ دوڑ کر آئے اور دامنِ رحمت سے لپٹ لپٹ کر مانگ رہے تھے۔ حضور سید عالم علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم! اگر جنگل کے درختوں کے برابر بھی اونٹ ہوتے تو میں سب تمہیں دے دیتا۔ اور پھر مجھ کو تم بخیل نہ پاتے۔

بخاری شریف ”باب القسمة“ میں ہے کہ بحرین سے خراج کی کثیر رقم آئی۔ اس سے قبل اس قدر دولت کبھی نہیں آئی تھی، فرمایا۔ اسے صحن مسجد میں ڈال دو۔ نماز سے فارغ ہو کر اس کی تقسیم شروع فرما دی۔ جو سنانے آتا اسے دیتے جاتے۔ حضرت عباس کو (جو غزوہ بدر کے بعد دولت مند نہیں رہے تھے)۔ اتنا دیا کہ اٹھ کر چل نہیں سکتے تھے۔ جب سب کچھ تقسیم ہو گیا۔ تو پھر اٹھ کر تشریف لے گئے۔

منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے کتنی ملی خیرات نہ پوچھو
ان کا کرم پس ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو

بخاری شریف، باب حسن الخلق میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک خاتون نے دربار گوہر بار میں ایک چادر ہدیہ پیش کی۔

ایک صاحب نے کہا کتنی اچھی چادر ہے آپ نے فوراً اسے عطا فرما دی۔ لوگوں نے اس صحابی سے سخت درشت کہا۔ کہ تم نے چادر کیوں مانگی۔ تمہیں پتہ ہے۔ انہیں خود ضرورت بھی تھی اور یہ بھی تمہیں پتہ ہے کہ وہ کسی کا سوال رد نہیں فرماتے۔ انہوں نے کہا مجھے سب باتوں کا پتہ ہے میں نے تو یہ چادر تبرک کے طور پر حاصل کی ہے تاکہ مجھے اس چادر کا کفن دیا جائے۔

فتح الباری ، کتاب القرائض میں ہے کہ ۵۳ میں یہو۔ میں سے مخبریق نامی ایک شخص نے وصیت کی کہ اس کی موت کے بعد اس کے مشہور باغات ، صائقہ ، دلال ، حسینی ، برقہ ، اعواف ، مشربہ ، ام ابراہیم یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیئے جائیں۔ آپ نے یہ تمام باغات لے کر وقف فرما دیئے۔ ان باغات کی آمدنی فقراء و مساکین پر خرچ ہوتی رہی۔

سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ کا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ ہجرت کے دوران جب سراقہ انعام کے لالچ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے آئے تو اس موقع پر فرمایا۔ ”کیف بک اذا لبست سوارے کسری“ کیا منظر ہو گا جب تو کسری بادشاہ کے سوئے کے کنگن پہنے گا۔ سراقہ فرماتے ہیں امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں جب ایران فتح ہوا تو مجھے کسی نے

آواز دی۔ ”یا سراقہ ان عمر بن الخطاب يدعوك“ (سراقہ تجھے عمر بن خطاب بلا رہے ہیں)۔ میں وہاں پہنچا تو فرمایا ، سراقہ۔ تجھے وہ واقعہ یاد ہے ، عرض کی ہاں امیر المؤمنین ، فرمایا۔ ”ہات یدک“۔ (ہاتھ نکالو)۔ چنانچہ

کنگن پہنا دیئے گئے۔ امیر المؤمنین نے فرمایا۔ شکر ہے رب قدوس کا جس نے کسری بن ہرمز کے کنگن سلب کر لیے اور سراقہ اعرابی کو پہنا دیئے۔ اس واقعہ میں دشمنوں کو تاج پوشی کے عمل سے سخاوت کا پہلو نمایاں ہوتا ہے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے کرتے جو مقروض مر جائے اس کے قرض کی ادائیگی ہمارے ذمہ ہے اور اگر مال چھوڑے تو وہ وارثوں کا ہے۔

حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا دوسرا پہلو بھی ہے۔ جو روحانی مدارج اور اخروی مقامات کی تقسیم سے متعلق ہے۔ اس کی بھی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔

صحیح مسلم شریف، سنن ابن ماجہ، معجم کبیر، طبرانی میں سیدنا ربیعہ بن کعب اسلمی کا واقعہ موجود ہے۔ ایک

مرتبہ حضور علیہ الصلوٰۃ السلام نے ان سے فرمایا۔ ”سل“ جو چاہو مانگو۔ عرض کی جنت میں آپ کی رفاقت کا متمنی ہوں۔ فرمایا، اس کے علاوہ کچھ۔ عرض کی بس یہی ہے۔ انہیں موج میں آ کر جنت عطا کرنا سخاوت کا ایک پہلو ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ فرماتے ہیں۔ وہ ایک مرتبہ زیارت کے لیے حاضر ہوئے تو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں تشریف لے گئے ہیں۔ آپ بھی پیچھے چلے گئے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ چاہ اریس کی منڈیر پر پاؤں لٹکائے تشریف فرما ہیں۔ جناب ابو موسیٰ باغ کے دروازہ پر بحیثیت دربان بیٹھ گئے۔

تھوڑی دیر کے بعد صدیق اکبر حاضر ہوئے۔ ابو موسیٰ سرکار سے عرض کرتے ہیں۔ حضور! صدیق حاضر ہیں۔ اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ فرمایا، انہیں بلا لو اور جنت کی بشارت بھی دے دو۔ اسی طرح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ و عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اندر بلایا اور جنت کی بشارت دی۔ ابن عساکر نے محمد بن عبداللہ بن ابی رافع سے روایت کی ہے ایک مرتبہ سیدۃ النساء فاطمہ الزہراء دونوں شہزادوں کو لے کر دربار نبوی میں حاضر ہوئیں اور عرض کی۔

”اعلہما یا رسول اللہ“ (حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کچھ عطا فرمائیے)۔ ”قال نعم“ فرمایا۔ ہاں۔ ”اما الحسن

فقد نخلتہ حلمی وھیبتی“ (حسن کو تو میں نے اپنا حلم اور ہیبت عطا کی)۔ ”و اما الحسین فقد نخلتہ نجدتی و جودی“ (اور حسین کو اپنی شجاعت اور کرم بخشا)۔

حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کو دس منٹ تو کیا احاطہ کریں گے دس گھنٹے بھی نا کافی ہیں۔ آخر میں یہ بات عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ میرے نزدیک صفات کے ذکر سے حضور علیہ السلام کا تعارف نہیں ہوا۔ بلکہ صفات کا تعارف حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وابستگی کے بعد ہوا۔ اگر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے صفات وابستہ نہ ہوتیں تو انہیں کون جانتا تھا۔

میں سخاوت کے عنوان پر کچھ عرض کر کے حضور علیہ السلام کے مقامات میں ترقی کا باعث نہیں بنا۔ بلکہ حضور علیہ السلام کے ذکر سخاوت نے میرے مقالہ کو زینت بخشی ہے۔

ما ان مدحت محمد ابقالتی لکن مدحت مقالتی بمحمد
وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ سید الانبیاء محمد و علی آلہ
و صحبہ اجمعین۔

