

سلاطین و قبائل سے کتنے گئے:

صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

پیارے پیارے معابدے

عکس
سیرت

منصوب احمدیہ

(تمغہ حسن کمال و تمغہ صدارت)

زوہیا

ڈاکٹر پیغمبر نور

ڈریبار قارکیٹ لاہور

سلاطین و قبائل سے کتنے گئے

پیغمبر نبی
صلی اللہ علیہ و آله و سلم

پایہ معاہد

مِصْوَرِ احْنَاطٍ

(تئفہ ختنی کمال و تئفہ صدارت)

زاویہ پبلیشورز

8-ڈربار مارکیٹ - لاہور

Ph: 042-37248657- 37112954

Mob: 0300-9467047- 0321-9467047- 03004505466

Email:zavlapublishers@gmail.com

Marfat.com

جملہ حقوق محفوظ ہیں

2014ء

1100.....بار اول

300.....ہر سیھ

ناشر.....نجابت علی تاریخ

«لیگل ایڈوائزرز»

محمد کامران حسن بھٹا ایڈوکیٹ ہائی کورٹ (لاہور)

رائے صلاح الدین کھل ایڈوکیٹ ہائی کورٹ (لاہور)

«ملنے کے پتے»

021-34219324	مکتبہ برکات المدینہ، کراچی
021-32216464	مکتبہ رضویہ آرام باغ، کراچی
051-5536111	اسلامک بک کارپوریشن، کمیشی چوک، راولپنڈی
051-5551519	اشرف بک ایجنسی، کمیشی چوک، راولپنڈی
022-2780547	مکتبہ قاسمیہ برکاتیہ، حیدر آباد
0301-7728754	مکتبہ متینویہ، پرانی سبزی منڈی روڈ، بھاول پور
0321-7387299	نورانی ورانشی ہاؤس، بلاک نمبر 4، ذیرہ غازی خان
0301-7241723	مکتبہ بابا فرید چوک چشتی 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 لندک روڈ صادق آباد
0321-3025510	مکتبہ سخی سلطان حیدر آباد

بڑے بھائی
 حاجی مقصود احمد بٹ
 کے نام
 جو محبت، شفقت اور ایفائے عہد
 کی روشن مثال ہیں

اوراقِ رہنمہ

حرفِ مجت	معاہدہ	معاہدہ
7		
9	معاہدہ مدینہ	
69		معاہدہ حدیثیہ
124		معاہدہ نجران
139		معاہدہ قبیلہ جہنیہ
141		معاہدہ بنو شمرہ
144		معاہدہ ہمدان
146		معاہدہ ثقیف (طاائف)
163		معاہدہ بنو غفار
165		معاہدہ 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 چدام

179	معاہدہ بنی ربيعہ	✿
181	معاہدہ جرش	✿
185	معاہدہ بنی عقیل	✿
186	معاہدہ دارتین	✿
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

اللہ رب العزت کا بذہار شکر کہ وہ سنے ہیں اپنے بندگوں اور ہمیں محبوب ہے کر غلام کے طوق سے سرفراز فرمایا۔ ہمارے دل میں مسلم کر شمع فروزان کر۔ ہمیں وہ مستقیم پر کامن کیا۔

رسول ﷺ نے مختلف حالات کے پیش نظر "شیخ عالم" عرب کے حکمرانوں، بسایہ اقوام اور قبائل سرداروں کے نام جو مکتوبات کرنا اور اس امر فرمائی، اور مختلف قبائل سے معاہدے کیے، وہ تاریخ کے اور راقی میں محفوظ ہیں۔ چنانچہ حدیث اور سیرت پاک کر کونسی تصنیف کے ذکر سے فارغ نہیں ہے۔ مسلم تاریخ میں چاہیے یہ مخطوط اور معاہداتے نقل کیے گئے ہیں۔ بنابریں زمانہ نبوت عرب میں مخطوط اور معاہدات پر تاریخ لکھنے کا روایع نہیں تھا۔ اگرچہ بعد میں و مورخین نے بعض کتابیں نبوی کے ساتھ کے زمانہ تحریر کر تصریح کر دی ہے مگر معاہدات نبوی ﷺ کر بڑی تعداد ایس سے، جن میں زمانہ تحریر کر صراحت کرنے ملکہ اسرائیل کے کر ترتیب زمانیں معلوم کرنے کے لیے اسرائیل کے سوا کوئی چارہ کار نہیں کہ خود معاہدات کے متن سے اسریارے میں مدد رہنے۔

نبی کریم ﷺ کر حیات مقدسہ پر جس قدر کتابیں لکھنے سنن ہیں۔ بلاشبہ اتنے کتابیں کسی دوسری شخصیت یا بستریہ فوج تک نہ لکھنے سنن ہیں اور نہ بھر لکھنے سنن ہیں۔ نبی کریم ﷺ کر ذات باہر کت کی ایک دیک واقعہ افتخار عالیات کر طبع روشن اور درستندہ ہے۔ اس کے

کتاب زیست کی ایک دلچسپی دنیا کے سامنے کوئا ہوا ہے۔ کسر دور کر تاریخ کو سمجھنے کا سب سے زیادہ قابلِ اعتماد ذریعہ اس روز کر دستاویزات، معاہدے اور خطوطِ سجوئے جاتے ہیں۔

نبیر کرم ﷺ کی یہ مقدوس تصریح میں روح پرورد بھر میں اور ایسا ہے افروز بھر یہ جسم) اینٹر فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے اینٹر میل آپ میں وہی (میر وہ کھڑک اور کٹھر بھر سے جو لکھنے والے کر چکھا قت پر دلائل کرتے ہیں۔ نبیر کرم ﷺ کے یہ مبارک و مقدس خطوط اور معاہدات صدق و راست کر ایک دنیا ایسے اندر سونے ہونے ہیں (کے چند الفاظ میں جو کٹھر ہے وہ یورے ایک دفتر میں نہیں مل سکتے۔

عہدِ نبوی ﷺ کے انقلاب کو سمجھنے میں یہ نامہ ہائی مبارک اور معاہدات بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ آپ ﷺ نے انہیں کسر طرح مفاطیح فرمایا، ان کے ساتھ کسر حسن سلوک کے ساتھ پیش کئے؟ اور یہ کہ خود ان لوگوں پر کیا تاثر اس مرتب ہونے؟ انہوں نے اسلام کی خیر مقدم کیا یا رد کر دیا ہے۔ یہ سب باتیں آپ کو زیر نظر کتاب کے مطالعہ کے بعد معلوم ہوں گے۔

زیر مطالعہ کتاب پیارے نبیر ﷺ کے پیارے معاہدے میں نبیر پر حق ﷺ کے تمام دستیاب شدہ معاہدوں کو صحنِ الحکم جمع کر دیا گیا ہے۔ ان معاہدوں سے اسلام کر دعوت و تبلیغ کو غیر مسلموں تک پہنچانے کے بیسے حکم کروہ روشن ملت ہے، جس سے وقت کے اہم تقاضوں اور پیغمبر مصلحت کا حل تلاش کیا جا سکتا ہے۔

والسلام

منصور الحمد بیٹ

0300-9427827

0321-4883686

معاہدہ مدینہ

(دنیا کا پہلا تحریری و متصوّر)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- ◆ خدا کے پیغمبر محمد (ﷺ) کا یہ معاہدہ مہاجرین، قریش اور اہل بیت (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 ہوگی۔
- ◆ مہاجرین قریش بجائے خود ایک جماعت ہیں۔ 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 غوف اپنی جماعت کے خود ذمہ دار ہوں گے، اور

حسب دفعہ 3 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 الحارث اپنی جماعت کے خود ذمہ دار ہوں گے، اور حسب دفعہ 3 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 ساعدہ اپنی جماعت کے خود ذمہ دار ہوں گے، اور حسب دفعہ 3 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۔

◆ بنی جشم اپنی جماعت کے خود ذمہ دار ہوں گے، اور حسب دفعہ 3 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۔

◆ بنی النجار اپنی جماعت کے خود ذمہ دار ہوں گے، اور حسب دفعہ 3 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۔

◆ بنی عمرہ اپنی جماعت کے خود ذمہ دار ہوں گے، اور حسب دفعہ 3 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 الہیت 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 جاتے 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 رو نہما 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 قتنہ و فراد برپا کرتا ہو، اور خلق خدا کو تاتا ہو یا زبردستی کوئی چیز حاصل کرنا چاہے، اور سرکشی اختیار کرے۔ ایسے شخص کو سزادی نے میں تمام مسلمان آپس میں متفق رہیں گے خواہ

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

◆ 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۔

◆ 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۔

◆ جن یہود نے ہمارے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے۔ ان کے متعلق مسلمانوں پر واجب ہے کہ ان کو مدد دیں، اور موافات 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۔

◆ 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۔

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

◆ جو مسلمان جہاد فی سبیل اللہ میں شہید ہو جائیں گے، ان کے پسمندگان کا مکلف تمام مسلمانوں پر واجب ہو گا۔

◆ بلاشبہ تمام متفقی اور پرہیز گاراں را راست اور سب سے

اچھے طریقے پر ہیں۔

کوئی غیر مسلم معاہدہ 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 ارث 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 معاہدے 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 معاہدے کا احترام نہ کرتا ہو، جو شخص اس امر کی خلاف ورزی

کرے گا قیامت کے دن اس پر خدا کی لعنت اور غضب نازل ہو گا،

اور اس بارے میں اس کا کوئی عذر اور توبہ قبول نہ کی جائے گی۔

اہل معاہدہ 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 معاہدے کے بعد یہود پر لازم ہو گا کہ وہ جنگ کی

حالت میں جبکہ مسلمان کسی دشمن کے ساتھ بر سر پیکار ہوں مسلمانوں

کو مالی امداد دیں۔

◆ بنی عوف کے یہود جنہوں نے اس معاہدے 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 معاہدے 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 الحارث کے یہود جنہوں نے اس معاہدے 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 ساعدہ کے یہود جنہوں نے اس معاہدے 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 شعلہ 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 جحفہ 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 الشطیبہ 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 عمرہ 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 معابرے کی زیادہ سے زیادہ وفادارانہ تعامل کرے گا، خدا اس کی مدد کرے گا۔

◆ اگر مسلمان اور یہود معابرین کے خلاف کوئی تیسرا قوم جنگ کرے تو ان تمام معابرین 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۔

◆ معابرہ کرنے والے فریقین پر لازم ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ خلوص اور خیر خواہی کا برتاؤ کریں، کوئی کسی پر کلمہ اور نا انصافی 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 معابرے 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 معابرے کی تعامل لازم ہو گی اور اسے عہد شکنی کی اجازت نہ ہو گی۔

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

◆ اہل معاہدہ میں اگر کوئی حادثہ یا اختلاف رونما ہو جس سے نقص امن کا اندر یشہ ہو تو اس کے فصلے کے لیے خدا اور محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) سے رجوع کیا جائے۔ جو شخص اس معاہدے کی زیادہ سے زیادہ تعمیل کرے گا خدا اس کے ساتھ ہو گا۔

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

◆ اگر کوئی یہ رب (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 عامدہ ہو گی۔

◆ یہ رب (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 معاہدے میں شریک ہونے والوں کو حاصل ہیں بشرطیکہ وہ بھی وفاداری کا اظہار کریں، جو اس معاہدے کو زیادہ سے زیادہ وفاداری کے ساتھ تعمیل کرے گا۔ خدا اس کا حامی و مددگار ہے۔

۵۲

اس معاہدے 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 متحق ہوگی، اور جو مدینہ میں رہے اس کے لیے بھی امن ہوگا، کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا اور نہ کسی کے لیے عہد شکنی جائز ہوگی۔ جو اس معاہدے کا سچے دل سے احترام اور تعمیل کرے گا اس کے لیے اللہ اور اس کا رسول محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نگہبان ہیں۔

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

معاہدے کا خلاصہ یہ ہے:

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

باہم" اور "متحده دفاع" کا معاہدہ 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 عالمین ﷺ اور اسلام قبول کرنے والوں پر طرح طرح کے لرزہ خیز مظالم ڈھانے لگے۔ جب مقامی حالت تقابل برداشت ہو گئی اور جسمانی اذیتوں سے جان کے لالے پڑ گئے تو بنت کے تیرھویں سال ربیع الاول ببطابق 622ء میں آپ ﷺ نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی۔

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

عرب میں اس وقت قبائلی نظام رائج تھا، کوئی باقاعدہ مرکزی حکومت نہ تھی، ہر قبیلے کا علیحدہ علیحدہ سردار ہوتا تھا، اس لامركزیت کا لازمی نتیجہ خانہ جنگی تھی۔ جس میں عرب صدیوں سے بنتا تھا، اور اس کا امتناعی مسلمکی 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 عصیت اور رنگ و نسل کے امتیاز سے مأمور تھی۔ اس میں ایک ایسا نظام رائج کیا جس کی بنیاد تقویٰ اور عدل و

انصاف پر کجھی کجھی 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 مندا اور متمدن 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 پھیلار کھا تھا۔ تمام آبادی ان کے قرضوں سے زیر بارہتی تھی۔ اسلحہ جنگ کے ذخیرے بھی بڑی تعداد میں ان کے پاس موجود رہتے 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 پلے گئے ہیں مسلمان ہو کر نہیں بیٹھے 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 یہودی 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 خلیف 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، خزرج کا حلیف ہوتا تھا۔

اوہ خزرج 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 معاهدہ کیا اور آپس میں صلح و امن کے ساتھ رہنے کی بنیاد ڈالی۔ معاهدے 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 ہوگا تو سب مل کر مشترک طور پر دفاع اور مقابلہ کریں گے۔

اس معاهدہ کی رو سے دونوں فریقین کو ترقی کے یہاں مواقع حاصل تھے۔

مشترکہ ذمہ داریوں کی بنیاد پر امن و آشتی کے ساتھ اسلام کے پھلنے پھولنے کے لیے موزوں ترین فضایہ ہو سکتی تھی، لیکن آگے چل کر یہودیوں نے نہ صرف یہ کہ معاهدے کا کوئی احترام نہیں کیا بلکہ وہ قریش مکہ سے برابر ساز باز کرتے رہے اور جن مقاصد کے لیے معاهدہ عمل میں آیا تھا ان کو خود یہودیوں نے پامال کر دیا، مگر اوس اور خزرج معاهدے پر قائم رہے اور ان کی صدیوں سے وقٹے وقٹے سے جاری جنگوں کا سلسلہ یک لخت رک گیا۔ یہ معاهدہ 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 معاهدہ دنیا کا سب سے پہلا تحریری دستور ہے۔ جو اللہ کے آخری رسول ﷺ نے نوع انسانی کو عطا فرمایا۔ اس معاهدے میں صاف طور پر اس امر کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ منبع اقتدار ذات 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 لقین دلا یا 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 بچھوٹوں 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 دینے میں پوری طرح ہر شخص ہاتھ بٹائے۔ یہودیوں کے مسلمانوں کے ساتھ یا سی اور تمدنی حقوق میں صراحةً کے ساتھ مساوات قائم کر کے پورے حقوق شہریت عطا کیے گئے ہیں، اور انہیں مذہبی آزادی دے کر نہایت فیاضانہ رواداری کا معاملہ برداشت گیا ہے۔ ان کی شریعت اور ان کے حقوق کی مساوات تسلیم کی گئی ہے۔ چنانچہ معابرے میں اس امر کی صراحةً 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 برادرست کرے گا۔

اس معابرے کے ذریعے مدینہ منورہ کو مکہ مکہ کی طرح حرم قرار دے کر ایک متحده مرکز بنادیا گیا، اور ایک ایسا نظام قائم کیا گیا جو ایشیا، یورپ اور افریقہ کے تین برابعٹوں 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 حیثیت رکھتی تھی۔ ان تدابیر میں اسلامی انقلاب برپا کرنے کے لیے نبی کریم ﷺ نے اسلامی تحریک کی 23 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 خیر خواہ اور سب کے سر پرست۔

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 کے ہاتھ میں رہا۔ آپ ﷺ نے کسی کا ہاتھ بھی نہ جھٹکا تھا۔ آپ ﷺ کے دائمی بائیں دنیادار رہنماؤں کی طرح کوئی سیاسی یادا خلی سخشنکش 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 بھی 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 نگاہ میں رکھا، اور اس کے حالات سے آگاہ رہے۔ آپ ﷺ سے آپ ﷺ کا کوئی ساتھی پندرہ 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 ﷺ بھی آپ ﷺ سے بے پناہ محبت رکھتے تھے۔ ایک شخص کہتا ہے:

”یا رسول اللہ میں اپنے بھائی مجھے آپ میں اپنے بھائی سے مجت ہے۔“

رسول اللہ میں اپنے بھائی نے فرمایا:

”ویکھو کیا کہتے ہو۔ جو مجھ سے مجت کرتا ہے فتو وفاقد 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 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 نہ کوئی 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 داعی 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 مفادوں کی رہنمائی اور قیادات کے لیے تیار کیا۔

اس حکیمانہ طریقہ سے خلفاء سے راشدین رشیعہ نبی ﷺ جیسے بہترین صالح حکمران تیار ہوئے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ زینب بنت جیسے بہترین مسلمین اخلاقی تیار ہوئے۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ جیسے مفسر اور محدث تیار ہوئے۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور حضرت سعد بن ابی و قاص رضی اللہ عنہ جیسے جریل تیار ہوئے اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جیسے بے

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

اگر حضور ملکہ آنحضرت کے ساتھی ایک نئے نظام کو اٹھانے کی صلاحیتوں سے مالا مال نہ کر دیے گئے ہوتے، اور اس کے ہمراہ 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 ڈھالنا سخت دشوار کام ہوتا۔

نبی کریم ملکہ آنحضرت کی حکمت قیادت، ہی کا یہ اعجاز ہے کہ چند برسوں میں حضور ملکہ آنحضرت نے بہترین صلاحیتوں کا حامل انسانی سرمایہ جمع اور تیار کر کے دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ اس کی تیاری میں حضور ملکہ آنحضرت 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 نئے 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 یکجا نہ دیکھے تھے۔ یہ حکمت قیادت حضور ملکہ آنحضرت کا ممحجزہ ہے جو بے مثال ہے۔ حضور ملکہ آنحضرت کے بعد آج تک کوئی قائد اس نوعیت کی کامیابی تک نہیں پہنچ سکا، اس لیے وہ نتائج جو حضور اکرم ملکہ آنحضرت 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 شیم کی تیاری کسی ایک داعی دعوت کا سب 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 ملکہ آنحضرت دنیا میں وہ واحد اور حقیقی قائد انقلاب تھے، جنہوں نے دنیا کی تشکیل کا پرانا ڈھانچا یکسریدل دیا اور دنیا کو سب کچھ دنیا دیا۔ حضور ملکہ آنحضرت نے دنیا کو ایک دنیا نظام، دنیا معاشرہ، دنیا ضمانتہ اور دنیا انسان دیا۔ ایسا دنیا 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 بھری ہوئی دنیا میں سرور کائنات ﷺ 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 تکمیل و رخیالیوں کے باوجود حضور ﷺ کے عقب میں گم ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، اور نبی دنیا اور دنیا نظام حضور ﷺ کے قدموں سے پھوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ پرانی دنیا کو حضور ﷺ 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 ﷺ 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 ﷺ درحقیقت پوری انسانیت کے تاقیامت قائد ہیں جس کی کہیں مثال نہیں ہے۔

دنیا میں کچھ لوگوں نے ایسے کارنامے سرانجام دیے ہیں کہ ان کی یاد 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 حکیموں کی حکمتیں اور دانائیاں اور بڑے بڑے فلسفیوں کے فلسفے، بڑے بڑے علماء کے علم و ادب کے ذخائر اور بڑے بڑے سامنہ انوں کی ایجادات، وطن پرستوں کی سرفروشیاں اور قوم پرستوں کی قربانیاں تاریخ کے اوراق سے نکل بخل کرنے انسانی کے سامنے آتی ہیں، اور اپنے لیے تھیں و آفرین کے تحفے طلب کرتی ہیں، لیکن اگر ان کے مجموعی کارناموں کو فلاح انسانیت کے عالم گیر ترازو میں تولا جائے تو ان کی بے وزنی اور بے قععتی بہت نایاں ہو کر سامنے آ جاتی ہے۔ بڑے بڑے امردوں، فاتحوں اور سالاروں نے زیادہ سے زیادہ بس یہی کیا کہ انہوں نے زیادہ سے زیادہ

انسانوں کو غلام بنایا۔ بڑے بڑے حکیموں کی حکمتیں اور داناؤں کی دانائیوں نے دنیا کے معاملات کی تجھیوں کو اور الجھاد یا لیکن سلужانہ سکے۔ بڑے بڑے فلاسفروں نے اس سے زیادہ پچھونہ 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۔

انبیاءؐ کرام ﷺ جو دنیا میں وقتاً فوقتاً تشریف لاتے رہے، ان کا پیغام ہدایت بھی انہی مخصوص اقوام کے لیے وقف تھا جن کی طرف وہ میتوщ ہو کر آئے تھے۔ حضرت نوح ﷺ، حضرت ہود ﷺ، حضرت صالح ﷺ، حضرت لوٹ ﷺ، حضرت موسیٰ ﷺ، حضرت عیسیٰ ﷺ اہر 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 پیک وقت مخاطب کیا۔ ان کو بھی جن تک آواز پہنچی۔ ان کو بھی جو ان ﷺ کے برآہ راست 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 ایہا النّاس ”اے لوگو“ یا ایہا الذین آمنوا ”اے لوگو! جو ایمان لائے ہو۔“

اس سے اندازہ 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 بھجتے ہوئے ہی پیغام دیا تھا کہ وہ کسی مخصوص گروہ کو نہیں بلکہ ساری دنیا کو خدا سے ڈرانے والا اور یہی 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" (الاحزاب: ۳۵، ۳۶)

دوسری جگہ ارشاد فرمایا:

ترجمہ: "سمیا ہی بابرکت 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 جمعۃ 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 ہدایت کی طرف بلا تباہ 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 ہوئی 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 چاہنے 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 فلاج 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 ہوا سے دنیا کا ہادی نہیں کہا جا سکتا۔ 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 مخفی کسی فلسفی کا فلسفہ نہ ہوں بلکہ ان اصولوں پر اس نے خود بھی حرف بحرف عمل کر کے دکھایا ہو۔ اس لیے کہ مخفی 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 مفاد سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ ان ﷺ کی نگاہ میں تمام انسان بحیثیت انسان برا بر تھے۔ ان ﷺ کی زندگی میں کوئی شایستہ 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 بنی نوع انسان کے سامنے ایک ہی معیار رکھ دیا تھا۔

ترجمہ: ”جو تم میں پرہیز گار ہے، اللہ کے زد یک وہی 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 وہی معزز ہے، چاہے وہ بیش کے بلال ٹھیں ہوں یا روم کے صہیب رَبِّ الْعَزَّةِ۔ 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۔

بنی کریم ﷺ نے فرمایا:

① ”اللہ کی ناراضگی سے بخوبی خدا کے غضب سے ڈرتا ہے
وہ پورا پورا کامیاب ہوا۔“

② ”بدهیز گاری مراتب کو بلند کرتی ہے۔“

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

نسل کی حد بندیاں ختم کرتے فرمایا:

④ ”بدهیز گاری کے سوا کسی اور چیز کی بنیا پر ایک شخص کو دوسرے پر کوئی فضیلت نہیں، سب لوگ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور آدم علیہ السلام سے بنے تھے۔“

”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 دالی 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 تم 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 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، لارج 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 نعروہ 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 جوں تاقیامت زمین میں میں گھری جمادیں۔

پھر آپ ﷺ نے 23 سال کی مختصری جدوجہد 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 مام 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 جدوجہد سے معاشرہ خالص خدا کی بندگی کے اصولوں پر تعمیر ہوا تھا، جس میں داخلہ فیں صرف لا الہ الا اللہ حمید 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 معيشت اور نیا نظام حکومت دیا، اور ساری دنیا کے سامنے مظاہرہ کر کے دکھایا کہ پاکیزہ اصولوں پر ایک صاف 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 شیخہ تھا۔ یہ دنیا کی پہلی ریاست تھی، جو معاہدہ عمرانی پر استوار ہوتی۔ اس ریاست کے وجود میں آنے کے بعد اس کی وسعت میں اس وقت معتد بہ اضافہ ہوا جب ہزاروں قبائل نے اس اسلامی ریاست کے ساتھ مخصوص شرائط کے ساتھ شمولیت اختیار کی اور اس معاہدے میں شامل ہوئے۔ مددینہ منورہ کی پہلی

اسلامی ریاست کے وجود میں آنے سے پہلے عرب کی حالت بے صدوحت ناک 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 نہ کوئی کسی سے لڑائی میں مصروف رہتا۔ چھوٹے سے بڑے پیمانے تک قبائل ایک دوسرے کے خون سے ہولی کھلتے 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 "دور جامیت" 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 ملک 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 چاٹنے رہو۔"

اپنے اپنے قبائل کی آزادی کے لیے وہ اکثر حریف اور مخالف قبائل کے ساتھ لا تے مر تے اور مار تے دکھانی 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 چراہ گاہوں کی تلاش میں پھرتے رہتے۔ حرکت ان کی زندگی کا معمول تھا۔ وہ لمحے کی لذت اندوzi 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 اربط 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، بھی یا گروہی سطح پر امن، سلامتی اور خوشحالی لانے والے نظام کی نذر کر دیتا ہے۔ اس کے بر عکس خانہ بدوش جو مستحکم شہری زندگی سے نفور ہو وہ ایسی خوشحالی اور سلامتی کے لیے اپنی آزادی کارتی 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 بدوشوں 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 سطح پر اس طرح اپنا افہام 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 قدرتی بیکار کے اعتبار سے یہ قصبے صحرائی بھائیوں اور رشتہ داروں کے مقابلے میں مسحکم زندگی بسر کرنے 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 جنمیلی حد تک موجود تھے۔ قصبات میں رہنے کے باوجود وہ ان سے روگردانی نہ کر سکتے تھے۔

جهاں 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 کد نظر کے زمانے ہی سے مدینہ کی زرخیز زمینوں پر قبضہ کر رکھا تھا، جبکہ اوس اور خزر ج قبائل مدینہ میں چھوٹی 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 خزر ج استھائی 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 خصیمہ کی ہلکی سی خلش محسوس کیے بغیر بلاک کر دیا جاتا تھا۔ دشمنی کی اس آگ نے عربوں کو جھسا رکھا تھا۔ اوس اور خزر ج دونوں قبائل برسوں سے ایک

دوسرے کے جانی دشمن چلے آ رہے 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 تشکیل اور بیت کے باوجود ہر فرد اپنی زندگی اپنے انداز میں بس رکر رہتا اور اپنی ممکن اور مطلق آزادی کا اظہار 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 صحیح 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 راجح 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 ممکن سمجھتا تھا، اور اس کی آزادی کے حوالے سے اتنا خود غرض تھا کہ کسی دوسرے کی آزادی کو بھی خاطر میں نہ لاتا اور اس معاشرے میں کسی کو بھی یہ بھروسہ نہیں تھا کہ وہ کل زندہ بھی ہو گایا نہیں؟ کیونکہ کسی کو بھی علم نہیں تھا کہ رات کو اس پر کیسی جان لیوں مصیبت نوٹے نہیں والی۔

ہے۔ یہ معاشرہ مکمل بے ایمانی اور غیر یقینی حالت میں اپنا وجود برقرار رکھے ہوئے تھا۔ افراتغری، بدحواسی اور انار کی اس معاشرے کا خاصہ تھے۔ رات کی تاریخی 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 تنازعات 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، تاریخی کا صحیح نقشہ نہ کھینچا جاسکے گا، اس وقت تک روشنی کی صحیح قدر و قیمت کا اندازہ نہیں لکھا جا سکتا۔

دنیا کا کوئی خط بعثت نبوی میں 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 فتن و فجور اور قتل و غارت گری کا انسانیت سوز عمل جاری رہا ہے، لیکن جس عروج تک یہ برا بیاں عرب میں پہنچیں، ان کی مثال دنیا کا کوئی ملک اور خطہ پیش کرنے سے قاصر ہے۔

یہ اپنی جگہ سب سے بڑا مسجد و رواق ہے کہ رب دو جہاں نے اس خطے کو
رشد و پداشت، اخوت اور اپنے آخری دین کی تکمیل کے لیے منتخب فرمایا، جوان دھیروں
اور فتن و فجور کی پاتال میں گرچکا تھا، جہاں انسانیت کی تذلیل کی انتہا ہو چکی تھی، جہاں
نافرمانی اپنے کمال عروج پر چکی، 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 خزر ج 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 ٹامک ٹوپیاں مارتے ہوئے روشنی کی تلاش
میں تھے۔ ان کی زندگیاں شب و روز کے خوف سے اجیرن ہو چکی تھیں۔ انہیں خود اپنی
بیتیوں اور ضلالتوں 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 شکنجے سے نکلنے کے لیے روشنی تلاش کریں اور روشنی
کی یہ کرن انہیں نبی کریم ﷺ کی ذات اقدس میں دکھائی 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
خزر ج کی باہمی لڑائیوں نے ان کی طاقت ختم کر دی تھی۔ حالات اب ان کے لیے
تاساز گارہ ور ہے تھے۔ یہودیوں نے پھر سے غلبہ حاصل کر لیا تھا۔ مدینہ پر ان کی برتری
قائم ہو چکی تھی۔ اوس اور خزر ج اکثر یہودیوں سے کہا کرتے تھے:

”خدا ان کے لیے پیغمبر بھیجنے والا ہے، جوان کے دشمنوں کو نیست
ونابود 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:

”هم اپنے پیچھے اپنے لوگ چھوڑ آئے ہیں۔ شاید ہی 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 ہو گا۔“

اگلے برس حج کے سالانہ موقع پر مدینہ کے بارہ افراد (دک. نبی خورج کے اور دو. نبی 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 بیج 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 خوزج 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 آ سکتے 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، یونکہ 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 بچوں میں جن کے قبضے میں ایسے ہتھیار ہیں جو باپ سے بیٹھے کو ملے ہیں۔ ہم اپنے قول کے پکے ہیں۔"

تب عبدالہیشم نے بات کالی اور کہا:

"اے خدا کے رسول ﷺ، ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ (اشارة یہودیوں کی طرف تھا) اور اگر ہم جلد لیتے ہیں اور اللہ آپ ﷺ کو فتح سے ہمکنار کرتا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ﷺ میں 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 لاڑوں گا جو تمہارے خلاف لاڑتے ہیں اور ان کے 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 19 افراد بني خزرج سے اور 3 افراد بني اوں سے پیش کیے۔ تب
نبی کریم ﷺ نے ان سرکردہ افراد سے خطاب فرمایا:

”تم اپنے لوگوں کی طرف سے ضامن ہو بالکل ایسے جیسے مریم
کے بیٹے علیؑ 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
دلیل نہیں نے کہا:

”اے خزرج 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، کیونکہ 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،
کیونکہ اللہ تمہیں اس دنیا اور آخرت میں اس کا صلد دے گا۔“

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

”همیں 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 اپنادست مبارک آگے بڑھائیے۔“

اور آپ ﷺ نے ایسا کیا تو انہوں نے اپنے الفاظ پر بیعت کی۔ یہ دونوں
حلف بالخصوص اہل مدینہ کے سرکردہ 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 رضی اللہ عنہ کے الفاظ یہاں بطور خاص قابل غور میں۔
انہوں نے کہا تھا:

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

اس جملے سے حضرت عباس انصاری رضی اللہ عنہ 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 بہ پرستوں کے خلاف جنگ ہو گی۔ ان تمام امور اور
تفصیلات کو جانتے ہوئے مدینہ کے سرکردہ افراد نے نبی کریم ﷺ کے ساتھ اطاعت
اور مکمل حمایت کا حلف باندھا۔

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

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

اس معابدے کی تصدیق کر دی) اور نبی کریم ﷺ کے ماہین ایک عمرانی معابدے کا شیخہ تھی۔ اہل مدینہ نے اس پر رضا مندی 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 ضمانت دی گئی۔

یوں نبی کریم ﷺ مدینہ منورہ تشریف لائے تو اہل مدینہ نے آپ ﷺ کا استقبال اپنے پچے سربراہ اور رہنمائی حیثیت سے نہایت سرفراز اور تپاک سے کیا۔ قبا کے گرد نواح میں پہنچ کر رسول اللہ ﷺ نے کجھ دیر کھجور کے ایک درخت کی چھاؤں میں آرام فرمایا۔ لوگ گروہ 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 سوار کھا تھا۔ لڑکوں اور لڑکیوں نے دف بنہال 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 گارہ ہے تھے:

”شنبیات 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، شر
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 خوش سرودت کا بے پایاں اور پر خلوص اظہار جس کا

منظارہ انہوں نے نبی کریم ﷺ کی آمد پر کیا، دراصل اس معابدے کی توثیق تھا جو اہل مدینہ کے سر کردہ 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 جمیع جس میں مسلم اور غیر مسلم دونوں شامل تھے، حضرت انس بن مالک 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 آ سکتی، جو وفاقد پر مشتمل ہو گی اور اس کی مختلف وحدتوں کو وسیع تر خود مختاری سونپی جائے گی۔

نجی انصاف پر پابندی لگا دی گئی۔ اپیل سننے کا حق صرف سربراہ ریاست کو تفویض کیا گیا، اور سربراہ حکومت ہی 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، قیدیوں 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 معاهده عمرانی کے تحت معرض وجود میں آیا۔

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

یوں وہ معاهدہ 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 معابدے کے قاعد 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 معاهدہ عمرانی کا نتیجہ تھا۔

معاہدہ مدینہ کا مکمل متن 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 موزد یا۔ اس دستاویز میں ریاست کی بنیادی پالیسی، شہریوں کے حقوق و فرائض، ریاست کے دفاع و استحکام کا لائچہ عمل، خارجہ پالیسی کے اصول و ضوابط اور ریاست کے وفاقي میں شامل ہونے والے مختلف یوں کے حدود کا تفصیل سے بیان کر دیے گئے۔

۱ ہاس معاہدے کے رو سے یثرب (مدینہ) کی سر زمین پر جو منظم ریاست قائم ہوئی وہ صرف ڈیڑھ سو مریع میسر پر محیط تھی، لیکن صرف دس سال میں اتنی وسیع ہوئی کہ ۱۱ ہیں پندرہ لاکھ کلو میٹر سے وسیع و عریض علاقے پر اس کا علم لہر ارہا تھا۔ پورا علاقہ امن وسلامتی کا گھوارہ تھا۔ سب کے جان و مال اور عربت و آبر و محفوظ تھے۔ پورا معاشرہ منظم تھا، باہمی اعتماد و اتحاد اور تعارف درود اداری کا دور دورہ تھا۔ معاشرے کی تمام قوتیں پورے جوش و خروش سے انسانیت کی تعمیر و فلاح کی مثبت سرگرمیوں میں صرف 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 بصیرت و صلاحیت، اس کی بے مثل

و فہم و فراست اور اس کی حیرت انگیز دوران دشی 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۔ معاہدہ مدینہ کوئی ایسی دستاویز نہیں جو کسی جنگجو فاتح کے کسی فرمان کے ذریعے وجود میں آئی ہو بلکہ نبی کریم ﷺ کے مدینہ تشریف لانے کے بعد وہاں کے باشندے آپ ﷺ کی عظیم شخصیت اور آپ ﷺ کے بلند کردار سے متاثر ہو کر پوری خوشی لے اس بات پر آمادہ ہوئے کہ آپ ﷺ کی سربراہی میں ایک ایسا نظام قائم کیا جائے جو سب کے لیے قابل قبول اور ان کی امن و سلامتی کا ضامن ہو۔ اس خوشدلاذ رضا مندی کا اظہار کرنے والوں میں آپ ﷺ 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 اسکے 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 تعادن حاصل کر کے تعمیر معاشرہ اور استحکام 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 خزرج بارہ 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 نہلاتے تھے۔ مدینہ کے یہودی اپنی عالی نسبی، اقتصادی تفوق اور علمی

برتری کی وجہ سے خود کو دشمنوں 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 سمیئتے 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:

۱ معاہدے میں شریک ہر فرقہ 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۔

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

۳ معاہدے میں شریک ہر فرقہ کو مساوی حیثیت دی گئی۔

عہد نامہ کی اس روح نے ہر فرقہ کو مطہن کر دیا، اور اس امر کی کوئی گنجائش نہ رہنے دی کہ کوئی گروہ یا کوئی قبیلہ احساس غروری کی خوفناک دلدل میں پھنس کرئی 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 یگانگت 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 ریاست 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 جتنی 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، یعنکہ 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 معاہدے 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 صراطِ مستقیم پر گامزن ہیں۔ اسی طرح اس دستاویز میں عقیدہ توحید پر ایمان نہ رکھنے اور معبدانِ باطل کی پرستش کرنے والے افراد کے لیے مشرک کا لفظ استعمال کیا گیا اور انہوں نے یاسی 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 نظامِ زندگی سے تابع 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 سربندی 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 ظالماں، سفا کانہ اور بھیمانہ طرزِ عمل کے نتیجے میں ظہور پذیر ہوتے 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 مامور 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 ملی اللہ ﷺ نے اس اعلیٰ وارفع مقصد کے حصول کے لیے جبر و تشدید کے بجائے تزکیہ و تفہیم، خیر خواہی و ہمدردی، حسن خلق اور تالیف قلوب کی قلب و ذہن کو منور کر لینے والی حکمتِ 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 کھا گیا، اور انہیں اس امر کی اجازت دی گئی کہ جب تک ان کے دل اسلام کی حقانیت کے نور سے منور رہوں، وہ اپنے مذہب پر قائم رہیں، اور اپنے عقیدے کے مطابق اپنے مذہبی مراسم خمام 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 معاہدہ 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 معاہدے میں شریک ہوں گے، انہیں برابر کی چیزیں حاصل ہوں گی۔ ریاست کی اس مسلم حکومت عملی کے تحت جب مملکت مدینہ کے سربراہ نے مختلف غیر مسلم قبائل سے معاہدے کیے تو ان کی مذہبی آزادی کو برقرار رکھتے ہوئے انہیں پورے تحفظ کا یقین دلایا۔

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 فراخداش حکومت عملی اور یہ دول کو فتح کر لینے والی پالیسی اس کے استحکام اور اس کی توسعہ کا اہم اور موثر سبب بنتی، جس سے دول کے تعصّب 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 چند بات موجز ہوئے۔

مکہ سے قریشی مسلمان اپنا گھر بار اور کار و بار چھوڑ کر مدینہ میں پناہ گزین کی چیزیں سے آئے تھے، لیکن معاہدہ 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 کار عسکری قوت 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 پیداوار سے 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 گرال فروشی کے اس انتہائی نظام کے بوجھ تلے مدینہ منورہ اور اس کے گرد 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۔ مکہ سے آنے والے یہ مہاجرین تجارت پیشہ تھے۔ گو ان میں اکثر اس حالت میں آئے تھے کہ وہ صرف اپنے تن کے کپڑے ساتھ لاسکے، لیکن پھر بھی کچھ لوگ اپنا نقداٹاٹاٹا 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 دمکتمبی 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 انتہائی حربوں اور لوٹ مار کے ہتھکندوں سے پاک ہو چکا تھا۔ ان کی تجارت میں نہ ذخیرہ اندوزی تھی اور نہ ظالمانہ نفع خوری۔ ان کے لیے 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 و رہو جانے کی وجہ سے خداخوی اور انسان دوستی کا جذبہ نیکراں ان کے رگ دریشے میں اس طرح سراہیت کر چکا تھا کہ انہوں نے سودی قرضوں کے بجائے قرض حنفی کا چلن عام کر دیا۔ جس کے نتیجے میں یہاں کے خزان گزیدہ معیشت کے خلتناوں اور لگتناوں میں فصل بہار آگئی، اور یہاں کی پژمرہ اقتصادی قوتیں پھر سے مستعد تو انا 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 گردیدہ 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 اور آپ ﷺ کے ساتھیوں نے ان کی تو قیر بھی کی اور احترام بھی۔ ریاست کے شہری کی چیثت سے ان کے تمام حقوق کا تحفظ بھی کیا اور خصوصی مراعات سے نوازا جھی، لیکن مہاجرین کو جب میدان تجارت میں اپنا حریف پایا، اور ان کی موجودگی سے اپنے جابرانہ اتحادی 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 جذبے 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 معيشت 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 نوع انسان کی ہدایت 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 ہاں مردوج تھیں۔ گوان کے اجزاء میں مختلف وجوہات کی بناء پر بے اعتدالیاں راہ پا چکی تھیں، جن کی اصلاح کے لیے اسلام کا پورا مقابلہ 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 خوزیزی اور قتل و غارت عام تھی، انسانی جان کے احترام کو معاهدہ مدینہ میں قانونی طور پر تمام فرقیں نے تسلیم کیا۔ جان کے بعد لے جان، کے اصول کو آئینی حیثیت دی گئی، اور معاهدے میں شریک ہر قسمیے اور ہر گروہ کو اس کا پابند کیا جیا کہ خون بہا کی ادائیگی کے سلسلے میں قاتل کا پورا قبیله 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 پیدا ہو۔

14 میں قائم ہونے والی مدینہ کی نئی 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 عوام 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 فضا 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 سر دھرنی بازی لکھنے کی بے پناہ قوت و جرأت پیدا کر دی۔ چنانچہ معاہدہ مدینہ کی تحریری دستاویز میں ہر مسلمان قبلیہ اور گروہ پر لازمی قرار دیا گیا کہ اگر ان کا کوئی شخص جنگ میں قیدی بن جائے تو پورا قبلیہ اس کا فدیہ ادا کر کے اسے رہائی دلاتے 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 کافر دھمکی کسی شخص کو پناہ دے کر پابندی عائد کر سکے گا، یعنکہ 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 تلے 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 عرب و عصمت دنیا کے انسانیت کی سب سے قیمتی، سب سے گال 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 یکے میں۔ عرب کے معاشرے میں قلیلے کا اجتماعی نظام ہی اس نازک آنگینے کی حفاظت و حفاظت کا ذمہ دار تھا۔ چنانچہ آقائے مدینہ ﷺ نے بھی اس صفت نازک کی عرب و آبرد کا معروف اور مروج دستور برقرار رکھتے ہوئے معاہدے کی دفعہ 45 میں طے کیا کہ کسی عورت کو اس کے خاندان والوں کی اجازت کے بغیر پناہ نہیں دی جاسکے گی۔

معاہدہ 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 گروہی 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 مکہ 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 معاہدے میں شریک کسی فریق کو بغاوت و غداری پر آمادہ کر کے ان کی حمایت حاصل کرنے اور ریاست کے قائم کردہ 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، ظلم اور بے انصاف، لا قانونیت و بدنظمی اور گردہی عصیت کے تند و تیز طوفانوں میں گھرا ہوا تھا۔ ایک چھوٹی سی ریاست کو جو تو حید 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 حملوں 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 منوع ہے۔ اسی طرح اللہ کے آخری رسول محمد ﷺ نے اپنے جدا مجد کی تقلید میں مدینہ کو بھی حرم قرار دے دیا۔ معاهدے کے تمام شرکاء نے تو اپنے شہر کی اس حیثیت کو دل سے تسلیم کر کے اسی وسلامتی کا گھوارہ بنادیا، لیکن مدینہ کی حکومت کی سب سے مضبوط، منظم اور طاقتور حریف قوت یعنی قریش کو بھی عملاً 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 ہی سے ان کی تجارت اور ان کی معیشت کی ترقی کا دار و مدار تھا، جو ان کی خوشحالی اور فارغ البابی کی ضامن تھی۔

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

راستِ مملوں سے کافی حد تک محفوظ کر دیا، اور یہی وجہ ہے کہ قریش کو جب تک یہ تلقین 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 اسی پوزیشن حاصل کر سکتی ہے، وہ اپنی فوج 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 معاہدہِ مدینہ کی دفعہ 40 کے تحت مسلمانوں کی طرح انہوں نے بھی عہد کیا کہ بیرونی حملے کی صورت میں معاہدے میں شریک دوسرے فرقیں کی مدد کریں گے۔ آپس میں مشورہ کریں گے اور ایک دوسرے کی خیر خواہی اور وفا شعاری کارویہ 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 مصارف خود برداشت کریں گے۔

اس معاہدے کو مرتب کرنے والی محترمہستی برادرِ راست اللہ کی ہدایت اور رہنمائی کے نور سے فیضیاب تھی۔ اس لیے اس محترمہستی نے اس میں انسانی گروہوں کی نفیاں 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 معاہدہ کی دفعہ 50 کی رو سے طے پایا کہ معاہدے 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 معبد ان باطل کا انکار کر کے ایک خدا سے 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 روپہ عمل میں لائیں۔

جزیرہ نمائے عرب اسلام سے پہلے بھی 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 تسلیم کر لیا جس ملک میں زماں 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 تائید 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 اللہ ﷺ کے ہر قول اور فعل کو اسوہ حسنة اور قانون کی چیزیت دی ہے، اور ہر صاحب فکر کو عقل و دانش سے کام لینے کی تغیریب دلائی ہے۔ اس حکم کے سبب اسلامی قانون سازوں کا کام آسان تر ہو گیا، یعنی قرآن اور حدیث کے واضح احکامات کے علاوہ اجتہاد کا دروازہ بھی کھلارکھا 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 فیjar 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 ”خلف 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 عملاؤ ابستہ رہے۔

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

۱) قبیلہ داری پیش جو مدعی اور مدعی عالیہ کا بیان سن کر فیصلہ کرتے۔

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

۳) تیسرا اہم ادارہ تھیکیم 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 زیادہ 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 صلیتیں 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 دلچسپ قوم تھی جو ان پڑھنے پر اتراتی تھی۔ خود عرب کے معنی ہیں وہ شخص جو اپنا مطلب اپنی طرح واضح کرے یعنی فصاحت کے ساتھ۔ اس کے بر عکس تمام عرب، عجم 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 سمجھا 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 اللہ ﷺ پر چالیس سال کی عمر میں وحی اتری۔ آپ ﷺ عمر بھرامی ہی رہے، لیکن کس قدر حیرت انگیزیات 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 میں۔ ہجرت 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۔

ہجرت 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 پر 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 صفحہ میں لوگوں کو لکھنے اور قرآن پڑھانے کے لیے مقرر کیا تھا۔ صفحہ سے مراد مکان کا ملکہ حصہ ہوتا ہے اور یہ مسجد نبوی ﷺ کا احاطہ تھا۔ مدینہ منورہ میں صفحہ واحد درسگاہ تھی صفحہ 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 (ﷺ) میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہاں دو قسم کے لوگ موجود تھیں، 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 خدائی کی مرضی ہے کہ چاہے تو دے، چاہے تو نہ دے۔ البتہ دوسرا قسم کے لوگ وہ ہیں جو علم حاصل کر رہے ہیں اور جہالت کو دور کر رہے ہیں، سچ تو یہ ہے کہ میں بھی معلم ہی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔“

یہ کہہ کر آپ ﷺ نے اس حلقے میں اپنے لیے جگہ بنائی، جہاں درس ہو رہا تھا۔ ویسے 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۔ حدیہ 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 پڑی گئی اور نہ صرف خانہ بدوشوں 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 مرتع 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 مدنیہ منورہ سے بھیجے جاتے تھے اس کے علاوہ صوبہ دار گورنزوں 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 اثاثات کے تحت اہل مدینہ کو دھمکی 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 طن مسلمان ہتھیار بند ہو کر سویا کرتے تھے۔ اس بے سر و سامانی 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۔ معاهدہ 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 بیسیوں قبائل جوان کے کاروبار پر مل رہے تھے، قریش سے ٹوٹ کر مدینہ واپس ہونے والے بھی مجبور ہو گئے۔

سامی زبانوں میں ہجرت کا الفاظ ایک دچکپ تاریخ رکھتا ہے۔ یہ لفظ "ہجر" سے ماخوذ ہے جس کے معنی جیشی اور بعض سامی زبانوں بلکہ خود قدیم عربی میں "شہر" کے میں۔ 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 گلہ طیبہ کا قبائل 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 عہدِ نبوی ﷺ میں بھی فتحِ مکہ کے بعد کوئی ایسی پابندی نہیں تھی، لیکن بھرتِ 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 بھرت کر جانے کے بعد بھی مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو چین سے بیٹھنے نہ دیا اور اہلِ مدینہ کو بھی الٰہی ملیٹم بھیجا کہ وہ محمد (ﷺ) کو (نعوذ باللہ) قتل کر دیں اور مسلمانوں کو نکال باہر کریں 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 بھرتِ 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

قوت میں اضافہ ہو۔“

سات برس اس اصول پر عمل ہوتا رہا، لیکن فتحِ مکہ کے بعد جب پورے عرب میں اسلام کے بعد بھرت کی ضرورت نہیں، پہلے بھی قبول اسلام کے ساتھ بھرت کی شرطِ ملک نہیں تھی۔ ایک دفعہ باہر سے پچھلے لوگِ مدینہ آئے اور رسول اللہ ﷺ سے کہا:

”آپ ﷺ کے نیجے ہوئے معلم ہمارے پاس آئے اور ہم سے

کہا کہ جو بھرت 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 نہ 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۔“

ہجرت 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 دارہجرت) منتخب کر لی جاتیں تو ہزاروں عرب بال بچوں سمیت وہاں جانتے، اس آبادکاری 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 توشہ آخرت کمالینا چاہیے۔ تاریخ شاہد ہے کہ دنیا کی عظیم ترین شخصیات نے اس دور میں عظیم کارنامے سرانجام دیے، کسی بوڑھے یا بچے نے کبھی کوئی قابل ذکر کارنامہ انجام نہیں دیا۔ اس اصول کے تحت ہمیں رسول اللہ ﷺ کی سیرت کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے۔

آپ ﷺ کا بچپن اور جوانی کا زمانہ جس ماحول میں گزرا تھا، وہ صحرائی زندگی کا ماحول تھا۔ جہاں لوگ محنت کش اور سادہ دل ہوتے ہیں، انہیں مظاہر قدرت اور مناظر قدرت سے مگہر الگا ہوتا ہے، اور زندگی کی سرگرمیوں میں مردانہ وار حصہ لیتے ہیں۔ حرب فتحار 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 جلدی 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 چبوڑہ بنادیا جس پر سائبان بھی تھا۔ اسے صفة کہتے تھے، دن کو یہ مدرسہ بن جاتا تھا اور رات کو بوڑنگ ہاؤس۔ یہاں دینی تعلیم تو خود رسول اللہ ﷺ دیا کرتے تھے، لیکن ابتدائی تعلیم اور لکھنا پڑھنا سکھانا نوجوان رضا کاروں کے پر د تھا۔ ایک نوجوان حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی ذہانت اور خوش خلی دیکھ کر آپ ﷺ نے انہیں اپنا میر منشی مقرر کر لیا۔ معابرداروں 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

- ◆ یہ وہ معاہدہ ہے جس پر محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) بن عبد اللہ نے سہیل بن عمرو سے مصالحت کی ہے۔
- ◆ دس سال تک ہم آپس میں کوئی جنگ نہیں کریں گے۔
- ◆ اس مدت میں فریقین کا ہر شخص مامون و محفوظ ہو گا، اور کوئی کسی کے خلاف تلوار نہیں اٹھائے گا۔
- ◆ 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۔
- ◆ قبائل عرب کو اختیار ہے کہ وہ فریقین میں سے جس کے ساتھ چائیں معاہدے میں شریک ہو جائیں۔
- ◆ اس مرتبہ مسلمان واپس چلے جائیں۔ اگلے سال آئیں، مگر تین دن سے زیادہ مکہ میں قیام نہ کریں۔
- ◆ ہتھیار لگا کرنہ 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 ہجرت کیے ہوئے چھ سال گزر گئے۔ ان چھ سالوں میں قریش مکہ نے ہر ممکن کوشش کی کہ مدینہ کی یہ نئی اسلامی ریاست ختم ہو جائے لیکن انہیں اپنے مقصد میں کامیابی نہ ہو سکی۔ کبھی بار انہوں نے اپنی قوت مجتمع کر کے مدینہ منورہ پر حملہ کیا لیکن ان جنگوں میں قریش کو ایسا بھاری نقصان اٹھانا پڑا کہ ان کی کمرٹوٹ گئی، مگر جاہلی عصیت کی آگ ان کے دلوں میں بھڑک رہی تھی۔ جب وہ تنہا کچھ ہونہ 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 غیر 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 ریاست 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۔ مخف 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 ملکہ کی رہنمائی کر رہی تھی۔

رسول اللہ ﷺ نے قریش سے مصالحت کے لیے ان کے اور مسلمانوں کے درمیان باہمی تنازعات پر غور کیا۔ ایک تازہ دیر 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 دائبگی ہی کی بناء پر انہیں اپنا وطن مکہ یاد آتا تھا، لیکن اس یاد پر وہ دل مسوں کر رہ جاتے تھے، کچھ کرنے سکتے تھے۔ اصولی لحاظ سے قریش کو اس بات کا کوئی حق نہیں تھا کہ وہ مسلمانوں کو خانہ کعبہ کی زیارت سے روکتے، یہونکہ 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 لاتے 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 غضب سے مدینہ کی آب و ہوا مسلمانوں کے لیے ایسی ہو گئی ہے کہ وہ بیمار اور لا غز ہو گئے ہیں اور قحط الگ پڑا ہوا ہے۔ انہیں کھانے کو بھی نہیں مل رہا ہے، سب بھوکے مر رہے ہے یہیں۔ 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 راثر کی وجہ سے اپنے ہی لوگوں کے مقابل ہو گئے تھے کہ انہوں نے اسلام قبول کیوں 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 اندیشہ 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 بھی چلی تھی۔ ایک عرصہ تک مسلمانوں سے جنگ کرنے کے بعد آخر وہ سوچنے لگے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کامنہ ہب غلط ہی لیکن اس میں آپس کی خوزیزی کی کیا بات ہے۔ وہ بتول کو نہیں مانتے تو وہ جائیں اور بت جائیں، ہم کیوں لڑیں اور ذاتی 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 سمجھدار لوگوں 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 کنوں 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 کنوں 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 کنوں ”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 سالاروں اور جنیلوں 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 پیان 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 انا فتحنا 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 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 ترشاویلیے ہیں۔ (یہ عمرہ یا حج کا آخری مرحلہ ہوتا ہے)

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

حضرت ابراہیم ﷺ نے اپنے بیٹے کی قربانی کا حکم خواب ہی میں پایا تھا۔ حضرت یوسف ﷺ نے اپنے بھائیوں باپ اور مال کو تاروں، سورج اور چاند کی شکل میں اپنی طرف سجدہ کرتے دیکھا تھا، اور رسول اللہ ﷺ کا یہ خواب بھی ”وَحْيٌ“ 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 ہوئے 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 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں ایک بڑی تعداد قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج کے انصار کی تھی۔ عرب کے دیگر قبائل کی طرح اوس اور خزرج 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 مشاق 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 دوں میں جذبہ انتقام اور بڑھ گیا تھا۔ مسلمان اس صورت حال 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 اُنی چھڑ جائے تو یہ گویا اپنی بلاکت اور تباہی کو دعوت دینا ہے۔ دوسری طرف اس بات کا خطرہ بھی تھا کہ مسلمانوں کی اکثریت مدینہ منورہ کو خالی چھوڑ کر مکہ مکرمہ کی طرف پلی 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 ؓ اور صحابیات ؓ 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 پچھے دل سے ایمان ہی 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 علیفون کے مقابلے میں وہ ایسے پس جائیں گے کہ ان میں

سے کوئی بھی اپنے بیوی بچوں کے پاس زندہ سلامت لوٹ کر نہیں آتے گا۔
قرآن حکیم نے ان منافقوں کے لیے جنہوں نے مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا تھا
”المُخْلِفُونَ“ کا لفظ استعمال فرمایا ہے، یعنی پیچھے رہ جانے والے۔ غالباً ان کو
”المنافقونَ“ اس لیے نہیں فرمایا کہ ان میں بہت سے لوگ بعد میں پچے 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 دعیاں کے پاس
(زندہ) لوٹ کر نہیں آئیں گے۔“

آخر تیاریاں مکمل ہوئیں، زادریاہ اور سوراہیاں حاصل کر لی گئیں، اور مسلمانوں کا
یہ قافلہ ذی قعده 6ھ کو مکہ مکرمہ کے پر خطر سفر پر روانہ ہو گیا۔ چونکہ حکم خواب کے مطابق
رسول اللہ ﷺ کا ارادہ جنگ کرنے کا نہیں تھا، اس لیے آپ ﷺ نے کسی قسم کا اسلوب
جیسے نیزے، برچھیاں، تیر و کمان وغیرہ اپنے ساتھ نہ لیے صرف تلواریں اپنے سامان
میں رکھ لیں، یکونکہ 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 ڈاکو اور
علاقوں سے لوگ حج کے لیے مکہ مکرمہ آیا اور پھر جایا کرتے، ان مہینوں میں ڈاکو اور
لٹیرے 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 سپر 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 چھپے وہاں 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 ۃ الشود 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 تائید 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 شورے 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 افسوس کی طرف تھجھ دیا ہے۔“

رسول اللہ ﷺ نے یہ اطلاع پا کر اپنا راستہ بدلتا دیا اور ایک دشوار گزار راستہ اختیار کر لیا تا کہ خالد بن ولید کے دستے سے ان کی مذہبی رہنمائی ہونے پائے (خالد بن ولید اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے) یوں نبی کریم ﷺ راستہ بدلت کر 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 برپا 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 بگرتا۔ 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 شکر 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 پچ سمجھیں گے۔ جنگ کی صورت میں زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم پنج کروپیں مدینہ منورہ پہنچ جائیں۔ اس سے کوئی مقصد حاصل نہیں ہو گا اور جھوٹی الزام تراشیوں سے نقصان الگ پہنچے گا۔ یہ سوچ کر بنی کریم ﷺ نے ناکہ بندی کرنے والے شکر 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 اوٹی حدیبیہ کے مقام پر خود بیٹھی۔ بنی 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 بھلائی کے لیے مجھ سے جس شرط کا

مطالبہ کریں گے، میں اسے تسلیم کروں گا۔“

مسلمانوں نے حدیثیہ میں پڑاودھانے کے بعد رسول اللہ ﷺ کو خبر دی کہ یہاں پانی نہیں نہیں ہے۔ نبی کریم ﷺ نے اپنے ترکش سے تیر نکال کر ایک شخص کو دیا کہ اسے وادی کے کسی کنوئیں میں نصب کر دو۔ جو نبی ایسا کیا گیا کنوئیں سے پانی جوش مار کر ابل پڑا، اور سب انسانوں اور جانوروں نے سیراب ہو کر پانی پیا۔

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

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

”هم 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 قبلیہ بنو خزانہ 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:

”هم 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 سمجھی 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 خدم پر اڑے رہے۔ اس پر بدیل بن ورقا اپنے ساتھیوں کو

لے کر ان سے الگ ہو گیا۔

بدیل بن ورقا کے بعد قریش نے احابیش کے سردار حلیس بن علقہ کو رسول

الله ﷺ کے پاس اس مقصد کے لیے بھیجا کر 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 اللہم لبیک کی آوازیں

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، سچ فرمار 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 آتے ہیں۔ اس لیے انہیں عمرہ ادا کرنے کی اجازت دے دیں۔“

مگر قریش اپنی ضد سے ٹس سے مسند 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 مدبر 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 دمیں سے واپس چلے جانے پر آمادہ کرے، لیکن رسول اللہ ﷺ نے اس سے بھی وہی باتیں کیں جو اس سے پہلے دیگر سرداروں سے کی تھیں۔ عروہ بن مسعود بڑا جہاندیدہ اور ہوشیار شخص تھا۔ وہ مسلمانوں کے حالات اور حرکات و مکنات 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 (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ساتھی اس پر اپنی جانیں چھڑ کتے ہیں۔ یہ لوگ تو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا تھوک بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے، بلکہ اسے ہاتھوں میں لے کر اپنے چہروں پر مل لیتے ہیں، اور جب وہ (صلی اللہ علیہ وسلم) وضو کرتا ہے، تو وضو کا پانی بھی ہاتھوں 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 بہتر یہی 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 آمادوں ہوئے کہ مسلمانوں کو اس برس عمرہ ادا کرنے کی اجازت دیں۔ اس پر عروہ بن مسعود ثقہی بھی ان سے جدا ہو گیا۔

رسول اللہ ﷺ نے دیکھا کہ قریش مسلسل و فد پر و فد بھیجے چلے جا رہے ہیں اور بات کوئی نہیں بنتی۔ معلوم نہیں اصل ماجرا کیا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ اپنا قاصد دہاں روائہ 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 پچی۔

رات ہوئی تو قریش کے چالیس پچاس نوجوانوں کی ایک جماعت نے حدیثیہ 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 ملنے۔ 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 روائہ کیا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تھے۔ قریش اگرچہ اپنے حیف قبائل کے سرداروں کی لیکے بعد دیگرے ناکامی اور ان کے الگ ہو جانے کی وجہ سے خاصے ڈھیلے پڑ گئے تھے، لیکن جب حضرت عثمان

غنى رضي الله عنه ان کے پاس پہنچے تو ابان 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 ضد پر اڑے رہے کہ مسلمانوں کو مکہ میں داخل نہ ہونے دیں گے۔ انہوں نے حضرت عثمان غنى رضي الله عنه سے کہا:

”آپ (رضي الله عنه) خود عمرہ کر لیں۔“

مگر حضرت عثمان غنى رضي الله عنه نے کہا:

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

اس پر انہوں نے حضرت عثمان رضي الله عنه کو اپنے پاس روک لیا۔

رسول اللہ ﷺ اور مسلمان حضرت عثمان رضي الله عنه 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 رضي الله عنه 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 ﷺ نے مسلمانوں میں بیعت کا اعلان کر دیا۔ آپ ﷺ نے ایک درخت کے پنج مسلمانوں سے ایک ایک کر کے بیعت لینا شروع کر دی۔

اس بیعت کی ایک قابل ذکر بات یہ ہے، رسول اللہ ﷺ نے اپنا ایک ہاتھ

اپنے دوسرے ہاتھ پر رکھ کر کہا:

”یہ ہاتھ عثمان بن عفان رضي الله عنه کے لیے ہے۔“

اور ان کی طرف سے بیعت کر لی۔

قرآن نے اس بیعت کا ذکر کریوں فرمایا ہے:

ترجمہ: ”لِيَقِنَّا رَاضِيٌّ هُوَجِيَا اللَّهُ تَعَالَى إِنَّ مُؤْمِنَوْنَ سَمَّا جَبَ وَهُبَّ بِعْتَ كَرَهَ“

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

جب تمام مسلمان بیعت کر چکے تو انہوں نے تواریخ 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 لانے کے عزم کی خبر پہنچائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے ایسا مارغوب 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 شرائط کے معاہدو 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 ﷺ سے فرمایا:

”اب صلح کا کام آسان ہو جائے گا۔“

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

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اس پر سہیل بن عمرو نے اعتراض کیا اور کہا:

”ہم 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 علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا:
”لکھو ب اسمک اللہم“

یہ ابتدائیہ کلمہ عرب میں زمانہ جامیت سے راجح تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے اس میں کوئی بھی قباحت نہ دیکھی۔ اس لیے یہی لکھا دیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا:
لکھو: هذَا مِنْ قَاضِيٍّ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ)

وسهیل بن عمرو۔“

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 عامق 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 علی رضی اللہ عنہ سے محمد رسول اللہ (ﷺ) کے بجائے محمد بن عبد اللہ لکھنے کو فرمایا، مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا:

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

بعض نے لکھا ہے:

”اس وقت حاضرین میں سے حضرت ایم بن حفییر رضی اللہ عنہ اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ 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 علی رضی اللہ عنہ 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 ہیں۔ 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 سمجھی 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 چھینٹایا۔ اُن پڑاکہ عین اس وقت جب یہ عہد نامہ لکھا گیا، اور ابھی اس کی سیاہی بھی نہ خشک ہونے پائی تھی کہ ایک دل بنا دینے والا واقعہ پیش آگیا۔ اسی سہیل بن عمرو کے بیٹے حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ 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 رضی اللہ عنہ 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 (صلوات اللہ علیہ وسلم) کو اس عہد نامہ کی رو سے ہمارے حوالے کرنا ہے۔“

ذرا اس منظر کا تصور کیجئے کہ ایک طرف مسلمان جمع ہیں دوسری طرف عہد نامہ لکھنے لکھانے والے مشرکین مکہ بنٹھے ہیں۔ عین اس وقت ایک مسلمان قیدی نہایت قابل رحم حالت میں پاؤں میں زنجیریں پہنے مسلمانوں کے سامنے آپ بنچتا ہے۔ قریش (جن کا سردار خود اس قیدی کا باپ ہے) مطالبة 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 دکھاد کھا کر جوان لوگوں کے مظالم اور ستم کاریوں کی گواہی دے رہے ہیں، دہائی دے رہا ہے کہ مجھے ان ظالموں کے حوالے نہ کرو! لیکن عہد نامہ پر دخطل 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 رضی اللہ عنہ کو ان مشرکوں کے حوالے کر دیتے ہیں اور ابو جندل رضی اللہ عنہ 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۔ ارشادِ نبی ﷺ کے آگے وہ خاموش تو ہو گئے،

لیکن ان کے دل کی کھٹک ایسی آسانی سے کہاں 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 حق، ایک شرط کے نتائج مسلمانوں کے لیے کس قدر مفید اور کار آمد نکلے۔

عہد نامہ مکمل ہو گیا، سہیل بن عمر و اور اس کے ساتھی حضرت ابو جندل (رضی اللہ عنہ) کو پاپہ جوالاں اپنے ساتھ لے کر رخصت ہو گئے۔ مسلمانوں پر ایک مکمل سنانا 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 تعمیل 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 وحی الہی میں تو یہ کہیں نہیں تھا کہ مسلمان اسی سال خانہ کعبہ میں داخل ہوں گے۔ یہ وحی آئنده 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 تیسری 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 ادنی سے اشارے پر جانیں پچھاون کرنے کے لیے ایک دوسرے پر بیقت 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 ازدواج مطہرات نہیں میں قرعہ ڈالتے، جس کا نام نکل آتا۔ انہیں سفر میں ساتھ لے لیتے، اس سفر کی قرعہ اندازی میں ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا نام نکلا۔ وہی آپ ﷺ کے ساتھ تھیں۔ جب آپ ﷺ خیے میں داخل ہوئے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے پریشانی کا سبب پوچھا۔ آپ ﷺ نے سارا قصہ بیان فرمادیا۔ اس پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے آپ ﷺ کو مشورہ دیا:

”اس وقت مسلمانوں کے دل غم سے نہ حال میں۔ آپ ﷺ یوں تیجھے کہ ان سے کچھ نہ کہنے۔ خود جا کر اپنی قربانی کر دیجھے احرام کھول دیجھے اور بال منڈوا (ترشا) لیجھے۔ پھر دیجھے کیا ہوتا ہے۔“

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

حرام کھول دیا اور حمام کو بلوا کر بال منڈوا (یا تر شوا) لیئے۔

مسلمانوں نے جب آپ ﷺ کے اس عمل کو دیکھا تو وہ بھی اٹھے، اور سنت نبوی ﷺ کی پیر وی میں قربانیاں بھی کر دالیں، حرام بھی کھول دیئے اور پھر بعض نے اپنے سر منڈوانے اور بعض نے تر شوا نے۔

اس کے بعد واپسی عمل میں آئی۔ جب یہ قافلہ واپسی کے سفر میں کراع الغشیم 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 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 آرہا تھا 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 نہیں، 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 تسلی ہوئے تھے، جنگ کے لیے ہر قسم کی تیاریاں کر چکے تھے۔ یہاں تک کہ اپنے حلیفوں 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 معاہدہ 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 دوران 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: ”او را گر جنگ کرتے تم سے یہ بفار تو پیٹھ دے کر بھاگ جاتے۔“

(فتح: 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 معاہدہ عموماً اس صورت میں ٹے پایا کرتا ہے، جب دونوں فریق برابر کی ٹھگ کے ہوں یا دونوں 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 جوفا نہ اور فتوحات حاصل ہوئیں، ان کے پیش نظر اسے فتح میں 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 نہ رداز ماہو سکتے تھے، اور ایسے وقت میں مملکہ کے مجاز 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 مراکز 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 جا سکتا 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 اٹھارہ ایس سال کے عرصے میں بھی نہیں پھیلا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ جیسی ممتاز شخصیات والاعظہ 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 اراء کو بھی

اسلام کی دعوت دینے کا موقع ملا، اور گرد و نواح کے بادشاہوں اور قبائلی سرداروں کو دعویٰ خطوط لکھنے گئے اور دو دیجھے 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 چلا آتے وہ واپس نہیں کیا جائے گا۔ غور سے دیکھا جائے تو یہ مرتد لوگ اسلامی معاشرہ کے کسی مصرف 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۔ درستہ 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 خزادہ 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 احکام میں مدد ملی۔

معاہدہ کی ایک اور دفعہ کی رو سے مسلمانوں کو یہ حق بھی مل جیا کہ وہ آئندہ سال سے زیارت کعبہ کے لیے مکہ مکرمہ میں آسکیں گے اور یہ واقعی فتح میں 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 مگراوی 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 مکہ مکرمہ میں داخل ہونا ہر لحاظ سے بہتر تھا۔

یہ حدیبیہ کا عہد نامہ ہی تھا جس کی ایک شرط کی وجہ سے قریش مکہ کے ہاتھ خیبر کے یہودیوں کی امداد سے روک دیے گئے تھے، اور اس کی ایک اور شق کی بنیاد پر مکہ مکرمہ کے نواح کے بعض قبائل اگر قریش کے خلیف بن گئے تو کچھ قبائل مسلمانوں کے بھی خلیف 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 آسمینہ دار۔

حدیبیہ کے عہد نامہ کی تحریر و توثیق کے موقع پر مسلمانوں کے دلوں کی جو گیفت 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 اتنا اس نے اطمینان کو ان پر۔“ (فتح: 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 ہی ملنے والی فتح، خیبر کی فتح تھی۔

مسلمان بخیر و عافیت مدینہ منورہ پہنچے تو وہ لوگ جو مکہ مکرمہ کے اس سفر میں ان کے ساتھ شامل نہ ہوئے تھے، اور خوف کے مارے پہنچے 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 طن (فاسد) تمہارے دلوں کو اور تم طرح طرح کے برے خیالوں میں ملگن تھے۔"

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

ترجمہ: "عقریب آپ سے عرض کریں گے وہ دیہاتی جو پیچھے چھوڑے گئے تھے ہمیں بہت مشغول رکھا ہمارے مالوں اور اہل و عیال نے پس ہمارے لیے معافی طلب کریں۔" (الفتح: ۱۱)

ظاہر آن لوگوں کا اذر معقول نظر آتا ہے، کیونکہ یہ اعراب صحراؤں میں چھوٹی چھوٹی اور در 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 اور ہونے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ اس لیے آپ ﷺ نے اپنے مجاہدین کو پھر سے خبر کے سفر کے لیے تیار ہو جانے کا حکم دیا، جو بیعت رضوان میں شامل تھے

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

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

قربی فتح یعنی فتح خیری 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 جواہر مدینہ کے منافع 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:

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

(الفتح: ۱۵)

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

اس لیے قرآن فرماتا ہے:

”یعنی کہ ان لوگوں کا جنگ خیر 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 جان ثاروں کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اس طرح بدلت 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 گھروں 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 خلیفوں 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 فردوں کے سپہ سالار نے اپنے ایک تجربہ کا رجسٹر حضرت خباب بن منذر رضی اللہ عنہ کے مشورے سے فوج کا پڑا اور 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 بھر لینے کو تیار کھڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں جنگ کے انجام کے بارے میں غیر یقینی کیفیت اور مسلمانوں کا رعب 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 زمینیں بھی عطا ہوئیں۔ یہ سب وہ ”مغافنہ کثیرہ“ تھے، جن سے مسلمانوں کی مفلحی اور شکستی کا خاتمہ ہو گیا۔

جب مشرکین، حضرت ابو جندل ؓ کو پابہزاد بخیر واپس مکہ مکرمہ لے گئے تو انہوں نے وہاں قید ہی میں پہنچ کا امام 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 ؓ نے ایک سال کے اندر تقریباً 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 ؓ اور ان کے ساتھ اسلام لے آنے والوں کو مکہ سے نکال دیا۔ حضرت ابو جندل ؓ 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 ؓ جو اہل مکہ کی قید میں تھے، بھاگ کر مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ قریش نے اپنے دو آدمی مدینہ منورہ بھیج کر عہد نامہ کے مطابق ان کو واپس کیا جائے۔ رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابو بصیر ؓ کو ان کے حوالے کر دیا۔ وہ دونوں حضرات ابو بصیر ؓ کو غیر مسلح کر کے اپنے ساتھ لے چلے جب یہ لوگ مدینہ منورہ کی حدود سے پچھل دو رنگل گئے تو حضرت

ابو بصیر رضی اللہ عنہ نے ایک کی تواریخ پھیل 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 یہ ہے حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ سے جاملے یکونکہ وہ جگہ 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 اللہ 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۔ مشرک 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 پیشمان 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 معاہدے کے خلاف عمل کو پسند نہ فرمایا۔ اس وقت بات مسلمانوں کی سمجھی میں آگئی کہ جو شرط ہمیں سب سے زیادہ کڑی اور ناپسندیدہ محسوس ہوئی تھی، وہی قریش مکہ کے لیے ایک پھانس 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 راتھیوں کو مدینہ منورہ بلوا لیا۔

6ھیں 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 مکہ 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 بچکھاتے تھے، آزادی سے مسلمانوں کے یہاں آنے جانے لگے۔ اس طرح مسلمانوں کو کھلاموقع 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 مکہ کے بہت سے لوگ اسلام لے آئے۔ ان میں دنیا کے عظیم پہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ حضرت عمر و بن العاص رضی اللہ عنہما اور کعبہ کے گلید بردار حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کے نام خصوصاً قابل ذکر ہیں۔ یہ تینوں اصحاب فتح مکہ سے پہلے ایمان لے آئے تھے۔ جب یہ تینوں اصحاب اکٹھے ہو کر ایمان لانے کے لیے مدینہ منورہ پہنچتے تو رسول اللہ ﷺ نے خوش ہو کر فرمایا تھا:

”مکہ 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 احذاب 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 مکہ پر لشکری کرنا

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

یہ کامیابی صلح حدیبیہ کی وجہ سے حاصل ہوئی۔ اس معاہدے 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 راہیں کھل گئیں۔

اس عہد نامہ کے مطابق مسلمان اگلے سال 7 ہیں 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، عربت اور وقار کے ساتھ وہاں رہے اور پھر واپس چلے گئے۔ اس طرح رسول اللہ ﷺ کا خواب، جو ایک وحی تھا، پورا ہوا۔

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

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

تونیٰ 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 صاحزادی مکہ مکرہ 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 تجھیں کے بعد آخر مان لیا کہ خواتین پر اس دفعہ کا اطلاق نہیں ہو گا۔ یہ دفعہ فقط مردوں کے لیے رہ گئی، اور وہ بھی بعد میں قریش کی درخواست پر ختم کر دی گئی تھی اور وقت نے ثابت کر دیا کہ صلح حدیبیہ جسے مسلمان معاہدہ شکست سمجھ رہے تھے، واقعی فتح میں تھی۔

ہجرت 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 بچاوے باندھ لیں تاکہ وہ عمرہ جو قریش کے ساتھ معاہدہ کر لینے کی وجہ سے ادا نہ ہو 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 سانہ 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۔ رائی کاساز 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 جیشِ اسلام کی آمد کیمنتظر رہتے تھے جب حضرت محمد بن مسلمہ رض اس مقام پر نمودار ہوئے۔ جہاں رسول اللہ ﷺ کا انتظار کرنے پر مأمور 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 لا میں 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 آپہنچا ہے، تم اپنا بچاؤ کرو، ہتھیار بنبھال لو اور دیکھو کیا کرنا ہے۔“

اس خبر نے قریش میں جوش و خوش 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 کم کر رہے تھے:

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

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

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

پس مکرز بن حفص کی سر کردگی میں ایک وفاد روانہ ہوا۔ جو رسول اللہ ﷺ سے راستے میں ملا۔ قربانی کے اوٹوں 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 بھی بے وفا نہیں دیکھا اب تم (صلی اللہ علیہ وسلم) اپنی قوم پر حرم میں

ہتھیار لے کر آرہے ہو، دیکھو تم اسے امن دے چکے ہو، اور وہ تمہیں
امن دے چکی ہے اور تم یہ شرط مان چکے ہو کہ صرف سافرت 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 فاہدہ 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 (صلی اللہ علیہ وسلم) ہمیشہ ایسے ہی نیکو کار اور وفادار ثابت ہوئے ہیں۔“

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

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

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

ہتھیار اتار دینے کا حکم دیا اور دوسرا فراد کا ایک دستہ حضرت اوس بن خولہ
رضی اللہ عنہ کی زیر قیادت ان کی حفاظت کے لیے چھوڑ دیا اور جھون کی راہ سے نکل کر مکہ مکرمہ
میں داخل ہو گئے حب الحکم ایک خمسہ بیج میں لاگا 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 و رصف دارالند وہ
میں موجود تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے اپنی ناقہ (قصوا) پر طواف شروع کیا۔ آگے آگے

صحابہ کرام ﷺ تھے۔ تواریخ لکائے ہوئے اور آپ ﷺ کو اس طرح حلقت میں لیے ہوئے جیسے چاند کو ہالہ اور پھول کو اس کا پیالہ۔

حضرت عبد اللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نقہ رسول کی زمام تھامے ہوئے 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 کے ہے خیرِ جسم کا نزول
رحمان نے یہ قرآن میں سکیا ہے نازل
(اس بار کے مومن میں بعد جان حمول)
جو راہِ اللہ کی ہو قتل و جدال
اچھا ہے وہی اور وہی سب سے مقبول
اس نص کی تاویل میں ماریں گے تمہیں
ارشادِ خدا کی ہمیں کب تاب عدول
زد 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 ﷺ نے فرمایا:

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

رہے ہیں، تاکہ وہ بھی آکر 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 تیسرے دن عصر ہوتے ہی رسول اللہ ﷺ کے پاس اپنے دو اپنی بھیجے۔ سہیل بن عمرو عامری اور حویل طب بن عبد العزی اور ان کے ہمراہ چند افراد۔ وہ حضرت علیؓ سے ملنے 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 (صلی اللہ علیہ وسلم) کو اللہ کا اور عہد کا واسطہ دیتا ہوں، ہماری سر ز میں سے نکل جائیں۔ تین دن ہو گئے میں۔“

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 خیافت دیں جسے ہم اور آپ برابر بینٹھ کر کھائیں۔“

حویلیطہ نے جواب دیا:

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

نبی کریم ﷺ نے جواب دیا:

”هم انشاء اللہ شام کو چلے چائیں 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 معاهدات کرنے پر راغب ہوئے اور رسول اللہ ﷺ اور ان کے قبائل کے درمیان دوستی کے رشتے مضبوط ہو گئے حتیٰ کہ آپ ﷺ مشکل گھری میں ان کے بہترین یا اور اور وہ حاجت کے وقت آپ ﷺ کے مددگار ہے۔

پہلا قبیلہ حس نے رسول اللہ ﷺ اور آپ ﷺ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے دوستی کا رشتہ استوار کرنے کی کوشش کی، خزانہ تھاروہ بہت جلد مسلمانوں کا حیف بن گیا۔ جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ اس معاهدہ 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 حیف بننے اور دوسری طرف بنو خزانہ نے رسول اللہ ﷺ کی مخالفت پسند کی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بنو خزانہ جامیت میں بھی رسول اللہ ﷺ کے داد عبد المطلب کے حیف تھے۔ ان کے سردار

بدیل بن ورقہ سفارت 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 جامیت میں طے پایا تھا۔ ابی بن کعب نے رسول اللہ ﷺ کے حکم سے پڑھ کر سنایا یہ عہد نامہ حب ذمیل تھا:

بسمك اللّٰهِمْ !

”یہ حلف عبد المطلب بن ہاشم کا خزادہ 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 شیر 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 نہ 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۔ عبد المطلب پر اپنے تابعین کی معیت میں ہر طالب امدادی کی نصرت واجب ہے اور خزادہ پر تمام عرب کے مقابل شرقاً یا مغرباً باہر مقام پر عبد المطلب 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 معاہدہ حدیبیہ میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ مسلمانوں میں دس برس تک لڑائی 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 تکالنا 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 قل بن معاویہ دہلی کی پیشوائی میں چل کر خزاعہ کے ایک "پانی" پر جسے "ویتر" کہتے تھے۔ ذیرے ڈال دیے۔ پھر انہوں نے ایک شخص اس تاکید کے ساتھ بھیجا کہ وہ خزاعہ کے ہاں جا کر رسول اللہ ﷺ کی بحوج کے 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 مجویے کے پاس گھیا اور عہد کی پامداری کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کا سر پھوڑ دیا۔

بنو بکر جسے لڑائی مول لینے والوں کے لیے جی بھر کر قلم 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 تھیاروں کی امداد پہنچائی۔ حتیٰ کہ تین قریش سردار صفوان بن امیہ، عکرمہ بن ابی جہل اور سہیل بن عمرو بھی اس جنگ میں شریک ہوئے۔ سہیل بن عمرو وہی شخص تھا جس نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ معاہدہ 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 بخنسنے 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 متینہ 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 روائہ کر دیا۔ یہ شاعر ان خزاعیوں میں سے تھا، جو مسلمان ہو چکے تھے عمر بن سالم چھپتا چھپتا پل نکلا تا کہ قریش سراغ پا کر مقابل نہ آجائیں۔

رسول اللہ ﷺ رات کی نماز کے لیے گھر میں وضو فرماتے ہے 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۔“

صحیح ہونے پر رسول اللہ ﷺ امام المؤمنین حضرت عالیہ صدیقہؓ سے ملے تو کہا:

”خزاعہ میں کوئی حادثہ پیش آیا ہے۔“

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ نے پوچھا:

”کیا قریش نقض 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
نقض عہد کر رہے ہیں۔“

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

ما نگنا 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 تجوہ سے کیا وعدہ خلاف
توڑ ڈالا عہد جو تجوہ سے کیا تھا استوار
تیری دعوت کو انہوں نے کوئی بھی وقعت نہ دی
اور ”کدا“ میں گھات میں میری پہنچھے ہیں بد شعار
دے تجوہ کو خدا پدایت تو ہماری کر مدد
اور سمجھ کے واسطے اللہ کے بندوں کو پکار
ہوں بعزم جازم خود ان میں رسول اللہ ﷺ بھی
جو نہیں تذلیل کو برداشت کرتے زیہاز

ہم رکوع و سجده میں وقت تہجد تھے کہ وہ

آپؐ سے اور دھر لیا تیغوں پہ ہم کو اک بار

جب حضرت عمرو بن سالم رضی اللہ عنہ اپنے اشعار سنانے کے رسول اللہ ﷺ کراہ کر دھر

سے ادھر، ادھر سے ادھر ٹھلنے لگے۔ آپؐ ملائیہؑ کی چادر مبارک گھست رہی تھی، اور آپؐ

ملائیہؑ فرمادیے تھے:

”اے عمرو بن سالم! تجوہ کو مدد مل کر رہے گئی، اگر وہ مدد جو مجھے ملی

ہے، میں تمہیں نہ دول تو مجھ کو مدد گاری نصیب نہ ہو۔“

پھر رسول اللہ ﷺ بیٹھ گئے اور پوچھا:

”اے عمرو! تمہارا الزام کس پر رہے؟“

انہوں نے کہا:

”بنی بکر پر۔“

آپؐ ملائیہؑ نے پوچھا:

”سب پر؟“

وہ بولے:

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

آپؐ ملائیہؑ 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 عمرو بن سالم رضی اللہ عنہ شکریہ ادا کرتے ہوئے رخصت ہو گئے۔

چونکہ عمرو بن سالم رضی اللہ عنہ مسلمان خزانیوں میں سے تھے، اس لیے ان کی

سفرت دنیابت 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 چھلتے چھپاتے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا کیونکہ قریش کو پہلے حضرت عمر و بن سالم ؓ کے بیچ 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 فرمائچکے تھے۔ تاوقتیکہ نبی ﷺ معااملے پر غور کر دیں، وہ لوگ وادیوں میں بھر 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 بیوی 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 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:

”سماں 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 ہو گا تو

اس نے اسے گھلیاں پرائی ہوں گی۔“

اہل مدینہ کی عادت تھی کہ وہ اپنے اونٹوں کو بھور 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 ہانک دی۔

جب وہ مدینہ منورہ میں داخل ہوا تو اس نے اپنی بیٹی ام المؤمنین حضرت ام جیبہ ؓ 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 جیبہ ؓ نے بستر لپیٹ دیا۔ یہ دیکھ کر اس نے بہت بر اماناً بیٹی سے کہا:

”تم مجھے پھر گئی ہو؟“

انہوں نے جواب دیا:

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

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

یہ سن کر 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 ہے، اور پھر دوں کی پرستش کر رہے ہو، جو سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں اور نہ تمہارے کسی کام

اُسکتے ہیں؟"

ابوسفیان نے پوچھا:

"محمد (ﷺ) کہاں ہیں؟"

ام المؤمنین نے جواب دیا؟"

"مسجد میں۔"

ابوسفیان غصے میں بھرا ہوا یہ حار رسول اللہ ﷺ کے پاس مسجد پہنچا اور وہاں خزاعہ کی شکایت جھوٹلاتے ہوئے اس معاہدے کی تجدید چاہی جس کی شرائط خود قریش نے پامال کی تھیں۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

"ہم اپنے عہد پڑیں۔ اے ابا سفیان۔"

ابوسفیان نے غلط بیانی سے کہا:

"اوہ ہم بھی اے محمد (ﷺ) اپنے عہد پڑیں۔"

پھر اس نے رسول اللہ ﷺ سے تجدید عہد کی درخواست کی تو آپ ﷺ نے منہ 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 بہر 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 سکھا کہ وہ اور حضرت فاطمہ ؓ نبھاندوں کھڑے ہیں اور ان کے پیٹھے حضرت حسن ؓ جو اس وقت بچے تھے، ان کے سامنے کھیل رہے ہیں۔ ابوسفیان نے کہا:

”علیؑ تم خون اور رحم کے رشتے میں میرے سب نے زیادہ قربتی ہوا اور میں ایک کام کے لیے آگھیا ہوں۔ تو تم مجھے اور وہ 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 کہ کرا 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 فرزند ابھی 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 کہ کرا ابوسفیان نے پھر حضرت علیؑ سے کہا:

”اے ابو الحسن! 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 بنی اکناف 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 علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا:

”نہیں! بخدا فائدے کی تو امید نہیں، لیکن میں اس کے سوا اور کوئی چارہ کا زبھی 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 نامراد لوٹ آیا، کیونکہ مومن کو ایک بی بل سے دوبارہ ڈھانہیں جا سکتا ہے۔ سردار قریش غصے سے جلا بھنا اپنی قوم کے پاس واپس آیا اور کہنے لگا:

”اے قوم! میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے پاس گیا اس سے گفتگو کی اس نے مجھے کچھ جواب نہ دیا۔ پھر ابی قحافہ کے بیٹے ابو بکر (رضی اللہ عنہ) کے پاس پہنچا لیکن کوئی فائدہ نہ پایا۔ پھر عمر بن خطاب (رضی اللہ عنہ) سے بھی کچھ فائدہ نہ ہوا، پھر علی بن ابی طالب (رضی اللہ عنہ) کے پاس گیا۔ اسے میں نے سب سے بڑھ کر زم دل دیکھا۔ اس نے مجھے ایک مشورہ دیا جس پر میں نے عمل کیا، مگر داں اللہ، 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 بنانا کر آئے ہو۔“

ادھر رسول اللہ ﷺ 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 پادری کے عہد نے دا جب کر دیا تھا۔ حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ یہ کام رسول اللہ ﷺ کی رائے پر چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ معاملہ آپ ﷺ کی قوم کا ہے۔ حضرت عمر الفاروق رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ جنگ کی جائے۔ اس لیے کہ قریش نے عہد توڑا 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 ﷺ 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 صلی اللہ علیہ وسلم دس ہزار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت کے ساتھ مکہ کے ارادے سے نکلے۔ جب ذوالحیفہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 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 صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا:

”آپ سب سے پچھلے مہاجر ہیں اور میں سب سے پچھلانبی ہوں۔
اہل و عیال کو مدینہ بھیج دیں اور آپ ہمارے ساتھ مکہ لوٹ چلیں
تاکہ اللہ کا کام پورا ہو۔“

جب لشکر ظہران تک پہنچا تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اذن مانگا کہ قوم کے پاس جا کر انہیں ترک قتال اور تسلیم و اطاعت کی نصیحت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر چڑھ کر نکلے تاکہ پاسانوں کو شہر نہ گزرے رات کا وقت تھا۔ چاندنی چکی 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 سراغرمانی کے لیے نکلے تھے۔ بدیل کا نکانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 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 ہمراہوں سے کہہ رہا تھا:

”ہر طرف آگ، یہ آگ نظر آرہی ہے۔ ایسی آگیں تو میں نے بکھی نہیں دیکھیں۔“

یہ مسلمانوں کی لشکر گاہ کی آگ کا اجلاس تھا جو اسے جا بجا دکھائی دے رہا تھا۔

بدیل نے اسے مغالطہ 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 رضی اللہ عنہ کو اندیشہ ہوا کہ اگر نہ بولے تو دونوں میں ابھی چھڑ جائے

گی۔ لہذا پکار کر پوچھا:

”ابوسفیان۔“

اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ کوئی دکھائی نہ دیا۔ ہاں آواز پہچان لی تھی۔ جواباً

دریافت فرمایا:

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

انہوں نے جواب دیا:

”جی ہاں۔“

پھر اس کے زدیک آپنے:

ابوسفیان بولا:

”میرے ماں باپ قربان ہوں آپ پر، اس وقت ادھر تشریف

لانے کا سبب کیا ہوا؟“

عباس رضی اللہ عنہ نے کہا:

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

کے ساتھ آئے ہیں۔“

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

انہوں نے بھیجاں 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 تجھ پر قابو بخشنا۔“

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 اور رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آپنچھے اور پیچھے ہی حضرت عمر الفاروق رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہوئے آپنچھے:

”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 چھا کی پناہ بخشی کا احترام کرتے ہوئے ابو

سفیان کو امان دے دی اور فرمایا:

”اے گل 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
معبد نہیں؟“

ابوسفیان نے کہا:

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

رسول اللہ 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 اللہ ﷺ نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا:
”ابوسفیان کو کسی ایسے مقام پر رکھنا کر دو، جہاں سے یہ تمام شکر اسلام
کے مکہ میں داخل ہونے کا نظارہ کر سکیں۔“

چونکہ ابوسفیان ان لوگوں میں سے تھا جو فخر 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 ہو سے اسکے دیا جائے۔

انجام کارمکہ فتح ہو گیا اور یوں معاهدہ حدیبیہ کے فتح میں ہونے کی پیش گوئی پوری ہوئی، جو قرآن حکیم نے دو سال پہلے کی تھی۔

معابرہ نجران

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے رسول محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا یہ معابرہ، اہل نجران کے لیے ہے۔

اگرچہ محمد النبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کو ان کی پیداوار، سونے، چاندی، اسلخ اور غلاموں میں سے حصہ لینے کی قدرت حاصل تھی، مگر اس نے ان لوگوں کے ساتھ فیاضی بر تی اور یہ سب کچھ چھوڑ کر ان پر ایک ایک اوقیانہ 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 اوقیانہ کا ہو گا اور جو اس سے کم یا زیادہ کا ہو گا وہ قیمت کے لحاظ سے محبوب کر لیا جائے گا۔

اگر حلوں 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 نجران پر میرے کارندوں کے ٹھہرائے کا انتظام لازم ہو گا، مگر انہیں ایک مہینے کے اندر اندر محاصل ادا کر دینے ہوں گے، اس سے زیادہ ان کو

روکا نہ جائے گا۔

�گر میں میں بغاوت کی وجہ سے ہمیں جنگ کرنی پڑی تو اہل نجران کو تیس زر میں، بیس گھوڑے اور ۳۰۰ اونٹ عار پتا دینے ہوں گے، ان میں سے جانور ضائع ہو جائیں گے، اہل نجران کو ان کا بدل دیا جائے گا۔

نجران اور اس کے اطراف کے باشندوں کی جانبیں، ان کا مذہب، ان کی زمین، ان کی جائیدادیں، ان کے جانور، ان کے حاضر و غائب، ان کے قاصد اور ان کی عبادت گائیں، اللہ کی پناہ اور اللہ کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) 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 اচنام 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۔

اہل نجران سے کسی سابقہ جرم یا خون کا مواخذہ نہیں کیا جائے گا، نہ فوجی قوت 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۔

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

اہل نجران میں سے اس معاهدے کے بعد جو سو دکھائے گا وہ میری ضمانت سے خارج ہے۔

اہل نجران میں سے کوئی شخص کسی دوسرے کے جرم میں ماخوذ نہیں ہو گا۔

اس معاہدے میں جو کچھ تحریر ہے، اس کے لیے اللہ اور محمد انبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کی ضمانت ہے۔ حتیٰ کہ ان کے بارے میں کوئی حکم الہی ہو، اور جب تک اہل نجران و فادریں 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 سال پہلے نجران میں نصاریوں کی ایک خود مختار حکومت تھی، اور یمن (حمر) میں یہودیوں کی ایک مضبوط سلطنت تھی، جس کا فرماز واد نواس تھا۔ یہ بازنطینی عیسائیوں کے عروج کا زمانہ تھا۔ روم اور مصر پر بازنطینی شہنشاہ حکمران تھا۔ یہودیت کو ہر جگہ سے پپا ہونا پڑا تھا اور وہ یمن میں محصور ہو کر رہ گئی تھی۔ ذنواس طاقتوں پادشاہ تھا۔ اس لیے یمن اب تک عیسائیوں کی عملداری سے باہر ہی تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ جب شہ 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 اخدود کے نام سے آیا ہے۔

یمن میں جہش اور نجران پر زمانہ قدیم میں باکی سلطنت قائم تھی۔ اہل سباتاڑہ پرست تھے اور سورج کی پرستش کرتے تھے۔ ۹۵۰ قبل مسیح میں اس سلطنت کی ایک ملکہ جس کا نام روایات میں بلقیس ہے اور جسے اہل جہش ماکدہ کہتے تھے، حضرت یہمان ﷺ کے دربار میں حاضر ہوئی اور دین حق قبول کر لیا۔ اس وقت سے سلطنت بیا میں دین

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

بَا کے حکمرانوں کا پہلا دور ۱۲۰۰ قبل مسح سے ۵۵۰ قبل مسح تک ہے۔ اس دور کے پہلے بادشاہوں کا لقب "مَكَارُبْ بَا" تھا۔ ان کے بعد وہ "مَلُوكُ بَا" کے نام سے مشہور ہوئے۔ ان کا دارالحکومت مابرہ مشرقی یمن میں واقع تھا۔ ان کی مدت حکمرانی زیادہ سے زیادہ ۳۵۰ سال تک ہے۔ بَا کے لوگ تاجر پیش تھے، اور خشگی کے راستے مصر، جبلش اور یمن سے شام و عراق تک ان کے کارواں جاتے تھے۔ ۵۵۰ قبل مسح سے ۱۱۵ قبل مسح تک ۳۵۰ برس ہوتے ہیں۔ اس زمانے کے متہ حکمرانوں کے نام تاریخ میں ملتے ہیں۔ ان کے لقب "ذو" اور "قیل" تھے، جن کی جمع "اذوا" اور "اقبال" ہے۔

بَا کے مقبولات میں جبلش، یمن اور شمالی عرب شامل تھے۔ ۱۱۵ قبل مسح میں یہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ جبلش پر اکسوی خاندان قابض ہو گیا۔ جس کے بادشاہ نجاشی کہلاتے۔ شمالی عرب میں اسماعیلی عرب خود مختار بن گئے۔ یمن میں شاہان بَا 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 بَا کی سلطنت کو ختم کر دیا اور جمیر جو بحر احمر اور بحر عرب کے ساحلوں کے قریب آباد تھے، غالب آگئے۔ ان جمیری حکمرانوں کا لقب ذو (اذوا) تھا۔ شاہان جمیر کا زمانہ پہلی صدی قبل مسح کے وسط سے شروع ہوتا ہے اور اس کے آخری بادشاہ ذونواس کی موت پر ۵۲۲ میں ختم ہوا۔

شاہان جمیر میں سے بتان اسعد ابوکرب نے یہودی مذہب قبول کر لیا تھا۔ ان دنوں جبلش اور یمن میں یہودیت اور نصرانیت میں شدید مسابقت تھی۔ جبلش کے اکسوی خاندان نے جمیر کی فند میں عیما نیت 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 مانتے 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 برنا باس کے ملک کے پیرو تھے۔ اس لیے وہ مسیح کو خدا یا ان اللہ نہیں مانتے تھے، بلکہ بندہ خدا اور رسول مانتے تھے اور صحیح معنوں میں موحد تھے۔ ان کی تبلیغی کوشش سے دین حق یمن میں پھیلتا جا رہا تھا اور یہی بات ذنوں اس کے اشتعال کا باعث بنت جو سخت متعصب یہودی تھا۔ نجران کے انہی موحد عیسائیوں پر ذنوں اس نے حملہ کر کے انہیں آگ کے گڑھوں میں گردایا تھا، اور شہر نجران کی کثیر آبادی ہلاک 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 سکنارہ) 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 جو سب پر غالب، سب خوبیوں سر اہما ہے۔“

(البروج، آیت: ۲۸ تا ۳۰)

”اصحابِ اندود“ ذنوں اس کے یہودی شکر کو کہا گیا ہے اور ان کی بلاکت کی دعید سنائی ہے۔ اس دردناک واقعہ کا وصال جلد ہی ان پر پڑا۔ کہتے ہیں کہ شہر نجران کی ساری آبادی جل کر راکھ ہو گئی تھی۔ صرف ایک شخص جی ہوئی انخلیل کا نسخہ (جو غالباً برنا باس کی انخلیل تھی) لے کر نکل 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 انخلیل کا جو نسخہ لایا تھا وہ اکسوی

بادشاہوں کے محل میں رہا اور غالباً اس انجیل کے مطالعہ نے رسول اللہ ﷺ کے ہمصر شجاشی کو درپرده رومی عقیدے سے منحرف کر دیا تھا اور دل ہی دل میں حضرت علیؓ کے ابن اللہ ہونے کے بخلاف ان کے بندہ خدا اور رسول ہونے کا قائل تھا۔ چنانچہ جب مسلمانوں کے نمائندہ حضرت جعفر طیار ؓ نے اس کے سامنے حضرت علیؓ کے بارے میں قرآن کی آیات پڑھیں تو اس نے بے اختیا تصدیق کی:

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

قیصر روم جستینین نے جب شہر کے اکسوی بادشاہ کا لب الاصبح کے پاس جگی جہاز اور فوج بھیجا تاکہ وہ یمن پر حملہ کر کے یہودی حکومت کا خاتمہ کر دے۔ ادھر ذنواس نجران کو تباہ و بر باد کر کے جب میں پہنچا تو حیران رہ گیا، یونکہ ساحل میں پر جہشیوں اور رومیوں کی متحدہ فوج اتر چکی تھی اور فاتحانہ پیش قدی کر رہی تھی۔ ذنواس 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 اٹھ رہا تھا کہ اس کے لبادے کا دامن ایک چراغ پر جا پڑا اور چراغ اس پر الٹ گھیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے لباس نے آگ پکولی اور اس آگ میں ترک پ کر مر گیا۔ یہ نجران کی آگ تھی جو اس کا تعاقب کر رہی تھی اور جس نے اسے کیفر کردار تک پہنچا کر چھوڑا۔ ذنواس کی موت پر ۵۲۵ء میں یمن کی حمیری سلطنت کے ٹھاہان شیع کا دور ختم ہو جاتا ہے۔

رومیوں نے یمن کے خلاف فوج بھی میں جہشیوں کو اس شرط پر مدد دی تھی کہ اس کے عوض جہش کے حکمرانوں کی طرح اکسوں کے شہریوں کی اکثریت نے عیا نیت کے روی عقیدے کو اپنا لیا۔

عہد اول کے پیروان مسیح حضرت علیؓ کے انسان ہونے اور رسول

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

"ایک انسان جو خدا کی طرف سے تھا"

ایک روایت کے مطابق جب شہنشاہ 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 بیس ہزار تھی۔ ذنواس کو مقابلے کی تاب نہیں تھی، اس لیے صلح کی پیشکش کی اور جب گفتگو کے لیے جشی لشکر کے پر سالار اس کے پاس پہنچ گئے تو اس نے دھوکے سے ان کو قتل کر دیا اور جنگیوں پر اچانک حملہ کر کے اس لشکر کو پپا کر دیا۔ نجاشی نے دوبارہ ستر ہزار کے لشکر سے میں پر زبردست حملہ کیا اور ذنواس کو شکست دے کر بھگا دیا۔

میں پر حملہ آور جشی فوج کا سردار اپاٹ تھا۔ اس نے میں میں عیانی معابدی حفاظت کی، یہودیوں کو قتل کرایا اور نجران میں عیانیوں کی از سر نو آباد کاری کا انتظام کیا۔ اس دوران جشی فوج میں اختلافات پیدا ہو گئے اور فوج کے ایک حصے نے بغاوت کر دی۔ باغیوں کا سردار اپر ہمہ تھا۔ اس شورش میں ارباط مارا گیا، اور اپر ہمہ تنہا میں کا حاکم بن گیا۔ ارباط نے میں سال حکومت کی تھی۔ اس عرصے میں وہ نجاشی شاہ جوش کا وفادار اور نمائندہ رہا۔ اپر ہمہ ۵۳۴ء میں میں کا حاکم بننا۔

اپر ہمہ بازنطینی کلیسا کا معتقد اور نہایت متعصب عیانی تھا۔ اس نے بڑے بڑے شہروں میں کئی تعمیر کرائے۔ سب سے بڑا کعیسہ اپنے دارالحکومت صنعتاء میں تعمیر کیا۔ جسے عرب "القیس" کہتے ہیں۔ اس کے زیراث نجران میں موحد مسیحیوں کا قلع قلع

ہو گیا اور نجران میں بھی روم کی تھوک کلیسا 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 غصب ناک ہو گیا اور کعبہ کو ڈھانے کے ارادے سے عرب پر فوج کشی کر دی۔ اس کی فوج میں ساٹھ ہزار سپاہی 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 حبیب 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 سو میل کے فاصلے پر لغم کے مقام پر وہ مر گیا۔ بعد میں عرب اس کی قبر پر منگ باری کرتے تھے اور طائف والوں کو اس بے عزتی 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 مکرہ کے سردار تھے۔ وہ قریش کو لے کر پہاڑیوں پر پڑھ 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 جھنڈ نمودار ہوتے، ان کی چوپھوں اور پنچوں میں کنکریاں تھیں۔ یہ کنکریاں ابرہم کے لشکر پر برنسے لگیں۔ اس آسمانی مار سے ابرہم کا لشکر ہاتھیوں سمیت کھائے ہوئے بھو سے کی طرح تباہ و بر باد ہو گیا۔ اس واقعہ کا ذکر قرآن پاک کی سورہ الحفیل میں ہے۔ یہ واقعہ ۷۵ء یا ۱۵ء کا ہے اس سال مکہ میں حضور ﷺ کی ولادت مبارک ہوئی۔ کہتے ہیں کہ ابرہم بھی کنکریوں سے زخمی ہو کر بھاگا مگر بلاد خشم میں پہنچ کر مر گیا اس کا جسم بھی بھی سر کر بھو سے کی طرح اڑ گیا۔

ابرہم کی موت اور اس کے شکر کی تباہی کے بعد یمن میں طوائف الملوکی پھیل گئی، جبلیوں اور رومیوں سے چھٹکارا پانے کے لیے اہل یمن نے ایران کے شہنشاہ سے مدد طلب کی اور ایرانی شکر 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 علیہ السلام کی ایک بڑی درسگاہ تھی، جس کے علمائی دمیریم کی بستی کے مقابلہ تھے، مگر یہ اقلیت میں تھے اور کمزور تھے۔ مشرق عیسائیوں کا گروہ، جو مسیح دمیریم 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 علیہ السلام کی رسالت کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ اس خبر کو قدرتی طور پر نجراں کی مسیحی درسگاہ کے علماء نے زیادہ و پتھر سے سنا۔ پھر انہوں نے میں آدمیوں پر مشتمل ایک وفد کی تحقیق حال کے لیے مکہ مکرمہ بھیجا۔ انہوں نے قدیم صحیفوں میں سے وہ پیشگوئیاں جمع کر لیں جن میں آخری رسول کی بشارت اور نشانیاں درج تھیں۔ خاص طور پر انہیں کے دو 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 لگئے کہ یہ وہی رسول ﷺ ہیں، جن کی خبر انہیں ملی تھی۔ آپ ﷺ کی باتیں ان کے دل کو لگیں، یکونکہ 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۔

بشریت مکہ نے نجران کے اس وفد کو حضور ﷺ کے بارے میں بہت بہکایا۔ ان کو 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 عینظ و غضب سے لرزنے لگا اور نجرانیوں سے مخاطب ہو کر بولا:

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

نجرانیوں نے جواب دیا:

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

ابن اسحاق کہتے ہیں:

”یہ وفد جب شہ کے نصرانیوں کا تھا۔“

اللہ بہتر جانتا ہے۔ بہر حال یہ وفد بعثت کے دویں سال مراجع سے قبل مکہ مکرمہ آیا تھا۔ اس واقعہ کے بعد سیرت رسول ﷺ میں نجران والوں کا ذکر ۹۶ میں ملتا ہے۔ اس وقت مکہ مکرمہ فتح ہو چکا تھا۔ عرب و یمن کے قبائل کے وفاد کا تاثنا بندھا ہوا تھا تاکہ اسلامی حکومت سے الطاعت 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 بر سر اقتدار علماء کے درمیان مشاورت کا سبب وہ خط تھا جو اسقف کے نام مددینہ 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 خدائی کی طرف بلا تا ہوں اور بندوں کی ولایت سے خدائی 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 حکومت 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۔ ابن اسحاق حضرت کرز بن علقہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اس وفد میں ساٹھ سوار تھے۔ جن میں ۲۲ آدمی ان کے شرافا و معززین میں سے تھے، اور تین آدمی مختار اور مقتدر تھے۔ ایک عبد

اسح جو عاقب تھا۔ دوسرا شخص یہ قوم کے مرتبہ کا تھا، تیسرا ابوالحارث بن علقہ تھا۔ ابوالحارث انجل 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 علقہ 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 علقہ کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی اور جب مدینہ منورہ پہنچتے 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 صحیح خدا کے بیٹے نہیں

میں تو پھر ان کا باپ کون ہے؟“

یہ لفظو ہو رہی تھی کہ رسول اللہ ﷺ پر ان آیات کا نزول ہوا:
ترجمہ: ”بے شک مثال عیسیٰ (علیہ السلام) کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک آدم (علیہ السلام)
کی مانند ہے، بنایا اسے مٹی سے پھر فرمایا اسے ہو جا تو وہ ہو گیا۔
(اے سلنے 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 جھکڑا کرے آپ سے اس بارے میں
اس کے بعد کہ آسمیا آپ کے پاس (یقینی) علم تو آپ کہہ دیجیے کہ
آؤ ہم بلائیں 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 نے،
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، یونکہ 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:
”ہمیں 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 جالس حنظلی
اور مغیرہ بن شعبہ۔

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

کے ساتھ اس کا ایک چیاز اد 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 منا اس نے اپنے اوٹ کو مدینہ منورہ کی طرف پھیر کر زور سے ہنکایا۔ لوگوں نے پیچھا 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۔

یہ حقیقی نے باسنا صحیح حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے:

”سید اور عاقب جب ملاعنت 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:

”اٹھو، عبیدہ بن الجراح (رضی اللہ عنہ)۔“

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

”یہ امت کے ایں میں۔“

اس وقت سے آپ کا لقب ”امین الاممۃ“ ہے۔

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

رضی اللہ عنہ کے نام بھی ہیں۔ جنہیں صدقات و جزیہ کی وصولی کے لیے بھیجا گیا تھا۔

اس معاہدے کے بعد نجران کے عیسائیوں 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 بہت کم تعداد میں رہ گئے۔

معاہدہ قبیلہ جہنیہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قبیلہ جہنیہ کی جان و مال کو امن حاصل ہوگا۔ ◆

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

لیکن جوزیادتی یا جنگ ان کے اہل و عیال کے درمیان ہو، یا ان کے مذہبی معاملات سے متعلق ہواں پر امداد لازم نہ ہوگی۔ ◆

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

بھرت 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 نے قبائل 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 سالی کے معاهدے کر کے اتحاد و تجہیت کی فضاء قائم کی گئی۔ جن قبائل سے معاهدے کر کے اتحاد و تجہیت کی فضاء قائم کی گئی۔ جن قبائل سے معاهدے کیے گئے ان میں سب سے پہلا جہدیہ کا تھا۔ یہ واقعہ ۱۴ھ ۶۲۲ء کا ہے۔

رسول اللہ ﷺ کے سفر قبیلہ جہدیہ کا ایک وفد خدمت نبی ﷺ میں معاهدہ حلینی کے لیے حاضر ہوا۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

”تم کون لوگ ہو؟“

انہوں نے جواب دیا:

”ہم 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 فرمادیا کرتے تھے۔

کچھ 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 بلاسے 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 مکرمہ 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 نیبوع (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 ساحل سے مکہ مکرمہ سے شام جانے والے قافلوں کا ایک بڑا اشیش 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 معاہدے فرمائے۔ بعض معاہدوں 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۔

۲- ۶۲۳ء 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 معاہدے آپ ﷺ نے بنی ضمرہ کے قرب و جوار کے قبائل سے فرمائے۔ ان سب معاہدات کے الفاظ قریب قریب ایک ہی جیسے ہیں۔

اس معاہدہ کی اہمیت اور اس کی قدر و منزلت کا صحیح اندازہ صرف جنگ اور سیاست کے میدان کے ماہرین ہی لگاتے ہیں۔ بنو ضمرہ اگرچہ ابھی تک مشرکانہ عقائد پر قائم تھے، لیکن اب وہ اپنے ہم عقیدہ اہل مکہ کی انگیخت 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 اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

- ◆ یہ عہد نامہ ہے محمد رسول خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) کی طرف سے
واسطے مخالف خارف اور اہل خیاب الحضب اور حقارت الرمل
کے اور ذی المشعاران کے قافلے سالار اور ملک بن عظ کے۔
- ◆ اور جن لوگوں نے ان کی قوم میں سے اسلام قبول کیا
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 چراکیں۔
- ◆ 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 توبک سے واپس تشریف لائے تو ہمدان کا وفد رسول ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جس میں یہ لوگ روساقوم تھے۔ مالک بن عظ، ابوثور، (ذر المتعار)، مالک بن ایفع، نمان بن مالک السلمانی، اور عمرہ بن خارنی۔ یہ لوگ یمنی چادریں اور عدنی عمامے باندھے ہوتے ہیں اور جوش سے چلتے تھے۔ جب رسول ﷺ کے سامنے آ کر کھڑے ہوتے 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 شکست نہیں ہوتا۔“

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

ہمدان میں کاسب سے بڑا کثیر التعداد اور صاحب اثر خاندان تھا۔ اس قبیلے 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 قبیلے میں بھیجا ہے۔ قیس ڈینش کی تبلیغ سے پورا قبیلہ اسلام لے آیا۔

معاہدہ ثقیف (طائف)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے رسول محمد النبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کی یہ تحریر ثقیف کے لیے ہے۔ ◆

اس تحریر میں جو کچھ لکھا گیا ہے، اس کی ذمہ داری خداۓ وحدہ لا شریک اور رسول النبی (صلی اللہ علیہ وسلم) بن عبد اللہ پر ہے۔ ◆

ثقیف کی وادی حرم قرار دی گئی ہے۔ وہاں کے جنگل، خار اور درخت، کامنا، شکار کرنا، ظلم، چوری یا برائی کے کام کرنا سب حرام ہیں۔ ◆

جو (زمانہ نبوت میں ایک ریلی وادی تھی، اس وادی کو چاروں اطراف سے پہاڑ گھیرے ہوتے ہیں، طائف کی موجودہ آبادی اس وادی میں واقع ہے۔ شہر کے وسط میں مسجد ابن عباس رضی اللہ عنہ ہے۔ یہیں حضرت عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ 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 کا رہن 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 شعرا اپنے معرکۃ الاراء قصیدے مناتے اور

خطیب فصح و بلیغ تقریریں کرتے تھے)

◆ ۹ اہل طائف کے قبول اسلام تک جو قرضے 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 ہنا

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

قرض ادا نہ ہوتا تو پھر قرض کی مقدار دو گتی 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 کر دی 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 لیہ (وادی لیہ شہر طائف کے جنوب مشرق میں چھ میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ آج گل 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 ہوگا 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 ہوگا۔ چنانچہ بنی مالک اور بنی اخلاق پر ان کا اپنا اپنا امیر ہوگا۔

◆ ثقیف کے وہ لوگ جو قریش کے باغات کی آب رسانی

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

♦ رہن کی ضمانت پر سود نہیں لیا جائے گا۔ اگر رہن کی ادائیگی کی طاقت رکھتے ہوں تو ادا کر دیں، اور اگر فوری 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۔

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

♦ اگر ان کے یہاں کوئی ایسا قیدی ہو، جسے اس کے مالک نے شیع دیا ہو تو یہ شیع صحیح ہوگی اور جو فرودخت نہ کیا گیا ہو اس کا فدیہ چھڑا شنیاں ہوں گی، جو دو اقطاع میں دی جاسکیں گی۔

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

طائف، قریش کے دولت مندوں کا گرمائی مستقر تھا۔ یہ مکہ مکرمہ کے جنوب مشرق میں عرب کے مشہور پہاڑ جبل السرات پر واقع ہے۔ سلطنت سمندر سے اس کی بلندی پانچ ہزار فٹ ہے۔ یہ ہند 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 پھل 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 پررونق

شہر ہے۔

قرآن حکیم میں عرب کے جن مشہور بتوں کا ذکر ہے، ان میں دوبت، لات اور عربی " کے نام سے موسوم تھے۔ یہ طائف ہی میں تھے اور عرب کے بڑی بتوں میں شمار ہوتے تھے۔

ہجرت سے پچھلے عرصہ قبل نبی برحق ﷺ مکہ سے ما یوں ہوا کہ اسلام کی تبلیغ کے لیے طائف تشریف لے گئے، مگر اہل طائف قریش سے بھی زیادہ سفاک اور سگدل ثابت ہوئے۔ طائف میں بڑے بڑے دولت مند اور صاحب اثر رہتے تھے، ان میں عمر خاندان سب سے بڑا ہوا تھا۔ یہ تین بھائی تھے عبد یا لیل، مسعود اور حبیب، نبی کریم ﷺ ان کے پاس گئے اور انہیں اسلام کی دعوت دی۔ ان تینوں نے جو جوابات دیئے انتہائی مستکبرانہ تھے۔ ایک نے کہا:

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

دوسرابولا:

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

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

”رب کعبہ کی قسم! میں تجھ سے بھی 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 نے نجیدہ 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 اسکا کر آپ ﷺ کے پیچھے لا دیا تاکہ وہ آپ ﷺ کو ٹنگ کریں، آپ ﷺ کو تکلیف پہنچائیں۔ ان او باش اور نامجھ لوگوں نے شور و غل کرتے گالیاں لکتے آپ ﷺ کے پیچھے چلانا شروع کر دیا۔ پھر انہوں نے آپ ﷺ پھر برسانا شروع کر دیے۔ جس سے آپ ﷺ کو بڑی تکلیف ہوتی۔ وہ آپ ﷺ کے پاؤں مبارک پر پھر مارتے۔ آپ ﷺ تکلیف کی شدت سے نیچے 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 نہ نہیں۔ ان بد بختوں نے آپ ﷺ پر اتنے پھر برسانے کہ آپ ﷺ کے پائے اقدس لہو لہاں 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 وہ اس قدر زیادہ ہوتی کہ وہ اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہو پاتے 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 ائم طائف نے غلم کی انتہا کر دی تو حضور ﷺ ایک مقام پر رکے، قریب ہی ایک باغ تھا۔ جو عقبہ بن ربیعہ کا تھا۔ آپ ﷺ مجبور ہو کر اس باغ میں داخل ہو گئے، تاکہ طائف کے ان گمراہ لوگوں سے جان چھوٹ سکے اور یہی ہوا۔ جب حضور

مکمل بیان باغ میں داخل ہوئے تو وہ لوگ واپس چلے گئے۔ آپ ﷺ 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 قوت کی کمزوری اور تدبیر کی کمی اور لوگوں کی طرف سے اپنی رسوائی کی شکایت تجویز کرتا ہوں۔ اسے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے، تو ہی کمزوروں کا رب ہے، اور تو میری پروردش 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 پرواہ 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 مدد حرجاتے ہیں۔ اس بات سے کہ مجھ پر تیرا غصب نازل ہو یا مجھ پر تیری خنگی ہو (میں) تیری ہی رضامندی کا طالب ہوں، حتیٰ کہ تو راضی ہو جائے اور تیرے سوائی میں کوئی قوت 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 مخوم ہو کر بیٹھا تھا تو میں نے اپنا سر اٹھایا، دیکھا کہ بادل کا ایک ملکہ اسی مجھ 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 حرکتیں 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 اللہ تعالیٰ نے 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 کے درمیان انہیں چل کر بلاک کر دوں۔“

اس کے ساتھ ہی حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”میں انہیں چاہتا کہ انہیں ختم سمیا جائے، یونکہ مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ ان کی کل 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 پیشائی مبارک پر پریشانی کے اثرات نمایاں تھے۔ ربیعہ کے دونوں بیٹے عقبہ 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 عداس تھا۔ انہوں نے عداس کے

ہاتھ میں انگور کا ایک خوشہ دیا اور اسے کہا:

”اے تھامی 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 کچھی 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 تینوا شہر کا رہنے والا ہوں، اور نصرانی ہوں۔“

حضور ﷺ نے فرمایا:

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

یہ کر عداس نے کہا:

”آپ (ﷺ) حضرت یوس کو کیسے جانتے اور پہنچانتے ہیں؟“

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

نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

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

یہ کہ 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 ربیعہ کے دنوں بیٹھے عتبہ اور شبیہ یہ دیکھ رہے تھے۔ جب عداس ان دنوں کے پاس آیا تو انہوں نے اس سے کہا:

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

عداس نے کہا:

”اے میرے سردار دنے 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 برگشتنہ 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 مسکن 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 چنانے 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
فرسحالات سے پریشان ہو کر عرض کیا:

”ان بد بخنوں کے لیے بددعا کیجئے۔“

торحمت اللعائیں ﷺ کا چہرہ مبارک تمہماً تھا۔ 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:

يَدُ خُلُونَ فِي دِيْنِ اللَّهِ أَفْوَاجًا①

ترجمہ: ”لُوگ جو ق درجہ 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 الیل جو پہلے رسول اللہ ﷺ کو جھٹلا چکا تھا اس وفد کا امیر تھا۔ آپ ﷺ نے ان لوگوں کے لیے مسجد بنوی 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۔

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

◆ فواحش اور شراب سے منزدرا کا جائے، ہمارے شہر میں انگور کشت سے پیدا ہوتے ہیں اور یہ ہماری بڑی نفع بخش تجارت ہے۔

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

◆ 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۔“

لثیف کو ابتدأ ان کے اسرار 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 راسخ ہو جائے گا تو رفتہ رفتہ خود ان کے دلوں میں صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ حضرت جابر ؓ سے روایت ہے:

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

”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 اركان 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 ”اقیمو 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 وافرمائل 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 دعید بیان کی گئی ہے:

”اوہ رگزندگان 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 و خیرات کے ذریعے افراد قوم کو معاشی سہولیات بہم پہنچانے کی ترغیب دی گئی ہے:

”اوہ 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 ”نمودار“ 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 فوکیت حاصل ہے، زکوٰۃ عائدگی 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 نصاب مقرر کیا ہے۔ نقد اور سونے چاندی وغیرہ پر اڑھائی فیصد سالانہ زکوٰۃ فرض کی گئی ہے۔

اس پارے میں قرآن حکیم کا منشاء یہ ہے:

”دولت انسانی معاشرے کے صرف چند ہی افراد تک محدود نہ رہے، بلکہ اس کامعاشرے 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 کہا گیا ہے 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 تو 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 شیکس 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 دلائی، 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 دوسراے 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 نواع 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 گراں پارٹیکس لگا کر اس کے ذریعے سے غربوں 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 کافٹری 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 تعادن 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 ہے میں 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 غربیوں کی مدد کر کے انسانی شرافت و ہمدردی کا ثبوت دیں۔

معابرہ بنو غفار

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

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

◆ محمد النبی (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ان کی جان و مال کی حفاظت کے لیے اللہ اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی ذمہ داری کا معابرہ کیا ہے۔

◆ انہیں ایسے دشمنوں کے خلاف مدد وی جائے گی، جو ان پر ظالمانہ حملہ آور ہو گا۔

◆ ان لوگوں پر واجب ہو گا کہ جب اللہ کا نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) ان کو مدد کے لیے بلاستے تو یہ مدد دیں، مگر مذہبی جنگوں میں ہر فریق غیر جانبدار ہے گا۔

◆ جو شخص اس معابرے سے روگردانی کرے گا اس کے لیے یہ معابرہ جنت نہ ہو گا۔

بنو غفار عرب کا ایک مشہور قبیلہ تھا، قبول اسلام سے قبل اس کا پیشہ راہز نی 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 ت Kash دیا۔“

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

معاہدہ بنی زرعہ، بنی ربعہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بنی زرعہ اور بنی ربعہ کی جان و مال کو امن حاصل ہوگا۔ ◆

جو شخص ان پر حملہ آور ہوگا، اس کے مقابلے میں بنی

زرعہ اور بنی ربعہ کی مدد کی جائے گی۔ ◆

لیکن ان کے اندر ورنی جھگڑوں میں کوئی مداخلت

نہیں کی جائے گی۔ ◆

ان قبائل کے قرب و جوار میں جو نیک اور پرہیزگار

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 جہیزہ کی جن مختلف شاخوں میں جنگ میں حلیف رہنے کا معاہدہ فرمایا، ان میں بنی زرعہ اور بنی ربعہ بھی تھے۔ اس معاهدے میں دشمنوں سے ان قبائل کی حفاظت اور امداد کا وعدہ کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ان کے اندر ورنی معاملات میں مداخلت نہ کرنے کی یقین دہانی بھی کی گئی ہے۔

معاہدہ بنی عریض

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی جانب سے یہود بنی عریض کے نام
محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی طرف سے یہود بنی عریض کو غلے کی کٹائی کے
وقت وہنچ گیہوں اور اسی قدر جو اور پہچاں وہنچ بھجو ریں ہر سال اپنے وقت پر دی
جاتی رہیں گی۔ ان لوگوں پر کوئی ظلم نہ ہونے پائے گا۔

(بِقَلْمَنْ خَالِدِ بْنِ 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 جزیر 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 تو نہیں 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۔ مومنین کے ساتھ خیر خواہی 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، ججاز و شام کی سرحد پر واقع ہے، یہاں رسول اللہ ﷺ کا
کھال پر لکھا ہوا ایک معاهدہ حفظ ہے جو آپ ﷺ نے اسی بستی
کے لوگوں سے کیا تھا۔“

اذرح سے چند میل کے فاصلے پر موئہ واقع ہے جہاں ۶۲۹، ۵۸ء میں

مسلمانوں اور رومیوں کی پہلی جنگ ہوئی تھی۔ مومنہ میں حضرت زید بن حارثہ رض، حضرت جعفر طیار رض اور حضرت عبد اللہ بن رواحہ رض کے مزارات ہیں۔

عقبہ کے پادری یونان کے ساتھ شام کے مختلف مقامات، خربا اور اذرح کے عیسائی اور یہودی و فدھی 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 فسادات میں حصہ لیا ہے، اور ان سے جو گناہ صاد ہوتے، اللہ اور اس کا رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) ان سے بری میں، لیکن آئندہ ان لوگوں پر اپنے عہد کا پورا کرنا لازمی ہے۔
- رسد اور غلے کی فرائی میں ان سے کوئی مزاحمت نہیں کی جائے گی اور نہ چلوں کی تیاری کے وقت انہیں پریشان کیا جائے گا۔
- بارش کے جمع کیے ہوئے پانی کے استعمال پر انہی کا حق ہوگا۔
- علاء بن الحضرمي (رضي الله عنه) رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی جانب سے ان کی نگرانی پر مأمور رہیں گے۔ اہل نحران 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 بر تیں، جہاد کے موقع پر اعتدال اور میانہ روی کا خیال رکھا جائے۔

❖ فرتقین اس معاہدے میں کسی تبدیلی کے مجاز نہ ہوں گے، یہ لوگ نہ کسی معاہدے کو بد لیں گے اور نہ اس سے علیحدگی اختیار کر لیں گے۔

❖ اللہ اور رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) اس معاہدے پر بخواہ میں۔

بھریں کے ایک اور سردار قبیلہ ابیر 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 اور اپنی رسالت کے افراد کے ساتھ نماز، زکوٰۃ، رمضان کے روزے اور مال غنیمت میں خمس کی ادائیگی کی تلقین فرمائی اور ان عبد القیس کو مندرجہ بالا معاہدہ لکھ کر مرحمت فرمایا۔

معاہدہ نبی سلیم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

”یہ وہ عطیہ ہے جو محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے راشد بن عبد رب
اللّمّی 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
عطافرمائی 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 5ھ کے بعد جب کفار اپنے گھروں کو لوٹ لگئے تو قبیلہ سلیم کے
ایک شخص قیس بن نشبہ (بروایت دیگر تسبیہ) 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
عبادت 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 سہا نتیں 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 بارے 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 تھہاری طرف پیش قدیمی نہیں کریں گے۔“

حضرت قس بن نشبہ ؓ 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 مریاں معبد کے اندر گھس آئیں اور آتے ہی اپنی نانگیں اٹھا کر سواع کی مورتی پر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر ان کے دل کی دنیا بدال گئی اور وہ سمجھ گئے کہ جوبت استثنے بے بس ہیں کہ اپنے سر پر دلو مری کو بھی پیشاب کرنے سے نہیں روک سکتے، وہ دوسروں کی کیا حاجت روایت کر سکتے ہیں۔ اس موقع پر ان کی زبان پر یہ شعر جاری ہو گیا:

أَرْبَ يَبُولُ الشَّعْلَبَانَ بِرَاسِهِ

لَقَدْ ذُلَّ مَنْ بَالَّتْ عَلَيْهِ الشَّعَالِبَ

”کیا وہ ذات رب ہو سکتی ہے جس کے سر پر دلو مریاں پیشاب

کریں بلاشبہ وہ ذلیل ہوا جس پر دلو مریوں نے پیشاب کیا۔“

اس کے بعد انہوں نے ”سواع“ کے بت کو ٹھوڑے ٹھوڑے 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 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 خیر کی ہے اور بنی سلیم میں بہترین آدمی راشد ہیں۔“

حضور ﷺ نے حضرت راشد رضی اللہ عنہ 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 ہم کابی کا شرف حاصل کیا۔ وفد کے قابل ذکر افراد میں حضرت عباس بن مرداہ (نامور شاعر) حضرت انس بن عیاض رضی اللہ عنہما اور حضرت راشد بن عبد رب رضی اللہ عنہما تھے۔ ان حضرات نے بارگاہ نبوی میں عرض کیا:

”یا رسول اللہ ملک افلاطون! ہمیں لشکر کے ہر اول (مقدمہ) میں جگہ دی جائے، ہمیں سرخ جھنڈا عنایت فرمایا جائے اور ہمارا نشان مقدم مقرر کیا جائے۔“

حضور ﷺ نے ان سب کی باتیں منظور فرمائیں۔ فتح مکہ کے بعد یہ اصحاب غزوہ حنین اور غزوہ طائف میں بھی حضور ﷺ کے ہمراپ 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 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 تاباں درخشاں ہے اور شرک کے چہرے پر میاہی چھارہی ہے۔“

حضرت عباس بن مرداس رض نے بھی اس موقع پر فتح مکہ کی صرفت میں ایک پدر زور 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 مرداں ضمیر نامی ایک بنت کی پرستش کیا کرتے تھے۔ انہوں نے عباس رض سے کہا کہ ضمیر تمہارے نفع نقصان کا مالک ہے۔ اس لیے تم بھی اس کی پوجا کرو۔ چنانچہ باپ کے حکم کی تعمیل میں وہ بھی اس کو پونتے 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 جامیت میں بھی بادہ نوشی سے نفور تھے۔ یہ آوازن کر تھا۔ اُنھے 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 قبول 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 الکعی کو دیا۔ آپ نے ان کو ”مزمور“ عطا کیا جو ان کے خلاف حق جتنا ہے گا، اس کا کوئی حق نہیں اصل حق انہی کا ہے۔“
کاتب اور گواہ علاء بن عقبہ۔

معاہدہ بنی جذام

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

”یہ مکتوب محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی طرف سے رفاعة 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 رفاعة 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 رفاعة 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 وہ خیبر کا ایک واقعہ شہادت پیش آیا۔ اس کی تفصیل یہ ہے:

بنو جذام کے ایک صاحب فروہ بن عمرو بن الغافرہ قسطنطینیہ کی رومی سلطنت کی طرف سے عرب کے شمالی حصے کے حاکم (گورنر) 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 (صلی اللہ علیہ وسلم) میں بھیجا اور اس کے ہاتھ میں ایک سفید پتھر بھی بلطور پڑیہ رو آنہ کیا۔ جب شاہ روم کو حضرت فروہ ﷺ کے قبول اسلام کی اطلاع ملی تو انہیں حکومت سے واپس بلا لیا۔ پہلے تو انہیں ترغیب دی کہ اسلام سے پھر جائیں مگر جب انہوں نے انکا رکھا 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 نجھ لایا گیا تو انہوں نے یہ شعر پڑھے:

”سمیا سلمی کو یہ خبر مل چکی ہے کہ اس کا شوہر عفراء تالاب کے کنارے ایک سواری پر سواری ہے۔ وہ ایسی اونٹی پر سوار ہے جس کی ماں کے پاس زنہیں گیا اور اس کے ہاتھ پاؤں درانتیوں سے کاٹ دینے لگتے ہیں۔“

جان دینے سے پہلے انہوں نے یہ شعر پڑھا:

”مسلمانوں کے سردار کو یہ خبر پہنچا دو کہ میں اپنی ہڈیوں اور اپنے مقام کو اپنے رب کے پرداز کرنے والا ہوں۔“

اس کے بعد انہوں نے نبی خوشی جام شہادت پی لیا۔
یہ واقعہ 10 ہجری کا ہے۔

معابرہ نبی ربیعہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

”یہ وہ عطیہ ہے جو محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے بنور بیعہ کو جو عامر عکر مہ میں سے بیٹھ دیا۔ آپ نے ان کو مضیا مہ سے لے کر زنج اور لواث 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 پارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے۔ ان کے نام یہ تھے:

خالد بن ہوذہ بنو عامر

عداوم بن خالد بن ہوذہ بنو عامر

عمرو بن خالد بن ہوذہ بنو عامر

ان تینوں نے قول اسلام کا شرف حاصل کیا۔

اس موقع پر حضرت عدام بن خالد بنو عامر نے رسول اللہ ﷺ سے ایک لوٹی یا غلام خریدا جس کے لیے باقاعدہ ایک دستاویز لکھی گئی۔ ترمذی اور ابن ماجہ میں عبدالجید

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 ممکتوب نہ ناؤں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے تحریر کر دیا تھا، میں نے کہا ضرور تو انہوں نے ایک ممکتوب 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 عیوب 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 قطلانی 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 بیعاہ 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 بھی بھی۔

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 (صلی اللہ علیہ وسلم) 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 پرائے اس کے مال مویشی لینا جائز ہے (یعنی یہ ضبط کر لیے جائیں گے) اور زہیر بن الحماط اس کا بیٹا قبیلہ خشم میں فرار ہے، وہ ان کا ضامن ہے۔

کاتب: معاویہ

گواہ: عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ و معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ

رسول اللہ ﷺ وفد حضرت صرد بن عبد اللہ الا زدی کو حکم دیا تھا کہ وہ وطن واپس جا کر قربی مشرق قبائل کے ساتھ جہاد کریں۔ ارشاد نبوی (صلی اللہ علیہ وسلم) کی تعمیل میں حضرت صرد رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو ساتھ لے کر جوش پر حملہ کر دیا۔ جوش یمن کا مشہور شہر تھا جہاں مخفیق، دبلي خبور وغیرہ قلعہ شکن اور دفاعی آلات حرب بنتے تھے۔ اس کے گرد

ایک مضبوط فصیل تھی۔ اہل جوش نے قلعہ بند ہو کر لانا 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 ؓ نے ایک ماہ تک محاصرہ چاری 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 پہنچے 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 پہنچے تو 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 کشرا کہا جاتا ہے۔“

حضور ﷺ نے فرمایا:

”یہ کشرا نہیں بلکہ شکر ہے۔“

انہوں نے عرض کیا:

”اس کے بارے میں کیا خبر ہے؟“

آپ ﷺ نے فرمایا:

”وہاں اللہ تعالیٰ کے اونٹ ذبح کیے جا رہے ہیں۔“

ارشاد نبوی ﷺ کا مطلب ان کی سمجھ میں نہ آیا اور وہ دونوں حضرت ابو بکر

الصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم (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:

”اللہ جس 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 جباہ کی حملہ کیا اور ان کے بہت سے آدمی مارڈا لے تو وہ پسپا ہو کر پھر شہر کے اندر آ گئے۔ اس لڑائی نے ان کے ہوش ٹھکانے لگادیے اور ان کو اسلام کی طرف ترغیب ہوئی چنانچہ انہوں نے اپنا ایک وفد پارگاہ 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 چراگاہ 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 رحمۃ اللہ علیہ 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 چراگاہ مخصوص فرمائی تھی، اور ان کے لیے اس بارے میں ایک

فرمان لکھا جس میں یہ الفاظ تھے کہ لوگوں میں سے (یعنی اہل جرش کے علاوہ لوگوں میں سے) جس نے بھی اپنے مویشی اس چراگاہ میں چڑائے اس کامال ہو رہے۔ (یعنی اس کے مال مویشی چھین لیے جائیں گے۔)

معاہدہ بنی عقیل

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

یہ اللہ کے رسول محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے عطا کیا ہے۔ ربیع مطوف اور
انس کو عقیق عطا کیا جب تک وہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور سمع
واطاعت 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..... مطوف بن عبد اللہ ؓ ڈیلفٹ انس بن قیس ڈیلفٹ اور ربیع
بن معاویہ ڈیلفٹ۔

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 بھجور کے درخت تھے اور
ان کے لیے سرخ چڑے بدایک دستاویز لکھوائی جس کا قن درج بالا تھا۔

معاہدہ داریں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

”یہ تحریر ہے محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی طرف سے قیسم بن اوس داری کے حق میں کہ عینون کا گاؤں سارے کاساراً اس کے میدان، کھیت انگور کی بیلیں، سکنیوں 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

لعنۃ ہو۔“

کاتب: علی رضی اللہ عنہ

علامہ ابن سعد رضی اللہ عنہ حافظ ابن عبد البر رضی اللہ عنہ اور حافظ ابن حجر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے:
”9ھ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ توبک سے واپس تشریف لائے تو الداریوں کا ایک وفد شام سے مدینہ منورہ آیا۔“

یہ وفدبہ اختلاف روایت دس یا پندرہ آدمیوں پر مشتمل تھا۔ یہ لوگ مذہب انصاری تھے۔ ان میں مشہور صحابی حضرت قیسم بن اوس داری رضی اللہ عنہ اور ان کے بھائی نعیم بن اوس داری رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ انہی وفد نے سرورِ عالم ﷺ کی خدمت میں پارچہ جات، شراب اور گھوڑے بطور پریش پیش کیے۔ آپ ﷺ نے شراب کے سوا باقی چیزوں قبول فرمائیں۔ یہ سب اسی موقع پر مشرف بر 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 میں 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:

”داریین کا وفد دو مرتبہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ پہلی مرتبہ ہجرت نبوی ﷺ سے پہلے مکہ معظمه میں اور دوسری مرتبہ ہجرت نبوی ﷺ کے بعد مدینہ منورہ میں۔ ہجرت نبوی ﷺ سے پہلے جو وفد آیادہ سات افراد پر مشتمل تھا جن میں قیسم داری رضی اللہ عنہ واری رضی اللہ عنہ اور ابو ہند داری رضی اللہ عنہ شامل تھے۔ یہ لوگ عیمائی تھے اور توریت و انجلی میں نبی آخر الزمان ﷺ کے بارے میں جو پیش گوئیاں کی گئیں 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 سرزمین بیت المقدس پر غلبہ حاصل ہو جائے تو آپ ﷺ حبرون، بیت ابراہیم، بیت علیون 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 بھرت کر کے مدینہ چلا گیا ہوں تو اس وقت میرے پاس آ جانا۔ چنانچہ بھرت نبوی ﷺ کے بعد یہ لوگ دوبارہ بارگاہ نبوی میں حاضر ہوتے 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 دتاویز 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 9 ہیں مدینہ منورہ آیا تھا۔

معاہدہ بن البرکاء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

”محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی جانب سے اجیع کے لیے اور اس کے لیے جو اس کا تتبع 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 دہ اللہ اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی امان پر یقین کرنے والا ہے۔“

9 حدیث میں بنو البرکاء کا ایک وفد بارگاہ نبوی میں حاضر ہوا۔ ارباب میر نے اس وفد میں شامل ان چار اصحاب کا ذکر خصوصیت سے کیا ہے:

- ۱ معاویہ بن ثور بن عبادہ بن البرکائی رضی اللہ عنہ
- ۲ بشر بن معاویہ رضی اللہ عنہ
- ۳ عبد عمر والبرکائی رضی اللہ عنہ
- ۴ فرجیع بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ

یہ سب حضرات قبول اسلام اور حضور ملکِ اُنہم کی بیعت سے مشرف ہوئے۔
حضرت معاویہ بن ثور رضی اللہ عنہ ایک سوال کی عمر کے شخچ کبیر تھے۔ انہوں نے بارگاہ نبوی
میں عرض کیا:

”یا رسول اللہ ملکِ اُنہم میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں اور میرا یہ بیٹا
(بشر) میری بہت خدمت کرتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ
ملکِ اُنہم اس کے چہرے پر اپنا دست مبارک پھیریں اور اسے
دعائے برکت سے نوازیں۔“

رحمت عالم ملکِ اُنہم نے حضرت بشر رضی اللہ عنہ کے چہرے پر اپنا دست مبارک پھیرا اور
ان کے لیے برکت کی دعائی۔ پھر آپ ملکِ اُنہم نے انہیں چند بکریاں عنایت فرمائیں۔ یہ
ابن سعد رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ علامہ ابن الاشیر رحمۃ اللہ علیہ نے ”اسد الغابہ“ میں لکھا ہے:
”یہ و قد مدینہ پہنچا تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے بشر سے کہا:
”اے بیٹے جب تو رسول اللہ ملکِ اُنہم کی خدمت میں حاضر ہو تو تین
باتیں عرض کرنا نہ ان سے کم اور نہ ان سے زیادہ۔ پہلے کہنا“ السلام
علیکم یا رسول اللہ ملکِ اُنہم پھر کہنا یا رسول اللہ ملکِ اُنہم میں آپ ملکِ اُنہم
کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ ملکِ اُنہم کو سلام کروں اور اسلام
قبول کروں۔ اس کے بعد عرض کرنا“ آپ ملکِ اُنہم میرے لیے
برکت کی دعا میجھئے۔“

حضرت بشر رضی اللہ عنہ نے اسی طرح سماں چنانچہ حضور ملکِ اُنہم 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 ملکِ اُنہم کی دعا کا یہ اڑ 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 البکائی رضی اللہ عنہما 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 رضی اللہ عنہ کے لیے حضور ﷺ نے درج بالا تحریر لکھوائی۔
ان اصحاب نے چند دن مدینہ منورہ میں قیام کیا اور آنحضرت ﷺ کی مہمان
داری سے ممتنع ہوئے۔ جب وہ رخصت ہونے لگے تو آپ ﷺ نے انہیں مزید
عطیات سے نوازا۔

معاہدہ نبی بارق

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

”یہ تحریر رسول اللہ (ﷺ) کی طرف سے بارق کے لیے ہے۔
ان کے پھل کائے نہیں جائیں اور گرمی کا موسم ہو یا سردی کا ان
عاقول میں ان سے پوچھے بغیر جانور نہیں چڑائے جائیں گے۔
اور جو مسلمان مشقت (برداشت دیگر جنگ) یا تقطیع سالی کی حالت
میں ان کے پاس سے گزرے، بنو بارق اس کی تین دن مہماں
کریں گے اور جب ان کے پھل پک جائیں تو مسافر اپنا پیٹ
بھرنے کے لیے گرے ہوئے پھل ہجن سکے گا بشر طیکہ وہ چوری
نہ کرے۔ (ادھر ادھرے پھل تو ڈکرنا نہ کھائے)۔“

ارباب میر 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 دستاویز عطا فرمائی جس کا مضمون درج بالا تھا:

یہ تحریر ابی بن کعب نے لکھی اور (حضرت) ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور (حضرت) مذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہم گواہ ہوتے۔

معابرہ نبی مبارک

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

”یہ تحریر ہے محمد رسول اللہ ﷺ کی طرف سے عظیم بن الحارث
المخاربی کے نام کے فخ ان کا ہے اس میں کوئی دوسرا اپنا حق نہیں
جتنا گا۔“

کاتب: ارقم

10ھ میں جمۃ الوداع کے موقع پر دس آدمیوں پر مشتمل بنو مبارک کا ایک
وفد بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ رسول اللہ ﷺ نے انہیں رملہ بنت حارث بنت جناب کے
مکان میں ظہرا یا اور حضرت بلاںؓ کو ان کی خاطر مدارت (مہماننگ) پر مأمور
فرمایا۔ ایک دن حضور ﷺ نے ظہر سے عصر تک کا وقت ان سے گفتگو کے لیے وقف کر
دیا۔ اثنائے 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 گتاخانہ 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 چکر 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! امیری گز شہ لغزشوں کی معافی کے لیے دعا فرمائیے۔“

آپ ﷺ نے فرمایا:

”اسلام لاتے ہی وہ سب مگناہ 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 قبلیے کے پیچھے رہ جانے والے لوگوں کے بھی نمائندہ ہیں۔“

اس وفد میں حضرت عظیم بن حارث رضی اللہ عنہ، ان کے بھائی سوام بن حارث رضی اللہ عنہ

اور سواءِ خلیل کے بیٹے خزیمہ بھی شامل تھے۔ ان تینوں کو بعض واقعات کی بناء پر خاصی شہرت حاصل ہوئی۔ ”الاصابہ“ (لابن ججر) کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عظیم بن حارث رضی اللہ عنہ نے بارگاہ بنوی ملکہ ایمان میں حاضری کے وقت ”مرتجز“ نامی اپنی سواری کا گھوڑا حضور ملکہ ایمان کی خدمت میں بطور پدیدہ پیش کیا۔ آپ ملکہ ایمان نے اسے قبول فرمایا اور اس کے عوض ”فرعائی“ نامی اپنی اونٹی ان کو عطا فرمائی۔ اس کے علاوہ آپ ملکہ ایمان نے ایک تحریری فرمان کے ذریعے ان کو ”فخ“ نام کی ایک جا گیر بھی مرحمت فرمائی۔ اس فرمان کا تمن درج بالا ہے۔

سواء بن حارث رضی اللہ عنہ وہی صاحب ہیں جو قول اسلام سے پہلے ایک دفعہ مدینہ منورہ آئے تھے اور رسول اکرم ملکہ ایمان سے ایک گھوڑے کا سودا کیا تھا لیکن بعد میں اس سودے سے پھر گئے تھے پھر خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ نے (سودے کے موقع پر موجود نہ ہونے کے باوجود حضور ملکہ ایمان کے حق میں گواہی دی تھی)۔ (اس بناء پر کہ رسول اللہ ملکہ ایمان جو فرماتے ہیں حق فرماتے ہیں) چنانچہ اس واقعہ کے بعد حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کی شہادت دو مردوں کی شہادت کے برابر قرار دی گئی۔

حضرت سواءِ خلیل کے بیٹے حضرت خزیمہ بن سوائی رضی اللہ عنہ حضور ملکہ ایمان کے سامنے پیش ہوئے تو آپ ملکہ ایمان نے از راہ 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 دند مدنیہ منورہ سے چلنے لگا تو رحمت عالم ملکہ ایمان 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 سماجی تحریک میں پیدا کرو۔

◆ لوگوں کو منع کرو کہ کوئی شخص بغیر طہارت (وضو) قرآن مجید کو چھوئے۔

◆ 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 کنڈھوں کو ڈھانپ لیں۔

◆ لوگوں کو اس سے منع کرو کہ وہ ایک کپڑے میں اس طرح اکڑوں پڑھیں کہ ان کی شرم گاہ اور پرسے 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 علاج 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۔

اور ہاتھوں کو کھینیوں 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۔

رکوع پوری طرح کرو اور نماز میں خشوع کا خیال رکھو۔

صحیح کی نماز اندھیرے میں پڑھو۔

اورنظہر کی نماز آفتاب ڈھلنے سے پہلے ادا کرو۔

اور عصر کی نماز ایسے وقت میں پڑھی جائے کہ دھوپ ڈھل جائے۔

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۔

عشاء رات کے اول وقت میں پڑھی جائے۔

اور حکم دیا کہ جوں ہی جمعہ کی اذان ہو فوراً جمعہ کے لیے نکل پڑنا چاہیے۔

نماز جمعہ کے لیے روانہ ہونے سے پہلے غسل کیا جائے۔

اور حکم دیا کہ مال غنیمت میں اللہ کے لیے پانچواں حصہ لیا جائے۔

جوز میں پانی کے سناresے ہو یا بارانی ہو اس کی پسید اوار میں دسوال حصہ بطور ذکوٰۃ فرض ہے۔

جوز میں ڈول سے سیراب کی جائے اس پر نصف عشرہ ہے۔

مولیشیوں میں ہر دس اونٹوں پر دو بکریاں میں اور ہر
بیس اونٹوں پر چار بکریاں میں۔

ہر چالیس گایوں پر ایک گائے اور ہر تیس گایوں پر
ایک سالہ بچہ زیادہ۔

ہر چالیس بکریوں پر جو جنگل میں چرنے والی ہوں
ایک بکری ہے۔

یہ صدقات کے ذمیں میں اللہ کا مقرر کردہ ہے جو اس
نے مومنین پر فرض کیا ہے جو مزید خیرات کرے تو اس کے لیے
اور زیادہ اچھا ہے۔

یہود اور نصاریٰ میں سے جو خلوصِ دل سے ایمان لے
آئے اور اسلام کو بطور دین قبول کرے اس کا شمارِ مومنین میں ہو گا اور
اس کے حقوق و فرائض وہی ہوں گے جو دیگر مسلمانوں کے ہیں۔

جو یہودیت اور نصرانیت پر قائم رہنا چاہے اسے اس
کے مذہب کے سلسلہ میں کسی امتحان میں نہ ڈالا جائے۔

ان میں سے ہر عاقل بالغ مرد، عورت، آزاد اور ایک
غلام پر ایک پورا دینار یا اس کی قیمت کا کپڑا ہے۔

جو یہ رقم ادا کرے وہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ میں ہے۔

اور جو یہ رقم ادا کرنے سے انکار کرے اس کا شمار اللہ
اور اس کے رسول اور جملہِ مومنین کے دشمنوں میں ہے۔

بنو حارث بن کعب یمن کے ضلع نجران کا ایک نہایت معزز اور جنگجو قبیلہ تھا۔ جس زمانے میں آفتاب رسالت کوہ فاران کی چوٹیوں سے طلوع 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 بچتے رہے یہاں تک کہ حضور ﷺ مکہ سے بھرت فرماد کہ مدینہ تشریف لے گئے۔ بدرا، احمد، احزاب کے معرکے گزر چکے اور مکہ پر پرچم اسلام بندھو چکا لیکن بنو حارث بن کعب کفر و ضلالت کی وادیوں میں بھیختے رہے۔ آخر نیج الاول 10ھ میں رسول اللہ ﷺ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو فوج کا ایک دستہ دے کر اس قبیلے 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 بارگاہِ رسالت ﷺ میں یہ خط بھیجا:

”محمد نبی رسول اللہ ﷺ کے لیے

خالد بن ولید کی جانب سے۔

السلام علیکم 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 لڑوں 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 کر میں 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۔ نبی حارت 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 تعلیمیں دے رہا ہوں تا آنکہ آپ ﷺ کی جانب سے مزید ہدایات موصول ہوں۔ والسلام علیک یا رسول اللہ ﷺ و رحمۃ اللہ و برکاتہ۔

حضرت خالد بن ولید ؓ کے خط کے جواب میں سرورد عالم ﷺ نے یہ مکتوب بھیجا۔

”محمد النبی رسول اللہ کی جانب سے خالد بن الولید کے نام.....
 سلام علیک ..... میں تمہارے سامنے اس اللہ کی حمد و شناپیان کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معجود نہیں۔ تمہارے قاصد کے ذریعے تمہارا خط ملا جس میں نبی الحارت 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 ڈراؤ۔ اب تم خود بھی لوٹ آؤ اور اپنے ساتھ ان کا ایک وفد بھی لیتے آؤ۔ والسلام علیک و رحمۃ اللہ و برکاتہ۔“

حضور ﷺ 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 احتمل، عمرو بن عبد اللہ الفضائی اور کچھ دیگر معززین قبیلہ شامل تھے۔ جب یہ لوگ بارگاہ رسالت میں پیش ہوئے تو حضور ﷺ نے انہیں دیکھ کر فرمایا:

”یہ کس قوم کے لوگ ہیں جو ہند کے رہنے والے معلوم ہوتے ہیں؟“

پھر حضور ﷺ نے ان سے پوچھا:

”زمانہ جاہیت میں جو تم سے لڑاؤہ ہمیشہ مغلوب رہا اس کا کیا سبب ہے۔“

انہوں نے کہا:

”یار رسول اللہ ﷺ 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 لڑائی تھوپ دیتا تو میدان جنگ میں

سیسہ پلاٹی ہوئی دیوار بن جاتے تھے اور کبھی منتشر نہ ہوتے تھے۔“

حضور ﷺ 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 ملی اللہ علیہ السلام نے حضرت قیس بن الحصین رضی اللہ عنہ کو ان کا سربراہ مقرر فرمایا اور عام اراکین وفد کو دس دس اوقیٰہ اور قیس بن الحصین رضی اللہ عنہ کو ساڑھے بارہ اوقیٰہ چاندی مرحت فرمائی۔

اپنے ایک جاں ثار حضرت عمر بن حزم انصاری رضی اللہ عنہ کو آپ ملی اللہ علیہ السلام 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 "البدایہ والنہایہ" میں اس فرمان کا تذکرہ اس طرح کیا ہے:

"پھر وہ (یعنی وفد بنی حارث بن کعب) شوال یا اوائل ذی القعده میں اپنے قبلے میں واپس چلا گیا۔ پھر آپ ملی اللہ علیہ السلام نے عمر بن حزم رضی اللہ عنہ کو ان کے وفد کا ادائی 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 ملی اللہ علیہ السلام 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 ملی اللہ علیہ السلام نے (حضرت) عمر بن حزم رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجنے 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 "فرائین نبوی" میں اس فرمان کے بارے میں لکھا ہے:

"یہ عہد نامہ متعدد وجوہ کی بناء 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 مختلف مناسب اور ذمہ داریاں سونپتے ہوئے عہد بھی لیا کرتے تھے۔“

معاہدہ بریدہ بن الحصیب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- ◆ اسلام کے لیے جو خداوند 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 و دی جائے گی جو قلم سے ان پر اچانک دھا دا بول دیں۔
- ◆ اور ان پر نبی ﷺ کی مدد و اجنب ہو گی جبکہ آپ ﷺ ان کو بلا نہیں۔
- ◆ اور ان کے خانہ بدشہ بدویوں کے لیے بھی وہی (حقوق و واجبات) ہیں جو ان کی بستی کے رہنے والوں کے لیے ہیں۔
- ◆ اور وہ مہاجری ہیں جہاں بھی رہیں۔
- ◆ علام بن الحضرمی نے لکھا اور کوواہی ثابت کی۔

ان کا تعلق قبیلہ خزادہ کی ایک شاخ نبی اسلام سے تھا۔ بھرت کے وقت جب

رسول اللہ ﷺ مکہ سے مدینہ تشریف لے جا رہے تھے تو وہ حکیم 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 بھرت کر کے مدینہ جانے کارادہ ظاہر کیا۔ آپ ﷺ نے انہیں وہیں رہنے کی پذیری فرمائی۔

علامہ ابن 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 تن درج بالا تھا۔

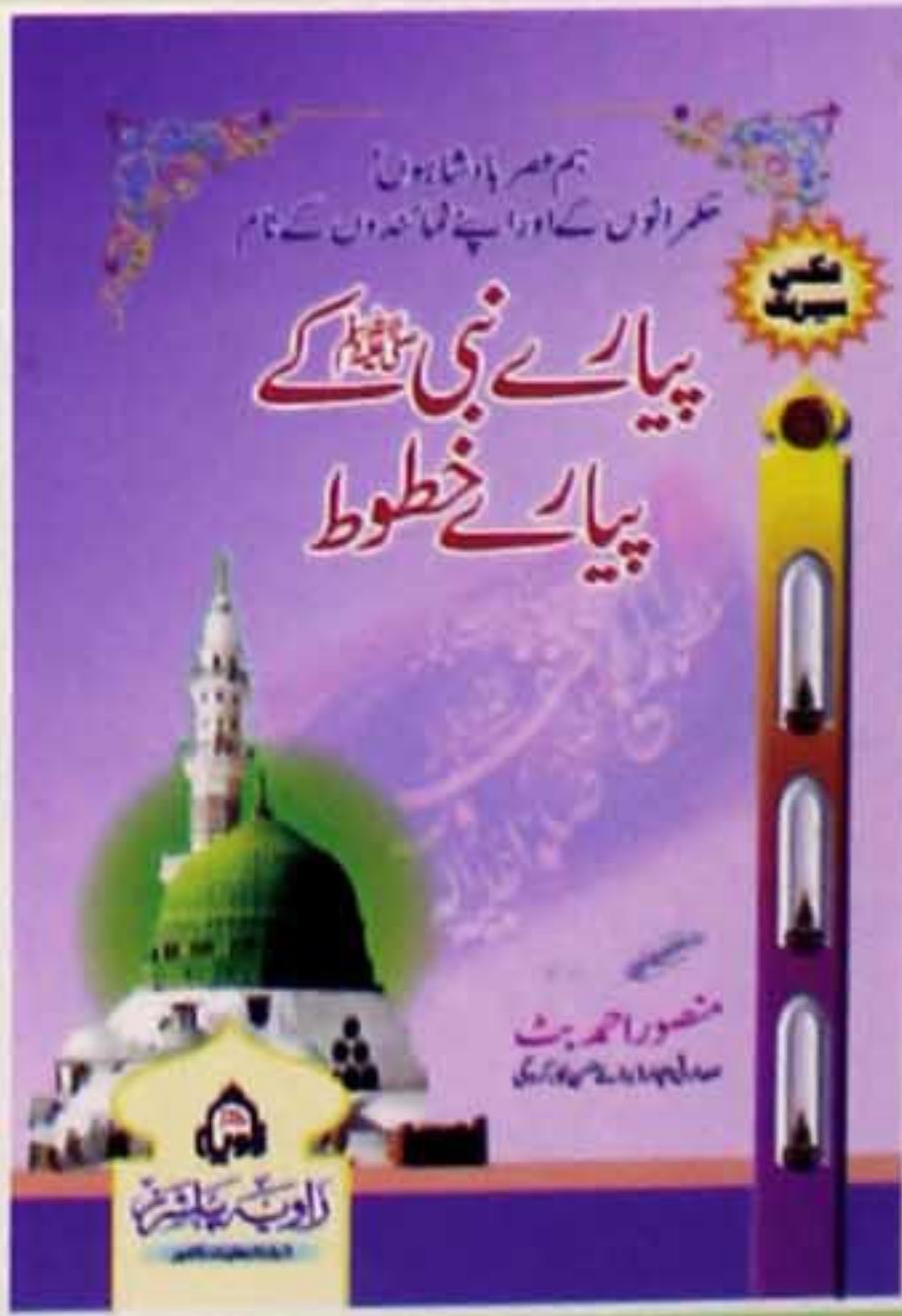
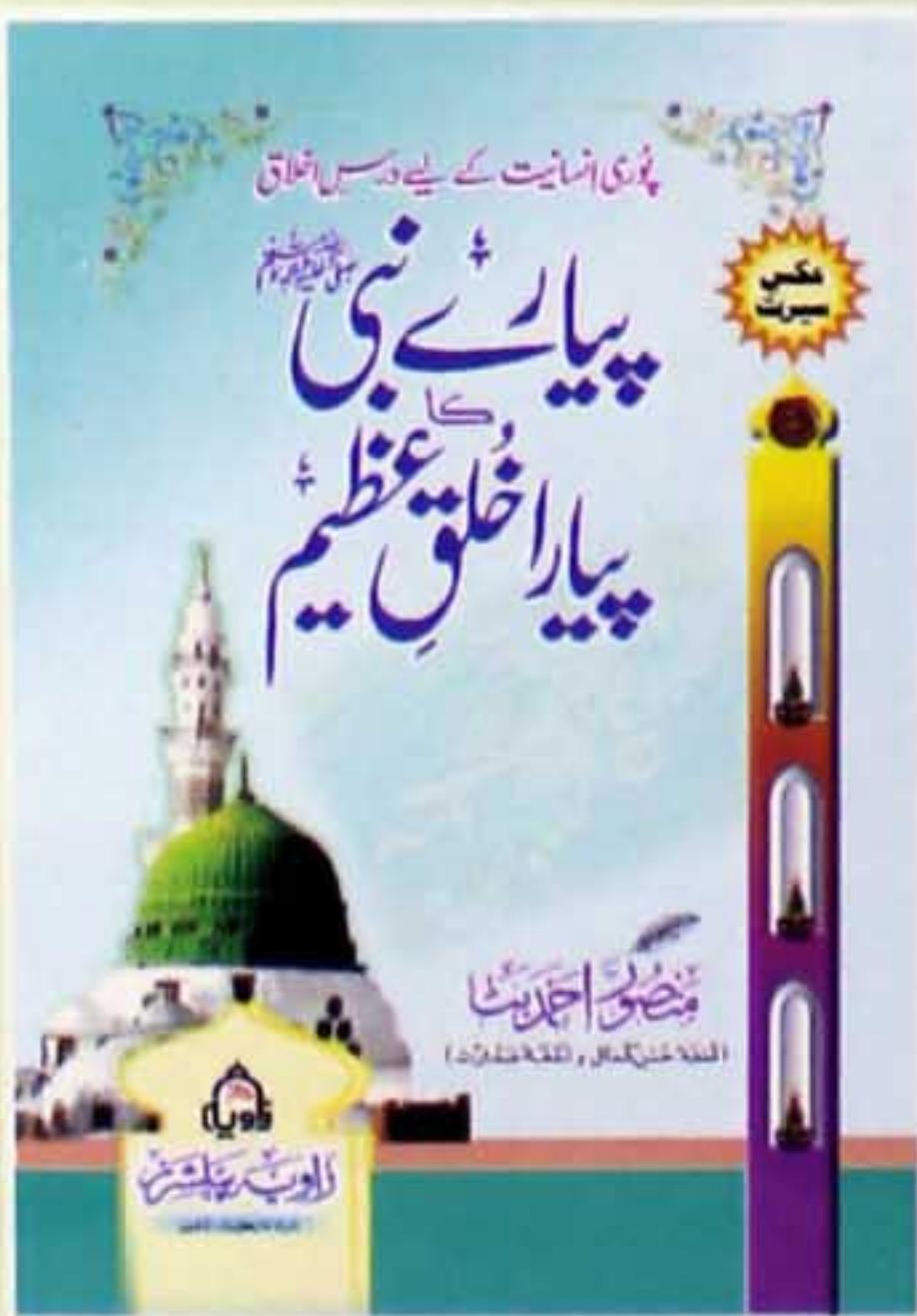
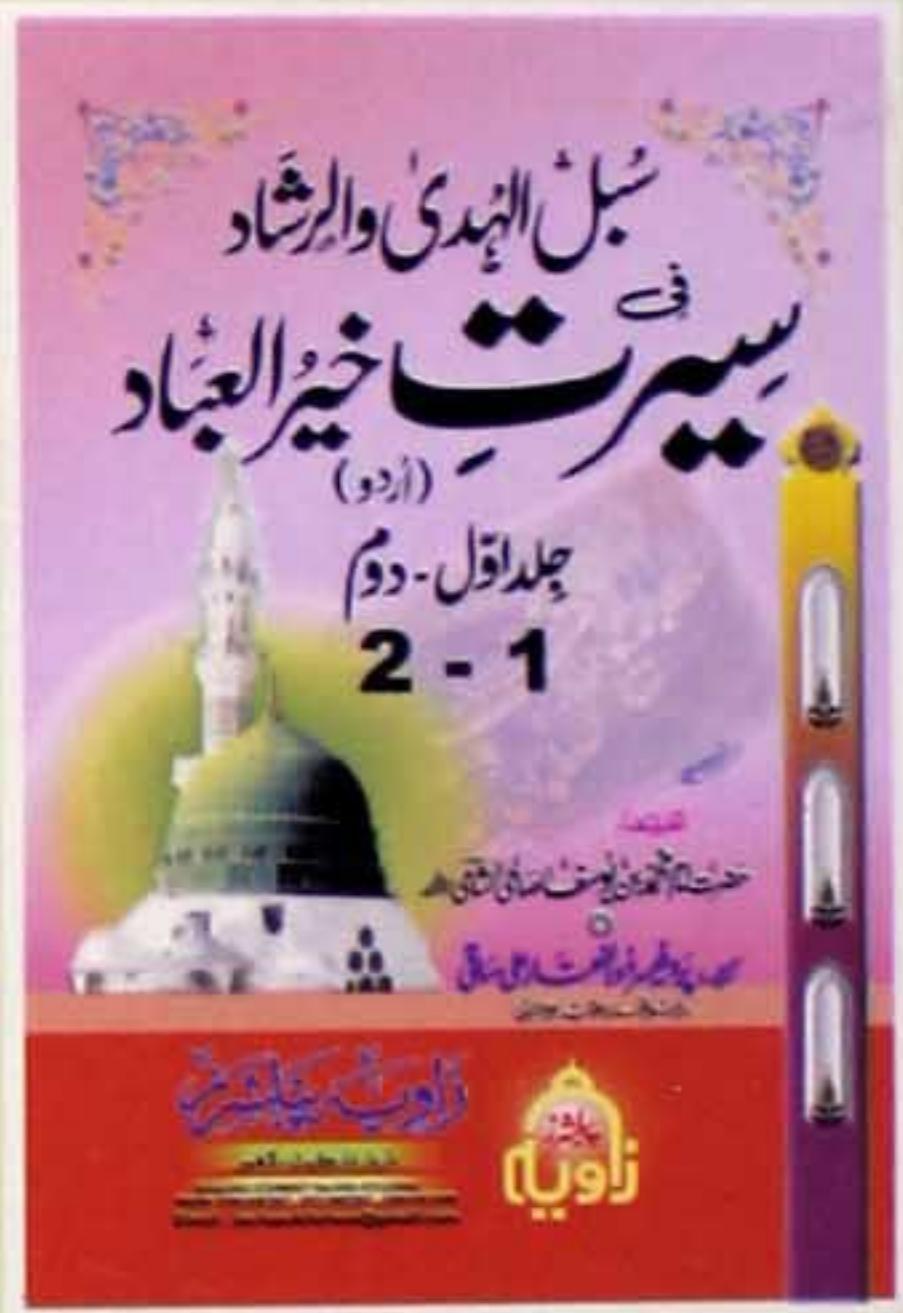
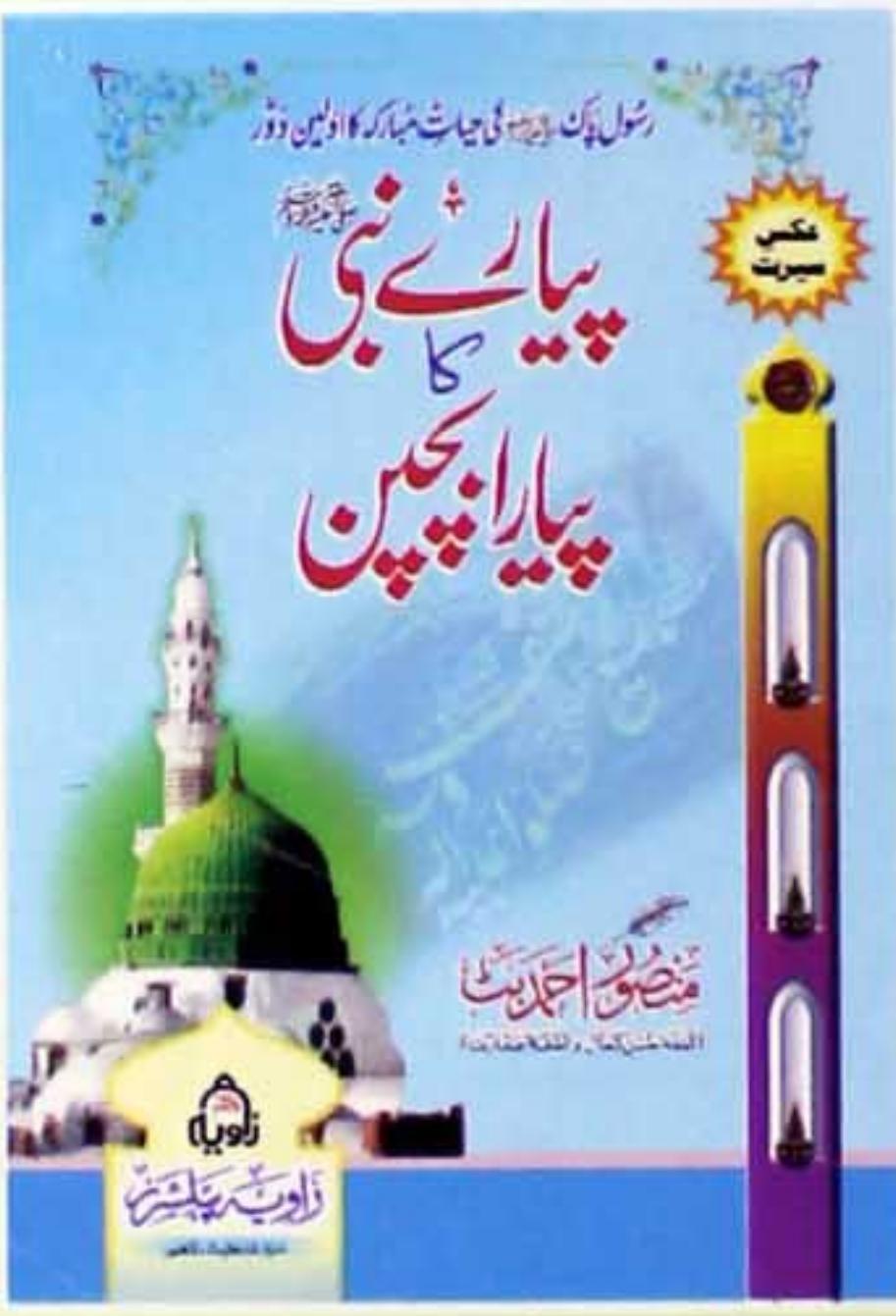
اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور ﷺ نے یہ پروانہ مبارک حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کو بھرت نبوی ﷺ کے بعد کسی موقع پر عطا فرمایا کیونکہ اس کے کاتب حضرت علام بن الحصری سفر بھرت میں آپ ﷺ کے ہمراہ نہیں تھے۔

کتابیات

سیرت ابن ہشام	*	تاریخ ابن عمار	*
طبقات ابن سعد	*	سیرت النبی ﷺ	*
اسد الغابہ	*	مفردات	*
فراملین نبوی	*	معجم البلدان	*
الاستیعاب	*	کنز العمال	*
مکاتیب النبی	*	کتاب مقدس	*
غزوہ بنو ک	*	عبد نبوی کے میدان جنگ	*
الفائق	*	رسول اکرم ﷺ کی سیاسی زندگی	*
قطلانی	*	زاد المعاد	*
الوهائی	*	حجۃ البالغہ	*
مندادا مام احمد بن حنبل	*	البدایہ والنهایہ	*
سیرت حلیبیہ	*	الخصائص الکبریٰ	*
فلسطین و شام	*	رحمۃ اللعائیں ﷺ	*
اثلث آف اسلامک ہرثی	*	دعوت اسلام	*
دلائل النبوة	*	الاصابہ	*

ڈاکٹر مولانا مسعود علی

Voice: 042-37248657 Fax: 042-37112954
Mobile: 0300-9467047 - 0321-9467047 - 0300-4505466
Email : zaviapublishers@gmail.com

