

very poor copy
Chand

كشَفَ الدُّرُجَةَ بِجَمَالِهِ
صَلُّوا عَلَيْهِ وَآلِهِ

بَلَغَ العُنُقَ بِكَمَالِهِ
حَسَنَتْ جَمِيعُ خِصَالِهِ

فَلَا
كَلْب
عَلَى
الْبَيْتِ
الْحَبِيبِ

This book
READS, IT WILL INCREASE
POWER OF "IMAN" INSHAH ALLAH

پیغمبر اسلام

آپ کو آج بھی اسی طرح دوبارہ پہچاننے کی ضرورت ہے

مترجم:
مشتاق حسین میر

ناشر: گرین لائٹ پریس گجرات

۷۹۷۷۷۷۷۷

۷۹۷۷۷۷۷۷

۷۹۷۷۷۷۷۷

تعداد اشاعت بار اول	یک ہزار
مصنف	کاشفین دیرزیل جورجیو
مترجم	مشتاق حسین میر
طابع	گرین لائٹ پریس گجرات
کتابت	محمد شریف اختر گجرات
ہدیہ فی جلد	۴۰ روپے

کچھ اس کتاب کے بارے میں

میرے بے یے یہ انتہائی مسرت کا مقام ہے اور میں خداوند ذوالجلال کا شکر گزار ہوں کہ اُس نے مجھے توفیق دی! اور میری یہ پہلی گوشش حیات طیبہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت اللعالمین خاتم المرسلین آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ظہور اسلام سے لے کر آج تک ہزاروں کتابیں سیرت رسول اللہ قرآن اسلام اور ہم مسلمانوں کے متعلق لکھی گئی ہیں اور اس کے بعد بھی لکھی جاتی رہیں گی۔ لیکن آج تک اس طرز کی محققانہ اور عین حال ساہ کتاب جو عصر حاضر کے ذہنوں کو آسودگی بخشنے نہیں لکھی گئی ہے۔

زیادہ تر کتب جو اس موضوع پر آج تک لکھی گئی ہیں۔

یا تو ہمارے علما اور فقہاء کے قلم سے دُور میں آئیں! اور انہوں نے عصر حاضر کے عمومی ذہن کو ملحوظ خاطر نہ رکھا اور یا پھر دانا دشمنوں نے لکھیں۔

میں دوسروں کی لکھی ہوئی کتب کو زیر بحث نہیں لاؤں گا مگر یہ ضرور یاد دلانا چاہوں گا کہ ایک دست جو اپنے احباب کی تعریف میں اور ایک بیگانہ اپنی غرض کے تحت دشمن کے متعلق لکھتا ہے۔ اس تحریر سے بہت مختلف ہوتا ہے جو ایک غیر جانبدار عالم اور محقق اپنے ذوق کی تسکین اور تاریخی حقائق کو دوام بخشنے کے لیے لکھتا ہے؟

پہنچے اسلام قرآن پاک اسلام اور مسلمان جو اس کتاب میں ہماری جوان اور بوڑھی نسل سے متعارف ہو رہے ہیں روایتی انداز سے آگے بڑھ کر کافی مختلف روپ میں سامنے آ رہے ہیں صحیح فرق و تفاوت جو کہ ایک حقیقت اور پیرا یہ یا ایک جسم اور سایہ میں ہوتا ہے مکمل طور پر عیاں کیا گیا ہے۔

عصر حاضر کی جوان نسل جو کہ ہر قسم کے علوم سے بہرہ ور ہے! نعت خوانوں اور اسی طرح کے دوسرے افراد کی بیان کردہ روایات کو آسانی سے قبول کرنے پر آمادہ نہیں۔ اُس کے ساتھ اسی کی زبان علم و فہم اور تحقیق و تتبع میں بات ہونی چاہیے۔

اس کتاب میں جیسا کہ آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ پہنچے اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانانِ اولین کی شخصیتوں کا تجزیہ اور حالاتِ طیبہ اس طریق پر پیش کیے گئے ہیں کہ پڑھنے والے کے ایمان کو عمیق تر اور محکم تر کرتے ہیں۔ اگر میں کہوں کہ اس کے پڑھنے سے بہت لوگ ایک بار پھر مسلمان ہو جائیں گے اور وہ بھی مسلمان واقعی تو یہ قطعی کوئی مبالغہ آمیز بات نہیں ہوگی۔

آج جو تاثر دیا جاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چونکہ خداوند کریم کی پشت پناہی حاصل تھی اس لیے آپ بڑی آسانی سے ہر مشکل پر قابو پا لیا کرتے تھے اور آپ کو کسی مشکل کا سامنا کرنے میں رنج و صدمہ برداشت نہیں کرنا پڑتا تھا۔

پشت پناہی تو ضرور حاصل تھی اور آج بھی ہے لیکن ایسا نہیں تھا۔ آپ نے ہر مشکل کو ایک انسان ہی کی طرح نسیا اور اسی کچھ بھی فوق العادہ حرکات یا طاقتوں کا حصہ نہیں تھا۔ — وہی مشاہرت، وہی انسانی سوق اور وہی ذیروی مادی وسائل تھے جو آج بھی ہمیں میسر ہیں۔ بردنے کا لائے گئے تھے۔ آپ کی زندگی صبر، قناعت اور مسلسل جدوجہد سے عبارت ہے۔

کہا جاتا ہے وہ تو اللہ کے رسول تھے ان کے لینے کچھ مشکل نہ تھی لیکن آج کے حالات، عصر نبوت کے حالات سے مختلف ہیں ہم ناچیز انسان مقابلہ کس طرح کر پائیں۔ حالانکہ آج بھی نہ تو حالات ہی مختلف ہیں، نہ انسانی عادات مختلف ہیں اور نہ ہی نیکی اور بدی کے کرداروں میں تبدیلی آئی ہے۔ یہ کتاب یہی ثابت کرتی ہے کہ آج بھی اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہونے کے لیے وہی صبر، وہی قناعت اور وہی مسلسل جدوجہد کا ابدی دازی فارمولا ہمیں اپنانا ہوگا۔ قنوطی پن ہمیں چھوڑنا ہوگا اور فوق العادہ تبدیلیوں کا انتظار اور ہمت پر ہاتھ دھرے رکھنا آج بھی اتنا ہی بے معنی ہے جتنا عصر نبوت میں تھا۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں!

”اے محمد! ان سے کہو۔ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے میں، نہ ہی غیب کا علم رکھتا ہوں اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو صرف اُس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے۔ پھر ان سے پوچھو! کیا انحصار اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ (الانعام)

آج بھی الحمد للہ مجموعہ وحی قرآن، سنت اور حدیث کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ صرف صبر، قناعت اور مسلسل جدوجہد عفا ہے اور یہ سب ہم مسلمانوں کے فرائض میں شامل کر دیا گیا ہے۔ لہذا ہم مسلمانوں کو یہ فرض نبھانا ہوگا تاکہ اسوہ حسنہ کی مکمل پیروی ہو سکے۔

مجھے اُمید ہے جہاں عصر حاضر کے گمراہ کن پراپیگنڈہ، غرض آلود لٹریچر اور افواہ پرورد ماحول نے پورے کربہ ارض پر اپنا شیطانی سایہ ڈال رکھا ہے، ایٹم اور ہائیڈروجن بموں اور ذہنی گیسوں کے ذخائر لوگوں کے جسم و روح اور زندگی کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں وہاں میری یہ ناچیز خدمت ظلمات میں ایک نور کی طرح گمراہ افراد اور ان کے افکار کی صیغ منزل کی طرف رہنمائی کرے گی۔

آخر میں میں اپنے بامول جان آفتاب احمد میر صاحب کا شکر گزار ہوں کہ ان کی مدد اور معاونت میرے لئے بڑی حوصلہ افزا رہی۔

وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ

مشاق حسین میر
گلزار مدینہ روڈ، گلزار مدینہ مسجد سٹریٹ، گجرات
(پاکستان)

تاریخ:
۱۰ محرم الحرام ۱۴۲۰ھ

مصنف اور اس کا مختصر تعارف

کانٹینیٹن دیرزیل جورجیو! اس کتاب کا مصنف ۱۹۱۶ء کو رومانیہ کے ایک شہر رومبانی میں متولد ہوا۔ رومانیہ کا یہ خطہ بڑا ادب پرورد ہے۔ اُس نے بڑے بڑے ادیبوں اور شعراء کو جنم دیا ہے۔ مصنف کو ادرائل عمر ہی سے مختلف ادیان کے مطالعہ کا شوق تھا۔ ابتدائی علوم حاصل کرنے کے بعد اُس نے بنارس یونیورسٹی سے فلسفہ اور مذاہب کی اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔

یونیورسٹی سے فراغت حاصل کرنے کے بعد وزارت امور خارجہ میں ملازمت کر لی اور رفتہ رفتہ ترقی کرتے ہوئے وزیر کے عہدہ پر مامور ہوا۔

جورجیو کو یونیورسٹی اور ملازمت کے دوران تاریخ اسلام سے بہت دلچسپی رہی۔ شاید اُس کی ایک وجہ یہ بھی ہو کہ رومانیہ ساڑھے چار سو سال مسلمانوں کے زیر تسلط رہا تھا۔

دوسری عالمگیر جنگ کے بعد مشرقی یورپ کی سیاسی وضع میں تبدیلی آئی جس سے رومانیہ بھی متاثر ہوا۔ جورجیو نے جدید سیاسی وضع کی بنا پر اپنے وطن کو ترک کیا اور فرانس میں سکونت اختیار کر لی۔ فرانس میں اُس نے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا اور کئی ایک کتابیں لکھیں جن میں سے یہ ایک اُس کی آخری کتاب ہے۔ جورجیو نے اس کتاب کو لکھنے کے دوران بہت زیادہ زحمت اٹھائی۔ ہر شخص جو اس کتاب کا مطالعہ کرے گا، اُسے اُن مشکلات کا جو اس دوران اُس نے اٹھائیں کا احساس ہوگا۔

مقدمہ مترجم

کتاب ہذا کے ترجمہ میں مترجمی کے فرائض کا میں نے مکمل طور پر خیال رکھا ہے۔ کسی بھی پہلو کسی چیز سے صرف نظر نہیں کیا۔ بجز چند صفحات کے اور اس وجہ یہ ہے کہ یہ ابتداء کے چند صفحات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر اسلام کے والد عبد اللہ اور دادا عبد المطلب سے متعلق تھے اور ان صفحات کی تمام توضیحات دوسرے ابواب میں تکرار ہوتی ہیں۔

اس کتاب کی اہمیت پر بحث کرنا تو خیر مجھ جیسے کم علم بے بصاعت انسان کے بس میں نہیں۔ صرف اتنا عرض کر دوں گا کہ پیغمبر اسلام کی حیاتِ طیبہ سے متعلق اتنی سادہ، جامع اور مستند تاریخی واقعات پر مبنی کتاب میری نظر سے نہیں گزری۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس کتاب کو اپنے گھر میں رکھے۔ خود مطالعہ کرے تاکہ وہ تاریخِ صدر اسلام اور مسلمانوں کی فداکاریوں سے مطلع ہو سکے اور اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے دے تاکہ وہ بھی پیغمبر اسلام کی عظمت اور دوسرے بزرگانِ اسلام کو پہچان سکیں۔

اس کتاب کو کھول کر جیسے ہی آپ پہلے صفحہ کا مطالعہ کریں گے آپ کو سوس ہو گا کہ یہ کتاب ان سب کتابوں سے جو آج تک حیاتِ طیبہ پر لکھی گئی ہیں سے مختلف ہے اور جتنا آپ آگے بڑھتے جائیں گے آپ کے احساسات، تاثرات اور خیالات میں انقلاب آتا پلا جائے گا۔ اس کتاب میں کئے گئے مباحث بحیثیت مسلمان آپ کی ان تمام بے قرار یوں اور ذہنی الجھنوں کا جواب دیتے ہیں۔

مشتاق حسین میر
گلزارِ مدینہ روڈ گجرات
(پاکستان)

انتساب!

کبھی مہم کو سر کرنے یا کسی چوٹے سے چوٹے کا اکا ارادہ کرنے: سن کو بنام
دینے کی توفیق اللہ ہی سے ہے۔
یہ تو اس کی بزرگی، برتری، دکھ بڑائی ہی ہے کہ وہی ہم پچھلے سے
منسوب اور اسی کو انعام کر دیتا ہے۔
نہیں اسی نسبت اور اسی انعام کو اپنے والدِ مہم کی نذر کرتا ہوں
جو بشری کمزوریوں کے باوجود صبر کا رامن تھا مے رہے۔

(مترجم)

وَالْحَقُّ كَرِيمٌ

یہ کتاب کانسٹین ویرزیل جوہیو کی تصنیف ہے جو کسی وقت رومانیہ کا وزیر خارجہ تھا۔ جب یہ کتاب لکھی گئی اس وقت وہ ابھی عیسائی تھا جیسا کہ کتاب کے صفحہ ۱۰۰ سے ظاہر ہے لیکن بعد میں مسلمان ہو گیا تھا۔ اور اس کو مسلمان ہو ہی جانا چاہیے تھا۔ کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت احترام اور عقیدت تو اس کتاب کے لفظ لفظ سے عیاں ہے مصنف اس کتاب میں اسلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتا جاتا ہے۔ اور وہ دفاع کی بہت صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کی دلیل بین واضح اور منطقی ہوتی ہے جو آج کل کے ذہن کو متاثر کرنے والی ہوتی ہے یہ ظاہر ہے کہ مصنف نے قرآن پاک اور تاریخ کا گہرا مطالعہ کیا ہوا ہے۔ وہ ایک بالغ نظر انسان ہے۔ اس نے کئی ایسی باتیں کہی ہیں جو میں نے پہلے کسی دوسری کتاب میں نہ پڑھی تھیں۔ یہ اس کتاب کا خاصہ ہے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کی خوبصورت پہلوؤں کی طرف توجہ دلاتی ہے۔ اس کتاب کا انداز منفرد اور کشش والا ہے اور یہ حضور کے سوانح حیات پر لکھی گئی کتابوں میں ایک قابل قدر اضافہ ہے۔

بچپن کا دور

عبداللہ کے بیٹے محمد نے بچپن میں بہت دکھ اٹھائے۔ ابھی نپتے ہی تھے کہ ماں اور باپ دونوں کے سایہ شفقت سے محروم ہو گئے اور رشتہ داروں کی سرپرستی میں بچپن گزارا۔ آغاز جوانی میں بھی وہ نم اور مصیبتیں جھیلے کہ کوئی انسان کیا برداشت کرے گا۔ غنم پیغمبر اسلام نے کیا بچپن اور کیا جوانی کا دور بہت مصائب جھیلے۔

میر خیال ہے شاید یہی وجہ تھی کہ قرآن پاک میں متعدد بار تلقین کی گئی ہے کہ یتیموں اور مسکینوں پر رحم کرو۔ ان کی دستگیری کرو۔

محمد بن عبداللہ نے بچپن کا دور یتیمی میں گزارا۔ اور جوانی انتہائی تنگدستی میں۔ جس وقت مسلمانوں کے پیغمبر نے اس دنیا میں آنکھ کھولیں ان کے والد محترم رحلت فرما چکے تھے۔

محمدؐ قبیلہ قریش سے تھے یہ قبیلہ مکہ میں بہت احترام کی نظروں سے دیکھا جاتا تھا۔ حضرت محمدؐ کی والدہ اپنی تنگدستی اور بیوگی کے باعث مجبور ہوئیں کہ محمدؐ کو لے کر مدینہ اپنے عزیزوں کے پاس چلی جائیں اور ان کی مدد سے اپنے یتیم نپتے کی پرورش کریں۔ ویسے بھی حضرت محمدؐ کے والد عبداللہ کی موت کے بعد یہ یتیم بچہ اور اس کی والدہ دنیاوی مال و دولت سے بھی دست رہ گئے تھے۔

مدینہ میں اپنے عزیزوں کے پاس چلے آنے کے باوجود محمدؐ کی والدہ جن کا اسم مبارک آمنہ تھا افسردہ رہیں۔ وہ خود بھی ابھی جوان تھیں اور اپنے شوہر کی جوانی کی موت کو یا دکر کے غمزہ رہیں۔ عموماً تنہا بیٹھی رہیں اور اشعار گنگت کر اپنا غم غلط کرنے کی کوشش کرتیں۔ ان دنوں عربستان میں اونچے طبقوں کی کئی ایک عورتیں شعر کہتی تھیں۔ بہت تلاش کے بعد مجھے بی بی آمنہ کے چند اشعار دستیاب ہوئے ہیں۔ تین اسلامی مؤرخ سیہوطی۔ ابن سعد اور حمید اللہ کہتے ہیں کہ جب محمدؐ اپنی والدہ کے ساتھ مدینہ آئے تو پہلی بار انہوں نے وہاں پانی کا حوض دیکھا جس میں انہیں اپنے بدن کا عکس دکھائی دیا۔ یہ واقعہ ان کے ذہن میں ہمیشہ تازہ رہا۔

مکہ میں پانی کم تھا وہاں اسے اس طرح ذخیرہ نہیں کیا جاسکتا تھا کہ گرمیوں میں نپتے اس میں نہا سکیں مگر مدینہ میں

پانی کے تالاب تھے اور بچے اُن میں نہایا کرتے اور احساسِ خنکی سے لطف اندوز ہوتے۔ محمد پہلی بار مدینہ میں بچوں کے ساتھ تالاب میں نہانے۔ بی بی آمنہ کے رشتہ داروں نے مدینہ آنے پر اُن ماں بیٹے کی مدد کی مگر فسوس کہ مدینہ میں آئے ابھی توڑی مدت ہی گزری تھی کہ بی بی آمنہ اپنے شوہر کے غم میں بیمار پڑ گئیں اور جلد ہی ان کی حالت اتنی دگرگوں ہو گئی کہ سب نے موت کی پرچھائیاں اُن کے چہرے پر دیکھ لیں۔ ۶ بوں میں یہ رسم تھی کہ جب یہ دیکھتے تھے کہ بیمار اب قریب المرگ ہے تو اس کے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے اور مرنے والے سے مسلسل بات چیت کیے جاتے تاکہ مرنے والے کو آخری وقت تنہائی کا احساس نہ ہو۔ اور وہ کوئی خوف محسوس نہ کرے۔

لوگ بی بی آمنہ کے گرد جمع تھے اور متواتر باتیں کیے جا رہے تھے تاکہ انہیں وحشت مرگ نہ ہو۔ بی بی آمنہ کسی کسی وقت زیر لب بڑبڑاتی تھیں۔ کس محمد نے جب یہ سب منظر دیکھا اور محسوس کیا کہ اُن کی والدہ کوئی جواب نہیں دے رہیں تو ماں کے سینہ سے لپٹ گئے اور روتے ہوئے کہا: ماں! ماں! آپ کیوں جواب نہیں دیتیں؟ مگر ان کی روح جسدِ خاکی سے پرواز کر چکی تھی۔

رشتہ دار عورتوں نے بی بی آمنہ کی میت کو غسل دیا۔ محمد نے دیکھا کہ والدہ کو کفن پہنا دیا گیا ہے اور پھر جنازہ لے جایا گیا اور اُن کے جسدِ خاکی کو قبرستان (ابوا) میں دفن کر دیا گیا۔

عرب میں مردہ کو تابوت میں دفن کرنے کا رواج نہیں تھا۔ اس لیے کہ لکڑی بہت کم یا ب تھی اور تابوت بنانا بہت مہنگا پڑتا تھا۔ لہذا دوسروں کی طرح بی بی آمنہ کو بھی بغیر تابوت کے سپردِ خاک کیا گیا۔

قبر پر مٹی ڈال دی گئی۔ رشتہ دار احباب واپس لوٹے تو دیکھتے ہیں کہ محمد اُن کے ساتھ نہیں ہیں۔ فوری واپس پلٹے تو کیا دیکھتے ہیں کہ محمد قبر پر بیٹھے ہوئے اونچی آواز میں والدہ کو پکار کر کہہ رہے ہیں۔ کیوں آپ گھر نہیں چلتیں..... کیا پکو معلوم نہیں کہ میرا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ محمد ماں اور باپ دونوں کو کھو چکے تھے۔ اور آپ کا ذہن اس المیہ سے بہت زیادہ متاثر تھا۔ آپ ایک گوشہ میں بیٹھے رہا کرتے۔ یہاں تک کہ بچے انہیں کھیلنے کی دعوت دیتے تو وہ کہتے مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ میں تم سے کھیلنے کی خود میں ہمت نہیں پاتا۔

ماں کی جدائی سے اس قدر غمزدہ تھے کہ کھانا پینا ترک کر دیا تھا۔ عزیز واقارب دیکھتے کہ یہ بچہ دن بدن لاغر ہونا جا رہا ہے۔

عبدالمطلب۔ محمد کے دادا تھے۔ وہ مکہ کے رہنے والے تھے ان کی عمر اُس وقت ۱۰۸ سال تھی۔ بی بی آمنہ کے عزیزوں نے بچہ کو دادا کے پاس مکہ بھجوا دیا۔

عبدالمطلب نے جس وقت حضرت محمد کو دیکھا تو دل میں محبت اس طرح عود کر آئی کہ انہیں ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے تھے کہ دارلندوہ میں بھی اپنے ساتھ لے جایا کرتے۔

(دارلندوہ) اُس مجلسِ شوریٰ کو کہتے تھے جس میں قبائل قریش کے چالیس سال یا اس سے زیادہ عمر کے مردوں کو شمولیت کی اجازت تھی۔ چالیس سال سے کم عمر والوں کو اجازت نہ تھی مگر عبدالمطلب محمد کو ساتھ لے جایا کرتے۔ ابتداء میں چند افراد نے

اعتراض کیا کہ یوں آپ ایک بچہ کو اس بڑی مجلس میں لے آئے ہیں مگر وہ اپنے پوتے کے کچھ اس طرح دیوانے تھے کہ بزرگانِ مریش کو محمد کی موجودگی پر اعتراض سے صرف نظر کرنا پڑا۔ بلکہ اب ہر دفعہ کہ وہ دادا کے ساتھ دارالندوہ میں آتے۔ قریش کے سردار انہیں پیار کرتے۔ افسوس کہ دادا عبدالمطلب بھی دو سال بعد ہی ۱۱۰ سال کی عمر میں داغِ مفارقت دے گئے اور محمد پھر ایک بار اکیلے رہ گئے۔ اس وقت حضرت محمدؐ پینمبرِ اسلام کی عمر ۸ سال تھی۔ ان کے چچا ابوطالب نے انہیں اپنی سرپرستی میں لے لیا۔ (ابوطالب) محمد کے چچا کی کنیت تھی۔

عرب اسلام سے قبل بیٹے سے نفرت کرتے تھے اور جیسا کہ معلوم ہے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ اسیلئے کہ ان دنوں کو وہ انتہائی مشکل کام تصور کرتے تھے۔ اس کے برعکس اولادِ نرینہ کے زیادہ ہونے پر بہت خوش ہوتے تھے۔ اور ہر عرب اس پر فخر کیا کرتا تھا۔ اپنے بیٹے کے نام کی نسبت سے اپنے آپ کو موسوم کرتا، اسے کنیت کہتے تھے۔ مثلاً ابوطالب یعنی طالب کا باپ۔ محمد کے چچا کے لڑکے کا نام طالب تھا اور انہوں نے اپنے لڑکے کا نام اپنی طرف منسوب کر لیا تھا خود محمد بن عبد اللہ کی کنیت ابو القاسم تھی کہ آپ کے لڑکے کا نام قاسم تھا جو کہ فوت ہو گئے تھے۔ پینمبر کے چچا ابوطالب بہت شریف السنن تھے مگر زلوں حال۔ ان کی مالی حالت ایسی نہ تھی کہ اس خرد سال بچے کی کفالت کر سکتے۔ یہی وجہ تھی کہ یہ بچہ مجبور ہوا کہ ۸ سال کی عمر میں ہی اپنی گذران کے لیے کام کاج کرے۔

محمدؐ بظاہر چچا کی سرپرستی میں تھے مگر چچا ایک بڑے خاندان کی کفالت کے قابل نہ تھے۔ اسی لیے وہ محمد کی کفالت نہ کر سکے۔ حتیٰ کہ لباس، جوتا بھی انہیں مہیا نہ کر سکے۔

ان حالات میں جب کہ ان کی عمر کے بچے تمام وقت کھیل کود میں گزارا کرتے تھے۔ محمدؐ مجبور ہوئے کہ اپنا تمام وقت معاش کے حصول میں صرف کریں اور وہ بھی سخت ترین ذریعہ معاش یعنی عرب کے گرم ترین ریگزاروں میں گلہ بانی۔

حقیقت یہ ہے کہ ان ایام طفولیت میں محمدؐ کی زندگی جس ہنچ پر چل نکلی۔ انہی سے یہ اسباب پیدا ہوئے کہ یہ تیمم بچہ بالآخر خدا کی طرف سے پینبری کے لیے چنا جائے۔ وہ جب بھی گرم ریگزاروں میں اونٹوں کا ریوڑ لے کر جاتے غوردنکر میں کھو جاتے۔ صحرا بہر حال غوردنکر اور خود میں گم ہونے کا بہترین مقام ہے۔

ہر معروف مذہب جو کہ اسلام سے پہلے وجود میں آیا اس نے صحرا کی گرم ہواؤں میں ہی جنم لیا۔ تمام ادیان کو یہ موقع ضرور فراہم ہوا کہ وہ ان صحراؤں کی پنہائیوں میں تخلیق کائنات اور انسان کی حقیقت پر غور کر سکیں۔

تا وقتیکہ انسان عرب کے وسیع صحراؤں خاص کر مشرقی صحرا میں رہائش پذیر نہ ہو۔ وہ یہ نہیں جان سکتا کہ صحرا کی وسعت و سکوت تفکر کی جس کو کس قدر تیز کرتی ہے اور انسانی سوچ کو پختگی بخشتی ہے۔

حتیٰ کہ صحرائے عرب کے برگ و گیاہ۔ یورپی ممالک کے نباتات سے بہت فرق رکھتے ہیں۔ گرم صحراؤں میں کوئی درخت یا پودہ زندہ نہیں رہ سکتا تا وقتیکہ اس میں مٹی کی بجائے عطر نہ ہو۔ حتیٰ کہ عربستان کے خار مغیلاں سے بہترین عطر حاصل کیا جاسکتا ہے۔ یورپ کے وہ پھول جو خاصیتِ عطر سے عاری ہیں۔ اگر عربستان لے جا کر صحرا میں کاشت کر دیئے جائیں تو دو دیا تین نسلوں کے بعد ان میں خاصیتِ عطر پیدا ہو جائے گی۔

اور یورپ کے یہ کوتاہ قد پودے صحرائے عرب میں کاشت کے بعد درخت کی طرح تناور ہو جائیں گے۔ اسی طرح صحرائے عرب میں زندگی گزارنے والے لوگ طبعاً دھوکا اور ریا سے دور تھے اور ان کی زندگی کے معمولات میں ان دو حصلتوں کا کوئی دخل نہیں تھا۔

عرب کے گرم صحراؤں میں اگر ایک شخص ایک عقیدہ کو اپنالیتا تھا تو اس پر عمل کرنا خود پر لازم کر لیتا تھا۔ انسانی طبیعت میں تضاد اور منافقت اس وقت شروع ہوئی۔ جب بڑے بڑے مذاہب صحرا کی حدود سے باہر نکل کر اردگرد کی مملکتوں میں جو ریگستانی نہیں تھیں پھیل گئے۔ اس وقت جن لوگوں نے صحرا کی وسعتوں میں اپنے مذاہب کا اذراک کیا تھا سخت گیری کی جس کے رد عمل میں کئی قسم کے فرقے وجود میں آئے بہر طور پیغمبر اسلام ۸ سال کی عمر میں مجبور ہوئے کہ ایک روٹی چند کھجوریں۔ کروتہ اور جوتی کے لئے صحرا میں گلہ بانی کریں۔ وہ منہ اندھیرے شہر سے نکل جاتے شام تک تنہا صحرا میں رہتے اور اپنی نگاہیں لامحدود آسمان کی پہنائیوں میں اور وسیع اُفتی پر گاڑ دیتے اور اس سے پہلے کہ آفتاب غروب ہو گلہ کو آبادی میں لے آتے اور چچا ابوطالب کے گھر میں جا کر سو رہتے۔

یہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ یتیم بچے دوسرے بچوں کی نسبت عقلی اور ذہنی طور پر جلد ہی بالغ ہو جاتے ہیں اور اگر کوئی ان سے پیار و محبت کا اظہار نہ بھی کرے تو بھی ان کے چہروں پر ملال نہیں آتا۔ کسی کو کیا پڑی ہے کہ یتیم کو گلے لگائے اور اس کا منہ چومے یا اسے لباس اور جوتا خرید کر دے۔

کوئی کسی یتیم بچے کو سینہ سے لگا کر بوسہ نہیں دیتا اور بڑے بڑے لوگ یتیموں کو لباس اور جوتا خرید کر نہیں دیتے۔ وہ بچہ جس کی نہ ماں ہو نہ باپ ۸ سال کی عمر میں مجبور ہو جائے کہ خود کما کر روٹی کھا دے اور یہ جانتا ہو کہ کسی پرتکیبہ نہیں کرنا اور جو بھی مشکلات میں ان کا خود ہی سامنا کرنا ہے۔ ایک روز کہ محمد اپنے گلہ کو آبادی کی طرف لا رہے تھے۔ لوگوں نے مشاہدہ کیا کہ اس معصوم بچے کے پاؤں میں جوتا نہیں ہے اور گرم ریت پر ننگے پاؤں چلا جا رہا ہے۔ بہت زیادہ مشکلات۔ تنہائی اور احساسِ ذمہ داری نے محمد کو قبل از وقت متمل مزاج اور متین بنا دیا۔ یہی وجہ تھی کہ جب آپ بارہ برس کے ہوئے تو آپ کے چچا ابوطالب نے ارادہ کیا کہ انہیں اپنے ساتھ تجارتی سفر پر لے جائیں۔ پیغمبر کے چچا تاجر تھے اور وہ محمد کو اپنے ساتھ شام کے سفر پر لے گئے۔ بصرہ کے قریب ان کے قافلہ نے پڑاؤ کیا۔ اس پڑاؤ کی جگہ کے قریب ہی "بحیرہ" نامی ایک راہب کی خانقاہ تھی۔ "بحیرہ" سریانی زبان کا لفظ ہے۔ جس کے معنی ہیں "نالغہ"۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مرد مسیحی دنیا کا ایک عابد و زاہد روحانی بزرگ تھا۔ ابن ہشام سے روایت ہے کہ "بحیرہ" عیسائی نہیں تھا بلکہ "مانوی" تھا اور بہت بوڑھا ہو چکا تھا۔ مانی ایک شخص گذرا ہے جس نے ساسانیوں کے دور حکومت میں پیغمبری کا دعویٰ کیا تھا۔ ساسانیوں کے بادشاہ "بہرام اول" نے اسے ۲۷۶ء میں خوزستان کے شہر گندی شاہ پور کے دروازے کے سامنے صلیب پر چڑھا کر ہلاک کر دیا تھا۔

مانی کے پیروکار (سمتوں بحیرہ) یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ "خداوند کسی ایک ملت کے لئے نہیں ہے بلکہ تمام ملل جہاں سے وابستگی رکھتا ہے اس لئے کہ تمام ملل جہاں (اس سے ہیں) اور خداوند جب اور جس وقت چاہے کسی بھی ملت میں اپنا پیغمبر مبعوث کر دیتا ہے جو اس قوم کی زبان میں بات کرتا اور خدا کے احکامات کا ابلاغ کرتا ہے۔ یہودیوں یا عیسائیوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ یہ دعویٰ کریں کہ وہی خدا کے نزدیک برگزیدہ قوم ہے اور تمام اقوام اسی دین کو اپنائیں۔

کہتے ہیں بحیرہ اُسدان تک کبھی اپنی خانقاہ سے باہر نہیں آیا تھا اور نہ کبھی اس نے کارواں والوں سے بات چیت کی تھی مگر اس روز جب محمد جو کہ ۱۲ سال کے تھے کارواں کے ساتھ وہاں پہنچے تو "بحیرہ" باہر نکلا اور ابوطالب کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے ایک کارواں یہاں آئے گا اس کارواں میں ایک لڑکا ہوگا جو کہ عرب ہوگا۔ وہ لڑکا خداوند کی طرف سے پیغمبری پر مبعوث ہوگا اور عربی زبان میں احکامات کا ابلاغ کرے گا اور تم مجبور نہیں ہو کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے مذاہب اپناؤ۔ خداوند عرب قوم میں سے تمہارے لئے پیغمبر مبعوث کرے گا۔

مکن ہے قاری مجھ پر اعتراض کرے کہ "بحیرہ" کو مانوی کہنا ایک ایسی روایت کی بنیاد پر جس کی تاریخ تائید نہیں کرتی نہیں اس تنقید کو مانتا ہوں کہ تاریخ "بحیرہ" مانوی (زاہد) کی تصریح پر شاہد نہیں ہے کیونکہ اس کے لئے دلیل چاہیے لیکن یہ بھی مد نظر رہنا چاہیے کہ تاریخ صدر اسلام بہر حال روایت پر انحصار کرتی ہے اور اگر ہم روایت کو نظر انداز کر دیں تو پھر ناممکن ہے کہ تاریخ صدر اسلام کو سمجھ یا لکھ سکیں۔ ویسے جہاں کہیں ہم روایت کا ذکر کریں گے اس نکتہ کو ضرور بیان کریں گے۔

اصحابِ قیل

پینمبر اسلام قبیلہ قریش سے تھے اور قریش دس قبیلوں پر منقسم تھے۔ ان دس قبیلوں میں سے ہر ایک قبیلہ داخلی امور میں آزاد تھا کسی دوسرے قبیلہ کے داخلی امور میں مداخلت نہیں کرتا تھا۔

قریشی قبائل میں سے ایک کا نام ہاشم تھا۔ عبدالمطلب جد رسول اُس کے رئیس تھے اور مکہ میں رہتے تھے۔ یہاں یہ ذکر کرنا بے محل نہ ہوگا کہ مکہ کا رقبہ ۲۰۰ کلومیٹر مربع تھا۔ وہاں کوئی زراعت نہ تھی جب کہ ایک درخت بھی ڈھونڈے سے نہیں ملتا تھا۔ اہل مکہ کی معاش کے دو ذرائع تھے۔ ایک تجارت اور دوسرے بھیڑ بکریوں و اونٹ کی پرورش۔ ان ذرائع معاش میں سے اونٹ کو خصوصی اہمیت حاصل تھی۔

اونٹوں کی پرورش نہ صرف اقتصادی حیثیت کی مظہر تھی قریش کے ان دس قبیلوں بلکہ دوسرے عرب قبائل میں اُسے شرافت اور نجابت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔

بیابان میں اونٹ پالنے والا ایک بدوی عرب معاشرہ میں شرافت کا مرقع سمجھا جاتا اور قابل احترام شمار ہوتا تھا۔ وہی عرب جب اونٹوں کی پرورش چھوڑ کر بھیڑ بکریوں کو پالنا شروع کر دیتا تو اُسے متوسط طبقہ میں جگہ دی جاتی تھی۔

ایک عرب صحرا میں رہتا اور اونٹ پالتا تھا اور کسی نہ کسی قبیلہ سے منسوب ہوتا تھا کیونکہ عربوں کے لیے انفرادی زندگی کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔

بالکل اسی طرح جیسے ایک ایٹم (ATOM) اکیلا نہیں رہ سکتا اور مجبور ہوتا ہے کسی دوسرے ایٹم (ATOM) سے مل کر "ماکیول" کو تشکیل دے اور زندگی کی ہما بھی وجود میں لائے۔ ایک عرب کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ کسی قبیلہ سے منسلک ہو نہ اس بدوی معاشرہ میں کوئی فرد قتل ہو جاتا تو مقتول کا قبیلہ قاتل کے قبیلہ سے نقصان لیتا تھا نہ کہ اس قاتل فرد سے۔ قبیلہ کا رئیس اپنے قبیلہ میں مثل بادشاہ ہوتا تھا ایسا بادشاہ جس کی شان و شوکت کا مظہر بس اونٹ ہی تھے۔ یہ اونٹ ہی باعث تہمت ہوتے تھے۔ عبدالمطلب رئیس قبیلہ ہاشم کے کوئی اولاد نہ ہوئی تھی۔ اُس نے خدا سے دعا کی کہ اے خدا اگر تو نے مجھے دس فرزند عطا فرمائے تو میں دسوں لڑکے کو تیری راہ میں قربان کر دوں گا۔ خدا نے دعا قبول فرمائی اور اُس کے ہاں دس لڑکے پیدا ہوئے۔ دسوں لڑکے کا نام عبد اللہ تھا جو کہ بھائیوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھا۔ عبدالمطلب کے اس بات کا اختلاف تھا کہ دسواں لڑکا یعنی عبد اللہ جو ان ہو جائے یعنی قربانی کی عمر کو پہنچے تو وہ اپنے ہاتھ سے اُس فرزند کے گلے پر پھری چلانے اور اُس کا خون خدا کی راہ میں نذر کر دے۔ عبد اللہ جو ان بڑا ہوتا گیا عمر کے ساتھ ساتھ زیادہ دلربا ہوتا گیا۔ یہاں تک کہ

جب جوان ہوا تو تمام قریش کی لڑکیاں اُسے پسندیدگی کی نظر سے دیکھتی تھیں۔ روایت ہے کہ جب عبد اللہ کی شادی آمنہ بنت وہب سے ہوئی تو قبائل قریش کی ۲۰۰ جوان لڑکیاں غم سے مر گئیں۔ (بہر حال یہ ایک روایت ہے) عبد اللہ جوان ہوا تو اُس کے والد کو اس بات کی فکر ہوئی کہ اب قربانی کا وعدہ پورا کرنے کا وقت آن پہنچا ہے عرب قبائل قریش سے ہو یا کسی اور قبیلہ سے اپنے عہد کو ہمیشہ اور بہر طور نبھاتا تھا کبھی اگر قرض لیتے تھے تو وعدہ پر ادا کرتے تھے اور وعدہ کرتے تھے تو اُسے بلا تاخیر مطابق عہد نبھاتے تھے۔ بدی عرب کے جودل میں ہوتا تھا وہی زبان پر لاتا تھا۔ اُس کے قول میں کوئی نفاذ نہیں ہوتا تھا۔

عبد المطلب خود کو مکلف سمجھتا تھا کہ اپنا وعدہ دنا کرے۔ اس لیے بھی کہ وہ ایک حنیف شمار ہوتا تھا۔ حنیف وہ شخص ہوتا تھا جو خداوند خالق ارض و سما کی جستجو میں رہتا تھا۔ اُس وقت چند افراد ہی مکہ میں حنیف گنے جاتے تھے، جن کے نام تاریخ میں ثبت ہیں۔ اُن میں سے ایک عبد المطلب تھے۔

عبد المطلب گو حنیف تھے اپنے اجداد کے خداؤں کے منکر نہ تھے اور اُن خداؤں کا جو بت کی شکل میں کعبہ میں رکھے تھے احترام کرتے تھے۔

عرب کہتے ہیں کہ کعبہ میں ۳۶۰ بت تھے۔ حالانکہ کعبہ میں بتوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ تھی۔ تمام قوموں اور قبیلوں کے مذہبی آثار کعبہ میں رکھے تھے تاکہ زائرین کعبہ آکر اپنے اپنے خدا کی پرستش کر سکیں۔ حتیٰ کہ حضرت مریم اور حضرت مسیح کی تصویریں کعبہ میں آویزاں تھیں۔ حرم یعنی حدود کعبہ محترم جگہ تھی اس لیے اسے حرم کہا جاتا تھا۔ حرم کے اندر کسی شخص کو جرات نہ تھی کہ تنازعہ یا جھگڑا کرے۔ دُوخونی دشمن جب حدود حرم میں داخل ہو جاتے تو مجبوراً دشمنی کو وقتی طور پر بھول جاتے۔ کاروان جو اطراف سے آتے تھے۔ جب حدود حرم میں داخل ہوتے تو نہیں آزدی ہوتی تھی کہ اپنے اپنے خدا کی پرستش کریں۔ انتہا یہ تھی کہ ہر قوم و قبیلہ نے اپنے خدا کے بت کو رکھنے کے لیے ایک حجرہ و احاطہ مخصوص کر رکھا تھا۔

جس وقت جنوبی عربستان (موجودہ یمن) میں حبشہ کے نائب اسطنت ابرہہ نے ارادہ کیا کہ کعبہ کو دیران کرے۔ اور اپنے اس ارادہ کی تکمیل میں وہ ایک طویل راہ طے کرتا ہوا مکہ کے نزدیک شہر طائف میں داخل ہوا۔ یہ مقام آج بھی اسی نام سے موسوم ہے، تو طائف کے لوگوں نے اس کا استقبال کرتے ہوئے یہ عرض گزاری کہ وہ بے شک کعبہ کو مسمار کر دے مگر طائف والوں کے خدا کے حجرہ کو تباہ نہ کرے لیکن روایت میں آتا ہے کہ ابرہہ نے اُن کی یہ درخواست رد کر دی تھی۔

طائف سطح سمندر سے ۲۵۰۰ میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ یہاں پانی کی بہتات تھی۔ جنگلات اور زراعت کی کوئی کمی نہ تھی۔ آج بھی یہ علاقہ ویسے ہی سرسبز و شاداب ہے۔

طائف والے اہل مکہ کے مقابلہ میں اس بات پر فخر کیا کرتے تھے کہ وہ گندم کی روٹی کھاتے ہیں اور یہ صحیح بھی تھا۔ مکہ والوں کو گندم کی روٹی میسر نہیں تھی۔ جب کبھی قرب و جوار کے شہروں سے گندم درآمد ہوتی وہ بھی گندم کی روٹی کھا لیتے وگرنہ کھجوریں اونٹ کا دودھ، جنگلی سوسمار اور خشک مچھلی سے پیٹ بھر لیتے۔ مچھلی بچہرہ احمر سے لائی جاتی جو مکہ سے زیادہ دُور نہیں۔ سمندر سے نزدیک ہونے کی وجہ سے اہل مکہ سمندری جانوروں سے بھی آشنا تھے۔ دران جانوروں کے ناموں پر اپنے نام رکھتے۔ مثلاً قریش یعنی "چھوٹا مگر مچھ"۔

یہاں یہ ذکر ہے محل نہ ہوگا کہ ابرہہ کا کعبہ پر حملہ اقتصادی اور تجارتی وجوہ کی بنا پر تھا۔ ابرہہ شہنشاہ حبشہ کی طرف سے یمن میں حبشہ کے لشکر کا سردار تھا۔ بغاوت کر کے اُس نے نائب السلطنت کو قتل کر دیا اور خود نائب السلطنت بن بیٹھا۔ نجاشی شہنشاہ حبشہ نے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اُسے ہی نائب السلطنت مقرر کر دیا۔ ابرہہ ایک جاہ طلب انسان تھا۔ وہ قدیم کتبے جو جنوبی عربستان سے حال ہی میں دریافت ہوئے ہیں۔ اس کا ثبوت ہے۔ ان کتبوں کو میں نے خود دیکھا ہے۔ تمام کتبوں میں اُس نے خود کو بڑے بڑے القابات اور عنوانوں سے نوازا ہوا ہے۔

ابرہہ کا ارادہ یہ تھا کہ مکہ کی بین الاقوامی تجارتی حیثیت ختم کر کے بین الاقوامی تجارت کا رخ صفا (یمن) کی طرف موڑ دے۔ اسی نیت سے اُس نے ایک کلیسا نما کعبہ (ابرہہ عیسائی تھا) صنعاً میں تعمیر کرنے کا حکم دیا اور کچھ مدت بعد ابرہہ کے کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی اور اس کے سنگتراشوں نے انجینئروں اور معماروں کے نام کتبوں میں ضبط کر لیے۔ ابرہہ کے کعبہ کی تکمیل کے باوجود اس کی توقعات کے خلاف بین الاقوامی تجارت کا رخ مکہ ہی کی طرف رہا تو اُس نے مکہ شہر کو ویران کرنے کی ٹھانی تاکہ تجارتی مرکز صفا قرار پائے۔ کعبۃ اللہ کو ویران کرنے کے ارادہ کی علت اقتصادی تھی نہ کہ مذہبی یا کم از کم یہ کہیے کہ اُس کے اقدام کی وجہ اقتصادی ضرورت تھی۔

ابرہہ چونکہ ہاتھیوں کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوا تھا لہذا عربوں نے جس راستے سے وہ آیا تھا اُسے صراطِ فیل کا نام دیا اور جو چٹھے اس راہ پر واقع تھے انہیں "عین الفیل" کہنے لگے اور جس سمت سے وہ مکہ میں وارد ہوا تھا۔ اُسے "باب الفیل" کا نام دیا گیا۔

رسولِ خدا اسی سال پیدا ہوئے۔

آمدن بر سرِ مطلب عبدالمطلب کے لئے قربانی سے گریز ممکن نہ تھا۔ وہ سوچتا کہ وہ خداوند جس کی میں نے منت مانی ہے اور جس کی مجھے تلاش ہے نہایت بزرگ و برتر ہستی ہے۔ اس کے برعکس میں بہت حقیر و ناچیز ہوں۔ اور قرض (قربانی) کی ادائیگی میں چمکچاہٹ محسوس کر رہا ہوں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا تعالیٰ جس تے زمین و آسمان بنائے ہیں اپنے قرض سے صرفِ نظر کر دے۔ لیکن عبدالمطلب کے لئے کوئی ایسا ذریعہ نہیں تھا جس سے وہ یہ جان لے کہ (قرض) قربانی معاف کر دی گئی ہے یا نہیں۔ پس اُس نے تہیہ کیا کہ کسی "عراف" عراف یعنی کاہن ایسے شخص کو کہتے تھے جو غیب کی باتیں جانتا ہو سے رجوع کرے ان دنوں ایک عراف "یشرب شہر میں رہتا تھا۔ وہ قدرت رکھتا تھا کہ آسمانی احکام کو سمجھ سکے۔ عبدالمطلب ایک نر شتر پر سوار ہو کر یثرب کی طرف چل پڑا۔ وہ اس لئے نر شتر پر سوار ہوا کہ اعراب بادیہ کے نزدیک مادہ شتر ایک تجملی جانور تھا۔ اُس کو وہ فقط دوزلوں کے مقابلہ کے لئے رکھتے تھے۔ بھورے رنگ کی مادہ شتر ایک قیمتی جانور گنا جاتا تھا۔

عبدالمطلب گیارہ دن کے سفر کے بعد یثرب پہنچ گیا۔ سیدھا (عراف) کے پاس آیا۔ (عراف) نے ستاروں کے مطالعہ کرنے کے بعد بتایا کہ خدا تمہارے فرزند کی قربانی سے صرفِ نظر کرنے کو تیار ہے بشرطیکہ تو اُس کے عوض کوئی دوسری قربانی دے۔

عراف نے انسان کا خون بہا شتر تھا۔ لہذا عبدالمطلب نے (عراف) سے پوچھا اگر میں دس شتر قربانی کر دوں تو خدا

راضی ہو جائیگا؟

(عزاف) نے ستاروں پر نگاہ کی اور کہا: نہیں!

عبدالمطلب نے کہا اگر پندرہ اونٹ قربانی کروں تو پھر کیسا ہے؟

(عزاف) نے پھر آسمان کی طرف نگاہ کی اور جواب نفی میں دیا۔

حتیٰ کہ عبدالمطلب نے اونٹوں کی تعداد ایک صد تک بڑھا دی۔ تو (عزاف) نے کہا کہ خداوند نے یہ قبول کر

لیا ہے۔

عبدالمطلب نے مکہ واپس آ کر ایک سو اونٹوں کی قربانی دی۔

بعد ازاں جب عبد اللہ کے بیٹے محمدؐ پیغمبرِ اسلام ہوئے اور قرآن نازل ہوا تو اس میں خداوند نے قتلِ بلا ارادہ

کی (دبیت) ایک صد اونٹ مقرر فرمائی۔

اونٹوں کی قربانی کے بعد عبد اللہ کی شادی ایک لڑکی "آمنہ" سے کر دی گئی اور اس بی بی آمنہ کے بطن

سے حضرت محمدؐ اس دنیا میں تشریف لائے مگر ان کی پیدائش سے قبل ہی عبد اللہ اس جہان سے کوچ کر گئے۔

یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ حضرت مسیحؑ نے فرمایا:

"اگر تم مجھے دوست رکھو اور میرے احکامات کو مانو تو میں تمہارے لیے دُعاؤں خیر کروں گا۔ اور وہ (خداوند) تمہارے

لئے میرے بعد پاراکلت) بھیجے گا اور میں نہیں چاہتا کہ تم یتیم رہ جاؤ اور تمہارا کوئی سرپرست نہ ہو"

لفظ (پاراکلت) یونانی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہیں "تسلیم دینے والا"۔ "طاقت دینے والا"۔ حمایت کرنے والا۔

یوحنا کے قول کے مطابق حضرت مسیحؑ نے پیشتر اس کے کہ اس جہاں سے تشریف لے جاتے اپنے پیروان سے

کہا کہ میرے بعد ایک شخص آئیگا جو تمہارے لیے باعثِ تقویت و حمایت ہوگا۔ اب عیسائی اس کی تفسیر کچھ یوں کرتے ہیں کہ حضرت

مسیحؑ کا مقصود یہ تھا کہ یہ شخص (پاراکلت) عیسائیوں اور خداوند کے درمیان واسطہ کا کام دیگا۔ تاکہ عیسائی تنہا نہ رہیں اور پھر

عیسائیوں کے قول کے مطابق حضرت مسیحؑ کی رحلت کے پچاس دن بعد "پاراکلت" (کہ وہی روح القدس ہے) ظہور میں آگیا تھا

اور اس دن سے آج تک عیسائیوں اور خداوند کے درمیان واسطہ ہے۔

مسلمان کہتے ہیں کہ عیسائیوں نے فرمودہ حضرت مسیحؑ کو تبدیل کر دیا ہے۔ حالانکہ حضرت مسیحؑ نے فرمایا تھا کہ میرے

بعد (پاراکلت) آئیگا۔ (پاراکلت) کے معنی "احمد" کے ہیں۔

معلوم ہوتا ہے کہ یہودی بھی اس روایت کے مطابق اسے (پریکل ٹوس) ہی پڑھتے تھے اور وہ جانتے تھے کہ حضرت

مسیحؑ نے فرمایا تھا کہ میرے بعد "احمد" آئیگا۔ ویسے بھی ایک روایت کے مطابق محمدؐ کے تولد کی شب یہودی بہت مضطرب تھے اور

فرزندِ آمنہ کے تولد سے خوفزدہ بھی تھے۔

ایک روایت یہ بھی ہے کہ بی بی آمنہ نے کہا تھا کہ جب وہ پیٹ سے تھیں تو نیچے کا وزن محسوس نہیں کرتی تھیں اور

پھر یہ روایت بھی ہے کہ پیغمبرِ اسلام ختنہ شدہ دنیا میں تشریف لائے تھے۔ انہی روایات سے یہودی متوجہ ہوئے کہ حضرت

مسیح کے فرمان کے مطابق وہ (پارا کلت) دنیا میں تشریف لے آئے ہیں۔ پیغمبر اسلام کے تولد کے بعد اور ان روایات کی بنا پر مکہ اور اس کے قرب و جوار میں کوئی تبدیلی نہ آئی وہ اس لئے کہ عربستان میں ایک پیغمبر کا تولد کوئی غیر معمولی واقعہ نہیں تھا۔ عرب میں ایک روایت کے مطابق ایک لاکھ چوبیس ہزار اور دوسری روایت کے مطابق ایک لاکھ اور تیسری روایت کے مطابق چالیس ہزار پیغمبر اس جہاں میں رشد و ہدایت کے لئے تشریف لائے اور تین بڑے مذاہب توحیدی یہودیت۔ عیسائیت اور اسلام کا آغاز سرزمین عرب سے ہوا (بشرطیکہ بحیرہ روم کے مشرقی حصہ کو عرب کا حصہ تصور کیا جائے) ہم اس بڑی تعداد میں سے چند صد پیغمبروں کو جانتے ہیں جن کے متعلق کم و بیش تاریخ نے بذریعہ روایات روشنی ڈالی ہے۔

یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ گذشتہ دور میں عرب ایک پیغمبر کے تولد پر کوئی حیرت و تعجب کا اظہار نہیں کیا کرتے تھے اور یہ کوئی اچھے کی بات نہیں ہوا کرتی تھی۔ جتنے کہ بی بی آمنہ نے (ایک روایت کے مطابق) غیب سے سنا تھا کہ اس کا سرزند ایک پیغمبر ہے مگر کوئی زیادہ حیرت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ اس لئے کہ سرزمین عرب کوئی ایسی جگہ نہ تھی جہاں ایک پیغمبر کے تولد کو کوئی خاص اہمیت کا واقعہ سمجھا جائے۔ وہاں پر ایک عام انسان بھی خدا سے قربت پیدا کر لیتا تھا اور یہ کوئی استثنائی چیز نہ تھی۔ ویسے بھی سرزمین عرب میں مبعوث ہونے والے تمام پیغمبروں نے خدا سے کلام کیا تھا۔ تیس لاکھ مربع کلومیٹر کا یہ صحرائی علاقہ جیسے آج مسطح اور گرم ہے ایسے ہی اس زمانہ میں بھی تھا۔ وہاں انسان بغیر کسی واسطہ کے خدا سے تعلق پیدا کر سکتا ہے۔

خداوند ہر جگہ موجود ہے مگر آج بھی جو اشخاص خداوند سے تماس پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ صحرائے عرب میں جاتے ہیں، یہودی کنعان اور بیت المقدس کی راہ لیتا ہے۔ عیسائی صرف بیت المقدس کی اور مسلمان کعبہ کی طرف مراجعت کرتا ہے۔

دوسرے ممالک کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی عمارت مکمل ہو گئی ہو اور اس کے کمرے ایک دوسرے سے بڑی موٹی موٹی دیواروں سے جدا کر دیئے گئے ہوں۔ خدا ایک کمرہ میں اور فرشتے دوسرے کمروں میں جدا گانہ گزر بسر کر رہے ہوں اور انسان اپنے حال میں مگن اُن کی طرف دیکھتا تک نہیں۔ مگر صحرائے عربستان جس کی وسعتوں میں کوئی دیوار حائل نہیں جو دیدار سے مانع ہو۔ جس طرف بھی نگاہ اٹھائیں دشت ناپیدا کھلے اور آسمان بے پایاں نظر آتا ہے۔ کوئی چیز خداوند اور فرشتوں کو دیکھنے میں حائل نہیں۔

صحرائے عربستان میں جب خداوند سے ملاقات کوئی انوکھی چیز نہیں تو ایک پیغمبر کا تولد کوئی خارق العادہ یا اچھے کی بات نہیں ہو سکتی۔ روایت ہے بی بی آمنہ کے علاوہ تمام اقربا بھی یہ جان گئے تھے کہ یہ بچہ ایک پیغمبر ہے مگر پھر بھی اسے عجوبہ نہیں شمار کرتے تھے اور ان کا رویہ محمد کے ساتھ دوسرے بچوں سے مختلف نہیں تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو کہ اہمیت اس بات کی نہیں کہ ایک پیغمبر پیدا ہوا بلکہ دیکھنا یہ ہے کہ آیا وہ پیغمبر منصب رسالت کو پہنچا یا نہیں۔

عربستان میں ایک لاکھ چوبیس ہزار یا ایک لاکھ یا چالیس ہزار پیغمبر تشریف لائے مگر اُن میں سے بہت محدود تعداد درجہ رسالت تک پہنچی۔ اور وہ جو اس میں کامیاب ہوئے انہوں نے عربستان کے وسیع صحرائوں کی گود ہی میں پرورش

پانی تھی۔ مجھے اجازت دیں کہ اس نقطہ کی قدرے وضاحت کر دوں۔

عرب ابتداً جنوب میں آباد تھے۔ عربستان کا جنوبی منطقہ آباد اور سرسبز تھا۔ اسی لحاظ سے اس کا نام (عربستان خضیب) پڑ گیا اور یونانی اُسے (عربیا فلیکس) یعنی بارونتی اور معمور عربستان کا نام دیتے تھے۔

عرب مختلف ادوار میں جنگ و جدل، خشک سالی اور دریاؤں پر بندوں (DAMS) کے تباہ ہو جانے کے باعث جنوبی منطقہ سے ہجرت کرتے گئے۔ جنوب میں چونکہ سمندر کی وجہ سے لہ مسدود تھی لہذا انہوں نے شمال کا رخ کیا جہاں صحراؤں میں وسائل زندگی تلاش کرتے خانہ بدوش یا بدوی بننے لگے۔ شمال کی طرف صحرا کا ایک لا محدود سفر شروع ہو جاتا اور انہیں مجبوراً اس وسیع صحرا میں گھومنا پڑتا اور مخصوص وسائل سے اپنی زندگی کی کفالت کرنا پڑتی۔ یہ چیز انہیں سخت کوشش زندگی کی عادی بنا دیتی۔ صحرا کی دوری کے اس دور میں بہت سے مرجاتے مگر جو زندہ بچ نکلے وہ اس سخت دور سے گزر کر ایک نئے انسان بن جاتے جو ارادے کے قوی ایمان کے پکے ہوتے اور حرص ہوس سے مبرا۔ ڈارون اپنے نظریہ میں کہتا ہے۔ دنیا میں وہ جانور باقی رہتے اور پرورش پاتے ہیں جو بیشتر صالح ہوں اور حیوانات جو ناقوان اور بے شعور ہوں ختم ہو جاتے ہیں۔ صحرا کے عربستان میں بھی وہی ہی شخص زندہ رہ سکتا تھا جو نہ صرف جسمانی لحاظ سے بلکہ روح اور صالحیت کے اعتبار سے بھی قوی تر ثابت ہو۔

عرب کے دشت ہائے لم یزرع میں جہاں فقط خار مغیلاں اور سوسمار پیدا ہوتا ہے۔ زندگی کی حفاظت بغیر اس کے ممکن ہی تھی کہ انسان روحانی اور جسمانی طور پر پائیدار ہو سکیں۔ قبیلہ و طائفہ کے نظم و ضبط کی پابندی کرے۔ حتیٰ کہ آج جب کہ عربستان میں موٹر کاریں اور ہوائی جہاز تک میسر ہیں کوئی شخص ان صحراؤں میں تنہا زندگی نہیں بسر کر سکتا۔ آج بھی وہاں بھوک، پیاس اور کمپرسی جان لیوا ثابت ہوتی ہے۔

لیکن اگر افراد قبیلہ کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہوں اور اس کے نظم و ضبط کے پابند ہوں تو وہ قبیلہ افراد کی مدد کرتے ہیں۔ طائفہ کے افراد کی اجتماعی کوشش ان بہت سی مشکلات کو دور کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے جن سے ایک نفع مند براہ نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے صحرا کے عربستان میں قبیلہ و طائفہ سے فرد کی وابستگی اتنی اہمیت پیدا کر گئی کہ ایک نفر کو اگر قبیلہ اپنے ہاں سے نکال باہر کرتا تو اور کوئی قبیلہ اُسے قبول نہیں کرتا تھا۔ اور اس کی حیثیت ایک شہد کی مکھی کی سی ہو جاتی کہ جب نکال دی گئی تو صرف موت ہی اُسے قبول کر سکتی ہے۔ عرب کے ایک صحرائین قبیلہ کے ساتھ منسلک ہونے کا مطلب ہرگز نہیں کہ معاش کے لیے جدوجہد سے آزادی حاصل ہو گئی بلکہ یہ کہ صرف مشکلات میں کمی ہو جاتی تھی۔

ایک بدوی عرب گرسنگی اور تشنگی کا اس قدر خوگر ہوتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں اس کی فطرت کا جزو بن جاتی ہیں۔ تمام مرد و عورت لباس کے نیچے ایک کر بند خوب کس کر باندھتے تھے کہ اس کے دباؤ سے بھوک کا احساس نہ ہو۔ اور بعض حالات میں جب یہ تجربہ کامیاب نہ ہوتا تو اسی کر بند سے پیٹ پر پتھر باندھتے تھے تاکہ اس کا وزن پیٹ پر محسوس ہو اور فریب میں مبتلا رہیں کہ معدہ غذا سے پُر ہے۔

(شفرہ) ایک دورہ جاہلیت کا عرب شاعر اپنے اشعار میں کہتا ہے! "میں اپنی بھوک کو فریب دے سکتا ہوں"

معدہ کی آوازوں کو ختم کر سکتا ہوں۔ اور پھر بھی اگر بھوک کی شدت کم نہ ہوتی تو میں معدہ کو اس طرح پیچ و تاب دے گا کہ روٹی دھنکنے والا بھی اپنا پاؤں سے تار کو اس طرح نہیں دہاتا۔

بدوی عرب میں بھوک اور پیاس کی برداشت اس قدر زیادہ تھی اور اب بھی ہے کہ دوسرے ملکوں کے رہنے والے لوگ اس کا صحیح ادراک نہ اُس وقت کر سکتے تھے اور نہ ہی اب کر سکتے ہیں۔ کئی دفعہ دیکھا گیا ہے کہ اونٹ نے بھوک کی شدت سے اپنے بدن کی تمام لپشم کھالی۔ یہاں تک کہ ایک بال بھی بدن پر نہ رہا۔

عربستان میں موسم بہار بقول اعراب فصل ربیع صرف تین مہفتہ کا ہوتا ہے اور صرف ان ہی تین مہفتوں میں صحرا میں بارش ہوتی ہے۔ اس دوران جہاں زمین ریت سے ڈھکی ہوئی نہ ہو سبز ہو جاتی ہے۔ یہی سبزہ گرمیوں میں خاردار جھاڑیوں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ فصل بہار میں جب صحرا سبز ہو جاتا ہے تو بعض اوقات ہرن خوراک کی تلاش میں صحرا میں آ جاتے ہیں۔ اُس وقت عرب اُن کا شکار کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ سال بھر شکار میسر نہیں آتا کیونکہ صحرا خشک ہو جاتا ہے۔

بدوی عرب اگر شہروں میں بھی رہائش پذیر ہو جائے تو بھی اپنی مخصوص بدوی بود و باش کو محفوظ رکھتا ہے۔ اور صرف اتنا ہی فرق ہوتا ہے کہ خیمے کی بجائے مکان میں سکونت اختیار کرتا ہے۔

مکہ۔ مدینہ اور طائف باوجودیکہ عربستان کے شہر ہیں۔ ان شہروں میں سکونت اختیار کرنے والا ہر قبیلہ اپنی اپنی صحرائی بود و باش کو شہری مکان میں بھی قائم رکھتا اور کسی دوسرے کی تہذیب کی اپنی تہذیب میں آمیزش گوارا نہ کرتا تھا۔ بدوی عرب دائماً نقل مکانی کرتے رہتے ہیں فقط شتران کا وسیلہ بار برداری ہے۔ اس لحاظ سے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے میں زحمت کم سے کم ہو۔ ایک بدو بھاری اشیاء کو ساتھ نہیں رکھتا اور اس کے گھر کا اثاثہ کم از کم ضروریات زندگی پر مشتمل ہوتا ہے۔

مکہ میں قریشی بزرگ اسی نوع کی زندگی بسر کرتے تھے اور ان کے ہاں زینت کی شے صرف شتر ہی تھا حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں جب تک رسول اللہؐ زندہ رہے ہم گھر میں ایک پھلنی بھی نہیں رکھتے تھے کہ اگر کسی روز روٹی پکانی ہو تو آٹا ہی چھان لیں۔ بدوی عرب پھلنی کو ایک غیر ضروری چیز سمجھتے تھے۔

قریش کے قبائل نے باوجودیکہ مکہ میں بود و باش رکھتے تھے خصوصیات بدویانہ کو ترک نہیں کیا تھا۔ اپنے بچوں کو بعد از تولد بدوی عورتوں کے سپرد کر دیتے تھے تاکہ بچہ صحرا میں پرورش پائے۔ اس رسم میں دو اور وجوہات کو بھی دخل تھا۔

پہلی یہ کہ عربوں کا خیال تھا کہ مکہ کی ہوا مضر ہے۔ شیرخوار جو مکہ میں پرورش پائے ایام طفولیت میں فوت ہو جاتا ہے اور یہ نظریہ درست بھی تھا مکہ میں امراض عفونی بچوں کی مرگ کا باعث ہوتے تھے مگر صحرا کی ہوا صاف جراثیم سے پاک ہوتی تھی۔

دوئم یہ کہ جب کوئی بچہ کسی بدوی عورت کو دیا جاتا تھا تو ہر دو قبیلوں میں قریشی تعلقات استوار ہو جاتے تھے۔ دایہ کا اپنا بچہ اور دوسرا بچہ برادر رضاعی قرار پاتے تھے۔ اعراب میں اس طرح کے رضاعی بھائیوں کو

حقیقی بھائیوں کا سادہ دیا جاتا اور احترام کیا جاتا تھا۔ جب محمد دنیا میں تشریف لائے تو ان کے سر کے بال ترشوا کر کے ان بالوں کے وزن برابر سونا خیرات کیا گیا۔ ایک نوزاد بچہ کے بالوں کا وزن تو کچھ بھی نہیں ہوتا مگر قریش اس رسم کو نبھاتے تھے اور پھر یہ رسم ان کی تقلید میں ہر جگہ پھیل گئی۔

بال ترشوانے کی رسم کے بعد محمد کو دایہ کے سپرد کر دیا گیا۔

پیغمبر اسلام کی دوا دایہ تھیں۔ تو تاریخ اسلامی میں ان دو میں سے ایک کا ذکر بہت کم ملتا ہے۔ شاید مورخین اسلامی نے ایک دایہ کا ذکر اس لئے کم کیا ہے کہ وہ (ابی اہب) کی کمینز تھی جو کہ محمد کا چچا تھا مگر مسلمانوں کے نزدیک قابلِ نفرت اسیلئے کہ اس نے پیغمبر کو بہت زیادہ اذیتیں پہنچائی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اُسے قرآن پاک میں ابدی ملعون قرار دیا اور فرمایا

”تَبَّتْ يَدَا اَيُّ لَهَبٍ“ یعنی ابولہب کے ہاتھ کاٹے گئے

وجہ یہ کہ جب محمد نے اپنی بعثت کا اعلان کیا تو ابولہب محمد کو پتھر مارا کرتا تھا ان کے چہرہ اور سینہ کو زخمی کر دیا کرتا تھا محمد اپنے زخمی چہرہ اور جسم کو اپنے دامن سے صاف کرتے اور خدا سے دعا کرتے یا خدا (ابی اہب) کو ایمان لانے کی توفیق عطا فرما۔ (ابولہب) کی بیوی بھی جس کا نام اُمّ جمیل تھا پیغمبر کو اذیت پہنچایا کرتی۔ راتوں کو محمد کی راہ میں کانٹے بچھا دیتی۔ جس کی وجہ سے ہر شب آپ کے پاؤں زخمی ہو جایا کرتے تھے۔ خداوند تعالیٰ نے اُس پر بھی اُس کے شوہر کی طرح ابدی لعنت فرمائی اور قرآن پاک میں فرمایا۔

”وامرأتہ حمالۃ الھطب“ یعنی وہ عورت جو کانٹے اٹھاتی ہے۔

اس معنی میں کہ جب (ابولہب) واصلِ جہنم ہوگا اُس کی بیوی اُمّ جمیل جو خاردار جھاڑیاں اکٹھا کرتی تھی شوہر سے جا ملے گی۔ بہر طور پیغمبر کی پہلی دایہ ابولہب کی کمینز تھی۔ وہ جب پیغمبر کو دودھ پلایا کرتی، امساک کرتی تھی محمد جب بڑے ہوئے اُس کمینز کو ابولہب سے خرید کر آزاد کر دیا تھا۔ جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے عرب عورتیں بچوں کو اپنا دودھ نہیں پلایا کرتی تھیں بلکہ دایہ کے سپرد کرتی تھیں کہ وہ بچہ کو صحرا میں لے جا کر پرورش کریں۔ بعض بد عورتیں خاص موسم میں اکٹھی مل کر صحرا سے مکہ آیا کرتی تھیں تاکہ شیرخوار بچوں کو ان کی ماؤں سے گود لیں اور صحرا میں لے جا کر پرورش کریں ضمناً ان کے قبیلہ والوں سے قرابت داری ہو جائے۔ چونکہ (ابولہب) کی کمینز رسول اللہ کو دودھ پلانے وقت امساک کیا کرتی تھی۔ محمد کو اُس سے واپس لے لیا گیا۔ انہی دنوں طائفہ بنو سعد کی عورتیں اکٹھی ہو کر مکہ آئیں۔

میں نے عرب میں تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ آج عربستان میں اگرچہ بود و باش کافی تبدیل ہو چکی ہے اور ان کے کھاتے پیتے لوگ کاریں استعمال کرتے ہیں لیکن پھر بھی بعض شرفاء اپنے بچوں کو دایہ کے سپرد کرتے ہیں کہ وہ بچہ کو صحرا میں لے جائیں اور بچہ مکہ سے باہر پرورش پائے۔ یہ رسم ابھی تک ختم نہیں ہوئی۔

طائفہ بنو سعد کی عورتیں چند گھنٹوں میں بچوں کو گود لے کر واپس چلی گئیں مگر ان میں سے کسی ایک نے بھی محمد کو گود نہ لیا۔ اس لئے کہ وہ ایک یتیم اور غریب بچہ ہے۔ بالآخر ایک عورت نے جس کا نام حلیمہ تھا انہیں گود لیا اور

اپنے تاثرات یوں بیان کئے:

اس سہل فصلِ ربیع میں بارشیں نہیں ہوتی تھیں۔ میں نے شوہر سے کہا ہماری معاشی حالت اچھی نہیں ہے کیا کسی اچھا کام بھی نہ ہو۔ کسی بچے کو صحرا میں لے آئیں اور پرورش کریں تاکہ اس سے کچھ گزرتا رہے۔

شوہر نے میری تائید کی میں نے اپنے شیرخوار بچے کو بغل کیا اور اونٹنی پر سوار ہو گئی میرے شوہر نے اونٹنی کی نیل پکڑی اور ہم مکہ کی طرف چل پڑے۔

”میرا اپنا بچہ بھوک سے بلکتا رہتا کیونکہ میرے دودھ کم تھا بلکہ یہ کہنا چاہیے تقریباً خشک ہو چکا تھا۔ ہماری اونٹنی بھی خشک سالی کی وجہ سے بہت لاسز ہو چکی تھی اور دودھ نہیں دیتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں اور میرا شوہر دونوں فاقہ سے تھے۔“

”جب ہم مکہ پہنچے ہمارے طالب کی عورتیں تھیں۔ انہوں نے ہمارے بچوں کو گود لے کر واپسی کے لئے تیار ہو چکی تھیں۔ ان میں سے ہر ایک نے بچوں کے دلہنوں سے خاصی رقم ہسنگی وصول کر لی تھی۔ میرے حصہ میں کسی تزدمند کا بیٹا نہ آیا۔ بلکہ محمد نامی ایک یتیم بچہ ہی پرورش کے لئے بنے۔ اسے درخواست کی گئی اور وہ بھی بغیر کسی پیشگی معاوضہ کے میں نے شوہر سے کہا خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے اس بچے کو ساتھ لیتے چلیں جیسا بھی ہے قریش میں سے ہے جب بڑا ہوگا تو بزرگ قریش میں سے ہوگا اور ہم اس سے یقیناً فائدہ اٹھا سکیں گے۔“ میرا شوہر مان گیا اور ہم دوسری عورتوں کے ساتھ ہی واپس ہوئے۔ ابھی مکہ سے آدھی منزل بھی دور نہ ہوئے تھے کہ مجھے اپنے سینہ میں دودھ کا احساس ہوا اور وہ بھی اس قدر کہ دونوں بچوں نے پیٹ بھر کر پیا۔ جب پہلی منزل پر پہنچے تو میرے شوہر نے میری توجہ اونٹنی کی طرف دلائی اور کہا حلیمہ دیکھو اونٹنی کے تھنوں میں کتنا دودھ بھرا ہوا ہے۔

”ہم دونوں بھوکے تھے دودھ کو دوہا پیا اور خوب سیر ہو کر رات کو سو گئے۔ صبح میں نے شوہر سے کہا کہ یہ سب برکت صرف اور صرف اس قریشی بچے کی وجہ سے ہے یہ بچہ ہمیں یقیناً سعادت مندرے گا۔“

محمد (امین)

محمد کا دودھ پھڑانے کے بعد حلیمہ انہیں اُن کی والدہ بی بی آمنہ کے پاس واپس چھوڑ گئیں اور جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے محمد کی داپسی کے تھوڑی دیر بعد ہی اُن کی والدہ ماجدہ اور پھر دادا عبدالمطلب بھی اس جہاں سے کوچ کر گئے۔ تو اُن کے چچا ابوطالب نے انہیں اپنی سرپرستی میں لے لیا اور جب محمد بارہ سال کے تھے ابوطالب انہیں اپنے ہمراہ شام کے سفر پر لے گئے۔

شام کے سفر سے واپسی پر دوبارہ آپ نے گلہ بانی کا کام شروع کر دیا۔ اس لیے کہ ابوطالب اپنی بے لباغی کی وجہ سے آپ کی کفالت سے عہدہ برآ نہیں ہو سکتے تھے۔ لہذا پھر وہی گرم ریگستان اور آفتاب کی جھلسا دینے والی گرمی تھی اور محمد تھے۔

جن دنوں بھیڑوں کے دودھ ہوتا آپ اس دودھ کو غذا کے طور پر استعمال کرتے اور جب بھیڑوں کا دودھ خشک ہو جاتا تو آپ صحرا کی جڑی بوٹیاں کھا کر گزارا کیا کرتے تھے۔ جب پیغمبر بڑھاپے کو پہنچے تو اکثر دوستوں کو مکہ کے صحراؤں میں ہمراہ لے جاتے اور مختلف جگہوں کی نشان دہی کیا کرتے اور فرمایا کرتے میں یہاں بکریاں چرایا کرتا تھا اور یہ یہ جڑی بوٹیاں بطور غذا استعمال کیا کرتا تھا۔

جیسا کہ پہلے ذکر آچکا ہے۔ اعراب سال میں چار ماہ جنگ و جدل نہیں کیا کرتے تھے۔ حج کے دنوں میں راہزن لوٹ مار سے ہاتھ روک لیا کرتے تھے۔ حجاج اور تاجروں کے قافلوں پر حملے نہیں کیا کرتے تھے۔ حج کے ایام میں مکہ کے نزدیک ایک بازار لگا کرتا تھا جیسے ہمارے ہاں عوامی میلے لگتے ہیں۔ تمام اعراب اُس بازار میں خرید و فروخت کے لیے آیا کرتے تھے۔ یہ بازار خود مکہ شہر میں نہیں شہر سے باہر لگا کرتا تھا۔ میں نے بہت جستجو کی مگر کوئی بھی اُس کے محل وقوع کی نشاندہی نہ کر سکا۔ محمد ابھی بچہ تھے کہ اُس بازار میں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ وہاں ہی اُن کے علم میں یہ چیز آئی کہ عرب میں کوئی چیز اُس وقت تک نہیں پائی جاتی جو کہ "سمن" یعنی شاعری۔ اس چیز کو اُن کے ذہن نے کچھ اس پنچگی سے تسلیم کیا کہ پھر بھی اور پیر کی طرف توجہ ہی نہ ہوئی۔ اس سے قبل یہ بچہ جسے کل کو پیغمبر ہونا مقدر تھا یہ سمجھتا تھا کہ عربستان میں سب سے قیمتی چیز جو ہے اس کے بعد چاندی۔ اور عربوں کا ایک عقولہ بھی اسی کی تائید کرتا تھا لیکن بازارِ مکارہ میں محمد کے علم میں

یہ بات آتی کہ عرب میں ہر چیز سے مرتبہ میں بڑھ کر سخن ہے جو سونے سے بھی گراں تر ہے۔

کعب بن زہیر عرب کا ایک شاعر کہتا ہے: "الإنسان کی وقعت و حرمت اُس کے دل اور زبان سے ہے" باقی سب خون آلود گوشت کا بیکار ڈھانچہ۔

شاعر نے ایک بددعرب کی سی سرچ سے ٹھیک ہی کہا ہے۔ کیونکہ عربستان میں سخنوری صدیوں سے ایک بہترین ہنر شمار ہوتا تھا۔

عربستان ایک بڑی وسیع سرزمین ہے جس کا بیشتر حصہ ریگزاروں پر مشتمل یعنی ریت سے ڈھکا ہوا ہے۔ دنیا کی تمام ریت اگر اکٹھی کی جائے تو شاید عربستان کے ریگزاروں سے کم ہی ہو۔ ان ریگزاروں میں جہاں گرم ریت کے ٹھکڑے چلتے ہیں۔ ایک عرب کا سرمایہ حیات تین چیزوں پر مشتمل ہے ایک خیمہ جو اُسے آفتاب کی حرارت سے پناہ دیتا ہے ایک اونٹ سواری کے لیے اور اُس کا دودھ غذا کے طور پر استعمال کے لیے اور ایک تلوار جس سے وہ اپنا دفاع کرتا ہے۔ ان اشیاء کے علاوہ اُس کے پاس اپنے ذوق و روح کی تسکین کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا۔

اعراب نقاشی نہیں کرتے تھے اس لیے کہ اُن کے پاس رنگ نہیں تھے۔ سنگتراشی نہیں کر سکتے تھے اس لیے کہ وہ پتھر میسر نہیں تھا۔ اسی وجہ سے تمام قبائل کا ذوق و شوق سخنوری تک محدود ہو کر رہ گیا تھا (ارنٹ زمان) ایک فرانسیسی فلسفی کہتا ہے: "دوسری قوموں کے علوم خصوصاً ایران کے علوم جو بعد از اسلام عرب میں درآمد ہوئے۔ اگر عربوں سے واپس لے لیے۔ اویں تو باقی رہ جائے گا عرب اور اُس کا اونٹ" مگر میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اُس نے عمیق مطالعہ کے بغیر ہی یہ بات کہہ دی ہے "دگر نہ تمام علوم بخصوص ایرانی علوم اگر عربوں سے واپس لے لیے جاویں تب بھی عربوں کے پاس قابلِ فخر صنفِ سخن باقی رہ جاتی ہے۔"

عرب مجسمہ سازی، معماری و نقاشی نہیں کر سکتے تھے اس لیے کہ ان سے متعلقہ لوازمات وہاں پیدا نہیں۔ لیکن انہوں نے اپنے سخن میں ان تمام اصناف کا احاطہ کیا ہے۔

سخنوری (صنفِ شاعری) عربوں کا واحد سرمایہ ملی تھا کہ جس میں انہوں نے اپنی تاریخ، ادب و ہنر و فن کو مرکوز کر دیا تھا۔ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ وہ علمِ الانساب، تاریخ، ہنر اور دوسرے عربی علوم سے واقفیت حاصل کرے تو اُس کیلئے لازم ہے کہ وہ شعرائے عرب کے اشعار کو زیر مطالعہ لائے۔

دوسرے علاقوں میں شاعر ایک اویب ہوتا ہے مگر عرب میں وہ ایک ڈاکٹر۔ ایک روحانی پیشوا اور ایک دانش ور شمار کیا جاتا تھا۔

شاعر اپنے آتشیں کلام سے دشمن کو قتل کرتا اور بیمار کے لیے اُس کا کلام موجب تسلی و شفا ہوتا تھا۔ محمد جب پیغمبری کے رتبہ پر مبعوث ہو گئے تو اپنے لشکر کے ایک شاعر حسان بن ثابت سے فرمایا "ان دشمنوں کی ہجو کہو کہ تیرا عتاب دشمن پر شیخون سے بہتر ہے۔ جبرئیل تمہاری مدد کریں گے"۔

عرب قبائل کی زندگی میں شعر ہوا و آفتاب کی سی لازمی حیثیت رکھتا تھا اور اقوامِ عرب کے خوشی، غمی، نیک بختی یا

بہ نختی۔ شادی یا مرگ۔ صلح یا جنگ کے مخصوص اشعار ہوتے تھے۔ عرب جس وقت سخت تاثیر ہوتا (ذہیر) کے اشعار گنگنا تا تھا۔ وحشت کی حالت میں نابغہ کے اشعار پڑھتا۔ غصہ و انتقام کے وقت (اعشی) کے اشعار زبان پر ہوتے اور جب دشمن پر حملہ آور ہوتا تو (عنترہ) کے رجز یہ شعر پڑھتا۔ ہر شخص شاعر نہیں ہو سکتا۔ یہ استعداد خدا کی طرف سے ودیعت ہوتی ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے ”عقاب نے پنجوں سے میرا سینہ اُدھیرا اور شاعری کی استعداد میرے سینہ میں رکھ دی“ ایک دوسرا شاعر کہتا ہے۔ ”جس وقت ایک ذہن میں شاعری کی استعداد پیدا ہوتی ہے قویا محسوس ہوتا ہے جیسے ایک دیو اُس کے وجود میں حلول کر گیا ہو اور پھر اُسے قرار نہیں آتا۔ اُس کے لئے کوئی چارہ نہیں رہتا جز اس کے کہ تمام اصول و فتیود کو پاؤں کی ٹھوکر پر لے لے“

اس شاعر نے دورہ جاہلیت (قبل از اسلام) کی عرب شاعری کی خوب حقیقت بیان کی ہے اور صرف اس ایک ہی جملہ میں خلاصہ بیان کر دیا ہے۔

عرب کے شعراء، استعداد اور ذوق کے علاوہ آزاد منس ہوتے تھے۔ اُن کی فکر و سرچ کا انداز قبیلہ کے افکار کا پابند نہیں ہوتا تھا۔ اسی لئے وہ ہر قدم پر شعائر قبیلہ اور رسوم و فتیود سے ٹکرا جاتے تھے۔ یہی آرزوئی اور لاپرواہی پن انہیں قبیلہ کے شعائر و رسوم کے تابع نہیں رہنے دیتا تھا۔ لہذا وہ صحراؤں میں آوارہ گرد ہو جایا کرتے تھے۔ بہت سے شاعر صحرا میں بھوک اور پیاس سے مر جاتے۔ عرب میں ہر وہ شخص جو قبیلہ سے دور ہو کہ تنہائی کی زندگی اپنا لیتا۔ موت سے نہیں بچ سکتا تھا۔ اسی لئے زیادہ تر عرب شعراء راہزنی کو ذریعہ معاش بنا لیتے تھے۔

ہر سال مکہ کے بازار عمومی (مکارہ) میں عرب شعراء کے مشاعرے ہوا کرتے اور جو شاعر اپنے کلام میں دوسرے معصروں پر سبقت لے جاتا اُسے عرب عوام بہت زیادہ نوازتے اور اُسے قومی شاعر قرار دیا جاتا تھا۔ اُس کے شعروں کو ایک ریشمی پارچہ پر سنہری حروف میں لکھ کر دیوار کعبہ سے لٹکا دیا جاتا تھا تاکہ تمام قبائل جو مکہ میں آئیں اُس کلام کو پڑھیں۔ یہ کلام ایک سال کے لئے وہاں آدیزاں رہتا تھا۔ اسی بنا پر کلام مذکور کو ”اشعار معلقہ“ کہا جاتا تھا۔

عربوں کے لئے شاعر کا کلام بہت پُر اثر ہوتا کہا جاتا ہے کہ ایک آدمی کی سات بدصورت لڑکیاں تھیں اور اُن کے لئے شوہر کا ملنا دشوار ہو چکا تھا۔ ایام حج میں اُس شخص نے ایک شاعر سے یہ مشکل بیان کی اور کہا۔ وہ اس طرح میری لڑکیوں کی تعریف کرے کہ مرد اُن سے ازدواج پر تیار ہو جائیں۔ اُس شاعر نے کچھ ایسے پُر اثر انداز میں اُن لڑکیوں کی تعریف کی کہ اُن میں سے ہر ایک کے لئے کئی کئی خواستگار پیدا ہو گئے۔

پیغمبر اسلام جب بازار مکارہ میں سخن کی یہ تاثیر اور قدر دانی دیکھتے تو خود بھی بہت زیادہ متاثر ہوتے اور فرصت کے اوقات میں وہاں شعراء کا کلام سُنے چلے جاتے۔ حتیٰ کہ ایک روز جب کعب بن زہیر اپنا کلام سُنا رہا تھا۔ محمد اس قدر متاثر ہوئے کہ اپنا مجتہ مبارک اتار کر اُس کو انعام میں دے دیا۔

بازار مکارہ کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ وہاں پر ہمسایہ مملکتوں کے سلاطین اپنی گراں بہا اشیاء مثلاً شمشیر یا زربفت کا کپڑا فروخت کے لئے بھجوا کرتے تھے اور ان اشیاء کو خریدنے کے متعلق عربوں کا یہ اصول تھا کہ خود کو

سخنوری میں سب سے برتر ثابت کر دیں۔ متوقع خریدار مخصوص نشستوں پر علیحدہ علیحدہ بیٹھ جایا کرتے اور اشعار میں اپنا قصیدہ کہتے۔ ان اشعار میں اپنی شجاعت کے قہقہے اور حسب نسب بیان کیا کرتے۔ جو حضرات خود شاعر نہ ہوتے وہ شاعر کی خدمت حاصل کرتے اور شاعر ان کے بیان کو اشعار میں ڈھالتا۔ قاضی کا فیصلہ جسے برتر قرار دیتا اُسے وہ چیز خریدنے کی اجازت ہوتی۔

سخنوری اعراب میں اس قدر اہمیت حاصل کر گئی تھی کہ ہر رئیس قبیلہ کو شعر گوئی کرنا ہوتی تھی۔ عربی میں ہی لیتے امیر و سعید وغیرہ الفاظ سخنوروں کے لیے مخصوص تھے۔ عربوں کا ایک معروف شاعر امراء القیس ہے۔ مسلمان اُسے اچھی طرح پہچانتے ہیں۔ امراء القیس عرب کے اُن سات نامی گرامی شاعروں میں سے تھا جن کے قصائد دیوارِ کعبہ پر آدیزاں ہوئے۔ وہ ان سب سے زیادہ برجستہ شعر کہتا تھا۔ یہ سات قصائد (یا غزلیں) اس قدر فصیح و بلیغ ہیں کہ انسان کو حیرت ہوتی ہے۔ میں نے ان سے زیادہ برجستہ کلام عربی زبان میں نہیں پڑھا۔ بجز قرآن پاک کے۔ یہ سات قصائد کہ دورہ جاہلیت کی نشانی ہیں۔ انتہاء کی لطافت و فصاحت رکھتے ہیں۔ پیغمبر اسلام بھی بقول حضرت عائشہؓ امراء القیس کے کلام کو اس قدر پسند فرماتے تھے کہ اُس کے اشعار پڑھا کرتے تھے اور سارا قصیدہ انہیں از بر یاد تھا۔

میری نظر میں حضرت عائشہؓ کی یہ روایت صحیح بھی ہے اُس دور میں عرب زیادہ تر ناخواندہ تھے جیسے محمدؐ بھی ناخواندہ تھے اور وہ عربی شعراء کا کلام حفظ کر لیا کرتے تھے۔ میں خود عرب میں رہا ہوں اور یہ میرا مشاہدہ ہے کہ آج بھی ناخواندہ انفراد (بدوی) بعض شاعروں کا کلام حفظ کئے ہوئے ہیں۔ ایک عرب نے میرے لیے امراء القیس کے شعر پڑھے ابن شہام۔ ابوداؤد۔ ابن حنبل۔ حمید اللہ اور ابن سعد نے جو سیرت النبی کے محققین میں شمار ہوتے ہیں۔ تصدیق کیا ہے کہ پیغمبر اسلام شعر کو پسند فرماتے تھے۔ اور گاہے عرب شاعروں کا کلام پڑھا کرتے تھے جو کہ آپ کو از بر تھا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو باعث حیرت ہوتا کیونکہ اُس دور میں شعر عربوں کے لیے ہوا اور پانی کی طرح زندگی کے لازمہ کی حیثیت رکھتا تھا۔ وہ اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے تھے۔ محمدؐ میں ایک (بدوی) عرب کی تمام اچھی صفات موجود تھیں۔ اگر بعثت کے بعد لوگ ایسا کہتے تو ممکن تھا کیونکہ اُس میں جذبہ و عقیدت شامل ہونا مگر ۲۵ سال قبل از بعثت لوگ انہیں امین اور صابر کا لقب دے چکے تھے۔

ہم لفظ امین کو ایک ہی معنی میں لیتے ہیں یعنی درست کاری یا امانت دار مگر عرب اسے دو معنوں میں لیتے ہیں: درست کاری اور وفاداری۔ امانت کی صفت کی طرح محمدؐ کا صبر بعثت سے بہت پہلے مشہور ہو چکا تھا اور شاید اسی لیے کہ یہ صفت محمدؐ تھی۔ خداوند کریم نے قرآن پاک میں صبر کے متعلق بار بار فرمایا۔ صبر ویسے بھی عربوں کے لیے ایک بہت بڑی تعریف تھی اُن کا عقیدہ تھا کہ "دنیاوی مال کا چلا جانا اور مفلس ہو جانا کوئی عیب نہیں ہے لیکن اس موقع پر بے صبری اور بے قراری کا اظہار کرنا بہت بُرا ہے"۔

پیغمبر اسلام کا صبر۔ امانت داری۔ وفاداری بعثت سے پہلے ہی قریش میں مشہور ہو چکی تھیں (ابوداؤد) کتاب (سنن) میں لکھا ہے۔ رسول خدا تیس سال کے تھے کہ ایک سوداگر آپ سے ایک جگہ ملاقات کا وعدہ کر گیا کہ واپس آئے

آپ سے تجارت کے متعلق بات چیت کروں گا۔ وہ شخص اپنا وعدہ نبھول گیا۔ اور اُس روز واپس نہ آیا۔ تین روز بعد اتفاقاً اُس کا گذر اُس جگہ سے ہوا تو حیرت سے کیا دیکھتا ہے کہ محمد وہیں بیٹھے ہوئے تین روز سے اُس کا انتظار کر رہے ہیں۔

اس زمانہ میں سونا عربستان اور ساری دنیا میں کمیاب تھا۔ ۵ گرام کا ایک طلاقی سکہ غریب آدمی کے لئے ایک جہاں کی دولت ہوتا تھا۔ براعظم امریکہ کی دریافت کے بعد سونا دنیا میں قدرے فراوان ہو گیا ہے۔ امریکہ کی دریافت کے بعد اسپین والے اُس براعظم سے سونا یورپ میں لائے اور پھر وہاں سے یہ افریقہ اور ایشیا میں بھیجا گیا۔

حضرت محمدؐ آیام جوانی میں ایک تاجر بنام قیس بن زید کے پاس کام کرتے تھے وہ اپنی اشیاء محمدؐ کو دے کر فروخت کے لئے بے سفر پر بھیج دیا کرتا تھا۔ محمدؐ مال تجارت کو فروخت کر کے تقریباً پندرہ سو سے دو ہزار تک سکہ طلاقی اُسے لا کر دیا کرتے تھے۔ ایسا بھی تو ممکن تھا کہ آپ اتنی بڑی رستم لے کر کسی اور مملکت میں چلے جاتے اور عیش و عشرت سے زندگی بسر کرتے لیکن ان کی امانت داری کا یہ عالم تھا کہ کبھی اُن کے حساب میں فرق نہیں آیا کرتا تھا۔ جب انہوں نے قیس کی ملازمت چھوڑی تو قیس نے کہا تھا: "اے محمدؐ میں تم پر قربان جاؤں اس کے بعد مجھے تم جیسا امانت دار اور نجیب آدمی نہیں ملے گا"

جب بھی محمدؐ تجارت کی غرض سے سفر کا ارادہ فرماتے کسی ایک تاجر اُن کی امانت داری کی وجہ سے اُن سے خواہش کرتے کہ اُن کی اشیاء بھی ساتھ لیتے جائیں اور وہ اس کام کا صلہ دینے کو کہتے مگر رسول خدا ان کی اشیاء ہمراہ لے جا کر بیچ تو دیتے مگر جیسا کہ قیس بن زید کہتا ہے۔ اُس کام کا صلہ نہیں لیا کرتے تھے۔

ابن حنبل اپنی کتاب (المسند) میں جو ۱۲۶۸ھ کو قاہرہ میں طبع ہوئی صفحہ ۳۲۵ پر لکھتے ہیں: "محمدؐ حبیب مسافرت سے واپس لوٹتے تو تمام دستوں کا فرداً فرداً حال معلوم کرتے اور جیسے ہی محسوس کرتے کہ اُن کی مالی حالت اچھی نہیں اپنی مزدوری میں سے کچھ اُن میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ یہ کام ایک سوداگر کے لئے توجہ کا باعث ہے۔"

پہلی جنگ جس میں حضرت محمدؐ نے شرکت کی وہ قریش کے دس قبیلوں اور صحرا جنوبی کے ایک قبیلہ کے درمیان ہوئی تھی۔ اُس قبیلہ نے ماہ ہائے حرام میں جنگ کی پابندی کو توڑا تھا۔ حرام مہینوں میں عرب جنگ نہیں کیا کرتے تھے اور نہ کاروانوں پر حملہ کرتے تھے۔

مکہ کے لوگ حرام مہینوں کی پابندی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے تھے۔ اگر کسی وجہ سے یہ جنگ نہ کرنے کی پابندی ختم ہو جاتی تو لوگ زیارت کعبہ کے لئے مکہ کا سفر چھوڑ دیتے اور مکہ کے بازاروں میں کاروبار ٹھپ ہو کر رہ جاتا۔ حرام مہینوں کے علاوہ دوسرے تمام مہینوں میں جو کاروان سفر کرتے اور صحرا کو عبور کرتے باج ادا کیا کرتے تھے تاکہ راہزن انہیں نہ لوٹیں لیکن حرام مہینوں میں کسی کو حق نہیں پہنچتا تھا کہ وہ کاروانوں سے باج لے یا لوٹے۔ اگر کوئی راہزن یا قبیلہ کسی کاروان کو لوٹتا تو قریش کے قبائل اُس سے جنگ کیا کرتے تھے۔ عربستان میں اگر ایک فرد مجرم کرتا تو اُس کا وبال اُس کے قبیلے پر آتا تھا دوسرے قبیلے اُس مجرم کے قبیلہ سے انتقام لیتے تھے۔

یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ جنگ جو قبائل قریش اور حرام مہینوں کی خلاف ورزی کرنے والے قبیلہ کے درمیان

ہوتی۔ کس سال اور کس تاریخ کو ہوئی۔ عرب مؤرخین نے ان وقائع کو دقیقاً ضبط تاریخ نہیں کیا۔ شاید اس لیے کہ پیغمبر اسلام
ابھی بعوث نہیں ہوئے تھے۔

مگر یہ ثابت ہے کہ خدا کے رسول محمد نے اپنے چچا ابوطالب اور دوسرے افراد قبیلہ کے ہمراہ اس جنگ میں شرکت
فرمائی تھی۔ کچھ مؤرخین نے لکھا ہے کہ محمد اس موقع پر خورد سال تھے وہ اپنے چچا ابوطالب کا ترکش اٹھاتے اور انہیں
کمان میں چڑھانے کے لیے تیر پکڑاتے تھے۔

بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ محمد نے باقاعدہ تلوار سے جنگ کی تھی اور عہد شکن قبیلہ کے رئیس (بوہرہ)
کو زخمی کیا تھا۔

حلف الفضول (ایک رکارانہ تنظیم)

ہمیں یہ تو معلوم نہیں ہو سکا کہ محمد کس سن و سال میں اس چھوٹی سی سپاہیانہ تنظیم میں شامل ہوئے یا اس کی تشکیل کب اور کس سن میں فرمائی۔ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ مؤرخین نے پیغمبر اسلام کی بعثت سے قبل کے حالات زندگی کو کوئی خصوصیت کے ساتھ قلمبند نہیں کیا۔ بعضی کتب میں کچھ واقعات مذکور ہیں مگر دوسری کتب میں خاموش ہیں۔

حلف الفضول ایک رکارانہ تنظیم تھی۔ جو مکہ کے جوانوں پر مشتمل تھی۔ اس تنظیم کا واحد مقصد مظلوم کی داد رسی اور دفاع تھا۔ اس میں شامل جوان رکارانہ طور پر کام کرتے تھے اور کوئی حق خدمت وصول نہیں کیا جاتا تھا۔ اس تنظیم کی تشکیل کی وجوہات ذرا تو صیح طلب ہیں۔ بدوی عرب انفرادی حیثیت میں اپنے کسی عمل کا جوابدہ نہیں ہوتا تھا۔ اگر کسی قبیلہ کا ایک فرد کسی دوسرے قبیلے کے فرد کو قتل کر دیتا تو مقتول کا قبیلہ قاتل کے قبیلے سے انتقام لینا تھا نہ کہ اس قاتل فرد سے۔ صحراؤں میں ہر نوع جرم کا الزام مجرم کے قبیلہ پر لگایا جاتا تھا نہ کہ اس شخص پر جس نے جرم کیا ہو۔ جب بدوی عرب شہر نشین ہوئے اور مکہ میں سکونت اختیار کر لی تو عدل کا حصول ذرا مشکل ہو گیا۔ اس لیے کہ کوئی بھی ایک قبیلہ قریش کے دس قبیلوں سے انتقام لینے کی سکت نہیں رکھتا تھا۔ جو مکہ میں مقیم تھے۔ مکہ میں ان دنوں نہ پولیس تھی نہ عدالت۔ ہر قبیلہ اپنے اختلافات اپنے بزرگوں کے سامنے پیش کرتا اور کسی قسم کا اندرونی اختلاف قبیلہ سے باہر نہیں لے جایا جاسکتا تھا۔ ان حالات میں جب کوئی خارجی دشمن مکہ پر حملہ آور ہوتا تو قریش قبائل اکٹھے ہو کر دفاع کرتے اور اسے بھگادیتے تھے۔

ان حالات میں اگر کسی (بدو) عرب پر مکہ میں آنے کے بعد ظلم ہوتا تو اس کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ واپس صحرا میں جا کر اپنے قبیلہ کو لائے اور ظلم کرنے والے قبیلہ سے جنگ کر کے طاقت کے بل پر اپنا حق وصول کرے یا تسلیم کرائے۔ لہذا جب کبھی بھی کوئی قبیلہ اپنے حق کو تسلیم کرنا چاہے مکہ پر چڑھائی کرتا تو اسے قریش مکہ کی متحدہ قوت کا سامنا کرنا پڑتا۔

یہی وجہ تھی کہ جب بھی کوئی خارجی مکہ میں موردِستم قرار پاتا تو اُس کے لیے اپنے حق کی بازیابی مشکل ہو جاتی۔ ”سہیلی“ ایک مؤرخ عربی لکھتا ہے۔ حج کے موقع پر جنوبی صحرا سے ایک عربی اپنی جوان بیٹی کے ساتھ مکہ زیارت کے لیے آیا۔ مکہ میں ایک ثروت مند تاجر نے اُس کی لڑکی کو اغوا کر لیا۔ اب باپ کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا بجز اس کے کہ صحرا میں واپس جا کے اپنے قبیلہ کو جنگ کے لیے تیار کر کے واپس مکہ قبیلہ کے ہمراہ آکر تاجر (اغوا کنندہ) کے قبیلہ سے جنگ کرے۔ اغوا کنندہ تاجر جانتا تھا کہ اُس عرب کا قبیلہ چھوٹا سا ہے اور اُن میں یہ جرأت نہیں کہ قبیلہ قریش کو دعوتِ مبارزت دیں۔

محمد کو اس ظلم کی اطلاع ہو گئی انہوں نے (حلف الفضول) کے جوانوں سے کہا کہ دُہ اس ظلم سے اتفاق اور اس کی تائید نہ کریں۔ قریش کے رضا کار جوان مظلوم کی حمایت میں اُٹھ کھڑے ہوئے اور خانہ کعبہ کے ارد گرد اکٹھے ہو کر مندرجہ ذیل قسم کھاتی۔

”ہم عہد کرتے ہیں کہ مظلوم کی اس حد تک حمایت کریں گے کہ ظالم مجبور ہو کر مظلوم کا حق واپس کر دے۔ اس راہ میں ہم کسی قسم کی لاپرواہی و حرص کو آڑے نہیں آنے دیں گے۔ یہ حمایت بلا تفریق امیر و غریب ہوگی“

یہ عہد کر کے قریشی جوانوں (منجملہ محمد) نے حجر الاسود کو آب زمزم سے غسل دے کر اُس پانی کو پیا تاکہ عہد پختہ ہو جائے۔ بعد ازیں جوانانِ قریش اُس تاجر کے گھر کی طرف چل دیئے۔ گھر کا محاصرہ کیا اور تاجر کو دھمکی دی کہ اغوا شدہ لڑکی کو (جس حالت میں کہ دُہ اغوا کی گئی تھی) یعنی باکرہ) اُس کے باپ کو فوری واپس کر دے۔ دولت مند تاجر نے ایک رات کی مہلت مانگی اور کہا کہ صبح دُہ لڑکی کو واپس کر دے گا۔ مگر قریشی رضا کاروں نے اُس کی درخواست رد کر دی اور کہا لڑکی فوراً اُس کے باپ کو لوٹا دو۔ تاجر مجبور ہو گیا کہ لڑکی اُسی حالت میں واپس کرے۔

ایک اور موقع پر (ابو جہل) نے ایک خارجی تاجر سے کچھ اشیاء خرید کیں۔ مگر اُن کی قیمت ادا نہ کی۔ تاجر کو اس رضا کار تنظیم (حلف الفضول) کا علم نہیں تھا۔ لہذا وہ صحرا جا کر اپنے قبیلہ کو مکہ لے آیا مگر وہ چھوٹا سا قبیلہ قریش کا مقابلہ نہ کر سکا۔ حضرت محمدؐ کو جب ان سب حالات کا علم ہوا۔ آپ ابو جہل کے پاس گئے اور اُسے رقم ادا کرنے کو کہا۔ ابو جہل نے تاجر مذکور کو قسم ادا کر دی۔ ان واقعات کے بعد جب بھی کسی خارجی پر کوئی ظلم ہوتا تو یہ رضا کار سپاہ (حلف الفضول) اُس کی حمایت کو پہنچ جاتی۔

بعثت کے بعد رسول اللہ فرمایا کرتے تھے کہ میں رضا کار سپاہ میں اپنی شمولیت پر بہت خوش اور سرفراز تھا۔ حتیٰ کہ اگر کوئی مجھے یکصد اونٹ سُرخ بالوں والے دے کر تنظیم کو چھوڑ دینے کے لیے کہتا تو بھی میں ایسا نہ کرتا۔ اس تنظیم (حلف الفضول) کو استوار کرنا نبیل اس کے کہ آپ رسالت پر مبعوث ہوں۔ بہت اہمیت رکھتا ہے محمدؐ کی اس رضا کار تنظیم کی کارکردگی کے باعث عرب قبائل میں تحفظِ حقوق کی بابت ایک انقلاب آ گیا۔ انتقام لینے کی اصل منزل ہو گئی۔ بعد میں قرآن پاک نے اس روش کو بالکل ختم کر دیا۔

یہ رضا کار تنظیم جو مظلوموں کی حمایت کے لیے وجود میں آتی تھی ایک چھوٹا سا واقعہ تصور نہیں کیا جانا چاہیے جیسا کہ ہم عرض کر چکے ہیں اس تنظیم کو تشکیل دیکر محمدؐ نے ایک انقلاب برپا کر دیا تھا۔

اس تنظیم کے اجراء سے پہلے کسی فرد کے ذہن میں یہ بات نہ آتی تھی کہ کسی گناہ گار سے پرسش بھی کی جاسکتی ہے ایک مظلوم پر جو نقصان وارد ہوتا ہے اس کی تلافی اس طرح پر بھی ہو سکتی ہے۔ اگر مظلوم کسی طاقت ور قبیلہ سے ہوتا اور وہ قبیلہ اُس کے حق کی بازیابی کے لیے تیار ہو جاتا تو فیہا وگرہ اُس کا حق مناع ہوجاتا تھا۔ اسی طرح ایک مقتول کا خون اگر اس کا قبیلہ طاقت ور نہ ہوتا اور مصلحتاً جان بازی سے گریز کر جاتا تو اُس کا خون رائیگاں جاتا تھا۔

حتیٰ کہ وہ مظلوم جو ظالم سے اپنا حق واپس چھین لینے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے وہ اس عار کو برداشت کر جاتے اور تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ کبھی ان اجتماعی قبائلی قوانین میں تغیر آسکتا ہے۔

حضرت محمدؐ نے اس تنظیم کو وجود میں لاکر یہ ثابت کر دیا کہ مظلوم کا حق ظالم سے وصول کیا جاسکتا ہے گرچہ اُس کا قبیلہ طاقتور نہ بھی ہو یا اُس کا قبیلہ اُس کا حق واپس لینے پر آمادہ نہ ہو۔

حضرت محمدؐ کی قابل ستائش اخلاقی صفات سے قطع نظر آپؐ پیشتر اس کے کہ درجہ رسالت پر پہنچتے جتنا رُزگار تھے اور اگر ایسا نہ ہوتا تو لغو ذبا لہ پیغمبر نہیں ہو سکتے تھے۔ بعثت سے پہلے حضرت محمدؐ کے عمل و فکر کا ایک حصہ ایسا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپؐ ایک عظیم انسان تھے اور بلا شک و شبہ دوسروں سے اعلیٰ تر استعداد کے مالک تھے۔ آپؐ کا ذہن اجتماعی سیاسی و معاشرتی مسائل کا اس طرح احاطہ کرتا تھا کہ دوسروں کے ذہن ان لمبیوں کو چھو بھی نہیں سکتے تھے۔

حضرت محمدؐ کے چچا ابو طالب آپؐ کو بہت عزیز رکھتے تھے مگر اپنی مفلسی کی وجہ سے بھتیجے کی دانستگی یا ان کی صلاحیتوں سے کوئی استفادہ نہیں کر سکتے تھے حالانکہ تاجرانِ مکہ میں ان کی امانت داری کی بہت شہرت تھی اور وہ ہمیشہ خواہشمند رہتے کہ محمدؐ ان کے تجارتی کام انجام دیں۔ مکہ میں ایک تاجر عورت تھی جس کا نام خدیجہؓ تھا۔ خدیجہ کی عمر اس وقت چالیس سال تھی جب کہ محمدؐ اس وقت پچیس سال کے تھے۔

خدیجہؓ نے آپؐ کو دعوت دی کہ ان کے لیے کام کریں اور یہ بھی کہ وہ ان کے تجارتی قافلوں کے ساتھ تشریف لے جایا کریں۔ آپؐ نے اس پیشکش کے متعلق اپنے چچا ابو طالب سے ذکر کیا اور مشورہ مانگا کہ آیا وہ اس پیشکش کو قبول کریں یا نہ؟

ابو طالب نے کہا کہ وہ ایک دولت مند عورت ہے نہیں خوب حق الخدمت ملے گا۔ میرا مشورہ ہے کہ تو اُس کی پیشکش قبول کر لے۔

خدیجہؓ نے اس وقت تک دو شادیاں کی تھیں۔ ان کی اولاد میں ایک لڑکا بنام (سند) اور ایک لڑکی باسَم (سندہ) تھیں۔ خدیجہؓ چونکہ ایک تاجرہ تھیں مکہ میں ایک تاجرہ کی حیثیت سے ہی معروف تھیں اور ایک بہترین مکان میں رہتی

محمد واپس گئے اور اپنی آمدگی ظاہر کر دی۔ حضرت خدیجہؓ نے کہا آپ میرے تجارتی قافلہ کے ہمراہ ملک شام کو جائیں گے۔ اس سفر میں میرے خاندان کے دو افراد آپ کا ساتھ دیں گے۔ ایک تو میرے برادر زادہ (خزیمہ) ہوں گے اور دوسرا میرا غلام (مسیرہ)۔

محمدؐ کی سرپرستی میں اس کاروان نے سفر شروع کیا اور ملک شام سے ہوتا ہوا یہ کاروان بصرہ جا پہنچا۔ جیسا کہ پہلے ذکر آچکا ہے۔ بصرہ میں ایک مانوی زاہد (بحیرہ) کی خانقاہ تھی لیکن اس سفر میں جب محمدؐ وہاں پہنچے تو وہ وفات پا چکا تھا۔ اس کی جگہ ایک سکا پیر دکار جس کا نام (نسٹور پوس) تھا اب وہاں رہ رہا تھا۔ (نسٹور پوس) بحیرہ کے پائے کا عالم تھا یا نہیں تاریخ اس سلسلہ میں خاموش ہے پھر بھی (نسٹور پوس) نے جب محمدؐ کو دیکھا تو (بحیرہ) کے الفاظ دہراتے کہ خداوند کا کسی ایک دین یا ملت پر انحصار نہیں۔ یہودی جو کہتے ہیں کہ خداوند نے ملت یہودی کو تمام ملنوں سے برگزیدہ کیا ہے۔ خدا پرستی ملت یہودیہ کے لیے مخصوص کر دی گئی ہے۔ یہ یہودیوں کی خود پسندی ہے مگر نہ تمام ملت ہائے جہاں خداوند کی پرستش کر سکتی ہیں خواہ وہ یہودی ہوں یا عرب۔

(نسٹور پوس) نے محمدؐ سے کہا کہ عربوں میں ایک پیغمبر آئے گا جو اعراب کے بیشتر عقائد کو تبدیل کر دیگا۔ شام کے سفر سے واپسی پر حضرت خدیجہؓ نے حضرت محمدؐ کو ایک اونٹ نر بطور معاوضہ دیا۔ یہاں یہ بتا دینا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت ایک سُرخ اونٹ کی قیمت کیا تھی۔ اس کی قیمت ہم دوسری اشیاء کی مقدار سے متعین کریں گے۔

اس زمانہ میں ایک نر اونٹ کی قیمت چار صد درہم ہوتی تھی۔ ایک غلام کی قیمت یکصد سچاس تا آٹھ صد درہم ہوتی تھی۔ غلام کی قیمت کا تعین اس کی جوانی، بڑھاپے، زیبائی اور بد صورتی کو مد نظر رکھ کر کیا جاتا تھا۔

مکہ میں ایک بکری کی قیمت چالیس درہم اور ایک بھڑکی قیمت پچیس درہم سے زیادہ نہ ہوتی تھی۔ ایک نیزہ کی قیمت چار درہم اور اونٹ کا ایک کجاوہ ۱۳ تیرہ درہم میں ملتا تھا۔ ایک مٹی کھودنے والی گینتی کی قیمت چھ درہم اور ایک نان (ردٹی) کی قیمت پانچ درہم تھی۔ مکہ میں نان کی قیمت انتہائی طور پر بہت زیادہ تھی۔ صرف مالدار لوگ نان کھاتے تھے۔ دوسرے تمام لوگ نان نہیں کھا سکتے تھے اور عوام کی غذا کھجوریں اور اونٹ کا دودھ تھی۔

محمدؐ شام سے واپسی پر خدیجہؓ کے دیئے گئے معاوضہ سے خوش تھے اور خدیجہؓ ان کی کارکردگی سے بہت خوش لہذا آپ کو دوبارہ قافلہ کے ساتھ سفر پر روانہ کر دیا گیا۔

ازدواج محمد ﷺ

حضرت محمد جب دوسرے سفر سے لوٹے تو سفر کے حالات بتانے اور حساب کتاب دینے کے لیے حضرت خدیجہ کے پاس تشریف لے گئے۔ محمد ایک زیبا جوان تھے۔ اُن کی آنکھیں اور بال سیاہ چمکدار تھے۔ خدیجہ نے آپ کو بڑے غور سے دیکھا۔ محمد کی آنکھیں تیز اور دیکھنے والے کے لیے پُرکشش تھیں۔ آپ کی بینائی بہت تیز تھی۔ بال لمبے دونوں شانوں تک پہنچتے تھے۔ عربوں کی رسم کے مطابق بالوں کے درمیان خط نکالتے تھے۔ بات چیت میں زیادہ تر تبسم فرماتے تھے اس طرح کہ دانتوں کی سفیدی نمایاں ہوتی تھی۔ آپ کا دہن مبارک خوش ترکیب دوسروں میں احساس محبت پیدا کرتا تھا۔

زیبائی و خوبصورتی کے علاوہ آپ کے بدن سے جو خوشبو آتی لوگوں کو آپ سے میل جول کا خواہاں بناتی۔ اُن دنوں عرب میں عطر کا استعمال بہت زیادہ تھا۔ مکہ و مدینہ میں بدن کو معطر کرنا نیرخانہ کعبہ اور رہائشی مکانات کو معطر رکھنے کا عام رواج تھا۔ عرب موزین کے مطابق محمد وہ عطر استعمال کیا کرتے تھے جو اعلیٰ اور نایاب ہوتا۔

حضرت محمد سب سے گفتگو کرتے تھے یعنی کلمات کو اس طرح ادا کیا کرتے تھے کہ ہر حرف ذہن میں اترتا چلا جاتا تھا اور حروف کو شمار کیا جاسکتا تھا۔ آپ کا یہ طرزِ تکلم نہایت درجہ پُر تاثیر تھا۔ آپ جو کچھ ارشاد فرمایا کرتے سننے والے کے ذہن میں ایسا بیٹھ جاتا کہ وہ اُسے فراموش نہیں کر سکتا تھا۔ جب محمد نے حساب کتاب سمجھا دیا تو خدیجہ نے آپ سے بلا واسطہ چند سوال کیے تاکہ یہ سمجھ سکیں کہ یہ امانت دار نوجوان شادی کی فکر میں ہے یا نہیں؟ مگر جو جواب محمد نے دیئے اُن سے معلوم ہوتا تھا کہ شادی کا خیال ابھی اُن کے ذہن میں نہیں ہے۔

سیاہ آنکھیں، سیاہ بال، خوش ترکیب دہن، تبسم چہرہ اور پھر محمد کے جسم کی خوشبو ان سب چیزوں نے خدیجہ کو مسحور کر دیا تھا۔ لیکن وہ حوصلہ نہ کر سکیں کہ مستقیماً ازدواج کی درخواست کریں۔ حضرت محمد کے ازدواج میں تین چیزیں مانع تھیں۔ اول یہ کہ حضرت خدیجہ کی عمر چالیس سال تھی۔ اولاد میں ایک جوان لڑکا اور ایک لڑکی۔ محمد کی عمر اُس وقت پچیس سال سے زیادہ نہ تھی۔

دوئم: یہ کہ خدیجہ بہت مالدار تھیں اور محمد اسی نسبت سے غریب۔

سوم: عربوں کے رسم و رواج کے مطابق حضرت محمد اور خدیجہ کے قبیلوں کی رضایت و منظوری۔ خدیجہ کا قبیلہ موافقت میں نہیں تھا۔

خدیجہ خود تو محمد سے براہ راست شادی کی بات نہ کر سکیں لیکن یہ کام اپنے غلام (میسرہ) کے سپرد کیا کہ وہ محمد سے اس موضوع پر بات کرے۔

(میسرہ) نے محمد سے پوچھا۔ خدیجہ آپ کی مالکہ بیوہ میں کیا آپ ان سے شادی کر لینے پر آمادہ ہیں؟ آپ کو (میسرہ) کے اس سوال پر بہت حیرت ہوئی اور فرمایا۔ خدیجہ ایک دو لہتمند عورت ہے اور میں غریب۔ لہذا یہ شادی غیر موزوں ہے۔ دوسرے میں نے سنا ہے کہ مکہ کے کئی ایک ثروت مند تاجر خدیجہ کے خواستگار ہیں۔ خدیجہ نے ان میں سے کسی کو قبول نہیں کیا۔ پس یہ کیسے ممکن ہے یہ عورت ایک مجھ جیسے غریب مرد سے شادی کرے گی۔

(میسرہ) نے حضرت محمد کے خیالات خدیجہ تک پہنچا دیئے۔ اور کہا میں نہیں سمجھ سکا۔ آیا وہ تجھ سے شادی کرے گا یا نہیں؟ خدیجہ نے ایک عورت بنام نفیسہ کی خدمات حاصل کیں اور اُسے مامور کیا کہ وہ محمد سے بغیر کسی ابہام کے بات کرے۔ نفیسہ طبقہ (مولدہ) سے تھی یعنی پیدائشی طور پر عرب نہ تھی۔ اس لئے وہ بات چیت میں عربی رسم و رواج کی پابندی کو کم ہی ملحوظ رکھا کرتی تھی۔ یعنی وہ بغیر اشارہ و کنایہ کے مستقیماً بات کرتی تھی۔ نفیسہ نے ایک کوچہ میں محمد کو جایا اور پوچھا تو جوان زیبا ہے کیوں ازدواج نہیں کرتے؟

آپ نے فرمایا کہ میری مالی حالت اچھی نہیں کہ میں بیوی اور آنے والی اولاد کا بوجھ اٹھا سکوں۔ نفیسہ نے کہا کہ تم محنتی جوان ہو اپنے ہونے والے خاندانہ کی کفالت کر سکتے ہو۔ محمد نے فرمایا۔ میرے چچا ابوطالب بوڑھے ہو گئے ہیں اور وہ تنگ دست بھی ہیں۔ میں جب بچہ تھا انہوں نے میری سرپرستی فرمائی۔ اب کہ میں جوان ہو گیا ہوں۔ انہیں اور ان کے خاندانہ کو عسرت میں نہیں دیکھ سکتا۔ مجھے ان کی مدد کرنی چاہیے۔

نفیسہ نے کہا۔ تم ایسی عورت سے شادی کر سکتے ہو کہ تمہیں خاندانہ کی کفالت سے بے فکری ہو جائے۔ محمد نے پوچھا کیا یہ ہو سکتا ہے؟ کہ ایک مرد شادی کر لے بغیر اس کے کہ بیوی بچوں کی کفالت کا بندوبست کرے۔ نفیسہ نے کہا۔ ہاں! اے محمد اگر مرد ایک دولت مند عورت سے شادی کر لے تو یقیناً اس فکر سے آزاد ہو جائیگا۔ محمد نے کہا۔ ایک امیر عورت ایک امیر مرد کو پسند کرے گی نہ کہ مجھ جیسے غریب کو۔

نفیسہ نے کہا۔ خدیجہ تم سے شادی کرنے پر مائل ہے۔ اب اگر تم راضی ہو جاؤ تو یہ شادی ہو سکتی ہے۔ آپ گہری سوچ میں چلے گئے۔ نفیسہ نے کہا تو ایک جوان رعنا ہے اور خدیجہ نے تمہیں پسند کیا ہے۔ تم اسے رنجیدہ نہ کرنا۔ تم نے کہا ہے کہ تم امیر نہیں ہو۔ لیکن اگر تم نے خدیجہ سے شادی کر لی تو تم اس حیثیت میں ہو گے کہ اپنے چچا ابوطالب کے خاندانہ کی مدد بھی کر سکو گے۔ آپ کو جب یہ معلوم ہوا کہ خدیجہ خود شادی پر آمادہ ہیں تو فرمایا میں اس موضوع پر خدیجہ سے خود بات کروں گا۔ ایک روز بعد حضرت محمد خدیجہ سے ملے اور شادی کی بابت ان سے معلوم کیا۔ خدیجہ نے نفیسہ کی تصدیق فرمائی۔ اور اپنی رضایت کا اظہار کیا۔

چونکہ خدیجہ ایک چالیس سالہ بیوہ تھیں اور اولاد میں دو بچے بھی تھے۔ عربوں کی رسم کے مطابق اس کے قبیلہ (بنی اسد) کی اس رشتہ میں موافقت ضروری تھی۔ خدیجہ کے قبیلہ کے رئیس عمرو بن اسد نے کہا بلاشبہ محمد امین و صابر ہیں۔ مگر

غریب ہیں اور جب دوسرے قابل کو معلوم ہو گا کہ خدیجہؓ نے ایک غریب مرد سے شادی کی ہے تو وہ ہمیں معن کریں گے کہ کیا مردوں کا قحط تھا کہ خدیجہؓ نے محمدؐ کی زوجیت اختیار کی۔ ابوطالب نے جب دیکھا کہ محمدؐ کے لیے یہ شادی سود مند ثابت ہوگی تو انہوں نے رئیس قبیلہ (اسد) اور چند دوسرے سرکردہ افراد کو ایک دعوت میں شرکت کے لیے بلا بھیجا۔ کھانا کھانے کے بعد ابوطالب یوں گویا ہوئے۔

”محمدؐ امیر نہیں ہے لیکن ایک نیک نام مرد اور خانوادہ ہاشمی سے ہے۔ حسب و نسب میں اگر وہ قبیلہ (اسد) سے بڑھ کر نہیں تو کمتر بھی نہیں ہے۔ اس بات کو بھی چھوڑ لینے۔ خوب صورت جوان ہے۔ جوانی اور رعنائی بھی ایک دولت ہے اور اگر تم اس کی شادی کی مخالفت کر دو گے تو فقط محمدؐ ہی نہیں خدیجہؓ بھی دلگیر ہوگی۔ خدیجہؓ کو ممکن ہے ایک مالدار شوہر مل جائے مگر قبیلہ ہاشمی کا محمدؐ جیسا زیبا اور نیک نام جوان نہیں ملے گا۔“

ابوطالب کی باتوں سے عمرو بن اسد بہت متاثر ہوا اور وہ اس ازدواج پر رضامند ہو گیا۔ عربوں میں رسم تھی کہ شادی کے موقع پر شوہر مہر ادا کرتا تھا۔ محمدؐ نے خدیجہؓ کو جو مہر ادا کیا وہ پانچ سو درہم تھا۔ اس رقم سے دو اونٹ بھی نہیں خریدے جاسکتے تھے۔ مجھے یہ نہیں معلوم کہ عرب کے وقائع نگاروں نے حق مہر میں اونٹ کیوں لکھا ہے۔ جب کہ صحیح یہی ہے کہ حق مہر پانچ سو درہم ادا ہوا تھا۔

ازدواج کے موقع پر حضرت محمدؐ کی دایہ بی بی حلیمہ صحرا سے آئیں اور حضرت خدیجہؓ نے انہیں پانچ اونٹ دیئے۔ اس کے بعد بی بی حلیمہ کئی بار آئیں اور اپنے رضاعی بیٹے سے چالیس بھڑیں اور ایک شتر حاصل کیا۔ جب تک بی بی حلیمہ زندہ رہیں محمدؐ انہیں بھولے نہیں بلکہ وفادار رہے اور اپنی دایہ کی مدد فرماتے رہے۔

شادی کے بعد سب سے پہلے محمدؐ نے جو کام کیئے وہ یہ تھے کہ علیؑ بن ابوطالب کو اپنی سرپرستی میں لے کر اُس کے معاش کا بندوبست کیا اور ایک عیسائی غلام زید بن حارث جو کہ شام کا رہنے والا تھا اور حضرت خدیجہؓ نے محمدؐ کی خدمت میں دیا تھا کو آزاد کر دیا۔ آزاد ہو جانے کے باوجود وہ محمدؐ ہی کی خدمت میں رہا۔

زید بن حارث کے والدین کو علم نہیں تھا کہ اُن کا لڑکا زندہ ہے۔ جب انہیں اطلاع ہوئی کہ اُن کا لڑکا زندہ ہے تو وہ مگے آئے کہ اپنے لڑکے کو اپنے ساتھ شام واپس لے جائیں مگر زید نے اُن کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ محمدؐ میرے لیے میرے والدین سے بہتر ہیں۔

محمدؐ نے ازدواج کے بعد تنگ دستی سے نجات پائی اور جب تک آپؐ زندہ رہے آپؐ کی یہی کوشش رہی کہ تہی دستوں کی کمک کریں اور اُن کو مسکینی سے نجات دلائیں۔ قرآن پاک سے زیادہ کسی اور آسمانی کتاب میں محتاجوں اور تہی دستوں کی مدد کرنے کی نصیحت نہیں کی گئی۔

خداوند قرآن کی سورۃ (۹۳) الضحیٰ میں محمدؐ سے فرماتے ہیں :-

”کیا اُس نے تم کو یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانا فراہم کیا؟ اور تمہیں نادان قبیلہ راہ پایا اور پھر ہدایت بخشی۔ اور تمہیں

نادار پایا اور پھر مالدار کر دیا۔ لہذا یتیم پر سختی نہ کرو اور سائل کو نہ جھڑکو اور اپنے رب کی عظمت کا اظہار کرو۔“

حضرت محمدؐ کا زندگی کے آخری لمحے تک یہ شعار رہا کہ کوئی انسان سرگرداں و بھوکا نہ رہے۔ مغرب کے نورخیز سے مرسوم سے قبل ۶ ہوں کی زندگی کے متعلق نہیں جانتے تھے۔ لکھا ہے کہ حضرت خدیجہؓ سے ازدواج کے بعد محمدؐ کی زندگی میں قبل یہ تھا۔ اور انہوں نے زندگی کے آخری سانس تک نخل کو اپنی زندگی میں جگہ نہیں دی اور آنحضرتؐ کی تقلید میں خلفائے راشدین نے انتہائی سادہ زندگی بسر کی۔ ہاں بنی امیہ جب اقتدار میں آئے تو انہوں نے شان و شوکت کو اپنایا اور اُس کا اظہار کیا۔ حضرت محمدؐ صیل عرب یعنی بدوی عرب تھے اور دوسرے بدوی عربوں کی طرح قناعت پسند کھانے پینے کے فطری تقاضا کو پورا کرنے کے لیے انہیں جو کچھ بیابان میں میسر آتا اُسی پر قناعت کرتے تھے۔ صرف ایک چیز میں وہ نخل کا خیال رکھتے تھے اور وہ اُس عہد کی رسم کے مطابق عطر کا استعمال تھا۔ عرب پینے کے پانی تک کو بھی معطر کر لیتے تھے۔ اسی بنا پر قرآن پاک کی سورۃ ۴۷ میں خداوند نے فرمایا:-

”بہشت میں طبیعت کو بھانے والا پانی ہے جسے مشک و کافور سے معطر کیا گیا ہے۔“

بدوی عرب اپنی غذا اونٹ سے حاصل کرتے تھے یعنی اونٹ کا دودھ۔ عربستان کے صحراؤں میں اگر اونٹ نہ ہوتا تو عرب میں زندگی کے آثار ناپید ہوتے۔

اونٹ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی استقامت اور استطاعت بخشی ہوئی ہے کہ وہ صحرا کی سختیوں کے مقابلہ میں زندہ رہ سکتا ہے۔ اور مالک کی زندگی کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ اونٹ ایک ایسا جانور ہے جو موسم گرما کی شدت میں دس دن تک عرب کے گرم صحراؤں میں بغیر کچھ کھانے پینے زندہ رہ سکتا ہے اور اس میں کمزوری کے آثار پیدا نہیں ہوتے۔

ہم انسانوں کو ایک گھنٹہ میں چالیس گرام پسینہ آتا ہے اور ایک یورپی باشندہ جو صحرا میں زندگی بسر کرنے کا عادی نہ ہو۔ گرمیوں کے موسم میں (صحرائے عرب میں) راہ چلتے ہوئے ۱۲۰۰ گرام یعنی ایک لیٹر پسینہ خارج کرتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم یورپی صحرائی سفر میں بے حال ہو جاتے ہیں اور جلد بھی ہمارے بدن سے پانی کی بہت زیادہ مقدار پسینہ کی صورت میں خارج ہو جاتی ہے۔

اسولاً اگر پانچ فیصد پانی اس طرح بدن سے خارج ہو جائے تو آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگتا ہے اور اگر یہ مقدار دس فیصد تک پہنچ جائے تو انسان ہڈیاں اور تپ شدید سے دوچار ہو جاتا ہے اور اگر یہ مقدار بارہ فیصد تک پہنچ جائے تو انسان کو بیہوشی آ لیتی ہے۔ پھر کوئی چارہ زندہ رہنے کے لیے کارگر نہیں ہوتا اور موت یقینی ہو جاتی ہے۔

لیکن اونٹ صحرا کی شدید گرمی میں اپنے جسم کا پچیس فیصد تک پانی بھی اگر پسینہ کی صورت میں خارج کر دے تو پھر بھی اُس میں ضعف کے آثار ظاہر نہیں ہوتے اور وزن اٹھانے میں اُسے کوئی دقت پیش نہیں آتی۔ اونٹ میں یہ بہت حد تک ہے کہ وہ بغیر پانی پینے دس دن اور دس راتوں تک مالک کو پیچھے پر اٹھا کر صحرا میں سفر کر سکتا ہے۔ اس دوران بس اتنا ہی کافی ہے کہ اُسے دن میں دو دفعہ ہنوزی دیر کو کھلا چھوڑ دے تاکہ وہ کانٹے دار جھاڑیوں سے اپنا پیٹ بھر لے۔

دس روز کے سفر کے بعد اونٹ سوتا نہیں صرف بیٹھا ہے تا وقتیکہ اُسے اٹھایا نہ جاوے تو وہ خود بخود نہیں اٹھتا آلا یہ کہ وہ بھوک و پیاس محسوس کرے۔

بدوی عرب کو اونٹ کی اس خوسے اس قدر مماثلت ہے کہ یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ صبر و تحمل اور بردباری میں اونٹ بڑھ کر ہے یا وہ عرب جو صحرا میں رہتا اور اونٹوں میں زندگی بسر کرتا ہے۔

حضرت محمدؐ نے تمام عہد طفولیت اور جوانی کا ابتدائی حصہ دوسرے عربوں کی طرح صحرا میں بسر کیا تھا۔ جہاں روٹی دکھور میسر نہیں۔ آپؐ نے صرف دودھ کو بطور غذا استعمال کیا تھا۔ اس تمام مدت میں روٹی دکھور نہیں کھائی تھی مگر شہر مراجعت کر آنے کے بعد۔

یہاں یہ وضاحت کرنا دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ ہمارے تصور کے برعکس صحرا میں کھجوروں کی فراوانی نہیں ہے۔ اس لیے کہ نخلستان زیادہ نہیں ہیں صحرا کا بہت زیادہ علاقہ نخلتانوں سے خالی ہے۔ کھجور کے درخت کو بار آور ہونے کے لیے در چیزوں کی احتیاج ہوتی ہے۔ ایک دھوپ دوسرے پانی۔ یہی وجہ ہے کہ ساحلی پٹی کے علاوہ اگر آپ صحرا کے داخلی حصہ میں آئیں تو آپ کو کھجوروں کے درخت نہیں ملیں گے۔ ویسے بھی صحرا کے عرب کے اندرونی حصہ میں بارش نہیں ہوتی۔ آج سعودی عرب میں تیل کے پائپ خلیج فارس سے لے کر مڈیٹیرانیہ تک صحرا کے وسط میں سے گزارے گئے ہیں۔ آپ پائپ لائن کے کناروں پر کہیں کہیں کھجوروں کے جھنڈ دیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے کہ تیل کی پائپ لائنوں کے ساتھ ساتھ پانی کا پائپ بھی بچھایا گیا ہے۔ امریکیوں نے یہ پائپ لائن بچھائی تو پائپ لائن کے ساتھ ساتھ رہنے والے لوگوں کو بھی پانی مہیا کیا تاکہ ان دیرانوں میں وہ بہتر طور پر زندگی گزار سکیں۔ آج اگر آپ اس پائپ لائن سے دور ہو جائیں تو کھجور کے درخت آپ کو نہیں ملیں گے۔ آلا یہ کہ جہاں کہیں پانی میسر آ گیا ہو۔ قصہ مختصر عرب کے بیابانوں میں ساحلی پٹی کے ساتھ ساتھ اور بعض دوسرے نقاط پر سطح سمندر سے بلندی کی مناسبت سے بارش ہوتی ہے۔ ساحلی پٹی اور مذکورہ نقاط کے علاوہ عربوں کی خوراک اونٹ کا دودھ ہی ہے۔

محمدؐ جتنی دیر صحرا میں رہتے ان کی خوراک اونٹ کا دودھ ہی ہوتی تھی جب کبھی مکہ آتے تو نان و خرما کھایا کرتے تھے۔ لیکن کبھی بھی نان و خرما اکٹھے تناول نہیں فرمایا کرتے تھے یعنی آپ ایک وقت میں یا روٹی کھاتے یا خرما۔ فرمایا کرتے تھے پیٹ بھرنے کے لیے ان میں سے ایک ہی کافی ہے۔ دونوں کا باہم کھایا جانا اسراف ہے۔

آپؐ نے اپنی حیات طیبہ میں ہمیشہ ایک ہی غذا کھائی ہے۔ کھانا کھانے کے لیے آپ زمین پر بیٹھا کرتے تھے و دسترخوان کھجور کے پتوں سے بنی ہوتی چٹائی کا ہوتا۔ جیسا کہ پہلے ذکر آچکا ہے۔ حضرت عائشہؓ کے گھر میں جب تک آپؐ زندہ تھے ایک چھلنی بھی نہیں تھی کہ آٹے سے گندم کا مچھلا علیحدہ کر سکیں۔ نان و خرما کے علاوہ ایک اور غذا بھی آپؐ کے گھر میں پکا کرتی تھی اور وہ تھی گندم و عدس کا ملا جلا پکوان۔ گندم اور عدس کو باہم جوش دیکر ایک قسم کی (ہلیم) تیار کی جاتی تھی۔ جس دن گھر میں یہ غذا تیار ہوتی آپؐ نان و خرما تناول نہیں فرمایا کرتے تھے۔

گوشت محمدؐ کی زندگی میں ایک استثنائی غذا تھی کہ سال میں ایک بار کھائی جاتی تھی۔ مکہ میں اعراب کی رسم

تھی۔ حج کے موقع پر قربانی کیا کرتے تھے تو گوشت بھی کھایا کرتے تھے اور پھر دوسرے سال اسی موقع اور مناسبت سے آپ اس طرح کی زندگی بسر کرنے کے عادی ہو چکے تھے اور گوشت جو گراں ہوتا تھا استعمال میں نہیں لاتے تھے۔
 آپ کے خانہ مبارک میں میز و کرسی نہیں تھی۔ آپ کھجور کی چٹائی پر بیٹھے اور اسی پر ہی سوتے تھے۔
 آپ کے بعد خلفائے راشدین نے بھی ایسے ہی زندگی بسر کی۔ کھانے میں ہمیشہ ایک ہی قسم کی غذا پر اکتفا کیا اور یہ وہ دور تھا جب مسلمانوں نے دس سال کی مدت میں تین بڑی سلطنتوں کو فتح کر کے اپنی قلمرو میں شامل کر لیا۔ یہ بزرگ سلطنتیں ایران، شام اور مصر تھیں۔

حضرت محمدؐ شادی سے پہلے اور شادی کے بعد بھی سفر پر جاتے رہے۔ اس لیے آپ کو تمام عرب قبائل کی بڑی اچھی شناخت تھی۔ کسی جگہ کا نام لیا جاتا آپ اس جگہ کے حالات و اطلاعات سے مکمل معلومات رکھتے تھے۔

گھر یوں زندگی

حضرت خدیجہ کے بطن سے تین فرزند پیدا ہوئے۔ پنمیر اسلام نے پیسے فرزند کا نام قاسم رکھا اور اسی مناسبت سے آپ کی کنیت "ابوالقاسم" تھی۔

قاسم ابھی بچہ ہی تھے کہ وفات پا گئے اور دوسرے دونوں فرزند۔ وہ بھی خرد سال ہی تھے کہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔

مذکورہ بالا اولادِ نرینہ کے علاوہ حضرت خدیجہ کے بطن سے چار لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ ان کے نام بالترتیب زینب، ام کلثوم اور فاطمہ ہیں۔ پہلی تین صاحبزادیوں کے ہاں بھی اولادِ نرینہ نہیں تھی۔ فقط فاطمہ کے ہاں اولادِ نرینہ پیدا ہوئی۔ یہاں یہ ذکر کر دینا مناسب ہو گا کہ جب آپ نے خدیجہ سے شادی کی تو آپ کے مراسم اس خاندان سے گہرے ہو گئے اور اسی مناسبت سے حضرت خدیجہ کے قبیلہ کے افراد سے شناسائی ہوئی۔

قبیلہ (اسد) کے مرد علم و معرفت میں ممتاز تھے اور حنیف کہلاتے تھے۔ حنیف ان افراد کو کہا جاتا تھا جو گرچہ بت پرست تھے مگر بتوں پر مضبوط اعتقاد نہیں رکھتے تھے۔ حقیقت کی جستجو میں سرگرداں رہتے تھے اور ان کی کوشش ہوتی کسی واحد حقیقی کی پرستش کی جائے۔

ان کے قبیلہ میں ایک مرد بنام ورقہ بن نوفل تھا جو حضرت خدیجہ کا عموزادہ تھا۔ آپ کی خدیجہ سے شادی کے بعد وہ محمد کا دوست ہو گیا تھا۔ دوسرا ایک مرد بنام عبداللہ بن جحش، تیسرا عثمان فرزند حواریہ اور چوتھا زید بن عمرو۔ قبیلہ کے یہ افراد دوسرے افراد کے برعکس جب کبھی آپ سے ملتے آپ سے مذہبی معاملات پر بحث کرتے اور محمد کو حنیف بن جانے کی ترغیب دیا کرتے تھے۔

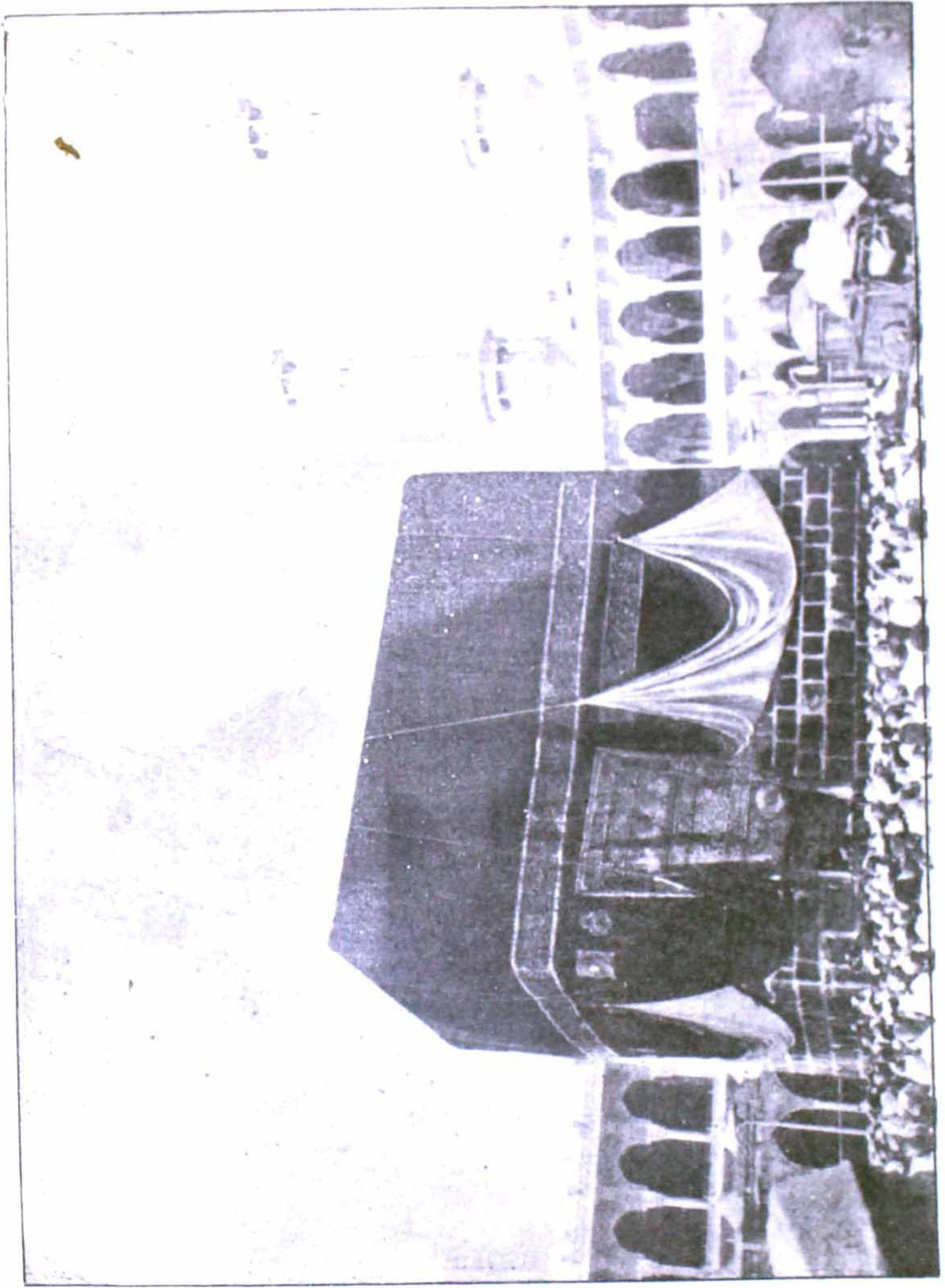
یہ مذاکرات جو بیوی کے خاندان سے ہوئے ایک مؤرخ کی نظر میں جالب توجہ ہیں۔ افسوس کہ ان مذاکرات کا مکمل علم نہیں ہو سکا مگر بہت اختصار کے ساتھ۔ بعض عرب مؤرخوں مثلاً (ابن سعد)۔ (عیسیٰ) نے محمد کے ان چند جملات کو جو آپ نے بحث کے دوران ادا فرمائے ثبت کیا ہے۔ اگر ہمیں ان مذاکرات کی تفصیل اور نوعیت معلوم ہو جاتی تو یہ مذاکرات جو دس سال کے طویل عرصہ میں ہوتے رہے اور جو محمد کی پچیس سالہ عمر سے پینتیس سال کی عمر تک پھیلے ہوئے ہیں ہمیں یہ جاننے میں بڑی آسانی ہوتی کہ آپ کی طرز فکر میں کیا تحول آیا کہ آپ پنمیر ہوئے۔

آپ کے شادی سے بعثت تک کے انکار تاریخی تدریج کے لحاظ سے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں مباحثات جو حنیفوں سے ہوتے رہے ہمارے لیے توجہ طلب ہیں مگر افسوس کہ چند جملات کے علاوہ جو (ابن سعد) اور (عیسیٰ) نے نقل کئے ہیں ہمارے ہاتھ میں اور کچھ نہیں۔ ان دونوں مؤرخوں نے روایات کے توسط سے نقل کیا ہے کہ جب بھی حنیف آپ سے کشف حقیقت کی کوشش کرنے کو کہتے تو آپ جو ابا فرماتے لا الہ الا اللہ۔ ایک اور جگہ آپ نے حنیفوں سے فرمایا حقیقت اپنے وقت پر خود بخود آشکارا ہوگی اور خویش میں سے جو کوئی بھی مائل ہوگا اُس کے لیے نشانِ راہ بنے گی۔ حضرت محمدؐ چونکہ خدیجہؓ کی نسبت غریب تھے لہذا خدیجہؓ اپنے شوہر کی ہر طرح خدمت اور دبحوئی فرمایا کرتی تھیں۔ اس بارے میں ابن سعد نے قولِ آدم کو اس طرح نقل کیا ہے :

”آدم نے بہشت میں حوا سے کہا کہ تمام نوازشوں میں سے ایک نوازش جو محمد رسول اللہؐ پر خداوند نے فرمائی وہ یہ ہے کہ انہیں زوجیت میں خدیجہؓ ملیں۔ خدیجہؓ ان کی ہر طرح حوصلہ افزائی فرماتیں تاکہ وہ ارادہ خداوندی کے مطابق اپنی منزل کو پالیں۔ حالانکہ اے حوا تو باعثِ ہوتی کہ میں بہشت میں ارادہ خداوندی کے خلاف عمل کروں“

۶۰۵ سن عیسوی میں جب کہ محمدؐ کی عمر پینتیس سال تھی۔ مکہ میں دو بڑے ہی ناگوار واقعات رونما ہوئے۔ ایک یہ تھا کہ خانہ کعبہ کو آگ لگ گئی تھی جس سے وہ جل گیا تھا۔ دوسرے یہ کہ سیلاب نے اُس کا کچھ حصہ تباہ کر دیا۔ مکہ میں شاذ و نادر ہی بارش ہوتی ہے لیکن کبھی کبھی بہت بڑا سیلاب آجاتا ہے۔ اس سال بھی سیلاب زیادہ آیا اور خانہ کعبہ کی عمارت کو خاصا نقصان پہنچا۔ قریش کے سبھی قبیلوں نے مرمت کے لیے سامان جمع کرنے کا ارادہ کیا۔ ابھی مرمت کے لیے سامان جمع کیا جا رہا تھا کہ ایک کشتی رومۃ الصغرا سے مین جاتی ہوئی شعیبش (حال جدہ) کی بندرگاہ میں دجومکہ سے نزدیک ہے، تباہ ہو گئی۔ اس طرح کہ پانی میں پوری طرح نہ ڈوبی تھی۔ کشتی کا پخلا حصہ کیچڑ میں پھنس گیا تھا۔ اور اس حالت میں جیسا کہ عموماً ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ کیچڑ میں دھنتی جا رہی تھی۔ کشتی مذکور مین میں ایک کلیسا کی تعمیر کے لیے سامان لے کر جا رہی تھی۔ یہ سامان سنگ مرمر، ٹائلوں، لکڑی، لوہا اور دوسرے تعمیراتی مصالحہ جات پر مشتمل تھا۔ تعمیراتی کام کی انجام دہی کے لیے ایک مسیحی معمار بنام (بکوم) بھی سامان کے ہمراہ جا رہا تھا۔ عربوں نے جب یہ دیکھا تو (بکوم) سے کہا کہ کشتی تو اب اس دلدل سے نکلنے سے رہی۔ کچھ دیر بعد یہ مبعہ تمام سامان ڈوب جائے گی۔ لہذا تم یہ سامان ہمیں کعبہ کی مرمت کے لیے دے دو۔ دوسرے تم انجینیئر بھی ہو کعبہ کی تعمیر کے کام کی سرپرستی بھی کرو۔ (بکوم) رومۃ الصغریٰ کا رہنے والا تھا۔ جس کا پایہ تخت اس وقت بیزانس (استنبول) تھا۔ بہر حال اُس نے عربوں کا مشورہ قبول کیا۔ کشتی سے تمام سامان اُتار کر مکہ لایا گیا۔ (بکوم) نے کعبہ کی تباہ شدہ عمارت کا معائنہ کرنے کے بعد فیصلہ کیا کہ کعبہ کی عمارت کو مکمل طور پر مسمار کر کے اس کی تعمیر نو کی جاوے۔

قریش نے جب یہ دیکھا کہ رومی معمار تمام عمارت کو مسمار کرنا چاہتا ہے تو وہ مانع ہوئے اور اس کی

میت اللہ (خانہ کعبہ) کتبہ المکرمہ (فول ۱۰۰۱)

اجازت نہ دی۔ اور خدشہ ظاہر کیا کہ اگر کعبہ کی عمارت مسمار کی گئی تو ہم پر بلائیں نازل ہوں گی اور ہم سب تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ (بکوم) نے کہا موجودہ عمارت ایک بار آتشزدگی سے خراب ہو چکی ہے۔ دوسرے سیلاب اس کا ایک حصہ بہا کر لے گیا ہے۔ اس کی کسی قسم کی مرمت لا حاصل ہوگی۔ اسے مسمار کرنے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ ویسے بھی ہمارا ارادہ اسے گرا کر دوبارہ تعمیر کرنے کا ہے۔ لہذا کوئی بلا نازل نہیں ہوگی۔ لیکن قریش عمارت کے گرانے پر کسی طور راضی نہ ہوئے۔ روایت ہے کہ کعبہ کے نزدیک ایک کنواں ہوا کرتا تھا۔ گاہے ایک اژدہ اس کنوئیں سے باہر آ کر دھوپ سینکا کرتا تھا۔ مکہ کے لوگ اس سے ڈرتے تھے اور اژدہ کو مارتے نہیں تھے۔ اس تمام قضیہ کے بعد رومی معمار نے کام بند کر دیا۔ ایک دن یہ اژدہ حسب معمول کنوئیں سے باہر نکل کر دھوپ تاپ رہا تھا کہ ایک عقاب اس پر حملہ آور ہوا اور اژدہ کو اپنے طاقتور پنجوں میں پکڑا اور اٹھالے گیا۔ اس واقعہ کے بعد مکہ والوں نے اس اژدہ کو کبھی نہیں دیکھا۔ اس واقعہ کے بعد یہ خیال کیا جانے لگا کہ عقاب کا اژدہ کو اٹھالے جانا اور ہمیں اس اژدہ کے شر سے نجات ملنا۔ دلیل ہے اس بات کی کہ خداوند کعبہ نے عمارت کو مسمار کر کے دوبارہ تعمیر کی اجازت دے دی ہے۔ ہم پہلے کہہ چکے ہیں جو واقعہ تاریخ سے انطباق نہیں کرے گا ہم اسے روایت کہیں گے۔ یہ واقعہ بھی ایک روایت ہے تاریخ نہیں۔

احتمال یہی ہے کہ قریش نے بالآخر کعبہ کو مسمار کرنے کی اجازت دے دی ہوگی کہ بہر حال اس کا گرانا تعمیری مقاصد کے لیے ہے۔ بہر طور قریش رضامند ہو گئے اور رومی معمار نے کام شروع کر دیا۔ جب بنیادوں کا کام تمام ہوا تو سنگِ اسود کو اس کی جگہ نصب کرنے کا مرحلہ آیا۔ اس پر قریشی قبائل میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ یہ سعادت اسے نصیب ہو۔

ہر دس قریشی قبیلوں کے سرداروں نے اپنے اپنے گھروں سے خون سے بھرا ایک ایک برتن لا کر خانہ کعبہ کے سامنے رکھ دیا اور اس میں انگلی ڈبو کر اپنی زبان پر لگائی اور قسم کھاتی کہ ہم حجر الاسود کو نصب کرنے کی سعادت کسی دوسرے قبیلے کو حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ قریب تھا کہ اس نزاع پر قریشی قبیلوں کی آپس میں جنگ شروع ہو جائے کہ حضرت محمد خانہ کعبہ میں داخل ہوئے۔ جب قریشی قبائل کے مشائخ نے انہیں دیکھا تو آپس میں مشورہ کر کے حضرت محمد کو ثالث مقرر کیا کہ وہ (امین) ہیں اس لیے فیصلہ دیں کہ کونسا قبیلہ حجر الاسود کو اٹھا کر اس کی جگہ لے جائے اور نصب کرے۔ آپ نے ایک چادر لانے کو فرمایا۔ وہ لوگ خیمے کا ایک ٹکڑا لے آئے۔ محمد نے فرمایا اس کو بچھا کر اس پر حجر الاسود کو رکھیں۔ پھر تمام مل کر اس پارچہ کو اطراف سے پکڑ کر حجر الاسود کو اس کی جگہ پر لے جائیں۔ خود آپ نے بھی ایک کونہ پکڑا اور ان تمام اشخاص کی معیت میں حجر الاسود کو اٹھا کر مطلوبہ کونہ میں نصب کر دیا۔

یہ حکیمانہ حل سب کی رضایت کا باعث ہوا اور محمد کی شخصیت ان قبائل میں اور زیادہ قداور ہو گئی۔ تمام قبائل محمد کو تحسین کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ اس واقعہ کے بعد آپ کی زندگی کا کوئی نمایاں واقعہ ہماری نظر سے نہیں گزرا۔ مگر ایک ۶۱۰ سن عیسوی میں جب آپ چالیس سال کے ہو گئے اور لوگوں کو دعوتِ اسلام دینی شروع کی۔

ہمیں یہ بھی معلوم نہیں ہو سکا کہ ۶۰۵ سے ۶۱۰ تک آپ نے کیا شغل اختیار کیے رکھا۔ اور زندگی کے یہ پانچ سال کیسے بسر کیے۔

خانہ کعبہ کی تعمیر سابقہ شکل پر ہی ہوئی۔ تمام مذہبوں کے متعلقہ بت اور تصویریں مثل سابق نصب اور آویزاں کر دی گئیں۔ بازار عمومی مکارہ بھی ہر سال لگتا تھا۔ شعراء اپنا کلام بھی سناتے تھے۔ لیکن یہ پانچ سال آپ کے ذکر سے خالی ہیں۔ صرف اتنا ہی تذکرہ ملتا ہے کہ آپ کبھی کبھار غارِ حرا میں تشریف لے جاتے۔ وہاں قیام فرماتے اور غور و فکر کرتے تھے۔

غارِ حرا

مکہ شہر کے باسیوں کے لیے غاروں میں جا کر تنہائی میں قیام کرنا کوئی غیر عادی امر نہیں تھا۔ اسی طرح جیسے قدیم ہند کا ہندو۔ ان کی اولاد جب جوان ہو جاتی تو وہ خاندان سے دور گھنے جنگلوں میں چلا جاتا اور اپنا زیادہ تر وقت جنگل کے درختوں کی کھوہ میں گزارتا۔ اس مدت میں وہ کسی سے میل جول نہیں رکھتا تھا۔ خدا اور مخلوق کی حقیقت پر غور کرتا تھا۔ مکہ میں بھی بعض اشخاص جب صاحب اولاد ہو جاتے سال میں ایک ماہ کے لیے اپنے گھر والوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیا کرتے اور اطرافِ مکہ کسی غار میں چلے جاتے اور یہ ایک ماہ تنہائی میں بسر کیا کرتے تھے۔

ایک ماہ کی مدت بدوی زندگی میں قمری حساب سے شمار ہوتی تھی یعنی ہلال سے ہلال تک۔ مکہ کے رگ غار میں گوشہ نشینی کی مدت کا شمار قمری حساب سے ہی کیا کرتے تھے۔ حضرت محمدؐ سے پہلے آپ کے جدِ امجد حضرت عبدالمطلب بھی ہر سال ایک ماہ کی مدت اسی غار حرا میں بسر کیا کرتے تھے۔ دوسرے لوگ بھی جب عمر کے اس حصہ میں پہنچتے تو سال میں ایک ماہ کا عرصہ اطرافِ مکہ غاروں میں گزارتے تھے۔

آپؐ کی یہ عادت تھی کہ آپ ہر سال ماہِ رمضان غارِ حرا میں گزارتے۔ اس ماہ کے انتخاب کی وجہ یہ تھی کہ عربوں کا عقیدہ تھا کہ شب قدر ماہِ رمضان میں واقع ہوتی ہے۔ اس شب کوئی بھی شخص جو سنا کرے وہ پوری ہوتی ہے۔ نیز اس رات پر اعجاز ممکن الوقوع ہے۔ (اسد بیگ) ایک عربی محقق نے محمدؐ کی زندگی پر تحقیق کی ہے۔ وہ لکھتا ہے: عربوں کا یہ عقیدہ تھا کہ شب قدر میں (طبیعت استراحت کرتی یا سو جاتی ہے)۔ دریاؤں کی روانی درہواؤں کی حرکت ستم جاتی ہے۔ تمام جہاں اس طرح ساکت ہو جاتا ہے کہ انسان غنچہ کے کھلنے کی آواز بھی سن سکتا ہے۔ جنہیں اس شب کا علم ہو جائے اور وہ شب بیداری میں رہیں تو ان کی ہر تمنا کو شرفِ قبولیت حاصل ہوتا ہے۔

میں عرب میں رہا ہوں اور غارِ حرا کو دیکھا ہے مکہ شہر کے اطراف میں متعدد ٹیلے ہیں۔ عرب ان ٹیلوں کو پہاڑ یعنی کوہ کہتے ہیں۔ ان ٹیلوں میں سے ایک کا نام "جبل النور" ہے۔ غارِ حرا اسی ٹیلے میں واقع ہے۔ غارِ حرا سے محمدؐ کے گھر کا فاصلہ تقریباً $\frac{1}{2}$ کیلو میٹر ہے۔ غارِ حرا پتھر لی سلوں کے بیٹھ جانے سے وجود میں آئی ہے۔ اس کی سہ اطراف اور چھت پتھر لی سلوں کی ہے۔ چھت کی بلندی اس قدر ہے کہ انسان اس میں کھڑا ہو سکتا ہے۔ غار کا دہانہ کعبہ رُخ ہے اس میں بیٹھا ہوا آدمی کعبہ کو دیکھ سکتا ہے۔ غار کا فرش دیواروں اور چھتوں کی نسبت زیادہ ہموار ہے آدمی فرش پر آسانی سے بیٹھ اور

لیٹ سکتا ہے۔

غار کا دہانہ کچھ اس طرح واقع ہے کہ غارتک پہنچنے کے لیے کچھ سیڑھیاں چڑھنی پڑتی ہیں جو کہ پتھروں کو اکھاڑ کر بنائی گئی ہیں۔ عربوں کا کہنا ہے کہ پہلے وقتوں میں یہاں سیڑھیاں نہیں تھیں۔ غار حرا میں آدمی بیٹھ سکتا ہے اور لیٹ بھی سکتا ہے۔ ان دونوں حالتوں میں خانہ کعبہ اور محمدؐ کا گھر نظر آتا رہتا ہے۔

کوئی شخص نہیں جانتا کہ غار حرا میں محمدؐ کس بابت غور و فکر کیا کرتے تھے لیکن جیسا آپؐ کے قول کے مطابق (ابن ہشام) نے لکھا ہے: آپؐ نے حضرت خدیجہؓ سے فرمایا غار میں میرے پیش نظر امورِ دنیوی نہیں ہوتے:

ایک رات محمدؐ غار حرا کے اندر کبیل میں پلٹے پلٹے ہوئے تھے۔ آپؐ نیم بیداری اور نیم خوابیدگی کی حالت میں تھے۔ ایک شخص نے آکر آپؐ کو بیدار کیا اور بقول ابن ہشام ایک کپڑے کا ٹکڑا انہیں دکھایا۔ ابن ہشام کہتا ہے کہ وہ کپڑا ریشم کا تھا۔ اور اس پر سنہری حرف نظر آتے تھے۔

جب محمدؐ پوری طرح بیدار ہو گئے تو اس شخص نے ریشمی کپڑا انہیں دکھا کر کہا "اقراء" یعنی پڑھو۔ محمدؐ نے فرمایا میں پڑھ نہیں سکتا۔

اس شخص نے شانہ مبارک پر ہاتھ رکھا اور پھر کہا "اقراء"

دوبارہ محمدؐ نے فرمایا میں پڑھ نہیں سکتا۔

ابن ہشام نے لکھا ہے۔ اس شخص نے دونوں ہاتھوں سے شانہ مبارک دبایا اور کہا "پڑھیے"

اس شخص کے ہاتھوں کا دباؤ اس قدر شدید تھا کہ آپؐ اپنی حالت برقرار نہ رکھ سکے اور پوچھا "کیا پڑھوں"

محمدؐ کو بیدار کرنے والے شخص نے کہا "اقراء باسم ربك الذی خلق"

لازم نہیں کہ محمدؐ کی جگہ کوئی اور انسان ہوتا تو اس کلام سے متاثر نہ ہوتا۔

اس کلام کا اثر اس قدر زیادہ ہے کہ انسان ہر دور اور ہر جگہ میں اس کلام کو پڑھ کر متاثر ہوگا۔ بشرطیکہ اسے

عربی زبان پر عبور حاصل ہو۔ عربی زبان پر عبور حاصل کیے بغیر ممکن ہی نہیں۔ اس آیت اور قرآن کی دوسری آیات کی حقیقت اور معنوی وسعت کا ادراک کیا جاسکے۔

اسی لیے وہ تراجم جو مختلف زبانوں میں کئے گئے ہیں۔ پڑھنے والے کو اس درجہ متاثر نہیں کرتے۔ مجھے حیرت ہوتی

ہے کہ کس طرح عربوں نے ان آیات کو سننے کے بعد بھی محمدؐ کو پیغمبر تسلیم نہ کیا۔ قرآن کا خاصہ۔ دوسری آسمانی کتابوں کی طرح

اس کی ادائیگی کا مخصوص انداز ہے اور وہ انداز بعض کلمات اور جملوں کی تکرار ہے۔ اور تکرار ایک ترجمہ پڑھنے والے شخص پر

کم ہی اثر انداز ہوتا ہے۔

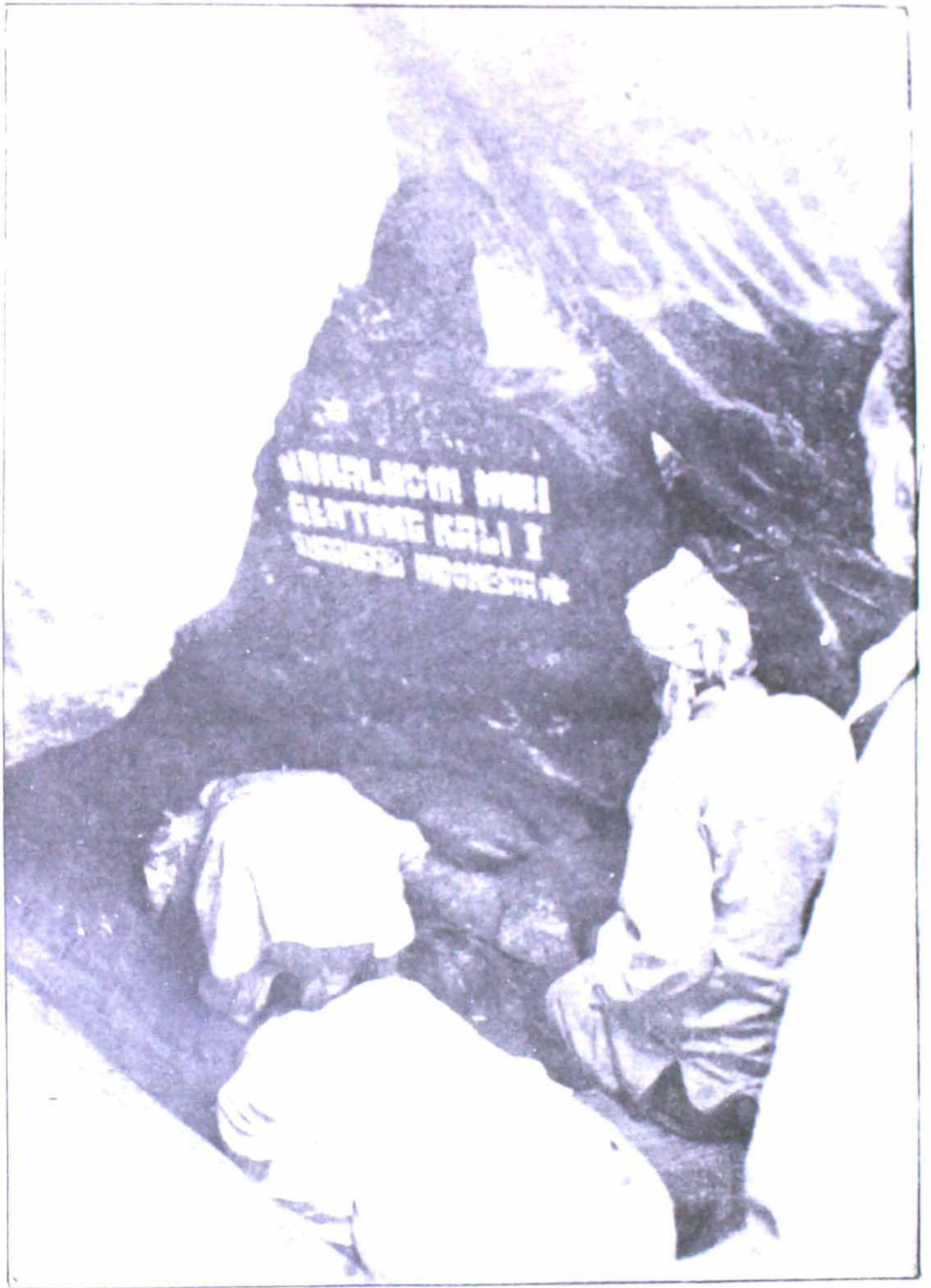
لیکن ایک شخص جسے عربی زبان پر عبور حاصل ہو۔ جب وہ اس جملہ (مذکورہ بالا آیت) کو بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

کے بعد (جو کہ سورہ علق کی پہلی آیت ہے) پڑھے گا تو اسے معلوم ہوگا کہ اس کا پڑھنا یا سننا کتنا متاثر کنندہ ہے۔ جو الفاظ

وہ شخص زبان پر لایا محمدؐ نے جب سُننے اور دُہرائے تو یہ کلمات اُن کے ذہن پر نقش ہو کر رہ گئے۔ اسی حالت میں انہوں نے

غار حرا کادمان (۱۹۵۵ء)

نمارجرا کاوا نیا منظر اوتو ۱۹۵۱

تکرار فرمائی۔

تمام مسلمان دانش ور اس بات پر متفق العقول میں کہ (اقدرا باسم ربك الذی خلق) سے منظور یہ ہے کہ محمدؐ جب بھی کلام خدا کو زبان پر لائیں۔ آغاز میں خدا کا نام لیں۔ اسی لئے تمام سورتوں کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا ہے۔ سورہ العلق کی ۱۹ آیات ہیں۔ تمام محققین اسلام نے تصدیق کی ہے کہ یہ قرآن کی اولین سورہ ہے جو غارِ حرا میں محمدؐ پر نازل ہوئی اور معنی کے لحاظ سے قرآن کی برجستہ ترین سورتوں میں سے ایک ہے۔ اس سورہ کی تیسری آیت (اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پہلی آیت شمار کیا جاوے) میں فرمایا گیا "فخلق الانسان من علق" یعنی "جسے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق" (رخون کی پھٹی جو عورت کے بطن میں بنتی ہے) اور پانچویں آیت میں فرمایا "الذی علمک بالقلم" یعنی جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔

اسی سورہ کی چھٹی آیت میں فرمایا "علم الانسان ما لم يعلم" یعنی (خداوند نے) انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہیں

جاننا تھا۔

محمدؐ نے اس سورہ کی انیس آیات کو (جن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم شامل نہیں) اس شخص سے سننے کے بعد حفظ فرمایا۔ محمدؐ کے ذہن رسالے کے لئے ان آیات کو حفظ کرنے کے لئے ایک دفعہ ہی ان آیات کا سن لینا کافی تھا۔ محمدؐ اُتی تھے لکھنا نہیں جانتے تھے۔ یعنی آپؐ تھوڑا بہت پڑھ سکتے تھے تحریر نہیں کر سکتے تھے۔ ویسے انہیں عربی اشعار یاد تھے اور انہیں پڑھنا کرتے تھے۔

بادوجودیکہ رسول اللہ اُتی تھے اولین آیات جو نازل ہوئیں وہ قلم و علم بیدار رکھنے اور تعلیم دینے کی بابت تھیں تمام بڑے دین لانے والے بزرگوں میں سے کوئی بھی اس قدر معرفت کی اہمیت کا قائل نہیں ہوا کوئی اور دین ایسا نہیں تھا جس میں علم معرفت کے مبداء کو اس قدر ارزش و اہمیت حاصل ہو۔

اگر محمدؐ ایک دانشمند فلسفی ہوتے تو غارِ حرا میں ان آیات کے نزول کے وقت اس قدر حیران نہ ہوتے کیونکہ دانشور علم کی اقدار کو سمجھتا ہے لیکن آپؐ کوئی علم نہیں رکھتے تھے اور کسی استاد سے درس نہیں لیا تھا۔ فقط ایک بد و عرب کی طرح کلام کی فصاحت اور خوب صورتی کو سمجھتے تھے اور فصاحت کو درک کرنا عربوں کی فطرت کا جزو تھا۔ میں مسلمانوں کو مبارک کہتا ہوں کہ ان کے مبداء دین میں حصول علم کی اس قدر تلقین کی گئی ہے۔ مسلمان علماء کے ایک سابقہ گروہ نے اسی سورہ کی بنا پر حصول علم کو واجبات دین میں سے سمجھا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ جس طرح ایک مسلمان نماز پڑھتا اور روزے رکھتا ہے اسی طرح اُسے تحصیل علم بھی کرنا چاہیئے۔

وہ شخص جس نے محمدؐ کو غارِ حرا میں بیدار کیا تھا۔ سورہ علق کی ۱۹ آیات پڑھنے کے بعد غائب ہو گیا۔

حضرت محمدؐ نے اپنی اہلیہ خدیجہؓ سے یہ حالات جس طرح بیان کیئے طبری اُس بارے میں لکھتا ہے:

"جب وہ شخص چلا گیا۔ میں کھڑا ہوا تو میری ٹانگوں میں لرزہ تھا۔ مجھ سے زیادہ دیر کھڑا نہ رہا جاسکا۔ میں زمین پر دو زانو بیٹھ گیا۔ کچھ دیر اسی حالت میں رہنے کے بعد میرے

گھٹنوں میں دوبارہ طاقت عود کرائی۔ میں کھڑا ہونے کے قابل ہو گیا تو غار سے باہر آیا اور گھر کی طرف چل دیا۔ لیکن ابھی میرے کندھوں پر لرزہ طاری تھا۔ میں ابھی ٹیلے کی آدھی راہ بھی طے نہیں کر سکا تھا کہ میرے کانوں میں آواز آئی۔ "اے محمد آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبریل ہوں۔"

یہ آواز آسمان سے آرہی تھی۔ میں نے اُدپر دیکھا تو ایک شخص جس کے رخسار انسانوں جیسے ہیں آسمان کی وسعتوں میں بیٹا رہے۔ اُس نے دوبارہ کہا "اے محمد آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبریل ہوں۔"

میں ساکت کھڑا اُس کو دیکھ رہا تھا آگے پیچھے حرکت کرنے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ آخر اُسی طرح کھڑے کھڑے اپنی توجہ دوسری طرف کی تو دیکھا کہ جبریل اُس سمت بھی اُسی وضع میں کھڑے ہیں پھر اور سمت نگاہ کی تو انہیں کھڑا پایا۔ جس سمت بھی دیکھا تھا انہیں کھڑا پاتا تھے کہ وہ غائب ہو گئے۔

اُس وقت مجھے زیادہ حسنگی کا احساس ہوا اور بہت مشکل سے میں گھر پہنچا۔

حضرت خدیجہ فرماتی ہیں جس وقت آپ گھر پہنچے تو آپ کا رنگ فنی تھا اور بہت زیادہ تھکے ہوئے معلوم ہوتے تھے۔ دیواروں کا سہارا لیتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدموں سے وہ میری طرف آئے۔ یہ رات ماہ رمضان کی ایک رات تھی آپ پر اُس رات بہت زیادہ نقاہت طاری تھی۔ آپ کا اس قدر تھک جانا کوئی تعجب کی بات نہیں۔ اس لیے کہ ایک انسان کا اللہ تعالیٰ کی آواز سنا ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ آدمی بہت زیادہ دباؤ محسوس کرتا ہے اور یہی دباؤ حسنگی کا باعث بنتا ہے۔

ہر چیز جو آدمی کی استعداد سے باہر ہو اُسے تھکا دیتی ہے۔ چاہے وہ خدا کی آواز ہو یا زیادہ سرعت جیسے ایک گھوڑا دوڑ رہا ہو۔

طبعی طور پر انسان کی حدود متعین ہیں۔ انسان کے عضلات و استخوان اُس دباؤ کو برداشت نہیں کرتے جو مس کی استطاعت سے باہر ہو۔

آج ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کی مدد سے ایسی شینین بنا سکتے ہیں جو ہمیں پرندوں سے بھی زیادہ سرعت سے اٹھا لے جا سکتی ہیں لیکن ہمارے عضلات آج بھی یہ استطاعت نہیں رکھتے کہ ہم ایک گھوڑے سے زیادہ تیز دوڑ سکیں یا ایک پرندہ سے تیز تر اڑ سکیں۔

۱۸

خداوند تعالیٰ کا آواز سنا ایک انسان کی طاقت سے باہر ہے یعنی وہ آواز جس کے کوئی مقررات زمان و مکان میں نہیں ہیں نہ اُس کی ابتدا ہے نہ انتہا۔ اور نہ ہی وہ ہماری قوتِ جذبہ کی مطیع ہے بلکہ خود قوتِ جذبہ اور مادہ کو وجود میں لاتی ہے۔

ہم جب زلزلہ کی آواز یا بجلی کڑکنے کی آواز سنتے ہیں تو لرز جاتے ہیں۔ در صورت کہ یہ طبعی آوازیں ہیں اور ہم ان سے آشنا ہیں۔ حتیٰ کہ ان آوازوں کے معرین وجود میں آنے کے طبعی قوانین اور علتوں تک سے واقفیت رکھتے ہیں۔ پس ہمیں اس پر کوئی حیرت نہیں ہونی چاہیے کہ محمد نے جبریل کی آواز سنانے کے بعد تھکان محسوس کی اور اُن کے

چلے جانے کے بعد شدید حسرتگی

جب حضرت خدیجہؓ نے محمدؐ کو اس حالت میں دیکھا تو ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور پوچھا کہ آپ پر کیا اتفاق گذرا کہ اس قدر تھکے ہوئے ہیں۔ محمدؐ نے تفصیلاً آپ کو واقعہ سنایا اور فرمایا کہ میں بہت خوفزدہ ہوں۔ حضرت خدیجہؓ نے واقعہ سننے کے بعد کہا آپ کیوں ڈر رہے ہیں۔ یہاں پر دو طرح کی روایات ہیں۔

کچھ تذکرہ نویسوں نے لکھا ہے کہ محمدؐ نے خدیجہؓ سے فرمایا کہ "میں خدا کے خوف سے ڈر رہا ہوں اور یہ آواز جو میرے کانوں نے سنی ہے کچھ اس طرح سنی تھی کہ مجھے قرار نہیں آ رہا۔ مجھے چھپا لو اور میرے اوپر کچھ ڈال دو۔"

دوسرے گروہ از جملہ ابن مشام و سہلی نے لکھا ہے کہ محمدؐ ایک مدت تک غار حرا میں تنہا تھے اور غور و فکر کیا کرتے تھے ان کو اندیشہ ہوا کہ یہ آواز شائد ان کی اپنی ہے اور خدا کی آواز نہیں۔

لیکن اس گروہ نے بھی اتفاق کیا کہ محمدؐ نے حضرت خدیجہؓ سے فرمایا کہ مجھے چھپا لو اور میرے اوپر کچھ ڈال دو۔ حضرت خدیجہؓ نے ایک کپڑا ان پر ڈال دیا کہ وہ آرام فرمائیں یہاں تک کہ وحشت ختم ہو اور طبیعت میں سکون آجائے۔ اگر محمدؐ احساس وحشت کے بعد اس منحصر میں پڑ گئے کہ آیا یہ آواز خداوندی سنی یا یہ میری آواز تھی تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ بہت زیادہ اشخاص جنہوں نے خداوند کی آواز سنی اس وحشت سے دوچار ہوئے اور منحصر میں پڑ گئے۔ مسیحی دنیا کا ایک ولی کہتا ہے کہ جب خدا کی آواز انسانی کانوں تک پہنچتی ہے۔ اسے یقین ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آواز ہے اس کا پن و لہجہ اور سبک پن ایسا ہوتا ہے کہ آواز کی اصلیت میں کوئی مشتبہ نہیں رہتا مگر جب ایک دن گزر جاتا ہے۔ تو انسان منحصر میں پڑ جاتا ہے اور اپنے حواس سے دریافت کرتا ہے کہ آواز جو سنی تھی آیا وہ خدا کی آواز تھی یا میرے نخیل کی تخلیق تھی یا یہ کوئی شیطان کی کارستانی تھی اور انسان آرزو کرتا ہے کہ یہ آواز ایک بار پھر سنے تاکہ اس کا شک دور ہو۔

محمدؐ کپڑا اوڑھے لیٹے رہے مگر نہ نیند آتی اور نہ ہی قرار آیا۔ بعض عرب تذکرہ نویسوں نے لکھا ہے کہ اسی رات یا دوسری شب جبریلؑ محمدؐ کے لیے دوبارہ پیام لائے۔

برخی کہتا ہے کہ اس واقعہ کے تین دن بعد جبریلؑ آپ کے لیے قرآن کی چوتھیں سورت لے کر آئے اس سورت کی دوسری آیت (اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پہلی آیت شمار کیا جائے) یہ ہے: **يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۗ قُمْ فَأَنْذِرْ ۗ** اسے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، اٹھو اور خبردار کرو۔ یا (اٹھو اور لوگوں کو اس علم سے آگاہ کرو)۔ یہ آیت کہ جبریلؑ پڑھتے جاتے محمدؐ کے دل و دماغ پر نقش ہوتی چلی جاتی اور اس وقت آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ آواز خدا کی ہے اور بجز خدا کے کوئی دوسرا ایسے الفاظ یا کلمات ادا نہیں کر سکتا۔

جبریلؑ کے اس ابلاغ کے کچھ ہی دیر بعد آپ کی حالت میں تغیر پیدا ہوا۔ آپ کی طبیعت سنہل گئی۔ اس وقت حضرت خدیجہؓ آپ کو لیکر درقہ بن نوفل کے پاس گئیں۔ درقہ بن نوفل حضرت خدیجہؓ کے عم زاد بھائی اور عقیدہ کے لحاظ سے حنیف تھے۔

جس وقت آپ اور حضرت خدیجہؓ ان کے گھر میں داخل ہوئے تو وہ (درقہ بن نوفل) اور ان کی بہن انجیل

پڑھنے میں مشغول تھے۔ حضرت محمدؐ نے تمام واقعہ غارِ حرا اور نزولِ سورہ مدثر سے ورقہ کو آگاہ کیا۔ ورقہ نے تمام واقعہ سننے کے بعد بغیر کسی شک و تردید کے کہا یہ کلام (ناموس) ہم سب کے خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ ماضی میں موسیٰ پر بھی نازل ہوا تھا۔ مسلمانوں کے ایک گروہ نے لکھا ہے کہ ورقہ نے کہا تھا تم وہی (ناموس) ہو جس کی عیسیٰ نے خبر دی تھی کہ ایک روز تم میں آئے گا۔

لغت میں (ناموس) کے معنی ”وہ قوانین الہی جو بشریت کے لیے وضع ہوتے ہیں“ کے ہیں اور اپنی قوانین الہی کو (ناموس) کہا جاتا ہے۔

بعد ازیں ورقہ بن نوفل نے وضاحت کی۔ کوئی بھی تیری جگہ ہوتا تو جو تم لائے ہو وہ بھی یہی کچھ لاتا۔ ہر شخص تمہارا دشمن ہو جائے گا۔ خدا کرے میں اُس وقت تک زندہ رہوں اور دشمنوں کے مقابلہ میں تمہاری مدد کر سکوں۔ نیز یہ بھی خطرہ ہے کہ اگر تم نے تبلیغ شروع کی تو تم قبیلہ سے عاق کر دیئے جاؤ گے۔

(طرہ) یعنی قبیلہ سے نکال باہر کرنا۔ اس عرب معاشرہ میں یہ انتہائی سزا تھی جو ایک شخص کو دی جاسکتی تھی۔ جس وقت ایک شخص کو (طرہ) کیا جاتا تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اُس شخص کے لیے اُس کے قبیلہ کی حمایت بالکل ختم ہو جاتی۔ اُس قبائلی زندگی میں وہ بے اہمیت ہو کر رہ جاتا۔ اُس کا خون ارزاں اور ہر ایک کے لیے مباح ہو جاتا تھا کوئی بھی اُسے غلام یا بردہ بنا سکتا تھا۔ فرد ایک پتھر کا ٹکڑا ہو کر رہ جاتا کہ کوئی بھی اُسے مٹو کر لگا سکتا یا اٹھا کر دور پھینک سکتا تھا۔

دورہ جاہلیت کے ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے:

”مجھے خوف ہے کہ قضا و قدر مجھے نامازگار لوگوں کے ہاتھوں میں دے دے۔“

”مجھے خوف ہے کہ ہر شخص جو مجھے دیکھے، مثل سنگ اٹھائے اور دور پھینک دے۔“

جو شخص قبیلہ سے طرد ہوتا اُس کی حالت اس شعر کے مصداق ہوتی تھی۔ واقعتاً اس کے وجود اور نادر وجود میں کوئی فاصلہ اور فرق نہیں ہوتا تھا۔ ورقہ بن نوفل کو بھی یہی خدشہ لاحق ہوا کہ محمدؐ بھی اسی سر نوشت سے دوچار ہوں گے۔ لیکن محمدؐ جو خدا کی آواز سن چکے تھے۔ ان باتوں سے بالاتر ہو چکے تھے۔

سورہ مدثر کے نزول کے بعد کی راتوں کو بھی آپؐ غارِ حرا میں تشریف لے جاتے رہے۔ مگر وہ جس نے انہیں پہلی رات بیدار کیا اور کلامِ خداوندی سنایا تھا یعنی جبریلؑ تشریف نہ لائے۔

محمدؐ غم و اندوہ میں ڈوب گئے۔ ہر چند کہ خدیجہؓ دلجوئی فرماتیں اور ہر طرح سکون و آرام میسر لانے کی کوشش کرتیں مگر کوئی چارہ کار نہ ہوتا۔ بعض اوقات آپؐ کئی کئی دن اور کئی کئی راتیں غارِ حرا میں بسر فرماتے اور طویل انتظار کے بعد خستہ و ماندہ واپس گھر تشریف لاتے۔

ایک رات محمدؐ غم سے نڈھال غارِ حرا میں نیم خوابیدگی کی حالت میں تھے کہ وہی مانوس آواز گوشِ مبارک سے ٹکرائی

”اے محمدؐ آپؐ رسول اللہؐ ہیں اور میں جبریلؑ ہوں۔“

آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور منتظر ہوئے کہ جبریلؑ اس کے بعد کچھ اور کہیں گے مگر کوئی آواز پھر نہ آئی۔ صبح جب آپ گھر تشریف لے گئے تو حضرت خدیجہؓ نے محسوس کیا کہ آج آپ قدرے مسرور ہیں۔ آپ نے فرمایا: گزشتہ شب میں نے جبریلؑ کی آواز سنی وہ کہہ رہے تھے "اے محمدؐ آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبریلؑ ہوں" میں مسرور و مطمئن ہوں کہ خداوند کی نظر سے گر نہیں گیا۔

اس کے بعد تین سال تک محمدؐ راتوں کو غارِ حرا میں تشریف لے جاتے رہے اور تمام وقت غور و فکر میں مشغول رہتے۔ دامنِ خداوند کی طرف دھیان لگانے رکھتے۔ کبھی کبھی جبریلؑ کی آواز سنائی دے جاتی۔ "اے محمدؐ آپ رسول اللہ ہیں اور میں جبریلؑ ہوں۔ اس کے علاوہ جبریلؑ سے کچھ اور نہ سنا گیا۔

اس مدت میں کوئی ایسی رات نہ تھی کہ محمدؐ کا دھیان خدا کی طرف نہ رہا ہو۔ وہ نازل شدہ کلام کی تلاوت فرماتے رہتے۔ اس میں سالہ دور کو "فترت" کا نام دیا گیا یعنی وہ دور جس میں نزولِ قرآن مؤقف ہوا۔

مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ یہ وقفہ اس لیے آیا کہ محمدؐ رسالت کے فرائض کی انجام دہی کے لیے خود کو تیار کریں۔ زیادہ سے زیادہ خدا کی طرف دھیان لگائیں تاکہ آپ کی روحانی قوتیں رشد کو پہنچیں۔

آغاز رسالت

تین سال بعد ایک رات جبرئیلؑ غارِ حرا میں تشریف لائے اور سورہ "والضحیٰ" جو قرآن پاک کی اب ۹۳ سورہ ہے آپ کے لیے پڑھی۔

یہ سورہ اگر بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کو ایک آیت شمار کریں تو بارہ آیتوں پر مشتمل ہے۔ سورہ والضحیٰ دوسری سورہ ہے جو اس تین سالہ دور میں نازل ہوئی۔

"فترت" کے معلق محققین اسلام کی رائے مختلف ہیں :-

بعض کہتے ہیں کہ دورہِ فترت چند روز یا زیادہ سے زیادہ دس روز تھا۔ اور بعض نے دورہ فترت کو دس مہینہ قرار دیا ہے۔ لیکن برخی طبری، بیہقی و بخاری نے دورہ فترت کو تین سالہ لکھا ہے۔

"فترت" کے دوران محمدؐ ایک نبی تھے اسی لئے مسلمان دورہ فترت کو دورہ نبوت شمار کرتے ہیں لیکن جب سورہ "والضحیٰ" نازل ہوئی تو آپ کے دورہ رسالت کا آغاز ہوا۔

دور نبوت میں محمدؐ ایک پیغمبر تھے۔ سورہ "والضحیٰ" نازل ہونے کے بعد "رسول اللہ" یعنی "نمائندہ خدا" ہوئے نبی یعنی وہ جو اطلاع و بشارت دیتا ہے اور رسول وہ ہوتا ہے جو قانون کتابت شدہ (یعنی لکھا ہوا) فرع بشر کے لیے لاتا ہے۔ مغرب کے دانشمند نبوت اور رسالت کے فرق کو نہیں سمجھتے تھے اور دونوں کو ایک ہی معنی و مطلب میں لیتے تھے۔ جب کہ اسلامی مفکرین ان دونوں کے درمیان فرق بیان کرتے ہیں اور نبوت کا دور قبل از رسالت شمار کرتے ہیں جس میں کہ ایک شخص اطلاع و بشارت پر مامور ہوتا ہے مگر جب وہ خدا کا نوشتہ (قانون) لوگوں کو ابلاغ کرتا ہے تو وہ خدا کا فرستادہ یعنی رسول کے درجہ پر مامور ہو جاتا ہے۔ سورہ "والضحیٰ" کہ دور نبوت میں نازل ہوئی محمدؐ کے لیے ایک خوشی و مسرت کا پیغام تھی۔ جس میں اللہ جل شانہ نے پیغمبر کی سنیت محبت کا اظہار کیا ہے۔ خداوند کو محمدؐ کی ۳ سالہ افسردگی کا علم تھا۔ آپ کے دل میں خدشات جگہ پکڑتے تھے۔ یعنی خداوند کی شاید مجھ پر توجہ نہیں رہی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں بڑی محبت اور نوازش کا اظہار کیا ہے۔ پہلی آیت کہ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ہے۔ اور دوسری "والضحیٰ" وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ۝ میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے لیے قسم کھائی۔ اس طرح کی قسم کھانا مسوائے

ادبیات مذہبی (مصری باستانی - ہندوستانی ویدوں) جو کہ چار یا پانچ ہزار سال قبل مسیح کی بات ہے۔ اسلام سے پہلے اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس قسم کی قسمیں جو ہندوستان کی مذہبی کتابوں (ویدوں) میں پائی گئی ہیں۔ سادگی، فصاحت اور زیبائی میں قرآنی قسموں سے کوئی مطابقت نہیں رکھتیں۔

اس سمدہ میں خداوند نے محمدؐ کے لئے دو چیزوں کی قسم کھاتی ہے ایک طلوع خورشید کی اور دوسرے رات کی آمد آمد کی۔

یہ دونوں قسمیں اپنے اندر بہت زیادہ لطافت رکھتی ہیں۔ انسان آیات کو پڑھ کر ایسے محسوس کرتا ہے۔ جیسے طلوع خورشید ایک طرح کی بہار ہے۔ جس میں تمام گل کھلے ہوئے ہیں اور زمین سبز و گل سے پُر ہے۔ سرزمین مغرب کا ایک قاری جو کہ عربی ادب کا ادراک نہیں کر سکتا۔ "والضحیٰ" کا ترجمہ طلوع خورشید کرے گا جب کہ عربی زبان میں اس کے فقط یہی معنی نہیں ہے بلکہ معنائی مجازی بہت وسیع ہیں۔

عربی زبان میں "والضحیٰ" کے معنی کچھ ایسے ہوں گے۔ "قسم اُس وقت کی جب آفتاب کی پہلی کرن اُتتی ہے ظاہر ہوتی ہے پھر آہستہ آہستہ پھیلتی چلی جاتی ہے اور ہر جگہ خورشید کے نور سے منور ہوتی چلی جاتی ہے۔ تاہم جہاں آفتاب کے نور سے اس طرح منور ہو جاتا ہے کہ آنکھیں خیرہ ہونے لگتی ہیں۔

دوسری سوگند "واللیل اذا سمعی" پہلی سوگند کی طرح مجازی معنوں میں بہت وسیع ہے۔ مفہوم جو عربی ذہن اس سے لینا ہے ایک یورپی یا عجمی ذہن کبھی اُس کا ادراک نہیں کر سکتا۔ ایک عجمی یا یورپی ذہن اگر اس کا ترجمہ کرے گا تو وہ کہے گا "اس شب کی قسم جب کہ وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے؛ حالانکہ اس کے معنی یہ نہیں ہیں بلکہ

"قسم اُس وقت کی جب تاریکی ہر سو پھیل جاتی ہے اور جہاں میں ہر جگہ سکوت ہو جاتا ہے۔ ایک مطلق سکوت کہ دور کی ایک معمولی سی آواز بھی سنائی دے جاتی ہے؛

یہ ترجمہ بھی حق معنی ادا نہیں کر سکا۔ جب ایک عرب اس کو پڑھتا ہے تو اس کی نگاہوں میں عرب کے بیابانوں کا رات کا منظر آ موجود ہوتا ہے۔ بیابان کو تاریکی نے گھیرے میں لے لیا ہے۔ آسمان نے چھت کی طرح صحرا کو ڈھانپ لیا ہے اور سب سمتیں اُتق پہ جا کر ختم ہو گئی ہیں۔ مگر اُتق روشن ہیں۔ ستارے آسمان میں چمک رہے ہیں۔ عرب کے بیابانوں میں آسمان کی پہنائیاں صاف اور شفاف ہوتی ہیں۔ اسی مناسبت سے ستارے بہت زیادہ روشن نظر آتے ہیں۔ وہاں انسان محسوس کرتا ہے کہ اگر وہ ہاتھ بڑھائے تو اس تاریک صحرا میں جھل جھل کرتے آسمان سے ستاروں کو پکڑ لے گا۔ ہوا میں کوئی حرکت نہیں ہوتی۔ ہر طرف سکوت و ہوا کا عالم ہوتا ہے۔ ایسے میں ایک دور کی آواز جب کانوں سے ٹکراتی ہے تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے بہت ہی نزدیکی فاصلہ سے سنائی دی ہو۔ اس بیابان میں احساس تنہائی کچھ اس طرح بڑھ جاتا ہے جیسے ابتدا سے آج تک بجز اُسکی ذات اور بیابان کے کوئی تیسری چیز وجود نہیں رکھتی۔

یہ سب اور اس نوع کے دوسرے احساسات اگر بیان کر دوں تو ڈر ہے کہ قاری مجھے خیال پر در سمجھ لیگا۔ "وَاللَّيْلِ إِذَا سَمِعِي" کے معنوں کو صحیح طور پر ایک بدوی عرب کا ذہن ہی محسوس کر سکتا ہے۔ دونوں قسموں کے جو معنی اوپر بیان کئے گئے

ہیں۔ یہ فقہاء مطالب کی ابتدا تک رسائی ہے۔ نہ کہ اس کی فصاحت تک۔ ان قسموں کی فصاحت کا ادراک ایک عرب کر سکتا ہے یا پھر ایک عربی زبان کو جاننے والا۔

اس سورہ کی تیسری آیت میں خداوند نے محمدؐ سے فرمایا "مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ" اس کے بھی مجازی معنی پہلی آیت کے صورتی معنوں کے مطابق ہیں۔

خداوند نے اس آیت میں محمدؐ کے اندیشوں کا جواب دیا ہے یعنی "تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ وہ تمہارے لئے دشمن بناؤ گا" خدا نے تمہیں اپنی پہچان کروانے اور تمہیں اپنی دوستی کے لئے منتخب کرنے کے بعد ترک کر دیا ہے اور نہیں چاہتا کہ تمہیں دوست رکھے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ خداوند نے تمہیں ترک نہیں کیا۔ تم خداوند کے اسی طرح دوست ہو۔

اس آیت میں خدا نے محمدؐ کی تشویش کو دور کیا اور انہیں آسودگی بخشی کہ وہ خدا سے دوستی کے بارے میں متروک نہ ہوں۔ اس سورہ میں جو تشریح کے لحاظ سے قرآن کی دوسری سورت ہے۔ خداوند "یتما" اور "فقراء" کی بابت تو صحیح کرتا ہے جب کہ خداوند جانتا ہے محمدؐ خود یتیم تھے۔ بچپن میں ماں باپ کے سایہ سے محروم رہے۔ بہت زیادہ رنج اٹھائے۔ لڑکپن میں پاؤں میں جوتا تک نہیں ہوتا تھا۔ تپتے ہوئے بیابانوں میں جو ریت اور کانٹے دار جھاڑیوں سے پُر ہوتے تھے۔ آپ پاؤں سے ننگے در پیٹ سے بھوکے ہوتے تھے۔

اگر محمدؐ یتیموں اور فقیروں کی خبر گیری نہ کرتے ہوتے تو خداوند "فترت" کے تین سال بعد دوسری سورہ میں جو ان پر نازل ہوئی یہ توضیح نہ فرماتے کہ "یتیموں کے حال پر توجہ کیا کرو" اسی سورہ کی دسویں آیت میں خداوند محمدؐ کی زبان سے (بالواسطہ) "مردوں کو کہہ رہے ہیں" "وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ" اور سائل کو نہ جھڑکو (یعنی اگر سائل تم سے رجوع کرے تو ماتھے پر نکلنے نہ ڈال لو اور قبر و عصبہ سے مت پیش آؤ)۔

آج کے اخلاقی اصولوں کے تحت ہم گدائی کو ننگ گردانتے ہیں اور مانگنے والے کو معاشرہ کا ایک نالائق عضو سمجھتے ہیں۔ آج لوگوں کی یہ رائے ہو گئی ہے کہ جو شخص گدائی کرتا ہے وہ اس قدر نکمّا اور آرام طلب ہے کہ کام کی تلاش میں نہیں جاتا یا اس قدر کابل ہو چکا ہے کہ کام کرنا ہی نہیں چاہتا اور کسی قسم کی اخلاقی برائیاں اس کے اندر جڑ پکڑ چکی ہیں۔

چودہ سو سال پیشتر عرب میں بھی گدائی باعث ننگ تھی اور کوئی شخص گدائی نہیں کیا کرتا تھا باوجودیکہ غربت بہت زیادہ تھی۔ گدائی کا وجود نہیں تھا لیکن ایسے مواقع آ ہی جایا کرتے تھے کہ دوسروں سے مدد کا خواستگار ہونا ہی پڑتا تھا۔ جب راہزن کسی مسافر کو بیابان میں لوٹ لینے تو اسے ناگزیر کسی کے آگے دست سوال دراز کرنا ہی پڑتا تھا جب سیلاب کسی قریہ یا گاؤں کو تباہ و برباد کر دیتا تو اس بچھاؤ کے عالم میں اس کے سوا کوئی راہ نہ ہوتی کہ دوسروں سے مدد کی درخواست کریں۔ ان دنوں ایسے اداروں کا وجود بھی نہیں تھا جو ان آفت زدوں کو لباس و خوراک مہیا کریں۔

محمدؐ بعثت سے قبل بھی سائلوں کی مدد کیا کرتے اور کسی کو محروم نہ لوٹاتے تھے اور اگر کسی وقت مدد نہ کر سکتے تو سائل سے اس طرح پیش آتے کہ سائل خوش خوش بغیر کسی رنجش کے لوٹتے۔ آپ عادتاً خوش اور متبسم رہتے تھے۔ رسول اللہ کو اس سورہ میں تاکید کی گئی ہے کہ "سائل سے خوش اخلاقی سے پیش آؤ" محمدؐ نے رسالت کے آغاز میں ہی عربوں کو دعوت دی کہ خود

کو پہچانیں اور فقر و خرافات سے رستگاری حاصل کرنے کے لیے اقدام کریں۔

مضبوط رسالت پر فائز ہونے کے بعد محمدؐ کی نظر رسیا ایک غیر جانب دار کے لیے جالب توجہ ہے۔ محمدؐ کی رسالت صرف مذہب تک محدود نہیں تھی بلکہ اجتماعیت اور اقتصادیات تک وسیع تھی۔ سرزمین عرب میں چودہ سو سال پیش ان رسوم کی موجودگی میں جن کا مختصراً ذکر ہو چکا ہے۔ اجتماعیت اور اقتصادیات کو ایک نئی طرح دینا ایک نوق العلوۃ کام تھا جو محمدؐ نے بعثت رسالت کے ساتھ ہی اپنے ماتھے میں لیا۔

اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے کہ محمدؐ کی رسالت ایک مذہب ہی نہ تھی بلکہ یہ رسالت اجتماعی اور اقتصادی پہلو میں بھی ہمہ گیر تھی۔ قرآن پاک کی ۶۲۱۹ آیتوں میں متعدد بہ دلائل موجود ہیں۔ اگر میں یہ ذکر چھیڑوں تو اہل یورپ کے لیے کتاب کا باعث ہوگا کیونکہ وہ مسلمانوں کی مانند قرآنی آیات سے آشنائی نہیں رکھتے۔

میں نے رد فرانسیزی دانشوروں سے جو کہ عربی زبان پر عبور رکھتے ہیں اور عربی کی تاریخ میں انہیں تخصص حاصل ہے۔ سنا "محمدؐ کو جو قوانین خداوند کی طرف سے ابلاغ ہوئے ان کا فقط ایک ناشر تصور کرنا اشتباہ ہے۔ محمدؐ ایک بہت بڑے اجتماعی اور اقتصادی نظام سے متعلق قوانین کے ناشر مبلغ اور مذہبی پیشوا تھے۔ اور ہر نوع قوانین جو خداوند کی طرف سے آپؐ پر ابلاغ ہوتے کہ ان کو تبلیغ کیا جاوے بتدریج نازل ہوتے تھے۔

عرب اس موضوع پر حیرت زدہ تھے اس لیے کہ گزشتہ ادوار میں آسمانی قوانین ایک ہی مرتبہ نازل ہوا کرتے تھے نہ کہ بتدریج۔

محمدؐ کی بعثت سے قبل جو پیغمبر مامور ہوئے اپنے قوانین ایک ہی بار لانے لیکن وہ قوانین جو محمدؐ پر نازل ہوئے وہ ۶۱۰ میلادی سے لیکر تارحلت رسول اللہ یعنی چھبیس سال تک مرحلہ وار نازل ہوتے رہے۔ قرآن پاک کے بتدریج نازل ہونے کی علت جیسا کہ قرآن کی پچیسویں سورہ (فرقان) کی تینتیسویں آیت میں مذکور ہے۔ یہ تھی۔ محمدؐ یہ صلاحیت رکھتے تھے کہ آیات قرآنی کو (بطریقہ حفظ) محفوظ کریں۔ دوسرے یہ کہ آیات قرآنی ہر دور میں اس کے تقاضوں کے مطابق جدید قوانین کی حامل ہوتی تھیں۔

محمدؐ سے پیشتر جن پیغمبروں پر کتابیں اتاری گئیں وہ ان پڑھ (اُمی) نہیں تھے۔ لہذا آسمانی کتاب ایک ہی مرتبہ ان پر نازل کی جاتی تھی۔

محمدؐ چونکہ (اُمی) بھی تھے۔ اسی لحاظ سے ان پر آیات بتدریج نازل ہوئیں تاکہ آپ ان تمام کو (بطریقہ حفظ) محفوظ رکھ سکیں۔

اجتماعی و اقتصادی پروگرام جو محمدؐ کی پیشوائی میں برپا ہوا۔ اس طرح حرکت میں آیا کہ ابھی آدھی صدی نہ گزرنے پاتی تھی کہ دنیا کی تین بڑی شہنشاہتیں (ایران، مصر، شام) اس پروگرام (اسلام) کے سامنے سزنگوں ہو گئیں۔ ان ممالک کے عوام مسلمان ہو گئے۔ دنیا میں کوئی دین اس تیزی سے نہیں پھیلا۔ اگر محمدؐ کے قوانین بھی مذہب تک ہی محدود ہوتے تو اسلام بھی اس سرعت سے نہ پھیلتا۔

اسلام کے اس مُرعت سے پھیلنے کی وجہ اس کا اجتماعی اور اقتصادی پردگرم ہی تھا۔ محمد کے اجتماعی پردگرم کی اصل آج بھی زبانِ زدِ عام ہے یعنی "وحدتِ نوبِ بشر"۔

قرآن میں نوبِ بشر کو ایک ملتِ واحدہ کہا گیا ہے۔ اختلافات جو ملت ہائے جہاں کے مابین پیدا ہوتے ہیں۔ وہ فقط ظلم، فساد اور بے انصافی کی پسدادار ہیں۔ خداوند نے قرآن کی سورہ بقرہ کی آیت ۲۰۹ میں اس موضوع پر فرمایا:

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً الْهٖ

بلا تردید محمد کا ایک بڑا مقصد دائرہ اسلام میں وحدتِ نوبِ بشر تھا۔ اسی لیے خداوند نے آپ کے دین کی اساس ملتِ ابراہیمی پر رکھی۔

ابراہیم نہ یہودی تھے نہ مسیحی اور نہ ہی بُت پرست تھے بلکہ ایک مسلم تھے اور ایک خدا کی پرستش کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ یہودی، مسیحی دونوں ابراہیم کو پیغمبر مانتے ہیں۔

محمد نے اپنے دین کی اساس بھی اسی وجہ سے ملتِ ابراہیم پر رکھی تاکہ یہودی و عیسائی قومیں اس دین کا خیر مقدم کریں یہی باعث ہوا کہ حیب آپ نے امور رسالت کی انجام دہی کا کام شروع کیا تو کسی مذہب (اہل کتاب) کی مخالفت نہ کی بلکہ انہیں دعوت دی کہ اسلام کو قبول کر لیں۔

پیغمبرِ اسلام کا نظریہ یہ تھا کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے جو احکام موسیٰ اور عیسیٰ پر نازل ہوئے تھے ان کی تحریف کر دی ہے۔ اب ان کی زندگی شریعتِ موسیٰ اور عیسیٰ کے مطابق نہیں ہے۔ لہذا خدا نے ان سے وہ سعادت واپس لے لی ہے اب وہ حلقہ اسلام میں داخل ہو کر یہ سعادت دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں۔

"اسلام" عربی زبان کا ایک خوبصورت لفظ ہے اور یہ قرآن پاک کے برجستہ اور قابلِ توجہ الفاظ میں سے ایک ہے روایت سے معلوم ہے کہ محمد کی بعثت سے قبل "اسلام" کا صرف ایک بار ذکر آیا ہے اور وہ بھی حیب ابراہیم نے بیٹے خدا کی راہ میں قربان کرنے کا نتیجہ کیا۔ اور خداوند نے قربانی معاف فرمادی۔

روایت ہے کہ اس کے بعد خداوند نے کہا کہ "ابراہیم اور ان کا بیٹا (اسلم) ہوئے یعنی ارادہ خداوندی پر راضی ہونے۔ اور "اسلام" یعنی ارادہ خداوندی کے آگے تسلیم خم کیا۔ اور "مسلم" یعنی خود کو ارادہ خداوندی کے تحت قرار دیا۔

"قرآن" جیسا کہ کہا جا چکا ہے۔ عربی زبان کے خوبصورت ترین کلمات کا مجموعہ ہے۔ اسے فرقان بھی کہتے ہیں۔ یعنی حصہ حصہ کر کے۔ پارہ پارہ کر کے۔ تھوڑا تھوڑا کر کے۔ قرآن پاک کو فرقان کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے تمام حصے ایک بار نازل نہیں ہوئے بلکہ تھوڑے تھوڑے حسبِ ضرورت نازل ہوتے رہے۔

جیسا کہ معلوم ہے۔ عربی کلمات کا ایک حصہ خارجی زبانوں پر مشتمل ہے اور وہ الفاظ ظہورِ اسلام سے کہیں پہلے عربی میں داخل ہوئے اور چونکہ مستعمل تھے لہذا قرآن میں بھی استعمال ہوئے۔ ان الفاظ میں سے ایک لفظ خود قرآن ہے۔

(قرأت) (قرآن) یہ دونوں الفاظ سریانی زبان سے عربی میں وارد ہوئے۔ قرآن یعنی قرأت یا کلام مقدس کو ازبر یا حفظ کرنا۔ اسی وجہ اور معنی کی بنا پر علم کلام کو قرآن نہیں کہا جا سکتا۔ ویسے بھی اب یہ نام (قرآن) مخصوص ہو گیا ہوا ہے۔ اس کا اطلاق

اس مجموعہ کلام پر ہوتا ہے جو خداوند کی طرف سے محمد پر نازل ہوا۔ کسی دوسرے کلام کو قرآن نہیں کہا جاسکتا۔ کچھ مسلمان دانشوروں کا یہ عقیدہ ہے کہ تیسری سورۃ جو محمد پر نازل ہوئی وہ سورۃ "قیامت" ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ایک آیت شمار کیا جاوے تو اس کی چالیس آیتیں ہوتی ہیں۔

محمد پر جب کوئی سورت نازل ہوتی تو آپ جلدی جلدی پڑھا کرتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا کچھ حصہ فراموش ہو جائے۔ اسی نسبت سورۃ قیامت کی سترہویں آیت میں فرمایا "لا تحرك به لسانك لتعجل به" یعنی اے میرے رسول جب قرآن کو پڑھو تو زبان کو اس سرعت سے حرکت مت دو۔ یعنی قرآن کو جلدی جلدی مت پڑھو۔

اٹھارہویں آیت میں فرمایا "ان علينا جمعه وقرآنہ" یعنی ہم قرآن کو تمہارے ضمیر میں جمع کر دیں گے اور تمہارے لئے اس کی تلاوت آسان کر دیں گے۔

اسی طرح انیسویں آیت میں فرمایا "فاذا قرأنا لا فاتبع قرآنہ" یعنی صبر کرو کہ ہم تمہارے لئے آیات قرآنی قرأت کریں۔ ساتھ ساتھ تم بھی قرأت کرو اور مطمئن رہو کہ یہ تمہیں حفظ ہو جائیگا۔

بیسویں آیت میں فرمایا "ثم اننا علینا بآیاتہ" اور اگر حفظ کرنے کے بعد سمجھنے میں کوئی چیز دوچار اشکال ہو میں تو ہم اس مشکل کو دور فرمائیں گے اور تمہارے لئے تو ضیح کریں گے۔

ان آیات کے نزول کے بعد محمد قرآن کو پڑھنے میں جلدی نہیں فرماتے تھے بلکہ بڑی ملامت کے ساتھ قرأت فرماتے تھے۔

قرآن پاک مرحلہ دار پچیس سال میں نازل ہوا اور اگر دورہ (دفترت) تین سال (بعض علماء کے مطابق چند دن یا چند مہینے) شمار کریں تو اس صورت میں نزول کی مدت اس سورۃ کے علاوہ جو غار حرا میں نازل ہوئی بائیس سال رہ جاتی ہے۔ آج ہم اگر تاریخ اقوام عرب پر نگاہ ڈالیں تو پتہ چلتا ہے کہ اعراب بدوی اسلام سے قبل کیسی زندگی کے غاری تھے اور قرآن کے مرحلہ دار نزول کی وجہ بھی سمجھ میں آجاتی ہے۔

اس لئے کہ اگر یہ ۶۲۱۹ آیات ایک ہی مرتبہ نازل ہو جاتیں تو اس دور کے افراد جو سادہ ان پڑھ اور بے علم تھے چکرا کر رہ جاتے اور کچھ بھی نہ سمجھ سکتے۔ حتیٰ کہ آج جب کہ بیسویں صدی عیسوی ہے لوگ تعلیم یافتہ ہیں۔ اقوام کا عالمی سطح پر رابطہ ہے۔ عالمی سطح پر لوگوں کی فکر چودہ سو سال والے پہلے دور سے بہت بلند ہو چکی ہے اگر ایک نئی حکومت وجود میں آئے تو وہ بھی ایک ہی مرتبہ تمام قوانین وضع نہیں کر سکتی۔ کجا آج سے چودہ سو سال پہلے کا دور اور وہ بھی بدوی عربوں کا۔ اگر قرآن ایک ہی مرتبہ نازل ہو جاتا تو اعراب بادیہ نشین جن کا ذہن حافظہ اس کلام و قانون کے مطابق وسیع نہیں تھا کہ قرآن کے اثرات کو قبول نہ کرتا۔ عقلی و طبیعی طریقہ نزول قرآن کا وہی ہو سکتا تھا جو اپنا یا گیا یعنی مرحلہ دار نزول تاکہ بدوی عرب رفتہ رفتہ کلام و احکام خداوندی سے مانوس ہوتے اور قبول کرتے جائیں۔

- (۱۰) عبدالرحمن بن عوف
- (۱۱) سعد بن ابی وقاص
- (۱۲) عثمان بن عفان
- (۱۳) طلحہ بن عبید اللہ

سابقین

سب سے پہلے جو پیغمبر اسلام پر ایمان لائیں وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ کی زوجہ محترمہ تھیں۔ دوسرے نمبر پر رسول مقبول کے چچا زاد بھائی حضرت علی بن ابی طالب تھے جن کو آپ بچوں کی طرح عزیز رکھتے تھے۔ تیسرے نمبر پر حضرت زید آپ کے آزاد کردہ غلام تھے جیسا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں انہوں نے والدین پر حضرت محمد کو ترجیح دی تھی۔ ان تینوں کے ایمان لانے کے بعد کوئی اور ایمان لانے پر آمادہ نہ ہوا۔ ۶۱۰ء سے ۶۱۳ء یعنی تین سال تک قافلہ اسلام محمد کے علاوہ ان تین افراد پر مشتمل تھا۔

تیسرے سال حضرت ابوبکرؓ مسلمان ہوئے اور تعداد چار ہو گئی۔ محمد ہر چند گوشتش فرماتے کہ سائرین اسلام کو قبول کریں مگر ایسا نہ ہوا۔ مکہ کے لوگ محمد کے دین کو قبول نہیں کر رہے تھے لیکن مخالفت بھی نہیں کر رہے تھے۔ محمد جب دعوت اسلام دیتے تو ساکنین مکہ دشمنی کا اظہار بھی نہیں کرتے تھے۔ اور نہ ہی بے اعتنائی برتتے تھے۔

وجہ یہ تھی کہ روایت کے مطابق ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر سرزمین عرب میں تشریف فرما ہوئے تھے (جن میں سے بہت بڑی تعداد کا ہمیں علم نہیں) صرف چند صد افراد کے ناموں سے ہم متعارف ہیں اور ان میں سے بھی کچھ ہی افراد کے حالات ہمیں معلوم ہیں۔ کئی پشتوں سے عرب اس بات سے مانوس تھے۔ لہذا عرب کے لوگ پشت ہاپشت سے دیکھتے سنتے چلے آئے تھے کہ افراد نبوت کا دعویٰ کرتے۔ انہیں تبلیغ کرتے دیکھنا اہل عرب کے لئے کوئی حیرت کا باعث نہیں ہوتا تھا۔ یہ ان کیلئے ایک معمولی چیز تھی جس پر وہ برا نگینتہ نہیں ہوتے تھے۔

ابوبکرؓ کے مسلمان ہونے کے بعد ان کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام عائشہ رکھا گیا۔ یہ پہلی لڑکی تھی جو پیدائشی مسلمان تھی اور جس کا باپ مسلمان تھا۔ اس وقت خداوند کی طرف سے بطوریکہ سورۃ "شعرا" کی آیت نمبر ۲۱۴ میں ذکر ہوا ہے محمد کو حکم دیا گیا کہ اپنے اقرباء کو دعوتِ اسلام دیں۔

"وَ اَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ (اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈراؤ)

روایت سے ثابت ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد آپ نے اپنے چچا زاد حضرت علی بن ابی طالب کو حکم دیا کہ تمام چچاؤں اور ان کے خاندان والوں کو دعوت دے آئیں کہ وہ ہمارے ہاں تشریف لائیں اور ہمارے ساتھ کھانا کھائیں

اس روایت میں یہ بھی مذکور ہے کہ یہ دعوت آپ کے چچا ابوطالب - ابولہب اور ان کے خاندان والوں نے قبول کی۔ سب دعوت میں آئے کھانا کھایا۔ کھانا تمام ہونے پر محمد نے انہیں دین اسلام قبول کرنے کی دعوت دی لیکن کسی ایک نے بھی ان کی بات کی پذیرائی نہ کی۔ فقط علیؑ اپنی جگہ سے اٹھے اور کہا کہ اے محمد میں آپ کی دعوت قبول کرتا ہوں۔ دریں ایمان راتا ہوں۔ اس روایت کے آخری حصہ میں اختلاف پایا جاتا ہے نیز علیؑ بن ابی طالب اس ضیافت سے بہت پہلے ایمان لا چکے تھے۔ اختلافی روایت میں مذکور ہے کہ علیؑ دوسرے فرد تھے جو حضرت حدیجہ کے بعد ایمان لائے۔

تاریخ اور دوسرے شواہد کے مطابق صحیح روایت ایسے ہوگی۔ جب محمدؐ کو خداوند نے حکم فرمایا کہ اپنے عزیزوں کو دین اسلام کی دعوت دیں تو پیغمبر نے اپنے عزیزوں کی روحانی اقدار کا پوری طرح جائزہ لیا۔ سب سے پہلے چچا ابوطالب کا جائزہ لیا۔ وہ مرد درستکار اور شریف ہیں مگر وہ اپنی کبر سنی کے پیش نظر اپنے اجداد کے مذہب کو ترک نہیں کریں گے۔ میرے جدید دین کو نہیں اپنائیں گے۔ ابوطالب کے بعد عبدالمطلب کی اولاد میں سرکردہ فرد ابولہب تھا جو ابوطالب کا بھائی تھا۔

ابولہب کی بیوی - جمیلہ

ابولہب مکہ کا ایک ثروتمند تاجر تھا۔ مذہب سے اسے کوئی دلچسپی تھی تو بس اس حد تک کہ اس کی تجارت متاثر نہ ہو۔ باقی سب تاجران قریش کا بھی ایسا ہی انداز نہ کر تھا۔ مذہب کو صرف اس نے عزیز رکھتے تھے کہ یہ تاجروں کی حمایت اور مفاد میں ہے۔ مذہب میں ایک یہ پابندی بھی تھی کہ سال میں چہار ماہ جنگ و ٹوٹ مار حرام ہو جاتی تھی۔ تاکہ کاروانوں کی آزادانہ آمد و رفت ہو سکے اور مکہ کا سالانہ تجارتی میلہ خوب رونق پذیر ہو۔ محمدؐ کو جہاں یہ اُمید نہ تھی کہ چچا ابوطالب مسلمان ہونگے وہاں انہیں یہ بھی احساس تھا کہ ابولہب جدید مذہب کو بالکل قبول نہیں کرے گا۔

ابولہب کی بیوی جمیلہ (ابوسفیان) کی بہن تھی جو کہ مکہ کا امیر ترین تاجر تھا وہ پڑھی لکھی اور توانگر بھی تھی۔ محمدؐ اور ابولہب کے درمیان چچا بھتیجے کے رشتہ کے علاوہ ایک اور قرابت بھی تھی وہ یہ کہ ابولہب کے دلدل کے محمدؐ کے داماد بننے جمیلہ ابولہب کی بیوی شاعرہ بھی تھی اور شعر خوب ترنم سے پڑھا کرتی تھی اُسے جو کہنے میں ملکہ حاصل تھا۔ محمدؐ نے جب تبلیغ شروع کی تو جمیلہ آپ کی جو کہا کرتی تھی۔

ابولہب اور اُس کی بیوی اسلام نہیں لانا چاہتے تھے۔ وہ عقیدتاً اس کے مخالف تھے اس لیے کہ عبدالمطلب کا یہ بیٹا ہر چیز کو ایک تاجر کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ اُس کی دنیا بس خرید و فروخت اور سود پر روپیہ پیسہ قرض اٹھانے تک محدود تھی۔

عبدالمطلب کا تیسرا لڑکا حمزہ تھا۔ خداوند کے حکم کے مطابق اُس کو بھی دعوت حق دی جانی تھی۔ حمزہ پہلوان تھا اور پہلوانی کے علاوہ کسی چیز سے سروکار نہ تھا۔ پہلوانی کے مقابلوں کے علاوہ اور کسی طرف توجہ ہی نہ تھی۔ بلکہ پہلوانوں کے علاوہ دوسرے افراد کو تحقیر کی نظر سے دیکھتا تھا۔ ویسے وہ سچا اور وعدہ کا پکا انسان تھا۔ محمدؐ سوچتے تھے یہ بھی مسلمان نہیں ہوگا کیونکہ مذہب سے وہ بے اعتنا تھا۔ عبدالمطلب کا چوتھا لڑکا عباس تھا جو پیشہ کے لحاظ سے ایک سود خور صرف تھا۔ مکہ مدینہ اور طائف کے تاجروں سے وہ کاروبار کرتا تھا۔ عباس کی دنیا میں دو طرح کے لوگ تھے ایک وہ جو سود پر قرض لینے آتے تھے اور دوسرے

ذہ جو قرض لے چکے ہوتے۔ اُس کی کوشش یہی ہوتی کہ زیادہ سے زیادہ سود وصول کرے اور بغیر وثیقہ و ضمان کے کسی کو قرض نہ دے۔

محمدؐ نے عبدالمطلب کے تمام فرزندوں کا جائزہ لیا تو اس نتیجہ پر پہنچے۔ ابوطالب بوڑھے اور ضعیف ہیں۔ ابولہب تاجر۔ حمزہ پہلوان اور عباس سود خور ہے۔ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو مذہب سے علاقہ رکھتا ہو۔ اُن کا مذہب سے تعلق اپنی دنیاوی منفعت تک محدود تھا۔

محمدؐ جانتے تھے کہ ان میں سے کوئی بھی کلام حق سننے پر آمادہ نہیں ہوگا۔ مگر حکم خداوندی سے فرار ممکن نہ تھا۔ نیز خداوند نے فرمایا تھا۔ اپنے عزیزوں کو دین اسلام کی دعوت دو۔

محمدؐ دیکھ رہے تھے کہ اُن کی گرمی نفس عزیزوں پر کوئی اثر نہیں چھوڑے گی۔ اسی وجہ سے بہت متفکر ہوئے جس تک کہ بیمار ہو گئے۔ نزدیکِ عزیزوں کا جائزہ لینے کے بعد انہوں نے سوچا۔ کیا خوب ہو کہ میں دوسرے عزیزوں کو دعوت دوں۔ دین حق کو قبول کریں مگر حکم خداوندی بہت واضح تھا۔ بالآخر آپؐ نے چالیس افراد یعنی چاروں فرزندان عبدالمطلب اور اُن کے خاندان کے دوسرے چھتیس افراد کو اپنے گھر آنے اور کھانا کھانے کی دعوت دی۔ میزبانی کے فرائض حضرت علیؑ کو تفویض ہوئے۔ ویسے بھی رسول اللہ حضرت علیؑ کو اپنے بچوں کی طرح عزیز رکھتے تھے۔ دعوت کی روداد روایت میں اس طرح بیان کی گئی ہے کہ حضرت علیؑ بن ابی طالب کچھ کھانا لائے اور مہمانوں کے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ اللہ کے نام سے شروع کیجئے جو کھانا حضرت علیؑ لائے وہ بہت تھوڑا تھا لیکن مہمان ہرچند کھاتے وہ کم نہیں ہوتا تھا۔ حتیٰ کہ سب نے پیٹ بھر کر کھایا۔ پھر بھی تھوڑا سا کھانا بچ رہا۔ مہمان جب کھانے سے فارغ ہوئے تو محمدؐ نے حضرت علیؑ سے فرمایا پینے کے لئے پانی بھی لائیں۔ حضرت علیؑ ایک پیالہ پانی کا لائے کہ مشکل ایک فرد کے لئے کافی ہوگا مگر تمام مہمانوں کے نوش کرنے کے بعد بھی پانی کی مقدار ایسی ہی رہی تھی۔ حاضریں بہت متعجب ہوئے۔ صرف ابولہب نے کہا کہ محمدؐ نے ہم پر جادو کر دیا ہے۔

سب مہمان فوراً ہی دسترخوان سے اُٹھے اور چل دیئے۔ محمدؐ کو فرصت ہی نہ مل سکی کہ وہ دین حق کی بات کر سکیں۔ دوسری روایت میں مذکور ہے کہ جب عام کھایا جا چکا تو محمدؐ چاہتے تھے کہ بات شروع کریں کہ مدعوین اُٹھ کر چل دیئے اور محمدؐ کا مقصود جس کے لئے دعوت دی گئی تھی پورا نہ ہو سکا۔ بہر حال واقعہ روایتاً مذکور ہوا ہے اُس کا میں بحوالہ روایت ہی ذکر کرتا ہوں۔ سرزمین مغرب کا مورخ جب کوئی واقعہ سُنتا ہے تو دلیل مانگتا ہے۔ کہ کیسے ممکن ہے کہ تھوڑا سا کھانا ہو اور سب کا پیٹ بھرنے کے بعد بھی ختم نہ ہوا اور پانی پئے جانے کے بعد بھی اتنی ہی مقدار میں بچ رہا۔

میں نے جو اس روایت کو نقل کیا ہے۔ علم تاریخ کی رُو سے اسے زیر بحث نہیں لاؤں گا صرف اتنا ہی عرض کروں گا کہ محمدؐ نے دین اسلام کی تبلیغ کے سلسلہ میں ایک ہی دعوت دی تھی اور وہ یہی ایک دعوت تھی۔ اس کے بعد وہ اپنے خاندان کے افراد کو کبھی اکٹھا نہ کر سکے۔ وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ اس واقعہ کے بعد اُن سے دُور دُور رہنے لگے تھے اور جمیلہ ابولہب کی بیوی تو محمدؐ کی جو کہتی پھرتی تھی۔

محمدؐ نے سوچا کہ میں حکم خداوندی قرابت داروں کو نہیں پہنچا سکا۔ لہذا اب تمام مکہ والوں کو کوہِ صفا پر جمع کر دوں اور

دعوتِ دینِ حقِ دُور .

کوہِ صفا بھی جبلِ النہد کی طرح مکہ کے اطراف میں ایک ٹیلہ ہے جسے اہل عرب کوہ یا پہاڑ کہتے ہیں۔ محمدؐ کا خیال تھا کہ جب تمام اہل مکہ کوہِ صفا پر جمع ہوں گے تو ان میں یقیناً میرے عزیز و اقارب بھی ہوں گے۔ لہذا حکمِ خداوندی کے مطابق دعوتِ دینِ حق ان تک بھی پہنچ جائے گی۔

اسی سوچ کی بنا پر اہل مکہ کو اطلاع دی گئی کہ ایک مقررہ دن کوہِ صفا پر جمع ہو جاویں۔ کہ وہ (محمدؐ) نہیں ہم معلومات بہم پہنچانا چاہتے ہیں۔ تمام لوگ جن میں عبدالمطلب کا خانوادہ بھی شامل تھا مقررہ دن کو کوہِ صفا پر جمع ہو گئے۔ محمدؐ ایک اونچی جگہ پر کھڑے ہوئے اور فرمایا۔ اگر میں تم سے کچھ کہوں تو کیا تم یقین کر لو گے؟ حاضرین نے جواب دیا، ہم تمہارے کہنے کو یقیناً حق جانیں گے۔ اس لیے کہ تم ایک سچے آدمی ہو اور ہم نے آج تک تمہیں جھوٹ بولتے نہیں سنا۔

اس کے بعد محمدؐ نے حاضرین سے فرمایا، خداوند نے مجھے رسالت کے لیے منتخب فرمایا ہے اور میں خداوند کی طرف سے مامور کیا گیا ہوں اس بات پر کہ تمہیں دعوتِ دُور کہ خداوند کے حکم کو مانو اور امرِ الہی کی اطاعت کرو۔ اگر تم نے طاعت نہ کی تو تم پر عذاب نازل ہوگا۔

طبری نے لکھا ہے کہ محمدؐ ابھی اتنا ہی کہہ پائے تھے کہ ابولہب پکارا۔ اے محمدؐ! کیا تم نے صرف یہی کچھ کہنے کے لیے ہمیں یہاں بلایا ہے۔ تمہیں یہ خیال نہ ہوا کہ یہ باتیں اتنی وقعت نہیں رکھتیں کہ ہم اپنے کام چھوڑ کر یہاں جمع ہوں۔ پھر جمعیت کو مخاطب کر کے بولا۔ "اس (محمدؐ) کے کہنے پر کان نہ دھریں اپنے گھروں کو واپس جاؤ یہ (محمدؐ) تو عقل کھو بیٹھا ہے۔" لوگ متفرق ہو گئے اور واپس چل دیئے۔ بجز دو نفر ان میں سے ایک علیؑ ابن ابی طالب اور دوسرا زید تھا۔ اس دن کے بعد پیغمبرِ اسلام کے خاندان والوں نے کہ یہ سب جزوِ قریش تھے شدید طعن و تمسخر شروع کر دیا۔ بالآخر قریش خصوصاً ابولہب اور اس کی بیوی نے محسوس کیا کہ یہ زبانی حمد یعنی طعن و تمسخر کا محمدؐ پر کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ تو دوسرے طریقوں سے انہیں آزار پہنچانی شروع کر دی۔ ابولہب اور اس کی بیوی محمدؐ کے گھر میں پتھر پھینکتے۔ کھڑکیاں کہ لکڑی کی ہوتیں پتھر لگنے سے ٹوٹ جاتیں۔ یہ دونوں بچوں کو پیسے دیتے کہ وہ محمدؐ کے گھر پتھر پھینکیں۔ مردہ جانور اور گندگی اٹھا لاتے اور محمدؐ کے گھر میں پھینک دیتے۔

جب محمدؐ گھر سے باہر تشریف لاتے تو بچے ابولہب اور جمیلہ کی شہ پر انہیں پتھر مارتے۔ عموماً اس سنگ زنی سے آپکا چہرہ اور سر زخمی ہو جاتے۔ آپ اپنے دامن سے خون صاف فرمانے اور جب آپ واپس گھر تشریف لاتے تو حضرت خدیجہؓ عرض کرتیں۔ آج آپ نے بہت تکلیف اٹھائی تو آپ جواباً فرماتے: "جب انسان کو اس کا لصب العین معلوم ہو تو اسے درد اور تکلیف کا احساس نہیں ہوتا۔" جمیلہ جیسا کہ کہا جا چکا ہے۔ محمدؐ کے راستہ میں کانٹے بچھا دیا کرتی تھی تاکہ آپ کے پاؤں زخمی ہوں آپ جب گھر واپس آکر پاؤں سے کانٹے نکالتے تو زخموں سے خون جاری ہو جاتا۔

ان لوگوں نے آپ کو اس قدر اذیت پہنچائی کہ ایک دن آپ پکار اٹھے "خداوند! تو جانتا ہے کہ یہ لوگ نہیں جو تیرے دین کو قبول کریں؟" اس حرفِ شکایت کے بعد جبرئیلؑ تشریف لائے اور آپ کے لیے چند آیات پڑھیں جو کہ اب

قرآن کی چند سوئوں سورۃ "حجر" میں شامل میں اس سورۃ کی چھ راویں آیت یہ ہے :-

"فَاَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ" یعنی "پس اسے نبی" جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے

بانکے پکارے کہہ دو اور شرک کرنے والوں کی ذرا پرواہ نہ کرو"۔ اسی سورت کی آیت پچانوے^{۹۵} میں فرمایا:

"إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ" یعنی تمہاری طرف سے ہم ان مذاق اڑانے والوں کی خبر لینے کے لیے کافی ہیں؛

مقصود یہ ہے کہ محمد ان کا معاملہ خدا کے سپرد کر دیں خدا خود انہیں سزا دے گا۔

اسی سورۃ کی آیت ۹۷ میں خداوند نے فرمایا: "وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ" یعنی "ہمیں معلوم

ہے کہ جو باتیں یہ لوگ تم پر بناتے ہیں ان سے تمہارے دل کو سخت کوفت ہوتی ہے؛"

خداوند سورۃ "حجر" کی آخری آیت میں نتیجہ فرماتے ہیں:

"وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ" یعنی اور اس آخری گھڑی تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہو جس کا آنا یقینی ہے؛"

اس آیت میں خداوند اپنے پیغمبر کو حکم دیتا ہے کہ تمام آزار و تکلیفات کے باوجود جو تمہیں پیش آرہی ہیں رسالت کے کام کو آخری دم تک نبھاؤ۔

ان آیات جنہیں بعض میں خداوند نے محمد کی دلداری فرمائی اور بعض میں کہا ہے ایسا نہ ہونے دینا کہ مشرکین فوجیت

حاصل کریں۔ محمد کو تسفی حاصل ہوتی۔ اور اس کے بعد آپ نے غیر معمولی ثابت قدمی دکھائی اور لوگوں کی ایذا رسانی کے مقابلہ میں زیادہ صبر و تحمل سے کام لیا۔

ایک روز محمد اور خدیجہ دونوں گھر پر ہی تھے کیا دیکھتے ہیں کہ دونوں بیٹیاں جو ابولہب کے بیٹوں سے بیاہی ہوئی

تھیں اپنے سامان کے ہمراہ آگئیں اور والدین سے کہا کہ ہمارے شوہروں نے ہمیں طلاق دے دی ہے اور کہا ہے کہ باپ کے گھر واپس چلی جاؤ۔

خدیجہ نے پوچھا کہ تمہیں کیوں طلاق دی گئی ہے؛

لڑکیوں نے کہا کہ ہمارے شوہروں نے ابولہب اور جمیلہ کے کہنے پر ہمیں طلاق دی ہے انہوں نے اپنے لڑکوں

سے کہا تھا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ تمہاری بیویاں محمد کی بیٹیاں ہوں جس سے اس وقت سارا مکہ نفرت کرتا ہے اور اس طرح کے گھرانے سے رشتہ داری باعث ننگ ہے۔ خدیجہ اس واقعہ سے بہت متاثر ہوئیں لیکن محمد نے ان کی دلجوئی فرمائی۔

محمد ایک بدوی عرب تھے اور تمام بدوی عربوں کی طرح متعصب سمجھے جاتے تھے۔ بدوی عرب ایک یورپین نہیں

کہ IDEOLOGY کا محتاج ہو۔ یورپ کے لوگ یونان، روم سے تمدنی رشتہ کے باعث IDEOLOGY کی عادت میں مبتلا ہیں

ایک یورپین کے ذہن میں ممکن ہے کئی افکار سما سکیں مگر ایک بدوی عرب کے ذہن میں بیک وقت کئی افکار جگہ نہیں پکڑ

سکتے۔ بدوی عرب مصلحت پرست یورپین کی طرح افکار ہائے گونا گوں کے پیچھے نہیں دوڑتا اور جب اس کے ذہن میں ایک

عقیدہ جاگزیں ہو جائے تو پھر اس کے ذہن سے اس عقیدہ کا نکلنا محال ہے۔ الا یہ کہ کوئی قوی تر اور مؤثر تر عقیدہ سامنے لایا

بارے۔ بدویوں کو عربوں کے عقائد کا بہت لاہور کے

یہ موضوع عربستان میں اس حد تک صادق ہے کہ آج بھی ایک بدو عرب عربستان میں جہاں اس وقت تیل کے پائپ جزیرۃ العرب کے وسط سے گزر رہے ہیں اور عربستان کے آسمانوں سے روز و شب ہوائی جہازوں کی آوازیں آتی ہیں۔ IDEOLOGY کا مطیع و تابع نہیں ہے۔

آج بھی ایک دو یا تین سے زیادہ افکار ایک بدو عرب کے ذہن میں نہیں آتے لیکن جب بھی کوئی فکر اس کے ذہن میں جگہ پکڑ جائے اور اس فکر سے اگر ایک عقیدہ وجود میں آجائے تو محال ہے کہ وہ اس عقیدہ کو چھوڑ دے۔ ایک عرب شاعر (شمنفرہ) گزرا ہے۔ اُس کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں جس سے بدوی عربوں کے تعصب یا عقیدہ کی پختگی کا تعین ہو جائے گا۔ یہ شاعر صرف اپنے دور کا ہی معروف شاعر نہ تھا بلکہ آج بھی اُس کا کلام بدوی عربوں کی زبان پر ہے اور وہ اس کو خوب پہچانتے ہیں۔

”شمنفرہ“ رگیزاروں میں آوارہ پھرا کرتا تھا۔ ایک روز قبیلہ بنی سلیمان کے ایک فرد نے اس کی توہین کی۔ قبائلی قانون کے مطابق اُس نے قبیلہ بنی سلیمان سے انتقام لینے کی ٹھان لی۔ اس لیے کہ قبائلی قانون میں فرد انفرادی حیثیت میں تباہی گرفت نہیں ہوا کرتا تھا بلکہ اُس کا قبیلہ جوابدہ اور مورد الزام سمجھا جاتا تھا۔ شمنفرہ نے خود سے عہد کیا کہ وہ اپنی توہین کے عوض قبیلہ بنی سلیمان کے ایک صد افراد کو قتل کرے گا۔

عہد کر لینے کے بعد شمنفرہ نے اپنے قبیلہ کو خیر باد کہہ دیا۔ تیر و کمان لے کر بنی سلیمان کے افراد کی گھات میں رہنے لگا۔ بالآخر پندرہ سال کی مسلسل جدوجہد کے بعد وہ قبیلہ بنی سلیمان کے ننانوے افراد قتل کرنے میں کامیاب ہو گیا لیکن ایک دن جب کہ وہ ایک کنوئیں سے پانی نکال رہا تھا۔ کچھ رہزنوں نے حملہ کر کے اُسے قتل کر دیا۔ اُس کی لاش درندوں اور پرندوں کی خوراک بنی۔ فقط بڑیاں باقی رہ گئیں اور وہ بھی منتشر حالت میں۔ کھوپڑی کنوئیں کے نزدیک ہی پڑی رہ گئی۔ آخر ایک دن قبیلہ بنی سلیمان کے کچھ افراد سفر کرتے ہوئے اُس کنوئیں پر پہنچے اور کنوئیں سے پانی نکالنے لگے۔ اُس وقت تیز ہوا چل رہی تھی۔ ہوائ نے کھوپڑی کو اٹھا کر ایک فرد کے پاؤں پر پٹخ دیا۔ جس سے اس کا پاؤں زخمی ہو گیا۔ علاج و معالجہ اور عمل جراحی کے باوجود اُس شخص کی موت اسی زخم کے باعث ہوئی۔ اس ترتیب سے ”شمنفرہ“ نے اپنی قسم بعد از مرگ بھی پوری کر دی اور اپنی کھوپڑی کی ہڈی سے قبیلہ بنی سلیمان کے ایک فرد کو زخمی کر کے کشتگان کی تعداد ایک سو تک پوری کر دی۔ ظاہر ہے کہ اس سرگزشت کا آخری حصہ ایک روایت ہے اور ایک مؤرخ کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ ہمارا اس ذکر سے مقصد بدوی عرب کے تعصب اور پختگی کو ظاہر کرنا تھا جو نسل در نسل منتقل ہوتا چلا جاتا ہے۔

محمد ایک عرب تھے اور دوسرے تمام بدوی عربوں کی طرح اپنے عقیدہ پر محکم تھے۔ لہذا عقیدہ کے رد کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔

خداوند نے انہیں جب پیغمبری پر مبعوث فرمایا تو خداوند اور دین جدید پر آپ کا عقیدہ پختہ ہو چکا تھا۔ لہذا عزیزوں کی ایذا رسانیوں کے باوجود وہ کسی جگہ سے بھی پسا نہیں ہوئے بلکہ اس کے برعکس اُن کا یہ عقیدہ کہ اس دین کو عربوں

میں رواج دیں مزید محکم و قوی تر ہوتا چلا گیا۔

جب محمدؐ کو پیغمبر خدا ہونے کا یقین ہو گیا تو وہ اور زیادہ مکلف ہو گئے کہ خداوند کے دین جدید کو اہل عرب میں رواج دیں اور اس فرض کی انجام دہی میں اگر انہیں اپنی جان بھی خطرہ میں نظر آتی تب بھی وہ تبلیغ کا کام چھوڑنے والے نہیں تھے۔ بعثت کے چوتھے سال تک محمدؐ کے خاندان اور دوسرے قبائل کے افراد کی ایذا رسانی انتہاء کو پہنچ چکی تھی۔ جو ہم بیان کر چکے ہیں لیکن اس سال کے بعد انہوں نے محمدؐ کو قتل کر دینے کا ارادہ کیا۔ محمدؐ چونکہ کھلے بندوں تبلیغ کا آغاز کر چکے تھے۔ اپنے عزیزوں سمیت تمام قریشی قبائل سے فرمایا کرتے کہ تم ان جُدا جُدا خدائوں (جو تم نے اپنے ہاتھوں سے تراشے یا بنائے ہیں) کی پرستش کرنا چھوڑ دو اور خدائے یگانہ کی پرستش کرو۔ وہ عزیز اور قبیلہ قریش کے دوسرے افراد اُن سے پوچھتے آیا ہم تیرے کہنے پر اپنے آباء و اجداد کے خدائوں کو چھوڑ پرے کریں۔

محمدؐ فرماتے "ہاں" ایسا ہی کرو۔ اور کہو "لا الہ الا اللہ" تاکہ تمہاری بخشش ہو۔

یہی موقع تھا کہ قریش کا قبر و غضب اپنی انتہا کو پہنچ گیا اور انہوں نے محمدؐ کو قتل کر دینے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ محمدؐ کی عادت تھی کہ آپ دن کو گھر سے کعبہ تشریف لے جاتے اور وہاں خداوند کی یاد میں مشغول ہو جاتے۔ قریش کو آپ کی عادات کا علم تھا اس لیے قریش نے اُن کے کعبہ میں داخلے پر پابندی لگا دی کہ وہ بیت اللہ میں قدم نہیں رکھ سکتے۔

'بیت' کے معنی خانہ یعنی گھر کے ہیں لیکن مکہ میں اس سے مراد خدا کا گھر یعنی کعبہ ہے۔ محمدؐ نے ان کی پابندی کے برابر میں فرمایا کہ کعبہ تو خدا کا گھر ہے اور خدا کے گھر جانے کے لیے مجھے تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک دن آپ خانہ کعبہ میں دو زانو بیٹھے حمد و ثنا میں مشغول تھے کہ ابو جہل جو کہ قبیلہ قریش میں سے تھا اپنے خاندان کے کچھ دوسرے افراد کے ساتھ ایک اونٹ کی اوچھڑی اٹھائے ہوئے آیا۔ اوچھڑی خون اور گندگی سے پُر تھی۔ عربوں میں محکوموں کو پھانسی دینے کے کئی ایک طریقے مروج تھے۔ اُن میں ایک یہ تھا کہ خون اور گندگی سے پُر اونٹ کی اوچھڑی محکوم کے سر پر اس طرح رکھتے تھے کہ محکوم کا سر اور چہرہ اوچھڑی کے اندر چلا جاتا۔ جب اوچھڑی تھیلے کی طرح گردن تک چڑھ جاتی تو اُسے نیچے سے بانڈھ دیتے تھے۔ نتیجتاً ناک اور منہ اوچھڑی کے اندر بند ہو جاتا اور آدمی سانس گھٹنے سے مر جاتا۔ اُس روز ابو جہل اور اس کے ساتھی آپ کو بھی اسی طریقہ سے قتل کرنا چاہتے تھے۔ ابو جہل اور اُس کے ساتھی جب خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو محمدؐ کو خبر نہ ہوئی اس لیے کہ وہ سب آہستہ آہستہ حرکت کر رہے تھے کہ اُن کے پاؤں کی آواز سنی نہ جاسکے۔ ابو جہل نے بے خبری میں اوچھڑی آپ کے سر پر اس طرح رکھی کہ آپ کا سر اور چہرہ اُس کے اندر چلے گئے اور وہ ایک تھیلے کی طرح آپ کے سر اور چہرہ کے ارد گرد چڑھادی گئی۔ پھر ابو جہل نے اوچھڑی کا منہ بوری کی طرح آپ کی گردن کے ارد گرد بانڈھ دیا۔ یہ عمل انہوں نے بڑی سرعت سے انجام دیا۔ محمدؐ نے جب محسوس کیا کہ اوچھڑی ان کے سر پر ڈال کر بانڈھ دی گئی ہے تو وہ اٹھے کوشش کی لیکن خود کو نجات نہ دلا سکے۔

اُس وقت جو لوگ خانہ کعبہ میں موجود تھے۔ سمجھ گئے کہ اب محمدؐ تھوڑی دیر کے مہمان ہیں اور ان کی رہائی کی کوشش اور انکا

تڑپنا دیکھتے رہے۔

محمد کا تڑپنا اُن سے دیکھنا جاتا تھا وہ چاہتے تھے کہ اس قبیلانا ادھڑی کو آپ کی گردن سے اتار دیں مگر ابو جہل وہیں کھڑا تھا اور وہ اُس سے خوف کھاتے تھے کہ اگر محمد کو نجات دلائی تو ابو جہل دشمن ہو جائیگا۔ لہذا آپ کی رہائی کے لیے کسی نے کوئی اقدام نہ کیا۔

ایک عورت جو کہ قبیلہ قریش سے تھی یہ سب نہ دیکھ سکی اور دوڑتی ہوئی محمد کے گھر گئی اور آپ کی بیٹی رقیہ سے کہا مددی خانہ کعبہ میں اپنے باپ کے پاس پہنچو اور اُسے رہائی دلاؤ۔ اگر دیر کی تو اُسے زندہ نہ پاؤ گی رقیہ روئی ہوئی خانہ کعبہ پہنچی۔

ابو جہل اور دوسرے قریشی افراد نے جب رقیہ کو دیکھا تو پیچھے ہٹ گئے اور اُس نے ادھڑی کھول کر گردن سے تارسی آپ کی صورت پر موجود گندگی کو اپنے کُرتے کے دامن سے صاف کیا۔ تو وہ سانس لے سکے۔

آپ تقریباً ایک گھنٹہ بے حس و حرکت پڑے رہے پھر رقیہ آپ کو بازوؤں کا سہارا دے کر آہستہ آہستہ گھر کی طرف چل دی۔ گھر پہنچ کر رقیہ نے آپ کا سر دھلایا۔ کپڑے بدلوائے اور خون آلود کپڑوں کو دھو کر دھوپ میں سوکھنے کے لیے ڈال دیا۔ دوسرے روز حسب معمول بغیر کسی خوف کے آپ خانہ کعبہ تشریف لے گئے اور حمد باری تعالیٰ میں مشغول ہو گئے۔ محمد ایک عرب تھے با ارادہ، با استقامت اور پُراز یقین۔ یہ ممکن ہی نہ تھا کہ دشمنوں کی تہدید انہیں اپنی راہ سے ہٹائے لیکن مخالفین بھی بدو عرب تھے اپنے عقیدہ پر محکم۔ دوسرے روز جب انہوں نے محمد کو پھر خانہ کعبہ میں موجود پایا تو دوبارہ اُن کے قتل کا قصد کیا۔

اُس دن ایک مرد جس کا نام عقبہ تھا ہاتھ میں ایک چادر (ردا) لیے ہوئے اس طرح ننگے پاؤں خانہ کعبہ میں داخل ہوا ایک تو وہ ننگے پاؤں تھا اور دوسرے وہ قدم پھونک پھونک کر اٹھا رہا تھا کہ محمد متوجہ نہ ہونے پائیں۔ محمد حمد باری تعالیٰ میں کچھ اس طرح مشغول تھے کہ اطراف سے بالکل غافل تھی کہ عقبہ کے نزدیک آنے کی آواز بھی نہ سن سکے۔

جب آپ سجدہ میں تھے تو عقبہ نے آپ کے سر پر چادر ڈال کر آپ کو مکوں سے مارنا شروع کر دیا۔ محمد کو ضربات شدید آئیں۔ اُن کے ناک اور منہ خون آلود ہو گئے۔ عقبہ کی کوشش تھی کہ محمد کو مکوں کی ضربوں سے بے حال کر دے۔ اور جب وہ سجدہ سے سرائٹھائیں تو اُن کا گلا دبا دے۔

لیکن وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوا اور محمد خود کو اُس کی گرفت سے آزاد کرانے میں کامیاب ہو گئے اور دوسری مرتبہ خون آلود چہرہ لیے آپ گھر آئے مگر زبان پر شکوہ تھا نہ شکایت۔

نیز آپ خود فرمایا کرتے تھے۔ انسان اُس وقت رنجور ہوتا ہے جب اُسے معلوم ہی نہ ہو کہ یہ سب کچھ اُس کے ساتھ کیوں بیت رہی ہے۔ لیکن جب انسان کو معلوم ہو کہ وہ یہ سب تکلیفات، مشکلات کس لیے برداشت کر رہا ہے تو پھر وہ حریف شکایت زبان پر نہیں لاتا۔

یورپ کے لوگ جب ان سطور کو پڑھیں گے تو ممکن ہے سوال کریں اور کہیں کہ یہ نہیں مانا جاسکتا کہ ابو جہل محمد کو مار ڈالنا چاہتا تھا اور قریش کے کسی لوگ تماشا کرتے رہے۔ جب یہ ظاہر تھا کہ تھوڑی سی تاخیر آپ کو موت سے ہمکنار کر سکتی تھی۔ لیکن کسی نے آپ کو نجات دلانے کی کوشش نہ کی ہو؟

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ واقعہ اُس دور میں پیش آیا حالانکہ آج بیسویں صدی میں بھی عربستان میں ایسے واقعات دیکھے جاسکتے ہیں کہ کسی کو رحم نہیں آتا۔

میں نے اپنی آنکھوں سے یمن میں دیکھا کہ ایک سارق کے ہاتھ کاٹے گئے اور دوسری بار ایک راہزن کی گردن ماری گئی بغیر اس کے کہ تماشا یوں (جن میں مرد عورتیں بچے سبھی شامل تھے) کے چہروں پر ذرا سا بھی رحم کا جذبہ نظر آئے۔ ویسے بھی عرب خصوصاً بدوی عرب رحم کی وہ تعریف نہیں کرتے جو یورپی لوگ جانتے ہیں۔

یہ سطور قریش کے لوگوں کو پڑھنے کے لیے لکھی گئی تھیں اور آج بھی عربستان میں لکھی جاتی ہیں۔ یہ سطور قریش کے لوگوں کو پڑھنے کے لیے لکھی گئی تھیں اور آج بھی عربستان میں لکھی جاتی ہیں۔

عربوں کی عادات و روایات

جاہلیت کے دور یعنی قبل از ظہور اسلام کی رسوم و آداب کا ایک حصہ اسلام کے بعد بھی (البتہ عربستان میں) باقی ہے ابھی تک کسی ایک رسوم مثلاً مہمان نوازی (صرف بیابانوں میں شہروں میں نہیں) باقی ہے۔ بدوی عرب کا قانون اساسی ایک ہی کلمہ سے تشکیل پاتا تھا اور وہ کلمہ تھا "مرؤت"۔

مرؤت جامع معنی کا حامل ہے لیکن عرب اس سے صرف تین مفہوم لیتے تھے:

۱۔ مہمان نوازی۔

۲۔ مظلوم کو پناہ دینا۔

۳۔ اپنے قبیلہ کے قوانین کا احترام و رعایت۔

مرؤت کی ان معنوی مشکلات سے بدوی عرب کو دوسروں کی نسبت زیادہ سامنا رہتا تھا۔ اپنی ذات میں اس کے لینے ضروری تھا کہ وہ دلیر ہو۔ جنگ میں پسپائی اختیار نہ کرے۔ دشمن کو پیٹھ نہ دکھائے اور اس حد تک ثابت قدم ہو کہ یا تو قتل ہو جائے یا فتح حاصل کرے۔

رحم کا مفہوم جو دوسری قوموں میں لیا جاتا ہے وہ عربوں میں نہیں۔ اسی پر ایہ میں جب کوئی چوری کرتا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیتے اور اس بے رحمی پر (یورپی اقوام کی طرح) کسی شخص کا دل نہیں دکھتا تھا۔

بدوی عربوں کے قانون اساسی میں "مرؤت" رحم نا آشنا تھی۔ لیکن کسی مظلوم کو پناہ دینا عربوں کے قانون اساسی کا ایک رکن تھا اور دوسرا رکن قبیلہ کے قانون کا احترام کرنا۔

وہ لوگ جو خانہ کعبہ میں موجود تھے اور محمد کے تڑپنے کا منظر دیکھ رہے تھے ان کو مظلوم نہیں سمجھتے تھے اور ان میں سے کچھ شاید انہیں واقعی واجب القتل سمجھتے تھے۔ اس لئے کہ آپا بدوی عربوں کے قانون اساسی کے ایک رکن کی امداد میں مخالفت کر رہے تھے۔

بدوی عرب مہمان نواز تھا اور مظلوم کو پناہ بھی دیتا تھا مگر اس فعل میں رحم کا دخل نہیں ہوتا تھا بلکہ اسے جو امر ذی کی صفت سمجھا جاتا تھا۔

عربستان کے گرم بیابانوں میں ایک عرب قوت لایموت حاصل کرنے کے لئے اس قدر رنج و زحمت برداشت کرتا کہ اُس کو اپنے قلب میں رحم کو جگہ دینے کے لئے فرصت ہی نہ ہوتی تھی۔
آج بھی سرزمین عرب کے اُن نقاط پر جہاں تیل نے اُن لوگوں کی زندگی کو بدل نہیں دیا۔ یہی وضع دیکھنے میں آتی ہے۔

قوموں کی عادات و خصائل ان کے ملک کی آب و ہوا اور جغرافیائی وضع کے تابع ہوتی ہیں۔ (ارنٹ و نان) ایک فرانسیسی دانشمند نے جو تحقیقات دورہ جاہلیت کے تمدن پر کی ہے۔ واقعتاً توجہ طلب ہے۔ وہ جو "مردت" عربوں میں دیکھتا ہے اُسے جزیرۃ العرب کے جغرافیائی حالات کا نتیجہ گردانتا ہے۔ عرب کے جلتے ریگستانوں میں جب کوئی بھوکا پیاسا مسافر کسی بدو عرب کے خیمہ میں پہنچتا ہے تو اگر وہ اس کی مہمان نوازی نہ کرے تو وہ مسافر بھوک اور پیاس سے چل بسے گا۔

اسی طرح اگر ایک مسافر راہزوں سے بچکر ایک بدو عرب کے خیمے میں پہنچے اور صاحب خیمہ اُس کی حمایت اور مدد پر آمادہ نہ ہو تو اس کی موت یقینی ہو جاتی ہے۔ "طرد" کہنے جانے کی بھی پہلے تشریح کی جا چکی ہے۔ اس پر مزید کہنے کی یہاں گنجائش نہیں۔ ہر گاہ ایک بدو عرب کو اس کا قبیلہ "طرد" کرتا تو یہ ایسے ہوتا جیسے اُس کی فقا کا حکم صادر کر دیا گیا ہو۔

مجھے "ارنٹ و نان" کے نظریہ سے خصوصاً ایک لفظ پر اختلاف ہے وہ یہ کہ جزیرۃ العرب کا تمدن اس کی آب و ہوا اور جغرافیائی وضع کی وجہ سے وجود پذیر ہوا۔ جس لفظ سے مجھے اختلاف ہے یعنی جو امردی اور سخاوت کا کوئی ربط آب و ہوا اور بیابانوں سے نہیں ہے۔ حالانکہ اُن مناطق میں جہاں تحصیل معاش مشکل ہے (مثلاً یورپ کا کوہستانی منطقہ) وہاں کے باشندے بہت زیادہ کنجوس ہوتے ہیں اور بعض اوقات تو انتہا کر دیتے ہیں کہ بن بلائے اور نا آشنا مہمان کو پانی تک نہیں پوچھتے۔

اس کے برعکس عرب کے ریگ زاروں میں جہاں تحصیل معاش مشکل تر ہے بعض اوقات اپنا ایک ہی اونٹ جو کہ تنہا وسیلہ معاش ہوتا ذبح کر دیتے اور گوشت مہمانوں کو کھلا دیتے ہیں تاکہ وہ بھوکے نہ رہیں۔

(ارنٹ و نان) اپنی کتاب "بدوی تمدن" میں لکھتا ہے کہ دنیا کی تمدنی تاریخ میں بدوی عربوں کی وضع زندگی ایک قابل تحسین مثال کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور کہا جاسکتا ہے کہ اس سے بہتر تمدن کا وجود اُس دور میں ناپید تھا۔ جو امردی اور سخاوت (ازراہ مہمان نوازی) میں وہ بڑے ثابت قدم اور اُونچے مقام کے مالک تھے لیکن اس کی وجہ رحم اور خونریزی سے نفرت نہیں تھی۔ ایک بدوی عرب کی نظر میں گردن مارنا۔ ہاتھ کاٹنا ایک عادی فعل تھا لیکن مظلوم کی داد رسی اور حمایت وہ اپنا فرض سمجھتے تھے۔

جب کبھی کوئی مظلوم بدوی عرب کے خیمہ میں پناہ گزین ہوتا تو وہ عرب تلوار ہاتھ میں لے لیتا اور اُس مظلوم کی حمایت میں سینہ سپر ہو جاتا تا آنکہ صاحب خیمہ قتل نہ ہو جاوے اُس مظلوم کو خیمہ سے نہیں لے جایا جاسکتا تھا۔

قابل قریش کی نگاہ میں محمد مظلوم نہیں تھے یہی وجہ تھی دو مرتبہ اقدم قتل کے باوجود کوئی بھی فرد آپ کی حمایت میں آگے نہ بڑھا۔

آپ ضرور سوچیں گے کیا وہ لوگ دیکھ نہیں رہے تھے کہ یہ محمد کو قتل کرنے کی سازش ہے؟ اور محمد مظلوم ہیں۔

ہاں یہ ٹھیک ہے لیکن عربوں کی نگاہ میں مظلوم وہ ہوتا تھا جو اپنے قبیلہ سے نہ ہو ایک بیگانہ ہو اور کسی دوسرے قبیلہ کے پاس پناہ گزین ہو یا پناہ مانگے۔ اگر کسی دوسرے قبیلہ کا کوئی مرد مکہ میں وارد ہوتا اور قریش سے پناہ مانگتا اور کہتا کہ مجھ پر ظلم ہو رہا ہے تو وہ اس کی حمایت میں جان دے دیتے مگر محمد کوئی بیگانہ یا خارجی یا پناہ گزین نہیں تھے۔ وہ لوگ جن کے سامنے دو مرتبہ اقدام قتل کیا گیا اور وہ محمد کی حمایت نہیں کرتے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اقدام قتل کو قانونی اور مشروع تصور کرتے تھے۔ بدوی عربوں کی نگاہ میں مظلوم وہ ہوتا تھا جس پر مالک نے ظلم کیا ہو۔ اور اگر کوئی فرد خود اپنے ہی قبیلہ کے لئے باعث آزار ہوتا تو خود وہ قبیلہ اسے مظلوم شمار نہیں کرتا تھا۔ اصول مردت کے مطابق ان کا عقیدہ تھا کہ کوئی قبیلہ خود اپنے افراد پر ستم نہیں کرتا۔ اور ہر گاہ کہ ایک قبیلہ اپنے افراد میں سے کسی کو آزار پہنچاتا تو وہ ایک قانونی اقدام تصور ہوتا تھا (نیز قبیلہ میں ہر فرد کا قاضی ہوتا تھا)۔

بدوی عربوں کے اس عقیدہ پر کوئی حیرت نہیں ہونی چاہیے۔ اس لئے کہ آج بھی فرانس میں یہی عقیدہ رواج پذیر ہے آج بھی جب ایک فرانسیسی عدالت کا جج سزا سناتا ہے کہ اس آدمی کا سرتن سے جدا کر دیا جائے تو کوئی شخص قاضی کو ظالم نہیں گردانتا اور نہ کوئی یہ کہے گا کہ جج کا حکم ایک تباہ کارانہ قدم ہے۔

فرانس کے فوجداری قانون کی مادہ ۳۲۷ میں یہ کلمات لکھے ہوئے ہیں :-

”کسی انسان کا قتل جو کہ زخم لگا کر یا ضرب لگا کر قانون کے مطابق کیا گیا ہو یہ قانونی امر کے تحت انجام کو پہنچا سمجھا جائے گا اور یہ عمل مجرم تصور نہیں ہوگا“

آج بھی مملکت فرانس میں جج جب حکم کرتا ہے کہ محکوم کا سر گردن سے جدا کر دیا جاوے اور جب جلا دیگٹین کے وسیلہ سے اس کا سر گردن سے جدا کرتا ہے تو کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ قاضی اور جلا دیگٹین مجرم اور تباہ کار ہیں اور ناشائستہ گان میں سے کوئی بھی جلا دیگٹین مجرم نہیں گردانتا۔ بدوی عربوں میں قانون اور عدالت کا اقتدار اعلیٰ صرف قبیلہ ہوتا تھا اور اگر ایک قبیلہ اپنے کسی فرد کو نابود کرنے کی سزا دیتا تو اس قبیلہ کو یہ حق حاصل ہوتا تھا۔

چونکہ قبائل قریش نے فیصلہ کر لیا تھا کہ محمد کو قتل کر دیا جاوے لہذا قریش کا ہر فرد انہیں واجب القتل سمجھتا تھا۔ فقط چار افراد کو محمد پر رحم آتا تھا اور وہ وہی مسلمانان اول تھے یعنی حضرت خدیجہؓ، حضرت علیؓ، حضرت زینؓ اور حضرت ابو بکرؓ اور اگر حضرت ابو بکرؓ کی نوزائیدہ لڑکی کو بھی شمار کیا جاوے تو پانچ افراد۔ ان پانچ افراد میں یہ سکت و ہمت نہ تھی کہ اقدام قتل کر نیوالوں کی مخالفت کریں یا انہیں روک سکیں۔

بعثت کے چوتھے سال ایمان لانے والوں کی تعداد زیادہ ہو گئی۔ یہ زیادہ تر وہ لوگ تھے جو پہلے ہی خداوند کی جستجو میں تھے۔ اس دور میں کچھ ایسے لوگ تھے (اور آج بھی ہیں) جو زندگی کی بقا کے لئے ہوا۔ پانی اور دھوپ کے علاوہ تعلق باللہ کو بھی لازم سمجھتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو مکہ کے عربی معاشرہ میں غلام سیاہ فام اور خارجی لوگ تھے جنہیں ان کے قبائل نے مطرد کر دیا تھا یعنی تمام ایسے لوگ جو (اناس) کی تعریف میں آتے ہیں۔

آج بھی عمی لوگ لفظ (اناس) کا ترجمہ ”عوم“ ہی کرتے ہیں۔ لیکن عربی زبان میں اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے

”وہ جماعت یا افراد جن کے پاس اپنے دفاع کے وسائل نہ ہوں“ اور ایسے افراد یعنی الناس کی تعداد آج

بھی اور سردیوں میں زیادہ رہی ہے بہ نسبت اُن کے جو اپنے دفاع پر قادر ہیں۔ غلام۔ سیاہ نام۔ خارجی قبیلوں سے نکال
باہر کئے ہوئے۔ بے بضاعت لوگوں کا طبقہ ہی ہے ”الناس“ یہ طبقہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ایک دن وہ بھی آئے گا
جب انہیں بھی دوسروں کے برابر (یعنی مادی) شمار کیا جائے گا۔

محمدؐ جب مبعوث ہوئے تو فرمایا ”تمام افراد ملت واحدہ میں اور وہ علیحدہ علیحدہ نہیں ہیں“ مزید فرمایا کہ تمام کو خدا
نے ایک ہی مادہ یعنی گل یا کار سے سے بنایا ہے۔ یہ ذکر سورہ رحمن کی چودھویں آیت میں ہے ”خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ
كَالْفَخَّارِ“ یعنی ”انسان کو اُس نے ٹھیکری جیسے سُوکھے سُرے گارے سے بنایا“ (وہ مٹی جو گوندھی ہوئی ظروف سازی کیلئے
تیار ہوا۔ غلاموں اور سیاہ ناموں نے پہلی بار یہ سنا کہ وہ بھی اسی مادے سے خلق کئے گئے ہیں جس مادے سے اشراف اور
تو نگروں کی تفادیت مابین نہیں ہے۔ دونوں طبقے یعنی اشراف و توانگر اور غریب و بے بضاعت گارے سے خلق
ہوئے ہیں۔ رنگ اور چہرے میں فرق فقط ایک دوسرے کی پہچان کے لئے ہے۔

حضرت زید کے بعد جو خود آپ کے آزاد کردہ غلام تھے۔ پہلا غلام جو مسلمان ہوا وہ سیاہ نام غلام حضرت بلالؓ تھے
عرب میں تین چیزیں بدبختی کی نشانی سمجھی جاتی تھیں ایک اجنبی ہونا۔ دوسرے غلام ہونا۔ تیسرے سیاہ رنگت کا ہونا
حضرت بلالؓ میں یہ تینوں چیزیں جمع تھیں۔

حضرت بلالؓ مکہ کے ایک امیر خاندان (امیہ بن خلف جمعی) کے غلام تھے۔ جب اُن کے مالک کو معلوم ہوا کہ بلالؓ
مسلمان ہو گئے ہیں۔ انہیں مکہ سے خارج کر دیا۔ بیرون شہران کا لباس اُتروا دیا اور زیر آفتاب گرم زمین پر ٹا کر اُن کے ہاتھوں
پاؤں میں میخیں گاڑ دیں اور کہا اب تم اسلام کو چھوڑ دو۔ وگرنہ سسک سسک کر یہیں ختم ہو جاؤ گے۔
بلالؓ یہ جانتے ہوئے کہ اُن کا مالک اپنی بات پوری کر کے رہے گا مجھے نہیں چھوڑے گا تا وقتیکہ میں ہلاک نہ
ہو جاؤں خود کو ہلاکت کے لئے آمادہ کر لیا۔

حضرت بلالؓ پر ان مظالم کا علم جب حضرت عبداللہ بن عثمان جو کہ ابو بکرؓ (یعنی باکرہ دوشیزہ کے والد) کے نام سے
مشہور تھے کو ہوا تو انہوں نے حضرت بلالؓ کو نجات دلانے کا ارادہ کیا اور حضرت بلالؓ کے مالک کے پاس گئے اور انہیں خرید
کرنے کی خواہش ظاہر کی۔

بلالؓ کے مالک نے جب یہ دیکھا کہ حضرت ابو بکرؓ اُس کے سیاہ نام غلام کو اچھے داموں خریدنے پر تیار ہیں
تو اُس نے بلالؓ کو ابو بکرؓ کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ حضرت ابو بکرؓ نے انہیں خریدنے کے بعد آزاد کر دیا۔

حضرت محمدؐ نے بلالؓ کو مؤذن کے فرائض تفویض کیے۔ مؤذن یعنی وہ شخص جو دوسروں کے کانوں تک پہنچائے
اسلام میں اصطلاحاً مؤذن اُس شخص کو کہا جاتا ہے جو بلند آواز میں دوسروں کو عبادت کی دعوت دے۔

(الناس) یعنی محروم لوگوں کے طبقہ نے جب یہ دیکھا کہ ایک سیاہ نام کی اسلام نے یوں پذیرائی کی ہے تو اُن میں جرات
پیدا ہوئی۔ فوراً بعد میں عمر کی دونوں کنیزیں جن کے نام بیئہ اور ذئیرہ تھے اسلام لے آئیں۔

عمر بلالؓ کے مالک کی مدتک پتھر دل نہ تھے کہ اپنی کینیزوں کے ہاتھ پاؤں میں میخیں گاڑ دیتے لہذا اس نے دونوں کو کورے مارنے شروع کر دیئے اور کہا تمہیں اتنے کورے لگاؤں گا کہ تم یا تو مر جاؤ گی یا پھر دین محمدؐ کو ترک کر دو گی لیکن دونوں عورتوں نے زخموں سے چور چور ہونے کے بعد بھی دین محمدؐ کو ترک نہ کیا۔

ایک دفعہ پھر حضرت ابو بکرؓ ان دونوں عورتوں کی مدد کو پہنچے اور عمرؓ سے درخواست کی کہ ان دونوں کو میرے ہاتھ بیچ دے۔ عمرؓ نے دونوں کو ابو بکرؓ کے ہاتھ فروخت کر دیا اور حضرت ابو بکرؓ نے خریدنے کے بعد انہیں آزاد کر دیا۔

اس طرح مسلمانوں کی تعداد سات تک پہنچ گئی جن میں سے تین عورتیں تھیں۔ ان کے بعد چوتھی عورت جو ایمان لائی وہ صحرا کی رہنے والی تھی اور اس کا نام تھا "غزیہ"۔ یہ چوتھی عورت "غزیہ" کینیز نہیں تھی۔ صحرا سے نکل آئی اور مسلمان ہوئی اور اعلانِ اسلام کی دعوت دینے لگی۔ بدوی عورتیں مردوں کی طرح دلیر خوف و بیم کو دل میں جگہ نہیں دیتی تھیں۔ اسی وجہ سے اس عورت کو قریش سے کوئی خوف نہیں تھا۔ قریش نے جب یہ دیکھا کہ یہ عورت تبلیغِ اسلام میں حد سے تجاوز کرتی جا رہی ہے تو اسے اغوا کر کے ایک اونٹ پر بٹھا کر رسیوں سے باندھ دیا اور ایک کاروان کے سپرد کر دیا جو مکہ سے باہر جا رہا تھا اور کاروان والوں سے کہا کہ اس عورت کو کھانا پانی کچھ نہ دیں تاکہ بھوک اور پیاس سے مر جائے اور جب یہ مر جائے تو اس کی لاش کو صحرا ہی میں پھینک دیں تاکہ اسے درندے کھا جائیں۔

"غزیہ" اپنی روداد (طبق روایت) یوں بیان کرتی ہے۔ تین شبانہ روز کی پیاس اور حسرتگی نے مجھے بے حال کر دیا۔ چوتھی رات مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میرے ہونٹ ٹھنڈے پانی سے تر ہو گئے ہیں۔ میں نے پانی پینا شروع کر دیا اور پھر اتنا پایا کہ میری پیاس ختم ہو گئی۔ صبح قافلے والے بجائے اس کے کہ مجھے مردہ پاتے جب صحیح حالت میں تروتازہ پایا تو بہت حیران ہوئے۔ میں نے تمام واقعہ اپنے مسلمان ہونے اور گزشتہ شب پانی پینے کا انہیں سنایا تو وہ اپنے رویہ پر شیمان ہوئے میرے ہاتھ پاؤں کھول مجھے اونٹ پر آزاد بٹھا دیا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ قافلہ والے مسلمان ہو گئے۔ بہر حال وضاحت طلب نقطہ یہ ہے کہ قریش نے "غزیہ" کے اغوا کا پروگرام بنایا مگر حضرت ابو بکرؓ کو ان کے ارادہ کی برکت اطلاع نہ ہو سکی وگرنہ وہ مانع ہوتے۔

ابو بکرؓ نے اپنا تمام مال و متاعِ اسلام کی راہ میں خرچ کر ڈالا اور بالکل تنہی دست ہو گئے۔ لیکن وہ اپنی اس حالت پر ناخوش نہیں تھے بلکہ جب کبھی بھی کوئی غلام یا کینیز مسلمان ہوتا۔ مالک ان پر ظلم کرتا اور آزار پہنچاتا تو حضرت ابو بکرؓ انہیں ہر قیمت پر خرید کر آزاد کر دیتے۔

ابو جہل نے اسے دیکھا تو اسے سزا دینے سے باز رہا۔
 اسے سزا دینے سے باز رہا۔ اسے سزا دینے سے باز رہا۔
 اسے سزا دینے سے باز رہا۔ اسے سزا دینے سے باز رہا۔
 اسے سزا دینے سے باز رہا۔ اسے سزا دینے سے باز رہا۔

پہلی عورت جو اسلام کی راہ میں شہید ہوئی!!

ابو جہل کی ایک کنیز تھی جس کا نام تھا "سمیۃ"

(سمیۃ) اسم تصغیر ہے بمعنی مشہور و معروف۔ سمیۃ علاوہ برائے کہ ابو جہل کی کنیز تھیں مکہ میں دایہ کی حیثیت سے کام بھی کرتی تھیں۔ حاملہ عورتوں کے گھر جا کر وضع حمل میں مدد کرتی تھیں۔ یعنی ان کی حیثیت وہ نہ تھی جو آج کل دایہ کی ہے یعنی مقوی بند تر۔ بلکہ یہ حاملہ عورتوں کو مشورہ دیتیں اور ان کی رانہائی بھی کرتی تھیں۔ اسی وجہ سے ابو جہل کے خاندان میں ان کا ایک کنیز سے زیادہ احترام کیا جاتا تھا۔ تاہم وہ مسلمان ہو گئیں۔

بیسے ہی ابو جہل کو معلوم ہوا کہ سمیۃ مسلمان ہو گئی ہیں۔ اس نے سمیۃ سے کہا اس دین کو ترک کر دو۔

سمیۃ نے جواب دیا: میں اس دین محمد کو ترک نہیں کروں گی۔

ابو جہل نے انہیں مارنا شروع کر دیا یہاں تک کہ وہ بے حال ہو گئیں۔

اس موقع پر ابو بکرؓ کو خبر ہوئی وہ ابو جہل کے گھر آئے اور دیکھا کہ سمیۃ کو ابھی تک ہوش نہیں آیا ہے۔ ابو جہل

سے کہا اس کنیز کو میرے ہاتھ فروخت کر دو مگر ابو جہل نے کہا۔ نہیں بیچوں گا۔

حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا کہ ابو جہل اگر تو آمادہ ہو تو میں تمہیں ایک صد دینار دوں گا۔

ابو جہل نے کہا نہیں بیچوں گا۔

حضرت ابو بکرؓ نے قیمت بڑھا کر ۱۵۰ دینار کر دی مگر ابو جہل فروخت پر آمادہ نہ ہوا۔ حضرت ابو بکرؓ ہر مرتبہ قیمت

بڑھاتے مگر ابو جہل مسلسل انکار کرتا چلا جاتا۔

حضرت ابو بکرؓ جنہوں نے اپنی تمام دولت اسلام کی راہ میں خرچ کر ڈالی تھی جب دیکھا کہ ابو جہل کسی طور آمادہ نہیں

ہو رہا تو کہا کہ اگر تو سمیۃ کو میرے ہاتھ بیچ دے تو میں تمہیں (اہل۔ قافیہ) دوں گا۔

(اہل۔ قافیہ) بدوی عربوں کی مخصوص اصطلاح میں اس اڈنٹ کو کہتے تھے جو ایک آدمی کے خون کے عوض اسکے

خاندان کو دیا جاتا تھا۔ یعنی (اہل۔ قافیہ) ایک خون بہا تھا جو مقتول کے وارثوں کو دیا جاتا تھا۔

ابو جہل۔ محمد اور اسلام سے اس قدر بغض رکھتا تھا کہ اتنی بڑی پیشکش کے باوجود وہ کنیز کو حضرت ابو بکرؓ کے ہاتھ

بیچنے پر آمادہ نہ ہوا۔ یہاں یہ ذکر کر دینا مناسب ہوگا کہ حضرت ابوبکرؓ اُس وقت تک چھ غلاموں کو خرید کر آزاد کر چکے تھے۔ جن میں دو مرد اور چار عورتیں شامل تھیں۔ مگر اس روز وہ سمیہ کو آزاد نہ کرا سکے۔ جب قریش کی عورتوں کو معلوم ہوا کہ ابوجہل ہر روز گھر میں سمیہ کو کوڑے مارا کرتا ہے۔ اور سمیہ باوجود اس قدر تشدد کے دین محمدؐ سے منحرف نہیں ہو رہی۔ تو ان سب نے ابوجہل سے درخواست کی کہ اُسے کوڑے نہ مارا کرے۔ یہ سب وہ عورتیں تھیں جن کی وہ وضع حمل میں مدد کر چکی تھی۔

ابوجہل نے ان کی درخواست بھی رد کر دی۔ ابوجہل نے اس کینز پر اس قدر تشدد کیا کہ وہ سرتاپا زخمی ہو گئی۔ اور ہلنے جلنے کی سکت اس میں نہ رہی۔ لیکن وہ دین محمدؐ سے دستبردار ہونے پر آمادہ نہ ہوئی۔ ابوجہل جب اس سے ناامید ہو گیا۔ تو اس نے سمیہ کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا اور ایک دن اُسے خانہ کعبہ کے سامنے لے آیا۔ جہاں تمام اہل مکہ جمع ہو چکے تھے۔ تمام محبت کے طور پر اُس سے آخری بار پوچھا۔ کیا تم دین محمدؐ چھوڑنے پر آمادہ ہو؟ سمیہ نے کہا، میں دین محمدؐ کو ترک نہیں کر سکتی۔

جواب سن کر ابوجہل نے کہا اب میں تمہیں قتل کر سکتا ہوں اور اہل مکہ کے رُوبرو اس طاقت سے نیزہ (سمیہ) کے سینہ میں مارا کہ نیزہ اُس کے سینہ کے آر پار ہو گیا۔ اور (سمیہ) کو اسلام کی پہلی شہید ہونے کی سعادت نصیب ہوئی۔ روایت ہے جب محمدؐ نے حضرت ابوبکرؓ کی کوششوں کے متعلق سنا جو آپ نے سمیہ کی آزادی کے لئے کی تھیں تو اُن کے حق میں دعا فرمائی "حیا اللہ قہبلك" یعنی خداوند تیرے دشمن چہرے کی حفاظت فرمائے۔ دوسرے الفاظ میں یعنی خداوند تیرے چہرہ کو ہمیشہ روشن رکھے۔

سمیہ کے قتل کے بعد قریش کے چار بڑوں (ابوسفیان، ابوجہل، ابولہب اور آپچی بیوی جمیلہ) نے ایک اعلان کے ذریعہ پابندی لگادی کہ مکہ کا کوئی شخص اپنے "بردوں" کو ابوبکرؓ کے ہاتھ نہ بیچے۔ انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ اسلام عزبا و مساکین میں مقبول ہو چکا ہے۔ اور ہر وہ "بردہ" جو مسلمان ہوگا ابوبکرؓ اُسے خرید کر کے آزاد کر دے گا۔ لہذا انہوں نے پابندی لگادی تاکہ اسلام وسعت پذیر نہ ہو۔

لیکن ہوا ایسا کہ اس پابندی کے بعد کچھ اشخاص مسلمان ہوئے جو بردہ نہیں بلکہ آزاد افراد تھے۔ مثلاً حضرت عثمان بن عفان جو حضرت عبدالمطلب کے بھتیجا تھے۔ عبدالرحمن بن عوف۔ سعد بن ابی وقاص جو حضرت محمدؐ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کے بھتیجے تھے۔ طلحہ بن عبید اللہ۔ سعید بن زبیر بن عمرو کہ اشراف مکہ کے جوانوں میں سے تھے۔ اور اُن کے والد (حنیف) تھے۔ مسلمانوں کی تعداد میں ان قدر شخصیتوں کے اضافہ سے قبائل قریش بہت غضبناک ہوئے۔ اور انہوں نے مصمم ارادہ کر لیا کہ اب محمدؐ کو زیادہ سے زیادہ ایذا دیں گے۔

ہم یہ تو بتا ہی چکے ہیں کہ حضرت محمدؐ کے خانہ کعبہ جانے پر پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ کچھ لوگ مستقل طور پر محمدؐ کی راہ پر بیٹھے رہتے جب آپ گھر سے بقصد خانہ کعبہ یا کسی اور وجہ سے نکلتے تو وہ لوگ آپ کو پتھر مارتے اور آپ پر گندگی پھینکتے۔ ہر دفعہ جب محمدؐ گھر سے خانہ کعبہ جانے کے لئے نکلتے اُن کی جان خطرے میں ہوتی تھی اس کے باوجود محمدؐ بیدرنگ بے خطر خانہ کعبہ تشریف لے جاتے اور عبادت کرتے تھے۔

روایت کے مطابق خانہ کعبہ پہلا معبد ہے جس کو نوح بشر نے تعمیر کیا۔ بموجب روایت خانہ کعبہ کو آدم نے بنایا اور اس کے بعد حضرت ابراہیم نے تجدید کی۔ جب نوح نے کشتی بنائی اور طوفان آئے پر کشتی بہ نکلی تو کشتی نے خانہ کعبہ کا سات مرتبہ طوفان کیا۔

کوئی دن نہیں جاتا تھا کہ حضرت محمد خُون آلود گھر میں واپس تشریف نہ لائے ہوں۔ قریش بڑی سنگدلی اور شقاوت سے انہیں پتھر مارا کرتے تھے۔

طائف قریش اس درجہ حضرت محمد کے دشمن ہو چکے تھے کہ اس معاملے میں احترام خانہ کعبہ کو بھی بھول گئے تھے بُنتِ دیرینہ کے مطابق محیط خانہ کعبہ حرم تھا اور ان حدود میں کوئی شخص دوسرے سے جھگڑا نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن قریش نے دونوں بار قتل کا اقدام خانہ کعبہ (حرم) کے اندر کیا اور پہلا جو مسلمان مرد شہید ہوا اُسے بھی خانہ کعبہ کے اندر ہی شہید کیا گیا۔ اسلام کی راہ میں پہلے شہید کی روداد بھی اس طرح ہے۔

ایک دن قریش نے کچھ اس شدت سے آپ کو پتھر مارے کہ جب آپ گھر پہنچے تو اس قدر بے حال ہو چکے تھے کہ دوسرے دن درد کی شدت اور کسالت کی وجہ سے اپنی جگہ سے اٹھ نہ سکے کہ خانہ کعبہ تشریف لے جائیں۔ اُس دن عبادت کے لئے خانہ کعبہ میں جمع مسلمانوں کو جب علم ہوا کہ رسول اللہ آج تشریف نہیں لاسکیں گے تو انہوں نے اپنے طور پر ہی عبادت شروع کر دی۔ جب وہ سجدہ میں گئے تو قریش کے مردوں نے اُن پر حملہ کر دیا۔ چند مسلمان زخمی ہوئے اور حضرت حارث جو حضرت خدیجہ کے پیلے دو خاندوں میں سے ایک کے لڑکے تھے شہید ہو گئے۔ حارث پہلے مسلمان ہیں جو اسلام کی راہ میں شہید ہوئے اور وہ سجدہ کی حالت میں خانہ کعبہ کے اندر قتل ہوئے۔ اُس روز کے بعد قریش کے کچھ افراد دائماً خانہ کعبہ کے باہر نگہبانی کرنے لگے تاکہ محمد اور اُن کے یاروں اور پیروکاروں کو خانہ کعبہ میں داخل نہ ہونے دیں۔ ان حالات میں جب محمد نے دیکھا کہ خانہ کعبہ جا کر عبادت کرنا ممکن نہیں رہا تو زمین کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کا انتخاب کیا جو بہ نسبت دوسری اراضی کے خاصا گہرا تھا۔ اب محمد اور اُن کے پیروان دن میں دو بار وہاں جمع ہوتے اور نماز باجماعت ادا کرتے۔

یہ نماز جس کا ہم نے ذکر کیا ہے اُس کی طرز ادائیگی اس طرح تھی کہ حضرت بلال حبشی اذان کہتے اور جب نماز تمام ہوتی محمد ان سب کے لئے قرآن کی آیات پڑھتے۔ اُس دور میں مکہ کا شہر عبادت کے لئے آزاد نہ تھا۔ صرف اسی لئے مسلمان شہر سے باہر جمع ہوتے کہ نماز باجماعت ادا کر سکیں۔

ان ایام میں (ابوسفیان) آپ سے بہت زیادہ دشمنی کا اظہار کیا کرتا تھا۔ حالانکہ وہ آپ کا برادر رضاعی بھی تھا۔ ابوسفیان قریش سے اعلانیہ کہتا کہ محمد کو نابود کر دو تاکہ اُس کے خطرہ سے ہمیشہ کے لئے امن مل جائے۔

مکن ہے اس موقع پر کچھ لوگ سوال اٹھائیں کہ قریش کیوں محمد کے اس قدر دشمن ہو گئے تھے جب کہ مکہ از لحاظ مذہبی ایک بین المللی شہر شمار ہوتا تھا اور جزیرۃ العرب کے تمام مذاہب کے ماننے والے خانہ کعبہ میں اپنے الگ الگ حجرے رکھتے تھے اور ان حجروں میں اپنے علیحدہ علیحدہ بت رکھا کرتے تھے۔ کوئی شخص جو کوئی بھی مذہب رکھتا ہو وہ آزاد تھا کہ خانہ کعبہ جا کر اپنے طریق

پر پرستش کرے یعنی اپنے بُت کے مقابل رکوع یا سجود کرے۔ پس قریش محمد کے دشمن کیوں ہوئے؟ اور اُن کا دین جدید کونساں والوں کی مزاحمت کا باعث کیوں بنا تھا؟

اس کا جواب یہ ہے کہ دوسرے ادیان کے پرستار مکہ میں ہوتے یا سفر کر کے مکہ جاتے۔ خانہ کعبہ کے بتوں سے کوئی تعرض نہ کرتے تھے اور ایک دوسرے کے بتوں کو بُرا نہیں کہتے تھے۔ گونا گوں مذاہب کے بُت وہاں موجود تھے مگر سب سپردوان ایک دوسرے سے لا تعلق رہا کرتے تھے۔ لیکن محمد نے جب اپنی رسالت کا اعلان کیا تو تبلیغ شروع کر دی اور تمام بتوں کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے۔ اور فرمایا تمام بتوں کو معدوم کر دو اور جُز اللہ کے کسی کی عبادت نہ کرو۔

مکہ والوں کو اندیشہ تھا کہ اگر محمد کے کہنے پر عمل کریں بتوں کو خانہ کعبہ سے نکال دیں تو بُت پرستی کی رسم ختم ہو جائیگی اور یہ ایک بہت بڑا نقصان ہوگا کیونکہ مکہ کی بین المللی تجارت جو کہ ہر سال چار ماہ کے لیے اپنے عروج پر ہوتی تھی متروک ہو جائے گی۔

مکہ میں زراعت نہیں تھی اور مکہ والوں کا دو ذریعہ معاش پر انحصار تھا۔ ایک تجارت۔ دوسرے جانور پالنا خصوصاً اُونٹ۔

دورہ جاہلیت میں یعنی قبل از اسلام مکہ جزیرۃ العرب کا ایک بہت بڑا بُت خانہ تھا اور جیسا کہ آج بھی اسلام کے ہر فرقہ کا مرکز ہے۔ اُس وقت بھی ہر مذہب کا مرکز تھا۔

مکہ کے ایک مذہبی مرکز ہونے کی وجہ سے ماہ ہائے حرام کے علاوہ بھی کاروان مکہ کی طرف سفر کرتے تھے تاکہ اپنے بتوں کی زیارت کریں۔ اور اگر بتوں کو خانہ کعبہ سے نکال دیا جاتا تو کوئی بھی زیارت کے مقصد کے لیے کعبہ نہ آتا تو سالانہ تجارتی میلہ کا چار ماہ کے لیے منفعہ ہونا محال ہو جاتا۔

انہی حالات کی بنا پر مکہ والے یہ تصور کرتے تھے کہ دین محمد ہماری اقتصادیات کو تباہ کر دیگا۔ اور انہیں یقین تھا کہ اگر دین محمد پیشرفت کرے گا تو ہم اقتصادی لحاظ سے فنا ہو جائیں گے۔ دوسری وجہ دشمنی کی یہ تھی کہ جب محمد بتوں کی تکذیب فرماتے تو مکہ والے بالواسطہ اسے اپنے آباء و اجداد کی تکذیب سمجھتے تھے۔ اپنی زندگی میں وہ اپنے آباء و اجداد کے عقیدہ کو تباہ ہوتا نہیں دیکھ سکتے تھے نیز اجداد قریش سب بُت پرست تھے۔ جب محمد نے فرمایا ”بُت پرستی ترک کرنی ہوگی“ تو مکہ والے اس کا مطلب یہ لیتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد کا عقیدہ باطل کیا گیا ہے۔ اغراب بادیہ اپنے آباء و اجداد کو بہت محترم رکھتے تھے۔ آباء و اجداد میں سے زیادہ ترویج تھے جو بُت پرست پوجا کرتے تھے اور جزیرۃ العرب کا مخصوص مذہبی عقیدہ اُن کے لیے بڑا محترم تھا۔ ایک حقیقت جو تمام ملکوں اور تمام ادوار میں دیکھی گئی ہے حتیٰ کہ آج بھی اُس کا مظاہرہ عام ہے وہ یہ کہ ”عام لوگ باطنی عقیدہ کی نسبت مذہب کی ظاہری رسومات سے زیادہ علاقہ مند ہوتے ہیں“

آدمی یہ جاننے کی کبھی کوشش نہیں کرے گا کہ ایک مومن کا عقیدہ کیا ہے اور کیا وہ اپنے دل میں اُس مذہب کا جس کی پیروی کا وہ دعویٰ رہے اتنا ہی عامل اور معتقد ہے۔ فقط علاقہ مند ہونا۔ ظاہری رسومات پر عمل کرنا اور زبانی کلامی مذہب کا احترام کرنا کافی سمجھ لیا جاتا ہے۔

مذہب کی ظاہری رسمیں اجداد سے میراث میں ملتی ہیں اور ہر نسل اپنا یہ اولین فرض سمجھ لیتی ہے کہ ان ظاہری رسموں کو کسی تغیر کے بغیر دوسری نسل کو منتقل کرے۔

عرب میں ان ظاہری رسومات (مذہبی) جو کہ اجداد سے اخلاف کو منتقل ہوئی تھیں کا بڑا احترام تھا اور وہ ایک قوت تھیں کسی شخص کو جرات نہیں تھی کہ انکو ختم کر سکے اور یہ کہے کہ آباء و اجداد غلطی پر اور باطل پرست تھے لیکن محمدؐ یہ بات کہتے تھے اسی جہت مکہ کے لوگ اُن کے دشمن ہو گئے تھے۔

قریش کے افراد کو جب علم ہوا کہ محمدؐ اور اُن کے پیروان کہاں عبادت کرتے ہیں تو اُس میں بھی آڑے آئے کہ یہ بیابان میں جمع ہوں اور عبادت کریں۔ سعد بن ابی وقاص جو کہ مسلمان ہو چکے تھے حالات کو اس طرح بیان فرماتے ہیں:-

”ہم مسلمانوں میں اتنی قوت نہیں تھی کہ کعبہ میں اجتماع کر سکیں اس لئے ہم کسی ایک مسلمان کے گھر جمع ہو کر عبادت کرتے لیکن یہ بھی قریش کی دائماً دنبالہ گردی کی وجہ سے ممکن نہ رہا۔ کیونکہ ادھر ہم کسی مسلمان کے گھر میں جمع ہوئے محلہ والوں نے دیکھا اور ہم پر حملہ آور ہو گئے کہ ہمیں اسی جگہ قتل کر دیں۔ یہی باعث ہوا کہ ہم فوری پر دگرگام پر مکہ سے خارج ہوتے تھے تاکہ کوئی یہ نہ جان سکے کہ ہم کہاں اکٹھے ہونے ہیں اور عبادت کر رہے ہیں۔ عبادت کے بعد دوسرے اجتماع کے لئے جگہ کا انتخاب ہوتا تھا۔ قریش اس طرح ہمارا پیچھا کرتے کہ ہمارے لئے ایک جگہ پر ایک ہی بار اکٹھے ہونا ممکن ہوتا تھا۔

ایک دن ہم درہ ابو دؤب میں جمع ہوئے۔ بدن کی طہارت کے بعد عبادت شروع کی لیکن عبادت کے دوران ہی قریش کے کچھ سرکردہ افراد (ابوسفیان، احنس بن شریف وغیرہ) وہاں آگئے اور ہم سے تعرض کرنے لگے حتیٰ کہ ہم دفاع پر مجبور ہو گئے۔ میں نے اپنی ذات کے دفاع کے لئے ایک اونٹ کی بڑی سی ہڈی جو وہاں پڑی ہوئی تھی ہاتھ میں لی اور پوری قوت سے اُن میں سے ایک کے سر میں ضرب لگائی۔ اُس شخص کے سر سے خون بہنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی وہ شخص بھاگ نکلا۔ میں پہلا شخص ہوں جس نے اسلام کی راہ میں ایک کافر کا خون زمین پر گرایا۔ اُس میں صرف ایک شخصیت مسلمانوں میں تھی جو بدون خوف مرگ اپنے گھر سے باہر آتے تھے اور وہ خود پھینچتے تھے۔ دوسرے افراد گھروں سے باہر نہیں آیا کرتے تھے مگر قبل از طلوع و بعد از غروب جب لوگ خوابیدہ ہوتے تھے اور وہ بھی چھپ چھپا کر کہ لوگ انہیں دیکھ نہ لیں یا اُن لوگوں کی نگاہ اُن پر نہ پڑے جو جانتے تھے کہ یہ مسلمان ہو چکے ہیں“

بہر حال مسلمانوں کی تعداد بڑی آہستگی سے بڑھ رہی تھی اور زیادہ تر اشخاص دین اسلام کو قبول کرنے والے غلام کاریگر یا وہ لوگ تھے جو آج کی اصطلاح میں اشراف و خواص نہیں ہوتے یعنی مسیرا طبقہ اور اُن کا سابقہ بھی اچھا نہ ہوتا تھا لیکن محمدؐ اُن کے سالار کو مکہ کے اشراف و خواص کی نگاہ سے نہیں پرکھتے تھے بلکہ جب کبھی کسی کے سابقہ کردار پر نگاہ کرتے تو حالات کے ساتھ اُن کو کردار کا جائزہ لیتے کہ کیا واقعی یہ مرد یا عورت بڑی تھی یا صرف اشراف و خواص مکہ اُنہیں بد سابقہ قرار دیتے تھے۔ ویسے دین مسیح پر بھی ایک طبقہ اُن لوگوں کا تھا جنہیں حاکم بد سابقہ قرار دیتے تھے حتیٰ کہ اُن کا قتل مباح تھا۔

اشراف و خواص کا انہیں بد کردار یا بد سابقہ قرار دینے اور اُن کے واقعات بد کردار یا بد سابقہ ہونے میں بہت فرق واقع ہو جاتا ہے۔

آپ کے پاس کوئی بد سابقہ فرد اسلام قبول کرنے کے لئے آتا تو وہ دو حالتوں سے خارج نہیں ہوتا تھا۔ یہ کہ شرافت و خرامس نے اس کو بد سابقہ قرار دیا ہے۔ اس صورت میں غور کیا جاسکتا تھا کہ وہ واقعتاً بد سابقہ ہے بھی یا نہیں۔ اور اگر وہ بد سابقہ ثابت نہ ہوتا تو محمد اُس کو حلقہ اسلام میں داخل کر لیتے تھے۔ دوسری حالت یہ کہ وہ ہر ایک کی نگاہ میں بُرا شمار ہوتا تھا اس صورت میں آپ دیکھتے کہ واقعی وہ اپنے سابقہ پر پشیمان ہے اور توبہ کے لئے قصد رکھتا ہے تو اُس کو بھی دین اسلام میں داخل فرما لیتے تھے۔ اس کی تائید میں ابوذر جو کہ طائفہ غفار سے تھا کی مثال پیش کی جاسکتی ہے۔

مکہ کے شمال میں ایک خطہ زمین ہے کہ میں اُسے خطہ ارضی کا وحشت انگیز ترین علاقہ سمجھتا ہوں۔ اس خطہ زمین پر ایک طائفہ "غفار" نامی رہتا تھا۔ اس طائفہ کے لوگوں کا واحد شغل راہزنی تھا۔ آج بھی یہ علاقہ چودہ سو سال پہلے کی طرح سنگلاخ گرم اور جلادینے والا ہے۔ حتیٰ کہ اُس علاقہ میں کانٹے دار جھاڑیاں تک نہیں اُگتیں۔ کوئی جانور جتنے کہ سو سمار بھی اُس علاقہ میں زندہ نہیں رہ سکتا۔

اس علاقہ سے آپ گزریں تو آپ کو کم ارتفاع پہاڑ ملیں گے کہ وادیوں کے رُخ عمودی تراش کے ہیں۔ اسی وجہ سے یہاں عمیق اور خوفناک دروں کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے۔ جب کوئی مسافر اُدپر سے نیچے نگاہ کرے تو سیاہ۔ زرد اور سبز پتھروں کی ناہموار گہرائیوں سے لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔

میں نے جس وقت اس منطقہ کو عبور کیا تو مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میں تخلیق کے ابتدائی دور میں ہوں یا پھر کرہ ماہ پر پہنچ گیا ہوں۔ نیز زمین اس طرح تھی جیسے کرہ ماہ آشفٹہ۔ درہم ریختہ اور بعض نقاط تو قیر کی طرح سیاہ اور بعض زرد رنگ تھے۔ گرمیوں میں جب آفتاب ان چٹانوں پر چمکتا ہے اور حرارت کا انعکاس ہوتا ہے تو زمین اور ہوا کا درجہ حرارت انسانی برداشت سے باہر ہو جاتا ہے۔ اس صحرا میں انسان بغیر کسی پناہ کے چند گھنٹوں سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا۔

طائفہ "غفار" کے افراد جنس سے ایک "ابوذر" تھے اسی سرزمین کے باسی تھے اور راہزنی اُن کا ذریعہ معاش تھا۔ عرب میں ڈاکہ زنی یا راہزنی اور بقول اعراب "غزوہ" باعثِ عار نہیں سمجھا جاتا تھا بلکہ اگر اُممیں کامیابی حاصل ہو تو اُسے طائفہ مباح قرار دیتا تھا۔ غزوہ کا اقدام عربوں کی رسم و رواج کے مطابق خفیہ طریق پر انجام دیا جاتا تھا تاکہ جس قبیلہ پر حملہ کرنا ہو اُسے غافلگیر کر سکیں۔

غزوات میں خون نہیں بہایا جاتا تھا۔ اموال قبیلہ کو غارت کرنے کے لئے قتل نفس جائز نہیں تھا۔ دوسرے اس حملہ میں عورتوں، بچوں اور ان کا سامان پھینکنے کا حملہ آور مجاز نہیں ہوتا تھا۔ حتیٰ کہ اگر قبیلہ کی عورتیں لباسِ فاخرہ اور قیمتی زیورات پہنے ہوئے ہوں۔ حملہ آور کو حق نہیں ہوتا تھا کہ وہ لباس اتارے یا زیورات پھینے یا اُن کو ہاتھ لگائے۔ بلکہ انہیں عورتوں سے کہنا ہوتا تھا کہ اپنا لباس اور زیور خود سے جدا کر دو اور جب عورتیں لباس تبدیل کر رہی ہوتیں یا زیورات اتار رہی ہوتیں۔ حملہ آور قبیلہ کے مرد اپنا رُخ مخالف سمت پھیر لیتے تھے کہ اس حالت میں اُن پر نگاہ نہ پڑے۔ بدوی عربوں کی رسم کے مطابق سال میں چار مہینے غزوہ کی ممانعت تھی۔ ان چار مہینوں کو ماہِ حرام کہا جاتا ہے اور زائرین کو جو احرام باندھ کر سفر کر رہے ہوں مؤدبہ حملہ قرار نہیں دیا جاتا تھا۔ غزوہ میں قتل جائز نہیں تھا تا وقتیکہ مقابل قبیلہ کے مرد اپنے دفاع میں تلواریں نہ نکال لیں۔ فقط یہی ایک حالت تھی جس میں قتل جائز تھا۔

طائفہ غفار جو مکہ کے شمالی علاقہ میں سکونت پذیر تھے اس جو امزدانہ رسم کا لحاظ نہیں کیا کرتے تھے۔ ماہ ہائے حرام میں بھی مسافروں پر حملے کرتے حتیٰ کہ احرام باندھے ہوئے لوگوں کو بھی نہیں چھوڑتے تھے۔

ذیقعد ماہ ہائے حرام میں سے ہے۔ اس مہینہ میں طائفہ غفار نے ایک کاروان پر جو کہ ان کے علاقہ سے گزر رہا تھا حملہ کیا اور صرف ٹوٹ مار تک اکتفا نہ کیا بلکہ مردوں اور عورتوں کو قتل کر دیا۔ ابوذر نے جو غفاری قبیلہ سے متعلق تھا حبیب بچوں کو اپنے والدین کی لغتوں پر گریہ و زاری کرتے دیکھا تو بہت پشیمان ہوا۔ بچوں کی بے تابی اُس سے دیکھی نہ گئی۔ اُس نے ارادہ کیا کہ اپنے قبیلہ کو چھوڑ دے گا اور غفاریوں کے درمیان مزید ایک لمحہ بھی نہ رہے گا۔ ابوذر نے اپنی والدہ اور چھوٹے بھائی کو ساتھ لے صحرا کی راہ لی۔ اور قبیلہ کے مسکن کو چھوڑ دیا۔ عربستان میں قبیلہ کو چھوڑنا یا قبیلہ سے نکال دیا جانا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ کجا کہ ایک غفاری قبیلہ کا فرد بدوی عرب چونکہ غفاری قبیلہ کو خوب جانتے تھے لہذا حبیب کبھی اور جہاں کہیں بھی انہیں پاتے قتل کر دیتے تھے۔ اس لئے کہ غفاری قبیلہ کے افراد رسوم و قوانین کی پابندی نہیں کرتے تھے جو امزدی کے اصولوں کو بھی پامال کر دیتے تھے۔

ابوذر ایک مدت سفر کرنے کے بعد اپنی والدہ کے قبیلہ میں پہنچا۔ والدہ اور چھوٹے بھائی کو وہاں چھوڑ تنہا پھر سفر پر نکل پڑا۔ چند مہینے اس بدو نے تنہا صحراؤں میں بسر کیئے۔ کیونکہ وہ اُس منطقہ میں پہنچ چکا تھا جہاں کم از کم سوسمار اور صحرائی نباتات میسر تھیں۔

وہ شخص جو عرب نہ ہو صرف سوسمار اور صحرائی نباتات پر زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ لیکن عرب جیسا کہ پہلے تذکرہ ہو چکا ہے۔ بچپن ہی سے بھوک اور پیاس کے عادی ہو جاتے تھے اور رفتہ رفتہ بھوک اور پیاس اُن کی نظرت کا جزو ہو جاتی تھی۔ (سر رچرڈ برٹن) ایک انگریز نے ۱۸۵۰ء میں تقریباً آج سے ۱۲۸ سال پہلے پورے عرب کی سیاحت کی تھی۔ اُس زمانہ میں آج کی طرح عرب میں موٹر کاریں یا جیپس نہیں تھی۔ اپنے سفر نامہ میں لکھتا ہے۔ عرب کے بدو کا یہ عقیدہ ہے کہ موت کا سبب غذا کا تناؤل کرنا ہے نہ کہ بھوک اور یہ حقیقت بھی ہے کہ عرب جب تک صحرا میں زندگی بسر کرتا ہے سالم رہتا ہے جب شہر پہنچ کر فراواں غذا میسر آتی ہے تو اس کا مزاج مختل ہو جاتا ہے اور دو تین سال میں اُسے موت آ لیتی ہے۔

بہر حال ابوذر نے چند مہینے صحرا میں گزارے اور اس دوران روز و شب کی تنہائی میں غور و فکر کرتا رہا اور بالآخر راہِ مکہ اختیار کی۔ کسی سے شناسائی پیدا کیئے بغیر تیس دن مکہ میں ہا۔ اس دوران اُس نے محمدؐ کا نام سنا کہ وہ (محمدؐ) لوگوں کو ایک حسد کی طرف دعوت دیتے ہیں اور ہدایت کرتے ہیں کہ بدی سے پرہیز کر دو اور شرک کو ترک کر دو۔

تیس روز بعد ابوذر نے ارادہ کیا کہ محمدؐ کی خدمت میں حاضر ہو۔ لہذا ایک فرد سے محمدؐ کے گھر کا پتہ پوچھا۔ اُس شخص نے ابوذر کو تعجب سے دیکھا اور دہائی دی کہ اسے قریش اس آدمی کو پہچان لو۔ اس کو قتل کر دو۔ کیونکہ یہ ایک مسلمان ہے۔ لوگوں نے ابوذر پر حملہ کر دیا وہ اپنی جان کے خوف سے بھاگ نکلا لیکن لوگوں نے پیچھا نہ چھوڑا اور ساتھ ساتھ سنگ باری کرتے گئے۔ خود ابوذر کہتے ہیں کہ مجھے اتنے پتھر مارے گئے کہ میں بے حال ہو گیا۔ لوگوں نے خیال کیا کہ میں مر چکا ہوں لہذا مجھے مردہ سمجھ کر چھوڑ گئے۔ جب ہوش آیا تو دیکھا کہ تمام بدن خون خون ہے۔ رات کی تاریکی میں دو آدمی آئے اور مجھے کوچہ سے اٹھالے گئے۔ بعد میں

مجھے پتہ چلا ان میں سے ایک حضرت ابو بکرؓ تھے۔ بعد ازاں معلوم ہوا کہ مجھے سنگسار کرنے کی خبر کسی مسلمان نے حضرت ابو بکرؓ کے گوش گزار کی اور تاریکی چھا جانے پر وہ اپنے ایک ساتھی کی مدد سے مجھے اٹھالے گئے۔ دوسرے دن ابو ذرؓ کی ملاقات محمدؐ سے ہوئی۔ محمدؐ نے نام پوچھا اور سوال کیا کہ کس قبیلہ سے ہو؟

ابو ذر نے عرض کی۔ قبیلہ غفار سے ہوں! قبیلہ کے عمل پر پشیمان ہوں اسی لیے میں نے قبیلہ کو چھوڑ دیا ہے۔ صحرا میں ایک مدت بلا مقصد سرگردان رہا۔ پھر مکہ آیا۔ یہاں پہنچ کر آپ کے منقلب سنا کہ آپ لوگوں کو خدائے واحد کی طرف بلا تے ہیں میں نے عزم کیا کہ آپ کو تلاش کروں اور آپ کے وسیلہ سے خدائے یگانہ کو پہچانوں۔

محمدؐ نے فرمایا: کب سے مکہ میں ہو؟

ابو ذر نے عرض کی کل تیس روز پورے ہو گئے تھے!

محمدؐ نے فرمایا: اس مدت میں تمہارا وسیلہ گزران کیا تھا؟ ابو ذر خاموش رہا۔

محمدؐ نے پھر فرمایا: تم بسر کیسے کر رہے تھے؟

ابو ذر نے عرض کی۔ یہ تیس دن آپ زمزم پیتا رہا ہوں!

محمدؐ نے پوچھا: ان تیس دنوں میں تم نے غذا مطلق نہیں کھائی؟

ابو ذر نے جواب دیا: نہیں کھائی!

آج ہم اس جواب پر حیرت نہیں کریں گے۔ کیونکہ آج یہ ثابت ہو چکا ہے کہ بغیر غذا فقط پانی پینے سے آدمی تیس

دن زندہ رہ سکتا ہے۔ اس کا وزن ضرور کم ہو جائے گا اور بدن نے جو غذائی مواد ذخیرہ کیا ہوگا وہ مصرف ہوتا رہے گا۔

وہ اشخاص جو بھوک کے عادی ہوں۔ تیس روز تک بدون غذا زندہ رہ سکتے ہیں۔ بشرطیکہ انہیں پانی پینے کو ملتا ہے۔

محمدؐ نے یہ جان لینے کے بعد بھی کہ یہ شخص غفاری ہے یعنی ایک راہزن ہے اس کو حلقہ اسلام میں شامل کر لیا۔ لیکن محمدؐ کی

دور بین نگاہیں یہ بھی جان چکی تھیں کہ ابو ذر اپنے اعمال پر پشیمان ہے اس نے توبہ کر لی ہے اور ارادہ رکھتا ہے کہ راہ حق پر چلے۔

ابو ذر کا شمار بعد میں سرکردہ مسلمانوں میں ہوا۔ انہوں نے اپنے تمام قبیلہ کو مسلمان کیا اور وہ لوگ جن کا وسیلہ معاش

راہزنی تھا چوری ڈاکہ سے نفرت کرنے لگے۔

ابو ذر غفاری کی مثال ہم نے اس لیے دی ہے کہ واضح کر سکیں محمدؐ ان افراد کو جو عوام کی نگاہ میں بد سابقہ ہوتے تھے۔

جب توبہ کر لیتے انہیں حلقہ اسلام میں شامل کر لیا کرتے تھے۔ دوسرے ہم یہ بھی واضح کرنا چاہتے ہیں کہ مکہ والوں کی دشمنی انتہا کو

پہنچ چکی تھی۔ حتیٰ کہ ایک شخص اگر انجانے میں بھی ان کے گھر کا پتہ پوچھ لیتا تو وہ اسے مسلمان سمجھ کر قتل کرنے پر آمادہ ہو جاتے

تھے یا شاید وہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ یہ جو محمدؐ کے گھر کا پتہ پوچھ رہا ہے کہیں مسلمان نہ ہو جائے۔

عسرن الخطاب

طاقورترین مرد عرب کیسے مسلمان ہوا

یہ ایک انتہائی تعجب انگیز بات ہے کہ کیوں محمد کو مکہ میں قتل نہ کیا جاسکا؟ جب کہ سبھی انکی جان کے درپے تھے جیسا کہ پہلے گزارش کی جا چکی ہے کہ طائف قریش دس قبیلوں پر مشتمل تھا۔ ان میں سے ایک قبیلے کا نام ہاشم تھا۔ محمد اسی قبیلہ کے ذہ تھے۔ دوسرے نو قبیلے اگر محمد کو قتل کرتے تو طبق رسم و شعائر قبیلہ بنی ہاشم کو خون بہا دیتے یا پھر بنی ہاشم کے انتقام کا سامنا کرتے۔ یہی وجہ تھی کہ یہ قبائل محمد کے قتل کی جرأت نہیں کر رہے تھے۔

جیسا کہ قرآن پاک میں مذکور ہے: قریش محمد سے کہتے ہیں: "کہ تو ایک کمزور آدمی ہے اگر تیرا قبیلہ حمایت نہ کرتا تو ہم تمہیں سنگسار کر دیتے اور تمہارا وجود ختم ہو جاتا؟"

یہی وجہ تھی کہ محمد کو صرف قبیلہ ہاشم کے افراد نے ددمرتہ قتل کرنے کی کوشش کی۔ لیکن وہ کامیاب نہ ہوئے ان کے دونوں منصوبے ناکام ہو گئے۔ ان ناکامیوں کے بعد وہ مسست پڑ گئے۔ وجہ یہ ہوئی کہ محمد کو مکہ کے ایک طاقتور ترین مرد کی حمایت حاصل ہو گئی تھی۔

جب بھی محمد گھر سے باہر تشریف لائے لوگ ان کو پتھر مارتے۔ زمین پر گرالینے اور ٹھوکریں مارتے۔ ایک دن ابوہسل کی تحریک پر لوگ محمد کو پتھر مار رہے تھے اور وہ زخمی ہو چکے تھے۔ تماشائیوں میں سے ایک شخص محمد کے چچا حمزہ کے پاس گیا۔ حمزہ ایک پہلوان تھا۔ تماشائیوں میں سے ایک شخص محمد کے چچا حمزہ کے پاس گیا۔ حمزہ ایک پہلوان تھا وہ ابھی شکار سے واپس آیا ہی تھا کہ اس تماشائی نے اس سے کہا تم پہلوان تو ہو مگر تمہاری غیرت کہاں گئی ہے کہ لوگ تمہارے بھتیجے کو پتھر مارتے، ٹھوکریں لگاتے اور تمہارے قبیلے کو گالیاں دیتے ہیں اور تو اس کی حمایت نہیں کرتا۔

حمزہ نے آج تک اس پہلو سے محمد کی طرف توجہ ہی نہیں کی تھی کیونکہ اس نے سن رکھا تھا کہ محمد اجداد کے عقیدہ کی مخالفت کرتا ہے اور اس کے لیے اجداد کا عقیدہ محترم تھا لیکن جب اس نے سنا کہ لوگ محمد کو پتھر مارتے اور ٹھوکریں لگاتے ہیں۔ خصوصاً اسے جب یہ بتایا گیا کہ گندی گالیاں دیتے ہیں۔ تو حمزہ نے اس شخص سے پوچھا کیا گالیاں دیتے ہیں؟ اس آدمی نے کچھ گالیاں سنا دیں جو لوگ محمد کو دیا کرتے تھے۔ جب حمزہ کو معلوم ہوا کہ لوگ میرے بھتیجے کو فحش گالیاں دیتے ہیں تو غصہ سے اُسکی

حالت اس طرح بدلی کہ اُس کا سُرخ چہرہ سیاہ ہو گیا۔ ویسے بھی عرب بادیہ نشین کلام کو بہت اہمیت دیتے تھے خواہ وہ کلام تعریف میں ہو یا ہجو میں۔ بدوی عرب اپنے بزرگوں کی شان میں بدگونی کو ناقابل معافی جرم قرار دیتے تھے۔ چونکہ کلام کو بہت اہمیت دیتے تھے یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو کہتا کہ تیری پیٹھ میری ماں کی پیٹھ جیسی ہے تو وہ بیوی اُس پر حرام ہو جاتی تھی۔ نیز بدگامی یا گالی ایک فرد کو ہی کیوں نہ دی گئی ہو وہ پورے قبیلہ کی توہین تصور کی جاتی تھی۔ ویسے بھی ایک قبیلہ کے افراد آپس میں رشتہ دار ہوتے تھے اس لحاظ سے اشتراکِ خون بھی ہوتا ہی تھا۔

حمزہ نے تلوار اٹھائی۔ یہ تو اُسے معلوم ہی ہو چکا تھا کہ محمدؐ کی مخالف تحریک کا لیڈر ابو جہل ہی ہے۔ وہ اس کے گھر گیا اور اُسے خوب تھپڑ لگانے اور کہا اسے ابو جہل تو نے سمجھ رکھا ہے محمدؐ بے یار و مددگار ہیں؛ کیا تو اسی لینے پھرماتا اور گالیاں دیتا ہے؛ میں آج سے دین محمدؐ کو قبول کرتا ہوں اور جس نے محمدؐ کو بُرا کہا اُس سے میں خود سمجھ لوں گا۔

حضرت حمزہؓ کا مسلمان ہونا آپ کے لینے بہت سُود مند ثابت ہوا۔ حمزہؓ تمام پہلوانوں سے زیادہ طاقتور یعنی "مستمعوب" تھا۔ قریش کے افراد کی ایذا رسانی کم نہ ہوتی۔ حالانکہ انہیں یہ معلوم ہو چکا تھا کہ حمزہؓ (محمدؐ کے چچا) اسلام لائے ہیں۔ محمدؐ پر پھر بھی حملہ کر دیا کرتے تھے۔

اتنا فرق ضرور آیا کہ حضرت حمزہؓ کے اسلام لانے کے بعد محمدؐ اور دوسرے مسلمان کوہِ صفا پر ایک گھر میں جمع ہونے لگے۔ یہ گھر خانہ کعبہ کے رُبرود تھا۔ میں نے اُس گھر کو دیکھا ہے آج وہ ایک مدرسہ ہے۔

جب مسلمان اُس گھر میں عبادت کے لیے جمع ہوتے کچھ افراد اُن میں سے شمشیر بدست ہو کر نگہبانی کرتے اسلئے کہ ہر لمحہ خطرہ ہوتا تھا کہ قریش حملہ کر دیں گے اور سب کو قتل کر دیں گے۔

محمدؐ مسلمانوں سے نظم و ضبط میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں چاہتے تھے۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ عبادت کے وقت اس گھر میں ضرور پہنچنا ہو گا اور نماز باجماعت میں شرکت کرنا ہو گی۔ نماز باجماعت سے غیر حاضری پر کسی عذر کو نہ مانتے تھے۔ الایہ کہ کوئی اتنا بیمار ہو کہ اُٹھ بیٹھ نہ سکتا ہو۔

اہل عرب موت کی پرواہ اسی وقت تک کرتے ہیں جب تک تلوار ہاتھ میں نہ لیں۔ حیث شمشیر بدست ہوتے تو موت کا خوف جاتا رہتا تھا۔ ایک بددعرب جب تلوار اُٹھالیتا تو خود کو دس نفر کے برابر سمجھتا اور مسلمان بھی تو بدوی عرب ہی تھے۔

موت کے بارے میں عربوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اجل یا مرگ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے بلکہ خداوند تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ لہذا اگر کوئی تلوار لینے ہوئے میدانِ جنگ میں اُترے تو ہلاک نہیں ہو گا الایہ کہ اُس کی اجل آچکی ہو۔ عرب اس عقیدہ کی بنا پر میدانِ جنگ میں موت کا خیال تک ذہن میں نہیں لاتے۔ بڑی خون سردی اور حلم سے لڑتے ہیں خصوصاً مکہ کے عرب حلم میں معروت تھے اور جانتے تھے کہ جو شیلان میدانِ جنگ میں خطرناک ہوتا ہے۔ حضرت حمزہؓ کے اسلام لانے کے بعد کچھ اور افراد مسلمان ہوئے اور مسلمانوں کی تعداد تینس سے تجاوز کر گئی۔

ساکینین مکہ خصوصاً قبائل قریش نے اب اسلام کا فروغ حقیقی طور پر محسوس کیا اور پہلی بار اس بابت دارالندوہ (مجلس شوریٰ) کا مکہ میں اجتماع ہوا کہ دین محمدؐ کا کس طرح اور کیا توڑ کیا جائے لیکن وہ کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکے۔

۶ بوں کے سرداروں میں ایک مرد بنام عمر تھا۔ جب مجلس منتشر ہو گئی اور تمام بزرگ دارالندوہ سے چلے گئے تو عمر نے کہا میں محمد کو قتل کرتا ہوں اور مکہ والوں کو اس شر سے رہائی دلاتا ہوں۔ تمام اشراف قریش چاہتے تھے کہ محمد قتل کر دیئے جاویں۔ لیکن کوئی بھی جرات نہیں کرتا تھا لیکن عمر نے اس کا بیڑا اٹھایا۔

عمر ان افراد سے تھا جو ارادے کے پکے اور بات کے دھنی ہوتے ہیں۔ دوسری صفت یہ کہ مکہ میں اُس سے بلند قامت کوئی اور شخص نہ تھا۔ قد اتنا بلند تھا کہ جب ہجرت کے بعد مدینہ میں مسجد بنائی گئی اور عمر مسجد میں داخل ہونے لگے تو اُن کا سر چھت سے جا لگا۔

مکہ کے لوگ جانتے تھے کہ عمر کی زبان سے نکلا ہوا لفظ واپس نہیں ہوا کرتا۔ جب اُس نے کہا کہ ایک آدمی کو قتل کر دوں گا۔ بغیر کسی شک و شبہ کے وہ اُسے قتل کر دے گا۔ اور دوسرے اُسے مُردہ ہی سمجھ لیں۔ جس دن خطاب کے بیٹے نے محمد کے قتل کا ارادہ کیا۔ وہ ۶۱۴ سن عیسوی تھا یعنی آٹھ سال قبل از ہجرت۔

اُس دن محمد اور مسلمان کوہ صفا پر واقع گھر میں جمع تھے۔ عمر بن الخطاب اپنے گھر گیا اور اس ارادہ سے کہ محمد کو قتل کرے اپنی تلوار اٹھائی اور کوہ صفا کی طرف چلا۔ راستہ میں اُسے نعیم بن عبداللہ (جو پوشیدہ طور پر مسلمان ہو چکے تھے) نعیم نے پوچھا عمر کہاں جا رہے ہو؟

عمر کی عادت تھی بہت بلند آواز سے گویا ہوا کرتا تھا۔ کہا "یا نعیم میں جیب سے پیدا ہوا ہوں میں نے نہیں دیکھا کہ کسی نے قریش کی اتنی توہین کی ہو جتنی محمد نے کی ہے۔ حتیٰ کہ بڑے سے بڑے دشمنوں نے سبھی ہماری ایسی ہتک نہیں کی۔ یہ شخص دین جدید لاکر موجب نفاق ہوا ہے۔ ہمارے اجداد کی شان میں بدگوئی کرتا ہے۔ ہمارے والدین کو اُس نے خاک برابر کر دیا ہے اور کہتا ہے کہ ہم اپنے خداؤں کی پرستش چھوڑیں۔ ہم نے آج تک صبر کیا ہے صرف اس لحاظ سے کہ محمد قبیلہ قریش سے ہیں۔ لیکن اب ہم اُس کی اس بے باک توہین سے تنگ آ گئے ہیں۔ میں جا رہا ہوں کہ اُسے قتل کروں تاکہ ہمیشہ کے لئے مکہ سے یہ شر ختم ہو۔

نعیم جانتا تھا کہ عمر ایک صاف گو۔ شریف اور راست باز مرد ہے اور اسے اپنے ارادہ سے باز نہیں رکھا جاسکتا۔ الایہ کہ اسے کسی محکم عقلی دلیل سے قائل کر لیا جائے نیز چونکہ راست گو اور شریف تھا۔ عقل و عدالت کا قائل ہو جاتا تھا اور اس میں کسی قسم کی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا تھا۔ یہ سوچ کر نعیم عمر کے پیچھے بھاگا اور کہا عمر ذرا ٹھہرنا میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔

عمر ٹھہر گیا۔ نعیم جیب اُس کے پاس پہنچا تو عمر اتنا بلند تھا کہ نعیم کا سر اُس کے سینہ تک نہیں پہنچ رہا تھا۔

عمر کا طریقہ تھا کہ تلوار کو کبھی بے نیام نہیں کیا کرتا تھا مگر بوقت جنگ۔ زمانہ امن میں وہ اپنے دشمنوں کو کوزوں سے مارا کرتا تھا۔ لیکن اُس دن اُس نے اپنے ہاتھ میں ننگی تلوار لے رکھی تھی کہ محمد کو قتل کرے۔

جس وقت عمر ٹھہر گیا تو نعیم بن عبداللہ نے کہا اے عمر تو محمد کے دین جدید سے ناراض ہے اس لئے کہ یہ ہمارے دین کی بُکی کا باعث ہے لیکن پیشتر اس کے کہ تو مکہ کے لوگوں کا نفاق دور کرے۔ یہ بہتر ہوگا کہ اپنے گھر کو مستطم کر دو۔

عمر نے پوچھا تمہارا مطلب؟

نعیم نے کہا دو نفر تمہارے عزیزوں میں سے مسلمان ہیں تمہارے گھر میں رہتے ہیں۔ ایک تمہاری بہن فاطمہ اور دوسرے

تہارے بہنوئی سعید بن زید۔ تو مکہ والوں کو ابھی چھوڑا اور جا اپنے گھر کی فکر کر۔

عمر ایک منطقی انسان تھا اس نے جب یہ سب سنا تو کہا۔ تو ٹھیک کہتا ہے اس سے پہلے کہ مکہ سے تمام اسلام کی تاریخ کئی کروں اسلام کو اپنے گھر سے نکال باہر کرنا ہوگا اور کوہ صفا کی طرف جانے کی بجائے واپس اپنے گھر کی طرف چل دیا۔

جب عمر اپنے گھر میں داخل ہوا تو دیکھا کہ فاطمہ اور اس کا شوہر سعید بن زید اور ایک مرد بنام جناب تینوں مل کر قرآن کی آیات تلاوت کر رہے ہیں۔ عمر نے بہن کو تازیانے مارنے شروع کر دیئے اور وہ بھی اس شدت سے کہ فری ہی فاطمہ کے بدن سے خون رنا شروع ہو گیا۔ عمر بہن کو مارتا جاتا اور ساتھ ساتھ کہتا جاتا تم دین محمد کو ترک کر دو۔ لیکن فاطمہ نے کہا یہ ناممکن ہے تم چاہے مجھے قتل کر دو۔ ویسے تم اگر قرآن پڑھ کر دیکھو تو تمہیں خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ یہ دین برحق ہے۔

یہاں دو روایت منقول ہیں: ایک یہ کہ عمر نے سعید بن زید کے ہاتھ سے قرآن لیکر پڑھنا شروع کر دیا اور دوسرے یہ کہ عمر نے بہنوئی سے خواہش کی کہ اس کے بیٹے قرآن پڑھیں تاکہ میں سمجھ سکوں۔ اس میں کیا تاثیر ہے۔ جو میری بہن مجھے کہتی ہے کہ پڑھ کر تو دیکھو تاکہ تمہیں معلوم تو ہو کہ یہ دین محمد برحق ہے۔

پہلی روایت کہ عمر نے سعید بن زید کے ہاتھ سے قرآن لے لیا تازخنی واقعات سے مطابقت نہیں رکھتا۔ اس لیے کہ یہ واقعہ آٹھ سال قبل از ہجرت کا ہے اور قرآن پاک موجودہ شکل و ترتیب میں نہیں تھا بلکہ حضرت محمد کی زندگی میں قرآن موجودہ شکل میں مرتب نہیں ہوا تھا۔ قرآن کو موجودہ شکل رحلت رسول اللہ کے بعد حضرت عثمان کے دورِ خلافت میں دی گئی تھی مسلمان عموماً ان پڑھ تھے ان کے لیے ممکن نہ تھا کہ آیات کو لکھ کر اپنے پاس محفوظ کر لیں۔ حضرت محمد کے دورِ حیات میں قرآن متفرق آیات کی صورت میں مسلمانوں کے پاس موجود تھا۔ اکثر مسلمان آیات قرآنی کو حفظ کر لیا کرتے تھے۔ بہت تھوڑی آیات لکھ کر محفوظ کی گئی تھیں یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے قرآن کی موجودہ شکل کا اس وقت وجود نہ تھا اور نہ ہی اس وقت تک آیات قرآنی کو یکجا کیا گیا تھا اور نہ ہی آیات کی تکمیل ہوئی تھی۔ قرآن ہجرت کے بعد مدینہ میں بھی نازل ہوتا رہا۔ جب عمر گھر میں داخل ہوا اور بہن کو پینا شروع کیا یہ ہجرت سے آٹھ سال پہلے کا واقعہ ہے۔

ہاں یہ ممکن ہے کچھ پڑھے لکھے مسلمانوں نے بعضی آیات کو لکھ رکھا ہو تاکہ بھول نہ جائیں اور یہی ان تین افراد کے پاس موجود ہوں اور یہی لکھی ہوئی آیات عمر کے ہاتھ لگی ہوں۔ آج ہم نہیں جانتے کہ وہ آیات کس چیز پر لکھی ہوئی تھیں اور ان کی کیا شکل تھی۔ جدا جدا کاغذوں یا چمڑے کے ٹکڑوں کا ڈھیر تھا یا ایک رسالہ کی شکل تھی روایت اس پہلو پر کوئی روشنی نہیں ڈالتی۔

بہر صورت عمر نے وہ آیات قرآنی پڑھیں اور بہت زیادہ اثر قبول کیا۔ بہن کو چوم لیا اور تینوں سے کہا میں قرآن مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ اسی وقت یہ تینوں افراد عمر کی ہمراہی میں کوہ صفا کی طرف چل دیئے۔ مسلمانوں نے جو کوہ صفا پر موجود تھے جب دیکھا کہ عمر اپنی زحمنی بہن کے ساتھ آ رہا ہے تو یہ سمجھے کہ عمر قتل کے ارادہ سے آ رہا ہے۔ بہر حال عمر نے یقین دلایا کہ وہ اسلام قبول کرنے کے لیے آیا ہے۔ عمر بن الخطاب چالیسویں فرد تھے کہ مسلمان ہوئے۔

عمر کا اسلام قبول کرنا مسلمانوں کے لیے ایک بڑی مدد تھی۔ اسے تاریخ اسلام کا بہت اہم واقعہ سمجھا جاتا ہے۔ عمر اس قدیم دنیا کا ایک مثالی فرد تھا۔ جیسا کہ بتایا جا چکا ہے۔ عمر بلند قامت۔ چوڑے چکلے شانوں اور بہت بلند آواز کے مالک تھے۔

وہ بے ادب اور بچی آواز نکالتے تو ان کی آواز ایک ہزار قدم تک سُنی جاسکتی تھی۔ وہ تمام صفات جو ایک مثالی اسیل عرب میں ہوتی چاہئیں عمر بن الخطاب سے متصف تھے۔

عمر بن الخطاب اسلام لانے سے قبل بھی منہیات کے عادی نہیں تھے اور ایک بدوی عرب کی طرح کھانے پینے میں افراط سے پرہیز کرتے تھے۔ یہ بلند قامت اور چوڑے چکلے شانوں والا انسان صرف پانچ لقمے غذا پر اکتفا کیا کرتا اور بے عیب نہیں کہ انہوں نے تاریخ میں جو فوق العادہ کام انجام دیئے ہیں اسی بنا پر تھے۔ اپنے دور خلافت میں بعض اوقات آپ پندرہ پندرہ دن رات مسلسل کام کرتے تھے بغیر اس کے کہ تھکن کے آثار ہو یا ہوں۔

عمر بن الخطاب ہرگز کسی مجرم کو سزا دینے بغیر نہیں چھوڑتے تھے۔ سزا میں کمی کے قائل نہیں تھے لیکن یہ بھی محال تھا کہ ایک بے گناہ ان کے ہاتھ سے سزا پا جائے۔

عمر بن الخطاب دس سال مسلمانوں کے خلیفہ رہے۔ اس چھوٹی سی مدت میں دنیا کی تین بڑی شہنشاہیتوں (ایران، مصر، شام) کو فتح کیا۔ زندگی کے آخری لمحوں تک جب کہ آپ قدیم دنیا کے ایک بڑے صحفے کے حکمران تھے۔ خاک یا کھجور کی چٹائی پر بیٹھا کرتے تھے اور ایک دقت میں فقط پانچ لقمہ غذا پر اکتفا کرتے تھے۔

اس دن جب کہ وہ صفا والے گھر میں عمر بن الخطاب پر ایمان لائے انہوں نے حضرت محمد اور مسلمانوں سے کہا آؤ اب ہم خانہ کعبہ چلیں اور چلی بار مسلمان مکہ شہر میں سے ایک جگہ کی صورت میں گزرے اور خانہ کعبہ پہنچ کر نماز ادا کی۔ اس موقع پر ابو جہل، ابوسفیان، ابولہب اور کئی دوسرے سرکردہ افراد خانہ کعبہ کے مقابل جمع ہو گئے تھے مگر انہیں جرأت نہ ہوئی کہ خانہ کعبہ میں داخل ہوں۔ نماز سے فارغ ہو کر جب مسلمان خانہ کعبہ سے باہر آئے تو عمر بن الخطاب نے سرداران قریش سے کہا۔ اگر آج کے بعد محمد اور اسلام کے متعلق کوئی بات ہو تو آپ مجھ سے رجوع کریں۔ نیز میں آج سے مسلمان ہو گیا ہوں۔ قبیلہ قریش کے بزرگ عمر بن الخطاب سے اس قدر خوفزدہ تھے کہ ان میں سے کسی کو عمر بن الخطاب کی بات کا جواب دینے کی جرأت نہ ہوئی اور مسلمان اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ اس دن حضرت عمر بن الخطاب حضرت محمد کو ان کے گھر تک چھوڑ کر آئے۔ کسی فرد کو جرأت نہ ہوئی کہ کوئی گندی بات کہے یا آپ کی طرف پتھر پھینکے۔

بزرگان قریش نے جب دیکھا کہ عمر بن الخطاب بھی مسلمان ہو گئے ہیں اور انہوں نے کھلم کھلا حضرت محمد کی حمایت شروع کر دی ہے تو وہ بہت زیادہ فکر مند ہوئے اتنی فکر انہیں حضرت حمزہ کی حمایت سے لاحق نہیں ہوتی تھی۔

حمزہ ایک رستم اور جنگجو تھے لیکن قریش کی جماعت عمر بن الخطاب سے زیادہ خوفزدہ تھی۔ اس لیے کہ وہ جانتے تھے عمر بن الخطاب کتنا دلیر اور وفادار ہے مکہ میں مشہور تھا کہ شیطان بھی عمر بن الخطاب سے ڈر بھاگتا ہے۔

بہر حال اسلام کے دشمن بھی حضرت محمد اور عمر بن الخطاب کی طرح بدوی عرب تھے اور وہ بھی آبائی دین پر یقین رکھتے تھے اور وہ کسی صورت بھی یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ محمد ان کے آباؤ اجداد کے دین کو باطل کہیں اور نتیجتاً ان کا دین باطل ہی تصور کیا جانے لگے۔

بہر حال وہ انہوں نے دوبارہ آپس میں مشورہ کیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ ابوطالب جو حضرت محمد کے قبیلہ بنو ہاشم کے بزرگ تھے

اُن کی طرف رجوع کیا جاوے اور اس پر زور دیا جاوے کہ حضرت محمدؐ کو قبیلہ سے نکال باہر کرے تاکہ ہم اسے قتل کر سکیں۔ جب تک محمدؐ قبیلہ ہاشم کے عضو تھے قریش کی جماعت انہیں قتل نہیں کر سکتی تھی لیکن اگر ابوطالب موافقت کرتے اور حضرت محمدؐ کو قبیلہ سے طرد کر دیتے تو پھر محمدؐ کا خون اُن پر مباح ہو جاتا تھا۔ تا زمانیکہ محمدؐ عضو قبیلہ ہاشم تھے اُن کے خون کی قیمت تھی۔ قاتل قبیلہ لازماً خون بہا ادا کرتا اور وہ بھی اس صورت میں کہ مقتول کا قبیلہ خون بہا لینا قبول کرے۔ اگر ابوطالب محمدؐ کو طرد کرنا قبول کر لیتے تو قریش کی جماعت بلا خوف و خطر آپؐ کو قتل کر دیتی۔ اس طرح قتل کی صورت میں نہ خون بہا دیا جاتا اور نہ ہی مقتول کے قبیلہ سے انتقام کا خطرہ۔

قریش کی جماعت میں سے چند آدمیوں کو ابوطالب سے مذاکرات کے لئے مامور کیا گیا کہ وہ حضرت محمدؐ کو اپنے قبیلہ سے طرد کر دیں اور اُس کے عوض ابوطالب قریش قبائل میں سے ایک یا دو جوانوں کو اپنے قبیلہ میں لے لیں۔ اس موضوع اور پیشکش پر حیران نہیں ہونا چاہیے اس لئے کہ قبل از اسلام جزیرۃ العرب میں قتل انسانی پر جزا و سزا کا تصور موجود نہیں تھا۔ جب ایک شخص دوسرے کو قتل کرتا تو اس میں کوئی پشیمانی کی بات نہیں ہوتی تھی اور لوگ بھی اُسے اس فعل پر کسی معنوی یا اخروی سزا کا مستوجب نہیں سمجھتے تھے۔ آخرت میں جزا و سزا کا تصور اسلام کے ساتھ وجود میں آیا وگرنہ ایک بدوی کو دس انسان قتل کر کے بھی عذابِ آخرت کا احساس یا خوف نہیں ہوتا تھا اور نہ ہی اس فعل کو دوسرے لوگ مستوجب مجازات معنوی سمجھتے تھے۔

ایک فرد کی حیثیت قبیلہ میں ایسے ہی ہوتی جیسے گھوڑا یا شتر۔ جس وقت قبیلہ کا کوئی فرد قتل ہوتا تو قاتل اُس کا خزانہ ادا کرتا اور اگر مقتول کا قبیلہ خون بہا قبول کر لیتا تو قاتل کا جرم قتل معاف تصور ہوتا تھا۔ کبھی ایسے بھی ہوتا کہ قاتل کے قبیلہ سے ایک فرد مقتول کے قبیلہ کو دے دیا جاتا تاکہ تعادل قائم رہے۔ بدوی عرب افراد قبیلہ کو مثل سرمایہ مادی تصور کرتے تھے۔ ہذا ایک فرد کے قتل سے قبیلہ کی قوت میں جو کمی واقع ہو جاتی تھی۔ وہ ایک نفر قاتل قبیلہ سے اپنے خاندان میں شامل کر کے خوش ہو جاتے تھے کہ مجموعی طور پر قبیلہ کی قوت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔

دور جاہلیت کے کچھ شعراء نے اپنے کلام میں اس عقیدہ کا اظہار کیا ہے کہ ایک بیٹے بھائی یا باپ کا خون بہا قبول کیا جا سکتا ہے۔ بشرطیکہ بیٹے۔ بھائی یا باپ کے عوض قاتل قبیلہ کے فرد کو اپنے قبیلہ میں منتقل کر لیا جائے اور یہ صحیح بھی ہے اُس سے کوئی نقصان واقع نہیں ہوتا۔ یہ شعرا عقیدہ رکھتے تھے کہ بیٹے۔ بھائی یا باپ کا قتل ناقابلِ تلافی ہے حتیٰ کہ قاتل قبیلہ کے تمام افراد کو بھی قتل کر دیا جائے تو تلافی ممکن نہیں۔ اور یہ بھی کوئی تلافی کا طریقہ نہیں کہ بیٹے۔ بھائی یا باپ کو بہہ ہائے شتر یا زریج دیا جاوے۔

اسی عقیدہ کی بنا پر یہ شعرا مجبور ہوئے کہ اپنے اپنے قبائل سے دور رہ کر ایک مطرود زندگی بسر کریں۔ وہ اس لئے کہ اُن کا نظریہ اصولِ مردت کے خلاف تھا۔ مردت کو عربوں کے قانون اساسی میں بہت دخل تھا۔

قانونِ مردت کا تقاضا تھا کہ جب ایک آدمی قتل ہو جائے اور اس کا قاتل خود ہی خون بہا کی ادائیگی کے لئے حاضر ہو جائے اور مقتول کے قبیلہ کو راضی کر کے خون بہا ادا کر دے تو قاتل کے خلاف کوئی فرد جرم نہیں رہتی۔ پھر ایک آدمی کے قتل کے انتقام میں

تمام قبیلہ کو نابود نہیں کیا جا سکتا۔

بہر حال دور جاہلیت کے بعض شعراء نے خون بہا کی پرداخت کو کافی نہیں سمجھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ اس سے ایک عزیز کے خون کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ بہر حال وہ شاعر تھے اور قریش تاجر تاجران قریش سنت قدیم و قوانین مروت کی پیروی کرتے تھے۔ ان کی یہ سوچ تھی کہ اگر ابوطالب نے محمد کو قبیلہ سے طرد کر کے اس کے عوض کسی دوسرے جوان کو شامل کر لیا تو کچھ نقصان نہیں اور اگر ابوطالب ایک کی بجائے دو جوان شامل کرنے پر مصر ہوا تو چلو کچھ منافع بھی وصول کر لے گا۔

قریش کے نمائندہ سے ابوطالب کے پاس گئے اور اپنا مدعا بیان کیا۔ ابوطالب نے کہا بھائیو میں ہرگز مسلمان نہیں ہونگا مگر نہ کر دوں گا۔ اپنے اجداد کے دین پر ہی مروں گا لیکن اپنے قبیلہ سے محمد کو طرد نہیں کروں گا۔ تاکہ تم اسے قتل کر سکو۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس سے گفتگو کروں گا شاید میں اسے قائل کر سکوں کہ وہ اپنے دین کو چھوڑ دے۔ آپ لوگ میرے پاس مل کر شریف لڑیں جو بھی مذاکرات کے نتائج ہوں گے میں آپ کو ان سے آگاہ کر دوں گا۔

اس روز ابوطالب نے حضرت محمد کو اپنے پاس بلایا اور آپ کو قریش کی خواہش سے آگاہ کیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ میں تمہیں قبیلہ سے طرد کر دوں تاکہ وہ تمہیں قتل کر سکیں۔ میں نے ان کی خواہش کے مقابل انہیں بتایا ہے کہ میں ہرگز دین محمد کو قبول نہیں کروں گا۔ محمد میرا بھتیجا ہے میں اسے قبیلہ سے طرد نہیں کر سکتا۔ میں اس سے بات کروں گا شاید وہ باز آجائے۔

محمد نے پوچھا: چچا کس چیز سے باز آنا ہوگا؟

ابوطالب نے کہا: میں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ تم سے مذاکرہ کروں کہ تم دین جدید کو چھوڑ دو اور اس کی تبلیغ وغیرہ

بند کر دو۔

محمد نے فرمایا: چچا میں نے جب سے رسالت کا کام شروع کیا ہے اس وقت سے میں نے بجز خداوند کسی اور پر تکیہ نہیں کیا اور آج بھی میں اسی پر تکیہ کرتا ہوں۔ اگر آپ مجھے قبیلہ سے طرد کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ لیکن ابوطالب نے آپ کو قبیلہ سے طرد نہ کیا کیونکہ وہ اس عمل کو باعث ننگ و غار سمجھتا تھا۔ قریش سے کہہ دیا کہ میں محمد کو قبیلہ سے طرد نہیں کروں گا۔ مگر جب تک زندہ ہوں اس کے دین کو قبول نہیں کروں گا۔

قریش کی جماعت نے حیب دیکھا کہ ابوطالب سے مذاکرات نتیجہ خیز نہیں ہوئے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ محمد سے بالمشافہ گفتگو کی جاوے۔ قریش نے اپنے میں سے ایک بڑے ذہین و حکم والے اور خوش شخص کا انتخاب کر کے محمد کے پاس بھیجا۔ اس شخص نے نمائندہ کی حیثیت سے محمد سے یوں کہا۔

”اے محمد تو حیب سے سیانا ہوا ہے۔ ہم نے تمہیں امین و صبور پایا اور ہم سب تمہارے حسن خلق سے راضی و خوش تھے۔ کبھی ایسا اتفاق نہیں ہوا کہ تمہارے ہاتھ سے کسی کو آزار پہنچا ہو لیکن آج جو تم کہتے ہو اور جو کام کرتے ہو اس سے اس شہر کے تمام افراد کی زندگی دگرگوں ہو کر رہ گئی ہے۔ کوئی شخص مطمئن نہیں ہے تو اعلانیہ اس شہر کے لوگوں کے مذہب کو غلط کہتا ہے اور ہمارے بتوں کو باطل سمجھتا ہے۔ تم یہ بھی کہتے ہو کہ ہمارے اجداد کا دین ایک گمراہی تھی حیب کہ تم خود ہم میں سے ہو اور ہمارے ہی اجداد کے خلف پھر

کس طرح تم اپنے اجداد کی توہین روارکتے ہو؟

میں تم سے درخواست کرتا ہوں جو کچھ تمہارے دل میں ہے تم برملا کہہ دو۔ تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ تمہارا منشا و مقصد کیا ہے۔ اگر تمہیں دولت کی خواہش ہے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ مکہ والوں سے اس قدر دولت جمع کروں گا کہ تم بے نیاز ہو جاؤ گے اور اگر عورت دکارہے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ قریش کی زیبا ترین لڑکیاں تمہارے لیے ہوں گی اور تم شب و روز ان میں سے ایک کا انتخاب کر کے اس کے ساتھ بسر کرو۔ اگر طلب جاہ ہے تو جو مقام تم چاہو ہم تمہیں دیں گے۔ اگر چاہتے ہو مکہ کے رئیس بنو ہمیں یہ بھی منظور ہوگا کہ تمہیں اس شہر کی ریاست دے دیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ تم اپنی روش بدل ڈالو۔ ہمارے عقیدہ کو نہ مھٹلاؤ اور مت کہو کہ ہمارے بت برحق نہیں ہیں۔ اس لیے کہ ہم میں اس توہین کو برداشت کرنے کی قوت نہیں ہے۔ ہر حرف جو تو کہتا ہے ہمارے سینوں میں تیر کی طرح پیوست ہو جاتا ہے۔

حضرت محمد نے بڑے تحمل اور حوصلہ سے نمائندہ قریش کو سنا۔ جب وہ اپنی بات تمام کر چکا تو آپ نے فرمایا: "جو کچھ میں کہتا ہوں۔ وہ میری جانب سے نہیں بلکہ خدا کا فرمان ہے۔ خدا جو کچھ مجھ پر وحی کرتا ہے وہ تم لوگوں کو کہتا ہوں اور یہ سب عربی زبان ہی میں ہے تم اسے سمجھو اور اس پر عمل کر سکتے ہو۔ جب میں کہتا ہوں کہ تمہارے اجداد کا دین برحق نہیں ہے۔ یہ شرک ہے۔ خدا کا کوئی میری زبان پر ہوتا ہے۔ میں رسول خدا ہوں اور اپنے وظیفہ کو انجام دوں گا۔ طمع۔ پالاج یا خوف جو تم مجھے دلا رہے ہو۔ مجھے رسالت کے کاموں کی انجام دہی سے نہیں روک سکتا۔ تم لوگ میری بات مان لو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ خود کو شرک سے پاک کر لو اور دین خدا کو قبول کر لو۔ خداوند کا فرمان میری زبان سے سن لو:

تُلِّ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ اِلَيَّ اَنْتُمْ اِلٰهُمُ الْوَاحِدُ. فَاَسْتَقِيمُوْا اِلَيْهِ
 دَاَسْتَغْفِرُوْكَ وَوَدَّيْلٌ لِّتَسْتُرِكِيْنَ مِنْ عَذَابِ اٰلِيْمٍ" ترجمہ: یہ سورۃ سجدہ کی ساتویں آیت ہے (اے محمد ان مشرکوں سے کہہ کہ میں بھی تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں۔ فرق یہ ہے کہ خداوند کی طرف سے مجھ پر وحی ہوتی ہے کہ میں تمہیں بتا دوں کہ خدا ایک ہے تم اس کی طرف بڑھو اور اس پر ایمان لاؤ۔ گناہوں سے توبہ کرو اور جان لو کہ مشرکوں کے لیے "دل" تیار ہے جو جہنم کا ایک خونخوار کزنواں ہے یعنی مشرکوں کو ضرور عذاب دیا جائے گا۔

قریش کا نمائندہ جو اب سن لینے کے بعد جب تلبیہ قریش میں واپس آیا تو ان سے کہا کہ مجھے تو کچھ بن نہیں آیا۔ اب

جو لوگ چاہو محمد سے روارکھو۔

یہ نمائندہ قریش جسے آپ نے مذاکرات کیے اس کا نام (عتبہ) تھا۔ عتیبہ بن ربیعہ ابو سفیان کا خسر۔

میں نے اس وقت تک نہیں دیکھا کہ کسی اور نے اس قدر سادگی اور سادگی سے حضرت خدیجہؓ کی زندگی اور اسلام
 کی تاریخ کو بیان کیا ہو۔ اس قدر سادگی اور سادگی سے اس کی زندگی کو بیان کیا ہو۔
 حضرت خدیجہؓ کی زندگی اور اسلام کی تاریخ کو بیان کیا ہو۔
 -

مسلمانوں کی ہجرت اول

مسلمان تذکرہ نویسوں نے لکھا ہے کہ حضرت محمدؐ کی متعدد ازدواج تھیں لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ جب تک حضرت
 خدیجہ کبریٰؓ زندہ رہیں آپؐ ان کے وفادار رہے اور یہ آپؐ کی ۲۵ سال کی ازدواجی مدت تھی۔
 جب آپؐ نے خدیجہؓ سے ازدواج کیا آپؐ کی عمر پچیس سال تھی یعنی عین عالم شباب اور جب حضرت خدیجہؓ نے رحلت
 پائی آپؐ کی عمر ۶۰ سال کے پچاس سال گزر چکے تھے۔ حضرت خدیجہؓ آپؐ کے لئے صرف ایک بیوی ہی نہ تھیں بلکہ ایک مشیر اور صمیمی ترین
 دوست محسوب ہوتی ہیں۔ حضرت محمدؐ جیسے خود ایک بدو عرب تھے حضرت خدیجہؓ کو بھی ایک بدو عرب کی طرح دوست رکھتے تھے۔
 بڑا عظیم یورپ کے رہنے والوں کے لئے تو نیلگوں سمندر اور بڑے بڑے دریا۔ جنگل۔ بھڑے زار اور باغات دیکھنے کے
 لئے نسنے کے لئے بیلوں کی سدا میں مسیتر ہیں لہذا انہیں ایک عورت کی رفاقت کی قدر کیا ہوگی لیکن عرب کے بیابانوں میں جہاں
 نہ دریا ہیں نہ بھڑے زار نہ پین نہ گلستان اور نہ ہی بیل کی سدا۔ وہاں ایک بدو عرب ان تمام فطرتی لطافتوں سے محروم فقط اپنی بیوی
 کو ان مناظر کی جگہ دیتا ہے۔ بیل کی سدا کی جگہ اپنی بیوی کی آواز سنا ہے۔

اس کی نظر میں پھول کا کھلنا عبارت ہے عورت کے تہمت سے اور سرو کا درخت اس کی نظر میں قامت زن ہے۔
 اور جب بھی کسی عورت کا چہرہ نظر آیا تو گویا ایک گلستان نظر آیا۔ تمام تشبیہات شاعرانہ کہ آج تمام یورپی شاعروں نے عورت
 کی تعریف کے لئے استعمال کیں ہیں وہ سب شعرائے عرب سے مستعار ہیں۔ فقط عرب ہی تھے جنہوں نے ابتداء میں تمام زیبائیوں
 کو وجود زن میں دیکھا۔

دور جاہلیت کے عرب شعراء نے عورت کی بابت جو کہا۔ صیمانہ کہا۔ لیکن یورپ کے شاعروں نے ان کی محض تقلید کی
 ہے۔ اسی لئے کہ احساسات کی روح پرور گہرائیوں میں وہ ایک بدو عرب کو نہیں پہنچ سکتے پس عورت کی بابت ان کے اشعار
 دور جاہلیت کے شعراء جیسی حلاوت و شیرینی سے عاری ہیں۔

حضرت محمدؐ شاعر نہیں تھے کہ خدیجہؓ کی خدمت میں شعر کہتے لیکن ایک بدو عرب کی طرح طبیعت کی تمام زیبائیوں کو

اُس کے وسیلہ سے اور اسی میں دیکھتے تھے۔ پچیس سال وہ حضرت خدیجہ کے متوالی اور وفادار رہے ایک بار بھی دوسرے نکاح کی فکر میں مبتلا نہ ہوئے۔

حضرت خدیجہ دوسری سب باتوں کے علاوہ آپ کی سچی مشیر تھیں اور جب کبھی بھی محمد نے اپنے کاموں کی بابت اُن سے رجوع فرمایا۔ خدیجہ نے اپنی صوابدید کے مطابق بہترین مشورہ دیا اور بہت سے مواقع پر تو حضرت محمد نے اُن کے مشورہ پر عمل فرمایا۔ خدیجہ پہلی فرد میں کہ آپ پر ایمان لائیں۔ حالانکہ وہ ایک تاجرہ تھیں اور خرید و فروخت کے علاوہ دوسری طرف اُن کی توجہ نہ تھی۔ پھر بھی اول روز کہ محمد نے فرمایا کہ میں پیغمبری پر مبعوث ہوا ہوں۔ وہ ایمان لے آئیں اور تمام مال و دولت اسلام کی راہ میں خرچ کر ڈالی۔ جب خدیجہ نے وفات پائی دوسری مال و دولت میں سے آپ کے پاس کچھ نہ تھا۔ مالی قربانی دوانہوں نے سب سے بڑھ کر دی اور وہ ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ اور حضرت ابو بکرؓ۔

قبل از اسلام یہ دونوں افراد مکہ کے ثروتمند ترین لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ وقت مرگ کچھ بھی پاس نہ تھا نیز ان دونوں نے اسلام کی راہ میں اپنی ہستی مٹا دی تھی۔

ہم حضرت خدیجہ زوجہ محمد کے متعلق (جنہوں نے بنیاد اسلام سے پیغمبر کی بہت زیادہ مدد کی)۔ آئندہ صفحات میں بحث کریں گے۔ ابھی ہم ایک اور تاریخی اہمیت کے واقعہ کا ذکر کرتے ہیں وہ ہے کچھ مسلمانوں کی حبشہ کی طرف ہجرت۔
عمر بن الخطاب مسلمان ہوئے تو انہوں نے نہ صرف اپنے گھر والوں کو دعوت اسلام دی بلکہ قبیلہ غدی کے اور بہت سے افراد بھی مسلمان ہو گئے۔

قریش مسلمانوں کی روز افزوں تعداد کی وجہ سے وحشت زدہ ہو رہے تھے مگر حمزہ اور عمرؓ کی حمایت کی وجہ سے کسی کو محمد کو ایذا رسانی کی جرأت نہیں ہوتی تھی۔ اس صورت حال میں قریش نے ارادہ کیا کہ مسلمانوں کو ایک ہی جگہ میں (قرآن نے اُسے فتنہ کا نام دیا ہے) اسلام سے دُور کر دیں۔

زیادہ تر مسلمان جو اسلام لائے تھے وہ سابقین الاولین کی سی استقامت نہ رکھتے تھے۔ بالخصوص حضرت محمد کی سی استقامت کہ شائد کا مقابلہ کر سکیں۔ قبائل قریش اب مسلمانوں کو پہلے سے زیادہ آزار پہنچانے لگے۔ جس کے لینے نیا طریقہ یہ اختیار کیا کہ انہوں نے پابندی لگا دی کہ کوئی فرد مسلمانوں سے نہ تو خریداری کرے اور نہ ہی کوئی چیز اُن کے ہاتھ فروخت کرے۔ مسلمانوں سے رشتے ناطے بھی نہ کریں۔ مکہ کی سرزمین میں کہ جہاں ذریعہ معاش فقط تجارت ہے۔ اس پابندی نے مسلمانوں کی زندگی مفلوج کر کے رکھ دی۔ کچھ مسلمان جو تازہ وارد اسلام ہوئے تھے حالات کا مقابلہ نہ کر سکے اور گمراہ ہو گئے۔ اسلام کو چھوڑ دیا۔

حضرت محمد کو فکر لاحق ہوئی مگر فوری طور پر چارہ نہ تھا۔ اور یہ بھی بعید نہیں تھا کہ اس اقتصادی بائیکاٹ کے دباؤ کے باعث کچھ اور مسلمان دین اسلام کو چھوڑ دیں۔

ان حالات میں حضرت محمد نے مسلمانوں کے متعلق وہ فیصلہ کیا جو آج تک کسی پیغمبر نے اپنے پیروکاروں کے لیے نہیں کیا تھا۔ حضرت محمد نے پختہ ارادہ کیا کہ وہ خود تو مکہ میں رہیں گے چاہے قتل کر دیئے جاویں لیکن مسلمانوں کو حبشہ بھیجا دیا جائے گا۔

حبشہ میں ان دنوں جو بادشاہ حکومت کر رہا تھا اس نے مذہبی آزادی دے رکھی تھی۔ فقط شرط یہ تھی کہ کوئی بھی مذہب دوسرے مذہب یا مذہب کے لیے مزاحمت یا مخالفت کا باعث نہ ہو۔ محمدؐ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ مکہ چھوڑ کر حبشہ چلے جائیں اور اس وقت تک وہیں رُکے رہیں جب تک کہ مکہ کے حالات مسلمانوں کے لیے سازگار نہ ہو جائیں۔ پیغمبرؐ نے مسلمانوں کو ہدایت کی کہ اس طریق سے روانہ ہوں کہ قریش کو خبر نہ ہو۔

محمدؐ نے ان کو فرمایا! اگر اجتماعی حیثیت میں سفر کر دو گے تو لا محالہ قریش کو خبر ہو جائیگی۔ لہذا تم کو چھوٹی چھوٹی گروہوں میں حبشہ جانا ہو گا تاکہ قریش یہ نہ جان سکیں کہ ہمارا مقصد ہجرت ہے۔ سب سے پہلے گروہ میں مکہ سے حبشہ ہجرت کرنے والے افراد مندرجہ ذیل تھے:

(۱) جعفر بن ابی طالب اور ان کی اہلیہ (اسما) جنہوں نے بعد آن کشتی میں سوار ہو کر بحیرہ قلزم کو عبور کیا۔ اور حبشہ پہنچیں اسی مناسبت سے انہیں "بحریہ" نام دیا گیا یعنی "بحرِ پیمائش" (ابو طالب کے دو بیٹے تھے ایک علیؑ جن کو حضرت محمدؐ اپنے فرزند کی طرح رکھتے تھے۔ بعد آں اپنی بیٹی فاطمہؑ کو ان کے عقد میں دیا۔ دوسرے جعفر تھے جنہیں حضرت محمدؐ کے چچا عباس نے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا۔ بڑے ہونے پر حضرت اسماءؑ سے عقد ہوا)۔

(۲) عثمان بن عفان۔ جو حضرت محمدؐ کی صاحبزادی رقیہؑ کے شوہر تھے۔ ابولہب کے بیٹے سے طلاق ہونے کے بعد عثمان بن عفان نے ان سے عقد کر لیا تھا۔

(۳) زبیر بن العوام (۴) عبداللہ بن مسعود (۵) عبدالرحمن بن عوف (۶) ابو حذیفہ عقبہ (۷) سہلہ دختر سہیل بن عمرو (۸) مصعب بن عمر (۹) ابوسلمہ بن عبداللہ اور ان کی اہلیہ ام سلمہ دختر امیہ (۱۰) عثمان بن مظعون (۱۱) عامر بن ربیعہ اور ان کی اہلیہ لیالیٰ دختر ابوخیثمہ (۱۲) حاطب بن عمرو (۱۳) سہیل بن بیضا۔ اس گروہ کے یہ افراد چوری چھپے مکہ سے خارج ہوئے سمندر کے کنارے اکٹھے ہو کر کشتی میں سوار ہوئے اور حبشہ کی راہ لی۔ مسلمانوں کا یہ پہلا دستہ تھا جس نے حبشہ کا سفر کیا۔ ان کے بعد کئی اور گروہ بھی حبشہ کے سفر پر روانہ ہوئے۔

میں نے بعض کتابوں میں دیکھا ہے کہ جعفر بن ابی طالب دوسرے گروہ میں تھے نہ کہ پہلے میں لیکن اپنی جگہ یہ حقیقت بھی ناقابل تردید ہے کہ حبشہ میں داخلہ کے بعد جب کبھی بھی مسلمانوں کے بادشاہ حبشہ سے مذاکرات ہوئے۔ جعفر بن ابی طالب ہی مسلمانوں کی نمائندگی فرمایا کرتے تھے۔ جیب پہلا گروہ حبشہ کی حدود میں داخل ہو کر پایہ تخت حبشہ میں پہنچا تو (اسما) زوجہ جعفر بن ابی طالب ملقب بہ "بحریہ" کے ہاں بیٹا متولد ہوا اور اسی دن شاہ حبشہ کے ہاں بھی لڑکا پیدا ہوا۔ حضرت اسماء نے خود کو اس کی پرورش کے لیے پیش کیا اور عرب دستور کے مطابق شاہ حبشہ کا لڑکا اور جعفر بن ابی طالب کا بیٹا رضاعی بھائی ہو گئے۔

دستہ اول و دوم کے بعد بھی ہجرت کا سلسلہ جاری رہا حتیٰ کہ حبشہ میں مسلمانوں کی تعداد ایک ہزار ہو گئی۔ تب جا کر قریش کو خبر ہوئی کہ مسلمان تو حبشہ ہجرت کر گئے ہیں۔ جماعت قریش نے عمرو بن العاص اور عمارہ بن ولید پر مشتمل ایک سفارت بادشاہ حبشہ کی خدمت میں بھیجی کہ بادشاہ حبشہ سے اجازت لے کر مسلمانوں کو واپس مکہ لے آئیں۔

عمر بن العاص اور عمار بن ولید دونوں شاہِ حبشہ (نجاشی) کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عمرو بن العاص نے عرض کی: ”اے بادشاہِ حبشہ جن لوگوں کو تم نے پناہ دی ہے یہ بڑے فاسد لوگ ہیں اپنے اجداد کے مذہب سے منحرف ہو چکے ہیں۔ ہمارے اجداد کو بُرا کہتے ہیں۔ ہمارے اجداد کے عقیدہ کو باطل گردانتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے آباء باطل کی پیروی کرتے رہے ہیں۔“

”اے بادشاہِ حبشہ جن لوگوں کو تم نے پناہ دی ہے۔ کل کو یہ تیری قوم کے مذہب کو بھی تبدیل کر دیں گے بہتر یہی ہے کہ آپ انہیں ہمارے سپرد کر دیں تاکہ ہم انہیں مکہ واپس لے جائیں اور ان کے خاندان والوں کو واپس کریں۔ کیونکہ ان کے خاندان والوں کا یہی مطالبہ ہے؟“

بادشاہ (نجاشی) نے مسلمانوں کی حاضری کا حکم دیا۔ مسلمان حاضر ہو گئے تو بادشاہ نے ان سے کہا یہ دو افراد مکہ سے آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ مجرم ہو اور تمہیں مکہ واپس لے جانا چاہتے ہیں۔ نیز یہ کہتے ہیں کہ تمہارے خاندان والے تمہاری واپسی کا مطالبہ کر رہے ہیں تم ان اتہام کے جواب میں کیا کہتے ہو؟

جعفر بن ابی طالب ایک قدم آگے بڑھے اور کہا: ”اے بادشاہِ حبشہ ان دو افراد سے پوچھیے کہ کیا ہم نے مکہ یا عربستان کے کسی حصہ میں چوری کی ہے کوئی قتل کیا ہے یا کوئی اور ایسا فعل جس سے کسی کو اذیت یا نقصان پہنچا ہو ہم سے سرزد ہوا ہے؟“

بادشاہ نے دونوں سے پوچھا۔ انہوں نے جواباً کہا ”نہیں ایسا نہیں ہوا۔“

جعفر دوبارہ بولے: ”اے بادشاہِ حبشہ ہم ماضی میں بُت پرست تھے۔ ہماری عمریں لہو و لعب میں گزرتی تھیں۔ ہم میں ہر قسم کی شہوت رانی ہوتی تھی۔ ہم دوسروں پر ستم روا رکھتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک پیغمبر محمد بن عبد اللہ ہم میں سے مبعوث ہوئے اور فرمایا ”بُت پرستی ترک کر دو۔ آپ نے ہماری خدائے یگانہ کی طرف رہنمائی فرمائی ہمیں تعلیم دی کہ بتوں کی پوجا نہ کرو۔ شہوت پرستی چھوڑ دو۔ کمزوروں پر ظلم مت کرو۔ ہم ان پر ایمان لے آئے ہیں۔ اور یہ دو آدمی جو ہمیں واپس لے جانے کے لیے آئے ہیں بُت پرست ہیں۔ یہ پتھر و لکڑی کے بتوں کو پوجتے ہیں۔ کمزوروں پر ستم روا رکھتے ہیں اور جس دن سے حضرت محمد پیغمبری پر مبعوث ہوئے ہیں یہ دونوں اور دوسرے قبیلہ قریش کے افراد ہر وقت محمد کو پتھر مارتے اور بُرا بھلا کہتے ہیں۔“

بادشاہِ حبشہ نے طرفین کو سن کر حکم دیا کہ تحائف جو یہ دونوں لائے ہیں واپس کر دیئے جائیں۔ مزید کہا کہ جن لوگوں نے میری مملکت میں پناہ لی ہے وہ میرے عقیدہ کے بہت نزدیک ہیں وہ بھی میری طرح خدائے یگانہ کی پرستش کرتے ہیں میں انہیں ملک بدر نہیں کروں گا کہ یہ انہیں آزار پہنچائیں۔ جب یہ دونوں بادشاہ کا حکم سن کر واپس چلے گئے تو شاہِ حبشہ نے جعفر بن ابی طالب سے پیغمبرِ اسلام کا کلام سننے کی خواہش ظاہر کی۔

جعفر نے نجاشی اور دوسرے حاضرین کے سامنے قرآن کی وہ آیات پڑھیں جو آج قرآن کی انیسویں سورۃ میں دیکھی جاسکتی ہیں۔ ان آیات میں حضرت مریم اور حضرت یسوع کو برحق بتایا گیا ہے۔ نجاشی جو کہ عیسائی تھا ان آیات کو سن کر رونے لگا۔ حاضرین بھی رو دیئے۔ بادشاہِ حبشہ نے کہا تمہارا پیغمبر ایک مرد بزرگ اور سچا ہے۔ تم جب تک چاہو میرے ملک میں رہ سکتے ہو کوئی شخص تمہیں اس ملک سے نہیں نکلے گا۔

مسلمان جو ہجرت کر کے حبشہ پہنچے تھے۔ بڑے آرام کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ قریش کی طرف سے انہیں کوئی خطرہ نہیں رہا تھا لیکن کچھ دوسرے مسائل سر اٹھانے لگے۔ اس جماعت میں سے دو مسلمان افراد نے جب عیسائیوں کے عظیم الشان کلیسا دیکھے تو متاثر ہو کر انہوں نے اسلام چھوڑ مسیحیت قبول کر لی۔ ان میں ایک تو عبید اللہ بن جمش تھا کہ اپنی بیوی (ام حبیبہ) کے ساتھ ہجرت کر کے آیا تھا۔ (ام حبیبہ) ابوسفیان کی بیٹی تھیں۔

عبید اللہ اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک حنیف تھا۔ یعنی اُس نے اپنی عمر حقیقت کی جستجو میں گزاری تھی۔ جب اسلام کی تبلیغ شروع ہوئی تو وہ مسلمان ہو گیا لیکن حبشہ آنے کے بعد وہ عیسائیوں کے بڑے بڑے کلیسا دیکھ کر مرعوب ہو گیا اور دینِ اسلام کو چھوڑ دیا۔

دوسرے مسلمان فرد جو حبشہ میں عیسائی ہوا مسکران بن عمرو تھا۔ اُس نے بھی اپنی زوجہ (سودہ) کے ہمراہ ہجرت کی تھی۔ اُسکی بیوی سودہ نے جب دیکھا کہ خاندانِ عیسائی ہو گیا ہے تو وہ مکہ واپس آ گئی۔ بعد میں ذکر آئے گا کہ حضرت خدیجہ کی رحلت کے بعد یہ یتیم کی زوجیت میں آ گئی تھیں۔

جب قریش کو معلوم ہوا کہ کچھ مسلمان حبشہ چلے گئے ہیں تو انہوں نے بقایا مسلمانوں کا ناطقہ بند کر دیا اور زندگی اُن پر تنگ کر دی۔ اثرات مکہ جب کسی مسلمان سے ملتے تو اُسے سرزنش کرتے حقیر جانتے اور کہتے تمہیں شرم نہیں آتی آبا و اجداد کے مذہب کو تم نے چھوڑ دیا ہے۔ اپنے آباء کے عقیدہ کو تم نے باطل ٹھہرایا ہے تم کیسے اس زمین پر زندہ ہو چیب کہ تمہارے آبا نے لات، منات اور بڑی کے ساتھ عقیدت پر جان دی۔ یہ تینوں کعبہ کے بڑے بت تھے کہ اعراب مکہ کی اکثریت اُن سے عقیدت رکھتی تھی۔ ابوجہل کی کوشش ہوتی کہ ان الفاظ سے مسلمان افراد کے عقیدہ کو متزلزل کر دے اور یہ اسلام سے منحرف ہو جائیں۔

تاہم مسلمانوں سے جا کر کہتا کہ آج کے بعد کوئی شخص تم سے خریداری نہیں کرے گا اور تمہارے ہاتھ کچھ فروخت نہیں کرے گا۔ تمہارے مقروض تمہارا قرض واپس ادا نہیں کریں گے۔

مسلمانوں کے بیٹے قریش نے جو سزا تجویز کی وہ یہ تھی کہ مسلمان سے کسی قسم کا لین دین حرام ہے جو اُن کی طلب ہے۔ وہ مذہب کرنا جائز ہے اور وہ شخص جس نے مسلمانوں کا قرض دینا ہے وہ نہیں دے گا۔

یہ ایک تاجر ہی جان سکتا ہے۔ اس باندی سے ایک سوداگر پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تمام مسلمان حضرت محمدؐ کا رسول اور مہارمت نہیں۔ مکہ کے لوگ اس انتقادی شعبے کو برداشت کر سکیں۔ یہی وجہ تھی کہ اُن میں سے کئی ایک متزلزل ہو گئے۔ وہ سوداگران جو اسلام کی طرف مائل تھے منحرف ہو گئے۔

اور وہ اشخاص جو ایمان لائے مگر (ناس) میں شمار ہوتے تھے یعنی اپنے دفاع کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ ابوجہل انہیں اہل قدر کوڑے مارتا کہ وہ بے ہوش ہو جاتے۔

اس طریقہ سے قریش نے لوگوں کے دلوں میں دہشت پیدا کر دی۔ اور جو لوگ اسلام لانا چاہتے تھے یا اسلام کی طرف مائل تھے وہ ڈک گئے۔

مکہ کے تاجروں میں سے فقط ایک ابوبکرؓ ایسے تھے جو اعلانِ نبیؐ کی طرف داری کرتے تھے۔ جماعتِ قریش نے اُنکے

تمام اعتبارات کو ساقط کر دیا تھا اور وہ لوگ جن کے ذمہ ابو بکرؓ کی رقوم واجب الادا تھیں ادائیگیاں نہیں کر رہے تھے۔ لیکن یہ تمام اقدامات بھی ابو بکرؓ کو متزلزل نہ کر سکے اور وہ محمدؐ سے وفاداری میں ثابت قدم رہے۔ بغیر کسی لالچ و ریا کے اپنی تمام باقی ماندہ جائداد وقف اسلام کر دی۔ لوگ جو مکہ سے حبشہ ہجرت کرتے آپ (ابو بکرؓ) ان کو سفر خرچ ادا کرتے۔ اسلام کے اولین دنوں میں تنہا حضرت ابو بکرؓ اسلام کے خزانہ دار تھے۔ خزانہ داروں کو تو آمدنی بھی جماعتی ذریعوں سے ہوتی ہے۔ برعکس یہ خزانہ دار تمام اخراجات اپنی جیب سے ادا کرتے تھے بغیر کسی واپسی کی امید کے۔

ابو بکرؓ حبشہ نہیں گئے تھے وہ اس لیے کہ آپ حضرت محمدؐ کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ حبشہ سے ابو بکرؓ نے اسلام کو قبول کیا تھا حضرت محمدؐ کو تنہا نہیں چھوڑا تھا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت محمدؐ کو اطلاع ملی کہ اگر ابو بکرؓ مکہ سے ہجرت نہ کر گئے تو قریش انہیں قتل کر دیں گے۔ لہذا آپ نے ابو بکرؓ کو مکہ سے چلے جانے کو کہا۔ اس حکم پر ابو بکرؓ بہت آزرده ہوئے اور یمن کی طرف جانے کا ارادہ کر لیا۔

ابو بکرؓ خاموشی سے مکہ سے نکل کر جزیبی عربستان کی طرف چل دیئے۔ مسافرت کے دوران ان کا ایک ایسے خطے سے گزر ہوا جہاں ایک بہت بڑا قبیلہ آباد تھا۔ قبیلہ کے رئیس کا نام (رفاعی) تھا۔ رئیس قبیلہ نے جب یہ سنا کہ ابو بکرؓ نے مجبوراً مکہ کو ترک کیا ہے تو بہت حیران ہوا۔ چونکہ وہ جانتا تھا کہ ابو بکرؓ مکہ کے ایک بہت بڑے تاجر اور قریش کے سرداروں میں سے تھے بڑے تعجب سے ابو بکرؓ سے پوچھا۔ اسے ابو بکرؓ تم کیا کوئی جرم کر کے اپنے شہر سے بھاگے ہو۔

ابو بکرؓ نے فرمایا۔ میں نے دین جدید کو قبول کر لیا ہے۔ بنا بریں قریش مجھے قتل کر دینا چاہتے ہیں۔ میں اپنی جان کی حفاظت کے لیے مکہ سے خارج ہوا ہوں۔

(رفاعی) نے ابو بکرؓ سے کہا۔ میں خود تمہیں مکہ واپس لے جاؤں گا اور قریش کو خبردار کر دوں گا کہ میں نے ابو بکرؓ کو اپنی حمایت (جوار) میں لے لیا ہے۔ پھر قریش کو یہ ہمت نہیں ہوگی کہ تمہیں آزار پہنچا سکیں۔

(رفاعی) نے ایسا ہی کیا۔ ابو بکرؓ کو مکہ لے جا کر قریش کے سامنے اعلان کر دیا کہ ابو بکرؓ میرے (جوار) میں ہے اور حق (جوار) سے مکمل طور پر استفادہ کرتا ہے۔ لہذا جس کسی نے اس پر ہاتھ اٹھایا اس کا معاملہ مجھ سے ہوگا۔

حق (جوار) عرب کی ایک سنت تھی کہ قبیلہ کسی غیر فرد کی حمایت کرتا۔ تو اعلان کرتا تھا کہ یہ شخص میرے جوار میں ہے پھر اگر کوئی اسے آزار پہنچاتا یا قتل کرتا تو قاتل قبیلہ سے مواخذہ (جوار) میں لینے والا قبیلہ کرتا تھا۔

(رفاعی) کا قبیلہ ایک جنگجو قبیلہ تھا۔ اس کے تمام افراد اسلحہ سے لیس تھے اور مکہ کے قرب و جوار میں ہی آباد تھے۔ قریش کی جماعت نے اس خوف سے قبیلہ (رفاعی) سے ڈبھیڑ نہ ہو۔ ابو بکرؓ کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔

ابو بکرؓ کو جیب مکہ کے لوگوں سے تحفظ مل گیا تو آپ نے پروگرام بنایا کہ اپنے گھر میں مسجد تعمیر کریں۔ مسجد تعمیر کی اور ہر شب اس مسجد میں بلند آواز سے قرآن خوانی شروع کر دی۔ جہاں تک تاریخی شواہد سے ثابت ہے۔ ابو بکرؓ پہلے مسلمان تھے جنہوں نے ان حالات میں بلند آواز سے تلاوت فرمائی۔ پیشتر ازیں مسلمان تلاوت دھیمی آواز میں کیا کرتے تھے۔ کیونکہ انہیں دشمنوں کا خوف ہوتا تھا۔ لیکن ابو بکرؓ چونکہ (رفاعی) قبیلہ کی مورد حمایت تھے۔ آواز بھی ان کی بڑی دلنشیں تھی بڑی ادنیٰ آواز میں قرآن پڑھا کرتے۔

تمام وہ لوگ جو عربی زبان سے آشنا ہیں جانتے ہیں کہ قرآن اشعار پر مشتمل نہیں لیکن کچھ آیات موزوں میں بالخصوص چھوٹی سورتوں میں جو مکہ میں نازل ہوئیں مثلاً سورۃ اخلاص (قل هو اللہ احد)۔ سورۃ تبت۔ سورۃ کافرون۔ سورۃ کوثر۔ سورۃ قریش۔ سورۃ نیل۔ سورۃ لہزمہ۔ سورۃ ہنئی العصر۔ تکاثر۔ قارعہ۔ زلزلہ۔ العلق۔ التین۔ الم نشرح۔ والضحیٰ۔ واللیل۔ والشمس۔ والبلد۔ الفجر۔ ناشیہ۔ رملی۔ طاق۔ البروج۔ الاشفاق۔ الانفطار تمام سورتیں ہیں جو مکہ میں نازل ہوئیں۔ انکی آیات موزوں ہیں۔ بعضی جہاں دن رکتی ہیں ان کا قافیہ بھی ایک ہے۔

اس لیے کہ یہ آیتیں مکہ میں نازل ہوئی تھیں آیات مسجع ہیں (ابوبکرؓ) انہیں خوش الحانی سے پڑھتے تھے اور ہر شخص کہ ابوبکرؓ کے گھر کے قریب سے گزرتا ٹھہر جاتا اور توجہ سے سنتا۔ بدو اعراب کی یکزوری ہے کہ کلام جو ترم سے پڑھا جائے خصوصاً شعرا سے صرف نظر نہیں کر سکتے۔ یورپ کا ایک مفکر جس نے عربوں کا مطالعہ کیا ہے۔ بدوی عربوں کی طبیعت پر چار چیزوں کو حادی گردانتا ہے۔ اول شتر۔ دوم خیمہ۔ سوم شمشیر۔ چہارم (شعر)

شعر یعنی کلام موزوں۔ مسجع۔ مقفی۔ بدو عرب کے لیے ایسا ہی جسوز زندگی ہے جیسے شتر۔ خیمہ۔ شمشیر اور اگر یہی کلام ترم سے پڑھا جائے تو بدو عرب کو بلا تردید مجذوب کر دیتا ہے۔ پہلا آہنگ جو بدو عرب نے شعر کے لیے ایجاد کیا وہ (حدی) تھا۔ "حدی" شتر بان کے دوران سفر اونٹ کی چال سے ہم آہنگ شعر پڑھنے کا نام تھا۔ جب انسان صحرا میں اونٹ کی پیٹھ پر سفر کرتا ہے تو ان تیرام میں جب گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے اور لو سفر نہیں کرنے دیتی تو اونٹ کی چال میں تکان پیدا ہو جاتی ہے اور اس کے لیے حسنگی کا باعث ہوتی ہے۔ سوار کے عضلات میں تناؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ جس سے تھکاوٹ کا احساس بہت بڑھ جاتا ہے۔

بدو عرب جب اونٹ کی پیٹھ پر بیٹھا صحرا کی راہ لیتا اور شعر پڑھتا ہے یعنی اونٹ کی ایک ہی سی چال کے سبب وہ اپنی آواز کو اونٹ کے قدموں کے ساتھ ہم آہنگ کر لیتا ہے تو یہ آہنگ "حدی" کہلاتی ہے۔ یا شتر بانوں کی آہنگ۔

اب بادیہ ابتداء صرف اس لیے آہنگ "حدی" میں شعر پڑھتے تاکہ تھکاوٹ کا احساس نہ ہو لیکن انہیں محسوس ہوا کہ ان آہنگ کے پڑھنے سے اونٹ جو قطار میں سفر کر رہے ہوتے اپنے سروں کو بلند کر لیتے اور ان کی تھکاوٹ ختم ہو جاتی تھی وہ سمجھ گئے کہ آواز حدی (اونٹ پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ آج بھی چودہ سو سال پہلے کی طرح یہ آہنگ (حدی) راہ پیمائی کے دوران اونٹوں کے لیے موثر ہے۔ اونٹ وجد و نشاط میں آجاتے ہیں۔ میں نے خود اس موضوع کا صحرا میں سفر کر کے جائزہ لیا ہے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج جب کہ صحرا میں دن رات ہوائی جہاز محو پرواز ہیں۔ تیل کی پائپ لائنیں جا بجا بکھی ہوئی ہیں عرب شرمندہ ہو گیا ہے۔ امریکی کاریں ان کے استعمال میں ہیں۔ ہنوز حدی خوانی کی رسم جب کہ اونٹوں کی قطار صحرا میں محو سفر ہوتی رہتی ہے۔

جب رات کی تاریکی چھا جاتی۔ مکہ میں خاموشی طاری ہونے لگتی۔ لوگ اپنے اپنے گھروں کی راہ لیتے تو ابوبکرؓ بلند و دلنشین آواز کے ساتھ قرآن خوانی شروع کر دیتے۔

(ابن ہشام) ایک مؤرخ لکھتا ہے۔ ہر آدمی گھر واپس جاتے ہوئے ابوبکرؓ کے گھر کے عقب میں رُک جاتا اور آیت قرآنی

کو بغور مٹنا۔ بعض اوقات لوگوں کا اجتماع اس قدر بڑھ جاتا کہ گلی میں سے گزرنا محال ہو جاتا۔

جماعت قریش نے یہ سب دیکھ کر (رفاعی) کے پاس چند تحائف کے ساتھ پیغام بھجوایا۔ تو نے ابو بکرؓ کو اپنی حمایت (جوار) میں لیا ہوا ہے۔ اُسے کہو کہ اونچی آواز میں قرآن خوانی نہ کیا کرے۔ قرآن خوانی کے وقت لوگ اُس کے گھر کے عقب میں جمع ہو جاتے ہیں اور اس طرت یہ مکہ کا اجتماعی نظام خراب کر رہا ہے۔

(رفاعی) نے تحائف قبول کرے اور پیغام وصول کرنے کے بعد۔ ابو بکرؓ کو کہلوا بھیجا "تم اونچی آواز میں قرآن خوانی نہ کیا کرو۔ اگر تم نے یہ دھیرہ جاری رکھا تو میں ناچار حمایت (جوار) واپس لے لوں گا اور پھر تمہیں (ابو بکرؓ) میرے قبیلہ کی حمایت حاصل نہیں ہوگی۔

ابو بکرؓ نے واپسی پیغام بھجوایا کہ میں اپنے دین سے صرف نظر نہیں کر سکتا۔ بلند آواز میں پڑھنے سے جو لذت مجھے حاصل ہوتی ہے۔ اُسی سے تو میری زندگی ہے اور اگر تو چاہتا ہے کہ حمایت (جوار) واپس لے تو تمہیں یہ حق حاصل ہے۔ میں اس کے بعد محمدؐ کی طرح خود کو خدا کی حمایت (جوار) میں دے دوں گا۔

شعب میں فسادِ مستی

ورقہ بن نوفل (جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے) نے پیغمبر اسلام سے کہا تھا: "کاش جب وہ تمہیں قبیلہ سے طرد کریں گے میں مرنا چکا ہوں۔" یہ کلمات ورقہ نے ۶۱۰ میں محمدؐ سے کہے تھے اور اُس کی یہ پیش بینی ۶۱۶ میں حقیقی صورت میں سامنے آئی۔ قریش کی جماعت نے جب دیکھا کہ قبیلہ ہاشم (یعنی محمدؐ کا اپنا قبیلہ) محمدؐ کی حمایت سے دستکش نہیں ہوتا اور ہم اُسے قتل نہیں کر سکتے تو محمدؐ اور تمام مسلمانوں کو مکہ سے طرد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔

اکثر اشراف جو اصلاحِ جمعیت کے لئے جب کبھی بھی نئی اصلاحات لائے تو اُن کی سرنوشت یہی ہوتی۔ وہ طرد کیے گئے جیلوں میں ڈالے گئے۔ قتل کیے گئے یا زندہ جلا ڈالے گئے۔

جب بھی کوئی ریفارم اپنی قوم کی اصلاح کے لئے نیا پروگرام لاتا ہے جس سے سینکڑوں ہزاروں سال پرانی رسوم و رواج کو بدل دینا چاہتا ہے تو سوسائٹی کے ایک بڑے طبقہ پر اُس کی زد پڑتی ہے جو کہ اُس نظام سے کئی طرح کے فوائد حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ لہذا اس طبقہ کے لوگ جب اپنے وجود کو خطرہ میں پاتے ہیں اُس شخص (ریفارم یا مصلح) کی راہ حتی الامکان روکتے ہیں۔

جس وقت بادشاہ حبشہ نے جماعتِ قریش کے سفیروں کو نامراد واپس کر دیا اور مسلمانوں کو اُن کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ عین اُس وقت مکہ میں حضرت محمدؐ کا نفوذ بڑھ رہا تھا۔ ہر طرف سے مایوس ہو کر قریش نے محمدؐ اور تمام مسلمانوں کو مکہ سے نکال باہر کرنے کا انتہائی اقدام کرنے کا فیصلہ کیا۔ اُن کا خیال تھا اس اقدام سے اسلام کی مکمل طور پر جڑ اکھیڑ دی جائے گی۔ لہذا اس بارہ میں ایک اعلانِ خانہ کعبہ کی دیوار پر آویزاں کیا گیا کہ "محمدؐ اور اُن کے پیروکار پلید ہیں اور آج سے وہ مکہ سے طرد کیئے ہوئے شمار ہوں گے۔"

یہ اعلان ایک فرمان کی حیثیت رکھتا تھا۔ جسے اُن دنوں صحیفہ کہا جاتا تھا۔ اُس کا مکمل متن مندرجہ ذیل ہے:-

- (۱)۔ مکہ کے کسی فرد کو یہ اجازت نہیں کہ وہ ایک مسلمان (بزرگ، بچہ، مرد یا عورت) سے گفتگو کرے۔
- (۲)۔ مکہ کے کسی فرد کو یہ اجازت نہیں کہ کسی مسلمان کے جسم کو چھوئے (یعنی مصافحہ کرے) اور اگر کسی نے ایسا فعل کیا تو وہ بھی پلید شمار ہوگا۔

(۳) مکہ کے کسی فرد کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ کسی قسم کی کوئی چیز ایک مسلمان سے خریدے یا فروخت کرے۔

(۴) مکہ کا کوئی فرد مجاز نہیں کہ کسی مسلمان کے ہاں شادی کرے یا مسلمان کو لڑکی دے۔

(۵) مکہ کا ہر وہ آدمی جو کسی مسلمان کا مقروض ہے وہ فرض کی رقم واپس نہیں کرے گا۔

یہ مقررات اُس وقت تک کے بیٹے لاگو رہیں گے۔ جب تک محمد اپنے دین کو چھوڑ نہ دے یا بنو ہاشم اُس کی حمایت ترک نہ کر دے یا قبائل قریش اُس کو قتل نہ کریں۔

۶۱۶ء کو محمد اور تمام مسلمانوں کو مکہ سے خارج کر دیا گیا۔ مسلمانوں کے خروج کے وقت بھی بنی ہاشم محمد کی حمایت سے

دستبردار نہ ہوئے لہذا اُن تمام نے بھی مکہ کو محمد اور مسلمانوں کے ساتھ ترک کیا۔ حالانکہ وہ حضرت محمد کے چچا ابو طالب سمیت بت پرست تھے۔ ابو طالب کی غیرت اور حمیت نے برداشت نہ کیا کہ اپنے بھتیجے کو اس مشکل وقت میں اکیلا چھوڑ دے۔ حالانکہ وہ خود اسلام قبول نہ کرنے کا عہد کر چکا تھا۔

محمد کے قبیلہ بنی ہاشم کے اس فیصلہ پر صرف ایک آدمی نے عمل نہ کیا اور وہ ابو لہب تھا۔ جس نے اہل مکہ کے فیصلہ سے اتفاق کرتے ہوئے مکہ کو ترک نہ کیا۔ دوسرے سبھی افراد قبیلہ سے پیوستگی کی وجہ سے مکہ کو چھوڑ کر شعب میں جو کہ ابوں سے متعلق تھی سکونت پذیر ہوئے۔ شعب کیا ہے؟ اس کے لئے قدرے توضیح کی ضرورت ہوگی۔

لُغَت میں شعب کے معنی میں وہ شگاف جو تختہ سنگ میں ہو۔ مجازی معنی میں پہاڑ کی گھاٹی۔ قریش کے سبھی قبائل جو مکہ میں سکونت پذیر تھے ایک ایک شعب مکہ سے باہر پہاڑوں میں رکھتے تھے۔ پہاڑوں سے مراد اطراف مکہ کے کم مرتفع پہاڑ ہیں جنہیں ہم پتہ یا ٹیلہ کہتے ہیں۔ لیکن عرب انہیں کوہ (جبل) پکارتے ہیں۔

جب کبھی کوئی خارجی ان دہگانہ قبائل میں سے کسی ایک کی پناہ مانگتا۔ تو وہ قبیلہ اُسے اپنی پناہ میں لے کر شعب میں رکھتا تھا۔ اس لئے کہ بدو عربوں میں یہ رسم نہ تھی کہ ایک خارجی یا بیگانہ (پناہ گزین) کو جزو افراد قبیلہ تصور کریں۔ ایک خارجی کبھی بھی عضو قبیلہ نہیں بنایا جاتا تھا۔ لہذا اُسے قبیلہ کے اندر زندگی بسر کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔

صحرا میں ہر قبیلہ اپنے خیمے مخصوص طرز پر لگایا کرتا تھا۔ اگر پہاڑ کی چوٹی سے ایک شخص نگاہ کرے تو وہ اُس طرز و ترتیب سے فوری سمجھ جائے گا کہ رئیس قبیلہ کا خیمہ کون سا ہے۔ رئیس قبیلہ کا خیمہ ہمیشہ وسط میں ہوتا اور دائیں بائیں اُس کے بیٹوں، بھائیوں، بیٹیوں اور دامادوں کے خیمے بالترتیب نصب ہوتے تھے اور اگر کوئی رئیس قبیلہ کے خاندان کا دور کا عزیز ہوتا تو وہ ان سب کے خیموں کے پاس اپنا خیمہ لگاتا۔ شعب کا بہر حال اس ترتیب سے کوئی تعلق نہیں۔

شعب ابو طالب اگرچہ پہاڑ کی گھاٹی میں ایک گھر تھا لیکن وہ تو غریب الوطن اور پناہ گزینوں کے لئے بنایا گیا تھا۔ نہ کہ ابو طالب یا اُس کا قبیلہ خود اس میں رہے۔ شعب ابو طالب والا گھر ساری جمعیت کے لئے کافی نہیں تھا اور شعب کے اطراف میں ٹیلے اور درے تھے۔

عرب کے کچھ شعراء نے اطراف مکہ (ارضی) کی توصیف کی ہے۔ ہم جانتے ہیں مکہ کی سرزمین خشک اور بخر ہونے کی وجہ سے آج تک کسی اقتصادی تبدیلی کا باعث نہیں بنی۔ بحز تیل کی دریافت کے۔ اور یہ بھی معلوم ہے کہ یہ سرزمین کس ہیئت کی تھی

یا آج ہے۔

مکہ کی ارضی اور احراف کے ٹیلوں پر درخت تو کجا گھاس کے ایک تنکے تک کا وجود نہیں تھا۔ صرف تختہ ہائے سنگ کہ دن کو ٹھوس پید کی حرارت اس شدت سے منعکس کرتے کہ کوئی چیز دیکھی نہ جاسکتی تھی۔ سارا سال کوئی پرندہ نظر نہیں آتا تھا۔ اس لیے کہ پرندوں کا رہنا وہاں ہوتا ہے جہاں سبزہ اور پانی ہو۔ آج مکہ میں پانی قدر سے زیادہ ہو گیا ہے اور شہر کے چند نقاط پر درخت و سبزہ بھی اُکھا گیا ہے لیکن اگر آپ شہر سے ذرا دور ہوں تو وہی خشک سنگلاخ ٹیلوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔

حضرت محمدؐ اور مسلمان جب شعب میں وارد ہوئے تو وہ زیادہ سامان خورد و نوش اپنے ساتھ نہیں لے جاسکے تھے۔ اس لیے کہ یہ نقل مکانی ناگہانی اور جنگامی طور پر ہوئی تھی۔ اور بفرص محال اگر زیادہ سامان خورد و نوش ساتھ لے بھی جاتے تو وہ کب تک ساتھ چلتا۔ (صحیفہ) میں درج یہ پابندی کہ کسی شخص کو اختیار نہیں کہ کوئی چیز مسلمانوں کو نیچے بھی ایک وجہ تھی کیونکہ مسلمان مکہ کے لوگوں سے خریدنی نہیں کر سکتے تھے۔

مسلمانوں نے اس شعب میں خوفناک ترین بھوک برداشت کی۔ اس حالت سے ان کے زندہ بچ رہنے کا فقط ایک ہی سبب تھا اور وہ ماہ بے حرام۔ ان چاروں مہینوں میں جنگ و جدل بند ہوتی تھی۔ اس لیے مسلمان شہر چلے جاتے تھے اور قافلوں سے خورد و نوش کی اشیاء خرید کر لیتے تھے۔ صنما جب زائرین قربانی کرتے تو مسلمان قربانی کی کھالیں جمع کر کے شعب میں لے آتے اور بقایا آٹھ مینے ان کھالوں کو پانی میں اُبال کر کھاتے تھے۔

مسلمانوں کے شعب ابی طالب کے قیام کے دوران ایک بار حضرت خدیجہؓ کے بھتیجے نے ایک بوری کھانے پینے کی اشیاء اپنی بیوی اور حضرت محمدؐ کے لیے بھجوائیں۔ واضح رہے کہ حضرت خدیجہؓ بھی محمدؐ کے ساتھ ہی تھیں۔ قریش کے افراد اس بات کی نگرانی کر رہے تھے کہ بنی ہاشم کو کوئی چیز بھی کسی طرف سے نہ بھجوائی جاسکے۔ لہذا وہ سامان چھین لیا اور لانے والے کو اس قدر زد و کوب کیا کہ تین دن بعد تک اس کے زندہ بچنے کی امید نہ تھی۔

بعض مسلمان تذکرہ نویسوں نے حضرت محمدؐ کے احترام کی وجہ سے ان سالوں کی تاریخ کو جس میں حضرت محمدؐ ان کی بیوی اور وہ سرے مسلمان شعب میں رہے کو ساقط کر دیا ہے۔ شاید اس لیے کہ اگر وہ ان حالات کا جس میں محمدؐ اور ان کے ساتھیوں نے شدید گرسنگی برداشت کی (انہوں نے حضرت محمدؐ کی شخصیت کے موافق نہیں جانا) ذکر مناسب نہیں سمجھا۔ حالانکہ میرے عقیدہ کے مطابق ان حالات پر روشنی ڈالنے سے حضرت محمدؐ اور ان کے ساتھیوں کی شخصیت اور اُجاگر تر ہوتی ہے۔

ان تین سالوں میں مکہ کے بعض بزرگوں نے مصالحت کی کوششیں کیں اور قریش پر زور بھی دیا کہ وہ حضرت محمدؐ اور ان کے تابعین کے مکہ واپس آ جانے پر رضامند ہو جائیں۔ قریش جواب میں یہی کہتے رہے کہ محمدؐ اپنے دین سے صرف نظر کریں تو شہر واپس آ سکتے ہیں۔ ہم کو ان سے کوئی سروکار نہیں۔ ماضی ملکی طرح اپنی زندگی بسر کریں۔

حضرت محمدؐ اگر ایک مرد بے ارادہ ہوتے تو اپنے مذہب سے صرف نظر کر جاتے چاہے جزوقتی ہی سہی اور حالات کے بدلنے پر پھر تبلیغ شروع کر دیتے۔

لیکن وہ مومن مرد تھے ان کا ایمان پختہ تھا۔ خدا کے رسولؐ دین سے صرف نظر نہیں کیا کرتے اور ہر امر و امور رسالت

میں تھا جو باطن کو ایک جیسا رکھتے ہیں۔ یعنی یا وقتی طور پر ہی اُس کی نفی نہیں کیا کرتے۔

آپ نے مصلحت سے کچھ نہ یہ تین سال کی مدت پہاڑ کی گھاتی میں بھوک سے گزار دی۔ جیڑ بکری کی کھائیں ہوں بن کر کھاتے رہے مگر خود اپنی رسالت کا انکار نہ کیا اور نہ ہی ممتدد ہوئے یہ شعب ابی طالب میں تین سال کا عرصہ آپ کے لیے ایک اور آزمائش تھا کہ آپ اُس سے سرخرو نکلے بھوک کی سختی اور رنج انہیں متزلزل نہ کر سکے۔

شعب کے اندر تین سال کے عرصہ میں مسلمانوں کے پاس کوئی گھریلو سامان اور برتن بھی نہ تھے۔ حضرت خدیجہؓ کے پاس ایک ہنڈیا اور ایک کوزہ تھا۔ ایک دن کوزہ ٹوٹ گیا نیا نہیں لایا جاسکتا تھا۔ چند دن صبر کیا تا اینکه وہاں سے ایک برتن جوڑنے والا گزرا۔ حضرت خدیجہؓ نے شکست کوزہ برتن جوڑنے والے کو دیا کہ جوڑ دے۔

حضرت محمدؐ اور مسلمانوں کے قیام شعب کے ذکر میں بعض مسلمان تذکرہ نویسوں نے جو اختصار برتا ہے میں اُسے کوتاہ اندیشی سمجھتا ہوں۔

میں سمجھتا ہوں کہ شعب میں تین سالہ نظر بندی کی زندگی یا اجباری قیام حضرت محمدؐ کو ان حالات سے نمٹنے کے لیے جو بعد میں درپیش تھے ایک تربیتی کیمپ کی حیثیت رکھتا تھا۔ یہ دور جملہ مسلمانوں کے ارادوں میں بے پناہ پختگی پیدا کر گیا۔ اور وہ جان گئے کہ آئندہ حالات سے انہیں کس نوع مقابلہ کرنا ہے۔

شعب میں بھوک کے دائمی رنج کے علاوہ ایک اور دکھ دیکھنا پڑا وہ یہ کہ حضرت خدیجہؓ مسلسل بھوک تنگ دستی اور مشقت کی وجہ سے بیمار ہو گئیں۔ اُن کے علاج کے لیے نہ دوائی تھی نہ غذا۔ لہذا پیغمبر اسلامؐ کی اہلیہ محترمہ ۶۱۹ سن عیسوی میں اس دُنیا سے کوچ فرما گئیں۔ مسلمان اس سال کو (عام الحزن) یعنی غموں کا سال کہتے ہیں۔

جس وقت حضرت خدیجہؓ نے وفات پائی اُن کی عمر پینسٹھ (۶۵) سال تھی اور حضرت محمدؐ اُس وقت ۵۰ سال کے سوچکے تھے۔ حضرت محمدؐ مسلسل دو دن خدیجہؓ کی وفات پر روتے رہے اور زندگی کے آخری لمحہ تک جب کبھی بھی خدیجہؓ کی یاد آتی۔ آپ کی آنکھیں پُرم ہو جاتیں۔

ایسی دفا کیٹی کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی کہ ایک نوجوان مرد ایک عورت کو جو اُس سے پندرہ سال عمر میں زیادہ ہو ۱۰ ایسا عزیز رکھتا ہو کہ زندگی کے آخری لمحہ تک اُسے فراموش نہ کر سکے۔

اس تمام ازدواجی زندگی کے دوران باوجود اختلاف بن کے محمدؐ اور خدیجہؓ میں کبھی کوئی اختلاف رونما نہ ہوا۔ اور اس پچیس سالہ ازدواجی زندگی میں وہ ایک عاشق اور معشوق کی طرح جیتے۔

جب حضرت خدیجہؓ شعب میں وفات پا گئیں تو مسلمانوں کے پاس کفن تک نہیں تھا۔ حضرت خدیجہؓ کو اُن کی صورت ہی میں دفن کیا گیا۔ صورت (بروزن حوسلہ) ایک بڑی سی اور ٹھنی ہوتی تھی کہ عرب عورتیں سر پر اور ڈھتی تھیں۔ ہمسر پیغمبر اسلامؐ اپنی اور ٹھنی ہی میں دفن کی گئیں۔

حضرت خدیجہؓ بڑے مضبوط ارادے والی تھیں۔ اُن کی مالی مدد اسلام کے لیے خاصی تفویض کا باعث ہوئی۔ شروع سالوں میں جب کہ حضرت محمدؐ کے پاس کچھ نہ تھا انہوں نے ہی مدد کی۔ اس دور میں وہ محمدؐ اور اسلام کی تنہا غنوار تھیں۔

بروز حضرت محمدؐ جب زخمی گھرا تے اور ہر روز خدیجہؓ زخموں کو دھوتیں۔ پٹی باندھتیں۔ لباس تبدیل کر دتیں۔ تسلی دتیں اور دلداری فرماتیں۔

حضرت خدیجہؓ کی وفات کے دو روز بعد مسلمانوں کو دوسرا صدمہ پہنچا یعنی ابوطالب۔ پیغمبر اسلام کے چچا فوت ہو گئے۔ اُن کی عمر اُس وقت ۸۶ چھبیس سال کی تھی۔ وہ بھی حضرت خدیجہؓ کی طرح شعب میں مسلسل فاقوں کی وجہ سے بیمار ہوئے اور دو دارونہ ہونے کی وجہ سے بیماری کی حالت میں ہی اس جہاں کو خیر باد کہا۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ ابوطالب مسلمان نہ ہوئے۔ اور آخری وقت تک اجداد کے دین سے انحراف نہ کیا۔

جب ابولہب کو خبر دی گئی کہ تمہارا بھائی شعب میں حالت مرگ میں ہے تو وہ فوری دہاں پہنچا اور ابوطالب کی پانپتی کھڑے ہو کر کہا۔ قسم کھاؤ کہ تم نے دین محمدؐ کو قبول نہیں کیا اور یہ کہ تم اجداد کے دین پر مر رہے ہو؟ ابوطالب نے قسم کھائی کہ میں نے محمدؐ کے دین کو تسلیم نہیں کیا اور اجداد کے دین پر اس جہان سے کوچ کر رہا ہوں۔

اگر حضرت خدیجہؓ اور ابوطالب آپ کے ساتھ شعب میں نہ جاتے تو ممکن تھا اس روز دشب کی فاتحہ مستی کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ کچھ زیادہ زندہ رہتے۔

حضرت خدیجہؓ کی پیغمبر اسلام کے لینے فداکاری اتنی تعجب خیز نہیں کیونکہ وہ ان کے شوہر تھے لیکن ابوطالب کی اپنے بھتیجے کے لینے فداکاری حیرت انگیز اور ساتھ ہی ساتھ قابل ستائش بھی ہے۔ اسلئے کہ ابوطالب اسلام پر عقیدہ نہیں رکھتا تھا باوجود اس کے اس نے اپنی جان بھتیجے کے لینے فدا کر دی۔ یوں تباہی عصیت کے وظیفہ کو نبھایا۔

بدوی عربوں میں عصیت اس قدر زیادہ تھی کہ ایک رئیس تیبہ مثل ابوطالب ایک ایسے شخص کی خاطر جس کی پیغمبری کا وہ معتقد ہی نہیں بلکہ کی شہری زندگی کو ترک کر دے اور اس سن کہوت میں۔ اب کی فاتحہ زدہ زندگی بسر کرے۔ یہ محض اس لینے کہ قبیلہ کا ایک فرد بدون پشت پناہ نہ رہ جائے۔

ابوطالب کی وفات کے بعد قبیلہ کو دوسرا رئیس چننا تھا۔ قاعدہ اور ضابطہ کے مطابق (ابولہب) ابوطالب کے بھائی کو قبیلہ کا رئیس منتخب کیا گیا یعنی ابولہب کو جو پیغمبر اسلام کا سب سے بزدل دشمن تھا۔

قضا و قدر کے اپنے کام ہوتے ہیں۔ جب ابوطالب فوت ہوا۔ قریش کے لوگوں نے دیکھا۔ خانہ کعبہ میں فرمان (صحیفہ) کو دیکھ چاٹ گئی ہے اور (صحیفہ) کا صرف ایک کلمہ باقی رہ گیا ہے اور وہ کلمہ تھا "اس گھر کے مالک تیرے نام"۔ گھر سے مراد خانہ کعبہ مالک سے مراد خداوند یعنی مطلب یہ ہوا کہ خانہ کعبہ کا مالک (جیسے کوئی انسان اپنے گھر کا مالک ہو) جماعت قریش احکام از طرف مالک خانہ کعبہ صادر کیا کرتی تھی۔

آس پاس کے گرم علاقوں کی نسبت دیمک تمام عربستان میں بہت زیادہ ہے۔ کاغذ اور لکڑی دیمک کی مرغوب غذا ہے آج بھی مکہ میں اگر آپ ایک کتاب کو کچھ مدت کے لینے ایک جگہ پڑا رہنے دیں تو آپ دیکھیں گے کہ جلد کے علاوہ باقی کچھ بھی نہیں بچا۔ دیمک تمام صفحات کو چٹ کر گئی ہے۔

جماعت قریش نے جب دیکھا کہ دیمک نے صحیفہ کا تمام مضمون جو محمدؐ اور پیروان محمدؐ کو طرد کرنے کے بارے میں تھا کھایا۔

لیکن اہم صاحب خانہ کو نہیں چھیڑا تو ان کے دل میں اندیشہ پیدا ہوا۔ اس واقعہ کی طرف ان کی توجہ اس وقت ہوتی۔ جب ابوطالب فوت ہوا اور ابولہب رئیس قبیلہ بنی ہاشم منتخب ہوا۔

ابولہب رئیس قبیلہ منتخب ہوا تو ریاست کے فرائض کی انجام دہی کے سلسلہ میں اُسے اپنے قبیلہ نے کہا کہ محمد کی حمایت کرو تاکہ وطن ریاست کی ادائیگی میں رخت نہ پڑے۔

جماعت قریش کے دلوں میں بھی فرمان کو دیکھ کے پاٹ جانے سے بجز اہم صاحب خانہ کے خوف گزر۔ ابولہب نے کہا کہ محمد اور ان کے سامنے شعب کو چھوڑ کر مے واپس آجائیں تو جماعت قریش مزاحم نہ ہوتی۔ پس تین سال بعد موسمِ شہر میں دوبارہ داخل ہوئے۔

ظاہر ہے کہ اس مدت میں مسلمان سوداگروں کا بہت نقصان ہوا تھا۔ ان کے کاروبار تباہ ہو کر رہ گئے تھے اور وہ بالکل نادار ہو گئے تھے۔ ابوجہر کے متعلق کہتے ہیں کہ ان کی دولت باندازہ قارون تھی مگر ان کے پاس بھی صرف پانچ ہزار درہم باقی بچا تھا۔ جب مسلمان شعب سے واپس آئے تو مسلسل فاقوں کی وجہ سے ان کے چہروں کی ہڈیاں نکل آئی تھیں۔ انتہائی لاغر اور کمزور ہو چکے تھے اور دھوپ کی وجہ سے ان کی جلد سیاہ ہو چکی تھی۔

ابولہب سے لوگوں نے پوچھا کہ تو تو محمد کے سخت دشمنوں میں سے تھا تو کیسے راضی ہوا کہ وہ شعب سے واپس آگیا۔ ابولہب نے کہا۔ میں رئیس قبیلہ ہوں۔ اس کی حمایت مجھ پر واجب ہے لیکن میں اس کے دین کی مخالفت کروں گا میری حمایت اس وقت تک ہوگی۔ جب تک وہ (محمد) قبیلہ سے خیانت نہیں کرتا۔ اور اگر اس (محمد) نے قبیلہ سے خیانت کی تو اُسے طرد کر دوں گا۔ میں ابوطالب کے مثل نہیں ہوں کہ شعب میں بھی (محمد) کے ساتھ چلا جاؤں اور اُسکی (محمد) حمایت کر لوں۔ جاؤں۔

زیلہ وقت نہیں گزرا تھا کہ ابولہب نے جو حضرت محمد کا مخالف تھا۔ آپ کو طرد کرنے کا بہانہ پیدا کر لیا اور جس کے ذریعے محمد کی زندگی میں بہت اہمیت رکھتے تھے۔

واقعہ اس طرح ہے کہ ایک دن ابولہب نے قبیلہ ہاشم کے مردوں کو بتول محمد دعوت پر اپنے گھر بلایا۔ حضرت محمد نے تشریف لائے۔ جب سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے تو ابولہب آپ سے مخاطب ہوا۔ اور کہا کہ میں تم سے ان سب کی بزدلی میں عبدالمطلب (جد امجد) کے متعلق تمہارا نظریہ جاننا چاہتا ہوں۔ تم (محمد) کہتے ہو کہ مشرک جہنم میں جائیں گے۔ اب تم (محمد) بتاؤ۔ عبدالمطلب ہمارے جد امجد جہنم میں جائیں گے یا بہشت میں؟

حضرت محمد نے اس کے جواب میں سورہ نہم کی آیت ۱۱۴ کو پڑھا۔

”مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَتَّخِذَ لِلْمُشْرِكِينَ وَلُوكَانَ أُولَىٰ قَرْبَىٰ...“ الی آخرہ۔ یعنی پیغمبر اور دوسرے لوگ جو ایمان لے آئے ہیں یعنی مسلمان ہو گئے ہیں خداوند سے مشرکوں کے لئے مغفرت طلب نہ کریں۔ خواہ وہ مشرکین پیغمبر اور مسلمانوں کے خویش ہی کیوں نہ ہوں؟

تمام مسلمان علماء یہی عقیدہ رکھتے ہیں۔ اس آیت اور آیت بعدی کے مطابق اگر مسلمان کو علم ہو کہ نزدیک ترین مشرک ہے تو اس کی

معفرت کے لیے خداوند سے دُعا نہ کرے۔ کیونکہ مشرک کے لیے کوئی معافی نہیں وہ یقیناً جہنم کا ایندھن ہے۔

پھر وہ سب نے اپنے بھائی ابوطالب کے متعلق پوچھا۔ اُس کی بخشش ہے یا نہیں؟

محمدؐ نے فرمایا جب ابوطالب نے اس جہاں سے رحلت فرمائی ایمان نہیں لائے تھے اور اپنے اجداد کے دین کو نہیں چھوڑا تھا لہذا وہ جنتی نہیں ہے۔ ابولہب نے چند اور افراد کے نام لیے جو ابولہب اور محمدؐ کے اجداد میں سے تھے اور پوچھا یہ جنتی ہیں یا نہیں؟

محمدؐ نے پھر وہی آیت پڑھی اور فرمایا کہ یہ حکمِ قطعی ہے اور اس میں کوئی استثناء نہیں۔ چند لمحے سکوت رہا۔ سبھی خاموش

محمدؐ کے کلام سے متعیر تھے۔

بدوی عربوں کے نزدیک اجداد کی بہت زیادہ قدر و منزلت تھی۔ اجداد کو عرب قبائل میں محترم شمار کیا جاتا تھا۔ بلکہ اہل عرب کے تمام قوانین، رسوم و آداب کا سرچشمہ اُن کے اجداد تھے۔ جب کبھی کسی قضیہ کا تصفیہ نہ کر پاتے تو وہ اجداد کی روش کی طرف رجوع کرتے کہ انہوں نے اس طرح کے متشابہ مسائل میں کیا حل پیش کیا ہے۔ اجداد کو جھٹلانا علاوہ برائیکہ ان کی بے حرمتی تھی۔ اسے عربوں کے رسوم و قوانین سے انکارِ مطلق تصور کیا جاتا تھا۔

یہ سمجھتے تھے کہ محمدؐ ایک جدید دین لائے تھے اور عربوں کو اس دین کو قبول کرنے کی دعوت بھی دی جا رہی تھی۔ لیکن آج تک اُن کے اجداد کو اس صراحت سے جھٹلایا نہیں گیا تھا اور اس محفل میں نوکامی قبیلہ کے تمام اجداد کو صریحاً جھٹلایا گیا تھا۔ حضرت محمدؐ ایک عرب تھے اور ڈپلومیسی سے نابلد اگر وہ ڈپلومیٹ ہوتے تو اتنے رنج نہ اٹھاتے۔ پیغمبرِ اسلام اپنے عقیدہ ہر عمل اظہار کرتے تھے۔ انہیں کسی کا پاس خاطر نہیں ہوتا تھا۔ کوئی رنجور ہو یا شاداں۔

دُنیا کی قدیم اقوام میں سے کسی کا بھی لب و لہجہ بدوی عربوں کی طرح صریح نہیں تھا۔ عرب جو کچھ کہتا خالصتاً وہی اُس کا اندازِ فکر ہوتا تھا۔ وہ اپنی زبان پر اپنے افکار کے علاوہ کچھ لایا نہیں سکتا تھا۔ آج کی دُنیا میں صراحتاً بیان کرنا عیب سمجھا جاتا ہے۔ کیونکہ صدیوں کی تربیت نے ہمیں اس کا عادی کر دیا ہوا ہے کہ ہم اپنے مافی الضمیر کے اظہار کے موقع پر دوسروں کے جذبات اور اقدار کا خیال رکھیں اور الفاظ کچھ اس طرح زبان پر لائیں کہ کسی سے مستقیماً ٹکراؤ نہ ہو اور کوئی مخالفت نہ تازہ نہ لے۔ جب ہم زبان سے یا قلم سے اپنے خیالات بیان کرتے ہیں تو کئی ایک کلمات (جن میں عورت و مرد کے بعض اعضاء بھی شامل ہیں) زبان پر نہیں لاتے اور بیان میں استعارہ کا سہارا لیتے ہیں۔ برعکس اس کے اعراب بادیہ ان کلمات کو زبان پر لاتے تھے اور قرآن میں بھی وہ کلمات ہیں اور بعض بدوی عرب قبیلہ کا نام بعض اعضاء پر رکھتے تھے۔ جو لوگ عربی زبان جانتے ہیں وہ مطلع ہیں کہ گزشتہ ادوار میں عرب قبائل اپنے نام مرد کے اعضاء بدن کی مناسبت سے رکھتے تھے۔

جب محمدؐ نے قبیلہ ہاشم کے اجداد کو تمام سرکردہ افراد کی موجودگی میں جھٹلایا تو ابولہب نے جو رئیس قبیلہ تھا حاضرین سے مشورہ مانگا کہ کیا اب میں محمدؐ کو قبیلہ سے طرد کروں یا نہ؟

سب حاضرین نے تائید کی کہ اب ابولہب کو یہ حق حاصل ہے کہ محمدؐ کو قبیلہ سے طرد کر دے۔ کیونکہ ضابطہ کے مطابق اُس شخص نے اُن سب کو جنائتکار اور ناقابلِ بخشش کہا تھا۔

ابولہب نے کہا ٹھیک ہے میں اسے (محمد کو) قبیلہ سے صرد کرتا ہوں۔ مجلس ختم ہو گئی لوگ متفرق ہو گئے۔ پہلی بار جو محمد کو طرد کیا گیا - وہ قابلِ قریش کا اقدم تھا نہ کہ خود ان کے اپنے قبیلہ بنی ہاشم کا اسی وجہ سے قبیلہ کی حمایت برقرار رہی تھی اور ابوطالب بھی شعب میں چلے گئے اور وہیں وفات پائی تھی۔

لیکن اس دفعہ خرد قبیلہ ہاشم نے کہا کہ محمد کو قبیلہ سے نکال باہر کرو۔ جس کھڑی رئیس قبیلہ ہاشم نے طرد کا ارادہ کیا اسی لمحہ محمد کی حیثیت یک لعنت تبدیل ہو گئی اور انہیں (محمد کو) قبیلہ کے قانونی تحفظ سے محروم کر دیا گیا۔ یعنی محمد نے چونکہ قبیلہ کے دستور اساسی کی مخالفت کی۔ لہذا وہ دستور اس کی حمایت نہیں کرتا اور اسے اپنے دائرہ سے خارج قرار دیتا ہے۔ مطرد ہونے کے بعد محمد کی وضع ان لوگوں سے بھی دشمن تر ہو گئی جنہیں انقلابِ فرانس میں اشتہاری قرار دیا گیا تھا۔ اس لیے کہ ان اشتہاری مجرموں کے قضیہ کی سماعت اور سزا فقط انقلابی عدالتوں کے اختیار میں تھی۔ اس کے برعکس مکہ میں جب کبھی کسی کو قبیلہ سے نکالا جاتا تھا اس کا خون ہر ایک کے لیے مباح ہو جاتا۔ کوئی بھی شخص اسے قتل کر سکتا تھا۔ پکار کر بیچ سکتا تھا یا اسے اپنا غلام بنا سکتا تھا۔

حتیٰ کہ ایک مطرد کو زندہ بھی جلا دیا جاتا تھا نو جلانے والے کو نہ مجرم گنا جاتا نہ مستوجب سزا۔ قعدہ کوتاہ جو آدمی قبیلہ سے مطرد ہوتا تھا۔ اس کی کوئی حقیقت۔ کوئی وقعت نہیں رہتی تھی۔ حتیٰ کہ یہ کہنا زیادہ صحیح ہو گا کہ اس کا اپنا وجود ہی ختم ہو جاتا تھا۔ اس کا شمار جانوروں میں بھی نہیں ہوتا تھا۔ وہ اس طرح کہ جانور کو مارنے پر سزا ملتی تھی مگر اس مطرد سے آپ کوئی بھی سلوک روا رکھیں آپ پر کوئی مجازات دمواخذہ نہیں تھا۔

پرانے وقتوں میں ہندوستان (اب بھارت) کے شہور طبقہ سے جو سلوک روا رکھا جاتا تھا اور اب بھی جس سلوک کی جھلک کہیں کہیں نظر آ جاتی ہے۔ عرب کے مطرود افراد سے بہر حال بہتر تھا۔ اس لیے کہ شہدوں سے معاشرتی اور محاسنی مقاطع تھا لیکن وہ بھوکوں نہیں مرتے انہیں کام کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ وہ روٹی کما کھاتے ہیں۔

ابولہب نے جو محمد کو طرد کیا یعنی یک لعنت آپ کو زندہ لوگوں کی فہرست سے خارج کر کے بیابان خشک و لمیزع کے سپرد کر دیا۔ طرد ہونے کے بعد محمد کھلا تنہا رہ گئے تھے۔

بیٹے دنوں میں جب کبھی روحانی یا جسمانی زخم پہنچتے تو حضرت خدیجہ زخموں کو دھوتی تھیں اپنی باندھتی تھیں روحانی آلام کا مداوا کرتی تھیں۔ چچا ابوطالب پشت پناہی اور دلداری کیا کرتے تھے لیکن اب تو نہ حضرت خدیجہ تھیں اور نہ ہی ابوطالب۔

پنچبیر نے خود کو کھلی تنہا پایا تو وہ ایک بار پھر متوسل خداوند ہوئے اور خدا سے دعا کی۔ ”مجھے (محمد کو) اپنی پناہ میں لے لیں“ اور اس مرتبہ خداوند نے نہ صرف آپ کو اپنی حمایت و پناہ میں لیا۔ بلکہ آپ کو اپنے پاس بلایا۔ پنچبیر اسلام زمین سے آسمان پر گئے۔ مسلمان اس سفر کو ”معراج“ کہتے ہیں۔

معراج کی علمی توضیح کیا ہے؟

پیغمبر اسلام کے معراج کے واقعہ پر اپنے نظریہ کا اظہار کرنے سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں نے جو اس بابت تذکرہ کیا ہے اُس کا خلاصہ عرض کر دوں!

یہ خلاصہ ابن ہشام، بخاری، حمید اللہ، سیبوی، طبری، کتانی اور اسد بگیک کی کتابوں سے ماخوذ ہے: وہ لکھتے ہیں کہ معراج کا واقعہ ماہِ رجب میں پیش آیا۔ رجبِ قمری سال کا ساتواں مہینہ ہے۔

حضرت محمدؐ رات کو آسمان پر تشریف لے گئے اور وہ رات ماہِ رجب کی سٹائیسویں رات تھی۔ مسلمانوں کی روایات کے مطابق محمدؐ کا اہل آسمانی سفر جس کو رَج کہا جاتا ہے کے ذمہ اہل تھے۔ پہلا مرحلہ مکہ سے بیت المقدس تک کا سفر اور دوسرا مرحلہ بیت المقدس سے آسمانوں کا سفر۔

مسلمان تذکرہ نویس اُس رات کے کچھ واقعات خود آپؐ کی زبانِ مبارک سے اس طرح نقل کرتے ہیں:-
 ”اُس رات میں مکہ میں سویا ہوا تھا۔ ابھی میرے طرد کرنے کے ارادے کا اجراء نہیں ہوا تھا۔ دیکھتا ہوں کہ گھر کی چھت میں شگاف پڑ گیا ہے اور اُس شگاف سے جبریلؑ تشریف لائے۔ میرے سینہ کو چاک کیا۔ آبِ زمزم سے دھویا بعد ازاں ایک ابریقی لانے کے پُراز حکمت تھی جو کچھ اس میں تھا نکال کر میرے سینہ میں رکھا اور چاک بند کر دیا۔ میرے ہاتھ کو پکڑ کر کہا ”اٹھو“ اور پھر مجھے بُراق (پَرْدوں والا گھوڑا) پر سوار کیا۔ بُراق مرکب تھا اسپ و استرکا۔ اور اُس کا چہرہ مثل زن تھا۔ وہ بجلی کی سی سُرعیت سے حرکت کرتا تھا۔ جب میں اُس پر سوار ہوا تو میری حالت نیم بیداری اور نیم خواب کی سی تھی۔“

جب آپؐ براق پر سوار ہو گئے تو بُراق چل پڑا اور شہر (مہرون) میں توقف کیا اس لئے کہ ابراہیمؑ کی قبر وہاں پر ہے۔ آپؐ نے ابراہیمؑ کی قبر پر دُعا مانگی۔

پیغمبر اسلامؐ دُعا کے بعد پھر سوار بُراق ہوئے تو بُراق چل پڑا اور اس مرتبہ (بیت اللحم) میں ٹھہرا کہ یہ مقام تولدِ مسیح ہے۔ وہاں بھی دُعا مانگی اور پھر سوار بُراق ہوئے۔ اس دفعہ براق نے بیت المقدس میں جا توقف کیا۔

یہاں قسمت اول مسافرت یعنی مسافرتِ خاکی کا خاتمہ ہوا اور قسمتِ دوم یعنی مسافرتِ آسمانی مسجد الاقصیٰ سے شروع ہوئی۔ (مسجد الاقصیٰ بیت المقدس میں واقع ہے)۔

اس سے قبل کہ محمد اُس رات آسمان کی طرف سفر شروع کریں۔ آپ نے (قبتہ الصخرہ) یعنی پتھر یا گنبد پر اپنے پاؤں کا نشان چھوڑا۔ بالکل ایسے ہی جیسے ابراہیمؑ کے پاؤں کا نشان مقامِ ابراہیم پر رہ گیا ہوا ہے۔
محمد براق پر سوار آسمان کی طرف چل دیئے اور پہلے آسمان پر پہنچے جو تمام آسمانوں کی نسبت نزدیک ترین آسمان ہے۔ آسمانِ اول پر محمد حضرت آدم سے ملے اور مشاہدہ کیا کہ آدم السانوں کے دو گروہوں کے درمیان ہیں جو زمین سے آئے ہوئے ہیں۔ اُن میں کا ایک گروہ آدم کے دائیں طرف اور دوسرا گروہ بائیں طرف ہے۔ جو دائیں طرف والے تھے اُن کا شمار بہشت میں جانے والوں میں ہوتا تھا اور جو بائیں طرف والے تھے وہ جہنم میں جانے والے تھے۔

آدم بالآخر انسان تھے جب راست والوں کو دیکھتے متمم فرماتے اور جب چپ والوں کو دیکھتے تو رونے لگتے ایسے کہ آدم تمام افراد کے باپ ہیں۔ ایک باپ کی طرح بچوں کی خوشی پر خوش اور اُن کی بد بختی اور بد حالی پر غمزدہ ہوتے۔
حضرت محمد آسمانِ اول سے گزر کر آسمانِ دوم پر پہنچے۔ وہاں حضرت عیسیٰ سے ملاقات کے بعد آپ نے تیسرے آسمان کی راہ لی۔ وہاں آپ نے حضرت یوسف کو موجود پایا۔ آپ نے آسمانِ چہارم میں ادریس اور آسمانِ پنجم میں ہارون اور آسمانِ ششم میں حضرت موسیٰ کو دیکھا۔ آسمانِ ہفتم پر آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم سے ہوئی۔ یہ بلند ترین آسمان ہے۔ اور اس سے آگے کسی آسمان کا وجود نہیں۔

حضرت ابراہیمؑ ایک گھر کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ یہ گھر فرشتوں کا تھا اور معلوم ہوا اس گھر نقشہ خانہ کعبہ کے ہو رہا ہے اور ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔

آسمانِ ہفتم کے بعد ایک منطقہ ہے مثل اطرافِ خانہ کعبہ یعنی حرم اور حرم کی انتہا پر (سدرۃ المنتہیٰ) کا وجود ہے۔ وہ ایک درخت ہے کہ اُس سے آگے مجہول مطلق واقع ہوا ہے۔ اور کوئی نہیں جانتا کہ اس درخت کے آگے وضع ملکوت کیسی ہے۔

اُس جگہ پیغمبرِ خداوند تعالیٰ کے اس قدر قریب ہو گئے کہ خداوند کی قلم کی آواز سنائی دیتی تھی اور آپ سمجھے کہ خداؤں افراد بشر کی تقدیر کی نگاہداری میں مشغول ہے۔ آپ صدائے قلم تو سنتے رہے مگر کچھ دیکھ نہیں رہے تھے اس لیے کہ اُسے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ چاہے وہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو یعنی کسی کو تاب ہی نہیں۔

جب آپ آسمانوں کی مسافرت پر نکلے تو پہلے آسمان پر آپ نے دیکھا کہ کچھ نگہبان فرشتے اعلان کرتے ہیں تاکہ سب کو معلوم ہو کہ کون عازمِ افلاک ہے۔ حالانکہ آپ پیغمبر تھے پھر بھی آپ کو یہ تاب نہ تھی کہ خدا کی آواز کو بلا واسطہ سن سکتے۔ خداوند کی صدا جبریل کے توسط سے کانوں تک پہنچتی تھی نیز کوئی کان چاہے وہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو یہ توانائی نہیں رکھتا کہ خدا کی آواز کو مستقیماً سن سکے۔

(سدرۃ المنتہیٰ) پر خدانے بوسیلة جبریلؑ جناب محمد سے گفتگو فرمائی اور کہا۔ میں جانتا ہوں تمہیں قبیلہ سے

طرز کر دیا گیا ہے تم حوصلہ رکھو اور جان لو کہ تم سے قبل بھی پیغمبر گزرے ہیں جنہوں نے تم سے زیادہ مصائب برداشت کیے ہیں ان میں بعض شکنجوں پر کھینچے گئے اور مر گئے۔ پھر خداوند نے آپ کے آئندہ فرائض کی بابت گفتگو فرمائی۔ کہا جس طرح موسیٰ نے قوم کو اکٹھا کیا اور مصر سے ہجرت کی اسی طرح تم بھی اپنے پیروں کو جمع کرو اور مکہ سے ہجرت کر جاؤ۔

طبعی ہے کہ ایسے اقدام کے لیے ارادہ اور استقامت چاہیے۔ تمہارے ارادہ کو قوی کرنے اور تم میں استقامت بڑھانے کے لیے ہم تمہیں یہاں تک لائے ہیں۔

جب حضرت محمدؐ کو زمین پر واپسی کی اجازت ملی تو انہیں چودہ فرمان دیئے گئے (موسیٰ کو دس فرمان عطا ہوئے تھے) اور انہیں مامور فرمایا کہ ان کی تبلیغ فرمادیں۔ یہ چودہ فرمان حسب ذیل ہیں:-

۱۔ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف خدا کے واحد کی۔

۲۔ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اگر تمہارے پاس ان میں سے ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں اُن تک نہ کہو۔ نہ انہیں بھڑک کر جواب دو بلکہ اُن سے احترام کے ساتھ بات کرو۔ اور نرمی اور رحم کے ساتھ اُن کے سامنے ٹھیک کر رہو اور دُعا کیا کرو۔ پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا۔

۳۔ رشتہ دار کو اُس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو اُس کا حق۔

۴۔ فضول خرچی نہ کرو۔ فضول خرچی کرنے والے لوگ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکر۔

۵۔ اگر اُن سے (یعنی حاجتمند رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں سے) تمہیں کترانا ہو اس بنا پر کہ تم بھی اللہ کی اُس رحمت کو جس کے تم اُمیدوار ہو تلاش کر رہے ہو تو انہیں نرم جواب دے دو۔

۶۔ نہ تو اپنا ہاتھ گرمیابان سے باندھ رکھو (بخل نہ برتو) نہ اُسے بالکل ہی کھلا چھوڑ دو (فضول خرچ نہ بنو) کہ ملامت ^{زدہ} اور عاجز بن کر رہ جاؤ۔ تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے۔

۷۔ اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشہ سے قتل نہ کرو۔ ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی۔ درحقیقت اُن کا قتل ایک بہت بڑی خطا ہے۔

۸۔ زنا کے قریب نہ پھٹکو۔ وہ بہت بُرا فعل ہے اور بہت بُرا راستہ۔

۹۔ قتلِ نفس کا ارتکاب نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ اور جو شخص مظلومانہ قتل کیا گیا ہو اُس کے ولی کو ہم نے قصاص کے مطالبہ کا حق عطا کیا ہے۔ پس چاہیے کہ وہ قتل میں حد سے نہ گزرے۔ اُس کی مدد کی جائیگی

۱۰۔ یتیم کے مال کے پاس نہ پھٹکو مگر حسن طریقہ سے یہاں تک کہ وہ شباب کو پہنچ جائے۔

۱۱۔ عہد کی پابندی کرو۔ بے شک عہد کے بارے میں تم کو جواب دہی کرنی ہوگی۔

۱۲۔ پیمانے سے دو تو پورا بھر کر دو اور تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو۔ یہ اچھا طریقہ ہے اور لمجاظ انجام بھی بہتر ہے۔

۱۳۔ کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو۔ یقیناً آنکھ۔ کان اور دل سب کی سی باز پرس ہوگی۔

۱۴۔ زمین پر اکر کر نہ چلو تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔

حضرت محمدؐ نے واقعہ معراج کے بعد اُن تمام لوگوں کا ذکر کیا جنہیں انہوں نے آسمانوں میں دیکھا تھا۔ سفر معراج میں محمدؐ نے آسمانوں میں نوح بشر کے تمام سرکردہ افراد کو دیکھا اور انہیں پہچان لیا۔ محمدؐ نے اُن اشخاص کو بھی دیکھا جو احمادی بن الیراع (الاسل) تھے یعنی صاحب سیف و قلم۔ محمدؐ نے تمام بڑے بڑے پیغمبروں۔ عالموں کو جو قرن ہائے گزشتہ میں اس جہاں سے رخصت ہو چکے تھے۔ آسمان میں دیکھا۔ یہ اُن کے لیے ایک بہت بڑا موقع تھا کیونکہ آپؐ نے سب کو نزدیک سے دیکھا اور پہچانا۔

بعض تذکرہ نویسوں نے لکھا ہے کہ محمدؐ نے ساتوں آسمانوں کی راہ طے کر لی۔ سدرۃ المنتہیٰ پہنچے خداوند سے گفتگو کی اور پھر واپس ہوئے۔ جب اپنے گھر میں داخل ہوئے تو گھر کے دروازہ یا کمرہ کے دروازہ کے کواڑ کی زنجیر جس حالت میں آپؐ کھول کر گئے تھے ابھی بل رہی تھی۔

یہ واقعہ مفروضہ نسبی (الٹنٹائن) کے مفروضہ نسبی اصولوں کے عین مطابق ہے جو کہ آج کل بہت معروف ہیں۔ اور یہ موضوع کوئی بہت عجیب نہیں اس لیے کہ ان اصولوں کے مطابق دو انسانوں کو جن میں سے ایک ساکن اور دوسرا متحرک ہو۔ "زمان" ایک سا جلوہ نہیں دے گا۔ بنا بریں یہ متبول کیا جاسکتا ہے کہ ایک شخص گھر سے نکلے۔ آسمانوں کی میر کے بعد واپس آنے اور ہنوز گھر کے کواڑ کی زنجیر بل رہی ہو۔ اس مفروضہ میں خصوصیت سے (نسبی بودن زمان) (Relativity of Time) پر بہت زیادہ بحث ہو چکی ہوئی ہے اور اس سے سب مطلع ہیں ہم اس پر کچھ نہیں کہیں گے۔

محمدؐ کے واقعہ معراج میں اس لحاظ سے کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ البتہ جو سوال ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ آیا محمدؐ نے یہ مسافت اسی جسم کے ساتھ جو گوشت خون اور پوست کا بنا ہے انجام دی؟ یعنی آسمانوں پر گئے۔

علماء اسلام معراج محمدؐ کے متعلق دو نظریات کے قائل ہیں۔ ایک یہ کہ آپؐ خاکی جسم کے ساتھ آسمانوں پر تشریف لے گئے اور اس کے برعکس دوسرا نظریہ یہ ہے کہ آپؐ کی روح پرواز کر کے آسمانوں پر گئی۔ اور علمائے اسلام میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ آپؐ خواب کی حالت میں آسمان پر گئے اور رؤیا میں سدرۃ المنتہیٰ تک پہنچے۔ وہ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ محمدؐ جسم خاکی کے ساتھ آسمان پر تشریف لے گئے۔ دلیل یہ دیتے ہیں چونکہ آپؐ پیغمبر تھے یہ سب کچھ ممکنات میں سے ہے۔ مختصر یہ کہ آپؐ قادر تھے یا آپؐ کو یہ قدرت دی گئی کہ وہ اسی جسم خاکی کے ساتھ آسمان پر تشریف لائیں یا لے جائیں۔ حتیٰ کہ ساتوں آسمان سے بھی آگے چلے جائیں۔

دوسرے علماء جو یہ کہتے ہیں کہ محمدؐ نے جسم خاکی کے ساتھ یہ سفر نہیں کیا اور پھر یہ لازم بھی نہیں تھا کہ وہ جسم خاکی کے ساتھ آسمانوں کو تشریف لے جاتے۔ آپؐ کا یہ روحانی سفر تھا آپؐ کی روح نے سفر کیا۔ ساتوں آسمانوں کو دیکھا سدرۃ المنتہیٰ تک پہنچی اور خداوند تعالیٰ سے گفتگو کی۔ ان علماء کے عقیدہ کے مطابق ہم بغیر اس کے کہ پیغمبر ہوں نیند کی حالت میں ایسی جگہوں پر پہنچ جاتے ہیں کہ اُن جگہوں کا ہم سے ہزاروں کلومیٹر فاصلہ ہوتا ہے۔ اُن لوگوں سے باتیں کرتے ہیں جو مردہ ہوتے ہیں ہم خواب میں

فقط ان مُردہ لوگوں سے صحبت نہیں کرتے جو ہمارے سامنے فوت ہوئے ہوں بلکہ اُن سے بھی گفتگو ہوتی ہے جو صدیوں پہلے مر چکے ہوتے ہیں۔

ہم یہ جانتے ہوئے کہ یہ مر چکے ہیں اُن مُردوں سے گفتگو کرتے ہیں لیکن پھر بھی متخیر نہیں ہوتے۔ ہماری نظر میں یہ ایک عادی امر ہے۔ خواب میں ہم انہیں مُردہ نہیں کہتے۔ جب ہم خواب دیکھتے ہیں ہمارا خاکی جسد ہیکولے نہیں کھاتا۔ اپنی اصلی حالت میں بستر پر پڑا رہتا ہے لیکن ہم ایک پر کی طرح سبک ہوتے ہیں جہاں چاہیں جائیں۔ اُس حالت میں قدیم قول کے مطابق رُوح بدن سے جدا ہو جاتی ہے اور ہوا میں جولانیاں کرتی ہے۔ دُور دراز شہروں کو جاتی ہے۔ ایسے لوگوں سے جو ہم سے صدیوں سال مر چکے ہوتے ہیں رابطہ پیدا کرتی ہے۔ خوشی محسوس کرتی ہے اس لئے کہ اس ربط سے ہم اُن لوگوں سے جو ہم سے قبل دُوسری ممکنوں میں زندگی بسر کر چکے ہوتے ہیں اور جو ہماری زبان نہیں سمجھتے اور ہم اُن کی زبان نہیں سمجھتے ہوتے۔ گفتگو کرتے ہیں۔ زبان کا نہ جانا مانع نہیں آتا۔ وہ ہماری زبان سمجھتے ہیں اور ہم اُن کی یا پھر ایسے ہے کہ رُوح بدن سے خارج نہیں ہوتی بلکہ خواب کی حالت میں ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ تمام حجاب ہماری آنکھوں سے دُور ہو جاتے ہیں۔ طویل فاصلے چھوٹے ہو جاتے ہیں اور ہم خود کو ایک ایسا شخص محسوس کرتے ہیں کہ جو ہر جگہ کو جانتا اور پہچانتا ہے۔ اور ہر ایک سے آشنا۔

حالت بیداری میں ہمیں ایک چوڑی نالی کو پھلانگنا مشکل ہوتا ہے مگر حالت خواب میں دُوروں کے اُوپر سے پرواز کر جاتے ہیں۔ پہاڑوں پر سے گزر جاتے ہیں۔ اور ہماری یہ پروازیں ہماری نظر میں ایسے ہی ایک عادی امر ہوتی ہیں۔ جیسے شہر کی ایک سڑک کو عبور کر رہے ہوں۔ حالت خواب میں اُمورِ محال آسان اور عادی نظر آتے ہیں۔ ہم حالت خواب میں ایک ہی وقت میں اپنے گھر اور ہزار ہا میل دُور کا بھی احساس کر سکتے ہیں۔

خواب کی حالت میں ہم وہ قوتیں ہوتے ہیں کہ ہم دُوسروں کی زبان سمجھ سکتے ہیں۔ اُن کی زبان میں بات چیت کر سکتے ہیں۔ اور اگر حالت خواب میں کسی غیر ملک کو جائیں تو ہر چیز کو آشنا تصور کرتے ہیں جیسے وہیں پیدا ہوئے ہوں اور وہیں نشوونما پاتی ہو۔

ہم رُویا میں۔ واقف کار۔ دوست اور دشمن بھی رکھتے ہیں اور اُن میں سے کسی کو بھی حالت بیداری میں نہیں پہچانتے۔ لیکن جب سو جائیں تو رُویا کی شگرفی دُنیا میں وہ ہمارے ارد گرد نمایاں ہو جاتے ہیں۔ بعض اُن میں سے ہمیں محبت کرتے ہیں اور کُچھ وحشت انگیز ہوتے ہیں کہ ہم اُنہیں دیکھتے ہی پیچھے اُٹھتے ہیں اور خواب سے بیدار ہو جاتے ہیں۔ خوابوں کی دُنیا میں ہم میں استقامت ہوتی ہے۔ آتش فشاں کے دہانے میں داخل ہو سکتے ہیں۔ دہانے سے واپس نکل سکتے ہیں اور جلتے بھی نہیں۔ اسی طرح خواب میں ہم قتل بھی کیئے جاتے ہیں مگر زندگی ہاتھ سے نہیں جاتی۔

خواب کی حالت میں وقت و زمانہ کی پیمائش کی حس زندہ ہوتی ہے۔ ہم خواب کے زمانہ میں ساعت و روز کا اندازہ کر سکتے ہیں۔

بہت سے اشخاص کو اتفاق ہوا ہوگا کہ انہوں نے رُویا میں رات یا کسی دن خود کو کسی دُوسرے ملک میں پایا ہوگا۔ اُس ملک میں ساہا سال بسر کیئے ہوں گے کئی ایک حوادث پیش آئے ہوں گے اور ہر حادثہ ایک طویل مدت کے لئے ہوگا۔

جیسے ہی وہ بیدار ہوں گے۔ دیکھیں گے کہ یہ تو میں چند لمحے نیند کی حالت میں رہا ہوں۔ یہ تمام مسائل ثابت شدہ ہیں۔ زیادہ بحث کی احتیاج ہی نہیں۔ ہر شخص اپنی زندگی میں ان مسائل سے گزرا ہے۔ اور جانتا ہے کہ رُویا کی حالت میں "فاصلہ" کی کوئی حقیقت نہیں رہتی۔ انسان آن واحد میں ہر جگہ ہوتا ہے۔ ہر چیز کو سُن سکتا ہے۔ ہر غیر زبان کو سمجھ سکتا ہے اور ہر غیر زبان میں تکلم کر سکتا ہے۔

انسان حالتِ خواب میں ایسے ایسے آہنگ سُنتا ہے کہ زندگی میں اُس کی نظیر نہیں ملتی اور بیداری میں اُن کا سُنا محال گویا یہ نغمے کسی دوسری دنیا سے کانوں تک پہنچے ہوں۔ بعض موسیقاروں نے انتہائی دلربا سُرا اور نغمے خواب کی حالت میں سُنے اور بیدار ہو کر انہیں نوٹ کر لیا کہ بھول نہ جائیں۔

خواب کی دُنیا میں ماضی۔ حال۔ مستقبل انسان کے لئے ایک ہی ہے۔ بعض اوقات اپنے میلان طبع کی بنا پر دو ہزار سال پیچھے چلا جاتا ہے۔ اور کبھی ہزار یا دو ہزار سال آگے مستقبل میں چلا جاتا ہے اور گزرے ہوئے لوگوں سے یا جو ابھی تک اس دنیا میں آئے ہی نہیں۔ ان سب سے کلام کرتا ہے۔ بعض دانشور اپنے علمی مسائل کو حالتِ بیداری میں حل نہ کر سکے مگر حالتِ رُویا میں وہ حل ہو گئے۔ دراصل بیداری کی حالت میں مغز پر کئی قسم کے قیود اور حجاب کا دباؤ ہوتا ہے جو آڑے آتا ہے مگر حالتِ خواب میں یہ دباؤ نہیں ہوتے۔

ان فوق العادہ نکات پر غور کرتے ہوئے یہ تسلیم کر لینا کوئی مشکل نہیں اور یہ نتیجہ نکالنا بھی بعید از قیاس نہیں کہ محمدؐ پیغمبرِ اسلام جیسی شخصیت اس قابل ہوئی ہو کہ انہوں نے حالتِ بیداری میں اپنی رُوح کو اُس جہاں میں بھیج دیا کہ ہم اُسے فقط رُویا میں دیکھ سکتے ہیں؟

کیا یہ قبول نہیں کیا جاسکتا کہ وہی پدیدہ جو حالتِ خواب میں ہمارے مغز کے اسلول و اعصاب میں وجود پکڑتا ہے۔ حضرت محمدؐ کے مغز میں حالتِ بیداری میں وجود پکڑ گیا ہو۔

اس لئے کہ حالتِ خواب میں رُوح ہمارے بدن سے خارج ہو جاتی ہے اور دوسری دنیاؤں کا چکر لگاتی ہے (قدیم عقیدہ یہی تھا) یا ہمارے مغز کے سلول و اعصاب میں پدیدہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہم کو زمان و مکاں کی قید سے خارج کر دیتا ہے اور ہم خود کو ازلی و ابدی دیکھتے ہیں اور احساس ہوتا ہے کہ ہم جہاں کی ہر چیز میں شریک ہیں۔ کبھی کبھی تو جمادات و گیاہ کی آواز سنتے اور سمجھتے ہیں۔

یہی پدیدہ اگر حالتِ بیداری میں محمدؐ کے مغز کے سلول و اعصاب میں ظاہر ہو گیا ہو۔ تو معراج کا سفر عقلی لحاظ سے بھی قابلِ قبول ہو جاتا ہے۔ یہ بھی قبول کرنا ہو گا کہ آپؐ کی مسافت اتنی سریع تھی کہ جب آپؐ واپس تشریف لائے تو کوڑا کی زنجیر ابھی ابل رہی تھی۔ کوڑا کا ہلنا ایک ضرب المثل کے طور پر استعمال ہوا ہے جس سے سننے والوں کے لئے سرعتِ مسافت کا تعین مقصود ہے۔

لیکن چند ایک اسلامی مفکر یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ محمدؐ کی رُوح آسمانوں پر نہیں گئی تھی۔ بلکہ آپؐ کا جسم خاکی بھی فرق العادہ سرعت کے ساتھ آسمانوں پر گیا اور واپس آیا۔

اگر اس روایت کو زیر غور نہ لایا جاوے تو از نظر طبیعیات (PHYSIC) دو حالتیں سامنے آتی ہیں۔ ایک

سرعت کا مسند اور دوسرے یہ کہ آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک جہدِ خاکی نور کی رفتار سے زیادہ یا اُس کے مساوی سفر کر سکے۔ جیسا کہ روایت سے ظاہر ہے سفرِ معراج میں محمدؐ کی سرعتِ مسافت نور کی رفتار سے زیادہ تھی اور یہ رفتار تقریباً اذانِ "سرعت" تاثير امواج نیروی جاذبه" کے مساوی تھی کہ محمدؐ چند لمحوں میں فضاے بکراں کے دُور ترین نقطہ پر پہنچے اور واپس آنے پر قادر ہوئے آج ہم یہ جانتے ہیں۔ اس فضاے بکراں کی وسعت (قطر) (آئنسٹائن کے فرضی نظریہ کے مطابق) تین ہزار میلین نوری سال پر مشتمل ہے یعنی اگر نور کی رفتار تین لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہو اور فضاے بکراں کے ایک طرف سے سفر شروع کیا جاوے تو تین ارب سال بعد اُس کے دوسری انتہا کو پہنچے گا۔

صرف ایک ہی ایسی سرعت کا وجود ہے جو "آنی" ہے اور ایک لمحہ میں کائنات کی ایک طرف کی ابتداء سے دوسری انتہا تک اثر پذیر ہو جاتی ہے اور وہ ہے "سرعت تاثير امواج نیروی جاذبه"۔

اگر اس لمحہ کائنات کی انتہا پر ایک کہکشاں جس میں کہ کروڑوں خورشید ہیں۔ ناگہاں تفلک ہو جائے اور امواج میں تبدیل ہو جائے تو دنیا میں نیروی جاذبه کا عکسِ عمل اس طرح ظاہر ہوگا کہ اسی لمحہ نظامِ جہاں متعادل ہو جائیگا اور اگر اس طرح نہ ہوا تو اسی لمحہ جب وہ کہکشاں تفلک و تبدیل بہ امواج ہوئی ہمارا آفتابی نظام نابود ہو جائیگا۔

"قانون نیروی جاذبه" جو کہ نیوٹن نے کشف کیا (حالانکہ یہ اُس کا اپنا فکر نہیں تھا بلکہ اُس نے کوپرنیک ہستانی کی تحقیقات سے استفادہ کیا تھا) کا اثر تمام جہاں میں فوری ہے اور "سرعت عکسِ عمل نیروی جاذبه" "آنی" ہے۔ روایات کے مطابق اسلامی تذکرہ نویسوں نے جیسا بیان کیا ہے محمدؐ کی سرعتِ مسافت آسمانوں میں سرعت نور سے زیادہ ہے۔

ہاں اگر یہ سمجھ لیا جاوے کہ محمدؐ نے حالتِ بیداری میں رُوح کے ساتھ آسمانوں کا سفر کیا تو پھر طبیعات پر بحث کی مطلقاً ضرورت پیش نہیں آتی۔

اور اگر یہ کہا جاوے کہ آپؐ نے جسمِ خاکی کے ساتھ آسمانوں کا سفر کیا تھا تو پھر یہ سوال پیدا ہوگا کہ آیا ایک جسم نور کی سی یا اس سے زیادہ رفتار پر سفر کرنے کا متحمل ہو سکتا ہے؟ علمِ طبیعات کہتا ہے کہ مادہ اس پر قادر نہیں ہے کہ سرعت نور کا متحمل ہو سکے مگر یہ کہ نور میں تبدیل ہو جائے اور نور کی انتہائی رفتار بھی تین لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہے۔

لیکن بعض اسلامی تذکرہ نویسوں نے لکھا ہے کہ محمدؐ سرعتِ نور سے زیادہ سرعت کے ساتھ سفر کرنے پر قادر ہوئے تھے اور اپنا سفر باسرعتی معادل "سرعت عکسِ عمل نیروی جاذبه" سے شروع کیا اور انجام پر پہنچا یا۔ گرچہ علمِ طبیعات (موجود) اس نظریہ کو قبول نہیں کرتا۔ اور مجھے مسلمانوں کے مذہبی عقائد کا بہت احترام ہے اس نظریہ کو قبول کرتا ہوں اس لیے کہ ہم مسیحی بھی اپنے مذہبی معتقدات میں ایسے مسائل پاتے ہیں کہ علمِ طبیعات یا علمِ حیاتیات اُس کو قبول نہیں کرتا اور ہم حکماً اور عقیدتاً "اسے قبول کرتے ہیں۔"

وہ مخلوق جو ظاہر ہوئی مگر محصلی اللہ علیہ وسلم کو سنا اور ایمان لے آئی

محمد جب معراج سے واپس تشریف لانے تو خود کو اسی طرح دشمنوں میں گھرا ہوا پایا اور اب یہ دشمن وہ تھے جنہیں آپ کو قتل کرنے کا اختیار مل چکا تھا اور قصاص کا بھی کوئی خوف نہ تھا۔ اس موقع پر کچھ لوگ قبیلہ بنو حنیفہ سے برائے حج (عمرہ) مکہ آئے اور طائفہ قریش نے اس قبیلہ کے ایک ذریعے محمد کے قتل کا سودا ٹھہرایا۔

محمد کو اس منصوبہ کا علم ہو گیا اور امر خداوندی بھی یہی تھا کہ مکہ سے نکل جاؤ۔ آپ رات کو مکہ سے نکلے درطائف کی رہ لی۔ طائف ایک شہر مکہ کے جنوب میں واقع ہے۔ ان دنوں اونٹ سے یہ مسافت دو روز میں طے کی جاتی تھی اور اگر خجرت سے یہ سفر کیا جائے تو ایک دن میں طے ہو جاتا تھا۔

طائف سطح سمندر سے ایک ہزار آٹھ سو میٹر بلندی پر واقع ہے اس وجہ سے وہاں پانی بکثرت تھا اور باراں بھی ہوتی تھی۔ یہ شہر سرسبز و شاداب اور مکہ کے امیر لوگ اس شہر میں اپنا ایک ایک باغ رکھتے تھے۔ آج بھی جب انسان عربستان کے بیا بانوں کو عبور کرتا ہوا جب طائف پہنچتا ہے تو اس کے بڑے بڑے بانوں کو دیکھتا اور اس کی ٹھنڈی ٹھنڈی فضاؤں میں سانس لیتا ہے تو محسوس کرتا ہے کہ کسی اور دنیا میں آ گیا ہے۔ طائف کے لوگ ثروت مند تھے اور ان کا اصلی شغل سود خوری تھا۔ وہ روپیہ قرض پر چرھاتے و اپنی زمینوں کی کاشت کے لیے انہوں نے غلام رکھے ہوئے تھے۔

طائف کے لوگوں کا طرہ یہ تھا کہ وہ گندم کی روٹی کھاتے تھے اور اسی بنا پر انہیں اونٹ کے دودھ کو غذا کے طور پر استعمال کی عادت نہ تھی۔

بدوی عرب جن کی غذا اونٹ کا دودھ تھی اور اب بھی ہے۔ جب کسی اونٹ کا دودھ پیتے تھے تو بتا دیتے تھے کہ اس مادہ شتر کی عمر کیا ہے اس نے کونسی گھاس یا جڑی بوٹی کھائی ہے۔

میں نے خود ایک عرب بادیہ کو آزمایا جو دودھ وہ پی رہا تھا اس کی بابت دریافت کیا تو اس نے بغیر کسی تاخیر یا سوچ و بچار کے مادہ شتر کی عمر کا تعین کیا اور یہ بھی بتا دیا کہ اس (شتر) نے کس علاقہ میں چرا ہے۔ صحرا کے مختلف علاقوں میں

مختلف گھاس اور جڑی بوٹی ہوتی ہے اور دوسری جگہوں پر اُس کا وجود نہیں ہوتا اور اعراب بادیہ مختلف مناطق کے گھاس و جڑی بوٹیوں کو خوب پہچانتے ہیں۔ طائف کے لوگ تروتمند ہونے کے باعث اپنا کچھ وقت مہر و علم و ادب کی تحصیل میں صرف کر سکتے تھے۔ شمالی جزیرۃ العرب کا واحد طبیب طائف ہی میں رہتا تھا اور اُس کا نام تھا حارث بن کلہ۔ ایک مشہور مؤرخ ابن خلکان کہتا ہے۔ اس طبیب نے علم طب ایرانیوں سے سیکھا تھا اور اُن دنوں طب ایرانی معروف تھا اور بڑے بڑے اطباء اُن دنوں ایران میں ہی گزرے ہیں۔

شمالی جزیرۃ العرب کا (واحد) منجم کہ علم نجوم کا ماہر اور ستاروں کی حرکات سے مطلع تھا وہ بھی طائف ہی میں رہتا تھا اور اُس کا نام تھا عمرو بن امیر۔ طائف عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنایں "دیوار"۔ یہ عربستان کا واحد شہر تھا جس کے ارد گرد حصار تھا۔ اور اس دیوار کو عربوں نے تعمیر نہیں کیا تھا۔ بلکہ ایران کے ایک مہندس اور چند معماروں نے اس کی تعمیر کی تھی۔ طائف کے ایک شخص نے شاہ ایران کی ایک خدمت بجالائی۔ شاہ ایران نے اُس سے پوچھا۔ تمہیں کیا صلہ دوں؟ اُس نے کہا تم ہمارے بیٹے ایک مہندس اور چند معمار بھیجو تاکہ وہ ہمارے شہر (واج) کے گرد حصار تعمیر کر دیں (طائف میں جب تک حصار نہیں تعمیر ہوا تھا۔ اُس کا نام واج تھا۔ حصار تعمیر ہونے کے بعد اُس کا نام طائف ہو گیا) شاہ ایران نے اُس کی درخواست قبول کی اور شہر واج کے ارد گرد حصار بنا دیا گیا۔

اس شہر طائف میں ایک پتھر پلاٹیل تھا جس پر لات کا مجسمہ نصب کیا گیا تھا۔ لات عربوں کے تین بڑے بتوں میں سے ایک تھا۔ ٹیلے اور اُس کے اطراف کے علاقے کو "بست" کا نام دیا جاتا تھا۔ اور کوئی شخص جو اس علاقہ میں داخل ہو جاتا چاہے وہ قاتل ہی کیوں نہ ہو۔ اُس کا تعاقب نہیں کیا جاتا تھا۔

محمد طائف پہنچنے کے بعد اپنے ایک عزیز کے گھر گئے (یہ عزیز عبدالمطلب کا چچا بھائی عبدیابیل تھا)۔ جب اس شخص (عبدیابیل) نے سنا کہ محمد تشریف لائے ہیں تو اُن کی پذیرائی سے نہ صرف دستکش ہوا بلکہ اپنے چند غلاموں کو حکم دیا کہ جاؤ اور محمد پر سنگباری کرو۔ اُسے معلوم تھا کہ محمد کو قبیلہ قریش نے برادری سے نکال باہر کیا ہوا ہے۔ عبدیابیل کے غلاموں نے محمد کا تعاقب کیا اور اس قدر پتھر مارے کہ محمد ایک باغ میں چھپ جانے پر مجبور ہو گئے اور عبدیابیل کے اوباش غلاموں کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ غلام ان کی تلاش میں طائف کے گلی کوچوں میں چکر لگاتے رہے اور حضرت محمد اُسی باغ میں رہ گئے۔ یہ باغ مکہ میں رہنے والے دو بھائیوں کا تھا اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ محمد کو پناہ دیں۔ لیکن جب دیکھا کہ وہ پتھروں کی ضربات سے مجروح اور خون آلود ہیں۔ انہوں نے آپ پر رحم کھایا اور اپنے غلام کو جو کہ عیسائی تھا کہا کہ ایک خوشہ انگور آپ کو دو کہ وہ کھالیں۔

غلام انگور کی بیل سے خوشہ توڑ کر محمد کی طرف گیا اور خوشہ انہیں دیا کہ وہ کھالیں۔ آپ نے کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھا۔ عیسائی غلام بڑا حیران ہوا اور کہا اے زخمی کیا تو عیسائی ہے؟ محمد نے فرمایا نہیں۔ غلام نے کہا یہ کلام جو تو زبان پر لایا ہے یہ تو عیسائی کھانا شروع کرنے سے پہلے پڑھتے ہیں اور اگر تم عیسائی نہیں تو تم یہ کلمات زبان پر کیوں لائے ہو؟

محمد نے فرمایا۔ میں خدا کا پیغمبر ہوں۔ جس خدا نے مجھے مبعوث کیا وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اسی بنا پر یہ مجھے پتھر مارتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ مجھے قتل کر دیں کیونکہ میں فرستادہ خداوند ہوں۔

غلام نے کہا میں خدا کے واحد کی پرستش کرتا ہوں اور عیسائی ہوں۔ پیغمبر اسلام اور عیسائی غلام (جس کا نام عداس تھا) میں رفاقت ہو گئی۔ اُس نے پیغمبر اسلام سے کہا۔ یہ باغ جس میں تم پناہ گزین ہو۔ یہ مکہ کے دو بھائیوں کا ہے ایک کا نام عقبہ اور دوسرے کا نام شیبہ ہے۔ یہ دونوں ربیعہ کے فرزند ہیں جو قبیلہ قریش سے ہے۔ میرے آقا عقبہ نے مجھے تمہیں انگوڑ کھلانے کا حکم دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں تمہیں اس باغ میں پھرنے نہیں دیکھا لہذا میں تمہیں آج رات اس باغ اور طائف سے اس طرح نکال لے جاؤں گا کہ وہ لوگ جو تمہیں قتل کرنے کے لیے گلی کوچوں میں گھات لگائے بیٹھے ہیں تمہیں نہ دیکھ سکیں گے۔

(عداس) عیسائی نے جیسا کہا تھا ویسا ہی کر دکھایا۔ رات گئے وہ پیغمبر اسلام کو اس باغ سے اور پھر طائف سے باہر نکال لے گیا اور آپ سے کہا۔ اے مرد خدا اس شہر سے دُور چلا جا کیونکہ یہاں تمہاری جان کو خطرہ ہے۔

محمد نے طائف سے باہر آنے کے بعد مکہ کی راہ لی یعنی پھر اسی شہر کی طرف چل دینے جہاں سے سفر کر کے آپ آئے تھے۔

ان کے تمام اعضاء بدن پتھروں کی ضربات سے درد کر رہے تھے۔ بھوک اور پیاس بھی تھی لیکن وہ درد بھوک اور پیاس کو نظر انداز کر کے راہ چلتے رہے۔

ایک عرب بادیہ نشین کی جسمانی اور روحانی خصوصیات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ دُکھ تکلیف پر صبر و تحمل کرتا ہے۔ اگر عرب صبر اور تحمل کے خوگر نہ ہوں تو ان کے لئے ممکن ہی نہیں کہ وہ صحرا میں زندہ رہ سکیں۔ عربی کی مشہور ضرب المثل ہے کہ (الصبر مفتاح الفرج) یہ مثل عرب کے بادیہ نشینوں پر صادق آتی ہے۔ جب ایک عرب اپنے دائیں اور بائیں ہاتھ کی پہچان کر لیتا ہے۔ اس ضرب المثل کے مطلب سے پوری طرح آشنا ہو جاتا ہے اور اُس پر عمل شروع کر دیتا ہے۔

عربستان میں جو لڑکے بھیڑ بکریاں چراتے ہیں وہ کبھی کبھی تو ایک ایک ماہ کے لینے بھیڑ بکریوں کے ساتھ والدین سے پکھڑ جاتے ہیں اور اگر اس مدت میں بھیڑ بکریوں سے دودھ حاصل نہ ہو تو وہ بھوکے ہی رہتے ہیں۔

ایک دس سالہ لڑکا پینتالیس شب و روز والدین سے پکھڑ کر صحرا میں گم ہو گیا۔ اس مدت میں کوئی سامان خورد و نوش اُس تک نہ پہنچ سکا۔ لیکن پینتالیس روز بعد جب وہ والدین کو مل گیا تو نہ اُس کے چہرے پر وحشت تھی اور نہ شکایت۔ اُس نے بڑی سادگی سے کہا بس میں نے صبر کیا۔ مجھے یقین تھا کہ والدین مل جائیں گے۔

ایک بدوی عرب اگر صابر نہ ہو عرب نہیں۔ اور محمد اس لیے کہ ایک بدوی عرب تھے جسمانی و روحانی رنج کو بڑے تحمل سے برداشت کرتے تھے۔

محمد۔ بیابان میں ایک جگہ بطن نخد میں سستا نے ٹھہر گئے۔ اور بڑی پرسوز آواز میں آیات قرآنی کی تلاوت شروع کر دی ایک جنوں کا گردہ تلاوت قرآن سے اس قدر متاثر ہوا کہ محمد پر ایمان لے آیا اور مسلمان ہو گیا۔ قرآن کی سورہ "الاحقاف" کی تیسویں آیت میں بشرطیکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پہلی آیت شمار کریں۔ اس موضوع کا ذکر کیا ہے۔

”واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا..... الى آخرة“

یعنی موقع آیا کہ ہم نے ایک گروہ جنوں کا تمہاری طرف موڑ دیا تاکہ قرآن کو سنیں اور جب تمہارے نزدیک پہنچے تو ایک دوسرے کو کہنے لگے چُپ چُپ آرام سے سنو..... اہ۔ یہاں جنوں سے مراد سکنتہ بیابان ہیں کہ رات کو دیکھے نہیں جاسکتے اور دن کو بل شہر کی نظر سے دُور رہتے ہیں۔

مشرق کے بیابانوں میں جن میں جزیرۃ العرب بھی شامل ہے) کئی بار اتفاق ہوتا ہے کہ دو گروہ رات کے اوقات میں ایک ہی مقام پر سکونت کرتے ہیں۔ بدون اینکہ ایک دوسرے کو دیکھ سکیں۔

اگر اونٹ کی گھنٹی کی آواز کانوں میں نہ آئے اور رات کو جلتی آگ نشاندہی نہ کرے یا قافلہ کے گتے نہ بھونکیں تو مسافروں کے گروہ ایک دوسرے کے چند میٹر کے فاصلے پر قیام کرنے کے باوصف ممکن ہے۔ ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکیں۔ محمدؐ اُس رات اکیلے سفر کر رہے تھے۔ جب بطن نخل پہنچے کافی رات گزر چکی تھی۔ اُس مقام پر جو دوسرے لوگ قیام کر رہے تھے بیدار نہیں تھے اور اگر بیدار تھے تو وہ اس اکیلے مسافر کو نہیں دیکھ سکتے تھے لیکن انہوں نے آواز سنی اور کلام کے بیابان سے بہت متاثر ہوئے اور جیسا کہ روایت ہے مسلمان ہو گئے۔

قرآن کی آیات اور روایات سے سمجھا نہیں جاسکتا کہ اُس شب وہ لوگ یعنی (جن) جو نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ قافلہ والے تھے یا بطن نخل کے بننے والے۔ قدرِ مسلم یہ ہے کہ وہ لوگ اُس رات تاریکی میں محمدؐ کو نظر نہیں آئے۔ صرف انہوں نے محمدؐ کی صدا سنی۔ کلام سے متاثر ہوئے اور مسلمان ہو گئے۔

(جن) کا عربی زبان میں اطلاق ہوتا ہے۔ اُس چیز پر جو پوشیدہ اور مستور ہو۔ اور دیکھی نہ جاسکے۔ اسی بنا پر بچہ جو شکم مادر میں ہوتا ہے اُسے (جنین) کہتے ہیں کہ وہ بھی جن یعنی پوشیدہ اور مستور ہے۔ اس معنی کے علاوہ لفظ ”جن“ کا عربی زبان میں دوسرا مفہوم ہے ”وحشت“ یعنی دوسروں سے خوف کھانا اس لحاظ سے اس لفظ (جن) کو (انس) کے مقابل استعمال کرتے ہیں۔ (انس) یعنی وہ جماعت جو ایک دوسرے سے موانست اور الفت رکھتی ہو۔ اور (جن) یعنی جو ایک دوسرے سے خوف رکھتے ہوں۔ اور جو ایک دوسرے سے گریز کریں۔

شہروں کے ساکنین متمدن ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے سے موانست اور الفت رکھتے ہیں اور اسی لیے عرب کے قدیم لوگ شہریوں کو (انس) اور بیابان والوں کو (جن) کہا کرتے تھے۔ اور آج ہم ان کلمات کو تبدیل کر کے یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یعنی متمدن اور وحشی۔ ہمیں یہ خیال رکھنا ہوگا کہ بدوی عرب جو چودہ سو سال پہلے ان الفاظ (انس۔ جن) کے معانی میں فرق کرتا تھا وہ آج کے انسان کی ان دو قسموں میں بھی فرق کرتا ہے۔

آج وحشی انسان ہماری نظر میں بھی وہ ہے جو شہروں میں زندگی بسر نہیں کرتا۔ اور ہماری مثل لباس نہیں پہنتا۔ تو میل۔ ٹیلیفون۔ ٹیلیگراف اور بے تار برقی سے استفادہ نہیں کرتا اور خود کو ہمارے جامع نظام معاشرت کے تابع نہیں رکھتا۔

لیکن آج سے چودہ سو سال پہلے انسان میں ساکنین مکہ و بیابان کی طرز زندگی میں اس قدر تفاوت نہیں تھی جو آج ہے۔ اس لیے کہ بطور کلی تمام عرب باد۔ آ۔ سے۔ سمجھی۔ کہ۔ ہی۔ سلسلہ۔ قانون کے تابع تھے کہ یہ سلسلہ قوانین مختلف قبائل

میں کچھ زیادہ متفاوت نہیں تھا۔

اہل مکہ اور بادیہ نشینوں کی زندگی میں جو تفاوت محسوس کی جاسکتی تھی وہ یہ کہ مکہ والے کبھی کبھی گوشت کھا لیا کرتے تھے اور کبھی کبھار روٹی (گندم کی روٹی) نصیب ہو جایا کرتی تھی اور گاہے لباس تبدیل کر لیا کرتے تھے۔ تجارت سے منافع کماتے تھے۔ ان چند چیزوں سے اگر صرف نظر کیا جائے تو ساکنان مکہ کی زندگی عرب بادیہ نشینوں جیسی ہی تھی۔ ان کے معتقدات میں باہم کوئی فرق نہیں تھا۔

اہل مکہ صحرا کے لوگوں کو وحشی نہیں سمجھتے تھے کہ ان کا نام وحشی گردانتے لیکن اس لیے کہ ان کو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اور کبھی ناگہانی طور پر عرب بادیہ نشین شہر میں آتے۔ لہذا انہیں جن کہتے تھے۔ بہر حال یہ تو ضیح ان آیات قرآنی سے کوئی مغارت نہیں رکھتی جن میں کہا گیا ہے کہ (جن) موجودات میں سے ہیں اور انہیں آتش (نار) سے پیدا کیا گیا ہے۔

آج کے نظریات (جو کہہ خاک کی آتش سے تکوین سے مربوط ہیں) اس بات کے حاکی ہیں کہ بہت ساری چیزیں۔ اس کرۂ ارض پر آگ سے وجود میں آئیں۔ پھر ایک لمبے عرصے کے بعد جو چار ہزار پانچ سو سیلیون سال پر محیط ہے۔ زمین یہ شکل اختیار کر گئی جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔

ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم قرآن کا دفاع کریں۔ ہمارا اس بحث سے مدعا یہ ہے کہ ہم ان اشخاص کے لیے جو عربی زبان پر عبور نہیں رکھتے اور قرآن کے اصلی متن کو پڑھ یا سمجھ نہیں سکتے اطلاع بہم پہنچائیں۔ یہ اشخاص وہ ہیں جو قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں نیز وہ لوگ جو عربی زبان کے رموز سے واقفیت نہیں رکھتے۔ اس لیے یہ ممکن ہے کہ وہ مغالطہ میں پڑ جائیں اور یہ سمجھیں کہ آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ (جن) قرآن کو سننے پر توجہ دیں۔ ان لوگوں کے اس شبہ کو رد کرنے کے لیے یہ تو ضیح دی گئی ہے پیغمبر اسلام پھر مکہ کی طرف چل دیئے حتیٰ کہ مکہ کے نزدیک پہنچ گئے جات کے بارے میں یہ بحث عمل نظر ہے (ترجمہ)۔

اُس دن سے دس سال پیشتر محمدؐ اس شہر میں اشراف کی سی زندگی بسر کرتے تھے اور صاف لباس پہنتے تھے۔ کھانے پیتے تھے۔ لیکن اب جب وہ مکہ کے نزدیک ہوئے تو وہ خستہ حال، زخمی اور بھوک سے نڈھال تھے۔ ممکن ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ جب محمدؐ کو مکہ سے نکال دیا گیا اور بنو ہاشم نے انہیں برادری سے نکال باہر کر دیا تھا تو پھر کیوں وہ مکہ کے نزدیک آئے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ محمدؐ ایک عرب تھے اور ایک عرب کے لیے قبیلہ سے جدا زندگی بسر کرنا ممکن نہ تھی اور جب اُس کا اپنا قبیلہ اُسے طرد کر دیتا تھا تو اُس کے لیے ناگزیر تھا کہ وہ کسی دوسرے قبیلہ میں اپنے لیے جگہ بنائے۔

عرب بادیہ نشین (ATOM) کی طرح تنہا نہیں رہ سکتے تھے۔ ہر ایٹم کے لیے جس طرح لازم ہے کسی دوسرے ایٹم سے وحدت پیدا کرے تاکہ ایک مالیکیول تشکیل پائے اور زندگی کو تسلسل بخشنے۔

عرب بادیہ ایک شہد کی مکھی کی طرح ہوتا تھا اور قبیلہ اُس کے لیے چھتے کی حیثیت رکھتا تھا۔ شہد کی مکھی بغیر چھتے کے زندہ نہیں رہ سکتی اور اگر کچھ مدت اُسے چھتے سے دور رہنا پڑے تو وہ مر جاتی ہے۔

خداوند نے محمدؐ سے فرمایا تھا کہ مکہ سے باہر چلے جاؤ۔ لہذا وہ مکہ سے طائف چلے گئے تاکہ یہ جائزہ لیں کہ آیا وہاں

رہ سکتے ہیں یا نہیں؟ لیکن معلوم یہ ہوا کہ شہر طائف مسلمانوں کو برداشت نہیں کرے گا لہذا آپ مکہ واپس آگئے کہ مسلمانوں کو وہاں سے نکالتے کی کوئی اور تدبیر کریں۔

ان حالات میں کسی نہ کسی قبیلہ سے تعلق پیدا کرنا ناگزیر تھا لہذا آپ نے ایک شخص کو قبیلہ (ذہیرہ) کے رئیس (انفس بن ثریف) کے پاس بھیجا تاکہ اُس سے حق جوار کا خواہاں ہو۔ جوار کے متعلق ہم پہلے عرض کر چکے ہیں۔

انفس بن ثریف نے جواباً کہلا بھیجا۔ میری یہ خواہش ہے آپ کو حق جوار دوں لیکن میں ایسا کر نہیں سکتا اس لیے کہ میں قبیلہ قریش کا اتحادی ہوں لہذا میرے پاس وہ اختیار نہیں ہیں کہ میں راندہ قریش کو اپنی حمایت (جوار) میں لے سکوں۔

اس کے بعد آپ نے (سہیل بن عمرو) کو پیغام بھیجا اور خواہش کی کہ وہ اُسے اپنے قبیلہ میں قبول کرے (سہیل بن عمرو) قبیلہ قریش سے تھا۔ مگر قریش کی اصلی شاخ سے نہیں تھا بلکہ فرعی شاخ سے شمار ہوتا تھا اُس نے بھی محمد کو پناہ نہ دی۔ محمد مکہ سے باہر بیابان میں پڑے رہے۔

یہ رجب کا مہینہ تھا اور اس موقع پر اہل عرب مکہ میں عمرہ کے لیے آئے ہوئے تھے۔ رجب میں اہل عرب عمرہ کیا کرتے تھے اور یہ عمرہ حج ذوالحج کی نسبت حج اصغر گنا جاتا تھا۔

قبائل عرب کے گروہ عمرہ کے لیے آئے ہوئے تھے۔ محمد صرف اس لیے کہ کسی قبیلہ میں شامل کر لیے جاویں رؤسا سے ملاقاتیں کر رہے تھے۔ ہر بار کہ محمد کسی رئیس قبیلہ سے ملتے اُسے کہتے کہ مجھے اپنے جوار میں قبول کر لو۔ میری بات سنو۔ میں تمہیں اطمینان دلانا ہوں کہ تو آنے والے حالات میں ایک مملکت کا فرمانروا ہوگا لیکن کوئی بھی آمادہ نہ ہوتا کہ محمد کی درخواست قبول کرے بعض نے اُن پر خندہ کیا اس لیے کہ وہ محمد کو دیوانہ سمجھتے تھے۔ ویسے بھی (ابولہب) و (ابوسفیان) اور (ابوجہل) نے یہ پراسیگندہ کیا ہوا تھا کہ محمد مجنون ہیں ان کی بات پر کان نہ دھریں۔

محمد نے چندہ رؤسا سے منفی جواب سننے کے بعد سوہویں رئیس قبیلہ سے رجوع کیا۔ اب جس رئیس سے آپ نے رجوع فرمایا وہ اپنے قبیلہ کے پانچ افراد کے ساتھ یثرب سے (جو بعد ازاں مدینہ کہلایا) عمرہ کرنے مکہ آیا ہوا تھا۔ اُس شخص نے محمد کا مسخر نہ اڑایا بلکہ بڑی توجہ سے آپ کی بات کو سنا اور جب محمد نے آیات قرآنی کی تلاوت فرمائی تو اُس شخص کی قلبی کیفیت تبدیل ہو گئی۔ اُس نے باقی پانچ ساتھیوں کو آواز دے کر بلایا اور محمد نے دوبارہ چند آیات اُن کے لیے پڑھیں۔ وہ پانچوں افراد بھی اپنے رئیس کی طرح منقلب ہو گئے۔ یہ ہر چھ افراد مسلمان ہو گئے اور عمرہ کی ادائیگی کے بعد مدینہ (یثرب) روانہ ہو گئے۔ جاتی دفعہ آپ سے عرض کی کہ ہم کوشش کریں گے کہ دوسرے لوگ بھی مسلمان ہو جائیں۔

آپ کو مکہ سے باہر زندگی بسر کرتے ہوئے چند دن ہی ہوئے تھے کہ قبیلہ (ذوفل) کا رئیس (یہ قبیلہ قریش کے دشمن قبائل میں سے ایک تھا) اسپر راضی ہوا کہ آپ کو پناہ دے۔ اس قبیلہ کی حمایت کے ساتھ ہی آپ مکہ میں واپس آگئے اور اپنے گھر تشریف لے گئے۔ اس موقع پر ایک عورت (سودہ) کو اپنے نکاح میں لانے۔ (یہ وہی عورت تھی جو حبشہ سے مراجعت کرائی تھی)۔

(سودہ) اور اُس کا شوہر دونوں مسلمان تھے۔ مسلمانوں کے ایک گروہ کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے۔ حبشہ میں اُس کے شوہر (عبید اللہ بن حبش) نے عیسائی مذہب قبول کر لیا۔ (سودہ) نے خیال کیا کہ اگر وہ حبشہ میں رہی تو ممکن ہے اُس کا

شوہر اُسے بھی عیسائی بنائے۔ لہذا شوہر سے طلاق لے کر مکہ واپس آگئیں۔ اور آپ کی زوجیت اختیار کر لی۔ (سورۃ) نہ تو جوان تھیں اور نہ ہی خوبصورت۔ محمد فرمایا کرتے ہیں اس سے اس لئے جلالہ نکاح میں لایا ہوں کہ بغیر ماں (خدیجہؓ) کے بچوں کا کوئی سرپرست نہ ہوگا۔

(سورۃ) کے نکاح میں آنے کے بعد حضرت ابو بکرؓ نے (جو آپ کے صمیمی دوست تھے) آپ سے درخواست کی کہ میری دختر عائشہ کو قبول فرمائیں۔

ابو بکرؓ نے محمدؐ سے عرض کی کہ عائشہ میری بچی (اولین) پیدائشی مسلمان ہے اور وہ اس لائق ہے کہ آپ کی بہتر ہو۔ محمدؐ نے فرمایا: تمہاری لڑکی ابھی خورد سال ہے اور ابھی سات سال سے زیادہ اُس کی عمر نہیں ہوتی۔ ابو بکرؓ نے عرض کی: آپ نامزد کر لیں میں صبر کروں گا۔ جب بڑی ہو جائے گی آپ سے ازدواج ہو جائے گا۔ یہ نامزدگی ۶۲ سن عیسوی کو ہوئی اور پہلی عورت کہ پیدائشی مسلمان تھی پیغمبرؐ اسلام سے نامزد ہوئی۔

مذہب اسلام میں اُمت کا مفہوم

محمد مزید ایک سال مکہ میں رہے اور ہر اُس مشقت کو جو اُن پر وارد ہوئی برداشت کرتے رہے۔ انہیں موت کوئی خوف نہ تھا۔ بدوی عرب اُس وقت بھی اور آج بھی کہتے ہیں: جب ہمارا اِس دُنیا میں آنا قرار پایا تھا تو ہم سے کسی نے نہیں پوچھا تھا کہ: تمہاری یہ خواہش بھی ہے یا نہیں؟ اگر ہم سے پوچھا جاتا تو شاید ہمارا جواب نفی میں ہوتا کہ ہم تو اِس دُنیا میں قدم رکھنے کے خواہشمند ہی نہیں۔

جس روز ہمیں لے جانا ہوگا کوئی ہم سے نہیں پوچھے گا کہ آیا تم دُنیا سے واپس جانے کے خواہش مند ہو یا نہیں؟ ہماری زندگی خدا کے ہاتھ میں ہے جس وقت وہ چاہتا ہے ہمیں اِس دُنیا میں بھیج دیتا ہے اور جب وہ مائل ہوتا ہے کہ ہمیں یہاں سے لے جائے وہ لے جاتا ہے۔ ہمیں یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ ہم اپنی رضا سے اِس جہاں میں آئیں اور اپنی رضا سے جائیں۔ زندگی ایک سرمایہ ہے جو خداوند ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ اِس طرح کہ ہم اِس کے منافع سے فائدہ حاصل کرنے کے حقدار ہیں نہ کہ اصل سرمایہ سے۔ اِس لیے کہ خود سرمایہ ہم سے متعلق ہی نہیں لہذا موت کا تمنائی نہیں ہونا چاہیے۔ اِس لیے کہ مرگ مائے اختیار میں نہیں ہے۔ دوسرے جب موت کا وقت آجائے تو ہمیں خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ اِس لیے موت سے خوف کھانا موت کی راہ نہیں روک سکتا۔

محمد بحیثیت ایک عرب کے یہی عقیدہ رکھتے تھے اور موت سے خوفزدہ نہ تھے۔ لیکن موت کی تمنائی بھی انہیں نہیں تھی۔ وہ جو رومشقت بہتے رہے۔

ایک سال بعد یعنی ۶۲۱ سن عیسوی میں (عمرہ) کے لیے ایک گروہ مدینہ والوں کا مکہ آیا تو معلوم ہوا کہ گروہ کے ساتھ جو مسلمان آئے ہیں اُن کی تعداد بارہ ہو چکی ہے۔ کس لفران میں سے ایک قبیلہ اور دو دوسرے قبیلہ سے تھے۔

ان بارہ افراد نے مکہ پہنچنے کے بعد محلہ عقبہ (یعنی دو پہاڑوں کے درمیان گھاٹی) میں آپ سے ملاقات کی اور مشورہ کیا۔ یہ گھاٹی جو مکہ اور (منیٰ) کے درمیان ہے۔ قدیم وقتوں میں ایک ایسا مقام سمجھا جاتا تھا۔ جہاں سے ابلیس اور خبیث رُوحوں کا گزر ہوتا تھا۔ کہتے ہیں جب ابراہیم اپنے فرزند کو خدا کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے تھے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ

اطاعت گزاروں میں سے ہیں۔ تو شیطان اسی گھائی میں اُن کے پاس آیا اور چاہا کہ ابراہیمؑ کو خدا کی راہ سے فرزند کی قربانی سے باز رکھے۔ ابراہیمؑ نے شیطان کو پتھر مارے کہ وہ بھاگ جائے اور اُس کا شر اُن سے دور ہو۔ آج بھی جو لوگ حج پر جاتے ہیں جب اُس مقام پر پہنچتے ہیں تو (رمی) کرتے ہیں یعنی پتھر مارتے ہیں۔

یہ مدینہ کے بارہ مسلمان افراد (تاریخ میں ان کو اور مدینہ کے دوسرے مسلمانوں کو انصار کا نام دیا گیا ہے) جب اس گھائی میں محمدؐ سے ملے تو اطلاع دی کہ سال گزشتہ کی نسبت مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہوئی ہے اور اس انفراس کا سبب قرآن کریم ہے۔ (انصار) کہتے تھے کہ یہودی تھوڑی مدت پہلے پیش بینی کر رہے تھے کہ ایک پیغمبر آیا چاہتا ہے اور ہم خوش نصیب ہیں کہ اُن کی پیش بینی صحیح ثابت ہوئی ہے اور اس دفعہ پیغمبر قوم یہود سے نہیں بلکہ ہماری قوم (عربوں) سے مبعوث ہوا ہے اور وہ بھی بنو قریش سے جن کی اسالت میں شک کی گنجائش ہی نہیں۔

ہم عرب آج تک یہودیوں اور عیسائیوں کو رشک سے دیکھتے تھے کہ ان کی مانند کاش ہمارے پاس بھی کتاب ہو آج ہم خوش ہیں کہ ہمیں میں سے ایک پیغمبر ہوا ہے۔ ہمارے لینے کتاب لایا ہے۔ اور وہ کتاب بھی مثل قرآن کہ جب اُس کا کلام کانوں سے ٹکراتے تو انسان پر لوزہ طاری ہو جائے اور اس کا قلب دکھ گوں ہو جائے۔

اس وقت ان بارہ افراد نے جو گھائی میں موجود تھے آپ کو مدینہ کی سیاسی حالت سے آگاہ کیا اور کہا کہ مدینہ کے قبائل کے درمیان ایک بادشاہ کے انتخاب پر خلاف پیدا ہو گیا ہے۔ گرچہ ایک زرگر نے مدینہ کے سرکردہ افراد میں سے (عبداللہ بن ابی) کے سرکا (ناپ) لیا ہے اس مقصد کے لیے کہ اس کے لیے تاج تیار کیا جائے۔ لیکن مدینہ کے قبائل کے مختلف گروہ اس سے موافق نہیں ہیں۔ برعکس انہوں نے یہ تجویز کیا ہے کہ ربح اختلاف کے خیال سے بجائے ایک بادشاہ کے ایک پیغمبر کو منتخب کر لیں اور چونکہ محمدؐ قریش میں سے ہیں اور اُن کا والد (عبداللہ) مدینہ کے نزدیک مدفون ہے اور خود وہ پیغمبر ہیں۔ اہل مدینہ اس بات پر آمادہ ہو رہے ہیں کہ آپ کو دعوت دیں۔ نیز وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ ایک پیغمبر بادشاہ پر فضیلت رکھتا ہے۔ پیغمبر سعادت خداوندی سے بھی بر خوردار ہوتا ہے۔

محمدؐ نے ان انصار سے فرمایا۔ کیا تم آمادہ ہو کہ میرے سے (بیعت النساء) کرو۔ بیعت النساء جزیرۃ العرب میں حلف وفاداری سے عبارت تھی۔ جب چند قبیلے ایک قبیلہ سے وفاداری کا اظہار کریں تو اس اعلان وفاداری کا رسمی نام بیعت النساء تھا۔ اس گھائی میں اُو قبیلوں کے نمائندوں نے محمدؐ سے (بیعت النساء) کی۔ اسے بیعت النساء اس لیے کہا جاتا تھا کہ بیعت کنندہ حلف اٹھاتا کہ اُس شخص (جس سے بیعت کی گئی ہو) سے وفاداری کی راہ میں اس طرح فداکاری کروں گا۔ جس طرح اپنے بچوں اور عورتوں کی حفاظت کے لیے فداکاری کی جاتی ہے۔ ان بارہ افراد کے حلف وفاداری کے بعد محمدؐ نے اُن سے فرمایا اگر تم اپنے حلف پر ثابت قدم رہے تو بہشت تمہارا مقام ہوگا۔ اور اگر تم حلف پر قائم نہ رہے تو یہ خدا پر ہے کہ تمہیں مجازات کرے یا بخش دے۔

وہ بارہ افراد اس کے بعد مدینہ جانے کے خواستگار ہوئے تو محمدؐ نے ایک مسلمان بنام (ابن عمیر) ان کے ساتھ بھیج دیا تاکہ وہ مدینہ میں مسلمانوں کو قرآن سکھائے (ابن عمیر) بہت بوڑھا تھا لیکن خوش بیان اور قرآن پڑھنے میں خوش الحان تھا۔ مدینہ

آنے کے بعد اُس نے بہت سے مشرکین کو مسلمان کیا۔

مدینہ میں اسلام نے اس طرح پیش رفت کی کہ ۶۲۱ سن عیسوی کے اختتام تک یہودیوں کے علاوہ تمام سکندہ مدینہ مسلمان ہو چکے تھے۔ یہودی گو اسلام کو قبول کرنے پر آمادہ نہیں تھے لیکن انہوں نے بھی محمدؐ کے مدینہ آنے سے موافقت کی۔ زیرا یہ ایک سبب بنا کہ وہ دوسروں سے اپنے اختلافات بھی حل کر دیتے۔

محمدؐ مکہ میں مدینہ کے حالات سے واقفیت کے بعد خود کو مدینہ ہجرت کے لئے آمادہ کرتے رہے۔ آپؐ کو یہ بھی احساس تھا کہ یہ قبیلہ ایک بہت بڑا کام ہوگا۔

اس وقت تک محمدؐ نے مکہ میں تمام مشقتیں برداشت کی تھیں مگر آج تک قریش سے جدا نہیں ہوئے تھے نیز یہ بھی احساس تھا کہ اگر ایک بار مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو تمام ارتباط اپنے قبیلہ سے ہمیشہ کے لئے قطع ہو جائیگی۔ عربی زبان میں اس طرح کے قطع ربط کے لئے ایک اصطلاح ہے کہ جس کو دوسروں نے اصلی معنی کی بجائے غلط انداز میں استعمال کیا ہے۔ اور وہ اصطلاح ہمہ ہے (فتنہ) عربی زبان میں فتنہ یعنی (قطع ارتباط) یہ ہے کہ کوئی شخص تمام قدروں اور وابستگیوں کو اپنے قبیلہ یا طائفہ سے ختم کر دے۔ یہ اصطلاح جب دوسرے غلط انداز اور غلط معنی میں استعمال ہوتی تو لوگوں نے اس کے معنی (تولید فساد) لیا۔ واصل یہاں نہیں ہے۔

پیغمبرؐ سمجھتے تھے کہ مکہ سے اُن کی مدینہ کو ہجرت یعنی قطع ارتباط کے نتیجہ میں جو اثرات مرتب ہوں گے اس سے اہل عرب میں ایک جدید جمعیت وجود پکڑے گی جو کہ کئی طور پر قدیم یا موجودہ جمعیتوں سے مختلف ہوگی۔ اس نئی جمعیت میں حسب نسب و ثروت اور نسلی امتیاز و جہ تفاخر نہیں۔ بلکہ گورے اور کالے، غنی اور فقیر، مشرف اور عامی سب برابر ہیں۔ اس اجتماع کو "امت" کہا گیا۔

اس نئی جمعیت یعنی (امت) کا ریس 'خدا' ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اس لئے خدا کی ریاست دائمی ہے۔ اس نئی جمعیت یعنی امت میں خدا کا مانندہ پیغمبرؐ ہے۔

نئی جمعیت (امت) کے تمام افراد خدا کے سامنے ایک دوسرے کے مقابلہ میں مساوی ہیں۔ حتیٰ کہ زن و مرد میں تفادیت نہیں ہے اور منادی حقوق سے پہرہ ور ہیں۔

امت ایک قبیلہ کے مثل نہیں ہے کہ منبہ بر حسب نسب ہو اور اُن کا خون دوسرے افراد بشر سے جدا ہو۔ جو چیز امت کو دوسرے افراد بشر سے جدا کرتی ہے وہ قانون ہے صرف قانون۔

امت اور دوسرے افراد بشر کے درمیان ایک دیوار ہے اور وہ قانون کی دیوار ہے لیکن یہ دیوار کسی کے لئے ناقابل عبور نہیں ہے چاہے وہ شخص کسی ہی نسل، قوم، قبیلہ و طائفہ کا کیوں نہ ہو۔ سب لوگ اس امت کا جزو ہو سکتے ہیں۔ فقط خداوند کی ریاست کو قبول کر لیں یعنی مسلمان ہو جائیں۔

خدا کی ریاست کو تسلیم کرنے کے بعد وہ فرد فوری امت کا جزو ہو جاتا ہے اور یکایک اجتماع اسلامی کے افراد سے مساوی ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اس انقلاب کا مطالعہ جو اس موقع پر محمدؐ عربستان میں لانا چاہتے تھے اس لحاظ سے کریں کہ اہل عرب کے رسوم و

شعائر کی معاشرہ پر چھاپ نہایت گہری تھی اور قبائل میں رُسا کا اثر و رسوخ ذوق العادہ تھا۔ بہر قبیلہ بجائے خود اجتماعی وحدت تشکیل دیتا تھا۔ تو یہ ایک کلی انقلاب تھا۔ یہ انقلاب۔ انقلابِ فرانس سے بزرگتر تھا۔

فرانسیسیوں کا انقلاب اُن کے مابین مساوات نہ لاسکا۔ لیکن محمدؐ کے انقلاب سے مسلمانوں کے مابین مساوات قائم ہوئی۔ اور ہر طرح کی خاندانی۔ طبقاتی اور مادی بالائری ختم ہو کر رہ گئی۔ ۶۲۲ سن عیسوی میں ایک بار پھر اہل مدینہ (عمرہ) کے لیے مکہ آئے اور محمدؐ سے مذکورہ درہ میں رات کے وقت ملاقات کی۔

اس موقع پر اُن بارہ افراد کے علاوہ جنہوں نے سال قبل حلف و فاداری اٹھایا تھا۔ مدینہ کے مسلمانوں کا دوسرا گروہ پچھتر افراد (مرد و زن) پر مشتمل اسی گھاٹی میں ملاقات کے لیے حاضر ہوا۔ وہاں محمدؐ نے چند آیات قرآنی اُن کے لیے تلاوت کیں اور بعد ازاں نئے آنے والے لوگوں نے (مسافرین سال گزشتہ کی طرح) درخواست کی کہ اُن سے بھی حلف و فاداری (بیعت النساء) لیں پس اُن نے لوگوں نے بھی حلف و فاداری اٹھایا۔

حلف کے بعد محمدؐ نے فرمایا۔ آپ لوگوں نے مجھ سے بیعت کی ہے کہ جب کبھی بھی میں خطرہ میں ہوں گا تو آپ لوگ میرا اسی طرح دفاع کریں گے جس طرح اپنے بیوی بچوں کا کرتے ہیں۔

لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ ایسے حالات پیش آئیں اور ہم مجبور کر دیئے جائیں کہ ہمیں اسلام کی پیش رفت کے لیے جنگ کرنی پڑے۔ آیا تم آمادہ ہو کہ خدا کی راہ میں جنگ کرو۔ اور آمادہ ہو کہ مجھ سے بیعت حرب کرو؟

بیعت حرب اور بیعت النساء میں ایک فرق ہے۔ بیعت النساء ایک دفاعی معاہدہ تھا جب کہ بیعت حرب ایک جارحانہ

پیمانہ تھا۔

بیعت النساء اس مفروضہ یا شرط پر مبنی ہوتی کہ وہ شخص جس کا دفاع مقصود ہے وہ لڑائی میں نہیں جائیگا اور اگر وہ مورد حملہ قرار پاتا تو بیعت النساء کرنے والے اپنی تمام قوت سے اُس شخص کے دفاع کی کوشش کرتے۔ محمدؐ نے مدینہ کے مسلمانوں کو سمجھایا کہ بعض حالات میں یہ ممکن ہے کہ ہمیں مجبوراً چارہ جنگ کرنا پڑے اور اسی لحاظ سے بیعت الحرب کا مطالبہ کیا گیا ہے بیعت الحرب مفہوم کی وسعت کے لحاظ سے بیعت النساء سے بڑی بیعت تھی۔ آدمی کہ جب کسی دوسرے سے بیعت الحرب کرنا تو پھر اُسے جارحانہ و مدافغانہ دونوں جنگوں میں شریک ہونا پڑتا۔ مدینہ کے مسلمان بیعت الحرب پر رضامند ہو گئے یعنی آپ سے جارحی و دفاعی پیمانہ باندھنے پر تیار ہو گئے۔ لیکن قبل از بیعت الحرب انہوں نے اس خدشہ کا اظہار کیا کہ جب آپ فاتح ہو جائیں گے تو ہمیں چھوڑ کر مکہ واپس آجائیں گے۔

بدین وجہ محمدؐ نے بھی اُن کے لیے وفاداری کا حلف اٹھایا اور فرمایا ”اے مدینہ کے مسلمانوں تمہارا خون میرا خون ہے اور میرا خون تمہارا خون۔ میں تم میں سے ہوں اور تم مجھے ہو۔ جو کوئی بھی تم سے جنگ کرے میں اُس سے جنگ کروں گا اور ہر اُس شخص سے کہ تم خدا کی راہ میں جنگ کرو گے میں بھی اُس سے برسرِ پیکار ہوں گا“

یہ سنکر ان تہتر افراد نے بیعت الحرب کی (دو عورتیں ان کے علاوہ تھیں کل موجود افراد کی تعداد پچھتر تھی) اور محمدؐ نے ان پچھتر افراد کے لیے بارہ رئیس منتخب کیئے۔

محمدؐ نے ان بارہ افراد سے کہا۔ تم میرے نمائندے ہو۔ مدینہ مراجعت کرنے کے بعد احکام خداوندی مسلمانوں کو سمجھاؤ اور ان سے کہو کہ مسلمانوں کے درمیان کسی قسم کا امتیاز نہیں ہے۔ خداوند نے اس بابت فرمایا ہے "إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ" ۵ الحجرات

"یعنی مسلمان بائیکد گیکر بھائی بھائی ہیں۔ اگر کوئی نزاع پیدا ہو تو دوسرے بھائی اُن کی صلح کروائیں" ۵ الحجرات
سورہ حجرات مدینہ میں نازل ہوئی۔ اس لئے محمدؐ اس آیت کو اُس موقع پر نہیں پڑھ سکتے تھے لیکن یہ کہا جاسکتا ہے۔ اس آیت کا مضمون پڑھنا کہ خود آیت۔

محمدؐ نے یہ آیت پڑھی ہو یا اس کا مضمون۔ یہ محقق ہے کہ محمدؐ جب مدینہ کی طرف ہجرت کے لئے آمادہ ہوئے تو ہر طرح کا طبقاتی اور خاندانی امتیاز ختم کر دیا۔

اسی طرح سورہ "حجرات" کی تیرھویں آیت کہ مدینہ میں نازل ہوئی کا مضمون حسب ذیل ہے۔

"يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَاكُمْ" یعنی اے لوگو! ہم نے تم کو ایک مرد (آدم) اور ایک عورت (حوّا) سے پیدا کیا۔ بنا بریں نسب کے لحاظ سے ایک دوسرے سے برابر ہو اور کوئی بالا تر نہیں باپ و ماں تمہاری ایک ہی ہیں بعد ازیں کہ تمہاری تعداد زیادہ ہو گئی تم کو قبیلوں اور برادریوں کی شکل میں تقسیم کر دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو اور اپنی احتیاجات۔ آشنائی و معاشرت کی وجہ سے رفع کر سکو۔ تم میں سے خداوند کے نزدیک برگزیدہ شخص وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔

ہر وہ شخص بزعمی زبان پر عبور رکھتا ہے سمجھتا ہے کہ آیت کا منظور یہ ہے کہ تقسیم نوع بشر (خاندانوں اور قبیلوں میں) ایسے نہیں کی گئی کہ بعضی دوسروں پر اپنی نخوت کا اظہار کریں اور برتری کا رعب جمائیں بلکہ یہ تقسیم اس لئے کی گئی ہے کہ جمعیت باہم معاشرت کرے۔ کلمہ (تعارفوا) جو اس آیت میں مذکور ہے مجازی معنی رکھتا ہے اور اس سے عام سی شناسائی منظور نہیں بلکہ شناسائی دوسروں کے مکمل اوضاع و احوال سے تاہم دگر رفع احتیاجات کر سکیں۔

محمدؐ نے بارہ رؤسا کو سمجھایا کہ یہ عربستان میں ایک بڑے پردگرم کا ابتدائیہ ہے۔ اور انہیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس پردگرم پر عمل کے لئے اپنے اندر لیاقت و صلاحیت پیدا کریں۔

اُس دن تک محمدؐ ایک پیغمبر تھے لیکن اُس دن کے بعد مقام رسالت کے علاوہ ایک ملت کی زمامداری کا بھی رتبہ حاصل ہوا اسی بابت قرآن میں محمدؐ سے فرمایا گیا کہ "مُؤْتَسِئَةً" کی زمامداری سے سب لوگوں کو سب سے لائق زمامدار تھا۔

یہ گھائی جہاں دونوں سال محمدؐ نے مدینہ سے آئے ہوئے مسلمانوں سے بیعت لی آج اُس کا وجود نہیں ہے۔ اُس جگہ پر ایک مسجد بنادی گئی ہوئی ہے۔

ہجرت

تاریخ اسلام کا ایک فیصلہ کن واقعہ

بیعت الحرب ماہ رجب ۶۲۲ سن عیسوی کو انجام پائی۔ ازاں بعد دو اصطلاح عربی زبان میں و رہا حضور مسلمانوں میں رواج پذیر ہوئیں۔ ایک انصار اور دوسری مہاجر۔ (انصار) سے مراد مدینہ کے وہ مسلمان تھے جنہوں نے ماہ رجب سال ۶۲۱ اور ۶۲۲ عیسوی کو محمد سے بیعت کی اور مہاجرین سے مراد مکہ کے وہ مسلمان تھے جنہوں نے محمد کے حکم کے مطابق قریش کے آزار سے رہائی پانے کے لیے مدینہ کی راہ لی۔

اسلام کے تاریخ دانوں کے مطابق کوئی ایک بھی ان دو میں سے دوسرے پر برتری نہ رکھتا تھا نیز انصار و مہاجرین دونوں نے اسلام کی راہ میں بہت رنج اٹھائے۔

اصطلاح (انصار) کا اطلاق آغاز میں ان لوگوں کے لیے محدود تھا جنہوں نے ماہ رجب سال ۶۲۱ و ۶۲۲ سن عیسوی کو محمد سے بیعت کی لیکن بعد ازاں مدینہ میں رہنے والے تمام مسلمانوں پر اس کا اطلاق ہوا۔

(بیعت الحرب) جو ماہ رجب سال ۶۲۲ عیسوی میں انجام پائی خفیہ رکھی گئی تھی۔ لیکن قریش کو کسی طور خبر ہو گئی کہ محمد اور مدینہ سے آنے والے گروہ کے درمیان مذاکرات ہوئے ہیں اور معاہدہ قرار پا گیا ہے۔ اس خبر کی تصدیق کے لیے وہ مدینہ والوں کے کیمپ میں آئے اور ان سے پرسش کی کہ تم نے کس موقع پر اور کس جگہ محمد سے ملاقات کی اور تم نے اسے کیا کہا اور تم نے اس سے کیا سنا؟

مدینہ کے زائرین جو ابھی تک بت پرست تھے اور بتوں کی زیارت کے لیے مکہ آئے تھے ان مذاکرات کی کوئی خبر نہ رکھتے تھے اور وہ یہ کہنے میں حق بجانب تھے کہ انہیں کوئی علم نہیں۔

نیز وہ پچھتر مسلمان جنہوں نے محمد سے مذاکرات و بیعت کی تھی صبح دم مدینہ کی طرف چل دیئے تھے اور چونکہ انہیں احساس تھا کہ قبائل قریش ان کا تعاقب کریں گے اس لیے وہ اپنی راہ کو بدل بدل کر سفر کر رہے تھے۔

مسلمانانِ مدینہ کے مکہ سے چلے جانے کے تین دن بعد بالآخر قریش کو علم ہو گیا کہ محمد اور مدینہ کے مسلمانوں کے درمیان (معاہدہ حرب) طے پا چکا ہے۔ پس انہوں نے ارادہ کیا کہ مدینہ کے مسلمانوں کے اس گروہ کو واپس پکڑ لائیں۔

ہارون مکہ سے مدینہ کی راہ عموماً گیارہ روز میں طے کرتے تھے لیکن سفید شترس ساری راہ کو تین دن اور تین رات میں طے کرتے تھے۔ قریش کے کچھ لوگوں نے سفید شتر فراہم کیے۔ سو رہنے اور چل دیئے تاکہ مدینہ کے مسلمانوں کو مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی پکڑ کر واپس لے آئیں۔

مدینہ کے مسلمانوں کا گروہ پندرہ راہ کو جہاں سفر کر رہا تھا۔ قریش کے سریع السیر سواران کو تلاش نہ کر سکے۔ گروہ کے عوض مدینہ کے ایک تاجر کو پکڑ لیا جو مسلمانوں کے کاروان کا ایک حصہ تھا اور ان کو واپس مکہ لے آئے۔

مدنی تاجر سے پرسش کی گئی تو اس نے کہا میں مدینہ کے کاروان کے ساتھ تھا مگر میں نے کاروان کے کسی فرد سے محمد سے ملاقات یا مذاکرات کے بارے میں کچھ نہیں سنا۔ مدنی تاجر صحیح کہہ رہا تھا۔ کاروان والوں نے راز چھپائے رکھا اور فاش نہ کیا تھا۔

تاجر مذکورہ مرہم الحمال اور ایک معزز قبیلہ کا فرد تھا۔ قریش اگر اس کو اذیت یا شکنجہ دیتے تو اس کے قبیلہ کو اپنا دشمن بناتے۔

وہ تاجر مکہ میں بھی بااثر افراد کو اپنا دوست رکھتا تھا۔ لہذا جماعت قریش نے اسے رہا کر دیا۔ اور دو جاسوس مدینہ بھیجے کہ وہیں مسلمانوں سے کسب اطلاعات کریں اور معلوم کریں کہ محمد اور ان کے درمیان کیا قرارداد ہوتی ہے۔ ممکن ہے آپ پوچھیں کہ مخالف قریش مکہ میں محمد کو کیوں نہیں پکڑتے تھے اور ان سے کیوں تحقیق نہیں کرتے تھے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ محمد مکہ میں ایک رئیس قبیلہ کے تحت حمایت تھے (جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے) جماعت قریش اس پس منظر میں آپ پر ہاتھ نہیں ڈال سکتی تھی کہ آزار پہنچا کر آپ سے پوچھ سکیں کہ مسلمان مدینہ سے کیا معاہدہ طے پایا ہے؟

جب یہ پکھڑا افراد مدینہ پہنچے۔ محمد نے مکہ کے مسلمانوں کو حکم دیا کہ مکہ سے نکل جائیں اور مدینہ پہنچیں اور انصار کے گھروں میں قیام کریں۔

مکہ کے مسلمان چھوٹے چھوٹے دستوں میں شہر سے نکلے اور مدینہ کی راہ پکڑتے اور بہت زیادہ احتیاط برتتے کہ قریش کو ہجرت کا علم نہ ہو جائے۔ لیکن مکہ میں جہاں ہر شخص ایک دوسرے کو پہچانتا تھا۔ (آج بھی عربستان کے شہروں حتیٰ کہ مکہ و جدہ کے لوگ ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں) چند لوگوں کا چلے جانا قریش کو متوجہ کیے بغیر نہ رہ سکا۔ جماعت قریش سمجھ گئی کہ مسلمان مکہ سے جا رہے ہیں لہذا انہوں نے ان کی راہ روکنے کا فیصلہ کیا۔

تین مسلمانوں نے جن میں سے ایک (عباس بن ربیعہ) اور دو بھائی بنام ہاشم و امیہ جو کہ عاص کے فرزند تھے مکہ سے اکتھے ہی ہجرت کا ارادہ کیا۔ جس رات انہوں نے عازم سفر ہونا تھا (ہاشم بن عاص) گم ہو گیا۔

دوسرے دونوں مسلمان مجبوراً (ہاشم بن عاص) کے بغیر ہی عازم مدینہ ہوئے۔ دوسرے دن تمام مکہ والوں کو علم ہو گیا

کہ ہاشم سمان ہونے کی وجہ سے مکہ سے گریز کا قصد رکھتا تھا۔ اُسے قریش نے پکڑ لیا۔ اُن دنوں مکہ میں زندہ نہیں ہوتا تھا عربستان میں پہلا زندان محمد کی رحلت کے ساہا بعد کوفہ میں بنایا گیا۔ عرب اُن دنوں جس کسی کو پکڑتے زنجیریں پہنا کر صحرا میں چھوڑ دیتے تھے نیز ہاشم سے بھی انہوں نے یہی سلوک کیا۔ قریش کے افراد نے دوسرے دونوں مسلمانوں کا تعاقب کیا لیکن انہیں پکڑنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔

قریش کے جاسوس جب مدینہ میں داخل ہوئے تو عائشہ کے پاس گئے اور اُسے کہا کہ تیری ماں مکہ میں بستہ مرگ پر قریب المرگ ہے اور اگر تم اپنی ماں سے ملنا چاہتی ہو تو اٹھو ہمارے ساتھ مکہ چلو کیونکہ ہم مکہ جا رہے ہیں۔

عائشہ نے محسوس کیا کہ یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں لیکن چونکہ اُن کے سچا ہونے کا بھی احتمال تھا لہذا اس خیال سے کہ شاید والدہ کو موت سے پہلے پھر نہ دیکھ سکوں اُن کے ساتھ چل دی۔ مکہ پہنچتے ہی اُسے بھی زنجیریں پہنا کر صحرا میں چھوڑ دیا گیا۔ (ہاشم بن عاص) اور عائشہ کی یہ خوش بختی تھی کہ اُن دنوں گرمی کا موسم ختم ہو چکا تھا اور آفتاب میں وہ حدت نہ تھی دگر نہ یہ دونوں آفتاب کی گرمی سے مر گئے ہوتے۔

جب ان دونوں کے پکڑے جانے اور پابہ زنجیر ہونے کی خبر مدینہ پہنچی تو کچھ (انصار) سریع السیر شتروں پر سوار ہو کر مکہ پہنچے۔ راتوں رات اُن دونوں کی زنجیریں کھولیں۔ شتر پر سوار کیا اور واپس مدینہ کی راہ لی۔ ہاشم اور عائشہ بڈیوں کا ڈھانچہ بن کر رہ گئے تھے۔

ایک ثروت مند مسلمان (بنو جاش) نے مکہ سے مہاجرت کی۔ جب قریش کو اُس کی ہجرت کا علم ہوا تو اُس کے بہت بڑے گھر پر (ابوسفیان) نے تصرف کر لیا۔

مکہ کے ایک اور مالدار مسلمان نے ہجرت کا قصد کیا اُس کا نام (حبیب بن سنان الرومی) تھا۔ قریش نے اُسے روک لیا اور اُس سے کہا۔ اے (حبیب) جس دن تو مکہ میں آیا تھا ایک فقیر تھا۔ اس شہر میں تم نے سوداگری شروع کی۔ ہماری مدد اور اس شہر کی سہولتوں سے تو دولت مند ہو گیا اور اب قصد رکھتے ہو کہ اس دولت کو جو تم نے یہاں رہ کر کمائی ہے یہاں سے لے جاؤ۔ ہم تمہیں ایسا نہیں کرنے دیں گے کہ تو اس شہر سے نکل کر مدینہ چلا جائے۔

(حبیب) نے اپنے تمام اموال سے صرف نظر کیا اور مدینہ کی راہ لی۔ اسی واقعہ کی بنا پر قرآن نے سورہ بقرہ میں اسے (حبیب کا نام لیے بغیر) مثال قرار دیا۔ تمام دانشمندان اسلامی نے اس کی تصدیق کی ہے کہ اس سورت میں مراد (حبیب کا عمل) ہی تھا۔ اس آیت میں اس طرح فرمایا گیا ہے۔

”وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رُوفٌ بِالْعِبَادِ“ (بقرہ)۔ یعنی

”مکہ کے مہاجرین میں ایسے افراد بھی ہیں۔ جنہوں نے خداوند کی رضا کی تحصیل کے لیے مال دنیا کو چھوڑ دیا۔ ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے“ (۲۰۴) البقرہ۔

قریش (حبیب) کے اس عمل پر بہت متعجب ہوئے کیونکہ اُن کا ذہن کسی طور پر یہ قبول کرنے کو تیار نہیں تھا کہ ایک آدمی مال دنیا سے صرف اس لیے صرف نظر کر جائے کہ دین سے وفادار رہے۔ قریش مکہ کے لیے جائداد اور نقدی سے زیادہ

کوئی چیز اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ کیونکہ اُن کی تو زندگی ہی یہی تھی۔ دولت پیدا کریں اور اپنی جاہ و ثروت میں اضافہ کریں۔ جماعت قریش نے حبیب کو دیوانہ گردانا۔ اس لئے کہ اُن کے خیال میں تا وقتیکہ انسان دیوانہ نہ ہو گیا ہو۔ دین کے لئے دولت سے صرف نظر نہیں کر سکتا۔

حبیب کے بعد کئی ایک دوسرے مسلمانوں نے گھروں کو چھوڑا اور عازمِ مدینہ ہوئے۔ جبکہ انہیں یقین تھا۔ اُن سے بعد قریش اُن کے گھروں پر قابض ہو جائیں گے۔

مکوں کی مکہ سے ہجرت نے ایسا عروج پکڑا کہ قریش نے کہا یہ مثلِ دریا ہے کہ اُس میں سیلاب آیا ہو۔ پانی کناروں سے باہر نکل جائے اور اطراف کو پرانگدہ کرتا چلا جائے اور کسی رکاوٹ کو خاطر میں نہ لائے۔

اس صورتِ حال کے پیش نظر قریش نے کچھ نہ کچھ کر گزرنے کا ارادہ کیا اور محمدؐ کی پیدا کردہ اس خطرناک صورتِ حال سے نجات پانے کا فیصلہ کیا جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے۔ جمعیت قریش دس قبیلوں پر مشتمل تھی اور یہ دس قبیلے مکہ ہی میں زندگی بسر کرتے تھے۔ مکہ اُس وقت دو سو مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا تھا اور یہی مکہ کی حدود تھیں۔ روایت میں ہے کہ اس دو سو مربع بیڑیہ علاقہ کو ابراہیمؑ نے کعبہ کے لئے منتخب کیا تھا۔ حدود کی نشاندہی کی ہوئی ہے (واضح رہے کہ اُس وقت مقیاس طوں کلومیٹر نہیں تھا۔ میں نے سہولت کے لئے اس پیمانہ کو ذریعہ اظہار بنایا ہے)

قریش کے دس قبیلوں میں سے ہر ایک مکہ کے مخصوص حصے میں رہتا تھا۔ اس کے علاوہ ہر قبیلہ مکہ سے باہر پہاڑی علاقہ میں ایک ایک شعب رکھتا تھا۔ جہاں خارجی اور قبیلہ کے غلام زندگی بسر کرتے تھے۔ ہر قبیلہ میں ارکان قبیلہ کے علاوہ تین طبقے اور ہوتے تھے :-

اول : مولیٰ جیکے لغوی معنی خریدار کے ہیں ویسے مجازاً ارباب کے لئے بھی استعمال کر لیا جاتا تھا۔ مولیٰ کہ جمع اس کی مولیٰ ہوتی ہے ارکان قبیلہ کے بھائیوں پر اُس کا اطلاق ہوتا تھا۔ اصلی بھائیوں پر نہیں، "رضاعی" بھائیوں پر۔ اس لئے کہ قریش میں رواج تھا اُن کی عورتیں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلایا کرتی تھیں۔ بچوں کو دایہ کے سپرد کیا جاتا تھا۔ اور اگر اُس وقت دایہ کا بچہ بھی ہوتا تو وہ بچہ قریش کا برادر رضاعی شمار ہوتا تھا۔

دوئم : طبقہ دوئم حلیفوں پر شمار ہوتا تھا۔ حلیف وہ شخص ہوتا تھا جو خارجی ہو لیکن قبیلہ نے اُسے پناہ دی ہوئی ہو اور وہ مستقل اُس قبیلہ میں زندگی بسر کرنے کا خواہشمند ہو۔

سوئم : طبقہ سوئم کو (جار) کا نام دیا گیا تھا۔ یہ وہ لوگ ہوتے تھے جو قبیلہ کی پناہ میں آکر عارضی طور پر قبیلہ کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے۔

یہ اشخاص ہر دس قبیلوں کے جزو تھے لیکن یہ سب غلام اور کنیزیں شعب میں رکھے جاتے تھے۔ قبیلہ میں اُن کی پذیرائی نہیں کی جاتی تھی۔

"بردگان" ان تینوں طبقوں کے علاوہ تھے۔ انہیں اس قابل نہیں سمجھا جاتا تھا کہ وہ ان تینوں طبقوں کا جزو بنائے جائیں کیونکہ قریش غلاموں کو گھر کے سامان یا جانور کی حیثیت سے دیکھتے تھے۔

سرتیلا اپنی ایک مجلس مشاورت تشکیل دیتا تھا۔ جسے (نادی) کہا جاتا تھا اور پھر ہر دس قبیلوں کی ایک مجلس شوری ہوتی جسے "دارالندوہ" کہا جاتا تھا۔

(دارالندوہ) میں صرف ممبرانِ نادی شرکت کر سکتے تھے۔ اس کے علاوہ قبائل قریش کا ہر وہ فرد جس کی عمر بہ سمان سے تجاوز کر چکی ہو شریک ہو سکتا تھا لیکن (ابولہب) اس شرط سے مستثنیٰ تھا۔ وہ سن چھل سالگی سے پہلے ہی دارالندوہ کے اجلاسوں میں شرکت کیا کرتا تھا۔ ایسے کو وہ ایک ہوشمند اور با استعداد آدمی تھا اور جماعت قریش کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ وہ شرکت کرے تاکہ وہ اس کی استعداد سے مستفید ہو سکیں۔ مجلس (دارالندوہ) کے اجلاس ایک بہت بڑے ہال میں ہوا کرتے تھے اور یہی ہال بیاہ شادی کے موقعوں پر بھی استعمال ہوتا تھا۔

بیاہ شادی کے موقعوں پر قریش کی عورتیں بہترین زیور پہن کر جو کہ بیشتر سونے اور جواہرات کے بنے ہوتے تھے اس بڑے ہال میں آتیں۔ جن عورتوں کے پاس زیورات نہیں ہوتے تھے وہ (خیبر) جا کر جوہریوں سے کرایہ پر حاصل کرتیں۔ خیبر میں جوہری سامان آرائش کرایہ پر مہیا کرتے تھے، یہ بحث بہرحال آگے آئیگی کہ خیبر کہاں ہے اور وہاں کیا اتفاق پیش آیا تھا۔

جب قریش کو فکر دامنگیر ہوئی کہ مسلمانوں کی ہجرت نے ایک خطرناک صورت اختیار کر لی ہے تو انہوں نے (دارالندوہ) کا اجلاس بلایا تاکہ کوئی چارہ جوئی کریں۔ پہلے یہ تجویز ہوئی کہ محمد کو بھی عائشہ اور ہاشم کی طرح پابہ زنجیر کریں اور صحرا میں پھوڑ آئیں۔ لیکن مشکل یہ تھی کہ مدینہ کے مسلمانوں کو اس واقعہ کا علم ہو جائے گا اور وہ آکر عائشہ اور ہاشم کی طرح محمد کو آزاد کر کے ہمراہ لے جائیں گے۔ پھر تجویز ہوئی کہ محمد کو مکہ سے نکال دیا جائے لیکن اس میں بھی خطرہ تھا۔ اگر محمد کو مکہ سے نکالا جاتا تو لامحالہ وہ مدینہ ہی جاتے اور وہاں ایک لشکر تیار کر کے مکہ پر حملہ آور ہوتے اور مکہ کو فتح کرنے کی کوشش کرتے۔ بالآخر وہ سب اس نتیجے پر پہنچے کہ محمد کو قتل کیے بغیر اس خطرہ سے نہیں بچا جاسکتا۔ یعنی وہی فیصلہ جو پہلے کیا گیا تھا لیکن اس پر عمل نہ ہوا اور بر موقع اس کا اجراء نہ کیا جاسکا۔

عربستان میں ایک آدمی کا قتل نہ مذہبی نقطہ نظر سے مذموم تھا نہ اخلاقی لحاظ سے۔ اس میں فقط مادی نقصان کا احتمال ہوتا تھا۔ انسان کا قتل اسلام کے بعد ہی گناہ مقصور ہوا ہے اور از نظر مذہبی و اخلاقی مذموم سمجھا جاتا ہے۔ عرب چونکہ ایک فرد کو مال دنیا سمجھتے تھے اس لیے جب ایک آدمی قتل ہوتا تو قاتل اس کے خون کے بدلے نقد رقم یا شتر یا بھیڑیں دے دیتا اور بری الذمہ ہو جاتا تھا۔ خون بہا کی شرح چھوٹے اور بڑے اشخاص اور اسی طرح چھوٹے اور بڑے قبیلہ کے اشخاص کے لیے مختلف ہوتی۔

محمد کا قتل قبائل قریش کے لیے کوئی مشکل پیدا نہیں کرتا تھا لیکن خطرہ صرف یہ تھا کہ ابولہب کی وفات کے بعد اس کا جانشین (جو بھی رئیس قبیلہ ہاشم منتخب ہوتا) کہیں مطالبہ خون بہا نہ کر دے۔

جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے (ابولہب) نے محمد کو قبیلہ ہاشم سے طرد کر دیا تھا۔ نتیجتاً آپ کا قتل مباح تھا۔ اگر جماعت قریش محمد کو قتل کر دیتی تو خون بہا لازم نہیں تھا لیکن اب (طرد ہونے کے بعد) محمد ایک مقامی فرد کے زیر حمایت تھے جب تک

وہ شخص حمایت سے دستبردار نہ ہو تا قریش آپ کو قتل نہیں کر سکتے تھے۔

جس شخص نے محمد کو اپنی حمایت میں رکھا ہوا تھا وہ قریش سے موافقت کر گیا کہ اب وہ محمد کی حمایت نہیں کرے گا یہ دقت تھا کہ مجلس شوریٰ (دارالندوہ) نے محمد کے قتل کا قطعی ارادہ کر لیا۔ مستقبل میں بعد از مرگ (ابولہب) نے رئیس قبیلہ کے مطالبہ کی صورت کے مدد کے لیے یہ طے پایا کہ محمد کے قتل میں تمام قبائل مل کر حصہ لیں اور رئیس قبیلہ ہاشم (ابولہب) بھی شرکت کرے۔

مقصود یہ تھا کہ جب سب قبیلوں کے ساتھ (ابولہب) بھی شریک ہوگا تو پھر آئندہ کے لیے کوئی طاقت خوں بہا کا مطالبہ نہیں کر سکے گی۔

نیز جب سب اکٹھے (بلوہ کی صورت میں) یہ اقدام کریں گے تو قاتل کا تعین کرنا مشکل ہوگا اور اس کی نشان دہی نہ ہو سکے گی اور اگر بفرض محال کسی فرد نے نشان دہی کر بھی دی تو اس کے لیے دس قبائل کی متحدہ قوت کا سامنا کرنا محال ہوگا۔ قطعی فیصلہ ہو جانے پر محمد کے قتل میں شرکت کے لیے قبیلوں کے نمائندوں کے ناموں کا اعلان کیا گیا۔ اس میں تمام قبیلوں کے بزرگوں کے نام شامل تھے۔ ان کا خیال تھا قاتلوں کی تعداد جتنی زیادہ ہوگی (اگر کل کو خون بہا دینا ہی پڑا) اتنا ہی ہر ایک کا مالی نقصان کم ہوگا۔

آج ہم اس دور اندیشی پر تعجب کریں گے۔ لیکن ہمیں یہ نہ بھولنا چاہیے کہ اہل مکہ تاجر تھے اور تاجروں کے ذہن مال اندیش ہوتے ہیں اور ہر حالت میں حساب سود و زیاں ان کے پیش نظر ہوتا ہے۔ محمد کے منصوبہ قتل میں بھی انہوں نے یہ پہلو ملحوظ رکھا کہ اگر کبھی خون بہا کی پرداخت پر مجبور ہو جائیں تو یہ ہردس قبیلوں کو ادا کرنا پڑے۔

محمد کی ایک پھوپھی کو جن کا نام (رقیہ بنت ابی سیف) تھا یہ اطلاع مل گئی کہ جماعت قریش نے اگلی شب محمد کے قتل کا منصوبہ بنایا ہے۔

قتل کا منصوبہ اس طرح مرتب ہوا کہ ہجوم کی صورت میں آپ کے گھر پہنچیں اور محمد جہاں بھی ہوں تلواروں سے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں۔

(رقیہ) محمد کی پھوپھی فوراً آپ کے پاس آئیں اور کہا کہ اپنے بچاؤ کی تدبیر کر لو اگر کل رات تک تم نے کوئی بندوبست نہ کیا تو تم قتل دیئے جاؤ گے۔

آپ نے محسوس کیا کہ اب صورت حال سنگین تر ہو چکی ہے۔ میرے سننے کے ساتھ ہی کہ کل رات مجھے قتل کر دیا جائیگا۔ (ابوبکرؓ) کے گھر کو چل دیئے۔ اور تمام واقعہ ان کو سنایا۔ ابوبکرؓ نے اسی رات (یعنی قتل کی رات سے ایک رات پہلے) آپ کو مکہ سے نکال کر کوہ (ثور) کی ایک غار میں چھپا دیا اور عرض کی کہ یہاں سے باہر نہ جائیں اور کہا کہ میرے دو تیز رفتار سفید مادہ شتر ہیں ان دونوں سے میں آپ کو مکہ سے دور لے جاؤں گا۔

اگر ابھی اونٹوں کو شہر سے لاؤں تو لوگ متوجہ ہو جائیں گے میں کچھ اس طرح کروں گا کہ قریش کو خبر نہ ہونے پائے کہ میں آپ کو مکہ سے دور لے جا رہا ہوں یا لے جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ محمد نے ابوبکرؓ سے کہا شہر جاؤ اور علیؓ کو میرے

علیؑ غار میں آپ کے پاس پہنچے تو آپ نے بھتیجے سے فرمایا۔ تم میری چادر اوڑھ کر آج رات میرے سونے کی جگہ تمام مدت پیٹھ کھڑکی کی طرف کر کے لیٹے رہنا۔ اور کل رات بھی اسی طرح لیٹ جانا تاکہ قریش یہی سمجھیں کہ میں گھر پر ہی ہوں۔ علیؑ نے ابو بکرؓ کی موجودگی میں عرض کی۔ اے محمدؐ آپ نے میرے ساتھ بڑی شفقت کا برتاؤ اور بڑی نیکیاں کی ہوئی ہیں۔ مجھے اپنے فرزند کی طرح پرورش کیا ہے۔ اگر آپ کی نجات کے لیے میری جان چلی جائے تو میں خود کو خوش بخت سمجھوں گا۔

محمدؐ اور علیؑ کی مشورت سے یہ پروگرام بنا کہ اگلی رات محمدؐ اور ابو بکرؓ دونوں اس غارِ ثور سے نکل کر ایک دور افتادہ غار جو مکہ سے زیادہ فاصلہ پر ہے میں منتقل ہو جائیں گے۔ اور چند روز و شب وہیں بسر کریں گے۔ جب محمدؐ کے فرار کی خبر پھیلی تو بلاتناخیر جماعتِ قریش تیز رفتار اونٹوں پر سوار ہو کر اطرافِ مکہ کے بیابانوں میں پھیل گئے تاکہ محمدؐ کو تلاش کر سکیں۔

اب محمدؐ اور ابو بکرؓ اس غار سے اُس وقت تک کوچ نہیں کر سکتے تھے جب تک کہ جماعتِ قریش تلاش سے تھک کر صحرا سے واپس نہ چلی جائے اور قریش کے تھک ہار کر بیٹھ جانے کے بعد جب تک علیؑ دو با اعتماد افراد کے ساتھ دونوں مادہ اونٹوں کو غار میں نہ لے آئیں تاکہ محمدؐ اور ابو بکرؓ ان پر سوار ہو کر عازمِ مدینہ ہوں۔ اُس روز علیؑ محمدؐ کے حکم کے مطابق پیغمبرِ اسلام کی چادر اوڑھے پیٹھ کھڑکی کی طرف کیے پڑے رہے تاکہ قریش نہ جانتے دیکھ لے۔ اُسی روز صبح محمدؐ اور ابو بکرؓ غارِ ثور سے خارج ہوئے اور بیابان میں ایک دوسری غار کی طرف چل دیئے۔ ابو بکرؓ پیغمبرِ اسلام کو اصلی راہوں سے ہٹ کر لے جا رہے تھے۔ تاکہ کسی کاروان یا مسافر سے سامنا نہ ہو جائے۔ اُس روز رات گئے تک یہ دونوں سفر کرتے رہے یہاں تک کہ ایک دوسری غار میں پہنچے۔ راہ چونکہ سنگلاخ تھی آپ کے پاؤں زخمی ہو گئے لیکن آپ نے پاؤں کے زخموں یا درد کی پرواہ نہ کی۔ ابو بکرؓ دیکھ رہے تھے کہ پیغمبرِ فکر مند ہیں۔ اس لیے خاموش رہے لیکن انہیں یہ علم تھا کہ محمدؐ کس بابت فکر مند ہیں۔

محمدؐ کی بزرگ ترین فداکاری

پیغمبر اسلام کو جو فکر لاحق تھی وہ یہ تھی کہ آج کے بعد شجرہ حسب و نسب اور عزیزوں سے ان کا تعلق ختم ہو گیا ہے۔

در صورتیکہ عرب میں اجداد کے مجموعہ سے شجرہ حسب و نسب مرتب ہوتا تھا اور ایک بدوی عرب کے لئے آج کے شناخت نامے سے زیادہ قابل قدر تھا۔

آج اگر ہم اپنا شناخت نامہ گم کر دیں تو دوسرا حاصل کر سکتے ہیں لیکن جب ایک بدوی عرب اپنے خاندانی شجرہ سے قطع تعلق ہو جاتا تھا۔ تو وسیلہ معاش کیا خود کو بھی سالم نہیں دیکھتا تھا۔ شجرہ خانوادگی اور قبیلہ ایک ہی چیز تھے۔ جو شخص اپنا رابطہ قبیلہ سے منقطع کر دیتا تھا مفلس ترین شخص گردانا جاتا تھا اور وہ مادی و معنوی لحاظ سے خود کو اس جہان ہی سے نابود سمجھتا تھا۔

میں اس موضوع کو اس لئے زیادہ طول دے رہا ہوں کیونکہ میں نے محسوس کیا ہے کہ اسلامی مؤرخوں نے محمدؐ کی اس فداکاری کو کوئی اہمیت نہیں دی۔

میرے خیال میں محمدؐ کی سب سے بڑی فداکاری ایمان کی راہ میں یہی تھی کہ اپنے قبیلہ سے رابطہ قطع کیا اور مکہ سے اتر کر مدینہ ہجرت کی۔

شجرہ خانوادگی ایک بدوی عرب کو اجداد و عزیزوں سے مربوط رکھتا ہے اور وہ اجداد سے زندگی بسر کرنے کے طریقے یا تو ذمہ و ذمہ داریوں سے مدد حاصل کرتا ہے لیکن جب یہ تعلق ٹوٹ جائے تو نہ اجداد کی گزشتہ زندگی راہنمائی کرتی ہے نہ خویش مدد کرتے ہیں۔ بدوی عرب کو خداوند نے ایک خصوصیت بخشی ہے وہ یہ کہ وہ ایثار کر کے لذت حاصل کرتا ہے اور محمدؐ بہت بڑی فداکاری کر رہے تھے اور خوش تھے کہ میں نے خدا کے حکم کی اطاعت میں قبیلہ سے قطع ربط کیا ہے لیکن اس نوع پر جو نیکار رہن میں در آتے تھے ان سے ابھی خود کو بچھڑا نہیں سکے تھے۔

رت کی تاریکی ہر طرف پھیل گئی۔ محمدؐ اور ابو بکرؓ ابھی تک راہ چل رہے تھے۔ سنگلاخ راستہ ختم ہو چکا تھا۔

لہذا راہ چلنے میں اب آسانی ہو گئی تھی۔

بالآخر صبح کی پہلی کہوؤں کے ساتھ وہ اُس غار تک پہنچ گئے۔ جہاں ابو بکرؓ، محمدؐ اور جھیا۔ چاہتے تھے۔ ابو بکرؓ۔ محمدؐ سے تین سال بڑے تھے اور جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے۔ مکہ کے مالدار افراد میں شمار ہوتے تھے۔ تو کہہ اپنی دل و جانید کو خدا کی راہ میں خرچ کر چکے تھے اور دولت میں اب کمی واقع ہو چکی تھی۔ ابو بکرؓ عمر میں محمدؐ سے بڑے تھے اور ذات مند بھی سمجھے جاتے تھے۔ جب وہ غار میں پہنچے تو غار کو اپنے ہاتھوں صاف کیا اور اپنی چادر پھیلا کر مختلف سوراخ بند کئے کہ سوراخوں سے سانپ نکل کر محمدؐ کو ڈس نہ لیں۔ جب ہر طرح سے مطمئن ہو گئے تو محمدؐ کو غار میں داخل ہونے کی دعوت دی۔

جب محمدؐ غار میں داخل ہوئے تو آپ کے پاؤں زخمی تھے۔ چنانچہ پاؤں پر ابو بکرؓ نے کپڑا باندھا۔ کوئی ایسی چیز موجود نہیں تھی جس پر آرام کرنے کے لیے آپ تکیہ کرتے لہذا ابو بکرؓ نے خواہش کی آپ سر میری گود میں رکھ کر استراحت فرمائیں۔

لیکن محمدؐ جانتے تھے کہ ابو بکرؓ بھی تھے۔ ان سے میں اور انہیں بھی آرام کی ضرورت ہے۔ ابو بکرؓ کی خواہش کو پذیرائی نہ بخشی اور اسی طرح سر کو زمین پر رکھ کر استراحت فرمانے لگے۔

روایت ہے کہ ابو بکرؓ نے سونے سے پہلے ایک سوراخ پر جسے بند کرنے کے لیے کافی نہیں ہوا تھا اور وہ کھلا رہ گیا تھا اپنا پاؤں رکھ کر سو گئے۔ سانپ جو اُس سوراخ میں تھا باہر نکلنا چاہتا تھا مگر سوراخ کا منہ ابو بکرؓ کی ایڑی سے بند تھا۔ ابو بکرؓ نے ایڑی پر ڈس لیا۔ درد کی وجہ سے ابو بکرؓ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ چہرہ پسینہ سے تر ہو گیا اور محمدؐ جو کہ ساتھ ہی سوتے ہوئے تھے۔ چہرہ پر پسینہ کے قطرے گرنے سے بیدار ہو گئے۔

بیدار ہونے پر محمدؐ نے جب ابو بکرؓ کی حالت متغیر دیکھی پوچھا تمہیں کیا ہوا۔ جب معلوم ہوا کہ سانپ نے ڈس لیا ہے تو جس جگہ سانپ نے ڈسا تھا اُس جگہ کو چوس کر زہر نکال دیا۔ ابو بکرؓ نے آرام محسوس کیا اور سو گئے۔ اُس رات جب کہ محمدؐ اس سانپوں والے غار (غار مار) تک پہنچنے کے لیے سفر کر رہے تھے۔ بنو قریش کے افراد نے محمدؐ کے گھر پر حملہ کیا تاکہ آپ کا کام تمام کر دیں۔

لیکن محمدؐ کو گھر میں نہ پا کر علیؓ سے پوچھا کہ آیا محمدؐ مکہ سے جا چکا ہے؟

علیؓ راست گو آدمی تھے اور جھوٹ نہیں بول سکتے تھے لہذا کہا ہاں جا چکے ہیں۔

جماعت قریش اُسی لمحہ آپ کی جستجو میں مکہ سے نکل کھڑی ہوتی اور اطراف کے بیابانوں میں پھیل گئی۔ صننا مکہ میں اعلان کر دیا گیا کہ ہر اُس شخص کو جو محمدؐ کے متعلق مصدقہ اطلاع فراہم کرے گا تاکہ ہم اُسے گرفتار کر سکیں۔ ایک سو شتر انعام دیا جائے گا۔

قبائل قریش کا ایک گروہ جن کے پاس نیز رفتار اونٹ تھے دوسرے روز (غار مار) والے علاقہ میں پہنچ گئے۔ (غار مار) کے سامنے سے گزرے۔ غار کو دیکھا مگر اُس میں داخل نہ ہوئے۔ نیز ایک روایت ہے کہ خداوند کے حکم سے ایک مکڑی نے غار کے دہانہ پر اپنے تاروں سے پردہ بُن دیا تھا۔ افراد قریش نے جب تاروں کا پردہ دیکھا تو سمجھے کہ اس غار

میں کوئی داخل ہی نہیں ہوا۔ اگر کوئی داخل ہوا ہوتا تو مکڑی کے جالے کا پردہ ٹوٹ چکا ہوتا۔ پس پہلا گروہ گذر گیا۔ دوسرا گروہ پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ غار کے دہانے میں پرندوں نے اپنے گھونسے میں انڈے دیئے ہوئے ہیں۔ لہذا انہوں نے ایک دوسرے سے کہا۔ جتنا محمد اس غار میں داخل نہیں ہوئے۔ اس لئے کہ پرندوں کا گھونسلا اور تار عنکبوت کا پردہ دونوں صبح و سہ ماہت میں ہیں۔ اگر کوئی غار میں داخل ہوا ہوتا تو دونوں تباہ ہو چکے ہوتے۔

حق روایت دوسرے گروہ کے گزر جانے کے بعد حکم خداوندی ایک پتھر پہاڑ کے اوپر سے مبر کا اور غار کے دہانے پر آٹھہرا کہ اُس میں کوئی داخل نہ ہو سکے۔

غار کے اندر ابو بکرؓ پر جو تھکے ہوئے اور سانپ کے ڈسنے سے تکلیف میں تھے۔ وحشت و خوف طاری ہوا جاتا تھا۔ پیغمبرؐ نے انہیں تسلی دی اور خدا کی مدد کے امیدوار ہوئے۔

سورہ نہم (توبہ) کی آیت ۴۰ میں اسی بابت خداوند نے فرمایا ہے:-

”الانصرودا فقد نصر الله اذا خرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سکینة علیہ..... الی آخرہ۔“

یعنی: اگر تم لوگ پیغمبر کی مدد نہیں کر دو گے (تو کوئی پرواہ نہیں) اللہ نے تو آپ کی اس وقت بھی مدد کی تھی جب کفار نے آپ کو (مکہ سے) جلا وطن کر دیا تھا۔ اور دونوں فریضوں سے ایک آپ تھے جو غار میں بسیرا کیئے ہوئے تھے۔ پیغمبرؐ نے اپنے رفیق سے کہا غم نہ کر اسلئے کہ خداوند ہمارے ساتھ ہے اور ایسا ہوا کہ خداوند نے اُس پر سکینت نازل کی یعنی (ابو بکرؓ کو قرار آ گیا)..... الی آخر (۴۰) توبہ محمد اور ابو بکرؓ تین دن رات اُس غار میں رہے۔ ان تین دنوں میں ایک روایت کے مطابق غار کے مقابل ایک درخت بھی اُگ آیا تھا۔

جب محمد اور ابو بکرؓ غار سے باہر آنے لگے تو پردہ عنکبوت پرندوں کا گھونسلا انڈے اور پتھر دیکھ کر انہیں یقین حاصل ہوا کہ خداوند ان کا نگہبان ہے۔

تین روز کی مسلسل تلاش کے بعد قریش تھک ہار کر مکہ واپس چلے گئے تو (ابو بکرؓ) کا غلام (عامر بن فہیرہ) دو سفید اونٹوں کے ساتھ غار پر پہنچا۔

محمد اور ابو بکرؓ اونٹوں پر سوار ہو گئے اور مدینہ کی راہ لی۔ اس خطرے سے کہ تعاقب کرنے والوں کے ہتھے نہ چڑھ جائیں بہتر سمجھا کہ ساحل کے ساتھ ساتھ سفر کریں۔

ابو بکرؓ کے پاس چادر نہ تھی۔ محمد بھی مکہ میں جب جلدی سے ابو بکرؓ کے گھر گئے تھے تو اتنی فرصت ہی نہ ملی کہ لباس ساتھ لے لیتے۔

دونوں کے جسموں پر لباس میلا چکٹ ہو چکا تھا جو کوئی بھی انہیں راہ میں دیکھتا متعجب ہوتا کہ یہ کیسے گندے لباس والے انسان ہیں جو عربستان کی بہترین سواری یعنی سفید مادہ اونٹوں پر سوار ہیں۔ قریش نے ہر جگہ اپنے ڈھنڈور چیوں کے ذریعے اعلان کروا دیا تھا کہ جو کوئی بھی محمد کو پکڑو اسے گایا پکڑ کر ہماری تحویل میں دیگا۔ اُسے یکصد شتر انعام ملیگا۔

اُسی دن قبیلہ (بنی مدیج) کا رئیس (سراقہ بن مالک) کچھ افراد قبیلہ کے ساتھ اپنے خیمہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ دو افراد آئے اور کہا کہ آج ہم نے دو شتر سوار دیکھے ہیں جو سفید اونٹوں پر سوار تھے اور ساحل کے ساتھ ساتھ جا رہے تھے۔ ہمارا خیال ہے اُن میں سے ایک محمد تھا۔ (سراقہ بن مالک) رئیس قبیلہ (بنی مدیج) سنتے ہی سمجھ گیا کہ اُن دو میں ایک محمد ہے کہ جس کے سر کی قیمت ایک صد اونٹ مقرر ہوئی ہے۔ اور چونکہ (رئیس قبیلہ) نہیں چاہتا تھا کہ وہ دونوں بھی انعام کی رقم میں شریک ہوں اُن سے کہا کہ تمہیں اشتباہ ہوا ہے وہ دونوں سوار کل رات میرے مہمان تھے اور آج یہاں سے گئے ہیں۔

جب وہ دونوں اشخاص چلے گئے۔ سراقہ بن مالک اپنے قبیلہ کے چند افراد کے ساتھ (قبیلہ بنی مدیج) طائفہ قریش کے متفقین میں سے تھا گھوڑوں پر سوار ہو کر محمد کو پکڑنے کے لئے نکل پڑا تاکہ انہیں قریش کے حوالے کر کے انعام حاصل کر سکے چونکہ وہ گھوڑوں پر سوار تھے اس لئے جلد ہی محمد اور ابو بکرؓ کو جا لیا۔ گھوڑے کی لگام کھینچی کہ محمد کے نزدیک ہو مگر گھوڑے نے اگلے پاؤں اٹھالیئے۔

(سراقہ بن مالک) نے تین بار گھوڑے کو ایڑھ لگائی۔ مگر وہ اگلے پاؤں اٹھالیتا۔ اعراب اُس جاہلیت کے دور میں فال پخت عقیدہ رکھتے تھے۔ جب گھوڑے نے تین بار یہی حرکت کی تو سراقہ نے فال نکالی کہ محمد کو پکڑ کر قریش کے حوالے کرے یا نہ فال بُری نکلی۔

لیکن پھر بھی چوتھی بار گھوڑے کو ایڑھ لگائی مگر اس بار بھی گھوڑے نے وہی حرکت کی اور اونٹوں کے نزدیک ہوا۔ بعض تذکرہ نویسوں نے لکھا ہے کہ ابو بکرؓ کا غلام (عامر بن نہیر) اور ایک دوسرے غلام (کہ آزاد کردہ غلام تھا) محمد اور ابو بکرؓ کے ہمراہ تھے۔ عامر رہنا تھا۔ ابو بکرؓ اسی لئے اُسے ساتھ لائے تھے کہ وہ اُس راہ سے آشنا تھا۔

جس وقت (سراقہ) نے دیکھا کہ چوتھی بار بھی گھوڑے نے وہی حرکت کی ہے اور ساتھ نہیں دیا اور فال بھی بہ نکلے گھوڑے سے اُترا اور محمد کو آواز دی۔ یا محمد ٹھہر دین تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔

(سراقہ) نے اپنا گھوڑا ایک ساتھی کو دیا۔ پیادہ پا محمد اور ابو بکرؓ کے نزدیک گیا اور کہا یا محمد میں قریش کا اتحادی ہوں اور چاہتا ہوں کہ تمہیں گرفتار کر کے قریش کے حوالے کروں اور یکصد اونٹ حاصل کروں۔ لیکن مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تو مردِ برحق ہے اس لئے کہ میرا گھوڑا چار بار رُک گیا اور تیرے نزدیک نہیں آیا۔ میں پیشگوئی کرتا ہوں کہ ایک دن تو قریش پر تسلط حاصل کر لے گا۔ اور اُس دن کے لینے میں تم سے امان چاہتا ہوں۔

محمد نے پوچھا۔ تمہارا عندیہ کیا ہے؟

(سراقہ بن مالک) نے کہا میرا عندیہ یہ ہے کہ اُس روز جب تم قریش پر غلبہ حاصل کرو۔ مجھے اُن سے منفعت ہونے کے ناطے طائفہ قریش کے ساتھ قتل نہیں کرو گے اور میرے قبیلہ کو تباہ نہیں کرو گے۔ محمد نے جواب میں فرمایا۔ تو اُس دن امان میں ہوگا اور تیرے قبیلہ کو کوئی آسیب نہیں پہنچے گا۔ سراقہ بن مالک اس سے اگلے روز تک کہ محمد کے تعاقب میں آیا تھا جس کسی کو محمد کے تعاقب میں آتے دیکھتا۔ گمراہ کر دیتا اور کہتا کہ محمد کسی دوسرے راتے سے چلے گئے ہیں (سراقہ بن مالک) بعد میں مسلمان ہو گیا تھا اور اسلام کے نامور سرداروں میں سے ہوا۔

دو روز بعد محمد اور ابو بکرؓ کا ایک کاروان سے سامنا ہوا۔ اس کاروان کے ساتھ آپؐ کا چچا زاد بھائی (زبیر بن العوام) بھی سفر کر رہا تھا۔ محمد نے اُس سے لباس اور کھانے کا سامان حاصل کیا۔

دو روز اور گزرنے پر وہ قبیلہ اسلم میں پہنچے تو اُن کے ایک ذیلی قبیلہ اوس نے رضا کارانہ طور پر ایک رہنما جس کا نام مسعود تھا آپؐ کے ہمراہ کر دیا کہ آپؐ کو مدینہ کی راہ پر لے جائے۔

صحرائے عربستان میں ایک راہنما فقط راہ ہی نہیں پہچانتا تھا بلکہ ایک طرح کا پاسپورٹ ہوتا تھا۔ اور وہ بھوک پیاس کے وقت بھی کام آتا تھا۔ وہ شخص کہ صحرا میں رہنما کی معیت میں سفر کرتا۔ راہ کو گم نہیں کرتا تھا۔ راہزنوں سے محفوظ اور بھوکا و تشنہ نہیں رہتا تھا۔

اس لیے کہ صحرا میں راہنما کو سبھی پہچانتے ہوتے ہیں۔ وہ جیب دوسے ہی آواز دیکر اپنا تعارف کرواتا اور راہزنوں کے والے راہ چھوڑ دیتے تھے لہذا جو شخص صحرائے عرب میں راہنما کے ساتھ سفر کرے اُسے کوئی مشکل پیش نہیں آتی تھی اور کوئی شخص اُس کی جان و مال کے درپے نہیں ہوتا تھا۔

یہی وجہ تھی کہ آپؐ نے (رئیس قبیلہ اوس) کی پیشکش قبول فرمائی مسعود کو بطور راہنما ساتھ لیا۔ مسعود نے آپؐ سے کہا کہ وہ صرف اپنے قبیلہ کی حدود تک آپؐ کی راہنمائی کر سکتا ہے۔ اُس کے بعد واپس چلا جائے گا۔ اور مدینہ تک بقیہ راہ تمہیں بغیر راہنما کے طے کرنا ہوگی۔

محمدؐ نے اس بات کو بھی قبول کیا۔ مسعود کی راہنمائی میں سفر شروع کر دیا۔ مسعود اپنے قبیلہ کی حدود تک ساتھ آیا اور آخری حد پر کہا اس سے آگے وہ نہیں جاسکتا۔ اس لیے کہ قبیلہ کی حدود یہاں ختم ہیں۔ محمدؐ ابو بکرؓ نے اُسے واپسی کی اجازت دے دی۔

آپؐ قبیلہ اوس کی حدود سے نکلنے کے بعد قبا کی حدود میں داخل ہوئے۔ قبا پہنچ کر محمدؐ ٹھہر گئے اور ابو بکرؓ سے کہا یہ مادہ شتر جس پر میں سوار ہوں میرے ہاتھ بیچ دو۔ ابو بکرؓ نے عرض کی۔ میں آپؐ کے ہاتھ کیوں بیچوں۔ میں یہ قبیلہ آپؐ کو دیتا ہوں (قبیلہ عربی میں شتر اسیل کو کہتے ہیں اور اس سے بارکشتی کا کام نہیں لیتے بلکہ سواری اور دوڑ کے مقابلوں میں شرکت کے لیے رکھتے تھے)۔

آپؐ نے ابو بکرؓ کے جواب میں فرمایا میں جانتا ہوں تم نے اپنا تمام مال و اسباب خدا کی راہ میں اسلام کی پیش رفت کے لیے خرچ کیا ہے لیکن یہ مادہ شتر میں اپنے لیے چاہتا ہوں کہ اس پر سواری کروں تم اس کو بہر حال جہد نہ کر دو بلکہ اس کی قیمت تباؤ۔ تاکہ میں تمہیں ادا کر دوں۔

عربستان میں مادہ شتر اسیل جو کہ سواری یا دوڑ کے لیے رکھی جاتی اُس کے کان تھوڑے سے کاٹ دیا کرتے تھے۔ اس لیے کہ اُن کا خیال تھا کہ تھوڑے کان کٹ جانے سے وہ تیز تر دوڑتے ہیں۔

اس قسم کے کان کٹے اونٹ کو (قصوہ) کہتے تھے۔ محمدؐ جس مادہ شتر پر سوار تھے وہ گوش بریدہ تھی۔ اسی لیے اس کو گفتگو میں (قصوہ) کا نام دے رہے تھے۔

ابو بکرؓ نے جب محسوس کیا کہ آپؐ سے بطور ہدیہ قبول کرنے پر تیار نہیں ہیں۔ تو اس (قصہ) کو بومن چہار صد دہم محمد کو بیچ دی۔ مادہ شتر محمدؐ کی ملکیت ہو گئی۔ اور اسی مادہ شتر کا نام تاریخ اسلام میں (مرکوب) مشہور ہوا اور باقی رہا۔ تمام وہ مسلمان جو آپؐ کی ہجرت کے حالات سے واقفیت رکھتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ محمدؐ ایک شتر باسم (قصہ) پر سو رہا کہ مکہ سے مدینہ تشریف لائے تھے۔

تاریخ اسلام اور دنیا میں ہجرت کی اہمیت کیوں؟

محمدؐ کی ہجرت تاریخ اسلام کا اہم ترین واقعہ ہے۔ ہجرت کے بعد ہی اسلامی جمیعت نے ایک امت کی شکل اختیار کی۔ صدیقی، طبقاتی اختلافات مٹ گئے۔ خصوصاً اشراف کی بڑائی اور رُوسا قبائل کے حقوق اور اسی طرح مختلف قبائل کے اشتباہات ختم ہو گئیں۔ تمام مسلمان حقوق میں مساوی ہو گئے۔

ہجرت قدیم اور جدید کے درمیان حد فاصل ثابت ہوئی اور عہد جاہلیت کو اسلامی دور سے جدا کر گئی اور اس طرح طبقاتی و قبائلی تفاوت کی بیخ کنی کی کہ جب محمدؐ نے (قبا) میں قیام فرمایا (عمر بن الخطاب) جیسا شخص کہ مکہ کے درجہ اول کے افراد میں سے تھا۔ اور جو قامت میں ڈومیسٹر تھا اور جس کی آوازیں بجلی کی سی کرک تھی (لوگوں میں مشہور تھا کہ ابلیس بھی آپؐ سے دست زد رہتا ہے) وہ مسجد کی تعمیر کے لیے مٹی اور پتھر اٹھاتے تھے۔ محمدؐ اور ابو بکرؓ جو مٹی مٹلاتے اس سے گارا تیار کر کے دیتے تھے۔

قبل از اسلام کیسی ہی صورت کیوں نہ ہوتی۔ عمر بن الخطاب کو تمام عرب کی دولت ہی کیوں نہ دے دی جاتی وہ بھی ایک پتھر بھی اٹھا کر دوسری جگہ لے جانے پر آمادہ نہ ہوتے کجا یہ کہ وہ مٹی ڈھوئیں۔ اس لیے کہ تمام تعمیراتی کام مکہ کے اشراف کے گھروں میں غلاموں کے ذمہ ہوتا تھا۔ اور اشراف خود کو اس سے بہت بالاتر سمجھتے تھے کہ اپنے ہاتھ گارے سے آلودہ کریں۔ قبا مدینہ کے جنوب میں واقع تھا اور جزو حومہ شمار ہوتا تھا۔

مغرب کے مورخین کہتے ہیں کہ ۱۲ ستمبر ۶۲۲ء عیسوی کو وارد قبا ہوئے تھے لیکن مورخین اسلامی قبا میں در بدر کی تاریخ ۱۶ جولائی ۶۲۲ء عیسوی بتاتے ہیں اور چونکہ وہ دن ماہ محرم کا تھا۔ ہذا مسلمانوں نے اول ماہ محرم کو ہجری سال کی ابتدا قرار دیا۔ تمام مسلمان تو میں اس سن سے ہجری سن شمار کرتی ہیں۔

مسلمان مورخین کے مطابق اگر محمدؐ ۱۶ جولائی کو وارد قبا ہوئے تو اُن دنوں موسم گرما کی مناسبت سے ہوا بہت گرم تھی۔

قبا کے لوگوں کو اطلاع مل چکی تھی کہ محمدؐ اس دن قبا کی حدود میں داخل ہوں گے وہ صبح گھروں سے

باہر جمع ہو کر آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ جب آفتاب بلند ہوا۔ بڑا گرم ہو گئی تو لوگ گرمی کو برداشت نہ کر سکے اور گھروں کو چلے گئے۔

جب آفتاب نصف النہار پر پہنچا۔ زمین آفتاب کی تپش سے اس قدر گرم ہو چکی تھی کہ ننگے پاؤں گھر سے باہر نکلنا محال تھا۔ اس گرم دوپہر میں آپ اور ابو بکرؓ قبائلیں داخل ہوئے۔ کوئی شخص گلیوں میں نہیں تھا کہ آپ کے درود کا شہ ہوتا۔ بجز ایک یہودی کے جس کا تاریخ نے نام ثبت نہیں کیا ہے اس موقع ایک گلی میں موجود تھا۔

دوسرے لوگوں کی طرح یہ یہودی بھی جانتا تھا کہ آج محمدؐ وارد قبائلیں گئے۔ جیسے ہی اس نے درود شتر سفید دیکھے اور دونوں سواروں کا مشاہدہ کیا تو وہ جان گیا کہ محمدؐ آگئے ہیں۔ اس وقت وہ قبائلیں میں آدازیں لگاتا ہوا دوڑا "اے یہودیو آگاہ رہو تمہارا اقبال آگیا ہے"

جیسا کہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں مسلمانوں کی طرح مدینہ کے یہودی بھی آپ کی آمد کے منتظر تھے تاکہ ان انسانیت کا خاتمہ ہو جنہوں نے ان کی زندگی اجیرن بنا رکھی ہے۔

لوگوں نے جب اس کی آواز سنی تو گھروں سے دوڑتے ہوئے باہر آئے۔ نہ فقط مردوزن بلکہ بچے بھی اس گرم دوپہر میں گھروں سے باہر آگئے کہ محمدؐ کا دیدار کر سکیں اور مشاہدہ کریں کہ خدا کے پیغمبر کی شکل و شبہت کیسی ہے۔

آپ اور ابو بکرؓ نے دو کھجور کے درختوں کے مقابل دونوں اونٹوں کو بٹھایا اور نیچے تشریف لے آئے اور کھجوروں کے سایہ میں بیٹھ گئے۔

قبائلیں تمام لوگ کیا مسلمان کیا یہودی محمدؐ و ابو بکرؓ کے مقابل اکٹھے ہو گئے مگر یہ نہ جانتے تھے کہ دونوں میں سے پیغمبر کون ہے۔

ابو بکرؓ چونکہ تین سال عمر میں بڑے تھے اس لئے انہوں نے خیال کیا ممکن ہے کہ لوگ اشتباہ میں پڑ جائیں اور اسے پیغمبر اسلام تصور کر لیں۔ لہذا محمدؐ کے پیچھے ہو گئے اور ایک چادر کو جو دوران سفر (زمیر بن العوام) سے لی تھی سایہ بان کی طرح محمدؐ کے سر پر پھیلا کر کھڑے ہو گئے کہ آفتاب کی تپش آپ تک نہ پہنچے۔

ویسے بھی کھجور کے دونوں درختوں کا سایہ اس قدر نہ تھا کہ ان دونوں کو آفتاب سے محفوظ رکھ سکے۔ لہذا چادر کے تن جانے سے سایہ بستر ہو گیا۔

تب لوگوں نے محمدؐ کو پہچان لیا اور عربوں کی رسم کے مطابق ہلہہ کیا۔

وہ جگہ جہاں محمدؐ اور ابو بکرؓ نے درود فرمایا۔ اس محلہ کا نام (بنی عمرو بن عوف) تھا۔ محمدؐ نے پوچھا یہ جگہ کس کی ہے ہجوم میں سے ایک نوجوان آگے بڑھا اور کہا یہ زمین میری ہے اور ان دونوں درختوں کو میں نے لگایا تھا۔ محمدؐ نے

فرمایا میرا مطلب صرف صاحب زمین (جو معلوم ہوا کہ تم ہو) سے اجازت حاصل کرنا تھا کہ آیا ہم دونوں ان دونوں نخل (درختوں) کے نیچے سکونت کر لیں۔

نوجوان نے عرض کی: "ہاں" یا محمدؐ آپ جب تک چاہیں یہاں ٹھہر سکتے ہیں مگر اس دوران قبا کے مسلمانوں میں سے ایک فرد جس کا نام کلثوم تھا آگے بڑھا اور محمدؐ و ابو بکرؓ کو دعوت دی کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں اور آرام فرمائیں محمدؐ اس کی دعوت کو قبول نہیں کرنا چاہتے تھے پس فرمایا: ہم تمہارے لیے باعثِ زحمت ہوں گے۔ لیکن کلثوم نے عرض کی یا محمدؐ میرے گھر میں ایک حجرہ خالی ہے اور اُس میں ہماری سکونت نہیں ہے۔ ہم اُس سے کچھ استفادہ بھی نہیں کر رہے۔ آپ اور ابو بکرؓ وہاں قیام کر سکتے ہیں۔ میں آپ کے اونٹوں کی حفاظت کرتا ہوں اور چارہ وغیرہ ڈالتا ہوں۔

محمدؐ نے کلثوم کی دعوت قبول فرمائی۔ اُس کے گھر تشریف لے گئے اور اُس حجرہ میں قیام فرمایا۔ اُسی دن مدینہ والوں کو خبر ہو گئی کہ محمدؐ تشریف لے چکے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ عمرؓ بن الخطاب تھے۔ انہوں نے طب کے بعد باقی سب مسلمان آنے شروع ہو گئے۔ لوگ اتنی تعداد میں جمع ہو گئے کہ حجرہ ناکافی ثابت ہوئی۔ لہذا ایک درمندان سعد بن حنظل نے اپنا گھر خالی کر دیا جو کہ کافی وسیع تھا اور محمدؐ کی تحویل میں دے دیا تاکہ آپ وہاں مسلمانوں کی پذیرائی فرمائیں۔ محمدؐ اُس وسیع مکان میں مسلمانوں کی پذیرائی میں مصروف ہو گئے لیکن وقت خواب و استراحت کلثوم کے گھر چھوٹے حجرے میں واپس تشریف لے جاتے۔

قبائیں تشریف لانے کے تیسرے دن بعد پیغمبرؐ اسلام نے ارادہ فرمایا کہ اس جگہ ایک مسجد تعمیر کی جائے۔ ایک مسلمان نے زمین تقدیم کرنا چاہی لیکن آپ نے اُس کے ہدیہ کو قبول نہ فرمایا اور فرمایا کہ یہ زمین میں تم سے خریدو لگا اور پھر خرید کر لی۔

زمین کی قیمت کا اسلامی تاریخوں میں ذکر نہیں ہے لیکن اس پر تمام متفق ہیں کہ محمدؐ نے مسجد قبا کی زمین خرید کی تھی۔

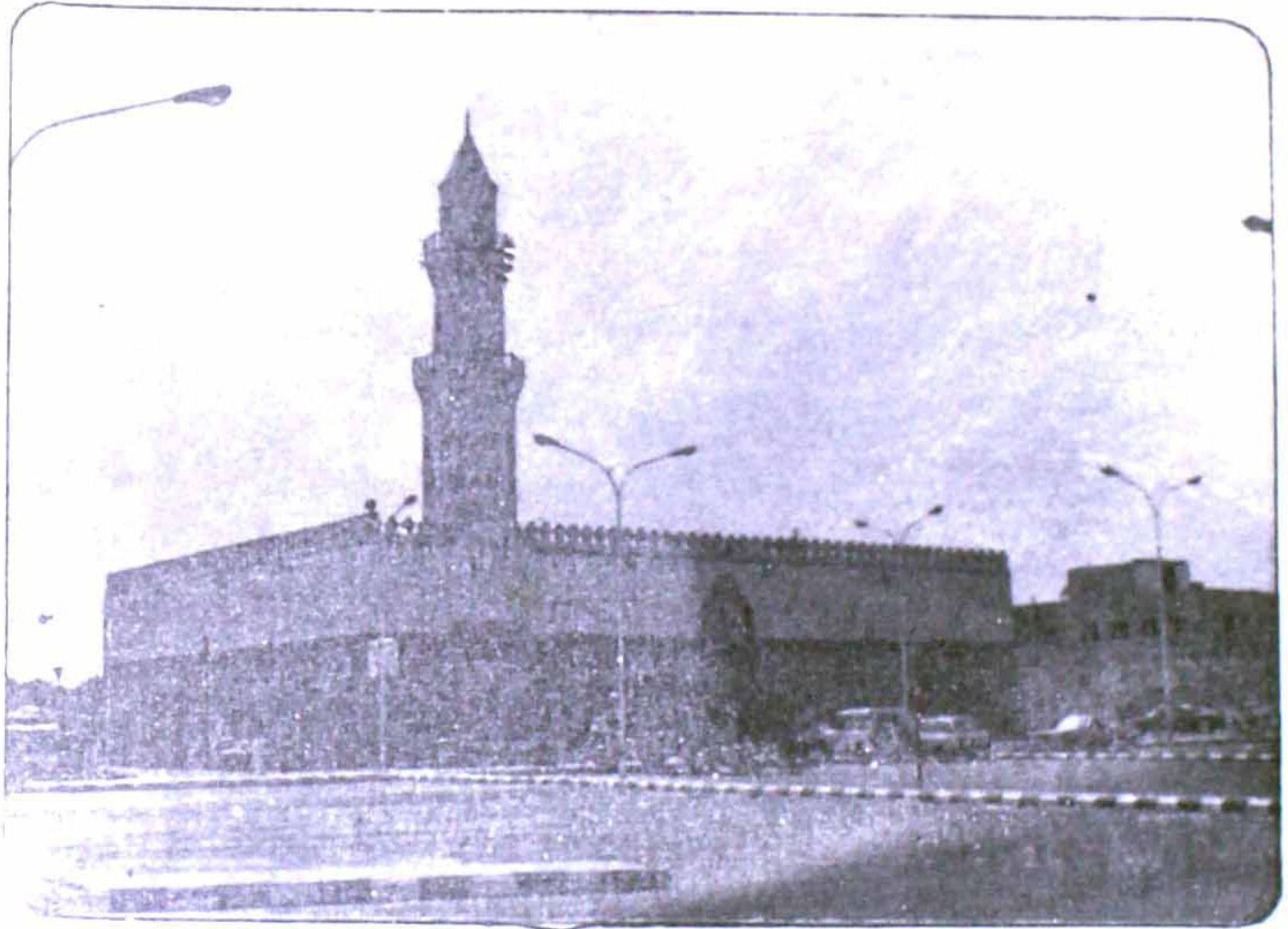
مسجد قبا پہلی مسجد ہے جو مسجدوں نے تعمیر کی اور اس مسجد کی تعمیر میں تمام مسلمانوں نے کیا انصار کیا مہاجر سب نے شرکت کی۔ خود محمدؐ ابو بکرؓ کے ساتھ مل کر گارا اور اینٹیں بناتے تھے۔ عمرؓ بن الخطاب کنڈھوں پر پتھر اٹھا کر لاتے یا مٹی کی ٹوکریاں بھر بھر کر لاتے تاکہ گارا اور اینٹیں تیار ہوں۔

مسجد قبا اس لحاظ سے بھی اولین مسجد ہے کہ اس کی تعمیر میں تمام مسلمانوں نے شرکت فرمائی اور وہ بھی اشراف مثل ابو بکرؓ، عمرؓ، عبید بن سنان رومی مزدوروں کی طرح مسجد کی تعمیر کے لیے پتھر ڈھوتے اور محمدؐ بھی دوسروں کی طرح صبح سے شام تک برابر کام کرتے تھے۔

محمدؐ نے بیس دن قبائیں توقف کیا یہاں تک کہ مسجد مکمل ہو گئی۔ پھر مدینہ شہر میں قدم رکھا۔ اُس وقت مدینہ کا نام یثرب تھا۔

(یثرب) عربی زبان میں اس جگہ کو کہتے ہیں جو انسان کو آزار پہنچانے والی ہو یا وہ جگہ جہاں انسان صحت مند

نہ رہ سکتا ہو۔

مسجد قبا (مدینہ منورہ)۔ (فوتو ۱۹۷۹ء)

بدوی عربوں نے اس شہر کا یہ نام رکھا تھا۔ عربوں نے چونکہ صحرا میں بارش نہیں دیکھی تھی کبھی کبھار وہ بھی فصل بہا میں۔ عرب جب مدینہ میں داخل ہوتے تو اس کی بارشوں کی وجہ سے ناراحت ہو جاتے۔ اسی وجہ سے بدوی عرب اس شہر کو بُری آب و ہوا والا شہر سمجھتے تھے اور اُسے یثرب کہتے تھے۔ حالانکہ مقامی لوگ اُسے (طیبہ) کہتے تھے یعنی (شہر مطلوب)۔

شہر مدینہ کا پہلا نام (طیبہ) تھا۔ جب انسان عربستان کے بیابانوں سے اس شہر میں قدم رکھتا تو محسوس کرتا جیسے وارد بہشت ہو گیا ہو۔

بدوی لوگ جو بیابان کی خشک ہواؤں میں زندگی بسر کرتے تھے۔ جب (طیبہ) میں داخل ہوتے تو اس کی مرطوب آب و ہوا میں بیمار ہو جاتے تھے لیکن کچھ مدت قیام کے بعد عادی ہو جانے پر یہاں کی آب و ہوا اُن کیلئے مزید بیماری کا باعث نہ بنتی تھی۔

اکثر مہاجرین جو مکہ سے آئے تھے اسی وجہ سے بیمار ہو گئے تھے۔ حتیٰ کہ محمدؐ اور ابو بکرؓ اور آزاد کردہ غلام (عمار بن نبیہ) بھی مدینہ میں آنے کے بعد بیمار ہوئے۔ یہی وجہ تھی کہ اس شہر کے متفاد نام انتخاب کئے گئے۔ محمدؐ جب اس شہر میں مقیم ہوئے تو ان دونوں کے تضاد کو ختم کرنے کے لیے (کہ کسی وقت انصار اور مسلمین مکہ (مہاجرین) کے مابین اختلاف کا باعث نہ ہو) دونوں ناموں کو ختم کر کے اس کا نام مدینہ رکھا۔ (مدینہ) سے یہ نہیں ظاہر ہوتا کہ یہ نام خوبوں والا ہے نہ ہی یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ شہر بُری آب و ہوا والا ہے۔

محمدؐ کے ورود مدینہ کے وقت اس شہر کی مساحت تین کیدیومیٹر مربع تھی۔ شہر مدینہ میں معمولی گھروں کے علاوہ بہتر قلعے تھے۔ جن میں سے اُسٹھ یہودیوں کے اور تیرہ قلعے عربوں کے تھے۔

قلاع مذکور دیوار ہائی تین شمار ہوتے اور بوقتِ خطر اُن کے مکین دشمن کے حملہ سے مسنون رہتے تھے۔ مدینہ ایک مرتفع مادی (فلات) میں واقع ہے کہ اُن دنوں اُس کا طول ایک دن میں طے کیا جاتا تھا اور عرض بھی اونٹ سے ایک دن کی راہ تھی۔

دو پہاڑ شمالاً جنوباً واقع ہیں اور تین دشت آتش فشانی مادہ کے شرقاً غرباً اور جنوباً واقع ہیں۔ مدینہ کی آب و ہوا آج کی طرح اُن دنوں بھی معتدل تھی۔ بارشیں دوسرے سائرنقاط کی نسبت زیادہ ہوتی ہیں۔ شہر کے کنارے ایک جوہڑ (برکہ) تھا کہ اُس میں بارش کا پانی جمع رہتا اور یہ سارا سال خشک نہیں ہوتا تھا۔ محمدؐ جب خردسال تھے (آغاز میں ذکر آچکا ہے) تو تیرنا اسی جوہڑ میں سیکھا تھا۔ وہ طفل جس کے لیے مکہ میں ایسے مواقع میسر نہ تھے اس جوہڑ میں تیرنے اور نہانے میں بڑی لذت حاصل کی۔ سکنہ مدینہ بھی مثل سکنہ مکہ طائف و قبیلہ سے منسوب تھے اور ہر شخص کسی نہ کسی قبیلہ سے منسوب تھا۔ مدینہ میں بھی مثل مکہ نہ پولیس، نہ زنداں اور نہ ہی عدالت تھی۔ اگر کسی پر ظلم ہوتا تو وہ اپنے قبیلے سے رفع ظلم کے لیے مدد مانگتا۔

مدینہ میں بھی مکہ کی مثل قتل کوئی گناہ شمار نہیں ہوتا تھا۔ صرف ایک نقصان تصور ہوتا تھا۔ اور دستور یہی تھا کہ قاتل

کا قبیلہ مقتول کے قبیلہ کو خون بہاوا کرے۔

ایک عام آدمی کا خون بہا کم از کم ایک سو اونٹ ہوتا تھا لیکن بڑے لوگوں یعنی اشراف، امراء اور رؤسا کا خون بہا بہت زیادہ مانگا جاتا تھا۔

مدینہ میں عربوں اور یہودیوں کی آبادی تقریباً مساوی تھی۔

مدینہ میں یہودیوں کے تین بڑے قبیلے تھے اور اسی طرح عربوں کے بھی تین ہی بڑے قبیلے مدینہ میں رہائش پذیر تھے۔

مدینہ کے خوب زراعت پیشہ تھے یا جانور پالتے تھے، بہت بھٹورے افراد نے تجارت کو بطور پیشہ اپنایا ہوا تھا۔ یہودیوں کے تینوں قبیلے پیشہ کے لحاظ سے مختلف تھے ان میں سے ایک زراعت پیشہ دوسرا زرگر اور تیسرا قبیلہ دباغ (کھالوں سے چمڑہ تیار کرنا) تھا۔

عرب قبائل گاہے بہ گاہے آپس میں برسرِ پیکار ہو جاتا کرتے تھے۔ ان میں ایک بنیادی نزاع (قبل از اسلام) بنی ہتھی۔ لیکن اس نزاع سے کسی کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا تھا۔ بجز ایک شخص (عبداللہ بن ابی) کے۔ اس کے لینے قبیلوں کا لڑائی جھگڑا سود مند تھا۔ اس لینے کہ کچھ ساکنان مدینہ نے یہ طے کیا کہ اُسے اپنا بادشاہ بنالیں۔ حتیٰ کہ زرگر اُس کے سر کا مپ بھی لے گئے تاکہ اُس کے لینے تاج بنائیں لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ محمد مدینہ آجائیں گے اور ہم سب کے داور ہوں گے اور وہ جھگڑوں اور اختلافات کو ختم کر دیں گے تو وہ (عبداللہ بن ابی) کے انتخاب سے سرف نظر کر گئے۔ محمد کے مدینہ تشریف لانے سے قبل اس شہر میں ایک شخص بنام (اشنق) قتل کی نوعیت کے لحاظ سے خونہا کا تعین کیا کرتا تھا نیز جرائم کے سلسلہ میں قصاص کا تعین کیا کرتا تھا۔

ہجرت سے قبل مکہ میں یہی عہدہ ابو بکرؓ کو تفویض کیا گیا ہوا تھا۔ جب کبھی قتل، آنکھ کا ضائع ہونا یا دانت کا ٹوٹ جانا یا کوئی اور جرم وقوع پذیر ہوتا تو لوگ ابو بکرؓ کی طرف رجوع کیا کرتے اور وہ میزانِ خونہا یا دیہ کا تعین فرماتے۔

میزانِ دیہ و خونہا مدینہ میں بھی مثل مکہ تھی اور اس میں کوئی تفاوت نہیں تھی۔ ہر دو جگہ ایک عام شخص کے قتل کا خونہا ایک سو شتر تھا۔ ایک آنکھ کے ضائع ہونے پر پچاس اونٹوں کا مطالبہ کیا جاتا۔ لیکن دانت توڑنے کا بدلہ یا قصاص یہی تھا کہ ضارب کا دانت توڑ دیا جائے۔

یہودی محمد کے مدینہ تشریف لانے پر بہت خوش تھے۔ اسلئے کہ اُن کی ایک بہت بڑی اُمید آپسے والبتہ تھی اور وہ یہ کہ محمد اُن کے دین کو پذیرائی بخشیں گے۔ محمد حسب الحکم خداوندی مدینہ میں تشریف لائے اور جو روش اختیار کی اُس سے یہودیوں کو اُمید برآتی نظر آئی۔

حتیٰ کہ جب مسجدِ قبا تعمیر کی گئی تو اُس کا محراب بیت المقدس کے رُخ تھا۔ یہودیوں نے جب دیکھا کہ مسجدِ قبا کا محراب بیت المقدس کے رُخ ہے اور قرآن میں گزشتہ پیغمبروں (جن پر

کتاب اُتری تھی مثل ابراہیمؑ۔ موسیٰؑ عیسیٰؑ کا ذکر بڑے احترام سے کیا گیا ہے تو یقین پیدا کر لیا کہ محمدؐ دین موسوی کو پذیرائی بخشیں گے۔

یہودی تو اعتقاد رکھتے تھے کہ دنیا میں وہی ایک ملت ہے جو یہ لیاقت رکھتی ہے کہ اُن میں سے پیغمبر خدا پیدا ہوں یعنی ملت یہودیہ۔

جس وقت محمدؐ قبا میں دوسرے مسلمانوں کے ساتھ مل کر مسجد تعمیر کرنے میں مشغول تھے تو یہودیوں کے چند علماء نے محمدؐ سے مذاکرہ کیا تھا تا کہ وہ جان سکیں کہ کب اور کس وقت یہ دین موسیٰؑ کو اپنائیں گے۔ محمدؐ کے جوابات سے جب یہودی علماء سمجھ گئے کہ محمدؐ یہودی ہونا پسند نہیں کرتے۔ تو اُن سے کہا یاد رکھو اگر تم پیغمبر بنا چاہتے ہو تو پہلے یہودی مذہب اختیار کرو۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو بھی پیغمبر آج تک مبعوث ہوا ہے یہودی قوم سے پیدا ہوا ہے۔ اس لیے کہ فقط ایک قوم یہودی ہی ہے جس کے برگزیدہ اس قابل ہوئے کہ خدا سے کلام کریں۔

ممكن ہے خداوند کبھی کسی اور ملت سے بھی کلام کریں لیکن اس قسم کا واقعہ ہوگا تو قوم یہودی کے توسط سے۔ نیز یہودی درجہ اول کی قوم ہے اور باقی اقوام جہاں دوسرے تیسرے اور چوتھے درجہ پر ہیں۔ محمدؐ نے یہودی علماء سے فرمایا پیغمبر ہونا میری خواہش سے نہیں ہے بلکہ خداوند نے مجھے پیغمبری پر مبعوث کیا ہے اور خداوند کریم کی نظر میں کوئی قوم کسی دوسری سے بالاتر نہیں ہے اور تمام اقوام و افراد خداوند کی نظر میں سادی ہیں۔ خداوند جب چاہے اور جس قوم سے چاہے کلام کر سکتا ہے۔

پہلی مرتبہ جب مسجد قبا میں نماز باجماعت ادا کی گئی وہ جمعہ کا روز تھا لہذا پیغمبر اسلامؐ نے جمعہ کا دن عبادت کے لیے معین فرمایا۔

یہ فیصلہ بھی یہودیوں پر گراں گزرا۔ اس لیے کہ وہ تو منظر تھے کہ محمدؐ ہفتہ کے دن کو جو یہودیوں کا عبادت کا دن ہے مسلمانوں کی عبادت کے لیے مقرر کریں گے۔

(قبا) میں کسی یہودی نے دین اسلام کو قبول نہ کیا مگر ایک نفر نے یہ وہی شخص تھا کہ جب محمدؐ نے قبا میں ورود فرمایا تو وہ گلیوں میں اُن کی آمد کی پکار کرتا پھرا۔

پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ تاریخ میں اُس آدمی کا نام نہیں آیا لیکن کچھ تذکرہ نویسوں نے اُس کا نام (شلوم) لکھا ہے اُس روز جمعہ کو کہ مسلمان عبادت کے لیے مسجد قبا میں جمع تھے تو کچھ یہودی افراد بھی مسجد میں حاضر تھے۔ اُس روز مسجد میں محمدؐ نے یہودیوں کی بابت بھی کلام کیا۔ اور چاہا کہ انہیں سمجھائیں کہ وہ دوسری قوموں کی نسبت کوئی امتیازی حیثیت نہیں کہتے خداوند نے کوئی قوم کسی دوسری قوم سے ممتاز پیدا نہیں کی۔ تمام اقوام خداوند کی نظر میں یکساں ہیں۔ فقط پرہیزگاری ہی سے قرب خداوندی حاصل ہوتا ہے۔

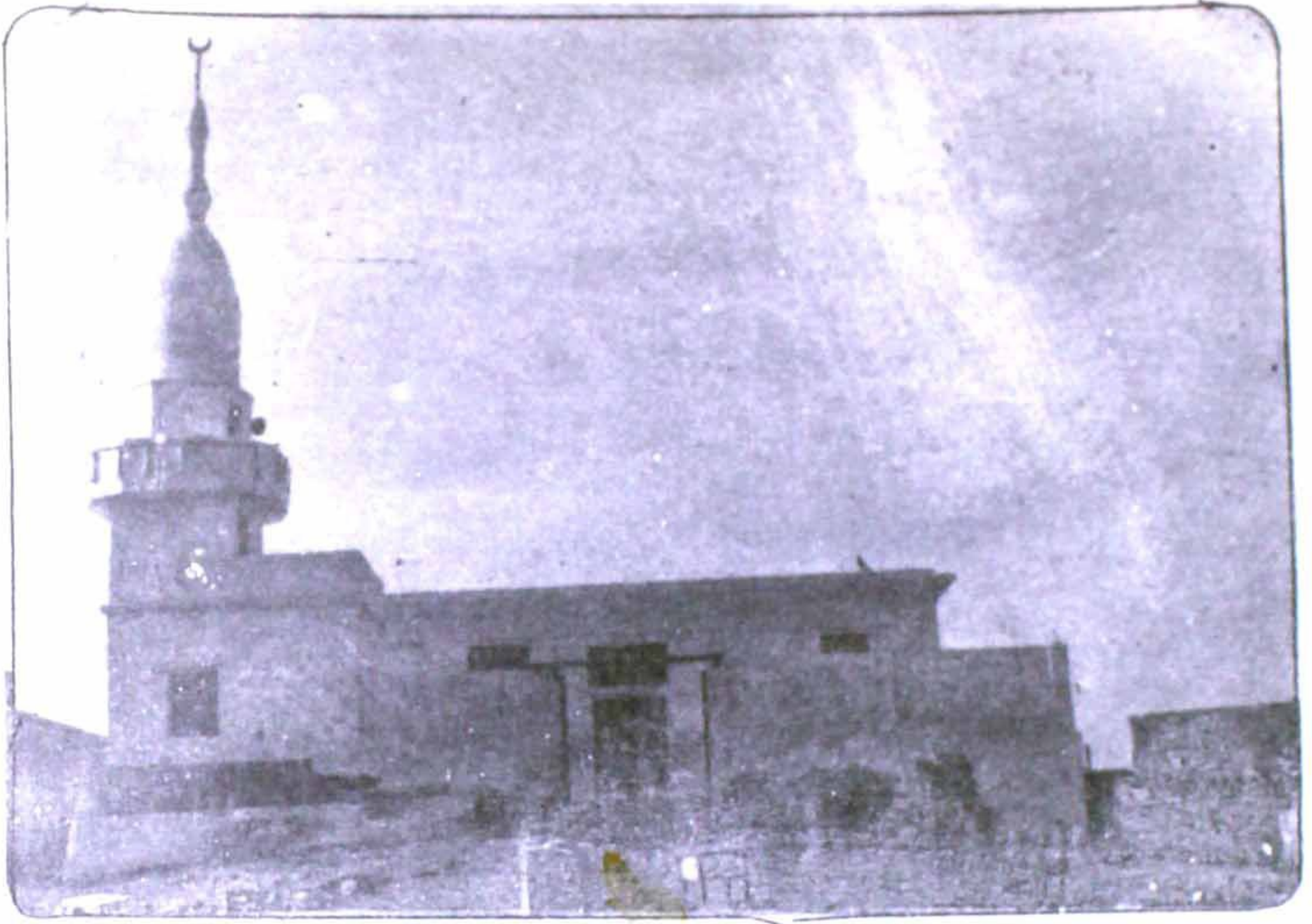
یہودی یہ کلام سن کر جب مسجد سے خارج ہوئے تو انہیں یقین ہو چکا تھا کہ محمدؐ کبھی بھی یہودی نہیں بنیں گے اور اُسی دن تہیہ کر لیا کہ پیغمبر اسلامؐ اور مسلمانوں کی مخالفت کریں گے اور مخالفت کا آغاز افواہ سازی سے ہوگا۔ لہذا یہ

افواہ پھیلانی گئی کہ مسلمانوں کی تمام عورتیں عقیقہ (بانجھ) ہو جائیں گی اور اگر کسی دوسری عورت نے بھی اسلام قبول کیا تو وہ بھی عقیقہ ہو جائے گی۔ یہ افواہ جب پھیلی تو مسلمان مکہ سے مدینہ ہجرت کر چکے تھے اور آب و ہوا کی تبدیلی کی وجہ سے بیمار ہو گئے تھے۔

مسلمان مردوں کی طرح مسلمان عورتیں بھی تبدیلی آب و ہوا کی وجہ سے بیمار پڑ گئی تھیں۔ جب وقت سنا کہ وہ عقیقہ ہو جائیں گی تو خوفزدہ ہو گئیں۔

محمدؐ نے مسلمانوں کو مسجد قبا میں جمع ہونے کے لئے کہا اور وہاں یہ وضاحت فرمائی کہ مسلمان عورتوں کے متعلق جو افواہ پھیلانی گئی ہے یہ فرمانِ خدا نہیں۔ تم مردوں کو چاہیے کہ ان کی دلداری کرو اور انہیں سمجھاؤ کہ یہ افواہ ان لوگوں کی پھیلانی ہوئی ہے جو نہیں چاہتے کہ دین اسلام کی پیش رفت ہو۔ اور جان لو کہ اچھی گفتگو سے جو عورتوں کے لئے سکون قلب فراہم کرے گا۔ خداوند اُسے اجر دیں گے۔

بعد ازاں خداوند نے اپنے پیغمبرؐ کو حکم دیا کہ مسلمانوں کا قبلہ جہاں تک بیت المقدس تھا۔ تبدیل کرو اور اب قبلہ خانہ کعبہ ٹھہرا۔ پس مسجد قبا کا بھی محراب خانہ کعبہ کے رخ ہوا۔ اس لئے کہ مسجد قبا کا قبلہ ابتدا میں بیت المقدس کی طرف تھا۔ اسلامی تذکرہ نویسوں نے اُسے دو قبلوں والی مسجد بھی کہا ہے۔

رسانہ کا منظر، دو قبیلوں والی مسجد (قبلیتین) مدینہ منورہ (نور ۱۹۷۹ء)

دشالی منظر، دو قبیلوں والی مسجد (قبلیتین) مدینہ منورہ (نور ۱۹۷۹ء)

قبا سے مدینہ میں آمد

محمدؐ مسجد قبا کی تعمیر کے بعد عازم مدینہ ہوئے۔ اپنی اونٹنی موسوم بہ (قصوہ) پر سوار ہوئے اور مدینہ کی راہ پر چل دیئے۔ جس دن محمدؐ مدینہ میں داخل ہوئے تمام مسلمانان مدینہ گلی کوچوں میں نکل آئے تھے اور تمام دروازے و درختوں کے نیچے شہر سے باہر آگئے تھے۔ پیغمبر اسلام کی اونٹنی کی طرف بڑھتے اور اس کی عنان کو پکڑ کر درخواست کرتے کہ میرے گھر تشریف لے چلیے یا بعض عرض کرتے ہمارے محلہ میں تشریف لے چلیے۔

محمدؐ نے جب یہ جوش اور محبت کا مظاہرہ دیکھا تو سوچا کہ اگر اب میں کسی مسلمان کے گھر جاؤں یا کسی محلہ میں اونٹ لے جاؤں تو ممکن ہے یہ عمل کدورت کا باعث بنے اور تصور کریں کہ محمدؐ ان میں سے ایک پر خصوصی نظر و محبت رکھتے ہیں۔

اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپؐ نے کہا میری اونٹنی کی عنان چھوڑ دو۔ اسے آزادانہ جانے دو میں جانتا ہوں کہ یہ مجھے وہاں پہنچا دیگی جہاں میرے خدا کی رضا ہوگی۔

(قصوہ) محمدؐ کی اونٹنی مدینہ کے چند محلوں سے گزرتی ہوئی محلہ (النجار) میں پہنچی تو دُور سے ایک سفید عمارت نظر آئی۔ محمدؐ نے اُس عمارت کو پہچان لیا۔ عبدالمطلب کی والدہ یعنی ہاشم کی بیوی اُس مکان میں رہتی تھیں مسلمان اس بات سے آگاہ تھے اور خیال کر رہے تھے کہ (قصوہ) اُسی گھر کے سامنے ٹھہرے گی لیکن ناقہ وہاں نہ ٹھہری اور آگے بڑھ گئی۔ مدینہ کے سبھی مسلمان اونٹنی کے عقب میں آ رہے تھے کہ دیکھیں یہ حیوان کہاں ٹھہرتا ہے۔

ناقہ اُس جگہ پہنچ گئی جہاں محمدؐ کے والد عبد اللہ کی قبر تھی۔ لوگوں کو علم تھا کہ پیغمبرؐ کی والدہ کی قبر وہاں نہیں ہے۔ (آمنہ) پیغمبرؐ کی والدہ کو مدینہ سے باہر دفن کیا گیا تھا۔ بعض مسلمانوں نے یہ سوچا کہ (قصوہ) عبد اللہ کی قبر کے پاس ٹھہرے گی لیکن وہ اس قبر کے پاس سے بھی گزر گئی۔ اور ایک جگہ پہنچی جہاں ایک عورت (اُنیسہ) کا گھر تھا۔ جب محمدؐ کی والدہ حیات تھی اور محمدؐ مدینہ میں اُن کے پاس تھے تو (اُنیسہ) ایک خرد سال لڑکی تھی اور محمدؐ سے کھیلا کرتی تھی۔ لیکن اب وہ ایک بے نیل و مرام عورت شمار ہوتی تھی۔ پیغمبرؐ کی ناقہ اُس کے گھر کے سامنے بھی نہ ٹھہری مگر محلہ النجار سے باہر نہ گئی۔

محمدؐ نے جب مشاہدہ کیا کہ اونٹ اس محلہ سے باہر نہیں جا رہا تو انہیں اپنی والدہ ماجدہ کا خانوادہ یاد آ گیا۔ اسلئے کہ شجرہ خانوادگی والدہ کی طرف سے قبیلہ (النجار) سے جا ملتا تھا۔ اور ہم کہہ چکے ہیں کہ اعراب بادیہ کے نزدیک شجرہ خانوادگی بہت اہمیت رکھتا تھا۔ اگرچہ محمدؐ نے والد کے خانوادہ سے قطع تعلق کر لیا تھا۔ لیکن مدینہ میں تشریف لانے اور سکونت اختیار کرنے کی وجہ سے والدہ کے خانوادہ سے ارتباط رہا۔

(قصہ) کافی دیر تک محمدؐ (النجار) میں سرگرداں رہی۔ اور پھر ایک قطعہ زمین (موات) کے پاس رُکی پھر تھوڑی گے بڑھی۔ توقف کیا اور بیٹھ گئی۔

محمدؐ نے اپنے اطمینان کے لینے کہ اونٹنی کہیں ایسے ہی نہ بیٹھ گئی ہو۔ گوشش کی کہ اُسے اٹھائیں لیکن قصہ مسیحا ہی ہی۔

جس جگہ ناقہ مسیحا تھی وہاں کوئی گھر نہیں تھا یہ ایک میدان سا تھا جسے کھجوریں سکھانے کے لئے استعمال کیا جاتا تھا۔ وہاں سے نزدیک ترین گھر بھی خاصی دُور تھا۔ اور مسلمان جو محمدؐ کے ساتھ تھے انہوں نے بتایا کہ وہ گھر ابو ایوب کا ہے۔ اونٹ کے بیٹھنے کی وجہ سے مسلمانوں میں بیجان پیدا ہو چکا تھا۔ اس لئے کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ پیغمبر اسلام عبادت کے لئے مسجد اور اپنا گھر وہیں بنائیں گے اور وہ جگہ آج کی اصطلاح میں مرکزِ ستادِ اسلام ہوگی۔ محمدؐ نے پوچھا یہ زمین کس کی ہے، ایک مسلمان نے آگے بڑھ کر عرض کی۔ اے محمدؐ یہ زمین دو یتیم بھائیوں کی ہے۔ میں اُن کا قیم ہوں۔ میرا نام (اسد بن زرارہ) ہے۔ میں یہ زمین تقدیم کرتا ہوں کہ آپ اس جگہ مسجد دگھر بنائیں۔ محمدؐ نے فرمایا اگر یہ زمین تہاری بھی ہوتی تو میں اسے مفت قبول نہ کرتا کہنا نیکہ یہ زمین دو بچوں کی ہے۔ میں بچپن میں یتیم و یتیم تھا۔ میرے ماں اور باپ دونوں ہی نہیں تھے اس لئے میں جانتا ہوں کہ یتیم کتنے اُکھ اٹھاتا اور غمزدہ ہوتا ہے میں اس زمین کو ایک شرط پر تم سے حاصل کرنا کہ زمین کی قیمت عام قیمت سے زیادہ لگائی جائے۔ (اسد بن زرارہ) نے کہا اس زمین کی قیمت سات دینار ہے۔

محمدؐ نے قیمت کی بابت مسلمانوں سے مشورہ کیا۔ انہوں نے اسد بن زرارہ کی تصدیق کی اور پھر فرمایا۔ میں اس زمین کی قیمت دس دینار ادا کروں گا۔ تاکہ (اسد بن زرارہ) اس رقم سے ایک بہتر تر قطعہ زمین اُن دو یتیم بھائیوں کے لئے خرید کرے۔

ابوبکرؓ خزانہ دارِ اسلام نے جو عقب میں کھڑے تھے فوراً اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور دس عدد سکہ زرگن کو صاحب زمین کو دے دیئے۔

یہ بات قابلِ توجہ ہے کہ اُس وقت دس دینار یعنی دس سکہ طلائی ایک خطیر قسم تھی۔

اُس دور میں نہ مکہ کا..... اور نہ ہی مدینہ کا کوئی اپنا سکہ تھا۔ ان دونوں شہروں میں ایرانی اور رومی سکوں سے کاروبار ہوا کرتا تھا۔ (رومنا الصغریٰ) جس کا پایہ تخت (بیزانس) تھا کے سکوں کو پایہ تخت کی مناسبت سے (بیزانس) کہتے اس شہر (بیزانس) کا موجودہ نام استنبول ہے۔

دینار ایک طلائی سکہ تھا۔ ایرانی اُسے شاہ خسرو کے نام کی مناسبت سے دینار خسرو کہتے تھے۔ دوسرا دینار

زومی تھی۔ اور یہ نام..... بھی ہر قتل بادشاہ روم کی نسبت سے تھا۔ خرید کے دوسرے دن محمد نے مسلمانوں کی مدد سے مسجد کی تعمیر شروع کر دی۔ تمام مرد از جملہ خود محمد اپنے ہاتھوں مٹی اور پتھر لاتے۔ گارا تیار کرتے اور مسجد کی بنا کرتے مسجد کی طرز تعمیر ایک نمونہ کے طور پر کی گئی اور صدر اسلام میں دوسری تمام مساجد اسی نمونہ و اسلوب پر تعمیر ہوئیں ترتیب ایسے تھی کہ تین تہ پتھروں کی بنیادوں میں چینی گنیں اور دیواروں کی چنائی اینٹوں سے کی گئی مسجد کی چھت میں شہتیر کھجور کے تنوں کے ڈالے گئے اور کھجور کے پتے چھت پر ڈال کر چھت ڈھانپ دی گئی۔

مسجد مذکور کی تعمیر میں سات ماہ صرف ہوئے مسجد کو مستحکم بنیادوں پر بنایا گیا۔ اس لئے کہ مدینہ میں برسات بہت ہوتی تھی۔ اگر مسجد کو مستحکم بنیادوں پر نہ بنایا جاتا تو وہ بارشوں کی وجہ سے جلد گر جاتی۔ اس مسجد کا قبلہ بھی بیت المقدس ہی تھا۔ کیونکہ ابھی تک خداوند کا حکم نہیں آیا تھا کہ قبلہ کعبہ رُخ کر لو۔

مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے والے کچھ مسلمانوں کے پاس رات گزارنے کو جگہ نہیں تھی۔ لہذا پیغمبر نے مدینہ کی مسجد میں ایک بہت بڑا چبوترہ یعنی ایک طرح کا برآمدہ بنایا کہ مذکورہ بے گھر افراد وہاں رات کو آرام کر سکیں۔ اُس برآمدہ پر سایہ کے لئے کھجور کی شاخیں اور پتے ڈال دیئے گئے کہ یہ فقراء بارش اور آفتاب کی گرمی سے محفوظ رہیں۔ چونکہ یہ جگہ موسم بہ (صف) ہوتی اس لئے یہاں جو لوگ سوتے تھے انہیں (اہل الصف) کہا جانے لگا۔ یہ اشخاص جو اس وقت فقیرانہ حالت میں تھے بعد میں مشاہیر اسلام ہوئے اور ہر وہ شخص جو (اہل الصف) میں سے تھا بزرگان اسلام میں شمار ہوتا تھا۔

یہ صف جو اول فقراء کی خواب گاہ تھی۔ اسلام کا دارالعلوم بن گیا اور سب سے پہلی اسلامی دانش گاہ نے سلسلہ تدریس صف ہی میں شروع کیا۔

محمد نے مدینہ میں جب ناقہ سے زمین پر قدم رکھا۔ اپنے دُنت سے اپنا سامان خود اتارا اور چاندل حزن نگاہ دوڑائی کہ رہائش کہاں رکھی جائے۔

ایوب کا پورا نام (ابوایوب خالد بن زید) تھا۔ اُس کا گھر اُس جگہ سے نزدیک تر تھا۔ وہ محمد کی خدمت میں حاضر ہوا اور سامان کو اُن کے ہاتھوں سے لے لیا اور عرض کی۔ یا محمد میرے گھر میں سکونت فرمائیے۔ محمد نے اُن سے پوچھا۔ کیا تمہارے گھر میں اتنی گنجائش ہے کہ تو مجھے جگہ دے سکے۔ اُس نے جواب دیا۔ "ہاں" یا محمد۔

محمد نے فرمایا۔ تمہارے گھر میں ایک شرط پر سوؤں گا کہ خورد و نوش کا بوجھ تم پر نہیں ہوگا۔

ابوایوب نے کہا۔ یا محمد آپ اکیلے کتنی غذا کھالیں گے کہ مجھ پر بوجھ نہیں گے۔

محمد نے فرمایا ہر چند کہ میری غذا کم ہے۔ بہر حال تم پر بوجھ نہیں بنوں گا۔

جب ایوب نے دیکھا کہ آپ مُصرّ ہیں کہ غذا اپنی کھائیں گے تو سر تسلیم خم کیا۔ محمد رات کو اُس کے گھر جا کر

سو جاتے۔ اس دوران مسجد مدینہ کی تعمیر جاری تھی اور جمعیت اسلام کو ایک ترتیب دینے کے لئے اقدام کیئے جا رہے تھے

زیادہ تر لوگ جو مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے۔ فقیر ہو چکے تھے اس لیے کہ اپنا سب کچھ لٹا کر آئے تھے اپنے قبیلوں سے جدا ہوئے تھے اور مدینہ میں انتہائی مشکل حالات میں رہ رہے تھے۔ نیز یہودیوں کی اس افواہ سے کہ مسلمان عورتیں عقیق ہو گئی ہیں سے بھی متفکر تھے۔

لیکن انہی دنوں (عبداللہ بن زبیر) کی زوجہ نے کہ وہ مسلمان تھیں ایک خوبصورت صحتمند بچہ کو جنم دیا مسلمان اس واقعہ پر خوش ہو گئے اور سمجھ گئے کہ یہ ایک فقط افواہ تھی۔

مسلمان جو مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے فقیر ہو چکے تھے پیغمبر نے انصار کو فرمایا کہ ہر ایک مدنی مسلمان ایک مکی مسلمان سے عہد اخوت باندھے اور اس کو اپنے گھر میں جگہ دے اور اکٹھے کام و تحصیل معاش کریں تاکہ مکی مسلمانوں کی زندگی بہتر وضع اختیار کر جائے اور وہ اپنے لیے جائے رہائش فراہم کر سکیں اور اس قابل ہوں کہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں۔ پھر وہ تم (مسلمانان مدینہ) سے جدا رہائش کر لیں گے۔

محمد کے اس حکم کو مدینہ والوں نے بسر و چشم قبول کیا اور (۱۸۶) مہاجر افراد سے انصار نے عہد اخوت باندھا۔ اور ان کو اپنے گھروں میں سکونت کے لیے جگہ دی۔ خداوند نے سورہ (انفال) کی پندرھویں آیت میں ان انصار مسلمانوں کی قدر افزائی کی فرمایا:

”وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَا نَصْرًا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ“

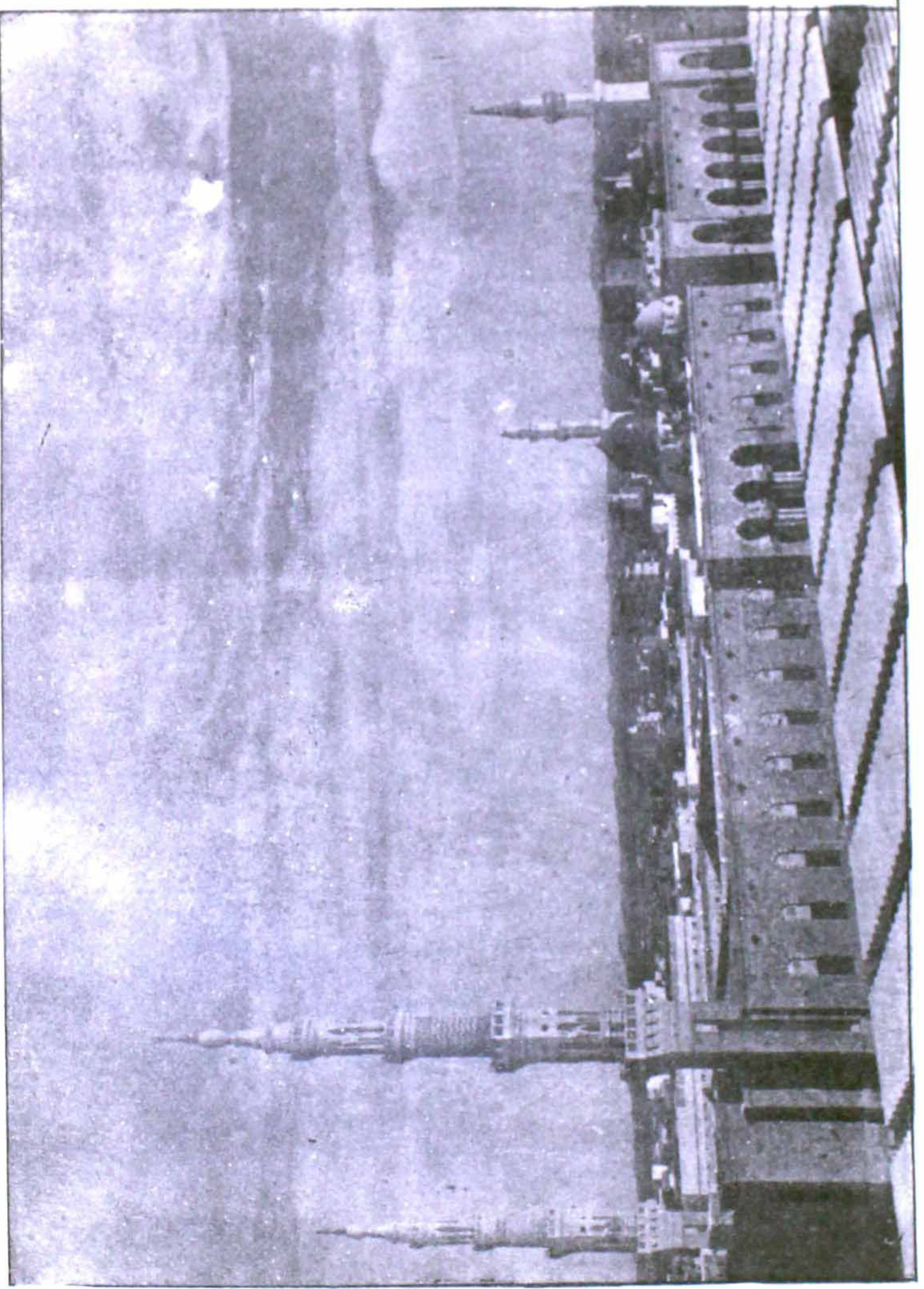
یعنی وہ لوگ کہ ایمان لائے اور ہجرت کی انہوں نے خدا کی راہ میں جہاد کیا اور جن لوگوں نے انہیں مسکن فراہم کیا اور مدد کی وہ حقیقی مومنوں میں سے ہیں اور خداوند انہیں مورد مغفرت قرار دے گا اور ان کا رزق کشادہ کرے گا۔

مسلمان چونکہ مسجد کی تعمیر میں بھی حصہ لے رہے تھے اس لیے عہد اخوت کے بعد کام کی ترتیب اس طرح دی گئی۔ ہر وہ شخص کہ ایک انصار کے گھر میں رہتا ہے۔ ایک دن مسجد میں بلا اجرت کام کرے اور دوسرے دن اپنے اوچس کے گھر میں رہتا ہو اس کی تائین معاش کے لیے کام کرے

مسلمانان مدینہ (انصار) جنہوں نے مہاجرین کو اپنے گھروں میں جگہ دی تھی انہوں نے بھی یہی طریقہ اپنایا کہ ایک دن وہ مسجد کی تعمیر میں حصہ لیتے اور دوسرے دن تائین روزگار کرتے۔

محمد نے خود کسی انصار سے عہد اخوت نہ باندھا۔ دوسرے یہ بھی زیر نظر تھا کہ اگر وہ کسی ایک سے یہ عہد باندھ لیتے تو ممکن تھا دوسرے مسلمانوں کے لیے باعث رنج ہوتا۔ اور وہ یہ خیال کریں کہ پیغمبر نے ہمیں اس قابل نہیں سمجھا۔ لہذا آپ نے کسی سے بھی عہد اخوت استوار نہ کیا۔

بدیں حالات محمد نے اپنے چچا زاد (علی بن ابوطالب) سے تحصیل معاش کے لیے عہد اخوت استوار کیا۔ اور اس سے کہا اے علی! ایک دن تم ہم دونوں کے لیے تائین معاش کر دو گے اور دوسرے دن میں یہ کام کروں گا۔ علی نے عرض کی یا محمد آپ کی موجودگی مسجد میں تعمیری کاموں کی پیش رفت کے لیے بہت ضروری ہے اسکے

سجد نبوی اور گنبد خضریٰ

(نور ۱۹۷۹ء)

Handwritten text in Urdu script, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is partially obscured and difficult to read, but appears to contain several lines of text.

علاوہ کوئی دن نہیں جاتا کہ مسلمان کسی نہ کسی کام کے لیے آپ کے پاس نہ آتے ہوں۔ اور اپنے ضروری مسائل آپ کے سامنے پیش نہ کرتے ہوں۔ لہذا آپ روزانہ مسجد میں رہیں تمیقاتی کام کی نگرانی کریں اور مسلمانوں کے مسائل کا جواب دیں۔ میں آپ کے لیے بھی تائین معاش کے لیے کام کروں گا۔

محمد نے علیؑ کی یہ پیش ہدایت قبول فرمائی۔ پیغمبر اسلام کے چچا زاد صحابہ کے لیے روانہ ہو جاتے۔ ممکن ہے آپ خیال کریں کہ علیؑ جو کام کرتے تھے وہ ان کے خانوادہ کے شایان شان تھا۔ علیؑ بھی مثل محمدؐ قبیلہ ہاشم سے تھے مکہ کے بزرگوں میں شمار ہوتے تھے۔ مدینہ میں تائین معاش کے لیے پانی بھر کر لایا کرتے تھے۔ مدینہ میں ایک شخص اپنا مکان بنا رہا تھا۔ علیؑ پانی بھر کر لاتے اور دوسرے مزدور تمیقاتی کے لیے گارا اور پیش تیار کرتے تھے۔ منبع آب اور زیر تمیقاتی مکان میں فاصلہ اس قدر تھا کہ علیؑ صبح سے شام تک سولہ ڈول پانی کام تک پہنچاتے اور ہر ڈول پانی کے عوض ایک دانہ کھجور سے زیادہ مزدوری نہیں ملتی تھی۔ لہذا علیؑ کی مزدوری دن بھر میں سولہ کھجوریں ہوتی کہ آٹھ کھجوریں محمدؐ کی خدمت میں دے دیتے اور آٹھ کو خود کھاتے۔ ایک مدت تک دونوں نے روزانہ آٹھ کھجوریں دین پر سہری کی ایسے تھے وہ لوگ جنہوں نے اسلام کی بنیادوں کو استوار کیا۔ لیکن یہ خصلت جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے۔ ایک بدوی عرب کے بچپن سے ہی اس کی فطرت کا جزو ہو جاتی تھی۔ بچپن ہی سے وہ بھوک اور پیاس کے عادی ہو جایا کرتے تھے۔ بھوک اور پیاس ان پر شاق نہیں گزرتی تھی۔

مدینہ کی لصف آبادی یہودیوں پر مشتمل تھی۔ مدینہ میں تشریف آوری کے بعد محمدؐ کی یہ کوشش رہی کہ انہیں اسلام سے ساعدانہ رویہ پر آمادہ کر سکیں۔

علماء اسلام نے بھی تحریر کیا ہے اور کہتے بھی ہیں۔ اسلام کی آمد کے بعد قوانین اسلامی ایک ہی مرتبہ نازل نہیں ہوئے تھے بلکہ بتدریج تیس سال نازل ہوتے رہے۔

علماء اسلام کے کہنے کے مطابق جس کسی مسئلہ میں خداوند کے احکام موجود نہ ہوتے تو محمدؐ اس کے تکلف تھے کہ قوانین توریت سے اخذ کریں تا وقتیکہ خداوند کی طرف سے جدید قانون نازل ہو۔ اس تدریجی عمل کی غلت سمجھ میں آتی ہے۔ اگر ایک مرتبہ تمام سابقہ قوانین مسلمانوں پر منسوخ ہو جاتے اور جدید قوانین نازل ہوتے تو وہ خود کو گم کر بیٹھتے اور قوانین جدید کا بروقت اجراء نہ کر پاتے۔ تازہ قوانین بتدریج لاگو ہونے چاہئیں۔ تاکہ لوگ آہستہ آہستہ بتدریج ان قوانین سے مانوس ہوتے چلے جائیں۔

آج جب کہ مغربی ممالک جزیرۃ العرب کے دورہ جاہلیت کی بہ نسبت بہت زیادہ متمدن اور تعلیم یافتہ ہیں وسائل مخابرات اور ذرائع ابلاغ مثل اخبار، کتب و رسائل، ریڈیو، ٹیلیوژن اس قدر زیادہ ہیں۔ پھر بھی کوئی ملک اس پر قادر نہیں کہ چند دنوں کے اندر اندر جدید قانون وضع کرے اور بروقت اس کا اجراء کر سکے اور اگر اس پر عمل کا ارادہ کر ہی لے تو لوگوں کے اعصاب جواب دے جائیں گے اور سررشتہ زندگی ان کے ہاتھوں سے نکل جائے گا اور اجتماعی مفاسد جگہ جگہ پکڑ جائیں گے۔

جزیرۃ العرب کے صحرائین اس قدر استعداد نہیں رکھتے تھے کہ یک لخت اور تھوڑی سی مدت میں اسلام کے جدید قوانین کو درک کر سکیں اور قبول کر لیں۔

یہی وجہ تھی کہ بعثت رسالت کے بعد بھی سابقہ قوانین منسوخ نہیں ہوئے تھے۔ اسی لحاظ سے نماز ادا کرتے وقت بہت مقدس کی طرف رُخ کرنے کا طریقہ باقی رہا۔ خداوند نے ابھی اس قانون کو منسوخ نہیں کیا تھا۔

قوانین سابقہ کے ساتھ رعایت کی وجہ سے یہودی اس خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ محمدؐ یہودی ہو جائیں گے۔ یہودی آپ کو کہا کرتے تھے یا محمدؐ تم پیغمبر نہیں ہو اسیلئے کہ تم ابھی تک عرب ہو اور یہودی نہیں ہوئے۔ تمام سابقہ انبیاء یہودی قوم سے اُٹھے ہیں۔ تمہارا پیغمبر ہونا بھی ممکن ہے اگر تم یہودیوں کے درمیان آ جاؤ۔ تمہارے مقدر میں پیمبری اُس وقت ہوگی جب تو دین موسیٰ کا پیروکار ہو جائے گا۔

قبلہ مسلمین تبدیل ہونے سے تھوڑی دیر پہلے قرآن کی دوسری سورۃ کی آیت (۱۱۰) محمدؐ پر نازل ہوئی۔
 میں خداوند نے فرمایا "مشرق و مغرب خدا کے ہیں اور جس طرف بھی رُخ کرو گے تمہیں خدا کا وجود ہی نظر آئیگا۔"
 جب یہ تحقیق ہو گیا کہ یہودی مسلمانوں سے پیوستہ نہیں ہوں گے۔ خداوند نے اسی دوسری سورت کی آیات ۱۳۱-۱۳۲-۱۳۳-۱۳۴ میں مسلمانوں کو حکم دیا۔ نماز پڑھنے کے وقت اپنا رُخ خانہ کعبہ کی طرف کر لیا کرو اور نماز پڑھو۔
 سورۃ بقرہ (سورۃ دوم قرآن) کی آیت ۱۴۲ میں خداوند نے فرمایا:-

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَكَلَّمْنَا عَنْ قِبَلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلِ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ
 يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

یعنی تم فہم لوگ کہتے ہیں کہ کیا چیز باعث ہوئی کہ قبلہ تم اُس کی جانب نماز پڑھتے تھے کو تغیر دو۔ انہیں کہہ دو کہ مشرق ہو یا مغرب سب اللہ کا ہے اور اللہ جس کو چاہتا ہے راہِ راست کی ہدایت کرتا ہے۔

مسلمان عارفوں نے ان آیات کی بابت جن میں خداوند نے مشرق و مغرب کو از لحاظ منزلت مساوی کہا ہے۔ یہ نتیجہ نکالا ہے کہ خداوند کے بیٹے ہر سمت ایک ہی ہے۔ شیخ عطار شیخ بہائی اور دوسرے مسلمانوں کے عارفانہ کلام میں ان آیات سے استدلال کیا گیا ہے کہ سوسمیعہ دہمت نانہ و خانہ کعبہ میں کوئی فرق نہیں ہے لیکن ان آیات میں ایک اور نکتہ واضح کیا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ مشرق و مغرب خداوند کی نظر میں ایک ہے لیکن جس وقت خداوند نے اپنے بندوں کو حکم دیا کہ کعبہ رُخ نماز ادا کرو تو مشرق و مغرب کے ایک ہی ہونے پر اعتراض وارد نہیں ہوتا۔

انہی آیات میں خداوند نے یہودیوں اور عیسائیوں کو مخاطب کر کے کہا "ہم نے جہت قبلہ کو بدل دیا ہے۔ تاکہ شخص دے سکیں کہ کون لوگ رسولؐ کی پیروی کرتے ہیں۔ قبلہ کو بدل دیا کہ وہ اشخاص جو رسولؐ خدا کی پیروی پر آمادہ نہیں وہ کفر میں ہی آلودہ ہو جائیں۔"

تخویل قبلہ کا حکم خداوندی تاریخ اسلام میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اسیلئے کہ مسلمان کلی طور پر یہودیوں اور عیسائیوں سے جدا ہو گئے اور اسلام کو ان دونوں مخصوص دین یہودی سے ممتاز کر دیا۔

اسلام دین تھا کہ زبان عربی میں ایک عربی پیغمبر پہ نازل ہوا اور کعبہ بھی ایک خانہ عربی تھا جسے ابراہیم علیہ السلام نے بنا کیا۔ جس وقت خداوند نے حکم دیا کہ مسلمان اپنا رخ کعبہ کی طرف موڑ لیں تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ بعد ازین دین اسلام دین مسیحی و یہودی سے کوئی وابستگی نہیں رکھتا۔ بلکہ اسلام ایک مستقل اور کامل دین ہوگا۔

اسلام کا پہلا اساسی قانون

خداوند نے قرآن میں ملتِ ابراہیم کا متعدد بار نام لیا ہے اور ابراہیمؑ، موسیٰ اور عیسیٰ سے پہلے گزرے ہیں۔ وہی تھا جس نے موسیٰ و عیسیٰ سے پہلے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی لہذا ملتِ ابراہیمؑ کہ اساسِ دینِ اسلام کو تشکیل دیتی ہے۔ دینِ موسیٰ و عیسیٰ میں شامل ہو سکتی تھی، چونکہ اساسِ دینِ اسلام ملتِ ابراہیمؑ تھی لہذا دینِ اسلام عمومی جہانی ٹھہرا۔ یہودی مذہب کی اساس نسلی برتری پر تھی۔ یہودی کہتے تھے کہ بنی اسرائیل ہی دنیا کی مالک و آقا ہے۔ فقط یہودی ہی اس لائق ہیں کہ خداوند ان سے مہکلام ہو۔ لہذا دینِ یہود پورے عالم کا دین نہ بن سکا۔

دینِ مسیحی کہ یہودی دین کی تکمیل کے لیے آیا تھا۔ عالمگیر نہ ہوا۔

مگر دینِ اسلام جو گلی طور پر کھلی اور عیسائی دین سے جدا ہو گیا۔ اور جس نے اپنا مستقل قبلہ اپنا لیا۔ اور اپنے اندر عمومی اور آفاقی رنگ پیدا کر لیا۔ اس کے اندر یہ صلاحیت رہی کہ دنیا کے کسی خطہ میں رہنے والا انسان چاہے وہ کسی بھی رنگ و نسل کا ہو حلقہٴ دینِ اسلام میں شامل ہو سکتا تھا۔

عرب اور خصوصاً مسلمان جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے۔ تحویلِ قبلہ سے اور کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کے حکم سے بہت مسرور تھے۔

علاوہ بر این کعبہ تمام عربوں کے لیے مقدس تھا۔ مسلمان جو مکہ سے ہجرت کر گئے تھے۔ کعبہ کو فراموش نہیں کر سکتے تھے۔

اس کے علاوہ تحویلِ قبلہ کے بعد کعبہ رخ نماز کی ادائیگی سے مسلمانوں نے گویا اپنے اجداد کو موردِ تجلیل گردانا۔

دورِ جاہلیت میں اسلام سے قبل ایک قصیدہ (فخر) کے نام سے پڑھا جاتا تھا جس میں اجداد کی مدح سرائی اور انکی

تجلیل بیان کی جاتی تھی۔ پس بعد از نیکہ خداوند نے مسلمانوں کو کعبہ رخ نماز پڑھنے کا حکم دیا ہر مرتبہ کہ وہ نماز پڑھتے انہیں

اپنے اجداد ابراہیمؑ اور اسمعیلؑ کی تجلیل کا احساس ہوتا (اس لیے کہ خانہ کعبہ کی بنا اسمعیلؑ کے والد ابراہیمؑ نے رکھی تھی اور

خود کو اسمعیلؑ کی اولاد سے سمجھتے تھے) اور ان کی تکویم سے تمام اجداد خویش کی تجلیل ہوتی ہے۔

محمدؐ مسلمانوں کی مدد سے مسجدِ مدینہ کی تعمیر میں مشغول ہونے کے ساتھ ساتھ مسجد کے جوار میں چھوٹے چھوٹے

گھر مسلمانوں کے لئے بنا رہے تھے۔

مسلمانوں میں سے بعض (ازجملہ خود پیغمبر اسلام) نے مکہ سے ہجرت کے وقت اپنے فرد خاندان کو وہیں لگا میں چھوڑ دیا تھا۔ انہیں بھی بہر حال مدینہ آنا تھا تاکہ خاندان کے سربراہ سے پیوستہ ہوں نیز حضائے خانوارہ اذیت کی شاخوں کی طرح ہوتے ہیں۔ تمام شاخیں درخت کے تنے سے متصل ہوتی ہیں۔ اور اگر کوئی شاخ تنے سے جدا ہو جائے تو اس طرح ہوتا ہے جیسے ہاتھ بدن سے جدا ہو جائے۔ محمد کا ارادہ تھا کہ اپنے خاندان کے افراد کو مکہ سے مدینہ لے آئیں۔ لیکن اس سے قبل چھوٹے گھروں کی تعمیر مکمل ہونا ضروری تھی۔ اتفاقاً آپ ایک دن ابو بکرؓ کے ہمراہ مدینہ کے بازار میں گئے اور تین مادہ شتر خرید کر لئے۔ ان اونٹوں کی قیمت ابو بکرؓ نے ادا کی۔

محمدؐ اور ابو بکرؓ جب مدینہ میں آئے تو وہ مادہ شتر رکھتے تھے ان تین اونٹوں کی خرید کے بعد ان کے پاس پانچ اونٹ ہو گئے۔

پیغمبر اسلام نے اپنے چچا زاد بھائی علیؓ کو طلب کیا اور فرمایا۔ اے علیؓ تمہیں علم ہے کہ میری بیٹیاں اور میری بیوی (سودہ) اور عائشہ (مکہ میں ہیں۔ اب تم جاؤ اور انہیں اونٹوں پر سوار کر کے مدینہ لے آؤ۔ زید (آزاد شدہ غلام جو آپ کا متبئی تھا) کو اپنے ہمراہ لے جاؤ۔ اور واپسی پر (ام امین) زید کی بیوی کو بھی ہمراہ لیتے آنا۔

جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ آپ کی چار بیٹیاں تھیں۔ فاطمہؓ، ام کلثومؓ، رقیہؓ اور زینبؓ۔ ان چاروں میں سے رقیہؓ اپنے شوہر عثمانؓ کے ساتھ مدینہ آچکی ہوئی تھیں لیکن باقی تینوں مکہ ہی میں تھیں۔

علیؓ زیدؓ کے ساتھ عازم مکہ ہوئے اور واپسی پر (سودہ) و (عائشہ) ہر دو زوجہ پیغمبرؐ دو بیٹیوں فاطمہؓ، ام کلثومؓ اور (ام امین) زوجہ زید کو لے آئے۔ چونکہ بیٹی زینبؓ نہ آسکیں اس لئے کہ ان کا شوہر (الوالعاص) مسلمان نہ ہوا تھا۔ اس لئے اجازت نہ دی کہ اس کی ہمسرہ مکہ سے جائے۔

خانوادہ پیغمبر اسلام میں سے فقط زینبؓ مکہ میں رہ گئیں تھیں۔ باقی سارا خاندان مدینہ میں اکٹھا ہو گیا تھا۔ مسلمانوں کے بعض دوسرے خاندانوں میں بھی اس طرح کے واقعات پیش آئے تھے۔ زن و شوہر چونکہ باہم ایک مذہب نہیں رکھتے تھے ایسے لکھے نہ ہو سکے۔

بعض دوسرے افراد جنگی بیویاں مسلمان تھیں اپنی ہمسروں کو مدینہ لے آئے۔ نتیجتاً مدینہ میں مسلمانوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہو گیا۔

محمدؐ نے پانچوں اونٹوں کو مدینہ منتقل کرنے کے لئے مخصوص کر دیئے تھے۔ لہذا ہر روز کہ نہوہ اونٹ مدینہ میں ہوتے موردا کرام مسلمین ٹھہرتے یعنی کوئی مسلمان ان اونٹوں کی راہ نہیں روکتا تھا وہ جہاں چاہتے چرتے جہاں چاہتے پانی پیتے۔

مسجد مدینہ کی تعمیر مکمل ہو جانے کے بعد مسلمان اپنے بیوی بچوں کو مکہ سے مدینہ لے آئے تو آپ نے مدینہ شہر کے لئے پہلا قانون اساسی وضع کیا۔

یہ قانون اساسی بدون نقاط پر مشتمل تھا۔ محمد کی طرف سے تدوین ہوا (یعنی یہ مثل آیات قرآن وحی نہیں ہے)۔
ان بدون نقاط میں سے (۳۵) نقاط مسلمانوں سے متعلق تھے اور ستائیس نقاط دوسرے مذاہب کے پیروان کے لئے
تھے وہ یہودی ہوں یا بت پرست۔

اس قانون اساسی کی اس طرح تدوین کی گئی کہ دوسرے ادیان کے پیروان مسلمانوں کے ساتھ مدینہ میں زندگی
بسر کر سکتے تھے۔ اور ہر ایک اپنے مذہبی وظائف کی بجا آوری میں آزاد تھا۔ بدون اینکه کوئی ایک دوسرے کے مزاحم ہو۔
یہ قانون اساسی ہجرت کے پہلے سال (۶۲۳ء) میں جب کہ محمد کو مدینہ ہجرت کیے ایک برس گزر چکا تھا۔
اعلام ہوا۔

قانون اساسی کے مطابق مدینہ شہر کا رہنے والا ہر قبیلہ مجاز تھا کہ اپنی دینی اقدار کی حفاظت کرے۔ کوئی شخص
اعتراض نہیں کر سکتا تھا کہ کیوں وہ اپنے دینی وظائف کی ادائیگی کر رہا ہے۔

لیکن تمام مختلف ادیان کے پیروکار جو مدینہ کے شہری تھے ہنگام جنگ ان پر فرض ہوا کہ مدینہ پر حملہ کی صورت
میں باہم مل کر اپنی قوت کو دشمن کاٹنے کے لئے استعمال کریں۔

ہم اس قانون اساسی کا مواد جو محمد نے مدینہ میں وضع کیا۔ خوانندگان کی دلچسپی کے لئے پیش کرتے ہیں جس
یہ ماننا پڑے گا کہ محمد نے اس قانون اساسی میں جو تمام مذاہب کو آزادی دی ہے وہ قرآن سے الہامی طور پر اخذ کی گئی
ہے۔ خداوند سورہ بقرہ آیت (۶۳) میں فرماتے ہیں:-

”إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ، مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ“

یعنی وہ جو ایمان لائے اور وہ جو یہودی۔ عیسائی اور صابئی ہو چکے ہیں۔ در صورتیکہ اللہ پر ایمان رکھتے ہوں اور روز جزا پر یقین
رکھتے ہوں اور انہوں نے صالح عمل کیے ہوں۔ ان کا اجر اللہ کے پاس ہے اور انہیں کوئی خوف نہیں اور انہیں کوئی غم نہیں
ہونا چاہیے۔

صابئین جن کا آیت مذکورہ میں ذکر آتا ہے۔ وہ لوگ تھے جو ستاروں اور فرشتوں کی پرستش کرتے تھے۔ اور
خدا پر بھی عقیدہ رکھتے تھے۔

جیسا کہ اس آیت سے معلوم ہے۔ خداوند نے یہودیوں۔ عیسائیوں حتیٰ کہ صابئین کو بھی اپنی رحمت کے سایہ سے
محروم نہیں کیا۔ بشرطیکہ ایمان رکھتے ہوں۔ صالح عمل کرتے ہوں یعنی ان کا ایمان واقعی ہونے کہ ریاکارانہ۔ خداوند ایک اور آیت
کہ سورہ مائدہ کی (۶۶) آیت ہے یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں یوں فرماتا ہے:-

”وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أَنْزَلْنَا إِلَيْهِمْ مِنَ التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ لَكُلٌّ مِنْهُمْ لِيَتَّقُوا“

”وَمَنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءٌ مَا يَعْمَلُونَ“

یعنی اگر انہاں (یہودی۔ عیسائی) توریت اور انجیل کے احکام پر عمل کریں۔ اس طرح جیسا کہ خدا نے ان پر نازل فرمائی وہ بیشک

یہودی مسیحی رہیں۔ ان کو حق ہوگا کہ نہ کی نعمتوں سے اوپر سے نیچے تک بہرہ مند ہوں اور کھائیں۔ ان یہودیوں اور مسیحیوں میں کچھ لوگ ہیں جو عدل و انصاف کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ لیکن ان میں کثرت برے اعمال والوں کی ہے۔

ان آیات کا ذکر کرنے سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ قانون اساسی جو مدینہ میں تدوین ہوا اور ہجرت کے پہلے سال مشہور ہوا۔ احکام قرآنی سے الہامی طور ماخوذ تھا۔ لیکن جزو آیات آسمانی نہیں تھا۔ کسی بھی سابقہ اربان کے بانیوں میں سے کوئی بھی محمد کی مثل دوسرے اربان کی نسبت رواداری اور مدارات کا قائل نہیں گزرا۔ آپ کی یہ ایک اعلیٰ کوشش تھی کہ دوسرے مذاہب کے لوگ مدینہ میں مسلمانوں کے ساتھ پوری مذہبی آزادی سے رہ سکتے ہیں۔ مزید اطمینان انہیں دلایا گیا کہ کوئی ان کے مزاحم نہ ہوگا۔ محمد جانتے تھے کہ ان کا مذہب آزادی اور مساوات پر استوار ہوا ہے۔ اس لیے انہیں دوسرے مذاہب سے کوئی خوف و بیم نہیں تھا۔ ممکن ہے دین اسلام دوسروں پر اپنی دنیا پاشی کرے لیکن دوسرے دین۔ اسلام کو عقب نشین نہیں کر سکتے۔ ہم نے ذکر کیا ہے کہ اس قانون اساسی کی پچیس شقیں مسلمانوں سے متعلق ہیں اور ستائیس شقیں دوسرے مذاہب کے پیروکاروں کے بارے میں ہیں۔

شق اول ددوم میں مدینہ کے قبائل کے نام شمار کرنے کے بعد محمد پیغمبر اسلام نے فرمایا: مومنین ایسا کبھی نہ ہونے دیں کہ ان میں سے کسی ایک پر عہد ناموں کے ایفا کی ذمہ داریوں کا بوجھ اتنا پڑے کہ اس کی کمر ہی ٹوٹ جائے۔ مومنین کا یہ فرض ہے کہ وہ صمیم قلب کے ساتھ ہر مومن کی بھاری ذمہ داریوں مثل فدیہ۔ دیت یا خونبہا کی ادائیگی میں مدد کریں۔

اسلام سے قبل جیسا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں۔ عربستان میں ہر کس قبیلہ کا عضو تھا۔ اگر کوئی قتل کر دیتا تو خونبہا کی ادائیگی کی ذمہ داری قبیلہ پر ہوتی تھی۔ محمد نے اسلام میں سب کو مساوی قرار دیا اور قبیلہ کے تعصب اور اس سے وابستگی سے پیدا شدہ سب امتیازات بھی مٹا دیئے۔

مگر قانون اساسی کے تحت ان امتیازات کی جگہ ایک اور امتیاز نے لے لی۔ یعنی انسان کا مومن ہونا اور امت مسلمہ سے وابستہ ہونا۔

اگر ایک شخص جو عضو امت یعنی مسلمان ہے اور گرفتار ہو جاتا ہے اور حریف اس کی آزادی کے لئے فدیہ مانگتے ہیں تو تمام مسلمین اس کا فدیہ ادا کر کے اسے آزاد کرائیں۔ اور ہر گاہ کہ کسی شخص کو قتل کرے (بشرطیکہ یہ قتل جنایت نہ ہو)۔ مسلمان باہم مل کر خونبہا ادا کریں۔

مادہ (۱۳) قانون اساسی اس طرح ہے :-

ہر گاہ کوئی مومن اگر قہر و ظلم یا جنایت کرے یا کسی کا حق پامال کرے یا مومنین میں توہین نفاق کرے۔ مادہ اول ددوم میں جو حق اسے حاصل ہے اس سے محروم ہو جائے گا۔ اس نوعیت کے مواقع پر تمام مسلمانوں کا ہاتھ اسے سزا دینے کے لیے اٹھے گا۔ چاہے گنہگار ان میں سے کسی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ مادہ (۱۵) قانون اساسی میں مرقوم ہے :-

ایک فقیر ترین مؤمن کا حق ایک غنی ترین مسلمان کے حق کے مساوی ہے۔

مادہ (۱۶۰) میں قاتل کی بابت لکھا ہے :-

”جو کوئی عمداً قتل کا ارتکاب کرے پس قتل کیا جاوے اور کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ ایک قاتل کی حمایت کرتے

مادہ (۲۳) میں مذکور ہے :-

”ہر نوع اختلافات پر خدا سے رجوع کرو اور بوسیلہ نمائندہ خدا یعنی پیغمبر ان اختلافات کو حل کرو“

مادہ (۲۶) میں لکھا ہے :-

”یہودیوں کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے دینی اقدار کی حفاظت کریں اور مسلمان اپنے دین کی نگہداری کریں

ان اشخاص کی بابت جو ان کے مولا یا آقا ہیں یا ان کی پناہ میں ہیں۔ اسی ترتیب سے عمل ہوگا“

مولا، آقا یا پناہندگان کے متعلق گزشتہ ابواب میں توضیح کر دی گئی ہے۔

ایک اور مادہ میں لکھا ہوا ہے :

”حزینہ جو یہودیوں کے ذمہ ہوگا وہ خود ادا کریں گے اور جو ہزینہ مسلمانوں کے ذمہ ہوگا۔ اس کی ادائیگی

مسلمان کریں گے۔ جو کوئی اس نوشتہ کے برعکس عمل کرے گا۔ یہودی اور مسلمان مل کر اس سے جنگ

کریں گے۔ مسلمان اور یہودی مکلف ہیں کہ ایک دوسرے سے نیک رفتار کریں اور باہم حد سے تجاوز

نہ کریں“

مادہ (۳۳) میں مرقوم ہے :-

”ساکنین مدینہ (مسلمان اور یہودی) افراد قبیلہ قریش اور ان کے حلیفوں کی حمایت کا ارتکاب ہرگز

نہیں کریں گے“

اس شق میں قبیلہ قریش سے وہ لوگ مقصود ہیں جو مکہ میں مسلمانوں کو رنج پہنچاتے ہیں۔ اور اسلام کو قبول نہیں

کرتے۔

ایک اور مادہ قانون اساسی یہ ہے :-

”کہ سرزمین شہر مدینہ (یثرب) حرم تصور ہوگی اور اس میں جدال نہ کیا جائے گا“

مدینہ کے عوام اس قانون اساسی سے خوش ہوئے۔ اس لیے کہ اس قانون کی وجہ سے مدینہ کے رہنے والے سب

افراد کی حیثیت مساوی ہو گئی تھی۔

عرب جو مدینہ میں زندگی بسر کرتے تھے۔ تمام مسلمان تھے۔ بجز عبد اللہ بن ابی اور اس کا گروہ کہ قرآن نے انہیں منافق

گردانا ہے۔

منافقون یا منافقین پر خلاف اس کے کہ بعض تذکرہ نویسوں نے تصور کیا۔ بہ معنائی مخالف اسلام نہیں ہے منافقین

مخالف اسلام نہیں تھے لیکن وہ اسلام کی طرفداری میں سنجیدہ بھی نہیں تھے اور خود کو وسط قرار دیا ہوا تھا۔

خداوند نے سورہ (نساء) کی آیت (۱۲۵) منافقین کی نسبت فرمایا :-

”إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا شَرٌّ مِّنْ الَّذِينَ كَفَرُوا شَرٌّ أَرْدَا دُونَ كَفَرُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرْ لَهُمْ وَلَا يَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا“

یعنی ”یہ (منافقین) وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے بعد میں کافر ہوئے۔ پھر ایمان لائے اور باز ہم کافر ہوئے اور یہ حالت کفر پر ثابت رہے۔ ایسے لوگوں کی خداوند مغفرت نہیں کرے گا۔ انہیں رشد و ہدایت نہیں کرے گا۔“

اسی سورہ (نساء) کی (۱۲۵) آیت میں دوبارہ منافقین کی بابت فرمایا:

”إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا“

”منافقین کو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں رکھا جائے گا۔ اور اسے محمدؐ تو کسی کو نہ مددگار نہ پائیگا۔“

یہاں اس چیز کی توضیح ضروری ہے کہ خداوند نے منافقوں کے لئے معمولی عذاب نہیں رکھا۔ یعنی ایک منافق:

نہ طرفدار اسلام اور نہ مخالف اسلام یعنی جو مسلمان ہو کر بھی بے طرف رہے۔ کے لئے ایسا عذاب یہ لیا گیا ہے جو ایک ایسے کافر کے عذاب سے بدرجہا شدید تر ہے جو اسلام کا صریح مخالف ہے۔

(دانٹے) ایک اٹلی کے دانشور نے اپنی کتاب (DIVINE COMEDY) کو سترآن سے اخذ کیا ہے۔ قرآنی فیصلہ کے مثل وہ بھی ایسے بے طرف

(منافق) انسانوں کو جہنم کے نچلے ترین طبقہ میں جگہ دیتا ہے۔

خداوند کا جو فرمان محمدؐ پر نازل ہوا اس پر توجہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ دین کے معاملہ میں بے طرفی۔ انصاف

کے لحاظ سے خداوند کے نزدیک بدترین گناہوں میں سے ہے۔

محمدؐ کے مکہ سے مدینہ ہجرت کر جانے کے بعد قبائل قریش کا بغض اور کینہ اور زیادہ ہو گیا۔ اور قریش کے لوگوں

سرداروں (ابوسفیان۔ ابی بن خلف) نے مسلمانان مدینہ کو ایک الٹی میٹم دیا۔ جس کی عبارت درج ذیل ہے:

”تم سے ہمارے روابط کا نقطع ہونا بہت زیادہ افسوسناک ہے۔ یہاں تک کہ اگر قبائل عرب کا کوئی بھی قبیلہ ہم

سے قطع روابط کرتا تو ہمارے لئے سقدراہم نہ تھا۔ لیکن جو قدم تم نے اٹھایا ہے۔ اس سے آپ کے اور ہمارے تعلقات

خراب تر ہو گئے ہیں۔ تم نے اُس شخص کو پناہ دی ہے جو مکہ کے بزرگوں میں سے ایک تھا۔ تمہارا اُسے پناہ دینے کے سبب

ہم مداخلت پر مجبور ہوئے ہیں اور تمہیں متنبہ کرتے ہیں کہ ہمارے اور اُس کے درمیان مت آؤ۔ اگر وہ شخص نیکوہ سے

تو اس صورت میں ہم اُسے بہتر پہچانتے ہیں کہ کیسے اُس کی شخصیت سے فائدہ اٹھایا جائے اور اگر بدکار ہے تو اس طرح

اُسے اُس کے عملوں کی سزا دیں“

انصار کو جب یہ الٹی میٹم ملا تو انہوں نے ایک شاعر (کعب بن مالک) سے قریش کی ہجو لکھنے کے لئے کہا۔ ہم نے

کہا ہے کہ کلام خواہ منشور ہو یا منظوم۔ عربستان میں قدر اور تاثیر رکھتا تھا۔ حتیٰ کہ مسلمانوں کا عقیدہ تھا۔ ہجو ایک پیکان (تیر)

کا کام کرتی تھی۔

(کعب بن مالک) نے قریش کی شان میں ہجو لکھی اور انہیں بھجوا دی۔ لیکن قریش پھر بھی باز نہ آئے اور دوسری

بار پھر ایک نامہ مدینہ والوں کو بھجوایا۔ لیکن اس دفعہ اُن کا مخاطب عبداللہ بن اُتی (منافقوں کا سردار) تھا۔ اس خط میں قریش نے عبداللہ بن اُتی کو خطاب کر کے کہا کہ تم نے ہم میں سے ایک فرد کو جو مکہ سے بھاگ کر مدینہ گیا ہے اور وہاں سکونت اختیار کر لی ہوئی ہے پناہ دی ہوئی ہے۔ اگر تم اُسے ہماری تحریل میں نہ دو گے تو ہم مدینہ پر ہجوم کی صورت میں چڑھ آؤ گے اور تمہیں قتل کر دیں گے اور تمہاری عورتوں کو اپنے تصرف میں لے لیں گے۔

عبداللہ بن اُتی اور اُن کے پیروں نے اس خط کے جواب میں کوئی قدم نہ اٹھایا اور اگر وہ کوئی قدم اٹھاتے تو منافق سرور پاتے۔

ابوں ہاقول ہے کہ منافق وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا کردار آغاز سے آخر عمر تک نہ مثبت ہو اور نہ منفی۔ اور فقط محنت کرتے ہیں کہ کیا قدم اٹھایا جائے تاکہ ظاہر اُدھ سوسائٹی میں اچھے دکھائی دیں۔

لیکن بوقتِ رسے شماری خاموش ہو جاتے ہیں۔

جب قریش نے دیکھا کہ دونوں خطوط لا حاصل ثابت ہوئے ہیں تو ایک خط یہودیوں کے نام لکھا اور اُن سے مدد چاہی۔

یہودیوں نے صریحاً تو جواب نہ دیا کہ وہ محمد سے برسرِ پیکار ہوں گے اور اُن کو دستگیر کر کے قریش کے حوالے کریں گے۔ لیکن یہ وعدہ کر دیا کہ ضرورت پڑنے پر ممکن ہے وہ قریش کی مدد کریں۔

قریش نے جب دیکھا کہ تینوں خطوط کا نتیجہ حسبِ منشاء نہیں تو انہوں نے ارادہ کیا کہ محمد کے خداتِ اقتصادی کا آغاز کیا جائے۔

قریش سب تاجر تھے اور ایک تاجر کا مؤثر ترین ہتھیار اقتصادی جنگ ہی ہو سکتا ہے۔ جس میں اقتصادی محاصرہ لازمی ہوتا ہے۔

قریش دس قبیلوں پر مشتمل تھا اور تمام شمالی جزیرۃ العرب کے تجارتی راستوں پر اُن کا کنٹرول تھا۔ اس لیے وہ مدینہ کا اقتصادی محاصرہ کرنے کی پوزیشن میں تھے کہ کسی قسم کی اشیاء مدینہ نہ پہنچ سکیں۔

اگر ایسا واقعہ مکہ والوں کو پیش آیا ہوتا تو وہ سب بھوکوں مر جاتے اس لیے کہ مکہ میں زراعت نہیں تھی مگر مدینہ کا علاقہ سرسبز تھا وہاں سے خوار بار مکہ میں آتا لیکن پھر بھی مدینہ کے لوگوں کو دشواری پیش آ رہی تھی۔ کھانے پینے کی چیزوں کے نرخ بہت بلند ہو گئے تھے۔

پہنچنے پر اسلام مسجد مدینہ سے ملحق حجرہ میں رہتے تھے۔ اس اقتصادی محاصرہ سے بہت متاثر اور فکر مند تھے اس لیے کہ وہ محسوس کرتے تھے کہ قریش صرف میری ذات سے دشمنی کی وجہ سے پورے شہر مدینہ کے لوگوں کو بھوکوں مار رہے ہیں۔

پہنچنے پر اسلام مدینہ میں بڑی سادہ زندگی بسر کرتے تھے۔ آپ کا گھر کھجور کی شاخوں اور پتوں سے بنا ہوا تھا۔ اس خیال سے کہ گزرنے والوں کی اندرون خانہ نگاہ نہ پڑے کھجور کے تنوں پر کھال لٹکادی گئی تھی۔ پہنچنے پر اسلام نے

میں بھیڑ کی ایک کھال بچائی ہوتی تھی جس پر وہ سوتے بھی نختے اور اسی سے دسترخوان ہا مہیتے۔ ان کی خوراک جوئی روٹی تھی یا کھجوریں لیکن کبھی بھی دونوں کو اکٹھا نہ کھایا کرتے تھے۔

حضرت عائشہؓ زوجہ پیغمبر اسلام فرماتی ہیں۔ جب مدینہ اقتصادی محاصرہ میں تھا کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں بہت چڑھ گئی تھیں ہم گھر میں پکانے کے لینے آگ نہیں جلاتے تھے اس لینے کہ پکانے کے لینے کچھ تھا ہی نہیں۔ اور کبھی دو روز متواتر روٹی نہیں کھائی تھی۔

پیغمبر اسلام کے گھر میں بیوی تھیں پھر بھی آپ گھر کے کام کاج میں غار نہ فرماتے۔ گھر میں جھاڑو سے لینے۔ جب کبھی گھر میں کچھ پکانے کے لینے ہوتا تو چرتے میں آگ جلاتے۔ اس گھر کی مطبوخ غذا ایک قسم کی جیم (آش) ہوتی تھی اور چونکہ اہل خانہ کو کبھی گوشت کھانے کی بھی خواہش ہوتی تھی لہذا کبھی کبھی اس گھر میں گوشت بھی پکاتا تھا۔

پیغمبر اسلام اپنا لباس خود ہی سی لینے۔ جو تا خود بنا لیتے یا مرمت کر لیتے اور چونکہ طبیعت میں بہت لطافت تھی اس لیے اس کو خود ہی دھو لیتے۔ مسواک ہر روز کا معمول تھا۔ آپ کا قول ہے کہ "لظافت آدمیا ایمان ہے"۔

پیغمبر اسلام کی زندگی میں اگر کسی قسم کی شان و شوکت کو دخل تھا تو وہ صرف تو لیبہ تھا کہ خریطہ تاج فرماتے کے بعد اس سے ہاتھ صاف فرماتے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہ تھی جو تجمل کی تعریف میں آتی ہو۔

آپ اور آپ کی ازدواجی مطہرات کھجور کی بنی ہوئی چٹائی پر ہی بیٹھا کرتی تھیں اور دسترخوان بھی کھجور کے پتوں کا ہی بنا ہوا ہوتا تھا۔

جب اقتصادی محاصرہ شدت اختیار کر گیا اور لوگوں کو کھانے پینے کی اشیاء کی دستیابی۔ تسلسل ہو گئی تھی جو پیغمبر اسلام تھے مجبور ہوئے کہ ایک سیاسی زمامدار کے وظائف بھی اپنے سر لیں۔ اور کوئی اقدام کریں۔

جس دن سے زمامداری وجود میں آئی ہے۔ ایک زمامدار کی روش ایک عرفیہ کے مقابلے میں۔ اس دن سے ایک سیاست دوسرے جنگ۔

تاریخ کے آغاز سے آج تک زمین حکومت کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ دشمن کا مقابلہ کرنے میں ان دو وسیلوں میں سے کسی ایک سے کام لے۔

بالکل اسی طرح جیسے آغاز تمدن سے آج تک ہر وہ شخص جو لباس بنانا چاہتا ہو مجبور ہوتا ہے کہ سوتی۔ دعاگہ اور قینچی کا وسیلہ اختیار کرے۔ کوئی دوسرا طریقہ لباس دوزی کے لینے ہی نہیں۔

محمد نے سوچا کہ قریش سے سیاسی مقابلہ بہت مشکل ہے لہذا دوسرا طریقہ یعنی جنگ کو ترجیح دی۔ اور ارادہ کر لیا کہ اب تلوار نیام سے نکالنی ہوگی۔

ایک عرب شاعر نے تلوار کی یوں تعریف کی ہے۔

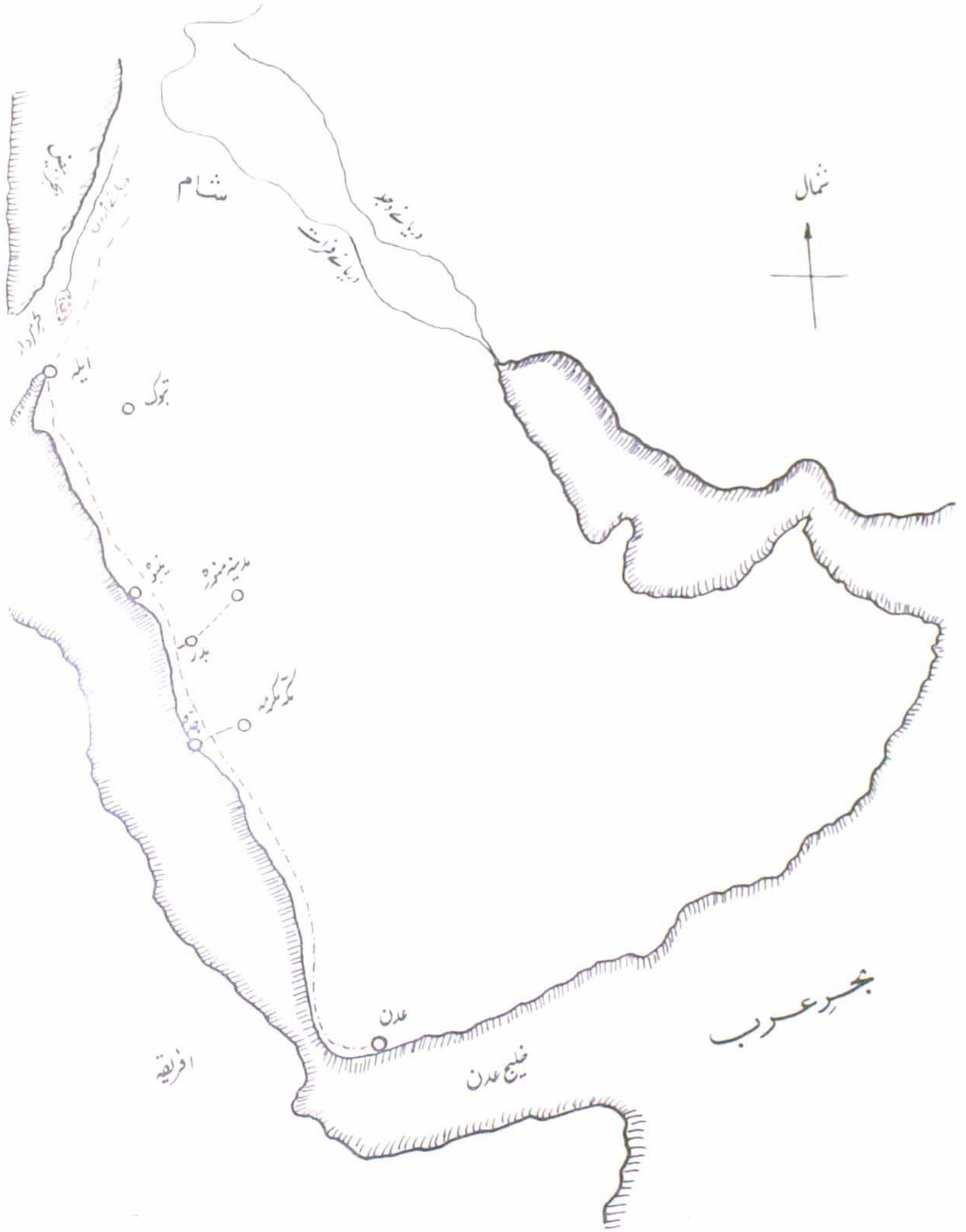
"لوہار نے نہیں مرغ کے پر کی طرح سبک۔ بید کی طرح لچک دار اور مانند سنگ خارا بنایا ہے اور ایک دلیر جنگجو کی روح بھی تم میں رکھ دی ہے" اور تیری آواز ایسی ہے جیسے کوئی حتمہ بہ رہا ہو

یا کوئی سب پھنکار رہا ہو۔

ایک و عرب شاعر تلوار کی صفت میں یوں گویا ہوا۔

”اے مری شمشیر تمہاری دھار کو جب میں چھوٹا ہوں تو احساس ہوتا ہے کہ ایک جوان لڑکی کے نرم بازوؤں کو چھو رہا ہوں اور تمہارا قبضہ میری انگلیوں میں ایک پکے ہوئے پھل کی طرح ہے۔“
 اُس دن کے بعد آپ نے تہیہ کر لیا کہ جہاں لازم ہو خدا کی راہ میں تلوار کا استعمال کرنا ہوگا۔

قریش کی تجارتی شاہراہ

اقتصادی و تجارتی محاصرہ اور مکہ کے تجارتی قافلوں کی بحالی کا راستہ

پیغمبر اسلام نے قریش کو پیغام بھجوایا "چونکہ تم نے مدینہ کا اقتصادی محاصرہ کیا ہوا ہے۔ اس لیے اس کے بعد بہار کاروانوں کو اجازت نہیں کہ وہ مسلمانوں کے علاقہ سے گزریں اور رقم نے ایسی کوشش کی تو ہم مزاحمت کریں گے؟" اس نوٹس کے بعد محمدؐ نے چالیس مسلمان رضا کاروں کا انتخاب کیا۔ ان کی کمان حمزہؓ کو سونپی جو کہ اپنے وقت کا رستم تھا۔

محمدؐ نے انہیں بین اڈنٹ دیئے اور مورتیت سونپی کہ وہ حمزہؓ کی کمان میں مدینہ اور بحیرہ احمر کے درمیانی علاقہ میں مکہ کے کاروانوں کی مزاحمت کریں۔

ان چالیس افراد میں سے کوئی بھی تنخواہ کا طالب نہیں تھا اور یہ سب مہاجر تھے۔ ان کے پاس گھوڑے نہیں تھے۔ حالانکہ محمدؐ جانتے تھے گھوڑا جنگی امور میں شتر سے بہتر ہے۔

مسلمان مالدار نہیں تھے کہ گھوڑے خرید کر رضا کاروں کو فراہم کرتے۔ جزیرہ العرب میں ایک خطہ بنام حجاز ہے۔ حجاز کا علاقہ بحیرہ احمر کی پٹی پر شمالاً جنوباً ایک ہزار کلومیٹر طویل ہے اور یہ علاقہ زیادہ تر پہاڑی ہے۔

سرزمین حجاز میں دنیا کے بہترین گھوڑے پائے جاتے ہیں۔ یہاں کا عربی گھوڑا دوڑ میں اپنا ثانی نہیں رکھتا۔

حجاز میں بھی گھوڑا ایک حیوان تجلی سمجھا جاتا ہے اور سب لوگ اس کی خرید کے متحمل نہیں ہو سکتے دوسرے یہ کہ گھوڑا صحرا میں زندگی نہیں گزار سکتا۔ گرسنگی اور تشنگی اسکی برداشت سے باہر ہے۔

جب کبھی اعراب کی خواہش ہوتی کہ گھوڑوں کو صحرا میں جنگ کے لیے لے جائیں تو وہ مجبور ہوتے تھے۔ کہ اضافی اونٹوں پر ان کے بیٹے پانی و خوراک حمل کریں تاکہ گھوڑے صحرا میں بھوکے پیاسے نہ رہیں۔ اسی بنا پر گھوڑے کا استعمال نہ فقط مالی لحاظ سے مشکل تھا بلکہ اس کے لیے پانی و خوراک کی حمل و نقل بوسیلہ شتر نیز ایک درد سہیٹ اونٹ صحرا میں خشک کانٹے دار جھاڑیاں بھی کھا کر اپنے معدہ کو تسکین دے لیتا ہے اور اگر چند روز

میں ایک مرتبہ بھی پانی پی لے اور اگر کسی ایسی جگہ ہو جہاں سبزہ میسر آجائے تو اُسے چند دن بعد بھی پانی پینے کی احتیاج نہیں رہتی۔

جس کسی کاروان کے ساتھ گھوڑے ہوتے پانی کی کمی واقع ہو جانے کی صورت میں کاروان والے مجبور ہو جاتے کہ اپنے حصہ کا پانی بھی سوڑوں کے لیے مخصوص کر دیں۔ کیونکہ انہیں علم تھا کہ گھوڑا تشنگی پر قادر نہیں۔ لیکن جب میدان کارزار میں پہنچتا تو گھوڑا ایک بے نظیر سواری ثابت ہوتا۔ سواری والے جانوروں میں سے کوئی بھی اس کی سُرعت اور فرمانبرداری نہیں رکھتا۔

عربوں کی روایات میں مذکور ہے :-

کہ خدا نے جب آدم کو پیدا کیا تو اُسے تمام جانور دکھائے کہ جسے چاہو انتخاب کر لو۔ آدم نے اُن سب سے گھوڑے کو پسند فرمایا۔ خداوند آدم کے انتخاب پر رضی ہوا۔ اس لیے کہ خداوند بھی گھوڑے کو دوسرے جانوروں پر ترجیح دیتا تھا۔ عرب شغراء گھوڑے کی تعریف میں سنتے ہیں

”کوئی ایسی عورت ڈھونڈ سکتے ہو جس کے گیسو میرے گھوڑے کے بالوں سے نرم تر ہوں۔ کیا تم نے

کوئی ایسی عورت دیکھی ہے جس کے پستان میرے گھوڑے کی زین کے آرائشی لٹوؤں سے زیبا تر ہوں۔ کون سی عورت تم نے دیکھی ہو گی جس کی آنکھیں میرے گھوڑے کی آنکھوں سے درخشندہ تر ہوں“

”کوئی ایسی عورت وجود نہیں رکھتی جو (میدان جنگ میں) میرے گھوڑے کی سی بے تابی دکھائے اور تمام وجود اس کا ایجان زدہ ہو“

حمرہ اور دوسرے چالیس رضا کار گھوڑے نہ ہونے کی وجہ سے غمگین تھے۔ وہ سوچتے تھے کہ اگر گھوڑے سواری میں ہوتے تو وہ اپنا وظیفہ بہتر طور پر انجام دے سکتے تھے۔

جیسا کہ ایک حدیث میں کہا گیا ہے :-

”ہر مسلمان اپنی امکانی حد تک اس پناہ اور مادہ پرورش کرے اور ہرگز گھوڑوں کو محنت نہ کریں“ اس پناہ اور مادہ کی پرورش سے منظور یہ ہے کہ اس مفید و نجیب جانور کی نسل بڑھے۔

حمرہ اور ان کے دستہ کی نگہبانی میں جو علاقہ دیا گیا وہ بحر احمر اور مدینہ کے درمیان کا علاقہ تھا جس کا عرض ۱۳۰ کیلومیٹر تھا مکہ کے کاروان مجبور تھے کہ اس علاقہ سے گزریں۔

نگہبانی شروع ہونے کے چند روز بعد ہی مکہ کا ایک کاروان دکھائی دیا اور حبلہ ہی معلوم ہو گیا کہ اس کاروان کا سالار (ابو جہل) رسول اللہ کا سب سے بڑا دشمن ہے۔

ابو جہل وہی تھا جو محمد کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ پیغمبر کے سر کی قیمت مقرر کی تھی اور جس نے محمد کے سر کو اوجھڑی میں بانڈھا تھا کہ وہ دم گھٹ کر مر جائیں۔

مسلمانوں کو جب معلوم ہوا کہ (ابو جہل) رئیس کاروان ہے تو وہ حملہ کے لیے تیار ہو گئے۔ اس موقع پر

اُس علاقہ کے قبیلہ کارمیس (جہاں سے کاروان گزر رہا تھا) کے نام اُس کا (محمد بن عمرو) تھا۔ سامنے آ گیا۔ اور حمزہؓ سے کہا کہ کاروان کو ٹوٹنے سے باز رہیں۔ اس لیے کہ ہمارا قبیلہ قریش سے متہد ہے کہ قریش کے کاروان بغیر کسی دستبرد کے ہمارے علاقہ سے گزریں گے۔ پس نہ ہم خود قریش کے کاروان کو تو نہیں گے اور نہ ہی کسی کو ایسا کرنے کی اجازت دیں گے کہ وہ ہمارے علاقہ میں ان قافلوں کو ٹوٹے۔ اس معاہدہ اور حمایت کے عوض ہم قریش کے کاروانوں سے سال میں دو مرتبہ باج وصول کرتے ہیں (محمد بن عمرو) نے کہا ایسا ہی ہمارا معاہدہ تاجر ان مدینہ سے بھی ہے۔ مدینہ کے کاروان بھی بغیر کسی خطرہ کے ہمارے علاقہ سے گزر سکتے ہیں اور ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ کوئی مزاحم ہو۔ اس کے عوض کہ ہم مدینہ والوں سے باج لیتے ہیں۔ ہم متہد ہیں کہ مدینہ کے قافلوں کی حمایت کریں۔ ہر عہد و میثاق مقدس ہے اُس کا احترام ہونا چاہیے۔

حمزہؓ خود عرب تھے اس لیے جانتے تھے کہ قول و عہد کی بے حرمتی نہیں کی جاسکتی۔ اور اگر ہم نے کاروان پر حملہ کیا تو ایک تو اس قبیلہ سے جنگ کرنی ہوگی دوسرا آئندہ اس علاقہ سے مدینہ کے قافلوں کا گزر محال ہو جائیگا (ابو جہل) نے مکہ پہنچ کر یہ واقعہ بیان کیا۔ قریش نے اس واقعہ کو کوئی اہمیت نہ دی اور یہ فیصلہ کیا کہ آئندہ قافلوں کو حفاظتی دستوں کی مدد سے مدینہ کے علاقہ سے گزاریں گے۔

اگر کوئی متبادل راستہ ہوتا تو مکہ والے اُس راہ سے نہ گزرتے۔ لیکن متبادل راستہ نہ ہونے کی وجہ سے مجبوراً انہیں اس باریک پٹی سے گزرنا پڑتا تھا یعنی مدینہ اور سمندر کے درمیان کا علاقہ۔

دوسری دفعہ مسلمانوں نے مکہ کے کاروان کو روکا تو ان کے دستہ کی تعداد ساٹھ تھی اور تمام شتر سوار تھے۔ اس دفعہ (عبید بن حارث بن عبدالمطلب) کہ یہ بھی پیغمبر اسلام کے ایک چچا تھے۔ اس چھوٹی سی مسلمان فوج کے سربراہ تھے۔ یہ ساٹھ افراد بھی اُن چالیس افراد کی طرح تمام مہاجرین میں سے تھے اور تمام رضاکار۔ انہیں مدینہ اور سمندر کے درمیانی علاقہ میں نگہبانی کرتے ہوئے دو ہفتے گزرے تھے کہ مکہ کا ایک کاروان اس علاقے میں داخل ہوا۔ معلوم ہوا کہ غلامہ پسر ابو جہل اس قافلہ کا سالار ہے۔ کاروان کے ساتھ (۱۴۰) ایک سو چالیس مرد تھے اس چھوٹی سی فوج سے دو گنا۔ لیکن افراد قافلہ مسلمانوں کو دیکھتے ہی فرار ہو گئے۔ صرف دو افراد اُن میں سے پیچھے رہ گئے اور فرار نہ ہوئے بلکہ وہ مسلمانوں سے مل گئے اس لیے کہ وہ مسلمان تھے۔

ایک اُن میں سے (مقداد بن عمرو) اور دوسرا (غتبہ) فرزند (غزوان) تھا۔ یہ دونوں افراد ہجرت حبشہ کے وقت حسب دستور محمدؐ حبشہ چلے گئے تھے۔ تھوڑی مدت حبشہ میں رہ کر مکہ واپس آ گئے۔ مکہ پہنچ کر انہیں معلوم ہوا کہ محمدؐ مدینہ ہجرت کر چکے ہیں تو دونوں نے چند بار کوشش کی کہ مدینہ ہجرت کر جائیں مگر کامیاب نہ ہو سکے تاہم انہیں خبر ہوئی کہ ایک کاروان مکہ سے (عکرمہ) کی ریاست میں سفر پر جا رہا ہے اور یہ کاروان جو مدینہ سے گزرے گا۔ اس لیے کہ وہ مدینہ پہنچ سکیں۔ اس کاروان کے ہمراہ ہو لینے۔ اور جب کاروان کے لوگ فرار ہوئے یہ مسلمانوں سے آئے۔

ان دو مسلمانوں کی مدینہ میں آمد۔ مدینہ والوں کیلئے خوشی کا باعث ہوئی۔ ان دو مسلمانوں کی آمد کے بعد رضا کاروں کا تیسرا دستہ جو کہ بینا رضا کاروں پر مشتمل تھا (سعد بن ابی وقاص) کی سرکردگی میں روانہ ہوا۔

ہر دستہ میں نئے رضا کار لینے کی وجہ یہ تھی کہ ہر مسلمان اسلام کی خدمت کرنا چاہتا تھا اور اس لیے کہ کوئی بھی اس خدمت سے محروم نہ رہے محمد ہر بار نئے رضا کاروں کا دستہ بھجواتے پر رضامند ہو گئے تھے۔ (سعد بن ابی وقاص) محمد کے ماموں کے فرزند تھے۔ جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے یہ پہلے مسلمان تھے جنہوں نے اسلام کی راہ میں ایک کافر کا خون بہایا تھا۔

سعد بن ابی وقاص نے علاقہ (فراز) میں ایک مکی قافلہ کو جا لیا۔ چاہتے تھے کہ حملہ کریں کہ ایک بار پھر مقامی قبیلہ کا رئیس مانع آیا۔ اور کہا کہ میرا علاقہ دارالامان ہے۔ ہم اپنے علاقہ میں مکہ و مدینہ کے قافلوں پر حملہ نہیں کرتے اور نہ کسی دوسرے کو اجازت دیتے ہیں کہ ان دو شہروں کے قافلوں پر حملہ کرے۔ اس لیے کہ ہم باج وصول کرتے ہیں۔

یہ مقامی قبیلے نہ صرف قافلوں سے باج وصول کرتے بلکہ اشیاء کی خرید و فروخت سے بھی خاصا فائدہ اٹھاتے تھے اور اگر ان قافلوں میں سے کوئی بھی قافلہ مورد حملہ قرار پاتا تو ایک تو یہ قبیلے باج سے محروم ہو جاتے دوسرے اشیاء کی خرید و فروخت نہ کر سکتے تھے۔

ایک مرتبہ پھر مسلمان رضا کار بغیر حملہ کیے مدینہ واپس چلے گئے۔ (سعد بن ابی وقاص) نے محمد سے عرض کی کہ اس موضوع پر کوئی تہہ نہ کرنا ہوگی۔

محمد نے (سعد بن ابی وقاص) اور دوسرے مسلمانوں سے فرمایا۔ صحرا کے بدو چونکہ مکہ والوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اس لیے وہ ہمارے اقدامات کی حمایت نہیں کریں گے نہ ہم مکہ کے کاروانوں کو روک سکیں۔ وہ مکہ والوں سے باج اور اشیاء کی فروخت سے جو دوسرا فائدہ حاصل کرتے ہیں ان دونوں فوائد کے مقابلہ میں جو ان اعراب بادیہ کو دینا چاہتا ہوں۔ اس کی ان کے سامنے کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔

مسلمانوں نے محمد سے عرض کی انہیں آپ کیا دیں گے؟

پیغمبر اسلام نے فرمایا۔ مبلغ نا چیز جو یہ صحرائین مکہ والوں سے وصول کرتے ہیں کے مقابلہ میں انہیں بہشت

دوں گا۔

محمد اسی فکر میں تھے اور انہوں نے موقع محل دیکھ کر اپنے ارادہ کا اجراء کیا اور بدوی عربوں سے مذاکرات شروع کر دیئے۔ ان سے کہا۔ تم یہ مبلغ نا چیز جو مکہ والوں سے وصول کرتے ہو اسے چھوڑ دو عوض میں میں تمہیں بہشت دوں گا۔ ہم یورپ والے اپنے نظریہ و منطق سے تصادد کریں تو کہیں گے کہ بدوی عربوں نے محمد کی پیشکش رد کر دی ہوگی کیونکہ ہم خود کو عقلمند سمجھتے ہیں نقد موجود کو بہشت موعود کے لیے کبھی نہیں چھوڑیں گے۔

لیکن بدوی عربوں نے محمد کی پیشنہاد قبول کی اور آمادہ ہو گئے کہ مکہ سے جو منفعت حاصل ہوتی ہے اس سے صرف نظر کریں۔ اور اس کے عوض بعد از مرگ جنت میں جائیں۔

صحرائین عربوں کی قبولیت کی دو وجوہات تھیں۔ ایک تو قرآن کی بہشت کے متعلق آیتیں از جملہ آیات کہ جو سورہ (الدھر) میں ہیں۔

اس سورہ کی (۱۲) آیت میں خداوند نے فرمایا ہے:-

”و جزاءہم بما صبروا جنة و حدیرا“ یعنی ”اس لئے کہ مجھوک اور پیاس پر صبر کیا۔ خداوند اس عمل کی پاداش میں انہیں جنت میں داخل کرے گا اور انہیں حریر (ابریشم) پہنائے گا“

اور آیت (۱۳) میں فرمایا:

”متکئین فیہا علی الاسرائلک لا یرون فیہا شماً ولا زمہریرا“

یعنی جو لوگ بہشت میں جائیں گے وہاں وہ مسہریوں پر تکیہ لگانے ہوں گے اور نہ انہیں گرمی کا احساس ہوگا اور نہ سردی کا۔

اور آیت (۱۴) میں فرمایا:-

”و دانیة علیہم ظلالہا و ذللت قطوفہا تذللاً“

یعنی وہاں بہشت میں درختوں کے سائے اُن پر ٹھکے ہوں گے اور پھلوں کا حصول اُن کے اختیار میں ہوگا۔

ان آیات کی فصاحت کو ہم یورپین ادراک نہیں کر سکتے فقط ایک عرب سمجھ سکتا ہے کہ ان چند کلموں میں کس قدر فصاحت سے کام لیا گیا ہے۔ جب خوش الحانی سے اسے پڑھا جائے تو عرب صحرائین جو فطرتاً سخن شناس ہے اور فصاحت کا ادراک رکھتا ہے کلام کی زیبائی اور برجستگی سے متاثر ہوتا ہے۔ اللہ کا کلام ان کی رُوح میں اس طرح جگہ پکڑتا کہ اسے فراموش کرنا اُن کے لئے محال ہوتا۔

آیت (۱۹) میں فرمایا ہے:-

”و یطوف علیہم ولدان مخلصون اذا رایتہم حسبتم لؤلؤاً منثوراً“ یعنی بہشت میں لوگوں کی خدمت کے

لئے غلمان موجود ہونگے کہ ہمیشہ جوان رہیں گے اور تو (اے محمد) اگر اُن پر نگاہ کرے تو تصور کرے گا کہ یہ جوان مانند بڑا بیہ ہیں تازہ صدف سے نکلے دیکھتے ہوئے۔

اگر وہ تمام آیتیں جو اس سورۃ میں بہشت کی نعمتوں سے متعلق ہیں اور اسی طرح قرآن میں دوسری جگہوں اس موضوع سے متعلق آیات کا ذکر کیا جائے تو یہ بہت طول پکڑ جائے گا۔

خداوند ان آیات میں تمام مسلمانوں کو یہ کہتا ہے کہ تم بہشت میں حریر کے بلوسات پہنو گے اور شراب مانند کافور کہ خاصیت اُس کی سرد ہے عطر زنجبیل (سونٹھ) سے معطر کی ہوتی تمہیں پلائی جائے گی اور زن ہائے زیبا کہ ہمیشہ دوشیزہ رہیں گی تمہارے ساتھ لسر کریں گے۔

زن زیبا بدوی عربوں کی زندگی میں خاص اہمیت رکھتی ہے۔ لذت شکم سیری و رفع پیاس کے بعد بزرگترین لذت سعادت بدوی عرب کے لئے یہ تھی کہ ایک زن زیبا اُس کی ہمسر ہو۔

بعض عربوں کے لئے عورت گراں بہا تر از آب و شتر تھی وہ چونکہ بیابانوں میں رہتے تھے بٹھروں میں نہیں آیا کرتے تھے لہذا ازدواج نہیں کر سکتے تھے اور کچھ تو شہر آنے پر بھی اپنی بے بضاعتی کی وجہ سے ازدواج نہیں کر سکتے تھے۔ عربستان میں بعض بدوی مرد بجز ماں کے کسی دوسری عورت کو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ وہ تصور بھی نہیں کر سکتے

تھے کہ دوسری عورت کس طرح کی ہوگی اور کسی ایسے اتفاق ہونے کے کچھ صحرا نشین اپنی بے بضاعتی کی وجہ سے ازدواج ہی نہ کر سکے۔ (یہ بھی ممکن نہ تھا کہ بدون ازدواج کسی عورت تک دسترس حاصل ہو جائے)۔ حتیٰ کہ لڑھے بنے اور مجرّد ہی مر گئے۔ پس اس میں کوئی حیرت نہیں ہوتی چاہیے کہ ہر وقت کیوں بہشت کی نعمتوں کا ذکر ہوتا ہے اور خداوند زیبا عورتوں (مردوں کے بیٹے) اور پسرانِ زیبا (عورتوں کے بیٹے) کی بات کرتا ہے۔

بہر حال قرآن کی معجزانہ تاثیر ایک مرتبہ پھر ظاہر ہوئی۔ اور بدوی عرب بہشت کی امید پر سکنتِ مکہ سے باج نہ لینے پر آمادہ ہو گئے۔ اور مسلمانوں کے اتحادی ہو گئے۔ چونکہ یہ مومنوں سے ازلحاظ تاثیر قرآن اور محمدؐ کی شخصیت کے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ہم انکے صفحات میں اس پر مزید گفتگو کریں گے۔

محمدؐ بدوی قبائل کو مسلمانوں سے متحد کرنے کے لیے ساتھ مسلمان رضا کاروں کے دستہ کو ساتھ لے کر مدینہ سے نکل پڑے۔

اس مرتبہ اس چھوٹی سی فوج کے کمانڈر خود محمدؐ تھے اور اس دفعہ بھی مسلمانوں کے پاس گھوڑے نہیں تھے۔ بلکہ اونٹوں پر ہی سوار تھے۔

محمدؐ مدینہ سے نکل کر قبیلہ (غفار) کے علاقہ کی طرف بڑھے۔

قبیلہ (غفار) پہلا قبیلہ تھا جس نے اسلام قبول کیا۔

اس روز سے دس سال قبل (ابوذر غفاری) کہ ایک راہزن تھا اپنے عمل پر پشیمان ہو کر ایمان لایا تھا اور راہزنی چھوڑ دی تھی۔ محمدؐ نے اُسے قبیلہ میں واپس بھجوادیا تھا کہ وہ اپنے قبیلہ کو اسلام کی دعوت دے۔ اس دس سال کی مدت میں تمام قبیلہ (غفار) مسلمان ہو چکا تھا اور راہزنی ترک کر دی تھی۔

قبیلہ غفار کا مسکن مدینہ اور (بہوہ) کا درمیانی علاقہ تھا۔ محمدؐ نے قبل اس کے کہ (غفاریوں) کے علاقہ تک پہنچیں راستہ میں "ابوہ" نامی ایک مقام پر توقف فرمایا۔ اس لیے کہ والدہ محترمہ (بی بی آمنہ) کی قبر وہاں پر تھی۔ محمدؐ پیغمبرِ اسلام جب والدہ کی قبر کے نزدیک پہنچے تو اُدٹ سے اُتر آئے۔

مسلمان جنہیں علم تھا کہ آپؐ کی والدہ یہاں مدفون ہیں کچھ دور ہی ٹھہر گئے۔ فقط عمر بن الخطابؓ کہ وہ بھی رضا کاروں کے دستہ میں شامل تھے آپؐ کے ساتھ قبر تک گئے۔ محمدؐ قبر کے مقابلہ دُڑاؤ، ہوئے قبر پر سر رکھا اور رو پڑے۔ اُس تاریخ تک والدہ محترمہ کو فوت ہونے پچاس سال ہو چکے تھے۔ مگر محمدؐ مانند یک طفل کہ اُس کی والدہ ابھی ابھی دفن کی گئی ہو رہے تھے۔

آپؐ کی والدہ محترمہ نے جو رنج اُن کی پرورش کے سلسلہ میں اُٹھائے تھے۔ محمدؐ ان کو یاد کرنے لگے۔

جب محمدؐ متولد ہوئے تو والد وفات پا چکے تھے اور والدہ محترمہ (بی بی آمنہ) کا نہ اب شوہر تھا اور نہ ہی کوئی روٹی کما کر دینے والا۔ انہوں نے محمدؐ کی یتیمی ہی میں پرورش کی تا آنکہ آپؐ وفات پا گئیں۔ محمدؐ قبر پر بیٹھے اپنے بچپن کی سختیوں کی یاد میں کھو گئے جو انہوں نے بچپن میں جھیلی تھیں۔ انہیں یاد آیا کہ جب تک والدہ زندہ تھیں ہر قسم کی سختی کا بھیننا آسان تھا۔

نیز جب آپ نے چپختے تو ان کی والدہ گھر واپس آنے پر ہاتھ پاؤں دھوئیں اور انہیں جو بھی کھانا میسر ہوتا تھا کھلاتیں اور بڑے پیار سے غذا کھانے کی تلقین کرتیں۔

لیکن والدہ کی وفات کے بعد محمدؐ بھتی تنہا رہ گئے تھے اور جب صحرا سے ننگے پاؤں واپس آتے تو کوئی نہ تھا جو ہاتھ پاؤں اور منہ دھلاتا اور دستِ شفقت ان کے سر پر رکھتا۔ حتیٰ کہ کوئی نہیں تھا جو ان کی واپسی ہی کا منظر ہو۔

کون ہے جو ایک یتیم اور بغیر ماں کے بچے کی واپسی کا انتظار کرتا ہے اور گھر واپسی پر اس کے لیے کھانا پانی فراہم کرے۔ کہ وہ یتیم کھانا کھا اور پانی پی کر مطمئن اور خوش ہو جائے۔

محمدؐ اس قدر والدہ کی قبر پر روئے کہ عمر بن الخطاب جو بڑے سخت مزاج تھے نے عرض کی۔ اب بس کیجئے وگرنہ نزدیک ہے کہ میں بھی رودوں۔

کچھ مؤرخین اسلامی مثلاً ابن سعد۔ بخاری و ابن ہشام نے لکھا ہے کہ جب محمدؐ نے قبر سے سراٹھایا تو عمر بن الخطاب نے ان سے پوچھا۔ اے محمدؐ آپ اس قدر کیوں روئے کہ میری بھی آنکھیں پر نم ہو گئی ہیں۔ بہر حال پیغمبرِ اسلام والدہ کی قبر پر اس قدر روئے کہ عمر بن الخطاب جیسا آدمی بھی متاثر ہو کر رو دیا یا روہا نہ ہو گیا تھا۔

والدہ محترمہ کی قبر سے رخصت ہونے کے بعد پیشتر اس کے آپ قبیلہ (غفار) کے پاس پہنچیں۔ علاقہ (ودان) میں گئے کہ (بنو دمرہ) کا مسکن تھا اور کوئی بھی اس قبیلہ سے ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا۔

قبیلہ (بنو دمرہ) غفاریوں کی ایک شاخ شمار ہوتا تھا۔ محمدؐ نے وہاں ایک ہفتہ توقف کیا اور قبیلہ کے سرکردہ لوگوں سے مذاکرات کئے۔

ایک ہفتہ کے مذاکرات میں جو قبیلہ کے سرکردہ لوگوں سے ہوئے قرآن کی آیات بھی پڑھ کر سنائی گئیں اور اس کے نتیجے میں ایک پیمانہ دفاعی دونوں (محمدؐ اور قبیلہ بنو دمرہ) کے درمیان لکھا گیا۔ اس پیمانہ میں محمدؐ فرستادہ خداوند اور مسلمانوں کے پیغمبر نے عہد کیا کہ مسلمان قبیلہ (بنو دمرہ) پر حملہ کی صورت میں اس کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں گے اور در صورتیکہ محمدؐ کو اس قبیلہ کی مدد و حمایت کی ضرورت ہوئی تو قبیلہ مذکورہ محمدؐ کی حمایت میں اٹھ کھڑا ہوگا۔

پیمانہ کے مطابق قبیلہ (بنو دمرہ) اب مجاز نہیں تھا کہ مکہ کے کاروانوں کو اپنے علاقہ سے گزرنے دے۔ قبیلہ (بنو دمرہ) کا علاقہ مدینہ سے تین روز کی مسافت تھی اور مکہ سے نوروزہ فاصلے پر تھا۔

ہمارا خیال ہے کہ محمدؐ سے قبیلہ مذکورہ کے متحد ہونے کا ایک سبب یہ بھی ہوگا کہ مکہ ان سے دور اور مدینہ نزدیک تھا۔ باوجودیکہ مکہ دور تھا قبیلہ (بنو دمرہ) قریش کو طاقت ور سمجھتا تھا اور وہ سبب کہ قبیلہ مذکورہ قریش کو چھوڑ کر محمدؐ سے متحد ہوا۔ وعدے تھے جو محمدؐ نے اعضاء قبیلہ سے کیے۔ کہا۔ اگر تم لوگ ہم مسلمانوں سے متحد ہوئے تو تمہیں بہشت میں جگہ ملے گی۔ قبیلہ (بنو دمرہ) کے لوگوں نے جب یہ سنا کہ بہشت ایک سرزمین سعادت جاودانی ہے جو شخص وہاں جائے گا۔ سعادت مند ہو جائے گا تو محمدؐ سے دفاعی اتحاد کر لیا۔

نیز بہشت وہ جگہ ہے کہ اگر انسان وہاں ایک بار داخل ہو گیا تو ہمیشہ کے لیے خوشی و کامرانی سے بسر کرے گا۔ لہذا

بہشت کے حصول کے لیے ہر قربانی جو انسان دے سکے جائز ہے۔

اس جہان میں انسان کی زندگی بہت کوتاہ ہے۔ اس کوتاہ زندگی میں بھی مسلسل مشقت اٹھانا پڑتی ہے لیکن بہشت میں عمر جاوید اور ہمیشہ کی سعادت ہوگی۔ اس دنیا کو اگلے جہاں کے عوض بیچ دینا ایک سودا ہے جو انسان کے لیے عمدہ نفع بخش ہے۔

اس پیمان کی تکمیل کے بعد آپ قبیلہ غفار کی طرف عازم سفر ہوئے۔ جس کے افراد محکم ارادہ کے مالک اور باغیت

اور جری مسلمان ہیں

قبیلہ (غفار) آج بھی موجود ہے اور کرنل لارنس (المعروف بہ لارنس آف عربیہ) کی پہلی جنگ جہانی میں کوشش تھی کہ عربوں کی ایک متحدہ مملکت قائم کرے اور وہ اس جنگ کے دوران قبیلہ (غفار) کے علاقہ ہی میں سکونت پذیر رہا۔ عربوں کی ایک متحدہ اور بڑی مملکت: یہ ایک سازش تھی مسلمانوں کے خلاف عرب قومیت کو بھڑکا کر عثمانی حکومت کے خلاف بغاوت پر آمادہ کیا گیا۔ اس بغاوت میں انگریزوں نے عربوں کی مدد کی۔ کرنل لارنس اسی عمل کے سبب (۱۹۰۵ء) گردانا گیا۔ کہ اُس نے حکومت عثمانیہ سے عربوں کو جدا کر کے مسلمان حکومت کو کمزور کر دیا اور پھر عربوں اور عثمانیوں کو اپنے مذموم ارادوں کی تکمیل کے لیے استعمال کیا۔ کرنل لارنس ایک بہت بڑا مسلم دشمن تھا) مترجم کرنل لارنس نے اپنی یادداشتوں میں لکھا ہے۔ قبیلہ (غفار) کے افراد آج بھی وہی رُوح اور اخلاق رکھتے ہیں جو اوائل اسلام میں تھا۔ وہ یا سیاہ کو اختیار کریں گے یا سفید کو۔ یا خوب کو یا بد کو۔ یا صدق کو اپنائیں گے یا کذب کو۔ انکی عملی زندگی میں اور سوچ کے پیمانوں میں کوئی درمیانی راستہ نہیں۔

کرنل لارنس قبیلہ (غفار) کو بددی قبائل میں سے ایک خالص ترین قبیلہ لکھتا ہے اور افراد قبیلہ کی زندگی میں چونکہ (حد وسط) منافقت کا فقدان تھا۔ قبل از اسلام راہزن تھے۔ بعد از اسلام تمام مرد و زن پر بیزگار حتی کہ اُنکے خیال میں بھی کبھی نہیں گزرا کہ کسی کا حق دبا لیں یا کسی پر ظلم کریں۔

قبیلہ (غفار) کے افراد احکام اسلامی کی بجا آوری میں اس قدر دقیق اور سخت گیر تھے کہ اگر اُن میں سے کوئی مرتکب گناہ ہوتا از خود پیغمبر اسلام کے پاس چلا جاتا اور اعتراف گناہ کرنا قبل اس کے کہ کوئی اور فرد اُس کے گناہ سے مطلع ہو۔

قبیلہ غفار کے سرداروں میں سے ایک شخص مسلمان ہونے کے بعد ایک محصنہ (شادی شدہ عورت) سے زنا کا مرتکب ہوا۔ کسی شخص نے بھی اُس کے اس عمل کو نہیں دیکھا تھا کہ اُس پر مجازات شرعی لگائی جائے۔ اور اگر کوئی ایک فرد دیکھ بھی لیتا اور تہمت لگا دیتا پھر بھی کافی نہ تھی کیونکہ چار افراد کی شہادت درکار تھی کہ انہوں نے اُسے درمیان ارتکاب عمل دیکھا ہے یعنی اس مرد اور عورت کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا ہے تو جرم کے لیے شہادت مکمل ہوتی۔ لیکن جس نے زنا کا ارتکاب کیا تھا اُس پر کوئی شاہد نہیں تھا اُسے یہ بھی علم تھا کہ وہ سنگسار کر دیا جاوے گا۔ نیز ہر فرد کہ محصنہ سے زنا کا مرتکب ہو۔ یہودیوں اور مسلمانوں میں اُس کی سزا سنگسار کرنا ہے۔ وہ شخص پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہو

خود کو متہم کیا اور عرض کی مجھ سے یہ گناہ بڑا ہے۔ مجھے سزا دی جائے۔ پس جب تحقیق کر لی گئی کہ اس کے دماغ میں خلل نہیں ہے اور جنون و دیوانگی کی وجہ سے خود کو متہم نہیں کر رہا تو اُسے سزا دے دی گئی۔

ایک مرتبہ ایک جنگ کے موقع پر اونٹوں کی کمی کی وجہ سے تمام مسلح افراد سوار نہ ہو سکے تو محمدؐ نے قبیلہ غفار کے مسلمان جنگجو افراد کو رخصت دے دی اور فرمایا کہ تم قبیلہ میں واپس چلے جاؤ کیونکہ تمہیں میدان جنگ میں لے جانے کے لیے سواری نہیں ہے۔

قبیلہ (غفار) کے افراد اپنی اس محرومی کی وجہ سے رونے لگے اور وہ بھی اس شدت سے کہ معلوم ہونا کہ شاید اُن کے نپتے اور عورتیں دفات پاگئی ہیں۔ پس ازیں روز مسلمانوں نے قبیلہ غفار کا نام (بنا برکہ) رکھ دیا یعنی رونے والوں کا قبیلہ۔

محمدؐ نے قبیلہ غفار سے بھی ایک دفاعی معاہدہ کیا اور اس معاہدہ میں دونوں فریق اس بات پر متفق ہوئے کہ اگر قبیلہ مذکور پر حملہ کیا جاوے گا تو مسلمان اُن کا دفاع کریں گے اور جب کبھی مسلمانوں کو قبیلہ (غفار) کی مدد و حمایت کی ضرورت ہوئی تو قبیلہ مذکور دشمنان اسلام کا مقابلہ مسلمانوں سے متحد ہو کر کریں گے۔

مذکورہ قبیلہ (غفار) نے پیغمبر اسلام کا اس قدر اعتماد حاصل کر لیا کہ ایک مسافرت میں محمدؐ نے اپنی حسب (ابوذر غفاری) کو مسلمانوں کے نظم و نسق پر مامور فرمایا تھا۔

قبیلہ (غفار) سے جنگی پیمانہ استوار کرنے کے بعد محمدؐ نے اُس جگہ سے کوچ کیا اور قبیلہ (جہینہ) کے علاقہ کی طرف چل دیئے۔ قبیلہ مذکور یسوع کے پہاڑی علاقہ "دودہ" میں سکونت پذیر تھا۔ یہ قبیلہ بھی مسلمانوں کا اتنی ہی بڑا گیا افراد قبیلہ پکتے مسلمان ثابت ہوئے۔ مدینہ میں اپنے خرچ سے ایک مسجد تعمیر کی۔

پیغمبر اسلام نے اپنا سفر جاری رکھا اور قبیلہ (مدیج) کے علاقہ میں جا پہنچے۔ یہ وہی قبیلہ تھا جس کا رئیس (سراقہ بن مالک) محمدؐ کو بوقت ہجرت راہ میں گرفتار کرنے آیا تھا تاکہ گرفتار کر کے قریش سے انعام حاصل کرے۔ تین کوششوں میں اُس کے گھوڑے نے اُس کا ساتھ نہ دیا تھا۔ ہر چند کہ وہ گھوڑے کو ایڑھ لگا کر آگے بڑھانا چاہتا مگر گھوڑا اپنی جگہ سے جنبش نہ کرتا۔

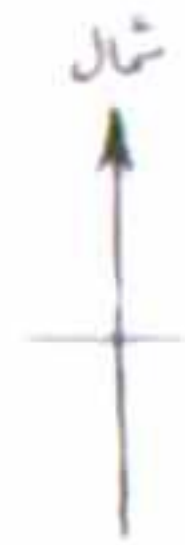
قبیلہ (بنی مدیج) نے بت پرست ہونے کے باوجود آپؐ کی بڑی محبت و اکرام سے پذیرائی کی اور ایک جنگی معاہدہ کرنے پر اظہار آمادگی ظاہر کی۔ بعد میں یہی (سراقہ بن مالک) اسلام کے برجستہ سرداروں میں سے ہوا۔

پیغمبر اسلام کو ان چاروں قبیلوں سے جنگی معاہدوں کے استوار ہو جانے پر دلی اطمینان حاصل ہوا۔ اس لیے کہ چاروں قبیلوں کا علاقہ وہی تھا۔ جہاں سے قریش کے قافلے گزرا کرتے تھے۔ اب جب کہ وہ مسلمانوں کے اتحادی تھے انہوں نے قریشی کاروانوں کے عبور کی ممانعت کر دی اور مسلمانوں کی مدد بھی کرتے تھے۔

جب محمدؐ مدینہ واپس تشریف لائے تو ایک ناگوار خبر اُن کو دی گئی۔ وہ یہ کہ محمدؐ کی غیر حاضری میں کچھ شہزادوں جو سریع السیر سفید اونٹوں پر سوار تھے مدینہ پر (ابن جبیر) کی قیادت میں حملہ آور ہوئے۔ کچھ گھروں کو جلایا

اور کچھ مسلمانوں کی اموال غارت کر گئے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ انہیں قریش نے بھیجا یا تھا۔
 اس حملہ سے محمدؐ نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ جلد ہی مسلمانوں اور بت پرستوں میں جنگ
 ہوا چاہتی ہے۔

مکہ سے شام جانے والے قافلوں کا راستہ اور مدینہ

١٠
١١
١٢
١٣

عبداللہ بن حنظل کا حملہ اور ماہِ حرام

ہجرت کے دوسرے سال یعنی نومبر ۶۲۳ء عیسوی میں پیغمبر اسلام نے ارادہ فرمایا کہ قریش پر غیر متوقع جگہ پر حملہ کیا جائے۔

مکہ کے کاروان جو سرزمینِ مدینہ سے گزرتے تھے اب طاقت ور ہوتے تھے۔ ان حالات میں اتحادی بڑی قابلِ اس قابل نہیں تھے کہ ان کی راہ روک سکیں۔ اس لیے کہ ہر ایک قافلے کے ساتھ دو ہزار پانچ سو جنسی افراد سفر کیا کرتے تھے۔

لہذا محمدؐ نے نومبر ۶۲۳ء عیسوی میں آٹھ افراد کا انتخاب فرمایا کہ ان میں سے ایک عبداللہ بن حنظل تھا جو ان کا کماندار بھی تھا۔ محمدؐ نے ایک لکھا بڑا (ملفوظ) حکم (عبداللہ بن حنظل) کو دیا اور فرمایا کہ سجد (یعنی اونچی جگہ) کی طرف جاؤ اور اس جگہ جب پانی کے کنوئیں پر پہنچو اور اپنے اونٹوں کو پانی پلاؤ چکو تو اس حکم کو کھول کر پڑھنا اور اس پر عمل کرنا۔ (عبداللہ بن حنظل) دوسرے مسلمانوں کی طرح احکامات نبوی پر بڑی دقت سے عمل کیا کرتے تھے۔ دو دن تک مغرب کی سمت سفر کرنے کے بعد وہ ایک کنوئیں پر پہنچے۔ اونٹوں کو پانی پلایا۔ خود بھی پیسا۔ پھر حکمنامہ کو کھول کر پڑھا۔ (عبداللہ بن حنظل) نے دیکھا کہ پیغمبر اسلام نے حکم دیا ہے کہ مکہ سے طائف کی راہ میں (نخلہ) کے مقام پر مکہ کے کاروان کو روکو۔

(عبداللہ بن حنظل) حکم سے مطلع ہونے کے بعد باقی سات افراد کے ہمراہ دو ہفتہ کی راہ پیمائی کے بعد ماہِ رجب کے آخر میں "نخلہ" پہنچا۔

میرا خیال ہے آپ اس جگہ کو بھولے نہیں ہوں گے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں ابراہیمؑ نے شیطان کو پھڑکا مارے تھے کہ اُسے بھگا دیں وہاں سے دُور کریں۔ اُن دنوں ایک معروف بُت (منات) کا مجسمہ وہاں نصب تھا۔ نخلہ وہی جگہ ہے جب محمدؐ کو طائف سے زخمی حالت میں نکالا گیا تو رات کے وقت آپ وہاں پیچھے اور تلاوتِ قرآن میں مشغول ہو گئے۔ خداوند سے راز و نیاز کیا۔ آپ کا انداز کلام اس قدر مؤثر تھا کہ جن یعنی نامرئی افراد صحرا اسام لے آئے جس رات محمدؐ وہاں پہنچے تو وہ مطرود شخص تھے۔ اعراب ایسے شخص کو (خل) کہتے تھے۔

جب (عبداللہ بن حبش) کا دستہ وہاں (نخلہ) میں پہنچا تو چھ افراد رہ گئے تھے۔ دو افراد راہ میں گم ہو گئے تھے اور وہ دو افراد تھے (سعد بن ابی وقاص) اور (غلبہ بن غزوآن)۔

ان چھ افراد کی ماموریت یہ تھی کہ کاروان جو طائف سے مکہ جا رہا ہو کو نخلہ میں روکیں۔ لیکن جب یہ لوگ نخلہ پہنچے تو ماہِ رجب تھا جو ماہِ ہائے حرام میں سے ایک تھا۔

ہم یہ وضاحت کر دیں کہ تمام عرب میں ماہِ ہائی حرام یکساں نہیں تھے۔ ہر علاقہ نے بازارِ عمومی کے آغاز کی نسبت سے اپنے لینے ماہِ ہائے حرام مخصوص کر لیے ہوئے تھے۔

مکہ میں ماہِ ہائے حرام ذیقعدہ، ذی الحجہ (یعنی گیارہواں اور بارہواں مہینہ) اور سال کا پہلا مہینہ محرم اور پھر ساتواں مہینہ رجب المرجب مخصوص کیے ہوتے تھے۔

ماہِ رجب ماہِ حرام ہونے کے علاوہ حجِ اصغر بائمرہ کا مہینہ بھی شمار ہوتا تھا۔ عرب اس مہینہ میں باطمینان مکہ جاتے اور زیارت کرتے تھے۔

عبداللہ بن حبش جب (نخلہ) پہنچا تو ایک دن ماہِ رجب سے باقی تھا۔ اسی دن ایک کاروان جو طائف سے مکہ جا رہا تھا واردِ نخلہ ہوا۔ اس کا سامان تجارت کیشش، شراب اور پوست پر مشتمل تھا۔

جب کاروان والے واردِ (نخلہ) ہوئے تو ارادہ کیا کہ تھوڑی دیر آرام کر لیں۔ پھر چل پڑیں گے کہ ماہِ رجب ختم ہونے سے پہلے مکہ پہنچ جائیں۔

قائد والوں کو علم تھا کہ ماہِ رجب ختم ہونے سے پہلے اگر وہ مکہ نہ پہنچے تو ممکن ہے کہ کوئی ان پر حملہ کر دے (عبداللہ بن حبش) حیران تھا کہ کیا کرے؟

اگر وہ اس کاروان پر اس جگہ نخلہ میں حملہ کرتے تو یہ کام تمام اعراب کے اعتقاد کے خلاف تھا۔ ان حرام مہینوں میں جنگ ممنوع تھی۔ حتیٰ کہ راسخن بھی ان چار مہینوں میں کاروانوں کو نہیں لوٹا کرتے تھے۔ ممکن تھا (عبداللہ بن حبش) اس کاروان کا (نخلہ) سے حرکت کرنے کے بعد تعاقب کرتا اور رجب کے ختم ہونے پر حملہ کر دیتا۔

لیکن (نخلہ) اور مکہ کے درمیان کچھ زیادہ فاصلہ نہیں تھا۔ یقیناً قافلہ ایک دن اور ایک رات کے سفر کے بعد حدودِ حرم میں داخل ہو جاتا۔ وہاں بھی حملہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لیے کہ حدودِ حرم میں جنگ کی ممانعت تھی۔

دوسری طرف (عبداللہ بن حبش) سوچتا تھا کہ کاروان کو لوٹنا خدا کی راہ میں ایک خدمت ہے۔ کیونکہ یہ سامان ان مکہ والوں کا ہے جنہوں نے مدینہ کا اقتصادی محاصرہ کیا ہوا ہے اور مدینہ میں مسلمانوں کو ناقول سے دوچار کیا ہوا ہے۔

اس وقت تک مسلمانوں میں یہ سکت نہیں تھی کہ مکہ والوں کا مقابلہ کریں یا ان کی تجارت پر اثر انداز ہوں۔

(عبداللہ بن حبش) نے بالآخر آفری دلیل کو قبول کیا اور کاروان پر حملہ کر دیا۔ کاروان صرف چار افراد پر مشتمل تھا اور وہ چاروں قریش میں سے تھے۔

ان چار افراد میں سے ایک قتل ہوا۔ دو اسیر ہوئے ایک بھاگ نکلا۔ مسلمانوں نے اونٹوں اور سامان پر قبضہ کر لیا۔

جس شخص نے قریش کے اُس آدمی کو قتل کیا اُس کا نام تھا (وقید) اور یہ پہلا آدمی ہے جس نے خدا کی راہ میں پہلا بہت پرست
قتل کیا۔

جو شخص قافلہ سے بھاگ نکلا تھا وہ مکہ پہنچا اور تمام احوال سے انہیں آگاہ کیا۔ قریش مسلمان ہمد آوروں کو پکڑنے نکلے
لیکن ناکام رہے۔ مسلمان تمام سامان اور اونٹوں سمیت مدینہ پہنچ گئے۔ اس اقدام پر نہ صرف تمام عرب میں عزت منبوا جلا
مدینہ کے یہودی بُت پرست بھی معترض ہوئے کہ محمدؐ خود کو خدا پرست کہتا ہے مگر خدا کی طرف سے عوام کئے گئے مہینوں ہ
احترام نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ ماہِ رجب ماہِ حرام نہیں ہے اور مسلمانوں کو کاروانوں پر ہمد کی اجازت دیتا ہے ماہِ حرام
عرب کے مختلف علاقوں میں مختلف تھے اور ان کا مکہ و مدینہ میں بہت احترام کیا جاتا تھا۔ کوئی شخص حتیٰ کہ نہ زن ان مہینوں
میں قافلوں پر حملوں سے گریز کیا کرتے تھے۔ بطورِ گلی عربستان میں قانون (کسی بابت ہی کیوں نہ ہو) کی سختی سے پابندی
کی جاتی تھی نیز اگر عرب کے صحرائین قوانین کی سختی سے پابندی نہ کرتے تو ان کی زندگی محال تھی۔

جزیرۃ العرب میں بعض بادینشینوں کے لیے ایک کوزہ ایک ثروت تھی اور اگر وہ کوزہ چوری ہو جاتا تو قابلِ جبران نہیں
تھا۔ اسی وجہ سے ایک سارق کی سزا عرب میں ہاتھ کاٹنا (قطع ہد) مقرر تھی۔ بے چون و چرا چور کا ہاتھ کاٹ دیا کرتے تھے وگرنہ چور
سے اپنے مال کی حفاظت ناممکن تھی۔

ماہِ حرام کا قانون بھی جزیرۃ العرب کے لوگوں کی زندگی کے لیے خصوصی اہمیت کا حامل تھا۔
سرزمین عربستان کے وسیع حصے (از ہمد مکہ) خشک و لم یزرع تھے اس لیے لوگ مجبور تھے۔ زرعی علاقوں سے
پینے کا سامان اور خام مال خرید کر لائیں اور اپنی مصنوعات اُن مناطق کو صادر کریں۔ لہذا تجارت کی احتیاج تھی اور وہ ممکن
تھی جب تک آمدورفت کے راستے محفوظ نہ ہوں۔
عرب کے صحرائین چونکہ تلاش تھے لہذا قافلے اُن کے لیے لقمہ تر ہوتے تھے اور چونکہ انہیں موت کی سزا نہیں
ہوتی تھی لہذا وہ کاروانوں پر حملے کرتے اور تاجروں کے اونٹ و اموال غارت کر کے لے جاتے۔
یہی وجہ تھی کہ اعراب نے قانون وضع کیا کہ چند ماہ کے لیے جنگ و دستبرد ممنوع ہوگی اور اس قانون کو
سب نے مانا۔

عبداللہ بن محمد بن قیس جس ماہِ رجب میں مکہ کے کاروان کو لوٹا۔ اس قانون کی توہین کی تھی۔ عربستان میں حرام مہینوں
کا احترام اس قدر تھا کہ خونِ دشمن بھی اپنا اسلحہ اتار دیتے تھے اور ایک دوسرے کے پہلو پہلو خانہ کعبہ میں اپنے اپنے
بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ جب حرام مہینے قضا ہوتے تو پھر جنگ و جدل شروع کر دیتے تھے۔ مکہ میں ماہِ حرام کے
اعلان کے لیے چند نفوس پر مشتمل ایک کمیٹی بنی ہوتی تھی۔ جیسے ہی ذیقعد کا مہینہ شروع ہوتا تو کمیٹی کا رئیس خانہ کعبہ میں جا کر
مبدأ واز سے اعلان کرتا:

”ماہِ حرام شروع ہو گیا ہے اور جدال کا دور ختم ہو گیا ہے اس کے بعد کوئی کسی سے جنگ و نزاع
نہ کرے اور تمام دشمنیاں موقوف سمجھی جائیں“

ہی شخص ماہِ ہائے حرام کے اختتام پر خانہ کعبہ میں جا کر اعلان کرتا کہ:

”حرمت تقنا ہو گئی ہے لوگ اب اپنے مہگڑوں اور دشمنوں کو جاری رکھ سکتے ہیں“

ہمارے تصور کے خلاف عرب صرف تقویم قمری سے ہی بہرہ ور نہیں تھے بلکہ تقویم شمسی کی بھی پیروی کرتے تھے وہ ہر تیسرا سال تیرہ مہینوں کا گن لیا کرتے تھے۔ اس ترتیب سے اعراب دو سال بارہ مہینوں کے اور تیسرا سال تیرہ مہینوں کا شمار کرتے تھے اور تیرھویں مہینے کو ماہِ صفر (یعنی خالی مہینے) کا نام دیتے تھے۔ خالی مہینہ یا ماہِ صفر آغاز میں بارہ مہینوں کے ناموں میں شامل نہیں تھا۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے ایک زائد مہینہ شمار ہوتا تھا۔ اس موقع پر عرب دو محرم کے مہینے شمار کیا کرتے تھے۔ ایک محرم الحرام اور دوسرا محرم الحلال۔ پھر وقت کے ساتھ رفتہ رفتہ محرم الحلال کو صفر کا نام دیدیا گیا۔ بہر حال جب مسلمان لوٹے ہوئے قافلہ کے اونٹوں اور سامان کے ساتھ مدینہ پہنچے۔ دوسرے لوگوں کے علاوہ محمدؐ بھی اس وجہ سے کہ ان مسلمانوں نے ماہِ رجب میں مکہ کے کاروان پر حملہ کیا ہے طول ہوئے اور حکم دیا کہ تمام مسلمان کو ایک جگہ محفوظ رکھا جائے تا وضع روشن ہو۔

پیغمبرؐ اس واقعہ سے اس قدر متاثر ہوئے کہ آپؐ نے فرمایا۔ نقص مقرراتِ متار کہ جنگ ایک بہت بڑا واقعہ ہے لیکن خداوند نے اپنے پیغمبرؐ سے فرمایا کہ اس واقعہ سے کوئی اثر نہ ہو۔ سورہ بقرہ کی آیت ۲۴ میں فرمایا۔

”يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدْعٌ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ وَكَفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ إِلَيْهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ..... إِلَى آخِرِهِ“

یعنی ”تم سے اے (محمدؐ) یہ ماہِ حرام اور اُممیں قتل کا سوال کریں گے۔ تم ان سے کہو کہ اس ماہ میں جنگ کرنا ایک گناہ بزرگ ہے نیز یہ ان لوگوں کے مانع آتا ہے جو خانہ کعبہ کے لئے سفر کرتے ہیں اور ہر وہ شخص جو کعبہ کی طرف جانے میں مانع ہو وہ بگڑا کفر کرتا ہے لیکن خدا کی نظر میں لوگوں کے مسجد الحرام میں داخلہ پر ممانعت یا لوگوں کو مسجد الحرام سے نکالنا ماہِ حرام میں جنگ کرنے سے زیادہ بدتر ہے۔ اے محمدؐ انہوں نے فتنہ تولید کیا (یعنی مسلمانوں کو مکہ سے نکالا) اور یہ ماہِ حرام میں قتال سے بدتر ہے۔“

پوری آیت سورہ بقرہ میں پڑھی جاسکتی ہے بہت مفصل ہے۔ اس آیت میں سابق قانون جو ماہِ حرام کے متعلق ہے کی تائید کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ ماہِ حرام میں قتال سے بدتر یہ ہے کہ قریش نے محمدؐ پیغمبرؐ اسلام اور مسلمین کو خانہ کعبہ سے خارج کیا اور پھر ان کے خانہ کعبہ جانے پر مانع ہوئے۔ قریش نے فتنہ برپا کیا۔ (فتنہ) کے بہت سے معانی ہیں لیکن اس جگہ فتنہ کے معنی جلا وطنی پر ہیں۔

اس آیت کے نزول سے پیغمبرؐ اسلام کا اضطراب ختم ہوا نیز یہ بھی واضح ہو گیا کہ دینِ اسلام کی پیش رفت کیلئے خداوند کریم کا حکم اجراء ہونا چاہیے۔ اس حالت میں نقص مقرراتِ ماہِ ہائے حرام جائز ہے۔

ایک کشن مکہ سے مدینہ آیا کہ لوٹے ہوئے مال کی بابت پیغمبرؐ اسلام سے مذاکرہ کرے۔ پیغمبرؐ اسلام نے اونٹ

اور سامان واپس نہ کیا۔ دونوں قیدیوں میں سے ایک مسلمان ہو گیا اور مدینہ ہی رہنے کی خواہش ظاہر کی۔ دوسرے قیدی کو سولہ سو درہم (۱۶۰۰) کے عوض آزاد کر دیا گیا۔ اس ایک قیدی کا مسلمان ہونا مسلمانوں کے لیے بڑی خوشی کا باعث ہوا۔

جنگ بدر اور محمد کی جنگی تکنیک

مکہ کے قافلے پر نخلہ میں مسلمانوں نے جس پالیسی کے تحت حملہ کیا تھا اس کو کامیاب بنانے کے لیے چھ ہفتہ بعد مسلمانوں کے جاسوسوں نے خبر دی کہ ایک بہت بڑا کاروان جن کے ساتھ دو ہزار اونٹ اور پچاس ہزار دینار مالیت کا سامان ہے مدینہ کے علاقہ کے نزدیک ہو رہا ہے کہ اس طرف سے گزر کر مکہ جائے اور یہ کہ اس قافلہ کا سالار ابوسفیان ہے۔

مکہ کا ہر خاندان اس تجارتی قافلہ میں حصہ دار تھا اور وہ سب اس کی آمد کے منتظر تھے۔ کاروان ابھی مدینہ کی حدود سے چند دن کی مسافت پر ہی تھا کہ عبدالمطلب کی بیٹی نے جو غیب گو تھی۔ مکہ کے لوگوں کو خبر دی کہ ایک بہت بڑی بدبختی اہل مکہ کو پیش آنے والی ہے اور یہ بدبختی ممکن ہے چند روز میں سچے کہ تین روز بعد وقوع پذیر ہو سکتی ہے۔

اہل مکہ سب تاجر تھے ان کی سب سے بڑی بدبختی یہ تھی کہ ان کی دولت ضائع ہو جائے اور انہیں یہ علم بھی تھا کہ دختر عبدالمطلب بہت سے موقعوں پر صحیح پیشگوئی کر چکی ہیں۔ انہوں نے جس کیا ممکن ہے کاروان کو کوئی خطرہ درپیش آنے والا ہو۔

جب کبھی بھی کوئی مکہ والوں کا بہت بڑا کاروان دور کی مسافت سے مکہ کے نزدیک پہنچتا تو ایک تیز رفتار سوار کو تین چار دن پہلے ہی مکہ خبر دینے کے لیے بھیج دیا جاتا تھا۔

مکہ میں اس قاصد کو اصطلاحاً نائف (بال صاف کر دانے والا) کہا جاتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی۔ جب یہ قاصد مکہ پہنچتا تو عورتیں جن کے مرد کاروان کے ساتھ ہوتے تھے اور وہ ان کا انتظار کر رہی ہوتیں۔ فوری طور پر اپنی صورت اور بدن سے زائد بالوں کا صفایا شروع کر دیتیں۔ نہادھو کر عطر لگاتیں تاکہ اپنے شوہروں کی اچھی طرح پذیرائی کر سکیں۔

اہل مکہ آپس میں مشورہ کہتے کہ اگر کاروان معمول کے مطابق مکہ کے نزدیک پہنچا ہوتا تو قاصد کو اب تک آ جانا چاہیے تھا۔ لہذا یقیناً کوئی ناگوار واقعہ پیش آیا ہے۔ مکہ میں ایک ادارہ تھا جس کا وظیفہ اہم خبریں جو کہ عام المنفعت

ہو تیں لوگوں کو پہنچانا تھا۔ اس ادارہ کے پاس ایک گروہ ڈھنڈورچیوں کا تھا جن کو مؤذن کہا جاتا تھا۔ اُس روز جب ڈھنڈورچی نے آواز بلند کی تاکہ خبروں سے لوگوں کو آگاہ کرے تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ (ڈھنڈورچی) ایک اونٹ پر سوار ہے جس کا کجاوا اونٹ کے پیٹ کے نیچے بندھا ہوا ہے اور مؤذن (ڈھنڈورچی) اونٹ کی ننگی پیٹھ پر سوار ہے۔ اپنا لباس اٹا سیدھا پہنے ہوئے ہے۔ بال پریشان ہیں۔ اونٹ کے دونوں کانوں کو کاٹ دیا گیا ہوا ہے۔ اور کانوں سے خون بہ رہا ہے۔ صورت پر کچھ لگا ہوا ہے۔ اور وہ اُس شخص کی مانند جو لوح سمراتی کا قصد رکھتا ہو۔ فریاد کر رہا ہے۔ دہائی دے رہا ہے۔

”قریش کے لوگو تمہیں خبر ہو کہ مکہ کے کاروان کو تباہ کن خطرہ درپیش ہے۔ اسیلئے کہ محمد نے عزم کر لیا ہے کہ مکہ کے کاروان پر حملہ آور ہو۔ ہر وہ شخص جس میں غیرت و حمیت ہے وہ عزیمت و قتال پر تیار ہو جائے۔ تم محمد کو مکہ کے کاروان پر حملہ کی مہلت نہ دو گے۔“

مکہ کی یہ رسم تھی کہ جب کبھی ڈھنڈورچی (مؤذن) ایک انتہائی ناگوار خبر لوگوں کو سنانے نکلے تو اپنے حلیہ کو اس طرح بگاڑ لیتا تھا کہ اُس کے سراپا سے ظاہر ہو کہ وہ ایک بُری خبر سنانے نکلا ہے۔

جب سوار مؤذن مکہ کے گلی کوچوں میں داخل ہوا کچھ اور پیادہ افراد بھی جو ڈھنڈورچی تھے عریاں اور خاک لود صورت کے ساتھ مکہ کی گلیوں میں پھیل گئے۔ عرب اس کو عریاں منادی کہتے تھے۔ منادی کرنے والے کا عریاں ہونا اس بات کی دلیل ہوتا کہ ایک بڑی بدبختی آنے والی ہے اور وہ بھی کچھ اس طرح دہائی دے رہے تھے جیسے مسلمین اس لمحہ قافلہ کو لوٹ رہے ہیں اور قتل و غارت کر رہے ہیں۔ منادی کے ذریعے لوگوں کو ترغیب دے رہے تھے کہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر قافلہ کو نجات دلانے کے لیے چل دو۔

تھوڑی ہی دیر میں ۹۵۰ مرد۔ ۷۰۰ شتر اور ۱۰۰ گھوڑے آمادہ حرکت تھے۔

مکہ کے مردوں کے علاوہ اُس شہر کی عورتیں بھی جو (دنانف) یعنی بال صاف کروانے والے قاصد کے نہ آنے سے مضطرب تھیں۔ اس لشکر کے ساتھ جانے پر آمادہ ہو گئیں۔

دنانف جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کاروان کا قاصد ہوتا تھا۔ کاروان سے چند روز پہلے مکہ پہنچ جاتا تھا کہ عورتوں کو بشارت دے کہ تمہارے شوہر جلدی پہنچنے والے ہیں۔

مکہ کی عورتیں جو تیار ہوئی تھیں۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ میدان جنگ میں پہنچیں گی اور اپنے مردوں کو جوش و ترغیب دلائیں گی کہ مسلمانوں کو قتل کریں۔

مسلم مردوں۔ اونٹوں اور گھوڑوں کے علاوہ چند گھنٹوں کے اندر اندر دو سو پچاس ہزار درہم نقد جنگی اخراجات کے لیے جمع ہو گئے۔

اُس دن سے پہلے کبھی ایسا اتفاق نہیں ہوا تھا کہ اتنی قلیل مدت میں مکہ کے تاجر اتنی بڑی رقم ادا کریں۔ ویسے بھی آج تک مکہ کے تاجروں نے اپنا کاروبار اس قدر خطرہ میں نہیں پایا تھا۔ اب وہ محسوس کر رہے تھے کہ مسلمان مکہ کے

تاجروں کے لئے ایک ٹہلک خطرہ ثابت ہو رہے ہیں۔ اور اگر جلد ہی اس خطرہ کو دفع کرنے کی تدابیر نہ کی گئیں تو کاروانوں کی آمد و رفت متوقف ہو جائے گی اور ان کی ہستی ساقط ہو کر رہ جائے گی۔

محمد نے مدینہ میں اپنی قوت جمع کی اور کاروان پر حملہ کی تیاری مکمل کر لی۔

محمد کی فوجی قوت صرف ۳۱۳ افراد پر مشتمل تھی اور وہ تمام افراد رونا کارانہ خدمت انجام دینے والے تھے مدینہ میں انصار کے دو قبیلے جن کے نام اوس و خزرج تھے۔ ان دونوں قبائل میں سے ہر ایک نے ۷۰ افراد دیئے کہ وہ محمد کا ساتھ دیں اور کاروان پر حملہ آور ہوں۔

اس تعداد کے لحاظ سے ۱۳۰ افراد انصار کے اور بقیہ مہاجرین تھے۔ ان ۳۱۳ افراد کے پاس ۷۰ اونٹوں اور دو گھوڑوں سے زیادہ کچھ نہ تھا۔ پیغمبر نے حکم دیا کہ ہر اونٹ پر دو دو افراد سوار ہوں اور بقایا افراد پیادہ سفر کریں۔ دوران سفر سوار پیادہ ہو کر پیادوں کو سواری کا موقع دیں تاکہ پیادہ تھک نہ جائیں۔

جب محمد نے ۳۱۳ مسلمانوں کے ساتھ حرکت کی تو دو گھوڑے بھی ساتھ تھے۔ یہ اولین بار تھی کہ مسلمان دو گھوڑوں کے ساتھ ایک جنگی ماموریت پر جا رہے تھے۔

ماہ رمضان کی سترھویں تاریخ اور ہجرت کا دوسرا سال تھا کہ محمد ایک چھوٹے سے لشکر کے ساتھ مدینہ کے جنوب مغرب میں بسین کیلومیٹر دور وادی (بدر) میں کاروان کا انتظار کرنے لگے لیکن مکہ کا کاروان اُس دن اور بعد کے دنوں میں بھی نہ پہنچا۔

مدینہ میں مسلمانوں کے علاوہ چونکہ یہودی اور کچھ منافقین بھی بستے تھے۔ ان دونوں نے اپنے اپنے وسیلوں سے ابوسفیان کو اطلاع پہنچا دی تھی کہ محمد کا ارادہ کاروان پر حملہ کرنے کا ہے۔ لہذا مطلع ہونے پر اُس نے راہ بدل لی اور ایک دور کی راہ سے بغیر کسی خطرہ کا سامنا کیے مکہ کی طرف چلا گیا۔

مکہ کا قافلہ وادی (بدر) میں نہ پہنچا لیکن کاروان کی بجائے ۹۵ افراد کا مکی لشکر تیزی سے نزدیک آ رہا تھا اسلامی لشکر کے جاسوسوں نے دو افراد جو مکہ کے لشکر کے طلایہ تھے کو گرفتار کر لیا اور محمد کے پاس لے آئے۔ محمد نے ان افراد سے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ مکہ کا ایک ۹۵ جنگجو افراد کا لشکر تیزی سے اس علاقہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔

پیغمبر اسلام نے حکم دیا کہ ان دو افراد کو اسیر رکھا جائے۔ بعد میں مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے اندازہ کے مطابق ہمارے ارادہ کی مکہ کے کاروان کو اطلاع دے دی گئی ہے کہ وہ اس طرف سے عبور نہ کریں۔ اسی طرح مکہ والوں کو بھی ہمارے ارادوں کی بابت مطلع کر دیا گیا ہے۔ اور اب ۹۵ افراد کا مکی لشکر ابوجہل کی کمان میں ہمارے نزدیک پہنچ چکا ہے۔ ہم یہاں سے مدینہ واپس جا سکتے ہیں لیکن یہ کوئی نجات کا راستہ نہیں اس لئے کہ مکہ کا لشکر مدینہ میں بھی ہم پر حملہ آور ہوگا اور ہمیں قتل کر دے گا۔

پس بہتر یہی ہے کہ ہم اسی جگہ مکہ کے لشکر کا انتظار کریں۔ یہ جگہ جنگی نقطہ نظر سے مدینہ سے بہت بہتر ہے اس وادی میں ہماری موفقت کے مواقع زیادہ ہیں۔

وادی (بدر) کا کچھ حصہ خالی، کچھ سنگلاخ اور کچھ ریت دھوٹے کنڈوں پر مشتمل ہے۔ وادی مذکور دو پہاڑوں میں واقع ہے۔ شرقی پہاڑ کو (العدوة القصری) کہتے ہیں اور غربی پہاڑ کو (العدوة الدنیا)۔ ایک اور پہاڑی سلسلہ باہم (اسفل) وادی کے جنوب میں واقع ہے۔ ان دنوں وہاں پر چند چھتے تھے اور کاروان وہاں توقف کیا کرتے تھے تاکہ چشموں کے پانی سے فائدہ اٹھاسکیں۔ پیغمبر نے جب جنگ کا ارادہ کر لیا تو اپنے لشکر کی جگہ تبدیل کر دی۔

اُس وقت تک مسلمان وادی بدر کے شمالی مدخل پر قافلہ کے انتظار میں تھے۔ جب معلوم ہوا کہ قافلہ نہیں آ رہا تو پیغمبر نے کہا اب جگہ تبدیل کرنی ہوگی۔ یہاں سے (کوہ اسفل) کے دامن میں منتقل ہو جائیں تاکہ منہج آب ہمارے کنڈوں میں رہے اور ہم دشمن کی سپاہ کو اس سے فائدہ نہیں اٹھانے دیں گے۔

محمدؐ کے حکم پر بروقت عمل ہوا۔ مسلمان وادی کے شمال سے جنوب میں منتقل ہو گئے اور کوہ (اسفل) کے دامن میں پانی کے چشموں پر قبضہ کر لیا۔

اُس جگہ محمدؐ نے مسلمانوں سے ایک بار پھر خطاب کیا اور فرمایا۔ آج تک اعراب جنگوں میں انفرادی طور پر لڑا کرتے تھے اور تن بہ تن لڑائی کو ترجیح دیتے تھے۔ ہر دشمن کو کشش کرتا تھا کہ تنہا ابراز شجاعت کرے تاکہ اُس کی دھاک بیٹھ جائے اور دوسرے اُسے (رستم) مان لیں۔ لیکن ہماری یہ جنگ خدا کی راہ میں ہے نہ کہ اپنی ذات کے لیے۔ خداوند ہماری دلیری اور جانفشانی کو دیکھ رہا ہوگا۔ اگر خدا کی راہ میں جان فدا ہوتی تو پاداش میں ہمیں خدا جنت میں لے جائیگا۔ دوسرے ہماری تعداد مکہ کی سپاہ کے ایک تہائی ہے۔ اگر انفرادی جنگ اپنائیں گے تو نابود کر دیئے جائیں گے۔ اور اگر ہم دستہ جمعی پیکار کریں گے تو ہمیں فتح کی امید ہوگی۔

اس کے بعد محمدؐ نے جنگی (TACTICS) تکنیک مسلمانوں کو سمجھائی کہ اُس تاریخ سے ہزار سال قبل اسکندر مقدونی کے باپ فلپ نے ابداع کی اور اُسے یونانی زبان میں (فالٹرز) کہتے ہیں۔ (فالٹرز) یعنی صف بندی عبارت ہے اُس ترتیب سے جس میں سپاہی اس طرح شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں کہ ایک کی جگہ خالی ہونے پر دوسرا اُس کی جگہ لے سکتا ہے۔ اس صف بندی کو خم دے کر حالات کے مطابق مختلف اشکال یعنی مثلث، مربع یا دائرہ بنا لیا جاتا ہے۔ اس مثلث، مربع یا دائرہ کے تمام سپاہیوں کا رخ دشمن کی طرف ہوتا ہے اور پشت مثلث یا مربع اور دائرہ کے اندرنی طرف ہوتی ہے۔ نتیجتاً دشمن عقب سے حملہ نہیں کر پاتا تھا۔ اس لیے کہ جس طرف سے بھی دشمن حملہ کرتا مقابل سپاہیوں کے رخ ہوتا۔

ان جنگی تکنیک (چالوں) کو یونانی زبان میں (فالٹرز) کہتے تھے۔

محمدؐ نے اولین بار جزیرۃ العرب کی تاریخ میں ان جنگی چالوں کو استعمال کیا۔ اور جنگ بدر میں اُن سے فائدہ اٹھایا۔ مسلمانوں کی دلیری و شجاعت اپنی جگہ مگر جنگ بدر میں فتح کا سبب یہ چالیں بھی تھیں کہ عرب اُن سے قطعی نا آشنا تھے۔

پیغمبر اسلام نے مسلمانوں کو جنگی تکنیک سمجھانے کے بعد خطاب کیا۔ فرمایا۔ ”تمہارا فرار قطعی بے سود ہوگا

نیز اگر فرار کر دے تو کوئی راہ نہ پاؤ گے۔ بجز اس کے کہ مدینہ جاؤ۔ وہاں سپر یہودی اور منافقین تمہیں پکڑ لیں گے اور قریش کے حوالے کر دیں گے۔ پس تم قتل کر دیئے جاؤ گے۔ پھر محمد نے سورہ انفال کی چند آیتیں اور سوہیں آیات با صدائے بلند تلاوت فرمائی :-

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُولُوهُمُ الْإِدْبَارَ ۚ وَمَنْ يُولُوهُمْ
يَوْمَئِذٍ دَبْرًا إِلَّا مَتَحَرِّفًا أَوْ مَتَحِيزًا إِلَىٰ فِتْنَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَا وَاخِرُ جَهَنَّمَ
دَبْسٌ إِلَّا الْمَصِيرُ“

یعنی ”اے مومنو! جب تم دشمن سے دو بدو مقابل ہو جاؤ تو نہ بھاگنا اور نہ ہی دشمن کو پیٹھ دکھانا۔ دشمن کی طرف پیٹھ موڑنا ایک بہت بڑا گناہ ہے مگر یہ کہ دشمن کو غافل کرنے کے لیے ایسا کیا جائے اور تم اس پر دوبارہ حملہ کرنا چاہتے ہو یا اپنے ہی لشکر کا ایک دستہ دوسرے کی مدد کو جانا چاہتا ہو۔ اس حالت میں دشمن کی طرف پیٹھ موڑنا جائز ہے۔ غیر ازیں صورت فرار کرنے والے مسلمانوں پر خدا کا غضب ہوگا ان کی جگہ جہنم مادی ہوگی اور وہ بہت بُری جگہ ہے“

صف بندی کی شکل (ترتیب) جو اس دن لشکر اسلامی نے اختیار کی وہ مثلثی تھی اور تین پرچم اس کی تینوں قطاروں میں دکھائی دیتے تھے۔

محمد نے اس دن خود کو جزیرۃ العرب کا (جنگی نابغہ) ثابت کیا۔ تین دستے بہ شکل مثلث ترتیب دیئے کہ ہر ایک ایک دوسرے کا پشتیبان تھا اور دشمن کسی سمت سے بھی حملہ کرتا کسی ایک دستے سے ٹکراتا۔ ترتیب دیئے گئے ہر دستے میں ایک علمبردار بھی دکھائی دیتا تھا۔

مثلث کی صف جو دشمن کے سامنے تھی اس کے علمبردار علیؑ تھے اُن کا پرچم سفید اور اس پر عقاب کا نشان بنا ہوا تھا۔ مثلث کی دوسری قطار کا پرچم مصعب بن عمیر کو دیا گیا کہ یہ مہاجر تھے۔ تیسری قطار کے علمبردار ایک انصاری تھے۔

پیغمبرؐ جب لشکر کی ترتیب اور دوسری ہدایات سے فارغ ہوئے تو فرمایا:

”اے مسلمانوں اگر تم فاتح ہوئے یا قتل ہوئے دونوں حالتوں میں تمہارے لیے بہشت ہے۔ کوئی انسان جو جنت میں رہتا ہے قطعاً آمادہ نہیں ہوتا کہ اس جہاں میں واپس آئے اور وہ جو اس جہاں میں درجہ شہادت پاتے ہیں وہ آرزو کرتے ہیں کہ دوبارہ اس جہاں میں آویں اور دوسری مرتبہ خدا کی راہ میں شہادت لکا اور جہاں میں اس لیے کہ وہ جانتے ہو سکتے ہیں کہ خدا انہیں بہشت میں اس کی پاداش میں کیا کیا دے گا“

جب آفتاب غروب کے نزدیک تھا۔ مکہ کا لشکر ظاہر ہوا۔ تاریکی چھا رہی تھی اس لیے دونوں اطراف جنگ نہیں کرنا چاہتی تھیں۔

رات کے ہنگامہ میں محمد نے اپنے لشکر کی جگہ کو تبدیل کیا۔ اس طرح کہ دوسرے دن آفتاب اُن کی آنکھوں کے سامنے نہ چمکے اور اُن کی آنکھیں خیرہ نہ ہوں۔

یہ تمام اقدامات ثابت کرتے ہیں کہ محمد بن جنگ پر پورا عبور رکھتے تھے۔ ہم یہ نہیں جان سکتے کہ اس مرد بزرگ نے بن جنگ کہاں سے سیکھا تھا۔

اُس رات محمد نے مسلمانوں سے فرمایا: بگہبانوں کے علاوہ ہر شخص سو جائے تاکہ صبح جنگ کے لیے پوری طرح تیار ہو۔ میں خدا سے دعا کروں گا کہ تمہارے قلوب کو اطمینان بخشنے تاکہ تم سو سکو۔ اسی مناسبت خداوند نے سورہ انفال کی گیارہویں آیت میں فرمایا :-

إِذْ يَغْشِيكُمْ النُّعَاسُ أَمِنْتُمْ مِنْهُ وَنَزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءٌ لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ... الخ
یعنی یاد کرو جب دشمن کے خوف سے تمہاری نیندیں اُڑ چکی تھیں ہم نے اپنی رحمت سے تمہیں آسودہ خاطر کیا اور تم سو گئے اور خداوند نے آسمان سے تم پر پانی برسایا (بارش) تاکہ تمہیں پاک کر دے۔ اور وہ پانی تمہارے لیے دوسرے فائدے بھی رکھتا تھا..... الخ آخرہ

اُس رات مسلمان اس آسودگی سے سوئے کہ انہیں دشمن کی موجودگی کا احساس ہی نہ رہا۔ حتیٰ کہ بارش سے بھی وہ بیدار نہ ہوئے۔ خداوند نے جیسا کہ قرآن میں فرمایا ہے اُس رات مسلمانوں پر بارش برسائی تاکہ انہیں پاک کر دے اور دوسرے دن مجاہدین اسلام (بجری اور ریت کی وجہ سے) کا پاؤں لغزش نہ کرے۔

کچھ مؤرخین اسلام نے لکھا ہے کہ جنگ بدر، ۱۲ رمضان کو علی الصبح بروز جمعہ ہجرت کے دوسرے سال لڑی گئی۔

اگر جنگ بدر، ۱۲ رمضان بروز صبح لڑی گئی ہو تو یہ لازم ہے کہ محمد اور اُن کا لشکر جمعہ سے پہلے یعنی بروز جمعرات میدان جنگ میں پہنچ چکے ہوں کیونکہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ سپاہ اسلام ایک رات میدان جنگ میں سوئی اور اگر، ۱۲ رمضان بروز جمعہ میدان جنگ میں پہنچیں تو ناگزیراً جنگ بروز شنبہ صبح شروع ہوتی ہے۔

انسان کو حیرت ہوتی ہے کہ کس طرح محمد اور اُن کی سپاہ نے جو کہ مکہ کے لشکر کا تیسرا حصہ تھی جرات کی کہ وادی بدر میں جنگ لڑیں۔

مکہ کے جنگجو ڈرپوک نہیں تھے کہ ہم یہ سوچیں کہ محمد نے خیال کیا ہوگا ادھر مسلمانوں نے حملہ کیا ادھر وہ بھاگے وہ بھی بدوی عرب تھے اور بڑے شجاع تھے۔ تلوار کے دھنی تھے۔ میدان کارزار میں موت کے خوف سے دوڑ مرنے اور مارنے پر تیار۔

وہ دور ایسا نہیں تھا کہ ایک چھوٹی سی فوج اپنی آتشیں قوت سے ایک بڑی فوج کو شکست دے سکے۔ طرفین کا اسلحہ ایک جیسا تھا فقط بعض جہانی لحاظ سے کچھ دوسروں پر فوق ہوں گے۔ لہذا تعداد بہت مؤثر تھی۔ تمام جنگوں میں کماندار کی کوشش ہوتی ہے کہ دشمن کی تعداد کے متعلق معلومات حاصل کر سکے۔ باز ہم اگر محمد جنگ بدر میں ساز و سامان

ہی میں بڑتر ہوتے تو یہ تصور کیا جاتا کہ سامان کی برتری کی وجہ سے قریش سے جنگ کی۔
لیکن اس جنگ میں قریش ..، اونٹ اور .. گھوڑے میدان جنگ میں لائے تھے۔ جب کہ مقابلہ میں محمدؐ
کے پاس صرف ۷۰ اونٹ اور دو گھوڑے تھے۔

لہذا اس میں کوئی شک نہیں رہتا کہ محمدؐ نے جنگ (بدر) میں خداوند پر تکیہ کیا اور وہ جانتے تھے کہ خداوندان کی
مدد فرمائیں گے۔ خداوند کبھی ایسا نہیں ہونے دیں گے کہ بت پرستوں کا لشکر مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی جماعت کو شکست دے۔
ہر مسلمان جو جنگ بدر میں شامل ہوا مثل پیغمبرؐ مومن تھا اور خدا مسلمانوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ اس کے علاوہ
وہ جانتے تھے کہ قتل ہوئے تو جنت مقام ہوگا۔

قوت ایمانی اپنی جگہ مسلم لیکن جنگ بدر میں محمدؐ کی جنگی چالوں نے جو کہ عرب میں بلا سابقہ تھیں مسلمانوں
کو نسخہ دلانی۔

۱۸ رمضان بروز جمعہ یا ۱۸ رمضان بروز شنبہ صبح محمدؐ جانتے تھے کہ اگر شکست ہوگئی تو مسلمان اور اسلام
دونوں نابود ہو جائیں گے۔

اسلام ابھی اس قدر طاقت ور نہیں تھا کہ ایک شکست بزرگ کا متحمل ہو سکتا اور اگر اس دن محمدؐ اور مسلمین شکست
کھا جاتے تو اسلام کا وجود ختم ہو جاتا۔

عربستان میں رسم تھی کہ لشکر کے رؤسا جنگ کے موقع پر میدان جنگ سے باہر ایک نقطہ سے جنگ کو ادارہ
کرتے تھے اور وہ نقطہ میدان جنگ کے عقب میں منتخب کیا جاتا تھا۔

محمدؐ سپہ سالار جنگ بدر ایک کم ارتفاع ٹیلے سے کمان کر رہے تھے اور وہاں سے میدان جنگ پر نگاہ
رکھے ہونے لگے اور احکام صادر فرماتے تھے۔ سپہ سالار کے اس ہیڈ کوارٹر کو عرب (عریش) کہتے ہیں۔

جنگ کے آغاز میں کہ طلوع آفتاب کے فوری بعد شروع ہوئی۔ فریقین نے دیرینہ سنت کے مطابق اشعار
پڑھنے شروع کیئے۔ موضوع دشمن کی تحقیر اور دوستوں کی تجلیل تھا۔

اشعار خواندگی کے بعد قریش کے لشکر سے تین پہلوان جنگجو آگے بڑھے یہاں تک کہ دونوں لشکروں کے
وسط میں پہنچ گئے۔

ایک کا نام عتبہ تھا جو ابوسفیان کا مسر تھا۔

دوسرا شعیبہ تھا جو ابوسفیان کی بیوی کا چچا تھا۔

تیسرا الولید جو ابوسفیان کی بیوی کا بھائی تھا۔

یہ تینوں افراد دونوں لشکروں کے وسط میں پہنچے تو آواز دی "هل من مبارز" یعنی کون ہے جو ہم سے
مقابلہ کرے گا؟

اسلامی لشکر سے تین افراد آگے بڑھے اور جواب دیا کہ ہم تم سے نبرد آزما ہوں گے۔ قریش کے تینوں

جنگجوؤں نے پوچھا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟

اسلامی لشکر کے تینوں مجاہدین نے جواب دیا ہم اہل مدینہ ہیں۔

قریش کے تینوں افراد نے کہا ہم تمہیں نہیں پہچانتے لہذا تم سے نہیں لڑیں گے۔ ہم مکہ کے اشراف میں

سے ہیں ہمارے مقابلہ میں مکہ کے اشراف ہی ہونے چاہئیں۔

عمر بن الخطاب نے اپنی کڑک دار آواز میں کہا۔ مسلمان سب مسادی ہیں۔ ان میں کسی کو کسی پر کوئی ترجیح

نہیں ہے۔

قریش کے تینوں افراد نے کہا ہم صرف اہل مکہ کو دعوت مبارزت دے رہے ہیں اور ہم انہیں پہچانتے ہیں۔

محمد نے اونچی آواز میں علی بن ابی طالب علمبردارِ صفِ اول کو احضار کیا کہ اے علی! تم الولید کے مقابلہ

میں جاؤ۔

بعد ازاں (حمزہ) اور (عبید بن حارث) کو احضار کیا کہ وہ دونوں دوسرے دونوں کے مقابلہ پر جائیں۔

تینوں مسلمان جب تینوں قریش کے مقابل ہوئے تھے تو رجزیہ اشعار پڑھے۔ رجزیہ اشعار اپنے تعارف اور

جنگ و کشتار سے عبارت تھے۔

علیؑ پکارے میں علی بن ابی طالب بن عبدالمطلب ہوں اور پھر (امری القیس الحجر الکندی) کے اشعار پڑھے

کہ وہ ایک اربابِ قلائدِ سبعہ تھا۔ یعنی سات بزرگترین شاعروں میں تھا اور عرب اُس کو دورِ جاہلیت کا بزرگترین شاعر

مانتے تھے۔ اربابِ قلائدِ سبعہ عرب کے سات شاعر تھے کہ ان کے اشعار ایک سو پچاس سال تک (بعض بہترین اشعار)

کعبہ کی دیوار پر آویزاں رہے۔

(الولید) اپنے تعارف کے بعد (الحرث الجلبزہ الشکری) کے اشعار پڑھنے لگا۔ یہ شاعر بھی اربابِ قلائدِ

سبعہ میں سے ایک تھا۔ بعد ازاں طرفین ایک دوسرے پر جھپٹ پڑے۔

عرب کی جنگ شمشیر۔ یورپین سے مختلف تھی۔

یورپین جب شمشیر سے لڑتے تو نوکِ شمشیر سے استفادہ کرتے۔ یورپ کی شمشیر زنی کے اصول یہ تھے

۱۔

کہ دشمن کو نوکِ شمشیر سے گھائل کیا جاوے۔

لیکن عرب دمِ شمشیر سے استفادہ کرتے تھے کہ نوکِ شمشیر جنگ میں زیادہ مؤثر نہیں تھی۔

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ عربوں نے شمشیر بازی کے مخصوص قواعد وضع نہیں کیے تھے۔ در صورتیکہ عرب

دمِ شمشیر سے مخصوص قواعد کے تحت استفادہ کرتے تھے اور وہ بھی یونانیوں، یورپین اور دوسری اقوام کی طرح جنگ

میں شمشیر کے استفادہ کے لیے مدلولِ متمرین کیا کرتے تھے۔ اور فنونِ شمشیر بازی کو باقاعدہ سیکھا کرتے تھے۔

ڈھال جنگ میں انفرادی دفاع کے لیے بہت مؤثر ہے۔ اس لیے کہ شمشیر کے مقابلہ میں یہی ایک بہترین دفاع

کا وسیلہ ہے۔

علیؑ پیغمبرِ اسلام کے چچا زاد خوب تلوار چلا رہے تھے۔ اُن کا مقابل الولید بھی چابکدست تھا۔ پھر بھی اُن کی جنگ چند منٹ سے زیادہ طول نہ کھینچی۔ الولید کو علیؑ کی شمشیر کی ایک مہلک ضرب پڑی اور اُس کی گردن کٹ گئی۔ وہ زمین پر گر گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ مر چکا تھا۔

حمرہؓ نے بھی اپنے حریف کو قتل کر دیا۔ تیسرے مسلمان مجاہد (عبید بن حارث) کو مقابلہ میں زخمی ہوئے مگر (الوفیہ) کے شہر کو قتل کر دیا۔

اس ترتیب سے تینوں مجاہدین اسلام فاتح ہوئے اور مسلمانوں نے اس کو نیک فال سمجھا اور اُن کو روحانی تقویت ملی۔

جب قریش نے دیکھا کہ اُن کے تین نامور جنگجو قتل ہو گئے ہیں تو اپنے نیزوں کو آسمان کی طرف اُچھالا اور پھر جھپک کر مسلمانوں پر ایک شدید حملہ کر دیا (یہ علامت تھی تن بہ تن جنگ کی اور اس کے ساتھ وہ اونچی آواز میں ہلہلہ بھی کرتے تھے)۔

جو لوگ حملہ آور ہوئے تھے وہ جانتے تھے کہ مسلمانوں کے درمیان ایسے لوگ بھی ہیں جو اُن میں سے کسی ایک کے بھائی، بیٹا، چچا اور بھتیجا ہیں۔ لیکن حملہ کر دیا گیا۔

اُس دن تک عرب میں کبھی ایسا اتفاق نہیں ہوا تھا کہ بھائی، بھائی پر، باپ بیٹے پر اور چچا بھتیجے پر حملہ آور ہو۔ چونکہ یہ لوگ قریبی رشتہ دار سمجھے جاتے تھے۔ ایک قبیلہ سے ہوتے تھے اور عرب میں قبیلہ کے اعضاء اسیں جنگ نہیں کیا کرتے تھے۔

محمدؐ نے جب دیکھا کہ باقاعدہ جنگ شروع ہو گئی ہے تو آپؐ کمان والی پوسٹ سے نیچے تشریف لائے۔ اپنی سپاہ کی ترتیب کے درمیان چلے گئے اور آیاتِ قرآنی کی تلاوت شروع کر دی۔ جو آیات آپؐ تلاوت فرما رہے تھے۔ وہ خدا کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لئے۔ خدا کی طرف سے انعامات سے متعلق تھیں۔ ان آیات میں کہا گیا تھا کہ ایک مسلمان خدا کی راہ میں خواہ مارے یا مرجاوے اُس کی جگہ بہشت میں ہے۔

آپؐ نے جب تلاوت ختم کی تو بلند آواز سے فریاد کی: "میرے اجداد تم کہاں ہو؟ کاش آج تم یہاں ہوتے۔ خدا کی راہ میں تلوار چلاتے اور قتل ہوتے تو خداوند اس میدانِ قتال سے تمہیں مستقیماً جنت میں لے جاتا۔ تلاوتِ قرآن کے سننے سے مسلمانوں کے جوش و جذبہ کی یہ حالت ہوتی کہ اُن میں سے ایک (عمیر) نے بلند آواز سے کہا۔ میرے اور بہشت میں چند قدم کا فاصلہ ہی تو ہے۔ صف سے نکل کر مکہ کی سپاہ پر حملہ آور ہوا۔ لیکن اسی لمحہ انہوں نے گھیرے میں لے کر شہید کر دیا۔

محمدؐ بلند آواز سے پکارے "میری ہدایات کو مت بھولنا اور بہشت کی تمنا میں صف سے خارج مت ہونا۔ اگر تم صف سے خارج ہوئے تو بیت پرست تم پر غالب آجائیں گے۔

طائفہ قریش کے افراد اپنی روش کے مطابق انفرادی لڑائی لڑ رہے تھے اور ہر شخص اس فکر میں تھا کہ وہ

فاتح ہو اور اُس کا ربط اپنے رفقاء سے نہیں تھا یعنی وہ منتشر ہو کر لڑ رہے تھے۔

لیکن محمد نے ایک رات اور دن میں مسلمانوں کو دادی بدر میں قیام کے دوران سمجھا دیا تھا۔ انتہا حاصل کرنے کے لیے انفرادی جنگ نہ لڑنا، تم خدا کے لیے تلوار چلاؤ گے، تمہیں خود نمائی کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تم جنگی فرائض احسن طریقہ پر بجالائے تو بھی بہشت میں جاؤ گے۔ یہی وجہ تھی کہ شہادت کے شوق میں مسلمانوں نے صف بندی کو ختم نہ ہونے دیا جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ مسلمانوں نے اپنی صف بندی ایک مثلث کی شکل میں کی تھی۔ جس کی وجہ سے قریشی سپاہ اُن پر عقب سے حملہ آور نہیں ہو سکتی تھی۔

یہ صف ہاتھی ثلاثہ اس طرح ایک واحد کی صورت میں تھیں کہ قریش مسلمانوں کا عقب ہر طرف سے محفوظ پاتے تھے۔

صف ہاتھی ثلاثہ مخصوص علامت رکھتی تھیں تاکہ مسلمان جنگ کی ہماہمی میں اپنوں ہی کو اشتباہ دشمن سمجھ کر قتل نہ کر دیں۔ کہتے ہیں کہ ایک صف نے زرد سر پوش، دوسری صف نے سبز سر پوش باندھے ہوئے تھے۔ اور تیسری صف نے سروں پر پیر لگائے ہوئے تھے۔ حمزہ نے سر پر شتر مرغ کے کچھ پر لگائے ہوئے تھے جو ہوا کی وجہ سے ہلتے تھے۔ روایت ہے جب کافروں کا دباؤ بڑھ گیا تو پیغمبر اسلام نے علیؑ سے کہا تھوڑی خاک مجھے اٹھا کر دو۔ علیؑ جھکے اور تھوڑی خاک محمدؐ کو اٹھا کر دے دی۔ محمدؐ نے وہ مسمیٰ بھر خاک سپاہ قریش کی طرف پھینکی اور کہا: "چلے جاؤ بے غیر تو" اس کے بعد مسلمانوں نے جوابی حملہ کیا۔ اس طرح تینوں صفیں بغیر کسی انتشار اور صف شکنی کے حرکت میں آ گئیں۔ یہ ایڈوانس (پیشرفت) ایسے تھا۔ جیسے تین قلعہ حرکت میں تھے۔ قریش کی سپاہ چپا ہونے لگی۔

محمدؐ کو اطلاع مل چکی تھی کہ اُن کا سوڈ خوار چچا (عباس) قریش کی فوج میں شامل ہے اور مسلمان مجاہدوں سے کہہ رہا تھا۔ مجھے زندہ گرفتار کرنا۔

(عباس) کہ قریشی سپاہ کے ساتھ میدان بدر میں پہنچا تھا۔ تین وجوہ کی بنا پر جنگ سے گریز کر رہا تھا۔

اول یہ تھی کہ وہ سوڈ خوار ہونے کے باعث جنگ سے کوئی علاقہ نہیں رکھتا تھا۔

دوئم یہ کہ وہ اپنے بھتیجے سے جنگ نہیں کرنا چاہتا تھا۔

سوئم یہ کہ اُس کی بیوی مسلمان تھی اور اُس نے کہا تھا کہ پیغمبر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف مت لڑنا۔

ایک مجاہد کہ اپنی صف میں ایڈوانس کر رہا تھا نے عباس کو دیکھا اور پہچان لیا۔ اس کے باوجود کہ وہ مجاہد

چھوٹے سے قد کا تھا اور عباس بہت موٹا تھا۔ اُس نے محمدؐ کے چچا کو بغل میں لیا اور محمدؐ کے سامنے لے گیا اور خود فوری اپنی جگہ پر واپس آ گیا تاکہ لڑائی جاری رکھ سکے۔

(ابو جہل) قریش کا کماندار چند محافظوں کے حصار میں تھا۔ لیکن مسلمان محافظوں کے حلقہ کو توڑ کر (ابو جہل) تک

پہنچ گئے۔

ایک مجاہد (معاد بن عمرو) نے ابو جہل کی ٹانگوں پر وار کیا جس سے ابو جہل سخت زخمی ہو گیا اور بیٹھ گیا۔ ابو جہل

کا لڑکا (عمر بن عبدمنذر) والد کے دفاع میں (معاد بن عمرو) پر حملہ آور ہوا اور اس طرح وار کیا کہ (معاد بن عمرو) کا بازو کھنڈ سے کٹ کر کھال سے لٹک گیا۔ درد کا معمولی سا اثر بھی (معاد) کے چہرے پر ظاہر نہ ہوا۔ اُس نے بائیں ہاتھ سے دائیں بازو کو کھینچ علیحدہ کر ڈور پھینک دیا۔ اور کہا "خدا کی راہ میں"

اُس موقع اسی طرف جھکا اور تلوار کہ زمین پر گر گئی تھی کو اٹھالیا اور لڑائی جاری رکھی۔ چند لمحوں بعد ایک مجاہد اسلام نے (ابو جہل) کو قتل کر دیا۔

(ابو جہل) کے قتل کے بعد قریش کا لشکر بد دل ہو گیا۔ اُن کے دل میں وحشت پیدا ہونے لگی کہ ہم اس کثرت سے ہونے کے باوجود ابھی تک مسلمانوں کی ایک صف کو درہم برہم نہیں کر سکے۔ لہذا پسپائی اختیار کی چونکہ یہ پسپائی سننے سے بے نیس تھی۔ اس لیے کہا جائے کہ راہ فرار اختیار کر گئے اور میدان جنگ میں ستر لاشیں چھوڑ گئے۔

(ابو جہل) کے علاوہ قریش کے کئی ایک بزرگ از جملہ (ابوسفیان) کا سسر اور اُس کی بیوی کا بھائی بھی قتل ہو گیا تھا۔ جنگ بدر میں حالانکہ مسلمان ایک تہائی تھے لیکن اُن کا نقصان چودہ مجاہدوں کی شہادت تھی۔

جنگ بدر جس میں مسلمانوں کو فیصلہ کن فتح نصیب ہوئی اور مسلمانوں کے لیے روحانی تقویت کا باعث ہوئی۔ اس جنگ میں ایک چھوٹے سے لشکر نے اپنی قوت ایمانی اور جنگی چالوں کے باعث اپنے سے تین گنا بڑے لشکر کو شکست فاش دی تھی۔

ایک مسلمان جنگ کے خاتمہ اور قریش کے فرار کے بعد میدان جنگ میں گیا کہ کشتگان کو ایک نظر دیکھ سکے۔ اس مجاہد کا نام (عتبہ بن ربیعہ) تھا۔ چونکہ وہ مجاہد تھے اور مقتول سب مکہ سے متعلق تھے۔ اس لیے اُن کی کوشش تھی کہ دیکھیں کون کون قتل ہوا ہے۔

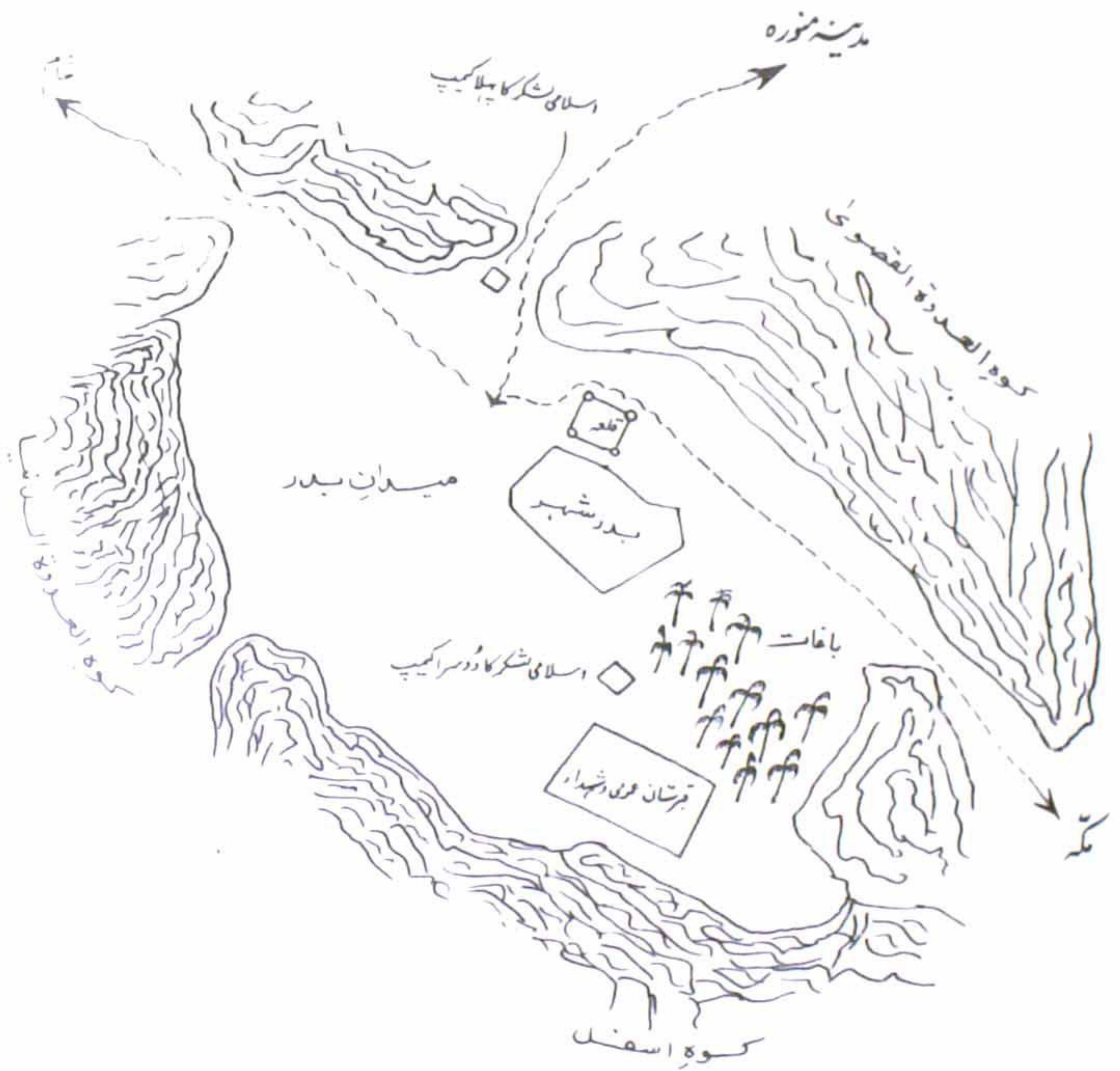
نا کہاں ایک مقتول کی لاش نے اُن کی توجہ جلب کی۔ وہ جھکے اور لاش کو غور سے دیکھا۔ اُن کے چہرے پر غم کے آثار ہو رہے تھے۔ چند لمحہ بعد محمد اُس طرف سے گزرے۔ عتبہ بن ربیعہ کو دیکھا کہ غمگین کھڑا ہے تو اُس سے کہا (عتبہ) غمزدہ نہ ہو آج خداوند نے مسلمانوں کو فاتح کیا ہے۔

(عتبہ) نے انگلی سے مقابل پڑی ہوئی لاش کی طرف اشارہ کیا اور کہا میں اس لاش کو دیکھ کر غمگین ہوں۔ یہ میرے باپ کی لاش ہے۔

محمد کو جب معلوم ہوا کہ (عتبہ) اپنے باپ کی لعش پر کھڑا ہے تو اُسے تسلی دی۔ (عتبہ) نے کہا یا رسول اللہ میں اس وجہ سے غمگین ہوں کہ میرا باپ کفر کی حالت میں مر گیا۔ مجھے اُمید تھی کہ ایک دن و متنبہ ہو کر مسلمان ہو جائیگا۔

جنگ بدر کی تفصیل کے ساتھ شرح (کتاب ایام العرب) میں لکھی ہوئی ہے اور جنگ بدر مثل گزشتہ آج بھی تاریخ اسلام کا ایک بہت بڑا واقعہ شمار ہوتی ہے۔ جنگ بدر میں پہلی مرتبہ مسلمانوں نے فتح حاصل کی اور فتح مندی کی لذت سے آشنا ہوئے۔ انہیں مزید یقین حاصل ہوا کہ قوت ایمانی اور صحیح جنگی چالوں پر عمل کر کے ایک چھوٹا سا لشکر ایک بڑے لشکر پر غلبہ حاصل کر سکتا ہے۔

نقشه جنگ بدر

مسلمانوں نے بقیادن اپنے شہداء کو دفن کرنے اور مشرکین کی لاشوں کو چاہ بدر میں پھینکنے پر صرف کیا۔ جنگ کے آغاز سے پہلے محمدؐ نے ہدایات دی تھیں کہ سپاہیوں کی لاشوں کو مسخ نہ کیا جائے۔

اور ان کے اعضاء اپنے پاس یادگار کے طور پر رکھنے کے لئے قطع نہ کیے جائیں۔ جس طرح زمان حیات زندوں پر احسان کرنا چاہیے۔ مرنے کے بعد بھی ان پر احسان کرو۔

جب مسلمان شہداء کی نعشیں قبروں میں اتار رہے تھے۔ محمدؐ نے فرمایا ان کی قبریں ایک ردیف میں بناؤ اور گوشہ کش کرو کہ قبریں ظاہراً خوب و زیبا دکھائی دیں۔

ایک مسلمان نے عرض کیا۔ یا محمدؐ اگر ظاہراً قبر خوب و زیبا نہ ہو تو آپ کا کیا خیال ہے کہ مردے ناراحت ہونگے؟

آپؐ نے فرمایا۔ مردے ناراحت نہیں ہوتے بلکہ زندہ لوگ ناراحت ہوتے ہیں۔ ایک ویران قبر کا شاہدہ

غم انگیز ہوتا ہے۔

انسانی تاریخ میں پہلی بار جنگی اسیروں پر ہراسم کیا گیا

شہداء کو سپرد خاک کرنے کے بعد پیغمبر اسلام نے جنگی اسیروں کے متعلق کوئی فیصلہ کرنے کا ارادہ کیا۔ جنگ بدر میں مسلمانوں نے ستر افراد کو قیدی بنایا تھا۔

جزیرۃ العرب میں ایک قیدی یا اسیر اس جنگجو کو کہتے ہیں جو میدان جنگ میں گرفتار ہوا ہو۔ وہ شخص جو اُسے (قیدی کو) میدان جنگ میں گرفتار کرتا تھا اُس کا مالک مطلق شمار ہوتا تھا۔ اُس کو اختیار ہوتا خواہ اُسے قتل کر دے، خواہ بڑے فردوں کے بازارے جا کر فروخت کر دے یا اپنا غلام بنالے۔

جب ایک قیدی کو قتل کیا جانا ہوتا تھا تو قیدی کے دونوں ہاتھ پشت پر باندھ کر اُسے بٹھادیتے اور اُسی ہاتھ باندھنے والی سی کے ساتھ ایک تیر اس طرح رکھ کر باندھا جاتا تھا کہ قیدی مطلقاً کوئی حرکت نہ کر سکے اور فرار کی کوشش نہ کرے۔ بعد آں عقب سے تلوار کا وار کر کے اُس کی گردن تن سے جُدا کر دی جاتی۔ خون ایک فوارہ کی طرح جاری ہو جاتا تھا۔ شہداء کو دفن کرنے کے بعد محمدؐ نے مشورۃ مسلمانوں سے پوچھا کہ ان اسیروں کا کیا کیا جائے؟

(عمر بن الخطاب) نے بلند آواز سے کہا: "گردن مار دی جائے"

(ابو عبیدہ) نے کہا: "زندہ جلا دیئے جائیں"

(ابو بکرؓ) نے کہا: "قیدیوں کو اجازت دی جائے کہ مکہ میں اپنے عزیزوں سے رابطہ پیدا کر کے انہیں کہیں کہ ہمیں

فدیہ دے کر آزاد کرائیں"

آپؐ نے ابو بکرؓ کی رائے قبول فرمائی اور پیغمبر اسلام کی طرف سے ایک آئین برائے "اسیران جنگی" وضع ہوا کہ ہمارے خیال میں یہ "پہلا آئین نامہ" ہے کہ جہاں میں جنگی اسیروں کے لئے وضع ہوا۔ اس میں تو ضیح کی گئی کہ جنگی اسیروں سے بہتر سلوک کیا جائے۔

جنگی اسیروں کے لئے یہ آئین وضع ہونے سے پہلے ہر وہ شخص جس نے میدان جنگ میں کسی کو اسیر بنایا ہو اُسے قتل کرنے یا زندہ جلا دینے کا اختیار رکھتا تھا۔ عرب میں ایک جنگی قیدی گرفتار کرنے والے کی ہلک مطلق ہوتا تھا۔

اگر اسیر کے احباب اُس کا فدیہ ادا کر کے اُسے آزاد کرالیتے تو بہتر و گرنہ گرفتار کرنے والے کو اختیار ہوتا اُسے غلام بنانے قتل کر دے یا زندہ جلادے۔

محمد نے جنگی اسیروں کے لئے جو آئین مرتب کیا۔ اُس میں مقرر فرمایا۔ اسیر کی آزادی کے لئے فدیہ کی رقم اُس کی مالی حالت کے تناسب سے وصول کی جائے گی۔ چونکہ اکثر اسیر قریش کے ثروت مند خاندانوں سے متعلق ہیں۔ ہر اسیر کی آزادی کے لئے چھ ہزار درہم فدیہ وصول کیا جائے گا۔ جو خاندان یہ مبلغ ادا نہ کر سکتا ہو۔ وہ مقررہ مقدار میں نیزہ و تلوار مہیا کر کے اپنے اسیر کو رہا کر داسکتا ہے اور وہ قیدی جو تعلیم یافتہ ہیں (یعنی لکھنا پڑھنا جانتے ہیں) اُن کو نقد یا اسلحہ کی صورت میں فدیہ معاف کیا جاتا ہے۔ عوضاً میں وہ دس مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا کر آزاد ہو سکتے ہیں۔

اس آئین کے مطابق اسیر جتنی مدت مسلمانوں کی اسارت میں رہیں گے اُن کو مناسب غذا و لباس مہیا کیا جائے گا اور کوئی شخص اُن کو آزار نہیں پہنچائے گا۔ اس لئے کہ جنگی قیدیوں کو آزار پہنچانا۔ خداوند کے نزدیک پسندیدہ عمل نہیں ہے اس آئین میں جنگی اسیروں سے حسن سلوک کی اس قدر تاکید کی گئی تھی کہ بعض مجاہدین جنہوں نے قیدی بنائے تھے اپنی غذا و لباس قیدیوں کو دے دیا کرتے تھے۔

جیسے ہی مسلمانوں کی فتح کی خبر مکہ پہنچی۔ اہل مکہ نے فیصلہ کیا کہ ایک دوسری جنگ میں مسلمانوں سے انتقام لیا جائیگا جو لوگ محمد اور مسلمانوں کے قتل پر کمر بستہ تھے اُن میں سے ایک ابوسفیان تھا کہ جنگ بدر میں اُس کا ایک بیٹا قتل اور دوسرا اسیر ہوا۔ اب طوعاً و کرہاً فدیہ ادا کر کے اُسے آزاد کرائے۔ اس کے علاوہ اُس کا شسر اور شسر کا بیٹا بھی میدان جنگ میں کام آئے تھے۔

(ابوسفیان) نے قسم کھائی کہ جب تک محمد اور دوسرے مسلمانوں سے انتقام نہیں لے لیتا اپنی عورت سے دور

رہے گا۔

(ابوسفیان) کی بیوی نے قسم کھائی کہ اگر اُس کی دسترس باپ۔ بیٹے اور بھائی کے قاتلوں تک ہوتی تو وہ اُن کا کلیجہ نکال کر کھائے گی۔ مزید یہ کہ اگر قاتلین زیادہ ہوئے تو وہ ان کی زبان۔ کان اور ناک کاٹ کر گلے کا ہار بنائے گی۔ اور جب اسلام نابود ہو جائے گا۔ وہ مکہ کے گلی کو چوں میں اس ہار کو پہن کر رقص کرے گی۔

اس حال میں کہ اہل مکہ کی زبانیں شعلے اُگل رہی تھیں۔ مدینہ سے خبر آئی کہ ابلیان مکہ اپنے اسیروں کو فدیہ آزادی چھ ہزار درہم فی قیدی ادا کر کے آزاد کروا سکتے ہیں۔ لہذا اہل مکہ ستر قیدیوں کی آزادی کے لئے دوسو تھی ہزار درہم کی ادائیگی کریں۔

قریش کے بزرگوں نے اعلان کیا کہ ہم فدیہ ادا کر کے اپنے قیدیوں کو آزاد نہیں کرائیں گے۔ اسلئے کہ مسلمان جو بے بضاعت ہیں اس خطیر رقم سے ثروتمند ہو جائیں گے۔ ہم مسلمانوں کے ہاتھ اتنی رقم دے کر اُن فقراء کو غنی نہیں کرنا چاہتے لیکن وہ خاندان جن کے عزیز مسلمانوں کے اسیر تھے از جملہ ابوسفیان۔ بزرگان قریش سے اپیل کی اور خواستگار ہوئے کہ انہیں اجازت دی جائے کہ وہ فدیہ ادا کر کے اپنے عزیزوں کو آزاد کروائیں۔

بزرگانِ قریش نے اس اپیل پر اجازت دے دی۔

ان قیدیوں میں ایک حضرت خدیجہ کا بھتیجا (ابوالعاص) تھا اور وہ محمد کی بیٹی زینب کا شوہر بھی تھا۔ محمد کی بیٹی زینب نے اپنے شوہر کی آزادی کے لیے فدیہ کی رقم سہ ہزار درہم نقد فراہم کئے اور تقایا ایک ہزار درہم کے عوض دو جواہر (گوسر) کہ ان کی قیمت ایک ہزار درہم کے مساوی تھی۔ سہ ہزار درہم نقد کے ساتھ بھجوائے۔ اور کہلوا یا کہ (ابوالعاص) میرے شوہر کو آزاد کیا جاوے۔ جس وقت نقدی اور جواہرات لیکر محمد کے پاس آئے تو آپ نے دیکھا کہ ہر دو جواہرات میں سے ایک حضرت خدیجہ کا ہار تھا۔

حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد یہ ہار محمد نے اپنی بیٹی حضرت زینب کو دے دیا تھا۔ اب جو نگاہ اس ہار پر پڑی تو آپ رو دیئے۔ ارد گرد موجود مسلمانوں نے جب دیکھا کہ آپ رو دیئے ہیں۔ تو وہ بہت متاثر ہوئے اور بعض تو وجہ جانے بغیر ہی آپ کو روتا دیکھ کر رو دیئے۔

عمر بن الخطاب کہ برجستہ تر اور ممتاز تھے نے عرض کی "اے محمد آپ کیوں رو رہے ہیں؟ جب آپ کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں ہمارے دل غمگین ہو جاتے ہیں"

محمد نے فرمایا یہ گلو بند کہ تم دیکھ رہے ہو۔ میری اہلیہ خدیجہ کا تھا اور وفات کے بعد میں نے اپنی بیٹی زینب کو دیا تھا۔ اب زینب نے اپنے شوہر کی آزادی کے لیے مبعہ دوسرا ہار اور رقم کے بھجوا دیا ہے۔

میری نگاہ جب اس گلو بند پر پڑی تو مجھے خدیجہ اور زینب یاد آ گئیں۔ بوجہ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عمر بن الخطاب نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا۔ میری رائے یہ ہے کہ زینب کے شوہر (ابوالعاص) کو بغیر فدیہ کے آزاد کر دیا جاوے اور وہ یہ تین ہزار درہم اور دونوں ہار بھی اپنے ساتھ لے لیتا جاوے۔

پیغمبر اسلام نے فرمایا۔ میرے اور مسلمانوں کے درمیان کسی قسم کی تفاوت موجود نہیں کہ میری بیٹی کا شوہر بغیر ادائیگی فدیہ آزاد ہو۔ مگر یہ کہ (ابوالعاص) اپنی آزادی کے عوض میری بیٹی کو طلاق دے دے یا میرے پاس آئے اور مسلمان ہو جاتے مسلمانوں نے اس نظریہ کو صائب جانا۔ زیرا کہا کہ یہ پسندیدہ بھی نہیں۔ پیغمبر اسلام کی بیٹی ایک مشرک کی بیوی رہے۔

لہذا اسی طرح ہوا (ابوالعاص) نے آزاد ہو کر مکہ پہنچنے پر حضرت زینب کو مدینہ روانہ کر دیا۔ لیکن (جیسا کہ آئندہ صفحات میں ذکر آئے گا) اثنائے راہ حضرت زینب کو ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا۔

ایک اور جنگی اسیر جو آپ کے عزیزوں میں سے تھا۔ وہ آپ کا چچا عباس تھا۔ محمد بہت رحمدل اور مہربان طبیعت کے مالک تھے۔ اسی جہت قریش کو بہت دوست رکھتے تھے۔ چچا کو قید میں دیکھتے مگر آپ ان کے لینے کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے کہ اصول اس کی اجازت نہیں دیتے تھے۔

جنگ کے خاتمہ پر جب آپ قیدیوں کی خبر گیری کے لیے تشریف لے گئے۔ تو آپ کے چچا عباس نے کہا "میں تو خفیہ طور مسلمان ہو چکا ہوں۔ تم مجھے آزاد کر دو۔"

محمدؐ نے جواب دیا تھا کہ اسلام کوئی خفیہ دین نہیں ہے کہ مسلمان خود کو خفیہ رکھیں۔ دوسرے تہیں میدان جنگ میں سنی دیکھا گیا ہے اور تم مشرکین کی آخری صف میں موجود تھے جو کہ اس پر دلیل ہے کہ تم مسلمانوں اور خداوند سے جنگ کرنا چاہتے تھے۔ اب چونکہ تم اسیر ہو اپنی آزادی کے لیے فدیہ ادا کرو۔

(عباس) جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے۔ صرف اور سود خوار تھا۔ حتیٰ کہ اس موقع پر بھی اپنی عادت کے مطابق فدیہ میں تخفیف کے لیے درخواستیں کرنے لگا۔ لیکن جب دیکھا کہ محمدؐ کسی صورت بھی فدیہ میں تخفیف پر آمادہ نہیں ہوتے تو مظہرؓ کو اس میں تو آدمی بے بضاعت ہوں، فقیر فدیہ ادا کرنے کی سکت مجھ میں نہیں۔ ماضی میں میں ایک امیر آدمی تھا لیکن کچھ معاملات میں نقصان کے بعد میری جائیداد ختم ہو گئی ہے۔ چونکہ تمہارے مقررات میں یہ بھی ہے کہ ایک بے بضاعت آدمی کچھ تلواریں اور نیزے دے کر آزاد ہو سکتا ہے۔ میں حاضر ہوں کہ کچھ تلواریں اور نیزے دے کر آزادی حاصل کروں۔

محمدؐ نے فرمایا۔ ہم تحقیق کریں گے اگر ثابت ہو کہ تم عزیز ہو تو تم سے جنس میں فدیہ قبول کر کے تمہیں آزاد کر دیا جائے گا۔

جب (عباس) کو معلوم ہوا کہ محمدؐ اس کی جائیداد کی تحقیق کے بارے میں مصمم ہیں تو چہار ہزار درہم نقد فدیہ دیکر آزاد ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ عباس فدیہ ادا کرتا اور آزاد ہوتا۔ پہننے کے لیے لباس اس کے پاس نہیں تھا۔ لہذا عریاں رہا۔ ایک مسلمان جوان (ابن ابی) کو اس پر رحم آیا۔ اسے لباس دیا کہ پہن لے۔ محمدؐ اس جوان کے عمل سے بہت محفوظ ہوئے اور اس جوان کے حق میں دعائے خیر کی۔

اس واقعہ کے دس سال بعد اس جوان کا باپ (ابی) کہ پیغمبر اسلام کے چہنوں میں سے تھا مر گیا تو اس کے لیے کفن نہیں تھا کہ اسے پہنا کر دفن کریں۔ محمدؐ نے اپنا پیر بن اتار کر (اس لڑکے کی خدمت کے عوض) دیدیا جو اسے (ابی) پہنا کر دفن کیا گیا۔ اس وضاحت سے ہمارا مقصود یہ ظاہر کرنا ہے کہ محمدؐ احکام خداوندی کے اجرا میں سخت گیر تھے لیکن سزا دہی کو فراموش نہ کرتے تھے اور خویش سے محبت رکھتے تھے۔

بعد با مسلمان اس قدر قوی ہو گئے کہ دس ہزار گھوڑوں کے ساتھ بھی میدان کارزار میں گئے۔ حالانکہ جنگ بدر میں ان کے پاس دو گھوڑوں سے زیادہ نہیں تھے۔

جنگ بدر جس قدر مسلمانوں میں معروف ہے بعد کی دوسری بڑی بڑی جنگیں اتنی معروف نہیں ہوئیں۔ گزشتہ ابواب میں سے ایک میں ہم نے ذکر کیا ہے کہ جب محمدؐ نے اپنی رسالت کے کام کا آغاز کیا تو (ابولہب) نے اپنے بیٹے کو ترغیب دی کہ محمدؐ کی بیٹی (رقیہ) کو طلاق دے دو۔

(ابولہب) کے بیٹے سے طلاق کے بعد وہ عثمانؓ کے نکاح میں چلی گئی تھیں۔

عثمانؓ ایک امیر جوان تھا۔ (رقیہ) سے ازدواج کے بعد حبشہ ہجرت کر گیا تھا۔ اسلامی مؤرخین کے مطابق جن میں (طبری) بھی شامل ہے کہ موثق ترین مؤرخ اسلامی ہے۔ (رقیہ) عرب کی خوبصورت ترین عورتوں میں سے تھیں جب ہجرت کر کے حبشہ پہنچیں تو ان کی زیبائی کا شہرہ تمام حبشہ میں ہو گیا تھا۔ لوگ حبشہ کے مختلف نقاط سے سفر کر کے (رقیہ) کو دیکھنے

آتے تھے۔ جیشہ سے واپسی پر دوسرے مسلمانوں کی طرح (رقیہؓ) اور ان کے شوہر نے مدینہ میں سکونت اختیار کی تا جنگ بدر کے آثار نمایاں ہونے لگے۔

اس موقع پر (رقیہؓ) بیمار پڑ گئیں۔ محمد اور مسلمین جنگ پر جا رہے تھے۔ پیغمبر اسلام نے عثمانؓ کو (رقیہؓ) کی تیمارداری کے لئے مدینہ ہی میں بھروسہ دیا۔

جنگ بدر کے خاتمہ کے بعد حبیب محمدؐ اور دوسرے مجاہدین مدینہ واپس آئے تو (رقیہؓ) کی طبیعت وخیم تر ہو گئی اور انہوں نے اس جہان کو خیر باد کہہ دیا۔

محمدؐ اپنی بیٹی کی وفات سے بہت متاثر ہوئے۔ زیرا آپ اپنے خاندان کے افراد سے بہت محبت کرتے تھے۔ ابھی (رقیہؓ) کو فوت ہونے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ محمدؐ پر ایک صدمہ اور گزرا وہ یہ کہ آپ کی بیٹی (زینبؓ) اس جہان فانی سے رخصت ہو گئیں۔

شرح واقعہ اس طرح ہے :-

(ابوالعاص) جب آزاد ہو کر مکہ پہنچا تو حسب وعدہ (زینبؓ) کو مدینہ روانہ کر دیا۔ پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں کہ تمام خاندان بجز (زینبؓ) مدینہ لایا جا چکا تھا۔ (زینبؓ) کے شوہر نے اجازت نہیں دی تھی۔ لہذا وہ مکہ میں رہ گئی تھیں۔ (ابوالعاص) نے جنگ بدر میں شرکت کی۔ امیر ہوا اور مشروط آزادی حاصل کر کے مکہ پہنچا تو (ابوالعاص) نے اپنے بھائی کی معیت میں مدینہ روانہ کر دیا تاکہ بغیر کسی خطرہ کے مدینہ پہنچ جائے۔ جماعت قریش کو علم ہو گیا۔ لہذا ابھی کاروان (زینبؓ) مکہ سے باہر آیا ہی تھا کہ طائفہ قریش کے کچھ افراد نے ایک شخص (ہبیر) کی راہنمائی میں کاروان پر حملہ کرنا شروع کیا۔ (زینبؓ) کی روانگی کو روک سکیں۔

(کنہ) اور کاروان کے دوسرے مرد دفاع کے لئے آگے بڑھے کہ یہ (زینبؓ) کو اٹھا کر مکہ واپس نہ لے جائیں۔ (زینبؓ) بوقت عزیمت حاملہ تھیں۔ اسی زرد و خورد میں وہ اونٹ سے گر گئیں۔ سقط حمل ہو گیا۔ بچہ قبل از وقت پیدا ہوا۔

یہ بچہ محمدؐ کا پہلا دوہنہ (نورہؓ) نکلا۔ بعد ازاں حبیب محمدؐ کو علم ہوا کہ (ہبیر) نے (زینبؓ) کے کاروان پر کیا تھا اور باعث اسقاط حمل ہوا تھا۔ حکم دیا کہ (ہبیر) کو گرفتار کر کے میرے پاس لاؤ۔ (ہبیر) کو مدینہ لایا گیا۔ (زینبؓ) اسقاط حمل کے باعث مدینہ پہنچنے کے تھوڑی دیر بعد وفات پا گئیں۔

اس ترتیب سے پیغمبر اسلام کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے اپنے والد کو داغ مفارقت دے گئیں۔ جب (ہبیر) مدینہ لایا گیا تو ایک مسلمان نے کہا۔ اسے زندہ جلا دیا جائے۔

محمدؐ نے اظہار فرمایا۔ فقط خداوند صاحب اختیار آتش و انسان ہے۔ اسی کو لائق ہے کہ کسی کو آتش جہنم میں لے جائے۔ یہ حکم نہیں دے سکتا۔

رحمت اللعالمین نے اس سے صرف نظر کیا۔

(زینبؓ) کے اس جہان فانی سے رخصت ہونے سے پہلے ایک واقعہ پیش آیا۔ اس واقعہ کا ذکر یہاں اس لیے ضروری ہے، معلوم ہو کہ ایک عورت کے حقوق اس معاشرہ میں کیا تھے۔

(ابوالعاص) اپنی بیوی سے محبت کرتا تھا۔ اور (زینبؓ) بھی اسی طرح اپنے شوہر سے علاقت مند تھیں۔ یہی انہی رخصت باعث ہوئی کہ (ابوالعاص) بھی خفیہ طور مکہ سے مدینہ چل دیا۔ جیسے ہی (زینبؓ) کو علم ہوا، اس نے مسجد میں جا کر ابوالعاص سے دوسرے مسلمانوں سے کہا کہ اس نے (ابوالعاص) اپنے سابقہ شوہر کو حق جوار میں لینے کا ارادہ کیا ہے۔ ہم نے گزشتہ صفحات میں توضیح کی ہے کہ بدوی عرب کے حقوق میں سے ایک حق جوار بھی تھا کہ سہی بھی مارجی کو دیا جاتا ہے۔

عرب کی عورتوں کا حق (جوار) مردوں سے زیادہ تھا۔

یعنی عرب اس قدر عورتوں کے احترام کے قابل تھے کہ اگر ایک خارجی کا باغ ایک عورت کے خیمہ کی لٹاب تک پہنچ جاتا اور وہ پناہ مانگتا تو اسے حق جوار حاصل ہو جاتا تھا۔

اگر ایک خارجی مفروضہ ایک عرب عورت تک رسائی حاصل کر لیتا اور وہ عورت اس پر اپنا (مقتعد) ڈال دیتی تو وہ حمایت (جوار) سے مستفیض ہو جاتا۔ اس کے بعد وہ اس عورت کا (جان) ہوتا۔ کوئی شخص اسے گرفتار نہیں کر سکتا تھا۔

مسلمانوں نے جب دیکھا کہ پیغمبر اسلام کی بیٹی (ابوالعاص) کو حق جوار میں سے رہی ہے تو منتظر ہونے کہ پیغمبر اسلام کیا فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ اپنے سابقہ شوہر کو حمایت (جوار) میں سے سکتی ہے۔ میری بیٹی کو حق حاصل ہے کہ اس مرد کی مدد کرے۔ لیکن اس کے ساتھ رہائش نہیں رکھ سکتی۔ اس لیے کہ ایک مسلمان عورت ایک مشرک مرد کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔

(ابوالعاص) بعد میں مسلمان ہو گیا۔ (زینبؓ) سے شادی کر لی۔ لیکن (زینبؓ) شادی کے فوری بعد وفات پا گئیں۔

اور پیغمبر اسلام کو غمزہ کر گئیں۔

مکہ میں جنگ بدر کے اثرات

ہم گزشتہ صفحات میں یہ ذکر کر چکے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے اہلیانِ مدینہ کے لیے ایک قانونِ اساسی تیار کیا تھا۔

قانونِ اساسی کے ایک حصہ میں مذکور تھا کہ مدینہ کے یہودی قبیلے، طائفہ قریش اور مکہ کے ساتھ (محمد اور اسلام کی مخالفت میں) اتحاد نہیں کریں گے۔

لیکن یہودیوں نے اس کے برخلاف رویہ اختیار کیا۔ چند یہودی شعراء مدینہ سے مکہ گئے تاکہ اہلیانِ مکہ اور طائفہ قریش کو محمد کے مقابلہ میں برا بیچتے کریں۔ ان یہودی شعراء میں سے ایک کا نام (کعب بن الاشرف) تھا۔ یہودی شعراء جب مکہ میں وارد ہوئے تو مکہ میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ قریشی قبائل نے یہ اعلان کیا ہوا تھا کہ "مقتولین کے لیے کوئی گریہ نہیں کرے گا بلکہ اُس کا انتقام لیا جائے گا؟"

مقتولین سے مراد اُن کی جنگ بدر میں قتل ہوئیوں سے تھی۔ انہوں نے شہر میں اعلان کیا کہ جو مقتولین بدر پر روئے خواہ وہ مرد ہو یا عورت اپنے قبیلہ کی طرف سے مطرود ہوگا۔

اسی بنا پر وہ مائیں جن کے فرزند جنگ بدر میں مارے گئے تھے گریہ وزاری کی عزت نہیں پا رہی تھیں۔ ایک رات ایک مقتول کی ماں کے کانوں میں گریہ وزاری کی آواز آئی۔ مقتول کی ماں بہت حیرت زدہ تھی کیونکہ اعلان کے مطابق گریہ وزاری منع تھی۔ وہ عورت (مقتول کی ماں) گھر سے باہر آئی اور آواز کی سمت چل دی تو ایک گھر میں پہنچی جہاں سے گریہ وزاری کی آواز آرہی تھی۔ دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت آنسو بہا رہی ہے۔

اُس سے پوچھا: "ماں! کیا گریہ وزاری پر سے پابندی ختم ہو گئی ہے کہ تو رو رہی ہے؟"

بوڑھی عورت نے پوچھا: "تو کیوں یہ سوال کر رہی ہے؟ عورت جو گھر میں داخل ہوئی تھی نے کہا: میرا دل غم سے پھٹا جا رہا ہے۔ میں چاہتی ہوں اپنے بیٹے کے لیے گریہ وزاری کروں جو جنگ بدر میں مارا گیا ہے لیکن ڈرتی ہوں کہ آہ و شہین کرنے پر مجھے طرد کر دیا جائے گا۔ اب جو میں نے رونے کی آواز سنی تو چلی آئی کہ پوچھوں آیا رونے کی اجازت مل گئی ہے؟"

اگر ایسا ہے تو آڈل کر آہ و نغاں کریں۔ بوڑھی عورت ہنسنے لگی تھی جرات نہ کر سکی کہ اُسے بتائے میں اپنے بیٹے کے لئے رو رہی ہوں جو جنگ بدر میں مارا گیا تھا بلکہ کہا میں بیٹے کے لئے نہیں رو رہی اور دوسرے اُس کی موت اتنی اہمیت نہیں رکھتی۔ میرا تو ایک اُونٹ گم ہو گیا ہے اور شتر کے نہ ملنے سے بہت غمگین ہوں میرے یہ آنسو اونٹ کے لئے ہیں نہ کہ بیٹے کے لئے۔

اس واقعہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ ابابیان مکہ طائف قریش سے کس قدر خوفزدہ تھے کہ غم گزیدہ عورتیں اونٹ کی گمشدگی کا بہانہ تراشتی تھیں اور چننا سو بہا لیتی تھیں۔

جنگ بدر میں ابو جہل کے قتل کے بعد محمدؐ سے نبٹنے کے لئے مکہ میں تین افراد پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی گئی جس کے اراکین (ابولہب)۔ (ابوسفیان) اور (صفوان بن امیہ) تھے۔

ان تینوں نے عہد کیا کہ وہ چہن سے نہیں بیٹھیں گے تا وقتیکہ محمدؐ کو نابود اور اسلام کو تباہ نہ کر دیں (ابولہب) جنگ بدر میں شریک نہیں ہوا تھا۔ جب کہ عربوں کی رسم کے مطابق لازم تھا کہ وہ جنگ میں شرکت کرے۔ جب جنگ بدر کا آغاز ہوا تھا۔ اُس وقت (ابولہب) بیمار تھا۔ لہذا اُس نے اپنی طرف سے جنگ میں شرکت کے لئے (عاص بن ہشام) کو کرایہ پر حاصل کیا۔ (ابولہب) نے اس کرایہ کے فوجی کو چہار ہزار درہم ادا کیئے۔

مشرکین جنگ بدر میں شکست کھانے کے بعد جب اپنے اسیروں کی آزادی کے لئے فدیہ کی ادائیگی پر مجبور ہوئے تو (ابولہب) نے محمدؐ کو قتل کرنے کا منصوبہ تیار کیا۔ اس منصوبے کے اجراء کے لئے ایک کرائے کا قاتل حاصل کرنا اور مدینہ بھجوانا تھا تا کہ وہ محمدؐ کو قتل کر دے۔

مدینہ میں محمدؐ کا قتل کرنا بہت آسان تھا۔ محمدؐ اپنے لئے کوئی محافظ نہیں رکھتے تھے اور اپنے گھر کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتے تھے۔ ہر شخص آپ کے گھر میں داخل ہو سکتا تھا۔ جب کبھی بھی کوئی آپ کے گھر میں داخل ہوا یہی دیکھا کہ آپ موزے بنا رہے ہیں یا لباس مرمت کر رہے ہیں یا پھر گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹا رہے ہیں۔ آپ کے پاس ایک نوکر بھی تھا لیکن وہ آپ کی حفاظت پر مامور نہیں تھا۔ بلکہ صرف دُکام انجام دیتا تھا۔ ایک یہ کہ جب لوگ مدینہ میں محمدؐ سے ملنے آتے تو وہ ان لوگوں کی راہنمائی کرتا اور انہیں محمدؐ کے حضور لے جاتا کیونکہ اکثر ایسا اتفاق ہوتا کہ مدینہ کے اطراف سے لوگ اپنے نمائندے محمدؐ سے ملاقات و مذاکرات کے لئے بھجواتے۔

دوسرے جب آپ مسجد میں تشریف لے جاتے تو وہ جوتوں کی نگہداری کرتا تھا۔ نہ اس لئے کہ کوئی جوتے چرائے گا۔ مسلمانوں میں کوئی جوڑتا ہی نہیں بلکہ ہر دفعہ کہ عبادت ختم ہوتی مسلمان مسجد سے باہر آتے تو ہر ایک کی خواہش ہوتی کہ وہ جلد از جلد اپنا جوتا حاصل کر کے روانہ ہو۔ اس جلدی میں وہ بدحواسی کا مظاہرہ کرتے اور تمام جوتوں کو خلط ملط کر دیتے۔ محمدؐ کو اپنا جوتا تلاش کرنے میں بہت دقت ہوتی تھی۔ نوکر کی موجودگی میں آپ کا جوتا محفوظ ہوتا تھا۔ محمدؐ سہرت سے اپنا جوتا پہنتے اور روانہ ہو جاتے۔

آپ کی زندگی چونکہ بہت سادہ تھی۔ دوسرے مسلمانوں اور آپ کی زندگی میں کوئی فرق نہیں تھا۔ ایسے دن رات میں

کسی بھی وقت آپ کو قتل کرنا بہت آسان تھا۔

(ابولہب) نے آپ کو قتل کرنے کے لیے ایک شخص (عمیر بن وحب) ڈھونڈھا۔ اس کا بیٹا جنگ بدر میں سیر ہو چکا تھا۔ طے یہ ہوا کہ وہ بیٹے کا فدیہ ادا کرنے مدینہ جانے گا۔ صرف (ابولہب) (ابوسفیان) اور (صفوان بن امیہ) کو سزا دیا کہ اس کا نسل مفقود کرنا ہے۔

(ابولہب) نے اُسے سفر کے اخراجات کے لیے رقم دی اور مزید یہ وعدہ کیا کہ جب تک وہ واپس نہیں آئیگا۔ اُس کے بیوی بچوں کا خرچ وہ برداشت کریں گے۔

(عمیر) مدینہ میں داخل ہوا۔ محمد کے متعلق معلومات حاصل کیں۔ اُسے بتایا گیا کہ محمد فلاں وقت گھر میں ہوتے ہیں۔ عمیر جب محمد کے گھر میں داخل ہوا آپ اپنی چادر دھورے تھے۔

محمد نے سراٹھا کر پوچھا کیا مجھ سے کوئی کام ہے؟

(عمیر) نے کہا یا محمد میں کیا دیکھ رہا ہوں آپ چادر خود دھورے ہیں۔ ایک پیغمبر کے لیے یہ کام شائستہ نہیں محمد نے پوچھا۔ کیوں شائستہ نہیں؟

(عمیر) نے کہا۔ ایک شخص جو پیغمبر ہوا اس کے کام تو غلاموں اور کنیزوں کو سرانجام دینے چاہئیں۔

محمد نے فرمایا۔ میرے پاس غلام اور کنیزیں نہیں ہیں۔ میں اپنے کام خود انجام دیتا ہوں تو اطمینان رکھ۔ پیغمبر کے چادر دھونے سے اُس کی پیغمبری میں کوئی فرق نہیں آتا۔

اس کے بعد پیغمبر سلام نے موضوع بدل دیا اور فرمایا۔ میں جانتا ہوں تو کس کام کے لیے یہاں آیا ہے۔ (عمیر) نے کہا۔ ہاں۔ سے محمد میں آیا ہوں کہ تم سے اپنے بیٹے کی آزادی کی بابت پوچھوں کہ کتنا فدیہ ادا کرنا ہوگا۔ روایت ہے کہ جب محمد نے یہ الفاظ سنے تو فرمایا۔ اے شخص تو بھڑوٹ بول رہا ہے تم اپنے بیٹے کو فدیہ ادا کر کے آزاد کرانے نہیں آئے بلکہ مجھے قتل کرنے آئے ہو۔

جب (عمیر) کے کانوں سے یہ الفاظ ٹکرائے (طبق روایت) خنجر جو قتل کے لیے ساتھ لایا تھا لباس میں نکال کر زمین پر پھینک دیا۔ اور کہا۔ "اے محمد بجز میرے اور تین دوسرے افراد کے (جو اہل مکہ ہیں) جنہوں نے مجھے تمہارے قتل پر ہمو کیا تھا۔ کوئی نہیں جانتا کہ میں تمہارے قتل کے ارادہ سے یہاں آیا ہوں۔ مجھے یقین ہے ان تینوں میں سے کسی نے ذکر نہیں کیا۔ لہذا تم جو اس منصوبہ سے آگاہ ہو۔ پیغمبر برحق ہو۔ میں اسی لمحے تمہارے دین کو قبول کرتا ہوں۔"

مسلمان ہونے کے بعد (عمیر) نے کہا آج تک میری تمام صلاحیتیں اسلام کی پیش رفت روکنے کے لیے تھیں مگر آج سے میں تو سب اسلام کے لیے فعالیت دکھاؤں گا۔ (عمیر) واپس مکہ روانہ ہو گیا۔ جب شہر میں داخل ہوا تو اُس نے سنا کہ (ابولہب) مر چکا ہے۔

وہ (ابولہب) کیسی موت مرا۔ اُس کی تفصیل ذیل میں دی جاتی ہے:-

مکہ میں ایک میدان بنام (مرید) تھا۔ اس میدان میں قافلے بٹھرا کرتے۔ وہیں لوگوں کی ملاقاتیں ہوا کرتی تھیں۔

اور ایک دوسرے کو سفر کے حالات بیان کیا کرتے تھے۔ ایک دن (ابولہب) اُس میدان میں سے گزر رہا تھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ کچھ لوگ ایک بدو عرب کی باتیں سننے کے لیے اُس کے گردا گرد جمع ہیں۔

(ابولہب) آگے بڑھا۔ دیکھے کہ وہ کیا باتیں کر رہا ہے معلوم ہوا کہ وہ جنگ بدر کے متعلق باتیں سنا رہا ہے۔ وہ بدو عرب کہہ رہا تھا کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اُس جنگ میں پانچ ہزار فرشتے آسمان سے اترے اور مسلمانوں کی مدد کی اور لشکر قریش شکست کھا گیا۔ اُس بدو عرب نے شاید اس لیے کہ لوگوں کو اپنی بات سے زیادہ سے زیادہ متاثر کر سکے کہا۔ میں نے خود اُن میں سے کچھ فرشتوں کو دیکھا تھا۔ وہ آسمان سے اترے تھے۔ اُن کے لباس ایک سے تھے اور وہ سیاہ و سفید گھوڑوں پر سوار تھے۔

سامع حیرت کے ساتھ اُس کی باتیں سن رہے تھے۔ ظاہر تھا کہ وہ اُس کی باتوں سے بہت متاثر ہیں۔ (ابولہب) نے اُس شخص کے بیان کا اثر جو دیکھا تو بہت پریشان ہوا۔ کہا: "تو جھوٹ بولتا ہے؟" جنگ بدر میں مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے نہیں اترے تھے۔ اُس مردِ نفال نے جواب دیا۔ جیسا میں خود تجھے یہاں موجود دیکھ رہا ہوں۔ اسی طرح میں نے فرشتوں کو پچھتم خود ایک ہی لباس میں اترنے دیکھا ہے۔

(ابولہب) نے اُسے پھر جھٹلایا۔ اُسے جھوٹا اور لاف زن گردانا۔ ایک گروہ جو اُس بدو عرب کی باتوں سے متاثر تھا نے اُس کے اظہارات کی تصدیق کی اور پوچھا۔ اگر فرشتے مسلمانوں کی مدد کو نہیں آئے تھے تو کیسے لشکر قریش ۳۱۳ افراد سے شکست کھا گیا۔ کچھ لوگ (ابولہب) کی حمایت پر اتر آئے اور دونوں گروہوں میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ (ابولہب) اس دھینکا شستی میں سخت زخمی ہوا۔ یہاں تک کہ اُسے اٹھا کر اُس کے گھر پہنچایا گیا۔ (ابولہب) زخمی ہونے کے سات دن بعد مر گیا۔

ایک عرب مؤرخ (عیسیٰ) نے لکھا ہے۔ (ابولہب) کو اس زخمی حالت میں طاعون کا مرض لاحق ہو گیا تھا۔ سرایت مرض کے خوف سے اُس کی لاش کو شہر سے دور دفن کیا گیا۔ اُس دن سے آج تک جو بھی مسلمان اُس کی قبر کے پاس سے گزرتا ہے۔ اُس کی قبر پر پتھر مارتا ہے کہ وہ اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا۔

(ابولہب) کے بعد (ابوسفیان) نے مخالفین اسلام کی پیشوائی سنبھالی اور اُس کی بیوی موسومہ بہ (ہنت) اپنے شوہر سے بھی زیادہ پیغمبر اسلام کی نسبت خصومت کا اظہار کرتی۔ (ہنت) - بروزن قند پڑھا جاتا ہے۔ کلمہ (ہنت) کلمہ ہن کی مؤنث ہے اور (ہن) یعنی ایک چیز بے ارزش۔ بے وقعت — دورہ جاہلیت میں عرب۔ لڑکی کی اہمیت کے قابل نہیں تھے۔ لہذا بعض قبائل اس قسم کے نام رکھا کرتے تھے یعنی بے ارزش۔ بے وقعت وغیرہ وغیرہ۔

جنگِ بدر کے دو مہینے بعد اشرافِ مکہ نے ایک لشکرِ مسلمانوں کی سرکوبی کے لیے مدینہ بھیجا۔ لشکر کا کماندار (بوسفیان)

تھا۔

ابوسفیان، محمد کا برادرِ رضاعی تھا۔ دونوں نے ایک ہی دایہ کا دودھ پیا تھا۔

ابوسفیان کا اصل پیشہ تجارت تھا لیکن شعر بھی کہا کرتا تھا۔ خصوصاً محمدؐ کی شان میں اُس کی کہی ہوئی سچو بہت مشہور ہے۔

ابوسفیان، چہار صد افراد کے ساتھ ماہِ حرام میں مکہ سے خارج ہوا اور مدینہ کی راہ لی۔ اُس نے مدینہ کے قریب

کوہِ رسیب، میں لشکر کو ٹھہرایا اور خود چند افراد کے ہمراہ آگے بڑھ گیا۔

قریش اور یہودیوں کے درمیان گھٹ جوڑ جوڑی تھی کہ جب بھی قریش مسلمانوں پر حملہ آور ہوں گے۔ یہودی قریش کی مدد

میں اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اسی لیے ابوسفیان یہودیوں کو پناہ بخادی سمجھتے ہوئے بڑے اطمینان سے مدینہ میں داخل ہوا اور اسلام

بن مشام کے گھر گیا۔ جو کہ یہودیوں کے بزرگوں میں سے تھا۔

اسلام بن مشام نے (ابوسفیان) کی بڑے شاہانہ انداز میں پذیرائی کی۔ بہترین غذائیں اور شراب اُس کے لئے

قریب کی۔

کھانا تمام ہونے پر (ابوسفیان) نے صاحبِ خانہ سے کہا: تمہارے دعووں پر اعتماد کرتے ہوئے میں مدینہ آیا

ہوں۔ نیز ارادہ ہے کہ آج رات میں تمہاری مدد سے مسلمانوں پر حملہ کروں۔

اسلام بن مشام نے کہا: ہم اپنے دعووں پر قائم ہیں اور جیسا کہ ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ ہم محمدؐ کے ساتھ جنگ میں تمہاری

مدد کریں گے لیکن ہمارے گمان میں نہیں تھا کہ تم اتنی جلدی آجاؤ گے اور جنگ شروع کرنا چاہو گے۔ ہم اس وقت جنگ کے لیے

تیار نہیں ہیں۔ آج رات جنگ میں شامل نہیں ہو سکتے اور نہ ہی ہمارے بیٹے کل پرسوں اور بعد کی راتوں میں ممکن ہوگا مگر یہ کہ

کچھ مدت گزر جائے اور ہم جنگ کی تیاری مکمل کر لیں۔

(ابوسفیان) کا ارادہ اُسی رات حملہ کرنے کا تھا۔ جب اُس کا ارادہ پورا نہ ہوا تو اُس نے واپسی پر یہودی محمدؐ (عزیز)

میں عربوں کے گھروں کو آگ لگا دی۔ یہ محمدؐ مدینہ کے شمال میں واقع ہے۔ دو عرب افراد کو قتل بھی کر دیا اور مالِ غنیمت از حُبلہ

مستوفوں (سویق) سے بھری ہوئی بوریوں لے کر فرار ہو گیا۔

مسلمان اس قتل و غارت گری کی اطلاع ملتے ہی (ابوسفیان) کے تعاقب میں نکل پڑے۔

(ابوسفیان)، اور اُس کے ساتھیوں نے تعاقب سے گھبرا کر ستوؤں سے بھرے ہوئے قبیلوں کو راہ میں گرا دیا تا کہ

ان کے اونٹ اور گھوڑے تیز تر دوڑ سکیں۔ اس واقعہ کو اسی نسبت سے تاریخِ عرب میں (ستوؤں کی لوٹ) کا نام دیا گیا۔

پیغمبرِ اسلام نے ردِ عمل کے طور پر حکم دیا کہ مکہ کا جو بھی قافلہ سرزمینِ مدینہ سے گزرے اُس پر حملہ کیا جاوے۔

ایک دن مسلمانوں کو اطلاع ملی کہ مکہ کا ایک قافلہ (ابوسفیان) اور (صفوان بن امیہ) کی سربراہی میں خیبر سے مکہ جا

رہا ہے اور ان کے ہمراہ سامان تجارت زیورات اور چاندی کے برتن ہیں۔

(خیبر) مدینہ کے شمال میں واقع ایک شہر ہے وہاں پر تمام آبادی یہودیوں کی تھی۔ اس شہر کی آبادی کی اکثریت زرگری تھی۔ وہ چاندی کے برتن، طلائی زیورات اور دوسری اقسام کے گرانہا ظروف بنایا کرتے تھے۔

(خیبر) کے یہودی نہ صرف طلائی زیورات اور چاندی کے برتن دوسروں کو بیچا کرتے تھے بلکہ کرایہ پر بھی دیا کرتے تھے۔ اشراف مکہ شادی بیاہ اور بڑی بڑی ضیافتوں کے موقع پر یہ سامان یہودیوں سے کرایہ پر لے جایا کرتے تھے۔

ہجرت سے چند سال قبل مکہ کے ایک بزرگ نے ایک بہت بڑے جشن کے انتظامات کے سلسلہ میں گرانہا برتن، زیورات اور سجاوٹ کا سامان (خیبر) کے یہودیوں سے کرایہ پر لیا۔ ان اشیاء میں سے بہت سی گم ہو گئیں یقیناً چوری ہو گئیں۔ یہودیوں نے اپنے مال کا مطالبہ کیا اور گم شدہ سامان کی قیمت دس ہزار دینار، طلائی وصول کی۔

یہ یہودی سامان کرایہ پر دینے سے پہلے اطمینان کر لیا کرتے تھے کہ کہیں ان کا سامان ضائع تو نہیں ہو جائیگا۔ ضائع ہونے کی صورت میں کرایہ دار کی قیمت ادا کر سکے گا۔ بغیر اطمینان حاصل کیے وہ سامان کرایہ پر نہیں دیا کرتے تھے۔

بہر حال اس اطلاع پر مسلمانوں کا ایک سو افراد پر مشتمل دستہ (زید بن حارثہ) کی سرکردگی میں مدینہ سے روانہ ہو گیا۔ کہ قافلہ پر حملہ آور ہو۔ مسلمانوں نے نجد کی حدود پر (القرارہ) کے مقام پر قافلہ کو جا لیا اور بے دزنگ حملہ کر دیا۔

(ابوسفیان) اور (صفوان بن اُبیہ) فرار ہو گئے۔ تمام اموال کاروان مسلمانوں کے ہاتھ لگا جس کی مالیت ایک لاکھ درہم کے قریب تھی۔ مکہ کا یہ پہلا کاروان تھا جو براہ راست مسلمانوں کے پنجہ میں آ پھنسا تھا۔ مسلمانوں نے اس مال کے تصرف سے دستبردار ہونے کا بدلہ لیا۔

قافلے پر حملہ کی خبر جب مکہ پہنچی تو مکہ کے بت پرستوں کی آتش انتقام اور بھڑک اٹھی۔ انہوں نے اور زیادہ تیزی سے جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔

یہودیوں کے ایک گروہ کا مدینہ سے اخراج

اس حال میں جب کہ ابلیان مکہ خود کو ایک بڑی جنگ کے لیے تیار کر رہے تھے۔ مدینہ میں مخالفین اسلام نے شعر و سحر کہہ کر ایک نیا محاذ کھول دیا۔

ہم نے اس تاریخی حقیقت کی پہلے وضاحت کر دی ہے کہ سرزمین عرب میں کلام کو بہت اہمیت حاصل تھی۔ منظوم کلام کے تو وہ دیوانے تھے سیاسی مقابلوں میں (ہجو) کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ عربوں کا قول تھا کہ (ہجو) کا زخم تلوار اور نیزہ کے زخم ہی کی طرح مہلک ہے۔

مدینہ کے شعراء میں سے ایک شاعر (کعب بن الاشرف) تھا جو محمد اور مسلمانوں کی شان میں (ہجو) کہا کرتا تھا۔ اس کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔

یہ شخص چند ماہ کے لیے مکہ بھی گیا تھا۔ وہاں اس نے مکہ والوں کو محمد اور مسلمانوں کے خلاف تحریک کیا اور مدینہ واپس آ گیا۔ مدینہ میں جہاں عوام جمع ہوتے وہ محمد اور اسلام کی (ہجو) پڑھنے لگتا اور اس طرح لوگوں کو برا نیگنہ کرتا۔

(کعب بن الاشرف) کے علاوہ ایک شاعرہ (اسما بنت مروان) تھی جو محمد اور اسلام کی (ہجو) کہا کرتی تھی۔ یہ عورت مدینہ کی خوبصورت ترین عورتوں میں شمار ہوتی تھی۔ وہ خوش آواز بھی تھی۔ اس لیے اس کے (خداوند۔ محمد۔ مسلمانوں۔

قرآن۔ جبرئیل) کے خلاف ہجو کہنے پر مسلمان بہت آزرہ ہوتے تھے حتیٰ کہ محمد بذات خود بھی اس کے اشعار سے بہت دلگیر ہوتے لیکن چونکہ آپ علیم الطبع اور بہت زیادہ بردبار تھے اس لیے برداشت کرتے تھے۔ حتیٰ کہ خداوند نے سورہ عصر میں فرمایا:-

” وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَتَوَصَّوْا بِالْحَقِّ وَتَوَصَّوْا بِالصَّبْرِ“

خداوند نے اس سورت میں زمانے کی قسم کھائی اور فرمایا۔ قسم ہے عصرِ حاضر کی (یعنی وہ عصر جس میں محمد پیغمبری پر مبعوث ہوئے) جو عصرِ معرفت و حقیقت ہے کہ انسان اپنی نادانیوں اور لجاجتوں کی وجہ سے بد بختی کی طرف جا رہا ہے مگر وہ جو ایمان لائے اور صالح عمل کیے اور راہِ حق ترویج دی

اور اس پر ثابت قدمی سے عمل کیا اور صبر و بردباری میں بھی استقامت دکھائی۔

قرآن میں بار بار صبر و بردباری کی تاکید کی گئی ہے اور ہر دفعہ خداوند لوگوں کو توضیح کرتے کہ صبری اور بردباری کو
واقعہ سے نہ دیں۔ پیغمبر اسلام نیز بہت بردبار تھے۔ مسلمانوں کا پیمانہ صبر بہر حال محمدؐ جیسا نہیں تھا۔ وہ (ہجو) پر بہت آزر دیتے
نیز یہ کہ شعراء مذکور خداوند اور پیغمبر اسلام کی شان میں بھی گستاخی کرتے تھے۔

مسلمان اپنے متعلق ہر بدگوتی کو برداشت کر سکتے تھے مگر پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخی ان کے لیے ناقابل عمل تھی
ایک دن ایک نابینا مسلمان (اسما بنت مروان) کے گھر گیا اور اپنا خنجر اس کے سینہ میں گھونپ کر اسے قتل کر دیا۔
دوسرے دن جب یہ خبر لوگوں تک پہنچی کہ ایک نابینا مرد نے (اسما) کو قتل کر دیا ہے تو لوگ حیرت میں گم ہو گئے۔
اس لیے کہ سمجھ سے بالاتر تھا کہ ایک نابینا کس طرح گھر میں گھسا ہو گا اور اسے (اسما) کس طرح ڈھونڈ کر قتل کیا
ہو گا۔ تاہم معلوم ہوا کہ وہ شخص (اسما) کے نزدیکی عزیزوں میں سے ہے اور کئی سال سے اس کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ گھر کی ہر
چیز سے آشنا تھا۔ اس عورت کی عادتوں سے بھی واقف تھا اور یہ بھی جانتا تھا کہ وہ عورت کہاں سوتی ہے۔

(اسما) کے قتل کی خبر تمام مدینہ میں پھیل گئی۔ سبھی اس خبر سے مطلع ہو گئے۔ محمدؐ کو بھی یہ خبر مسجد میں سنانی گئی۔
نابینا قاتل جب مسجد میں آیا تو محمدؐ نے ان سے پوچھا۔ کیا تم نے ہی اسما کو قتل کیا ہے؟
اس نے عرض کی: ہاں، یا محمدؐ۔ شب گزشتہ میں نے ہی اسے قتل کیا ہے اور میں بالکل پشیمان نہیں ہوں۔ یہ بھی
جانتا ہوں۔ یہ موضوع بالکل بے اہمیت ہے۔ حتیٰ کہ دو بھیڑیں بھی اپنے سینگ نہیں ہٹائیں گی۔

لیکن آپ اس واقعہ سے بہت متاثر ہوئے اس لیے کہ انہیں جنایت سے نفرت تھی لیکن محمدؐ نے (اسما) کے قاتل
کو مجازات نہ کیا۔ اس لیے کہ طبق قانون مدینہ۔ ہر قبیلہ داخلی طور پر آزاد تھا اور جب قاتل و مقتول ایک ہی قبیلہ سے ہوتے تو
کوئی دوسرا قبیلہ کوئی اقام نہیں کر سکتا تھا۔ لہذا قاتل کی سزا موقوف ہو جاتی اس لیے کہ خانوادہ کے لوگ ایک دوسرے کے
رشتہ دار ہوتے تھے۔

(اسما) کے قتل کے بعد (کعب بن الاشرف) کو بھی ایک مسلمان نے قتل کر دیا۔ اس دفعہ بھی قاتل و مقتول ایک ہی قبیلہ
سے تھے۔ اسلئے محمدؐ قاتل کو مجازات نہ کر سکے۔

مدینہ میں ایک اور شاعر بنام (ابو علفک) تھا۔ یہ بھی خداوند۔ محمدؐ اور مسلمانوں کی شان میں جو کہا کرتا تھا۔ یہ شاعر
بھی ایک مسلمان کے ہاتھوں قتل ہوا۔ اس کا قاتل بھی خود اس کے قبیلہ میں سے تھا۔ اس ترتیب سے تینوں (ہجو سرائی) شاعر قتل
ہوئے اور کسی بھی قاتل کو سزا نہ دی جاسکی۔

لیکن ان تینوں شعرا کے قتل کے بعد بھی ہجو سرائی جاری رہی اور یہ ہجو سرائی مدینہ کے یہودیوں نے شروع کی تھی
اور مسلمانوں کی آزر دگی کا باعث ہوئے۔

محمدؐ نے یہودیوں سے گزارش کی کہ مسلمانوں کی ایذا رسانی سے باز آجائیں۔ مزید انہیں یاد دلایا کہ تم نے قانون
اساسی کے تحت یہ عہد کیا ہوا ہے کہ مسلمانوں کے دوست رہو گے اور مسلمانوں کے دشمنوں سے اتحاد نہیں کر دو گے۔

ایک روز محمد مسلمانوں اور یہودیوں کی بیہود کے متعلق کوئی لائحہ عمل طے کرنے کے لیے (طائفہ زرگراں) کے رئیس کے گھر تشریف لے گئے۔ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ مدینہ میں یہودیوں کے تین ٹانے تھے۔ کشاورز۔ زرگر اور دباغ۔ طائفہ زرگراں کے رئیس کو علم تھا کہ چند ہفتہ دیگر چند ہزار جنگجو افراد پر مشتمل ایک بڑا لشکر مکہ سے مدینہ آنی والا ہے۔ لہذا وہ محمد سے بڑی سرد مہری سے پیش آیا۔ یہ رئیس ان افراد میں سے ایک تھا جنہوں نے قریش سے خفیہ معاہدہ کیا ہوا تھا کہ لشکر مکہ جب مدینہ میں داخل ہوگا تو یہ قریش کی مدد کریں گے تاکہ مسلمانوں کو نابود کر دیں۔ یہ محتاج بیان نہیں کہ اس عمل سے وہ قانون اساسی مدینہ سے منحرف ہوئے اور عہد شکنی کی، محمد نے گھر میں داخل ہونے کے بعد پہلی گفتگو قانون اساسی مدینہ کی بابت کی اور فرمایا کہ اس قانون کا احترام کرنا ہم سب کا فرض ہے۔ کبھی کسی کو بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیئے جو قانون اساسی کے خلاف ہو۔

اس کے بعد مسلمانوں اور یہودیوں کے موجودہ حالات پر اظہار خیال کرتے ہوئے فرمایا کہ مسلمانوں کی طرف سے آج تک قانون اساسی کی کوئی چھوٹی سی خدشہ و رزی بھی سرزد نہیں ہوئی اور یہودیوں کو آزار پہنچانے کا کوئی منصوبہ نہیں بنایا گیا۔ البتہ یہودیوں نے ہجو و نبرل کہہ کر مسلمانوں کی دلآزاری کی ہے۔ ہم نے اس پر صبر کیا۔ مگر تم لوگ زیادہ دلیر ہو گئے ہو اور تم نے شاید اسے ہماری کمزوری پر مہمول کیا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے مسلمانوں نے جیسا کہ آخری جنگ میں ثابت کیا ہے وہ کسی سے نہیں دبتے۔ ہم نہیں چاہتے کہ متقابل اقدام سے مسلمانوں اور یہودیوں کے تعلقات خراب ہوں۔ لہذا بہتر ہوگا کہ یہودی مسلمانوں کو آزار پہنچانا چھوڑ دیں اور قانون اساسی کا احترام کریں۔

یہودی طائفہ (زرگراں) کے رئیس نے برائے اینکه اپنی کم اعتنائی کا اظہار کرے۔ آپ کو نام سے یعنی یا محمد کہہ کر پکارنے کی بجائے آپ کو کنیت کہ ابو القاسم تھی سے مخاطب کیا۔

”اے ابو القاسم جنگ (بدر) کے نتائج نے تمہیں اور تمہارے پیروکاروں کو مفرد بنا دیا ہے۔ اور تم تصور کرتا ہے چونکہ تم نے ابیان مکہ کے لشکر پر جو تم سے کثیر و برتر تھا فتح حاصل کی ہے۔ لہذا اب ہر جگہ فتح مند ہو گئے۔ تم اس سے غافل ہو کہ جنگ (بدر) میں تمہاری جنگ ہم نژادوں سے تھی تم ابھی تک یہودیوں سے جنگ نہیں کی تا سچھ سکو کہ مردان جنگجو کیسے ہوتے ہیں۔

ہم دلیر لوگ ہیں ہم میں استقامت ہے اور فنون حرب و ضرب میں ہمیں تخصص حاصل ہے اور جو کوئی ہمارے مقابل آئے گا۔ شکست کھائے گا۔

محمد نے فرمایا ہم تم سے جنگ نہیں چاہتے بلکہ دوستی کے خواہاں ہیں۔ یہ خبر بھی گشت کر رہی ہے اور میں جس کو رہا ہوں کہ مکہ سے ایک بہت بڑا لشکر مدینہ پر حملہ آور ہونے والا ہے۔ کیا ان حالات میں تم آمادہ نہیں ہو کہ ہم سے دوستی رکھو اور اس لشکر سے ہنٹ لینے کے بعد تم بے شک بے طرف ہو جانا۔

یہودی اس لشکر کی آمد سے کچھ اس طرح پر امید تھے کہ رئیس (طائفہ زرگراں) آمادہ نہ ہوا کہ غیر جانبداری کا وعدہ کرے اور کہا کہ یہ موضوع وابستہ ہے کہ مسلمان کیا رویہ اپناتے ہیں اگر ان کا رویہ اس موقع تک رضاعت بخش ہوا۔ تو

لشکر مکہ کی آمد کے بعد ہم غیر جانبدار ہو جائیں گے۔

مسلمان اس لیے کہ یہودیوں کو کوئی بھانہ بنانے کا موقع نہ ملے۔ اُن سے اچھا سلوک کر رہے تھے اور اُن کی ہر قسم کی جارحیت پر خاموش تھے۔ اسی لیے کہ وہ اگر کوئی قدم اٹھاتے تو یہودی دشمن ہو جاتے اور مکہ کے لشکر کی آمد پر وہ دُور تلواروں کے درمیان ہوتے۔ مکہ کا لشکر خارج سے اور یہودی داخل سے حملہ آور ہوتے۔

اس حال میں کہ مسلمان یہودیوں کی ہر زیادتی گوارا کر رہے تھے کہ ایک دن ایک مسلمان لڑکی یہودیوں کے محلہ زرگراں سے گزر رہی تھی۔ یہودی جوان لڑکوں نے اُسے گھیر لیا اور بدزبانی شروع کر دی۔ پھر اسی پر اکتفا نہ کیا بلکہ کوشش کی اُس لڑکی کا لباس اُس کے بدن سے جُدا کر دیں۔

جب یہودی لڑکوں نے لڑکی کو گھیرا ہوا تھا ایک یہودی زرگر اپنی دکان سے اُٹھا اور لڑکی کے کُرتے کا داہن ایک کیل سے پھنسا دیا۔

اب اُس لڑکی نے جو ناچار فرار کی کوشش کی۔ کُرتے کا داہن چونکہ کیل سے متصل تھا کُرتے پھٹ گیا اور لڑکی کے بدن سے علیحدہ ہو گیا۔ لڑکی عریاں ہو گئی۔

ایک مسلمان وہاں سے گزر رہا تھا وہ یہودی زرگر کے پاس گیا اور ایک مکہ اُس کے سر پر رسید کیا۔ یہودی جوان جو وہاں پر جمع تھے زرگر کی حمایت میں آگے بڑھے اور مسلمان مرد کو قتل کر دیا۔

مسلمانوں نے طائفہ زرگراں سے دیہ کا مطالبہ کیا۔ لیکن یہ یہودی طائفہ دیہ کی ادائیگی پر آمادہ نہ ہوا۔

جب ایک طائفہ قتل کا مرتکب ہو اور خون بہا کی ادائیگی سے محترز ہو تو عرب زندگی کے مقررات کے مطابق اس طائفہ سے جنگ ناگزیر ہو جاتی ہے۔

مسلمانوں نے یہودیوں کے اس طائفہ سے جنگ کا ارادہ کیا۔ اس طائفہ کے مردوں کی تعداد سات سو تھی۔ اپنی بستی میں (جس کی تعمیر ایک قلعہ کی طرز پر تھی) محصور ہو گئے۔

وہ اُس وقت تک مسلمانوں سے خوفزدہ نہیں تھے۔ کیونکہ اُن کا خیال تھا کہ مکہ کا لشکر (ابوسفیان) کی سرکردگی میں چند روز تک مدینہ پہنچ جائے گا۔ فقط انہیں یہ افسوس تھا کہ یہ جنگ چند دن پہلے کیوں شروع ہو گئی ہے۔ مسلمانوں نے زرگروں کے محلہ کا محاصرہ کر لیا۔ زرگر دو ہفتہ تک متواتر محصور رہے۔

ان دو ہفتوں میں دونوں اطراف سے کوئی زحمتی یا قتل نہیں ہوا تھا۔ دو ہفتوں بعد یہودیوں کو معلوم ہوا کہ مکہ کا لشکر ابھی تک مکہ سے چلا ہی نہیں کجا کہ مدینہ بڑی یا یہ کہ مدینہ کے نزدیک ہی پہنچا ہو۔ لہذا اس یہودی طائفہ نے پریشان ہو کر ہتھیار ڈال دیئے۔ پھر بھی محمد نے اُن سے نرم رویہ اختیار کیا۔ اسلحہ کے علاوہ اُن سے کوئی چیز نہ چھینی اور فرمایا کہ انہیں (یہودیوں کو) اختیار ہے مسلمان ہو جائیں یا مدینہ چھوڑ جائیں۔ محمد نے اُن سے کہا کہ تم جاتی دفعہ جو چیز چاہو اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو۔ بجز زمین کے کہ وہ خداوند کی ملک ہے۔

یہودی (زرگر) اپنی ہر چیز حتیٰ کہ گھروں کے دروازے اور کھڑکیاں بھی اکھاڑ کر اپنے ساتھ لے گئے۔ مدینہ

کی حدود سے باہر جا کر وہ دو دستوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک دستہ نے جنوب کی سمت مکہ کی راہ لی تاکہ وہ قریش کے لشکر کے ساتھ مدینہ واپس آ کر مسلمانوں کو نابود کریں۔

دوسرا گروہ اپنے راستے پر چل دیا کہ جزیرۃ العرب کے کسی یہودی علاقہ میں جا کر مقیم ہو۔
گرچہ اس طائفہ کے اخراج سے مدینہ میں دشمنان اسلام کی تعداد میں تخفیف واقع ہوئی۔ لیکن پھر بھی باقی ماندہ یہودی تعداد میں زیادہ تھے۔

طائفہ قریش کی طاقت کو نقصان پہنچا۔ اس لیے کہ اگر یہ طائفہ زرگراں مدینہ ہی میں موجود ہوتا تو اس کے ساتھ شہر جنگی مرد ایک بہت بڑی قوت فراہم کرتے۔

جنگِ اُحد میں مجاہدین اسلام کی شجاعت

ہم یہ ذکر کر چکے ہیں کہ (ابوسفیان) چار سو افراد کے ساتھ مدینہ آیا تھا کہ یہودیوں کی مدد سے محمدؐ اور مسلمانوں کو ختم کرے۔

لیکن اُس وقت یہودی ڈر گئے تھے اور محمدؐ کے خلاف قریش کا عملی طور پر ساتھ نہ دیا۔ ابوسفیان نے واپسی پر چند مسلمان گھرانوں کو لوٹا جلایا اور دو افراد کو قتل کر دیا۔ اور راہ فرار اختیار کی۔ اسی مناسبت سے اس کو (سنبڑ سویق) یعنی ستوں کی غارتگری کا نام دیا گیا۔ عربی میں جو کے آٹے کو سویق کہتے ہیں۔

(ابوسفیان) نے مکہ میں ایک بڑا لشکر فراہم کرنے کے بعد مارچ ۶۲۵ء مطابق ماہ ثوال ۳ ہجری مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس دفعہ (ابوسفیان) کے لشکر میں تین ہزار جنگجو تھے۔ اُن میں سے سات سو زره پوش تھے۔ اور (صفوان بن امیہ) نائب سالار تھا۔

جب ہم سات سو زره پوش کہتے ہیں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہ لیا جائے کہ سرد ممالک کی طرح وہ آہنی لباس پہنے ہوئے تھے۔ عربستان میں آہنی لباس کا پہننا ممکن ہی نہیں کیونکہ آہنی لباس پہن کر میدانِ کارزار میں پہنچنے سے پہلے ہی آدمی کو گرمی کی شدت ختم کر دیتی ہے۔

دو سو گھوڑ سوار تھے یعنی (رسالہ)۔ گھوڑ سوار لشکر کا سریع ترین حصہ ہوتے ہیں۔ قریش کے رسالہ کا کماندار (خالد بن ولید) تھا۔ چونکہ صرف جزیرۃ العرب بلکہ دنیا کا بزرگترین جنگجو ہو گزرا ہے۔ (خالد بن ولید) کی شجاعت و خونسردی دشمن کے کمزور حصوں پر نگاہ رکھنے کی اہلیت اور اس کی سریع حرکت کی سب موزخین اسلامی نے تصدیق کی ہے۔

میدانِ کارزار میں جب تیروں اور نیزوں کی بارش ہو رہی ہوتی تھی۔ یہ دلیر مرد (خالد بن ولید) اس طرح خونسردی کا مظاہرہ کرتا جیسے گھر میں دسترخوان پر بیٹھا غذا کھانے میں مشغول ہو اور جب حملہ شروع کرتا تو اس قدر سریع کہ ایک

لحظ میں ایک سمت سے دوسری سمت پہنچتا۔ خالد بن ولید بعد میں مسلمان ہو گیا۔ اور جنگوں میں اس طرح اپنی شجاعت و لیاقت کا مظاہرہ کیا کہ مسلمانوں نے اُسے خالد سیف اللہ یعنی خالد اللہ کی تلوار کا خطاب دیا۔ لیکن ماہ شوال ۳ ہجری کو وہ محمد سے برسرِ پیکار ہونے آیا تھا۔

دوسرے قریشی سرداروں میں (ابوسفیان) کے ہمراہ عکرمہ بن ابوجہل بھی تھا۔ جو باپ کی مثل محمد سے شدید کینہ رکھتا تھا۔

(ابوسفیان) کی بیوی (سہت) بھی میدانِ جنگ میں اُس کے ہمراہ آئی۔ تاکہ مسلمانوں کی بابت اپنی نذر پوری کرے۔ یعنی میدانِ جنگ میں شہید ہونے والے مسلمانوں کے ہاتھ۔ ناک اور کان کاٹ کر اپنے لیے ہار تیار کرے اور گلے میں ڈالے۔ قریش کے لشکر کے ساتھ ایک اور عورت بھی تھی ہر چند کہ اُس کا نام مذکور نہیں ہوا اور اُس کا ذکر نہ ہونا ایک ناقابلِ معافی تقصیر ہے۔

اس عورت کا نام تھا (عمروہ علقمہ)۔ اُن دنوں وہ پینتیس یا چالیس سال کی تھی۔ وہ ایک بلند قامت و دشت استخوان۔ چوڑی چکلی اور خوبصورت عورت تھی۔ اس عورت نے جنگ اُحد میں قریش کو غیرت دلانے کے لیے جو کلمات کہے۔ وہ سننے سے تعلق رکھتے ہیں۔

بروز بدھ ۲۰ مارچ ۶۲۵ عیسوی بمطابق ۱۲ ماہ شوال ۳ ہجری کو قریش کا لشکر مدینہ پہنچا اور مدینہ کی شمالی سمت بڑھا۔

ہر شخص جانتا ہے کہ مکہ۔ مدینہ کے جنوب میں واقع ہے مکہ کے قافلوں کو جو شام کا سفر اختیار کرتے انہیں اپنی اطراف سے گزرنا ہوتا تھا۔ لہذا مسلمان اُن کی راہ روکتے تھے۔

لہذا لشکر جو مکہ سے آئے اُسے منطقی طور پر جنوب کی طرف سے مدینہ میں وارد ہونا چاہیے یا مدینہ کے جنوب میں کہیں پڑاؤ کرنا چاہیے نہ یہ کہ وہ لشکر مدینہ کی شمالی سمت بڑھ جائے۔

لشکر قریش مدینہ کے نزدیک سے گزر کر شمالی جانب اس لیے گیا۔ کہ جنوب کی طرف سے شتر سوار فوج کا شہر کے نزدیک پہنچنا مشکل تھا اور اس فوج کی نقل و حرکت کی راہ میں مدینہ کی جنوبی سمت بہت سی مشکلات حاصل تھیں۔

چونکہ مدینہ کے جنوبی دشت تیز و نوکدار آتش نشانی پتھروں سے بھرے پڑے تھے۔ اڈنٹ اُن پتھروں پر آسانی سے راہ نہیں چل سکتے تھے۔ ممکن تھا کہ ہر قدم پر گر جائیں یا یہ تیز اور نوکدار پتھرا دنوں کے زم زم تلودوں کو زخمی کر دیں۔

انہی وجوہات کی بنا پر ابوسفیان کا لشکر اس جگہ پر جنگ نہیں لڑ سکتا تھا۔ زیرا جنگ میں متحرک ہونا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا لازمی ہوتا ہے لہذا ابوسفیان نے ترجیح دی کہ شہر کا چکر لگا کر شمال میں لوہ اُحد کے دامن میں پہنچے اس لیے کہ وہاں زمین بہتر تھی راہ پیمائی اور جنگی حرکت کے لیے موزوں۔

جب قریش کا لشکر مدینہ پہنچا۔ محمد مسجدِ قبا میں تھے۔ یہ مسجد وہ اولیں مسجد ہے جو محمد اور مسلمانوں نے مدینہ کے حرم میں بنائی تھی۔

محمد ہفتہ میں ایک مرتبہ اس مسجد میں جایا کرتے اور فرائض کی ادائیگی کے بعد مسلمانانِ حرم (قبا) سے صحبت فرماتے تھے۔ بدھ اور بعض روایت کے مطابق بمعرات کا دن تھا کہ محمد کو خبر ملی کہ مکہ سے ایک لشکر مدینہ میں وارد ہوا ہے۔ یہ خبر آپ کے لئے حیرت کا باعث نہ ہوئی۔ اسی لئے کہ انہیں اندازہ تھا کہ مکہ سے ایک لشکر مدینہ پر حملہ آور ہونے والا ہے تاکہ مسلمانوں کو تباہ کر دے۔

مکہ کے لشکر نے کوہ (احد) کے دامن میں قیام کرنے کے بعد اپنے اونٹوں اور گھوڑوں کو مدینہ کے شمالی کھیتوں میں چرنے کے لئے چھوڑ دیا۔ یہ عمل جارحیت کا تھا۔ اہل مدینہ اس کا مفہوم سمجھتے تھے۔ وہ دن اور رات محمد نے مدینہ کے رُوسا سے مشورہ میں گزارا۔ کہ اب کیا کرنا چاہیئے۔

محمد جاننا چاہتے تھے کہ دورانِ جنگ مدینہ میں اندرونی طور پر امن رہ سکے گا کہ نہیں؟ محمد سوچ رہے تھے کہ دورانِ جنگ ممکن ہے منافقین اور دوسرے طائفے مدینہ میں مسلمانوں پر حملہ کر دیں۔ اُنکی خواہش تھی کہ داخلی محاذ پر امن رہے۔

رئیس منافقین (عبداللہ بن ابی) تھا۔ اُس نے محمد کو اپنی وفاداری کا یقین دلایا اور یہودیوں نے کہا وہ مسلمانوں پر حملہ نہیں کریں گے۔

پیغمبرِ اسلام نے اُن وعدوں کو قبول کیا۔ بعد ازاں طریقِ جنگ پر مدینہ کے قبائل کے رُوسا سے مذاکرات کئے۔ عبداللہ بن ابی نے مشورہ دیا کہ مسلمان محصور ہو کر لڑیں۔ اُس نے کہا کہ اس شہر میں ایسی عمارتوں کا وجود ہے کہ ہر ایک عمارت دفاعی دیوار کا کام دے سکتی ہے اور اگر مسلمان اُن عمارتوں کو حصار بنا لیں تو مکہ کا لشکر مسلمانوں پر غلبہ حاصل نہیں کر سکے گا۔

محمد اس وضع سے واقف تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ مدینہ کی ہر ایک عمارت دفاعی حصار کا کام دے سکتی ہے۔ اور اگر مسلمان ان عمارتوں میں محصور ہو جائیں بشرطیکہ کھانے پینے کی اشیاء کا ذخیرہ موجود ہو تو مکہ کا لشکر اُن کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ لیکن چونکہ یہ مشورہ عبداللہ بن ابی کا تھا اس لئے محمد کو ظن ہوا۔ زیرا عبداللہ بن ابی قابلِ اعتماد نہ تھا۔ محمد کو اندیشہ ہوا کہ یہ صلاح عبداللہ بن ابی کی ہے۔ اسی لئے اس میں کہیں فریب نہ ہو۔ اور وہ چاہتا ہو کہ مسلمانوں کی حرکت کی آزادی چھین جائے۔ اور وہ بعد ازاں عمارت کے دروازے کھول دے محمد اور مسلمانوں کو قریش کے حوالے کر دے۔

عبداللہ بن ابی کے اظہارات کے بعد آپ نے جوانوں سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا یا محمد ہمارے خیال میں بہتر یہ ہے کہ جنگ مدینہ سے باہر لڑی جائے۔ اس لئے کہ اگر ہم نے جنگ محصور ہو کر لڑی تو ہماری قوتِ حرکت سلب ہو جائیگی۔ لیکن صحرا میں ہر طرح کی حرکت (MOVEMENT) جیسا آپ چاہیں گے ہو سکے گی۔

محمدؐ نے شہر سے باہر جنگ لڑنے والوں کا نظریہ سننے کے بعد شہر سے باہر جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا۔ محمدؐ کی عادت تھی کہ آپ کوئی فیصلہ کرنے سے قبل ہر ایک متعلقہ فرد سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ فیصلہ کرنے سے پہلے وہ ہر اچھے نظریہ کی پذیرائی فرماتے لیکن جب فیصلہ کر لیتے تو پھر اس میں رد و بدل ناممکن ہوتا تھا۔

شہر سے باہر نکل کر جنگ کرنے کا فیصلہ ہو جانے کے بعد بھی عبداللہ بن ابی دوبارہ محمدؐ سے خواست گار ہوا کہ اپنے فیصلہ پر نظر ثانی فرمائیں اور محصور ہو کر دفاع کریں۔

محمدؐ نے فرمایا۔ اے عبداللہ بن ابی بنیمر جو خداوند کی طرف سے مبعوث ہوا ہو۔ محصور نہیں ہوتا اور خود کو شہر میں محبوس نہیں کیا کرتا۔ خدا کا پیغمبر جو رسالت پر مبعوث ہوا ہو جب تلوار کو نیام سے نکال لے تو پھر آگے ہی بڑھتا ہے۔ قریش کی تین ہزار کی تعداد کے مقابلہ میں آپ کے ساتھ ایک ہزار سے زیادہ جمعیت نہیں تھی۔ ان ایک ہزار میں سے جیسا کہ آگے چل کر بتایا جائے گا۔ تین صد افراد واپس آگئے تھے اور محمدؐ کے ساتھ صرف سات سو افراد رہ گئے تھے۔

اسلامی لشکر میں دو سے زیادہ گھوڑے نہیں تھے اور زرہ و خود کی تعداد بھی بہت کم تھی۔ محمدؐ نے اپنے لشکر کا معائنہ فرمایا۔ لشکر اسلام کے پاس ساز و سامان خوب نہ تھا۔ اس لیے کہ مسلمان تو انگریز تھے کہ اچھے سے اچھا سامان عرب فراہم کر سکتے۔ جب آپ لشکر کا معائنہ فرما رہے تھے تو آپ کو اطلاع ملی کہ یہودیوں کا لشکر جو ہمارے ساتھ ہے بعید نہیں کہ وہ جنگ شروع ہونے کے بعد مکہ والوں سے جا ملے۔

یہودی مدینہ کے قانون اساسی کے مطابق مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو گئے تھے۔ قانون اساسی میں مذکور تھا جب مدینہ مورہ حملہ قرار پائے تو تمام اہالیان شہر باہم مل کر دشمن سے دفاع کریں گے۔

محمدؐ جانتے بھی تھے اور محسوس بھی کر رہے تھے کہ یہودیوں کا ارادہ جنگ شروع ہونے کے بعد قریش سے جا ملنے کا ہے لیکن آپ اس بات کو زبان پر نہیں لائے تھے۔

دوسرے روز اسلامی لشکر مدینہ سے روانہ ہوا اور کوہ احد کے مشرقی دامن میں پڑاؤ ڈالا۔ لشکر قریش کا پڑاؤ پہاڑ کے مغربی دامن میں تھا۔ تاریخ ۱۵ ر شوال ۳ ہجری بروز منہ صبح عبد اللہ بن ابی نے اپنی منافقین کی جماعت کے ساتھ واپس کوچ کیا اور مسلمانوں اور یہودیوں کو اکیلا چھوڑ آیا۔

علی الصبح منافقین نے جو حرکت کی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام کا اندیشہ بے اساس نہ تھا۔ اس میں ایک نکتہ کی وضاحت ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ منافقین وہ لوگ تھے جو بظاہر مسلمان تھے وہ محمدؐ کو چھوڑ کر چلے گئے۔ لیکن یہودی جیسا کہ افواہ تھی علیحدگی اختیار کر جائیں گے اور مکہ کے لشکر سے جا ملیں گے وہیں رہے۔

محمدؐ نے خود ہی یہودیوں سے کہا۔ گرچہ قانون اساسی کے تحت مدینہ پر حملہ کی صورت میں سب کا مل کر دفاع کرنا فرض ہے لیکن یہ جنگ ہمیں درپیش ہے۔ یہ مسلمین اور مکہ کے بت پرستوں کی جنگ ہے۔ بت پرستوں کی جنگ اہل مدینہ سے نہیں بلکہ صرف مسلمانوں سے ہے۔ ان کے حملہ کا مقصد مدینہ میں رہنے والے مسلمانوں سے جنگ ہے۔ لہذا یہ ایک مذہبی جنگ ہے اور قانون اساسی کے اصولوں کے مطابق لازم نہیں کہ تم بھی دفاع میں شمولیت کرو۔ اور مدینہ کا دفاع کرو۔

تہارا مذہب یہودیت ہے اور یہ عقل سے بعید ہوگا اگر تم سے اُمید رکھیں کہ ہمارے دین کی حمایت میں بُت پرستوں سے

جنگ کرو۔

ان سب باتوں کے علاوہ ہفتہ کا دن تمہارا استراحت کا دن ہے اور اس دن تم جنگ نہیں کر دو گے۔ پس بہتر یہ ہے کہ آپ سب گھروں کو واپس چلے جائیں۔ ہم مسلمان تنہا بُت پرستوں سے لڑیں گے اس لیے کہ یہ ہماری جنگ ہے۔ انجام جو خدا کو منظور ہوا ہوگا۔

یہودیوں نے جب دیکھا کہ محمدؐ خود ہی انہیں واپس جانے کو کہہ رہے ہیں۔ وہ اُٹھے اور گھروں کو واپس چل دیئے۔ محمدؐ کے لشکر میں اب سات سو سے زیادہ مسلمان نہیں رہ گئے تھے۔

مسلمانوں کی حالت اس جنگ میں جنگ (بدر) سے بدتر تھی۔ زیرا مکہ کا لشکر تعداد میں چار گنا سے زیادہ تھا۔ قبل اس کے کہ جنگ شروع ہو۔ پیغمبر اسلام نے زہ پہن لی اور خود سر پر رکھ لیا۔ اور مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے ہدایت فرمائی۔ ہمارے حریف جنگ دہی بدر والا ہوگا۔ یعنی ہم صفیں ترتیب دیں گے تاکہ دشمن کسی طرف سے بھی حملہ آور ہو اسے ہمارا سامنا کرنا پڑے۔

ہم کو اس بات پر بھی توجہ کرنی ہوگی کہ دشمن کے پاس رسالہ کا ایک مضبوط دستہ ہے۔ دو سو سوار (خالد بن ولید) کی کمان میں ہیں اور یہ امکان ہے کہ یہ سوار اپنے مضروبہ کے تحت ہماری صفیں درہم برہم کر دیں۔ جب ایک ترتیب جنگی تشکیل پاتی ہے تو سپاہ اس طرح صفیں باندھتی ہے کہ ایک دائرہ یا مربع کی شکل بن جائے اور دشمن خواہ کسی سمت سے بھی حملہ آور ہو خود کو مقابل سپاہ کے رُخ پر پائے۔ دشمن کے پیادہ سے اس طرح کوئی خطرہ نہیں رہتا۔

لیکن سواروں کا حملہ خطرناک ہوتا ہے اگر ہم اپنے سامنے کی سوار سپاہ کو روک بھی لیں تو اُن کے عقب سے تازہ سوار آجاتے ہیں اور ہمارے پاؤں اکھیڑ دیتے ہیں۔ گھوڑے کی سرعت حرکت زیادہ ہوتی ہے ہمیں مہلت نہیں دیتی کہ ہم اپنی صفوں کو دوبارہ درست کر سکیں اور سابقہ ترتیب بحال ہو۔

اس کے بعد محمدؐ نے جنوب کی سمت ایک مخصوص جگہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا۔ میرا خیال ہے کہ خالد بن ولید نے اگر ہماری صفوں پر حملہ کیا تو اسی سمت سے گزر کر آئے گا۔ اس لیے کہ یہ جگہ کھلی اور سواروں کے حملہ کے لیے موزوں ہے جس جگہ کی طرف محمدؐ نے اشارہ کیا تھا وہ ایک تنگ گزرگاہ کے دہانہ پر ایک وسیع میدان تھا جو کوہ احد کے دامن سے لے کر مدینہ شہر کے حومہ تک پھیلا ہوا تھا۔ اُس جگہ تمام باغات تھے اور اگر اُس تنگ گزرگاہ کو عبور کر کے جنوب کی طرف بڑھیں تو مدینہ شہر پہنچ جاتے ہیں۔ اُس درہ میں ایک کم ارتفاع ٹیلہ دکھائی دے رہا تھا جسے "عینین" کہتے ہیں۔ محمدؐ دو پیادہ مگر تیر انداز دستوں کو عبد اللہ بن جبیر کی قیادت میں مامور کیا کہ اُس ٹیلہ پر پوزیشن لے لیں۔

بعض مؤرخین نے ان دو دستوں کی تعداد پچاس افراد لکھی ہے اور بعض نے ایک سو۔ میرے خیال میں مؤخر الذکر تعداد صحیح ہوگی اور تیر اندازوں کے دو دستے پچاس پچاس افراد پر مشتمل ہوں گے۔

یہ ٹیلہ عینین جنگی اہمیت کا حامل تھا اور محمدؐ نے اپنی خداداد صلاحیتوں سے اُس اہمیت کو پایا تھا۔ یہ خالد بن ولید کے رسالہ کو روکنے اور مسلمانوں کے عقب پر ایک محفوظ آڑ تھا۔ اسی نظریہ کے تحت تیر اندازوں کو اُس ٹیلہ پر بٹھایا گیا۔ وہ علاقہ جس میں مسلمانوں نے قیام کیا ہوا تھا ایک طرح کی نشیب تھی اور کوہ احد کے دامن میں ایک پیالہ کی سی شکل میں تھی۔ دشمن کا پڑاؤ اسلامی کیمپ کے مغرب میں تھا۔ دشمن کسی بھی صورت مسلمانوں کے عقب میں نہیں پہنچ پاتا تھا۔ تا وقتیکہ خزنی راہ یعنی اسی ٹیلہ (عینین) کے نیچے سے گزرے۔ محمدؐ نے عبداللہ بن جبیر اور اُس کے ساتھی جو ٹیلہ کی طرف جا رہے تھے کو ایک بار پھر تاکید کی۔ ہمیں کیسے ہی حالات پیش آئیں ہمیں اپنی جگہ کو نہیں چھوڑنا ہوگا اور اگر دشمن کی سپاہ ٹیلے کے نیچے سے گزر کر ہماری طرف بڑھا چاہے تو تیر اندازی کر کے اُس کے پاؤں اُکھڑ دو۔ تمہیں اس ٹیلہ پر مقادمت کرنی ہوگی حتیٰ کہ تم سب شہید کر دیئے جاؤ۔ خصوصاً تمہیں دشمن کے سوار دستوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ کہ وہ ہم تک نہ پہنچ پائیں۔

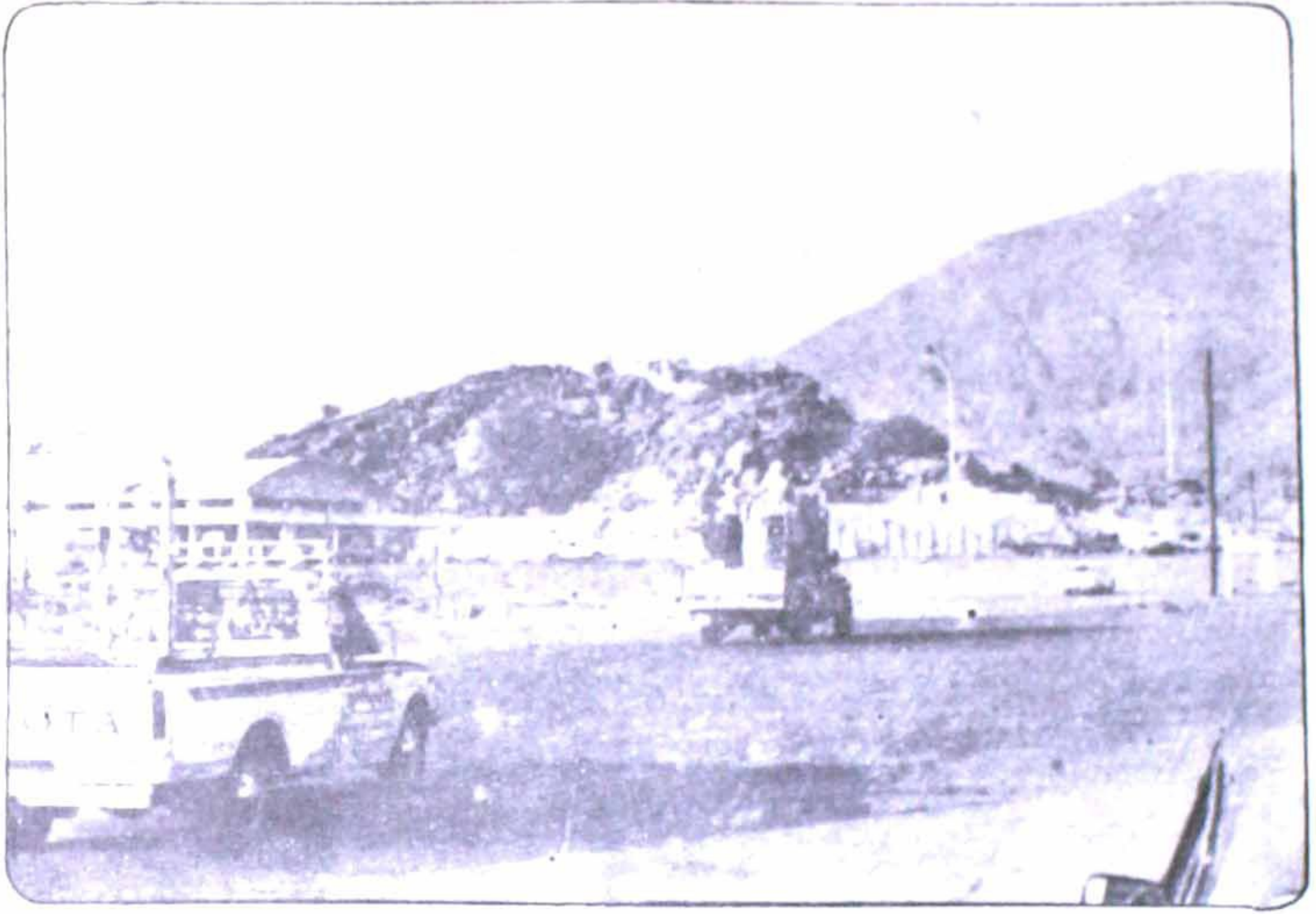
عبداللہ بن جبیر نے اپنے تیر اندازوں کے ساتھ ٹیلہ پر پوزیشن سنبھال لی۔

محمدؐ تیر اندازوں کے چلے جانے کے بعد بقایا چھ سو افراد یا ایک روایت کے مطابق چھ سو پچاس افراد (اگر تیر اندازوں کی تعداد پچاس شمار کی جائے) سے چند صفیں بنائیں۔ اور جنگ بدر کی مثل پہلی صف کا علمبردار علیؑ کو مقرر فرمایا۔ مسلمانوں کی تھوڑی سی سپاہ (جس کی تعداد مجھے کسی تاریخ میں نہیں ملی) زبیر بن عوام کی کمان میں محفوظ (ذخیرہ) میں رکھی گئی۔ محمدؐ نے زبیر بن عوام سے کہا جب تم دیکھو کہ ہماری کوئی ایک صف یا مجموعی طاقت کسی مشکل میں پھنس گئی ہے تو تو اپنی سپاہ کے ساتھ مدد کو پہنچ جانا۔

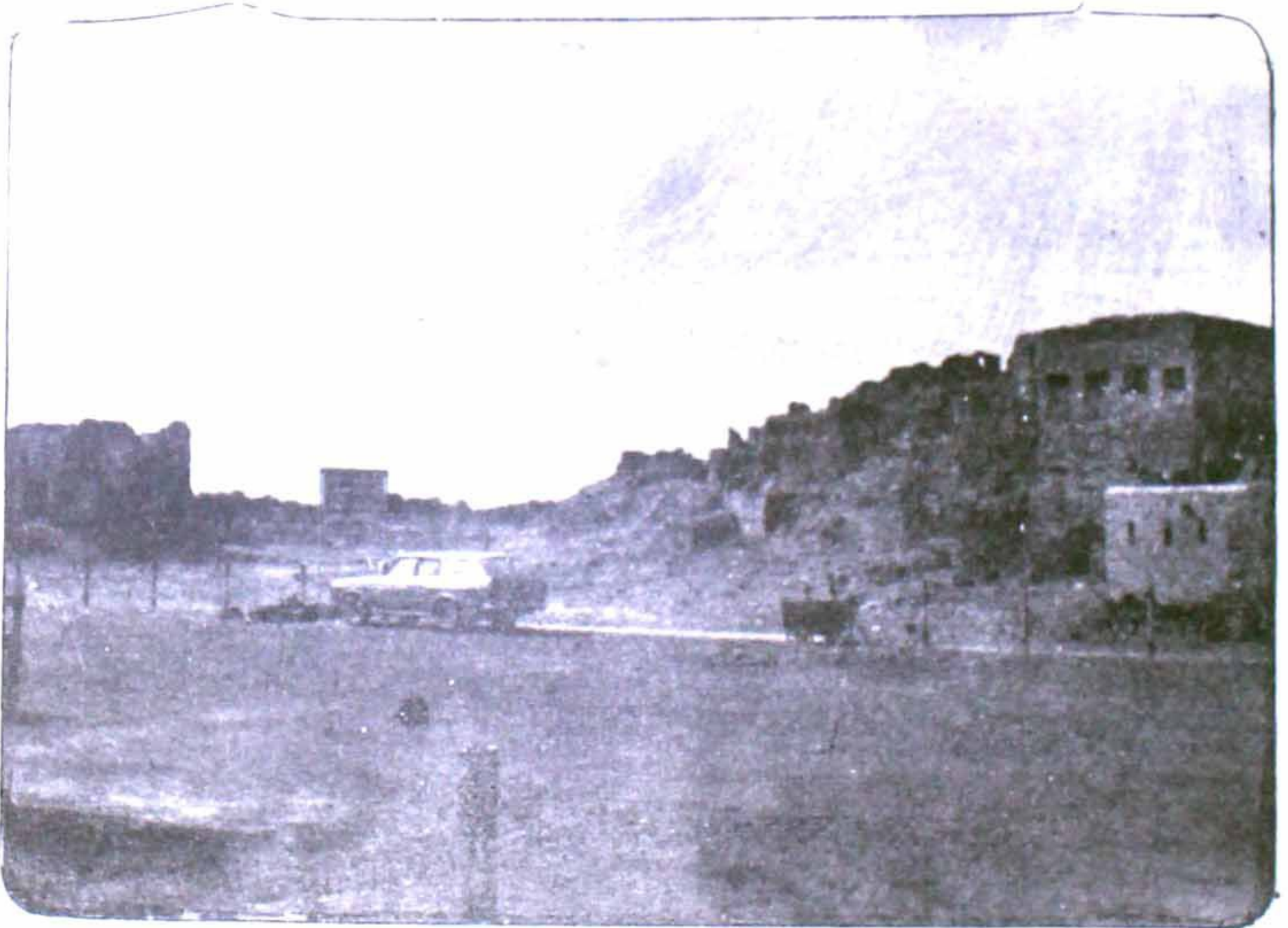
محمدؐ جنگ شروع ہونے کے آخری لمحے تک مسلمانوں کو یہی توضیح کرتے رہے کہ انفرادی جنگ سے پرہیز کرنا اور صفوں کی ترتیب کو قائم رکھنا۔ ہماری طاقت چونکہ دشمن سے بہت کم ہے۔ اگر انفرادی جنگ لڑی تو سب ختم ہو جائیں گے۔ ہنت۔ ابوسفیان کی بیوی جنگ شروع ہونے سے قبل دوسری عورتوں کے ساتھ مل کر طبل بجاتی رہی اور اشعار کو مخصوص آہنگ میں قریش کے مردوں اور دوسری سپاہ کو مخاطب کر کے گاتی رہیں۔ اُن اشعار کا مطلب یہ تھا:

"اگر دشمن پر حملہ کرو گے تو میں تمہیں محل کے لستر میں لپیٹ جاؤں گی۔ شراب کی لذت اور دوسری لذتوں سے مست کر دوں گی..... اور اگر تم نے دشمن کو پیٹھ دکھائی تو ہمارے ہاتھوں سے ہرگز تمہیں شراب نصیب نہ ہوگی؟"

جنگ کے آغاز سے قبل ہنت نے اپنے مخصوص غلاموں کو جنہیں وہ ساتھ لائی تھی کہا جو کوئی بھی تم میں سے مسلمان سرداروں یعنی (محمدؐ)۔ (حمرزہ)۔ (ابوبکرؓ)۔ (عمرؓ بن الخطاب) اور (علیؓ بن ابی طالب) کو قتل کرے گا اسی وقت آزاد کر دیا جائیگا۔ ہم یہ بتا چکے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس صرف دو گھوڑے تھے۔ ایک گھوڑے پر اُنس تھا۔ جب مسلمانوں کی صفیں میدان جنگ میں آگے بڑھیں تو اُنس کا گھوڑا اس طرح اُچھلا کہ خود اُس کی تلوار سے ٹکرایا۔ تلوار کا کچھ حصہ نیام سے باہر آ گیا۔ یہ ایک شگون تھا کہ مسلمان جنگ میں فاتح ہوں گے۔ (اُنسؓ) اس واقعہ سے اس قدر خوش ہونے لگا کہ اس شگون کی سب کو خبر دی۔

میدان عرفات میں جبارحت کا ایک منظر (مکہ المکرمہ)

میدان احمد (سمت غنابا، طرینہ مشورہ)

مسلمانوں کی صفیں جب قریشی لشکر کی طرف بڑھیں تو اس آخری لمحہ میں بھی پیغمبر اسلام نے تو صبح فرمائی کہ صفیں ایک مستحکم دیوار ہوتی ہیں۔ انہیں کسی قیمت پر درہم برہم نہ ہونے دینا اور انفرادی جنگ نہ لڑانا۔ اگر تم نے نظم و ضبط قائم رکھا اور صفیں نہ ٹوٹنے دیں تو فتح تمہاری ہوگی۔

باوجودیکہ بُت پرستوں کی قوت۔ اسلامی قوت کے چار برابر تھی۔ جنگ کے اولین لمحوں میں واضح ہو گیا کہ فتح مسلمانوں کی ہوگی۔ قریش جس سمت سے بھی حملہ کرتے انہیں مسلمانوں کی تلواروں اور نیزوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ مسلمانوں کی صفوں میں شکاف پیدا نہیں ہو رہا تھا کہ کفار کی سپاہ کنار یا عقب پہنچ سکتی۔ درعین حال مسلمانوں کی صفیں آہستہ مگر منظم طور پر اس طرح آگے بڑھ رہی تھیں کہ قریش کے دلوں پر وحشت طاری ہو گئی۔ اور وہ یکبارگی پسپائی اختیار کر گئے۔

قریش کی پسپائی تظاہر و اغفال کے لیے نہ تھی بلکہ وہ داغنا خوفزدہ ہو چکے تھے اور فرار کو ثابت قدمی پر ترجیح دے رہے تھے۔

قریش کی لشکرگاہ قریب ہی تھی۔ جب مسلمانوں نے دیکھا کہ قریش بھاگ رہے ہیں تو وہ جنگی غنائم کے حصول کے لیے دوڑے۔ قریش کی لشکرگاہ میں دوسرے اموال کے علاوہ بہت زیادہ تعداد میں اُونٹ اور گھوڑے تھے۔ مسلمانوں نے اپنی صفیں توڑ دیں اور مالِ غنیمت جمع کرنے کو دوڑے۔

مسلمان اس اُمید میں تھے کہ گھوڑوں، اُونٹوں اور زر و سیم کے علاوہ قریش کے سپاہیوں خصوصاً سردارانِ قریش کو اسیر بنائیں گے اور ان سے بہت زیادہ فدیہ کی رقم وصول کریں گے۔

صفِ اَدل کے علمبردار علیؑ نے پکارا۔ کہاں جا رہے ہو ممکن ہے دشمن فریب دہی کا قصد رکھتا ہو اور کہا پیغمبر نے کہا تھا انضباط ختم نہ کرنا۔ مسلمان سپاہ نے کہا۔ پیغمبر نے حکم دیا تھا کہ جب تک جنگ جاری رہے نظم و ضبط قائم رکھنا۔ اور اب جبکہ جنگ ختم ہو گئی ہے ہم فاتح ہیں نظم و ضبط کی ضرورت نہیں رہی اور اموالِ قریش کو لوٹنے کے لیے چل دیئے۔

مسلمانوں کا وہ گروہ جو ٹیلہ (عینین) پر مامور تھا نے دیکھا کہ قریش بھاگ رہے ہیں اور مسلمانوں نے اپنی صفیں توڑ دی ہیں تاکہ غنائم جمع کریں تو عبداللہ بن جبیر سے کہا۔ ہم بھی چلیں اور غنائم جمع کریں۔ عبداللہ بن جبیر نے انہیں متنبہ کیا کہ پیغمبر کا حکم ہے کہ کیسی ہی پیش آمد کیوں نہ ہو تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی ہوگی۔ تیرا نڈوں نے جواب دیا کہ اب جب لشکرِ قریش شکست کھا چکا ہے ہم کیوں یہاں بیٹھے رہیں دوسروں کی طرح مالِ غنیمت کیوں نہ جمع کریں۔

ٹیلہ پر مامور ساری سپاہ بجز بارہ افراد کے جن میں عبداللہ بن جبیر بھی شامل تھا ٹیلہ سے اُتر آئے اور لوٹ کے ارادہ سے قریش کی لشکرگاہ کی طرف بڑھے۔

لشکرِ قریش جب بھاگ کر اپنی لشکرگاہ کی طرف گیا تو ان کا سامنا لشکرگاہ میں موجود عورتوں سے ہوا جو لشکر کے ساتھ مکہ سے آتی تھیں۔

عربوں کی یہ رسم قدیم سے چلی آرہی تھی۔ عورتیں میدانِ جنگ میں مردوں کے ساتھ جاتی تھیں تاکہ انہیں جوش و غیرت دلائی رہیں اور انہیں ثابت قدمی پر مجبور کریں۔

عرب کا ایک شاعر کثرثم کہتا ہے:

”جب ہم برسبر پیکار ہوتے ہیں ہماری عورتیں ہمیں دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ اُس وقت اُن کی نگاہ مشعل کی مانند ہوتی ہے اور ہمارا خون جوش میں آجاتا ہے“

جنگوں میں جب مردوں کی شکست یقینی ہو جاتی تھی عورتیں جو لشکر کے ساتھ ہوتیں بالوں کو پریشان کر لیتیں۔ کپڑوں کو پھاڑ دیتیں اور تقریباً عریاں حالت میں دشمنوں کی طرف دوڑتیں تاکہ اپنے مردوں کو کسی طرح دشمن کے مقابلہ میں لے آئیں۔ اُس دن جنگ احد میں مکہ کے لشکر کے ساتھ جو عورتیں تھیں انہوں نے جب دیکھا کہ اُن کے مرد بھاگ رہے ہیں۔ ایک عورت (عمرہ علقمہ) کی قیادت میں گیسوؤں کو کھول کر اپنے لباسوں کو تار تار کر دیا کہ بھٹی عریاں ہو گئیں (اس عورت کا پہلے ذکر آچکا ہے) عمرہ علقمہ نے پکارا۔ تمہاری غیرت و حمیت کہاں چلی گئی ہے اور اگر تم ان مسطحی بھر مسلمانوں سے عہدہ برآ نہیں ہو سکتے تو اس قیامت دکھاؤ تا قتل ہو جاؤ

جو مرد میدان جنگ میں قتل ہو جائے اُس پر کوئی حرف نہیں اس لئے کہ وہ اپنا وظیفہ انجام دے چکا اور اپنے انجام کو پہنچا۔ اُسے کوئی سرزنش نہیں کر سکتا کہ کیوں نفع نہ کیا لیکن وہ مرد جو اپنے ہی طرح کے مقابل کو پیٹھ دکھائیں اور مرنے سے خوف کھائیں وہ خمیوں میں چلے جائیں اور عورتوں کی جگہ لیں۔ بچوں کی نگہداری کریں۔ غذا پکائیں۔

تم خمیوں میں جاؤ۔ خمیوں کی نگہداری کرو۔ ہم عورتیں میدان جنگ میں جائیں گی اور دشمن سے پیکار ہوں گی۔ اسلامی تذکرہ نویسوں نے لکھا ہے کہ اُس دن مسلمانوں نے لشکر قریش کے ۹ علمبرداروں کو قتل کیا اور ۹ افراد قبیلہ (عبدالدار) سے تھے۔

عمرہ علقمہ بھکی اور آخری علمبردار کی لاش کے پہلو سے غم اٹھایا۔ اُس کی تلوار ہاتھ میں لی اور اسلامی سپاہ کی طرف بڑھی۔ دوسری عورتیں اُس کے پیچھے پیچھے تھیں۔ جب قریش نے یہ دیکھا تو مسلمانوں پر پلٹ پڑے۔ قریش کا یہ حملہ قطعی غیر متوقع تھا۔ اس لئے کہ مسلمانوں کے تصور میں قریش کو مکمل شکست ہو چکی تھی۔ مسلمان اس غیر متوقع حملہ کے لئے تیار نہیں تھے۔ اپنی ترتیب ختم کر چکے ہوئے تھے۔ صفوں کو توڑ کر مال غنیمت کے پیچھے جا چکے تھے۔ جب قریش نے حملہ کیا تو مسلمانوں نے اپنی صفیں درست کرنے کی کوشش کی لیکن ان حالات میں یہ ممکن نہ تھا۔ قریش اس تیزی سے پلٹے کہ صفیں دوبارہ نہ بن سکیں۔

خالد بن ولید کے سوار دستہ نے ابھی تک جنگ میں شرکت نہیں کی تھی۔ وہ میدان جنگ کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ اُس نے دیکھا کہ قریش کے تعاقب میں مسلمانوں کی صفیں ٹوٹ گئی ہیں اور یہ بھی دیکھا کہ سپاہ قریش عورتوں کے غیرت دلانے پر پلٹ آتی ہے۔ اور مسلمان اب انفرادی جنگ میں الجھ گئے ہیں۔

خالد بن ولید نے موقع غنیمت جانا اور مسلمانوں کے عقب پر حملہ کے لئے روانہ ہو گیا۔ عبداللہ بن جحیر اور دوسرے گیارہ تیر اندازوں نے خالد بن ولید کی راہ روکنے کی کوشش کی مگر ناکام ہوئے اور بارہ کے بارہ افراد قتل (شہید) ہو گئے۔ خالد بن ولید مسلمانوں کے عقب میں پہنچ گیا۔ اب سامنے سے قریش کا دباؤ اور عقب پر سواروں کا حملہ۔

عمرہ مطلقہ ابھی تک فلم اٹھائے دوسری عورتوں کے ساتھ مردوں کو جنگ پر اکسا رہی تھی۔

ایک سیاہ فام غلام جس کا نام (وحشی) تھا۔ بہت کے اعلان کے مطابق محمد کو میدان جنگ میں ڈھونڈھ رہا تھا۔ تاکہ انہیں قتل کر کے آزادی حاصل کرے۔ وہ محمد تک تو نہ پہنچ سکا اور اسی طرح ابو بکرؓ، عمرؓ اور علیؓ کو بھی نہ ڈھونڈھ سکا۔ لیکن حمزہؓ کے قریب پہنچ گیا۔ جب اُن کا تلوار چلانے کا انداز دیکھا تو اُسے جرات نہ ہوئی کہ اُن کے نزدیک آئے تاہم خالد بن ولید اسلامی لشکر کے عقب پر حملہ آور ہوا۔ علیؓ، حمزہؓ اور عمرؓ جو سپاہ قریش سے شمشیر زنی کر رہے تھے فوری دایس پلٹے کہ خالد کے سوروں کی راہ دیکیں۔ اس وقت حمزہؓ کی پیچھے وحشی کی طرف ہو گئی فوری اُن تک پہنچا اور اس طرح نیزہ مارا کہ نیزہ کی نوک سینہ کے پار ہو گئی۔ جب بہت زوجہ ابوسفیان نے اُسے حمزہؓ کو وحشی نے قتل کر دیا ہے اسی وقت نہ صرف اُسے آنا کہ نہ کہ وہیں میدان جنگ میں ہاتھوں اور کانوں کا زبور بھی آنا کر اُسے دے دیا۔

خالد بن ولید کے حملہ سے مسلمانوں کا شیرازہ کھٹی ہو۔ پر بکھر گیا لیکن اُن میں سے ابو بکرؓ، عمرؓ، خطابؓ، علیؓ بن ابی طالبؓ۔ ابو دجانہ اور کچھ دوسروں نے پیغمبر اسلام کو گھیرے میں سے کر ایک چھوٹی سی صف ترتیب دے لی تاکہ دشمن کے سوار جو سرحد سے حملہ آور ہو رہے تھے کا سامنا کر سکیں۔

محمدؐ نے اپنے ارد گرد والوں سے کہا۔ یہ جگہ سواروں کے حملہ کے لئے موزوں ہے اگر تم کوہ (اُحد) پر پہنچ جاؤ تو سواروں کے حملہ سے محفوظ ہو جاؤ گے اور وہاں ہم امن میں ہو جائیں گے۔ بعد میں محمدؐ نے مسلمانوں کی بے انضباطی پر اظہارِ افسوس کیا۔ فرمایا میں نے کہا تھا صفوں کو مت توڑنا اور ٹیلہ والے تیر اندازوں کو متنبہ کیا تھا کہ کچھ بھی ہو نہیں وہاں سے نہیں ہٹنا۔ بین آج مسلمانوں نے میری ہدایات پر عمل نہیں کیا۔ اسی لئے میں نہیں سمجھتا میں جنگ بدر کی سی فتح حاصل ہو۔ ان مسلمانوں کے علاوہ جو محمدؐ کے گرد جھار باندھ چکے تھے۔ سبھی مسلمان دونوں اطراف کے حملہ کے نتیجے میں متفرق ہو چکے تھے۔ خداوند نے سورہ آل عمران کی آیت ۱۴۲ میں فرمایا:

" وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُونَ "

یعنی "قبل اس کے کہ تمہیں موت کا سامنا ہونا تم مرنے (میدان جنگ میں) کی تمنا کرتے تھے۔ لیکن جب تمہیں موت سامنے نظر آئی تم دور سے تماشا کرتے رہے۔"

خداوند نے اس آیت اور دوسری آل عمران کی آیتوں میں مسلمانوں کو موردِ نگو قرار دیا اور اُن کے جنگِ اُحد سے فرار پر سرزنش کی اور چونکہ (آگے ذکر آئے گا) مشہور کر دیا گیا تھا کہ محمدؐ قتل کر دیئے گئے ہیں۔ اسی سورت کی آیت ۱۴۲ میں فرمایا:

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُلُ اَفَاَنْ مَاتَ اَوْ قُتِلَ
اَلْقَلْبِيْنَ عَلٰى اَعْقَابِكُمْ اِلٰى اٰخِرِ

یعنی "اور نہیں ہے محمدؐ مگر ایک پیغمبر اور اس سے قبل بھی دوسرے پیغمبر تھے اور انہوں نے وفات پائی اور اگر یہ پیغمبر فوت ہو جائے یا قتل ہو جائے تو تم دین سے روگردان ہو جاؤ گے"

اور جنگ میں پسپائی اختیار کر دگے؟ ہر کوئی جو دین سے روگردانی کرے گا۔ مرتد ہو جائیگا اور خدا کا کچھ نقصان نہیں ہوگا بلکہ اس کا اپنا ہی نقصان ہوگا۔“

در حالیکہ محمد اور اُن کے یار۔ (خالد بن ولید) کے سواروں کے مقابل مقاومت کر رہے تھے۔ خود کو اُس جگہ پہنچانے میں کامیاب ہو گئے کہ خالد بن ولید کے سوار بے اثر ہو کر رہ گئے۔

قریش کے دو جنگجو جن میں سے ایک عبداللہ بن قعد تھا ایک پتھر کی اوٹ میں کین لگائے بیٹھے تھے اور کمان نکلان سے پتھر پھینک رہے تھے۔ عبداللہ بن قعد کا ایک پتھر پیغمبر اسلام کی صورت پر لگا اور آپ کا ایک دانت ڈٹ (شہید) ہو گیا۔ چند لمحے بعد اس سال میں محمد اور اُن کے مددگار پہاڑ کے اوپر جا رہے تھے کہ محمد ایک گڑھے میں گرے اور زخمی ہو گئے خالد بن ولید اور اُس کے کچھ سوار پیادہ ہو کر تعاقب میں آگے بڑھے تاکہ محمد کا کام تمام کر دیں۔ نیچے سے بقایا سواروں نے تیر اندازی شروع کر دی۔

یہی موقع تھا کہ (عبداللہ بن قعد) نے محمد کے قتل کی خبر اڑادی۔ اُس نے جو پتھر محمد کے چہرہ مبارک پر لگتے دیکھا اور پھر فوراً بعد آپ کو گڑھے میں گرتے دیکھا تو اُس نے پہاڑ سے نیچے اتر کر پکارا ”محمد قتل ہو گیا ہے“ اس خبر سے مسلمان یوں ہوئے اور جو ابھی تک متفرق حالت میں لڑائی جاری رکھے ہوئے تھے اُس سے بھی فرار اختیار کیا۔

علی بن ابی طالب اور عمر بن الخطاب نے پیغمبر اسلام کو گڑھے سے نکالا۔ علیؑ دوڑ کر نزدیک ہی ایک چشمہ سے ٹھال میں پانی لانے۔ محمد کے سر پر ڈالا اور اُن کے سر سے خود اتار دیا۔

فقورانی ہی دیر میں خالد اور اُس کے ساتھی جو اب پیادہ تعاقب کر رہے تھے اُن کے سر پر پہنچ گئے۔ بعض تذکرہ نویسوں نے لکھا ہے خالد اُن کے ساتھ نہیں تھا۔ خالد بن ولید کے ساتھی جو پیادہ ہو کر تعاقب کر رہے تھے۔ تقریباً ایک سو کے قریب تھے۔

ان ایک سو افراد نے بارہ اور یعنی روایت کے مطابق چودہ مسلمانوں پر جنہوں نے محمد کو حصار میں لیا ہوا تھا۔ حملہ کر دیا۔

یہ چودہ افراد صف بستہ ہو کر لڑ رہے تھے کہ دشمن اُن کے عقب کو نہ پاسکے لیکن پہاڑ پر پہنچنے کے بعد وضع طبعی کچھ اس طرح تھی کہ صف کو قائم نہ رکھ سکے۔ ان بارہ یا چودہ افراد میں سے چار محمد کی حفاظت پر مامور ہوئے اور بقایا آٹھ یا دس افراد حصار روکنے کے بیٹے بڑھے۔

وہ چاروں افراد بھی لڑ رہے تھے مگر موجودہ حالت میں وہ محمد سے دور نہیں ہو سکتے تھے اس لیے کہ محمد زخمی تھے اور اگر تنہا چھوڑ دیئے جاتے تو جلد ہی قتل کر دیئے جاتے۔ یہ چار افراد علیؑ، عمرؓ، انسؓ اور ابو دجانہ تھے۔ علیؑ، عمرؓ، انسؓ وغیرہ تو وقت کے کشمیر چلا رہے تھے۔

جنگ اُحد کے واقع نگاروں نے لکھا ہے کہ یہ چاروں افراد صرف خود پہنے ہوئے تھے اور زرہ زیب تن نہیں تھے اس پر متحیر نہیں ہونا چاہیے کیونکہ زرہ ایک ایسا لباس تھا کہ انسان پہن کر بوجھل ہو جاتا تھا اور عرب کے گرمیوں

میں خصوصاً شمشیر چلانے میں آسانی محسوس نہیں کرتا تھا۔

جو زخم ان چاروں کو لگے ان سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ زرہ پوش نہیں تھے وگرنہ اتنے زیادہ زخم ان کو نہ لگتے۔ جنگ احد مارچ کے وسط میں شروع ہوتی تھی یعنی ہنوز بہار کا موسم شروع نہیں ہوا تھا۔ فصل بہار مارچ سے شروع ہوتی ہے۔ مدینہ کی ہوا سردیوں کے ان آسفری دنوں میں گرم ہوتی۔ زرہ گرم ہو کر اذیت دیتی تھی۔

شکر قریش کے جنگجوؤں کو علم تھا کہ اگر ان چار افراد کو قتل کر دیں تو محمدؐ کو قتل یا اسیر کیا جاسکتا ہے۔ لہذا ان چاروں (علیؑ، عمرؓ، انسؓ، ابودجانہؓ) پر بہت زیادہ دباؤ ڈال رہے تھے۔

(ابودجانہؓ) علیؑ، عمرؓ اور انسؓ کے پائے کے شمشیر زن نہیں تھے۔ لہذا فرطِ حسرتگی سے ان کے ہاتھ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ اور وہ اپنے فرض کی تکمیل میں محمدؐ کے سامنے کھڑے ہو گئے تاکہ ان کی حفاظت میں ڈھال بن جائیں۔ مکہ کے لشکریوں نے اس قدر تیر چلائے کہ چند منٹوں میں ابودجانہؓ کی پشت تیروں سے اس طرح پُر ہو گئی کہ کوئی جگہ خالی نہ رہی لیکن وہ خوش تھے کہ تیر ان کی پیٹھ میں لگ رہے ہیں اور محمدؐ محفوظ ہیں۔

(ابودجانہؓ) جلد ہی زمین پر گرے اور جان دے دی۔

(ابودجانہؓ) کے بعد انسؓ کے پاؤں اکھڑ گئے۔ اس قدر نیزہ اور تلوار کے زخم ان کی شہادت پر تھے کہ بتتے ہیں کہ وقتِ دفن کوئی پہچان نہ سکا، کہ کوئی نہ پہچان سکا کہ وہ کون ہے۔ ان کی بہن نے ان کو کانوں سے پہچانا کہ یہ اس کا بھائی ہے۔ اب محمدؐ کی حفاظت کے لیے صرف دو افراد علیؑ اور عمرؓ رہ گئے تھے۔

علیؑ سر تا پا خون میں ڈوبا ہوئے تھے۔ تمام بدن سے خون برس رہا تھا۔

عمرؓ چوڑے چکلے اور ہند قامت کے ملک تھے۔ لڑائی کے دوران کبھی کبھی خروارن ہوتے اور سماؤں کی رنگ شجاعت کو چھپانے کے لیے رجزیہ شعر پڑھتے جاتے تھے۔ محمدؐ کی حالت اب بہتر ہو گئی تھی اور وہ دست ٹوٹنے اور گڑبگڑ سے محفوظ رہنے کی وجہ سے زخمی تھے اور کمزوری محسوس کر رہے تھے انہوں نے سعد بن ابی وقاص سے تیر دکان لے کر دشمن پر تیراندازی شروع کر دی۔

یہ چند مسلمان جو ایک سومشرکین کے سامنے سینہ سپر تھے جب دیکھا کہ محمدؐ کی حالت اب بہتر ہو گئی ہے۔ وہ اب اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکتے ہیں تو خوشی سے جھوم اٹھے اپنے زخموں اور تفکات کو بھول گئے۔ پہاڑ سے واپس کچھ فاصلہ پر پھر منف بستہ ہو گئے۔

یہ چھوٹی سی صف شہل دیوار آگے بڑھنے لگی اور مکہ کے لشکر پر حملہ شروع کر دیا۔ ایک سومشرکین حملہ کی تاب نہ لا کر تیچھے ہٹنے لگے۔

جنگِ احد کے واقعات میں سے یہ واقعہ غالب توجہ ہے اور ظاہر ہوتا ہے کہ شجاعت نام کی چیز علیؑ، عمرؓ اور سعد بن ابی وقاص کے حصہ میں بہت زیادہ آتی تھی۔ انہوں نے ایک سوم افراد کا مقابلہ کر کے انہیں پسپائی پر مجبور کر دیا۔

اگر محمدؐ کے گرد جمع افراد کی تعداد چودہ ہی مان لی جائے تو انسؓ اور ابودجانہؓ کی شہادت کے بعد بارہ افراد رہ گئے

تھے اور اگر کل تعداد بارہ شمار کریں تو دس افراد نے صف بنائی اور حملہ کر کے ایک سو افراد کو عقب نشینی پر مجبور کر دیا۔

وہ ایک سو افراد انتہائی دباؤ کے تحت پسپا ہوئے وگرنہ جنگ میں جس سپاہ کا پلہ جاری ہو وہ جانتی ہوتی ہے کہ حقوڑی سی استقامت سے دشمن کے سپہ سالار کو قتل یا اسیر کر لیں گے لہذا وہ لڑائی سے پسپائی یا کنہ کشتی اختیار نہیں کرتی۔ بہر حال یہ بھی مد نظر رہنا چاہیے کہ ان ایک سو افراد کا کماندار خالد بن ولید تھا اور خالد جانتا تھا کہ جنگ میں سپہ سالار کا قتل یا اسیر ہونا کتنا فیصلہ کن اور اہم ہوتا ہے۔ اگر یہ تو افراد محمد کی گرفتاری یا قتل کی کوشش میں مارے بھی جاتے تو بجائے یہ بغیر وجہ کے نہیں کہ ابوسفیان نے جنگ کے خاتمہ پر کہا: "میں نے ہرگز ان جیسے لوگ نہیں دیکھے جو جنگ کی آخری گھڑیوں میں محمد کے گرد حصار کئے ہوئے تھے۔ ان کی وفاداری اور فداکاری۔ ان ایک سو افراد کی نسبت مثال نہیں لگتی۔" ان دس یا بارہ افراد نے جنگ کی آخری گھڑیوں میں جب پیغمبر اسلام مجروح ہوئے فوق العادہ قوت و شہامت کا مظاہرہ کیا اور ان نازک لمحات میں محمد کی حفاظت کرنے میں کامیاب رہے۔

مارچ کے وسط میں دن اتنے طولانی نہیں تھے جس وقت ان دس مجاہدین نے چھوٹی سی صف بنا کر مکہ کے لشکریوں کو پسپائی پر مجبور کیا تو خورشید اس وقت کوہ احد کی مغربی چوٹی کے نزدیک تھا اور دن اپنی انتہا کو پہنچ رہا تھا۔ جنگ ختم ہو گئی۔ مکہ کے لشکریوں نے پھر تنجید حملہ کی جرأت نہ کی تھی۔

اس وقت پیغمبر اسلام کی دو بیٹیاں فاطمہ اور ام کلثوم اپنے والد کے پاس آئیں۔

اسلامی مورخوں نے کبھی کبھی واقعات کے ثبت کرنے میں سہل انگاری سے کام لیا ہے اور تاریخ و مکان کا ذکر چھوڑ گئے ہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ جنگ احد کی صبح مسلمانوں کی کچھ عورتیں لشکر اسلام کے ساتھ تھیں۔ ان عورتوں کیساتھ پیغمبر اسلام کی دونوں بیٹیاں بھی تھیں۔

فاطمہ زوجہ علی بن ابی طالب اور ام کلثوم عثمان کی زوجہ تھیں۔ عثمان جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے۔ رقیہ کی فریاد کی بعد ام کلثوم کو زوجیت میں لے آئے تھے۔ تاریخ نے یہ وضاحت نہیں کی کہ جب لشکر اسلام کے پاؤں اکھڑے وہ منتشر ہوا تو یہ عورتیں کہاں چلی گئی تھیں کہ خاتمہ جنگ پر پیغمبر اسلام کی دونوں بیٹیاں آپ کے حضور پہنچ گئیں۔

فاطمہ والد کے پاس گئیں کہ آپ کے زخموں پر پیٹی بانڈھیں لیکن آپ نے علیؑ کو خون میں لتھڑے ہوئے تھے کی طرف اشارہ کیا اور کہا: فاطمہ جاؤ جاؤ جاؤ کہ علیؑ کے زخموں پر پیٹی بانڈھو۔ اسے تیمارداری کی مجھ سے زیادہ ضرورت ہے جب (ابو عبیدہ) لشکر اسلامی کا جراح علیؑ تک پہنچا تو مشاہدہ کیا کہ علیؑ کو اسٹی زخم آئے ہیں۔ تو کہا یا علیؑ مجھے تمہیں سر سے پیر تک بانڈھنا پڑے گا اور چارپائی پر ڈال کر مدینہ لے جانا ہوگا۔ میں نے اپنی تمام عمر میں نہیں دیکھا ایک شخص جنگ میں اتنے زخم اٹھاتے۔ میں حیران ہوں تم کیسے پائیدار رہے اور لڑائی جاری رکھی۔

عمرؓ کو جنگ احد میں اکبیں زخم آئے اور سعد بن ابی وقاص کو بارہ زخم آئے تھے۔

ہمز آفتاب غروب نہیں ہوا تھا کہ سہت زوجہ ابوسفیان میدان کارزار میں گئی اور پیغمبر کے چچا حمزہ کی لاش ڈھونڈ نکالا۔ پیٹ اور سینہ چھری سے چاک کیا اور کلیجہ (جگر) نکال کر اس کا کچھ حصہ کھا گئی۔ بدیں وجہ اس عورت کو (ہنسنا)

جگر خوار) یا (بندہ جگر خوار) کہا جاتا ہے۔ (بنت) نے حمزہؓ کا ٹھیکہ (جگر) کھانے کے بعد اُن کے اور دوسرے مسلمانوں کے جرمیہ ان جنگ میں مُردہ پڑے تھے۔ ناک۔ کان کاٹ لیئے اور اپنے لیئے ایک گلے کا ہار تیار کیا۔ جسے گلے میں ڈال کر میدان میں نفس کیا۔ قریش کی ایک عورت جس کا نام (سلافہ بنت سعد) تھا۔ میدانِ جنگ میں گئی اور جستجو کر کے ایک مجاہد کا جسدِ ڈھونڈ نکالا جس نے جنگِ بدر میں اُس کے بیٹے کو قتل کیا تھا۔ اس عورت نے اُس نعش کا سر کاٹ لیا اور کہا میں اس کا گوشت پوست اُتار دوں گی اور جب مجھ خشک ہو جائے گا تو جب تک زندہ ہوں اس میں پانی پیا کروں گی۔ میرے بیٹے کے قاتل کا جگر میرا پانی پینے کا برتن ہو گا۔

میدانِ جنگ سے لشکرِ مکہ کی واپسی کے بعد جب پیغمبرِ اسلام کی نگاہ (حمزہؓ) کے جنازہ پر پڑی اور دیکھا کہ شکم اور سینہ چاک کر کے جگر نکالا گیا ہے، ناک اور کان کٹے ہوئے ہیں تو آپؐ بہت غمزدہ ہوئے اور فرمایا: "اس کے بعد جو بھی جنگ ہمارے اور کفار کے درمیان ہوگی میں بُت پرستوں کے تین مقولین کا مُشدِ بناؤں گا؟" اُسی وقت وحی نازل ہوئی انہوں نے وہ آیت سورہ نمل کی ۱۲۶ آیت ہے:

"و ان عاقبتہم فعاقبو بمثل ما عوقبتم بہ و لئن صبرتم لہو خیر الصابریں" یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ دشمنوں کو موردِ عقوبت قرار دو تو اُسی اندازہ سے جتنی تمہیں عقوبت پہنچانی گئی ہو اکتفا کرو لیکن اگر دشمنوں کو عقوبت نہ پہنچاؤ شکیبائی اختیار کرو تو البتہ بہتر ہے۔ خود کو خیر و صلاح والا صابر بناؤ۔

اس آیت کے نزول پر پیغمبرِ اسلام نے کہا یارب میں نے عقوبت سے صرف نظر کیا اور صبر کر دوں گا۔ لشکرِ اسلام کے ستر افراد شہید ہوئے جن میں سے چونسٹھ افراد انصار سے تھے اور چھ مجاہدین تھے۔ قبل ازیں کہ آفتاب پوری طرح غروب ہو۔ ابوسفیان میدانِ جنگ میں مسلمانوں کے اجساد کے پاس آیا اور پکارا "آیا محمدؐ زندہ ہے یا نہیں؟" ابوسفیان کے اس سوال کی وجہ جنگ کے دوران والی خبر تھی کہ محمدؐ قتل ہو گئے ہیں اور جو مسلمانوں کی بددلی کا باعث ہوتی۔ یہ طے ہوا کہ کوئی بھی یہ نہ کہے کہ محمدؐ زندہ ہیں۔ لیکن عمرؓ تاب نہ لائے اور جواب دیا "ہاں محمدؐ زندہ ہیں۔" ابوسفیان نے جواب سُن کر بلند آواز میں کہا: "اے محمدؐ! جنگِ بدر میں ہمارے ستر افراد قتل ہوئے تھے۔ آج اس جنگِ احد میں ہم نے تمہارے ستر افراد کو قتل کر دیا ہے۔ لہذا ہمارا تمہارا حساب برابر ہوا۔ ویسے اگر تم ہم سے جنگ کرنا چاہتے ہو تو اگلے سال بدر کے تجارتی میلہ میں اُسی جگہ برسرِ پیکار ہوں گے۔"

اتنا کہنے کے بعد ابوسفیان جو مغرور دکھائی دے رہا تھا میدانِ جنگ سے پلٹا اور اپنے لشکر کے ساتھ میدانِ جنگ سے کوچ کر گیا۔

جب دشمن کی سپاہ میدانِ جنگ سے دُور ہو گئی تو پیغمبرِ اسلام نے حکم دیا کہ مسلمانوں کی نعشیں دفن کی جائیں۔ ایک مرتبہ پھر اسلامی مؤرخوں نے تاریخ کے ثبت کرنے میں کوتاہی کی ہے اور یہ تصریح نہیں کی آیا جب آفتاب غروب ہو رہا تھا۔ اُسی وقت مسلمانوں نے نعشیں دفن کرنی شروع کر دی تھیں۔ (اس طرح وہ رات گئے تک تدفین میں مشغول رہے ہونگے) یا دوسرے

دن تدفین کا قصہ کیا۔

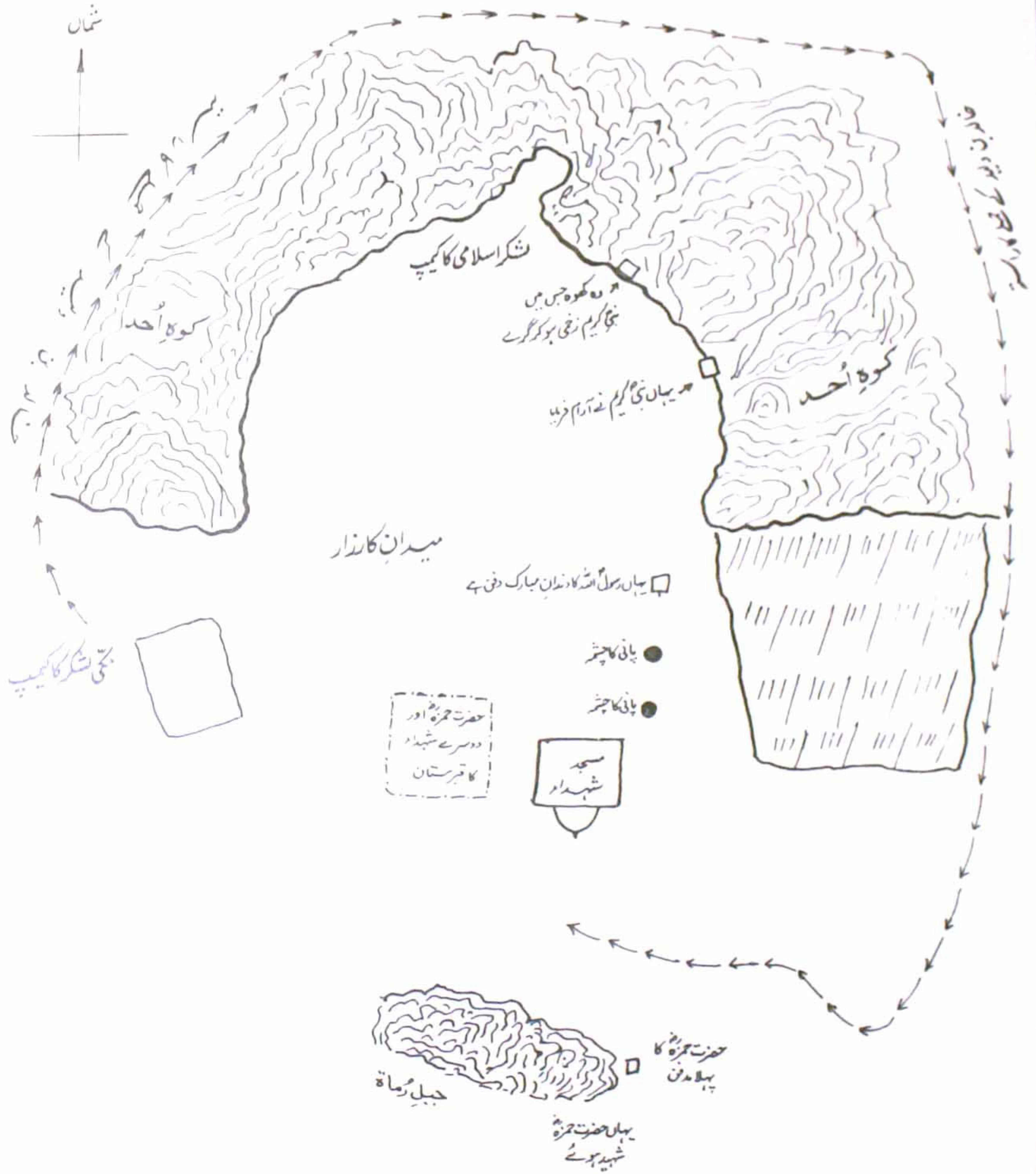
دفن کے لیے کوہ احد کے دامن میں ہی جگہ کا انتخاب کیا گیا۔ عربوں کی رسم تھی وہ جنازہ کو دفن سے قبل نہلاتے تھے تاکہ ظاہر ہو جائے۔

یہاں ٹھکانے فرمایا۔ یہ میدان جنگ میں مارے گئے ہیں۔ اس لیے شہید ہیں۔ مرتبہ شہادت نے ان کی تطہیر کر دی ہے۔ یہاں بہشت میں چمے گئے ہیں۔ انہیں احتیاج غسل نہیں ہے۔

محمد ہر میت کے لیے جب قبریں اتاری جاتی دعا مانگتے اور آخری میت کے دفن کے بعد محمد نے شہداء کی شان

بیان فرماتی۔

نقشہ جنگ احد

جنگِ اُحد اور فوجی نقطہ نگاہ

اسلامی مورخین نے لکھا ہے کہ جنگِ اُحد میں محمدؐ اور مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی اور یہی نظریہ آج تک زیرِ مباحثہ ہے۔ ہم اگر کسی جنگی ماہر سے "شکست ہونے" کی توضیح مانگیں تو اس کی وضاحت ہوگی۔ "اگر دشمن کا لشکر حریف کی مملکت پر قبضہ کرے اور اُس کی فوجی قوت کو نابود کر کے رکھ دے"۔ وہ قوم جس کی مملکت پر قبضہ ہوا اور فوجی طاقت نابود ہوئی اُسے شکست خوردہ کہا جائے گا۔

اگر دشمن حریف کے ملک پر قابض ہو جائے مگر اُس کی فوجی قوت ختم نہ کر سکے تو وہ قوم جو اپنی فوجی قوت کھتی ہو شکست خوردہ محسوب نہیں ہوتی جیسا کہ دوسری عالمی جنگ میں جرمن افواج نے روس پر اور کانٹنٹ قبضہ کر لیا تھا مگر روس کی فوجی قوت کو تباہ نہ کر سکیں لہذا وہ فاتح نہ ہو سکیں۔

اگرچہ ایک قوم کو شکست خوردہ تسلیم کرنے سے پہلے دو شرائط کا پورا ہونا لازمی ہے۔

ایک یہ کہ ملک پر قبضہ ہو جائے۔

دوسرے یہ کہ اُس ملک کی فوجی قوت نابود ہو جائے۔

جنگِ اُحد میں مکہ کا لشکر نہ تو مدینہ پر ہی قبضہ کر سکا اور نہ ہی اسلامی لشکر کو تباہ کر سکا۔ اگرچہ اسلامی لشکر اور ان جنگ میں متفرق ہو گیا تھا لیکن دوسرے ہی روز مختلف گروہ واپس محمدؐ کے گرد جمع ہو گئے اور جب آپؐ نے مدینہ مراجعت کی اُن کے ساتھ ایک متعظم لشکر موجود تھا۔ میرے عقیدہ کے مطابق محمدؐ کو جنگِ اُحد میں شکست نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے کامیاب دفاع کیا۔ ہاں اس جنگ میں اسلامی لشکر کو ایک ناگوار آزمائش کا سامنا ضرور ہوا۔

قریش کا لشکر محمدؐ کے لشکر کو تباہی سے بھگتا رہا اور نہ ہی مدینہ پر قابض ہوا۔

قرآن میں بھی خداوند نے جنگِ اُحد کی بابت مسلمانوں کی وضع کو ایک قطعی شکست نہیں کہا۔ جنگِ اُحد سے منعلقہ

آیات جو کہ سورہ آل عمران کا حصہ ہیں تسلی بخش ہیں۔ خداوند نے سورہ آل عمران کی آیت ۱۳۹ میں فرمایا۔

"ولا تهنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان كنتم مؤمنين" یعنی تم سست نہ ہو جاؤ اور غمزدہ نہ ہو۔

اور اگر تم مومن رہے تو خراب ہو گے۔" اور آیت ۱۳۱ میں فرمایا:
 "ان یسئسکم قرح فقد مس القوم قرح مثله..... انہو یعنی اگر تمیں زخم لگے ہیں تو جماعت
 قریش کو بھی زخم لگ چکے ہیں"

آیت ۱۳۱ میں فرمایا:

"ولیحصر اللہ الذین امنوا ویسحق الکفرین" یعنی مذہد ذہن دگوں جو ایمان لائے ہیں پاک کرتا ہے
 یعنی جناب احد کا صدمہ گناہوں سے پاک کرنے کے لیے تھا، لیکن جب صدمہ بکفار پر آتا ہے تو وہ انہیں نابود کرنے کے لیے
 دیتا ہے۔

اسی سورت کی آیت ۱۵۹ میں خداوند نے ان مسلمانوں کی بابت جو میدان جنگ سے فرار ہوئے تھے ابراہیم کو کہا ہے
 اور اپنے پیغمبر سے کہا ہے تو بھی انہیں بخش دے۔ یہ موضوع اس آیت میں اس طرح ہے۔

"فبہا رحمة من اللہ لنت لہم ولو کنت فضلاً علیظ القلب لا انفضوا من حولک
 فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر..... الی آخر آیت۔ یعنی اے محمد! رحمت
 خداوندی تیرے شامل حال ہونے کے سبب تم نے ان سے خوش روی برتی (جناب احد سے بھاگنے
 والوں سے) حال نہ اگر تو سگدل و تند خو ہوتا تو یہ تمہارے ارد گرد سے پھٹ جاتے اور کوئی بھی تمہارے
 ارد گرد باقی نہ رہتا۔ اے محمد ان کو (بھاگنے والوں کو) معاف کر دے اور ان کے لیے خداوند سے
 مغفرت مانگ اور ان سے مشورہ کر..... الی آخر"

خداوند نے جیسا کہ ان آیات اور دوسری آیات میں ذکر کیا ہے جنگ احد کو شکست نہیں کہا تاکہ بھاگنے والوں
 کے متعلق زہم کا اظہار ہو اور محمد کو تو صبح کی کہ انہیں اپنے سایہ عفو میں لے لیں۔

جنگ احد کو آج اگر ایک فوجی ماہر کی نگاہ سے پرکھا جائے تو مسلمانوں کو شکست نہیں ہوتی بلکہ مسلمان اس جنگ میں
 فاتح ہوتے تھے مسلمانوں نے (ابوسفیان) کے حملہ آور لشکر کو کامیابی کے ساتھ واپسی پر مجبور کر دیا اور یہ جنگی نتیجہ ایک فتحمندی
 ہے۔ لشکر قریش کا جنگ احد میں اپنے مقبوضہ کو نہ پہنچا سکا کئی ایک وجوہات کی بنا پر ہے۔ جو مندرجہ ذیل ہیں:-
 جماعت قریش اس لیے حملہ آور نہیں ہوتی تھی کہ مسلمانوں سے صحرا میں نبرد آزما ہو بلکہ وہ مسلمانوں کو غافلگیر کرنا چاہتے
 تھے تاکہ منافقوں، یہودیوں کی مدد سے انہیں تباہ کر دیں۔

لشکر قریش نے جب مدینہ کا چکر کاٹ کر کوہ احد کے دامن میں کیمپ کیا تو ان کا خیال تھا کہ مسلمان شہر سے
 باہر نہیں نکلیں گے۔ اس لیے کہ انہیں علم تھا کہ مسلمان مردوں کی تعداد بہت کم ہے۔ لہذا وہ شہر سے باہر نکلنے کی جرأت کرنے کا
 بجائے محصور ہو کر لڑنے کو ترجیح دیں گے۔

مسلمانوں کے مدینہ سے باہر آنے پر ابوسفیان اور اس کا لشکر حیرت زدہ تھا کیونکہ وہ سمجھے بیٹھے تھے کہ مسلمان محصور ہو کر
 لڑیں گے اور وہ یہودیوں اور منافقوں کی مدد سے انہیں تباہ کر دیں گے۔

ہم اس سے پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ منافقین خود ہی اسلامی لشکر سے علیحدہ ہو کر مدینہ واپس آ گئے تھے۔ اور یہودیوں کو خود محمدؐ نے بڑی ملامت سے واپس بھجوا دیا تھا۔ پس مسلمانوں کے علاوہ لشکر میں کوئی دوسرا عنصر نہیں تھا۔ اگرچہ مسلمان سپاہ کی تعداد کفار کے مقابلہ میں بہت کم تھی لیکن اس کے عوض وہ وحدت عقیدہ رکھتے تھے اور تاقوتیکہ تحویل فینیت کی فکر میں نہ پڑے انہوں نے خوب جنگ کی اور قریش کے لشکر کو ہزیمت پہنچائی۔ اگر قریش کی عورتیں اپنا کردار اس شدت سے ادا نہ کرتیں تو ابوسفیان کا لشکر مکمل شکست سے دوچار ہو چکا تھا۔

دوسری وجہ کہ لشکر قریش اپنی کثرت کے باوجود کیوں فتح نہ حاصل کر سکا یہ تھی۔ رات ہو گئی تھی اور عرب اندھیرا چھا جانے سے پہلے ہی جنگ روک دیا کرتے تھے۔

تیسری وجہ ابوسفیان کی حالات سے عدم واقفیت تھی۔ قریش کا لشکر آج کی اصطلاح کے مطابق نظام جاسوسی نہیں رکھتا تھا اور وہ اسلامی لشکر کے ارادوں اور عمل سے صحیح طور پر مطلع نہیں تھا۔ اس کے برعکس محمدؐ نے جاسوسی کا باقاعدہ نظام قائم کیا ہوا تھا اور وہ دشمن کے ارادوں سے مطلع تھے۔

چوتھی وجہ یہ تھی کہ ابوسفیان ایک خبیثی انسان تھا۔ اُس دن بھی اُس نے ایک بہت بڑے خبط کا مظاہرہ کیا جسکی ایک جنگی سوجھ بوجھ رکھنے والے فرد سے توقع نہیں کی جاسکتی۔ اور یہ قابل معافی نہیں تھا۔ اگر ابوسفیان یہ دیوانگی نہ کرتا اور اپنے لشکر کو اُس رات یا دوسرے دن تک واپسی کا حکم نہ دیتا تو مسلمانوں کو ختم کر سکتا تھا۔

ابوسفیان کے خبیثی ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ جب لشکر کے ساتھ کوہ احد کے دامن سے کوچ کر کے راستے میں ایک مقام (روحاً) پر پہنچا تو بہت پشیمان ہوا۔ ارادہ کیا کہ واپس پلٹے اور محمدؐ مسلمانوں کا قصہ ایک ہی بار تمام کر دے۔

محمدؐ کے نظام جاسوسی کی موجودگی کی بڑی دلیل یہ ہے کہ محمدؐ کو (ابوسفیان) کی پشیمانی۔ امکانی واپسی اور تجدید جنگ کی اطلاع بروقت مل گئی تھی۔ اس جگہ ہم یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ جنگ احد کے دوسرے دن مسلمان اکٹھے ہو چکے تھے اور جس وقت وہ مدینہ لوٹے اُن کی صفیں ویسے ہی منظم تھیں۔ جیسے میدان جنگ کی طرف جاتے ہوئے تھیں۔

مسلمانوں کو مدینہ لوٹ آنے کے ایک رات اور ایک دن بعد خبر ملی کہ مکہ کا لشکر واپسی اور تجدید جنگ کا قصد رکھتا ہے۔

محمدؐ کی روح اور ایمان اس قدر قوی تھے کہ لشکر مکہ کی واپسی اور تجدید جنگ کی خبر سے قطعی ہراساں نہیں ہوئے۔ مسلمانوں کو حکم دیا کہ جنگ کے لیے مدینہ سے کوچ کریں۔ تمام مسلمان جنہوں نے جنگ احد میں شرکت کی تھی حتیٰ کہ زخمی بھی کوچ پر آمادہ ہو گئے۔

عمر بن عبدالمطلب اور سعد بن ابی وقاص باوجود شدید زخمی ہونے کے لشکر کے ہمراہ ہوئے۔ لشکر اسلامی کے سرجن نے علیؑ کو اجازت نہ دی اور کہا اے علیؑ اگر تم لشکر کے ساتھ گئے تو پیشتر اس کے کہ تم مدینہ کے گلی کوچوں سے نکلو زخموں کی وجہ سے تمہاری موت واقع ہو جائیگی۔

محمدؐ اپنے لشکر کے ساتھ صحرائے اسد تک گئے وہاں پر ابوسفیان کے لشکر کے منتظر ہوئے لیکن ابوسفیان جس نے واپسی اور تجدید جنگ کا ارادہ کیا تھا متذبذب ہوا اور بالآخر مکہ واپسی کو ترجیح دی۔ مسلمان یہ میدان ہونے کے بعد کہ اب ابوسفیان واپس نہیں آئے گا۔ مدینہ واپس لوٹ آئے۔

پیشتر اس کے کہ لشکر اسلام صحرائے واپس لوٹا۔ (دستی) وہ غلام جس نے حمزہؓ پیغمبر اسلام کے چچا کو قتل کیا تھا۔ ابوسفیان کے لشکر سے بھاگ کر محمدؐ کی خدمت میں حاضر ہوا اور حمزہؓ کے قتل کا اعتراف کیا۔ محمدؐ نے اُسے کو تین سزائیں دیں۔ اسلئے کہ آپؐ بڑے رحیم اور نرم دل تھے۔ اُس غلام سے جواب آزاد ہو چکا تھا۔ صرف اتنا کہا کہ میرے سامنے اور میرے قریب نہ آیا کرو۔

دستی نے اُس کے بعد محمدؐ کو اپنی شکل نہ دکھائی بلکہ قتل حمزہؓ کی تلافی کے لئے محمدؐ کے دشمنوں میں سے چند افراد کو قتل کیا جن میں سیدہ کذاب بھی شامل تھا۔ سیدہ نے پیغمبری کا دعویٰ کر رکھا تھا۔ مسلمان جنگ اُرد کو ایک تلخ آزمائش سمجھتے تھے اس کو اپنی شکست نہیں گردانتے تھے۔ لیکن مدینہ کے یہودی یہی کہتے کہ محمدؐ کو جنگ اُرد میں شکست ہوئی ہے اور یہ طعن بھی کرتے کہ اگر محمدؐ خدا کے پیغمبر ہوتے تو شکست نہ اُٹھاتے۔ اس موقع پر آیت نازل ہوئی جو اب قرآن کی تیسری سورۃ میں ہے۔ خداوند نے آیت مذکورہ میں فرمایا:-

”ایسے پیغمبر بھی گزرے ہیں کہ اپنے لشکر سے قوی تر لشکر سے جنگ کی اور شکست کھائی بغیر اس کے کہ شکست سے مایوس ہوں استقامت دکھائی اور نعمت ہوئے اور خداوند استقامت والے اشخاص کو دوست رکھتا ہے“

یہ آیت اس لئے نازل ہوئی کہ محمدؐ کی بابت یہودیوں نے جو پراپیگنڈہ شروع کیا ہوا ہے ختم کر دیں۔ اس آیت سے مسلمان خوش ہوئے اور ان کا ایمان و عقیدہ مضبوط ہوا۔ البتہ یہودیوں نے اپنا پراپیگنڈہ ختم نہ کیا۔ اور ان کے زراعت پیشہ قبیلہ نے محمدؐ پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کیا۔ جب محمدؐ کو اُن کے ارادہ کی اطلاع ہوئی تو اُن کے محلہ کا محاصرہ کر لیا۔ اور اُن سے کہا۔ تمہارا ارادہ مدینہ کے قانون اساسی کے خلاف عمل کرنے کا ہے تمہارے لئے یہی بہتر ہے کہ ایسا ارادہ ترک کر دو۔ تاکہ مسلمان اور یہودی اس شہر میں دوستانہ زندگی گزار سکیں۔ یہودیوں کے طائفے نے کہا ہم تمہارا کہنا نہیں مان سکتے۔

پیغمبر اسلام نے انہیں پیش کش کی کہ تم بھی زرگروں کی طرح اس شہر کو چھوڑ دو۔ انہوں نے اس پیش کش کو قبول کر لیا۔ محمدؐ نے انہیں اجازت دی کہ وہ اپنی تمام جائیداد (منقولہ) مدینہ سے لے جا سکتے ہیں۔

یہودیوں نے اپنی ہر چیز حتیٰ کہ گھروں کی کھڑکیاں اور دروازے بھی اتار لینے اور ساتھ لے گئے۔ اس یہودی قبیلہ کے مدینہ سے کوچ کر جانے کے بعد فقط ایک یہودی قبیلہ مدینہ میں رہ گیا جو پیشہ کے لحاظ سے دباغ تھے۔

عمر بن الخطاب اسلام کے ایک دلیر مرد کہ جنگ اُرد میں محمدؐ کے خصوصی محافظوں میں سے بھی تھے۔ اور بعد آٹھ سال کی مدت میں دنیا کی تین شہنشاہیتوں کو شکست دی کی ایک بیٹی باسہم...

(حفصہ) سہمی اور اس کے شوہر کا نام غنیمت تھا۔ (غنیمت) جنگ احد میں دادِ شجاعت دیتا ہوا شہید ہو گیا تھا۔ اس مرد کی شجاعت کے پاس خاطر پیغمبر اسلام نے اس کے جنازہ کو اپنے ہاتھوں قبر میں اتارا تھا۔ حفصہ کی عمر شوہر کی شہادت کے وقت بیس سال تھی۔ وہ زیبا اور دانشمند تھی اور (دورِ جاہلیت کے مفہوم میں) شعر و ادب کی دلدارہ لیکن شوہر کی شہادت کے بعد بے چین اور غمزدہ رہنے لگی تھی۔

عمر بن الخطاب بارادہ اور راست گو آدمی تھے۔ وہ عثمان کے پاس گئے اور کہا کہ تو جوان ہے۔ اور میری بیٹی بیوہ ہو چکی ہے اسے اپنے عقد میں لے لو تاکہ میری بیٹی اپنے مرحوم شوہر کا غم بھول جائے اور تجھے بھی ایک ہمسرہ زیادہ شاعرہ مل جائے گی۔

(عثمان) نے عمر کی پیشکش مسترد کر دی۔ (عمر) بہت آزرده خاطر ہوئے۔ اس لیے کہ وہ شخصیت کے لحاظ سے عثمان سے برتر تھے اور خیال کرتے تھے کہ عثمان خوشی سے میری پیشکش قبول کر لیںگا۔ عثمان کا انکار عمر کی نگاہ میں ایک کفرانِ نعمت اور توہین تھی۔ چونکہ عثمان پیغمبر اسلام کے داماد تھے۔ لہذا عمر نے بہتر سمجھا کہ عثمان کو قتل کرنے سے پہلے پیغمبر سے رجوع کرے۔ محمد اپنے ساتھیوں کی بات بڑے دھیان سے سنا کرتے تھے۔ عمر کی شکایت سننے کے بعد فرمایا۔ اسے عمر تمہیں خشکیاں ہونے کا حق حاصل ہے اور واقعی عثمان نے تمہاری پیشکش رد کر کے تمہاری توہین کی ہے۔ اس توہین کے ازالہ کے لیے اگر تم رمضانہ ہو تو میں حاضر ہوں تمہاری بیٹی (حفصہ) سے عقد کروں۔

(عمر بن خطاب)۔ محمد کی اس تجویز سے اس قدر خوش ہوئے کہ محمد کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سر پر رکھا اور عرض کی۔ اے محمد! آج آپ نے مجھے مفتخر اور سعادت مند کیا ہے۔ اس کے بعد حفصہ پیغمبر اسلام کے عقد میں آگئیں۔ اور عمر بن الخطاب محمد کے خسر ہوئے۔

پیغمبر اسلام کی ازواجِ مطہرات

محمدؐ کے نزدیکی بہکاروں میں سے چار اشخاص (علیؑ)۔ (عمرؑ)۔ (ابوبکرؓ) اور (عثمانؓ) اُن کے قریبی عزیز تھے۔
 علیؑ پیغمبرؐ کے داماد تھے۔ فاطمہؑ پیغمبرؐ کی بیٹی اُن کے جلالہ نکاح میں تھیں۔
 ابوبکرؓ محمدؐ کے خسر تھے۔ اُن کی بیٹی عائشہؓ محمدؐ کی بیوی تھیں۔
 عمرؓ بن الخطاب بھی پیغمبرؐ اسلام کے خسر تھے۔
 عثمانؓ محمدؐ کے داماد تھے۔

حفصہؓ عمرؓ بن الخطاب کی بیٹی جب آپ کے نکاح میں آئیں تو محمدؐ کے گھر تین چیزیں اپنے ہمراہ لیتی گئیں۔
 اول شعر پڑھنا۔ دوم کتاب پڑھنا۔ تیسرے خوش خط لکھانی۔

عائشہؓ زوجہ پیغمبرؐ اسلام اور ابوبکرؓ کی بیٹی صرف ایک ایسی عورت تھیں جن سے محمدؐ نے دو شیزگی کی حالت میں نکاح کیا۔ (آپ کی باقی تمام بیویاں بیوگی کی حالت میں اُن کے نکاح میں آئیں)۔ عائشہؓ کو حفصہؓ سے بہت انس تھا۔ گھنٹوں وہ حفصہؓ کے پاس بیٹھی رہتیں۔ اُس کو کتاب پڑھتے سنتیں اور گوشش کرتیں کہ حفصہؓ کی طرح لکھنا سیکھ لیں۔

روایت ہے کہ حفصہؓ نے اپنے قلم سے قرآن کا ایک نسخہ اپنے لیے تحریر و مرتب کیا ہوا تھا۔ یعنی اُس وقت جب کہ قرآن متفرق حالت میں تھا (قرآن کو خلافتِ عثمانی میں جمع کر کے موجودہ شکل دی گئی تھی) اُس نسخہ کو (حفصہؓ) کے قرآن کا نام دیا گیا ہوا تھا۔

وہ لوگ جو تاریخ اسلام سے واقفیت رکھتے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ قرآن کی آیات تیس سال تک بتدریج نازل ہوتی رہی تھیں۔ محمدؐ کی زندگی میں ایک جگہ جمع نہ ہوئیں یعنی خود پیغمبرؐ اسلام نے اُن آیات کی جمع آوری کے لیے کوئی اقدام نہ کیا۔ ایک کتابی صورت میں جمع نہ کی گئیں۔

لیکن پیغمبرؐ اسلام کے چند اصحابہ جن میں علیؑ بن ابی طالب اور حفصہؓ بھی شامل تھیں قرآن کی آیات کو اپنے طور پر لکھ لیا کرتے تھے تاکہ مکمل مجموعہ آیات اُن کے پاس رہے۔

محمد (امی) تھے جس وقت وحی کے ذریعہ آیات قرآنی ان پر نازل ہوتی، انہیں آپ زبان سے ادا کرتے اور جو اشخاص موجود ہوتے، ان میں سے پڑھے لکھے تو آیات کو کاغذ، کپڑا یا اُدُنٹ کی ہڈی پر لکھ لیتے اور جو ان پڑھ ہوتے وہ حفظ کر لیتے تھے۔

محمد کی رحلت کے بعد خصوصاً عمر بن الخطاب کے دورِ خلافت میں دنیا کی تین بڑی شہنشاہتیں تخییر ہوئیں اور انکی سرزمین اسلامی قلم رو میں شامل ہوتی۔ ان جنگوں میں بہت سے حافظ قرآن شہید ہو گئے۔ جب عثمان خلیفہ ہوئے تو انہیں خوف ہوا۔ مبادا تمام حفاظ قرآن جنگوں میں شہید ہو گئے یا ویسے ہی وفات پا گئے تو قرآن کا کچھ حصہ معدوم ہو جائیگا اور بعد آں ممکن ہے قرآن تحریف سے دوچار ہو جائے۔ اور کئی قرآن وجود میں آجائیں بالکل ایسے ہی جیسے دینِ سیمی میں متعدد انجیلیں وجود میں آگئی تھیں۔

لہذا کچھ اشخاص کو مامور کیا کہ قرآنی آیات کی جمع آوری کریں۔ پھر تمام مجموعہ کو لکھ کر قرآن کے حافظوں کو سنائیں اور تصحیح کریں۔ عثمان کے حکم کے مطابق تمام کاغذات، پارچہ جات اور ہڈیاں جن پر آیات قرآنی متفرقا لکھی گئی تھیں منانہ کر دی گئیں۔ ایک روایت کے مطابق وہ قرآن جو کچھ حضرات نے اپنے پاس لکھ رکھے تھے وہ بھی ضائع کر دیئے گئے ان میں حفصہ کا قرآن بھی شامل تھا۔

محمد (پیغمبرِ سلام) کی نو بیویاں تھیں۔ ان نو سے خدیجہ کی وفات کے بعد وقتاً فوقتاً ازدواج کیا۔ جب تک خدیجہ حیات تھیں آپ نے کسی دوسری عورت سے نکاح نہیں کیا۔ آپ کی ازدواج مطہرات کے اسماء گرامی ذیل میں دیئے جاتے ہیں:

- ۱۔ اُم سلمہ دختر ابی امیہ
- ۲۔ سووہ دختر ذمعه
- ۳۔ عائشہ دختر ابو بکر
- ۴۔ اُم حبیبہ دختر ابوسفیان
- ۵۔ حفصہ دختر عمر بن الخطاب
- ۶۔ صفیہ دختر حمی بن اخطب خیبری
- ۷۔ زینب دختر جحش اسدی
- ۸۔ میمونہ دختر حارث بلالی
- ۹۔ جویریہ دختر حارث مطلق

محمد کی نو بیویاں تھیں مگر آپ انہما کے باجی شخص تھے۔ اس موضوع پر کچھ روایات ملتی ہیں۔ ان روایات میں سے ایک روایت یہ ہے کہ محمد ایک دن مدینہ کے نخلستان میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ باغبان کھجور کے پھولوں کے ایک دستہ کو دوسرے پھولوں پر رکھ کر ہلاتا ہے۔ آپ نے پوچھا ایسا کیوں کر رہے ہو؟ باغبان نے جواب دیا پھولوں کا یہ دستہ جو میرے ہاتھ میں ہے مذکر ہے اور دوسرے پھول مادہ ہیں۔ ہم مذکر پھولوں کو مادہ پھولوں پر رکھ کر ہلاتے ہیں تاکہ مؤنث پھولوں سے

ان کا ملاپ ہو اور یہ بار آور ہوں۔

اس جواب سے آپ اس قدر شرمیگیں ہوئے کہ چہرے پر پسینہ نمودار ہو گیا۔ فرمایا: "یہ کام نہ کیا کرو" باغبانوں نے آپ کے فرمانے کے مطابق ایسا کرنا چھوڑ دیا۔ اُس سال نخل مادہ نے پھل نہ دیا۔ پیغمبر نے جب یہ سنا کہ کھجوروں کے درخت پھل نہیں لانے تو اُس عمل پر سے ممانعت ختم کر دی لیکن خود آپ زندگی بھر پھول لانے کے ایام میں نخلستانوں میں نہیں گئے۔ مکہ میں صرف سلاٹہ نے ہی ایک مسلمان مرد کے کاسہ سر کو پانی پینے کا پیالہ نہ بنایا بلکہ دوسری عورتوں نے بھی مسلمان مرد کی کھوپڑی میں پانی پینے کا پردگرم بنایا۔

جب یہودی زرگروں کے قبیلہ نے مدینہ سے مجبوراً کوچ کیا تو اُن کا ایک حصہ مکہ میں جا کر آباد ہو گیا تھا۔ اس کے بعد یہودیوں کا زراعت پیشہ قبیلہ جب جلاوطن ہوا تو اُن کا بھی ایک حصہ مکہ میں جا آباد ہوا۔ اور یہ دونوں یہودی قبیلے قریش کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکاتے رہے۔

ان دونوں یہودی قبیلوں نے مسلمانوں کے خلاف قریش سے ایک جنگی معاہدہ کیا۔ چونکہ وہ یہودی تھے اس لیے خانہ کعبہ کی دیوار کے تیچھے کھڑے ہو کر قسم کھاتی کہ اپنے عہد پر قائم رہیں گے۔ قریش نے ہر اس شخص کے لیے انعام مقرر کیا جو ایک زندہ مسلمان کو اُن کے پاس پکڑ کر لائے گا۔ انعام اس قدر زیادہ تھا کہ بدوی قبائل مسلمان افراد کو گرفتار کرنے کی کوششوں میں لگ گئے تاکہ قریش کی تحویل میں دیکر انعام حاصل کریں۔ مکہ شہر میں کوئی مسلمان نہیں رہتا تھا۔ اس لیے بدوی قبائل نے پردگرم بنایا کہ مدینہ کے گرد و نواح سے مسلمانوں کو اغوا کیا جائے۔

جنگ اُمد کے بعد مدینہ کے جنوب میں رہنے والے ایک قبیلہ نے محمد سے خواہش کی کہ کچھ مسلمانوں کو ہمارے قبیلہ میں بھیجا جائے تاکہ وہ قبیلہ کے افراد کو اسلامی تعلیمات سے آگاہ کریں۔ محمد نے ایک علیم و فہیم مسلمان کو جن کا نام (عمیر بن ثابت) تھا تین افراد کی ایک جماعت کے ساتھ اُس قبیلہ میں جانے اور اُن کو ہدایت کرنے پر مامور فرمایا۔ اس قافلہ کی راہ میں بڑی گھات لگائے بیٹھے تھے انہوں نے مسلمانوں کی اس جماعت پر حملہ کر دیا۔ جس کے نتیجے میں سب مسلمان شہید کر دیئے گئے صرف تین افراد بچ سکے۔

بدویوں نے ان تین افراد کو دستگیر کیا اور مکہ کی طرف کوچ کر گئے تاکہ ان کو مکہ کے اشراف کے ہاتھوں فروخت کریں۔ اُن تینوں میں سے ایک راہ میں فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا کیونکہ انہیں علم تھا کہ اگر مکہ پہنچا دیئے گئے تو شدید عقوبت سے دوچار ہونا پڑے گا۔ بدویوں نے فرار ہونے والے مسلمان کا تعاقب کیا اور اُسے (الراحی) کے مقام پر جا لیا۔ اُس نے مقاومت کی لہذا اُس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے گئے۔

بدوی دوسرے دو افراد کو مکہ پہنچانے میں کامیاب ہو گئے۔ وہاں انہیں معلوم ہوا کہ تمام اشراف مکہ اُن مسلمانوں کو خریدنے کے خواہاں ہیں تاکہ انہیں ہولناک عذاب دے کر قتل کریں۔

بالآخر بدویوں نے اُن دونوں کا نیلام عام کیا۔ نیلامی میں صفوان بن امیہ نے جو ابوسفیان کے بعد مکہ میں دوسرے

نمبر پر تھا۔ دو مسلمانوں میں سے ایک عمیر بن ثابت کو خرید لیا۔

دوسرے مسلمان کو مکہ کے کسی دوسرے سردار کے ہاتھ بیچ دیا گیا۔

اہلیان مکہ جانتے تھے یہ دونوں ان مسلمانوں کو اذیتیں دے کر قتل کر کے لذت حاصل کریں گے۔ لہذا احتجاج کیا

اور کہا۔ ہم نے ہی مسلمانوں سے دُکھ اٹھائے ہیں۔ ہمارے عزیز بھی جنگ بدر واحد میں قتل ہوئے ہیں۔ ہم بھی ان کے قتل کا منظر دیکھنا چاہتے ہیں۔ لہذا مکہ کے میدان میں برسرِ غم انہیں قتل کیا جائے تاکہ ہم بھی ان کے قتل سے محفوظ رہیں۔

صفوان بن امیہ راضی ہو گیا۔ عمیر بن ثابت کو مکہ کے میدان میں برسرِ غم قتل (شہید) کر دیا گیا۔ ان کے قتل کے

لئے ایک شخص (لنتاس) کو مارا گیا تھا۔

صفوان بن امیہ نے اعلان کیا۔ میں نے اس کی خریداری کے لئے ایک بہت بڑی رقم ادا کی ہے لہذا میں اس کا

کاسہ سر نیلامی میں فروخت کروں گا۔ جو کوئی مائل ہو خرید کر لے اور اس میں پانی پیا کرے (لنتاس) ہی کے توسط سے

(عمیر بن ثابت) کا کاسہ سر نیلام کیا۔ جس شخص کے نام نیلام ختم ہوا اس نے تلوار سنبھالی اور (عمیر بن ثابت) کی لاش کی

طرف بڑھا کہ سر کو تن سے جدا کر کے لے جائے اور گوشت پوست اُتار کر ہجمہ کو خشک کر کے پانی پینے کا پیالہ بنائے۔

لیکن جب وہ لاش کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ (عمیر بن ثابت) کی لاش کو موٹی موٹی سنہری زنبوروں نے گھیر رکھا ہے۔

اور زنبوروں کی ایک فوج غش کے ارد گرد محو پرواز ہے۔ خریدار ڈر گیا اور کہا۔ اچھا رات کے اندھیرے میں جب یہ زنبوروں

کی فوج چلی جائے گی میں سرتن سے جدا کر کے ہاؤں گا۔ لیکن جیسا کہ اسلامی وقائع نویسوں نے لکھا ہے جب اندھیرا

چھایا۔ سیلاب لاش کو بہا کر لے گیا۔ خریدار کی آرزو پوری نہ ہوئی۔

دوسرے مسلمان قیدی کو مکہ سے باہر (تنیم) کے مقام پر لے جا کر صلیب پر بیچ کر دیا گیا۔

ایک مرتبہ پھر ہمیں وقائع نگاروں کی سہل نگاہی کا سامنا ہے۔ وقائع نگاروں نے اس دوسرے مسلمان

قیدی کا نام نہیں لکھا۔ حالانکہ جو خدا کی راہ میں صلیب پر چڑھایا گیا اس کا ذکر وہی تھا۔

صلیب کو زمین پر لٹا کر اس قیدی مسلمان کو صلیب کے اوپر اُٹا دیا اور ہاتھوں کو بڑی بڑی میخوں سے

صلیب کے ساتھ جڑ دیا۔ اس دوران وہ مسلمان مرد مسلسل کلمہ توحید لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ پکارتا رہا۔ دونوں ہاتھوں کے بعد

دونوں پاؤں میں ایک بڑی میخ عمودی طور پر لگادی گئی۔ بعد ازاں صلیب کو عمود اٹھرایا گیا اور تمام ہجوم نے سنگباری

م شروع کر دی اور وہ لوگ جن کے پاس نیزے تھے وہ اس کے بدن میں چھوٹے۔

مکہ کے لوگوں نے اس مسلمان کو مصلوب کر کے اس قدر لذت حاصل کی کہ بعد ازاں جب

کبھی بھی کوئی مسلمان اسیر ہوا اسے صلیب پر چڑھا کر سنگباری کی گئی۔

مسلمانوں کا ایک اور چالیس (۴۰) افراد کا گروہ ماہ جولائی ۶۲۵ء یعنی ۳ ہجری میں ایک

اور قبیلہ کو اسلامی تعلیمات سے بہرہ ور کرنے جا رہا تھا کہ (بئر) کے مقام پر بدوؤں کے گھیرے میں آ گیا۔

مسلمان جانتے تھے کہ گرفتاری ہولناک عذاب پر منبج ہوگی۔ بدوؤں سے برسرِ پیکار ہو گئے حتیٰ کہ سبھی شہید کر دیئے گئے۔

قریش کی نئی چال

بنگ آمد نے اختتام پر ابوسفیان نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ اگر مزید جنگ پر آمادہ ہو تو ایک سال بعد بدر کے تجارتی میلہ

میں پہنچ جانا۔

بدر کا تجارتی میلہ ایک ہفتہ کے لیے ہوتا تھا۔ دوسرے سال (ماہ اپریل ۶۲۶ء) کو محمدؐ ایک ہزار پانچ سو مجاہدین، پچاس

لھوڑوں کے ساتھ بدر کے تجارتی میلہ میں پہنچ گئے۔

محمدؐ (ابوسفیان) پر یہ ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ مسلمان اس کے لشکر سے خوفزدہ نہیں ہیں۔ وہ جنگ پر آمادہ ہیں۔ لیکن

ابوسفیان کو اس مرتبہ صرف دو ہزار جنگجو اپنے ساتھ لایا تھا۔ مسلمانوں کے مقابلہ پر آنے کی جرأت نہ کر سکا۔ بہانہ یہ بنایا کہ اس

کے لشکر کے اونٹوں کے لیے بدر کے اطراف خشک سالی کی وجہ سے کافی چارہ نہیں ہے اور اپنے دو ہزار افراد کے ساتھ واپس مکہ

کو چل رہا ہے۔

ابوسفیان کا اس طرح میدان جنگ سے کوچ کرنا مسلمانوں کے لیے بہت سود مند ثابت ہوا۔ سب جان گئے کہ ابوسفیان

باوجودیکہ مسلمانوں سے قوی تر لشکر ساتھ لایا تھا مقابلہ کی جرأت نہ کر سکا۔

دین جب مسلمانوں کا ایسے ہیج بہت بلند ہوا۔ مسلمانوں نے اس سال بدر کے تجارتی میلہ میں تجارت سے بہت نفع کمایا۔

لیکن جب مسلمان مدینہ واپس پہنچے تو قریش نے محسوس کیا کہ سیاسی نقطہ نظر سے انہیں مدینہ کا قطعی محاصرہ کرنا ہوگا۔

جماعت قریش نے جو مدینہ کے جنوب میں چار سو کیلو میٹر دور مکہ میں رہتی تھی۔ اپنے منصوبہ کو عملی جامہ پہنانے کے

لیے پہلے اقدام کے طور پر (خیبر) کے یہودیوں سے جنگی معاہدہ کیا۔

خیبر مدینہ کے شمال میں دو سو کیلو میٹر کے فاصلہ پر تھا اور اس کی آبادی خالصتاً یہودیوں پر مشتمل تھی۔

جماعت قریش نے اگلے اقدام کے طور پر پروگرام بنایا کہ دو بدوی قبائل جو کہ مدینہ کے شمالی صحرا میں سکونت

پزیر ہیں اسے بھی جنگی اتحاد کیا جائے۔ یہ دونوں بدوی قبائل (بنی فزارہ) اور (عطفان) تھے۔

جماعت قریش نے ان سے گفت و شنید کی اور انہیں اس جنگی اتحاد میں شامل کر لیا۔ اس کے علاوہ خیبر کے یہودیوں

نے بھی اُن سے مذاکرات کئے اور طے پایا کہ یہودی اپنی ایک سال کی تمام پیداوار (خزہ) ان دو قبائل کو دیں گے بشرطیکہ وہ مسلمانوں کے خلاف اُن کا ساتھ دیں۔ ان دو قبائل نے یہودیوں کی پیشکش قبول کر لی۔ اس ترتیب سے یہودی قریش بنی ذوق اور عطفان مسلمانوں کے خلاف متحد ہو گئے۔

مدینہ کے مشرق میں ایک قبیلہ (بنو سلیم) سکونت پذیر تھا۔ جماعت قریش اس قبیلہ کو بھی اپنے ساتھ لے لے کر کامیاب ہو گئی۔

بدیں ترتیب مدینہ کو مکمل طور پر سیاسی محاصرہ میں لے لیا گیا۔ لیکن جلد ہی یہ سیاسی محاصرہ انتقادی محاصرہ میں تبدیل ہو گیا۔ مدینہ کے تجارتی قافلوں کے لینے شمال، جنوب اور مشرق تینوں اطراف بند کر دی گئیں۔

شمال میں دو قبائل (بنی عطفان اور بنی فزارہ)۔ جنوب میں قریش اور قریش کے دو اتحادی قبائل (کنانہ اور شیبہ) مشرق میں قبیلہ (بنو سلیم) کاروانوں کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے۔

اب محاصرہ کی تکمیل میں ایک ہی سمت باقی رہ گئی تھی۔ مغرب۔ اس سمت شام کی سرحد تک ایک شہر تھا اور وہ شام کے عربوں کے شام یا النہرین جانے والے قافلے یہیں سے گزرا کرتے تھے۔ اس شہر میں عرب قبائل، ہاشمی قبیلے اور دیگر ایک مقامی مرد تھا جو تعارف کا محتاج نہیں وہ حاکم دومتہ الجندل کے نام سے مشہور ہے۔

حاکم دومتہ الجندل نے احضار کیا کہ کسی اسلامی قافلہ کو اس طرف سے گزرنے کی اجازت نہیں دیکھا۔ شام، اور وہ شام جانے کے لیے اور کوئی راستہ نہیں تھا۔

حاکم دومتہ الجندل کے اس اقدام سے مسلمان بہت متاثر ہوئے۔

مدینہ چونکہ بارانی علاقہ تھا اس لیے اس علاقہ میں باغ اور زراعت تھی۔ لوگ اپنی تمام ضروریات مقامی طور پر پوری نہیں کر سکتے تھے۔ لہذا مجبور تھے۔ شام اور النہرین سے تجارت کر کے اپنی احتیاجات خارج سے پوری کریں۔ محمد مدینہ کے اس انتقادی محاصرہ سے بہت دلگیر ہوئے لیکن چونکہ خدا پر توکل تھا، اس لیے اس وقت وہاں سے کوئی اصلاح بھی ہو جائے گی۔

ہم یورپ والے یہ سمجھتے ہیں کہ (توکل) سے مسلمانوں کا مفہود یہ ہے کہ وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں اور اپنا منہ آسمان کی طرف کر کے کھول دیں۔ ہوا سے خود بخود لقمہ اُن کے منہ میں گر پڑے گا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ مسلمان خدا پر توکل کرتے ہیں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھتے بلکہ اپنی جدوجہد جاری رکھتے ہیں۔

اپنی سعی کے دوران وہ خدا پر توکل کرتے ہیں۔ اسی لیے ایک مومن سخت ترین موافقوں پر بھی ناامید نہیں ہوتا۔ اور یقین رکھتا ہے کہ معجزانہ طور پر اسکی دستکاری ہوگی۔

جب محاصرہ مکمل ہو گیا۔ قبائل قریش نے اپنے اتحادیوں اور عبداللہ بن ابی کے تعاون سے مسلمانوں کے خلاف ایک پروگرام وضع کیا۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ محمد کو مدینہ سے کسی بہانے اس طرح باہر نکالیں کہ مسلمان مدینہ میں تنہا رہ جائیں اور محمد کی مدینہ سے غیر حاضری کے دوران حملہ کر کے مسلمانوں کا کام تمام کر دیا جائے۔

جیرہ ام کے نزدیک ایک قبیلہ بنام (بنو مصطلق) رہتا تھا۔ رئیس قبیلہ کا نام (حرث) تھا اُسے (حارث) بھی کہتے تھے۔ جماعت قریش نے اس قبیلہ کو تحریک کیا کہ مسلمانوں پر حملہ آور ہو۔

محمدؐ کو یہ خبر ملی کہ قبیلہ (بنو مصطلق) مسلمانوں پر حملہ کا قصد رکھتا ہے۔ آپؐ نے ارادہ کیا کہ پہل کر کے اُس قبیلہ پر حملہ کریں۔

چنانچہ مدینہ سے کوچ کے وقت محمدؐ نے (عبداللہ بن ابی) کو دعوت دی کہ مسلمانوں کے اس چھوٹے لشکر کی سربراہی کرے۔

عبداللہ بن ابی رئیس منافقین تھا۔ یہودیوں کی خواہش تھی کہ محمدؐ کی غیر حاضری کے دوران اُس (عبداللہ بن ابی) کی مدد سے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گے اور قعدہ تمام کر دیں گے لیکن عبداللہ بن ابی محمدؐ کی اس دعوت پر انکار نہ کر سکا اور مجبوراً اُن کی سربراہی قبول کر لی۔

محمدؐ اس عزم سے عبداللہ بن ابی کو اپنے ہمراہ لے گئے اور منافقین مدینہ میں بغیر رئیس کے رہ گئے۔ نتیجتاً قریش اور یہودی قبیلہ کی غیر حاضری میں اپنے منصوبہ پر بروقت عمل نہ کر سکے۔

محمدؐ کے اس لشکر کے ساتھ صرف تیس افراد تھے۔ جن میں دس مہاجر اور بیس انصار تھے۔

قبیلہ بنو مصطلق کی جنگی طاقت دسوا افراد تھی۔ محمدؐ کے مجاہد مدینہ سے مغرب کی سمت آٹھ منزل دور قبیلہ (بنو مصطلق) سے جا بکراتے۔ باوجودیکہ بنو مصطلق مسلمانوں سے سات گنا طاقت ور تھے مسلمانوں نے اُن کے دس آدمی قتل کیے اور تمام قبیلہ کو اسیر بنا لیا۔ مسلمانوں کا صرف ایک مجاہد شہید ہوا۔

قبیلہ (بنو مصطلق) اس جنگ سے قبل قریش کا مطیع اور حقیقت میں حمال تھا۔

مسلمان انہیں بھی کافر عربی گردانتے تھے یعنی وہ کافر جنہوں نے اسلام کے خلاف جنگ کی ہو۔ لہذا قبیلہ کے تمام مردوں کو غلام اور عورتوں کو کنیزیں بنا لیا گیا۔ لڑائی میں قبیلہ کا رئیس حرث بھی گرفتار ہوا۔

۶۱ء کی رسم کے مطابق اسیروں کو مسلمانوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ اس قبیلہ کی ایک عورت موسوم بہ (جویریہ) پیغمبر اسلام کے حقد میں آئی۔

جویریہ بیوہ تھی مگر جوان و خوبصورت۔ اسیر ہونے کے بعد آپؐ کے پاس گئی اور کہا میں نے سنا ہے تو پیغمبر ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں عادل بھی ہو۔ اب جو مجھے اسیر کیا ہے تو کوئی ایسا کام کرو کہ میں خود کو آزاد کر سکوں۔ محمدؐ نے فرمایا تم کو اسیر کر کے میں نے کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ تم اپنے باپ کے عمل کی وجہ سے اسیر ہوئی ہو اگر تمہارا باپ مسلمانوں سے جنگ نہ کرتا تو تم خود اور وہ اسیر نہ ہوتے۔ اب تم کہتی ہو میں کچھ کروں کہ تم آزاد ہو سکو۔

جویریہ نے کہا۔ اے محمدؐ! میں کبھی کنیز نہ تھی اور کنیز بنا پسند نہیں کروں گی

محمدؐ نے فرمایا۔ کیا تم آمادہ ہو کہ پیغمبر اسلام کی بیوی بن کر رہو؟

مسلمین کہ اس موقع پر محمدؐ کے اطراف میں جمع تھے۔ متعجب ہوئے۔ اس لیے کہ انہیں علم نہیں تھا اس ازدواج سے محمدؐ کا

مقصود کیا ہے؟

جویریہ نے کہا۔ ہاں۔ اسے محمد! میں حاضر ہوں کہ تمہاری زوجہ بنوں۔

دوسرے ہی لمحہ صیغہ عقد جاری ہوا۔ اور (جویریہ) پیغمبر اسلام کی بیوی ہو گئیں۔ اس ازدواج کے بعد مسلمان مومن ہوئے کہ (حرت) تو اب آپ کا خسر بن گیا۔ اسلئے زیبا نہیں کہ وہ کسی مسلمان کا غلام ہو۔ لہذا (حرت) کے آقائے اس سے یہ نام آزاد کر دیا کہ تم اب ہمارے پیغمبر کے خسر ہو۔

عرب کے چھوٹے چھوٹے قبائل کے افراد باہم قریبی رشتہ دار ہوتے تھے لہذا تمام افراد جو اس دن گرفتار ہوئے ازدواج کے بعد محمد کے خویش قرار پائے۔ مسلمان انہیں غلام اور کینز نہیں دیکھ سکتے تھے۔ یہ وجہ ہوتی کہ مسلمانوں نے تمام قبیلہ کے افراد کو آزاد کر دیا۔ قبیلہ کے افراد نے جب یہ فداکاری کا جذبہ کجا تو متاثر ہو کر سب مسلمان ہو گئے۔ حرت جویریہ کا باپ اور محمد کا خسر سب سے پہلے ایمان لایا۔

قبیلہ مصطلق مسلمان ہو کر اسلام کا وفادار ہو گیا اور بعد ازاں اس کے افراد نے بہت سی جنگوں میں اسلام کے لیے فداکاری کی۔ قبیلہ مصطلق کے مسلمان ہونے کے بعد مسلمان سمجھ سکے کہ اس ازدواج سے محمد کے پیش نظر کیا تھا۔ جویریہ سے ازدواج سے ان کو اُمید تھی کہ مشرک قبیلہ مسلمان ہو جائے گا۔

عبداللہ بن ابی مرثی کے خلاف لشکر اسلامی کے ساتھ اس جنگ پر تو چلایا مگر مسلمانوں کی فتح اور بعد میں قبیلہ مذکور کے مسلمان ہونے پر بہت خستگیاں ہوا اور ارادہ کیا کہ محمد کے مدینہ پہنچنے سے پہلے آپ کو قتل کر دے۔

قبیلہ مصطلق کے مسلمان ہوجانے کے بعد محمد نے واپس لوٹ چلنے کا ارادہ کیا تو عبداللہ بن ابی نے فتنہ کیزی شروع کر دی۔ اس نے لشکر کے مہاجر مجاہدوں کو جمع کیا اور کہا۔ تم نے دیکھا نہیں کس طرح پیغمبر نے تمہارے حق سے محروم کیا ہے۔

انہوں نے پوچھا۔ "وہ کیسے؟"

عبداللہ بن ابی نے کہا تم مدینہ سے چلے یہاں پہنچے پھر اس اُمید پر جنگ کی کہ مال غنیمت حاصل کر دے لیکن محمد نے فتح کے بعد (جویریہ بنت حرت) سے نکاح کر لیا۔ جس کے نتیجے میں تم مجبور ہوئے کہ غلاموں اور کینزوں کو بغیر کسی مالی فائدہ کے آزاد کر دو۔ اب تم خالی ہاتھ مدینہ جاؤ گے۔ اس کے بعد اس نے انصار مجاہدوں کو اکٹھا کر کے کہا۔ تم نے اس سفر میں فریب کھایا۔

انہوں نے پوچھا۔ "وہ کیسے؟"

عبداللہ بن ابی نے کہا وہ ایسے کہ تم مال غنیمت سے محروم کئے گئے ہو اور مجھے حیرت ہے تم نے کیوں اپنی کینزوں اور غلاموں کو آزاد کیا۔

اگر محمد نے (جویریہ) سے نکاح کر لیا ہے تو تمہیں کیا؟ تم مال غنیمت یا زرفدیہ سے کیوں محروم رہو؟

انصار نے کہا۔ محمد کے نکاح کرنے کے باعث اسلام کی توسیع ہوتی ہے ایک قبیلہ مسلمان ہو گیا ہے۔ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ہمیں مال غنیمت سے محروم ہونے کا کوئی افسوس نہیں۔

عبداللہ بن ابی نے محسوس کیا کہ انصار مجاہدین اُس کی باتوں میں نہیں آئیں گے تو انصار اور مہاجر مجاہدوں کو لڑانے کا قصد کیا۔ مہاجرین سے کہا، انصار کہہ رہے ہیں کہ محمد ایک چالاک انسان ہیں۔ اسی لئے انہوں نے بڑی چابکدستی سے ہمیں فریب دیا ہے۔ کرچہ ہمیں اس جنگ میں مال غنیمت نہیں ملا پھر بھی ہم خوش ہیں اب یہ تم پر ہے کہ انصار کو سمجھاؤ کہ وہ محمد کا فریب نہ کھائیں۔ نزدیک تھا کہ مہاجر و انصار آپس میں دست درگوبی ہو کر (عبداللہ بن ابی) کے بیٹے نے جو اُس سفر میں باپ کے ساتھ تھے انہیں کوئی موقع سے آگاہ کیا اور عرض کی اگر آپ نے فوری اقدام نہ کیا تو کشت و خون شروع ہو جائے گا۔ محمد نے وہاں، ستوں کو سب کیا اور بات کو آگے نہ بڑھنے دیا۔ اور فوری مدینہ کی طرف کوچ کرنے اور تیزی سے سفر کرنے کا حکم دیا چونکہ مجاہدین یہ سن کر حاکم تھے اور بہت رومی سے دوسروں کو ذہن میں دوبارہ جڑ پکڑنے کا موقع ملتا۔

سننے کے دوران عبداللہ بن ابی کا لڑکا آپ کے پاس آیا اور عرض کی یا محمد جیسا کہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں میرے دل پر یہ ارادہ تھا کہ مجاہدین میں شورش پیدا کر کے آپ کو قتل کر دوں۔ چونکہ اُس نے آپ کے قتل کا ارادہ کیا لہذا واجب القتل ہے۔ اگر آپ حکم فرمادیں تو میں اُس کو قتل کر دوں۔ ویسے میں یہ بھی عرض کر دوں کہ مدینہ میں کوئی ایسا شخص نہیں جو مجھ سے زیادہ نیسے والا ہو۔ مگر اب جو یہ حکم صادر ہو۔ لیکن جب مجھے یہ علم ہوا کہ میرا والد پیغمبر کو قتل کا ارادہ رکھتا ہے تو اُسے سبب قتل قرار دوں گا اور جب بھی آپ اُس کے قتل کا حکم صادر کریں گے قتل کر دوں گا۔

محمد اس جوان (عبداللہ بن ابی) کے بیٹے سے بہت متاثر ہوتے اس لئے کہ وہ صمیم قلب سے یہ بات کہہ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا میں تمہارے باپ کے قتل کا حکم صادر نہیں کر دوں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ قتل کیا جائے بلکہ میری خواہش ہے کہ وہ اللہ سے اور ہمارے درمیان زندگی بسر کرے۔

محمد جانتے تھے کہ عبداللہ بن ابی نے خیانت کی ہے پھر بھی اُس کے قتل کی فکر نہ کی۔ اس لئے کہ آپ محمد بخشش تھے۔ دشمنوں سے انتقام نہیں لیا کرتے تھے۔

ابن عبداللہ بن ابی حن شناس نہ تھا۔ وہ بجائے اس کے کہ آپ کا سپاس گزار ہو کہ انہوں نے اُس کے قتل سے صرف نظر کیا ہے وہ اس کے برعکس محمد کو زک سپچانے کے مواقع تلاش کرتا رہا۔

بالآخر اُسے محمد پر ضرب لگانے کا موقع ملا آہی گیا۔ وہ عائشہ سے متعلق ایک اتفاقی واقعہ تھا اور اُس نے اس فرصت کو ہاتھ سے نہ جانے دیا۔

پیغمبر اسلام ہر سفر میں اپنی کسی ایک بیوی کو ساتھ لے جایا کرتے تھے اور انتخاب قرعہ اندازی سے کیا کرتے تھے تاکہ کسی ایک کے لئے بھی رنج کا باعث نہ ہو۔

(بڑا مصطلق) پر حملہ کے لئے جو سفر اختیار کیا گیا۔ اُس کے لئے قرعہ عائشہ کے نام نکلا۔ عائشہ اونٹ کے کجاوہ میں بیٹھ گئیں اور محمد کے ساتھ میدان جنگ کو روانہ ہو گئیں۔

میدان جنگ سے واپسی کے سفر میں عائشہ جن کی عمر اُس وقت پندرہ سال تھی۔ کجاوہ سے اتر کر رفع حاجت کے لئے چلی گئیں۔ فراغت کے بعد جب آپ واپس پڑاؤ میں پہنچیں تو یہ دیکھ کر پریشان ہو گئیں کہ لشکر وہاں سے جا چکا تھا۔

جب شکر کوچ کرنے والا تھا۔ محمدؐ نے دیکھا کہ عائشہؓ کے کبادہ کا پردہ گرا ہوا ہے۔ سوچا سوچ ہی ہوں گی۔ اس وجہ سے آپؐ کی غیر حاضری کا پتہ نہ چل سکا۔ اُونٹ کھڑے ہوئے اور شکر چل دیا۔

عائشہؓ نے جب دیکھا کہ شکر جا چکا ہے تو انہیں دھچکا سا لگا۔ روتی ہوئی شکر کے پیچھے دوڑیں لیکن قند کو نہ پاسکیں زمین پر بیٹھ گئیں اور خدا سے دعا کی۔ اسے خداوند! تو نے مجھے سہماں پیدا کیا ہے۔ اپنے پیغمبرؐ کی بیوی بنایا ہے اب مجھے نجات دے۔

کچھ دیر بعد ایک شتر سوار وہاں پہنچا۔ معلوم ہوا کہ وہ (صفوان بن معطل سہمی، عقبہ د شکر سلام ہے۔ اُس کی نگاہ ایک عورت پر پڑی کہ زمین پر بیٹھی بروتی تھی۔

(صفوان) جب عائشہؓ کے نزدیک گیا تو پہچان لیا اور عرض کی۔ آپؐ یہاں کیا کر رہی ہیں اور بولیں کیا بیٹھی

ہوتی ہیں؟

عائشہؓ نے واقعہ بتایا۔ صفوان نے آپؐ کو اُونٹ پر بٹھایا اور خود ساتھ ساتھ پیادہ مدینہ کی رہ لی۔ شکر کے۔ یہ پہنچنے کے دوسرے دن یہ مدینہ پہنچے۔

عبداللہ بن ابی نے جب یہ سنا کہ عائشہؓ کو (صفوان بن معطل سہمی) اپنے ساتھ مدینہ لایا ہے تو اس موقع کو نینیت جانا کہ نہمت باندھے۔ محمدؐ کو ڈکھ پہنچاتے اور بدنام کرے۔

دوسرے کچھ لوگ بھی (عبداللہ بن ابی) کے ہم آواز ہو گئے۔ مثلاً (زید بن رفاعہ، حسان بن ثابت) کہ شاعر تھا اور (مسطح بن اثاثہ) یہ شخص عائشہؓ کا دُور کا رشتہ دار تھا یعنی ابو بکرؓ کی خالہ کا دوہتا تھا۔

عبداللہ بن ابی اور اُس کے ہمراہ۔ صبح سے شام تک مدینہ کی گلیوں میں لوگوں سے کہتے پھرتے کہ صفوان ایک جوان آدمی ہے اور عائشہؓ بھی جوان ہیں اور دونوں ایک دن اور ایک رات صحرا میں تنہا رہے ہیں۔ لہذا ان کے درمیان ذہنی تعلقات پیدا ہوتے جو نہیں ہونے چاہئیں تھے۔

یہودی تو محمدؐ کے دشمن تھے ہی وہ اس حکایت کو اور پھیلاتے۔ (حسان بن ثابت) نے جو بھی اور محمدؐ کے دشمنوں نے اپنے تمخیل سے اس واقعہ کی تفصیلات تیار کیں۔

محمدؐ نے (اسامہ بن زید) سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے؟ (اسامہ) نے کہا۔ آپؐ کی بیوی میں کوئی نقص نہیں۔ بجز اُس کے کہ ابھی خرد سال ہیں۔ آپؐ نے دیکھا ہے جب روٹیاں پکانے کے لیے آٹا گوندھتی ہیں اُس کی حفاظت نہیں کرتیں حتیٰ کہ بکریاں آٹا کھا جاتی ہیں۔

محمدؐ نے اس کے بعد علیؓ سے مشورہ کیا اور کہا۔ اے علیؓ! میں عائشہؓ کے معاملہ میں کیا کروں؟

علیؓ نے جواب دیا۔ اگر آپؐ عائشہؓ کو گنہگار نہیں سمجھتے تو ان انواروں پر توجہ نہ دیں اور اگر گنہگار سمجھتے ہیں تو طلاق دے دیں۔ آپؐ کے لیے عورتوں کی کوئی کمی نہیں۔

کہتے ہیں کہ اسی بات پر عائشہؓ اور علیؓ میں دشمنی کا آغاز ہوا تھا۔

محمد عائشہ کے پاس گئے اور فرمایا کیا تمہیں علم ہے کہ لوگ تمہارے متعلق کیا کہہ رہے ہیں؟ عائشہ روتی لگیں اور عرض کی۔ اے محمد وہ جو کچھ بھی میرے متعلق کہتے ہیں جھوٹ ہے اور میں نے کوئی خطا نہیں کی۔ اُس موقع پر محمد پر وحی نازل ہوئی۔ پہلی آیت جو عائشہ کے متعلق نازل ہوئی۔ وہ آج سورہ نور کی گیارھویں آیت ہے۔ اُس آیت کا مضمون یہ ہے:-

”ان الذین جاءوا بالافتك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لکل امرء منہم ما کتب من الاثم والذی تولى کبره منہم لہ عذاب عظیم“

یعنی وہ لوگ جنہوں نے بہتان تراشی کی اور جھوٹ گھڑا تم میں سے ہی ہیں اور یہ نہ سوچنا کہ یہ بہتان اور جھوٹ تمہارے لئے کوئی خطرہ پیدا کرے گا۔ بلکہ اس کے برعکس تمہارے لئے سود مند اور باعث خیر ہوگا۔ خداوند ان بہتان باز مصلحتیوں کو جس گناہ کے یہ مرتکب ہوئے ہیں مجازات کرے گا اور وہ جس نے بہت بڑا جھوٹ کہا (عبداللہ بن ابی) وہ عذاب عظیم سے دوچار ہوگا۔

اسی سورت کی بارھویں آیت میں فرمایا

”تم جو مومن مرد اور مومن عورتیں ہو کیوں تم نے اس بہتان اور سراسر جھوٹ پر توجہ دی۔ کس لئے تم نے اپنے جیسے مومن اور عائشہؓ سے صفوان پر نیک گمان نہ کیا اور کیوں نہ اس بہتان اور دروغ کو قطعی رد کر دیا۔ اسی سورت کی تیرھویں آیت میں فرمایا:

”ولولا جاء وعلیہ باربعة شهداء واذلم ما توابا لثهداء فاولبک عندالله هم الکذبون“

یعنی اگر وہ یہ تہمت لگاتے تھے کیوں اُس پر چار گواہ نہ لائے تا ثابت کریں کہ عائشہؓ نے گناہ کیا ہے اور چونکہ بہتان طراز چار گواہ نہیں لائیں گے۔ خداوند کے نزدیک جھوٹے شمار ہوتے ہیں۔

وہ لوگ جو اسلامی احکام سے مطلع ہیں جانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی عورت یا مرد پر تہمت لگائے کہ وہ زانیہ یا زانی ہے۔ قرآنی احکام کے مطابق چار گواہ پیش کرے۔ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اُس مرد و عورت کو ارتکاب گناہ کرتے دیکھا ہو۔ چار گواہوں کی شہادت صریح اور بغیر کسی ابہام کے ہونی چاہیے۔

اگر گواہ شہادت دیں کہ انہوں نے بچشم خود دیکھا ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت جو باہم میاں بیوی نہیں ہیں۔ ایک مدت تک ایک گھر میں دروازے بند کر کے رہے ہیں تو یہ شہادت اُن پر گناہ ثابت کرنے کے لئے کافی نہیں۔ اس لئے ممکن ہے وہ مرتکب گناہ نہ ہوں جو شخص بھی کسی دوسرے پر تہمت زنا لگائے۔ چار گواہ لائے اور تہمت لگانے کے بعد اگر وہ شخص چار گواہ نہ لاسکے تو وہ شخص گناہ کار اور مستوجب سزا ہوتا ہے۔

عائشہؓ کی بے گناہی میں خداوند نے سورہ نور کی آٹھ آیات گیارہ سے بیس تک) نازل فرمائیں اور اخصاص کے ساتھ انہی بے گناہی کا ذکر فرمایا۔ ان آیات کے نزول کے بعد محمدؐ اور مسلمان مطمئن اور آسودہ ہوئے۔ ان آیات کا نزول مسلمانوں کے لئے بہت

زیادہ مسترت کا باعث ہوا۔ اس لیے کہ تمام مسلمان جو نژادِ عرب تھے بڑے بااخلاق تھے اُن کے پراپیگنڈہ اور ہجو سے اُن کا دل جلتا تھا۔

لیکن مذکورہ آیات کے نزول کے بعد تمام مسلمان بہت شاداں ہوئے۔

(عبداللہ بن ابی) جو سوچ رہا تھا کہ اُس کی یہ تہمت محمد اور مسلمانوں کے خلاف ایک بہت بڑا حربہ ثابت ہوگی۔ اُس کی یہ مہم بھی ناکام ہو گئی ہے۔

ان آیات کے نزول پر محمد اور مسلمانوں نے آسودہ خاطر ہو کر خود کو ایک اور جنگ کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا۔

جنگِ خندق

محمدؐ اپنا خطا باسوسی رکھتے تھے۔ اس لیے ان کے علم میں تھا کہ جماعتِ قریش (مکہ میں لام بندی کر رہی ہے اور دس ہزار کا ایک لشکر مدینہ پر حملہ کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ جماعتِ قریش مدینہ پر حملہ کے لیے تیار تو کر رہی تھی مگر دل میں وہ محمدؐ کی جنگی استعداد سے خوفزدہ بھی تھے اور محمدؐ کی مدینہ میں سو بزرگی کی وجہ سے حملہ کی ہزیمت نہیں کر رہے تھے۔ پس منتظر تھے کہ محمدؐ مدینہ سے خارج ہوں تو وہ مدینہ پر حملہ کریں اور منافقین اور یہودیوں کی مدد سے اسدؓ کی بیخ کنی کریں۔

قریش کو سوتلے صلح کی تلقین کی کہ محمدؐ (دومتہ الجندل) پر حملہ آور ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ حاکم دومتہ الجندل نے قریش اور خیبر کے یہودیوں سے ایک جنگی معاہدہ کی رُود سے مدینہ کے کاروانوں کا ہمدینہ سے شام اور انہرین سفر کرتے تھے۔ اپنے علاقے سے عبور ممنوع قرار دے دیا تھا۔

محمدؐ کو معلوم تھا کہ قریش ایک بہت بڑا لشکر تیار کر رہے ہیں اور وہ کسی وقت بھی مدینہ پر چڑھ دوڑیں گے۔ لیکن آپؐ کی (دومتہ الجندل) کی مہم بھی ناگزیر تھی۔ اس لیے کہ مذاکرات یا جنگ دونوں صورتوں میں کاروانوں کے عبور کی ضمانت حاصل کرنا سزاوری تھی۔ حاکم دومتہ الجندل کا یہ اقدام ایسا تھا جیسے مدینہ والوں کی گردن شکنجہ میں کس دی گئی ہو۔ پیغمبرؐ اسلام مجبور تھے اس راستہ کو کھولیں وگرنہ مدینہ کی تجارت تباہ ہو جاتی۔

محمدؐ نے دو وجوہ کی بنا پر اس سفر کا حتمی ارادہ کر لیا۔ ایک یہ کہ (دومتہ الجندل) مدینہ سے زیادہ فاصلہ پر نہیں تھا۔ دوسرے وہ اس بات سے باخبر تھے کہ قریش کی لام بندی ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے۔

ان وجوہات کو مد نظر رکھتے ہوئے محمدؐ ایک ہزار کے لشکر کے ساتھ مدینہ سے نکلے اور دومتہ الجندل کی طرف پیش قدمی کی۔ سب سے پہلے آپؐ کا گزر قبیلہ (عطفان) کی سرزمین پر سے ہوا۔ آپؐ نے رئیس قبیلہ سے مذاکرات کئے۔ مذاکرات کے ضمن میں قبیلہ نے محمدؐ کو تمام حقیقت بتادی کہ وہ طائفہ قریش اور خیبر کے یہودیوں کا اتحادی ہے اور اس اتحاد کے عوض یہودیوں سے خرابا (کھجوریں) وصول کی ہیں۔ اور اگر محمدؐ ان سے زیادہ خرابا دینے پر آمادہ ہوں تو وہ اتحاد سے علیحدہ ہو جائے گا اور پھر کہا اسے محمدؐ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے کہ تم سے طویل مذاکرات کریں۔ اس لیے کہ مجھے اپنے آدمیوں کے ساتھ فوری کوچ کرنا ہے۔ کیونکہ لشکرِ قریش جو میرا منتظر تھا اب مکہ سے

مدینہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ہم سب مل کر مدینہ پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔

محمدؐ نے رئیس قبیلہ کی اس بات کی تائید چاہی تو معلوم ہوا کہ خبر صحیح ہے۔

محمدؐ جانتے تھے کہ رئیس قبیلہ جھوٹ نہیں بول رہا لیکن خیال کیا کہ شاید قریش نے اُسے ایسے ہی کہلا بھیجا ہو۔ خبر کی

تصدیق پر محمدؐ نے فوری مراجعت فرمائی اور بڑی تیزی سے سفر کرتے ہوئے بردقت مدینہ پہنچ گئے۔

عبداللہ بن ابی اور یہودی محمدؐ کو واپس مدینہ میں دیکھ کر بہت متعجب ہوئے۔ انہیں پیغمبر اسلام کی اس عادت کا علم تھا کہ

جب کبھی جنگی مقاصد کے لیے سفر پر نکلے جنگ کیے بغیر واپس نہیں لوٹا کرتے تھے۔ محمدؐ کے راہ سے ہی لوٹ آنے کے بعد چند

افراد قبیلہ (خوزہ) کے مدینہ آئے اور محمدؐ کو اطلاع دی کہ قریش کا لشکر مکہ سے چل پڑا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ لشکر قریش کو

مدینہ پہنچنے کے لیے عام حالات میں تقریباً گیارہ دن سفر کرنا ہوگا۔

مگر لشکر قریش چار دن میں ہی مدینہ پہنچ گیا۔ دراصل پیغمبر اسلام کے مدینہ سے باہر چلے جانے کی خبر کے بعد وہ بغیر

آرام کیے روز و شب سفر کرتے رہے تھے کہ جلد از جلد مدینہ پہنچ جائیں۔

ان دو اشخاص نے مزید بتایا کہ لشکر کی تعداد دس ہزار ہے۔ تمام سپاہ پوری طرح مسلح ہے اور ان کا ارادہ ہے کہ

جب تک مدینہ سے اسلام کی بیخ کنی نہ کریں گے مکہ واپس نہیں لوٹیں گے۔

محمدؐ نے ان اشخاص سے یہ سب سُننے کے بعد ایک لفظ تاخیر نہ کی اور بے درنگ مسلمانوں کو حکم دیا کہ جنگ کے لیے

تیار ہو جاؤ۔

پیغمبر اسلام نے مسلمانوں سے کہا اس دفعہ لشکر قریش کی تعداد گزشتہ گھنٹے سے بہت زیادہ ہے۔ دشمن کے اس حملہ کو رد کرنے

کے لیے کوئی حتمی دسیلہ اپنانا ہوگا۔

دسیلہ دفاع جو محمدؐ کے پیش نظر تھا وہ عبارت تھا ایک خندق سے۔ اسی مناسبت سے اس جنگ کو جو ماہ شوال

میں مسلمانوں اور کفار کے درمیان ہوتی جنگ خندق کا نام دیا گیا پونہ اس جنگ میں قریش کے ساتھ مختلف قبائل کے دستے بھی

شامل ہوئے اس لیے اسے جنگ احزاب بھی کہتے ہیں۔

جنگ خندق میں محمدؐ کی جنگی چالوں اور طریق دفاع پر نہ صرف ایک عام آدمی حیرت کا اظہار کرتا ہے بلکہ جنگی ماہرین

کو بھی حیرانی ہے کہ کس طرح اور کیسے محمدؐ نے ان جنگی چالوں اور طریقہ دفاع کا استنباط کیا اور پھر عمل کیا۔

جنگی چالوں کا استنباط کوئی کارنا بلغہ (Genius) نہیں۔ ایسے اشخاص کو کمی نہیں جو گھر میں بیٹھے بیٹھے کاغذ پر جنگ کا

نقشہ بناتے اور دشمن کو معدوم کر دیتے ہیں۔ لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی قدرت نہیں رکھتا کہ ان کاغذی چالوں کا میدان

جنگ میں بوقوع ابراد کر سکے۔

عربستان میں ایک بڑے لشکر کے مقابلہ میں خندق کے ذریعے دفاع ایک نئی چیز تھی۔ ایسے ہی جیسے میدان جنگ

میں صف بندی ایک انوکھی چال تھی۔ ان نئی چالوں کا عربستان میں محمدؐ نے ہی آغاز کیا۔

مسلمانوں میں ایک شخص تھا جس کا نام (مھیار فارسی) تھا۔ عرب اُسے (سلمان فارسی) کہتے ہیں۔ اُس نے محمدؐ سے عرض کی

ایران میں ایک قلعہ دشہر کے دفاع کے لیے اُس کے اطراف خندق کھودتے ہیں۔ یہ خندق اس قدر عمیق و عریض ہوتی ہے کہ دشمن کے سوار و پیادہ اُسے عبور نہیں کر سکتے۔

(سلمان فارسیؓ) بلند قامت اور چڑھے چکلے شانوں والے ایک قوی مرد تھے۔ اور پیغمبرِ اسلام کی بابت بہت زیادہ مخلص تھے۔ پیغمبرِ اسلام نے اُس کے مشورہ کو قبولیت بخشی۔

(سلمان فارسیؓ) کے مشورہ کو قبول کرنا آسان تھا لیکن خندق کی کھدائی میں بہت زیادہ مشکلات تھیں۔ خندق بھی ایسی جو دشمن کے حملہ سے حفاظت کرے اور مدینہ کی آبادی کا احاطہ کیے ہوئے ہو۔ مسلمانوں کی تعداد زیادہ نہیں تھی۔ خندق کی کھدائی کے لیے زیادہ دقت بھی نہیں تھا لیکن پھر بھی محمدؐ کے اشارہ پر کھدائی کا کام شروع کر دیا گیا۔

خندق کی کھدائی کے حکم کے ساتھ ساتھ یہ حکم بھی صادر فرمایا کہ ہر قسم کی زرعی پیداوار جو شہر سے باہر ہے فوری شہر کے اندر لائی جائے تاکہ جب لشکر قریش مدینہ پہنچے تو کھیتوں اور باغوں کی اس پیداوار سے استفادہ نہ کر سکے۔

اس چال کو دوسری عالمگیر جنگ میں حکومت روس نے جرمنی کے خلاف اختیار کیا تھا اور جرمن فوجوں کے اگلے علاقہ سے تمام کھیتوں اور باغوں کی پیداوار اپنے عقب میں پہنچا دی یا تباہ کر دی تھی تاکہ دشمن کی افواج اس اناج اور پھلوں سے استفادہ نہ کر سکیں۔

اس سے چودہ سو سال پہلے محمدؐ نے جنگ میں یہ روش اختیار کی اور تمام زرعی پیداوار کو مدینہ شہر میں منتقل کر لیا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب قریش کا لشکر مدینہ پہنچا تو خوراک اور چارے کی قلت کا شکار ہو گیا۔ مدینہ کے تمام مسلمان مرد۔ عورتیں۔ لڑکے۔ لڑکیاں جو سیلچہ۔ کدال اور گینتی سے کام کرنے کے قابل تھے۔ خندق کی کھدائی میں مشغول ہو گئے۔

خندق کا نقشہ اس طرح بنایا گیا تھا۔ مدینہ کا شمالی۔ مغربی۔ جنوب مغربی اور جنوب کا کچھ حصہ اس میں شامل تھا۔ یہ شمال میں قلعہ شیبین سے شروع ہوتی تھی اور جنوب میں حومہ (قبائ) کے پاس ختم ہو جاتی تھی۔ خندق کے نقشہ میں اس نقطہ کو ملحوظ رکھا گیا۔ کہ زمین کی طبیعی رکاوٹیں خندق کے اندر دنی طرف رہیں تاکہ شہر کے اندر جو مسلمان ہیں وہ ان طبیعی رکاوٹوں سے پورا استفادہ کر سکیں۔ مدینہ میں اُس وقت طول ماپنے کا ایک ہی پیمانہ تھا (ذراع) یعنی کہنی سے لیکر ہاتھ کی درمیانی انگلی کے آخر تک لمبائی۔ (ذراع) ایک اکائی شمار ہوتی تھی۔

ایک ذراع تقریباً آج کے آدھے میٹر کے برابر ہے۔

محمدؐ نے خندق کی کھدائی کے لیے مسلمانوں کو دس دس کے گروپوں میں تقسیم کر دیا اور ہر بیس میٹر (چالیس ذراع) فاصلہ کی کھدائی اُن کے سپرد کی۔

افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وقائع نگاروں نے بعض امور کو ثبت کرنے میں سستی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اور یہاں بھی یہ نہیں بتایا کہ مدینہ کے تین اطراف جو کھدائی ہوئی اُس کا عرض کتنا تھا۔ خندق کا طول البتہ بارہ ہزار ہاتھ (ذراع) یعنی ۶ کلومیٹر تھا۔ خندق کی گہرائی (پانچ ذراع) سے زیادہ تھی۔ لہذا اس حساب سے گہرائی تقریباً تین میٹر ہوتی ہے۔ ہم بلا تردید یہ کہہ سکتے

ہیں کہ خندق کی کھدائی کافی عریض اور عمودی تھی۔

اگر عرض کم ہوتا تو سوار اُسے پھلانگ کر دوسری سمت پہنچ سکتے تھے۔ اور اگر کھدائی گہری نہ ہوتی تو پیادہ دسوار سپاہ اُس میں گزر کر دوسری طرف شہر پہنچ سکتی تھی۔ قدیم جنگوں میں ایک خشک خندق۔ آبی خندق سے زیادہ مفید تھی۔ اس لیے کہ اگر خندق پانی سے پُر ہو تو سوار اُس میں سے آسانی سے گزر سکتے ہیں، اس طرح دشمن سپاہ کشتیوں کے وسیلہ سے خندق کو عبور کر سکتی ہے۔

مسلمانوں نے اطرافِ مدینہ اس چھ کیلومیٹر کی خندق کی کھدائی میں روزِ شب بہت زیادہ مشقت اٹھائی۔ ہر دن افراد کا ایک گروپ خندق کے ایک مخصوص حصہ کی کھدائی پر مامور تھا۔ کچھ لوگ مسلسل بیدار رہتے تھے۔ انہیں سونے کی اجازت نہیں تھی مگر اپنی باری پر۔

محمد بنات خود دوسروں کی مدد کے لیے گینتی چلاتے اور مٹی اٹھاتے تھے۔

ابوبکرؓ اور عمرؓ نے اپنی ٹوکریاں دوسروں کو دے دی تھیں اور وہ دونوں جو عرب کے قابلِ احترام شخصیتیں تھے اور ہجرت سے پہلے مکہ کے سرداروں میں شمار ہوتے تھے۔ اپنی چادروں میں مٹی بھر کر دور لے جا کر پھینکتے تھے۔ جیسا کہ ہم کہ چکے ہیں۔ خندق قلعہ شیعین سے شروع ہو کر حومہ (قبا) میں ختم ہوتی تھی۔ اس ترتیب سے مشرق شمال مشرق جنوب مشرقی سمت میں خندق نہیں کھودی گئی تھی۔ ان اطراف میں دشمن کی پیشقدمی میں بہت سی رکاوٹیں تھیں یعنی باریک اور تنگ راستوں والے گھٹے باغات تھے۔ ان اطراف میں تیر انداز اور پتھر پھینکنے والے اگر کھجوروں اور دوسرے درختوں پر مورچے سنبھال بیٹے تو قریش کے لشکر کا اس طرف سے عبور ممکن نہ تھا۔ قریش کے سوار اور پیادہ باسانی ان راستوں سے نہیں گزر سکتے تھے۔

اسی وجہ سے محمدؐ نے اس سمت خندق کو ضروری خیال نہ کیا۔ بعد آں جنگ میں ثابت ہو گیا کہ محمدؐ کا نظریہ اس بابت

صائب تھا۔

محمدؐ نے کھدائی کر نیوالوں کو کام کے اوقات میں بلند آواز سے جو وہ پسند کریں پڑھنے کی اجازت دے دی تھی اور فرمایا کہ اچھی آواز والے ایسا ضرور کریں تاکہ دوسروں کی تھکاوٹ دور ہو۔ نیز یہ بھی فرمایا وہ لوگ جو شعر سرائی کر سکتے ہیں وہ (ہجے) کے اشعار پڑھیں تاکہ کھدائی میں مشغول افراد کو کام میں تقویت حاصل ہو۔

(عمارہ حزم) ایک بارہ سالہ بچہ کی آواز بڑی دلنشین تھی۔ ایک دن محمدؐ وہاں پہنچے جہاں (عمارہ) کام کر رہا تھا تو اُس کی دلنشین آواز سنی۔ اُس کے بعد آپؐ جب خندق کے دوسرے حصوں میں لوگوں کی مدد کے لیے تشریف لے جاتے تو اس لڑکے کو بھی ساتھ لے جاتے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس کی دلنشین آواز سنیں اور اُن کی خستگی دور ہو۔

جب ایک گروپ اپنا کام ختم کر لیتا تو بجائے اس کے کہ وہ آرام کے لیے چلے جاتے وہ پھیل کر دوسرے گروہوں کی مدد کرتے تھے۔

اسی ہمت ڈسپلن اور ایثار کی نظیر قدیم دنیا میں بہت کم ملتی ہے۔ دورِ جدید میں صرف ایک نمونہ (لینن گراڈ) کے مردوں

د عورتوں کی فداکاری نے پیش کیا۔ دوسری عالمی جنگ میں لینن گراڈ کے شہریوں نے بیچہ اور گینتی سے خندق کھودی اور دفاعی انتظامات میں حصہ لیا۔

مکہ کا لشکر جس وقت مدینہ کی حدود میں داخل ہوا تو خندق کی کھدائی کا کام تمام ہو چکا تھا اور مسلمان مرد اسلحہ سنبھال چکے تھے۔ جنگ اُحد کے بیان میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ مکہ کا لشکر جنوبی سمت سے مدینہ کے نزدیک نہیں آسکا تھا۔ اُس کی وجہ یہ تھی سنگلاخ زمین اُنٹوں کی نقل و حرکت کے لیے نامساعد تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس دفعہ بھی مکہ کے لشکر نے مدینہ کا چکر کاٹا تاکہ شمال مغرب کی راہ یعنی کوہ اُحد کے دامن سے گزرتے ہوئے مدینہ پہنچیں۔

اس جنگ میں بھی لشکر کی کمان (ابوسفیان) کے پاس تھی۔ وہ جب کوہ اُحد کے دامن میں پہنچا تو اُس کا خیال تھا مسلمانوں کا لشکر اُسے وہاں ملے گا اور وہ انہیں نابود کر دے گا۔ مکہ کا لشکر دس ہزار جنگجوؤں پر مشتمل تھا۔ اُن میں اکثریت مکہ کے رہنے والوں کی تھی۔

اور کچھ حصہ دوسرے جنگجو قبائل مثلاً (بنی نزارہ)۔ (بنو عطفان)۔ (بنو احابش)۔ (بنو تہامہ) اور (بنو کنانہ) پر مشتمل تھا۔ (ابوسفیان) مطمئن تھا کہ مسلمان لشکر سے سامنا ہوتے ہی وہ انہیں پس کر رکھ دے گا۔ لیکن جب اُس نے کوہ اُحد کے دامن میں مسلمانوں کا لشکر نہ پایا تو مدینہ پر حملہ کا حکم صادر کیا۔ لشکر حکم کی تعمیل میں جب مدینہ کی طرف بڑھا تو اپنے مقابل خندق کو پایا۔ جنگی حصار عربوں کے لینے کوئی نئی چیز نہ تھی۔ لیکن خندق کو دیکھ کر بہت حیران ہوئے اور اُن کی پیش قدمی رُک گئی۔ ابوسفیان بھی دوسری سپاہ کی طرح جب خندق پر پہنچا تو حیران رہ گیا۔ اُس نے دیکھا کہ اس کا عبور بہت مشکل ہے۔

اگر کوئی ایرانی یا رومی عہدیدار وہاں ہوتا تو اُسے علم تھا کہ اس خندق کو کیسے عبور کیا جاتا ہے لیکن ابوسفیان ایک تاجر تھا اور ابو جہل سے نا آشنا۔

بدوی عربوں کی بے خبری اور سادگی کا علم ہمیں یہیں سے ہی ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ دس ہزار جنگجو خندق کو مقابل پا کر رُک گئے۔ جیسے اس کا عبور اُن کے لینے غیر ممکن ہے اور (ابوسفیان) کے حکم کے بغیر ہی خندق کے اس پار اپنے خیمے گاڑنے شروع کر دیئے۔ اُن کا خیال تھا کہ خندق ناقابل عبور ہے لہذا کوئی اور چارہ نہیں بجز اس کے کہ شہر کا محاصرہ کر لیا جائے۔ مکہ کی سپاہ خندق کے اس پار اور مسلمان دوسری طرف اس طرح ایستادہ تھے کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ سکتے اور ایک دوسرے کی آواز سنتے تھے۔

مکہ کے لشکر مسلمانوں پر طعنہ زنی کرتے کہ تم نہ عرب ہو اور نہ جنگجو۔ اگر تم عرب یا جنگجو ہوتے تو اس کھائی کے پیچھے پناہ نہ لیتے۔ اس کھائی کا کھود لینا ثابت کرتا ہے کہ تم ڈر لوگ ہو۔ آیا تمہارے آباء و اجداد تمہاری طرح کھائیاں کھودا کرتے تھے اور اُس کی پناہ میں چلے جایا کرتے تھے۔ اگر تم عرب اور جنگجو ہو تو آؤ اس خندق کو عبور کر کے ہماری طرف آؤ۔ ہم تمہاری قوت بازو آزمائیں۔

مسلمان اس طعن و تشنیع کو سننے مگر جواب نہ دیتے اور ایسے اقدامات میں مشغول رہتے کہ خندق کو عبور نہ کر

سکیں۔

جب مکہ والوں نے مدینہ پر ہجوم کیا اس وقت موسم سرد ہو رہا تھا اور مکہ کے لشکریوں کو خیموں میں خنکی محسوس ہوتی تھی۔ چوکیوں میں مسلمان جو نگہبانی کرتے وہ بھی اس سردی سے محفوظ نہیں تھے لیکن ہر مسلمان کو اپنی نوبت ختم ہونے پر گھر جانے کی اجازت تھی۔

محمدؐ تمام رات نگہبانی کی چوکیوں میں گزارتے اور گھر تشریف نہیں لے جاتے تھے۔

دونوں اطراف کے افراد ایک دوسرے کی دسترس سے باہر تھے لہذا دُور ہی سے ایک دُوسرے پر تیر اندازی کرتے رہتے تھے۔ جس کے نتیجہ میں دونوں اطراف کے چند افراد زخمی ہوئے۔ جب اندھیرا چھا جاتا اور تیر اندازی ممکن نہ رہتی تو ایک دُوسرے کو ہدفِ ملامت بناتے ایک دُوسرے کا ستھرا اڑاتے۔ شعراء بند آواز سے ہجو پڑھتے۔ دن کو بھی تیر اندازی کے ساتھ ساتھ ملامت و ہجو جاری رہتی اور رات کو معاملہ بازی بھی ہوتی۔ مسلمانوں نے قبیلہ غطفان کو پیش کش کی کہ وہ مکہ کے لشکر کا ساتھ چھوڑ کر ان سے آٹلیں اور عوض میں کھجوروں کی تمام فصل انہیں دی جائے گی۔

اس طرح کا معاملہ جنگ کے دوران جب کہ سب لوگ آوازیں سن رہے ہوتے برا عجیب سا لگتا تھا۔ اس قسم کے معاملات دشمن کے لشکر میں تفرقہ ڈالنے کے لیے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات کچھ دُوسرے مقاصد کیلئے ایسا کیا جاتا ہے مگر یہ سہر حال میں خفیہ طور پر طے پاتے ہیں نہ کہ اعلانیہ۔ لیکن بددی عرب بہت سادہ تھے۔ ان کی سوچ اور کلام میں تضاد نہیں ہوتا تھا جیسا سوچا زبان پر لے آتا۔

بنی غطفان سے مسلمانوں کا معاملہ طے نہ ہو سکا جس کی وجہ ابوسفیان کی مداخلت تھی۔

دن گزرتے جا رہے تھے لشکر مکہ خندق کو عبور نہیں کر پا رہا تھا۔ اسی بنا پر ابوسفیان نے مدینہ کے یہودیوں کو ادار کرنے کی سوچی کہ وہ مسلمانوں پر عقب سے حملہ کریں۔ مدینہ میں یہودیوں کے تین قبیلے رہتے تھے۔ ہم بتا چکے ہیں ان تین میں سے دو کو جلا وطن کیا جا چکا تھا۔ اب صرف (بنی قریظہ) جن کا پیشہ دباغی تھا مدینہ میں موجود تھا۔

ابوسفیان خندق کو عبور کرنے میں تو ناکام رہا لیکن بنو قریظہ سے رابطہ قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ محمدؐ کا نظام جاسوسی کام کر رہا تھا۔ انہیں اطلاع مل گئی کہ ابوسفیان یہودی قبیلے (بنو قریظہ) کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنے کی سازش کر رہا ہے۔

آپؐ نے اپنے دو مسلمان افراد سعد اور عبادہ کو یہودیوں کے پاس بھیجا کہ انہیں قانونِ اساسی کی ذمہ داریاں یاد دلائیں۔ یہودیوں نے غیر مبہم سا جواب دیا اور ظاہر کیا کہ وہ مکہ کے لشکر سے ہمکاری پر مائل ہیں۔

محمدؐ کو ایک اور اطلاع ملی کہ ابوسفیان اور یہودیوں کے درمیان معاہدہ طے پا جائے گا اور اس معاہدہ کی بنا پر یہودی مسلمانوں پر عقب سے حملہ آور ہوں گے۔

پیغمبرِ اسلام اچھی طرح سمجھتے تھے کہ اگر یہود (بنو قریظہ) نے عقب سے حملہ کیا تو مسلمان دو تلواروں کے درمیان ہونگے اور خندق مسلمانوں کو نہیں بچا سکے گی۔

نام مسیحا کو جب معلوم ہوا کہ معاہدہ طے پا جانے والا ہے تو خوفزدہ ہوئے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی ہمیں خطرہ ہے کہ اگر یہودیوں نے عقب سے ہم پر حملہ کر دیا تو ہم نابود ہو جائیں گے۔

محمد نے فرمایا۔ ابوسفیان کو امید ہے کہ یہودیوں کی کمک حاصل کر لے گا لیکن ہماری امیدیں خدا سے وابستہ ہیں اور خداوند ہمیں تنہا نہیں رہنے دے گا۔ تم نے دیکھا جنگ احد میں ہم نے ذک اٹھائی لیکن وہ بھی اس باعث کہ بعض مسلمانوں نے نظم و ضبط کا خیال نہ کیا۔ جو ہدایات انہیں دی گئی تھیں ان پر عمل نہیں کیا۔

آپ کا ارشاد صحیح ثابت ہوا۔ خداوند نے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ جو وقت مسلمانوں کو یقین تھا کہ معاہدہ ہوا چاہتا ہے۔ نعیم بن مسعود محمد کی خدمت میں حاضر ہوا۔ نعیم بن مسعود قریش اور یہودیوں کے درمیان معاہدہ کی تکمیل میں رابطہ کا کام دے رہا تھا حاضر ہو کر عرض کی۔ گرچہ میری ماموریت یہ ہے کہ ابوسفیان اور یہودیوں کے درمیان وسیلہ اتحاد پیدا کروں۔ لیکن مدت ہوتی میں آپکا طرفدار ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ آپ شکست کھائیں بلکہ میں آپ کی فتح کا خواہش مند ہوں۔

محمد نے جب نعیم بن مسعود کے خیالات کو سنا تو مطمئن ہوئے کہ لطف خداوندی ہمارے شامل حال ہے۔ وہ شخص جو مسلمانوں کی تباہی کے لئے وسیلہ بنا ہوا تھا۔ آج مسلمانوں کی حمایت پر آمادہ ہو گیا ہے۔

نعیم بن مسعود نے عرض کی وہ کس طرح مسلمانوں کی خدمت بجالا سکتا ہے؟

محمد نے فرمایا چونکہ ہم حالت جنگ میں ہیں۔ اس لئے دشمنوں سے متعلق ہر اطلاع کا کب کرنا ہم پر جائز ہے لہذا جو بھی اطلاع میرے آئے اُسے تغیر دے کر دشمنوں تک پہنچائیں تو یہ عمل فریب نہیں ہوگا بلکہ یہ ایک جنگی چال ہے۔ پس یہودی قبیلہ اد قریش سے جو بھی اطلاع تمہیں ملے وہ مجھے بتلاؤ پھر میں تمہیں بتلاؤں گا کہ یہ اطلاع کس شکل و صورت میں ابوسفیان یا یہودیوں کو پہنچانی ہوگی۔

نعیم بن مسعود نے حکم کی تعمیل کی۔ اُسی وقت یہودیوں کے پاس گیا اور جیسا کہ محمد نے سمجھایا تھا اُن سے کہا تم جانتے ہو ایک مدت سے میں تمہارا دوست ہوں پس امید کرتا ہوں تم مجھے اپنا خیر خواہ ہی سمجھتے ہو گے۔

تم خندق کے اُس پار مکئی لشکر کی وجہ سے کوئی ایسی حرکت نہ کر بیٹھنا۔ کیونکہ مکہ کے لشکر مدینہ سے نہیں ہیں اور نہ ہی وہ قبائل جو اُن کا ساتھ دے رہے ہیں۔ لہذا جب تک وہ جنگ شروع نہ کریں تم کوئی قدم نہ اٹھانا۔ وہ لوگ بہر صورت جلد ہی یہاں سے چلے جائیں گے۔ اس وقت مدینہ میں تم ہو گے اور مسلمان ہم فرض کرتے ہیں کہ وہ جلد کوچ نہیں کریں گے اور جنگ جاری رہتی ہے لیکن یہ تو معلوم نہیں کہ وہ محمد کو قتل کر بھی سکیں گے یا نہیں۔ جنگ احد میں ابوسفیان کے مقابل کوئی خندق نہیں تھی۔ اُس کا لشکر بھی مسلمانوں کے چار برابر تھا پھر بھی وہ محمد کو قتل نہ کر سکا۔ موجودہ صورت میں وہ کیسے محمد پر بالادستی حاصل کر سکے گا کہ اُسے معدوم کرے۔ اسی لئے تم ذرا سوچ سمجھ کر مسلمانوں سے تعلقات ختم کرنا۔ اور دیکھ لینا کہ آیا تمہارے لئے مسلمانوں کے خلاف اعلان جنگ سود مند ہوگا کہ نہیں؟

میں چونکہ تمہارا دوست ہوں اس لئے یہ کہوں گا کہ مجھے ذاتی طور پر ابوسفیان اور دوسرے قبائل کی وفاداری پر اعتماد نہیں ابھی اگر انہیں کسی خطرہ کا احساس ہو تو وہ تم کو اتحادی ہونے کے باوجود اکیلا چھوڑ جائیں گے مسلمانوں سے قطعی تعلقات توڑنے سے

پہلے تہیں چاہئے کہ جماعت قریش کے کچھ افراد کو اپنے پاس گردی (یرغمال) رکھو تاکہ جماعت قریش آفرقت تک تمہارا ساتھ دینے پر مجبور ہو اور جنگ بھی جاری رکھے۔

اگر تمہارے پاس یرغمالی نہ ہوئے تو جیسے ہی وہ خطرے کا احساس کریں گے نہیں اکیلا چھوڑ جائیں گے۔ یہودیوں نے جب (نعیم بن مسعود) کے خیالات سنے تو قائل ہوئے اور یقین دلایا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف کوئی اقدام کرنے سے پہلے سوچیں گے۔ بعد میں نعیم بن مسعود، ابوسفیان کے پاس گیا اور کہا:-

تو جانتا ہے کہ میں قریش کے صمیمی دوستوں میں سے ہوں اور مکہ کا رہنے والا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ تم اس جنگ میں شکست اٹھاؤ۔ میری اطلاعات کے مطابق (بنی قریظہ) ابھی تک مسلمانوں کے ساتھ میں اور اپنی اس وفاداری کو نبھانے کیلئے انہوں نے ارادہ کیا ہے کہ تمہارے کچھ معتبر افراد کو تم سے (یرغمال) لے کر محمد کے حوالے کر دیں۔ تم یہودیوں سے کہو کہ وہ بروز ہفتہ جنگ شروع کریں اور اگر انہوں نے عذر تراشی کی تو تم سمجھ لو کہ وہ دفع الوقتی کر رہے ہیں اور مسلمانوں سے جنگ نہیں چاہتے۔

(ابوسفیان) بھی (نعیم) کی باتیں سن کر بہت فکر مند ہوا۔

مسلمانوں نے قریش کے سرداروں کی یرغمالی کا قصہ خوب پھیلایا۔ مسلمان کہتے: یہودی قریشی سرداروں کو یرغمال بنا کر ہمارے حوالے کر دیں گے اور ہم انہیں قتل کر دیں گے۔ جیسا آپ سے اس خبر کی صحت کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا:

"لعلنا امرنا ہم بذالک" یعنی "شاید ہم نے ایسا حکم دیا ہو۔"

آپ کا جواب ذومعنی تھا ہر شخص اپنے خیال کے مطابق اس کی تعبیر کرتا۔ مکہ کے سرداروں کو یقین ہو گیا کہ (بنو قریظہ) اور مسلمانوں میں اتحاد کی خبر ٹھیک ہی ہے۔ پیغمبر اسلام نے یہودیوں کو اس کیلئے پر آمادہ کیا کہ سردار بن قریش کو یرغمال بنا کر اس کے حوالے کر دیں اور پھر محمد انہیں قتل کر دیں۔

یہودیوں نے بالآخر بہت سوچ بچار کے بعد ابوسفیان کو پیغام بھیج دیا کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ ہم مسلمانوں کے عقب پر حملہ کریں تو اسے قریش کے چند سردار ہمارے پاس یرغمال رکھنے ہوں گے تاکہ جب ہم عقب پر حملہ کریں تو مکہ کا لشکر ہمیں تنہا چھوڑ کر واپس کوچ نہ کر جائے۔

یہودیوں کا یہ مطالبہ نعیم کے کہنے کے عین مطابق تھا (ابوسفیان) اور دوسرے سرداروں نے سوچا کہ اب اس میں کوئی شک نہیں رہا کہ یہودی ہمیں دھوکہ دیں گے۔ ان کا ارادہ یہی معلوم ہوتا ہے۔ سردار بن قریش کو محمد کے حوالے کریں تاکہ قتل کر دینے جائیں۔

(ابوسفیان) یرغمالی دینے پر آمادہ نہ ہوا اور مطالبہ کیا کہ وہ بروز ہفتہ مسلمانوں پر حملہ کا آغاز کریں۔ مزید کہا کہ جنگ طولانی ہو رہی ہے۔ پس اس سے زیادہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنا ٹھیک نہیں۔ تم مسلمانوں پر مقررہ دن پر حملہ کا آغاز کر دو۔ ہم اس پار حملہ کا آغاز کریں گے ہماری یہ کوشش ہوگی نقصانات کی پرواہ کیے بغیر مدینہ میں داخل ہو جائیں۔

یہودیوں نے کہا: ہم یوم سبت (ہفتہ کے دن) حملہ کا آغاز نہیں کریں گے۔ سب جانتے ہیں جب بھی یہودی اس دن

جنگ کا آغاز کریں تو دنیا میں بہت بڑی بد بختی سے دوچار ہوتے ہیں اور آخرت میں عذاب ہوگا۔
 بدیں ترتیب جماعت قریش اور یہودیوں کے درمیان شک کی دیوار حاصل ہوگئی اور وہ دونوں مسلمانوں کے خلاف
 متحدہ اقدام نہ کر سکے۔

دس ہزار سپاہ کے ساتھ مدینہ کا محاصرہ کئے پندرہ دن گزر گئے لشکر کے بیٹے رسد کی کمی نے (ابوسفیان) کے بیٹے
 شعل پیدا کر دی۔ مسلمانوں کو مدینہ شہر کے اندر رسد کی کوئی کمی نہیں تھی۔ مگر مکہ کے لشکریوں کو ناقوں کا سامنا تھا۔
 (ابوسفیان) جب مدینہ کے بیٹے عازم سفر ہوا تو اس کا خیال تھا کہ لشکر کے بیٹے رسد وہ مدینہ کے باغات اور کھیتوں
 سے حاصل کر لگا۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ مسلمانوں نے محمد کی ہدایت کے مطابق ہر قسم کی خوراک کو مدینہ کے اندر منتقل کر لیا ہے۔
 اور خندق کے اس پار کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جو مکہ کے لشکر کے استعمال کر لیں۔

اس فائدہ زدگی کے علاوہ سرد ہوا میں لشکر قریش کے بیٹے اذیت کا باعث بنی ہوئی تھیں۔ مکہ کے جنگجو گرم علاقوں کے
 کے رہنے والے تھے۔ سال کے اس حصہ میں جبکہ مدینہ کی راتیں بہت خنک ہوتی ہیں ان کے بیٹے خیموں میں راتیں کاٹنی بہت
 مشکل ہوتی جا رہی تھیں۔ دوسرے ماہ شوال ختم ہو رہا تھا۔ ذیقعد شروع ہونے والا تھا۔ ذیقعد چونکہ ماہ ہائے حرام میں سے ہے اسلئے
 ابوسفیان کو فکو تھی کہ اگر شوال گزر گیا تو پھر مسلمانوں سے جنگ نہیں کر سکے گا۔ الایہ کہ تین ماہ بعد اس بیٹے کہ ذیقعد۔ ذوالحجہ اور محرم
 میں جنگ عوام تھی۔

اس پندرہ روزہ محاصرہ کے دوران گاہے گاہے انفرادی مقابلے ہوتے رہتے تھے۔ ایک موقع پر لشکر قریش کے دو افراد
 (عمر بن عبدود) اور (نوفل مخزومی) علیؑ کے ہاتھوں قتل ہوئے۔

نوفل مخزومی گھوڑے پر سوار ہو کر خندق میں کودا۔ اسی لمحہ علیؑ بھی خندق میں کودے۔ گھوڑا اور نوفل دونوں خود کو سنبھال
 نہ سکے اور گر گئے۔ علیؑ اس فرصت سے فائدہ اٹھا سکتے تھے مگر آپ منتظر ہوئے تا (نوفل مخزومی) زمین سے اٹھ کر اپنی تلوار
 سال لے۔ جس وقت نوفل خندق میں کودا تو سورج اس کی پشت پر غروب کے قریب تھا اور علیؑ کے سامنے ان کی آنکھیں خیرہ
 کینے دیتا تھا (علیؑ) (نوفل) کے مقابل نامساعد وضع میں تھے۔ ان حالات میں بھی علیؑ نے (نوفل) کو قبل اس کے کہ سورج غروب
 ہو اور تاریکی چھا جائے قتل کر دیا۔

چونکہ قریش کی عورتوں نے جنگ (احد) میں مسلمانوں کی لغشوں کا منہ کیا تھا۔ (ابوسفیان) کو لشکر ہونی مبادا مسلمان
 جب (نوفل) کو جو کہ لشکر کے دولت مند سرداروں میں سے تھا منہ کریں۔ علیؑ کو پیغام بھیجا یا کہ میں تمہارے بیٹے ایک سو اونٹ
 بھجواؤں گا بشرطیکہ تم (نوفل مخزومی) کی لغش بغیر سرتن سے جدا کیے اور بغیر کوئی دوسرا اعضاء کاٹے صحیح و سالم ہمارے حوالے
 کر دو۔ علیؑ نے (ابوسفیان) کی شرط کو قبول نہ کی مگر لغش کو صحیح حالت میں واپس کر دیا کہ وہ اپنی لشکر گاہ میں لے جائیں۔

دوسرا قریشی سردار (عمر بن عبدود) دلیری اور شجاعت کے علاوہ جسمانی لحاظ سے بھی بہت طاقتور تھا۔ اس نے
 علیؑ کو معرکہ شمشیر زنی کے دوران دو مرتبہ زخمی کیا مگر علیؑ وہ نہیں تھے کہ دوزخوں کی دجہ سے ہار مان جاتے۔ دونوں میں جنگ
 جاری رہی تا دم تک (عمر بن عبدود) کے ہاتھ پر علیؑ کی شمشیر سے ضرب آئی (عمر) گرا اور شمشیر اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔

علیؑ نے نزدیک جا کر اُس کی شمشیر پر پاؤں رکھ دیا تاکہ وہ اُسے دوسرے ہاتھ سے نہ اٹھائے اور کہا۔ اے (عمر) اگر تو اسلام قبول کرے تو میں تمہیں قتل نہیں کروں گا (عمر) نے علیؑ کے مُنہ پر تھوک کر کہا میں اسلام قبول نہیں کروں گا۔ علیؑ نے اپنے دامن سے چہرہ صاف کیا اور سر جھکا کر سوچ میں پڑ گئے۔

(عمر بن عبدود) نے کہا اے علیؑ میں نے قبول اسلام سے انکار کیا ہے کیوں مجھے قتل نہیں کرتے؟ علیؑ نے فرمایا اس لیے کہ جب تو نے میرے چہرے پر تھوکا تو مجھے غصہ آ گیا تھا۔ اگر تمہیں اُسی موقع قتل کرتا تو وہ ایک انتقام ہوتا اور میں نہیں چاہتا کہ اپنے غصہ کی وجہ سے قتل کروں۔ ہم چونکہ خدا کی راہ میں جنگ کرتے ہیں اس لیے قتال بھی خدا کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں نہ کہ ذاتی انتقام کے لیے۔ اے عمر میں تمہیں دوبارہ اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ (عمر) نے کہا میں مسلمان نہیں ہوں گا۔ اُس وقت علیؑ نے اُس کا سر قلم کر دیا۔

عمر بن عبدود نے ایک بہت قیمتی زرہ پہنی ہوئی تھی جس میں طلائی کڑیاں لگی ہوئی تھیں۔ علیؑ نے یہ زرہ اُس کی بہن کو بھجوا دی تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ علیؑ نے اُسے زرہ کے لاپے میں قتل کیا ہے۔

فاقوں اور سردی کے علاوہ ایک ناگہانی طوفان آیا اور لشکر قریش کو بجلی مترنزل کر گیا۔ ایک رات تیز ہوا چلی سیانگ کہ خیمے پھٹ گئے آگ بجھ گئی اور ریت کے تھکڑ چلنے لگے۔ ریت کے تھکڑ بڑی شدت سے چلے اور پھر بارش سے سیلاب آ گیا (ابوسفیان) کو یہ خوف دامن گیر ہوا کہ اس حالت میں کہیں لشکر اسلام حملہ نہ کر دے۔ لہذا کوچ کا حکم دے دیا۔

واقعہ نویسوں نے لکھا ہے کہ ابوسفیان خود اس قدر جلدی میں تھا کہ فرار کے لیے جب اونٹ پر سوار ہوا تو اُسے یہ خیال بھی نہ رہا کہ اُس کا بندھا ہوا گھٹنا کھول لے۔ اونٹ کو چابک مارتا جاتا مگر اونٹ بیچارہ اپنی جگہ سے اٹھنے نہ پایا۔

طوفانی رات کو مکہ کے لشکر نے کوچ کیا اور اطرافِ مدینہ سے چلا گیا۔ جنگ خندق یا جنگِ احزاب اُسی شب ختم ہو گئی۔

جنگ خندق میں قریش کے آٹھ آدمی قتل ہوئے اور لشکر اسلام سے چھ افراد شہید ہوئے۔ یہ چودہ افراد نامور جنگجو تھے اور انفرادی معرکوں میں قتل اور شہید ہوئے۔

جنگ خندق کے فاتحہ اور قریش کے لشکر کی واپسی کے بعد بھی مدینہ کا اقتصاد ہی محاصرہ ہوں کا توں تھا۔ مدینہ شہر دونوں اطراف یعنی (خیبر) جو شمال میں دو صد کلومیٹر (اور مکہ) جنوب میں چہار صد کلومیٹر کے فاصلہ پر ہیں کے درمیان ناکہ بند تھا۔ یہ دونوں شہر (خیبر و مکہ) مدینہ کے کسی قافلہ کو آزادی سے عبور نہیں کرنے دیتے تھے اور یہ دونوں حریف طاقت در بھی تھے (خیبر) کے یہودی ایک دولت مند جماعت تھے جتنا لشکر چاہیں مہیا کر سکتے تھے مکہ کے لوگ جماعت قریش کے ماتحت تھے اور قریش میں محمدؐ کے طاقتور دشمن مثل (ابوسفیان)۔ (عکرم)۔ (صفوان بن اُمیہ) اور (ہنث) ابوسفیان کی بیوی وغیرہ تھے محمدؐ کے لیے اقتصادِ محاصرہ توڑنے کے لیے ضروری تھا کہ ان دو حریفوں میں کسی ایک پر حملہ کر کے اُسے ماتحت کریں۔ خیبر اور مکہ کے درمیان معادنت کا معاہدہ ہو چکا تھا۔ اگر پیغمبرِ اسلام اور مسلمان (خیبر) پر حملہ آور ہوتے ہیں تو مکہ معاہدہ کے تحت فوری مداخلت کرتا ہے اور اگر مسلمان مکہ کا رخ کرتے ہیں تو خیبر کے یہودی مدینہ پر چڑھ دوڑتے ہیں۔

خود مدینہ میں مسلمانوں کے دو حریف موجود تھے۔ ایک منافقین دوسرے یہودی (بنی قریظہ)۔

طبری لکھتا ہے کہ منافق جیش کم مادر سے باہر آتا ہے تو اسی وقت معتمد ارادے سے غاری ہوتا ہے لیکن جنگ خندق میں منافقوں کے ارادوں میں تطبیق تھی اور انہوں نے متاسفانہ مکی لشکر کی طرفداری کی۔ (طبری) کے یہ الفاظ ایک ادبی اغراق ہیں جیسا کہ ہم عرض کر چکے ہیں۔ جب کبھی بھی مسلمانوں اور مشرکین یا یہودیوں کے درمیان کوئی اختلاف یا نزاع سر اٹھاتا تو منافقین غیر جانبدار ہو جاتے تھے۔ جبکہ بظاہر وہ مسلمان تھے۔ جنگ خندق میں پہلی مرتبہ ایک حتمی فیصلے پر پہنچے اور قریش کی حمایت کی۔ وہ بھی اس لیے کہ انہیں یقین تھا مکہ کا دس ہزار کا لشکر مسلمانوں کو شکست دے دیگا اور محمد قتل یا گرفتار ہو جائیں گے۔

مکہ کا لشکر جب دہشتہ کے محاصرہ کے بعد واپس کوچ کر گیا تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ منافقین نے مسلمانوں کے خلاف کوئی راست اقدام نہیں کیا تھا۔ ان کی حمایت ایک معنوی حمایت تھی۔ منافقین نے مکہ والوں کی حمایت میں ظاہر کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا تھا جس سے ان کی طرفداری ظاہر ہو۔ جنگ کے خاتمہ پر محمد نے ان کے خلاف کوئی اقدام نہ کیا لیکن مسلمانوں نے جنگ کے دوران ان کی جو روش تھی اسے فراموش نہ کیا اور جیسا کہ آئندہ ذکر آئے گا مسلمانوں کا رویہ ان کی نسبت بہر حال تبدیل ہو گیا تھا۔ لیکن (بنی قریظہ) کے یہودیوں نے جنگ خندق کے دوران مدینہ کے قانون اساسی کے خلاف روش اختیار کی تھی اور دشمن سے متحد ہونے کے لیے اقدام بھی کیے جب کہ مدینہ کے قانون اساسی کے مطابق انہیں مسلمانوں سے متحد ہو کر شہر کا دفاع کرنا تھا۔ جنگ اُحد میں محمد نے خود ہی یہودیوں کو اجازت دے دی تھی کہ یہ ایک مذہبی جنگ ہے لہذا تم مجبور نہیں ہو اس جنگ میں ہمارا ساتھ دو۔

جنگ اُحد مدینہ سے باہر لڑی گئی تھی جس میں شہر کا دفاع شامل نہیں تھا لیکن جنگ خندق شہر کے اندر لڑی گئی تھی یہ واضح ہے کہ محمد نے (جنگ اُحد) میں یہودیوں کو بے اعتمادی کی بنا پر واپس کر دیا تھا۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جنگ (اُحد) میں شہر کے دفاع کا مسئلہ نہیں تھا۔ لہذا جنگ (خندق) میں یہودیوں نے قانون اساسی کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی تھی اور مسلمانوں سے نفیض عہد کیا تھا۔

چونکہ بنی قریظہ کے یہودیوں کو اپنی اس بد عہدی کا احساس تھا لہذا وہ جنگ کے خاتمہ پر خود بخود اپنے مکاؤں میں محصور ہو گئے۔ محمد نے علی بن ابی طالب کو ان یہودیوں کی سرکوبی کے لیے مامور فرمایا۔ علی بن ابی طالب نے مسلمان سپاہیوں کا ایک جتھا اپنے ساتھ لیا اور بنی قریظہ کے عہد کی طرف چل دیئے۔

یہودی جو زرگری، کشاوری اور دبائی جیسے پیشوں سے منسلک تھے کافی ثروت مند ہو چکے تھے۔ انہوں نے خوب مستحکم گھر بنائے ہوئے تھے یعنی یہودیوں کے گھر ہاتش کے علاوہ ایک قلعہ کی صورت میں تھے۔ یہودیوں نے جو دیکھا کہ مکی لشکر کوئی فیصلہ کن اقدام کیے بغیر ہی واپس ہو گیا ہے تو وہ اپنے قلعہ نما گھروں میں اس ارادہ سے محصور ہو گئے کہ مسلمانوں کا مقابلہ کریں گے۔

علی بن ابی طالب نے محاصرہ مکمل کر لینے کے بعد یہودیوں کو پیش کش کی کہ وہ مسلمان ہو جائیں۔ لیکن (بنی قریظہ) کے یہودیوں نے کہا۔ ہم محمد کو پیغمبر ہی نہیں مانتے کہ اس کے دین کو قبول کریں ویسے بھی محمد ایک عرب ہے اور عرب پیغمبر نہیں

ہو سکتے۔ پیغمبر ہونے کی استعداد فقط قوم اسرائیل کے افراد میں ہی ہے۔ کیونکہ خداوند صرف قوم بنی اسرائیل سے ہی صحبت کرتا ہے۔ تمام انبیاء سلف بنی اسرائیل سے تھے اور بعد ازیں بھی قوم اسرائیل سے ہی منتخب ہوں گے۔ چار ہفتے اور بعض روایتوں کے مطابق چھ ہفتے کے محاصرہ کے بعد یہودیوں کو خوراک کی قلت کا سامنا ہونے لگا۔ بنی قریظہ کے رئیس (کعب اسد) نے فضیل کے اوپر سے کہا: اے علیؑ! ہمارے شیرخوار بچوں کے لینے بھی ہمارے پاس دودھ نہیں رہا۔ ان کی ماؤں کے دودھ خشک ہو گئے ہیں ان کی مائیں فاقوں کی وجہ سے بچوں کو دودھ مہیا نہیں کر سکتیں۔ علیؑ نے جواب دیا: "مے کعب اسد ہم محاصرہ کرنے والے بھی چھوٹے چھوٹے بچوں کے باپ ہیں۔ ہمیں علم ہے۔ بچہ جب جب بھوکا ہو کتنی بیتابی کا اظہار کرتا ہے۔ ہم نہیں چاہتے تمہارے بچوں کو کوئی تکلیف پہنچائیں مگر تم نے خود ہی مدینہ کے قانون اساسی کو پامال کیا۔ تم خود ہی اس وضع کے ذمہ دار ہو۔ اب ہم مجبور ہیں تم پر اعتماد نہیں کر سکتے۔ آیا تمہیں ثالثی (حکیمیت) قبول ہے؟ (کعب اسد) نے کہا میں اس کا جواب فوری نہیں دے سکتا مجھے ایک ساعت مہلت دو تاکہ میں قبیلہ کے سرکردہ افراد سے مشورہ کر سکوں۔

مدینہ کے قانون اساسی کے مطابق۔ قانون اساسی کے اجراء کنندہ خود محمد ہی تھے۔ پیغمبر اسلام پر کوئی اجبار نہیں تھا کہ مسلمانوں اور یہودیوں کے موجودہ اختلاف پر ثالث مقرر فرمائیں۔

دعلی بن ابی طالب نے اپنی اس پیشکش کی آپ سے اجازت حاصل کی اور یہودیوں کو مطلع کیا کہ ہم ثالثی کے لیے حاضر ہیں۔ کوئی ایک ساعت بعد (کعب اسد) نے فضیل کے اوپر سے فریاد کی: "اے علیؑ! ہم ثالثی پر آمادہ ہیں؛" علیؑ نے فرمایا: چونکہ ہمارا ارادہ تم پر ظلم کرنے کا نہیں اس لیے تم ثالث کے انتخاب میں آزاد ہو جسے چاہو ثالث مقرر کر لو۔ ثالث کے انتخاب کے بعد ہم دو نمائندے اپنی طرف سے اور تم دو نمائندے اپنی طرف سے ثالث کے پاس بھیجو گے۔

ہمارے نمائندے قانون اساسی کی خلاف ورزی جو تم نے کی ہے کی بابت ثالث کو صورت حال سے آگاہ کریں گے اور تمہارے نمائندے جس طرح چاہیں اپنا کیس پیش کر سکتے ہیں۔ یہ تمام کارروائی ختم ہونے پر ثالث جو بھی فیصلہ دے گا۔ اس کی پابندی تم پر لازم ہوگی۔ آیا تمہیں یہ قبول ہے؟

یہودیوں نے کہا: "ہاں! اے علیؑ!"

علی بن ابی طالب نے فرمایا ہم بھی اس فیصلہ کی پابندی کریں گے۔

جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ یہودی محاصرہ میں تھے۔ اس کے باوجود علیؑ نے حکم دیا کہ ایک ہفتہ کی خوراک یہودیوں کو دی جاوے۔ جس قسم کا سامان یہ خواہش کریں انہیں دیا جاوے تاکہ ان کی عورتیں اس قابل ہو جائیں کہ بچے بھوکے نہ رہیں۔ (بنی قریظہ) کے یہودیوں نے باہمی مشورہ سے (سعد معاذ) کو ثالث منتخب کیا۔ (سعد معاذ) طرفین کا دوست اور قبیلہ (ادس) کا رئیس تھا۔

ثالث کے انتخاب کے بعد مسلمانوں اور یہودیوں نے اپنے دو دو نمائندے ثالث کے پاس بھیجوائے۔ مسلمان نمائندوں نے اپنی شکایت پیش کی۔ سب سے پہلے قانون اساسی سے (سعد معاذ) کو مطلع کیا اور کہا کہ اس

پیمان کے مطابق جب کبھی مدینہ پر دشمن حملہ آور ہو تو تمام قبائل پر فرض ہے کہ متحد ہو کر شہر کا دفاع کریں۔ لیکن (بنی قریظہ) نے بجانے اس کے کہ مسلمانوں سے متحد رہتے اور دشمن کو پیچھے دھکیلنے میں مدد دیتے۔ دشمن (ابوسفیان) کے ساتھ ایک سازش کے تحت معاہدہ برپا کرنے کی کوشش کی۔ جس کے تحت انہیں عقب سے مسلمانوں پر حملہ کرنا تھا اور (ابوسفیان) نے سامنے سے پیش قدمی کرنی تھی۔ مسلمانوں کو دونوں اطراف سے گھیر کر ختم کرنا تھا۔

یہودیوں کے نمائندوں نے اپنے دفاع میں (جنگ احد) کا ذکر کیا اور کہا کہ ہم اس جنگ میں مسلمانوں کی مدد کرنا چاہتے تھے لیکن انہوں نے ہماری مساعمت قبول نہ کی۔ اسی بنا پر ہم نے یہ سمجھا کہ اب بھی جنگ (خندق) کے موقع پر محمد ہماری مساعمت قبول نہیں کریں گے۔

مسلمانوں کے نمائندوں نے کہا (بنی قریظہ) نے قانون اساسی کے برخلاف دشمن سے مذاکرات شروع کئے اور اتحاد قائم کرنے کی کوشش کی اور اگر محمد ان مذاکرات کو ناکام کروانے میں کامیاب نہ ہوتے تو یہ معاہدہ طے پا چکا تھا اور (بنی قریظہ) ہم سے عقب پر حملہ کر چکے ہوتے۔

(بنی قریظہ) کے نمائندوں نے (ابوسفیان) سے مذاکرات کا انکار کیا۔

مسلمانوں نے (نعیم بن مسعود) کو بطور گواہ پیش کر دیا اور اس نے مذاکرات کی تمام تفصیل بیان کر دی۔ ان تمام یہودیوں کے نام بھی بتا دیئے جنہوں نے مذاکرات میں حصہ لیا تھا۔ ثالثی کی کارروائی چند دن جاری رہی (سعد بن معاذ) نے طرفین اور ان کی شہادتوں کو سنا اور فیصلہ دیا چونکہ (بنو قریظہ) کے یہودیوں نے قانون اساسی کے خلاف روش اختیار کی اور اسے پامال کیا۔ چاہتے تھے کہ دشمن سے جو مدینہ کو تسخیر کرنے آیا تھا پیمانہ باندھیں مسلمانوں پر عقب سے حملہ کریں۔ لہذا یہ سب مستوجب اعدام ہیں۔

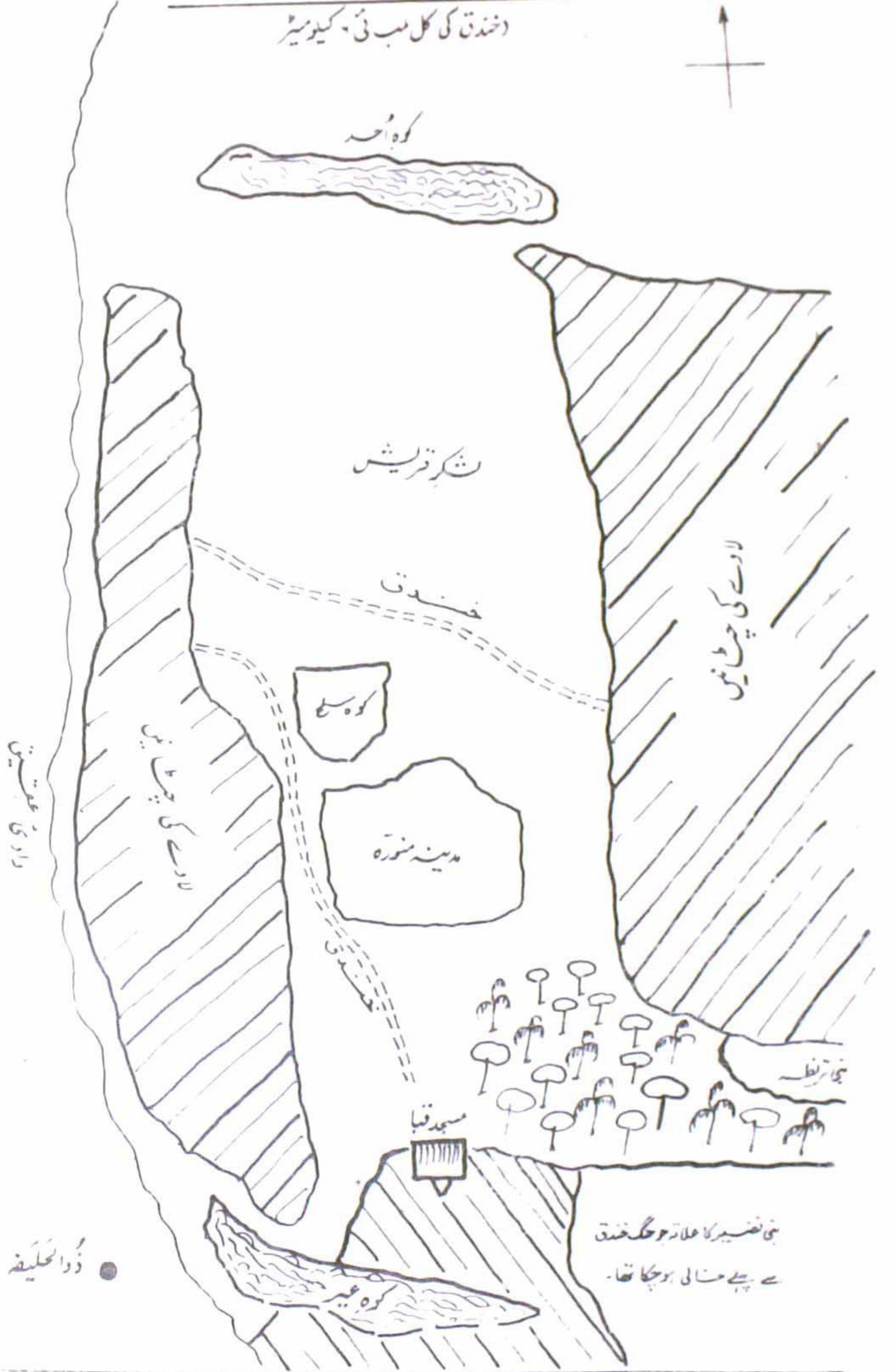
یہ فیصلہ مسلمانوں کا صادر کردہ نہیں تھا بلکہ اس شخص نے صادر کیا تھا جس کو یہودی اپنا دوست سمجھتے تھے اور خود ہی انہوں نے اسے اپنا ثالث منتخب کیا تھا۔

فیصلہ صادر ہونے کے بعد علیؑ نے اعلان کیا۔ نابالغ لڑکے اور لڑکیاں۔ بوڑھے مرد اور عورتیں اس سزا سے معاف کئے جاتے ہیں۔ دوسرے اگر ایمان لے آئیں تو معاف کر دیئے جائیں گے اس اعلان پر بہت سے یہودی مسلمان ہو گئے۔

اس کے بعد علیؑ کو ایک اور ماموریت دی گئی اور وہ یہ تھی کہ مکہ کو روانگی کی تیاری کریں جس کا آئندہ ذکر آئے گا۔ دوسری ماموریت پر جاتے ہوئے علیؑ کی آخری وصیت یہ تھی۔ عورتیں۔ لڑکیاں۔ شیرخوار اور نابالغ افراد کو اجازت ہے کہ وہ محاصرہ سے باہر آجائیں تاکہ جب دوبارہ جنگ شروع ہو تو بھوکوں نہ مریں۔ (بنی قریظہ) نے اس پر عمل کیا۔ بقیہ (بنی قریظہ) جنگ کھتے ہوئے قتل ہو گئے۔

نقشہ جنگ خندق

خندق کی کل لمبائی - کیلومیٹر

عمرہ کے لیے روانگی

مسلمانوں کی یہ سوچ تھی کہ اگر پیغمبر اسلام کو اقتصادی محاصرہ توڑنا ہے تو انہیں مکہ یا خیبر دونوں میں سے ایک پر حملہ کرنا ہوگا۔

لیکن محمد نے ایک اور ہی راہ نکالی جو کہ مسلمانوں کے خواب و خیال میں بھی نہ تھی۔ وہ یہ کہ عمرہ کی ادائیگی کے لیے تمام مسلمانوں کے ہمراہ مکہ جائیں۔

مکہ وہ شہر تھا جہاں محمد کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے گئے اور کوششیں کی گئیں۔

مکہ وہی شہر تھا جہاں سے لشکر کئی دفعہ مدینہ پر حملہ آور ہوئے کہ مسلمانوں کو معدوم کر سکیں۔ ان سب باتوں کے باوجود آپ نے تمام مسلمانوں کے ہمراہ مکہ جا کر عمرہ ادا کرنے کا ارادہ فرمایا۔

مسلمان چونکہ اس فکر میں تھے کہ مکہ جنگ کے لیے جائیں گے لہذا محمد سے پوچھتے کیا مکہ کو تسخیر کرنے کا ارادہ ہے؟ آپ نے فرمایا: ہم صرف عمرہ کی ادائیگی کے لیے مکہ جا رہے ہیں۔

محمد سردیوں کے موسم میں (مطابق ۶ ہجری) دو ہزار مسلمانوں اور چند سوادِ نوٹوں کے ساتھ عازم مکہ ہوئے مسلمانوں کی تعداد دو ہزار سے کچھ متجاوز تھی مگر کچھ صحرائین مسلمان ساتھ چھوڑ گئے ان کا خیال تھا چونکہ قریش مسلمانوں کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں اس لیے محمد کو مکہ میں قریش سے جنگ کرنی پڑے گی۔ وہ صحرائین نہیں چاہتے تھے کہ عزم میں جا کر لڑیں۔

مزید یہ کہ حضرت محمد جب عازم مکہ ہوئے ماہ ہائے حرام شروع ہو چکے تھے۔ عرب ان مہینوں میں جنگ کو حرام سمجھتے تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ جنگ کریں۔ وہ لوگ جو آپ کے ساتھ نہ گئے تو مسلم تھے۔ عقیدہ میں ابھی انصار و مہاجرین کی سی پختگی نہ تھی کہ محمد کے حکم پر طبعِ معصن ہوں۔

مہاجرین مسلمان اس سفر سے بہت خوش تھے۔

مکہ شہر تمام اعراب کی نظر میں ایک محترم و مقدس شہر تھا۔ نیرد باں آدم نے پہلی عبادت گاہ بنائی بعد ازاں ابراہیم نے خانہ کعبہ کی بنا کی کہ اس گھر میں خداوند کی عبادت کرے۔

میں سے صرف نظر کہ مکہ مہاجرین کا وطن تھا۔ وہ وہاں پیدا ہوئے تھے اور ان کی یہ آرزو تھی کہ وہ اپنے وطن واپس جائیں۔ بے یزداقربا میں زندگی بسر کریں۔ وہیں موت سے بھگنا ہوں۔ ایک میل عرب کے لینے وطن سے دور ہونا عزیز و اقرباء سے جدائی ایک بہت بڑا فاجعہ ہوتا تھا۔ حتیٰ کہ جب کسی کو نفرین کرتے تو کہتے: "تجھے قبیلہ سے دور غریب الوطنی میں موت آنے"۔ ہذا یہ فہری امر ہے کہ جب مسلمانوں نے مدینہ سے مکہ کا سفر شروع کیا تو مہاجرین خوش خوش سفر کر رہے تھے۔

مکہ کو مذہب کے لحاظ سے بن الملتی حیثیت حاصل تھی اور تمام مذاہب کے پیروکاروں نے کعبہ کے آس پاس اپنے اپنے حجرے بنا رکھے تھے۔ اور اپنے بتوں اور تصویروں کو ان حجروں میں نصب کر رکھا تھا۔ ہر وہ شخص جو زیارت کے لینے مکہ جاتا۔ خانہ کعبہ میں عبادت اور خانہ کعبہ کا طواف کرتا تھا۔

چونکہ اسلام بھی مکہ والوں کی دانت میں ایک مذہب تھا۔ لہذا مکہ والے مسلمانوں کو زیارت کعبہ سے روکنے کے مجاز نہیں تھے۔ جیسا ہم بتا چکے ہیں۔ اگر محمد نے بتوں کی مخالفت نہ کی ہوتی اور بتوں کے زوال کے خواہاں نہ ہوتے تو کوئی شخص بھی اس نے مذہب کی مخالفت نہ کرتا۔

جماعت قریش نے اسلام کی مخالفت اس وجہ سے کی۔ محمد کہتے تھے کہ تمام بت پرست مذاہب باطل ہیں۔ ان بتوں کو تباہ کر کے خدانے یگانہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ لیکن اب جب کہ محمد مکہ جا رہے تھے ان کا مقصد فقط طواف کعبہ تھا۔ بالکل ایسے ہی جیسے دوسرے مذاہب کے پیروکار وہاں جا کر عبادت اور طواف کیا کرتے تھے۔

جماعت قریش اصولاً محمد کے اس اقدام کی مخالفت نہیں کر سکتی تھی لیکن خصوصیت اس انتہا کو پہنچ چکی تھی کہ وہ یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ محمد اور ان کے ساتھی مسلمان مکہ میں داخل ہوں۔

جب محمد نے اس سفر کا آغاز کیا تو (ابوسفیان) مکہ میں موجود نہیں تھا۔ دوسرے اہلیان مکہ نہیں جانتے تھے کہ محمد اور ان کے ساتھیوں کے متعلق کیا اقدام کیا جائے۔

اہلیان مکہ کی عاقبت اسی میں تھی۔ زائرین جو جزیرۃ العرب کے اطراف سے آئیں (بلا امتیاز مذہب) مکہ میں خرید و فروخت کریں اور ایام حج میں قربانی کریں تاکہ مکہ والوں کو گوشت میسر آئے۔ اب اگر وہ دوسرا مسلمانوں کی راہ روکتے ہیں تو اسمیں مکہ والوں کا ہی نقصان ہوتا تھا۔ دوسرے اگر ان کے داخلے پر پابندی لگاتی جاتی تو یہ خلاف سنت ہوتا۔ لیکن ان حالات میں اتنی جنگ و جدل کے بعد۔ ان کے بیٹے انہیں مکہ میں آزادانہ داخل ہونے دینا بھی مشکل تھا۔

ایک طرف وہ مسلمانوں کے مذہب کو دوسرے مذاہب سے جدا گردانتے اور مسلمانوں کو مکہ میں داخلے کی اجازت سے مستثنا قرار دیتے۔ دوسری طرف کعبہ بن الملتی اور غیر جانبدار علاقہ تھا۔ اس جزوی پابندی سے اس کی غیر جانبداری پر حرف آتا تھا۔ ایک ہی اقدام اس کے قانون غیر جانبداری کو ختم کر کے رکھ دیتا اور مکہ کے تجارتی میلہ میں تعطیل ہو جاتی۔

دوسری صورت میں اگر مسلمانوں کو اجازت دی جاتی تو ممکن تھا مسلمان مکہ کو زیر تصرف لے آئیں۔

لہذا ان حالات میں مکہ والوں نے مسلمانوں کو روکنے کا فیصلہ کیا۔

بنا برائے چالیس سواروں کو مامور کیا گیا کہ آگے بڑھ کر مسلمانوں کو روکیں اور انہیں آگے بڑھنے سے منع کریں۔ لیکن

یہ چالیس سوارجب مسلمانوں کے نزدیک پہنچے تو انہیں گرفتار کر لیا گیا اور ان کے ہتھیار اتر دالیے گئے۔
 لیکن محمدؐ نے ہتھیار واپس کرنے اور بغیر فدیہ کے رہا کرنے کا حکم دیا۔

یہ حکم خود مکہ کے سواروں کے لئے عجیب تھا۔ سینے کے یہ عربوں کی روایات کے خلاف تھا۔ عربستان میں جنگی امیروں کو بغیر ادائیگی فدیہ یا مبادلہ آزاد نہیں کیا جاتا تھا۔

کچھ مسلمان افراد نے محمدؐ سے پوچھا۔ ان چالیس افراد کو بغیر فدیہ کے کیوں آزاد کیا گیا ہے اور پھر ان کا اسلحہ بھی واپس کر دیا گیا ہے۔

محمدؐ نے وضاحت فرمائی۔ ہم زائر ہیں جنگ ہمارا مقصد نہیں۔ زائر جنگ نہیں کیا کرتے اور قیدی نہیں بنایا کرتے۔
 اسکے فوری بعد دو سو سوار مکہ سے مسلمانوں کے پاس پہنچے ان کا مقصد بھی مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے سے روکنا تھا۔
 ان سواروں کا سالار ابو جہل کا لڑکا عکرمہ تھا۔ ان سواروں نے دیکھا کہ تمام مسلمان حالت نماز میں ہیں۔ تمام کا رخ مکہ کی طرف ہے۔
 یہ منظر اتنا پر شکوہ تھا کہ عکرمہ کو جرات نہ ہوئی کہ مسلمانوں پر حملہ کرے۔ بلکہ واپس مڑ کر تھوڑی دور ٹھہر گیا تاکہ مسلمانوں کا راستہ
 روک سکے۔

محمدؐ نے مکہ والوں کو اپنے مقصد سے آگاہ کرنے کے لئے ایک ایچی مکہ بھجوا دیا کہ وہ جا کر وضاحت کرے۔ ہمارا مقصد
 زیارت کعبہ ہے جنگ نہیں اسی لئے ہم اسلحہ سے بیس نہیں ہیں اگر ہمارا مقصد جنگ ہوتا تو ہم ہر قسم کا اسلحہ اپنے ہمراہ لاتے۔
 عکرمہ نے مسلمانوں کے ایچی کو مکہ نہ جانے دیا بلکہ ایچی اور اس کے ساتھیوں کا بیابان میں تعاقب کیا۔ ایچی اور
 اس کے ساتھی تعاقب سے بچنے کے لئے صحرا میں سرگرداں ہو گئے۔ پیاس کی وجہ سے ان کی ہلاکت میں کوئی کسر نہیں رہ گئی
 تھی مگر خوش قسمتی سے اپنے لشکر میں پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔

عکرمہ جو تعاقب میں تھا کہیں پیچھے رہ گیا اور مسلمان پھر مکہ کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ جب مسلمان حرم کی حدود کے
 نزدیک پہنچے تو محمدؐ نے وہاں پڑاؤ کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ قربانی والے جانوروں کو نشان لگا دو۔
 قربانی کے جانوروں کو نشان لگانا دور جاہلیت کی ایک مخصوص رسم تھی۔ محمدؐ نے اس رسم کو ادا کرنے کا حکم دیا تاکہ مکہ
 والے جان لیں کہ مسلمانوں کا مقصد واقعتاً زیارت کعبہ ہے جنگ نہیں۔

بہت سے مناسک حج جو دورہ جاہلیت میں مروج تھے آج بھی معمول ہیں حج ہو یا عمرہ۔ پیغمبر اسلام نے ان مراسم
 کو اس لئے ملحوظ رکھا کہ عرب دین اسلام سے وحشت زدہ نہ ہوں۔ انہیں بدعتی نہ سمجھ لیں کہ ان کی تمام رسومات کو ختم کر دیا گیا ہے۔
 اس سفر میں بھی محمدؐ نے ان رسومات کو ملحوظ رکھا تاکہ عرب جان لیں کہ ان کا مقصد حج کی رسوم و شنائیر کو ختم کرنا
 نہیں ہے۔ مکہ کی مرکزی حیثیت ختم کرنا مقصود نہیں۔ اس سے یہ بھی ثابت کرنا تھا کہ خانہ کعبہ مسلمانوں کی نظر میں اتنا ہی محترم ہے
 جتنا کہ دوسرے مذاہب والوں کی نگاہ میں یعنی اگر ایک بت پرست کی نظر میں خانہ کعبہ محترم ہے تو مسلمان بھی اس گھر کے بیٹے
 اتنے ہی احترام کے قابل ہیں۔

محمدؐ اہل مکہ سے زیادہ فہیم تھے۔ آپ کو معلوم تھا قریش بتوں سے علاقہ قلبی نہیں رکھتے بلکہ ان کا یہ تمام لگاؤ محض

تجارتی نقطہ نگاہ سے ہے۔ جماعت قریش کا احترام کعبہ اقتصادی منفعت کے پیش نظر تھا۔ ہر گاہ کعبہ کی مرکزیت اور تقدس ختم ہوتا جماعت قریش کی زندگی میں بھی اختلال واقع ہو جاتا۔

پیغمبر اسلام جانتے تھے کہ قریش و اطراف مکہ میں بسنے والے قبائل کی نگاہ میں زیارت کعبہ کے لیے ظاہری اور مادی رسومات اہمیت رکھتی ہیں۔

قریش کا خیال تھا کہ جب تک یہ رسومات باقی ہیں عربستان کے تمام مذاہب کا مرکز مکہ ہی محسوب ہوتا رہے گا۔ تجارت برقرار رہے گی۔ وسائل زندگی میسر آنے میں رکاوٹ نہیں ہوگی۔

ابن شہام، حمید اللہ، سرخی، طبری، ابوداؤد اور سہیلی یہ تمام مؤرخین اسلام جو آپ کی زندگی کے شارح ہیں لکھتے ہیں جس وقت قربانی کے جانوروں کو نشان زدہ کیا جا رہا تھا محمد نے کچھ لوگوں کو ارد گرد کے قبائل کی طرف بھیجا کہ انہیں دعوت دیں وہ آکر اس رسم کا مشاہدہ کریں۔ نشان زدگی جسے عرب (سلیقہ) کہتے ہیں پوری کی گئی۔ ہر اونٹ کی گردن میں (افساری) بانڈھی گئی۔

سلیقہ کے معنی جو آج کل بے جاتے ہیں وہ ہیں آداب معاشرت میں روش مخصوص یا کھانا کھانے میں روش مخصوص یا تفاوت ہنر و ادب۔ زیادہ تر یہ لفظ (سلیقہ) ذوق کے ساتھ استعمال ہوا ہے یعنی ذوق و سلیقہ۔

لیکن قدیم زمانہ میں (سلیقہ) بمعنی علامت تھا۔ وہ ایسے کہ اونٹ کے ہودہ کو اونٹ کے پہلو پر بانڈھتے تھے۔ جب اونٹوں کو قربانی کے لیے مخصوص کرتے تو ان کی جلد پر تسمہ یا پٹہ کا نشان لگاتے اور اسی علامت کو سلیقہ کہا جاتا تھا۔ جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے مادہ شتر کو جزیرۃ العرب میں شان و شوکت کا نشان سمجھا جاتا تھا۔ یہ بہت مہنگے ہوتے تھے مادہ شتر ایک تیز رفتار اور مخصوص سواری شمار ہوتی تھی اور اس کو (شجانہ) کہتے تھے۔ اس سفر میں محمد کچھ شجانہ اپنے ہمراہ لائے تھے تاکہ عربوں کو معلوم ہو کہ مسلمان مناسک حج کی ادائیگی میں بُت پرستوں سے زیادہ سنجیدہ اور سخت ہیں مسلمانوں نے قربانی کے جانوروں کو نشان لگانے کے بعد دوبارہ مکہ کی طرف سفر کا آغاز کیا۔ لیکن اس دفعہ (عکرمہ) نے اپنے دوسرے سواروں کے ساتھ راستہ کی مکمل ناکہ بندی کر دی۔ (ابن ہشام) (عکرمہ) کے قول سے لکھا ہے ”واستیناہم عند السلد“ یعنی میں جب مسلمانوں کے قریب پہنچا تو ان کی تلواریں نیاموں سے باہر تھیں۔ (عکرمہ) کا یہ کہنا دوسری تاریخی سندوں سے ثابت ہے کہ مکہ کے اس سفر میں مسلمانوں کے پاس تلواریں تھیں۔ لیکن تلوار کو ان دنوں جنگی ہتھیار نہیں سمجھا جاتا تھا۔ بلکہ یہ ایک ایسا ہتھیار تھا جسے مرد ہر وقت اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ چنانچہ آج بھی جزیرۃ العرب اور خلیج فارس کے جنوبی ساحل پر رہنے والے اپنے لباس پر خنجر لگاتے ہیں اور چونکہ یہ خنجر جزو لباس ہے لہذا اسے ہتھیار (جنگی) شمار نہیں کیا جاتا۔

اگر مسلمانوں کی تلواریں نیاموں سے باہر تھیں تو ظاہر ہے کہ (عکرمہ) کے سوار دستہ کو دیکھ کر نیاموں سے تلواریں نکالی ہوں گی۔ لیکن یہ مسلم ہے کہ تلوار استعمال نہیں ہوتی۔ محمد نہیں چاہتے تھے کہ اس سفر میں خونریزی ہو۔ (عکرمہ) کا قول بھی ضعیف ہے اور مؤرخین اسلامی نے اس قول کی تائید نہیں کی۔

جس جگہ محمدؐ اونٹوں کو نشان لگانے کے لیے ٹھہرے اُس جگہ کا نام ذوالحلیفہ ہے۔ اسی جگہ پر حرام بنے گئے اور دوبارہ

سفر شروع ہوا۔

(ذوالحلیفہ) سے مکہ کے لیے پہاڑی راستہ اختیار کیا گیا تاکہ ہر قسم کے ناخوشگوار واقعہ سے بچا جاسکے مسلمانوں نے اس راستہ پر پیاس اور گرمی سے بہت تکلیف اٹھائی۔ اس تکلیف وہ سفر کو طے کر کے مسلمان (حدیبیہ) کے مقام پر پہنچے۔

(حدیبیہ) مکہ سے گیارہ کیلومیٹر سے زیادہ فاصلے پر نہیں۔ مکہ مسلمانوں کے سامنے تھا جو مسلمان مکہ کے باسی تھے۔ انکی آنکھیں پُرفم تھیں۔ انہیں یقین تھا دو ساعت بعد وہ مکہ میں ہوں گے اور وطن مآلوت کو دیکھ سکیں گے۔ لیکن عین اُس وقت پیغمبر اسلام کا اونٹ موسم بہ (ثعلب) ٹھہرا اور پھر بیٹھ گیا۔

محمدؐ نے اونٹ کو اٹھایا مگر اونٹ بجائے آگے بڑھنے کے چند قدم پیچھے ہٹ کر پھر بیٹھ گیا۔

محمدؐ اونٹ سے اتر آئے اور فرمایا: "خداوند کی یہی مرضی ہے ہم یہاں توقف کریں" پس تمام مسلمان اونٹوں سے اتر آئے

وہ بہت غمزہ دہتے کہ مکہ کے دروازے پر پہنچ کر حکم توقف ملا۔

جہاں مسلمانوں نے توقف کیا۔ اُس جگہ کا نام غدیرہ شلطا تھا جو کہ (حدیبیہ) کی حدود میں ایک مقام ہے۔ موسم

بہار میں اس مقام پر پانی مل جایا کرتا تھا لیکن جب مسلمانوں نے وہاں توقف کیا تو پانی میسر نہیں تھا۔

مسلمان پیغمبر اسلام کے حضور گئے اور عرض کی ہم دو ہزار کی جمعیت ہیں (ایک روایت میں ایک ہزار پانچ سو ہزار یا پانچ سو ہزار اور دوسری

روایت میں ایک ہزار اچھ سو افراد مذکور ہیں) اور کئی سو اونٹ ہمارے ساتھ ہیں۔ اس بے آب علاقہ میں ہم نہیں ٹھہر سکتے۔ بہتر ہوگا کہ ہم کچھ آگے بڑھ کر جہاں پانی ہو قیام کریں۔

محمدؐ جانتے تھے کہ اگر آگے بڑھے تو مسلمانوں اور مکہ والوں کے درمیان جنگ چھڑ جائے گی اور حرم کی سرزمین میں خون بہے گا۔

علاوہ ازیں ماہ ہاتے حرام میں جنگ حرام ہے۔

بدیں وجہ آپؐ نے فرمایا۔ ہم اس سے آگے نہیں جائیں گے۔ خداوند کا حکم یہی ہے کہ ہم اسی جگہ توقف کریں۔

مسلمانوں نے عرض کی پھر پانی کے لینے کیا کرنا ہوگا؟

روایت ہے کہ محمدؐ نے دست مبارک اٹھا کر دعا کی "خدا یا اگر ہمیں پانی نہ ملا تو مسلمان سرزمین حرم میں داخل ہو جائیں گے۔ جیسے ہی محمدؐ نے دعا ختم کی، ایک

مسلمان جو کاریز کی کھدائی میں بہت تجربہ کار تھا کہا۔ اے محمدؐ! آپ کے پاؤں کے نیچے پانی ہے اگر کھدائی کی جائے تو بل جائے گا۔

مسلمانوں نے اس نقطہ پر کھدائی کی اور پانی حاصل کر لیا۔ اُس کنوئیں سے اس قدر پانی حاصل ہوا کہ جب تک مسلمان

وہاں رہے ان کی ضرورت سے زیادہ ثابت ہوا۔

جب مسلمان پانی کی فکھو سے آزاد ہوئے تو (محمدؐ) نے عمر بن الخطاب سے فرمایا تم ایک اپنی کی حیثیت سے مکہ جاؤ

اور قریش کو سمجھاؤ کہ ہم صرف زیارت کعبہ کا قصد لے کر مکہ آئے ہیں۔ ہمارا جنگ کرنے کا قطعی ارادہ نہیں اور ان سے خواہش کرو کہ ہم مکہ جا کر زیارت کعبہ کر سکیں۔

عمرؓ نے عرض کی۔ اے محمدؐ! میں یہ کام نہیں کر دوں گا۔ آپ جب مکہ میں داخل ہو سکتے ہیں۔ زیارت کعبہ کر سکتے ہیں پھر آپ

(قریش) سے کیوں اجازت کے حساب میں؟

عمرؓ ایک قوی اردہ معرکہ سادہ لوح انسان تھے وہ بعض سیاسی نقاط کی تہ کو نہ پاسکے۔ عمرؓ اہل (تذکی) تھے اور (ذکی) شمار ہوتے تھے۔ عرب اُن اشخاص کو جو راست گو اور درست کردار ہوتے (ذکی) کہتے تھے۔ انسان کو زندگی میں ایسے مراحل پیش آتے ہیں جو وضع کے اعتبار سے مذہب ہوتے ہیں نہ خوب۔ ان کا شمار نہ اچھائی میں ہوتا ہے اور نہ برائی میں۔

لیکن عمرؓ بن الخطاب اُن اشخاص سے بالاتر اور راست رو تھے کہ بد و خوب میں میانہ روی اختیار کریں۔ عمرؓ کی نظر میں اچھائی یا بُرائی۔ عدل ہو یا ظلم۔ سچ ہو یا جھوٹ۔ راہ متوسط کوئی نہیں تھی۔

عمرؓ کے لینے دینے اسلام ایک سچا دین تھا۔ تاہم خداوندی بھی شامل حال تھی۔ لہذا اُن کے خیال میں مکہ میں داخلے کے لینے قریش سے اجازت کی ضرورت نہ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ قریش کے پاس بطور ایچی جانے کو تیار نہ ہوئے۔ لہذا اس پر (عثمانؓ) کو مامور کیا گیا۔

عثمانؓ اپنے پیغمبر اسلام کے داماد تھے اور اُن لوگوں میں سے تھے جنہوں نے پہلے حبشہ اور بعد آں مدینہ ہجرت کی (عثمانؓ) پہلے پیغمبر اسلام کی بیٹی (رقیہ) کے شوہر تھے۔ اُن کی وفات کے بعد پیغمبر اسلام کی دوسری بیٹی (ام کلثوم) کے شوہر ہوئے۔ (عثمانؓ) ایک خوش لباس اور خوش زبان مرد تھے وہ بات چیت میں کسی موضوع پر فوری مخالفت کے عادی نہیں تھے۔ در صورتیکہ (عمرؓ) بغیر کسی جھجک اور مصلحت کے اپنا عقیدہ ظاہر کر دیا کرتے تھے۔

عثمانؓ ایک مجلسی آدمی تھے اور اُن لوگوں کی طرح جو زیادہ مجالس میں بیٹھتے ہوں اُن کی اس طرح بات کرنے کی عادت تھی کہ کسی پر گراں نہ گزرتی۔

(عثمانؓ) حکم ملنے ہی اونٹ پر سوار ہوئے اور مکہ کی راہ لی مگر واپسی میں تاخیر کر دی۔

مسلمانوں میں یہ خبر اڑی کہ (عثمانؓ) کو مکہ میں روک لیا گیا ہے۔ حتیٰ کہ یہ خبر بھی اڑ گئی کہ (عثمانؓ) قتل کر دیئے گئے ہیں۔

جب پیغمبر اسلام نے سنا کہ (عثمانؓ) قتل کر دیئے گئے ہیں تو اپنا رویہ بدلنے کا ارادہ کیا۔ انہیں اس سفر کا مقصد بھی یاد تھا۔

پیغمبر اسلام کے پیش نظر یہ تھا کہ ہر طور مکہ والوں سے صلح و آشتی رہے۔ اہلیان مکہ اور مسلمانوں کے درمیان ہم آہنگی پیدا ہوتی کہ مینہ اقتصادی محاصرہ سے نجات حاصل کر سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے رویہ سے یہ بھی واضح کر دینا چاہتے تھے کہ اسلام وہ دین ہے جو عربوں کا مخالف نہیں اور انہی کی طرح کعبہ کو محترم رکھتا ہے۔

قریش کو یہ وہم ہو چلا تھا۔ (ابراہیم) کی طرح محمدؐ بھی چونکہ جدید دین لائے ہیں بتوں کو ختم کر کے مکہ کی مرکزی حیثیت کو ختم کر دیں گے۔

قریش کے لیے مکہ کا مذہبی مرکز ہونا اتنی اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ مگر فقط تجارتی نقطہ نگاہ سے اس کی مذہبی حیثیت کو برقرار رکھنا چاہتے تھے۔ اُن کے خیال کے مطابق اگر محمدؐ بتوں کو کعبہ سے اٹھادیں گے یا توڑ دیں گے تو کعبہ

کی مرکزی حیثیت ختم ہو جائے گی اور ان کی تجارت ختم ہو کر رہ جائے گی
انہی وجوہ کی بنا پر (قریش) محمدؐ اور مسلمانوں کے دشمن تھے۔ پیغمبر اسلام نے عمرہ کا پروگرام بنایا تاکہ قریش پر ثابت کر سکیں
کہ مسلمان سب کعبہ کے بہت زیادہ احترام کے قائل ہیں۔

لیکن جب (عثمانؓ) کے قتل کی خبر محمدؐ کو ملی مسلمانوں کو اُس علاقہ میں موجود ایک بڑے درخت کے نیچے اکٹھا کیا۔
یہ درخت اس قدر بڑا تھا کہ تمام مسلمان اس کے نیچے بیٹھ سکتے تھے۔

اُس وقت مسلمانوں کو مخاطب کیا: "میں تمہیں یہاں اس لیے جمع کیا ہے تم سے عہدوں کہ بنیر کسی جیل و حجت کے تم
میرے احکام کی اطاعت کر دو گے۔ خواہ وہ احکام تمہارے مزاج کے برخلاف اور عقل سے بالا ہی کیوں نہ ہوں۔"

جب پیغمبر اسلام کا خطاب تمام ہوا تو ایک مسلمان جس کا نام (سان) تھا آگے بڑھا اور کہا: "اے محمدؐ! میں تم کھاتا ہوں
کہ آپ کے ہر حکم کو بلاتا خیر بجا لاؤں گا خواہ وہ حکم میری نظر میں اچھا یا بُرا ہی کیوں نہ ہو۔ اُسے عقل کے مطابق سمجھوں یا نہ سمجھوں
پھر وہ محمدؐ کے قریب گیا اور بیعت کی یعنی اپنا ہاتھ اُن کے ہاتھ میں دیا۔"

باقی مسلمان بھی یکا یک محمدؐ کے قریب ہوئے اور اُن سے بیعت کی یعنی عہد کیا کہ جو حکم بھی محمدؐ کی طرف سے صادر
ہوگا اُس کی موقع تعمیل اور اجرا کریں گے۔ خواہ وہ حکم ہماری نگاہ میں اچھا یا بُرا ہی کیوں نہ ہو۔ ہماری عقل کے مطابق ہو یا خلاف۔
اس بیعت کو (بیعت الرضوان) کا نام دیا گیا۔ خداوند نے قرآن میں اس بیعت کی تجلیل بیان کی اور سورہ (فتح) کی
آیت اطہارہ میں اپنی رضایت کا اظہار اس طرح فرمایا:

"لقد رضی اللہ من المؤمنین اذ بیاعونک الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل
السکینۃ علیہم واثابہم فتحاً قریباً"

یعنی اے محمدؐ۔ جب مومنوں نے درخت کے نیچے تم سے بیعت کی۔ خداوند اُن سے راضی ہوا خداوند
کو معلوم تھا کہ مومنوں کے دلوں میں کیا ہے۔ اُن پر وہ چیز نازل کی گئی جو ان کے باعث تسکین ہوئی
اور صلہ میں اُن کو جلد ہی پیروز کیا جائے گا۔

غرضیکہ مسلمانوں نے (حدیبیہ) میں پیغمبر اسلام کی نسبت جس صدق و اخلاص کا اظہار کیا اُس سے خداوند کو اُن کا مافی الضمیر
معلوم ہوا اور جان لیا کہ مسلمان واقعتاً پیغمبر اسلام کے وفادار ہیں۔ لہذا انہیں انعام دیا۔
وہ انعام (خیبر) کی فتح ہے جس کا ذکر آگے آئے گا۔

اہلبیان مکہ اور قریش (بیعت الرضوان) سے خوفزدہ ہو گئے۔ جماعت قریش نے اس بیعت سے یہ اخذ کیا کہ محمدؐ مکہ پر
حملہ آور ہونے والے ہیں۔ جس کسی نے مقاومت کی اُسے قتل کر دیا جائے گا جو مردوزن تسلیم ہوں گے غلام اور کینز بنائے جائیں گے
جماعت قریش پھلی تین جنگوں (بدر۔ احد۔ خندق) میں محمدؐ کی جنگی یاقوت کے قائل ہو چکے تھے اور مسلمانوں کی
ثابت قدمی بھی دیکھ چکے تھے۔ وہ اب اس اندیشہ میں تھے کہ جس وقت بھی محمدؐ نے مکہ پر حملہ کیا وہ یقیناً شہر کو تسخیر کر لینگے۔
یہی اندیشہ (عثمانؓ) کی فوری آزادی کا باعث ہوا۔ وہ مکہ سے (حدیبیہ) پہنچے اور محمدؐ کی خدمت میں عرض کی کہ قریش

آپ سے مذاکرات کرنے پر آمادہ ہیں اور مذاکرات کے لیے کسی آدمی کو بھیجنے پر مائل ہیں۔
مذاکرات پر آمادگی کے علاوہ اشرف مکہ نے (عکرمہ) جو کہ کوہستانی علاقہ کا چکر کاٹ کر (حدیبیہ) پہنچ چکا تھا کو حکم دیا کہ جنگی مظاہرہ نہ کرے اور مسلمانوں کے مزاحم نہ ہو۔

گر محمدؐ عمرہ کی رائے پر عمل فرماتے تو یقیناً خوزریزی ہوتی اور اشرف مکہ کو ایک بہانہ مل جاتا کہ محمدؐ نے حرم کعبہ کے اندر ماہ حرم میں خوزریزی کی ہے لیکن محمدؐ نے ایک قطرہ خون بہائے بغیر ہی قریش کو اپنی روش تبدیل کرنے پر مجبور کر دیا۔
جیسا کہ جنگ (حدیبیہ) جنگی ماہرین کی نگاہ میں ایک شکست نہ تھی اس لیے کہ مکہ کا لشکر اسلامی لشکر کو نابود نہیں کر سکا تھا۔
اسی ساری مملکت (مدینہ) پر تصرف کر سکا۔ اسی طرح محمدؐ کا (حدیبیہ) میں توقف کرنا برخلاف اُس کے جو بعض اسلامی وقائع نگاروں نے لکھا ہے ایک سیاسی شکست نہیں تھی بلکہ ایک سیاسی کامیابی شمار ہوتی ہے۔

ایک غیر سیاسی فہم دشمنوں کا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ محمدؐ نے اپنے سیاسی حربہ سے حریف کو اپنے ارادے کا مطیع کر لیا۔
مذاکراتی ٹیم بھجوانے سے قریش کا مقصد صرف مذاکرات ہی نہ تھا بلکہ یہ دیکھنا بھی تھا کہ مسلمان مسلح ہیں یا نہیں اور اگر مسلح ہیں تو محمدؐ کے وہ کس حد تک وفادار ہیں۔

قریش کی طرف سے پہلا آدمی جو مذاکرات کے لیے مامور ہوا وہ (عروہ بن مسعود ثقفی) تھا۔ وہ قبیلہ (ثقیف) سے تھا اور طائف کے اشرف میں سے تھا وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ (طائف) سے نقل مکانی کر کے اب مکہ میں مقیم ہو چکا تھا۔
(عروہ بن مسعود ثقفی) نے اسی بیعت الرضوان والے درخت کے نیچے پیغمبر اسلام سے ملاقات کی اور پوچھا۔ آپؐ کا مکہ آنے کا مقصد کیا ہے؟

محمدؐ نے فرمایا۔ ”ہم فقط خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ جنگ قطعی ہمارا مقصد نہیں۔“

مسلمانوں کو مخاطب ہو کر فرمایا (عروہ) کو قربانی کے نشان شدہ اونٹ دکھائے جائیں۔

(عروہ) چند مسلمانوں کے ہمراہ گیا اور قربانی کے اونٹوں کو دیکھ کر واپس آیا۔ مگر گو مگو اور بے یقینی کی کیفیت اُس کے چہرہ سے ظاہر تھی۔ لہذا اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھا کر محمدؐ کے چہرہ مبارک پر رکھ دیا اور کہا۔ اے محمدؐ کیا آپؐ کو یقین ہے کہ آپؐ کے ساتھی جو یہاں ارد گرد کھڑے ہیں جنگ چھڑ جانے پر آپؐ کے وفادار رہیں گے۔ آپؐ کو تنہا نہ چھوڑ جائیں گے۔

اسی دوران ایک مسلمان جس کا نام (مغیرہ بن شعبہ) تھا نے اپنی شمشیر کی نوک سے (عروہ) کے ہاتھوں پر خراش لگائی اور کہا۔ اے عروہ مؤدب رہو اور کلام کرتے وقت اپنے ہاتھ رسول اللہ کے چہرہ مبارک پر مت رگڑو۔

(عروہ) نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ (ابوبکرؓ) نے فرمایا۔ اگر تو ایک ایلچی کی حیثیت میں نہ ہوتا تو ہم تمہیں اس توہین کی پاداش میں قتل کر دیتے۔ ہم تمہیں بتائے دیتے ہیں کہ ہم جنگ کے موقع پر اپنے پیغمبرؐ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اگر تو جنگِ بدر و احد میں ہوتا تو رسول اللہ کے حق میں ہماری فداکاری دیکھ چکا ہوتا۔

(عروہ) مکہ لوٹ آیا اور قریش کے بزرگوں سے کہا۔ میں نے روم و حبشہ کے دربار دیکھے ہیں لیکن مسلمانوں کی وفاداری محمدؐ کے ساتھ اُس سے کہیں زیادہ ہے جو میں نے روم و حبشہ میں قیصر اور نجاشی کی بابت محسوس کی تھی۔

(عروہ) کے بعد قبیلہ (بنی کنانہ) کا ایک شخص مکہ سے (حدیبیہ) پہنچا۔ اس کی آمد کا مقصود بھی محمدؐ اور مسلمانوں سے مل کر ان کے مقصد کا تعین کرنا تھا۔

محمدؐ کو اطلاع بہم پہنچاتی گئی کہ مکہ سے جو شخص آیا ہے وہ (بنی کنانہ) کا ایک فرد ہے۔
محمدؐ نے فرمایا۔ اس آدمی کا قبیلہ قربانی کے اونٹوں کی بہت تجلیل کرتا ہے۔ تم قربانی کے اونٹوں کو بانک کر اُسکی طرف لے جاؤ کہ وہ دیکھ لے۔
مسلمانوں نے اونٹوں کو آگے بانکا اور ذکر معروف (لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ)..... الی آخر کرتے ہوئے اُس مرد کی طرف بڑھے۔

قبیلہ (بنی کنانہ) کے اس فرد نے جب یہ منظر اور قربانی کے اونٹ دیکھے تو وہیں سے واپس مکہ لوٹ آیا اور قریش کو کہا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے قربانی کے نشان شدہ اونٹ دیکھے ہیں۔ مسلمان احرام باندھے ہوئے ذکر کر رہے تھے۔ میں بلا تردید کہہ سکتا ہوں ان کا قصد زیارت کعبہ ہی ہے پس اُن کی راہ نہ روکی جائے۔
جماعت قریش پھر بھی غمضہ میں مبتلا رہی اور کوئی فیصلہ نہ کر سکی۔ ایک اور شخص کو بھجوانے کا پر دگرم بنایا۔
اس مرتبہ بدوی قبیلہ (احابش) کے رئیس (حلیس بن علقمہ) کو مسلمانوں کے پاس بھیجا۔ قبیلہ (احابش) صحرائین اور مکہ کا مجاور تھا۔ قریش اس کو ایک صحیح اور دوست آدمی سمجھتے تھے۔
(حلیس) مسلمانوں کے پاس پہنچا۔

محمدؐ نے حکم دیا۔ اسے اجازت دے دو۔ کیمپ میں جہاں چاہتے جائے۔ جس کسی سے چاہے بات کرے جو چاہے شاہد کرے۔

(حلیس بن علقمہ) نے مشاہدہ کیا کہ تمام مسلمان احرام بند ہیں۔ قربانی کے اونٹ نشان زدہ ہیں۔
(حلیس) نے دیکھا کہ مسلمانوں کے پاس جنگی اسلحہ بھی نہیں ہے۔ بعض اونٹوں نے تو گرسنگی کی وجہ سے ایک دوسرے کے بال بھی کھالیئے ہیں۔

(حلیس بن علقمہ) مُرعت کے ساتھ مکہ واپس آیا۔ جماعت قریش سے کہا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمانوں کا مقصد بجز زیارت خانہ کعبہ اور کچھ نہیں۔ تم انہیں آزادانہ مکہ آنے دو۔ تاکہ وہ خانہ کعبہ کی زیارت کر سکیں۔
جماعت قریش نے کہا ہمیں اُس (محمدؐ) پر اعتماد نہیں۔ ممکن ہے وہ مکہ میں داخل ہونے کے بعد مکہ کو تسخیر کرے۔
(حلیس) نے کہا۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ محمدؐ اور اُن کے ساتھی بجز زیارت اور کوئی مقصد نہیں رکھتے۔ اگر اُن کا ارادہ جنگ کا ہوتا تو جنگی سامان ساتھ لاتے۔ میں کیمپ کے تمام اطراف چکر لگا کر دیکھ چکا ہوں۔ محمدؐ اور اُن کے ساتھیوں کے پاس ایک زرہ۔ کمان نیزہ و خود تک نہیں۔ پھر بھی جماعت قریش مسلمانوں کے مکہ آنے پر رنما مند نہ ہوتی اس پر (حلیس) غصہ میں آگیا اور کہا تمہارا یہ عمل ایک گناہ ہے جو قابل بخشش نہیں۔ تمہارے پاس اُن کی راہ روکنے کا کیا جواز ہے۔ زیارت کعبہ تمام جہان والوں کے لئے آزاد ہے۔ اس شرط کے ساتھ کہ کعبہ سے اعتقاد رکھتے ہوں۔ تم کس بنا پر مسلمانوں کو زیارت کعبہ سے روک رہے ہو۔ اگر تم نے مسلمانوں کو زیارت کعبہ

کی اجازت نہ دی تو میں تم سے جدا ہو جاؤں گا اور اس کے بعد تمہارا حامی و متفق نہیں رہوں گا۔

(قریش) کے چند بزرگوں نے اُسے چُپ کرایا اور کہا تم ایک صحرائی تھیں۔ راستہ گور۔ دُست کردار اور اس قدر سادہ لوح ہو کہ دوسروں کے چھپے ارادوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ تم ذرا صبر کرو۔ ہم اس پر مزید غور کریں گے اور کوئی ایسی راہ نکالیں گے جس میں تم لوگوں کے لئے بہتری ہو۔

مواثر دُردن مشاورتی اجلاس ہوتے رہے۔ ان دُردنوں میں بھی جو لوگ تحقیق کے لئے (حدیبیہ) جاتے اپنی رپورٹ دے کر (قریش کی مجلس شوریٰ) میں پیش کرتے۔ اپنے مشاہدات سے ممبران شوراے کو جب وہ کانفرنس ہال سے باہر آتے آگاہ کرتے۔

وہ بتاتے کہ مسلمان محمدؐ کا خالق العادہ احترام کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ محمدؐ اگر ایک پیالہ پینے کا پانی مانگیں تو دس آدمی پانی لانے کو دُڑتے ہیں اور جو پانی پلانے سے محروم رہ جاتے ہیں وہ خود کو بد بخت تصور کرتے ہیں۔ اُن کی زندگی کا ایک پہلو بہت ہی عجیب ہے۔ وہ دن میں چند بار صاف باندھتے ہیں اور کعبہ رُخ ہو کر نماز ادا کرتے ہیں۔ نماز کی ادائیگی میں اُن کا نظم و ضبط حیرت انگیز ہے۔

جو لوگ (حدیبیہ) سے واپس آتے وہ بیان کرتے۔ مسلمانوں کی وفاداری نسبت بہ محمدؐ اس قدر ہے کہ اگر وہ حکم دیں کہ اپنے خویش و اقربا کو اپنے ہاتھوں قتل کر دو تو بلا تردد وہ ایسا کر گزریں گے۔

جماعت قریش ان رپورٹوں کی وصولی پر اور زیادہ متوحش ہوتی۔ بالآخر دُردن اور دُورات کی مشورت کے بعد قریش کے ایک سرکردہ سردار کو ایک نمائندہ جماعت کے ساتھ (حدیبیہ) بھیجا تاکہ محمدؐ سے مذاکرات کر کے مسلمانوں سے ایک صلح و آشتی کا معاہدہ کریں۔

روایت ہے کہ جب محمدؐ نے (سہیل بن عمرو) کو دیکھا تو فرمایا۔ "ہمارا کام آسان ہو گیا ہے"۔ سہیل لغت میں سہل سے ہے۔ محمدؐ اور قریشی نمائندوں کے درمیان مذاکرات میں معاہدہ طے پا گیا۔ اب اُس معاہدہ کا لکھا جانا باقی تھا۔ یعنی معاہدہ صلح اور عدم جارحیت۔

محمدؐ نے اپنے داماد (علیؑ بن ابی طالب) سے فرمایا کہ معاہدہ کی تحریر خدا کے نام سے شروع کرو۔ علیؑ نے قلم پکڑا اور معاہدہ کی تحریر کا آغاز یوں کیا۔ "بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ"۔ اس پر (سہیل بن عمرو) نے احتجاج کیا ہم رحمن اور رحیم کو نہیں جانتے۔ علیؑ اس طرح لکھو۔ "بِاسْمِ اللّٰهِ"۔ ویسے بھی عرب میں نام معاہدات اسی طرح آغاز ہوتے تھے۔

علیؑ نے عرض کی۔ یا رسول اللہؐ کیسے لکھوں؟

محمدؐ نے فرمایا ایسے ہی لکھو۔ "بِاسْمِ اللّٰهِ"

علیؑ نے اطاعت کی اور حسب ہدایت لکھنا شروع کیا۔ "بِاسْمِ اللّٰهِ" کے بعد طبق اِطلاقی محمدؐ اس طرح لکھا:

"یہ پیام محمدؐ رسول اللہ اور (سہیل بن عمرو) کے درمیان منعقد ہو رہا ہے"

اس پر بھی (سہیل بن عمرو) نے اعتراض کیا اور کہا اس طرح مت لکھو۔ اس لئے کہ ہم تمہیں پیغمبر خدا نہیں مانتے اور اگر

پہنچے مانتے ہوتے تو تمہیں مکہ میں داخل ہونے سے منع کیوں کرتے۔ پس لکھو۔ "یہ معاہدہ محمد بن عبد اللہ اور زہبیل بن عمرو کے درمیان منع ہوا ہے؟"

محمد نے فرمایا۔ علیؑ ایسے ہی لکھ دو۔ (زہبیل) کی رنایت خاطر محفوظ رکھو۔

ان دو نقاط کے علاوہ (زہبیل) نے کوئی اور اعتراض نہ کیا۔ اس لیے کہ دوسرے تمام اصولوں پر موافقت ہو چکی تھی۔

(علیؑ بن ابی طالب) جیسے ایک دانشمند۔ خوشنویس اور اسلام کے ایک سرگروہ فرد نے مندرجہ ذیل معاہدہ تحریر کیا:

"بِسْمِ اللّٰهِ"

"یہ معاہدہ محمد بن عبد اللہ اور زہبیل بن عمرو کے مابین طے پایا ہے۔ اس معاہدہ کے بموجب طرفین موافقت کرتے ہیں کہ مسلمانوں اور ساکنین مکہ کے درمیان دس سال تک جنگ بندی رہے گی۔ اس دس سالہ مدت میں طرفین کا کوئی فرد ایک دوسرے کی جان و مال کا مزاحم نہیں ہوگا۔"

معاہدہ کی رو سے اس دس سالہ مدت میں اگر قبائل قریش کا کوئی فرد۔ قریبھی رؤسا کی اجازت کے بغیر مسلمانوں کے پاس پناہ لے گا تو قریش اسے مسلمانوں سے واپس لے سکتے ہیں۔ مسلمانوں کو اسے واپس کرنا ہوگا اور اگر مسلمانوں کا کوئی فرد مسلمانوں کی اجازت کے بغیر۔ قریش کے پاس پناہ لے گا تو قریش اسے واپس لوٹانے کے پابند نہیں ہوں گے۔

اس دس سالہ مدت میں جنگ بندی برقرار رہے گی۔ طرفین کا کوئی فرد ایک دوسرے کی جان و مال کو نقصان نہیں پہنچاے گا نہ ہی دونوں میں سے کوئی ایک جماعت دوسرے پر حملہ آور ہوگی۔ نہ ہی کوئی ایسا پردگام وضع کرے گی جس سے دوسری طرف کے جان و مال کو آسیب پہنچ سکتا ہو۔ اس دس سالہ مدت کے دوران قریش اور مسلمان دوسری جماعتوں اور قبائل سے معاہدات کرنے۔ اتحاد کرنے میں آزاد ہوں گے۔

مسلمان اس سال زیارت کعبہ کو نہیں جائیں گے تاہم آئندہ سال وہ زیارت کعبہ کے لیے مکہ آ سکتے ہیں۔ اس شرط کے ساتھ کہ وہ مکہ میں تین دن سے زیادہ قیام نہیں کریں گے۔ اور شمشیر کے علاوہ کوئی دوسری نوع کا اسلحہ ہمراہ نہیں لائیں گے۔"

یہ معاہدہ جو ساتویں ہجری میں طے پایا تھا۔ آج تک اسلامی مفکرین کے زیر بحث ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض مسلمان مفکرین اس معاہدہ کی مکمل افادیت کو نہ جان سکے۔ وجہ یہ تھی کہ معاہدہ برپا ہونے کے وقت پر مسلمانوں میں شدید رد عمل ہو رہا تھا۔ مسلمان اس وقت احرام باندھے قربانی کے اذٹوں کو تیار کیے ہوئے تھے وہ طواف کعبہ کا تہیہ کیے ہوئے تھے۔ خود کئی مسلمانوں کی یہ بہت بڑی آرزو تھی۔ معاہدہ طے پا جانے تک وہ مطمئن تھے کہ مکہ جا کر طواف کریں گے۔ لیکن معاہدہ کی وہ شرط جو اس سال زیارت کعبہ نہ کرنے سے متعلق تھی ان کی اُمیدوں کے خلاف تھی۔

ایک طرف مہاجرین دلدرداشتہ ہوئے تو دوسری طرف انصار اور دوسرے مسلمان اس ممانعت کو بہت بڑی توہین تصور کرنے لگے تھے۔

مسلمان چونکہ آپؐ کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے اس لیے خاموش تھے۔ لیکن عمر بن الخطاب ایک واحد شخص تھے جو اپنی عدم رضایت کا اظہار کھلم کھلا کر رہے تھے۔

(عمرؓ) اتنے صادق و سادہ تھے کہ اپنے احساسات کو پنہاں نہ رکھ سکتے تھے۔ اُن کی جوفسکر ہوتی زبان پر لے آتے تھے۔ (عمرؓ) آپ کے پاس گئے اور عرض کی: "اے محمد! کیا آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ ہم مکہ جاؤں گے اور خانہ کعبہ کا طواف کریں گے۔"

محمدؐ نے جواباً فرمایا: "ہاں اے عمرؓ! میں نے ایسا ہی کہا تھا لیکن یہ تو نہیں کہا تھا! اسی سال ایسا ہوگا۔"

(عمرؓ) نے عرض کی: "وہ موقع کب ہوگا؟"

آپؐ نے فرمایا: "آئندہ سال تو مکہ جائے گا اور کعبہ کی زیارت کرے گا۔"

مسلمانوں کی عدم رضایت ایسی جذباتی کیفیت کے دوران ایک اور واقعہ ہوا۔ جس سے مسلمان مزید متاثر ہوئے۔ وہ یہ کہ (سہیل بن عمرو) جو مذاکراتی ٹیم کا لیڈر تھا کالٹکا (ابو جندل) جو باپ سے خفیہ خفیہ مسلمان ہو چکا تھا۔ معاہدہ کے دستخط ہونے کے دو روز بعد میں چھپتا چھپتا مسلمانوں کے کیمپ میں (حدیبیہ) پہنچ گیا اور کہا میں مسلمان ہوں تم میرے دینی بھائی ہو۔ مجھے پناہ دو۔ (ابو جندل) کے کچھ ہی دیر بعد اُس کا باپ (سہیل بن عمرو) (حدیبیہ) پہنچ گیا اور محمدؐ سے (ابو جندل) کی واپسی کا مطالبہ کیا۔

محمدؐ کے پاس کوئی جواز نہیں تھا کہ (ابو جندل) کو اپنی پناہ میں رکھتے۔ لہذا معاہدہ کے مطابق (ابو جندل) کو اُن کی تحویل

میں دے دیا۔

قبل اس کے کہ (ابو جندل) کو اُس کے باپ کے حوالے کیا جاتا۔ اُس نے محمدؐ سے عرض کی: "یا محمدؐ میرا باپ مجھے قتل کر دیگا۔"

محمدؐ نے فرمایا: خوف نہ کہ خداوند تمہیں نجات دیں گے۔ اور ایسے ہی ہوا (ابو جندل) قتل نہ ہوا بلکہ زندہ رہا۔

لیکن اس واقعہ پر مسلمان جو پہلے ہی آزدہ تھے اب بہت خستگیں ہوئے۔

اگر مسلمان آپؐ سے بیعت نہ ہو چکے ہوتے تو ممکن تھا شورش برپا کرتے۔

مسلمان کہ محمدؐ کی سیاسی بصیرت و استعداد نہیں رکھتے تھے اس دس سالہ معاہدہ کی افادیت کو نہیں سمجھ سکتے تھے۔

محمدؐ نے اس معاہدہ سے مدینہ کو فوری طور پر اقتصادی محاصرہ سے آزاد کر لیا۔ اب مدینہ کے کاروان بلا خوف و خطر مکہ سے عبور کر سکتے تھے۔

معاہدہ کے دن تک مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن مکہ والے تھے۔ جو مسلمان امت کا علیحدہ وجود تسلیم ہی نہیں

کر رہے تھے۔ اس معاہدہ کی رُو سے انہوں نے مسلمانوں کی حیثیت کو مان لیا اور مسلمان دس سال کے لیے اُن کی خصومت سے

بے فکر اور آسودہ خاطر ہو گئے تھے۔

مسلمان محمدؐ کی اس نفع بخش سیاسی فتح کو نہیں سمجھ رہے تھے جو جنگ کیے اور کچھ ہاتھ سے دیئے بغیر ہی حاصل

ہوئی تھی۔ مسلمان اس سال زیارت کعبہ نہ کر سکتے اور (ابو جندل) کی واپسی کو اپنی ناکامی سمجھ رہے تھے۔

(ابو جندل) کی واپسی زیارت کعبہ سے زیادہ آزدگی کا باعث بنی۔ اس لیے ایک بدوی عرب سے جب کوئی پناہ کا خواستگار

ہوتا تو وہ اُسے مورد حمایت قرار دیتا تھا۔ کجا کہ ایک مسلمان خود اپنے مسلمان بھائیوں سے پناہ مانگے اور نہ دی جائے۔

لیکن اُن کی جذباتی کیفیت نے انہیں بھلا دیا کہ (ابو جندل) کی واپسی ایک معاہدہ کے تحت عمل میں آئی تھی۔ (ابو جندل) جو معاہدہ مکمل ہو جانے کے بعد مسلمانوں کی پناہ میں آیا تھا کی واپسی کسی صورت بھی مسلمانوں کی شکست نہیں تھی۔

محمدؐ نے جب دیکھا کہ مسلمان بہت آزرده و ناخوش ہیں تو انہیں ایک جگہ جمع کر کے فرمایا۔ یہ معاہدہ جو ہم نے مکہ والوں سے کیا ہے ایک (فتح مبین) درخشندہ اور برجستہ کامیابی ہے۔

(اس بہت بڑی سیاسی فتح کے بارے میں جو مسلمانوں کو حدیبیہ میں نصیب ہوئی۔ خداوند نے پیغمبر اسلام پر آیت نازل فرمائی جو آج قرآن کی اڑتالیسویں سورۃ فتح کی پہلی آیت ہے اور اس جملہ سے شروع ہوتی ہے۔ "إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا" یعنی "ہم نے تمہیں ایک درخشندہ و برجستہ فتح دی"؛ بعض اسلامی مفکرین کا خیال ہے کہ یہ آیت فتح مکہ کے موقع پر نازل ہوئی تھی اور کچھ اسے فتح خیبر سے منسوب کرتے ہیں۔ بعض مفکروں کا خیال ہے یہ تمام فتوحات اسلامی سے متعلق ہے۔ جن میں نُسُخ حدیبیہ بھی شامل ہے قبل اس کے کہ محمدؐ مزید وضاحت فرماتے ایک مسلمان نے اُٹھ کر عرض کی۔ ہم نہ زیارت کعبہ اور نہ ہی طواف کر سکے پیغمبر اسلام نے فرمایا۔ تم اگر یہاں سے بھی زیارت کعبہ کر دو گے تو خداوند اس سفر کو زیارت کعبہ کے لیے قبول فرمائیں گے اور تمہارا عمل ایسے ہی ہوگا جیسے تم نے طواف کعبہ کیا ہو۔

میں خود بھی یہیں سے زیارت کعبہ کر دوں گا۔ یہیں پر اُونٹوں کی قربانی دوں گا۔ سر بھی منڈاؤں گا اور احرام سے باہر آؤں گا تم بھی میری طرح کر دو گے سر منڈاؤ گے اور احرام اتار دو گے۔

مسلمانوں میں سے ایک نے عرض کی یا رسول اللہ (ابو جندل) کو واپس کرنے کی کیا وجوہات تھیں اور کیوں؟ آپ نے شترکین سے اس طرح کا معاہدہ کیا کہ وہ تو اپنے مفزوروں کو واپس لے جا سکتے ہیں اور ہم اپنے مفزوروں کو واپس طلب نہیں کر سکتے۔ آپ نے جواباً فرمایا: (ابو جندل) کی واپسی معاہدہ کے مطابق تھی لہذا ہم مسلمانوں کے لیے اس میں کوئی شکست کا پہلو نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے (ابو جندل) قتل نہیں ہوگا۔ زندہ رہے گا۔ فرض کرو اگر قتل کر ہی دیا گیا تو وہ سعادت جاوید پائیگا۔ شہید ہوگا۔ ایک شہید کا مقام بہشت ہے۔

ہم نے معاہدہ میں اپنے مفزوروں کی واپسی کا مطالبہ کیوں نہیں رکھا۔ سیدھی سی بات ہے مسلمان جب اسلام چھوڑ کر دین کفار کو تسبیوں کرتا ہے تو ہمارے لیے اپنی افادیت کھو بیٹھتا ہے۔ وہ شخص خائن اور مرتد ہے ہم اُسے اپنے درمیان برداشت نہیں کر سکتے۔ نہ اسے اپنوں میں شمار کر سکتے ہیں۔ اسی لیے ہم نے ایک مسلمان کے لیے جو ہم سے جدا ہو کر مکہ والوں سے جاملتا ہے صرف نظر کیا ہے۔ ہم اُسے دوبارہ اپنے درمیان قبول نہیں کر سکتے۔

اس معاہدہ کی وجہ سے جو کہ ایک فتح مبین ہے ہمارا ذہن مکہ والوں کی طرف سے دس سال تک آسودہ رہے گا۔ ان دس سالوں میں ہم تمام اطرافِ نبین مدینہ کو مسلمان کریں گے بغیر اس کے کہ مکہ والے کوئی حیلہ بہانہ یا مداخلت کر سکیں۔

ان دس سالوں میں ہم جس کسی سے چاہیں گے پیمانہ باندھیں گے اور یہ ہماری تقویت کا باعث ہوگا۔ اس معاہدہ کا فوری فائدہ یہ ہے کہ مدینہ آج تک اقتصادی محاصرہ کے تحت تھا اور آج کے بعد اُس کا محاصرہ نہیں ہو سکے گا۔

ایک مسلمان نے پوچھا: یا رسول اللہ! کیوں آپ نے اس معاہدہ میں محمد بن عبد اللہ لکھنا قبول فرمایا۔ جبکہ محمد رسول اللہ لکھا جانا چاہیے تھا۔

آپ نے فرمایا: یہ ٹھیک ہے کہ میں نے اس معاہدہ میں خود کو محمد بن عبد اللہ لکھوایا مگر کہیں بھی یہ رقم نہیں کہ میں خدا کا بھیجا ہوا نہیں ہوں اور اس میں کوئی بُرائی نہیں ہے۔ میں نے اس لیے خود کو خدا کا بھیجا ہوا ذکر نہیں کیا کہ مشرکین نے ایسا چاہا تھا مشرکین کی یہ خواہش ایک بچکانہ عمل تھا اور اگر میں بھی اُن کی اس خواہش کو قبول نہ کرتا تو یہ ایک بچکانہ حرکت ہوتی لہذا میں نے اُن کی یہ درخواست قبول کر لی۔

اُن کی اس درخواست کو قبول کر لینے سے ہماری پوزیشن میں کوئی کمی یا کمزوری واقع نہیں ہوئی۔ ہم نے قریش سے اپنا مقصد یعنی جنگ بندی حاصل کر لیا ہے۔

اس کے بعد کسی نے کوئی اعتراض نہ کیا مگر (عمر بن الخطاب) انہوں نے عرض کی: یا رسول اللہ کیا ہمارا دین برحق نہیں ہے؟ کیا مشرکین کا دین باطل نہیں ہے؟ پھر کیوں حق باطل کے سامنے خضیف ہو؟

بالآخر (حدیبیہ) سے مراجعت کے چند ماہ بعد (عمر بن الخطاب) نے بھی تسلیم کیا کہ یہ جنگ بندی کا معاہدہ (صلح حدیبیہ) مسلمانوں کے لیے بہت سود مند ہوا ہے۔

مدینہ کے اطراف کے قبائل مکہ والوں کی طاقت سے خوف زدہ تھے۔ صلح حدیبیہ کی وجہ سے ان کا خوف جاتا رہا اور وہ مسلمان ہو گئے۔

اس کے بعد مسلمانوں نے سرمنڈوائے یا اُن میں سے کچھ نے سرمنڈوائے اور احرام کھول دیئے اور شمال کی طرف یعنی مدینہ واپس چل دیئے مگر بہت ملول تھے۔ اُس کی وجہ (ابو جندل) کی واپسی تھی۔

اُس شخص کو پناہ دینا جو اپنی جان خطرے میں ڈال کر اُن کے پاس آیا جو صحرا نشین عربوں کے مقدس قوانین میں سے ایک تھا۔ وہ خیال کر رہے تھے کہ محمد نے اس قانون کو پامال کیا ہے۔

دورہ جاہلیت کا ایک عرب شاعر جس کا نام (طرفہ) تھا کہتا ہے:-

”میں بوقتِ مرگ اس جہاں سے تپشم کناں جاؤں گا۔ اس لیے کہ اس زندگی میں مجھے تین چیزیں حاصل رہی ہیں اور اس جہاں میں میرے لیے باعثِ سعادت ہیں۔ پہلی یہ کہ جیب کوئی شخص خطرہ سے بھاگ کر مجھ سے پناہ مانگتا تو میں اُسے پناہ دیتا۔ دوسری یہ کہ شراب پیتا ہوں اور تیسرے یہ کہ برسات کے دنوں میں جب انسان غمگین ہوتا ہے تو میں خوبصورت مہربان عورتوں سے اپنا غم غلط کرتا ہوں۔“

اس عرب شاعر نے پناہ دینے کو اولین اہمیت دی ہے اور دوسری دولتوں سے اس کو فوقیت دی۔

مسلمان اس حال میں کہ ملول و دل گرفتہ مدینہ کی راہ طے کر رہے تھے۔ ایک اور مسلمان جس کا نام (ابو بصیر) تھا۔ مکہ سے بھاگ کر اُن کے پاس پہنچا اور درخواست کی کہ انہیں پناہ دیں۔ محمد نے اُس شخص کو کوئی جواب نہ دیا کیونکہ ممکن تھا اس میں کوئی فریب ہوتا اور جماعت قریش نے اُسے بھجوا دیا ہوتا دیکھیں کیا عکس العمل ہوتا ہے۔

لیکن جب تحقیق ہو گیا کہ یہ ایک فریب نہیں ہے اور (ابولبصیر) واقعی ایک سچا مسلمان ہے اور مکہ میں اُسے آزار پہنچایا جا رہا ہے۔ اب اُسے اپنی جان کا خوف تھا کہ قریش اُسے قتل نہ کر دیں لہذا وہ مسلمانوں کے پاس آیا۔
(ابولبصیر) کے مسلمانوں کے پاس پہنچنے کے بعد ہی دیر بعد قریش کے دو افراد بھی وہاں پہنچ گئے اور محمدؐ سے (ابولبصیر) کی واپسی کا تقاضا کیا۔

(عمر بن الخطاب) نے عرض کی۔ یا رسول اللہ! اس مرتبہ آپ اس کو ان کی تحویل میں نہ دیں۔ اُس نے ہم سے پناہ مانگی ہے اگر ہم نابود بھی ہو جائیں تو (ابولبصیر) کو ہم واپس نہیں کریں گے۔
لیکن محمدؐ نے فرمایا۔ میں نے جو معاہدہ کیا ہے اس کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔
قریش کے دونوں آدمیوں نے جو مکہ سے آئے تھے مسلمانوں کی آنکھوں کے سامنے (ابولبصیر) کو اونٹ پر باندھا اور مکہ کی طرف چل دیئے۔

(ابولبصیر) ایک دلیر اور طاقت ور انسان تھا۔ راستہ میں وہ رسیوں کو کاٹ کر خود کو آزاد کرانے میں کامیاب ہو گیا۔
(ابولبصیر) نے اونٹ سے اتر کر اپنے دو نگہبانوں میں سے ایک کو قتل کر دیا۔ دوسرا بھاگ نکلا۔ (ابولبصیر) دوبارہ مسلمانوں کے پاس پہنچا اور پناہ کے لئے درخواست کی۔ اس دفعہ ابولبصیر نہ صرف قریش کا مفروضہ تھا بلکہ ایک آدمی کا قاتل بھی تھا۔ اب تو قریش اُس سے خون بہا کا مطالبہ بھی کرتے۔

محمدؐ نے حکم دیا (ابولبصیر) کو حراست میں رکھا جائے تا وقتیکہ مکہ سے لوگ آکر اسے لے جائیں۔ دوسرے ہی دن (ابولبصیر) کے دو میں سے ایک نگہبان جو بھاگ نکلا تھا مسلمانوں کے پاس پہنچ گیا اور (ابولبصیر) کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ محمدؐ کے حکم کے مطابق (ابولبصیر) کو اُن کے حوالے کر دیا گیا۔

لیکن قبل اس کے کہ قریش کا آدمی اُسے مسلمانوں کے پڑاؤ سے دُور لے جاتا (ابولبصیر) بھاگ گیا۔
پہلی مرتبہ (ابولبصیر) مسلمانوں کے پاس پناہ کے لئے آیا تھا۔ تو محمدؐ نے فرمایا ہم تمہیں پناہ نہیں دے سکتے تو تم کو واپس چلے جاؤ۔ تمہیں خداوند تعالیٰ نجات دیں گے۔ اب (ابولبصیر) نے سوچا میں ایک قاتل بھی ہوں اسی لئے قریش مجھے قتل کر دینگے پیغمبر اسلام نے جس وقت مجھے نجات کا مرثوہ سنایا تھا اُس وقت میں قاتل نہیں تھا۔ اب اگر مکہ واپس جاؤں تو مجھے قتل کر دیا جائیگا یا پھر خون بہا کا مطالبہ ہوگا۔

اسی خیال کے پیش نظر اُس نے بیابان کی راہ لی۔
عرب کے شاعر (شقرہ) نے (ابولبصیر) کی بابت کہا۔ "اے میرے بھائیو میرا پیچھا مت کرنا۔ میں نے بیابانوں کی راہ لی ہے میں وہاں نئے ساتھی ڈھونڈھ لوں گا۔" اُسے دوستو میرا پیچھا مت کرنا۔ مجھ میں تمہارے ہنر کی طاقت ہے۔ تاریک راتوں میں راہ پیمائی کر سکتا ہوں۔ بیابان میں طاقت ور چیتے۔ چالاک بھڑیئے اور کرگس میرے دوست ہوں گے۔

(ابولبصیر) نے دوسری بار فرار ہونے کے بعد ایک علاقہ (ذوالمرہ) کی راہ لی۔ بعد ازاں جو بھی مسلمان مکہ سے فرار کرنا سیدھا (ذوالمرہ) پہنچ جاتا۔ بتدریج (ذوالمرہ) میں ایک واحد اسلامی یا اُن دنوں کی اصلاح میں ایک اُمت جدید وجود میں آتی گئی۔

یہ ذوالمرہ کے مسلمانوں کی جماعت کسی معاہدہ جنگ بندی کی پابند نہیں تھی۔ (ذوالمرہ) کا علاقہ جزیرہ مدینہ بھی نہیں تھا۔ اس لیے محمدؐ کے حدود اختیار سے وہ باہر تھے۔

ابھی (حدیبیہ) کے معاہدہ کو ایک سال بھی نہ گزرا تھا کہ (ذوالمرہ) میں مسلمانوں کی تعداد خاصی زیادہ ہو گئی اور انہوں نے اپنا ایک لشکر تشکیل دے کر مکہ کے کاروانوں پر حملے شروع کر دیئے۔ اگر قافلہ کے مرد مقابلہ پر آتے تو انہیں قتل کر کے اموال قافلہ لوٹ کر لے جاتے۔

قریش کو اتنی مشکل پیش آئی۔ انہوں نے محمدؐ سے درخواست کی (ذوالمرہ) میں جمع ہونے والے مسلمانوں کو آپ مدینہ بلا لیں۔ انہیں مکان دیں۔ ہم یعنی قریش ان کی واپسی کا مطالبہ نہیں کریں گے۔

محمدؐ نے قریش سے تحریری درخواست مانگی تاکہ ان کے ہاتھ میں کوئی دستاویز ہو۔ اس ترتیب سے معاہدہ کی وہ شرط ساقط یا ختم ہو گئی جس پر مسلمان بہت زیادہ ملول و دلگرفتہ ہوئے۔ اس کے بعد دوسری شرائط بھی جو بظاہر مسلمانوں کے حق میں نہیں تھیں۔ رفتہ رفتہ بے اثر ہوتی گئیں۔ فقط وہ شرائط باقی رہ گئیں جو مسلمانوں کے لیے سود مند تھیں۔

جماعت قریش نے ایک تحریری دستاویز محمدؐ کے ہاتھ دے دی جو اس لیے تھی کہ اگر کوئی مسلمان مکہ سے معذور ہو کر مسلمانوں سے ملحق ہو تو مسلمان مکلف نہیں ہوں گے کہ اسے (قریش) کے حوالے کریں۔

بالآخر مسلمانوں کو معفو ہی ہی مدت بعد اپنی غلط فکر کا احساس ہو گیا۔ صلح (حدیبیہ) مسلمانوں کے لئے دراصل ایک بہت سود مند معاہدہ تھا۔

جنگ خيبر

(حدیبیہ) سے واپس مدینہ پہنچنے کے بعد محمدؐ کی کوشش تھی کہ مسلمانوں اور اہل یمن مکہ کے تعلقات زیادہ سے زیادہ خوشگوار ہوں۔

قضاء الہی سے اُس سال مکہ میں خشک سالی سے قحط پڑ گیا۔

عرب میں ایک قبیلہ موسوم بہ (بیامہ) تھا۔ اُس قبیلہ کا علاقہ مکہ کی خوراک کی کفالت کیا کرتا تھا۔ بیامہ قبیلہ کے تمام افراد مسلمان ہو گئے اور اسی وجہ سے انہوں نے مکہ کو خوراک کی ترسیل بند کر دی۔

مکہ کے لوگوں نے محمدؐ سے رابطہ قائم کیا اور درخواست کی قبیلہ (بیامہ) کو حکم دیں کہ وہ ہمیں سامان خوراک فروخت کرنے پیغمبر اسلام نے اُن کی درخواست کو پذیرائی بخشی اور اُن میں قبیلہ (بیامہ) کو حکم دیا کہ سامان خوراک کی فروخت مکہ کے لوگوں پر بند نہ کرے۔ اس کے علاوہ محمدؐ نے پانسو سکہ طلائی مکہ بھجوا یا کہ اُس مہر کے نقر میں نقش کر دیا جاوے۔ (ابوسفیان) کو جب یہ معلوم ہوا تو کہا۔ محمدؐ مکہ کے لوگوں کو خصوصاً جوانوں کو اس روپے سے فریب دینا چاہتا ہے۔

محمدؐ نے پانسو سکہ طلائی کے بعد بہت سا خرما مدینہ سے مکہ (ابوسفیان) کے پاس بھجوا یا اور کھلا بھیجا۔ اس خرما کی قیمت چمڑے کی صورت میں بھجوا دیں۔ اُس موقع (ابوسفیان) کے پاس کچھ چمڑہ تھا جو فروخت نہیں ہو رہا تھا۔ ویسے بھی قحط کی حالت میں مکہ کے لوگ صرف سامان خوراک کے خریدار تھے۔ اور چمڑے کا کوئی گاہک نہ تھا۔

(ابوسفیان) نے سوچا۔ خرما کو واپس کر دے۔ لیکن اُس کے لیے ایسا کرنا ممکن نہ رہا۔ مکہ والوں کو اس خرما کی اطلاع ہو گئی۔ چونکہ لوگ فاقوں سے تھے انہوں نے خرما کی واپسی میں مزاحمت کی۔

(ابوسفیان) نے ناچار خرما رکھ کر چمڑا بھجوا دیا۔

جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ خرما محمدؐ نے مدینہ سے بھجوا یا ہے تو محمدؐ کی نسبت خوش بین ہوئے لیکن جماعت قریش جو مکہ کے اشراف پر مشتمل تھی محمدؐ کی دشمن ہی رہی۔ محمدؐ نے ان خصیمانہ جذبات کے باوجود قرین کو دوست بنانے کا پردہ گرام بنایا۔ ویسے بھی محمدؐ حالت امن کو اسلام کی پیش رفت کے لیے ضروری خیال کرتے تھے۔ اس بابت وہ لوگوں کے کہنے کو آہستہ

نہیں دیتے تھے۔

ایک پیغمبر دین خدا کی پیشرفت کے لئے ادمر ادمر کی چہ میگوئیوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔

ایک پیغمبر خدا سے اس قدر محبت رکھتا ہوتا ہے کہ اپنی ہر چیز خدا کی راہ میں قربان کرنے پر ہر وقت آمادہ رہتا ہے۔

(یہودیوں) کی کتاب (تلمود) میں لکھا ہے: خداوند اپنے پیغمبر سے چاہتا ہے کہ وہ اس سے (خدا سے) اپنی جان و مال سے

زیادہ محبت کرے۔ ہر چیز ہم سے لے کر حیثیت و آبرو تک اس کی راہ میں فدا کرے۔

مخمس۔ خدا کو جان و دل سے عزیز جانتے تھے اور اس کے دین کی پیش رفت کے لئے کسی قسم کی فداکاری میں مضائقہ

نہیں کرتے تھے خواہ لوگ مسخر ہی کیوں نہ اڑائیں۔

محمد ایک ایماندار انسان تھے ایمان بھی ایسا جو باہوش و با استعداد تھا اور جس کے پاس یہ چیز ہو وہ عرساں نہیں ہوا کرتا۔

اس لئے وہ جانتا ہوتا ہے کہ بالآخر ان مشکلات پر غلبہ پالے گا۔

انسان جو خدا پر ایمان کامل رکھتا ہو۔ ہر چیز خدا کی راہ میں قربان کر دیتا ہے۔ اسی طرح محمد نے بھی عزم کیا کہ دین اسلام

کی کامل فتح کے لئے ہر طور مکہ پر غلبہ حاصل کرنا ہے۔ اس سلسلہ میں ایک فداکاری اور کرنا ہوگی۔

محمد کو خبر ملی کہ (ام حبیبہ) دختر (ابوسفیان) زوجہ (عبداللہ بن حش) بیوہ ہو گئی ہے۔ (عبداللہ بن حش) ایک حنیف تھا

پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ مسلمان ہونے کے بعد اس نے بہ اتفاق زوجہ خود حبشہ ہجرت کی اور پھر وہیں دین اسلام کو ترک کر دیا۔ اب وہ

فوت ہو گیا تھا اور (ام حبیبہ دختر ابوسفیان) بیوہ ہو گئی تھی۔ پس محمد نے ارادہ کیا کہ (ام حبیبہ) سے خواستگاری کریں اور اسے اپنے

نکاح میں لے آئیں۔ پیغمبر اسلام نے سوچا کہ (ام حبیبہ) کے نکاح کے بعد وہ (ابوسفیان) کے داماد ہونگے اور یہ رشتہ مکہ میں ان کے

سب سے بڑے دشمن (ابوسفیان) کی خصومت میں کمی کا باعث ہوگا۔

(ابوسفیان) مکہ کی سپاہ کا سپہ سالار تھا۔ اگر اس کی دشمنی کسی وجہ سے دوستی میں تبدیل ہو جاتی تو یہ اسلام کی پیشرفت

کے لئے بہت سود مند ہوتا۔

(ام حبیبہ) بنی امیہ کے ایک معزز خاندان کی فرد تھیں۔ اگر محمد اس سے ازدواج کرتے تو تمام قبیلہ (بنی امیہ) آپ کے قرائبدار

ہو جاتے اور وہ مثل گزشتہ آپ سے دشمنی برقرار نہ رکھ سکتے۔

(ام حبیبہ) شوہر کی وفات کے بعد حبشہ ہی میں تھیں۔ محمد نے سوچا حبیبہ بیوہ عورت واپس عرب پہنچے گی تو ابوسفیان

(امیہ) خاندان کے دوسرے افراد کسی طور اسے محمد سے شادی نہیں کرنے دیں گے۔

انہی وجوہات کی بنا پر محمد نے ایک شخص کو اپنا وکیل مقرر کر کے حبشہ بھیجا یا۔ کہ (ام حبیبہ) سے خواستگار ہو اور اسے

مدینہ لے آئے۔ چونکہ قریش کی مزاحمت کا امکان تھا۔ اس لئے محمد نے اپنے نامزد وکیل کو (نجاشی) بادشاہ حبشہ کے نام ایک خط دیا

اور ہدایت کی تم سب سے پہلے (ام حبیبہ) کی رضایت حاصل کرنا اور اگر (ام حبیبہ) موافقت کریں تو اس وقت یہ خط بادشاہ حبشہ (نجاشی)

کے پاس لے جانا۔

اس خط میں محمد نے بادشاہ حبشہ سے خواہش کی تھی۔ کہ (ام حبیبہ) جو کہ آپ کی مملکت میں سکونت پذیر ہے کا مجھے عقد کر دیں۔

(نجاشی) نے پیغمبر اسلام کی درخواست قبول کی اور حبشہ ہی میں (اتم حبیبہ) کا عقد محمد سے کر دیا۔ عقد کے بعد (ابوسفیان) کی بیٹی حبشہ سے مدینہ کے لیے روانہ ہوئی۔

جماعت قریش کو عقد کی اطلاع ملی مگر اب وہ مجبور تھے اور کسی قسم کی مزاحمت کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے ایسے کہ (اتم حبیبہ) اب پیغمبر اسلام کی بیوی تھیں اور عرب اس قدر مہذب تھے کہ ایک بیوی کو اپنے شوہر کے پاس جانے میں مزاحم نہ ہوں۔ (اتم حبیبہ) سے ازدواج اسلام کی پیش رفت کے پر دگرم میں بہت مددگار ثابت ہوا۔ جیسا کہ آگے ذکر آئے گا۔ اس شادی نے ساکنین مکہ کے مسلمان ہونے میں بڑا مؤثر کردار ادا کیا کیونکہ (اتم حبیبہ) (ابوسفیان) کی بیٹی قریش کے تمام بڑے بڑے خاندانوں سے دور یا نزدیک کی قرابت تھیں۔ جب کبھی (ابوسفیان) محمد کی مخالفت کرتا وہ اُسے یاد دلاتے وہ تمہارا داماد ہے یعنی تمہارے شجرہ نسب کی وہ بھی ایک شاخ ہے۔ شجرہ نسب کی اہمیت کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں تکرار کی ضرورت نہیں۔

صلح (حدیبیہ) کا فوری ایک اثر یہ ہوا کہ مدینہ جزوی طور پر اقتصادی محاصرہ توڑنے میں کامیاب ہو گیا۔ اور مسلمان کئی طور پر اس اقتصادی محاصرہ کو ختم کرنے کے لیے آزاد ہو گئے۔

معاهدہ (حدیبیہ) میں قریش پابند تھے کہ آئندہ مسلمانوں کے ہر اقدام پر نیر جانبدار رہیں گے۔ (خیبر) مدینہ کے شمال میں واقع ہے۔ (خیبر) کے یہودیوں نے معاہدہ (حدیبیہ) طے پا جانے کے باوجود مدینہ سے دشمنی ترک نہ کی اور مدینہ کے قافلوں کی راہ روکتے رہے۔ بدیں وجہ مدینہ کی تجارت شام اور دوسری شمالی مملکتوں سے معطل تھی۔ (خیبر) کے یہودی خود کو اس قدر قوی تصور کرتے تھے اور اس گھمنڈ میں تھے کہ وہ تنہا ہی مسلمانوں سے نبرد آزما ہو سکتے ہیں اور دوسروں سے مدد کی انہیں قطعاً ضرورت نہیں۔

محمد نے سوچا کہ معاہدہ (حدیبیہ) سے مدینہ کے جنوبی سمت محاصرہ تو ختم ہو چکا ہے اب شمالی سمت کا محاصرہ توڑنے کے لیے کوئی اقدام کرنا ہوگا۔ لیکن (خیبر) کے یہودی کسی طور بھی محمد سے صلح پر آمادہ نہ ہوئے۔ یہودی جو مدینہ سے نقل مکانی کر کے (خیبر) چلے گئے تھے (خیبر) کے یہودیوں کو صلح سے روکتے تھے۔

(خیبر) مدینہ کے شمال میں دو سو کیلو میٹر کے فاصلہ پر واقع ہے۔ یہاں پانی کی افراط ہے اسی ضمن میں یہ علاقہ زرخیز شمار ہوتا ہے۔

(خیبر) شہر کی حدود سے تھوڑی دور ایک وسیع آتش فشان چٹانوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس علاقہ میں کسی قسم کا بزمہ پیدا نہیں ہوتا اور اس سے عبور بہت مشکل ہے۔

قلعہ یاسد کو عربی زبان میں (خیبر) کہتے ہیں۔ اس شہر میں آٹھ جنگی قلعے تھے اور ہنگام جنگ وہ بیس ہزار جنگجو میدان جنگ میں لاسکتے تھے۔

(خیبر) عرب کا ایک قدیم شہر شمار ہوتا ہے۔ سن ۵۳۰ میلادی یہ ایک عربی شہر تھا۔ اسی سال یعنی ۵۳۰ میلادی میں خیبر والوں نے (ابونواس) کے ساتھ پیمانہ اتحاد باذھا تو اس شہر میں یہودیوں نے نفوذ حاصل کیا۔

یہود ایک محنتی اور با ارادہ قوم ہونے کے باعث (خیبر) میں جلد ہی اکثریت تام حاصل کر گئی۔ یہاں تک کہ جب مسلمانوں نے

خیبر پر لشکر کشی کی تو اس شہر میں کسی ایک عرب کا بھی وجود نہ تھا۔

(خیبر) کے رسنے والے ثروت مند لوگ تھے۔ (خیبر) شمالی عربستان کے بڑے تجارتی مراکز میں سے ایک تھا۔ (خیبر) کے زرگروں سے معروف تھے وہ طلائی زیورات اور ظروف جزیرۃ العرب کے اشراف کو بیچا کرتے یا مناسب ضمانت ملنے پر کرایہ پر دیا کرتے تھے۔

(زرگری) یہودیوں کے لیے ہی مخصوص تھی۔ جزیرۃ العرب کے شمال اور جنوب میں زرگروں کے چند مراکز تھے لیکن کوئی ایک بھی خیبر کے پایہ کا نہیں تھا۔

وہ شیبی علاقہ جہاں خیبر شہر واقع تھا مرطوب تھا اور وہاں رہنے والے ایک بیماری میں مبتلا ہو جایا کرتے تھے۔ لوگوں کا خیال تھا۔ کھڑے پانی سے جو ہوا اٹھتی ہے وہ انسان کو بیمار کر دیتی ہے۔ اس مرض کو وہ (پانی کی بیماری) کہا کرتے تھے۔ آج ہم جانتے ہیں کہ یہ مرض ملیریا ہے جو پانی سے نہیں بلکہ مچھر کے کاٹنے سے لاحق ہوتی ہے۔ وہ لوگ مچھر کو نہیں پہچانتے تھے۔ ویسے بھی ملیریا کے مچھر کی پہچان جدید انکشافات میں سے ہے۔

(خیبر) کی چھوٹی چھوٹی دادیوں میں پانی فراواں تھا۔ جس کی وجہ سے یہ مرض عام تھی۔ اعراب بادیہ حیرت زدہ تھے کہ یہودی کیونکر اس مرطوب سر زمین میں زندگی گزارنے پر قادر ہیں۔ یہ پانی کے مرض سے بیمار ہو کر کیوں نہیں مرتے۔

یہودی ان کی سادگی کو مد نظر رکھتے ہوئے ان سے حکایت کرتے کہ (خیبر) میں اس مرض کے حملہ سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اس شہر میں داخل ہونے سے پہلے دونوں ہاتھ زمین پر ٹکا کر گدھے کی سی آوازیں نکالے۔ اس کے بعد اگر وہ شہر میں داخل ہوگا تو اسے کوئی مرض لاحق نہیں ہوگا اور اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو پھر اس کی موت (پانی کی بیماری) یعنی ملیریا سے ہی ہوگی۔

سادہ لوح عربوں نے اس حکایت یا ہدایت کو قبول کر لیا۔ وہ شہر میں داخل ہونے سے پہلے ہاتھ پاؤں زمین پر رکھ کر گدھے کی سی آوازیں نکال کر یہ یقین حاصل کر لیتے کہ اب یہ مرض ان پر حملہ آور نہیں ہوگا۔ اس عمل کو عربی زبان میں (تعشیر) یعنی دس برابر کرنا کہا گیا۔ اسی مناسبت سے بدی عرب (خیبر) کو (تعشیر) بھی کہا کرتے تھے۔

لیکن خود یہودیوں نے اس مرض سے بچاؤ کے لیے چند قواعد مرتب کر رکھے تھے:

(۱)۔ (ساقط) یعنی ٹھہرنے ہوئے پانی کو ہرگز نہیں پیتے تھے۔ جب بہتا ہوا پانی میسر نہ آتا تو شراب پیتے تھے۔

(۲)۔ لہسن بہت زیادہ کھاتے تھے۔ اس کثرت سے کہ آبادی کی ہوا میں ہر وقت لہسن کی بو بسی رہتی تھی۔ آج لہسن کی افادیت

ہم پر ظاہر ہو چکی ہے۔ یہ کئی امراض کی پیش بندی کرتا ہے۔

(۳)۔ یہودی کم ارتفاع مقام پر قیام نہیں کرتے تھے بلکہ قیام کے لیے اونچے مقام کا انتخاب کیا کرتے تھے اور تجربہ نے

ان پر ثابت کر دیا تھا کہ مرتفع نقاط پر انسان شاذ ہی اس مرض میں مبتلا ہوتا ہے۔

(۳)۔ یہودی عموماً بہار کے موسم میں (خیبر) سے باہر چلے جایا کرتے تھے۔ یہ احتیاط وہ یہ جانے بغیر کہ مچھر کی افزائش ٹھہرے پانی کی وجہ سے ہوتی ہے کیا کرتے تھے۔

معاہدہ (حدیبیہ) کی اطلاع ملنے پر خیبر کے یہودیوں نے پیش بینی کر لی تھی کہ اب مسلمانوں اور ان کے درمیان جنگ ناگزیر ہے۔

معاہدہ (حدیبیہ) سے پہلے (خیبر) کے یہودی مکہ والوں کے اتحادی تھے۔ اور مسلمانوں کے لئے ان پر حملہ آور ہونا بہت مشکل تھا۔ لیکن اب جب کہ مسلمانوں اور قریش کے درمیان جنگ بندی کا دست سالہ معاہدہ طے پا گیا۔ تو (خیبر) اور (مکہ) کا اتحاد خود بخود ختم ہو گیا تھا۔

پیغمبر اسلام نے خیبر پر حملہ کے لئے ایک ہزار پانچ سو افراد کا لشکر تیار کیا اور خود اپنی ہی قیادت میں اس لشکر کو لے کر خیبر کی طرف کوچ کیا۔ جب کہ (خیبر) کے یہودی بیس ہزار افراد پر مشتمل لشکر مقابلہ پر لا سکتے تھے۔

بعض مؤرخوں نے لکھا ہے کہ مسلمانوں نے (خیبر) کے یہودیوں پر اچانک حملہ کیا تھا۔ جب کہ حقیقت ایسے نہیں ہے۔ معاہدہ (حدیبیہ) کی اطلاع ملنے پر ہی انہیں واضح ہو گیا تھا کہ اب ممکن ہے محمد (خیبر) پر حملہ آور ہوں۔ اور اسی دن سے وہ دفاع کی تیاری میں مشغول تھے۔

یہی وجہ تھی کہ جب لشکر اسلام (خیبر) پہنچا تو یہودی مکمل طور پر دفاع کے لئے تیار تھے۔ انہوں نے آٹھ قلعوں میں کافی مقدار میں سامانِ خوراک جمع کر رکھا تھا اور بیس ہزار سپاہ پورے ساز و سامان سے یس جنگ کے لئے تیار تھی۔

(خیبر) پر حملہ سے پہلے پیغمبر اسلام نے یہودیوں کے دو اتحادی قبیلوں (بنی فزارہ اور بنی عطفان) کی سرکوبی ضروری خیال کی تاکہ عقب محفوظ رہے۔

وہ دونوں قبائل لشکر اسلام کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے۔ انہوں نے محمد سے وعدہ کیا کہ وہ اس جنگ میں غیر جانبدار رہیں گے۔

دو چیزیں ان دونوں قبیلوں کی وحشت کا باعث تھیں۔ ایک تو جنگ ہائی بدوا احد اور خندق کے نتائج اور دوسرے معاہدہ (حدیبیہ)۔ ان دونوں قبیلوں نے سوچا۔ مکہ والے محمد سے صلح کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ ہم بھی مسلمانوں کے ساتھ جنگ سے باز رہیں۔

محمد ان دونوں قبیلوں سے مطمئن ہونے کے بعد (خیبر) کی طرف بڑھے۔

مؤرخین نے (خیبر) کے جنگی قلعوں کی مضبوطی اور استحکام (FOETIFICATIONS) کی تصدیق کی ہے۔ ایک فرانسیسی انجینئر (وبان) نے سترھویں صدی عیسوی میں اس طرز کے استحکامات کا ابداع کیا تھا۔

”توضیح: (خیبر) کے ان آٹھوں قلعوں کی تعمیر مٹی اور پتھروں سے کی گئی تھی اور یہ بڑی جنگی اہمیت کے حامل تھے۔ ان کی خصوصیت یہ تھی کہ قلعوں کے اندر سے دشمن پر متقاطع تیر اندازی کی جا سکتی تھی۔ ترجمہ“

لشکر کی کمان خود محمد کے ہاتھ میں تھی۔ آپ نے مسلمانوں سے فرمایا۔ ہمارے پاس ان قلعوں کو تباہ کرنے کے لئے

وسائل نہیں ہیں۔ ہمارا حسبگی اسلحہ صرف تیر و کمان اور تلوار پر مشتمل ہے اور اس نوع اسلحہ کے ساتھ ان قلعوں کو تسخیر نہیں کیا جا سکتا۔ ان قلعوں کو ایک ہی طرف سے فتح کیا جا سکتا ہے اور وہ یہ کہ ان کا محاصرہ کیا جائے۔ تمام نہریں جو قلعوں کے اندر جاتی ہیں ان کو باہر سے بند کر دیں تاکہ پانی قلعوں کے اندر نہ پہنچ پائے۔ اگر یہودیوں نے قلعوں کے اندر پانی ذخیرہ نہ کیا ہو اور وہ کنواں کھودنے میں کامیاب نہ ہو سکے تو پھر ممکن ہے پیاس سے نڈھال ہو کر جلد ہی ہتھیار ڈال دیں۔

مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ آٹھوں قلعوں پر باری باری حملہ کیا جاوے اور جب ایک قلعہ کے محصورین ہتھیار ڈال دیں۔ تو دوسرے قلعہ پر حملہ کیا جاوے (خیبر) پر حملہ کے آغاز میں مسلمانوں کو یہودیوں کی منجیقوں کا سامنا کرنا پڑا۔ یہودیوں نے خوب سنگباری کی۔

یہودیوں نے پتھروں کو مدور تراشا ہوا تھا اور منجیق سے وہ ان مدور پتھروں کو مسلمانوں پر پھینکتے تھے۔ اس سنگباری کے سامنے مقاومت مشکل تھی۔

یہ پہلا موقع تھا مسلمانوں کو میدان جنگ میں منجیقوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ان میں سے کوئی بھی ان کا دفاع نہیں جانتا تھا۔ محمدؐ نے حکم فرمایا۔ پہیوں والے لکڑی کے برج بناٹے جائیں اور ان برجوں میں بیٹھ کر قلعہ کے نزدیک پہنچیں اور جب ہم ایک بار قلعہ کے نزدیک پہنچ گئے تو سنگباری بے اثر ہو جائے گی۔ اس لئے کہ منجیق سے پتھر دور پھینکا جا سکتا تھا کہ نزدیک۔

محمدؐ نے فرمایا جب قلعہ کے نزدیک پہنچو تو ایک خطرے کا خیال رکھنا۔ یہودی سوراخوں سے پتھر نہ پھینکیں۔ سوراخ صرف برجوں میں ہیں دیواروں میں نہیں۔ لہذا اگر تم خود کو دیواروں کے نیچے پہنچا لو گے تو دشمن کی منجیقیں بیکار ہو جائیں گی۔ مسلمان جب (خیبر) کی حدود میں داخل ہوئے تو لشکر کی کمان خود آپ کے پاس تھی لیکن نامساعد آب و ہوا کی وجہ سے آپ بہت جلد علیل ہو گئے اور لشکر کی کمان (ابو بکرؓ) نے سنبھالی۔

(ابو بکرؓ) کو لشکر کی کمان سنبھالے ابھی دو ہی روز ہوئے تھے کہ آپ کو بھی بخار نے آیا۔

لشکر کی کمان عمر بن الخطاب کو منتقل ہو گئی۔

(عمر بن الخطاب) بھی جلد ہی بیمار پڑ گئے۔ انہوں نے لشکر کے سرداروں کو اکٹھا کیا اور فرمایا۔ میرے خیال میں لشکر کی کمان (علی بن ابی طالب) کے سپرد کی جائے وہ ایک لائق۔ با استقامت۔ صابر اور شجاع انسان ہیں۔ اگر انہیں دشمن کی ایک صد سپاہ کا تنہا مقابلہ بھی کرنا پڑے تو آپ پیٹھ دکھانے والے نہیں ہیں۔

اگر کوئی شخص یہودیوں کے ان قلعوں سے نبرٹ سکتا ہے تو میری نظر میں وہ علیؑ ہے لہذا میں لشکر کی کمان ان کو سونپتا ہوں۔ آپ سب ان کی اطاعت کریں۔

جس وقت علیؑ کو لشکر کی کمان سونپی گئی آپ کو بھی بخار تھا۔ مگر آپ نے یہ ذمہ داری قبول فرمائی اور اسی دن (خیبر) کے ایک قلعے (لغات) کا محاصرہ کر لیا۔

دو مورخوں (بغوی اور ابی الحدید) نے علیؑ کے انتخاب کو قدرے مختلف انداز میں بیان کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں جب

محمدؐ بیمار ہوئے تو کمان (ابوبکرؓ) کو سوچی گئی۔ انہوں نے قلعہ پر حملہ کیا مگر اس چھوٹے سے لشکر کو کافی نقصان اٹھا کر پسا ہونا پڑا۔ جس کی وجہ سے (ابوبکرؓ) نے اس ذمہ داری کی انجام دہی سے معذوری ظاہر کی۔

محمدؐ جو بیمار تھے، لشکر کی کمان (عمرؓ بن الخطاب) کو سوچی۔ انہوں نے بھی کئی ایک حملے کیے بالآخر معذوری ظاہر کی۔

محمدؐ نے فرمایا، لشکر کی کمان علیؓ کے سپرد کی جائے امید ہے وہ معذوری ظاہر نہیں کرے گا۔

محمدؐ نے جب لشکر کی کمان علیؓ کو سونپنے کا حکم فرمایا، علیؓ آشوبِ چشم میں مبتلا تھے، آپؐ کی خدمت میں حاضر

ہوئے۔ ذمہ داری سنبھالنے کا اعلان کیا اور اسی روز قلعہ (نطات) پر حملہ آور ہوئے۔

بطوریکہ (بغوی اور ابی الحدید) نے ذکر کیا ہے، حملہ کے پہلے ہی دن ایک شخص جس نے قیمتی خود پہنا ہوا تھا، قلعہ کی دیوار

کے اوپر سے آواز لگائی، "مسلمانوں تمہارا سپہ سالار کون ہے؟"

علیؓ نے قلعہ کے نیچے سے جواب دیا، میں (علیؓ بن ابی طالب) اسلامی لشکر کا سپہ سالار ہوں، اُس شخص نے اُدچی

آواز میں اپنا تعارف کرایا، اے علیؓ میں (مرحب) ہوں، ان آٹھ قلعوں میں سے ایک قلعہ میرے نام پر ہے، کیا تم خود کو اس قابل

پاتے ہو کہ میرے ساتھ تنہا جنگ کرو۔ (علیؓ) نے کہا، میں نے آج تک دعوتِ مبارزہ رد نہیں کی اور تیری دعوت بھی رد نہیں

کروں گا۔ (مرحب) نے کہا، اس صورت میں میں قلعہ سے باہر آ کر تم سے مقابلہ کروں گا۔

(مرحب) قلعہ سے خارج ہوا اور قلعہ کا دروازہ اُس کے پیچھے بند کر دیا گیا۔

علیؓ کی آنکھوں میں درد تھا انہوں نے زرہ بھی نہیں پہنی ہوئی تھی چہرہ وجود اس کے وہ (مرحب) کے مقابلہ پہ آئے۔

اور (مرحب) کو جس نے خود والی زرہ یعنی (مغفر) پہنی ہوئی تھی قتل کر دیا۔

(مرحب) کو قتل کرنے کے بعد علیؓ نے حکم دیا کہ قلعہ نطات کے دروازوں کو توڑنے کے لیے درختوں کے تنوں سے

استفادہ کیا جاوے، درخت کے تنے کو تین چالیس مجاہد اٹھا کر سرعت کے ساتھ دوڑتے ہوئے قلعہ کے دروازہ سے ٹکراتے

تھے، چند شدید ضربات کے بعد قلعہ کا دروازہ ٹوٹ جایا کرتا تھا۔

مسلمانوں نے درختوں کے تین تنے منتخب کئے، ہر تنے کو پچاس مجاہد اٹھا کر قلعہ کے دروازے سے ٹکراتے مسلمانوں

کی ایک جماعت جس وقت دروازہ توڑنے میں مشغول تھی اس وقت مسلمانوں کی ایک دوسری جماعت دیواروں کے ساتھ سیڑھیاں

لگا کر قلعہ کے اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔

مسلمان لکڑی کے پہیے دار بڑوں کی مدد سے قلعہ کی دیواروں کے نیچے پہنچتے اور پھر دیوار کے ساتھ سیڑھیاں لگاتے

(نطات) کا قلعہ دو روز کی شدید مقاومت کے بعد پائمال ہو گیا، دروازہ ٹوٹا اور مسلمان قلعہ میں داخل ہو گئے، یہودیوں

کو اسیر بنایا ان کے اموال کو قبضہ میں لے لیا۔

(نطات) کے قلعہ کے سرنگوں ہوتے ہی علیؓ نے دوسرے قلعہ (ناظم) کے محاصرہ کا حکم دیا۔

اس جنگ میں علیؓ نے دس روز میں چار قلعے فتح کئے اور باقی چار قلعوں کے محصورین نے ہتھیار ڈال دیئے۔ ان دس

دنوں میں علیؓ نے سولہ دفعہ تن بہ تن جنگ کی اور ان سولہ حریفوں کو یا تو قتل کر دیا یا اس قدر زخمی کہ وہ مقابلہ جاری نہ رکھ سکے۔

ایک روایت یہ بھی ہے کہ بقایا چار قلعے بھی بغیر مقابلہ کئے تسلیم نہیں ہوتے تھے بلکہ مجبور ہو کر ہتھیار ڈالے تھے۔ جنگ (خیبر) میں علیؑ کی فتح اور ان آٹھوں قلعوں کا سرنگوں ہونا بلا تردید صدر اسلام کی ایک بہت بڑی کامیابیوں میں سے ایک ہے۔ اسلئے کہ لشکر اسلام قلعہ شکنی کے وسائل سے محروم تھا اور جنگجو محصورین کی تعداد بیس ہزار تھی۔ جس وقت آخری قلعہ فتح ہوا۔ محمدؐ تازہ بستر غلالت سے اٹھے تھے۔ تمام مسلمانوں کی موجودگی میں (علیؑ) کو پکڑ کر چوم لیا اور فرمایا۔ اے علیؑ تم (اسد اللہ) اللہ کے شیر ہو۔ علیؑ کا یہ لقب بہت مشہور ہے۔

(خیبر) کی جنگ میں بہت زیادہ مال غنیمت خصوصاً اشیائے خوردنی مسلمانوں کے ہاتھ آئیں۔ (عائشہؓ) ام المؤمنین فرماتی ہیں۔ رسول اللہؐ کی زوجیت میں پہلی مرتبہ جنگ خیبر کے بعد میں نے پیٹ بھر کر کھجوریں کھائیں۔ جنگ خیبر سے پہلے اشیائے خوردنی جو گھر میں آتیں ہمیشہ کم ہوتی تھیں اور کھجوریں گن کر ہمیں دی جاتی تھیں۔ فتح (خیبر) کے بعد محمدؐ نے یہودیوں پر سختی نہیں فرمائی۔

یہودیوں کو اجازت دی گئی کہ اگر وہ (خیبر) سے نقل مکانی کرنا چاہتے ہیں جو سامان چاہیں اپنے ساتھ لے جاسکتے ہیں بجز کھجوروں، بھیر بکریوں، غلہ کے اور بعض روایات میں گھر کا سامان مثل قالین و برتن وغیرہ کا ذکر ہے۔ جن یہودیوں نے خیبر ہی میں رہنے کی خواہش ظاہر کی انہیں (خیبر) میں ہی رہنے دیا گیا۔ اور اجازت دی گئی کہ مثل سابق اپنے کاموں میں مشغول ہو جائیں۔

علیؑ نے اسلامی لشکر کو باغات اور نخلستانوں میں داخل ہونے سے منع فرمادیا۔ یا یہ کہ ان باغات کے درختوں اور پھلوں کو نقصان پہنچانے سے منع کر دیا۔

مسلمانوں اور یہودیوں کی بہبود اور باہمی تعلقات کی استواری کے خیال سے آپؐ نے (خیبر) کی ایک یہودی عورت (صفیہ) سے شادی کر لی۔

ایک دن ایک مجاہد (خیبر) کے قلعوں کے درمیان سے گزر رہا تھا کہ قتل کر دیا گیا۔ علیؑ نے تمام یہودیوں کو جمع کیا اور قاتل کے متعلق استفسار کیا۔ یہودیوں نے قسم کھائی کہ اُس کا قاتل کوئی یہودی نہیں اور (خیبر) کے یہودیوں میں سے کسی نے اُسے قتل نہیں کیا۔

علیؑ نے یہ سب حالات محمدؐ کے حضور عرض کئے کہ تمام یہودی قسم کھاتے ہیں کہ وہ اس قتل میں ملوث نہیں ہیں۔ پس اس مقتول کا خوں بہا کس سے وصول کیا جاوے۔

محمدؐ نے فرمایا۔ چونکہ انہوں نے قسم کھائی ہے میں ان کی قسم قبول کرتا ہوں اور خون بہا اپنی گرہ سے ادا کر دیا۔ فتح خیبر کے بعد دو اور یہودی قبیلے جو (دادی القرا) میں رہتے تھے مسلمانوں کو جزیہ ادا کرنے پر رضامند ہو گئے اور اطاعت قبول کر لی۔

خالد بن ولید نے کہا یہ مرد فریب کار نہیں ہو سکتا

جنگ خیبر کے دوران دو مسلمان افراد حبشہ سے خیبر آئے۔ ان میں سے ایک آپ کا برادر رنثائی (جعفر بن ابی طالب) اور دوسرا عمرو بن امیہ تھا۔ ان دونوں مسلمانوں نے حبشہ ہجرت کی تھی اور اب سب سے آخر میں حبشہ کو چھوڑا۔ ان کے واپس آنے کے بعد حبشہ سے مسلمانوں کی واپسی مکمل ہو گئی۔

فتح خیبر کے بعد یہودیوں نے حسبِ باقی اپنے کینیہ میں عبادت شروع کر دی۔ تمام اوراق و مذہبی کتب جو جنگ کے دوران مسلمانوں کے قبضہ میں آئی تھیں۔ یہودیوں کو واپس کر دی گئیں۔ مسلمانوں اور یہودیوں کے تعلقات بہت خوشگوار ہو گئے۔

ایک یہودی عورت (زینب) نے جو (حارث) کی بیٹی تھی اور (سلام بن سلم) کی بیوی تھی۔ پیغمبر اسلام کے لیے طعام بھجوانے کی خواہش ظاہر کی۔ ایک بکری کو بریاں کیا اور چونکہ اُس نے سُن رکھا تھا پیغمبر اسلام کو دستی کا گوشت بہت پسند ہے لہذا دونوں دستیوں کو زہر آلود کر کے آپ کے لیے بھجوا دیا۔ جب یہ طعام لایا گیا آپ کے پاس ایک مسلمان (بشیر بن مرعین معرور) بیٹھتے تھے۔ پیغمبر اسلام نے ایک دستی اُسے دی اور دوسری سے لقمہ جُدا کر کے مُنہ میں ڈالا۔

(بشیر بن مرعین معرور) نے پیغمبر اسلام سے دوسری دستی لے کر اُسے دانٹوں سے کاٹ کر گوشت علیحدہ کیا اور کھالیا۔ پیغمبر اسلام نے جو لقمہ مُنہ میں ڈالا تھا فوری مُنہ سے نکال لیا اور (بشیر بن مرعین معرور) سے کہا اسے مت کھانا یہ زہر آلود ہے۔

(بشیر بن مرعین معرور) کچھ گوشت کھا چکا تھا لہذا فوت ہو گیا۔ آپ زندہ رہے۔

(زینب) کو گرفتار کر کے اُس سے پوچھا گیا۔ کیا تم نے جو گوشت (بھنا ہوا) پیغمبر اسلام کے لیے بھیجا تھا زہر آلود تھا؟

اُس عورت نے اعتراف کیا اور کہا۔ میں نے خود گوشت کو زہر آلود کیا تھا اور دل میں سوچا کہ اگر محمد خدا کا بھیجا ہوا

ہے اور اُس کا پیغمبر ہے تو اُسے گوشت کے زہر آلود ہونے کا علم ہو جائے گا وہ اسے نہیں کھا سیکے گا لہذا نہیں مرے گا اور اگر پیغمبر نہ ہو تو وہ یہ زہر آلود گوشت کھا کر مر جائے گا۔ اور میں اُس کی مرگ پر متاسف نہ ہوتی لیکن محمد نے چونکہ اس گوشت کو نہیں کھایا۔ گوشت کو مُنہ سے باہر پھینک دیا۔ پس معلوم ہوا کہ وہ پیغمبر خدا ہیں۔

جن مؤرخوں نے اس واقعہ کا ذکر کیا ہے وہ خاموش ہیں کہ مسلمانوں نے اس عورت سے کیا سلوک کیا؛ آیا سزا دی گئی یا معاف فرما دیا گیا۔ سعودی۔ ابن ہشام۔ اسد بیگ۔ طبری۔ ابن ابی الحدید۔ زمخشری سب نے اس واقعہ کا ذکر کیا ہے مگر اس بات پر خاموش ہیں کہ یہ جان لینے کے بعد کہ محمدؐ سچے پیغمبرؐ ہیں وہ عورت ایمان لاتی یا نہ۔

کچھ مؤرخین اسلام نے لکھا ہے کہ جب اس جہاں سے کوچ کا وقت قریب تھا تو آپؐ نے فرمایا کہ میری موت کا سبب وہی زہر ہے جو (خیبر) میں مجھے کھلایا گیا تھا۔ اگرچہ میں نے وہ گوشت نگلا نہیں منہ سے نکال دیا تھا لیکن منہ میں گوشت پیمانے کی وجہ سے کچھ اس کا شہرہ حلق سے نیچے چلا گیا تھا۔ اسی نے مجھے بیمار کیا اور میری موت کا باعث ہوا ہے۔

اگر ان مؤرخین کا یہ لکھا صحیح ہے تو پھر تو محمد بن عبد اللہ پیغمبر اسلام نے نیز شہادت کا درجہ پایا اس لیے کہ یہ دشمن کے زہر کا اثر تھا۔

جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں ۶۲۸ء مطابق ۶ ہجری محمد اور مسلمانوں نے مکہ جا کر حج عمرہ ادا کرنے کی کوشش کی مگر مکہ کے بت پرستوں نے (حدیبیہ) میں مسلمانوں کو روک دیا۔ اسی جگہ بت پرستوں اور مسلمانوں کے درمیان بالآخر ایک دن سالہ معاہدہ ہوا۔ جس کی رو سے مسلمان آئندہ سال خانہ کعبہ کی زیارت کر سکتے تھے اور یہ کہ مسلمان مکہ میں تین دن سے زیادہ قیام نہیں کریں گے۔

اس معاہدہ (حدیبیہ) کی رو سے آپ ۶۲۹ء مطابق ۷ ہجری دو ہزار افراد کے ساتھ مکہ کو روانہ ہوئے تاکہ زیارت کیے کر سکیں۔

زائر ہونے کی حیثیت سے جڑ ثمشیر کوئی اور اسلحہ ان کے پاس نہیں تھا۔ جس وقت مسلمان مکہ میں وارد ہوئے۔ قریش کے لوگ ڈر کر مکہ سے باہر چلے گئے اور مکہ کے ارد گرد پہاڑوں پر چڑھ گئے۔ حضورؐ ان پہاڑوں پر جو مشرف بہ خانہ کعبہ تھے اور وہاں سے مسلمانوں کو طواف کرتے دیکھتے رہے۔ قریش کے اس خوف کی وجہ یہ تھی کہ انہیں مسلمانوں پر اعتماد نہیں تھا۔ انہیں خدشہ تھا کہ مسلمان کہیں شہر میں داخل ہونے کے بعد ہم پر حملہ نہ کر دیں اور ہم سب کو قتل نہ کر دیں۔

محمدؐ نے بھی احتیاط برتی تھی۔ ایک سو سواروں پر مشتمل ایک دستہ کو (محمد مسلمہ) کی سربراہی میں منطفہ (مراظہران) کے حقہ مقرر میں مستقر کیا۔ اس کے جوار میں پہاڑی علاقہ تھا جہاں سے محمد مسلمہ اور اس کے سوار مکہ پر نگاہ رکھ سکتے تھے۔ محمدؐ نے (محمد مسلمہ) کو حکم دیا تھا کہ جیسا دیکھو کہ اہل مکہ نے مسلمانوں پر حملہ کیا ہے تو اپنے دستہ کے ساتھ فوری مدد کے لیے پہنچ جانا۔ دوسری صورت میں تمہارا قیام وہیں رہے گا۔ تا وقتیکہ ہم لوٹ آئیں۔

بت پرست جو پہاڑوں کے اوپر سے مسلمانوں کے مکہ میں درود کا منظر دیکھ رہے تھے مسلمانوں کے نظم و ضبط پر بہت متعجب ہوئے۔

(بلال حبشی) جنہیں اسلام کے دورہ اول میں (الاجہل) نے جلتے سورج کے نیچے تپتی زمین پر باندھ کر لٹا دیا تھا نے کعبہ کی اونچی چھت پر چڑھ کر اذان کہی۔

جب بلالؓ نے کہا۔ اللہ اکبر... اللہ اکبر... لا الہ الا اللہ۔ مکہ کے لوگوں کے دلوں پر وحشت و نفرت کی

وجہ سے لرزہ طاری ہو گیا۔ اور وہ منتظر رہے کہ ابھی کعبہ کا بڑا بُت مسلمانوں پر آسمان گرا دے گا۔

لیکن کوئی (نامطلوب) واقعہ مسلمانوں کو پیش نہ آیا۔ حتیٰ کہ ایک سنگریزہ بھی آسمان سے نہ گرا۔ اور اذہین بار اللہ اکبر

کی صدا مکہ کی فضاؤں میں انعکاس پیدا کر رہی تھی۔

جس گھڑی محمدؐ اور مسلمان احرام کی حالت میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ فرط شوق اور خلوص نیت سے انکی آنکھوں

سے آنسو جاری تھے۔ حتیٰ کہ (عمر بن الخطاب) بھی رو رہے تھے۔ اس لیے کہ مسلمان ایک مدت خانہ کعبہ سے دور کر دیئے گئے تھے

اور وہ تصور نہیں کرتے تھے کہ وہ دوبارہ خانہ کعبہ کو دیکھ سکیں یا اس کا طواف کر سکیں گے۔

حج عمرہ کی رسومات کی ادائیگی کے بعد کی خواہش تھی کہ کسی طرح جماعت قریش سے راہ درسم پیدا ہو لہذا آپؐ نے عرب

کی معروف ترین عورتوں میں سے ایک کے ساتھ ازدواج کرنے کا ارادہ کیا۔

پس آپؐ نے (میمونہ بنت الحارث) جو (عباس) کی بیوی کی بہن تھیں سے ازدواج کر لیا۔

یہ ازدواج ایک بہت بڑا سیاسی اقدام تھا اس لیے کہ (میمونہ) کی آٹھ بہنیں تھیں اور سب کی سب مکہ کے بڑے بڑے

امراء کے گھروں میں تھیں۔ محمدؐ (میمونہ) سے شادی کے بعد آٹھ بڑے افراد کے قرابت دار ہو گئے۔

(ابن ہشام)۔ (ذمخشری) اور (ابن حبیب) لکھتے ہیں کہ جو کوئی بھی (میمونہ) سے شادی کرتا تمام سگہ کا قرابت دار شمار

ہوتا۔ (ابن حبیب) لکھتا ہے کہ (ہنت)۔ (میمونہ) کی والدہ عرب عورتوں کے درمیان حشمت و شکوہ میں اپنی نظیر نہیں رکھتی تھی۔

پیغمبر اسلام کا مقصد (خالد بن ولید) سے قرابت داری پیدا کرنا تھا۔

(خالد بن ولید) (میمونہ) کے بھائی کا لڑکا تھا۔ (میمونہ) نے ہی اس کی پرورش کی تھی۔

اب جب کہ (میمونہ) محمدؐ کی زوجہ ہوئیں۔ (خالد بن ولید) ایک طرح سے محمدؐ کے فرزند بھڑے۔

ایک اور علل یہ بھی تھی کہ اس بہانے سے سرداران قریش کی دعوت کی جاسکے اور دعوت ولید اکٹھے کھانا کھانے

کا بہترین موقع فراہم کرتی تھی۔

مکہ میں ذرود کے دوسرے ہی دن محمدؐ نے دعوت کے انتظامات شروع کر دیئے تھے۔ اہل مکہ بدستور پہاڑوں پر بیٹھے

تھے انہیں جرات نہ تھی کہ پہاڑوں سے اتر کر شہر میں داخل ہوں۔

لیکن مسلمانوں کے مذہبی انضباط۔ بلالؓ کی اذان اور نماز میں صف بندی کے مناظر نے مشرکین مکہ کو بہت متاثر کیا۔

یہ تاثر اس قدر گہرا تھا کہ (خالد بن ولید) مشرکین مکہ کا ایک سردار جو پہاڑ پر سے یہ منظر دیکھ رہا تھا بے ساختہ کہہ اٹھا

یہ مرد جو ایسا دین لایا ہے اور اس طرح کے پیروکار رکھتا ہے جھوٹا اور فریبی نہیں ہے۔ ہم سب دیکھ رہے ہیں جو لوگ اس کے اردگرد

جمع ہیں اس پر واقعی ایمان رکھتے ہیں۔ اگر یہ مرد جھوٹا ہوتا تو یہ لوگ اس پر اس خلوص سے ایمان نہ لاتے۔

تیسرے روز علی الصبح محمدؐ نے قریش کو دعوت ولیمہ کا پیغام بھجوانے کا ارادہ کیا۔ لیکن پیشتر اس کے کہ آپؐ کے پیغامبر

قریش کو دعوت دینے کے لیے جاتے قریش کے نمائندوں کی ایک جماعت شہر میں داخل ہوئی اور سیدھی محمدؐ کے پاس آئی۔

اس نماندہ جماعت کی ریاست (ابن عبدالعزیز) کے سپرد تھی۔

(عربی) خانہ کعبہ کے تین بڑے بتوں میں سے ایک تھا تاکہ کے بعض لوگ اپنے نام اس نسبت سے (عبداللات) یا

(عبدالمنات) یا (عبدالعزیز) رکھا کرتے تھے۔

یہ بھی واضح ہو کہ مسلمانوں کا خدا (اللہ) بھی خانہ کعبہ میں تھا یعنی بعضی افراد (اللہ) کو بھی مثل لات، منات اور عزرا پرستش

کرتے تھے۔ جیسے قبل از اسلام محمد کے والد ماجد کا نام عبداللہ تھا۔

(اللہ) ابراہیم کا خدا تھا۔ ابراہیم نے خانہ کعبہ کی بنا کی تھی۔ لہذا لوگ ابراہیم کے خدا کو محترم شمار کرتے تھے بغیر اسکے

کہ اللہ کو دوسرے بتوں پر ترجیح دیں۔

اسی بنا پر محمد کے والد ماجد (عبداللہ) کہلاتے تھے تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ مسلمان تھے (اللہ) دور جاہلیت

میں کعبہ کے خداؤں میں سے ایک خدا شمار ہوتا تھا۔

(ابن عبدالعزیز) اور اس کے ساتھی رسول اللہ کے پاس گئے تو دیکھا کہ مسلمان پذیرائی کے وسائل مہیا کرنے میں مشغول ہیں۔

(ابن عبدالعزیز) کو جب یہ معلوم ہوا کہ یہ سب انتظامات اس لئے کیے جا رہے ہیں کہ محمد اپنی شادی پر قریش کو دعوت دہیم

میں بلانا چاہتے ہیں تو محمد کو فوری مکہ چھوڑ جانے کو کہا۔ ویسے بھی مسلمان معاہدہ کے مطابق فقط تین روز مکہ میں قیام کر سکتے ہیں۔ اور

چونکہ یہ مدت گزر چکی ہے لہذا شہر سے خارج ہو جائیں۔ نتیجتاً محمد اس روز قریش کو دعوت نہ دے سکے۔ مجبوراً مسلمانوں کے ہمراہ

فوری طور پر مکہ کو ترک کیا۔

لیکن جیسے ہی مسلمان مکہ سے نکلے اور مدینہ کی راہ لی۔ (خالد بن ولید) کہ اب پیغمبر اسلام کے خویشوں میں سے تھا اور جو

مسلمانوں کے انضباط اور خالص ایمان کی وجہ سے بہت متاثر تھا۔ مکہ سے نکلا اور مسلمانوں کے پاس پہنچ کر مسلمان ہو گیا۔ (خالد بن ولید)

بعد میں اسلام کے بہت بڑے سرداروں میں سے ہوئے۔ محمد کی طرف سے انہیں (سیف اللہ) کا لقب ملا۔

(علی بن ابی طالب) جنہیں سب سے پہلے (اسد اللہ) کا لقب عطا ہوا۔ علی کے بعد فقط (خالد بن ولید) ہی ایک ایسے

سردار گزرے جنہیں رسول اللہ نے (سیف اللہ) کا لقب دیا۔ ان سردار اشخاص کے بعد کوئی بھی سردار پیغمبر اسلام کے نزدیک اس مرتبہ

کو نہ پہنچا۔

جس وقت (خالد بن ولید) اسلام قبول کرنے کی نیت سے مسلمانوں کے قافلہ کے پیچھے جا رہا تھا تو راستے میں اُسے (عمرو

بن العاص) ملا جو حبشہ سے آ رہا تھا۔ اور مسلمانوں سے طمع ہونا چاہتا تھا۔ وہ بھی (خالد بن ولید) کے ہمراہ ہوا اور مسلمان ہو گیا۔

معاہدہ (حُدیبیہ) کی رو سے مسلمان مکلف تھے کہ جو شخص قریش کی رضامندی کے بغیر مسلمانوں سے طمع ہوگا۔

مسلمان اُسے واپس کر دیں گے۔ لیکن (خالد بن ولید) کے بارے میں قریش کو جرات نہ ہوتی کہ ان کے بارے میں ایسا مطالبہ کریں۔ لہذا

انہیں یہ علم تھا کہ مسلمان اب بہت قوی ہو چکے ہیں۔

مسلمانوں کے مدینہ واپس پہنچنے پر ایک واقعہ پیش آیا۔ جس نے تمام مسلمانوں کی توجہ جلب کی۔ وہ یہ کہ (ابوسفیان)

مکی لشکر کا سردار محمد سے ملاقات کے لئے بذات خود مدینہ آیا۔

(ابوسفیان) بغیر کسی لشکر کے مدینہ آیا تھا۔

لیکن مدینہ میں داخل ہونے پر کچھ خوف محسوس نہ کیا۔ اس لیے کہ اب مسلمانوں اور مکہ والوں کے درمیان صلح کا معاہدہ موجود تھا۔ (ابوسفیان) جانتا تھا جب تک معاہدہ موجود ہے مسلمان اُس سے کوئی تعرض نہیں کریں گے۔ خصوصاً جب کہ وہ بغیر لشکر کے آیا ہے۔ علاوہ ازیں اُسے معلوم تھا کہ محمد امین اور راست بازی میں معروف ہیں۔

دوسرے یہ کہ جب ابوسفیان بغیر لشکر کے آیا تھا تو یہ ایک نوع کی پناہ طلبی تھی۔ اور عرب پناہ گزین کے جان و مال کا احترام کیا کرتے تھے اور اپنی طاقت و ہمت کے مطابق اس کی پذیرائی کیا کرتے تھے۔

(ابوسفیان) کے اس طرح مدینہ آنے کی مندرجہ ذیل وجوہات تھیں :-

(صلح حدیبیہ) کے مطابق مکہ اور مسلمان مجاز تھے کہ جس کسی سے چاہیں متحد ہوں یا جنگ کریں۔ ان دونوں حالتوں میں فزنی ثانی غیر جانبدار رہے گا۔

قبیلہ (خزاعی) پر جو مسلمانوں کا اتحادی تھا قبیلہ بنو بکر نے حملہ کر دیا اور یہ مشہور ہوا کہ قریش نے قبیلہ (بنو بکر) کی اسلحہ اور افراد سے مدد کی ہے اور یہ باور کرنے کے لیے وجوہات بھی موجود تھیں کہ اس حملہ میں مکہ والوں کا ہاتھ ہے۔

قبیلہ (بنو بکر) نے قبیلہ (خزاعی) پر جو حملہ کیا۔ اُس میں مکہ والوں کا ملوث ہونا (صلح حدیبیہ) کی خلاف ورزی تھی لیکن اشرافِ مکہ نے اُسے اُس وقت تک کوئی اہمیت نہ دی جب تک کہ (خیبر) مسلمانوں کے ہاتھوں فتح نہ ہو گیا۔

جب (خیبر) کا سقوط ہوا اور شمالی عربستان کے وسیع علاقوں پر مسلمانوں کا تسلط قائم ہو گیا تو اشرافِ مکہ کو معاہدہ کی خلاف ورزی کا احساس ہوا اور وہ خوفزدہ ہوئے۔

اسی خوف کا نتیجہ تھا کہ (ابوسفیان) مدینہ آیا کہ اس اختلاف کو کسی طرح دور کرے۔ مدینہ میں داخل ہونے کے بعد وہ مستقیماً (ام حبیبہ) کے گھر گیا جو محمد کی بیوی اور خود اس کی اپنی بیٹی تھی۔ جس وقت (ابوسفیان) اُن کے کمرہ میں داخل ہوا وہ بیٹہ نے چٹائی جو کمرہ میں بچھی ہوئی تھی پیٹ دی۔

(ابوسفیان) نے اپنی بیٹی کی اس حرکت پر تعجب اور حیرت کا اظہار کیا اور پوچھا تم نے چٹائی کو کیوں پیٹ دیا ہے؟ (ام حبیبہ) نے باپ سے کہا اس چٹائی پر محمد بیٹھے اور سوتے ہیں۔ میں کیسے اس چٹائی پر ایک مشرک کو بیٹھنے دوں۔ (ابوسفیان) نے کھڑے کھڑے ہی اپنی بیٹی سے درخواست کی کہ محمد کے نزدیک وہ واسطہ بنے تاکہ یہ اختلاف جو دو قبیلوں (خزاعی اور بنو بکر) کی وجہ سے پیدا ہوا ہے ختم ہو جائے۔

(ام حبیبہ) نے کہا میں اس میں کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ اس کی ایک ہی راہ حل ہے کہ تم مسجد میں محمد کے پاس چلے جاؤ اور رسول اللہ سے مذاکرات کرو۔

(ابوسفیان) مسجد میں گیا۔ محمد نے اُس سے کہا بیٹھو۔ جب ابوسفیان بیٹھ گیا تو اُس سے پوچھا کسی ہا سے آئے ہو؟

(ابوسفیان) نے کہا۔ اے محمد میں آیا ہوں کہ دونوں قبیلوں (بنو بکر اور خزاعی) کی بابت تم سے بات کروں۔

محمد نے فرمایا۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟

ابو سفیان نے کہا میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ دونوں قبیلوں (بنو بکر اور خزاعی) کی لڑائی میں مکہ والوں نے (بنو بکر) کی کوئی مدد نہیں کی۔ ہاں اگر تم خیال کرتے ہو کہ مکہ والوں نے قبیلہ (بنو بکر) کی مدد کی ہے اور اس مدد کی وجہ سے قبیلہ (خزاعی) کو نقصان پہنچا ہے تو تمہارے یہ خیال سنا کر ان لوگوں کو تیار نہیں ہو سکتا۔

محمدؐ نے جو بے فریبی اور تم نے قبیلہ (بنو بکر) کی مدد نہیں کی ہے تو تمہیں متفکر نہیں ہونا چاہیے۔ درجہ تم سے کئی تہا ان نہیں ہیں گے۔

(ابو سفیان) کس سے زیادہ محمدؐ سے کچھ نہ کہلو اسکا۔ لہذا مضطرب ہی مدینہ سے واپس ہوا اور مکہ کی راہ لی۔

رُوم سے جنگ

(خیبر) پر تصرف کے بعد مسلمان نیرو مند ہو گئے تھے۔ محمدؐ نے خود کو اس قدر قوی پایا کہ اطراف کے سلاطین کو خطوط بھجوائے جن میں ان کو دین اسلام قبول کرنے کی دعوت دی گئی۔

پیغمبر اسلام نے ایک شہنشاہ رومۃ الصغرا کے نام اور دوسرا ایران کے بادشاہ کے نام بھجوایا۔
تیسرا خط حبشہ کے بادشاہ (نجاشی) کے نام اور چوتھا بادشاہ مصر کے نام بھجوایا۔

سلاطین میں سے ایک (حارث بن ابی شمیر) نامی عربستان کا بادشاہ تھا۔ اس کو شہنشاہ رومۃ الصغرا کی حمایت حاصل تھی۔
محمدؐ نے (حارث بن ابی شمیر) کے نام جو خط لکھوایا۔ وہ خط ایک مسلمان (حارث بن عمیر) کے سپرد کیا اور فرمایا۔ یہ خط (امار بن ابی شمیر) کو دینا اور اس کا جواب لیکر آنا۔

جیسے ہی پیغمبر اسلام کا نمائندہ (حارث بن ابی شمیر) کی مملکت کی حدود میں داخل ہوا تو اس مملکت کے حاکم (شرجیل بن عمرو) نے اُسے گرفتار کر کے قتل کر دیا۔ اس واقعہ سے مسلمانوں نے بہت زیادہ اثر یہ سیکھا کہ چھپی دماغی اور قوی امان دیتی تھیں اور ایک ایچی کو کوئی بھی قتل نہیں کرتا تھا۔

پس محمدؐ نے (حارث بن ابی شمیر) کو پیغام بھجوایا کہ تمہارے ایک حاکم (شرجیل بن عمرو) نے ہمارے پاس سے تہہ آدمی کو قتل کیا ہے۔ حالانکہ وہ ایک قاصد تھا اور ہمارا ایک خط تمہارے بیٹے نے جا رہا تھا۔ وہ آدمی تنہا تمہاری سنت کی حدود میں داخل ہوا۔ ظاہر ہے کہ اُس کا یہ سفر خصوصیت پر مبنی نہیں تھا۔ اگر وہ تمہاری کشور میں ایک دشمن کی حیثیت سے داخل ہوتا تو یقیناً ایک لشکر اُس کے ساتھ ہوتا۔ ایک ایچی کا قتل کسی طاقتور ملت اور مذہب میں روا نہیں۔ تیرے اس حاکم (حارث بن عمیر) نے قتل عمد کیا ہے بنوعا ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اُس نے یہ جرم اپنے طور پر کیا ہے یا تمہارے حکم سے ایسا ہوا ہے۔ اگر تمہارے حکم کے بغیر ہی ایک بے گناہ ایچی کو قتل کیا گیا ہے۔ تو تم اُس مجرم کو ہمارے حوالے کر دو۔ تاکہ اُسے اُس کے جرم کی سزا دی جاسکے اور اگر ایچی تمہارے حکم سے قتل ہوا ہے تو اس قتل کے تم ذمہ دار ہو۔ اور تمہیں اس قتل کی سزا دی جائیگی۔

(حارث بن ابی شمیر) نے محمدؐ کو جواب دیا۔ میں اپنی مملکت میں بادشاہ ہوں۔ صاحب اختیار ہوں جس کسی کو چاہوں قتل کر سکتا ہوں اور تمہیں مجھے باز پرس کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ تمہارا ایچی میرے ہی حکم سے قتل کیا گیا ہے۔

جب پیغمبر اسلام کو (حارث بن ابی تمیر) کا تیز و تند جواب موصول ہوا تو آپ نے اس پر لشکر کشی کا ارادہ کیا اور تین ہزار مسلمانوں کا لشکر اس مقصد کے لیے تیار کیا گیا۔ (حارث بن ابی تمیر) چونکہ رومیہ الصغریٰ کے تحت حمایت تھا لہذا اس سے کمک کا خواست کار نہ ہو۔

اتفاقاً شہنشاہ رومیہ الصغریٰ ان دنوں شاہ ایران سے جنگ کی تیاری کر رہا تھا۔ اور ایک لاکھ کا لشکر اس مقصد کے لیے تیار کر چکا تھا۔

(حارث بن ابی تمیر) کی درخواست پر اس نے وہی ایک لاکھ کا لشکر اس کی مدد کے لیے بھجوادیا۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ خود (حارث بن ابی تمیر) کے پاس کتنی سپاہ تھی۔

بعض مؤرخوں نے اس کی تعداد دس ہزار در بعض نے ایک لاکھ کھتی ہے۔ مؤخر الذکر حقائق سے دور معلوم ہوتی ہے اس لیے کہ (حارث بن ابی تمیر) ایک چھوٹی سی مملکت کا بادشاہ تھا۔ وہ ایک لاکھ کے لشکر کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا (خود رسول اللہ نے جو تین ہزار کا لشکر بھجوایا اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ (حارث بن ابی تمیر) کے پاس بہت بڑا لشکر نہیں تھا یہ رومی لشکر کی مدد تھی جس کی وجہ سے عداوی تناسب قائم نہ رہ سکا۔ مندرجہ)

بہر حال اگر (حارث بن ابی تمیر) کے پاس کوئی لشکر بھی نہ ہوتا تب بھی اس کے پاس ایک لاکھ کا رومی لشکر آچکا تھا۔ جس کے مقابل مسلمانوں کی تعداد صرف تین ہزار تھی۔ اس چھوٹے سے تین ہزار کے لشکر کا ایک لاکھ کے رومی لشکر سے (موت) کے مقام پر آنا سامنا ہوا۔ (موت)۔ (حارث بن ابی تمیر) کی مملکت (غصان) میں واقع تھا۔

اسلامی تاریخوں میں مدینہ سے کوچ کے وقت اس سدن لشکر کی سپہ سالاری کے فرائض انجام دینے والوں کے دو نام پائے جاتے ہیں۔ ایک (زید بن حارث) رسول اللہ کے متبنی اور آزاد کردہ غلام دوسرے (جعفر بن ابی طالب)۔

ایک اور روایت میں میدان جنگ کے متعلق بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض اسلامی مؤرخین نے لکھا ہے کہ (موت) کے مقام پر مسلمانوں نے یہ دوسری جنگ لڑی تھی۔ اس سے پہلے ایک اور جنگ میں مسلمان شکست کھا چکے تھے۔

ایک لاکھ کا لشکر جو شاہ روم نے (حارث بن ابی تمیر) کی مدد کے لیے بھیجا رومی طرز جنگ کے ساز و سامان سے پوری طرح لیس تھا۔

ہر چھ ہزار افراد سے ایک (ڈویژن) تشکیل پاتا تھا۔ ہر ڈویژن کو تیس حصوں میں تقسیم کیا گیا ہوا تھا اور ہر تیسواں حصہ (جو کہ دوسرا ہوتا ہے) کو مزید دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہوا تھا یعنی لشکر کا چھوٹے سے چھوٹا کامل یا کمپنی سزا افراد پر مشتمل تھی۔ رومی سپاہ خود تڑھ۔ بڑی بڑی ڈھالوں۔ لمبے نیزوں اور تلواروں سے لیس تھی۔ صدف بندی کے فن سے آگاہ اور فنون جنگ میں ماہر تھی۔

جب یہ چھوٹا سا اسلامی لشکر ایک لاکھ کے لشکر کے سامنے آیا تو کچھ مسلمانوں نے کہا کہ باہم مشورہ کر لیں کہ آیا ہمیں اس حالت میں جنگ لڑنی چاہیے یا نہیں بلاشبہ ہم سابقہ جنگوں میں ہمیشہ اپنے سے کئی گنا زیادہ دشمن سے لڑے ہیں مگر یہاں تو دشمن کی تعداد ہم سے چالیس گنا زیادہ ہے اور دشمن کی سپاہ بھی برتر ساز و سامان سے لیس ہے جب کہ ہماری سپاہ میں سے کچھ کے پاس

خود ذرہ بھی نہیں ہیں۔

(زید بن حارث) یا (جعفر بن ابی طالب) نے جس کسی کے ہاتھ میں بھی لشکر کی کمان تھی کہا۔ ہم تو خدا کی راہ میں لڑتے ہیں۔ اگر دشمن کو قتل کر کے غلبہ حاصل کریں تو بھی ہمارا مقام جنت ہے اور اگر قتل اور مغلوب ہوئے تو تب بھی ہم جنت کے امیدوار ہیں۔ دشمن کی کثرت تعداد سے وہ لوگ خوفزدہ ہوتے ہیں جو اپنے انجام سے مطمئن نہیں ہوتے اور ہم جو جانتے ہیں کہ بہشت میں جائیں گے دشمن کی کثیر تعداد سے کیوں مرعوب ہوں۔

مسلمانوں نے اپنی سابقہ تکنیک (صف بندی) پر عمل کیا یعنی جنگ شروع ہونے سے پہلے اپنی صفیں درست کیں۔ مگر اس جنگ میں یہ چال مفید ثابت نہ ہوئی اس لیے کہ رومی اس طرز جنگ سے آگاہ اور بہتر ساز و سامان سے نیس تھے۔

(زید بن حارث) سپہ سالار لشکر اسلام جنگ کی پہلی ساعتوں ہی میں شہید ہو گئے۔ ان کے بعد (جعفر بن ابی طالب) نے کمان سنبھالی اور لشکر کو عقب نشینی کا حکم دیا۔ لشکر پیچھے ہٹتا ہٹتا (موت) کی آبادی کے نزدیک پہنچ گیا۔

جیسا کہ کتابوں میں مذکور ہے۔ وہاں پہنچنے تک (جعفر بن ابی طالب) کے دو ہاتھ کٹ چکے تھے اور ٹانگوں سے اپنا دفاع کر رہے تھے اور اسی حالت میں شہید ہو گئے۔

(جعفر بن ابی طالب) کی شہادت کے بعد لشکر کی کمان (عبداللہ بن رواحہ) نے سنبھالی۔ وہ انصار تھے۔ (عبداللہ بن رواحہ) نے مسلمانوں کی قلبی تقویت کے لیے اُونچی اور دلنشین آواز میں قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ یہ آیات جہاد سے متعلق تھیں۔ اللہ کی راہ میں فداکاری شہادت کا درجہ اور شہادت کے بعد بہشت میں جانا۔

اسی حالت میں شیر زنی کرتے کبھی کبھی نعرے لگاتے۔ لشکر کی صف بندی کی حفاظت کرتے۔ اگر مسلمان جنگ اموتے، میں اپنی صف بندی قائم نہ رکھتے تو سب کے سب شہید ہو گئے ہوتے۔ صرف اپنی صفیں قائم رکھنے ہی کے باعث اُس روز مسلمان عفرینک اتنے بڑے لشکر کے سامنے مقادمت دکھاتے رہے۔

عصر کے بعد (عبداللہ بن رواحہ) بھی شہید ہو گئے اور اُس وقت لشکر کی کمان (خالد بن ولید) نے سنبھالی۔ مورخوں میں دوران جنگ کے متعلق اختلاف پایا جاتا ہے بعض نے لکھا ہے کہ جنگ موتہ ایک ہی دن میں ختم ہو گئی تھی اور بعض کہتے ہیں کہ جنگ دوسرے دن بھی جاری رہی تھی۔

میرا خیال ہے جنگ پہلے دن ہی جب (خالد بن ولید) نے لشکر کی کمان سنبھالی ختم ہو گئی تھی۔ اگر جنگ پہلے ہی دن ختم نہ ہو گئی ہوتی اور دوسرے دن بھی جاری رہی ہوتی تو ممکن نہ تھا کہ ایک مسلمان فرد بھی زندہ بچ نکلتا۔

اُس دن دو چیزیں مسلمانوں کی کامیاب عقب نشینی کا باعث ہوئیں۔ ایک (خالد بن ولید) کی جنگی قابلیت اور دوسرے تاریکی (خالد بن ولید) تمام لشکر کی کمان سنبھالنے سے پہلے پانچ سو افراد کے کماندار تھے۔ اور جنگ کے آغاز سے اختتام تک تو تلواریں ان کے ہاتھ میں ٹوٹ چکی تھیں۔

پورے لشکر کی کمان سنبھالنے کے بعد آپ نے صف بندی میں تبدیلی کی اور حملہ کا حکم صادر فرمایا۔

مسلمانوں کی چھ مہلوں میں سے اس وقت تک تین ختم ہو چکی تھیں یعنی تین ہزار میں سے ڈیڑھ ہزار مسلمان شہید ہو چکے تھے۔
 خالد بن ولید نے حملہ کر کے اس قدر پیش قدمی کی کہ رومی لشکر کے سپہ سالار (حارث بن ابی تمیر) تک جا پہنچے۔ اور اسے
 اپنے ہاتھوں قتل کیا۔

(خالد بن ولید) کا حملہ اس قدر شدید تھا کہ (حارث بن ابی تمیر) کے رومی لشکر کی پیش قدمی رُک گئی اور وہ سمجھے کہ مسلمانوں
 کو تازہ لگ سگئی ہے جو انہوں نے اس شدت سے از سر نو حملہ کیا ہے۔ اس کے بعد اندھیرا چھانے لگا۔ (خالد) نے عقب نشینی کا حکم دیا
 اور لشکر اسلام نے رات کے اندھیرے میں عقب نشینی اختیار کی۔

جنگ موتہ میں دو ہزار مسلمان شہید ہوئے جن میں محمد کے بچپن کے ساتھی اور برادر رضاعی (جعفر بن ابی طالب) بھی شہید ہوئے
 (زید بن حارث) جو پیغمبر اسلام کے آزاد کردہ غلام تھے اور محمد نے انہیں اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا اس جنگ میں شہید ہوئے
 (زید بن حارث) ان چار مسلمانوں میں سے ایک تھے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا۔ روایت ہے کہ سفر معراج میں محمد نے
 ایک بہت ہی خوب صورت عورت آسمانوں میں دیکھی اس کے ہونٹ ارغوانی مثل گلاب تھے تو آپ نے پوچھا یہ عورت کون ہے؟
 انہیں بتلایا گیا کہ یہ (زید بن حارث) کی سنینر ہے اور (جنگ موتہ) کے بعد وہ اپنی منگینتر سے آئے گا۔

(موتہ) میں عقب نشینی کے باوجود سراسر حجاز میں مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی۔ (خالد بن ولید) بڑی قابلیت اور شجاعت سے
 ایک ہزار افراد کو بچا کر مدینہ واپس پہنچ گئے تھے۔ (اسی شہادت کی بنا پر جو خالد نے جنگ موتہ میں دکھائی سیف اللہ کا لقب پایا۔)
 (حجاز) جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے۔ جزیرۃ العرب کی اس ساحلی پٹی کا نام ہے جو بحیرہ احمر کے ساتھ ساتھ ایک ہزار کلومیٹر
 تک شمالاً جنوباً پھیلی ہوئی ہے۔

گزشتہ ادوار میں جو شخص (حجاز) کو تاراج کر لیتا تھا وہ تمام جزیرۃ العرب کا فرمانروا ہوتا تھا مسلمانوں نے یہ کامیابی حاصل
 کر لی تھی اور ماسوائے مکہ کے تمام حجاز کے قبائل اسلام قبول کر چکے تھے۔

محمد نے مکہ کو تسخیر کرنے کا ارادہ کیا (قریش) قبیلہ (بنی خزاعی) کے خلاف (قبیلہ بنو بکر) کی مدد کے معاہدہ حدیبیہ
 کو توڑا چکے تھے۔ لہذا اب مکہ پر حملہ کرنے اور اسے تسخیر کرنے کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ تھی۔

قریش کی طرف سے معاہدہ (حدیبیہ) کی خلاف ورزی ثابت ہو چکی تھی۔ (ابوسفیان) مدینہ آ کر قبیلہ (خزاعی) کے
 نقصانات کو جبران کرنے کی پیشکش کر چکا تھا۔ (ابوسفیان) کی یہ پیشکش ثابت کرتی تھی کہ قریش نے معاہدہ کی خلاف ورزی کی ہے۔
 دونوں قبائل کے درمیان جنگ کے واقعات کی شرح بالا مختصراً حسب ذیل ہے :-

(قبیلہ خزاعی) مسلمان نہ تھا بلکہ اس قبیلہ کے چند افراد اسلام لائے ہوئے تھے۔ یہ قبیلہ (دوقیر) میں رہتا تھا۔ جو
 علاقہ مکہ کے نزدیک اور مدینہ سے دور تھا۔ یہ قبیلہ مسلمانوں کا اتحادی تھا۔

(قبیلہ خزاعی) اور قبیلہ (بنو بکر) کے درمیان زمانہ جاہلیت سے ہی کینہ چلا آ رہا تھا۔ (نوفل بن معاویہ) قبیلہ (بنو بکر)
 کے رئیس نے اپنے قبیلہ کو تحریک کیا اور وہ سب (قبیلہ خزاعی) پر حملہ کے لیے نیا ہو گئے۔

قبیلہ خزاعی مسلمانوں سے مدد مانگ سکتا تھا لیکن (دوقیر) سے مدینہ بہت مسافت تھی۔ قبل اس کے کہ مسلمان مدد کو

پہنچتے تمام قبیلہ قتل ہو چکا ہوتا۔ لہذا وہ جان کے خوف سے مکتہ گئے اور خانہ کعبہ میں پناہ لی۔ اس امید پر کہ خانہ کعبہ حرم ہے اور حرم میں کوئی قتل و غارت نہیں کر سکتا پس ہم قبیلہ (بنو بکر) سے محفوظ رہیں گے۔

جماعت قریش نے نہ فقط قبیلہ بنو بکر کو اس غارتگری کے لیے اسلحہ دیا بلکہ افرادی قوت بھی مہیا کی۔ حتیٰ کہ قریش کے چند بزرگ مثلاً (سہیل بن عمرو) (صفوان بن امیہ) اور (عکرمہ بن ابوجہل) علی الاعلان تلواریں سونت کر (بنو بکر) کی مدد کو نکل پڑے۔ قبیلہ (خزاعی) کے افراد حرم میں پناہ لینے کے بعد خود کو محفوظ سمجھتے تھے کہین (نوفل بن معادیہ) نے اپنے قبیلہ کے لوگوں کو بھڑکایا اور کہا کہ حرم میں داخل ہو جاؤ۔ اور اعلان کیا کہ حرم میں (بنی خزاعی) کا خون باج ہے۔ لہذا تمام افراد کو قتل کر دیا جاوے۔ قبیلہ (خزاعی) کے چند افراد نے (نوفل بن معادیہ) کو پکار کر کہا کہ یہ خانہ کعبہ ہے۔ تم خد و ند کعبہ سے شرم کرو اور خانہ کعبہ میں (قتل) کے ارادہ سے مت داخل ہو۔ لیکن (نوفل) نے کہا۔ آج (نوفل) خانہ کعبہ کے خد کو نہیں پہچانتا۔ قبیلہ (بنو بکر) کے افراد (بنو خزاعی) کے قتل کے لیے خانہ کعبہ میں ہجوم کر آئے۔ قبیلہ (بنی خزاعی) کے لوگ اس خوف سے کہ خانہ کعبہ میں خون گرے گا۔ خانہ کعبہ سے فرار کر گئے۔

البتہ فرار کے دوران ان کے چند افراد قتل ہوئے اور ان کے اموال پر (بنو بکر) نے قبضہ کر لیا۔ (بدیل بن ورقہ) قبیلہ (خزاعی) کے اس واقعہ کے بعد مدینہ گیا اور تمام واقعہ جس طرح پیش آیا تھا پیغمبر اسلام کی خدمت میں عرض کیا۔ محمد اس واقعہ سے بہت متاثر ہوئے۔ اس لیے کہ ایک تو (بنو بکر) نے قریش کی مدد سے یہ حملہ کیا تھا اور مرے بنو بکر نے احترام کعبہ کو پامال کیا تھا اور مقدس حرم میں قبیلہ (خزاعی) کے افراد پر حملہ آور ہونے لگے۔ (ابوسفیان) جب اس موضوع پر مذاکرات کرنے مدینہ جا رہا تھا (بدیل بن ورقہ) مدینہ سے واپس آ رہا تھا۔ دونوں کی ملاقات (مخلفان) کے مقام پر ہوئی۔ (ابوسفیان) نے (بدیل بن ورقہ) سے پوچھا تو مدینہ کیسے آیا تھا؟ (بدیل بن ورقہ) نے کہا۔ میں ساحلی علاقہ میں گیا بڑا تھا اور اب اپنے قبیلہ میں واپس جا رہا ہوں۔ (ابوسفیان) نے اپنے دو آدمیوں کو مامور کیا کہ جب (بدیل بن ورقہ) یہاں سے عرت کرے تو تم چوری چھپے آئے اور ان کا تعاقب کرنا اور جب اس کے اونٹ بید کریں تو دیکھنا اس لید میں مدینہ کی کھجوروں کی گٹھلیاں موجود ہیں کہ نہیں؟ ایسے کہ اگر (بدیل بن ورقہ) مدینہ گیا ہوگا تو اس کے اونٹوں نے مدینہ کی کھجوریں کھاتی ہوں گی۔ (ابوسفیان) کے آدمیوں نے (بدیل) کا تعاقب کیا۔ لید میں سے مدینہ کی کھجوروں کی گٹھلیاں مل گئیں۔ (ابوسفیان) کو یقین ہو گیا کہ قبیلہ خزاعی کے رئیس نے محمد سے مدینہ میں ملاقات کی ہے اور یقیناً تمام واقعہ بتا دیا ہوگا۔ یہی وجہ تھی کہ محمد سے ملاقات کے دوران (ابوسفیان) نے قبیلہ (خزاعی) کے تمام نقصانات کا ازالہ کرنے کی پیشکش کی۔

فتح مکہ

(محمد جب مکہ میں فاتحانہ داخل ہوئے)

ہم یہ تو ذکر کر چکے ہیں کہ محمد نے مدینہ میں (ابوسفیان) کو کیا جواب دیا تھا۔ (ابوسفیان) جب مدینہ سے مکہ واپس پہنچا تو اس نے مکہ والوں کو بتا دیا۔ بعید نہیں کہ محمد مکہ پر حملہ آور ہو۔ وہ آج اس قدر قوی ہو چکا ہے کہ ہم اس کا راستہ نہیں روک سکیں گے۔ (ابوسفیان) کا گمان یہ عمل صحیح تھا۔ محمد نے جد ہی مکہ پر حملہ آور ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ اور مسلمانوں کو ایک جنگی سفر کے لئے تیاری کا حکم دیا۔ یہ وضاحت نہ کی کہ یہ سفر کس سمت اور کہاں کے لئے ہوگا۔ حتیٰ کہ آپ کے صمیمی اور انتہائی قریبی رفیقوں (ابوبکرؓ) اور (عمرؓ) نے خطاب کر بھی علم نہیں تھا کہ آپ کا ارادہ کہاں کا ہے۔

شکر کی تیاری کے حکامات سے قبل آپ نے مدینہ شہر کا رابطہ خارج سے قطع کرنے کا حکم دیا۔ کوئی شخص باہر سے مدینہ میں داخل ہونے کا مجاز نہیں تھا خصوصاً شہر سے باہر کوئی نہیں جاسکتا تھا۔

محمد جانتے تھے کہ اگر افراد کی آمد و رفت جاری رہی تو شکر کی تیاری کی خبر پھیل کر (قریش) تک پہنچ جائے گی یا خود کوئی مکہ جا کر قریش کو خبردار کر سکتا ہے کہ مسلمان مدینہ میں جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ حالانکہ جنگ کی تیاری کے مقاصد سے کوئی آگاہ نہیں تھا۔ لیکن جماعت قریش کو ہدف جاننے کے لئے مقاصد کی وضاحت کی ضرورت نہیں تھی۔

مدینہ کا رابطہ کئی طور پر خارج سے منقطع ہو گیا۔ نہ کوئی مسافر شہر میں داخل ہو سکتا تھا اور نہ ہی کوئی شہر سے باہر جاسکتا تھا۔ کاروان جو مدینہ آتے شہر سے باہر ہی توقف کرتے۔ وہیں پر اپنی اشیاء فروخت کرتے۔ بعد ازاں وہ اشیاء اندرون شہر حمل کر لی جاتیں۔

(مدینہ) میں ایک شخص (عاطب بن ابی بلتعہ) تھا۔ آدمی عقلمند تھا۔ سمجھ گیا کہ محمد کا ہدف یقیناً مکہ ہے۔ چونکہ اس کے خاندان کے لوگ مکہ میں تھے اس لئے اس نے ایک خط اپنے خاندان والوں کے نام لکھا اور ایک عورت بنام (سارہ) کے سپرد کیا کہ مکہ پہنچنے پر وہ اس کے خاندان والوں کو دے دے۔

(سارہ) مدینہ کے ایک تاجر کی کنیز تھی۔ اُس تاجر کا نام (صیفی بن عمرو) تھا۔ ایک تاجر کی حیثیت سے اُسے شہر سے باہر آنے جانے کی اجازت تھی تاکہ ایشیا جو خارج سے آتی ہیں داخل شہر حمل کرے۔ اسی لئے (سارہ) کے شہر سے باہر آنے پر کسی نے پرسش نہ کی وہ مدینہ سے نکلی اور مکہ کی راہ لی۔

(علی بن ابی طالب) محمد کے حکم کے مطابق مدینہ کے اطراف تمام راستوں کو کنٹرول کرنے پر مامور تھے۔ اُن کو خبر ہو گئی کہ (سارہ) مکہ کے بیٹے روانہ ہو چکی ہے۔ اسی وقت اُس کے تعاقب پر آدمی مامور کیئے کہ اُسے واپس مدینہ لائیں۔ اُن آدمیوں کو متنبہ کیا کہ وہ عورت کوئی چیز ضائع نہ کرنے پائے۔

علیؑ کے آدمی اُس عورت کو اور خط جو اُس کی تحویل میں تھا لیکر علیؑ کے پاس واپس آ گئے۔ علیؑ نے خط پڑھا تو سمجھ گئے کہ یہ خط (حاطب بن ابی بلتعہ) نے اپنے خاندان والوں کے نام جو کہ مکہ میں ہیں بھجوایا ہے۔

بعد اُس سارہ سے پوچھ گچھ کی تاکہ معلوم ہو وہ اس خط کے متن سے آگاہ ہے یا نہیں؟ لیکن (سارہ) خط کے متن سے آگاہ نہ تھی۔ پس علیؑ نے اس واقعہ کی اطلاع محمدؐ کی خدمت میں بھجوا دی۔ پیغمبر اسلام نے (حاطب) کو طلب کیا۔ اُس کا خط اُسے دکھایا اور پوچھا۔ آیا تم نے یہ خط (صیفی بن عمرو) کی کنیز کے ہاتھ میں بھجوایا تھا (حاطب) نے اعتراف کیا کہ خط اُسی کا ہے۔

محمدؐ نے مزید پوچھا۔ آیا (صیفی) کو اس کی اطلاع ہے کہ تو نے یہ خط اُس کی کنیز کے ہاتھ میں بھجوایا تھا۔

(حاطب) نے عرض کی۔ نہیں یا رسول اللہ (صیفی بن عمرو) کو اس کی اطلاع نہیں۔

محمدؐ چونکہ جانتے تھے کہ (حاطب) کا مقصد کوئی سازش نہیں تھا۔ بلکہ اپنے خاندان کو مطلع کرنا تھا کہ وہ مکہ کو ترک کر دیں تاکہ جنگ کے خطرات سے محفوظ رہیں لہذا اُسے معاف کر دیا۔

مدینہ میں ہدف کے متعلق دو خبریں مشہور تھیں۔

اول یہ کہ محمدؐ (موت) کی شکست کے جبران کے لئے روم پر حملہ کریں گے۔

دوئم یہ کہ محمدؐ کا ہدف قبیلہ (بنو سلیم) ہے۔ وہ قبیلہ مسلمانوں کے لئے بہت مشکلات پیدا کر رہا تھا۔ بہر حال کئی ایک کے ذہن میں بھی یہ نہیں تھا کہ آپؐ کا ہدف مکہ ہے۔

مسلمان جب مدینہ میں جنگ کی تیاری کر رہے تھے۔ محمدؐ نے اپنے تمام اتحادی قبائل کو پیغام بھجوایا کہ جنگ کے لئے آمادہ ہو جائیں۔ جس وقت مسلمانوں کا لشکر مدینہ سے نکلا تو اتحادی قبائل جن کو مطلع کیا گیا تھا راستہ میں اُس سے ملحق ہوتے گئے۔

مسلمان مورخوں نے محمدؐ کے درودِ مکہ کی تاریخ ۱۰ رمضان ۸ ہجری مرقوم کی ہے لیکن مدینہ سے روانگی کی تاریخ کا تعین نہیں کیا۔ لیکن یہ محقق ہے کہ اسلامی لشکر کے مدینہ سے روانہ ہونے کے بعد ماہ رمضان شروع ہوا تھا۔ عین ممکن ہے لشکر ماہ رمضان کی یکم کو ہی مدینہ سے چلا ہو۔

ماہ رمضان کے دوران تمام مسلمان روزہ سے ہوتے تھے اور فجر تا شام کوئی چیز نہ کھاتے اور شپٹے تھے۔ تاکہ یہ لشکر

(قدر) کے مقام پر پہنچا۔ اس مقام پر پیغمبر اسلام نے مسلمانوں سے فرمایا۔ اگلے دن روزہ نہ رکھیں۔ نیز اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ مسافر

میں روزہ قضا کر لیا کرو۔

اُس دن کے بعد مسلمانوں نے روزہ نہیں رکھا۔ تا وقتیکہ وہ (مرالظہران) پہنچ گئے۔ یہ مقام مکہ سے ایک منزل پر ہے۔ رات کو محمدؐ نے فرمایا۔ تمام مسلمان سپاہ آگ جلائے تاکہ مکہ والوں کو معلوم ہو کہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا لشکر آ پہنچا ہے۔ (عباسؓ) جو کہ پیغمبر اسلام کا چچا اور سُود خوار تاجر تھا نے سوچا اس لشکر کا مقابلہ اہل مکہ کے بس کی بات نہیں لہذا مکہ کو ترک کرنے کا ارادہ کیا اور اپنی تمام جائیداد کو پیش بندی کے طور پر فروخت کر دیا۔

جائیداد کو فروخت کرنے کے بعد محمدؐ کے پاس مرالظہران پہنچا اور مسلمان ہو گیا۔

(ابوسفیان) نے بھی پیغمبر اسلام کے چچا عباسؓ کی طرح صورت حال کا جائزہ لیا اور خود میں سکت نہ پاتے ہوئے (مرالظہران) کی راہ لی۔ (عباسؓ) پیغمبر اسلام کے چچا کہتے ہیں اُس رات میں اسلامی لشکر گاہ کی حدود کے باہر سے گزر رہا تھا کہ میں نے دو افراد کو آپس میں باتیں کرتے سنا۔

ایک کہہ رہا تھا یہ آگ جو تم دیکھ رہے ہو قبیلہ خزاعی نے جلاتی ہے؟

دوسرا کہہ رہا تھا قبیلہ (خزاعی) اس قدر بڑا نہیں کہ اس قدر آگ جلا سکے۔

میں نے دوسرے آدمی کی آواز پہچان لی وہ (ابوسفیان) تھا۔

میں نے آواز دہریا یا ابا حنظلہ (ابا حنظلہ ابوسفیان کی کنیت تھی) کیا تم ہو؟

(ابوسفیان) نے میری آواز پہچان لی اور کہا۔ یا (ابا الفضل) یہ تم ہی ہو؟ (ابا الفضل عباسؓ کی کنیت تھی) میں نے کہا میں ہی ہوں

اور اُس کی طرف بڑھا۔ (ابوسفیان) نے مجھے پوچھا۔ یا ابا الفضل کیا خبر ہے؟

میں نے کہا۔ محمدؐ دس ہزار سپاہ کے ساتھ آ گیا ہے کہ مکہ کو تصرف کرے۔ اسیلئے کہ قریش نے (صلح حدیبیہ) کو پامال کیا ہے۔

قبیلہ (خزاعی) مسلمانوں کا اتحادی تھا قریش اُس پر حملہ آور ہوئے اور کچھ افراد کو قتل کیا۔ اُن کے اموال کو تاراج کیا۔

جب مسلمان مکہ پر حملہ کر کے اُسے تسخیر کریں گے تو سب سے پہلے تمہیں قتل کریں گے اسلئے کہ تم مکہ کی فوج کے سپہ سالار

تھے اور اب بھی ہو۔ اور تم ہی صلح (حدیبیہ) کی خلاف ورزی کے مستول ہو۔

(ابوسفیان) نے پوچھا۔ پھر میں کیا کروں؟

میں نے اُسے کہا اگر زندہ رہنا چاہتے ہو اور اپنے اموال کو لٹنے سے بچانا چاہتے ہو تو اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ

محمدؐ کے پاس جا کر مسلمان ہو جاؤ۔

فقط یہی ایک راستہ ہے جس سے تم اور تمہاری جائیداد بچ سکتی ہے۔

میں نے مزید کہا اگر تم چاہو تو میں تمہیں محمدؐ کی خدمت میں لے جاؤں گا تو یہیں بٹھریں جا کر اُن کا ذاتی اُونٹ لے آؤں

اور تمہیں اُس پر بٹھا کر لشکر اسلامی کے درمیان میں سے گزار لے جاؤں (بعض مورخین نے اُونٹ کی بجائے خچر لکھا ہے)۔

(ابوسفیان) نے کہا۔ مجھے محمدؐ کے اُونٹ پر کس لئے سوار کرنا چاہتے ہو؟

میں نے کہا اسیلئے کہ تمام مسلمان تمہیں پہچانتے ہیں اور تمہارے دشمن ہیں جب اور جہاں بھی تمہیں دیکھیں گے قتل کر دینگے

لیکن جب تہارے نیچے محمدؐ کی ذاتی سواری ہوگی تو تم سے پرسش نہیں کریں گے اور کوئی بھی تمہیں قتل کرنے کا سوچ بھی نہیں سکے گا۔ اسی پر دو گرام پر عمل کر کے (ابوسفیان) پیغمبرؐ کی اونٹنی پر سوار ہو کر لشکر گاہ سے گزرا اور محمدؐ کی خدمت میں پہنچا۔

(عباسؓ) پیغمبرؐ اسلام کے چچا کہتے ہیں۔ جیسے ہی ہم محمدؐ کے خیمے میں داخل ہوئے فوری بعد (عمر بن الخطاب) بھی وارد خیمہ ہوا۔ اور پیغمبرؐ سے عرض کی۔ یا رسول اللہؐ اجازت دیں کہ میں (ابوسفیان) کی گردن مار دوں۔

میں نے (عمر بن الخطاب) سے مخاطب ہو کر کہا یہ شخص (ابوسفیان)۔ (عبدالمناف) کی اولاد سے ہے اسی لئے تم اسکی گردن مارنا چاہتے ہو۔ اگر یہی آدمی (بنی عدی) سے ہوتا تو کیا پھر بھی تم ایسا کرتے۔

(عمرؓ) نے کہا۔ اگر میرے قبیلے کے آدمی بھی رسول اللہؐ سے دشمنی رکھیں گے تو میں ان کی گردن مارنے سے بھی دریغ نہ کروں گا۔ میں تو اس کا دوست ہوں جو رسول اللہؐ کا دوست ہے اور اس کا دشمن ہوں جو پیغمبرؐ اسلام سے خصومت رکھتا ہو۔

(عباسؓ) آگے کہتے ہیں۔ محمدؐ نے مجھے فرمایا۔ اسے رات اپنے خیمے میں رکھو اور صبح میرے پاس لاؤ۔

میں نے اطاعت کی۔ (ابوسفیان) نے رات میرے خیمے میں گزاری۔ دوسرے دن صبح میں (ابوسفیان) کے ہمراہ رسول اللہؐ

کی خدمت میں حاضر ہوا۔ **محمدؐ کی دخول مکہ مکملہ حسن تدبیر**

(محمدؐ نے (ابوسفیان) سے فرمایا۔ کیا ابھی وہ دقت نہیں آیا کہ تو خدا پر ایمان لائے اور مجھے خدا کا بھیجا ہوا پیغمبر مانے۔ میں نے (ابوسفیان) سے کہا۔ یا (ابا حنظلہ) تو عہد شکن آدمی ہے اور شراعت کے مطابق تمہیں قتل کیا جانا چاہیے۔ اگر تم نے دین اسلام کو قبول نہ کیا تو قتل کر دیئے جاؤ گے۔

(ابوسفیان) نے دین اسلام کو قبول کر لیا۔ اس دقت محمدؐ نے چند اور مسلمان افراد کی موجودگی میں مکہ کو تسخیر کرنے کے متعلق (ابوسفیان) سے مشورہ کیا۔ اس لئے کہ وہ اہل مکہ میں رسوخ و احترام کا حامل تھا۔

دو احکامات محمدؐ کی طرف سے صادر ہوئے :-

اول: لشکر اسلام مسلح ہو کر (ابوسفیان) کے سامنے سے گزرے گا۔

دوئم: مکہ میں جو کوئی بھی ابوسفیان کے گھر پناہ لے گا۔ امان میں ہوگا۔

پیغمبرؐ سدم نے اس روز خود (ابوسفیان) کو مامور فرمایا کہ (شکر کی سلامی کے بعد) وہ مکہ جا کر حسب ذیل اعلان کر دے :-

”اہل مکہ نے چونکہ معاہدہ (حُدیبیہ) کو توڑا ہے۔ وہ شراعت و سنن غیر قابل تردید کے مطابق مستوجب قتل ہیں اور ان کا مال مسلمانوں پر حد ہے لیکن ہر وہ شخص جو خانہ کعبہ میں پناہ لے گا قتل نہیں کیا جائے گا اور کوئی اس کی جائیداد پر تصرف نہیں کرے گا۔ سی طرت بر وہ شخص جو ابوسفیان کے گھر میں پناہ لے گا اس کی جان و مال کو امان ہوگی۔

اور اسی طرح ہر وہ شخص جو اپنے گھر سے باہر نہیں نکلے گا اسلام کی پناہ میں ہوگا اس سے کوئی تعرض نہیں کرے گا۔“ (ابوسفیان) سوار ہو کر مکہ چلا گیا۔

اس کے مکہ چلے جانے کے بعد اسلامی لشکر نے آگے بڑھ کر مکہ کے اطراف بغیر خونریزی کے قبضہ کر لیا۔

(ابوسفیان) مکہ پہنچنے کے بعد خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا ہوا اور اعلان کیا۔ لشکر اسلام مکہ میں داخل ہونے کا ارادہ رکھتا ہے۔

اور ہم میں اتنی سکت نہیں کہ اُس کی راہ روک سکیں۔ محمدؐ نے فرمایا ہے کہ جو شخص خانہ کعبہ یا میرے (ابوسفیان) گھر میں پناہ لے گا۔ اُس سے کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا۔ اور جو اشخاص ان دونوں جگہوں پر پناہ نہیں لے سکتے وہ اپنے اپنے گھروں میں بند رہیں باہر نہ نکلیں اور مطمئن رہیں کہ اُن کی جان و مال امان میں ہوگی۔

(ابوسفیان) کی بیوی (ہنت) اس اعلان پر اس قدر خشمگین ہوئی کہ اہل مکہ کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس چربی چڑھے ہوئے سوز کو قتل کر دو۔ یہ ہم سے خیانت کا مرتکب ہوا ہے۔ اس لئے کہ مکہ کا سپہ سالار ہونے کے لحاظ سے اسے لوگوں کو جنگ و جدل پر آمادہ کرنا چاہئے لیکن یہ کہتا ہے اپنے گھروں سے باہر مت آنا تاکہ تمہاری جان و مال محفوظ رہے۔ لیکن لوگ اس آرٹے وقت میں (ابوسفیان) کو قتل نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس لئے کہ مسلمانوں سے مقابلے کی سکت خود میں نہ پاتے تھے۔ (ہنت) نے جب دیکھا کوئی بھی اُس کے شوہر کو قتل کرنے آگے نہیں بڑھا تو خود اُسے قتل کرنے کا ارادہ کیا مگر لوگوں نے اُسے ایسا نہ کرنے دیا۔

ابھی زیادہ وقت نہ گزرا تھا کہ اسلامی لشکر کے منادی کرنے والے پہنچ گئے اور (ابوسفیان) کے اعلان کی تکرار کی۔ لوگ جو گلی کوچوں میں تھے جلدی جلدی خانہ کعبہ یا (ابوسفیان) کے گھر پناہ لینے دوڑے اور جو اپنے گھروں کو پہنچ سکے انہوں نے گھروں میں داخل ہو کر کواڑ بند کر دیئے۔ جلد ہی مکہ کے گلی کوچوں میں خلوت ہو گئی۔ اسلامی لشکر کا پہلا دستہ جو مکہ میں داخل ہوا۔ (علی بن ابی طالب) کی کمان میں تھا۔ علیؑ پیغمبر اسلام کے پرچم کو اٹھاتے ہوئے تھے۔ علیؑ مکہ میں داخل ہونے کے بعد اپنے دستہ کے ساتھ خانہ کعبہ کی طرف بڑھ گئے۔ مکہ کا سب سے بڑا دروازہ وہی تھا جس سے علیؑ مکہ میں داخل ہوئے۔

دوسرا دستہ (زبیر بن عوف) کی قیادت میں مغرب کی طرف سے مکہ میں وارد ہوا۔ (سعد بن عبادہ انصاری) کی قیادت میں اسلامی لشکر کا تیسرا دستہ مشرق سے مکہ میں داخل ہوا۔ لشکر اسلام کا چوتھا دستہ (خالد بن ولید) کی کمان میں تھا اور خالدؓ کو حزب کی طرف سے مکہ میں داخل ہونا تھا۔ محمدؐ نے ان چاروں سرداروں سے فرمایا: جب تم مکہ میں داخل ہو گے تو اپنی تلواروں کو نیاموں سے باہر مت نکالنا۔ کسی سے جنگ نہ کرنا۔ الا یہ کہ تم پر کوئی حملہ آور ہو۔ اور یہ مت بھولنا۔ لوگ جو خانہ کعبہ۔ (ابوسفیان) کے گھر یا اپنے گھروں میں ہوں وہ امان میں ہیں۔

لیکن (سعد بن عبادہ انصاری) جو نہی مکہ میں داخل ہوا تو پکارا۔ "ایوم یوم الحمله الیوم نسبی الحرمہ" یعنی آج کا دن جنگ کا دن ہے اور آج کے دن کے لئے حرمت اٹھ گئی ہے۔ یہ خبر محمدؐ کو ملی۔ بدون تاخیر (سعد بن عبادہ انصاری) کو شہر میں مشرقی سمت سے داخل ہونے والے دستہ کی فرمان دہی سے معزول کر دیا اور اس دستہ کو بھی علیؑ بن ابی طالب کی کمان میں دے دیا۔ تاکہ (سعد بن عبادہ انصاری) اپنے جنگی عزم کو پورا نہ کر سکے۔

کسی بھی دستہ کو مزاحمت کا سامنا نہ ہوا۔ البتہ (خالد) کے دستہ پر جو جنوبی سمت سے مکہ میں داخل ہوا۔ جنوبی حملہ کے کچھ افراد جو قریش تھے اور اُن کے اتحادی قبیلہ (احابش) کے کچھ افراد نے ہل کر حملہ کر دیا۔ (خالد) سیف اللہ نے اونچی آواز میں پکارا۔ اپنا خون مفضل مت بہاؤ۔ اس لئے کہ تمہارا حملہ مکہ کے سقوط کو نہیں روک سکتا۔ رسول اللہ نے آج مکہ کو تسخیر کرنے کا ارادہ

کیا ہے اس لئے آج مکہ حتمی مسخر ہوگا۔

لیکن خالدؓ کی پکار کا اُن افراد نے کوئی اثر نہ کیا اور حملہ کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں پندرہ افراد قتل ہو گئے۔ جن میں دو مسلمان اور تیرہ مشرکین میں سے تھے۔ وہ جو باقی بچے انہوں نے محسوس کیا کہ مسلمانوں سے جدال ممکن نہیں لہذا بھاگ گئے۔ اسلامی لشکر کے چاروں کالم مکہ میں چاروں اطراف سے داخل ہو کر خانہ کعبہ کے سامنے باجم مل گئے۔ جب لشکر اسلام کے چاروں کالم خانہ کعبہ کے سامنے جمع ہو گئے تو محمدؐ جو سفید اونٹنی پر سوار تھے وہاں پہنچے اور کعبہ کا سات بار طواف کیا۔

طواف کے بعد آپ خانہ کعبہ کے دروازہ کی طرف گئے اور خانہ کعبہ کے کلید بردار (عثمان بن طلحہ) سے فرمایا: خانہ کعبہ کا دروازہ کھولو۔

(عثمان بن طلحہ) کی والدہ نے کہا: ہم تمہارے لئے کعبہ کا دروازہ نہیں کھولیں گے۔ لیکن (عثمان بن طلحہ) نے والدہ کو سمجھایا اور کعبہ کا دروازہ کھول دیا۔ اُس دن پانچ تین مسلمان خانہ کعبہ میں داخل ہوئے۔

(۱)	- محمد بن عبد اللہ	پیغمبر اسلام
(۲)	- علی بن ابی طالب	پیغمبر اسلام کے داماد
(۳)	- عثمان بن زید	ایک معروف مسلمان
(۴)	- بلال بن	مؤذن
(۵)	- عثمان بن طلحہ	کلید بردار کعبہ

جس وقت محمدؐ ان چار افراد کے ہمراہ خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو جن لوگوں نے وہاں پناہ لی ہوئی تھی وہ دست خوفا فرار ہوئے اور خیال کیا محمدؐ ان کو قتل کرنے اُن کے اموال پر قبضہ کرنے اور اُن کے بیوی بچوں کو قیدی بنانے آئے ہیں۔ دینچ رہے کہ اہل مکہ اُس وقت تک کافر تھے اور مسلمانوں سے معاہدہ (حدیبیہ) کرنے کے بعد انہوں نے اُس معاہدہ کی خلاف ورزی کی تھی۔ نتیجتاً کافر عربی قرار پائے یعنی وہ کافر جنہوں نے مسلمانوں سے جنگ کی۔

محمدؐ نے مکہ کو جنگ کر کے فتح کیا۔ اس لئے کہ تسخیر مکہ کے لئے لشکر سے چڑھائی کی۔ اور پھر مکہ میں کچھ لوگوں نے (خالد بن ولید) کے دستہ کی مزاحمت بھی کی تھی، اور مسلمانوں کے دو افراد شہید بھی ہو گئے تھے۔ لہذا قانون کے مطابق محمدؐ کو حق پہنچتا تھا کہ تمام اہل مکہ کو قتل کر دیں یا غلام بنالیں عورتوں کو کنیز بنالیں۔ لیکن پیغمبر اسلام نے سب کو معافی دے دی۔ خانہ کعبہ کی زیارت کے بعد پیغمبر اسلام خانہ کعبہ سے باہر آئے اور اہل مکہ کو جو خانہ کعبہ میں موجود تھے خطاب فرمایا۔

”تم جنگی قوانین سے کمالاً مطلع ہو اور تمہیں یہ بھی علم ہے۔ تم نے معاہدہ (صلح حدیبیہ) کی خلاف ورزی کی ہے۔ اب جب کہ تم مغلوب ہو چکے ہو۔ مسلمانوں کو یہ حق پہنچتا ہے کہ تمہیں قتل کر دیں یا غلام بنالیں اور تمہاری عورتوں کو بھی کنیز بنالیں۔ لیکن میں جس طرح یوسفؑ نے اقدار میں آنے کے بعد اپنے بھائیوں سے کہا تھا آج میں بھی تمہیں کہتا ہوں کہ خداوند تمہیں معاف فرمادیں۔ تم آزاد ہو اور کوئی تمہاری جان

سے تعزین نہیں کرے گا نہ کوئی تمہاری عورتوں کو کنیزیں بنائے گا۔“

اسی بنا پر اہل مکہ کو عربی میں (طلقاً) کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں یعنی آزاد کئے گئے غلام۔ قانون کے مطابق اہل مکہ مسلمانوں کے برد سے ہٹے اور محمدؐ نے انہیں غلامی سے آزاد کیا۔ لہذا وہ (طلقاً) شمار ہوئے۔
اعلان کے بعد محمدؐ نے اہل مکہ کے سامنے یہ آیت تلاوت فرمائی :-

” انا خلقنکم من ذکر اوانثی..... والآخر۔ اس آیت کی شرح پہلے ابواب میں بیان کی جا چکی ہے۔ محمدؐ نے

اس آیت کی تلاوت کے بعد فرمایا :-

(خداوند نے تمام افراد بشر کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ افراد کے درمیان کسی قسم کی برتری وجود نہیں رکھتی۔ مگر یہ کہ پر میرنگا متقی ہو۔ تمام افراد بشر خداوند کے نزدیک برابر ہیں لہذا زمانہ جاہلیت کا افتخار حسب و نسب۔ طوائف و قبائل سب ختم کیے جاتے ہیں حسب و نسب کی برتری کوئی برتری نہیں۔ ایک منصب ہے وہ (میر آب) کا منصب ہے۔ میرے چچا عباس نے آج تک یہ منصب بڑی خوبی سے نبھایا ہے اور یہ امر بھی تحقیق شدہ ہے کہ انہوں نے پانی کی تقسیم میں کبھی کسی خصوصی نظریہ کو جگہ نہیں دی اور ہمیشہ لوگوں میں پانی منصفانہ طور پر تقسیم کیا ہے۔

بعد ازاں جب اہل مکہ نے اسلام قبول کر لیا۔ (جیسا کہ آگے ذکر آئے گا)۔ (عثمان بن طلحہ) خانہ کعبہ کے کلید برداری کے منصب پر ہی رہے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے اس منصب پر فائز ہوئے۔ آج بھی خانہ کعبہ کا کلید بردار (عثمان بن طلحہ) کی اولاد میں سے ہے۔

محمدؐ جب اس اعلان سے فارغ ہوئے تو خانہ کعبہ کے ایک بٹ کو اپنے ہاتھوں سے زمین پر گر کر توڑا اور پھر (علی بن ابی طالب) سے فرمایا۔ تمام بتوں کو توڑ دو اور ہر نوع صورت کہ خانہ کعبہ میں موجود ہے کو تباہ و معدوم کر دو۔
ایک روایت کے مطابق محمدؐ نے فرمایا۔ تصویر جو میرے ہاتھ کے نیچے ہے تباہ نہ کرنا۔ روایت میں ہے کہ وہ تصویر مریمؑ کی تھی اور عیسیٰؑ ان کی آغوش میں تھے۔

روایت کے مطابق دوسری ہر نوع تصویروں اور بتوں کو تباہ و معدوم کر دیا گیا۔

ہنگامیکہ مسلمان پتھر کے بتوں کو گر کر توڑتے اور لکڑی کے بتوں کو کھارڑوں سے پھاڑتے تو مکہ کے وہاں موجود بت پرستوں نے اپنے چہروں کو چادروں سے ڈھانپ لیا۔ اس لئے کہ ان میں تاب نظارہ نہ تھی۔ بعض مشرکین سوچ رہے تھے یہ جہاں اب ویران ہو جائے گا۔

لیکن کچھ بھی نہ ہوا۔ تمام بتوں کو یکے بعد دیگرے توڑ دیا گیا اور کوئی حادثہ پیش نہ آیا۔

تمام بتوں کو توڑنے کے بعد محمدؐ نے عام معافی کا اعلان صادر فرمایا:

اہل مکہ جو خانہ کعبہ میں موجود تھے ان سے کہا گیا۔ وہ آزاد ہیں جہاں چاہیں جا سکتے ہیں کسی کو ان سے کوئی سروکار نہیں (ابوسفیان) کے گھر میں بھی جمع افراد کو اجازت دے دی گئی کہ وہ آزاد ہیں جہاں چاہیں جا سکتے ہیں اور اپنی موزمرہ کی مشغولیت شروع کر سکتے ہیں۔

سب لوگ چلے گئے مگر آپ خانہ کعبہ ہی میں رُکے رہے۔ کیونکہ آپ کا کوئی مکان نہیں تھا جہاں جا کر سکونت پذیر ہوتے گزشتہ دنوں محمدؐ کے پاس خدیجہؓ والا بہت خوبصورت دو منزلہ مکان تھا۔ یہ مکان مکہ کے خوبصورت مکانوں میں سے ایک تھا۔ خدیجہؓ کی وفات کے بعد وہ مکان (عقیل) علیؑ کے بھائی کو ملا۔ اور (عقیل) نے کسی اور کے ہاتھوں فروخت کر دیا تھا۔ چند مسلمانوں نے محمدؐ سے عرض کی۔ آپؐ نے مکہ فتح کیا ہے لہذا آپؐ کو حق حاصل ہے جس مکان کو چاہیں اپنے تصرف میں لے آئیں۔ لیکن محمدؐ نے فرمایا کہ اہل مکہ کی جان و مال امان میں ہیں اور میں کسی مکان کو اپنے تصرف میں نہیں لے سکتا۔ چونکہ رات خانہ کعبہ میں نہیں رہ سکتے تھے اس لیے خانہ کعبہ سے نکل کر (الخائف) کے مقام پر خیمہ زن ہو گئے۔

تیسرے مہینے سے پہلے وہاں کا حاکم (عتاب بن السید) تھا۔

۵ ہر رمضان بوقت ظہر بلالؓ اذان دینے کے لیے باہر نکلے اور کسی اونچی جگہ کی تلاش میں خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ

گئے تاکہ اذان کی آواز دُور دُور تک سُنی جاسکے۔

جب اذان کی آواز خانہ کعبہ کی چھت سے بلند ہوئی تو حاکم مکہ (عتاب بن السید) فوری طور پر خانہ کعبہ پہنچا اور بلالؓ کو کہا اس جگہ سے نیچے اترو۔

لیکن بلالؓ نے درخور اعتنائہ سمجھا اور اذان جاری رکھی۔ عتاب بن السید) نازیبا کلمات بکتا رہا بلالؓ نے اذان ختم کرنے کے بعد آپؐ کی خدمت میں حاضر ہو کر عتاب بن السید کی شکایت کی۔

(عتاب بن السید) ایک مشرک تھا۔ اُس کا ایک مسلمان کے ساتھ بدکلامی کرنا جب کہ وہ اذان دے رہا تھا۔ ایک بہت بڑا جرم تھا۔ لیکن محمدؐ نے اُسے کچھ نہ کہا اور نہ کوئی سزا دی۔ (عتاب بن السید) چند روز بعد خود ہی محمدؐ کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گیا۔ پیغمبرِ اسلام نے اُس کا منصب بحال رکھا اور مسلمانوں کی طرف سے مکہ کا حاکم مقرر ہوا۔

(فتح مکہ کے بعد محمدؐ نے اپنے بدترین دشمنوں کو عالی ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے معاف فرما دیا۔ اُن بڑے دشمنوں میں ایک (عکرمہ بن ابوجہل) تھا جو جان کے خوف سے مکہ چھوڑ کر مفزور ہو گیا تھا۔ (عکرمہ) کی بیوی آپؐ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنے شوہر کے لیے امان مانگی۔ محمدؐ نے (عکرمہ) کو امان بخشی۔ اور وہ واپس اپنے گھر آ گیا۔

(دوسری ہنت) زوجہ (ابوسفیان) تھی۔ اس عورت نے (حمزہؓ) کا جگر چبایا تھا اسی نسبت سے اُسے (ہنت جگر خوار) کہا جاتا تھا۔ (ہنت) نے نہ صرف (حمزہؓ) کا جگر کھایا تھا بلکہ دوسرے مسلمان شہداء کے کان اور ناک کاٹ کر اپنے گلے کا ہار تیار کیا تھا۔ اُسے گلے میں آویزاں کر کے رقص کیا تھا۔ آپؐ نے اس سنگدل عورت کو بھی معافی دے دی اور تاحیات اُسے کسی مسلمان نے آزار نہیں پہنچایا۔

(تیسرے (صفوان بن امیہ) جو ایک وقت میں وہ پیغمبرؐ کو قتل کرنا چاہتا تھا اور اس کام کے لٹے قاتل معاوضہ پر حاصل کیا تھا۔ اُسے بھی معافی دے دی گئی۔ مگر اُس نے پیغمبرِ اسلام سے کہا۔ میں اسلام قبول نہیں کروں گا۔ معافی کے پانچ دن بعد (صفوان بن امیہ) نے اسلامی لشکر کو ایک سوزرہ اور پانچ ہزار درہم نقد پیش کیے اور پھر چند ماہ بعد جنگ حنین کے بعد وہ بھی مسلمان ہو گیا۔)

جب مکہ فتح ہوا۔ چار لاکھ بیس ہزار مشقال سونا خانہ کعبہ کے خزانہ میں موجود تھا۔ محمد نے حکم فرمایا کہ یہ تمام سونا حسب سابق خانہ کعبہ کے تصرف میں رہے گا اور کوئی شخص اس کو ہاتھ نہ لگائے۔

فتح مکہ کے پچیس دس دنوں میں دو ہزار افراد نے اسلام قبول کیا۔ اس کے لیے طریقہ یہ اپنایا گیا کہ کفار کے بعد دیگر (عمر بن الخطاب) کے سامنے سے گزرتے۔ شہادتین کو زبان پر لاتے اور (عمر بن الخطاب) انہیں نصیحت فرماتے۔ زنا سے پرہیز کرو اور نیک بننے کی کوشش کرو۔

ممکن ہے ذہنوں میں یہ سوال اٹھے کہ (عمر بن الخطاب) نئے مسلمانوں کو کیوں یہ نصیحت کرتے تھے کہ زنا سے بچو کیوں یہ نہ کہتے کہ سود کا کاروبار چھوڑ دو۔

اس کا جواب یہ ہے۔ مشرکین مکہ میں زنا خصوصاً محضہ سے زنا اس درجہ رواج پذیر تھا کہ اُسے قبیح نہیں سمجھا جاتا تھا۔ بعض بیوہ عورتیں جو محترم خاندانوں سے ہوتی تھیں اپنے گھر کے اوپر ایک پرچم نصب کر دیتی تھیں اور یہ پرچم اس چیز کی نشاندہی کرتا کہ اس گھر میں رہنے والی عورت اپنے گھر میں بیگانہ مردوں کی پذیرائی کے لیے آمادہ ہے لیکن مسلمانوں کے مکہ فتح کرنے کے بعد یہ فسق ختم ہو گیا۔

جو لوگ (عمر بن الخطاب) کے سامنے سے شہادتین پڑھتے ہوئے گزر رہے تھے ان میں (ہنت) زوجہ (ابوسفیان) بھی تھی۔ اس ترتیب یہ بدترین دشمن اسلام بھی بالآخر مسلمان ہو گئی۔ اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ محمد حبیب مدینہ سے فتح مکہ کے لیے غارم سفر ہوئے تو وہ جانتے تھے کہ حتمی طور پر مکہ کو فتح کر لیا جائے گا۔

اس پر ذیل سورہ (النصر) کا مدینہ میں نزول ہے کہ آج وہ قرآن کی ایک سو دسویں سورہ قرآن ہے۔ اس سورہ کی دوسری آیت میں اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پہلی آیت شمار کیا جاوے۔ خداوند نے فرمایا ہے:-

”إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ“۔ اس آیت میں خداوند نے اپنے پیغمبر کو بشارت دی کہ تم مکہ کو فتح کر دو گے۔

اور تیسری آیت میں خداوند فرماتے ہیں:-

”وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا“ یعنی۔ اور تم دیکھو گے کہ لوگ دستہ دستہ۔ فوج فوج دین خدا

میں شامل ہونگے۔ منظور اس سے یہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد لوگ اجتماعی صورت میں دین اسلام میں شامل ہوں گے اور ایسے ہی ہوا۔

چوتھی آیت میں خداوند نے فرمایا:

”سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا“ یعنی اس بڑی فتح کی مناسبت سے خداوند کے حضور حمد

شکر اور استغفار کرو۔ اور خداوند توبہ استغفار کرنے والوں کی پذیرائی کرتا ہے۔

مکہ کے امیر لوگ فتح مکہ کے دن تک شراب پیتے تھے۔ سور کا گوشت کھاتے تھے مسلمان ہونے کے بعد ان پر یہ

دونوں چیزیں حرام ہو گئیں۔

(طبری) لکھتا ہے کہ مکہ فتح ہو جانے کے بعد محمد نے مغلوبین سے محبت و اخوت کے اظہار کے لیے (داد و لیس) کی

لڑکی سے ازدواج کیا۔ (داؤد لیث) فتح مکہ کے موقع پر (خالد بن ولید) کے دست سے مجھڑپ میں قتل ہو گیا تھا۔ (طبری) کہتا ہے کہ اس لڑکی کا نام (ملیقہ) تھا لیکن یہ خبر بہت ضعیف ہے۔

کسی بھی اسلامی مؤرخ نے اس خبر کی تائید نہیں کی ہے۔ اور (ملیقہ بنت) (داؤد لیث) کا نام پیغمبر اسلام کی ازدواجی طہرت کے ناموں میں شامل نہیں ہے۔ جیسے ہم پہلے ابواب میں ذکر کر چکے ہیں۔ لہذا (طبری) کی یہ روایت کہ محمد نے (ملیقہ بنت داؤد لیث) سے ازدواج کیا تھا مستند نہیں۔

(پیغمبر اسلام نے پندرہ روز مکہ میں قیام فرمایا۔ اور ان دو ہفتوں میں تقریباً پورا مکہ مسلمان ہو گیا۔ مدینہ کے لوگ پیغمبر کے قیام مکہ کی طوالت سے پریشان ہوئے اور سوچنے لگے کہ چونکہ آپ کی جائے پیدائش مکہ ہے۔ وہ اس شہر سے اب مدینہ واپس نہیں جائیں گے۔ لیکن رسول اللہ نے انہیں یقین دلایا کہ جب تک میں زندہ ہوں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ میں اسی جگہ مردوں کا جہاں تم مرد گے۔)

پندرہ روزہ قیام کے بعد پیغمبر اسلام مدینہ روانہ ہوئے تو اہل مدینہ کے دل کا خوف دور ہوا اور وہ مطمئن ہو گئے۔

درہ حنین میں

مکہ کا فتح ہونا اور تمام اہل مکہ کے مسلمان ہو جانے سے اسلام کی موافقت جزیرۃ العرب میں قطعی ہو گئی۔
مکہ ایک سیاسی۔ مذہبی اور تجارتی شہر تھا۔ اور جزیرۃ العرب میں مرکزی حیثیت کا حامل مسلمانوں کے مکہ فتح کر لینے کے بعد۔ عربستان کا سیاسی۔ مذہبی اور تجارتی مرکز اُن کے زیرِ تصرف آ گیا۔
مکہ کے جنوب میں بنو ہوازن سکونت پذیر تھے۔ جو متعدد قبائل پر مشتمل تھے اور یہ قبائل مکہ کے جنوب سے لے کر یمن کی حدود تک پھیلے ہوئے تھے۔

ایسا کم ہی اتفاق ہوتا ہے کہ دو قبیلے یا دو قومیں ساتھ ساتھ زندگی بسر کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات برقرار رکھ سکیں اور اُن کے درمیان جنگ نہ ہو۔

قبائل (ہوازن) اور اہل مکہ کے درمیان بھی کئی مرتبہ جنگیں ہوئیں اور چند مرتبہ تو (ہوازن) نے ماہِ ہجرت حرام میں مکہ والوں سے جنگ کی۔ عرب اس نوع کی حرام جنگ کو جنگِ فجار کا نام دیتے ہیں۔

بنو (ہوازن) اور اہل مکہ ایک دوسرے کے جدی پشتی دشمن تھے۔ بنی ہذیل کے والد ماجد (ہوازن) اور مکہ کی ایک جنگ میں قتل ہوئے تھے۔ خود محمدؐ نے بھی لڑکپن میں چچا ابوطالب کے ہمراہ (ہوازن) کے ساتھ ایک جنگ میں شرکت فرمائی تھی۔

(ہوازن)۔ جمع ہے کلمہ ہوازن کی۔ چونکہ قبائل (ہوازن) کی تعداد بہت زیادہ تھی اس نسبت سے انہیں (ہوازن) کہتے تھے۔

(ہوازن) کا ایک حصہ بحیرہِ اعراب اور صحرائے عرب کے درمیانی علاقہ (حجاز) میں آباد تھا۔ (ہوازن) کا ایک اور حصہ قبیلہ (ثقیف) شہر طائف میں آباد تھا اور شہر نشین شمار ہوتا تھا۔ پیغمبرؐ کی ایک دایہ جس نے محمدؐ کو دودھ پلایا تھا۔ قبیلہ (بنو سعد) سے بنتی اور قبیلہ جزو (ہوازن) شمار ہوتا تھا۔

قبیلہ (بنو سعد)۔ قبیلہ (بنو بکر)۔ قبیلہ (بنو سلیم) اور ہوازن کے دوسرے قبائل اسلام اور محمدؐ کے دشمن تھے۔
(البت) کا مجسمہ شہر (طائف) میں تھا۔ (طائف) وہی شہر ہے جہاں آپؐ مکہ سے طرد ہونے کے بعد گئے تھے اور اس شہر کے لوگ

آپ کو قتل کرنے کے درپے ہوئے تھے۔ آپ بڑی مشکل سے جان بچا کر واپس آئے تھے۔

فتح مکہ کے تین دن بعد محمدؐ نے کچھ مسلمانوں کو مامور کیا کہ مکہ کے اطراف میں جو بٹت ہیں ان کو جا کر توڑ دیں، خالد بن ولیدؓ کو حکم ہوا کہ (نخل) جا کر وہاں کے بتوں کو توڑ دیں۔ (عزای) کا بہت بڑا مجتہد اسی مقام پر نصب تھا۔

جب (ہوازن) نے دیکھا کہ مسلمان ان کے بتوں کو توڑنے کے درپے ہیں تو انہوں نے مسلمانوں سے جنگ کا فیصلہ کیا اور اپنے قبائل کو فوری طور پر جنگ کی تیاری کے لیے کہا۔ جلد ہی بیس ہزار افراد پر مشتمل ایک لشکر مسلمانوں سے جنگ کے لیے اکٹھا ہو گیا۔ لشکر کے ساتھ عورتوں بچوں اور چار پاویوں کی بھی ایک بہت بڑی تعداد تھی۔

(ہوازن) عورتوں اور بچوں کو میدان جنگ میں اس لیے لے آئے کہ وہ ایک فیصلہ کن جنگ لڑنا چاہتے تھے۔ عورتوں، بچوں اور چار پاویوں کو ہوازن اس لیے ساتھ لائے کہ میدان جنگ میں ہر چیز داؤ پر لگی دیکھ کر پامردی سے لڑیں۔ مکہ کو زیر تصرف لے آئیں اور ہمیشہ کے لیے مکہ والوں کی مزاحمت ختم کر دیں تاکہ مکہ والوں کی طرف سے آئندہ توبید زحمت نہ ہو۔ ماضی میں کبھی ایسا اتفاق نہیں ہوا تھا کہ (ہوازن) بیس ہزار افراد جنگجو اکٹھے کر سکے ہوں۔

جب (قریش) کو اطلاع ہوئی کہ (ہوازن) مکہ پر حملہ کیلئے لشکر اکٹھا کر رہے ہیں تو ان کے دلوں سے مسلمانوں کے خلاف آخری کدورت بھی زائل ہو گئی اور وہ مسلمانوں کے شانہ بشانہ (ہوازن) سے جنگ کے لیے آمادہ ہو گئے۔ حتیٰ کہ (عصفوان بن امیہ) بھی تیار ہو گیا اور دوسری بار اس نے اسلحہ اور نقدی مسلمانوں کو دی تاکہ لشکر کو تقویت حاصل ہو۔

محمدؐ (ہوازن) سے مقابلہ کے لیے بارہ ہزار کا لشکر لے کر آگے بڑھے۔ ان میں دو ہزار افراد قریش سے تھے جو اپنے جدی پشتی دشمن سے مقابلہ کے لیے ساتھ آئے تھے۔

شکر اسلام ۳۰ جمادی الثانی ۶۳۱ء کو وادی حنین میں اُترا۔ حنین کی وادی مکہ اور (طائف) کے درمیان کوہستانی سلسلہ میں واقع ہے۔ جس میں کئی درے ہیں۔ اسلامی لشکر کو ان دروں سے گزرنا تھا۔ اسلامی لشکر طلوع آفتاب کے ساتھ ان دروں میں داخل ہوا۔ لشکر اسلام کے ہراول دستے بغیر کسی خطرہ کے اس درے سے گزر گئے۔ ان کے کماندار نے ایک بڑی غفلت یہ کی کہ دید بازوں کو پہاڑ کے اوپر سے عبور کا حکم نہ دیا۔

اگر ہراول فوج کا کماندار کچھ افراد کو پہاڑوں کے اوپر نگہبانی کے لیے مقرر کر دیتا تو وہ یقیناً پہاڑوں کے پیچھے دشمن کو چھپا دیکھ لیتے۔ کہتے ہیں یہ غفلت اس لیے ہوئی کہ مسلمان (جنگ حنین) میں اپنی طاقنت پر معزور تھے۔ اور عام تاثر تھا کہ (ہوازن) ہمیں شکست نہیں دے سکتے۔

ہراول دستہ کو درے سے گزرتے ہوئے دشمن کے متعلق کوئی شک نہ گزرا اور نہ ہی دشمن کے متعلق تحقیق کرنے کی کوشش کی گئی۔

(ہوازن) کی فوج کا سپہ سالار (مالک بن عوف نضری) تھا۔ اس نے اس جنگ میں ثابت کیا کہ وہ ایک لائق کماندار ہے۔ (مالک بن عوف نضری) نے اپنی سپاہ کو اس طرح پہاڑوں کے پیچھے چھپائے رکھا کہ اسلامی لشکر کے ہراول دستہ کو خبر ہی نہ ہوئی کہ دشمن کین میں ہے۔

اسلامی لشکر کے برادل دستے جب درہ سے گزر رہے تھے۔ (مالک بن عوف نضری) نے انہیں گزرتے دیکھا مگر حمد کا حکم نہ دیا۔ اپنے سپاہیوں سے کہا سبر کرنا محمدؐ کا اصلی لشکر درہ میں داخل ہو جائے۔

محمدؐ اس دن لشکر کے عقب میں تھے اور سفید خچر پر سوار تھے۔ یہ خچر شاہ حبشہ نے آپؐ کے لیے بھجوایا تھا اور اس کا نام (شہاب) تھا۔ (سفيان بن عث) پیغمبر اسلام کے نقیب تھے۔ وہ اس خچر کے آگے آگے چل رہے تھے۔

(مالک بن عوف نضری) اس قدر ٹھنڈے دل و دماغ کا مالک تھا کہ اسلامی لشکر کے اصلی حقد کے درہ میں داخل ہونے پر بھی مدد کا حکم نہ دیا۔ تا وقتیکہ پورا لشکر اسلام درہ میں داخل نہ ہو گیا۔

اس وقت (مالک بن عوف نضری) نے حملہ کا حکم دیا۔ (ہوازن) کے لشکر نے کہیں گاہوں سے نکل کر اسلامی لشکر پر پتھروں اور تیروں کی بارش شروع کر دی۔

مسلمان راہ پیمائی کی حالت میں تھے۔ اس ناگہانی حملہ سے اس قدر خوفزدہ ہوئے کہ فرار میں امان سمجھی سوار دستوں نے واپسی کا قصد کیا کہ جس راستہ سے درہ میں داخل ہوئے ہیں اسی راستہ سے نکل جائیں۔

سوار دستوں کے فرار سے مسلمان سپاہ متزلزل ہو گئی۔ سبھی بھاگنے لگے۔ خداوند نے اس واقعہ کے متعلق سورہ توبہ کی آیت ۲۵ اور ۲۶ میں اس طرح فرمایا۔

”لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرة“ ویوم حنین ”لقد اَعْجَبْتُمْ کَثْرَتَکُمْ فَمَلَّ تَغْنَعْنُکُمْ
شِینًا وَصَافَتْ عَلَیْکُمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحِبَتْ ثُمَّ وُلِیْتُمْ مَدَبَرِیْنَ“ ۲۵

یعنی: اللہ تم کو بہت سے میدانوں میں مدد کر چکا ہے اور حنین کے روز بھی۔ جب تم اپنی بہتات پر اترائے پھر (یہ تمہارا اترانا) تمہارے کچھ کام نہ آیا اور زمین اپنی فراخی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی تو پھر تم پھٹے پھیر کر ہ۔
مؤمنین اسلام کا کہنا ہے کہ محمد رسول اللہ نے چھوٹی بڑی اتنی جنگیں لڑیں۔ ان تمام جنگوں میں اس آیت کے مطابق خداوند کی مدد سے فتح یاب ہوتے رہے نہ کثرت سپاہ کے سبب۔ لیکن جنگ (حنین) میں مسلمان اپنی کثرت تعداد پر معزور ہوئے اور خود کو ہمتی فاتح سمجھ بیٹھے تھے۔ اور غفلت برتی اس حقیقت سے کہ خداوند کی مدد سے مسلمان فتحیاب ہوتے ہیں نہ کہ کثرت تعداد کے باعث لہذا باوجودیکہ مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ بڑی طرح بھاگے۔

اسی سورت کی چھٹیوں آیت میں خداوند نے فرمایا۔

”ثم انزل اللہ سکینة علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها و
عذب الذین کفروا“ وذلک جزاء الکفرین۔

یعنی: پھر اللہ نے اپنے رسول اور ایمان لانے والوں کو تسکین دی اور (ان کی مدد کو) فوجیں اتاریں جو تم نے نہیں دیکھیں اور ماردی کافروں کو یہی سزا ہے کافروں کی۔

محمدؐ نے جب دیکھا کہ سپاہ بھاگ رہی ہے تو اپنی خچر سے نیچے اتر آئے۔ خچر کی لگام (سفيان بن عث) کو ہتھائی اور ایک چوڑے پھفر پر کھڑے ہو کر مسلمانوں کو آواز دی۔ کہاں جا رہے ہو آیا مجھے نہیں دیکھ رہے ہو۔ میں اللہ کا رسول ہوں۔ میں

عبدالطلب کا فرزند ہوں۔ اے جماعتِ مہاجر۔ اے جماعتِ انصار۔ اسے دُہ لوگو جو (حدیبیہ) میں میرے ساتھ تھے فرار نہ کرو اور ادھر آؤ۔

بعض وقائع نگاروں نے لکھا ہے کہ عباسؓ پیغمبرِ اسلام کے چچا بلند آواز سے دُہ تکرار کرتے جاتے تھے۔ محمدؐ کی استقامت شہامت اور اللہ پر یقین رنگ لایا اور بھاگتی ہوئی سپاہِ مہرگنی اور آپ کے اردگرد جمع ہونے لگی۔ محمدؐ نے حکم دیا کہ مسلمان مستح ہو کر اور دَرّہ کا چکر کاٹ کر دَرّہ کے دوسری طرف صحراء (اوطاس) میں پہنچیں۔ مسلمانوں نے ایسا ہی کیا۔ (ہوازن) کا پڑاؤ اس صحراء (اوطاس) میں تھا۔ مسلمانوں نے اُن کے پڑاؤ پر حملہ کر کے تمام عورتیں بچتے چارپائے اور اموال پر قبضہ کر لیا۔

(ہوازن) مسلمانوں کی راہ روکنا چاہتے تھے مگر اب مسلمان مستح ہو کر پیش قدمی کر رہے تھے اس لیے کچھ (ہوازن) قتل ہوئے اور بقیہ کو مجبوراً ہزیمت اٹھانی پڑی۔ محمدؐ نے (ہوازن) کا مال و اسباب عورتوں بچوں اور چارپایوں کو (جبلکرانہ) میں منتقل کرنے کا حکم دیا۔ یہ مقام مکہ کے شمال میں ۵ کیلومیٹر کے فاصلہ پر تھا اور مزید فرمایا کہ ان کے بیٹے لباس اور غذا ساتھ لے جائیں جنگ (حنین) کے مسلمانوں کے حق میں ختم ہونے کے بعد محمدؐ نے (طائف) پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔

(طائف) میں دُوقلعے تھے۔ اہل (طائف) نے جب اسلامی لشکر دیکھا تو شہر کے دروازے بند کر کے محصور ہو گئے۔ مسلمانوں نے (طائف) کا حصار توڑنے کے لیے منجیق استعمال کی اور اس کے علاوہ سلمان فارسی کے مشورہ سے (ارابہ) تیار کیے گئے۔ (ارابہ) جو سلمان فارسی کے مشورہ سے تیار ہوئے، دُہ اس طرح بنائے گئے تھے کہ اُن کی آڑ میں مسلمان سپاہ شہر کے دروازوں کے نزدیک پہنچ جاتی تھی اور محصورین کے تیر و پھربے اثر ثابت ہوتے تھے۔

جنگ (حنین) کی فتح کے بعد مسلمان بلند حوسد تھے۔ بڑی شہامت سے لڑ رہے تھے۔ حتیٰ کہ (مالک بن عوف لہری) کا گھر جو کہ (طائف) شہر کے جنوب میں تھا دیران کر دیا گیا۔ مگر (طائف) سرنگوں نہ ہوا۔

پیغمبرِ اسلام نے (طائف) والوں کو وعدہ دیا، اگر وہ تسلیم ہو جائیں تو اُن سے کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اس یقین دہانی کے باوجود صرف اتنی افراد تسلیم ہوئے جو بعد آں مسلمان ہو گئے۔ (طائف) کا محاصرہ چالیس دن تک جاری رہا مگر (طائف) سرنگوں نہ ہوا۔ لہذا محمدؐ لشکر کی کمان دُوسروں کو سپرد کر کے خود (جبلکرانہ) تشریف لے گئے تاکہ مالِ غنیمت کو مسلمانوں میں تقسیم کریں۔ مالِ غنیمت کے علاوہ چھ ہزار جنگی اسیر بھی مسلمانوں میں تقسیم ہوئے۔

اسیروں میں سے ایک عورت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی میرا نام (شہ) ہے۔ میں آپ کی رضاعی بہن ہوں جب حمیمہ آپ کو دُودھ پلایا کرتی تھی میں بھی دُودھ پیا کرتی تھی اور ایک زخم کا نشان جو کہ اُس کے ہاتھ پر تھا دکھاتے ہوئے عرض کی جب میں اور آپ چھوٹے تھے اور اکٹھے کھیلا کرتے تھے آپ نے سہواً مجھے مجروح کر دیا تھا۔ یہ نشان اُسی زخم کا ہے لہذا آپ مجھے مسلمانوں کی کنیزی میں نہ دیں۔

محمدؐ نے فرمایا۔ اے شہ تم مائل ہو کہ مسلمان ہو کر آزاد زندگی بسر کرو؟

اُس عورت نے کہا۔ نہ محمدؐ میری آزادی یہی ہے کہ میں صحراء میں واپس چلی جاؤں اور صحرائی زندگی بسر کروں۔

محمدؐ نے فرمایا۔ میں تمہیں آزاد نہیں کر سکتا۔ مگر ایک ترتیب سے اور وہ یہ کہ غلام کی تقسیم کے وقت تو میرے حصے میں آجائے۔ اس صورت میں تو میری کینز ہوگی میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔

اسی طریقہ پر عمل کیا گیا۔ (۱۰۰) محمدؐ کے حصے میں شامل ہوئی اور آزاد کر دی گئی۔ اپنی آزادی کے بعد (۱۰۱) نے درخواست کی کہ میرا شوہر بھی ایسے قانون کے مطابق اُسے بھی غلام بنا لیا جائے گا۔ اُسے بھی آزاد کیا جائے۔

محمدؐ نے ایک بار پھر درخواست کی کہ اُسے میرے حصے میں شامل کیا جاوے۔ ایسا ہی کیا گیا اور پیغمبرؐ اسلام نے اُسے بھی آزاد کر دیا۔

جب (ہوازن) قیدیوں نے دیکھا کہ (۱۰۲) اور اُس کا شوہر آزاد ہو گئے ہیں۔ انہوں نے بھی اپنا مانڈہ محمدؐ کی خدمت میں بھجوا دیا کہ جو (۱۰۳) کے قبیلہ سے ہیں ان نسبت سے آپؐ کے رضاعی بہن بھائی ہیں پس ہمیں بھی فدیہ کی ادائیگی کے بغیر آزاد کیا جائے تاکہ ہم اپنے قبیلہ میں واپس جا سکیں۔

محمدؐ نے فرمایا اب میں ایسا نہیں کر سکتا اس لیے کہ تم اب مسلمانوں میں تقسیم ہو چکے ہو۔

(ہوازن) کے مانڈہ نے کہا آپؐ کس طرح برداشت کریں گے کہ آپؐ کے رضاعی بہن بھائی غلام و کینز بنیں۔

محمدؐ نے فرمایا میں صرف اتنا ہی کر سکتا ہوں کہ غلام اور کینز جو میرے حصے میں آئے ہیں انہیں آزاد کر دوں اس کے علاوہ میرے بس میں کچھ بھی نہیں۔ دوسرے تمام غلام اور کینز دوسروں کی ملکیت ہیں انہیں آزاد کرنے یا نہ کرنے کا اختیار فقط انہی کو ہے۔ محمدؐ نے اپنے تمام غلاموں اور کینزوں کو جو ان کے حصے میں آئی تھیں آزاد کر دیا۔

آپؐ کی تقلید میں (علیؑ بن ابی طالب) نے بھی اپنے حصے کے غلام اور کینز آزاد کر دیے۔ ابو بکرؓ اور عمرؓ نے بھی تقلید کی اور اپنے اپنے حصے کو آزاد کر دیا۔

باقی تمام مسلمانوں نے جب یہ دیکھا کہ بزرگان اسلام نے اپنے اپنے حصے کے غلاموں اور کینزوں کو آزاد کر دیا ہے تو انہوں نے بھی اپنے حصے کے غلام اور کینز آزاد کر دیے مگر مالِ غنیمت واپس نہ کیا۔

آزاد ہونے والوں میں (مالک بن عوف) بھی تھا۔ اُس کو اُس کا مال بھی واپس مل گیا۔ اُس کا مال محمدؐ کے حصے میں

آیا تھا وہ آپؐ نے واپس کر دیا۔ (مالک بن عوف) (ہوازن) کا سپہ سالار اسی جگہ مسلمان ہو گیا۔

بدین ترتیب مالِ غنیمت کی تقسیم کا مسئلہ منقضی ہوا۔ اور محمدؐ واپس (طائف) تشریف لے گئے۔ محاصرہ کی وضع میں

کچھ تغیر نہیں آیا تھا۔ اسلامی لشکر کے وہ لوگ جو (طائف) میں مصروف جنگ تھے۔ (طائف) کو سرنگوں نہ کر سکے۔ لیکن (ہوازن)

قبائل کے اسلام قبول کر لینے کے بعد (طائف) مسلمانوں کے نزدیک ایک خطرناک شہر نہیں رہا تھا۔ بلکہ ایک جزیرہ کی شکل اختیار کر گیا

تھا جس کے چاروں طرف اسلام نے احاطہ کر لیا تھا۔

محمدؐ نے دیکھا کہ (طائف) کے محاصرہ کے لیے اگر ایک چھوٹا سا لشکر چھوڑ دیا جاوے تو یہ شہر بغیر جنگ کیے بھوک

اور پیاس کی وجہ سے سرنگوں ہو جائے گا۔ لہذا (ابوسفیان) کو ایک چھوٹے سے لشکر کے ساتھ محاصرہ جاری رکھنے کی ہدایت فرما

کر آپؐ تمام مسلمانوں کے ساتھ مکہ تشریف لے آئے۔

عام الوفود

(وفود کی پذیرائی کا سال)

محمدؐ کے مکہ تشریف لے جانے کے بعد (انصار) نے عدم رضایت کا اظہار کیا اور عرض کی یا رسول اللہ آپ نے (ہوازن) کے مال غنیمت میں سے قریشی مسلمانوں کو زیادہ حصہ دیا ہے۔ یہ شکایت صحیح تھی۔ مال غنیمت کی تقسیم کے وقت آپ نے (انصار) سے زیادہ (قریش) کا خیال کیا۔ لیکن ایسا بھی نہیں کہ (انصار) کا حصہ (قریش) کو دے دیا ہو۔

قانون کے مطابق مال غنیمت کا ایک پنجم پیغمبر اسلام اور اُن کے اقربا کے لئے تھا۔ محمدؐ کہ ہمیشہ اپنا حصہ دوسروں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے اس سفر میں اپنے حصہ کے مال غنیمت کو (قریش) میں تقسیم فرمایا تاکہ وہ خوش ہو جائیں۔ پیغمبر اسلام نے (قریش) کے ساتھ محبت بھرا برتاؤ ضروری خیال کیا تاکہ یہ تازہ مسلمان ہو سکیں۔ اسلام سے پیشتر علاقہ مند ہو جائیں گے۔

(انصار) کو شکایت کا حق نہیں پہنچتا تھا۔ پھر بھی محمدؐ نے اُن کی دلجوئی کے لئے فرمایا: تمہیں صرف اس وجہ سے دلگیر نہیں ہونا چاہیے کہ اس سفر میں قریش کو آپ سے زیادہ حصہ ملا۔ آخر وہ مکہ ہی میں رہیں گے اور میں تم لوگوں کے ساتھ مدینہ میں اور وہاں ہم باہم مل کر زندگی بسر کریں گے۔
آیا تمہارے لئے ایک شتر اور چم گو سفند بطور حصہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے یا یہ کہ تم اپنے ساتھ پیغمبر اسلام کو زندگی بھر کے لئے لے جاؤ۔

آیا تمہیں علم ہے کہ پیغمبر خدا کے ساتھ زندگی بسر کرنا تمہارے لئے کتنا بڑا شرف ہے۔ خداوند اس مناسبت سے نہ صرف تمہیں بلکہ تمہاری اولاد کو بھی اپنی رحمت کا مستحق کرے گا۔

مکہ واپس آنے کے چند روز بعد محمدؐ وعدہ کے مطابق (انصار) کے ساتھ مدینہ روانہ ہو گئے۔ (انصار) محمدؐ کے مدینہ روانہ ہونے پر اس قدر خوش تھے کہ غلغلہ کرتے اور شعر پڑھتے روانہ ہوئے۔

محمدؐ نے مدینہ روانہ ہونے سے تھوڑی دیر پہلے ایک جوان مرد کو کہہ کر کہ ہنوز اُس کی عمر تیس سال بھی نہ تھی مکہ میں بطور خبیثہ مقرر فرمایا۔ یہ جوان قبیلہ (امیہ) یعنی (ابوسفیان) کے قبیلہ سے تھا۔ مکہ میں مسلمانوں کے تمام امور (رتق وفتق) اُس کے سپرد کیے۔

محمدؐ کی مدینہ واپسی کے تھوڑی دیر بعد (طائف) سے ایک ہیئتِ ناسنگی پیغمبرِ اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ ناسنگوں نے آپؐ کی خدمت میں عرض کیا: "ہم اہل طائف اسلام قبول کرنے پر آمادہ ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ رسولِ خدا انہیں آزاد چھوڑ دیں یعنی مثل سابقِ فحاشی۔ سُود خوری، شراب اور دوسرے نشہ آور مشروبات کے استعمال پر پابندی نہ ہو۔"

محمدؐ نے اُن کی درخواست رد کر دی اور فرمایا: اسلام میں فحاشی، سُود خوری اور نشہ آور مشروبات حرام ہیں۔ ناسنگہ جماعت نے طائف واپس آ کر لوگوں سے مشورت کی اور پھر واپس آپؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی: ہم اہل (طائف) فحاشی، سُود خوری اور نشہ آور مشروبات چھوڑنے پر آمادہ ہیں، لیکن ہماری یہ گزارش ہے کہ ہمیں جنگی خدمات، روزہ رکھنے اور زکوٰۃ کی ادائیگی پر مجبور نہ کیا جائے۔

یہاں یہ وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے۔ آغازِ اسلام میں ہر مسلمان پر فرض تھا کہ میدانِ کارزار میں جائے اور جنگ میں حصہ لے۔

آج بھی جہاد ہر مسلمان پر واجب ہے مگر یہ کہ وہ بیمار یا سالخورگی کے باعث ناتوان نہ ہو۔ محمدؐ نے (طائف) والوں کی درخواست منظور فرمائی اور انہیں جنگی خدمات، زکوٰۃ کی ادائیگی اور روزہ نہ رکھنے کی اجازت دے دی۔

مسلمانوں نے پیغمبرِ اسلام سے عرض کی یا رسول اللہؐ کیونکر آپؐ نے (طائف) والوں کو جنگی خدمات، زکوٰۃ کی ادائیگی اور روزہ معاف فرمادیا۔ کیا یہ واجباتِ اسلام میں سے نہیں ہیں؟

پیغمبرِ اسلام نے فرمایا جب اہل (طائف) مسلمان ہو جائیں گے تو خود ہی واجباتِ اسلام کے فوائد جان جائیں گے اور تمام واجبات پر عمل کریں گے۔ اور ایسے ہی ہوا۔ پیغمبرؐ کی رحلت سے قبل اہل (طائف) آپؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گزارش کی کہ ہم جنگی خدمات، زکوٰۃ کی ادائیگی اور روزہ رکھنے پر خوشی سے آمادہ ہیں۔

اب ہم پیغمبرِ اسلام کی زندگی کے اُس حصہ کا ذکر کرتے ہیں جسے "عام الوفود" کہا گیا ہے۔۔۔ سال ۹ ہجری کو مسلمان عام الوفود کہتے ہیں۔ یعنی وہ سال جس میں سفراء اور ناسنگہ آپؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ اس تاریخ سے ۹ سال قبل محمدؐ نے اسلئے کہ قتل نہ کر دیئے جا دیں مجبور ہو کر مکہ کو خیر باد کہا، اور باتفاق ابو بکر صدیقؓ مدینہ روانہ ہوئے۔ اُس غار میں پناہ لی جہاں سانپوں کے دسنے کا بھی خطرہ تھا۔

اُس سفر میں پیغمبرِ اسلام کے سر کی قیمت بھی مقرر ہوئی۔ اعلان ہوا تھا کہ جو شخص محمدؐ کو زندہ یا مردہ لائے گا اُسے ایک سو اونٹ انعام دیا جائے گا۔

آج نو سال بعد محمدؐ مکہ کو ستخیر کر چکے تھے اور وہ تمام لوگ جو ماضی میں آپؐ کے دشمن تھے اور آپؐ کے قتل کے درپے

تھے آج اسلام کے فدائی تھے۔

حتیٰ کہ (عکرمہ بن ابوجہل) جو آپ کو قتل کرنا چاہتا تھا مسلمان ہوا اور بعد آں ایک جنگ میں شہادت پائی۔
(ابوسفیان) جو کہ جنگ (احد) و (خندق) میں مکہ کی فوج کا سپہ سالار تھا مسلمان ہوا۔ آپ نے اُسے حاکم (نجران)

مقرر فرمایا۔

(خالد بن ولید) مشرکین کے بڑے سرداروں میں سے تھا۔ اسلام کا ایک بہت بڑا مجاہد اور سپہ سالار ہوا اور سیف اللہ

کا لقب پایا۔

محمد نے سن نو ہجری میں نہ صرف مکہ کو فتح فرمایا بلکہ سراسر جزیرۃ العرب پر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا۔ یعنی تمام جزیرۃ
العرب مسلمان ہو چکا تھا یا اسلام سے موافقت کر چکا تھا۔

جب جزیرۃ العرب کی وسعت پر نگاہ ڈالتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام اول ہجری سے نو ہجری تک زمانہ

درمیان ۸۲۲ کلومیٹر مربع اراضی کو سلطنت اسلام کے تحت لاتے۔

مسلمان ابتداء میں اس قدر مفلس تھے کہ پہلی تین جنگوں میں جو مشرکین سے لڑی گئیں۔ ہر دو مجاہدین کے پاس سواری

کے لئے ایک اونٹ ہوتا تھا۔ جنگ (بدر) میں جیسا کہ ذکر کیا جا چکا ہے۔ مجاہدوں کی تعداد صرف تین سو تیرہ تھی اور گھوڑوں کی
تعداد صرف دو سو تیرہ۔

لیکن بعد میں اس قدر قوی اور ثروت مند ہو گئے کہ جنگ حنین میں مسلمانوں کے پاس ایک ہزار گھوڑے تھے اور

جنگ تبوک جس کا ذکر بعد میں آئے گا اسلامی لشکر میں دس ہزار گھوڑے دیکھے جاسکتے تھے۔

مسلمانوں نے پہلی بار (شملہ) میں صرف چار مجاہدوں کے ساتھ جنگ کی۔

دوسری جنگ۔ جنگ (بدر) میں مسلمانوں کی تعداد ۳۱۳ تھی۔ جنگ (احد) میں سات سو دیکھ جنگ (تبوک) میں مسلمانوں

کا لشکر تیس (۳۰) ہزار افراد پر مشتمل تھا۔

جنگی نقصانات زیادہ تر جنگوں میں برائے نام تھے اور بعض میں نسبتاً زیادہ۔

مگر جس عظیم رقبہ پر مسلمانوں نے تصرف حاصل کیا اُس کے تناسب سے یہ تلفات قطعی زیادہ نہیں ہیں۔

وہ لوگ جو نو ہجری تک مسلمان ہو چکے تھے۔ اُن کا عقیدہ تھا کہ اسلام کے پانچ ارکان ہیں :-

۱۔ تشہد یعنی خدا ایک ہے محمد اُس کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔

۲۔ صلوٰۃ یعنی نماز کا ہر روز معین اوقات میں پڑھنا۔

۳۔ صوم یعنی سال کے ایک مخصوص مہینہ میں روزے رکھنا۔

۴۔ زکوٰۃ یعنی سالانہ مالیاتی محسول کہ ہر مسلمان اپنے اموال کے تناسب سے اسلامی حکومت کو ادا کرے۔

۵۔ حج یعنی زیارت خانہ کعبہ۔ اس صورت میں کہ مسلمان مرد یا عورت میں اتنی مالی استطاعت ہو۔

سن نہم ہجری میں آپ کا مزاج کسٹل تھا اور آپ مدینہ ہی میں رہے۔

ہم رسول اللہ کی نوع کثالت کے متعلق اظہار نظر نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ مؤرخین اسلامی نے کثالت کی نوعیت کے متعلق کچھ نہیں لکھا۔ اس صورت میں یہ تعین کرنا بہت مشکل ہے کہ آپ کو کیا بیماری لاحق تھی۔

اس سال پیغمبر اسلام نے سفیروں اور مختلف وفد کو جو ان قبائل کی طرف سے آتے رہے جو اب اسلامی قلمرو میں شامل تھے کو پذیرائی بخشی۔ چونکہ اس سال رسول اللہ نے وفد کو پذیرائی بخشی اس سال کو "عام الوفود" کے نام سے یاد کیا گیا۔

محمد کی حیثیت پورے جزیرۃ العرب میں اس وقت ایک مذہبی سیاسی اور فوجی سربراہ کی تھی۔ لیکن جب سفراء ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تو مشاہدہ کرتے کہ وہ ایک کھجور کی چٹائی پر تشریف فرما ہیں اور گھر کا سامان ویسا ہی ہے جیسا پہلے ہوتا تھا۔

جب سفیر آتے تو بلال ان کی راہنمائی فرماتے اور آپ کی خدمت میں لے جاتے۔ عربستان کے قبیلوں کے سفیر جب مدینہ میں داخل ہوتے تو انہیں محلہ بخاریہ میں (رملہ بنت حارث) کے گھر ٹھہرایا جاتا اس لیے کہ اس گھر کو سرکاری مہمانوں کی سکنت کے لیے مخصوص کر دیا گیا تھا۔

جب کبھی سفراء کی تعداد زیادہ ہو جاتی۔ وہ گھر ناکافی ہوتا تو محمد کے حکم کے مطابق مسجد نبوی میں خیمے لگا دینے جاتے اور وہاں سفر کو ٹھہرایا جاتا۔

باوجود اس کے کہ اسلام پورے جزیرۃ العرب میں پھیل چکا تھا۔ محمد نے یہودیوں اور عیسائیوں کو قبول اسلام پر مجبور نہیں کیا تھا۔ اس لیے کہ ہر دو اہل کتاب تھے۔

پیغمبر اسلام نے (ابو الحارث) (اسقف) و بخران) کو جو خط لکھا اس کا متن حسب ذیل ہے :-

"بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغمبر اسلام کی طرف سے (بخران) کے اسقف اعظم اور دوسرے پادریوں کے نام
 اما بعد۔ اسقف اعظم۔ اساتذہ اور پادریوں پر یہ واضح ہونا چاہیے۔ کلیساؤں۔ نماز خانوں اور صومعہ کی نگرانی و انتظام
 حسب سابق ان کے پاس ہی رہے گی۔ خداوند اور اس کا رسول اس کی حمایت کرتے ہیں۔ (اس خط میں پیغمبر فرماتے ہیں)
 کہ کوئی اسقف اعظم۔ اسقف۔ پادری۔ اپنے مقام سے ہٹایا نہیں جائے گا۔ ان کے حقوق و قدرت کا خیال رکھا جائیگا۔
 اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی اور کسی بھی مذہبی رسم کو تبدیل نہیں کیا جائیگا۔ اور کسی قسم کی مزاحمت نہیں
 کی جائے گی۔ اور ان سے بھی ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ کسی قسم کی مزاحمت پیدا نہیں کریں گے۔" اس خط سے ظاہر
 ہوتا ہے عیسائی اور اسی طرح یہودی بھی اپنے مذہبی وظائف کی ادائیگی کے لیے جزیرۃ العرب میں کاملاً آزاد تھے۔
 اور کوئی مسلمان مذہبی امور کی ادائیگی میں مزاحم نہیں ہوتا تھا۔

سن ۹ ہجری میں (بخران) کے عیسائیوں کا ایک وفد پیغمبر اسلام کی خدمت میں (مدینہ) حاضر ہوا۔ یہ وفد اسقف اعظم (ابو الحارث)
 و اسقف (عبدالمسیح) اور (الابہم) رئیس کاروان پر مشتمل تھا۔ (بخران) کے اساتذہ مدینہ میں ورود کے بعد جب محمد کی ملاقات کے لیے
 جانے لگے تو اپنا روایتی مذہبی لباس پہنا تو اہل مدینہ ان کے لباس کو حیرت سے دیکھتے تھے۔

یہ وفد جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اپنے مذہبی وظائف کی ادائیگی کی اجازت چاہی۔ محمد نے ان سے فرمایا
 کہ مدینہ کی مسجد میں اپنی عبادات انجام دیں۔ وہ مسجد میں چلے گئے اور مشرق یعنی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے اپنے مذہبی وظائف

انجام دیئے۔

اس میں کوئی شک و تردید نہیں کہ پیغمبر اسلام عیسائیوں کے لئے خصوصی احترام کے قائل تھے ایسے کہ قرآن عیسائیوں کو عزیز و محترم شمار کرتا ہے۔

خداوند نے سورہ (مائدہ) کی آیت بیانیہ سے پچاسی میں عیسائیوں کو موردِ عزت و قدر دانی قرار دیا ہے۔

آیت بیانیہ: "تمام آدمیوں سے زیادہ مسلمانوں سے عداوت رکھنے والے آپ ان یہود اور ان مشرکین کو پاویں گے اور ان میں مسلمانوں کے ساتھ دوستی رکھنے کے قریب تر ان لوگوں کو پائے گا جو اپنے آپ کو نصاریٰ کہتے ہیں۔ یہ اس سبب سے ہے کہ ان میں بہت سے علم دوست عالم ہیں اور بہت سے تارک الدنیا درویش ہیں اور یہی سبب ہے کہ یہ لوگ منکبر نہیں ہیں" (۸۲ المائدہ)

آیت تراشی: "اور جب وہ اس کو سنتے ہیں جو کہ رسول کی طرف بھیجا گیا ہے، تو آپ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہتی ہوئی دیکھتے ہیں۔ ایسے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا، یوں کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم مسلمان ہو گئے ہم کو بھی تصدیق کرنے والوں کے ساتھ لکھ لیجئے" (۸۳ المائدہ)

آیت چوڑاسی: "اور ہمارے پاس کو نسا عذر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو حق ہم کو پہنچا ہے اس پر ایمان نہ لادیں" اور اس بات کی امید رکھیں کہ ہمارا رب ہم کو نیک لوگوں کی معیت میں داخل کر دے گا" (۸۴ المائدہ)

آیت پچاسی: "سو ان کو اللہ تعالیٰ ان کے قول کے صلہ میں ایسے باغ دیں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی" یہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور نیکو کاروں کا یہی صلہ ہے" (۸۵ المائدہ)

یہ موضوع بھی قابلِ توجہ ہے کہ کچھ آیات عیسائیوں کی تجلیل سے متعلق شاہ حبشہ کے مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک کی مناسبت سے نازل ہوئیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ محمدؐ زندگی کے آخری دن تک عیسائیوں کے متعلق نیک بین رہے۔ سن ۹ ہجری مطابق ۶۳۱ عیسوی حج کے موقع پر بت پرستوں نے بھی مسلمانوں کے ساتھ ہی خانہ خدا کی زیارت کی۔ یہ سال بہر حال آخری سال تھا کہ بت پرستوں نے حج ادا کیا۔ خداوند نے ۹ ہجری کے بعد زیارت خانہ کعبہ بت پرستوں کے لینے ممنوع قرار دے دی اور یہ حکم قرآن کی نوبی سورت کی اٹھائیسویں آیت میں وارد ہوا ہے:

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكِينَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَا مِهِمْ هَذَا... الخ"

ترجمہ: یعنی اے ایمان والو! جان لو کہ مشرکین نجس ہیں۔ اس سال کے بعد (یعنی ۹ ہجری) یہ مسجد حرام میں داخل نہ ہوں... تا آخر آیت چنانچہ ۹ ہجری سے بت پرستوں کے لینے زیارت خانہ کعبہ ممنوع قرار دے دی گئی۔

محمدؐ چودہ ہزار مسلمانوں کے ساتھ مدینہ سے زیارت کعبہ کے لئے مکہ روانہ ہوئے۔ اس سال پیغمبر اسلام نے تمام مناسک حج مکمل طور پر انجام دیئے۔ اسی مناسبت سے وہ طریقہ جس پر آپ نے حج ادا کیا سنت قرار پایا اور آج تک مسلمان حج میں یہی مراسم ادا کرتے ہیں۔

ہمارے کہنے کا یہ مطلب قطعاً نہیں کہ اس سے پہلے پیغمبر اسلام مناسک حج ادا نہیں کرتے تھے۔ بلکہ ہمارا مطلب

یہ ہے سال قبل پیغمبر اسلام خود زیارت کعبہ کو نہیں گئے تھے اور سن آٹھ ہجری کو وہ جنگ کر کے مکہ میں داخل ہوئے۔ اور اس سے قبل ایک بار جیسا کہ ذکر کیا جا چکا ہے۔ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ زیارت خانہ کعبہ کے بیٹے گئے مگر تمام مناسک حج ادا نہ کر سکے تھے۔ اس سے قبل سات سال تک آپ نے مدینہ میں زندگی بسر کی اور خانہ کعبہ کی زیارت کو مکہ نہیں جاسکتے تھے۔ بہر حال محمد نے اس سال مکمل مناسک حج ادا فرمائے۔ احرام باندھا۔ سات بار طواف کیا اور بین صفا و مروہ سعی کی۔ یہ سعی (حاجرو) والدہ ماجدہ اسمعیل کی یاد میں انجام دی جاتی ہے۔ وہ ان دو ٹیلوں کے درمیان پانی کی تلاش میں سرگرداں ہوئی تھیں۔

محمد نے ذوالحجہ کی ۹ تاریخ کو ان تمام مسلمانوں کو جو حج کی ادائیگی کے لیے آئے ہوئے تھے۔ عرفات میں (جبل اترق) پر جمع کیا تاکہ ان کو خطاب کر سکیں۔ اس موقع پر مسلمانوں کے علاوہ کسی غیر مذہب کے فرد کا وجود نہیں تھا۔ محمد مسلمانوں کو خطبہ دینا چاہتے تھے۔ انہوں نے خیال کیا کہ ان کی آواز تمام مسلمانوں تک نہیں پہنچ سکے گی۔ چنانچہ اس مقصد سے کہ سب مسلمان خطبہ سن سکیں انہوں نے کچھ افراد کو جو بلند آواز تھے۔ کچھ کچھ فاصلے پر مسلمانوں کے اجتماع میں کھڑے کیا تاکہ جو کچھ محمد فرمائیں وہ تکرار کرتے جائیں۔ بعد میں مسلمانوں نے اس خطبہ کو (خطبہ وداع) کا نام دیا۔ تکرار کرنے والے افراد میں سے ایک بلال مؤذن تھے۔ دوسرے (ابو سعید بن ابیہ)۔ محمد نے قبل اس کے کہ خطبہ شروع فرماتے۔ لوگوں سے پوچھا۔

جانتے ہو یہ مہینہ کون سا ہے؟

لوگوں نے جواب دیا۔ یہ ماہ ذوالحجہ۔ ماہ حرام ہے۔

پھر آپ نے پوچھا۔ جانتے ہو یہ کونسی سرزمین ہے؟

لوگوں نے عرض کی یہ سرزمین مقدس عرفات ہے۔

اس کے بعد پیغمبر خدا نے خطبہ شروع کیا۔ خطبہ کی ابتدا خدا کے نام سے کی۔ خدا کی حمد کے بعد شہادتین پڑھیں اور فرمایا:

”اے اللہ کے بندو! میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ خدا سے ڈرتے رہنا۔ اس کی اطاعت کرنا۔ اور جو کچھ میں تمہیں کہتا ہوں

اس پر عمل کرنا۔ شاید یہ آخری موقع ہو کہ میں یہاں مسلمانوں کے اس بڑے اجتماع میں شرکت کر رہا ہوں اور نہیں جانتا کہ آئندہ سال مجھے یہاں آنے کا اور تم سے خطاب کرنے کا موقع ملے گا یا نہیں۔

اے لوگو! اگر تم خدا سے ڈرتے رہو گے۔ اس کی اطاعت کرو گے۔ تمہاری جان و مال اور حیثیت ہر نوع گزند سے جیتک

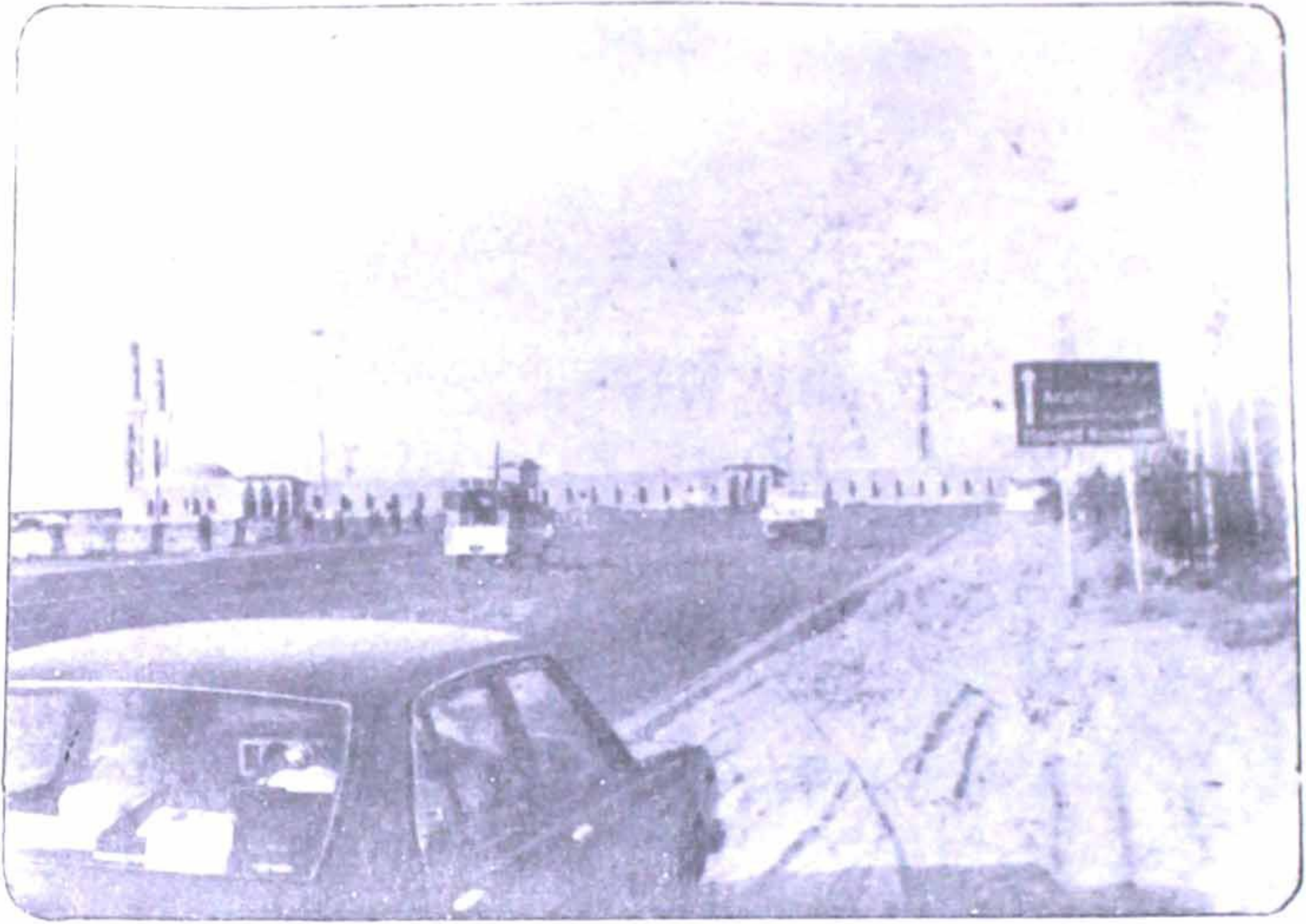
خدا کو متلاؤ۔ ہو گا محفوظ رہے گی وہ تمہیں اپنے پاس بلا لے گا اور اس روز تمہاری جان اس سے ہوگی۔“

اس موقع پر پیغمبر اسلام نے مومنوں کو خطبہ بدلا اور فرمایا:-

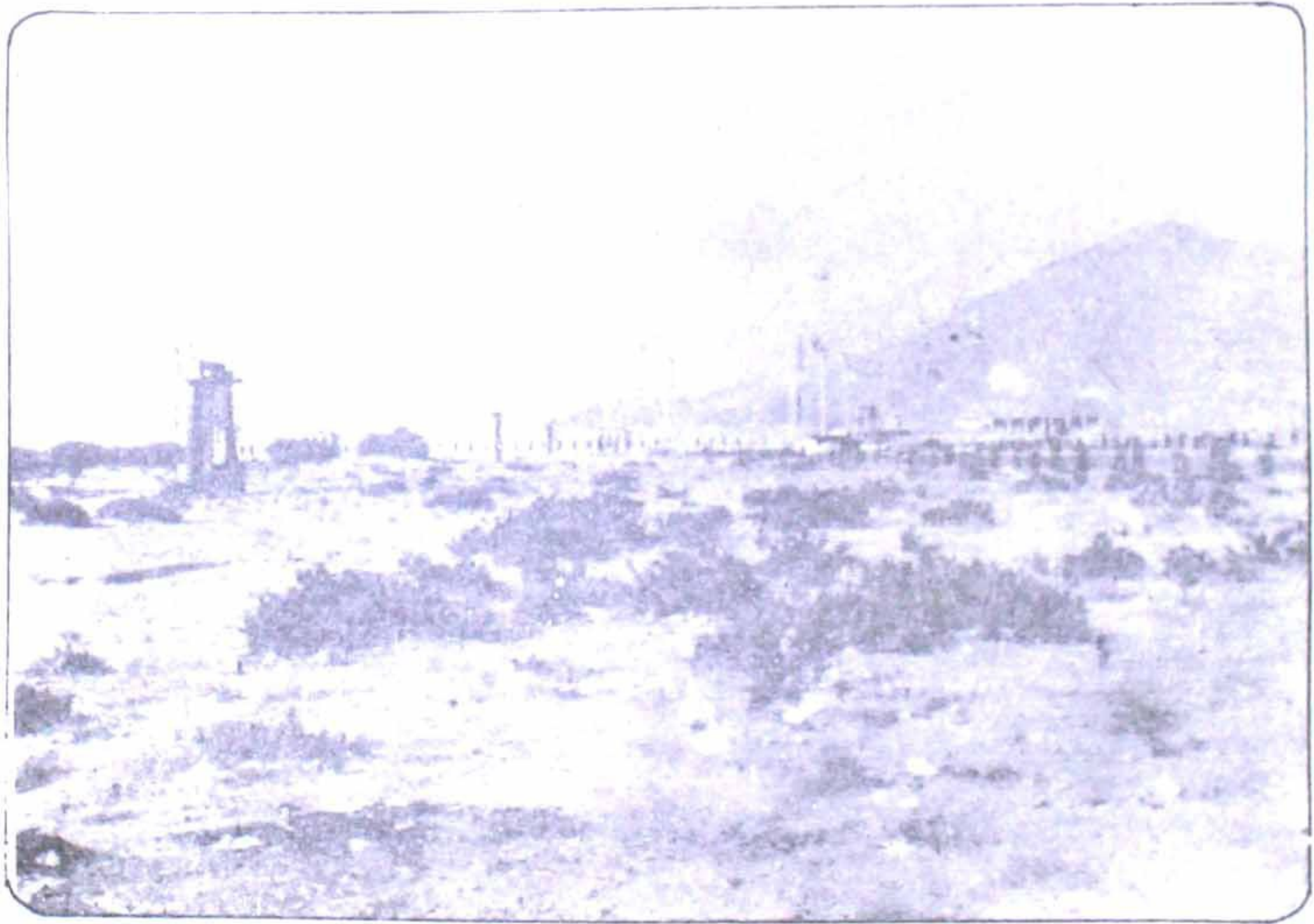
”کیا میں نے وظیفہ پیغمبری بخوبی انجام دیا ہے یا نہیں؟ ہدایا تو خود تعین کر کہ آیا تو نے جو وظیفہ میرے سپرد کیا وہ بہ انجام

پہنچا ہے یا نہیں؟

لوگوں نے بلند آواز سے کہا: ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ نے وظیفہ پیغمبری کو بخوبی انجام دیا ہے۔

میدان عرفات میں مسجد نمبرہ (مکہ المکرمہ) نومبر ۱۹۷۲ء

میدان عرفات، اور مسجد نمبرہ (مکہ المکرمہ) نومبر ۱۹۷۲ء

سپس خدا کے پیغمبر نے فرمایا: میں جو کہتا ہوں اُس پر عمل کرنا اور اسی طرح پر انجام دینا میری وصیت یہ ہے۔ ہر وہ شخص جس کے پاس دوسرے کی امانت ہو وہ اُس امانت کو اسی امانت میں دوسروں کو واپس کرتے۔ اور امانت میں خیانت نہ کرنا۔

اے لوگو! سود سے پرہیز کرنا۔ دورہ جاہلیت والی سود خوری اسلام میں ممنوع ہو چکی ہے لیکن تمہارا اصل سرمایہ تم پر حلال ہے۔ خدا نے فرمایا۔ سود خوری مت کرو اور پہلا شخص جیسے میں سودی لین دین سے منع کرتا ہوں وہ میرے چچا عباس بن عبد المطلب ہیں۔

اے لوگو! اگر کوئی قتل کرے تو اُس کو اسی طرح محکوم بہ قتل کیا جائے گا اگر سہواً قتل ہو جائے اور عمداً نہ ہو اور نشتوں پتھر یا لکڑی کی ضرب سے مرا ہو تو قاتل ایک تسو اونٹ دیدہ ادا کرے اور کسی صورت قاتل سے ایک سو اونٹ سے زیادہ مت مانگنا۔ اور ہر گاہ کہ اس سے زیادہ مطالبہ کیا تم نے دورہ جاہلیت کی رسم کی پیروی کی۔

اس موقع پر پھر رسول اللہ نے فرمایا: کیا میں اپنا وظیفہ انجام دینے میں کامیاب ہوا ہوں یا نہیں؟ اے خدا! تو خود تعین کر آیا وظیفہ جو تو نے میرے ذمہ کیا وہ بہ انجام پہنچا ہے یا نہیں؟ لوگ طبعاً آواز سے پکارے، ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ نے اپنا وظیفہ بخوبی انجام دیا ہے۔

اس کے بعد پھر محمد نے فرمایا:

اے لوگو! ابلیس خستگین ہے اس لیے کہ اُسے معلوم ہے کہ تمہاری سرزمین یعنی سرزمین اسلام میں کوئی اُس کی پستش نہیں کرے گا لیکن وہ کوشش کرے گا کہ دوسرے موارد میں اُس کی پستش ہو۔

اُسے معلوم ہے کہ تمہارے مذہبی امور میں اُسے مداخلت کی قدرت نہیں لیکن پھر بھی وہ کوشش کرے گا کہ تمہارے غیر مذہبی اور تمہاری زندگی کے فرعی مسائل میں دخالت کرے۔ اُس سے حذر کرنا۔ اُس کے چھوٹے اور بے اہمیت کاموں میں بھی دخالت نہ کرنا۔ اس لیے کہ اُس کے لیے نفوذ کرنے کی جگہ نہ رہے ورنہ ایک دن وہ تمہارے مذہب کو نقصان پہنچاے گا اے لوگو! ماہِ حرام کا کسی دوسرے مہینے سے عوض کرنا بدعت ہے۔ بے ایمان لوگوں نے یہ بدایت قائم کی ہے چونکہ وہ ایمان نہیں رکھتے تھے اس لیے یہ بدعت قائم کی اور گمراہ ہوئے۔ وہ ایک سال جس مہینہ کو عام ماہ شمار کرتے اگلے سال اُسے ماہِ حرام قرار دے لیتے ہیں۔

اسلام میں تمام مہینے اُسی طور ہیں جس طور خداوند انہیں وجود میں لایا اور کتاب الہی میں ذکر کیا یعنی بارہ مہینے ہیں اُس روز سے جب خداوند نے زمین و آسمان بنائے بارہ مہینے ہی تھے۔ ان بارہ مہینوں میں سے چار ماہ حرام ہیں۔ ان چار مہینوں میں سے تین تو یکے بعد دیگرے آتے ہیں اور وہ عبادت کے مہینے ہیں ماہ ذیقعدہ۔ ذی الحجہ۔ محرم اور چوتھا مہینہ رجب ہے جو جہادی نشانی اور شعبان کے درمیان آتا ہے۔

اے لوگو! اب میں تمہاری مستورات کی بابت گفتگو کرتا ہوں۔ تمہاری عورتیں تم پر حق رکھتی ہیں اور تم اپنی عورتوں پر حق رکھتے ہو۔ اُن کا وظیفہ یہ ہے کہ تمہارے بستر پر کسی غیر مرد کو اجازت نہ دے۔ وہ لوگ جنہیں تم پسند نہیں کرتے انہیں اپنے گھروں

میں داخل نہ ہونے دیں۔

اور اگر انہوں نے ان وظائف پر عمل نہ کیا تو خداوند کی طرف سے تمہیں اجازت ہے کہ اُن سے علیحدہ بستر میں استراحت کرو۔ انہیں تھپڑ لگاؤ مگر شدت سے نہیں اور اگر وہ تمہاری اطاعت کریں اور اپنا وظیفہ بخوبی انجام دیں۔ انہیں مناسب غذا فراہم کرو۔ مناسب لباس پہناؤ۔ تمہیں چاہیے کہ اپنی عورتوں سے بہترین سلوک کرو اور ایسے کہ وہ تمہارے گھروں میں محبوس ہیں اور خود سے اختیار نہیں رکھتیں اور وہ جو گھر میں مجبور ہو اور مختار نہ ہو اُس سے محبت اور شفقت کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ تمہاری عورتیں خداوند کی طرف سے تمہارے پاس امانتیں ہیں۔ اُس نے تمہیں اجازت دی ہے کہ اُس کے کلام کے وسیلہ سے اُن کے نزدیک آؤ (یعنی اسلامی قانون کے مطابق اُن سے ازدواج کرو) خدا سے ڈرو اور اپنی عورتوں سے بہترین برتاؤ کرو۔

ایک مرتبہ پھر پیغمبر نے فرمایا: آیا میں اپنا وظیفہ صحیح طور پر انجام دے سکا ہوں یا نہیں؟ خدا یا تو خود اس کا تعین فرما کہ آیا جو وظیفہ تو نے میرے سپرد کیا تھا میں نے صحیح طور پر انجام دیا ہے یا نہیں؟

لوگوں نے بلند آواز سے جواب دیا: ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ نے اپنا وظیفہ احسن طریقہ سے انجام دیا ہے۔

محمد نے فرمایا: اے لوگو! جو دین اسلام پر ایمان لائے ہو تم آپس میں بھائی بھائی ہو۔ ایک بھائی کا مال دوسرے بھائیوں پر جائز نہیں اور مسلمان کو اجازت نہیں کہ ایک مسلمان کے مال میں دخل و تصرف کرے مگر یہ کہ اُس کی رضایت سے۔ اے لوگو! میرے مرنے کے بعد ایک دوسرے کی جان و مال کے درپے نہ ہو جانا اور ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا۔ اسلامی اخوت کو قائم رکھنا۔ میں چلا جاؤں گا تمہارے درمیان موجود نہیں ہوں گا۔ لیکن میری موت کے بعد خدا کی کتاب اور میری سنت تمہاری راہنمائی کرے گی اور تمہیں گمراہی سے بچائے گی۔

آیا میں اپنا وظیفہ انجام دینے میں کامیاب ہوا ہوں کہ نہیں؟ خداوند تو خود تعین کرے کہ آیا جو وظیفہ تو نے میرے ذمہ کیا میں نے باحسن انجام دیا ہے یا نہیں؟

لوگوں نے بلند آواز میں جواب دیا:

ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ نے اپنا وظیفہ بخوبی انجام دیا ہے۔

محمد نے فرمایا:

اے لوگو! تمہارا خدا ایک ہے اور تمہارا جدِ امجد بھی ایک تھا۔ تم سب آدم کے بیٹے ہو اور آدم خاک سے پیدا کیا گیا تھا لہذا تمہارا خمیر خاک سے ہے۔ تم میں سے کوئی کسی سے برتر نہیں۔ خدا کے زیادہ نزدیک وہ ہے جو خدا سے زیادہ ڈرتا ہو اور جان لو کہ کوئی عرب یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ کسی غیر عرب سے برتر ہے۔ برتری فقط تقویٰ میں ہے۔

ایک مرتبہ پھر محمد نے فرمایا: آیا میں اپنا وظیفہ بخوبی انجام دے سکا ہوں یا نہیں؟

لوگوں نے بلند آواز میں شہادت دی کہ آپ نے اپنا وظیفہ بخوبی انجام دیا ہے۔

محمد نے فرمایا: اے لوگو! تم جو یہاں جمع ہو میرا یہ پیغام اُن لوگوں کو پہنچا دینا جو یہاں موجود نہیں ہیں تاکہ وہ بھی

میرے پیغام سے مطلع ہو جائیں۔

خداوند نے ہر وارث کے لئے میراث میں سے حصہ مقرر فرما دیا ہے۔ تم اپنا حصہ وراثت کے مطابق وصول کرنا اور کبھی ایسی وصیت نہ کرنا کہ وارث کو مقررہ حصہ سے زیادہ وصول ہو اور اگر تم کسی غیر کے لئے وصیت کرو تو تمہیں معلوم ہو کہ وصیت اس طرح کرنا کہ اس غیر کو جو وارث نہیں ہے میراث کے ایک تہائی (۱/۳) سے زیادہ نہیں پہنچنا چاہیے۔

اسے لوگو! چھوٹے بچے کے مال سے متعلق ہیں اور وہ شخص جو (محسنہ) سے زنا کرے اسے سنگسار کیا جائے اور وہ شخص جو اپنے باپ کے کسی غیر کو اپنا والد بتائے اور وہ غلام جو اپنے ارباب کے علاوہ کسی دوسرے سے اپنی معرفتی کرانے اس پر خدا کی لعنت ہوگی۔ تمام فرشتے اور افراد بشر اس پر لعنت بھیجیں گے اور روزِ جزا اس شخص سے دیہ اور فدیہ قبول نہیں ہوگا۔

محمدؐ نے اپنا خطبہ و اسلام علیکم (یعنی تم پر سلامتی ہو) پر ختم کیا۔

اس خطبہ کو سنکر حاضرین بہت متاثر ہوئے۔ ایک روایت کے مطابق اس روز (جبل الرحمۃ) پر ایک لاکھ چالیس ہزار مسلمانوں

کا جمع تھا جنہوں نے پیغمبرِ اسلام کا خطبہ سنا۔

جب محمدؐ کلمات ادا فرماتے لوگ اس کی تکرار کرتے خصوصاً اس وقت جب محمدؐ اپنے ذلیفہ کی بخوبی انجام دہی کے متعلق پوچھتے۔ لوگ بلند آواز میں جو شہادت دیتے وہ دلوں کو بہت زیادہ متاثر کرتی تھی۔

جب لوگ ایک آواز ہو کر محمدؐ کے جواب میں گواہی دیتے تو کوہ و دمن لرز اٹھتے تھے۔ وہ لوگ جنہوں نے اس روز خطبہ سنا زندگی کے آخری لمحہ تک اسے فراموش نہ کیا اور یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس دن خطبہ سننے والے مسلمانوں کے وجود کے برزخہ میں وہ الفاظ جو محمدؐ نے ادا فرمائے قائم ہو گئے۔

ہم جب اس خطبہ کو پڑھتے ہیں۔ حالانکہ ہم یورپین ہیں اور ہم نے پیغمبر کی آواز نہیں سنی اور اس روز اس اجتماع میں شامل نہیں تھے۔ پھر بھی بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ کجا وہ لوگ جنہوں نے اس دن (جبل الرحمۃ) میں یہ خطبہ اپنے کانوں سے سنا اور ان کی صورت بھی دیکھ رہے تھے۔ یہ بھی نگاہ میں رہنا چاہیے کہ عربستان میں کلام کی ایک اپنی وقعت اور تاثیر تھی۔ اب بادیہ کی روح کلام سے اس طرح اثر پذیر ہوتی تھی کہ شاید آج ہماری عقل و فہم سے باہر ہے۔

اس خطبہ کو خطبہ (حج البلاغ) بھی کہتے ہیں۔

لیکن اکثریت نے اس دن کے خطبہ کو (خطبہ حج الوداع) کا نام دیا ہے اور آج بھی اسی نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہ خطبہ اسلام میں بہت مؤثر رہا ہے اور آج بھی مؤثر ہے اور تمام مسلمان جو کچھ پڑھ سکتے ہیں اس خطبہ کو حفظ کرتے ہیں۔

کسالت رسول اللہ

مدینہ مراجعت کے ایک ماہ بعد تک آپ کی طبیعت اچھی رہی اس کے بعد آپ بیمار ہو گئے۔ لیکن بیماری اس طرح کی تھی کہ آپ کا ہاے گھر سے باہر تشریف لے آیا کرتے تھے اور مسجد میں جا کر نماز ادا کیا کرتے۔ جن دنوں وہ خود گھر سے باہر تشریف لانے کی حالت میں نہ ہوتے تو آپ کی غیر موجودگی میں بعضی مؤرخین کے مطابق اسلی بن ابی طالب اور بعض کے مطابق (ابوبکرؓ) امامت فرماتے۔ ہر موقع کہ ابوبکرؓ اور علیؓ مسجد میں قرآن پڑھاتے۔ پیغمبر اپنے گھر میں ہی سنتے رہتے اور کسی وقت اٹھ کر بیٹھ جایا کرتے اور جو کچھ کہ مسجد میں پڑھا جاتا اس کی تکرار فرماتے۔

جب تک محمدؐ میں سجدہ تک جانے کی سکت تھی حتیٰ کہ دوسروں کی مدد سے۔ آپ نے مسجد جانے سے گریز نہیں کیا بعض اوقات آپ دو آدمیوں کے کندھوں کا سہارا لے کر مسجد جاتے تاکہ نماز پڑھائیں اور وعظ و نصیحت فرمائیں۔ ایک دن جب کہ آپ مسجد میں وعظ و نصیحت فرما رہے تھے۔ کہا۔ اے بھائیو! جلد ہی تم میں ایک شخص جو تمہیں بہت عزیز رکھتا تھا۔ تمہارے درمیان سے چلا جائے گا۔ سامعین جو مسجد میں جمع تھے یہ سن کر رو پڑے۔

اس لینے کہ وہ اس کا مطلب سمجھ گئے تھے جو انہیں دوست رکھتا تھا وہ محمدؐ تھے اور وہ اب وفات پا جائیں گے۔ محمدؐ نے ان کی ولداری فرمائی اور فرمایا کہ یہ مت کرو۔

بیماری کے دوران جب بھی آپ کی طبیعت قدرے بحال ہوتی آپ گھر سے نکل کر قبرستان بقیع کی طرف جاتے جہاں جب احد کے شہداء کی قبریں ہیں۔ اور کافی دیر آپ وہاں توقف فرمایا کرتے تھے۔

یہ صرف خدا کو معلوم ہے کہ محمدؐ جنگ (احد) کے شہداء کی قبروں پر کس بابت سوچا کرتے تھے۔ ان دنوں جب بھی مسجد تشریف لے جاتے تو فرماتے۔ اے بھائیو اور بہنوں اگر کسی کے ساتھ مجھ سے کوئی زیادتی ہوئی ہو تو پیشتر اس کے کہ میں اس جہان سے رخصت ہو جاؤں محمدؐ سے قصاس لے لو۔ اگر میں نے کسی کو مارا ہے تو آؤ مجھے مار لو میری پیٹھ حاضر ہے۔

رسول اللہ کا گھر مدینہ میں (جہاں آپ نے اس دنیا سے کوچ فرمایا) مسجد کے نزدیک تھا۔ آپ کا گھر ایک منزلہ اور بغیر تہ خانہ کے تھا جس کی وجہ سے گرمیوں میں بہت گرم ہو جاتا تھا۔ گھر صحن کے درمیان میں بنا ہوا تھا یعنی صحن رہائشی حصہ کے چاروں طرف تھا اور ہر وقت چند بھیڑیں صحن میں پھرتی رہتی تھیں۔

ایک صبح آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تو آپ نے وہاں جمع شدہ افراد سے فرمایا کہ جانیں اور میرے لیے مدینہ کے سائت کنوؤں سے سائت پیالے پانی لائیں۔ لیکن یہ خیال رہے کہ ایک کنوئیں سے دو پیالے پانی نہ لیا جائے۔ لوگ گئے اور سائت کنوؤں سے سائت پیالے پانی لے آئے۔

پیغمبر اسلام نے ہر پیالے میں سے تھوڑا تھوڑا پانی پیا۔ اور فرمایا اب میری طبیعت قدرے بہتر ہو گئی ہے۔

یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کہ کیوں محمدؐ نے ایسا کیا؟ اور کیوں سائت کنوؤں کا پانی پینے سے طبیعت بحال ہو گئی۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ پانی ایک بدوی عرب کے لینے دوا کی حیثیت رکھتا ہے۔ پانی کی قدر بدوی عرب ہی جانتا ہے جو تمام عمر تشنگی سے دوچار رہتا ہے۔ ہم اس کی قدر نہیں جان سکتے۔ کیونکہ ہماری دسترس میں پانی کی افراط ہے۔ بدوی عرب کی نظر میں پانی نہ صرف مقوی روح و جسم ہے بلکہ تمام دردوں کی دوا ہے۔ عربستان کے بیابانوں میں جو شخص بھی بیمار ہوتا اس کا پانی سے علاج کیا جاتا ہے۔ جس دن محمدؐ نے سائت کنوؤں کا پانی پیا۔ فرمایا کہ میری طبیعت بہتر ہو گئی ہے۔ چند افراد کے سہارے مسجد میں تشریف لے گئے۔ ایک مرتبہ پھر لوگوں سے خطاب کیا اور مومنین سے خواہش کی اگر مجھ سے کوئی زیادتی سرزد ہو گئی ہوئی ہے تو مجھے اس کا قصاص لے لو۔ میں ہر نوع ضربت و اہانت برداشت کرنے کو تیار ہوں۔

پیغمبر نے فرمایا اے لوگو! اگر میں نے تمہیں ضرب لگائی ہے اور اہانت کی ہے تو مجھے ضرب لگاؤ اور اہانت کرو اور مت ڈرو کہ آپ کا مجھے ضرب لگانا یا اہانت کرنا میری رسوائی ہوگی۔ اسلئے کہ اس جہاں کی رسوائی اگلے جہاں کی رسوائی کے مقابل بے قیمت ہے۔ بعد آں آپ نے پھر فرمایا اپنے ذہنوں پر زور دو شاید کچھ ادائیگی میرے ذمہ ہو۔ جتنی تمہاری طلب ہے مجھ سے وصول کرو۔ ایک شخص اٹھا۔ اس نے عرض کی۔ یا محمدؐ آپ میرے تین درہم کے قرضدار ہیں۔ آپ نے فوری اس کا قرض چکا دیا۔ اسکے بعد رشتہ سخن کو بدلا اور (اسامہ) کی بابت فرمایا (اسامہ) (زید بن حارث) کا لڑکا تھا۔ (زید بن حارث) قبیلہ (بنو کلب) سے تھا۔ ابھی بچہ ہی تھا کہ ایک جنگ میں اسیر ہوا۔ ایک شخص (حکیم بن حزا) نے اسے بعنوان غلام اپنی پھوپھی زاد بہن (خدیجہ بنت خویلد) کے لئے خریداری کیا۔ اور یہ وہی (خدیجہ) ہیں جو بعد میں پیغمبر اسلام کی زوجیت میں آئیں۔ جب حضرت خدیجہ کی شادی آپ سے ہوئی تو خدیجہ نے یہ غلام آپ کی خدمت میں دے دیا۔ محمدؐ نے اسے آزاد کر کے اپنی فرزندگی میں لے لیا۔ اسی وجہ سے مکہ میں بعض لوگ (زید بن حارث) کی بجائے (زید بن محمد) کہنے لگے تھے۔

تا وقتیکہ (زید بن حارث) کی بابت خداوند کی طرف سے آیت نازل ہوئی اور اس آیت میں جو آج قرآن کی سورۃ (احزاب) کی پانچویں آیت ہے۔ خداوند نے مسلمانوں سے فرمایا۔ (زید بن حارث) کو (زید بن محمد) کے نام سے مت مخاطب کرو۔ اگرچہ پیغمبر نے اسے فرزندگی میں لیا ہے مگر حقیقی فرزند رسول نہیں ہے۔

آیت مذکورہ میں (زید بن حارث) کا نام نہیں ہے۔ لیکن آیت کا ایک حصہ اسی سے متعلق ہے (زید بن حارث) بعد ازاں جنگ (موتہ) میں شہید ہو گئے تھے (زید بن حارث) کا ایک فرزند (اسامہ) تھا۔ جسے آپ کی بیماری کے دوران ایک لشکر تیار کیا۔ اسامہ بن زید کی عمر اس وقت اکیس سال تھی اور رسول اللہ کی طرف سے اسے روم پر حملہ کرنے کے لیے اس لشکر کا کماندار مقرر کیا گیا تھا۔ اس پر کچھ مسلمان جنگجوؤں نے برا بنایا۔ اگرچہ رسول اللہ کے احترام کی وجہ سے ان کی خدمت میں کچھ نہ کہہ سکے۔ ویسے آج

ارتحال

پیشتر اس کے کہ ہم محمدؐ کی زندگی کے آخری ایام کی بابت گفتگو کریں۔ ضروری محسوس ہوتا ہے کہ ہم مختصر جنگ تبرک سے جو محمدؐ کی زندگی کی آخری جنگ تھی روشنی ڈالیں۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ مکہ سے مراجعت کے بعد محمدؐ بیمار ہو گئے لیکن گاہ بگاہ ان کا حال بہتر ہو جایا کرتا تھا۔

(شام) میں بعض سلاطین و امراء (قیصر روم) کے تحت حمایت تھے۔ وہاں افواہ مشہور ہو گئی کہ محمدؐ وفات پا گئے ہیں۔ اس وقت سے (رومہ الصغریٰ) نے پردگرام بنایا کہ (شام) کے راستے جزیرۃ العرب پر حملہ آور ہو کر مسلمانوں کی سرکوبی کریں۔ یہ خبر جب خلیفہ کو تو آپ نے ارادہ کیا کہ دشمن کے استقبال کے لئے آگے بڑھیں۔ باوجودیکہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی لشکر کی تیاری کا حکم دیا۔ اس وقت بیت المقدس کی وضع اتنی اچھی نہیں تھی اور مدینہ میں کھانے پینے کی اشیاء کی کمی تھی۔ مزید یہ کہ اس سال کے موسم میں شدت کی گرمی کی وجہ سے حالت مزید خراب ہو گئی۔ پیغمبر اسلام نے مسلمانوں سے خواہش کی کہ مسلمان اپنی استطاعت کے انداز میں لشکر کی تیاری میں مدد دے۔ اور ہر وہ مسلمان جس میں مالی سکت ہے وہ اپنے لئے اور خویش کے لئے جنگی سازد سامان تیار کرے۔ (عبدالرحمن بن عوف) اس اپیل پر چار ہزار درہم لائے اور عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس آئے اور چار ہزار درہم لائے۔ ہزار درہم گھر کے لئے چھوڑ آیا ہوں اور بقیہ نصف آپ کی خدمت میں بیکر حاضر ہو گیا ہوں۔ محمدؐ نے فرمایا تم جو مال و دولت اس لشکر کے لئے لائے ہو اور جو گھر کے لئے چھوڑ آئے ہو اس میں خداوند مدد دیں۔ (عبدالرحمن بن عوف) اس قدر مالدار ہونے سے اس جہان سے کوچ کیا تو میراث کا آٹھواں حصہ جو ان کی ایک بیوی کو ملا وہ اتنی ہزار مثقال سونا تھا۔ (عبدالرحمن بن عوف) کہ بیویاں تھیں۔

(ابوبکرؓ) جو کچھ گھر میں رکھتے تھے آپ کی خدمت میں حاضر کر دیا (عمر بن الخطاب) اپنے اموال کا آدھا حصہ محمدؐ کی خدمت میں لائے۔ ایک شخص (عاصم بن عدی) کہ اس کے پاس نقدی نہیں تھی۔ ایک سو دستق کھجوریں لائے (ابوعقیل) کہ ایک انصاری تھے۔ ایک (صاع) کھجوریں لائے۔ اور عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس دو (صاع) کھجوریں تھیں (ایک صاع) لشکر اسلام کے لئے لے آیا ہوں۔ (صاع) ایک من سے تھوڑا زیادہ ہوتا ہے۔ اور (دستق) عربستان میں چھ (صاع) کے برابر ہوتا ہے۔ مسلمانوں نے واقعی فداکاری کی اور تمام اموال (تھوڑا بہت) اپنے گھروں کی کفالت کے لئے چھوڑ کر (سب رسول اللہ کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ تین ہزار کا طاقت ور لشکر با ایمان افراد پر مشتمل تیار ہو گیا جس میں دس ہزار سوار تھے۔

مدینہ سے لشکر کی روانگی کا منظر بڑا باشکوه تھا۔ تمام لشکر منظم صفوں میں (شام) کی سرحد کی طرف روانہ ہو گیا۔ اسلام کی تاریخ میں اس وقت تک ایسی مثال نہیں ملتی تھی۔ جس وقت لشکر اسلام شام کی سرحد پر پہنچا۔ مقامی امراء و رؤسا جو لشکر روم کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کا قصد کر رہے تھے۔ بھاگ گئے اور شام کی سرحدوں کے اندر چلے گئے۔ حتیٰ کہ لشکر روم جو مقامی امراء و رؤسا کی مدد سے بڑھ کر حملہ کرنے کی سوچ رہا تھا۔ عقب نشین ہو گیا۔

پیغمبر نے کچھ دیر شام کی سرحد پر توقف کیا اور مقامی (قبائل کے) امراء و رؤسا اور مذہبی پیشواؤں کو جو زیادہ تر عیسائی تھے۔ بطبع اسلام کیا یعنی وہ متعہد ہوئے کہ اسلامی حکومت کو جزیہ ادا کریں گے۔ اس وقت محمد اپنے طاقت ور لشکر کے ساتھ مدینہ واپس ہوئے۔ لشکر اسلام نے شام کی سرحد پر ایک قلعہ بنام (تبوک) کو اپنا مرکز بنایا تھا۔ اسی مناسبت سے اس لشکر کشتی کو جنگ (تبوک) کا نام دیا گیا۔ محمد نے (تبوک) میں جنگ نہیں کی تھی۔ لیکن مقامی قبائلی رؤسا لشکر اسلام سے خوفزدہ ہو گئے اور مسلمانوں سے غیر جانبدار رہنے کا معاہدہ کر لیا یا اتحادی ہو گئے۔ انہوں نے بچشم خود دیکھا کہ اسلامی لشکر کی آمد پر ایسی ہیبت پھیلی کہ رومی لشکر بھی عقب نشینی اختیار کر گیا تھا۔

(تبوک) کی جنگ کے لئے لشکر کے کوچ کے وقت چند مسلمانوں نے راحت طلبی کی وجہ سے یا موت کے خوف سے میدان جنگ میں ساتھ جانے سے گریز کیا۔ وہ تھے (ابولبابہ)۔ (اوس بن ثعلبہ) اور (ودیعہ بن حرام) یہ تینوں افراد اپنے عمل پر پشیمان ہوئے اور ابھی محمد (تبوک) سے مدینہ واپس تشریف نہیں لائے تھے۔ انہوں نے خود کو مسجد مدینہ کے ستونوں کے ساتھ باندھ لیا اور کہا کہ تنگہ محمد میں معاف نہیں فرمادیں گے ہم اسی طرح بندھے رہیں گے۔

پیغمبر اسلام کی عادت تھی جب بھی سفر سے مدینہ واپس پہنچتے۔ مستقیماً مسجد جاتے اور دو رکعت نماز ادا کرتے۔ پس (تبوک) سے مراجعت پر آپ حیب وارد مسجد ہوئے تو ان تینوں کو ستونوں سے بندھا دیکھا۔ پیغمبر اسلام نے پوچھا۔ کیوں ستونوں سے بندھے ہوئے ہو؟

انہوں نے عرض کی ہم گنہگار ہیں کیونکہ میدان جنگ میں نہیں گئے۔ جب تک آپ ہمیں ہماری اس کوتاہی پر معاف نہیں فرمائیں گے۔ ہم اسی طرح خود کو بندھے رکھیں گے۔ پیغمبر نے فرمایا، بندوں کے گناہ تو خدا ہی بخشتا ہے۔ میں بخشنے والا نہیں ہوں اس واقعہ کے بعد سورہ توبہ کی ایک آیت نازل ہوئی:

”اَلْاٰخِرُوْنَ اَعْتَرَفُوْا بِذُنُوْبِهِمْ خَلَطُوْا عَمَلًا صَالِحًا وَّاٰخِرًا سَيِّئًا عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْهِمْ اِنْ اَللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ“ یعنی ”(جنگ) گریز کرنے والوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا اور جنہوں نے طے جملے عمل کیے تھے۔ کچھ بھلے اور کچھ بُرے۔ خداوند ان کی توبہ قبول کرتا ہے۔ بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔“

اس آیت کے بموجب خداوند نے ان تینوں کا گناہ معاف فرمایا۔ شکرانہ کے طور پر رسول اللہ سے عرض کی ہم اپنا تمام مال و دولت بیت المال میں دینا چاہتے ہیں۔ لیکن اسی سورہ (توبہ) میں دوسری آیت نازل ہوئی۔ جس میں خداوند نے فرمایا ان تینوں افراد کے اموال میں سے فقط صدقہ لے کر بقایا مال واپس کر دو۔

(تبوک) پر لشکر کشی کے بعد پیغمبر اسلام نے کسی جنگ میں شرکت نہیں کی۔ لیکن وہ تقویت اسلام کی فکر سے غافل نہیں تھے اور بیماری کی حالت میں بھی آپ نے ایک لشکر (اسامہ) کی قیادت میں شام پر حملہ کے لئے تیار کیا لیکن رحلت پیغمبر اس لشکر کشی کی روانگی میں مانع ہوتی۔

مسجد میں خطاب کے دوسرے دن پیغمبر اسلام کی حالت وخیم تر ہو گئی۔ آپ نے فرمایا میری بیماری کا سبب وہی زہر ہے جو اس یہودی عورت نے (خیبر) میں مجھے کھلایا تھا۔ وہ زہر گاہے گاہے میرے لئے ناراضی کا باعث بنتا رہا۔ مگر نہ اس طرح کہ میں بستر سے لگ جاؤں اب اس زہر کا حملہ سنگین تر ہے۔

جن دنوں پیغمبر اسلام سخت بیمار تھے۔ گھر سے مسجد تک جانے کی بھی سکت نہیں رہی تھی۔ ابو بکرؓ مسجد میں نماز پڑھواتے تھے ایک روز آپ کی طبیعت قدرے سنبھلی تو آپ اپنے چچا عباسؓ کے دو بیٹوں کے سہارے مسجد میں تشریف لے گئے۔ اس وقت (ابو بکرؓ) مسلمانوں کو خطبہ دے رہے تھے۔ (ابو بکرؓ) آپ کو دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھے اور اپنی جگہ پیغمبر اسلام کے لئے خالی کرنا چاہی۔ مگر پیغمبر اسلام نے اشارہ سے بیٹھنے کا اذن دیا۔ اور چونکہ طبیعت ٹھیک نہ تھی اس لئے عباسؓ کے دونوں بیٹوں کا سہارا لینے ہوئے واپس گھر آ گئے۔

ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ محمدؐ کی بیماری کی بابت اظہار نظر نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ اسلامی مؤرخوں نے بیماری کی نشاۃ و صاحت و تفصیل سے نہیں لکھی ہیں تاکہ یہ سمجھا جاسکے کہ کیا مرض تھی۔ جو کچھ بھی اس سلسلہ میں لکھا جائے وہ سب فرضی ہوگا۔ سن ۱۱ ہجری ماہ ربیع الاول میں محمدؐ کی حالت ایک بار پھر وخیم تر ہو گئی۔ انہوں نے جس کیا کہ اب اس جہاں سے رخصت کا وقت آ گیا ہے۔ انہیں یاد آیا کہ عائشہؓ کے پاس سات دینار نقد پڑے ہوئے ہیں۔

محمدؐ کے پاس ان سات دیناروں کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ لہذا عائشہؓ کو بلا کر فرمایا آیا وہ سات دینار ابھی تک تمہارے

پاس ہیں؟

انہوں نے عرض کی "ہاں یا رسول اللہ"۔

محمدؐ نے فرمایا۔ ساتوں دینار غریبوں میں تقسیم کر دو۔ میں ان سات دیناروں کے ساتھ خداوند کے ہاں جاتے ہوئے

شرمندگی محسوس کرتا ہوں۔

بروز سوموار بتاریخ ۱۳ ربیع الاول ۱۱ ہجری کو محمدؐ بہت زیادہ بیمار ہو گئے۔

تواریخ اسلامی سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دن تک پیغمبر اسلام نے بیماری کے دوران کوئی دوا نہیں کھائی تھی۔ لیکن

بعض مؤرخین اسلامی کے مطابق بروز سوموار ۱۳ ربیع الاول کو یا دو روز قبل تھوڑی سی دوا محمدؐ کو دی گئی لیکن انہوں نے دوا کھانے سے کراہت محسوس کی۔

آخری خواہش جو محمدؐ نے وہاں جمع شدہ لوگوں سے کی وہ یہ تھی کہ ان کے دانتوں پر مسواک کریں تاکہ دانت صاف

ہو جائیں۔ آپؐ نظافت سے بہت علاقمند تھے اور کئی مرتبہ فرمایا نظافت نصف ایمان ہے۔

بروز سوموار بتاریخ ۱۳ ربیع الاول ۱۱ ہجری مطابق ۸ جون ۶۳۳ عیسوی (علی بن ابی طالب) چچا عباسؓ کا

لڑکا (ابوالفضل)۔ (اسامہ بن زید)۔ (شکران) آپ کا ایک اور آزاد کردہ غلام جس کا ذکر ابھی تک نہیں آیا تھا۔ (اوس بن خولی) اور تمام ازواج مطہرات آپ کی خدمت میں موجود تھیں حضرت (عائشہؓ) فرماتی ہیں کہ میں اُن دنوں جوان تھی اور نہ سمجھ سکی کہ میرے شوہر اس جہاں سے رخصت ہونے والے ہیں۔ میں نے دونوں بازوؤں سے گردن کے ارد گرد حلقہ کیا ہوا تھا۔ اور اسی حالت میں رسول اللہ نے رحلت فرمائی۔

میں نہ سمجھ سکی کہ آپ رخصت ہو چکے ہیں۔ جب عورتوں نے آہ و شیون شروع کی اور مرد روتے لگے تو مجھے احساس ہوا کہ پیغمبر اسلام اس جہاں سے تشریف لے جا چکے ہیں۔

جس لمحہ آپ کی موت واقع ہوئی ایک روایت کے مطابق مہربوت جو پشت پر دونوں شانوں کے درمیان تھی معدوم ہو گئی ویسے ہی رحلت پیغمبر سے رسالت کا کام مکمل ہو چکا تھا۔ جب محمدؐ نے اس دنیا سے کوچ فرمایا۔ بجز ایک سفید خچر جو شاہ حبشہ نے آپ کی خدمت میں بھجوائی تھی اور چند تلواروں کے کوئی چیز ترکہ میں نہیں چھوڑی تھی۔

عربوں کی ایک یہ رسم بھی تھی کہ جس وقت ایک رئیس قبیلہ وفات پاتا تو اسے اسی جگہ دفن کرتے جس نقطہ پر اُس نے جان باں آفریں کے سپرد کی ہوئی۔ لہذا فیصلہ ہوا کہ محمدؐ کو اسی جگہ دفن کیا جائے گا۔ جس جگہ انہوں نے رحلت فرمائی تھی۔

محمدؐ اہل مکہ تھے مگر وفات مدینہ میں پائی۔ اب عربیہ و انقرباء حیران تھے کہ قبر کی کھدائی مکہ کی رسم کے مطابق ہو یا مدینہ کی طرز پر کھودی جائے۔ مکہ میں قبر عمودی کھود کر مُردہ کو اُس میں رکھ کر قبر کو ڈھانپ دیتے تھے مگر مدینہ میں قبر عمودی کھود کر پھر بغل میں کھدائی کی جاتی تھی۔ اور جسد متوفی کو اُس بغلی کھدائی میں رکھ کر اُس کا مُنہ بند کر دیا جاتا تھا۔ پس ازیں قبر کو مٹی سے پر کر دیا جاتا تھا۔ بالآخر سب نے یہ فیصلہ کیا کہ دو قبر کن مٹی اور مدنی بلائے جائیں کہ آکر قبر کھودیں۔ جو قبر کن پہلے آگیا اسی طرز پر قبر کھودی جائے گی۔ مدنی قبر کن پہلے پہنچا لہذا قبر مدنی طرز پر کھودی گئی۔

قبر تیار ہو جانے کے بعد پیغمبر اسلام کی جو ایک ہی چادر تھی اُسی سے آپ کو ڈھانپ دیا گیا۔ تاکہ آپ کے بعد کوئی دوسرا اس چادر کو استعمال نہ کر سکے۔

اس کے بعد پیغمبر اسلام کے جسد مبارک کو غسل دیا گیا۔ عربوں میں غسل دینے کی رسم تھی مگر اُن علاقوں میں جہاں پانی میسر آتا آپ کے جسد مبارک سے بوقت غسل احتراماً لباس نہ اتارا گیا اور جسد مبارک کو لباس کے ساتھ ہی غسل دیا گیا۔ اس کے بعد ایک سُرخ رنگ کا کپڑا اور بعض روایات کے مطابق سُرخ رنگ کے قالین کو جسم اطہر کے ارد گرد پیٹ دیا گیا اور جسد مبارک کو قبر کی بغلی کھدائی میں رکھ دیا گیا۔ جسد مبارک ایک پہلو پر رکھا گیا اور قبر اس طرح کھودی گئی تھی کہ چہرہ مبارک کعبہ سُرخ رہے۔

اس وقت بغلی کھدائی کا مُنہ بند کر دیا گیا اور قبر کو خاک سے پُر کر کے قبر پر ایک چھوٹا سا پودا لگا کر پانی دیا گیا تاکہ رش کرے عرب مُردوں کو بغیر تابوت کے دفن کیا کرتے تھے۔ مُردہ کو تابوت میں بند کر کے جسد مُردہ کو زیر خاک محفوظ کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔

وہ کہتے تھے کہ انسان سے کوئی چیز باقی نہیں رہتی بجز اُن کے اعمال کے جو وہ زندگی میں اپنی رُوح کے وسیلہ سے وجود میں لایا تھا۔ دوسری تمام چیزیں فنا ہو جاتی ہیں۔

پیغمبر نے کوئی جانشین مقرر نہیں فرمایا تھا۔

بعض مؤرخین نے لکھا ہے کہ رحلت سے چند ساعت قبل آپ نے خواہش کی تھی کہ ایک کاتب بلایا جائے تاکہ آخری وصیت لکھ لے۔ اُن کا ارادہ یہی تھا کہ جانشین کا تعین فرمائیں۔ آپ کے قریب اُس وقت جو لوگ موجود تھے، انہوں نے علیؑ کو بلا بھیجا۔ عائشہؓ نے اپنے والد (ابوبکرؓ) کو اطلاع بھجوائی۔ (حفظہ) نے اپنے والد (عمرؓ) کو بلا بھیجا علیؑ۔ ابوبکرؓ اور عمرؓ بیک وقت وہاں پہنچ گئے۔ محمدؐ نے جب ان تینوں افراد کو اکٹھے دیکھا تو جانشینی کے متعلق اپنے نظریہ کا اظہار نہ کیا۔

لیکن یہ روایت بہت ہی ضعیف ہے۔ آپ اس سے کہیں قوی الاداء اور باعمل تھے کہ مسند جانشینی کا تعین کرنے کے بارے میں (جو دنیا اسلام کے لیے بہت اہمیت کا حامل تھا)۔ تینوں افراد کو اکٹھے دیکھ کر ہچکچاہٹ محسوس کرتے اور اپنے نظریہ کا اظہار نہ فرماتے۔ باوجود اس کے کہ مسلمان آپ کے ہر لفظ کو حکم کا درجہ دیتے تھے۔

آپ نے چھوٹی بڑی اتنی جنگوں میں شرکت فرمائی اور زیادہ تر جنگوں میں اپنی فوج کی قیادت فرمائی وہ اس سے کہیں دلیر تر تھے کہ جانشینی کا تعین کرنے میں ہچکچاتے اور چند دست شخصیتوں کو دیکھ کر دب جاتے اور فیصلہ نہ کرتے۔ لہذا یہ روایت قابل قبول نہیں ہے۔

مسجد میں جب مسلمانوں کو اطلاع ملی کہ پیغمبر اسلام اس دنیا سے رحلت فرما گئے ہیں۔ آہ و شیون کرنے لگے۔ (عمر بن الخطابؓ) مسجد میں گئے اور پکارا۔ کس لیے آہ و شیون کرتے ہو؟ تلوار نیام سے باہر نکالی اور کہا جو کوئی یہ کہے گا کہ محمدؐ وفات پا گئے ہیں میں اُس کی گردن مار دوں گا۔ ہمارے پیغمبر فوت نہیں ہوئے بلکہ آسمانوں میں خداوند کے پاس گئے ہیں اور جلد ہی واپس آجائیں گے۔

اُسی وقت (ابوبکرؓ) مسجد میں داخل ہوئے اور کہا اے عمرؓ رُک جاؤ اور اپنی شمشیر کو نیام میں کر لو۔ پھر لوگوں سے خطاب فرمایا: اے مسلمانوں! محمدؐ فرمایا کرتے تھے کہ میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں اور ہر انسان کو مرنا ہے خواہ وہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو اس سے پہلے بھی پیغمبر فوت ہوئے ہیں اور ہمارے پیغمبر نے بھی رحلت فرمائی ہے۔ وہ شخص جو مسلمان ہے اور محمد بن عبد اللہؐ کے پیغمبر اسلام ہونے پر ایمان رکھتا ہے۔ جان لے کہ آپؐ فوت ہو چکے ہیں۔ پیغمبر فوت ہو جاتا ہے برعکس خداوند ہمیشہ رہنے والا ہے اور ہرگز نہیں مرے گا۔

(عمر بن الخطابؓ) نے جب یہ سنا تو زمین پر بیٹھ گئے۔ سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا اور رونے لگے مسلمان جو چند لحظہ قبل خاموش ہو گئے تھے پھر رونے لگے۔

اس دافغانی سے عظیم ترین مرد جہاں محمدؐ پیغمبر اسلام اس طرح رخصت ہوئے۔

تمت بالخیر

کتاب: محمد شریف اختر گجرات (پاکستان)

فہرست ابواب

صفحہ نمبر

عنوان باب

۱

چھین کا دور

۶

اصحاب نبیل

۱۵

عسمد (امین)

۲۱

حلف الفضول (ایک رضا کارانہ تنظیم)

۲۵

ازدواج محمد صلی اللہ علیہ وسلم

۴۱

کھریو زندگی

۳۵

فارسرا

۴۲

آغاز رسالت

۴۸

سابقین

۵۷

عربوں کی عادات و روایات

۶۷

پہلی عورت جو اسلام کی راہ میں شہید ہوئی

۷۰

عمر بن الخطاب طاقتور ترین مرد عرب کیسے مسلمان ہوا

۷۸

مسلمانوں کی ہجرت اول

۸۶

شعب میں فاقہ مستی

۹۴

معراج کی علمی توضیح کیا ہے

۱۰۱

وہ مخلوق جو ظاہر نہ ہوئی مگر محمد کو سنا اور ایمان لے آئی

۱۰۸

مذہب اسلام میں امت کا مفہوم

۱۱۳

ہجرت تاریخ اسلام کا ایک فیصلہ کن واقعہ

۱۲۰

محمد کی بزرگترین سداکاری

۱۲۶

تاریخ اسلام اور دنیا میں ہجرت کی اہمیت کیوں؟

۱۳۳

قبا سے مدینہ میں آمد

۱۴۰

اسلام کا پہلا اساسی قانون

۱۴۹

اقتصادی و تجارتی محاصرہ اور مکہ کے تجارتی قافلوں کے خلاف کاروائیاں

۱۵۹
۱۶۳
۱۷۶
۱۸۲
۱۸۸
۱۹۳
۲۰۷
۲۱۲
۲۱۶
۲۲۳
۲۲۷
۲۵۳
۲۶۱
۲۶۷
۲۷۲
۲۸۲
۲۸۷
۲۹۶
۲۹۹

مہدئ بن حسن کا مہل اور ماہِ حرام
جنگِ بدر اور محمد کی بیٹی تکنیک
انسانی تاریخ میں پہلی بار جنگی اسیروں پر رحم کیا گیا
مکہ میں جنگِ بدر کے اثرات
یہودیوں کے ایک گروہ کا مدینہ سے اخراج
جنگِ احد میں مجاہدینِ اسلام کی شجاعت
جنگِ احد اور فوجی نقطہ نگاہ
پیغمبرِ اسلام کی ازواجِ مطہرات
قریش کی نئی چال
جنگِ خندق
عمرہ کے لئے روانگی
جنگِ خیبر
خالد بن ولید نے کہا یہ مرد فریب کار نہیں ہو سکتا
رُوم سے جنگ
فتحِ مکہ (محمد جب مکہ میں فاتحانہ داخل ہوئے)
درہِ حنین میں
عام الوفود (وفود کی پذیرائی کا سال)
کسالتِ رسول اللہ
ارتحال

Chand

كشَفَ الدُّرُجَةَ بِجَمَالِهِ
صَلُّوا عَلَيْهِ وَآلِهِ

بَلَغَ العُنُقَ بِكَمَالِهِ
حَسَنَتْ جَمِيعُ خِصَالِهِ

فَلَا
حَسْبُ
لَنَا
بِالْحَقِّ
عِلْمٌ
وَلَا
بِالْحَقِّ
قُدْرَةٌ
إِلَّا
بِإِذْنِ
اللَّهِ
عَلِيِّ
وَالْحَقِّ
مُبِينِ

READS IT WITH INSHAH ALLAH INCREASE
POWER OF "IMAN"

پیغمبر اسلام

آپ کو آج بھی اسی طرح دوبارہ پہچاننے کی ضرورت ہے

مترجم:
مشتاق حسین میر

ناشر، گرین لائٹ پریس گجرات