

سلاطین و قبائل سے کتنے گئے؟

صلی اللہ علیہ وسلم
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَمَلَائِكَةٍ سَلَامٌ

پیارے نبی کے معاہد

عکس سیرت

زوہبی پبلیشورز

ذَوِيْهِ پَبْلِيْشِرْز

دریار قاریکیٹ لاہور

منصبو احمد بخت

(تففہ حنفی کمال و تففہ صدارت)

سلاطین و قبائل سے کئے گئے،

پیارے بھائی
پیارے معاشرے

منصوب احمدیت

(اتقانِ حُنفیں کمال و ترقیۃ صدارت)

زاویہ پبلیشورز

C-8 دربار مارکیٹ - لاہور

Ph: 042-37248657 - 37112954

Mob: 0300-9467047 - 0321-9467047 - 03004505466

Email:zaviapublishers@gmail.com

جملہ حقوق محفوظ ہیں

2014ء

1100..... بار اول

300..... ہدیہ

ناشر..... نجابت علی تاریخ

لیگل ایڈ وائزرز

محمد کامران حسن بھٹہ ایڈ و کیٹ ہائی کورٹ (لاہور) 0300-8800339

رائے صلاح الدین کھل ایڈ و کیٹ ہائی کورٹ (لاہور) 0300-7842176

ملنے کے پتے

شوروں

تلہور ہوٹل، دکان نمبر 2، واتاڈ بار مارکیٹ، لاہور
042-37248657

ذاریہ پبلیشورز

021-34219324

مکتبہ برکات المدینہ، کراچی

021-32216464

مکتبہ رضویہ آرام باغ، کراچی

051-5536111

اسلامک بک کارپوریشن، کمیٹی چوک، راولپنڈی

051-5551519

اشرف بک ایجننسی، کمیٹی چوک، راولپنڈی

022-2780547

مکتبہ قاسمیہ برکاتیہ، حیدر آباد

0301-7728754

مکتبہ متینویہ، پرانی سبزی منڈی روڈ، بھاول پور

0321-7387299

نورانی ورانٹی ہاؤس، بلاک نمبر 4، ذیرہ غازی خان

0301-7241723

مکتبہ بابا فرید چوک چٹی قبر پاکستان شریف

0321-7083119

مکتبہ غوثیہ عطاریہ اوکاڑہ

041-2626250

اقرابک سیلرز، فیصل آباد

041-2631204

مکتبہ اسلامیہ فیصل آباد

0333-7413467

مکتبہ العطاریہ لند رود صادق آباد

0321-3025510

مکتبہ سخی سلطان حیدر آباد

بڑے بھائی

حاجی مقصود احمد بٹ

کے نام

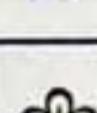
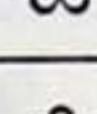
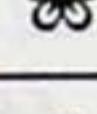
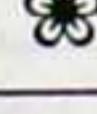
جو محبت، شفقت اور ایفا ہے عہد

کی روشن مثال ہیں

اوراقِ رہنمای

حرفِ مجت	
7	
9	معاہدہ مدینہ
69	معاہدہ حدیبیہ
124	معاہدہ نجران
139	معاہدہ قبیلہ جہنیہ
141	معاہدہ بنو ضمرہ
144	معاہدہ ہمدان
146	معاہدہ ثقیف (طاائف)
163	معاہدہ بنو غفار
165	معاہد بنی زرعہ، بنی ربعہ
166	معاہدہ بنی عریض
167	معاہدہ بنی غادیا
168	امل اذرح کے نام
170	معاہدہ اکبر بن عبد القیس
172	معاہدہ بنی سلیم
177	معاہدہ بنی جذام

پیارے نبی ﷺ کے پیارے معاهدے

179	معاہدہ بنی ربيعہ	
181	معاہدہ جرش	
185	معاہدہ بنی عقیل	
186	معاہدہ داریین	
189	معاہدہ بنی البرکاء	
192	معاہدہ بنی بارق	
194	معاہدہ بنی محارب	
197	معاہدہ بنی حارث بن کعب	
206	معاہدہ بریدہ بن الحصیب	
208	كتابيات	

حروفِ محبت

الله رب العزت کا بزرگ شکر کہ اس نے ہمیں اپنے بندگوں اور اپنے محبوبین کو غلام کے طوق سے سرفراز فرمایا۔ ہمارے دلوں میں اسلام کرنے کے فروزانج کرنے میں رہیں ہمیں مستقیم پر گامز کیا۔

رسول ﷺ نے مختلف حالات کے پیش نظر "شہانِ عالم" عرب کے حکمرانوں، بیانیہ اقوام اور قبائل سرداروں کے نام جو مکتوبات کے گرام ارسل فرمائے، اور مختلف قبائل سے معلبدے کیے، وہ تاریخ کے اور اُن میں صفوظ ہیں۔ چنانچہ حدیث اور سیرت پاک کر کونسی تصنیف کے ذکر سے خارج نہیں ہے۔ اسلام تاریخ میں جا بھایہ ضخطوط اور معلبدات سے نقل کیے گئے ہیں۔ بنابریں زمانہ نبوت عرب میں ضخطوط اور معلبدات پر تاریخ لکھنے کا روایع نہیں تھا۔ اگرچہ معدہ میں و مورضیں نے بعض مکاتیب نبوی کے ساتھ کے زمانہ تعریر کر تصریح کر دی ہے مگر معلبدات نبوی ﷺ کر بڑی تعداد ایسیں ہے، جن میں زمانہ تعریر کر صد احت نہیں ملت اس لیے کچھ کر ترتیب زمانہ معلوم کرنے کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ کا نہیں کہ خود معلبدات کے متذمتوں سے اس بارے میں مدد رکھنے۔

نبی کریم ﷺ کر صیانت مقدسہ پر جسر قدر کتابیں لکھنے کرنے میں بلاشبہ اتنے کتابیں کر دوسرا ٹھیکیت یا بستہ پر طبع تک نہ لکھنے کرنے میں اور نہ بہر لکھنے جانیں گے۔ نبی کریم ﷺ کر ذات بابرکت کی ایک ایک واقعہ افتتاب عالیست کر طبع روشن اور درستندہ ہے۔ اُپر ﷺ کر

کتاب زیست کا ایک ایک ورق دنیا کے سامنے کھلا ہوا ہے۔ کر دور کر تاریخ کو سمجھنے کا سب سے زیادہ قابل اعتماد ذریعہ اس دور کر دستاویزات، معابدے اور خلائق سمجھے جاتے ہیں۔

نبیر کرم ﷺ کے مقدس تصریح میں روح پرورد بھر پیش اور ایمان افروز بھر، یہ جسمانی اینٹر فھاٹس و بلاغت کے اعتبار سے اینٹر میٹل آپ بیش وہی میں وہ گھر لئر اور کئٹر بھر سے جو لفہنے والے کر چھڑا قات پر دللت کرتے ہیں۔ نبیر کرم ﷺ کے یہ مبارک و مقدس خلائق اور معابدات صدق و راست کر ایک دنیا ہمیں اندر سونے ہونے پیش کے چند الفاظ میں جو کئٹر سے وہ پورے ایک رفتہ میں نہیں مل سکتے۔

عہدِ نبوی ﷺ کے انقلاب کو سمجھنے میں یہ نامہ ہائے مبارک اور معابدات بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ آپ ﷺ نے انہیں کسر طرح مقابلہ فرمایا، ان کے ساتھ کسر صرز سلوک کے ساتھ پیش رکھئے؟ اور یہ کہ خود ان لوگوں پر کیا تاثرات مرتب ہونے؟ انہوں نے اسلام کا خیر مقدم کیا یا رد کر دیا ہے۔ یہ سب با تیر آپ کو زیر نظر کتاب کے مطالعہ کے بعد معلوم ہو گرتے۔

زیر مطالعہ کتاب پیارے نبیر ﷺ کے پیارے معابدے میں نبیر برحق ﷺ کے تمام دستیاب شدہ معابدوں کو صتر اللسان جمع کر دیا گیا ہے۔ ان معابدوں سے اسلام کر دعوت و تبلیغ کو غیر مسلموں تک پہنچانے کے لیے حکمت کروہ روشن ملتے ہیں، جس سے وقت کے اہم تقاضوں اور پیغیرہ مسئلہ کا حل تلاش کیا جا سکتا ہے۔

والسلام

منصور الحمد بٹ

0300-9427827

0321-4883686

معاہدہ مدینہ

(دنیا کا پہلا تحریری دستور)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- ◆ خدا کے پیغمبر محمد (ﷺ) کا یہ معاہدہ مہاجرین، قریش اور اہل شریف (مدینہ) میں سے اسلام قبول کرنے والوں اور ان سب لوگوں کے لیے نافذ ہو گا، جو مذکورہ جماعتوں کے ساتھ متفق ہوں اور ان کے ساتھ جنگ میں شریک ہوں۔
- ◆ غیر معاہدین کے مقابلے میں معاہدین کی ایک علیحدہ جماعت شمار ہو گی۔
- ◆ مہاجرین قریش بجائے خود ایک جماعت میں۔ وہ حسب سابق اپنے مجرموں کی جانب سے دیت (خون بہا) کی ادائیگی کے ذمہ دار ہوں گے اور اپنے قیدیوں کو خود ہی فدیہ دے کر چھڑائیں گے، یہ سب کام ایمان و انصاف کے اصول کے ماتحت ہوں گے۔
- ◆ بنی عوف اپنی جماعت کے خود ذمہ دار ہوں گے، اور

حسب دفعہ ۳ اپنی دیت باہم مل کر ادا کریں گے، اور اپنے قیدیوں کو خود ہی فدیہ دے کر چھڑانے کے ذمہ دار ہوں گے۔ یہ تمام کام اصول دیانت اور انصاف کے ماتحت انجام پائیں گے۔

◆ ۵ بنی الحارث اپنی جماعت کے خود ذمہ دار ہوں گے، اور حسب دفعہ ۳ اپنی دیت باہم مل کر ادا کریں گے، اور اپنے قیدیوں کو خود ہی فدیہ دے کر چھڑانے کے ذمہ دار ہوں گے۔ یہ تمام کام اصول دیانت اور انصاف کے ماتحت انجام پائیں گے۔

◆ ۶ بنی ساعدہ اپنی جماعت کے خود ذمہ دار ہوں گے، اور حسب دفعہ ۳ اپنی دیت باہم مل کر ادا کریں گے، اور اپنے قیدیوں کو خود فدیہ دے کر چھڑانے کے ذمہ دار ہوں گے۔ یہ تمام کام اصول دیانت اور انصاف کے ماتحت انجام پائیں گے۔

◆ ۷ بنی جشم اپنی جماعت کے خود ذمہ دار ہوں گے، اور حسب دفعہ ۳ اپنی دیت باہم مل کر ادا کریں گے، اور اپنے قیدیوں کو خود فدیہ دے کر چھڑانے کے ذمہ دار ہوں گے۔ یہ تمام کام اصول دیانت اور انصاف کے ماتحت انجام پائیں گے۔

◆ ۸ بنی النجار اپنی جماعت کے خود ذمہ دار ہوں گے، اور حسب دفعہ ۳ اپنی دیت باہم مل کر ادا کریں گے، اور اپنے قیدیوں کو خود فدیہ دے کر چھڑانے کے ذمہ دار ہوں گے۔ یہ تمام کام اصول دیانت اور انصاف کے ماتحت انجام پائیں گے۔

◆ ۹ بنی عمر و اپنی جماعت کے خود ذمہ دار ہوں گے، اور حسب دفعہ ۳ اپنی دیت باہم مل کر ادا کریں گے، اور اپنے قیدیوں

کو خود ہی فدیہ دے کر چھڑانے کے ذمہ دار ہوں گے۔ یہ تمام کام اصول دیانت اور انصاف کے ماتحت انجام پائیں گے۔

◆ بنی النیت اپنی جماعت کے خود ذمہ دار ہوں گے، اور حب دفعہ ۳ اپنی دیت باہم مل کر ادا کریں گے اور اپنے قیدیوں کو خود ہی فدیہ دے کر چھڑانے کے ذمہ دار ہوں گے، یہ تمام کام اصول دیانت اور انصاف کے ماتحت انجام پائیں گے۔

◆ بنی الدوس اپنی جماعت کے خود ذمہ دار ہوں گے، اور حب دفعہ ۳ اپنی دیت باہم مل کر ادا کریں گے، اور اپنے قیدیوں کو خود ہی فدیہ دے کر چھڑانے کے ذمہ دار ہوں گے، یہ تمام کام اصول دیانت اور انصاف کے ماتحت انجام پائیں گے۔

◆ مسلمانوں میں اگر کوئی مفلس کسی ایسے جرم کا مرتكب ہو جس پر دیت واجب ہوتی ہے، یا کہیں قید ہو جائے اور فدیہ ادا کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہوں تو دوسرے مسلمانوں پر لازم ہو گا کہ وہ اس شخص کی جانب سے دیت یا فدیہ ادا کر کے اس کو چھڑائیں تاکہ مسلمانوں کے باہمی تعلقات میں نیکی اور ہمدردی رونما ہو۔

◆ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کے آزاد کردہ غلام کی مخالفت نہیں کرے گا۔

◆ مسلمانوں پر فرض ہو گا کہ وہ ہر ایسے شخص کی علی الاعلان مخالفت کریں جو فتنہ و فساد برپا کرتا ہو، اور خلق خدا کو تاتا ہو یا زبردستی کوئی چیز حاصل کرنا چاہے، اور سرکشی اختیار کرے۔ ایسے شخص کو سزاد دینے میں تمام مسلمان آپس میں متفق رہیں گے خواہ

وہ شخص ان میں سے کسی کافر زندہ ہی کیوں نہ ہو۔

۱۵ کسی مسلمان کو یہ حق نہ ہوگا کہ وہ کسی مسلمان کو کسی کافر (محارب) کے بد لے قتل کرے، یا کسی مسلمان کے مقابلے میں کسی محارب کو مدد پہنچائے۔

۱۶ خدا کا عہد، ذمہ داری اور پناہ ایک ہی ہے۔ یعنی اگر کسی مسلمان نے کسی کو پناہ دے دی تو اس کی پابندی تمام مسلمانوں پر لازم ہوگی، خواہ پناہ دینے والا ادنیٰ درجے کا مسلمان ہی کیوں نہ ہو، تمام مسلمان دوسروں کے مقابلے میں آپس میں بھائی بھائی ہیں۔

۱۷ جن یہود نے ہمارے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے۔ ان کے متعلق مسلمانوں پر واجب ہے کہ ان کو مدد دیں، اور مواثات کا بر تاؤ کریں۔ ان پر کسی قسم کا ظلم نہ کیا جائے اور نہ ان کے خلاف ان کے دشمن کو مدد دی جائے۔

۱۸ سب مسلمانوں کی صلح ایک ہی ہوگی، جب اللہ کی راہ میں جنگ ہو تو کوئی مسلمان دوسرے مسلمانوں کو چھوڑ کر دشمن سے اس وقت تک صلح نہیں کرے گا جب تک وہ صلح سارے مسلمانوں کے لیے برابر اور یکساں نہ ہو۔

۱۹ ان تمام جماعتوں کو جو ہمارے ساتھ جنگ میں حصہ لیں گی نوبت بnobت آرام کرنے کے لیے موقع دیا جائے گا۔

۲۰ جو مسلمان جہاد فی سبیل اللہ میں شہید ہو جائیں گے، ان کے پسمندگان کا مکمل تمام مسلمانوں پر واجب ہوگا۔

۲۱ بلاشبہ تمام مستقی اور پرہیزگار اس راہ راست اور سب سے

اچھے طریقے پر ہیں۔

◆ کوئی غیر مسلم معاعدہ قریش کی جان و مال کو کسی طرح پناہ نہ دے گا، اور نہ کسی غیر مسلم کو مسلمان کے مقابلے میں مدد پہنچائے گا۔

◆ کوئی شخص اگر کسی مسلمان کو قتل کر دے، اور ثبوت موجود ہو تو قاتل سے قصاص لیا جائے گا۔ ہاں اگر مقتول کا وارث دیت لینے پر راضی ہو جائے تو دیت ادا کر کے گلو خلاصی ہو سکتی ہے۔ تمام مسلمانوں پر بلا استثناء اس امر کی تعمیل لازمی ہو گی۔ مذکورہ امور کے علاوہ اور کوئی چیز قابل قبول نہ ہو گی۔

◆ کسی مسلمان کے لیے جس نے معاهدے کو تسلیم کر کے اس کی پابندی کا اقرار کر لیا ہے، اور وہ خدا اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اس کے لیے یہ ہرگز جائز نہ ہو گا کہ وہ کوئی نئی بات پیدا کرے، اور نہ یہ جائز ہو گا کہ وہ کسی ایسے شخص سے معاملہ رکھے جو اس معاهدے کا احترام نہ کرتا ہو، جو شخص اس امر کی خلاف ورزی کرے گا قیامت کے دن اس پر خدائی کی لعنت اور غضب نازل ہو گا، اور اس بارے میں اس کا کوئی عذر اور توبہ قبول نہ کی جائے گی۔

◆ ائمہ معاهدہ میں سے جب کسی چیز کے متعلق آپس میں اختلاف پیدا ہو جائے تو اس کے فیصلے کے لیے خدا اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سے رجوع کیا جائے۔

◆ اس معاهدے کے بعد یہود پر لازم ہو گا کہ وہ جنگ کی حالت میں جبکہ مسلمان کسی دشمن کے ساتھ برس رپکار ہوں مسلمانوں کو مالی امداد دیں۔

◆ بنی عوف کے یہود جنہوں نے اس معابرے میں شرکت کی ہے، اور مسلمانوں کے حليف ہیں اپنے مذہب کے پابند رہیں گے، اور مسلمان اپنے مذہب کے، مذہبی باتوں کے علاوہ باقی امور میں مسلمان اور یہود ایک جماعت میں شمار ہوں گے، ان میں اگر کوئی شخص ظلم یا عہد شکنی کا جرم کرے گا تو وہ اپنے جرم کی سزا کا مستحق ہو گا۔

◆ بنی النجار کے یہود جنہوں نے اس معابرے میں شرکت کی ہے، اور مسلمانوں کے حليف ہیں۔ اپنے مذہب کے پابند رہیں گے اور مسلمان اپنے مذہب کے، مذہبی باتوں کے علاوہ باقی امور میں مسلمان اور یہود ایک جماعت میں شمار ہوں گے، ان میں اگر کوئی شخص ظلم یا عہد شکنی یا جرم کرے گا تو وہ اپنے جرم کی سزا کا مستحق ہو گا۔

◆ بنی الہارث کے یہود جنہوں نے اس معابرے میں شرکت کی ہے، اور مسلمانوں کے حليف ہیں۔ اپنے مذہب کے پابند رہیں گے، اور مسلمان اپنے مذہب کے، مذہبی باتوں کے علاوہ باقی امور میں مسلمان اور یہود ایک جماعت میں شمار ہوں گے، ان میں اگر کوئی شخص ظلم یا عہد شکنی یا جرم کرے گا تو وہ اپنے جرم کی سزا کا مستحق ہو گا۔

◆ بنی سعده کے یہود جنہوں نے اس معابرے میں شرکت کی ہے اور مسلمانوں کے حليف ہیں۔ اپنے مذہب کے پابند رہیں گے، اور مسلمان اپنے مذہب کے، مذہبی باتوں کے

علاوہ باقی امور میں مسلمان اور یہود ایک جماعت میں شمار ہوں گے، ان میں اگر کوئی شخص ظلم یا عہد شکنی یا جرم کرے گا تو وہ اپنے جرم کی سزا کا مستحق ہو گا۔

◆ بنی جسم کے یہود جنہوں نے اس معاهدے میں شرکت کی ہے اور مسلمانوں کے خلیف ہیں۔ اپنے مذہب کے پابند رہیں گے اور مسلمان اپنے مذہب کے، مذہبی باتوں کے علاوہ باقی امور میں مسلمان اور یہود ایک جماعت میں شمار ہوں گے، ان میں اگر کوئی شخص ظلم یا عہد شکنی یا جرم کرے گا تو وہ اپنے جرم کی سزا کا مستحق ہو گا۔

◆ بنی الدوس کے یہودی جنہوں نے اس معاهدے میں شرکت کی ہے اور مسلمانوں کے خلیف ہیں۔ اپنے مذہب کے پابند رہیں گے اور مسلمان اپنے مذہب کے، مذہبی باتوں کے علاوہ باقی امور میں مسلمان اور یہود ایک جماعت میں شمار ہوں گے، ان میں اگر کوئی شخص ظلم یا عہد شکنی یا جرم کرے گا تو وہ اپنے جرم کی سزا کا مستحق ہو گا۔

◆ بنی تعلبہ کے یہودی جنہوں نے اس معاهدے میں شرکت کی ہے اور مسلمانوں کے خلیف ہیں۔ اپنے مذہب کے پابند رہیں گے اور مسلمان اپنے مذہب کے، مذہبی باتوں کے علاوہ باقی امور میں مسلمان اور یہود ایک جماعت میں شمار ہوں گے، ان میں اگر کوئی شخص ظلم یا عہد شکنی یا جرم کرے گا تو وہ اپنے جرم کی سزا کا مستحق ہو گا۔

◆ بنی جفنه کے یہودی جنہوں نے اس معاہدے میں شرکت کی ہے اور مسلمانوں کے حلیف ہیں۔ اپنے مذہب کے پابند رہیں گے اور مسلمان اپنے مذہب کے، مذہبی باتوں کے علاوہ باقی امور میں مسلمان اور یہود ایک جماعت میں شمار ہوں گے، ان میں اگر کوئی شخص ظلم یا عہد شکنی یا جرم کرے گا تو وہ اپنے جرم کی سزا کا مستحق ہو گا۔

◆ بنی اشطیبہ کے یہودی جنہوں نے اس معاہدے میں شرکت کی ہے اور مسلمانوں کے حلیف ہیں۔ اپنے مذہب کے پابند رہیں گے اور مسلمان اپنے مذہب کے، مذہبی باتوں کے علاوہ باقی امور میں مسلمان اور یہود ایک جماعت میں شمار ہوں گے، ان میں اگر کوئی شخص ظلم یا عہد شکنی یا جرم کرے گا تو وہ اپنے جرم کی سزا کا مستحق ہو گا۔

◆ بنی عمرو کے یہودی جنہوں نے اس معاہدے میں شرکت کی ہے اور مسلمانوں کے حلیف ہیں۔ اپنے مذہب کے پابند رہیں گے اور مسلمان اپنے مذہب کے، مذہبی باتوں کے علاوہ باقی امور میں مسلمان اور یہود ایک جماعت میں شمار ہوں گے، ان میں اگر کوئی شخص ظلم یا عہد شکنی یا جرم کرے گا تو وہ اپنے جرم کی سزا کا مستحق ہو گا۔

◆ یہود کے مذکورہ بالا قبائل کی ذیلی شاخوں کو بھی وہی حقوق حاصل ہوں گے جو اصل کو حاصل ہوں گے۔

◆ معاہدہ کرنے والوں میں کوئی محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی اجازت

کے بغیر فوجی اقدام نہیں کرے گا۔

◆ کسی زخم یا ضرب کا بدلہ لینے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی۔ جو شخص بھی عہد شکنی کرے گا وہ اس کی سزا کا مستحق ہو گا، اور جو شخص بھی اس معابدے کی زیادہ سے زیادہ وفادارانہ تعامل کرے گا، خدا اس کی مدد کرے گا۔

◆ اگر مسلمان اور یہود معابدین کے خلاف کوئی تیسرا قوم جنگ کرے تو ان تمام معابدین کو متفق ہو کر لڑنا ہو گا۔ وہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے اور باہم بھی خواہی اور وفا شعاری ہو گی۔ یہودی اپنے مصارف جنگ برداشت کریں گے اور مسلمان اپنے۔

◆ معابدہ کرنے والے فریقین پر لازم ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ خلوص اور خیر خواہی کا برتاؤ کریں، کوئی کسی پر گلم اور نا انسافی نہ کرے اور مظلوم کو مدد پہنچائے۔

◆ یہودی اس وقت تک مسلمانوں کے ساتھ اخراجات برداشت کرتے رہیں گے جب تک وہ مل کر جنگ کرتے رہیں گے۔

◆ شرب کا وہ میدان جو پہاڑوں سے گھرا ہے، اس معابدے میں شریک ہونے والوں کے لیے حرم ہو گا۔

◆ پناہ گزین سے بھی وہی سلوک کیا جائے گا جو پناہ دہندہ کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اس کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچایا جائے۔ پناہ گزین پر اس معابدے کی تعامل لازم ہو گی اور اسے عہد شکنی کی اجازت نہ ہو گی۔

◆ کسی پناہگاہ میں وہاں والوں کی اجازت کے بغیر کسی کو پناہ نہیں دی جائے گی۔

◆ اہل معاهدہ میں اگر کوئی حادثہ یا اختلاف رونما ہو جس سے نقص امن کا اندیشہ ہو تو اس کے فیصلے کے لیے خدا اور محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) سے رجوع کیا جائے۔ جو شخص اس معاهدے کی زیادہ سے زیادہ تعامل کرے گا خدا اس کے ساتھ ہو گا۔

◆ قریش مکہ اور اس کے کسی مددگار کو کوئی شخص پناہ نہیں دے گا۔

◆ اگر کوئی ثیرب (مدینہ) پر حملہ آور ہو گا تو مسلمان اور یہود دونوں فریق مل کر مدافعت کریں گے۔

◆ اگر مسلمان کسی سے صلح کریں گے تو یہود بھی اس صلح کے پابند ہوں گے، اور اگر یہود کسی سے صلح کریں گے تو مسلمانوں پر بھی لازم ہو گا کہ یہود کے ساتھ ایسا ہی تعاون کریں۔ البتہ فریق کی اپنی مذہبی جنگ میں دوسرے فریق پر تعاون کی ذمہ داری عائد نہ ہو گی۔

◆ ثیرب (مدینہ) پر حملہ کی صورت میں ہر جماعت کو اس حصے کی مدافعت کرنا ہو گی جو اس کے مقابل ہو۔

◆ قبیلہ اوس کے موالي کو بھی وہی حقوق حاصل ہوں گے، جو اس معاهدے میں شریک ہونے والوں کو حاصل ہیں بشرطیکہ وہ بھی وفاداری کا اظہار کریں، جو اس معاهدے کو زیادہ سے زیادہ وفاداری کے ساتھ تعامل کرے گا۔ خدا اس کا حامی و مددگار ہے۔

۵۲

اس معاهدے میں شریک ہونے والی جماعتوں میں سے اگر کسی فریق یا جماعت کو جنگی ضرورت سے مدینہ سے باہر جانا پڑے تو وہ امن و حفاظت کی مستحق ہو گی، اور جو مدینہ میں رہے اس کے لیے بھی امن ہو گا، کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا اور نہ کسی کے لیے عہد شکنی جائز ہو گی۔ جو اس معاهدے کا پچہ دل سے احترام اور تعمیل کرے گا اس کے لیے اللہ اور اس کا رسول محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نگہبان ہے۔

اس معاهدے کے ایک فریق مسلمان تھے، اور دوسرا فریق مشرکین مدینہ اور یہودیوں کا تھا، اس میں وہ سب لوگ بھی شامل تھے جو مشرکین اور یہودیوں کے خلیف تھے اور مدینہ منورہ کے قرب و جوار میں آباد تھے۔

معاهدے کا خلاصہ یہ ہے:

”جس فریق کے جو معاهدات آپس میں ہیں۔ ان کا احترام کیا جائے اور ان شرائط کی پوری تائید کی جائے گی، جو ان کے خلیف ہوں گے ان سے تعاون کیا جائے گا، اور جو مخالف ہوں گے ان سے کوئی تعلق نہیں رکھا جائے گا۔“ معاهدے کے دونوں فریق اپنے اپنے مذہب میں آزاد ہوں گے۔ اس بارے میں کوئی ایک دوسرے پر جبر نہ کر سکے گا۔ اس معاهدے کو یا سی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک طرح کا ”بقاء“

باہم، اور "متحده دفاع" کا معادہ ہے۔ جس کی رو سے شہر مدینہ ایک حرم یعنی سیاسی وحدت یا ایک شہری مملکت قرار دیا گیا ہے۔

نبی برحق ﷺ نے جب مکہ مکرمہ میں اسلام کی دعوت و تبلیغ کے مبارک کام کا آغاز کیا تو ابتداء میں قریش نے حیرت کا اظہار کیا۔ پھر وہ نفرت اور آخر کار مخالفت اور دشمنی پر اتر آئے، اور رحمت اللہ عالمیں ﷺ اور اسلام قبول کرنے والوں پر طرح طرح کے لرزہ خیز مظالم ڈھانے لگے۔ جب مقامی حالت ناقابل برداشت ہو گئی اور جسمانی اذیتوں سے جان کے لالے پڑ گئے تو نبوت کے تیرھویں سال ربیع الاول بمقابل 622ء میں آپ ﷺ نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی۔

مدینہ منورہ میں (جواب تک یثرب کے نام سے موسوم تھا، رسول اللہ ﷺ کے تشریف لانے کے بعد مدینۃ الرسول کے نام سے موسوم ہوا) مدینہ میں ان عرب قبائل کے علاوہ جن کے بعض خوش نصیب افراد اسلام کی دولت سے مالا مال ہو چکے تھے۔ یہودیوں کے بھی مختلف قبائل آباد تھے۔

عرب میں اس وقت قبائلی نظام راجح تھا، کوئی باقاعدہ مرکزی حکومت نہ تھی، ہر قبیلے کا علیحدہ علیحدہ سردار ہوتا تھا، اس لامر کریمہ کا لازمی نتیجہ خانہ جنگی تھی۔ جس میں عرب صدیوں سے بنتا تھے، اور اس کا لامتناعی سلسلہ کسی طرح ختم ہونے میں نہ آتا تھا۔

ہجرت کے بعد جب اسلام مدینہ منورہ پہنچا تو اس کی حیثیت دعوت سے بڑھ کر ایک شہری ریاست کی ہو گئی۔ اس ریاست کے سربراہ اعلیٰ نبی کریم ﷺ تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے مکہ مکرمہ کی طرح مدینہ منورہ کو "حرم" قرار دے کر ایک متحده مرکز بنا دیا، اور ایک ایسی سلطنت قائم کی جو خاندان اور قبیلے کی عصبیت اور رنگ و نسل کے امتیاز سے مادراء تھی۔ اس میں ایک ایسا نظام راجح کیا جس کی بنیاد تقویٰ اور عدل و

انصاف پر کمی گئی تھی۔

نبی کریم ﷺ کے مدینہ منورہ میں قیام کے بعد وہاں کے منتشر اجزاء کو ایک مرکز پر لانے کی مساعی کا آغاز ہوا۔ آپ ﷺ نے مدینہ منورہ میں ایک ایسے معاشرے کی تشکیل فرمائی جس میں دینی اور اخلاقی تبلیغ کے ساتھ ساتھ معاشرتی اور تہذیبی و تمدنی نظام کی بنیادوں کو بھی استوار کیا گیا، اور ایک عظیم کام اتنی قلیل مدت میں تیزی سے انجام پذیر ہوا کہ تاریخ میں اس سے پہلے اتنے بڑے انقلاب کا کہیں سراغ نہیں ملتا۔ مدینہ منورہ میں اوس اور خزر ج کے علاوہ یہودیوں کے بھی متعدد قبائل آباد تھے، اور خزر ج کے مقابلے میں یہودی زیادہ تعلیم یافتہ، صناع، دولت مند اور متمن تھے۔ اوس اور خزر ج بھی ان کو اپنے سے زیادہ مہذب اور شائزہ سمجھتے تھے۔ یہودیوں نے مدینہ اور اس کے اطراف میں تجارت کے ساتھ سودی لیں دین کا کاروبار بھی پھیلا رکھا تھا۔ تمام آبادی ان کے قریب سے زیر بارہتی تھی۔ اسلامی جنگ کے ذخیرے بھی بڑی تعداد میں ان کے پاس موجود ہتے تھے۔

ان لوگوں میں اسلام کی دعوت دینے کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی ضرورت تھی کہ ان سے سیاسی تعلقات کی نوعیت متعین ہو جائے کیونکہ قریش یہ جان کر کہ مسلمان مکہ سے پہنچنے میں مطمئن ہو کر نہیں پہنچتے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کی جماعت مدینہ میں جمع ہو رہی ہے تو انہوں نے اسلام کے اس نئے مرکز کو تباہ کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ اس لیے ضروری تھا کہ مدینہ کے چاروں اطراف یہود کی جو بستیاں تھیں مسلمان ان سے اپنے سیاسی تعلقات واضح طور پر متعین کر لیں تاکہ قریش کے حملے کے وقت یہودی ان کے مددگار نہ بن سکیں۔ یہودی ایک بڑی طاقتور قوم تھے۔ مدینہ کے دوسرے دو بڑے قبائل اوس اور خزر ج کی باہمی جنگوں میں یہودی ایک دوسرے کے حليف بن کر شامل ہوا کرتے تھے۔ اوس اور خزر ج میں ہمیشہ باہم

جنگ رہتی تھی۔ یہودیوں کا ایک قبیلہ بنو قریظہ جنگ میں اوس کا ساتھ دیتا تھا، اور دوسرا قبیلہ بنو نضیر، خزر رج کا حلیف ہوتا تھا۔

اوس اور خزر رج کے بہت سے افراد حلقہ بگوش اسلام ہو چکے تھے۔ اس لیے نبی کریم ﷺ نے مدینہ منورہ میں آتے ہی یہودی قبائل کے ساتھ امن و امان کا معابدہ کیا اور آپس میں صلح و امن کے ساتھ رہنے کی بنیاد ڈالی۔ معابرے کی رو سے فریقین اس بات کے ذمہ دار تھے کہ مدینہ میں امن و امان قائم رکھیں گے، اور اگر کوئی غنیمہ مدینہ پر حملہ آور ہو گا تو سب مل کر مشترک طور پر دفاع اور مقابلہ کریں گے۔

اس معابرے کی رو سے دونوں فریقین کو ترقی کے یکساں موقع حاصل تھے۔ مشترکہ ذمہ دار یوں کی بنیاد پر امن و آشتی کے ساتھ اسلام کے چلنے پھولنے کے لیے موزوں ترین فضایی ہو سکتی تھی، لیکن آگے چل کر یہودیوں نے نہ صرف یہ کہ معابرے کا کوئی احترام نہیں کیا بلکہ وہ قریش مکہ سے برابر ساز باز کرتے رہے اور جن مقاصد کے لیے معابرہ عمل میں آیا تھا ان کو خود یہودیوں نے پامال کر دیا، مگر اوس اور خزر رج معابرے پر قائم رہے اور ان کی صدیوں سے وقفہ و قفہ سے جاری جنگوں کا سلسلہ یک لخت رک گیا۔ یہ معابرہ 52 دفعات پر مشتمل تھا۔ اس میں ابتدائی 25 دفعات مسلمانوں اور عرب قبائل سے متعلق ہیں، اور آخر کی 27 دفعات میں یہودیوں کے حقوق و فرائض سے بحث کی گئی ہے، جو انصار کے بعد مدینہ منورہ کی دوسری بڑی طاقت تھے۔

یہ معابرہ دنیا کا سب سے پہلا تحریری دستور ہے۔ جو اللہ کے آخری رسول ﷺ نے نوع انسانی کو عطا فرمایا۔ اس معابرے میں صاف طور پر اس امر کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ منبع اقتداء رذات خداوندی ہے۔ مسلمانوں کی تعداد کی کمی سے جو کمزوری اور خطرات پیدا ہو سکتے تھے، اس کے تدارک کے لیے انہیں راہ ہدایت پر ہونے کا اطمینان دلا کر نصرت خداوندی کا یقین دلایا گیا ہے۔

پناہ دہی کا حق انفرادی طور سے چھوٹے بڑے کو دیا گیا ہے، اور پناہ کے وعدے کا احترام پوری امت پر واجب قرار دیا گیا ہے۔ اس طرح آزادی عمل اور بڑے اور چھوٹوں کے درمیان اخوت و مساوات قائم کر دی گئی ہے۔

معابرے میں انصاف میں مداخلت کرنے کی سختی سے ممانعت کر دی گئی ہے۔ معاملات میں جانبداری برتنے اور اپنے قریب ترین رشتہ داروں تک کی بے جا حمایت کرنے کی کوشش سے روک دیا گیا ہے، اور اس بات پر آمادہ کیا گیا ہے کہ ہر ضرر پہنچانے والے کو سزا دیئے میں پوری طرح ہر شخص ہاتھ بٹائے۔ یہودیوں کے مسلمانوں کے ساتھ سیاسی اور تمدنی حقوق میں صراحت کے ساتھ مساوات قائم کر کے پورے حقوق شہریت عطا کیے گئے میں، اور انہیں مذہبی آزادی دے کر نہایت فیاضانہ رواداری کا معاملہ برداشت کیا ہے۔ ان کی شریعت اور ان کے حقوق کی مساوات تسلیم کی گئی ہے۔ چنانچہ معابرے میں اس امر کی صراحت موجود ہے کہ دشمن سے کسی جنگ کی صورت میں اگر مسلمان اور یہودی اتحاد عمل کریں گے تو ہر حلیف اپنے مصارف جنگ خود برداشت کرے گا۔

اس معابرے کے ذریعے مدینہ منورہ کو مکہ مکہ کی طرح حرم قرار دے کر ایک متحدہ مرکز بنادیا گیا، اور ایک ایسا نظام قائم کیا جو ایشیا، یورپ اور افریقہ کے تین بزرگنمایوں میں بہت جلد راجح ہو گیا۔

نبی کریم ﷺ نے اسلامی انقلاب برپا کرنے کے لیے متعدد حکیمانہ تدابیر اختیار کیں۔ جن میں سے ہر تدبیر انقلاب کی طرف بھر پور پیش قدی کی جیشیت رکھتی تھی۔ ان تدابیر میں اسلامی انقلاب برپا کرنے کے لیے نبی کریم ﷺ نے اسلامی تحریک کی برس تک قیادت فرمائی۔ اس انقلابی جدوجہد میں حضور ﷺ نے قیادت کا ایک نیا

معیار قائم فرمایا۔ وہ قیادت جو اپنے ساتھیوں کے دلوں پر ممکن تھی، جس سے لوگوں کو والہانہ محبت تھی، جس کی شفقت، محبت، بصیرت، رہنمائی اور دانائی پر سارے ہی قافلے والوں کو مکمل اعتماد تھا۔ رسول اللہ ﷺ اپنے ساتھیوں میں بیٹھے ہوئے نشانِ عظمت سے پہچانے نہیں جاتے تھے بلکہ آپ ﷺ سب میں سے ایک تھے۔ سب کے ہمدرد، سب کے خیرخواہ اور سب کے سرپرست۔

نبی کریم ﷺ کی شخصیت ہمه پہلو رحمت و راحت تھی۔ جس نے ایک بار آپ ﷺ کو دیکھ لیا۔ اس نے دیکھ کر ہی گواہی دے دی کہ وہ چہرہ مبارک کسی جھوٹے مدعی کا چہرہ نہیں ہو سکتا تھا۔ جو آپ ﷺ کے پاس بیٹھا، اس نے اپنی عرت آبرو، عربت نفس اور جان و مال کو محفوظ پایا۔ جس نے آپ ﷺ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا پھر وہ ہاتھ تحریک کی کامیابی کے آخری مدارج تک آپ ﷺ ہی کے ہاتھ میں رہا۔ آپ ﷺ نے کسی کا ہاتھ کبھی نہ جھٹکا تھا۔ آپ ﷺ کے دائیں بائیں دنیادار رہنماؤں کی طرح کوئی سیاسی یادا خلی کشمکش نہ تھی۔ آپ ﷺ کے ساتھی خدا کے نیک بندے، باہمی حقوق کے ادا کرنے والے، آپس میں رحمت و شفقت کے مجسمے اور کفار کے لیے سخت تھے۔ آپ ﷺ سے کبھی کسی کو بے رخی کا گلہ نہ ہوا۔ آپ ﷺ سے کسی سرد مہری کا شکوہ نہ ہوا۔ آپ ﷺ نے ادنی سے ادنی ساتھی کو بھی ہمیشہ زگاہ میں رکھا، اور اس کے حالات سے آگاہ رہے۔ آپ ﷺ سے آپ ﷺ کا کوئی ساتھی چند دن نہ مل سکا تو آپ ﷺ نے اس کے متعلق دریافت فرمایا۔

آپ ﷺ لوگوں کی مشکلات سے آگاہ ہوتے۔ ان کے دکھ درد میں شرکت فرماتے۔ ان کو مصائب میں تسلی اور مدد دیتے اور ان کی پریشانیوں کا مدد ادا کرتے تھے۔ آپ ﷺ کو اپنے ساتھیوں سے بے پناہ محبت تھی، اور صحابہ کرام رض بھی آپ ﷺ سے بے پناہ محبت رکھتے تھے۔ ایک شخص کہتا ہے:

”یا رسول اللہ ﷺ مجھے آپ ﷺ سے مجت ہے۔“

رسول ﷺ نے فرمایا:

”دیکھو کیا کہتے ہو۔ جو مجھ سے مجت کرتا ہے فتو وفا قہ اس کی طرف
اس طرح آتا ہے جس طرح ڈھلوان میں پانی بہتا ہے۔“

لیکن آپ ﷺ سے مجت کرنے والوں کو یہ سب کچھ منظور تھا۔ اس لیے کہ اگر
آپ ﷺ ان کے ساتھ تھے تو ان کے لیے ہر دکھ راحت تھا، اور اگر آپ ﷺ ان سے
ناراض ہوتے تو ان کے لیے ہر راحت دوزخ کی جلن تھی۔

آپ ﷺ اللہ کے آخری رسول ﷺ تھے، (اور میں، آپ ﷺ کے بعد
نبکوئی نبی آیا ہے اور نہ ہی آئے گا) لیکن پھر بھی اپنے ساتھیوں کی طرف سے بے نیاز
اور غیر متعلق نہیں تھے۔ آپ ﷺ ایک ایک ساتھی کے بارے میں دریافت فرمایا
کرتے تھے۔ ان کی بھی اور ذاتی مشکلات میں مشورے اور مدد دیا کرتے۔

نبی کریم ﷺ نے تحریک کو برپا کرنے اور چلانے میں صرف اپنی ذاتی مساعی
تک ہی اسے محدود نہیں رکھا بلکہ ایک نئے نظام کو برپا کرنے والے دائی کی حیثیت
سے تحریک کی خاطر زیادہ سے زیادہ افراد کا رتیار کیے۔ ایک ایک ساتھی کی حفاظت کی۔
اس کی خامیوں کو دور کیا۔ اس میں خوبیوں کو ابھارا۔ اسے ضروری تعلیم و تربیت سے سنوارا
اور اس طرح اسے تحریک کے وسیع تر مفاد کی رہنمائی اور قیادت کے لیے تیار کیا۔

اس حکیمانہ طریقہ سے خلافتے راشدین ﷺ جیسے بہترین صاحب حکمران تیار
ہوئے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ ؓ اور حضرت عائشہ ؓ جیسے بہترین معلمین
اخلاق تیار ہوئے۔ حضرت عبد اللہ بن عباس ؓ اور حضرت ابن عمر ؓ جیسے مفسر اور
محدث تیار ہوئے۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح ؓ، حضرت خالد بن ولید ؓ اور حضرت
سعد بن ابی وقار ؓ جیسے جرنیل تیار ہوئے اور حضرت ابو ذر غفاری ؓ جیسے بے

لاگ اور بے لوث حق گوتیار ہوئے۔ غرض دنیا کے انسانی سرمائے کا بہترین اثاثہ نبی کریم ﷺ نے اپنی نگرانی اور طریق قیادت سے تیار کر دیا۔

اگر حضور ﷺ کے ساتھی ایک نے نظام کو اٹھانے کی صلاحیتوں سے مالا مال نہ کر دیے گئے ہوتے، اور اس کے ہمہ پہلو رہنمائی اور قیادت کے اوصاف سے وہ متصف نہ ہوتے تو ایک عظیم نظریاتی اور انقلابی تحریک کو نظام کی صورت میں اور اس نظام کے معاشرے کی صورت میں ڈھانا سخت دشوار کام ہوتا۔

نبی کریم ﷺ کی حکمت قیادت، یہ کا یہ اعجاز ہے کہ چند رسول میں حضور ﷺ نے بہترین صلاحیتوں کا حامل انسانی سرمایہ جمع اور تیار کر کے دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ اس کی تیاری میں حضور ﷺ نے اپنی عظیم شخصیت کا جوہر ایک ایک ساتھی میں اتنا نے کی سعی کی۔ انہیں سفر، حضر، مسجد، بازار، گھر اور پردویں میں ہر جگہ اور ہر حالت میں نے نظام کی ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے تیار کیا، اور ان میں وہ اوصاف پیدا کیے جن اوصاف کے لوگ اتنی بڑی تعداد میں انسانی تاریخ نے اس سے پہلے کبھی کیجا نہ دیکھے تھے۔ یہ حکمت قیادت حضور ﷺ کا معجزہ ہے جو بے مثال ہے۔ حضور ﷺ کے بعد آج تک کوئی قائد اس نوعیت کی کامیابی تک نہیں پہنچ سکا، اس لیے وہ نتائج جو حضور اکرم ﷺ نے زمانے کی لوح پر درج فرمائے تھے، وہ نتائج دوبارہ برپا کرنا مشکل ہو گیا، اس لیے کہ کسی انقلاب کے لیے ایک انقلابی ٹیم کی تیاری کسی ایک دائی دعوت کا ب سے پہلا اور سب سے بڑا فریضہ ہے، اور عموماً اس کی کمی یا خامی مطلوبہ نتائج نکلنے میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔

درحقیقت حضور ﷺ دنیا میں وہ واحد اور حقیقی قائد انقلاب تھے، جنہوں نے دنیا کی تشکیل کا پرانا ڈھانچا یکسر بدلتا اور دنیا کو سب کچھ نیادیا۔ حضور ﷺ نے دنیا کو ایک نیا نظام، نیا معاشرہ، نیا ضابطہ اور نیا انسان دیا۔ ایسا نیا انسان جو اللہ کی خوشنودی کا

منظہر اور اس کی بندگی اور عبادت کی علامت ہے، جس کا نام ہی عبادت الہی کا نشان ہے، ظلمتوں، تاریکیوں اور گمراہیوں سے بھرنی ہوئی دنیا میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ایک روشنی کا مینار ہے، اور قیادت کا بے مثال نمونہ ہے۔ اس لیے انسانیت کا قافلہ مجبور ہے کہ راہ راست کی تلاش میں اس مینار ہی سے روشنی کی بھیک طلب کرے۔ ہر چشم بصیرت کو غیر متمدن دنیا اپنی تمام تر کمزور خیالیوں کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقب میں گم ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، اور نئی دنیا اور نیا نظام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے پھوٹتا ہوا دکھانی دیتا ہے۔ پرانی دنیا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 23 سالہ جہاد زندگانی میں ہمیشہ کے لیے فتح کر دیا۔ علم و عقل کی روشنی میں دمادِ مہذب اور متمدن ہونے والی دنیا کا افتتاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اسے ایک ایسا نظام عطا کیا جو ہر دور کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، اور ہر زمانے کی انسانی ضرورتوں کا کفیل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم درحقیقت پوری انسانیت کے تاقیامت قائد میں جس کی کہیں مثال نہیں ہے۔

دنیا میں کچھ لوگوں نے ایسے کارنامے سر انجام دیے ہیں کہ ان کی یادِ ذہن انسانی سے وابستہ ہو کر رہ گئی ہے، اور تاریخ نے ان کے کارناموں کو اپنے دامن میں محفوظ کر لیا ہے۔ بڑے بڑے سالاروں کی یلغاروں، بڑے بڑے فاتحین کی فتوحات، بڑے بڑے یکمیوں کی حکمتیں اور دانائیاں اور بڑے بڑے فلسفیوں کے فلسفے، بڑے بڑے علماء کے علم و ادب کے ذخائر اور بڑے بڑے سائنسدانوں کی ایجادات، وطن پرستوں کی سرفروشیاں اور قوم پرستوں کی قربانیاں تاریخ کے اور اق سے نکل نکل سر نسل انسانی کے سامنے آتی ہیں، اور اپنے لیے تحسین و آفرین کے تحفے طلب کرتی ہیں۔ لیکن اگر ان کے مجموعی کارناموں کو فلاج انسانیت کے عالم گیر ترازو میں تو لا جائے تو ان کی بے وزنی اور بے قعیتی بہت نمایاں ہو کر سامنے آ جاتی ہے۔ بڑے بڑے امرود، فاتحوں اور سالاروں نے زیادہ سے زیادہ بس یہی کیا کہ انہوں نے زیادہ سے زیادہ

انسانوں کو غلام بنایا۔ بڑے بڑے عکسیوں کی حکمتیں اور داناؤں کی دانائیوں نے دنیا کے معاملات کی گتھیوں کو اور الجھاد یا لیکن سلجنچانہ سکے۔ بڑے بڑے فلاسفوں نے اس سے زیادہ کچھ نہ کیا کہ پہلو دار الفاظ کے انبار لگائے اور انسانوں کے گروہوں کو شک و تذبذب میں گرفتار کر کے انہیں جھگڑے کے لیے چھوڑ دیا۔ بڑے بڑے صناعوں اور سائنسدانوں نے جس قدر انسانیت کو فلزاتی سہولتیں مہیا کیں ان سے زیادہ ان کی بلاکت اور تباہی کا باعث بن گئے۔

انبیاء کرام ﷺ جو دنیا میں وقفاً فوقتاً تشریف لاتے رہے، ان کا پیغام ہدایت بھی انہی مخصوص اقوام کے لیے وقف تھا جن کی طرف وہ مبوعث ہو کر آئے تھے۔ حضرت نوح ﷺ، حضرت ہود ﷺ، حضرت صالح ﷺ، حضرت لوٹ ﷺ، حضرت موسیٰ ﷺ، حضرت عیسیٰ ﷺ ہر ایک نے ایک، ہی انداز میں گم کردہ راہ لوگوں کو مخاطب کیا:

”اے میری قوم! اللہ کی عبادت کرو۔“

ہر نبی اور ہر داعی حق نے ہر زمانے میں انسانوں کو اس طرح خطاب کیا اور انہی لوگوں کو مخاطب کیا، جو ان کے گردہ ان کی قوم یا قبیلے کی تشکیل میں پھیلے ہوئے تھے، لیکن رسول اللہ ﷺ نے دنیا کے تمام انسانوں کو بیک وقت مخاطب کیا۔ ان کو بھی جن تک آواز پہنچی۔ ان کو بھی جو ان ﷺ کے برادر است مخاطب ہوئے، اور ان کو بھی جو اس دنیا میں قیامت تک آدم کی نسل سے پیدا ہوتے چلے جائیں گے۔ ان ﷺ کے خطاب اور ان ﷺ کے پیغام کے تمام انسان مساوی طور پر مخاطب ہیں۔

یا ایها الناس ”اے لوگو“ یا ایها الذین آمنوا ”اے لوگو! جو ایمان لائے ہو۔“

اس سے انداز ہوتا ہے کہ حضور ﷺ کا پیغام نسل انسانی کے ہر فرد کے لیے ہے۔ چاہے وہ زمین کے مغربی گوشے میں پیدا ہو یا مشرقی گوشے میں۔ چنانچہ اللہ

تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کو دنیا میں بھیجتے ہوئے ہی پیغام دیا تھا کہ وہ کسی مخصوص گروہ کو نہیں بلکہ ساری دنیا کو خدا سے ڈرانے والا اور سیدھی راہ دکھانے والا ہے۔

ترجمہ: ”اے نبی (مکرم!) ہم نے بھیجا ہے آپ کو (سب سچائیوں کا) گواہ بنانا کر اور خوشخبری سنانے والا اور بروقت ڈرانے والا اور دعوت دینے والا کی طرف اس کے اذن سے اور آفتاب روشن کر دینے والا۔“ (الاحزاب: ۳۵، ۳۶)

دوسری جگہ ارشاد فرمایا:

ترجمہ: ”کیا ہی بارکت ذات ہے جس نے اپنے بندے پر الفرقان نازل کیا تاکہ وہ قوموں اور ملکوں ہی کے لیے نہیں بلکہ تمام عالموں کی ضلالت کے لیے ڈرانے والا بنے۔“

نبی کریم ﷺ نے جو حجۃ الوداع کا آخری خطبہ دیا، وہ انسانیت کے لیے تمام غیر الہی بندھنوں سے آزادی کا منثور منفرد ہے۔ آپ ﷺ نے تمام لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا:

”جو یہاں موجود ہیں وہ اس پیغام کو ان تک پہنچا دیں جو یہاں نہیں ہیں۔“

اس سے معلوم ہوا کہ حضور ﷺ کا پیغام زمان و مکان کی حد بندیوں سے بالا ہے اور وہ ہر زمانے اور ہر نسل کے انسانوں کو بیک وقت بدایت کی طرف بلا تا ہے۔ آپ ﷺ پوری انسانیت کے قائد ہیں اور ساری دنیا کے قائد کے لیے جن صفات کا بنیادی طور پر ہونا ضروری ہے وہ یہ ہیں۔

اس کی پہلی صفت یہ ہونی چاہیے کہ وہ کسی خاص قوم نسل، خاندان، رنگ یا طبقے کی سر بلندی کے لیے ناٹھا ہو، بلکہ مجموعی طور پر دنیا کے تمام انسانوں کی بھلائی کے لیے

اس نے کام کیا ہو، اس لیے کہ کسی مخصوص قوم یا نسل کی سر بلندی چاہئے والا شخص اس کے اپنے لوگوں کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے قابل تقلید نہیں ہو سکتا۔ جو شخص صرف مشرق والوں کے لیے ساری خیر خواہی کا جذبہ لے کر اٹھا ہو، اس کی ذات سے مغرب والوں کو کیا دچکی ہو سکتی ہے اور انہیں کیا ضرورت ہے کہ وہ اسے اپنا قائد تسلیم کریں، بلکہ اگر وہ مشرق کے باشندوں کی ترقی کے لیے مغرب والوں کو گرانا چاہتا ہو تو انہیں اس سے نفرت ہو گی۔ اس لیے تمام اقوام کے انسان تو ایک شخص کو صرف اسی صورت میں اپنا قائد تسلیم کر سکتے ہیں کہ وہ کسی قوم کے فرد کو کسی دوسری قوم کے فرد پر کوئی ترجیح نہ دے۔

اس کی دوسری صفت یہ ہے کہ اس قائد نے ایسے اصول پیش کیے ہوں جو دنیا کے تمام انسانوں کی نسل، قوم، رنگ اور ملکی عصیت سے بالا تر ہو کر رہنمائی کرتے ہوں اور اس کی فلاح کا طریقہ بتاتے ہوں۔

اس کی تیسرا صفت یہ ہوئی چاہیے کہ اس کی رہنمائی کسی خاص زمانے کے ساتھ مخصوص نہ ہو بلکہ اس کا بنا یا ہوا راستہ ہر زمانے کے انسانوں کے لیے مفید ترین راستہ ہو۔ اس لیے کہ جو قائد زمانے کی گردش کے ساتھ از کار رفتہ ہو جانے والا ہو اسے دنیا کا ہادی نہیں کہا جاسکتا۔ دنیا کا ہادی صرف وہی ہو سکتا ہے جس کی رہنمائی رہتی دنیا تک کار آمد ہو۔

اس کی چوتھی صفت یہ ہو کہ اس نے جو اصول بھی پیش کیے ہوں وہ مخصوص کسی فلسفی کا فلسفہ نہ ہوں بلکہ ان اصولوں پر اس نے خود بھی حرف بحروف عمل کر کے دکھایا ہو۔ اس لیے کہ مخصوص اصول پیش کر دینے والا زیادہ سے زیادہ ایک مفکر تو ہو سکتا ہے لیکن ایک رہنماء اور ہادی نہیں ہو سکتا۔ ان شرائط کو پورا کیے بغیر کسی انسان کو ساری دنیا اپنا قائد تسلیم نہیں کر سکتی، اور جب ہم یہ شرائط لے کر تاریخ کا دامن کھنگاتے ہیں اور دنیا کے تمام رہنماؤں پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں رسول اللہ ﷺ کے سوا اور کوئی ایسا انسان نظر

نہیں آتا جو ان شرائط پر پورا اترتا ہو۔ حضور ﷺ کی حیات مقدسہ پر سرسری طور پر بھی نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ انہیں کسی خاندان، قوم، نسل، طبقہ، گروہ اور ملک کے مقابلے سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ ان ﷺ کی زندگی میں کوئی شایدہ بھی ایسا نظر نہیں آتا جس سے معلوم ہو کہ انہیں کسی خاص قوم یا خاندان یا گروہ سے دلچسپی تھی۔ انہوں (ﷺ) نے قومی، ملی، خاندانی یا نسلی بڑائی یا کمتری کے تمام معیار توڑ کر تمام نبی نوع انسان کے سامنے ایک ہی معیار رکھ دیا تھا۔

ترجمہ: ”جو تم میں پرہیزگار ہے، اللہ کے نزدیک وہ ہی معزز ہے۔“

اس پیمانے پر دنیا کے ہر خطے کا انسان خود کو جانچ سکتا ہے، اور جس کا وزن اس میں زیادہ نکلے گا وہ ہی معزز ہے، چاہے وہ جبش کے بلاں ہی ہوں یا روم کے صہیب ہیں۔ اس لیے حضور ﷺ نے انسانوں میں امتیاز کے وہ پیمانے مقرر کیے جن کا تعلق انسان کے جغرافیائی یا نسلی وجود سے نہیں بلکہ اخلاقی وجود سے ہے، اور ان میں مساوات انسانی درجہ اول کا اصول ہے۔

نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

① ”اللہ کی ناراٹگی سے بچو جو خدا کے غصب سے ڈرتا ہے
وہ پورا پورا کامیاب ہوا۔“

② ”پرہیزگاری مراتب کو بلند کرتی ہے۔“

③ ”جامعیت کے تمام مفاخر بند کیے جاتے ہیں۔“

نسل کی حد بند یاں ختم کرتے فرمایا:

④ ”پرہیزگاری کے سوا کسی اور چیز کی بنا پر ایک شخص کو دوسرے پر کوئی فضیلت نہیں، سب لوگ آدم ﷺ کی اولاد میں اور آدم ﷺ کی مٹی سے بنے تھے۔“

۲ ”اے لوگو! نب کے لیے کوئی فخر نہیں ہے، عربی کو عجمی اور عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔“

رسول اللہ ﷺ پر اتر نے والی ربانی ہدایت قرآن حکیم میں فرمایا گیا:

”اے لوگو! ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تم کو گروہ اور قبائل بنادیا تا کہ تم آپس میں پہچانے جاؤ، مگر درحقیقت معزز تھم میں وہی ہے جو پرہیز گار ہے۔“

حضور ﷺ نے فرمایا:

”جس نے عصیت کی طرف بلا یا، وہ ہم میں سے نہیں۔“

اس طرح زمان و مکان اور قوم و وطن کی تمام حد بندیاں توڑ کر دنیا کے تمام انسانوں کو مخاطب کیا گیا ہے۔ اس طرح آپ ﷺ نے اسلام کے ذریعے عالمی برادری بنانے کی دعوت دی۔

حضور ﷺ نے اپنی ساری وقت ان اصولوں میں صرف کر دی ہے، جو انسانوں کی فلاح کا بنیادی پتھر ہیں۔ کائنات کا نظام جس اصول پر قائم ہے، اس اصول پر انسانی زندگی کا سارا ڈھانچہ تعمیر کرنے کی جدوجہد میں حضور ﷺ نے زمانے بھر کی مصیبتیں جھیلیں۔ طائف کے بازاروں میں پتھر کھائے، جلاوطنی قبول کی۔ قوم نے جینا مشکل کر دیا، لائق دیے، دھمکیاں دیں، نظر بند کیا لیکن آپ ﷺ نے فرمایا:

”اگر تم میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے پر چاند بھی رکھ دو، تو میں اسلام سے باز نہ آؤں گا۔“

آپ ﷺ کے قتل کی سازشیں ہوئیں، لیکن آپ ﷺ نے جس اصول کی حقانیت کا نعرہ لگایا تھا، اور جس راہ کی طرف دنیا کو بلا یا تھا۔ اس پر قائم رہے یہاں تک کہ فلاح انسانیت کے عالمگیر اصولوں کی جڑیں تاقیامت زمین میں گھری جمادیں۔

پھر آپ ﷺ نے 23 سال کی مختصری جدو جہد میں وہ معاشرہ قائم کر کے رکھ دیا جس کا خواب آپ ﷺ نے انسانیت کو دکھایا تھا۔ جس خواب کو پریشان کرنے کے لیے مشرکین اور دشمن اپنے سارے ہتھیار لے کر نکل آئے تھے۔ وہ ایک واقعہ کی صورت عالم وجود میں آگیا اور عالمگیر بین الانسانی مطلع پر پہلی بار طلوع ہوا۔ اس میں جہش کے بلال رضی اللہ عنہ، ایران کے سلمان رضی اللہ عنہ، یمن کے باذان رضی اللہ عنہ، اور روم کے صہیب رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ اس معاشرے میں غلام آقا بن گنے، اور جو ہمیشہ سے پست چلے آتے تھے وہ بلند ہو گئے، اور جن کا کام صرف اطاعت کرنا تھا، وہ افواج کے سالار ہو گئے اور جو حقارت کی نظر سے دیکھے جاتے تھے، ان کے اعزاز میں بڑے بڑے معززین کو بھی رشک آنے لگا۔

حضور اکرم ﷺ کی جدو جہد سے معاشرہ خالص خدا کی بندگی کے اصولوں پر تعمیر ہوا تھا، جس میں داخلہ فیں صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ (ﷺ) تھی۔ اس طرح دنیا کے ہادی اور قائد نے ایک نئی تعمیر کی، اور اسے ایک نیا نظام اخلاق دیا۔ نیا نظام تعلیم، یا تمدن، نیا نظام معاشرت و معیشت اور نیا نظام حکومت دیا، اور ساری دنیا کے سامنے مظاہرہ کر کے دکھایا کہ پاکیزہ اصولوں پر ایک صالح نظام کس کس طرح تعمیر ہو سکتا ہے اور وہ دنیا کو کتنی رحمت و برکت سے بھر سکتا ہے۔

مددینہ منورہ میں پہلی اسلامی ریاست کا قیام مددینہ کے لوگوں اور رسول اللہ ﷺ کے درمیان ایک معاہدے کا نتیجہ تھا۔ یہ دنیا کی پہلی ریاست تھی، جو معاہدہ عمرانی پر استوار ہوئی۔ اس ریاست کے وجود میں آنے کے بعد اس کی وسعت میں اس وقت معتمد بے اغافہ ہوا جب ہزاروں قبائل نے اس اسلامی ریاست کے ساتھ مخصوص شرائط کے ساتھ شمولیت اختیار کی اور اس معاہدے میں شامل ہوتے۔ مددینہ منورہ کی پہلی

اسلامی ریاست کے وجود میں آنے سے پہلے عرب کی حالت بے حد وحشتناک تھی۔ چاروں طرف ایک انتشار تھا، جس نے ایک ایسی صورت پیدا کر دی تھی کہ ہر شخص "آزاد" تھا اور خود کو ایک قبیلہ اور گروہ سمجھتا تھا۔ کوئی حکومت تھی نہ کوئی قانون۔ ہر وقت کوئی کسی سے لڑائی میں مصروف رہتا۔ چھوٹے سے بڑے پیمانے تک قبائل ایک دوسرے کے خون سے ہولی کھیلتے رہتے تھے، چونکہ کوئی حکومت تھی نہ قانون، اس لیے ہر شخص "آزاد" ہونے کے ناطے جب چاہتا کسی کو بلاک کر دیتا۔

عربوں کی تاریخ کا یہ وہ دور تھا، جسے عرب مورخوں نے خود "دورِ جاہلیت" کا نام دیا ہے۔ اسلام کے ظہور سے پہلے کے اس دور کو بعض سیاسی مفکروں نے "فطی زمانے" کا نام دیا ہے اور اس کی یوں تعریف کی ہے:

"انہیں اپنی آزادی سے زیادہ کسی چیز سے محبت نہ تھی۔ اپنی آزادی کے لیے وہ جان پر کھیل جاتے تھے۔ ایک عرب بلاشبہ اپنے قبیلے اور سرداروں کے ساتھ مسلک تھا، لیکن وہ اپنی بخشی آزادی کو ترک کر کے قبیلے اور اس کے بڑوں کی اندھی اطاعت کے لیے بھی آمادہ نہ ہوتا، ہر شخص اپنا آقا اور حکمران تھا، اور دوسرے کی تحریر کرنا اپنا منصب سمجھتا تھا۔ ان کا فلسفہ حیات کچھ ایسا تھا کہ اگر تم عاجزی سے ہم پر سرداری کرتے ہو تو پھر ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اگر تمہیں اپنے سردار ہونے پر فخر ہے تو پھر اکیلے ہی اس فخر کو چاٹتے رہو۔"

اپنے اپنے قبائل کی آزادی کے لیے وہ اکثر حریف اور مخالف قبائل کے ساتھ لڑتے مرتے اور مارتے دکھائی دیتے تھے۔ ان کی تلواریں اکثر نیام سے باہر نکلی رہتی تھیں۔ ان کے نزدیک ہر مسئلے اور جھگڑے کا ایک ہی حل تھا..... تلوار۔

قدیم عربوں کا ایک ہی قانون تھا کہ ہر تنازعہ کا حل تواروں کی مدد سے حل کیا جاسکتا ہے۔ خون کے جھگڑے، خون کا انتقام اور خون پر مبنی لڑائیاں، انہی کے گردان کی زندگیاں ختم ہو جاتی تھیں۔

اس زمانے کے عرب کی ذاتی وقار کی حس اتنی طاقتور اور نازک تھی کہ وہ ہر قسم کے اختیار و اقتدار کے خلاف بغاوت کر دیتا تھا۔

صحرا کے یہ فرزند، خانہ بدوش تھے، جنہیں مستحکم زندگی گزارنے کا کوئی تجربہ نہ تھا۔ وہ ہر وقت نئے نئے سبزہ زاروں اور چڑاہ گاہوں کی تلاش میں پھرتے رہتے۔ حرکت ان کی زندگی کا معمول تھا۔ وہ لمحے کی لذت اندوزی کے قائل تھے، اور آنے والے دنوں کی منصوبہ بندی نہیں کرتے تھے۔ صحرا میں زندگی کی بنیادی وحدت ریاست یا حکومت نہیں بلکہ قبیلہ ہوتا تھا، نہ کسی عام سیاسی تنظیم و تربیت کا مطیع۔ ایک خانہ بدوش کے لیے سب سے اہم چیز اس کی اپنی آزادی ہوتی ہے۔ فرد کی آزادی کا گھر ار بطا ایسی زندگی میں خاندان کی آزادی اور پھر قبیلے کی آزادی سے منسلک ہوتا ہے۔ مستحکم زندگی بس کرنے والا اپنی زندگی کی آزادی کا کچھ جزو، بخی یا گروہی سلط پر امن، سلامتی اور خوشحالی لانے والے نظام کی نذر کر دیتا ہے۔ اس کے برعکس خانہ بدوش جو مستحکم شہری زندگی سے نفور ہو وہ ایسی خوشحالی اور سلامتی کے لیے اپنی آزادی کا رتی بھر حصہ بھی قربان کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ وہ مکمل مساوات سے کم درجے کی کوئی چیز یا حیثیت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اس کی مکمل مساوات کا تصور بھی ان خانہ بدشوں میں بہت عجیب اور مختلف ہوتا ہے۔ وہ اپنے قبیلے میں بھی کسی کو اپنے سے برتر سمجھنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا، اور پھر مساوات کا یہ تصور قبیلے کی سلط پر اس طرح اپنا اٹھا کرتا ہے کہ وہ اپنے قبیلے کو بھی کسی دوسرے قبیلے کے مقابلے میں کمتر یا چھوٹا تسلیم کرنے کے لیے کسی وقت بھی تیار نہیں ہوتا۔

خانہ بدوشوں کے ان رسم و رواج اور خصائص نے ان چھوٹے قصبوں پر بھی گھرے اثرات مرتب کیے تھے، جن میں مکہ، طائف اور یثرب شامل تھے۔ جو تجارتی راستوں پر پہاڑوں میں بکھرے ہوئے تھے۔ اپنی تنظیم اور ترتیب کے اعتبار سے یہ قصبے صحرائی بھائیوں اور رشتہ داروں کے مقابلے میں مستحکم زندگی بس رکنے کی وجہ سے ان کی آزادی میں کچھ کمی واقع ہوئی تھی، لیکن یہ تمام صحرائی قوانین ان کے گروہوں، ان کے قبیلوں، اخلاقیات اور رسم و رواج میں تکمیلی حد تک موجود تھے۔ قصبات میں رہنے کے باوجود وہ ان سے روگردانی نہ کر سکتے تھے۔

جہاں تک مدینہ منورہ کا تعلق ہے، یہاں کے عوام کی حالت بھی بہتر تھی۔ وہ مسلسل ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی میں مصروف رہتے یا پھر اپنے پڑوی، یہودیوں کے ساتھ ان کی لڑائی جاری رہتی۔ یہودیوں نے بنو کدنظر کے زمانے ہی سے مدینہ کی زرخیز زمینوں پر قبضہ کر رکھا تھا، جبکہ اوس اور خزرنج قبائل مدنیہ میں چوتھی صدی عیسوی کے لگ بھگ وارد ہوئے تھے۔ ابتداء میں تو وہ امن و سکون سے رہے، لیکن جب ان کی تعداد بڑھی اور طاقت میں اضافہ ہوا تو انہوں نے مدینہ کے یہودی حکومت کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ ان کے سردار بلاک کر دیے۔ ان کی زرخیز زمینوں پر قبضہ کر لیا اور یہودی قبائل کو اپنا مطیع بنانے کی کوشش کی۔ یہ واقعات پانچویں صدی عیسوی کے اوآخر کے ہیں۔

یوں ظہور اسلام سے پہلے دو قبائل اوس اور خزرنج انتہائی خوفناک حالت میں مدینہ منورہ میں آباد تھے۔ یہ قبائل بھی مشتعل مزاج گروہوں میں تقسیم تھے، جو کسی بھی بات پر آتش زیر پا ہو کر لڑائی شروع کر دیتے۔ انسانی زندگی کی کوئی قدر و قیمت نہ رہی تھی اور انسانوں کو ضمیر کی بلکی سی خلش محسوس کیے بغیر بلاک کر دیا جاتا تھا۔ دشمنی کی اس آگ نے عربوں کو جھلسا رکھا تھا۔ اوس اور خزرنج دونوں قبائل برسوں سے ایک

دوسرے کے جانی دشمن چلے آرہے تھے۔ وہ مدتیں سے خونی لڑائیوں میں انجھے ہوئے تھے۔ قرآن مجید میں ظہور اسلام سے پہلے کی حالت کا ذکر موجود ہے، اوس اور خروج جہنم کی پاتال تک پہنچنے والے تھے جب اللہ تعالیٰ نے انہیں بچالیا۔

وہ قبائلی زندگی بس رکرتے تھے اور انفرادیت ان کی سیاسی زندگی کا ممتاز پہلو تھا۔ ہر قبیلے کا اپنا شخص تھا، اور ان کا اپنا سردار ہوتا تھا۔ اس قبائلی شکیل اور بیت کے باوجود ہر فرد اپنی زندگی اپنے انداز میں بس رکر رہتا تھا اور اپنی مکمل اور مطلق آزادی کا اٹھا کرتا تھا۔ اگرچہ وہ اپنے قبیلے کے رسم و رواج اور روایات کی پابندی کرتا تھا۔ اس کے باوجود اپنی شخصی آزادی کو کسی صورت میں بھی نظر انداز نہ کرتا تھا۔

اس قبائلی معاشرے میں ایک "شخ" (سردار) ہوتا تھا، جسے انتظامی امور نمائانے اور صلح صفائی کرانے کی حیثیت حاصل تھی، لیکن اس کے پاس اقتدار و اختیار بالکل نہ تھا کہ وہ کسی بات پر عمل بھی کر سکے۔

یوں کہا جاسکتا ہے کہ پورا عرب انار کی کا گھوارہ تھا۔ ایک قبیلہ دوسرے قبیلہ کا دشمن، ایک گروہ دوسرے گروہ کی جان کے درپے اور ایک فرد دوسرے فرد کے خون کا پیاسا۔ یہ تھا وہ معاشرہ جس میں ہر شخص خود کو بالکل آزاد سمجھتے ہوئے کسی بھی چیز کو ہتھیا نے اور قبضے میں لیتے ہوئے بالکل یہ نہ سوچتا تھا کہ یہ چیز کسی دوسرے کی ملکیت ہے۔ ان کا راخ یقین تھا کہ اس سے برتر کوئی نہیں۔ کوئی نہیں جو اس سے باز پرس کر سکے۔ اس کے حقیقی معنی یہ نکلتے ہیں کہ وہ اپنی آزادی کو اتنا برتر اور مکمل سمجھتا تھا، اور اس کی آزادی کے حوالے سے اتنا خود غرض تھا کہ کسی دوسرے کی آزادی کو بھی غاطر میں نہ لاتا اور اس معاشرے میں کسی کو بھی یہ بھروسہ نہیں تھا کہ وہ کل زندہ بھی ہو گا یا نہیں؟ کیونکہ کسی کو بھی علم نہیں تھا کہ رات کو اس پر کیسی جان لیوا مصیبت ٹوٹنے والی

ہے۔ یہ معاشرہ مکمل بے ایمانی اور غیر یقینی حالت میں اپنا وجود برقرار کھے ہوئے تھا۔ افراتفری، بدحواسی اور انار کی اس معاشرے کا خاصہ تھے۔ رات کی تاریکی میں اچانک ڈاکو اور چور کسی بھی قبیلے پر حملہ کر کے افراد کو قتل کر کے عورتوں اور بچوں کو غلام بنایتے۔ عرب کے قبائل کی زندگی کا یہ ایک جانا پہچانا اور معمول کا واقعہ تھا۔

وہ چھوٹے بڑے تازعات پر ایک دوسرے سے لڑتے رہتے تھے۔ یوں قتل و غارت گری کا ایک لامتناعی سلسلہ جاری رہتا۔ قتل و غارت کے علاوہ لوٹ مار اور دوسروں کے املاک کی تباہی بھی ان کی زندگی کے معمول میں شامل تھے۔

وہ ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے۔ ایک کی دوسرے کے ساتھ بن نہ آتی تھی، لیکن پھر چشم فلک نے یہ منظر بھی دیکھا کہ وہ جو جانی دشمن تھے وہ ایک ایسی اخوت اور محبت کا اظہار کرنے لگے جس کی مثال دنیا آج تک پیش کرنے سے قاصر ہے۔ ایسا کیونکر ہوا؟ اسے جاننے کے لیے اور اس کی صحیح قدر و قیمت کا اندازہ لگانے کے لیے ہمیں ذرا تفصیل سے دور جاہلیت کا مزید ذکر کرنا ہوگا۔ جب تک پس منظر اجاگر نہ ہو، تاریکی کا صحیح نقشہ نہ کھینچا جاسکے گا، اس وقت تک روشنی کی صحیح قدر و قیمت کا اندازہ نہیں لگایا جاسکتا۔

دنیا کا کوئی خطہ بعثت نبوی ﷺ سے پہلے کے دور جاہلیت کا نمونہ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ جیسی ابتری اور ضلالت اس خطے میں تھی، ایسی دنیا کے کسی گوشے میں دکھائی نہ دیتی۔ مورخین اور محققین نے اس سلسلے میں مختلف خطوط اور اقوام کے ساتھ عربوں کی دور جاہلیت کی زندگی کا موازنہ کیا ہے، لیکن وہ ایک ہی نتیجے تک پہنچ کے اگرچہ دنیا کے دیگر خطوط میں بھی تاریخ کے مختلف ادوار میں فتو و فجور اور قتل و غارت گری کا انسانیت سوز عمل جاری رہا ہے، لیکن جس عروج تک یہ برائیاں عرب میں پہنچیں، ان کی مثال دنیا کا کوئی ملک اور خطہ پیش کرنے سے قاصر ہے۔

یہ اپنی جگہ سب سے بڑا موجبہ اور واقعہ ہے کہ رب دو جہاں نے اس خطے کو رشد و بدایت، اخوت اور اپنے آخری دین کی تکمیل کے لیے منتخب فرمایا، جوان دھیروں اور فرقہ و فجور کی پاتال میں گر چکا تھا، جہاں انسانیت کی تزلیل کی انتہا ہو چکی تھی، جہاں نافرمانی اپنے کمال عروج پر تھی، جہاں پر بندہ اپنی ذات میں خدا بن بیٹھا تھا، جہاں کوئی محفوظ نہ تھا، جہاں کسی کو کسی سے کوئی دلچسپی اور ہمدردی نہ تھی، جہاں کوئی باقاعدہ معاشرتی ڈھانچہ نہ تھا قانون کی حکومت تھی نہ اطاعت۔

مدینہ کے لوگ جو اوس اور خزرنگ قبائل سے تعلق رکھتے تھے۔ برس ہابرس کی خونی دشمنیوں، انتقام اور حسد پر مبنی لڑائیوں سے تھک چکے تھے حقیقت یہ ہے کہ تاریکی اس قدر بڑھ چکی تھی کہ وہ اس تاریکی میں نامک نوئیاں مارتے ہوئے روشنی کی تلاش میں تھے۔ ان کی زندگیاں شب و روز کے خوف سے اجیرن ہو چکی تھیں۔ انہیں خود اپنی پستیوں اور ضمالتوں کا احساس ہونے لگا تھا وہ روشنی کی تلاش میں تھے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ایسے حالات پیدا کر دیے تھے کہ وہ تاریکی کے زبردست اذیت ناک شکنخے سے نکلنے کے لیے روشنی تلاش کریں اور روشنی کی یہ کرن انہیں نبی کریم ﷺ کی ذات اقدس میں دکھانی دی۔ وہ عرصے سے یہودیوں سے یہ سنتے چلے آرہے تھے کہ خدا کافر تادہ ایک پیغمبر آنے والا ہے، جو اللہ کی ایک حکومت قائم کرے گا، اور انہیں امن اور سلامتی کا تحفظ فراہم کرے گا۔ نبی اوس اور نبی خزرنگ کی بائی لڑائیوں نے ان کی طاقت ختم کر دی تھی۔ حالات اب ان کے لیے ناساز گارہوڑے تھے۔ یہودیوں نے پھر سے غلبہ حاصل کر لیا تھا۔ مدینہ پر ان کی برتری قائم ہو چکی تھی۔ اوس اور خزرنگ اکثر یہودیوں سے بھاکرتے تھے:

”خدا ان کے لیے پیغمبر بھیجنے والا ہے، جوان کے دشمنوں کو نیت و نابود کر دے گا۔“

یہ وہ حالات تھے، جب مدینہ کے کچھ افراد حج کے لیے مکہ مکرمہ گئے اور وہاں نبی کریم ﷺ سے ان کی ملاقات ہوئی۔ نبی کریم ﷺ نے انہیں اسلام کی دعوت دی۔ اہل مدینہ میں سے ایک شخص بے اختیار پکارا تھا:

”یہ تو وہی نبی ﷺ جن کے بارے میں ہمیں یہودی متنبہ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ یہودی ان (ﷺ) تک پہنچیں، ہمیں ان (ﷺ) کا پیغام قبول کر لینا چاہیے۔“

مدینہ کے ان لوگوں نے آپ ﷺ کی تعلیمات پر ایمان لا کر اسلام قبول کرتے ہوئے کہا:

’ہم اپنے پیچھے اپنے لوگ چھوڑ آئے ہیں۔ شاید یہ کوئی قبیلہ اتنا بڑا ہو اور منتشر ہو جتنا کہ نفرت نے ہمارے قبیلے کو باٹ رکھا ہے۔ شاید اللہ ہمیں آپ ﷺ کی وساطت سے متحد کر دے۔ ہم اپنے قبیلے والوں کے پاس واپس جاتے ہیں۔ انہیں آپ ﷺ کے دین کی دعوت دیتے ہیں، اور اگر اللہ نے ہمیں متحد کر دیا تو پھر دنیا میں آپ ﷺ سے زیادہ کوئی طاقتور نہ ہوگا۔‘

اگلے برس حج کے سالانہ موقع پر مدینہ کے بارہ افراد (دس بنی خزرج کے اور دو بنی اوس کے) مکہ مکرمہ آئے، اور انہوں نے نبی کریم ﷺ سے ملاقات کی اور اسلام لے آئے، انہوں نے جو حلف اٹھایا اس میں اقرار تھا:

”ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ ہم چوری نہیں کریں گے۔ ہم زنا کا ارتکاب نہیں کریں گے۔ ہم اپنی اولادوں کو بلاک نہیں کریں گے۔ ہم اپنے پڑو سیوں سے دشمنی نہیں رکھیں گے۔ ہم حق اور رجح میں آپ ﷺ کی اطاعت کریں گے۔“

اگلے برس مدینہ سے 73، افراد (جن میں دو خواتین بھی شامل تھیں) حج کے موقع پر مکہ آئے، اور نبی کریم ﷺ سے ملاقات کے بعد اسلام لے آئے، عباس ابن المطلب اس وقت وہاں موجود تھے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، عباس ابن المطلب نے کہا:

”اے خزر ج اور اس کے لوگو! تم جانتے ہو کہ محمد ﷺ کی ہمارے درمیان کیا حیثیت ہے۔ ہم آپ ﷺ کی اپنے لوگوں سے حفاظت کرتے رہے ہیں۔ محمد ﷺ اپنے لوگوں میں وقار کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ آپ ﷺ تمہاری طرف آسکتے ہیں۔ تمہارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ اس صورت میں کہ تم نے وفاداری کا جو حلف اٹھایا ہے، اس پر قائم رہو اور آپ ﷺ کے مخالفوں کے خلاف آپ ﷺ کو تحفظ دے سکو۔ اگر تم سوچتے ہو کہ جب آپ ﷺ تمہاری طرف آئیں گے تو تم ان ﷺ کے ساتھ غداری کرو گے تو پھر آپ ﷺ کو یہیں رہنے دو، کیونکہ آپ ﷺ جہاں ہیں محفوظ ہیں۔“
ہم نے عرض کیا:

”اے اللہ کے رسول ﷺ اب آپ ﷺ انتخاب کریں اور ارشاد فرمائیں کہ آپ ﷺ کیا پسند کرتے ہیں؟“

تب نبی کریم ﷺ نے گفتگو کا آغاز فرمایا۔ قرآن پاک کی آیات مقدسے کی تلاوت کی اور لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دیتے ہوئے فرمایا:

”میں چاہتا ہوں تم میری اس طرح حفاظت کرو جس طرح تم اپنی

عورتوں اور بچوں کی کرتے ہو۔"

اہل مدینہ میں سے ایک نے ہاتھ اٹھایا اور کہا:

"قسم ہے اس کی جس نے آپ ﷺ کو حج دے کر بھیجا، ہم آپ ﷺ کی اسی طرح حفاظت کریں گے جیسے ہم اپنی عورتوں کی حفاظت کرتے ہیں۔"

"ہم آپ ﷺ کے ساتھ پیمان باندھتے ہیں۔ ہم جنگجویں جن کے قبضے میں ایسے ہتھیار ہیں جو باپ سے بیٹے کو ملے ہیں۔ ہم اپنے قول کے پکے ہیں۔"

تب عبدالہیشم نے بات کاٹی اور کہا:

"اے خدا کے رسول ﷺ، ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ (اشارہ یہودیوں کی طرف تھا) اور اگر ہم جکڑ لیتے ہیں اور اللہ آپ ﷺ کو فتح سے ہمکنار کرتا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ﷺ ہمیں چھوڑ کرو اپس اپنے لوگوں میں چلے آئیں۔"

رسول اللہ ﷺ مسکرائے اور فرمایا:

"نہیں خون خون ہوتا ہے۔"

آپ ﷺ کا مفہوم یہ تھا کہ خونی انتقام اور اس کے متعلقات دونوں فریقین کے لیے یکساں اور مشترکہ ہیں۔ میں تم میں سے ہوں تم میرے لیے ہو۔ میں ان کے خلاف لڑوں گا جو تمہارے خلاف لڑاتے ہیں اور ان کے ساتھ امن سے رہوں گا جو تمہارے ساتھ امن سے رہتے ہیں۔

حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

"اپنے آپ میں سے بارہ سر کردہ افراد پیش کرو جو لوگوں کے

امور کے انچارج بنائے جاسکیں۔“

انہوں نے 9 افراد بنی خزر ج سے اور 3 افراد بنی اوس سے پیش کیے۔ تب بنی کریم ملائیہ نے ان سر کردہ افراد سے خطاب فرمایا:

”تم اپنے لوگوں کی طرف سے ضامن ہو بالکل ایسے جیسے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کے حواری اس کے ذمہ دار تھے۔ جبکہ میں اپنے لوگوں کا ذمہ دار ہوں۔ یعنی مسلمانوں کا۔“

انہوں نے اس پر اپنی رضامندی کا اظہار کیا۔

جب لوگوں نے اللہ پر اپنے ایمان کا اقرار کیا تو عباس ابن عبد اللہ الانصاری رضی اللہ عنہ نے کہا:

”اے خزر ج کے لوگو! کیا تمہیں اس امر کا پورا احساس ہے کہ تم آپ ﷺ کی حمایت کا اعلان کر کے کیا عہد کر رہے ہو؟ یہ تمہارے کالے اور سرخ لوگوں کے درمیان جنگ ہے۔ اگر تم یہ سوچتے ہو کہ تمہیں اپنی املاک کا نقصان ہوا، اور تمہارے معززین اور سردار بلاک کیے گئے تو تم آپ ﷺ کو چھوڑ دو گے تو پھر ابھی آپ ﷺ کو چھوڑ دو، یونکہ اگر تم نے بعد میں ایسا کیا تو پھر تمہیں اس دنیا اور آخرت میں ندادت کا سامنا کرنا پڑے گا اور اگر تم سوچتے ہو کہ تم اپنے حلف پر قائم رہو گے خواہ تمہاری املاک کو نقصان ہو اور تمہارے سردار بلاک ہو جائیں تو پھر آپ ﷺ کو اپنے ساتھ رکھو، یونکہ اللہ تمہیں اس دنیا اور آخرت میں اس کا صدد دے گا۔“

انہوں نے اقرار کیا کہ وہ ان شرائط پر خدا کے رسول ﷺ کو قبول کرتے ہیں، اور پھر انہوں نے بنی کریم ملائیہ سے استفسار کیا:

”ہمیں آپ ﷺ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے صلے میں کیا
ملے گا۔“

نبی کریم ﷺ نے ان سے جنت کا وعدہ کیا۔ پھر انہوں نے کہا:
”آپ ﷺ اپنا دست مبارک آگے بڑھائیے۔“

اور آپ ﷺ نے ایسا کیا تو انہوں نے اپنے الفاظ پر بیعت کی۔ یہ دونوں
حلف بالخصوص اہل مدینہ کے سر کردہ افراد کی بیعت کا دوسرا واقعہ، نبی کریم ﷺ کی
مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی بنیاد بنتا ہے۔ اہل مدینہ نے یہ حلف اٹھایا اور آپ
ﷺ سے یہ پیمان باندھا کہ وہ آپ ﷺ کے دشمنوں کے خلاف آپ ﷺ کا دفاع
کریں گے۔ حضرت عباس انصاری ؓ کے الفاظ یہاں بطور خاص قابل غور ہیں۔
انہوں نے کہا تھا:

”یہ سرخ اور کالے سب لوگوں کے خلاف جنگ ہے۔“

اس جملے سے حضرت عباس انصاری ؓ نے مدینہ کے وفد پر قطعی انداز
میں ظاہر کر دیا تھا کہ وہ اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کے ساتھ ان کی
حمایت دراصل عرب کے نام بت پرستوں کے خلاف جنگ ہوگی۔ ان تمام امور اور
تفصیلات کو جانتے ہوئے مدینہ کے سر کردہ افراد نے نبی کریم ﷺ کے ساتھ اطاعت
اور مکمل حمایت کا حلف باندھا۔

یوں نبی کریم ﷺ نبی اوس اور خزر رج دونوں قبائل کے سیاسی سربراہ یا مدینہ
کی ریاست کے حکمران بن گئے، یونکہ یہی دو قبائل تھے جو آبادی کے اعتبار سے مدینہ
منورہ میں پچھائے ہوئے تھے۔

اس حوالے سے مدینہ کی چھوٹی ریاست معرفہ وجود میں آئی۔ دراصل مدینہ
کے عوام کے نمائندوں (اور بعد میں مدینہ کے عوام نے اجتماعی حلف و بیعت میں

اس معابدے کی تصدیق کر دی) اور نبی کریم ﷺ کے مابین ایک عمرانی معابدے کا نتیجہ تھی۔ اہل مدینہ نے اس پر رضامندی کا اظہار کیا کہ وہ آپ ﷺ کو اپنا سربراہ تسلیم کر کے آپ ﷺ کی اطاعت کریں گے، اور آپ ﷺ کے دشمنوں کے خلاف آپ ﷺ کا اس طرح تحفظ کریں گے۔ جس طرح وہ اپنی عورتوں اور بچوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس معابدے کے تحت انہیں اس دنیا میں سلامتی اور آخرت میں کامیابی کی فضمانت دی گئی۔

یوں نبی کریم ﷺ مدینہ منورہ تشریف لائے تو اہل مدینہ نے آپ ﷺ کا استقبال اپنے سچے سربراہ اور رہنماء کی حیثیت سے نہایت مسرت اور تپاک سے کیا۔ قبا کے گرد و نواح میں پہنچ کر رسول اللہ ﷺ نے کچھ دیر کھجور کے ایک درخت کی چھاؤں میں آرام فرمایا۔ لوگ گروہ در گروہ آنے گے جو رسول اللہ ﷺ کو سلام کر رہے تھے، اور خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ لوگوں نے اپنے بہترین لباس پہن رکھے تھے اور اسلحہ سچار کھا تھا۔ لڑکوں اور لڑکیوں نے دف سنہحال لیے اور ہر کوئی ایک ساتھ آواز ملا کر گانے لگا۔ ایسے خلوص کے ساتھ جس کی مثال پوری تاریخ میں نہیں ملتی وہ ایک نظم گاہ رہے تھے:

”غمیمات الوداع سے پورا چاند ہم پر جلوہ افروز ہو چکا ہے
ہم جتنا شکر کریں کم ہے۔ جب تک کوئی اللہ کا شکر ادا کر سکتا ہے، شکر
ادا کرے۔“

کیونکہ اللہ نے آپ ﷺ کو ہمارے درمیان بھیجا۔

آپ ﷺ ہمارے لیے حکم لے کر آئے ہیں۔ جس کی ہمیشہ
اطاعت کی جائے گی۔“

اہل مدینہ کا یہ جوش و خروش مسروت کا بے پایاں اور پر خلوص اظہار جس کا

منظہر انہوں نے نبی کریم ﷺ کی آمد پر کیا، دراصل اس معادے کی توثیق تھا جو اہل مدینہ کے سرکردہ افراد نے نبی کریم ﷺ کے ساتھ گذشتہ برس مکہ مکرمہ میں کیا تھا۔

صحیح بخاری کے مطابق رسول اللہ ﷺ نے مدینہ کی آبادی کا ایک عام اور بڑا جماعت جس میں مسلم اور غیر مسلم دونوں شامل تھے، حضرت انس رضی اللہ عنہ کے والدین کے گھر طلب کیا اور ان سے خطاب فرمایا۔ آپ ﷺ نے جارحانہ لڑائی جھگڑوں اور دشمنیوں کو ختم کرنے کا مشورہ دیا اور بتایا کہ ان دشمنیوں اور جھگڑوں کے خاتمے کے بغیر مدینہ میں آئینی اور قانونی ریاست معرض وجود میں نہیں آسکتی، جو وفاق پر مشتمل ہو گی اور اس کی مختلف وحدتوں کو وسیع تر خود مختاری سونپی جائے گی۔

نجی انصاف پر پابندی لگا دی گئی۔ اپنی سننے کا حق صرف سربراہ ریاست کو تفویض کیا گیا، اور سربراہ حکومت، یہی کو جنگ کرنے یا کسی سے امن و صلح کرنے کا مجاز ٹھہرایا گیا۔ شخصی آزادی اور سلامتی کی نئی حدود مقرر کی گئیں۔ خون بہا، قید یوں کی رہائی کے لیے فدیے اور دیگر امور پر آپ ﷺ نے ہدایات جاری فرمائیں۔ تفصیلات کے بیان کے بعد نبی کریم ﷺ نے ان شقوں کو ضابطہ تحریر میں لانے کا حکم صادر فرمایا۔ یوں دنیا میں کسی ریاست کا پہلا تحریری دستور و معادہ عمرانی کے تحت معرض وجود میں آیا۔

نبی کریم ﷺ کو متفقہ طور پر اس ریاست کا سربراہ منتخب کیا گیا۔

یوں وہ معادہ جو مکہ میں ہوا تھا، اس کی توثیق مدینہ کے تمام شہریوں نے نبی کریم ﷺ کی مدینہ آمد کے بعد کر دی، اور پھر اس معادے کے قواعد و ضوابط ایک دستاویز کی صورت میں قلم بند کر لیے گئے جس کا نام ”کتاب“ رکھا گیا، جسے کسی بھی ریاست کا سب سے پہلا دستور قرار دیا جاتا ہے، اور یہ دستور مدینہ کے عوام اور خدا کے رسول ﷺ کے ماہین معادہ عمرانی کا نتیجہ تھا۔

معاہدہ مدینہ کا مکمل تن شروع میں درج کر دیا گیا ہے۔ عام مورخین کے نزدیک یہ ایک دفاعی معاہدہ تھا، لیکن اگر بغور اس کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات واضح ہو کہ سامنے آتی ہے کہ یہ دنیا کی پہلی تاریخ ساز اور انقلاب انگلیز دستاویز تھی۔ اس کے نتیجے میں ایک ایسی نظریاتی اور فلاحی ریاست وجود میں آئی جس نے انسانی تاریخ کے دھارے کارخ موزدیا۔ اس دستاویز میں ریاست کی بنیادی پالیسی، شہریوں کے حقوق و فرائض، ریاست کے دفاع و اتحاد کا لائحہ عمل، خارجہ پالیسی کے اصول و ضوابط اور ریاست کے وفاق میں شامل ہونے والے مختلف یونٹوں کے حدود کا تفصیل سے بیان کر دیے گئے۔

۱۱ اس معاہدے کے رو سے شرب (مدینہ) کی سر زمین پر جو منظم ریاست قائم ہوئی وہ صرف ڈیڑھ سو مریع میٹر پر محیط تھی، لیکن صرف دس سال میں اتنی وسیع ہوئی کہ ۱۱ھ میں پندرہ لاکھ کلو میٹر سے وسیع و عریض علاقے پر اس کا علم لہرایا تھا۔ پورا علاقہ امن وسلامتی کا گھوارہ تھا۔ سب کے جان و مال اور عرضت و آبر و محفوظ تھے۔ پورا معاشرہ منظم تھا، باہمی اعتماد و اتحاد اور تعارف و روابط اداری کا دور دورہ تھا۔ معاشرے کی تمام وقتیں پورے جوش و خروش سے انسانیت کی تعمیر و فلاح کی مثبت سرگرمیوں میں مصروف تھیں۔

اس معاہدے کو مرتب کرنے والی اور اس کے لیے زمین ہموار کرنے والی ہستی وہ تھی، جسے اللہ کے آخری رسول ﷺ ہونے کا شرف حاصل تھا، جسے مبعوث ہی اس لیے کیا گیا تھا کہ وہ دین حق کو تمام ادیان باطل پر غالب کر دے اور ظلم و ستم کی چکیوں میں پسی ہوئی انسانیت کو امن وسلامتی اور عدل و انصاف کے نور سے منور کر دے۔

معاہدہ مدینہ اس مقدس ہستی کی خداداد بعیرت و صلاحیت۔ اس کی بے مثل

وہم و فراست اور اس کی حیرت انگیز دوراندیشی اور معاملہ فہمی کا ایک عظیم شاہکار ہے، جس سے رہتی دنیا تک قائدین و مفکرین رہنمائی حاصل کر کے اپنی خدمت انسانیت کے پروگرام مرتب کر کے سرخودی حاصل کرتے رہیں گے۔ معابدہ مدینہ کوئی ایسی دستاویز نہیں جو کسی جنگجو فاتح کے کسی فرمان کے ذریعے وجود میں آئی ہو بلکہ بنی کریم سلیمان کے مدینہ تشریف لانے کے بعد وہاں کے باشندے آپ سلیمان کی عظیم شخصیت اور آپ سلیمان کے بلند کردار سے متاثر ہو کر پوری خوشی سے اس بات پر آمادہ ہوئے کہ آپ سلیمان کی سربراہی میں ایک ایسا نظام قائم کیا جائے جو ب کے لیے قابل قبول اور ان کی امن و سلامتی کا ضامن ہو۔ اس خوشدلانہ رضامندی کا اظہار کرنے والوں میں آپ سلیمان کی رسالت پر ایمان لانے والے بھی شامل تھے اور منکر بھی۔ یعنی مومنوں، مشرکوں اور یہودیوں نے متفقہ طور پر اپنا حق رائے دی، استعمال کر کے ایک عہد نامہ مرتب کیا، اور اس طرح ایک ایسی ریاست کی تشکیل عمل میں آئی جس کی بنیاد حق خود اختیاری پر تھی، اور یہی جمہوریت کی روح ہے، اور یہی وہ واحد ذریعہ ہے جس سے ایک ریاست کی انتظامیہ اپنے شہریوں کا دلی تعاوون حاصل کر کے تعمیر معاشرہ اور احکام ریاست کے بڑے بڑے منصوبوں پر بڑی خوش اسلوبی سے عملدرآمد کر سکتی ہے۔

یثرب (مدینہ منورہ) جہاں یہ فلاجی مملکت قائم ہوئی، وہ مختلف قبائل اور گروہوں کا مسکن تھا۔ عرب کے دو مشہور قبائل اوس اور خزر جبارہ ذیلی شاخوں میں تقسیم تھے۔ اس طرف یہودی آبادی تھی جو دس گروہوں پر مشتمل تھی۔ ہر گروہ کا اپنا ایک داخلی نظام تھا۔ ان کے اپنے رسم و رواج تھے، وہ! پنے تازعات اور مقدمات بھی خود ہی طے کرتے تھے۔ ہر جھٹتے کا اپنا سردار تھا جس کی قیادت میں وہ دوسرے قبیلوں سے باہمی معاملات نمائتے تھے۔ مدینہ کے یہودی اپنی عالی نسبی، اقتصادی تفوق اور علمی

برتری کی وجہ سے خود کو دوسروں کے مقابلے میں برتر تصور کرتے تھے۔ ان مختلف قبائل اور گروہوں میں حلیفانہ تعلقات بھی تھے اور حریفانہ بھی۔ بہر حال مدینہ منورہ کی سر زمین مختلف النوع اور مختلف مفادات کے حامل انسانی گروہوں کو اپنے دامن میں سمیئے ہوئے تھی۔ یہ نبی برحق ﷺ کی سحر انگیز شخصیت تھی، جس نے اپنی حکمت عملی سے ان متفاہ عناصر کو ایک مرکز پر جمع کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ اس سلسلے میں آپ ﷺ کی پالیسی کے اجزاء یہ تھے:

① معاہدے میں شریک ہر فریق کے علیحدہ وجود اور شخص کو تسلیم کیا۔ چنانچہ انصار کے ہر قبیلے کے ہر گروہ کا نام بنام ذکر کر کے ان کے حقوق و فرائض متعین کیے۔

② ان کے سابقہ دستور کو تسلیم کرتے ہوئے ان کی داخلی خود مختاری کو برقرار رکھا گیا۔

③ معاہدے میں شریک ہر فریق کو مساوی حیثیت دی جائی۔

عہد نامہ کی اس روح نے ہر فریق کو مطمئن کر دیا، اور اس امر کی کوئی گنجائش نہ رہنے دی کہ کوئی گروہ یا کوئی قبیلہ احساس محرومی کی خوفناک دلدل میں پھنس کر نی ریاست کے لیے ایک ناسور کی حیثیت اختیار کرے۔

نبی کریم ﷺ نے اس موقع پر وفاقی طرز حکومت کا اسلوب اپنا کر دنیا کے سامنے اپنائیت و یکانگت پیدا کرنے کی روشن مثال قائم کر دی، اور مدینہ کا معاشرہ باہمی اختلاف اور تعصّب و عداوت کے خطرناک جراشیم سے پاک ہو گیا۔ اس طرح ہر شہری کو کھلے دل کے ساتھ وفاق کی مرکزی حکومت کی نگرانی و رہنمائی میں اپنی صلاحیتوں اور قوتوں کو بروئے کار لانے کے موقع فراہم ہو گئے۔ جس ریاست و سلطنت کو

اپنے شہریوں کا بھرپور اور پر خلوص تعاون حاصل ہو جائے پھر اس کی ترقی و توسعہ میں دنیا کی کوئی طاقت حائل نہیں ہو سکتی۔

تاریخ دیاست کا ایک طالب علم یہ بات دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ مدینہ منورہ میں قائم ہونے والی جدید دیاست ایسے معاشرے میں قائم ہوئی جس کے افراد کی اکثریت ابھی غیر مسلم تھی، اور یہ غیر مسلم اعتقادی طور پر ہادی انسانیت ﷺ کی رسالت اور آپ ﷺ کی تعلیمات کے قائل نہ تھے، لیکن قانونی اور سیاسی طور پر انہوں نے آپ ﷺ کو خدا کا رسول ﷺ بھی تسلیم کیا اور آپ ﷺ کے پیش کردہ نظام حیات کی صداقت و برتری کا بخوبی اعتراف بھی کیا۔ چنانچہ اس عہد نامہ کے شروع ہی میں یہ درج کر دیا گیا کہ یہ تحریری معاہدہ محمد (ﷺ) کی طرف سے ہے جو اللہ کے نبی ﷺ میں۔ اس طرح اس کی دفعہ 24 میں یہ بات طے کر لی گئی کہ اس معاہدے میں شریک فریقین کے درمیان اختلاف اور تنازع کی صورت میں آخری فیصلہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کو ہوگا، اور اس کی دفعہ 37 کے ذریعے حضور ﷺ کی سیاسی اور انتظامی قیادت کو یہ کہہ کر کھلے دل سے تسلیم کیا گیا کہ اس عہد میں شریک کوئی فریق آپ ﷺ کی اجازت کے بغیر کسی سے جنگ کرنے یا جنگ کے ارادے سے نکلنے کا مجاز نہیں۔ نظریے کے اس تعین نے ریاست و حکومت کے تمام شعبوں کی کارروائیوں میں یکسوئی و یک جہتی کی فضاء پیدا کر دی، جس کی وجہ سے ترقی کی راہیں کشادہ ہوئیں، اور اس نظریاتی مملکت کے کارکنوں کو اپنے انقلاب آفریں پیغام سے پورے ملک بلکہ پوری نوع انسانی کو عملی طور پر متعارف کرانے کے موقع فراہم ہوئے، یونکہ یہ نظریہ انسانی فطرت کے تقاضوں اور ضرورتوں سے پوری طرح ہم آہنگ تھا، اس لیے لوگوں کے دل اس کی طرف مائل ہوتے چلے گئے۔

کیونکہ یہ ایک نظریاتی مملکت تھی، اس لیے معابدے کی دفعہ 20 میں واضح طور پر اعلان کیا گیا کہ ایمان و تقویٰ کی روشن اپنانے والے اشخاص ہی سب سے اچھے ہیں، اور وہی صراط مستقیم پر گامزن ہیں۔ اسی طرح اس دستاویز میں عقیدہ توحید پر ایمان نہ رکھنے اور معبدان باطل کی پرستش کرنے والے افراد کے لیے مشرک کا لفظ استعمال کیا گیا اور انہوں نے سیاسی اور قانونی طور پر اس حیثیت کو تسلیم بھی کیا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی مدینہ منورہ تشریف آوری کے فوراً بعد ہی عقیدہ توحید کی عملی برکات کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر کے وہ اپنی مشرکانہ تہذیب اور اس کے منفی اثرات سے ذہنی طور پر غیر مطمئن ہو گئے تھے۔ چنانچہ یہ تاریخی حقیقت ہے کہ یہ مشرک جلد ہی اپنے آبائی عقائد اور مشرکانہ نظام زندگی سے تائب ہو کر اسلام و ایمان اور توحید و صداقت کے حیات آفرین نظام سے وابستہ ہو گئے، اور پھر انہوں نے اپنی پوری توانائیاں اس کی سر بلندی کے لیے وقف کر دیں۔

دنیا کی تاریخ ایسے ہولناک اور اذیت ناک واقعات سے بھری پڑی ہے، جو ایک عقیدہ اور مذہب پر ایمان رکھنے والی حکومتوں کے ہاتھوں عقیدہ رکھنے والوں کے ساتھ خالماں، سفا کا نہ اور بھیمانہ طرز عمل کے نتیجے میں ظہور پذیر ہوئے ہیں، مگر مدینہ منورہ میں قائم ہونے والی یہ نظریاتی اور اسلامی ریاست اپنی اسلام دوستی اور امن پسندی میں دنیا کی ایک نرالی ریاست تھی۔ اس مملکت کا سربراہ اللہ کی طرف سے ایک دین کا مبلغ اور معلم تھا، اور وہ اس کام پر مأمور تھا کہ خدا کے اس دین کو عملی طور پر نافذ کر کے انسانیت کو فلاح و کامیابی کی راہ پر گامزن کرے، مگر اس محسن انسانیت ﷺ نے اس اعلیٰ و ارفع مقصد کے حصول کے لیے جبر و تشدید کے بجائے تزکیہ و تفہیم، خیر خواہی و ہمدردی، جس خلق اور تالیف قلوب کی قلب و ذہن کو منور کر لینے والی حکمت عملی کو اپنا شعار

بنایا۔ اس پالیسی کا نتیجہ یہ ہے کہ اس عہد نامے میں شامل تمام غیر مسلموں کی مذہبی آزادی کو برقرار رکھا گیا، اور انہیں اس امر کی اجازت دی گئی کہ جب تک ان کے دل اسلام کی حقانیت کے نور سے منور نہ ہوں، وہ اپنے مذہب پر قائم رہیں، اور اپنے عقیدے کے مطابق اپنے مذہبی مراسم نجام دیتے رہیں۔ عقیدہ مذہب کے اختلاف کے باوجود انہیں شہریت کے تمام حقوق حاصل ہوں گے۔ ان کے جان و مال اور آبرو کی پوری طرح حفاظت کی جائے گی۔ چنانچہ معاهدہ مدینہ کی دفعہ 27 میں کہا گیا ہے کہ یہودی اپنے دین پر قائم رہنے کے مجاز ہیں اور مسلمان اپنے دین پر۔ اس کی دفعہ 17 میں اعلان کیا گیا ہے کہ جو یہودی اس معابدے میں شریک ہوں گے، انہیں برابر کی جیشیت حاصل ہوگی۔ ریاست کی اس مسلمہ حکمت عملی کے تحت جب مملکت مدینہ کے سربراہ نے مختلف غیر مسلم قبائل سے معابدے کیے تو ان کی مذہبی آزادی کو برقرار رکھتے ہوئے انہیں پورے تحفظ کا یقین دلا�ا۔

مدینہ منورہ میں قائم ہونے والی ریاست کی ایسے غیر مسلموں کے لیے جو جنگ و جدال کے بجائے امن اور آشتی کی روشن اپنانے کے خواہاں تھے، یہ فراخدا نہ حکمت عملی اور یہ دلوں کو فتح کر لینے والی پالیسی اس کے استحکام اور اس کی توسعہ کا ہم اور موثر سبب بنی، جس سے دلوں کے تعصُّب و عناد اور ہٹ دھرمی اور ضد کے زنگ صاف کرنے میں بڑی مدد ملی، اور پورے عرب میں اس کے لیے ہمدردی و خیر خواہی اور امن پسندی و صلح جوئی کے جذبات موجز ہوئے۔

مکہ سے قریشی مسلمان اپنا گھر بار اور کاروبار چھوڑ کر مدینہ میں پناہ گزیں کی جیشیت سے آئے تھے، لیکن معاهدہ مدینہ کی دفعہ 3 کے ذریعے ان کے مستقل وجود کو تسلیم کیا گیا، اور اس طرح وہ اب مدینہ کی ریاست کے مستقل شہری قرار پائے۔

مہاجرین کی اس حیثیت کے تسلیم ہو جانے سے جہاں اس ریاست کو ایک تجربہ کا عسکری وقت حاصل ہوئی، وہیں اسے عدل و انصاف پر مبنی معاشی نظام کو پروان چڑھانے میں ایک انقلاب آفرین مدد ملی۔

اسلام سے پہلے مدینہ کے انصار زراعت پیشہ تھے، لیکن اندر وی و بیرونی تجارت پر مکمل کنٹرول یہودیوں کو حاصل تھا۔ وہ فصل کے موقع پر زمینداروں کی پیدادارستہ داموں خرید کر لیتے اور پھر بعد میں مہنگے داموں انہی کے ہاتھوں فروخت کرتے۔ یہ زراعت پیشہ افراد ضرورت کے وقت انہی سے بھاری شرح سود پر قرض لینے پر مجبور تھے۔ یہودی اپنی فطرت، اپنے مزاج اور اپنی طبیعت کے لحاظ سے نہایت سخت، درشت اور بد لحاظ واقع ہوئے تھے۔ ان کے اس طرز عمل، ان کی معاشی لوٹ کھسوٹ اور ان کی ذخیرہ اندوزی، چور بازاری اور گراں فروشی کے اس انتظامی نظام کے بوجھ تکے مدینہ منورہ اور اس کے گرد و نواح کا پورا معاشرہ بری طرح کراہ رہا تھا۔ انہی اندوہناک حالت میں مدینہ منورہ میں مہاجرین کی آمد خیر و برکت اور رحمت کے نزول کا موجب بن گئی۔ ملکہ سے آنے والے یہ مہاجرین تجارت پیشہ تھے۔ وہ ان میں اکثر اس حالت میں آئے تھے کہ وہ صرف اپنے تن کے کپڑے ساتھ لاسکے، لیکن پھر بھی کچھ لوگ اپنا نقد اٹاٹاڈا اپنے ساتھ لانے میں کامیاب ہو گئے۔ ساتھ ہی ان کے تجارتی تعلقات اندر وون ملک اور بیرون ملک بڑے وسیع تھے، اور تجارتی منڈیوں میں ان کی ساکھ قائم تھی۔ جب انہیں معاہدة مدینہ کی رو سے مدینہ میں مستقل شہریت کے حقوق مل گئے تو انہوں نے پوری د جمیعی اور یکسوئی سے اپنے ذریعہ معاش یعنی تجارت کی طرف توجہ دی۔ نبی کریم ﷺ کے فیض تربیت کی وجہ سے اب ان کا کاروبار ہر قسم کے انتظامی حربوں اور لوٹ مار کے تھکنڈوں سے پاک ہو چکا تھا۔ ان کی تجارت میں نہ ذخیرہ اندوزی تھی اور نہ ظالمانہ نفع خوری۔ ان کے یہ دین کے

معاملات میں دوسروں کی ضرورتوں سے ناجائز فائدہ اٹھانے کے بجائے ضرورت مندوں کو سہارا دینے کی پالیسی کا فرمائھی۔ اگرچہ قانونی طور پر سودی لین دین ابھی ممنوع نہیں ہوا تھا، لیکن ایمان کی دولت سے بہرہ ور ہو جانے کی وجہ سے خداخوی اور انسان دوستی کا جذبہ نیکراں ان کے رگ و ریشے میں اس طرح سرایت کر چکا تھا کہ انہوں نے سودی قرضوں کے بجائے قرض حسنہ کا چلن عام کر دیا۔ جس کے نتیجے میں یہاں کے خزاں گزیدہ معیشت کے خلتانوں اور گلتانوں میں فصل بہار آگئی، اور یہاں کی پژمردہ اقتصادی قوتیں پھر سے مستعد و توانا ہو کر ایک فلاہی معاشی نظام کے قیام کی جدوجہد میں مصروف ہو گئیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ارد گرد کے قبائل نے اپنی آنکھوں سے اس نظام کے فیوض و برکات کا مشاہدہ کیا تو عقائد کے اختلاف کے باوجود اس نئی ریاست کو خیر و برکت کا سرچشمہ سمجھتے ہوئے دل سے اس کے گزویدہ و فریفته ہو گئے، اور اس سے اپنے حلیفانہ تعلقات قائم کرنے میں اپنی معاشی و معاشرتی عاقبت اور اپنی مادی فلاح سمجھنے لگے۔

یہود کے تمام قبائل اس معاہدے میں شریک ہو گئے تھے۔ رسول اللہ ﷺ کے ساتھیوں نے ان کی تو قیر بھی کی اور احترام بھی۔ ریاست کے شہری کی حیثیت سے ان کے تمام حقوق کا تحفظ بھی کیا اور خصوصی مراعات سے نوازا بھی، لیکن مہاجرین کو جب میدان تجارت میں اپنا حریف پایا، اور ان کی موجودگی سے اپنے جابرانہ احتسابی نظام کی بنیادوں کو متزلزل ہوتے دیکھا تو وہ اپنی اصلاح کے بجائے اس نئی مملکت کے وجود، ہی کے دشمن ہو گئے۔ اپنی اس دشمنی کے جذبہ کے پیش نظر انہوں نے عہد و معاہدہ کی تمام پابندیوں کو بالائے طاق رکھنے کا عملی مظاہرہ کر کے اپنے لیے تباہی و بر بادی اور نکبت و ذلت کو مقدر کر لیا۔

کسی معاشرے میں اگر ظلم و جور کا رواج عام ہو جائے، اور مظلوم کے لیے اپنا حق حاصل کرنے کی کوئی کھلی راہ نہ رہے تو اس میں امن و امان کا قیام ناممکن ہو جاتا ہے۔ پھر وہاں کی معیشت و تجارت اور تہذیب و معاشرت تباہی و بربادی کی نذر ہو کر رہ جاتی ہے، اس بدیہی حقیقت سے اس ہستی سے زیادہ اور کون باخبر ہو سکتا تھا جسے اس کائنات کے خالق و مالک نے بنی نواع انسان کی پدایت کے بلند ترین منصب پر فائز کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب اس ہادی اعظم ﷺ نے مدینہ میں ایک نظریاتی معاشرے کی تشکیل کی تو پالیسی کے طور پر اس امر کو یقینی بنانے کے لیے ظلم و زیادتی کی کوئی صورت اس میں جگہ نہ پاسکے، نہایت مناسب اور اثر انگیز تدبیر اختیار کیں۔ یہ بات درست ہے کہ اس وقت تک ظلم کی مختلف صورتوں کی قانونی سزا میں خدا کی طرف سے نازل نہیں ہوئی تھیں، لیکن اس وقت کا عرب معاشرہ ظلم کے تصور سے واقف تھا، اور ان کے دل اور ان کے ذہن اس سے نفرت بھی کرتے تھے۔ بعض مظالم اور زیادتوں کی سزا میں بھی ان کے ہاتھ مروج تھیں۔ گوان کے اجزاء میں مختلف وجوہات کی بناء پر بے اعتدالیاں راہ پاچکی تھیں، جن کی اصلاح کے لیے اسلام کا پورا فعابطہ فوجداری مرتب ہوا، لیکن مدینہ منورہ کی اس ریاست کی تشکیل کے وقت ظلم کے اسی تصور کو جو اس وقت راجح تھا، بنیاد بنا کر اس کے انداد کی طرف توجہ دی گئی۔

عرب جیسے ملک میں جہاں خونزیزی اور قتل و غارت عام تھی، انسانی جان کے احترام کو معابرہ مدینہ میں قانونی طور پر تمام فریقین نے تسلیم کیا۔ جان کے بعد لے جان، کے اصول کو آئینی حیثیت دی گئی، اور معابرے میں شریک ہر قبیلے اور ہر گروہ کو اس کا پابند کیا گیا کہ خون بھائی ادا یکی کے سلسلے میں قاتل کا پورا قبیلہ مشترکہ طور پر ذمہ دار ہو گا۔ اس مشترکہ ذمہ داری نے ہر شخص کو مجبور کر دیا کہ وہ اپنے ساتھی کو اس ظلم کے ارتکاب

سے روکنے کی اپنی امکانی کوشش کرے۔

اس طرح اس دستاویز کی دفعہ 14 میں تمام اہل ایمان کو اس امر کا پابند بنایا گیا کہ وہ ایسے شخص کی مخالفت پوری طرح متعدد ہو کر کریں گے، جو سرکشی، ظلم، زیادتی اور گناہ کا مرتكب ہو۔ ایسے شخص کے خلاف تمام اہل ایمان کے ہاتھ ایک ساتھ اٹھیں گے خواہ وہ ان میں سے کسی کا بیٹھا ہو۔

1ھ میں قائم ہونے والی مدینہ کی طرز کی جدید ریاست کی حیران کن ترقی و استحکام کے دیگر عوامل و محرکات کے علاوہ سب سے اہم عامل اور سب سے طاقتور محرک یہ ہے کہ اس ریاست اور حکومت نے اس نظریے پر ایمان رکھنے والوں (جس پر اس کی بنیاد قائم تھی) میں خود اعتمادی، باہمی اتحاد اور باہمی خیرخواہی و تعاون کی ایسی بے مثل اور ایسی بے نظیر فضاضا پیدا کر دی، جس کی بدولت ان میں ہر خوف اور ہر خطرے سے بے نیاز ہو کر اپنے بلند نصب العین اور اپنے اعلیٰ مشن کی خاطر سرد ہڑ کی بازی لگانے کی بے پناہ قوت و جرأت پیدا کر دی۔ چنانچہ معاہدہ مدینہ کی تحریری دستاویز میں ہر مسلمان قبیلے اور گروہ پر لازمی قرار دیا گیا کہ اگر ان کا کوئی شخص جنگ میں قیدی بن جائے تو پورا قبیلہ اس کا فدیہ ادا کر کے اسے رہائی دلائے گا۔ ہر مسلمان کی عربت کو بڑھانے اور اس میں خود اعتمادی کی روح پیدا کرنے کی خاطر دفعہ 16 میں کہا گہا کہ اہل اسلام کا ایک معمولی درجے کا فرد بھی کسی شخص کو پناہ دے کر پابندی عائد کر سکے گا، یونکہ اہل ایمان دوسروں کے مقابلے میں آپس میں بھائی بھائی ہیں۔

”اہل ایمان میں سے اگر کوئی شخص مفلس اور قلاش ہے یا قرض کے بوجھ تسلی پوری طرح دبا ہوا ہے تو اس کے ایمان دار ساتھی ایسے شخص کو لازمی طور پر مدد دیں گے، تاکہ اس کے حصے کا خون

بہایا فدیہ ادا ہو سکے۔"

عورت کی عربت و عصمت دنیاۓ انسانیت کی سب سے قیمتی، سب سے گراں بلکہ انمول متاع ہے۔ ہر انسانی معاشرے نے اس کی اہمیت اور اس کی نزاکت کا احساس کرتے ہوئے اس کی حفاظت کے اپنی حد تک پورے پورے انتظامات کیے ہیں۔ عرب کے معاشرے میں قبلیہ کا اجتماعی نظام، یہ اس نازک آنگینے کی حفاظت و حفاظت کا ذمہ دار تھا۔ چنانچہ آقائے مدینہ ﷺ نے بھی اس صفت نازک کی عربت و آبرو کا معروف اور مروج دستور برقرار رکھتے ہوئے معاهدے کی دفعہ 45 میں طے کیا کہ کسی عورت کو اس کے خاندان والوں کی اجازت کے بغیر پناہ نہیں دی جاسکے گی۔

معاهدہ مدینہ کی ایک اہم خوبی یہ ہے کہ اس کی بنیاد پر قائم ہونے والی منظم ریاست کے تمام شہریوں نے عقیدہ و مذہب اور قبائلی و گردبی اختلاف کے باوجود رضا کارانہ طور پر ایسی دفاعی حکمت عملی پر کار بند رہنے کا فیصلہ کیا جس کی موجودگی میں دشمنوں کو اپنے اثر و رسوخ اور سیاسی و مذہبی قیادت کے باوجود ان کے حصار میں شکاف ڈالنے میں ناکامی ہوئی۔ اس ریاست کے قیام کے وقت اس کی سب سے بڑی حریف قوت قریش ملکہ تھی، جن کا اثر و نفوذ عرب کے تمام قبائل میں موجود تھا۔ مدینہ کے بعض گھوہوں کے ساتھ ان کے خونی اور تجارتی تعلقات بھی تھے، لیکن ان تمام سہولیات کے باوجود وہ اس معاهدے میں شریک کسی فریق کو بغاوت و غداری پر آمادہ کر کے ان کی حمایت حاصل کرنے اور ریاست کے قائم کر دہ امن و امان اور نظم و ضبط پر شب خون مارنے پر کامیابی سے ہمکنارہ ہو سکے۔

اس دستاویز نے تمام فریقین میں باہمی اعتماد اور باہمی تعاون و نصرت کی جو

روح پرور فضا پیدا کر دی تھی، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ عرب کے اس ملک میں جہاں پورا معاشرہ شرک و بت پرستی، خلم اور بے انصافی، لا قانونیت و بدنظمی اور گروہی عصیت کے تند و تیز طوفانوں میں گھرا ہوا تھا۔ ایک چھوٹی سی ریاست کو جتوحید و خدا پرستی، عدل و انصاف، آئین و قانون کی بالا دستی اور انسانی مساوات کے اصولوں کی علمبرداری اپنی بنیاد میں مستحکم کرنے، دشمنوں کے جارحانہ جملوں کی کامیابی سے مدافعت کرنے اور اپنے رہنماء اصولوں کی روشنی میں انسانی معاشرے کی تعمیر کے موقع میسر آئے۔

جس طرح حضرت ابراہیم ﷺ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت مکہ مکرمہ کے پورے علاقے کو حرم قرار دے دیا تھا، یعنی ایسا مقام جو سب کے لیے قابل احترام ہے۔ اس میں داخل ہونے والا ہر شخص مامون ہے، اور اس میں ہر قسم کی خوزیزی اور قتل و غارت حرام ہے۔ یہاں تک کہ اس کی حدود میں کسی چرند کاشکار بھی ممنوع ہے۔ اسی طرح اللہ کے آخری رسول محمد ﷺ نے اپنے جدا مجد کی تقلید میں مدینہ کو بھی حرم قرار دے دیا۔ معابدے کے تمام شرکاء نے تو اپنے شہر کی اس حیثیت کو دل سے تسلیم کر کے اسے امن و سلامتی کا گھوارہ بنادیا، لیکن مدینہ کی حکومت کی سب سے مضبوط، منظم اور طاقتور حریف قوت یعنی قریش کو بھی عملًا اس کی حیثیت کو تسلیم کرنا پڑا، یونکہ اگر وہ مدینہ کی اس حرمت کا انکار کر کے وہاں امن و امان کو تباہ کرنے کے لیے فوجی قوت استعمال کرتے تو انہیں اپنے شہر مکہ کی حرمت قائم رکھنا سخت دشوار تھا، اور یہ خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہ تھے، شہر مکہ کے حرم ہونے کی وجہ بی سے ان کی تجارت اور ان کی معیشت کی ترقی کا دار و مدار تھا، جوان کی خوشحالی اور فارغ البابی کی ضامن تھی۔

معابدے کی دفعہ 43 کے ذریعے مدینہ کو حرم محترم قرار دینے کے اس اعلان نے مدینہ یعنی اسلامی حکومت کے دارالخلافہ کو قریش اور دیگر قبائل کے برابر

راستِ حملوں سے کافی حد تک محفوظ کر دیا، اور یہی وجہ ہے کہ قریش کو جب تک یہ یقین نہ ہو گیا کہ مدینہ کی ریاست ان کے تجارتی راستوں کو بند کر کے ان کی تجارت تباہ و بر باد کرنے کی پوزیشن میں ہے یا ایسی پوزیشن حاصل کر سکتی ہے، وہ اپنی فوجِ قوت جمع کر کے مدینہ کی طرف بڑھنے کی جرأت نہ کر سکے۔

مملکتِ مدینہ کے سربراہ کی سیاسی بصیرت اور عسکری قابلیت کا ثبوت اس سے بڑھ کر اور کیا ہو گا کہ انہوں نے یہودیوں کو بھی اس ریاست کے دفاع کی ذمہ داری میں برابر کا شریک کر لیا، اور یہودیوں نے یہ شرکت کسی جبر کے نتیجے میں نہیں بلکہ اپنی رضا مندی سے قبول کی۔ چنانچہ معاهدہِ مدینہ کی دفعہ 40 کے تحت مسلمانوں کی طرح انہوں نے بھی عہد کیا کہ بیرونی حملے کی صورت میں معاهدے میں شریک دوسرے فریقین کی مدد کریں گے۔ آپس میں مشورہ کریں گے اور ایک دوسرے کی خیرخواہی اور وفا شعاری کارو یہ اختیار کریں گے اور عہد شکنی سے اجتناب کریں گے۔ نیز دفعہ 42 میں اس بات کا بھی اقرار کیا کہ دفاعی جنگ کی صورت میں وہ اپنے جنگی مصادر خود برداشت کریں گے۔

اس معاهدے کو مرتب کرنے والی محترم ہستی براہ راست اللہ کی ہدایت اور رہنمائی کے نور سے فیضیاب تھی۔ اس لیے اس محترم ہستی نے اس میں انسانی گروہوں کی نفیات اور ان کے فطری تقاضوں کے پیش نظر اس مشترکہ دفاع کی سیکیم میں ایسے نکات رکھے جس کی وجہ سے ان پر عمل کرنا سب کے لیے آسان اور سہل ہو گیا۔ چنانچہ معاهدہ کی دفعہ 50 کی رو سے طے پایا کہ معاهدے میں شریک ہر شخص اور ہر گروہ پر مدینہ کے اس حصے کے دفاع کی ذمہ داری ہو گی جو اس کے بال مقابل ہو گا۔ مزید برآں

دفعہ 19 کے تحت اس بات کا بھی اعلان کیا گیا کہ جنگ میں شریک تمام گروہوں کو باری باری آرام کا موقع دیا جائے گا۔

رسول اللہ ﷺ اور مکہ کے مسلمان اس حالت میں ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، جبکہ قریش مکہ ان کے خون کے پیاسے بن چکے تھے۔ قریش کو یہ بھی گوراہ نہ تھا کہ ان کے معبدوں ان باطل کا انکار کر کے ایک خدا نے واحد کی عبادت اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت کرنے والے مدینہ میں امن و عافیت سے وقت گزاریں، اس لیے ہر لمحہ اس امر کا قوی امکان تھا کہ وہ مدینہ میں موجود اپنے ہم عقیدہ اور ہم مشرب عناصر سے سازباز کر کے مسلمانوں کے لیے ہولناک خطرے کی صورت پیدا کر دیں۔ اس خطرے کے سد باب کے لیے معاہدہ مدینہ کی دفعہ 47 کے ذریعے اس بات کا اہتمام کیا گیا کہ اس جدید مملکت کی حدود میں نہ قریش کو پناہ دی جائے گی، اور نہ اس کے کسی معاون کو۔ اس کے علاوہ اسی دستاویز کی دفعہ 22 کی رو سے معاہدے میں شریک مشرکوں کو اس امر کا پابند کیا گیا کہ وہ نہ تو قریش کے مال و جان کو کسی صورت میں پناہ دیں گے اور نہ اس سلسلے میں کسی مسلمان کی راہ میں کوئی رکاوٹ کھڑی کریں گے۔

قریش کے فوری خطرے کے سد باب کی ان تدابیر نے اس ریاست کے قائد کو اس امر کا موقع بہم پہنچایا تا کہ وہ زندگی کے نئے حیات آفریں نظام کی تبلیغ و ترویج اور نئی نظریاتی ریاست کی توسعی اور ترقی کے موثر اور دور رس نتائج کے حامل اقدامات رو بہ عمل میں لا لیں۔

جزیرہ نماۓ عرب اسلام سے پہلے کبھی ایک مرکزی اقتدار کے تحت نہیں ہوا تھا، اور یہ ایک انوکھا واقعہ تھا کہ پورے ملک نے رسول اللہ ﷺ کو ایک روحانی

اور سیاسی سردار سلیم کر لیا جس ملک میں زراج کا دور دورہ ہو، وہاں دس سال کی مدت میں ایک منظم مرکزی حکومت اور مملکت کا قیام رسول اللہ ﷺ کا عظیم الشان کارنامہ ہے۔

اسلام میں حکمران کا فرض شریعت کا نفاذ اور احکام الہی پر عمل درآمد کرانا ہے۔

اس لیے حکمران کی اطاعت کو بے حد اہمیت دی گئی ہے اور تاکید فرمائی گئی ہے:

”اللہ اور رسول ﷺ کی اطاعت کرو۔“ (القرآن)

قرآن مجید میں حکم ہے کہ حکمران اپنے فیصلے مشورہ لے کر کیا کرے اور جب عزم کر لے تو پھر خدا پر توکل کرے۔ یعنی ایک طرف پہ پابندی ہے کہ مشورہ لازم ہے اور دوسری طرف یہ شرط ہے کہ فیصلہ ہو جائے تو پھر اس کی تعمیل سب پر لازم ہے۔

قرآن مجید نے رسول ﷺ کے ہر قول اور فعل کو اسوہ حسنة اور قانون کی حیثیت دی ہے، اور ہر صاحب فکر و عقل و دانش سے کام لینے کی ترغیب دلائی ہے۔

اس حکم کے بہب اسلامی قانون سازوں کا کام آسان تر ہو گیا، یعنی قرآن اور حدیث کے واضح احکامات کے علاوہ اجتہاد کا دروازہ بھی کھلا رکھا گیا۔ جب تک ان اجازتوں سے فائدہ اٹھایا جاتا رہا اسلامی قانون میں زمانے کا ساتھ دینے کی گنجائش رہی اور وہ ترقی کرتا رہا۔

اسلام سے پہلے بھی عرب میں نفاذ عدل کا نظام قائم تھا۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے اس ادارے کا ذکر کیا جاسکتا ہے، جو حرب فجار کے بعد موثر شکل میں سامنے آیا اور اس کے ابتدائی عمل میں اس ہونہار نوجوان نے بھی حصہ لیا جس نے کچھ عرصے کے بعد سرکار دو عالم ﷺ کا لقب پایا۔ اس ”حلف الفضول“ میں ایک رضا کار جماعت نے ہر مظلوم کی مدد کرنے، ظالموں کی سرکوبی کرنے اور حق داروں کو ان کا حق دلانے کا بیڑا اٹھایا۔ بنوت کے بعد بھی حضور ﷺ اس جماعت کی سرگرمیوں سے عملاء وابستہ رہے۔

بہر حال یہ غیر معمولی اور خصوصی طریقہ تھا دادرسی کا، لیکن عام طور پر انصاف کے تین مسلمہ طریقے یہ تھے۔

① قبیلہ داری پنج جو مدعی اور مدعاعالیہ کا بیان سن کر فیصلہ کرتے۔

② اگر یوں فیصلہ نہ ہوتا تو کاہنوں سے رجوع کیا جاتا۔
کاہن عبرانی زبان میں یہودیوں کے یہاں عبادات گاہوں کے منتظم کو کہتے۔

③ تیسرا اہم ادارہ حکیم کا تھا۔ بڑے سردار سال میں ایک بارکسی بڑے میلے مثلاً عکاظ میں جاتے اور وہاں مقدمات سن کر فیصلہ کرتے لوگ ایسی عدالتوں کے اجلاس کے انتظار میں رہتے اور دور دور سے آتے۔ ان کے علاوہ قبیلہ داری حکم بھی ہوتے تھے۔

مدینہ منورہ کی حد تک پورا عدالتی کام رسول اللہ ﷺ خود انجام دیتے تھے، لیکن جب اسلامی حکومت کا دائرہ بڑھا اور انتظامی کاموں کا بوجھز یادہ ہو گیا تو حضور ﷺ نے مدینہ منورہ میں چند مفتی یا قاضی مقرر فرمادیے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ زمانہ جاہلیت میں بھی عربوں میں کچھ غیر معمولی صفاتیں پائی جاتی تھیں، تاہم جب اسلامی تعلیمات نے ان صلاحیتوں کو صیقل کیا تو ان کی کارکردگی نے ساری دنیا کو حیرت میں ڈال دیا۔ وہ بھی ایک ایسی دچپ قوم تھی جو ان پڑھونے پر اتراتی تھی۔ خود عرب کے معنی ہیں وہ شخص جو اپنا مطلب اچھی طرح واضح کرے یعنی فصاحت کے ساتھ۔ اس کے برعکس تمام عرب، بجم کہلائے، جس کے معنی گونگے ہیں۔ اسلام سے پہلے بھی چھوٹے چھوٹے مکتبوں کا ذکر ہے، جہاں لڑکے اور

لڑکیاں دونوں پڑھتے تھے۔ عکاظ کے میلے میں جو ادبی معرکے ہوتے تھے، ان کے پیش نظر اسے ایک بین العرب ادبی کانگریس کہا جاسکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی جگہ جگہ علمی اور ادبی مخفیلیں منعقد ہوتی تھیں۔ اس زمانے میں مکہ کی علم و دستی کا معیار کچھ زیادہ ہی اونچا تھا۔

رسول ﷺ پر چالیس سال کی عمر میں وحی اتری۔ آپ ﷺ عمر بھرامی ہی رہے، لیکن کس قدر حیرت انگیز بات ہے کہ خدا کا سب سے پہلا پیغام جو آپ ﷺ کے پاس آیا وہ ”اقراء“ سے شروع ہوا اور قلم کی تعریف کی گئی کہ جملہ علوم انسانی اس سے ملک ہیں۔ بھرت سے قبل حضور ﷺ نے کتابوں کو اس کام پر مأمور کر رکھا تھا کہ وہ وحی لکھتے رہیں اور ان کی نقول تیار کریں۔

بھرت کے بعد مدینہ میں نئی اجتماعی زندگی کا آغاز ہوا تو تعلیم کی طرف خاص توجہ دی گئی۔ جس کا کچھ اندازہ اس واقعہ سے ہو سکتا ہے کہ ڈیڑھ سال ہی میں ستر آدمی جنگ بدر میں گرفتار ہو کر مدینہ منورہ لائے گئے تو آپ ﷺ نے ان لوگوں کو جو مالدار نہ تھے، رہائی کے لیے یہ فدیہ مقرر کیا کہ مدینہ کے دس دس بچوں کو لکھنا سکھائیں۔ رسول اللہ ﷺ نے حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ کو صفة میں لوگوں کو لکھنے اور قرآن پڑھانے کے لیے مقرر کیا تھا۔ صفة سے مراد مکان کا ملحقہ حصہ ہوتا ہے اور یہ مسجد نبوی ﷺ کا احاطہ تھا۔ مدینہ منورہ میں صفة واحد درسگاہ تھی صفة بلکہ یہاں کم از کم نو مساجد عہد نبوی ﷺ میں موجود تھیں، اور ہر مسجد آس پاس کے محلے والوں کے لیے درسگاہ کا کام بھی دیتی تھی۔

حصول علم کی اہمیت کے بارے میں یہ واقعہ قابل ذکر ہے کہ ایک دن رسول اللہ ﷺ مسجد نبوی (مسجد نبی) میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہاں دو قسم کے لوگ موجود ہیں، کچھ لوگ نوافل اور خدا کی عبادت میں مشغول تھے، اور کچھ لوگ پڑھنے لکھنے میں مصروف تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”دونوں ہی اچھا کام کر رہے ہیں، البتہ ایک کا کام زیادہ بہتر ہے، جو لوگ خدا سے کچھ مانگ رہے ہیں، ان کے متعلق خدا کی مرضی ہے کہ چاہے تو دے، چاہے تو نہ دے۔ البتہ دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو علم حاصل کر رہے ہیں اور جہالت کو دور کر رہے ہیں، چ تو یہ ہے کہ میں بھی معلم ہی بنانا کر بھیجا گیا ہوں۔“

یہ کہہ کر آپ ﷺ نے اس حلقے میں اپنے لیے جگہ بنائی، جہاں درس ہو رہا تھا۔ دیسے بھی رسول اللہ ﷺ مسجد نبوی ﷺ کے حلقہ ہائے درس کا اکثر معاہدہ کرتے، اور اگر وہاں کوئی بد عنوانی نظر آتی تو اس کا تدارک فرماتے۔

عرب میں خطوط پر مہر لگانے کا رواج سب سے پہلے رسول اللہ ﷺ سے ہی شروع ہوا۔ یہ بات بھی ثابت ہے کہ آپ ﷺ کو خط کی صفائی اور وضاحت کا بے حد لحاظ رہتا تھا۔ حد یہ ہے کہ حروف کے شوشوں پر بھی آپ ﷺ خاص توجہ فرماتے تھے اور کاتبوں کو تاکید کی جاتی تھی کہ وہ عبارت نہایت صاف اور خوش خط لکھیں۔

اسلامی مملکت جو شہر مدینہ کے کچھ حصوں پر مشتمل تھی، رفتہ رفتہ پھیلتی چلی گئی اور نہ صرف خانہ بد و شوں بلکہ شہروں میں رہنے والے عربوں نے بڑی تعداد میں اسلام قبول کر لیا، جس کے بعد یہ ضرورت پیش آئی کہ ایک وسیع تعلیمی نظام قائم ہو، جو دس لاکھ سے زائد مربع میل کے رقبے کی ضروریات کو پورا کر سکے۔ اس قدر وسیع رقبے کے باوجود حکومت اسلامی عہد نبوی ﷺ کے آخر تک دینیات کی تعلیم کی ضرورتوں سے پوری طرح عہدہ برآ ہونے کے قابل ہو چکی تھی۔ بہت سے تربیت یافتہ معلمین میں مدینہ منورہ سے بھیجے جاتے تھے اس کے علاوہ صوبہ دار گورزوں کے فرائض میں بھی یہ شامل تھا کہ وہ اپنے اپنے علاقے میں لوگوں کی تعلیمی ضروریات پوری کرنے کا انتظام کریں۔

مکہ سے جو مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ پلے گئے تھے، ان کی منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد پر قریش مکہ نے نہ صرف قبضہ جمالیا، بلکہ اپنے معاشی اثرات کے تحت اہل مدینہ کو ہمکی دی کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو وہاں سے نکال دیں، اور اپنی بات منوانے کے لیے دشمنانِ دینِ مدینہ پر حملہ کرنے کا انتظام کرنے لگے، حتیٰ کہ ہجرت کے ابتدائی زمانے میں تارکِ دینِ مسلمان ہتھیار بند ہو کر سویا کرتے تھے۔ اس بے سروسامانی کے باوجود مدینہ میں ایک نئی منظم اور مہذب اجتماعی زندگی کا آغاز ہوا۔ اس وقت نہ صرف مقامی کاروبار پر یہودی چھائے ہوئے تھے بلکہ شام، یمن اور عمان تک ان کا تجارتی کاروبار پھیلا ہوا تھا۔ معابرہ مدینہ کا ایک مثبت اثر یہ بھی ہوا کہ یہودیوں کی معاشی قوت اس بے کسی کے ابتدائی دور میں مسلمانوں کے خلاف استعمال نہیں ہو سکی۔ ادھر مختلف وجہ کی بناء پر مکہ میں قریش کی تجارت مفلوج ہو گئی تو وہ بیمیوں قبائل جوان کے کاروبار پر پل رہے تھے، قریش سے ٹوٹ کر مدینہ واپس ہو جانے پر مجبور ہو گئے۔

سامی زبانوں میں ہجرت کا الفہر ایک دلچسپ تاریخ رکھتا ہے۔ یہ لفظ "ہجر" سے ماخوذ ہے۔ جس کے معنی بخشی اور بعض سامی زبانوں بلکہ خود قدیم عربی میں "شہر" کے ہیں۔ اصطلاحی طور پر ہجرت کا مفہوم یہ ہے کہ ایک قومیت والا دوسری قومیت اختیار کرنا چاہے تو اس ملک میں آباد ہو جائے، اور اس کا تمدن اختیار کر لے، لیکن اسلام کا تصور قومیت چونکہ منفرد ہے، اور دیگر جغرافیائی، نسلی اور لسانی قومیتوں سے جدا ہے۔ اس لیے جو شخص اسلامی قومیت اختیار کرنا چاہے تو اس کے نسل، رنگ اور زبان سے بحث نہیں ہو گی۔ اسے صرف کلمہ طیبہ کا قابل ہونا اور قرآن پر چلنے کا اقرار کرنا ہو گا۔

آج کل تو یہ ضروری نہیں رہا کہ جو شخص اسلام قبول کرنا چاہے، وہ اسلامی ملک میں بھی رہے، اور عہد نبوی ﷺ میں بھی فتح مکہ کے بعد کوئی ایسی پابندی نہیں تھی، لیکن ہجرت مدینہ کے بعد ابتدائی چند برسوں میں ہر مسلمان ہونے والے شخص کو اسلامی سر زمین میں آ کر رہنا پڑتا تھا، کیونکہ گھر بار چھوڑ کر ہجرت کر جانے کے بعد بھی مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو چین سے بیٹھنے نہ دیا اور اہل مدینہ کو بھی الٹی میٹم بھیجا کہ وہ محمد (ﷺ) کو (نعواذ باللہ) قتل کر دیں اور مسلمانوں کو نکال باہر کر دیں ورنہ مناسب کارروائی ہوگی۔ اس زمانے میں مدینہ کی آبادی تقریباً دس ہزار تھی۔ جس میں انصار اور مہاجرین سمیت مسلمانوں کی کل تعداد پانچ سو سے زیادہ نہ تھی۔ ان حالات میں یہ ضروری تھا کہ جتنے مسلمان ہوں وہ ایک ہی جگہ رہیں۔ چنانچہ ہجرت مدینہ کے بعد یہ ہدایت فرمائی گئی:

”لوگ قبول اسلام کرنے کے بعد نہ صرف اسلامی احکام پر چلیں بلکہ اسلامی علاقے میں جا کر آباد ہو جائیں، تاکہ مسلمانوں کی اجتماعی وقت میں اضافہ ہو۔“

سات برس اس اصول پر عمل ہوتا رہا، لیکن فتح مکہ کے بعد جب پورے عرب میں اسلام کے بعد ہجرت کی ضرورت نہیں، پہلے بھی قبول اسلام کے ساتھ ہجرت کی شرط مذکور نہیں تھی۔ ایک دفعہ باہر سے کچھ لوگ مدینہ آئے اور رسول اللہ ﷺ سے کہا:

”آپ ﷺ کے بھیجے ہوئے معلم ہمارے پاس آئے اور ہم سے کہا کہ جو ہجرت نہ کرے اس کا اسلام قبول نہیں۔ ہمارے ملک میں ہماری جائیداد، کاروبار اور دیگر چیزیں ہیں، کیا آپ ﷺ کے معلم کا ارشاد درست ہے؟ اگر یہ حق ہے تو ہمیں اس کی تعمیل میں کوئی تاویل نہیں۔“

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”نہیں، اسلام کا قبول ہونا اس پر موقوف نہیں، تم جہاں بھی رہو تمہیں مہاجرین ہی کے حقوق و فرائض حاصل ہوں گے۔“

بھرت کا ایک مفہوم یہ بھی تھا کہ نو مسلموں کو اسلامی علاقوں میں بننے کی ترغیب دی جائے تاکہ اسلامی علاقوں میں توسعہ ہوتی رہے، یہ بھی ایک اصول بنایا گیا کہ ٹھوس اسلامی علاقے اور دشمن کے علاقے کے بیچ میں نو آبادیاں (اس زمانے کی اصطلاح میں دار بھرت) منتخب کر لی جاتیں تو ہزاروں عرب بال بچوں سمیت وہاں جانتے، اس آباد کاری کا ایک خاص افسر بھی ہوتا تھا۔

قرآن مجید میں انسانی زندگی کو کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ آدمی اولاً تو ایک کمزوری اور بے بُسی کا نام ہے، پھر قوت اور جوانی کا دور آتا ہے، اور اس کے بعد پھر کمزوری اور بے بُسی یعنی بڑھاپا ہے۔ گویا کچھ کر گزرنے کا عرصہ ان دو کمزوریوں کا درمیانی وقفہ یعنی جوانی کا زمانہ ہے۔ اس دور میں انسان کو تو شہ آخرت کمالینا چاہیے۔ تاریخ شاہد ہے کہ دنیا کی عظیم ترین شخصیات نے اس دور میں عظیم کارناام سر انجام دیے، کسی بوڑھے یا بچے نے کبھی کوئی قابل ذکر کارناامہ انجام نہیں دیا۔ اس اصول کے تحت ہمیں رسول اللہ ﷺ کی سیرت کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے۔

آپ ﷺ کا پیچلن اور جوانی کا زمانہ جس ماحول میں گزر ا تھا، وہ صحرا فی زندگی کا ماحول تھا۔ جہاں لوگ محنت کش اور سادہ دل ہوتے ہیں، انہیں مظاہر قدرت اور مناظر قدرت سے گہرالکاؤ ہوتا ہے، اور زندگی کی سرگرمیوں میں مردانہ وار حصہ لیتے ہیں۔ حرب فجوار کے وقت آپ ﷺ کی عمر 25 برس تھی۔ آپ ﷺ بھی اپنے چچاؤں کے ساتھ اس جنگ میں شریک ہوئے۔ اس پر چند انسانیت پرور لوگوں نے ایک جلد طلب کیا اور کہا:

”ہم خدا کے گھر کے پاس بان ہو کر ظلم و زیادتی میں حصہ لیں تو بڑے شرم کی بات ہے، ہمیں تو دنیا کے سامنے ایک اعلیٰ مثال پیش کرنی چاہے۔“

”چنانچہ تمام حاضرین اور ان کے رشتہ داروں نے خلف اٹھایا کہ آج سے نہ تو ہم خود کسی پر ظلم کریں گے، نہ کسی کو ظلم کرنے کی اجازت دیں گے۔“

اس میں رسول اللہ ﷺ نے نمایاں حصہ لیا جوان کے زمانے میں آپ ﷺ کی سچائی، دیانت اور انصاف پسندی نے آپ ﷺ کو صادق اور امین کے خطابات دلوائے۔ بڑے بڑے مشکل مسائل میں لوگ آپ ﷺ کو حکم اور ثالث مقرر کرتے اور آپ ﷺ کے ہر فیصلے کو خوشی خوشی قبول کر لیتے۔

بھرت کے بعد رسول اللہ ﷺ نے اپنے گھر کے سامنے ایک چبوترہ بنادیا جس پر سائبان بھی تھا۔ اسے صفحہ کہتے تھے، دن کو یہ مدرسہ بن جاتا تھا اور رات کو بورڈنگ ہاؤس۔ یہاں دینی تعلیم تو خود رسول اللہ ﷺ دیا کرتے تھے، لیکن ابتدائی تعلیم اور لکھنا پڑھنا سکھانا نوجوان رضاکاروں کے پر د تھا۔ ایک نوجوان حضرت زید بن ثابت ؓ کی ذہانت اور خوش خاطی دیکھ کر آپ ﷺ نے انہیں اپنا میر منشی مقرر کر لیا۔ معابدوں کی عبارت اور اہم خط و کتابت انہی کے ذمہ تھی۔ ان کے علاوہ اس وقت کے دیگر کاتب بھی نوجوان تھے۔

معاہدہ حدیبیہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- ◆ ۱ یہ وہ معاہدہ ہے جس پر محمد (ﷺ) بن عبد اللہ نے سہیل بن عمرو سے مصالحت کی ہے۔
- ◆ ۲ دس سال تک ہم آپس میں کوئی جنگ نہیں کریں گے۔
- ◆ ۳ اس مدت میں فریقین کا ہر شخص مامون و محفوظ ہو گا، اور کوئی کسی کے خلاف تلوار نہیں اٹھائے گا۔
- ◆ ۴ قریش کا اگر کوئی شخص مدینہ چلا جائے گا تو اسے واپس بھیج دیا جائے گا، لیکن اگر کوئی مسلمان مکہ میں جائے تو وہ واپس نہیں کیا جائے گا۔
- ◆ ۵ قبائل عرب کو اختیار ہے کہ وہ فریقین میں سے جس کے ساتھ چاہیں معاہدے میں شریک ہو جائیں۔
- ◆ ۶ اس مرتبہ مسلمان واپس چلے جائیں۔ اگلے سال آئیں، مگر تین دن سے زیادہ مکہ میں قیام نہ کریں۔
- ◆ ۷ ہتھیار لکھ کر نہ آئیں، صرف تلوار ساتھ لائیں اور وہ بھی نیام سے باہر نہ ہو اور نیام تھیلے میں ہو۔

رسول اللہ ﷺ کو مکہ سے مدینہ منورہ بھرت کیے ہوئے چھ سال گزر گئے۔ ان چھ سالوں میں قریش مکہ نے ہر ممکن کوشش کی کہ مدینہ کی یعنی اسلامی ریاست ختم ہو جائے لیکن انہیں اپنے مقصد میں کامیابی نہ ہو سکی۔ کئی بار انہوں نے اپنی قوت مجتمع کر کے مدینہ منورہ پر حملہ کیے لیکن ان جنگوں میں قریش کو ایسا بھاری نقصان اٹھانا پڑا کہ ان کی کمرٹوٹ گئی، مگر جاہلی عصوبیت کی آگ ان کے دلوں میں بھڑک رہی تھی۔ جب وہ تنہا کچھ نہ کر سکے تو یہودیوں سے ساز باز شروع کر دی۔ غزوہ خندق میں قریش اور یہودیوں کی یہ ساز باز کھل کر سامنے آئی۔ اب صورت حال یہ تھی کہ مدینہ منورہ کے مسلمان دو دشمنوں میں گھر گئے تھے، ایک طرف خیبر کے قلعوں میں یہودی جنگی تیاریاں کر رہے تھے، دوسری طرف مکہ میں منصوبے باندھے جا رہے تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے یہودیوں سے صلح مصالحت کی جو کوششیں کیں وہ بار آور نہیں ہوئیں، اور ان کی شرپندی کا پارہ عروج پر پہنچ چکا تھا۔ اہل مکہ اور قریش کے رویہ نے یہودیوں کے حوصلوں کو اور بلند کر دیا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ محمد (ﷺ) اور ان کے ساتھی اس دو طرفہ جنگ میں جیت نہیں سکیں گے۔

یہ وہ پس منظر تھا جس میں رسول اللہ ﷺ نے مکہ والوں سے صلح کا منصوبہ بنایا۔ حقیقت یہ ہے کہ سیاست میں جیت ہمیشہ اس کی ہوتی ہے، جو جنگ کے ساتھ صلح کا بھی چیمپئن ہو اور مناسب وقت سے مناسب طریقے سے دشمنوں کو صلح کے لیے مجبور کر دے، اور اس صلح کے لیے اپنے لیے وقت حاصل کر لے۔

مسلمان اس وقت کمزور نہیں تھے، وہ طاقت رکھتے تھے تاہم اس طاقت کا صحیح استعمال ضروری تھا۔ محض طاقت کا گھمنڈ کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ اگر اس طاقت کے ساتھ ایک کامیاب ڈپلومیسی بھی نہ ہو۔ رسول اللہ ﷺ نے ڈپلومیسی کے ان تقاضوں کو

بجانپ لیا۔ وحی الہی بھی آپ ﷺ کی رہنمائی کر رہی تھی۔

رسول اللہ ﷺ نے قریش سے مصالحت کے لیے ان کے اور مسلمانوں کے درمیان باہمی تازعات پر غور کیا۔ ایک تازعہ یہ تھا کہ مسلمان خانہ کعبہ کی زیارت کرنا اور حج و عمرہ کی رسم ادا کرنا چاہتے تھے، لیکن قریش کی طرف سے مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ اس لیے مسلمان اپنے قبلہ کی زیارت سے محروم تھے۔ اس کا انہیں بڑا دکھ تھا، اور ویسے بھی مسلمان مہاجرین کی فطری طور پر یہ خواہش کی تھی کہ وہ حکم از کم سال میں ایک بار اپنے اصلی وطن مکہ جا سکیں اور وطن کی گلیوں کو دیکھ سکیں۔ اس حب وطن پر خانہ کعبہ کی زیارت کا اشتیاق مزید تھا، اور حقیقت میں خانہ کعبہ سے وابستگی ہی کی بناء پر انہیں اپنا وطن مکہ یاد آتا تھا، لیکن اس یاد پر وہ دل مسوں کر رہ جاتے تھے، کچھ کرنہ سکتے تھے۔ اصولی الحادث سے قریش کو اس بات کا کوئی حق نہیں تھا کہ وہ مسلمانوں کو خانہ کعبہ کی زیارت سے روکتے، کیونکہ خانہ کعبہ تمام عربوں کا تھا کوئی قریش کی ملکیت یا جاگیر نہ تھی۔ وہ صرف اس کے متولی تھے۔ انہیں یہ حق نہیں تھا کہ وہ کسی کو کعبہ آنے اور زیارت کرنے سے منع کریں۔ اصل میں قریش کے رہنمایان کفر اس چیز سے خوف زدہ تھے کہ اگر مسلمان مکہ میں آمد و رفت رکھیں گے تو مسلمانوں اور مشرکین کا میل جوں رنگ لائے گا، اور مشرق عرب مسلمانوں کا اثر قبول کر لیں گے۔ یہ رہنمایان کفر مدینہ منورہ کے اسلامی معاشرہ کے بارے میں طرح طرح کی جھوٹی باتیں پھیلاتے تھے۔ مثلاً یہ کہ بتوں کے غصب سے مدینہ کی آب و ہوا مسلمانوں کے لیے ایسی ہو گئی ہے کہ وہ یمارا اور لا غز ہو گئے ہیں اور قحط الگ پڑا ہوا ہے۔ انہیں کھانے کو بھی نہیں مل رہا ہے، سب بھوکے مر رہے ہیں۔ عرب مشرکین اپنے سرداروں کی اس طرح کی باتوں پر یقین رکھتے تھے، لیکن مسلمان خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے مکہ آسکتے تو وہ لوگوں میں مل جل کر آپس کی بات چیت سے اس مبالغہ آمیز پروپیگنڈے کی قلعی کھول سکتے تھے۔

قریش کے جاہل سردار اس وجہ سے بھی مسلمانوں کو مکہ آنے کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ مسلمانوں میں خود مکہ کے رہنے والے لوگوں کی ایک بڑی تعداد تھی۔ ان مہاجرین کے اہل قبیلہ، اہل خاندان اور دوست و احباب مکہ میں تھے، وہ اگرچہ جذبہ جاہلیت اور بت پرستوں کے دباؤ اور اثر کی وجہ سے اپنے ہی لوگوں کے مقابل ہو گئے تھے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا، لیکن اس مخالفت کی بنیاد میں بہت کمزور تھیں، اور اب بھی قبائلی رشتہوں، خونی رشتہوں اور ذاتی دوستی و تعلقات کے اثرات موجود تھے۔ اگرچہ یہ دبے ہوئے تھے، مسلمانوں کے مکہ مکرمہ آنے جانے سے یہ اندیشه تھا کہ انسانی تعلق کے یہ دبے ہوئے جذبات ابھر آئیں اور مشرکین عرب نسلی، قبائلی، خاندانی اور ذاتی روابط اور محبت کے اثر میں آ کر مسلمانوں کے معاملے میں نرم اور کمزور پڑ جائیں گے۔ فی الحقيقة مکہ مکرمہ کی عام آبادی میں یہ زمی اور کمزوری پیدا ہو جھی چلی تھی۔ ایک عرصہ تک مسلمانوں سے جنگ کرنے کے بعد آخر وہ سوچنے لگے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا مذہب غلط ہی لیکن اس میں آپس کی خوزریزی کی کھیبات ہے۔ وہ بتول کو نہیں مانتے تو وہ جانیں اور بت جانیں، ہم کیوں لڑیں اور لڑائی بھی ایسی کہ ہم اپنے ہی قبیلہ اور خاندان کے لوگوں کو قتل کریں یا ان کے ہاتھوں قتل ہو جائیں۔ ایسا بہت کچھ ہو چکا، اب یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے اور کوئی مصالحت ہونی چاہیے لیکن یہ سب کچھ دل سے چاہنے کے باوجود سرداروں کی روشنی کی وجہ سے وہ دل کی بات زبان پر لاتے ہوئے ڈرتے تھے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو مصالحت کے لیے جو وقت رسول اللہ ﷺ نے منتخب کیا۔ وہ اس کے لیے بہترین وقت تھا اور اس سلسلے میں فضاء بڑی حد تک سازگار تھی۔ ضرورت صرف اس بات کی تھی کہ مسلمان ایک بار اپنی خواہش مصالحت ظاہر کر دیں پھر مکہ مکرمہ کے عام اور سُلْطَانِ محمد ارلوگوں میں اس کا اچھار دعمل ہوتا، اور وہ اپنے سرداروں پر دباؤ ڈال سکتے تھے کہ مصالحت ہونی چاہیے۔

حدیبیہ، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور اس سے آگے شام کی طرف جانے والی قدیم شاہراہ پر ایک مقام کا نام ہے۔ جہاں ابتدائے اسلام کے زمانے میں ایک کنوال تھا۔ آج کل اس جگہ کا نام بدل دیا گیا ہے اور اسے شمیبیہ کہتے ہیں۔

مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان اڑھائی سو میل کا فاصلہ ہے، لیکن حدیبیہ مکہ مکرمہ سے فقط دس بارہ میل کی مسافت پر ہے۔ یہ دوسرا کنوال ہے جس کے قریب رسول اللہ ﷺ کی زندگی اور تاریخ اسلام کا ایک اہم ترین واقعہ پیش آیا تھا، جس نے غیر متوقع طور پر مسلمانوں کی تاریخ کا دھارا، فتوحات اور دیگر تبلیغی کامیابیوں کی طرف موڑ دیا تھا۔ پہلا کنوال ”بدر“ کا تھا۔

قرآن حکیم نے حدیبیہ کا نام لیے بغیر اس اہم واقعہ کے مختلف پہلوؤں کا ذکر فرمایا ہے، جس میں اسلامی سپہ سalarوں اور جرنیلوں کی رہنمائی کے لیے بہت کچھ سمو دیا گیا۔ کتب سیرت کے علاوہ قرآن حکیم کی قدیم عربی تفاسیر میں بھی اس کا ذکر بڑی تفصیل سے کیا گیا ہے، تاہم تفاسیر میں چونکہ تاریخی حالات کے بیان کے لیے بہت تھوڑی گنجائش ہوتی ہے، اس لیے ان تفاسیر میں بھی بہت اہم نکات کو نظر انداز کر دیا ہے، اور بعض تفاصیل ایسی دی ہیں جو تاریخی نقطہ نظر سے درست نہیں۔

قرآن حکیم نے سورہ الفتح کو ان افتتحنا لک فتحاً مبیناً کے الفاظ سے شروع فرمایا ہے۔ اس وجہ سے اس سورہ کو ”فتح“ کہتے ہیں۔ اس میں رسول اللہ ﷺ سے فرمایا گیا ہے:

ترجمہ: ”یقیناً ہم نے آپ کو شاندار فتح عطا فرمائی ہے۔“

قرآن حکیم کے الفاظ فتحاً اور مبیناً دونوں مبالغے کے الفاظ ہیں۔ گویا فتح کوئی عام فتح نہیں، بلکہ ایک بڑی اور نمایاں فتح ہے۔

اس واقعہ یا مہم کا آغاز رسول اللہ ﷺ کے ایک خواب سے ہوتا ہے۔ جس میں آپ ﷺ نے دیکھا آپ ﷺ اور آپ ﷺ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مسجد الحرام میں داخل ہو گئے ہیں، کعبہ کا طواف کر رہے ہیں اور عمرہ ختم کر کے سب نے اپنے سرمنڈ دایا ترشوائیے ہیں۔ (یہ عمرہ یا حج کا آخری مرحلہ ہوتا ہے)

پیغمبروں کے خواب، عام لوگوں کے خوابوں کی طرح نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ سچے اور بامعنی ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ”وہی“ کا ایک ذریعہ۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کا حکم خواب ہی میں پایا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں باپ اور ماں کو تاروں، سورج اور چاند کی شکل میں اپنی طرف سجدہ کرتے دیکھا تھا، اور رسول اللہ ﷺ کا یہ خواب بھی ”وہی“ کی ایک صورت تھی، جب آپ ﷺ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اپنا خواب سنایا تو وہ اس کا مطلب فوراً سمجھ گئے اور بے حد خوش ہوتے کہ یہ ایک حکم ہے جس کی تعمیل میں ہمیں مکہ جانے اور عمرہ ادا کرنے کی سعادت حاصل ہوگی، چنانچہ انہوں نے اس خواب کا بیان سننے کے بعد فوراً مکہ مکرمہ جانے کی تیاریاں شروع کر دیں۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں بہت سے تو مہاجر تھے جن کو نہایت تکلیف دہ حالات میں اپنے شہر سے نکلا گیا تھا اور تقریباً چھ سال سے وہ اپنے آبائی شہر، اس کے گلی کو چوں اور اپنے گھروں کو دیکھنے اور بیت اللہ کی زیارت کے لیے ترس رہے تھے۔ پھر صاحبہ کرام رضی اللہ عنہم میں ایک بڑی تعداد قبیلہ اوس اور قبیلہ خزر ج کے انصار کی تھی۔ عرب کے دیگر قبائل کی طرح اوس اور خزر ج کے یہ قبائل بھی اسلام سے پہلے ہر سال حج کے لیے مکہ مکرمہ جایا کرتے تھے، اور ان کا یہی سفر قبول اسلام کا بڑا باعث ہوا تھا۔ یہ انصار بھی اب جاہلیت کے حج کے بجائے اسلامی حج ادا کرنے کے بے حد مشتاق تھے۔

رسول اللہ ﷺ نے یہ خواب غزوہ بنو مصطفیٰ کے دو ماہ بعد اور غزوہ خندق (جنگ احزاب) سے تقریباً ایک سال بعد دیکھا تھا۔ جنگ احزاب میں شکست اور ذلت اٹھانے کی وجہ سے مشرکین مکہ کے دلوں میں جذبہ انتقام اور بڑھ گیا تھا۔ مسلمان اس صورتحال سے بے خبر نہ تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ وہ اپنے شہر سے اڑھائی سو میل دور، اس قوم کے منہ میں جا رہے ہیں، جوان کے خون کی پیاسی ہے، اور اگر اتنی دور لا آئی چھڑ جائے تو یہ گویا اپنی بلاکت اور رتبہ کو دعوت دینا ہے۔ دوسری طرف اس بات کا خطرہ بھی تھا کہ مسلمانوں کی اکثریت مدینہ منورہ کو غالی چھوڑ کر مکہ مکرمہ کی طرف چلی جائے، تو پچھے یہودیوں کی طرف سے بڑی خرابی ہو سکتی ہے، لیکن رسول اللہ ﷺ کی رفاقت میں عمرہ کے لیے مکہ مکرمہ جانے کا شوق اس قدر غالب تھا کہ مسلمان مردوں نے ان خطرات کو نظر انداز کر دیا بلکہ ان کی مائیں، بہنیں اور بیویاں بھی ان کے اس خطرناک سفر پر جانے میں رکاوٹ نہ بنیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور صحابیات رضی اللہ عنہم کو یقین تھا کہ یہ ایک نبی ﷺ کا خواب ہے، اور جس طرح آپ ﷺ نے دیکھا اور بیان فرمایا اسی طرح پورا ہونا ہے۔

آپ ﷺ نے مدینہ منورہ کے آس پاس کے قبائل کے لوگوں کو بھی ساتھ چلنے کی دعوت دی تھی، مگر چونکہ ایک تو ان میں سے کچھ لوگ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، اس لیے ان کے ایمان بھی ابھی پختہ نہیں ہوئے تھے، دوسرے بہت سے لوگ سچے دل سے ایمان بھی نہیں لائے تھے، یعنی منافق تھے، لہذا وہ مسلمانوں کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ اصل میں ان لوگوں کا خیال تھا بلکہ یقین تھا کہ یہ مسلمان جب مکہ پہنچیں گے تو قریش سے ان کی ضرور جنگ ہو گی، اور طاقتور اہل مکہ اور ان کے علیغوفوں کے مقابلے میں وہ ایسے پس جائیں گے کہ ان میں

سے کوئی بھی اپنے بیوی بچوں کے پاس زندہ سلامت لوٹ کر نہیں آئے گا۔

قرآن حکیم نے ان منافقوں کے لیے جنہوں نے مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا تھا "المخلفون" کا لفظ استعمال فرمایا ہے، یعنی پچھے رہ جانے والے۔ غالباً ان کو "المنافقون" اس لیے نہیں فرمایا کہ ان میں بہت سے لوگ بعد میں سچے مسلمان ہو گئے اور مختلف جہادوں میں شریک ہوئے، تاہم قرآن حکیم نے ان کے دلوں میں چھپی ہوئی بات یہ کہہ کر ظاہر فرمادی:

ترجمہ: "یعنی تم لوگ یہ خیال کرتے تھے کہ خدا کا رسول ﷺ اور اس کے ساتھی، مومن لوگ بھی اپنے اہل و عیال کے پاس (زندہ) لوٹ کر نہیں آئیں گے۔"

آخر تیار یاں مکمل ہوئیں، زادریاہ اور سوار یاں حاصل کر لی گئیں، اور مسلمانوں کا یہ قافلہ ذی قعده 6ھ کو مکہ مکرمہ کے پر خطر سفر پر روانہ ہو گیا۔ یونکہ حکم خواب کے مطابق رسول اللہ ﷺ کا ارادہ جنگ کرنے کا نہیں تھا، اس لیے آپ ﷺ نے کسی قسم کا اسلحہ جیسے نیزے، بر چھیاں، تیر و کمان وغیرہ اپنے ساتھ نہ لیے صرف تلواریں اپنے سامان میں رکھ لیں، یونکہ عرب کا قدیم زمانے سے یہ قاعدہ چلا آرہا تھا کہ سال میں تین ماہ ذی قعده، ذی الحجه اور محرم، محترم مہینے قرار دیے گئے تھے۔ ان مہینوں میں عرب کے مختلف علاقوں سے لوگ حج کے لیے مکہ مکرمہ آیا اور پھر جایا کرتے، ان مہینوں میں ڈاکو اور لیڑے بھی راستوں سے ہٹ جاتے تھے۔ اس طرح راستے پر امن ہو جاتے تھے۔ تاہم ان لوگوں کو تلواریں اپنے ساتھ رکھنے کی اجازت ہوتی تھی، اس لیے آپ ﷺ نے صرف تلواریں ساتھ رکھنے اجازت دی تھی۔

رسول اللہ ﷺ ایک ماہر فن سپہ سالار بھی تھے۔ ابھی مکہ مکرمہ کے راستے ہی

میں تھے کہ آپ ﷺ نے بنو کعب کے ایک ہوشیار شخص کو بطور جاسوس آگے مکہ مکرمہ بھیجا کہ وہ چوری پھنسے دہاں جا کر اہل مکہ کے حالات اور ارادے معلوم کر کے اطلاع دے۔ بعض تفاسیر میں اس مخبر رسول (ﷺ) کا نام بشر بن سفیان ڈیشنڈ یا گیا ہے۔

ادھر اہل مکہ بھی بے خبر نہ تھے، انہیں پہلے سے اطلاع مل چکی تھی کہ رسول اللہ ﷺ ایک کثیر جمعیت کے ساتھ ان کی جانب آ رہے ہے میں، چنانچہ انہوں نے اطلاع پاتے ہی نہ صرف خود جنگی تیاریاں شروع کر دیں بلکہ مکہ کے قرب و جوار کے حلیف قبائل کو بھی جن کو "احابیش" کہتے تھے، اطلاع دے کر مکہ مکرمہ پہنچنے کی تاکید کر دی۔ وہ لوگ مسلمانوں کے مکہ مکرمہ کے قریب پہنچنے سے پہلے قریش کی مدد کے لیے مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔

رسول اللہ ﷺ کے مخبر نے مکہ میں حالات کا پوری طرح جائزہ لینے کے بعد واپس آ کر بتایا:

"اہل مکہ پورے زورو شور سے جنگی تیاریوں میں مصروف ہیں اور انہوں نے اپنے حلیف قبائل کو بھی بلا بھیجا ہے۔"

بعض روایات کے مطابق مخبر نے یہ اطلاع بھی دی:

"اہل مکہ نے مسلمانوں کا راستہ روکنے کے لیے خالد بن ولید کو دو سو سواروں کے ساتھ آگے کرائے اعمیم کی طرف پہنچ دیا ہے۔"

رسول اللہ ﷺ نے یہ اطلاع پا کر اپنا راستہ بدلتا دیا اور ایک دشوار گزار راستہ اختیار کر لیا تاکہ خالد بن ولید کے دستے سے ان کی مذہبیہ نہ ہونے پائے (خالد بن ولید اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے) یوں نبی کریم ﷺ نے راستہ بدلتا کہ حدیبیہ کے مقام پر پہنچ گئے۔

قریش کے اس جنگی ارادے کی وجہ سے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

"وائے برحال قریش۔ وہ جنگوں سے بر باد ہو گئے، مگر پھر بھی نہ

سمجھے، آج اگر وہ مسلمانوں اور عرب زائرین کو طواف و زیارت سے نہ روکتے تو ان کا کیا بگو تا۔ قریش پنج میں سے ہٹ جائیں، میں جانوں یا عرب جائیں۔ اگر عرب مجھے ختم کر دیں تو قریش کا مقصد پورا ہو گا، انہیں خوشی ہو گی۔ اگر مجھے غلبہ حاصل ہو جائے تو قریش اپنی کثیر تعداد کے ساتھ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر خدا کی قسم میں حق کے لیے آخر وقت تک لڑوں گا۔“

اس موقع پر رسول اللہ ﷺ بھی فکر مند ہو گئے، کیونکہ آپ ﷺ نے جنگی تیاریوں کے ساتھ نکلے تھے اور نہ جنگ کے خواہش مند تھے۔ آپ ﷺ کا منصوبہ تو مصالحت کا منصوبہ تھا۔ یہ صحیح ہے کہ حرمت کے مہینے تھے ان میں جنگ نہیں ہو سکتی تھی، لیکن قریش کا لشکر حملہ کر دیتا اور بعد میں جھوٹی کہانیاں پھیلاتا کہ محمد ﷺ فوج لے مکہ پر حملہ آور ہو رہے تھے۔ اس لیے مجبوراً دفاع میں جنگ کرنی پڑی تو لوگ جو اصل حقیقت سے آگاہ نہیں اس الزام کو سچ سمجھیں گے۔ جنگ کی صورت میں زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم پنج کروپس مدینہ منورہ پہنچ جائیں۔ اس سے کوئی مقصد حاصل نہیں ہو گا اور جھوٹی الزام تراشیوں سے نقصان الگ پہنچے گا۔ یہ سوچ کر نبی کریم ﷺ نے ناکہ بندی کرنے والے لشکر کا مقابلہ کرنے سے گریز کیا اور ایک دوسرے راستے سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے اور مکہ مکرمہ کے قریب حدیبیہ کے مقام پر پہنچ گئے۔

مسلمانوں کا قافلہ جارہا تھا کہ رسول اللہ ﷺ کی اوٹھی حدیبیہ کے مقام پر خود بیٹھ گئی۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

”یہ تکان سے نہیں بیٹھی ہے، اللہ کے حکم سے یہاں بیٹھی ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم یہاں رک جائیں۔“

پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
”آج اہل مکہ انسانوں کی بجلانی کے لیے مجھ سے جس شرط کا
مطالبہ کریں گے، میں اسے تسلیم کروں گا۔“

مسلمانوں نے حدیبیہ میں پڑاؤڈا لئے کے بعد رسول اللہ ﷺ کو خبر دی کہ
یہاں پانی کہیں نہیں ہے۔ بنی کریمہ ﷺ نے اپنے ترکش سے تیر نکال کر ایک شخص کو
دیا کہ اسے دادی کے کسی کنوئیں میں نصب کر دو۔ جو نبی ایسا کیا گیا کنوئیں سے پانی
جو ش مار کر ابل پڑا، اور سب انسانوں اور جانوروں نے سیراب ہو کر پانی پیا۔

قریش کو حدیبیہ میں رسول اللہ ﷺ کے قیام کی اطلاع ملی۔ وہ عجیب مخمنے
میں پڑ گئے، لوگوں کی اکثریت کسی لڑائی بھرائی کے حق میں نہیں تھی۔ عام خیال یہ تھا کہ
حرمت کے نہیں ہیں، مسلمان زیارت کعبہ کے لیے آئے ہیں انہیں اجازت دینے
میں کوئی حرج نہیں مگر قریش کے سردار سمجھتے تھے کہ مکہ میں مسلمانوں کا داخلہ پر امن
حالت میں ہی سہی لیکن عوام پر اس کا اچھا اثر نہیں پڑے گا، وہ چاہتے تھے کہ ایسی
ترکیب ہو کہ جنگ کی نوبت بھی نہ آئے اور مسلمان کعبہ کی زیارت اور طواف کے بغیر
واپس مدینہ لوٹ بھی جائیں۔

بنی کریمہ ﷺ نے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو قریش کے سرداروں کے پاس یہ
پیغام دے کر بھیجا:

”ہم جنگ کے لیے نہیں آئے، عمرہ ادا کرنے آئے ہیں۔ ہمیں
امن کے ساتھ مکہ آنے سے نہ روکیں۔ ہم عمرہ ادا کر کے امن کے
ساتھ واپس چلے جائیں گے۔“

مگر قریش نے انہیں سخت جواب دیا:

”آپ کو مکہ میں ہرگز داخل نہ ہونے دیں گے۔“

اس کے بعد رسول اللہ ﷺ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنا پیامبر بنا کر بھیجا۔

اس دوران قبیلہ بنو خزاعہ کا سردار بدیل بن ورقا اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ

رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا اور آپ ﷺ سے دریافت کیا:

”آپ (ﷺ) کس مقصد کے لیے آئے ہیں؟“

رسول اللہ ﷺ نے جواب دیا:

”ہم عمرہ ادا کرنے آئے ہیں۔ ہمارا جنگ کا کوئی ارادہ نہیں۔ امن

کے ساتھ عمرہ ادا کر کے واپس چلے جائیں گے۔“

یہ بات بدیل کی سمجھ میں آگئی۔ اس نے واپس جا کر قریش کے سردار کو سمجھایا:

”مسلمان عمرہ ادا کرنے آئے ہیں۔ لڑائی کی کوئی نیت نہیں رکھتے۔

عرب کے دستور کے مطابق امن سے عمرہ ادا کرنا ان کا حق ہے۔“

لیکن قریش اپنی ضد پرائزے رہے۔ اس پر بدیل بن ورقا اپنے ساتھیوں کو لے کر ان سے الگ ہو گیا۔

بدیل بن ورقا کے بعد قریش نے احادیث کے سردار حلیس بن علقمه کو رسول

اللہ ﷺ کے پاس اس مقصد کے لیے بھیجا کہ وہ آپ ﷺ کو اور مسلمانوں کو وہیں سے

لوٹ جانے پر مجبور کرے۔ حلیس آپ ﷺ کے پاس پہنچا تو آپ ﷺ نے اسے بھی

وہی کچھ فرمایا جو اس سے پہلے بدیل بن ورقا سے کہہ چکے تھے۔ اس نے حالات کا جائزہ

لیا تو دیکھا مسلمان احرام باندھے ہوئے ہیں۔ لبیک اللهم لبیک کی آواز میں

بلند ہو رہی ہیں، کسی نے اسلحہ باندھا ہوا نہیں ہے۔ اس نے قربانی کے جانور بھی دیکھ

لیے اور اسے بھی یقین ہو گیا کہ محمد ﷺ جو کچھ کہہ رہے ہیں، حق فرماتا ہے ہیں، اور ان کا

جنگ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ حلیس نے بھی واپس جا کر انہیں سمجھانے کی کوشش کی: ”مسلمان جنگ کے لیے نہیں بلکہ واقعی عمرہ ادا کرنے آئے میں۔ اس لیے انہیں عمرہ ادا کرنے کی اجازت دے دیں۔“ مگر قریش اپنی ضد سے ٹس سے مس نہ ہوئے۔ اس پر حلیس بھی اپنے اعراب قبائل کے ساتھ قریش سے الگ ہو گئے۔ گویا قریش کا ایک اور ستون ٹوٹ گیا۔ اس سلسلے میں قریش کے ایک اور حلیف اور مدد بر عروہ بن مسعود ثقیقی کا نام بھی آتا ہے۔ اسے بھی رسول اللہ ﷺ کے پاس اسی مقصد کے لیے بھیجا گیا کہ مسلمانوں کو دین سے واپس چلنے پر آمادہ کرے، لیکن رسول اللہ ﷺ نے اس سے بھی وہی باتیں کیں جو اس سے پہلے دیکھ رہا تھا۔ عروہ بن مسعود بڑا جہاندیدہ اور ہوشیار شخص تھا۔ وہ مسلمانوں کے حالات اور حرکات و سکنات کا جائزہ بھی لیتا رہا، اور جب وہ قریش کے پاس واپس چلا گیا تو اس نے ان سے کہا:

”میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے ہیں، لیکن واللہ میں نے کسی بھی بادشاہ کو ایسا نہیں دیکھا جس کے اہل دربار اس پر ایسے فدا ہوں جیسے محمد ﷺ کے ساتھی اس پر اپنی جانیں چھڑ کتے ہیں۔ یہ لوگ تو محمد ﷺ کا تھوک بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے، بلکہ اسے پاٹھوں میں لے کر اپنے چہروں پر مل لیتے ہیں، اور جب وہ ﷺ وضو کرتا ہے، تو وضو کا پانی بھی ہاٹھوں میں لے کر اپنے بدن اور کپڑوں پر مل لیتے ہیں۔ اس سے سمجھ جاؤ کہ تمہیں کن لوگوں کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ پس تمہارے لیے بہتری ہی ہے کہ تم ان کو عمرہ کرنے سے مت رو کو۔“ اس سے قریش کچھ زم پڑ گئے، لیکن اپنی جھوٹی اناکی وجہ سے کہ عرب کے

لوگ کہیں گے، قریش نے دب کر مسلمانوں کو اپنے شہر میں داخل ہونے دیا ہے، اس بات پر آمادہ نہ ہوئے کہ مسلمانوں کو اس برس عمرہ ادا کرنے کی اجازت دیں۔ اس پر عروہ بن مسعود تھقی بھی ان سے جدا ہو گیا۔

رسول اللہ ﷺ نے دیکھا کہ قریش مسلسل وفد پر وفد بھجے چلے جا رہے ہیں اور بات کوئی نہیں بنتی۔ معلوم نہیں اصل ماجرا کیا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ اپنا قاصد وہاں روانہ کیا جائے جو ان سے فیصلہ کن گفتگو کرے اور حالات کا جائزہ بھی لے۔ اس مقصد کے لیے حضرت خراش بن امیہ خزاعی رضی اللہ عنہ کو قاصد بنا کر مکہ مکرمہ بھیجا گیا۔ قریش نے پہلے تو اس قاصد کی سواری کا اونٹ بلاک کر دیا اور قاصد کو پکڑ لیا۔ وہ اسے بھی شہید کر دیتے لیکن قبیلہ احابیش کا سردار آڑے آیا اور کہا:

”یہ آدمی میری پناہ میں ہے، تم اسے بلاک نہیں کر سکتے۔“

اس طرح ان کی جان بچی۔

رات ہوئی تو قریش کے چالیس پچاس نوجوانوں کی ایک جماعت نے حدیبیہ پہنچ کر مسلمانوں پر پھراؤ کیا۔ ان سب کو پکڑ لیا گیا اور قیدی بنا کر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ نبی کریم ﷺ نہیں چاہتے تھے کہ قریش کو جنگ کا کوئی موقع ملے۔ انہوں نے سب کی رہائی کا حکم دیا۔ ان لوگوں کی رہائی سے مکہ کی رائے عامہ اور بھی اس کے حق میں ہو گئی کہ مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے دیا جائے۔

اب رسول اللہ ﷺ نے اپنا دوسرا قاصد روانہ کیا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تھے۔ قریش اگرچہ اپنے حیف قبائل کے سرداروں کی کیے بعد دیگرے ناکامی اور ان کے الگ ہو جانے کی وجہ سے خاصے ڈھیلے پڑ گئے تھے، لیکن جب حضرت عثمان

غُنی شیعہ ان کے پاس پہنچے تو اب ان بن سعید نے ان کو امان دی۔ (یہ شخص بعد میں مسلمان ہو گیا) اس طرح ان کا کام آسان ہو گیا، لیکن قریش اپنی اسی ضم پر اڑے رہے کہ مسلمانوں کو مکہ میں داخل نہ ہونے دیں گے۔ انہوں نے حضرت عثمان غُنی شیعہ سے کہا:

”آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) خود عمرہ کر لیں۔“

مگر حضرت عثمان غُنی شیعہ نے کہا:

”والله جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ نہیں فرمائیں گے، میں بھی عمرہ نہیں کروں گا۔“

اس پر انہوں نے حضرت عثمان شیعہ کو اپنے پاس روک لیا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان حضرت عثمان شیعہ کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے۔

جب ان کی واپسی میں ضرورت سے زیادہ وقت لگ گیا تو مسلمانوں کو تشویش ہوئی۔

اس وقت کسی نے یہ بات اڑادی کہ حضرت عثمان شیعہ کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اس سے

مسلمانوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی اور وہ سخت مشتعل ہو گئے، اور انہوں نے محسوس

کیا کہ اب جنگ کے سوا کوئی چارہ کا نہیں۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں بیعت

کا اعلان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے مسلمانوں سے ایک ایک کر کے

بیعت لینا شروع کر دی۔

اس بیعت کی ایک قابل ذکر بات یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ اپنے دوسرے ہاتھ پر رکھ کر کہا:

”یہ ہاتھ عثمان بن عفان شیعہ کے لیے ہے۔“

اور ان کی طرف سے بیعت کر لی۔

قرآن نے اس بیعت کا ذکر کریوں فرمایا ہے:

ترجمہ: ”یقیناً راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ ان مونوں سے جب وہ بیعت کر رہے

تھے آپ کی اس درخت کے پنجے۔” (سورہ فتح: ۱۸)

جب تمام مسلمان بیعت کر چکے تو انہوں نے تواریں میان سے نکال لیں۔
اب وہ جنگ کے لیے بڑھنے والے تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بہ خیریت ہونے کی
اطلاع موصول ہوئی۔

قریش کو جب ان کے آدمیوں نے مسلمانوں کے اس بیعت اور تادم مرگ
لڑنے کے عزم کی خبر پہنچائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے ایسا م Rubio کر دیا کہ ان کا
سارا جوش ٹھنڈا پڑ گیا، اور وہ فوراً صلح پر آمادہ ہو گئے اور انہوں نے نہ صرف حضرت
عثمان رضی اللہ عنہ کو رہا کر دیا بلکہ اپنے ایک قابل اعتماد مدد بر اور تجربہ کار شخص سہیل بن عمرو
کی سر کردگی میں تین آدمیوں کا ایک وفد بھیجا کہ وہ محمد ﷺ سے معدودت کریں اور صلح کی
شرطی طے کر کے معابدہ کریں۔ (سہیل بعد میں مسلمان ہو گئے تھے)

رسول اللہ ﷺ نے جب سہیل بن عمرو اور اس کے ساتھیوں کو اپنی طرف
آتے دیکھا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا:

”اب صلح کا کام آسان ہو جائے گا۔“

سہیل بن عمرو اور رسول اللہ ﷺ کے درمیان مذاکرات ہوئے اور نتیجتاً صلح
نامہ لکھا جانے لگا۔ آپ ﷺ نے صلح نامہ یا عہد نامہ لکھنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلافاصل
اور فرمایا۔ ”لکھو۔“

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اس پر سہیل بن عمرو نے اعتماض کیا اور کہا:

”هم کسی ”رحمان“ کو نہیں جانتے۔ اس کے بجائے وہ الفاظ لکھو جو
ہم میں راجح ہیں۔“

آپ ﷺ نے اس کی بات منظور فرمائی اور حضرت علیؓ سے فرمایا:

”لَهُو بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ“

یہ ابتدائیہ کلمہ عرب میں زمانہ جامیت سے راجح تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے اس میں کوئی بھی قباحت نہ دیکھی۔ اس لیے یہی لکھوا دیا۔ پھر حضرت علیؓ سے کہا:

لَهُو: هَذَا مِنْ قَاضِيٍّ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ)

وسَهِيلَ بْنَ عُمَرَ۔“

اس پر بھی سہیل بن عمرو نے اعتراض کیا:

”اگر ہم آپ (ﷺ) کو خدا کا رسول مانتے تو پھر جھگڑا ہی کس بات کا تھا۔ اس لیے عام قاعدے کے مطابق محمد بن عبد اللہ لکھو۔“

آپ ﷺ نے فرمایا:

”خدا کی قسم! میں خدا کا رسول (ﷺ) ہوں اور تم مجھے جھٹلاتے ہو۔“

رسول اللہ ﷺ چونکہ بہر صورت اس عہد نامہ کی تکمیل چاہتے تھے۔ اس لیے آپ ﷺ نے حضرت علیؓ سے محمد رسول اللہ (ﷺ) کے بجائے محمد بن عبد اللہ لکھنے کو فرمایا، مگر حضرت علیؓ نے کہا:

”میں ان الفاظ کو مٹانے کی جگارت نہیں کر سکتا۔“

بعض نے لکھا ہے:

”اس وقت حاضرین میں سے حضرت اسید بن حضیرؓ اور حضرت سعد بن عبادہؓ نے حضرت علیؓ کا ہاتھ پکڑ لیا کہ اس کو نہ مٹائیں۔ اس پر رسول اللہ ﷺ نے خود اپنی انگلی سے یہ لفظ مٹا دیے اور حضرت علیؓ سے محمد بن عبد اللہ لکھنے کو فرمایا:

پھر عہد نامہ یا صلح نامہ ضبط تحریر کیا گیا۔ جو شروع میں درج کیا جا چکا ہے۔ اس

عہد نامہ کی تین شرائط کھلے طور پر مسلمانوں کے مفاد کے خلاف معلوم ہوتی ہیں۔ اس لیے مسلمانوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی، مگر رسول اللہ ﷺ نے انہیں خاموش رہنے کو فرمایا، جس پر وہ خاموش تو ہو گئے لیکن دل ان شرائط پر سخت رنجیدہ تھے، اور جب شق نمبر 6 لکھی گئی تو حضرت عمر الفاروق رضی اللہ عنہ اس پر ضبط نہ کر سکے اور رسول اللہ ﷺ سے یوں کہا:

”یا رسول اللہ ﷺ! کیا آپ ﷺ خدا کے برحق رسول اللہ ﷺ نہیں ہیں؟“

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
”یکوں نہیں!“

اس پر حضرت عمر الفاروق رضی اللہ عنہ نے کہا:

”تو پھر ہم کیوں اس ذلت کو قبول کریں کہ (احرام باندھنے کے بعد) بغیر عمرہ کیے واپس چلے جائیں؟“

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول (ﷺ) ہوں میں اس کے حکم کے خلاف نہیں کروں گا اور اللہ مجھے ضائع نہیں فرمائے گا۔ وہ میرا مددگار ہے۔“

حضرت عمر الفاروق رضی اللہ عنہ کی تسلی اس پر بھی نہ ہوئی۔ پھر یہی سوالات انہوں نے حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ سے بھی کیے۔ انہوں نے بھی ان کو سمجھایا:

”محمد ﷺ خدا کے رسول ﷺ میں۔ وہ جو کچھ کرتے ہیں، ٹھیک ہی کرتے ہیں۔“

اصل میں یہ جذبات و احساسات صرف حضرت عمر الفاروق رضی اللہ عنہ کے نہیں

بلکہ تقریباً بھی صحابہ کرام ﷺ کے تھے۔ وہ اس عہد نامہ کی شق نمبر 6 میں اپنے لیے ذلت محسوس کرتے تھے۔

اور پھر اس جلتی پر تیل کا ایک زبردست چھینٹا یہ آن پڑا کہ عین اس وقت جب یہ عہد نامہ لکھا گیا، اور ابھی اس کی سیاہی بھی نہ خشک ہونے پائی تھی کہ ایک دل بلاد یمنے والا واقعہ پیش آگیا۔ اسی سہیل بن عمرو کے بیٹے حضرت ابو جندل ؓ اسلام لا چکے تھے اور اس جرم میں ان کے باپ نے پابہ زنجیر کر کے قید کر رکھا تھا، اور ان پر آئے دن سختیاں اور مظالم ڈھاتا رہتا تھا۔ حضرت ابو جندل ؓ کسی طرح قید سے بھاگ کر مسلمانوں کے اس کمپ میں پہنچ گئے۔ سہیل بن عمرو نے جب وہاں بیٹے کو دیکھا تو پکارا تھا:

” یہ پہلا شخص ہے جسے آپ ﷺ کو اس عہد نامہ کی رو سے ہمارے حوالے کرنا ہے۔ ”

ذرا اس منظر کا تصور کیجئے کہ ایک طرف مسلمان جمع میں دوسری طرف عہد نامہ لکھنے لکھا نے والے مشرکین مکہ بیٹھے ہیں۔ عین اس وقت ایک مسلمان قیدی نہایت قابلِ رحم حالت میں پاؤں میں زنجیریں پہنے مسلمانوں کے سامنے آپنچتا ہے۔ قریش (جن کا سردار خود اس قیدی کا باپ ہے) مطالبه کرتے ہیں کہ ہمارے اس قیدی کو ہمارے حوالے کیا جائے (تاکہ وہ اسے مکہ واپس لے جا کر مزید ظلم و ستم کا نشانہ بنائیں) اور یہ قیدی اپنے جسم کے زخم دکھا دکھا کر جوان لوگوں کے مظالم اور ستم کا رویوں کی گواہی دے رہے ہیں، دبائی دے رہا ہے کہ مجھے ان ظالموں کے حوالے نہ کرو! لیکن عہد نامہ پر دخنک کرنے والے مسلمانوں کے قائد (رسول اللہ ﷺ) اس عہد نامہ کی ایک شرط کی پابندی کرنے پر مجبور ہیں۔ آپ ﷺ حضرت ابو جندل ؓ کو ان مشرکوں کے حوالے کر دیتے ہیں اور ابو جندل ؓ سے فرماتے ہیں:

”ابو جندل (رضی اللہ عنہ) صبر سے کام لو، اللہ تمہاری اور تمہارے جیسے

دوسرے قیدیوں کی رہائی کی کوئی اور سبیل نکال دے گا۔“

مسلمان اس عہد نامہ کی بعض شرائط پر پہلے ہی ناراض تھے۔ اس واقعہ نے انہیں اور بھی حزن و ملال میں ڈبو دیا۔ ارشاد نبوی ﷺ کے آگے وہ خاموش تو ہو گئے، لیکن ان کے دل کی کھٹک ایسی آسانی سے بھاں نکل سکتی تھی۔ ایک طرف یہ سخت شرائط جن میں سے ایک یہ ناقابل برداشت منظر انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور دوسری طرف اطاعت رسول ﷺ۔ ان کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، اور کیوں ہو رہا ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر برحق ﷺ جو کچھ بھی کر رہے تھے، اللہ کے حکم کے مطابق کر رہے تھے اور آگے چل کر واقعات نے ثابت کر دیا کہ اس عہد نامہ کی ایک ایک شق، ایک ایک شرط کے نتائج مسلمانوں کے لیے کس قدر مفید اور کارآمد نکلے۔

عہد نامہ مکمل ہو گیا، سہیل بن عمر و اور اس کے ساتھی حضرت ابو جندل (رضی اللہ عنہ) کو پابے جوالاں اپنے ساتھ لے کر رخصت ہو گئے۔ مسلمانوں پر ایک مکمل سناٹا چھایا رہا۔ وہ سر جھکائے بیٹھے رہے۔ رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کرام (رضی اللہ عنہم) سے فرمایا:

”اٹھو، اور اب یہیں اپنی قربانیاں کر دو اور احرام کھول دو۔“

مگر اس فرمان پر کوئی جگہ سے نہ اٹھا۔ مسلمانوں میں ایک تو غم و اضطراب کی وجہ سے تعامل حکم کے لیے کوئی حرکت پیدا نہ ہوئی۔ دوسری بات یہ تھی کہ مدینہ میں وحی الہی کے مطابق وہ خانہ کعبہ میں قربانی اور عمرہ کے متوقع تھے۔ یہاں قربانی اور عمرہ انہیں بے موقع نظر آئی، حالانکہ مدینہ کی وجی الہی میں تو یہ کہیں نہیں تھا کہ مسلمان اسی سال خانہ کعبہ میں داخل ہوں گے۔ یہ وحی آئندہ سال کے لیے تھی، مگر لوگ سمجھ بیٹھے تھے کہ یہ اس سال پوری ہونے والی ہے۔ اس امید کو دھچکا لگا تھا، اور صلح نامہ کی شرائط

بھی ناگوار تھیں۔ اس لیے رسول اللہ ﷺ کے کہنے پر بھی سرمنڈوانے اور قربانی کے لیے مسلمانوں میں کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ رسول اللہ ﷺ نے دوبارہ فرمایا کوئی ٹس سے مس نہ ہوا۔ اب رسول اللہ ﷺ نے تیسرا بار فرمایا، لیکن حالت یہی رہی۔ یہ لوگ ایسے حزن و ملال میں ڈوبے ہوئے تھے کہ ٹس سے مس نہ ہوئے۔

ان لوگوں کے غم و اندوہ کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ یہ وہی لوگ تھے جو اپنے پیغمبر ﷺ کے ادنیٰ سے اشارے پر جانیں نچحاور کرنے کے لیے ایک دوسرے پر بیعت لے جانے کی کوشش کرتے تھے اور جنہوں نے ابھی ابھی آپ ﷺ کی دعوت پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خاطر خوشی خوشی بیعت کی تھی، مگر اب تین بار حکم دہرانے پر بھی وہ حرکت میں نہ آسکے۔ آپ ﷺ نے اس کیفیت کا اندازہ کر لیا اور انہ کراپنے خیے میں چلے گئے لوگ وہیں بیٹھ رہے۔

رسول اللہ ﷺ کا قاعدہ تھا کہ جب بھی کسی غزوہ یا سفر پر جاتے، اپنی ازواج مطہرات نبیت میں قرعہ ڈالتے، جس کا نام محل آتا۔ انہیں سفر میں ساتھ لے لیتے، اس سفر کی قرعہ اندازی میں ام المؤمنین حضرت ام سلمہ ذی الفہنہ کا نام نکلا۔ وہی آپ ﷺ کے ساتھ تھیں۔ جب آپ ﷺ خیے میں داخل ہوئے، حضرت ام سلمہ ذی الفہنہ نے پریشانی کا سبب پوچھا۔ آپ ﷺ نے سارا قصہ بیان فرمادیا۔ اس پر حضرت ام سلمہ ذی الفہنہ نے آپ ﷺ کو مشورہ دیا:

”اس وقت مسلمانوں کے دل غم سے نہ حال میں۔ آپ ﷺ یوں کہجئے کہ ان سے کچھ نہ کہئے۔ خود جا کر اپنی قربانی کر دیجئے احرام کھول دیجئے اور بال منڈوا (ترشو) لیجئے۔ پھر دیکھئے کیا ہوتا ہے۔“

چنانچہ آپ ﷺ نے ان کے مشورے پر عمل کیا۔ باہر گئے قربانی کر دی۔

احرام کھول دیا اور حجامت کو بلوکر بال منڈوا (یا ترثوا) لیے۔

مسلمانوں نے جب آپ ﷺ کے اس عمل کو دیکھا تو وہ بھی انٹھے، اور سنت نبوی ﷺ کی پیروی میں قربانیاں بھی کر ڈالیں، احرام بھی کھول دیے اور پھر بعض نے اپنے سر منڈوانے اور بعض نے ترثوا کے۔

اس کے بعد واپسی عمل میں آئی۔ جب یہ قافلہ واپسی کے سفر میں کراع لغتیں

کے مقام پر پہنچا تو سورہ فتح نازل ہوئی:

ترجمہ: ”یقیناً ہم نے آپ کو شاندار فتح عطا فرمائی ہے، تاکہ دور فرمادے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ جواز ام آپ پر (ہجرت سے) پہلے لگائے گئے اور جو (ہجرت کے) بعد لگائے گئے اور مکمل فرمادے اپنے انعام کو آپ پر اور چلائے آپ کو سیدھی راہ پر۔“

آپ ﷺ نے مسلمانوں کو یہ آیات سنائیں تو وہ بہت خوش ہوئے، اور ان کے دلوں میں سے سارا غم اور تکرر دور ہو گیا۔ اس وجہ الہی کے نازل ہونے پر حضرت عمر الفاروق رضی اللہ عنہ نے حیرت سے پوچھا:

”یا رسول اللہ ﷺ کیا یہ واقعی فتح مبین ہے؟“

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”ہاں یہ فتح مبین ہے۔“

لیکن حضرت عمر الفاروق رضی اللہ عنہ اور مسلمانوں کی سمجھی میں نہیں آر باتھا کہ یہ فتح کیسے اور کہاں سے ہو گی؟

قدیم مفسرین کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ اس ”فتح مبین“ سے کیا مراد، یا کون سی فتح مراد ہے۔ اکثر و بیشتر مفسرین نے اس سے صلح حدیبیہ مرادی ہے۔ اگرچہ اس وقت حدیبیہ کے عہد نامہ میں فتح کی کوئی ایسی علامت موجود نہ تھی، لیکن قیام حدیبیہ کے عہد

نامہ میں فتح کے حالات نے ڈرامائی انداز میں پلٹا کھایا وہ نہایت تعجب خیز ہے۔

غور فرمائیے! وہ قریش مکہ جو جنگ پر تلے ہوئے تھے، جنگ کے لیے ہر قسم کی تیاریاں کر چکے تھے۔ یہاں تک کہ اپنے طیفوں تک کو اپنی امداد کے لیے بلا چکے تھے اور مسلمانوں کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے اور عمرہ ادا کرنے کی اجازت دینے پر آمادہ نہ تھے، لیکن جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا، قدم بقدم حالات بدلتے گئے اور حالات ایسے پلٹے کہ قریش کی ساری ہوا نکل گئی، اور وہ خود صلح کی درخواست کرنے پر مجبور ہو گئے، اور اس طرح دوسری باتوں کے علاوہ مسلمانوں اور اہل مکہ کے درمیان دس برس تک جنگ نہ کرنے کا معاهدہ طے پایا گیا۔

اگر یہ صلح نہ ہوتی اور جنگ ہو جاتی تو ان مسلمانوں کو جن کے پاس تواروں کے سوا کوئی دوسرا کار آمد ہتھیار نہ تھا۔ جو صرف عمرہ کی کرنے کی نیت سے چلے تھے، جنگ کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے تھے، اور اپنے وطن سے اڑھائی سو میل دور ان کو کسی طرف سے کسی قسم کی امداد ملنے کی کوئی امید نہ تھی، اس جنگ میں نہایت سخت مشکلات اور بہت زیادہ جانی نقصان اٹھانا پڑتا گواں میں شکست کا بھی امکان تھا مگر ہم شکست کا ذکر اس لیے نہیں کرتے کہ خود قرآن حکیم نے اس بارے میں فرمایا ہے:

ترجمہ: ”اور اگر جنگ کرتے تم سے یہ کفار تو پیٹھوں کے کر بھاگ جاتے۔“

(الفتح: ۲۲)

پس ہمارے نزدیک اس صلح اور جنگ نہ کرنے کی شرط میں دشمن کے ہاتھ باندھ دینا بھی مسلمانوں کے لیے ایک کھلی فتح تھی۔

دورانِ جنگ یا بغیر جنگ کے بھی، کوئی صلح کا معاهدہ عموماً اس صورت میں طے پایا کرتا ہے، جب دونوں فریق برابر کی ٹھر کے ہوں یادوں کا مفاد اس صلح میں ہو، ورنہ صلح محال ہوا کرتی ہے۔ زور آور یا طاقتور فریق صلح نہیں کرتا۔ اپنی شرائط منوایا

کرتا ہے۔ یہاں طاقتوں فریق کی طرف سے صلح کی درخواست۔ کیا انہوں بات نہیں ہے۔ یہ صلح رسول اللہ ﷺ کے حسن تدبیر اور ماہرا نہ جنگی حکمت عملی کی وجہ سے عمل میں آئی ہے۔ اس لحاظ سے اسے مسلمانوں کی ایک عظیم فتح کہہ سکتے ہیں، اور بعد میں مسلمانوں کو اس معابدے کی وجہ سے جوفاً و فتوحات حاصل ہوئیں، ان کے پیش نظر اسے فتح مبین کہنا بالکل بجا ہے۔

معابدہ کی دوسری شق کے تحت ایک دوسرے سے جنگ نہ کرنے کا معابدہ کیا گیا تھا۔ یہ معابدہ مسلمانوں کے لیے اس اعتبار سے مفید تھا کہ وہ یہودیوں سے فیصلہ کن طور پر نبرد آزمائہ ہو سکتے تھے، اور ایسے وقت میں مکہ کے محااذ کی طرف سے خطرہ نہ ہو۔ صلح حدیبیہ کے فوراً بعد مدینہ منورہ واپسی پر مسلمانوں نے خیبر کے قلعے فتح کر لیے، جو یہودیوں کی طاقت کے مرکز تھے، اور فتح خیبر کے بعد یہودیوں سے دوسری جنگیں بھی ہوئیں۔ یہودیوں کے مسئلہ سے قلع نظر رسول اللہ ﷺ کو عربوں میں تبلیغ اسلام کے لیے امن و امان کی فضاء درکار تھی۔ جنگ وجدل کی حالت میں نہ تبلیغ ہو سکتی تھی نہ اثر پیدا کر سکتی تھی۔ لوگ ٹھنڈے دل سے حقائق پر غور و فکر کے لیے اس وقت تیار ہو سکتے ہیں، جب امن و امان کی حالت ہو۔ اس امن و امان کی فضائی میں باہمی تعلقات بھی پیدا ہو سکتے ہیں، اور دوسروں کو اپنے نقطہ نظر سے بھی متاثر کیا جاسکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے بعد بڑا تبلیغی کام ہوا۔ صلح حدیبیہ کے دو سال کے عرصے میں اسلام جس قدر پھیلا۔ وہ پچھلے انٹھارہ انیس سال کے عرصے میں بھی نہیں پھیلا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر و بن العاص رضی اللہ عنہ جیسی ممتاز شخصیات واقعہ حدیبیہ کے بعد ہی حلقة اسلام میں داخل ہوئیں۔ دونوں طرف اس امن و امان سے یہ فائدہ بھی ہوا کہ رسول اللہ ﷺ کو بیرونی ممالک اور عرب ریاستوں کے امراء کو بھی

اسلام کی دعوت دینے کا موقع ملا، اور گرد و نواح کے بادشاہوں اور قبائلی سرداروں کو دعویٰ خطوط لکھے گئے اور وفاد بھیجے گئے۔ اس کے علاوہ امن و امان کے اس عرصے میں معاشرتی اصلاح کے بھی کام کیے گئے مثلاً شراب اس کے بعد حرام کی گئی۔

معاہدہ کی ایک دفعہ یہ بھی تھی کہ مسلمانوں میں سے جو شخص مرتد ہو کر مکہ مکرمہ پلا آئے وہ واپس نہیں کیا جائے گا۔ غور سے دیکھا جائے تو یہ مرتد لوگ اسلامی معاشرہ کے کسی مصروف کے نہیں تھے بلکہ ان کا مدینہ منورہ میں رہنا زیادہ خطرناک تھا۔ اس لحاظ سے یہ شرط مسلمانوں کے مفاد کے عین مطابق تھی کہ جسے اسلام پسند نہیں ہے وہ اسلامی معاشرہ میں نہ رہے۔ معاہدہ کی ایک اہم دفعہ یہ بھی تھی کہ عرب قبائل فریقین میں سے جس سے پسند کریں معاہدہ کر سکتے ہیں، دوسرا فریق اس میں رکاوٹ نہیں ڈالے گا۔ اس دفعہ کے تحت پہلے پہل اہل مکہ نے مسلمانوں کی سیاسی طاقت اور حیثیت کو باضابطہ طور پر تسلیم کیا۔ ورنہ اب تک انہیں باغی اور سرکش سے زیادہ اہمیت نہ دیتے تھے، لیکن اب ان کو برابر کا ایک فریق تسلیم کیا گیا۔ جس سے دوسرے عرب قبائل معاہدہ کر سکتے ہیں، اور یہ بڑی اہم بات تھی، بھی عرب قبائل ایسے تھے کہ وہ مسلمانوں سے جنگ وجدل کی پالیسی سے بیزار تھے اور مصالحت سے رہنا چاہتے تھے۔ لیکن قریش انہیں ایسا نہیں کرنے دیتے تھے۔ اب ان قبائل کو یہ موقع اور حق مل گیا کہ وہ مسلمانوں سے معاہدہ کریں، چنانچہ صلح حدیبیہ ہی کے موقع پر قبیلہ خزانہ نے مسلمانوں سے دوستی کا معاہدہ کیا اور بعد میں دوسرے کئی قبائل نے اس نوعیت کے معاہدے کیے اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کو سیاسی طاقت کی توسعہ اور استحکام میں مدد ملی۔

معاہدہ کی ایک اور دفعہ کی رو سے مسلمانوں کو یہ حق بھی مل گیا کہ وہ آئندہ سال سے زیارت کعبہ کے لیے مکہ مکرمہ میں آسکیں گے اور یہ واقعی فتح مبین تھی۔ بلاشبہ وہ اس سال زیارت کعبہ سے محروم رہے، لیکن وقتی محرومی کوئی چیز نہیں۔ ایک سال کا عرصہ

قومی زندگی میں کچھ نہیں ہوتا۔ جنگ و جدل کر کے یا حالات میں تصادم و ٹکراؤ کی نفرتیں پیدا کر کے، مسلمان زیارت کعبہ کرتے بھی تو اس سے اصل مقصد کے لیے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک سال کی محرومی کو گوارہ کر کے آئندہ سال سے پر امن طریقے پر ملکہ مکرمہ میں داخل ہونا ہر لحاظ سے بہتر تھا۔

یہ حدیبیہ کا عہد نامہ ہی تھا جس کی ایک شرط کی وجہ سے قریش ملکہ کے ہاتھ خیر کے یہودیوں کی امداد سے روک دیے گئے تھے، اور اس کی ایک اور شق کی بنیاد پر ملکہ مکرمہ کے نواح کے بعض قبائل اگر قریش کے حیف بن گئے تو کچھ قبائل مسلمانوں کے بھی حیف ہو گئے، جو اس عہد نامہ کے بغیر ممکن نہ تھا۔ اس بناء پر حدیبیہ کا عہد نامہ مسلمانوں کی گوناگوں کا میا بیوں کا دروازہ ہے۔ رسول اللہ ﷺ کے کمال تدبیر، دور اندیشی اور اعلیٰ درجے کی فوجی اور انتظامی مہارت کا آئینہ دار۔

حدیبیہ کے عہد نامہ کی تحریر و توثیق کے موقع پر مسلمانوں کے دلوں کی جو کیفیت تھی، اس کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے۔ قرآن حکیم نے اس کا ذکر ان الفاظ میں فرمایا ہے:

ترجمہ: ”پس جان لیا اس نے جو کچھ ان کے دلوں میں تھا پس اتارا اس نے اطمینان کو ان پر۔“ (الفتح: ۱۸)

مسلمانوں کو یہ سکون اور اطمینان سورہ فتح کے نازل ہونے پر ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اثابہم فتحاً قریباً کے مصدق ان کو اس کے بدله میں ایک قربی فتح سے نوازا۔ یہ قریب میں یا جلد یا ملنے والی فتح، خیر کی فتح تھی۔

مسلمان بخیر و عافیت مدینہ منورہ پہنچے تو وہ لوگ جو ملکہ مکرمہ کے اس سفر میں ان کے ساتھ شامل نہ ہوئے تھے، اور خوف کے مارے پیچھے اپنے دیہات میں رہ گئے تھے کہ یہ مسلمان زندہ وسلامت اپنے بال بچوں کے پاس واپس نہیں آئیں گے۔

قرآن حکیم نے ان کے ان دلی خیالات کا ذکر یوں فرمایا ہے:

ترجمہ: "اور بڑا خوشنما لگتا تھا یہ ملن (فاسد) تمہارے دلوں کو اور تم طرح طرح کے برے خیالوں میں مسکن تھے۔"

چنانچہ مسلمانوں کی واپسی پر ان کا گمان غلط ثابت ہوا۔ قرآن حکیم نے مسلمانوں کی واپسی کے سفر بی میں، جب سورہ فتح نازل ہوئی ان لوگوں کے بارے میں پیش گوئی فرمادی:

ترجمہ: "عَنْقُرِيبَ أَنْتَ سَعِيْدٌ كَمَا عَصَمْتَ مِنْ حُكْمِ رَبِّكَ وَهُدًى مِنْ رَبِّكَ وَجْهَكَ تَحْمِلُ هَمِيمًا بَهْتَ مُشْغُولًا رَكْحًا هَمَارَ مَالَوْنَ أَوْ رَاهِلَ وَعِيَالَ نَسْنَسَ هَمَارَ لِيَ مَعْافِي طَلَبَ كَرِيْمًا" (الفتح: ۱۱)

ظاہر اہن لوگوں کااعد مرمعقول نظر آتا ہے، کیونکہ یہ اعراب صحراوں میں چھوٹی چھوٹی اور دور دراز بستیوں میں رہتے تھے، جہاں مردوں کی غیر موجودگی میں بدوؤں کی یورشوں اور لوٹ مار کا خطرہ رہتا تھا، لیکن قرآن حکیم پہلے ہی یہ کہہ کر منافقت کا پردہ چاک کر دیتا ہے:

ترجمہ: "یہ اپنی زبانوں سے ایسی باتیں کرتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں۔" (الفتح: ۱۱)

رسول اللہ ﷺ اور آپ ﷺ کے ساتھی مسلمان جب بخیر و عافیت مدینہ منورہ پہنچ گئے تو انہیں کچھ زیادہ دنوں تک گھروں میں آرام سے بیٹھنا نصیب نہ ہوا۔ اطلاع ملی کہ وہ یہودی جن کو مدینہ سے دیس نکالا ملا تھا، دوسرے یہودیوں کے ساتھ مل کر مدینہ منورہ پر پھر حملہ آور ہونے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ اس لیے آپ ﷺ نے اپنے مجاہدین کو پھر سے خیر کے سفر کے لیے تیار ہو جانے کا حکم دیا، جوبیعت رضوان میں شامل تھے

البته کچھ خواتین کو بھی ساتھ لے لیا گیا جو مرہم پڑی اور دیگر ملکے کام کر سکتی تھیں۔

قرآن حکیم نے مدینہ منورہ کے راستے میں نازل ہونے والی آیت میں

قربی فتح یعنی فتح خیبر ہی کا ذکر نہیں فرمایا تھا بلکہ ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا تھا:

ترجمہ: ”(اے غلامانِ مصطفیٰ) اللہ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ

فرمایا ہے جنہیں تم (اپنے اپنے وقت پر) حاصل کرو گے۔“

(الفتح: ۲۰)

حکمت الہی یہ تھی کہ یہ آیات یقیناً جوار مدینہ کے منافق بھی سنیں گے اور انہیں

اب کے یقین ہو گا کہ اس موقع پر مسلمانوں کو فتح کے ساتھ ساتھ کثرت کے ساتھ مال

غنیمت بھی ملنے والا ہے، اور یہ لوگ اس مال غنیمت میں حصہ دار بننے کے لیے بے تاب

ہو جائیں گے۔ اس لیے قرآن حکیم نے ان کے بارے میں پہلے ہی سے رسول اللہ

ﷺ کو آگاہ فرمادیا کہ یہ لوگ آپ ﷺ کے پاس آ کر کہیں گے:

”همیں بھی اجازت دو کہ تمہارے پیچھے پیچھے آئیں۔ (آپ ﷺ کے ساتھ اس ہونے والی لڑائی میں شامل ہو جائیں گے۔)“

کے ساتھ اس ہونے والی لڑائی میں شامل ہو جائیں گے۔)

(الفتح: ۱۵)

اس فتح قریب اور مغافنہ کثیرہ کا وعدہ بیعت رضوان والوں کے لیے خاص تھا

اس لیے قرآن فرماتا ہے:

”یعنی کہ ان لوگوں کا جنگ خیبر میں شامل ہونے کی اجازت

مانگنے کا مطلب یہ ہے گویا یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی کہی ہوئی بات یعنی

اس وعدے کو جو بیعت رضوان والے جانثاروں کے ساتھ کیا

گیا ہے۔ اس طرح بدل دینا چاہتے ہیں کہ اس میں ان کے لیے

بھی گنجائش پیدا ہو جائے۔“

چنانچہ قرآن حکیم نے پہلے ہی سے رسول اللہ ﷺ سے فرمادیا کہ اس موقع پر آپ ﷺ ان سے کہئے:

”تم قطعاً ہمارے پیچھے نہیں آسکتے یونہی فرمادیا ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے۔“ (تم کو جب اس سے پہلے مکہ کی طرف جانے کو کہا گیا تھا تو تم نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا اور رگھروں میں بیٹھ رہے تھے۔ اب کس منہ سے ہمارے ساتھ جانے کی اجازت مانگ رہے ہو؟)“ (الفتح: ۱۵)

حدیبیہ کے عہد نامہ کی رو سے نبی کریم ﷺ اور مسلمانوں کو قریش مکہ اور ان کے علیفون کی طرف سے تو کوئی خطرہ نہیں رہا تھا، لیکن ایک اور طاقتور قبیلہ بنو غطفان کی طرف سے خطرہ باقی تھا۔ جنگ احزاب میں بھی یہ لوگ کفار کی امداد کو آئے تھے۔ چنانچہ اسلام کے ان چودہ سور فروشوں کے پہ سالار نے اپنے ایک تجربہ کا رجسٹر حضرت خباب بن منذر رض کے مشورے سے فوج کا پڑاؤ ایک ایسی جگہ ڈالا جو خیر کے اور بنو غطفان کے درمیان راستے میں واقع تھا، تاکہ اگر بنو غطفان کے لوگ یہودیوں کی امداد کو آئیں تو ان کو روکا جاسکے۔

یہ تدبیر بہت کارگر ثابت ہوئی۔ غطفان کے لوگ یہودیوں کی امداد کے لیے تیار ہو کر روانہ ہوئے تو انہیں معلوم ہوا کہ مسلمانوں کا شکران کاراسٹہ روکے ان سے بکر لینے کو تیار کھرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں جنگ کے انجام کے بارے میں غیر یقینی کیفیت اور مسلمانوں کا رب ڈال دیا، اور وہ لوگ راستے ہی سے لوٹ گئے۔ اس طرح مسلمانوں کی اس جنگی پیش بندی نے یہودیوں کی امداد کا یہ دوسرا ذریعہ بھی ختم کر دیا۔

غزوہ خیبر کا انجام قرآن حکیم کی پیش گوئی کے عین مطابق رہا۔ اس غزوہ میں ان مجاہدین کو فتح ہی حاصل نہ ہوئی بلکہ کثیر اموال غنیمت بھی ہاتھ آئے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کو وہاں زرخیز میں بھی عطا ہوئیں۔ یہ سب وہ ”مغافنہ کثیرہ“ تھے، جن سے مسلمانوں کی مفلسی اور شنگستی کا خاتمہ ہو گیا۔

جب مشرکین، حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ کو پاپہ زنجیر واپس مکہ مکرمہ لے گئے تو انہوں نے وہاں قید ہی میں تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان اور ان کی تقریر میں ایسا اثر ڈال دیا کہ جو کوئی توجہ سے سنتا، اسلام لے آتا، اس طرح حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ نے ایک سال کے اندر تقریباً سو مشرکوں کو حلقة بگوش اسلام بنالیا۔

قریش نے جب یہ دیکھا کہ یہ شخص ہماری قید میں رہ کر ہمارے اندر سوراخ بنار ہاہے تو مشورہ کر کے حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ اسلام لے آنے والوں کو مکہ سے نکال دیا۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی، عہد نامہ کی رو سے مدینہ منورہ میں نہیں رہ سکتے تھے، اس لیے انہوں نے مکہ مکرمہ سے شام جانے والی شاہراہ پر ایک پہاڑی پر قبضہ کر کے وہاں ڈیرہ جمالیا، اور قریش کے ان قافلوں کو لوٹنا شروع کر دیا جو اس طرف آتے جاتے تھے۔ اس طرح وہ قریش کے تجارتی قافلوں کے لیے ایک عظیم خطرہ بن گئے۔

پھر ایسا ہی ایک اور واقعہ پیش آیا، ایک مسلمان حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ جو اہل مکہ کی قید میں تھے، بھاگ کر مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ قریش نے اپنے دو آدمی مدینہ منورہ پہنچ کر عہد نامہ کے مطابق ان کو واپس کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ کو ان کے حوالے کر دیا۔ وہ دونوں حضرات ابو بصیر رضی اللہ عنہ کو غیر مسلح کر کے اپنے ساتھ لے چلے جب یہ لوگ مدینہ منورہ کی حدود سے کچھ دور نکل گئے تو حضرت

ابو بصیر رضی اللہ عنہ نے ایک کی تواریخ چھین کر ان میں سے ایک کو مارڈا لے اور دوسرا بھاگ کر واپس مدینہ منورہ رسول اللہ ﷺ کے پاس جا پہنچا اور حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ کا واقعہ بیان کیا۔ اتنے میں خود حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ بھی وہاں پہنچ گئے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ معاملہ اس کے خلاف جا رہا ہے، اور رسول اللہ ﷺ پھر انہیں قریش کے حوالے کرنے والے میں تو وہ وہاں سے بھاگ نکلے اور سیدھے حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ سے جاملے کیونکہ وہ جلد اب حدیبیہ کی اسی شرط کے خلاف بھاگنے والوں کا مرکز بن گئی تھی، اور اس طرح وہ لوگ قریش کے لیے ایک عظیم خطرہ بنتے جا رہے تھے۔ اس وقت قریش نے محسوس کیا کہ انہوں نے عہد نامہ میں بھاگنے والوں کی واپسی کی شرط رکھ کر بڑی غلطی کی ہے۔

رسول ﷺ نے تو اس شرط کے بارے اسی وقت فرمادیا تھا:

”اگر ان لوگوں کا کوئی آدمی ہم سے بھاگ کر جائے، تو اس میں ہمارا کیا نقصان ہے۔ مشرق شخص تھا، دفع ہو گیا، اور رہے ہمارے آدمی، سوان کے لیے اللہ کوئی راہ نکال دے گا۔“

اور وہ راہ یہ تھی کہ قریش نے اس شرط پر پیشمن ہو کر اپنے کچھ منتخب آدمی رسول اللہ ﷺ کی خدمت اقدس میں مدینہ منورہ بھیجے اور کہا:

”ہم اس شرط سے مستبردار ہوتے ہیں۔ آپ ﷺ بھی اسے ختم کر دیں۔“

لیکن آپ ﷺ نے معابدے کے خلاف عمل کو پسند نہ فرمایا۔ اس وقت بات مسلمانوں کی سمجھ میں آگئی کہ جو شرط ہمیں سب سے زیادہ کڑی اور ناپسندیدہ محسوس ہوئی تھی، وہی قریش ملکہ کے لیے ایک بھانس بن گئی ہے۔

کچھ عرصہ بعد رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ اور ان کے تمام ساتھیوں کو مدینہ منورہ بلوا لیا۔

6ھ میں ہونے والے اس عہد نامہ کی پانچویں شق کا نتیجہ بھی اہم اور ضروری ثابت ہوئی۔

عہد نامہ کی دوسری اور تیسری شق، یعنی صلح اور امن ہو جانے اور قبائل کی آزادی کا مسلمانوں کو ایک بڑا فائدہ یہ پہنچا کہ وہ مشرکین ملکہ کے علاوہ قبائل کے لوگوں سے آزادی سے ملنے جلنے لگے۔ وہ قبائل جو اس سے پہلے قریش کی وجہ سے مسلمانوں سے ملنے میں پچکچاتے تھے، آزادی سے مسلمانوں کے یہاں آنے جانے لگے۔ اس طرح مسلمانوں کو کھلام موقع مل گیا کہ وہ ان لوگوں سے اسلام کی حقیقت بیان کر سکیں، اور انہیں اسلامی تعلیمات سے آگاہ کر سکیں۔ تبلیغ کی اس کھلی چھٹی کا نتیجہ یہ ہوا کہ عام عرب اسلام کی سچائی سے واقف اور کثیر تعداد میں حلقہ بگوش اسلام ہوتے گئے۔ دور کے قبائل تو ایک طرف، خود ملکہ کے بہت سے لوگ اسلام لے آئے۔ ان میں دنیا کے عظیم پہ سالار حضرت خالد بن ولید ؓ حضرت عمر و بن العاص ؓ اور رکعبہ کے کلید بردار حضرت عثمان بن طلحہ ؓ کے نام خصوصاً قابل ذکر ہیں۔ یہ تینوں اصحاب فتح ملکہ سے پہلے ایمان لے آئے تھے۔ جب یہ تینوں اصحاب اکٹھے ہو کر ایمان لانے کے لیے مدینہ منورہ پہنچے تو رسول اللہ ﷺ نے خوش ہو کر فرمایا تھا:

”ملکہ نے اپنے تین جگرگو شے تمہاری طرف پھینک دیے ہیں۔“

حدیبیہ کے موقع پر موجود مسلمانوں کی تعداد چودہ سو یا پھر پندرہ سو تھی، مگر یہ مسلمانوں کی کل تعداد نہیں تھی۔ مسلمانوں کی تعداد کا صحیح شمار جنگ احزاب کے موقع پر ہوا تھا۔ جب خندق کھودتے وقت ان کے تین ہزار آدمی اس کام پر لگے ہوئے تھے۔ تاہم عام اعلان کے باوجود عمرہ کے لیے چودہ یا پندرہ سو آدمی ہی سامنے آئے تھے، لیکن حدیبیہ کی صلح کو ابھی دو سال بھی نہیں پورے ہوئے تھے کہ مسلمانوں کو ملکہ پر لشکر کشی کرنا

پڑی تو اس وقت دس ہزار مجاہد رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ تھے۔

یہ کامیابی صلح حدیبیہ کی وجہ سے حاصل ہوئی۔ اس معاهدے کے بعد ہی رسول اللہ ﷺ نے امن و اطمینان کی فضاء میں بیٹھ کر عرب کے روسا اور بڑے بڑے بادشاہوں کے نام وہ تاریخی خطوط ارسال فرمائے جو دور دراز علاقوں اور ممالک میں اسلام کی پہلی دعوت، پہلی پکار تھی۔ جس پر بعض نے لبیک کہا اور بعض نے انکار کیا یوں اسلام کے لیے رائیں کھل گئیں۔

اس عہد نامہ کے مطابق مسلمان اگلے سال 6ھ میں عمرہ کے لیے گئے۔ اب ان کی تعداد تقریباً دو ہزار تھی۔ اہل مکہ نے ان کی آمد پر شہر خالی کر دیا۔ مسلمان تین تک نہایت امن، عزت اور وقار کے ساتھ وہاں رہے اور پھر واپس چلے گئے۔ اس طرح رسول ﷺ کا خواب، جو ایک وحی تھا، پورا ہوا۔

حضرت عمر الفاروق رضی اللہ عنہ نے حدیبیہ میں جب رسول ﷺ سے پوچھا تھا:

”کیا آپ ﷺ نے نہیں فرمایا تھا کہ ہم مسجد الحرام میں داخل ہوں گے اور طواف کریں گے؟“

تونی کریم ﷺ نے فرمایا:

”ہاں، میں نے فرمایا تھا لیکن کیا میں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ اس سال ہو گا؟“

حضرت عمر الفاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”یہ بات پوری ہو کر رہے گی۔“

اور قرآن حکیم نے بھی یہ فرمایا:

ترجمہ: ”یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا حق کے ساتھ۔“

مکہ کے عقبہ بن ابی معیط کی صاحبزادی مکہ مکرمہ سے بھاگ کر مدینہ منورہ آگئی تھیں، مسلمانوں نے واپس کرنے سے انکار کیا اور کہا:

”معاہدہ کی مذکورہ دفعہ کا اطلاق مردوں پر ہوتا ہے، خواتین پر نہیں۔“

مسلمانوں کا یہ اقدام وحی الٰہی کے مطابق قریش نے بڑی بحث و تھیص کے بعد آخر ممان لیا کہ خواتین پر اس دفعہ کا اطلاق نہیں ہو گا۔ یہ دفعہ فقط مردوں کے لیے رہ گئی تھی، اور وہ بھی بعد میں قریش کی درخواست پر ختم کر دی گئی تھی اور وقت نے ثابت کر دیا کہ صلح حدیبیہ نے مسلمان معاہدہ شکست سمجھ رہے تھے، واقعی فتح میں تھی۔

بھرت کے ساتویں سال ماہ ذی قعده کے آغاز میں رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حکم دیا کہ سفر مکہ کے لیے اپنے بیویوںے باندھ لیں تاکہ وہ عمرہ جو قریش کے ساتھ معاہدہ کر لینے کی وجہ سے ادا نہ ہو اتحا اس کی قضا کی جائے۔ حکم ہوتے ہی لوگ فوراً تیار ہو گئے۔ بچوں، خواتین اور خدمت گاروں کے علاوہ ان کی تعداد دو ہزار تھی۔ قرار پایا کہ قربانی کے لیے سانچھا اونٹ مخصوص کر لیے جائیں۔ ان کی گردنوں میں امتیازی قladے باندھ دیے گئے، اور ان کی نگہبانی کا کام حضرت ناجیہ بن جندب رضی اللہ عنہ کے پرداز ہوا۔ ادائی کا ساز و سامان حضرت بشیر بن سعد رضی اللہ عنہ کی تحویل میں دے دیا گیا۔ اس طرح ایک سو عمدہ گھوڑے رئیس الحرس حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کی سر کردگی میں رکھے گئے۔ جب کوچ کا وقت قریب ہوا تو رسول اللہ ﷺ نے ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا:

”پہلے تم اپنا رسالہ لے کر حدودِ مکہ کی طرف بڑھو اور وہاں ایک مقام پر ڈیرے ڈال دو۔“

قریش ان دونوں ادھر ادھر سے سراغ سانی میں مصروف رہتے تھے۔ ان

کے جاؤں تمام راستوں پر جیش اسلام کی آمد کیمنتظر رہتے تھے جب حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ اس مقام پر نمودار ہوئے۔ جہاں رسول اللہ ﷺ کا انتظار کرنے پر مامور ہوئے تھے، اور ان سے قریش کے جاؤں نے دریافت کیا:

”تمہارے ہاں یہ سواروں کا دستہ کیوں آیا ہے؟“

انہوں نے جواب دیا:

”صحیح انشاء اللہ تعالیٰ رسول خدا ﷺ اس مقام پر تشریف لائیں گے۔“

وہ لوگ اسی وقت دہشت ناک خبر کی اطلاع دینے اپنی قوم کی طرف بھاگے اور جا کر کہا:

”اے قوم! لشکر اسلام کا طلایہ آپنے چاہ کرو، ہتھیار سنھال لو اور دیکھو کیا کرنا ہے۔“

اس خبر نے قریش میں جوش و خروش پیدا کر دیا اور یہ جان کی انتہا نہ رہی، لیکن قوم کے بزرگ اور اہل الرائے یہ کہہ کر اس تندی و تیزی کو حکم کر رہے تھے:

”اس قدر گھبرا نا مناسب نہیں۔ ہم نے کوئی نئی شرارت نہیں کی۔

ہم اپنے عہد پر قائم ہیں۔ پھر محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہم سے کیوں لاٹے گا۔“

چنانچہ قریش نے طے کیا کہ محمد ﷺ کی خدمت میں ایک وفد بھیجا جائے جو اصلی اور یقینی خبر لے کر آتے۔

پس مکرز بن حفص کی سرکردگی میں ایک وفد روانہ ہوا۔ جو رسول اللہ ﷺ سے راستے میں ملا۔ قربانی کے اونٹوں کے ساتھ ہتھیاروں کی نمائش دیکھ کر ان لوگوں پر رعب طاری ہو گیا۔ بارہ گاہ نبوت ﷺ میں حاضر ہو کر عرض کیا:

”اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) خدا کی قسم ہم نے تجھے عہد طفولیت یا سن بزرگی میں کبھی بے وفا نہیں دیکھا اب تم (صلی اللہ علیہ وسلم) اپنی قوم پر حرم میں

ہتھیار لے کر آر ہے ہو، دیکھو تم اسے امن دے چکے ہو، اور وہ تمہیں امن دے چکی ہے اور تم یہ شرط مان چکے ہو کہ صرف مسافرت کے ہتھیاروں میں ان کے پاس آؤ گے، تلواریں اپنے میانوں میں ہوں گی۔“

رسول اللہ ﷺ نے جواب دیا:

”جب تک وہ لوگ طریق و فاپر قائم رہیں گے، ہم کبھی ہتھیار لے کر مکہ میں نہ جائیں گے اور جو ہتھیار تم دیکھ رہے ہو، انہیں ہم باہر چھوڑ کر جائیں گے، تاکہ ضرورت کے وقت ہم ان سے کام لے سکیں۔“

انہوں نے کہا:

”آپ (ﷺ) ہمیشہ ایسے ہی نیکو کار اور وفادار ثابت ہوئے ہیں۔“

”محمد (ﷺ) اپنے عہد پر قائم ہیں، جب تک تم وفادار ہو گئے وہ بھی اپنے عہد سے کبھی نہیں پھرے گا۔“

پھر وہ اٹیمان کی بشارت لے کر اپنی قوم کے پاس گئے۔

رسول اللہ ﷺ نے ایک مقام پر جسے بطن ناج نہ کہا جاتا ہے۔

ہتھیار اتار دینے کا حکم دیا اور دوسو افراد کا ایک دستہ حضرت اوس بن خولہ رضی اللہ عنہ کی زیر قیادت ان کی حفاظت کے لیے چھوڑ دیا اور جوں کی راہ سے نکل کر مکہ مکرمہ میں داخل ہو گئے حب الحکم ایک خیمه لبڑی میں لگا دیا گیا۔ ادھر قریش کا ایک حصہ شہر سے اس لیے نکل گیا کہ مسلمانوں کی شوکت کا نظارہ نہ کرنا پڑے اور ایک حصہ شہر ہی میں رہ گیا۔ اب مسلمان مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ اس وقت قریش صفت دارالنحوہ میں موجود تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے اپنی ناقہ (قصوا) پر طواف شروع کیا۔ آگے آگے

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے۔ تلوار میں لٹکائے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح حلقتے میں لیے ہوئے جیسے چاند کو ہالہ اور پھول کو اس کا پیالہ۔

حضرت عبد اللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ ناقہ رسول کی زمام تھامے ہوئے اپنے اشعار

پڑھنے لگے:

اے کفر کے بیٹو، ہٹو اس راہ سے جلد
ہٹ جاؤ، کہ اللہ کا آتا ہے رسول
اے شر کے وجود آج یہاں سے ہو فرار
رہ چھوڑ کہ ہے خیر مجسم کا نزول
رحمان نے یہ قرآن میں سمجھا ہے نازل
(اس بار کے مومن میں بصد جاں حمول)
جو راہ اللہ کی ہو قتل و جدال
اچھا ہے وہی اور وہی سب سے مقبول
اس نص کی تاویل میں ماریں گے تمہیں
ارشاد خدا کی ہمیں کب تاب عدول
زر کا ہے نہ زن کا نہ زمیں کا جھگڑا
یہ ضربت شمشیر ہے اک ضرب اصول
قرآن پہ یا رب میرا ایمان نہ ہو کیوں
حق دیکھا ہے میں نے اسے کرنے میں قبول

پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جو لوگ طواف سے فارغ ہو چکے ہیں، ان میں سے دوسو جا
کر اپنے بھائیوں کی قائم مقامی کریں جو ہتھیاروں کی غلبانی کر

رہے ہیں، تاکہ وہ بھی آ کر اپنے مناسک پورے کر سکیں۔“

رسول اللہ ﷺ نے مکہ مکرمہ میں تین روز تک قیام فرمایا۔ ان تین دنوں میں بہت سے اہل مکہ اسلام میں داخل ہوئے۔ قریش اس واقعہ سے بے حد گھبرائے، اور تیسرا دن عصر ہوتے ہی رسول اللہ ﷺ کے پاس اپنے دو اپنی بھی سہیل بن عمرو عامری اور حویل طب بن عبد العزی اور ان کے ہمراہ چند افراد۔ وہ حضرت علیؓ نے ملے اور کہا:

”تم اپنے چچا کے بیٹے سے اختتام مدت پر نکل جانے کی بات کرو۔“

حضرت علیؓ نے کہا:

”تم خود رسول اللہ ﷺ سے بات کرو۔“

چنانچہ وہ رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے۔ رسول اللہ ﷺ اس وقت حضرت سعد بن عبادہؓ سے بات کر رہے تھے۔ حویل طب نے چلا کر کہا:

”میں آپ (ﷺ) کو اللہ کا اور عہد کا واسطہ دیتا ہوں، ہماری سر ز میں سے نکل جائیں۔ تین دن ہو گئے ہیں۔“

حضرت سعد بن عبادہؓ کو اس بات پر غصہ آیا۔ ڈانٹ کر اسے جواب دیا:

”اوے ادب! تو جھوٹ کہتا ہے، زمین تیری نہیں، تیرے باپ کی نہیں، بخدا وہ یہاں سے بغیر اپنی مرضی کے نہیں نکلیں گے۔“

رسول اللہ ﷺ مسکراۓ اور حضرت سعدؓ کو تعلیماً فرمایا:

”سعد (ؓ) ان لوگوں کو مت تاؤ جو ہمارے ڈیروں پر ہم سے ملنے آئے ہیں۔“

پھر حویل طب سے مخاطب ہو کر فرمایا:

”آپ لوگوں کا کیا حرج ہے، اگر چند روز اور ہمیں اپنے درمیان رہنے دیں اور ہم ایک ضیافت دیں جسے ہم اور آپ برابر بیٹھ کر کھائیں۔“

حولیطہ نے جواب دیا:

”ہمیں آپ (ﷺ) کے کھانے کی کوئی حاجت نہیں، براہ خدا آپ (ﷺ) یہاں سے نکل جائیں، تین دن گزر چکے میں۔“

نبی کریم ﷺ نے جواب دیا:

”ہم انشاء اللہ شام کو چلے جائیں گے۔“

پھر فرمایا:

”لوگوں میں کوچ کا اعلان کر دیا جائے۔“

جب دیگر قبائل نے رسول اللہ ﷺ سے اس قسم کی عہد پروری اور وعدے کی پاسداری کا اظہار دیکھا تو آپ ﷺ سے معاہدات کرنے پر راغب ہوتے اور رسول اللہ ﷺ اور ان کے قبائل کے درمیان دوستی کے رشتہ مضبوط ہو گئے حتیٰ کہ آپ ﷺ کے مددگار ہے۔

پہلا قبیلہ جس نے رسول اللہ ﷺ اور آپ ﷺ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے دوستی کا رشتہ استوار کرنے کی کوشش کی بخزاعہ تھا۔ وہ بہت جلد مسلمانوں کا حلیف بن گیا۔ جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ اس معاہدہ کی ایک یہ بھی شرط تھی کہ جو لوگ قریش کے عہد میں داخل ہونا چاہیں یا محمد ﷺ کے عہد میں، اس میں داخل ہو جائیں۔ اس شرط کی بناء پر ادھر قریش اور بنو بکرا ایک دوسرے کے حلیف بنے اور دوسری طرف بنو خزاعہ نے رسول اللہ ﷺ کی مخالفت پنڈ کی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بنو خزاعہ جاہلیت میں بھی رسول اللہ ﷺ کے دادعہ المطلب کے حلیف تھے۔ ان کے سردار

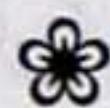
بدیل بن و رقاصفات لے کر آئے۔

جب یہ وفد رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور گفتگو کا آغاز ہوا تو اس نے پہلے وہ حلف نامہ پیش کیا جو جاہلیت میں طے پایا تھا۔ ابی بن کعب نے رسول اللہ ﷺ کے حکم سے پڑھ کر سنایا یہ عہد نامہ حسب ذیل تھا:

بسمك اللهم!

”یہ حلف عبدالمطلب بن ہاشم کا خزانہ کے لیے ایک جامع حلف ہے۔ بڑوں چھوٹوں اور حاضر و غائب میں تفرقہ انداز نہیں ہے۔ فریقین نے ایسا پائیدار عہد اور پختہ عقد آپس میں باندھا ہے کہ جب تک آفتاب کوہ شبیر پر طلوع کرتا، شتر بیابان کے شوق میں مرتا رہے گا اور جب تک خشیا اپنی جگہ پر قائم اور انسان مکہ کی زیارت کا عزم کرتے رہیں گے اس میں شکستگی اور بریدگی راہ ن پائے گی۔ یہ حلف رہتی دنیا تک برقرار رہے گا۔ سورج کا طلوع اس کو مضبوط کرتا رہے گا، اور رات کی تاریکی اسے دراز کرتی رہے گی۔ عبدالمطلب پر اپنے تابعین کی معیت میں ہر طالب امدادی کی نصرت واجب ہے اور خزانہ پر تمام عرب کے مقابل شرقاً یا مغرباً باہر مقام پر عبدالمطلب اس کی اولاد اور اس کے ساتھیوں کی نصرت لازم ہے اور اس معاهدے پر ان سب نے اللہ کو ضامن کیا ہے اور اللہ کی ضمانت کافی ہے۔“

دونوں طرف سے اس معاهدے کی تجدید و توثیق عمل میں آگئی۔ تاہم رسول اللہ ﷺ نے یہ شرط لگادی کہ وہ کسی ظالم کی مدد نہیں کریں گے، مظلوم ہی کی نصرت فرمائیں گے۔

جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ معاهدہ حدیبیہ میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ مسلمانوں میں دس تک لا ائی موقوف رہے گی، لیکن قریش جو ہمیشہ مسلمانوں کو تانے اور انہیں صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے رہے تھے، ان کی عداوت انہیں کس طرح گوارہ کر سکتی تھی لہذا اب انہوں نے دوسروں کی اوٹ میں مسلمانوں کے خلاف غارت گری اور دل آزاری کی راہ نکالنا چاہی۔

بنو بکر نے قریش کے ساتھ حلف کر لیا تھا، اور قریش کو اس بات کا بھی علم تھا کہ بنو بکر اور بنو خزاعہ کے مابین کس قدر جدی اور موروثی عداوت ہے۔ اس لیے انہوں نے بنو بکر کو اس کر خزاعہ پر جنگ پر آمادہ کر دیا۔

بنو بکر نے قریش کے ساتھ جو پخت و پز کی تھی۔ اس کے مطابق تیاری کی اور نو فل بن معاویہ دیلمی کی پیشوائی میں چل کر خزاعہ کے ایک "پانی" پر جسے "ویتر" کہتے تھے۔ ڈیرے ڈال دیے۔ پھر انہوں نے ایک شخص اس تاکید کے ساتھ بھیجا کہ وہ خزاعہ کے ہاں جا کر رسول اللہ ﷺ کی بھوکے گیت گائے۔ جب بنی خزاعیوں نے بنو بکر کے رفیق کا یہ گیت سن، ان میں سے ایک آدمی ضبط کی تاب نہ لے کر اس گوئے کے پاس گیا اور عہد کی پاسداری کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کا سر پھوڑ دیا۔

بنو بکر جسے لا ائی مول لینے والوں کے لیے جی بھر کر ظلم و خوزیزی کا ارتکاب کرنے کے لیے یہ بہانہ کافی تھا۔ قریش پوشیدہ طور پر اپنے حلیفوں کے ساتھ شامل ہو گئے، اور اپنے مردوں اور ہتھیاروں کی امداد پہنچائی۔ حتیٰ کہ تین قریش سردار صفوان بن امیہ، عکرمہ بن ابی جہل اور سہیل بن عمر و بھی اس جنگ میں شریک ہوئے۔ سہیل بن عمر و دیگر شخص تھا جس نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ معاهدہ حدیبیہ طے کیا تھا (بعد میں یہ شخص مسلمان ہو گیا اور رسول اللہ ﷺ کے جانشیاروں میں سرفہرست ان کا نام لیا جاتا تھا)

بنو خزاعہ نے پیختنے کے لیے بھاگ کر حرم کی پناہ لی مگر بنی بکر کے سردار نے، باوجود یہ کہ اس کی قوم احترام حرم کی ضرورت پر متنبہ کرتی رہی، حرمت حرم کی نگہداشت سے سر پھیر دیا اور لڑائی کی آگ بھڑکتی رہی۔ کوئی چارہ نہ پا کر بنو خزاعہ نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت اقدس میں فریاد کرنے کی ٹھانی اور اپنے شاعر عمر بن سالم خزاعی کو مدینہ منورہ رو انہ کر دیا۔ یہ شاعر ان خزاعیوں میں سے تھا، جو مسلمان ہو چکے تھے عمر بن سالم چھپتا چھپتا چل نکلا تا کہ قریش سراغ پا کر مقابلہ نہ آجائیں۔

رسول اللہ ﷺ رات کی نماز کے لیے گھر میں وضوفرما رہے تھے کہ آپ ﷺ کی زوجہ نے سنا۔ آپ ﷺ کہہ رہے تھے:
”لبیک لبیک، نصرت نصرت۔“
(میں حاضر ہوں، حاضر ہوں، تیری مدد کی جائے گی، تیری مدد کی
جائے گی)

جب آپ ﷺ وضو کی جگہ سے واپس آئے تو زوجہ محترمہ نے پوچھا:
”یہ کیا بات میں نے آپ ﷺ سے سنی، گویا آپ ﷺ کسی انسان
سے کلام کر رہے تھے؟“

آپ ﷺ نے جواب دیا:

”یہ خزاعہ کا فریادی مجھ سے فریاد کر رہا تھا، اور کہہ رہا تھا کہ قریش
نے ان کے خلاف بنی بکر کی مدد کی ہے۔“

صحح ہونے پر رسول اللہ ﷺ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ سے ملے
تو کہا:

”خزاعہ میں کوئی حادثہ پیش آیا ہے۔“

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ نے پوچھا:

”کیا قریش نقص عہد کی جرأت کر سکتے ہیں، جبکہ آپ ﷺ ہر جگہ
ان پر فتح یاب ہو چکے ہیں؟“

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”عائشہؓ وہ کسی ایسے امر کی وجہ سے جسے اللہ تعالیٰ جانتا ہے
نقص عہد کر رہے ہیں۔“

اس کے تین دن بعد خزانہ کے سفیر حضرت عمر و بن سالمؓ آگئے اور انہوں
نے رسول اللہ ﷺ کے حضور درج ذیل اشعار پڑھے:

ما نکتا ہوں میں محمد ﷺ سے میرے پروردگار
وہ پرانا عہد جو اسلاف کا ہے یادگار
اے محمد ﷺ گو معمر ہم تھے اور تو خرد سال
تو بھی ہم اسلام لے آئے نہ کی کچھ اس سے عار
دیکھ تیری قوم نے تجھ سے کیا وعدہ خلاف
توڑ ڈالا عہد جو تجھ سے کیا تھا استوار
تیری دعوت کو انہوں نے کوئی بھی وقعت نہ دی
اور ”کدا“ میں گھات میں میری پہنچے ہیں بد شعار
دے تجھ کو خدا ہدایت تو ہماری کر مدد
اور نمک کے داسٹے اللہ کے بندوں کو پکار
ہوں بعزم جازم خود ان میں رسول اللہ ﷺ بھی
جو نہیں تذلیل کو برداشت کرتے زینہا ز

ہم رکوع و سجده میں وقت تہجد تھے کہ وہ
آپڑے اور دھر لیا تیغوں پہ ہم کو اک بار
جب حضرت عمر و بن سالم رضی اللہ عنہ اپنے اشعار سنائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر ادھر
سے ادھر، ادھر ٹہلنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک گھٹ رہی تھی، اور آپ
صلی اللہ علیہ وسلم فرمادیا ہے تھے:

”اے عمر و بن سالم! تجھ کو مدد مل کر رہے گئی، اگر وہ مدد جو مجھے ملی
ہے، میں تمہیں نہ دوں تو مجھ کو مدد گاری نصیب نہ ہو۔“

پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور پوچھا:

”اے عمر و ! تمہارا الزام کس پر ہے؟“

انہوں نے کہا:

”بنی بکر پر۔“

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا:

”سب پر؟“

وہ بولے:

”نہیں، بنی نفاثہ پر۔“ (یہ بنی بکر کا ایک قبیلہ تھا)

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”تم اپنی قوم کے پاس جاؤ اور ان سے کہہ دو کہ وادیوں کے اندر
بکھر جائیں۔ ہم معاملے پر غور کریں گے۔“

حضرت عمر و بن سالم رضی اللہ عنہ شکریہ ادا کرتے ہوئے رخصت ہو گئے۔

چونکہ عمر و بن سالم رضی اللہ عنہ مسلمان خزانیوں میں سے تھے، اس لیے ان کی
سفارت و نیابت گویا مسلمانوں کی طرف سے تھی۔ خزانہ کے مشرکوں نے یہ تجویز کیا کہ

ہماری نیابت کے لیے ایک اور سفیر جانا چاہیے۔ اس کام کے لیے انہوں نے امیر بدیل بن ورقا کا انتخاب کیا۔ بدیل چھپتے چھپاتے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا کیونکہ قریش کو پہلے حضرت عمر و بن سالم رضی اللہ عنہ کے پیچ نکلنے کی خبر لگ چکی تھی، اور ڈر تھا کہ کہیں وہ اسے پکڑ کر قتل نہ کر دیں۔

جب نبی کریم ﷺ نے بدیل بن ورقا کی بات سنی تو اسے بھی وہی نصیحت کی جو اس سے پہلے سفیر کو فرمائے تھے۔ تا وفتیکہ نبی ﷺ معااملے پر غور کریں، وہ لوگ وادیوں میں بکھر جائیں۔

بدیل بن ورقا یہاں سے رخصت ہو کر اپنی قوم کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں اتفاقاً ابوسفیان بن حرب سے ملاقات ہو گئی۔ جو قریش کی جانب سے اپنی بھی بن کر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں جا رہا تھا تاکہ خزانہ کی شکایتوں کی تکذیب کرے، اور اگر اس میں کامیابی نہ ہو تو تجدید یہ عہد کی سعی عمل میں لائے، اتنا گفتگو میں اس نے بدیل سے پوچھا:

”کہاں سے آرہے ہو؟“

بدیل نے اسے مغالطے میں ڈالنے کے لیے جواب دیا:

”خزانہ کے پاس سے جو اس وادی کے ساحل پر ہیں۔“

ابوسفیان نے کہا:

”کیا تم محمد ﷺ کے پاس نہ ہے؟“

بدیل بن ورقا نے کہا:

”نہیں۔“

اب ابوسفیان نے اپنے خادموں سے کہا:

”بدیل کے اوٹ کی مینگنیاں دیکھو۔ اگر یہ مدینہ سے آیا ہوگا تو

اس نے اسے گھلیاں چرانی ہوں گی۔“

اہل مدینہ کی عادت تھی کہ وہ اپنے اونٹوں کو کھجور کی گھلیوں کا چارہ دیا کرتے تھے۔

جب ابوسفیان کی اس تفتیش سے معلوم ہو گیا کہ بدیل مدینہ سے ہو کر آیا ہے تو اس نے کہا:

”اب مجھے معلوم ہو گیا کہ تم نے محمد ﷺ کے پاس ہماری شکایت کی ہے اور دیکھ تو نے جو کچھ وہاں جا کر کہا ہے میں اس کی تکذیب کروں گا۔“

یہ کہہ کر اس نے اپنی سواری مدینہ منورہ کی طرف ہا نک دی۔

جب وہ مدینہ منورہ میں داخل ہوا تو اس نے اپنی بیٹی ام المؤمنین حضرت ام جیبیہ خاتون رضی اللہ عنہا کی زوجہ محترمہ کے گھر جانے کا ارادہ کیا اور وہاں جا کر رسول اللہ ﷺ کے بستر پر بیٹھنے لگا۔ ام المؤمنین حضرت ام جیبیہ خاتون نے بستر لپیٹ دیا۔ یہ دیکھ کر اس نے بہت برا مانا۔ بیٹی سے کہا:

”تم مجھ سے پھر گئی ہو؟“

انہوں نے جواب دیا:

”کیا رسول اللہ ﷺ کا بستر نہیں؟ کیا تم ناپاک مشرک نہیں ہو؟“

پھر تم سادشم روں رسول اس پر کس طرح بیٹھ سکتا ہے؟“

یہ کہا ابوسفیان نے کہا:

”تجھ پر ضرور میرے بعد کسی بدی کا اثر ہوا ہے۔“

”نہیں، بلکہ خدا نے پاک نے مجھے اسلام کا راستہ دکھایا ہے۔ سنو“

میرے باپ! تم قریش کے سردار، قوم کے بزرگ ہو۔ پھر یہ کیا

بات ہے کہ تم قبول اسلام سے محروم ہو رہے ہو، اور پتھروں کی پرستش کر رہے ہو، جو سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں اور نہ تمہارے کسی کام

آسکتے ہیں؟"

ابوسفیان نے پوچھا:

"محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کہاں ہیں؟"

ام المؤمنین نے جواب دیا؟"

"مسجد میں۔"

ابوسفیان غصے میں بھرا ہوا سید حارسول اللہ ﷺ کے پاس مسجد پہنچا اور وہاں خزادہ کی شکایت جھلاتے ہوئے اس معاهدے کی تجدید چاہی جس کی شرائط خود قریش نے پامال کی تھیں۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

"هم اپنے عہد پر ہیں۔ اے ابا سفیان۔"

ابوسفیان نے غلط بیانی سے کہا:

"اور ہم بھی اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اپنے عہد پر ہیں۔"

پھر اس نے رسول اللہ ﷺ سے تجدید عہد کی درخواست کی تو آپ ﷺ نے منه پھیر لیا اور کوئی جواب نہ دیا۔

یہاں سے وہ حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ کے پاس یہ امید لے کر گیا کہ وہ رسول اللہ ﷺ سے اس بارے میں بات کریں۔ انہوں نے جواب دیا:

"مجھ سے اس کی امید نہ رکھو۔"

اب وہ حضرت عمر الفاروق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا۔ انہوں نے جواب دیا:

"میں، اور رسول اللہ ﷺ کے پاس تمہاری سفارش کروں! بخدا

میں تو بھر کیف تم سے جہاد ہی کروں گا۔"

جب ابوسفیان مسجد والوں سے نا امید ہو گیا تو اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر

کارخ کیا۔ دیکھا کہ وہ اور حضرت فاطمہ ؓ دونوں کھڑے ہیں اور ان کے بیٹے حضرت حسن ؓ جو اس وقت بچے تھے، ان کے سامنے کھیل رہے ہیں۔ ابوسفیان نے کہا:

”علیؑ (رضی اللہ عنہ) تم خون اور رحم کے رشتے میں میرے سب سے زیادہ قریبی ہوا اور میں ایک کام کے لیے آگیا ہوں۔ سو تم مجھے اوروں کی طرح نامراد نہ پھیر دینا۔ تم رسول اللہ ﷺ کے پاس میری سفارش کر دو۔“

حضرت علیؑ نے جواب دیا:

”مجھے افسوس ہے رسول اللہ ﷺ نے ایک ایسے امر کا عزم کر لیا ہے کہ ہم اس کے متعلق ان سے گفتگو نہیں کر سکتے۔“

یہ سن کر ابوسفیان نے بنت رسول ﷺ سے کہا:

”اے دختر محمد ﷺ! تم اپنے اس بیٹے کو حکم نہ دو گی کہ وہ مجھے ان لوگوں کے درمیان پناہ دے کر ہمیشہ کے لیے عرب کا سردار بن جائے؟“

حضرت فاطمہ ؓ نے جواب دیا:

”میرا یہ فرزندابھی اس عمر کو نہیں پہنچا کہ لوگوں کے درمیان تمہیں پناہ دے، اور رسول اللہ ﷺ کے خلاف کوئی شخص پناہ دینے کی جرأت نہیں کر سکتا۔“

یہ سن کر ابوسفیان نے پھر حضرت علیؑ سے کہا:

”اے ابو حسن! میں دیکھتا ہوں کہ معاملات مجھ پر سخت ہو گئے ہیں۔ سو مجھے تم نصیحت کرو۔“

حضرت علیؑ نے جواب دیا:

خدا کی قسم مجھے کوئی ایسی بات معلوم نہیں جو تمہارے لیے مفید ہو سکے لیکن تم نبی کنانہ کے سردار ہو، تم خود ہی لوگوں کے درمیان پناہ کا اعلان کر کے شہر کو چلے جاؤ۔“

ابوسفیان نے کہا:

”کیا اس سے مجھے کچھ فائدہ ہو گا؟“

حضرت علیؑ نے جواب دیا:

”نہیں! بخدا فائدے کی تو امید نہیں، لیکن میں اس کے سوا اور کوئی چارہ کا رجھی تمہارے لیے نہیں پاتا۔“

تب ابوسفیان نے مسجد کے پاس جا کر کہا:

”لوگو! میں پناہ کا اعلان کرتا ہوں۔“

نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

”تم اپنے آپ ہی کو یہ کہہ رہے ہو۔“

نتیجہ اس سفارت کا یہ ہوا کہ ابوسفیان ناکام و نامرادلوٹ آیا، کیونکہ مومن کو ایک ہی بل سے دوبارہ ڈسا نہیں جا سکتا ہے۔ سردار قریش غصے سے جلا بھنا اپنی قوم کے پاس واپس آیا اور کہنے لگا:

”اے قوم! میں محمد ﷺ کے پاس گھیا اس سے گفتگو کی اس نے مجھے کچھ جواب نہ دیا۔ پھر ابی قحافہ کے بیٹے ابو بکرؓ کے پاس پہنچا لیکن کوئی فائدہ نہ پایا۔ پھر عمر بن خطابؓ سے بھی کچھ فائدہ نہ ہوا، پھر علی بن ابی طالبؓ کے پاس گیا۔ اسے میں نے سب سے بڑھ کر نرم دل دیکھا۔ اس نے مجھے ایک مشورہ دیا جس پر میں نے عمل کیا، مگر واللہ، نہیں معلوم کہ وہ

کچھ سو دمند بھی تھا ہو گایا نہیں۔“

لوگوں نے پوچھا:

”اس نے کیا مشورہ دیا؟“

ابوسفیان نے جواب دیا:

”اس نے کہا۔ میں لوگوں کے درمیان پناہ کا اعلان کر دوں۔ سو

میں نے کر دیا۔“

لوگوں نے پوچھا:

”محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اسے تسلیم کیا؟“

ابوسفیان نے جواب دیا:

”نہیں۔“

اب وہ بولے:

”تم پر افسوس۔ علی (رضی اللہ عنہ) نے محض تم سے ٹھٹھا کیا۔ بیٹھ جاؤ۔ کچھ

بھی نہ بنا کر آئے ہو۔“

ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوسفیان کی مدینہ منورہ سے روانگی کے بعد اپنے ساتھی جمع کیے تاکہ ان سے خزانہ کی مدد کو نکلنے کا مشورہ کریں، جسے پاسداری کے عہد نے واجب کر دیا تھا۔ حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے پر چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کا ہے۔ حضرت عمر الفاروق رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ جنگ کی جائے۔ اس لیے کہ قریش نے عہدوڑا اور مسلمانوں کے حلیفوں پر ظلم کیا ہے۔ فیصلہ حضرت عمر الفاروق رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق ہوا اور مسلمانوں نے منادی شروع کر دی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کا اعلان کرنے سے پہلے راستوں کی دیکھ بھال کا

حکم دیا اور پاسانوں کی جماعت کا سردار جماعت عمر الفاروق رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا۔ انہوں نے اپنی جماعت سے یہ کہہ رکھا تھا:

”کوئی ایسا شخص جسے تم نہ پہچانو، تمہارے پاس سے گزرنے نہ پائے، اسے فوراً واپس کر دو۔“

پھر رسول اللہ ﷺ دس ہزار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت کے ساتھ مکہ کے ارادے سے نکلے۔ جب ذوالخیفہ پہنچے تو آپ ﷺ کے چچا عباس مع اہل و عیال ہجرت کر کے آتے ملے۔ وہ مکہ مکرمہ میں اپنا اسلام چھپا کر رہتے تھے۔ ان سے نبی کریم ﷺ نے کہا:

”آپ سب سے پچھلے مہا جر میں اور میں سب سے پچھلا نبی ہوں۔
اہل و عیال کو مدینہ بخش دیں اور آپ ہمارے ساتھ مکہ لوٹ چلیں
تاکہ اللہ کا کام پورا ہو۔“

جب لشکر ظہر ان تک پہنچا تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ سے اذن مانگ کہ قوم کے پاس جا کر انہیں ترک قتال اور تسلیم و اطاعت کی نصیحت کریں۔ رسول اللہ ﷺ نے اجازت دے دی تو وہ حضور ﷺ کی سواری پر چڑھ کر نکلے تاکہ پاسانوں کو شبہ نہ گز رے رات کا وقت تھا۔ چاندنی چلکی ہوئی تھی وہ پیلو کے درختوں میں سے جا رہے تھے کہ ابوسفیان، حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ کی آواز کان میں پڑی۔ یہ سب سراغر سانی کے لیے نکلے تھے۔ بدیل کا نکلناؤ رسول اللہ ﷺ اور ان کے اصحاب رضی اللہ عنہم کی آمد کے انتظار میں تھا کیونکہ وہ اس قوم کے مددگار تھے۔ البتہ اس کے دونوں ساتھیوں کی آمد مسلمانوں کی پیش قدمی کے ذریعے تھی۔

حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے انہیں دیکھا تو اپنے کان ادھر لگادیے۔ ابوسفیان اپنے ہمراہیوں سے کہہ رہا تھا:

”ہر طرف آگ ہی آگ نظر آرہی ہے۔ ایسی آگیں تو میں نے
کبھی نہیں دیکھیں۔“

یہ مسلمانوں کی لشکر گاہ کی آگ کا جالا تھا جو اسے جا بجاد کھانی دے رہا تھا۔
بدیل نے اسے مغایطہ دینے کے لیے کہا:

”یہ خزانہ کی آگ ہے۔“

ابوسفیان نے اس کا مطلب سمجھ لیا اور جواب میں کہا:
”خزانہ کی شان اس سے بہت ذلیل ہے۔“

حضرت عباس ؓ کو اندیشه ہوا کہ اگر نہ بولے تو دونوں میں ابھی چھڑ جائے
گی۔ لہذا پکار کر پوچھا:

”ابوسفیان۔“

اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ کوئی دکھانی نہ دیا۔ ہاں آواز پہچان لی تھی۔ جواباً
دریافت فرمایا:

”ابا لفضل؟“ (یہ حضرت عباس ؓ کی کنیت تھی)

انہوں نے جواب دیا:

”جی ہاں۔“

پھر اس کے نزدیک آپنے بچے:

ابوسفیان بولا:

”میرے ماں باپ قربان ہوں آپ پر، اس وقت ادھر تشریف
لانے کا سبب کیا ہوا؟“

عباس ؓ نے کہا:

”یہ دیکھو تمہارے پاس رسول اللہ ﷺ دس ہزار جنگجو مسلمانوں

کے ساتھ آئے میں۔“

ابوسفیان نے کہا:

”پھر مجھے کیا مشورہ دیتے ہو؟“

حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا:

”میرے ساتھ آجاؤ۔ میں تمہارے لیے رسول اللہ ﷺ سے اس کی درخواست کروں گا! و اللہ اور اگر مسلمان تم پر قابو پالیں تو گردن اڑادیں گے۔“

یہ کہ ابوسفیان حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کی سواری پر چڑھ گیا۔ جب سواری پابانوں کے پاس گزرتی تو یہ لوگ کھسر پھسر کرتے کہ یہ رسول اللہ ﷺ کے چھپا ہیں، ان کی سواری پر کون ہے۔ دونوں اسی طرح جماعتوں کو چیرتے ہوئے حضرت عمر الفاروق رضی اللہ عنہ کے قریب پہنچے جو اس وقت پابانوں کے سردار تھے۔

انہوں نے پہچان لیا کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے پیچھے ابوسفیان بیٹھا ہے۔ انہوں نے کہا:

”تو ابوسفیان ہے؟ اللہ کی سب تعریفیں جس نے بغیر کسی عقد و عہد کے تجوہ پر قابو بخشا۔“

یہ کہہ کر رسول اللہ ﷺ کو خبر پہنچانے کے لیے دوڑے۔ ادھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اپنی سواری تیز کر کے حضرت عمر الفاروق رضی اللہ عنہ سے آگے بڑھا لی اور رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آپنچے اور پیچھے ہی حضرت عمر الفاروق رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہوئے آپنچے:

”یا رسول اللہ ﷺ! مجھے ابوسفیان کی گردن مارنے کا حکم دیجئے۔“

حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا:

”یا رسول اللہ ﷺ! میں نے اسے پناہ دی ہے۔“

اس وقت رسول اللہ ﷺ نے چھپا کی پناہ بخشی کا احترام کرتے ہوئے ابو

سفیان کو امان دے دی اور فرمایا:

”اے کل میرے پاس لاو۔“

دوسرے دن رسول اللہ ﷺ نے ابوسفیان سے فرمایا:

”اے ابا سفیان! ابھی وقت نہیں آیا کہ تم جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟“

ابوسفیان نے کہا:

”کیوں نہیں؟ میرے ماں باپ اے محمد ﷺ آپ ﷺ پر قربان ہوں۔ اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہوتا تو میرے کسی کام آتا۔“

رسول ﷺ نے فرمایا:

”کیا تمہارے لیے یہ جاننے کا وقت نہیں آیا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔“

ابوسفیان نے جواب دیا:

”میرے ماں باپ قربان، اس کے متعلق دل میں کچھ باقی ہے۔“

حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا:

”اے ابوسفیان! گردن اڑنے سے پہلے پہلے حق کی گواہی دے دے۔“

اس پر وہ مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقانے بھی اسلام قبول کر لیا۔ پھر رسول ﷺ نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا:

”ابوسفیان کو کسی ایسے مقام پر کھڑا کر دو، جہاں سے یہ تمام لشکر اسلام کے مکہ میں داخل ہونے کا نظارہ کر سکیں۔“

چونکہ ابوسفیان ان لوگوں میں سے تھا جوفخر و عظمت کے عاشق ہوا کرتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے اپنے چچا کی درخواست قبول کرتے ہوئے ابوسفیان کا دل خوش کرنے کے لیے اجازت دے دی کہ جو شخص ابوسفیان کے گھر میں اپنے بچاؤ کے لیے داخل ہوا سے امن دیا جائے۔

انجام کا رمکہ فتح ہو گیا اور یوں معابرہ حدیبیہ کے فتح میں ہونے کی پیش گوئی پوری ہوئی، جو قرآن حکیم نے دوسال پہلے کی تھی۔

معاہدہ نجراں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے رسول محمد (ﷺ) کا یہ معاہدہ، اہل نجراں کے لیے ہے۔

اگرچہ محمد النبی (ﷺ) کو ان کی پیداوار، سونے، چاندی، اسلحہ اور غلاموں میں سے حصہ لینے کی قدرت حاصل تھی، مگر اس نے ان لوگوں کے ساتھ فیاضی برتی اور یہ سب کچھ چھوڑ کر ان پر ایک ایک اوقیعہ کے دو ہزار حلے (عربی لباس کی ایک قسم کو کہتے ہیں، جس سے سارا بدن ڈھک جاتا ہے اور یہ بالعموم دو چادروں پر مشتمل ہوتا ہے) سالانہ مقرر کیے، ایک ہزار رجب کے مہینے میں اور ایک ہزار صفر کے مہینے میں۔

ہر حلہ ایک اوقیعہ کا ہوگا اور جو اس سے کم یا زیادہ کا ہوگا وہ قیمت کے لحاظ سے محبوب کر لیا جائے گا۔

اگر حلول کے بدلتے میں زر ہوں یا گھوڑوں یا سواری کے اونٹوں کی قسم سے کچھ ادا کریں گے تو قیمت کے حساب سے اس کو بھی قبول کر لیا جائے گا۔

اہل نجراں پر میرے کارندوں کے ٹھہرانے کا انتظام لازم ہوگا، مگر انہیں ایک مہینے کے اندر اندر محاصل ادا کر دینے ہوں گے، اس سے زیادہ ان کو

روکانہ جائے گا۔

۵ اگر یمن میں بغاوت کی وجہ سے ہمیں جنگ کرنی پڑی تو اہل نجران کو تیس زر میں، بیس گھوڑے اور ۳۰۰ اونٹ عاریتاد یعنی ہوں گے، ان میں سے جانور ضائع ہو جائیں گے، اہل نجران کو ان کا بدل دیا جائے گا۔

۶ نجران اور اس کے اطراف کے باشندوں کی جائیں، ان کا مذہب، ان کی زمین، ان کی جائیدادیں، ان کے جانور، ان کے حاضر و غائب، ان کے قاصد اور ان کی عبادت گاہیں، اللہ کی پناہ اور اللہ کے رسول (ﷺ) کی حفاظت میں میں۔ ان کی موجودہ حالت میں کوئی مداخلت نہیں کی جائے گی، نہ ان کے حقوق میں کسی قسم کی دست اندازی ہوگی، اور نہ ان کے اصنام مسخ کیے جائیں گے، کوئی اسقف، کوئی راہب اور کوئی دافہ اپنے منصب سے ہٹایا نہیں جائے گا، غرض کہ جو جس حالت میں ہوگا، اس میں کسی قسم کا تغیر و تبدل نہ کیا جائے گا۔

۷ اہل نجران سے کسی سابقہ جرم یا خون کا مواخذہ نہیں کیا جائے گا، نہ فوجی وقت کے لیے ان کو مجبور کیا جائے گا، نہ ان پر کوئی عشر قائم کیا جائے گا اور نہ کوئی لشکر ان کے علاقے میں داخل ہو سکے گا۔

۸ اگر اہل نجران سے کوئی اپنا حق طلب کرے گا تو مدعی اور مدعاعلیہ کے درمیان انصاف کیا جائے گا، نہ ان پر ظلم ہونے دیا جائے گا اور نہ انہیں کسی دوسرے پر ظلم کرنے دیا جائے گا۔

۹ اہل نجران میں سے اس معاهدے کے بعد جو سود کھائے گا وہ میری فضانت سے خارج ہے۔

۱۰ اہل نجران میں سے کوئی شخص کسی دوسرے کے جرم میں ماخوذ نہیں ہوگا۔

اس معاهدے میں جو کچھ تحریر ہے، اس کے لیے اللہ اور محمد انہی (صلی اللہ علیہ وسلم) کی صماتحت ہے۔ حتیٰ کہ ان کے بارے میں کوئی حکم الہی ہو، اور جب تک اہل نجران و فادار میں گے اور ان شرائط کے پابند رہیں گے جو ان سے کی گئی رہیں۔ الایہ کہ کوئی ظلم سے کسی بات پر انہیں مجبور کر دے۔“

ولادت نبوی ﷺ سے ایک سو سال پہلے نجران میں نصاریوں کی ایک خود مختار حکومت تھی، اور یمن (حمرہ) میں یہودیوں کی ایک مضبوط سلطنت تھی، جس کا فرماز واد و نواس تھا۔ یہ بازنطینی عیسائیوں کے عروج کا زمانہ تھا۔ روم اور مصر پر بازنطینی شہنشاہ حکمران تھا۔ یہودیت کو ہر جگہ سے پسپا ہونا پڑا تھا اور وہ یمن میں محصور ہو کر رہ گئی تھی۔ ذنواس طاقتوں بادشاہ تھا۔ اس لیے یمن اب تک عیسائیوں کی عملداری سے باہر ہی تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ جہشہ پر حملہ کر کے قبضہ کر لے، مگر اس سے پہلے ضروری تھا کہ نجران کی طاقت توڑ دی جائے، تاکہ عقب سے کوئی خطرہ نہ رہے۔ چنانچہ اس نے نجران پر حملہ کر دیا۔ ان کی عبادت گاہیں جلا دیں۔ بڑے بڑے گڑھے کھو دے اور ان میں آگ جلا کر عیسائیوں کی بڑی تعداد زندہ جلا دی گئی۔ اس واقعہ کا ذکر قرآن پاک میں اصحاب اندود کے نام سے آیا ہے۔

یمن میں جہش اور نجران پر زمانہ قدیم میں سبائی سلطنت قائم تھی۔ اہل سباتارہ پرست تھے اور سورج کی پرستش کرتے تھے۔ ۹۵۰ قبل مسیح میں اس سلطنت کی ایک مملکہ جس کا نام روایات میں بلقیس ہے اور جسے اہل جہش ماکدہ کہتے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئی اور دین حق قبول کر لیا۔ اس وقت سے سلطنت سبائی میں دین

موسیٰ کی اشاعت ہوئی، مگر اقتدار کمھی تارہ پرست خاندانوں اور کمھی یہودی قبائل کے ہاتھوں منتقل ہوتا رہا۔

سماں کے حکمرانوں کا پہلا دور ۱۲۰۰ قبل مسح سے ۵۵۰ قبل مسح تک ہے۔ اس دور کے پہلے بادشاہوں کا لقب ”مکارب سا“ تھا۔ ان کے بعد وہ ”ملوک سا“ کے نام سے مشہور ہوتے۔ ان کا دارالحکومت مابرب مشرقی یمن میں واقع تھا۔ ان کی مدت حکمرانی زیادہ سے زیادہ ۳۵۰ سال تک ہے۔ سماں کے لوگ تاجر پیشہ تھے، اور خشکی کے راستے مصر، جبلش اور یمن سے شام و عراق تک ان کے کارواں جاتے تھے۔ ۱۱۵ قبل مسح سے ۳۳۵ برس ہوتے ہیں۔ اس زمانے کے سترہ حکمرانوں کے نام تاریخ میں ملتے ہیں۔ ان کے لقب ”ذو“ اور ”قیل“ تھے، جن کی جمع ”اذوا“ اور ”اقبال“ ہے۔

سماں کے مقبوضات میں جبلش، یمن اور شمالی عرب شامل تھے۔ ۱۱۵ قبل مسح میں یہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ جبلش پر اکرمی خاندان قابض ہو گیا۔ جس کے بادشاہ نجاشی کہلائے۔ شمالی عرب میں اسماعیلی عرب خود مختار بن گئے۔ یمن میں شاہان سماں کے سلسلے کا ایک خاندان ”جمیر“ حکمران ہوا، جو مغربی یمن میں رہتا تھا۔ اس زمانے میں بحری تجارت کا آغاز ہوا۔ یہی بحری تجارت تھی جس نے سماں کی سلطنت کو ختم کر دیا اور حمیر جو بحر احمر اور بحر عرب کے ساحلوں کے قریب آباد تھے، غالب آگئے۔ ان حمیری حکمرانوں کا لقب ”ذو (اذوا) ای“ تھا۔ شاہان حمیر کا زمانہ پہلی صدی قبل مسح کے وسط سے شروع ہوتا ہے اور اس کے آخری باشادہ ”ذونواس“ کی موت پر ۵۲۳ میں ختم ہوا۔

شاہان حمیر میں سے بتان اسعد ابوکرب نے یہودی مذہب قبول کر لیا تھا۔ ان دونوں جبلش اور یمن میں یہودیت اور نصرانیت میں شدید مسابقت تھی۔ جبلش کے اکرمی خاندان نے حمیر کی ضد میں عیماںیت کو قبول کر لیا۔ اس وقت رومن سلطنت، روم، شام اور مصر پر قابض تھی۔ یمن کے پہلو میں نجران کی چھوٹی سی ریاست تھی، جہاں کی

آبادی عیسائی تھی، مگر ان کے عقیدے اور رومی عیسائیوں کے عقیدے میں فرق تھا۔ رومی حقیقی معنوں میں مسیح کے عقیدے کے پیرو اور سچے مسیح نہیں تھے بلکہ وہ مسیح کے جھوٹے جانشین پال کی عیسائیت کو ماننے والے تھے۔ اس کے برعکس نجران کے عیسائی پال کی بدعتوں کو نہیں مانتے تھے۔ بلکہ وہ مسیح کے سچے حواریوں، خاص طور سے حواری برباب اس کے مسلک کے پیرو تھے۔ اس لیے وہ مسیح کو خدا یا ابن اللہ نہیں مانتے تھے، بلکہ بندہ خدا اور رسول مانتے تھے اور صحیح معنوں میں موحد تھے۔ ان کی تبلیغی کوشش سے دینِ حق یمن میں پھیلتا جا رہا تھا اور یہی بات ذونواس کے اشتعال کا باعث بنت جوسخت متعصب یہودی تھا۔ نجران کے انہی موحد عیسائیوں پر ذونواس نے حملہ کر کے انہیں آگ کے گڑھوں میں گردایا تھا، اور شہر نجران کی کثیر آبادی بلاک ہو گئی تھی۔ قرآن میں اس کا ذکر اس طرح آیا ہے:

”مارے گئے کھانی کھونے والے، جس میں آگ تھی بڑے ایندھن والی، جب وہ اس (کے کنارہ) پر بیٹھے تھے، اور وہ جو کچھ اہل ایمان کے ساتھ سلوک کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے۔ اور نہیں ناپسند کیا تھا انہوں نے مسلمانوں سے بجز اس کے کہ وہ ایمان لائے تھے اللہ پر جوب پر غالب، سب خوبیوں سر اباہے۔“

(البروج، آیت: ۸۳ تا ۸۴)

”اصحابِ اخدود“ ذونواس کے یہودی لشکر کو کہا گیا ہے اور ان کی ہلاکت کی وعید سنائی ہے۔ اس دردناک واقعہ کا وہ بال جلد ہی ان پر پڑا۔ کہتے ہیں کہ شہر نجران کی ساری آبادی جل کر راکھ ہو گئی تھی۔ صرف ایک شخص جلی ہوئی انجلی کا نسخہ (جو غالباً برباب اس کی انجلی) لے کر نخل کر بھاگا اور جب شہر پہنچا، اور نجران میں یہودیوں کے مظالم کی داستان سنائی۔ جس سے ساری عیسائی دنیا میں تہلکہ برپا ہو گیا۔ یہ شخص انجلی کا جو نسخہ لایا تھا وہ اکسوی

بادشاہوں کے محل میں رہا اور غالباً اس انجیل کے مطالعہ نے رسول اللہ ﷺ کے ہم صرخ نجاشی کو در پرده رومی عقیدے سے منحرف کر دیا تھا اور دل ہی دل میں حضرت علیہ السلام کے ابن اللہ ہونے کے برخلاف ان کے بندہ خدا اور رسول ہونے کا قائل تھا۔ چنانچہ جب مسلمانوں کے نمائندہ حضرت جعفر طیار ؓ نے اس کے سامنے حضرت علیہ السلام کے بارے میں قرآن کی آیات پڑھیں تو اس نے بے اختیارات صدیق کی:

”خدا کی قسم مسیح علیہ السلام اس سے ذرہ برابر زیادہ نہیں تھے۔“

قیصر روم جستینین نے عجشہ کے اکھوی بادشاہ کا لب الاصح کے پاس جنگی جہاز اور فوج بھیجی تاکہ وہ یمن پر حملہ کر کے یہودی حکومت کا خاتمہ کر دے۔ ادھر ڈونواس نجراں کو تباہ و بر باد کر کے جب یمن پہنچا تو حیران رہ گیا، یونکہ ساحل یمن پر جہشیوں اور رومیوں کی متحده فوج اتر پہنچی تھی اور فاتحانہ پیش قدی کر رہی تھی۔ ڈونواس نے اسے روکنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا اور شکست کھا کر بھاگا۔ کہتے ہیں کہ وہ جان بچا کر دریا میں کو دھیا اور پھر ایک ہیکل میں جا چھپا۔ مگر موت بھی اس کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ ہیکل میں وہ سجدہ کر کے انہر ہاتھا کہ اس کے لبادے کا دامن ایک چراغ پر جا پڑا اور چراغ اس پر الٹ گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے لباس نے آگ پکولی اور اس آگ میں تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ یہ نجراں کی آگ تھی جو اس کا تعاقب کر رہی تھی اور جس نے اسے کیفر کردار تک پہنچا کر چھوڑا۔ ڈونواس کی موت پر ۵۲۵ء میں یمن کی حمیری سلطنت کے شاہانِ تبع کا دور ختم ہو جاتا ہے۔

رومیوں نے یمن کے خلاف فوج کشی میں جہشیوں کو اس شرط پر مدد دی تھی کہ اس کے عوض جہش کے حکمرانوں کی طرح اکوم کے شہریوں کی اکثریت نے عیا نیت کے رومی عقیدے کو اپنالیا۔

عہد اول کے پیروان مسیح حضرت علیہ السلام کے انسان ہونے اور رسول

ہونے کے قائل تھے جیسا کہ پطرس حواری نے "فتح" کے موقع پر مسیح کا ذکر ان الفاظ میں کیا تھا:

"ایک انسان جو خدا کی طرف سے تھا۔"

ایک روایت کے مطابق جب شہر کے نجاشی نے نجران کے فریادی کو اور جلی ہوئی انخل کو بازنطینی شہنشاہ کے پاس بھجوادیا۔ قیصر روم نے ذنواس سے بدلہ لینے کے لیے جنگی کشتیوں کا ایک بیڑا روانہ کیا۔ نجاشی نے بھی بہت سی کشتیاں تیار کیں اور ستر ہزار کا لشکر میں پر حملے کے لیے بھیجا۔ یونانی روایت کے مطابق لشکر کی تعداد ایک لاکھ میں ہزار تھی۔ ذنواس کو مقابلے کی تاب نہیں تھی، اس لیے صلح کی پیشکش کی اور جب گفتگو کے لیے جبشی لشکر کے سپہ سالار اس کے پاس پہنچے تو اس نے دھوکے سے ان کو قتل کرادیا اور جبشیوں پر اچانک حملہ کر کے اس لشکر کو پپا کر دیا۔ نجاشی نے دوبارہ ستر ہزار کے لشکر سے یمن پر زبردست حملہ کیا اور ذنواس کو شکست دے کر بھاگا۔

یمن پر حملہ آور جبشی فوج کا سردار ارباط تھا۔ اس نے یمن میں عیسائی معابدی حفاظت کی، یہودیوں کو قتل کرایا اور نجران میں عیسائیوں کی ازسرنو آباد کاری کا انتظام کیا۔ اس دوران جبشی فوج میں اختلافات پیدا ہو گئے اور فوج کے ایک حصے نے بغاوت کر دی۔ باغیوں کا سردار ابرہم تھا۔ اس شورش میں ارباط مارا گیا، اور ابرہم تھا یمن کا حاکم بن گیا۔ ارباط نے بیس سال حکومت کی تھی۔ اس عرصے میں وہ نجاشی شاہ جوش کا اوفادار اور نمائندہ رہا۔ ابرہم ۵۳۳ء میں یمن کا حاکم بننا۔

ابرہم بازنطینی کلیسا کا معتقد اور نہایت متعصب عیسائی تھا۔ اس نے بڑے بڑے شہروں میں کنسیت تعمیر کرائے۔ سب سے بڑا کنسیت اپنے دارالحکومت صنعتاء میں تعمیر کیا۔ جسے عرب "القیس" کہتے ہیں۔ اس کے زیر اثر نجران میں موحد مسیحیوں کا قلع قمع

ہو گیا اور نجران میں بھی رومن کی تھوک لیسا قائم ہوا۔

ابرہم نے حکم جاری کیا کہ لوگ کعبہ کے بجائے اس کے تعمیر کردہ معبد میں حج کے لیے آئیں۔ اس اعلان پر مشتعل ہو کر کسی عرب نے رات کو چھپ کر اس کلیسا کو نجس کر دیا۔ اس بے حرمتی پر ابرہم غضب ناک ہو گیا اور کعبہ کو ڈھانے کے ارادے سے عرب پر فوج کشی کر دی۔ اس کی فوج میں سانحہ ہزار ساہی اور تیرہ یا نو ہاتھی تھے۔ راستے میں یمن کے سردار نصر نے مقابلہ کیا مگر ناکام رہا۔ خشم کے علاقے میں عرب سردار نفیل بن جبیب نے راستہ روکا، مگر وہ بھی مارا گیا۔ ابرہم کی فوج طائف پہنچ گئی۔ طائف کے قبیلہ بنو ثقیف نے اس خوف سے کہ وہ ان کے بتلات کو نقصان نہ پہنچائے، اس کی اطاعت کی اور ایک شخص ابو رغال کو بدرقه کے طور پر اس کے ساتھ کر دیا۔ ابو رغال نے ابرہم کے لشکر کو مکہ کا راستہ دکھایا، مگر مکہ سے نو دس میل کے فاصلے پر اغمس کے مقام پر وہ مر گیا۔ بعد میں عرب اس کی قبر پر سنگ باری کرتے تھے اور طائف والوں کو اس بے عذتی اور غداری پر طعنے دیتے تھے۔

ابرہم کا لشکر عرفات اور طائف کے درمیان حدود حرم کے قریب ٹھہر گیا۔ اس وقت رسول اللہ ﷺ کے دادا عبد المطلب مکہ مکہ کے سردار تھے۔ وہ قریش کو لے کر پہاڑیوں پر چڑھ گئے اور کعبہ کو رب کعبہ کی حفاظت میں چھوڑ دیا۔ ابرہم کا لشکر جب کعبہ کو ڈھانے کے لیے شہر کی طرف روانہ ہونے لگا تو اچانک آسمان پر پرندوں کے جہنڈ نمودار ہوئے، ان کی چونچوں اور پنچوں میں کنکریاں تھیں۔ یہ کنکریاں ابرہم کے لشکر پر برنسنے لگیں۔ اس آسمانی مار سے ابرہم کا لشکر ہاتھیوں سمیت بھائے ہوئے بھو سے کی طرح تباہ و بر باد ہو گیا۔ اس واقعہ کا ذکر قرآن پاک کی سورہ الحفیل میں ہے۔ یہ واقعہ ۵۰ء یا ۱۵۰ء کا ہے اس سال مکہ میں حضور ﷺ کی ولادت مبارک ہوئی۔ کہتے ہیں کہ ابرہم بھی کنکریوں سے زخمی ہو کر بھاگا مگر بلا دخل خشم میں پہنچ کر مر گیا اس کا جسم بھی گل سر کر بھو سے کی طرح اڑ گیا۔

ابرهہ کی موت اور اس کے لشکر کی تباہی کے بعد یمن میں طوائف الملوکی پھیل گئی، جب شیوں اور رومیوں سے چھٹکارا پانے کے لیے اہل یمن نے ایران کے شہنشاہ سے مدد طلب کی اور ایرانی لشکر نے یمن پر حملہ کر کے قبضہ کر لیا۔ یہ وہ زمانہ ہے جب ایرانیوں کے مقابلے میں رومیوں کو شام اور عراق میں شکست ہو چکی تھی اور ان کی فوجیں مصر میں داخل ہو گئی تھیں۔ یمن میں حالات کی تبدیلی کا نجراں پر کوئی اثر نہ پڑا۔

نجراں میں مسیح ﷺ کی ایک بڑی درسگاہ تھی، جس کے علمائے مسیح و مریم کی بت پرستی کے مخالف تھے، مگر یہ اقلیت میں تھے اور کمزور تھے۔ مشرق عیسائیوں کا گروہ، جو مسیح و مریم کے بتوں کی پرستش کرتا تھا، نجراں کی حکومت پر قابض تھا۔ دونوں طرف کے اہل علم میں اس مسئلہ پر مباحثہ اور مناظرے ہوتے رہتے تھے۔ انہی دنوں میں مسلسل یہ خبریں پہنچیں کہ مکہ میں ایک شخص نے رسالت کا دعویٰ کیا ہے۔ وہ توحید کی دعوت دیتا ہے اور مسیح ﷺ کی رسالت کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ اس خبر کو قدرتی طور پر نجراں کی مسیحی درسگاہ کے علماء نے زیادہ دچکی سے سنا۔ پھر انہوں نے بیس آدمیوں پر مشتمل ایک وفد کی تحقیقیت حال کے لیے مکہ مکرمہ بھیجا۔ انہوں نے قدیم صحیفوں میں سے وہ پیشینگوئیاں جمع کر لیں جن میں آخری رسول کی بشارت اور نشانیاں درج تھیں۔ خاص طور پر انجل کے وہ اجزاء جن میں رسول موعود کا نام بھی صراحتاً موجود تھا۔

حج کا موسم ہو چکا تھا۔ جب وہ وفد مکہ مکرمہ پہنچا۔ اتفاق سے اس وقت لوگوں کے ایک مجمع میں رسول اللہ ﷺ کی دعوت توحید دے رہے تھے۔ وفد کے لوگوں نے آپ ﷺ کی باتیں سنیں تو سمجھ گئے کہ یہ وہی رسول ﷺ ہیں، جن کی خبر انہیں ملی تھی۔ آپ ﷺ کی باتیں ان کے دل کو لگیں، یونکہ وہ خود بھی اپنی قوم کے بت پرستوں سے یہی کچھ کہتے تھے۔ جب انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے ملاقات کی اور ان علامتوں کی

جنجو کی جو اگلے انبیاء نے بیان کی تھیں، تو انہیں یقین آگیا کہ رسول موعود ﷺ یہی ہیں۔ پھر انہوں نے کھلے دل سے آپ ﷺ کی رسالت کی تصدیق کی۔

مشرکین مکہ نے نجران کے اس وفد کو حضور ﷺ کے بارے میں بہت بہکایا۔ ان کا توقع تھی کہ یہ عیسائی، محمد ﷺ سے ملنے کے بعد ضرور ان کو جھٹلائیں گے اور مکہ والوں پر اس کا بہت اچھا اثر پڑے گا، مگر ان کی توقع کے برخلاف جب عیسائیوں نے حضور ﷺ کے رسول برق ہونے کی تصدیق کی تو قریش سخت مایوس ہوئے۔ ابو جہل غیظ و غضب سے لرز نے لگا اور نجرانیوں سے مخاطب ہو کر بولا:

”خدا تمہیں بد نصیب رکھے۔ تم بھی بہکاوے میں آئے گئے، اور اس کی تصدیق کرنے لگے! میں نے تم جیسے نادان آدمی نہیں دیکھے۔“

نجرانیوں نے جواب دیا:

”ہم یہاں کسی سے جھکڑ نہیں آئے، ہم نے جو کچھ سچ پایا اس کی شہادت دے دی، تم مانو نہ مانو ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔“

امن اسحاق کہتے ہیں:

”یہ وفد جب شہ کے نصرانیوں کا تھا۔“

الله بہتر جانتا ہے۔ بہر حال یہ وفد بعثت کے دو سال مراج سے قبل مکہ مکرمہ آیا تھا۔ اس واقعہ کے بعد سیرت رسول ﷺ میں نجران والوں کا ذکر ۹ھ میں ملتا ہے۔ اس وقت مکہ مکرمہ فتح ہو چکا تھا۔ عرب و میں کے قبائل کے وفود کا تاتا بندھا ہوا تھا تاکہ اسلامی حکومت سے اطاعت کا عہد و پیمان کریں۔ اہل نجران بھی خوب سمجھتے تھے کہ مسلمانوں سے لڑنا ان کے بس میں نہیں۔ ان کے سامنے دو ہی صورتیں تھیں۔ یا تو مسلمان ہو جائیں یا ذمی بن جائیں۔ اس مسئلے پر غور کرنے کے لیے نجران کی درسگاہ کے اہل علم اور برسر اقتدار علماء کے درمیان مشاورت کا سبب وہ خط تھا جو اسقف کے نام مدینہ منورہ

سے آیا تھا۔ احمد بن عبد الجبار کی روایت کے مطابق خط کا مضمون حسب ذیل ہے:

”محمد رسول اللہ ﷺ کی جانب سے نجران کے اسقف اور اہل نجران کے نام۔

”ابراہیم (علیہ السلام) اور اسحاق (علیہ السلام) اور یعقوب (علیہ السلام) کے خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں۔

اما بعد!

میں تم کو بندوں کی عبادت سے خدا کی عبادت کی طرف بلا تا ہوں اور بندوں کی ولایت سے خدا کی ولایت کی طرف بلا تا ہوں۔ اگر تم نے اس سے انکار کیا تو تم پر جزیہ ہے، اور اگر تم نے اس سے بھی انکار کیا تو پھر تمہیں حرب کی اطلاع دی جاتی ہے۔

والسلام

اس مشاورت میں درسگاہ کے نمائندوں نے کہا:

”خداوند نے ابراہیم سے وعدہ کیا تھا کہ اسماعیل (علیہ السلام) کی اولاد میں ایک نبی ہو گا یہ وہی ہوں گے۔“

اس بات پر لوگوں میں اختلاف ہو گیا۔ پھر طے ہوا کہ اس سارے معاملے کو عوام کے سامنے رکھا جائے۔ اسقف کے اعلان پر تمام اہل وادی جمع ہو گئے۔ ان کے سامنے بھی نامہ مبارک پڑھا گیا۔ بحث مباحثہ کے بعد اس جلسہ عام میں طے ہوا کہ ایک وفد مدینہ منورہ جا کر پوری طرح اطمینان کر کے آئے۔ چنانچہ وفد روانہ ہوا۔ ا بن اسحاق حضرت کرز بن علقمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اس وفد میں ساٹھ سوار تھے۔ جن میں ۲۲ آدمی ان کے شرافا و معز زین میں سے تھے، اور تین آدمی مختار اور مقتدر تھے۔ ایک عبد

میسح جو عاقب تھا۔ دوسرا شخص سید قوم کے مرتبہ کا تھا، تیسرا ابوالحارث بن علقمه تھا۔ ابوالحارث انجلیل کا عالم تھا، اسے یقین ہو گیا کہ مدینہ کے نبی میں رسول آخر الزماں ﷺ میں ہیں۔ اس لیے اس نے مدینہ منورہ کے راستے ہی میں اپنے بھائی کرز بن علقمه سے کہا:

”خدا کی قسم یہی وہ نبی ﷺ میں جن کا ہم لوگوں کو انتظار تھا، لیکن اس بات کو ظاہر کر دوں تو یہ سب ہمارے خلاف ہو جائیں گے۔“
کرز بن علقمه کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی اور جب مدینہ منورہ پہنچے تو وہ تامل مسلمان ہو گئے۔ وفد نے مدینہ پہنچنے کے بعد رسول اللہ ﷺ سے بہت سے سوالات کیے اور حضور ﷺ نے ان کے جوابات دیے۔ آخر میں انہوں نے پوچھا:
”اگر آپ ﷺ کے فرمانے کے مطابق میسح خدا کے بیٹے نہیں
ہیں تو پھر ان کا باپ کون ہے؟“

یہ گفتوں ہو رہی تھی کہ رسول اللہ ﷺ پر ان آیات کا نزول ہوا:
ترجمہ: ”بے شک مثال عیسیٰ (علیہ السلام) کی اللہ تعالیٰ کے نزد یک آدم (علیہ السلام)
کی مانند ہے، بنایا اسے مٹی سے پھر فرمایا اسے ہو جا تو وہ ہو گیا۔
(اے سننے والے!) یہ حقیقت کہ (عیسیٰ انسان ہیں) تیرے رب
کی طرف سے (بیان کی گئی) ہے پس تو نہ ہو جا شک کرنے
والوں سے۔ پھر جو شخص جھگڑا کرے آپ سے اس بارے میں
اس کے بعد کہ آگیا آپ کے پاس (یقینی) علم تو آپ کہہ دیجیے کہ
آؤ ہم بلا نیں اپنے بیٹوں کو بھی اور تمہارے بیٹوں کو بھی اور اپنی
عورتوں کو بھی اور تمہاری عورتوں کو بھی اپنے آپ کو بھی اور تم کو بھی۔
پھر بڑی عاجزی سے (اللہ کے حضور) التجا کریں پھر بھیجیں اللہ

تعالیٰ کی لعنت جھوٹوں پر۔“

ان آیات کے نازل ہونے پر رسول اللہ ﷺ نے حضرت فاطمہؓ خاتون،
حضرت علیؑ، حضرت امام حسنؑ، اور حضرت امام حسینؑ کو اپنے پاس طلب
فرما کر وفد نجران سے فرمایا:

”آؤ ہم اپنے اپنے اہل و عیال کو لے کر خدا سے دعا کریں کہ جو
فریق جھوٹا ہواں پر خدا کی لعنت ہو۔“

اس دعوت مقابلہ پر اہل نجران گھبرا گئے، کیونکہ ان میں سے اکثر لوگوں میں آپ ﷺ
کی نبوت کے قائل ہو گئے تھے۔ ان میں سے ایک شخص نے اپنے ساتھیوں سے کہا:
”همیں مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ واقعی پیغمبر ہوں
اور ہم لوگ مقابلہ کے بعد ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جائیں گے۔ اس
لیے مناسب یہی ہے کہ خراج دے کر معاہدہ کر لیا جائے۔“

آخران لوگوں نے مقابلہ سے گریز کیا اور اطاعت پر آمادہ ہو گئے۔ حضور ﷺ
کی خدمت میں عرض کیا:

”ہم اپنا معاملہ آپ ﷺ پر چھوڑتے ہیں۔ ہم کو یقین ہے کہ
ہمارے معاملے میں آپ ﷺ حق و انصاف سے کام لیں گے۔“

حضور ﷺ نے دوسرے روز عہد نامہ تیار کرایا جس پر وفد کے نمائندوں نے دستخط
کر دیے۔ اس معاہدے پر ریاست مدینہ کی طرف سے دستخط کرنے والوں کے نام یہ ہیں۔
ابوسفیان بن حرب، غیلان بن عمرو، مالک بن عوف، اقرع بن جاس حنظلی
اور مغیرہ بن شعبہ۔

نجران کا وفد اس معاہدے کو لے کر جب واپس آیا تو نجران کے کلیسا کا
اسقف اور معزز زین و عوام ایک روز کی مسافت تک ان کے استقبال کو آئے۔ اسقف

کے ساتھ اس کا ایک چھاڑا بھائی تھا، جس کا نام بشر بن معاویہ تھا، اور کنیت ابو علقہ تھی۔ اسقف نے رسول اللہ ﷺ کا خط لیا اور اس خط کو لے کر آہستہ آہستہ واپس ہونے لگا۔ سب اس کے ساتھ تھے۔ ایک موقع پر بے اختیار اسقف کے منہ سے نکل گیا:

”خدا کی قسم یہ نبی مرسل (ﷺ) میں۔“

بشر نے جیسے ہی یہ جملہ مناس نے اپنے اونٹ کو مدینہ منورہ کی طرف پھیر کر زور سے ہنکایا۔ لوگوں نے پتیچھا کیا اور اسے روکتے رہے مگر وہ نہ رکے اور مدینہ آ کر دم لیا۔ رسول اللہ ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہو کر یہیں رہے اور ایک غزوہ میں شہادت پائی۔

بیہقی نے باناد صحیح حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے:

”سید اور عاقب جب ملاعنۃ سے ڈرے اور رسول اللہ ﷺ کی تمام باتوں کو ماننے کے لیے مستعد ہوئے تو حضور ﷺ سے کہا:
”آپ ﷺ ایک ایں شخص کو ہمارے ساتھ کر دیجئے، مگر وہ واقعی ایں ہو۔“

حضور ﷺ نے فرمایا:

”میں تمہارے ساتھ ایک شخص کو دیتا ہوں جو ایسا ایں ہے جیسا امانت کا حق ہے۔“

پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”الْخُوَّا، عَبِيْدَهُ بْنُ الْجَرَاحِ (رضی اللہ عنہ)۔“

جب وہ کھڑے ہو گئے تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”یہ امت کے ایں ہیں۔“

اس وقت سے آپ کا لقب ”امین الاممۃ“ ہے۔

نجران جانے والے قاصدوں میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی

رَبِّ الْعَزَّةِ کے نام بھی میں جنہیں صدقات و جزیہ کی وصولی کے لیے بھیجا گیا تھا۔
 اس معاہدے کے بعد نجران کے عیمائیوں میں سے ایک بڑی تعداد نے
 اور دیہات کے تمام مشرک قبائل نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ مسلمانوں سے زکوٰۃ وصول
 کی جاتی تھی اور نصرانیوں سے جزیہ، یہاں تک کہ خلافت راشدہ کے زمانے میں پورے یمن
 اور نجران کی آبادیاں مسلمان ہو گئیں اور یہودی اور عیسائی بہت بی کم تعداد میں رہ گئے۔

معاہدہ قبیلہ جہنیہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

◆ قبیلہ جہنیہ کی جان و مال کو امن حاصل ہو گا۔

◆ جو شخص ان پر زیادتی کرے یا حملہ آور ہو، اس کے مقابلے میں ان کو مدد دی جائے گی۔

◆ لیکن جو زیادتی یا جنگ ان کے اہل و عیال کے درمیان ہو، یا ان کے مذہبی معاملات سے متعلق ہوا اس پر امداد لازم نہ ہو گی۔

◆ ان لوگوں کے قرب و جوار میں جو نیک اور پرہیز گار لوگ ہوں گے، ان کے بھی وہی حقوق ہوں گے جو جہنیہ کو حاصل ہیں۔

ہجرت کے بعد قریش کی مخالفت نے قبائل عرب میں ایک آگ لگادی تھی، کسی قبیلے کی جانب سے اطمینان نہیں ہو رہا تھا۔ مدینہ منورہ پر ہر وقت حملہ کا خطرہ رہتا تھا۔ صحابہ کرام ﷺ کی نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ مدینہ کے یہودیوں سے مذکورہ بالا معاہدے کے علاوہ مدینہ منورہ کے اطراف و جوانب میں رہنے والے

قبائل سے بھی رفاقت و خیر سگالی کے معاهدے کر کے اتحاد و تکمیل کی فضاء قائم کی گئی۔ جن قبائل سے معاهدے کر کے اتحاد و تکمیل کی فضاء قائم کی گئی۔ جن قبائل سے معاهدے کیے گئے ان میں سب سے پہلا جہنمیہ کا تھا۔ یہ واقعہ ۱۴۲ھ کا ہے۔

رسول اللہ ﷺ کے سفر قبیلہ جہنمیہ کا ایک وفد خدمت نبوی ﷺ میں معاهدہ حلیفی کے لیے حاضر ہوا۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

”تم کون لوگ ہو؟“

انہوں نے جواب دیا:

”هم بنی غیان ہیں۔“

غیان کے معنی سرکشی کے ہیں، اس لیے آپ ﷺ نے فرمایا:

”نہیں، تم بنی رشدان ہو۔“

رشدان کے معنی ہدایت پانے کے ہیں۔ یہ لوگ جس وادی میں رہتے تھے اس کا نام ”غوی“ تھا جس کے معنی گمراہی کے ہیں۔ آپ ﷺ نے تبدیل کر کے رشد رکھ دیا۔ رحمت عالم ﷺ ایسے ناموں کو جن میں برائی کا پہلو نکلتا تھا ناپسند فرماتے تھے۔ اس لیے عادت شریفہ یہ تھی کہ ہمیشہ برے ناموں کو اچھے ناموں سے تبدیل فرماتے تھے۔

چچھ عرصہ کے بعد اس قبیلے کے اکثر افراد نے اسلام قبول کر لیا اور رسول اللہ ﷺ نے ان کے نام ایک فرمان تحریر فرمایا جس میں قبول اسلام کے بعد ان کے فرائض کی تفصیل کی گئی تھی۔

معاہدہ بنو ضمیرہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- یہ تحریر اللہ کے رسول محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی جانب سے نبی ضمیرہ کے لیے ہے۔
- ان لوگوں کو جان و مال کا امن حاصل ہو گا۔
- جو شخص ان پر حملہ کرے گا، اس کے مقابلے میں ان کی مدد کی جائے گی۔
- ان لوگوں پر واجب ہو گا کہ ہمیشہ پیغمبر کی مدد کرتے رہیں، اور خدا کا پیغمبر جب تک ان کو مدد کے لیے بلاۓ تو یہ لوگ مدد دیں، مگر مذہبی جنگوں میں مدد دینا ضروری نہ ہو گا۔
- یہ لوگ جب تک اپنے معاہدے پر قائم رہیں گے ان کی مدد کی جائے گی۔
- اس معاہدے پر اللہ اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی ذمہ داری ہے۔

مکہ مکرہ سے شام اور مصر کو جو کاروانی راستہ جاتا ہے، بنو ضمرہ کے قبیلے کا مسکن اس راستے پر تھا، یہ بہت بڑا اور بااثر قبیلہ تھا۔ مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد رسول اللہ ﷺ نے مدینہ منورہ میبوع (یہ مدینہ منورہ کی قدیم بندرگاہ ہے جو بحر احمر پر واقع ہے۔ قدیم زمانے میں یورپ اور افریقہ کی شاہراہیں یہاں سے گزرتی تھیں۔ موجودہ سعودی حکومت نے اس کو جدید طرز کی بندرگاہ بنادیا ہے) مدینہ منورہ سے ۱۳۰ میل کے فاصلے پر بحر احمر کے کنارے مکہ مکرہ سے شام جانے والے قافلوں کا ایک بڑا اسٹیشن تھا۔ نہر سویز کی تعمیر سے پہلے یورپ اور افریقہ کے قافلے زیادہ تر اس راستے سے آتے جاتے تھے اور اس راستے میں جو مختلف قبائل آباد تھے ان سے رسول اللہ ﷺ نے حلیف رہنے کے معاهدے فرمائے۔ بعض معاهدوں میں دوامی حلیفی اور باہمی فوجی امداد کا ذکر ہے اور بعض قبائل سے صرف غیر جانبدار رہنے اور دشمن کو مدد نہ دینے کا وعدہ لیا گیا ہے۔

۶۲۳ھ-۶۲۴ء کے آغاز پر صفر کے مہینے میں رسول اللہ ﷺ نے بنو ضمرہ سے جنگ نہ کرنے اور حلیف رہنے کا وعدہ کیا اس طرح کے اور بھی متعدد معاهدے آپ ﷺ نے بنی ضمرہ کے قرب و جوار کے قبائل سے فرمائے۔ ان سب معاهدات کے الفاظ قریب قریب ایک ہی جیسے ہیں۔

اس معاهدہ کی اہمیت اور اس کی قدر و منزلت کا صحیح اندازہ صرف جنگ اور سیاست کے میدان کے ماہرین ہی لگ سکتے ہیں۔ بنو ضمرہ اگرچہ ابھی تک مشرکانہ عقائد پر قائم تھے، لیکن اب وہ اپنے ہم عقیدہ اہل مکہ کی انگلیخت پر مسلمانوں کے خلاف ان کی

کوئی مدد نہیں کر سکتے تھے اور ان سے کسی قسم کا تعاون نہیں کر سکتے تھے۔ یہ قافلہ پر قبضہ کرنے کی کامیابی سے بھی کہیں بڑی کامیابی تھی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب ﷺ کو عطا فرمائی۔ اس معاہدہ کی تکمیل کے بعد رسول اللہ ﷺ واپس مدینہ منورہ روانہ ہوئے۔ اس سفر میں رسول اللہ ﷺ کی پندرہ راتیں صرف ہوئیں۔

معاہدہ ہمدان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- ◆ یہ عہد نامہ ہے محمد رسول خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) کی طرف سے واسطے مخالف خارف اور اہل خیاب الہضب اور حقارت المل کے اور ذی المشعاران کے قافلے سالار اور ملک بن عظ کے۔
- ◆ اور جن لوگوں نے ان کی قوم میں سے اسلام قبول کیا ہے، اس بات پر کہ یہ لوگ جس جگہ رہتے ہیں۔ وہاں کی زمین ان کی ہے۔
- ◆ جب تک یہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ اس زمین کی پیداوار یہ کھائیں اور اپنے جانوروں کو چراہیں۔
- ◆ اور ان کے واسطے اس بات پر خدا کا عہد اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کا ذمہ ہے اور مہاجرین اور انصار اس عہد نامہ کے گواہ ہیں۔

رسول اللہ ﷺ غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے تو ہمدان کا وفد رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جس میں یہ لوگ رؤساقوم تھے۔ مالک بن عظ، ابوثور، (ذر المتعار)، مالک بن ایفع، ضمآن بن مالک السلمانی، اور عمریرہ بن خارنی۔ یہ لوگ یمنی چادریں اور عدنی عمامے باندھے ہوئے بڑے ادب اور جوش سے پلے آتے تھے۔ جب رسول اللہ ﷺ کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے تو مالک بن ایفع نے عرض کیا:

”حضور ﷺ ہمدان کے لوگ خدمت عالی میں حاضر ہیں۔ وہ خدا کے معاملہ میں کسی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے، بڑے بہادر ہیں۔ خدا اور رسول ﷺ کی دعوت کو انہوں نے قبول کیا ہے، اور بت پرستی چھوڑ دی ہے۔ عہد کے یہ لوگ بڑے پکے ہیں، کبھی ان کا پیمانہ شکستہ نہیں ہوتا۔“

رسول اللہ ﷺ نے مندرجہ بالا عہد نامہ لکھ کر انہیں عنایت کیا۔

ہمدان میں کا سب سے بڑا کثیر التعداد اور صاحب اثر خاندان تھا۔ اس قبلے کے ایک شخص قیس بن مالک نے بارگاہ نبوت ﷺ میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا۔ آپ ﷺ نے ان کو اسلام کی دعوت پہنچانے کے لیے ان کے قبلے میں بھیجا ہے۔ قیس بن ہنڈ کی تبلیغ سے پورا قبلہ اسلام لے آیا۔

معابرہ ثقیف (طاائف)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- ◆ اللہ کے رسول محمد النبی ﷺ کی یہ تحریر ثقیف کے لیے ہے۔
- ◆ اس تحریر میں جو کچھ لکھا گیا ہے، اس کی ذمہ داری خداۓ وحدہ لا شریک اور محمد النبی ﷺ بن عبد اللہ پر ہے۔
- ◆ ثقیف کی وادی حرم قرار دی گئی ہے۔ وہاں کے جنگل، خار اور درخت، کائنا، شکار کرنا، غلام، چوری یا برائی کے کام کرنا سب حرام ہیں۔

جو (زمانہ نبوت میں ایک ریسلی وادی تھی، اس وادی کو چاروں اطراف سے پہاڑ گھیرے ہوئے ہیں، طائف کی موجودہ آبادی اس وادی میں واقع ہے۔ شہر کے وسط میں مسجد ابن عباس ہی ہے۔ یہیں حضرت عبد اللہ ابن عباس ہی کی قبر ہے) کا ثقیف ہی کو سب سے زیادہ استحقاق ہے۔ طائف کی سر زمین کو فوجی گزرگاہ نہیں بنایا جائے گا اور اس کی وادی میں جو

چاہیں کریں اور جو عمارت چاہیں بنائیں۔

۵ اہل طائف، عشر، زکوٰۃ اور فوجی امداد سے مستثنی ہوں گے،

ان پر جان و مال کے لیے کسی قسم کا کوئی جبرا نہیں کیا جائے گا۔

۶ یہ لوگ مسلمانوں ہی کی ایک جماعت سمجھے جائیں گے،

اس لیے مسلمانوں میں جہاں چاہیں بے روک ٹوک آمد و رفت رکھ سکتے ہیں۔

۷ اگر کوئی شخص اہل طائف کے یہاں گرفتار ہو جائے تو

اس کے فیصلہ کا ان ہی کو اختیار حاصل ہو گا۔

۸ اہل طائف کارہن کی ضمانت پر جو قرض وصول طالب ہو

اور جو قرض رہن پر موسم عکاظ کے بعد تک کے لیے ہو وہ عکاظ

کے وقت تک ادا کر دیا جائے گا۔ اللہ سود سے بری ہے۔ (عکاظ

اسلام سے قبل عرب کا ایک مشہور میلہ تھا، جو محلہ اور طائف کے

درمیان لگتا اور ۲۰ دن تک رہتا تھا، اس میلے میں خرید و فروخت

کے علاوہ شعرو ادب کی بڑی بڑی مجالس منعقد ہوتی تھیں، جن

میں عرب کے نامور شعراء اپنے معرکۃ الاراء قصیدے سے ناتے اور

خطیب فصح و بلیغ تقریریں کرتے تھے)

۹ اہل طائف کے قبول اسلام تک جو قرض نے ان کے

کھاتوں میں وصول طلب ہوں۔ وہ ان کے مستحق ہوں گے۔

(عرب میں قبل اسلام یہ دستور تھا کہ سودی قرضے پر مدت مقرر

کر لی جاتی تھی، اگر وقت پر قرض کی رقم ادا نہ ہوتی تو قرض کو دو گنا

قرار دے کر مدت بڑھادی جاتی تھی، اور اس مهلت میں بھی اگر

قرض ادا نہ ہوتا تو پھر قرض کی مقدار دو گنی کر کے مزید مہلت دی جاتی

تھی۔ اسلام نے سودی کا دوبار کی ہر ایک قسم کو یکسر حرام قرار دیا ہے)

◆ اہل طائف کی کوئی امانت اگر امانتدار نے ضائع کردی تو مالک کو واپس دلائی جائے گی۔

◆ ثقیف کے جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں، ان کو بھی وہی امن اور حقوق حاصل ہوں گے جو موجودین کو حاصل ہیں۔

ان کے جو اموال لیے (وادی لیے شہر طائف کے جنوب مشرق میں چھ میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ آج کل یہ ایک زرخیز اور آباد گاؤں ہے) میں ہیں۔ وہ بھی وجہ کی طرح محفوظ رہیں گے۔

◆ اس طرح جو شخص ان کا حلیف یا شریک تجارت ہو گا اس کو بھی وہی حق حاصل ہوں گے۔

◆ اگر اہل ثقیف پر کوئی مالی یا جانی زیادتی کرے گا تو تمام مسلمان زیادتی کرنے والے کے خلاف ثقیف کی مدد کریں گے۔

◆ ایسا شخص جس کا آنا ثقیف کو اپنے علاقہ میں پسند نہ ہو وہ ان کے یہاں نہ آنے پائے گا۔

◆ خرید و فرخت کے لیے اپنے مکانوں کے سامنے یہ لوگ جگہ بناسکتے ہیں۔

◆ ثقیف کا حاکم ان ہی میں سے مقرر ہو گا۔ چنانچہ بنی مالک اور بنی اخلاق پر ان کا اپنا اپنا امیر ہو گا۔

◆ ثقیف کے وہ لوگ جو قریش کے باغات کی آبرسانی

کریں گے، اس پروہن صف پیداوار کے حقدار ہوں گے۔

۱۸ رہن کی ضمانت پر سود نہیں لیا جائے گا۔ اگر رہن کی ادائیگی کی طاقت رکھتے ہوں تو ادا کر دیں، اور اگر فری ادا نہ کر سکتے ہوں تو آئندہ سال کے جمادی الاولی تک ادا کر دینا چاہیے اور جس کا وقت آچکا ہو اور ادا نہ کرے تو بلاشبہ اس نے اس کو سود بنادیا۔

۱۹ اہل ثقیف پر جو قرض طلب ہو تو قرض خواہ کو صرف اصل ادا کی جائے گی۔

۲۰ اگر ان کے یہاں کوئی ایسا قیدی ہو، جسے اس کے مالک نے بیع دیا ہو تو یہ بیع صحیح ہو گی اور جو فروخت نہ کیا گیا ہو اس کا فدیہ چھڑا و نہیں ہوں گی، جو دو اقساط میں دی جاسکیں گی۔

۲۱ جس شخص نے کوئی چیز خریدی ہو تو صرف اس کو اس چیز کی فردیگی کا حق حاصل ہو گا۔

طاائف، قریش کے دولت مندوں کا گرمائی مستقر تھا۔ یہ مکہ مکرمہ کے جنوب مشرق میں عرب کے مشہور پہاڑ جبل السرات پر واقع ہے۔ سلط سمندر سے اس کی بلندی پانچ ہزار فٹ ہے۔ یہ ٹھنڈا اور نہایت سر بز و شاداب مقام ہے اور اپنی زرخیزی و خوبصورتی اور باغات کی کثرت کی وجہ سے عرب بھر میں مشہور ہے۔ خصوصاً مکہ مکرمہ کے لیے تازہ چل اور بزریاں یہیں سے مہیا کی جاتی ہیں۔ طائف کا شمار آج کل حجاز کے تمدن جدید سے آرائستہ و پیرائستہ بڑے شہروں میں ہوتا ہے۔ یہ نہایت خوبصورت اور پر رونق

شہر ہے۔

قرآن حکیم میں عرب کے جن مشہور بتوں کا ذکر ہے، ان میں دو بت، لات اور عربی“ کے نام سے موسم تھے۔ یہ طائف، ہی میں تھے اور عرب کے بڑی بتوں میں شمار ہوتے تھے۔

بھرت سے کچھ عرصہ قبل نبی برحق ﷺ مکہ سے ما یوس ہو کر اسلام کی تبلیغ کے لیے طائف تشریف لے گئے، مگر اہل طائف قریش سے بھی زیادہ سفاک اور سنگدل ثابت ہوئے۔ طائف میں بڑے بڑے دولت مند اور صاحب اثر ہتے تھے، ان میں عمر خاندان سب سے بڑا ہوا تھا۔ یہ تین بھائی تھے عبد یا لیل، مسعود اور جبیب، نبی کریم ﷺ ان کے پاس گئے اور انہیں اسلام کی دعوت دی۔ ان تینوں نے جو جوابات دیئے انتہائی مستحب رانہ تھے۔ ایک نے کہا:

”اللہ تعالیٰ کو تمہارے سوا اور کوئی نہیں ملا، جسے وہ رسول بناؤ کر بھیجتا۔“

دوسرابولا:

”اگر اللہ تعالیٰ نے آپ (ﷺ) کو رسول بناؤ کر بھیجا ہے، تو میں کعبہ کا غلاف ٹھکرے ٹھکرے کر دوں گا۔“

تیسرا اس سے بھی دو قدم آگے نکلا اور انتہائی بے ادبی کے ساتھ کہنے لگا:

”رب کعبہ کی قسم! میں تجھ سے کبھی بات نہیں کروں گا۔ اگر واقعی تو (ﷺ) اللہ کی طرف سے رسول بناؤ کر بھیجا گیا ہے۔ جیسا کہ تو (ﷺ) کہہ رہے ہو، تو پھر اس لحاظ سے تو (ﷺ) بڑا ہی خطرناک آدمی ہے۔ اس بارے میں تجھ (ﷺ) سے گفتگو کرنے اور تیرا جواب دینے میں خطرہ ہے اور اگر تو (ﷺ)

اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے، تو پھر بھی مجھ پر لازم ہے کہ تجھ سے بات

نہ کروں۔“

ان تینوں کی گفتگوں کر رسول اللہ ﷺ رنجیدہ ہو کر وہاں سے اٹھے اور تشریف لے گئے۔

ابھی آپ ﷺ طائف کی وادی میں تھے کہ ان تینوں نے وہاں کے بدمعاشوں، غلاموں اور بچوں کو اسکر آپ ﷺ کے پیچھے لگا دیا تاکہ وہ آپ ﷺ کو تنگ کریں، آپ ﷺ کو تکلیف پہنچائیں۔ ان اوباش اور ناسیم جو لوگوں نے شوروغ کرتے گالیاں بکتے آپ ﷺ کے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ پھر انہوں نے آپ ﷺ پھر برسانا شروع کر دیے۔ جس سے آپ ﷺ کو بڑی تکلیف ہوئی۔ وہ آپ ﷺ کے پاؤں مبارک پر پھر مارتے۔ آپ ﷺ تکلیف کی شدت سے تنجے بیٹھ جاتے، اور اپنے دست مبارک سے پائے اقدس کو تحام لیتے۔ اس کے بعد دوبارہ کھڑے ہو جاتے، لیکن جب چلنے لگتے تو وہ لوگ پھر آپ ﷺ پر پھر برسانا شروع کر دیتے۔ وہ آپ ﷺ پر نہستے۔ ان بد بختوں نے آپ ﷺ پر اتنے پھر برسانے کہ آپ ﷺ کے پائے اقدس لہو لہان ہو گئے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جو اس سفر میں آپ ﷺ کے ہمراہ تھے۔ جدھر سے پھر آتا وہ اس طرف ہو جاتے کہ کہیں پھر حضور ﷺ کو نہ لگ جائے، مگر پھر دوں کی تعداد اس قدر زیادہ ہوتی کہ وہ اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکتے تھے، مگر پھر بھی وہ جتنی کوشش کر سکتے تھے انہوں نے کی۔ بے شمار پھر انہوں نے اپنے جسم پر کھائے۔ یہاں تک کہ ان کا سر بھی پھٹ گیا اور خون بہہ نکلا، لیکن انہوں نے رسول اللہ ﷺ کا ساتھ نہ چھوڑا۔

جب اہل طائف نے قلم کی انتہا کر دی تو حضور ﷺ ایک مقام پر رکے، قریب ہی ایک باغ تھا۔ جو عقبہ بن ربعہ کا تھا۔ آپ ﷺ مجبوہ ہو کر اس باغ میں داخل ہو گئے، تاکہ طائف کے ان گمراہ لوگوں سے جان چھوٹ سکے اور یہی ہوا۔ جب حضور

سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ باغ میں داخل ہوئے تو وہ لوگ واپس چلے گئے۔ آپ سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْکُمْ سخت پریشانی کے عالم میں بیٹھ گئے اور اپنے پروردگار سے دعا کے لیے دست مبارک دراز فرمائے اور فرمایا:

”اے میرے اللہ! میں اپنی وقت کی کمزوری اور تدبیر کی کمی اور لوگوں کی طرف سے اپنی رسوائی کی شکایت تجھ سے کرتا ہوں۔ اسے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے، تو ہی کمزوروں کا رب ہے، اور تو میری پرورش کرنے والا ہے، تو نے مجھے ایسے دور والے دشمنوں کے پرد کر دیا ہے جو میری شکل دیکھتے ہی غصہ میں آجاتے ہیں۔ ایسے کے لیے تو نے مجھے مالک بنادیا ہے۔ اگر یہ مجھ پر تیرا غصب نہیں تو میں کوئی پرداہ نہیں کرتا کیونکہ میرے لیے تیری عافیت بہت وسیع ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں، جس سے تاریکیاں دور ہو جاتی ہیں۔ دنیا و آخرت کے کام مددھر جاتے ہیں۔ اس بات سے کہ مجھ پر تیرا غصب نازل ہو یا مجھ پر تیری خفگی ہو (میں) تیری ہی رضا مندی کا طالب ہوں، حتیٰ کہ تو راضی ہو جائے اور تیرے سوا کسی میں کوئی وقت و طاقت نہ ہے۔“

صحیح بخاری میں رسول اللہ ﷺ اس واقعہ کے متعلق خود ارشاد فرماتے ہیں:

”جب میں طائف والوں کی طرف سے معموم ہو کر بیٹھا تھا تو میں نے اپنا سراٹھایا، دیکھا کہ بادل کا ایک ملکہ اسی پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ پھر میں نے غور سے دیکھا تو اس میں حضرت جبرايل تھے انہوں نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا۔

”اے اللہ کے رسول ﷺ! اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کی قوم کی حکمتیں اور باتیں ملاحظہ فرمائی ہیں۔ یعنی جو انہوں نے آپ ﷺ کے ساتھ بدسلوکی کی ہے اور جو جواب دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کی خدمت اقدس میں پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا ہے، اور اس کو آپ ﷺ کے فرمان کے تابع کر دیا ہے۔ آپ ﷺ اسے جو حکم فرمانا چاہیں فرمائیں۔“

اس کے ساتھ ہی پہاڑوں کے فرشتے نے مجھ سے مخاطب ہو کر سلام کیا اور کہا:

”میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، ساری دنیا جہاں کے پہاڑ میرے قبضہ و اختیار میں ہیں۔ آپ ﷺ کی قوم کی باتیں سنی ہیں اور مجھے آپ ﷺ کی خدمت کے لیے بھیجا ہے تاکہ آپ ﷺ جو چاہیں مجھے حکم فرمائیں۔ اگر آپ ﷺ مجھے حکم فرمائیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کے درمیان انہیں کچل کر بلاک کر دوں۔“

اس کے ساتھ ہی حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”میں نہیں چاہتا کہ انہیں ختم کیا جائے، کیونکہ مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ ان کی سلسل میں ایسے لوگ پیدا فرمائیں گے، جو اس کی عبادت کریں گے۔ اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں گے۔“

رسول ﷺ جب باغ میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ ﷺ کی پیشانی مبارک پر پیشانی کے اثرات نمایاں تھے۔ ربیعہ کے دونوں بیٹے عتبہ اور شیبہ نے وہ سلوک دیکھ لیا تھا، جو لوگوں نے آپ ﷺ کے ساتھ کیا تھا۔ ان کے دل میں رحم کا جذبہ ابھرا اور انہوں نے اپنے ایک نصرانی غلام کو بلایا، جس کا نام عداں تھا۔ انہوں نے عداں کے

ہاتھ میں انگور کا ایک خوشہ دیا اور اسے کہا:

”اے تحالی میں رکھ کر اس شخص کے پاس لے جانا کہ وہ اسے کھائے۔“

چنانچہ مالک کے فرمان کے مطابق عداس انگور کا خوشہ لے کر رسول اللہ ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور آپ ﷺ نے انگور کی طرف دیکھا اور تناول فرمانے کے لیے دست مبارک بڑھایا تو فرمایا:

”بسم اللہ۔“

اس کے بعد انگور کا خوشہ تناول فرمایا۔ یہ دیکھ کر عداس آپ ﷺ کی شکل مبارک دیکھنے لگا اور حیرت سے کہنے لگا:

”خدا کی قسم! میں نے اس طرح کی بات یہاں کے لوگوں کے منہ سے کبھی نہیں سنی۔“

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”اے عداس تم کس شہر کے رہنے والے ہو، اور تمہارا دین کیا ہے؟“

عداس نے جواب دیا:

”میں نینو اشہر کا رہنے والا ہوں، اور نصرانی ہوں۔“

حضور ﷺ نے فرمایا:

”تم نیک شخص یونس بن متی کی بستی کے رہنے والے ہو۔“

یہ کر عداس نے کہا:

”آپ (ﷺ) حضرت یونس کو کیسے جانتے اور پہنچانتے ہیں

آپ (ﷺ) کو کیسے معلوم ہوا کہ یونس بن متی کون تھا؟“

نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

”وہ میرے نبی بھائی تھے، اور میں بھی نبی ہوں۔“

یہن کر عداس نے کہا:

”آپ ﷺ کا اسم مبارک کیا ہے؟“

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”میرا نام محمد (ﷺ) ہے۔“

عداس یہ سنتے ہی حضور ﷺ پر جھک گیا اور آپ ﷺ کا سر مبارک، دست مبارک اور پائے مبارک چومنے لگا۔ پھر کہنے لگا:

”میں نے مدت سے آپ ﷺ کا اسم مبارک دیکھا ہے اور توریت میں آپ ﷺ کی تعریف پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ ﷺ کو مکہ کی وادی میں مبعوث فرمائے گا۔ اول مکہ والے آپ ﷺ کی دعوت پر بیک کریں گے اور آپ ﷺ کو شہر سے نکل جانا پڑے گا۔ آخر کار آپ ﷺ کی مدد ہو گی اور پھر آپ ﷺ کا دین تمام دنیا میں پھیل جائے گا۔“

اس کے ساتھ ہی عداس نے اسلام قبول کر لیا اور مسلمان ہو گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب عداس رسول اللہ ﷺ کے دست مبارک اور قدم ہائے مبارک کے بو سے لے رہا تھا تو بیعہ کے دونوں بیٹیے عتبہ اور شیبہ یہ دیکھ رہے تھے۔ جب عداس ان دونوں کے پاس آیا تو انہوں نے اس سے کہا:

”اے کم بخت عداس! تمہیں کیا ہو گیا تھا کہ اس شخص کا سر ہاتھ پاؤں چوم رہا تھا۔“

عداس نے کہا:

”اے میرے سردار روئے زمین پر اس سے بہتر کوئی چیز نہیں۔“

انہوں نے مجھے ایسی بات بتائی ہے، جو نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا۔“

عداں کی باتیں سن کر دونوں نے کہا:

”کم بخت! کہیں وہ تجھے تیرے دین سے برگشته نہ کر دے، تیرا دین تو اس کے دین سے بہتر ہے۔“

عداں پر ان باتوں کا ذرا برابر اثر نہ ہوا۔ وہ اسلام کی دولت سے مالا مال ہو چکا تھا، اور خوشی میں سرشار اپنے آپ میں مگن تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ ﷺ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔

اس دن کی شدید روحانی تکلیفوں اور جسمانی ایذاء رسائیوں کا اندازہ اس بات سے کیا جاسکتا ہے کہ ۹ سال کے بعد امام المومنین حضرت عائشہ صدیقہؓ نے جب آپ ﷺ سے دریافت کیا:

”تمام عمر میں آپ ﷺ پر سب سے زیادہ سخت دن کون سا آیا؟“

تو آپ ﷺ نے طائف کے اسی دن کا ذکر فرمایا۔

حضرت زیدؑ جو سفر طائف میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھے۔ ان روح فر ساحلات سے پریشان ہو کر عرض کیا:

”ان بد نخنوں کے لیے بددعا کیجئے۔“

تو رحمت اللعامین ﷺ کا چہرہ مبارک تتما اٹھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

”ہرگز نہیں! میں دنیا کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں۔“

اس کے بعد یہ دعا فرمائی:

”خدا یا! میری قوم کو پدایت دے اور بھلے برے کی تمیز عطا فرم۔“

۶۳۰ھ میں فتح مکہ کے بعد جب حب ارشاد خداوندی:

يَدْ خُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجَأَ

ترجمہ: ”لوگ جو ق در جو ق اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔“

(سورہ نصر، آیت: ۲)

اس کا موقع سامنے آیا اور اہل طائف نے دیکھا کہ اسلام تیزی کے ساتھ عرب میں پھیلتا جا رہا ہے اور گرد و پیش کے تمام قبائل اسلام کے حلقوں بگوش ہو چکے ہیں، تو انہیں بھی اسلام کی سچائی کا حسوس ہوا اور انہوں نے بارگاہ اقدس ﷺ میں ایک وفد بھیجا۔ وہی عبد یا لیل جو پہلے رسول اللہ ﷺ کو جھٹلا چکا تھا اس وفد کا امیر تھا۔ آپ ﷺ نے ان لوگوں کے لیے مسجد نبوی ﷺ میں خمسہ لگوایا اور روزانہ عشاء کی نماز کے بعد وفد کے پاس تشریف لے جاتے اور دیر تک گفتگو فرماتے رہتے۔ کئی روز کے قیام کے بعد بالآخر ان لوگوں نے ان شرائط پر اسلام قبول کرنے کی آمادگی ظاہر کی۔

❶ نماز، زکوٰۃ اور جہاد سے ہمیں مستثنی رکھا جائے۔

❷ فواحش اور شراب سے نہ روکا جائے، ہمارے شہر میں انگور کشت سے پیدا ہوتے ہیں اور یہ ہماری بڑی نفع بخش تجارت ہے۔

❸ ہماری قوم کا تمام کار و بار سود پر ہے، اس لیے سود خوری جائز رکھی جائے۔

❹ طائف کو حرم (مقدس) قرار دیا جائے۔

نبی کریم ﷺ نے انہیں سمجھایا:

”نماز اور خدا کی عبادت کے بغیر انسان، انسان نہیں رہتا، فواحش ایک بہت بڑی بد اخلاقی ہے۔ جس طرح تم اپنے متعلقین کی بے حرمتی پسند نہیں کرتے اسی طرح دوسرے بھی اپنے متعلقین کا تمہارے ہاتھوں خراب ہونا کوارہ نہیں کر سکتے۔“

ثقیف کو ابتدأ ان کے اصرار پر زکوٰۃ اور جہاد سے مستثنیٰ کر دیا گیا تھا۔ رسول اللہ ﷺ کو اس کا یقین تھا کہ جب اسلام ان کے دلوں میں راحخ ہو جائے گا تو رفتہ رفتہ خود ان کے دلوں میں صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

”میں نے اس واقعہ کے بعد نبی کریم ﷺ کو یہ فرماتے سنًا:

”جب یہ ایمان لا چکیں گے تو زکوٰۃ بھی دینے لگیں گے اور جہاد بھی کریں گے۔“

چنانچہ دو ہی برس کے بعد حجۃ الوداع کے موقع پر ایسا ہی عمل میں آیا۔

زکوٰۃ اسلام کے پانچ بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ قرآن حکیم میں نماز اور زکوٰۃ کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے اور بار بار نماز کے حکم ”اقیموا الصلوٰۃ“ کے ساتھ ساتھ ”اتو الزکوٰۃ“ کا حکم پایا جاتا ہے۔ نماز جسمانی عبادت ہے اور زکوٰۃ مالی عبادت۔ نماز کا تعلق عبادت خداوندی سے ہے۔ جس کے بغیر انسان، انسان نہیں رہتا اور زکوٰۃ کا تعلق خدا کے بندوں کی مالی امداد و اعانت سے ہے۔

یہ ظاہر ہے کہ فطری طور پر ہر شخص میں روزی کمانے اور بنیادی ضروریات زندگی کے مہیا کرنے کی یکساں استعداد نہیں پائی جاتی، حتیٰ کہ بعض لوگ قدرتی احوال کی بناء پر کچھ بھی کمانے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ اس کے برخلاف کچھ لوگ وافرماں و دولت کے مالک ہوتے ہیں۔ انسانی اخوت و شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ لوگ بنیادی ضروریات زندگی سے زیادہ اموال کے مالک ہوں گے وہ اپنے غریب اور محاج بھائیوں کی دست گیری کر کے انسانی شرافت و ہمدردی کا اخلاقی ثبوت دیں۔ اگر کسی معاشرے میں ایسا ایثار اور قربانی نہیں پائی جاتی تو پھر انسانیت سے گر کر کائنات کا

ذلیل ترین مخلوق بن جاتا ہے۔ قرآن حکیم میں ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب آخرت کی وعید بیان کی گئی ہے:

”اوہ ہر گز نہ گمان کریں جو بخل کرتے ہیں اس میں جودے رکھا ہے انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے کہ یہ بخل بہتر ہے ان کے لیے، بلکہ یہ بخل بہت برا ہے ان کے لیے طوق پہنایا جائے گا انہیں وہ مال جس میں انہوں نے بخل کیا قیامت کے

دن۔“ (سورہ آل عمران: ۱۸)

اسلام میں جائز ذرائع سے حاصل شدہ دولت اگر پس انداز ہو جائے تو صدقات دخیرات کے ذریعے افراد قوم کو معاشی سہولیات بھم پہنچانے کی ترغیب دی گئی ہے: اور اس سے جو ہم نے انہیں روزی دی خرچ کرتے ہیں۔ (یعنی اپنے بھائیوں کی مدد کرتے ہیں۔)“ (سورہ بقرہ: ۱)

قرآن حکیم شرافت انسانی کے اس جذبہ ایشارہ کو ”زکوٰۃ“ کے نام سے موسم کرتا ہے، زکوٰۃ کے معنی لغت میں ”نماؤ“ اور پاک کرنے کے ہیں۔

جس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک اپنے اموال میں اپنے مستحق بھائیوں کو شریک نہ کیا جائے گا، صاحب اموال کے لیے اس کا مال پاک نہیں ہو گا۔ اسلام نے یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ معاشی حیثیت سے ایک کو دوسرے پر فویت حاصل ہے، زکوٰۃ عائدی ہے تاکہ دولت کسی فرد واحد کی ملکیت بن کر نہ رہ جائے۔

نقد، سونے، چاندی اور ان کے زیورات، زراعت، تجارت اور مویشیوں پر بھی اسلام نے زکوٰۃ فرض کی ہے اور ہر ایک علیحدہ علیحدہ نصاب مقرر کیا ہے۔ نقد اور سونے چاندی وغیرہ پر اڑھائی فیصد سالانہ زکوٰۃ فرض کی گئی ہے۔

اس بارے میں قرآن حکیم کا منشاء یہ ہے:

”دولت انسانی معاشرے کے صرف چند ہی افراد تک محدود نہ

رہے، بلکہ اس کا معاشرے میں گردش رہنا ضروری ہے تاکہ کوئی

شخص اس سے محروم نہ رہے۔“ (سورہ حشر)

زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال میں جو کمی آتی ہے، اس کے لیے قرآن حکیم میں ”ثواب آخرت“ کی بشارت دیتے ہوئے کہ جو لوگ خدا کی رضا جوئی کے لیے زکوٰۃ دیتے ہیں وہ اسے خدا کے یہاں دو گنا موجود پائیں گے:

”خدا کی رضا جوئی کے لیے تم جو کچھ زکوٰۃ دیتے ہو سو زکوٰۃ دینے

والے اسے خدا کے یہاں دو گنا کرنے والے ہیں۔“ (سورہ روم)

زکوٰۃ دینے اور لینے والوں میں جو طبقاتی امتیاز پیدا ہو سکتا ہے، اسلام اس تفريع کو پسند نہیں کرتا، اس لیے زکوٰۃ کی براہ راست ادائیگی کی اجازت نہیں دی گئی، تاکہ لینے والے میں ذلت نفس اور دینے والے میں اپنی برتری کا احساس پیدا نہ ہونے پائے، بلکہ حکومت کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے کہ وہ زکوٰۃ کو وصول کر کے ”بیت المال“ میں داخل کر دے اور ہاں سے وہ منصفانہ طور پر تقسیم کی جائے۔

ساتویں صدی ہجری کے وسط تک اس طریقے پر عملدار آمد ہوتا رہا۔ ۶۵۶ء

اور ۱۲۵۸ء کے تاتاری فتنے میں خلافت بغدادی کی تباہی کے ساتھ یہ طریقہ بھی باقی نہ رہا۔

درحقیقت معاشیات کے باب میں اسلام نے افراط و تفریط کے بجائے ایک معقول راہ پیدا کی ہے۔ وہ جہاں انفرادی دولت کی پیداوار پر کوئی پابندی عائد نہیں کرتا، وہیں اس کے ساتھ پیداوار پر مختلف ٹیکس لگا کر اس کو معاشرے میں بانٹ دیتا ہے، یہ حقیقت ہے کہ اگر زکوٰۃ کی صحیح خطوط پر تقسیم کی جائے تو آج بھی آغاز اسلام کی طرح ہمارے معاشرے کی غربت و فلاکت بہت جلد معاشی ترقی و خوشحالی میں تبدیل ہو سکتی ہے۔

اسلام اپنا ایک مکمل معاشری نظام رکھتا ہے، قرآن حکیم نے بڑی شدومد کے ساتھ انفاق مال پر توجہ دلانی، اور ایسے سرمائے کی سخت مذمت کی ہے جو معاشرے کے کام نہیں آتا۔ اسلامی ریاست کی معاشری پالیسی کا ایک اصول یہ ہے کہ معاشرہ کے اقتصادی تفاوت کو زیادہ سے زیادہ کم کیا جائے تاکہ دولت کسی ایک طبقے میں محدود ہو کر نہ رہ جائے۔ اسلام معاشریات میں غیر متوازن حالت کی اجازت نہیں دیتا۔ وہ یہ بات پسند نہیں کرتا کہ ایک گروہ کے پاس تو دولت کے ڈھیر لگ جائیں، چند افراد ملک اور قوم کے سرمائے کو سمیٹ کر ایک مخصوص طبقے میں محدود کر دیں اور دوسرا سے کروڑوں انسان نان جویں تک کو ترستے رہیں۔ اسلام سرمائے کی زیادہ سے زیادہ تقسیم کا داعی ہے۔ وہ ایک ایسا اقتصادی نظام قائم کرنا چاہتا ہے، جس میں بنی نوع انسان کے لیے بنیادی حقوق کا زیادہ سے زیادہ لحاظ رکھا جائے۔

سرمائے کی تقسیم کے بارے میں اسلام کا طریقہ کاری یہ ہے کہ دولت مندوں پر گرال بارٹکس لا کر اس کے ذریعے سے غریبوں کے معیار زندگی کی سطح کو بلند کیا جائے تاکہ معاشرے میں ایک ایسا توازن قائم ہو جائے جس میں امیر و غریب ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک رہیں لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اسلام پسمندہ طبقے کو باقی رکھنا چاہتا ہے یا سرمایہ داری کو یکسر ختم کرنا چاہتا ہے۔ اسلام ذاتی ملکیت اور سرمائے کا مقابل نہیں ہے، اس کے نزدیک ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی جسمانی اور دماغی محنت سے جائز طور پر سرمایہ حاصل کر سکتا ہے اور اپنے لیے اور اولاد کے لیے پس انداز کر سکتا ہے۔ مستقبل کا فکر ہر انسان بلکہ جیوان تک کا فطری حق ہے۔ جس طرح ہر معاملہ میں ہر ذی روح اپنے مستقبل کا خیال رکھتا ہے، اسی طرح انسان کو بھی مال و دولت کی نسبت خیال رکھنے کا قدرتی حق حاصل ہے۔ اس میں شرط یہ ہے کہ جو کچھ کھایا کمایا جائے وہ جائز طریقوں سے ہو، اس کے بعد جو دولت خرچ

کرنے سے بچ جائے اسے اٹھا کر رکھا جاسکتا ہے، مگر جب انفرادی یا جماعتی ضرورت پیش آئے تو اسے خرچ کرنے میں تامل نہیں کرنا چاہیے۔ حاجت مندوں کی خدمت ایک اہم انسانی فرض ہے۔ ایک فلاجی ریاست کی اقتصادی پالیسی معاشرے میں انصاف کی ذمہ دار ہے، مگر سماجی انصاف اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب لوگوں میں اشتراک و تعاون اور باہمی ہمدردی کا جذبہ موجود ہو، اور وہ ایشارے کے لیے ہمہ وقت خود کو تیار رکھیں۔ خدا ترس اور انسانیت دوست افراد فلاج و بہبود کی کوششوں کو بھی نظر انداز نہیں کرتے۔

اسلام کسی فرد کی صلاحیت کے نتائج اور صلے سے اس کو محروم کرنا پسند نہیں کرتا، اشتراکی اصول پر دولت کی تقسیم اس کے نزدیک کوئی مثبت اقدام نہیں ہے۔ ناداروں کو ان کی ضرورت کے مطابق مال رکھنے والوں سے ضرور ملتا چاہیے، لیکن اس کے لیے اسلام کے نزدیک مطلقاً یہ ضروری نہیں ہے کہ جو لوگ خوشحال ہوں ان کی خوشحالی میں کمی کی جائے۔ دنیا میں اتنے بے شمار وسائل ہمیشہ موجود رہے ہیں کہ سب لوگ خوشحال اور بھرپور زندگی گزار سکتے ہیں۔ البتہ اسلام نے یہ ضروری قرار دیا ہے کہ جو لوگ خوشحال ہیں ان کو چاہیے کہ غریبوں کی مدد کر کے انسانی شرافت و ہمدردی کا ثبوت دیں۔

معاہدہ بنو غفار

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۱ بنو غفار مسلمانوں میں سے سمجھے جائیں گے، انہیں وہی حقوق حاصل ہوں گے جو مسلمانوں کو ہیں اور بنو غفار پر بھی وہی امور عائد ہوں گے جو مسلمانوں پر عائد ہوں گے۔

۲ محمد النبی ﷺ نے ان کی جان و مال کی حفاظت کے لیے اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی ذمہ داری کا معاہدہ کیا ہے۔

۳ انہیں ایسے دشمنوں کے خلاف مدد دی جائے گی، جو ان پر غالماً نہ حملہ آور ہو گا۔

۴ ان لوگوں پر واجب ہو گا کہ جب اللہ کا نبی ﷺ ان کو مدد کے لیے بلائے تو یہ مدد دیں، مگر مذہبی جنگوں میں ہر فرقہ غیر جانبدار رہے گا۔

۵ جو شخص اس معاہدے سے روگردانی کرے گا اس کے لیے یہ معاہدہ جحت نہ ہو گا۔

بنو غفار عرب کا ایک مشہور قبیلہ تھا، قبول اسلام سے قبل اس کا پیشہ را ہزرنی تھا، یہ لوگ قبیلوں اور قافلوں پر چھاپے مارتے اور لوٹ مار کرتے رہتے تھے۔ مشہور جلیل القدر صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے:

”میں اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے قبیلے میں واپس آیا اور اس کو اسلام کی دعوت دی، قبیلے کے نصف لوگ ہجرت سے قبل اسلام لے آئے، بقیہ لوگ ہجرت کے بعد داخل اسلام ہوئے۔“

رسول اللہ ﷺ نے قبیلہ غفار کی نسبت ارشاد فرمایا:

”غفار کو اللہ نے بخش دیا۔“

مکہ مکرمہ سے جو کاروانی راستہ شام و فلسطین کی طرف جاتا ہے، اس شاہراہ پر قبیلہ غفار آباد تھا۔ بنو غفار نے وفد تبحیح کر معاہدے کی پیش کش کی۔ رسول اللہ ﷺ نے قبول فرمایا کہ معاہدہ تحریر فرمایا۔

معاہدہ بنی زرעה، بنی ربعہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- ◆ بنی زرעה اور بنی ربعہ کی جان و مال کو امن حاصل ہوگا۔
- ◆ جو شخص ان پر حملہ آور ہوگا، اس کے مقابلے میں بنی زرעה اور بنی ربعہ کی مدد کی جائے گی۔
- ◆ لیکن ان کے اندر وہی جھگڑوں میں کوئی مداخلت نہیں کی جائے گی۔
- ◆ ان قبائل کے قرب و جوار میں جو نیک اور پرہیز گار لوگ ہوں گے، ان کے بھی وہی حقوق ہوں گے، جو قبیلوں کے لوگوں کو حاصل ہو گے۔

ہجرت کے بعد رسول اللہ ﷺ نے جہینہ کی جن مختلف شاخوں میں جنگ میں حیف رہنے کا معاہدہ فرمایا، ان میں بنی زرעה اور بنی ربعہ بھی تھے۔ اس معاہدے میں دشمنوں سے ان قبائل کی حفاظت اور امداد کا وعدہ کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ان کے اندر وہی معاملات میں مداخلت نہ کرنے کی یقین دہانی بھی کی گئی ہے۔

معابرہ نبی عریض

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محمد رسول اللہ (ﷺ) کی جانب سے یہود بنی عریض کے نام
 محمد رسول اللہ (ﷺ) کی طرف سے یہود بنی عریض کو غلے کی کٹائی کے
 وقت دس وتن گیہوں اور اسی قدر جو اور پچاس وتن بھجوریں ہر سال اپنے وقت پر دی
 جاتی رہیں گی۔ ان لوگوں پر کوئی قلم نہ ہونے پائے گا۔

(بِقَلْمَنْ خَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ)

معاہدہ بنی غادیا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی جانب سے، یہود بنی غادیا کے نام
بنی غادیا کے یہود کی ذمہ داری لی جاتی ہے۔ ◆

ان لوگوں پر جزیہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ ◆

یہ لوگ پیغمبر (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ساتھ کسی طرح کی سرکشی نہ
کریں گے۔ ◆

ان لوگوں کو ان کے گھروں سے جلاوطن نہیں کیا
جائے گا۔ ◆

اس معاہدے کو کوئی چیز توڑنہیں سکے گی۔ ◆

اہل اذرح کے نام

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محمد النبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کی جانب سے اہل اذرح کے نام یہ لوگ اللہ اور محمد النبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کی امان اور پناہ میں میں۔ ان پر ہر جب کے مہینے میں سو دینار واجب الادا ہوں گے۔ مونین کے ساتھ خیرخواہی اور احسان کرنے سے اللہ ان لوگوں کا کفیل ہو گا۔

یہ لوگ اس وقت تک ہر قسم کی امان میں میں، جب تک محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ان کو مطلع نہ کر دیں۔

مقدسی لکھتا ہے:

”اذرح، حجاز و شام کی سرحد پر واقع ہے، یہاں رسول اللہ ﷺ کا کھال پر لکھا ہوا ایک معابدہ حفوظ ہے جو آپ ﷺ نے اسی بستی کے لوگوں سے کیا تھا۔“

اذرح سے چند میل کے فاصلے پر موته واقع ہے جہاں ۵۲۹، ۵۸ء میں

مسلمانوں اور رومیوں کی پہلی جنگ ہوئی تھی۔ موت میں حضرت زید بن حارثہ ؓ، حضرت جعفر طیار ؓ اور حضرت عبد اللہ بن رواحہ ؓ کے مزارات میں۔

عقبہ کے پادری یوحنہ کے ساتھ شام کے مختلف مقامات، خربا اور اذرح کے عیسائی اور یہودی و فدیجی تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے ان سب سے مصالحت فرمائی۔ اہل اذرح کو رسول اللہ ﷺ نے درج بالا فرمان عطا فرمایا۔

معاہدہ اکبر بن عبد القیس

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی جانب سے، اکبر بن عبد القیس کے نام
  - ◆ زمانہ جاہلیت میں ان لوگوں نے جن فتنوں اور فرادات میں حصہ لیا ہے، اور ان سے جو گناہ صاد ہوئے، اللہ اور اس کا رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) ان سے بری ہیں، لیکن آئندہ ان لوگوں پر اپنے عہد کا پورا کرنا لازمی ہے۔
  - ◆ رسد اور غلے کی فراہی میں ان سے کوئی مزاحمت نہیں کی جائے گی اور نہ بچلوں کی تیاری کے وقت انہیں پریشان کیا جائے گا۔
  - ◆ بارش کے جمع کیے ہوئے پانی کے استعمال پر انہی کا حق ہو گا۔
  - ◆ علاء بن الحضرمي (رضي الله عنه) رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی جانب سے ان کی نگرانی پر مأمور ہیں گے۔ اہل نجران پر لازم ہے کہ ان سے تعاون کریں۔

◆ مسلمانوں کے لشکر پر لازم ہوگا کہ ان لوگوں کو مال غنیمت میں شریک رکھیں، اور ان کے ساتھ عدل و انصاف برتیں، جہاد کے موقع پر اعتدال اور میانہ روی کا خیال رکھا جائے۔

◆ فریقین اس معاهدے میں کسی تبدیلی کے مجاز نہ ہوں کے، یہ لوگ نہ کسی معاهدے کو بد لیں گے اور نہ اس سے عیحدگی اختیار کر لیں گے۔

◀ اللہ اور رسول ﷺ اس معاهدے پر گواہ میں۔

محرین کے ایک اور سردار قبیلہ اکبر بن عبد القیس اپنی قوم کا وفد لے کر بارگاہ اقدس ﷺ میں حاضر ہوئے انہوں نے عرض کیا:

”یا رسول اللہ ﷺ! ہمارا راستہ محفوظ نہیں ہے، اس لیے ہم بہ سہولت حاضر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے آپ ﷺ نہیں ایسے امور کی تعلیم دیں جو حق و باطل کے مابین امتیاز کرنے والے ہوں، تاکہ ہم اپنی قوم تک ان باتوں کو پہنچا دیں۔“

آپ ﷺ نے ان لوگوں کو خدا کی یکتا نی اور اپنی رسالت کے افراد کے ساتھ نماز، زکوٰۃ، رمضان کے روزے اور مال غنیمت میں خمس کی ادائیگی کی تلقین فرمائی اور ابن عبد القیس کو مندرجہ بالا معاهدہ لکھ کر محبت فرمایا۔

معاہدہ بنی سلیم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

”یہ عطیہ ہے جو محمد رسول اللہ (ﷺ) نے راشد بن عبد رب السکمی کو دیا۔ آپ نے ان کو موضع رھاٹ میں دو تیر کی زد کے بقدر (طول میں) اور ایک پتھر کی زد کے بقدر (عرض میں) زمین عطا فرمائی پس جو شخص بھی اس میں اپنا حق جتا گا اس کا حق تسلیم نہیں کیا جائے گا اور اصل حق انہیں کا ہے۔“

(کاتب خالد بن سعید)

غزوہ احزاب ۵۵ کے بعد جب کفار اپنے گھروں کو لوٹ گئے تو قبیلہ سلیم کے ایک شخص قیس بن نشبہ (بروایت دیگر تسلیمہ) بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کا کلام سنایا اور آپ ﷺ سے آسمانوں، فرشتوں، زمین وغیرہ سے متعلق سوالات پوچھے۔ آپ ﷺ نے ان سے سات آسمانوں، فرشتوں اور ان کی عبادات کا ذکر کیا اور زمین اور جو کچھ زمین میں ہے اس کو بیان فرمایا وہ اسلام لے آئے

اور اپنی قوم کی طرف لوٹ گئے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے اپنے قبیلے سے کہا:

”اے بنی سلیم! میں نے اہل روم و فارس کا کلام عرب کے
کاہنوں کی کہاں تیں اور قبیلہ حمیر کے لوگوں کی باتیں سنی ہیں مگر
محمد ﷺ کا کلام ان سب سے مختلف ہے۔ پس تم لوگ محمد ﷺ کے باارے میں میری پیروی کرو، اگر ان کو غلبہ حاصل ہوا تو تم سب ان سے نفع اٹھاؤ گے اور اگر کوئی دوسری صورت ہوئی تو پھر بھی عرب تمہاری طرف پیش قدی نہیں کریں گے۔“

حضرت قیس بن نشبہ رضی اللہ عنہ کی باتیں سن کر بنو سلیم کے بعض لوگ مسلمان ہو گئے۔ بنو سلیم کے ایک اور صاحب غادی بن خالم تھے وہ اپنے قبیلے کے بت ”سواع“ کے پیجاری تھے۔ ایک دن وہ بت خانے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ دلو لمزیاں معبد کے اندر گھس آئیں اور آتے ہی اپنی ٹانگیں اٹھا کر سواع کی مورتی پر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر ان کے دل کی دنیا بدل گئی اور وہ سمجھ گئے کہ جو بت اتنے بے بس ہیں کہ اپنے سر پر لومڑی کو بھی پیشاب کرنے سے نہیں روک سکتے، وہ دوسروں کی کیا حاجت روائی کر سکتے ہیں۔ اس موقع پر ان کی زبان پر یہ شعر جاری ہو گیا:

ارب یبول الشعلبان براسه

لقد ذل من بالت عليه الشعالب

”کیا وہ ذات رب ہو سکتی ہے جس کے سر پر لومڑیاں پیشاب
کریں بلاشبہ وہ ذلیل ہوا جس پر لومڑیوں نے پیشاب کیا۔“

اس کے بعد انہوں نے ”سواع“ کے بت کو بھوئے بھوئے کر دیا اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے۔ رسول اللہ ﷺ نے ان سے ان کا نام دریافت کیا تو انہوں نے عرض کیا:

”غادی بن ظالم۔“

حضور ﷺ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ ﷺ ناپسندیدہ ناموں کو تبدیل فرمادیا کرتے تھے۔ چونکہ غادی کے معنی گمراہ اور شریر کے ہوتے ہیں اور ظالم دیسے ہی ناپسندیدہ لفظ ہے اس لیے آپ ﷺ نے اس نام کو ناپسند کیا اور ارشاد فرمایا:

”تم راشد بن عبد رب ہو۔“

چنانچہ انہوں نے اسی نام سے شہرت پائی۔ اسی موقع پر انہوں نے قبول اسلام کا شرف حاصل کیا۔ رسول اکرم ﷺ ان کی بہت قدر فرماتے تھے۔ آپ ﷺ نے انہیں ایک تحریری فرمان کے ذریعے سرز میں حجاز میں واقع ”رھاط“ نام کی ایک جگہ بطور جا گیر عطا فرمائی۔

ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک موقع پر حضرت راشد بن عبد رب کے بارے میں ارشاد فرمایا:

”عرب کی بستیوں میں بہترین بستی خیبر کی ہے اور بنی سلیم میں بہترین آدمی راشد ہیں۔“

حضور ﷺ نے حضرت راشد بن خثیث کو اپنی قوم پر عامل مقرر فرمایا۔

فتح مکہ (رمضان 8 ہجری) سے پہلے بنو سلیم کا ایک وفد مقام قدید میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ وفد بہ اخلاف روایت 9 سو یا ایک ہزار آدمیوں پر مشتمل تھا۔ وفد میں شامل جو حضرات ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے انہوں نے اس موقع پر قبول اسلام کی سعادت حاصل کی اور پھر سب نے فتح مکہ میں حضور ﷺ کی ہمراہ کابی کا شرف حاصل کیا۔ وفد کے قابل ذکر افراد میں حضرت عباس بن مرداہ (نامور شاعر) حضرت انس بن عیاض و ہر حضرت راشد بن عبد رب خیثہ تھے۔ ان حضرات نے بارگاہ نبوی میں عرض کیا:

”یا رسول اللہ ﷺ! ہمیں لشکر کے ہراول (مقدمہ) میں جگہ دی جائے، ہمیں سرخ جھنڈ اعنایت فرمایا جائے اور ہمارا نشان مقدم مقرر کیا جائے۔“

حضور ﷺ نے ان سب کی باتیں منظور فرمالیں۔ فتح مکہ کے بعد یہ اصحاب غزوہ حنین اور غزوہ طائف میں بھی حضور ﷺ کے ہمراپر رہے۔

فتح مکہ کے بعد جب رسول اللہ ﷺ نے بتوں کو پاش پاش کیا تو حضرت راشد بن عبد رب رض نے یہ اشعار کہے جن کا ترجمہ یہ ہے:

”محبوب نے کہا کہ آدمی کر باتیں کریں میں میں نے کہا نہیں اب تو اللہ اور اسلام تمہارے پاس آنے سے روکتے ہیں۔ اگر تو فتح مکہ کے موقع پر جب بتوں کو توڑا جا رہا تھا، محمد ﷺ اور ان کے قبیلہ کو دیکھتی تو دیکھتی کہ اللہ کا نور تباہ و درخشاں ہے اور شرک کے چہرے پر سیاہی چھارہ ہے۔“

حضرت عباس بن مرداس رض نے بھی اس موقع پر فتح مکہ کی صرفت میں ایک پرزور قصیدہ کہا۔

غزوہ حنین کے مال غنیمت کی تقسیم کے موقع پر حضور ﷺ نے حضرت عباس بن مرداس رض کو مولفۃ القلوب میں شمار کر کے 100 اونٹ عنایت فرمائے۔

”سیرۃ ابن ہشام“ میں حضرت عباس بن مرداس رض کے بارے میں بیان کیا گیا ہے:

”ان کے والد مرداس فمارنائی ایک بنت کی پرستش کیا کرتے تھے۔ انہوں نے عباس رض سے کہا کہ فمار تمہارے نفع نقصان کا مالک ہے۔ اس لیے تم بھی اس کی پوجا کرو۔ چنانچہ باپ کے حکم کی تعییل میں وہ بھی اس کو پوجنے لگے۔ ایک دن جب

وہ اس کی پرستش کر رہے تھے تو ایک منادی کی آواز سنی۔ یہ آواز ضمار کی بربادی اور رسول اللہ ﷺ کی نبوت کا اعلان کر رہی تھی۔ حضرت عباس ؓ جن کو اللہ تعالیٰ نے فطرت سلیم عطا کی تھی اور جوز مانہ جاہلیت میں بھی بادہ نوشی سے نفور تھے۔ یہ آواز سن کر تھراً تھے۔ فوراً بت کو آگ میں جھونک دیا اور سیدھے رسول اللہ ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر مشرف بہ اسلام ہو گئے۔

حضرت عباس ؓ کے قول اسلام کے چند دن بعد بنو سلیم کے وفد نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہونے کا ارادہ کیا تو وہ بھی اس میں شریک ہو گئے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت عباس ؓ یہ وفد لے کر بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے۔ رسول اللہ ﷺ نے حضرت عباس بن مرداس ؓ کو ”مزمور“ نامی ایک جا گیر عطا فرمائی۔ اس سلسلے میں آپ ﷺ نے ان کو تحریری فرمان عنایت فرمایا اس کا مضمون یہ تھا:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

”یہ وہ عطیہ ہے جو محمد النبی (ﷺ) نے عباس بن مرداس اسلمی کو دیا۔ آپ نے ان کو ”مزمور“ عطا کیا جو ان کے خلاف حق جتا گا، اس کا کوئی حق نہیں اصل حق انہی کا ہے۔“

کاتب اور گواہ علام بن عقبہ۔

معاہدہ بنی جذام

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

"یہ مکتوب محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی طرف سے رفاء بن زید کو دیا گیا۔ یہ ان کی قوم کے لئے اور ان کے لیے بھی جو اس کے ساتھ مل کر دعوت الی اللہ کا کام کریں۔ پس جو یہ دعوت قبول کرے وہ حزب اللہ میں داخل ہے اور جوان کار کرے اس کے لیے دو ماہ کی مہلت ہے۔"

غزوہ خیبر محرم 7ھ سے پہلے بنو جذام کے ایک صاحب رفاء بن زید رضی اللہ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے حضور ﷺ کی خدمت میں ایک غلام ہدیہ پیش کیا، اور صدق دل سے حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ آپ ﷺ نے انہیں ان کی قوم کے نام ایک مکتوب دیا جس کا درج بالا تھا۔

حضرت رفاء رضی اللہ عنہ مکتوب لے کر اپنے قبیلے کے پاس آئے اور اہل قبیلہ کو دعوت اسلام دی تو وہ مسلمان ہو گئے۔ اس کے کوئی تین سال بعد بنی جذام کے ایک مرد حق فروہ بن عمر و رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ شہادت پیش آیا۔ اس کی تفصیل یہ ہے:

بنو جذام کے ایک صاحب فروہ بن عمر و بن الغافرہ قسطنطینیہ کی رومی سلطنت کی طرف سے عرب کے شمالی حصے کے حاکم (گورز) تھے۔ ان کا دارالحکومت عمان تھا اور فلسطین کا متصلہ علاقہ بھی انہی کی حکومت میں تھا۔ رسول اللہ ﷺ کی طرف سے انہیں دعوت اسلام ملی تو انہوں نے اس کو دل و جان سے قبول کر لیا۔ پھر ایک قاصد کو اپنے اسلام کی اطلاع دینے کے لیے بارگاہ رسالت (سماں ﷺ) میں بھیجا اور اس کے ہاتھ میں ایک سفید چمچ بھی بطور ہدیہ روانہ کیا۔ جب شاہ روم کو حضرت فروہ ﷺ کے قبول اسلام کی اطلاع ملی تو انہیں حکومت سے واپس بلالیا۔ پہلے تو انہیں ترغیب دی کہ اسلام سے پھر جائیں مگر جب انہوں نے انکار کیا تو ان کو قید کر دیا۔ جب قید و بند کی صعوبتیں بھی حضرت فروہ ﷺ کو اسلام سے منحرف نہ کر سکیں تو شاہ روم نے حکم دیا کہ انہیں پھانسی پر لٹکا دیا جائے۔ چنانچہ رومیوں نے انہیں فلسطین میں عفرانی میں ایک چشمے (تالاب) کے کنارے پھانسی دینے کا اہتمام کیا۔

حضرت فروہ ﷺ کو پھانسی کے لیے تجھے لایا گیا تو انہوں نے یہ شعر پڑھے:

”سکیا سلمی کو یہ خبر مل چکی ہے کہ اس کا شوہر عفراء تالاب کے کنارے ایک سواری پر سواری ہے۔ وہ ایسی اوٹی پر سوار ہے جس کی ماں کے پاس نہیں گیا اور اس کے ہاتھ پاؤں درانتیوں سے کاٹ دیئے گئے ہیں۔“

جان دینے سے پہلے انہوں نے یہ شعر پڑھا:

”مسلمانوں کے سردار کو یہ خبر پہنچا دو کہ میں اپنی بڑیوں اور اپنے مقام کو اپنے رب کے پر د کرنے والا ہوں۔“

اس کے بعد انہوں نے بُنی خوشی جام شہادت پی لیا۔

یہ واقعہ 10 ہجری کا ہے۔

معاہدہ بنی ربيعہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

”یہ عطیہ ہے جو محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے بنور بیعہ کو جو عامر عکرمہ میں سے میں دیا۔ آپ نے ان کو مضیاعہ سے لے کر زنج اور لواثہ تک عطا فرمایا۔“

کاتب: خالد بن سعید

یہ قبیلہ بنو عامر بن صعصعہ کی ایک شاخ تھا۔ غزوہ حنین شوال 8ھ کے بعد اس کے تین افراد ایک وفد کی صورت میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ ان کے نام یہ تھے:

خالد بن ہوذہ دیلیشہ

عداء بن خالد بن ہوذہ دیلیشہ

عمرو بن خالد بن ہوذہ دیلیشہ

ان تینوں نے قبول اسلام کا شرف حاصل کیا۔

اس موقع پر حضرت عداء بن خالد دیلیشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک لوٹی یا غلام خریدا جس کے لیے باقاعدہ ایک دتاویز لکھی گئی۔ تمذی اور اب ماجہ میں عبد الجید

بن الوہب (ابو یزید) سے روایت ہے کہ ایک دن عداء بن خالد رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا:

”کیا میں تم کو وہ مکتوب نہ سناؤں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے تحریر کر دیا تھا، میں نے کہا ضرور تو انہوں نے ایک مکتوب نکالا جس میں تحریر تھا: ”یہ وہ سودا ہے جو عداء بن خالد بن ہوذہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، غلام یا الونڈی کی بابت جس میں نہ کوئی مرض ہے نہ کوئی عیب نہ خرابی۔ مسلمان کا سودا مسلمان سے ہے۔“

صحیح بخاری کی ایک روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عداء رضی اللہ عنہ سے کچھ خریدا تھا۔ اس روایت کے بارے میں علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ حدیث مقلوب ہے اور صحیح بات وہی ہے جس کو ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور ابن منده نے سند متصل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ مشتری حضرت عداء رضی اللہ عنہ تھے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خریدا تھا؟

حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے ”الاستیعاب“ میں صراحت کے ساتھ لکھا ہے:

”حضرت عداء رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک غلام خریدا تھا جس کا بیعا نہ بھی ان کے پاس موجود تھا۔“

جمهور محدثین اور ارباب سیر کی بھی یہی رائے ہے کہ یعنی دالے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور خریدنے والے حضرت عداء بن خالد رضی اللہ عنہ۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عداء بن خالد رضی اللہ عنہ اور ان کے قبیلے بنور بیعہ کو ایک جا گیر بھی عطا کی۔ جس کے لیے یہ دستاویز لکھی گئی۔

اہل سیر نے تصریح کی ہے:

”زوج ایک چشمہ تھا اس کے قریب ہی لواثہ نام کا ایک گاؤں تھا اس لیے دونوں کا تذکرہ ایک ساتھ کیا جاتا ہے۔“

معاہدة جوش

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

"یہ تحریر ہے محمد نبی (ﷺ) کی طرف سے اہل جوش کے حق میں، اسلام لاتے وقت یہ جس محفوظ چراغاہ کے مالک تھے وہ انہی کی رہے گی جس نے اپنے خاندان کی وسیع زمین کو چھوڑ کر اس محفوظ چراغاہ میں اپنے مویشی چراۓ اس کے مال مویشی لینا جائز ہے (یعنی یہ ضبط کر لیے جائیں گے) اور زہیر بن الحماطہ اس کا بیٹا قبیلہ خشم میں فرار ہے، وہ ان کا فمامن ہے۔

کاتب: معاویہ

گواہ: عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ و معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ

رسول اللہ ﷺ و فد حضرت صرد بن عبد اللہ الازادی کو حکم دیا تھا کہ وہ وطن واپس جا کر قربی مشرک قبائل کے ساتھ جہاد کریں۔ ارشاد نبوی (ﷺ) کی تعمیل میں حضرت صرد رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو ساتھ لے کر جوش پر حملہ کر دیا۔ جوش میں کام شہور شہر تھا جہاں منجذبیق، دبلی ضبور وغیرہ قلعہ شکن اور دفاعی آلات حرب بنتے تھے۔ اس کے گرد

ایک مضبوط فصیل تھی۔ اہل جوش نے قلعہ بند ہو کر لڑانا مناسب سمجھا۔ چنانچہ انہوں نے شہر پناہ کے دروازے بند کر دیے۔ ایک روایت کے مطابق قبیلہ خشم کے مشرکین بھی ان کی مدد کے لیے پہنچ گئے مگر ان کو شہر سے باہر نکل کر لانے کی ہمت نہ پڑی۔ حضرت صرد بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے ایک ماہ تک محاصرہ جاری رکھا مگر شہر فتح ہونے میں نہ آیا، آخر انہوں نے ایک جنگی منصوبہ بنایا اور محاصرہ اٹھا کر واپس چل پڑے۔ وہ شکر نامی پہاڑ کے پاس پہنچ گئے تو اہل جوش نے خیال کیا کہ مسلمان ڈر کر بھاگ رہے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے شہر سے باہر نکل کر مسلمانوں کا تعاقب کیا جب اسلامی شکر کے قریب پہنچ گئے۔ مسلمانوں نے یہاں یک پلٹ کر ان پر اس زور سے حملہ کیا کہ کشتوں کے پشتے لگ گئے۔ دوران محاصرہ میں اہل جوش نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے اپنے دو آدمی مدینہ منورہ بھیجے تھے۔ ایک دن یہ دونوں عصر کے بعد بارگاہ رسالت (صلی اللہ علیہ وسلم) میں حاضر ہوئے تو حضور ﷺ نے فرمایا:

”شکر نامی پہاڑ کہاں واقع ہے؟“

ان دونوں نے عرض کیا:

”یا رسول اللہ! ہمارے علاقے میں ایک پہاڑ ہے جسے کثر کہا جاتا ہے۔“

حضور ﷺ نے فرمایا:

”یہ کثر نہیں بلکہ شکر ہے۔“

انہوں نے عرض کیا:

”اس کے بارے میں کیا خبر ہے؟“

آپ ﷺ نے فرمایا:

”وہاں اللہ تعالیٰ کے اوٹ ذبح کیے جا رہے ہیں۔“

ارشاد نبوی ﷺ کا مطلب ان کی سمجھ میں نہ آیا اور وہ دونوں حضرت ابو بکر

الصدیق رضی اللہ عنہ (بروایت دیگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ) کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور ان کو حضور ﷺ کا ارشاد سنایا، انہوں نے فرمایا:

”اللہ کے بندہ رسول اللہ ﷺ تمہاری قوم کی بلاکت کی خبر دے رہے ہیں۔ تم حضور ﷺ کی خدمت اقدس میں عرض کرو کہ آپ ﷺ سے تمہاری قوم کو بلاکت سے بچانے کی دعا کریں۔“

انہوں نے ایسا ہی کیا تو حضور ﷺ نے دعا کی:

”اہی جوش والوں سے بلاکت کو اٹھائے۔“

جب یہ دونوں مدینہ سے چل کر اپنے وطن پہنچنے تو انہیں معلوم ہوا کہ جس دن رسول اللہ ﷺ نے اونٹوں کے ذبح ہونے کی بات فرمائی تھی، اسی دن اسلامی لشکر نے اہل جوش پر حملہ کیا تھا۔ ادھر جس وقت اسلامی لشکر نے پلٹ کر اہل جوش پر تباہ کن حملہ کیا اور ان کے بہت سے آدمی مار ڈالے تو وہ پسپا ہو کر پھر شہر کے اندر آگئے۔ اس لڑائی نے ان کے ہوش ٹھکانے لگادیے اور ان کو اسلام کی طرف ترغیب ہوئی چنانچہ انہوں نے اپنا ایک وفد بارگاہ رسالت میں بھیجا۔ یہ لوگ حسن اسلام سے آراستہ ہو گئے۔ رسول اللہ ﷺ نے ان کے شہر کے آس پاس کی جگہ اونٹوں گھوڑوں کی چراغاگاہ مقرر فرمائی اور اس کے گرد نشانات لگانے کا حکم دیا۔ اس سلسلے میں آپ ﷺ نے ایک تحریری فرمان اہل جوش کو عطا فرمایا جس کا مضمون درج بالا ہے۔

ابن الاشریف محدث نے اہل جوش کے نام حضور ﷺ کے فرمان کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے:

”حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اہل جوش کے لیے ایک چراغاگاہ مخصوص فرمائی تھی، اور ان کے لیے اس بارے میں ایک

فرمان لکھا جس میں یہ الفاظ تھے کہ لوگوں میں سے (یعنی اہل جرث
کے علاوہ لوگوں میں سے) جس نے بھی اپنے مویشی اس چراگاہ
میں چڑائے اس کا مال ہد رہے۔ (یعنی اس کے مال مویشی
چھین لیے جائیں گے۔)

معابرہ بنی عقیل

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

یہ اللہ کے رسول محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے عطا کیا ہے۔ ربیع، مطرف اور
انس کو عقیق عطا کیا جب تک وہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور سمع
و اطاعت کریں انہیں کسی مسلمان کا حق نہیں دیا۔

فتح مکہ کے بعد بنو عقیل (بن کعب) کا ایک وفد بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔
یہ ان تین آدمیوں پر مشتمل تھا..... مطرف بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ انس بن قیس رضی اللہ عنہ اور ربیع
بن معاویہ رضی اللہ عنہ۔

ان حضرات نے اسلام قبول کیا اور حضور ﷺ کی بیعت کی۔ انہوں نے
اپنے قبیلے کے ان لوگوں کی طرف سے بھی بیعت کی جو پیچھے رہ گئے تھے۔ آپ ﷺ
نے انہیں مقام ”عقیق بن عقیل“ عطا فرمایا جس میں چشمے اور کھجور کے درخت تھے اور
ان کے لیے سرخ چمڑے پر ایک دستاویز لکھوائی جس کا تن درج بالا تھا۔

معاہدہ داری میں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

"یہ تحریر ہے محمد رسول اللہ (ﷺ) کی طرف سے تمیم بن اوس داری کے حق میں کہ عینوں کا گاؤں سارے کا سارا، اس کے میدان، کھیت انگور کی بیلیں، کنوؤں کا پانی اور گائے بیل ان کی ملک ہیں اور ان کے بعد ان کی اولاد کے۔

اس پر کوئی اور شخص اپنا حق نہ جتا ہے اور نہ ناجائز طریقہ پر ان کے خلاف مداخلت کرے پھر جس نے ان کو یا ان کی (اولاد) میں سے کسی کو تانا چاہا تو اس پر اللہ کی فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہو۔"

کاتب: علی رحمۃ اللہ علیہ

علامہ ابن سعد حافظ ابن عبد البر رضی اللہ عنہ اور حافظ ابن حجر عسقلانی کا بیان ہے:
"۹ھ میں جب رسول اللہ ﷺ غزوہ توبک سے واپس تشریف لائے تو الداریون کا ایک وفد شام سے مدینہ منورہ آیا۔"

یہ وفد بے اختلاف روایت دس یا پندرہ آدمیوں پر مشتمل تھا۔ یہ لوگ مذہباً نصرانی تھے۔ ان میں مشہور صحابی حضرت تمیم بن اوس داری رضی اللہ عنہ اور ان کے بھائی نعیم بن اوس داری رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ اہل وفد نے سرور عالم ﷺ کی خدمت میں پارچہ جات، شراب اور گھوڑے بطور ہدیہ پیش کیے۔ آپ ﷺ نے شراب کے سوا باقی چیزیں قبول فرمائیں۔ یہ سب اسی موقع پر مشرف بے اسلام ہو گئے اور پھر (بقول علامہ ابن سعد) انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے درخواست کی:

”اللہ تعالیٰ ملک شام کو آپ ﷺ کے زیر نگین کر دے تو“ بیت عینون، اور اس کا نواحی علاقہ ہمیں عطا فرمائیں۔“

آپ ﷺ نے ان کی درخواست قبول فرمائی اور ذمیل کا وثیقه لکھوا کر ان کے پرد کر دیا۔

”تاریخ ابن عساکر“ سیرت حلبیہ (انسان العیون) اور ”سیرت زینی دحلان“ میں بیان کیا گیا ہے:

”داریں کا وفد دو مرتبہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ پہلی مرتبہ بھرت نبوی ﷺ سے پہلے مکہ معظمه میں اور دوسری مرتبہ بھرت نبوی ﷺ کے بعد مدینہ منورہ میں۔ بھرت نبوی ﷺ سے پہلے جو وفد آیا وہ سات افراد پر مشتمل تھا جن میں تمیم داری رضی اللہ عنہ اور ابو ہند داری رضی اللہ عنہ شامل تھے۔ یہ لوگ عیسائی تھے اور توریت و انجیل میں نبی آخر الزمان ﷺ کے بارے میں جو پیش گوئیاں کی گئی میں ان سے آگاہ تھے۔ بارگاہ نبوی میں حاضری کے وقت ان کو یقین تھا کہ ایک دن حضور ﷺ کو شام فلسطین وغیرہ

پر غلبہ حاصل ہو گا چنانچہ انہوں نے حضور ﷺ سے درخواست کی کہ جب آپ ﷺ کو ملک شام اور سر زمین میں بیت المقدس پر غلبہ حاصل ہو جائے تو آپ ﷺ جبرون، بیت ابراہیم، بیت عینون اور مرطوم ہمیں عطا فرمادیں۔ آپ ﷺ نے ان کی درخواست کو شرف قبول بخشا اور ان مقامات کی ملکیت کا پروانہ ان کو لکھ دیا اور پھر ان کو ہدایت فرمائی کہ اس وقت تم اپنے وطن کو لوٹ جاؤ اور جب تم یہ سنو کہ میں مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلا گیا ہوں تو اس وقت میرے پاس آ جانا۔ چنانچہ ہجرت نبوی ﷺ کے بعد یوگ دوبارہ بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے اور درخواست کی: ”جا گیر کے فرمان کی تجدید کر دی جائے۔“

اس پر آپ ﷺ نے حضرت معاویہ کو بلا کر پھر ان کے حق میں ایک دتا ویز لکھوادی جس میں پہلے فرمان کی توثیق کی گئی تھی۔ اس پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر الفاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ثبت تھی۔

جمهور ارباب سیر نے داریں کے صرف ایک ہی وفد کا ذکر کیا ہے..... جو ۹ھ میں مدینہ منورہ آیا تھا۔

معاہدہ بن البرکاء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

”محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی جانب سے اجتمع کے لیے اور اس کے لیے جو اس کا تقدیع کرے اور اسلام قبول کرے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، غناائم سے اللہ کا خمس دے اور نبی اور اس کے اصحاب کی مدد کرے۔ میں اس کے اسلام کی گواہی دیتا ہوں وہ مشرکین سے الگ ہو جائے اور وہ اللہ اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی امان پر یقین کرنے والا ہے۔“

۹ھ میں بنو البرکاء کا ایک وفد بارگاہ نبوی میں حاضر ہوا۔ ارباب یہ نے اس وفد میں شامل ان چار اصحاب کا ذکر خصوصیت سے کیا ہے:

- ① معاویہ بن ثور بن عبادہ بن البرکائی رضی اللہ عنہ
- ② بشر بن معاویہ رضی اللہ عنہ
- ③ عبد عمر و البرکائی رضی اللہ عنہ
- ④ مجیع بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ

یہ سب حضرات قبول اسلام اور حضور ﷺ کی بیعت سے مشرف ہوئے۔
حضرت معاویہ بن ثور رضی اللہ عنہ ایک سو سال کی عمر کے شیخ کبیر تھے۔ انہوں نے بارگاہ نبوی
میں عرض کیا:

”یا رسول اللہ ﷺ میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں اور میرا یہ بیٹا
(بشر) میری بہت خدمت کرتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ
ﷺ اس کے چہرے پر اپنا دست مبارک پھیریں اور اسے
دعائے برکت سے نوازیں۔“

رحمت عالم ﷺ نے حضرت بشر رضی اللہ عنہ کے چہرے پر اپنا دست مبارک پھیرا اور
ان کے لیے برکت کی دعا کی۔ پھر آپ ﷺ نے انہیں چند بکریاں عنایت فرمائیں۔ یہ
ابن سعد رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ علامہ ابن الاشیر رضی اللہ عنہ نے ”اسد الغاہ“ میں لکھا ہے:
”یہ وفد مدینہ پہنچا تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے بشر سے کہا:
”اے بیٹے جب تو رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو تو تین
باتیں عرض کرنا۔ ان سے کم اور نہ ان سے زیادہ۔ پہلے کہنا، السلام
علیکم یا رسول اللہ ﷺ پھر کہنا یا رسول اللہ ﷺ میں آپ ﷺ
کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ ﷺ کو سلام کروں اور اسلام
قبول کروں۔ اس کے بعد عرض کرنا، آپ ﷺ میرے لیے
برکت کی دعا کیجئے۔“

حضرت بشر رضی اللہ عنہ نے اسی طرح کیا چنانچہ حضور ﷺ نے ان کے پر اپنا دست
شفقت پھیرا اور انہیں دعائے برکت سے نوازا پھر انہیں چند بکریاں عنایت فرمائیں۔

ایک روایت میں ہے:

”حضور ﷺ کی دعا کا یہ اثر ہوا کہ بعض اوقات خشک سالی بنو الہکاء

کو بہت تکلیف دیتی تھی مگر بشر ﷺ اور ان کے ساتھی اس سے
متاثر نہیں ہوتے تھے۔

عبد عمر و البر کا نام ﷺ غالباً بہرے تھے اس لیے اصم کے لقب سے مشہور
تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے ان کا نام بدل کر عبد الرحمن رکھا اور ”ذوالقصہ“ نامی پانی کے
ایک چشمے کی ملکیت کے حقوق عطا کیے۔

حضرت فتحیع بن عبد اللہ ﷺ کے لیے حضور ﷺ نے درج بالا تحریر لکھوائی۔
ان اصحاب نے چند دن مدینہ منورہ میں قیام کیا اور آنحضرت ﷺ کی مهمان
داری سے متعتم ہوتے۔ جب وہ رخصت ہونے لگے تو آپ ﷺ نے انہیں مزید
عطیات سے فواز۔

معاہدہ نبی بارق

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

”یہ تحریر محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی طرف سے بارق کے لیے ہے۔
 ان کے پھل کائے نہیں جائیں اور گرمی کا موسم ہو یا سردی کا ان
 علاقوں میں ان سے پوچھے بغیر جانور نہیں چجائے جائیں گے۔
 اور جو مسلمان مشقت (بروایت دیگر جنگ) یا قحط سالی کی حالت
 میں ان کے پاس سے گزرے، بنو بارق اس کی تین دن مہمانی
 کریں گے اور جب ان کے پھل پک جائیں تو مسافرا اپنا پیٹ
 بھرنے کے لیے گرے ہوئے پھل جن سکے گا بشرطیکہ وہ چوری
 نہ کرے۔ (ادھر ادھرے پھل توڑ کرنہ کھائے)۔“

ارباب سیر نے اس وفد کے ارکان کی تعداد اور بارگاہ رسالت میں اس کی
 حاضری کے سال کی صراحة نہیں کی۔ صرف اتنا لکھا ہے:
 ”بنو بارق کا ایک وفد مدینہ منورہ آیا اور بارگاہ نبوی ﷺ میں حاضر ہوا۔ رسول
 اللہ ﷺ نے ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو وہ مسلمان ہو گئے اور آپ ﷺ کے

دست مبارک پر بیعت کی۔ حضور ﷺ نے انہیں ایک دتاویز عطا فرمائی جس کا مضمون درج بالا تھا:

یہ تحریر ابی بن کعب نے لکھی اور (حضرت) ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور (حضرت) حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہم گواہ ہوئے۔

معاہدہ بنی محارب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

”یہ تحریر ہے محمد رسول اللہ ﷺ کی طرف سے عظیم بن الحارث المحاربی کے نام کہ فخ ان کا ہے اس میں کوئی دوسرا اپنا حق نہیں جتا گا۔“

کاتب: ارقم

10ھ میں ججۃ الوداع کے موقع پر دس آدمیوں پر مشتمل بنو محارب کا ایک وفد بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ رسول اللہ ﷺ نے انہیں رملہ بنت حارث خاتون کے مکان میں ٹھہرایا اور حضرت بلاں ڈیقٹیٹ کو ان کی خاطر مدارت (مہمانداری) پر مامور فرمایا۔ ایک دن حضور ﷺ نے ظہر سے عصر تک کا وقت ان سے گفتگو کے لیے وقف کر دیا۔ اشتائے گفتگو میں حضور ﷺ نے ایک شخص کو غور سے دیکھا اور فرمایا:

”میں نے تمہیں پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔“

وہ بولے:

”آپ ﷺ نے بالکل درست فرمایا آج سے بہت عرصہ پہلے

آپ ﷺ بازار عکاظ میں تشریف لائے تھے۔ آپ ﷺ نے مجھے وہاں دیکھا اور مجھ سے بات بھی کی تھی۔ میں نے آپ ﷺ کو نہایت گستاخانہ جواب دیا تھا۔“

حضور ﷺ نے فرمایا:

”ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھے یاد آ گیا۔“

ان صاحب نے عرض کیا:

”یا رسول اللہ ﷺ! اس دن مجھ سے زیادہ بد بخت کوئی نہ تھا، میں نے سب سے بڑھ چڑھ کر آپ ﷺ کی مخالفت کی تھی۔ میرے سب ساتھی تو اپنے آبائی مذہب پر مر گئے اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اب تک زندہ رکھا اور اسلام قبول کرنے کی سعادت بخشی۔“

حضور ﷺ نے فرمایا:

”سب کے دل میں اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔“

انہوں نے عرض کیا:

”یا رسول اللہ ﷺ! میری گز شہ لغزشوں کی معافی کے لیے دعا فرمائیے۔“

آپ ﷺ نے فرمایا:

”اسلام لاتے ہی وہ سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو حالت کفر میں سرزد ہوتے ہوں۔“

ان صاحب کے علاوہ اس وفد کے دوسرے ارکان نے بھی نہایت خلوص اور ذوق و شوق سے اسلام قبول کیا اور بارگاہ نبوی ﷺ میں عرض کیا:

”ہم اپنے قبیلے کے پیچھے رہ جانے والے لوگوں کے بھی نمائندہ میں ہیں۔“

اس وفد میں حضرت عظیم بن حارث رضی اللہ عنہ، ان کے بھائی سوامی بن حارث رضی اللہ عنہ

اور سواء رَبِّ الْفُلْقَ کے بیٹے خزیمہ بھی شامل تھے۔ ان تینوں کو بعض واقعات کی بناء پر خاصی شہرت حاصل ہوئی۔ ”الاصابہ“ (لابن ججر عَزَّالَهُ) کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عظیم بن حارث رَبِّ الْفُلْقَ نے بارگاہ بنوی میں حاضری کے وقت ”مرتجز“ نامی اپنی سواری کا گھوڑا حضور مسیح امیر الْمُسْلِمین کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کیا۔ آپ مسیح امیر الْمُسْلِمین نے اسے قبول فرمالیا اور اس کے عوض ”فرعائی“ نامی اپنی اونٹی ان کو عطا فرمائی۔ اس کے علاوہ آپ مسیح امیر الْمُسْلِمین نے ایک تحریری فرمان کے ذریعے ان کو ”فح“ نام کی ایک جا گیر بھی مرحمت فرمائی۔ اس فرمان کا تین درج بالا ہے۔

سواء بن حارث رَبِّ الْفُلْقَ وہی صاحب ہیں جو قول اسلام سے پہلے ایک دفعہ مدینہ منورہ آئے تھے اور رسول اکرم مسیح امیر الْمُسْلِمین سے ایک گھوڑے کا سودا کیا تھا لیکن بعد میں اس سودے سے پھر گئے تھے پھر خزیمہ بن ثابت رَبِّ الْفُلْقَ نے (سودے کے موقع پر موجود نہ ہونے کے باوجود) حضور مسیح امیر الْمُسْلِمین کے حق میں گواہی دی تھی۔ (اس بناء پر کہ رسول اللہ مسیح امیر الْمُسْلِمین جو فرماتے ہیں حق فرماتے ہیں) چنانچہ اس واقعہ کے بعد حضرت خزیمہ رَبِّ الْفُلْقَ کی شہادت دو مردوں کی شہادت کے برابر قرار دی گئی۔

حضرت سواء رَبِّ الْفُلْقَ کے بیٹے حضرت خزیمہ بن سوائی رَبِّ الْفُلْقَ حضور مسیح امیر الْمُسْلِمین کے سامنے پیش ہوئے تو آپ مسیح امیر الْمُسْلِمین نے از راہِ شفقت اپنا دست مبارک ان کے چہرے پر پھیرا۔ اس کے ساتھ ہی ان کا چہرہ نور سے چمکنے لگا۔ (سفید روشن ہو گیا۔) یہ وفد مدینہ منورہ سے چلنے لگا تو رحمت عالم مسیح امیر الْمُسْلِمین نے معمول کے مطابق اراکین کو بہت کچھ دے دلا کر رخصت کیا۔

معاہدہ بنی حارث بن کعب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

یہ فرمان اللہ اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی طرف سے ہے۔

◆ آپ نے ان کو حکم دیا کہ ہر معاملہ میں اللہ کے احکام کا لحاظ رکھو کیونکہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں اور نیک راہ پر چلتے ہیں۔

◆ آپ نے ان کو حکم دیا کہ اللہ کے حکم کے مطابق جو حق بتا ہے وہ وصول کرو۔

◆ لوگوں کو کار خیر پر بشارت دو اور ان پر عمل کرنے کی تلقین کرو۔

◆ اور قرآن کی تعلیم دو اور اس کی سمجھان میں پیدا کرو۔

◆ لوگوں کو منع کرو کہ کوئی شخص بغیر طہارت (وضو) قرآن مجید کو چھوٹے۔

◆ لوگوں کو ان کے حقوق و فرائض بتاؤ۔

◆ حق وصول کرنے میں زمی کا معاملہ اور بر تاؤ کرو۔

◆ ظلم کے معاملہ میں سختی سے دار و گیر کرو کیونکہ اللہ ظلم کو

ناپسند کرتا ہے اور اس سے اس نے منع فرمایا ہے چنانچہ ارشاد
ہے کہ خبردار اللہ کی ظالموں پر لعنت ہے۔

- ◆ لوگوں کو جنت اور اس کے اعمال پر بشارت دو۔
- ◆ اور دوزخ اور اس کے اعمال سے ڈراو۔
- ◆ اور لوگوں سے الفت اور محبت کا بر تاؤ کرو کہ ان میں
دین کی سمجھ پیدا ہو جائے۔

◆ لوگوں کو حج کے بنیادی مسائل، اس کے سنن و فرائض
اور اد امر حج اکبر، حج اصغر یعنی عمرہ کے تفصیلی احکام بتاؤ۔

◆ لوگوں کو منع کرو کہ کوئی شخص بھی صرف ایک چھوٹے
سے کپڑے میں نماز نہ پڑھے۔ الا یہ کہ وہ وہ کپڑا اتنا بڑا ہو کہ اس
کے دونوں کنارے کنہ ہوں کوڈھانپ لیں۔

◆ لوگوں کو اس سے منع کرو کہ وہ ایک کپڑے میں اس
طرح اکڑوں پیٹھیں کہ ان کی شرم گاہ اور پردے نظر آنے لگے۔

◆ کوئی شخص اپنے سر کے بالوں کا جوڑا بنا کر اسے گدی
پر نہ لٹکائے۔

◆ جب لوگوں کے درمیان صلح ہونے لگے تو کوئی شخص
بھی اپنے قبیلہ اور خاندان کی بھن نہ لگائے۔

◆ بلکہ سب کی پکار صرف وحدہ لا شریک ہی کے لیے ہو۔

◆ جو اللہ کی طرف دعوت کو چھوڑ کر قبائل اور خاندان کی
طرف بلائے اس کا اعلان تلوار سے کیا جائے یہاں تک کہ اس کی
پکار اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہو جاؤ۔

لوگوں کو حکم دیا جائے کہ وضوا پھی طرح کریں اور اپنے پورے چہرے پر پانی بہائیں۔ ۱۶

اور ہاتھوں کو کھینچیوں تک اور پیروں کو ٹخنوں تک دھوئیں اور اللہ کے حکم کے مطابق اپنے سر کا مسح کریں اور ان کو حکم دیا کہ نماز وقت پر ادا کرو۔ ۱۷

رکوع پوری طرح کرو اور نماز میں خشوع کا خیال رکھو۔ ۱۸

صحیح کی نماز اندھیرے میں پڑھو۔ ۱۹

اور ظہر کی نماز آفتاب ڈھلنے سے پہلے ادا کرو۔ ۲۰

اور عصر کی نماز ایسے وقت میں پڑھی جائے کہ دھوپ ڈھل جائے۔ ۲۱

اور رات کی آمد کے ساتھ ہی مغرب ادا کر لی جائے اور اسے تاروں کے آسمان میں نمایاں ہونے تک موخر نہ کیا جائے۔ ۲۲

عشاء رات کے اول وقت میں پڑھی جائے۔ ۲۳

اور حکم دیا کہ جوں ہی جمعہ کی اذان ہو فوراً جمعہ کے لیے نکل پڑنا چاہیے۔ ۲۴

نماز جمعہ کے لیے روانہ ہونے سے پہلے عمل کیا جائے۔ ۲۵

اور حکم دیا کہ مال غنیمت میں اللہ کے لیے پانچواں حصہ لیا جائے۔ ۲۶

جو زمین پانی کے کنارے ہو یا بارانی ہو اس کی پیداوار میں دسوال حصہ بطور ذکوٰۃ فرض ہے۔ ۲۷

جوز میں ڈول سے سیراب کی جائے اس پر نصف عشرہ ہے۔ ۲۸

﴿١﴾ مولیشیوں میں ہر دس اونٹوں پر دو بکریاں ہیں اور ہر
ہیں اونٹوں پر چار بکریاں ہیں۔

﴿٢﴾ ہر چالیس گایوں پر ایک گائے اور ہر تیس گایوں پر
ایک سالہ بچہ زیامادہ۔

﴿٣﴾ ہر چالیس بکریوں پر جو جنگل میں چرنے والی ہوں
ایک بکری ہے۔

﴿٤﴾ یہ صدقات کے ذیل میں اللہ کا مقرر کردہ ہے جو اس
نے مونین پر فرض کیا ہے جو مزید خیرات کرے تو اس کے لیے
اور زیادہ اچھا ہے۔

﴿٥﴾ یہود اور نصاریٰ میں سے جو خلوصِ دل سے ایمان لے
آئے اور اسلام کو بطور دین قبول کرے اس کا شمارِ مونین میں ہو گا اور
اس کے حقوق و فرائض وہی ہوں گے جو دیگر مسلمانوں کے ہیں۔

﴿٦﴾ جو یہودیت اور نصرانیت پر قائم رہنا چاہے اسے اس
کے مذہب کے سلسلہ میں کسی امتحان میں نہ ڈالا جائے۔

﴿٧﴾ ان میں سے ہر عاقل بالغ مرد، عورت، آزاد اور ایک
غلام پر ایک پورا دینار یا اس کی قیمت کا کپڑا ہے۔

﴿٨﴾ جو یہ رقم ادا کر دے وہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ میں
کے ذمہ (امان) میں ہے۔

﴿٩﴾ اور جو یہ رقم ادا کرنے سے انکار کرے اس کا شمار اللہ
اور اس کے رسول اور جملہ مونین کے دشمنوں میں ہے۔

بنو حارث بن کعب یمن کے صلح نجران کا ایک نہایت معزز اور جنگجو قبیلہ تھا۔ جس زمانے میں آفتاب رسالت کوہ فاران کی چوٹیوں سے طوع ہوا، اس قبیلے کی شجاعت اور کامرانیوں کی سارے عرب میں دھوم پھی ہوئی تھی۔ رحمتِ عالم ﷺ نے مکہ مکرمہ میں دیگر قبائل کے ساتھ اس قبیلے کے لوگوں کو بھی دعوتِ حق کا پیغام بھیجا لیکن انہوں نے اسلام قبول نہ کیا اور اپنے آبائی مذہب پرستی سے جمے رہے یہاں تک کہ حضور ﷺ مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے۔ بدرا، احمد، احزاب کے معز کے گزر چکے اور مکہ پر چم اسلام بند ہو چکا لیکن بنو حارث بن کعب کفر و ضلالت کی وادیوں میں بھیختے رہے۔ آخر نبیع الاول 10ھ میں رسول اللہ ﷺ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو فوج کا ایک دستہ دے کر اس قبیلہ کو دعوتِ اسلام دینے کے لیے بھیجا۔ ان کی تلقین و تبلیغ سے سارے کاسارا قبیلہ شرفِ اسلام سے بہرہ ور ہو گیا چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے بارگاہ رسالت ﷺ میں یہ خط بھیجا:

”محمد نبی رسول اللہ ﷺ کے لیے
خالد بن ولید کی جانب سے۔“

السلام عليکم یا رسول اللہ ﷺ و رحمته اللہ و برکاته

میں آپ ﷺ کے سامنے اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اما بعد یا رسول اللہ ﷺ! آپ ﷺ نے مجھے بنی الحارث بن کعب کی طرف بھیجا تھا اور یہ حکم دیا تھا کہ جب میں ان کے پاس پہنچوں تو تین دن تک ان سے نہ ڈوں اور ان کو اسلام کی دعوت دوں۔ اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو ان کے اسلام کو قبول کرلوں اور ان کو اسلام کی تعلیمات کتاب اللہ اور سنت نبوی سے

روشناس کراؤ اور اگر وہ اسلام قبول نہ کریں تو ان سے جنگ کرو۔ چنانچہ میں ان کے پاس پہنچا اور ان کو تین تک اسلام کی دعوت دی اور چاروں طرف یہ اعلان کرنے کے لیے سوار دوڑائے کہ اے بنی حارث اسلام قبول کرو اسی میں تمہاری سلامتی ہے۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور جنگ سے گریز کیا۔ اب میں ان کے یہاں مقیم ہوں اور ان کو اسلام کے احکام اور سنت نبوی کی تعلیم دے رہا ہوں تا آنکہ آپ ﷺ کی جانب سے مزید پہایات موصول ہوں۔ والسلام علیک یا رسول اللہ ﷺ و رحمۃ اللہ و برکاتہ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے خط کے جواب میں سرور عالم ﷺ نے یہ مکتوب بھیجا۔

”محمد النبی رسول اللہ کی جانب سے خالد بن ولید کے نام.....

سلام علیک ..... میں تمہارے سامنے اس اللہ کی حمد و شناختیاں کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تمہارے قاصد کے ذریعے تمہارا خط ملا جس میں بنی الحارث بن کعب کے بغیر جنگ وجدل کے اسلام لانے کی خبر دی گئی ہے اور یہ کہ ان لوگوں نے اسلام کی دعوت کو قبول کیا، اللہ کی وحدانیت کی شہادت دی اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی عبدیت اور رسالت کی گواہی دی اور یہ کہ اللہ نے ان کو ہدایت دی ہے۔ تم ان کو بشارت دو اور ڈراو۔ اب تم خود بھی لوٹ آؤ اور اپنے ساتھ ان کا ایک وفد بھی لیتے آؤ۔ والسلام علیک و رحمۃ اللہ و برکاتہ۔

حضور سلی اللہ علیہ السلام کا مکتوب گرامی موصول ہونے پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے بنو حارث بن کعب کا ایک وفد تشكیل دیا اور اس کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ حاضر ہو گئے۔ بنو حارث بن کعب کے وفد میں قیس بن الحصین، شداد بن عبد اللہ القتانی، یزید بن عبد المدان، عبد اللہ بن قراد الزیادی، یزید بن امجد، عمرو بن عبد اللہ الفضالی اور کچھ دیگر معزز زین قبیلہ شامل تھے۔ جب یہ لوگ بارگاہ رسالت میں پیش ہوئے تو حضور سلی اللہ علیہ السلام نے انہیں دیکھ کر فرمایا:

”یہ کس قوم کے لوگ ہیں جو ہند کے رہنے والے معلوم ہوتے ہیں؟“

پھر حضور سلی اللہ علیہ السلام نے ان سے پوچھا:

”زمانہ جاہلیت میں جو تم سے لڑاؤ ہے ہمیشہ مغلوب رہا اس کا کیا سبب ہے؟“

انہوں نے کہا:

”یار رسول اللہ سلی اللہ علیہ السلام اس کے تین سبب تھے：“

① ہم اپنی طرف سے کسی پر ظلم یا زیادتی نہیں کرتے تھے۔

② ہم خود کسی پر چڑھ کر نہیں جاتے تھے اور نہ لڑائی میں پہل کرتے تھے۔

③ جب ہم پر کوئی لٹائی تھوپ دیتا تو میدان جنگ میں سیسے پلانی ہوئی دیوار بن جاتے تھے اور کبھی منتشر نہ ہوتے تھے۔“

حضور سلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا:

”تم سچ کہتے ہو جو فوج یا جماعت ان اصولوں کے مطابق لڑے گی وہ ہمیشہ غالب رہے گی۔“

کچھ عرصہ مدینہ منورہ میں قیام کرنے کے بعد جب یہ لوگ رخصت ہونے لگے تو

حضور ﷺ نے حضرت قیس بن الحصین رضی اللہ عنہ کو ان کا سربراہ مقرر فرمایا اور عام اراکین وفد کو دس دس اوقیہ اور قیس بن الحصین رضی اللہ عنہ کو ساڑھے بارہ اوقیہ چاندی مرحمت فرمائی۔

اپنے ایک جاں ثار حضرت عمر بن حزم انصاری رضی اللہ عنہ کو آپ ﷺ نے وفد کے ساتھ محصل اور معلم بنا کر روانہ فرمایا، اور انہیں ایک تحریری فرمان عطا فرمایا جس میں فرائض، حدود اور شریعت کے احکام درج تھے۔ حافظ ابن کثیر رضی اللہ عنہ نے ”البداية والنهاية“ میں اس فرمان کا تذکرہ اس طرح کیا ہے:

”پھر وہ (یعنی وفد بنی حارث بن کعب) شوال یا اوائل ذی القعده میں اپنے قبیلے میں واپس چلا گیا۔ پھر آپ ﷺ نے عمر بن حزم رضی اللہ عنہ کو ان کے وفد کا اولی بنا کر بھیجا تا کہ وہ ان کو فقاہت دین سنت اور اسلام کی بنیادی تعلیمات سے آگاہ کریں اور ان سے زکوٰۃ صدقات وصول کریں۔ اس سلسلہ میں رسول اللہ ﷺ نے ان کو تحریر عطا کی جس میں ان سے عہد لیا اور خصوصی احکام دیے۔“

علامہ ابن سعد کاتب الواقدی نے اس فرمان کا ذکر اس طرح کیا ہے:

”رسول اللہ ﷺ نے (حضرت) عمر بن حزم رضی اللہ عنہ کو میں بھیجتے وقت ایک عہد نامہ تحریر کروایا تھا جس میں اسلام کے فرائض، شریعت اور حدود کی تعلیم دی گئی تھی۔ اس کے کاتب ابی (بن کعب انصاری تھے)۔

اس فرمان کو جسے کتاب یا عہد نامہ بھی کہا جاتا ہے۔ تاریخ اسلام میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ مولانا محمد عبد الشہید نعمانی صاحب نے اپنی گرال قدر کتاب ”فرائیں نبوی“ میں اس فرمان کے بارے میں لکھا ہے:

”یہ عہد نامہ متعدد وجوہ کی بنا پر انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اس میں ایک طرف جہاں اسلام کے بنیادی اركان کے بارے میں تفصیلات موجود ہیں۔ وہاں نظمِ مملکت کے سلسلہ میں بھی یہ ایک

نگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس لیے کہ اس میں نہ صرف ایک حکمران کے ضروری اوصاف کی نشاندہی ہے بلکہ اس کے فرائض کی تفصیل بھی موجود ہے۔ اس عہد نامہ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض مواقع پر رسول اللہ ﷺ مختلف مناسب اور ذمہ داریاں سونپتے ہوئے عہد بھی لیا کرتے تھے۔“

معاہدہ بریدہ بن الحصیب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- ◆ اسلام کے لیے جو خزامہ کی شاخ ہے ان لوگوں کے لیے جو ان میں سے ایمان لاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے دین کے بارے میں بھی بھی خواہی دکھاتے تھے۔
- ◆ انہیں ایسوں کے خلاف مدد دی جائے گی جو ظلم سے ان پر اچانک دھا دا بول دیں۔
- ◆ اور ان پر بنی (سلیمان بن ابی ذئب) کی مدد واجب ہو گی جبکہ آپ (سلیمان بن ابی ذئب) ان کو بلا نہیں۔
- ◆ اور ان کے خانہ بدوسی بدویوں کے لیے بھی وہی (حقوق و واجبات) میں جوان کی بستی کے رہنے والوں کے لیے ہیں۔
- ◆ اور وہ مہاجر ہی میں جہاں بھی رہیں۔
- ◆ علاء بن الحضرمی نے لکھا اور گواہی ثبت کی۔

ان کا تعلق قبیلہ خزامہ کی ایک شاخ بنی اسلم سے تھا۔ بھرت کے وقت جب

رسول اللہ ﷺ مکہ سے مدینہ تشریف لے جا رہے تھے تو وہ گھمیں کے مقام پر آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کے ساتھ ان کے قبیلے کے اسی گھرانوں نے اسلام قبول کیا۔ ایک اور روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ انہوں نے حضور ﷺ کے سامنے اپنا اور اپنی قوم کا اسلام پیش کیا اور ہجرت کر کے مدینہ جانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ آپ ﷺ نے انہیں وہیں رہنے کی ہدایت فرمائی۔

علامہ بن سعد رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بنو اسلم کے لیے حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کو ایک پروانہ عطا فرمایا: اس وقت آپ ﷺ غدیر اشطاٹ کے تالاب پر خمسہ زن تھے۔ اس پروانہ نبوی کا تمن درج بالا تھا۔

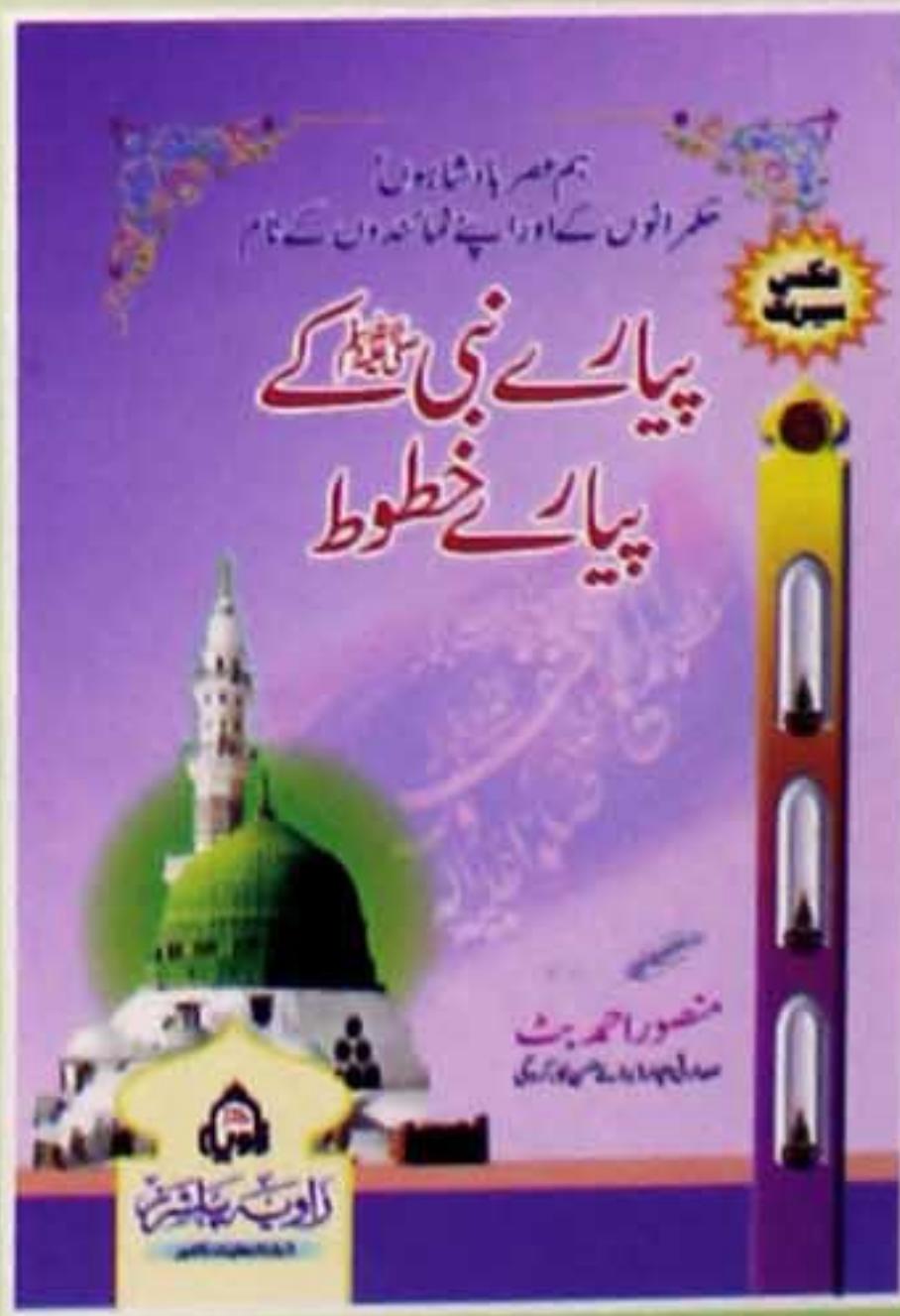
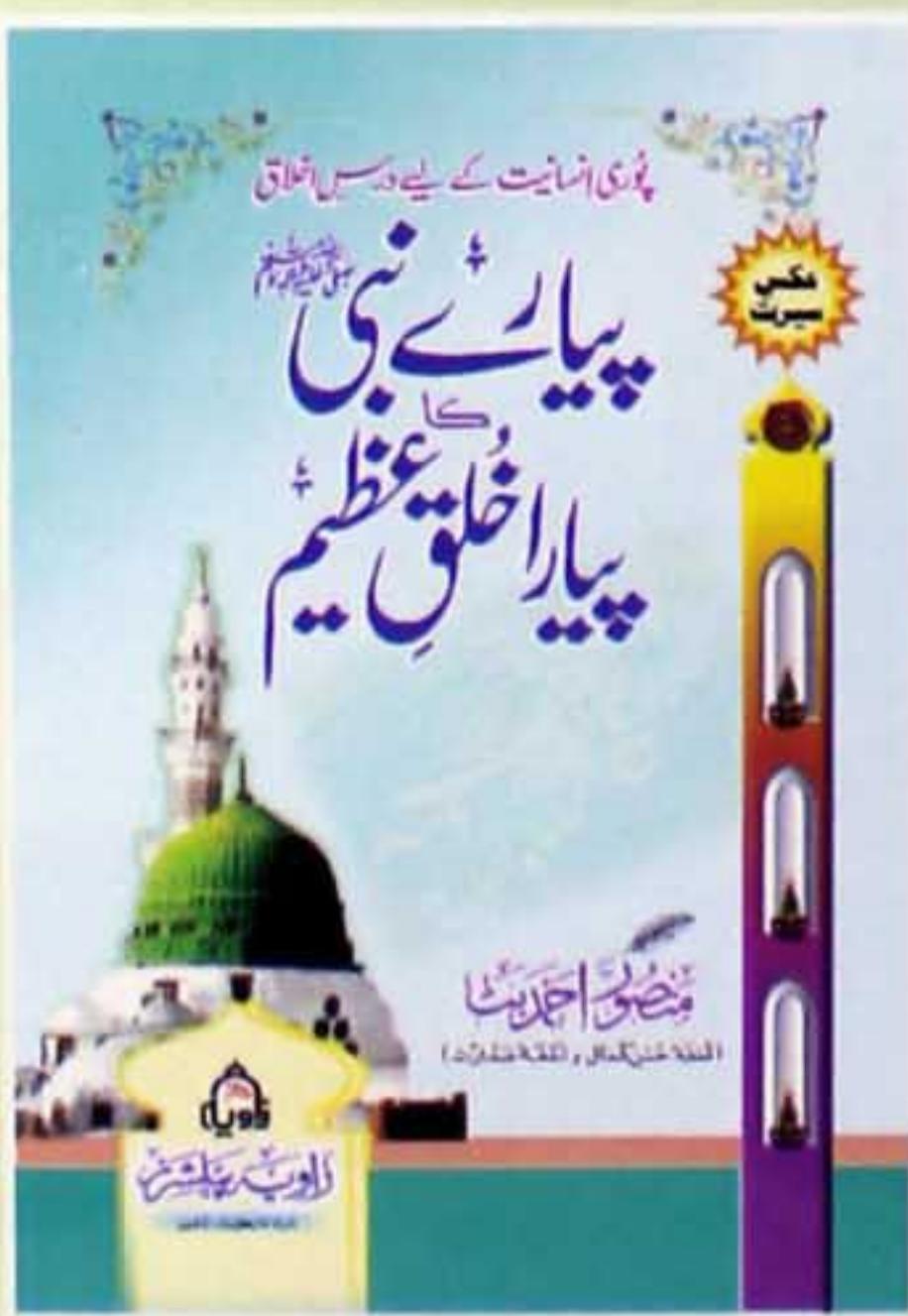
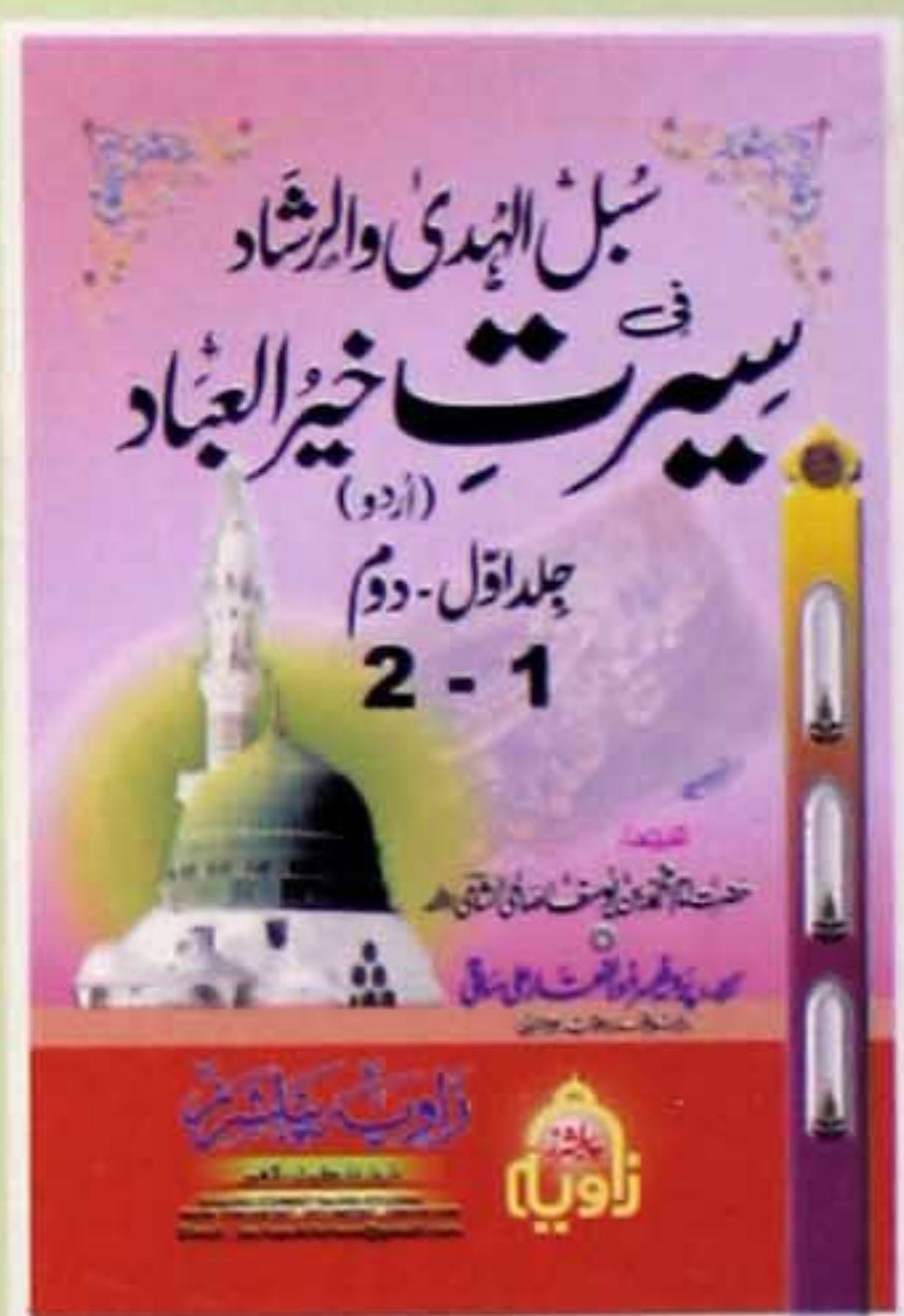
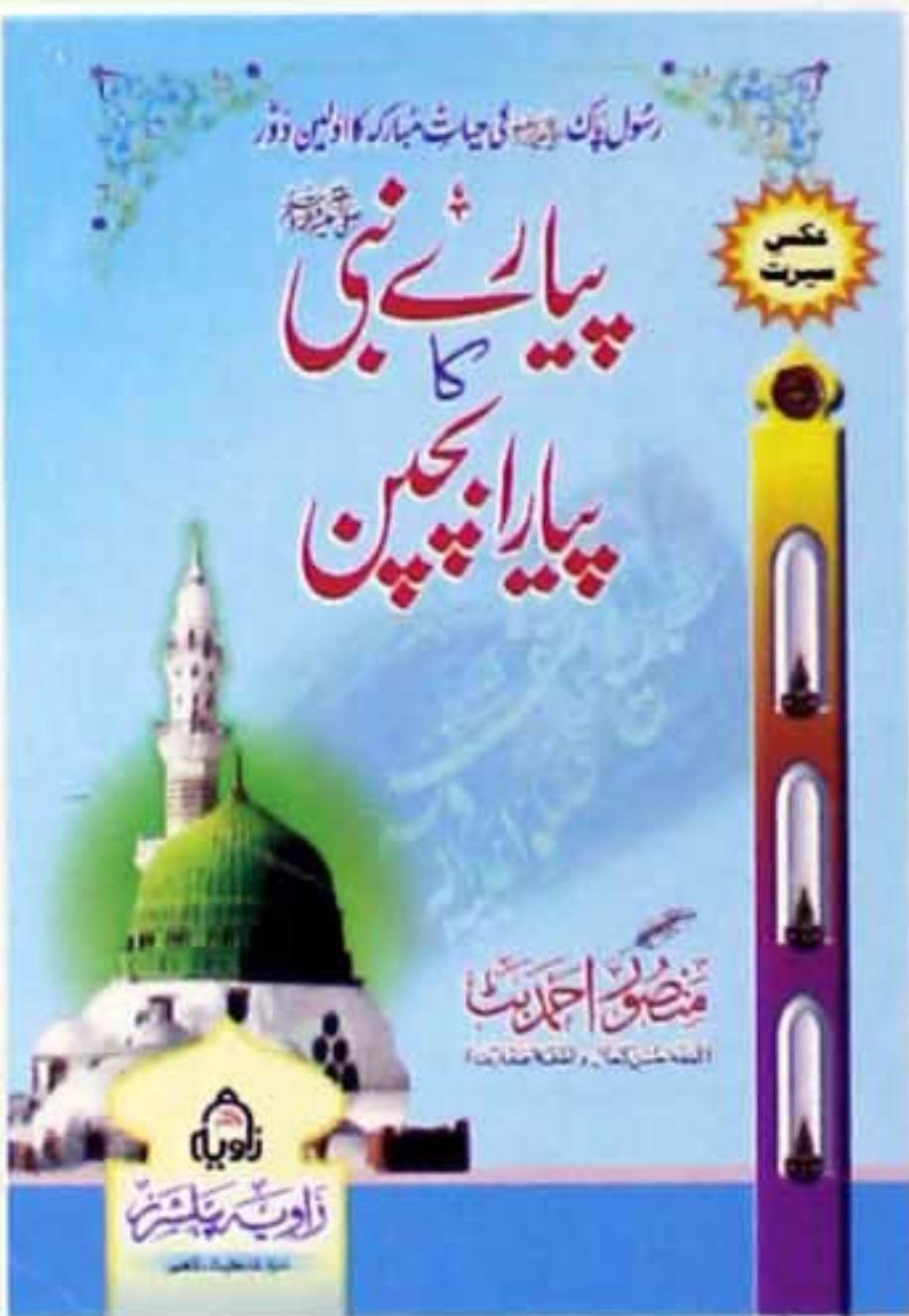
اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور ﷺ نے یہ پروانہ مبارک حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کے بعد کسی موقع پر عطا فرمایا کیونکہ اس کے کاتب حضرت علامہ بن الحصری سفر ہجرت میں آپ ﷺ کے ہمراپ نہیں تھے۔

كتابيات

✿ تاریخ ابن عساکر	✿ سیرت ابن ہشام
✿ سیرت النبی ﷺ	✿ طبقات ابن سعد
✿ مفردات	✿ اسد الغابہ
✿ معجم البلدان	✿ فرامین نبوی
✿ کنز العمال	✿ الاستیعاب
✿ کتاب مقدس	✿ مکاتیب النبی
✿ عہد نبوی کے میدان جنگ	✿ غزوہ تبوك
✿ رسول اکرم ﷺ کی سیاسی زندگی	✿ الفاق
✿ زاد المعاد	✿ قطلانی
✿ حجۃ البالغ	✿ الوھائی
✿ البدایہ والنہایہ	✿ مندادام احمد بن حنبل
✿ الخصائص الکبریٰ	✿ سیرت حلبیہ
✿ رحمۃ اللعالمین ﷺ	✿ بلاد فلسطین وشام
✿ دعوت اسلام	✿ ائمۃ آف اسلام کہ میری
✿ الاصابہ	✿ دلائل النبوة

ڈاون ٹریبل پبلیشرز

دربار مارکیٹ لاہور

Voice: 042-37248657 Fax: 042-37112954
Mobile: 0300-9467047 - 0321-9467047 - 0300-4505466

Email : zaviapublishers@gmail.com

