

سورة

سُورَةُ مَدِينَةٍ

صدارتی ایوارڈ یافتہ

سُورِ الْمَدِينِ

الشمس
صلی علیہ وسلم

تالیف

محمد احسان الحق سلیمانی

تعارف

خورشید محمد سلیمانی

دیباچہ

ڈاکٹر ایم ایس ناز

مقبول ایڈیٹری

یسرکلب روڈ چوک اردو بازار لاہور

297.9921
28
943

© جملہ حقوق محفوظ

2009

اہتمام ملک مقبول احمد
ناشر مقبول اکیڈمی
مطبع خورشید مقبول پریس
قیمت 800 روپے

MAQBOOL ACADEMY

Chowk Urdu Bazar, Circular Road, Lahore.
Ph: 042-7324164, 7233165 Fax: 042-7238241

10-Dayal Singh Mansion, The Mall, Lahore.
Ph: 042-7357058 Fax: 042-7238241
Email: mqbool@brain.net.pk

بلغ العرش الجمال

كشف الهمم الجمال

حسنتين خصال

صلوا علي وآلهم

نقوش سلیمانی

جناب محمد احسان الحق سلیمانی اپنے علاقے کی مشہور شخصیت عالم فاضل، ادیب، محقق، مفتی، قاضی، اعلیٰ پایہ کے مقرر، مذہبی راہنما اور تحریک پاکستان کے سرگرم کارکن الحاج محمد عبداللہ سلیمانی کے چشم و چراغ تھے۔ کنجاہ ضلع گجرات میں ۱۰ جنوری ۱۹۲۵ء کو پیدا ہوئے۔ میٹرک ۱۹۴۰ء میں اسلامیہ ہائی سکول کنجاہ سے پاس کیا۔ ایف اے ۱۹۴۲ء میں، بی اے ۱۹۴۳ء میں زمیندار کالج گجرات سے پاس کیا۔ ۱۹۴۵ء میں سنٹرک ٹریننگ کالج لاہور سے بی اے اور ۱۹۵۰ء میں ایم اے عربی و پنجاب یونیورسٹی سے کیا۔

(۱۹۴۵ء میں احسان الحق سلیمانی تقریباً بیس سال کی عمر میں اسلامیہ ہائی سکول کنجاہ کے ہیڈ ماسٹر مقرر ہوئے ان دنوں تحریک پاکستان عروج پر تھی سلیمانی صاحب نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ آپ اپنے والد محترم کی گرفتاری کے بعد بہت بڑے بڑے جلسوں کی قیادت کرتے رہے جو کنجاہ سے گجرات پیدل جایا کرتے۔ آپ نے مہاجرین کی آباد کاری میں بھی حصہ لیا ۱۹۵۳ء میں آپ کو پی۔ ای۔ ایس ملا اور آپ گورنمنٹ ہائی سکول جہلم میں ہیڈ ماسٹر متعین ہوئے یہ سکول اس وقت بھی بہت بڑا سکول تھا۔ جس میں ستر، اسی کے قریب اساتذہ تھے آپ نے یہاں بڑی محنت، لگن اور ولولے سے کام کیا اس کے بعد آپ گورنمنٹ نارمل سکول لالہ موسیٰ میں ہیڈ ماسٹر مقرر ہوئے ۱۹۵۶ء میں آپ ویلج ایڈ میں تعلیم بالغاں کے لئے چیف انسٹرکٹر مقرر ہوئے یہاں ۱۹۶۱ء تک کام کرتے رہے ۱۹۵۷ء میں آپ کو یونیسکو کی فیلوشپ ملی اور اس طرح آپ مختلف ممالک میں تشریف لے گئے۔ جن ممالک کے مختلف اداروں میں گئے وہ مندرجہ ذیل ہیں۔

بھارت میں جامعہ ملیہ نیو دہلی

امریکہ میں یونیورسٹی آف کولمبیا، یونیورسٹی آف سیراکیوس، یونیورسٹی آف اوہو، یونیورسٹی آف

انڈیا تا۔

برطانیہ میں یونیورسٹی آف لندن۔
فرانس میں یونیسکو سیکرٹریٹ پیرس
بیروت میں لیٹریسی پروگرام میں حصہ لیا
برما میں براڈ اسٹریٹ سوسائٹی

فلپائن میں یونیورسٹی آف فلپائن سے ٹیچرز ایجوکیشن کا کورس کیا
بنکاک میں ایک ورکشاپ میں شرکت کی۔

آپ نے اپنے مختلف اوقات میں بنکاک، تھران، فلپائن، جکارتہ، ایڈن برگ، اور دیگر ممالک
میں مختلف قسم کی ورکشاپوں میں شرکت کی۔ ویلج ایڈ کی سروس کے دوران آپ نے تعلیم
بالغاں کے لئے مختلف مضامین پر کتابیں لکھیں۔ ۱۹۶۱ء میں ڈسٹرکٹ انسپکٹر آف سکولز میانوالی مقرر
ہوئے بعد میں آپ ڈپٹی انسپکٹر آف سکولز راولپنڈی مقرر ہوئے اور پھر اسٹنٹ ڈائریکٹر آف
ایجوکیشن راولپنڈی ریجن مقرر ہوئے۔ ۱۹۶۳ء میں وہاں کے ایک ڈائریکٹر سے اختلاف پیدا ہوا تو آپ
یونیسکو کے ایک پراجیکٹ پر کام کرنے کے لئے کراچی چلے گئے۔ ۱۹۶۵ء میں آپ کو ترقی دے کر
ڈویژنل انسپکٹر آف سکولز سرگودھا مقرر کر دیا گیا آپ نے گورنمنٹ نارمل سکول فیصل آباد اور
گورنمنٹ ٹیکنیکل سکول فیصل آباد میں بھی کام کیا۔

آپ گورنمنٹ سنٹرل ماڈل ہائی سکول سمن آباد میں بھی ہیڈ ماسٹر رہے ہیں۔ ۱۹۶۷ء سے
۱۹۷۲ء تک سیکرٹریٹ میں سیکشن آفیسر، ڈپٹی سیکرٹری، ڈپٹی ایجوکیشن ایڈوائزر گورنمنٹ آف ویسٹ
پاکستان پلاننگ فار پرائمری ایجوکیشن اینڈ ٹیچرز ٹریننگ اور ڈپٹی ڈائریکٹر ایجوکیشن لاہور رہے یہاں
انہوں نے سکولوں اور کالجوں کی نیشنلائزیشن کا کام بڑی خوش اسلوبی سے سرانجام دیا۔ ۵ فروری
۱۹۷۳ء سے ۱۳ جون ۱۹۷۹ء تک بطور ڈپٹی ڈائریکٹر ایجوکیشن ایڈوائزر سنٹر لاہور کام کرتے رہے
اور اس دوران انہوں نے تقریباً اسی ہزار پرائمری ٹیچرز آٹھ ہزار سیکنڈری سکول ٹیچرز تین ہزار ماسٹر
ٹرنیز کی تربیت کی جب آپ کا ایک ڈی پی آئی پنجاب سے اختلاف ہوا تو آپ کو گورنمنٹ ایلیمنٹری
ٹیچرز ٹریننگ کالج لکھنؤ اور بعد میں کوٹ اور تبدیل کر دیا گیا۔ جب حالات سازگار ہوئے تو آپ کو
ڈائریکٹر تھرڈ فور تھ ایجوکیشن پراجیکٹ لاہور مقرر کیا گیا یہاں آپ نے ۲۰ ستمبر ۱۹۸۰ء سے ۷ اکتوبر ۱۹۸۱ء
تک کام کیا اس کے بعد ۱۳ اکتوبر ۱۹۸۱ء کو آپ ڈائریکٹر ایجوکیشن راولپنڈی مقرر ہوئے۔ اس عہدہ پر
آپ ۱۳ جون ۱۹۸۳ء تک بڑے محنت اور جانفشانی سے کام کرتے رہے۔

۱۳ جون ۱۹۸۳ء کو آپ چیئرمین بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن بہاولپور مقرر

ہوئے جہاں آپ نے برسوں کا ایک طویل سفر بڑے خوش اسلوبی سے سرانجام دینے کے بعد ۹ جنوری ۱۹۸۵ء کو ریٹائرمنٹ لے لی۔

جناب احسان الحق سلیمانی نے تعلیم و تدریس کے دوران تصنیف و تالیف کا سلسلہ بھی جاری رکھا اور تمدن عرب، مسلمان یورپ میں، قرآن حکیم اور ہماری زندگی، بہتر تدریس بہتر تعلیم ایسی کتابیں لکھیں۔

زندگی کے آخری ایام میں ایک کتاب رسول مبین ﷺ لکھ رہے تھے جس کی خاطر لندن بھی تشریف لے گئے تاکہ وہاں کی لائبریریوں سے متعلقہ مواد حاصل کیا جاسکے یہ آپ کی آنحضرت ﷺ سے عقیدت و محبت کا اظہار تھا مگر افسوس کہ آپ کی زندگی ایفانہ کر سکی اور اس طرح یہ کتاب آپ کی زندگی میں شائع نہ ہو سکی۔ ۲۶ فروری ۱۹۹۲ء کو آپ ہمیشہ کے لئے داغ مفارقت دے گئے۔

خورشید محمد سلیمانی

دیباچہ

آنحضرت ﷺ کی سیرت نگاری کا شرف حاصل کرنا ہر مسلمان اہل قلم کی ہمیشہ سے خواہش رہی ہے اور بقول شبلی: مسلمانوں کے اس فخر کا قیامت تک کوئی حریف نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے پیغمبر اسلام ﷺ کے حالات و واقعات کا ایک ایک حرف اس استقصاء کے ساتھ محفوظ رکھا ہے کہ کسی شخص کے حالات آج تک اس جامعیت اور احتیاط کے ساتھ قلمبند نہیں ہو سکے اور نہ آئندہ کئے جاسکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کی مجموعی تاریخ میں آنحضرت ﷺ کے مفصل حالات کے علاوہ الگ سیرت رسول ﷺ پر بھی عربی، فارسی، ترکی اور اردو میں بے پناہ کتب موجود ہیں۔ یہ سب لہ یورپ کی زبانوں تک محیط ہے اور آج بھی جاری و ساری ہے۔ اس شرف سے باب ہونے والوں میں ایک جناب محمد احسان الحق سلیمانی (م ۲۶ جنوری ۱۹۹۲ء) ہیں جن کی عالمانہ تحقیق رسول مبین ﷺ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔

مرحوم احسان الحق سلیمانی عصر حاضر کے ایک صاحب طرز ادیب، ممتاز دانشور، عظیم استاد اور سب سے بڑھ کر ایک مخلص انسان، محب وطن پاکستانی، باحیث مسلمان اور سچے عاشق رسول ﷺ تھے۔ ان میں سے بیشتر صفات انہیں پیدائشی طور پر ودیعت ہوئی تھیں۔ ان کے والد الحاج مولانا سید محمد عبداللہ سلیمانی اپنے وقت کے مشہور عالم، فاضل، ادیب، شاعر، محقق، مفتی، قاضی، مذہبی رہنما اور تحریک پاکستان کے سرگرم کارکن تھے۔ سلیمانی مرحوم کی نانہ روزگار شخصیت اپنے والد ماجد کا پرتو تھی۔ انہوں نے اپنی زندگی کا سفر افسرانہ انداز میں تعلیم کے مختلف شعبوں میں طے کیا۔ حق گو اور بیباک تھے۔ امانت و دیانت ان میں بدرجہ اتم موجزن تھی۔ اپنی انہی خوبیوں کی بدولت انہیں کئی بار مشکلات کا سامنا کرنا پڑا مگر وہ ہمیشہ ثابت قدم رہے۔ میں جب کبھی ان سے ملا، انہیں اقبال کے اس شعر کا مصداق پایا

ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرف نزم

ززم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن

قرآن و حدیث اور تاریخ و ادب میں احسان الحق سلیمانی کا مطالعہ بڑا وسیع تھا۔

۱۹۵۴ء میں انہوں نے تمدن عرب لکھی۔ اس کی مقبولیت سے تاریخ کا ذوق و شوق بڑھا تو ”مسلمان یورپ میں“ ایسی تحقیقی کتاب منصفہ شہود پر لے آئے۔ سیرت ابن ہشام پر تعلیقات بھی لکھے۔ ان کے اس مطالعہ و تحریر کو قبول عام کا درجہ حاصل ہوا تو وہ ملازمت سے سبکدوش ہو کر کامل یکسوئی اور نہایت ذوق و شوق اور عقیدت و محبت سے سیرت رسول ﷺ لکھنے میں مصروف ہو گئے۔ عشق رسول ﷺ کی طرف پہلے سے طبیعت مائل تھی۔ اب اس جذبے کو اوڑھنا بچھونا بنا لیا۔ رسول مبین ﷺ اسی جذبہ عشق کا ایک والمانہ اظہار و ارتکاب ہے۔

یہ کتاب سیرت نگاری میں ایک منفرد طرز تحقیق کی حامل ہے۔ سلیمانی مرحوم نے اس میں دراصل وہ کام کر دکھایا ہے۔ جو آج تک سوائے معدودے چند دانشوروں کے کوئی سرانجام نہیں دے سکا۔ مستشرقین کی کتابیں عرصہ دراز تک ان کے زیر مطالعہ رہیں اور وہ ان کے بارے میں ایک عجیب سی خلش محسوس کرتے رہے۔ اس میں کلام نہیں کہ زیادہ تر مستشرقین ابتداء ہی سے اسلام اور پیغمبر اسلام ﷺ کے دشمن رہے ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ سیاسی و مذہبی تعصبات سے کام لیا اور اپنی اسلام دشمنی کو باقاعدہ ایک تحریک کی شکل دی۔ ایسے مستشرقین میں مارگو، تھ، شپرنگر، سرولیم میور، ولیم ڈریپر، ہنری سٹب، الیگزینڈر رالس، ہفرے پرائی ڈکس اور پروفیسر منگمری واٹ سرفہرست ہیں جن کے محاصمانہ اعتراضات کا مدلل جواب توراہ و انجیل کے حوالوں سے رسول مبین ﷺ میں دیا گیا ہے۔

مستشرقین کا انداز فکر کیا ہے اور وہ اسلام اور پیغمبر اسلام ﷺ کے متعلق اس نوع کے کیا کیا جذبات اور نظریات رکھتے ہیں؟ اس بارے میں متعدد حقائق منصفہ شہود پر آچکے ہیں۔ ولیم میور شپرنگر، منس، مارگو، تھ اور گولڈزہر اور کیتانی ایسے مستشرقین کے انتہا پسندانہ اور غیر ذمہ دارانہ طرز فکر کا نوٹس تو لائیڈن کے مقالہ نگار اور نولڈکی نے بھی لیا ہے۔ اسی طرح جدید مصنفین میں منگمری واٹ نے اپنے پیٹرو میں بعض کی تخلیقات پر تشویش ظاہر کی ہے۔ لیکن یہ تشویش بھی محض تشویش ہے کیونکہ ولیم میور سے لے کر منگمری واٹ تک یہ توقع رکھنا کہ مستشرقین سونی صدی اسلام اور پیغمبر اسلام کے حق میں لکھیں گے، عبث ہے۔

جناب محمد احسان الحق سلیمانی خراج تحسین کے مستحق ہیں کہ اول انہیں مستشرقین کی بیشتر کتب پڑھنے کا موقع ملا، ثانیاً انہوں نے اپنی اس گرانمایہ تحقیق رسول مبین ﷺ کے لئے یورپ، امریکہ اور بلاد اسلامیہ تک سفر اختیار کئے اور اپنا زیادہ وقت

وہاں کے کتب خانوں میں مواد کے حصول کے لئے گزارا اور مال کار اپنی اس تازہ ترین تصنیف میں مستشرقین کے محاسنہ اعتراضات کا مدلل اور منہ توڑ جواب دینے میں کامیاب ہوئے۔ یہ وہ کارنامہ ہے جس کی ابتداء سرسید احمد خان 'علامہ شبلی' اور مولانا چراغ علی نے کی۔ پھر مولوی رحمت علی کیرانوی، مولوی آل حسن اکبر آبادی، مولوی عنایت اللہ چڑیا کوٹی، مولوی کرامت اللہ اور سید امیر علی جیسے علماء و دانشور یہ فریضہ سرانجام دیتے رہے۔ سلیمانی مرحوم نے اب اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیا ہے۔

رسول مبین ﷺ کئی اعتبار سے مفرد و ممتاز ہے۔ مستشرقین کے جوابات میں لکھی جانے والی اکثر کتابیں اول تو کسی ایک مستشرق کا جواب ہیں یا مختلف مستشرقین کے اعتراضات کا سرسری جائزہ پیش کرتی ہیں۔ مثلاً سرسید کی کتاب سرویم میور کے رد میں لکھی گئی اور شبلی نے سیرۃ النبی اور محمد حسین بیگل نے حیاة محمد ﷺ کے مقدمہ میں مستشرقین کے اعتراضات پر عالمانہ تنقید کی ہے۔ نیز ان کے تعصبات کے علاوہ ان کے اصول کار کی غلطیاں واضح کر دی ہیں۔ سلیمانی مرحوم کا انداز فکر اور اسلوب نگارش ان سب سے مختلف دکھائی دیتا ہے۔ وہ رسول مبین ﷺ میں مستشرقین کے اعتراضات کا جواب دیتے ہیں اور ان کے تعصبات کا رد انہی کی کتابوں کے حوالے سے پیش کرتے ہیں۔ اس طرح انہوں نے سیرت نگاری کے صحیح اصولوں کی نشاندہی کی ہے اور سیرت رسول ﷺ کے معیاری اور احسن نمونے بھی منصفہ شہود پر لے آئے ہیں۔

بادی النظر میں رسول مبین ﷺ ۱۹ ابواب پر مشتمل ہے اور ہر باب دو حصوں میں منقسم ہے۔ بعض ابواب میں اعتراضات کے تشفی آمیز جوابات کے لئے ضمیمہ جات کے ملحقات کو بھی ضروری سمجھا گیا ہے۔ اس طرح ابواب 'ذیلی ابواب' ضمیمہ جات' تعلیقات' اور مصادر و مراجع تک جو سیرت کی اس کتاب کو معراج تحقیق تک پہنچانے میں مدد و معاون ہیں۔ ان کی تعداد پچاس کے لگ بھگ ہے۔ ابتداء میں محقق نے اشتراک اور مستشرقین کے موضوع پر سیر حاصل بحث کی ہے اور پھر سیرت نبوی ﷺ کے مختلف پہلوؤں کو خوبصورت عنوانات سے آراستہ کرتے ہوئے ان کی تفصیلات اس انداز میں بیان کر دی ہیں کہ مستشرقین کی غلط اندیشیوں کا اندازہ لگانے میں بھی کوئی مشکل نہیں رہتی اور ان کا باسانی ازالہ بھی ذریعہ تفہیم بن جاتا ہے۔

احسان الحق سلیمانی بلاشبہ ایک بلند پایہ محقق تھے اور فن تحقیق کے رموز و اوقاف سے کماحقہ آگاہ۔ انہیں اس حقیقت کا ادراک تھا کہ تحقیق کا بنیادی اصول امانت و دیانت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ہر بات افراط و تفریط سے قطع نظر فکری اعتدال و

توازن اور بلا رو رعایت بیان کرنے میں بجل سے کام لیا ہے نہ امانت و دیانت کے تقاضوں کو مجروح کرنے کی دانستہ یا نادانستہ سعی کی ہے۔ اگرچہ وہ مستشرقین سے مذہبی اختلاف رکھتے تھے اور اکثر مستشرقین کی اسلام دشمنی اور زہر فشرانی کے پیش نظر رسول مبین ﷺ میں ان کے تشدد ہونے کا امکان تھا مگر سلیمانی صاحب نے ایسی کوئی بات نہیں لکھی۔ جس سے اشتراکیت پسندوں کی جبین شکن آلود ہو جائے۔ انہوں نے اپنی اس کتاب میں بعض مستشرقین کی کاوشوں کو سراہا بھی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ رسول مبین ﷺ ایک خاص مقصد کے تحت لکھی گئی ہے۔ اس کا لفظ لفظ مستشرقین کے ان گمراہ کن تعصبات اور پھیلائے ہوئے زہر کا تریاق ہے، جو رسول اللہ ﷺ کے بارے میں انہیں مذہبی وراثت سے ملا ہے۔

رسول مبین ﷺ کا مرکزی نکتہ ایمان و رسالت ہے جس کے ارد گرد کونین کے تمام حقائق لپٹے ہوئے ہیں۔ ان حقائق کو اجاگر کرنا ایک عاشق رسول ہی کا کام تھا اور احسان الحق سلیمانی مرحوم نے اسے نہایت عرق ریزی سے مکمل کر دکھایا۔ فن سیر اور فن تاریخ کا یہ ایک حسین امتزاج ہے جس کی اہمیت و افادیت کا اندازہ کتاب کے محتویات ہی سے لگایا جاسکتا ہے۔ یہ کتاب بڑے ادب و احترام، حزم و احتیاط اور محبت و خوف سے لکھی گئی ہے۔ مبادا کوئی ایسا لفظ زبان قلم پر نہ آجائے جو شان رسالت ﷺ سے مناسبت نہ رکھتا ہو۔ مصنف کا انداز تحقیق جداگانہ ہے اور تحریر کی سادگی و پرکاری کے پہلو بہ پہلو اسلوب نگارش کی انفرادیت۔ لیکن اس کا حرف حرف جذبہ عشق رسالت ﷺ سے مملو ہے۔ عام قاری سے لے کر عالم دین اور محقق تک سب اس کتاب سے یکساں مستفید و مستفیض ہو سکتے ہیں۔

یہ کتاب ابھی زیر طبع تھی کہ احسان الحق سلیمانی اچانک اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔ افسوس وہ اس کتاب کو زیور طباعت سے آراستہ نہ دیکھ سکے۔ اب اسی کتاب کو شائع کرنے کی سعادت میرے اور سلیمانی صاحب کے مشترکہ دوست اور محسن ملک مقبول احمد حاصل کر رہے ہیں اور یہ مقبول اکیڈمی کے لئے باعث عز و شرف ہے۔ اللہ کرے، یہ کتاب سلیمانی صاحب مرحوم و مغفور کی معرفت اور شفاعت کا سامان بن جائے۔ (آمین)

ایم۔ ایس ناز

(ریسرچ ایسوسی ایٹ)

۲۶ دسمبر ۱۹۹۲ء

ادارہ تحقیقات اسلامی

(بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی)

فیصل مسجد۔ اسلام آباد

مقدمہ

(۱)

مختلف اقوام و مل کی سیاسی، معاشی اور معاشرتی تاریخ کے مطالعہ سے بہت سی ایسی شخصیات کا پتہ چلتا ہے جن کے نام ان کے کارہائے نمایاں کے سبب علیٰ حروف میں لکھے گئے ہیں۔ انھوں نے اپنے علم و تجربہ، سعی و کوشش اور تدبیر و تفکر سے اپنی قوم کے مختلف گروہوں کے درمیان ہم آہنگی پیدا کی، ان کو نیا سماجی شعور بخشنا اور ملی استحکام اور ملی ترقی کے لیے وہ اقدام کیے کہ قوم نے ان کے سنگی و برنجی مجسمے ترشوا کر شاہراؤں پر نصب کر داتے اور ان کے حالات زندگی اس طرح قلم بند کر داتے کہ آئندہ نسلیں ان کے قدموں پر چل کر اپنے حال کی تعمیر اور آزادی کے نئے ممکنات کی تلاش کر سکیں۔

(دنیا کی تمام اہم زبانوں میں ایسی کئی شخصیات کے سوانح ملتے ہیں جنہوں نے انسانیت کی خدمت کے لیے ایک واضح اسلوب اختیار کیا۔ اگر ایک نے طب و جراحی میں نام پیدا کیا تاکہ دکھی انسانیت کو جسمانی عوارض اور بیماریوں سے نجات دلائی جاسکے تو دوسرے نے زندگی کی ان اعلیٰ اقدار کے احیاء و ترقی کی کوشش کی جن کے بغیر نہ تو سماجی زندگی کی شیرازہ بندی کی جاسکتی ہے اور نہ ہی اخلاقی اور روحانی زندگی میں ترقی پیدا کیا جاسکتا ہے؛ اگر ایک نے قوم کی فکری ترقی کو ختم کر کے اسے حریت فکر سے آشنا کیا تو دوسرے نے قوم کے ذہن طبقے کو عالمِ انفس و آفاق پر فکر و تدبیر کرنے اور کائنات کی عظیم طاقتوں کو مستحضر کرنے کی ترغیب دلائی؛ اگر ایک نے کسی پیکر خیال کو الفاظ کا حسین جامہ پہنا کر زندہ جاوید بنا دیا تو دوسرے نے رنگ و سنگ سے آرٹ کے وہ نمونے تخلیق کیے کہ شہرت نے انھیں ہاتھوں ہاتھ لیا اور قبولیت نے انھیں دوام بخشا۔

جن شخصیات کی سیرت حوالہ قرطاس ہوتی ہے، ان میں وہ شاہانِ کجگلاہ ہیں جنہوں نے ضعفِ خودی کی بیماری اور انتشار و افراق کی شکار قوموں کی صفیں اُلٹ دیں، انہیں اپنا باجگزار بنایا اور ان کے وسائلِ دولت کا استحصال کر کے اپنے لیے عیش و طرب کا سامان پیدا کیا؛ ان میں وہ فاتح، کشورکشائیں جنہوں نے محض جوع الارض (Earth Hanger) کے لیے دوسرے علاقوں کو فتح کر لیا اور وہاں پر بسنے والی اقوام کے پاؤں میں وہ بیڑیاں پہنائیں کہ آج تک کاٹی نہیں جاسکیں؛ ان میں فلاسفہ، لکھنے والے وہ ادیب اور شاعر ہیں جنہوں نے اپنی فلسفیانہ موٹسگافیوں، شاعرانہ تعلیموں، علمی دقیقہ بینیوں اور بوقلموں تلخ نوازیوں سے کبھی قوم کو "رعنائی خیال" کا تحفہ پیش کیا اور کبھی غمِ دوراں سے دافر حصہ عطا کیا؛ ان میں طبیعات اور ماورائے طبیعات کے وہ منتش اور حیاتیات و اقتصادیات کے وہ محقق ہیں جنہوں نے اپنے جدید نظریات سے زندگی کی سمت اور ارتقاء کے رخ کو متعین کیا؛ ان میں جدید دنیا کے وہ معمار ہیں، جنہوں نے اپنی حرکی قوت اور جاندار فلسفہ سے قوموں کو کورانہ تقلید سے نجات دلا کر انہیں اپنے نیشہ سے عمل کی نئی راہیں نکالنے پر آمادہ کیا اور وہ سائنس دان ہیں جنہوں نے ایسے خوفناک اور تباہ کن آلاتِ حرب و ضرب ایجاد کیے کہ دنیا کی سپر طاقتیں خود ہی "تخفیفِ اسلحہ" کے لیے متحارب گرد ہوں گے اور کسی قابلِ عمل فیصلے پر پہنچنے کے لیے مجبور ہو گئی ہیں۔

وہ تمام شخصیات جن کی سیرتیں زمانے کی دست برد سے بچ کر ہم تک پہنچی ہیں اپنے اپنے زمانے میں، اپنے افکار و خیالات اور کردار و عمل کے لحاظ سے بلند قدر و قامت کی مالک تھیں۔ ان کا فلسفہ حیات چاہے کچھ ہو، اس پر عمل کرنے والے ہزاروں لاکھوں انسان ہوں گے، لیکن تاریخ کی شہادت یہ ہے کہ وہ فلسفہ زندگی جس کی نکتہ آفرینیوں پر انہیں داد ملتی رہی اور وہ اعتقاد و عمل جس کا پرچار وہ عمر بھر کرتے رہے، ان کی موت کے بعد زیادہ دیر نہ چل سکا کیوں؟ برہو سماج کے حوالے سے کسی نے ٹیگور سے پوچھا کہ یہ مسلک جس کے اصول عقلِ استدلالی کے معیار پر پورے اترتے ہیں اور جس کی تعلیمات سادہ اور واضح ہیں، کیوں زیادہ دیر تک لوگوں کو اپنے قابو میں نہ رکھ سکا اور ناکام ہو گیا؟ ٹیگور نے، جسے زندگی کے مسائل میں گہری بصیرت حاصل تھی، کہا:

"وہ مسلک یا مذہب جس کے پیچھے کوئی شخصی زندگی پوری طرح جلوہ گر نہ ہو،

جسے لوگ دیکھ سکیں، جس کے نقش قدم پر چلنے میں فخر محسوس کریں اور جس کی اتباع میں اپنے معاشی اور معاشرتی مسائل کو حل کر سکیں، زیادہ دیر تک پروان چڑھ سکتا ہے، نہ زندہ رہ سکتا ہے۔

(یہ شخصیات ان ستاروں کی مانند ہیں جو رات کی تاریکی میں راہروان کو تے تہا کی رہنمائی کرتے ہیں لیکن صبح سے قبل ہی غروب ہو جاتے ہیں تاکہ سپید صبح نمودار ہو اور حیات انسانی زندگی اور حرارت سے دھڑکنے لگے۔)

(حضور ختمی مرتبت (صلی اللہ علیہ وسلم) سے پہلے جتنے انبیاء (علیہم السلام) دنیا میں تشریف لاتے، وہ ایک محدود وقت کے لیے اپنی اپنی قوم کی طرف مبعوث کیے گئے تھے تاکہ انہیں مرئی خداؤں کے استھانوں سے ہٹا کر اس خداوندِ قدوس کے آستانہ جلال و جبروت پر بھکا دیں، جو لوگوں کا اللہ ہے، مونس انس و جان ہے اور روزی رساں ہے، لوگوں میں اپنے اعمال کی جواب دہی کا احساس پیدا کریں تاکہ وہ حسنت میں اضافہ کر سکیں، گناہوں کا بوجھ اٹھانے سے باز رہیں اور عدل و مساوات کو قائم کریں جس کے بغیر معاشرے طبقاتی کشمکش کا شکار ہو جاتے ہیں اور نفرتوں کے آلاؤ انہیں بھسم کر دیتے ہیں۔)

دنیا تے مذہب کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ان پاکیزہ ہستیوں کی وفات کے بعد ان کے ربوں اور احبار نے ان کی تعلیمات کو کبیر بدل دیا۔ اور اس میں رد و بدل اور تحریف و الحاق کے مرکب ہوتے۔ جب کبھی انبیاء (علیہم السلام) کی تعلیم "مذہب کے ٹھیکیداروں" کے ہاتھوں تبیس کا شکار ہو جاتی تو خداوندِ علیم و قدیر ایک نیا رسول بھیج دیتے جو پہلی شریعت کو منسوخ کر دیتا اور نئی شریعت کا اجراء کرتا۔ یہ سلسلہ رشد و ہدایت جس کا آغاز حضرت آدم سے ہوا تھا حضرت عیسیٰ پر منتج ہوا۔

حضرت عیسیٰ کے بعد کی پانچ چھ صدیاں انسانی تاریخ کا پُر آشوب باب ہیں اور تاریک ترین دور۔ قرآن مجید نے اس دورِ مظلمہ کو کبھی تو ظہر الفساد فی البر والبرحہ بکسبت ایدی الناس کہہ کر یاد فرمایا اور کبھی اس کی مثال اس تاریکی سے دی ہے جس میں ہاتھ کو ہاتھ نہیں سوجھتا۔

اَوْ كُنْتُمْ فِي نَجْمٍ تَجْمَعِي يَغْشَىٰ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ

مِّنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ طُظِّلَتْ بَعْضُهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ ط

لیکن ان استھالی قوتوں اور مستبد حکومتوں کے باوجود جو اس دور میں ابھرتی اور قائم

ہوتی رہیں؛ اس اخلاقی زبوں حالی اور سیاسی ابتری کے باوجود جس نے معاشرہ کو آگ کے گڑھے کے کنارے لاکھڑا کیا اور اس انتشار و افتراق اور تنگ و افلاس کے باوجود جس کا نقشہ ایمنی تھیٹر (Amphi Theatre) اور رومن اکھاڑے؛ مبداء و مند پیش کرتے ہیں، ہمیں انسان کا شعور ذات اپنے ارتقائی مراحل طے کرتا دکھائی دیتا ہے۔ زمین کے وہ قطعات جو ذرائع ابلاغ اور ذرائع نقل و حمل کی کمی کے سبب ایک دوسرے سے کٹے ہوئے تھے، اب ایک دوسرے کے قریب آتے دکھائی دیتے ہیں۔ زندگی کے اس دورِ شباب کے لیے جو چھٹی اور ساتویں صدی عیسوی سے شروع ہونے والا تھا، نوع انسان کو ایک ایسے دستورِ حیات اور ضابطہ اخلاق کی ضرورت تھی جس کے تحت فرد اپنی خدا داد صلاحیتوں اور استعدادوں کی نشوونما کر سکے اور اپنی شخصیت کو نکھار سکے اور معاشرہ اپنے ان تمام فطری داعیوں اور عصری تقاضوں کو پورا کر سکے جو عام حالات میں حرص و آز کے اندرونی رجحانات اور استحالی قوتوں کے خارجی موثرات سے اثر پذیر ہوتے رہتے ہیں۔

حقیقت ایزوی نے چاہا کہ نوع انسان کو اس کے عال کی تعمیر اور استقبال کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ایک ایسا دستور زندگی اور مجموعہ قوانین عطا کیا جائے جو عالمگیر، دائمی اور پائیدار ہو۔ وہ رد و بدل کا محل ہو، نہ تحریف و الحاق کا شکار۔ اس کا لانے والا وہ نبی ہے جسے صحائف ربانی میں کبھی فارقلیط کے نام سے یاد کیا گیا ہے اور کبھی منمٹا کے نام سے۔ قرآن مجید نے اسے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اور احمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے اسمائے گرامی سے یاد فرمایا ہے۔ کتاب حکیم اور رسولِ مبین کے درمیان ایک گہرا تعلق ہے۔ جس طرح حکمت قرآن انسانی ترقی کے تمام ممکنات کو حاوی ہے، اسی طرح سیرتِ پیغمبر (صلی اللہ علیہ وسلم) اپنی جامعیت میں سیرتِ انسانی کی ترقی کے تمام مدارج پر حاوی ہے۔ درحقیقت قرآن عظیم اور سیرت نبوی (صلی اللہ علیہ وسلم) کا ربط دین و ایمان کی معرفت کا انتہائی مقام ہے۔

ایں دو شمع اندک از یکدیگر افروختہ اند

قرآن مجید کا لانے والا اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہے۔ "عبدیت" کا اتمام اس پاکیزہ انسان پر ہوا ہے، صدق جس کا ساتھی تھا، عاجزی اور انکسار جس کا فر تھا، نماز جس کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، جہاد جس کی نصلت تھی اور علم جس کا ہتھیار تھا۔ کوشش کی طرح نہ تو دشمنوں نے اس کے اندر حلول کیا ہے، نہ حضرت عیسیٰ کی طرح (عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق) وہ

دو طبیعتوں کا مالک ہے اور ابن اللہ کے درجے پر فائز ہے اور نہ ہی اسکندر یونانی کی طرح وہ (Son of Ammon) ہے اور "ما فوق البشر" ہے۔ انسان کے علم و آگہی، فہم و فراست اور تدبیر و تفکر کی آفرین سرحد اگر کوئی معلوم ہو سکتی ہے تو وہ ذات قدسی صفات آفاتے نامدار (صلی اللہ علیہ وسلم) کی ہے۔ لفظ "محمد" کے ایک معنی "قضاء الحق" بھی بیان ہوتے ہیں۔ جس سے مراد یہ ہے کہ "قدرت کی جانب سے نوع انسان کو جس سرحد کمال تک پہنچانا مقصود تھا اور انسان کا اپنے خالق پر جو حق تخلیق مقرر تھا، وہ ختمی مرتبت پر پورا کر دیا گیا۔"

سب کو ملا، بقدر ظرف، شعور ذات
 اتنی لفت پہ ختم ہوئی آگہی تمام

تاریخ سے یہ بات ثابت ہے کہ اخلاق و کردار کی پختگی اور تکمیل کا جو نمونہ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کی ذات مبارک نے پیش کیا، عالم انسانی اس کی نظیر سے عاجز ہے۔ آیت مبارکہ "إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ" اس پر گواہ ہے۔

قلم نے آج تک جن عظیم شخصیتوں کے سوانح لکھے ہیں، یا ان کا سراپا رقم کیا ہے یا ان کی سیرت کے نقوش نمایاں کیے ہیں یا ان کی دعوتِ حق کے نتیجے میں پیدا ہونے والے نظامِ تمدن و اخلاق، نظامِ معیشت و معاشرت، نظامِ دین و سیاست اور بہتیت اجتماعی کی جزئیات و تفصیلات بیان کی ہیں، ان میں سب سے زیادہ عظیم، سب سے زیادہ معروف اور سب سے زیادہ محبوب شخصیت رسولِ مبین اور رحمۃ اللعالمین (صلی اللہ علیہ وسلم) کی ہے۔

آپ کی سیرت پاک ایک عام انسان کی بنا گریبی (Biography) نہیں بلکہ ایک ایسے داعی انقلاب، معلم اخلاق اور نبی خاتم (صلی اللہ علیہ وسلم) کی سیرت ہے جسے محی الدین ابن عربی نے "عقلِ اول"، "روحِ اعظم"، "قرآنِ ناطق" اور "انسانِ کامل" کے حسین القاب سے یاد کیا ہے۔ یہ عہد ساز اور تاریخ ساز شخصیت، دیگر بابیانِ مذہب کے علی الرغم، نہ تو ماضی کے دھندلوں میں مستند ہے نہ تاریخ کے دبیز پردوں میں نہاں ہے، آپ کی زندگی کا ہر پہلو جو ہر شناس آنکھ کے لیے صاف اور واضح ہے اور ہر کارآمد گروہ کے لیے قابلِ تقلید ہے۔ "لَا تُكْمِرُنِي رَسُولِ اللَّهِ أَشْوَهَ حَسَنَةٍ" میں آپ کی شخصیت کے پہلو دار ہونے اور اس کے قابلِ تقلید ہونے کا اعلان ہے۔

آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) انسان کو "وحی الہی" کی روشنی میں، بلا امتیاز رنگ و نسل اور بلا لحاظ قوم و وطن، اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لاکھڑا کرنا چاہتے تھے تاکہ وہ تاریخ کی قوتوں کو اپنے قابو میں لا کر مقاصد و مطامع کی ایک نئی دنیا آباد کرے۔ آپ کا شور نبوت انسانیت کو نئے قالب میں ڈھالنے کا متمنی تھا اور آپ کی آنکھ جو کچھ دیکھتی تھی، اسے آپ ایک جیتی جاگتی دنیا کے پیکر میں منسقل کر دینے کے آرزو مند تھے۔ آپ کے لائے ہوئے "پیامِ آخریں" کی قدر و قیمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ اس نے حیاتِ کائنات میں جس پر افسردگی اور موت طاری تھی کس طرح موج پیدا کر دیا اور وحدتِ انسانی کو جو غیر فطری حدود و قیود کے سبب پارہ پارہ ہو چکی تھی، ایک بار پھر اپنے جامِ مہیا تے محبت سے جوڑ دیا۔

خیز و بجاک تشنہ باده زندگی فشاں

نپٹنے کا تکرارِ ازل (Etemal Recurrence) ہو یا، سیکل کا نظریہ
 اعداد ان دونوں کو قرآن حکیم کے غیر متبدل قوانین سے، جن کی بنیاد انسان کی فطرتِ صالحہ اور نیکی اور بدی کے آفاقی تصور پر رکھی گئی ہے، کیا نسبت؟ یہی قانونِ دوری حرکت (Cyclic Motion) جب مارکس (Mary) تک پہنچا تو اس کی توجیہ جیاتی (Dialectical Process) طور پر اس طرح کی گئی کہ "دوری حرکت" کا قانون صرف تصورات ہی پر حاوی نہیں بلکہ مختلف نظام ہائے زندگی میں بھی جاری و ساری ہے۔ اس قانون کے مطابق دنیا میں جب ایک نظامِ معیشت قائم ہوتا ہے تو پھر اس میں سے اس کی ضد دوسرا نظام پیدا ہو جاتا ہے جو پہلے کو ختم کر دیتا ہے جیسے سرمایہ داری (Capitalism) کی کوکھ سے (رد عمل کے طور پر) اشتراکیت (Socialism) نے جنم لیا۔ ان کے خیال کے مطابق یہ زندگی ایک ایسی تجربہ گاہ ہے جس میں انسان عمل اور رد عمل کے آداگون سے کبھی نکلنے ہی نہیں پاتا۔ فلاسفہ کی یہ شرح طبعی زندگی کے بعض علمی مسائل کو حل کرنے میں تو سود مند ثابت ہو سکتی ہے لیکن یہ معاشرتی زندگی میں توافق پیدا کرنے اور روحانی زندگی میں تعامل پیدا کرنے میں بڑی طرح ناکام رہی ہے۔ سرمایہ داری بھی (بطور نظامِ زندگی) اتنی ہی بڑی لعنت ہے جتنی اشتراکیت ہے۔ اشتراکیت نے تو ریاست کو (Super Entity) بنا دیا جس نے خالق کائنات کی جگہ لے لی۔

خدا کا قانون کہیں باہر (Super Imposed) سے عائد نہیں ہوتا بلکہ خود اپنی فطرت کی گہرائیوں سے پھوٹتا ہے۔ ”وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِثَ حَرَجٍ“ (اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین میں کسی طرح کی تنگی نہیں رکھی)۔

بعض لوگوں کا یہ خیال کہ قرآن کے احکام قرنہا قرن کے گزر جانے کے بعد اضافات احلام اور اساطیر الاولین سے زیادہ کی حیثیت میں رکھتے، نہ صرف غلط ہے بلکہ گمراہ کن بھی ہے۔

یہ نتیجہ ہے مغربی تمدن سے مرعوبیت کا اور انجام ہے ہماری انفعالی کیفیت کا۔ بت کائنات کے احکام و فرامین کو انسان کے بنائے ہوئے قوانین پر ہمیشہ فوقیت حاصل رہی ہے اس لیے قوموں کے دساتیر (Constitutions) جن کی رُو سے مملکت کے بنیادی اصول، اس کے مذہب کی نوعیت، مقننہ، عدلیہ اور انتظامیہ کے دائرہ کار کی تعیین کی جاتی ہے، اکثر و بیشتر ترمیم و تہذیب کے مراحل سے گزرتے رہتے ہیں اس لیے کہ ان کی تمام تر بنیاد ذاتی یا قومی منفعت، وقتی مصلحت، قلبی رجحانات اور ذاتی تعصبات اور لطفِ طبع پر ہوتی ہے۔

تاریخ سے ایسے نظائر پیش کیے جاسکتے ہیں جہاں ترقی یافتہ قوموں نے عدلیہ کو اپنے دساتیر کے پر رکھتے رہنے کا اختیار دے رکھا ہے۔ بعض عالمی شہرت رکھنے والے ماہرین قانون نے انسانی فکر کی کوتاہیوں کے پیش نظر اس بات کا کھلے بندوں اعتراف کیا ہے کہ ”قانون ساز اداروں کے ارکان کا اختیار ان کے خالق سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔“

یہ خیال بھی اتنا ہی سقیم ہے جتنا پہلا کہ ظروف و احوال کے بدلنے سے قوانین بدل جاتے ہیں۔ وہ قوانین جنہیں ”وحی الہی“ (صلی اللہ علیہ وسلم) پر نقش کرتی ہے کبھی نہیں بدلتے۔ اس لیے کہ ظروف و احوال کے بدلنے سے انسانی فطرت کے تقاضے بدلتے ہیں نہ اس کے داعیے، احساسات و جذبات کی نوعیت بدلتی ہے نہ اس کے محرکات و مہمات کی۔ اور نہ ہی ان کی تہذیب و تصحیح کے اصول بدلتے ہیں جن سے قرآن حکیم نے بحث کی ہے۔

”اخلاقی و معاشرتی قوانین اور انسانی معاملات کے جو اصول فطری ہیں، ان میں نہ کبھی کوئی تغیر ہوا ہے نہ ہوگا۔ نیکی بدی نہیں بنتی، بدی نیکی نہیں۔ سچ جھوٹ نہیں ہوجاتا، جھوٹ سچ نہیں۔ ظلم انصاف کا نام نہیں پاتا اور انصاف

ظلم کا نہیں۔ دوسروں کے حقوق غصب کرنا، دوسروں کی چیز ناحق لینا، چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، دوسروں کی عزت اور آبرو کو داغ لگانا، دوسروں کے مال کو ناجائز طریق سے لے لینا، حق قانون کے بغیر کسی عورت پر تصرف کرنا، کسی کی جائیداد اور ملکیت پر قبضہ کرنا، ہمیشہ ناجائز رہا ہے اور رہے گا۔ لین دین میں طرفین کی رہنمائی، لڑائی اور جھگڑے کے اسباب کی روک تھام اخلاق سونہ حرکات کی بندش، فتنہ فساد کا انسداد، ظالمانہ طریقوں کی ممانعت ہر عہد میں ہر قانون کی متفقہ دفعہ رہی ہے۔ جب کبھی کوئی قانون بنا ہے، یہی فطری دفتات قانون کے ضروری اجزاء رہے ہیں۔ اور اب بھی جب کبھی بنے گا، اس کے یہ اجزاء برقرار رہیں گے۔ البتہ اس کے جزئیات نئے نئے پیش آئیں گے، اور نئی نئی شکلوں میں ان کلیات کے فروغ سامنے آتے رہیں گے اور ان کے لیے قانون الہی کے کلیات سے جزئیات اور احکام سے نظائر ہمیشہ نکلنے اور بنتے رہیں گے۔“

اسی قانونِ فطرت کے بارہ میں ایک عظیم مفکر اور دانشور نے کہا تھا :
 ” صداقتِ مطلق کی زندگی کوئی اجنبی زندگی نہیں۔ اگر وہ ہم سے کہیں باہر ہوتی ہے تو خود ہمارے اندر بھی وہی ہوتی ہے۔ اس کے سامنے جھک جانے سے ہم کسی خارجی مستبد قانون یا کسی بیرونی طاقت کی محکومیت اختیار نہیں کرتے بلکہ ایک ایسے قانون کی اطاعت کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے قلب کی گہرائیوں سے پھوٹتا ہے۔“

علامہ اقبالؒ جنہیں قانون اور اس کے ماخذ پر گہری بصیرت حاصل تھی، اس بات کے معترف تھے کہ انسان کو صرف اسی قانون کی متابعت کرنی چاہیے جو اسے وحی الہی کے ذریعے حاصل ہوا ہے، ان کے خیال میں یہ قانون اجماع، قیاس اور اجتہاد کو رد نہیں کرتا بلکہ اربابِ علم اور اہل ذکر سے توقع رکھتا ہے کہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں ”فروعاً“ کے لیے قواعد کا استنباط کرتے رہیں۔ تاکہ قانون سازی کا کام ایک ترقی پذیر معاشرہ میں نئے حالات کا مقابلہ کر سکے۔ ”تشکیل الہیاتِ جدیدہ“ میں وہ اس موضوع پر سیر حاصل بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں :-

”اسلام بحیثیت ایک نظام سیاست کے اصول توحید کو انسان کی جذباتی اور ذہنی زندگی میں ایک زندہ عنصر بنانے کا عملی طریقہ ہے۔ اس کا مطالبہ خداوندِ قدوس سے (غیر مشروط) وفاداری کا ہے نہ کہ تاج و تخت کے لیے۔ اور چونکہ ذاتِ باری تعالیٰ تمام زندگی کی روحانی اساس سے عبارت ہے، اس لیے اس کی اطاعت کیشی کا مطلب اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ انسان خود اپنی معیاری فطرت کی اطاعت اختیار کرے۔“

”صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً“

(۲)

سیرت طیبہ پر لکھنے والوں میں محدث بھی ہیں اور فقہیہ بھی؛ موصیخ بھی ہیں اور سیرت نگار بھی؛ مدبر بھی ہیں اور قانون دان بھی؛ ادیب بھی ہیں اور شاعر بھی؛ اپنے بھی ہیں اور بیگانے بھی۔ اپنوں نے جس صحت، جامعیت، وقت نظر اور شغف سے رسول مبین (صلی اللہ علیہ وسلم) کی حیات مبارکہ اور آپ کے عہد ہمالیوں پر قلم اٹھایا، وہ تو خیر تحسین کے قابل تھے ہی لیکن بعض دوسرے لوگوں نے بھی اس کام کو جس امعان نظر سے انجام دیا ہے، وہ بھی داد کے قابل ہیں۔ اپنوں کو حضور ختمی مرتبت (صلی اللہ علیہ وسلم) سے ایک شعوری اور جذباتی لگاؤ تھا۔ وہ آپ کو دیکھتے رہتے لیکن ان کی آنکھیں نہ تھکتیں؛ وہ آپ کو سنتے رہتے لیکن اکٹاہٹ محسوس نہ کرتے۔ دید میں بھی انہیں حسرت دید رہی۔ جہد و کوشش کی کڑی سے کڑی آزمائش سے گزرنے کے باوجود ان کی ہمتیں پست ہوتیں نہ ان کے پاؤں ڈمگلتے؛ اتباع رسول میں انہوں نے سرسوا خراف کیا نہ کبھی تقبل ارشاد میں ان سے سستی ہوتی۔ ان صحابہ کبار کے لیے آپ کی اطاعت میں ذات خداوندی کی اطاعت تھی اور قربات عند اللہ کا واحد ذریعہ۔

۱۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ (النساء ۴: ۶۴)

۲۔ مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ج (النساء ۴: ۸۰)

۳۔ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۖ (الشعراء ۱۲۵-۱۲۶)

۴۔ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ

وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (آل عمران ۳: ۳۱)

۵۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُؤْكِبُوا فِيكُمُ الْمَالَ ۖ بَنِيكُمْ

وَيَسْلِمُوا سِلْمًا ۖ (النساء ۴: ۱۵)

۶۔ إِنَّمَا كُنَّ تَقْوَىٰ السُّمِّيَّةِ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَمَا سُئِلِهِ
..... سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ (النور ۲۴-۵۱)

ترجمہ ۱۔ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے، اسی لیے بھیجا ہے کہ اذنِ خداوندی کی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے۔

۲۔ جس نے رسول کی اطاعت کی، اس نے دراصل خدا کی اطاعت کی۔

۳۔ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں۔ لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔

۴۔ اے نبی! لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو۔ اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا۔

۵۔ اے محمد! تمہارے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے اختلافات میں یہ تم کو حکم نہ مان لیں۔ پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں کوئی تشکی محسوس نہ کریں بلکہ سرسبر تسلیم کر لیں۔

۶۔ ایمان لانے والوں کا کام تو یہ ہے کہ جب وہ اللہ اور رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ رسول ان کے مقدمے کا فیصلہ کریں تو وہ کہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ ایسے ہی لوگ نلاج پانے والے ہیں۔

سیرت نگار

قدیم سیرت نگاروں میں حضرت ابان بن عثمانؓ (۲۰/ج ۶۲۱ء تا ۱۰۰/ج ۶۱۸ء) کے بعد حضرت نرودہ بن زبیرؓ (۲۳/ج ۶۲۲ء تا ۹۴/ج ۶۱۳ء) کا نام آتا ہے جنہوں نے نقوشِ سیرت کو ضبط و اتقان اور غایتِ درجہ اہتمام کے ساتھ قلم بند کیا۔ ان کی خاندانی وجاہت، علمی ثقاہت، زہد و قناعت اور علم و وقار کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ ان کی تربیت ایسے پاکیزہ، نیک سیرت اور بااثر بااثر ہوتی جو "رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ" کے زمرے میں شامل تھے۔ حضرت زبیر بن العوام ان کے والد تھے۔ حضرت ابو بکرؓ صدیق ان کے نانا تھے، حضرت اسماء بنت ابوبکرؓ ان کی والدہ تھیں اور اس نسب شریف

سے حضرت عائشہؓ ان کی خالہ تھیں اور حضرت خدیجہ الکبریٰؓ ان کی پھوپھی تھیں۔ ماحول کی پاکیزگی، علمی روایات کی تابانی، اہل علم اور اصحابِ دل سے تعلقات کی فراوانی نے جہاں انھیں خداخونی، انسان دوستی اور تقرب و انابت کا پیکر بنایا تھا وہاں انھیں روایت و درایت، علم و عمل اور فہم دین و دنیا کی مسند کا بھی صدر نشین بنا دیا تھا۔

مننگمری واٹ (Montgomery Watt) نے، جیسا کہ مستشرقین کی عادت ہے، بنی اُمیہ کے ساتھ ان کے تعلقات کی ایسی بھونڈی توجیہ کی ہے کہ ان کی عظیم شخصیت (بحیثیت سیرت نگار کے) مشتبہ نظر آنے لگتی ہے۔ اس کا یہ کہنا "کہ حضرت عروہؓ کی پہلیاں ایک مدت تک حزب اختلاف کے ساتھ رہیں اگرچہ شاید ۲۰ء کے بعد قدرے بدل گئی تھیں، لہذا اس کے لیے کچھ جواز موجود ہے کہ عبدالملک کے نام ان کا خط غیر جانبدارانہ نہیں (نعتب سے پاک نہیں)؛ نہ صرف غلط ہے بلکہ گمراہ کن بھی ہے۔ سیاست سے کنارہ کشی، نفرتوں کے ہجوم سے علیحدگی، زندگی کی طرف مثبت رویہ اور مقصدِ حیات کی لگن۔ ایسے عناصر ہیں جنہوں نے حضرت عروہ بن الزبیرؓ کو اس چیز سے بلند تر بنا دیا تھا کہ وہ بنی اُمیہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ڈپلومیٹ (Diplomat) کا رول ادا کرتے یا واقعات میں رد و بدل کرتے۔ یہ واٹ کے ذہن کی ایسی تخلیق ہے جس کے بغیر اس کا عیسائی مستشرق ہونا ثابت ہی نہیں ہو سکتا۔

حضرت عروہؓ کے پُر خلوص عوام کا جاترہ لینے کے لیے، ہمیں اس واقعہ پر نگاہ ڈالنی چاہیے جسے ابن خلکان نے محفوظ کیا ہے اور جس کا تعلق مسجد نبویؐ کی ان صحبتوں سے ہے جن میں حضرت عروہؓ بن الزبیرؓ، حضرت منعب بن الزبیرؓ، عبدالرحمن بن مسورؓ، عبید اللہ بن عبید اللہ، ابراہیم بن عبدالرحمن اور عبدالملک بن مروان شریک ہوتے۔ عبدالملک ان دنوں ایک شہزادہ تھا جو عظیم حکمران بننے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ اس کا شوقِ مطالعہ، علمِ حدیث میں اس کی بصیرت اور تاملی واقعات میں اس کا اہتمام اس بات کا ثبوت ہیں کہ اگر وہ قبائے شاہی زیب تن نہ کرتا تو وہ آسمانِ علمِ حدیث و فقہ کا ایک روشن ستارہ ہوتا۔ واقعہ یوں ہے :-

" ایک شب عبدالملک، عبداللہ بن الزبیرؓ اور ان کے دونوں بھائی، حضرت عروہؓ اور مصعبؓ، حضرت معاویہؓ کے عہدِ حکومت میں ایک جگہ جمع تھے۔ کسی

نے کہا: آؤ ہم سب اپنی اپنی خواہش کا اظہار کریں۔ عبداللہؓ نے کہا: میری تمنا ہے کہ دونوں مقدس شہروں کا حکمران بنوں اور خلیفہ کہلاؤں۔ مصعبؓ بولے: میری آرزو ہے کہ دونوں عراقوں پر قبضہ کروں اور قریش کی دو حسین عورتیں، سکینہ بنت الحسینؓ اور عائشہ بنت طلحہؓ میرے نکاح میں آئیں۔ عبدالملک بن مردان نے کہا: میری تمنا ہے کہ ساری دنیا پر حکومت کروں اور معاویہؓ کا جانشین بنوں۔ حضرت عروہؓ نے کہا: مجھے ان باتوں سے کوئی غرض نہیں۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تقویٰ کی زندگی گزاروں، آخرت میں سرخرو ہوں اور ان لوگوں میں شمار کیا جاؤں جن سے علم کی روایت کی جاتی ہے۔“

چنانچہ زمانے نے کروٹ بدلی اور ان میں سے ہر ایک اپنی اپنی مراد کو پہنچا۔ عبدالملک کہا کرتا تھا:

”جو کوئی دنیا میں جنتی آدمی کو دیکھنا چاہے وہ حضرت عروہؓ کو دیکھ لے۔“

منگمری واٹ نے حضرت عروہؓ کو جانبدار اور طالع آزمائے ثابت کرنے کی مذہب گمشدگی کی ہے تاکہ ان کی شخصیت کو ممتاز نہ بن کر سیرت مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی اپنی پسند کی تصویر پیش کر سکے۔ اسی عبارت میں جو (Mohammad at Mecca) کے صفحہ ۱۸۱-۱۸۲ سے لی گئی ہے، وہ آنکھوں کے دور میں پارٹی سسٹم (Party) کا وجود ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جس میں اہم کردار حضرت ابو بکر صدیقؓ، حضرت عمرؓ اور حضرت ابو عبیدہؓ بن الجراح ادا کر رہے تھے۔ اس پارٹی کو واٹ (Tri-um-Virate) کے نام سے یاد کرتا ہے اور بتانا چاہتا ہے کہ یہ ایک (Pressure group) تھا جس کی مرضی اور منشا کے خلاف کوئی کام طے نہ پاتا۔ واٹ بھی بہت دور کی کوڑی لایا ہے۔ کیا اس کا نام مورخانہ واقعہ نگاری ہے؟ اور کیا یہی محققانہ روشن خیالی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ حضرت عروہؓ کے عبدالملک اور بعد میں ولید کیساتھ دوستانہ تعلقات تھے جو سیاسی وابستگیوں سے ماورا تھے اور وہ ان صحبتوں کا نتیجہ تھے جن کو مسجد نبویؐ کے ساتھ بڑے خلوص نسبت تھی۔

عبدالملک بن مردان جید صحابہؓ سے ابتدائی غزوات کے حالات معلوم کرتا رہتا تھا اور

وہ حضرت عروہ سے بھی علمی استفادہ کی کوشش کرتا۔ حضرت عثمانؓ کے فتاویٰ اسے زبانی یاد تھے۔ اس نے حضرت ابو ہریرہؓ اور ابو سعید خدریؓ جیسے کبار صحابہؓ سے حدیثیں سنی تھیں۔ اگر اس نے مدینہ منورہ کی طرف رجوع کیا تھا جو علم و ادب کا مرکز اور حدیث و فقہ کا گہوارہ تھا تو یہ کوئی تعجب کی بات نہ تھی۔ حضرت عروہ کے رسائل سے جو اقتباسات ہمیں ابن اسحاق، الواقدی اور ابن جریر الطبری کے ہاں ملتے ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عروہ نے سیرت و معازی سے متعلق بہت سا مواد تحریری صورت میں جمع کر رکھا تھا جس کی روایت ان کے بیٹے عثمان بن عروہ اور محدثِ عظیم ابن شہاب الزہری کے واسطے سے ہوتی ہے۔

جن واقعات کے بارے میں حضرت عروہ نے عبد الملک کو آگاہ کیا، ان میں ہجرت حبشہ، ہجرت مدینہ، جنگ بدر، احد اور فتح مکہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ حضرت عروہ کی تحریریں نہ صرف عربی زبان کی ابتدائی (نماذج) نثر کے اسالیب پر روشنی ڈالتی ہیں بلکہ ان سے رسولِ مبین (صلی اللہ علیہ وسلم) کی حیاتِ طیبہ کے بہت سے پہلوؤں کے مطالعہ میں آسانی بھی پیدا ہوتی ہے۔ حضرت عروہ کو لطافتِ جذبات سے وافر حصہ ملا تھا۔ وہ واقعات کی تطبیق کرتے ہوئے اشعار کا خوبصورت استعمال کرتے ہیں۔ ان کی موت جسم میں کینسر کے پھیل جانے سے واقع ہوئی۔ ان کی ایک ٹانگ کاٹ دی گئی تھی۔ اپنے بیٹے کی بے وقت موت اور اپنی ٹانگ کے کٹ جانے پر آپ نے جس صبر و تحمل کا ثبوت دیا، اس کا اظہار درج ذیل عبارت سے ہوتا ہے :-

”اے اللہ! تو نے میرا ایک عضو چھین لیا مگر باقی اعضاء تو محفوظ ہیں۔ اگر ایک بیٹے کو مجھ سے جدا کر دیا تو کوئی غم نہیں، دوسرے بیٹے تو ہیں۔ اگر تیری طرف سے آزمائش آتی ہے تو عافیت بھی تو ہی مہیا کرتا ہے۔“

حضرت عروہ کے بعد وہب بن منبہہ (۳۴ھ تا ۱۱۰ھ) کا نام آتا ہے۔ جو خود آگاہ اور خدا شناس انسان تھے۔ ان کے رسائل کا اکثر و بیشتر مواد یہودی اور عیسائی رواۃ سے لیا گیا ہے یا پھر ان صحائف سے ماخوذ ہے جن کا مطالعہ انھوں نے وقتِ نظر سے کیا تھا۔ ”کتاب المبتدأ“ اور ”قصص الانبیاء“۔ ان کی اہم تصنیفات ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ بہت سی غیر معتبر روایات ان کی کتابوں میں راہ پا گئی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جامعین حدیث نے ان سے اخذ سے اجتناب کیا ہے۔ حاجی خلیفہ کے مطابق، انھوں نے

سیرت و معازی پر بھی لکھا ہے جس کا کچھ حصہ ہائیدل برگ (Heidelberg) کی لائبریری میں محفوظ ہے۔ اس مخطوطے پر ۲۲۸ھ درج ہے، گویا کہ اسے آپ کی وفات کے کم و بیش سو سال بعد تیار کیا گیا۔ متن میں کوئی ایسی چیز نہیں جو نئی ہو۔ لیکن یہ مخطوطہ اس بات کا یقین ثبوت ہے کہ سرورِ عالم (صلی اللہ علیہ وسلم) کی حیاتِ طیبہ سے متعلق بیشتر مواد، جس سے بعد میں آنے والے سیرت نگاروں نے خوشہ چینی کی ہے، پہلی صدی ہجری کے اخیر تک اکٹھا کر لیا گیا تھا اور وہ ضروری اسناد کے ساتھ تحریری صورت میں موجود تھا۔

اس دور کی ایک اور اہم شخصیت عبداللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم ہیں۔ جن کے آباؤ اجداد کی خدمات اسلام کے لیے اُن گنت ہیں۔ وہ ایک ایسے خاندان کے چشم و چراغ تھے جس میں اسلامی علوم کا ہمیشہ چرچا رہا اور شاعری کا غلغلہ رہا۔ ان کے والد ابو بکر مدینہ کے گورنر اور قاضی القضاة تھے۔ عبداللہ کو حدیث کا زیادہ سرمایہ اپنی خالہ عمرہ بنت عبدالرحمن سے ملا جن کے حضرت عائشہؓ کے ساتھ قریبی تعلقات تھے۔ عبداللہ بن ابی بکر کی روایات آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ابتدائی زمانے سے لے کر وفات تک جو سلسلہ حج میں مدینہ منورہ میں حاضر ہوتے اور ردہ (قبائل عرب کے ارتداء) کے واقعات کو محفوظ کئے ہوئے ہیں۔ ہمارا یہ سیرت نگار نہ صرف ثقہ اور محتاط تھا بلکہ گہرے تاریخی شعور کا مالک تھا۔ انھوں نے تمام واقعات کو تاریخی ترتیب سے مدون کیا ہے۔ انہیں بعض ضروری کتابوں اور اہم دستاویزات تک رسائی حاصل تھی۔ ان کے پاس وہ مکتوب گرامی محفوظ تھا جو آنحضرتؐ نے طوکِ حُمیر کو لکھا تھا۔ اور وہ مفصل دستاویز بھی موجود تھی جو فخرِ موجودات نے ان کے پردادا کو ان کی رہنمائی کے لیے عطا فرمائی تھی جب وہ اہل بخران کی تعلیم و تربیت کے لیے بھیجے گئے تھے۔

اس سلسلہ کی ایک اہم کڑی حضرت محمد بن مسلم بن شہاب الزہری (۵۱ھ تا ۱۲۴ھ) ہیں جو ایک مسلمہ محدث اور عظیم سیرت نگار ہیں۔ وہ قرآن و سنت پر عمل کرنے والے اور سچ بات کہنے والے تھے۔ علامہ الذہبی نے اپنی کتاب "تہذیب التہذیب" میں ان کی سچائی اور ثابت قدمی پر ایک واقعہ نقل کیا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ حق بات کہنے والے اور گہری کھری سنانے والے تھے۔ واقعہ یوں ہے :

"ایک دن الزہری اموی خلیفہ ہشام کی مجلس میں بیٹھے تھے کہ سلیمان بن یسار بھی

وہاں آہنیے۔ ہشام نے پوچھا کہ قرآن کی آیتہ ذالذی توالت کثیرہ منہم
 لہ عذاب عظیم (سورہ النور : ۱۱) میں کس شخص کی طرف اشارہ ہے
 سلیمان نے کہا عبداللہ بن ابی کی طرف جو منافقین کا سردار تھا، اس پر ہشام
 نے کہا : تم جھوٹ بولتے ہو۔ اس میں اشارہ (حضرت) علی کرم کی طرف ہے۔
 ہشام نے الزہری کی طرف دھیان کرتے ہوئے پوچھا : تم بتاؤ؟ الزہری نے
 کہا : عبداللہ بن ابی کی طرف۔ ہشام نے جھنجھلا کر کہا : تم بھی جھوٹے ہو۔
 یہاں (حضرت) علیؓ ہی مراد ہیں۔ الزہری نے کہا : میں جھوٹا ہوں؟ خدا
 کی قسم اگر آسمانوں سے ندا دی جائے کہ خدا نے جھوٹ بولنا جائز قرار دے
 دیا ہے، میں تب بھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔“

علامہ الزہری نے متواتر دس سال تک حضرت سعید بن المسیب سے اکتسابِ حدیث
 کیا، سعید قریش کے چار علمی سمندر دل میں سے ایک تھے۔ جبکہ باقی تین حضرت عروہ (بجڑ لا
 نینرت)، ابوسلمہ بن عبدالرحمن اور عبید اللہ بن عبداللہ تھے۔ عبید اللہ بھی اپنے زمانے کے
 عظیم فقیہ اور شاعر تھے۔ حافظ ابن عبدالبر نے ان کے بارہ میں کیا خوب کہا تھا :

”افقیہہ الشعراء واستعرا الفقیاء“

(شعرا میں بہترین فقیہ اور فقہاء میں بہترین شاعر)

ابوالزناد، محمد بن کرمہ اور صالح بن کیسان کی شہادتیں اس بارہ میں موجود ہیں کہ
 الزہری زود نویس تھے، ثقہ تھے اور بلا کا حافظ رکھتے تھے۔ انہوں نے جو تحریری مواد چھوڑا
 ہے، اس کی کثرت کا اندازہ اس ذخیرے سے لگایا جاسکتا ہے جو الولید کے قتل کے بعد اس
 کی لاتبریری سے حاصل ہوا۔ یہ تمام ذخیرہ کتب الزہری کے علم پر مشتمل تھا۔ ابن خلکان نے
 ان کے شوقِ مطالعہ اور ذوقِ تحقیق و تجسس پر ان کی بیگم کے یہ الفاظ نقل کیے ہیں۔ کتنے بر عمل
 ہیں :-

”کہ الزہری جب گھر میں بیٹھتے تو ان کے چاروں طرف کتابیں ہوتیں اور وہ

دنیا و مافیہا سے بالکل بے خبر ہوتے۔ اس پر ایک دن ان کی بیوی نے کہا : یہ

کتابیں مجھ پر تین سو کتوں سے زیادہ شاق ہیں۔“

الزہری کے شاگردوں میں موسیٰ بن عقبہ (جن کی کتاب کے بعض حصے دستیاب ہو گئے ہیں)

خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ حضرت مالک بن انسؒ انھیں ثقہ سمجھتے اور لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ معاذی کا علم ان سے سیکھا جائے۔ وہ الواقدی کی طرح زود نویس نہ تھے بلکہ حوسم و احتیاط سے کام لینے والے تھے۔ موسیٰ بن عقبہ کی کتاب "المغازی" کے بعض حصے مل جانے کے بعد، ان روایات میں سے اکثر کی تصدیق ممکن ہو سکی ہے جو احادیث کی کتابوں میں ملتی ہیں۔ موسیٰ کی کتاب میں بیعت عقبہ میں حصہ لینے والوں کے اسماء، ہجرت حبشہ میں شرکت کرنے والوں کے نام اور جنگ بدر میں شامل جانثاروں کی مکمل فہرست درج ہے۔ حضرت امام مالکؒ ان فہرستوں پر انحصار کرتے اور انھیں مستند (Puthen Tic) سمجھتے۔ الواقدیؒ ابن سعد اور الطبری نے ان سے بھرپور استفادہ کیا ہے۔ موسیٰ کی روایات کا انحصار زبانی روایات سے کہیں زیادہ ان خطوط اور دستاویزات پر تھا جو انھوں نے جمع کر رکھی تھیں۔ یہیں تاریخی واقعات ان کے ہاں تاریخی ترتیب سے لکھے ہوئے ملتے ہیں جو جرح و تعدیل کے مرحلوں سے گزر چکے ہیں۔

الزہری کے ارشد تلامذہ میں محمد بن اسحاق بھی ہے جو آسمانِ شہرت کا تابندہ ستارہ ہے وہ ۸۵ھ کے لگ بھگ پیدا ہوا اور ۱۵۱ھ/۷۶۸ھ میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ اس کی کتاب "المغازی"، سیرت و معاذی پر وہ شہرہ آفاق کتاب ہے جس کی نظیر ملنا محال ہے۔ یہ کتاب ابن ہشام کی کوشش و کاوش کا نتیجہ ہے اور اب "سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم" کے نام سے موسوم ہے۔

ابن اسحاق کو شروع ہی سے روایتِ نبویؐ سے گہرا شغف تھا۔ وہ اس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں جس میں ابن شہاب الزہری، عاصم بن عمر بن قتادہ اور عبد اللہ بن ابی بکر خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ مدینہ منورہ میں ایک مدت تک تاریخی سرمایہ اکٹھا کرنے کے بعد وہ مصر کی طرف کوچ کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ جہاں انھوں نے یزید بن ابی حبیب (م ۱۲۸ھ) سے حدیث کی سماعت کی۔ یزید بن ابی حبیب وہ شخصیت ہیں جنہوں نے سب سے پہلے علم حدیث کا پودا مصر میں کاشت کیا۔ یہی پودا بڑھ کر گرانڈیل درخت بنا اور ہزاروں تشنگانِ علم نے اس کے گھنے سائے میں پناہ لی۔ الزہری نے جو ۱۲۳ھ کو مدینہ میں تھے، ابن اسحاق کا تعارف کراتے ہوئے کہا تھا :

"مدینہ میں علم کبھی کم نہ ہو گا جب تک ابن اسحاق زندہ ہیں۔"

یہ اتفاق کی بات ہے کہ ابن اسحق نے حضرت مالک بن انسؓ اور ہشام بن عروہؓ کی دشمنی مول لے لی۔ جس کے نتیجے میں ان پر کبھی قدری ہونے کا الزام لگایا گیا اور کبھی شیعہ ہونے کا۔ بعض لوگوں نے ان کی صداقت پر بھی حرت گیری کی ہے۔ ان حالات میں ابن اسحق نے مدینہ منورہ چھوڑ، بغداد میں پناہ لی۔ اول الذکر سے ان کا جھگڑا اس لیے تھا کہ وہ (ابن اسحق) حضرت مالک بن انسؓ کے علمی کام سے مطمئن نہ تھے اور ہشام سے اختلافات اس لیے بڑھتے جا رہے تھے کہ وہ ان کی بیوی فاطمہ سے روایت کرتے تھے اور ہشام غصے کی حالت میں جھنجھلا کر کہتے کہ ابن اسحق ان کی بیوی سے تو کبھی ملا ہی نہیں۔ حقیقت یہ تھی کہ ابن اسحق نے فاطمہ سے وثوق کے ساتھ روایت کی ہے۔ جو ان سے عمر میں تیس چالیس برس بڑی تھیں۔

ابن اسحق نے حقائق و واقعات کی تلاش، ان کے حصول اور ان کی چھان پھسک کے لیے ہر ممکن کوشش کی ہے۔ انھوں نے حضرت عروہؓ کی مرویات ان کے مولیٰ یزید بن رومان سے حاصل کیں اور آل زبیر کے دوسرے مولیٰ سے بھی بھرپور استفادہ کیا۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ جہاں کہیں انھیں ضرورت محسوس ہوئی انھوں نے حاملین توراہ سے بھی استفادہ کرنے میں بخل سے کام نہیں لیا۔

ابن اسحق پر کیے گئے اعتراضات کا جواب ابن سید الناس (ابوالفتح محمد بن محمد بن سید الناس الاندلسی) ام ۴۳۲ھ / ۱۰۳۳ء نے اپنی تصنیف "طیف عیون الاثر" میں بڑی خوبصورتی سے دیا ہے۔ انھوں نے بڑی محنت اور کوشش سے وہ تمام حوالے اکٹھے کر دیئے ہیں جو ابن اسحق کے حق میں ہیں اور وہ بھی جو اس کے خلاف ہیں۔ ابن سید الناس نے ہشام بن عروہؓ اور حضرت امام مالکؓ کے اعتراضات کو بھی تاریخی تناظر میں پرکھنے کی کوشش کی ہے۔ ان کی تحقیق کا ماحصل یہ ہے :-

۱۔ اگرچہ ابن اسحق کی روایات میں مکمل دستاویزی شہادتوں کی کمی ہے لیکن جو مفہوم یا مافیہ وہ بیان کرتا ہے، اس میں اس کی صداقت پر کلام کی کوئی گنجائش نہیں۔

۲۔ ابن اسحق نے اپنی سیرت میں کہیں بھی حضرت ابو بکرؓ کی آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کے لیے دالہانہ محبت و عقیدت اور جذبہٴ ایشاد و قربانی اور حضرت عروہؓ کی

سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غیر مشروط اطاعت اور بے لوث محبت کو چھپانے یا گھٹانے کی کوشش نہیں کی۔

۳۔ ابن اسحاق کا تاریخی شعور اپنے شباب پر نظر آتا ہے۔ اگرچہ تیسری صدی ہجری میں حدیث کی موجودہ بہتیت کو اس کے مافیہ کے مقابلے میں زیادہ اہمیت دی جانے لگی تھی۔ اور سلسلہ رواۃ کا بیان کرنا ضروری سمجھا جانے لگا تھا۔

۴۔ جب تک ابن اسحاق مدینے میں رہا، اس کے تعلقات حضرت امام مالک سے خراب رہے۔ لیکن جب اس نے عراق جانے کا فیصلہ کر لیا تو ان دونوں حضرات میں صلح ہو گئی۔ امام مالک نے اسے ۵۰ دینار اور اپنی کھجور کی فصل کا نصف حصہ بطور تحفہ پیش کیا۔ گیوم (A-Guillaume) کا خیال ہے کہ "جہاں تک ابن اسحاق کے قدری یا شیعی ہونے کا تعلق ہے وہ کسی دوسرے میدان میں توضیح ہو سکتا ہے لیکن "سیرت" سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ہر شخص اس بات کی تصدیق کرے گا کہ "سیرت رسول اللہ" انتہائی دیانتداری، صداقت اور غیر جانبداری کے ساتھ لکھی گئی ہے۔"

ابن اسحاق نے "کتاب المغازی" میں جن اشعار کا استعمال کیا ہے، ان میں سے اکثر جعلی شمار کیے گئے ہیں۔ ایسے نظر آتا ہے کہ اشعار کے سلسلے میں جو کچھ اسے ملا، اس نے بلا جرح و تنقید اکٹھا کر دیا۔ اگرچہ ابن ہشام نے، جو خود شعر و شاعری میں ناقدانہ بصیرت کا مالک تھا، سیرت کی تدوین کے وقت ایسے تمام اشعار نکال دیئے ہیں جن کے بارے میں شک کیا جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ سوال قاری کے سامنے رہتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا؟

ابن اسحاق کے متن کی روایت کرنے والوں میں زیاد بن عبد اللہ البکائی (م ۱۸۳ھ) یونس بن بکر (م ۱۹۹ھ) سلمہ بن الفضل (م ۱۹۱ھ) اور علی بن المجاہد (م ۱۸۰ھ) خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ علامہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ تمام لوگ مخلص اور قابل اعتماد تھے۔ جہاں تک ابن اسحاق کے حدیث میں پایہ علمی اور ثقاہت کا تعلق ہے، یہ بات وثوق سے کہی جاسکتی ہے کہ امام بخاری نے ان سے مغازی اور سیرت پر واقعات کا انتخاب کیا

ہے۔ حضرت ابوعلیٰ ترمذی اور ابن حبان نے اسے بطور سند استعمال کیا ہے۔ حافظ ابن کثیر جیسے محدث اور ناقد سیرت نگار نے کتاب المغازی، کو "منازلہ نور" اور قابل فخر کارنامہ قرار دیا ہے۔ حضرت امام شافعیؒ کی اس رائے کے بعد کہ تمام لوگ "سیرت و مغازی میں ابن اسحاق کے احسان مند ہیں"۔ اسے اپنے مصادر میں شامل کیا ہے۔

یہ انتہائی ناپسندی ہوگی اگر ہم عبدالملک بن ہشام (المحیرری المعافری) کا، جو دو واسطوں سے علامہ ابن شہاب الزہری کے شاگرد ہیں، شایان شان ذکر نہ کریں۔ ابن اسحاق کی اصل کتاب تو ناپید ہے لیکن ابن ہشام نے "کتاب المغازی" کی تلخیص و تہذیب اور تحقیق و تنقیح جس کاوش اور ذرف نگاہی سے کی ہے، وہ "سیرت ابن ہشام" کے نام سے موجود ہے۔

عبدالملک بن ہشام کی پیدائش ۱۱۲ یا ۱۲۲ ھ میں ہوئی، جو دوسری صدی ہجری کا آغاز ہے۔ یہ عہد اسلام کی علمی اور ادبی تاریخ میں ایک زریں باب کی حیثیت رکھتا ہے۔ مسلمانوں نے دوسری زبانوں کے علمی، ریاضیاتی، سائنسی اور فلکیاتی خزانوں کو عربی میں منتقل کر کے نہ صرف اپنے ذخیرہ علوم میں اضافہ کیا بلکہ علوم و فنون کی تشکیل جدید اور ترویج و اشاعت میں تحقیق و تفتیش کے نئے انداز پیدا کیے جس سے سائنسی فکر کے نئے دھارے بہہ نکلے۔ یہی وہ دور ہے جس میں عربی اور عجمی تہذیبوں کے امتزاج سے ایک نئے اسلامی تمدن کی داغ بیل پڑی جس کی تمام تر بنیاد حریتِ فکر، احترامِ آدمیت اور عدل و مساوات کے عالمگیر اصولوں پر رکھی گئی تھی۔

کوفہ کے علاوہ جو علوم و فنون کا مرکز اور شعر و ادب کا گوارہ تھا، بصرہ کی نئی چھاؤنی کو بھی غیر معمولی اہمیت حاصل ہوئی۔ شعر و ادب کی محافل نے بصرہ کو جو رونق بخشی وہ تو تھی ہی لیکن مرید کے میلوں نے اس کے رنگ کو اور زیادہ شوخ کر دیا۔ یہاں پر تفسیر و حدیث، لغت و نحو اور انساب و اخبار کے وہ سدا بہار پھول کھلے جن کی خوشبو سے ایک زمانہ مہکتا رہا۔ ابو عمرو بن علاء (۱۵۲ ھ) سفیان ثوری (۱۶۱ ھ) خلیل بن احمد (۱۷۵ ھ)، سیبویہ (۱۸۰ ھ)، یونس بن جلیب (۱۸۲ ھ)، ابو عبیدہ (۲۱۰ ھ) اور اسمعی (۲۱۳ ھ) ان قد آور شخصیتوں میں سے چند ہیں جنہوں نے اپنی قابلیت، تبحر علمی اور ذکاوت و ذہانت کا لوہا دنیا سے منوایا ہے۔ ہمارا فاضل مولف بھی اسی سہم جائفرا کی پیداوار ہے۔ ابن ہشام

نے کئی مایہ ناز، مستیوں کے سامنے زانو تے تلمذتہ کیا۔ خیال رہے کہ ابن ہشام نے سیرت النبیؐ کی روایت زیاد البکائی سے کوفہ میں کی تھی۔ حضرت امام شافعی (۲۰۴ھ) سے ابن ہشام کی ملاقات مصر میں ہوتی جہاں وہ ۱۹۹ھ میں پہنچے تھے۔ دونوں حضرات کی ملاقات ایک دوسرے کے لیے انتہائی دلچسپ اور مفید رہی۔ تبادلہ خیالات کے علاوہ جس سے ذہن میں ترقی پیدا ہوتا ہے، دونوں میں تعلقات کی گرمجوشی پیدا ہوتی جو اخیر تک رہی۔ مصر ہی میں ابن ہشام نے سیرت کا درس دینا شروع کیا اور یہیں پردہ آسودہ خاک ہوتے۔

ابن ہشام ادیب تھے، نحوی تھے، ماہر انساب تھے، امام لغت تھے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ سیرت نگار تھے۔ ابن اسحاق کی سیرت ابن ہشام کی تہذیب و تدوین کے بعد اس قدر مشہور ہو گئی ہے کہ وہ "سیرت ابن ہشام" کے نام سے یاد کی جانے لگی ہے علامہ ابن حجر کا خیال ہے: کہ ابن ہشام نے زیاد بن عبد اللہ البکائی سے سیرت کی روایت کوفہ میں کی، اس کی از سر نو شیرازہ بندی اور تلخیص کا کام بصرہ میں شروع کیا اور تنقیح و تحقیق کا سلسلہ مصر کے زمانہ قیام تک جاری رہا۔

ابن ہشام نے اصل کتاب میں سے ان تمام روایات کو قلم زد کر دیا جن میں نہ تو آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کا ذکر تھا اور نہ ہی ان کی تائید میں قرآن مجید کی کوئی آیت موجود تھی۔ اس نے ان تمام اشعار کو بھی نکال دیا جن کے بارے میں ماہرین شعر نے اپنی لاعلمی کا اظہار کیا تھا، اس نے وہ روایات بھی خارج کر دیں جن پر البکائی نے عدم اطمینان کا اظہار کیا تھا۔

ابن ہشام نے تلخیص و تہذیب کے علاوہ ابن اسحاق کی سیرت پر ضروری حواشی بھی لکھے ہیں۔ جن سے کتاب کی قدر و قیمت دو چند ہو گئی ہے۔ اس نے مشکل الفاظ کی تشریح کر کے قارئین کے لیے سہولت اور دلچسپی پیدا کر دی ہے۔ شعری مواد کی چھان بین واقعات پر حواشی اور تعلیقات کا اضافہ، اختلاف کی صورت میں بعض روایات کی بعض پر ترجیح، شبہات کا ازالہ اور دوسرے ضروری اضافے ابن ہشام کی محنت، دقت نظر اور وسعت مطالعہ کا منہ بولتا ثبوت ہیں اور یوں دکھائی دیتا ہے کہ اس نے سیرت النبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کی تدوین میں اپنی ساری صلاحیتیں بچھڑ کر رکھ دی ہیں۔

ابن ہشام نے ۲۱۸ھ میں مصر میں وفات پائی۔ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو۔
سیرت ابن اسحق وہ واحد کتاب ہے جس کی علماء سیرت نے بہترین تلخیصیں پیش
کیں، اس کی شرحیں لکھیں اور اسے منظوم کیا۔ تفصیل میں جانے کی گنجائش نہیں۔ اس
سلسلے کی ایک اہم کڑی "الروض الألف" ہے جو امام ابوالقاسم عبدالرحمن بن عبداللہ
بن احمد السہیلی (م ۵۸۱ھ) کے رشتہاتِ قلم کا نتیجہ ہے۔ یہ بیش قیمت معلومات اور روح پرور
واقعات اور نادر افادات کا خزانہ ہے۔ اس کی ایک اور اہم شرح علامہ بدرالدین
محمود بن احمد عینی (م ۸۵۵ھ) کے قلم سے نکلی ہے۔ وہ تفسیر و حدیث اور تاریخ و فقہ
کے بلند پایہ عالم تھے۔ "عمدة القاری شرح ایصحیح البخاری" کے مصنف کی حیثیت سے وہ
علمی حلقوں میں ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں۔

کئی شعراء نے سیرت الرسول کو منظوم کیا ہے جن میں ابونصر بن موسیٰ خضراوی ،
(م ۶۶۳ھ) کا نام قابل ذکر ہے۔ وہ سیوط کے قاضی تھے اور نظم پر عظیم قدرت کے
مالک تھے۔ اس کے انگریزی، فارسی، لاطینی، جرمنی اور اردو زبانوں میں بھی کئی تراجم
ہو چکے ہیں۔ ہمارے سامنے جو عربی نسخہ موجود ہے اسے مصطفیٰ السقا، ابراہیم الابیاری
اور عبدالحفیظ شبلی نے ایڈٹ (Edit) کیا ہے اور انگریزی ترجمہ الفسرد کیوم ،
(A-Guillume) کا ہے جسے آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے ۱۹۵۵ء میں
طبع کیا ہے۔

اوپر کی تفصیلات سے بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ ابن ہشام کو سیرت نبوی
(علیہ الصلوٰۃ والسلام) سے محبت ہی نہ تھی بلکہ انھیں حضور ختمی مرتبت (صلی اللہ علیہ وسلم)
کی علم مرتبت اور جلالت شان کا پورا احساس تھا۔ یہی وجہ ہے کہ انھوں نے ابن اسحق
کی سیرت کو مربوط اور منقطع صورت میں پیش کرنے کے لیے پوری محنت، شغف اور بصیرت
سے کام لیا ہے۔ ان کے قلم میں انتہائی درجے کی سلاست، اعجاز اور وقار پایا جاتا ہے
ان کا اسلوب نگارش علمی ہے اور ان تمام محاسن کا، جو ایک علمی اسلوب کا طرہ امتیاز
ہو سکتے ہیں، مجموعہ ہے۔

سیرت نبویہ (علیہ الصلوٰۃ والسلام) پر لکھنے والے یوں تو بے شمار ہیں لیکن اسطین
میں سے صرف چار ہیں :-

۱۔ ابن اسحق

۲۔ محمد بن عمر الواقدی

۳۔ ابو عبد اللہ محمد بن سعد

۴۔ علامہ ابن جریر الطبری

ابن اسحق پر تمبرہ اور پر گزر چکا ہے۔ الواقدی ۱۳۰ حج میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوا۔ اس نے مدینہ کے مشہور محدثین سے حدیث نبوی کی سماعت کی تھی۔ وہ سخا اور حیا کی صفات سے منصف تھا۔ غالباً اسی لیے اکثر مقروض رہتا۔ اور جب قرض میں تاہم کمر ڈوب جاتا تو پھر بزداد کا رخ کرتا تا کہ خلفائے بنی عباس اس کا بوجھ ہلکا کرنے میں اس کی مدد کریں۔ یحییٰ بن خالد برکی اس کے محسنوں میں سے تھا۔ اس کے واقدی پر احسانات بے پایاں تھے تاکہ یہ فقیر روزگار اپنے علمی مشاغل کو کیسوی سے جاری رکھ سکے۔

واقدی کا کہنا تھا: "کسی شخص کا حافظہ اس کی اپنی تصنیفات سے زیادہ نہیں ہوتا لیکن میرا حافظہ میری تصنیفات سے کہیں زیادہ تھا۔" اس کی کتاب المغازی "اور کتاب الطبقات" ایسی کتابیں ہیں جن سے بعد کے سیرت نگاروں نے پوری طرح استفادہ کیا ہے، ہم واقدی کو "مدینہ سکول" کا صحیح نمائندہ کہہ سکتے ہیں۔ اگرچہ محدثین واقدی کو ثقہ نہیں مانتے، لیکن سیرت، قازی اور فقہ میں اس کا درجہ بہت بلند ہے۔ مولینا شبلی نعمانی نے بھی اسے "نا قابل اعتماد" اور "نا قابل ذکر" قرار دیا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ مغازی اور سیرت میں واقدی کے بغیر بات نئی نظر نہیں آتی۔ کہا گیا ہے کہ واقدی نے سیرت پاک میں روایات کو جس بے احتیاطی سے جمع کیا ہے، اس سے شہر پاکر مستشرقین نے شارح اسلام (علیہ السلام) کو بے جا تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ اس نے اکثر "گرمی سخن اور شوق داستان سرائی میں خستی مرتبت سے متعلقہ روایات اور واقعات کو اس طرح بیان کیا ہے کہ بد باطن موذین اور سیرت نگاروں نے اس کے "اکاذیب باطلہ کے جھوٹے موتیوں کو ایک بیش بہا تاج بنا کر اپنی تحقیق کے سر پر رکھ دیا ہے۔"

یہ کمال حقیقت نہیں بلکہ کسی حد تک جانبدارانہ رائے ہے۔ مستشرقین نے اپنے اعتراضات کے لیے حدیث و سیرت سے صرف اور صرف ان روایات کا انتخاب کیا ہے جن سے وہ اپنے مذہم ارادوں کی تعبیر بیان کر سکتے تھے اور اسلام کے مآخذ و مصادر کو تنقید کا نشانہ بنا سکتے تھے۔

تاکہ مسیحی نظام تمدن و اخلاق کو اسلام کے مقابلے میں برتر اور ادنیٰ ثابت کر سکیں۔ یہی سلوک انھوں نے واقدی کے ساتھ کیا جسے "ابن النکس" کہا گیا اور کبھی "امیر المؤمنین فی الحدیث" کے نام سے یاد کیا گیا۔ اگر ابن مبین، ابن حاتم، ابن راہویہ اور وارثی قطنی ایسے محدثین اسے ضعیف سمجھتے ہیں تو وہ اخبار و احوال اور سیر و فقہ میں اُسے ثقہ بھی مانتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ اس نے خیال آفرینی کے شوق میں عبارت آرائی سے پرہیز نہیں کیا اور اس کا طرز بیان سیرت و تاریخ سے کہیں زیادہ افسانہ و ناول کے لیے موزوں ہے۔ خطیب بغدادی نے واقدی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اس کے شوقِ تحقیق و تفحص کے بارے میں کہا تھا:

"جب کوئی واقعہ واقدی کے سامنے پیش کیا جاتا (تو وہ اسے) بلا چون و چرا قبول نہ کر لیتا بلکہ وہ موقع پر پہنچ کر جاتے وقوع کا معائنہ کرتا اور راویوں کے متعلق استفسار کرتا۔ اس سلسلے میں اس کے کاتب ابن سعد، مؤلف کتاب الطبقات خاص طور پر قابل ذکر ہے۔"

الواقدی نے ۷۷ برس کی عمر میں ۲۰۷ھ/۸۲۳ء کو بغداد میں داعی اجل کو لبیک کہا۔ اور مقابر خیزران میں دفن ہوئے۔

محمد بن سعد (۱۶۸ھ/۷۷۲ء تا ۲۳۰ھ/۸۲۵ء) اپنے مختصر نام ابن سعد سے مشہور ہے۔ وہ بصرہ میں پیدا ہوا جو ان دنوں اپنی علمی اور ادبی سرگرمیوں کے لیے خاص بہشت کا مالک تھا۔ اس کی واقدی سے پہلی ملاقات بغداد میں ہوئی جس نے اسے اپنا سیکرٹری مقرر کر دیا۔ چنانچہ ابن سعد "کاتب الواقدی" کے نام سے مشہور ہوا۔

علماء رجال نے ابن سعد کے تمام شیوخ کو جن سے اس نے استفادہ کیا "ثقہ" اور "محقق" تسلیم کیا ہے۔ خطیب بغدادی نے ابن سعد کی "عدالت" پر گواہی دی ہے۔ اور اس کی "سچائی" کا سبب اس کی "تلاش و جستجو" کو ٹھہرایا ہے جو واقعات کو قبول کرنے سے پہلے حقائق کی ٹوہ میں رہتی۔ ابن سعد کا سب سے بڑا کارنامہ اس کی "الطبقات الکبریٰ" ہے جو بارہ جلدوں میں ہے۔ یہ عظیم اور ضخیم کتاب نہ صرف رسولِ مبین (صلی اللہ علیہ وسلم) کی حیاتِ طیبہ پر روشنی ڈالتی ہے بلکہ اصحابِ رسول، تابعین اور تبع تابعین کی تمام علمی، مذہبی اور سیاسی سرگرمیوں کے بارے میں مستند معلومات مہیا کرتی ہے۔ یہ کہنا چنناں مبالغہ نہ ہوگا کہ

الطبقات الکبریٰ اسلام کی پہلی دو صدیوں کے معاشرے کی علمی، معاشی اور معاشرتی زندگی پر محیط ہے اور اس کی اس خوبصورتی سے عکاسی کرتی ہے کہ اس کی مثال ملنا محال ہے۔
 ”طبقات“ افرادِ قوم کے ”تراجم“ بیان کرنے کا وہ طریقہ ہے جس میں ”مترک“ معاشرے کے ”فعال اور موثر“ لوگوں کے نام ان کی پشتوں یا طبقات کے لحاظ سے درج کیے جاتے ہیں یا انہیں ان شہروں کی رعایت سے تقسیم کیا جاتا ہے جہاں ان کا علم پر دان چڑھا یا انہوں نے انہیں اپنے علمی اشتغال کے لیے مستقر بنایا۔ ابن سعد نے الطبقات کی پہلی دو جلدیں محبوب دادِ حشرؓ کی زندگی اور آپ کے عہد ہمایوں کے لیے وقف کی ہیں اور باقی دس جلدیں صحابہ کبار (رضوان اللہ علیہم) اور ان کے بعد آنے والوں کے حالات پر مشتمل ہیں۔ الواقدی کی ”طبقات“ اگر ہر قسم کے رطب و یابس سے پُر ہے، تو ابن سعد کی طبقات جرح و تعدیل رداۃ کے اصولوں پر مبنی ہے اور واقعات کی مقدور بھر صمیم عکاسی کرتی ہے۔

طبقات کے مضامین پر ڈاکٹر نثار احمد فاروقی کا مضمون جو نقوش کے ”رسولِ نبر“ (جلد اول) کی زینت بنا ہے۔ انتہائی اہم، خیال انگیز اور معلومات افزا ہے۔ اگر احباب مزید شوق رکھتے ہوں، تو اس کا مطالعہ ان کے لیے تسکین و طمانیت قلب کا باعث ہوگا۔
 ”طبقات“ کی اہمیت وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہی گئی ہے۔ بعد میں آنے والے اصحاب سیر نے اس سے بھرپور استفادہ کیا ہے۔ پوری تحریر میں ابن سعد کی شخصیت کہیں نمایاں نہیں ہوتی بالکل اسی طرح جس طرح ابن ہشام نے ابن اسحاق کی سیرت کی تلخیص و تدوین کے وقت نہ تو ابن اسحاق پر بے جا تنقید کی ہے اور نہ ہی اپنی عبارت میں عجب و غرور اور خود پسندی کا اظہار ہونے دیا ہے۔ یہ وہ عظمت ہے جو بہت کم لوگوں کے حصہ میں آتی ہے۔
 ابو جعفر محمد ابن جریر الطبری (۸۳۸ء تا ۹۲۳ء) طبرستان میں پیدا ہوا۔ اس کی شہرت اس جامع اور مفصل تاریخ پر منحصر ہے جو ”تاریخ الرسل والملوک“ کے نام سے مشہور ہے اور اس کی ساکھ کا مایہ خمیرہ تفسیر ہے جس کی بنیاد حدیثی سرلتے پر اٹھائی گئی ہے۔ ابن اثیر اور ابوالفداء جیسے جید مورخین نے الطبری کی تاریخ سے خوشہ چینی کی ہے۔ تمام واقعات سن وار صحت سے بیان کیے گئے ہیں جو ۳۰۲ھ/۶۱۵ء تک پھیلے ہوئے ہیں۔

الطبری کو حصولِ علم کے لیے سیاحت کا بڑا شوق تھا۔ اس نے ایران، عراق، شام اور مصر کے علاقوں کی خوب سیر کی تھی اور وہاں کی نابغہ روزگار شخصیتوں سے پوری طرح استفادہ کیا

تھا۔ ان اسفار کے دوران ایک ایسا وقت بھی آیا جب اسے اپنی بھوک مٹانے کے لیے اپنی قمیض کی آستینیں فروخت کرنی پڑیں۔ اس نے مختلف کتب خانوں کو بھی کھنگلاتا گھومتے مصادرتک رسائی حاصل کی جاسکے۔ اس کی تاریخ اسلام کی پہلی تین صدیوں کے واقعات کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوتے ہے اور عربی ادب میں عظیم النظیر ہے۔ اس کی مشقت اور جوش کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ وہ متواتر اور مسلسل چالیس برس لکھتا رہا اور اس نے اوسطاً چالیس صفحے روز لکھے۔

پروفیسر ڈی۔ خونی (De-Goeje) ہمارے شکرے کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اپنی محنت، شغف اور وقت نظر سے اس عظیم کتاب کے منتشر اجزاء کو اکٹھا کیا، اسے مدون کیا اور دیگر اہل علم حضرات کے تعاون سے بارہ جلدوں میں شائع کیا۔ انہوں نے ایک جامع اشاریہ (Index) کے علاوہ مشکل الفاظ کا لغت بھی تیار کیا تاکہ شائقین علم کو اس کے سمجھنے میں مدد مل سکے۔ تاریخ کا وہ حصہ جو سیرت مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم) سے متعلق ہے، وہ بھی خاصا ضخیم ہے۔ اور جامعہ عثمانیہ کے اہتمام سے اردو میں منتقل ہو کر حیدرآباد (دکن) سے طبع ہو چکا ہے۔

ان اساطین کے علاوہ ابن قتیبہ (م ۲۴۰ ھ)، البلاذری (م ۲۴۹ ھ)، اللہ نوری (م ۲۸۲ ھ)، یعقوب المصری الکندی (م ۲۸۲ ھ)، علامہ ابن حزم (م ۴۵۶ ھ)، حافظ ابن عبدالبر (م ۴۶۳ یا ۴۸۰ ھ) اور الخطیب بغدادی (م ۴۶۳ ھ) کے اسماء خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

متاخرین میں سے جن حضرات کو قبولیت عام حاصل ہوئی۔ ان میں قاضی عیاض (م ۵۴۲ ھ) ابن سیداناس (م ۵۳۲ ھ)، حافظ ابن قیم الجوزیہ (م ۷۵۱ ھ)، احمد بن محمد شہاب الدین القسطلانی (م ۹۲۳ ھ)، علامہ ابن محمد دیار بکری (م ۹۶۶ ھ) اور علامہ ابن کثیر (م ۷۴۴ ھ) شامل ہیں۔

یہ تھی مختصر سی داستان ان حضرات کی مساعی جمیلہ کی جنہوں نے سیرت کے واقعات کی طلب و جستجو، تسوید و تدوین اور ترویج و اشاعت میں اپنی عمریں گنوا دیں۔ وہ رسول مسین (صلی اللہ علیہ وسلم) کی پاکیزہ زندگی، آپ کے قابل نمونہ ہونے کی حقیقت، نبوت کاملہ کی نوعیت اور اس کی اہمیت کو خلوص اور عزیمت کے ساتھ آئندہ نسلوں تک پہنچانے کی کوشش میں مصروف

رہے۔ اگر کہیں ان کے ہاں موتیوں کے ساتھ خذف ملتا ہے تو اس لیے نہیں کہ ان کی نیت میں فتور تھا بلکہ اس لیے کہ اس زمانے میں جرح و تنقید کے وہ اصول نہیں اپناتے گئے تھے جو بعد میں صواب و ناصواب کا معیار ٹھہرے۔ روایات کا تمام سرمایہ جو انھیں اہل دل حضرات سے ملا تھا، اسے وہ اصحاب علم کی خدمت میں پیش کر دینا چاہتے تھے۔ اگر کسی نے "اسناد" کا التزام نہیں کیا تو وہ اس لیے نہ تھا کہ وہ عیب و درخور اعتناء نہ سمجھتے تھے بلکہ وہ ایجاز کی خاطر ایسا کرنے پر مجبور تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ واقعات کے قریب کھڑے تھے اور انھیں اسناد پیش کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ تیسری صدی ہجری میں جب فن حدیث نے ترقی کی اور جرح و تعدیل کے ضابطے مرتب ہوئے تو جھوٹ کو بیچ سے علیحدہ کرنے کے لیے "اسناد" پر زور دینا جانے لگا اور "اسماء الرجال" نے ایک مستقل فن کی حیثیت اختیار کی۔

استشراق اور مستشرقین

استشراق (Oriental) کا مادہ "شرق" ہے اور یہ لفظ استعمال کے وزن پر ان تمام خصوصیات کا مجموعہ ہے جو تلاقی مزیدقیہ کے اس باب میں پائی جاتی ہیں مثلاً اخذ و طلب میں تنگ و دو، علم و خبر کے حصول میں سعی و کوشش اور اظہار بیان میں تفسیح و تکلف وغیرہ وغیرہ۔ استشراق کے لغوی معنوں میں بحیرہ روم یا قدیم رومی سلطنت کے مشرق میں واقع کسی ملک میں اقامت پذیر ہونا یا بہ تکلف ٹھہرنا ہیں۔ اس لحاظ سے مستشرق (Orientalist) وہ شخص ہوگا (عموماً مغربی قوم کا باشندہ برطانوی ہو یا امریکی، جرمن ہو یا اطالوی، فرانسیسی ہو یا آسٹریائی، ہسپانوی ہو یا روسی) جو کسی مشرقی (مسلمان) ملک کو اپنا مستقر بنا لیتا ہے تاکہ وہاں کی زبان پر دسترس حاصل کرنے کے بعد وہاں کے لوگوں کے عادات و اطوار، رسم و رواج، تاریخی روایات و معتقدات اور ان کے فنون لطیفہ کا گہری نظر سے مطالعہ کرے۔ یہ تھی لغوی بحث۔ لیکن جب ہم استشراق پر وسیع تواریخی تناظر میں نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ محض علوم و فنون کے حصول کی علمی تحریک نہ تھی بلکہ اسلام اور تاریخ اسلام (علیہ الصلوٰۃ والسلام) پر بے جا تنقید، مسلمانوں کے نظام تمدن و اخلاق کی تصنیف اور ان کے عقلی اور ذہنی سرمائے کی تحقیر کی ایک ایسی منظم تحریک تھی جو مشرقی ممالک میں مغربی قوموں کے استیلاء اور غلبہ، سیاسی تفوق اور تغلب کے جلو میں داخل ہوتی۔

یوں تو اس کی بنیاد اسی دن سے رکھ دی گئی تھی جس دن عیسائیت اور یہودیت نے اسلام کے عقیدہ توحید سے گھبرا کر اس کے فعال نظام تمدن و اخلاق سے مرعوب ہو کر اسلام

اسلام کو اپنا دشمن قرار دے دیا تھا۔ (دَلَّنَ تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصْرَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ) لیکن اس کو تقویت اس وقت ملی جب مغربی قوموں نے مشرق کی مسلمان اقوام کو ان کی نااتفاقی، ضعفِ خودی اور زندگی کے حقائق سے سلوہتی کے سبب سیاسی اور حربی طور پر مغلوب کر لیا۔ عیسائی اور یہودی اقوام صلیبی جنگوں کے دوران دیکھ چکی تھیں کہ مسلمانوں کو میدانِ جنگ میں شکست دینا بہت مشکل تھا اس لیے انہوں نے مسلمانوں کو علمی سطح پر مرعوب کرنے کی کوشش کی۔ بے پردہ راہبوں اور بے مغز مشنریوں کی ترغیب اور تحریص پر انہوں نے اپنے بہترین دماغوں کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ مشرقی زبانوں پر عبور حاصل کرنے کی کوشش کریں تاکہ ان کے ذریعے مسلمانوں کو اسلام سے بیگانہ کیا جا سکے جس کی شرائط میں اللہ تعالیٰ کی وحدت، رسولِ مبین (صلی اللہ علیہ وسلم) سے اتھاہ محبت قرآن حکیم کی متابعت اور قلب و نگاہ کی عفت و عصمت شامل ہیں۔ گویا کہ استشرق مشرقی زبانوں کے سیکھنے تک ہی محدود نہ رہا بلکہ آگے بڑھ کر اسلام اور پیغمبر اسلام سے نفص و عناد اس کا لازمی حصہ قرار پایا، پہلے پہل تو یہ عصبیت، مشنری جذبات کی آئینہ دار تھی لیکن کچھ عرصہ بعد اس نے متعین مقاصد کے تحت تحقیق و تدوین کا لبادہ اوڑھ کر ایک مستقل رویے یا سلوک (Discipline) کی شکل اختیار کی۔

یہ تحریک جس کا آغاز گیارہویں صدی عیسوی میں کیا گیا تھا، سوہویں اور مابعد کی صدیوں میں اپنے عروج کو پہنچی۔ اس تحریک کے علم بردار بلا لحاظ رنگ و نسل عیسائی تھے یا یہود جو اپنے مسخ شدہ مذہب کے تحفظ کے لیے سر جوڑ کر بیٹھے گئے تھے۔ ان علمائے فرنگ نے "تجدد و تحقیق کے پردے میں جو انکشافات کیے ہیں، وہ اس قدر متشدد، اہانت آمیز اور رذول فرمایا ہیں کہ ان کا سننا یا پڑھنا کسی مسلمان کے لیے نہ صرف ناگواری طبیعت کا باعث بنتا ہے بلکہ ان کے سننے یا پڑھنے سے اس کے جذبات کھولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ مارگولیس کی "تکارشات" و تحقیقات اور سپرنگر کی "اختراعات" و مفتریات کا مطالعہ میرے لیے کس قدر مشکل ہو گیا تھا جب میں نے اپنے ماخذ کے لیے ان کی طرف رجوع کیا تھا۔

"شروع میں آپ کی سیرت و سوانح کے بارے میں مہمل کہانیاں، دیو مالائی قصے اور بے سرو پا باتیں مشہور کی گئیں۔ ایک خیال یہ پھیلا یا گیا کہ مسلمان دراصل کچھ زیادہ

ہی نبت پرست (Pagan) تھے ادران کا مرکز پرستش محمد (فداؤ ابی واتی) کا بت تھا . . . پھر یہ انکشاف کیا گیا کہ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) تو خود پیردانِ عسیٰ میں سے تھے لیکن پوپ منتخب نہ ہو سکے تو انتقاماً رومی چرچ سے بغاوت کر کے اسلام ایجاد کر لیا۔ وحی و تنزیل کے حوالے سے یہ افسانہ تراشا گیا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ایک سفید کبوتر یا فاختہ (Dove) کو سدھار رکھا تھا جو ان کے کندھے پر بیٹھا، ان کے کان سے دانے چکا کرتا تھا جس سے ان کے خیال میں یہ آتا تھا کہ فرشتہ ان سے باتیں کرتا ہے اور دوسروں کو وہ یہ تاثر دیتے تھے کہ ان پر وحی نازل ہو رہی ہے :-

ان کے حدودِ عناد کی اس سے بدتر مثال اور کیا ہو سکتی ہے کہ انہوں نے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو بگاڑ کر (Mohound) کا لفظ استعمال کرنا شروع کر دیا جس کے معنی " تاریکی کے شزاوے " کے ہیں۔ جان آف دمشق سے لے کر جس کا زمانہ (۶۰۰ء تا ۶۵۲ء) تھا آج تک مستشرقین اسلام اور شارح اسلام (علیہ الصلوٰۃ والسلام) کے خلاف نفرت اور دشمنی کی آگ بھڑکاتے چلے آ رہے ہیں۔ ہلڈی برٹ (Hildebert)

ہوبیا آندرے ڈینڈلو، فرانسس بیکن (Francis Bacon) ہویار اہب یونیورسٹی

(Eu-logius) : جان لڈگیٹ (J-Lydgate) ہویا مسز سپیر

(Peter the Venerable) ان میں سے ہر ایک کو اسلام اور شارح اسلام (علیہ السلام)

کے معاملہ میں کمالِ تلبیس حاصل تھا۔ یہ ان بد باطن لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے آنحضرت کی ذاتِ اقدس پر جنسی اور شہوانی الزامات کی بھرا کر دی اور اسلام کا تعارف ایک بت پرستانہ مذہب کی حیثیت سے کرایا۔ یہ بات وثوق سے کہی جاسکتی ہے کہ ان تمام پوچ مستشرقین نے میرتِ ختم الرسل (صلی اللہ علیہ وسلم) کو افراط و تفریط کے سانچوں میں ڈھال کر محض قیاس و خیال کے سہارے پیش کیا۔

صلیبی جنگوں (۱۰۹۵ء - ۱۱۹۲ء) کے بعد صلیب (Cross) جب سرنگوں ہو گئی تو انہوں

نے کمالِ عیاری سے اپنی تدبیر و حکمتِ عملی کو بدل ڈالا۔ اور جنگِ جنتی کے لیے نئے ترکش اور

نئے تیرا استعمال کیے۔ چنانچہ آلاتِ ضرب کی بجائے اب سرد جنگ (Cold war) کی

باری آئی۔ اور کہا گیا کہ مذہبِ اسلام کے خلاف " پُر امن صلیبی جنگ جاری رکھی جاتے گی جس

کے اسلحہ خاص روحانی ہوں گے۔ "

معدہ ہندوستان میں سلطنتِ مغلیہ کا چراغ گل ہو جانے پر سردیم میور۔ (Sir W. Muir) کی دلازار کتاب (The life of Mohammad) ایک یورپی پادری پی۔ فنڈر (C.P.P. Funder) کی فرمائش پر چار جلدوں میں پہلی مرتبہ ۱۸۵۸ء تا ۱۸۶۱ء میں شائع ہوئی۔ سردیم میور (م ۱۹۰۵ء) صرف ایک عالم ہی تہ تھا بلکہ برطانوی سرکار کا منظم سپاس (نفلینٹ گورنر ممالک آگرہ دادھم) اور جنگِ آزادی (۱۸۵۷ء) میں آگرہ میں شیعہ جاسوسی کا سربراہ بھی تھا۔ ہندوستان میں اس کتاب کا ملے چلے جذبات سے استقبال کیا گیا۔ جن لوگوں نے اس کا سرسری مطالعہ کیا وہ مصنف کی قابلیت و جہتِ قطیعت اور دقتِ نظر کے قائل تھے۔ لیکن جن اصحابِ نظر نے اس کا گہرا مطالعہ کیا۔ وہ یہ بات آسانی سے بھانپ گئے کہ مصنف نے سیرت کے سادے واقعات کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کی جسارت کی ہے۔ یہ بات بھی واضح تھی کہ ”پہلے ہی سے اس کتاب کا اس طرح لکھنا مقصود اور مرکزِ خاطر تھا“ نتیجہ یہ ہوا کہ سید مرحوم جیسے صلح جو مگر غیرت مند مسلمان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ انہوں نے اس اہانت آمیز کتاب پر خاموشی اختیار کرنے کو گناہِ عظیم سمجھا اور کتاب پر تنقید و محاکمہ کا کٹھن کام اپنے ذمہ لے لیا۔ اس طرح ۱۸۶۹ء میں ایک خالص علمی تحریک کا آغاز ہوا اگر ان خطوط کا مطالعہ کیا جائے جو سید مرحوم نے انگلستان سے اپنے عزیز دوست نواب محسن الملک (مولوی مہدی علی خاں) کے نام بھیجے۔ تو پتہ چلے گا کہ ان کا احساس کرب کتنا شدید تھا۔ انہوں نے تمام مشکلات — اجاب کی سرد مہری، مالی و مسائل کی کمی، حوالے کی کتابوں کی کمیابی اور صحت کی خرابی — کے باوجود اس جانبدارانہ کتاب کا جواب لکھنے کے لیے جس تندہی اور جوش و خروش کا ثبوت دیا وہ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) سے ان کی والہانہ شیفتگی اور سرفروشانہ عقیدت کا گھلا ثبوت ہے۔ وہ اپنے ایک خط میں سید مہدی علی خاں کو لکھتے ہیں :

”مستم ارادہ کر لیا ہے کہ آنحضرت کی سیرت میں، جیسا کہ پہلے سے ارادہ تھا، کتاب لکھی جاتے۔ اگر تمام روپیہ خرچ ہو جائے اور میں فقیر بھیک مانگنے کے لائق ہو جاؤں تو بلا سے قیامت میں تو یہ کہہ کر پکارا جاؤں گا کہ اس فقیر مبین احمد کو جو اپنے دادا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر فقیر ہو کر مر گیا حاضر کر دو۔

طہ مارا، میں نمہ شاہنشاہی بس است

چنانچہ ”خطبات احمدیہ“ چھپ کر تیار ہو گئی اور اس کا انگریزی ترجمہ بھی انگلستان سے

Essays on the life of Mohammad

کے نام سے ۱۸۷۰ء میں شائع ہوا۔ اس کام کو مولینا شبلی نعمانی نے جاری رکھا اور اپنی کتاب "سیرۃ النبیؐ" کی جلد اول میں مستشرقین کے ردیوں کا ذکر کرتے ہوئے ان کے اعتراضات کا مدلل جواب دیا۔ زندگی کے دن کتنے تھوڑے تھے کہ وہ اس کتاب کے خاکے میں ابھی رنگ بھرنے بھی نہ پاتے تھے کہ اللہ میاں کو پیارے ہو گئے۔ اگر زندگی مہلت دیتی تو وہ سیرت مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم) پر مکمل ایک "دائرة المعارف النبویہ" اپنے پیچھے چھوڑ جاتے تاکہ "یورپ کے مصنفین نے جو کچھ آنحضرتؐ کے متعلق لکھا ہے، اس سے پوری واقفیت حاصل کی جاسکتی۔ ان کے تائیدی بیان حسب موقعہ حجت الزامی کے طور پر پیش کیے جاتے اور جہاں انھوں نے غلطیاں اور بددیانتیاں کی ہیں نہایت زور و زور کے ساتھ ان کی پردہ درسی کی جاتی۔"

اس سلسلے میں مولوی چراغ علی کی تصنیفات (بزبان انگریزی) خاص اہمیت کی حامل ہیں۔ وہ عربی اور فارسی کے علاوہ انگریزی، عبرانی، کالڈی اور یونانی زبانوں پر کمال دسترس رکھتے تھے۔ انھوں نے انگریزی زبان میں اعلیٰ پائے کی تصانیف اپنی یادگار چھوڑی ہیں (Proposed Critical Exposition of the popular Jehad. اور Political, Legal and SOC. Reforms under M.R.

خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان کے اردو ترجمے بھی شائع ہو چکے ہیں۔ ادل الذکر تحقیق جہاد کے نام سے اور دوسری "اعظم الکلام فی ارتقاء الاسلام" کے نام سے موسوم ہیں۔ یہ تصانیف ہوگی اگر مولینا رحمت اللہ کیرانوی، مولوی آل حسن اکبر آبادی، مولینا محمد قاسم نانوتوی، مولینا غنایت رسول چٹیا کوٹی اور مولوی کرامت علی جوہر پوری کے اسماء گرامی اس نامی فہرست میں شامل نہ کیے جاتیں جو عاشقان رسولؐ پر مشتمل ہے۔ حیات شبلی میں سید سلیمان ندوی مرحوم نے مولینا رحمت اللہ صاحب کے ساتھ ڈاکٹر وزیر خان کا خاص طور پر ذکر کیا ہے جو عیسائیوں کے تمام اسرار کے واقف اور ان کی مذہبی تصنیفات کے ماہر کامل تھے۔ سید امیر علی (۱۸۴۹ تا ۱۹۰۹ء) کی تصنیفات بھی چراغ راہ ثابت ہوتی ہیں۔ ان کی نظر عیسائیوں، یہودیوں اور ہندوؤں کے ماضی پر تھی اور ان خامیوں اور خرابیوں پر بھی جو وقت کے گزرنے کے ساتھ ان کے سماج، رسم و رواج اور تاریخی روایات میں پیدا ہو چکی تھیں، چنانچہ اسلام اور

عیسائیت کا موازنہ کرتے وقت اس واقفیت کا استعمال انہوں نے بڑی قابلیت سے کیا ہے (spirit of Islam) کو جو مقبولیت مغرب میں حاصل ہوئی ہے، وہ کسی اور مسلمان کی تصنیف کو حاصل نہیں ہو سکی۔ اس کا اردو ترجمہ 'روح اسلام' کے نام سے پروفیسر ہادی حسین نے کیا ہے جو انتہائی فکر انگیز اور روح پرور ہے۔

جہاں تک مستشرقین کی "تحقیق و تفتیش" کا تعلق ہے، اس کی سیر کرنا بھی ضروری ہے تاکہ آپ پر واضح کیا جاسکے کہ ان کی سعی و کوشش کا مقصد "تحقیق" تھا نہ "تفتیش"؛ ان کی خواہی کا مقصد کوئی گہرا آبدار تلاش کرنا تھا نہ فن سیرت کی تکمیل۔ وہ تو اپنی "خوش تدبیری" سے مسلمان غلام قوموں کو اپنے 'ماضی' سے بیگانہ کرنے کے آرزو مند تھے یا پھر انہیں ایسے 'خلجان' میں مبتلا کر دینا چاہتے تھے کہ وہ اپنے قومی ورثہ کو 'مغربی تمدن' کے مقابلے میں کہتر، فرسودہ اور جدید عصری تقاضوں سے غیر ہم آہنگ سمجھنے لگیں۔ ان کی خواہی کے نتیجے میں جو ڈھبرے سارے موتی نکلے ہیں، ان کی "چمک دمک" اور "قدروقیمت" کا اندازہ ان بیانات سے لگایا جاسکتا ہے :

۱۔ مارگولیس، آکسفورڈ یونیورسٹی میں عربی کے پروفیسر تھے اور بہت بڑے عالم۔ ان کی لاعلمی اور جہالت یا تعصب و عناد کا یہ حال ہے کہ حضرت عبدالمطلب کو مطلب کا غلام سمجھے ہوتے ہیں۔ حضرت عبدالمطلب کی سیادت اور عظمت سے، جو انہیں قریش مکہ کے درمیان حاصل تھی، انکاری ہیں۔ خانہ کعبہ کی عمارت کی قدامت کو شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ وہ یہ کہنے سے بھی نہیں جھجکتے کہ آنحضرتؐ نے بتوت کی تعلیم مسلمہ کذاب سے پائی تھی، آیام قبل بتوت میں آپ اور آپ کی زوجہ محترمہ (حضرت خدیجہ الکبریٰ) سونے سے پہلے لات و عزی کی پوجا کرتے۔ آپ کا نام قبل محمود کی نسبت سے رکھا گیا۔ حضرت ابو بکرؓ بڑے البلال پرست (Hero worshipper) تھے۔ انہوں نے جب آپ کا بخت بلند دیکھا

تو فوراً مسلمان ہو گئے۔ وغیرہ وغیرہ۔

۲۔ ولیم ڈریمر بہت بڑے سائنسدان تھے اور امریکہ کے مشاہیر علماء میں سے تھے۔ نسطوری راہب کے قصہ کو جو طول انہوں نے بننا ہے۔ وہ انہی کا حصہ ہے۔

وہ سمجھتے ہیں کہ ختمی مرتبت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اسی راہ سب کے اصولوں کی تبلیغ میں اپنی عمر عزیز بیکھپادی۔ بلکہ آنے والے خلفاء (رضی اللہ عنہم) بھی اسی مقصد و حید کے لیے کوشاں رہے۔

۳۔ ہنری سٹب (جو سترھویں صدی کا ایک معتدل مزاج مستشرق ہے اور عیسائیوں کو اسلام کے بارے میں معتدل رویہ اختیار کرنے کا مشورہ دیتا ہے) رقمطراز ہے :-

”آنحضرتؐ نے اپنی حربی قابلیت (Military Genius) میں اضافہ اپنے چچا ابوبکر کی نگرانی میں کیا جو عیسائی افواج کے بریگیڈ کمانڈر تھے۔ یہیں پر آپؐ نے اپنی سول اور ملٹری خداقت کو حد کمال تک پہنچایا اور عیسائی فرقوں کے اختلافات سے واقفیت حاصل کی تاکہ ان سے مناظرہ اور مجادلہ کر سکیں۔

شام میں قیام کے دوران ایک بیوہ خاتون (حدیث بچھڑنے) نے جو اپنی عادات ستودہ اور اوصاف حمیدہ کے لیے مشہور تھی، آپؐ سے کہا کہ وہ اپنی حربی زندگی کو خیر باد کہہ کر اس کے ساتھ متاہل زندگی گزارنا شروع کریں جسے آپؐ نے بخوشی قبول فرمایا۔

۴۔ سر ولیم مور جس کے ذلالت علمی کا جواب سر سید احمد خان نے نہایت ہی تحقیقانہ انداز میں دیا ہے، کہتا ہے :-

”دان، ہمیر کی راتے سے اتفاق کرتے ہوتے ہم قرآن مجید کو بالکل اسی طرح محمدؐ کا کلام سمجھتے ہیں جس طرح مسلمان اسے خدا کا کلام سمجھتے ہیں۔“
اپنی کتاب کی چوتھی جلد میں (ص ۳۲۱ پر) اسلام اور قرآن کے بنی نوع انسان پر احسانات ”گنراتے ہوتے کہتے ہیں :-

”مذہب اسلام سے ہر زمانے میں اور ہر ملک میں جہاں اس کا اثر و نفوذ ہوا اور مستقبل میں (جب تک قرآن معیار عقیدہ دین رہے گا) تین بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں :-

۱۔ اسلام نے کثرت ازدواج، طلاق اور غلامی کو نہ صرف قبول کیا ہے

بلکہ ان کو راجح کرنے میں سرگرمی کا مظاہرہ کیا ہے۔ حالانکہ یہ چیزیں اخلاق کی زینح کنی کرتی ہیں اور عام زندگی کو آلودہ اور ناپاک بنا دیتی ہیں۔

دوم : مذہب نے آزادی رائے کا گلا گھونٹ دیا ہے۔ اور اب وہ معدوم ہو چکی ہے۔ اسلام میں انکار کی لازمی سزا موت ہے۔ اس مذہب میں رواداری نام کو نہیں۔

سوم : اسلام نے عیسائیت کے قبول و ترقی میں رکاوٹ ڈال دی ہے اسلام کا شکوہ کرتے ہوتے کہتے ہیں : مشرک عرب شاید عیسائیت کو قبول کرتے روحانی ترقی حاصل کر لیتا لیکن اب وہ کبھی بھی انجیل مقدس کے خوشگوار اثرات قبول نہ کر سکے گا۔

کہتے ! ان حاطین توراہ اور انجیل نے خوب صورت الفاظ کے پردے میں کس طرح شیطانی قلبیات کو سمویا ہے ، اپنے ماضی سے کٹا ہوا انسان کس طرح تخریر کی لذت اور اسلوب بیان کی چاشنی سے دھوکہ کھاتا ہے۔ اگر فوری لذت اور ظاہری آب و تاب ان میں نہ ہو تو کوئی ادھر کا رُخ ہی کیوں کرے ؟ (يُوحِي بَعْضُهُمْ اِلَىٰ بَعْضٍ مِّنْ خُرُوفِ الْقَوْلِ غُرُوًّا) (۱۰)

۵۔ الیگزینڈر راس (Alexander Ross) نے قرآن مجید کا فرانسیسی

سے انگریزی میں ترجمہ کرتے ہوئے اپنے ابتدائیہ میں قرآن اور حامل قرآن پر جس غیر شائستہ تاثر یا اور حد سے گری ہوئی زبان میں تبصرہ کیا ہے ،

اس کے اعادہ کی حیرات مجھ میں کہاں ؟ ڈاکٹر بیجر (Dr. Badger)

نے (Contemporary Review) میں اس بات کا

اظہار کیا ہے کہ دو سو سال کی تعلیم اور تجربہ نے اگرچہ مستشرقین کے قومی ادب

میں قدرے نرمی پیدا کر دی ہے لیکن انگریز ادیبوں کی ایک بڑی اکثریت

اب بھی اسلام اور شارع اسلام (علیہ الصلوٰۃ والسلام) کے متعلق انہی (فرسودہ

اور لغو خیالات کی حامل ہے جن کا اظہار راس نے کیا ہے۔

۶۔ سپرنگر (Sprenger) ایک اور ذات شریف ہے جس نے آنحضرتؐ کے نفسیاتی اور دماغی امراض کا گھرنیٹھے ہی تجزیہ کرنا شروع کیا اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ آنحضرتؐ کا نظام اعصاب مختل ہو چکا تھا اور آپ (نعوذ باللہ) ہذیان اور اعصابی اختلال کے مریض تھے۔ لامنس (Lamens) نے اس کی ہاں میں ہاں ملانے کی کوشش کی ہے۔ اس کی اسلام دشمنی اپنے کمال پر نظر آتی ہے جب وہ اسلام کے ظہور کو ایک "منحوس تاریخی واقعہ" قرار دیتا ہے۔

۷۔ ہمفرے پرائی ڈکس (H-Prideaux) بھی ان شریکین

لوگوں میں سے ہے جن کی کتاب (حیات مصطفیٰ) لاطینی میں خرافات کا مجموعہ ہے۔ اور معاندانہ مواد سے بھری پڑی ہے۔ کذب و افترا کی اس پوٹ کا یہ حال تھا کہ ایک ہی سال میں اس کے دو ایڈیشن شائع ہوئے اور اسی سال (۱۶۹۷ء) اس کا فرانسیسی ترجمہ بھی تیار ہو کر چھپ گیا۔ یہ کتاب کم بیش ایک سو سال تک حوالے کی کتاب کے طور پر مغربی دنیا میں استعمال ہوتی رہی ہے۔

۸۔ دور جدید کے مستشرقین نے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے قدمے نرم لب و لہجہ اختیار کیا ہے لیکن طائن بی ہو یا پروفیسر مننگری واٹ یہ رٹ لگاتے باز نہیں آتے کہ مکہ کے قیام کے دوران تو آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کی حیثیت ایک "مذہبی مشنری" کی تھی لیکن جب آپ مدینہ تشریف لے گئے تو "بادشاہ" بن بیٹھے۔ "مقدس جھوٹ" کو اپنایا، تلوار کے زور سے فیصلے کرنے لگے۔ اسلام کے دشمنوں کو راستے سے ہٹانے کے لیے ہر قسم کے ہتھکنڈے آزما تے جانے لگے وغیرہ وغیرہ۔

اصل میں عیسائی اور یہودی مستشرقین اور معاندین کا یہ لب و لہجہ اس وقت نرم ہوا جب "تاریخی قوتیں" جن پر برسوں ان کا غلبہ رہا تھا ان کے ہاتھ سے نکل گئیں اور وہ برطانوی سلطنت جس پر سورج کبھی غروب نہیں ہوتا تھا اب اتنی سکڑ اور سمٹ گئی کہ سورج کبھی طلوع ہونے دکھائی نہیں دیتا۔ "اورینٹ" بھی اب اچی نیند سے بیدار ہو چکا تھا۔ اس نے

اپنے مستبد حکمرانوں اور ہوس پرست آقاؤں کو نکال باہر کیا۔ مشرقی اقوام جوں جوں بیدار ہوتی جا رہی ہیں۔ استشراق اتنا ہی سکڑتا جا رہا ہے۔ اب تحریک استشراق انتشار کا شکار ہے۔ اگرچہ بعض مذہبی بھاٹ اسے اپنے سینے سے چماتے ہوتے ہیں لیکن وہ کٹر و فرادر عجب دستکبار کہاں جو فتح و کامرانی کے نشہ نے پیدا کیا تھا۔

بے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا

دگر نہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے

اس دہل و تلبیس کے کام میں صرف مستشرقین ہی پیش پیش نہ تھے بلکہ وہ ادارے بھی سرگرم عمل تھے جنہیں بعض عیسائی حکومتوں نے اسلام دشمنی کی بنیاد پر قائم کیا تھا۔ ان "کوتلوں" کی چمک دمک اور تراش خراش کے لیے اسٹنہ شرقیہ کے یہ ادارے اہم کردار ادا کرتے رہے۔ ان میں کلیئہ فرانس (College of France) ۱۵۳۹ء

میں قائم ہوا جہاں پر (G-Pastel) کو عربی کی پہلی کرسی سدارت پیش کی گئی۔ ۱۶۳۸ء میں (E-Pococke) کو آکسفورڈ میں شعبہ عربی کا صدر نشین بنایا گیا۔ اسی طرح

اسلامی آداب و علوم کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کیلئے ایک ادارہ (D-Herbert) کی سرکردگی میں ۱۶۸۰ء میں قائم ہوا۔ مشرقی زبانوں کے متعلق "تحقیق و تفتیش" کے کام کو جاری رکھنے کے لیے ایک اور ادارہ پیرس میں ۱۷۹۵ء میں (Ecole des Lang

(Orientalus Vivandless) معرض وجود میں لایا گیا۔ ان کے علاوہ سوسائٹی ایٹیاہک آف پیرس ۱۸۲۲ء میں، رائل ایشیاہک سوسائٹی آف گریٹ برٹن اینڈ آئر لینڈ ۱۸۲۳ء میں اور اورینٹل سوسائٹی ۱۸۲۲ء میں معرض وجود میں آئیں۔ یہاں سے جاری ہونے والے جرائد، رسائل اور اخبارات نے استشراق کی تحریک کو بے حد تقویت پہنچائی۔ یہ ادارے اسلام اور شارع اسلام (علیہ الصلوٰۃ والسلام) کے بارے میں ہر قسم کی معلومات اکٹھا کرنے، ان کی تسوید و تدوین (Documentation) اور ترویج و اشاعت

(Dissemination) کے ذمہ دار تھے۔

بہر حال یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ مستشرقین نے اپنے اپنے مذاہب کی تری اور اپنے نظام تمدن و اخلاق کی عمدگی، انقلاب آفرینی اور عملیت کو ثابت کرنے کے لیے نہ صرف شرق کے جہد سے فائدہ اٹھایا؛ بلکہ اس کی جہالت، باہمی ناچاقی اور مذہب سے دوری کا بھی فائدہ

اٹھاتے ہوئے اپنے مشنری جذبوں کی تکمیل کی۔ یہ بات آسانی سے سمجھ میں آسکتی ہے کہ جنوں
 قومیں ایسے میں اپنے آپ کو ترقی پسند (Progressive) ثابت کرنے کے لیے اپنی
 ثقافت، اپنے تمدنی اداروں اور اپنے رسم و رواج اور تاریخی روایات سے نفرت کرنا
 شروع کر دیتی ہیں اور جلد ہی اپنا تشخص کھو دیتی ہیں۔ اور بقول اقبال : ع

چلا جب چال کو انہیں کی اس کا چلن بگڑا

یہ حقائق اس نقطہ کو واضح کرنے کے لیے بیان کیے گئے ہیں کہ مستشرقین نے اپنی تحقیق و
 تدریس کے پردے میں جو شرمناک کھیل کھیلا ہے، اس کا کوئی علمی جواز تھا نہ اخلاقی۔ عیسائیت
 کو اسلام کے خلاف اپنی بجز اس نکالنے کے لیے اس سے بہتر اور کوئی طریقہ باقی نہ لگا کہ وہ
 پٹھے مکھے طبعے کو جو بدلتے ہوئے حالات سے بدظن ہو چکا تھا اور جدید عصری تقاضوں کا
 مقابلہ کرنے کی اپنے اندر ہمت نہ پاتا تھا، اپنے ”علمی بلاغات“ سے مزید احساس بہتری
 میں مبتلا کر دیتی اور اسے مجبور کر دیتی کہ وہ سب کچھ چھوڑ چھوڑ کر مغربی تمدن، کی دہلیز پر
 سجدہ ریز ہو جاتا اور وہاں سے ملنے والی خیرات، کو جسم کی بالیدگی اور روح کی ترقی کے
 لیے کافی و شافی سمجھتا۔

ہمیں یہ بات کسی ذہنی تحفظ کے بغیر مان لینے میں کوئی باک نہیں کہ تحریک اشتراک
 نے مسلمانوں کو ان بھولے بھرے عربی مآخذوں سے روشناس کر دیا جو پھرے پڑے تھے۔
 اگر مستشرقین اپنی محنت و ریاضت اور سعی و کوشش سے انہیں ڈھونڈ نہ نکالتے، تو وہ ہمیشہ
 کے لیے ضائع ہو جاتے۔ ”پرانی قلمی نسخوں کی دریافت، آثار و اکتشافات قدیمہ کا مطالعہ
 اور ان سے نتائج کا استنباط، کتابوں کی نشر و اشاعت اور فرسٹوں اور اشاریوں کی
 تیاری مستشرقین کی علم دوستی اور مشرق نوازی کی روشن دلیل ہے۔“ مستشرقین میں ایسے
 لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے اسلام اور شارع اسلام (علیہ الصلوٰۃ والسلام) کا مطالعہ
 بہت حد تک غیر جانبداری سے کیا ہے۔ ان میں ڈاکٹر نکلسن، کارلائل، ایڈورڈ گین،
 سٹینلی لین پول، درمنگم، موسیر لیبان، باسور تھ سمیتھ، سید لوی (Sedillot) کاسن
 ڈی پرسوال، گاڈفرے گنس، جان ڈیون پورٹ، پرد فیئر منگمری واٹ اور فلپ کے
 حتیٰ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

سر سید احمد خاں مرحوم کا ڈفرے گنس سے بہت زیادہ متاثر تھے، چنانچہ انہوں نے

تعلیمات احمدیہ کی تصنیف میں اس سے پورا استفادہ کیا ہے۔ اسی طرح کارلائل کے لیکچر کو، جو آج سے ڈیڑھ سو سال قبل ایک ایسے جامعہ میں دیا گیا تھا، جہاں تمام کٹر عیسائی تھے اور جن کے نزدیک اسلام کا نام لینا بھی کُفر تھا، اس کے تاریخی تناظر میں دیکھا جاتے، تو ہم کارلائل کی غیر معمولی اخلاقی جرأت کی داد دیتے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ان مستشرقین کے ہاں کہیں کہیں سونے کے ساتھ دھول ملی نظر آتی ہے۔ کارلائل ہی کو لے لیجئے۔ جہاں وہ یہ کہتا نظر آتا ہے کہ :

”ہم کسی طرح آنحضرتؐ کو حریص، منصوبہ باز اور ان کی تعلیمات کو جہل و نادانی نہیں سمجھ سکتے۔ وہ الہامی پیغام جو وہ لے کر آتے تھے، بالکل سچا تھا۔ وہ ایک آواز پریشاں تھی جو پردہ غیب سے بلند ہوتی ان کے اقوال جھوٹے تھے نہ اعمال۔ ان میں تنگ ظرفی اور ناتش کا شائبہ تک نہ تھا۔ وہ زندگی کا ایک جلوہ تاباں تھے جو خاص سینہ فطرت سے ہویدا ہوتے اور جنہیں خالق عالم نے کائنات کو منور کرنے کے لیے بھیجا۔“

وہاں وہ ایسے افکار بھی پیش کرتا ہے، جو اس کی ”کوتاہ علی“ کی دلیل ہیں۔ مثلاً اس کا قرآن مجید کی زبان کو پیچیدہ، الجھا ہوا اور الفاظ کو غٹ پٹ قرار دینا، بہشت اور دوزخ کے تصور کو مادی قرار دینا، اسلام پر بزور شمشیر پھیلنے کا الزام لگانا اور کثرت ازدواج کی اجازت پر انگشت بناتی کرنا، ایسی باتیں ہیں جو واقعات کے خلاف اور حقائق سے متصادم ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ”علاء و کرام اور فضلاء عظام“ مستشرقین کے ان اعتراضات کا شافی جواب دیتے لیکن انھیں تکفیر کے فتادی جاری کرنے، مناظرے اور مجادلے کی محافل منعقد کرنے، افراط و تفریط، تشدد و تغلب اور توسع و تعسر کی کیفیات میں مبتلا ہونے سے فرصت کہاں رہ

پکارے جاتی ہے مدت سے زندگی مجھ کو

تیرے خیال سے فرصت ملے تو اسکی سنوں

”مُحْسِنِ انْسَانِيَّتِ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے لیے خلوص و حمیت اور تشکر و امتنان کے وہ جذبات جو سرسید احمد خان، مولینا شبلی نعمانی، مولینا رحمت اللہ کیرانوی اور سلیمان سلمان منصور پوری کو حاصل تھے اور جن کے سبب انھوں نے مقررین و معاندین کے اعترافاً

کا جواب خوب صورتی اور دلائل سے دیا، وہی جذباتِ شفیقگی و دارِ فہمی اس پیمداں کو بھی حاصل تھے۔ جب اس نے مستشرقین کے زلاتِ علمی اور مفتریاتِ مذہبی کا جواب دینے کے لیے کمرِ ہمت باندھی۔ اقرارِ توحید کے بعد تحفظِ ناموسِ رسالت (صلی اللہ علیہ وسلم) مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے۔ یہ نہ صرف عقیدہ ہی ہے بلکہ معیارِ حق و باطل بھی۔

مؤلف کو اپنی بے بضاعتی، علمی کم مائیگی، حوالے کی کتابوں کی کمیابی اور راستے کی مشکلات کا پورا احساس تھا لیکن فرادانی شوق کا کیا کہنا! اس نے ۱۹۸۵ء اور ۱۹۸۶ء کی تعطیلات موسمِ گرما میں لندن اور قاہرہ کا سفر اختیار کیا تاکہ وہ ان کتابوں تک رسائی حاصل کر سکے جن کے حوالے سے مستشرقین نے مختلف اعترافات پیش کیے ہیں۔ اصل مآخذوں کے مطالعہ سے پتہ چلا کہ ”رائی کا پہاڑ“ بنانا اور حق کی تلبیس مستشرقین کے ہاتھ کا کھیل ہے۔ انہوں نے جو کچھ کہا ہے وہ ان کے اسلاف کے سینوں میں سدیوں پلتا رہا ہے۔ انہوں نے اپنے کلیجے کی پھینکن اس وقت نکالی جب وہ سیاسی تفوق اور علمی بساط کے صد نشین بن بیٹھے۔ اگرچہ ان کی اکڑی ہوئی گردن اب جھک گئی ہے اور ان کے غیر جانبدار طبقے کو اپنے ”اسلاف“ کے کارناموں پر سخت افسوس ہے لیکن بایں ہمہ مستشرقین کا ایک گروہ اسلام اور شارعِ اسلام (علیہ الصلوٰۃ والسلام) کے بارہ میں اپنی ضد پر قائم ہے۔

ہمارا پڑھا لکھا نوجوان طبقہ جو اسلامی نظامِ زندگی سے بیزار اور مغربی تہذیب و تمدن سے مرعوب ہے، یہ سمجھے بیٹھا ہے کہ مغربی علماء کا فرمایا ہوا سند ہے اور پتھر کی لیکھ ہے۔ اس نے اپنی تاریخ اور ردایات کو مغربی علماء کی تحریروں کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کی ہے جو خالصتہً جانبدارانہ، ناقابلِ اعتنا اور ناقابلِ اعتماد ہیں۔ اگر تمام بحث کو دو چار فقرات میں سمیٹنا مقصود ہو تو یہ پیمداں والہوسن (Well housen) سے اتفاق کرتے ہوتے یہ کہنا چاہتا ہے :

”یور، سرولیم، کی تصنیف ”حیاتِ محمد“ ایک عیسائی کے قلم سے ایک جانبدارانہ

تصنیف ہے اور سپرنگر (Sprenger) کی سیرتِ مصطفیٰ علی معیار

سے کہیں فروتر اور ماضی کا اکتشاف کرنے کی ایک ناقابلِ معیار اور ناقابلِ اعتماد کوشش ہے۔“

یہ الفاظ کسی کٹر مسلمان عالم کے نہیں بلکہ جرمنی کے ایک عظیم مستشرق کے ہیں جس نے

صنادید قوم کی تاریخ نویسی، غیر جانبداری اور تحقیق و تفتیش کا سارا بھرم کھول دیا ہے۔

اگر ان احباب (مستشرقین) سے کوئی اچھی چیز صادر ہوتی ہے تو وہ محض اللہ تعالیٰ کا کریم ہے جس نے ابو جہل جیسے بدخواہ انسان کے منہ سے یہ کہلوا دیا کہ ”محمدؐ (فداہ ابی دہامی) ایک سچا انسان ہے۔ ہم اسے نہیں جھٹلاتے۔ ہم تو اس پیغام کو جھٹلاتے ہیں جو وہ لے کر آیا ہے۔“ حالانکہ وہ ذاتِ قدسی صفات اور ان کا پیغام ایک ہی حقیقت کے دو رخ ہیں اور دونوں ایک دوسرے پر گواہ، ایک دوسرے کے موید و معادن۔ اگر ایک سچا ہے تو دوسرا جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔

اس کتاب کے دو حصے ہوں گے۔ پہلا حصہ (جو حاضر ہے) محبوبِ دادِ حشر (صلی اللہ علیہ وسلم) کی حیاتِ طیبہ کے جنگِ بدر سے پہلے کے واقعات پر مشتمل ہے۔ اس میں آنحضرتؐ کے نسب نامے آپ کی خاندانی شرافت اور نسلی سعادت و سیادت، حضرت اسمعیلؑ کے مقام و مرتبہ پر معاذین کے اعتراضات سے لے کر ہجرت تک کے تمام مطاعن پر کھل کر بحث کی گئی ہے۔ الزامات کا جواب دیتے ہوئے :

اولاً : توراہ اور انجیل کے حوالوں پر انحصار کیا گیا ہے تاکہ مخالفین کے خلاف حجتِ الزامی قائم کی جاسکے ؛

ثانیاً : ایک مستشرق کے بیانات کا جواب دوسرے مستشرق کی عبارات سے دیا گیا ہے۔ جو تجربہ علمی اور تحقیق و جستجو میں پہلے سے کسی طرح کم نہیں ؛

ثالثاً : واقعات کی چھان پھٹک کے لیے مستند کتابوں پر انحصار کیا گیا ہے تاکہ کوئی سقیم ادھر کمزور روایت متن میں نہ آنے پاتے ؛

رابعاً : لغوی اور فقہی پیچیدگیوں کو دود کرنے کے لیے مستند کتابوں کے حوالے دیتے گئے ہیں۔
خامساً : آخر میں قرآن و حدیث کی گواہی ثابت کی گئی ہے۔ (ذَبَابِي حَدِيثِ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ
یہ کتاب رسولِ مبین (صلی اللہ علیہ وسلم) کی حیاتِ طیبہ کے نہ صرف مصدقہ، مربوط، خیالی انگیز اور روح پرور واقعات پر ہی مشتمل ہے بلکہ یہ ایک عظیم تہذیب و تمدن، نظامِ معیشت و معاشرت اور دبستانِ اخلاق و ہدیتِ اجتماعی کی مسلسل داستان بھی ہے جو ایک ”حکیم نے نوازہ“ کی آواز اور داعیِ انقلاب کی تحریک کے نتیجے میں وجود میں آئی۔ یہ تہذیب ایرانِ شام اور روم و یونان کے کھنڈرات پر قائم ہوتی جو اپنی ترانائی کھو چکنے کے بعد انتشار و تشطط کا شکار ہو چکے تھے۔ یہ وہی اسلامی تہذیب ہے جسے قرآن مجید نے ”دینِ قیم“ کے نام سے

موسوم کیا ہے۔ اس کی بنیاد ایک ایسے مربوط نظام فکر اور جاندار فلسفہ عملیت و تجربیت پر رکھی گئی تھی جسے وحی الہی کی تائید حاصل تھی۔ میرا ایمان ہے کہ اگر انسانیت ترقی و خوش حالی، سر بلندی و سرخوشی کی راہ پر چلنے کی خواہش رکھتی ہے تو اسے اس ضابطہ حیات، آئین مملکت اور نظام معاشرت کو قبول کرنا ہوگا جس کے اصول و مبادیات کا خزانہ تو قرآن مجید ہے لیکن ان کی تفسیر خود رسول مبین (صلی اللہ علیہ وسلم) کی حیات طیبہ تھی۔ اگر یہ کتاب سیرت مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے مطالعہ کا ذوق پیدا کرنے اور قارئین کرام کو یہ یاد کرانے میں کامیاب ہو جائے کہ سیرت رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی پرکھ کا معیار مغربی اصول انتقاد نہیں بلکہ ہماری وہ آنکھ ہے جو شرمہ خاکِ مدینہ و بطنہ سے روشن ہے۔ تو میں سمجھوں گا کہ میری کوشش رائگاں نہیں گئی۔

اس کتاب کی دوسری جلد 'جہاد' کے فلسفہ، نوعیت اور طریق کار کی فکر انگیز کہانی ہے یہ ان غزوات اور سرایا پر مشتمل ہوگی جو فرزندان اسلام نے اپنے رہبر و رہنما کی موثر قیادت میں "شرارِ ابولہبی" کے خلاف اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنے، اپنے نظریہ حیات کو تحفظ بخشنے اور اپنے شخص کو دوام بخشنے کے لیے لڑے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے اس 'جذب' نے جو شکست نا آشتا تھا، جلد ہی یہ ثابت کر دیا کہ کثرت پرستی مرگِ دوام ہے باقی۔ یہ بحیثیت ایک سیاسی فکر اور ایک مذہبی مسلک کے جھوٹ کی پوٹ ہے۔ اور وہ تہذیب و تمدن جس کی بنیاد بشرک پر رکھی گئی ہو، کبھی فوز و فلاح کا ضامن نہیں ہو سکتا۔ مستشرقین نے جو سوالات 'جہاد' اور 'غزوات' پر کیے ہیں، ان کا جواب دیتے ہوئے یہ بات قرین مصلحت ہوگی کہ اسلامی غزوات کو ان جنگوں سے کیا نسبت جو مشرک اقوام نے اپنے سفلی جذبات کی تسکین اور ہوائے نفس کی تکمیل کے لیے لڑی ہیں۔

اسی جلد (دوم) میں ان 'مہفوات' کا جواب بھی دیا جائے گا، جو ازواجِ مطہرات (رضوان اللہ علیہنَّ اجمعین) کے ناتے سے مستشرقین نے محسنِ انسانیت، اور انسانِ کامل، (صلی اللہ علیہ وسلم) کی طرف منسوب کیے ہیں۔ یہاں ان 'ذوذ' کا بھی ذکر کیا جائے گا جو اقلیمِ لا الہ میں آباد ہونے کے بعد اس تہذیب و معاشرت کے فیوض و برکات اور اچھے ثمرات کو دنیا کے کونے کونے تک پھیلانے کے ذمہ دار تھے جس کی بنیاد خدا پرستی، خداؤنی آخرت کے تصور، عدل و مساوات کے قیام اور انسان دوستی کے عالمگیر اصولوں پر رکھی

گئی تھی۔ سرولیم میور کے ان اعتراضات و مطاعن کا بھی جائزہ لیا جائے گا جو اس نے عیسائیت کی بالادستی ثابت کرنے کے لئے اسلام کے خلاف لگائے ہیں۔

مجھے ان غیر ملکی کتب خانوں کی مہتمم خواتین و حضرات کا شکریہ ادا کرنا ہے جنہوں نے میرے مطالعہ کے دوران نہ صرف کتابوں کو مہیا کرنے میں چابک دستی سے کام لیا بلکہ میرے مطالعہ کو بھی آرام دہ اور مفید بنایا۔ اگر سپیک لائبریری، مائچسٹر، لائبریری آف اور نیٹل اینڈ آفریقن سٹڈیز، یونیورسٹی آف لندن، امریکن یونیورسٹی لائبریری، قاہرہ اور جامعہ ازہر کی لائبریری کے کارپردازان میری مدد نہ کرتے تو میں ان "بدباطن" اور "کور چشم" علماء و مغرب کے مفزیات و منخرعات کا جواب و ثوق سے نہ دے سکتا۔

برادر محمد زکی رضوی صاحب پہلے کی طرح اب بھی میرے ممد و معاون تھے۔ مسودے کا تلخیص و تصحیح میں ان کی چشم بصیرت و آراہی اور اس کو درست کرنے میں انہوں نے جس خلوص اور محنت کا ثبوت دیا، اس کے لیے ان کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے کم ہے۔ جناب مقبول احمد صاحب اور ان کے عزیزان کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے اس کتاب کی شایان شان اشاعت کا انتظام فرمایا۔

یہ بیچ مدال تو اسے قرآنِ اعظم کے گاکہ جب وہ یہ آخری سطور رقم کر رہا تھا تو صبح کے جانفزا لمحوں میں اس کے کانوں میں یہ آواز پڑی کہ پاکستان کی قومی اسمبلی نے بھاری اکثریت کے ساتھ نفاذِ شریعت کا بل کل منظور کر لیا۔ اور اب یہ بل مناسب مرحلوں سے گزرنے کے بعد مملکتِ خدادادِ پاکستان کا سپریم لاء قرار پاتے گا۔ اس موقع پر خداوندِ قدوس کا جس قدر شکریہ ادا کیا جائے کم ہے۔ یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرماتے۔ آمین۔

میں اپنی اس کوشش کو جناب نواز شریف کے نام منسوب کرنے کی جسارت کرتا ہوں جن کی فعال اور موثر قیادت میں یہ مبارک دن دیکھنا نصیب ہوا۔ قرار دادِ مقاصد کے بعد یہ سب سے اہم قدم ہے جس نے ہماری زندگی کی سمت اور ارتقاء کے رخ کو متعین کر دیا ہے۔

پہچداں
محمد احسان الحق سلیمانی

کنجاہ
(صبح ۶ بجے)
۱۷ مئی ۱۹۹۱ء

باب اول

معارجِ شام

ایک تاریک رات کو جب نضادُہلی ہوتی تھی اور ستارے رہروان منزل اور قافلہ ہاتے شوق کی رہنمائی کر رہے تھے، ایک اجنبی آواز نے حضرت ابراہیم (علیہ الصلوٰۃ والسلام) کو خیمے سے باہر بلایا اور کہا:

”آسمان کی طرف نگاہ کر اور اگر تو ستاروں کو گن سکتا ہے تو گن۔ اور اس سے کہا: کہ تیری اولاد ایسی ہی ہوگی“ ↓

حضرت ابراہیمؑ زندگی کی بیچاس بہاریں دیکھ چکے تھے لیکن ان کے ہاں کوئی اولاد پیدا نہ ہوتی تھی۔ وہ ایک ایسی صالح اور پاکیزہ اولاد کے آرزو مند تھے۔ جو ان کے بعد تبلیغ دین اور دعوت حق کے فریضہ کو انجام دیتی رہے۔ خداوند قدوس نے ایک روز اپنا فرشتہ باجرہ (جو مصر کے شاہی خاندان سے تھیں) کے پاس بھیجا تاکہ وہ انھیں ایک بُردبار لڑکے (غلامِ حلیم) کی خوش خبری دے۔

”خداوند کے فرشتے نے اس سے کہا: کہ میں تیری اولاد کو بہت بڑھاؤں گا۔ یہاں تک کہ کثرت کے سبب سے اس کا شمار نہ ہو سکے گا۔ اور خداوند کے فرشتے نے اس سے کہا: کہ تو خاطر ہے اور تیرے بیٹا ہوگا۔ اس کا نام اسمعیلؑ رکھنا“ جب حضرت ابراہیمؑ کے ہاں حضرت اسمعیلؑ پیدا ہوئے تو ان کی عمر شریف چھ ماہ کی تھی۔

حضرت ابراہیمؑ جب سو برس کے ہوتے تو فرشتے نے آپ کو حضرت سادہ (جو آپ کی پہلی بیوی تھیں) سے ایک صاحبِ علم بیٹے (غلامِ حلیم) کی بشارت

دی۔ اور کہا :

”بے شک تیری بیوی سارہ کے تجھ سے بیٹا ہوگا۔ تو اس کا نام اسحاق
(اسحق) رکھنا۔ میں اس سے اور پھر اس کی اولاد سے اپنا عہد جو ابدی
عہد ہے باندھوں گا۔“

حضرت سارہ نے، جن کا کاروان عمر ایک طویل مسافت طے کر چکا تھا اور
اولاد کی پیدائش غیر حتمی نظر آنے لگی تھی، فرشتے سے پوچھا :
”کیا سو برس کے بڑھے سے کوئی بچہ ہوگا اور کیا سارہ کے جو
نوسے برس کی ہے اولاد ہوگی؟“

فرشتے نے جواب دیا :

”کیوں نہیں۔ کیا تو اللہ کے کاموں پر تعجب کرتی ہے؟ اللہ کی رحمت
اور برکتیں ہوں تجھ پر، اے اہل بیت! اس کے فضل و کرم سے
بات کچھ بعید نہیں ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ قابلِ تعریف اور
شان والا ہے۔“

حضرت ابراہیمؑ نے حضرت ابراہیمؑ سے مزید کہا :
”کہ اسمعیلؑ کے حق میں بھی میں نے تیری دعا سنی۔ دیکھ میں اسے
برکت دوں گا اور اسے برومند کروں گا۔ اور اسے بہت بڑھادوں
گا۔ اور اس سے بارہ سردار پیدا ہوں گے۔ اور میں اسے بڑی
قوم بناؤں گا۔“

حضرت ابراہیمؑ ایک راست باز، نرم خو، خود آگاہ اور خدا شناس انسان
تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو قائم کرنے کے لیے نہ صرف
بتخانہ آذری، ہی کی مٹی اور پتھر کی مورتیوں کو توڑ ڈالا بلکہ اپنی موثر تعلیمات سے
دلوں کی گہرائیوں میں چھپے ہوئے غیر مرقی خداؤں تک کو نکال باہر کیا۔ زندگی
میں ان کے لیے کتنی آزمائشیں تھیں اور ہر آزمائش کتنی کٹھن اور جاں گسل تھی!

جب وہ تمام آزمائشوں میں پورا اترے، تو خداوندِ قدوس نے انہیں نام انسانوں کے لیے امام (قائد) بنا دیا۔ توراہ میں آتا ہے:

”میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا۔ اور تیرا نام سرفراز کروں گا۔ سو تو باعثِ برکت ہو گا۔۔۔ اور دنیا کے سارے گھرانے تجھ سے برکت پائیں گے۔“

حضرت ابراہیمؑ کی حیثیت دو عظیم نسلوں کے مورثِ اعلیٰ ہی کی نہیں بلکہ ایک ایسی تحریکِ انقلاب کے بانی کی بھی ہے جس کی صدائے بازگشت کبھی کوہِ فاران کے نکتہ رس خطیب، عظیم معلم اور بے مثل پیغمبر کے خطبوں میں، کبھی حضرت داؤدؑ کے نعروں میں اور کبھی کوہِ طور اور کوہِ عیشیر کے آتش بیاں مقررہوں کے دغظوں میں سُنانی دی۔ وہ ایک فرد ہی نہ تھے بلکہ اپنی ذات میں انجمن تھے، کتابِ زندگی کا ایک روشن باب تھے اور ایک ایسا عہد تھے جس کی جلوہ سامانیوں سے زندگی کا عارضِ گلگوں ہنوز تازہ ہے۔ آپ کا اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہو سکتا ہے کہ قیامت تک کے لیے نبوت اور رسالت آپ کی ذریت سے باہر نہ گئی۔ ۱۱

اس شجرِ مقدس کی ایک شاخِ طوبیٰ حضرت یعقوبؑ کی دسائت سے حضرت عیسیٰؑ تک پہنچی اور دوسری حضرت اسمعیلؑ کے ذریعے ختمی مرتبت (صلی اللہ علیہ وسلم) پر منتج ہوتی۔ بعثتِ ابراہیمیؑ کا مقصد یہ تھا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے اقتدارِ اعلیٰ کو تسلیم کریں، اسی کو اپنا حاجت روا اور کارساز مانیں۔ اسی کے آستانہِ قدس پر سجدہ ریز ہوں۔ اور اسی کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق اپنی معاشی اور معاشرتی زندگی کو ڈھالیں۔ یہی وجہ ہے کہ خلتِ واصطفیٰ کے اس پیکر کی اتباع ”ملتِ حنیفہ“ کے لیے ضروری قرار پائی۔ ۱۲

جب کسی شجرِ مقدس کی ایک شاخِ نئی نہ ہونے کے سبب خشک ہو جاتی ہے اور اس میں برگِ دبار لانے کی استعداد ختم ہو جاتی ہے، تو فطرت اس

کی کسی دوسری شاخ کو تو مندا اور بار آور بنا دیتی ہے۔ یہی حال بنی اسرائیل کا ہوا۔ انھوں نے اپنی فتنہ سامانیوں اور سفلہ پروازیوں سے وہ وعدہ توڑ دیا جو انھوں نے اپنے مالکِ حقیقی سے کیا تھا۔ وہ صریحاً شرک کے مرتکب ہوئے۔ انھوں نے احکامِ خداوندی کو پس پشت ڈال دیا اور انبیاء (علیہم السلام) کا نہ صرف مذاق اڑایا بلکہ انھیں قتل تک کر دینے سے نہ چوکے۔ توراہ ان کی نافرمانی اور تمرد و سرکشی کے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ تورات (۲) کے باب (۳۶) کی عبارت (۱۶) کا مطالعہ کیجئے، پتہ چل جاتے گا کہ انھوں نے کس طرح "خدا کے پیغمبروں کو ٹھٹھے میں اڑا دیا۔ اس کی باتوں کو ناچیز جانا اور اس کے نبیوں سے بدسلوکی کی۔ یہاں تک کہ خدا کا غضب اپنے لوگوں پر ایسا بھڑکا کہ کوئی چارہ نہ رہا۔"

قرآن مجید کا اعجاز یہ ہے کہ اس نے بنی اسرائیل کے خلاف کوئی فردِ مجرم نیا نہیں کی بلکہ اسی فردِ مجرم کی تصدیق کر دی ہے جو قدیم نوشتوں میں موجود تھی۔ قرآن مجید کی تصریحات ملاحظہ ہوں:

"بہر حال بنی اسرائیل پر خواری و نامرادی کی مار پڑی اور خدا کے غضب کے سزاوار ہوئے۔ اور یہ اس لیے کہ وہ خدا کی آیتوں سے انکار کرتے تھے اور اس کے نبیوں کے قتل میں بے باک تھے۔ انھوں نے اطاعت کی جگہ سرکشی اختیار کی اور تمام حدیں پھلانگ گئے۔ یہودیت ہو یا نصرانیت، دونوں مذہب قومی اور نسلی ہیں۔ ان تمام انبیاء (علیہم السلام) نے جو بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے، اپنے پیغام کو "بنی اسرائیل کے گھر کی کھوٹی ہوتی بھڑوں" تک محدود رکھا۔ انجیل کی عبارات عیسائیت کے تبلیغی مذہب ہونے سے صاف صاف انکاری ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے اپنے شاگردوں کو تاکید کی تھی کہ غیر قوموں کی طرف نہ جانا اور سامریوں کے کسی شہر میں داخل نہ ہونا۔ انسانی ذہن کی ترقی اور انسانی شعور کی

بلوغت **Maturity** کیساتھ ضروری ہو گیا کہ نبی نوع انسان کو ایسا ضابطہ قوانین اور ایسا دستور زندگی دیا جاتے جو اس کے حال و استقبال کی تمام ضروریات (معاشی اور معاشرتی؛ تمدنی اور سیاسی) کو پورا کر سکے۔ چنانچہ ملتِ حنیفہ کی دوسری شاخ (اسمعیلی) کی یہ خصوصیت مابہ الامتیاز ہے کہ اسے پوری نوع انسان سے خطاب کا شرف حاصل ہے۔ اور اس شاخ طوبیٰ کے گل سرسید سرورِ عالم (صلی اللہ علیہ وسلم) پوری انسانیت کی رہنمائی اور بھلائی کے لیے بھیجے گئے تھے۔ (آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا پیغام حاضرِ دغائب، اسود و احمر اور عرب و عجم سب کے لیے تھا۔ اس کی نوعیت ابدی اور عالمگیر تھی۔ آنحضرت اللہ تعالیٰ کے دین کو دوسرے تمام ادیان (نظامہائے زندگی) پر غالب کرنے کے لیے تشریف لاتے تھے تاکہ اللہ تعالیٰ کی زمین عدل و انصاف سے بھر جلتے اور فنا اس کی حمد و شکر کے نعمات سے معمور ہو جائے۔)

ایک چراغ است دریں خانہ کہ از پر تو آں
ہر گنجائی نگری، انجمنے ساختہ اند!

حضرت ابراہیمؑ اذ (عراق) کی سکونت ترک کر کے کعبان (فلسطین) میں آباد ہو گئے۔ آپ نے اپنے وطن کو، جس کی مٹی زرخیز اور ہوا میں مشک بار تھیں، اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ اس میں توحیدِ خالصہ کے ننھے پودے کی نشوونما ناممکن ہو چلی تھی۔ آپ ایک ایسی سرزمین کی طرف، ہجرت کر کے جا رہے تھے جہاں حکومتِ الہیہ کے قیام و بقا کے روشن امکانات موجود تھے۔ جس طرح آپ کی یہ ہجرت اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت تھی، اسی طرح آپ کی دوسری ہجرت بھی نہ دند قدوس کی منشاء کے مطابق عمل میں آئی۔ آپ ایک محقر سے گنبے کے ساتھ (نور حضرت ہاجرہ اور ننھے اسمعیل پر مشتمل تھا) مکہ یا بکہ کے لیے اس راستے پر چل کھڑے ہوئے جسے مستقبل قریب میں ایک عظیم تجارتی شاہراہ بنا تھا۔ اسی شاہراہ کے ذریعے شام کی مصنوعات، یمن کی خوشبوئیات، ہندوستان کے حریر و دیبا کے

لبوسات اور چین کے فلزات کا تبادلہ ہوتا تھا۔ چالیس روز کی طویل اور تھکا دینے والی مسافت کے بعد آپ نے حضرت ہاجرہؓ اور حضرت اسمعیلؑ کو اس جگہ اتارا جو چاہِ زمزم کے قریب تھی۔ یہ کنواں جہاں مسرت و شادمانی کی نوید ہے وہاں ان جاں گداز لحوں کی یاد بھی تازہ کرتا ہے جب جگر گوشہ ابراہیمؑ پیاس کے ہاتھوں سخت مضطرب اور بے چین تھے۔ شدتِ پیاس سے آپ ایڑیاں رگڑ رہے تھے۔ ماں اپنی ممتا سے مجبور، صفا اور مردہ کے درمیان اس لیے سعی فرما رہی تھیں کہ کوئی قافلہ نظر آتے جس سے پانی حاصل کیا جاسکے۔ لیکن جب مالوسی کے طویل سیلوں کے سوا کچھ نظر نہ آیا تو حضرت ہاجرہؓ نے اپنی درماندگی، ضعفِ قوت اور بے چارگی کا شکوہ اس مالکِ حقیقی سے کیا جو دانا و بینا ہے، موت و حیات کا خالق ہے اور اسبابِ مادی کے ہم پہنچانے پر قادر ہے۔ جس جگہ پر ننھے اسمعیلؑ ایڑیاں رگڑ رہے تھے، بس وہیں سے مسیخے پانی کا چشمہ اُبل پڑا۔ زبرد میں آتا ہے :

» مبارک ہے وہ آدمی جس کی قوتِ بخت سے ہے۔ جس کے دل

میں صیون کی شاہراہیں ہیں۔ وہ وادیِ بکتہ سے گزر کر اسے چشموں

کی جگہ بنا لیتے ہیں۔

حضرت ابراہیمؑ ان پاکیزہ جانوں کو اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں چھوڑ کر چلے گئے۔ پانی کی کثرت اور عمدگی کے سبب تجارتی قافلے یہاں ٹھہرنے لگے۔ بنو جرہم، جو مین سے آتے تھے، یہیں آباد ہو گئے۔ ان کی کئی نسلیں اسی دشتِ فاران میں، جو جلد ہی خیرتِ جہاں بننے والا تھا، پھیلیں پھولیں۔ حضرت اسمعیلؑ کی پہلی شادی مصر میں ہوئی اور دوسری بنی جرہم کی ایک عفتِ مابِ خاتون سے۔ معلوم ہوتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ بنو جرہم کا سلوک حضرت اسمعیلؑ کی اولاد سے اچھا نہ رہا جس کے نتیجے میں بنو جرہم کو یہاں سے نکلتا پڑا۔ انسانی فطرت منتقم اور عریص تو ہے ہی، انھوں نے جاتی مرتبہ چاہِ زمزم بند کر دیا۔

حضرت ابراہیمؑ تیس سال گزر جانے کے بعد واپس لوٹے۔ آپ نہ صرف حضرت اسمعیلؑ اور ان کی اولاد سے مل کر طمانیتِ قلب حاصل کرنا چاہتے تھے بلکہ حضرت "ذبح اللہ" کے ساتھ مل کر اس "مقدس گھر" کی بنیادیں اٹھانا چاہتے تھے جس کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا تھا۔ یہی وہ بیتِ عتیق ہے، مرکزِ ملت ہے، قبلہ حاجات ہے اور سجدہ گاہِ جبینِ نیاز ہے جس کا ذکر تمام صحفِ آسمانی میں موجود ہے۔ حضرت ابراہیمؑ جب کعبہ کی تعمیر کر چکے اور اُسے طواف کرنے والوں عبادت میں سرگرم رہنے والوں، اور رکوع و سجد کرنے والوں کے لیے پاک و صاف کر چکے، تو آپ نے لوگوں کو حج کے لیے پکارا۔ اس دن سے لے کر آج تک لوگ دُردراز کے مقامات سے ڈبلے پتلے اونٹوں پر، فرائے بھرتی ہوتی کاروں پر، سمندری جہازوں پر اور تیز رفتار طیاروں سے اس گھر کا طواف کرنے آتے ہیں۔ اور بَلَّيْكَ، اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ ط۔ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ کی

صداؤں سے اپنی عبودیت کا اظہار اور وحدتِ اسلامی کا ثبوت دیتے ہیں۔ "معارِ حرّم" اور موسیٰ بنت حنیفہ اس حقیقت سے آگاہ تھے کہ یہ صحرا جو لالہ و گل سے خالی ہے اور جہاں آگ کے بگولوں اور بادِ سموم کے تھپیڑوں کے سوا کچھ اور نہیں، خداوندِ بزرگ و بزرگی رحمت کے بغیر گلِ بدامال نہیں ہو سکتا؛ جب تک صحابِ رحمت اُسے سینچے گا نہیں، وہ رشکِ جنال نہیں بن سکتا۔ آپ نے ماں کون و مکان سے اپنی اولاد اور ان کی آئندہ نسلوں کی حفاظت اور ترقی و خوش حالی کی دُعا مانگی۔ عرض کیا:

"کہ میں انھیں "دادی غیر ذی ذرع" میں چھوڑے جا رہا ہوں جہاں ان کا کوئی مونس ہے نہ غمخوار؛ نگہبان ہے نہ پشتیان، تو انھیں تحفظ کا احساس اور عبادت کا ذوق عطا فرما۔ انھیں پاکیزہ اور وافر ذریعہ عتیا کر اور لوگوں کے دل ان کی طرف پھیر دے۔ (تاکہ وہ مل جل کر رہ سکیں اور ایک ایسے معاشرے کی تشکیل کر سکیں جس کی بنیاد تقویٰ اور

پرہیزگاری، عدل اور احسان، باہمی احترام اور مقاصد کی ہم آہنگی
پر رکھی گئی ہے۔

آپ نے ایک اور دُعا مانگی جو آپ کی تمناؤں کی منظر تھی۔ الفاظ یہ ہیں :-
”اے ہمارے رب! ان لوگوں میں خود انہیں کی قوم سے ایک ایسا
رسول اُٹھائیو، جو انہیں تیری آیات سناتے، ان کو کتاب اور حکمت
کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوارے۔ تو بڑا قوت والا اور
حکمت والا ہے۔“

یہ دُعاتے خلیلؑ بھی قبول ہوتی اور اس کے نتیجے میں ”وہ نبی“ دُنیا میں تشریف لاتے
جنہیں قدیم نوشتوں میں کبھی ”تسکین دہندہ“ کے نام سے، کبھی ”منحنّا“ کے نام سے
اور کبھی برقیلیطس Periclutos کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ قرآن مجید نے انہیں
”مُحَمَّدٌ“ اور ”احمد“ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے نام سے یاد فرمایا ہے۔ یہی نام نامی اور
اسم گرامی ہماری کتاب کا عنوان جلی ہے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

تعلیقات (باب اول)

- ۱- توراہ - کتاب پیدائش ، ۱۵ : ۵
- ۲- قرآن مجید - الصافات ، ۳۷ : ۱۰۰ (رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ۝)
- ۳- ایضاً - ایضاً ، ۱۰ : ۱۰ (فَبَشِّرْ نَاهُ بِقَوْلِهِ خَلِّمِ ۝)
- ۴- توراہ - کتاب پیدائش ، ۱۶ : ۱۰-۱۱
- ۵- قرآن مجید - الذاریت ، ۵۱ : ۲۸ (وَكَسَّرُوهُ بِقَوْلِهِمْ ۝)
- ۶- توراہ - کتاب پیدائش ، ۱۷ : ۱۷
- ۷- قرآن مجید - ہود ، ۱۱ : ۳ (قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ)
- ۸- توراہ - کتاب پیدائش ، ۱۷ : ۲۰
- ۹- قرآن مجید - البقرہ ، ۲ : ۱۲۲
رَا إِذِ انبَسَّ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ
قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۝
- ۱۰- توراہ - کتاب پیدائش ، ۱۲ : ۲-۳
- ۱۱- قرآن مجید - العنکبوت ، ۲۹ : ۲۷
(وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ)
- ۱۲- ایضاً - النحل ، ۱۲ : ۱۲۳
ثُمَّ آدَحْنَاهُ إِلَيْكَ وَإِنَّ إِبْرَاهِيمَ
حَنِيفًا ۝
- ۱۳- ایضاً - البقرہ ، ۲ : ۶۱

(وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا
بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ط ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ
بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَمْتُتُونَ النَّبِينَ بغيرِ الْحَقِّ ط
ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ه)

۱۴- انجیل - متی - ۱۵ : ۲۲

۱۵- ایضاً - " ۱۰ : ۵

۱۶- قرآن مجید - سبأ، ۲۲ : ۲۸

(وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ كَشيْرًا
تَذِيْرًا)

۱۷- حیاتِ محمدؐ، سرولیم میور، ج ۱، ص ۳؛ ہیروز اینڈ ہیروز در شب، ٹامس کارلائل،
ص ۲۸۲؛ خطبات احمدیہ - ہرستید احمد خاں، ص ۱۳۸۔

۱۸- مکہ یا بکۃ کی قدامت اور اس کی مرکزیت پر تاریخی شہادات :
مکہ یا بکۃ وہی مقدس مقام ہے جس کی قدامت عہدِ تاریخ سے پرے
ہے۔ جارج کیل G. Sale اپنے انگریزی ترجمہ قرآن کے مقدمہ
میں رقمطراز ہے :

مکہ جسے بکۃ بھی کہا گیا ہے (اور یہ دونوں الفاظ مترادف ہیں اور
ان کے معنی مقامِ اجتماعِ عظیم کے ہیں) یقیناً دنیا کے قدیم ترین شہروں
میں سے ہے۔ اور بعض کی رائے میں توراہ کے شہر (Mesa) سے
یہی مراد ہے۔ (ص ۲)

باسورہ سمثہ (Bosworth Smith) کا خیال ہے کہ :

"کعبہ کی تعمیر کا سلسلہ حسب روایت، حضرت ابراہیمؑ اور حضرت اسمعیلؑ
تک پہنچتا ہے۔ بلکہ شیث و آدم تک۔ اس کا نام "بیت ایل" خود
اس پر دلالت کرتا ہے کہ اسے ابتدائی شکل میں کسی ایسے ہی

بزرگ قبیلہ نے تعمیر کیا ہے۔ (مجموعہ اور محدثیت، ص ۱۶۶)
 سرولیم میور (Sir W. Muir) اس بات کا معترف ہے کہ :
 ” وہ مکہ ایک نامعلوم زبان سے ملک عرب کا مرکز چلا آ رہا ہے۔“
 (حیات محمد - ج ۱، ص (Cii))

ایڈورڈ گیبن (Edward Gibbon) ایسا عظیم مورخ بھی اس بات کو
 تسلیم کرتا ہے کہ :-

مکہ کی قدامت عیسوی دور سے بہت پہلے کی ہے۔ اس کا ذکر یونانی
 مورخ (Diodorous) کے ہاں بھی ملتا ہے۔ اس کا خیال ہے
 کہ اس معبد کی تعظیم اور تقدس قدیم الایام سے چلا آ رہا ہے (تاریخ
 زوال روم، ج ۳، ص ۷۱)

ٹامس کارلائل (Thomas Carlyle) نے اپنے شہرہ آفاق مضمون بیروز
 اینڈ بیروزرشپ میں مشہور رومن مورخ سلسلس کی شہادت نقل کرتے ہوئے لکھا ہے:
 ”کعبہ دنیا کے تمام معبدوں سے قدیم اور اشرف ہے۔ اور یہ ولادت
 مسیح سے پچاس سال پہلے کا ذکر ہے۔“ (سیرت النبیؐ، علامہ شبلی نعمانی،
 ج ۱، ص ۱۵۳)

مارگولیس (Margoliouth) نے مکہ مکرمہ کی قدامت سے انکار کرتے ہوئے
 یہ کہا ہے کہ مکہ میں پہلی عمارت سعید یا سعد بن عمرو نے تعمیر کی۔ چنانچہ اس کے قدیم
 یا جدید ہونے کا اندازہ اس تعمیر سے لگایا جاسکتا ہے۔ مارگولیس کو کم از کم یہ تو
 علم ہونا چاہیے کہ اہل مکہ کعبۃ اللہ کے ارد گرد عمارات تعمیر کرانے کو بیت اللہ
 کی بے حرمتی اور ہتک سمجھتے تھے۔ اس لیے عمارات نہیں بنائی جاتی تھیں۔
 مکہ ہمیشہ خیموں کا شہر رہا۔ قصی پہلا شخص ہے جس نے اپنے خاندان کے منتشر
 افراد کو ایک جگہ بسایا اور انھیں پختہ مکانات میں رہنے اور کعبہ کے آس پاس
 آباد ہونے کی ترغیب دی۔ ان عمارات سے جو قصی کے زمانے میں تعمیر ہوئیں،

مکہ مکرمہ کی قدامت کا اندازہ لگانا، مارگولیس کی نااہلی اور صحیح نتائج اخذ کرنے کی عدم صلاحیت کا ثبوت نہیں تو اور کیا ہے؟

مکہ کا طول بلد اور عرض بلد بطلمیوس (ایک قدیم جغرافیہ دان) کے جغرافیہ میں درج ہے، جو اس کی قدامت اور جلالت پر گواہ ہے، مکہ کا طول بلد

۷۸ درجے اور عرض بلد ۳۶ درجے ہے۔ (سپرٹ آف سلیم، سید امیر علی، ص ۳)

۲۰۔ قرآن مجید میں "مِرْفَعٌ" کا لفظ قابل غور ہے۔ کعبہ کی بنیادیں پہلی بار رکھی

نہیں جا رہی تھیں بلکہ وہ بہت پہلے رکھی جا چکی تھیں۔ عمارت کے مہندم

ہو جانے کے بعد اب انھیں از سر نو اٹھایا جا رہا تھا۔ (البقرہ - ۲ : ۱۲۷)

۲۱۔ البقرہ ۲ : ۱۲۵۔

ترجمہ: "اور یہ کہ ہم نے اس گھر (کعبہ)

کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن

کی جگہ قرار دیا اور لوگوں کو حکم

دیا کہ ابراہیمؑ جہاں عبادت کے

یہ گھر ہوتا ہے، اس مقام کو

جاتے نماز بنا لو۔ اور ابراہیمؑ اور

اسماعیلؑ کو تاکید کی تھی کہ میرے

اس گھر کو طواف اور اعتکاف،

رکوع اور سجد کرنے والوں کے

لیے پاک رکھو۔"

وَأَدْجَعَلْنَا الْبَيْتَ مَشَابَهًا

لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا

مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّىً

وَعِھدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ

إِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهِّرَا بَيْتِيَ

لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ

السُّجُودِ ۝

۲۲۔ قرآن مجید - الحج ۲۲ : ۲۷۔

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ

يَأْتُواكَ مِنْ سَبَائِلِ الْعَالَمِ عَلَىٰ كُلِّ صَائِرٍ

يَأْتِينَكَ مِنْ كُلِّ فِجٍّ عَمِيقٍ ۝

ترجمہ: "اور لوگوں میں حج کا اعلان

کردے۔ لوگ تیرے پاس دنیا کی

تمام دور دراز راہوں سے آیا کریں

گے پاپیادہ اور ہر طرح کی سواروں
پر جو (مشقتِ سفر سے) تھکی ہوتی
ہوں گی۔

۲۳۔ البقرہ ، ۲ : ۱۲۹

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو
عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (۵)

۲۴۔ انجیل ، یوحنا ، ۱ : ۱۹ - ۲۵

۲۵۔ السیرۃ النبویہ (عربی) ابن ہشام ، ص ۲۳۳۔ حیات محمدؐ ، سرولیم میور۔

(ج ۱، ص ۵)

”میور کا خیال ہے کہ (Periclutos) کا جو ترجمہ ”احمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے
نام سے کیا گیا ہے ، درست نہیں۔ توراہ اور انجیل کی کتنی ہی ایسی عبارات ہیں جو
ختمی مرتبت کی آمد، آپؐ کی رسالت اور آپؐ کی سیرت و کردار کی عظمت پر گواہ
ہیں۔ یہ لوگ کس کس کو ٹھہلاتے ہیں گے؟ سرہیلٹن اے۔ آر۔ گب (A.R. Gibb) نے
اپنی کتاب ”محدثیت“ میں کہا ہے :

”آنحضرتؐ کی آمد کی خبر حضرت عیسیٰ نے دی تھی اور فرمایا تھا کہ میرے بعد
ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام ”احمد“ ہوگا۔ توراہ نے آپؐ کا ذکر بطور
خاص کیا ہے۔ انجیل آپؐ کو بطور ”النبی الاتی“ کے پیش کرتی ہے۔ اس
کے باوجود، یہودی رجن میں عیسائی بھی شامل ہیں (کتاب مقدس کی
اس گواہی کو چھپانے کے مرتکب ہوتے ہیں۔ انھوں نے کبھی تو اس
قول کو نقل کرنے میں غلطی کی اور کبھی عمداً اس کی تاویل غلط کر دی۔

"They were guilty of misquoting and even of wilfully pennertin

۲۶-۲۵۔ (اختصار از ضمیمہ پک بہ سلسلہ حاشیہ ۲۸۱ پک) تفسیر ماجدی) از مولانا
عبدالماجد دریا آبادی۔

ضمیمہ (اول)

اسم پاک محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)
لفظی تحقیق اور معنوی تشریح

”حضور کا نام نامی آپ کے دادا (حضرت) عبدالمطلب نے رکھا۔ عام طور پر اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ”سِ جَاءَ اَنْ مُحَمَّدًا“ عبدالمطلب نے آثار نیک دیکھ کر محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نام رکھا کہ مستقبل میں یہ مولود سعید آقائے نامدار (صلی اللہ علیہ وسلم) مجموعہ محامد اور مرجع خلائق ہے۔ ارباب تصوف موشگافی کی انتہا کر دیتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ یہ لفظ ”محمد“ خدا کے نام ”احد“ سے مشتق ہے۔“

”یہ امر یاد رکھنے کے قابل ہے جیسا کہ تاریخی طور پر ثابت ہے، کہ آپ سے پہلے عرب میں کہیں اس نام کا پتہ نہیں چلتا۔ مورخین اکثر لکھتے ہیں وَ لَمْ يَكُنْ شَائِعًا بَيْنَ الْعَرَبِ هَذَا الْاسْمُ۔ اس حالت کو تسلیم کرتے ہوئے دیکھا جاتے تو اتفاقی طور سے ”نام مبارک“ کا حضرت ”عبدالمطلب“ کے ذہن میں آنا منشا بہ خداوندی معلوم ہوتا ہے کہ جب اس نام کا محل کامل دُنیا کو اپنے وجود گرامی سے مشرف کر چکا تو پھر اسم بھی فطری طور سے نام رکھنے والے کے ذہن میں وارد ہوا۔“

نام مبارک کا عام اور سادہ ترجمہ یہی کیا جاتا ہے کہ ”وہ ذات جس کی تعریف کی گئی۔“ اس ترجمہ کی صحت میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اس جامعیت کبریٰ، برزخ کامل اور مقصود آفرینش کے فضائل و کمالات کے سامنے ترجمہ بیچ ہے۔ خدا کے تمام نبی اس کے نزدیک موجب توصیف ہیں۔ دُنیا کے تمام حکیم، فاتح عام انسانوں کی نظروں میں

لائی مدح و ستائش ہیں۔ اس لیے اس ترجمہ کی صحت کو پورے طور پر تسلیم کرتے ہوئے تفحص کو اور زیادہ وسعت دیں۔ صاحب مفردات (علامہ راغب صفہانی) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے معنی لکھتے ہیں:

”الَّذِي أَجْمَعَتْ فِيهِ الْخَصَائِلُ الْمَحْمُودَةُ“

یعنی مختصر لفظوں میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ لفظ ”محمد“ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے معنی ”مجموعہ خوبی“ کے ہیں۔

کار ساز قدرت کی وسعت لامحدود، اس کے کرشمے ناقابل شمار، اس کی خلقت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے دہا ہے۔ غور کرنے سے ہم اپنی عقل کے مطابق اس فیصلے پر پہنچتے ہیں کہ قدرت نے تخلیق انواع کے لیے ایک معیار مقرر کیا ہے۔ مخلوقات کی ہر نوع کا ایک درجہ کمال ہے کہ جس کے آگے اس کا قدم نہیں بڑھتا۔ حیوانات، نباتات اور جمادات تک میں اس کے شواہد مل سکتے ہیں۔ صورت میں ایک ہیں، شکلیں متحد ہیں، اوصاف مختلف ہیں۔ لیکن ان مختلف اوصاف کی ایک انتہا ہے جسے جنس اعلیٰ سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ جس کے آگے کوئی درجہ نہیں۔ ہر نوع میں جنس اعلیٰ کو جس پر اوصاف جامعیت کے ساتھ جا کر ختم ہوتے ہیں ہم مقصود فطرت اور نقطہ تخلیق کہہ سکتے ہیں۔

دوسرے تمام انواع کی طرح اس مقصود فطرت کو انسانوں کی جماعت میں بھی تلاش کرنا ضروری ہے۔ دوسری مخلوقات اور انسانوں میں ایک عام اور بین فرق یہ ہے کہ وہاں نوع کے سینکڑوں افراد میں اور یہاں اوصاف و خصوصیات کے اعتبار سے ہر فرد اپنے مقام پر نوع مستقل ہے۔ آفرینش انسان کی مجمل یا مفصل تاریخ پر ایک اجمالی نظر بتلا سکتی ہے کہ آج بھی انسان کی شکل و شبہت، اس کے اعضاء و جوارح، اس کا ڈھانچہ اور اس کی جسمانی ساخت ٹھیک وہی ہے جو دنیا کے پہلے انسان کی تھی۔ لیکن ذہنی کیفیتوں کا حال ان سے جداگانہ ہے۔ ان میں برابر ارتقار و اختلاف جاری ہے۔ اب اگر انسان کی اس ارتقائے ذہنی پر غور کیا جائے

توصاف معلوم ہوتا ہے کہ ماقبل و مابعد ادبوں، زبانوں کی تاریخ میں ارتقائے
 دماغی کی انتہائی سرحد اگر کوئی معلوم ہو سکتی ہے تو وہ ذاتِ قدسی صفات آتے نامدار
 رسولِ خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) کی ہے۔ عربی لغت، "القاموس" نے لفظ "حمد" کے
 ایک معنی "قضاء الحق" کے بھی بتلائے ہیں۔ پس لفظ "محمد" کے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ
 "وہ جس کا حق پورا کر دیا گیا"۔ یعنی قدرت کی جانب سے نوعِ انسان کو جس سرحدِ کمال
 تک پہنچانا مقصود تھا اور انسان کا اپنے خالق پر جو حق تخلیق تھا وہ حضرت محمد
 (صلی اللہ علیہ وسلم) پر پورا کر دیا گیا۔ علم و عمل، خلق و خلق، دماغ و کردار ارتقائے
 ذہنی و ارتقائے عملی یہی دو چیزیں انسان کا خلاصہ اور اس کی کائناتِ تخلیق کا
 لبِ لباب ہیں۔ جتنی کسی انسان کی حالت مکمل ہوگی اسی قدر اس کی خلقی کیفیت
 راسخ اور مستحکم ہوگی۔ ایک کا کمال دوسرے کے کمال کی علامت اور ایک کا نقصان
 دوسرے کے نقصان کی نشانی ہے۔ تاریخی طور پر یہ امر ثابت ہے کہ،
 کرکیر اور اخلاق کی جملہ شاخوں کی پختگی اور تکمیل کا جو نمونہ آنحضرت
 (صلی اللہ علیہ وسلم) کی ذاتِ مبارک نے پیش کیا ہے۔ عالمِ انسانی
 اس کی نظیر سے عاجز ہے۔ حتیٰ کہ خود دشمنوں کے اقرار سے اس کو فرما
 دیا گیا إِنَّكَ لَعَلَىٰ خَلْقٍ عَظِيمٍ۔

منجملہ دیگر کمالاتِ نبوت و معجزاتِ رسالت کے ایک معجزہ گرامی حضورِ اقدس
 (صلی اللہ علیہ وسلم) کا نامِ نامی بھی ہے۔ یہ زندہ جاوید معجزہ بعثت کے وقت سے
 تا ہنوز اپنے فضائل کی شہادتیں پیش کر رہا ہے۔ صاحبِ قاموس نے لکھا ہے کہ
 محمد وہ ہے مُحَمَّدٌ مَّرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ جس کی تعریف کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہو تعریف
 کے بعد تعریف اور توصیف پر توصیف ہوتی رہے۔ زمانہ جوں جوں بڑھتا جاتا ہے اور
 انسان اپنی سعی و کوشش کے مطابق جس درجہ ترقی کرتا جاتا ہے، محض اعتقاداً نہیں
 بلکہ واقعہً، رسالتِ مآب صلی اللہ علیہ وسلم (رُوحی قداہ) کے کمالات سے پردہ اٹھتا
 جاتا ہے۔ علماء و فضلاء یورپ کی اکثریت اپنا مطالعہ جس قدر گہرا کرتی جاتی ہے

کی مختلف پریشانیوں اور بے قراریوں کو معدوم کرنے کی ضرورت ان کے نزدیک اتنی ہی بڑھتی جاتی ہے، بادلِ نخواستہ انھیں اسی راہ کی طرف آنا پڑتا ہے اور زبانِ اعتراف سے تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ بے شبہ پیغمبرِ عرب (صلی اللہ علیہ وسلم) کے قوانینِ دنیا کی ضرورتوں کے کفیل ہیں اور ان کی زندگی عالمِ انسانی کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔

جیسا اوپر کہا گیا ہے عام طور سے اشخاص کے نام اور اوصاف باہم کوئی نسبت نہیں رکھتے۔ شاذ و نادر اتفاقی حیثیت سے تناسب بھی مل جاتا ہے اور ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ کسی انسان کا وہ نام رکھا گیا ہو جو اس کی تمام زندگی کا آئینہ اور اس کے شعبہائے حیات کی تفصیل ہو۔ مگر نامِ نامی آقائے نامدار (فداہِ ابی و امی) اس سے مستثنیٰ ہے۔ اسی مطابقت سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس خاص نام کے رکھنے کے متعلق (حضرت) عبدالمطلب کو ایک غیبی تحریک ہوتی۔ اب غور کیا جائے کہ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کی زندگی کا خلاصہ دوست دشمن کی یکساں تنقید، حاضر و غائب کی رائے زنی کا ماحصل اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ علم و عمل، ظاہر و باطن اور خلق و خلق ہر حیثیت سے حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) کی زندگی قابلِ تعریف تھی اور اسی خلاصہ حیات کا ترجمہ ہے:

”محمد“ (صلی اللہ علیہ وسلم)

کا اور اس سے بھی زیادہ عجیب امر یہ ہے کہ نامِ مبارک حضور کے نہ صرف نبی بلکہ خاتم النبیین ہونے کی دلیل بھی ہے۔ کمال و کمالِ اخلاق بھی انبیاءِ علیہم السلام کی مخصوص اور ممتاز صفات میں سے ہیں۔ دوسرے انبیاءِ علیہم السلام کا کمال علمی اور عملی کسی ایک خاص صفت میں مخصوص تھا۔ لیکن حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) کے اخلاق کی جامعیت آپ کی سوانح و تعلیمات سے معلوم کی جاسکتی ہے۔ لفظ محمد (فداہِ ابی و امی) کے معنی ”مجموعہ خوبی“ اور ”مخلوقِ کامل“ کے ہیں۔ اس کے آگے کوئی نقطہ ہی نہیں ہے۔ اسی حالت پر کمالِ کلی کی انتہا اور معارف کا اختتام ہے جس کے بعد نہ کہی نبی کی

حاجت رہتی ہے نہ کسی نبی کا وجود ممکن ہے۔

لفظ ”محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)“ عربی زبان میں ”تحمید“ سے مشتق ہے جو باب تفعیل کا مصدر ہے۔ اس باب کے معنی کے خواص میں سے ہے کہ کسی کام کا وجود میں آنا اس طور پر مانا جلتے کہ گویا کسی محض یا ظاہر طاقت نے اس کو وجود میں آنے کے لیے مجبور کیا ہے جیسے صَرَاف (پھیر دیا)۔ اسی طرح ”محمد“ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے معنی ہیں جس کی تعریف بے اختیار کی گئی ہو۔

اس باب کی دوسری خاصیت یہ بھی ہے کہ وہ کسی کام کے اس طور پر ہونے کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ اپنے تمام پہلوؤں کا استقصاء کیے ہوتے ہے۔ کوئی جز اس سے چھوٹا ہوا نہیں۔ اس خاصیت کا لحاظ رکھتے ہوتے نام مبارک کے یہ معنی معلوم ہوتے ہیں کہ ”محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)“ یعنی جس کا جز جز قابل تعریف ہے۔ اصلاح نفس، تدبیر منزل اور تدبیر دین کی وہ کونسی شاخ ہے جس کا عمل تہذیب ذاتِ قدسی صفت، محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے پیش نہیں کیا۔

حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنی بشارت میں لفظ ”احمد“ (صلی اللہ علیہ وسلم) فرمایا یعنی وہ آتے گا جو اپنے تمام پہلے آنے والوں کا سردار اور سب پر فائق ہوگا۔ الغرض اسلام کی تمام معنوی خوبیوں کے ساتھ پیغمبرِ سلام کا اسم مبارک بھی اپنے معانی کے لحاظ سے مختلف خوبیوں کا مرقع، بہترے فضائل کا خلاصہ ہے۔ ایک طرف وہ اپنے مسیحی کے کام اور کام کے انجام کی پیشین گوئی ہے دوسری طرف اس کے کاموں کی تاریخ اور اس کی تعلیم کا لب لباب ہے۔

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

نیز ملاحظہ ہو: الطبقات الکبریٰ، ج ۱، ص ۱۰۴-۱۰۶؛ الصیغ البخاری۔ علامہ بخاری، عن جیبون بن مطعم (باب فی اخلاقہ وشمائلہ)؛ خطبات احمدیہ، سرسید احمد خان، ص ۸۳-۲۹۳۔؛ شمائل ترمذی، علامہ ترمذی۔

خوجہ گہمان سرورِ عالم (صلی اللہ علیہ وسلم) کا سلسلہ نسب

(سلسلہ نواب کی چند کڑیاں)

یوں تو نبوت کے شجر مقدس کی ہر ڈالی اور ہر پات حسین و جمیل ہے اور اس کا ہر پھول خوش رنگ اور دل فریب ہے لیکن جس شاخ طوبی (سلسلہ اسمعیلیؑ) کا مطالعہ ہم کرنے والے ہیں اور جس کے نوع انسان پر ہمہ گیر اثرات (تہذیبی اور تمدنی)؛ معاشی اور معاشرتی؛ اخلاقی اور سیاسی) کا جائزہ ہم لینے والے ہیں، اس کی مثال ایک ایسے شجر مقدس کی سی ہے جس کی جڑ جھی ہوتی ہے اور ٹہنیاں آسمان میں پھیلی ہیں بلا حضرت اسمعیلؑ کی اولاد میں سے جس شخص کو سب سے زیادہ شہرت حاصل ہوتی وہ کنانہ تھا۔ اس کے بعد فہر (ملقب بہ قریش) نامور ہوا۔ قریش کا قبیلہ اسی کی طرف منسوب ہے۔ فہر کے بعد قحطی اور ہاشم اپنی ذہانت اور جودت و فطانت کے لیے مشہور ہوئے۔ ختمی مرتبت، نبی رحمت (صلی اللہ علیہ وسلم) اسی شاخ کے وہ گل سرسید ہیں جن کے عہد سعادت میں انسانی تعصبات میں خوشگوار تبدیلی اور بحیر العقول رفعت پیدا ہوئی۔ انسان کا شعور ذات اپنی معراج کو پہنچا اور بنی نوع انسان کو وہ ”پیامِ آخرین“ ملا جو ہر قافلہ تہذیب اور ہر کاروان تمدن کی رہتی دنیا تک رہنمائی کرتا رہے گا۔

جب اپنی پوری جوانی پہ آگئی دنیا

تو زندگی کے لیے آخری نظام آیا

ختمی مرتبت نے ایک موقعہ پر فرمایا تھا:

”کہ حضرت اسمعیلؑ کی ذریت میں سے اللہ تعالیٰ نے کنانہ کو پسند فرمایا۔“

کنانہ کی اولاد میں سے قریش کو۔ قریش میں سے ہاشم کو اور بنی ہاشم
میں سے مجھے چُن لیا۔ (فداہ ابی داتی) ۱

قصی اس خاندان کا وہ پہلا شخص ہے جس نے قریش کے مختلف خانوادوں کو
باہم شیر و شکر کیا۔ انہیں خیموں سے نکال کر تمدن و حضارت کی زندگی بسر کرنے
کی عادت ڈالی۔ زہرہ (قصی کا بھائی) شیم (اس کا چچا)، مخزوم (اس کا چچا بھائی)
اور دیگر اعزہ و اقارب صحرا کی زندگی کو خیر باد کہہ کر حرم پاک کے پڑوس میں پختہ
مکانوں میں رہنے لگے۔ قصی کے اپنی قوم پر احسانات کا ذکر کرتے ہوئے، ایک
شاعر نے کہا ہے ۲

قُصِي لَعْمَرِي كَان يَدْعِي بِمَجْمَعًا
بِذِي جَمْعِ اللَّهِ الْقِبَائِلِ مِثْ فَهْرٍ

(میری عمر کی قسم۔ قصی جو جمع کرنے والے کے نام سے مشہور ہوا، اسی

کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بنی فہر کے تمام قبیلوں کو متحد کر دیا)

وہ اس لیے بھی "مجمع" کے نام سے موسوم ہوا کہ وہ اپنی قوم کے تمام محاسن کا

مجموعہ اور ان کی تمام رفعتوں اور عظمتوں کا خزینہ تھا۔ سید امیر علی لکھتے ہیں کہ

"یوں قصی نے تمام بڑے بڑے دینی، ملکی اور سیاسی مناصب اپنی ذات میں جمع

کر رکھے تھے۔ وہی بادشاہ تھے، وہی مہضف اور وہی سب سے بڑے مذہبی

پیشوا۔ ان کے اقتدار نے، جو تقریباً شاہانہ تھا، قریش کے نام کو، جس کے وہ

مسلمہ سردار تھے، چار چاند لگا دیئے" ۳

وہ قریش کا بے تاج بادشاہ تھا۔ وہ اُسے اپنے ریوڑوں پر ہر سال ایک

مخصوص ٹیکس ادا کرتے۔ جس سے وہ تجارِ کرام کی ضیافت کرتا، اور ان کے مفادات

کی دیکھ بھال کرتا۔ قصی کی شادی حلیل کی بیٹی سے ہوئی (جو بنی خزاعہ کا سردار تھا)

حلیل نے مرتے وقت وصیت کی کہ حرم کی خدمت قصی کے سپرد کی جائے۔ اگرچہ

یہ بات حلیل کے لڑکوں کو پسند نہ تھی لیکن ان کے لیے اس کی سیادت قبول کی

کے سوا کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ قصیٰ میں قیادت (Leadership) کی وہ تمام خوبیاں موجود تھیں جو ایک انسان کو دوسرے سے ممتاز کرتی تھیں۔ دل و دماغ کی اعلیٰ صلاحیتیں، قوتِ فیصلہ، دوسروں کی خدمت کا جذبہ، ایفائے عہد اور فیاضی۔

قصیٰ نے اپنی قوم کے صاحبِ مشورہ اور صاحبِ رائے لوگوں کو مل بیٹھنے، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کرنے اور افہام و تفہیم پیدا کرنے کے لیے "دارالندوہ" کی بنیاد رکھی۔ یہ ایک ایسی پارلیمنٹ تھی جس میں قوم کے اعلیٰ افراد، قومی مسائل پر، کھل کر گفتگو کرتے اور متفقہ لائحہ عمل اختیار کرتے۔ زعماء کے فیصلے ہمیشہ احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے اور ان پر عمل کیا جاتا۔

تاریخ کے طالب علم کے لیے یہ بات دلچسپی کا باعث ہوگی کہ اس خاندان میں ہر زمانے میں ایک نہ ایک شخص ایسا ضرور ہوا ہے جس کی سیادت کو پوری قوم نے تسلیم کیا۔ قصیٰ کے خاندان میں عبدمناف ایسا ہی صاحبِ بصیرت اور صاحبِ عزم و ہمت تھا لیکن بدقسمتی سے قصیٰ نے مرتے وقت حرم کے تمام مناصب عبدالدار کو تفویض کیے جو اپنے والد کی زندگی میں بھی کم آمیز، غیر موثر اور کسلان کا شکار تھا۔ عبدمناف نے اپنی خواہشات کا خون ہوتے تو دیکھ لیا لیکن باپ کے فیصلے کے خلاف خفیف سی آواز بھی بلند نہ کی۔ اگلی نسل میں ہاشم و عمرو بن عبدمناف جب جوانی کو پہنچا، تو اس کے بھائی بندوں نے اس کی خوش قامتی، اس کی سیرت اور ذہانت کو دیکھتے ہوئے، یہ مطالبہ کیا کہ جو اختیارات عبدالدار کو قصیٰ کے زمانے میں سونپے گئے تھے، ہاشم کو واپس کیے جائیں۔ دونوں عورتوں میں ٹھن گئی اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ عبدمناف کے گھر کی عورتوں نے پر فیوم کے ایک پیالے میں اپنی انگلیاں ڈبوئے ہوتے یہ عہد کیا کہ جب تک وہ ہاشم کو برسرِ اقتدار دیکھ نہیں لیتیں، دم نہیں لیں گی۔ اسی طرح کی تیاریاں بٹی مخزوم میں بھی ہونے لگیں۔ جنھوں نے عبدالدار کا ساتھ نبھانے کا حلف اٹھایا تھا۔ فلک کی

رفتار نے جو کچھ سوچا تھا، مثبت ایندوی نے اس کے خلاف فیصلہ دے دیا۔ جنگ کے شعلے بھڑکا ہی چاہتے تھے کہ دونوں خاندانوں میں اس بات پر صلح ہو گئی کہ عبدالدار سے "ستفایہ" اور "رفادہ" کے مناصب واپس لے کر ہاشم کو دے دیئے جائیں، جو صاحبِ حشم تھا، زیرک تھا اور قومی مفادات کا محافظ تھا۔ ہاشم نے تمام مفوضہ امور کو جس حسن و خوبی سے انجام دیا، اس پر مولینا شبلی (مرحوم) یوں رقمطراز ہیں :-

"ہاشم نے اپنے فرض کو نہایت خوبی سے انجام دیا۔ حجاج کو نہایت سیر چیشی سے کھانا کھلاتے تھے۔ چرمی حوضوں میں پانی بھرا کر زمزم اور منیٰ کے پاس سبیل رکھتے تھے۔ تجارت کو نہایت ترقی دی۔ قیصرِ روم سے خط و کتابت کر کے فرمان لکھوایا کہ قریش جب اس کے ملک میں اسباب تجارت لے کر جائیں تو ان سے کوئی ٹیکس نہ لیا جائے۔ حبش کے بادشاہ نجاشی سے بھی اسی قسم کا فرمان حاصل کیا۔ چنانچہ اہل عرب جاڑوں میں یمن اور گرمیوں میں شام اور ایشیائے کوچک تک تجارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ اس زمانے میں انگوریہ (انقرہ) جو ایشیائے کوچک کا مشہور شہر تھا، قیصر کا پایہ تخت تھا۔ تجارت قریش انگوریہ میں جاتے تو قیصر نہایت عزت اور احترام سے ان کا خیر مقدم کرتا۔"

"عرب میں راستے محفوظ نہ تھے۔ ہاشم نے مختلف قبائل میں دورہ کر کے قبائل سے یہ معاہدہ کیا کہ قریش کے کاروان تجارت کو ضرر نہ پہنچائیں گے جس کے صلے میں کاروان قریش ان قبائل میں ان کی ضرورت کی چیزیں خود لے کر جائے گا۔ اور ان سے خرید و فروخت کرے گا۔" ہاشم نے اس قحط میں روٹیاں چورا کر کے لوگوں کو کھلائیں۔ اس وقت سے اس کا نام

”ہاشم“ پڑ گیا۔ عربی زبان میں روٹیوں کے چورا کرنے کو ”ہشم“ کہتے ہیں، اور ایسا کام کرنے والے کو ہاشم سے

عَمْرُو الدَّعْبِ هَشْمُ الشَّرِيفِ لِقَوْمِهِ
قَوْمٍ بِمَكَّةَ مُسْنِتِينَ عِجَابًا

دعردہ ہی ہے جس نے روٹیاں چورا کر کے اپنی قوم کو کھلا میں جو قحط کے سبب ڈبلی پیلی ہو گئی تھی۔

جب کبھی حج کا موسم قریب آتا تو ہاشم قریش کے اہل ثروت اور صاحبِ حیثیت لوگوں کو اکٹھا کرتا اور انھیں ان ذمہ داریوں سے آگاہ کرتا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجاج کے سلسلے میں ان پر عائد ہوتی تھیں۔ وہ کہتا۔

”اے گروہ قریش! تم اللہ تعالیٰ کے ہمسائے، اس کے گھر والے اور خادمِ حرم ہو۔ زمانہ حج میں، دور و نزدیک سے، تمہارے پاس حاجی آنے والے ہیں۔ وہ اللہ کے مہمان ہیں۔ اور تمام مہمانوں میں ترجیح کے مستحق ہیں۔ ان کے لیے کھانے پینے کا اتنا مقبول انتظام کرو کہ انھیں کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ خدا کی قسم اگر میری آمدنی اس مقصد کے لیے کافی ہوتی تو میں اس کا بوجھ تم پر نہ ڈالتا۔“

ہاشم تجارت کی غرض سے شام جاتے ہوئے مدینہ میں قیام کرتا۔ یہاں عدی بن نجار کی ایک عورت، جس کا نام سلمیٰ تھا، اس کو بھاگتی۔ یہ خاتون اس جاہلی معاشرے میں جس قدر منزلت کی نگاہ سے دیکھی جاتی تھی، تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز ہے۔ وہ ہاشم کے ساتھ نکاح پر اس وقت تک آمادہ نہ ہوتی جب تک اس نے یہ عہد نہ لے لیا کہ ناپسندیدگی کی صورت میں اسے علیحدگی کا اختیار ہوگا۔

ہاشم اس کے بعد زیادہ دیر تک زندہ نہ رہا۔ ایک مرتبہ جب وہ تجارت

کی غرض سے شام گیا ہوا تھا تو وہاں بیمار پڑ گیا اور غزہ کے مقام پر اس نے اپنی جان جان آفریں کے حوالے کر دی۔ سہلی نے اس کی وفات کے بعد ایک بیٹے کو جنم دیا جس کا نام "شیبہ" تھا۔ اس کی پرورش اپنے نھیال میں ہوئی۔ جب یہ بچہ سنِ مشہور کو پہنچا اور ذہانت کے آثار اس کے بشرے سے نمایاں ہونے لگے، تو ہاشم کے بھائی مطلب نے اسے مکہ لانے کا ارادہ کر لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ نہ تو ہاشم کی دوسری اولاد میں کوئی جوہر قابل تھا اور نہ مطلب کے گھرانے میں کوئی ایسا دیدہ ور تھا۔ جو لوگوں کو اپنے گرد جمع کر سکتا، ان کے مصیبت کے وقت میں کام آتا اور اپنی کشادہ دستی سے ان کے دل جیت سکتا۔ مطلب مدینہ پہنچا اور سہلی کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ "شیبہ" کو اس کے ساتھ بھیج دے۔ سہلی نے پہلے تو ٹال مٹول سے کام لیا لیکن جب اسے معلوم ہوا کہ مطلب کی باتوں میں دزن ہے اور بچے کا مستقبل مکہ کی نئی سوسائٹی میں محفوظ ہے تو اس نے "شیبہ" کو چچا کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ مطلب اسے اپنے ادنٹ کے پیچھے بٹھا کر مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ وہ ابھی شہر میں داخل ہو ہی رہا تھا کہ لوگوں نے اس ہونہار بچے کو "عبدالمطلب" مطلب کا غلام) کہہ کر بیکارنا شروع کر دیا۔ مطلب نے انھیں بڑا سمجھایا کہ وہ اسے عبدالمطلب کے نام سے نہ پکاریں۔ وہ اس کے مرحوم بھائی ہاشم کا بیٹا اور اس کا بھتیجا ہے۔ لیکن کون سُننا؟ چنانچہ "شیبہ" تاریخ میں "عبدالمطلب" کے نام سے مشہور ہوا۔ مطلب نے بھی کچھ عرصہ بعد میں "رومان" کے مقام پر وفات پائی۔ جو مرثیے اس کی وفات پر کہے گئے، وہ مطلب کی خندہ پیشانی، مصائب کے مقابلے میں اس کی ثابت قدمی اور فیاضی پر شاہد ہیں۔ ملاحظہ کیجئے یہ:

قَدْ ظَمِيَ الْحَجِيجُ بَعْدَ الْمُطَلِّبِ بَعْدَ الْجَفَانِ وَالشَّرَابِ الْمُنْتَعِبِ
 كَيْتَ قَرَيْشًا بَعْدَهُ عَلَى نَصَبِ

دُحَّاجِ اِيكُ مَدَّتْ تَمَكُ پھلکتے اور لبریز جام سے پینے کے بعد مطلب

کے چلے جانے سے پیاسے رہ گئے۔ کاش قریش اس کے بعد ایک
جھنڈے تلے جمع ہو سکتے۔

ایک اور شاعر نے کہا :
 اَبْنِي وَتَبْكِي مَعِي شَجْوِي بُنْيَاتِي
 ایک کشادہ دست، فیاض اور صاحبِ عزم و ہمت کی وفات پر،
 رنج و غم کے سبب میں تارے گن کر رات گزارتا ہوں۔ خود بھی روتا
 ہوں اور میری وہ بچیاں بھی جو ابھی نو عمر ہیں۔

حضرت عبدالمطلب دل و دماغ کی بے شمار خوبیوں کے ساتھ ایک خدا یاد
 انسان تھے۔ انہیں اپنے مالکِ حقیقی پر پورا بھروسہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب کبھی
 مشکلات کا نزول اور تفکرات کا هجوم ہوتا، وہ اسی "مشکل کشا" کی طرف رجوع کرتے
 علامہ زرقانی نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ "حضرت عبدالمطلب تاریکی اور
 جہالت کے اس دور میں لوگوں کو شراب نوشی، زنا اور لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے
 سے منع فرماتے۔ انہیں بیت اللہ کا برہنہ طواف کرنے سے روکتے۔ چوروں کا
 ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتے اور محارم سے نکاح کرنے سے منع فرماتے۔ علامہ ابن اثیر
 نے ان کی عبرت پذیری اور سخاوت کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ :

” ماہِ رمضان میں ہر سال غارِ حرا میں جا کر تخت کیا کرتے تھے اور پورے
 مہینے مساکین کو کھانا کھلاتے رہتے۔“

انہوں نے ان تمام ذمہ داریوں کو بحسن و خوبی انجام دیا جو انہیں سونپی گئی تھیں
 انہوں نے سخت محنت اور دل سوزی سے وہ مقام حاصل کر لیا تھا۔ جو دوسروں کے
 لیے ہمیشہ قابلِ رشک رہا۔

حضرت عبدالمطلب کا سب سے بڑا کارنامہ چاہِ زمزم کی دوبارہ دریافت
 ہے۔ جسے بنو جبرہم مکہ چھوڑنے سے پہلے بند کر گئے تھے۔ یہاں کے باسی ایک
 طویل مدت سے اس چشمہ صافی سے محروم تھے۔ ہوا یوں کہ ایک رات جب وہ مقام

حجر میں سو رہے تھے تو کسی آنے والے نے انہیں زم زم کھودنے کا حکم دیا۔ انہوں نے پوچھا: زم زم کیا ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے بتایا: یہ میٹھے پانی کا وہ چشمہ ہے جو کبھی خشک نہ ہوگا اور حجاج کے بڑے سے بڑے گروہوں کو سیراب کرتا رہے گا۔ وہ اس وقت لید اور خون کے درمیان جیونٹیوں کی بستی کے قریب واقع ہے۔ ۱۲

Dig her, though shalt not regret,
For She is thine inheritance,
From thine greatest ancestor,
Dry She never will, nor fail,
To water all the pilgrim throng".

آپ نے اپنے بیٹے حارث کو ساتھ لیا اور زم زم کی کھدائی شروع کر دی۔ لوگ ان کی اس کوشش پر ہنس رہے تھے اس لیے کہ چاہ زم زم ایک قصہ پارینہ بن چکا تھا۔ اس کو ڈھونڈ نکالنے کی ہر کوشش ان کی سمجھ سے بالاتر تھی۔ حضرت عبدالمطلب کو یقین تھا کہ ان کا خواب نہ تو "سوچ بھنی" کا نتیجہ ہے اور نہ ہی "ناآسودہ خواہشوں" کا اثر۔ جب کنوئیں کو گہرا کھودا گیا تو اس میں سے وہ تمام "تبرکات" برآمد ہونا شروع ہوئے جو اسے مٹی سے بھرتے وقت اس کے اندر دفن کر دیتے گئے تھے۔ لوگوں کو جب علم ہوا کہ وہ تدریں جو کبھی اس گھر پر چڑھاتی جاتی تھیں، چاہ زم زم سے نکلنا شروع ہو گئی ہیں تو وہ آپ کے گرد آ جمع ہوتے اور لگے مال کی تقسیم کا مطالبہ کرنے۔ ۱۳

حضرت عبدالمطلب نے جب انہیں بتایا کہ یہ مال ناقابل تقسیم ہے تو وہ مرنے مارنے پر اتر آئے۔ اگرچہ "اس گھر کے مالک" نے انہیں بچالیا لیکن انہیں افسوس رہا کہ ان کی حیات میں صرف ایک ہی لڑکا کھڑا تھا۔ اگر ان کے ہاں زیادہ لڑکے ہوتے تو انہیں اس قسم کی شرمندگی نہ اٹھانی پڑتی۔

حضرت عبدالمطلب نے منت مانی کہ اگر ان کے ہاں دس بیٹے ہوتے تو وہ ایک بیٹے کو خدا کے نام پر قربان کر دیں گے۔ خدا کا کرنا کیا ہوا کہ ان کی زندگی ہی میں تمام بیٹے جوانی کی عمر کو پہنچ گئے اور وہ وقت قریب آ گیا جب انھیں اس پر بہار گلشن کا ایک شگفتہ پھول خدا کی نذر کرنا پڑا۔ وہ ہنستے مسکراتے ان بیٹوں کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ کے بجاری کے پاس پہنچے اور اسے فال نکالنے کے لیے کہا۔ ان کی حیرانگی کی کوئی انتہا نہ رہی جب فال حضرت عبداللہ پر نکلی جو خوب رُوا اور خندہ جیسے ہونے کے علاوہ باحیا اور بامروت تھے۔ یہ محسوس کرتے ہوتے کہ ان کا والد اپنی نذر پیش کرنے میں مخلص ہے، حضرت عبداللہ کی بہنوں نے گریہ زاری شروع کر دی۔

حضرت عبدالمطلب کسی طرح بھی معاملے کو ٹالنے کے حق میں نہ تھے۔ زمانے کی بنفیں چھوٹ رہی تھیں جب آپ اپنے جگر گوشہ کو ساتھ لیے اور ٹھہری ہاتھ میں لیے اس مقام کی طرف چل دیتے جو اہساں اور ناملہ کے درمیان واقع ہے تاکہ اپنی نذر لپیڑی کر سکیں۔ قریش جو اس قربانی کے نتائج و عواقب سے بے پرواہ بیٹھے تھے، فوراً چونک اٹھے۔ انھیں یہ خدشہ پیدا ہوا کہ کہیں بیٹوں کی قربانی خاندانی رسم نہ بن جلتے۔ وہ حضرت عبدالمطلب کے پاس دوڑتے ہوتے آئے اور کہا:

آپ ایسا کام ہرگز نہ کریں جب تک آپ اس کے لیے مجبور نہ ہو جائیں۔
فاطمہ جو حضرت عبداللہ کی والدہ تھیں، قریش کے قبیلہ مخزوم کی ایک بااثر خاتون تھیں وہ ہنضیال کی جانب سے عبد (جو تھقی) کا ایک بیٹا تھا) کے خاندان کی چشم و چراغ تھیں۔ وہ حضرت عبدالمطلب کے دس بیٹوں میں سے تین بیٹوں اور پانچ بیٹیوں کی ماں تھیں۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو یوں ضائع ہونے دیتیں۔ معیرہ (بن عبداللہ) نے جو بنی مخزوم کی آبرو تھا، عبدالمطلب کو پکارا اور کہا۔

”تُو اسے قتل کرنا چاہتا ہے، ایسا کبھی نہ ہو سکے گا۔ اس کے فدیہ میں اگر ہمیں ساری پونجی بھی دینی پڑی تو ہم ایسا کرنے سے دریغ نہ کریں گے۔“
حضرت عبدالمطلب نے جب ہوا کا رخ بدلا ہوا دیکھا تو اس بارے میں کاہنہ سے

مشورہ کرنے پر رضامند ہو گئے۔ کاہنہ کے کہنے کے مطابق حضرت عبداللہ پر ادریس اونٹوں پر قرعہ ڈالا گیا۔ تو قرعہ حضرت عبداللہ کے نام پر نکلا۔ اونٹوں پر دس دس اونٹوں کا اضافہ کرتے ہوئے، نو بار اور قرعہ ڈالا گیا۔ یہاں تک کہ بڑھاتے بڑھاتے اونٹوں کی تعداد سو ہو گئی۔ اب اونٹوں پر قرعہ آیا۔ حضرت عبدالمطلب نے جو اپنی دُھن کے پتے تھے، بچاری سے کہا کہ وہ اس عمل کو تین بار دُھراتے۔ اگر قرعہ اونٹوں کے نام ہی پر نکلے تو وہ ایک سو اونٹ قربان کرنے کو تیار ہوں گے۔ چنانچہ قرعہ تینوں بار اونٹوں ہی پر نکلا حضرت عبدالمطلب نے ایک سو اونٹ اللہ تعالیٰ کے نام پر قربان کر دیئے۔ ۱۷ اس واقعہ کے بعد حضرت عبداللہ "ذبیح" کے پاکیزہ لقب سے مشہور ہوئے۔

ختمی مرتبت (صلی اللہ علیہ وسلم) اس ناطے سے "ابن الذبیحین" کہلاتے۔ حاکم اور ابن جریر طبری کی روایت کے مطابق حضرت امیر معاویہؓ نے ایک موقع پر "ذبیحین" سے مراد حضرت اسمعیل اور حضرت عبداللہؓ تھی۔ ۱۸

حضرت عبدالمطلب اس جانکاہ مرحلے سے بخیر و خوبی گزر چکے تو انھیں حضرت عبداللہ کی شادی کی فکر ہوئی۔ انھوں نے آپ کی شادی کے لیے بنی زہرہ کے رئیس ہب بن عبدمناف کی صاحبزادی حضرت آمنہ کا انتخاب کیا۔ "وہ قریش کی عورتوں میں نسب اور رُتبے کے لحاظ سے سب سے افضل تھیں۔ ۱۹ حضرت عبداللہ کو زیادہ دیر تک زندہ نہ رہنا تھا۔ وہ تجارت کی غرض سے فلسطین کے شہر غزہ گئے۔ وہاں سے واپس لوٹے تو انھیں بخار نے آیا۔ وہ علاج کے لیے مدینہ ہی میں ٹھہر گئے۔ تقدیر کا لکھا کون ٹال سکتا ہے۔ وہ چند روز بیمار رہ کر اللہ میاں کو پیارے ہوئے۔ اس مہتابِ حُسن کی بے وقت موت پر اپنیوں اور سیکانوں نے جس طرح صفِ ماتم بچھاتی اور اظہارِ جذبات کے لیے جس طرح غم میں ڈوب کر اشعار کہے، اس کا احساس دلِ حساس بخوبی کر سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ نے ترکہ میں کچھ اونٹ، چند بکریاں اور ایک لونڈی چھوڑی تھی۔ ان کا نام امّ امین تھا۔ امّ امین کا اصلی نام "برکہ" تھا۔

انسان فطرتاً حریص واقع ہوا ہے۔ جب کامیابی اس کے قدم چومتی ہے تو وہ آپے

سے باہر ہو جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اس کی موجودہ کامیابی اس کی کوششوں ہی کا نتیجہ ہے۔ اگر اس کا فہم و ادراک، اس کا تجربہ اور اس کی سرعتِ خاطر دوسروں سے بہتر نہ ہوتی تو وہ ناکام ہو جاتا۔ اس کے برعکس یہ بھی درست ہے کہ جب وہ دوسروں کی کامیابیوں کا سنا ہے تو اپنے سینے میں تنگی محسوس کرنے لگتا ہے۔ اور جب ان کی ہزیمت و شکست کی خبر پاتا ہے تو ان کی رسوائیوں پر ہنستا ہے۔ خانہ کعبہ پر ابرہہ کی یلغار کے اسباب کچھ بھی ہوں، یہ بات واضح ہے کہ وہ خانہ کعبہ کی اس عظمت و جلالت اور عزت و توقیر سے جل جھن گیا تھا جو اس کے لیے سلیم الفطرت لوگوں کے دلوں میں تھی۔ اس خیال سے کہ جبین نیاز ہیں کیوں جھکتی ہے، وہ اکثر بے قرار ہو جاتا۔ اس نے خانہ کعبہ کو ڈھانسنے اور اس کے بلے سے ایک نئی عبادت گاہ تعمیر کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ ابرہہ نے نجاشی کو لکھا:

”کہ اے بادشاہ! میں نے تمہارے لیے ایک شایانِ شان عبادت گاہ تیار کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ یہ سنگ مرمر اور سنگِ رخام کی ہوگی۔ اس پر صلیب سونے کی اور اس کا منبر آبنوس کا ہوگا۔ اس کے معمار ایسے تجربہ کار اور یگانہ روزگار ہوں گے کہ ان کی ہمارت اور تجربہ کا کوئی جواب نہ ہوگا۔ یہ حُسن و زیبائی میں عرب کی قدیمی عبادت گاہ ”بیت اللہ“ سے بڑھی ہوتی ہوگی۔ میں اُس وقت تک دم نہ لوں گا جب تک حجاج کو وہاں سے ہٹا کر اس نئی عبادت گاہ کی چوکھٹ پر جھکانے دوں۔“

ابرہہ جب اپنی تیاری مکمل کر چکا تو وہ مکہ کے لیے روانہ ہوا۔ فوج کے آگے ایک جنگی ہاتھی تھا جو قوت و شوکت کی علامت ہونے کے علاوہ آزمودہ کار بھی تھا۔ یہ فوج جلدی جلدی راستہ طے کرتی ہوتی جب طائف پہنچی تو سردارانِ طائف نے شہر سے باہر ابرہہ کا استقبال کیا اور اس کے کام و دہن کی ضیافت میں کوئی کسر اٹھانہ رکھی۔ انھیں اندیشہ تھا کہ وہ کہیں لات کے مندر کو، جو بنی ثقیف کے لیے متبرک تھا، گرانہ دے۔ سردارانِ طائف نے اسے بتایا کہ جس عبادت گاہ کو ڈھانے کا ارادہ لے کر وہ گھر سے نکلا ہے مکہ میں واقع ہے۔ انھوں نے ابورغال کو ابرہہ کی رہنمائی کے لیے اس کے ساتھ روانہ کر دیا۔ وہ ابھی

متمس تک ہی پہنچے تھے کہ ابورغال چل بسا۔ ابرہہ نے افواج کو یہیں ٹھہرتے کا حکم دیا۔ اگلے روز فوج کا ایک دستہ مکہ روانہ کیا گیا تاکہ حالات کا جائزہ لے اور حملے کے لیے جنگی پلان تیار کرے۔ یہ دستہ واپس آتے ہوئے قریش کے دوسواونٹ زبردستی ہانک لایا۔ جب قریش کو ابرہہ کے مذموم عزائم کا پتہ چلا تو انہوں نے جنگی کونسل کا اجلاس طلب کیا تاکہ معاملہ کے مالہ و ماعلیہ پر غور کیا جاسکے اور غنیم کے مقابلے کے لیے کوئی متفقہ لائحہ عمل تیار کیا جائے۔ قریش نے ابرہہ کے لشکرِ جرار کی موجودگی میں کسی قسم کا خطرہ مول لینا پسند نہ کیا اور فیصلہ کیا کہ حملہ آور سے صرف اونٹوں کی واپسی کی درخواست کی جائے اور باقی معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا جائے۔

اسی اثنا میں ابرہہ کا ایچی شہر میں داخل ہوا اور رئیس قوم کو طلب کیا تاکہ اسے اعتماد میں لیتے ہوئے یہ بتایا جاسکے کہ ابرہہ وہاں کے شہریوں سے لڑنے نہیں آیا بلکہ وہ اس "قدیم گھر" کو ڈھانے آیا ہے جو ان کی سماجی زندگی کا مرکز اور ان کی مذہبی زندگی کا محور تھا؛ جس کے نام سے ان کی آبرو تھی اور جس کے وجود سے ان کی شہرت کو دوام حاصل تھا۔ ایسے مشکل وقت میں قرعہ فال حضرت عبدالمطلب کے نام پڑا۔ آپ دربار میں حاضر ہوئے تو ابرہہ انہیں اٹھ کر ملا۔ اور انتہائی احترام سے پیش آیا۔ حضرت عبدالمطلب کی شخصیت جلال و جمال کا حسین امتزاج تھی۔ ابرہہ نے انہیں حملے کے مقاصد سے آگاہ کیا اور پوچھا کہ وہ ان کی کیا خدمت کر سکتا تھا۔ آپ نے صرف اتنا کہنے پر اکتفا کیا کہ آپ کے سپاہی قریش کے دوسواونٹ ہانک کر لے آتے ہیں جن کی واپسی کے لیے آپ کی اجازت درکار ہے۔ ابرہہ نے اسی وقت اونٹوں کی واپسی کا حکم جاری کر دیا۔ لیکن وہ بڑا حیران تھا کہ رئیس قوم نے اونٹوں جیسی حقیر چیز کا ذکر تو کیا لیکن "خدا کے گھر" کا ذکر کرنا بھول گئے۔ حضرت عبدالمطلب کو معاملے کا پتہ چلا تو فرماتے لگے۔

"میں اونٹوں کا مالک ہوں۔ میں نے اونٹوں ہی کا ذکر کرنا تھا۔ اس گھر کا بھی

ایک مالک ہے۔ جو اس گھر کی حفاظت پر قادر ہے"

ابرہہ نے نشہ اقتدار میں کہا:

”وہ مجھ سے اس گھر کو کیا بچاتے گا؟“

آپ نے کہا۔

”تم جانو اور وہ جانے“ ۲۱

حضرت عبدالمطلب واپس لوٹے تو لوگوں کو صورتِ حال سے آگاہ کیا اور غارت گری کے خلاف انھیں شہر سے نکل جانے اور گھاٹیوں میں پناہ لینے کا مشورہ دیا۔ اگلی صبح ابرہہ نے اپنی فوج کو مکہ کی طرف پیش قدمی کا حکم دیا۔ اگرچہ اسے اہل مکہ کی طرف سے کسی قسم کی مزاحمت کا کوئی خوف نہ تھا تاہم اس نے فوج کو ہر قسم کے اسلحہ سے لیس کیا۔ ابرہہ خود زرق برق لباس زیب تن کیے اس کوہ پیکر ہاتھی پر سوار تھا جو اپنی ذہانت اور بہارت کے لیے ”محمود“ کہلاتا تھا۔ جب تک دشمن کی فوج نے حرمِ پاک کی سرزمین کے اندر قدم نہیں رکھا، حضرت عبدالمطلب کعبۃ اللہ کے حلقے کو تھامے رہے۔ اور نہایت عجز و انکسار کے ساتھ رب العزت کی جناب میں دعا کرتے رہے :۔

لَا هُمْ اِنَّ الْعَبْدَ يَمْنَعُ مَا حَلَهُ فَاَمْنَعُ جِدَا لَكَ
لَا يَغْلِبُنَّ صَلِيْبٌ هُمْ وَمَعَالَهُمْ عَزْدًا مَجَا لَكَ

(اے اللہ! انسان اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اثباتِ البیت کی حفاظت فرما۔ (ایسا نہ ہو کہ) ان کی صلیب اور ان کی تدبیر تیری تدبیر پر غالب آجاتے) ۲۲

جنگی ہاتھی جو اب تک جھومتا جھامتا اور چنگھاڑتا چلا آ رہا تھا۔ جب ”حُرمتِ دلے شہر“ کی حدود میں داخل ہوا تو فوراً رُک گیا۔ مہادت نے پہلے پیار سے اور پھر سختی سے اُسے آگے بڑھنے کا حکم دیا لیکن اس نے حکم کی تعمیل سے انکار کر دیا۔ وہ لوہے کی زنجیروں سے پیٹا گیا اور آنکس سے زخمی کیا گیا لیکن ”محمود“ تھا کہ حرکت کرنے کا نام نہ لیتا۔ ابرہہ شش و پنج میں پڑ گیا کہ کیا کرے۔ اسی اثنا میں، اس نے دیکھا کہ آسمان کو لاتعداد اور ان گنت پرندوں نے ڈھانپ لیا تھا۔ کہ یہ پرندے (Scavengers) تھے جو لڑائیوں کے موقعوں پر مُردہ سپاہیوں کی لاشوں کو نوچنے اور فضا کو تعفن سے پاک کرنے کے لیے فوج کے ساتھ ساتھ

چلتے تھے، زیادہ مسلح سپاہی تھے جو خداوندِ قدوس نے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے ابرہہ کی فوج کے خلاف بھیجے تھے، ۲۳ ان کی چونچوں میں مٹی اور پتھر کے وہ ٹکڑے تھے کہ جس پر گرتے اسے ہلاک کر دیتے۔ دشمن کی فوج کو صرف ان "ببارِ طیّاروں" کا ہی خطرہ نہ تھا بلکہ اس دبا (چھپک) کا بھی سامنا کرنا پڑا جس کے سبب ان کے جسم پیپ اور خون سے بھر گئے۔ فوج بدحواسی کا شکار ہو کر اس طرح تتر بتر ہوتی کہ کسی کو کسی کی خبر نہ تھی۔ ان میں سے کوئی راستے پر گر پڑتا اور کوئی کسی ٹنگھٹ پر دم توڑ دیتا۔ ابرہہ میں تک پہنچنے میں کامیاب تو ہو گیا لیکن اس کے ہاتھ اور پاؤں کی تمام انگلیاں جھڑ چکی تھیں اور ان سے پیپ اور خون بہ رہا تھا۔ اس کا انجام بھی وہی ہوا جو ایسے سرکش، سفاک، بد باطن اور بدنہاد انسانوں کا ہوتا ہے۔ حضرت عبدالمطلب نے اس کڑی آزمائش کے وقت میں قوم کے اعتماد کو بحال رکھنے اور اس مہم کو سر کرنے میں جس تدبیر، تحمل اور عزم راسخ کا ثبوت دیا، اس سے قوم میں آپ کا مقام اور احترام اور بڑھ گیا۔ سر ولیم میور نے مارگولیس کے ان شبہات کو غلط اور لغو قرار دیا ہے جن کا اظہار اس نے حضرت عبدالمطلب کے بارے میں اپنی کتاب میں کیا ہے۔ ۲۴ میور حضرت عبدالمطلب کی سیادت اور صیانت کا پوری طرح سے قائل ہے۔ ۲۵

وہ لکھتا ہے :

"He became and continued to his death, the virtual chief of Mecca".

واقعی نے لکھا ہے کہ حضرت عبدالمطلب :

"كَانَ سَيِّدُ قُرَيْشٍ حَتَّى هَلَكَ" ... وَكَانَ شَرِيفًا فِي قَوْمِهِ
مُطَاعًا، سَيِّدًا"

ابن سعد نے طبقات الکبریٰ میں حضرت عبدالمطلب کی خوبیوں کو گنواتے ہوئے کہتا ہے :

"آپ تمام قریش میں سب سے زیادہ حسین و جمیل اور سب سے زیادہ قوی و جسیم تھے۔ علم اور بردباری کے علاوہ آپ فیاض اور کریم النفس تھے

شرف و فساد سے ہمیشہ اجتناب فرماتے۔ آپ قریش کے مسلم سردار تھے۔ ۲۶
 خداوند بزرگ و برتر نے سورۃ فیل ۲۷ نازل فرما کر جہاں "فیل والوں" کو درسِ عبرت و
 برکت بنا دیا، وہاں سورۃ قریش ۱ نازل فرما کر ان کی قدر و منزلت کو بڑھا دیا اور
 ان کی شہرت کو بقاتے دوام بخشا۔

•••••

تعلیقات (باب دوم)

- ۱۔ قرآن مجید۔ ابراہیم، ۱۲ = ۲۲
 رُكْبَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَ
 قَرَعُهَا فِي السَّمَاءِ (۵)
- ۲۔ جامع ترمذی۔ ج ۲، باب المناقب؛ الصحیح المسلم بروایت واثلہ بن الاسقع
- ۳۔ السیرۃ النبویہ۔ ابن ہشام، ص ۱۲۵؛ حیاتِ محمدؐ، سرولیم میور، ج ۱، باب سوم، ص (C)
 سپرٹ آف اسلام، سید امیر علی، ص ۴۔
- ۴۔ السیرۃ النبویہ۔ ابن ہشام، ص ۱۲۹؛ تاریخ ابن خلدون، مجلد ثانی، ص ۶۹۳۔
- ۵۔ ۶۔ ستایہ اور رقادہ کے علاوہ حجابہ، ندوہ اور لواء وہ مناصب تھے جو قصی نے قائم کیے
 ستایہ سے مراد حجاج کرام کو زمزم (پانی) پلانا تھا؛ رقادہ غریب حاجیوں کی خبر گیری
 کرنا اور انھیں کھانا کھلانا تھا؛ حجابہ خانہ کعبہ کی چابیوں کی نگہداشت تھی۔ فتح مکہ کے موقع
 پر یہ منصب عثمان بن طلحہ کے پاس تھا۔ ندوہ وہ فورم (Forum) تھا جس پر
 اصحابِ راتے مل کر قومی مسائل پر غور کرتے اور ان کا متفقہ حل تلاش کرتے۔ لواء اس
 جھنڈے کی حفاظت تھی جس کے نیچے جمع ہو کر قوم دشمن سے جنگ کرتی۔ اس کا محافظ تمام
 افواج کا سپہ سالار ہوتا۔ ان کے علاوہ بھی بہت سے عہدے قائم کیے گئے تھے جن میں دیات
 معام، اموال اور اذلام و ایسار، سفارت اور خازنہ قابل ذکر ہیں۔

۷۔ سپرٹ آف اسلام، سید امیر علی، ص ۴

۸۔ سیرۃ النبیؐ، علامہ شبلی نعمانی، ج ۱، ص ۱۶۵-۱۶۶؛ حیات محمدؐ، سرولیم میور، باب چہارم ص (cxi)

۹۔ السیرۃ النبویہؐ۔ ابن ہشام، ص ۱۳۶۔

وَأَمَّا كَانَ اسْمُهُ عَمْرُو۔ فَمَا سَمِيَّ هَاشِمًا إِلَّا بِحَسْبِهِ
الْحُجْرَةُ بِمَكَّةَ لِقَوْمِهِ

نیز حیات محمدؐ، سرولیم میور، باب چہارم، ص (cxi)

۱۰۔ السیرۃ النبویہؐ۔ ابن ہشام۔ ص ۱۲۶

۱۱۔ حیات محمدؐ، سرولیم میور، باب چہارم، ص (cxiii)؛ نیز سپرٹ آف اسلام۔
سید امیر علی۔ ص ۵۔

۱۲۔ ان کی فیاضی کا یہ عالم تھا کہ لوگ انہیں "الفیض" کے لقب سے یاد کرتے۔ تاریخ ابن خلدون،
مجلد ثانی، ص ۶۹۶۔

۱۳۔ السیرۃ النبویہؐ، ابن ہشام۔ ص ۱۴۳

۱۴۔ حیات محمدؐ، سرولیم میور۔ باب اول، ص (cxiv)

۱۵۔ تاریخ ابن خلدون، مجلد ثانی، ص ۶۹۷۔

۱۶۔ حیات محمدؐ۔ سرولیم میور، باب چہارم، ص (cxv)؛ تاریخ ابن خلدون، مجلد ثانی، ص ۶۹۷

۱۷۔ مدارج النبوة۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی ج ۲، ص ۱۸؛ تاریخ ابن خلدون، مجلد ثانی،

ص ۶۹۷

۱۸۔ السیرۃ النبویہؐ۔ ابن ہشام۔ ص ۱۵۶۔

۱۹۔ گولڈسٹن کا خیال ہے کہ ابرہہ کے پیش نظر تجارتی مفادات تھے۔ وہ سوچتا تھا کہ کعبہ کو
ڈھا دینے کے بعد وہ قریش کو مذہبی اور سیاسی اقتدار سے محروم کرے گا اور خود ان
تجارتی راستوں پر اختیار حاصل کرے گا جو اس وقت قریش کے پاس تھا۔ اور جس کے
سبب انہیں مال و منال اور عزت و کرم ملی تھی۔ ملاحظہ ہو

The Sword of the Prophet

۲۰۔ سیرۃ النبویہ - ابن ہشام - ص ۲۹۰

۲۱۔ ایضاً - " - ص ۵۱

رَأَيْتِي أَنَا مَرَّتُ بِالْإِبِلِ - وَإِنِّي لِلْبَيْتِ مَرَّ بَأَسِيْمَنَعُهُ
قَالَ : مَا كَانَ لِيَسْتَنَعُ مِنِّي - قَالَ : أَنْتَ وَذَاكَ

۲۲۔ حیاتِ محمدؐ - سرولیم میور - باب چہارم، ص (CXVII)؛ السیرۃ النبویہ - ابن ہشام، ص ۵۲۰

۲۳۔ سپرٹ آف اسلام - سید امیر علی، ص ۸

۲۴۔ محمدؐ - ڈیوڈ سیوتیل مارگولیس، ص ۲۷

۲۵-۲۶۔ حیاتِ محمدؐ - سرولیم میور - ج ۱، ص (CCXIX)

کتاب الواقدی، محمد بن عمر الواقدی، ص ۱۴

الطبقات الکبریٰ - ابن سعد - ج ۱، ص ۷۹-۸۱

۲۷۔ قرآن مجید - سورۃ الفیل، ۱۰۵

۲۸۔ ایضاً - سورۃ القریش، ۱۰۶

مُستشرقین کی غلط اندیشیاں

نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) کے شجرہ نسب پر
مُستشرقین کے اعتراضات اور ان کا جواب

(یہ سلسلہ باب دوم)

”یہ خواہش کہ مذہبِ اسلام کے پیغمبر (صلی اللہ علیہ وسلم) کو حضرت اسماعیلؑ کی اولاد سے خیال کیا جائے اور غالباً یہ کہ وہ حضرت اسماعیلؑ کی نسل میں سے ثابت کیے جائیں، آنحضرتؐ کو اپنی زندگی میں پیدا ہوتی ہے۔ یہ ہے وہ مفروضہ جس کو ثابت کرنے کے لیے سرولیم میور نے اپنی کتاب ”حیاتِ محمدؐ“ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے مقدمہ (Introduction) میں طویل بحث کی ہے۔ اس کے نزدیک اس کوشش کا مقصد آنحضرتؐ کی خاندانی شرافت، ذاتی وجاہت اور عز و وقار کو دوبارہ کرنا تھا جس کے لیے :

”آپ کے ابراہیمی نسب نامے کے ابتدائی سلسلے گھڑے گئے اور اسماعیلؑ اور بنی اسرائیل

کے بے شمار قصے نصف یہودی اور نصف عربی سانچہ میں ڈھلے گئے۔“

اس بے تکلی بات کو پختہ ثبوت تک پہنچانے کے لیے ان حضرات نے کبھی قرآنی آیات

موڑ توڑ کر پیش کیا اور کبھی احادیث کو غلط معنی پہنا کر اپنا کام نکالنا چاہا۔ اگر ان مُستشرقین

(Orientalists) کے بیانات کو وسیع تر تاریخی تناظر میں دیکھا جائے تو معلوم ہو گا کہ انھوں

نے نہ صرف سرورِ عالم (صلی اللہ علیہ وسلم) کو ہی ”ادنیٰ خاندان کا ایک فرد“ ثابت کرنے کی کوشش

کی ہے بلکہ حضرت اسماعیلؑ کو بھی (نور ذباہت) ”مبتذل“ دکھانے کے لیے کوئی کسر اٹھانیں رکھی۔ اس

اور شارعِ اسلام (علیہ السلام) کے خلاف حد و کینہ کے یہ جذبات یہودی اور عیسائی متوذخین

کو دراشت میں ملے ہیں۔ ان لوگوں نے اسلام کے مقابلے کے لیے اپنی زندگی وقف کر رکھی ہے اور اپنے اہم فکری لگام باطل خیالات اور دلی بغض و عناد کے اظہار کی طرف موڑ دی ہے۔ ان کی تقریروں اور تحریروں کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں کہ عربوں کی تہذیب اور تاریخ کی تنقیص کی جلتے، ان کے مقام و مرتبہ کو گھٹایا جلتے اور ان کے مخصوص فضائل و خصوصیات کی جن میں ان کی انفرادیت مسلم ہے، تحقیر کی جلتے۔

آئیے! ہم ان مفروضات کو تاریخ کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں اور ان کی صحت و عدم صحت کا جائزہ لیتے ہیں۔

۱۔ حضرت اسمعیلؑ اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت ہاجرہؑ کی روحانی عظمت اور دنیاوی وجاہت۔

توراة اپنی موجودہ صورت میں ان انبیاء (علیہم السلام) کے سوانح سے زیادہ کچھ نہیں جو بنی اسرائیل کی طرف وقتاً فوقتاً مبعوث ہوتے رہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے صفحات میں ان پاکیزہ نفوس کا تذکرہ تلاش کرنا جو شاخ اسمعیل سے تعلق رکھتے ہیں، عبث ہے۔ حضرت اسمعیلؑ اور ان کے اسباط کا جو تذکرہ ہمیں توراة میں ملتا ہے وہ نہ صرف حد درجہ مختصر اور نامکمل ہے بلکہ لکھنے والوں کے ان رویوں کی بھی عکاسی کرتا ہے جو قدمت پسندی، ہٹ دھرمی اور مادہ پرستانہ تشنگ سے عبارت ہیں۔ حضرت ہاجرہؑ پر "لوندی" ہونے کا طعن اور غلام حلیم پر "لوندی بچہ" ہونے کا الزام حاملان توراة کی علمی زلات کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ اصل واقعہ درج ذیل ہے:

حضرت ہاجرہؑ جن کا عبرانی نام "ہاغار" تھا کبیرہ مصر تھیں۔ حضرت ابراہیمؑ کے مصر میں داخل ہونے کے بعد جو واقعات رونما ہوئے اور شاہ مصر پر حضرت سارہؑ کے سبب جو بلائیں نازل ہوئیں (پیدائش، باب ۱۲: ۱۷-۲۰) ان سے شاہ مصر کو یہ بات سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی کہ حضرت ابراہیمؑ خداوند تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر تھے اور حضرت سارہؑ ایک نیک فطرت اور پاکیزہ سیرت بی بی تھیں۔ وہ آپ کے حسن اخلاق سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے اپنی بیٹی "ہاغار" کو حضرت سارہؑ کی خدمت کے لیے ساتھ کر دیا۔ یہ حضرت سارہؑ کا فیضانِ صحبت تھا کہ حضرت ہاجرہؑ باخدا

بن گئیں۔ اور اپنی شرافت، صبر و استقامت اور تقویٰ و پرہیزگاری کے لیے مشہور ہوئیں۔
 حضرت ہاجرہؓ اس مقام و مرتبہ کی خاتون ہیں کہ حضرت اسمعیلؑ کی پیدائش سے پہلے
 خدا کا فرستادہ انھیں بشارت دینے آتا ہے اور نو مولود مسعود کا نام تجویز کرتا ہے۔ (پیدائش
 باب ۱۶: ۱۱)، خدا کا فرشتہ مزید کہتا ہے "کہ میں تیری اولاد کو بہت بڑھاؤں گا۔ یہاں
 تک کہ کثرت کے سبب سے اس کا شمار نہ ہو سکے گا۔" وہ خاتون محترم جس کا خدا نے "درد و غم نہا"
 جس سے خداوند بزرگ و برتر کا پیغامبر مکلام ہوا، اس کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ "لونڈی"
 تھی اور اس کا بچہ "جسے برکت دی گئی"، جسے "برومند" کیا گیا اور جسے "قوموں اور بادشاہوں کا باپ"
 بنایا گیا، "لونڈی بچہ" تھا، کس قدر احمقانہ خیال ہے اور واقعات کی تضحیک ہے۔
 اگر توراہ کا بغور مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ لونڈی یا غلام کے لیے عبرانی میں تین لفظ
 استعمال ہوتے ہیں۔

۱۔ شیبوث حرب : ان غلاموں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو لڑائی میں قیدی بنائے
 گئے ہوں۔

۲۔ مقنت کسف : ان غلاموں یا لونڈیوں کے لیے آتا ہے جو زر خرید ہوں؛

۳۔ یلید بایش : ان بچوں پر بولا جاتا ہے جو کسی لونڈی یا غلام کے بطن سے پیدا ہوتے ہوں۔
 توراہ میں حضرت ہاجرہؓ کے لیے ان تذکرہ الفاظ میں سے کوئی لفظ بھی استعمال نہیں ہوا
 توراہ میں حضرت سارہؓ نے حضرت ہاجرہؓ کو جس لفظ سے یاد فرمایا ہے وہ "آمتی" ہے، جو عبرانی
 لفظ "آمتہ" کا ہم معنی ہے۔ اس کا ترجمہ "خادمہ" کیا جاسکتا ہے۔ لیکن اس سے زیادہ بدذوقی
 اور کیا ہوگی کہ ایک سوکن نے جو لفظ اپنی سوکن کو غصے کی حالت میں کہہ دیا ہو اسے ہی صحیح مان
 لیا جائے؟ (ملاحظہ ہو خطبات احمدیہ، ص ۱۸۰)

اسرائیلی قانون میں لونڈی کی اولاد کبھی جائیداد کی وارث نہیں ٹھہری۔ اگر حضرت اسمعیلؑ واقعی
 لونڈی کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہوتے، جیسا کہ یہودی یا عیسائی ان نفوس قدسیہ کے بارے میں
 گمان کرتے ہیں، تو توراہ کبھی حضرت سارہؓ کو ان الفاظ کے ساتھ پیش نہ کرتی جو پیدائش کے باب
 (۲۱) کی عبارت (۹-۱۰) کے تحت درج ہوئے ہیں۔

”اور سارہ نے دیکھا کہ ہاجرہ مصری کا بیٹا جو اس کے ابراہام سے ہوا تھا ٹھٹھے مارتا ہے تب اس نے ابراہام سے کہا کہ اس لونڈی کو اور اس کے بیٹے کو نکال دے کیونکہ اس لونڈی کا بیٹا میرے بیٹے اصحاق کے ساتھ وارث نہ ہوگا۔“
ظاہر ہے کہ اگر حضرت اسمعیلؑ ”لونڈی“ سے پیدا ہوتے ہوتے تو وہ حضرت اسحاقؑ کے ساتھ اپنے والد کی جائیداد میں کیونکر شریک ہو سکتے تھے؟ توراہ کے مشہور مفسر رتی شلو مو اسحاق نے ہر قسم کے تعصب سے بالاتر ہو کر کتاب پیدائش کے باب (۱۶) کی تفسیر میں حضرت ہاجرہ کے بارے میں درج ذیل الفاظ کہے ہیں۔

”وہ حضرت ہاجرہ (فرعون کی بیٹی تھیں۔ جب اس نے کرامات کو دیکھا جو بوجہ سارہ واقع ہوتی تھیں، تو کہا کہ میری بیٹی کا اس کے گھر میں ”خادمہ“ ہو کر رہنا دوسرے گھر میں ملکہ ہو کر رہنے سے بہتر ہے۔“ (خطبات احمدیہ، ص ۱۷۹)
یہ واقعات حقیقت کے اظہار کے علاوہ ”خادمہ“ کی حیثیت کو بھی بیان کرتے ہیں۔ وہ نہ تو ”ز خریدہ“ ہے، نہ کسی لونڈی یا غلام کے بطن سے پیدا ہوتی ہے اور نہ ہی ”غنیمت“ کا مال ہے اس کی حیثیت عُرنی ہے۔ موجودہ توراہ کی تحریروں کے سیاق و سباق میں حضرت ہاجرہ کا مقام ”داخل“ اور ”لیاہ“ کی نسبت جو حضرت یعقوبؑ کی بیگمات ہیں، زیادہ بلند، پُر وقار اور قابلِ عزت ہے۔ یہ اس لیے کہ ان بزرگ خواتین نے اپنے ”لونڈی“ ہونے کا خود اعتراف کیا ہے۔
ایک مسلمان کے عقیدے کے مطابق حضرت راحلہ اور حضرت لیاہ اتنی ہی معزز و محترم ہیں جتنی حضرت ہاجرہ ہیں۔ اگر موصوفہ ذکر کو حضرت ابراہیمؑ سے نسبت ہے تو متذکرہ خواتین (اللہ ان سے راضی ہو) کو حضرت یعقوبؑ سے قوی نسبت ہے۔ لیکن اگر وہ ”لونڈی“ ہونے کے باوجود قابلِ احترام ہیں تو حضرت ہاجرہ کیوں نہیں جو کبیرہ مصری ہیں، آزاد ہیں اور ام المسلمین ہیں ان تمام واقعات کو مولانا عبد الماجد دہلی آبادی مرحوم نے اپنی تفسیر ماجدی میں جس اختصار مگر جامعیت کے ساتھ بیان کیا ہے، وہ انھیں کا حصہ ہے۔ مولانا فرماتے ہیں۔
”آپ (حضرت اسمعیلؑ کی والدہ) شاہ مصر کی صاحبزادی تھیں اور مصر کا شاہی خاندان حضرت ابراہیمؑ کے خاندان کی ایک شاخ تھا جو عراق سے منتقل ہو کر مصر

میں آباد ہو گیا تھا۔ جب حضرت ابراہیمؑ اپنے سفر میں ادھر سے گزرے تو بحیثیت ایک شیخ قبیلہ کے آپ کو شاہ مصر نے اپنا مہمان بنایا۔ اور رخصت کے وقت آپ کے اعزاز و اکرام میں اپنی صاحبزادی کو بطور تحفہ کے پیش کیا۔ اور تواضع و انکسار کی راہ سے کہ مشرقی میزبانی کا خاصہ ہے، کہا کہ یہ آپ کی ”کنیزی“ کے لیے ہدیہ ہے۔ اردو زبان میں یہ محادثہ آج تک چلا ہوا ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پر بڑے سے بڑا معزز شخص بھی اپنی لڑکی کو ”کنیز“ ہی کہہ کر داماد اور سمدھی کے سامنے پیش کرتا ہے۔“

”مشرقی تواضع کے اس عام پیرایہ بیان سے معاذین کو گویا ایک بڑی محترمہ اور مستند دستاویز ہاتھ آگئی اور ایم اسمعیلؑ ان کے ہاں آج تک ”کنیز“ ہی چلی آ رہی ہے۔ واقعات بہر حال واقعات ہیں انھیں کوئی کہاں تک جھٹلا سکتا ہے۔“

جیوش انسائیکلو پیڈیا میں اکابر اجبار یہود کے حوالے سے ہے :

”حضرت ہاجرہؑ فرشتہ کو دیکھ کر ہمیت زدہ ہوئیں ان کی عصمت مآبی اس سے ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیمؑ نے انھیں اپنے پاس سے الگ کر دیا۔ جب بھی ان کی وفاداری میں کوئی فرق نہ آیا ان کے نام کے ایک معنی ”آراستہ“ بھی بیان ہوتے ہیں۔ اور یہ اس بنا پر کہ وہ زیور باخلاق و حسن عمل سے آراستہ تھیں (ج ۶ ص ۱۳۸)۔ اس میں دوسری جگہ پر یہ روایت بھی درج ہے کہ ”بادشاہ نے خود اپنی صاحبزادی بطور کنیز ہدیہ کر دی“ (ج ۱۱، ص ۵۵)

قصص یہود کا مجموعہ (Ginsberg) نے چار جلدوں میں شائع کیلئے، اس میں آتا ہے :

”بادشاہ مصر نے عہد کر لیا کہ وہ ابراہیمؑ کو ہر طرح پر قوت و شوکت بنا کر رہے گا۔ چنانچہ اپنی بیٹی تک ہدیہ دے دی (حضرت) سارہؑ کی تربیت میں رہ کر وہ بھی ویسی ہی باخدا بن گئیں اور ہر طرح حضرت ابراہیمؑ کی رفاقت کے قابل۔“

ان شہادات کے بعد خود یہودی علماء اور محققین کی پیش کردہ ہیں، حضرت ہاجرہؑ اور آپ

کے جگر گوشہ حضرت اسمعیلؑ کی روحانی عظمتوں کا انکار بہت بڑی زیادتی ہے۔ اصحیح البخاری کی ایک حدیث سے، جو حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے اور کتاب الانبیاء میں درج ہوئی ہے، پتہ چلتا ہے کہ حضرت ہاجرہؑ کو ان کے والد نے "خدمت کے لیے دیا تھا۔" عبرانی زبان کا لفظ "شَفَع" جو شاہِ مصر نے استعمال کیا تھا "فَاخَذَ مَعَهَا" کے معنوں میں استعمال ہوا ہے جس کا مطلب اس کے سوا کچھ نہیں کہ "شاہِ مصر نے حضرت ہاجرہؑ کو خدمت کے لیے دیا تھا۔"

اسی طرح بعض علماء نے "ذبح اللہ" ہونے کا اعزاز بھی حضرت اسمعیلؑ سے عین کہ حضرت اسحقؑ کو دلوانا چاہا ہے۔ حالانکہ عرب کی روایات اس بات کا ناقابل انکار ثبوت ہیں کہ قربانی کی رسم بنی اسمعیلؑ میں ہزاروں سال سے جاری ہے جب کہ بنی اسحقؑ اس سے بالکل بے خبر ہیں۔ یسعیاہ نبی کی کتاب کا باب (۶۰)، عبارت (۶-۷) اس بات پر گواہ ہے کہ یدیان اور عیصہ کی قومیں جو بنی قطورہ سے ہیں اور حضرت اسمعیلؑ کے برادر زادے جو مین میں سکونت پذیر ہوتے (یہ سب اسرائیل سے نہیں ہیں)، اور قیدار اور نبیوت (جو حضرت اسمعیلؑ کے فرزند ہیں) ان تمام قوموں کا ایک "منح" پر قربانیاں لانا اور "شوکت کے گھر" یعنی بیت الحرام کے مذبح کو بزرگی اور جلال بخشنا۔ اس بات کی مین دلیل ہے کہ قربانی کا خاص مقام مکہ ہے نہ کہ کینعان کی سرزمین جو اس قربانی کے خون سے کبھی لالہ زار نہیں بنی۔ اسی اندرونی شہادت کو (جس کا اور پُر ذکر کیا گیا ہے) قرآن مجید نے :

وَقَدْ يَنْدُبُ بِيْذِ بَيْتِ عَظِيْمٍ ۝
وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِ الْاٰخِرِيْنَ ۝
سَلَّمَ عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ ۝

کے الفاظ میں دہرایا ہے۔

پال صاحب نے جو موجودہ عیسائیت کے بانی اور عقیدہ تثلیث کے موجد ہیں، اپنے ایک خط میں جو گلیٹون کو لکھا تھا، حضرت اسمعیلؑ کو "لوندی" کا ایک ایسا بیٹا ظاہر کیا ہے جو "جسم کے طور پر" پیدا ہوا تھا۔ اور آپ کی والدہ کو "عرب کا کوہ سینا" بتایا ہے جس سے

عیاں ہے کہ حضرت ہاجرہؓ اور حضرت اسمعیلؑ عرب کے دشتِ فاران میں آکر ٹھہرے۔ اس لیے قربانی پیش کرنے کا مقام بھی عرب ہی ہے نہ کہ کینعان (فلسطین)

جہاں تک آپ کی "پیدائش بطور جسم" کا تعلق ہے، یہ بھی ایک ایسے مبنیٰ انسان کے ذہن کی پیداوار ہے جس کی جھلک ہمیں کبھی سپرننگر کے ہاں نظر آتی ہے اور کبھی مارگولیس کے ہاں؛ کبھی رنیاں کے ہاں دکھائی دیتی ہے اور کبھی میور کے ہاں۔ اگر آپ حضرت اسمعیلؑ کے روحانی مقام و مرتبہ کو دیکھنا چاہیں تو آئیے ہم آپ کو توراہ کی ان عبارات کی سیر کرائیں جو حضرت اسمعیلؑ اور حضرت اسحقؑ کی شان میں وارد ہوتی ہیں۔ دونوں کے روحانی اور مادی کمالات کیلئے ایک جیسے الفاظ کا استعمال ہمارے اس عقیدے کی تائید کرتا ہے کہ:

لَا تَفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ (البقرہ ۲: ۲۰۵)

- ۱۔ خدانے نام رکھا ہاجرہ کے فرزند اسمعیلؑ کا : کتاب پیدائش : ۱۶ : ۱۱
- سارہؓ " " اسحقؑ کا : " : ۱۴ : ۱۹
- ۲۔ خدانے برکت دی ہاجرہ کے فرزند اسمعیلؑ کو : " : ۱۴ : ۲۰
- سارہؓ " " اسحقؑ کو : " : ۱۴ : ۱۶
- ۳۔ خدا ساتھ تھا حضرت اسمعیلؑ کے : " : ۲۱ : ۲۰
- حضرت اسحقؑ کے : " : ۲۶ : ۲۴
- ۴۔ قوموں اور بادشاہوں حضرت اسمعیلؑ : " : ۲۵ : ۱۶
- کا باپ ہوگا حضرت اسحقؑ : " : ۱۴ : ۶
- ۵۔ خدانے درد و غم حضرت ہاجرہؓ کا : " : ۱۶ : ۱۱
- سارہؓ کا : " : ۱۸ : ۱۴

تحریفات و الحاقات کے باوجود (جو توراہ کا مقدر بن چکی ہیں) موجودہ توراہ کی یہ شہادت حضرت ہاجرہؓ اور آپ کے فرزند ارجمند حضرت اسمعیلؑ کی عظمت اور سیادت کا دافر ثبوت مہیا کرتی ہے۔

۲۔ شرفِ مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم)۔

مارگولیس نے اس بیان کی تائید میں کہ ”آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) ایک غریب اور ادنیٰ خاندان (محمد، مارگولیس، ص ۴۷) سے تعلق رکھتے تھے۔“ قرآن مجید کی ذیل کی آیت کا سہارا لیا ہے اور اسے اس قدر غلط معنی پہناتے ہیں کہ موصوف کی عقل کا ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے :

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ سَجُلٍ مِّنَ السَّمَاءِ لَكُنَّا مِنَ الْغَائِبِينَ عَظِيمٍ

(مشرکین کہتے ہیں کہ یہ قرآن دونوں شہروں (مکہ اور طائف) کے کسی عظیم (مالدار اور بااثر) آدمی پر کیوں نہ اتارا گیا؟ (الزخرف : ۳۱)

مارگولیس نے عربی زبان کا خوب مطالعہ کیا تھا اور سرولیم میور بھی تاریخی شہادتوں کو سمجھنے میں کوئی کودن نہ تھے، لیکن اس کا کیا کیا جلتے کہ انھوں نے ”عظیم“ کو ”شریف“ سے غلط ملط کر دیا اور غلط نتائج اخذ کرنے کے ذمہ دار ٹھہرے۔ کیا نبوت کی عظیم ذمہ داریوں کے لیے کسی متمول، صاحب ثروت اور بااثر آدمی کی ضرورت تھی یا ایک شریف النفس، با شعور، باخدا اور امانت دار کی؟ قرآن مجید کا فیصلہ یہ ہے کہ تو مگر می و خوش حالی اور فقر و ناداری کا تعلق دنیا کے تکوینی اور انتظامی معاملات سے ہے۔ انھیں حق و صداقت کا معیار قرار دینا یا دلیل صدق و حقانیت سمجھنا پر لے درجے کی حماقت ہے۔ خداوند بزرگ و برتر (البارہ ۲۷-۲۸) کی رحمت و نبوت کے مستحق مالدار ہیں نہ لپٹے اور نہ ہی طرہ باز یا جتھے دار۔ وہ مکہ اور طائف کے گدی نشینوں کو اس دولت کے قابل نہیں سمجھتا۔ اس کے لیے موزونیت کا معیار کچھ اور ہے اور وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس امانت کا اہل کون ہے اور اس فریضہ کو سرانجام دینے کی صلاحیت کس میں ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے :

۱۔ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ - (الانعام : ۱۲۴)

(اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ رسالت کا کام کس سے لے)

۲۔ يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ (النحل : ۲)

(وہ اس روح (وحی نبوت) کو اپنے حکم سے فرشتوں کے ذریعے اپنے جس

بندے پر چاہتا ہے نازل فرماتا ہے۔)

مشرکین مکہ کو آپ کی قیسی اور مالی کمزوری پر تو اعتراض ہو سکتا تھا لیکن انھیں آپ کی

خاندانی شرافت اور نجابت پر کوئی شبہ تھا نہ اعتراض۔ اس میں شک نہیں کہ آپ قریش کی اس شاخ کے مژشیریں تھے جس کی گزر بسر کے ذرائع محدود تھے۔ یہ بھی درست ہے کہ آپ قریش مکہ کے خرابوں کے درمیان مقابلتاً جوان تھے اور ایک ایسی دعوت انقلاب کے بانی تھے جو ان کی صاحبزادگی کے لیے خطرہ تھی اور ان کے اقتدار کے لیے بہت بڑا چیلنج۔ اگر انھیں آپ کی عالی نسبی پر شک ہوتا تو ابولہب ایسا مترد اور استخوان فروش انسان جو تبلیغ دین اور دعوت حق کی تمام کوششوں کو ناکام بنانے کی قسم کھاتے ہوتے تھا، دعوت اسلام سے پہلے آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ساتھ سیاہ شادی کے ذریعے نئی تعلقات کو استوار کرنے کی کوشش نہ کرتا۔ اسی طرح ابوہل نے انھیں بن شریق سے جب خاندان نبوت سے اپنے اختلافات کا ذکر کیا تو اس نے اپنی نفرتوں اور حقداروں کے باوجود آپ پر کوئی اتہام نہیں بانڈھا۔ اگر خیاب رسالت کے خاندانی شرف میں کسی قسم کا شک اسے نظر آتا تو وہ بلا جھجک آپ پر "خاندانی پستی" کا الزام دھر سکتا تھا اور ایسی باتیں منسوب کر سکتا تھا جو بے سرو پا تھیں لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا اس سے بڑا احسان کیا ہو سکتا ہے کہ اس نے ابوہل ایسے بدخواہ کی زبان سے سچی باتیں کہلوا دیں۔ اس نے کہا۔

"خدا کی قسم محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ایک سچا آدمی ہے۔ عمر بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا مگر جب یوماء، حجاب، ستفایت اور نبوت سبھی کچھ بنی تھی ہی کے حصے میں آجاتے تو بتاؤ باقی سارے قریش کے پاس کیا رہ گیا؟"

علامہ بیہقی نے زید بن اسلم کے حوالے سے حضرت مغیرہ بن شعبہ کا بیان نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں:

"شکر کے آیام میں میں ابوہل کے ساتھ کہیں جا رہا تھا کہ راستہ میں ہماری ملاقات سرور عالم (صلی اللہ علیہ وسلم) سے ہوئی۔ آپ نے ابوہل کو دیکھ کر فرمایا: اے ابوالحکم! میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ تم کیوں نہیں اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو قبول کرتے؟ وہ بولا۔ "اے محمد! کیا تم ہمارے خداؤں کی تکذیب سے باز آتے ہو؟ اگر تم چاہتے ہو کہ ہم اس بات کی گواہی دے دیں کہ تم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا ہے، تو ہم شہادت دیتے دیتے ہیں کہ تم نے وہ

بات پہنچا دی۔ مگر خدا کی قسم اگر میں جانتا کہ تم حق پر ہو تو میں تمھاری اتباع کرتا۔
 اس کے بعد آنحضرتؐ آگے چل دیتے۔ پھر ابو جہل معاً میری طرف پلٹا اور بولا:
 ”خدا کی قسم! میں جانتا ہوں کہ جو کچھ یہ شخص کہتا ہے وہ حق ہے۔ لیکن جو چیز
 مجھے دکھتی ہے وہ یہ ہے کہ قصی کے بیٹوں نے کہا کہ حجابت ہم میں رہے گی،
 ہم نے کہا ہاں۔ انھوں نے کہا کہ سقیات کی ذمہ داری بھی ہم لیتے ہیں،
 ہم نے اسے قبول کر لیا۔ انھوں نے کہا کہ با، ہی مشاودت کا ادارہ (دارالذوہ)
 بھی ہمارے پاس رہنے گا، ہم نے اس کو بھی تسلیم کر لیا۔ پھر انھوں نے کہا کہ لوہ
 (عقاب کا نشان) بھی ہماری تحویل میں رہے گا، ہم نے اس پر بھی اتفاق کر لیا
 پھر انھوں نے بھی کھانے کھلاتے اور ہم نے بھی کھلاتے یہاں تک کہ جب
 ہمارے گھٹنے ان کے گھٹنوں سے ٹکرانے لگے تو وہ کہتے ہیں ہم میں ایک نبی ہے
 خدا کی قسم یہ بات میں نہیں مانوں گا۔“

علامہ ترمذی نے امام سفیان ثوری سے اور حاکم نے حضرت علیؑ سے روایت کی ہے کہ
 ابو جہل نے سرورِ عالم (صلی اللہ علیہ وسلم) سے کہا کہ ”ہم تمھیں نہیں جھٹلاتے۔ ہم تو اس پیغام کو
 جھٹلاتے ہیں جو تم لے کر آتے ہو۔“

ہمارے پاس کوئی ایسی شہادت موجود نہیں ہے جس سے پتہ چلے کہ عرب و عجم کے کسی
 سلیم العقل انسان نے آنحضرتؐ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے خاندانی شرف و امتیاز پر انگشت نمائی کی
 ہے۔ متذکرہ واقعات اس بات کا کھلا ثبوت ہیں کہ قریش جس طرح آپؐ کی صداقت کے
 قائل تھے، اسی طرح وہ آپؐ کی سیادت اور صیانت کے بھی معترف تھے۔ ذاتی وقار اور نسلی
 برتری کے جذبہ نے کئی ٹوپ دھاڑے ہیں۔ یہی جذبہ باہمی منافرت اور سیاسی کش مکش کا
 باعث بنا رہا۔ مشرق کو چلنے دیکھتے، مغرب میں جو جنگیں اس صدی میں لڑی گئی ہیں اور
 ان میں جو قتل و غارت ہوتی ہے، انسانی خون کی جو ہولی کھیلی گئی ہے اور انسانیت کی جو
 تذلیل ہوتی ہے، وہ اسی جذبہ تفوق اور نسلی منافرت ہی کا نتیجہ تھیں۔ آج بھی امن کے
 دنوں میں جو کچھ جنوبی افریقہ میں ہو رہا ہے وہ بھی نسلی منافرت (Apartheid)

کا کرشمہ ہے۔ یہ ان قوموں کا حال ہے جو اسلام کو غلامی ختم نہ کرنے کا طعنہ دیتی ہیں۔ حالانکہ سیاہ فام اور زرد درو اقوام کو غلامی کی زنجیریں جو سفید فام اقوام نے پہنائی ہیں وہ ابھی توڑی نہیں جاسکیں۔ اگر بہت سی قومیں جہد مسلسل کے بعد

Political

طور پر آزاد ہو بھی گئی ہیں تو کیا ہوا۔ ذہنی غلامی تو اسی طرح ہے۔ وہی نظام معاشرت اور وہی سرمایہ دارانہ نظام معیشت۔ تمدن و اخلاق کے سانچے بھی وہی اور نظام تعلیم کے خطوط بھی انہی کے عطا کردہ۔ سیاسی آزادی کے بعد جیت تک سوچ کے دھارے نہ بدلیں گے اور تیسری دنیا کے ممالک ایک نئے اقتصادی نظام کی تخلیق نہیں کر پائیں گے موجودہ آزادی بے معنی ہو کر رہ جائے گی۔

قریش کو اس بات کا علم تھا کہ اسلام کی کامیابی انھیں نہ صرف کعبہ کی تولیت سے محروم کر دے گی بلکہ انھیں اقتصادی اور سیاسی لحاظ سے بھی مغلوب بنا دے گی۔ وہ یہ کیوں کر گوارا کر سکتے تھے کہ اسلام کی محبت لوگوں کے دلوں میں گھر کرے، اس کی حیات بخش دعوت حق ان کے فاسقانہ کلچر میں شکست و ریخت پیدا کرتی رہے اور ان کی ساکھ ان تمام قوموں کے درمیان مجروح ہوتی رہے جن سے ان کے تجارتی اور ثقافتی روابط تھے۔

صلح حدیبیہ کے زمانے میں جب مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہو چکا تھا، ابوسفیان تجارتی کاروبار کے لیے شام گیا ہوا تھا۔ ہر قتل، شاہ روم نے اسے اپنے دربار میں طلب کیا اور بہت سے سوالات کے علاوہ، یہ بات خاص طور پر پوچھی کہ آنحضرت کا نسب کیسا ہے؟ ابوسفیان، جو اس وقت آپ کا بدترین دشمن تھا، یہ کہے بغیر نہ رہ سکا کہ:

هُوَ قَبِيلٌ ذُو حَسَبٍ - چنانچہ ہر قتل نے کہا:

”کہ انبیاء (علیہم السلام) ہمیشہ اپنی قوم کے بلند خاندان میں مبعوث ہوتے ہیں۔“ ۱۴

نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا:

بُعِثْتُ مِنْ خَيْرِ قُرُونٍ بَعِثْتُ آدَمَ قَرْنًا فَمَرَدْنَا حَتَّى كُنْتُ
مِنَ الْقَرْنِ الَّذِي كُنْتُ فِيهِ ۱۴

ترجمہ (میں ہی آدم کی بہترین نسلوں میں نسلًا بعد نسل گزرتا ہوا مبعوث ہوا ہوں یہاں تک میں اس نسل میں پیدا ہوا جس میں میں اب ہوں۔)

۳۔۔ جہاں تک آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے شجرہ طیبہ کا تعلق ہے۔ عدنان تک اس میں کسی نے کوئی اختلاف نہیں کیا۔ آپ کے تمام آبا تے کرام اور اہمات علیا کے اسماء گرامی اور ان کے شوبہ و قبائل کے نام صحت اور تفصیل سے درج ہیں۔ عدنان سے حضرت اسمعیلؑ تک دوسرے مرحلے میں تمام کڑیاں تفصیل سے بیان نہیں کی گئیں۔ عربوں کے ہاں یہ رواج قدیم سے چلا آ رہا تھا کہ قرسی بزرگوں کا ذکر تفصیل سے ہوتا اور دور کے مشاہیر کو اختصار سے بیان کیا جاتا جو وہ اختصار کا مطلب یہ نہیں کہ عدنان کا اولاد اسمعیلؑ میں سے ہوتا کسی لحاظ سے بھی مشکوک ہے تمام عرب ماہرین انساب اس بات پر متفق ہیں کہ عدنان بنی اسمعیلؑ میں سے تھا۔ اور اہل عرب کا اتفاق اس کے صحیح ہونے کا ناقابل انکار ثبوت ہے۔

مترجمین کا یہ خیال کہ صحابہ کبار (رضوان اللہ علیہم اجمعین) نے ختمی مرتبت (صلی اللہ علیہ وسلم) کا شجرہ نسب اپنے سرگرم تخیل سے اس طرح تیار کیا ہے کہ "ان کی نسبت مظاہر فطرت سے قائم کی جاتے یا زیوس (Zeus) اور (Jupiter) سے جیسا کہ دوسری قوموں میں رواج رہا ہے" نہ صرف غلط ہے بلکہ بے ہودہ اور گمراہ کن ہے۔ اگر قوموں کی تمدنی زندگی پر نگاہ ڈالی جلتے تو پتہ چلے گا کہ انھوں نے تاریخ کے ابتدائی دور میں اپنے مذہبی پیشواؤں کو کبھی "ابن اللہ" کا درجہ دیا اور کبھی "فرزند نور" کا؛ کبھی ان کا رشتہ "سورج" سے جوڑا اور کبھی "چاند" سے۔ اقتدار اور شہرت مل جانے کے بعد، ان مقتدر ہستیوں کو الوہیت کا تاج پہنایا گیا اور انھیں انسانوں کے زمرے سے نکال کر مافوق الفطرت ہستیوں میں شمار کیا گیا۔

اسکندریہ اعظم (مقدونی) جب ایران پر آخری حملے کی تیاریاں کر رہا تھا، تو وہ (Ammon) دیوتا کے مندر کی جاترا کو گیا۔ وہاں کے سردار کاہن نے اسے یہ پیش خبری سنائی کہ وہ "امین" دیوتا کی اولاد ہے جو سانپ کی شکل اختیار کر کے اس کی ماں "اولیمپاس" کو اپنے تصرف میں لے آیا۔ حال اس زمانہ میں یہ خیال عام تھا کہ جو شخص اپنے خاندان یا نسل میں غیر معمولی طور پر نمایاں ہوتا، وہ آسمانی نسل سے سمجھا جاتا۔ لہذا اسکندریہ اعظم (Ammon Jupiter)۔

کا بیٹا مشہور ہوا۔ اس قسم کی نسب فردوسی کی فلعی جناب ڈریسپرنے اپنی فاضلانہ تالیف ”معرکہ مذہب و سائنس“ میں جس عمدگی سے کھولی ہے، وہ بتاتی ہے کہ آج اس روشنی کے دور میں بھی یونانی، چینی، ہندی اور خود عیسائی قومیں اپنے بزرگوں کو کبھی ”سورج منسی“ اور کبھی ”چاند منسی“ ظاہر کر کے جس حماقت اور بے بصیری کا ثبوت دیتی ہیں، وہ انظر من الشمس ہے۔ یہ صرف ختمی مرتبت (صلی اللہ علیہ وسلم) کی ذات گرامی ہے۔ جسے کمالاتِ عبدیت کا اتمام حاصل ہے۔ آپ ”متی“ کا مطالعہ کریں یا ”لوقا“ کی ورق گردانی، آپ کو معلوم ہو جلتے گا کہ حضرت عیسیٰؑ کا نسب نامہ بیان کرتے ہوتے دونوں کتابوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ لوقا نے یوسف (والد مسیح) سے زردوبابل تک بیس نسلیں گنوائی ہیں جبکہ متی نے صرف گیارہ کا ذکر کیا ہے۔ دونوں نسب ناموں میں آبلتے کرام کے نام اس قدر مختلف ہیں کہ پورے نسب نامے میں صرف دو اشخاص پر اتفاق ہو سکا ہے۔ عیسائی علماء اس کی کیا تاویل کریں گے؟

هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَخْتَرُوا جَوْهَ لَنَا؟ ﴿۱۴۸۲﴾

اب ان دونوں انجیلوں کا توراہ سے مقابلہ کریں تو معلوم ہوگا کہ حضرت عیسیٰؑ کے شجرہ نسب کے دوسرے حصے میں (سلاقی ایل سے لے کر حضرت داؤد تک) تمام معاملہ ہی چوڑ نظر آتا ہے لوقا نے سلاقی ایل سے لے کر حضرت داؤد علیہ السلام تک بائیس نسلیں گنوائی ہیں، متی نے سولہ اور توراہ نے انیس۔ مزید برآں نسب نامے کے اس حصے میں کوئی نام دوسرے نام سے مطابقت نہیں رکھتا۔ کیا (نعوذ باللہ) حضرت عیسیٰؑ کو مجہول النسب قرار دیا جلتے؟ یہ سوالات اس لیے نہیں اٹھاتے گئے کہ حضرت عیسیٰؑ کی تنقیص مقصود ہے بلکہ کہنا یہ ہے کہ شجرہ نسب لکھنے کا طریقہ ۶۰۰ اور بنی اسرائیل کے ہاں ایک جیسا ہی تھا۔ دور کے بزرگوں کا ذکر باصراحت نہ کرنا کسی طرح بھی معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ کیا عیسائی علماء جو آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کے نسب نامے پر معترض ہیں، حضرت عیسیٰؑ کے سلسلہ نسب کو یوسف بنجار سے لے کر زردوبابل تک اور سلاقی ایل سے لے کر حضرت داؤد تک مکمل کریں گے تاکہ تمام الجھنیں دور کی جا سکیں اور اسے ایک معیاری نسب نامہ قرار دیا جلتے۔

یہ بات بھی قرین قیاس ہے کہ عیسائی علماء نے نسب نامہ لکھتے وقت ان ”مشاہیر“ کو

قلم زد کر دیا ہے جن کے اعمال ناپسندیدہ اور عادات غیر ستودہ تھیں۔ کیا خزیابہ، یوآس اور امصیابہ کے نام اسی لیے ترک نہیں کیے گئے کہ عیساؑ نے ایسے پاک نسب نامے میں ان کا ذکر مناسب نہیں سمجھا۔^{۱۸} میرے خیال میں اس اصول کو بھی پوری طرح ملحوظ خاطر نہیں رکھا گیا ملاحظہ ہوتا تاریخ (۲) کے باب ۲۲: ۳-۲۴: ۲۴ اور ۲۵: ۲۲، ۲۳ (۱۲، ۲۴)

قاضی محمد سلیمان صاحب سلمان منصور پر اللہ تعالیٰ کی ہزاروں رحمتیں ہوں کہ انھوں نے انتہائی محنت اور تلاش سے ان اعتراضات کا شافی جواب دیا ہے جو معاندین نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے پر کیے تھے جبکہ ان کے اعتراضات کا جواب انھوں نے حضرت عیسیٰ کے موجودہ نسب نامے پر کیے ہیں، کوئی مثبت جواب نہیں مل سکا۔ اس لیے مارگولیس، سیل اور سرولیم میور کا یہ کہنا کہ "آنحضرت کی عظمت کو دوبالا (Glovity) کرنے کے لیے آپ کا نسب نامہ "گھڑا گیا"، نہ صرف گمراہ کن ہے بلکہ ان کی علمی خیانت کا بھی پردہ چاک کرتا ہے۔

گبن، ایک عظیم مورخ اور مذہباً عیسائی، اس بات کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکا کہ "آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم" حضرت اسمعیلؑ کی نسل میں سے تھے۔ مسیح علماء کا آپ کے نسب نامے پر اعتراض محض بے ہودگی ہے۔ تاریخ زوال روم میں اُس نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ یہ ایک مسلمہ امر ہے اور عیسائیوں کا رد و کذبے معنی ہے۔ وہ کہتا ہے:

"محمد صلی اللہ علیہ وسلم" کو مبتذل اور حقیر نسل سے دکھانے کی کوشش، عیسائیوں کا ایک احمقانہ فعل ہے۔ ایسا اتہام آپ کی خوبیوں کو گھٹانے کی بجائے اُٹا بڑھا دیتا ہے۔ آپ کا حضرت اسمعیلؑ کی نسل میں سے ہونا ایک تسلیم شدہ امر ہے اور عرب کی روایات سے ثابت ہے۔"^{۱۹}

۴۔ رہا ان کا یہ اعتراض کہ ختمی مرتبت نے اپنے صحابہ سے فرمایا تھا کہ وہ انھیں "مولیٰ" اور "سید" کے الفاظ سے نہ پکارا کریں۔^{۱۹} (محمد، مارگولیس، ص ۲۷)، ایسے ہی ہے جیسے حضرت عیسیٰ نے ایک شخص کو، جو آپ کے پاس حصول برکت کے لیے حاضر ہوا تھا فرمایا:

"مجھے نیک نہ کہو۔ کوئی نیک نہیں مگر ایک یعنی خدا"

پوری عبارت مرقس کے باب ۱۰، عبارت ۱۷-۱۸ کے تحت یوں درج ہوتی ہے:

” اور جب وہ باہر نکل کر راہ میں جا رہا تھا تو ایک شخص دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر اس سے پوچھنے لگا: کہ اے نیک استاد! میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں۔ یسوع نے کہا۔ تو مجھے کیوں نیک کہتا ہے۔ کوئی نیک نہیں مگر ایک یعنی خدا!“

کیا اس کا مطلب یہ لیا جاتے کہ حضرت عیسیٰؑ اپنے نیک ہونے سے انکاری تھے یا آپ کو اپنی فطرت کی پاکیزگی پر مشبہ تھا؟ ہرگز نہیں۔ آپ نے نفس کے فرور اور تکبر سے بچنے کے لیے لوگوں کو ایسے اتقاب و آداب کے استعمال سے منع فرمایا تھا جو انسانی نفس کو مرد و سرکشی پر اُبھارتے ہیں۔ اسی قسم کی ایک اور مثال حضرت یعقوبؑ کے تذکرہ میں ملتی ہے۔ آپ نے پیغامِ برے سے کہا۔

”تو کہنا یہ تیرے خادم یعقوبؑ کے ہیں۔ یہ نذرانہ ہے جو میرے خداوند عیسیٰ کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اس نے... سب رکھوالوں کو حکم دیا کہ جب عیسو تم کو ملے تو تم یہی بات کہنا۔ اور یہ بھی کہنا کہ تیرا خادم یعقوبؑ خود بھی ہمارے پیچھے پیچھے آ رہا ہے!“

حضرت یعقوبؑ جب بھئیال سے واپس لوٹے تو انھوں نے اپنے خاص آدمیوں کے ہاتھ اپنے بڑے بھائی عیسو کو کچھ تحفے بھیجے۔ آپ نے انھیں تاکید فرمائی کہ وہ تحفے پیش کرتے وقت احترام اور نرمی سے پیش آئیں۔ اور یہی عبارت میں آپ نے اپنے لیے ”خادم“ کا لفظ استعمال کیا ہے اور اپنے بزرگ بھائی کے لیے ”خداوند“ کا۔ یہ بات آپ کے ”حسنِ خلق، فرخِ حوصلگی اور بڑے بھائی کے لیے احترام پر شاہدِ عادل ہے۔ ورنہ حضرت یعقوبؑ (جو ایک برگزیدہ پیغمبر تھے) یقیناً نوکریا مبتذل نہ تھے۔ یہی بات سرورِ عالم (صلی اللہ علیہ وسلم) کے بارے میں بھی درست ہے۔

وہ وجودِ مسمیٰ جس نے ”محبت“ کو اپنی اسس ٹھہرایا تھا، ”عقل“ کو دین کی جڑ قرار دیا تھا اور ”سرفت“ کو اپنی پونجی سمجھا تھا، اسی نے یہ بھی فرمایا تھا:

”کہ عاجزی میرا فخر ہے“

آپ کی عاجزی اور دربانگی اللہ تعالیٰ کے لیے تھی جو کارسازِ حقیقی ہے، فریادِ کس ہے اور خود عطا

کا مالک ہے۔ یہ روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ وہ شاخ جو ثمر بار ہوتی ہے، اس شاخ کے مقابلے میں زیادہ ٹھکی ہوتی ہے جو بے ثمر اور نامراد ہوتی ہے۔ اس اظہارِ عجز و انکسار سے خاندانی شرافت کا ابطال کیوں؟

ان معاذین میں وہ لوگ بھی شامل ہیں، جنہوں نے اس حدیث سے استنباط کرتے ہوئے، جسے امام احمد نے اپنی مُسند کی جلد چہارم کے صفحہ ۱۶۶ پر نقل کیا ہے، یہ کہتے کی جرأت کی ہے کہ آپ کی حیثیت "اس درخت کی سی ہے جو مٹی کے ٹیلے پر اُگتا ہے" اس کی جڑیں زمین کے اندر پوسیت نہیں ہوتیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جب قریش کی طرف سے ہر قسم کی ترغیب و ترہیب آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کو اپنے مشن سے باز رکھنے میں ناکام ہو گئی تو انہوں نے آپ کے متعلق مختلف افواہیں پھیلانا شروع کر دیں کبھی آپ کو جادو گر کہا گیا اور کبھی کاہن؛ کبھی معجزوں کے طور پر پیش کیا گیا اور کبھی شاعر کی حیثیت سے۔ جب جھوٹ کی یہ مہم بھی بے اثر ثابت ہوتی تو وہ انتہائی چھپوری حرکات پر اتر آتے۔ انہوں نے خدا خوفی اور انسان دوستی کے تمام تقاضے بالائے طاق رکھتے ہوئے، حضرت عبداللہ، طیب و طاہر، (آنحضرت کے صاحبزادے) کی وفات پر یہ کہنا شروع کر دیا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے کوئی بیٹا نہیں رہا جو ان کا وارث بنے۔ جب وہ اس دُنیا سے رخصت ہوں گے تو ان کا ذکر کرنے والا بھی کوئی باقی نہ رہے گا۔ اس طرح قریش کا ان سے بیچا چھوٹ جلتے گا۔ اسی قسم کی دہریہ تباہی بکتے انہوں نے کہا۔

"اب تو وہ اس پودے کی طرح ہیں جو گھورے پر جمتا ہے" ۲۲

كَمْشَلٍ تَخْلَعُ فِي كَبْرَةٍ مِنَ الْأَمْثَلِ ه

اسی کے جواب میں سورہ کوثر نازل ہوئی۔ مولانا عبدالماجد دریا آبادی مرحوم نے کیا

خوب کہا ہے :

"عین اس وقت جب جوشِ مخالفت اور مخالفین کے اقتدار کا شباب ہے،

"إِنَّ شَانِكَ هُوَ إِلَّا بَشْرٌ" کا پیغام جبریل امین لے کر آتے ہیں۔

ارشاد ہوتا ہے۔ آج ان کو رباظنوں کو اپنی کثرتِ آل و اولاد پر غرہ ہے۔

اپنی اقبال مندی اور کامرانی کا دعویٰ ہے۔ اپنے پھلنے پھولنے پر ناز ہے۔ تیری اولاد کی وفات پر طعنہ زن ہیں کہ تو بے نام و نشان رہ گیا۔ بے نام و نشان رہ جانے والا تو نہیں بلکہ یہ خود ہیں، بے سلسلہ رہ جانے والا تیرا کام نہیں، خود ان کا کام ہے۔ مہٹ جانے والا نام تیرا نہیں، ان کا نام ہے۔ بچھ جانے والی روشنی تیری نہیں، ان کی ہے۔ . . .

یہ ناموری کے بھوکے ہیں، انھیں گننام و بے نشان کر دیا جلتے گا۔ تاریخ ان کے نام پر لعنت بھیجے گی۔ انسانیت اپنا سلسلہ نسب ان سے جوڑتے مٹتے گی۔ ان کا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔

ختمی مرتبت، نبی رحمت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ان کا طعنہ سن کر فرمایا:

”اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا اور ان کی شاخیں بنائیں تو مجھے بہترین شاخ میں رکھا۔ پھر شوب و قباہ بناتے تو مجھے بہترین قبیلے میں رکھا۔ پھر گھرانے بناتے تو مجھے

بہترین گھرانے میں پیدا کیا۔ میں اصل دُروح کے لحاظ سے ذاتی طور پر بھی ممتاز ہوں۔“

عاص بن دائل ہو یا ابوہل؛ امیہ بن خلف ہو یا ابولہب؛ ولید بن مغیرہ ہو یا ابوسفیان، کے خبر تھی کہ مکے کا وہ تیم جس پر وہ آوازے کتے، جس کا مذاق اڑاتے اور جس کے راستے میں وہ کانٹے پھلتے، ”دس ہزار قدسیوں کے ساتھ (استثناء: ۳۳: ۲: وسیعاً، ۲۲: ۱-۲) ایک دن فاتحانہ انداز میں مکہ میں داخل ہوگا۔ مشرکین مکہ کی گردنیں احساس گناہ سے ٹھکی ہوتی ہوں گی۔ ظلم و زیادتی اور جو روحنا، جو مسلمانوں پر روا رکھا گیا تھا، کے واقعات ایک متحرک فلم کی طرح ان کے سامنے گھوم رہے ہوں گے۔ ان کی اپنی جانیں، اور عزیز واقارب کی جانیں آپ کے چشم و ابرو کے اشارے کی محتاج ہوں گی۔ وہ چلبے گا تو بچ جائیں گی، نہ چلبے گا تو کٹ جائیں گی۔

اُمّ المؤمنین حضرت اہم سلمہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) عرض کریں گی:

”یا رسول اللہ! ابوسفیان (بن حارث) آپ کے حقیقی چچا کا بیٹا ہے اور عبد اللہ حقیقی

پھوپھی (عاتکہ) کا لڑکا۔ اتنے قریبی عزیز تو رحمت سے محروم نہیں رہنے چاہئیں۔“

آج انھیں کس کے حکم کا انتظار ہے؟ آج کس سے عفو و کرم کی بھیک مانگی جا رہی ہے؟ آج کے

اَخِ كَرِيْمٌ وَاِبْنُ اَخِ كَرِيْمٍ کہہ کر پکارا جا رہا ہے؟ وہی تاجور رحمت بن کر آیا تھا ،
 سلیم الفطرت تھا اور نوحے دل نوازی لیے ہوتے تھا۔

وَمَرَّ ثَنَا الْمَجْدِ مِنْ اَبَاءِ نَافِثَتِي بِنَا صُعْدَا

اہم نے بزرگی ددشے میں پاتی ہے۔ ہمارے ہاں پہنچ کر اس کا قد وقامت اور بڑھ

(گیا ہے)

آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا سلسلہ نسب اس پاکیزہ درخت کی مانند ہے جس کی جڑیں پاتاں تک
 پہنچی ہیں اور شاخیں فضائے بسیط میں پھیلی ہیں۔ آپ کا گھرانہ ہی وہ گھرانہ ہے جہاں شرف و
 مجد کوئی جہت ملی اور جہاں عزت و توقیر کو نیا ابعاد حاصل ہوا۔

مَشْرِفُكَ تَائِبُكَ وَ اِقْبَالُكَ سَائِبُكَ

(آپ کا شرف عالی ہے اور آپ کے مقدر کا ستارہ ہم اور جِ شریا ہے)

تعلیقات (باب سوم)

۱-۲۔ حیاتِ محمدؐ۔ سرولیم میور۔ ج ۱ (مقدمہ) ص (۱۱۱x)؛ سیرۃ النبیؐ، علامہ شبلی نعمانی /

سید سلیمان ندوی، ج ۱، ص ۱۶۱ (فٹ نوٹ) نیز خطبات احمدیہ سید احمد خاں، ص ۲۸۵

۳۔ توراہ۔ پیدائش۔ باب ۱۲: ۱۱

۴۔ توراہ۔ "۔ باب ۳۱: ۱۴-۱۵

۵۔ قصصِ یہود۔ گنزبرگ۔ ج ۱، ص ۲۲۸-۲۳۷ (جوالہ تفسیر ماجدی، ج ۱، ص ۵۰)؛ خطبات

احمدیہ، ص ۱۷۷-۱۸۶

۶۔ توراہ۔ یسعیاہ نبی کی کتاب۔ باب ۶۰: ۶-۷

عبارت ملاحظہ ہو :

داؤنوں کی قطاریں اور مدیاں اور عیفہ کی سانڈنیاں آکر تیرے گرد بے شمار ہوں

گی۔ وہ سب سب سے آئیں گے اور سونا اور لوبان لائیں گے۔ اور خداوند کی حمد کا

اعلان کریں گے۔ قیدار کی سب بھڑیں تیرے پاس جمع ہوں گی۔ بناہرت کے

مینڈھے تیری خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وہ میرے مذبح پر مقبول ہوں گے اور

میں اپنی "شکرت کے گھر کو جلال بخشوں گا"۔

۷۔ قرآن مجید۔ سورہ الصّٰفّٰت ۳۷: ۱۰۷-۱۰۹

اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے عوض میں دیا۔ اور ہم نے پیچھے آنے

والوں میں یہ بات رہنے دی۔ اور سلام ہو (حضرت) ابراہیمؑ پر۔

۸۔ گلٹیوں کے نام (پونس رسول کا خط)۔ باب ۴: ۲۳-۲۲؛ خطبات احمدیہ سید احمد خاں

ص ۲۵۸۔

۹۔ محمد۔ ڈیوڈ سیمول مارگولیس۔ ص ۴۷؛ سیرۃ النبیؐ، علامہ شبلی نعمانی / سید سلیمان ندوی،
ج ۱، ص ۱۶۲-۱۶۳۔

- ۱۰۔ قرآن مجید۔ سورہ سیا۔ ۳۲: ۳۵-۳۷
- ۱۱۔ السیرۃ النبویہ۔ ابن ہشام، ص ۳۱۶؛ الشفا۔ قاضی ابی الفضل عیاض۔ ج ۱، ص ۷۹
- ۱۲۔ البیہقی۔ زید بن اسلم عن حضرت مغیرہ بن شعبہؓ۔
- ۱۳۔ الصیغ البخاری، ج ۱، باب کیف کان بدر الوحی؛ الصیغ المسلم۔ باب کتب النبی الی
ہرقل ملک الشام بدعوہ الی الاسلام)
- ۱۴۔ الصیغ البخاری، ج ۲، کتاب المناقب (عن ابی ہریرۃ)
- ۱۵۔ معرکہ مذہب و سائنس، ولیم ڈریپر۔ ص ۷-۹ و ترجمہ اردو از مولانا ظفر علی خاں، ص ۱۲
- ۱۶۔ قرآن مجید۔ سورہ الانعام ۶: ۱۲۸
- دآپت کیسے کہ آیا تمہارے پاس ہے کوئی دلیل؟ (ہو) تو اسے ہمارے سامنے پیش کرو۔)
- ۱۷۔ توراہ۔ تاریخ (۲) ابواب ۲۲: ۳-۴؛ ۲۴؛ ۱۸؛ ۲۵؛ ۲: ۱۴
- ۱۸۔ تاریخ زوال روم، ایڈورڈ ڈگین، ج ۲، ص ۷۵-۷۶
- ۱۹۔ محمد۔ ڈیوڈ سیمول مارگولیس، ص ۴۷
- ۲۰۔ توراہ۔ کتاب پیدائش۔ باب ۳۲: ۱۸-۲۰
- ۲۱۔ رحمۃ اللعالمین۔ قاضی محمد سلیمان سلمان منصور پوری۔ ج ۳، ص ۱۹۹-۲۴۰؛ الشفا۔
قاضی ابی الفضل عیاض، ص ۸۵-۸۶
- ۲۲۔ محمد۔ ڈیوڈ سیمول مارگولیس، ص ۴۷؛ جامع ترمذی، ج ۲، ابواب المناقب
مارگولیس کی عبارت درج ذیل ہے:

"They compared him to a palm springing out of a dung-bill".

۲۳۔ مشکوٰۃ المصابیح۔ باب فضائل سید المرسلین؛ جامع ترمذی، ج ۲، ابواب المناقب؛ بیللام
کا عروج اور ترقی۔ ڈاکٹر ہنری سٹب، ص ۷۳

ظہورِ تدریسی

(اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ)

(سرورِ کونین کا بچپن)

غزاں کی چیرہ دستیوں سے کون واقف نہیں؟ بادِ شمال کے چلتے ہی درختوں کی پتیاں
سوکھ جاتی ہیں، کلیاں پڑمردہ ہو جاتی ہیں، گرانڈیل اور جواں درخت نہ صرف ظاہری
لباس سے محروم ہو جاتے ہیں بلکہ ان کی نشوونما بھی رُک جاتی ہے۔ گلستانِ کارنگ جو
آنکھوں کو طراوت بخشتا تھا پھیکا پڑ جاتا ہے؛ پھولوں کی نکھتیں جو مشامِ جاں بنتی تھیں رُک
جاتی ہیں اور عنادل کے نغمے جو سکوں بخشتے تھے، خاموش ہو جاتے ہیں۔ غزاں ختن کو دکھو
تو سکر اسما نظر آتا ہے اور کشتیِ مہتاب پر نگاہ ڈالو تو
جیسے ملا کا عامرہ جیسے بنیے کی کتاب

زمین اپنے محور کے گرد مہینوں چکر لگاتی ہے، تب کہیں جا کر رُت بدلتی ہے۔ بہار کے
آتے ہی ہماری صبحیں جو ٹھٹھری ہوتی تھیں اور ہماری شبیں جو سکری رہتی تھیں، خوشگوار اور آرام
بن جاتی ہیں۔ نسیم بہار پودوں کو گہری نیند سے بیدار ہونے کا پیغام دیتی ہے اور آبر بہاراں
وہ نم مہیا کرتا ہے جس سے زمین کی گود ہری ہو جاتی ہے۔ پرندے "کارِ آشاں بندی" میں پھر سے
مصروف ہو جاتے ہیں اور فطرت اپنی رعایتوں کے سبب جنتِ نگاہ بن جاتی ہے۔

دُنیا زندہ پیدا کی گئی ہے لیکن کبھی کبھی اس پر موت طاری ہو جاتی ہے۔ جس طرح عالم
آفاق میں غزاں کے پھٹیڑے اشیاء کے حُسن کو پامال کر دیتے ہیں، پودوں کی قوتِ منسوب
کر لیتے ہیں اور کائنات کے سینے میں سانسِ بجز کر دیتے ہیں، بالکل اسی طرح عالمِ انفس میں
زمستانی ہواؤں سے حُسنِ عمل کے حیاتِ بخش چٹے خشک ہو جاتے ہیں، کشتِ اخلاق کی فصیلیں اُجڑ
جاتی ہیں اور زمین پر تہذیب و شائستگی کے پھول مڑھ جاتے ہیں۔ دُنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں

گزری جو مکافاتِ عمل کے قانون سے مستثنیٰ رہی ہو۔ تاریخ کے اوراق میں ایسی قوموں کا ذکر ملتا ہے جو اپنے ضعف و انتشار کے سبب اپنی عظمت و صولت کھو بیٹھیں؛ ایسی قوموں کا بھی پتہ چلتا ہے جن کی توبہ خداوندِ غفور و رحیم نے عذاب کے نزول سے پہلے ہی قبول فرمائی۔ (یونس: ۹۸) اور انہیں اصلاحِ حال کے لیے مہلت دے دی۔ ہمیں ایسی قوموں سے بھی حائلقہ پڑتا ہے جو ضعفِ خودی، اتحاد کی کمی اور بے رہ روی کے سبب زندگی اور موت کی بکشمکش میں مبتلا ہیں۔ اور اپنی کھوئی ہوئی توانائیوں کو اکٹھا کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی ہیں۔

وہ شخص جو تقویٰ کی راہ کو (جو سیدھی راہ ہے) چھوڑ کر اٹم و عدوان کی گنگنڈیوں پر چلنا شروع کرتا ہے، کبھی سلامتی کے ساتھ منزلِ مقصود تک نہیں پہنچ سکا۔ اس کا دامن کاٹھول سے اُلجھتا ہے، اس کے پاؤں ڈگمگاتے ہیں اور اس کا ذہن دوسروں کی آماجگاہ بن جاتا ہے۔ جب کوئی قوم اپنی تہذیب و معاشرت کی بنیادِ شرک پر رکھتی ہے تو اسکی شخصیت ثنویت (Dualism) کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس کے نظامِ زندگی میں وحدت نظر آتی ہے نہ اجزائے تمدن میں ہم آہنگی اس کا نظامِ اخلاق پوچ اور ناکارہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ قوم کے اشراف کے لیے قوانین اور سوتے ہیں اور ادنیٰ لوگوں کے لیے اور۔ پنڈت پر جا کا وہ حصہ ہوتے ہیں جن پر کسی قانون کا اطلاق نہیں ہوتا لیکن مشورہ معاشرے کا وہ طبقہ ہوتے ہیں جن کے لیے قوانین کے بندھن کبھی ڈھیلے ہی نہیں ہو پاتے۔

ضمیرِ جب تک بیدار ہوتا ہے، انسان کو اس کی بے رہ روی پر ملامت کرتا ہے، معصیت پر ٹوکتا ہے اور بے حسی اور جمود پر جھنجھوڑتا ہے۔ لیکن انسان جب کفر پر اصرار کرتا ہے، شرک پر جبار ہوتا ہے اور زندگی کے حقائق سے اغماض برتنے لگتا ہے تو ضمیر کی آواز دب جاتی ہے۔ اور دل سیاہ ہونے لگتا ہے۔ دل کی یہ سیاہی رات کی سیاہی سے کچھ مختلف نہیں رات کے اندھیرے میں لوگوں کی چادر محفوظ ہوتی ہے نہ چادر دیواری؛ مال محفوظ ہوتا ہے نہ اولاد؛ جان محفوظ ہوتی ہے نہ ایمان۔ لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو رات کی سیاہی ہی صبحِ خدا کا پیغام دیتی ہے جب آفتابِ جہاں تابِ مشرق سے نکلتا ہے تو نہ صرف تاریکی ہی

اپنا منہ چھپا لیتی ہے بلکہ تاریکی کے پردے میں کُل کھینے والے انسان، گروہوں پر پھونکنے والی عورتیں اور دلوں میں دوسرے پیدا کرنے والے شیطان بھی غائب ہو جاتے ہیں۔

خزۃ صبح ہیں تیرہ شبانم دادند

لالہ کی خانبندی ہو یا مشکِ نافر کی تیاری اور محافطت، فطرت کو ہزار جتن کرنے پڑتے ہیں، سحر کی نمود ہو یا صبح کے جانفزا جھونکوں کی نوید، زمین کو اپنے محور کے گرد چکر کاٹنے پڑتے ہیں اسی گوشش میں، شب کی دیوی اپنے لالہ اور عالی موتیوں کو قربان کر دیتی ہے اور وقت اپنی اُن گنت ساعات کو نثار کر دیتا ہے۔ اسی طرح اس نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کو، جو باعث تکوینِ حیات تھا اور صدر نشینِ بزمِ کائنات، ظہور میں لانے کے لیے چرخِ کائنات میں سال نے لیل و نہار کی کتنی کر دہیں بدلیں، آسمان کے ستاروں نے اس کے انتظار میں کتنی قدمیں روشن کیں اور یومِ اُتت سے لے کر اُس کی ولادت کی ساعت ہمایوں تک کتنے ہی پاکیزہ انسانوں نے اس کی دید کے لیے عمریں گنوا دیں۔ خداوندِ قدوس نے نظامِ فطرت کی طرف جو لطیف اشارے کیے ہیں، وہ آپ کو ان آیات میں طس گئے:

۱۔ فَانظُرْ إِلَىٰ اثْرَرِ رَحْمَتِ اللَّهِ	تواظف تعالیٰ کی رحمت کی نشانیوں کو
كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ مَتًّا بَعْدَ	دیکھو کہ وہ کس طرح زمین کو اس کی
مَوْتِهَا (الروم : ۵۰)	موت کے بعد حیات نو عطا کرتا ہے۔
۲۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ	اور یہ اللہ ہی ہے جو نوا امیدیوں کے
مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ	بعد بکوش نازل کرتا ہے اور اپنی
رَحْمَتَهُ ط (الشوریٰ : ۲۸)	رحمت کو پھیلا دیتا ہے۔
۳۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ	اور وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو
بِشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ	زندگی کی بشارت دینے والی بنا کر
حَتَّىٰ إِذَا أَثَلَّتْ سَحَابًا لِّعَا لِدِ	بھیجتا ہے۔ پھر وہ پانی سے بھرے
تَقْنَهُ لِيَلْدِي مَيِّتٍ فَا تَرَلْنَا	ہوتے بادلوں کو اپنے کندھوں پر
يَه الْمَاءَ فَا خْرَجْنَا بِهِ	اٹھاتی ہیں جس سے وہ بستیوں کو

مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۗ
(الاعراف: ۵۷)

سیراب کرتے ہیں اور اس سے مختلف
قسم کے پھل اُگاتے ہیں۔

ولادت باسعادت

دُعَاے سَخِيلٌ، تَمَنَّاے کَلِيمٌ، تَوْبِیْدِیْسِی، یَقِیْمِ عَبْدِاللَّهِ، جَلْرُ کَوْشَهٗ آمَنَهٗ، مُحَمَّدِ مَعْطَفِ، اَحْمَدِ مَحْتَبِی
(صلی اللہ علیہ وسلم) ۱۲ ربیع الاول، بروز دو شنبہ، سلسلہ عام الفضل کو مکہ مکرمہ میں قبل از طلوع
نیرِ مانتاب عالم قدس سے عالم امکان میں تشریف لائے۔ مولانا شبلی نعمانی نے اس صبح
جاں فزا کا تذکرہ جس عبادت سے کیا ہے، وہ انہی کا حصہ ہے۔ فرماتے ہیں:

آج کی صبح وہی صبحِ جاں نواز، وہی ساعتِ ہالیوں، وہی دورِ فرخِ فال ہے
اربابِ سیر اپنے محدود پیرا یہ بیان میں کہتے ہیں کہ آج کی رات ایوانِ کسریٰ کے
چوہہ لگنے لگے، آتشِ کدہِ فارس بجھ گیا اور دریائے سادہ خشک ہو گیا لیکن
سچ یہ ہے کہ ایوانِ کسریٰ نہیں بلکہ شانِ عجم، شوکتِ روم، ادبِ چین کے قصر ہاتے
نک بوس گرہ بڑے، آتشِ فارس نہیں بلکہ حجمِ شہر، آتشِ کدہِ کفر، آذر کدہِ گمراہی سرد
ہو کر رہ گئے۔ منم خانوں میں خاک اڑنے لگی، بتکدے خاک میں مل گئے، شیرازہ
بحریت بکھر گیا، نعرانیت کے اوراقِ خزاں دیدہ ایک ایک کر کے بھڑ گئے۔ توحید
کاملاً اٹھا چنستانِ سعادت میں بہا را آگئی، آفتابِ ہدایت کی شعاعیں ہر طرف
پھیل گئیں۔ اخلقِ انسانی کا آئینہ پر تو قدس سے چمک اٹھا۔

مصر کے مشہور ہیئت دان عالم، محمود پاشا نکلی نے ۱۲ ربیع الاول کی بجائے ۹ ربیع الاول کو صبح
قرار دیا ہے۔ یہ تاریخ ۲۰ اپریل، ۱۹۵۷ء کے مطابق ہے۔ اس طرح وہ تمام پیش گوئیاں جو
آپ کے ظہور سے متعلق تھیں پوری ہوئیں۔

دادا کو اطلاع ہوتی تو انہوں نے اپنے مرحوم بیٹے کی واحد یادگار کو اپنی گود میں لیا، اس کی
پیشانی کو چوما اور خانہ کعبہ میں لے جا کر دعا مانگی۔ آپ نے ساتویں دن قبیلہ کی دعوت کی اور بچے
کا نام محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) رکھا۔ لوگوں نے کمال حیرانگی سے پوچھا کہ آپ نے خاندان کے مروجہ

ناموں سے ہٹ کر یہ نام کیوں رکھا؟ آپ نے فرمایا: میں چاہتا ہوں کہ میرا یہ بچہ دنیا بھر کی ستائش اور تعریف کا شایان قرار پائے۔ والدہ نے حسب رویت بچے کا نام احمد رکھا۔

آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ابتداءً چند روز تک ابولہب کی لونڈی ثویبہ کا دودھ پیا۔ یہی خوش نصیب خاتون آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) سے پہلے حضرت حمزہؓ، حضرت ابوسلمہؓ اور ام المومنین حضرت زینب کے بھائی حضرت عبداللہ بن جحشؓ کو دودھ پلانے کا شرف حاصل کر چکی تھی۔ ثویبہ نے آنحضرت کو اس وقت تک دودھ پلایا جب تک کسی دوسری مستقل دودھ پلانے والی دایہ کا بندوبست نہ ہو گیا۔ تاریخ میں جس خاتون نے سید المرسلین، خاتم النبیین کو مستقل دودھ پلانے اور آپ کی دیکھ بھال کرنے کی سعادت حاصل کی ہے وہ سیدہ حلیمہؓ ہیں جو حضرت حارث بن عبداللہ کی بیوی تھیں اور قبیلہ ہوازن کی ایک شاخ سعد بن بکر سے تعلق رکھتی تھیں۔

مگہ کے کھلتے پیتے گھرانوں میں یہ دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے صحرائی علاقوں کے اچھے قبائل میں بھیج دیتے تاکہ بچے خوشگوار آب و ہوا اور آزاد فضا میں پھلیں پھولیں، اپنے قوائے جسمانی و ذہنی کی نشوونما کریں اور خالص عربی زبان بولنا سیکھیں، اس مقصد کے لیے باہر کے قبیلوں کی عورتیں وقتاً فوقتاً مکہ آتی تھیں اور امراء و اشراف کے بچے لے جاتی تھیں۔ اس خدمت کے صلے میں انھیں معقول رقم مل جاتی۔ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کی ولادت باسعادت کے فوراً بعد جو خواتین سیدہ حلیمہؓ کے ساتھ آئیں، انھوں نے آنحضرت کو اس لیے گود لینے سے معذوری ظاہر کی کہ انھیں آپ کے گھر والوں سے زیادہ مالی فائدہ کی توقع نہ تھی۔

سیدہ حلیمہؓ بھی اس درتیم کو قبول کرنے کے لیے آمادہ نہ تھیں۔ لیکن جب انھیں کسی زیادہ متمول گھرانے کا کوئی بچہ نہ ملا۔ تو انھوں نے اپنے شوہر سے کہا: کہ میں خالی ہاتھ جانا پسند نہیں کرتی۔ اگر تم اتفاق کر دو تو میں اسی بچے کو لے لیتی ہوں جسے میں کل چھوڑ آئی تھی۔ چنانچہ آپ حضرت آمنہ کے پاس گئیں اور اس بچے کو جو گڈڑی میں لعل تھا اٹھالیا۔ حضرت حلیمہؓ بیان کرتی ہیں کہ میں جب آپ کو لے کر اپنے کارداں میں آئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ میری چھاتیاں جو متواتر ناکوں کے سبب سوکھ چکی تھیں، اب بھر رہی تھیں۔ نہ صرف حضور اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ہی سیر ہو کر دودھ پیا بلکہ میرے چھوٹے بچے نے بھی (جو گزشتہ کئی راتوں سے دودھ کی کمی کے سبب سو

نہیں سکا تھا، پیٹ بھر کر پیایا تکثیر دودھ کی برکت صرف مجھ تک ہی محدود نہ تھی بلکہ ہماری
 اونٹنی نے بھی جو قحط سالی کے سبب چلنے سے عاری تھی اور دودھ دینے سے محذور، اتنا دودھ
 دیا کہ میں اور میرا خاوند اچھی طرح سیر ہو گئے۔ ہم نے کافی دنوں کے بعد ایک پُرمست اور
 پُرسکوں رات گزاری۔ اگلی صبح جب میرا خاوند بیدار ہوا تو اس نے کہا :
 ”علیمہ! تو نے لقیثا ایک مبارک بچہ گود لیا ہے۔ مجھے اُمید ہے کہ اس کی بدولت
 ہمارے دن پھر جائیں گے اور ہماری قسمت جاگ اُٹھے گی۔“

حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب واپسی کی تیاری ہونے لگی تو دوسری عورتیں دودھ پینے
 والے بچوں کو لے کر پہلے چل دیں۔ ان کی سواریاں صحت مند تھیں اور مستعد۔ میری اونٹنی کمزور
 تھی اور رُک رُک کر چلتی تھی لیکن ایسا ہوا کہ آغاز سفر ہی میں ہماری اونٹنی باقی تمام اونٹنیوں
 کو پیچھے چھوڑ گئی۔ میری ساتھی عورتوں کو یقین نہیں آتا تھا کہ یہ وہی اونٹنی ہے جو آتی مرتبہ
 سب کے لیے بیزاری کا سبب بنی تھی اور ہمارے لیے پریشانی کا باعث ہوتی تھی۔ اب
 تو ایسے محسوس ہونے لگا تھا کہ یہ اونٹنی کوئی بالکل دوسری توانا اور جوان اونٹنی ہے۔
 بنی سعد کی بستیوں کی طرف ہمارا سفر آرام وہ رہا۔ وہ راستہ جو آتی مرتبہ طویل اور کٹھن
 نظر آتا تھا، واپسی پر چند لمحوں میں طے ہو گیا۔ وہاں پہنچے تو قحط کے سبب پہلے کی طرح، کہیں
 سبزہ یا ہیر پالی نظر نہیں آتی تھی، گھاس جل چکی تھی اور پانی کے تمام سوتے خشک ہوتے جا رہے
 تھے۔ لیکن میری بکریاں چراگاہ سے واپس لوٹتیں تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوتے۔
 دوسرے لوگوں کی بکریاں بھوکے بھی رہیں اور دودھ بھی نہ دیتیں۔ وہ لوگ اپنے چرواہوں
 سے کہتے: تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہاری بکریوں کے پیٹ اس طرح کیوں نہیں بھرتے جس طرح
 ابی ذویب کی بیٹی کی بکریوں کے بھرتے ہیں؟

آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) جب تک سیدہ حلیمہ کے گھر میں رہے، خیر و برکت حلیمہ کے
 خاندان کے شامل حال رہی جس طرح سیدہ حلیمہ نے اپنے اس محسن کی پرورش میں کوئی کسر اٹھا
 نہ رکھی، اسی طرح دائیہ فطرت نے بھی آنحضرت کو اپنی گود میں لے کر پالا کہ آپ جسمانی
 طور پر مضبوط تھے، آپ کے اعضاء متناسب تھے، آپ کا ذہن رسا تھا اور آپ کی زبان صاف

اور بیخ تھی۔ سر ولیم میور کو اس بات کا اعتراف ہے کہ ”آپ کی حیسانی حالت بہت اچھی تھی۔ آپ کے اخلاق آزاد اور مستغنی عن الغیر تھے۔ بنی سعد میں رہنے کے سبب آپ کی تقریر جزیرہ نما تے عرب کے خالص نمونہ کے موافق تھی۔ نہ آپ نے ایک مرتبہ فرمایا تھا: ”میں تم میں سے زیادہ فصیح ہوں۔ میں قہقہے ہوں اور بنی سعدین بکر میں پلا ہوں (جو فصیح اللسان اور زبان آور ہیں)۔“

آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کا زمانہ رضاعت نحویش (عربی) سے گزرا۔ حضرت حلیمہ اس سعید اور مبارک بچے سے جدا ہونے کے لیے تیار نہ تھیں۔ چنانچہ وہ مکہ آئیں اور حضرت آمنہ سے درخواست کی کہ وہ اس بچے کو کچھ دن اور میرے پاس رکھنے دیں۔ حضرت آمنہ نے بکر کی مضر صحت آب و ہوا کے پیش نظر آپ کو سیدہ حلیمہ کے ساتھ جاننے کی اجازت دے دی۔ حضور اکرم کو بنی سعد کی بستی میں دوبارہ تشریف لاتے ابھی چند ماہ ہی گزرے تھے کہ شش ماہ کا وہ عظیم واقعہ پیش آیا جس سے پتہ چلتا ہے کہ قدرت کاملہ اس ”جوہر قابل“ کو کس طرح آئندہ کی ذمہ داریوں کے لیے تیار کر رہی تھی اور آپ کے جذبات کی تصید (Sublimation) کے لیے کن ذرائع سے کام لے رہی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ نورانیت اسی پیکرِ خاکی میں رہ کر بلبلوں کو چھو سکتی تھی اور ثریا کی ہم غماں ہو سکتی تھی۔

آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) ایک روز اپنے رضائی بھائی کے ساتھ گھر کے پھوپھو کے پاس بکریاں چرانے میں مصروف تھے کہ دو آدمی سفید کپڑوں میں ملبوس آئے اور آپ کو لٹا کر آپ کا سینہ چاک کیا اور اس میں سے کوئی چیز نکال کر پھینک دی۔ انھوں نے سینے کو پھر سے دلیساہی کر دیا جیسا کہ وہ تھا۔ جب حضرت حلیمہ کو واقعہ کی اطلاع ہوئی تو وہ دوڑتی ہوئی آئیں اور آپ کو دلاسا دیتے ہوئے پوچھا کہ کیا ماجرا ہوا؟ اگرچہ آپ خوفزدہ نظر آتے تھے، آپ نے تمام واقعہ کہ سنایا۔ حلیمہ سعیدہ آدران کے سوہرہ قہقہہ سن کر گھبرا گئے۔ انھیں ڈر تھا کہ آپ کو کچھ ہونہ جلتے۔ انھوں نے فیصلہ کیا کہ آپ کو فوراً مکہ واپس بھجوا دیا جائے۔ حضرت حلیمہ آپ کو ساتھ لے کر حضرت آمنہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ انھوں نے پوچھا: ”انا! تم کیسے میرے بچے کو واپس لے آئی؟ تم تو اسے اپنے پاس رکھنے کے لیے

سخت بے تاب تھی۔

حضرت حلیمہؓ نے سارا واقعہ سنایا۔ حضرت آمنہؓ نے فرمایا :

”کیا تمہیں میرے بچے کے معاملے میں شیطان کا خوف ہے؟ ہاں میں جواب ملنے پر اٹھوں نے کہا : خدا کی قسم! شیطان کے لیے اس پر کوئی راہ نہیں۔

وہ تو بڑی شان والا ہے۔“

شق صدر کے واقعہ کو بیان کرتے ہوئے، جس کا مقصد آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے سینہ اطہر کو ہر قسم کی آلائشوں اور کدورتوں سے پاک کر دینا تھا، اسے حکمت و دانائی اور ایمان و یقین سے پھر دینا تھا اور آپ کے دل کو دھو کر مطلع انوار ربانی اور مبیط وحی الہی بنانا تھا، سر ولیم میور اور مارگولیس نے اپنے مذہبی تعصب سے اسے اس قدر بد نظر بنا دیا ہے کہ عقل نقد و تمحیص کے اس معیار پر شذر و حیران ہے کہ کیا یہی ہے وہ علمی تحقیق، جو عقل و خرد انگی کی بجائے ”ابتدال اور رجعت پسندی“ سے عبارت ہے اور نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) کے اندر ذاتی تجربات کو، جن کی مثالیں دوسرے انبیاء (علیہم السلام) کے سلسلے میں توراہ اور زبورین کے صفحات پر رقم ہیں، خوش منظر بنانے کی بجائے کرہیہ المنظر بناتی ہے؛ اگر یہی ابلوغ علم اور معارف نوازی ہے تو جہل کس کو کہتے ہیں؛ اور اگر یہی نور اور روشنی ہے تو پھر ظلمت کس کا نام ہے؟

میور لکھتا ہے :

”یہ غالباً مرگی کا دورہ تھا۔ لیکن مسلمانوں نے اس کے گرد ایسی انسانی کہانیوں

کا جال بن دیا ہے کہ اصل حقائق کا کھوج لگانا مشکل ہو گیا ہے۔“

حقائق کی چھان بین کے بغیر منہ سے اتنی بڑی بات کہہ دینا، میور ہی کو سمجھا ہے یا پھر اس کے سر پیرے ساتھیوں مارگولیس اور سپرنگر کا جو خداوند بزرگ و برتر کے اظہارِ اجلالی اور اپنے تحریف شدہ مذہب کے پرچار کے لیے ہر قسم کے جھوٹ اور تلبیس و دجل کو جائز سمجھتے ہیں۔ اگر موردِ ثنات کا بھی بغور مطالعہ کیا جائے، تو پتہ چلے گا کہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے بزرگوں میں سے بھی کبھی کوئی فرد اس پھلاری میں مبتلا نہیں ہوا۔ وہ مشرکین تک جزا آپ پر مجنون، شاعر، کاہن، اور ساحر، ہونے کا الزام دھرتے تھے، وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ

آپ تو (نعوذ باللہ) مَصْرُوع (مرگی زدہ) ہیں، آپ کی بات پر کون کان دھرے؟
لیکن جو بات مشرکین تک نہ کہہ سکے، وہ بگڑی ہوئی اور مسخ شدہ علیائیت کے پیروکاروں
نے کہہ دی۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا یہ

وَإِذَا اتَّكَ مُذْمَمَتِي مِنْ نَاقِصٍ فَهِيَ الشَّهَادَةُ لِي بِأَنِّي كَامِلٌ

جس طرح بے وقوفوں کا اعتراض کسی شے کے معقول ہونے کا ثبوت ہے، اسی طرح اہل
باطل کا اعتراض حقانیت کی دلیل ہے (مزید بحث کے لیے صفحہ ۶۰۴ تا ۶۱۷ ملاحظہ ہو)
نعمتی مرتبت (صلی اللہ علیہ وسلم) کی عمر شریف چھ سال کی تھی جب حضرت آمنہ ام المین کے ساتھ
آپ کو مدینہ لے گئیں۔ اور ایک مہینہ تک اپنے میکے ٹھہری رہیں۔ انھوں نے آپ کو وہ مکان
دکھایا جہاں آپ کے والد مکرم نے داعی اجل کو لبیک کہا تھا اور وہ جگہ دکھاتی جہاں وہ
آسودہ خاک ہوتے تھے۔ اس سفر کے واقعات آپ کو بعد میں بھی اچھی طرح یاد رہے۔ اس سفر میں
حضرت آمنہ کا مقصد جہاں اپنے لخت جگر کو نبھال کے بااثر اور ہوشمند افراد سے متعارف کرانا تھا،
وہاں اپنے حرم شریف کی قبر پر آنسوؤں کے موتی نذر کرنا بھی تھا۔ ایک مہینہ کے قیام کے بعد حضرت آمنہ نے مکہ
واپس لوٹنے کا ارادہ کر لیا۔ آپ ابھی ابوات تک ہی پہنچے پانی تھیں کہ آخری وقت آپہنچا۔ اور آپ اس
عکب فانی سے درجا دوانی کو سدھاریں۔ اس نو عمری میں یہ داعی جبرائی جتنی جگر پاش ہوتی ہوگی
ظاہر ہے۔ چنانچہ بڑی عمر میں جب عمرہ حدیبیہ کے موقع پر آپ ابواء پر سے گزرے (جو مدینہ سے
۳۳ میل پر مدینہ اور حنفہ کے درمیان واقع ہے) تو آپ نے اپنی والدہ مرحومہ کی قبر پر حاضری دی،
قبر کو درست فرمایا اور بے اختیار رو دینے۔ آپ نے فرمایا:

أَبِرَ كَثْبِي مَرَحْمَتَهَا فَبَكَيْتُ دماں کی مٹا مجھے یاد آگئی اور میں رو دیا

ام المین جو اس سفر میں آپ کے ساتھ تھیں، آپ کو لے کر مکہ واپس آگئیں حضرت عبدالطلب نے
اپنے بیٹے کی واحد یادگار کی تربیت میں جس دلچسپی کا مظاہرہ کیا، وہ ایک قدرتی امر تھا۔ لیکن آپ
کی سعادت مندی، اطاعت شعاری، مستعدی اور ذہانت سونے پر سہاگہ ثابت ہوئی۔

”دردن خانہ کی بے تکلف زندگی ہی میں بنیں، سنجیدہ شہر دارانہ مغللوں میں بھی ہم
دیکھتے ہیں کہ جب داد اقبیلے کے اہل رات لوگوں کے ساتھ ہم بزم ہوتے اور سردار

اور حاکم عدالت یا سر بیچ کی حیثیت سے ان کے لیے سزا بچھاتی جاتی، تو اس وقت بھی لاڈلا پوتا ساتھ رہتا۔ اور سندھی پر اپنے لیے جگہ پاتا۔ لوگ منع کرتے اور کسی کونے میں بیٹھنے کو کہتے، لیکن داد فوراً دخل دے کر اپنے پاس بلا لیتے اور بتاتے کہ بچے میں خود شناسی کا نادر وصف ہے اور وہ اپنے آپ کو بزرگ سمجھتا ہے۔
مجھے امید ہے کہ وہ مرتبے والا ہوگا۔

داد کی شفقت اور تربیت کو مشکل سے دو سال گزرے تھے کہ قدرت کو اس آٹھ سالہ دل و دماغ پر ایک اور صدمہ پہنچانا منظور ہوا۔ ابن ہشام نے لکھا ہے کہ آپ داد کے جنازے کے پیچھے روتے جاتے تھے، حضرت عبدالمطلب نے موت سے پہلے رسول اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) کی کفالت کی ذمہ داری اپنے فیاض اور فراخ حوصلہ بیٹے ابوطالب کو سونپی۔ ابن سعد کا خیال ہے کہ حضرت ابوطالب آنحضرت کو اچھا کھانا کھلاتے، آپ کو اپنے پاس سلواتے، شدت سے محبت کرتے اور نگہداشت کرتے۔ آپ نے جب چچکے گھر کی یہ حالت (معاشری در ماندگی) دیکھی تو اس میں ذرا بھی عار محسوس نہ کی کہ اپنی بساط بھر روزی کمانے میں ہاتھ بٹائیں چنانچہ آپ شہر والوں کی بکریاں چرانے لے جاتے اور مقررہ خفیف اجرت حاصل کرتے، یہ بات تکلیف دہ ہے کہ بعض عیسائی مورخین نے آنحضرت کے بکریاں چرانے کو مہیوب قرار دیتے ہوئے نگہداران رسالت مآب کو مطعون کیا ہے۔ کہ وہ آپ کو (نحوذ بانڈ) گھٹیا کام کرنے کے لیے کہتے تھے۔ مارگولیس نے تو آپ کی قیسی کا ذکر کرتے ہوئے یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت نے ایک مرتبہ (نشہ کی حالت میں) آپ کو اپنے باپ کا غلام قرار دیا تھا۔

حضرت ابوطالب نے اپنے مرحوم بھائی کی "واحد یادگار" کی دیکھ بھال اور نشور نما کے لیے جس طرح اپنے آپ کو وقف کیے رکھا، وہ ایک تاریخی حقیقت ہے اور محبت و شفقت کی لازوال داستان۔ بنی مدینہ کے اس قیادہ شناس کے الفاظ حضرت ابوطالب کے کانوں میں گونجتے رہے جس نے کہا تھا:

"کہ ہم نے کوئی نشانِ قدم ایسا نہیں دیکھا جو مقامِ ابراہیم پر حضرت ابراہیم کے

نشانِ قدم سے اس قدر مشابہ ہو گیا کہ اس بچے کا نشانِ قدم ہے :-

آپ نے تمہیں عبد اللہ کی برکات کا بخوبی اندازہ لگایا تھا کہ جب آپ دوسرے افراد کو اپنے ساتھ لے کر کھانا کھاتے تو تمام پیٹ بھر کر اٹھتے لیکن اگر آپ کسی وجہ سے کھانے میں شریک نہ ہو پاتے تو ہر ایک کو کھانا کم پڑ جانے کی شکایت رہتی۔ آپ جگر گوشہ آہنہ کی ہر چیز کو مقدور بھر پورا کرنے کی کوشش کرتے۔ انہیں اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر عزیز رکھتے۔ آپ باہر جاتے تو حضرت ابوطالب آپ کے ساتھ ہوتے۔ رسول اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) کی وجہ سے انہوں نے خاصی دشواری اپنے اوپر لے لی تھی۔ ﷺ حضرت ابوطالب کہا کرتے تھے:

”ربیعہ کے خدا کی قسم! میرے اس بھتیجے پر سرداری سچی ہے :-

اس آڑے وقت میں جب قریش نے کہا: اے ابوطالب! اپنے اس بھتیجے کا ہاتھ روک لو۔ بیشتر اس کے کہ دوسرے اس کا ہاتھ روکیں، انہوں نے جس سختی سے ردِ مبارک قریش کو جواب دیا تھا اس کا ایک ایک لفظ تاریخ کے اوراق پر رقم ہے۔ آپ نے کہا کہ اگر تم نے مجھ کو شہداء (صلی اللہ علیہ وسلم) کو قتل کرنے کا ارتکاب کیا، تو میں تم میں سے ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑوں گا۔ یہاں تک کہ ہم لڑا لڑ کر ختم ہو جائیں گے۔ ایسی شخصیت کے بارے میں، جس کے لیے آنحضرت کی بت، جزو ایمان تھی اور آپ کی نگہداشت ایک وظیفہ، یہ سوچنا کہ آپ انہیں گھٹیا کام کرنے پر مجبور کرتے اور انہیں بکریاں چرانے پر مجبور کرتے، کو ذوقی اور کج فہمی کے سرا اور کیا ہو سکتا ہے۔ ان تک بکریاں چرانے کا تعلق ہے، یہ تو سابقہ انبیاء و علیم السلام کی سنت ہے۔ آپ نے فرمایا تھا :-

”کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریوں کی چوپانی نہ کی ہو۔“

صحابہ کرام نے عرض کیا :-

”کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟“

فرمایا :- ”ہاں“ ﷺ

حضرت ابوہریرہ سے جو حدیث مروی ہے، اس میں اس بات کا اضافہ ہوا ہے کہ :-

”میں اپنی مکہ کی بکریاں کچھ قراریہ پر چرایا کرتا تھا۔“ ﷺ

رہا حضرت حمزہؓ کا یہ قول کہ "تم سب میرے باپ کے غلام ہو، مارگو لیس کو خود بھی
اعتراف ہے کہ یہ بات آپ کے منہ سے ایسی حالت میں نکلی تھی جب آپ نشہ میں تھے۔^{۱۵}
عقل کو خبر کہ آپ نے کیا کہا اور نہ خود کو پتہ کہ آپ کس سے مخاطب تھے۔ الصبح البخاری میں
یہ واقعہ اس طرح درج ہے :

"حضرت علیؓ نے فرمایا: بدر کے مالِ غنیمت سے مجھے ایک اونٹنی ملی اور دوسری
نبی اکرمؐ نے مجھے مالِ خمس سے عطا فرمائی۔ میری شادی ہو چکی تھی اور میں حضرت
فاطمہؓ الزہراء کو گھر میں لانے کی تیاری کر رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ جنگل میں جا کر اذخر
کاٹ کر لاؤں اور اسے بیچ کر اس سے دعوتِ ولیمہ کا انتظام کروں چنانچہ اس
خیال سے میں نے اونٹنیوں کے پالان، تھیلے اور رسیاں تیار کیں۔ لیکن جب
مسلمان لے کر اونٹنیوں کے قریب پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ کسی نے ان کے گویاں
کاٹ لیے ہیں (اُجِبَتْ اُسْمَتُهُمَا)، ان کے پیٹ پھاڑ دیئے گئے (وَلِیْقَرَتْ
خَوَاصِرُهُمَا) اور کلیجیاں نکال لی گئی ہیں (وَأُخِذَ مِنْ أَلْبَابِهِمَا) مجھے
اپنی آنکھوں پر اختیار نہ رہا۔"

لوگوں سے استفسار پر معلوم ہوا کہ باس ہی ایک گھر میں حضرت حمزہؓ چند دوتوں
کے ساتھ بیٹھے جامِ مے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ کہ ایہ بُغنیہ نے یہ
معروفہ بڑھایا:

أَلَا يَا حَمَزَةَ لِشُرْفِ التَّوَّاعِ

اے حمزہ! فریہ جوان اونٹنیوں کی طرف اٹھو

حضرت حمزہ جو غمزدہ بیٹھے تھے، دل پر چوٹ کھا کر اٹھے اور باہر اپنی قوم سے
اونٹنیوں کا پیٹ کاٹ کر کلیجی نکال لاتے حضرت علیؓ یہ دیکھ کر سخت سٹ پٹاتے
آنحضرتؐ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور واقعہ کی خبر دی۔ نیز عرض کیا کہ حضرت حمزہؓ
نے میری اونٹنیوں پر بڑا تم ڈھالی ہے۔

سرورِ عالم (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اپنی چادر سجھالی اور چند صحابہؓ کے ساتھ موقعہ

پر تشریف لاتے۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت حمزہؓ انتہائی محمود تھے اور ان کی آنکھوں میں سُرخ ڈورے پھیلے ہوتے تھے (مَحْمَرَةٌ عَيْنَاهُ) حضرت حمزہؓ نے آنے والوں کی طرف نیم دائیں طرف سے دیکھا اور کہا: تم سب میرے باپ کے غلام نظر آتے ہو (هَلْ أَنْتُمْ إِلَّا عِبِيدٌ لِأَبِي) نبی رحمت (صلی اللہ علیہ وسلم) حضرت حمزہؓ کو اس حالت میں دیکھ کر اٹھے پاؤں واپس چلے گئے، ۲۶

مارگولیس نے واقعہ نگاری کے تمام آداب کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، ایک ایسی بات کہی جو اس کی بدینتی اور بدخواہی پر مبنی ہے۔ یہ واقعہ اس زمانے کا ہے جب شراب ابھی حرام نہیں ہوتی تھی۔ اور مسلمانوں میں بھی اس کا پینا محبوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اس لغزش کو ادا سمجھ لیں اور اس پر جھوٹ کا محل تعمیر کرنا یا ذم کا پہلو نکالنا، ایسے ہی تعصب اور جھوٹ و کینہ کے مے خانے کے بدستوں کا کام ہو سکتا ہے، کسی غیر جانبدار اور منصف مزاج مورخ کا نہیں۔ کیا کبھی کوئی شہادت جو ایک گواہ نے مستی کی حالت میں دی ہو کسی عدالت میں قابل قبول ہوگی؟ ولیم میور نے حضرت ابوطالب کی سرپرستی، آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ساتھ آپ کی محبت اور شغف کو خراجِ تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ہے:

The whole tenor of his acts, and his sacrifices for his nephew stamp his character as singularly un-selfish and noble".

گبن نے بھی حضرت ابوطالب کی بے لوث خدمات، عظیم قربانیوں اور آپ کے ساتھ شفیقتی اظہار کرتے ہوئے یہ الفاظ کہے ہیں:

Yet the son of Abdullah was ever dear to the aged chief: and he protected the fame and person of his nephew against the assaults of the Koreshites, who had long been jealous of the pre-eminence of the family of Hashim".

تعلیقات (باب چہارم)

۱- السیرۃ النبویہ - ابن ہشام، ص ۱۵۸؛ سیرۃ النبیؐ - علامہ شبلی نعمانی، ص ۱۰۰-۱۰۱؛
رحمۃ للعلیین - قاضی محمد سلیمان، سلمان منصور پوری - ص ۲۰۴؛ رسول اکرمؐ کی سیاسی زندگی -
ڈاکٹر محمد حمید اللہ، ص ۲۷۔

۲- سیرۃ النبیؐ - علامہ شبلی نعمانی، ص ۱۰۰-۱۰۱

۳- ایضاً (ملاحظہ ہو فٹ نوٹ)

۴- توراہ اور انجیل میں ختمی مرتبت (صلی اللہ علیہ وسلم) سے متعلق چند پیشین گوئیاں:

۱- "میں اُن کے لیے اُن ہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا
کردوں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا۔ اور جو کچھ میں اسے
علم دوں گا، وہی وہ ان سے کہے گا۔" (استثنا ۱۸: ۱۸-۱۹)

۲- "اور یوحنا (حضرت یحییٰؑ) کی گواہی یہ ہے کہ جب یہودیوں نے یروشلم
سے کاہن اور لادی یہ پوچھنے کو اس کے پاس بھیجے کہ تو کون ہے؟
تو اس نے اقرار کیا اور انکار نہ کیا۔ بلکہ اقرار کیا کہ میں تو مسیح نہیں ہوں۔
انہوں نے اس سے پوچھا پھر کون ہے؟ کیا تو یسعیہ ہے؟ اس نے کہا
میں نہیں ہوں۔ کیا تو وہ نبی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں۔ پس
انہوں نے اس سے کہا پھر تو ہے کون؟ تاکہ ہم اپنے بھیجنے والوں کو
جواب دیں۔ تو اپنے حق میں کیا کہتا ہے؟ اُس نے کہا میں جیسا یسعیہ نبی
نے کہا ہے بیاباں میں ایک پکارنے والے کی آواز ہوں کہ تم خداوند کی
راہ کو سیدھا کرو۔ انہوں نے اس سے یہ سوال کیا کہ اگر تو نہ مسیح ہے،

نہ ایلیاہ نہ ”وہ نبی“ تو پھر بتیسرہ کیوں دیتا ہے؟ (ظاہر ہے کہ نبی بہر اہل
اس زمانے میں بھی حضرت عیسیٰؑ اور حضرت الیاسؑ کے علاوہ ایک
اور نبی کے بھی منتظر تھے۔ اس وجودِ ذی جود کی آمد اتنی مشہور و معروف
تھی کہ ”وہ نبی“ کہہ دینا کافی تھا۔) (یوحنا انجیل) ۱: ۱۹-۲۵

۳۔ ”اور میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے
گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے۔ یعنی روحِ حق جسے دُنیا حاصل نہیں
کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی اور نہ جانتی ہے۔ تم اسے جانتے ہو کیونکہ
وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہے۔“ (یوحنا ۱۶: ۱۷-۱۸)

۴۔ ”لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے
کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا۔ لیکن اگر
جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا۔“... مجھے تم سے اور
بھی بہت سی باتیں کہنا ہے۔ مگر اب تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے، لیکن
جب وہ سچائی کا روح آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا۔ اس
لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا لیکن جو کچھ سُنے گا، وہی کہے گا۔ اور
تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ وہ میرا جلال ظاہر کرے گا۔“ (یوحنا
انجیل) ۱۶: ۷-۱۲-۱۳

۵۔ یہ حکایت نامکمل رہ جاتے گی اگر یوحنا نبی کے ان مکاشفات کا ذکر نہ کیا جاتے جو انجیل
مقدس کے اخیر پر دیتے گئے ہیں۔ یوحنا نبی حضرت عیسیٰؑ کے حواریوں میں سے تھے اور
خدا یا انسان تھے۔ ان کا یہ مکاشفہ حرف بحرف نبی رحمت (صلی اللہ علیہ وسلم) پر صادق
آتا ہے:

”پھر میں نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید
گھوڑا (انجیل کی سواری سفید تھی جس کا نام بجر تھا) ہے اور اس پر
ایک سوار ہے جو سچا اور برحق ہے (آپؐ امین اور صادق) کے لقب سے

مشہور تھے)۔ اور وہ راستی کے ساتھ انصاف اور لڑائی کرتا ہے۔
 (سعیاء نبی نے بھی یہی صفت بیان کی ہے)۔ اور اس کی آنکھیں
 آگ کے شعلے ہیں۔ (آپ کی مردمک انور کے گرداگرد سرخ ڈورے
 پھیلے تھے) اور اس کے سر پر بہت سے تاج ہیں (آپ مجموعہ صفات
 تھے)۔ آنچہ خروباں ہمدارند تو تنہا داری)۔ اس کا ایک نام لکھا ہوا
 ہے جسے اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا (آپ کے اسماء مبارکہ میں
 "محمد اود احمد ذاتی نام ہیں جو "محمد" سے بنے ہیں)۔ اور وہ خون کی
 چھڑکی ہوتی پوشاک پہنے ہوتے ہے (جیسا کہ طائف کے سفر کے دوران
 میں ہوا) اور اس کا نام کلام خدا کہلاتا ہے (وَمَا يَنْطَلِقُ عَنِ الْهَوَىٰ
 اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ)۔ اور آسمان کی نوریں سفید گھٹوں
 پر سوار اور سفید اور صاف مہین کٹانی کپڑے پہنے ہوتے اس کے
 پیچھے پیچھے ہیں۔ (وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرًا) اور
 قوموں کو مارنے کے لیے اس کے منہ سے ایک تیز تلوار نکلتی ہے اور وہ
 لوہے کے عصا سے ان پر حکومت کرے گا۔۔۔ اور اس کی پوشاک اور
 ان پر نام لکھا ہوا ہے۔ "بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند"
 وہ صاحب وحی بھی تھا اور فاتح عظیم بھی؛ قانون دان بھی تھا اور قوت
 نافذہ کا مالک بھی۔ یہ تمام خصائص، آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کے
 سوا کسی ایک میں جمع نہیں ہوتے)

(مکاشفہ یوحنا ۹: ۱۱-۱۶)

- ۵۔ السیرۃ النبویہ۔ ابن ہشام۔ ص ۱۶۱؛ خطبات احمدیہ، سرسید احمد خاں، ص ۲۷۸-۲۸۰
 ۶۔ ایضاً۔ ابن ہشام۔ ص ۱۶۲-۱۶۶؛ میون الاثر۔ ابن سید الکاس، ج ۱، ص ۴۲-۴۳
 ۷۔ ایضاً۔ ابن ہشام۔ ص ۱۶۲۔ "فَتَدَّ أَخَذَتْ نَسْتَهُ مَبَارَكَةً"
 سیرۃ النبویہ۔ علامہ شبلی نعمانی۔ ج ۱، ص ۱۶۲؛ حیات محمد۔ سرولیم میوراج، ج ۱، ص ۷۷؛ عزرج و

ترقی اسلام، ڈاکٹر ہنری سٹب، ص ۴۳۔

- ۱۱۔ السیرۃ النبویہ - ابن ہشام، ص ۱۶۷؛ حیات محمد، سرولیم میور، ج ۱، ص ۷۔
 ۱۲۔ ایضاً، ایضاً، ص ۱۶۵؛ تاریخ ابن خلدون، مجلد ثانی، ص ۷۱۱ (۷۱۱)۔
 الطبقات الکبریٰ، ابن سعد، ج ۱، ص ۱۵۔
 ۱۳۔ السیرۃ النبویہ - ابن ہشام، ص ۱۶۵؛ عیون الاثر، ابن سید الناس، ج ۱، ص ۲۶۔
 ۱۴۔ حیات محمد - سرولیم میور، ص ۶ (جلد اول)۔
 ۱۵-۱۶۔ سپرنٹر (ج ۱، ص ۲۰۷) بحوالہ محمد اور محمدیت "از باسورتنہ سمتھ، ص ۱۱۲؛ محمد ڈی ایس مارگو لیس، ص ۲۶۔
 ۱۷۔ زومیوں کے نام پوس رسول کا خطاب ۳: ۵-۸؛ عروج و ترقی اسلام، ڈاکٹر ہنری سٹب، ص ۵۰-۵۱۔

۱۸۔ رسول اکرم کی سیاسی زندگی - ڈاکٹر محمد حمید اللہ، ص ۵۰-۵۱۔

۱۹۔ ایضاً، ایضاً، ص ایضاً

۲۰۔ محمد - ڈیوڈ سٹیول مارگو لیس، ص ۲۶؛ الصیغ البخاری - علامہ بخاری، کتاب المغازی

۲۱۔ عیون الاثر، ابن سید الناس، ج ۱، ص ۵۱؛ الطبقات الکبریٰ، ابن سعد، ج ۱، ص ۱۱۹

۲۲۔ الطبقات الکبریٰ، ابن سعد، ج ۱، ص ۱۱۹-۱۲۰

وَكَانَ يَكُونُ مَعَهُ - وَكَانَ يُحِبُّهُ حُبًّا شَدِيدًا...

وَكَانَ لَا يَنَامُ إِلَّا إِلَىٰ جَنْبِهِ وَكَانَ يَخْمُصُهُ

بِالطَّعَامِ... وَصَبَّ بِهِ الْبُطَالِبَ صَبَابَةً

لَمْ يَصِبْ مِثْلَهَا قَطُّ

نیز حیات محمد - سرولیم میور، ص ۱۰-۱۱

۲۳-۲۴۔ الصیغ البخاری، کتاب الاجارہ؛ السیرۃ النبویہ - علامہ ذہبی، ص ۲۶؛ الطبقات الکبریٰ

ابن سعد - ج ۱، ص ۱۲۵؛ محمد و محمدیت - باسورتنہ سمتھ، ص ۱۱۲۔ السیرۃ النبویہ - ابن ہشام

ص ۱۷۶۔

۲۶-۲۵۔ جیسا ۲۰ کے تحت درج ہوا۔ اصل عبارت ملاحظہ ہو :

"Late in life Mohammad was taunted by his uncle Hamza (when Drunk) with being one of his father's slaves. (Bokhari)".

۲۷۔ حیات محمدؐ۔ سردلیم میور۔ ج ۲، ص ۱۹۵۔

۲۸۔ تاریخ زوال روم، ایڈورڈ گین، ج ۳، ص ۹۵۔

ایک سفر ایک ملاقات

وحی — علم و آگہی کا سرچشمہ

رسول اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اپنی کوششوں کے نقوش، جو آپ نے اپنی نوعری ہی میں رزق حلال کمانے اور چچا کی معاشی حالت کو سنبھال دینے کے لیے کی تھیں، تاریخ عالم کے اوراق پر ثبت کر دیتے ہیں۔ یہ مساعی ہاتھ سے کام کرنے کی اہمیت اور محنت سے روزی کمانے کی افادیت کو واضح کرتی ہیں۔ اس قسم کی مثالیں دوسرے مصلحین اور مصلحین کے ہاں تلاش کرنا بہت مشکل ہے۔ آپ نے اپنی کوششوں کا آغاز چوپانی سے کیا (جو سامی قوموں کا طرہ امتیاز ہے)، ذرا بڑے ہوتے تو تجارتی سرگرمیوں میں حصہ لینے لگے۔

آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی عمر شریف ابھی نو دس برس کی تھی کہ آپ اپنے چچا کے ساتھ شام کے تجارتی سفر پر روانہ ہوئے۔ بیت المقدس اور دمشق کے درمیان بصری کے مقام پر آپ کی ملاقات ایک سال خوردہ راہب سے ہوئی جس کا نام بھیرا تھا۔ ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ بھیرا کا علی پایہ کیا تھا، کن اساتذہ کے سامنے اس نے زانوئے تلمذ طے کیا تھا، اسے اپنے مذہبی لٹریچر پر کتنا عبور تھا اور بعد الطبیعیاتی مسائل میں اسے کس قدر بصیرت حاصل تھی۔ عیسائی مصنفین نے اسے "بالغہ" ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اور بتایا ہے کہ وہ ایک قابل استاد تھا جس نے مذہب اور فلسفہ کے پیچیدہ نکات آنحضرت کو پل بھر میں سمجھا دیئے۔ میرا خیال ہے کہ عیسائی مورخین کے اس بیان میں قلم کا زور زیادہ ہے اور انصاف کم! غلو زیادہ ہے اور حقیقت کم۔

قریش کے تاجروں کا یہ قافلہ مال تجارت سے لدا پھندا جب بھیرا کے صومعہ کے قریب ایک سایہ دار درخت کے نیچے فروکش ہوا، تو بھیرا کو اپنی آنکھوں پر نقین نہ رہا جب اس نے دیکھا کہ وہ درخت قافلہ والوں کے استقبال کے لیے جھک گیا۔ اور ابر کا ایک ٹکڑا ان کے سر پر سایہ فگن

رہا۔ بھیرانے ان سب کو اپنے ہاں مدعو کیا اور ان کے لیے عمدہ کھانوں کا انتظام کیا۔ اس سے پہلے بھی قریش کے قافلے یہاں سے گزرتے تھے لیکن اس نے کبھی کسی سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی تھی نہ کسی سے تعارف کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ قافلہ کے تمام لوگ دسترخوان کے گرد جمع ہوتے تو اس نے محسوس کیا کہ وہ جانِ محفل اور صدیقین بزمِ غائب تھا جس کے لیے ضیافتِ اہتمام کیا گیا تھا۔ بھیرانے سب کو دیکھا لیکن کسی کی نگاہ میں نہ تو وہ شوخی تھی جس کا وہ متلاشی تھا اور نہ ہی وہ دلبری تھی جس کا وہ جویا تھا۔ بھیرانے پوچھا: کیا آپ کچھ لوگوں کو اپنے پیچھے چھوڑ آتے ہیں؟ انھوں نے کہا کہ ایک کم عمر بچے کے سوا کوئی اور پیچھے نہیں رہا۔ بھیرا خود باہر گیا اور آپ کو اپنے ساتھ اندر لے آیا۔

آنحضرتؐ شریکِ طعام ہوتے تو اس کی نظریں آپ پر جم گئیں۔ آپ نے اس سے ان سب علامات کو تلاش کرنے کی کوشش کی جن کا ذکر اس نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ یہی بچہ "نبی موعود" ہے تو اس نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا:

"یہ وہ سید العالمین اور رسول رب العالمین ہیں جنہیں خداوند قدوس رحمۃ للعالمین"

بنا کر بھیجنے والے ہیں؛"

شیوخِ قریش نے پوچھا:

"تمہیں کیسے پتہ چلا؟"

بھیرانے کہا:

"میں آپ میں نبوت کی وہ بیشتر نشانیاں دیکھ رہا ہوں جس کا ذکر توراہ اور

انجیل میں آیا ہے۔ اور پھر آپ کے شانوں کے درمیان وہ مہرِ نبوت بھی تو ہے

جو ایک یقینی علامت ہے۔"

بھیرانے حضرت ابوطالب کو مشورہ دیا کہ وہ آپ کو شام کی طرف ساتھ نہ لے جائیں۔ اگر وہیں

نے آپ کو دیکھ لیا تو وہ پہچان جائیں گے اور آپ کو قتل کر ڈالیں گے۔

ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ آپ کی شناخت کر لینے کے بعد بھیرانے لات و عزیٰ کی قسم

دے کر آپ سے کچھ سوالات پوچھنے چاہے جس پر آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”مجھے ان دونوں چیزوں کی قسم دے کر نہ پوچھو۔ خدا کی قسم! مجھے ان دونوں سے
 جتنی نفرت ہے کسی اور چیز سے نہیں۔“ ۵
 بحیر نے آنحضرت سے آپ کے بعض معمولات زندگی کے بارہ میں پوچھا تا کہ وہ آپ کی صحیح تعین
 کر سکے۔

اس روایت کو جن اصحاب علم نے بیان کیا ہے، ان میں ابن اسحاق، ابن سعد، امام ترمذی،
 علامہ بیہقی، علامہ ابن حجر، اور ابوسعید نیشاپوری قابل ذکر ہیں۔ امام ترمذی نے یہ بھی
 لکھا ہے:

”کہ بحیرا کے اصرار پر حضرت ابوطالب نے آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کو حضرت ابوبکرؓ
 اور حضرت بلال حبشیؓ کی نگرانی میں مکہ واپس بھجوا دیا۔“ ۶
 حافظ ابن حجر نے ”اصابہ“ میں ابوسعید نیشاپوری کی کتاب ”شرح المصطفیٰ“ کے حوالے
 سے یہ بھی لکھا ہے کہ بحیرا آپ کے ساتھ دوسری ملاقات میں، جو چودہ پندرہ سال بعد
 ہوئی، آپ پر ایمان لے آیا۔ غالباً اسی بنا پر ابو نعیم نے بحیری کو صحابہ میں شمار کیا ہے۔
 ”اس روایت سے جس قدر شغف عام مسلمانوں کو ہے، اس سے زیادہ
 عیسائیوں کو ہے۔ سرولیم میور، ڈریپر، مارگولیس وغیرہ۔ اس واقعہ کو
 عیسائیت کی فتح عظیم خیال کرتے ہیں۔ اور اس بات کے مدعی ہیں کہ رسول اکرم
 نے مذہب کے حقائق و اسرار اسی راہب سے سیکھے اور جو نکتے اس نے بتائے
 تھے، انہی پر آنحضرت نے عقائد اسلام کی بنیاد رکھی۔ اسلام کے تمام عمدہ اصول انہی
 نکتوں کے شروع اور حواشی ہیں۔“ ۷

جان ولیم ڈریپر کی اصل عبارت ملاحظہ ہو فرماتے ہیں:

”بحیرا راہب نے بصری کی خانقاہ میں حضرت محمدؐ کو نستوری عقائد کی تعلیم دی
 اور اپنے مظالم کی داستان شروع سے آخر تک حرف بحرف کہہ سنائی۔ یہ انہی
 ملاقاتوں کا نتیجہ تھا کہ آنحضرت کے دل میں مشرقی کلیسا کی بت پرستانہ رسموں کی
 طرف سے عموماً اور اذنان و اصنام کی پرستش کی طرف سے خصوصاً وہ نفرت بیٹھ

گئی جس کو کوئی قوت مٹانہ سکی۔ اور یہ بھی بحیرا راہب کی تعلیم ہی کا اثر تھا کہ آپ نے اس عجیب و غریب زندگی کے دوران میں جس کے کارناموں نے دنیا کو مجروحیت کر دیا، حضرت مسیح کو کبھی "خدا کا بیٹا" کہہ کر نہ پکارا بلکہ ہمیشہ "مسیح ابن مریم" کے لقب سے یاد فرمایا۔ آپ کے ناتربیت یافتہ لیکن مستعد و آغاز دماغ نے نہ صرف اپنے انا لیسقوں کے مذہبی بلکہ فلسفیانہ خیالات کا نہایت گہرا اثر قبول کیا۔

.... اس سے بڑھ کر اور ثبوت اس اُنس و عقیدت کا کیا ہوگا کہ آپ نے اپنی زندگی کو نستوریوں کے دینی عقائد کی توسیع و اشاعت کے لیے وقف کر دیا اور جب یہ مقصد پیدا ہو گیا تو آپ کے جانشینوں نے ان کے علمی و مثالی اصول اختیار کر لیے اور نہایت سرگرمی سے ان کی اشاعت میں حصہ لیا۔

سرولیم میور نے اس واقعہ کو نیا "آب و رنگ" دیتے ہوئے کہا ہے کہ :

"آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کو بت پرستی سے جو نفرت پیدا ہوئی اور ایک مذہب جدید کا جو خاکہ آپ نے قائم کیا، وہ سب اسی سفر اور اس کے مختلف تجارب و مشاہدات کے نتائج تھے۔"

پیشتر اس کے کہ ہم ڈریور صاحب کے زلاتِ علمی کا جائزہ لیں یا میور صاحب کے مبالغہ آمیز بیان کی صحت یا عدم صحت پر گفتگو کریں اور اس قیاس منطقی کو دیکھیں جو معاندین نے مقدمہ کے گہری اور صُغریٰ سے اخذ کیا ہے، ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا انبیاء (علیہم السلام) ایک عام انسان کی طرح ذاتی مشاہدے اور تجربے کی ٹھوکریں کھا کر استخراجی طور پر نتائج اخذ کرتے ہیں اور حقیقت گہری یا اعلیٰ النیوٹک پہنچنے میں کامیاب ہوتے ہیں؟ کیا وہ بھی اسی طرح خارجی اثرات سے متاثر ہوتے ہیں اور ان کی فطرتِ صالحہ ہر قسم کی رنگ آمیزی سے اسی طرح توشہ ہوتی ہے جس طرح ایک عام انسان بچے کی جو اپنے والدین کے زیر اثر کبھی نصرانی کہلاتا ہے اور کبھی یہودی، کبھی ہنود کی طرح کالی یا چھٹی مائی کے چہرہوں میں بیٹھانظر آتا ہے اور کبھی مجوسیوں کی طرح آگ کو اپنا رب الارباب سمجھنے لگتا ہے؟ اس قسم کے تاثرات دراصل

نبوت کی حقیقت سے بیگانگی کی دلیل ہیں یا

حضرت ابراہیمؑ نے جب ذاتِ باری پر ایمان لانے اور نوعِ انسان کے ساتھ حسن سلوک کا درس دینا شروع کیا تھا تو کیا انہوں نے ایسا کرنے سے پہلے یہ اسباق تاریخ سے سیکھے تھے جو عمیلہ طبقہ کا ایک ذی اثر فرد ہونے کے علاوہ قومی معبد کا سردار کاہن بھی تھا یا عمودِ الٰہی سے جو اپنے زمانے کا سب سے بڑا متقن ہو گزرا ہے؟ حضرت یعقوبؑ نے آخری وقت میں جب اپنی اولاد کو اکٹھا کر کے انہیں ”بت پرستی“ سے باز رہنے اور ”خدا کی بے حرمتی“ کرنے سے بچنے کی تاکید فرمائی تھی تو اس وقت کوئی ”لائی گرس“ ان کے قریب موجود تھا جو انہیں خداوندِ عظیم و قدیر کی وحدانیت کا سبق دیتا؟ قصصِ یہود مؤلفہ گنزبرگ، کی جلد دوم صفحہ ۱۴۱ پر لکھا ہے کہ :

”حضرت یعقوبؑ نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم میں سے کوئی بت پرستی کا میلان رکھتا ہے۔ اس کے جواب میں بارہ بیٹوں نے کہا: سن اے اسرائیل، اے ہمارے باپ! ہمارا خدا وہی خدا ہے تم پرزل ہے۔ جس طرح تیرا دلی ایمان ایک خدا پر ہے، اسی طرح ہم سب کا دلی ایمان اسی ایک خدا پر ہے۔“

کیا حضرت اسحقؑ نے بھی کسی ایسے ہی ”بجیرا“ (نسطوری) کے سامنے زانو تے تلمذ طے کیا تھا جب انہوں نے اپنے صاحبزادوں کو خداوندِ بزرگ و برتر کا واسطہ دیتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ :

”تم خوف اسی کا رکھنا اور عبادت اسی کی کرنا۔“

اور کیا حضرت عیسیٰ ابن مریمؑ نے، جن پر سلسلہ اسرائیلی رسالت بلکہ قومی و نسلی رسالت کا ہمیشہ کے لیے ختم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا درس جو متی (انجیل) کے باب ۴ کی عبارت کے تحت درج ہے کہ :

”تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔“

کسی ایسے ہی فقیہ، متقن یا سردار کاہن سے سیکھا تھا؟ اگر ان سوالات کا جواب نفی

میں ہے، تو پھر یہ تخصیص ختمی مرتبت ہی کے لیے کیوں کہ انھوں نے خداوندِ علیم و قدیر کی الوہیت کا پہلا سبق بھرا سے لیا تھا اور پھر اسی "سبق" کی نشرو اشاعت میں، جس سے عیسائی دنیا انکار کر چکی ہے، اپنی زندگی گزار دی؟

اگر نبوتِ مطلقہ کے لحاظ سے تمام انبیاء (علیہم السلام) برابر ہیں، ان کا پیغام ایک ہے، ان کا منہج علم (میدہ فیاض) ایک ہے، تو پھر رسالتِ مآب کے بارے میں یہ سوچنا کہ آپ نے جو حضرت مسیح کو ایک طبیعت (Monotheism) کا مالک گردانا تھا اور انھیں "ابنِ مریم" کے الفاظ سے یاد فرمایا تھا، یہ بھرا کی صحبت ہی کا نتیجہ تھا۔ ورنہ آپ شرک کی دلدل میں (نورِ بالہ) اسی طرح پھنس کر رہ جلتے جس طرح باقی عیسائی دنیا آج بھی پھنسی ہوتی ہے۔ اور یہ فیصلہ نہیں کر پائی کہ حضرت عیسیٰ کا "ابن اللہ" ہونے کی حیثیت سے کیا درجہ قرار پاتا ہے؟ یہ کس قدر عقل سے گری ہوئی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بیٹوں اور بیٹیوں کی نسبت کی جاتے، کھلا شرک اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ انسان یہ عقیدہ اپنالے کہ "خدا ہی تو عین مسیح ابنِ مریم" ہے۔ قرآن مجید نے اس شرکِ جلی کو روکنے کے لیے انذار کا جو انداز درج ذیل آیت میں اختیار کیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ شرکِ جلی ہو یا خفی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ظلمِ عظیم ہے۔ ارشاد ہوتا ہے:

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ
اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ
قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا
إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ
مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَ مَنْ فِي
الْأَرْضِ مِنْ جَمِيعًا وَ لِلَّهِ
مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَمَا بَيْنَهُمَا

جو لوگ یقیناً کافر ہوتے جنہوں نے
کہا کہ خدا ہی تو عین مسیح ابنِ مریم
ہے۔ فرما دیجئے کہ اچھا اللہ سے کون
کچھ بھی بچا سکے اگر وہ ہلاک کر دینا
چاہے مسیح ابنِ مریم اور ان کی والدہ
کو اور جو کوئی بھی زمین پر ہے۔
آسمانوں پر اور زمین پر اور جو
کچھ ان کے درمیان ہے، ان سب
پر اللہ ہی کی حکومت ہے۔

(المائدہ: ۱۷)

بلحاظ رشتہ فرزند ہی، کیا یہ ممکن ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آیا ہو جبکہ بیٹے کا وجود نہ تھا؟ اس صورت میں حضرت مسیح کا حادث ہونا لازم آتا ہے کیونکہ وہ قدیم قرار نہیں پاتے۔ نتیجہ ہر سہ افراد تثلیث ازلی نہیں اور نہ ہی تینوں ہم مرتبہ اور مساوی الٰہیت چنانچہ نایسا (Nicea) کی مذہبی کونسل نے اس طویل جھگڑے کو یہ کہہ کر ختم کر دیا کہ:

”جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ کسی وقت میں خدا کے فرزند کا وجود نہ تھا، یا پیدا ہونے سے قبل وہ موجود نہ تھا یا وہ نیست سے ہست کیا گیا یا کسی ایسے مادہ یا جوہر سے اس کی تخلیق ہوتی جو ربانی نہیں یا وہ مخلوق یا متغیر ہے ایسے شخص کو کلیسائے مقدس طعون قرار دیتا ہے“ ۱۱

یہ فتویٰ قسطنطین نے اپنے عہد حکومت میں بزورِ شمشیر جاری کیا۔ چنانچہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ قرار پایا:

”کہ باپ، بیٹے اور روح القدس کی الوہیت ایک ہے۔ جلال برابر، عظمت ازلی یکساں، جیسا باپ ہے ویسا ہی بیٹا۔ . . . باپ غیر مخلوق، بیٹا غیر مخلوق۔ . . . باپ غیر محدود، بیٹا غیر محدود۔ . . . باپ ازلی بیٹا ازلی۔ . . . یونہی باپ قادرِ مطلق، بیٹا قادرِ مطلق۔ . . . ویسا ہی باپ خدا، بیٹا خدا“ ۱۲

اگر چند لمحوں کے لیے یہ بات تسلیم بھی کر لی جاتے کہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی ملاقات بحیرا سے ہوتی تھی، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ:

۱۔ جس روایت پر مستشرقین نے اپنے تمام مفروضات کی بنیاد رکھی ہے

اس میں آنحضرتؐ اور بحیرا کے درمیان کسی علمی گفتگو کا پتہ چلتا ہے؟

۲۔ اس مختصر ملاقات میں جو کھانے کے وقت ہوتی، مذہب کے وہ کون سے

اسرار اور موز تھے جو بحیرا نے آپؐ پر منکشف کیے؟ اور وہ کون سے فلسفیانہ

خیالات تھے جو آپؐ کے ”ناتربیت یافتہ مگر آغاز ذہن نے قبول کر لیے؟“ ۱۳

۳۔ اس کم سنی میں (جبکہ آنحضرتؐ کی عمر شریف نو دس برس سے زیادہ نہ تھی)

کیا آپ ان لطائف کے متعل ہوسکتے تھے جو بحیر آپ کے ذہن نشین کرانا چلتا تھا؟

۴۔ اگر آنحضرت اور قریشی تاجروں کو حوآپ کے ہم سفر تھے، آپ کی نبوت کا علم ہو چکا تھا، تو نزول وحی سے پہلے مکہ کی سوسائٹی میں اس کا چرچا کیوں نہ کیا گیا؟ یہود جن کی کتابوں میں "بنی موعود" کی تمام علامات بالتفصیل درج تھیں، کیوں نہ "اس نبی" کے گرد برکت اندوزی کے لیے جمع ہو گئے؟

۵۔ اگر مکہ کے باسی آنحضرت اور بحیرا کی ملاقات اور اس سے پیدا ہونے والے نتائج سے واقف تھے، تو ان کے لیے آنحضرت کا اعلان نبوت حیرت زدہ کیوں تھا؟

۶۔ کیا وحی الہی کے علاوہ کوئی اور ذریعہ علم تھا جس سے آپ کتاب کر رہے تھے؟

مختلف روایات کے مطالعہ سے جو تصویر بنتی ہے، اس کا سراپا بیان کرنے سے پہلے یہ بتانا ضروری ہے کہ معاندین اسلام نے، میں اپنے "تجر علی" سے کس طرح مرعوب کیا ہے، اپنی "روشن خیالی" سے کس طرح ہمارا مذاق اڑایا ہے اور "تحقیق و تجسس" کے نام پر کس طرح اسلام اور شارع اسلام علیہ السلام کو اپنی پھبتیوں کا نشانہ بنانے کی ناکام کوشش کی ہے۔ کیا ان مستشرقین (Orientalists) کے نزدیک دوسرے ادیان اور ان کے پیروؤں کی دل آزاری کا نام "تاریخ نویسی" ہے؟ کیا دوسروں میں معائب کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالنے کا نام "تجدد" ہے؟ اور کیا تعصب کی عینک لگا کر اسی کے رنگ میں واقعات کو دیکھنے کا نام "ترقی پسندی" ہے؟

✓ اگرچہ سرسید احمد خاں مرحوم نے سرولیم میور کو اس کی موجودہ تصنیف "حیات محمد" پر مبارکباد پیش کی ہے اور اس کی غیر جانبداری پر اس کی مساعی کو بڑا سراہا ہے مگر، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس نے سرور عالم (صلی اللہ علیہ وسلم) کی سوانح حیات لکھتے ہوئے کوئی ایسا موقعہ ہاتھ سے جانے نہیں دیا جب وہ اپنے ادہام و ظنون کا اظہار کر سکتا تھا اور

آپ کی تنقیص کے لیے راہ نکال سکتا تھا۔ جن اصحاب علم کی تحقیقات پر اس نے انحصار کیا ہے، وہ یقیناً اس کی نسبت زیادہ متعصب تھے۔ ویل (Well) ہو یا سا (G. Sale)، سپرنگر (Sprenger)، ہو یا نولدکی (Noldeke) ڈریپر (Draper)، ہو یا مارگولیس (Margolouth) سب ایک تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، ایک ہی رنگ میں رنگے ہیں اور ان میں سے ہر ایک عیسائی یہودی پہلے ہے اور مورخ بعد میں۔

بھرنے آثار و قرآن سے یہ جان لیا تھا کہ وہ نو عمر مسافر درحقیقت "وہ شی" جس کی ثنا حضرت موسیٰ نے کی تھی اور جس کی بشارت عیسیٰ نے دی تھی۔ اس نے اس بات کا اظہار شیوخ قریش کے سامنے کیا اور انھیں مشورہ دیا کہ وہ آپ کو فوراً گھرداں بھجوا دیں تاکہ یہود انھیں گزند نہ پہنچاتیں۔ ابن اسحق نے یہ بھی تحریر کیا ہے کہ اس میں جب یہ گھنگو ہو رہی تھی، سات رومی محبوب داد و حشر کو قتل کرنے کی نیت سے وہاں پہنچ گئے۔ بھرنے ان سے پوچھا:

"آپ لوگ کیسے آئے؟"

انہوں نے بتایا کہ:

"ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ بچہ جو نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہے ان دنوں ادھر آیا ہوا ہے۔ اس لیے ہر طرف آدمی دوڑا دیتے گئے ہیں تاکہ اس کا کھوج لگائیں اور جہاں کہیں وہ ملے، اس کو قتل کر دیں۔"

بھرنے نے کہا:

"تمہارا کیا خیال ہے؟ جس کام کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا ہو اسے کوئی شخص روک سکتا ہے؟"

انہوں نے کہا: "نہیں۔"

چنانچہ وہ اپنے ارادے سے باز آگئے اور واپس لوٹ گئے۔

علامہ ترمذی نے اپنی روایت میں جو جامع ترمذی کی جلد دوم (ابواب المناقب

ہیں درج ہے، لکھا ہے کہ بحیرا کے اصرار پر حضرت ابوطالب نے آنحضرتؐ کو حضرت ابوبکرؓ اور حضرت بلال حبشیؓ کی معیت میں مکہ واپس بھجوا دیا۔ ظاہر ہے کہ حضرت ابوبکرؓ کی عمر اس وقت سات آٹھ برس سے زیادہ نہ تھی اور حضرت بلالؓ تو شاید عالم وجود میں بھی نہیں آتے تھے۔ آنحضرتؐ کی حفاظت کی ذمہ داری حضرت ابوبکرؓ کو سونپنا جو خود ابھی کم سن تھے، امر محال ہے۔ راتے کی طوالت، سفر کی صعوبت اور رہنوں کا ڈر اس پرستزاد تھے۔ اس روایت میں حضرت ابوبکرؓ اور حضرت بلالؓ کی شرکت نے تمام واقعہ کو مشکوک بنا دیا ہے۔

علامہ ترمذیؒ جو خود حدیث کے بڑے ناقد ہیں، کا خیال ہے کہ یہ روایت "حسن اور غریب" ہے۔ اس حدیث کا ایک راوی عبدالرحمن بن عزدان ہے جو منکر حدیثیں بیان کرتا ہے۔ علامہ ذہبیؒ نے اپنی راتے ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے:

"میں اس حدیث کے بعض واقعات کو موضوع، جھوٹا اور بنایا ہوا خیال کرتا ہوں۔"

ان حالات میں اس روایت کو قابل اعتماد سمجھنا اور اس پر کوئی ایسی عمارت کھڑی کرنا جیسی کہ میو ریامارگو لیس نے کی ہے، تاریخ سے صریحاً منافی ہے۔

واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ آنحضرتؐ (صلی اللہ علیہ وسلم) اور بحیرا کے درمیان کوئی ایسی گفتگو نہیں ہوئی جو اسلامی تعلیمات کی اساس بنتی یا عقیدہ توحید کے لیے ٹھوس بنیاد مہیا کرتی تھی۔ مرتبت (صلی اللہ علیہ وسلم) کو "اتحاد ثلاثہ" سے جو نفرت تھی، حضرت عیسیٰ کو "ابن اللہ" کہنے سے جو چڑھتی اور عیسائیوں کے روٹیوں اور طرز عمل سے جو کراہت تھی، کیا اس میں عیسائی مورخین کو خداوندِ عظیم و قدیر کا ہاتھ صاف دکھائی نہیں دیتا؟ کیا اس میں انھیں ہدایت ربانی کی جھلک نظر نہیں آتی؟ کیا ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ آنحضرتؐ (صلی اللہ علیہ وسلم) جس نظام زندگی کی دعوت اپنے ہم وطنوں کو دے رہے تھے، وہ نظام کوئی نیا نہیں تھا۔ اسلام ہمیشہ سے نوع انسان کا ایک ہی حقیقی مذہب ہے اور دنیا میں جہاں اور جہاں بھی کوئی پیغمبر خدا کی طرف سے آیا ہے، وہ یہی مذہب لے کر آیا ہے۔ نبوت

خداوند قدوس کی مہبتِ عظمیٰ ہے جس کا نزول قلب رسالتاً پر ہوتا ہے۔ میور نے اپنی کتاب کی جلد اول کے صفحہ ۳۶ پر، سپرنگر نے صفحہ ۹ پر اور اردنگ و اشنگٹن نے صفحہ ۵۲ پر اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ آنحضرت پرستی کے خلاف شدید نفرت رکھتے تھے اور تمام عمر "تثلیث" کے گراہ کن عقیدے کا رد فرماتے رہے۔ لیکن یہ کہنا کہ آپ نے ان عقائد کی تعلیم بھیرا راہب سے حال کی تھی، قرآنی تعلیمات سے بے خبری کا نتیجہ ہے۔

"اگر یہ فرض بھی کر لیا جائے کہ ایک نو دس سال کا بچہ اقامتِ ثلاثہ کی اس عجیب و غریب بحث کو سمجھنے کی قابلیت رکھتا ہے جسے مسیحیت کا چھ صدیوں کا فلسفہ بھی سلجھانہ سکا، تو پھر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اس لڑکے نے (فداہ ابی و اُمی) اسی پراسرار بھول بھلیوں میں سے توحید کی وہ سیدھی اور سچی راہ کیونکر ڈھونڈ نکالی جو فلسفہ اور مذہب دونوں کی نگاہ سے اب تک پوشیدہ تھی۔ نسطوریٹ باوجود اس میلان کے جو اسے توحید کی جانب تھا، پھر بھی شرک کے دائرہ کامرکز تھی، مانا کہ وہ مسیح کے جسمانی حصہ ہی کو بطنِ مریم سے نسبت دیتی تھی لیکن مسیح کے ربانی حصے سے تو اس کو انکار نہ تھا۔ بالفاظِ دیگر وہ اس بات کی قائل تھی کہ خدا انسان کا روپ ایک طرح سے دھاڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مسیحیت کے دوسرے عقائد مثلاً کفارہ جو مذہبِ عیسوی کا سنگِ نجات ہے، نسطوریٹ میں بلا کسی ترمیم کے داخل تھا۔"

"سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کونسی قوت تھی جس نے مکہ کے اس یتیم اور اُمی بچے کے دل میں ابتداء ہی سے ان حقائق کو جمع کرنا شروع کر دیا جن کی روشنی میں اُسے تمام ادیان اور مذاہبِ موجودہ کی اچھالتیاں اور بُرائتیاں نظر آنے لگ گئیں۔ اور جب ارتقاء کے اس ہمہ گیر عمل نے (جس سے پیغمبر بھی مستثنیٰ نہیں ہوتے) اُس کے قولے ذہنی کو ترقی دی یا بلخشت کی ساعت قریب آتی تو اس نے تمام اچھالتیوں کو چن لیا اور انہیں ایک دلاویز اور دل آویز شکل میں دُنیا کے سامنے پیش کر دیا۔"

آنحضود (صلی اللہ علیہ وسلم) کے سن و سال کو پیش نظر رکھتے ہوئے، یہ بات بلا خوفِ تردید کہی جاسکتی ہے کہ ان تمام فلسفیانہ مسائل کو سمجھنے کے لیے جن کی طرف معترضین نے اشارہ کیا ہے، فطرت نے آپ کو ابھی تیار ہی نہیں کیا تھا۔ اگر ایسی کوئی گفتگو ہوتی ہوتی اور بھیرا نے

برسرِ عام آپ کو رسولِ ربِّ العالمین کہا ہوتا تو کوئی وجہ نہ تھی کہ اس قافلہ کی واپسی پر مکہ کی مذہبی اور سیاسی فضا میں ارتعاش پیدا نہ ہوتا۔ یہ بھی واضح ہے کہ اگر اس سفر کے دوران میں آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی نبوت کا چرچا شام و فلسطین تک پہنچ چکا تھا، تو پھر و سلتے قریش کو آپ کی دعوتِ انقلاب پر تعجب نہیں ہونا چاہیے تھا۔ چونکہ اس قسم کی گفتگو خارج از بحث ہے، اس لیے مودعینِ اسلام میں سے کسی نے بھی اس کا تذکرہ نہیں کیا۔

اس واقعہ کی تردید کے لیے اتنا کہ دنیا کافی ہے کہ اس کا مضمون نصِ قرآنی کے خلاف ہے۔ موجودہ روایت کے مطابق آنحضرتؐ کو چھوٹی عمر سے پتہ چل گیا تھا کہ وہ نبی بننے والے ہیں اور آپ کو ایک ایسی دعوتِ انقلاب کے لیے تیار کیا جا رہا ہے جس سے نیا سماجی شعور ابھرے گا، نئے علمی افق پیدا ہوں گے اور فکر و عمل کے نئے سوتے پھوٹیں گے۔ اس یقین دہانی کے باوجود آپ نے نزولِ وحی تک کبھی خداوندِ قدوس کی وحدانیت کا پرچار کیا، نہ روحِ الامین سے ملاقات کی خبر دی؛ آخرت پر ایمان لانے کی بات کی نہ کتاب کے نزول کی توقع کی؛ کبھی قوم کو اپنے نبی ہونے سے آگاہ کیا نہ ان کو ان کی بد اعمالیوں پر تنبیہ کی۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا ہر قول اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع تھا اور آپ کا ہر فعل اپنے اظہار کے لیے ہدایتِ ربانی کا منتظر تھا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو کوئی وجہ نہیں کہ جب آپ نے بحیرا سے فلسفیانہ دین کے تمام نکات سیکھ لیے تھے اور مابعد الطبیعیاتی تصورات کو ازبر کر لیا تھا، تو آپ مزید تیس برس تک چُپ کا روزہ رکھتے اور پھر اچانک ایک دن بغیر کسی خارجی تحریک کے لوگوں کو ایک ایسے دین کی طرف دعوت دیتے جو قوم کی مسلمہ روایات کے خلاف "بغاوت" تھی اور ان کی تہذیبی معاشرت کے خلاف ایک کھلا چیلنج۔

آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی تعلیمات میں کسی دوسرے مبلغ یا مصلح کی تربیت کے اثرات کا کدوچ لگانا تحصیلِ حاصل ہے۔ بہر حال آپ کی تعلیمات اور دیگر نفوسِ قدسیہ (انبیاءِ علیہم السلام) کی دعوتِ حق میں یقیناً کوئی فرق نہیں۔ اس لیے کہ ان کا منبعِ علم ایک تھا جو ہر خطا و نسیان سے پاک ہے؛ ان کا پیغام ایک تھا؛ مقصد و مدعا ایک تھا۔ انہیں اپنے پیغام کے لیے کسی دوسرے ذریعہ علم کی ضرورت تھی نہ احتیاج۔ قرآن مجید نے اسی حقیقت کو جس خوبصورتی اور عمدگی سے

بیان کیا ہے، وہ اسی کا حصہ ہے۔ ارشاد ہوتا ہے :

لِقَوْمٍ أَسْرَأْتُمْ إِيَّاهُ كُنْتُمْ
عَلَىٰ بَيْتِنَا مِنْ قَبْلِ وَائْتِنَا
رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعَبَّيْتُ
عَلَيْكُمْ أَنْ لَنْ يَكُونُوا وَانْتُمْ
لَمَّا كَرِهْتُمْ ه

اے میری قوم! غور کرو۔ اگر میں اپنے
رب کی طرف سے روشن دلیل پر
تھا اور اس نے پھر مجھ کو اپنی رحمت
(نبوت) سے نوازا۔ اور وہ چیز
تجھیں نظر نہیں آتی تو کیا ہم اُسے

(ہود: ۲۸) زبردستی تمہارے سر چپک دیں۔

عیسائی موجدین کی ایک بڑی جماعت آج تک یہ یقین نہیں کر پاتی کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور وہ خالص کلام (Word of God) ہے جو ہر قسم کی آمیزش، الحاق اور تحریف سے پاک ہے۔ مسٹر کارلائل نے جو ایک عظیم ادیب اور مورخ تھا اس بات کا اعتراف کیا ہے :

”کہ سچائی کا جو ہر قرآن مجید کے تمام مطالب و معانی میں جھلکتا نظر آتا ہے۔
یہی وجہ تھی کہ وحشی عربوں کی نظر میں اس کی قدر و قیمت بڑھ گئی۔ حرفِ آخر کے
طور پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ ان تمام خوبیوں کا مجموعہ ہے جن کا تصور کسی
الہامی کتاب میں کیا جاسکتا ہے“

جارج سیل (G. Sale) نے قرآن مجید کے انگریزی ترجمہ کا مقدمہ لکھتے وقت یہ بات ملاحظہ
سے بیان کی ہے :

”کہ قرآن مجید قریش کی زبان میں، جو اپنی شرافت اور شائستگی کے لیے تمام قبائل
عرب میں ممتاز تھے، انتہائی پاکیزہ اور فصیح زبان میں لکھا گیا ہے۔ یہ عربی زبان
کا وہ شاہکار ہے جس کا مثل، جیسا کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے اور کتاب خود اس
پر گواہ ہے، انسانی قلم پیش نہیں کر سکا۔ یہ ایک مستقل معجزہ ہے جو مردوں کو زندہ
کرنے سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اور تمام دنیا کو اپنے ”زبانی الاصل“ ہونے کا ثبوت
دینے کے لیے تنہا کافی ہے۔“

”آنحضرت نے خود بھی اپنی رسالت کے ثبوت میں اس معجزے کو پیش کیا تھا اور ان فصاحتے عرب کو، جو اس زمانے میں ایک دوسرے سے اسلوب بیان کی عمدگی میں سبقت لے جانے کے لیے کوشاں رہتے تھے، چیلنج کیا کہ وہ کم از کم ایک باب ایسا تحریر کر لائیں جو اس کا مقابلہ کر سکے۔ اگرچہ اس کے اسلوب نگارش کی پاکیزگی اور اس کی تحریر کی عمدگی کی کئی ایک مثالیں دی جاسکتی ہیں لیکن میں یہاں ایک مثال پیش کرنے پر اکتفا کر دوں گا۔“

”یہ فیصلہ لیبیڈین ربیعہ کا ہے (جو اپنی خودت طبع، شاعرانہ صلاحیت اور جمالیاتی ذوق کے لیے منصف (Judge) کہلانے کا حقدار ہے، بہت کم لوگ اس کے مقابلے میں لکھنے کی صلاحیت رکھتے تھے) اس کی شاعری حکمت عالیہ، مرغطت حسنه اور جامع کلمات سے مزین تھی۔ لیبیڈین نے جب سورہ بقرہ کی آیات کو در کعبہ پر آویزاں دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اور کہنے لگا ”کہ ایسے الفاظ تو کسی نبی کی زبان سے ہی آدا ہو سکتے ہیں۔“

سر ولیم مور کو بھی اس حد تک اتفاق ہے کہ :

”قرآن مجید جس کی تدوین حضرت عثمان بن عفان کے دور حکومت میں ہوئی اپنی خالص صورت میں ہم تک پہنچا ہے۔ اُسے ایسے حزم و احتیاط سے ضبط تحریر میں لایا گیا ہے کہ اس میں کسی قسم کے تغیر کا کوئی شائبہ نہیں۔ ہم یہ بات ذوق سے کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں کوئی کتاب بارہ صدیوں تک (اور آج پندرہ صدیاں گزر جانے کے بعد بھی) اپنے متن کے لحاظ سے اس قدر پاکیزہ اور محفوظ نہیں رہی جتنا کہ قرآن مجید۔“

اختیار کا یہ سمجھ لینا کہ خداوند بزرگ دہر ترکی و حدائیت، شرک سے اجتناب، آخرت پر ایمان، نیکی کی جستجو اور بدی سے پرہیز کے اشارات نبی آخر الزماں (صلی اللہ علیہ وسلم) نے بحیرتی سے آنکھوں آنکھوں ہی میں سیکھ لیے، سمجھانے والے کی تقریر الفاظ کے بوجھ سے پاک تھی، تصورات کے بیچ و غم سے بے نیاز تھی اور شرع و بسط کے تکلفات سے میری

تھی، ایک مجذوب کی بڑ سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتا۔ پیغمبر اسلام (صلی اللہ علیہ وسلم) کو کسی
 بھیرا کی طرف دیکھنے کی ضرورت تھی نہ کسی کی طرف، جبر کی رہنمائی کی ضرورت تھی نہ بلعام
 کی؛ کسی کاہن سے اشیر بادینے کی احتیاج تھی نہ کسی شاعر سے۔

معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح قریش مکہ انجمن میں بڑ گئے تھے، اسی طرح
 یہ مستشرقین بھی اپنی بے لطفی کے سبب اضطراب اور التباس کا شکار ہو گئے ہیں۔

اس زمانے میں بھی آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کے مخالفین آپ کے خلاف جھوٹ
 باندھنے میں منہ پھٹ تھے اور آج بھی بہت سے "پوشن خیال" لوگ آپ کے خلاف افترا
 پردازیاں کرنے میں بے باک ہیں۔ مکہ کے مشرک یہ گمان کرتے تھے کہ قرآن کا لٹنے والا

"ایک سکھایا بڑھایا مجنون" ہے۔ اور اسے ایک محی تعمیر دیتے۔ یہ بے چارا
 خود تو کچھ کرنے کا نہیں، کچھ دوسرے لوگوں نے اسے پھروں پر چڑھالیا ہے۔ جو آیتیں
 وہ گھڑ گھڑ کر اس کے منہ میں ڈال دیتے ہیں انھیں وہ خدا کا نام لے کر پیش کر دیتا ہے۔

قرآن مجید نے کفار مکہ کے ان قیاسات کی تردید جن پر زور الفاظ میں کی ہے اس کی
 جھلک سورہ "القصص" کی درج ذیل آیات میں نظر آتی ہے۔ استاد ہوتا ہے۔

وَمَا كُنْتَ بِحَايِبٍ لِّلْغُرِّ حَيْثُ نَزَلْنَا فِي سَمَاءِ مَدْيَنَ وَنُحَدِّثُ
 بِذِكْرِ آلِ مُوسَىٰ أَنَّىٰ كُنَّا ۖ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ أُولِيٰ
 بَالٍ ۚ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاكِكِينَ ۚ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ
 رَبِّ ارْحَمْنِي ۖ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْوَحْيَ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ
 الْقُرْآنَ ۖ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ أُولِيٰ بَالٍ ۚ

اور اہل مدین تم لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے ان کو
 ایتنا اور لکنا کتا مرسلین ہ۔

وَمَا كُنْتَ بِحَايِبٍ لِّلْطُّورِ حَيْثُ نَزَلْنَا فِي سَمَاءِ مَدْيَنَ وَنُحَدِّثُ
 بِذِكْرِ آلِ مُوسَىٰ أَنَّىٰ كُنَّا ۖ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ أُولِيٰ
 بَالٍ ۚ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاكِكِينَ ۚ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ
 رَبِّ ارْحَمْنِي ۖ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْوَحْيَ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ
 الْقُرْآنَ ۖ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ أُولِيٰ بَالٍ ۚ

اور اہل مدین تم لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے ان کو
 ایتنا اور لکنا کتا مرسلین ہ۔

کہ آپ اپنے اوپر کتاب کے نزول کی امید نہ رکھتے۔ اور اس بات سے خالی الذہن ہوتے کہ آپ کو عنقریب اپنے اوپر ایمان لانے کی دعوت لوگوں کو دینی ہوگی۔

قرآن مجید ایسی کتاب نہیں کہ اُسے وحی کے بغیر گھڑ لیا گیا ہو۔ "وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو اسلامی دینیات کے مطابق، خداوندِ قدوس کی اپنی انشاء ہے جو قواعد کے تمام اصولوں اور بلاغت کے تمام اسلوبوں پر محیط ہے۔ عیسائی ماہرین دینیات نے مقدس کتابوں میں "عدم موافقت کو دُر کر کے لیے" واسطہ کی رنگ آمیزی" کا جو اصول وضع کیا ہے مسلمان مشکلمین نے اس کے استعمال سے ہمیشہ احتراز کیا ہے۔ قرآن مجید کی زبان خداوندِ علیم و قدیر کی اپنی زبان ہے اور اس کی فصاحت ایک عظیم معجزہ ہے۔ چونکہ یہ کلام حکیم و خیر کا ہے اس لیے وہ حتیٰ طور پر ہمارے اخلاق و اعمال کی رہنمائی کرتا ہے۔ گفتار و کردار کا ایسا معیار پیش کرتا ہے، جس کی مثال دوسرے مذاہب کے دستانِ اخلاق میں تلاش کرنا ممکن نہیں۔ اس کے مضامین میں مکمل اور واضح ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ وہ ان تمام تضادات سے، جو آسمانی کوششوں کا بدیہی نتیجہ ہیں، بالکل پاک ہیں۔ یہ کتاب بین ان تمام کتب آسمانی کے صحیح احکام کی نہ صرف تصدیق کرنے والی ہے بلکہ ان کے (صحیح) مضامین کی محافظ و نگہبان بھی ہے۔ اگر اس کے مضامین کسی علمی نژاد کی تعلیمات کا نتیجہ ہوتے یا کسی مراض کی سوغت بچار کا ثمرہ ہوتے یا آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ذاتی مشاہدات اور تجربات کا پھوٹ ہوتے جیسا کہ "یہ عقل کے اندر سے سمجھتے ہیں، تو قرآن مجید کسی فصاحت عرب کو اس کی مثال لانے کا بیخ پیش نہ کرتا۔ قرآن مجید میں آتا ہے:

وَأُفٍّ زَادِي كَأَنَّكَ إِذَا
سَبَلُ كَرِهِي أَسْ تَرَانِ جِي كَوِي
جِي زَانِي كِي كَرِي كَرِي تَوْنِي كَرِي
كِي كَرِي كَرِي كَرِي كَرِي كَرِي
كِي كَرِي كَرِي كَرِي كَرِي كَرِي

قُلْ لَيْتَنِي اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ
وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِبَيِّنَاتٍ
هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِبَيِّنَاتٍ
وَلَوْ كَانُوا بِبَعْضِهَا لَيُبَيِّنُونَهَا
ظَهْرًا (بني اسرائيل: ۸۸)

اس آیت مبارکہ کے علاوہ قرآن مجید میں تین دوسرے مقامات پر اس جلیغ کو ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیات ۲۳-۲۴۔ سورہ ہود کی آیت ۱۳ اور سورہ یونس کی آیت ۳۸ کفار کے اس الزام کی سختی سے تردید کرتی ہیں کہ آنحضرتؐ نے خود یہ قرآن تصنیف کیا ہے۔ اور خواہ مخواہ اسے خدا کا کلام بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ ایک دوسرے مقام پر کفار کی ایسی ہی غیر ذمہ دارانہ باتوں کی تردید قادر مطلق نے جن الفاظ میں کی ہے، ان کی سختی اور تندی ملاحظہ ہو۔ غالباً اس سے زیادہ سخت انداز کسی اور جگہ اختیار نہیں کیا گیا ارشاد ہوتا ہے :

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأُمَانِ	اور اگر یہ (نبیؐ) خود گھڑ کر کوئی بات
لَاخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ۗ	ہماری طرف منسوب کر دیتا تو ہم
لَنَمْلَقَطَنَّ مِنْهُ الْوَيْتِينَ ۝	دائیں ہاتھ سے پکڑ کر اس کی رگ
فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ	جاں کاٹ دیتے۔ پھر تم میں سے
حَاجِزِينَ ۝ الْحَاقَّةُ ۳۳-۳۴	کوئی بھی روکنے والا نہ ہوتا۔

ایک دوسرے مقام پر رب العزت نے اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ یہ پوری کتاب اس کی طرف سے ختمی مرتبت (صلی اللہ علیہ وسلم) پر بند لہجہ وحی نازل ہوتی ہے۔ برعکس انجیل مقدس کے جس کی روایت بالمعنی ہوتی ہے، قرآن مجید کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف اللہ ہی کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ خداوند حکیم کا یہ فرمانا کہ "اے نبیؐ! آپ اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں۔ اس کتاب کو (جو ہم آپ کے قلب پر نازل کر رہے ہیں) یاد کرنا دنیا اور پڑھنا دنیا ہمارے ذمہ ہے۔ پھر جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں، تو اس کی قرأت کو غور سے سنتے رہیں۔ پھر اس کو گھول کر پانا بھی ہمارے ہی ذمہ ہے۔" اس بات کی تین دلیل ہے کہ رسول اکرمؐ پر بعض خیالات و مناہیم ہی کا القاء نہیں ہوا، بلکہ الفاظ کا نزول ہوتا رہا ہے، جن کے حافظہ میں محفوظ کر دینے کی ذمہ داری خداوند قدیر نے خود اپنے ذمہ لی ہے۔ یہ آیات نبیات سورہ القیامہ (۱۶-۱۹) سے لی گئی ہیں جبکہ سورہ الشرح کی آیات ۱۹۲-۱۹۵

کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام لائے والے فرشتے روح الامین
 ہے۔ "امین" کا لفظ استعمال کر کے یہ بتانا مقصود ہے کہ وہ پیغام خداوندی کو پوری
 ذمہ داری کے ساتھ بلا کم و کاست پہنچاتا ہے۔ اس کے الفاظ "انما انزلنا" اور
 حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف منزل کے مشور
 ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود ہی سنبھالنے والی ہے۔ اس لیے اس وقت ہر طرف سے
 اس کی لفظی صحت ہی کی شہادت دے گا بلکہ اس کے مفہوم و معانی کی تفسیر اور اس کے

کے اصولوں کی صحت کا بھی ثبوت مہیا کرے گا۔ عقائد ہوں یا اعمال، اخلاق ہوں یا قانون
 معاشرت ہو یا اقتصاد۔ جو اصول بھی وضع کیے گئے ہیں انسانی فطرت کے عین مطابق
 ہیں اس لیے ممکن نہیں کہ ان کی صحت اور معقولیت سے انکار کیا جاسکے۔ خداوند حکیم
 فرماتے ہیں:

(۱) اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاَنْتَ اَنْتَ الْاِنْسَانُ فَانظُرْ اِلَى مَا يَخْتَارُ

ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور

اِنَّا لَذٰلِكَ لَظٰطُوْنَ (الحجر: ۱۹)

ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔

(۲) نَسْتَشِرُ بَيْنَنَا وَاَنْتَ لَمْ تَشِرْ بَيْنَنَا وَاَنْتَ لَمْ تَكُنْ مِمَّنْ يَنْشُرُ

عقربیند ہم بعض اپنی نشانیاں

اَلْاَوَاقِدِ وَفِي الْفُنُجِ مِمَّنْ يَنْشُرُ

الافاق میں بھی اور ان کے اندر بھی

حَتّٰى يَنْبِتْنَ لَهُمْ اَنْدَادُ مَا كُنْتُمْ تَكْفُرْنَ

تکھاہیں گے یہاں تک کہ ان پر

اَلْحَقُّ هُوَ الَّذِي يَنْزِلُ فِي الْاَنْبَاءِ

یانت واضح ہوجائے گی کہ یہ

اَلْحَقُّ هُوَ الَّذِي يَنْزِلُ فِي الْاَنْبَاءِ

یانت واضح ہوجائے گی کہ یہ

اَلْحَقُّ هُوَ الَّذِي يَنْزِلُ فِي الْاَنْبَاءِ

یانت واضح ہوجائے گی کہ یہ

اَلْحَقُّ هُوَ الَّذِي يَنْزِلُ فِي الْاَنْبَاءِ

یانت واضح ہوجائے گی کہ یہ

اَلْحَقُّ هُوَ الَّذِي يَنْزِلُ فِي الْاَنْبَاءِ

یانت واضح ہوجائے گی کہ یہ

اَلْحَقُّ هُوَ الَّذِي يَنْزِلُ فِي الْاَنْبَاءِ

یانت واضح ہوجائے گی کہ یہ

اَلْحَقُّ هُوَ الَّذِي يَنْزِلُ فِي الْاَنْبَاءِ

یانت واضح ہوجائے گی کہ یہ

- ۱- الفرقان (۲۵) : ۱۹۵-۱۹۲
- ۲- الشعراء (۲۶) : ۱۹۵-۱۹۲
- ۳- النمل (۲۷) : ۱۹۵-۱۹۲
- ۴- القصص (۲۸) : ۱۹۵-۱۹۲
- ۵- العنكبوت (۲۹) : ۱۹۵-۱۹۲
- ۶- ص (۳۸) : ۱۹۵-۱۹۲
- ۷- الزمر (۳۹) : ۱۹۵-۱۹۲
- ۸- حم السجدة (۴۱) : ۱۹۵-۱۹۲

تعلیقات (باب پنجم)

- ۱- سیرة النبویہ (۱) : ۱۹۵-۱۹۲
- ۲- جامع ترمذی، ج ۲، باب المناقب، الطبری، ج ۲، ص ۱۹۲-۱۹۵؛ عیون الاثر، ابن سید الناس، ص ۵۲۔
- ۳- سیرة النبویہ (۲) : ۱۹۵-۱۹۲
- ۴- سیرة النبویہ، علامہ شبلی نعمانی، ج ۱، ص ۱۶۹۔
- ۵- سیرة النبویہ - ابن ہشام، ص ۱۸۳؛ الطبقات الکبریٰ، ابن سعد، ج ۱، ص ۲۰۲۔
- ۶- عیون الاثر، ابن سید الناس، ج ۱، ص ۱۶۹۔
- ۷- جامع ترمذی، ج ۲، باب المناقب، ص ۱۶۹۔
- ۸- سیرة النبویہ، علامہ شبلی نعمانی، ج ۱، ص ۱۶۹۔
- ۹- Hist. of the Conflict Between Religion and Science. - ۸

جان- ولیم- ڈریپر- ص ۷۸- ۸۰ : نیز ملاحظہ ہو "معرکہ مذہب و سائنس، مولینا

ظفر علی خاں مرحوم، ص ۱۰۷

۹- سیرۃ النبیؐ - علامہ شبلی نعمانی - ج ۱، ص ۱۷۹ (ملاحظہ ہو حاشیہ)

۱۰- قصص یہود و گنزر برگ، ج ۲- ص ۱۴۱ - بحوالہ تفسیر ماجدی، مولینا عبدالماجد دریا آبادی،

ج ۱، ص ۵۲ -

۱۱- معرکہ مذہب و سائنس، (ترجمہ) مولینا ظفر علی خاں، ص ۷۲ -

۱۲- عقیدہ اتھانیا سبس (Athanasian Creed) بحوالہ تفسیر ماجدی،

مولینا عبدالماجد دریا آبادی، ج ۱، ص ۲۴۲

۱۳- سیرۃ النبیؐ - علامہ شبلی نعمانی، ج ۱، ص ۱۷۹؛ معرکہ مذہب و سائنس، ص ۱۰۷

محمد اور آپ کے خلفاء، دانشگاہ اردنگ، ص ۲۸- ۵۲ -

۱۴- خطبات احمدیہ - سر سید احمد، مقدمہ، ص ۷۹- ۸۰ -

۱۵- السیرۃ النبویہ - ابن ہشام، ص ۱۸۳؛ جامع ترمذی، ج ۲، باب المناقب

۱۶- "Non-Christian Religious Systems" جے ڈیلو، ایچ

سٹوبارٹ، ص ۵۲؛ محمد اور آپ کے خلفاء - دانشگاہ اردنگ، ص ۵۲، ۸۰

۱۷- معرکہ مذہب و سائنس (ترجمہ) مولینا ظفر علی خاں، ص ۱۰۸- ۱۰۹ (ملاحظہ ہو حاشیہ)

۱۸-۱۹- قرآن مجید کا انگریزی ترجمہ، جارج کیسل، پری لمزری ڈسکورس، ص ۲۳- ۲۴- عبارت

ملاحظہ ہو:

and alone sufficient to
convince the world of its divine original"

۲۰- حیات محمدؐ - سر ولیم میور، مقدمہ، ص (xxii-xxiii)

۲۱- قرآن مجید - سورہ النہان: ۱۴ (وَقَالُوا مَعَلَمٌ مَّجْنُونٌ ۝)

۲۲- "سورہ النمل: ۱۰۳ (وَلَقَدْ نَعَلْنَا أَصْحَابَ الْمُنْكَرِ لِئِن مَّا

يَعْلَمُونَ بَشَرًا ۝)

۲۳- محبت، ڈی. ایس، مارگولیس، ص ۶۲- ۶۳

۲۲۔ قرآن مجید، سورہ البقرہ : ۲۳-۲۴۔

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ
بِمَا نَزَّلْنَا عَلَيَّ عَبْدِنَا
فَأْتُوا بِنُورٍ مِّنْ مِّثْلِهِ
وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ
دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ
صَادِقِينَ ۚ فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا
وَلَنْ تَفْعَلُوا فَأَلْعَنَ النَّارَ
الَّتِي وَفُودُهَا النَّاسُ وَالْجِبَرَةُ
أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ۚ

اور اگر تم اس کتاب ہی کے بارے میں
شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندہ پر
اتاری ہے تو ایک سورت اس جیسی
تم ہی بنا لاؤ اور اپنے عاصیوں کو بھی
اللہ کے مقابلے میں بلا لو اگر تم سچے ہو۔
اور اگر تم (یہ) نہ کر سکو، اور ہرگز
نہ کر سکو گے، تو پھر اس آگ سے ڈرو
جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں اور
(وہ) کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے،

۲۵۔ ق۔ م۔ سورہ صود : ۱۳۔

أَمْ لَيَقُولُنَّ أَمْشَرْنَا
فَأَتُوا بِالْحَشْرِ مِثْلِهِ
مُقْتَرَبِينَ ۚ وَادْعُوا مَنِ
اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ
إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۚ

کیا یہ کہتے ہیں کہ (آپ) نے لے کر
یا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ اچھا تو تم
بھی دس سورتیں اسی کی مثل گھڑی ہوتی
لے آؤ۔ اور اللہ کے سوا جن جن کو
بھی تم بلا سکتے ہو بلا لو اگر تم سچے ہو،

۲۶۔ ق۔ م۔ سورہ یونس : ۲۸۔

أَمْ لَيَقُولُنَّ أَمْشَرْنَا
فَأَتُوا بِنُورٍ مِّنْ مِّثْلِهِ
مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ
صَادِقِينَ ۚ

کیا یہ کہتے ہیں کہ (آپ) نے اس کو
گھڑیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ اچھا
تم ہی سورتیں اسی کی مثل اس کے لے
آؤ۔ اور اللہ کے سوا تم جن کسی کو بلا
سکو، بلا لو، اگر سچے ہو،

۲۶۔ ق۔ م۔ سورہ النبی : ۱۶-۱۷۔ لَا تَكْفُرْ بِمَا يَكْفُرُونَ لِيَجْزِيَ اللَّهُ بِنُورِهِ

عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقَرَّ أَنَّهُ هَ فَادَا قَرَّ أَنَّهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ هَ بِشَرِّ النَّاسِ

عَلَيْنَا بَيَانُهُ هَ

۲۸- ق م - سورة الشعراء : ۱۹۲ - ۱۹۵ (وَآيَةٌ لِّلَّذِينَ هُم مِّنَ الْمُتَّقِينَ هَ يَنزِلُ

بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ هَ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ هَ لِيُبَيِّنَ

عَرَبِيًّا مَبِينًا هَ)

عَلَيْنَا بَيَانُهُ هَ

عَلَيْنَا بَيَانُهُ هَ

عَلَيْنَا بَيَانُهُ هَ

عَلَيْنَا بَيَانُهُ هَ

عَلَيْنَا بَيَانُهُ هَ

عَلَيْنَا بَيَانُهُ هَ

عَلَيْنَا بَيَانُهُ هَ

عَلَيْنَا بَيَانُهُ هَ

عَلَيْنَا بَيَانُهُ هَ

عَلَيْنَا بَيَانُهُ هَ

عَلَيْنَا بَيَانُهُ هَ

عَلَيْنَا بَيَانُهُ هَ

عَلَيْنَا بَيَانُهُ هَ

عَلَيْنَا بَيَانُهُ هَ

عَلَيْنَا بَيَانُهُ هَ

عَلَيْنَا بَيَانُهُ هَ

عَلَيْنَا بَيَانُهُ هَ

عَلَيْنَا بَيَانُهُ هَ

عَلَيْنَا بَيَانُهُ هَ

عَلَيْنَا بَيَانُهُ هَ

عَلَيْنَا بَيَانُهُ هَ

یہاں آج یام لاکھوں آلاء و نعمتوں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ یہاں آج
 ایک ایسا عالم ہے جہاں علم و ادب کی بے پناہ وسعت و وسعت
 ہے۔ یہاں آج یہاں آج یہاں آج یہاں آج یہاں آج یہاں آج یہاں آج
 یہاں آج یہاں آج یہاں آج یہاں آج یہاں آج یہاں آج یہاں آج یہاں آج
 یہاں آج یہاں آج یہاں آج یہاں آج یہاں آج یہاں آج یہاں آج یہاں آج
 یہاں آج یہاں آج یہاں آج یہاں آج یہاں آج یہاں آج یہاں آج یہاں آج
 یہاں آج یہاں آج یہاں آج یہاں آج یہاں آج یہاں آج یہاں آج یہاں آج

مضمون کی مناسبت سے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ چند شبہات کا احوال کا تعلق قرآن مجید
 کے ربانی الاصل ہونے، اس کے قابل اعتماد و شیعہ ہونے، معاش و معاد دونوں کے مسائل
 پر محیط ہونے اور اس کے اسلوب بیان کی عمدگی سے ہے۔ ان کے نزدیک یا جانے یا ان کا اظہار
 سرولیم میور نے اپنی کتاب حیات محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) میں اور مارکو لیس نے اپنی تصنیف
 محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) میں مختلف جگہوں پر کیا ہے۔ میور نے ڈان ہیر (Von Hammer)
 کی رائے ہم قرآن مجید کو اسی طرح محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا کلام سمجھتے ہیں جس طرح مسلمان
 قرآن حکیم کو اللہ تعالیٰ کا کلام سمجھتے ہیں۔ Word of God (قرآن حکیم) کے الفاظ کرتے
 ہوتے کہا ہے: (Hear ye O ye who are)

”قرآن مجید کا اسلوب بیان جس میں دریاؤں کی سی روانی، آبشاروں کا سا نرم اور شین
 موجوں کی سی جولانی ہے، وقت کے گزرنے کے ساتھ دھیم اور یکساں ہونا چلا کرتے
 گیا ہے۔ اس کے باوجود کبھی کبھی شور مچاتی ہوتی ندی کی طرح ہمیں ایسے الفاظ
 سے متاثر کرتے ہیں جو جہتوں کو اُجارتے اور اُڑاؤں کو بلند رکھتے ہیں۔ جب
 ہم مزید آگے بڑھتے ہیں تو اگرچہ یہاں بھی شگفتہ دکھائی دیتی ہے اور اس کا نتیجہ
 جھانک سکتوں کو دھوکہ دیتے جاتا ہے، تاہم اس کے قدرتی اُجارتوں کی نظر سے
 آنے لگی ہے اور اعلیٰ الفاظ میں ان کے بے انتہا پختہ مضامین کی ایک پیش دکھائی دیتی ہے
 ہے۔ یہاں آج یہاں آج یہاں آج یہاں آج یہاں آج یہاں آج یہاں آج یہاں آج

قرآن مجید نے اگرچہ بت پرستی کے خلاف مضبوط دلائل سے کام لیا ہے اور ایک زندہ مذہب کی طرح جیتے جاگتے الفاظ استعمال کیے ہیں لیکن اس میں ایسے قحطے کہانیوں کو داخل کر لیا گیا ہے جو مقامی ہیں اور انہیں حامل قرآن (صلی اللہ علیہ وسلم) نے محض اپنے تختل سے پھیلا دیا ہے۔ جنت اور دوزخ کے واقعات، قیامت اور یوم حساب کے مناظر اور ایسے ڈرامائی سین جن میں نیک و بد، فرشتے اور جن اور دوسری بدروحیں آپس میں گفتگو کرتی دکھائی دیتی ہیں، ایسی ہوشیاری سے تیار کیے گئے ہیں کہ انہیں آنحضرت کے مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ۵

۵، مزید کہتا ہے :

”کتاب ہدیٰ کو بتدریج نازل کیا گیا ہے۔ یہ خداوند قدس کا حق ہے کہ وہ مقرر کر دے جو کچھ آپ نے یاد کرنا ہے اور جو کچھ بھلانا ہے۔ شہادت یہی بات اس مفروضے پر منتج ہوتی ہے کہ جہاں کہیں دو متضاد بیان جمع ہو گئے ہیں، بعد کی آیات نے پہلی آیات کو منسوخ کر دیا ہے۔ اس واضح غلطی (نعوذ باللہ) کے باوجود ہم قرآن مجید کے لیے ایک ایسا توہم پرستانہ احترام لیے ہوئے ہیں کہ ہم اسے وحی سمجھتے ہوئے ربانی الاصل (Heavenly Original) قرار دیتے ہیں۔“

سرولیم میورا اپنی ایک دوسری تصنیف میں جو (Coran) کے نام سے شائع ہوتی ہے یوں رقمطراز ہے :

”پہلے سال ہجری کے بعد، روحانی اصول دوسرے معاملات سے خلط ملط ہو گئے ہیں اور یوں نظر آتا ہے کہ وحی الہی آنحضرت کی حکومت (کے منشور کے اظہار) کا ذریعہ بن گئی ہے۔ فتح و شکست کے مسائل، جنگی تبدیلیوں کو فدیرے کر چھوڑ دینا اور ان کے ساتھ سلوک سول اور فوجداری تو انہیں کی تیاری اور نفاذ، شادی سے متعلق احکامات اور ذن و شوہر کے تعلقات اور آنحضرت سے متعلق مراعات۔ یہ تمام

سائل بغیر سوچے سمجھے مذہب کے کھاتے میں ڈال دیتے گئے ہیں۔
 میورا اور اس کے ساتھی یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ جس طرح عیسائیت کے پیروں نے اپنے Saints کے نام پر جنت و دوزخ سے متعلق بہت سی خرافات گھڑ کر بد عقیدہ لوگوں کو سیت کی طرف راغب کرنے یا انہیں نظام خالقہی پر آمادہ کرنے کے لیے بہت سی دل بھلنے یا خوفزدہ کرنے والی داستانوں کی تخلیق کی تھی؛ غالباً اسی طرح پیغمبر اسلام (علیہ الصلوٰۃ والسلام) نے عرب کے بددوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے دیوالیاتی کہانیاں تیار کر کے "وحی" کے نام سے مشہور کر دی تھیں

وہ کہتا ہے :

"قرآن مجید میں جنت اور دوزخ کے مناظر مادی راحتوں اور کلفتوں کی صورت میں ایک ساتھ پیش کیے گئے ہیں تاکہ سادہ لوح عربوں کے ذہن پر دور رس اثرات ڈالے جاسکیں۔ ہمارے نزدیک یہ ایک بچکانہ اور بھدی گوشش ہے۔۔۔
 وہ سورہ الذھر (۷۶) کی آیات ۲۲ کا حوالہ دیتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ ہیں وہ خوشناما مناظر جو قرآن نے تشنہ کام اور محروم راحت لوگوں کے لیے کھینچے ہیں۔"
 میورا حضرت زینب بنت جحش کے ساتھ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی شادی سے متعلق قرآن مجید میں سورہ احزاب کی آیت ۴۳ کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اور سمجھتا ہے کہ آپ نے حضرت زینبؓ کے ساتھ شادی کر کے (جو آپ کے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ کی زوجہ تھیں) نہ صرف عربوں کی ایک قدیم رسم بچیانہ قدم اٹھایا بلکہ نکاح کا جواز پیدا کرنے کے لیے کچھ آیات گھڑ کر (نعوذ باللہ) اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیں۔ "خدا کے نام کو آڑ بنانا ایک گستاخانہ (Blasphemy) فعل ہے۔" نا مستشرقین میں کچھ اور بھی ہیں (اگرچہ بہت کم) جو قرآن مجید میں تحریف والحاق کے قائل ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ذیل کی آیت جس میں آنحضرتؐ کو "محمد" کے نام سے موسوم کیا گیا ہے، الحاقی ہے :
 "وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِيهِ مِنَ بَعْدِي إِسْمُهُ أَجْمَدُ" (الصف ۶۱: ۶)

میور کے تذکرہ والا اعتراضات سے ہیں نہ حقیقت پر مبنی۔ قرآن مجید کے نزول
 کے وقت قریش کے روسا بھی اسی طرح سوچتے تھے جس طرح اکثر مستشرقین اور ان

کے متبعین نے یوں ہی سوچا۔ آج سوچتے ہیں کہ یہ سب باتیں سب سے پہلے
 کفار کے کفار کے پاس لوگوں کو آیت سے بدظن کرنے کا تو ترطر طریقہ تھا کہ آپ پر

قرآن مجید خود تصنیف کرتے اور (نعمہ باللہ) اسے خداوند علیم و قدریم کی طرف منسوب کرنے
 کا الزام دھریں۔ پھر آپ کے پیغام کو چیلنج کرتے ہوئے وہ یہ کہیں کہ "قرآن ایک من گھڑت
 چیز ہے جسے رسالتا ب (صلی اللہ علیہ وسلم) نے خود ہی گھڑ لیا ہے اور کچھ دوسرے لوگوں
 نے اس کام میں آپ کی مدد کی ہے۔" اس دور کے مستشرقین اور آج کے مذبذبین کی

سوچ میں جو مشابہت پائی جاتی ہے، وہ ایک تاریخی حقیقت ہے۔

قرآن مجید کو تصنیف کرنے والے کو یہ کہنا چاہیے کہ اس کا ذکر کتب صحیفات میں آیا ہے اور اگر

مذہبی اور علمی تصنیفات سے بلا ذکر ہو کر اس میں جینج پر غور کریں جس کا ذکر کتب صحیفات میں آیا ہے اور اگر

میں کیا گیا ہے تو انہیں معلوم ہونا چاہئے گا کہ فضائل عرب کے لیے قرآن مجید کے مقابلے میں

طویل آیتوں کو کجا چھوڑتے آیتیں گھڑا گیا جو الفاظ کی بجا آیتیں تھیں اللہ کی قدرت مضمون

کی جدت اور رفعت اور طرزِ ادا کی تازگی سے پہلے نہ صرف مشکل تھا بلکہ ناممکن بھی تھا۔

مستشرقین نے اس جینج کا جو نام لیا ہے وہ سب سے پہلے یہ ہے کہ انہیں اس کا نام نہیں ہے۔

دعوتِ نبویہ اور علیہ بن حبیبہ کو اگرچہ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے تصدیق نہیں کی

لیکن قرآن مجید کو جس نے لکھا ان کے جو تاثرات تھے اور تفسیرت کی کتابوں میں نقل ہوتے

ہیں ان بات پر غماہ ہیں کہ وہ قرآن مجید کو ایک اور نام لکھتے تھے اگر وہ اسے انسانی

کوششوں کا ثمرہ سمجھتے ہوتے اور ان کے مضامین کی پیکیزگی سے انکاری ہوتے تو وہ

اسے قبول کرنے کی ضرورت نہیں اپنے کاروبار کے تیلنگ ہوا چاہئے اور اپنے اثر و رسوخ کے

حوالے سے اہلِ علم پر قریش کا اظہارِ زبردستی یہاں یہ ان کی کوتاہ بینی تھی کہ وہ اپنے والیوں کی

اجتماعی ترقی، معاشی اور تمدنی برتری سے انہیں کبھی اور کبھی اندازہ نہ کر سکے جو انہیں

اسلام کے جھنڈے تلے رہ کر جدوجہد کرنے سے حاصل ہونے والا تھا۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم)

نے آغا و دعوت ہی میں فرمایا تھا کہ اگر تم اس پیغام کو قبول کر لو اور اس پر عمل کرنے
تیار کیے جیسے تیار ہو جاؤ جو میں نے کہا ہے تو دنیا اور آخرت میں تمہارے لیے خوش نصیبی
ہوگی۔

عقلمند بن زبیر نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک ساتھ اپنی ملاقات کے بعد سرداران
قریش کی آغوش میں امر کی طرف دلائی تھی، اس سے یہ نتیجہ جلتا ہے کہ وہ قرآن مجید کے الفاظ
کو زیادہ سیتا اس کے معانی کے سن اور اس کی لازوال پاکیزگی سے کتنا متاثر تھا۔ اس

نے کہا: ان دنوں اللہ تعالیٰ نے آسمان پر

خدا کی آغوش میں ایسا کلام بنا دیا ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہ سنا تھا۔ خدا کی قسم نہ یہ شعر

ہے، نہ سحر ہے اور نہ کائنات کا جادو۔ اے اہل قریش! میری بات مانو اور اس

آج کے شخص کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ میں سمجھا ہوں کہ یہ کلام غالب ہو کر رہے

گا۔ اس کا وزن کراؤ اگر خوب سنیں، پر غالب آگئے تو اپنے بھائی کے خلاف ہاتھ

نہ اٹھائے تھے، تم نے کجا نہیں دیکھا اور دوسرے اس سے ترس لیں گے۔ لیکن اگر وہ

نہ نہ عرفیت پر غالب آگیا تو اس کی باہر نظر میں تھا وہی باور تھا ہی ہوگی اور اس کی عزت

نہ نہ اٹھائے عزت ہوگی۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور وہ سچا

رہا۔ یہ سب کچھ لکھا ہے اور پتہ ہے کہ جس نے یہ لکھا ہے وہ سچا ہے اور وہ سچا

ہے۔ اب ہمارے دل محفوظ ہیں اور ہمارے کان اس کے سننے سے بہرے ہیں اور

ان کے سردار اپنے حواریوں سے کہتے:

اے تم! اپنے موجودوں کی پرستش نہ کرو، اسی بات (قرآن) سے تو کچھ اور

تلاؤ، یہی تمہارے لیے نئی آیت ہے اور اس سے پہلے تم نے اسے نہیں دیکھا

وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس کی تائید ہی کی ضرورت ہے ہم اپنی زمین سے اٹھائے جا میں گئے پھر

ان کو یہ سب کچھ لکھا ہے اور یہی میری کہہ کر لائے کہ تیلے، ہر طرف سے آپ کی جانب بددلت

تجارت لائے تھے، یہی کہہ کر لائے کہ میں نے اتفاقاً انہیں اور شور مچا کر اس میں خلل انداز نہیں

وہ جن میں آیتوں میں آیت کا مقابلہ ان کا نہیں ہے، میں نے انہیں قرآن مجید کے بتائی آیتوں

ہونے کا اسی طرح یقین تھا جس طرح سورج کے ہر روز مشرق سے طلوع ہونے کا۔

قرآن مجید نے ان کے ردیوں کا تذکرہ جس انداز سے فرمایا ہے، وہ درج ذیل آیات سے ظاہر ہوتا ہے :

فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَبَلَغُوا مَبْلَغًا
مُطَبَّعًا ۗ لَا عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ وَ
عِنْدَ الشَّمَالِ عِزَّةٌ ۗ

دیں اے نبی! یہ منکرین اسلام
دائیں اور بائیں سے آپ کی طرف
کیوں دوڑے چلے آتے ہیں؟ (اسی
لیے ناکہ یہ آیات خداوندی کا مذاق
اڑائیں اور ہمارے پیغام کو جھٹلانے
کی کوشش کریں)

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا
تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالنَّوْءِ
فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ ۗ

دکھنا یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو ہرگز
نہ سُنو۔ اور شہود چاکر اس میں خلل
ڈالو۔ شاید کہ اس طرح تم غالب آ جاؤ

آئیے اب ذرا اس جالِ جہاں آباء کی سیرت طیبہ پر نگاہ ڈالیں جو وَمَا يَنْطِقُ عَنِ
النُّفُوسِ ۗ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۗ کا مصداق تھا۔ اور دیکھیں کہ کیا ایسا انسان
کبھی جھوٹ سے متہم ہو سکتا ہے؟ اور کیا یہ ممکن ہے کہ جس نے اپنی متحرک زندگی کے چالیس
بیس میں جھوٹے سے بھی کبھی جھوٹ نہ بولا ہو۔ وہ ایسی باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرے
جو اسے وحی نہیں کی گئیں؟

اس بات سے کہے انکار ہے کہ تاریخی واقعات کی صحت یا عدم صحت کا تمام تراجم
راوی (Reporter) کے پائے ہلی، اس کی صداقت، اس کی غیر جانبداری اور واقعات
کی پرکھ کے لیے اس کی اہلیت اور بصیرت پر موقوف ہے۔ قرہناقرن کی تہذیبی سرگرمیوں اور
تمدنی کاوشوں کے وہ ذریعے باب جو ہماری تاریخ کا قیمتی سرمایہ ہیں، پہلے سنی ہو کر رہ جائیں،
اگر یہ ثابت کر دیا جائے کہ فلاں مورخ یا راوی واقعات کے بیان کرنے میں ضعیف تھا، جھوٹا اور
مکار تھا، جانبدار تھا اور واقعات کا تجزیہ کرنے کی صلاحیت سے عاری تھا۔ اسی طرح

دعوتِ حق (جو ایک علمی تحریک اور مربوط سائنسی نظامِ فکر ہے) کی حقیقت اور اصابت کا تمام تر دار و مدار جہاں دعوت کی نوعیت و ماہیت، اس کے مقاصد کے ذرائع پر ہے، وہاں اس کا انحصار بانی دعوت کی صداقت، اس کے خلوصِ نیت، اس کی علمی بصیرت، اس کے دلائل کی حجت اور قطعیت اور اس کے ضبطِ نفس اور علم و وقار پر بھی ہے۔ وہ اپنی باتوں میں جتنا سچا ہوگا، اس کے ظلم کے ذرائع جتنے معتبر اور مستند ہوں گے وہ اپنی کوششوں میں جتنا مخلص اور اپنے عمل میں جتنا بے ریا ہوگا اور انسانی بہبود کے کاموں میں جتنا مستعد ہوگا، اس کے مشن کی کامیابی اتنی ہی یقینی ہوگی، اس کے پیغام کی اثر آفرینی اتنی ہی گہری ہوگی اور اس کے پیروؤں کی استقامت اتنی ہی قابلِ رشک ہوگی۔ ختمی مرتبت (صلی اللہ علیہ وسلم) کی ذاتِ گرامی ان فضائلِ کثیرہ اور محابہِ جمیلہ کا مجموعہ تھی جن میں بعض فضائل بعض اصحابِ رشد و ہدایت کو "بقدرِ ظرف" عطا ہوتے تھے:۔

سب کو ملا "بقدرِ ظرف" شعورِ ذات

اُمّی لقب پہ ختم ہوتی "اگلی" تمام

طامس کا رلال کے مطابق آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کے بارے میں یہ سوچنا کہ آپ صدق و صفا اور خلوص و وفا کے سوا کچھ اور تھے، نہ صرف غلطی ہے بلکہ ظلمِ عظیم بھی ہے۔ ابو الجہل نے محبوبِ داد و حرش سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ ہم تجھے نہیں جھٹلاتے۔ ہم تو صرف اس پیغام کو جھٹلاتے ہیں جو تم لے کر آتے ہو۔ (الشفافہ - ص ۵۹) قرآن مجید نے آپ کی راست گفتاری اور صدق بیانی پر شہادت دیتے ہوئے اسی واقعہ کو اپنے انداز میں دہرایا ہے۔

ارشاد ہوتا ہے:

بے شک ہمیں خوب معلوم ہے کہ یہ

جو کچھ کہتے ہیں۔ وہ آپ کو رنج

پہنچاتا ہے۔ تو یہ لوگ آپ کو نہیں

جھٹلاتے بلکہ (یہ ظالم تو) اللہ کی

نشانیوں ہی سے انکار کر دیتے ہیں۔

"قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزَنُكَ الَّذِي

لَيَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يَكْتُمُونَكَ

وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بآيَاتِ اللَّهِ

يُحَدِّثُونَ

نضر بن حارث (جو فسقِ جدید کا امام تھا) جب قریش کی بک بک سن کر تھک گیا تو کہنے لگا:

”محمد (فداہِ اَبی و اُمی) جب تم میں نو عمر لڑکا تھا، تو وہ اپنی عادات کی پاکیزگی اور اطوار کی عمدگی کے لیے تم میں سب سے زیادہ پسندیدہ تھا۔ وہ راست گشتار اور امانت دار تھا۔ مگر جب اس کی داڑھی کے بال سفید ہونے کو آتے ہیں، تم نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ وہ جادو گر ہے، کاہن ہے، دیوانہ اور شاعر ہے۔ حالانکہ وہ جادو گر ہے نہ کاہن؛ دیوانہ ہے نہ شاعر۔ اے مشرِ قریش! اس معاملے پر غور کرو۔ واللہ! تم پر ایک عظیم امر واقع ہوا ہے کیا یہ واقعات، جن کا تعلق بنی اکرم کے بدترین دشمنوں سے تھا (ابو جہل ہویا نضر بن حارث آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی صداقت پسندی اور وفا شکاری پر کوئی کم دہل ہیں؟ کیا آپ نے ”صادق“ اور ”امین“ کے القاب خود ہی اپنے اسم مبارک کے ساتھ چسپاں کر لیے تھے؟ یا یہ ”صدق“ و ”امانت“ جیسے اصولوں کو اپنانے کا نتیجہ تھا جن سے آپ کی حیاتِ مستعار مزین تھی؟ جب آپ سے پوچھا گیا آیتُ الْاِیْمَانِ اَفْضَلُ؟ تو آپ نے فرمایا: خَلْقٌ یَعْنِیْ ”حَسَنِ خَلْقٍ“ کیا قریش کے مختلف قبائل، جنہیں آپ نے کوہِ صفا پر کھڑے ہو کر پکارا تھا، بلا وجہ آنِ واحد میں جمع ہو گئے تھے تاکہ وہ نہ صرف آپ کی دعوتِ دین کو، جس کی طرف آپ انھیں بلا رہے تھے، سن لیں بلکہ یہ شہادت بھی (بقائمِ ہوش و حواس) دے سکیں کہ ”آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا؟“ حالی مرحوم نے کیا خوب کہا تھا:

وہ فخر عرب زبیر محراب و منبر تمام اہل مکہ کو ہمراہ لے کر
گیا ایک دن حسبِ فرمانِ داور سوتے دشت اور چڑھکے کوہِ صفا پر

یہ فرمایا سب سے کہ ”اے آلِ غالب

سمجھتے ہو تم مجھ کو صادق کہ کاذب

کہا سب نے ”قول آج تک کوئی تیرا کبھی ہم نے جھوٹا سنا اور دیکھا

کہا ”تیری ہر بات کا بیان یقین ہے کہ بچپن سے صادق ہے تو اور امین ہے

کیا عبد اللہ بن سلام نے، جو اپنے قبیلے کا ستمہ سردار اور ایک عظیم عالمِ دین تھا۔ آپ

کے وجہ تاباں پر نگاہ ڈالتے ہی، سچ نہیں کہہ دیا تھا کہ "یہ روتے مبارک کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا" کیا ایک بدو کی بیوی نے جو بدینہ منورہ میں اونٹ فروخت کرنے آیا تھا، اس بات کی ضمانت نہیں دی تھی کہ وہ خود اپنی جیب سے اس اونٹ کی قیمت ادا کر دے گی جسے ایک "روشن چہرے والے" (قذراہ ابی وائی) نے بغیر قیمت ادا کیے خرید لیا تھا اور فوراً قیمت ادا کرنے میں قدرے تاخیر ہو گئی تھی؟ اس نے کہا تھا کہ اونٹ کا خریدار تا بندہ پیشانی اور تلبسم چہرے کا مالک ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اونٹ خرید کر قیمت ادا نہ کرے۔ قیافہ شناسوں نے جن کا تجربہ سالوں پر پھیلا ہوا تھا اور جنہیں بصیرت کی گہرائی اور گیرائی (دونوں) حاصل تھیں، جب کبھی بھی آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے چہرہ انور کو دیکھا تو لپکار اُٹھے :

"عَرَفْتُ أَنْ وَجْهَهُ، لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ"

اور اگر پاؤں پر نظر پڑی تو کہہ اُٹھے :

"حضرت ابراہیم سے ملتا جلتا پاؤں اس سے زیادہ اور کسی کا ہو نہیں سکتا۔"

حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کیا خوب کہا تھا : سہ

لَوْلَمْ تَكُنْ فِيهِ آيَاتٌ مُّبَيِّنَةٌ

لَكَانَ مَنظَرُهُ يُنْبِئُكَ بِالْحَقِيقَةِ

میری یہ جبارت قابل معافی ہے کہ میں آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے صدق اور سچائی پر استہاد کر دوں۔ اس لیے کہ یہ آپ کی وہ صفت ہے جس میں آپ کو بعثت سے برسوں پہلے شہرت عام حاصل ہو چکی تھی۔ اور جسے اس دور کے بدترین اعدا کو تسلیم کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ صدق، بہر حال، باقی تمام محاسن کا سنگ بنیاد ہے اور جب تک کسی طبیعت میں سچائی کا جوہر لوہری آب و تاب سے موجود نہ ہو، تب تک کسی اور اعلیٰ خوبی کی اس میں تلاش تحصیل حاصل ہے۔ صدق کے معنی، امام راغب اصفہانی کے نزدیک، دل و زبان کی ہم آہنگی اور بات کا نفس واقعہ کے مطابق ہونا ہیں۔ اگر دونوں میں کوئی ایک شرط مفقود ہو، تو کامل صدق باقی نہیں رہتا۔

ہر اصلاح، ہر دعوت، ہر تبلیغ کسی نہ کسی ملک، کسی نہ کسی قوم، کسی نہ کسی زمانے کے ساتھ مخصوص ہوتی ہے حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل کی بھڑوں کے گلوں کی رہنمائی کے لیے تشریف لاتے تھے، حضرت ہودؑ، حضرت شعیبؑ اور حضرت صالحؑ کا روتے سخن طرف اپنی اپنی قوم کی جانب تھا۔ دنیا کے اس عالمگیر کلیہ سے اگر کوئی استثناء ہو سکتا ہے تو وہ عربی (روحی فداہ) کی دعوت و پیام کا تھا۔ جب ایک پیام اس قدر جامع و مکمل آچکا، اور مشیت ایزدی تقاضا کرتی تھی کہ اس "پیامِ آخِرین" کے لانے والے کی ذات بھی ہر حیثیت سے کامل و مکمل ہو۔ "پیام" اور "پیامبر" دونوں کو ایک دوسرے کے لیے بطور لازم و ملزوم قرار دیا جلتے اور دونوں کو ایک دوسرے کی تصدیق کا ضامن ٹھہرایا جاتے۔ لیکن ترتیباً "پیامبر" کا وجود "پیام" پر مقدم ہوتا ہے۔ دنیا کا یہ اعظم و آخر پینمبر پورے چالیس برس اپنے ہم جنوں کے درمیان رہ لیا، جب جا کر اس پر پیغام حق نازل ہونا شروع ہوا۔ "اس کی پاک و پاکیزہ زندگی اس وقت بھی دشمنوں کے لیے ایک کھلے ہوئے چیلنج کی طرح موجود رہی کہ کوئی کٹھے اور اس میں عیب نکالے؛ کوئی بڑھے اور اس پر حرف گیری کرے۔ لیکن کوئی ایک بھی ایسا نہ تھا کہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) پر حرف گیری کرتا۔ ہر کہہ و مہہ آپ کی شرافت اور صداقت کا معترف تھا۔

اس عظیم رہبر و رہنما (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ہی فرمایا تھا کہ تَخَلَّقُوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ، اپنے اندر اللہ تعالیٰ کے اخلاق (صفاتِ حسنہ) پیدا کرو۔ اور اس فہمِ معلّم و مصلح نے یہ بصیرت افروز بات کہی تھی کہ:

الْخَيْرُ عَادَةٌ وَالشَّرُّ
حَاجَةٌ
خَيْرِ انْسَانٍ كَانَتْ تَقَا ضَاهِيَةً اَوْ شَرِّ
(محض) نفسیاتی خواہش ہے۔)

اس بلینے قول سے مراد یہ تھی کہ انسان میں صفاتِ الہی بالقوہ موجود ہیں اور انہیں فعل میں لانا انسان کا اپنا کام ہے۔ وہ وجودِ مسعود (فداہ الی) جو دنیا میں حسنِ اخلاق کی تعلیم لے اور محاسنِ افعال کی تکمیل کے لیے تشریف لاتے تھے، کیوں کر ممکن تھا کہ وہ خود ان محاسنِ اخلاق کا مجموعہ نہ ہوتے جن کے اتمام کی وہ عمر بھر کوشش فرماتے رہے۔ اِنَّكَ لَعَلَّ

خُلِقَ عَظِيمًا (القلم ۶۸ : ۴) اور عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا
 اس بات پر گواہ ہیں کہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) عظمتِ انسانی کے بلند ترین "مقامِ محمود" پر متمکن
 تھے۔ اگر صدقِ آپ کا حامی و ناصر نہ ہوتا، خود اعتمادی آپ کا خزانہ نہ ہوتی، ذکرِ الہی آپ کا
 انیس نہ ہوتا، عجز و انکسار آپ کا فخر نہ ہوتا اور علمِ آپ کا ہتھیار نہ ہوتا اور عقلِ آپ کے دین
 کی اصل نہ ہوتی تو یقیناً آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) انسانیت کے لیے "مکمل نمونہ" نہ بن سکتے
 تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ مزینہ بننے کی توفیق صرف اسی وجودِ ذی جود کو میسر آ سکتی ہے جسے
 جامعیت بھی حاصل ہو اور اکیلیت بھی؛ جس کی زندگی خیر و شر، حق و باطل اور حسن و قبح کا
 جامع، عالمگیر اور سچا معیار ہو۔

تاریخِ اس بات پر گواہ ہے کہ مشرکین مکہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو اس وقت بھی
 "امین" سمجھتے تھے جب آپ نے ابھی "دینِ مبین" کی دعوت نہیں دی تھی۔ اور وہ اس وقت
 بھی اپنی قیمتی اشیاء بطورِ امانت، آپ کے پاس چھوڑ جاتے تھے جب وہ "دینِ حنیف" کی
 مخالفت میں اندھے ہو چکے تھے۔ انھیں دن کو آرام تھا نہ رات کو چین۔ حد تو یہ ہے کہ ان
 کی امانتیں۔ جو اہرات و زیورات اور نقدی، اس رات بھی آپ کے گھر میں امانت کے
 طور پر رکھی پڑی تھیں، جب انھوں نے اس "شمعِ فردزاں" کو اپنی پھونکوں سے بجھا دینے
 کی ناکام کوشش کی تھی۔

آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے جب بھی کسی سے بات کی سچی کی؛ کسی سے وعدہ فرمایا، اُسے
 پورا کیا؛ کسی سے لین دین کیا، سو دے کی شرائط کے مطابق کیا۔ کیا ایسا شخص جس نے "دور"
 کے لوگوں کو کبھی دھوکہ نہ دیا ہو، اس ذاتِ احد کی طرف جو دُورِ مَحْنُ اقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ
 تَحْبِلِ الْوَرِيدِ نَمَّا رُكِبَ جَانِ تَبِي زِيَادَةً تَسْرِيْبُ هِيَ، ایسی باتیں
 منسوب کر سکتا تھا جو غلط ہوں، من گھڑت ہوں اور اپنی خواہشات کے تابع ہوں؛ ہرگز نہیں۔
 آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی صداقت، راست گفتماری اور عزم و استقلال کا اندازہ
 اس دعا سے کیا جا سکتا ہے جو آپ نے طائف سے واپسی پر، یہاں کے بازاری لونڈوں،
 ادبائوں اور گھٹیا غلاموں سے نجات پالینے کے بعد، ایک بوسیدہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگاتے

ہوتے، خدائے عزوجل کے حضور مانگی تھی۔ ان تمام نفرتوں کے باوجود جن کا اظہار شیعہ کے رد سامنے کیا تھا اور ان تمام تکالیف کے علی الرغم جو آپ کو وہاں کے لوگوں کے ہاتھوں اٹھانی پڑیں، آپ کا عزم چٹان کی طرح مضبوط اور ستاروں کی طرح درخشاں نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذاتِ حمد پر آپ کا بھروسہ اور اپنے داعی حق ہونے پر اعتماد کتنا غیر متزلزل دکھائی دیتا ہے۔ سر ولیم میور کو اس بات کا اعتراف ہے کہ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) طائف کے میدان میں "تاسخ کی بے رحم کسوٹی" پر پورے اترے اور ایسے عزم راسخ کا ثبوت دیا جو پہاڑوں کو جواں، مضبوط اور مستحکم رکھتا ہے۔ یہ واقعہ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کے اس یقین کو ظاہر کرتا ہے جو آپ کو اپنے نبی اللہ ہونے پر تھا۔ میور کا فقرہ یوں درج ہوا ہے:

His own belief in the divine origin of his calling. Muir, Vo: II, Page

207.

دعا کے الفاظ یہ ہیں :

"اے اللہ! اپنی قوت کی کمی، اپنی بے سروسامانی اور اپنی بے بسی کی فریاد تجھی سے کرتا ہوں۔ تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ درماذہ رہو کا سہارا تو ہے۔ آخر تو مجھے کس کے حوالے کرنے والا ہے؟ اگر تو مجھ سے خفا نہیں تو پھر مجھے کسی کی کچھ پروا نہیں۔ . . . میں تیرے ہی نور و جمال کی پناہ مانگتا ہوں۔ جس سے تاریکیاں چھٹ جاتی ہیں اور جس کے ذریعے دین و دنیا کے تمام کام سسور جاتے ہیں۔" ۳۵

کفارِ مکہ کے اعتراضات ہوں جن کی وضاحت قرآن مجید کے حوالے سے اوپر کر دی گئی

ہے یا مستشرقین Orientalists کے احتمالات جن کا اظہار ان کی

تحریروں سے ہوتا ہے، تمام کے تمام صداقت سے عاری اور واقعیت سے

دور ہیں۔ کیا کبھی کوئی کاہن، کوئی شاعر یا کوئی جھوٹا انسان دُنیا کے سامنے ایسا نظام

فکر پیش کر سکا جیسا آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے کیا؟ کیا اُس نے اپنی قوم کی حالت کو

بدلنے، اس میں توازن پیدا کرنے اور اُسکے افراد کو آزادی کے ممکنات سے ہمکنار کرنے کے

یہ وہ انقلابی اقدام کیے جو آپ کے ہاتھوں انجام پاتے؟ کیا اس نے انسانیت کی فز و قلاح اور تعمیر و ترقی کے لیے ایسا عالمگیر دستور حیات پیش کیا جیسا آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے قرآن حکیم کی صورت میں دُنیا کے سامنے رکھا؟ کیا اس نے دُنیا کو چھوڑنے سے پہلے ہزاروں لاکھوں انسانوں کو خداتے بزرگ و برتر کی وحدانیت پر شاہد، اپنی رسالت پر گواہ، فطرت کے اشاروں کا رمز آشنا اور تعلیمات قرآنی کا بے باک اور زبردست مبلغ چھوڑا جیسے آپ نے اپنے پیچھے چھوڑے؟

آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اگر قرآن مجید ایسا خوبصورت اور ارفع کلام (نعوذ باللہ) "کھڑنا ہوتا" تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے تیاری کی ضرورت تھی، مختلف قسم کا مواد درکار تھا، تاریخی واقعات کی چھان پھٹک کے لیے اور معیشت و معاشرت کے مسائل کے تجزیے کے لیے حوالہ کی کتابوں کی ضرورت تھی۔ لکھنے کے لیے قلم و دوات چاہیے تھی اور سب سے اہم بات یہ کہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا لکھا پڑھا ہونا ضروری تھا۔ لیکن آپ تو اُمّی محض تھے۔ پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا۔ یہ فنون تو آپ کو اس لیے نہیں سکھاتے گئے تھے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت سی مصلحتیں پوشیدہ تھیں۔ قرآن مجید کا ارشاد ہے :

مَا كُنْتَ تَشْتَرُ مِنْ قَبْلِهِ مِثْرًا
كِتَابًا وَلَا تَخْتَطُّهُ بِيَمِينِكَ
إِذَا لَمْ يَأْتِ الْبَطْلُونَ ۝ ۳۸
(العنکبوت ۲۹ : ۳۸)

اے نبی! آپ اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھ سکتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو بطل پرست لوگ شک میں پڑ سکتے تھے۔

اخذوا کتاب کے مواقع کا نہ ہونا اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ "کتاب آسمانی کی تعلیمات" انبیائے سابقین کے حالات، مذاہب و ادیان کے عقائد، قدیم اقوام کی تاریخ و تمدن اور اخلاق و معیشت کے اہم مسائل پر جس وسیع اور گہرے علم کا اظہار اس اُمّی (قدراہ ابی) کی زبان سے ہو رہا ہے، یہ آپ کو وحی کے سوا کسی دوسرے ذریعے سے حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ مارگو لیس نے جہاں اور بہت سی بے سرو پا باتیں کہی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) توراہ اور انجیل کے علوم کے لیے جبر اور سیلاب کی طرف رجوع فرماتے یہ دونوں حضرات

لوہا کو ٹننے کے کام کے بعد جب کتاب مقدس کا مطالعہ کر رہے ہوتے تو ختمی مرتبت (صلی اللہ علیہ وسلم) وہاں سے گزرتے اور واقعات کو سن کر یاد فرمائیے۔ کبھی کبھی آپ صہیب لدوی اور عثمان بن الحویرث سے بھی استفادہ کرتے۔

بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں سجان اللہ۔ مارگولیس نے جو کچھ کہنا تھا کہا لیکن جو سردلیم میور نے کہا ہے، تعجب خیز ہے۔ کہتا ہے:

"The recitations of some credulous and ill-informed jews re-appeared as inspirations of the Al-mighty.

اس کا یہ سمجھنا کہ بعض ضعیف الاعتقاد اور کم علم یہودی حضرات کی انشاد اور خوش خوانی ہی بعد میں قرآن مجید کا متن قرار پاتی، ایک ایسی بھونڈی کوشش اور پونج اور لغو بات ہے، جو مجھ جیسا کم علم آدمی بھی توراہ اور انجیل مقدس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا باوجود اس بات کے کہ ان دونوں کتابوں کا ایک بہت بڑا حصہ الحاقی اور تحریفی ہے۔ نہ کہاں وحی الہی کا چشمہ صافی اور کہاں جبر و یسار کی ٹر ٹر۔ شری کو شریا سے کیا نسبت؟ آنکھوں سے اندھا مارگولیس اور عقل کا پورا میور سمجھتے ہیں کہ یہ گوہر نایاب ان آہن گردوں سے چمک چمک کر رہا ہے جو ہادی اعظم (صلی اللہ علیہ وسلم) سے سورہ یوسف سن کر توراہ بھول گئے اور حلقہ بگوشی اسلام ہوتے۔

اگر نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ادیانِ گزشتہ سے متعلق معلومات جبر و یسار یا پھر عثمان بن الحویرث سے ہی حاصل کرنی تھیں تو چلیے تھا کہ آپ خداوندِ عظیم و قدیر کو اسی طرح مانتے جس طرح "پولوس رسول" اور اس کے متبعین مانتے ہیں۔ آپ حضرت عیسیٰ کو اسی طرح تسلیم کرتے جس طرح عیسائی کرتے ہیں اور داستانہ توراہ کو اسی طرح قبول کر لیتے جس طرح وہ توراہ کے صفحات پر لکھی ہوتی نظر آتی ہیں۔

آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے کیوں نہ حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ مان لیا؟ کیوں نہ

اس بات کا اقرار کر لیا کہ "آسمانی باپ نے اپنے بیٹے کے ساتھ صلیب پر موت کی اذیت برداشت کی؟ کیوں نہ حضرت لوط کی دونوں بیٹیوں کے قصے کو درست مان لیا؟؛ کیوں نہ حضرت یعقوب کی (نور بالہ) دھوکہ دہی کی داستان پر یقین کر لیا؟؛ کیوں نہ آپ نے حضرت موسیٰ پر خدا کے غضب کی کہانی کو سچ مان لیا اس لیے کہ انھوں نے رسالت کے بارگراں کو قبول کرنے سے معذرت چاہی تھی؟؛ کیوں نہ آپ نے حضرت ہارون کے شرک جلی کے قصے کی تصدیق فرمادی کیونکہ (توراة کے مطابق) ان ہی نے سونے کا بچھڑا بنا کر بنی اسرائیل کو ترغیب دلائی کہ اس کی پرستش کریں کہ وہ ان کا مبود ہے؟؛ آپ نے حضرت سلیمانؑ ایسے عاقل اور خدا یاد انسان کی (نور بالہ) شرکانہ عبادات، فاسقانہ اعمال اور مظالمہ حرکات پر کیوں نہ صاف کہہ دی؟؛ (اللہ تعالیٰ ان تمام انبیاء علیہم السلام پر سلامتی نازل فرماتے اور مجھے ان عبارات کے نقل کرنے پر معاف فرماتے)۔ وہ "فارقلیط" اور "منحنا" جس کے منابع علم پر علییاتیوں کو اعتراض ہے، اگر محض قصہ خواں ہوتا اور خوش خوانی کے تابع، تو ممکن نہ تھا کہ وہ گڈن کو "دھول" سے علیحدہ کر سکتا؛ وہ "حقیقت کو افسانے" سے میسر کر لیتا؛ وہ حضرت عیسیٰ کا صحیح مقام متعین کرنے میں کامیاب ہو سکتا جسے عیسائی "رسولوں"، "راہبوں" اور خود ساختہ عالموں نے سمجھنے میں عمریں گزار دیں ہیں۔ اور اب بھی معاملہ "معلوم شدہ" ہیچ معلوم نہ شدہ والا ہے۔ یہی ایک دلیل آپ کی "سچائی" اور قرآن مجید کے "ربانی الاہل" ہونے کی ہے کہ "پیامِ آخری" نے انبیاء بنی اسرائیل (علیہم السلام) کو ان تمام اتہامات اور الزامات سے برنا کر دیا ہے جو توراة اور انجیل کے معنیوں نے اپنی علمی بے بصری، کوتاہ نظری اور ثقافتِ قلبی کے سبب ان کے خلاف عائد کیے ہیں۔ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کے پاس بجز وحی الہی کون سا ذریعہ تھا کہ آپ ان میں سے ہر ایک کا صحیح مقام متعین کرتے، ان کے گرد مفروضہ داستانوں کا جائزہ لیتے اور خالص کو "من گھڑت" سے علیحدہ کرتے۔ یہ آپ کا احسان نہیں تو اور کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو تاریخ میں ان کا صحیح مقام دلویا اور ان کا "جلال ظاہر کیا"۔

قرآن مجید نے اس بات کی پُر زور تردید کی ہے کہ ختمی مرتبت وحی الہی کے سوا کسی اور ذریعہ علم سے استفادہ کر رہے تھے۔ سورہ النحل کی آیت ۱۰۳ میں یوں ارشاد ہوا ہے :

” ہمیں معلوم ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص کو ایک آدمی سکھاتا پڑھاتا ہے

حالانکہ ان کا اشارہ جس آدمی کی طرف ہے۔ اس کی زبان عجمی ہے اور یہ قرآن

صاف عربی زبان میں ہے“

اس پر دادِ تحقیق دیتے ہوئے، مارگولیس کہتا ہے کہ قرآن مجید کا یہ جواب (نعوذ باللہ) غیر تسلی بخش ہے۔

اپنی صداقت کے ثبوت میں آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اپنی گزشتہ زندگی کو اپنوں اور بیگانوں کے سامنے پیش کرتے ہوئے فرمایا:

”اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت یہی ہوتی (کہ میں منصبِ نبوت پر فائز نہ کیا جاؤں)

تو میں یہ قرآن تمہیں کبھی نہ سُناتا۔ اور نہ تمہیں اس کی خبر پہنچتی۔ آخر اس سے پہلے

میں عمر کا ایک بڑا حصہ تمہارے درمیان گزار چکا ہوں۔ کیا تم عقل سے کام

نہیں لیتے؟

کیا تم میرے تدین، راست بازی اور صداقت شکاری پر گواہ نہیں ہو؟ کیا کبھی کسی خفیف

معاملہ میں بھی، مجھے کذب و افتراء سے کام لیتے تم نے دیکھا یا سُنا ہے؟ پھر جب یہ نہیں تو اتنے

بڑے افتراء کی کہ اپنے کلام کو خداتے واحد و قہار کا ”کلام“ کہہ کر لپکاروں، آخر مجھے جرأت ہو

ہی کیونکر سکتی ہے؟ اور تمہاری عقلیں اس احتمال کو کیسے تسلیم کر رہی ہیں؟ کیلئے کی بستی کا کوئی

رہنے والا تیم عبد اللہ، اور جگر گوشہ آمنہ کے اخلاق و عادات اور سیرت و کردار پر حرف گیری

کی جرأت کر سکتا تھا؟ قیمی کے دن ہوں یا خوش حالی کا زمانہ، کسبِ معاش کے لیے چوپانی کی

ہو یا حریر و دریا کی تجارت، اعلیٰ العوا کی تلاش میں خلوت اختیار کی ہو یا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی

کے لیے یتیموں اور بیواؤں کا بوجھ اٹھایا ہو، شعب ابی طالب میں عسرت و تنگی کے دن

گزارے ہوں یا عرب کے تاجدار کی حیثیت سے قدموں میں اشرفیوں کے ڈھیر لگے دیکھے ہوں،

آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہ تھا جو لوگوں سے پوشیدہ رہا ہو یا مردانہ

کے ہاتھوں دھندلا گیا ہو۔

آپ پر زیادتی اور جانبداری؛ تصنع اور ریاکاری؛ بددیانتی اور عیاری کے خفیہ سے الزام کا خیال بھی ان کے دل میں نہ گزرا ہوگا۔ آپ نے اگر تمام عمر کبھی کسی مولیٰ سے مولیٰ معاملہ میں بھی ٹال مٹول اور جھوٹ موٹ سے کام نہیں لیا تو یہ کیسے باور کیا جاسکتا ہے کہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) قرآن مجید کی تصنیف کا کام ۲۳ برس تک خود انجام دیتے رہے ہوں اور اسے پورے زور اور تھکی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے رہے ہوں؟ اور پھر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ان واقعات کا علم آپ کی وفادار بیوی حضرت حدیجہ الکبریٰ کو ہوا ہونہ راز دارِ محبت حضرت ابو بکر صدیق کو؛ مدنیۃ العلم حضرت علیؓ کو خبر ہوئی ہونہ وفاکیش غلام حضرت زید بن حارثہ کو؛ واپس کے مطابق ان قریبی عزیزوں، دوستوں اور خادموں کا ایمان لے آنا، ہی آپ کی صداقت، پاکدامنی اور ضبطِ نفس کی بہت بڑی دلیل ہے۔

سرولیم میور کی یہ شہادت اس کی کتاب ”حیاتِ محمدؐ“ کے صفحات کو آج تک مزین کیے ہوتے ہے کہ ”ہماری تمام تصانیف محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے بارہ میں ان کے چال چلن کی عصمت، ان کے اطوار کی پاکیزگی پر، جو اہل مکہ میں کیا بقیں، متفق ہیں۔“ ۵۲۔

باسورتحہ سمٹھنے اپنی فاضلانہ تصنیف Mohammad & Mohammedism

میں اس مسئلے پر گفتگو کرتے ہوتے سرولیم میور کے تعصبات پر سخت نقد کیا ہے۔ وہ کہتا ہے۔
 ”آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کو حضرت زینبؓ سے شادی کے جواز میں آیات کو خود تصنیف کرنے اور خداوند (علیم و قدیر) کی طرف منسوب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ قرآن مجید میں آپ کی طرف سے کسی قسم کی تحریف یا الحاق آپ کی تمام توہانیتوں کو چاٹ جاتا اور کیفیت وہی ہوتی جس کا اظہار ذیل کے شعر میں کیا گیا ہے۔“

The little rift within the lover's lute, or the little pitted speck in
 garner's fruit, that rotting inward slowly moulders all.

کیا سمتھ کا استدلال ہے) اس قسم کی "کو تا ہیوں" کے بعد بھی آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) اپنی قوم کو "قَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهِ" کا چیلنج دے سکتے تھے؟ اگر ایک لمحے کے لیے یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ حضرت زینبؓ کے ساتھ شادی کے لیے آپ نے وہ آیت "گھڑ" لی تھی جو سورہ احزاب میں زیر آیت ۲۷ نازل ہوتی ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا "عَبَسَ" (سورت : ۸۰) کی آیات مبارکہ بھی آپ نے خود اپنے خلاف "گھڑ" لی تھیں؟ سورت کی ابتدائی آیات ملاحظہ کیجئے :

دشمنوں سے دور ہوتے آپ اور بے رُخی
برقی اس بات پر کہ وہ اندھا (ابن
اُم مکتومؓ) آپ کے پاس آیا اور
اس گفتگو میں غل ہوا جو آپ سردارانِ
قریش کے ساتھ کر رہے تھے اور انہیں
اسلام قبول کرنے پر آمادہ کر رہے
تھے) آپ کو کیا خبر شاید وہ مدھر
جاتے)

عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ ۗ اِنَّ
جَاءَهُ الْاَعْمٰى ۗ وَمَا
يُدْرِيكَ لَعَلَّهٗ يَتْرٰكُهَا ۗ

اور جو خود آپ کے پاس دوڑا آتا
ہے اور ڈر رہا ہوتا ہے آپ اس
سے بے رُخی برتتے ہیں)
(آپ ہرگز ایسا نہ کیجئے یہ تو ایک
نصیحت ہے) جس کا جی چاہے اسے
قبول کرے۔)

وَاَمَّا مَنۢ جَاءَكَ اِلٰى سِعۡى ۗ
وَهُوَ يَخۡشٰى ۗ فَاِنَّ عِنۡدَ
تَلۡمِذِیۡ ۗ

... كَلَّا اِنَّمَا تَذٰكِرَةٌ ۗ
فَمَنۢ شَاءَ ذٰكِرَةٌ ۗ

عَبَسَ ۸۰ : ۱۰-۱۲)

حضرت ابن اُم مکتومؓ نابینا ضرور تھے لیکن کوئی مفلوک الحال اور گریے پڑے انسان
نہ تھے کہ نبی اکرمؐ ان کی طرف حقارت کی نظر سے دیکھتے۔ مسئلہ آدابِ گفتگو کا تھا جس کے

یہ آپ نے ناراضی کا اظہار فرمایا۔ ان آیاتِ بینات کے نزول کے بعد جن میں بعض لوگوں کے خیال کے مطابق اللہ تعالیٰ کی خفگی پائی جاتی ہے، آپ نے حضرت ابنِ اُمّ مکتوم کو وہ احترام دیا جو بہت کم صحابہ کے حصے میں آیا ہوگا۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اپنی غیر حاضری میں انھیں دو مرتبہ مدینہ منورہ کا گورنر مقرر کیا۔ کیا یہ واقعہ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کی اخلاقی عظمت اور کردار کی برتری کا ثبوت نہیں؟ کیا یہ اس بات کی غمازی نہیں کرتا کہ جو کچھ خداوند بزرگ و برتر کی طرف سے نازل ہوتا رہا، اسے آپ نہایت خلوص اور دیانت سے لوگوں تک پہنچا دیتے رہے۔

درج ذیل آیاتِ مبارکہ کا مطالعہ، جن کے متعلق سیور کا خیال ہے کہ ان کے پڑھنے سے رونگے گھڑے ہو جاتے ہیں اور یوں نظر آتا ہے کہ جیسے وحی کی صداقت کا انکار کرنے والوں کے لیے بددعا کی گئی ہے۔ ۵۵

کیا یہ آیات بھی جن کے پہلے مخاطب محبوبِ داودِ حشر (صلی اللہ علیہ وسلم) خود ہیں، آپ ہی نے گھڑ لی تھیں :

داود اگر اس نبیؑ نے خود گھڑ کر کوئی	وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ
بات ہماری طرف منسوب کی ہوتی	الْأَقَاوِيلِ ۗ لَأَخَذْنَا مِنْهُ
تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے اور	بِالْيَمِينِ ۗ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ
اس کی رگ گردن کاٹ دیتے۔ تو	الْوَيْتِينَ ۗ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ
پھر تم میں سے کوئی (ہمیں) اس کام	أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ۗ ۵۶
سے روکنے والا نہ ہوتا۔	

یہاں پر سورۃ الروم (۳۰) کی ابتدائی آیات کا حوالہ انتہائی دلچسپ ہوگا ۵۵ جن میں قرآن مجید نے (Heracilus) کے ایرانی سلطنت پر دوبارہ غلبہ حاصل کر لینے کی پیشین گوئی کی تھی۔ کیا یہ آیاتِ بینات بھی، جو واقعہ کے رونما ہونے سے کئی سال پہلے نبی امی (صلی اللہ علیہ وسلم) پر نازل ہوئی تھیں، اور جن کی صداقت پر گین ۵۵ اور ڈریپر جیسے عیسائی مورخین اور ماہرِ علوم انسانی گواہ ہیں، محبوبِ داود (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اپنی خواہش سے

”گھر“ لی تھیں اور پھر اللہ تعالیٰ (عالم الغیب والشہادہ) کی طرف منسوب کر دی تھیں؟ کیا کوئی ماہر بخومی یا صاحب بصیرت مہرخ یہ کہہ سکتا تھا کہ رومی شکست کھانے کے بعد چند سالوں کے اندر پھر غالب آجائیں گے؟ اسباب و علل کا تمام سلسلہ (جس کے تیج و خم میں مغربی ذہن الجھا ہوا ہے) رومن ایمپائر کے مشرقی حصے کی مزید تباہی و بربادی کی گواہی تو دیتا تھا لیکن ۶۱۴ء یا ۶۱۵ء کی کرب ناک شکست کے بعد ان کے جی اٹھنے کی شہادت دینے سے اجاہ کرتا تھا۔ اس لڑائی میں ایران کی مجوسی افواج نے رومن ایمپائر (سلطنت) کے تمام کس بل نکال دیئے، ان کے گرجوں کو پیوند زمین کر دیا اور ان کی عظمت کو خاک میں ملا دیا۔ ڈرپرنے اس واقعہ کو جس خوبصورتی سے بیان کیا ہے اس کی زبان سے سنئے۔ کہتا ہے :

”غرض خسرو نے دریائے فرات کو عبور کیا۔ شام کے مسیحی فرقوں نے جو قسطنطنیہ کی طرف سے خار کھاتے بیٹھے تھے، اس کی فوج کے رستے میں اپنی آنکھیں نہ بچھا دیں۔ حملہ آور کا خیر مقدم ہر جگہ نہایت تپاک سے کیا گیا۔ . . . انطاکیہ، قیصریہ اور دمشق یکے بعد دیگرے نہایت آسانی سے مسخر ہوتے چلے گئے۔ بیت المقدس کسی قدر مزاحمت کے بعد ایک ہفتے میں سر ہو گیا۔“

”ایرانیوں نے مرقد مسیح اور قسطنطنیہ و ہلینا کے گرجاؤں میں آگ لگا دی۔ صلیب عیسوی کو بطور یادگار فتح ایران بھیج دیا۔ . . . مقدس تبرکات کو جنہیں دست اوہام نے بڑے چاڑے سے جمع کیا تھا، نیست و نابود کر دیا۔ . . . جب مصر فتح ہوا تو اسکندریہ کے بھرتی نے بھاگ کر قبریں میں جا پناہ لی۔ . . .“

”ایک وہ زمانہ تھا کہ شام، مصر اور ایشیائے کوچک میں معجزوں کی بھرمار تھی۔ کوئی گرجا ایسا نہ تھا جو ایک طول و طویل فہرست آسمانی نشانات کی پیش نہ کر سکتا ہو۔ بات بات پر معجزے اور کرامتیں ظاہر ہوتی تھیں لیکن اس نازک موقع پر جب آسمانی نشانات کی ایسی سخت ضرورت تھی ایک بھی نشان ظاہر نہ ہوا۔“ ۵۹

رومی شہنشاہ نے ایک ہزار گھوڑے، ایک ہزار دینار اور ایک ہزار دو شیرازیں ادا کر کے خسرو ایران سے صلح چاہی۔ عیسائیوں نے خداوند یسوع مسیح کے حضور بڑی دعائیں مانگیں مگر

کوئی معجزہ رونما نہ ہوا۔ اگر مسلمانوں نے علیسیاتوں کی زبوں حالی پر اظہارِ افسوس نہ کیا ہوتا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ابی بن خلف کے ساتھ شرط نہ بدی ہوتی تو رت واحد و قہار، انھیں کبھی فتح یاب نہ کرتا۔ یہ سورت اسی منہم کی طرف سے پیغمبرِ برحق پر نازل ہوئی جو ہمہ بین اور ہمہ دان ہے، جو اسباب و علل کی کڑیوں کو جوڑنے اور توڑنے والا ہے اور جو ذلت و رسوائی کے بعد عزت اور کامیابی عطا کرنے پر قادر ہے۔ اس پیشین گوئی کا درست ثابت ہونا اور ایرانی سلطنت کی قوت کا ایک ایسے آدمی کے ہاتھوں شکستہ میں پاش پاش ہو جانا، جسے کل تک "اپنی خبر نہ تھی"، اگر محمد (فداءہ ابی دأمی) کی صداقت اور قرآن مجید کی اصابت پر گواہ نہیں تو اور کیا ہے؟ گنن کو بھی اعتراف ہے کہ یہ تاریخی واقعہ محمد مصطفیٰ کا ایک عظیم معجزہ ہے جسے قرآن حکیم نے ہمیشہ کے لیے اپنے صفحات پر رقم کر دیا ہے۔ ۶۔

باسورہ سمجھنے نے اس طویل اور اہم بحث کو جسے سر ولیم میور اور مارگولیس جیسے عیار اہل قلم نے چھیڑا ہے، سمیٹتے ہوتے کہا:

"آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت کے منصب پر فائز ہوتے تھے۔ اس سے کم نہ زیادہ۔ جس طرح انبیائے بنی اسرائیل (علیہم السلام) اللہ تعالیٰ کے احکام کا آغاز کرتے ہوتے فرماتے تھے:

"Thus saith the lord".

اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے آپ فرمایا کرتے تھے قُلْ (Say)۔ جس سے مراد یہ ہے کہ وحی کا نزول اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا تھا۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) پیغام کو پہنچانے کے ذمہ دار تھے۔ آپ بے خطا اور بے چون و چرا پیغام بر (Un-erring Mouthpiece) تھے اس خدائے نامحدود

اور غیر فانی کے، جس کی ابتدا ہے نہ انتہا: ﴿

میسلمۃ الکذاب نے محبوبِ داد و درخشاں (صلی اللہ علیہ وسلم) کو (مغربی مادہ پرستوں کی طرح) چشمِ حرص و آرزو سے دیکھتے ہوئے، موقعہ سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور ایک خط

تحریر کیا اور کہا کہ میں بھی تمہارا بھائی ہوں۔ یہ اچھا موقع ہے کہ ہم (باہم مل کر کام کریں) اور اس زمین کو آپس میں بانٹ لیں۔ جب یہ خط اس "صادق" اور "امین" کی خدمت اقدس میں پہنچا جن کا ہر عمل ریا سے پاک اور خود نمائی سے مبرا تھا۔ تو آپ نے لکھا:

محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)، اللہ کے رسول کی طرف سے مسیلمہ کذاب (جھوٹے) کے نام؛

"مجھے تمہارا خط جو اللہ تعالیٰ پر کذب و افتراء سے بھرا ہوا ہے، ملا۔ زمین کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ اُسے اپنے بندوں میں سے جنہیں چاہتا ہے دیتا ہے۔ وہ لوگ جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں، کامیاب ہوں گے۔ سلامتی ہے اس شخص کے لیے جو ہدایت کی پیروی کرتا ہے۔"

کیا اس خط میں آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کی شخصیت جھکتی نظر نہیں آتی؟ کیا جواب کا اسلوب صدق و صفا، کے جوہر کو نکھارتا دکھائی نہیں دیتا؟ کیا سچے اور کھرے انسان جھوٹوں کا اسی طرح جواب نہیں دیتے؟ کیا اس میں نکر و ریا (Diplomacy) کا کوئی شائبہ دکھائی دیتا ہے؟ بالکل اسی طرح جب ایک عیسائی قبیلے نے اس شرط پر اطاعت قبول کرنے کی پیش کش کی کہ آپ انہیں اپنے اختیارات کا کچھ حصہ دے دیں۔ تو آپ نے فرمایا:

"میں تمہیں ایک تنکا بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔"

"Not one un-ripe date".

یہ واقعات محض تاریخ کا "بوجھ" ہی نہیں بلکہ ایک ایسی ہمہ گیر، قد آور اور تاریخ ساز شخصیت کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں جسے "عیسائی راہبوں" اور "پوچ علماء" نے محض تعصب اور عناد کی بنا پر دوسروں کی نظروں میں "چھوٹا" کر کے دکھانے کی مذموم کوشش کی ہے۔^{۶۴} حالانکہ مارگولیس اور گاندھی جیسے آدمی اپنا نام ان کے "شاخوون" میں لکھانے میں شرف محسوس کرتے ہیں۔^{۶۵}

گولڈسٹن نے اپنی حالیہ تصنیف (The Sword of the Prophet) میں

وحی کی اصابت اور دین الہی کی وحدت پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے:

آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اپنی تعلیمات کا انحصار دینِ ابراہیمی پر کیا ہے۔ یعنی قدیم یہودیت پر۔ لیکن آپ نے یہ بات واضح کر دی کہ جو پیغام حضرت ابراہیمؑ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے تھے اسے زمانہ مابعد کے یہودیوں نے بدل دیا اور اس میں تحریف کے مرتکب ہوئے۔ حضرت موسیٰؑ نے بنی اسرائیل کو اصل دین کی طرف لانے کی پوری کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہوئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰؑ کو مبعوث فرمایا تاکہ وہ اس کے بندوں کو گناہ کے نتائج سے خبردار کریں۔ لیکن جس طرح یہودیوں نے حضرت ابراہیمؑ اور حضرت موسیٰؑ کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا اور اس میں تحریف کر دی۔ اسی طرح عیسائیوں نے بھی انجیل کی پاکیزہ تعلیم کو بدل ڈالا اور اس میں تحریف کر دی۔ چنانچہ خداوند مقدوس نے نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) کو بنی نوع انسان کی رہنمائی کیلئے چن لیا۔ آپ کا پیغام تمام اقوام و مملکتوں، یہودیوں، عیسائیوں، بت پرستوں اور ستارہ پرستوں کے لیے تھا۔ آپ نے کبھی اپنے آپ کو ایک نئے دین کا پرچار کرنے والے کی حیثیت سے پیش نہیں کیا۔ بلکہ اپنے آپ کو ایک ایسے دین کے داعی کی حیثیت سے متعارف کرایا جسے اللہ تعالیٰ نے "اسلام" یا "دینِ حنیف" کے نام سے یاد فرمایا ہے۔

"آپ کی تعلیمات میں جو کہانیاں یا "حقے" پرانے نوشتوں سے لیے گئے ہیں، وہ یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاں مروجہ داستانوں سے مختلف ہیں۔ بخلاف توراہ اور انجیل کے جن میں انبیاء علیہم السلام کی سوانح لوگوں کی لکھی ہوئی ہیں، قرآن مجید میں آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کی تعلیمات خداوند مقدوس کے "اپنے الفاظ" میں بیان ہوتی ہیں۔ کتابِ آخری میں شامل پیغامات، بیانات اور احکامات "قل" کے لفظ سے شروع ہوتے ہیں۔ جس سے صاف نظر آتا ہے کہ یہ وہ احکام ہیں جن کا نزول اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوسروں تک پہنچانے کے لیے کیا گیا ہے۔ اس طرح قرآن مجید کے الفاظ جو فصیح عربی زبان میں نازل ہوئے ہیں، انتہائی احترام و تقدس کے لائق ہیں۔ یہی وہ الفاظ ہیں جن کی مدد سے وہ خدائے واحد کی مرضی

پہچان سکتا ہے اور ابدی حقیقت کے سامنے سرنگوں ہو سکتا ہے۔ اسلام کے معنی اپنے آپ کو قادرِ مطلق کی مرضی کے سامنے جھکا دینے کے ہیں۔ ۶۶

میور کا یہ اعتراض کہ قرآن مجید میں اخلاقی اصولوں کو دنیاوی معاملات کے ساتھ گڈ بڈ کر دیا گیا ہے یا عقلِ محض اور عقلِ مادی میں توافقی پیدا کر دیا گیا ہے، درحقیقت دینِ اسلام کی تعلیمات اور تمدنِ اسلامی کی خصوصیات سے لاطلی کا نتیجہ ہے۔ وہ شخص جس نے راہبانہ نظامِ زندگی میں آنکھیں کھولی ہوں، جہاں فرد صرف اپنی نجات کے لیے ہگ و دو کرتا ہے، جہاں دین اور دنیا کے راستے ایک دوسرے سے الگ ہیں اور جہاں سائنس اور مذہب کے ٹھکانے جدا جدا ہیں، وہ بیچارا اسلام کے معاشرتی نظام کو کیڑا کر سمجھ پاتے گا جس میں دین اور دنیا ایک ہی چہرے کے دو رخ ہیں۔

اسلام نے جہاں اخروی زندگی کی فوز و فلاح کو اپنا مقصد مٹھا لیا ہے، وہاں اس نے مادی زندگی کی تعمیر و ترقی پر بھی پوری توجیہ دی ہے۔ وہ افراد کی توانائیوں، ان کی صلاحیتوں، ان کے رویوں اور ان کے طرزِ عمل کو اس لیے بہتر بنانا چاہتا ہے کہ انھیں معاشرے اور قوم کی ترقی اور خوش حالی کے لیے کام میں لایا جاسکے۔ اخلاقی اقدار کی نشوونما اور کردار کی تعمیر صوموں یا جنگوں میں نہیں کی جاسکتی اس لیے کہ یہاں پر جذبات کو (کچھ وقت کے لیے) دبایا تو جاسکتا ہے، ان کی تہذیب نہیں کی جاسکتی۔ انسانی سیرت و کردار کی تعمیر سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے، ان اداروں کی نگرانی میں کی جانی چاہیے جنہیں اس سوسائٹی نے اپنے نظریات، اپنی ثقافت، اپنی تاریخی روایات اور رسم و رواج کے تحفظ اور ترقی کے لیے قائم کیا ہے۔

اگر حضرت عثمان بن مظعونؓ زندگی کی ناہمواریوں اور زلزلے کے بے رحمانہ سلوک سے بچنے کے لیے گوشہ گیری اختیار کرتے ہیں، تو شارعِ (علیہ السلام) انھیں بلا کر سمجھاتے ہیں:

”بھائی! یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ میری طرف دیکھو۔ میں نماز پڑھتا ہوں اور سوتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں اور افطار کرتا ہوں؛ بیاہ شادی کرتا ہوں اور متاہل زندگی گزارتا ہوں۔ جس نے میری سنت کی اتباع سے پہلوتی کی وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔“ ۶۷

اس کے برعکس جب شہزادہ فلپ سے (ملکہ الزبتھ کے شوہر نامدار) اس بات کی شکایت کی گئی کہ ان کے محافظ دستے کا ایک افسر اپنی منکوحہ بیوی کے ہوتے ہوتے، ایک اور تادی شدہ خاتون سے محبت کی پیکیں بڑھا رہا ہے اور اس کا یہ باغیانہ عمل "شہزادے کی شہرت کو خراب کر سکتا ہے، تو شہزادے نے کہا: بھئی! یہ اس کا ذاتی فعل ہے۔ اس میں میری مداخلت غیر مناسب ہے۔" عالم پناہ" یہ کہنا چاہتے تھے کہ ہماری مداخلت کا جواز اس وقت تک پیدا نہیں ہوتا جب تک ہمارے آفسیر کی داستان "عنادل کی زبان" پر نہ ہو اور معاملہ (Public Scandal) نہ بن جاتے۔ کسی مغرب پرست (Occidental) ذہن کے لیے مذہب کا وہ تصور جو اسلام پیش کرتا ہے، سمجھنا بہت مشکل ہے۔ وہ تو مذہب کو ایسی ایفون کے مشابہ سمجھتا ہے جسے استحصالی قوتوں نے عوام کو اپنے چنگل میں دبا رکھنے کے لیے تیار کی ہے۔

ڈرکیم (Dur Kheim) نے مذہب کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے، اس کے مقاصد کی تشریح کرنا چاہی ہے۔ وہ کہتا ہے:

"مذہب کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ ہمیں (صحیح) عمل پر ابھارے اور ہم میں جینے کا حوصلہ پیدا کرے۔ عبادات اپنی خارجی صورت میں ان تمام ذرائع کا مجموعہ ہوں جن سے دین تازہ ہوتا ہے اور وقت کے بدلتے ہوئے تقاضوں کو پورا کر سکے۔"

واٹ (M. Watt) کے مطابق "عیسائیت میں تجارت، اقتصادیات، سیاسیات اور صنعتی روابط مذہب کے دائرے سے خارج کر دیئے گئے ہیں کیونکہ اصحاب دانش زندگی کے ہر شعبے کو اقتصادی نظام سے مربوط کرنے کی فکر میں ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اخلاقی برتری اور روحانی پاکیزگی کا اجتماعیت سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ محض انفرادی مسئلہ ہے۔"

واٹ کے اس ادعا کے برعکس، اسلام ایک ایسا دین ہے جو معاش و معاد دونوں پر محیط ہے۔ جہاں قرآن مجید نے عبادات پر زور دیا ہے وہاں حقوق و فرائض کی ادائیگی اور حسن عمل کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا؛ جہاں روح کی بالیدگی اور اس کے ترقی کو پیش نظر رکھا ہے

وہاں عقل و فہم کے استعمال اور فکر و رائے کی آزادی کو معاشرے کی ترقی کے لیے شرطِ اول قرار دیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے :

وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا
كَمَثَلِ الْيَهُودِ يَتَّبِعُونَ بِمَا لَا
يَسْمَعُونَ إِلَّا دُعَاءَ وَنِدَاءَ
صُورَتِكُمْ فَمَنْ لَوْ
يَعْقِلُونَ ۝ ۶۹

ایسے لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کی حالت بالکل ایسی ہے۔ جیسے چرواہا جانوروں کو پکارتا ہے اور وہ ہانک پکار کے سوا کچھ نہیں سنتے۔ یہ بہرے ہیں گونگے ہیں، اندھے ہیں۔ اس لیے کوئی بات

ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔

درج ذیل آیت مبارکہ پر غور فرمائیے۔ دین و دنیا کا کس قدر حسین امتزاج پیش کیا ہے جہاں مادی اسبابِ معیشت سے مناسب حد تک لطف اندوز ہونے کو جائز قرار دیا ہے، وہاں سوسائٹی کے لیے کس اور بے سہارا طبقے کی مدد پر اگسا کر زندگی کے تحفظ اور مفلوک الحال لوگوں کی اعانت کی طرف ایک اہم قدم اٹھایا ہے۔ حکم ہوتا ہے :

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ
الدَّارَ الْآخِرَةَ وَ لَا تَنْسَ
نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَ أَحْسِنُ
كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَ لَا
تَبْتَغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ
إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِئِينَ ۝

(جو مال اللہ تعالیٰ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کر۔ اور دنیا میں سے بھی اپنا حصہ فراموش نہ کر۔ احسان کر جس طرح اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے۔ اور زمین پر فساد برپا نہ کر۔ اللہ تعالیٰ مفسدوں

کو پسند نہیں کرتا۔)

(۷۷: ۲۸)

اسلام نے اگر اخلاقی اصولوں کے ساتھ ساتھ مادی زندگی کو پُر وقار گزارنے اور اسے ایک بھر پور اور خوشگوار تجربہ بنانے کے لیے اصول وضع کیے تھے تو صرف اس لیے کہ اس کے نزدیک موجودہ زندگی اُخروی زندگی کا دیباچہ ہے۔ انسان خیر و شر کی اسی کارگاہ میں آزما یا جاتے گا اور اس کے اعمال کی بنیاد پر جو وقت اور زمانے کی حدود کے اندر وقوع پذیر ہوتے

ہیں، نتائج مرتب کیے جائیں گے۔ نیک آخرت میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے اور بد آخرت میں ان لوگوں کی معیت میں اٹھاتے جائیں گے جو عذاب کے حقدار ہیں۔ اسلام چونکہ ایک مکمل دین ہے اور ایک جامع نظام حیات، اس لیے وہ اعتقادات و عبادات کی اصلاح کے ساتھ ساتھ نوع انسانی کے دوسرے مسائل۔ فتح و شکست، قیدیوں کے ساتھ سلوک، رسول اور فوجداری قوانین کے انضباط، اجراء اور نفاذ، شادی بیاہ سے متعلق احکامات، زن شوہر کے تعلقات، ذمیوں کے حقوق، جزیہ ادا فی کی تعیین کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔

اسلام کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ اس نے قانون سازی کے کام کو جامد (Static) نہیں چھوڑ دیا بلکہ وقت کے بدلتے ہوئے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے قرآن و سنت سے رہنمائی حاصل کرنے کے علاوہ اجتہاد (تدبر، تفکر اور تفقہ فی الدین) سے کام لینے پر زور دیا ہے۔ اس طرح اسلام نے جہاں وحی الہی کو علم کا باد ثوق ذریعہ قرار دیا ہے، وہاں "شاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ" کی روح کو بھی جاری و ساری رکھا ہے۔

رہا میورد کا یہ اعتراض کہ قرآن مجید کا "اسلوب بیان اڈل سے اخیر تک ایک جیسا نہیں رہا، کتاب (آخری) میں ایسی داستانیں شامل کر لی گئی ہیں جن کی بھرمار آنکھوں میں کھٹکتی ہے، اور "ناسخ و منسوخ" آیات کے مسئلہ نے قرآن مجید کی اصابت اور پاکیزگی پر سخت ضرب لگائی ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید کا نزول بتدریج ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ آیات بنیات کا صوتی آہنگ موقعہ اور محل کے مطابق ہونا چاہیے۔ ایک سمجھا ہوا مقرر جانتا ہے کہ اس نے اپنے انداز، اپنی حرکات و سکنات اور محاکات کو موضوع گفتگو کے مطابق کس طرح ڈھالنا ہے۔ تاکہ الفاظ سامعین کے دل میں اتر جائیں۔ مضمون کا ربط، دلائل کی قطعیت اور سہولت جہاں ان کی عقل کو مسخر کر رہی ہو وہاں ان کے دل کو بھی مسحور کرنے والی ہو۔ سامعین یہ محسوس کرنے لگیں

ۛ میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے

یہی حال قرآن مجید کا ہے۔ شروع میں دعوت کی مناسبت سے فقرے چھوٹے تھے، زبان

شستہ اور پُراثر تھی قوم کے مذاق کے مطابق فصیح و بلیغ تھی۔ تمام مثالیں ان کے ماحول سے لی گئی تھیں تاکہ مضمون کو سمجھنے میں کسی قسم کی دشواری نہ ہو۔ آیات میں غنائیت پائی جاتی تھی۔ اسلوب بیان اس قدر نھرا اور مستحرا تھا کہ شعراء نے شاعری چھوڑ دی۔ دریکہ پر جہاں لمبے قصائد (Odes) لکھتے جاتے تھے، اب قرآن مجید کی آیات آدیزاں کی جانے لگیں۔ اندازہ بیان دعوت کی نوعیت سے براہ راست تعلق رکھتا تھا۔

چند سالوں کی دعوت کے بعد ایک ایسا مرحلہ بھی آیا جس میں عظیم کشمکش برپا ہو گئی۔ "شرارِ بولہبی" "چراغِ مصطفوی" سے ٹکرانے لگا۔ مشرکین مکہ نے آیاتِ خداوندی کا مذاق اڑاتے ہوتے انھیں "مفتریات" قرار دیا یا پھر "اساطیر الاقلین"۔ اس دوران میں ایسی صورتوں کا نزول ہوا جن کا اسلوب بیان شوخ تھا، جن میں موجوں کی سی روانی اور شعلے کی سی لپک تھی۔ غلط کاروں کو ڈراتا مقصود تھا اور راست بازوں کو سکون و ثبات کا مژدہ سنانا تھا۔

واقعات کا انتخاب شاعر علیہ السلام کے تخیل (Imagination) نے نہیں کیا بلکہ خود خداوندِ علیم و قدیر نے کیا جو اس کتاب کا نازل کرنے والا تھا "عقلت کی نیند سونے والوں کو ان قوموں کے انجام سے ڈرایا گیا جن کی تاریخ سے وہ بخوبی واقف تھے؛ ان تباہ شدہ بستیوں کے آثار سے عبرت دلاتی گئی جن کے کھنڈروں پر سے شب و روز اپنے سفروں میں ان کا گزر رہتا۔ توحید اور آخرت کی دلیلیں ان کھلی کھلی نشانیوں سے دی گئیں جو رات دن زمین اور آسمان میں ان کی آنکھوں کے سامنے نمایاں تھیں اور جن کو وہ خود اپنی زندگی میں بھی ہر وقت دیکھتے اور محسوس کرتے تھے۔"

"مشرک، اور دعوائے خود مختاری، انکارِ آخرت اور تقلیدِ آباء کی غلطیاں ایسے بین دلائل سے واضح کی گئیں جو دل کو لگنے اور دماغ میں اتر جانے والے تھے۔ پھر ان کے ایک ایک شبہ کو رفع کیا گیا، ایک ایک اعتراض کا معقول جواب دیا گیا، ایک ایک الجھن جس میں وہ خود پڑے ہوتے تھے، صاف کی گئی۔ اس کے ساتھ ان کو خدا کے غضب اور قیامت کی ہولناکیوں اور جہنم کے عذاب کا خوف دلایا گیا۔ اور اخلاق و تمدن وہ بڑے بڑے بنیادی اصول ان کے سامنے پیش کیے گئے جن پر ہمیشہ خدا کی پسندیدہ صلح و تہذیبوں کی تعمیر ہوتی چلی آرہی ہے۔"

جب نئی زندگی ان مقاصد کی تکمیل میں سدا رہتی جو اسلام نے اپنے پیش نظر رکھے تھے، تو آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اپنے مولد و مسکن کو چھوڑ کر شرب کی طرف ہجرت فرمائی، مدینہ کے مخصوص حالات، ہاجرین کی آبادی، منافقین کی سرگرمیاں، مشرکین مکہ کی دھمکیاں، موافقہ کی ضرورت اور دقائغ دین و ایمان کے لیے جدوجہد۔ ایسے مسائل تھے جنہوں نے دعوت کی نوعیت، اس کے اسالیب، حصول کے طریقوں اور جائزے کے معیاروں کو کلیتہً بدل دیا۔ ظاہر ہے کہ یہ مرحلہ خود کئی ایک مرحلوں پر مشتمل تھا اور دعوت حق کو وسعت دینے، قبائل عرب کے ساتھ اہتمام و تفہیم پیدا کرنے اور انسانی وسائل کو بروئے کار لانے کا تقاضا کرتا تھا۔

آپ دیکھیں گے کہ اگر نئی سورتوں میں بنیادی تعلیمات۔ توحید و رسالت، معاش و معاد، صبر و قناعت اور اخلاق و انفاق فی سبیل اللہ پر زور دیا گیا ہے، تو مدنی سورتوں میں خطاب ایک نیا اسلوب اور آہنگ اختیار کر گیا ہے۔ "یہاں ہم مسلمانوں کی ایک ایسی ریاست کو وجود میں آتے دیکھتے ہیں جس میں پھلنے پھولنے کی تمام صلاحیتیں موجود ہیں۔ مدنی سورتوں میں وحی الہی کا تعلق انفرادی مسائل سے کہیں زیادہ اجتماعی تعمیر و ترقی سے ہے۔" ان میں بتایا گیا ہے جماعت، ریاست اور مدنیت صالحہ کی تعمیر کس طرح کی جاتی، زندگی کے مختلف شعبوں کو کنٹرول و روابط پر استوار کیا جاتی۔ منافقین کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتی، جہاد کی غرض و غایت کیا ہو اور اس کی حدود کا کیسے تعین کیا جاتی۔ اہل کتاب سے تعلقات کی نوعیت کیا ہو اور اہل ایمان کا یہ گروہ دنیا میں خداوندِ قدوس کی خلافت کے فرائض انجام دینے کے لیے اپنے آپ کو کس طرح منظم کرے۔

ان آیاتِ بیانات میں "ایک طرف مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کی جاتی تھی، ان کی کمزوریوں پر تنبیہ کی جاتی تھی، ان کو راہِ خدا میں جان و مال سے جہاد کرنے پر آمادہ کیا جاتا تھا۔۔۔ دوسری طرف ان لوگوں کو جو دائرہ ایمان سے باہر تھے نرمی سے دعوت دینے، سختی سے ملامت کرنے، خدا کے جذبات سے ڈرانے اور سبق آموز واقعات سے عبرت دلانے کی کوشش کی جاتی تھی تاکہ ان پر رجعت تمام کر دی جاتی۔"

ظاہر ہے کہ مقاصد میں ترقی اور ترقی کے ساتھ قرآن مجید کے اسلوب اور دعوت کے انداز کو بدلتا ضروری تھا اس لیے جو فرق کی اور مدنی سورتوں میں مستشرقین کو نظر آتا ہے یا مدنی سورتوں میں یکسانیت انہیں دکھائی دیتی ہے۔ وہ حقیقی اور نفسیاتی ہے نہ کہ مصنوعی اور اوپری۔ جس طرح پہاڑی ندی مرغزاروں میں داخل ہونے کے بعد پُر سکون ہو جاتی ہے، اس کی رفتار میں یکسانیت، روانی اور وقار آ جاتا ہے، اسی طرح قرآن مجید کی بعد کی سورتیں بھی ممکنیت اور وقار لیے ہوتے ہیں۔ اس اسلوب کو "انخطاط پذیر" کہنا نادانی نہیں تو اور کیا ہے؟ قرآن مجید میں آیات کی "ترتیب توقیفی" ان ستاروں کی مانند ہے جو نیلگوں آسمان پر اربوں سالوں سے چمک رہے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی ان کی ترتیب پر غور کیا؟ کیا ان کو دیکھ کر کبھی آپ کو اکتاہٹ ہوتی؟ علم سیارگان کا واقف جانتا ہے کہ ہر ستارہ اور ہر سیارہ اپنی جگہ پر ایک خاص حیثیت کا مالک ہے۔ سمندروں کی موجوں سے کھیلنے والا ملاح جانتا ہے کہ وہ ان کی پہنائی کے بغیر راہ پاسکتا ہے نہ منزل مقصود کو پہنچ سکتا ہے۔ شمالی نصف گرتے میں قطبی ستارے کی روشنی کے بغیر کسی سمت کی تعیین نہ صرف مشکل ہی ہے بلکہ ناممکن بھی۔ اگر میورا اور اس کے ساتھیوں کو قرآن مجید کی "ترتیب توقیفی" میں کچھ نظر نہیں آتا، انہیں اس کی عبارت گنجان دکھائی ہے، جملے متفرق اور منتشر، ایک دوسرے سے غٹ پٹ، بیچ در بیچ اور الجھے ہوتے نظر آتے ہیں، اس کا خطاب مجمل اور مبہم غرض بالکل مہمل دکھائی دیتا ہے، تو اس میں سورج کا کیا قصور ہے؟ آخر چمکاؤں کو بھی تو سورج کی روشنی پر اعراض ہے کہ اسے دن میں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔

سرورِ عالم (صلی اللہ علیہ وسلم) کو ذوقِ محسن اور لطافتِ جذبات سے جو واقفیت ملا تھا، قرآن مجید کی موجودہ ترتیب اسی کا نتیجہ ہے۔ حضرت جبرائیلؑ، ماہِ صیام میں، اسی "ترتیب توقیفی" کے مطابق ختمی مرتبت کے ساتھ قرآن مجید کا دورہ فرماتے۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی یاک نہیں کہ جو ترتیب قرآن مجید کی اب ہے، وہی رب العزت کے ہاں لوح محفوظ (Guarded) میں موجود ہے۔

رینان کا اعراض قرآن مجید میں تغیر و تبدل سے متعلق، انتہائی پوچھ اور لغو ہے۔ سرولیم میورا

نے قرآن مجید کے ایک قابل اعتماد و وثیقہ ہونے پر تو اعتراض کیا ہے لیکن اس کی حیانت اور اکمال کا پوری طرح سے قائل ہے۔ اور اس بات کا معترف کہ :
 ”یہ وہ قرآن ہے جسے حضرت محمدؐ نے اپنے رب کی ”وحی صادقہ“ سمجھ کر دوسروں کو سنایا۔“

مناسب ہو گا کہ اس کی تصنیف کی جلد اول کے طویل مقالے سے، جو قرآن اور حدیث کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ کیے ہے، ضروری اقتباسات پیش کر دیتے جائیں تاکہ بہت سے شکوک و شبہات کو دور کرنے میں مدد مل سکے، خیال رہے کہ سرولیم میور مستشرق ہونے کے علاوہ مسیحیت کا سرگرم مہر و اور داعی ہے۔ اگر اس کا بس چلتا تو پورے عالم کے گلے میں صلیب لٹکا دیتا جیسا کہ اس کی تصانیف سے واضح ہے۔ جہاں تک ہو سکا میور نے اسلام اور بانی اسلام پر حرف گیری کی گنجائش پیدا کرنے میں کاوش ترک نہیں کی۔ بائیں ہمہ لکھتا ہے :

”ارکانِ اسلام کی بنیاد اس ”مقدس وحی“ پر مبنی ہے جس کا کوئی نہ کوئی حصہ روزانہ کی ہر ایک نماز میں پڑھنا واجب ہے۔ نماز کے بعض ارکان میں اس ”مقدس وحی“ کی تلاوت فرض اور بعض میں سنت ہے اور صدرِ اہل ہی سے مسلمانوں کا اس پر اجماع تھا جس کے احکام وہ اس ”مقدس وحی“ سے مستنبط کرتے ہیں۔“ اسی ضرورت (نماز میں قرآن پڑھنے) کے لیے صدرِ اہل کا ہر مسلمان قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ حفظ کر لیتا جسے وہ اپنی زندگی کا گران بہا سرمایہ سمجھتا۔ عرب کے سہنے والوں کے لیے، جنہیں اشعار و انساب و روایات حفظ کر لینے کی (ایام) جاہلیت سے عادت پڑی ہوتی تھی، قرآن کی آیتیں حفظ کر لینا اور بھی سہل تھا۔۔۔۔۔ مگر ہم اہل عرب کی اس مافوق العادت قوتِ حافظہ کے باوجود تسلیم نہیں کر سکتے کہ اسی ایک طاقت کے بل بوتے پر پورا قرآن محفوظ رہ گیا، بلکہ ہمارے سامنے ایسے دلائل ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے اصحاب میں اکثر افراد نے اپنے پیغمبر کی زندگی ہی میں قرآن کی کئی متفرق سورتیں املا بھی کر رکھی تھیں جس کے مجموعہ میں تقریباً سارا قرآن سمٹ گیا۔۔۔۔۔“

”یہ اس امر کا ثبوت ہے کہ قرآن کی جو آیتیں اور سورتیں مسلمانوں کے حافظہ میں

منقوش تھیں وہ کتابت کی شکل میں بھی مسطور ہوتی گئیں۔ پھر یہ بھی ثابت ہے

کہ بدوی قبائل میں سے جو لوگ اسلام لاتے، حضرت محمدؐ کی تعلیم و رہبری

کے لیے اپنے اصحاب میں سے ایک یا زیادہ اشخاص ان قبائل میں بھجوا دیتے اور یہ

بھی ثابت ہے۔۔۔۔۔ کہ ان مبلغین کی تحریری دستاویزوں میں قرآن بھی تحریری

صورت میں موجود ہوتا۔ قرآن خود بھی اپنی کتابت پر نص فرماتا ہے اور کتب سیرت

میں بھی اس کا ثبوت موجود ہے۔ جیسا کہ حضرت عمرؓ کے اسلام لانے کا واقعہ ہے کہ ان

کی ہمیشہ کی تحویل میں قرآن کی سورۃ ظہر اٹلا شدہ شکل میں موجود تھی۔“

”حضرت محمدؐ کی زندگی میں قرآن حفاظ کی سینوں میں اور مختلف کھمبے ہوتے اجزائی

موجود تھا۔ یہ کیونکہ تسلیم کر لیا جائے کہ قرآن کی ان دونوں صورتوں (حفظ و تسطیر)

میں تطابق نہ ہو۔ جب کہ قرآن حضرت محمدؐ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا عزیز ترین سرمایہ تھا

مسلمان اُسے نبیؐ کی زندگی میں خدا کا کلام سمجھتے کہ اگر کسی کو اس کے متن میں شبہ

ہوتا تو فوراً رسولؐ سے مراجعہ کیا جاتا جیسا کہ عمر بن مسعودؓ اور ابی بن کعبؓ کا معاملہ ہے۔“

حضرت زید بن ثابتؓ نے حضرت ابوبکرؓ اور عمرؓ کے ہم اصرار پر قرآن مجید کو یکجا کرنے کی ذمہ داری

قبول کر لی۔

”زیدؓ نے ایک ایک تحریر کو سمیٹ لیا اور حفاظ قرآن کو اپنے گرد پیش بٹھا کر دو یا تین

سال میں یہی قرآن جو ہمارے ہاتھ میں ہے، مرتب کر دیا۔ یہی نسخہ اس ترتیب کے

مطابق ہے جو زیدؓ لکھ کر آنحضرتؐ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے بالمواجہ آپؐ کو سنایا کرتے۔“

”زیدؓ نے یہ نسخہ حضرت عمرؓ نے حفاظت کی غرض سے اپنی صاحبزادی اور آنحضرتؐ کی

زوجہ محترمہ حضرت حفصہؓ کی سپردگی میں دے دیا، تا آنکہ حضرت عمرؓ نے زمام خلافت ہاتھ میں لی

اور اسی نسخہ کو مدارِ صحت و اکمال قرار دیا۔“

”بنو امیہ اور دستدارانِ حضرت علیؓ کے مناقشات کے باوجود اب اسی قرآن پر

متفق رہے جسے بعد میں لوگوں نے ”صحیفہ عثمانیہؓ“ کا نام دیا۔ نہ صرف یہ بلکہ آج تک

تمام فرقے قرآن کی صیانت و عصمت پر متفق ہیں۔

”اگر حضرت علیؑ کی عصمت پر قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہوتیں جن پر خود جناب علیؑ برکتِ مصلحت خاموش ہو گئے، تو لازم تھا کہ حضرت علیؑ کے انصار و اصحاب ہی حضرت عثمانؓ کی اس زیادتی پر فریاد کرتے۔“

”پس ہمارے ان معارضات سے ثابت ہے کہ موجودہ قرآن سے کوئی ایسی آیت نکلنا نہیں کی گئی جو حضرت علیؑ کی عصمت پر دال ہو۔“

”بنا بریں ہم پوری طمانیت کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ صحیفہ عثمانؓ اور زید بن ثابت کے اس نسخہ میں اصلاً قارض نہ تھا جس میں زیدؓ نے قرأت کی مختلف صورتوں میں سے صرف قریش کے لہجہ کو ملحوظ رکھا۔ اس کے بعد ایک سوال اور قابل حل رہ جاتا ہے؛ کیا حضرت زیدؓ کا مرتبہ قرآن بعینہ وہی تھا جو حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پر بصورتِ وحی نازل ہوا؟“

”قرآن کی ترتیب خود اس کی شاہد ہے کہ جامعین نے اس میں پوری وقتِ نظر سے کام لیا۔ اس کی مختلف سورتیں اس سادگی سے ایک دوسرے کے ساتھ مربوط کر دی گئی تھیں جن کی ترتیب دیکھ کر کسی تصنیفاتی تکلف کا شائبہ تک نہیں ملتا۔ یہ اس امر کا عین ثبوت ہے کہ جامعین قرآن میں تصنیف کی شوخی سے زیادہ ایمان و اخلاص کا جذبہ کار فرما تھا اور اسی ایمان کے دلولہ میں وہ نہ صرف سورتوں بلکہ آیتوں کی ترتیب میں بھی تصحیح سے اپنا دامن بچاتے ہوئے نکل گئے۔ ہم پورے شرح صدر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ عہدِ عثمانؓ میں زیدؓ بن ثابت نے قرآن کی جس صورت میں نظر ثانی کی وہ نہ صرف حرفاً و فصیحاً صحیح ہے بلکہ اس کے جمع کرنے کے موقع پر جو اتفاقات جمع ہوتے گئے ان کی رُو سے بھی یہ نسخہ اس قدر صحیح ہے کہ نہ تو اس میں سے کوئی آیت وحی ارجل ہو سکی اور نہ جانبین نے از خود کسی آیت کو قلم انداز کیا۔ بس یہی قرآن ہے جسے شارع علیہ الصلوٰۃ والسلام نے پوری دیانت اور امانت کے ساتھ دوسروں کو سنایا۔“

استدراک

یہ تھی وہ مختصر سی کہانی جو ہم نے موافق اور مخالف اہل قلم کی تحریروں سے ترتیب دی۔
 قارئین کرام دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن مجید کے معانی میں سچائی کا جوہر موجود ہے (کارلائل)۔ دنیا کی
 کوئی کتاب ایسی نہیں رہی جس کا متن بارہ صدیوں تک غیر محرف اور غیر متبدل رہا ہو جیسا کہ
 "کتاب ہدیٰ" کا، جس کی ہر آیت تحریف اور الحاق و ترمیم سے پاک ہے (ولیم میور)۔ خالق
 کائنات نے مختلف انبیاء (علیہم السلام) پر انسانوں کی ہدایت کے لیے جو صحیفے اور کتابیں نازل
 فرمائیں، ان میں قرآن مجید (اپنی اصابت کے لحاظ سے) سب پر فوقیت لے گیا ہے۔ اس طرح
 وہ سب سے بہترین کتاب ہے۔ یہ علماء کے لیے ایک قیمتی خزانہ ہے۔ شائقین علم لغت کے
 لیے ذخیرہ لغات ہے۔ شعرا کے لیے مجموعہ عروض ہے۔ اور مفتیان کے لیے شرائع و قوانین کا
 دائرۃ المعارف (Encyclopaedia) ہے۔ اس کی فصاحت اور بلاغت
 سارے جہان سے بے نیاز کر دینے والی ہے۔ (مورس فرانسس)۔ "اس کتاب (قرآن مجید)
 کو اللہ تعالیٰ نے علماء کی تشنگی کی سیرابی، نقہا کے دل کی بہار، صلحا کے چلنے کا راستہ، حکمیں کے
 لیے قوی دلیل، روایت کرنے والوں کے لیے حدیث اور فیعلہ کرنے والوں کے لیے حکم بنایا ہے۔"
 (حضرت علیؑ)

"بعض لوگ محض معمولی عربی سیکھ کر قرآن پڑھتے اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اگر وہ
 سرور کائنات محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سے، جب وہ مسلمانوں کو اس فصیح و لطیف زبان میں قرآن
 سکھاتے تھے، ان کی تسکین بخش، طرب انگیز اور دل میں اتر جانے والی آواز میں اس کو سنتے
 اور جس وقت وہ اپنی قوت بیان سے احکام کو دلوں میں بٹھاتے تھے، ان کو دیکھتے، تو بے اختیار
 سجدہ میں گر جاتے اور پکار اٹھتے کہ اے خدا کے سچے رسول! شرف و افتخار اور ہلاکت و خطرات
 کے موقع پر ہماری دشگیری کیجئے۔ ہم آپ کی خاطر موت اور کامیابی دونوں کو پسند کرتے ہیں۔"
 (جان جاگ روسو)

"قرآن کی یہ حالت ہے کہ اس کی دلفریبی بتدریج فریفتہ کرتی ہے اور آخر میں ایک

رقت آمیز تحریروں میں ڈال دیتی ہے۔ اسی طرح یہ کتاب تمام زبانوں میں اثر کرتی رہے گی (گوٹے)
 ”قرآن مجید صرف مذہبی اور اخلاقی فرائض کی تعلیم تک ہی محدود نہیں۔ وہ ایک ایسا
 ضابطہ حیات ہے جس میں بنیادی قوانین کے ساتھ دیوانی اور عدالتی مسائل پر بھی بحث کی گئی
 ہے۔ اس میں خداتے واحد کے وہ غیر متبدل قوانین (Immutable Sanction)

بھی موجود ہیں جو انسانی افکار و اعمال کی نگرانی اور رہنمائی کرتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ہم
 یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے لیے عمومی ضابطہ ہے جو مذہبی اور معاشرتی، دیوانی اور فوجداری
 تفسیری اور عدالتی۔ ہر قسم کے احکام پر مشتمل ہے۔ مذہبی عبادات سے لے کر روزمرہ کے معمولات
 تک، جسمانی صحت سے لے کر روح کی نجات تک اور انفرادی زندگی سے لے کر مجازات دینی
 تک۔ کوئی ایسا پہلو نہیں جو نظر انداز کر دیا گیا ہو۔“ (گین)

س ”محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کا جو تصور اور عقیدہ دیا ہے، اس میں کسی طرح کا ابہام
 نہیں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر شاندار دلیل ہے۔ بتوں اور انسانوں کی پرستش،
 ستاروں اور سیاروں کی پوجا پاٹ کے تصورات کی تردید کرتے ہوئے، اسلام نے عقلیت پر مبنی
 اصول سامنے رکھا کہ جو چیز وجود میں آتی ہے، اُسے فنا بھی ہونا ہے، جو طلوع ہوتا ہے، اُسے
 غروب بھی ہونا ہے اور جو مائل فساد و بگاڑ ہے، اُسے گلنا سڑنا اور ضائع بھی ہونا ہے۔ آپ
 کے جوشِ عقلی نے اپنی عبودیت کے لیے ایک ایسی نامحدود اور ابدی ہستی کا انتخاب کیا جو زمان
 مکاں کی حدود سے پاک ہے۔ اس کی کوئی مثال ہے نہ کوئی اس کا مثل۔ وہ قائم بالذات ہے
 اور ہمارے دلوں میں چھپے بھیدوں سے واقف ہے۔ دنیا کا بڑے سے بڑا دانشور بھی حضرت محمد
 (صلی اللہ علیہ وسلم) کے پیش کردہ عقیدہ وحدانیت کی اکلیت پر حرف نہیں رکھ سکتا۔“ (گین)

”وہ قرآن ہی ہے جس نے عربی زبان کو اپنی اصلی اور خالص صورت میں برقرار رکھا۔
 وہ قرآن ہی ہے جس کی مدد سے عربوں نے اسکندر عظیم کی فتوحات سے بھی زیادہ وسیع فتوحات
 کیں اور روم کی سلطنت سے بھی بڑی سلطنت قائم کی اور وہ بھی اس ملت کے دسویں حصے میں
 جو روم نے اپنی فتوحات مکمل کرنے میں صرف کی۔ قرآن ہی کے فیض سے انھیں یہ شرف حاصل ہوا۔
 کہ وہ تمام سامی اقوام میں پہلے لوگ تھے جو یورپ میں حکمران بن کر داخل ہوئے، جہاں فنیقی تاجر

بن کر آتے تھے اور یہودی پناہ گیر یا قیدی بن کر۔ یہ قرآن ہی کی برکت تھی کہ انہوں نے ایسے وقت میں جب چاروں طرف تاریکی چھائی ہوتی تھی، یونان کے علم و حکمت کو دوبارہ زندہ کیا، مغرب کو فلسفہ، طب، ہنر اور موسیقی کا ذریعہ فن سکھایا جیسے انہوں نے یہ چیزیں مشرق کو سکھائی تھیں۔ تہذیب کے گہوارے کی نگہبانی کی اور بعد میں آنے والوں سے اس دن کا ماتم کرایا جب فرناط ان کے قبضے سے نکل گیا۔“ (ڈوئیچ)

”قرآن کی زبان کی بے تصنع عظمت، اس کے اندازِ بیان کی بے ساختہ دلکشی، اسکی تشبیہوں اور استعاروں کا تنوع، اس کی کیفیاتِ مزاج کی بجلی کے کوندوں سی تبدیلیاں، جن میں کہیں معلّم اخلاق ہدایات دے رہا ہے، کہیں فلسفی نظریے پیش کر رہا ہے، کہیں آزرده محبت وطن اپنے ہم قوموں کی اخلاق سوزی اور ذلت کی پُر جوش مذمت کر رہا ہے، اور کہیں خود خدائے غفور و رحیم اپنے بنی کے ذریعے اپنے بھٹکے ہوئے بندوں کو راہِ راست کی طرف بلا رہا ہے۔ ان سب چیزوں نے مل کر قرآن کو صحائفِ دینی میں ایک امتیازی شان بخشی ہے۔ اس کلام کو سن کر شعراتے وقت پر جو ہیبت طاری ہوتی اور ان کے دلوں میں جو جذبہٴ تعظیم و تکریم پیدا ہوا اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ عام لوگوں کے دلوں پر اس نے کتنا اثر کیا۔۔۔ وہ چلے کسی کیفیت میں نازل ہوا، شروع سے لے کر آخر تک اس کے ہر لفظ میں یہ تاثیر ایسی سنجیدگی اور ایسی توانائی کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے جو کسی اور مذہبی کتاب میں نہیں ملتی“

(سید امیر علی)

”اگر قرآن کا کلام شاعری نہیں، اور یہ کہنا مشکل ہے کہ وہ شاعری ہے یا نہیں، تو وہ شاعری سے کوئی بڑی چیز ہے۔ وہ تاریخ نہیں، سیرت نگاری نہیں۔ حضرت علیؑ کے پہاڑی وعظ کی طرح وہ مقولوں اور کہاوتوں کا ایک گلدستہ نہیں۔ بدھ مت کے سوتروں کی طرح ایک فلسفیانہ بحث نہیں افلاطون نے دانا اور نادان استادوں سے جو مذاکرے کیے، ان کی طرح دانشمندانہ نصیحتوں کا ایک مجموعہ نہیں۔ وہ ایک پیغمبر کی پکار ہے، ایک سامی پیغمبر کی۔ لیکن اس کی پکار کے معنی اتنے عالمگیر ہیں اور وہ اتنی بروقت ہے کہ اس زمانے کی تمام آوازیں چلے بخوشی چاہے مجبوراً، اسے دہراتی ہیں تا آنکہ محل اور صحرا، شہر اور ملک اس سے گونج اٹھتے

ہیں۔ پہلے تو وہ اپنے مخاطبوں کے سینوں میں دنیا کی تسخیر کا دلولہ پیدا کرتی ہے اور پھر وہ ایک تعمیری قوت بن جاتی ہے تاکہ اس کے ذریعے یونان اور ایشیا کی ساری تخلیقی روشنی عیسوی یورپ کی گہری تاریکی کا پردہ چاک کر کے اس کے اندر داخل ہو جاتے کیونکہ عیسائیت اس وقت رات کی ملکہ تھی۔ (جانسن)

جس طرح خداوندِ عظیم و قدیر کا نازل کردہ قرآن ہر قسم کے شک و اربیتاب اور ظن و تخمین سے پاک ہے، بالکل اسی طرح "حاملِ قرآن" کی زندگی جرم و آرز، مکر و فریب، کین و دروغ اور تصنع و ریاکاری سے پاک تھی۔ اس زمانے میں جب قریش کی طاقت فتح مکہ کے بعد پاش پاش ہو چکی تھی اور قبائل عرب "فوج در فوج" اسلام میں داخل ہو رہے تھے، آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) پر کامیابی کا بھوت سوار تھا اور نہ ہی دشمنانِ عقل و دین سے ان کی زیادتیوں کا بدلہ لینے کا خیال آیا۔ آپ نے جب شکست خوردہ اور ہزیمت یافتہ گروہ سے پوچھا کہ میری طرف سے تمہیں کس سلوک کی توقع ہے؟ تو انہوں نے کہا: آپ ہمارے مہربان بھائی اور ایک شفیع بھائی کے بیٹے ہیں آپ یہ سن کر آبدیدہ ہو گئے۔ اور فرمایا: لَا تَشْرِيْبَ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ۔ جب بحرن کا خراج مسجد نبوی میں پہنچا، تو آپ نے دولت و ثروت کے اس ڈھیر کو پرکھا، اہمیت نندی اور آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ آپ کا مقصد جاہ طلبی تھی نہ جلبِ منفعت۔ آپ زندگی کی آسائشوں سے صرف اسی قدر لینا چاہتے تھے جو صحت و زندگی کی بقا کے لیے ناگزیر تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا تھا:

"ایک چاند کے بعد دوسرا چاند اور دوسرے کے بعد تیسرا چاند نکل آتا تھا اور آپ کے گھر میں آگ جلتی تھی نہ ہنڈیا چڑھانے کی نوبت آتی تھی"

"اگر کسی انسان کے بارے میں کہا جاسکتا ہے کہ وہ رضائے الہی سے حکومت کر رہے تھے، تو صرف اور صرف محمد (فداہ ابی واتی) ہیں۔ کیونکہ ان کے پاس تمام اختیارات اور طاقت — دنیاوی اور مادی وسائل کے بغیر موجود تھی۔ وہ دباری خطاب اور آداب اور ظاہری مطراق سے ماوراء اور بلند تر تھے۔ ان کی عظمت ان کی سادگی میں تھی۔ ان کی زندگی ایک کھلی کتاب تھی۔ دونوں جہان کی دولتیں ان کے لیے حاضر و موجود تھیں۔ لیکن وہ اس دولت سے نطف روز ہونے کے لیے کبھی آمادہ نہ ہوتے۔ وہ لوگ جن آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے دود میں ان کے بچے اور دشمن

رہے اور انہیں سخت اذیتیں پہنچاتے رہتے، وہ بھی آپ کے عجز و سادگی، دیانت و انصاف، تحمل و شفقت اور عفو و درگزر کا کلمہ پڑھتے ملتے۔ (یا سورتھ سمجھ)

”انسان ہونے کی حیثیت سے آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ آپ کا اپنا کوئی ذاتی دعویٰ نہ تھا۔ تبلیغ کے آغاز ہی سے آپ کا دعویٰ تھا کہ یہ خدا کا مشن ہے جس کے لیے آپ کو منتخب کیا گیا ہے۔ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے کبھی اپنی کسی کامیابی کو اپنی ذاتی جدوجہد اور کوشش سے منسوب کرنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ اپنی ہر کامیابی کو خدا کی عطا قرار دیتے تھے۔ اس لیے دنیا کا کوئی انسان بھی کس طرح ان کے مشن کو جعلی اور دنیاوی قرار دے سکتا ہے؟ قرآن محمد مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی تصنیف نہیں تھا۔ لوتی مسیئوں نے اپنی تحقیقی کوشش کا صحیح نتیجہ اخذ کیا تھا:

”قرآن“ — محمد مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی تصنیف ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ یکدم ربانی ہے۔“

محمد — (صلی اللہ علیہ وسلم) فرمایا کرتے تھے کہ خدا کے بغیر وہ لکھے، تہنا اور کمزور ہیں۔“

محمد — (صلی اللہ علیہ وسلم) تو روحِ الہی سے سرشار ہیں اور خدا آپ کے لیے حقیقتِ اولیٰ و آخریٰ ہے۔ (ای۔ ڈرنگھم)

مضامین کا یہ گلدستہ جو ہم نے ”استدراک“ کی صورت میں پیش کیا ہے، (سوائے حضرت علیؓ اور سید امیر علیؓ کے مضامین کے) اپنیوں کا نہیں بیگانوں کا، متعصب اور ہٹ دھرم مشنریوں کا نہیں بلکہ غیر جانبدار اور صاحب بصیرت ادیبوں اور مورخوں کا، مضامین کی جدت، خیالات کی ندرت اور الفاظ کی تازگی لیے ہوتے، رنگ و نور کا صحیح امتزاج — اس بات پر گواہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جسے اس نے قلبِ مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم) پر ”حق“ کے ساتھ نازل کیا ہے اور حق ہی کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے۔ (بنی اسرائیل: ۱۰۵) تاکہ لوگ اس پر غور کریں اور اصحابِ عقل و فکر اس سے سبق لیں (ص: ۲۹) اس کتاب ہدیٰ کو، صاف صاف عربی زبان میں، ایک امانت دار روح لے کر اتری تاکہ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) خلقِ خدا کو خبردار

کرتے والے انبیاء میں سے ہر جائیں۔ (الشراء ۱۹۲-۱۹۳)

یہ گلدستہ مضامین عالی قرآن عظیم (صلی اللہ علیہ وسلم) کے خلوص نیت، آپ کی صداقت و حقانیت، اور حسن عمل پر گواہ ہے "قرآن" اور قرآن کا لانے والا "لازم و طرزوم قرار دیتے گئے ہیں۔ ایک اگر قرآن ہے تو دوسرا قرآن ناطق، ایک اگر قانون ہے تو دوسرا اس کا شارح، اور ایک اگر زندگی کی اعلیٰ قدروں (Values) کی تخلیق اور ان کی نشرونیار زور دیتا ہے تو دوسرا ان کی جیتی جاگتی تصویر ہے۔ اس لیے رشد و ہدایت کا پیغامبر "صادق" اور "امین" کے سوا کچھ اور ہو ہی نہیں سکتا۔ ختمی مرتبت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے جب تک اپنے لوگوں سے یہ بات منواہیں لی کہ آپ کی پوری زندگی صداقت و حقانیت کا منظر ہے۔ اخلاقی اقدار کا مخزن ہے، انقلابی داعیوں کی نقیب ہے اور آپ کی شخصیت ہر قسم کی آلائشوں اور آلودگیوں سے منزہ اور پاک ہے (بلکہ معصوم ہے)، اس وقت تک پیغام حق آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے قلبِ مطہرہ پر نازل ہونا شروع نہیں ہوا۔ قرآن حکیم اگر نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) کی عصمت پر گواہ ہے اور آپ کی عصمت قلب و نگاہ پر شاہد ہے، تو حیاتِ مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم) بھی قرآن مجید کی اصابت اور تحفظ و صیانت پر قوی دلیل ہے۔ دونوں کو ایک دوسرے کی تصدیق کا ضامن بنایا گیا ہے۔

سورۃ یسین کی ان آیاتِ کریمہ کا حوالہ دینا ضروری ہے جن میں اس پہنچ کا ذکر ہوا ہے جو نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اپنی گزشتہ زندگی کے حوالے سے مشرکین مکہ کو دیا تھا کہ میری تمام زندگی تمہاری آنکھوں کے سامنے بسر ہوئی، تبلاؤ اس تمام عرصہ میں کوئی ایک بات بھی تم نے سچائی اور امانت کے خلاف مجھ میں دیکھی؟ پھر اگر چالیس سال کی طویل مدت میں، جب میری زندگی مختلف حالات و کیفیات سے دوچار رہی، اس میں ساحل کی آسودگی بھی تھی اور موجوں کا زبردوم بھی؛ شبانی بھی تھی اور کلیمی بھی، تیشہ فر باد بھی تھا اور ٹکون بخش لہجات بھی، سفر بھی تھا اور حضر بھی؛ دوستوں کی ملاطفت بھی تھی اور دشمنانِ دین کی مزاحمت و مخالفت بھی — "مجھ سے یہ نہ ہو سکا کہ کسی انسانی معاملے میں جھوٹ بولوں تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اب خدا پر بہتان باندھنے پر تیار ہو جاؤں۔ اور جھوٹ موٹ کہنے لگوں، مجھ پر اس کا کلام نازل ہوتا ہے۔"

کیا اتنی سی موٹی بات بھی تم نہیں پاسکتے ؟

”تمام علماءِ اخلاق و نفسیات متفق ہیں کہ انسان کی عمر میں ابتدائی چالیس برس کا زمانہ اس کے اخلاق و خصال کے ابھرنے اور بننے کا اصل زمانہ ہوتا ہے جو سناچھ اس عرصہ میں بن گیا، پھر بقیہ زندگی میں بدل نہیں سکتا۔ پس اگر ایک شخص چالیس برس کی عمر تک ”صادق“ اور ”امین“ رہا ہے تو کیونکر ممکن ہے کہ اکتالیسویں برس میں قدم رکھتے ہی ایسا کذاب و مفتری بن جائے کہ انسانوں پر ہی نہیں بلکہ فاطر السموات والارض (آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے خدا) پر افترا کرنے لگے ؟

”چنانچہ اس کے بعد فرمایا : دو باتوں سے تم انکار نہیں کر سکتے جو شخص اللہ پر افترا کرے اس سے بڑھ کر کوئی شریر نہیں اور جو صادق کو جھٹلاتے وہ بھی سب سے زیادہ شریر انسان ہے اور شریر و مفتری انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اب صورتِ حال نے یہاں دونوں فریق پیدا کر دیئے۔ اگر میں مفتری علی اللہ ہوں تو مجھے ناکام و نامراد ہونا پڑے گا، اگر تم سچائی کے مکتب ہو تو تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا ہے، فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور اس کا قانون ہے کہ مجرموں کو فلاح نہیں دیتا۔“

”چنانچہ اللہ کا یہ فیصلہ صادر ہو گیا۔ جو مکتب تھے ان کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا، جو صادق تھا اس کا کلمہ صدق آج تک قائم ہے اور قائم رہے گا (ابوالکلام احمد) رہا مسئلہ ناسخ و منسوخ کا۔ مناسب ہو گا کہ اسے بھی مختصراً بیان کر دیا جائے تاکہ اعتراض کی گنجائش نہ رہے۔ ”نسخ“ کے معنی میں کسی چیز کو مٹا کر، اس کی جگہ دوسری چیز کو لے آنا۔ مثلاً

نَسَخَتِ الشَّمْسُ الظِّلَّ۔ آفتاب سایہ کو ہٹا کر، اس کی جگہ روشنی لے آیا۔ لکھی ہوتی عبارت کو نقل کرنا اور اس جیسی دوسری عبارت (Copied) تیار کر لینا بھی ”نسخ“ کے معنی میں شامل ہے مثلاً نَسَخَ الْكِتَابَ۔ قرآن مجید میں اس کے معنی زائل کر دینے کے بھی آتے ہیں۔ اسان لفظوں میں اس کے معنی ”ایک چیز کی جگہ دوسری چیز لے آنا“ ہیں۔

ناسخ و منسوخ پر بحث کرتے ہوئے سر ولیم میور نے واقدی سے جن روایات کو نقل کیا ہے، وہ اس قدر ”ضعیف“ اور بلا سند ہیں کہ علمائے تحقیق انہیں پہلے ہی رد کر چکے ہیں۔ اس سلسلے میں

قرآن مجید کی جس آیت مبارکہ پر انحصار کیا جا رہا ہے، درج ذیل ہے :

مَا نَسَخَ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِخَهَا
نَات بَخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا
أَلَمْ تَعْلَم أَنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ (البقرہ ۲: ۱۰۶)

رہم جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا
بھلا دیتے ہیں، تو اس سے بہتر یا اس
جیسی اور آیت لے آتے ہیں۔ کیا آپ
نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر
ہے ؟

اس کا مطلب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ خداوندِ علیم و قدیر نے قرآن مجید میں کسی بات کا حکم دیا، اس کے
کچھ عرصہ بعد اس نے سوچا کہ اس حکم کو منسوخ کر دینا چاہیے (جیسا کہ ان کے خیال میں غر امنیق
العلیٰ کے سلسلے میں ہوا اور جس کا تفصیلی بیان اگلے صفحے میں آ رہا ہے)۔ چنانچہ رب العزت نے
ایک اور آیت نازل کر دی جس سے وہ پہلا حکم منسوخ ہو گیا۔ عام طور پر اس نئی آیت (ناسخ) میں
یہ نہیں بتایا جاتا تھا کہ اس سے کونسی آیت منسوخ ہوتی ہے یہ تعین بعد میں روایات کی رو سے
یا مفسرین کے اپنے خیالات کی رو سے کیا جاتا۔

دوسرا حصہ تھا "بھلا دینے" یا "فراکش" کر دینے کا۔ اس سے معاندین کا مقصد یہ کہنا ہے
کہ بعض "آیات" نازل ہوتی تھیں لیکن آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) انہیں بھول جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ
ان کی جگہ نئی آیات نازل فرماتے چنانچہ اس خیال کو تقویت دینے کے لیے وہ قرآن مجید کی اس
آیت مبارکہ کا سہارا لیتے ہیں :

سَنُقَرِّبُكَ فَإِنْ نَسِيتَ لِإِلَّا
مَا شَاءَ اللَّهُ ط (الاعلیٰ ۸۷: ۷۶)

رہم آپ کو بڑھوا دیں گے۔ پھر آپ نہیں
بھولیں گے سوائے اس کے جو اللہ

(چاہے)

اس عقیدے کی رو سے خدا، قرآن اور رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کے متعلق جو تصور ابھرتا ہے
وہ دین کو اس کی جڑ سے اکھیڑ دیتا ہے۔ خدا کا یہ تصور کہ وہ آج ایک حکم صادر کرتا ہے اور کل اسے
منسوخ کر کے اس کی جگہ دوسرا حکم جاری کر دیتا ہے۔ قرآن مجید کے متعلق یہ کہ اس میں بے شمار
آیات ایسی ہیں جن کا حکم تو منسوخ ہو چکا ہے لیکن ان کی تلاوت برابر جاری ہے۔ نیز یہ بات

بھی صیغہ راز میں ہے کہ کوئی آیت ناسخ ہے۔ اور کوئی منسوخ۔ اور رسول اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) کے متعلق یہ تصور کہ وہ خداوندِ قدوس کی طرف سے نازل کردہ آیات کو بھی بھول جاتے تھے۔

(عیاذاً باللہ) اگر آپ کا حافظہ ایسا کمزور تھا تو قرآن مجید کا کیا بھروسہ؟ یا اگر شیطان نے آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی زبان مبارک سے دیویوں کی تعریف میں اور بت پرستی کی حمایت میں چند کلمات کہلوادیتے تھے تو پھر یہ کیسے کہا جاسکتا ہے کہ کئی مقام پر ایسے ”شیطانی فقرات“ نہ کہلاتے گئے ہوں گے؟ وحی کی اصابت پر اس سے زیادہ ضرب اور کیا ہو سکتی ہے؟

آئیے ہم مختصر الفاظ میں قرآن کریم کی متذکرہ بالا آیات کی شرح ان کے تاریخی تناظر میں پیش کرتے ہیں جس سے بخوبی واضح ہو جائے گا کہ مستشرقین نے کس طرح قرآن مجید کے ”مجانب اللہ“ ہونے پر تضحیک کی ہے اور رسول کی ”عصمت“ کو مشکوک بنانے کی ناکام کوشش کی ہے۔ اہل کتاب (یہود خاص طور پر) قرآن مجید اور اس کے لانے والے پر مختلف اعتراض کرتے رہے ہیں۔ اسی سلسلہ میں ان کا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ جب خدا نے انبیاء سابقین (علیہم السلام) پر اپنے احکام نازل کر دیئے تھے اور وہ احکام توراہ میں موجود ہیں، تو پھر اس کتاب کی موجودگی میں اس نئے رسول اور نئی کتاب کی کیا ضرورت تھی؟ اس آیت میں اسی اعتراض کا جواب دیا گیا ہے ارشاد ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ خدا کی طرف سے سلسلہ رشد و ہدایت حضرت آدم (علیہ السلام) کے زمانے سے مسلسل چلا آ رہا ہے۔ لیکن اس کی صورت یہ رہی کہ مختلف انبیاء (علیہم السلام) کی وساطت سے جو وحی بھی جاتی تھی، ان میں ایک حصہ ان احکامات پر مشتمل ہوتا، جو وقتی ہوتے تھے اور ان کا تعلق خاص اسی قوم سے ہوتا، جس کی طرف وہ احکام بھیجے جاتے۔ بعد میں جب وہ قوم نہ رہتی یا زمانے کے تقاضوں سے وہ حالات بدل جاتے یا ان احکام میں ”مذہب کے ٹھیکیدار“ اپنی مرضی سے تغیر و تبدل کر دیتے اور ان کی اصل صورت کو مسخ کر دیتے، تو اللہ تعالیٰ ایک نیا پیغام بھیج دیتے جو ”ضائع شدہ“ یا مسخ شدہ احکام کی جگہ دوسرے احکام لے آتا، اس طرح یہ جدید وحی اس سابقہ وحی کی قائم مقام (ناسخ) بن جاتی۔

دوسری بات جو خاص اہمیت کی حامل ہے۔ یہ ہے کہ انسانیت کے تقاضے اور اس کی ذہنی سطح بھی ارتقائی منازل طے کرتی ہوتی آگے بڑھتی اور ادھر کو اٹھتی چلی آ رہی ہے۔ اس لیے

ہر قوم کو اس کے حالات، مقتضیات اور ارتقائی (ذہنی) سطح کے مطابق ہی احکام دیتے جاتے تھے۔ وحی کے نزول میں بتدریجی ارتقائی منازل کا کھوج لگانا مشکل نہیں۔ نیز جیسا کہ اوپر کہا گیا ہے کہ ایک رسول کے اٹھالیسے جانے کے بعد، اس کی قوم وحی کے بعض حصوں کو ترک کر دیتی، بعض میں رد و بدل کر دیتی اور سہولت کی غرض سے بعض ایسے احکام شامل کر دیتی جو قوم کے لیے بار نہ ہوں۔ چنانچہ ان ترک کردہ یا فراموش کردہ حصوں کو جو اپنی افادیت کے لیے اہم ہوتے، جدید وحی کے ذریعے از سر نو تازہ کر دیا جاتا۔

یہود سے کہا گیا ہے کہ ختمی مرتبت (صلی اللہ علیہ وسلم) کی بعثت کے ساتھ وہ دور آ گیا ہے جس میں انسانی شعور بچنگی حاصل کر لے گا۔ لہذا مشیت کا تقاضا یہ ہے کہ :

(۱) سابق انبیاء (علیہم السلام) کی وحی کے وہ تمام احکام جو ان کی قوم کے ساتھ مخصوص تھے منسوخ کر کے ان کی جگہ دوسرے احکام و قوانین بھیج دیتے جائیں۔ اور چونکہ وحی کا یہ سلسلہ اب ختم ہو رہا ہے اس لیے نئے احکام دتی ہوں گے نہ ہنگامی۔ بلکہ ہمیشہ کے لیے ہوں گے۔ مزید برآں یہ قوانین اور احکام سابقہ احکام سے بہتر ہوں گے۔

(۲) وہ قوانین جنہیں پہلے اس لیے نازل نہیں کیا گیا تھا کہ انسانیت اس سطح پر نہیں پہنچی تھی کہ انہیں سمجھ سکے یا اپنا سکے، اب انہیں بھی نازل کر دیا گیا ہے۔ کیونکہ قرآن کریم انسانیت کی بلند ترین سطح تک اس کا ساتھ دے گا۔

(۳) سابق انبیاء (علیہم السلام) کے وہ احکام و قوانین جنہیں ان کی قوموں نے ترک کر دیا تھا یا فراموش کر دیا تھا یا جن میں انہوں نے تحریف کر دی تھی، ان کی تجدید کر دی گئی ہے۔

یہ ہے وہ ضرورت جس کے لیے ایک نئے رسول اور نئی کتاب کو بھیجا گیا ہے۔ اور یہ ہے وہ دجر کہ اب تمام سابقہ کتابوں کی جگہ اسی قرآن مجید پر ایمان لانا اور اس پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے۔ یہ خیال رہے کہ اس پیام آخری کے نزول کے بعد، ہدایت کی کوئی اور راہ باقی نہیں رہی۔ ارشاد جوتا ہے :

فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ ه
(البقرہ ۲: ۱۳۷)

(اگر یہ بھی اسی طریق پر ایمان لائیں جس طرح (اے جماعتِ مومنین) تم ایمان لائے ہو تو پھر یہ لوگ ہدایت پائیں گے اور اگر (اس راہ سے) اعراض برتیں تو پھر وہ بڑی مخالفت میں پڑے ہیں)

معانی اور مفہوم میں جو چیز الجھن پیدا کر رہی ہے وہ لفظ "آیت" ہے جس سے مراد معاندین نے قرآن مجید کی آیات کی ہے۔ حالانکہ اس سے مراد وہ وحی ہے جو سابقہ رسولوں پر کی گئی تھی اور جسے ظالموں نے اپنی مرضی یا خواہش نفس سے بدل ڈالا۔ اس سے مراد قرآن مجید کی آیات نہیں۔ چنانچہ سورہ النحل ۱۶، آیت ۱۰ میں اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ (اور جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت لے آتے ہیں)

اسی طرح نُسُيْحًا کے تحت اس تاریخی حقیقت کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ جب سابقہ کتب آسمانی اپنی اصلی حالت میں باقی نہیں رہتی تھیں، تو خداوندِ قدوس نے ایک آخری کتاب جو ہر شک و شبہ سے بالاتھی اور جس کی حفاظت کی ذمہ داری اس نے خود قبول فرمائی تھی (صلی اللہ علیہ وسلم) کی وساطت سے پوری انسانیت کی رہنمائی کے لیے بھیج دی۔ اب اس آخری کتاب میں تبدیلی کے کیا معنی اور نسخ و منسوخ سے کیا مطلب؟ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے:

”جو رسول بھی آیا اس کے ساتھ ہی ہوا کہ اس کی وحی میں سرکش اور مفسد لوگوں نے اپنی طرف سے کچھ ملا دیا۔ لیکن خدا کی طرف سے ایسا ہوتا رہا کہ ان کی اس آمیزش اور ملاوٹ کو الگ کر دیا جاتا اور اس طرح اللہ اپنی آیات کو از سر نو محکم کر دیتا۔“
(الحج ۲۲: ۵۲)

اس سے واضح ہے کہ ایک آیت کی جگہ دوسری آیت سے مراد سابق وحی کی آیات ہیں نہ کہ قرآن مجید کی ایک آیت کی جگہ دوسری آیت۔

اس اعتبار سے قرآن مجید ایک طرف تمام انبیاء سابقہ (علیہم السلام) کی وحی کا مضمین و نفاذ

ہے اور دوسری طرف خدا کو جس قدر احکام نوع انسانی کی ہدایت، ترقی اور خوشحالی کے لیے دینے تھے، ان سب کی تکمیل ہو گئی۔

تمہارے رب کی بات سچاتی اور
انصاف کے اعتبار سے کامل ہے، کوئی
اس کے فرامین کو تبدیل کرنے والا
نہیں ہے۔

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا
وَعَدْلًا وَلَا مَبَدِّلَ
لِكَلِمَاتِهِ

(الانعام ۶: ۱۱۵)

تعلیقات (ضمیمہ دوم)

قرآن مجید

- ۱- حیاتِ محمدؐ - سرولیم میور - ج ۱، مقدمہ ص ۱۱۷ - x x ۱۴ - ج ۲ - تعلیقات بابِ پیام ص ۱۳۵ - ۱۴۸، بابِ بیخیم - ص ۱۴۹ - ۱۵۵ - ج ۳ - ص ۲۲۸ - ۲۳۱ - ج ۴ - ص ۳۰۸ - ۳۲۲ وغیرہ وغیرہ۔
- ۲- محمدؐ - ڈی، ایس، مارگولیس، ۱۰۶-۱۰۷۔
- ۳- حیاتِ محمدؐ - وان، ہیمیز کوالہ سرولیم میور، ج ۱، ص ۱۱۹ x x ۷ (مقدمہ کتاب)
- ۴-۵- ایضاً - سرولیم میور - ج ۲، ص ۱۳۵ - ۱۳۶
- ۶- ایضاً - ایضاً - ج ۲، ص ۱۳۷
- ۷- قرآن - ایضاً - ص ۲۴
- ۸- تاریخِ اخلاقِ لیدپ - سکی - ج ۲ (ترجمہ مولانا عبدالماجد) ص ۹۲، ۹۵، ۱۰۱، ۱۰۶، ۱۴۶؛ اسلام کا عروج اور ترقی - ڈاکٹر ہنری سٹیب، ص ۵۰ - ۵۱؛ مہرکہ تہذیب و سائنس، ڈیرپیر (ترجمہ مولانا ظفر علی خاں) ص ۲۰۶۔
- ۹- حیاتِ محمدؐ - سرولیم میور - ج ۲، ص ۱۴۱؛ قرآن مجید - سورہ الذھر ۷۶: ۱۱ - ۲۲
- ۱۰- محمد اور محمدتیت - باسور تھا اسمتھ - ص ۱۴۵؛ حیاتِ محمدؐ - سرولیم میور - ج ۳، ص ۲۳۰؛ قرآن مجید - سورہ احزاب ۳۳: ۳۷
- ۱۱- رنگیلا رسول - آریہ سماج کے ایک نامعلوم مہاشے کے قلم سے (ص ۳۱)؛ وچتر جیون - پنڈت کالی چرن - ص ۱۷۶ - بحوالہ مقدس رسول - ابوالوفاء مولانا شانہ اللہ امرتسری ص ۷۲ - ۷۳
- ۱۲- قرآن مجید - سورہ الفرقان ۲۵: ۴ - ۶؛ نیز ملاحظہ ہو: سورہ یونس ۱۰: ۳۸ - سورہ ہود ۱۱: ۱۴۱

۱۳۔ محمد۔ ڈی۔ ایس۔ مارگولیس، جواب الزامی۔ بحوالہ نمبر ۲۹ (فہرست ہذا)

۱۴۔ السیرۃ النبویہ۔ ابن ہشام۔ ج ۱، ص ۲۴۰ و ۲۹۴

۱۵۔ قرآن مجید سورہ القصص ۲۸: ۵۷

(اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم آپ کے
ساتھ ہو کر ہدایت پر چلنے لگیں تو اپنی
سر زمین سے مار کر نکال دیتے جاتیں)

۱۶۔ السیرۃ النبویہ۔ ابن ہشام۔ ج ۱، ص ۲۹۵

۱۷۔ ۱۸۔ المنار۔ علامہ محمد رشید رضا۔ ج ۱۱، ص ۱۲؛ نیز السیرۃ النبویہ، زیر حوالہ ۱۴

۱۹۔ قرآن مجید سورہ اسراء ۱۷: ۶۴

۲۰۔ قرآن مجید۔ سورہ ص ۳۸: ۶

۲۱۔ ایضاً۔ زیر حوالہ ۱۵

۲۲۔ ایضاً۔ سورہ المارج۔ ۷: ۳۶-۳۷

۲۳۔ قرآن مجید۔ سورہ حٰم السجدہ ۳۱: ۲۶

۲۴۔ ایضاً۔ سورہ النجم ۵۳: ۲-۴

۲۵۔ الشفاء۔ قاضی ابی الفضل عیاض۔ ص ۵۹

۲۶۔ قرآن مجید۔ سورۃ الانعام ۶: ۳۳

۲۷۔ السیرۃ النبویہ۔ ابن ہشام ج ۱، ص ۲۲۰

۲۸۔ ۲۹۔ الشفاء۔ قاضی ابی الفضل عیاض۔ ص ۱۵۸ و ۱۵۹

۳۰۔ المفردات۔ امام راغب اصفہانی۔ ص ۱۲۷

۳۱۔ الطبقات الکبریٰ۔ ابن سعد، ج ۱، ص ۱۹۳

(إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ حَسَنَ الْأَخْلَاقِ)

۳۲۔ الشکوۃ (باب فضائل سید المرسلین)

رَبِّعِشْنِي لِتَمَامِ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَكَمَالِ مَحَاسِنِ الْأَفْعَالِ

۳۳۔ قرآن مجید۔ سورۃ الاسراء۔ ۱۷: ۷۹

۳۴۔ ایضاً۔ سورہ ق۔ ۱۶: ۵۰

۳۵۔ حیات محمد۔ سرولیم میور، باب ہفتم۔ ص ۱۹۸-۲۰۳؛ محمد اور محمدیت، باسورہ سمیت،

ص ۱۵۲۔ نیز السیرۃ النبویہ: ابن ہشام۔ ج ۲، ص ۲۲۰

۳۶۔ قرآن مجید۔ سورہ العنکبوت ۲۹-۲۸

۲۷-۲۸۔ محمد۔ ڈی۔ ایس۔ مارگولیس۔ ۱۰۶

رجبر وہی شخص ہے جو حضور اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) کی زبان مبارک سے

سورہ یوسف سن کر توراہ بھول گیا اور مسلمان ہو گیا۔ وہ عامر بن الحضری

کارومی غلام تھا۔ اسی طرح یسار بھی مکے کی ایک عورت کا یہودی غلام

تھا۔ وہ بھی بعد میں حلقہ بگوش اسلام ہوا۔ مارگولیس کا یہ خیال کہ آپ کی تمام

معلومات جن کا تعلق توراہ اور انجیل سے تھا، انہی تیلی تینولی قسم کے لوگوں

سے حاصل کی گئی تھیں، کسی قدر یہودہ اور لغو ہے۔

۳۹۔ حیات محمد۔ سرولیم میور۔ باب ہفتم۔ ص ۱۵۸

۴۰۔ خطبات بہاولپور۔ ڈاکٹر محمد حمید اللہ۔ ص ۱۵-۱۶

۴۱۔ قرآن مجید۔ سورہ مریم ۱۹: ۳۲-۳۷؛ سورہ النساء۔ ۴: ۱۷؛ سورہ المائدہ ۵: ۷۳،

نیز سورہ التوبہ ۹: ۳۰

۴۲۔ توراہ۔ کتاب پیدائش ۱۹: ۳۰-۳۸

۴۳۔ توراہ۔ ایضاً۔ ۲۷: ۱۱-۲۹؛ ۳۳: ۲۵

۴۴۔ توراہ۔ کتاب خروج ۴: ۱۲-۱۳

۴۵۔ توراہ۔ ایضاً۔ ۳۲: ۳-۶ نیز استثناء۔ ۱۹: ۲۲

۴۶۔ توراہ۔ اسلاطین ۱۱: ۱-۱۱

۴۷۔ انجیل۔ یوحنا۔ ۱۶: ۱۲

۴۸۔ قرآن مجید۔ سورہ النحل ۱۶: ۱۰۳

۴۹۔ محمد۔ ڈی۔ ایس۔ مارگولیس۔ ص ۱۰۷۔ الفاظ ملاحظہ ہوں۔

(Perhaps that reply is unconvincing)

۵۰۔ قرآن مجید۔ سورہ یونس ۱۰: ۱۶

۵۱۔ محمد اور محمدتیت۔ باسورتھ سمتھ۔ ص

۵۲۔ حیات محمد۔ سرولیم میور۔ ج ۱، ص ۱۴

۵۳۔ محمد اور محمدتیت۔ باسورتھ سمتھ۔ ص ۱۴۵

۵۴۔ قرآن مجید۔ سورہ عَبَسَ ۸۰: ۱۲-۱۳

۵۵۔ حیات محمد۔ سرولیم میور ج ۲، ص ۲۳

۵۶۔ قرآن مجید۔ سورہ الْحَاقَّة ۲۲: ۴۷-۴۸

۵۷۔ قرآن مجید۔ سورہ الرُّوم ۳۰: ۱

۵۸۔ تاریخ زوالِ روم۔ ایڈورڈ ڈیگن۔ ج ۲، ص ۷۸۸

۵۹۔ معرکہ مذہب و سائنس۔ ڈریپر (ترجمہ مولانا ظفر علی خاں)۔ ص ۱۰۳

۶۰۔ محمد اور محمدتیت۔ باسورتھ سمتھ۔ ص ۱۵۰؛ تاریخ زوالِ روم، ایڈورڈ ڈیگن۔ ج ۲، ص ۷۸۸

۶۱۔ ایضاً۔ ایضاً۔ ص ۱۴۹

۶۲۔ حیات محمد۔ سرولیم میور۔ ج ۱، باب x x v i i، ص ۴۷۸؛ الطبقات الکبریٰ۔ ج ۱، ص ۲۷۳

۶۳۔ ایضاً۔ ایضاً۔ ج ۲، ص ۵۹؛ محمد اور محمدتیت۔ باسورتھ سمتھ، ص ۱۵۰

۶۴۔ ہیرڈز اینڈ ہیرورڈ شپ، ٹامس کارلائل، ص ۲۷۹؛ ۶۵۔ روح و ترقی اسلام، ڈاکٹر ہنری سٹیب

ص ۷۲؛ جارج برنارڈ شا (بحوالہ اردو ڈائجسٹ، سالنامہ ۱۹۸۸) ص ۵۲۔

دائمنہ وسطیٰ میں عیسائی راہبوں نے جہالت اور تعصب کی وجہ سے اسلام

کی نہایت بھیانک تصویر پیش کی۔ انہوں نے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اور

دین اسلام کے خلاف منظم تحریک چلائی۔ یہ سب راہب اور مصنف

غلط کار تھے۔ کیونکہ محمد ایک عظیم ہستی اور صحیح معنوں میں انسانیت کے

نجات دہندہ تھے۔

۶۵۔ محمدؐ - ڈی۔ ایس۔ مارگولیس، ص ۱

محمدؐ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے سوانح نگاروں کی ایک طویل فرست ہے جس کا ختم ہونا ناممکن ہے۔ لیکن اس میں جگہ پانا قابلِ عزت ہے۔

۶۶۔ () "Sword of the Prophet" گولڈسٹن ص ۲۸

۶۷۔ الطبقات الکبریٰ - ابن سعد، ج ۱، ص ۳۷۲

۶۸۔ What is Islam - منگری واٹ، ص ۱۲

۶۹۔ قرآن مجید - سورہ البقرہ ۲: ۱۷۱

۷۰۔ ایضاً - " ۷۸: ۷۷

۷۱-۷۲۔ حیاتِ محمدؐ - سرولیم میور - ج ۱، مقدمہ، ص ۱۱-۱۲، ۱۷-۱۸، ۲۷-۲۸، ۳۷-۳۸، ۴۷-۴۸

۷۳-۷۴۔ حیاتِ محمدؐ - محمد حسین بیگل - ص ۲۲-۲۶

ضمیمہ سوم قصہ غزائین

(اصابتِ قرآن کے حوالے سے)

”ناسخ و منسوخ“ کے بعد سرولیم میوز نے جس چیز پر سب سے زیادہ زور دیا ہے وہ قصہ غزائین ہے۔ یہ اہم واقعہ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کی بعثت کے پانچویں سال (رمضان المبارک) میں پیش آیا۔ واقعہ کی تفصیلات درج ذیل ہیں :

ایک روز ختمی مرتبت (صلی اللہ علیہ وسلم) حرمِ پاک میں موجود تھے۔ سردارانِ قریش جن میں لید بن مغیرہ، امیہ بن خلف، اُحیحہ بن العاص ایسے مسن اور زبان آور لوگ قابلِ ذکر ہیں وہاں بیٹھے اپنی باتوں میں مصروف تھے۔ اسی اثناء میں آنحضرت مجمع کو خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہوتے پتے ابھی گفتگو کا آغاز کیا ہی تھا کہ حضرت جبریل امین نے آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی زبان پر سورہ النجم جاری فرمادی۔ اس بار وحی کے نزول کے وقت آنحضرت پر نہ تو سبجانی کیفیت طاری رہی، نہ آپ کے منہ سے جھاگ نکلے، نہ آپ کو تشنج کا دورہ پڑا اور نہ ہی آپ کا شعور قطع ہوا۔ سورت کا نظم اور آہنگ اس قدر مسحور کن تھا کہ مشرکین مہوت بیٹھے تھے۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) جب آیت پر مشتمل سورت کی قرأت فرما چکے اور سجدہ کرنے کے لیے بھکے تو تمام ساعین آپ کے ساتھ سجدہ میں گر گئے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ قرآن مجید کی یہ پہلی سورت تھی جس کی قرأت شارعِ علیہ السلام نے مسلمانوں اور مشرکین کے اکٹھے اجتماع میں فرمائی۔ نگاہِ مستِ ساقی کا اثر تھا کہ وہ لوگ بھی جو آپ کی مخالفت میں پیش پیش تھے اور دعوتِ حق سے انکار پر مصر تھے، سجدہ کیے بغیر نہ رہ سکے۔ امیہ بن خلف اور ولید بن مغیرہ نے جو کبرستی کی وجہ سے نہیں جھک پاتے تھے، زمین سے مٹی اٹھا کر پیشانی پر لگالی۔ ابو اُحیحہ کے بارے میں بھی اسی قسم کی روایت موجود ہے۔

سرداران قریش نے سورہ النجم نہ صرف خاموشی سے سُن لی بلکہ ختمی مرتبت (صلی اللہ علیہ وسلم) کی امامت میں سجدہ بھی گزار دیا۔ اب وہ لگے اپنی عقل کا ماتم کرنے اور اپنے ہوش و حواس کے کھوجانے پر کفِ افسوس منے۔ جب دوسروں کو ان کی حماقت کا پتہ چلا ہوگا تو انہوں نے بھی عقل کے ان اندھوں کا خوب مذاق اڑایا ہوگا۔ ان کے تذبذب کا یہ عالم تھا کہ انہیں جان چھڑانی مشکل ہو گئی۔ آخر کار انہوں نے سیرات بنا کر اپنا بیچا چھڑایا کہ ہم نے تو اَفْرَاءَ نِسْمِ اللّٰتِ وَالْعَزْرِیٰ ؕ وَمَنْوَةَ الثَّالِثَةِ الْاٰخِرٰی کے بعد محمد (فداہ ابی داتی) کی زبان سے یہ الفاظ سُنے تھے تِلْكَ الْغَرَابِطَةُ الْعُلٰی وَ اِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَشَرٌّ مِّنْ حٰجِیْہِ (یہ بلند پایہ دیویاں ہیں اور ان کی شفاعت ضرور متوقع ہے)۔ اس لیے ہم نے سمجھا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہمارے طریقے پر آگے ہیں۔ حالانکہ کوئی پاگل آدمی ہی یہ سوچ سکتا تھا کہ سورہ النجم کے اس بیانِ سابق میں اُن نعروں کی بھی کوئی گنجائش ہے جو اُن کا دعویٰ تھا کہ ان کے کانوں نے حضور اکرم کی زبان سے سُنے ہیں۔

یہ واقعہ، جیسا کہ آئندہ صفحات میں آپ دیکھیں گے، من گھڑت اور بے بنیاد ہے۔ اس کی حیثیت جھوٹ موٹ کی کہانی سے زیادہ نہیں۔ اب تھے کو سردیم میور کی زبانی سُنئے کہتے ہیں:

”آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کا مقصد اپنی قوم کی نشاۃ ثانیہ تھی۔ لیکن آپ اس مقصد میں ناکام ہو رہے تھے۔ چالیس یا پچاس آدمیوں کا دعوتِ حق کو قبول کر لینا پوری قوم کی ناراضی کا مدادوا نہیں کر سکتا تھا۔ آپ کا دل غمگین تھا اور دوسارے قریش کی مسلسل مزاحمت کے سبب آپ کی رُوح مضطرب تھی۔ مستقبل بھی بظاہر تاریک نظر آتا تھا۔ ان رُوح فرساحالات میں عرب کے پیغمبر (صلی اللہ علیہ وسلم) نے مشرکین کے ساتھ مفاہمت کرنے اور اُسے ممکن الحصول بنانے کے لیے تدابیر کرنا شروع کیں۔“

”ایک صبح کو جب مکہ کے تمام چیدہ چیدہ آدمی کعبہ میں جمع تھے اور آپس میں مصروفِ گفتگو تھے، آنحضرت تشریف لے آئے۔ آپ نے ان کے پاس بیٹھے ہوتے، انتہائی دوستانہ ماحول میں سورہ النجم کی تلاوت شروع کی۔ آپ جب اَفْرَاءَ نِسْمِ اللّٰتِ وَالْعَزْرِیٰ ؕ وَمَنْوَةَ الثَّالِثَةِ الْاٰخِرٰی پر پہنچے تو شیطان نے آپ کی زبان

سے وہ الفاظ نکلوا دیئے جن کی آپ کئی دنوں سے متالیے ہوتے تھے۔ ان کلمات کا مقصد قریش سے مفاہمت پیدا کرنا تھا۔ اس خواہش کے پیش نظر کہ آپ کے اور کفار کے درمیان جُدم کیا جائے، شیطان نے فائدہ اٹھا کر، یہ کلمات آپ کی زبان پر جاری کر دیئے۔

”اہل قریش آپ کی زبان سے اپنی ذلیلوں کی عزت و توقیر کا سن کر بے حد مسرور ہوتے اور جب آپ سورت کے اخیر پر پہنچے جو ”اللہ کے آگے جھک جاؤ اور اس کی بندگی بجالاؤ“ پر ختم ہوتی ہے، تو تمام حاضرین مل کر سجدے میں گر گئے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی بجالاتے۔ ولید بن مغیرہ نے جو بڑھاپے کے سبب جھک نہیں سکتا تھا، زمین سے مٹی اٹھا کر اپنی پیشانی پر لگالی۔“

”لوگوں نے کہا:“

”اب ہمارا آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) سے کیا اختلاف ہے ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موت و حیات کا مالک ہے۔ وہ تخلیق کرتا ہے اور روزی دیتا ہے۔ البتہ ہماری دلیریاں اس کے ہاں ہماری شفاعت کرتی ہیں۔ چونکہ آپ نے ہماری بات مان لی ہے اس لیے ہم ان کی پیروی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ باتیں آپ کو سخت ناگوار گزریں۔ چنانچہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) اٹھ کر گھر تشریف لے گئے۔“

”شام کو حضرت جبریلؑ تشریف لاتے تو آنحضرت نے ان کے سامنے سورت کی تلاوت فرمائی۔ انھوں نے کہا: یہ آپ نے کیا کیا؟ یہ دونوں فقرات جو آپ نے لوگوں کے سامنے ادا کیے ہیں، میں تو نہیں لایا تھا۔ اس پر آپ سخت غمگین ہوتے۔ آپ نے فرمایا: مبادائیں نے ہی یہ فقرے بڑھادیئے ہوں۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی طرف ایک ایسی بات منسوب کر دی ہے جو اس نے نازل نہیں فرمائی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو تھمتی دیتے ہوئے اور آپ کا اعتماد بجالا کرتے ہوئے، وہ آیات منسوخ کر دیں اور ان کی جگہ سورہ البقرہ کی آیات (۲۱-۲۳) نازل فرمادیں۔ نیز سورہ نبیؑ کی آیات (۴۳-۴۵) نازل فرما کر آپ کے لیے تسکین قلب کا سامان پیدا کر دیا۔ ان کا ترجمہ

درج ذیل ہے۔

”اے نبی! ان لوگوں نے اس کوشش میں کوئی کسر اٹھانہ رکھی کہ مشرکین آپ کو فتنے میں ڈال کر اس وحی سے پھیر دیں جو ہم نے آپ کی طرف بھیجی ہے تاکہ آپ ہمارے نام پر اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ لیں۔ اگر آپ ایسا کرتے تو وہ ضرور آپ کو اپنا دوست بنا لیتے اور بعید نہ تھا کہ اگر ہم آپ کو مضبوط نہ رکھتے تو آپ ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک جاتے۔ لیکن اگر آپ ایسا کرتے تو ہم آپ کو دنیا میں بھی دوسرے عذاب کا مزہ چکھاتے اور آخرت میں بھی دوسرے عذاب کا، پھر ہمارے مقابلے میں آپ کوئی مددگار نہ پاتے۔“ ۹

”جب قریش کو اس تبدیلی کا علم ہوا تو کہنے لگے کہ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ہماری دیوبان کا جو ذکر خیر کیا تھا اس سے وہ پلٹ گئے، میں اور اصل الفاظ بدل کر ان کی جگہ دوسرے الفاظ لے آئے ہیں۔ ان ”دو شیطانی فقرات“ کا ذکر ہر شخص کی زبان پر تھا۔ چنانچہ مشرکین کا غصہ اور عناد اور بڑھ گیا اور مسلمانوں کے خلاف ان کی گرفت زیادہ مضبوط ہو گئی۔“

”بعد کے زمانے کے پاکیزہ مسلمان“ اپنے پیغمبر کی (نحوذ باللہ) اس لغزش پر جو ان سے مت پرستی کے حق میں ہوتی تھی، اس قدر نیشیمان ہوتے کہ انھوں نے اس کہانی کے وجود کا ہی انکار کر دیا۔ سر ولیم میور کا کہنا ہے کہ اگر یہ واقعہ رو مانا ہوتا اور قریش کے ساتھ آپ کی مصالحت کی خبر دوزخ تک نہ پہنچ چکی ہوتی، تو مہاجرین حبشہ سے سکونت ترک کر کے مکہ واپس نہ آتے۔ اس کی دوسری دلیل اس روایت کے حق میں یہ ہے کہ آنحضرت اور اہل قریش کے درمیان اس کے سوا مصالحت کی اور کوئی صورت نظر ہی نہیں آتی۔ (مصالحت ہوتی ہی کب تھی کہ اس کی کوئی صورت نظر آتی؟) لہذا یہ واقعہ کہ شیطان نے آپ کی مفاہمت کی خواہش سے فائدہ اٹھا کر یہ کلمات دیوبان کے اعزاز میں (آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی زبان پر جاری کر دیئے، درست ہے۔“

کوئی صاحب بصیرت انسان یہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں کہ محبوب (صلی اللہ علیہ وسلم) نے حالات سے مجبور ہو کر مشرکین مکہ سے مصالحت کی خواہش میں ”مد اہنت“ اختیار کرنے اور کچھ دوا اور کچھ لوہ کی پالیسی پر گامزن ہونے کے بارے میں سوچنا شروع کیا ہو۔ یا آپ نے یہ خواہش

کی ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی آیت یا آیات کا نزول ہو جاتے جن کی موجودگی میں مکذبین دعوت سے نبھا کرنے کا جواز مل سکے۔ یہ خیال بھی انتہائی گمراہ کن ہے کہ جبریلؑ کے ساتھ شیطان بھی آپؐ پر کوئی لفظ القا کر سکتا ہے یا وحی میں دخل ہو کر کسی بات کا اضافہ کر سکتا ہے۔ ارشادِ ربّانی ہے :

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ
يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلًا
مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ -

(باطل نہ سامنے سے اس پر آسکتا
ہے نہ پیچھے سے۔ یہ ایک حکیم و حمید
کی نازل کردہ چیز ہے)

(حَمْدُ السَّجْدَةِ ۳۱ : ۳۲)

اور قرآن مجید کا یہ فرمان ان تمام مزعومات کی تردید کے لیے کافی ہے جن کا اظہار سر ولیم میور نے اپنی کتاب میں کیا ہے :

إِنَّا خُنُّنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ
إِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (الحجر ۱۵-۹)

(ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے
اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں)

جہاں تک اصولوں پر سورے بازی کا تعلق ہے۔ قرآن مجید خود اس بات پر گواہ ہے کہ دین کے معاملے میں حاملِ قرآن (صلی اللہ علیہ وسلم) نے کبھی مدائنت اور کمزوری سے کام نہیں لیا۔ ارشاد ہوتا ہے :

فَلَا تَطْعَمُ الْمَكْذِبِينَ هُوَ وَوَدَّ وَالْوُ
تُدَّ هُنَّ فَيُدَّ هِنُونَ -

(لہذا آپ ان جھٹلانے والوں کے دباؤ
میں نہ آئیں۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ آپ
مدائنت کریں تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں)

(القلوب ۶۸ : ۸-۹)

سر ولیم میور نے یہ قصہ گھڑ کر (جس کے لیے بقول علامہ شبلیؒ "سیاہی ہم نے ہی ہتیا کی ہے") اسلام کے بنیادی عقائد پر ایک ایسی ضرب لگاتی ہے جس کا مداوا کرنا اگر ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ اس قصے کو بیان کرنے والوں میں زعمشری جیسے عقلیت پسند (Rationalist) ہفتسز، ابن جریر الطبری جیسے عظیم مؤرخ؛ ابن حجر جیسے نامور محدث اور علامہ واقدی جیسے اربابِ سنن شامل ہیں۔ ابن سعد نے بھی الطبقات الکبریٰ کی جلد اول میں اس واقعہ کو تفصیل سے بیان کیا

ہے۔ مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اتنے قد آور مفسرین، عظیم محدثین اور معروف مورخین کی نیت پر شک کروں لیکن مستشرقین کی ایک بڑی جماعت نے ان کی تقلید میں اس واقعہ سے جن نتائج کو اخذ کیا ہے، ان کی نوعیت یہ ہے۔

۱۔ اللہ تعالیٰ اور لات دعویٰ کی ”باہمی مفاہمت“ کے بعد، خداوند بزرگ دیرتر کی وحدانیت کا پاکیزہ، عالمگیر اور جامع تصور دھندلا جاتا ہے۔ اس لیے کہ دونوں کا وجود ایک ساتھ قائم نہیں رہ سکتا۔

دَعَا رَبَّكَ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرًا
أَمَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ
مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا
أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ
وَأَبَاءُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا
مِنْ سُلْطَانٍ (ط)

اے زندان کے ساتھیو! تم ہی بتلاؤ
کیا بہت سے متفرق رب بہتر ہیں یا
ایک خدا جو سب پر غالب ہے؟ اس کو
چھوڑ کر تم جن کی پوجا کرتے ہو وہ چند
ناموں کے سوا کچھ نہیں ہیں جو تم نے اور
تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی دلیل اس پر
نہیں اتاری۔

(یوسف ۱۲: ۳۹-۴۰)

۲۔ قرآن مجید کی صیانت اور اعتبار مشکوک ٹھہرتا ہے۔ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) اگر القاتے ربانی اور ”القاتے شیطانی“ میں امتیاز نہیں کر پاتے تو پھر امت مسلمہ میں اور کون ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ وہ دونوں میں امتیاز کر سکنے کے قابل ہے۔

بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ
فَهُمْ فِي أَمْرٍ
مَسِئَةٍ - (ق ۵۰: ۵)

ان لوگوں نے تو حق کو اسی وقت جھٹلا
دیا تھا جب وہ ان کے پاس پہنچا۔ اسی
وجہ سے وہ الجھن میں پڑے ہوتے ہیں
یوں نظر آتا ہے کہ مشرکین مکہ کے علاوہ (معذرت کے ساتھ) ہم بھی وحی الہی کے
بارہ میں الجھن میں پڑ گئے ہیں۔

۳۔ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کا یہ فرمانا کہ میں نے (غور باللہ) ایک ایسی بات اللہ تعالیٰ

کی طرف منسوب کر دی ہے جو وحی میں شامل نہ تھی ”پورے قرآن مجید کو مشکوک بنا دیتی ہے۔ کیا متذہبین یہ نہیں کہہ سکتے کہ کئی اور بھی ایسے مقامات ہوں گے جہاں شیطان نے اپنا ہاتھ دکھایا ہوگا؟

۴۔ عصمتِ انبیاء (علیہم السلام) کا وہ عقیدہ جو اسلامی تعلیمات کی بنیاد ہے، خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ حضرت جبریلؑ کی ملاقات تک، جو اس روزِ شام کو ہوتی ہے، آنحضرتؐ کو یاد نہیں رہا کہ انھوں نے لات و عزیٰ کی توقیر میں کوئی ایسے جملے شامل کئے تھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل نہیں ہوتے تھے۔ یا جن کے لیے کوئی سند نہ تھی۔

۵۔ اس سے آنحضرتؐ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے حافظے پر بھی اعتماد کم ہو جاتا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ”وحی کا یاد کروادینا اور اُسے پڑھوا دینا ہمارے ذمہ ہے۔“ معاندین اسلام نے دینِ حق کے خلاف، چاہے جہالت کی بنا پر یا مذہبی اور سیاسی تعصب کی بنا پر اور چاہے احساسِ برتری کے تحت نہ، جو زہرِ چکانی کی ہے، انھیں اس کا حق پہنچتا ہے۔ وہ اپنے مذہب کی برتری ظاہر کرنے اور اپنے نظامِ تمدن و اخلاق کی عمدگی ثابت کرنے کے لیے اپنے ترکش کے تمام تیر آزمانے کا حق رکھتے ہیں۔ لیکن ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو زلفِ سیاہ کے اسیر ہونے کے باوجود ایسی روایات گھڑنے یا ان پر صاف کئے کے لیے، جو اسلام کی رُوح کے منافی ہیں، ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ آیتے اس واقعہ کو تاریخی شواہد کی روشنی میں دیکھیں کہ حقیقت کیا ہے:

۱۔ یہ واقعہ اس زلزلے سے تعلق رکھتا ہے جب مسلمان دعوتِ دین کی اشاعت اور کفار

مکہ کی ایذا رسانیوں سے بچنے کے لیے حبشہ کی طرف، ہجرت کر گئے تھے۔ حضرت عثمانؓ اور

ان کی زوجہ محترمہ حضرت رقیہؓ (بتولِ رسولِ مقبولؐ) اس گروہ کے سرِ عسکر تھے؛

۲۔ یہ ہجرت تاریخی روایات کے مطابق ۵۷ھ بعدِ بعثت رجب میں واقع ہوئی مہاجرین

کا وہ گروہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا طلبی کے لیے ہمیشہ پہنچا تھا، تین ماہ بعد شوال میں یہ خبر

پا کر کہ حضرت عمرؓ جیسا بطلِ جلیل حلقہ بگوشِ اسلام ہو گیا ہے اور قریش اور مسلمانوں

میں مصالحت ہو گئی ہے، واپس لوٹ آیا؛

۳۔ اس (من گھڑت اور جھوٹی) روایت کے پیش نظر کہ ”شیطان نے مشرکین مکہ کی دیویوں کے حق میں ختمی مرتبت (صلی اللہ علیہ وسلم) کی زبان مبارک سے تعریفی کلمات نکلوا دیئے ہیں۔ یہ کہا جاسکتا ہے کہ لامحالہ یہ الفاظ اسی سہ ماہی کے دوران ، (رمضان المبارک میں) میں کہے گئے ہوں گے“

۴۔ سورہ نبی اسرائیل کی وہ آیت جو بعض احباب کے خیال میں بطور عتاب نازل ہوئی کہ: ”اے پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام! قریب تھا کہ مشرکین آپ کو قتلے میں ڈال کر اس وحی سے پھیر دیتے جو ہم آپ پر کر چکے ہیں۔ اور اپنی اس کامیابی میں آپ کی دوستی کا دم بھرتے۔ مگر ہم نے کمال مہربانی آپ کو ان کی طرف ذرہ برابر مائل نہ ہونے دیا۔ اگر آپ سے یہ لغزش ہو جاتی تو ہم آپ کو دونوں جہانوں میں گونا گوں عذاب سے دوچار کرتے اور ہمارے مقابلے میں کوئی بھی آپ کی مدد کو نہ پہنچتا۔“

معراج کے بعد کے زمانے کی ہے۔ اور معراج کا زمانہ ۱۲ سالہ بعدِ بعثت ہے گویا کہ وہ ”غلط کام“ جس سے خداوندِ عظیم و قدیر اور قوی و عزیز نے بیزاری کا اظہار فرمایا، اس پر عتاب پانچ چھ سال گزر جانے کے بعد نازل ہوا۔ (حالانکہ اس آیت مبارکہ کا غزائینق کے واقعہ سے کوئی تعلق ہی نہیں اور نہ ہی یہ آیت مبارکہ اس بات کا ثبوت مہیا کرتی ہے کہ آپ سے (غزوہ باللہ) اس قسم کی کوئی حرکت سرزد ہوتی ہے۔ بلکہ ”خداوندِ عظیم و قدیر فرماتے ہیں کہ اگر شیطان رسولِ رحمت کی تلاوت میں دخل انداز ہو جاتا اور خود رسولِ رحمت کی اس میں نیم دلانہ شرکت کا شائبہ بھی پایا جاتا، تو ممکن ہے کہ ہم آپ کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ایسے عذاب سے دوچار کرتے کہ کوئی آپ کو ہمارے عذاب سے چھڑانہ سکتا۔“

۵۔ سورہ حج کی آیت (۵۲) ”خود دلیم میور کے مطابق بعد کے زلزلے میں نازل ہوئی جبکہ ”عتاب“ کی آیت کو نازل ہوتے بھی دواڑھائی سال گزر چکے تھے۔ ربِّ ذوالجلال نے آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا:

”قرآن مجید میں جو آمیزش القاتے شیطانی سے ہو گئی ہے، ہم اُسے مٹاتے دیتے

ہیں اور اپنی آیات کو نچتہ کر دیتے ہیں۔ ہم تو صرف ان لوگوں کو آزمانا چاہتے تھے جن کے دلوں میں نفاق کا روگ ہے اور جن کے دل کھوٹے ہیں۔ ۱۳
اس آیت مبارکہ کا صحیح ترجمہ ذیل میں پیش کیا جاتا ہے جو قرآن مجید کی روح سے ہم آہنگ اور اس آیت مبارکہ کے مضمون کے عین مطابق ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔

”اے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) ہم نے آپ سے پہلے جس رسول اور نبی کو بھیجا، تو اس کے ساتھ یہی ہوا کہ (اس کے جلنے کے بعد) شیطان (جنس شیطان جس میں انسان بھی شامل ہیں) اس کی کتاب میں (وحی میں جس کی وہ تلاوت فرماتے تھے) اپنی طرف سے کچھ ملا دیتے۔ (اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک اور رسول بھیجتا جو الحاق و تحریف کی تمام صورتوں کو) مٹا دیتا اور اپنی آیات کو (اور زیادہ) مضبوط کر دیتا۔ (وحی الہی کو پھر اس کی منترہ شکل میں پیش کرتا۔ (۲۲: ۵۰))

اب آپ ہی فرمائیے کہ ”تحریف و الحاق“ کا وہ فعل جو سہ ماہ بعدِ بعثت رمضان المبارک میں وقوع پذیر ہوا اور اس پر :

عقاب پانچ چھ سال بعد ہوا :

الحاقی آیات کی تیخ آٹھ سال بعد ہوتی اور اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کو مضبوط کر دیا۔
کتنی بے معنی اور بے تکی بات ہے۔

ذرا سورہ البقرہ کے متعلقہ حصے کا مطالعہ کیجئے جس میں کہا جاتا ہے کہ ”الحاقی فقرات“ شامل ہو گئے تھے۔ کیا کوئی صاحبِ عقل یہ ماننے کے لیے تیار ہو گا کہ ”الحاقی آیات“ کسی طرح بھی یہاں ٹھیک بیٹھتی ہیں؟ یا ان کا سننے والا (جو زبان دان ہے) ان سے وہی معنی مراد لے سکتا ہے جو یہاں لیسے گئے ہیں۔

لَقَدْ سَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّ الْكُبْرِ ۝۱۸	چھینبر نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں
أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ ۝۱۹	دیکھیں۔ تم نے کبھی لات و عزیٰ اور
وَمَنْوَةَ الثَّالِثَةِ الْآخِرَىٰ ۝۲۰ (تِلْكَ)	تیسری دیوی منات کی حقیقت پر کچھ
الْعَرَبِيَّةِ الْعُلَىٰ ۝ وَإِنْ شَفَعْتُمْ	غور بھی کیا؟ وہ بلند مرتبہ دیویاں ہیں
لَشَرِّهِنَّ ۝ الْكُفْرَ الذِّكْرَ وَلَهُ	اور ان کی شفاعت ضرور متوقع ہے۔

الْأُنثَىٰ ۚ إِنَّكَ إِذًا لِّمِنَ الْمُضِلِّيْنَ ۚ
 إِنَّ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمِيَّتُوهَا
 أَنْتُمْ وَآبَاءُكُمْ مَّا أَنْزَلَ
 اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ ۗ إِنَّ
 يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى
 الْأَنْفُسُ ۗ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ
 مِنْ رَبِّهِمْ الْهُدَىٰ ۚ

تم نے اپنے لیے تو بیٹے پسند کیے اور خدا
 کے لیے بیٹیاں! یہ تو پھر بڑی دھاندلی
 کی تقسیم ہوئی! دراصل یہ کچھ نہیں ہیں
 مگر چند نام جو تم نے اور تمہارے باپ
 دادا نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کے
 لیے کوئی سند نازل نہیں کی۔ حقیقت یہ
 ہے کہ لوگ محض ظن و گمان کی پیروی کر
 رہے ہیں اور خواہشاتِ نفس کے تابع
 ہیں۔ حالانکہ ان کے رب کی طرف سے
 ان کے پاس ہدایت آچکی ہے۔

اس عبارت میں خط کشیدہ فقروں پر غور کیجئے۔ کیا واقعی یہ فقرات اس سیاق و سباق
 میں ٹھیک بیٹھتے ہیں؟ ان دو فقروں کے سبب پوری عبارت باہم متناقض ہو گئی ہے کیونکہ
 پہلے تو دیویوں کی تعریف کی گئی ہے اس کے بعد ان کی مذمت، کیا قرآن مجید اس تناقض اور
 آشفتہ بیانی کا متحمل ہو سکتا ہے؟ ایک منس میں یہ کہنا کہ تمہاری دیویاں عزت و توقیر کے قابل ہیں،
 اور دوسرے ہی سانس میں ان کے وجود سے انکار کر دینا، عجیب منطوق ہے؟
 اگر چند لمحوں کے لیے یہ بات مان بھی لی جلتے کہ شیطان نے غلبہ پا کر آپ (صلی اللہ علیہ وسلم)
 کی زبان مبارک سے یہ الفاظ کہلوا ہی دیتے تھے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ قریش کا وہ سارا مجمع جو
 اسے سن رہا تھا اس قدر وفور جذبات میں بہ گیا تھا کہ اسے ان تعریفی کلمات کے بعد،
 تردیدی بیانات کی طرف توجہ دینے کی فرصت ہی نہیں ملی۔ سورہ الحج کے آخر تک کا پورا
 مضمون ان تعریفی فقرات کے بالکل خلاف ہے۔ کس طرح باور کیا جاسکتا ہے کہ قریش کے
 دانشور اسے آخر تک سننے کے بعد یہ پکار اٹھے ہوں کہ اچھا ہوا ہمارا اور آنحضرتؐ کا اختلاف ختم
 ہو گیا!

پھر اگر آنحضرتؐ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی اس "لغزش" پر عتاب نازل ہونا ضروری تھا (اس

لیے کہ نبی اکرمؐ نے (نحوذ باللہ) افتائے شیطانی کے تحت ایک ایسی چیز خدائے برحق کی طرف منسوب کر دی تھی جس کا آپؐ کو کوئی حق نہیں پہنچتا تھا) تو چاہتے تھا کہ عتابِ دالی آیات بھی سورہ البقرہ ہی میں شامل کی جائیں۔ لیکن "عتابِ دالی آیات کو پانچ چھ سال تک اٹھاتے رکھنا اور تالیفِ قلبِ مصطفیٰ کے لیے سورہ الحج کی آیات کو مزید دو اڑھائی سال کے بعد نازل فرماندہ ثابت کرتا ہے کہ سر ولیم میور نے از خود (یا واقدی اور طبری کی تقلید میں) قرآن مجید کو سمجھنے میں سخت ٹھوکر کھائی ہے۔ درنہ عربی ادب و انشاء میں "غرائق" کا لفظ کبھی معبودِ دیویوں کے لیے استعمال نہیں ہوا۔ اس کے معنی سیاہ و سفید رنگت والے وہ آبی پرندے ہیں جو پانی میں رہتے ہیں۔
(Delicate Swan - like birds)

شُرک پر خدائے واحد و قیوم کا صبر، سرور کو من (صلی اللہ علیہ وسلم) کا مشرکین مکہ کی ایذا رسالتوں سے گہرا کر مصالحانہ رویہ اختیار کرنا اور دیویوں کی تکریم کے لیے دل میں نرم گوشہ پیدا کرنا — ایسی باتیں ہیں جو قرآنی تصریحات کے بالکل خلاف ہیں۔ ذیل کی آیت مبارکہ اس بات پر شاہد عادل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کی عصمت اور وحی کی صیانت کو شیاطین کی دخل اندازی سے محفوظ رکھا ہے:

وَمَا تَنْزَلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ
وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا
يَسْتَطِيعُونَ هَ انْتَمَدَّ عَنِ
السَّمْعِ لَمَعْرُ وُلُون ه
(اشعراء ۲۶: ۲۱۰-۲۱۲)

اس کتابِ ہدیٰ کو شیاطین لے کر نہیں اترے ہیں۔ نہ یہ کام ان کو سمجھتا ہے، اور نہ وہ ایسا کر ہی سکتے ہیں وہ تو اس کی سماعت تک سے دور رکھے گئے ہیں۔) ۱۵

جیسا کہ اوپر عرض کیا جا چکا ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کی وہ آیات جو معاندین واقعہ کے ثبوت میں پیش کرتے ہیں لا اور پورے زور سے کہتے ہیں کہ وہ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) پر بطور "عتاب" نازل ہوتی تھیں، کیا ان کا مطالعہ اس حقیقت کی نقاب کشائی نہیں کرتا کہ یہ واقعہ ہرگز ہرگز رونما نہیں ہوا۔ اور اگر شارعِ علیہ السلام سے یہ لغزش سرزد ہوتی ہوتی تو خالق کائنات آپؐ کا مواخذہ اس زور سے کرتے کہ زمین و آسمان کانپ جاتے اور دنیا دیکھ

یعنی کہ خدا کا شریک ٹھہرانے والوں یا شرک کرنے والوں کے لیے دل میں نرم گوشہ رکھنے والوں کا کیا حشر ہوتا ہے۔ کم از کم تھڑ دلوں کو اس دلیل کو ملنے سے تو نہیں ہچکچانا چاہیے جسے وہ خود پیش کر رہے ہیں۔

اس روایت کی تردید کرنے والوں میں علامہ بیہقیؒ، حافظ عماد الدین ابن کثیر، قاضی عیاض اندلسی، قاضی ابوبکر ابن العربی، امام ذہبیؒ، عبدالمومن ومیاطی، السہیلی، علامہ عینی اور امام فخر الدین رازی شامل ہیں۔ امام بخاریؒ اور امام مسلمؒ نے، جن کا مقام حدیث میں مسلمہ ہے، اس لغو قصے کا ذکر تک نہیں کیا۔ علامہ بیہقیؒ نے اس قصے پر جرح کرتے ہوئے کہا ہے:

”ازروئے نقل یہ قصہ ثابت نہیں ہے۔ اس قصہ کے راوی مطعون ہیں“

حافظ عماد الدین ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں اس قصے کا حوالہ تک نہیں دیا۔

قاضی ابی الفضل عیاض اندلسی نے ”اشفا“ میں اس قصے کے لغو ہونے پر بحث کرتے ہوئے کہا ہے:-

”یہ قصہ صحیح متصل، بے عیب سند کے ساتھ کسی ثقہ راوی سے منقول نہیں ہوا اور نہ ہی صحاح کے فاضل مصنفین میں سے کسی نے اسے نقل کیا ہے“

قاضی بکر بن علاء مالکی کا کہنا ہے:

”صاحب غرض لوگوں نے اس قصے کو گھڑ کر خواہ مخواہ لوگوں کو ابتلاہ میں ڈال دیا ہے“

ابن خزیمہ سے جب اس قصے کے متعلق دریافت کیا گیا تو انھوں نے کہا:

”یہ زنادقہ کا گھڑا ہوا ہے“

ابومنصور ماتریدی نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا:

”یہ جملہ قصہ اس شیطانی دجی کا حصہ ہے جو شیطان نے اپنے دوست زندلیقوں کو بھیجی تھی“

علامہ رازی اپنی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں:

”یہ قصہ جھوٹ ہے اور گھڑا ہوا ہے۔ اس کا بیان کرنا جائز نہیں۔ خداوند قدوس کا ارشاد ہے کہ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) اپنی خواہش نفسانی سے نہیں کہتے۔ وہ

صرف وہی فرماتے ہیں جو ان کی طرف وحی کیا گیا ہے۔ نیز ارشاد ہوتا ہے کہ
ہم آپ کو پڑھا دیں گے سو آپ نہ بھولیں گے۔ ۱۹

ابن اسحق نے اس قصے کو:

”زندقیوں کی گھڑت قرار دیا ہے۔“

صاحب مواہب اللدنیہ نے جن کا حوالہ سرولیم میوردے رہے ہیں، واقعہ کی توجیہ اس
طرح کی ہے:

”جناب رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) جب اس آیت پر پہنچے وَنَسَاتِ الثَّالِثَةَ

الْاٰخِرٰی، تو مشرکوں کو ڈر ہوا کہ آپ کو تو ایسی بات نہ کہہ دیں جس سے

ان کے معبودوں کی بُرائی ہوتی ہو چنانچہ انہوں نے جھٹ سے رسول اللہ

کی تلاوت میں یہ فقرے ملا دیئے۔ اپنی اس عادت کے مطابق جیسا کہ وہ

لوگ کہا کرتے تھے کہ ”اس قرآن کو سُنومت اور اس میں گڑ بڑ کر دو“ اور

یہ بات منسوب ہو گئی شیطان کی طرف۔ کیونکہ اس نے ان لوگوں کو اس

پر آمادہ کیا تھا۔ یہاں شیطان سے شیطان آدمی مراد ہے۔ (یعنی شریر آدمی) تا

اوپر کے حوالوں سے ظاہر ہے کہ یہ واقعہ بے سرو پا ہے اور اس کی کچھ حقیقت نہیں۔

”وہ لوگ بھی جو اس روایت کے حامی ہیں اس بات کا صاف صاف اقرار کرتے ہیں اور عقائد

رکھتے ہیں کہ اس کی تائید میں کافی ثبوت اور کوئی قابل اعتماد سند موجود نہیں ہے۔ اب یہ سوال

ہو سکتا ہے کہ سرولیم میورداس قدر اعتماد کے ساتھ کس بنا پر یہ فرماتے ہیں کہ ”بظاہر ایک خوب

متذقہ موجود ہے جس سے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) صاحب کامشرفین مکہ کے ساتھ ایک عارضی

موافقت اور مصالحت کر لیا ثابت ہوتا ہے“

صاحب مواہب اللدنیہ کی اوپر کی روایت میں یہ فقرہ بہت اہم ہے کہ ”جب مشرکوں کو

پتہ چلا کہ پیغمبر خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) نے یہ لفظ نہیں فرماتے تھے تو انہوں نے پہلے سے بھی زیادہ

دشمنی اختیار کی۔ اصل عبارت یوں ہے:

”وَلَمَّا تَبَيَّنَ الْمُشْرِكِيُّنَ غَدَمَ ذٰلِكَ رَجَعُوْا اِلٰی اَشَدِّ مَا كَانُوْا عَلَیْهِ“

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ سر ولیم میور اور مسٹر اسپرنگر کے اس شبہ کو بھی دور کر دیا جائے جو راویان حدیث کی اتنی بڑی تعداد کو اس قصے کی روایت میں مبتلا ہوتے دیکھ کر دلوں میں پیدا ہوتا ہے۔ ایک شخص سوال کر سکتا ہے کہ اگر قصے کی کوئی اصلیت ہی نہیں تو ختمی مرتبت (صلی اللہ علیہ وسلم) اور قرآن پر اتنا بڑا بہتان حدیث کے اتنے راویوں کے ذہن سے، جن میں بعض بڑے نامور ثقہ بزرگ ہیں، اشاعت کیسے پا گیا؟

صحاح کی کتابوں میں اصل واقعہ اتنا ہی نقل ہوا ہے کہ نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) نے سورہ البقرہ کی تلاوت فرمائی اور خاتمے پر جب آپ نے سجدہ کیا تو تمام حاضرین، مسلم اور مشرک، سجدے میں گر گئے۔ واقعہ بس اتنا ہی تھا۔ قرآن مجید کا موثر انداز بیان اور پھر نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) کی زبان مبارک سے اس کا ایک ٹھکانہ شان کے ساتھ ادا ہونا، اس کو سن کر اگر پورے مجمع پر ایک وجد کی سی کیفیت طاری ہو گئی ہو، اور آپ کے ساتھ سارا مجمع سجدہ میں گر گیا ہو تو کچھ بعید نہیں۔ یہی تو وہ چیز تھی جس پر قریش کے لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ جادوگر ہے (نعوذ باللہ)۔

«البیہ معلوم ہوتا ہے کہ بعد میں قریش کے لوگ اپنے اس وقتی تاثر پر کچھ پشیمان ہوتے ہوں گے۔ اور ان میں سے کسی نے یا بعض لوگوں نے اپنے اس فعل کی یہ توجیہ کی ہوگی کہ صاحب ہمارے کانوں نے تو آنحضرت کی زبان سے اپنے معبودوں کی تعریف کی کچھ کلمات سنے تھے۔ اس لیے ہم بھی ان کی ساتھ سجدے میں گر گئے» یہ کہانی جو مانندہ معتبر اور مستند نظر آتی ہے، انتہائی نوا اور پوچ ہے۔ وہ دامن مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم) پر اس بات کے چھینٹے ڈالنا چاہتے ہیں کہ "آخر آپ نے بھی تو مشرکین کو گمراہی سے بت پرستی مصالحت کر لی تھی، چاہے وقتی ہی سہی۔ اور اگر مسیحیت نے کر لی ہے غیر یہودیوں کو اپنی ہی میں جگہ دینے کے لیے، تو کون سا گناہ ہو گیا ہے!

کیا یہ بات قابل قبول ہے کہ شارع علیہ السلام نے کبھی اپنی خواہش نفس سے قرآن مجید میں ایک لفظ کا اضافہ یا ایک لفظ کی کمی کی ہو؟ یا حضور اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) کے دل میں یہ لمحہ کے لیے بھی یہ خیال آیا ہو کہ توحید کے ساتھ مشرک کی کچھ آمیزش کر کے کفار کو راضی لایا

جاتے یا آپ اللہ تعالیٰ کے فرامین اور احکام کے بارے میں کبھی یہ آرزو کر سکتے تھے کہ کاش کوئی آیت ایسی نازل ہوتی۔ جس سے اسلام اور کفر میں بعد دور ہو جاتا اور ان کے پیروں کے درمیان مصالحت اور مفاہمت کی فضا پیدا کی جاسکتی۔ ہرگز نہیں۔ گن جیسا مورخ، کارلائ جیسا ادیب، ڈریپر جیسا سائنس دان، اور بریغالٹ جیسا علوم انسانیات کا ماہر اس بات کو پوری تحدی کے ساتھ کہہ چکے ہیں کہ اسلام نے کسی قیمت پر بُت پرستی سے مصالحت نہیں کی بلکہ اس نے اس وقت تک دم نہیں لیا جب تک "شُرک" کو زخ دین سے اُکھاڑ نہیں پھینکا۔

تعلیقات (ضمیمہ سوم)

- ۱۔ حیاتِ محمدؐ - سرولیم میور - ج ۲، ص ۱۳۷؛
 - ۲۔ ایضاً ایضاً - ج ۲، ص ۱۵۰۔
 - ۳۔ قرآن مجید - سورہ النجم ۵۳ : پارہ : ۲۷
 - ۴۔ محمدؐ - ڈی۔ ایس۔ مارگولیس، ص ۸۵-۸۶
- (مارگولیس کا خیال ہے کہ دجی کے موقع پر صرع (مرگی) کی علامات عود کر آتیں، جن کے سبب آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) پر غنودگی طاری ہو جاتی اور پھر آپ کا شعور منقطع ہو جاتا۔ لیکن اس موقع پر تو کچھ بھی نہ ہوا؟)
- ۵۔ الطبقات الکبریٰ - ابن سعد - ج ۱، ص ۲۰۵؛ الطبری - ص ۱۲۰ بحوالہ حیاتِ محمدؐ از سرولیم میور
 - ۶۔ حیاتِ محمدؐ - سرولیم میور - ج ۲، ص ۱۲۹-۱۵۰؛ ابن سعد، ۲۰۵
 - ۷۔ ایضاً - ایضاً - ج ۲، ص ۱۵۱۔
 - ۸۔ ایضاً - ایضاً - ج ۲، ص ۱۵۲۔
 - ۹۔ قرآن مجید - سورہ بنی اسرائیل ۱۷ : ۷۳-۷۵
 - (Orientalism) ایڈورڈ۔ ڈبلیو۔ سوری۔ لندن، ۱۹۷۸
 - ۱۱۔ الطبقات الکبریٰ - ابن سعد - ج ۱، ص ۲۰۶۔
 - ۱۲۔ حیاتِ محمدؐ - سرولیم میور - ج ۲، ص ۱۵۲۔ ملاحظہ ہو فٹ نوٹ۔
 - ۱۳۔ قرآن مجید - سورہ الحج ۲۲ : ۵۲-۵۳۔
 - ۱۴۔ حیاتِ محمدؐ - سرولیم میور - ج ۲، ص ۱۵۱۔ ملاحظہ ہو فٹ نوٹ۔

- ۱۵۔ قرآن مجید - سورہ الشعراء ۲۶ : ۲۱۰-۲۱۲
- ۱۶۔ ایضاً - سورہ بنی اسرائیل ۱۷ : ۷۳-۷۵
- ۱۷۔ سیرتِ محمدی - (خطباتِ احمدیہ) - سرسید احمد خاں - ص ۲۸۸
- ۱۸۔ الشفاء - قاضی ابی الفضل عیاض - ج ۲، ص ۱۰۶-۱۱۷
- ۱۹۔ سیرتِ محمدی - (خطباتِ احمدیہ) - سرسید احمد خاں - ص ۲۸۸
- ۲۰۔ مواہب اللدنیہ - بحوالہ سیرتِ محمدی - ص ۲۹۵
- ۲۱۔ ایضاً - ایضاً - ص ۲۹۳
- ۲۲۔ تفہیم القرآن - مولینا سید ابوالاعلیٰ مودودی، ج ۳ (سورہ الحج)؛ ج ۵ (سورہ النجم)

عنفوانِ شباب

(عرفتِ قلب و نگاہ)

نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) کا بچپن جس قدر پاکیزہ، جاہلی رسم و رواج سے محفوظ اور پست عادات سے پاک تھا، آپ کی جوانی اسی قدر بے داغ، قلب و نظر کی سعادتوں کی امین اور انسانی صداقتوں، رفعتوں اور عظمتوں کی نقیب تھی۔ مکہ کی عیش و نشاط کی محفلیں ہوں یا لہو و لب کی مجلسیں؛ مکہ کے قمار خانے ہوں یا داستان گوئی کے چوپال؛ بدکاری کے اڈے ہوں یا حسن بے حجاب کی نمائش گاہیں، امیر گھرانوں کے لاابالی نوجوانوں کی راہ تکتی تھیں مگر وہ وجودِ قدسی جس نے بنی نوع انسان کی ہدایت و رہنمائی اور تعمیر و ترقی کا فرضیہ انجام دینا تھا، اس کی پرچھائی بھی ان پست مقامات پر دکھائی نہ دیں۔

”جوانی زندگی کی شگفتہ بہار ہے۔ نقرتی چاندنی کی سرستی و سرشاری میں حسن دعوتِ لطف اندوزی دیتا ہے۔ اس زہد شکن موسم میں تو یہ بھی پیغمبری ہے۔ لیکن اس کی سہانی راتوں کی لطیف رعنائیوں سے اثر پذیر نہ ہونا صرف ان انسانوں کا کام ہے جن کی شان سرحدِ ادراک سے پار ہے۔ عمر کے اس حصہ میں جب کہ رنگیں خواب دل پذیر لغتوں سے معمور ہوتے ہیں، اور انسان کیف و سرور میں کھویا ہوا ہوتا ہے، گناہوں سے اجتناب بڑی کامیابی ہے۔ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) ایسی فطرتِ سعید کے مالک تھے کہ جذبات کا بے قابو ہو جانا تو گنجا، خیال کا دامن بھی آلودگیوں سے نہ چھوڑا تھا“

بچپن میں ایک دو مرتبہ آپ نے دل بہلانے کے لیے جب شہر کا رخ کیا، تو مشیتِ ایزدی حائل ہو گئی۔ اور آپ شادی بیاہ کی اس محفل سے لطف اندوز نہ ہو سکے۔ علامہ ابن جریر طبری نے حضرت علیؑ کے حوالے سے جو روایت بیان کی ہے، اسے ہم ڈاکٹر محمد حمید اللہ کے الفاظ میں بیان

کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں :-

”مکہ ایک تجارتی شہر تھا۔ شہر میں مالدار بھی تھے اور وقتاً فوقتاً ان کی خانگی تقریبیں شہر میں چل پھل پیدا کر دیتی تھیں۔ ایک مرتبہ کسی ایسی ہی تقریب میں گانے بجانے کا انتظام ہوا تھا جو کسی قدر نادر موقعہ کہا جاسکتا ہے۔ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اپنے ہمارے چرواہے لڑکے سے انتظام کیا کہ وہ ایک دن کے لیے دونوں گلوں کی رکھوالی کرے اور یہ کہ آپ شہر جا کر گانا سنیں معلوم ہوتا ہے کہ گرمی کے دن تھے اور جب آپ شہر پہنچے تو ابھی تقریب کو شروع ہونے میں دیر تھی۔ آپ تقریب گاہ کے باہر سائے میں انتظار میں بیٹھے تو غنودگی سے آنکھ لگ گئی۔ جب بیدار ہوتے تو بعد از وقت تھا۔ اس واقعہ کا آپ کے حساس اور غیور دل پر بڑا اثر ہوا اور پھر کبھی اس طرح فرض کی نظر اندازی اور بے سود دل بہلائی سے جی نہ بہلانے کا عہد کر لیا۔“

احادیث میں ایسی روایات بکثرت ملتی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو ان باتوں سے محفوظ رکھا جو اہل جاہلیت کا شیوہ عمل تھیں۔ آپ نے کبھی فضول بات کی نہ کبھی کسی کا دل دکھایا۔ رفق و ملاحظت اور حسنِ معاملت آپ کی شخصیت کا وہ جوہر تھے جن سے متاثر ہو کر بڑے بڑے متکبر اور سرکش انسان اپنے رویے اور طرزِ عمل پر نظر ثانی کرنے پر مجبور ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کے اخلاقِ کریمانہ کو اس طرح بیان کیا ہے:

”آپ سب سے زیادہ نرم خو، متبسم اور خندہ جبین تھے۔“

صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یہ شہادت اصیح البخاری کی کتاب الادب میں آج تک مرقوم ہے کہ :-

”آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) پر وہ نشین کنواری لڑکی سے بھی زیادہ شرمیلے تھے۔“

دعوتِ حق کے سلسلے میں جو اہمیت ”نرم دم گفتگو“ کی ہے، اسے سورہ آل عمران (آیت ۵۹) میں خداوندِ علیم و قدیر نے اس طرح بیان فرمایا ہے :

”یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی کے سبب سے ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیے نرم ہیں۔“

ورنہ اگر آپ درشت خود اور سخت دل ہوتے تو یہ سب لوگ آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے۔ ۵

قرآن مجید تو شمار خوانِ محمد ہے ہی۔ بعض غیردوں کے دو ایک قول بھی سُننے کے قابل ہیں :
 لیمن پول نے اپنی کتاب (Studies in Mosque) میں آپ کی صداقت شکاری کا تذکرہ کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ :

”آپ کی ساری زندگی ایک حقیقت کی گواہی دیتی ہے کہ آپ سچ کے وفادار رہے۔ آپ نے کبھی اپنے فائدے کے لیے اسکیں نہیں بنائیں۔ منافقت آپ کی فطرت میں سرے سے موجود ہی نہیں تھی۔ حرص و آرزو کی پرچھائیں بھی آپ پر نہ پڑی تھیں۔۔۔۔۔ آپ کی تعلیمات نے بجز مینوں کو گلزار بنا دیا۔ آپ کی جدوجہد باثر تھی۔۔۔۔۔ آپ خدائے واحد کے پیغمبر تھے۔ آپ نے سنِ شہور سے لے کر اپنی وفات تک ایک سے انداز میں پاکیزہ زندگی بسر کی۔ آپ کی زندگی کا مقصد اس پیغام کی تبلیغ و ترویج تھا جو آپ اللہ تعالیٰ سے لے کر آئے تھے۔ اپنی شخصیت کے وقار اور پھر اپنی قوم کے اقتدار کے باوجود آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ہاں جو عاجزی اور انکسار ملتا ہے، وہ دنیا کے کسی پیغمبر اور حکمران کو اس حد تک نصیب نہیں ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ کارلائل نے آپ کو پیغمبر، میر و منتخب کیا۔“

باسورتھ سمتھ اپنے لیکچرز (Mohammad & Mohammadanism)

میں ایک جگہ یوں لکھتا ہے :-

”انہوں نے عمر بھر کسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا۔۔۔۔۔ کوئی مصافحہ کرتا تو وہ اپنا ہاتھ الگ کرنے میں سبقت کرتے نہ از خود اس سے الگ ہوتے۔ گفتگو بہت نرم و شیریں کرتے۔“

سرولیم میور کی شہادت ہے :

”ہماری تمام تصنیفات محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے بارے میں ان کی عصمتِ اخلاق اور پاکیزگی اطوار پر، جواہلِ مکہ میں کیا جاتی تھی، متفق ہیں۔“

ٹھاس کارلائل ایسے ادیب اور مورخ کے موتے قلم نے جو تصویر آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی بنائی ہے، وہ درج ذیل عبارت میں منکس نظر آتی ہے :

”حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) میرے خیال میں یقیناً پیغمبرِ صادق ہیں۔ اور میں آپ کے وہ اوصاف بیان کر دینا چاہتا ہوں، جو انصاف کے ساتھ بیان کر دینا ضروری ہیں۔ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے بارہ میں ہم عیسائیوں کا یہ قیاس بالکل بے بنیاد ہے کہ آپ جھوٹے اور دغا باز تھے اور آپ کا مذہب محض فریب اور نادانی کا ایک مجموعہ تھا۔ کذب و افترا کا وہ انبارِ عظیم جو ہم نے اپنے مذہب کی حمایت میں اس ہستی کے خلاف کھڑا کیا ہے، خود ہمارے لیے شرمناک ہے۔۔۔۔ خدائے تعالیٰ نے اس دنیا میں بہت سے الہام بھیجے ہیں۔ لیکن کیا یہ شخص اس کا آخری اور تازہ ترین منظر نہیں ہے؟ اس کی عقل وحی کی پروردہ ہوتی ہے۔ آپ میں تنگ ظرفی اور نمائش کا شائبہ تک نہ تھا۔ آپ زندگی کے ایک جادہ تاباں تھے، جو خاص سینہ فطرت سے ہویدا ہوتے اور جنہیں خالق کائنات نے دنیا کو منور کرنے کے لیے بھیجا تھا!“

نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) نے جوانی کی دہلیز پر اس طرح قدم رکھا کہ خداوندِ قدس آپ کا محافظ و مگران تھا۔ آپ ہر وصف میں باقی قریش سے افضل تھے۔ مروّت و حسنِ خلق میں امانت و دیانت میں، شجاعت و شہامت میں، محنت و جفاکشی میں، فراخ دستی اور فراخ حوصلگی میں۔ آپ حسب و نسب میں سب سے زیادہ شریف اور پاکدامنی اور عزتِ نفس کے لحاظ سے سب سے بڑھے ہوتے تھے۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) ان باتوں سے جو کسی انسان کو دوسروں کی نظر میں حقیر بناتی ہیں اور دقار کے منافی ہوتی ہیں، کوسوں دور تھے۔ خالق کائنات نے آپ میں ”تمام امورِ صالح“ اس طرح جمع کر دیئے تھے کہ آپ کا لقب ”امین“ اور صادق مشہور

ہو۔

جس طرح آپ نے فاسقانہ کچھر کی ہر رسم سے اجتناب کیا، اسی طرح آپ نے شرک اور اصنام پرستی کے ہر طریقے سے احتراز برتنا۔ جاہلیت کی عید کے موقع پر جب کبھی حضرت ابوطالب

اور آپ کی پھوپھیوں نے تقریبات میں حصہ لینے کے لیے اصرار کیا تو آپ نے بلا جھجک شرک سے انکار کر دیا۔ باوجود ان واقعات کے جو آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کے مراسم شرک سے محترز رہنے پر شاہد عادل ہیں، مارگو لیس نے ایک اور دعویٰ کیا ہے اور کہا ہے کہ آنحضرتؐ اور سیدہ خدیجہ الکبریٰؓ (ایام جاہلیت میں) سونے سے پہلے عزیٰ کی پرستش کیا کرتے تھے۔ مارگو لیس نے حضرت امام احمد بن حنبلؒ کی جس روایت پر انحصار کیا ہے، نہ اس میں ایسی کوئی بات نہیں جس سے پتہ چلتا ہو کہ آنحضرتؐ نے کبھی بھی وحی کے نزول سے پہلے اس قسم کے نجس کام کی طرف رغبت کا اظہار کیا ہو۔ حضرت عروہ بن زبیرؓ روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے حضرت خدیجہ الکبریٰؓ کے ایک پڑوسی نے بیان کیا کہ :

”ایک روز میں نے نبی اکرمؐ کو حضرت خدیجہ الکبریٰؓ سے یہ فرماتے سنا کہ اے خدیجہؓ! خدا کی قسم میں ہرگز لات دعویٰ کی عبادت نہ کروں گا اور بخدا میں کبھی ان کو اپنا حاجت روانہ مانوں گا۔ جواب میں حضرت سیدہؓ کہہ رہی تھیں کہ چھوڑتے لات کو اور جانے دیجئے عزیٰ کو۔ اس نے کہا کہ لات دعویٰ وہ بت تھی جن کی پرستش اہل عرب سونے سے پیشتر کیا کرتے تھے۔“

اس روایت میں مارگو لیس نے جس ہوشیاری بلکہ مکاری سے اہل معنی کو بدلا ہے، اس کا احساس ہر وہ شخص آسانی سے کر سکتا ہے جو عربی گرامر کی مبتدیات سے واقف ہے۔ مذکورہ بالا روایت میں رادی لات دعویٰ کا ذکر کرتے ہوئے بیان کرتا ہے کہ ”عربوں“ کا یہ دستور تھا کہ وہ سونے سے پہلے ان کی پوجا کر لیا کرتے تھے۔ اس کو ترور مرد کر یہ معنی اپنا دینا کہ ”آنحضرتؐ اور آپ کی زوجہ محترمہؓ (دونوں) سونے سے پہلے ان بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے“ جھوٹ ہی نہیں، فریب کاری کی انتہا ہے۔ اگر رادی کا مطلب یہ ہوتا کہ آپؐ دونوں لات دعویٰ کی پرستش کر لیتے تھے تو صیغہ جمع غائب کی بجائے صیغہ ”تثنیہ غائب“ کا ہوتا۔ علامہ بیہقیؒ نے دعویٰ کیا ہے کہ آپؐ کو بچپن ہی سے شرک و بت پرستی اور اس کے تمام مظاہر و لوازم سے سخت نفرت تھی۔ اور نبوت سے پہلے کی زندگی میں آپؐ کا دامن کبھی اس کے غبار سے آلودہ نہ ہوا تھا۔ مستدرک میں حاکم نے بیان کیا ہے کہ آنحضرتؐ نے نبوت سے پہلے

بت پرستی کی مذمت کرنا شروع کر دی تھی اور جن لوگوں پر آپ کو اعتماد تھا ان کو بھی بتوں کی پوجا، مظاہر قدرت کی پرستش اور دیوی دیوتاؤں کے آگے چڑھاوے چڑھانے سے منع فرماتے تھے۔

حرب الفجار۔ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کا کاروانِ عمر زندگی کی بیسویں منزل میں داخل ہو رہا تھا کہ آپ نے حرب الفجار میں شرکت فرمائی جو قیس (جس میں بنی ثقیف اور بنی ہوازن شامل تھے) اور بنی کنانہ (جس میں قریش شامل تھے) کے درمیان لڑی گئی۔ تاریخ کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اس سلسلے کی چوتھی لڑائی تھی۔ باوجود اس بات کے کہ قریش اس جنگ میں برسرِ حق تھے، آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے صرف اس قدر حصہ لیا کہ جو پیر دشمن کی طرف سے آتے تھے، انھیں اٹھا کر اپنے چچاؤں کو دے دیتے تھے۔ ابن سعد کی روایت کے مطابق نبی اکرم فرمایا کرتے تھے:

”جنگ میں شرکت اور دشمنوں پر تیر اندازی کبھی بھی میرے لیے موجب پریشانی

نہیں ہوتی۔“

محدث السہیلی نے روض الألف میں اس بات کی صراحت کی ہے کہ آپ اپنے چچاؤں کے ساتھ گئے تو تھے لیکن آپ نے اس لڑائی میں کوئی عملی حصہ نہیں لیا۔

حِلْفُ الْفُضُولِ۔ یوں تو تاریخ کے ہر دور میں ایسے انصاف پسند اور عدل پروردہ انسان موجود رہے ہیں جن کا مقصد نا انصافی اور ظلم کو ختم کرنا اور عدل و انصاف کو قائم کرنا تھا، لیکن بنی جحرہم کے زمانے میں چند نیک دل لوگوں نے مل کر بے کسوں اور بے سہاڑوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے جو ”طرح نو“ ڈالی تھی، تاریخ میں ”حلف الفضول“ کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ اس معاہدے پر دستخط کرنے والوں کے نام میں ”فضل“ آتا تھا۔ لیکن جس معاہدے کا ذکر ہم کرنے والے ہیں، اس کا تعلق قریش کے ان صلح جو انسانوں سے تھا جنہوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ:

”جو حق کسی ظالم نے زبردستی صاحبِ حق سے چھینا ہے، اُسے واپس دلوا یا جائے

وَمَا لَكُمْ أَنْ تَيَسَّرُوا عَلَى الظَّالِمِ مَظْلُومٍ بِرِزْقِ اللَّهِ

نہ کرنے پاتے (وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مَظْلُومًا)

اس معاہدے کی رُوح کو سمجھنے کے لیے ہم اصل واقعہ کی اف رجوع کرتے ہیں۔ زُبید، جو مین کے ایک قبیلے کا فرد تھا، کچھ تجارتی مال لے کر مکہ آیا۔ عاص بن دآل نے، جو مشرکین مگر کا ایک خود سر سردار تھا، اس سے مال خرید کر لیا مگر اسے قیمت ادا کرنے میں لیت دعل کر تارہا۔ زُبید نے قریش کے تمام مشہور قبائل کے سرکردہ آدمیوں سے درخواست کی کہ وہ مداخلت کر کے اسے اس کے مال کی قیمت دلوادیں۔ لیکن کسی قبیلے کا کوئی بڑا آدمی اس مبینہ زیادتی کے خلاف آواز بلند کرنے کی ہمت نہ کر سکا۔ اور نہ ہی زُبید کو اس کے مال کی قیمت دلوانے میں موثر ثابت ہو سکا۔ زُبید نے جب دیکھا کہ تمام ”بڑے“ عاص کے مقابلے میں اس کی مدد کرنے سے ہچکچا رہے ہیں، تو وہ ایک صبح کوہ ابوقیس پر چڑھ گیا اور آل فھر کو پکارا۔ زبیر بن عبدالمطلب (آنحضرت کے چچا) نے اس کی دلدوز آواز کو سنا اور اس کے حقوق کو پامال ہوتے دیکھ کر بے تاب ہو گئے۔ انھوں نے بنی ہاشم، بنی مطلب، بنی اسد، بنی زہرہ اور بنی تیم کے تمام بااثر آدمیوں کو عبداللہ بن جدعان (جو حضرت عائشہؓ کا چچا زاد بھائی تھا) کے گھر میں جمع کیا اور مسئلے کے تمام پہلوؤں پر غور کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ ”مظلوم کی ہر حال میں مدد کی جلتے اور جو حق ظالم نے زبردستی چھینا ہے، وہ زُبید کو واپس دلوا یا جائے۔“

ابن سعد نے کہا ہے کہ تمام شریکت کرنے والے اصحاب نے اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر ان الفاظ میں عہد کیا کہ :

”جب تک دریا میں صوف کے بھگونے کی طاقت باقی ہے، ہم مظلوم کا ساتھ دیتے رہیں گے“ ۱۷

چنانچہ ایسا ہی ہوا اور انھوں نے عاص بن دآل سے کہہ کر زُبید کا مال اسے واپس کر دیا۔ رسول اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) نے، جو اس معاہدہ میں شریک تھے، ایک موقع پر فرمایا تھا :
 ”کہ میں عبداللہ بن جدعان کے ہاں، ایک ایسے معاہدے میں شریک ہوا کہ اگر مجھے سُرخ رنگ کے اونٹ بھی اس معاہدے کے بدلے میں دیتے جاتے، تو میں اسے چھوڑ کر انھیں قبول نہ کرتا۔ اور اگر آج بھی ایسے معاہدے کے لیے کوئی بلاتے،

تو میں حاضر ہوں۔ ۱۳

جشن عروسی: آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کی عمر شریف کا چھپہ ان سال تھا کہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے، جو ایک عالی نسب اور خوش حال خاتون تھیں اور اپنی عفت اور پاکدامنی کے لیے ”ظاہرہ“ کے لقب سے مشہور تھیں۔ آپ کو پیغام بھیجا اور کہا:

”اے ابن عم! اس قرابت کے علاوہ جو مجھے آپ سے حاصل ہے، میں آپ کے حسن خلق اور امانت؛ آپ کی صداقت اور شرافت کے لیے آپ کی طرف مائل

ہوں اور آپ کو اپنی تنہائی میں شریک بنانا چاہتی ہوں۔“ ۱۴

ابن ہشام نے کہا ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اس وقت قریش کی عورتوں میں نسب کے لحاظ سے پاکیزہ اور شرافت کے لحاظ سے اعلیٰ تھیں۔ عقیق کی وفات کے بعد قریش کے اکثر بااثر اور متمول لوگ ان سے شادی کے خواہش مند تھے لیکن آپ اس کے لیے آمادہ نہ ہوئیں۔ ابن سعد نے نفیسہ بنت مئیثہ کے واسطے سے جو روایت بیان کی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے نکاح کی خواہش ظاہر کرنے سے پہلے انہیں آنحضرت کے پاس بھیجا تھا کہ آپ کی مرضی معلوم کرے۔ چنانچہ نفیسہ نے آپ سے عرض کیا: آپ کو نکاح کرنے میں کون سی چیز مانع ہے؟ آپ نے فرمایا: میرے پاس اتنا سرمایہ کہاں کہ شادی کر سکوں۔ اس پر نفیسہ نے کہا: آپ اس کا فکر نہ کیجئے۔ یہ مجھ پر چھوڑ دیجئے۔ آپ کے لیے شادی کا پیغام ایک ایسی خاتون کی طرف سے ہے جس کے پاس حسن و جمال بھی ہے اور شرف و مال بھی۔ کیا آپ اسے قبول کریں گے؟ فرمایا: وہ خاتون کون ہے؟ عرض کیا: (حضرت) خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ آپ نے فرمایا: اگر یہ بات ہے تو میں تیار ہوں۔ نفیسہ لوٹ کر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے پاس آئیں اور انہیں تمام واقعہ کی اطلاع دی۔ نکاح کا وقت اس کے بعد متعین کیا گیا۔ ۱۵

اس زمانے میں سیدہ تاجرہ پیشہ خاتون تھیں۔ دولت و ثروت، فہم و فراست اور عزم و عمارت کی مالک تھیں۔ ان کا کاروبار اتنا پھیلا ہوا تھا کہ وہ اکثر قابل اعتماد اور تجربہ کار لوگوں کے ہاتھ اپنا مال و سادہ کو بھیجا کرتیں۔ اور ان کا حق اپنی مرضی کے مطابق مقرر کرتیں۔ جب انہیں نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) کی صدقہ میانی اور راست بازی کی خبر ہوئی اور انہوں نے

آپ سے درخواست کی کہ وہ ان کا مال لے کر شام جاتیں، جو منافع ہوگا، اس میں سے وہ نہیں دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ معاوضہ دیں گی۔

نبی اکرمؐ کا یہ تجارتی سفر خوشگوار تجربات کا حامل تھا۔ ان کثیر روایات سے قطع نظر جو اس سفر کے گرد مبنی گئی ہیں، میسرہ (حضرت سیدہؓ کے غلام) نے آپ کو قریب سے دیکھا۔ اُس نے آپ کی عاداتِ کریمانہ اور صفاتِ حمیدہ کا مشاہدہ کیا۔ لین دین میں آپ کی صاف گوئی گفتگو میں آپ کی ملائمت اور نرمی، تجارت میں آپ کی سوجھ بوجھ — ایسی صفات تھیں کہ میسرہ ان سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ واپسی پر اس نے آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کی عالی حوصلگی، صداقت شکاری، صاف گوئی، ضبطِ نفس اور دانشمندی کا جو نقشہ حضرت سیدہؓ کے سامنے کھینچا ہوگا، اس سے اس عفت مآب خاتون کے دل میں ختمی مرتبت کے لیے وہ حرام پیدا ہونا ضروری تھا جو ازدواجی زندگی میں کشش پیدا کرنے اور اسے وقار بخشنے کے لیے شرط اول (Pre-requisite) ہے۔

شادی کی تقریبِ سعید میں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰؓ کی طرف سے ان کے چچا عمرو بن اسد شریک ہوئے جبکہ نبی اکرمؐ کی جانب سے آپ کے دونوں چچا حضرت ابوطالب اور حضرت حمزہؓ موجود تھے۔ عمرو بن اسد درحقیقت خویلد کی نمائندگی کر رہے تھے جو حربِ فجار سے پہلے فوت ہو چکے تھے۔ ابن سعد نے طبقات الکبریٰ میں اور محدث السہلی نے روض اللائف میں بلیغ دلائل سے ان تمام روایات کو غلط اور بے بنیاد ثابت کیا ہے۔ جن میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ حضرت سیدہؓ کا نکاح ان کے والد خویلد نے پڑھایا تھا۔ حالانکہ وہ کبھی کے اس دارِ فانی سے کوچ کر چکے تھے ۱۶؎ اس مبارک تقریب میں حضرت ابوبکرؓ کے علاوہ رسولؐ قریش اور قبیلہ مضر کے بااثر افراد نے بھی شرکت کی۔ مہر میں ختمی مرتبت نے ۲۰ اونٹ دیئے۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ نکاح کا خطبہ حضرت ابوطالب نے پڑھا اور ۵۰۰ درہم (طلاتی) مہر قرار پایا۔

حضرت ابوطالب کے خطبہ نکاح کا ترجمہ درج ذیل ہے :-

”حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ جس نے ہمیں حضرت ابراہیمؑ کی ذریت اور حضرت اسمعیلؑ کی اولاد میں سے بنایا۔ اور معدا اور مضر کی اصل سے پیدا کیا۔ ہمیں

اپنے گھر کا پاسبان اور اپنے حرم کا پیشوا بنایا۔ اور ہمارے لیے ایسا گھر بنایا کہ لوگ
دُور و نزدیک سے اس کی زیارت کے لیے کھینچے چلے آتے ہیں۔ اور ہمیں لوگوں کا
حاکم بنایا۔

آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے میرے بھائی کا لڑکا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) بنایا ہے۔ جس کی
ہمسری قریش کا کوئی شخص نہیں کر سکتا، مگر یہ کہ وہ افضل ہے گا۔ البتہ مال و دولت
اس کے پاس کم ہے۔ جبکہ مال و دولت ڈھلتی چھاؤں ہے۔ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)
وہ شخص ہیں جن کی میرے ساتھ قرابت سے آپ لوگ اچھی طرح واقف ہیں۔ وہ
(حضرت) خدیجہ بنت خویلہ سے شادی کرنا چاہتے ہیں اور میرے مال میں سے
میں ادنیٰ ہر مقرر کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کی قسم ان کی شان عظیم ہے اور مرتبہ بلند
ہے۔ "ملاحظہ ہو" عروج و ترقی اسلام "ڈاکٹر ہنری سٹب، ص ۷۶، ڈاکٹر سٹب نے
آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ہاں دنیاوی مال و متاع کی کمی پر جس خوبصورتی سے تبصرہ
کیا ہے، وہ علییائی لٹریچر میں منفرد ہے۔ ان کا یہ کہنا:

"That nobility is not extinguished by poverty"

ان تمام الزامات کو دھو ڈالتا ہے جو معاندین نے محض تعصب اور تنگ دلی کی بنا پر
آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) پر کیے ہیں۔ وہ کہتا ہے کیا حضرت یوسفؑ کی خانہ داری عظمت
مجدوح ہوتی تھی جب آپ مصر کے بازار میں بطور غلام بک گئے تھے؟ کیا حضرت
موسیٰؑ کی شوکت پست نظر آنے لگی تھی جب آپ مدین میں حضرت شیثؑ کی بھڑکریاں
چرایا کرتے تھے؟ کیا حضرت عیسیٰؑ کے والد محترم بخاری بطور پیشہ اختیار نہ کیے
ہوتے تھے؟ معترضین نے آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی شرافت اور نجابت پر اس لیے
حملہ کیا ہے کہ "جو پانی" کا وہ کام جو آپ کرتے، ان کے نزدیک معیار سے گرا نظر
آتا ہے۔ ان معترضین کا ان انبیاء (علیہم السلام) کے بارے میں کیا خیال ہے جو اسی
پیشہ سے اپنی روزی کھاتے اور لوگوں کو "دعوت توحید" دیتے؟

حضرت خدیجہ الکبریٰؓ کی پہلی شادی ابو ہالہ بن زرارہ تمیمی سے ہوتی تھی۔ جس سے ان کے ہاں "ہند" اور "ہالہ" پیدا ہوتے۔ ابو ہالہ کی وفات کے بعد ان کی شادی عقیق مخزومی سے ہوتی جس سے ان کی صاحبزادی "ہند" پیدا ہوئیں۔ عقیق کی فوتیگی کے بعد بعض سرداران قریش کی طرف سے شادی کی پیشکش کے باوجود آپ شادی سے محترز رہیں۔ انہیں جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق، کمال ادراک، گفتگو میں متانت اور لین دین میں امانت کا پتہ چلا تو انہوں نے آپ سے شادی کا ارادہ کر لیا۔ حتمی مرتبت (صلی اللہ علیہ وسلم) سے شادی کے بعد، ان کے ہاں دو صاحبزادے اور چار صاحبزادیاں ہوئیں۔ ان میں سے بڑے کا نام "القاسم" تھا جن کی نسبت سے آپ "ابوالقاسم" کہلاتے۔ دوسرے حضرت عبداللہ تھے "طاہر و طیب" کے لقب سے یاد کیے جاتے ہیں۔ غالباً انہی کی وفات پر عقبہ بن ابی معیط جلیہ، دسیہ کار اور ابولہب ایسے سیاہ کار انسانوں نے لوگوں کے پاس جا جا کر انہیں یہ خوشخبری دی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم) آج رات لا دلہ ہر گئے۔ ان کا نام باقی رہے گا نہ نشان (نعوذ باللہ)۔ یہی وہ موقع ہے جب سورۃ کوثر نازل ہوئی۔ معاذین یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی جوانی حملہ تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کی اہم پیش گوئیوں میں سے ایک تھی جس نے ثابت کر دیا کہ رفعتِ ذکر، شہرتِ عام اور بقائے دوام اگر حاصل ہے تو آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو، آپ کے اہل بیت کو، آپ کے صحابہ اور نام لیواؤں کو۔ لیکن ذلت و خواری اور ہلاکت و بربادی، ابو جہلیوں اور ابولہبوں کے لیے مقدر ہو چکی ہے۔ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَ تَبَّتْ اِسْرُؤُہُ۔

"اس سے پتہ چلتا ہے کہ قریش کا یہ خیال جو انہوں نے بیت اللہ کے پڑوسی ہونے کی صورت میں اور اس کی حفاظت اور خدمت کی ذمہ داری سمجھانے کے سبب اپنے شرف و برتری کا پیدا کر لیا تھا، غلط تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو نازل فرمایا کہ ان کی خام خیالیوں کا پردہ چاک کر دیا اور صاف صاف بتا دیا کہ وہ تمام نعمتیں جو ان کو خانہ کعبہ کی تولیت کے صلہ میں ملی تھیں، ان کی بد عملیوں کی پاداش میں ان سے چھین لی جائیں گی۔ چنانچہ سورۃ برآۃ کے نزول کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس وعدہ کو پورا کر دیا اور خانہ کعبہ سے مشرکین کا رشتہ یک قلم منقطع ہو گیا۔"

صاحبزادیوں میں حضرت زینبؓ، حضرت رقیہؓ، حضرت ام کلثومؓ اور حضرت فاطمہ الزہراءؓ شامل ہیں۔ حضرت ابراہیمؑ کے سوا جو حضرت ماریہ قبطیہؓ کے بطن سے تھے، حضورؐ کی باقی ازواج میں سے کسی کی کوئی اولاد آپ کے صلب سے نہ تھی۔ تمام سیرت نگار اور راویان حدیث اس بات پر متفق ہیں کہ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کی ایک نہیں بلکہ چار بیٹیاں تھیں اور وہ تمام کی تمام حضرت سیدہ کے بطن سے تھیں۔ سورہ احزاب کی آیت ۵۹؎ اس بات پر شاہد ہے کہ آپ کے ہاں ایک سے زیادہ بیٹیاں تھیں۔ اور سب کی سب آپ ہی کے صلب سے تھیں۔ ہاں۔ اس بارہ میں قدرے اختلاف ہے کہ ان میں سے بڑی کون تھیں اور چھوٹی کون۔

ختمی مرتبت (صلی اللہ علیہ وسلم) کی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے شادی درحقیقت ایک مطمئن اور خوش حال زندگی کا دیباچہ تھی اور وَوَجَدَ لَكَ عَائِلًا قَانِعِيًّا کی عملی تفسیر۔ شادی کے بعد آپ کو نہ صرف فکرِ معاش ہی سے نجات ملی بلکہ آپ کو وہ سکونِ خاطر میسر آیا جو خالق کائنات کی طرف یکسوئی کے ساتھ متوجہ ہونے کا باعث ہوا۔ تجارت کی غرض سے آپ نے دُور دراز کے مقامات کی سیر کی؛ وہاں کے لوگوں کے رسم و رواج اور ان کے خصائل و عادات کا مطالعہ کیا اور کاروباری دیانت کا وہ نمونہ چھوڑا کہ تاجر قومیں اس کی تقلید کر کے نہ صرف ملکی اور بین الممالک تعلقات کو فروغ دے سکتی ہیں بلکہ ایک نئے اقتصادی نظام اور خوش حالی کے ایک نئے دور کا آغاز کر سکتی ہیں۔

حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کو جو محبت تھی، وہ ان کی وفات کے بعد بھی آپ کے دل میں تازہ رہی۔ اس زلزلے میں جب آپ سلطنتِ خدادادِ حجاز کے مالک و مختار تھے، لشکرِ بایں اسلام کے امیر تھے، عدالتِ عالیہ کے چیف جسٹس تھے اور ملتِ صنیفہ کے عظیم معلم، مبلغ اور مصلح تھے اور حضرت عائشہؓ، حضرت زینب بنت جحشؓ، سیدہ ام حبیبہؓ اور سیدہ صفیہؓ ایسی مسلمہ القدرت اور نیک سرشت خواتین آپ کے نکاح میں تھیں، آپ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا ذکر انتہائی محبت اور پیار، عزت اور احترام سے فرماتے۔

اصحیح البخاری میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدہ کی بہن حضرت ہالہ بنت خویلد اشرفیہ لائیں۔ ادا اندر آنے کی اجازت چاہی۔ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) ان کی آواز سن کر بے چین ہو

گئے اور فرمایا :

”اللَّهُمَّ هَالِكَةَ“ (خدا یا! کیا یہ ہالک ہے)

حضرت حالہؓ کی آواز حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی آواز سے ملتی مچلتی تھی حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں اس پر مجھے بڑا رشک ہوا۔ اور میں نے عرض کیا: ”آپ قریش کی ایک بڑھی عورت کو، جسے اس دنیا سے کوچ کیے ایک مدت ہو چکی ہے، ابھی تک یاد کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اچھی بیوی دے دی ہے۔ یہ سن کر آنحضرتؐ کے چہرہ اقدس پر برہمی کے آثار نظر آتے۔ حضرت عائشہؓ معلومے کو فوراً بھانپ گئیں اور عرض کیا :

”قسم ہے اس خدا کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ میں آئندہ کبھی ان

کا ذکر بھلائی کے سوا کسی طرح نہ کروں گی۔“

امام احمدؒ کی روایت میں (جو مستدرجہ میں نقل ہوئی ہے) اس پر یہ اضافہ ہوا ہے :

”آپ نے مزید فرمایا: حضرت سیدہؓ نے میری تصدیق کی جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا، انہوں نے اپنے مال سے میری مدد کی جب لوگوں نے مجھے مایوس کر دیا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کے بطن سے اولادِ صالحہ عطا

فرمائی۔“

یہ احترام حقیقت میں جنسِ اناث (نسوانیت) کا تھا جس کا بہترین نمونہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰؓ تھیں۔ اگرچہ دونوں کی عمروں میں تین تفاوت تھی لیکن حضرت سیدہؓ کا خلوص اور ایثار، آپ کی سلیم العظمتی، اخلاقی پاکیزگی اور مزاج کی پختگی نے اس تفاوت کو مٹا دیا تھا۔ اس زمانے میں ہمیں حضرت حلیمہؓ کی آمد کا پتہ چلتا ہے۔ وہ تشریف لائیں تو آپ ”میری ماں“ ”میری ماں“ کہہ کر ان سے بیٹ گئے۔ جب حضرت حلیمہؓ نے رحمتِ دو عالم سے قحطِ سالی اور پریشیاں حالی کا ذکر کیا تو آپ نے انہیں چالیس بکریاں اور دو اونٹنیوں کے بوجھ کے برابر گھریلو استعمال کا سامان ساتھ دیا تاکہ تفکراتِ زمانہ سے کچھ فرصت مل جاتے۔

ختمی مرتبت (صلی اللہ علیہ وسلم) کو تجارتی قافلوں کے ساتھ جن علاقوں کو دیکھنے کا اتفاق

ہوا، ان میں شام، مین، بحرین اور حبشہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ آپ تبلیغ دین اور دعوتِ حق کے لیے ان اسواق میں بھی پہنچے جن میں ایک طرف سودا سلف کی گرم بازاری ہوتی اور دوسری طرف شعر و سخن کا ہنگامہ بپا ہوتا۔ ایک مجمع میں اپنے اپنے قبیلہ کی سخاوت اور جو د عطا کی داستاں سرائی ہوتی اور دوسرے حلقہ میں اپنے اپنے اسلاف کی جرأت و ہمت اور شجاعت و شہامت کے فلسفے بیان ہو رہے ہوتے۔ کیا بزمِ شاعری اور کیا حکایت و فاو و فنا، ہر ایک اپنے حریف سے بازی لے جانے میں فصاحت و بلاغت کے دریا بہا رہتا۔ یہ صغیر لٹنے کو ہوتیں، تو ان کا آخری عمل ادنانِ کعبہ کا طواف ہوتا جس کے بعد وہ اپنی اپنی قیام گاہ کی طرف لوٹ جلتے۔ انھیں مقامات پر امرؤ القیس، زحیر بن ابی سلمیٰ اور لبید بن ربیعہ ایسے شعراء نے اپنے قصائد پڑھے؛ قس بن ساعدہ نے اپنا بلخ خطبہ پیش کیا اور ضحاک ازدی نے اپنی حذاقت اور جھڑ پھونک سے ہزاروں مریضوں کو مختلف بیماریوں اور دوسروں سے نجات دلائی۔ انھیں بازاروں میں قیادہ شناسوں اور کاہنوں کے خمیے لگے ہوتے۔ جہاں پر ضعیف الاعتقاد لوگ اپنی صحت و بیماری، خوش حالی و ناداری اور فراخی و ذبوں حالی کا حال دریافت کرنے آتے۔

یہ بازار ان مہینوں میں منعقد ہوتے جب لڑائی جھگڑا اور دنگ فساد کرنا ممنوع ہوتا اور لوگ آزادانہ پھر گھوم سکتے۔ یہ میلے ٹھیلے جہاں آزادی اور حریت کا پیغام لاتے وہاں لوگوں کو جسمانی اور ذہنی مسابقت کے لیے مواقع مہیا کرتے۔ سوقِ عکاظ کو بجا طور پر ”عرب کا اولمپیا“ کہا جاسکتا ہے۔ یہاں لوگ محض لین دین کی خاطر نہیں آتے تھے بلکہ ان کا مقصد اپنی قوت و شہامت اور اپنی شان و شوکت کے جھڈے گاڑنا ہوتا تھا؛ اپنے شاعرانہ کمالات اور ادیبانہ انداز کے جوہر دکھانا ہوتا تھا۔ وہ قصیدے (ODES) جو عظیم معمول سے خراجِ تحسین وصول کرتے، در کعبہ پر آویزاں کر دیتے جاتے۔

جاشہ کا سفر آپ نے تبلیغ دین کے سلسلے میں کیا تھا؛ جرش کا سفر آپ نے تجارت کی غرض سے کیا جس کی تصدیق علامہ ذہبی نے بھی کی ہے۔ جناب رسالتؐ اس سیر و گشت میں ان تمام عجائبات کے قریب سے ہو کر نکلتے۔ اور ان محفلوں کی معقول باتوں کو ذہن نشین کر لیتے لیکن

خودزوائد، آپ سے آپ، ایسے قلبِ صافی میں جگہ پانے سے کتراجلتے۔

فَاَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ
دسو جھاگ تو نکمّا ہو کر جاتا رہتا ہے

جُفَاءً (۱۳: ۱۷)
اور جو چیز لوگوں کے لیے کارآمد ہے،

وہ دُنیا میں رہ جاتی ہے۔

نبوت کے بعد جب بحرین سے عبدالقیس کا وفد بارگاہِ رسالت میں حاضر ہوا، تو آنحضرتؐ نے ان سے مختلف مقامات کے بارے میں پوچھا۔ وفد کے اراکین سخت متعجب ہوئے۔ اور

عرض کیا :

”آپ تو ہمارے ملک کا حال ہم سے بھی زیادہ جانتے ہیں“

آپؐ نے فرمایا :

”میں نے تمہارے ملک کی خوب سیر کی ہے“

بعض متعصب مورخین نے آپؐ کے اسفار سے غلط نتائج اخذ کرنے کی جو قبیح جہارت

کی ہے، اس کا مقصد یہ بتانا ہے کہ (نعوذ باللہ) ”آپؐ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے تمام معارف و

معلومات سیر و سفر ہی کا نتیجہ ہیں۔“ اور قرآن مجید میں ”جہازوں کی رفتار اور طوفانوں کی

کیفیت کی ایسی صحیح تصویر ہے جس سے (نعوذ باللہ) ذاتی تجربہ کی بُرائی ہے۔ ۱۵ ان کے خیال

میں انسانوں کو تخیل کی رفعت اور نطق کی دولت سے مالا مال کرنے والا، ہمتہ و اہمہ و اہمہ میں

(خدا) اپنی آخری کتاب کے مواد کے لیے (نعوذ باللہ) آنحضرتؐ کے مشاہدات و تجربات کا محتاج

تھا، ایجاز و بلاغت کے لیے آپؐ کے اسلوبِ بیان کی نقل کرنے پر مجبور تھا اور تاثیر و اثر

آفرینی کے لیے قدیم شاعری کا طرزِ اپنانے کا خواہاں تھا۔ کیا یہ لوگ قرآن مجید کے بیخِ اسلوب

اور آنحضرتؐ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے اندازِ بیاں میں جس کی عکاسی آپؐ کے خطبات اور اقوال

میں ہوتی ہے، کوئی فرق نہیں پاتے؟ کیا یہ اصحابِ قرآن مجید کی ”الہامی تحریر“ میں اور

قُتیب بن ساعدہ کی متفقہ جہارت میں (جو اس کے مصنوعی خطبات میں جھلکتی نظر آتی ہے)

کوئی امتیاز نہیں کر سکتے۔“ یورپ کو فنِ ادب اور روایت میں مہارت کے لیے ابھی ایک زمانہ

درکار ہے اور جب وہ زمانہ آئے گا تو یورپ کو اپنی بد مذاقی پر خود شرم آئے گی۔ ۱۶

مستشرقین میں سے چند اصحاب کا یہ دعویٰ کہ قرآن مجید میں قس بن ساعدہ کے خطبہ کے اسلوب کی تقلید کی گئی ہے، نہ صرف غلط ہے بلکہ گمراہ کن بھی ہے۔ تحقیقات نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ خطبہ اس کا ہے ہی نہیں۔ اسے زمانہ مابعد میں لکھا گیا اور قس بن ساعدہ کی طرف منسوب کر دیا گیا۔ مستشرقین کا تو یہ عام طریقہ ہے کہ جہاں کہیں بے بنیاد روایت اپنے مطلب کے مطابق دیکھتے ہیں، فوراً اس سے استشہاد کر کے ایک دعویٰ (پونج اور بے معنی) قائم کر دیتے ہیں۔

علامہ سیوطیؒ نے موضوعات میں اس روایت کے تمام طریقوں کو نقل کر کے ان کے رداۃ سے بحث کی ہے۔ علامہ ذہبیؒ اور حافظ ابن حجرؒ نے تمام اقوال نقل کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اس کے راویوں میں بیشتر لوگ دروغ بانی اور غلط بیانی کے عادی ہیں۔ ابن معین کا قول ہے کہ محمد بن حجاج (ایک راوی) کذاب اور خبیث ہے اسی طرح علامہ بیہقیؒ نے اس سلسلے میں جو روایت بیان کی ہے، وہ بھی پوری کی پوری گھڑی ہوئی ہے۔

اب ذرا خطبہ کا مطالعہ کیجئے اور دیکھئے کہ اس مقفی عبارت کو قرآن مجید کے "ذوقی اور وجدانی" اسلوب بیان سے کیا نسبت ہے :

"اے لوگو! سنو اور یاد رکھو۔ جو زندہ ہے وہ مرے گا۔ جو مرے گا دنیا سے چلا جائے گا۔ جو کچھ ہونے والا ہے وہ تو ہو کر رہے گا۔ یہ تاریک رات، یہ روشن دن، یہ ٹبرجوں والا آسمان، یہ چمکنے والے تارے، یہ موجیں مارنے والا سمندر، یہ جسے ہوتے پہاڑ، یہ پھیلی ہوئی زمین، یہ بہتی دریاہیں — شاہد ہیں کہ یقیناً آسمان میں کوئی خاص قوت ہے اور زمین میں عبرتیں ہیں۔ آخر یہ لوگ کہاں چلے جاتے ہیں کہ پھر وہاں سے واپس نہیں آتے۔ کیا وہ وہاں رہنے پر رضامند ہو گئے؟ یا پھر دنیا چھوڑ گئے؟

اے خاندانِ ایاد! تمہارے آباء و اجداد کدھر گئے؟ ان ظالم فرعونہ کا کیا حشر ہوا؟ کیا مال و دولت میں وہ تم سے بڑھ کر نہ تھے؟ کیا ان کی عمریں تمہاری عمروں سے زیادہ لمبی نہیں ہوتی تھیں؟ زمانہ نے سب کو حادث کی چکی میں پس ڈالا۔ اور

ان کی جمیعتوں کو پارہ پارہ کر دیا۔

عربی زبان کا ذوق رکھنے والے خوب جانتے ہیں کہ "کلام الہی" میں مضمون کا لطیف ربط اور حیرت انگیز تسلسل۔ اس کا قوتِ اظہار اور حُسنِ ابلاغ، ایسی خوبیاں ہیں کہ اس خطبے میں کہاں؟ قرآن مجید کے مضامین کی بوقلمونی، نظمِ آیات، آیاتِ تکوینی پر غور و تدبیر اور سائنسی استدلال کو اپنانے کی دعوت سے خطبے کی زبان و بیان اور مقاصد کا دور کا بھی واسطہ نہیں۔ زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ انشائیہ کا ایک چھوٹا سا عمدہ ٹکڑا ہے۔

ایک مہتمم بالشان واقعہ جس کا ذکر اکثر مورخین کے ہاں ناپید ہے، وہ ہے جس کے مطابق خمی مرتبت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اپنے ملک کو باز نطنیوں کے توسیع پسندانہ عزائم کا شکار ہونے سے بچالیا۔ اور ان کے ارادوں کو خاک میں ملا دیا۔ عثمان بن حویرث کو، جو دینِ حنیف کی تلاش میں نصرانیت قبول کر چکا تھا، ہر قسم کے مال و منال اور جاہ و حشم کا لالچ دیا گیا تاکہ وہ سرزمینِ حجاز کو چنڈ کھوٹے سگوں کے عوض بیچ دے اور باز نطنی حکومت کو اس پر قابض ہو جانے میں مدد دے۔ علامہ ابن خلدون نے اپنی تاریخ میں اس واقعہ کو بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جب آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کو عثمان کے ان مذموم ارادوں کا پتہ چلا تو آپ نے روسائے قریش کو اس معاملے سے آگاہ کیا اور وطن کی خاک کو غیروں کے پاؤں تلے پا مال ہونے سے بچالیا۔

متاہل زندگی کے اس دور میں جو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ شادی سے لے کر نزولِ وحی تک پھیلا ہوا ہے، آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی حیاتِ جاوید کا ہر سانس، حُسنِ تکلم کی خوشبو میں رچا ہوا، اس کا ہر لمحہ، مکارمِ اخلاق، کی نگہتوں میں بسا ہوا اور اس کا ہر لفظ حُسنِ عمل کی شراب میں ڈوبا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ نے حضرت ابوطالب کے معاشی بوجھ کو کم کرنے کے لیے حضرت علیؑ کو اپنی کفالت میں لے لیا اور حضرت جعفرؑ کو حضرت عباسؑ کی نگرانی میں دے دیا اپنے عم مہربان کے احسانات کی یہ ایسی پہچان ہے، کہ تاریخ کبھی اسے فراموش نہیں کر سکتی۔

ایک مرتبہ مکہ میں شدید قحط پڑنے اور اس کے نتیجے میں سخت گرانی پیدا ہونے پر، آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کو خیال آیا کہ چچا کا ہاتھ تنگ ہے اور توسلین کی تعداد زیادہ ہے۔ کیوں نہ ان کا بوجھ ہلکا کیا جائے۔ چنانچہ آپ حضرت عباسؑ کے پاس گئے جو ایک کھاتے پیتے انسان تھے

آپ نے ان کی توجہ حالات کی ناہمواری اور زلزلے کی ناہمربانی کی طرف دلاتے ہوئے انہیں حضرت ابوطالب کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے کہا۔ دونوں حضرات تشریف لاتے تو حضرت ابوطالب نے کہا:

«طالب کو بعض روایات کے مطابق عقیل کو میرے لیے چھوڑ دو اور باقی

جس کو تم میں سے جو لینا چاہے لے لے۔»

آنحضرت نے حضرت علیؑ کو اپنی تحویل میں لے لیا اور حضرت جعفرؑ کو حضرت عباسؑ کے سپرد کیا۔ حضرت علیؑ اور حضرت جعفرؑ نے جو قد و قامت پایا ہے، وہ ان کے محسنوں کے کمال اور اک اور قوتِ عمل کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ایک نے اگر خمیر شکن بازو اور شیر انگن قوت پاتی تھی، تو دوسرا جرات و ہمت اور طاقتِ لسانی میں اپنا ثانی نہ رکھتا تھا؛ ایک اگر صاحبِ ذوالفقار اور اعلیٰ درجے کا شہسوار بنا تو دوسرا بھی شجاعت و شہامت اور علم و فضل میں اپنی نظیر نہیں رکھتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علیؑ کی عمر اس وقت چار پانچ سال سے زیادہ نہ ہوگی۔

اسی زلزلے میں آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے حضرت زید بن حارثہ کی تربیت اور غور و پرداخت اس انداز سے کی کہ وہ "آزادی" پر محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی "غلامی" کو ترجیح دینے لگے اور ماں باپ اور بہن بھائیوں کو چھوڑ "غیروں" کے پاس زندگی گزارنے کے لیے آمادہ ہوئے۔ حضرت زید بنی کلب کے سردار حارثہ بن شریحیل کے جگر گوشہ تھے۔ ان کی ماں سعدی قبیلہ طے کی ایک اہم شاخ بنی معن سے تعلق رکھتی تھیں۔ بد قسمتی سے بنی قین نے انہیں قیدی بنا لیا اور عکاظ کے میلے میں لے جا کر ان کو بیچ دیا حضرت حکیم بن عزام نے (جو حضرت سیدہ کے بھتیجے تھے) انہیں خرید لیا اور اپنی پھوپھی کی خدمت میں پیش کر دیا۔ شادی کے بعد محبوب اور حشر (صلی اللہ علیہ وسلم) نے زید کو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے ہاں دیکھا اور اسے پسند کیا۔ یہ نوجوان "غلام" جو اخلاقِ حمیدہ اور عاداتِ ستودہ کا مالک تھا جلد ہی ایک ایسی ہستی کی تربیت میں آنے والا تھا جسے شیخ اکبر نے "قرآنِ ناطق"، عقلِ اول، "انسانِ کامل" اور "روحِ اعظم" کے نام سے یاد کیا ہے۔ قرآن مجید نے اسے "العبد" کہہ کر پکارا ہے۔

بوصیری نے ان کی بدعت میں کیا خوب کہ ہے نہ

مَنْسَرٌ عَنْ شَرِيكَ فِي مَحَاسِنِهِ
فَجَوْهَرُ الْحُسْنِ فِيهِ عَيْرٌ مُنْقَسِمٌ

آنحضرت نے انہیں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے مانگ لیا۔ کچھ مدت بعد حارثہ بن شریحیل کو پتہ چلا کہ ان کا پتہ مکہ میں زندگی کے دن کاٹ رہا ہے۔ وہ اسے تلاش کرتے بارگاہِ اقدس میں پہنچے اور لڑکے کی واپسی کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا: میں لڑکے کو بلاتا ہوں اور اس کی مرضی پر چھوڑ دیتا ہوں کہ وہ تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے یا میرے پاس رہنا پسند کرتا ہے۔ اگر وہ تمہارے ساتھ جانا پسند کرے، تو میں کوئی فدیہ نہ لوں گا۔ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے زیدؓ کو بلایا اور فرمایا:

کیا تم انہیں پہچانتے ہو؟

زیدؓ: جی ہاں۔ یہ میرے والد ہیں اور وہ چچا ہیں۔

حضرتؓ: تم ان کو بھی جانتے ہو اور مجھے بھی۔ تمہیں پوری آزادی ہے کہ چاہو تو ان کے ساتھ چلے جاؤ اور چاہو تو میرے ساتھ ٹھہرے رہو۔

زیدؓ: آپ کو چھوڑ کر کہاں جاؤں گا؟ یہی رہا میرا ٹھکانہ۔

باپ: زیدؓ! کیا تو آزادی پر غلامی کو ترجیح دیتا ہے اور اپنوں کو چھوڑ کر غیروں کے پاس رہنا پسند کرتا ہے؟

زیدؓ: میں نے حضرتؓ کے جو اوصاف دیکھے ہیں، ان کا تجربہ کر لینے کے بعد کسی کو آپ پر ترجیح نہیں دے سکتا۔

والد نے یہ جواب سنا تو اپنے بھائی کی طرف دیکھا۔ گویا کہ وہ زیدؓ کے اس جواب سے

مطمئن تھے۔ حضرت زیدؓ کے ان الفاظ سے محبوب داد (صلی اللہ علیہ وسلم) اس قدر مسرور ہوتے

کہ آپ نے اسی وقت انہیں آزاد کر دیا اور حرمِ پاک میں جا کر قریش کے ایک عظیم مجمع میں اعلان فرمایا:

”گواہ رہنا۔ آج سے زیدؓ میرا بیٹا ہے۔ یہ مجھ سے درانت پاتے گا اور میں

اس دور میں آپ کی امانت و صداقت، مروت و سخاوت، و فورا ذکاوت و کمالِ فرست کا شہرہ دور دور تک پھیل چکا تھا۔ عربی معاشرے میں آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا مرتبہ محض اخلاقی حیثیت ہی سے نہیں بلکہ دنیادی حیثیت سے بھی اتنا بلند تھا کہ آپ کا شمار قریش کے صاحبِ رتے اور صاحبِ مشورہ لوگوں میں ہونے لگا۔ لوگ اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھتے اور یہ سلسلہ اس وقت بھی جاری رہا جب لوگ آپ کے خون کے پیاسے ہو گئے تھے۔ ہجرت کے وقت آپ نے حضرت علیؓ کو اس لیے پیچھے چھوڑا تھا کہ وہ ہر ایک کی امانت اُسے لوٹا کر آئیں۔ یہ اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ نبوت سے پہلے اور بعد بھی مشرکین مکہ آپ کو شریف اور امانت دار سمجھتے تھے؛ قابلِ احترام اور قابلِ اعتماد گردانتے تھے۔

اس ثروت اور تمول کے باوجود جو آپ کو حاصل تھا، آپ نفسانی خواہشات کی تکمیل اور مادی لذات کے حصول سے ہمیشہ گریزاں رہے۔ آپ کو غریبوں، خاک نشینوں اور زندگی کے سلتے ہوتے لوگوں کی صحبت میں لطف آتا جن کا درد آپ اپنے ساتھ لے کر آتے تھے۔ سوچ، پکار اور غور و فکر کا خوگر ہونے کی حیثیت سے، آپ وسائلِ دولت سے صرف اسی قدر متمتع ہونا چاہتے تھے جس قدر جسم و جاں کا رشتہ قائم رکھنے کے لیے ضروری تھا۔

خانہ کعبہ کی عمارت ایک مدت سے شکستہ اور بوسیدہ چلی آرہی تھی۔ اس کی دیواریں بچھرت تھیں اور اوپر کی چھت مفقود تھی۔ وہ تمام قیمتی تبرکات، جو عقیدت اور نیازمندی، اس گھر کی نذر کرتی رہی تھی، ایک کنویں میں (جو عمارت کے اندر بنا ہوا تھا) محفوظ رکھے گئے تھے۔ بعض لوگ رجن میں ابواب ایسے سردارانِ قریش بھی شامل تھے) دیواریں پھانڈ کر اندر داخل ہو جاتے اور نوادرات چوری کر لیتے۔ چنانچہ قریش نے اس "بیتِ ایل" کو از سر نو تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ اُٹا اتفاق کی بات ہے کہ ایک رومی جہاز طوفانی موجوں کی زد میں آکر تباہ ہو گیا۔ اگرچہ اس کے پرچھے اڑ گئے، لیکن اس کا طبع ضائع ہونے کی بجائے جدہ کے ساحل پر آ رہا۔ جو کعبہ کی تعمیر میں استعمال میں لایا جاسکتا تھا۔ باقوم نامی رومی معمار اور ایک قبیلی بچاد

کی مدد سے کام کا آغاز کیا گیا۔ ابو وہب بن عمرو بن عابد نے قریش سے عطیات قبول کرنے سے پہلے یہ اعلان کیا کہ وہ :

”کوئی ایسی رقم قبول نہیں کرے گا جو غصب کر کے کمائی گئی ہو یا قطع رحمی کر کے یا کسی ذمہ کو جو ان کے اور کسی دوسرے انسان کے درمیان ہو، توڑ کر حال کی گئی ہو۔“

اس نے کہا۔

”اے قریش کے لوگو! اس کی تعمیر میں اپنی حلال کی کمائی لگاؤ۔ اس میں زنا کاری کی کمائی، سود کی کمائی یا کسی شخص پر ظلم کر کے حاصل کی ہوئی کمائی داخل نہ ہونے پاتے۔“

تعمیر شروع ہوتی تو قبائل کے چیدہ چیدہ لوگ پتھر اٹھا کر لاتے، گارا ڈھوتے اور رب ذوالجلال کی عظمت بیان کرتے۔ اس خیال سے کہ وہ اس گھر کی تعمیر نو میں مصروف ہیں جس کی بنیاد شیخ قبیلہ حضرت ابراہیمؑ اور ذبیح اللہ حضرت اسماعیلؑ نے رکھی تھی، وہ کس قدر مسرور و شادماں تھے۔ ان کا جذبہ اخوت و مودت دیدنی تھا۔ لیکن جب دیواریں اس مقام تک بلند ہوئیں جہاں حجرِ اسود نصب کیا جانا تھا، تو ہر قبیلے نے اُسے نصب کرنے پر پیل کرنی چاہی۔ اصرار و انکار کی اس صورت کے پیش نظر، مختلف قبائل نے خون میں انگلیاں ڈبودیں اور اپنے ادعا کو منوانے کی قسم کھاتی، کئی دن اسی حیل و حجت میں گزر گئے کہ مسئلے کو کس طرح خوش سلوبی سے حل کیا جلتے تاکہ وہ کام جسے نیک ارادوں اور پاکیزہ خواہشوں سے شروع کیا گیا تھا، پایہ تکمیل تک پہنچایا جاسکے۔ ابوامیہ بن المغیرہ نے جو اس وقت سب سے زیادہ حسین اور ہوش مند انسان تھا، تمام قبائل کے سامنے یہ تجویز پیش کی کہ :-

”وہ اس آدمی کو اپنا حکم مان لیں جو کل صبح سب سے پہلے (باب بنی شیبہ سے) مسجد میں داخل ہو۔“

تمام لوگوں نے اس تجویز کو قبول کر لیا۔

خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اگلی صبح باب بنی شیبہ میں سے داخل ہونے والوں میں امین و صائم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ (صلی اللہ علیہ وسلم) پہلے انسان تھے۔ لوگوں نے جمالِ جہاں آراء کو دیکھا تو پکار اُٹھے :
 هٰذَا لَا مِیْنُ رَضِیْنَا، هٰذَا (یہ امین ہیں۔ یہ تو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)
 مُحَمَّدٌ (صلی اللہ علیہ وسلم) ہیں۔ ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں) :
 جب آپ کو فیصلے کی نوعیت سے آگاہ کیا گیا، تو آپ نے فرمایا :

”میرے پاس ایک کپڑا لاقہ“

جب کپڑا لایا گیا تو آپ نے حجرِ اسود کو اس میں رکھا اور قریش کے مختلف قبائل کے نمائندوں سے کہا کہ ”وہ چادر کو مضبوطی سے تھام لیں اور اسے بل کر اوپر اٹھائیں“ جب پتھر اس مقام تک پہنچ گیا جہاں اسے نصب کرنا مقصود تھا تو آپ نے اسے اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھ دیا۔
 یہ محض اتفاق کی بات نہیں کہ متوقع موقع پر آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) تشریف لے آتے اور جھگڑے کو خوش اسلوبی سے نپا دیا۔ بلکہ یہ مقدر ہو چکا تھا کہ جس مرکز اجتماع کی نبی حضرت ابراہیمؑ نے رکھی تھی، اس کا تکمیل پتھر ختمی مرتبت (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ہاتھوں ہی سے رکھا جائے۔ عظیم موثر مسعودی کا کہنا ہے کہ لوگ آپ کو آپ کے علم و وقار، پاکیزہ اطوار اور غلط روشِ زندگی سے اجتناب کے سبب اپنا حکم تسلیم کرنے پر آمادہ ہوتے تھے۔ سورنہ قریش کی ناک بڑی اونچی تھی، ان کے مزاج بڑے گرم تھے اور ان کی باہمی رنجشیں بڑی گہری تھیں مگر آنحضرتؐ کے اس شرف پر (جو آپ کو مکہ کی سوسائٹی میں حاصل تھا) کسی کی زبان سے کوئی جملہ ادا نہ ہوا۔
 جن رؤسائے قریش نے چادر کے چاروں کونے تھامے تھے ان کے نام یہ ہیں :-

قلیب بن ربیعہ، ابو زمعہ، ابو حذیفہ بن المغیرہ اور قیس بن عدی
 کے خبر تھی کہ وہ یتیم عبداللہ، اور حلیہ گوشہ آمنہ“ جسے انہوں نے اپنا حکم مقرر کیا تھا، اور جس کی دانش مندی، فراخ حوصلگی اور قوتِ فیصلہ کے سبب آج اہلِ حرم خانہ جنگی سے بچ گئے تھے، کل تمام نبی نوعِ انسان کو بتوں کی سرفرازی، پردہ ہتوں کی حاکمیت اور شخصی حکمرانوں کی مستبدانہ گرفت سے نکال کر ”لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ“ کی تعلیم میں آباد کرنے والا تھا۔ اس کا مشن اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، اسی کے قانون کی بالادستی اور عدل و مساوات کی فرماں روائی قائم کرنا تھا تاکہ انسان شرفِ انسانیت سے سربلند، علم و حکمت سے مالا مال اور استحکامِ خودی سے

پاؤں تر ہو سکے۔

آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کے زمانہ میں کعبۃ اللہ اٹھارہ ہاتھ لمبا تھا۔ اس پر سفید سو
 کپڑا ڈالا جاتا تھا۔ پھر دھاری دار لمبی چادر سے اسے ڈھانپا گیا۔ پہلا شخص جس نے خانہ کعبہ
 کو دیبا (ریشم) کا غلاف پہنایا، حجاج بن یوسف تھا۔ ۳۶

تعلیقات (باب ششم)

- محبوبِ خدا - چوہدری افضل حق - ص ۲۹
 - رسول اکرم کی سیاسی زندگی ، ڈاکٹر محمد حمید اللہ - ص ۵۱ ، پیرا : ۱۲۶ ؛ عیون الاثر ،
 ابن سید الناس - ص : ۵۷ ؛ حیاتِ محمد - سردلیم میورج ، ج ۱ ، ص ۱۹ -
 السیرۃ النبویۃ ، ابن ہشام ، ج ۱ ، ص ۱۸۳ -
 الصیغ البخاری ، کتاب الادب ؛ حیاتِ محمد ، ج ۲ ، ص ۲۰۵ ؛ محمد اور محدثیت - باسورتھ سمٹھ
 ص ۱۳۰ -

قرآن مجید ، سورہ آل عمران : ۱۵۹

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ جَدُّو كُنْتُمْ
 فَمَا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَا تُفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ

- محمد اور محدثیت - باسورتھ سمٹھ - ص ۱۲۹ - ۱۳۰
 - حیاتِ محمد ، سردلیم میورج - ج ۲ ، ص ۱۲ - ۱۵
 - ہیروز اینڈ ہیروڈوشب - ٹامس کارلائل ص ۲۸۱ ، ۲۹۲ -

- السیرۃ النبویۃ - ابن ہشام ، ج ۱ ، ص ۱۸۳ ؛ دی مورڈان ہی پرافٹ (The Sword of
 the Prophet - آر - گولڈسٹن ، ص ۲۳ -

- ۱- مُسند، امام احمد بن حنبل - ج ۴ ، ص ۲۲۲ ؛ محمد - ڈیوڈ سیوتل مارگولیس ، ص ۷۰ -
 ۱۱- الطبقات الکبریٰ ، ابن سعد ، ج ۱ ، ص ۱۲۸ ، محمد اور آپ کے خلفاء و ائمتہ ، ص ۵۵ -

جے۔ ڈی

اتبع - سٹوبارٹ، ص ۵؛ السیرة النبویة - ابن ہشام ج ۱، ص ۱۲۲؛ الطبقات الکبریٰ
ابن سعد، ج ۱، ص ۱۲۸-۱۲۹؛ عیون الاثر، ابن سید الناس، ج ۱، ص ۵۹۔

۱۲- السیرة النبویة - ابن ہشام، ج ۱، ص ۱۸۹؛ الطبقات الکبریٰ، ابن سعد، ج ۱، ص ۱۲۲۔
۱۵- ایضاً - ایضاً، ج ۱، ص ۱۸۹؛ ایضاً، ایضاً، ج ۱، ص ۱۲۲۔
محمد ادرآپ کے خلقاء، ڈاکٹر گلشن ادرنگ، ص ۵۸۔

۱۶- الطبقات الکبریٰ، ابن سعد، ج ۱، ص ۱۲۲؛ السیرة النبویة - علامہ ذہبی، ص ۱۲۲۔
حیات محمد - سرولیم میور، ج ۲، ص ۲۲۔

میور کا خیال ہے کہ پیرنگر اور دیل نے محض حسد کی بنا پر اس عطا
بھوٹی روایت کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے حالانکہ اس کی کوئی
بہتلیں۔

۱۷- قرآن مجید - سورہ احزاب : ۵۹

رَايَايَا النَّبِيِّ قُلْ لَا تَزِرُ وَازِكِرَكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ
الْمُؤْمِنِينَ يَدُ نَبِيِّنَّ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَدٍ بِسِيْهِنَّ ط

اد پر کی عبارت میں لفظ "بَنَاتِكَ" قابل ترجمہ ہے جو جمع استعمال ہوا ہے۔

۱۸- السیرة النبویة - ابن ہشام، ج ۱، ص ۱۹۰-۱۹۱۔

۱۹- اس بارہ میں حضرت عبداللہ بن ابی النعمان کی شہادت بابت ایفدے عہد جو سنن ابوال
کی ج ۲ میں، کتاب الادب کے باب "فی الوعد" میں رقم ہوتی ہے، قابل ترجمہ
نبوت سے قبل حضرت عبداللہ نے آنحضرت سے کوئی کاروباری معاملہ کیا تھا جو ابھی ادا
تھا۔ انہوں نے تفصیلات طے کرنے کے لیے آپ سے کوئی تاریخ بھی طے کر لی تھی لیکن
کسی دوسری مصروفیت کے سبب وقت مقررہ پر نہ پہنچ سکے۔ وہ وعدہ کے تیسرے دن
لوٹے۔ دیکھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں انتظار میں کھڑے ہیں۔ اس وعدہ
خلافی سے آپ کی بیشیانی پر بل تک نہ آیا۔ آپ نے صرف اتنا فرمایا :

”تم نے مجھے بہت زحمت دی ہے۔ میں حسب وعدہ گزشتہ تین روز سے تمہارا

انتظار کر رہا ہوں۔“

اسی طرح حضرت قیس بن سائب جب اسلام سے مشرف ہوئے تو صحابہ کرام نے ان کی دیانت اور امانت کی بہت تعریف کی۔ آنحضرت نے مسکراتے ہوئے فرمایا: میں قیس کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ انھوں نے عرض کیا :

”میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ آپ میرے شریک تجارت رہے۔ آپ

نے ہمیشہ معاملہ کو صاف رکھا۔ وعدہ کی پاسداری کی۔ کبھی کسی سے جھگڑا کیا نہ، ہی

مناقشہ پیش آیا۔ وَكَانَ خَيْرَ شَرِيكَ - لَا يُمَارِي دَلِيلًا شَارِعًا

بخاری یا کاروباری دیانتداری کی جو اہمیت آپ کے ہاں تھی، اس کا اندازہ الصیغ البخاری کے باب ”المَاہَلَةُ فِي الْمَاعْمَلَةِ“ کے مطالعہ سے لگ سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا:

”سچا اور دیانت دار باجریاقت کے روز نبیوں، شہیدوں اور صدیقیوں کی صف

سے اٹھایا جائے گا۔“

۲۰۔ الصیغ البخاری، علامہ بخاریؒ۔ کتاب مناقب الانصار، ج ۲۔

۲۱۔ محمد اور محمدیت، باسودتھ سمٹھ ص ۱۵۱؛ میروز اینڈ ہیروورثب۔ ٹامس کارلائل، ص ۱۹۲

۲۲۔ حیات محمدؐ۔ سرولیم میور۔ ج ۱، ص ۷؛

۲۳۔ سپرٹ آف اسلام، تیدا میر علی، ص ۱۱۔

۲۴۔ سیرۃ النبیؐ، علامہ شبلی نعمانی، ج ۱، ص ۱۹۰۔

۲۵۔ ایضاً، ایضاً - نیز محمدؐ، ڈیوڈ سموئیل مارگولیس، ص ۵۸-۵۷۔

۲۶-۲۷۔ سیرۃ النبیؐ، علامہ شبلی نعمانی، ج ۱، ص ۹۲-۱۹۵؛ محمدؐ، مارگولیس، ص ۲۳۔

۲۸۔ ایضاً - ایضاً، ج ۱، ص ۱۹۷ (ملاحظہ ہو فٹ نوٹ)

۲۹۔ تاریخ ادبیات عربی، استاد احمد حسن زیات (ترجمہ اردو از عبدالرحمن طاہر سورتی)

ص ۵۳-۵۲۔

۳۰۔ کوسن ڈی پرسی وال، ج ۱، ص ۳۳۵؛ حیات محمدؐ۔ سرولیم میور، ج ۱، ص ۳۲ بحوالہ

A Critical Examination of the Life & Teachings of Mohammad

(PBUH)

- ۳۱۔ السیرة النبویة - ابن ہشام، ج ۱، ص ۲۶۳؛ حیات محمد، سرولیم میور، ج ۱، ص ۲۲-۲۳۔
- ۳۲۔ ایضاً، ایضاً، ج ۱، ص ۲۶۵؛ ایضاً، ایضاً، ایضاً۔
- ۳۳۔ ایضاً، ایضاً، ج ۱، ص ۲۰۵۔
- ۳۴۔ ایضاً، ایضاً، ج ۱، ص ۲۰۶۔
- ۳۵۔ حیات محمد، سرولیم میور، ج ۱، ص ۲۴-۲۸؛ السیرة النبویة، ابن ہشام، ج ۱، ص ۲۰۹؛
محمد اور آپ کے خلفاء۔ - واشنگٹن اورنگ ص ۶۰-۶۱۔
- ۳۶۔ السیرة النبویة - ابن ہشام، ج ۱، ص ۲۱۱۔

تذکرہ نقسکر کی منزلیں

(دین مصطفیٰ، مصطفیٰ سے پہلے)

تعمیر کعبہ سے لے کر امر نبوت تک کا عرصہ نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) نے خداوند قدوس کی تحمید و تقدیس اور عبرت پذیری میں گزارا۔ تنہائی آپ کو پسند تھی۔ آپ کئی کئی راتیں متواتر خار حرام میں گزار دیتے اور جب تک پانی اور ستوختم نہ ہو جاتے۔ شہر کو واپس نہ لوٹتے۔ فطرت کے مظاہر، کائنات کے اندر بوقلموں چیزوں کا وجود، ان کا باہمی ربط و ضبط اور ان کے اثرات پر غور و فکر آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا مرغوب مشغلہ تھا۔ آپ ان ڈوب جانے والے ستاروں کو بھی دیکھتے جو آسمان پر ٹکے بیروں کی طرح جگ جگ کرتے دکھائی دیتے۔ آپ چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کا بھی مطالعہ کرتے اور اس کی ٹھنڈی اور نقرتی چاندنی سے بھی لطف اندوز ہوتے جو بادینہ نشینوں کو سکون بخشتی۔ آپ آفتاب جہاں تاب کے طلوع و غروب کا بھی نظارہ کرتے۔ جس کی روشنی کے سامنے تابندہ ستارے آہستہ آہستہ غائب ہونے لگتے اور پھر فضا کی پہاٹیوں میں گم ہو جاتے۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو ایسا معلوم ہوتا کہ ایک وحدت وجود ہے جس کے گونا گوں مظاہر نوبت بہ نوبت گردش کر رہے ہیں اور آپ ان مظاہر میں ایک ایک کی جہیں پر حقیقت کا رنگ و غازہ دیکھ رہے ہیں۔

آنحضورد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے دیکھا کہ قدرت کے کارخانے کی کوئی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی گئی۔ ہر شے اپنے فرائض بحسن و خوبی انجام دے رہی ہے۔ ستارے وقت پر نکلتے ہیں۔ سورج موسم کے مطابق اپنے وقت پر طلوع ہوتا ہے۔ اور وقت پر غروب ہو جاتا ہے۔ بہار وقت پر آتی ہے اور وجود کائنات کے سینے میں زندگی کی نئی روح پھونک دیتی ہے۔ تمام سیارگان کے مدار مقرر ہیں جن پر وہ بے دھڑک چلتے رہتے ہیں۔ ان میں کبھی ٹکراؤ نہیں

ہوا۔ کبھی کسی نے دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کی۔

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ه (یسین: ۴۰)

دنہ آفتاب کی مجال کہ چاند کی گردش میں حائل ہو اور نہ رات کو یارا کہ دن سے پہلے آسکے۔ اور سب ایک ایک دائرہ میں تیر رہے ہیں۔

نظامِ کائنات میں افراط ہے نہ تفریط۔ بلکہ اعتدال اور ضبطِ نفسی ہی وہ خصوصیات میں جن پر یہ نظام قائم ہے۔ یہ سلسلہ روز و شب اور یہ کارخانہ قدرت آپ سے آپ وجود میں نہیں آگیا۔ اور نہ ہی سیارگان کے درمیان باہمی جذب ایک حادثہ ہے۔ کیا یہ تمام مظاہر ایک حقیقی صانع کا پتہ نہیں بتاتے؟

آخر ایسا کیوں ہے کہ انسان، جس کی شخصیت کی تکمیل کے لیے تمام کائناتی قوتیں

(Cosmic Forces) سرگرم عمل ہیں، ان لالعل جادات کی پرستش کرنا نظر

آتا ہے جو اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتیں؟ کیا لات و منات کی پرستش اور اجرام سماوی کی پوجا انسانیت کی تذلیل نہیں؟ کیا مٹی اور پتھر کی مورتیوں کا احترام، ہبل اور عزیٰ کے آستانوں کی جہہ سائی ایک زوال پذیر معاشرے کا پتہ نہیں دیتی؟ کیا فحاشی، شراب نوشی، قتل و غارت، جوا اور ازلام فکری اور اخلاقی پستی کی غمازی نہیں کرتے؟ دنیا کی ہر چیز خوب سے خوب تر کی تلاش میں سرگرداں ہے لیکن یہ انسان! اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید میں ایسے راستوں پر چل نکلا ہے جو اسے ذلت و پستی کی عمیق غاروں میں دھکیلنے کے ذمہ دار ہیں۔ اس میں کیوں تبدیلی نہیں آتی؟

یوں لودرد بن نوح، عبید اللہ بن جحش، عثمان بن الحویرث اور زید بن عمرو بن نفیل نے حقیقت اولیٰ کی کھوج لگانے کی پوری کوشش کی تھی اور زید بن عمرو تو یہ کہتے کہتے اللہ میاں کو پیارے ہو گئے کہ:

”اے خدا! اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تیری عبادت کا کونسا طریقہ تجھے سب سے زیادہ

محبوب ہے تو میں اسی طرح تیری عبادت کرتا۔“

انھوں نے دینِ ابراہیمی کی تلاش میں شام کے وسیع علاقوں کی سیر کی لیکن وہ یہودیوں

نظر آیانہ نصاریٰ میں۔ محبوبِ داورِ حشر نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ "زید قیامت کے دن تمہارا ایک اُمت کی حیثیت سے اٹھیں گے"۔ لیکن آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کے سینہ اطہر میں کزبِ معنی کے تجسس کی جو تڑپِ فطرت کی طرف سے رکھ دی گئی تھی، اس کا تقاضا تھا کہ آپ اپنے مقصد کے حصول کے لیے عالمِ انفس و آفاق کے چپے چپے کو چھان ڈالتے تا آنکہ وحی کی تعلیماتِ ربانی "حقیقت" کو بے نقاب کر دیتیں۔ ایک ایسی ہستی میں، جس کا انتخاب ایک شرعیّتِ کبریٰ کی تائیس، ایک مذہبِ کامل کی تشیید اور کونین کی رہنمائی کے منصبِ عظیم "کلمہ" کے لیے کیا جا رہا تھا، اعلیٰ الیغور کا کھوج لگانے کی خواہش ہر آن قیامت خیز طوفانِ برپا کیے رکھتی رہتی۔ صرف اور صرف ذاتِ حق کے جمالِ جہاں آراہ ہی سے مطمئن ہو سکتے تھے۔

عمر مصطفیٰ اراضی نہ شد الا بذات

تلاشِ حقیقت کے لیے یہ کوششیں انفرادی اور محدود تھیں۔ ان سے یہ اندازہ تو ہوتا ہے کہ ہر دور میں ایسی صالح فطرتیں موجود رہی ہیں جنہوں نے بت پرستی سے نفرت، شراب نوشی سے اجتناب، فحاشی سے احتراز اور "میتہ والدّم" کے استعمال سے اجاہ کیا۔ لیکن اس سے یہ سمجھنا کہ آنحضرت سے پہلے محمدیت (Mohammadanism) جنم لے چکی تھی اور عرب قوم میں اپنی حالت کو بدلنے کا جذبہ انگڑاٹیاں لے رہا تھا، حالات سے بے خبری نتیجہ ہے یا پھر واقعات کی تلبیس کی شعوری کوشش کا ثمرہ۔ پھر مگر کا یہ کہنا:

"کہ اسلام نہ تو آپ کی سعی و کوشش کا مرہونِ منت ہے اور نہ ہی آپ ایسے.... پیغمبر کی تعلیمات کا سچوڑ، بلکہ یہ تو (ماتر) رُوحِ عصر کا نتیجہ ہے اور عرب قوم کے دل کی آواز ہے۔" یہ ایک ایسا دعویٰ ہے جو بلا دلیل ہے۔

مذکورہ بالا عبارت کسی سنجیدہ ذہن کی تخلیق نہیں بلکہ ایک متعصب اور عیار اہل قلم کی ہر ہر لہری کا نتیجہ ہے جو آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو اپنے دعویٰ نبوت میں سچا سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ اس دھندلی سی روشنی سے جو چند افراد کو نظر آگئی تھی، یہ اندازہ لگانا کہ گویا عرب میں خود ہی اصلاح کی تشنگی اور انقلاب کی خواہش پیدا ہو چکی تھی، نہ صرف غلط ہے بلکہ ان تمام کوششوں کی نفی کرنے کی ایک منظم کوشش ہے جو محبوبِ داور نے اعلیٰ نے اعلیٰ کلمتِ الحق اور ایک، عظیم ریاست کی تائیس کیے کی تھیں۔

مشرقِ فلسطین، جو ایک عظیم دانشور اور مورخ تھے اور موجودہ مورخین کے بزرگ پیش رو، اسی قسم کا خراجِ عقیدت آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کو پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں :

”محمدؐ کی کامیابی، بحیثیت شاعرؑ کے، ایشیا کی قدیم ترین اقوام میں، اور ان کے قائم کیے ہوئے اداروں کی پائیداری نسلا نسل تک اور ہر طبقہ معاشرت میں ثابت کرتی ہے کہ یہ غیر معمولی انسان لائی کرگس اور اسکندرؑ دونوں کا نادر مجموعہ تھا۔“

مشرقِ فلسطین یہ تسلیم کرتے ہیں کہ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کی شخصیت گونا گوں خوبیوں اور توانائیوں کا مجموعہ تھی۔ آپؐ میں ایک عظیم فاتح اور ایک مشہور مصلح کے اوصافِ نادرہ جمع ہو گئے تھے۔ لیکن وہ یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں کہ خدائے بزرگ دیر تر اس ”سچے انسان“ کے ساتھ تھا، اس کی تائید و نصرت اس کے ہمراہ تھی اور اس کا قول و فعل اسی ماہک حقیقی کے حکم کی ترجمانی کرتا تھا جس نے آپؐ سے پہلے حضرت موسیٰؑ اور حضرت عیسیٰؑ کو نبوت سے سرفراز کیا تھا اور انسانوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا تھا۔ ان لوگوں نے حقیقت کا اعتراف کرنے کی بجائے کبھی تو آپؐ میں اسکندر مصلح کی جرات و ہمت تلاش کی اور کبھی لائی کرگس کے تدبیر اور قانون دانی کا کھوج لگانے کی کوشش کی۔ لیکن اس بات کو تسلیم کرنے میں انھیں تامل ہی رہا کہ آپؐ (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ تعالیٰ کے پیغمبرِ برحق تھے، پیامِ آخری کے حامل تھے اور ایسا ابرِ کرم تھے جس سے دوست اور دشمن برابر میراب ہوتے رہے۔

اگر واقعی سپرنگر اور مارگولیس کے مطابق، ”دنیا تہ تمدن میں بہتر کی جستجو پیدا ہو چکی تھی، عصری تقاضوں کے تحت لوگوں میں مذہبِ روم و رواج کے خلاف بے اطمینانی پھیل چکی تھی اور عرب میں (خصوصاً) شرک و بت پرستی سے ”کسی اچھے مذہب“ کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی تو اس سبب و طلبِ کثرت؛ قرآن مجید نے یہ بات واضح کی ہے کہ عرب بھی دوسرے ادیان کے پیچھا کاروں کی طرح ایک ایسی موثر قیادت کے خواہش مند تھے جس کے ہوتے ہوئے وہ زندگی کی بلندیوں کو پاکیں، شرافتِ نفسی اور سلامتِ روی کا اعلیٰ معیار قائم کر سکیں۔ لیکن اس کا کیا کیا جائے کہ جب وہ قیادت انھیں میسر آگئی تو وہ لگے جیلے بہلنے کرنے۔ قرآن مجید نے ان کے مذہب کی اس کیفیت کو اس طرح بیان کیا ہے :-

وَأَسْمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ
لَعْنٌ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ وَلَئِنَّكُمْ
لَنْ أَهْتَدَى مِنْ إِحْدَى
الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ
نَذِيرٌ مَّا تَرَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا
(فاطر: ۴۲)

یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہا کرتے
تھے کہ اگر کوئی خبردار کرنے والا ان کے
ہاں آگیا تو یہ دنیا کی ہر دوسری قوم
سے بڑھ کر راست رو ہوں گے، مگر
جب خبردار کرنے والا آگیا تو حق سے
فرار کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ

ہوا۔

دعوت کی صداقت اور داعی حق (صلی اللہ علیہ وسلم) کے اخلاص کے باوجود مشرکین مکہ نے
ایک طوفان بدتمیزی کھڑا کر دیا۔ ساری فضا شقاوت اور بدبختی سے بھر گئی۔ "دعوت الی اللہ" کا
جواب طنز و تضحیک اور استہزاء و کٹختی سے دیا گیا۔ ایذا رسانوں کی حد نہ رہی جب بعض
بدبختوں نے سرورِ عالم (صلی اللہ علیہ وسلم) کی پشت پر، جب آپ سجدے کی حالت میں تھے،
ادھڑی لاکر رکھ دی، چادر سے آپ کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی، گلی کوچے کے ادباش اور
بدقماش لڑکوں کو ہشاکر آپ کے پیچھے لگا دیا تاکہ تالیاں پیٹیں، شور مچائیں اور ہرزہ سرائی
کریں۔ ابواب کے لڑکوں کو مجبور کیا گیا کہ وہ ختمی مرتبت کی دونوں صاحبزادیلوں کو طلاق دے
دیں۔ جسمانی ایذا کو تو برداشت کیا جاسکتا ہے لیکن "ذہنی کرب" کو گوارا کرنا بڑا مشکل ہے۔
کون باپ اپنی جوان بیٹیوں کی یوں علیحدگی کی برداشت کا حوصلہ رکھتا ہے؟ یہ صرف ان
اولوالعزم انسانوں کا کام ہے جو منصب نبوت پر فائز ہوتے ہیں۔

داعی حق سے قبل "محدثیت" کا وجود تسلیم کرنا ایسے ہی ہے جیسے کوئی صاحب یہ کہیں
کہ حضرت عیسیٰ سے پہلے "مسیحیت" جنم لے چکی تھی اور لوٹھر سے پہلے "لوٹھرزم" یا "تحرک اصلاح
کلیسا" کی نیورکھ دی گئی تھی۔ رینان (Renan) اس حقیقت سے بخوبی واقف
ہے کہ "مذہب کی عظمت اور بقا کا سہرا ہمیشہ بانی دعوت کے سر ہوتا ہے نہ کہ پیروکاروں کے
سر۔ اگر چند لمحوں کے لیے یہ مان بھی لیا جلتے کہ دنیا تے مشرق و مغرب اپنی نیند سے بیدار ہو چکی
تھی اور رُوحِ عصرِ نیکی اور تقویٰ کی کلیوں کو چلنے پر آمادہ کر رہی تھی تو سوال پیدا ہوتا ہے

کہ اس "روحِ عصر" کی شوخی کا ادراک کس نے کیا؟ شرابِ بولہبی سے ٹکرانے کی ہمت کے ہوتی؟ "متاعِ غرور" کو خداوندِ بزرگ و برتر کی رضا جوئی کے لیے توجہ دینے اور ایک نئے سماج کا شعور پیدا کرنے کے جذبہ پیش قدمی کی ابتداء کس نے کی؟ عرب و مضافاتِ عرب اگر ایسے ہی ایک نئے دین کے لیے بے قرار تھے، تو کیوں نہ اس پیغمبر (آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم) کو ہاتھوں ہاتھ لیا۔ اور سب کے سب نہ سہی، تو آخر کیوں نہ ایک بڑی جماعت معاً اس دعوت پر لبیک کہنے کو اٹھ کھڑی ہوتی۔ جو شرک کے مضبوط قلعہ کی دیواروں میں دراڑیں پیدا کر دیتی۔

یہی سوال جب رفتے کے ذہن میں چٹکیاں لینے لگا تو اس کے ضمیر نے خود خلش محسوس کی۔ لیکن جو جواب اس نے دیا اس میں تعصب کی بو موجود ہے۔ وہ کہتا ہے:

"عرب کے ذہن عامہ کے جس جوش نے حضرت محمدؐ کو پیدا کیا، اسی نے بہت سے اور پیغمبر بھی انہی کے زمانے میں اٹھا کھڑے کیے، لیکن آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کی اعلیٰ قابلیت، انصاف کے صحیح تر اندازے اور سچائی نے لوگوں کے تمام منسوبوں کو خاک میں ملا دیا۔"

سردیم میور نے مارگولیس کے اس بے بنیاد دعویٰ اور رینان کے اس بے ہودہ ادعا کی تردید کرتے ہوئے، جس کا تذکرہ اوپر ہوا ہے، اپنی کتاب "حیاتِ محمدؐ (صلی اللہ علیہ وسلم)" میں کہا ہے:

"عرب کی قبل از اسلام تاریخ اس بات کو جھٹلاتی ہے کہ وہاں پر اصلاحِ معاشرہ کی کوئی بڑی تحریک پہلے سے موجود تھی۔ یہ کہنا تو بجا ہے کہ آنحضرت نے اسلام کی بنیاد رکھی لیکن یہ کہنا کسی طرح بھی درست نہیں کہ کسی عصری تحریک نے محمدؐ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو جنم دیا۔"

دوسرے مقام پر وہ اس طرح رقمطراز ہے :-

"ایک نامعلوم زمانے سے نہ صرف مکہ، بلکہ پورا جزیرہ مناتے عرب جیسے سی اور خود فراموشی کا شکار چلا آ رہا تھا۔ عربوں کی زندگی (معاشرت اور مذہب) پر یہودیت اور عیسائیت کے اثرات یوں تو نہ ہونے کے برابر تھے لیکن اگر کچھ تھے

تران کی مثال ان معمولی لہروں سے زیادہ نہ تھی جو کبھی کبھی کسی خاموش (مگر گہری) بھیل کی سطح پر (ہوا کے زیر اثر) پھیلتی دکھائی دیتی ہیں۔ عرب کے لوگ توہمات میں ڈوبے ہوتے، گناہوں میں آلودہ اور جفا پیشہ تھے۔ یہ رواج بھی عام تھا کہ باپ کے مرنے کے بعد بڑا بیٹا جس طرح باقی جائیداد کا وارث بنتا، وہ باپ کی منگوحہ بیویوں کو بھی اپنے تصرف میں لے آتا۔

غربت اور دقار کے چھوٹے تصور کے سبب، ہندوؤں کی طرح، عرب بھی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے۔ ان کا مذہب بت پرستی تھا۔ اور رواج خلیشہ کے خون سے جنم لیتا تھا، جن کی رضا جوئی کے لیے وہ صدقہ و خیرات کرتے یا قربانیاں پیش کرتے۔ آخرت کا تصور اور کسی بلند تر ہستی کے سامنے جواب دہی کا احساس کلیتہً مفقود تھا۔ نا

”ان حالات میں جو وجود اور قدامت پسندی سے عبارت تھے، ہر دعوت انقلاب کی قسمت میں (وہ کہیں سے بھی اٹھتی) ناکام ہونا لکھا تھا۔“

کیا یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم نہیں کہ اس نے دنیا کی امامت کے لیے ایک ایسی قوم کو چن لیا جو تمدن و حضارت سے دور بددیانہ زندگی پر قناعت کر چکی تھی، اتحاد اور یک جہتی کی بجائے انتشار و افتراق کا شکار ہو چکی تھی اور اپنی استعدادوں اور صلاحیتوں کو کسی اعلیٰ مقصد کی خاطر خرچ کرنے کی بجائے عیش و نشاط، لہو و لعب اور سلب و نہب میں اکارت و ضائع کر رہی تھی۔ کارلائل نے آکھنور (صلی اللہ علیہ وسلم) کی اس کیفیت کو جو تشنگی ذوق کی شدت کو تیز سے تیز کر دیتی، ان الفاظ میں بیان کیا ہے :

”سفر و حضر میں ہر جگہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے دل میں ہزاروں سوال پیدا ہوتے۔“

میں کیا ہوں ؟

کائنات کے اس لامتناہی سلسلے کی حقیقت کیا ہے ؟

زندگی کسے کہتے ہیں ؟ اس کا آغاز کیونکر ہوا ؟

موت کیا ہے ؟

مجھے کن چیزوں پر ایمان رکھنا چاہیے ؟

عمل کی کونسی راہیں پسندیدہ ہیں ؟

حرا کی چٹائیں اور سینا کی پہاڑیاں، ریت کا وسیع سمندر۔ ان میں سے کوئی بھی ان سوالوں کا جواب نہ دے سکا۔

گنبدگرداں، گردشِ لیل و نہار، چرخِ نیلگوں پر دکنے والے ستارے اور برسنے والے بادل سبھی خاموش تھے۔

ان سوالات کا جواب انسان کی اپنی رُوح اور خداوند (عزیز و قدیر) کی اس "وحی" سے مل سکتا تھا جو اس رُوح کو اپنا مسکن بنا لے ہوتے تھے۔

قرآن مجید نے آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی اس سعی و جستجو کو جو، اعلیٰ العزائم کی تلاش کے لیے جاری رہی، ان الفاظ میں بیان کیا ہے :

ہم نے آپ کو تلاشِ حقیقت میں
متجسس پایا تو راستہ دکھا دیا۔

وَوَجَدَكَ ضَالًّا
فَمَدَّعَيْنًا (۹۳:۷۰)

اور:-

اور ہم نے آپ کو وہ باتیں سکھلا دیں
جو آپ کو پہلے معلوم نہ تھیں۔

وَعَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُمْ
تَعْلَمُونَ (۱۱۳:۳)

آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) غارِ حرا کی ریاضت اور عبادت کے دوران میں اس قسم کے مسائل پر غور فرماتے۔ ان کا مقصد "حقیقتِ اولیٰ" تک رسائی اور زندگی کے ان مسائل کا حل تلاش کرنا تھا جنہوں نے بنی نوعِ انسان کو پریشان کر رکھا تھا۔ کوہِ حرا عزلت گزینی کے لیے ایک گوشہ ضرور تھا۔ لیکن اس کا گرد و نواح کسی رُوح پر درنظارے کی دعوت نہیں دیتا تھا۔ اس کا ماحول خوشگوار تھا نہ وہاں مٹھلیں گھاس اُگی تھی؛ یہاں پر چشمے اُبلتے تھے نہ کبھی ابر بہاری کے پاروں نے اس کی ٹھلستی ہوتی زمین کو سیراب کیا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا بنجر ٹیلہ تھا جس میں بہت سی گھائیوں نے شکاف ڈال رکھے تھے۔ دن کی چلچلاتی دھوپ میں وہ تنہا کھڑا تھا۔ لیکن محبوبِ داورِ حشر،

کو یہ جگہ تخت و تعبد کے لیے بڑی مرغوب تھی۔ آپ اکثر ساری ساری رات عیسق ترین فکر میں ڈوبے رہتے اور کائنات کے ان دیکھے، لیکن محیطِ کل سے لوبگائے رکھتے۔ آہستہ آہستہ زمین و آسمان جلال و جمال الہی کے اس الہامی مکاشفے سے بے خبر ہو گئے جو روزِ ازل سے مقدر تھا۔ آپ کو ایسا محسوس ہونے لگا کہ آپ کے ارد گرد کی بے جان چیزوں — درختوں، پتھروں اور چٹانوں سے ایک آواز آرہی ہے جو آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) سے اس کام کی انجام دہی کا تقاضا کر رہی ہے جو قدرتِ مطلقہ آپ کو تفویض کرنا چاہتی ہے۔ ۱۲

تعلیقات (باب ہفتم)

- ۱۔ السیرۃ النبویۃ - ابن ہشام، ج ۱، ص ۲۲۳
- ۲۔ سیرۃ النبی - علامہ شبلی نعمانی، ج ۱، ص ۲۰۰
- ۳۔ محمد اور محمدیت - باسورتنہ سمتھ، ص ۱۱، محمد - ڈیوڈ سیمونل مارگرسیس، ص ۲۴
- ۴۔ لائی کرگس (Lycurgus) ایٹھنز کا معروف خطیب اور سیاست دان۔ اس کی وفات ۳۲۲ قبل مسیح میں ہوئی۔ وہ ایک مدت تک قومی خزانے کا محافظ رہا اور اس کا انتظام جس حزم و احتیاط سے کیا، وہ تاریخ میں خاص اہمیت کا حامل ہے۔
- ۵۔ اسکندریا اسکندرا عظمیٰ آف مقدونیہ۔ ارسطو کا شاگرد تھا۔ تاریخ میں ایک عظیم فاتح کی حیثیت سے پہچانا جاتا ہے۔ اس نے ایران کو ۳۳۲ (ق۔م) میں شکست دی، مصر کو ۳۳۲ (ق۔م) میں اپنا باجگزار بنایا اور اس سے قبل ۳۲۱ (ق۔م) میں اسکندریہ کی بنیاد رکھی جسے علوم و فنون کے پھیلائے میں سنگ میل کی حیثیت حاصل ہے۔ اسکندر نے پنجاب کی فتح (۳۲۷ - ۳۲۵ ق۔م) کے درمیان مکمل کی۔ وہ ۳۲۳ (ق۔م) میں چل بسا۔ لیکن جس یونانی تہذیب (Hellenistic Culture) کی بنیاد اس نے ڈالی تھی، وہ مدتوں انسانی اذہان و قلوب پر غالب رہی۔
- ۶۔ ملاحظہ ہو ایک فکر انگیز مقالہ، "سیرت نبوی اور علمائے فرنگ" از مولانا عبدالماجد دریا آبادی۔
- ۷۔ محمد اور محمدیت - باسورتنہ سمتھ - ص ۱۱ (ملاحظہ ہو حاشیہ)
- ۸۔ "Greece under the Romans" جارج فیلے، ص ۲۵۲۔

- ۹۔ حیاتِ محمّدؐ - سرولیم میوڈ - ج ۱، ص (xcvii - xcviu)
- ۱۰۔ ایضاً - سرولیم میوڈ - ج ۲، ص ۲۶۹-۲۷۱
- ۱۱۔ ہیروز ادر، ہیروز در شب، ٹامس کڈلائل - مقالہ متعلقہ، ص ۲۹۸
- ۱۲۔ روحِ اسلام، سید امیر علی، ص ۹۱۔
-

حرا کی خلوتیں اور عروسِ حقیقت کی نقاب کشائی

رسالتِ مہیبتِ الہی ہے۔ رسالت کی عظیم ذمہ داریوں کے لیے قدرتِ کاملہ جب کسی پاکیزہ انسان کا انتخاب کرتی ہے تو اس کی تربیت کے لیے بھی خاص انتظام فرماتی ہے۔ حضور اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) کو جب وحی کی متاعِ گراں بہا کا امین بنانا مقصود تھا تو آپ کے قوائے ذہنی کی تربیت اور جذبات کی تہذیب کے لیے خاص اہتمام کیا گیا۔ غارِ حرا کے تمام تجربات — ”مدبر و تفکر کی منزلیں، تلاشِ حقیقت کے لیے کاوش و کاوش، اعلیٰ الٰہی کی تلاش میں پیش و خلش اور جمالِ حقیقی کی جستجو میں تڑپ اور سوز و گداز“ — اس مقصد کے لیے صرف ہوتے کہ آپ نہ صرف اس حیاتِ بخش اور زندگی آموز پیغام کے حامل بننے کے اہل ہو جائیں بلکہ آپ کا سینہ صافی بھی مبیطِ وحی الہی بن سکے۔ آپ کی یہ طلبِ صادق جب اپنی انتہا کو پہنچ گئی، اور مشیتِ ایزدی کے اندازوں کے مطابق نگہ مشرق میں تابِ نظارہ پیدا ہو گئی تو عروسِ حقیقت بصدشانِ رعنائی و زیبائی حرا کی تاریکیوں میں جلوہ گر ہوئی۔ غارِ حرا میں نورِ نکہت کا یہ جلوہ اگرچہ مذہب کی تاریخ کا ایک درخشندہ باب ہے لیکن اس سے دُنیا کے انتہائی مشرقی اور غربی گوشوں کا جگمگا اٹھنا ایک ایسا واقعہ ہے جس کی مثال تاریخِ عالم میں ڈھونڈنے سے نہیں ملتی۔

یہ ماہِ صیام کی ایک مبارک رات تھی۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) اپنے مالکِ حقیقی سے لو لگاتے بیٹھے تھے کہ حضرت جبریل امین تشریف لاتے۔ اور سورۃِ علق کی ابتدائی پانچ آیات پڑھنے کے لیے پیش کیں۔ لیکن آپ تو اتنی محض تھے۔ آپ نے فرمایا: میں پڑھنا نہیں جانتا۔ جبریل نے آپ کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے زور سے بھیج دیا۔ آپ نے فرمایا: عروسِ حرا کی قوتِ مقاومت

جواب دے گئی ہے۔ انہوں نے پھر کہا پڑھیے۔ آپ نے فرمایا: مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ حضرت جبریلؑ نے آپ کو دوبارہ زور سے پینچا اور پھر چھوڑ دیا۔ آپ کے لیے یہ صورت حال ناقابل برداشت ہوتی جاتی تھی۔ تیسری مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا۔ چوتھی مرتبہ جب آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اپنے الفاظ دہرائے تو جبریلؑ امیں نے آپ کو سینے سے لگاتے ہوئے اس زور سے پینچا کہ آپ کو محسوس ہوا کہ وحی کے الفاظ قلبِ صافی پر نقش ہو گئے ہیں۔ آپ نے کیا دیکھا، ناموسِ اعظم نے کیا کہا، مشاہدات کی نوعیت کیا تھی؟ — یہ وہ نازک باتیں ہیں جن کا اظہار الفاظ کی زبان میں ادا ہونا مشکل ہے۔

نزولِ وحی سے پہلے خواب میں آپ پر اسرارِ منکشف ہونا شروع ہو گئے تھے۔ جو کچھ آپ خواب میں دیکھتے بعینہ دن میں وہی پیش آتا تھا۔ ”حقیقت“ جب بے نقاب ہو کر سامنے آتی تو فرطِ حیرت سے آپ پر ایک عجیب کیفیت طاری ہوتی جس کے اظہار کے لیے محدثین اور اصحابِ سیر نے شرح و بیان کے مختلف انداز اختیار کیے ہیں۔ حضرت جبریلؑ کی شخصیت سے مرعوبیت، ملاقات کے وقت کچی کا طاری ہونا، جبینِ اطہر پر پسینہ آنا، خوفِ دہراس کے آثار کا نمایاں ہونا، قوتِ برداشت کا جواب دے جانا، وحی کی حقیقت کو سمجھنے میں پریشانی اور دردِ قلبِ نازل کے کہنے اور سمجھنے پر سکونِ قلب حاصل ہونا — ایسی روایات ہیں جنہیں بعض سیرت نگاروں نے (اور ان کے نتیجے میں مستشرقین نے) بڑھا چڑھا کر بیان کیا ہے اور ان پر طویل حاشیے چڑھاتے ہیں۔ اگر بنظرِ غائر دیکھا جائے تو روایات کے اس طومار میں ایک ایت بھی آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) تک پہنچتی نظر نہیں آتی۔ بہر حال فطرتِ بشری پر جو گزری، اُسے مقامِ رسالت کے منافی سمجھنا انتہائی افسوسناک ہے۔

آپؐ کو تشریف لاتے تو مہربان بیوی سے فرمایا، مجھے جلدی کپڑا اڑھا دو۔ بدن پر کچی تھی جیسے بخار آ گیا ہو۔ آپ نے تمام واقعہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو کہہ سنایا اور فرمایا: مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ شیفتق بیوی نے کسی قسم کے اضطراب کا اظہار کیا بغیر اپنے شوہر کی طرف احترام سے دیکھتے ہوئے کہا:

”بخدا! اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ناکام نہ ہونے دیں گے۔ اس لیے کہ آپ صلوٰۃ رحمی

کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں۔ لوگوں کی امانتیں انھیں ادا کرتے ہیں۔ نمان کی خبر گیری کرتے ہیں بے سہاروں کا بوجھ برداشت کرتے ہیں اور ضرورت کے وقت حق کی اعانت پر کمر بستہ ہوتے ہیں۔

وہ بلیغ آیات جو حرام میں نازل ہوئیں اور جنہیں لانے والا ایک عظیم اور امین فرشتہ تھا، درج ذیل ہیں :-

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي
خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ
عَلَقٍ ۝ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ
الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ
عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ
يَعْلَمْ ۝

آپ پڑھتے اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا (خون کے) ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ آپ پڑھیں۔ آپ کا پروردگار بڑا کرم کرنے والا ہے۔ جس نے قلم سے علم سکھایا۔ انسان کو ان چیزوں کی تعلیم دی جنہیں

(العلق : ۱-۵) وہ نہیں جانتا تھا۔

حضرت سیدہ آپ کو ساتھ لے کر درقہ بن نوفل کے پاس گئیں جو ان کے قریبی عزیز تھے اور بت پرستی چھوڑ کر عیسائی ہو گئے تھے۔ انہیں اپنی کتابوں پر پورا عبور تھا اور ان دنوں انجیل کو عبرانی میں منتقل کرنے میں مصروف تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے ان سے کہا: اے ابن عم اپنے بھتیجے کا قہقہہ سنئے۔ جب آپ نے حضرت جبریلؑ میں کے حرامیوں دہی لانے کا قہقہہ بیان کیا تو درقہ نے کہا:

”یہ وہی ناموس ہے (عالم بلا سے دہی لانے والا فرشتہ یا قانون (Nomos) جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰؑ پر نازل کیا۔ کاش میں آپ کے زمانہ نبوت تک جو ان ہوتا کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے

گی۔“

آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا:

”کیا واقعی یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟“

درقہ نے کہا :-
 ” جو شخص بھی ایسا کلام لے کر آیا ہے، جیسا کہ آپ کو ملا ہے، اس کی شدید
 مخالفت کی گئی ہے۔“

درقہ زیادہ دیر تک زندہ نہ رہا اور راہی ملکِ عدم ہوا۔
 اس کے بعد وحی کا سلسلہ کچھ مدت کے لیے رُک گیا۔ آپ کی بے قراری بڑھتی چلی گئی۔ آپ
 کے انتظار کا ایک ایک لمحہ ماہِ دس سال کی طرح طویل ہوتا گیا۔ گفتی میں تو چند مہینے ہی گزرے
 تھے لیکن عالمِ شوق میں آپ کے دل پر صدیاں گزر گئیں۔ اصحابِ صحیر نے آنحضرت ﷺ
 کے چند خدشات اور ”دوسوسوں“ کا ذکر کیا ہے کہ ”کہیں میں کاہن تو نہیں بنا دیا گیا“ مجھ میں
 جنون کے آثار تو نہیں پیدا ہو رہے“ اور مزید برآں ”کہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے ناراض ہو کر
 چھوڑ تو نہیں دیا۔“ آپ نے کئی مرتبہ چاہا کہ ”اپنے آپ کو کسی بلندی سے گرا کر خودکشی کر لیں
 لیکن ہر مرتبہ حضرت جبریلؑ ظاہر ہوتے اور یقین دلاتے کہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کے
 رسول ہیں۔“ لیکن گھبراہٹ ہے کہ دُور ہی نہیں ہوتی۔ یقین کا ایسا فقدان، سکنت کی
 ایسی محرومی، یاس اور خوف کا ایسا دُور ہے۔ کیا ان چیزوں کا قلبِ مطمئن سے کوئی دُور کا
 بھی واسطہ تھا؟ وحی کی حقیقت کو سمجھنے اور پیغامِ بزرگی آواز کو پہچاننے میں اتنی پریشانی کیوں؟
 اس قسم کے اندیشہ ہاتے دُور دراز کا آپ کی طرف انتساب کیوں؟ کیا یہ خدشات آپ کے
 سرور و شادمانی دل کی کیفیت کا اظہار کرتے ہیں یا راویانِ حدیث کے قلبِ مضطرب کی آواز
 ہیں؟

کیا ہمارے لیے امامِ زہریؒ کے بلاغات کی پیروی اور حافظ ابن حجرؒ کی تصریحات
 کی اتباع ضروری ہے؟ جبکہ یہ روایت جس کا اوپر ذکر کیا گیا ہے سندِ مقطوع سے بیان کی
 گئی ہے (سند کا سلسلہ زہری تک ختم ہو جاتا ہے اور آگے نہیں بڑھتا)۔ یہ بات حیران کن نظر
 آتی ہے کہ جبریلؑ میں کہیں کہ ”آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں“ تو آپ کو یقین نہ آئے لیکن
 اگر درقہ بن نوفل اس بات کی تصدیق کرنے تو آپ کو ”پورا یقین ہو جاتے“ حافظ ابن حجرؒ کے

الفاظ یہ ہیں :

” جب آپ نے ورقہ کا کلام سنا تو آپ کو حق کا یقین آگیا اور آپ نے اس کا اعتراف کیا: ۱۰

اگر حدیث حضرت عائشہؓ پر غور کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ حراسے واپس لوٹنے کے بعد جب نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اپنے تجربات سے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو آگاہ کیا تو اس نیک دل خاتون کو، جو آپ کے قلب و نگاہ کی عفت اور روح کی پاکیزگی کا شاہدہ کر چکی تھی، واقعات کے سمجھنے میں ذرا بھی دشواری نہیں ہوئی اور وہ پکار اٹھیں!

” اے میرے عم زاد! شاد باد و شادزی! میں اس ذات کی قسم کھاتی ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ آپ کو اس امت کی نبوت تفویض ہونے والی ہے!“

لیکن بعض تنگ نظر علماء کے خیال کے مطابق وہ حُسنِ معصوم ”کیوں اور“ کیونکر کے دور از کار سوالوں میں ایسا الجھا کہ (عیاذاً باللہ) ایک مدت تک حقیقت کی لٹ کو ستوار نہ سکا۔ ۱۱

ہاں۔ انقطاعِ وحی کا صدمہ آپ کو ضرور تھا۔ شاید یہ آپ کے صبر و شکیب کا امتحان تھا۔ مابکِ حقیقی کے ساتھ گفتگو کے سلسلہ کا منقطع ہو جانا شروع فرمایا تھا اور شکیب رُبا بھی۔ لیکن ایسے ظنون و شکوک کے لیے، جن کا اظہار بعض وقائع نگاروں نے کیا ہے، کوئی گنجائش تھی نہ ہے۔ فترتِ وحی کا سلسلہ اتنا لمبا بھی نہ تھا جتنا کہ بعض ”غم کے ماروں“ نے بنا دیا ہے۔

وہ آیاتِ بینات جن کا ذکر حراسے کے کیا جاتا ہے، رمضان المبارک میں نازل ہوئیں۔ جن اصحابِ مہاجر نے ۸ ربيع الاول ۱۱ھ (عام الفیل) کو آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کی بعثت کی تاریخ قرار دیا ہے، انہوں نے بعثت کی ابتدا اس وقت سے شمار کی ہے جب آپ کو بروایتِ بہیقی ”پتے خواب نظر آنے شروع ہوئے تھے۔ جہاں تک سورہ علق کی ابتدائی آیات کا تعلق ہے، یہ لاریبِ رمضان کے مہینے میں نازل ہوئیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي

رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل

اُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هِ كِیَا گِیَا۔

(البقرہ : ۱۸۵)

سوال پیدا ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کی وہ کونسی رات تھی جب اس کا نزول آسمانِ دنیا پر ہوا اور پھر وہ خالقِ عظیم و قدیر کی مصلحتوں، وقت کے تقاضوں، مخلصین کی ضرورتوں اور حریفوں کے سوالوں کے جوابات کے لیے آئندہ ۲۳ سال تک قلبِ پنہیر پر اترا تا رہا۔ اس باب میں مختلف اقوال ہیں اور ہر قول دوسرے سے جدا۔ قرآن مجید کی تصریح یہ ہے کہ :

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (۱۰۹۰) ہم نے اس (پیامِ آخری) کو شبِ قدر میں اتارا۔

احادیث کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک کی آخری دس راتوں میں سے کوئی ایک طاق رات شبِ قدر ہے۔ سنن ابوداؤد میں جو حدیث حضرت ابوہریرہ سے مروی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ رمضان کی ۲۷ ویں ہے یا ۲۹ ویں۔ حضرت ابی بن کعب نے حرم سے ۲۷ ویں کی رات شبِ قدر بیان کی ہے۔ حضرت ابوزرعاریؓ سے اس بارہ میں استفسار کیا گیا تو انھوں نے کہا کہ اکابر صحابہؓ (جن میں حضرت عمرؓ اور حضرت حذیفہؓ ایسے لوگ شامل تھے) میں سے اکثر اس میں کوئی شک نہ رکھتے تھے کہ وہ رمضان کی ستالیسویں رات ہے۔

حضرت عائشہؓ، حضرت عبداللہ بن عباسؓ اور حضرت عبادہ بن صامت سے جو روایاتیں صحاح میں منقول ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ شبِ قدر رمضان کی آخری دس راتوں میں سے کوئی طاق رات ہے۔ حضرت عائشہؓ کی روایت جسے شیخینؒ نے نقل کیا ہے اسی آخری حدیث کے مضمون کی تائید کرتی ہے۔ محبوبِ داؤدِ حشر (صلی اللہ علیہ وسلم) ہمیشہ رمضان المبارک کی آخری دس راتوں میں احتکاف فرماتے اور حضرت جبریلؑ کے ساتھ مل کر قرآن مجید کا ایک مرتبہ دودہ کرتے لیکن آخری رمضان المبارک میں (جس سال آپؐ کا وصال ہوا) آپؐ نے حضرت جبریلؑ امیں کے ساتھ دو مرتبہ دودہ کیا۔ اس سے بڑھ کر ثبوت قرآن مجید کے حفظ و جمع کا اور کیا ہو سکتا ہے؟ حضرت عاتق بن ہشام نے ختمی مرتبت (صلی اللہ علیہ وسلم) سے عرض کیا۔ یا رسول اللہ! آپؐ پر وحی کس طرح آتی ہے؟ آپؐ نے فرمایا: کبھی تو مجھ پر وحی اس طرح نازل ہوتی ہے،

جس طرح کسی گھنٹی کی آواز ہو۔ وحی کی یہ صورت مجھ پر سخت ہوتی ہے۔ یہ کیفیت مجھ سے اس وقت ڈور ہوتی ہے جب میں سب کچھ یاد کر لیتا ہوں۔ وحی کی دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ فرشتہ کسی انسانی شکل میں ظاہر ہوتا ہے اور مجھ سے بات کرتا ہے۔ تو میں اس کی باتوں کو یاد کر لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اکرمؐ کو دیکھا ہے کہ سخت سردی کے موسم میں بھی جب آپؐ پر وحی نازل ہوتی تو آپؐ کی پیشانی پسینہ سے تر ہو جاتی۔ ﷺ
وحی کی نوعیت کیا تھی، اس سے پیدا ہونے والی کیفیات کیسی تھیں اور پیغام رسال فرشتے (حضرت جبریلؑ) اور ختمی مرتبتؑ کے درمیان تعلقات کیسے تھے، ایسے سوالات ہیں، جن کا جواب مشکل سے ہی دیا جاسکتا ہے۔ ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب نے ان کا جواب ذیل کی عبارت میں دینے کی کوشش کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں :-

”وحی کو ایک ٹیلیفون سمجھنا چاہیے۔ جو خدا اپنے پیغمبر کو کرتا ہے۔ محدثین اور مورخین کہتے ہیں کہ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) ایک گھنٹی کی سی آواز سنتے۔ آپؐ کے بہت قریب رہنے والوں (مثلاً حضرت ابو بکرؓ و حضرت عمرؓ) کو ایسے موقعوں پر یہ کچھ کھینوں کی بھنبھناہٹ سی سنائی دیتی گو کچھ نظر نہ آتا۔ پیام رسائی کی یہ وصولی جو شدت و جلالت رکھتی تھی، اس کا مشاہدہ بعض صحابہؓ کی زبانی یوں مروی ہے کہ اگر شدت کے جاہلوں میں یہ موقع پیش آیا تو آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کی پیشانی پسینہ سے تر ہوتی ہو جاتی۔ اونٹنی پر سوار ہوتے تو بوجھ کے مارے وہ اکثر بیٹھ جاتی۔ اور اگر کبھی نہ بیٹھتی تو اس کے پاؤں کچھ ایسے جمنے لگتے کہ گمان ہوتا کہ اب ہڈی چٹخ کر ٹوٹ ہی جاتے گی۔ ایک مرتبہ ایسی حالت میں ایک صحابیؓ کی ماٹھی پر آپؐ زانو رکھے ہوئے بیٹھے تھے تا وہ بوجھ کی شدت سے حواس باختہ ہو گئے اور خیال کیا کہ ران کی ہڈی نیچے سے ٹوٹ جانے والی ہے۔“

”وحی کے نزول کے وقت آپؐ کو کوئی تشیح نہ ہوتا بلکہ جس حالت میں رہتا سی میں ساکن ہو جاتے۔ ایک مرتبہ ممبر پر خلیہ دے رہے تھے، کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ ایک مرتبہ غذا تناول فرما رہے تھے۔ ہڈی ہاتھ میں رہی کی رہ گئی، ہاتھ سے گری

نہیں۔ ایک مرتبہ لیٹے ہوتے تھے، چہرے کا رنگ بدلتا (سُرخ تر ہوتا) دیکھ کر اہل خانہ نے چادر چہرہ مبارک پر ڈال دی۔

”فرشتہ یا ملائکہ کے معنی ”بھیجے ہوئے“ یا ”پیام رساں“ کے ہیں اور اس سے وہ مخلوق مراد لی جاتی ہے جو انسان اور خدا کے درمیان رابطہ بنتی اور پیام رسانی کرتی ہے۔ رسول اکرمؐ کا بیان ہے کہ پیام رساں فرشتہ (جبریلؑ) کبھی انسان کی شکل میں نظر آتا، کبھی پکوٹھی سے اڑنے والی ایک نئی نوع خلقت کی شکل میں اور کبھی کسی اور شکل میں۔“

اِسْرَاءُ کے رُوح پرورد اور سرور انگیز پیغام کے بعد آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ حضرت جبریلؑ سے ”آدابِ بندگی“ سیکھے۔ کمالِ عبودیت کا اتمام جو آپؐ کو حاصل تھا، اس کا اظہار آپؐ کے ہر ٹوکے زبان اور تنفس کی ہر حرکت سے ہوتا تھا۔ آخری عمر میں آپؐ کے پادشہ خداوند بزرگ دیرتر کی بارگاہ میں رات بھر کھڑے رہنے سے سُوج جاتے تو حضرت عائشہؓ عرض کرتیں: یا رسول اللہ! آپؐ کے پاؤں متوڑم ہو گئے ہیں آپؐ ذرا آرام کر لیجئے۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) فرماتے:

أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا ۱؎ کیا تو سپند نہیں کرتی کہ میں اپنے

رب کا شکر گزار بندہ ہوں

حضرت جبریلؑ نے آپؐ کو وضو کرنے اور نماز گزارنے کا طریقہ سکھایا۔ ابتداء میں نماز دو رکعتوں پر مشتمل تھی اور صرت دو وقت کے لیے تھی۔ دعوت کے اس خفیہ دور میں مسلمان مکہ کی گھاٹیوں میں چھپ کر نماز ادا کرتے۔ پانچ وقت کی نماز معراج کے بعد فرض ہوئی، امام احمدؒ (ابن حنبل) اور ابن ماجہؒ نے حضرت اسامہ بن زیدؓ سے جو روایت بیان کی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ وحی کے نزول کے بعد پہلا کام یہ ہوا کہ حضرت جبریلؑ نے آپؐ کو وضو کا طریقہ بتایا اور پھر آپؐ کو نماز پڑھائی۔ نماز سے فراغت پا کر آپؐ گھر تشریف لاتے اور حضرت خدیجہ الکبریٰؓ کو وضو کرنے اور عدالتِ واحد کے حضور سجدہ ریز ہونے کا طریقہ سکھایا۔ یہ غالباً اس صبح جانفزا کا واقعہ ہو گا جو نزولِ وحی کی رات کے بعد طلوع ہوئی تھی۔

نماز میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے قیمتی، خیال انگیز اور زندگی آموز چیز ملی وہ سورۃ فاتحہ تھی۔ جس میں بندے کو اپنے مالک حقیقی کے سامنے بعد عجز و نیاز کھڑے ہونے اور اس سے دعا مانگنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ نو لہ کی کے مطابق اس سورت کا اعجاز اس کا یہ ہے۔ یہ سورت حد درجہ مختصر ہونے کے باوجود معنویت اور جامعیت سے لبریز ہے۔ آپ نے Lord's Prayer، کا فاتحہ الکتاب سے مقابلہ کریں۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اول الذکر اگر "روز کی روٹی" طلب کرنے کی دعا ہے تو موخر الذکر میں اللہ تعالیٰ کے لیے جذبات شکر و امتنان کو اس طرح سمودیا گیا ہے کہ بدن کارواں رُواں سپاں گزار دکھائی دیتا ہے۔ یہ دعا بدن اور روح دونوں کے لیے ہے۔

آيَاكَ تَعْبُدُ وَايَاكَ تَسْتَعِينُ نے ہر قسم کے شرک کی جڑ کاٹ دی ہے۔ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں کا اقرار کرنے کے بعد بندہ اپنے مولا سے طالب تکمیل رسوخ ہوتا ہے۔

وہ پاکیزہ نفوس جو آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی رسالت کا سن کر ایمان لے آئے۔ ان میں حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت علیؑ، حضرت ابوبکرؓ اور حضرت زید بن حارثہ خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ حضرت امام احمد اور ابن عبدالبر نے عقیقہ کندیؒ کی یہ روایت بیان کی ہے کہ اسلام لانے سے پہلے آیام حج میں ان کی ملاقات حضرت عباسؓ سے ہوئی۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت چہرہ انسان آیا۔ اس نے وضو کیا اور نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد ایک باحیا خاتون تشریف لائیں۔ انہوں نے وضو کیا اور اس کے پیچھے نماز پڑھنے کھڑی ہو گئیں۔ پھر ایک لڑکا جو ابھی بلوغ کی عمر سے کم تھا نمودار ہوا۔ اس نے بھی ایسا ہی کیا اور امامؓ کے پیچھے نماز ادا کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ کندی نے پوچھا: اے عباسؓ! یہ دین کونسا ہے اور یہ لوگ کون ہیں جو ہمارے طریقے سے ہٹ کر اس طرح عبادت میں مصروف ہو گئے ہیں؟ حضرت عباسؓ نے کہا: یہ امامؓ میرے بھائی عبدالبر کے بیٹے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت کے لیے چن لیا ہے۔ یہ دوسرا نوجوان میرا بھتیجا حضرت ابوطالب کا بیٹا ہے اور یہ خاتون محترمہ خدیجہ الکبریٰ ہیں جو ان کی بیوی ہیں اور ان کے دین میں داخل ہو چکی ہیں۔ کچھ عرصہ بعد جب عقیقہ کندیؒ اسلام لے آئے تو وہ ان سے

دنوں کو یاد کر کے کہا کرتے تھے "کہ کاش اس وقت میں ان میں کا چوتھا ہوتا۔" ۱۷
 حضرت ابو بکرؓ تجارت پیشہ تھے۔ اسلام لانے سے پیشتر ان کے پاس چالیس ہزار درہم جمع
 تھے۔ وہ اپنی ذہانت اور اصابتِ رتے، مسائل میں بصیرت اور علم الانساب میں مہارت ثناء کے
 سبب قریش میں احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ عظیم مفسر علامہ زعزعی کا خیال ہے کہ آپ
 ایک خصلتوں میں پیش پیش ہونے کی وجہ سے ابو بکرؓ کہلاتے تھے۔ آپ کا اصلی نام عبداللہ بن عثمان
 تھا۔ حضرت علیؓ کی تربیت چونکہ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کے پاس ہوتی تھی اور آپ کا سینہ علوم و
 معارف کا گنجینہ تھا۔ اس لیے آپ کو اسلام قبول کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی۔ ایک مرتبہ
 حضرت ابوطالب نے آپ کو آنحضرت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہوئے دیکھ لیا تو پوچھا :

"یہ کیا دین ہے جس پر تم چل نکلے ہو؟"

حضرت علیؓ نے اپنی کم عمری کے باوجود عرض کیا :

"یہ اللہ کا دین ہے جو آنحضرت کے ساتھ نماز ادا کر رہا

تھا۔"

حضرت ابوطالب نے کہا :

"تم ان کے ساتھ تعاون کرو۔ وہ تمہیں بھلائی کے سوا کبھی کسی چیز کی طرف دعوت

نہیں دیں گے۔" ۱۸

حضرت زید بن حارثہ بھی بلا تردد اور بلا تامل اسلام لے آئے۔ ان کی تربیت بھی آنحضرت
 کی نگرانی میں ایسے پاکیزہ ماحول میں ہوئی تھی کہ انہیں اپنے والد، اپنی والدہ، اپنے شہر اور
 اپنی قوم سے کہیں زیادہ محبت محبوب دادِ حشر (صلی اللہ علیہ وسلم) سے تھی۔ جب ان کا والد
 حارثہ بن شراخیل ان کو لینے کے لیے آستانہ قدس پر پہنچا تو آنحضرت نے فرمایا : زید! یہ تمہارے
 والد اور چچا ہیں۔ تمہیں لینے آتے ہیں۔ چاہو تو میرے پاس ٹھہرے رہو۔ چاہو تو ان کے ساتھ
 جا سکتے ہو۔ حضرت زید نے عرض کیا : میں تو آپ کے پاس ہی ٹھہروں گا۔ ۱۹

حضرت ابو بکرؓ اسلام سے کیسے مشرف ہوتے؟ وہ حکیم بن حزام درتیس قریش اور
 حضرت سیدہ خدیجہ اکبریؓ کے بھتیجے کے پاس بیٹھے تھے کہ ان کی لونڈی کمرے میں داخل

ہوتی۔ اور عرض کیا: کچھ سنا آپ نے؟ حکیم نے پوچھا: آج کیا ماجرا ہوا؟ اس نے کہا: آپ کی پھوپھی (حضرت خدیجہ الکبریٰ) فرما رہی تھیں کہ ان کے میاں (صلی اللہ علیہ وسلم) حضرت موسیٰ کی طرح رسول، میں جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی طرف نیکی اور ہدایت کیلئے مبعوث فرمایا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت ابو بکرؓ سیدھے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے پاس پہنچے۔ اور یہ تصدیق کر لینے کے بعد کہ اس کا بیان درست تھا، آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) پر ایمان لے آئے۔ ختمی مرتبت فرمایا کرتے تھے:

”میں نے جس کے سامنے بھی اسلام پیش کیا، اس نے کچھ نہ کچھ تردد کیا اور سوچا۔

لیکن جب میں نے ابو بکرؓ سے اسلام کا ذکر کیا تو وہ بلا ادنیٰ تاقل اسلام لے آئے۔“

یہ حضرت ابو بکرؓ کی سرگرم کوششوں کا اثر تھا کہ حضرت عثمانؓ بن عفان، حضرت عبدالرحمنؓ بن عوف، حضرت زبیرؓ بن العوام، حضرت طلحہؓ بن عبید اللہ اور حضرت سہبؓ بن ابی وقاص ایسے اعیان قریش اور حرت نوازا انسان اسلام کو مسیر آتے۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت ابو عبید اللہؓ بن الجراح، حضرت عبیدہؓ بن الحارث، حضرت سعیدؓ بن زید بن عمرو بن نفیل اور ان کی بیوی حضرت فاطمہ بنت الخطابؓ، حضرت اذقمؓ بن ابی الارقم، منطونؓ بن حسیب کے تینوں صاحبزادے، حضرت عثمان بن منطون، حضرت قدامہؓ بن منطون اور حضرت عبداللہ بن منطون، حضرت اسماء بنت ابوبکرؓ، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عمیر بن ابی وقاص اور حضرت جنابؓ بن الارث ایسے سلیم العظمت لوگ مشرف بہ اسلام ہوئے۔

اس میں شک نہیں کہ ابتدائی دور میں اسلام لانے والوں کی زیادہ تعداد صغایا آزاد کردہ غلاموں کی تھی جنہیں قریش کے رئیس نفرت اور ححارت کی نظر سے دیکھتے تھے لیکن خیال رہے کہ اس کے دامن میں قریش کے وہ نامور سپوت بھی تھے جو اپنے نئے طرز عمل کا جواز جہاں بیباکی سے پیش کر سکتے تھے۔ والیٹر (Voltaire) نے کہا تھا:

”No man is a hero to his valet“

۲۲

ہر انسان اپنی شرافت اور دلیری، اپنی شہرت اور شجاعت کے نقوش سب سے بے
ان لوگوں کے اذمان پر ثبت کرتا ہے جو اس کے قریبی نہیں ہوتے؛ جنہوں نے اس

کمزوریوں اور توانائیوں، اس کے معائب اور محاسن کا بہ چشم خود جائزہ نہیں لیا ہوتا لیکن ختمی مرتبت کے سلسلے میں تاریخ کا فیصلہ مختلف تھا۔ یہاں آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) پر ایمان لانے والے گھر کے آدمی تھے۔ عزیز اور دوست تھے، خدمت گزار تھے۔ بیوی سے زیادہ انسان کے دوستوں اور طرز عمل سے کون واقف ہوتا ہے؟ دوست سے زیادہ اس کے دل و دماغ کی صلاحیتوں اور اخلاقی گراڈوں پر کس کی نظر ہوتی ہے؟ خدمت گار سے زیادہ اس کی عادات ستودہ اور اطوار ذمیرہ سے کون خبردار ہوتا ہے؟ یہی وہ لوگ تھے جو آپ کی رسالت کا اقرار کرتے ہوئے، آپ کی دعوت انقلاب پر لبیک کہنے والے تھے۔ انھوں نے مشرکانہ کلمہ کی ہر رسم و رواج سے منہ موڑتے ہوئے، اس نظام تمدن و اخلاق کو اپنالیا تھا جس کا ماخذ وحی الہی تھا اور جس کا بہترین نمونہ رَحْمَةُ الرَّحْمٰنِ کی ذات گرامی تھی۔ ۲۳

کیا ان "السابقون الاولون" نے اسلام کسی مجبوری کے تحت قبول کیا تھا؟ کیا ان پر کسی کا احسان تھا جس کا وہ یوں بدلہ چکانا چاہتے تھے؟ ۲۴ نہیں۔ انھوں نے اس طبعی جبریت کا پوری طرح مطالعہ کر لیا تھا جس

(Physical Determination) کا پوری طرح مطالعہ کر لیا تھا جس کے شکنجے میں ان کا پورا معاشرہ جکڑا ہوا تھا۔ انھوں نے اس نظام تمدن کا بھی جائزہ لے لیا تھا جس کی بنیاد ثبت پرستی پر رکھی گئی تھی اور جس کے سبب ان کی زندگی "شویت" کا شکار ہو چکی تھی۔ وہ اس سماج کو بھی دیکھ بھال چکے تھے جس نے نسب پرستی اور استخوان فردی ایسی لعنت کو جنم دیا تھا اور انسانوں کو طبقات میں تقسیم کر رکھا تھا۔ وہ اس نظام پاپائیت کی خرابیوں سے بھی بخوبی آگاہ تھے جس نے مذہب کی آڑ میں سادہ لوح اور غریب لوگوں کا خون چوس لیا تھا۔ اب انہیں ایک میکانیزم آیا تھا جو "پانی کے مشکوں کو شراب میں تو نہیں بدل دیتا" نہ کوڑھیوں کو ابرص کے روگ سے نجات دلاتا تھا اور نہ ہی مردوں کو دوبارہ زندہ کرتا تھا۔ لیکن اُس نے حرمت شراب کا حکم دے کر پوری انسانیت کو فرق متے ناب ہونے سے بچا لیا اور دل کے روگیوں اور عقل کے اندھوں کو قلب و نظر کی وہ وسعتیں عطا کیں کہ وہ فطرت کے اشاروں کو سمجھنے اور سمجھانے والے بن گئے اور "مردہ" — زندوں میں وہ روح پھونکی کہ وہ نہ صرف خود ایک عظیم سلطنت کے بانی ہوتے بلکہ دوسروں کو بھی جہاں نگری اور جہاں بانی

کے گرسکھنے والے بن گئے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ۔

”دلوں کی تسخیر کے سلسلے میں، یہ محبوبِ دوہرِ حشر (صلی اللہ علیہ وسلم) کی ابتدائی فتوحات تھیں۔ بیوی کا خاندان کے دعوتِ نبوت کی تصدیق کر دینا (اس لیے کہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو آپ کے الفاظ کی صحت پر یقین تھا اور وہ اپنے شوہر کی عظمت میں برابر کی شریک تھیں)، خادم (حضرت زید بن حارثہ) کا (جو مخلص اور وفادار تھا) سر تسلیم خم کر دینا، شاگرد (حضرت علیؓ) کا (جو ایک عظیم اور عالی ہمت مجاہد تھا) بلا چون و چرا سپر ڈال دینا اور ایک مشفق دوست (حضرت ابوبکرؓ) کا (جو متمول ہونے کے علاوہ اعتدال پسند اور صداقت شعار تھا) بلا تامل آپ کو نبی مان لینا۔ ایسے واقعات ہیں جو نبوت کی پوری تاریخ میں خال خال نظر آتے ہیں۔“

اگرچہ مارگولیس حضرت ابوبکرؓ کے خلوص، ان کے اثر و رسوخ اور ان کے کردار کی عظمت کو سراہنے میں ناکام رہا ہے لیکن سر ولیم میور نے انھیں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے لکھا ہے کہ: ”وہ انتہائی پاکیزہ سیرت اور سلیم العظمت انسان تھے۔ قریش کے لوگ انھیں ان کی شرافت، اصابتِ رائے اور غیر جانبداری کے لیے بہت پسند کرتے تھے حضرت ابوبکرؓ کا ایمان لے آنا، آنحضرتؐ کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ ان کا خلوص ہر قسم کے شک و شبہ سے بالا ہے۔“

ایڈورڈ گبن کو، جس کی عبارت اُد پر نقل ہوتی ہے، اس بات کا اعتراف ہے کہ:

”نبوتیم کا یہ متمول تاجر (حضرت ابوبکرؓ) اپنی راست گفتاری، فیاضی اور خیراندیشی کے لیے (مکہ کی سوماتی میں) قابلِ تعظیم تھا۔“

آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ایک دن حضرت جبریلؑ امین کو (جن سے پہلی ملاقات غارِ حرا میں ہوئی تھی) زمین و آسمان کے درمیان اس طرح بیٹھے ہوئے دیکھا کہ سورج کے طلوع کی جگہ مشرق سے لے کر غروب کی جگہ مغرب تک کوئی اور چیز دکھائی نہیں دیتی تھی۔ آپ انھیں دیکھ کر خوفزدہ ہوتے اور گھبرا کر کھیل اور ڈھانے کے لیے کہا۔ کھیل اور ڈھانے کا یہ انداز مالکِ بزرگ و برتر کو اتنا پسند آیا کہ اس نے آپ کو ”اے نبی“ یا ”اے رسول“ کہہ کر پکارنے

کی بجائے یَا اَیُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۲۹

(اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے) کہہ کر پکارا اور آپ کی توجہ ان عظیم ذمہ داریوں کی طرف دلاتی جن کی انجام دہی کا فرضیہ آپ کے سپرد کیا گیا تھا۔
 آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو اٹھ کھڑے ہونے کا حکم دیا تاکہ آپ اپنی قوم کو خاص طور پر اور باقی دنیا کے تمدن کو عام طور پر بہت پرستی، ستارہ پرستی اور نفس پرستی کے بڑے نتائج سے آگاہ کریں اور انہیں ان آستانوں سے ہٹا کر جن پر وہ جمے بیٹھے تھے، اس ماہک حقیقی کے آستانہ جلال و جبروت پر بھکنے کے لیے کہیں جو تمام کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، روزی رساں ہے اور فاعل حقیقی ہے، وہ ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے۔

کیا انسان نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا فحور اور اس کا تقویٰ دونوں اس پر واضح کر دیئے ہیں۔ نہ پھر کیا وجہ ہے کہ وہ سیدھی راہ کو چھوڑ کر غلط راہ پر چل نکلا ہے؟ کیا اسے اس بات کا علم نہیں کہ اخلاق اور قانون مکافات کے درمیان براہ راست تعلق ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کی خیانت اور اس کے دل کے بھیدوں سے پوری طرح واقف ہے۔ اس کے فرشتے انسان کے پاس بیٹھے سب کچھ لکھ رہے ہیں۔ اس کے نخل کو، اس کے ڈنڈی مارتے کو، زبان طعن دراز کرنے کو، معاشی اور معاشرتی ترقی کے کاموں میں عدم دلچسپی کو، جفاکاری پر اصرار کو اور نیم شبی کی سرگوشیوں کو۔ کیا وہ نہیں جانتا کہ قیامت کے دن اسے اپنے اچھے عملوں کی جزا اور اپنے بڑے عملوں کی سزا مل کر رہے گی؟ فطرت افراد کی کوتاہیوں کو تو نظر انداز کر سکتی ہے لیکن وہ اجتماعی بُرائیوں اور (Scam das) سے اغماض نہیں برتی۔ ہر انسان اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے۔ محاسبہ کے روز اگر کوئی لدا ہوا نفس اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے کسی دوسرے انسان کو پکارے گا تو اس کے بار کا ادنیٰ حصہ بھی ہٹانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ چاہے وہ قریب ترین، رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔

اے کلی پویش! آپ اٹھیں اور ان لوگوں کو جو مٹی اور پتھر کی مورتیوں کے قدموں میں سوتے پڑے ہیں، بیدار کریں۔ اگر آپ کی قیادت اس قوم کے لیے مقدر نہ ہو چکی ہوتی

تو ہم ان کے گرد دُور دُور تک ریت کی وہ عظیم اور ناقابلِ عبور دیواریں نہ کھینچ دیتے جن کے سبب ایرانی اور رومی اپنی عظمت و سطوت کے دلوں میں بھی اس سرزمین کو پامال نہ کر کے اب وقت آ گیا ہے کہ انہیں کسی بڑے طوفان سے آشنا کیا جلتے تاکہ وہ اپنے ”بھر کی موجوں“ اور جسم و جاں کی توانائیوں کو اکٹھا کر کے تسخیرِ کائنات کے اعلیٰ اور ارفع مقصد کے حصول میں لگ جائیں۔

آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اپنے کام کا آغاز ان اصولوں کی روشنی میں کیا جو خداوندِ قدوس نے اس سلسلے میں نازل فرماتے تھے۔ آپ نے آغازِ سفر ہی میں اس کام کے لیے ان مخلصِ سلیم الطبع، خود آگاہ اور خدا شناس لوگوں کا انتخاب کیا جو راستے کی مشکلات سے گھرانے والے نہ تھے۔ اس سلسلے میں حضرت ابو بکرؓ کا وجود غنیمت ہے۔ حضرت عبدالرحمنؓ بن عوف کی معاملہ فہمی، حضرت سعد بن ابی وقاص کی جرأت اور حضرت ابوذر غفاریؓ کی جاں سپاسی اور سیاسی بصیرت اسلام کے پیغام کو پھیلانے میں ممد ثابت ہوئیں۔

ان ابتدائی کوششوں کے ثمرات کو متعصب عیسائی مورخین قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھ پاتے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو بھی، امیر و غریب، اسود و احمر، عربی و عجمی ایک مرتبہ خجاندہ حجاز میں داخل ہوا، پھر وہ یہیں کا ہو کر رہ گیا۔ ایک ”عبداللہ بن ابی سرح“ کے مرتد ہو جلتے سے (جو کاتبِ وحی تھا) یہ نتیجہ اخذ کر لینا کہ یہاں کی شراب کا نشہ ہی ایسا تھا کہ اسے ”ترشی“ اتار دیتی تھی، نہ صرف غلط ہے بلکہ انتہائی تنگ نظری کی دلیل ہے۔ کیا پطرس کا ”مرغ کی اداں سے پہلے“ تین مرتبہ حضرت عیسیٰؑ کا انکار کرنا اور یہوداہ کی فریب دہی اور ارمداد سے حضرت عیسیٰؑ کی تعلیم کی سچائی پر کوئی حرف آتا ہے؟ نہیں۔ تو پھر عبداللہ بن ابی سرح کے انحراف سے وحی کی اصابت اور اسلام کی صداقت کیوں متاثر ہوتی ہے؟

اس زمانے میں مسلمان چھپ کر مکہ کی گھاٹیوں میں نماز ادا کرتے تاکہ مشرکین کو ان کے اسلام لانے کی خبر نہ ہو۔ ایک روز جب مسلمان ایک خفیہ مقام پر نماز ادا کر رہے تھے، تو مشرکین مکہ کے ایک گروہ نے انہیں دیکھ لیا، سخت کلامی ہوتی اور نوبت ہاتھ پائی تک پہنچی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے ہڈی اٹھا کر ایک شخص کے سر پر دے ماری جس سے اس کا سر بھٹ گیا۔ یہ شخص بنی تیم

سے غلق رکھتا تھا۔ اس خیال کے پیش نظر کہ کہیں مسلمانوں اور مشرکوں میں قبل از وقت تصادم نہ ہو جائے، ختمی مرتبت نے ابن ابی ارقم کے مکان کو جو صفا کے قریب تھا، دعوتِ حق کا مرکز بنا دیا، اب تمام مسلمان وہیں جمع ہوتے، کچھ نماز ادا کرتے اور آئندہ کے پروگرام کے بارے میں سوچتے۔ شعب ابی طالب میں آنحضرتؐ کی اور آپ کے خاندان کی محسوری تک اسی مکان کو مرکزی حیثیت حاصل رہی۔

اب ہم خنیہ دعوت کے سہ سالہ دور کا جائزہ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ قریش کے مختلف قبائل کے کن حضرات اور خواتین نے اسلام قبول کیا اور دیگر قبائل کے کن کن حضرات نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور آنحضرتؐ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی رسالت کا اقرار کرتے ہوئے دعوتِ حق پر لبیک کہا جو جو بد و تعطل کی بجائے آزادی و حرکت کی، مفسد اخلاق کی بجائے مکارم اخلاق کی اور غلامی و محکومی کی بجائے عرب و عجم کی قیادت اور سرفرازی کی ضامن تھی۔

(یہاں پر اللہ تعالیٰ کے ان پاکیزہ بندوں کی فہرست دی جاتی ہے جو اپنے جذبہ شہادت کے سبب، السابقون الاولون میں شامل ہوئے وہ خدا سے راضی تھے اس لیے

خدا ان سے راضی ہوا۔)

- بنی ہاشم میں سے: (۱) جعفر بن ابی طالب
 (۲) اُن کی بیوی اسماء بنت عمیس خنیہ
 (۳) صفیہ بنت عبدالمطلب
 (۴) آروى بنت عبدالمطلب
 بنی المطلب میں سے: (۵) حلیدہ بنت الحارث بن مطلب
 بنی عقیل میں سے: (۶) ابو حذیفہ بن عقیل بن ریحہ
 (۷) اُن کی بیوی سہلہ بنت سہیل بن عمرو
 بنی امیہ میں سے: (۸) عثمان بن عفان
 (۹) اُن کی والدہ آردی بنت گزیزہ
 (۱۰) خالد بن سعید بن العاص بن امیہ

(۱۱) اُن کی بیوی امیرہ بنت خلف الخزاعیہ
 (۱۲) اُمّ حبیبہ بنت ابی سفیان (پہلے عبید اللہ بن جحش کے نکاح میں تھیں
 بعد میں ان کو اُمّ المؤمنین بننے کا شرف حاصل ہوا)۔

خلفائے بنی امیہ میں سے (۱۳) عبداللہ بن جحش بن رباب

(۱۴) ابواحمد بن جحش

(۱۵) عبید اللہ بن جحش

بنی تیم میں سے: (۱۶) اَسْمَاءُ بنتِ ابی بکرؓ

(۱۷) اُمّ رومانؓ

(۱۸) طلحہ بن عبید اللہؓ

(۱۹) اُن کی والدہ صعّبہ بنت الحضرمی

(۲۰) حارث بن خالد

خلفائے بنی تیم میں سے: (۲۱) صہیب بن سنان الرومی

بنی اسد بن عبد العزی میں سے: (۲۲) زبیر بن العوام

(۲۳) خالد بن حزام

(۲۴) اسود بن زوقل

(۲۵) عمر بن امیہ

بنی عبد العزی میں سے: (۲۶) یزید بن زعمہ بن الاسود

بنی زہرہ میں سے: (۲۷) عبدالرحمن بن عوف

(۲۸) اُن کی والدہ شفاء بنت عوف

(۲۹) سعد بن ابی وقاص

(۳۰) اُن کے بھائی عمیر بن ابی وقاص

(۳۱) اُن کے بھائی عامر بن ابی وقاص

(۳۲) مطلب بن ازہر

(۳۳) ان کی بیوی زینب بنت ابی عوف سہمیہ

(۳۴) طلحہ بن اذہر

(۳۵) عبداللہ بن شہاب

حلفائے بنی زہرہ میں سے: (۳۶) عبداللہ بن مسعود

(۳۷) عتبہ بن مسعود

(۳۸) مقداد بن عمرو الکندی

(۳۹) خباب بن الارت

(۴۰) شریک بن حسنہ الکندی

(۴۱) جابر بن حسنہ

(۴۲) جنادہ بن حسنہ

بنی عدی میں سے: (۴۳) سعید بن زید بن عمرو بن نضیل

(۴۴) ان کی بیوی فاطمہ بنت الخطاب

(۴۵) زید بن الخطاب

(۴۶) عامر بن ربیعہ العسری

(۴۷) ان کی بیوی لیلی بنت ابی حشمہ

(۴۸) مہر بن عبداللہ بن نضلہ

(۴۹) نعیم بن عبداللہ الحام

(۵۰) عدی بن نضلہ

(۵۱) عودہ بن ابی امیثہ

(۵۲) مسعود بن سواد بن حارثہ بن نضلہ

حلفائے بنی عدی میں سے: (۵۳) واقد بن عبداللہ

(۵۴) خالد بن کبیر بن عبدیالہ اللہی

(۵۵) ایاس بن

(۵۶) عامر بن بکیر عبدیابیل اللیثی

(۵۷) عاقل بن

بنی عبدالدار میں سے: (۵۸) مُصْعَب بن عُمیر

(۵۹) ابوالرؤم بن عُمیر

(۶۰) فراس بن النضر

(۶۱) جہم بن قیس

بنی جُحْم میں سے: (۶۲) عثمان بن مظعون

(۶۳) ان کے بھائی قدامہ بن مظعون

(۶۴) ان کے بھائی عبداللہ بن مظعون

(۶۵) سائب بن عثمان بن مظعون

(۶۶) مُمز بن الحارث بن مُمز

(۶۷) ان کے بھائی حاطب بن الحارث

(۶۸) ان کی بیوی فاطمہ بنت مُخَلَّل العامریہ

(۶۹) مُمز بن حاطب بن الحارث

(۷۰) ان کی بیوی فکیتہ بنت یسار

(۷۱) سفیان بن مُمز

(۷۲) بنیہ بن عثمان

بنی سہم میں سے: (۷۳) عبداللہ بن حذافہ

(۷۴) حنیس بن حذافہ

(۷۵) ہشام بن العاص بن وائل

(۷۶) حارث بن قیس

(۷۷) ان کے بیٹے بشر بن حارث

(۷۸) ان کے دوسرے بیٹے مُمز بن حارث

(۷۹) قیس بن خداقہ

(۸۰) ابو قیس بن الحارث

(۸۱) عبداللہ بن الحارث

(۸۲) سائب بن الحارث

(۸۳) حجاج بن الحارث

(۸۴) بشر بن الحارث

(۸۵) سعید بن الحارث

حلفائے بنی سہم میں سے: (۸۶) عمیر بن رباب

(۸۷) عجمیہ بن الجزء

بنی مخزوم میں سے: (۸۸) ابوسلمہ عبداللہ بن عبدالاسد

(۸۹) ان کی بیوی ام سلمہ

(۹۰) آرم بن ابی الارقم

(۹۱) عیاش بن ابی زبینہ

(۹۲) ان کی بیوی اسماء بنت سلامہ تمیمیہ

(۹۳) ولید بن ولید بن مغیرہ

(۹۴) ہشام بن ابی حذیفہ

(۹۵) سلمہ بن ہشام

(۹۶) ہاشم بن ابی حذیفہ

(۹۷) ہببار بن سفیان

(۹۸) ان کے بھائی عبداللہ بن سفیان

حلفائے بنی مخزوم میں سے: (۹۹) یاسر

(۱۰۰) عمار بن یاسر

(۱۰۱) ان کے بھائی عبداللہ بن یاسر

بنی عامر بن لؤی سے (۱۰۲) ابوسیرہ بن ابی رضم
(۱۰۳) ان کی بیوی ام کلثوم بنت سہیل بن عمرو

(۱۰۴) عبداللہ بن سہیل بن عمرو

(۱۰۵) حاطب بن عمرو

(۱۰۶) سلیط بن عمرو

(۱۰۷) سکران بن عمرو

(۱۰۸) ان کی بیوی سودہ بنت زمعہ

(۱۰۹) سلیط بن عمرو کی بیوی یقیظہ بنت علقمہ

(۱۱۰) مالک بن زمعہ

(۱۱۱) ابن ام کلثوم

بنی فہر بن مالک سے: (۱۱۲) ابو عبیدہ بن الجراح

(۱۱۳) سہیل بن بیضا

(۱۱۴) سعید بن قیس

(۱۱۵) عمرو بن الحارث بن زہیر

(۱۱۶) عثمان بن عبد غنم بن زہیر

(۱۱۷) حارث بن سعید

بنی عبد قصىٰ سے: (۱۱۸) طلیب بن عمیر

یہ وہ لوگ تھے جو قریش کے بڑے بڑے خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے علاوہ ایک اچھی

خاصی تعداد غلاموں اور لونڈیوں کی بھی تھی جنہوں نے خفیہ دعوت کے ان تین سالوں میں اسلام

قبول کیا۔ ان کے نام یہ ہیں :-

(۱۱۹) ام ایمنہ براء بنت ثعلبہ جنہوں نے بچپن سے حضور کو گود میں پالا تھا۔

(۱۲۰) زینرہ رومیہ۔ عمرو بن المؤمن کی آزاد کردہ لونڈی

(۱۲۱) بلال بن رباح۔ یہ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔

- (۱۲۲) ان کی والدہ حَمامہ رضی اللہ عنہا
 (۱۲۳) ابو فکیہہ رضی اللہ عنہ، یسار الجہلی۔ صفوان بن اُمیہ کے آزاد کردہ غلام۔
 (۱۲۴) کعبہ رضی اللہ عنہ، مویل بن حبیب کی لونڈی
 (۱۲۵) اُمّ عبید بن شیم بن مرہ یا بنی زہرہ کی لونڈی
 (۱۲۶) عابِر بن فہیرہ، طفیل بن عبد اللہ کے غلام
 (۱۲۷) سُمیہ رضی اللہ عنہا۔

ان کے علاوہ غیر قریش میں سے جن لوگوں نے مکہ کے اس ابتدائی دور میں اسلام قبول کیا وہ یہ تھے:

- (۱۲۸) عَجْن بن الأدرع الأشجی
 (۱۲۹) مسعود بن ربیعہ بن عمرو۔ یہ بنی الھون بن خزیمہ کے قبیلہ قارہ سے تھے۔

تعلیقات (باب ہفتم ۱۲)

۱۔ قرآن مجید۔

۲۔ قرآن مجید۔ سورہ البقرہ : ۱۸۵

(شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ)

ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے۔

قرآن مجید، سورہ الدخان : ۳

(إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبْرَكَةٍ إِنَّا كُنَّا

مُنذِرِينَ ۝)

ہم نے اس کو ایک برکت والی رات میں اتارا ہے کیونکہ

ہم (بندوں) کو خبردار کرنے والے تھے۔

قرآن مجید۔ سورہ القدر : ۱

(إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ)

بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا ہے

۳۔ ایصع البخاری، علامہ بخاریؒ کیف کان بدء الوحي :

(فَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مَعِيَ السَّمْعُ)

اس نے مجھے زور سے دبا یا یہاں تک کہ میں نے سس کیا کہ

میری قوتِ مقاومت جواب دے گئی ہے۔

نیز عیون الاثر، ابن سید الناس، ج ۱، ص ۱۰۶۔

- ۴۔ السیرۃ النبویۃ، ابن ہشام، ج ۱، ص ۲۳۲؛ طبقات الکبریٰ، ابن سعد، ج ۱، ص ۱۹۲
- ۵۔ الصیغ البخاری، علامہ بخاری، کیف کان بدء الوحی؛ عیون الاثر۔ ابن سید الناس، ج ۱ ص ۱۰۵؛ طبقات الکبریٰ، ابن سعد، ج ۱، ص ۱۹۵
- ۶۔ سیرۃ النبویۃ، ابن ہشام، ج ۱، ص ۲۳۸؛ طبقات الکبریٰ۔ ابن سعد، ج ۱، ص ۱۹۵
- ۷۔ الصیغ البخاری، علامہ بخاری، باب التبیین؛ الطبقات الکبریٰ۔ ابن سعد، ج ۱، ص ۱۹۶؛ السیرۃ النبویۃ۔ ابن ہشام، ج ۱، ص ۲۳۱۔
- ۸۔ فتح الباری، شرح الصیغ البخاری۔ حافظ ابن حجر عسقلانی ج ۱۲، ص ۳۱۷
- ۹۔ الصیغ البخاری، علامہ بخاری، باب کیف کان بدء الوحی۔
- ۱۰۔ السیرۃ النبویۃ۔ ابن ہشام، ج ۱، ص ۲۳۸؛ محمد اور محمدیت، باسورتھ سمکھ، ص ۱۱۶
- ۱۱۔ سیرۃ البتہ۔ علامہ شبلی نعمانی۔ ج ۱، ص ۲۰۴-۲۰۵
- ۱۲۔ حیات محمدؐ۔ سرولیم میور۔ ج ۱، ص (xvii)؛ الصیغ البخاری، علامہ بخاری۔ ج ۱، باب
- ۱۳۔ الطبقات الکبریٰ، ابن سعد۔ ج ۱، ص ۱۹۸
- ۱۴۔ الصیغ البخاری، علامہ بخاری، ج ۱، کتاب الصلوٰۃ (عن زید بن ثابت)
- ۱۵۔ رسول اکرمؐ کی سیاسی زندگی۔ ڈاکٹر محمد حمید اللہ۔ ص ۷۷
- ۱۶۔ الصیغ البخاری، علامہ بخاری۔ ج ۱۔ کتاب التہجد؛ نیز بروایت حضرت مغیرہؓ
- ۱۷۔ اصحابہ۔ ابن حجرؒ۔ ج ۲، ص ۲۸۷
- ۱۸۔ (عقیف کنڈی کا اصلی نام شراہیل تھا۔ وہ اپنی نیک چلنی، پاکدامنی اور بڑے کاموں سے اجتناب کے سبب "عقیف" کے لقب سے مشہور تھے)
- ۱۸۔ السیرۃ النبویۃ۔ ابن ہشام، ج ۱، ص ۲۲۹-۲۵۰؛ حیات محمدؐ۔ سرولیم۔ ج ۱، ص ۵۷
- ۱۹۔ ایضاً۔ ایضاً، ج ۱، ص ۲۲۶؛ ہیروزانیڈ، ہیرو وورشب۔ ٹامس کارلائل، ص ۲۹۲۔

ڈامس کارلائل نے اپنے تذکرہ بالا مضمون میں حضرت علیؓ کو ان

کی جرات و بیباکی اور شجاعت و شہامت کے لیے شاندار خراج عقیدت پیش کیا ہے۔

۲۰۔ السیرۃ النبویۃ۔ ابن ہشام، ج ۱، ص ۲۴۷-۲۴۹

۲۱۔ حیاتِ محمدؐ۔ سرولیم میور، ج ۱، ص ۳۹؛ محمدؐ۔ ڈیوڈ سیمونل مارگولیس، ص ۱۰۱؛ عیون الاثر

ابن سید الناس۔ ج ۱، ص ۹۵۔

۲۲۔ والیٹر۔ (Napoleone)۔ فرانس کا ایک عظیم دانشور، مؤرخ اور فلاسفر، وہ اٹھارھویں

صدی کے خیالات (انقلابی) کا زبردست داعی تھا، جن میں آزادانہ تحقیق و تفتیش، ضمیر کی

آزادی، عظمتِ انسانی اور مساوات خاص طور پر قابلِ ذکر ہیں۔ اس نے ۱۷۷۸ء میں

داعی اجل کو لبیک کہا۔

۲۳۔ قرآن مجید۔ سورہ ن والقلم: ۴ (وَ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خَلْقٍ عَظِيْمٍ۔ بے شک آپ اخلاق

کے اعلیٰ مرتبہ پر ہیں)؛ سنن ابوداؤد۔ باب الصلوٰۃ فی اللیل عن عائشہؓ۔

۲۴۔ قرآن مجید۔ سورہ اللیل: ۱۸-۱۹

(الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ ۚ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ

جواہر یا مال اس لیے دیا ہے کہ پاک صاف ہو جائے۔ اور اس کے

نِعْمَةٍ يُخْفَىٰ ۗ)

ادھر کسی کا احسان نہیں کہ وہ اس کا بدلہ اتارے۔

۲۵۔ تاریخ زوالِ روم، ایڈورڈ گین۔ ج ۳، ص ۹۲-۹۴

۲۶۔ محمدؐ۔ ڈیوڈ سیمونل مارگولیس۔ ص ۸۳-۸۴

۲۷۔ حیاتِ محمدؐ۔ سرولیم میور۔ ج ۲، ص ۱۰۳

۲۸۔ تاریخ زوالِ روم، ایڈورڈ گین، ج ۳، ص ۹۴

۲۹۔ قرآن مجید۔ سورہ المدثر: ۱

۳۰۔ قرآن مجید۔ سورہ الشمس: ۷-۸

(وَلَنفَسٍ وَّمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا)

۳۱۔ محمد۔ ڈیوڈ سیمونل مارگولیس، ص ۸۹۔ عبارت ملاحظہ ہو :

"That nevertheless the process of revelation was so suspicious that one of the scribes became convinced that it was imposture and discarded Islam in consequence".

کیا واقعات سے یہی نتیجہ اخذ کیے جلتے ہیں؟ اور کیا اس کو تاریخی بصیرت کہتے ہیں؟ تعصب ہی نہیں جہالت کی انتہا ہے۔

۳۲۔ انجیل مقدس (متی ۳۶: ۳۴-۳۵؛ نیز عبارت ۲۱-۲۵۔

۳۳۔ السیرۃ النبویۃ۔ ابن ہشام۔ ج ۱، ص ۲۶۳

۳۵۔ الواقدی ص ۲۲۶

وَهِيَ الدَّارُ الَّتِي كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا، فِي
أَوَّلِ الْإِسْلَامِ، دَعَا النَّاسَ إِلَى الْإِسْلَامِ - وَاسْتَلَمَ فِيهَا قَوْمٌ
كَثِيرٌ

فُتُوَانُذِر

راویزش حق و باطل

تبلیغ دین اور دعوتِ حق کا جو پروگرام ابتدائی سالوں میں مکہ کی بجز اور بے آب و گیاہ وادی میں نسیمِ سحری کا خرام لیے ہوئے شروع ہوا تھا۔ اسے ”قَمَّ قَانِذِر“ کے حکم کے تحت نئی شان سے آگے بڑھانا تھا، نئے حوصلوں کے ساتھ راستے کی مشکلات کا مقابلہ کرنا تھا اور ابلاغ کے نئے ذرائع، تمدن کی جدید بنیادیں استوار کرنا تھیں۔ مگر معظمہ کو، جو ایک تیرتھ کی حیثیت رکھتا تھا، ایک بار پھر اللہ کی وحدانیت اور نوعِ انسان کی وحدت کا مرکز بنا تھا۔ شعوب و قبائل میں بٹے ہوئے انسانوں اور جن کی سوچ پرانہ تھی، جن کی فکر و نظر کے زاویے بدلے ہوئے تھے اور جن کی عملی قوتیں زنگین ہو چکی تھیں، ایک عالمگیر اخوت کے رشتے میں پروتا تھا اور ایک عالمگیر امتِ مسلمہ کی تاسیس بنا تھی۔ یہ مرحلہ جس قدر صبر آزما تھا، اسی قدر رفیع الشان بھی تھا ضعف و کمزوری اور ناداری ویسی کے ان لمحات میں جب دو دل لکڑا گئے بڑھتے ہیں، ایک ہی قسم کے تلخ تجربات سے گزر رہے ہیں، ایک ہی قسم کے طوفانوں سے نبرد آزما ہوتے ہیں اور ایک ہی قسم کے سنگدل اور بے رحم انسانوں سے ان کا پالا پڑتا ہے، تو پھر کسی قسم کی بے رحمی اور مخالفت کا جھکڑان کی راہیں جلا سکتی ہیں۔ ختمی مرتبت (صلی اللہ علیہ وسلم) کا حضرت حمزہؓ کی لاش کے مثلہ کرنے پر حزن و ملال، حضرت زینبؓ کی شہادت پر رنج و غم اور حضرت عماد بن یاسرؓ کی مشکلات پر دُورِ اَلْم صرف اس لیے نہیں تھا کہ وہ تعلق و پرہیزگاری، جان سپاسی و جاں نثاری میں اپنا ہمسر نہیں رکھتے تھے بلکہ اس لیے بھی تھا کہ وہ اپنے والد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے خارجی تجربات میں ان کے شریک و سہم رہے تھے۔

فَاَصْدَعُ بِمَا تُوْمَرُ وَاَعْرِضُ
اے نبیؐ اپنی دعوت کو واضح کر دیجئے اور شرک

عَنِ الْمُشْرِكِينَ ۝ (۹۴: ۱۵)
سے منہ موڑ لیجئے۔

۲۔ اَسْتَدْرِمُ عَشِيرَتَكَ الْاَقْرَبِينَ (اے سپیڑ! اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈرا دیتے۔)

(۲۶: ۲۱۴)

تین سال کی خفیہ دعوت کے بعد، آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے علی الاعلان اسلام کی تبلیغ شروع کی۔ آپ بغیر کسی خوف اور جھجک کے حرم پاک میں نماز ادا کرتے۔ ابو جہل کی نئی دعوت انقلاب کے خلاف نفرت منگھ جو ابابن بن کراٹھی۔ اُس نے کہا۔

”اب اگر میں نے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو کعبہ کے پاس نماز پڑھتے دیکھ لیا تو (نعوذ باللہ) ان کی گردن پر پاؤں رکھ دوں گا اور ان کا منہ زمین پر رگڑ دوں گا۔ جب آپ اگلی مرتبہ نماز ادا کرنے کے لیے تشریف لاتے تو اس نے آپ کو دھکیا دینا شروع کیا۔ آنحضرت نے اس کو سختی سے جھڑک دیا۔ ابو جہل نے کہا:

”اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) مجھے ڈراتے ہو؟ خدا کی قسم اس جگہ پر میرے حمایتی

زیادہ ہیں۔“

اور پھر ایسا ہوا کہ وہ آپ پر، جب آپ مصروفِ عبادت تھے، اپنے حمایتیوں کے ساتھ مرگ ناگہاں کی طرح ٹوٹ پڑا۔ قرآن مجید نے غالباً اسی کشمکش کو اپنے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے:

رَأَيْتَهُ لَمَّا قَامَ عَبْدَ اللَّهِ
يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ
عَلَيْهِ لِبَدَاءِ ه (الحج: ۱۹)

یہی کی ابتداء ہمیشہ گھر سے ہوتی ہے۔ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے بنی ہاشم، بنی عبدالمطلب اور بنی عبدمناف کے تمام چیدہ چیدہ آدمیوں کو گھر پر مدعو کیا۔ دعوت کے اختتام پر آنحضرت توحید کا اعلان کرنے کے لیے کھڑے ہی ہوتے تھے کہ ابو لہب بول اٹھا۔

”یہ تمہارے چچا اور چچیرے بھائی موجود ہیں جو چاہو کہو۔ مگر باپ دادا کے دین سے انحراف کی بات نہ کرنا۔“

چنانچہ یہ محفل یونہی برخاست ہو گئی۔ ختمی مرتبت نے اس موضوع کو کسی دوسرے وقت کے لیے اٹھا رکھا۔ اس روایت میں یہ اضافہ بھی ہوا ہے کہ آپ نے قریش کے متذکرہ بالا قبائل کے سرکردہ

افراد کے نام گنوا کر فرمایا :

” اے اولادِ مطلب، اے عباسؓ (حضرت کے چچا)، اے صفیہؓ (حضرت کی پھوپھی)،
 اے فاطمہؓ (نبول رسولِ مقبول)، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ مجھے خداوندِ قدوس
 نے اپنے قرابت داروں کو عذابِ آخرت سے متنبہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر
 تم نے خداوندِ واحد و قہار کی پرستش نہ کی تو جان لو کہ میری قرابت داری دنیا میں
 نہ عقبیٰ میں تمہارے کسی کام آسکے گی۔ البتہ میرے مال میں سے تم جو چاہو
 مجھ سے مانگ سکتے ہو۔“

آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو یہ بات سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی کہ قرابت داروں کا اجتماعی
 طرزِ عمل غیر سہرا نہ تھا۔ بعض لوگ جنہوں نے خاموشی اختیار کی تھی وہ ان کی ”نیم رضائے تھی
 بلکہ ”نفرت“ کا اظہار تھا۔ مقصد (Ideal) کی بلندی نے ہمیں کام دیا اور آپ نے اگلے
 روز ہی کوہِ صفا پر کھڑے ہو کر اپنی قوم کو پکارا۔ ان کے لیے یہ آواز کتنی مانوس تھی۔ یا صبا حاء
 کے الفاظ ایک ایسے شخص کی زبان سے آدا ہو رہے تھے جو ان کے درمیان امین اور صادق تھا
 وہ کبھی جھوٹ سے متہم نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے آواز سنی تو اُٹھ کر آگے۔ پکارنے کا سبب
 دریافت کیا تو فرمایا :

” اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بھاری لشکر چھپا بیٹھا ہے جو تم
 پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، تو تم میری بات سچ مانو گے؟“

انہوں نے کہا :

” کیوں نہیں۔ ہم آپ کی بات کو صحیح تسلیم کریں گے۔ آپ نے کبھی جھوٹ بولا
 ہی نہیں۔“

آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا :

” میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے خبردار کرنا چاہتا ہوں۔ اپنی جانوں کو اس
 کے عذاب سے بچانے کی فکر کرو۔ میں خدا کے مقابلے میں تمہارے کسی کام نہیں
 آسکتا۔ (اس وقت کا خیال کرو) جب دوسرے لوگ نیک اعمال لے کر آئیں گے

اور تم لوگ دنیا کا وبال سر پر اٹھاتے پیش ہو گے۔ تم مجھے مدد کے لیے پکارو گے، مگر میں مجبور ہوں گا کہ تمہاری طرف سے منہ پھریوں۔ رہا اس دنیا کا تعلق میرا اور تمہارا خون کا رشتہ ہے۔ میں تمہارے ساتھ ہر طرح کی جملہ رحمی کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے جو روایت منقول ہے، وہ زیادہ واضح اور مختلف جزئیات کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اس روایت کا پہلا حصہ تو وہی ہے جس کا ذکر اوپر کیا گیا ہے، دوسرا حصہ یوں بیان ہوا ہے :

”... لوگوں نے کہا۔ ہاں ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ کتے نہیں سنا“

آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا :

”میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ ایک سخت عذاب آنے والا ہے۔ تمہاری نجات

اسی میں ہے کہ تم ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کے قائل ہو جاؤ۔ میں تمہارے رب کے ہاں

تمہارے حق میں اس کی شہادت دوں گا۔ اور اس کلمہ کی بدولت عرب تمہارے

تابع اور عجم تمہارے باجگزار ہو جائیں گے۔“

قبل اس کے کہ کوئی اور بولتا حضور اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) کے چچا ابولہب نے کہا، نعوذ باللہ

”ناس جلتے تمہارا۔ کیا اس لیے تُو نے ہمیں جمع کیا تھا“ ۵

اس طرح اڈل روز سے ہی ابولہب نے بُت پرستی کی حمایت میں نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم)

کی مخالفت پر کمر باندھ لیا۔ اس مخالفت کی ایک وجہ وہ نعت اور شرمندگی نظر آتی ہے جو

ابولہب کو حضرت ابوطالب کے ہاتھوں اٹھانا پڑی۔ علامہ بلاذری نے ”انساب الاشراف“ میں

اس واقعہ کو اس طرح بیان کیا ہے :

”ایک دن حضرت ابوطالب کسی بات پر ابولہب سے جھگڑ پڑے۔ ابولہب نے

حضرت ابوطالب کو پھار دیا اور دو چار گھونٹے جڑ دیتے۔ آنحضرتؐ وہاں موجود

تھے۔ محسن کو اس حالت میں دیکھ کر، آپ سے ہابثہ گیا۔ چنانچہ آپ نے ابولہب

کو دھکیل دیا۔ حضرت ابوطالب کھڑے ہوتے ہی، ابولہب پر پل پڑے اور اسے

تھپڑیں ماریں۔ اس پر ابولہب نے کہا: اے محمدؐ، وہ بھی تیرا چچا ہے اور میں بھی۔“

تو نے یہ جانبداری کیوں برتی؟ خدا کی قسم۔ میرا دل اب کبھی تجھ سے محبت نہ کرے گا! ۷

قرآن مجید نے تمام دشمنانِ اسلام میں سے صرف ابولہب ایسے متمرّد اور سرکش، مقہور اور مردود انسان کا نام لے کر اس کی مذمت کی ہے۔ مارگولیس "بیچارہ" تو سمجھتا ہے کہ اسلام کی بنیادیں آپ کی بعثت سے پہلے ہی رکھ دی گئی تھیں ۷ اور روحِ عصر اس بات کا تقاضا کرتی تھی کہ لوگ بتوں کی پرستش چھوڑ کر، عیسائیت کی پیروی میں "ثنیت" (Holy Trinity) کے قائل ہو جائیں یا پھر فارسیوں کی اقتدا میں "مجوسیت" کے پیروکار بن جائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ نہ تو عیسائیت عرب میں اپنی جڑیں مضبوط کر سکی اور نہ ہی آتش پرستی، رواج پاسکی، عرب کے لوگ اپنے قومی (باپ دادا کے) مذہب پر اس قدر سختی سے جمے بیٹھے تھے کہ انہوں نے مذہبِ عیسوی کو پرکھا، اہمیت دی، نہ مجوسیت کو قابلِ اعتنا سمجھا۔ عیسائیت، جیسا کہ مارگولیس اور میور کو خود اعتراف ہے، ان مذاقشات کے سبب رسوا ہو چکی تھی جو اس کے متکلمین کے درمیان پاتے جاتے تھے۔

ڈاکٹر ولیم ڈریپر نے مسیحی عقائد کا تذکرہ کرتے ہوئے، ایریس کے فلسفے پر بحث کی ہے جو حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا تو مانتا تھا لیکن وہ انہیں باپ (خدا) پر فوقیت دینے کا قائل نہ تھا۔ وہ اس جماعت کا سختی سے رد کرنا چاہتا تھا جو باپ اور بیٹے کو مساوی الخیثیت سمجھتی تھی۔ وہ یہ کہتا تھا:

"کہ اگر بیٹے کا درجہ باپ سے کم ہے تو وہ خدائے مطلق نہیں۔ یعنی باپ کے برابر نہیں۔ اور چونکہ برابر نہیں اس لیے اس کا جوہر یا اصل خدا کے جوہر یا اصل سے مختلف ہے۔ اور اگر برابر ہے تو اس کا جوہر کامل اور نقص سے تیرا ہے۔ اس لیے یہ لازم آتا ہے کہ وہ بھی کامل اور بے عیب ہو۔ جس کا یہ نتیجہ ہوا کہ دو خدا موجود ہو گئے۔ جوہر ایک لحاظ سے مساوی الخیثیت ہیں۔ اس کا خیال تھا کہ خدا کے علاوہ جو مخلوق ہے حادث ہے جسے خدائے قدیم نے عدم سے پیدا کیا۔ ایسی حالت میں ظاہر ہے کہ بیٹا قدیم نہیں ہو سکتا۔ بلکہ ایک ایسا وقت بھی تھا جب کہ بیٹا نہ تھا۔ یہ مسیحا نہ

عقائد دوسری تک تثلیث کے طلسم کو توڑنے کی کوشش میں سرگرم رہے۔ لیکن
 بت پرستی عیسائی مذہب کی رگ رگ میں سرایت کر چکی تھی۔ ساتویں صدی کے خاتمے
 سے پہلے ایریس کے مذہب کا خاتمہ ہو چکا تھا۔

وہ اسے جلا ڈالے اور اس کی گردن ماری جاتے۔
 یہ تھامہ مسلح پرنٹنگو کلیسا کی چار دیواری کے اندر ہونے کی بجائے گلی کوچوں میں ہوتی تھی
 مناظرے اور مہلے روزمرہ کا معمول بن چکے تھے۔ میور کا خیال ہے کہ "عیسائیت یہ برا منظر پیش
 نہ کرتی اور اس کے مختلف گروہ آپس میں اس طرح دست دگریباں نہ ہوتے تو یہ لطل جلیل اور فرد
 فرید جو "بالغہ روزگار" تھا اور جو محمد مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے نام نامی سے موسوم تھا، عیسائیت
 کا سب سے بڑا پیر و کار اور مبلغ ہوتا۔ مذہبی تعصب اور سیاسی مصلحتوں نے ان تنگ نظر
 اور کور ذوق مودعین کو یہ توفیق ہی نہیں بخشی کہ وہ عظمت مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا ادراک
 رکھتے اور مقام ختم المرسلین (صلی اللہ علیہ وسلم) کی تحسین کرتے۔

آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کا دولت کردہ وقت کے دو بدترین ہمسایوں کے درمیان واقع
 تھا۔ ایک طرف ابولہب تھا اور دوسری طرف عقبہ بن ابی معیط۔ آپ کے گھر ہنڈیا پک رہی
 ہوتی تو یہ اوپر سے خاک ڈال دیتے، آپ نماز پڑھ رہے ہوتے، تو وہ کسی مردہ بکری کی
 ادھ لاکر آپ کی پیٹھ پر پھینک دیتے، آپ صبح کی نماز کے لیے بیدار ہوتے تو دیکھتے کہ
 دروازے پر یا تو خاردار جھاڑیاں پڑی ہیں یا پھر فلاطت کے ڈھیر۔ مگر صبر و استقامت کا یہ
 کوہ گراں (صلی اللہ علیہ وسلم) یہ کہہ کر خاموش ہو جاتے کہ :

"اے عبدمناف! یہ کیسی ہمسائیگی ہے؟"

مشکلات بڑھتی گئیں۔ دشمنی کا دائرہ وسیع ہوتا گیا۔ مصائب صرف جسمانی ہی نہ تھے، ذہنی
 اور روحانی بھی تھے۔ (آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کی دو صاحبزادیوں (حضرت رقیہ اور حضرت
 ام کلثوم) کی شادی ابولہب کے دونوں بیٹوں (عقبہ اور عقیبہ) سے ہو چکی تھی اگرچہ ابھی
 رخصتی کی نوبت نہیں آتی تھی۔ ابولہب نے اسلام دشمنی میں اپنے لڑکوں سے کہا کہ وہ انہیں

علیحدہ کر دیں اور ان سے تمام تعلقات منقطع کر لیں۔ وہ جو دنیوی جنہوں نے صبر و رضا کو اپنا پیشہ بنا لیا تھا، اُس صدمے کو بھی بخوشی قبول کیا۔ پھر وہ دن بھی آیا جب حضرت قاسم رضی اللہ عنہما پر ان لوگوں نے خوشیوں کے شادیاں بجاتے، گھروں میں گھی کے چراغ جلاتے اور یہ کہتے پھرے کہ آپ بے اولاد ہو گئے۔

عرب میں جب کبھی بازار لگتے تو معاشرتی زندگی میں چہل پہل آجاتی، تو آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) ہر قبیلے کے پڑاؤ پر جاتے اور انہیں نرمی اور متانت کے لہجے میں سمھاتے :

”اے بنی فلاں! مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ میں تمہیں یہ کہنے آیا ہوں کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ تم میری تصدیق کرو اور میرے ساتھ تعاون کرو تاکہ میں وہ کام پورا کروں جس کے لیے خداوندِ قدوس نے مجھے مبعوث فرمایا ہے“

آپ کے پیچھے پیچھے ایک شخص چلا آ رہا ہوتا اور وہ کہتا جاتا :

”اے بنی فلاں! اس شخص کی بات پر کان نہ دھرنا اور نہ اس کی پیروی کرنا۔ وہ تمہیں لات اور عزیٰ سے پھیر دینا چاہتا ہے۔ اور اس گمراہی کی طرف لے جانا چاہتا ہے جسے وہ لے کر آیا ہے“

ربیعہ بن عباد، جو اس واقعہ کے عینی گواہ ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ سے پوچھا:

”یہ آدمی کون ہے جو اس (خوب رو اور درخشندہ چہرے والے) انسان کو ٹھٹھارا رہا ہے؟“

انہوں نے کہا :

”یہ اُن کا چچا ابولہب ہے۔“

ابولہب اپنی دھن کا پکا تو تھا ہی، اس کی بیوی اتم جلیل (ابوسفیان کی بہن) اس سے بھی دو قدم آگے تھی۔ آپ کے دروازے پر غلاطت پھینکنا، آپ کے راستے میں کانٹے بچھانا آپ کی، جو کہنا اور دشنام طرازی کرنا، اس کا روز کا معمول تھا۔ جب ”مَبَّالَکَ“ کے جواب میں ”سودہ لہب“ نازل ہوتی جس میں ابولہب اور اس کی بیوی دونوں پر عتاب نازل ہوا

تھا، تو امّ جمیل ایک بھری ہوتی بھڑکی طرح، آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی تلاش میں نکلی اس کی زبان پر، جو یہ اشارے تھے۔ اور اس کی مٹھی میں کنکرتے تھے۔ حضرت ابو بکرؓ نے اُسے دُور سے آتے دیکھ کر عرض کیا: یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) امّ جمیل غصے سے بھری چلی آرہی ہے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ آپ کو دیکھ کر وہ کوئی بیہودگی کرے گی۔ آنحضرتؐ نے فرمایا:

”فکر نہ کرو۔ وہ مجھے نہیں دیکھ سکے گی۔ آپ نے مزید فرمایا:

کہ دیکھا میرا مولاس طرح مجھے ان لوگوں کی گالیوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ وہ

وہ تو مذّم، پر زبانِ طعن دراز کرتی ہے اور میں محمد (فداہ ابی دآمی) ہوں۔“

آپ کا اشارہ ان اشار کی طرف تھا جو اس خبیث عورت کی زبان پر تھے:

مُذَمَّمًا عَصِيْنَا وَأَمْرًا أَبِيْنَا

بَدِيْنَا قَلِيْنَا ۱۳

ہم نے مذّم کی نافرمانی کی۔ اسکی بات سے انکار کیا اور اس کے دین سے بیز رکھا) چنانچہ بدگو لوگوں کی بدزبانی، ہمسایوں کی ایذا رسانی اور مشرکین مکہ کی مخالفت و مزاحمت آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو تبلیغِ دین کے کام سے نہ روک سکیں۔ اور نہ ہی سعید و حوں کو اسلام قبول کرنے سے باز رکھ سکیں۔ کوئی دن ایسا نہ تھا جب ان میں سے تھوڑے بہت لوگ اسلام کے دائرے میں داخل نہ ہوتے۔ اور جب وہ اس حصارِ امن و سلامتی میں داخل ہو جاتے تو وہ دنیا پر دُور سے اس طرح مُنہ موڑ لیتے کہ کسی قسم کا مادی فائدہ یا لین دین انہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر سکتا۔ ۱۳

آنحضرتؐ (صلی اللہ علیہ وسلم) ان لوگوں سے آزادانہ ملاقاتیں کرتے جو عکاظ، بجنہ اور ذی الجاز کے میلوں میں شہرت کے لیے آتے یا پھر حج کے موقعہ پر منیٰ میں قیام کرتے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ قریش کے معاشی اور معاشرتی مقاطعے اور شعب ابی طالب کی محسوری کے کربناک دُور میں بھی دعوت و تبلیغ سے باز نہ رہے۔ جب کبھی معاندین کی کوششیں حد سے تجاوز کرتیں تو آپ ربّ کریم کے حضور یہ عرض کرتے:

”اللَّهُمَّ لَوْ شِئْتَ لَفُكِّرْتُمْ هَلْ كَذَبَا“ خدایا! اگر تو چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے

آخر کیا وجہ ہے کہ قریش کے لوگ اپنی کثرت تعداد، قوت و ہمت اور مال و دولت کے باوجود آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) اور آپ کے صحابہ کرام (رضوان اللہ علیہم اجمعین) کو دینِ مبین کی اشاعت سے نہ روک سکے۔ انہوں نے آپ کے مشن کی مخالفت ضرور کی تھی لیکن وہ آپ کے اخلاقِ حسنہ، عمدہ طرزِ عمل اور آپ کی انسان دوستی سے اس قدر متاثر تھے کہ آپ کو جھوٹ سے متہم کرنے کی جرأت نہ کر سکتے تھے۔ وہ یہ بھی جانتے تھے (اور قرآن اس پر گواہ تھے) کہ آپ کو وحیِ الہی کی صداقت اور اصابت پر اتنا ہی یقین تھا جتنا آپ کو اپنی ذات پر۔ ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ آپ کی زبان سے نکلی ہوتی بات پوری ہو کر رہی۔ ابو لہب کو علم تھا کہ اس کے بیٹے پر، جس کے بارے میں آپ نے بددعا کی تھی، کیا گزری، ابوسفیان کو علم تھا کہ جب مکہ کے باسی طویل قحط کے سبب زندگی سے مایوس ہو چکے تھے، تو آپ کی دعا سے آسمان نے ان کی آن میں بارش سے زمین کی گود کو ہرا کر دیا۔ عقبہ بن ربیعہ کو پتہ تھا کہ جب آپ ”سورہ الحمد السجدہ“ کی آیات مبارکہ ”فَاتَّاعَرَضُوا قُلُوبَهُمْ لِقَوْلِهِمْ كُفْرًا“... الخ آخرہ سنا پر پہنچے تو اس کے جسم کا رواں ہواں کانپ اٹھا اور اس نے آپ کے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے عرض کیا: ”ایسی بات نہ کہیں ورنہ یہ ٹوٹ پڑنے والا عذاب آکر رہے گا۔“ ابن اسحاق اور دیگر کبار اہل سیر نے ایسے کئی واقعات نقل کیے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) جب کبھی کسی ضعیف اور محتاج کی شکایت پر کسی رئیسِ قریش کے پاس پہنچے تو اس نے بلا تاویل وہ کام کر دیا۔

اس میں شک نہیں کہ مشرکین مکہ کی مخالفت بعض ناگزیر اسباب کا نتیجہ تھی۔ لیکن ہر کہہ و مرہ کو اس بات کا اعتراف تھا کہ آپ امین ہیں، صادق القول ہیں اور سجاہل لدعوات ہیں۔ آپ ناساخر ہیں نہ کذاب، شاعر ہیں نہ کاہن۔ امام زہری نے ابو جہل، ابوسفیان اور احنس بن شریق کا قرآن مجید کو چھپ کر سننے کے واقعہ کو بیان کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ اسلام کے بدترین دشمن بھی اس ”پیامِ آفریں“ کو، جس کی مخالفت پر وہ تلے بیٹھے تھے اور جس کے نزول کی صداقت پر اپنی بدگمانیوں کا اظہار کرتے رہتے تھے، کس ہنماک اور جذب و شوق سے سننے کی خواہش رکھتے تھے! ابوسفیان نے جب احنس سے پوچھا کہ جو کچھ تم نے محمد

دعاہ اپنی ذاتی سے سنا ہے، اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، تو اس نے کہا کہ میں تو اسے حق سمجھتا ہوں۔ لیکن جب ابوالحکم دابوہیل سے پوچھا گیا تو اس نے جواب دیا کہ :

”ہم میں اور بنی عبدمناف میں اس بات پر ہمیشہ جھگڑا رہا کہ شرف و فضیلت میں کون بڑا ہے۔ انھوں نے بھی کھانے کھلاتے اور ہم نے بھی؛ انھوں نے بھی ذمہ داریوں کے بار اٹھاتے اور ہم نے بھی؛ انھوں نے بھی مال صرف کیا اور ہم نے بھی۔ یہاں تک کہ جب ہمارے گھٹنے ان کے گھٹنوں سے ٹکرانے لگے، تو انھوں نے کہا کہ ہم میں ایک بنی ہے جس کے پاس آسمان سے وحی آتی ہے (اور یہ ان کے لیے وجہ فضیلت ہے)۔ یہ چیز ہمارے پاس نہیں۔ خدا کی قسم ہم یہ تسلیم نہیں کریں گے اور نہ اس کی تصدیق کریں گے۔“

ظاہر ہے کہ مخالفت کا سبب کسی صحیح راستے ”یا کسی بہتر نظام زندگی“ کی تلاش نہ تھی بلکہ وہ ”جھوٹا دقار“ تھا جو جاہلانہ عصبیت اور خاندانی تفوق کا لازمہ تھا۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اپنا مشن جاری رکھا۔ جہاں کہیں بھی لوگ نظر آتے، حرم کے اندر یا باہر، انفرادی حیثیت میں یا اجتماعی حیثیت میں، آپ انہیں اسلام کی دعوت دیتے۔ شرک سے بچنے، خدا کی وحدانیت کو قبول کرنے، مسرفانہ عادات کو ترک کرنے اور یومِ آخرت پر ایمان لانے کی تلقین فرماتے۔ اسلام کی ہر دلعزیزی، نوداردان بساطِ انقلاب کا جذبہ فداکاری اور داعیِ انقلاب کے لیے مسلمانوں کی شیفتگی۔ ایسے عوامل تھے جو مشرکین مکہ کے اعصاب پر بوجھ بنتے جا رہے تھے۔ ان کا ایک وفد حضرت ابوظالب کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہیں بتایا کہ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کی دعوتِ دین سے ان کی صفوں میں کس طرح انتشار پیدا ہو گیا ہے! ان کے مجبور وجود و قامت میں بہت بلند تھے، کتنے پست دکھائی دینے لگے ہیں؛ ان کا مذہب جو صدیوں سے ہدایت اور روشنی کا منبع تھا کس قدر لپوچ اور لغو نظر آنے لگا ہے؛ ان کے وہ زعماء و عمائدین جنہوں نے قوم کی مشکل وقت میں رہنمائی کی تھی کتنے بے وقوف اور بے شعور سمجھے جانے لگے ہیں۔ حضرت ابوظالب نے ٹھنڈے دل سے ان کی بات سنی اور انہیں سمجھا بچھا کر مال دیا۔

لیکن وہ پھوٹ، جس کا ان کی معاشرتی زندگی شکار ہو چکی تھی، ان کی تلخیوں میں اضافہ کیے بغیر نہ رہ سکی۔

چند دنوں کے بعد جب قریش نے دیکھا کہ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کی سرگرمیوں میں کوئی کمی نہیں آئی، تو وہ پھر حاضر ہوتے۔ اس مرتبہ تمام قبائل کے سرکردہ لوگ وفد میں شامل تھے۔ عقبہ بھی تھا اور شیبہ بھی؛ ولید بن مغیرہ بھی تھا اور صائب بن صیفی بھی؛ امیہ بن خلف بھی تھا اور نضر بن الحارث بھی؛ ابوالختر بھی تھا اور عقبہ بن ابی معیط بھی۔ انھوں نے آپ کے خلاف شکایات بیان کرنے کے بعد کہا:

”اے ابوطالب! آپ ہم میں عمر، نسب اور مرتبے کے لحاظ سے ایک خاص درجہ رکھتے ہیں۔ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ اپنے بھتیجے کی حمایت سے باز آجائیں مگر آپ ایسا نہ کر سکے۔ ہم میں اپنے باپ دادا کی توہین، اپنے دانشمندی کی تذلیل اور اپنے خداداد کی عیب جوئی سُننے کا کوئی حوصلہ نہیں رہا۔ اب یا تو آپ انھیں سختی سے رد کیں یا پھر ہمارا اور آپ کا مقابلہ ہوگا یہاں تک کہ فریقین میں سے کوئی ایک ہلاک ہو جائے۔“

حضرت ابوطالب نے آپ کو بلا بھیجا۔ آپ تشریف لاتے تو چچا نے کہا:

”یہ آپ کی قوم کے لوگ میرے پاس آتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اس تصفیہ طلب معاملے پر گفتگو ہو جائے جو آپ کے اور ان کے درمیان باعثِ نزاع بنا ہوا ہے۔ اور کوئی ایسا حل تلاش کیا جائے جو دونوں گروہوں کے لیے باعثِ عزت اور قابلِ قبول ہو۔“

آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا:

”میں اُن کے سامنے ایک ایسا کلمہ پیش کرتا ہوں جسے اگر یہ مان جائیں تو عیب

ان کا تابع فرمان اور عجم ان کا غلام بن جاتے۔“

وہ کلمہ کیا ہے؟ انھوں نے پوچھا۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے نہایت متانت سے فرمایا:

”بس یہی کہ آپ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہہ دیں۔“

مشرکین کے لیے اس کڑوی گولی کو حلق سے نیچے اتارنا مشکل ہو چلا تھا۔ وہ یہ کہتے ہوتے باہر نکل گئے :

”یہ ساحر ہے۔ سخت جھوٹا ہے (نعوذ باللہ)۔ کیا اس نے سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا ڈالا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اور (وہ کہتے لگے کہ) تم اپنے معبودوں کی عبادت پر ڈٹے رہو۔ یہ بات تو کسی اور ہی غرض سے کہی جا رہی ہے“ (ص ۴۰-۶۰) ۱۰

ختمی مرتبت (صلی اللہ علیہ وسلم) کا اللہ تعالیٰ کے اقتدارِ اعلیٰ کو قبول کرنے کے لیے اصرار اور ان کا اپنے قومی مذہب کو چھوڑنے سے انکار نے ایک عجیب صورت پیدا کر دی تھی۔ دو سوائے قریش ایک بار پھر واپس لوٹے اور گرجدار آواز میں حضرت ابوطالب کو آنحضرتؐ کی پشت پناہی سے دست بردار ہونے کو کہا: وہ بھی اس رس کشی سے اکتائے ہوئے تھے۔ آنحضرتؐ کو بلا کر کہنے لگے:

”بھتیجے! تمہاری قوم نے مجھے بہت کچھ کہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں انہیں زندہ رہنے کا حق دینا چاہتیے۔ مجھ پر، بیٹا، اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں اسے اٹھانہ سکوں۔ اپنی قوم سے وہ باتیں کہنا چھوڑ دو جو انہیں ناگوار گزرتی ہیں۔“ ۱۱

چچا کی یہ باتیں سن کر آپؐ سخت پریشان ہوئے۔ پہلے تو آپؐ خاموش ہو گئے۔ لیکن ذرا دیر بعد تنہا میں پہلی سی روانی پیدا ہو گئی جہاں مستقبل کے نقشے میں دو مختلف راہیں نظر کے سامنے تھیں۔ کامرانی اور ناکامی کی راہیں۔

۱۔ انسان دنیا میں سر بلند ہو کر زندگی بسر کرے گا یا

۲۔ راہِ حق سے بھٹک کر ہلاک ہو جائے گا۔

”دونوں ہونٹوں میں حرکت ہوتی اور مدہم آواز سے جسے کوئی نہ سن سکے جو الفاظ پیدا ہوتے ان سے دنیا کی آئندہ سرگزشت متعین ہو گئی۔ نہیں ہو سکتا کہ انسان تاریکی میں مارا مارا پھرے۔ پڑمردہ اور پریشاں حال دینِ مسیحؑ بھی قائم نہیں رہ سکتا۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں آتش پرستوں کا قبضہ رہے۔ بت پرستی کے ادھام باطلہ بھی اپنی کھوکھی بنیادوں کے سہارے سر بلند

نہیں رہ سکتے۔ اب حقیقت کا جلوہ توحید کے درخشاں چہرے کو بے نقاب کر کے رہے گا۔ عقل و شعور کو موتوں کی غلامی سے آزاد کرنے کا زمانہ آ گیا۔ دل ادہام کی قید سے رشتہ گار ہوگا۔ اور یہ قوت انسان کی پرواز کو ملا۔ اعلیٰ کے ہم دوش کر دے گی۔“

”بے شک میرے عم مہربان کمزوری کی وجہ سے میری نصرت نہیں کر سکتے۔ میرے مسلمان ساتھی بھی اپنی بے بسی کی وجہ سے میری حمایت کرنے سے قاصر ہیں وہ لوگ قریش جیسے جتھہ بند، کثیر التعداد اور مال دار گروہ کے مقابلے میں لڑائی کی جرات کیسے کر سکتے ہیں؟ نہ سہی۔ وہ طاقت حقہ تو میری نصرت پر کمر بستہ ہے جس کے ناموں میں سے ایک نام ”نصیر“ ہے۔ . . . اور یہ جو اگلے روز مجھ پر وحی کے ذریعے ”وَلَا خَيْرَ لَكَ فِي الْاُولٰٓئِیْنَ“ (۴: ۹۳) نازل ہوا، تو آخرت کی خیر و برکت سے اسی وقت بہرہ ممکن ہے جب میں تبلیغ رسالت کا حق پوری طرح ادا کر دوں۔ . . . اور وحی الہی کی تعمیل ”قَدْ نَأْتِیْہِ فِی الْاُولٰٓئِیْنَ“ میں بغیر تردد و جان تک نہ آ کر دوں۔“

”آنحضرتؐ نے تصور میں یہ نقوش قائم کر لینے کے بعد اپنے عم مہربان سے فرمایا :
”چچا جان! اگر یہ لوگ سورج لا کر میرے دائیں ہاتھ پر رکھ دیں اور چاند میرے بائیں ہاتھ پر، تو میں اس کام کو نہ چھوڑوں گا۔ یہاں تک کہ یا تو اللہ اسے کامیاب فرمادے یا میں اس راہ میں ہلاک ہو جاؤں۔“

چچا کا دل پیسج گیا اور کہنے لگے :

”بھتیجے! جاؤ۔ اور اپنا کام جاری رکھو۔ خدا کی قسم میں کسی قیمت پر سبھی تمہیں دشمنوں کے حوالے نہیں کروں گا۔“

مجموع مخالفت میں نقوش ثبات و استقامت

حضرت ابوطالب کا یہ احساس روز بروز شدت اختیار کرتا جا رہا تھا کہ مشرکین مکہ میں

اپنے معبودوں کی تعظیم، اپنے بزرگوں کی تحقیر اور نئے دینِ حق کی حمایت میں محبت و دلیل سننے کا حوصلہ نہیں رہا۔ وہ اب نہ صرف آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کو اذیت پہنچانے کی نیت تھی راہیں تلاش کریں گے بلکہ آپ پر اوجھاوار کرنے سے بھی باز نہیں آئیں گے۔ ان خیالات کو اس وقت زیادہ تقویت ملی جب قریش مکہ ایک دن عمار بن ولید کو لے کر حضرت ابوطالب کی خدمت میں حاضر ہوتے اور کہا: آپ اس خوبصورت اور رنگیلے چھیلے نوجوان کو ہم سے لے لیں اور اس کے بدلے میں اپنے بھتیجے کو (جو روضِ جاں اور صدقہ نشین بزمِ جہاں ہے) ہمارے حوالے کر دیں۔ آپ نے کہا: یہ بھی خوب رہی۔ میں تو آپ کے لڑکے کو اس لیے قبول کر لوں کہ اسے پالوں پوسوں، اس کی نگہداشت کر دوں اور اس کے قوائے جسمانی اور ذہنی کو چلا بخشوں اور تم میرے بھتیجے کو اس لیے مجھ سے لینا چاہتے ہو کہ تم اس کے خون سے ہاتھوں کو رنگیں کر لو۔

حضرت ابوطالب نے قریش کے بڑوں کو اس تجویز پر سخت نادم کیا۔ انھوں نے اپنی خفت مٹانے کے لیے حضرت ابوطالب سے درخواست کی کہ وہ اپنے بھتیجے کو بتائیں ان کے ساتھ انصاف کیا جاتے گا۔ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) تشریف لاتے تو انھوں نے کہا:

”اگر آپ ہمارے معبودوں کو اپنی تنقید کا نشانہ نہ بنائیں اور ہمارے اسلاف کو بے وقوف نہ بتائیں تو ہم آپ سے اور آپ کے خدا سے تعرض نہ کرنے کا وعدہ کرتے ہیں۔“

حضرت ابوطالب نے آنحضرت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا:

”آپ کی قوم نے آپ سے انصاف کیا ہے۔ ان کی اس تجویز کو مان لینے میں کیا مضائقہ ہے؟“

ختمی مرتبت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا:

”بچا کی جان! یہ کیسا انصاف ہے؟ یہ تو خود آگاہ اور حق پرست لوگوں کے ساتھ مذاق ہے۔ میں خداوندِ قدوس کی وحدانیت کے اعلان اور دینِ حنیف کی لٹ سلجھانے کے کام سے باز آ جاؤں۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟“

قریش کے لوگ جو یہاں جمع تھے اپنا سامنہ لے کر رہ گئے۔

اسے اتنا ہی کہیے کہ اس واقعے کے چند روز بعد آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) ایک رات دیر تک گھر واپس نہ لوٹے۔ حضرت ابوطالب کو سخت تشویش ہوتی۔ انہوں نے کئی قابل اعتماد لوگوں کو آپ کی تلاش میں روانہ کیا لیکن کوئی کامیابی نہ ہوئی۔ حضرت ابوطالب نے بنی عبدالمطلب اور بنی ہاشم کے بہت سے نوجوانوں کو اکٹھا کیا اور انہیں آبدار اور کھلے ہتھیاروں سے لیس کر کے خانہ کعبہ کے دروازے پر کھڑا کر دیا تاکہ مشرکین مکہ کو یہ بات ذہن نشین کرائی جاسکے کہ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کو نقصان پہنچنے کی صورت میں "نگہداران شمع رسالت" مجرموں سے بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اس کے نتائج چاہے کچھ ہی ہوں۔ ۲۶

یہ حربہ بڑا کامیاب ثابت ہوا۔ مطلبی اور ہاشمی نوجوانوں کو دیکھ کر قریش کے مزاج ٹھکانے آگئے۔ ابو جہل پر جو تشیع کا دورہ پڑا، اس کی شدت کا اندازہ لگانا کوئی مشکل نہیں۔ حضرت ابوطالب کے قصیدہ لامیہ کے کچھ اشعار۔ و جد آفریں، خلوص میں ڈوبے، محبت سے بھرے، فصیح عربی زبان میں، پڑھنے کے قابل ہیں۔

اس قصیدے کا یہ شعر "محل غزل" ہے :

وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى النَّمَامُ بِوَجْهِهِ
بِمَالِ الْيَتَامَى عِصْمَةً لِلْأَسْرَامِلِ

وہ چمے گورے مکھڑے والا، جس کے روتے زریلے کے واسطے سے بارش کی دعائیں مانگی جاتی ہیں، یتیموں کا ملجا اور بیواؤں کا سہارا ہے۔ ۲۷

كَذَّبْتُمْ وَبَيَّتِ اللَّهُ نُبْرَى مُحَمَّدًا
وَلَمَّا نَطَاعِنُ دُونَهُ دَنَا ضِلًّا

بیت اللہ کی قسم! تم نے غلط خیال کیا کہ ہم آنحضرت کے متعلق مغلوب ہو جائیں گے۔ حالانکہ ہم نے اب تک نيزوں کو حرکت دی ہے نہ تیر پھینکنے شروع کیے ہیں!

وَإِنَّا لَعَمْرُ اللَّهِ إِنَّ جَدَّ مَا أَسْرَى
لَتَلْتَبَسْنَ أَسْيَافَنَا بِالْأَمَانِثِ

اللہ تعالیٰ کی بقا کی قسم! جن واقعات کا میں تصور کرتا ہوں، اگر وہ وقوع پذیر ہوتے تو ہماری تلواریں بڑے بڑے لوگوں کے پیٹوں میں بھونک دی جاتیں

گی۔

شَهْرًا دَايَمًا دَحْوًا مَجْرَمًا عَلَيْنَا دَائِي حِجَّةً بَعْدَ قَابِلِ

اس حالت میں ہم پر کئی دن، کئی مہینے اور کئی سال گزر جائیں گے اور آنے والے حج کے بعد کئی حج آئیں گے (اور ہمارے انتقام کی آگ ٹھنڈی نہ ہوگی) شَابٌ مِنَ الْمُطَيَّبِينَ وَهَاشِمٍ كَيْفِضِ الشُّؤْفَ بَيْنَ أَيْدِي الصَّيَاقِلِ

راہم میں سے وہ نوجوان جنھوں نے عطر میں انگلیاں ڈبو کر معاہدہ کیا تھا اور نبی ہاشم کے سپوت ایسے ہیں جیسے صیقل گردوں کے ہاتھ میں چمکتی تلواریں۔

اور یہ شعر ملاحظہ ہو۔ فداکاری اور جاں سپاسی جس کا ذکر یہاں کیا گیا ہے، اس کا عملی ثبوت حضرت عبیدہؓ نے جنگ بدر میں اس وقت پیش کیا جب وہ شیبہ بن ربیعہ کی تلوار سے گھاتل ہو گئے تھے۔ حضرت علیؓ انھیں زخمی حالت میں کندھے پر اٹھا کر آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کی خدمت میں لائے۔ حضرت عبیدہؓ نے یہ شعر دہرتے ہوئے عرض کیا: آج اگر حضرت ابوطالب زندہ ہوتے تو وہ اس شعر کی تعبیر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے۔ اور تسلیم کرتے کہ ان کے اس شعر کا مستحق میں ہوں۔

وَنُذْهِلُّ عَنْ أَيْمَانِنَا وَالْحَدَائِلِ وَنُذْهِلُّ عَنْ حَوْلِهِ

تم نے غلط خیال کیا۔ کہ ہم انھیں (آسانی سے) تمھارے حوالے کر دیں گے۔ ہرگز نہیں یہاں تک کہ ہم ان کے گرد لڑ کر مر جائیں گے اور بیوی بچوں سے بھلا دیتے جائیں گے۔

شوال کا چاند اپنا طویل سفر طے کرنے کے بعد جوں جوں لاغر اور کمزور ہوتا دکھائی دیتا، قریش کے سردار توں توں آزرده خاطر اور متفکر نظر آتے۔ ذی قعدہ اور ذی الحج کے مہینے جہاں ان کے لیے امن و سلامتی کے ضامن تھے اور حجاج کی آمد کی نوید لیے ہوتے تھے، وہاں انھیں یہ خیال کسی پہلو آرام نہ کرنے دیتا کہ قریش کا وہ سپوت (فداہ ابی دمی) جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا علمبردار ہے، انکی سماجی قدروں کا نقیب ہے اور نئے نظام تمدن و اخلاق کا بانی ہے، زاترین کو اپنے قبی مذہب سے بیزار کرنے پیرانی سماجی روایات کو ترک کرنے اور نئے تصورات زندگی کو اپنانے پر آمادہ کرنے کا۔ وہ جانتے تھے کہ جب سے "دین حنیف" کی اعلانیہ تبلیغ کا سلسلہ شروع ہوا ہے، لات و منات کی توقیر، جن کی عقیدت سے ہمارے آباء و اجداد نے اپنی پیشانیوں کو سجایا تھا،

گھٹتی جا رہی ہے؛ قومی برتری اور نسلی تفوق کا وہ جذبہ جسے ہم نے اپنے سینوں میں پالا تھا سرد پڑتا جا رہا ہے اور سیاسی برتری اور مذہبی استیلا کا وہ غرور جس کے سامنے بڑے بڑے قبائل کی گردنیں ٹھکتی تھیں، باطل ہوتا جا رہا ہے۔

باہر سے آنے والے زائرین جب حالات کو درگروں پاتیں گے تو کیا کہیں گے۔ ہماری قوم ان لوگوں کو تو مرعوب کر سکتی ہے جو مکہ یا اس کے گرد و نواح میں بستے ہیں لیکن دُور سے آنے والے حجاج کی راتے کو کون دبا سکتا ہے؛ ضروری ہے کہ ہم حج کے مہینوں میں ایک ایسی فضا پیدا کریں جس میں لوگ نہ صرف قرآن مجید کو سننے سے باز رہیں بلکہ وہ اس داعیِ حق سے باز کرنے، اس کی سننے اور اس پر عمل کرنے سے بھی انکار کر دیں۔ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اجتماعی عدل، عمرانی انصاف اور سماجی مساوات کا جو منشور پیش کیا ہے اور ”متکبرین اور مُسرفین“ کے لیے اہانت آمیز عذاب اور ”مستضعفین“ اور ”پھڑے ہوتے لوگوں کے لیے شاد کامیوں کا دعویٰ کیا ہے، اس کے نتائج تو ہم تمام عمر بھگتتے رہیں گے۔ تاہم یہ وقت ہے کہ اس کی دعوتِ انقلاب کا توڑ کیا جلتے اور لوگوں کو اس سے بدظن کیا جلتے۔

علامہ سر محمد اقبالؒ نے ”جاوید نامہ“ میں ابو جہل کی ”صدائے احتجاج“ کو جس حسین پیرائے میں پیش کیا ہے وہ مشرقی شاعری میں اپنی مثال آپ ہے۔ لفظاً بجز اور معناً نعت ہی نعت ہے نئے زاویہ ہاتے نگاہ کو، جو مادی زندگی کی کامرانیوں کے نقیب اور آخروی کامیابیوں کے ضامن ہیں، ابو جہل نے جس طرح اپنی تنقید کا ہدف بنایا ہے، ان کا مطالعہ دلچسپی سے خالی نہ رہے گا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی دعوتِ انقلاب مذہب کے ٹھیکیداروں کے لیے کتنی رُوح فرسا اور حوصلہ شکن تھی۔ اقبالؒ فرماتے ہیں:۔

سینہ ما از عسجد داغ داغ	از دم او کعبہ را گل شد چراغ !
از ہلاک قیصر و کسری سرد	نوجوانان را زد دست ما ر بود
ساحر و اندک کلامش ساحری ست	ابن دو حرف لا الہ الا خود کافری ست
تا بساط دین آبا در نورد،	با خداوندان ما کرد آنچه کرد
پاش پاش از ضربش لات و سنات	انتقام از دے بگیر اے کائنات

ختم شدن پیشِ خدا تے بے جہات بندہ را ذوقے نہ بخشاید صلوات
 الغرض جن مبرودوں کو ہمیشہ ہم نے پوجا، ہماری State نے پوجا، انہیں چھوڑ چھاڑ، ایک
 آن دیکھے خدا کے آگے سر جھکانے کے آخر معنی کیا؟ مصوم کی فرد جرم کے عنوانات (نمود با شد) اس
 موزی کی زبان سے ابھی ختم کہاں ہوتے آگے سینے :۔

از قریش و منکرانہ فضل عبد رب	مذہب اود قاطع ملک و نسب
با غلام خویش بر یک خواں نشست	در نگاہ ادیکے بالا و پست
با کلفسان حبش در ساختہ	قدرا حرار عرب نشاختہ
خوب میدانم کہ مسلمان مزدکی است	این مساوات این مواخات اعجمی است
خانہ خود را ز بے کیشاں بگیسر	اے ہیل اے بندہ را پوزش پذیر
گر ز منزل می روی از دل مرو	اے منات اے لات ازین منزل مرو

اس کا مذہب، غضب ہے غضب، کہ نہ ملک و زمین کی پروا کرتا ہے۔ نہ خاندان و نسب کی۔
 کہاں کی قومی مصیبت اور قومیت۔ یہ تو عرب اور غیر عرب، قریش و غیر قریش سب کو سطح پر کیے
 ڈالتا ہے۔ اندھیرے اندھیرے، کہ مساوات کا نام لے کر غلام اور آقا ایک دستر خواں پر بٹھاتے رہتا ہے!
 ہاتے دل کو کیسے صبر آتے۔ عرب کی بے عزتی اور حبش کے کالے گلوٹوں کی عزت و قدر۔ یہ "مساوات"
 یہ "مواخات" ہمارے ہاں تھی کب؟

اے بڑے دیوتا، ہیل! تمہیں کیا ہو گیا؟ اپنے بھجاریوں کی تم بھی خبر نہیں لیتے۔ "بے دینوں" کو
 آخر کب تک ہمت دو گے؟

اے پیاری دیویو، لات اور منات، کہیں یہ غضب نہ کرنا کہ ہم سے روٹھ کر چلی جاؤ۔ اور
 اگر جانا ہے تو تمہیں تمہارا ہی واسطہ کہیں ہمارے دل کی آبادیوں کو اپنی یاد سے دیران نہ کر
 دینا۔

دیکھا آپ نے اس زندانی اور زندیق نے اپنے دل کی جلن اور کلیجہ کی پھینکن کیا کہہ کہہ کر
 ٹھنڈی کی ہے؟ چنانچہ ایک ایسا ہی مجمع خانہ کعبہ میں بیٹھا دور کی بانگ رہا تھا کہ ولید بن مغیرہ ادھر
 آنکلا۔ اس کو دیکھ کر لوگوں کو قدرے تسکین ہوتی۔ انہوں نے سوچا کہ آج ایک اہم مسئلے کا نشانہ ممکن

ہوسکے گا۔ دعوتِ دین کی نئی تحریک جو چل نکلی ہے اسے شروع ہی میں دبا دینا چاہیے۔
ورنہ اس کا مقابلہ کرنا مشکل ہو جائے گا۔

ولید کو معاملے کا علم ہوا تو کہنے لگا۔

”اے گروہِ قریش! حج کا زمانہ قریب آچکا ہے۔ دور و نزدیک سے حجاج تھکے

پاس آنے والے ہیں۔ انھوں نے تمہارے دوست (آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم)

کا حال تو سن رکھا ہے۔ ممکن ہے کہ وہ اس داعیِ نبوت کے متعلق مزید دریافت

کرنا چاہیں۔ مناسب ہوگا کہ تم ان کے متعلق ایک متحدہ راتے قائم کر لو۔ ایسا نہ ہو

کہ تم باہمی اختلاف کے سبب ایک دوسرے کو جھڑاتے پھرو۔“

لوگوں نے ولید کے سن و سال، فہم و ادراک اور طویل تجربے کے پیشِ نظر کہا کہ اے عبد شمس! تم

ہی کچھ کہو اور ایسی راتے متعین کر دو کہ ہم اس کے مطابق لوگوں سے بات کر سکیں۔ لیکن ولید

اس پر رضامند نہ ہوا اور کہنے لگا :

”تم کہو۔ میں سنتا ہوں۔“

ایک سن رسیدہ : (معاذ اللہ) ہم کہیں گے کہ وہ کاہن ہے۔

ولید : وہ کاہن نہیں۔ ہم نے کاہنوں کو دیکھا ہے۔ آپ کے ہاں کاہنوں کا سلام مزید

کلام ہے، نہ ان جیسی تافہ پیمانی۔

ایک نابکار : (معاذ اللہ) ہم اسے دیوانہ بتائیں گے۔

ولید : آپ دیوانے بھی نہیں۔ ہم نے دیوانوں کو دیکھا ہے اور انہیں پہچانتے ہیں۔ آپ

”اختناق“ کے مریض ہیں نہ ”اختلاج“ کے۔ آپ شیطانی دوسوں میں گھرے ہیں، نہ

پریشاں خیالی کا شکار ہیں۔

ایک بڈھا کھوسٹ : تو کیا ہم انہیں شاعر کہیں؟ (نعوذ باللہ)

ولید : خدا کی قسم آپ شاعر بھی نہیں۔ ہم شعر کی تمام اقسام۔ رجز و ہزج، مقبوض و مبسوط

کو جانتے ہیں۔ آپ کا کلام شعر نہیں۔

ایک اور سر پھرا : ہم آپ کو جادوگر بتائیں گے۔ (نعوذ باللہ)

ولید : وہ ساحر بھی نہیں۔ ہم نے بہت سے جادوگروں کو دیکھا ہے۔ نہ آپ ان کی طرح پھونکیں مارتے ہیں اور نہ ان کی طرح کی گرہیں لگاتے ہیں۔
لوگ بے بس ہو چکے تھے۔ وہ جس راتے کا اظہار کرتے، ولید اس کی تردید کر دیتا۔ آخر انھوں نے پوچھا :

اے ابو عبد شمس ! کچھ تم ہی کہو کہ وہ کیا ہیں ؟ ولید نے کہا :
" واللہ ! آپ کے کلام میں ایک عجیب حلاوت اور شیرینی ہے۔ آپ کے قول کی جڑیں پائال تک پہنچی ہوتی ہیں۔ اور زمین میں اس طرح پیوست ہیں (کہ بڑے سے بڑا طوفان بھی انھیں زک نہیں پہنچا سکتا)۔ تم ان باتوں میں سے جو کہو گے، اس کا جھوٹ ہونا ظاہر ہو جاتے گا۔ ہاں صحت سے قریب تر بات یہ ہے کہ آپ کو جادوگر بتایا جاتے۔ اس لیے آپ کے کلام (بلاغت نظام) نے باپ کو بیٹے سے، میاں کو بیوی سے اور بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا ہے۔ یہ بھی آپ کی سحر بیانی کا کرشمہ ہے کہ قبیلوں اور خاندانوں میں ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی ابھرتی ہے۔"
تمام لوگ یہ باتیں سننے کے بعد، اپنے کپڑے جھاڑ، گھروں کو چل دیتے۔ جب حج کا زمانہ آیا تو یہ لوگ مختلف راستوں پر بیٹھ جاتے اور وہاں سے گزرنے والوں کو ختمی مرتبت (صلی اللہ علیہ وسلم) سے ڈرتے تاکہ وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں یا روتی کا پنبہ رکھ لیں۔ علامہ محمد رشید رضا نے اپنی تفسیر "المنار" میں مستدرک کی روایت کے مطابق ولید کی گفتگو میں ان الفاظ کا اضافہ کیا ہے :

"کہ یہ کلام غالب ہو کر رہے گا۔ کبھی مغلوب نہ ہوگا۔"

مشرکین مکہ کی ان حیلہ جوتیوں کا کیا نتیجہ نکلا ؟ ولید کے مشوروں سے پیدا ہونے والے اثرات کی نوعیت کیا تھی ؟ ابو جہل کے حدود کینہ اور عقبہ بن ابی معیط کے غیض و غضب نے زائرین کے دل میں ختمی مرتبت (صلی اللہ علیہ وسلم) کے لیے کس قسم کے جذبات کو ابھارا، اس کا جواب تو آئندہ صفحات میں مذکور ہے۔ مگر ایک بات جو سمجھ میں آتی ہے یہ ہے کہ حج کے ایام میں آنے والا ہر شخص، بالغ مرد تھا یا ذی ہوش عورت، خدا کے رسول مقبول (صلی اللہ علیہ وسلم) کے نام سے

اور ان کے پیغام سے واقف ہو گیا اور واپس جلتے ہوئے اپنے ذہن میں ایک بڑا سوال
لیتا گیا جو اسے سوچ بچار پر آمادہ اور تلاش و جستجو میں متجسس رکھے گا۔

قرآن مجید نے ولید بن مغیرہ کی اس حرکت پر جس طرح اپنے بلیغ خیالات کا اظہار فرمایا
انہیں سورہ مدثر کی روشنی میں دیکھتے ہیں :

ذُرِّيُّوۡنِۙ وَمَنْ خَلَقْتُ رٰحِیۡدًا ۙ
وَجَعَلْتُ لَهَاۙ مَالًا مَّمۡدُودًا ۙ
وَبَنۡیۡنَ شَمُوۡدًا ۙ وَوَمَهۡدَتۡ
لَهَا تَمۡیۡدًا ۙ لَئِیۡمَ یَطۡمَعُ اَنۡ
اٰنۡبِیۡدَ ۙ كَلَّا ط اِنَّهٗ كَانَ
لِاٰیۡتِنَا عٰیۡدًا ۙ سَاۡرِهُمۡهُ
صَعُوۡدًا ۙ اِنَّهٗ فَكَّرَ وَنَدَّرَ ۙ
فَقۡتَلَ كَیۡفَ قَدَّرَ ۙ ثُمَّ
قَتَلَ كَیۡفَ قَدَّرَ ۙ ثُمَّ
نَظَرَ ۙ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ۙ
ثُمَّ اَدۡبَرَ وَاۡسۡتَكۡبَرَ ۙ
فَقَالَ اِنۡتَ هٰذَا اِلٰهٌ
سِوٰی یٰۤاٰنۡسُۙ اِنۡ هٰذَا
اِلَّا قَوۡلُ الْبَشَرِ ۙ

(المدثر: ۱۱-۲۵)

چھوڑ دو مجھے اور اس شخص (ولید بن مغیرہ)
کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا۔ اس کو
کثرت سے مال دیا اور اس کے ساتھ
حاضر رہنے والے بیٹے دیتے۔ ہر طرح
کا سامان (مال و منال، جوان اور بااثر
اولاد اور عزت و شوکت)۔ اس کے لیے
تیار کر دیا۔ پھر بھی وہ طمع رکھتا ہے کہ میں
اور زیادہ دوں۔ ہرگز نہیں۔ میں عنقریب
اسے کٹھن چڑھائی چڑھاؤں گا۔ اس نے
سوچا اور کچھ بات بنانے کی کوشش کی خدا
کی مار ہو اس پر، کیسی بات بنانے کی
کوشش کی۔ ہاں۔ خدا کی مار ہو اس پر
کیسی بات بنانے کی کوشش کی۔ پھر اس
نے لوگوں کی طرف دیکھا۔ پھر بیٹھانی
سکیڑی اور منہ بنایا۔ پھر وہ پلٹا اور
غور کا اظہار کیا۔ پھر کہنے لگا۔ دیر قرآن
کیا ہے؟ ایک جادو جو پہلے سے چلا
آ رہا ہے۔ یہ تو ایک انسانی کلام

(ہے۔)

آنحضور (صلی اللہ علیہ وسلم) حج کے ایام میں بے دھڑک اور بلا جھجک خیمہ بستہ میں داخل ہوتے۔ ہر قبیلے کے پاس تشریف لے جاتے۔ اور انہیں فرماتے:

”اے بنی فلاں! میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ تمہیں خبردار کرنے آیا

ہوں کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ اس کا کوئی شریک اور سا جہی نہیں۔ ان

بتوں کو چھوڑ دو۔ ان دیویوں سے بیزاری کا اظہار کرو۔ مجھ پر ایمان لاؤ۔ میری

رسالت کی تصدیق کرو۔ اور میری اعانت کر دیناں تک کہ میں اس دین کو جو میں لے

کر آیا ہوں، تمام ادیان پر غالب کر دوں۔“

ایک شخص جو عدنی حملے میں عبوس ہوتا۔ آپ کے ساتھ چپکا ہوتا۔ جب ختمی مرتبت (صلی اللہ علیہ وسلم)

اپنی بات ختم کر لیتے تو یہ شخص اپنی ہانگنا شروع کرتا:

”اے بنی فلاں! اس شخص کی بات پر ہرگز کان نہ دھرنا۔ یہ تمہیں لات و عزی سے

ہٹا کر بے دینی اور گمراہی کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ خیریت اسی میں ہے کہ نہ

اس کی بات سنو، نہ اس پر عمل کرو۔“ یہ تھا ابولہب۔

کبھی کبھی یہ کام ابوجہل سرانجام دیتا۔ وہ آپ کے خیالات کو سن کر غصے سے کلپنے لگتا۔ اس کی

زبان اس کے خیالات کے اظہار سے قاصر رہتی۔ وہ زمین سے مٹی اٹھا کر آپ پر پھینکتا اور لوگوں سے

کہتا جاتا:

”کہ اس مدعی نبوت کے فریب میں نہ آنا۔ وہ تو چاہتا ہے کہ تم لات و عزی کی

پرستش چھوڑ دو۔“

ختمی مرتبت (صلی اللہ علیہ وسلم) نہ ٹھکتے نہ اکتاتے۔ لیکن جھوٹ کا مدعی تھکتا بھی اور اکتا بھی

جاتا۔ اسے اپنی ناکامیوں کا پورا احساس تھا۔ وہ کبھی تو لوگوں کو قرآن مجید کی تلاوت کے وقت

شور مچانے اور تالیاں پیٹنے کے لیے کہتا: کبھی منکرین کو مذاق اڑانے اور آوازے کسے کی دعوت

دیتا۔ کبھی مسلمانوں کو فضول بحثوں میں الجھانے کی کوشش کرتا۔ اور کبھی قرآن مجید کی آیات بینات

کو اٹلے معنی پہنا کر لوگوں کو بہکانے کی کوشش کرتا۔ قرآن مجید کو اعتراف ہے کہ ”قومی مذہب“

کے یہ ٹھیکیدار نہ نئی اصطلاحوں کے استعمال سے ناواقف لوگوں کو غلط فہمیوں میں مبتلا کرنے کی

کوشش کرتے۔ ۲۵

طفیل بن عمرو دوسی (جو ایک شریف انسان ہونے کے علاوہ اپنے قبیلے کے سربراہ اور وہ شخص تھے) ایک مرتبہ مکہ تشریف لاتے۔ قریش کے چیدہ آدمیوں کو پتہ چلا تو وہ ان کے پاس پہنچے۔ کہنے لگے: طفیل بن ہم ہمارے شہر میں مہمان آتے ہو۔ ہم تمہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور تمہیں اس بات سے آگاہ کیے دیتے ہیں کہ یہاں ایک مدعی نبوت نے ہمارا ناک میں دم کر رکھا ہے۔ اس کے ہاتھوں ہماری وحدت کا شیرازہ بکھر گیا ہے اور ہمارے مفادات ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں۔ نہ معلوم اس کی زبان میں کیا جادو ہے کہ جو اسے سن لیتا ہے اپنے مذہب سے بیگانہ اور اپنے بھائیوں سے علیحدہ ہو جاتا ہے۔ ہم تمہیں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس سے بچنا در نہ تم اور تمہاری قوم اپنے "قومی ورثے" سے کٹ جاتیں گے۔ طفیل بن دوسی کا کہنا ہے کہ لوگوں نے میرا اس وقت تک بیچپانہ چھوڑا جب تک انہوں نے مجھ سے یہ وعدہ نہ لے لیا کہ میں آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) سے ملوں گا نہ آپ سے بات کروں گا۔ میں چند روز تک مکہ مکرمہ میں ٹھہرا رہا۔ جب کبھی خانہ کعبہ کی طرف طواف کے لیے جاتا، کانوں میں روتی ٹھونس لیتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) حرم پاک کے اندر نماز ادا کر رہے تھے۔ میں بھی آپ کے پاس کھڑا ہو گیا۔ قرآن مجید کی آواز جو میرے کان میں پڑی تو میں نے اپنے آپ سے کہا: میری ماں مجھے روتے روتے کا یہ پیسہ میں نے کیوں اپنے کانوں میں ٹھونس رکھا ہے؟ کیا میں دنیا کی سوجھ بوجھ نہیں رکھتا؟ کیا میں اچھے اور بُرے کلام میں امتیاز نہیں کر سکتا؟ اگر میں اچھے کلام کا استحسان کر سکتا ہوں جیسا کہ میں کر سکتا ہوں تو پھر وہ کونسی چیز ہے جو مجھے اس "روح پرور" کلام کے سننے سے روکتی ہے؟ کلام اچھا ہو گا تو قبول کر لوں گا، نہ ہوا تو چھوڑ دوں گا۔

میں جب بھی اپنے کانوں سے روتی کا پیسہ نکالنے کی کوشش کرتا، دستوں کی آداز میں میرے کانوں میں گونجنے لگتیں۔ اور مجھے ایسا کرنے سے باز رکھتیں۔ تمام وقت اسی کش مکش میں گزر گیا۔ دیکھا تو آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) نماز سے فارغ ہو کر گھر تشریف لے جا رہے تھے۔ میں ان کے پیچھے پیچھے ہوا۔ آپ نے مجھے تعاقب کرتے دیکھا تو فرمایا: آپ؟ جی مجھے طفیل کہتے ہیں۔ کئی دنوں سے آپ سے ملاقات کا ارادہ رکھتا تھا لیکن آپ کی قوم نے مجھے آپ سے اس

قدر بدگماں کر دیا تھا کہ میں حاضر نہ ہو سکا۔ ختمی مرتبت مجھے اپنے ساتھ گھر لے گئے۔ میں نے عرض کیا: میں اسلام کی حقیقت جاننا چاہتا ہوں۔ آپ نے قرآن مجید کی چند آیات تلاوت فرمائیں۔ طفیلؓ کی حالت اس بھٹ تیز کی مانند تھی جو اپنے بچوں کی یاد میں پھر پھر اربا ہوا اور پتھر سے باہر نکلنے کی کوشش میں اپنا ایک پر کا بک کی سلاخوں یا تیلیوں میں پھنسا چکا ہو۔
طفیلؓ نے عرض کیا:

”خدا کی قسم! میں نے اس سے بڑھ کر اچھا کلام کبھی نہیں سنا۔ اور میرے کان اس سے زیادہ سچے پیغام سے آج تک کبھی مانوس نہیں ہوتے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اس کے رسولِ برحق ہیں!“
طفیلؓ دوسری اس نئی دعوتِ انقلاب سے اس قدر متاثر ہوئے کہ گھر پہنچتے ہی ہر ایک سے بیزاری کا اظہار کیا اور اس وقت تک دم نہ لیا جب تک گھر کے تمام افراد اسلام نہیں لے آتے آپ نے اپنے قبیلہ کو اسلام کی دعوت پہلے تشدد آمیز لہجے اور پھر آنحضرتؐ کے فرمان کے مطابق نرمی اور شفقت کے لہجے میں دی۔ جس سے سارا قبیلہ حلقہ بگوشِ اسلام ہوا۔^{۳۵}

وہ تمام سیدروہیں، جنہوں نے اسلام کی تلاش میں کوشش کی، ان کیسے قبولِ حق کی راہیں کھول دی گئیں۔ لیکن وہ بد بخت جنہوں نے رد و کد سے کام لیا، کفر پر اصرار کیا اور اپنے آپ کو بدلنے کیلئے تیار نہ ہوئے، ان کے لیے اصلاح و فلاح کی راہیں کھٹن بنا دی گئیں۔ اور حقیقت کبھی ان پر کشف نہ ہو سکی۔ قرآن مجید نے اس حقیقت کو جس اختصار مگر جامعیت کے ساتھ سورۃ العنکبوت (آیت ۶۹) میں بیان فرمایا ہے، ملاحظہ کیجئے:

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا
لَنَمُدِّيَنَّهُمْ سُلٰطٰنًا
اِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ ۝

(جو لوگ ہماری خاطر جدوجہد کرتے ہیں،
انہیں ہم اپنے راستے دکھا دیتے ہیں۔
اور یقیناً اللہ نیکو کاروں کے ساتھ ہے)

اشی بن قیس کا واقعہ جس کی جوانی کا سورج اب ڈھل چکا تھا لیکن اس کے اشارہ پر کہ وہمہ کی زبان پر تھے، قریش کے تحس اور ان کا ایسے ذی اثر لوگوں کی ناک میں بیٹھا رہنے کی نحو کا وافر ثروت ہیا کرتا ہے جو مکہ میں بنی صادق اور ہادی برحقؑ سے ملنے، آپ کی دعوت دیں پر لبیک کہنے

اور آپ پر ایمان لانے کی غرض سے آئے تھے۔ ایشی اجوانی کے ایام میں شراب کا رسیا، نوجوان عورتوں کا شکاری اور عمدہ گھوڑے کی سواری کا شوقین تھا۔ جب اسے نئی دعوت دیں کا پتہ چلا تو وہ مکہ کے لیے روانہ ہوا۔ روانگی سے پہلے اس نے محبوبِ دادِ حشر (صلی اللہ علیہ وسلم) کی مدح میں ایک خوبصورت قصیدہ کہا جس کے چند اشعار پیش خدمت ہیں :۔

فَإِنْ تَسْأَلِي عَنِّي فَيَا رَبِّ سَأئِلٍ حَفِيٌّ عَنِ الْأَعْمَشِيِّ بِدَحِيثٍ أَضْعَدًا

اگر تم میرے بارے میں پوچھتے ہو (تو یہ کوئی عجیب بات نہیں) کیونکہ ایشی جہاں کہیں جاتا ہے لوگ اور اس کے دوست اس کے متعلق جانا چاہتے ہیں۔

وَأَلَيْتُ لَا أَدْعَى لِمَا مِنْ كَلَالَةٍ وَلَا مِنْ حَفِيٍّ حَتَّى تُلَاقِيَهُ مُحَمَّدًا
میں نے قسم کھا رکھی ہے کہ میں اونٹنی کے ضعف و اضمحلال اور اس کے پاؤں کے زخمی ہو جانے کا رنج نہ کروں گا۔ یہاں تک کہ وہ آنحضرت کی چوکھٹ پر پہنچ جاتے۔

مَتَى مَا تَنَاخَى عِنْدَ بَابِ ابْنِ هَاشِمٍ تَرَاهِي وَتَلْقَى مِنْ قَوَاصِلِهِ نَدْعَى
جب تو ابن ہاشم کے دروازے پر بٹھاتی جاتے گی، تو تجھے راحت نصیب ہوگی۔ اور تو آپ کے مکارمِ اخلاق سے فیض یاب ہوگی۔

بِنِيَّتِي مَا لَا تَرَوْنَ وَذِكْرُهَا أَخَارَ لَعْمَرٍ عٍ فِي الْبِلَادِ وَاجْتِدَا
وہ ایسے نبی ہیں جن کی نگاہ میں وہ چیزیں روشن ہیں جنہیں تم نہیں دیکھ پاتے۔ آپ کی شرت تمام بلند و پست جانوں تک پہنچ چکی ہے۔

لَهُ صَدَقَاتٌ مَا لَعِبَتْ وَنَائِلٌ وَلَيْسَ عَطَاءُ الْيَوْمِ مَا لَعِبَتْ عَدَا
آپ کی بخشش مواتر اور مسلسل ہے۔ آج کی عطا۔ کل کی سخاوت کے لیے مانع نہیں ہوتی،

آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کی خدمتِ اقدس میں گھلے عقیدت پیش کرنے کے بعد ایشی نے اخلاق کی اسلامی قدروں پر بھی لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، بتوں کی پرستش سے اجتناب، صلہ رحمی اور نفس کے لالچ سے بچاؤ۔ ایسے عنوانات ہیں جن پر اس نے نہایت خوبصورتی سے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ لیکن ایک قاری کے لیے یہ بات بڑی تکلیف دہ ہے کہ ایک ایسا انسان جو ان جذباتِ شکر و امتنان کے ساتھ گھر سے نکلا تھا اور اس کی منزل ختمی مرتبت (صلی اللہ علیہ وسلم)

کی چوکت تھی، معاندین کے جذبہ حسد کا شکار ہو گیا۔ قریش کو جب پتہ چلا کہ وہ "لا الہ الاہ کی اقیم میں آباد ہونا چاہتا ہے تو انہوں نے اسے گھیر لیا اور کہنے لگے :
اسے ابو البصیر: آنحضرت نے تو زنا کو حرام ٹھہرایا ہے۔

اعشی: واللہ۔ یہ ایسی چیز ہے جس کی مجھے کوئی حاجت نہیں۔

مشک: آپ نے تو شراب کو بھی حرام قرار دیا ہے۔

اعشی: خدا کی قسم! اس سے نفس کے اندر بہت سی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔

مشک: مجھے یہ کہنا ہے کہ جو بھی تم فیصلہ کرو، اسے سوچ سمجھ کر کرو۔

اعشی: اس سال تو میں لوٹ جاتا ہوں۔ آئندہ سال فیصلہ کروں گا کہ مجھے کیا کرنا

چاہیے۔

اعشی (جس کا نام میمون بن قیس تھا) میں قبولیت حق کا داعیہ بہت کمزور تھا۔ اس لیے وہ اس سعادت سے محروم رہا۔ وہ اپنے گاؤں کو واپس لوٹ گیا اور اسی سال مر گیا۔ اگر اعشی بن قیس کو عرب معاشرے کا صحیح نمائندہ تسلیم کر لیا جاتے تو یہ سمجھنے میں کوئی دشواری نہ ہوگی کہ شراب زنا، سُود اور جُور ایسی عادات عربوں کی گھٹی میں پڑی تھیں۔ توحید اور حشر و نشر کی تعلیم ان کے لیے انوکھی تو تھی ہی، اخوت و یگانگت اور عدل و مساوات کے تصورات بھی ان کے لیے ناقابل فہم تھے۔ انہوں نے اپنی تمام عمریں حسب و نسب کے امتیازی تخیلات اور باہمی فخر و مباہات میں گزار دی تھیں۔ نسب پرستی کو چھوڑ کر عمل کی صورت گری کرنا، ان کے نزدیک ایک مضحکہ خیز تحریک تھی اور اسلام، اس کا داعی ہونے کے سبب، ان کے ہاں قابلِ ملامت تھا۔

اس کے بعد وہ واقعہ پیش آیا جس کے نتیجے میں حضرت حمزہؓ اسلام سے مشرف ہوئے۔ حقیقت یہ ہے کہ مشرکین مکہ عام طور پر اور سردارانِ قریش خاص طور پر اس دعوتِ حق سے تنگ آچکے تھے جس نے ان کے خداؤں کے شہرِ نیاہ کی فصیل میں شگاف پیدا کر دیئے تھے۔ لوگ تھے کہ قرآن مجید کے آہنگ سے مسحور ہو کر ان طوق ہاتے غلامی کو اتار پھینکنا چاہتے تھے جن سے ان کی گردنیں جھک گئی تھیں؛ وہ ان سُرفانہ رسومات کی زنجیریں کاٹنے کے درپے تھے جو ان کے پاؤں میں ڈال دی گئی تھیں اور وہ ناستخانہ کلچر کی ان روایات کو ختم کرنے پر تیلے بیٹھے تھے جنہوں نے

معاشرے کو معاشی استحصال، عدم مساوات، غربت و افلاس اور شر و فساد کے عمیق گڑھے میں پھینک دیا تھا۔

ایک دن سرورِ عالم (صلی اللہ علیہ وسلم) ایک سنان راتے سے گزر رہے تھے کہ ابو جہل کی نگاہ آپ تک اٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں نے تو کئی مرتبہ گستاخی کی ہو گی لیکن اس مرتبہ اس کی زبان سے بھی ایسے الفاظ ادا ہوتے کہ اگر کوئی مسلمان سن لیتا تو وہ اس بد بخت سے اس کی گستاخی کا بدلہ چکانے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتا۔ ابو جہل نے، درحقیقت، تنہائی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، اسلام کی تحقیر کی، رسول کا مسخر اڑایا اور اپنے جتنے کی قوت و شوکت کا احساس دلانا چاہا۔ عبداللہ بن جدعان کی ایک باندی نے جو کسی کام سے ادھر سے گزر رہی تھی۔ ابو جہل کا ہاتھ ختمی مرتبت کے گریباں میں پڑا دیکھ لیا۔ ممکن ہے اس نے وہ نازیبا الفاظ بھی سن لیے ہوں جو اس شقی نے آپ کی شان میں استعمال کیے تھے۔

عبداللہ بن جدعان کی باندی، جو محبوبہ داورِ حشر (صلی اللہ علیہ وسلم) سے گہری (مگر چھپی) عقیدت رکھتی تھی، اس راز کو چھپانہ سکی۔ اسی شام حضرت حمزہؓ، جب شکار کھیلنے کے بعد، ترکش اپنے کندھوں پر لٹکاتے اور کمان اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھامے واپس آ رہے تھے، تو یہ باندی آپ کا راستہ روک کر کھڑی ہو گئی اور تمام قصہ کہہ سنایا۔ حضرت حمزہؓ کو یوں محسوس ہوا جیسے ان کے مرحوم بھائی حضرت عبداللہ ان کے سامنے آکھڑے ہوتے ہوں اور ان سے پوچھ رہے ہوں کہ تمہاری وہ غیرت کیا ہوتی؟ کیا مطلبی خون تمہاری رگوں میں سرد پڑ گیا یا تم نے ان ناہنجاروں سے نباہ کرنے کی قسم کھاتی ہے؟ یہ بد مزہ کہانی سنتے ہی حضرت حمزہؓ کی آنکھوں میں خون اُتر آیا۔ آپ دیوانہ وار ابو جہل کی تلاش میں دوڑ پڑے۔ ابو جہل اس وقت خانہ کعبہ میں چند بڑوں کی محفل میں بیٹھا خوش گپیاں کر رہا تھا۔ حضرت حمزہؓ بھی وہاں پہنچ گئے اور کمان اس کے سر پر اس زور سے ماری کہ خون کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ حضرت حمزہؓ نے پوچھا: ”کیا تم ہی وہ بد بخت ہو جس نے میرے بھتیجے کو گالیاں دی ہیں؟“ کیا تمہارے ہی منحوس ہونٹوں نے آپ کی شان میں گستاخانہ الفاظ کہے ہیں؟ لو میں کہتا ہوں کہ ”میں ان کے دین پر ہوں۔“ وہ سچے ہیں اور ان کا دین بھی سچا ہے اگر ہمت ہے

تو آدھم اسی دقت قوت اور طاقت کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔“

بنی مخزوم کے بعض لوگوں نے حضرت حمزہؓ کو ابو جہل کے سر پر کھڑا دیکھ کر اس کی مدد کرنا چاہی لیکن ابو جہل نے انہیں سختی سے روک دیا اور اس بات کا اعتراف کر لیا کہ ابتداء میں اس نے کی تھی۔ حضرت حمزہؓ نے دینِ حقہ کو قبول کرنے کا اعلان تو کر دیا لیکن جب گھر پہنچے تو شیطان نے دوسو سو ڈالا۔ حضرت حمزہؓ نے اگلی رات سخت کرب اور بے چینی میں گزار دی۔ کیا آپؐ صابی (بے دین) ہو گئے تھے؟ کیا آپؐ نے اسلام کی حقانیت اور صداقت کا اقرار کر کے گناہ کا ارتکاب کیا تھا؟ کیا قریش کا سردار ہوتے ہوتے آپؐ نے کمزوری دکھائی تھی؟ اس تردد اور اشتباہ کا علاج کیا تھا؟ مستدرک کی روایت کے مطابق حضرت حمزہؓ نے خداوندِ قدوس سے یہ دُعا مانگی :

”اے اللہ! اگر یہ ہدایت (رُشد) ہے تو اس کی تصدیق کی توفیق عطا فرما دے۔“

اس سے بچاؤ کی کوئی صورت پیدا کر دے۔“

آپ صبح کے وقت جب بیدار ہوئے تو دیکھا کہ دل مطمئن تھا۔ آپ کا سینہ قبولیتِ حق کے لیے کھول دیا گیا تھا۔ آپ فوراً آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئے۔ اور عرض کیا :

”میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ سچے نبی ہیں۔ یہ گواہی ایک ایسے شخص کی ہے جو

مصدق بھی ہے اور عارف بھی۔“ (یعنی یہ شہادت کسی ذاتی صواب و ناصواب کی

بنیاد پر نہیں بلکہ حقیقت شناسی پر مبنی ہے۔)“

حضرت حمزہؓ کے اس جرات مندانہ اقدام نے قریش کے ”فقیر مریم“ میں لرزہ پیدا کر

دیا۔ انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ اب آنے والا ہر دن اسلام کی شان کو دو بالا کرتا

رہے گا۔ اس کو روکنا ان کے بس کا رنگ نہیں۔ ان کے اسلام لے آنے سے بہت سے

کمزور اور بے آسرا لوگوں کو، اور ان لوگوں کو بھی جو قریشِ مکہ کی پھبتیوں اور ایذا رسانیوں

کے ڈر سے، اسلام کا اعلان کرنے سے گھبراتے تھے، حلقہ بگوشِ اسلام ہونے کا حوصلہ

ہوا۔ قریش نے ایک سفارت تیار کی تاکہ داعیِ حق سے از سر نو بات چیت کی جاسکے۔ اور

انہیں ترغیب و تحریریں سے اپنے ارادوں سے باز رکھا جاتے۔ وہ ترغیب و ترہیب کے تمام طریقے آزما چکے تھے۔ وہ اب تحریریں کے حربے آزمانا چاہتے تھے۔

اس سے کسے انکار ہے کہ ایک دنیا دار کی خوشی کا تمام سامان دولت، طاقت اور طلبِ حُسن میں رکھا ہے۔ اور یہی دنیا طلبی اس کے اعمال کی محرک ہے۔ نبوت کی عظمت سے نا آشنا لوگوں نے یہی سمجھا کہ نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) کی سعی و عمل کا محور سواتے ان خواہشات کے اور کیا ہو سکتا ہے۔ غلاطت کا کیرا پاکیزہ ہوا کی خوبی کیا جانے؛ مشرکوں کی "چشم تنگ دنیا دار" نے روحانی رفعتوں کا نظارہ کب کیا تھا؟ چنانچہ اب وہ لجاجت کے پیر میریچیل اپنا مدعا پیش کرنا چاہتے تھے۔ اس سفارت کے لیے عُتبہ بن ربیعہ کا نام پیش کیا گیا جو نبی و جاہلت کے ساتھ ساتھ سحر و کمانت اور شعر و خطابت میں یدِ طولی رکھتا تھا۔ وہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے پاس آیا اور یوں گویا ہوا:

» اے میرے بھائی کے بیٹے! آپ کو اپنے خاندان میں جو عورت حاصل ہے اور اپنی قوم میں حسب و نسب کے لحاظ سے جو برتری میسر ہے، وہ ایک مسئلہ حقیقت ہے۔ مگر افسوس کہ آپ ایک ایسی دعوت (انقلاب) کے نقیب بن کر اُبھرے ہیں جس سے قوم کا شیرازہ بکھر گیا ہے، ان کی جمیعت پریشاں ہو گئی ہے، ان کے عقل مند کہتر اور ان کے معبود افسانوی (غیر حقیقی) دکھائی دینے لگے ہیں۔ ان کے آباؤ اجداد جو داعیِ اُجل کو لبیک کہہ چکے ہیں، آپ کے نزدیک کافر ٹھہرے ہیں۔

میں آپ سے کچھ باتیں کرنے آیا ہوں۔ انہیں سن لیجئے۔ شاید آپ کو بعض کے ساتھ اتفاق ہو۔

ختمی مرتبت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا: اے ابوالولید! تم کہو میں سُنتا ہوں۔
ابوالولید (عُتبہ) نے کہا:

» اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس دعوت کے ذریعے دولت سمیٹی جلتے، تو ہم آپ کے لیے اتنی دولت اکٹھی کیے جوتے ہیں کہ آپ ہم سب سے زیادہ مالدار

ہو جائیں گے۔ اگر آپ کا مقصد سرداری کا حصول ہے تو ہم برضا و رغبت آپ کو اپنا بادشاہ مان لیتے ہیں۔ کوئی فیصلہ (دارالندوہ میں) آپ کے حکم کے بغیر صادر نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ کو (نعوذ باللہ) کوئی بیماری لگ گئی ہے تو ہم اپنے خرچ پر آپ کا علاج کرانے کے لیے تیار ہیں۔ کبھی کبھار جن آدمی پر ایسا قابو پالیتا ہے کہ جھاڑ پھونک کے بغیر جاتا نہیں۔

عقبہ کہ چکا تو دانائے شبل نے فرمایا:

”اے ابوالولید! کچھ اور بھی کہنا ہے؟“

عرض کیا: ”نہیں“

نبی محترم (صلی اللہ علیہ وسلم) نے سورۃ حمد السجدہ کی آیات مبارکہ (۱-۱۳) تلاوت فرماتیں۔ آپ پڑھتے جاتے تھے اور عقبہ دونوں ہاتھ پیچھے کی جانب زمین پر ٹیکے مہوت سنا رہا۔ آپ جب اس آیت پر پہنچے۔

(اگر اس کے باوجود) یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ میں نے تم کو اسی طرح کے اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب سے ڈرا دیا ہے جیسا عادی

فَانْ اَعْرَضُوْا قُلُوْبَكُمْ
صٰلِقَةً مِّثْلَ صٰلِقَةٍ
عٰدٍ وَّ ثَمُوْدَہ

ثمود پر نازل ہوا تھا)

تو عقبہ نے اپنا ہاتھ ختمی مرتبت (صلی اللہ علیہ وسلم) کے دہن مبارک پر رکھ دیا اور آپ کو قسم دے کر کہا: اللہ آپ ہم پر رحم فرمائیں۔ عقبہ کو ڈر ہوا کہ کہیں قوم عاد و ثمود کی طرح ان پر بھی کوئی سخت عذاب نازل نہ ہو جاتے۔ وہ غور سے سُنتا رہا اور حیرت سے اس پیکرِ روحانیت کو دیکھا کیا جسے دولت کا لالچ تھا نہ کسی منصب و جاہ کی ہوس۔ فرماں روائی جیسی نعمت بھی ان کے سامنے ہیچ تھی۔ آپ نے فرمایا:

”اے ابوالولید! مجھے تمہارے مال کی ضرورت ہے نہ حکومت کی طلب۔ مجھے

جنوز سے حصہ ملا ہے نہ مجھ پر کسی ”رتی“ کا سایہ ہے۔ میں اللہ کا رسول ہوں اور

تمھاری طرف بھیجا گیا ہوں تاکہ تمھیں نیک کاموں کے لیے ثواب کی خوشخبری دوں اور بُرے کاموں کے لیے بد انجام سے ڈراؤں۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ اگر تم اسے قبول کر لو تو اس میں تمھارے لیے فلاحِ دارین اور سعادتِ کونین ہے۔ اور اگر تمھیں اس کے قبول کرنے میں تاہل ہو تو میں صبر کروں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ میرے اور تمھارے درمیان فیصلہ کر دے۔

”اے ابوالولید! جو کچھ تم نے سنا تھا، سن چکے۔ اب تمھیں اختیار ہے کہ اسے قبول کرو یا رد کرو۔“

عُتبہ تو ہاں، کا منتظر کھڑا تھا لیکن سرورِ کونین (صلی اللہ علیہ وسلم) کی نظر فانی دولت پر تھی نہ زوال پذیرِ حُسن پر؛ عارضی حکومت پر تھی نہ فنا پذیرِ سطحی جاہ و حشم پر۔ آپ کی نگاہ اس کارسازِ حقیقی پر تھی جس سے مانگنے والا مانگ کر کبھی مایوس نہیں ہوتا۔

عُتبہ جب اپنے ساتھیوں کے پاس واپس گیا، تو اس کا چہرہ متغیر تھا۔ وہ روشن ہونے کی بجائے توری کے پھول کی طرح زرد تھا۔ اُس کے ساتھیوں نے اسے اس حالت میں دیکھا تو کہنے لگے:

تَخَلَّفَ بِاللَّهِ لَقَدْ جَاءَكُمْ
ابوالولید یعنی الوجه
الَّذِي ذَهَبَ بِهِ:

انھوں نے کہا:

ابوالولید! تم پر کیا گزری؟

عُتبہ کہنے لگا:

”اے گردہ قریش! میں نے آج ایسا کلام سنا ہے جو بخدا میں نے پہلے کبھی نہیں سنا۔ وہ شعر ہے نہ سحر ہے اور نہ کہانت۔ اگر تم میرا کہا مانو تو آپ کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ خدا کی قسم جو کلام میں سن کر آیا ہوں، وہ غالب ہو کر رہے گا۔ اگر عرب نے انھیں ہلاک کر دیا تو پھر تمھیں کسی فکر کی ضرورت نہیں۔“

اور اگر محمد مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم) عرب پر غالب آگئے تو ان کی عورت تمہاری
عزت ہوگی اور ان کی حکومت تمہاری حکومت ہوگی۔ ﴿۱۸﴾

یہ واقعہ تنہا یہ باور کرنے کے لیے کافی ہے کہ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) ایک مضبوط ذہنی
حیثیت سے ابھر رہے تھے۔ قریش انہیں نظر انداز نہیں کر سکتے تھے۔ بلکہ آپ کی شرائط پر
آپ سے گفتگو کرنے کے لیے آمادہ تھے۔ عقبہ نہ صرف ذہنی لحاظ سے ہی بلکہ اخلاقی لحاظ سے
بھی متزلزل ہو چکا تھا۔ وہ قرآن مجید کے ایک پاکیزہ اور ارفع کلام ہونے کا اعتراف کھلے
مدوں کیے بغیر نہ رہ سکا۔ آنے والے واقعات نے ثابت کر دیا کہ عقبہ نے جو کچھ کہا تھا،
رست تھا اور مبنی بر حقیقت تھا۔ نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) کو دین مبین کی اعلانیہ دعوت
سے باز رکھنے کے لیے تاریخ و حدیث میں قریش کی چند اور مصالمانہ کوششوں کا بھی ذکر ہے۔
ان میں وہ روایت خاصی دزنی ہے جسے علامہ ابن جریر اور طبرانی نے فقہیہ امت حضرت
ابراہیم بن عباسؓ کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مشرکین مکہ اسلام کی
بولیت سے کس قدر بوکھلا اٹھے تھے اور حق و باطل کے درمیان موجودہ کش مکش کو ختم کرنے
کے لیے بے تاب تھے۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں :

"قریش کے لوگوں نے رسول مقبول (صلی اللہ علیہ وسلم) سے کہا کہ ہم آپ کو اتنا مال
دے دیتے ہیں کہ آپ مکہ کے سب سے زیادہ دولت مند آدمی بن جائیں، آپ
جس عورت کو پسند کریں اس سے آپ کی شادی کیے دیتے ہیں، ہم آپ کی قیادت
کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہیں بشرطیکہ آپ ہمارے معبودوں کی بُرائی کرنے
سے باز رہیں۔ اگر یہ منظور نہ ہو تو ہم ایک اور تجویز آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں
جس میں آپ کی بھی بھلائی ہے اور ہماری بھی۔ دانائے نسلؐ نے پوچھا وہ کیا ہے؟
انہوں نے کہا کہ ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی پرستش کریں اور ایک سال
ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں۔ حضور اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا: میں اپنے
رب کی طرف سے اس کے حکم کا انتظار کرتا ہوں۔"

یاد رہے کہ جب سورہ "الکافرون" نازل ہوئی۔ ترجمہ یہ ہے :

”کہہ دو کہ اے ہماری آیات (بینات) کا انکار کرنے والو! میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو۔ اور نہ تم اس (ذاتِ واحد) کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم نے کی ہے۔ اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین۔“

مزید برآں ان سے فرمادیتے:

کہ: قُلْ أَفَحَسِبَ اللَّهُ تَأْمُرُكُمْ أَنْ تَخْبُوا مِنْهُمَا أَيْهَا الْجَاهِلُونَ۔

(الزمر: ۶۴)

سردارانِ قریش، جن میں ابو جہل، ابوسفیان، عاص بن داؤد، شیبہ بن ربیعہ، امیر خلف، زمعہ بن الأسود، ابوالنجتری، نضر بن حارث اور ولید بن مغیرہ ایسے سردگرم چشیدہ شامل تھے، اس صورت حال کو دیکھ کر جلے سے باہر ہو گئے۔ انھوں نے ایک مرتبہ پھر ایک بڑی کانفرنس بلائی تاکہ مستقبل کے لیے کوئی واضح لائحہ عمل تیار کیا جائے اور مسلمانوں کو خوب خیر سزائیں دی جائیں۔ لیکن اسلام کی روز افزوں ترقی اس بات کی متقاضی تھی کہ ہوش سے لیتے ہوئے دائمی انقلاب کے ساتھ ایک بار پھر مکالمہ (Dialogue)

کیا جائے اور حتی الامکان (Confrontation) کی پالیسی سے اجتناب کیا جائے۔ چنانچہ عقبہ کو پھر یہ خدمت سپرد کر دی گئی کہ آپ کے آستانے پر حاضر ہو کر آپ کو دولت، عزت اور عورت کا لالچ دے تاکہ تبلیغِ دین کی سرگرمیوں کی رفتار مدہم کی سکے۔ اس مرتبہ بھی عقبہ نے جس نرمی اور دھیمے پن سے اپنی معروضات پیش کی تھیں، وہ اس کے مزاج اور طبیعت کی افتاد کے خلاف تھا۔ وہ اپنی پیشکش میں اس قدر آگے بڑھ چکا کہ انھوں نے کہا:

”آپ ہماری عورتوں میں جس کا چاہیں انتخاب کر لیں۔ ہم ان میں سے دس عورتیں

آپ کو بیاہے دیتے ہیں“

لیکن خداوند بزرگ و برتر کے اس رسول بڑھق نے تمام تر غیبات و تحریکات کو پاتے استعمار سے ٹھکرا دیا۔ اور فرمایا :

”مجھے ان چیزوں کی قطعاً ضرورت نہیں۔ میں تم سے تمہارے اموال طلب کرنے آیا ہوں نہ مجد و شرف کی بیک مانگنے آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اسی نے مجھ پر اپنی کتاب اُتارنی ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ تمہارے لیے ”بشیر“ اور ”نذیر“ بنوں۔ چنانچہ میں نے اپنے رب کے تمام پیغامات تمہیں پہنچا دیتے ہیں۔ اور تمہیں نصیحت کر دی ہے۔ اگر تم اس چیز (سنجہ شفاء) کو قبول کر لو جو میں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں تو وہ تمہارے لیے دنیا و آخرت میں فوز و فلاح کا سبب ہوگی اور اگر تم اسے رد کرتے ہو تو میں اللہ تعالیٰ کے حکم پر صبر کروں گا یہاں تک کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے۔“

سردارانِ قریش کو جب یہ یقین ہو گیا کہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو اپنے مقصد سے ہٹانا ناممکن ہے، تو انہوں نے اپنا پینترا بدلا اور لگے لیسے مطالبات ڈہرانے جو پہلی اُمتوں نے ازراہِ تسخر اپنے رسولوں سے کیے تھے۔ انہوں نے اپنے پہاڑوں کی عدم سرسبزی، اپنی زمین کے بانجھ پن اور پانی کی قلت کا ذکر کرتے ہوئے کہا :

”آپ جانتے ہیں کہ کسی قوم کا شہر پہاڑوں سے گھرا ہوا اتنا تنگ نہیں ہے جتنا ہمارا ہے۔ کسی شہر میں پانی کی اتنی کمی ہے نہ دسائلِ معاش کی اتنی تنگی جتنی ہمارے شہر میں ہے۔ آپ کیوں نہیں اپنے خدا سے، جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، درخواست کرتے کہ وہ ان پہاڑوں کو دور ہٹا دے تاکہ یہ وادی کشادہ نظر آنے لگے؛ اس میں شام و عراق کی طرح کی نریں جاری کر دے تاکہ ہر طرف سبزہ اور ہریالی دکھائی دینے لگے۔ نہ ہمارے آباء و اجداد (خصوصاً قحطی بن کلاب) کو دوبارہ زندہ کر دے تاکہ ہم ان سے آپ کے بارے میں دریافت کر سکیں کہ جو

کچھ آپ کہتے ہیں وہ سچ ہے یا جھوٹ۔ اگر انہوں نے دوبارہ جاگ اٹھنے کے بعد آپ کی تصدیق کر دی تو ہم بھی آپ کی تصدیق کر دیں گے اور آپ کے مقام مرتبہ کے معترف ہو جائیں گے۔ اور یہ جان لیں گے کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ ۱۵

یہ مطالبات صحیح و سچ تھے۔ انبیاء (علیہم السلام) سے یہ توقع کرنا کہ وہ اپنے کام کو چھوڑ، ان کی سفلی خواہشوں کی تکمیل کریں گے اور ان کے ناجائز مطالبات پر کان دھریں گے، بہت بڑی نادانی ہے۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا کہ میں اس کام کے لیے مبعوث نہیں کیا گیا اور نہ ہی یہ بات میرے منشور میں درج ہے کہ میں معجزات دکھا کر آپ کے دماغوں کو ماؤف و معرب کر دوں اور اپنی تصدیق کرواؤں۔ انہوں نے پھر کہا:

”اچھا اسے جانے دیجئے۔ کم از کم خدا سے یہ تو کیئے کہ وہ آپ کے لیے باغات اُگا دے، خوبصورت محلات تعمیر کر دے۔ اور اپنے خزانے (سونے اور چاندی کے) آپ کے لیے کھول دے تاکہ آپ کو تفکرات زمانہ سے نجات مل جلتے۔ آپ بھی تو آخر ہماری طرح تلاشِ معاش میں سرگرداں رہتے ہیں۔ اگر اللہ میاں نے آپ کے لیے یہ سہولتیں مہیا کر دیں تو ہم آپ کو رسولِ برحق مان لیں گے۔“ ۱۶

یہ سن کر محبوبِ داؤدِ حشر (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا

”وَمَا أَنَا بِغَائِلٍ وَمَا أَنَا بِالذِّي
يَسْأَلُ رَبَّهُ هَذَا وَمَا
بُعِثْتُ إِلَيْكُمْ بِهَذَا، وَلَكِنْ
اللَّهُ بَعَثَنِي بَشِيرًا وَنَذِيرًا“ ۱۷

میں یہ نہیں کر دوں گا۔ نہ ہی اپنے

رب سے یہ مطالبات دہراؤں گا۔

اس لیے کہ اس نے مجھے ان باتوں

کے لیے مبعوث نہیں فرمایا۔ بلکہ اس

نے مجھے صرف بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے

مسلمانوں سے، جو نشانیوں کے اس لیے طلبکار نظر آتے ہیں کہ ان سے کفار کا تردد اور تشنگ دور ہو جاتے گا، یہ فرمایا گیا ہے:

”کیا تم واقعی سمجھتے ہو کہ اگر ایسی اور ایسی نشانیاں ان کو دکھادی جائیں تو یہ لوگ ایمان لے آتے۔ ان کے بارے میں یہ نیک گمان کہ وہ قبولِ حق کے لیے تیار بیٹھے ہیں، درست ہے نہ حقیقت پسندانہ۔ جن لوگوں کو قرآنِ حکیم کی حیات بخش تعلیم میں، مظاہرِ فطرت میں، سرورِ کونین (صلی اللہ علیہ وسلم) کی حیاتِ طیّبہ میں اور صحابہ کبار (رضوان اللہ علیہم اجمعین) کی جاں فروزانہ زندگی میں ”بصائر“ نظر نہیں آتے، وہ پہاڑوں کے چلنے، زمین کے پھٹنے، مُردوں کے قبر کے اندر سے نکل آنے میں کوئی روشنی پالیں گے؟“

سورۃ النعام کی آیہ (۷) میں کفارِ مکہ کے ان بیہودہ اور پوچھ مطالبات کو رد کرتے ہوئے جو توقف اختیار کیا گیا ہے وہ نہایت سادہ اور قابلِ فہم ہے۔ ارشاد ہوتا ہے :

دَلُّوْهُمْ لَنَا عَلٰیكَ كِتٰبًا
فِي قُرْطَابٍ فَلَمَّسُوْهُ
بِاَيْدِيْهِمْ لَقَالَ الَّذِيْنَ
كَفَرُوْا اِنَّا هٰذَا
اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۝

راگر ہم آپ پر کاغذ میں لکھی ہوئی
کتاب نازل کر دیتے اور یہ لوگ اسے
اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے
تو جن لوگوں نے نہیں مانا وہ کہتے کہ یہ
تو کھلا جادو ہے۔

سورۃ النساء کی آیہ (۱۵۳) میں اسی قسم کے مطالبے کو دہراتے ہوئے جو کعب بن اشرف (یہودی) اور اس کے جتھے کی طرف سے کیا گیا تھا، خداوند بزرگ و برتر فرماتے ہیں کہ :

”اگر ان کے مطالبے کی تعمیل ہو جاتی تو پھر بھی ان کے دوسے دُور ہو جانے کا
امکان بہت کم تھا۔ انھوں نے تصدیقِ رسالت کے لیے ہجرے کو ضروری کیوں سمجھ
لیا؟“

فَمَدُّ سَاوًا مُّوسٰى اَكْبَرًا
مِنْ ذٰلِكَ فَقَالُوْا اِنَّا اِلٰهُ
جَهْرَةً ۝

حضرت موسیٰ کی قوم نے تو اس سے بھی
بڑھ کر مطالبہ کیا کہ اے موسیٰ! آپ ہم
کو خدا بعینہ دکھا دیجئے۔

خداوند قدوس کو ان نشانیوں کے دکھانے میں (جو مشرکین کو طلب کرتے ہیں) کوئی امر مانع نہیں۔ مگر یہ کہ پہلے لوگوں نے بھی اس قسم کے معجزات دیتے بہانے کے بعد ایمان لانے سے انکار کر دیا تھا۔ اللہ عزوجل کی آیات (۵۲-۵۵) میں ارشاد ہوتا ہے کہ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ یہ نہیں کہ ان کے ایسے مطالبے پورے نہیں کیے جاتے بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ وہ آخرت سے بے خوف ہیں۔ "ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کے نام کھلے خط بھیجے جائیں۔ ہرگز نہیں اصل بات یہ ہے کہ وہ آخرت کا خوف نہیں رکھتے۔ ہرگز نہیں۔ یہ تو ایک نصیحت ہے۔ اب جس کا جی چاہے اس سے سبق حاصل کرے" ۵۵۔

کفار مکہ نے جب یہ محسوس کیا کہ ان کے تمام مطالبات کو پرکھاہ اہمیت نہیں دی گئی، تو وہ کہنے لگے کہ اگر آپ کچھ بھی نہیں کر پاتے تو کم از کم ہم پر کوئی آسمان کا ٹکڑا ہی گرا دیں (الشوریہ ۱۸۷) آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا:

ذَٰلِكَ الْحَىُّ اللّٰهُ اِنَّ شَآءَ
اِنَّ يَفْعَلَ بِكُمْ فَعْلًا -
(یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ اگر اس نے
ایسا کرنے کا فیصلہ کر لیا، تو وہ ضرور

کر دے گا۔)

ختمی مرتبت (صلی اللہ علیہ وسلم) کے جواب جتنے مختصر مگر جامع ہوتے، وہ انھیں سن کر اتنا ہی زیادہ شگفتاں ہوتے۔ وہ کئی دنوں سے معجزوں کا مطالبہ کر رہے تھے، خوارق عادت کا تقاضا کر رہے تھے لیکن آپ ہی فرماتے جاتے۔

قُلْ سُبْحٰنَكَ رَبِّیْ هَلْ كُنْتُ
اِلَّا بَشَرًا مَّرْسُوْلًا
(کیا میں ایک پیغام لانے والے انسان
کے سوا اور بھی کچھ ہوں؟)

آخر وہ جھنجھلا اٹھے اور کہنے لگے:

"کیا آپ کے خدا کو ہمارے ان سوالوں کا علم نہ تھا جو ہم نے آپ سے کیے ہیں
اگر اسے علم ہوتا تو وہ یقیناً آپ کی اعانت کے لیے اتر آتا، آپ کو ان کے جوابات
سمجھا دیتا۔ اور جو سلوک وہ ہم سے کرنا چاہتا ہے اس سے بھی آپ کو آگاہ کر
دیتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو ان باتوں کی تعلیم پیامہ کا ایک شخص دیتا ہے

جس کا نام ”رحمن“ ہے اور ہم تو بخدا ”رحمن“ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔“
 ”ہم آپ کو خبردار کیے دیتے ہیں کہ ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں۔ ہم آپ کو
 مٹا ڈالیں گے یا ہم خود اس راہ میں نیست و نابود ہو جائیں گے۔“

بات دور تک جا پہنچی تھی۔ استہزا اور یادہ گوئی کی کوئی حد نہ رہی جب عبد اللہ بن
 اُمیہ نے (جو آپ کی بھوپھی عاتکہ کے بیٹے تھے اور سردارانِ قریش میں خاص امتیاز رکھتے
 تھے) آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) سے انتہائی ڈھٹائی اور بے باکی سے یہ کہہ ڈالا۔

”کہ قوم نے آپ کے سامنے مصالحت کی بہت سی تجاویز پیش کیں لیکن آپ نے
 انھیں ٹھکرا دیا۔ انھوں نے آپ سے معجزات طلب کیے تاکہ ان کے ذریعے سے
 اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کی قدر و منزلت کو پہچانیں، مگر آپ نے ان کی ایک نہ سُنی۔
 پھر انھوں نے آپ سے درخواست کی کہ آپ اپنے فائدے ہی کے لیے ایسی چیزیں
 حاصل کر لیں جن سے آپ کی برتری اور مقبولیت کا پتہ چل سکے لیکن آپ سے یہ بھی
 نہ ہو سکا۔

واحد! میں ہرگز آپ پر ایمان نہ لاؤں گا۔ آپ اگر میرے سامنے ایک سیرھی لے
 کر آسمان پر پہنچ جائیں، پھر وہاں سے اپنی حایت میں فرشتے لے کر اتر آئیں جو
 آپ کے حق میں اس امر کی گواہی دیں کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کہنے
 کے بعد عبد اللہ چینجا اور کہنے لگا۔

”بخدا! اگر آپ یہ کر بھی لیں تو میرا خیال ہے کہ میں پھر بھی آپ کی تصدیق نہ

کروں گا۔“

عبد اللہ بن اُمیہ کے یہ الفاظ انتہائی تکلیف دہ تھے۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ساتھ اس کی
 قرابت داری اس سے مختلف سلوک کی متقاضی تھی۔ درحقیقت یہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ نہ
 تھا۔ آپ کی زندگی میں ایسے لمحات کئی بار آئے جو حوصلہ شکن تھے لیکن آپ نے انصاف کی
 تبلیغ میں کبھی تاخیر کی نہ تعویق؛ ایسے لاتعداد مواقع پیدا ہوئے جو روح فرساتے، لیکن آپ نے
 کبھی کمزوری دکھائی نہ مدہانت کا اظہار فرمایا؛ ایسے بے شمار مشکل مقام آئے جب قوم کے

اجتماعی ضمیر نے آپ کو مایوس کر دیا لیکن آپ نے کبھی اصولوں پر مصالحت کی کوشش کی نہ حالات کے سامنے سپر ڈالی۔ ڈریپر (Draper) کا خیال ہے کہ یہ علیسائیت ہی تھی جس نے دورِ منظم (Medieval Age) کے دیوتاؤں سے مصالحت کر لی۔ اور مشرکانہ عبادات اور مسرفانہ عادات کو اپنے مذہب میں شامل کر لیا۔ جہاں تک اسلام کا تعلق ہے، اس نے اس وقت تک دم نہیں لیا جب تک کہ شرک کو بیخ و بن سے اکھاڑ نہیں پھینکا، لات و غزی کو پاش پاش نہیں کر دیا اور ان کے احترام کی جڑیں جو مشرکین کے دلوں میں پیوست تھیں، نکال باہر نہیں کیں۔

حقائق کی سنگلاخ زمین میں سلام کے حملے کی تاب نہ لا کر، کفر استہزا، کٹ جھتی، دشنام طرازی اور بیہودہ گوئی کے قلعہ میں پناہ گزیں ہو گیا۔ داستاں گوئی کے چوپال کے نیچے نضر بن حارث نے "تفریحی ادب" کی دکان قائم کی۔ وہ لوگوں کو رستم و اسفندیار کے قصے چٹھارے لے لے کر سنانا اور کہتا: کیا یہ داستاں ان "اساطیر الاولین" سے زیادہ دلچسپ نہیں جو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ کو سناتے ہیں؟ کیا یہ قصے زیادہ خوش کن ہیں یا اجر و ثواب کے وہ واقعات جو تمہیں مر کر زندہ ہونے کے بعد پیش آنے والے ہیں؟ اُس نے ایک مغنیہ کی خدمات بھی حاصل کر رکھی تھیں جو نوجوانوں کو اپنی حیا سوز آوازوں سے بہلاتی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ نامک جس میں ساز اور آواز کا آہنگ بھی تھا اور نسائیت کی جاوہ آریاں بھی؛ حسن کی بے حجابیاں بھی تھیں اور عشق کی آشفقہ حالیاں بھی۔ اس دعوتِ دین کا مقابلہ نہ کر سکا جو آزادی و حریت کا داعی تھا، زندگی کی اعلیٰ قدوں کا نقیب تھا، عدل و مساوات کا ضامن تھا اور دنیاوی ترقی اور اخروی سعادت و فلاح کا پیغامبر تھا۔

یہی شخص (نضر بن حارث) جب آرٹ کی بساط لٹا چکا، تو قریش کی تحریک پر مدینہ چلا گیا تاکہ وہاں کے علمائے یہود سے اسلام کو زک پہنچانے کا کوئی نیا نسخہ حاصل کرے۔ یہود جانتے تھے کہ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) "وہی نبی" ہیں جن کی بشارات توراہ اور انجیل میں مرقوم ہیں۔ لیکن ان کا عناد، ان کا مذہبی تعصب اور ان کی سنگ دلی ان کو حقیقت کے چھپانے پر مجبور کرتی۔ انھوں نے کہا:

” اگر وہ ان تین سوالوں کا جواب دینے میں کامیاب ہو جائیں جو ہم تمہیں بتاتے ہیں، تو وہ سچے نبی ہیں ورنہ جان لیں کہ وہ باتیں بنانے والا شخص ہے۔ آپ سے ان نوجوانوں کے متعلق دریافت کریں جو زمانہ گزشتہ میں غائب ہو گئے تھے اور ان کا ایک عجیب واقعہ تھا؛ آپ سے اس شخص کا حال بھی دریافت کیجئے جو بڑا تیاغ اور فاتح تھا اور زمین کے شرقی اور غربی گوشوں تک پہنچ گیا تھا۔ نیز ان سے رُوح کے بارے میں بھی سوال کیجئے کہ اس کی اصل ماہیت کیا ہے؟“

ان تینوں سوالوں کے جوابات قرآن مجید کے اندر حسب ذیل ترتیب سے موجود ہیں۔

۱۔ اصحاب الکہف والرقیم کے حالات سورہ کہف میں از آیت ۹ تا ۲۶ ملیں گے؛

۲۔ فاتح مشرق و مغرب کے متعلق تفصیلات مندرجہ بالا سورت میں از آیت ۲ تا ۸۹ ملیں گی؛

۳۔ رہا رُوح کا معاملہ، اس کی ماہیت سورہ نبی اسرائیل کی آیت ۸۵ میں بیان کی گئی ہے۔

ان تصریحات کے باوجود جو آپ نے دجی کی روشنی میں فرمادی تھیں، قریش مکہ ایمان لانے والے کب تھے؟ چنانچہ بات آتی گئی ہو گئی۔ ”شَطَطًا“ کے معانی کی سند میں ابن اسحق کیا خوبصورت شعر لایا ہے جو منکرینِ حق پر صادق آتا ہے:

لَا يَشْكُرُونَ دَلَّ يَنْهَى دَوَى شَطَطًا
كَالطَّلْعِ يَذْهَبُ فِيهِ التَّوَيْتُ وَالْفُلُّ

(حق سے تجاوز کرنے والے لوگ (اپنی شرارتوں سے کبھی) باز نہیں آتے اور انہیں برہمچیوں کا ایسا زخم بھی باز نہیں رکھ سکتا جس میں تیل اور فیلہ دونوں غائب ہو جاتے ہیں)

مخالفوں کے طوفان، دشنام طرازیوں کی گھن گرج اور ریزو کناہیہ کی سرد جنگ کے درمیان ختمی مرتبت (صلی اللہ علیہ وسلم) دعوتِ حق اور تبلیغِ دین کا کام جاری رکھے ہوتے تھے۔

قریش کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی تھی کہ وہ کس طرح ”اس سیلابِ بلا“ کے سامنے بند باندھیں جو ان کے مذہب، ان کی روایات، ان کے رسم و رواج اور ان کے ادب کو خس و خاشاک کی مانند بہتے لے جا رہا تھا۔ وہ ادب جو ان کی زندگی کا آئینہ دار تھا، ان کے قومی محاسن اور معائب کا مرقع تھا۔ وہ ادب جس میں ”سوزِ عشق“ بھی تھا اور سازِ حسن بھی۔ وہ ادب جو عورتوں

ہمت ، وفا کیشی و فیاضی کی داستانوں سے مملو بھی تھا اور سلمیٰ اور سلمیٰ کے ذکر سے مزین بھی۔ وہ ادب جس نے شاہد و شراب کی عمدہ روایات قائم کی تھیں اور ساقی اور قدح خوار کی آبرو کو قائم رکھا تھا۔ کیا یہ ادب جو مزوا (حسن کی دیوی) کی طرح حسین اور ستاروں کی مانند جوان تھا، نئے دور کے ادب سے مرعوب ہو جائے گا؟ کیا نئی اقدار حیات ایک جامد معاشرے کی بوسیدہ قدروں کو ڈھا کر اس کی جگہ تہذیب و ثقافت کا نیا چراغ روشن کر دیں گی؟ اور کیا ”ایک خدا کا تصور“ ان کے ”کثرت پرستی“ کے تصور پر غالب آجائے گا؟ ایسے ہی ان گنت سوالات تھے جو ان کے ذہن میں گردش کرتے رہتے۔

ہمدِ سلسل کی ذاتی مثال

(جذبہ پیش قدمی) (۳)

ایک روز محبوبِ داورِ حشر (صلی اللہ علیہ وسلم) حسبِ معمول بیت اللہ کا طواف کرنے میں مصروف تھے۔ آپ جب ابو جہل، عقبہ بن ابی معیط اور اُمیہ بن خلف کے سامنے سے گزریں جو عظیم میں بیٹھے ان مہروں کے بارے میں سوچ رہے تھے جنہیں رسالتِ نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) نے شہ مات دے دی تھی، تو انہوں نے آپ کو کھانکھوں سے دیکھا اور رمز و اشارہ میں آپس میں بات کی۔ ابو جہل نے کچھ نازیبا الفاظ بھی کہے۔ آنحضرت نے سن کر ان کی زیادتی کو نظر انداز کر دیا۔ آپ جب دوسری مرتبہ گزرے تو انہوں نے پھر وہی حرکت کی۔ آپ نے پھر معاملے کو ٹال دیا۔ لیکن جب انہوں نے تیسری مرتبہ زبانِ طعن دراز کی تو آپ کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا۔ آپ نے فرمایا:

”اے گردہ قریش:

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا
أُرْسِلْتُ إِلَيْكُمْ إِلَّا بِالْبُرْءِ
(اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت
میں میری جان ہے میں تمہارے لیے
برکت و بکاپنیان کے لیے کر آیا ہوں

آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اپنی عبادات ختم کیں اور گھر تشریف لے گئے۔ اگلے روز آپ پھر حرم میں تشریف لاتے۔ آپ نے طوافِ کعبہ شروع کیا ہی تھا کہ مشرکین مکہ آپ پر ٹوٹ پڑے اور کہنے لگے :

”کیا آپ ہی نے یہ یہ الفاظ کل ادا کیے تھے؟ کیا آپ ہی نے ہمارے بہت

سے معبودوں کو ایک معبود بنا دیا ہے؟“

ان ناہنجاروں نے آپ کو اس قدر زد و کوب کیا کہ جسمِ اطہر ہولناک ہو گیا۔ اسی اثنا میں حضرت ابوبکر تشریف لے آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ آنحضرتؐ دشمنوں میں گھیرے ہوئے ہیں۔ آپ ان کے غول میں گھس پڑے۔ ایک مکہ اس کے اور ایک گھونسہ اس کے رسید کیا اور کہا :

دکیا تم ایک آدمی کو اس بات پر قتل

أَلْقَتُونِ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ

کر ڈالو گے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا

رَبِّيَ اللَّهُ وَتَدَّجَاءَ كُفْرًا

پروردگار اللہ ہے۔ درآخالیکہ وہ

بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكَ وَ

تمہارے پروردگار کی طرف سے کھلی

دلیل لے کر آیا ہے)

مشرکین نے آنحضرتؐ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو تو چھوڑ دیا مگر حضرت ابوبکرؓ کو پکڑ لیا۔ انہوں نے مکوں اور لاتوں کا آزادانہ استعمال کیا۔ اور انہیں وہ مار دی کہ رے نام اللہ کا۔ آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اگر حضرت ابوبکرؓ کے قبیلے کے لوگوں کو خبر نہ ہوتی ہوتی اور وہ وقت پر پہنچ کر ان کو موزیوں سے چھڑا نہ لیتے، تو معاملہ اور زیادہ بگڑ جاتا۔ دن ڈھلے آپ کو قدرے آفاقہ ہوا تو پوچھا : کیا کسی کو خبر ہے کہ ختمی مرتبت سے کیا ماجرا ہوا؟ آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ حضرت ابوبکرؓ کو اس وقت تک تسلی نہ ہوئی جب تک انہیں یہ معلوم نہ ہو گیا کہ آنحضرتؐ پہلے سے کافی بہتر ہیں۔

اس واقعہ سے پتہ چلتا ہے کہ حرمِ پاک کے اندر خداوندِ لایزال کا نام لینا کتنا بڑا حرم تھا۔ اس سے بھی زیادہ برکت آمیز واقعہ وہ ہے جس میں رسالتِ نبیؐ کے ربیب حضرت حارث بن ابی ہالہ حبیب آنحضرتؐ کو مشرکین سے بچانے کے لیے حرم میں داخل ہوئے تو ان پر

اس قدر تلواریں برسیں کہ وہ زخموں کی تاب نہ لا کر ابدی نیند سو گئے۔ اسلام کی راہ میں یہ پہلا خون تھا جس سے حرم پاک کی زمین رنگین ہوئی۔ اللہ تعالیٰ حضرت حارثؓ کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔

ایک اور موقع پر جب رسول مقبول (صلی اللہ علیہ وسلم) خداوندِ قدوس کے حضور سجدہ ریز تھے، ابو جہل خانہ کعبہ میں داخل ہوا۔ وہاں کچھ اور اشرا بھی خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ ابو جہل نے کہا: کیا کوئی ایسا آدمی ہے جو باہر جا کر کسی اونٹ کی تازہ ادھ اٹھالائے اور اس کو آپ کی پشت پر رکھ دے۔ ان لوگوں میں سے سب سے زیادہ شقی (عقبہ بن ابی معیط) اٹھا اور باہر سے ادھ لا کر سرورِ کونین (صلی اللہ علیہ وسلم) کی پیٹھ مبارک پر رکھ دی۔ ابو جہل کا خیال تھا کہ وہ شروع ہی میں آپ کو منظر سے ہٹا دے گا خاص طور پر اس دن سے اس کے عناد اور تعصب کی کوئی انتہا نہ رہی جب آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے پوری قوت اور جرات سے یہ کہہ دیا تھا کہ جس طرح یہ آفتاب جہاں تاب آپ لوگوں سے اپنے شعلے روک دینے پر قادر نہیں اسی طرح میں بھی نیکیوں کی شاعت اور بُرائیوں کی حوصلہ شکنی سے باز رہنے کا مجاز نہیں۔ اگر میں زندہ ہوں، تو دعوتِ حق کا پروگرام اسی طرح آگے بڑھتا رہے گا جس طرح ماضی میں خاموشی سے مگر دثوق کے ساتھ آگے بڑھتا رہا ہے۔

ایک روز ابو جہل نے اپنے ساتھیوں سے کہا:

”اے گروہِ قریش! تم نے دیکھ لیا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے کس طرح صاف صاف کہہ دیا ہے کہ وہ ہمارے دین کی بُرائی کرنے، ہمارے اسلاف کو گمراہ بنانے اور ہمارے معبودوں کو گالیاں دینے سے باز نہ آئیں گے۔ اب میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ کل میں ایک پتھر لے کر بیٹھوں گا اور جب وہ نماز میں سجدہ کریں گے تو ان کا سر کچل دوں گا۔ پھر بنی عبدمناف جو چاہیں کر لیں“۔

دوسرے روز صبح کو وہ پتھر لے کر آپ کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ حضور اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) معمول تشریف لاتے اور نماز میں مشغول ہو گئے۔ قریش کے لوگ بھی اپنی اپنی مجلسوں میں جمع ہو گئے کہ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ حضور اکرم جب سجدے میں گئے تو ابو جہل پتھر لے کر آگے بڑھا مگر وہ

آپ کے قریب پہنچ کر ڈک گیا۔ اس کا رنگ فق تھا۔ چہرے پر ہوا تیاں اُڑ رہی تھیں اور پتھر اس کے ہاتھ سے گر چکا تھا۔ تماشائی دوڑے دوڑے اس کے پاس گئے اور پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا۔ ابوالحکم (ابو جہل) نے کہا :

”میں اسی کام کے لیے آگے بڑھا تھا جس کا میں نے تم سے وعدہ کیا تھا۔ مگر جب میں قریب پہنچا تو میرے آگے ایک زبردست اونٹ آ گیا کہ میں نے کبھی اتنے بڑے سر، ایسی گردن اور ایسی کچلیوں والا اونٹ نہ دیکھا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہونے لگا کہ اگر میں نے آگے بڑھنے کی جرأت کی تو وہ مجھے چبا ڈالے گا۔“

نبی مکرم، رسول محترم (صلی اللہ علیہ وسلم) کی ایذا رسانیوں کی فہرست بہت طویل ہے۔ برخلاف ان قائدین اور مصلحین کے جو خود تو کچھ کرنے کے نہیں، صرف رقص سہل دیکھنے کے عادی ہیں، آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے کبھی دوسروں کو کرنے کے لیے ایسا کام نہیں دیا جس پر خود عمل نہ کیا ہو۔ آپ کے سپرد کار اگر استہزاء اور دشنام طرازیوں کا شکار ہوتے، آپ کے جاں نثار اگر کٹھالی میں طلاہ کی طرح آب ہوتے اور تحریک اسلام کے علمبردار اگر جبر و ستم اور کاذب ثابت تو کیے کہ وہ کذب و عیبت ہے جو آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) پر نازل نہیں ہوتی؟ وہ کونسی بھلائی ہے جو آپ کے بلند آشتیاں کو نہیں تاکا اور وہ کونسی آگ ہے جو ہواتے اُبرنے گلشنِ مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم) میں نہیں پھونکی۔ عقبہ بن ابی معیط کا آپ کے گلے میں چادر ڈال کر آپ کو اس زور سے کھینچنا کہ آپ گھٹنوں کے بل گر پڑے، اگر جسمانی لذت تھی تو قوم کا تمسخر اور استہزاء، ان کا سو قیانہ مذاق اور ظن آمیز اسلوب آپ کے لیے ایک ذہنی کوفت تھی۔ کسی باپ کے لیے اس سے زیادہ روحانی کوفت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس کی دو بیٹیوں کو طلاق دے دی جاتے کہ وہ خلا کا نام لیتا ہے۔ سردارانِ قریش نے تو آپ کی بڑی صاحبزادی (حضرت زینبؓ) کے میاں کو بھی مجبور کیا کہ وہ بھی انہیں چھوڑ دے لیکن اب اعجاز اس کام کے لیے تیار نہ ہوتے۔ انہوں نے کہا :

”میں اپنی بیوی کو کبھی علیحدہ نہیں کروں گا۔ وہ بہترین بیوی ہے۔“

ان تمام معائب کا جواب آپ نے "ایک تبسم" سے دیا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اعلائے کلمۃ الحق کے لیے ان عصاب شکن اور جگر پاش واقعات کو چننا اہمیت نہ دیتے۔

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ
وَاعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ
دائے نبی! نرمی اور درگزر کا طریقہ
اختیار کیجئے۔ معرف کی تلقین کیجئے اور
جاہلوں سے نہ اُلجھتے۔ (الاعراف: ۱۹۹)

آپ کی شفقت کا یہ حال تھا کہ ان تمام مخدوش حالات کے باوجود نہ آپ نے اپنے معیار سے گر کر بات کی، نہ اپنی دعوت میں کمزوری آنے دی اور نہ ہی کبھی کوئی ایسا کام کیا جس سے آپ کے کردار کی عظمت میں فرق آئے۔ بلکہ آپ اس لیے اپنی جان گھلاتے رہے کہ مشرکین عقل و خرد سے کام لیتے ہوتے، ان مجرمانِ باطل کی پرستش چھوڑ دیں جنہیں وہ خود تخلیق کرتے ہیں اور اس مالکِ حقیقی کے آستانہ قدس پر ٹھک جائیں جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، جس نے انہیں خوف سے تحفظ دیا اور بھوک اور قحط سے بچا کر وافر رزق عطا فرمایا۔

تعلیقات (باب ہشتم)

- ۱۔ السیرۃ النبویہ - ابن ہشام - ج ۱، ص ۲۶۲
- ۲۔ Aralic End Lexicon لین، ایڈورڈ ڈبلیو۔ (زیر لفظ عَفَرَ، يَعْفِرُ، يَعْفِرُ) (ہلَّ يَعْفِرُ مُحَمَّدٌ (صلی اللہ علیہ وسلم) وَجَمَعَهُ بَيْتٌ أَظْهَرَ كُمْ - لَأَمْلَأَنَّ عَلَى سَرِّ قَبْتِهِمْ أَذْلاً يَعْفِرُ لَكَ وَجَمَعَهُ فِي التُّرَابِ.)
- ۳۔ الطبقات الكبرى - ابن سعد - ج ۱، ص ۴۲؛ عیون الاثر - ابن سید الناس - ج ۱، ص ۱۲۵
- ۵۔ الطبقات الكبرى - ابن سعد - ج ۱، ص ۱۹۹-۲۰۰؛ حیات محمد، محمد حسین بیگل - ص ۱۶۱۔ ۱۶۲۔ (قال أبو لؤبب: تَمَّ لَكَ سَائِرُ الْيَوْمِ: أَلَيْسَ هَذَا جَمَعْنَا.)
- ۶۔ رسول اکرم کی سیاسی زندگی، ڈاکٹر محمد حمید اللہ، ص ۵۶ (پیرا ۱۲۱۰)
- ۷۔ محمد - ڈیوڈ سیوسیل مارگریس - ص ۲۲، بزنکر، ص ۱۷۱، بحوالہ محمد و محمدیت، باسورقہ سمٹھ، ص ۱۱۰ (ملاحظہ: وقت نوٹ)؛ نیز حیات محمد، سرولیم میور - ص xcv - xcvi
- ۸۔ معرکہ مذہب و ستاس، ڈاکٹر حبان ولیم ڈریپر، ص ۷۱-۷۲، (ترجمہ مولانا ظفر علی خاں)
- ۹۔ الطبقات الكبرى، ابن سعد، ج ۱، ص ۲۰۱۔
- (قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ: أَيُّ جَوَائِرِ هَذَا؟)
- ۱۰-۱۱۔ السیرۃ النبویہ - ابن ہشام - ج ۲، ص ۲۲۲-۲۲۳؛ عیون الاثر، ابن سید الناس، ج ۱، ص ۱۰۱۔
- ۱۲۔ السیرۃ النبویہ - ابن ہشام - ج ۲، ص ۲۵۶؛ عیون الاثر، ایضاً، ج ۱، ص ۱۲۷
- ۱۳۔ قرآن مجید - سورہ النور ۲۴: ۳۷۔

(رِجَالٌ لَا تُلْمِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ)

۱۲۔ قرآن مجید۔ سورہ حم السجدہ ۴۱: ۱۳

رَفَانٌ أَعْرَضُوا فَعَلُّ أَنْذَرْتُكُمْ ضِعْفَةً مِثْلَ ضِعْفَةٍ
بِعَادٍ وَشَمُودَ)

(اگر یہ لوگ اب بھی اعراض کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تم کو ایسی آفت
سے ڈراتا ہوں جیسی آفت عاد و ثمود پر آئی تھی)

۱۶-۱۵۔ السیرۃ النبویہ - ابن ہشام، ج ۲، ص ۳۱۶

۱۷۔ ایضاً - ایضاً، ج ۱، ص ۲۶۴

۱۸۔ ایضاً - ایضاً، ج ۱، ص ۲۶۵؛ تاریخ زوالِ روم، ج ۳، ص -

۱۹۔ ایضاً - ایضاً، ج ۲، ص ۴۱۷

رَلْعَمَ - كَلِمَةً وَاحِدَةً تُعْطَوْنِيهَا تَمْلِكُونَ بِهَا الْعَرَبَ
وَتَدِينُ لَكُمْ بِهَا الْعَجَمَ)

۲۰۔ قرآن مجید۔ سورہ ص ۳۸: ۶۰

وَيُعْجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكٰفِرُونَ
هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ أَجَعَلَ الْاٰلِهَةَ اَلْمَآءَ وَاحِدًا
اِنَّ هٰذَا اَلشَّيْءُ عَجَابٌ ه وَاَنْطَلَقَ الْمَلَا مِنْهُمْ اَنْ
مُسْتَوْا وَاَصْبِرْ وَاَعْلَمَ اَلْاِيْمَتِكُمْ اِنَّ هٰذَا
لَشَيْءٌ يُرَادُ ه)

دائیں اس بات پر حیرت ہے کہ ان کے پاس انہیں میں سے ایک ڈرانے
والا آیا اور یہ کافر کہتے ہیں کہ یہ شخص ساحر ہے، کذاب ہے۔ ارے اس
نے خداؤں کو بس ایک خدا بنا دیا۔ بے شک یہ بڑی انوکھی بات ہے۔
ان لوگوں کے سردار یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ چلو اور اپنے معبودوں پر
قائم رہو۔ اس میں بے شک اس شخص کا کوئی مطلب ہے (یہ شخص ہمیں

بہکا کر اپنا کوئی نہ کوئی کام نکالنا چاہتا ہے)

- ۲۱۔ السیرۃ النبویہ۔ ابن ہشام، ج ۱، ص ۲۶۵-۲۶۶
- ۲۲۔ حیات محمدؐ، محمد حسین بیگل، ص ۱۵۵-۱۵۶
- ۲۳-۲۴۔ السیرۃ النبویہ۔ ابن ہشام، ص ۲۶۵؛ محمد اور محدثیت، باسورتھ سمٹھ، ص ۱۱۹؛ نیز تاریخ زوالِ روم، ایڈورڈ گین، ج ۳، ص ۹۲-۹۶
- ۲۵۔ الطبقات الکبریٰ۔ ابن سعد، ج ۱، ص ۲۰۲؛ السیرۃ النبویہ۔ ابن ہشام، ج ۱، ص ۲۶
- ۲۶۔ حیات محمدؐ۔ سردلیم میور، ج ۲، ص ۱۶۵
- ۲۷۔ السیرۃ النبویہ۔ ابن ہشام، ج ۱، ص ۲۹۵
- ۲۸۔ ابن اسحاق کا خیال ہے کہ جنگ بدر میں قریش مکہ کی مبارزت طلبی پر حضرت علی ولید بن عقبہ کے، حضرت حمزہؓ شیبہ کے اور حضرت عبیدہؓ بن الحارث عقبہ کے مقابل کھڑے ہوئے۔ لیکن علامہ شبلی نعمانی کا خیال ہے کہ حضرت عبیدہؓ بن الحارث شیبہ کی تلوار سے گھائل ہوئے۔ (ملاحظہ ہو السیرۃ النبویہ، ابن ہشام، ج ۲، ص ۲۲۵ و سیرۃ النبی علامہ شبلی نعمانی، ج ۱، ص ۳۲۳)
- ۲۹۔ سیرۃ النبیؐ، علامہ شبلی نعمانی، ص ۳۲۳۔
- ۳۰۔ مولانا عبد الماجد دریا آبادی کا ایک فکر انگیز مضمون "جاوید نامہ"
- ۳۱۔ السیرۃ النبویہ۔ ابن ہشام۔ ج ۱، ص ۲۴۰
- ۳۲۔ ایضاً۔ ابن ہشام۔ ج ۱، ص ۲۴۰
- ۳۳۔ ایضاً۔ ابن ہشام۔ ج ۲، ص ۲۲۳؛ تاریخ زوالِ روم، ایڈورڈ گین، ج ۳، ص ۹۵
- ۳۴۔ السیرۃ النبویہ۔ ابن ہشام، ج ۲، ص ۲۲۳؛ عیون الاثر، ابن سید الناس، ج ۱، ص ۱۰۱۔

وطارق بن عبد اللہ الحارثی کی روایت میں آیا ہے کہ بعض اوقات ابو جہل زمین سے کنکریاں اٹھا کر آپؐ پر پھینکتا چلا جاتا یہاں تک کہ جسدا قدس لہو لہان ہو

جاتا۔ وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا جاتا: کہ اے بنی فلاں: لَا تَطِيعُواهُ فَإِنَّهُ
كَذَّابٌ (نعوذ باللہ)

۲۵۔ قرآن مجید۔ حصہ السجدہ: ۲۶؛ المعارج: ۳۶۔ ۳۷؛ الشوریٰ: ۶؛ انزیم
السجدہ: ۲۶؛ والنحل: ۲۲۔

۱۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْصِيَّةُ لَعَلَّكُمْ تَخْلُبُونَ

۲۔ قَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا اقْبَلِكْ مُهْطِعِينَ ۗ عَنِ الْمَيْمِنِ
وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ ۗ

۳۔ وَالَّذِينَ تَحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ الْجِدِّ مَا اسْتَجِيبَ
لَهُ حُجَّتُمْ وَأَحْصَتْهُ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ
وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۗ

۴۔ إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَيْمَانِنَا لَا يَحْفَظُونَ عَلَيْنَا

۵۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا آسَاطِيرُ
الْأَوَّلِينَ ۗ

قرآن مجید نے مشرکین مکہ کے جن ردیوں کا ذکر کیا ہے، وہ اپنی جگہ واضح ہیں،
لیکن یورپ کے بعض "روشن خیال"، مدعیان علم و دانش بہک بہک کر جو کچھ کہ
رہے ہیں اس کا ماہل بھی یہی ہے کہ "قرآن میں یہود و نصاریٰ کی کتابوں سے
کچھ قصے کرائیں مسخ و تحریف کے بعد جمع کر دیا گیا ہے اور بس۔"

۳۶۔ السیرۃ النبویہ۔ ابن ہشام۔ ج ۲، ص ۳۸۳

۳۷۔ ایضاً۔ ایضاً۔ ج ۲، ص ۳۸۴

قَالَ: اللَّهُمَّ اهْدِ دُوسًا - اِرْجِعْ اِلَیَّ قَوْمِیْكَ
وَارْفُقْ بِیْهِمْ

۳۸۔ السیرۃ النبویہ۔ ابن ہشام۔ ج ۲، ص ۳۸۶۔ ۳۸۷

- ۳۹۔ السيرة النبوية - ابن هشام - ج ۲، ص ۳۸۸
 ۴۰۔ ایضاً - ایضاً - ج ۱، ص ۲۹۱-۲۹۲؛ حیات محمد، سرولیم میور - ج ۲، ص ۱۶۶-۱۶۷
 ۴۱-۴۲۔ روض الألف - علامہ السہیل - ج ۱، ص ۱۸۶؛ المستدرک، ج ۳، ص ۱۹۳
 ۴۳۔ محبوب خدا - چوہدری افضل حق - ص ۶۲
 ۴۴-۴۸۔ السيرة النبوية - ابن هشام - ج ۱، ص ۲۹۲-۲۹۵؛ رُوحِ اسلام، امیر علی سید، ص ۱۰۷، ۱۱۰ -

۴۹۔ السيرة النبوية - ابن هشام - ج ۱، ص ۲۹۵ -

وَمَا بَىٰ مَا تَقُولُونَ - مَا جِئْتُ بِمَا جِئْتُمْ بِهِ - اَطْلُبْ
 اَمْوَالَكُمْ وَلَا الشَّرَفَ فِيكُمْ وَلَا الْمُلْكَ عَلَيْكُمْ - وَلَكِنَّ
 اللّٰهَ بَعَثَنِي - اِلَيْكُمْ رَسُولًا وَاَنْزَلَ عَلَيَّ كِتَابًا وَاَمَرَنِي
 اَنْ اَكُوْنَ لَكُمْ بَشِيرًا وَّنَذِيرًا فَاِنْ تَقْبَلُوْا
 مِنِّيْ مَا جِئْتُكُمْ بِهِ فَهُوَ حَصْرُكُمْ فِي الدُّنْيَا
 وَالْآخِرَةِ -)

- ۵۰-۵۱۔ قرآن مجید - سورہ الفرقان ۲۵: ۷-۱۰؛ سورہ بنی اسرائیل ۱۷: ۹۰-۹۲
 ۵۲-۵۳۔ السيرة النبوية - ابن هشام - ج ۱، ص ۲۹۷
 ۵۴۔ قرآن مجید - سورہ الانعام ۶: ۲۵-۲۶؛ سورہ العنکبوت ۲۹: ۵۰-۵۱
 ۵۵۔ قرآن مجید - سورہ المدثر ۷۴: ۵۲-۵۵
 ۵۶۔ السيرة النبوية - ابن هشام - ج ۱، ص ۲۹۷
 ۵۷۔ ایضاً - ایضاً - ج ۱، ص ۲۹۸؛ عیون الاثر - ابن سیداناس - ج ۱، ص ۱۰۸؛ نیز الاصابہ، ابن حجر، ج ۲، ص ۳۷
 ۵۸۔ السيرة النبوية - ابن هشام - ج ۱، ص ۳۰۰-۳۰۱
 ۵۹۔ قرآن مجید - الکہف ۱۸: ۱۲؛ نیز ابن ہشام ج ۱، ص ۳۲۵

۶۰ - السيرة النبوية - ابن هشام - ج ۱، ص ۲۸۹ - ۲۹۰

۶۱-۶۲ - ايضاً - ايضاً - ج ۱، ص ۲۹۰

۶۳ - فتح الباري، باب ما لقي النبي واصحابه من المشركين بمكة: ج ۱، ص ۱۲۹

۶۴ - السيرة النبوية - ابن هشام - ج ۱، ص ۲۹۸ - ۲۹۹

۶۵-۶۶ - (فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم) احتمل

الحجر - ثم اقبل نحو حته حتى اذا دنا منه رجع

منه ما، منتقلاً لونه من عروباً فتدبيست يداه

على حجره

۶۷ - الاصابه، ابن حجر - ج ۲، ص ۲۵۵ -

بارت عاشقان برشاخ آہو

مخالفت اور مزاحمت کی ان بے شمار تدبیروں کے ساتھ جو قریش نے اسلام کی ترقی کو روکنے کے لیے اختیار کی تھیں، ان کی ایک سنگدلانہ تدبیر یہ بھی تھی کہ ان لوگوں کو کربناک سزائیں دی جائیں جو اپنی روایات، اپنے رسم و رواج اور اپنے "قومی مذہب" سے منہ موڑ کر حلقہ بگوش اسلام ہو گئے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ لوگوں پر خوف طاری کر کے اسلام کے پھیلاؤ کو روکا جاسکتا ہے۔ انھیں جب بھی پتہ چلتا کہ فلاں شخص مسلمان ہو گیا ہے تو وہ اس کے بڑے واقربا سے مل کر اسے سمجھاتے کہ تمہارا اپنے آباؤ دین کو چھوڑ دینا اچھا کام نہیں۔ اپنے ان بزرگوں کی طرف دیکھو جو تم سے زیادہ سمجھ دار ہیں، زیادہ جہانگیر ہیں اور عقل و تجربہ میں بڑے ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود اگر وہ باز نہ آتا تو وہ ترمیب و تحریف کا طریقہ اپناتے اور اسے ڈانٹ کر کہتے کہ اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہ آتے تو ہم تمہیں رسوا اور بدنام کریں گے، تمہیں امن ٹھہرائیں گے اور تمہارے شرف کو لپیٹ کریں گے۔ اگر وہ تاجر پیشہ ہوتا تو اسے کہتے کہ ہم تمہارے بیوپار کو مندا کریں گے اور تمہاری تجارت کو تباہ کر دیں گے۔ یہاں تک کہ تم کوڑی کوڑی کے محتاج ہو جاؤ گے۔ جہاں تک کمزور اور ضعیف لوگوں کا تعلق تھا، ان کو وہ عبرت ناک سزائیں دی جاتیں کہ دیکھنے والے کانپ اٹھتے رہا آہستہ آہستہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ عزت دار اور خاندانی لوگ بھی ان کی دست برد سے محفوظ نہ رہے۔

اسلام قبول کر لینے کے بعد، حضرت ابوبکرؓ کو جس بیخ و عن سے گزرنا پڑا اس کا تذکرہ تمام اصحاب سیر کے ہاں ملتا ہے۔ نوفل (اسد قریش) کی زیادتیاں کون بھلا سکتا ہے جو آپ کو بچ کر حضرت طلحہؓ کے ساتھ باندھ دیتا اور کئی کئی دنوں تک بھوکا رکھتا۔ لیکن وہ ضربت

تازیانہ“ جو انھیں قریش مکہ کے ہاتھوں اس وقت ملی جب وہ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کو حرم پاک میں بچانے کی کوشش میں معروف تھے، ایک اور تازیانہ ثابت ہوتی۔ قصہ اشکبار میں سرشار قریشیوں نے انھیں نہ صرف پاقل سے روزا بلکہ عقبہ (بن ربیعہ) نے ان کے منہ پر اتنے جوتے مارے کہ سارا منہ سوچ گیا اور ناک اس میں چھپ گئی۔ اگر ان کے قبیلے والے (بنو تیم) انھیں بروقت چھڑانہ لیتے تو شاید وہ جانبر نہ ہو سکتے۔ دن بھر تو وہ بے مددھ پڑے رہے لیکن شام کے بعد جب انھیں کچھ افاقہ ہوا تو لوگ انھیں اور ان کی والدہ ام الخیر کو سہارا دے کر دار ارقم لے گئے جہاں سردی کو نین تشریف رکھتے تھے۔ رسول اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) پر ان کا حال دیکھ کر رقت طاری ہو گئی۔ آپ ان پر ٹھکے اور ان کو چوم لیا، حضرت ابو بکر نے اپنا قصہ سنم، سنانے کے بعد عرض کیا: ”مجھے اسلام کی راہ میں جن دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، ان کے لیے میں رنجیدہ ہوں نہ متاسف۔ یہ میری ماں اپنے بیٹے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ان کو اللہ کی طرف دعوت دیجئے اور دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو آگ سے بچالے۔ آپ نے بارگاہ رب العزت میں ہاتھ اٹھاتے ہی تھے کہ دعا قبول ہوتی اور حضرت ام الخیر اسلام لے آئیں۔“

حضرت عثمان بن عفان کے ساتھ سلوک کچھ اس سے مختلف نہ تھا۔ آپ کے چچا حکم انھیں رسیوں سے جکڑ کر باندھ دیتا اور کہتا: تمہاری یہ جرات کہ تم نے باپ دادا کا دین چھوڑ کر محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا دین اختیار کر لیا ہے۔ میں تجھے اس وقت تک رہا نہ کروں گا جب تک تم دین اسلام سے انکار نہ کرو۔ حضرت زبیر بن العوام کو ان کا چچا ایک چٹائی میں لپیٹ کر لٹا دیتا اور نیچے سے دھونی دیتا اور جوحیا کر کہتا کہ اسلام سے انکار کرو مگر وہ برابر ہی جواب دیتے کہ میں کبھی کفر نہیں کروں گا۔ حضرت مصعب بن عمیر کو ان کے چچا زاد بھائی عثمان بن طلحہ (جو کلید بردار کعبہ تھے) اس قدر پیٹتے کہ وہ اکثر بے ہوش ہو کر گر پڑتے۔ آپ کو کئی مرتبہ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑیں۔ آخر کار وہ بھاگ کر پہلی ہجرت حبشہ کے مسافروں میں شامل ہو گئے۔ حضرت مسدین ابی وقاص کو ان کی ماں نے وہ تکالیف دیں کہ الامان العفیظ۔ مگر وہ اپنے دین سے نہیں ہٹے۔ ان کی والدہ جمنہ بنت سفیان

بڑی متشدد عورت تھی۔ ان سے کہتی، سن میری بات۔ جب تک تو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا انکار نہ کرے گا، میں کھاؤں گی نہ پیوں گی۔ اور نہ ہی ساتے میں آرام کروں گی۔ ماں کا حق ادا کرنے سے بھلا تو کیسے پہلو تھی کر سکتا ہے؟ آپ ماں کی سختیوں کو برابر جھیلتے رہے لیکن جب ماں کے حقوق کا خیال آتا، تو وہ گھبرا جاتے۔ ایک دن محبوبِ داؤد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئے اور تمام قصہ کہہ سنایا۔ حضرت سعدؓ کے سوال کے جواب میں یہ آیات مبارکہ نازل ہوئیں :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ
حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ
لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ
عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا
۝ ۲۹ - العنكبوت : ۸

(اللہ ہم نے حکم دیا ہے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ اچھے سلوک کا۔ لیکن اگر وہ تم پر زور ڈالیں کہ تو کسی چیز کو میرا شریک بنائے جس کی تیرے ہاں کوئی دلیل نہیں، تو تو ان کا کہنا نہ مان)

حضرت خالد بن سعید بن العاص کی داستانِ محبت کی وہ لازوال کہانی ہے جسے تاریخ ہمیشہ ڈہراتی رہے گی۔ آپ کے والد کو جب ان کے اسلام قبول کر لینے کا پتہ چلا تو اس نے ایک دن پکڑ کر ان کو اتنا پٹیا کہ وہ ڈنڈا جس سے وہ انھیں مار رہا تھا اس کے ہاتھ میں لوٹ گیا اُس نے کہا :

”کہ تو نے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی پیروی اختیار کر لی ہے۔ حالانکہ تو دیکھتا ہے کہ انھوں نے اپنے آبائی مذہب کے خلاف آواز بلند کر رکھی ہے۔ وہ اس میں عیب نکالتے ہیں، ہمارے اسلاف کو گمراہ بتاتے ہیں اور ہمارے قائدین کو احمق گردانتے ہیں۔ تمھاری یہ جرات کہ تم ان کی محبت میں پاگل ہوتے جاتے ہو۔ کیا تو اس بدعت کو چھوڑے گا یا نہیں؟“

حضرت خالدؓ نے کہا :

”ابا جان! میں اب واپس لوٹنے کا نہیں۔ یہ دین جس پر میں چل نکلا ہوں سچا ہے اور ان ابدی حقیقتوں کا حامل ہے جن سے انکار ممکن نہیں۔“

ابو ایحہ نے انہیں غصے میں آکر پھر پٹیا شروع کیا۔ یہاں تک کہ لوگوں کا مجمع گھ گیا۔ حضرت خالد کو گھر سے نکال دیا گیا۔ چنانچہ حضرت خالد آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کے پاس رہنے لگے۔ ابن سعد نے الطبقات الکبریٰ میں بیان کیا ہے کہ ابو ایحہ (سعید بن العاص) کا غصہ بیٹے کو گھر سے نکال کر بھی ٹھنڈا نہ ہوا۔ چنانچہ اس نے ایک روز پھر انہیں بلا بھیجا اور اس قدر زد و کوب کیا کہ کافر بھی الاماں کہہ اُٹھے۔ سخت گرمی کے دنوں میں انہیں کمرے میں بند کر دیا جاتا اور کئی دنوں تک انہیں بھوکا اور پیاسا رکھا جاتا۔ مکہ کی گرمی میں حضرت خالد یہ عذاب بھگتے رہے۔ آخر موقع پا کر اس کا روانہ شوق میں شامل ہو گئے جو جلسہ کے لیے روانہ ہو رہا تھا۔

بیزا اور عقوبت کی داستان نامکمل رہ جاتے گی اگر یہاں حضرت عبداللہ بن مسعود کا ذکر نہ کیا جاتے۔ جنہوں نے ایک روز حرم پاک میں باواز بلند قرآن مجید پڑھ کر مشرکین مکہ کو درخت حیرت میں ڈال دیا۔ ہوا یوں کہ ایک روز صحابہ کبار نے کہا کہ ہم میں کون ہے جو حرم پاک میں کھڑا ہو کر سرداران قریش کو باواز بلند قرآن مجید پڑھ کر سناتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود وہاں موجود تھے۔ کہنے لگے یہ کام تو میں کر سکتا ہوں۔ صحابہ نے کہا آپ رہنے دیجئے۔ یہ کام کسی ایسے شخص کے سپرد کرنا چاہیے جس کا خاندان بااثر ہوتا کہ اگر قریش اس پر زیادتی کریں تو اس کا قبیلہ ان سے بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہو۔ حضرت عبداللہ نے کہا یہ کام آپ مجھ پر چھوڑ دیں۔ خدا خود حامی و ناصر ہے۔

اگلے روز جب سرداران قریش طواف کعبہ سے فارغ ہو کر اپنی خوش گیسوں میں مصروف تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک سُرخ بالوں اور تیلی ٹانگوں والا انسان سورۃ رحمن کی باواز بلند تلاوت کر رہا تھا۔ پہلے تو انہوں نے سمجھا کہ کوئی ”دیوانہ“ اپنے مخصوص جگہ میں دعا مانگ رہا ہے۔ لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف ہے، تو وہ دوڑے ہوئے آئے اور حضرت عبداللہ بن مسعود سے لپٹ گئے۔ انہوں نے آپ کے منہ پر اس قدر تھپڑ مارے کہ ورم ہو گیا۔ جب تک آپ کو ہوش رہا آپ قرآن مجید سناتے رہے۔ لیکن جب آپ اپنی دگرگوں حالت کے ساتھ واپس لوٹے تو صحابہ کبار کو بڑا حدمہ ہوا۔ انہوں نے کہا، ہمیں تو پہلے ہی اس بات

کا ڈرتھا۔ حضرت عبداللہ نے کہا :

”خدا کی قسم۔ یہ دشمنِ دین میرے لیے کبھی اتنے ہلکے نہ تھے۔ کہو! تو کل پھر انہیں

قرآن سنا آؤں !“

یہ ذکر تھا ان پر دانوں کا جو کھاتے پیتے گھرانوں کے چشمہ چراغ تھے۔ خاندانی عزت اور نبی شرافت کے مالک تھے۔ اب ہم ان پیروانِ حق کا ذکر کریں گے جن میں سے بعض کے پاؤں میں رستیاں باندھ کر انہیں گھسیٹا گیا، بعض کے سپٹ اور پیٹھ پر تپتی ہوتی سلیس رکھی گئیں بعض کو آگ کے ڈھکتے ہوتے انگاروں پر لوٹنے کی عزت بخشی گئی اور بعض کو تختہ دار پر لٹکایا گیا۔ یہ سب کچھ ہوا لیکن ان صورتوں کے باوجود ان کے قدم ڈگمگاتے نہ وہ سلام سے منحرف ہوتے۔ ان بلاکشانِ محبت میں حضرت بلالؓ بن رباح، عمار بن یاسرؓ، جناب بن اللاتؓ، صہیبؓ رومی، ابو یوسفؓ (مردوں میں) اور حضرت لبینہؓ، حضرت زینبہؓ، حضرت نہدیہؓ اور ام حبیبہؓ (عورتوں میں) خاص طور پر قابلِ ذکر ہیں۔

سیدنا بلالؓ حبشی النسل تھے اور اُمیہ بن خلف کی ملکیت تھے۔ آپ بڑے پاک دل اور اسلام کی صداقت کے سپر تھے۔ ان کے اسلام لانے کا حال جب گھلا، تو اُمیہ بن خلف ججی ان کو طرح طرح کے عذاب میں مبتلا کرتا۔ جب دھوپ خوب تیز ہو جاتی اور لگنے کی پتھر پٹی زمین تانچے کی طرح تپ جاتی تو وہ آپ کو گرم ریت پر لٹا دیتا اور ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھ کر یوں تعلق کرتا :

”تمہارے ساتھ ہی سلوک ہو گا یہاں تک کہ تم مر جاؤ یا تم محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)

کی رسالت کا انکار کرو۔ اور نئے (ان دیکھے) خدا کی عبادت سے روگردانی کو۔“

سیدنا بلالؓ اس معصیت کو جھیل لیتے اور جواب میں آہا آہا کہتے چلے جاتے۔ اُمیہ بن خلف اور اس کے گھرانے کے لوگوں نے حضرت بلالؓ کو ایک تماشہ اور کھیل بنا لیا تھا۔ کبھی کبھی ان کے گلے میں رتی باندھ کر انہیں لونڈوں کے سپرد کر دیتے۔ یہ اوباش لونڈے انہیں لگنے کی گھاٹیوں میں دوڑاتے پھرتے۔ علامہ بلاذری نے حضرت عمرؓ بن العاص کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ انہوں نے حضرت بلالؓ کو ایسی تپتی ہوتی ریت پر لیٹے دیکھا تھا جس پر

اگر گوشت رکھ دیا جاتا تو وہ اس کی گرمی سے پک جاتا۔ اسی قسم کی ایک روایت حضرت حسان بن ثابت سے بھی مروی ہے کہ ایک مرتبہ جب وہ عمرے کے لیے مکہ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت بلالؓ ایک رستی سے بندھے ہیں اور گلی کے لڑکے انہیں گھسیٹے پھر رہے ہیں۔ حضرت بلالؓ ان شہادت کے باوجود کہے جا رہے ہیں :

”خدا ایک ہے۔ وہ لاشریک ہے۔ میں لات اور عزیٰ کی کبھی پرستش نہ کروں

گا۔ میں اساف، نائلہ اور بوانہ کا صاف انکار کرتا ہوں۔“

حضرت ابو بکرؓ کی رُوح کو اللہ تعالیٰ کر دیا کر دیا طمانیت عطا فرماتے جنہوں نے ایک نومذہب غلام بدلے میں دے کر، حضرت بلالؓ کو خرید لیا اور آزاد کر دیا۔ حقیقت حضرت ابو بکرؓ بنی تمیم کے محلے میں اقامت پذیر تھے۔ وہ اس تکلیف دہ منظر کو دیکھ کر تنگ آچکے تھے۔ آپ نے اُمیہ بن خلف سے ان زیادتیوں کی شکایت کرتے ہوئے جو حضرت بلالؓ پر کی جاتی تھیں فرمایا :

أَلَا تَشْتَقِي اللَّهَ فِي هَذَا السُّكِينِ

”اِس بیچارے مسکین کے بارے میں تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟“

اُمیہ نے طنزاً کہا : تم ہی تھے تو اسے خراب کیا، اب اس کی سفارش کرتے ہو۔ تم ہی اسے اس عذاب سے چھٹکارا دلا سکتے ہو۔

حضرت ابو بکرؓ نے بے تحاشا دولت خرچ کر کے کوئی سات کے قریب ایسے بے یار و مددگار غلاموں اور لونڈیوں کو خرید کر آزاد کیا جن کے لیے زمین اپنی دستوں کے باوجود جنگ آچکی تھی۔ ان میں سیدنا بلالؓ ایک تھے۔ باقی کے اسماء گرامی درج ذیل ہیں :

۲۔ حضرت حمارہؓ (حضرت بلالؓ کی والدہ)

۳۔ حضرت عامر بن فہیرہ : یہ طفیل بن الحارث کے غلام تھے۔ اسلام لانے کے

بعد جنگ بدر و احد میں شریک ہوئے۔ بیزمومونہ کے حادثے میں جام شہادت نوش فرمایا۔

۴۔ حضرت ابو فکیہہؓ : یہ بنی عبدالدار کی غلامی میں تھے۔ کبھی صفوان بن اُمیہ ان پر

ظلم ڈھاتا اور کبھی اُمیہ بن خلف انھیں اپنی تہزینوں کا شکار بناتا۔ آپ کو بھی پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر، جلتی ہوئی زمین پر اوندھا لٹا دیا جاتا اور ان کی بیٹھے پر بھاری پتھر رکھ دیتے جلتے۔ آپ جب ہوش کھو بیٹھے تو ماشائی انھیں چھوڑ کر چلے جاتے۔

۵۔ حضرت لبیدہؓ : آپ ان لونڈیوں میں سے ایک تھیں جنہیں حضرت عمرؓ اپنے زمانہ کفر میں خوب پیٹتے۔ اور جب مارتے مارتے تھک جاتے تو کہتے میں نے تمہیں صرف تھک جانے کی وجہ سے چھوڑ دیا ہے۔ ورنہ ابھی میرا کلیو ٹھنڈا نہیں ہوا۔

۶۔ حضرت زینیرہؓ : ایک اور لونڈی تھیں جو مدتوں حضرت عمرؓ کے زیرِ عتاب رہیں۔ ابو جہل بھی ان پر مشقِ ستم کرتا۔ متواتر عذاب اور مسلسل کوفت کے سبب بنائی جاتی رہی تھی۔ ابو جہل نے کہا :

”لات دعویٰ نے تجھے اندھا کر دیا ہے“

حضرت زینیرہؓ نے پوچھا :

”کیا واقعی انھیں علم ہے کہ کون ان کی پرستش کر کے گمراہی میں پڑا ہے اور کون انہیں نہ ٹونج کر سیدی راہ پر چل رہا ہے بصحت اور بیماری کے فیصلے تو آسمان سے صادر ہوتے ہیں میرا رب اس بات پر قادر ہے کہ میری کھوپڑی ہوتی بنائی مجھے واپس لوٹا دے“

اور پھر ایسا ہوا کہ حضرت زینیرہؓ کی بنیائی واپس لوٹ آئی۔ ۵

۷۔ حضرت اُمّ حبیبؓ : یہ بنی زہرہ کی لونڈی تھیں۔ اسود بن عبد لغوث انہیں ردناک عذاب میں مبتلا رکھتا۔

ابن اسحق نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکرؓ نے جب ان کمزور اور مفلوک الحال لوگوں کو خرید کر آزاد کرنا شروع کیا تو ان کے والد ابو قحافہ نے ان کو شورہ دیا کہ تم ان کمزور باندیوں اور غلاموں کی بجائے معنوط اور نومند غلام خرید کر آزاد کرو جو تمہارے کام آئیں اور تمہارے لیے قوتِ بازو بنیں۔ حضرت ابو بکرؓ نے جواب دیا کہ آبا جان میں تو وہ آجر چاہتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے۔ میں یہ کام کسی دنیاوی منفعت کے لیے نہیں کر رہا بلکہ محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی

کے لیے کر رہا ہوں۔ لا سورہ لیل کہ یہ آیات مبارکہ حضرت ابو بکرؓ کی اس رضا طلبی کو کس
عُدگی سے بیان کرتی ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے :

”وہ پرہیزگار آدمی جو پاکیزہ ہونے کی خاطر اپنا مال خرچ کرتا ہے، جہنم کی
اس آگ سے دُور رکھا جائے گا۔ اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا
بدلہ اُسے دینا ہو۔ وہ تو صرف اپنے خداتے بزرگ و برتر کی رضا جوئی کے لیے
یہ کام کرتا ہے۔“ (لیل : ۱۸-۲۰) ۷

عذامہ بلاذری نے ”انساب الاشراف“ میں یہ روایت نقل کی ہے کہ اسلام کے یہ
”مساکین“ جب بارگاہ نبوت میں اپنی اصلاح و فلاح کے لیے حاضر ہوتے تو قریش کے
سر دار انھیں دیکھ کر مذاق کرتے اور کہتے :

أَهْوَاءٌ مِّنْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ
مِنْ بَيْتِنَا (الانعام : ۶۵)

(یہ ہیں اس شخص کے ساتھی) کیا ہمارے
درمیان صرف یہی لوگ اللہ کے فضل
کے مستحق تھے)

قرآن مجید نے ”المطفئین“ میں مشرکین مکہ کے اسی رویے کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ ارشاد
ہوتا ہے :

إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا
مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَتَحَكَّمُونَ
وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَرُونَ
وَإِذَا أَلْقَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ
أَلْقَبُوا بِمُكْمِلِينَ ۚ وَإِذَا رَأَوْهُمْ
قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لِمُضِلِّونَ
وَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ
حَفِظِينَ ۚ

(آیات : ۲۹-۳۳)

د مجرم لوگ ایمان لانے والوں کا مذاق
اڑاتے تھے اور جب ان کے پاس
سے گزرتے تو آنکھیں مار مار کر ان کی
طرف اشارے کرتے تھے۔ اور جب اپنے
گھر والوں کی طرف پلٹے تو مزے لیتے
ہوتے لوٹتے۔ اور جب انھیں دیکھتے
تو کہتے تھے کہ یہ بھلے ہوتے لوگ ہیں۔
حالاں کہ وہ ان پر نگران بنا کر نہیں
بھیجے گئے تھے)

یوں تو ہر اس کلی اور ہر اس پھول کو جسے نگاہِ مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے چن لیا تھا، ابتلاء و آزمائش کے جاں گسل مراحل سے گزرنا پڑا، لیکن جو بجلیاں آلِ یاسرؓ کے خرمن پر گری ہیں، ان کی مثال ڈھونڈنے سے نہیں ملتی۔ حضرت یاسرؓ میں کے رہنے والے تھے۔ مگر میں رہ کر انھوں نے ابو حذیفہ بن میسرہ (مخزومی) سے حلیفانہ تعلق قائم کر لیا تھا ان کی شادی ضمیرہؓ سے ہوتی تھی جو ابو حذیفہؓ کی لونڈی تھیں۔ جب آفتابِ رسالت طلوع ہوا تو حضرت یاسرؓ، ان کی بیوی، حضرت عمارؓ اور ان کے بھائی عبداللہؓ سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ اسلام قبول کرنا تھا کہ مشرکین مگہ کا غضب ان پر ٹوٹ پڑا۔

ایک مرتبہ نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) اس جگہ سے گزر رہے تھے جہاں آلِ یاسرؓ کو عذاب دیا جا رہا تھا۔ آپؐ کو یہ دیکھ کر سخت رنج ہوا۔ آپؐ نے فرمایا:

”اے آلِ یاسرؓ! صبر کرو۔ تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے۔“

ابن سعد نے جو روایت حضرت عثمانؓ سے بیان کی ہے۔ اس میں آیا ہے کہ آنحضرتؐ نے آلِ یاسرؓ کو انتہائی تکلیف میں دیکھ کر اپنے ہاتھ ان کی مغفرت کے لیے اٹھاتے۔ حضرت یاسرؓ تکلیفیں جھیلتے جھیلتے چل بسے، حضرت سمیرہؓ ابو جہل کی برہمی سے شہید ہو گئیں اور حضرت عمارؓ کے دوسرے بھائی (حضرت عبداللہؓ) کی رُدع بھی ایک تیر کے لگنے سے نفسِ عنصری سے پرواز کر گئی۔

ظہر حذارِ رحمت کند این عاشقانِ پاک طینت را
اب صرف حضرت عمارؓ رہ گئے تھے۔ انھیں کسی انگاروں سے داغا جاتا، کبھی انھیں گرنے پانی میں غوطے دیتے جاتے اور کبھی اس قدر سزا دی جاتی کہ دھرتی کانپ اٹھتی۔ حضرت عمارؓ چونکہ بے یار و مددگار تھے اور ابو حذیفہ کے مرنے کے بعد وہاں پر ان کا کوئی حلیف تھا نہ قبیلے کا کوئی اور سرکردہ آدمی جو ان کا حامی و ناصر ہوتا، اس لیے قریش کو ان پر خوب غصہ آتا۔ جامع ترمذی کی ایک روایت میں جو حضرت علیؓ نے بیان کی ہے آتا ہے کہ ختمی مرتبت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا تھا کہ عمارؓ سر سے پاؤں تک ایمان سے بھرا ہے۔ ایک دفعہ جب انھوں نے قمیض اتاری تو پشت پر لوگوں کو گھرے سیاہ

داغ نظر آئے۔ کسی نے سبب دریافت کیا تو کہا: کہ قریش مجھ کو دیکھتے ہوتے کونوں پر لٹایا کرتے تھے، یہ داغ اس کے ہیں۔

حضرت عمارؓ کے ایک اور ساتھی جو قریش کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے رہے، حضرت صہیبؓ رومی تھے۔ وہ اطرافِ موصل کے رہنے والے تھے۔ جہاں پر ان کے والد کسریٰ کی طرف سے حاکم تھے۔ وہ رومیوں کے ایک محلے میں گرفتار ہوئے اور مکہ میں آکر غلام کی حیثیت سے بک گئے۔ انھیں عبداللہ بن جدعان نے خرید کر آزاد کر دیا۔ جب وہ تحریک انقلاب میں شامل ہوئے تو مشرکین نے انھیں خوب آزمایا۔ انھوں نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو قریش مکہ نے یہ کہا کہ اگر تم اپنا مال و اسباب یہاں چھوڑ جاؤ تو ہجرت کر سکتے ہو ورنہ نہیں۔ حضرت صہیبؓ نے اس سودے کو قبول کر لیا اور سب کچھ چھوڑ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ختمی مرتبت (صلی اللہ علیہ وسلم) کو پتہ چلا کہ صہیبؓ رومی نے اپنا اثاثہ دشمنوں کے حوالے کر دیا اور آزادی خرید لی تو آپؐ نے فرمایا:

”مَنْ بَعَّ الْبَيْعَ : (حضرت صہیبؓ نے اس سودے میں خوب نفع کمایا) ۱۱

سورہ البقرہ کی آیت (۲۰) انہی لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی جو حطامِ دنیا پر لات مارنے خداوندِ قدوس کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے:

(اور انسانوں میں کوئی ایسا بھی ہوتا

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُشْرِكُ

نہے جو اپنی جان تک) اللہ کی رضا جوئی

نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ

میں بیچ ڈالتا ہے اور اللہ تعالیٰ بندوں

وَاللَّهُ سَوْفَ بِالْعِبَادَةِ

کے حق میں بڑا شفیع ہے۔

حضرت جناب بن اللات بھی شمعِ رسالت کے ان پر دانوں میں سے تھے جنہوں نے ابد بزرگ و برتر کی وحدانیت اور رسالتِ مآب کے ناموس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا یہ اصحابِ رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کا بے قرار جذبہ تھا، سکون ناپذیر غلش تھی اور نہ مٹنے والی تڑپ تھی جس نے ایوانِ شرک میں ہیل چادی۔ اگر وہ ہر ”دو جہاں“ سے ”غنی“ نہ ہوتے اور ان کا دل دنیا کی آلائشوں سے ”بے نیاز“ نہ ہوتا تو وہ غالب و کارا فریں، کارگشا و کارساز

ثبات زندگی ایمانِ محکم سے ہے دنیا میں

یہ مردِ غازی ان محبتِ آشناؤں میں سے تھا جنہیں نہ صرف پیٹ کی مار دی گئی تھی بلکہ اسے دھکے ہوتے انگاروں پر چپٹ لٹایا گیا اور ایک بھاری بھر کم شخص کو آپ کے سینے پر کھڑا کر دیا جانا یہاں تک پشت کی چربی نچھلنے سے آگ ٹھنڈی ہو جاتی۔ ایک مرتبہ حضرت جنابؑ نے رحمتِ دہاں سے عرض کیا :

”یا رسول اللہ! اب تو ظلم کی حد ہو گئی۔ آپ ہمارے لیے دُعا فرمائیں کہ یہ نحوست کے بادل چھٹ جائیں۔ اور حقیقت اپنی تمام رعنائیوں کے ساتھ نمودار ہو جائے۔“
حضرت جنابؑ کے یہ الفاظ سن کر محبوبِ داورِ حشر (صلی اللہ علیہ وسلم) کا چہرہ مبارک تہمتا اٹھا اور فرمایا:
”تم سے پہلے جو اہل ایمان گزرے ہیں، ان پر اس سے زیادہ سختیاں کی گئیں۔ ان میں سے کسی کو گڑھا کھود کر بٹھایا گیا اور اس کے سر پر آرا چلا کر اس کے دو ٹکڑے کر دیتے گئے، کسی کے جوڑوں پر لوہے کے کنگھے گھسے جاتے تھے تاکہ وہ ایمان سے باز آجالتے۔ (لیکن ان تمام مصائب کے باوجود) وہ لوگ اپنے دین سے نہ پھرتے۔ یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو پورا کر کے رہے گا اور تم جلد دیکھو گے کہ ایک شخص ہنصا سے حضرت تکبے کھٹکے سفر کرے گا اور اللہ تعالیٰ کے سوا اس کو کسی کا خوف نہ ہوگا۔“ ۱۳

اس پُر آشوب دور میں جبکہ اللہ کا نام لینا ختمی مرتبت (صلی اللہ علیہ وسلم) کی رسالت کا اقرار کرنا اور بتوں سے بیزاری کا اظہار کرنا ایک ایسا گناہ سمجھا جاتا تھا جس کی سزا محض ناراضی یا برادری سے اخراج نہ تھی بلکہ ایسا کرنے والوں کو آتشِ بُرج میں جھونک دیا جاتا تھا، ہزاروں تماشائیوں کی موجودگی میں متصل میں لاکھڑا کیا جاتا تھا اور ایسے دہرہ گدا ز آلام و مصائب میں مبتلا کیا جاتا تھا کہ سزا دینے والے خود اپنے ظلم پر شرمسار ہونے لگتے، نیک رُو ہیں اور سعید فطرتیں سلام قبول کرنے میں باک محسوس نہ کرتیں۔ ہم حضرت ابو بکرؓ اور حضرت امیرِ حمزہؓ کے اسلام قبول کرنے سے متعلق واقعات بیان کرتے ہیں۔ یہاں ضروری معلوم ہوتا ہے کہ چند اور بزرگوں کی جرأت و بہت کی داستان

دہرائی جاتے جنہوں نے طاغوتی طاقتوں کی قرمانی قوت کے باوجود اس خدائے لایزال و لم یزل کی چوکھٹ پر سر نہوڑا دیا جو تمام کائنات کا خالق ہے اور انس و جان کا مالک ہے۔

حضرت عثمان بن عفان کا اسلام قبول کرنا

حضرت عثمانؓ کی خالہ (سعدی) کہانت میں یدِ طولی رکھتی تھیں۔ ایک بار جب وہ گھر تشریف لاتے تو ان کی خالہ نے وہ اشعار گنگنائے جن کا ایک مصرعہ بہت مشہور ہے ع
لَقِيتَ خَيْرًا وَوَقِيتَ شَرًّا (تجھے بھلائی ملی اور تو شر سے محفوظ رہا)
حضرت عثمانؓ فرماتے ہیں کہ میں یہ اشعار سن کر بے حد متعجب ہوا اور پوچھا کہ خالہ کیا کہتی ہو؟ کیا آج کسی نئے جن سے ملاقات ہوئی ہے یا آسمان سے خبروں کا نزول ہو رہا ہے؟ سعدی
کنے لگی :

هَذَا نَبِيُّ مَعَهُ الْبُرْهَانُ أَمْ سَلَفٌ بِحَقِّهِ الدِّيَانُ
وَجَاءَهُ التَّنْزِيلُ وَالْفُرْقَانُ فَاتَّبِعْهُ لَا تَلْفَيْكَ الْأَوْثَانُ

یہ نبی محترم ہیں جو دلائل و براہین لے کر آتے ہیں۔ رب العزت نے انہیں حق دے کر بھیجا ہے۔ ان پر اللہ تعالیٰ کا کلام (جو حق و باطل میں تفریق کرتا ہے) نازل ہوتا ہے۔ تو انہی کا اتباع کر ایسا نہ ہو کہ بت تجھے گمراہ کر دیں۔

حضرت عثمانؓ کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ سعدی تو یہ کہہ کر چل دیں لیکن حضرت عثمانؓ سخت پریشان تھے کہ کیا کیا جلتے۔ وہ سیدھے حضرت ابو بکرؓ کے پاس پہنچے اور تمام ماجرا کہہ سنایا۔ حضرت ابو بکرؓ نے بتوں کے گونگے اور ہرے ہونے کا ذکر کرتے ہوئے ان کی توجہ اس سمیع و بصیر کی طرف دلائی جو مالک و مختار ہے، لفظی رساں ہے اور کارساز ہے۔

مارگولیس نے حضرت عثمانؓ کے اسلام لانے کے واقعہ کو جس بھونڈے طریقے سے بیان کیا ہے وہ اس کی علمی خیانت اور مذہبی تعصب کا واضح ثبوت مہیا کرتا ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ ان کی خالہ کی گنگنائی اور حضرت ابو بکرؓ کے دلائل نے انہیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ وہ بارگاہِ نبویؐ میں حاضر ہو کر قرآن مجید کو سنیں اور اس کے مطالب پر غور کریں۔ اگر پسند آتے تو قبول کر لیں ورنہ جانے دیں۔

یہ باتیں پوری ہی تھیں کہ محبوبِ دادِ عشر (صلی اللہ علیہ وسلم) کا ادھر سے گزر ہوا۔ حضرت ابو بکرؓ آپ کو دیکھ کر بے تابانہ باہر نکلے اور آہستہ سے گوش مبارک میں کچھ عرض کیا۔ آنحضرتؐ اندر تشریف لاتے اور حضرت عثمانؓ کو سلام کی دعوت دی۔ آپ کے الفاظ حضرت عثمانؓ کے دل میں اتر گئے۔ ان کا کنا ہے :

”خدا کی قسم! آپ کا کلام سنتے ہی میں ایسا بے خود ہوا کہ فوراً اسلام لے آیا۔ یہ کلمات میری زبان پر جاری تھے : اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَاَنْ هُمُ عَبْدٌ مُّوَدَّوْنَ سُوْلُهُ“

ابھی زیادہ دن نہ گزرے تھے کہ حضرت رقیہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا)، زورِ چشمِ رحمۃ اللعالمین، حضرت عثمانؓ کے نکاح میں آئیں۔ تمام صحابہ کبارؓ نے اس ازدواجِ واقتران کو بے حد پسند کیا۔ سدی کو پتہ چلا تو اس نے اس موقع کی مناسبت سے بہت سے خوبصورت اشعار کہے ہیں۔ ایک دو یہ ہیں :

وَأَنْتَ كَبَدٌ مِّنْ مَّاءٍ جِئْتَ فِيهِ فِي الْوَقْتِ
وَأَنْتَ كَبَدٌ مِّنْ مَّاءٍ جِئْتَ فِيهِ فِي الْوَقْتِ

اس پیغمبرِ برحق نے اپنی ایک صاحبزادی اس کے نکاح میں دی۔ شمس و بدر کا یہ اجتماعِ قرآنِ السعدین تھا۔

فَدَيْتَ لَكَ يَا ابْنَ الْهَاشِمِيِّنِ مُنْجِيَتِي
فَأَمْتٌ أَمِيْنُ اللهُ أَمْرٌ سَلَّمَ لِلْمَخْلُوقِ

اے ہاشم کے بیٹے (صلی اللہ علیہ وسلم) میری جان آپ پر فدا ہو۔ آپ اللہ کے امین ہیں اور نبی نوح انسان کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہیں۔

حضرت عثمانؓ بن عفون، حضرت ابو عبیدہؓ بن الجراح، حضرت عبدالرحمنؓ بن عوف، حضرت ابوسلمہؓ بن الاسد لیے حضرات اس کے بعد حلقہٴ مہوشِ اسلام ہوتے۔ ابن سعد کا خیال ہے کہ یہ سلیم الفطرت اصحابِ دارِ ارقم میں پناہ گزیں ہونے سے پہلے اسلام لاتے تھے۔

حضرت ابو ذرؓ کا قبولِ اسلام

اس سلسلہ میں حضرت ابو ذرؓ غفاری کا ذکر خاص اہمیت کا حامل ہے۔ حضرت ابو ذرؓ کو جب سختی مرتبت کی بعثت کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنے بھائی انیس سے کہا کہ تم مکہ جا کر حقیقتِ حال

کا پتہ لگاؤ۔ اس آدمی کے بارے میں پتہ کر دو جو تہوت کا دعویٰ کیے ہوتے ہے؟ وہ کس گھرانے سے تعلق رکھتا ہے؟ اس کے پاس اپنے نبی ہونے کے کیا دلائل ہیں؟ اگر ممکن ہو تو اس کی گفتگو سنا تا کہ اس کے کلام کے محاسن اور محاتب کا؛ اس کے اسلوب بیان اور انداز فکر کا؛ اس کی سوجھ بوجھ اور سنجلی کا علم ہو سکے۔ اُنہیں مکہ آتے، لوگوں کی باتیں نہیں۔ وہ آپ کو شاعر سے لے کر ساحر تک اور کاہن سے لے کر مجنوں تک (غیر ذی اللہ) سبھی کچھ بتاتے تھے۔ لیکن جب اُنہیں آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) سے ملے، ان کے پاس کچھ دقت کے لیے بیٹھے اور ان کا کلام سنا تو پتہ چلا کہ وہ شاعر تھے نہ ساحر؛ مجنوں تھے نہ کاہن۔ وہ صادق تھے اور صداقت کا پیکر؛ حقیقت پسند تھے اور حقیقت ادلی کے شناسا۔ ان کے ہاں جدتِ گفتار بھی تھی اور ندرتِ عمل بھی۔ وہ اپنے خیالات کے زندان میں محبوس نہ تھے بلکہ وہ "نبی برحق" تھے جن کی نگاہ نے دُنیا سے افکار میں، جو جمود اور تعطل سے عبارت تھی، ایک زلزلہ پیدا کر دیا۔ اُنہیں نے واپس جا کر اطلاع دی کہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) :

"مکارمِ اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں؛ خیر اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں؛ شر اور بُرائی سے منع کرتے ہیں اور ایسا کلام پیش کرتے ہیں جس کو شعر سے کوئی تعلق نہیں۔" ۱۶

حضرت ابوذر غفاری ان "مخفقات" سے چننا مطمئن نہ ہوئے۔ ایک دن وہ خود مکہ کے لیے روانہ ہوئے اور وہاں پہنچ کر لگے آپ کو تلاش کرنے، مگر چونکہ آپ کو پہچانتے نہ تھے اور نہ ہی کسی سے آپ کے بارے میں پوچھنا چاہتے تھے، اس لیے کئی دنوں تک آپ سے ملاقات نہ ہو سکی۔ ایک دن حضرت علیؑ نے ان کو دیکھا کہ ایک اجنبی مسافر کھویا کھویا سا رہتا ہے۔ وہ اپنا حال کہتا ہے نہ اپنا مقصد بیان کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت علیؑ نے ہمت کر کے ان سے پوچھ ہی لیا کہ کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ اگر تم دمہ کر دو کہ مجھے میری منزل تک پہنچا دو گے تو عرضِ مدعا کے لیے تیار ہوں۔ حضرت علیؑ نے انہیں یقین دلایا کہ وہ ان پر بھروسہ کر سکتا ہے۔ بہر حال ابوذر غفاری حضرت علیؑ کے توسط سے بارگاہِ رسالت میں پہنچے۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا کلام سنا اور اسی وقت متاعِ ایمان و آگہی سے بہرہ یاب ہوئے۔ آپ نے فرمایا :

"اب تم اپنی قوم میں واپس چلے جاؤ اور لوگوں کو دینِ حنیف سے آگاہ کرتے رہو۔"

یہاں تک کہ تمہیں میرے حال کی اطلاع ملے۔
حضرت ابوذر غفاری جب تک اسلام نہیں لاتے تھے، مکہ میں چھپتے پھرتے تھے لیکن جب
یہ دولتِ ایمان ان کے ہاتھ آگئی تو وہ اس کا اظہار کیے بغیر مدینہ واپس جانا پسند نہیں کرتے تھے۔
حضرت ابوذرؓ نے عرض کیا :

”قسم ہے اس خدا کی جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، میں اس وقت تک مکہ
سے نہیں نکلوں گا۔ جب تک اہل مکہ کے درمیان حق کا اظہار نہ کر لوں۔“

چنانچہ وہ سیدھے خانہ کعبہ پہنچے اور زائرین کے ہجوم میں پکار کر کہا :

”أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ“

یہ سنتے ہی لوگ ان پر ٹوٹ پڑے اور انہیں اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اسی
اتنا میں حضرت عباسؓ حرمِ پاک میں تشریف لے آئے۔ دیکھا تو خاندانِ غفار کا ایک فرد وحید گرا
پڑا ہے۔ فرماتے گئے: پتھر پڑیں تمہاری عقل پر! انہیں کچھ علم ہے کہ یہ شخص جس کا تم نے پتھر اکر
دیا ہے، بنی غفار میں سے ہے۔ جو تمہارے شام کے تجارتی راستے پر آباد ہیں۔ لوگوں نے یہ
سُن کر انہیں چھوڑ دیا۔ لیکن اگلے روز وہ پھر حرمِ پاک میں داخل ہوئے اور بلند آواز میں
کلمہ شہادت کہہ سنایا۔ مشرکین نے پھر انہیں دھر لیا۔ اور خوب زدوکوب کیا۔

مدینہ منورہ روانہ ہونے سے پہلے وہ ”مشکلات لایزالہ“ کا مزاج چکھ چکے تھے اور راہِ
محبت کو جن ”سخت مقامات“ سے گزرنا پڑتا ہے، ان سے بھی آگاہ ہو چکے تھے۔ حقیقت یہ
ہے کہ وہ ایک مدت سے بتوں سے بیزار تھے، بُرے کاموں سے متنفر تھے اور احسن الخالقین کی
جستجو میں سرگرداں تھے۔ حضرت ابوذر غفاری اس قبیلے کے فرد تھے جو ڈاکہ ڈالنے میں جرمی اور
نڈرتھا۔ آپ خود بھی لوٹ کھسوٹ اور سلب و نہب میں اپنا ثانی نہ رکھتے تھے۔ لیکن چند سالوں سے
طبیعت میں گداز پیدا ہو گیا تھا۔ اور دل اس خالقِ انس و جان کی طرف مائل تھا جو سیدھی راہ
دکانے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔

سید احمد بن حنبل میں کچھ اور تفصیلات ملتی ہیں جو قابلِ اعتنا بھی ہیں اور مفید بھی۔ حضرت
ابوذرؓ کی جب محبوبِ داورِ حشر سے ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا: یہاں کب سے ہو؟

عرض کیا: تیس شب دروز سے۔ آپ نے پوچھا: کھانے کا کیا بندوبست تھا؟ عرض کیا: زمزم کے سوا میری کوئی غذا نہ تھی۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ پہلے سے کچھ موٹا ہو گیا ہوں۔ آنحضرت نے فرمایا: وہ برکت والا پانی ہے اور پانی ہی نہیں غذا بھی ہے۔ اسی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ختمی مرتبت (صلی اللہ علیہ وسلم) کو وہ سرزمین دکھادی گئی تھی جہاں وہ ہجرت کر کے جا رہے تھے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا:

”تم میرا پیغام اپنی قوم کو پہنچا دو۔ شاید کہ ان کو اس سے فائدہ پہنچے اور تمہیں

اس کا اجر ملے گا۔“

اس گفتار کے بعد حضرت ابوذر غفاری اپنی والدہ اور بھائی کے پاس واپس آئے جنہیں وہ مکہ کے باہر ٹھہرا آتے تھے۔ آپ کے کہنے پر والدہ اور بھائی دونوں سلام لے آئے اور یہ کنبہ شاداں و فرحان مدینہ واپس پہنچا۔ چنانچہ آنحضرت کی مدینہ تشریف آوری سے پہلے قبیلہ غفار کے بہت سے مرد و زن حلقہ بگوشی اسلام ہو چکے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو۔

عمر بن عبدمنہ سلمیٰ کا اسلام لانا

یہ مرد باصفا بھی ان لوگوں میں سے تھا جو زمانہ جاہلیت میں بتوں سے بیزار اور رسوم جاہلی سے اکتاتے ہوتے تھے۔ انہیں جب آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کی رسالت کا پتہ چلا تو وہ مکہ آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ قوم آپ کے معاملے میں دو حصوں میں تقسیم ہے۔ لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو آپ کو برحق تسلیم کرتے ہیں اور وہ بھی ہیں جو شش و پنج میں پڑے ہیں۔ عمر بن عبدمنہ نے ختمی مرتبت سے پوچھا: آپ کس چیز کی تعلیم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا:

”خداوندِ قدوس کو ایک مانا جاتے۔ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جاتے

اور صلہ رحمی کی جاتے۔“

حضرت عمر و فوراً اسلام لے آئے۔ اور عرض کیا میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا: اس زمانے میں ایسا کرنا تمہارے لیے ممکن نہیں۔ جب تمہیں پتہ چلے کہ

میں ظاہر ہو گیا ہوں تو مجھ سے آگیا۔ حضرت عمر بن عبدالمطلب اپنے قبیلے والوں کے پاس چلے گئے اور انھیں اسلام کی تبلیغ کرتے رہے۔

حضرت ضحاد بن ثعلبہ الازدی کا قبولِ اسلام

عرب کے میلوں میں جس دکان پر سب سے زیادہ بھڑھڑاتی وہ ضحاد الازدی کی تھی جو ازبشنوآہ میں سے تھے اور حکمت اور جھاڑ پھونک کا کام کرتے تھے۔ ہزاروں لوگ ان کے پاس اختناق اور اختلاج کا علاج کرانے آتے۔ نوجوان لڑکیاں دفعیہ سحر کے لیے آتیں۔ ایک مرتبہ جب وہ لگے آتے تو یہاں کے چوہدریوں نے انھیں بتایا کہ ختمی مرتبت (صلی اللہ علیہ وسلم) جو ان کے دوست بھی تھے، (نعوذ باللہ) مجنون ہو گئے ہیں۔ ضحاد الازدی فوراً آپ کے پاس پہنچے اور لگے بیماری کے اسباب و علامات کا کھوج لگانے۔ نبی رحمت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا: کونسی بیماری اور کونسی علامات؟ حضرت ضحاد نے عرض کیا: مشرکین تو یہ کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا:

”وہ کیا کچھ نہیں کہتے؟ خدائے واحد کے ساتھ دیویوں کو شریک بنانا کہاں کا انصاف ہے؟ کفر و معصیت اور فسق و فجور پر اڑے رہنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ رسالت کا انکار، جس کے وہ خود خواہش مند تھے، کہاں کی دانائی ہے؟ میری زندگی کا ایک ایک لمحہ ان کے سلسلے میں روز روشن کی طرح واضح ہے لیکن اس کے باوجود وہ مجھے شاعر کہتے ہیں اور ساعر مجنوں بتاتے ہیں اور کاہن۔ آخر ایسی کونسی علامات انھوں نے مجھ میں ڈھونڈھ نکالی ہیں جو ان کمزوریوں کی طرف اشارہ کرتی ہیں؟

کیا انھوں نے اس پیغام کو جھٹلا نہیں دیا جو میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس لے کر آیا ہوں؟ کیا میرا منہ اس قسم کے کذب و افتراء کا تحمل ہو سکتا ہے؟ کیا دعوتِ نبوت سے ایک دن پہلے بھی کبھی تم نے میری زبان سے اس طرز کا کلام، اور ان مضامین و مقاصد پر مشتمل کلام سنا تھا؟ یقیناً نہیں۔ کیا اس سے

بڑا لغو اور بے سرو پا الزام کوئی اور ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں کہ میں نے قرآن مجید

کو خود تصنیف کر کے جھوٹ موٹ احسن الخالقین کی طرف منسوب کر دیا ہے؟

حضرت ضحاک الازدی، مبہوت بیٹھے، سرور دنیا و دین کے خیالات سننے سے رعبے۔ یہ الفاظ حقیقت

کے ترجمان تھے اور ترجمان حقیقت کی زبان مبارک سے ادا ہو رہے تھے۔ حضرت ضحاک نے عرض

کیا۔ وہ کلام مجھے بھی تو سنائیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر نازل ہوا۔ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم)

نے چند آیات مبارکہ تلاوت فرمائیں۔ قرآن مجید کا سننا تھا کہ ضحاک سنائے میں آگے اور عرض کیا:

مجھے اسلام کی حقیقت سے آگاہ کیجئے۔ اس طرح حضرت ضحاک الازدی اسلام کی برکات سے

بہرہ مند ہوئے۔

تعلیقات (باب ہفتم)

- ۱۔ السیرۃ النبویۃ - ابن ہشام - ج ۱ - ص ۲۲۰؛ رُوحِ اسلام - سید امیر علی - ص ۱۰۵
 - ۲۔ الاصابہ - ابن حجر - تذکرہ حضرت اُمّ الخیر رضی اللہ عنہا؛ حیاتِ محمدؐ - سر ولیم میور، ج ۲، ص ۱۳۰
 - ۳۔ السیرۃ النبویۃ - ابن ہشام - ج ۱، ص ۲۳۶
 - ۴۔ ایضاً - ایضاً - ج ۱، ص ۳۱۹؛ رُوحِ اسلام، سید امیر علی، ص ۱۰۶
 - ۵۔ شرح مواہب، علامہ زرقانی، ج ۱، ص ۲۶۹؛ السیرۃ النبویۃ - ابن ہشام - ج ۱، ص ۲۲۰
 - ۶۔ السیرۃ النبویۃ - ابن ہشام، ص ۲۲۰
 - ۷۔ قرآن مجید - سورہ الليل، ۹۲ : ۱۸ - ۲۰
- (الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ
مِنْ نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ
الْأَعْلَىٰ ؕ)
- ۸۔ الطبقات الكبرى - ابن سعد، ج ۳، ص ۱۷۶؛ رُوحِ اسلام - سید امیر علی، ص ۱۰۶
 - ۹۔ حضرت سیرۃؐ وہ پہلی خاتون ہیں جنہوں نے اپنے مقصد کی لگن میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔
- فتح الباری، ج ۷، ص ۱ میں آتا ہے کہ جب ابو جہل جنگِ بدر میں مارا گیا تو رسولِ اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمارؓ کو فرمایا: "اللہ تعالیٰ نے تیری ماں کے قاتل کو ہلاک
کر دیا۔"

- ۱۰۔ الاصابہ ، ابن حجرؒ - ج ۲، ص ۵۱۲
- ۱۱۔ السیرة النبویة - ابن ہشام، ج ۲، ص ۲۷۷
- ۱۲۔ السیرة النبویة - ابن ہشام، ج ۱، ص ۳۵۷
- ۱۳۔ الصیغ البخاری - علامہ بخاری، کتاب المناقب عن خباب بن الارت
- ۱۴۔ محمدؐ - ڈیوڈ سیمون مارگولیس، ص ۹۷
- ۱۵۔ الاصابہ، ابن حجرؒ - ج ۱، ص ۳۲۷
- ۱۶۔ ایضاً ، ایضاً - ج ۱، ص ۷۶، ج ۲، ص ۶۲ تذکرہ انیس (حضرت ابو ذرؓ سے عمرؓ میں
بڑے تھے) و ابو ذرؓ
- ۱۷۔ الطبقات الکبریٰ ، ابن سعد - ج ۱، ص ۷۷
- ۱۸۔ الاصابہ ، ابن حجرؒ - ج ۲، ص ۲۱۰

سفینہ برکِ گلِ جانبِ حبشہ روانہ ہوتا ہے

بعثت کے پہلے پانچ سالوں پر اگر نگاہ ڈالی جاتے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ دور انتہائی کشمکش کا تھا۔ کفار مکہ نے حتی مرتبت (صلی اللہ علیہ وسلم) کو اپنے مشن سے باز رکھنے کیلئے ترغیب و تحریم سے بھی کام لیا اور تحریف و ترہیب سے بھی؛ حجت بازی کو بھی آزما یا اور دھونس اور دھاندلی کو بھی۔ لیکن جب یہ تمام حربے ناکام ہو گئے، تو وہ مرنے مارنے پر اتر آئے۔ حتی و صداقت کی آواز کو دبانے کے لیے لات و منات کے پجاریوں نے اپنی قوت اور زور کا بھر پور استعمال کیا۔ ارباب اختیار اپنی مسد اقتدار کو بچانے کے لیے گروہ درگروہ صف آرا ہوئے۔ ملت کفر کی تمام ہیمنہ طاقتیں ایک نقطہ پر اس لیے مرکز ہوتی نظر آتی ہیں کہ دینِ حق کے اولوالعزم داعی کو، جو خدائے واحد کی حاکمیت اور اسی کے بنائے ہوئے قانون کی اطاعت پر زور دیتا ہے، حوالہ دار و رسن کیا جاتے یا پھر اسے شہر بدر کر دیا جاتے۔ قرآن مجید نے سورۃ الانفال میں (آیت

۳۰) اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے: (اور اس واقعہ کا ذکر کیجئے) جب کہ

کافر آپ کی نسبت تدبیر سوچ رہے

تھے کہ آپ کو قید کریں یا آپ کو قتل

کریں یا آپ کو (وطن سے) نکال دیں

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ

كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ

أَوْ يُخْرِجُوكَ

(۳۰: ۸)

سورۃ الشعراء میں حضرت لوطؑ کے تذکرہ میں بھی اسی قسم کی سازش کا پتہ چلتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے:

وہ لوگ بولے کہ اے لوط اگر تم بازنہ

آتے تو تم ضرور (یہاں سے) نکال دیئے

جاؤ گے

قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَلُوطُ

لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَخْرُجِينَ

(۱۶: ۲۶)

ختمی مرتبت (صلی اللہ علیہ وسلم) انہیں علم و بصیرت اور عقل و دانش کی دعوت دے رہے تھے لیکن مشرکین مکہ اسلاف پرستی پر جمے ہوئے تھے۔ آپ انہیں اپنے مزخومات اور مخترعات کو چھوڑ کر احکام خداوندی کی پیروی کرنے، رسول کی اتباع کرنے اور اپنے بھائی بندوں کے ساتھ احسان کرنے کی دعوت دے رہے تھے لیکن وہ تھے کہ اپنے باپ دادا کی راہ پر بے دھڑک چلے جا رہے تھے۔ وہی راہ جو نہ صرف انہیں کھلی گراہی کی طرف لے جا رہی تھی بلکہ شہک اور کثرت پرستی کی طرف دھکیں چکی تھی۔ قرآن مجید میں آتا ہے :

وَإِذَا قِيلَ لَهُم تَعَالَوْا إِلَى
مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ
قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ
آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ
لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَ
لَا يَهْتَدُونَ
اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ
نے جو کچھ نازل کیا ہے، اس کی طرف
اور رسول کی طرف آؤ تو کہتے ہیں کہ ہمارے
یہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے بزرگوں
کو پایا ہے۔ حالانکہ ان کے بزرگ نہ تو
کسی چیز کا علم رکھتے تھے اور نہ ہی ہدایت
دیاب ہوتے۔

رسول قریش تو محض اپنی انا کی خاطر مسلمانوں کے خلاف عوام کے جذبات کو مشتعل کیے ہوتے تھے۔ اس دیر ابتلا میں کیا ایک متنفس بھی ایسا تھا جس کے قدم ڈگمگاتے ہوں، جس کے جذبہ ایقان میں کمزوری واقع ہوتی ہو یا جس کے ارادوں میں تزلزل پیدا ہوا ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام مظالم، یہ جلاوطنی، یہ عبرت خیز سفاکیاں ایک مسلمان کو بھی جادہ حق سے نہ ہٹا سکیں۔ گاڈ فری ہیگن نے عیسائیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کیا خوب کہا تھا :

”عیسائی اسی کو یاد رکھیں تو اچھا ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ درجہ نشہ دینی کا اپنے پیروکاروں میں پیدا کیا جس کو حضرت عیسیٰ کے ابتدائی پیرووں میں تلاش کرنا بے فائدہ ہے۔۔۔۔۔ جب حضرت عیسیٰ کو سولی پر لے گئے تو ان کے پیرو
جاگ گئے۔ ان کا نشہ دینی جاتا رہا۔ اور اپنے مقتدا کو موت کے پنجے میں گرفتار
چھوڑ کر چل دیتے۔۔۔۔۔ برعکس اس کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو اپنے

مظلوم پیغمبر کے گرد آتے اور آپ کے پیادوں میں اپنی جانیں خطرہ میں ڈال کر گلہ نشینوں پر آپ کو غالب کیا۔

جب اللہ کے رسول و صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اسلام کا بیج مکہ کی سنگلاخ زمین میں جلدی جڑ نہیں پکڑ سکتا، تو آپ نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ معاندین یہ سمجھتے ہیں کہ اس ہجرت کا مقصد صرف کمزور اور نئے مسلمانوں کو قریش مکہ کی زیادتیوں سے محفوظ کرنا تھا حالانکہ ہجرت کرنے والوں کی صف میں کوئی غلام نظر آتا ہے نہ کوئی خاک نشین، کوئی بلائ حبشی ہے نہ کوئی صیب رومی۔ ان بے آسرا لوگوں کو تو ابھی تک مشرکین مکہ کی غلامی سے رستگاری بھی حاصل نہ ہوئی تھی۔ ہجرت کرنے والوں میں اکثریت ان لوگوں کی تھی جو صاحب ثروت تھے، اثر و رسوخ کے مالک تھے اور اعیان قریش میں سے تھے۔ ہجرت حبشہ کا مقصد جہاں ان اصحاب عزم و ہمت کے لیے محفوظ جگہ کی تلاش تھی وہاں اس کا مقصد اسلام کے حیات بخش پیغام کو ایک ایسی جگہ پہنچانا تھا جو اس کے قبول کرنے کی پوری صلاحیت رکھتی تھی۔

یہ اصحاب رسول حجت تک اسلام نہیں لاتے تھے، مکہ میں ہر قسم کی سہولتوں سے مستفید ہو رہے تھے۔ لیکن جب سے انہوں نے "مجزدان باطل" سے رد گردانی کر کے ایک خدائے بزرگ و برتر کے آستانہ قدس پر سر جھکانا شروع کیا تھا، وہ ان تمام شہری حقوق سے محروم کر دیئے گئے تھے جو انہیں اس سے پیشتر حاصل تھے۔ اسلام ہی درحقیقت وہ امتیازی نشان تھا جس نے ختمی مرتبت پر ایمان لانے والوں کو "انکار کرنے والوں" سے جدا کر دیا۔ مسلمان اسی "دولت ایمان" کی حفاظت کے لیے اپنے وطن کو خیر باد کہتے ہوئے، دوسرے ملک کی طرف ہجرت کر کے جا رہے تھے جہاں ان کا کوئی مددگار تھا نہ غم گسار، نہ ہم نوا تھا نہ کوئی ہی خواہ۔

حبشہ ایک ایسا ملک تھا جس کا بادشاہ عیسائی تھا۔ ہاں یہ بات درست ہے کہ وہ عدل کو قائم کیے ہوتے تھا۔ وہاں کسی پر ظلم ہوتا تھا نہ کسی کے حقوق بلاوجہ غصب کیے جلتے تھے۔ محبوب داور حشر و صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا تھا:

"اچھا ہو کہ تم لوگ حبشہ چلے جاؤ۔ وہ بھلائی کی سرزمین ہے (ہی امراض صدق) وہاں ایک ایسا بادشاہ ہے جس کی نگرانی میں کسی پر ظلم نہیں ہوتا۔ تم میں سے ہر

رہنا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اس مصیبت کو رفع کرنے کی کوئی صورت پیدا کر دے۔ ﴿۱۰﴾

”دعوتِ حق“ کی راہیں بھی کتنی کٹھن اور پُر پیچ ہیں؟ ان میں ایسے مقامات کا آجانا، جب مسلمان اسبابِ ظالمی سے قطع تعلق کر کے خداوندِ تعالیٰ کی ”رضاطلبی“ کے لیے اور ”نقدِ دین“ کو رہنروں کی نظروں سے بچانے کے لیے جان جو کھوں میں ڈالتا ہے، بعید از قیاس نہیں۔ سورۃ الزمر کی آیت (۱۰) مسلمانوں کو اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ جب کوئی جگہ (خواہ اپنا وطن ہی کیوں نہ ہو) کسی اعلیٰ نصب العین کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے تنگ ہو جاتے، تو وہ کسی دوسری جگہ کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی زمین فراخ ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو زندگی کی طرف نیک رویہ اختیار کیے ہوتے ہیں، ہجرت میں بھلائی ہی بھلائی ہے۔ سورۃ العنکبوت کی آیات (۵۶ - ۶۰) میں مسلمانوں کو ہجرت کے لیے آمادہ کرتے ہوتے، ارشاد ہوا ہے :

”اے میرے بند جو ایمان لاتے ہو، میری زمین وسیع ہے۔ پس تم میری ہی پرستش کرو۔ ہر جاندار کو موت کا مزا چکھنا ہے۔ پھر تم سب ہماری طرف واپس لاتے جاؤ گے۔ جو لوگ ایمان لاتے اور انھوں نے نیک عمل کیے ہم انہیں جنت کی بلند و بالا عمارتوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیا ہی عمدہ اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ ان لوگوں کے لیے جنھوں نے صبر کیا ہے اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا ذوق اٹھاتے نہیں پھرتے۔ اللہ ہی ان کو رزق دیتا ہے اور تم کو بھی اور وہ سب کچھ سننا اور جانتا ہے۔“

پہلی آیت مبارکہ میں یہ بات مسلمانوں کے ذہن نشین کرائی جا رہی ہے کہ ان کا مقصد ”ایمان کا تحفظ“ اور ”خداوندِ علیم و قدیر کی بندگی ہے نہ کہ ”قوم و وطن کی محبت“ اگر کبھی ملک و وطن کے تقاضے ”اقامتِ دین“ کے تقاضوں سے ٹکرا جائیں، تو ایک سچے مسلمان کو چاہیے کہ وہ وطن کی محبت کو تھوڑا کرے، ان علاقوں کی طرف ہجرت کر جلتے جہاں خدا پرستی کے مواقع موجود ہوں۔ نئی جگہ سے متعلق خدشات ذہن میں خلیجان کیوں پیدا کریں؟ اور ترکِ وطن میں رکاوٹ کیوں نہیں؟ یہ

سہولتیں تو اسے ہر جگہ میسر آ سکتی ہیں۔ سورۃ النساء میں یہ یقین دہانی کرادی گئی ہے کہ تہجد
 فِي الْوَسْطِ مَرَاتِمًا كَثِيرًا ۗ جہاں تک مرغوباتِ زندگی کا تعلق ہے، یہ تو آنی جانی
 ہیں۔ جن چیزوں کی مفارقت آج شاق گزر رہی ہے، ان سے فوری اور مہجوری ایک دن تو
 بہر حال ہوتی ہی ہے اس لیے اگر انسان اپنے قصد و اختیار سے انھیں چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ
 کے ہاں وہ ہر طرح کی نعمتوں کا مستحق ہوگا۔

لہذا تمھارے لیے غور طلب مسئلہ یہ نہیں کہ اس دُنیا میں جان کیسے بچاتی جلتے اور مالِ منال
 کی حفاظت کیونکر کی جاتی بلکہ توجہ طلب مسئلہ یہ ہے کہ ایمان کیسے بچایا جلتے اور خدا پرستی کے
 تقاضے کیسے پورے کیے جائیں۔ آخر کار تمھیں پلٹ کر ہماری طرف ہی آنا ہے اگر دُنیا میں جان
 بچانے کے لیے ایمان کھو کر آتے تو اس کا نتیجہ خطرناک ہوگا اور ایمان بچانے کے لیے جان کھو کر
 آتے تو اس کا انجام کچھ دوسرا ہوگا۔ کیا جان پر قربان کیا ہوا ایمان پسند کرتے ہو یا ایمان
 پر قربان کی ہوتی جان؟

’راہِ حق‘ میں ہجرت کرنے والوں کے لیے مادی آسائشوں اور نعمتوں کی قربانی کوئی نئی بات
 نہیں۔ قرآنِ حکیم کا استدلال یہ ہے کہ اگر تم دنیاوی نعمتوں سے محروم بھی رہ گئے اور بقول
 بعض کے (سراسر ناکام بھی ہو گئے تو یقین رکھو کہ اس کی تلافی کر دی جاتی گی۔ اور تمھیں ایک
 ایسی پاکیزہ اور بھرپور زندگی عطا کی جاتی گی جس کا تصور دنیا داروں کے لیے مشکل ہے ایسے
 لوگ جو اسبابِ دنیوی سے قطع نظر کر کے محض اپنے رب کے بھروسے پر ایمان کی خاطر ہر خطرہ
 مول لینے اور ہر باطل طاقت سے ٹکرا جانے کے لیے تیار ہو گئے ہوں اور دقت آنے پر گھر بار
 چھوڑ کر نکل کھڑے ہوتے ہوں، ایسے مومن اور صالح بندوں کا اجر ان کے رب کے ہاں کبھی
 ضائع نہ ہوگا۔ وہ اس دُنیا میں بھی ان کی دستگیری فرماتے گا اور آخرت میں بھی ان کے اہل کا نہیں
 بہترین اجر دے گا۔

پہلی ہجرتِ حبشہ کے ہاجرین

ابن اسحاق کے مطابق، اس ہجرت میں ۱۱ مردوں اور ۴ عورتوں نے حصہ لیا۔ مشرکین مکہ نے

"ان راہردان راہِ محبت" کا راستہ روکنا چاہا لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہوتے سبب سے
 کا بیان ہے کہ جب ان حضرات کی خبر مشہور ہوتی تو قریش کے سواروں نے ان کا تعاقب کیا مگر
 خوش قسمتی سے شعیبہ کی بندرگاہ پر ان کو بروقت جلتہ کے کیے شیبی مل گئی اور وہ گرفتار ہونے سے
 بچ گئے۔ ۷

مہاجرین کے اسمائے گرامی یہ ہیں :

- ۱۔ حضرت عثمان بن عفان (بنی اُمیہ کے کھاتے پیتے تابع اور احیا انسان)
- ۲۔ ان کی زوجہ محترمہ حضرت رقیہؓ (نورِ چشمِ رحمۃ اللعالمین، آں امامِ اولین و آخرین)
- ۳۔ حضرت ابو حذیفہؓ بن عتبہ بن ربیعہ (بنی عبد شمس میں سے تھے اور سردارِ مکہ کے فرزند تھے)

- ۴۔ ان کی بیوی حضرت سہلہ بنت سہیل بن عمرو۔ (بنی عامر بن لؤئی میں سے تھیں)
- ۵۔ حضرت زبیر بن العوام (آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم) کے چھوٹے زاد بھائی اور حضرت سیدہ خدیجہؓ کے بھتیجے تھے)

- ۶۔ حضرت مصعب بن عمیر (بنی عبدالدار کے خوب زاد اور خوش حال انسان)
- ۷۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف (بنی زہرہ کے فردِ فریب)
- ۸۔ حضرت ابوسلمہ بن عبدالاسد (بنی مخزوم کے قدا در انسان)
- ۹۔ ان کی بیوی حضرت ام سلمہؓ

- ۱۰۔ حضرت عثمان بن مظعون (ام المومنین حضرت حفصہؓ کے ماموں)
- ۱۱۔ حضرت عامر بن ربیعہ الغزی (بنی عدی کے بار سونخ انسان اور آلِ خطاب کے حلیف)
- ۱۲۔ ان کی بیوی حضرت لیلیٰ بنت ابی حذہ
- ۱۳۔ حضرت ابوسبرہ (بنی عامر بن لؤئی سے تھے۔ علامہ زرقانی کا خیال ہے کہ ان کی بیوی

ام کلثوم بھی ان کے شریکِ سفر تھیں)

- ۱۴۔ حضرت سہیل بن بیضا۔ (بنی الحارث بن نبیر کے متمول اور باعزت شخص)
- علامہ شہنشاہ نے حضرت انسؓ کی روایت بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان میں سب سے پہلے

نکلنے والے حضرت عثمانؓ تھے۔ ختمی مرتبت نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ حضرت لوطؑ کے بعد حضرت عثمانؓ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنے گھر والوں (حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا) کے ساتھ ہجرت کی ہے۔ ان مہاجرین کو حبشہ میں جو سہولتیں میسر آئیں، وہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے مسلمانوں کو نہ تو مذہبی فرائض کی ادائیگی میں کوئی دشواری پیش آتی اور نہ ہی دنیاوی معاملات میں کسی قسم کی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا۔

قریش کو جب پتہ چلا کہ مسلمان حبشہ میں بے شور و شغب زندگی گزارنے لگ گئے ہیں تو انہوں نے عمرو بن العاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ کو قیمتی تحائف کے ساتھ نجاشی کے دربار میں روانہ کیا کہ مسلمانوں کو واپس لائیں تاکہ وہ (وہ) اعدائے دین کے ہاتھوں اپنے ناکردہ گناہوں کی سزا پائیں۔ یہ سفارت بڑے طمطراق سے حبشہ کی طرف روانہ ہوئی۔ وہاں پہنچ کر، قریش کے سفر پہلے نجاشی کے امراء دربار سے ملے۔ انہیں بیش قیمت تحائف پیش کیے پھر انہیں مسلمانوں کے خلاف اُکسایا کہ یہ لوگ ایک نئے دین پر چل نکلے ہیں جو نہ ہمارے قومی مذہب سے مطابقت رکھتا ہے اور نہ ہی تمہارے مذہب سے ہم آہنگ ہے۔ دوسرے روز یہ سفارت نجاشی سے ملی اور اسے اپنی درخواست پیش کی۔ نجاشی نے مسلمانوں کو بلا کر پوچھا کہ تم نے وہ کونسا نیا دین ایجاد کیا ہے جو ایک طرف نزلوں کی روایات اور رسم و رواج سے مختلف ہے اور دوسری طرف (موجودہ) عیسائیت کے اصولوں سے متضاد ہے۔ نجاشی نے مسلمانوں کی بات سن کر خاموشی اختیار کی اور سفارت کو ناکام واپس کر دیا۔ یہ ہجرت رجب، عام الفیل (۶۱۰ء بعد بخت) میں واقع ہوتی لیکن اسی سال شوال میں ایک ایسی خبر کی بنیاد پر جس میں کفار مکہ کا اسلام لے آنا غلط طور پر مشہور ہو گیا تھا، مہاجرین کو واپس آنا پڑا۔

ایک دن یوں ہوا کہ ختمی مرتبت (صلی اللہ علیہ وسلم) حرم پاک میں، جہاں قریش کی اہم شخصیتیں جمع تھیں، تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو خداوند قدوس نے آپ کی زبان مبارک پر سورہ النجم جاری کر دی۔ سورت کا آہنگ اس قدر مسورگن تھا کہ روسائے قریش اور ان کے حاشیہ بردار اسے خاموش بیٹھے سنتے رہے اور جب آپ نے سورت کے اختتام پر

سجدہ کیا تو سب کے سب (مسلمان اور مشرکین) سجدہ میں گر گئے۔ تمام مختصرین اور اصحاب سیر
 اس بات پر متفق ہیں کہ یہ قرآن مجید کی پہلی سورت تھی جسے رسولِ برحق (صلی اللہ علیہ وسلم)
 نے قریش کے ایک عظیم مجمع میں پڑھ کر سنایا۔ ”آخر میں جب آپ نے سجدہ فرمایا تو تمام
 حاضرین آپ کے ساتھ سجدے میں ٹھیک گئے۔ مشرکین کے وہ بڑے بڑے عمائدین، جو
 قرآن مجید کا سننا بھی گوارا نہ کرتے تھے، سجدہ کیے بغیر نہ رہ سکے۔ ابن سعد نے الطبقات الکبریٰ
 میں ولید بن مغیرہ اور اُیخہ سعید بن العاص کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ دونوں حضرات
 اپنی کبرستی کے سبب سجدہ تو بجا نہ لاسکے لیکن انھوں نے زمین سے مٹی اٹھا کر اپنی پیشانی
 پر لگالی اور کہا ”ہمارے لیے بس یہی کافی ہے“

”جیشہ ہجرت کر جانے والوں کو اہل مکہ کے اسلام لے آنے کی خبر ملی تو وہ مکہ لوٹ
 آئے۔ جب مکہ کے قریب پہنچے تو پتہ چلا کہ خبر غلط تھی۔ وہ مکہ میں داخل نہیں ہوتے باہر ہی
 ڈک گئے اور پھر چھپ چھپا کر مکہ آئے یا کسی کی پناہ لے کر یہاں پہنچے۔ اس طرح مکہ میں
 داخل ہونے والے مسلمانوں کی تعداد، ابن اسحاق کے مطابق ۳۳ بنتی ہے۔ ۷

یہ خبر بدلتی ہوتی جیشہ میں اس طرح پہنچی کہ مشرکین قریش مسلمان ہو گئے ہیں۔ مگر اصل
 صورت حال مختلف تھی۔ لہذا مہاجرین کی ایک معقول تعداد خوشی کے شادیاں بجاتی مکہ واپس
 لوٹ آئی۔ لیکن جب انھوں نے محسوس کیا کہ حالات پہلے کی نسبت زیادہ معذوش ہیں اور قریش مکہ
 کے مسلمانوں کی طرف رویتے میں نرمی کی توقع بے سود ہے، تو ان میں سے بعض واپس لوٹ
 گئے اور بعض ہجرت مدینہ تک ہمیں ٹھہرے رہے۔

مشرکین مکہ قرآن مجید کے حسن سے متاثر ہو کر سجدہ تو کر بیٹھے لیکن ان کے پاس اس کا
 کیا جواز تھا؟ وہ اپنے پیروؤں کو کیسے سمجھاتیں کہ ان سے ایک ناقابلِ معافی لغزش ہوتی ہے
 لوگوں نے انھیں طعن و تشنیع کا ہدف بنایا تو انھوں نے بہانہ تراشا کہ ہم نے تو اَقْرَعُ نِسْتُمْ
 اللّٰتِ وَالْحَرَّعِ وَمَنْوَةَ الثَّالِثَةِ الْاٰخِرٰی کے بعد آنحضرت کی زبان سے یہ الفاظ
 سُنئے تھے کہ قَلِكِ الْغَرَامِیْتُ الْعُصَلٰی وَ اِسْتَشْفَاعُكُمْ لَسْتُمْ حٰجِی رِیْبَ بَلَدِیَا یہ
 دیکھیں اور ان کی شفاعت ضرور متوقع ہے، اس لیے ہم نے سمجھا کہ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم)

ہمارے طریقے پر آگے ہیں۔ اس لیے ہم نے ان کے ساتھ سورت کے اختتام پر سجدہ کر لیا۔ حالانکہ کوئی پاگل آدمی، ہی یہ سوچ سکتا تھا کہ سورہ نجم کے اس سیاق و سباق (Context) میں ان فقرات کی بھی کوئی گنجائش ہو سکتی ہے جو ان کا دعویٰ تھا کہ ان کے کانوں نے حضور کی زبان مبارک سے سُنے ہیں۔

قصہ غزائین کی پوری حقیقت صفحہ ۱۴۸ تا ۱۶۲ ضمیمے کی جنورت میں پیش کر دی گئی ہے تاکہ پڑھنے والے حضرات کو واقعہ کے سمجھنے میں مدد مل سکے۔

علامہ بلاذری نے تفصیل سے ان مہاجرین کے نام گنوائے ہیں جنہوں نے قریش کے سرداروں میں سے بعض کی پناہ حاصل کی تھی، مثلاً

حضرت عثمان بن عفان نے ابواحیمہ سعید بن العاص کی پناہ طلب کی؛

حضرت ابو حذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ نے امیہ بن خلف " " " "؛

حضرت زبیر بن العوام نے زمر بن الاسود " " " "؛

حضرت مصعب بن عمیر نے ابو عزیز بن عمیر " " " "؛

حضرت عبدالرحمن بن عوف نے اسود بن عبد نفیث " " " "؛

اور حضرت ابوسبرہ (بن ابی رجم) نے احنس بن شریق کی پناہ طلب کی۔

ابن اسحق کا خیال ہے کہ حضرت عثمان بن مظعون نے ولید بن مغیرہ کی پناہ لی تھی لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ دوسرے مسلمانوں کو بلا وجہ رگیدا جا رہا ہے اور وہ ولید کی پناہ میں پُرسکون دن گزار رہے ہیں، تو انہیں اس پر سخت ندامت ہوتی۔ ایک دن وہ ولید کے پاس پہنچے اور کہا:

میں تمہاری پناہ تمہیں واپس لوٹنے آیا ہوں۔

ولید: کیا تمہیں میری پناہ میں کوئی خطرہ محسوس ہوا ہے؟ کیا کسی نے تمہارے ساتھ بُرا

سلوک کیا ہے؟ آخر پناہ لوٹنے کی وجہ؟

اگر میری پناہ لوٹاتی ہے تو حرم پاک میں چل کر اسی طرح میری پناہ سے بُرات

کا اظہار کر جس طرح میں نے تمہیں پناہ دیتے ہوئے اعلان کیا تھا۔

حضرت عثمانؓ بطیب خاطر تیار ہوتے اور حرم میں پہنچ کر حاضرین کے سامنے یہ

اعلان کیا :

میں نے ولید کی پناہ کو ایک شریف اور دفا دار آدمی کی پناہ پایا ہے۔ مگر میں
اب اللہ کے سوا کسی کی پناہ میں نہیں رہنا چاہتا۔ اس لیے اس کی پناہ میں اُسے
واپس کر دینا چاہتا ہوں۔

بعض اصحاب سیر نے حضرت عثمانؓ بن عفان اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت رقیہؓ اور
حضرت ابو حذیفہؓ اور ان کی بیوی حضرت سہلہ بنت سہیل بن عمرو کے بھرے میں بیان کیا ہے
کہ وہ مدینہ کی طرف ہجرت تک مکہ ہی میں ٹھہرے رہے، لیکن یہ بیان درست نہیں۔ ابن اسحاق
نے ان دونوں حضرات (رضی اللہ عنہما) اور ان کی بیگمات (رضی اللہ عنہما) کا دوسری ہجرت میں
شریک ہونا جزم کے ساتھ بیان کیا ہے۔ یہ اصحاب عزم ہجرت الی المدینہ سے پہلے مکہ تشریف
لائے اور پھر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔

(۲)

دوسری ہجرتِ جلیشہ

مشرکین مکہ ابھی پہلی ہجرت کے اثرات سے سنبھلنے نہ پاتے تھے کہ جلیشہ کی طرف
دوسری ہجرت کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ کفار مکہ نے لوگوں کو اس "ہجرتِ مکانی" سے روکنے
کی پوری کوشش کی لیکن مسلمانوں کی اس "مشوری کوشش" کے سامنے بند باندھنے میں وہ
بڑی طرح ناکام رہے۔ اس موقع پر ۸۳ مردوں اور ۱۸ یا ۱۹ عورتوں نے جلیشہ کی راہ لی۔
عورتوں میں ماقریش اور غیر قریشی خواتین شامل تھیں۔ ان ہاجرین میں حضرت ابو موسیٰ اشعری
کا نام بھی لیا گیا ہے۔ قرین قیاس بات یہ ہے کہ مکہ سے نہیں بلکہ یمن سے روانہ ہوتے تھے۔
ان کی کشتی بواؤں کے زیر اثر جلیشہ کے ساحل پر جا لگی جہاں حضرت جعفرؓ بن ابی طالب اور
حضرت عثمانؓ بن عفان ایسے یگانہ روزگار پہلے سے موجود تھے۔ ابن سعد نے حضرت ابو موسیٰ اشعری

کا قول نقل کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ پچاس سے زائد آدمیوں کے ساتھ گھر سے روانہ ہوتے تھے کہ کشتی نے انہیں حبش کے ساحل پر ڈال دیا۔ جب انہیں حضرت جعفرؓ کی آمد کا پتہ چلا تو وہ ان مسلمانوں کے ساتھ مل گئے جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ یہاں چلے آئے تھے۔ یہ سلسلہ بعد بعثت کے آغاز کا واقعہ ہے۔

اس ہجرت کی اہمیت کا پورا اندازہ مہاجرین کی اس فہرست سے ہوتا ہے جسے ابن اسحاق نے تیار کیا ہے۔ یہ بات پیش نظر ہے کہ پہلے کی طرح اس مرتبہ بھی معاملہ ان لوگوں کا نہ تھا جو بے یار مددگار تھے، بے کس و بے نواسے تھے بلکہ معاملہ قریش کے ان جگر گوشوں کا تھا جنہوں نے اپنا قومی مذہب، چھوڑ کر ایک نیا دین اپنایا تھا جو زندگی کے تمام شعبوں کی بہنائی اور ان کی تعمیر و ترقی کا ذمہ دار تھا۔ فہرست پر نظر ڈالنے سے پتہ چلے گا کہ یہ لوگ کن گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے اور معاشرے میں کس حیثیت کے مالک تھے۔

حضرت اُمّ حبیبہؓ، جو اموی خاندان کے رئیس اور قریش کے دزیر دناخ ابوسفیان کی بیٹی اور عبید اللہ بن جحش کی بیوی تھیں، کی ہجرت پر کوئی آنکھ ایسی نہ تھی جو اشکبار نہ ہو؛ حضرت ابو حذیفہؓ، جو قریش کے مسلّم سردار عتبہ بن ربیعہ کے بیٹے تھے، کی ہجرت پر کوئی دل ایسا نہ تھا جو فگار نہ ہو؛

حضرت فراس بن نضر بن حارث، جو جابلی تمدن و ثقافت کے سب سے بڑے علمبردار نضر بن حارث کے دل بند تھے، کے بچھڑ جانے پر کوئی چہرہ ایسا نہ تھا جس پر مہتاب چھٹانہ ہو؛ حضرت سلمہ بن ہشام بن مُغیرہ، جو وادی کے سردار ابو جہل کے بھائی تھے، کی حبش کے لیے روانگی پر کوئی جگر ایسا نہ تھا جو پاش پاش نہ ہوا ہو؛

حضرت عثمان بن مظعون، جو حضرت عمرؓ کے برادرِ نسبتی تھے، ان کے بیٹے حضرت سائب بن عثمانؓ اور ان کے بھائی حضرت قدامہ بن مظعون اور ان کے دوسرے بھائی حضرت عبداللہ بن مظعون، کی مفارقت پر بیٹی مخزوم کا کوئی فرد ایسا نہ تھا جو محزون و طول نہ ہوا ہو؛ حضرت خنیس بن حذافہ، جو حضرت عمرؓ کے داماد اور حضرت حفصہؓ امّ المؤمنین کے پہلے شوہر تھے، (اگلے صفحہ پر ملاحظہ ہو)

حضرت ابوسبرہؓ بن ابی رُثم، جو خستی مرتبت (صلی اللہ علیہ وسلم) کی پھوپھی کے بیٹے تھے، ادران کی بیوی حضرت اُم کلثوم، جو سہیل بن عمرو، قریش کے امیر، سفیر اور خطیب کی صاحبزادی تھیں، کی ہجرت پر کوئی دل ایسا نہ تھا جو اضطراب سے بے قابو نہ ہوا ہو اور کوئی آنکھ ایسی نہ تھی جو ڈبڈباتی نہ ہو۔ دیکھا آپ نے یہ دفا شعار لوگ کن گھرانوں کے چشم و چراغ تھے، ہجرت کے موقع پر ان گھرانوں پر کیا گزری ہوگی؛ کتنے دل ہیں جو دیران ہوتے ہوں گے اور کتنی آنکھیں ہیں جو بے نور ہوتی ہوں گی۔ کتنے ارادے متزلزل ہوتے ہوں گے۔ اور دل نے کہا ہوگا کہ انہیں تھام لو جانے نہ دو۔

اس قافلے میں کسی کا بیٹا تھا تو کسی کی بیٹی؛ کسی کا بھائی تھا تو کسی کی بہن؛ کسی کا خاوند تھا تو کسی کا داماد۔ رُوسائے قریش اور دشمنان دین کے اپنے جگر گوشے ان سے کٹ کر اللہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہے تھے۔ قریش نے شاہِ حبشہ کے پاس بے پناہ دولت خرچ کر کے اپنے بہترین اور منجھے ہوئے سفراء کو قیمتی تحائف کے ساتھ روانہ کیا تھا انہیں یقین تھا کہ دونوں حضرات اپنے مدبر اور فرماست سے بادشاہ کے دل میں راہ پالیں گے۔ نجاشی کے ساتھ ملاقات کے دوران میں سفرائے قریش نے عرض کیا :

”اے شہنشاہِ ذی دقا۔“

”ہمارے شہر کے چند نادان لوندے بھاگ کر آپ کے ہاں آگئے ہیں۔ قوم کے اشراف نے ہمیں آپ کے پاس ان کی واپسی کی درخواست کرنے کے لیے بھیجا ہے یہ لوگ ہمارے دین سے بھی نکل گئے، میں اور آپ کے دین (عیسائیت) میں بھی داخل نہیں ہوتے۔ بلکہ انہوں نے ایک نرالادین ایجاد کر لیا ہے۔“

یہ سُننے ہی اہل دربار نے، جو پہلے ہی ادھار کھاتے بیٹھے تھے، یہ کہنا شروع کر دیا کہ ایسے لوگوں کو واپس کر دینا چاہیے۔ ان کی قوم ان کے عیب و ثواب سے بہتر واقف ہے۔ نجاشی نے بگڑ کر کہا :

”میں اس طرح ان لوگوں کو لوٹانے کا نہیں ہوں۔ جن لوگوں نے دوسرے ملک کو چھوڑ کر میرے ہاں پناہ لی ہے اور مجھ پر اعتماد کیا ہے ان سے بے وفائی

کرنا، مجھے زیب نہیں دیتا۔ میں انہیں بلا کر تحقیق کرتا ہوں۔ جو صورت حال ہوتی
اس کے مطابق فیصلہ کروں گا۔“ تا

اُمراتے دربار جنہوں نے قیمتی نذرانے قبول کر رکھے تھے، نجاشی کے اس جواب پر
سخت نادم ہوتے۔ لیکن کیا کرتے؟ انہیں نجاشی سے اس قسم کے جواب کی توقع ہی نہ تھی۔ اگلے
روز نجاشی نے اصحاب رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کو دربار میں طلب کیا تاکہ وہ اس فرد مجرم کا جواب
دیں جو سفرائے قریش نے ان پر عائد کی تھی۔

یہ مرحلہ انتہائی نازک تھا۔ اگر مسلمان ”معلوت اندیشی“ سے کام لیتے ہیں تو ”عقیدے“ پر
زد پڑتی ہے لیکن اگر ”فاش می گویم“ کا اسلوب اپناتے ہیں تو اس میں بھی ہزاروں خطرات
ہیں۔ ایسے حالات میں کیا کیا جاتے؟ تمام اصحاب اس بات پر متفق تھے کہ اندیشہ ہائے دُور درواز
کو چھوڑ، کھری بات بادشاہ سے کہہ دی جلتے اور سورہ مريمؑ میں خداوند بزرگ و برتر نے
حضرت عیسیٰؑ کے متعلق ان کے ”عبد اور رسول“ ہونے کے جس عقیدے کی تعلیم دی ہے اسے غیر مبہم
الفاظ میں بیان کیا جاتے۔ اور نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا جاتے۔ ”عقل“ نے سوچیں بدلنے چاہے
لیکن ”عشق“ نے ہر خطرہ مول لیتے ہوتے وہی بات کہنے کا عزم دہرایا جو حضرت ابراہیمؑ نے
آتشِ مزد میں گراتے جانے سے پہلے ڈنکے کی چوٹ پر کہی تھی اور حضرت یوسفؑ نے زندان کی
کال کو ٹھہری میں دہراتی تھی :

”عَاثِرَ يَابٍ مُّتَفَرِّقُونَ خَاسِرًا أَمْرًا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَمَّارِ ۝

(یوسف: ۱۶۰)

اصحاب رسول دربار میں پہنچے تو نجاشی نے کہا :

”یہ تم نے کیا کیا کہ اپنا قومی مذہب، بھی چھوڑا، میرے دین کی بھی پرواہ نہ کی

اور ایک نیا دین ایجاد کر ڈالا؟ کیوں نہ آپ کو سفرائے قریش کے کہنے کے مطابق

واپس کر دیا جاتے؟“

حضرت جعفرؓ مدعی علیہم کی طرف سے کھڑے ہوتے۔ آپ کی تقریر اس قدر تامل اور

برخاستہ تھی کہ نجاشی بھی ان کا ”طرف دار“ ہو گیا۔ تقریر میں دُور منظر کی ایک جھلک تھی، اس

دور کی اخلاقی پستیوں کی طرف اشارہ تھا، مسرفانہ رسومات کی نشاندہی کی گئی تھی اور پھر آفتاب رسالت (صلی اللہ علیہ وسلم) کے طلوع کے بعد ان چراغوں کا ذکر تھا جو زندگی کے تاریک راستوں کو روشن کیے ہوتے تھے اور پھر اس امید کا اظہار کہ

تجھی پہ انگلیاں اٹھیں گی کل کہ آج کی شب

غمِ حیات کا مارا تیری پناہ میں ہے

تقریر کے الفاظ، ابن اسحق کی روایت کے مطابق، درج ذیل تھے :

”اے بادشاہ! ہم ایک ایسی قوم میں سے تھے جو خدائے واحد کے ساتھ ان گنت خداؤں کو شریک ٹھہراتی تھی۔ ہم بتوں کو پوجتے اور مردار کھاتے تھے۔ ہمسایوں کے حقوق فراموش کرتے تھے اور محارم کو حلال سمجھتے تھے۔ خون بہانے میں بے باک تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس سماج میں حلال و حرام کی تیز اٹھ گئی تھی۔“

”یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں اپنا ایک رسول بھیجا۔ جو ہماری قوم کا ایک فرد تھا۔ ہم اس کی وفا شعاری، سچائی اور امانت و دیانت کے معترف تھے۔ آپ نے ہمیں دعوت دی کہ ہم ایک خدا کی پرستش کریں، رشتہ داروں کا احترام کریں اور پڑوس میں رہنے والوں کے حقوق کی رعایت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کریں اور ان بتوں کو چھوڑ دیں جن کی پوجا ہم کرتے آتے ہیں۔ اس رسولؐ برحق نے ہمیں سچ بولنے، جھوٹ سے بچنے، یتیم کا مال کھانے، پاک دامن عورتوں پر بے جا ہمت لگانے سے روکا۔“

”ہم نے آپؐ کی تصدیق کی۔ آپؐ پر ایمان لاتے اور آپؐ کی پیروی کی۔ ہم ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے۔ اس نے جس چیز کو حرام کیا ہے، ہم اسے حرام سمجھتے ہیں اور جس چیز کو حلال قرار دیا ہے، ہم اسے حلال سمجھتے ہیں۔ اس پر ہماری قوم ہم پر ٹوٹ پڑی، ہمیں عذاب دیتے تاکہ ہم جاہلی رسوم کی طرف لوٹ آئیں اور ان تمام خباثت کو حلال کر لیں جنہیں پہلے حلال کیے ہوتے تھے۔“

جب انہوں نے زندگی ہمارے لیے دُوبھر کر دی، مظالم کی انتہا ہو گئی اور وہ ہمارے اور ہمارے دین کے درمیان حائل ہو گئے تو ہم آپ کے ملک کی طرف نکل آتے اور دوسروں کی بجائے آپ کے ہاں آنا پسند کیا۔ اور آپ کی ہمتیگی کو ترجیح دی، ہمیں توقع ہے کہ یہ سرزمین امن و امان کا گہوارہ ثابت ہوگی اور ہم پر زیادتی نہ کی جلتے گی۔ ۱۱

یہ تقریر سن کر نجاشی نے خلیب سے کہا: مجھے وہ کلام تو سناؤ، جو تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے نبی پر اترا ہے۔ حضرت جعفر نے سورہ مریم کا وہ ابتدائی حصہ تلاوت کیا جو حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ سے متعلق ہے۔ "ذکر اس نپری دیش کا اور پھر بیاں اپنا" نجاشی اسے خاموشی سے سنتا رہا۔ وہ ان الہامی آیات سے اس قدر مسحور ہوا کہ اس کی آنکھیں ڈبڈبائیں اور اس کی ڈاڑھی آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ بادشاہ رو رہا ہو تو مصاحب کیوں نہ روئیں گے۔ لیکن یہ تو قرآن مجید کا اعجاز تھا کہ تمام درباریوں پر رقت طاری تھی۔ ان کے مصاحب آنسوؤں سے تر ہو چکے تھے۔ جب حضرت جعفر نے تلاوت ختم کی تو نجاشی نے کہا:

"یہ کلام اسی طاق نورد سے پھوٹا ہے جس سے حضرت عیسیٰ کو روشنی عطا ہوئی تھی۔ خدا کی قسم! میں تمہیں کہنی ان لوگوں کے حوالے نہ کروں گا۔"

نجاشی نے قریش کے تحائف بڑی ذلت کے ساتھ ٹھکرا دیتے اور ان کے سفیروں کو اپنے دربار سے نکل جانے کا حکم دیا۔ ۱۲

حضرت سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ یہ دن تو خیر و خوبی سے گزرا۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ ایک اور کڑی آزمائش ابھی باقی تھی۔ اگلے روز عمر بن العاص نے ایک چال اور چلی۔ اس نے پھر نجاشی کے دربار میں رسائی حاصل کی اور عرض کیا:

"جہاں پناہ! ان لوگوں کو بلا کر ان سے یہ تو پوچھتے کہ حضرت عیسیٰ کے بارے

میں ان کا عقیدہ کیا ہے؟ یہ لوگ ان کے متعلق ایک بڑی بات کہتے ہیں۔" ۱۳

نجاشی نے مسلمانوں کو پھر بلا بھیجا۔ نجاشی کا سوال بڑا سیدھا اور واضح تھا۔ اس میں پس و پیش کی قطعاً کوئی گنجائش نہ تھی۔ حضرت جعفر نے فرمایا:

هُوَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ
 وَرُوحُهُ وَكَلِمَتُهُ
 الْقَاهَا الْحَمْرِي
 الْعَذْرَاءِ الْبَتُولِ
 (وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول
 ہیں۔ وہ اس کی طرف سے ایک روح
 اور کلمہ ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے کنز الی
 مریم پر اتار کیا تھا۔)

بخاشی سلیم العظمت انسان تھا۔ اس نے جھک کر ایک تنکا زمین سے اٹھایا اور کہا:
 "خدا کی قسم! جو کچھ تم نے یہاں کیا ہے، حضرت عیسیٰؑ اس تنکے کے برابر بھی اس
 سے زیادہ نہیں۔"

معلوم ہوتا ہے کہ بخاشی فرقہ مطہریت واحد (Monophysite) کا رکن تھا جو حضرت
 عیسیٰؑ کو "ابن اللہ" نہیں مانتا تھا بلکہ "صوت" مسیح اللہ ہے۔
 وہ بطاریق اور پادری جو دربار میں زینتِ محل بنے بیٹھے تھے، بخاشی کی بات سن کر پھیلنے
 لگے۔ بخاشی نے کہا:

"اب تو حقیقت ظاہر ہو گئی ہے۔ مسلمانو! جاؤ اور میری زمین میں اس سے رو
 (فَانْتَوِشِيَوْمًا) بھٹیں جو برا کہے گا سزا پاتے گا۔ اگر مجھے سونے کا پہاڑ بھی
 دیا جلتے تو اس کے عوض میں تمہیں ستانا گوارا نہ کروں گا۔"
 "سیاست کے خارجی محاذ پر قریش کی یہ پہلی ذلت آمیز شکست تھی اور اسلام کی پہلی فتح۔
 اس سے اسے بیرونی دنیا میں ایک اتنا دماغی مہیرا آیا، مسلمانوں کو قومی شخص حاصل ہوا اور ان
 کی قریش و عرب سے علیحدہ و منفرد قومیت تسلیم کر لی گئی۔"

حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت بھی مستند احمد میں درج ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں:
 "جب بخاشی نے آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کی تعلیمات کو سنا تو وہ پکارا اٹھا کہ حرام کو
 اور اس ہستی کو جس کے ہاں سے تم آتے ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول
 ہیں اور وہ وہی نبی ہیں جن کا ذکر ہم انجیل میں پاتے ہیں اور جن کی بشارت حضرت
 عیسیٰؑ نے دی تھی۔"

اس روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ بخاشی نے ختمی مرتبت (صلی اللہ علیہ وسلم) کی تصدیق کرتے ہوئے کہا:

”خدا کی قسم! اگر میں سلطنت کی ذمہ داریوں میں پھنسا ہوا نہ ہوتا تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہوتا، ان کی جوتیاں اٹھانے میں فخر محسوس کرتا اور ان کو وضو کرتا۔“

حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کی روایت میں جو اضافہ ہوا ہے وہ ایک لحاظ سے بہت اہم ہے۔ قریش کے وفد نے نجاشی کو نہ صرف یہ کہہ کر بھڑکانے کی کوشش کی کہ مسلمانوں کا حضرت عیسیٰ کے بارے میں عقیدہ ”تکلیف دہ“ ہے بلکہ یہ بھی کہا کہ مسلمان بڑے ”گستاخ“ ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہ لوگ جب دہ بار میں حاضر ہوں گے تو آپ کو سجدہ نہ کریں گے۔ چنانچہ جب اصحاب رسولؐ دہ بار میں پہنچے تو پادریوں نے کہا ”بادشاہ کو سجدہ کرو۔“ حضرت جعفر نے فرمایا: ہم خدائے عزوجل کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتے۔ آگے بڑھ کر جب ہم نجاشی کے سامنے حاضر ہوئے تو اس نے پوچھا:

”تمہیں کس چیز نے مجھے سجدہ کرنے سے باز رکھا؟“

حضرت جعفر نے فرمایا:

”اسی ملک واحد و قہار نے جس نے سجدہ صرف اپنے لیے خاص کر رکھا ہے۔“

باقی روایت اسی طرح ہے جس طرح حضرت عبداللہ بن مسعود نے بیان کی ہے۔

مسلمانوں نے نجاشی کے دربار میں جس عبرت و استقامت، جس حیا و ایمانی اور جس حق پسندی کا ثبوت پیش کیا وہ ان حقیقتوں کا اظہار ہے جن کا ذکر قرآن مجید میں سورہ الزمر کی آیات (۱-۱۳) میں لادوسرہ الحکوت کی آیات (۴۶، ۵۱، ۵۶ تا ۶۵) کے تحت کیا گیا ہے۔ مسلمانوں نے صوابی غربت میں قدم رکھنے سے پہلے راستے کی مشکلات کا اپنی طرح اندازہ کر لیا تھا۔ انہوں نے اپنے گھر بار، اجڑا اقربا اور ملک و وطن کو اس لیے چھوڑا تھا کہ وہ متابع دین کو ایسے غائبوں کے ہاتھوں سے محنتاً کر لینا چاہتے تھے جن کی عداوت کٹلی تھی، جن کی شہادت واضح تھی اور جن کی ہٹ دھرمی ضرب المثل تھی۔ اس بات کا قدرہ قدم قدم پر موجود تھا کہ نجاشی سیسی حاکم پر مسلمانوں کا بے لاگ بصرہ من کر گھڑ جاتا۔ اور ہاجرین کو پیر بھڑوں کے سپرد کر دیتا جن کی خون آشتی مسرت تھی۔ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں (جن میں ولیم میڈ بھی شامل ہے) کہ اسلام نے

مقدس جھوٹ (Plous Fraud) کی اجازت دی ہے، اگر اس واقعہ پر غور کریں تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اصولوں پر مصالحت یا مذاہنت کے لیے اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام صرف ان لوگوں کی قدر افزائی کرتا ہے جو "روبا ہی سے گریزاں" اور آئین جواں مردان حق گوئی و بے باکی کا مصداق ہیں۔

مارگولیس بھی، ہجرت حبشہ کا ذکر کرتے ہوئے غائب بہت دور کی کوڑی لایا ہے۔ لکھتا ہے کہ جب ختمی مرتبت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے دیکھا کہ قریش سے ٹھن گئی ہے اور مقابلہ مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے تو انہوں نے نجاشی سے مل کر اس کو مکہ معظمہ پر حملہ کرنے کی دعوت دینا چاہی تاکہ قریش مکہ کا زور توڑ دیا جائے۔ اور ان کی قوت پاش پاش کر دی جاتے۔ اس غرض سے آپ نے اصحاب کو حبشہ روانہ کیا۔ مگر مسئلے کے مختلف پہلوؤں پر غور کرنے کے بعد آپ اس نتیجے پر پہنچے کہ نجاشی کو مکہ مکرہ پر حملے کی دعوت دینا اپنے لیے بے پناہ مشکلات پیدا کرنا ہے۔ اگر وہ گئے پر قابض ہو گیا تو میرا کیا بنے گا؟ ان اندیشوں کے پیش نظر آپ اس ارادے سے باز رہے۔ یہ سوچ کتنی مکوس اور بھدی ہے اور یہ پیرایہ بیان کتنا بھونڈا ہے!

اس واقعہ کا ایک اثر تو یہ ہوا کہ نجاشی نے اسلام قبول کر لیا (اللہ تعالیٰ اس پر کرموں رحمتیں کرے) دوسرا اہم واقعہ عیسائیوں کا وہ با اختیار وفد ہے جو دین کی تقسیم کے لیے مکہ مکرہ آیا اور آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کی خدمت میں باریابی حاصل کرنے کے بعد، بعض دینی مسائل سمجھنے میں مصروف گفتگو رہا۔ قریش کے بہت سے "سیانے" ان کے گرد جمع ہو گئے اور اس انتظار میں رہے کہ دیکھیں کیا بنتا ہے۔ ختمی مرتبت نے ان کو قرآن مجید سے متعارف کرایا، اس کے مبادیات اور احکام سے آگاہ کیا اور انہیں نئے دین کو قبول کرنے کی دعوت دی۔ جس پر انہوں نے فوراً لبیک کہا۔ جب محفل درخواست ہوئی تو ابو جہل نے وفد کے اراکین کو راستے میں روک لیا اور انہیں سخت سست کہا۔ اس نے مزید کہا:

» بڑے نامراد ہو تم لوگ۔ تمہارے ہم مشرب لوگوں نے تم کو اس لیے بھیجا تھا کہ تم اس شخص کے حلات کی تحقیق کر کے آؤ اور انہیں آگاہ کرو۔ مگر تمہاری بے بسی یہ کہ تم ابھی اس کے پاس بیٹھے ہی تھے کہ اپنے مذہب سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تم سے زیادہ

اجتہاد گروہ تو کبھی نظر سے نہیں گزرا۔

انہوں نے کہا :

”سلام ہے بھائی تو تم کو۔ ہمیں اپنے طریقے پر چلنے دو اور تم اپنے طریقے پر چلتے

رہو۔ تم ہمیں جان بوجھ کر بھلاتی سے کیوں محروم کرنا چاہتے ہو۔“

سورہ قصص کی آیات ۵۲، ۵۳ غالباً اسی طرف اشارہ کرتی ہیں۔

(جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب

دی تھی وہ اس پیامِ آخری، پر ایمان

لاتے ہیں اور جب وہ انہیں سنایا جاتا ہے

تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لاتے۔ یہ

واقعی حق ہے ہمارے رب کی طرف سے

ہم اس سے پہلے بھی اسی دینِ اسلام

پر تھے۔)

الَّذِينَ آمَنُوا مِنَّا

قَبْلِهِ هُم بِهِ يُؤْمِنُونَ

وَإِذَا نُثِرَتْ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ

أُتِيَ بِهِ إِتِّعُوا الْحَقَّ مِنَّا

مَنْ قَبْلِهِ

مُسْلِمِينَ ۝

اسی سورہ مبارکہ کی آیت ۵۵ ملاحظہ ہو :

وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا

عَنْهُ وَقَالُوا إِنَّا نَعْمَلُ لَكُمْ

أَعْمَالًا لَّكُمْ مَسَلًا عَلَيْكُمْ

لَوْ نَبْتَغِي الْجَمِيلِينَ ۝

(اور جب انہوں نے یہودہ بات سنی

تو یہ کہہ کر اس سے کنارہ کش ہو گئے کہ

ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور

تمہارے اعمال تمہارے لیے۔ تم کو سلام

ہے۔ ہم بے سمجھ لوگوں سے (تعارفات)

نہیں چاہتے)

آیت مندرجہ بالا میں وفد کے اراکین کی سلامت روی کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسلام ملے آنے

کے بعد وہ ارجل اور اس کی معنوی اولاد کو سلام ”متعارف“ نہیں کہہ رہے بلکہ یہ سلام ”تعارف“

ہے جس کے بعد راہیں جدا ہو جاتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ ”شمعِ مصطفوی“ کے پیروانوں اور ”جہالت و

شقاوت“ کے پیروؤں کی راہیں کبھی ایک نہیں ہو سکتیں۔ عازمینِ حبشہ کی فہرست : ملاحظہ ہو

ضمیمہ چہارم برائے عازمین ہجرت حبشہ (صفحہ ۲۳۵ تا ۲۳۶)

جیسا کہ ہم اوپر بیان کر آئے ہیں کہ حبشہ کی طرف پہلی ہجرت رجب شہ بعد بعثت میں واقع ہوئی۔ جس میں ۱۱ مردوں اور ۴ عورتوں نے حصہ لیا۔ ابن اسحاق کا خیال ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود پہلی ہجرت کے مسافریں میں سے نہیں بلکہ دوسری ہجرت کے ”راہروان“ کوئے تھا۔ میں سے ہیں۔ علامہ زرقانی کا بیان ہے کہ حضرت ابوسبرہؓ (نمبر ۱۳) کے ساتھ ان کی بیگم اہم کلثومؓ بھی گئی تھیں۔ وہ شہیل بن عمروؓ کی دختر نیک اختر تھیں، جو صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار مکہ کی طرف سے کشتہ مقرر ہوا تھا۔

جہاں تک دوسری ہجرت کا تعلق ہے یہ سلسلہ بعد بعثت کے آغاز میں واقع ہوتی۔ ابن سعد کے مطابق تارکین وطن میں ۸۳ مرد اور ۱۸-۱۹ خواتین شامل تھیں۔ حضرت عماد بن یاسر کے بارے میں یقین سے نہیں کہا جاسکتا کہ وہ اس میں شریک ہوتے یا نہیں۔ مگر ابن اسحاق نے ان کی شرکت میں تردید کیا ہے۔ خیال رہے کہ مہاجرین کا ایک گروہ تو حبشہ ہی میں مقیم رہا اور جنگ خیبر کے موقع پر حضرت جعفرؓ کی معیت میں مدینہ پہنچا۔ دوسرا گروہ جن کے سرسکر حضرت عثمانؓ تھے، ہجرت مدینہ سے پہلے مکہ پہنچ گیا اور پھر سوتے مدینہ روانہ ہوا۔

حضرت ابو بکرؓ کے ”معوذ سفر“ کا ذکر کیے بغیر یہ کہانی تشنہ رہ جاتے گی۔ وہ ان لوگوں میں سے تھے جو ترم دم گھنگو اور گرم دم جستجو کا مصداق ہوتے ہیں۔ وہ محتاط تھے مگر اظہار حقیقت میں بے لاگ؛ لوگوں میں گھل جھل کر رہنے والے تھے مگر اپنی انفرادیت کے نگہبان؛ پیشے کے لحاظ سے تاجر تھے مگر عشق رسولؐ میں دل باختہ۔ ان کا مکہ کو چھوڑ کر حبشہ کے لیے روانہ ہونا، مشرکین مکہ کی کستم رانیوں اور ایذا رسانیوں کی طویل فہرست پر ہر تصدیق مثبت کرتا ہے۔ اے یصح البخاری میں حضرت عائشہؓ کی یہ روایت موجود ہے کہ جب وہ بڑک البقاد تک پہنچے تو قبیلہ قارہ کا سردار ابن اللہ غنہ ان کو ملا۔ اس نے پوچھا کہ کدھر کا ارادہ ہے؟ حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا:

”میری قوم نے مجھے نکال دیا ہے، اہانت آمیز سلوک کیا ہے۔ اب تمہارے میں مزید قیام مشکل ہو گیا ہے“

ابن اللُّعْنَةُ نے کہا :

”یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ جیسا شریف انسان پناہ وطن چھوڑ کر کسی اور جگہ جائے۔ آپ تو معاشرے کی جان ہیں۔ ناداروں کو کما کر دیتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں۔ مساکین اور یتیمی کا بار اٹھاتے ہیں۔ مہمان نواز ہیں اور لوگوں کی نیک کاموں میں اعانت کرتے ہیں!“

اُس نے آپ کو واپس لوٹ جانے کا مشورہ دیا۔ حضرت ابو بکرؓ نے جب مکہ چھوڑ جانے پر اصرار کیا، تو ابن اللُّعْنَةُ آپ کو ساتھ لے کر مکہ آیا اور اشرافِ قریش کے پاس جا کر کہا: حیف ہے۔ تم ایسے آدمی کو اپنے شہر سے نکال رہے ہو جس میں یہ یہ خوبیاں بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں۔ اس نے حرمِ پاک میں کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ میں حضرت ابو بکرؓ کو پناہ دیتا ہوں۔ قریش نے اس کی پناہ قبول کرتے ہوئے یہ شرط عائد کی کہ :

”حضرت ابو بکرؓ اپنے گھر میں جس طرح چاہیں عبادت کریں، خاموشی سے قرآن مجید کا مطالعہ کریں لیکن انہیں بلند آواز سے تلاوت کرنے کی اجازت نہ ہوگی۔ اس لیے کہ ہماری عورتیں اور بچے فتنے میں پڑ جائیں گے۔“

حضرت ابو بکرؓ نے اپنے گھر کے احاطے میں ایک چھوٹی سی مسجد تعمیر کر لی تھی۔ جس میں آپ نماز ادا کرتے اور قرآن مجید کی تلاوت فرماتے۔ حضرت ابو بکرؓ رقیق القلب تھے۔ جب قرآن مجید پڑھنا شروع کرتے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، ڈاڑھی بھیگ جاتی۔ اور آپ پر ایک عجیب کیفیت طاری ہوتی۔ آپ کی آواز سن کر محلے کی عورتیں اور بچے آپ کو دیکھنے کے لیے جمع ہو جاتے اور قرآن حکیم کو سننے کے لیے ایک دوسرے پر ٹوٹے پڑتے۔ مشرکین نے دیکھا کہ حضرت ابو بکرؓ کے مولات نوان کی عورتوں اور بچوں کو نئی آزمائش میں ڈالیں گے انہوں نے ابن اللُّعْنَةُ کو بلایا اور کہا :

”ہم نے تمہارے کہنے پر حضرت ابو بکرؓ کو پناہ دی تھی تاکہ وہ گھر کے اندر رہ کر اپنے مذہبی فرائض ادا کر سکیں۔ اب انہوں نے گھر کے احاطہ میں ایک مسجد تعمیر کر لی ہے جس میں کتاب اللہ کی تلاوت بلند آواز سے کرتے ہیں۔ ہمیں اندیشہ

ہے کہ ہماری عورتیں کہیں اپنے آبائی مذہب سے بیزاری کا اظہار کر دیں۔ ان کو

اس سے باز رکھیں یا پھر تم اپنی ذمہ داری سے دست بردار ہو جاؤ۔“

ابن الدُّغْنَةُ نے یہی بات حضرت ابو بکرؓ سے جا کر کہی اور مطالبہ کیا کہ وہ اپنی عبادات انتہائی خاموشی سے ادا کیا کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ قریش مجبور ہو کر اس کی پناہ کو توڑ دیں حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابو بکرؓ کو قرآن مجید کی تلاوت کے وقت اپنی طبیعت پر قابو ہی نہ رہتا تھا۔ عذاب کی آیات پر جب رونا شروع کرتے تو آنسوؤں کا تار بندھ جاتا۔ حضرت صدیق نے ابن الدُّغْنَةُ کا شکر یہ ادا کرتے ہوئے اس کا ذمہ اسے واپس کر دیا۔ اس نے قریش کو صورتِ حال سے آگاہ کرتے ہوئے کہا: ”تم جانو اور تمہارا آدمی“ بنا

خداوندِ قدوس کی راہ میں غیرت و حمیتِ اسلامی کا ذکر ہو یا ترکِ وطن کا، تدبیرِ منزل کی کہانی کہی جلتے یا سیاستِ مدن کی، توسیعِ مملکت کی داستان دُہرائی جلتے یا استحکامِ ریاست اور نفاذِ عدل و احسان کی، ضروری ہے کہ حضرت عمرؓ کے اسلام لانے کے واقعہ کو سترت و ہجرت سے بیان کیا جائے گا۔ ہمارے مورخین نے پہلی ہجرت حبشہ کے موقع پر مہاجرین کی واپسی کا سبب یہ ٹھہرایا ہے کہ انھیں جب قریش مکہ کے اسلام لانے کی خبر پہنچی تو وہ خوشی سے پھولے نہ سماتے تھے۔ اور یہ سمجھتے تھے کہ قریش مکہ کا اسلام لے آنا ایک نئے دور کا پیش خیمہ ثابت ہو گا لیکن حضرت عمرؓ کے اسلام لانے پر جو خوشی مہاجرین کو حاصل ہوئی تھی اور اس سے جو تقویتِ اسلام کو پہنچنے کی توقع تھی، اس کا ذکر کرنا وہ بھول گئے ہیں۔ محمد حسین ہیکل نے ”حیاتِ محمدؐ (صلی اللہ علیہ وسلم) میں اس بات پر شرح و بسط سے گفتگو کرتے ہوئے یہ موقف اختیار کیا ہے: ”کہ مسلمانوں کی واپسی کا سبب ”غزائینق“ کا نقص نہ تھا، جسے زنادقہ نے گھڑا ہے اور جسے بعض فاضل مفسرین اور اصحابِ سیر نے نقل کر دیا ہے، بلکہ اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کو حضرت عمرؓ کے اسلام لانے سے یہ یقین پیدا ہو گیا تھا کہ اب مشرکین مکہ ان کے مقابلے کی تاب نہ لاسکیں گے اور اسلام ایک نئی قوت بن کر ابھرے گا۔“ حضرت عبداللہ بن مسعود کے قول سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو مذہبی فرائض کے ادا کرنے اور سماجی معاملات کو انجام دینے میں جو آزادی آپ کے اسلام لے آنے سے ملی وہ انھیں پہلے حاصل نہ تھی۔“

قریش کے سفیر حبشہ سے ناکام و نامراد واپس آگئے تھے۔ قوم کو ان کی اس ناکامی پر
 افسوس تو تھا ہی کہ ایک بھونچال اور آیا جس نے ان کے اتحاد کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیں اور
 ان کے "قوی مذہب" کی دیواروں میں وہ دراڑیں پیدا کیں کہ پھر کبھی بھری نہ جاسکیں۔
 ایک سہانی صبح کو جب تاریکی تشبہ آہستہ آہستہ تحلیل ہو رہی تھی اور روشنی غلبہ پا
 رہی تھی، ایک شخص نے ابو جہل کے دروازے پر دستک دی۔ وہ ابھی تک خوابِ غفلت میں
 پڑا خڑٹے ماند رہا تھا۔ دستک کی آواز جب ذرا بلند ہوتی تو وہ گھبرا کر اٹھا۔ اور دروازے کی
 طرف لپکاتا کہ کنڈی کھولے اور آنے والے مہمان کو خوش آمدید کہے۔ دروازہ کھلا تو اس
 نے حضرت عمرؓ ایسے خوش قسمت، متبسم اور زیرک انسان کو کھڑا پایا۔ ابو جہل نے کہا:
 "خوش آمدی۔ کہو۔ بھانجے کیسے آنا ہوا؟ تھاڑے چہرے کا تبسم کسی بڑے کام کی
 تکمیل کی غمازی کرتا ہے۔"

حضرت عمرؓ نے فرمایا:

"میں آپ کو یہ سرت آ میر خبر دینے آیا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر
 ایمان لے آیا ہوں، ختمی مرتبت کی رسالت کا اقرار کر چکا ہوں اور اس "پیام
 آخیں کی تصدیق کر چکا ہوں جو آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) بنی نوع انسان کی ہدایت
 کے لیے لے کر آتے ہیں۔"

یہ باتیں سنتے ہی، ابو جہل نے نعرے دروازہ بند کیا اور کہا:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ مَا
 (اللہ تعالیٰ تمہارا بڑا کرے اور اس خبر
 کا بھی جو تولد کر آیا ہے)

حضرت عمرؓ کے اسلام لانے کا واقعہ کئی طریقوں سے بیان ہوا ہے۔ مختصراً یہ کہ وہ ایک
 دن اپنے گھر سے اس نیت سے نکلے کہ شمع رسالت کو بجھا کر وہ قیمتی انعام حاصل کریں جس کا
 ابو جہل نے اعلان کیا تھا۔ انہوں نے اپنی تلوار کر سے باندھی اور اس منزل کی طرف چل دیئے
 جہاں ختمی مرتبت (صلی اللہ علیہ وسلم) اپنے ان اصحابؓ کے ساتھ (جو مکہ میں رہ گئے تھے) بیٹھے
 ایمان واحسان، عفو و درگزر، حسن معاشرت اور مداومتِ عمل پر گفتگو فرما رہے تھے۔ رات

میں حضرت عمرؓ کی ملاقات حضرت نعیمؓ میں عبداللہ التمام سے ہوتی۔ حضرت نعیمؓ نے حضرت عمرؓ کے بدلے ہونے تیرا دیکھے تو پوچھا: خیریت تو ہے۔ آج کو ہر کار ارادہ ہے؟ کہنے لگے: نہیں آج (نوعز بلائ) اس صلاہی کا تمہ چکاتے جا رہا ہوں جس نے ہماری وحدت کو پارہ پارہ کر دیا ہے اور قریش کی عزت کو خاک میں ملا دیا ہے حضرت نعیمؓ کو اس سے ایک خاص نسبت تھی۔ کہنے لگے:

”کیا تم سمجھتے ہو کہ شیخ تروت گلی کر دینے کے بعد نبی ہاشم اور نبی عبدمناف تمہیں زندہ چھوڑ دیں گے؟ یہ کلام جس کے لیے تم گھر سے نکلے ہو ہوش کا تقاضا کرتا ہے ہوش کا نہیں۔“

کیا تم نے اپنے گھر والوں کی خبر لی ہے؟ کیا وہاں پر کوئی ایسا آدمی تو نہیں جو انڈ تالی کی وحدانیت اور ختمی مرتبت کا قائل ہو چکا ہو؟

حضرت عمرؓ نے فرمایا:

”گن کر بات کرو۔ معاملے کو الجھاننے کی کوشش نہ کرو۔ مجھے فیصلہ کرتا ہے اور ابھی کرتا ہے۔“

نعیمؓ نے رہانہ گیا۔ کہنے لگے:

”تمہارے بہنوئی اور چچا زاد بھائی حضرت سعید بن زیاد اور تمہاری بہن عائشہؓ کبھی کے اپنے ”قوی مذہب کو چھوڑ“ لا الہ الا اللہ کی اہمیت میں آباد ہو چکے ہیں۔ ثروت چاہتے ہو تو خود جا کر دیکھ لو۔“

حضرت عمرؓ نے اپنی راہ بدل لی۔ اور سیدھے بہن کے ہاں پہنچے۔ وہاں حضرت

خباب بن الکدوت موجود تھے اور ان کے پاس ایک صحیفہ تھا جس میں سورۃ طہ لکھی ہوئی تھی

دروازے کے ساتھ کان لگانے سے پتہ چلا کہ وہ کسی استاد کی نگرانی میں کچھ پڑھ

رہی تھیں۔ حضرت عمرؓ نے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھلا تو آپ اندر داخل ہوتے

پوچھا: یہ کسی لکھنا ہٹ تھی جو میں نے ابھی سنی ہے؟ وہ صحیفہ کیا ہے جس کا مطالعہ تم

رہتے تھے؟

آپ فقے میں حضرت سعید پر چھٹے اور انھیں زود کو ب گیا۔ حضرت طاہرہ اپنے شوہر
 نامدار کو بچانے کے لیے اٹھی یہی تھیں کہ حضرت عرفان نے انھیں بھی دلیرج لیا اور انھیں اس
 قدار اکرم لہو لہان ہو گیا۔ حضرت سعید نے دیکھا کہ دلیر تو اقتا ہو ہی گیا ہے اب جو
 ہو ہو۔ کہنے لگے: عرض! اپنا زود آزا مالو، ہم نے جو راہ اپنے لیے متعین کر لی ہے، اسے
 چھوڑنے کے نہیں۔ حضرت عرفان نے اپنی بہن کو لہو لہان دیکھا تو سخت تلام ہوئے۔ اپنے بہنوں
 کو پکڑ کر اٹھایا اور ان سے معذرت چاہی۔ کہنے لگے: مجھے وہ صحیفہ دکھاؤ جس کا تم مطالعہ
 کر رہے تھے۔ دیکھوں تو وہ چیز کیلے جو ختمی سرتبت (صلی اللہ علیہ وسلم) لائے ہیں۔ بہن کو
 اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ اسے غائب نہ کر دیں حضرت عرفان نے قسم کھا کر کہا کہ ایسا نہیں ہوگا۔ بہن
 کی چٹھی جس سے یقین دلائی تھی کہ وہ ساعت سعید قریب آ پہنچی ہے۔ جب ان کا بھائی
 اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے گا اور اسلام کی حقیقتوں کا معترف ہوگا۔ انہوں نے
 کہا: اس معصوم صحیفے کو تم اس حالت میں نہیں چھو سکتے۔ نہالو تو پھر پڑھا۔ حضرت عرفان نے
 نقل کیا اور لگے اس صحیفے کو دیکھئے۔ سورۃ طہ کی ابتدائی آیات اپنے اسلوب اور آہنگ
 کی پاکیزگی اور رفعت کے لیے حضرت عرفان کی نظروں میں گھب گھب گئیں۔ کہنے لگے:

”کتا عمدہ اور بلند پایہ کلام ہے۔“

حضرت جابث نے جو نبی یہ استحقاقی الفاظ سنے، گوشے سے باہر نکل آئے۔ کہنے لگے:

”عرض! مجھے توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور ختمی مرتبت کی دعا کو، جو آپ نے

مخار سے یہ عزمانی تھی، شرف قبولیت بخشے گا۔ اور تمہیں دولت ایمان سے

مال مال کر دے گا۔“

حضرت عرفان نے کہا:

”مجھے میری منزل تک پہنچا دو۔ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔“

آنحضرد (صلی اللہ علیہ وسلم) دارالرقم میں تشریف فرما تھے۔ حضرت عرفان وہاں پہنچے تو

دروازے پر دستک دی۔ ایک صحابی نے اٹھ کر دند سے باہر جھانکا تو حضرت عرفان کو تلواری

دندے کھڑے پایا۔ آنحضرد کو اطلاع ہوئی تو فرمانے لگے۔ عرض کو اندر آنے دو۔ ابی اسحق

نے بیان کیا ہے کہ حضرت عمرؓ بھی وہاں موجود تھے کہنے لگے :

”اگر عمرؓ خیر کے ادارے سے آیا ہے تو ہم بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں

گے اور اگر وہ شر کے ادارے سے نکلا ہے تو ہم اسی کی تلوار سے اُسے قتل

کر دیں گے۔“

حضرت عمرؓ خدمتِ اقدس میں حاضر ہوتے۔ تو عرض کیا کہ میں اللہ اور اس کے

رسولؐ پر اور اس تعلیم پر جو وہ لے کر آتے ہیں، ایمان لانے کے لیے حاضر ہوا ہوں

پھر کیا تھا۔ ایک نعرہ تکبیر بلند ہوا جس سے مکہ کے تمام اطراف گونج اُٹھے۔

حضرت عمرؓ کے ایمان لانے کی خبر رسولؐ کے قریب پر بکلی بن کر گری۔ کفار نے آج

ایک ایسے فرد فرید اور بطلِ جلیل کو کھو دیا تھا جو مضبوط اور توانا تھا، اپنی قوم میں مخزن

محترم تھا، زبان آرد تھا اور خطابت کی نزاکتوں سے واقف تھا۔ جب قبائل کے درمیان

منازعت اور مفاخرت کی نوبت آتی تو ان کو حکم بتایا جاتا اور ان کا فیصلہ قبول کیا جاتا۔

تو کبھی یہ سوچ بھی نہ سکتے تھے کہ عمرؓ جیسا آدمی ایک روز ان کے مقابلے میں اسلام کی حمایت

میں اُٹھ کھڑا ہوگا۔

قریش مکہ پہلے ہی حبشہ کی ناکامی سے تنگ آتے تھے۔ انھیں جب حضرت عمرؓ کے اسلام

لانے کی اطلاع ملی تو وہ آپ سے باہر ہو گئے۔ اور گئے حضرت عمرؓ سے نپٹنے کی تدبیر

سوچنے۔ کئی ایک جھگڑے بھی ہوتے۔ چنانچہ ایک روز انھوں نے حضرت عمرؓ کو اس وقت

جالیا جب وہ حرمِ پاک میں کھڑے تھے نماز ادا کر رہے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ عمرؓ صابی ہو

گئے۔ عاص بن داؤد السہمی کو پتہ چلا تو اس نے کہا :

”تو پھر کیا ہوا۔ ایک آدمی نے اپنے لیے جو کچھ چاہا اختیار کر لیا۔ یہاں سے

ہٹ جاؤ۔ میں اس کو پناہ دیتا ہوں (فَاَنَالَہُ بَجَارًا)“

تمام مجمع چھٹ گیا اور فضا صاف ہو گئی۔

حضرت عمرؓ، حضرت حمزہؓ کے چند روز بعد ہی اسلام لے آئے۔ آپ چالیسویں

حکمران تھے۔ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے پاس دارالاقم میں موجود تھے۔

کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اس وقت تک کل مسلمانوں کی تعداد (بشمولیت حضرت عمرؓ) چالیس تھی۔ اسلام نے جو مقام حضرت عمرؓ کو دیا ہے اور حضرت عمرؓ نے جو خدمت اسلام کی انجام دی ہے وہ خداوندِ علیم و قدیر کا خاص انعام ہے۔ اس کا ثبوت حضرت عبداللہ بن مسعود کے اس قول سے ملتا ہے جسے ایصح البخاری کے فاضل مولف نے متعلقہ باب میں نقل کیا ہے :

”حضرت عمرؓ کے اسلام قبول کرنے کے بعد ہم برابر زور آور ہوتے چلے گئے“ ۱۹

(۲)

دوسرا مہتمم بالشان واقعہ سورۃ الرّوم کی ابتدائی آیات کا نزول ہے۔ یہ قرآن مجید کے ربّانی الاصل ہونے کی ایک ایسی قوی دلیل ہے جسے جھٹلایا نہیں جاسکتا۔ سورۃ الرّوم کی ان آیات میں اس بات کی پیشین گوئی کی گئی تھی کہ :

”رومی جو قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے ہیں، اپنی مغلوبیت کے بعد چند سالوں کے اندر دوبارہ غالب آجائیں گے۔ اللہ ہی کا اختیار ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ اور اس روز اہل ایمان اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ فتح پر خوشیاں منائیں گے۔“ (الرّوم : ۲-۴)

یہ ۱۹۱۱ء کی بات ہے کہ فوکس (Phocas) کی معزولی کے بعد ہرقل (Heraclius) ایک فاتح حکمران کی حیثیت سے رومن ایپاٹر کے مشرقتی حصے کا بادشاہ بنا۔ یہ وہی علاقہ ہے جو قدیم رومی سلطنت سے کٹ کر ۲۹۵ء میں ایک علیحدہ ریاست بن گیا تھا۔ قسطنطنیہ اس کا دارالسلطنت قرار پایا اور شام، فلسطین اور ایشائے کوچک کے علاقے اس میں شامل ہوئے۔ رومن سلطنت کی شکست کے اسباب نہ صرف خارجی ہی تھے بلکہ داخلی بھی تھے۔ رعایا بادشاہوں کے مظالم اور ناروا سلوک سے تنگ آچکی تھی۔ ٹیکسوں کے بوجھ نے رعایا کو عیش پسند افراد اور شاطر عمائدین سلطنت سے بظن کر دیا تھا۔ عیسائیوں کے وہ تمام فرقے، جنہیں سرکاری کلیسا نے ملحد قرار دیا تھا، سلطنت کے خلاف بغاوت میں ان

غاصر کا ساتھ دینے پر مجبور تھے جو ملک کا امن تلبیٹ کرنے پر تلے ہوتے تھے یہودیوں کی ایک بڑی تعداد عیسائیوں کے خلاف "جہاد" میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھی۔ یہ تھے وہ حالات جن میں ایران کے آتش پرست (مجوسی) حکمران، خسرو پرویز، نے اپنے نشہ اقتدار میں رومن سلطنت کے اس جھٹے پر قبضہ کرنے کی ٹھانی۔ اس نے سب سے پہلے انطاکیہ فتح کیا۔ اس کی پرجوش سپاہ اور آلات حرب و ضرب سے لیس لشکر آگے بڑھے اور دمشق کو فتح کرتے ہوئے ۶۳۱ء میں بیت المقدس پر قابض ہو گئے۔ بیت المقدس کی نہ صرف اینٹ سے اینٹ بجادی گئی اور ۹۰ ہزار عیسائیوں کو تہ تیغ کر دیا گیا بلکہ وہاں کے عظیم کینتہ القیامہ (Holy Sepulchre) کو بھی پیوند زمین کر دیا گیا۔ وہ مقدس صلیب، جس کے متعلق عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ اس پر حضرت عیسیٰ نے جان دی تھی، اہل ایران اٹھا کر لے گئے۔ اس کامیابی کا جو نشہ خسرو پرویز پر چڑھا، اس کا اندازہ اس خط سے کیا جاسکتا ہے جو اس نے ہرقل کو لکھا تھا۔ وہ کہتا ہے :

"سب خداؤں سے بڑے، تمام روتے زمین کے مالک، خسرو کی طرف سے اس کے کینے اور بے شور بندے ہرقل کے نام"

"تم کہتے ہو کہ تمہیں اپنے رب پر بھروسہ ہے۔ کیوں نہ تیرے رب نے یرشلیم کو میرے ہاتھ سے بچالیا۔"

اس فتح کے بعد ایک سال کے اندر اندر ایران کی جواں ہمت افواج نے اردن، فلسطین اور جزیرہ نمائے سینا کے تمام علاقے کو اپنے پاؤں تلے روند ڈالا اور مصر کے سامنے محاصرہ کے لیے پہنچ گئیں۔ یہ وہی زمانہ تھا جب توحید کے پرستار متبع دین و ایمان کو بچانے کے لیے حبش کی طرف ہجرت کر گئے تھے۔ یہ فتح اتنی عظیم تھی کہ مشرکین مکہ نے اپنے گھروں میں گھی کے چراغ جلائے۔ وہ سمجھتے تھے کہ جس طرح ایران کے آتش پرست (مشرکین) نے وحی و رسالت کے قائل عیسائیوں کو پے درپے شکست دی ہے بالکل اسی طرح عوب کے بت پرست بھی بہت جلد مسلمانوں کو حرف غلط کی طرح مٹادیں گے۔

ان حالات میں قرآن مجید کی یہ سورت نازل ہوئی اور اس بات کی پیشین گوئی کی

گئی کہ ردی اس اذیت ناک شکست کے بعد چند سالوں کے اندر ہی غالب آجاتی تھی۔ یہی حالت میں جب ردی فوج کے نہ صرف پرچے ہی اڑ گئے تھے بلکہ اس کا مورال بھی پست ہو چکا تھا، یہ کیونکر باور کیا جاسکتا تھا کہ وہ دوبارہ کوئی بڑا کارنامہ سرانجام دے سکے گی؟ اسباب و علل کی تمام کڑیاں ردی سلطنت کے مزید انحطاط اور ہبوط و زوال کا پتہ تو دیتی تھیں لیکن اس کے دوبارہ احیا۔ کا کوئی امکان نظر نہیں آتا تھا۔ ”گو یا قرآن مجید نے دعویٰ کے ساتھ پیشین گوئی یہ کر دی کہ نو سال کی قلیل مدت کے اندر ہی اندر پانسہ پلٹنے کو ہے۔ اور جو آج فاتح نظر آ رہے ہیں وہ مغترب ہو کر رہیں گے۔“ یہ پیشین گوئی جنگی صورت حال کے بالکل منافی تھی۔ خسرو پر دیز، شاہ ایران کی اقبال مندی اوج پر تھی۔ جبکہ ہرقل کا عہد حکومت اس وقت بے تدبیری، بد اقبالی کا ایک مجسمہ تھا۔ افسران فوج نااہل، خزانہ خالی، دیرو دلاور سپاہ کا قحط۔ غرض ظاہری اسباب تمام تر رویوں کے خلاف تھے۔ لیکن حالات نے عجیب کر ڈالی۔ ۶۲۲ء میں ہرقل سلجھلا اور بجائے مدافعت کے اب جارحانہ جنگ ایران کے مقابلے میں شروع کر دی۔ ایران کی قسمت دیکھتے ہی دیکھتے پلٹی اور ۶۲۳ء میں اس کی قوت بالکل ٹوٹ کر رہ گئی۔ یہاں تک کہ ایرانیوں کے مقدس تزیں آتشکدے برباد ہونے لگے اور خود ہنشاہ کو بھانپا پڑا۔

گین ایسا عظیم مورخ بھی اس گتھی کو سلجھانہ سکا۔ اسباب و علل کی تمام کڑیاں ایک طرف تھیں اور مشیتِ ایزدی دوسری طرف۔ وہ لکھتا ہے:

”قرآن مجید کی اس پیشین گوئی کے بعد بھی سات آٹھ برس تک حالات ایسے رہے کہ کوئی شخص یہ تصور نہ کر سکتا تھا کہ ردی سلطنت ایران پر غالب آجائے گی۔ بلکہ قلبہ تو درکنار اس وقت تو کسی کو یہ اُمید بھی نہ تھی کہ اب یہ سلطنت زندہ رہ جائے گی۔“

قرآن مجید کی اس سورت کے نزول پر کفارِ مکہ نے جس استہزا اور ہٹل بازی کا ثبوت دیا، اس کی ہلکی سی جھلک ان لوگوں کے بھونڈے استدلال میں بھی نظر آتی ہے جو یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ”قوانینِ نظرت“ ”قطع“ ہیں اور تمام عالم ایک ایسے نظام میں بندھ گیا ہے کہ اب خالق

ادل کو بھی (نعوذ باللہ) اس میں دخل اندازی کی مطلق قدرت نہیں رہی۔ حقیقت یہ ہے کہ "سائنسی استدلال" اس قیاس اور فرضی استدلال کو کبھی کاؤ کر چکا ہے۔

اسی دوران میں اُبی ابن خلف نے حضرت ابو بکرؓ سے شرط بدی کہ اگر تین سال کے اندر ردی غالب آگئے تو دس اونٹ میں دوں گا ورنہ دس اونٹ آپ کو مجھے دینے ہوں گے۔ محبوب داور حشر کو اس بات کا پتہ چلا تو آپ نے فرمایا: اونٹوں کی تعداد بڑھا دو اور مدت میں بھی اضافہ کر دو۔ اس لیے کہ قرآن مجید نے "بِضْعِ مِئَاتَيْنِ" کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ حضرت ابو بکرؓ نے اُبی سے دوبارہ بات کی جس کے نتیجے میں یہ شرط طے ہوتی کہ دس سال کے اندر فریقین میں سے جس کی بات غلط ثابت ہوگی وہ سوا اونٹ دے گا۔

قرآن مجید کی صداقت کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کی قریش مکہ کے خلاف مہم اور ردیوں کی ایران کے خلاف جنگ ایک ہی سال میں اس طرح کامیابی سے ہم کنار ہوئیں کہ مشرکین مکہ کو لینے کے دینے پڑ گئے۔ ہر قتل نے جس جارحانہ لڑائی کا آغاز ۶۲۲ء میں کیا تھا، وہ ۶۲۳ء میں آرمینیا کی فتح اور ۶۲۴ء میں آذربائیجان کی مکمل تباہی پر منتج ہوتی۔ یہی وہ سال ہے جس میں مسلمانوں کو بدر کے مقام پر پہلی مرتبہ مشرکین کے مقابلہ میں فیلڈ گن فتح نصیب ہوتی۔ اس طرح وہ دونوں پیشین گوئیاں جو سورۃ روم میں کی گئی تھیں، دس سال کے اندر اندر پوری ہو گئیں۔

۶۲۴ء میں غینوی فتح ہوا۔ اس کے ذرا بعد مدائن نے جو ایرانی سلطنت کا دار الخلافہ تھا، غنیم کیلئے اپنے دروازے کھول دیے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ شیر ذبیحہ نے ۶۲۸ء میں اپنے باپ کو قتل کر کے اپنی ماں سے شادی کی رسم پورے طمطراق سے ادا کی۔ یہ واقعہ "صلح حدیبیہ" سے ایک خاص مطابقت رکھتا ہے جسے قرآن عظیم نے اپنی الہامی زبان میں مسلمانوں کیلئے "فتح عظیم" قرار دیا ہے۔ ۶۲۹ء میں وہ مقدس صلیب جو ایرانیوں نے یروشلم سے اٹھائی تھی واپس بیت المقدس بھیج دی گئی۔ یہ تاریخ محبوب داور حشر کے عمرہ القضاء کے ادا کرنے کی تاریخوں سے ہم آہنگ ہے۔

اُبی بن خلف کے عزیزوں نے ہار ملتے ہوتے، شرط کے اونٹ حضرت ابو بکرؓ کے حوالے کر دیے اور وہ انہیں لے کر ختمی مرتبت کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ آپ نے حکم فرمایا کہ انہیں صدقہ کر دیا جلتے۔

تعلیقات (باب دہم)

- ۱۔ اپالوجی۔ گاڈ فری ہیگنس۔ (ترجمہ اردو) ص ۶۶-۶۷
 - ۲۔ السیرۃ النبویہ۔ ابن ہشام، ج ۱، ص ۳۲۱؛ حیاتِ محمد۔ محمد حسین بیگل۔ ص ۱۷۵
 - ۳۔ قرآن مجید۔ سورۃ النساء : ۱۰۰
- رَدْمَنْ يُعَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ
مُرَافِقًا كَثِيرًا وَسَعَةً ۝
- (جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا (اظہار کلمہ حق اور اقامت
دین کے لیے) وہ زمین پر جانے کی بہت جگہ اور گنجائش پاتے گا)
- ۴۔ عیون الاثر، ابن سید الناس۔ ج ۱، ص ۱۱۵-۱۱۶
 - ۵۔ حیاتِ محمد۔ سرولیم میور۔ ج ۲، ص ۱۷۲؛ حیاتِ محمد۔ محمد حسین بیگل۔ ص ۱۷۶
 - ۶۔ حیاتِ محمد۔ سرولیم میور۔ ج ۲، ص ۱۷۹ (قصہ غزایتی کے لیے ملاحظہ ہوں صفحات ۱۲۹-۱۵۹)
 - ۷۔ تاریخ ابن خلدون۔ ج ۲، ص ۱۷۹؛ السیرۃ النبویہ۔ ابن ہشام۔ ج ۱، ص ۳۶۲
 - ۸۔ حیاتِ محمد۔ سرولیم میور۔ ج ۲، ص ۱۵۰-۱۵۱
 - ۹۔ السیرۃ النبویہ۔ ابن ہشام۔ ج ۲، ص ۳۷۰
 - ۱۰۔ ایضاً۔ ایضاً۔ ج ۱، ص ۲۲۳
 - ۱۱۔ ایضاً۔ ایضاً۔ ج ۱، ص ۲۳۶؛ حیاتِ محمد۔ محمد حسین بیگل۔ ص ۱۷۷
 - ۱۲۔ حیاتِ محمد۔ سرولیم میور۔ ج ۲، ص ۱۷۲
 - ۱۳۔ السیرۃ النبویہ۔ ابن ہشام۔ ج ۱، ص ۳۳۷
 - ۱۴۔ رسول اکرم کی سیاسی زندگی۔ ڈاکٹر محمد عید اللہ۔ ص ۱۲۷

خاص مفقود کے لیے بُنی گنتی ہیں۔ (الصصح البخاری۔ باب بیان الکعبۃ، باب اسلام حضرت)
عمر بن الخطاب (

۲۶۔ عیون الاثر۔ ابن سید الناس، ج ۱، ص ۱۳۶؛ تاریخ ابن خلدون، ج ۲، ص ۷۲۲۔

(اَللّٰهُمَّ اَعِزِّ الْاِسْلَامَ لِعُمَرَ)

۲۷۔ الطبقات الکبریٰ۔ ابن سعد۔ ج ۳۔ ص ۱۹۳

۲۸۔ الفیاء۔ ابن سعد۔ ج ۲، ص ۱۹۴؛ الصصح البخاری، علامہ بخاری۔ باب

اسلام عمرؓ۔ نیز۔ السیرۃ النبویہ۔ ابن ہشام۔ ج ۱، ص ۳۲۹۔

۲۹۔ السیرۃ النبویہ۔ ابن ہشام۔ ج ۱، ص ۳۲۹؛ حیات محمدؐ۔ سرولیم میور۔ ج ۲، ص ۱۶۸۔

۱۷۲؛ دائرۃ المعارف اسلامیہ، ج ۳، ص ۳۱۶

۳۰۔ ۳۱۔ تفسیر ماجدی، مولانا عبد الماجد دریا آبادی، ج ۲ (حواشی سورہ روم، ص ۸۱۴)؛

نیز تاریخ زوالِ روم، ایڈورڈ ڈگین۔ ج ۲، ص ۷۸۸

چاندی کے لیے گھریا ہے اور سونے کے لیے بھٹی پر خداوند دلوں کو تپاتا ہے۔

اسلام کی ترویج و اشاعت اور اس کی تعمیر و ترقی قریش مکہ کو ایک آنکھ نہ بھاتی۔ ان کی تمام ساعی، جن کا مقصد لوگوں کو حلقہ بگوشی اسلام ہونے سے دور رکھنا تھا، انہیں آخرت کے تصور سے بدظن کرنا تھا اور نئی دعوتِ انقلاب کو قبول کرنے والوں کی مشکلات، غربت اور انکسار کو واضح کرنا تھا، بُری طرح ناکام ہو چکی تھیں۔ انہیں یہ احساس کھاتے جا رہا تھا کہ ان کے اپنے بھائی بنیاد اعزہ و اقرباء نہ صرف خدا کا نام لیتے ہیں بلکہ وہ اس کی سر بلندی اور فتح و کامرانی کے لیے ہر متاعِ عزیز کو قربان کرنے کو تیار ہیں۔ ابھی کل کی بات تھی کہ مسلمانوں نے اپنے قائد کے خنیف سے اشکے پر "خاکِ وطن" کو چھوڑا، ایک ایسی سر زمین کی طرف ہجرت کی تھی جو ارضِ صدق، ہونے کے باوجود تکلیف دہ ہو سکتی تھی۔ اور ان گنت مشکلات و مصائب کی آماجگاہ بن سکتی تھی۔ مزید برآں حضرت حمزہؓ اور حضرت عمرؓ کا اسلام لے آنا کفارِ مکہ کے لیے پیامِ مرگ سے کم نہ تھا۔ انہوں نے تمام حالات کا جائزہ لینے کے بعد، سرورِ کونین (صلی اللہ علیہ وسلم) اور بنی ہاشم، اور بنی عبدالمطلب کے خلاف انتہائی قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ تمام قبائل نے قسم کھا کر یہ عہد کیا کہ "جب تک بنی ہاشم اور بنی عبدالمطلب رسولِ مقبول (صلی اللہ علیہ وسلم) کو ان کے حوالے نہ کر دیں، اس وقت تک ان سے میل جول، بول چال، خرید و فروخت اور شادی بیاہ کا کوئی تعلق نہ رکھا جلتے گا" یہ معاہدہ منصور بن عکرمہ نے لکھا اور اسے در کعبہ پر آدیزاں کر دیا گیا۔ ابن عبدبرؒ اور ابن سعد کے مطابق یہ حکم محرم سنہ بعد ہجرت کا واقعہ ہے۔

حضرت ابوطالب مجبور ہو کر دونوں خاندانوں کے افراد کے ساتھ شعب ابی طالب میں پناہ گزیں ہو گئے۔ محصوری کا زمانہ کم و بیش تین سالوں پر پھیلا ہوا ہے۔ محصورین کی ناکہ بندی اس شدت سے کی گئی کہ ان کو کھانے پینے کی اشیاء پہنچانے کے تمام راستے مسدود ہو کر رہ گئے۔ باہر سے آنے

ولے تاہم جب مکہ میں داخل ہوتے تو ابو جہل انہیں سختی سے ڈانٹ کر کہتا کہ وہ اپنا مال محصورین کے ہاتھ فروخت نہ کریں۔ اور اگر کرنا بھی ہو تو ان سے اتنی زیادہ قیمت کا مطالبہ کریں کہ کھٹوین ادا نہ کر سکیں۔ اس ناروا سختی سے ان کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ ان کے بھوکے بچوں کے رونے بکنے کی آوازیں شعب ابی طالب کے باہر سنائی دیتی تھیں۔ یہ لوگ صرف حج کے زلٹنے میں نکلے تھے اور دوسرا حج آنے تک اپنے محلے میں بند رہتے تھے۔ ان پاکیزہ انسانوں نے کبھی تو طلع کے پتے کھا کر گزارہ کیا اور کبھی سوکھا چڑا پانی سے دھو کر، آگ پر بھون کر اور پانی میں ملا کر کھایا۔ حضرت سعد بن قعاس سے اسی مضمون کی روایت نقل ہوتی ہے جس سے محصورین کی بے برگی، بے لوائی کا پتہ چلتا ہے۔

حضرت حکیم بن حزام (حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بھتیجے) کبھی کبھی چوری چھپے جملہ رجمی کا حق ادا کرتے اور محصورین کے لیے غلہ بھجوا دیتے۔ ایک مرتبہ ابو جہل نے حضرت حکیم بن حزام کو غلہ بھولتے ہوئے پکڑ لیا اور طعن و تشنیع کے وہ تمام تیراں پر برسائے جو اسے میسر آسکتے تھے۔ یہ جھگڑا جاری تھا کہ ابو البختری ادھر آ نکلا۔ اور پوچھا کہ جھگڑا کس بات پر ہو رہا ہے۔ ابو جہل نے کہا: کہ اس کی یہ جرات کہ وہ بنی ہاشم کے فاقہ زدوں کے لیے غلہ لے جا رہا ہے؟ ابو البختری نے کہا: اس میں کیا عرج ہے کہ وہ اپنی پھوپھی کی حقوڑی سی مدد کر دے۔ ابو جہل نے جو تارکی کا دیوتا اور شقاوت و بدبختی کی علامت تھا، سر ملاتے ہوئے انکار کر دیا۔ چنانچہ دونوں میں پلے تو ٹکرا رہی اور پھر ہاتھ پائی۔ ابو البختری نے اسے خوب رگیدا۔ اس جھگڑے کو حضرت حمزہؓ دیکھ رہے تھے۔ دونوں "مشکوں" کی جب ان پر نظر پڑی تو انہوں نے شرمساری کے سبب اپنا جھگڑا ختم کر دیا۔ ابو البختری کے علاوہ جن لوگوں نے جرات و ہمت سے محصورین کی مدد کی اور ان کے درد و غم میں شرکت کی، ان میں ہشام بن عمرو (العامری) بھی تھا۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ اونٹ پر غلہ لاد کر رات کے وقت شعب کے سرے پر لاتا اور اس کو گھاٹی کے اندر دھکیل دیتا۔ جسے محصورین پکڑ لیتے اور غلہ اتار کر اونٹ کو واپس کر دیتے۔ اگرچہ اسے بھی کئی مرتبہ الٹی میٹم دیا گیا لیکن ابوسفیان کی سفارش پر اس کا معاملہ مل جاتا۔

قریش کا یہ قدم کس قدر وحشیانہ تھا اور انسانی ہمدردی کے جذبات کے خلاف۔ لیکن

مصورین تھے کہ ان مصائب و آلام کے باوجود اپنے موقف پر ڈٹے ہوتے تھے۔ انہوں نے کسی سے رحم کی اپیل کی نہ کسی سے معذرت چاہی۔ جوں جوں یہ مقاطعہ طویل ہوتا گیا بعض صاحبِ دل لوگوں کا جذبہ نفرت قریش کے خلاف تیز سے تیز تر ہوتا چلا گیا۔ بنی ہاشم اور بنی المطلب پر فاقہ کشی کی وہ نسبت آئی کہ ان کے بچوں کے رونے اور بلکنے کی آوازیں دُور دُور تک سنائی دیتیں۔ وہ لوگ جو پڑوس ہی میں رہتے تھے، ان آوازوں کو سن سن کر بے تاب ہوتے جلتے تھے۔ تیسرے سال کے اختتام پر بنی عبدمناف، بنی قصی اور دوسرے ان لوگوں نے جن کے شادی بیاہ کے تعلقات بنی ہاشم سے تھے، ایک دوسرے کو ملامت کرنا شروع کی اور اس فعل کو قطعِ رحمی قرار دیتے ہوئے اس بات کا اعتراف کیا کہ وہ خاندانی حقوق کے استحفاظ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ ہشام (العامری) نے (جو بنی ہاشم کا قریبی رشتہ دار ہونے کے علاوہ ایک ہوش مند اور پھر د انسان تھا) زہیر سے کہا: کیوں زہیر! تم کو یہ پسند ہے کہ تم کھاؤ پیو، زندگی کی آسائشوں کا لطف اٹھاؤ اور تمہارے ماموں کو ایک دانہ تک نصیب نہ ہو۔ زہیر نے اپنی کمزوری اور ضعفِ ذات کا ذکر کرتے ہوئے کہا: اگر میری مدد پر کوئی صاحبِ آمادہ ہوں تو میں اس غیر انسانی ماہرے کو پھاڑ کر پھینک سکتا ہوں۔ ہشام نے کہا: ایک آدمی ساتھ دینے والا تو میں ہوں۔ اب اور آدمی تلاش کر لو تا کہ معاملے کو آگے بڑھایا جاسکے۔ اب دونوں مل کر مطعم بن عدی کے پاس گئے جو ایک بار سونخ اور حیرات مند انسان تھا۔ ابو النختری، ابن ہشام اور زعمہ بن الاسود نے بھی ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔

اگلے روز یہ تمام حضرات بل کر خانہ کعبہ میں داخل ہوئے۔ زہیر (بن اُمیہ) نے بات کا آغاز کرتے ہوئے کہا:

اے گروہِ قریش! یہ کیسا انصاف ہے کہ ہم لوگ تو خوب کھاتے پیتے، چلیں پھریں اور قومی تقریبات میں شرکت کریں لیکن بنو ہاشم کو جبری قید میں ڈال دیا جلتے۔ ان کو کھانے کے لیے کچھ میسر ہونہ پینے کے لیے۔ زندگی اپنی تمام وسعتوں کے باوجود ان پر تنگ کر دی جلتے۔ خدا کی قسم! میں ہرگز نہ بیٹھوں گا جب تک اس ظالمانہ مقاطعہ کی دستاویز پھاڑ نہ دی جائے گی۔

ابوہل سے رہا نہ گیا۔ کہنے لگا: اس معاہدے کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ زمنہ نے کہا: ٹوٹھوٹا ہے۔ جب یہ معاہدہ لکھا جا رہا تھا اس وقت بھی ہم اس کی شرائط سے متفق نہ تھے۔ مطعم بن عدی نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس دستاویز کو جس کی تمام تحریر کو دیکھا چاہتی تھی سواتے "بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ" کے، پکڑ کر چاک کر دیا یہی لوگ ہتھیار بند ہو کر شعب ابی طالب میں داخل ہوتے اور زندان کے باسیوں سے کہا:

"آج کا دن تمہیں مبارک ہو۔ تم آزاد ہو۔"

حضرت ابوطالب کا یہ شعر اسی واقعہ کی طرف اشارہ کرتا ہے:

فِيحْيَى هُمْرَانَ الصَّخِيْفَةَ مِرْقَاتٍ وَأَنَّ كُلَّ مَالَةٍ يَرْصَنُهُ اللَّهُ مُفْسَدٌ

دیکھا کوئی شخص ایسا نہیں، جو انہیں اس بات کی خبر دے کہ معاہدہ کی تحریر چاک کر دی گئی ہے اور یہ کہ جس چیز میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی نہ ہو، تباہ ہو جاتی ہے)

قریش کے بااثر آدمیوں نے جب اپنا فیصلہ، جس کی رو سے خاندان بنی ہاشم اور بنی عبدالمطلب کو شعب ابوطالب میں بند کر دیا گیا تھا، واپس لے لیا تو ختمی مرتبت (صلی اللہ علیہ وسلم) اور آپ کے عزیزوں نے آرام کا سانس لیا۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ قدرت کاملہ کو ابھی اور امتحان لینا مقصود تھا۔ سلمہ بعد پشت میں (محسوری سے رہائی کے فوراً بعد) آپ کے عجم مہربان، حضرت ابوطالب جو آپ کے کاموں میں آپ کے قوت بازو، مگر ان کا رادروم کے مقابلے میں محافظ و مددگار تھے انتقال فرما گئے۔ اس کے چند ہی روز بعد آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی وفادار اور عنکسار بیوی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) بھی اللہ میاں کو پیاری ہوئیں۔ اگر اول الذکر کی شفقت اور ان کا ایشارہیں کا دافر ثروت انہوں نے قدم قدم پر دیا، اور ان کی جرات و عمیت جو شمع رسالت کی حفاظت کے لیے ہمیشہ جواں نظر آتی تھی، نظر انداز نہیں کی جاسکتی تو یقیناً حضرت خدیجہ کی رفیق و ملاطفت، ان کی طبیعت کا سجاوہ اور ٹھہراؤ اور اسلام کے لیے ان کی عظیم قربانیاں بھی بھلائی نہیں جاسکتیں۔

یہ (حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ) وہی خاتون محترم ہیں جنہیں خدائے بزرگ و برتر کا سلام پہنچا رہا۔ اور جنہیں ختمی مرتبت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے جنت میں موتیوں سے بنے ہوتے ایک

ایسے گھر کی خوش خبری دی تھی جس میں تھکن ہوگی نہ شور و شغب نہ۔ ابن سعد کا خیال ہے کہ
 ۱۵۔ سوال سلسلہ بعد بخت کو حضرت ابوطالب نے اپنی جان جان آفرین کے سپرد کی اور اس کے
 ایک ماہ پانچ دن بعد حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ اللہ تعالیٰ کے جوار رحمت میں پہنچیں۔ آپ کی
 جھون کے مقام پر سپرد خاک کیا گیا۔ آنحضرت نے حضرت سیدہ کو خود قبر میں اتارا۔ آپ کی نماز
 جنازہ نہیں پڑھی گئی اس لیے کہ اس وقت تک نماز جنازہ کی اجازت نہیں ملی تھی۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَ اِنَّا
 اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ۔

سلسلہ بعد بخت کا سال "عام الحزن" کہلاتا ہے۔ ان دونوں کی وفات سے نہ صرف ختمی مرتبت کے
 پراندہ و غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا بلکہ قریش مکہ یہ دیکھتے ہوئے کہ آپ کا پشتیبان اب کوئی نہیں رہے
 آپ کو نئے مصائب و آلام سے دوچار کرنے کی تدبیریں کرنے لگے۔ انھوں نے آپ کی تزیین کے
 لیے ان تمام حربوں کو ایک بار پھر آزمانا چاہا جنہیں وہ پہلے بھی آزنا چکے تھے انھوں نے آپ کے
 سر مبارک پر خاک ڈالنے کی جسارت کی۔ انھوں نے آپ کے ساتھ استہزا اور کٹ جھتی کے شہزادے
 طریقے اپناتے جن کو دیکھ کر ایک شریف آدمی کی جبین عرقِ مذامت سے تر ہو جاتی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہراء
 جو ابھی کسں تھیں اپنے باپ کی مدد کو دوڑیں، سر مبارک سے گرد جھاڑتیں اور زلفِ دالیل کو دھوئیں
 ایک مرتبہ جب عقبہ بن ابی معیط نے آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کی پیٹھ مبارک پر ایک مردہ
 اوتٹ کی اوجھ اٹھا کر رکھ دی تو حضرت فاطمہ کو پتہ چلا۔ آپ دوڑتی ہوئی آئیں اور گندگی کے
 اس انبار کو آپ کے اوپر سے کھینچ کھینچ کر پھینکا۔ ابن اسحاق کی روایت کے مطابق جب کبھی حضرت
 فاطمہ الزہراء کو اس قسم کا تکلیف دہ کام انجام دینا پڑتا تو آپ (کم سنی کے سبب، اس لیے کہ تاریخی
 روایات کے مطابق آپ کی عمر اس وقت ۹ برس سے زیادہ نہ تھی) دوڑتیں۔ حضور ختمی مرتبت انہیں
 تسلی دینے کے لیے یہ فرماتے جاتے تھے کہ :

"رو نہیں میری بیٹی۔ اللہ تیرے باپ کا حامی ہے۔" ﷺ

ابن سعد نے "طبقات الکبریٰ" میں، علامہ قسطلانی نے "مواعظ" میں اور علامہ زرقانی نے
 "شرح مواہب" میں مختلف حوالوں سے حضرت ابوطالب کی وصیتیں نقل کی ہیں جو آپ نے اپنی
 زندگی کے آخری ایام میں قریش کے اشراف کو یا محبوب دادِ رحمت (صلی اللہ علیہ وسلم) کو یا اپنی

اولاد کو کی بقیں۔ ان سے پتہ چلتا ہے کہ قریش کا یہ عظیم سردار اور صاحب بعیرت انسان وقت کی نبض پر ہاتھ رکھے ہوتے تھا اور وہ آنے والے دور کی واضح تصویر دیکھ رہا تھا۔ آپ نے قریش کو جہاں خانہ کعبہ کی تعظیم، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی اور ان کے حقوق کی رعایت امانات کی حفاظت اور ان کی ادائیگی کی تاکید کی وہاں انہیں سید خیر الانام کی عزت و توقیر کی بھی وصیت کی۔ یہ محسوس کرتے ہوئے کہ "محسن" اور "نگہبان" اب دُنیا سے جا رہا ہے، ختمی مرتبت نے فرمایا:

"چچا جان! آپ ان لوگوں کو تو نصیحت کرتے ہیں مگر خود اپنے آپ کو کیوں نظر انداز

کر رہے ہیں؟

حضرت ابوطالب نے جواب دیا:

"میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میں موت کے وقت گھبرا کر اکٹھر جانے والا قرار دیا جاؤں۔

اور قریش یہ راتے قائم کر لیں کہ میں نے صحت کی حالت میں جس چیز کو زبرد کیا اب

گھبراہٹ کی حالت میں اسے اختیار کر رہا ہوں۔"

ابن سعد نے کہا ہے کہ جب حضرت ابوطالب کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے آنکھوں (صلی اللہ علیہ وسلم) کو اپنے پاس بلایا اور کہا:

"اگر مناسب سمجھیں تو میری وفات کے بعد اپنے احوال (بنی نجار) کے پاس مدینے

چلے جائیں۔ اس لیے کہ وہ اپنے لوگوں کی حفاظت میں سب لوگوں سے بڑھ کر

سخت ہیں۔"

اللہ اللہ۔ کیا بات کہی ہے آپ نے! اور پھر ایسے وقت میں جب کسی کو اس بات کا سان گمان بھی نہ تھا کہ مدینہ ہی اسلام کا گوارہ بنے گا۔ اور وہ "شجر طیبہ" جس کی لچیلی شاخوں کو مکہ مکرمہ کی بادِ ہوم کا خطرہ تھا، مدینہ کی سرزمین میں بار آور ہوگا۔ اس کی گھنی چھاؤں میں نہ صرف مدینہ منورہ کے باسی ہی آرام کریں گے بلکہ ایک دُنیا اس کے ساتھ ٹیک لگانے کی خواہش مند رہے گی تاکہ آفات سے مامون اور درجات میں بلند رہے۔

مدینہ منورہ سلام کا قلعہ ثابت ہوا۔ حضرت ابوطالب کی پیشین گوئی چند ہی سال کے بعد حرف بحرف صحیح ثابت ہوئی۔ اپنے پر اتے ہوتے اور انصار دوسروں پر بازی لے گئے۔ ابن عبد البر

نے حضرت عمرؓ کے عہد ہائیلوں کا ایک واقعہ نقل کرتے ہوئے کہا ہے کہ :

”ایک روز قریش کے شیوخ جن میں سہیل بن عمروؓ اور حضرت ابوسفیان جیسے لوگ شامل تھے، امیرالمومنین سے ملنے کے لیے آئے۔ وہ ابھی اجازت کے انتظار میں باہر بیٹھے تھے کہ حضرت بلالؓ حبشی اور صہیبؓ رومی کو اندر بلا یا گیا۔ حضرت ابوسفیانؓ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کیا وقت آیا ہے کہ ہم جیسے لوگ انتظار میں بیٹھے ہیں اور ان غلاموں سے اندر مشورے کیے جا رہے ہیں۔ اس پر سہیل نے کہا: آپ حضرات اس کا شکوہ تو اپنے آپ سے کریں۔ جب اسلام کی دعوت دی گئی تھی تو ان لوگوں نے سبقت کی اور آپ ہیچے بیٹھے رہ گئے۔“

سوال سلسلہ بعد پشت کا اخیر ہو چکا تھا کہ ختمی مرتبت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے طائف کا سفر اختیار کیا۔ مشرکین مکہ کی مخالفت اور مزاحمت اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ اس کا سبب اپنی سیادت و ثروت کی بقا، رسومات باطلہ کے تسلسل اور مرئی اور محسوس خداؤں کی بندگی کے تحفظ کے سوا اور کیا ہو سکتا تھا۔ حضرت ابوطالب کی رحلت اور حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی جدائی محض دو انسانوں کا فراق ہی نہ تھی بلکہ ان کی موت آپؐ کو خانوادے کی حمایت سے محروم کر گئی۔ جب سے ابولہب بنی ہاشم کا رئیس بنا تھا، آپؐ شہری، قبائلی بلکہ انسانی حقوق سے بھی محروم کر دیتے گئے تھے۔ عرب کے قبائلی نظام کا مطالعہ بھی بتاتا ہے کہ ”قبیلے کی حمایت“ سے محروم ہو جانے کے بعد ”فرد“ پر کیا گزرتی۔ وہ اس پرندے کی طرح ہوتا تھا جس کے پر کاٹ دیئے گئے ہوں، اسے مجبور اور لاچار کر دیا جاتا تھا۔ اس کی جان محفوظ ہوتی نہ مال، عزت محفوظ ہوتی نہ آزادی۔ آپؐ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے طائف کو اپنی دعوت دین کا مستقر بنانے کی راہ کیوں اختیار کی، تاریخ کے ان حقائق کی روشنی میں متعین کرنا مشکل نہیں۔

ختمی مرتبت (صلی اللہ علیہ وسلم) چاہتے تھے کہ طائف کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں اور وہاں کے بااثر متمول اور بااختیار قبیلے، بنی ثقیف، کو اس بات پر آمادہ کریں کہ وہ آپؐ کو اپنے ہاں پناہ دیں، آپؐ کی تصدیق کریں اور آپؐ کی مدد کریں۔ حضرت زینبؓ حارثہ آپؐ کے شریک سفر تھے۔ یہ طویل سفر پیدل طے ہوا۔ راہِ دفا کے ان مسافروں کے پاس سواری کے لیے

کوئی اونٹ تھانہ گھوڑا۔ ابنِ قتیبہ نے آپ کے قیام کی مدت ۳۰ یوم بتائی ہے جب کہ حافظ سہمی نے ۲۰ یوم اور ابنِ سعد نے ۱۰ روز۔

طائف پر عمرو بنِ عمیر کے تینوں بیٹوں، عبدیلیل، مسعود اور حبیب کا پھریرا تھا۔ آپ ان کے ہاں تشریف لے گئے۔ انھیں اسلام کی دعوت دی اور اپنے مشن کی تکمیل کے لیے ان کی اعانت چاہی۔ آپ کے استعجاب کی کوئی حد نہ رہی جب آپ نے ان کی جبینِ شخوت پر بل پڑتے دیکھے۔ ان کی صاحبزادگی یہ کیونکر برداشت کر سکتی تھی کہ وہ ختمی مرتبت (صلی اللہ علیہ وسلم) کی فرماں برداری قبول کریں۔ ولید بنِ مغیرہ نے جب ختمی مرتبت (صلی اللہ علیہ وسلم) کو خلعت نبوت سے سرفراز ہوتے دیکھا تو اس کا کلیجہ حد سے پھلنی ہو گیا اور لگا کہنے :

”عطا کا یہ محل کہ نبوت محمد (فداہ ابی داتی) کو مل جاتے اور مجھ ایسے قریش کے سردار کو اس سے محروم رکھا جاتے۔ اور میری ہی طرح ابو مسعود (عمرو بنِ عمیر ثقفی) کو جو طائف کا شہریار ہے، نظر انداز کر دیا جاتے۔ جب کہ ہم دونوں ان عظیم بستیوں کے اشراف میں سے ہیں۔“

قرآن حکیم نے اپنی بیخ زبان میں اس طرف یوں اشارہ فرمایا ہے :

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ
عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ
عَظِيمِ ۝ (التخرف ۴۲: ۳۱)

(اور کہنے لگے کہ یہ قرآن دو (مشہور) بستیوں کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں نازل کیا گیا)

صحابیوں میں سے ایک نے دعوتِ حق کو رد کرتے ہوئے استہزاء کہا :

”میں کعبے کے پردے نوح ڈالوں گا اگر اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔“

دوسرا بولا۔

”کیا خدا کو تمہارے سوا کوئی رسول بنانے کے لیے نہیں ملا۔“

تیسرے نے کہا :

”میں آپ سے ہرگز بات نہیں کروں گا۔ کیونکہ اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو

آپ اس سے بزدگ تر ہیں کہ میں آپ کی بات کا جواب دوں۔ اور اگر آپ اللہ

کا نام لے کر ٹھوٹ بول رہے ہیں تو اس قابل نہیں کہ آپ سے بات کی جائے۔

یہ گفتگو حد درجہ رُوح فرساعتی۔ مایوس ہو کر آپ ان کے پاس سے اٹھ کھڑے ہوتے اور فرمایا:

”خیر۔ جو بڑا ذاتم نے مجھ سے کیا سو کیا۔ مگر کم از کم اتنا کرو کہ میری بات کو مخفی رکھو۔“

سرورِ کونین (صلی اللہ علیہ وسلم) تعقیف کے تمام رد و ساء اور اشرف میں سے ایک ایک کے پاس تشریح

لے گئے اور اسے خدائے بزرگ دیر تر کا پیغام سنایا لیکن اشکبار پسند لوگوں نے سنی آن سنی کر دی

ابن سعد کے مطابق انھوں نے آنحضرت کو شہر سے نکل جانے کے لیے کہا اور اپنے ہاں کے گھنٹاؤں

بازاری غنڈوں اور بے ہودہ غلاموں کو ہشکا کر آپ کے پیچھے لگا دیا۔ پھر کیا تھا۔ گالیوں کی

ہوتی، بے ہودہ پن کے مظاہرے ہوتے اور پتھروں کی بارش ہوتی یہاں تک کہ آپ کے نظیر

مبارک خون سے بھر گئے۔ زخموں سے نڈھال ہو کر جب آپ بیٹھ جاتے تو وہ آپ کو پکڑ کر

کر دیتے تاکہ آپ پر پھر پتھر برسائیں۔ حضرت زید بن حارثہ آپ کو پتھروں سے بچانے کے

خود پتھروں کی بارش اپنے اوپر لیتے رہے۔ ۱۵

ختمی مرتبت (صلی اللہ علیہ وسلم) زخموں سے چور، شہر سے باہر ایک باغ کی دیوار سے لگ کر

انگور کی بیل کے ساتے میں بیٹھ گئے۔ اس موقع پر آپ کا دل بھرا آیا اور آپ نے اپنے رب کی

طرف رجوع کر کے دعا کی جن کے الفاظ کچھ اس طرح تھے:

”اللہ! میں اپنی قوت کی کمی، اپنی بے چارگی اور لوگوں کی نظروں میں اپنی بے قدری

کا شکوہ تجھی سے کرتا ہوں۔“

اے رحم کرنے والے! تو سارے ہی کمزوروں کا رب ہے اور میرا رب بھی تو ہی

ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی بیگانے کے حوالے جو مجھ سے دشمنی

کے ساتھ پیش آتے، یا کسی دشمن کے حوالے جس کو تو نے میری قسمت کا مالک بنا

دیا ہے؟

اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی کچھ پروا نہیں۔ اگر تیری طرف سے عافیت

مل جائے تو اس میں میرے لیے کشادگی ہے۔ میں تیرے ہی نور و جمال کی پناہ طلب

کرتا ہوں جس سے تاریکیاں چھٹ جاتی ہیں اور دین و دنیا کے تمام امور سنبھل جاتے

ہیں۔ مجھے اس سے بچنے کے لیے تیرا غضب مجھ پر نازل ہو یا میں تیری ناراضی کا مستحق ہو جاؤں۔ میں تیری رضا سے راضی ہوں۔ کوئی زور اور طاقت تیرے بغیر نہیں۔^{۱۷}
یہ باغ جس میں آپؐ جراحاتِ لسان و سنان پر مرہم لگانے بیٹھے تھے، مگر کے ردِ ساعلیہ اور شیبہ (معتزلانِ بد) کی ملکیت تھا۔ انہوں نے بھی رقصِ سبیل "قریب نئے دیکھا تھا۔ اسلام سے انکار اور کفر پر اصرار کے باوجود ان کا دل بھر آیا۔ انہوں نے اپنے غلام عداس (نیوائی) کے ہاتھ انگوٹوں کا ایک خوشہ طباق میں رکھ کر آپؐ کی خدمت میں بھیجا جسے آپؐ نے قبول فرمایا۔ جو نبی آپؐ نے "بسم اللہ" پڑھ کر خوشے کی طرف ہاتھ بڑھایا تو عداس بولا :

"ارے صاحب! یہ کیا کلمہ ہے؟ میں نے اس بستی کے رہنے والوں کی زبان سے یہ کلمہ کبھی ادا ہوتے نہیں سنا۔"

ختمی مرتبتؑ نے عداس سے اس کا وطن اور مذہب دریافت فرمایا۔ اس نے عرض کیا: میں نیووا کا رہنے والا ہوں اور مذہباً حضرت عیسیٰؑ کا پیرو ہوں۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا: تو تم مردِ نکو کار حضرت یونسؑ بن مثنیٰ کی بستی کے ہو! اُس نے پوچھا: آپ ان کو کیسے جانتے ہیں؟ فرمایا: وہ میرے بھائی ہیں۔ وہ بھی نبیؑ تھے اور میں بھی نبیؑ ہوں۔ عداس کی دارفنگی کا یہ عالم تھا کہ وہ آپؐ کے ہاتھ کو چومتا، جبینِ مبارک کو بوسہ دیتا اور ہزار بلائیں لیتا۔ ربیبہ کے بیٹوں سے یہ منظر دیکھا نہ گیا۔ ایک نے دوسرے سے کہا:

"لو بھتی۔ اُس نے تمہارے غلام کو بھی بگاڑ دیا ہے۔"

جب عداس واپس آیا تو انہوں نے اسے شرم دلائی۔ لیکن عداس کا جواب ایسا سبکت تھا کہ دونوں بھائی چکر کھا کر رہ گئے۔ اُس نے کہا:

"میرے آقا! زمین پر ان سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے مجھے ایک ایسی چیز کی خبر دی ہے جس کو نبیؑ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔"

انہوں نے کہا: عداس اپنے دین پر قائم رہو۔ یہ ان کے دین سے بہتر ہے۔ طائف کے باسیلوں کی قسمت میں ابھی توحید کا اقرار لکھا نہ تھا۔ آپؐ طائف سے واپس لوٹ آئے۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے کسی سے برہمی کا اظہار فرمایا نہ کسی کے لیے بدعا کی جب

حضرت زید بن حارثہ نے آپ کو بددعا کرنے کے لیے کہا تو آپ نے فرمایا :
 ”میں ان لوگوں کی تباہی کی دُعائیں مانگوں؟ اگر یہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے تو نہ

لائیں، ان کی اولاد تو ایمان لاتے گی۔“

یہ دن ختمی مرتبت (صلی اللہ علیہ وسلم) پر کتنا بھاری تھا، اس کا اندازہ اس روایت سے لگایا جا سکتا ہے جسے امام بخاریؒ نے کتاب بدو الخلق میں اور امام مسلمؒ نے کتاب المغازی میں حضرت عائشہؓ کی زبان سے نقل کیا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہؓ نے آنحضرتؐ سے عرض کیا :
 ”کیا آپ پر اُحد کے معرکے سے بھی زیادہ سخت دقت کوئی آیا ہے؟“

آپ نے فرمایا :

”طائف کا سفر سب سے زیادہ صبر آزما تھا۔ رنج و غم اس قدر فراوان تھا کہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کدھر کو جائل اور دردِ دالم کا یہ عالم تھا کہ راستہ سجھائی نہ دیتا تھا۔ جدھر منہ اٹھا ادھر چل پڑا۔“

مارگولیس سمجھتا ہے کہ طائف کا سفر آنحضرتؐ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی (نوحی باللہ) بے تدبیری کا نتیجہ تھا۔ جب مکہ کے لوگوں نے آپؐ کو اذیت پہنچانے میں کوئی کسر اٹھانہیں رکھی تھی، تو وہ طائف کے امراء سے، جو مکہ کے زیر اثر تھے، کیا توقع رکھ سکتے تھے۔ اس واقعہ پر تبصرہ کرتے ہوئے سرولیم میور نے مختلف زاویہ نگاہ اختیار کیا ہے وہ سمجھتا ہے کہ :

”ختمی مرتبت (صلی اللہ علیہ وسلم) کا جان جوکھوں میں ڈال کر تہنایدیا بغیر میں اعلیٰ کلمۃ الحق کے لیے جانا اور وہاں کے اشرف کو اپنے منشور سے آگاہ کرنا آپؐ کی بلند حوصلگی، غیر معمولی خود اعتمادی، اور اپنے کام کے من جانب اللہ ہونے پر بہت بڑی دلیل ہے۔ آپؐ خدا کے نام پر اسی طرح دلیرانہ آگے بڑھے تھے جس طرح حضرت یونسؑ مینوا کی مٹ پرست قوم کو توبہ کرنے اور اپنی رسالت کا اقرار کرنے کی دعوت دینے تشریف لے گئے تھے۔“

اس میں شک نہیں کہ یہ ہم فوری نتائج کے لحاظ سے زیادہ کامیاب نہ ہوتی لیکن تحریک اسلام کی غایت کے اعتبار سے اس سفر کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم)

نے اپنے آپ کو اور خداتے لم یزل کے پیغام کو ان لوگوں کے سامنے پیش کیا جو اپنے مال و منال اور اثر و رسوخ کے لیے منفرد مقام کے حامل تھے۔ اور یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت (نبوت) کے حقدار ہم ہی ہیں۔ اس ہم نے طائف کی سرزمین میں اسلام کا بیج اس طرح بویا کہ وہ کفر و سرکشی کے دبیز پردوں کے نیچے کچھ دیر نشوونما پاتا رہا اور آخر کار ایک دن تاریک پردوں کو پھاڑ کر ایک گرانڈیل درخت کی صورت میں نمودار ہوا۔

آنحضورد (صلی اللہ علیہ وسلم) طائف سے واپس لوٹے تو نخلہ میں چند روز کے لیے قیام فرمایا۔ ایک رات جب آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) اپنے ماہک حقیقی سے لو لگائے بیٹھے تھے اور قرآن مجید کی تلاوت 'ترتیل' سے فرما رہے تھے تو جنوں کی ایک جماعت حاضر ہوئی۔ انہوں نے سرور کائنات کو 'سورہ رحمن' پڑھتے سنا اور اس پر ایمان لے آئے۔ نہ رہا یہ سوال کہ کیا جن آنحضورد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے سامنے آتے تھے اور کیا آپ نے واقعی ان کی آمد کو محسوس کیا، تو اس کا ایک جواب اس روایت سے ملتا ہے جسے امام ترمذی، حاکم اور بزار نے حضرت جابر بن عبد اللہ سے اور ابن جریر الطبری اور الخطیب نے حضرت عبد اللہ بن عمر سے نقل کیا ہے۔ یہ روایت معمولی لفظی تغیر کے ساتھ اس طرح بیان ہوتی ہے :

"ایک مرتبہ ختمی مرتبت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے سورہ رحمن خود تلاوت فرمائی یا آپ کے سامنے یہ سورہ پڑھی گئی۔ آپ نے لوگوں سے فرمایا: کیا دجہ ہے کہ میں تم سے ویسا اچھا جواب نہیں سن رہا ہوں جیسا جنوں نے اپنے رب کو دیا تھا۔ لوگوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! وہ کیا جواب تھا؟ آپ نے فرمایا: جب میں فَبِأَيِّ آذَانٍ مَّرَاتِبًا مَّكَذِبِينَ پڑھتا تو جن اس کے جواب میں کہتے :

لَوْ بَشِيئَةُ مَوْءِدَةٍ سَرَّ بِنَانَا مَكْذِبٌ دَهْمُ أَهْلِ رَبِّكَ كَيْسِي نَعْتٌ
 کو نہیں جھٹلاتے)

سورہ احقاف کی آیات ۲۹ تا ۳۲ سے پتہ چلتا ہے کہ خداتے بزرگ دبر تر نے نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) کو اس بات کی خبر دی تھی کہ جنوں نے آپ سے قرآن سنا اور اس سے اچھا اثر قبول کیا۔ مگر کہ جس جواب کی طرف اوپر کی روایت میں اشارہ کیا گیا ہے، اس کی اطلاع بھی عام الغیب

نے محبوبِ دادِ حشر (صلی اللہ علیہ وسلم) کو خود ہی دی ہو۔

نخلہ سے واپسی پر آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) غارِ عرا میں تشریف فرما ہوتے۔ آپ نے مُطعم بن عدی کو پیغام بھیجا یا کہ وہ آپ کو اپنی پناہ میں لینے کے لیے تیار رہے؛ مُطعم نے آپ کو پناہ دینا قبول کر لیا۔ یہ عربوں کی روایت میں سے تھا کہ حمایت طلب کرنے والے کو، دوست ہو یا دشمن، پناہ دی جاتی۔ مُطعم نے اپنے بیٹوں کو ہتھیار بند ہو کر حرمِ پاک میں پہنچنے کے لیے کہا اور وہ خود آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کو اپنے ساتھ لایا۔ اُس نے کفارِ مکہ کی موجودگی میں اعلان کیا کہ میں نے محمد (فداہُ ابی دامت) کو پناہ دی ہے۔ ۱۱

رحمۃ للعالمین کو مُطعم بن عدی کا یہ احسان ہمیشہ یاد رہا۔ چنانچہ بدر کی لڑائی کے بعد، جب قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دینے کا سوال پیدا ہوا تو آپ کو مُطعم کی یاد آگئی۔ آپ نے فرمایا:

لَوْ كَانَ الْمُطْعِمُ بِنِ عَدِيٍّ

اگر مُطعم بن عدی زندہ ہوتا اور مجھ سے

حَيَاتُكَ كَلِمَتِي فِي هَوْلَاءِ

ان سفاک لوگوں کے متعلق بات کرتا تو

الْمَشِي لَتَرَكْتُمُ لَهُ ۱۲

میں اس کی خاطر انھیں چھوڑ دیتا۔

حضرت حسان بن ثابت (مادِحِ رسول) نے حضورِ اکرم کی خوشنودی کے لیے مُطعم کی موت پر جو قصیدہ کہا ہے وہ آنحضرت کی احسان شناسی کا عمدہ نمونہ ہے۔ شعب ابی طالب کی محسوری کے زمانے میں بھی اس کی خدات بھلائی نہیں جا سکتیں۔ اس نے ہشام بن عُرد، زہیر بن ابی امیہ، ابوالنجتری اور زعمہ بن الأسود کے ساتھ مل کر قریش کے معاہدے کو توڑنے اور نیشے کو چاک کرنے میں جس جرأت و بے باکی کا ثبوت دیا ہے، اس کی مثال آج کے زمانے میں، جب کہ زندگی کی اعلیٰ قدیں پامال ہو چکی ہیں، تلاش کرنا محال ہے۔ ۱۳

حضرت حسانؓ کے قصیدے کا مطلع ہے ۱۴

أَيَا عَيْنٍ فَابْتِجِي سَيِّدَ الْقَوْمِ وَاسْتَفْجِي

اے آنکھ۔ قوم کے سردار (مُطعم بن عدی) کی موت پر رداور آنسو بہا۔ اور اگر آنسوؤں کو

گرنے ختم کر دیا ہے، تو خون بہا)

عَبِيدُكَ مَا لَيْتِي مُصِلٌ وَآخِرَ مَا

أَجْرَتْ رَسُولَ اللَّهِ مِنْهُمْ فَاصْبَحُوا

اُتُوْنِ اَنْحُوْر (صلی اللہ علیہ وسلم) کو ان لوگوں سے پناہ دلاتی (جو شقی اور بد بخت تھے) اس لیے جب تک بیک کہنے والا بیک کہتا رہے گا اور احرام باندھنے والا احرام باندھتا رہے گا، وہ تیرے زیر بار احسان رہیں گے۔

فَمَا تَطَّلِعُ الشَّمْسُ الْمُنِيْرَةَ فَوَقَّحْتَهُمْ
عَلَىٰ مِثْلِهِ فَيُهِمُّوْا عَزْرًا وَّ اَعْظَمًا

(سورج آج تک کسی ایسے آدمی پر طلوع نہیں ہوا جو مدوح سے زیادہ عزت اور عظمت والا

ہو۔) ۲۴

ختمی مرتبت (صلی اللہ علیہ وسلم) طائف سے واپس لوٹے تو مکہ کی فضا میں وہ گھٹن تھی کہ دم لینا مشکل ہوا جاتا تھا۔ مشرکین مکہ کی آنکھوں میں سُرخ ڈورے تھے۔ وہ آپ کے مشن کی ناکامی پر نہ صرف مسرور و شادماں تھے بلکہ وہ یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ آپ ہر قسم کی حمایت و ہمدردی سے محروم ہو جانے کے بعد اس انقلابی تحریک سے بھی دست بردار ہو جائیں گے جسے آپ نے شروع کر رکھا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ طائف کے سفر کے دوران میں آپ نے حُزن و غم اور رنج و الم کے آخری نقطہ کو چھو لیا تھا جس کے بعد رحمتِ خداوندی نے آپ کو اپنی حفظ و امان میں لے لیا۔ قانونِ فطرت یہی رہا ہے کہ "رہبرِ دانِ کرتے بتا" جب تک کن کن کی طرح پہاڑ کاٹ کر جوئے شیر نہیں لاتے اور مصائب و آلام کی کٹھالی میں طلاہ کی طرح آب نہیں ہوتے، طلوعِ سحر کا شرکہ انہیں سنایا نہیں جاتا۔ زبور میں ہے کہ :

"صَادِقٌ پَرِصِيْتِيْنَ، بَهِتٌ مِيْنَ" ۲۵

اور توراہ میں ہے کہ :

"چاندنی کے لیے گھریا ہے اور سونے کے لیے بھٹی۔ پر خداوند دلوں کو تپاتا ہے۔" ۲۶

قرآن مجید نے اسی حقیقت کو ایک انوکھے پیرائے میں اس طرح بیان فرمایا ہے۔ ارشاد

ہوتا ہے :

"کیا تم یہ گمان رکھتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے دران حالیکہ تم پران لوگوں کے حالات پیش نہیں آتے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ انہیں تنگی اور سختی پیش آتی اور انہیں ہلا ڈالا گیا۔ یہاں تک کہ پمیر اور ان پر ایمان لانے والے لوگ پکار

اُٹھے کہ اللہ کی نصرت کب آئے گی۔ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی امداد قریب ہی ہے۔ ﴿البقرہ: ۲۱۴﴾

باب گیارہواں (۲)

قبائل کو دعوتِ حق

قریش مکہ کی اُمیدیں برباد نہ آئیں۔ ان کا خیال تھا کہ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) ان کے فند فریب کے پیش نظر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کسی دوسرے خطہ زمین کو چلے جائیں گے۔ مگر ان کی امیدوں پر پانی پھر گیا جب انھوں نے دیکھا کہ آپؐ تے عزم اور نئے حوصلوں کے ساتھ قبائل کے اجتماعات میں بادیہ نشینوں کو دعوتِ فکر و عمل دے رہے ہیں۔ انھیں لات و منات کی پرستش سے منع فرماتے ہیں، خدائے بزرگ و بزرگ کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں اور اپنی رسالت کا اقرار کرانے کے ساتھ ساتھ مسلولیت کا احساس بھی دلاتے ہیں۔

آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) قومی اجتماعات میں ہر قبیلے کے ٹھکانے پر تشریف لے جاتے اور انھیں اپنی رسالت کی خبر دیتے ہوتے فرماتے :

”میں تمھیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیتا ہوں۔ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ اور ان ہستیوں سے جن کی تم پرستش کرتے ہو، کنارہ کش ہو جاؤ۔ مجھ پر ایمان لاؤ، میری تصدیق کرو اور میری اعانت کرو تاکہ میں اس پیغام کو کھول کر بیان کر سکوں جو میں لے کر آیا ہوں۔“ ﴿۲۵﴾

ابولہب، جو بڑے تلے کا بھوت تھا، آپ کے ساتھ لگا رہتا۔ جہاں کہیں آپ جاتے، وہ آپ کے پیچھے ہنپتا۔ جب آپ اپنی بات کا آغاز کرنے لگے تو وہ گلا پھاڑ پھاڑ کر لوگوں کو سننے سے منع

کرتا اور کہتا :

”لوگو! اس کے قریب نہ جاؤ۔ یہ عرصہ چاہتا ہے کہ تم لات دعویٰ کا جو اپنی گردنوں سے اتار پھینکو۔ بنی مالک بن اُقیس کے جنوں سے، جو تمہارے حلیف ہیں، علیحدگی اختیار کر لو اور اس بدعت و گمراہی کو قبول کر لو جو وہ (نوذ باللہ) اپنے ساتھ لایا ہے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ اس کی شہرت اس کی اطاعت کر دو۔“

اس یاس انگیز اور رُوح فرسا ماحول میں جب بڑے بڑے لوگوں کا زہرہ آب ہوتا، آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) بے دھڑک ہر قبیلے کے پڑاؤ پر تشریف لے جاتے۔ ان کے بااثر افراد سے ملتے اور انہیں اس رُوح پھی صبح سے استفادہ کرنے کے لیے فرماتے جو مطلع رسالت پر پھوٹ رہی تھی اور ایک نئے سماجی اور اخلاقی شعور کا پیغام دے رہی تھی۔

جن قبائل سے ختمی مرتبت (صلی اللہ علیہ وسلم) کی ملاقات ہوتی ان میں بنی کندہ، بنی کلب، بنی بکر بن وائل، بنی حنیفہ، بنی غامر بن صعصعہ اور بنی عیس خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ صحاب سیر نے پندرہ کے قریب ایسے قبائل کے نام گنوتے ہیں جنہیں آپ کے حیات بخش پیغام کو اکثر سننے کا موقع ملتا رہا اور وہ متاثر بھی ہوتے لیکن ان کی قبائلی وفاداریاں، معاشی اور معاشرتی مصلحتیں اس دعوت حق کے قبول کرنے میں رکاوٹ بنتیں۔ یہ قبائل اپنی قوت و شوکت اور اپنے اثر و رسوخ کے لیے خاص اہمیت رکھتے تھے۔

کندہ کا قبیلہ جنوبی عرب میں حضرموت سے مین تک پھیلا ہوا تھا۔ قوت و شوکت اور وفار و مکننت میں بہت کم قبائل اس کا لگا کھاتے تھے۔ آپ یلمح سے ملے، جو شیخ قبیلہ تھا۔ آپ نے اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی لیکن اس نے سنی ان سنی کر دی۔ کلب ایک اور قبیلہ تھا جو شمالی عرب میں دوئمۃ الجحذان سے توبک تک پھیلا ہوا تھا۔ یہ بنی عبد اللہ کہلاتے تھے آپ ان کے خیمہ میں تشریف لائے تو فرمایا :

”اللہ تعالیٰ نے تمہارے باپ کو خوبصورت نام دیا ہے۔ کیوں نہیں تم اس کی عبادت کرتے اور اسی کو اپنا کارساز حقیقی مانتے؟ یہ بات انہیں قبول نہ تھی۔“

(حَلَمٌ لَقِبْلُوا مِنَّمَا عَرَضَ عَلَيْهِمْ)۔

بنی بکر بن وائل، عرب کے جنگجو قبائل میں سے ایک تھا۔ یہ قبیلہ اپنی جغرافیائی حیثیت کے لحاظ سے ایک منفرد حیثیت کا حامل تھا۔ ایرانی سرحدوں پر آباد ہونے کے سبب کئی بار ایرانی سلطنت سے ٹکرائے چکا تھا۔ اسلام کے دورِ ہمایوں میں یہی قبیلہ ایران کے ساتھ جنگوں میں پیش پیش تھا۔ ذی قار کی جنگ میں اللہ تعالیٰ نے بنی بکر کو اپنی اعانت سے نوازا اور وہ کامیاب ہوئے۔ بنی بکر بن وائل کی وہ شاخ جو یامہ میں بس گئی تھی، بنی حنیفہ کہلاتی ہے۔ مسیلہ کذاب اسی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں جو فتنہ ارتداد برپا ہوا، اس میں اسلامی افواج کو سب سے زیادہ تکالیف کا سامنا اسی قبیلے کی مزاحمت کے سبب کرنا پڑا۔ بنی عامر بن صعصعہ، درحقیقت بنی ہوازن کی ایک شاخ تھی جو نجد میں آباد ہو گئی تھی۔ یہ لوگ مستعد تھے اور سخت جان۔ لڑائی ان کی گھٹی میں پڑی تھی۔ بنی عیس، بنی غطفان کا ایک بڑا قبیلہ تھا۔ یہ بھی نجد کی خوشگوار فضاؤں میں پھل پھول رہا تھا۔ داحس اور خیرا کی طویل لڑائیاں انہی لوگوں کی وحشت زافطرت اور جنگجو یا زہر طبیعت کی پیدا کردہ تھیں۔

بنی غسان جنوبی عرب کے رہنے والے تھے جو اپنی خوش حالی کے ایام میں شمالی عرب میں آباد ہو گئے تھے۔ غسانیوں کی ایک بڑی سلطنت رومیوں کے سایہ عاطفت میں پل رہی تھی۔ اسلام کے ابتدائی سالوں میں یہاں کے عیسائیوں کی مسلمانوں سے کافی ٹھٹھیر رہی۔ ان کے علاوہ بنی سلیم، فزارہ، بنی عبداللہ، بنی حارث، بنی شیبان اور بنی بکاء بھی قابل ذکر ہیں۔

تبلیغ دین اور دعوتِ حق کے ابتدائی ایام میں ان قبائل کا طرز عمل معاندانہ رہا۔ ان کا استدلال یہ تھا کہ :

”جب آپ کی اپنی قوم آپ کے پیغام کو سننے اور اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، تو ہم کس برتے پر آپ کی تصدیق کر سکتے ہیں اور آپ کو اپنے تعاون کا یقین دلا سکتے ہیں۔ ہاں۔ اگر آپ کی قوم نے آپ کو قبول کر لیا تو ہم بھی اس دعوتِ انقلاب پر لبیک کہہ دیں گے ورنہ اسے مسترد کر دیں گے۔“

بنی کندہ نے بھی آپ کی دعوت کا جواب نفی میں دیا۔ بنی عبداللہ نے آپ کے پیغام کو قابل التفات ہی نہ سمجھا۔ بنی حنیفہ کے پڑاؤ پر جب آپ پہنچے تو انھوں نے اس نرم گفتار آقا (صلی اللہ علیہ وسلم)

کی دعوت کو انتہائی تڑو سے ٹھکرا دیا۔ حضرت جابر بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ ختمی مرتبتؐ یہ فرماتے ہوئے گزرے کہ :

”کیا کوئی ایسا شخص ہے جو مجھے اپنے ساتھ اپنی قوم میں لے چلے؟“
قبیلہ ہمدان کا ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا: میں آپؐ کو اپنی قوم کے پاس لے چلتا ہوں لیکن دوسرے ہی لمحے اسے خیال آیا کہ اگر میری قوم نے میری بات مننے سے انکار کر دیا تو! وہ تھوڑی دُور جا کر واپس لوٹ آیا اور عرض کیا کہ اگر آپؐ برا نہ مانیں تو پہلے میں جا کر اپنی قوم سے مشورہ کر لوں۔ اس کے بعد آئندہ سال حج کے موقع پر حاضر ہوں گا۔
اسی طرح آپؐ عامر بن صعصعہ کے پڑاؤ پر تشریف لے گئے اور انھیں خدا کی عبادت کرنے، رسالتِ محمدیہؐ کا اقرار کرنے اور جاہلی عادات سے بچنے کی دعوت دی۔ بیخبرہ بن فراس نے، جو ایک منجھایا ہوا، جہانمیدہ انسان تھا، آپؐ کو دیکھ کر کہا:

”اگر میں اس قرشی نوجوان کو اپنے ساتھ لے لوں تو اس کے ذریعہ سے تمام عرب کو کھا جاؤں۔“

پھر وہ آپؐ (صلی اللہ علیہ وسلم) سے مخاطب ہوا اور کہا:
”اگر تم آپؐ کے کام میں آپؐ کا ساتھ دیں اور اللہ تعالیٰ آپؐ کو مخالفین پر غالب کر دے تو کیا آپؐ کے بعد حکومت ہماری ہوگی؟“

آپؐ نے فرمایا:

أَلَا مَرُّ الْحَبِّ وَاللَّهِ لَيَضَعُهُ
حَيْثُ يَشَاءُ
”مائلہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جسے چاہے گا حکومت سے نوازے گا۔“

بیخبرہ نے کہا:

کیا خوب۔ شکل کے وقت میں لگے تو ہم کٹوا میں اور جب اللہ آپؐ کو غلبہ عطا کرے تو اقتدار ہماری جگہ دوسروں کو ملے؟

یہ کہہ کر بنو عامر آپؐ سے برگشتہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا:

”یہ سودا مہنگا ہے۔“

حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ آپ ایک مرتبہ حضرت ابوبکرؓ کے ساتھ منیٰ میں مختلف قبائل کو اسلام سے متعارف کرتے ہوئے بنی شیبان بن ثعلبہ کے خیوں میں داخل ہوتے۔ نیچے بڑے خوبصورت تھے اور ان کے مکین پرکشش شخصیتوں کے مالک تھے۔ حضرت ابوبکرؓ نے، جو انساب قریش پر بہت بڑی سند تھے، حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) سے عرض کیا:

”میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ان سے زیادہ محترم لوگ اور کہیں نہیں ملیں گے۔ کیوں نہ ان سے کھل کر بات کی جائے؟“

یہاں پر مفروق بن عمرو، مثنیٰ بن حارثہ، عثمان اور ہانی بن قبیصہ جیسے سربراہان اور وہ اشخاص موجود تھے۔ مفروق آنحضرتؐ کی طرف متوجہ ہوا اور عرض کیا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا:

”میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ تم یہ شہادت دو کہ خدائے بزرگ دبرتر کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ مجھے اپنے ہاں پناہ دو اور میری مدد کرو تاکہ میں وہ فریضہ انجام دوں جو اللہ تعالیٰ نے میرے سپرد کیا ہے۔ (آپ! تو جانتے ہی ہیں) کہ قریش نے میرے مشن کو ناکام بنانے کی قسم کھا رکھی ہے۔ انہوں نے اللہ کے رسول کو جھٹلایا ہے اور حق کی بجائے باطل کے پرستار بن بیٹھے ہیں۔ حالانکہ خدائے واحد کی ذات لوگوں سے بے نیاز اور قابل حمد و ستائش ہے۔“

مفروق اس سے بڑا معظوظ ہوا اور عرض کیا:

”اے قریشی بھائی۔ آپ اور کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟“

حضور انور (صلی اللہ علیہ وسلم) نے سورۃ انعام کی آیات ۵۱ تا ۵۳ کی تلاوت فرمائی جیسا کہ ترجمہ ذیل میں دیا گیا ہے:

”آپ کہہ دیجئے۔ کہ آدیں تمہیں پڑھ کر ساقوں وہ چیزیں جو تم پر تمہارے پروردگار نے حرام کی ہیں۔ (یعنی یہ کہ) اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت ٹھہراؤ۔ اور ماں باپ کے ساتھ عمدگی سے پیش آؤ۔ اور اپنی اولاد کو افلاس کے ڈر سے تمہاری مت کر دیا کرو۔ ہم ہی تم کو رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی۔ اور بے حیا لو!

قریب مت جاؤ۔ (خواہ) وہ اعلانیہ ہوں اور (خواہ) پوشیدہ اور جس جان کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے، اسے قتل مت کرو بخز حق شرعی کے ساتھ۔ اس کا اللہ نے تمہیں حکم دے رکھا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔

اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر مستحسن طریق سے۔ یہاں تک کہ وہ اپنی بھنگی کی عمر کو پہنچ جلتے۔ اور ناپ اور تول ہمیشہ پوری کرو۔ ہم کسی شخص پر اس کے قتل سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ اور جب بولو تو عدل (کا خیال) رکھو اگرچہ وہ شخص قرابت دار ہی ہو۔ اور اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا ہے، اسے پورا کرو۔ ان چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ (اور انہیں یہ بھی کہہ دیجئے) کہ یہ میری سیدھی راہ ہے۔ سوا سی پر چلو۔ اور ان راہوں پر نہ چلو جو تمہیں اللہ کی راہ سے ہٹادیں۔ ان سب باتوں کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ۲۴

مفروق نے کہا:

”خدا کی قسم۔ یہ اہل زمین کا کلام نہیں۔ اگر ان شخصے کلام میں سے ہوتا تو ہم پہچان لیتے۔“ ۲۵

اس کے بعد مفروق نے عرض کیا:

”آپ نے اعلیٰ اخلاقی اوصاف اور عمدہ عملی تحریکات کی طرف دعوت دی ہے۔ کسی قوم کی سفاہت بھلا اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ آپ ایسے صادق اور امین انسانوں کو جھٹلا دے۔“

اس کے ساتھ ہی اس نے ہانی بن قبیصہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ ہمارے شیخ قبیلہ اور مذہبی رہنما ہیں۔ ہانی نے لگی لپٹی کے بغیر اس بات کا اظہار کیا کہ وہ اپنی قوم کے مشورے کے بغیر اپنے دین سے دستبردار ہو سکتے ہیں نہ نئے دین کو قبول کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ختمی مرتبت

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا
 پڑھتے ہوئے اٹھے اور صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکل آئے۔

بنی عبس کا معاملہ بھی ان قبائل سے مختلف نہیں جن کا ذکر ہم اوپر کر آئے ہیں۔ میسرہ بن مروق

العنسی نے جو آپ کے لیے دل میں نرم گوشہ لیے ہوئے تھا، آپ پر ایمان لے آنے کی ٹھان تھی لیکن قبیلے کے زعماء نے اس سے اس بارہ میں تعاون کرنے سے انکار کر دیا۔ میسرہ حجۃ الوداع کے موقعہ پر ختمی مرتبت (صلی اللہ علیہ وسلم) کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اسے پہچان لیا پوچھا کیسے آنا ہوا؟ عرض کیا :

”یا رسول اللہ! جب پہلی مرتبہ آپ ہمارے پڑاؤ پر تشریف لاتے تھے اس وقت سے میں آپ کی پیروی کا حریص رہا ہوں۔ جو وقت ضائع ہونا تھا ہو گیا۔ اب میں اس پیغام کو دل و جان سے قبول کرتا ہوں جو آپ لے کر آتے ہیں۔“

ابن اسحق نے مختلف قبائل کے نام گنوانے کے بعد جن سے آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کے آیام میں ملتے رہے، اس بات کی تصریح کی ہے کہ :

”فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ	رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) اس
وَسَلَّمَ) عَلَى ذَٰلِكَ مِنْ أَقْبَرِهِ، كَلَّمَآ	طریق کار کو اختیار کیے رہے جب بھی
اجْتَمَعَ لَهُ النَّاسُ بِالْمَوْسِمِ	لوگ حج کے موسم میں جمع ہوتے، آنحضرت
أَنَاهُمْ بِدُعَاؤِ الْقَبَائِلِ	ان کے پاس جاتے اور انہیں اللہ اور
إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الْإِسْلَامِ،	اسلام کی طرف دعوت دیتے۔ ان پر
وَلَيَعْرِضُنَّ عَلَيْهِمْ لِنَفْسِهِ	اپنا آپ پیش کرتے۔ اور اللہ تعالیٰ کی
وَمَا جَاءَ بِهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ	طرف سے جو ہدایت اور رحمت آپ پر
الْمُدَى وَالرَّحْمَةِ ۝	نازل ہوتی، اس کا کھلے بندوں اظہار

فرماتے۔

یہ تھی مختصر روایت ان ملاقاتوں کی جو محبوب داور حشر (صلی اللہ علیہ وسلم) نے بعض چیدہ قبائل کے زعمیم لوگوں کے ساتھ اہم موقعوں پر کیں۔ مشرکانہ کلچر کی گود میں پلے ہوتے یہ لوگ اس عظیم نصب العین کا ادراک کر کے نہ استحسان جو سردرگمین ان کے سامنے رکھنا چاہتے تھے۔ ان میں وہ قبائل بھی تھے جنہوں نے دعوت حق کے انکار پر اکتفا کیا، وہ بھی تھے جنہوں نے گوگو کی صورت اختیار کی اور وہ بھی تھے جو آپ سے بڑی طرح پیش آئے۔ اصحاب سید کا خیال ہے کہ اگر

میں سے چند قبائل ابتداء میں اسلام کی حمایت پر کمر بستہ ہو جاتے تو اُمید کی جاسکتی تھی کہ اس سے دین کو بڑی تقویت پہنچتی۔

تقدیر کا لکھا کون ٹال سکتا ہے۔ عرب کے قبائل کی قسمت میں اولیت کی وہ سعادت کہاں جو ختمی مرتبت (صلی اللہ علیہ وسلم) ان کی جھولی میں ڈالنا چاہتے تھے۔ یہ تو مدینہ کے ان باہیوں کے لیے نقص کی جاچکی تھی جو چل کر اس چشمہ حیاں پر پہنچے جس سے چند گھونٹ پی لینے کے بعد، وہ آج تک مرے نہیں بلکہ زندہ ہیں۔ وہ کونسی زبان (Tongue) ہے جو شتر والا (صلی اللہ علیہ وسلم) پر درود و سلام کے گجرے تو بھیجے مگر "السَّالِقُونَ الْأَدْلُونَ مِنَ الْأَنْصَادِ" کے لیے طلبِ رحمت نہ کرے! وہ کونسا قلم ہے جو سردِ کونین (صلی اللہ علیہ وسلم) کی نعت تو لکھے مگر ان فداکاروں کی بدعت سے گریز کرے جنہوں نے ناموسِ مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی حفاظت کی قسم کھاتی تھی۔

تعلیقات (باب گیارہواں)

- ۱- حیاتِ محمدؐ - سرولیم میور - ج ۲، ص ۱۷۱؛ رُوحِ اسلام، سید امیر علی - ص ۱۲۰-۱۲۱
- ۲- الطبقات الکبریٰ - ابن سعد - ج ۱، ص ۲۰۸-۲۰۹؛ حیاتِ محمدؐ - سرولیم میور - ج ۲، ص ۱۷۱
- ۳- رُوحِ اسلام - سید امیر علی - ص ۱۲۱ - ؛ ایضاً - ایضاً - ج ۲، ص ۱۷۲
- ۴-۵- السیرۃ النبویہ - ابن ہشام، ج ۲، ص ۳۷۵-۳۷۶
- ۶- ایضاً - ایضاً - ج ۲، ص ۳۷۷؛ الطبقات الکبریٰ - ابن سعد، ج ۱، ص ۲۰۹
- ۷- السیرۃ النبویہ - ابن ہشام - ج ۲، ص ۳۷۸
- ۸- ایضاً - ایضاً - ج ۱، ص ۲۵۷
- ۹- الصیغہ البخاری - علامہ بخاریؒ - ج ۱، کتاب الصلوٰۃ عن (حضرت) عبداللہ بن مسعود
- ۱۰- السیرۃ النبویہ - ابن ہشام - ج ۲، ص ۴۱۶؛ نیز الصیغہ البخاری عن عارت بن حارت غادی
- ۱۱- ایضاً - ایضاً - ج ۲، ص ۴۱۸
- ۱۲- الطبقات الکبریٰ - ابن سعد، بروایت امام محمد بن سیرینؒ؛ نیز علامہ ذرقانی علیؒ مؤید اللہ فریبہ بحوالہ سیرت سرورِ عالم، ج ۲، ص ۶۲۵
- ۱۳- حیاتِ محمدؐ - محمد حسین ہیکل - ص ۲۰۶
- ۱۴- السیرۃ النبویہ - ابن ہشام، ج ۲، ص ۴۱۹
- ۱۵-۱۶- ایضاً - ایضاً - ج ۲، ص ۴۲۰؛ رُوحِ اسلام، سید امیر علی، ص ۱۲۵؛ تاریخ ابن خلدون، ج ۲، ص ۷۲۶
- ۱۷- السیرۃ النبویہ - ابن ہشام - ج ۲، ص ۴۲۱

۱۸۔ الصیحیح البخاری، علامہ بخاریؒ۔ باب کیف بدرا الخلق نیز ذکر الملائکہ۔

۱۹۔ حیات محمدؐ۔ سرولیم میور۔ ج ۲، ص ۲۰۷

۲۰۔ السیرۃ النبویہؐ۔ ابن ہشام۔ ج ۲، ص ۲۲۲

۲۱۔ الطبقات الکبریٰ۔ ابن سعد۔ ج ۱، ص ۲۱۱-۲۱۲

۲۲۔ عیون الاثر، ابن سید الناس، ج ۱، ص ۱۳۶؛ ابن کثیر، ج ۳، ص ۱۳۷-۱۳۸

۲۳۔ الطبقات الکبریٰ۔ ابن سعد، ج ۱، ص ۱۲۲

۲۴۔ السیرۃ النبویہؐ۔ ابن ہشام۔ ج ۲، ص ۳۸۰-۳۸۱

۲۵۔ زبور۔ ۱۹-۳۲

۲۶۔ امثال۔ ۱۷-۳

۲۷۔ قرآن مجید۔ سورہ البقرہ ۲: ۲۱۲

(اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ

الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتُمُ الْبِاسَءُ

وَالضَّرَّاءُ وَرُلُّوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ

اٰمَنُوْا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللّٰهِ اِلَّا اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ

قَرِيْبٌ)

۲۸۔ السیرۃ النبویہؐ۔ ابن ہشام۔ ج ۲، ص ۲۲۲-۲۲۳

۲۹۔ ایضاً۔ ایضاً۔ ج ۲، ص ۲۲۳

۳۰۔ المستدرک از حاکم والبیہقی عن (حضرت) عبداللہ بن عباسؓ

۳۱۔ مسند امام احمد بن حنبلؓ عن جابر بن عبداللہؓ

۳۲۔ السیرۃ النبویہؐ۔ ابن ہشام۔ ج ۲، ص ۲۲۵

۳۳۔ جلیاکہ (۳۰) پر درج ہوا۔

۳۴۔ قرآن مجید۔ سورہ النام : ۱۵۱-۱۵۳

(قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ مَا لَمْ يَنْهَ عَنْهُ

بِهِ شَيْئًا وَالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ
 مِنْ إِمْلَاقٍ وَلَا تَحْنُوا نَفْسَكُمْ وَإِيَاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا
 الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ
 الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَا الْكُرْهِ وَالصَّكْرِ بِهِ لَكُمْ
 تَعْقُلُونَ وَلَا تَقْرَبُوا أَمْوَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
 حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُمْ وَأَوْفُوا بِالْكَفَالِ وَالْمِينَةَ
 بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ قَاعِبُوا
 ذُلُّكُمْ ذَا قُرْبَىٰ وَعَلَيْهِ اللَّهُ أَوْفُوا ذَا الْكُرْهِ وَالصَّكْرِ
 بِهِ لَكُمْ تَعْقُلُونَ هَذَا هُدَىٰ صِرَاطِ
 مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ
 بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَا الْكُرْهِ وَالصَّكْرِ بِهِ لَكُمْ تَعْقُلُونَ

٣٥ - بحواله (٣٠) متذكرة بالا

٣٦ - السيرة النبوية - ابن هشام - ج ٢، ص ٢٢٥

دلوں کی تبدیلی اور جماعت کی تشکیل

اپنی گفتگور مایوسیوں میں اُمید کی پہلی کرن چھوٹی۔ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) آیام حج میں جب تبلیغ دین کے لیے پھرتے پھرتے مکہ کے قریب مقام عقبہ کے پاس پہنچے تو آپ کو چند سعید روہیں نظر پڑیں۔ آپ نے فرمایا: کیا تم اس چیز سے بہتر چیز قبول کرنا پسند کر دگے جس کے لیے تم آتے ہو؟ (اؤس کی ایک شاخ بنی عبدالاشہل کا ایک وفد مکہ میں اس غرض سے آیا تھا کہ وہ خزرج کے مقابلے میں قریش کو اپنا حلیف بنانے کی کوشش کرے۔)

وفد کے اراکین نے جن کی قیادت اؤس بن رافع کر رہے تھے پوچھا: وہ کیا ہے؟

ختمی مرتبت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا:

”میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں۔ نوری انسان کی ہدایت کیلئے مبعوث

ہوا ہوں۔ اور یہ دعوت دینے آیا ہوں کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں

اور نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں۔ میں ایک ایسی کتاب بھی لے کر آیا

ہوں جو ہدایت اور نور ہے۔“

آنحضرت نے ان کے سامنے قرآن کریم کی بعض آیات تلاوت فرمائیں۔ ایسا بن معاذ نے (جو

ذہنی لحاظ سے قبولیت حق کے لیے زیادہ مستعد تھے) کہا: لوگو! یہ چیز اس سے یقیناً بہتر

ہے جس کے لیے تم آتے ہو۔ مگر اؤس بن رافع نے اس کی سخت سرزنش کی اور کہا: کیا تم اپنا

مقصد بھول گئے ہو؟ ہم تو یہاں خزرج کے خلاف قریش کو اپنا حلیف بنانے کے لیے آتے تھے

اب تم چاہتے ہو کہ ہم قریش کی بھی دشمنی مول لے لیں؟ یہ وفد یونہی واپس لوٹ گیا۔ وہ دولت

اسلام سے مالا مال ہوتے نہ انھیں قریش کی مساعرت نصیب ہوتی۔ بہر حال یہ بات واضح

ہے کہ ایسا بن معاذ دل سے اسلام کو قبول کر چکے تھے اور جب ان کا آخری وقت قریب آیا

تو اللہ تعالیٰ کی تمہیل و تکبیر اور حمد و تسبیح ان کی زبان پر جاری تھی۔

تاریخ نے ایاس بن معاذ سے بھی پہلے ایک اور یگانہ روزگار کا حال تحریر کیا ہے جو اپنی قوم میں "کامل" کے لقب سے سرفراز تھا اور اپنے شرف و نجابت، شعر و حکمت اور شجاعت و شہامت کے لیے اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا۔ نام اس کا سویڈن صامت تھا۔ ایک مرتبہ جب وہ زیارت کعبہ کے لیے مکہ آیا تو ختمی مرتبت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اسے اسلام کی دعوت دی۔ سویڈن نے عرض کیا: شاید آپ کے پاس بھی وہی چیز ہے جو میرے پاس ہے؟

محبوبِ داد و حشر نے فرمایا:

تمہارے پاس کیا ہے؟

اس نے کہا:

میرے پاس صحیفہ لقمان ہے۔

آنحضرت نے اس میں سے کچھ کلام سن کر فرمایا: یہ اچھی باتیں ہیں۔ لیکن میرے پاس ان سے بہتر کلام ہے جسے خدا تعالیٰ بزرگ و برتر نے بنی نوع انسان کی ہدایت اور فرزندِ فلاح کے لیے مجھ پر نازل فرمایا ہے۔ پھر آنحضرت نے قرآن مجید سے چند آیات تلاوت فرمائیں۔ اور سویڈن کو اسلام کی طرف دعوت دی۔ اس نے اس کلامِ بلاغت نظام کو توجہ سے سنا اور عرض کیا: فی الواقع یہ ایک اچھا کلام ہے۔ جب سویڈن مدینہ واپس گئے تو قرآن مجید کی ان آیات مبارکہ کو جو انہوں نے سرورِ کونین (صلی اللہ علیہ وسلم) کی زبان فیض رساں سے سنی تھیں، دل کی گہرائیوں میں چھپاتے ساتھ لے گئے یہ عجیب اتفاق ہے کہ واپسی کے فوراً بعد سویڈن خزرج کے ہاتھوں قتل ہو گئے۔ علامہ بلاذری کا خیال ہے کہ سویڈن کا قتل ہی اڈس اور خزرج کے درمیان جنگ بُعات کا سبب بنا تھا۔ جس نے دونوں گروہوں کی کمرہمت توڑ دی، ان کے بہترین لوگوں کو نکل لیا اور ان کی معیشت کو تباہ کر دیا۔

اس کے بہترین اشعار میں سے ایک یہ ہے:

فَرَشْتِي بِحَيْرِ طَالَمَا قَدْ بَرَّئْتِي خَيْرُ الْمَوَالِي مَنْ يَرِيئِي وَلَا يَبِيئِي

دُور نے ایک طویل مدت کے لیے میری مخالفت کی ہے، کیا تو بھلائی سے میری اعانت نہیں کر سکتا؟
دوستوں میں بہترین شخص وہ ہے جو اصلاح پر آمادہ ہوتا ہے اور دوسروں کے نقائص گنوانے پر

مصر نہیں ہوتا)۔

قبل اس کے کہ ہم خزرج کے ان چند اصحاب کا ذکر کریں جو سب سے پہلے مشرف بہ اسلام ہوتے۔ ہم ان حالات کا مختصراً ذکر کرنا چاہتے ہیں جن میں ایک طرف یہود کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہوتی اور دوسری طرف اوس اور خزرج کے قبائل ختمی مرتبت (صلی اللہ علیہ وسلم) کی سیادت اور قیادت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے۔ مستشرقین نے اول الذکر واقعہ کو تو یقیناً خوشی سے بیان کیا ہے اس لیے کہ یہود کو اپنی کھوتی ہوتی طاقت کو بحال کرنے میں مدد ملی۔ انھیں کمزوروں اور نئے لوگوں کی لاشوں پر اپنا اقتدار قائم کرنے کا موقع ملا اور اپنی دسیہ کاریوں کے سبب کھل کھیلنے کا موقع ملا لیکن آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کی مدینہ میں تشریف آوری، آپ کے قیام امن کے لیے مختلف قوموں سے معامدات، ایک نئی سلطنت کی تاسیس اور مدبرین کے لیے آئین و ضوابط کی تدوین انھیں کسی طرح نہیں بھاتی۔

میور لکھتا ہے کہ :

”اوس اور خزرج جو باہمی لڑائیوں کے نتیجے میں معاشرتی طور پر پست اور معاشی لحاظ سے تباہ ہو چکے تھے، سرور کونین (صلی اللہ علیہ وسلم) کی میزبانی بطور ایک مہاجر () کرنے کے لیے تو تیار تھے مگر وہ آپ کو اپنی مجلس مشاورت میں بطور سربراہ یا حکم جگہ دینے کے لیے آمادہ نہ تھے“۔

میور کا یہ بیان تاریخ کی حقیقتوں کا منہ چڑا کر نظر آتا ہے۔ حالانکہ بیعت عقبہ ثانی کے وقت جو الفاظ حضرت برائہ بن معرور نے کہے تھے، وہ آج بھی تاریخ کے ادراک پر ابھے نظر آتے ہیں۔ ان کا مطالعہ بتاتا ہے کہ انصار نے نہ صرف آپ کو بطور معزز مہمان ہی قبول کیا تھا بلکہ آپ کو اپنا ہادی و رہنما، مالک و مختار اور جانِ جاں اور جانِ جہاں کی حیثیت سے بھی قبول کیا تھا حضرت برائہ بن معرور نے سرور کونین (صلی اللہ علیہ وسلم) کا دست مبارک اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے عرض کیا:

”اس خدا کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ آپ جو کچھ چاہتے ہیں ہم اسی پر آپ کی بیعت کرتے ہیں۔ ہم تلواروں کے ساتھ میں ملے ہیں۔ ہتھیار ہمارے کھیل کا سامان ہیں، جنہیں ہم نے اپنے اسلاف سے وراثت میں پایا ہے“۔

حضرت براءؓ کی بات ابھی ختم نہ ہوئی تھی کہ ابوالہیثم بن الیثم نے عرض کیا :
 ”یا رسول اللہ! شرب کے یوں سے ہمارا جو معاہدہ ہے، ہم اس کی تجدید نہ کریں
 گے۔ مگر یہ تو نہ ہوگا کہ ادھر ہم یہودیوں سے تعلقات منقطع کر لیں ادھر آپ کو قوت
 حاصل ہو تو آپ ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ کر اپنی قوم میں واپس تشریف لے جائیں؟“
 محبوبِ داؤدِ حشر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا :

جہاں تمہارا خون گرے گا وہاں میرا	بِی الدَّمِ - دَا لَمْ دَمُ - دَا لَمْ دَمُ
ہو بیٹے گا۔ میں تم میں سے ہوں اور تم	الْمَدْمُ - اَنْتُمْ مِثِّي وَ اَنَا
میرے ہو۔ تم جس سے جنگ کرو گے، میں	مِنْكُمْ ... وَ اِسْلَامٌ - و
تمہارے ساتھ لڑوں گا۔ اور تم جس سے	
صلح کرو گے میں بھی اس کا حلیف ہوں	

گا۔“

جاں سپاسی کے اس معاہدہ میں کیا کوئی ایسا لفظ ہے جو میوس کے دعوے کی، جس کی بنیاد تمام تر
 ظن و تخمین پر ہے، کی تائید کرتا ہے۔ بلکہ عقبہ ثانیہ کی اس بیعت میں بیعت کرنے والوں نے اس
 بات کا اضافہ کیا :

”ہم نے آپ کی بیعت ہر قسم کے رنج و راحت اور تنگی و توانگری کے جذبات سے
 بالاتر ہو کر کی ہے۔ اور یہ کہ ہم صداقت کا دامن نہ چھوڑیں گے اور کسی ملامت کرنے
 والے کی ملامت سے متاثر نہ ہوں گے“

تاریخی پس منظر

حضرت عیسیٰؑ کی ولادتِ باسعادت سے ساڑھے چار سو سال پہلے سید مارب کی تباہی کے نتیجے
 میں، یمن کی بیشتر آبادی یہاں سے نکل کھڑی ہوتی اور مختلف علاقوں میں جا کر آباد ہو گئی۔ جُحْفَنہ جو
 عمرو بن عامر کا بیٹا اور غناں کے نام سے مشہور تھا، شام کے علاقے میں آباد ہوا۔ اس کی اولاد اسی
 علاقے میں سکونت پذیر ہوتی اور اس کی ترقی و خوشحالی میں مصروف ہو گئی۔ عمرو کا دوسرا بیٹا

حارثہ تہامہ کے علاقے میں جا آباد ہوا جو حجاز کے پہاڑوں اور بحرِ احمر کے درمیان ایک وسیع پٹی ہے۔ حارثہ کی اولاد خزاعہ کے نام سے مشہور ہے۔ قیس بنی ثعلبہ تھا۔ اس کی اولاد میں سے اوس اور خزرج جو قبیلہ کے بطن سے تھے، یثرب (مدینہ النبیؐ) میں جا کر آباد ہوئے۔

یہاں پر یہودی پہلے ہی سے اپنا قبضہ جلتے بیٹھے تھے۔ انھوں نے جب دیکھا کہ ایک نئی قوم یہاں پر سکونت اختیار کرنا چاہتی ہے، تو انھوں نے ان کی سخت مزاحمت کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اوس اور خزرج کی اولاد اطرافِ یثرب میں ہجر اور بے آباد زمینوں پر رہائش اختیار کرنے پر مجبور ہو گئی۔ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ اگر غسانی عرب (جو ان کے ہم نسب تھے) ان کی مدد نہ کرتے اور انھیں آباد زمینوں پر آباد کرنے میں دستگیری نہ کرتے، تو شاید یہ قوم آفاتِ سماوی اور آلامِ ارضی کا مقابلہ نہ کر سکتی۔ یہودیوں کے دو قبائل بنی قریظہ اور بنی نضیر اگر قبیلہ اوس کے حلیف ہوتے تو قبیلہ بنی قینقاع نے خزرج کا ساتھ دیا۔ یہ دونوں قبیلے (اوس اور خزرج) ایک طویل مدت تک (جو پونے دو سو یا دو سو سال کے لگ بھگ ہے) ایک دوسرے سے برسرِ پیکار رہے۔ یہودیوں نے ان میں نفرت کا بیج بونے اور نا اتفاقی کی خلیج کو وسیع کرنے میں تاریخی کردار ادا کیا ہے وہ سمجھتے تھے کہ ان کا اتحاد یہود کے لیے موت کا پیغام ہے۔ یوں تو دونوں قبیلوں کے درمیان کئی لڑائیاں ہوئیں لیکن وہ عظیم معرکے بھی ایک درجن سے کم نہیں جن میں ان کے بہترین آدمی جنگ کی دیوی کی بھینٹ چڑھ گئے، ان کی جمیعت پارہ پارہ ہو گئی اور اقبال مندی کی جگہ نکبت و ادباز نے لے لی۔

سب سے آخری معرکہ یوم بُعاتش کے نام سے مشہور ہے جو شہادتِ بعد بعثت مطابق ۶۱۵ء پیش آیا۔ اس جنگ میں اس کی قیادت مُضیر کر رہے تھے (جو حضرت اُسَیْد کے باپ تھے) جبکہ خزرج کی کمان عمرو بن نُعمان بیاضی سنبھالے ہوئے تھے۔ اس طویل جنگ میں اوس کا میاب ہوتے اور خزرج کو شکست ہوتی۔ لیکن جیتنے والا ہارنے والے سے بہتر نہ تھا۔ اس کی مثال برطانوی حکومت کی سی ہے جس نے جنگِ عظیم دوم جیت لی مگر اس کی سلطنت جس پر سورج کبھی غروب نہ ہوتا تھا ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی اور تمام مقبوضات اس کی تحویل سے نکل گئے۔

دونوں نے بھانپ لیا کہ اگر ہم اسی طرح ایک دوسرے کے خلاف لڑتے رہے تو ضرور ایک نہ ایک دن لڑتے لڑتے ختم ہو جائیں گے۔ یہودیوں کے ان قبائل پر اثر کا اندازہ اس بات سے

لگایا جاسکتا ہے کہ اہل شرب میں سے اگر کسی عورت کا بچہ پیدا ہو کر مر جاتا تو وہ یہ منت مانتی تھی کہ اب جو بچہ پیدا ہوگا اُسے وہ یہودی بناتے گی۔

ساہا سال کی جنگوں نے اس اور خزرج کے بچے کچھے سرداروں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ انہیں کسی ایسے شخص کی قیادت قبول کر لینی چاہیے جو ان کے درمیان نفرتوں اور رنجشوں کو مٹا کر، وحدت و یگانگت کے رشتوں کو استوار کر سکے۔ اور ان کی توانائیوں کو جو ہمدردی اور جدال و قتال میں صرف ہو رہی ہیں محفوظ کر کے، تعمیری کاموں میں لگا سکے۔ محبوبِ داورِ حشر (صلی اللہ علیہ وسلم) کی شرب میں آمدان ہزاروں سوالوں کا جواب تھی جو شکست خوردہ اور مریض ذہنوں میں جنم لیتے ہیں۔ یہ وہی پشتبان تھا جسے اہل کتاب (یہود) اس کی آمد سے پہلے کفار کے خلاف وسیلہ تظرف سمجھتے تھے (البقرہ: ۸۹)؛ یہ وہی نجات دہندہ تھا جس نے انہیں "آگ سے بھرے ہوئے گڑھے میں جس کے کنارے وہ کھڑے تھے، گرنے سے بچالیا (آل عمران: ۱۰۳) یہ وہی مصلحِ اعظم تھا جس نے نفرتوں کے آلاؤ کو ٹھنڈا کر کے مودت و مواخات کے وہ پھول کھلاتے کہ صحنِ عین ان کی خوشبو سے مدتوں ہکتا رہا۔ یہ وہی رحمۃ اللعالمین تھا جس کی تربیت اور شفقت نے رنگ و نسل اور قوم و وطن کے محدود تصورات کے علی الرغم، جن میں انسانیت گھری ہوتی تھی، ملت کا ایک ایسا آفاقی تصور بننا جس نے امتِ مسلمہ کو دوسری تمام ملتوں سے ممتاز کر دیا اور اُسے ایک ایسی سیدھی راہ پر لگایا جو دو نقطوں کے درمیان کوئی دوسری نہیں ہو سکتی تھی۔ ۱۳

مستشرقین کا یہ خیال کہ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کو ایک "پناہ گزیں اور مہاجر" کی حیثیت سے شرب میں داخلے کی اجازت ملی تھی نہ کہ ایک مخدوم و مطاع کی حیثیت سے، نہ صرف غلط ہے بلکہ واقعات کی تلبیس کی ایک شوری کوشش ہے۔ ابن اسحاق کا خیال ہے کہ وہ خزرج کے رئیس عبداللہ بن ابی کو اپنا بادشاہ بنانے کی فکر میں تھے کہ انہیں وہ نعمت ہاتھ آگئی جس کے درحقیقت وہ طلبکار تھے ۱۴

انصار کا قبولِ اسلام ایک نئے دور کا آغاز

سالہ بعدِ بعثت کا واقعہ ہے کہ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) خیمہ بستی کا چکر لگاتے، قبائل عرب کو خداوندِ قدوس کی وحدانیت اور الوہیت کا درس دیتے، عقبہ کے قریب خزرج کے ایک مختصر گروہ کے پاس پہنچے۔ آپ نے ان سے پوچھا: کون لوگ ہیں؟ انھوں نے جواب دیا: خزرج کے چند افراد۔ آپ نے فرمایا: کیا تم یہودیوں کے حلیفوں میں سے ہو؟ انھوں نے اثبات میں جواب دیا۔ آپ نے فرمایا: اگر وقت ہو تو مل بیٹھیں۔ میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں انھوں نے کہا: کیوں نہیں۔ ہم حاضر ہیں۔ گفتگو شروع ہوتی۔ اللہ کے پاک نام سے۔ آپ نے انھیں قرآن مجید سے چند آیات مبارکہ پڑھ کر سنائیں۔ ”حسنِ وحی کی تاثیر سے ان کے دل جاگ اٹھے و جدان و عقل نے کہا:

”یہ کلام انسانی نہیں، آسمانی ہے۔ اس کا پیش کرنے والا لاریب اللہ کا رسول ہے“

انھوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہا:

”بھائیو! یہ وہی وجودِ مقدس ہے جس کے ذکر سے توراہ و انجیل کے صفحات بھرے

پڑتے ہیں۔ اور جس کی آمد سے یہود تمھیں ڈرتے رہتے ہیں۔ آؤ۔ اس پر ایمان

لے آئیں ایسا نہ ہو کہ یہود تم سے سبقت لے جائیں“ ۱۵

یہ کہہ کر سب نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا اور آپ کی تصدیق کی۔ انھوں نے رخصت حاصل

کرنے سے پہلے عرض کیا:

”یا رسول اللہ: ہم نے اپنی قوم کو انتشار و افتراق کی ایسی حالت میں چھوڑا ہے کہ

اس سے زیادہ لپست حالت کا تصور کرنا ممکن نہیں۔ شاید کہ اللہ تعالیٰ آپ کی وجہ

سے انہیں متفق و متحد کر دے۔ ہم ان کے پاس واپس جاتے ہیں اور اس نئی دعوتِ حق سے انہیں آگاہ کرتے ہیں۔ اگر وہ اس دعوت کو قبول کر لیں تو پھر آپ سے زیادہ طاقتور کوئی نہ ہوگا۔" ۱۶

ابن اسحق نے ان چھ آدمیوں کے نام گنوائے ہیں جنہوں نے دعوتِ حق پر لبیک کہنے میں سبقت کی۔ وہ ہیں :

- ۱۔ حضرت ابو امامہ اسعد بن زرارہؓ
- ۲۔ حضرت عوف بن الحارث (ان کی والدہ کا نام عفرہ تھا)
- ۳۔ حضرت رافعؓ بن مالک بن العجلان
- ۴۔ حضرت عقبہؓ بن عامر بن تابی
- ۵۔ حضرت قطبہؓ بن عامر
- ۶۔ حضرت جابرؓ بن عبد اللہ بن ربیع

یہ کامیابی دیکھنے میں تو معمولی نظر آتی ہے لیکن حقیقت میں دُور رس نتائج کی حامل ہے۔ اس بیعت نے اسلام کو مدینہ کی نرم زمین میں سرایت کر جانے کا موقع فراہم کیا جس سے محبوبِ داد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے پورا پورا فائدہ اُٹھایا۔ ان سلیم الطبع انسانوں نے مدینہ واپس پہنچ کر اسلام کا چرچا شروع کیا یہاں تک کہ اُدس اور خزرج کا کوئی گھرنہ تھا جس میں محبوبِ دادِ حشرؐ کا ذکر نہ ہونے لگا ہو۔

دوسرے سال (۱۲ھ بعدِ بعثت میں) حج کے موقع پر مدینے کے بارہ آدمی آنحضرتؐ سے عقبہ کے مقام پر ملے۔ ان میں پانچ آدمی تو وہی تھے جو پچھلے سال مسلمان ہوتے تھے (حضرت جابرؓ بن عبد اللہ بن ربیع اس سال حاضر نہیں ہوتے) باقی اصحاب میں سے پانچ خزرج سے تعلق رکھتے تھے اور دواؤس سے۔ ان کے اسمائے گرامی یہ ہیں :

- ۱۔ حضرت معاذ الحارث بن رفاعہ (حضرت عفرہؓ کے صاحبزادے)
- ۲۔ حضرت ذکوانؓ بن عبد قیس
- ۳۔ حضرت عبادہؓ بن صامت

۴۔ حضرت یزید بن ثعلبہ۔

۵۔ حضرت عباس بن عبدہ بن تفلہ۔

۶۔ حضرت ابوالہشیم بن الیہان۔

۷۔ حضرت عدیم بن مسعدہ۔

بروایت حضرت عبید بن صامت، ختمی مرتبت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے وفد کے اراکین سے

اس بات پر بیعت کی :

”ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے، چوری نہ کریں گے، زنا نہ کریں گے، اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گے، کسی پر جھوٹا الزام نہ لگائیں گے اور کسی امر معروف میں رسول اللہ کی نافرمانی نہ کریں گے۔ آپ کا حکم سنیں گے اور مانیں گے خواہ ہم خوش حال ہوں یا تنگ دست۔ اور خواہ وہ حکم گوارا ہو یا ناگوار اور خواہ ہم پر کسی کو تہجیح دی جلتے۔ مزید برآں ہم سچی بات کہیں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے“

آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا :

”بے شریعت کی پابندی تمہیں جنت کا مستحق بنا دے گی ورنہ معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔

بنا۔ عذاب دے، چاہے معاف کر دے“

یہ بیعت تاریخ میں ”بیعت نسواں“ کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں جہاد کی کوئی رشتہ شامل نہیں اس لیے کہ جہاد ابھی فرض نہیں ہوا تھا۔ بیعت عقبہ ثانیہ کو ”بیعت الحرب“ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس بیعت میں اہل مدینہ نے، کفار کی طرف سے حملے کی صورت میں، محبوب داور حشر کا دفاع کرنے اور آپ کی حفاظت کرنے کی بیعت کی تھی۔

جب یہ لوگ مناسک حج کی ادائیگی کے بعد واپس جانے لگے تو معلم اعظم (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ان کی تعلیم و تربیت کے لیے حضرت مصعب بن عمیر کو ان کے ساتھ روانہ کیا۔ حضرت مصعب بن عمیر ”السابقون الاولون“ میں سے تھے۔ ایک کھاتے پیتے گھرانے کے چشمہ و چراغ تھے۔ اسلام میں داخل ہونے سے پہلے ٹھاٹھ باٹھ سے زندگی گزارتے۔ ان کی سواری نکلتی تو خدمہ و حشم ان کے ساتھ

ہوتے لیکن اسلام لانے کے بعد وہ فقر و غنا کا پیکر اور صبر و قناعت کا مجسمہ بن چکے تھے۔ ان کی گفتگو اس قدر شیریں اور دل آویز ہوتی کہ جو سن لیتا، مایوس واپس نہ لوٹتا۔ آپ کا قیام حضرت اسعد بن زرارہ کے پاس تھا۔

صدق و اخلاص کے اس پیکر نے حد تک بزرگ و برتر کے فضل و کرم سے اسلام کو اس تیزی سے پھیلا یا کہ عباد بن بشر، سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر کے اسلام قبول کر لینے کے بعد بنی عبدالاشہل کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ اگر یہ کہا جائے کہ ان تینوں بزرگوں کے مشرف بہ اسلام ہونے کے بعد بنی عبدالاشہل کے محلے میں ایک بھی ایسا شخص دکھائی نہ دیتا تھا جو ذاتِ باری تعالیٰ کی وحدانیت کا قائل نہ ہوا ہو، تو غلط نہ ہوگا۔

حقیقت ہے، نہیں میرے تخیل کی یہ خلاق

سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر کے (جن کی خاندانی سیادت اور نجابت مسلمہ تھی) اسلام قبول کر لینے کا واقعہ بھی دلچسپی سے خالی نہیں۔ سعد بن معاذ نے اسید سے کہا: کہ مصعبؓ جب سے یہاں آتے ہیں، انہوں نے ہمارے کمزور اور سادہ لوح لوگوں کو اپنے دین سے پھیر دیا ہے، انہیں بے وقوف بنا دیا ہے اور انہیں ایک نئی ڈگر پر چلنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اگر اسعد بن زرارہ کا معاملہ نہ ہوتا تو میں خود جا کر ان لوگوں کو نکال باہر کرتا۔ مگر تم جانتے ہو کہ اسعد میرا خالہ زاد بھائی ہے اور میں اس سے بھگڑا مول لینا پسند نہیں کرتا۔ اسید بن حضیر نے اپنا حربہ ہاتھ میں لیا اور اس باغ کی طرف چل کھڑے ہوئے جہاں حضرت مصعبؓ بن عمیر اور حضرت اسعد بن زرارہ ہر روز کچھ وقت کے لیے لوگوں کو اسلام سے متعارف کراتے، انہیں مکارمِ اخلاق کی تعلیم دیتے اور نئی دعوتِ انقلاب کو قبول کرنے کے لیے آمادہ کرتے۔ حضرت اسعد نے جب اسید کو آتے دیکھا تو مصعبؓ سے کہا:

”ذرا دیکھو تو۔ یہ شخص جو ہماری طرف بڑھا چلا آ رہا ہے، اپنی قوم کا سردار ہے۔

اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا نقش اگر اس کے دل پر جماد تو کام بن جائے گا۔“

حضرت مصعبؓ نے کہا کہ اگر وہ بیٹھ گئے تو میں ان سے بات کروں گا۔ اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ

کے ہاتھ میں ہے۔ اسید جوں جوں قریب آتے گئے، ان کا غصہ ان کے چہرے سے نمایاں ہوتا

چلا گیا۔ وہ ان کے سامنے انتہائی درشت بچے میں یوں گویا ہوتے :
 ”کیا چیز تم کو یہاں لاتی ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم ہماری خاموشی کا نا جائزہ
 فائدہ اٹھاتے ہوئے، ہمارے کمزور لوگوں کو بے وقوف بناتے ہو۔ اگر اپنی جان
 کی خیر چاہتے ہو تو آئندہ ادھر کا رخ نہ کرنا۔“ ۲۲

حضرت مصعبؓ نے بغیر کسی جھپ کے کہا: کیا آپ بیٹھ کر ہماری بات نہ سنیں گے،
 اگر آپ کو پسند آئے قبہا، ورنہ جو جی میں آئے کھجے گا۔ اُسید، اس بات کو پسندیدگی کی نگاہ
 سے دیکھتے ہوئے، بیٹھ گئے۔ حضرت مصعبؓ بن عمیر نے انہیں اسلام کے مبادیات سے آگاہ کیا
 اور قرآن مجید کی چند آیات تلاوت فرمائیں جن کا تعلق اسلام کی نوعیت اور اس کے مقاصد سے تھا۔
 اُسید بن حنیف کے چہرے کی بشارت اور ان کے لبے کی نرمی اس بات کی غمازی کرتی تھی کہ اسلام ان
 کے دل میں گھر کر گیا ہے۔ وہ کہنے لگے:

”یہ کتنا عمدہ اور منظم کلام ہے۔ تم لوگ جب اس دین میں داخل ہوتے ہو تو کیا کرتے

ہو؟“ ۲۳

دونوں حضرات نے کہا:

”جسم اور کپڑوں کی پاکیزگی اس کے لیے پہلی شرط ہے۔ اس کے بعد حق کی شہادت اور

نماز کی ادائیگی ضروری ہیں۔“

اُسید بن حنیف فوراً گھر کی طرف لوٹے، غسل کیا، کپڑے بدلے اور کلمہ شہادت ادا کرنے
 کے لیے جلدی جلدی چل کر باغ میں واپس آئے۔ اس کے بعد انہوں نے دو رکعت نماز ادا کی
 جس کا سرور وہ عمر بھر محسوس کرتے رہے۔ حضرت اُسید بن حنیف نے سوچا کیا اچھا ہو کہ سعد بھی
 اس دعوت دین پر لبیک کہہ دیں۔ تاکہ ہم دونوں کا ساتھ بندھ جائے۔ حضرت اُسید اپنا حربہ اٹھا
 سعد بن معاذ کے پاس پہنچے۔ انہوں نے دیکھا تو کہنے لگے:

”خدا کی قسم! یہ وہ چہرہ نہیں جسے لیے ہوتے اُسید کہتے تھے۔“ ۲۴

حضرت اُسید بن حنیف نے بات کو ٹالنے کی کوشش کی۔ اور سعد کو کسی طرح سے ابھار کر حضرت

مصعبؓ بن عمیر کے پاس بھیج دیا۔ وہاں پہنچے تو دونوں اصحاب (حضرت مصعبؓ اور حضرت اسدؓ)

کو اطمینان سے بیٹھے ہوتے پایا۔ سعد نے حضرت اسعدؓ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا :

”اسعد! اگر میرے اور تمہارے درمیان قرابت نہ ہوتی تو یہ شخص (حضرت مصعبؓ

بن عمیر) مجھ سے بچ کر نہ جاتا۔“

حضرت مصعبؓ نے پوری طمانیت سے، جو تسخیرِ نفس سے پیدا ہوتی ہے، کہا :

”آپ بیٹھے تو ایک دو باتیں آپ سے کہنا ہیں۔ اگر پسند آجائیں فیہا در نہ جیے
آپ کہیں گے۔“

سعد نے کہا :

”تم نے انصاف کی بات کہی ہے۔“

انھوں نے اپنا حزیبہ زمین میں گاڑ دیا اور پالتی مار کر بیٹھ گئے۔ حضرت مصعبؓ بن عمیر نے قرآن مجید کی چند آیات اتنی خوبصورتی سے تلاوت کیں کہ ان کا ایک ایک لفظ سعد کے دل میں اتر گیا۔ پیغامِ آخری کو سن کر انھیں کچھ سرد سا آگیا اور کہنے لگے : اس دین میں داخل ہونے کے لیے تم کیا کرتے ہو؟ پھر وہی کچھ ہوا جو حضرت اسید بن خنیس نے کیا تھا۔ اسلام قبول کر لینے کے بعد وہ بنی عبدالاشہل میں پہنچے۔ لوگوں کو جمع کیا اور پوچھا :

”تم میرے بارے میں کیا جانتے ہو؟“

سب نے یک زبان ہو کر کہا :

”آپ ہمارے سردار ہیں۔ سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ ہم میں

سب سے بڑھ کر صاحبِ الرائے ہیں، ہوش مند ہیں اور تجربہ کار ہیں۔“

حضرت سعدؓ نے کہا :

”اگر یہی بات ہے تو میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کو سچا جانو اور اسے ایک

مانو۔ محمد مصطفیٰ (فداہ ابی دامت) کی رسالت پر ایمان لاؤ۔ یہی دینِ قیم ہے۔ اسی

پر تمہارا جننا اور اسی پر تمہارا مرنا ہوگا۔“

اسے معجزہ کہتے کہ شام سے پہلے بنی عبدالاشہل کے تمام گھرانے (سوائے اصیرم عمرو بن شیبانہ

کے) اسلام لے آئے۔ جس طرح نسیمِ صبحگاہی کے جھونکے غیر محسوس طور پر نقصانے عالم کو معطر کرتے

جاتے ہیں یا پھر چاندنی کی ردا تے زور فریش صحرا پر بچتی جاتی ہے، بالکل اسی طرح رشد و ہدایت کا یہ سلسلہ بتدریج آگے بڑھا گیا۔ یہ لوگ سب کے سب مخلص اور توحید خالصہ کے علمبردار تھے۔ ابن سعد کی روایت کے مطابق حلقہ بگوشی اسلام ہونے کے بعد حضرت سعد بن معاذ اور حضرت انس بن حنظلہ کے بتوں کو توڑتے پھرتے تھے۔ کوئی ہاتھ ایسا نہ تھا جو انھیں روکے یا مزاحم ہو۔ ابن اسحق نے بیان کیا ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر نے منورہ میں سہم تبلیغ کے ذرائع انجام دیتے رہے تا آنکہ انصار کے محلوں میں سے کوئی محلہ ایسا نہ رہا جس میں مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں موجود نہ ہوں۔ صرف معدودے چند گھرانے ایسے تھے جنہوں نے غزوہ احزاب تک اسلام قبول نہ کیا۔

بیعت عقبہ ثانیہ

۳؎ بعد بیعت مطابن جون، جولائی ۶۲۱ء کا اخیر ہو چلا تھا۔ لوگ اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کے لیے دُور و نزدیک سے آرہے تھے۔ ان کا شوق دیدنی تھا۔ مدینہ منورہ کے مسلمان بھی اپنی قوم کے دو سرے افراد (مشرکین) کے ساتھ حج کے لیے تیار یوں میں مصروف تھے۔ اول الذکر گروہ ۴۲ مردوں اور ۲ عورتوں پر مشتمل تھا۔ وہ اس سال حج کے موسم میں رسالتاب (صلی اللہ علیہ وسلم) کے دستِ حق پرست پر بیعت کرنے کے علاوہ، آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو مدینہ منورہ آنے کی دعوت دینے کی غرض سے گھر سے نکلے تھے۔ وہ رسوخِ عزم، قوتِ ارادہ اور شدتِ عمل سے سرشار تھے۔ وہ اس دعوتِ انقلاب پر لبیک کہنے کے لیے آرہے تھے جس کو قبول کر لینے کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت ان کے شامل حال ہوگی اور عرب و عجم کی حکومتیں ان کی باج گزار ہوں گی۔ ان کے ساتھ وہ مشرکین بھی تھے جو ایک مخصوص ثقافت اور ایک متعین نظام تمدن و اخلاق کے حامل تھے۔ وہ خداتے بزرگ و برتر کے ساتھ کچھ اور ہستیوں کو بھی اپنا کارساز مانتے، اپنی فلاح و نجات کے لیے ان کی شفاعت پر بھروسہ کرتے اور تگ و تاز زندگی میں کامیابی کے لیے ان کے "موثر" ہونے پر یقین رکھتے۔ مسلمان ابیر چاہتے تھے کہ بیعتِ مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم) انتہائی زرداری سے کی جائے تاکہ مشرکین مکہ کی "بے چینیوں" میں اضافہ نہ ہونے پائے۔ حضرت عباسؓ نے بھی انھیں

یہی مشورہ دیا تھا کہ وہ اپنا معاملہ مخفی رکھیں یہاں تک کہ حجاج منتشر ہو جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ سرورِ عالم سے ان کی ملاقات کے لیے وہ رات تجویز کی گئی تھی جس کی صبح کو یَوْمُ النَّفْرِ الْآخِرِ (وہ آخری دن جب حجاج مختلف شعائر کی ادائیگی سے فارغ ہو کر منیٰ سے روانہ ہو جاتے ہیں) کہ جاتا ہے۔ یہ بیعت (الْبَيْعَةُ الثَّانِيَةَ بِالْعَقَبَةِ) مکہ کے الشعب الامین کے عقبہ زبیر میں طے پائی۔ یہ لوگ فرداً فرداً رات کی تاریکی میں عقبہ کے نشیبی حصے میں پہنچے جہاں سرورِ عالم (صلی اللہ علیہ وسلم) حضرت عباسؓ کی معیت میں پہلے سے موجود تھے۔ حضرت عباسؓ اگرچہ اُس وقت تک اپنا اسلوب چھپاتے ہوئے تھے تاہم ختمی مرتبت سے ان کی وابستگی اور وفاداری ہر شک و شبہ سے بالاتھی۔ اس لیے بھی وہاں موجود تھے کہ رسالتِ نبویؐ اور انصار کے درمیان طے پانے والے معاہدہ کی شرائط و بنیاد غائر مطالعہ کر سکیں اور حالات کا جائزہ لینے کے بعد آنحضرتؐ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی ہجرت کے مناسب اور قابل عمل ہونے کے بارے میں فیصلہ کر سکیں۔

اس قافلہ مشوق میں حضرت براءؓ بن معرور بھی تھے اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن الحرام بھی۔ حضرت کعب بن مالک بھی تھے اور ابو الہیثمؓ بن الیثمٰن بھی، حضرت اسعد بن زرارہ بھی تھے اور حضرت عباسؓ بن عبادہ بن نضله انصاری اور حضرت اسید بن حنیض بھی۔ یہ تمام حضرات گرم سرد چشمیدہ تھے اور تلواروں کی چھاؤں میں پلے تھے۔ وہ اپنے اپنے قبیلے کے سردار اور اصحابِ اثر و رسوخ تھے حضرت براءؓ بن معرور ان اصحابِ بصیرت میں سے تھے جنہوں نے رسالتِ نبویؐ کی خدمتِ اقدس میں یہ خیال ظاہر کیا تھا کہ انہیں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنے کی اجازت دی جلتے۔ لیکن شارعِ علیہ السلام نے انہیں اس کی اجازت نہ فرمائی اور حکم دیا کہ وہ قبلہ اول (بیت المقدس) کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمروؓ (حضرت ابو جابرؓ) نے اسی سفر کے دوران اسلام قبول کیا اور بیتِ عقبہ ثانی میں شریک ہوئے۔ جب تمام لوگ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے تو آنحضرتؐ (صلی اللہ علیہ وسلم) فرمایا: آج کی رات بات کو مختصر کیا جائے۔ طویل گفتگو کے لیے یہ موقع ہے نہ وقتِ بقیہ حضرت عباسؓ نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے فرمایا:

”خزرج کے لوگو! آنحضرتؐ کو ہمارے ہاں جو حیثیت حاصل ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں وہ لوگ جو بت مکہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور آپؐ کی رسالت پر ایمان نہیں لاتے۔ ان کے

مقابلے میں ہم (بنی ہاشم اور بنی عبدالمطلب) ان کی حفاظت دل و جاں سے کر رہے ہیں۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) اپنی قوم کے اندر مضبوط حیثیت اور بلند مقام کے مالک ہیں۔ آپ کا ارادہ تمہارے ہاں جانے کا ہے۔ اگر تم لوگ سمجھتے ہو کہ تم اس عہد و پیمانہ کو پورا کر سکو گے جو تم آج شب آپ کے ساتھ باندھنے والے ہو، تو بہتر۔ لیکن اگر تم اپنے اندر کوئی کمزوری پاتے ہو اور یہ محسوس کرتے ہو کہ ایسا کرنا تمہارا ذمہ ہے لیے ممکن نہ ہو سکے گا اس لیے کہ دشمن دلیر اور عیار ہے، تو مناسب ہوگا کہ تم ابھی سے صاف جواب دے دو۔ ﴿۲۴﴾

تو واردانِ بساطِ عشق جو پُر عزم بھی تھے اور پُر اعتماد بھی، کہنے لگے :
 ”اے عباسؓ! ہم نے تمہاری بات سن لی ہے۔ اب رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) سے درخواست ہے کہ وہ ارشاد فرمائیں اور جس قسم کا عہد ہم سے لینا چاہتے ہیں، لے لیں۔“

سرورِ کونین (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اپنی گفتگو کا آغاز قرآن مجید سے کیا اور لوگوں کو دعوتِ حق دیتے ہوئے فرمایا :

”لوگو! میں تم سے اس بات پر بیعت لیتا ہوں کہ تم میری اسی طرح حمایت و حفاظت کرو گے جس طرح خود اپنی اور اپنے اہل و عیال کی کرتے ہو۔“ ﴿۲۵﴾
 حضرت براءؓ بن مہرہ جو اس حسین منظر کو مشتاقانہ نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، آگے بڑھے اور ختی مرتبت کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہوئے عرض گزار ہوئے :

”اس خدا کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کی ہر اس چیز سے حفاظت کریں گے جس سے ہم خود اپنی جان اور اولاد کی حفاظت کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ! ہم سے بیعت لیجئے۔ ہم جنگ آزمائیں۔ بہادری اور لڑائی کے انداز ہم نے اپنے اسلاف سے ورثے میں پاتے ہیں۔“ ﴿۲۶﴾
 ابوالمیثم بن العیثم نے بیچ میں بات کاٹتے ہوئے عرض کیا :

”یا رسول اللہ! ہمارے اور یہود کے درمیان ایک مدت سے حلیفانہ تعلقات موجود

ہیں جن کی تجدید کا ہم کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔ کہیں ایسا تو نہ ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ آپؐ کو غلبہ عطا فرمائے تو آپؐ ہمیں چھوڑ کر اپنی قوم میں واپس تشریف لے جائیں۔ ختمی مرتبت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے مسکراتے ہوئے فرمایا :

”نہیں۔ میرا مرنا اور جینا اب تمہارے ساتھ ہے۔ میں تمہارا ہوں اور تم میرے ہو۔ جن سے تم لڑو گے، ان سے میری لڑائی ہوگی اور جن سے تم صلح کرو گے، ان سے میری صلح ہوگی“ ۳۸

انہوں نے عرض کیا :

”یا رسول اللہ! ہم کس بات پر آپؐ سے بیعت کریں؟“

حضرت اکرمؐ نے فرمایا :

”اس بات پر کہ تم اچھے اور بُرے ہر حال میں حکم سُنو گے اور اطاعت کرو گے خوشحالی ہو یا بد حالی، اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرو گے۔ لوگوں کو نیکی کا حکم دو گے اور انہیں بُرائی سے منع کرو گے۔ ہمیشہ سچ بات کہو گے اور کسی ظلمت کرنے والے کی ظلمت سے نہ گھبراؤ گے۔“

میں جب تمہارے پاس آؤں گا تو تم ہر اس چیز سے میری حفاظت کرو گے جس سے تم اپنی جانوں اور اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرتے ہو۔ اس کا بدلہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت کی صورت میں ملے گا۔“

حضرت اسعد بن زرارہ جو عمر میں سب سے چھوٹے لیکن ایمان و حسن عمل میں کسی سے پیچھے نہ تھے اپنی جگہ پر کھڑے ہوتے اور کہا :

”بھڑو۔ اے اہلِ یثرب! ہم اپنے اونٹ دوڑاتے ہوئے آپؐ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے پاس اس کے سوا کسی اور غرض سے نہیں آتے کہ ہم جانتے ہیں کہ آپؐ اللہ کے رسول ہیں۔ آپؐ کو یہاں سے نکال کر لے جانا تمام عرب کی دشمنی مول لینے کے مترادف ہے۔ تمہیں کچھ پتہ ہے کہ اس بیعت کے نتیجے میں تمہیں کن مشکلات سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اور کن آزمائشوں سے گزرنا ہوگا؟ تمہارے اعزہ و اقربا

قتل ہوں گے اور تلواریں تمہارے خون سے رنگین ہوں گی۔ اگر تم لطمہ موج بلا
کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو تو آپ کا دامن تھام لو لیکن اگر تمہیں اپنی
جانوں کا خوف ہو اور اپنے اموال کی تباہی کا ڈر ہو تو پھر اس بیعت سے باز آ جاؤ
اور صاف صاف معذرت کر دو۔ اس وقت تمہارا عذر اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل
قبول ہو گا۔ ﴿۱۹﴾

ابن اسحق نے (ص ۲۲۶) حضرت عباسؓ بن عبادہ بن نضله انصاری کی تقریر کا کچھ حصہ
نقل کیا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بیعت مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے مفہوم سے کس درجہ
واقف تھے اور لا الہ الا اللہ کے بعد پیدا ہونے والے جاں نسل نواب سے کس قدر آگاہ تھے
یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے
لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا !

انہوں نے کہا :

”خزرج کے لوگو ! کچھ جانتے ہو اس ہستی سے تم کس بات پر بیعت کر رہے ہو؟“

لوگوں نے یک زبان ہو کر کہا :

”ہاں۔ ہم خوب آگاہ ہیں۔“

حضرت عباسؓ بن عبادہ نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا :

”تم گورے اور کالے، سب سے لڑنے کے لیے بیعت کر رہے ہو۔ ابھی سے اپنے

دلوں کو ٹٹول لو۔ اگر تمہارا خیال یہ ہو کہ جب تمہارے مال تباہی کے اور تمہارے اشراف

ہلاکت کے خطرے میں پڑ جائیں تو تم حضور اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) کو دشمنوں کے حوالے

کر دو گے، تو بہتر یہ ہے کہ آج ہی اس عہد و پیمانے سے کنارہ کشی کر لو۔ کیونکہ خدا کی

قسم یہ دنیا اور آخرت کی رسوائی ہوگی۔ اور اگر تم سمجھتے ہو کہ جس عہد کے ساتھ تم اس

ہستی کو اپنے ہاں دعوت دے رہے ہو، اسے تمام خطرات کے باوجود نبھاؤ گے، تو

پھر بے شک آپ کا ہاتھ تھام لو۔ اس میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔“ ﴿۲۰﴾

معلوم ہوتا ہے کہ خزرج کے یہ پاکیزہ نفوس بیعت حق کے لیے اس قدر بے تاب تھے کہ وہ

اس تاخیر کو بھی گوارا نہ کر سکے جو بعض قائدین کی تقاریر کے سبب پیدا ہو رہی تھی۔ لوگوں نے کہا:

”اے فلاں! ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ۔ خدا کی قسم، ہم اس بیعت کو ہرگز نہ

چھوڑیں گے اور نہ اس سے ہاتھ کھینچیں گے۔“

اس کے بعد تمام لوگوں نے بیعت کی۔ اصحابِ سیر کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ سب سے پہلے بیعت کرنے والے کون تھے؟ ایک گروہ کا خیال ہے کہ سب سے پہلے بیعت کرنے والے حضرت براءؓ بن معرور تھےؓ بنی سلمہ کا خیال ہے کہ یہ شرف حضرت کعبؓ بن مالک کو حاصل ہوا؛ ایک اور گروہ سمجھتا ہے کہ یہ سعادت حضرت اسعدؓ بن زرارہ کے حصے میں آتی۔

جب یہ معاہدہ اختتام کو پہنچا تو حضرت عباسؓ بن عبادہ نے بارگاہِ نبویؐ میں عرض کیا:

”قسم ہے اس ذاتِ احدیٰ جس نے آپؐ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپؐ فرمائیں تو

ہم کل صبح منیٰ میں اپنی تلواریں سونت کر جمع ہو جائیں اور ان کے جوہر آزمائیں۔“

ختمی مرتبت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا:

”ہم تمہیں ایسا کرنے کی اجازت نہ دیں گے۔ تم اپنے خیموں میں واپس چلے جاؤ۔“

سرورِ کونین (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اس گروہ میں سے بارہ نامتوں کو ان پر نقیب مقرر

کیا۔ ان میں سے ۹ خزرج اور ۳ ادس میں سے تھے۔ ان کے اسمائے گرامی درج ذیل ہیں:

۱۔ حضرت سعدؓ بن عبادہ (زمانہ جاہلیت میں کامل کے لقب سے یاد کیے جلتے تھے۔)

۲۔ حضرت اسعدؓ بن زرارہ۔ (نقیب النقباء تھے۔)

۳۔ حضرت براءؓ بن معرور

۴۔ حضرت اسیدؓ بن حضیر (کامل کے لقب سے مشہور تھے)

۵۔ حضرت رافعؓ بن مالک (” ” ” ”)

۶۔ حضرت ابوالہیثمؓ بن الیہان۔

۷۔ حضرت سعدؓ بن خدیثمہ

۸۔ حضرت سعدؓ بن الربیع

۹۔ حضرت عبداللہؓ بن عمرو بن الحرام (الوجاہرؓ)

۱۰۔ حضرت عبادہ بن صامت

۱۱۔ حضرت عبدالقادر بن رباح

۱۲۔ حضرت منذر بن عمرو

جیسا کہ اوپر غرض کیا گیا ہے مدینہ کے ان عورت نواز انسانوں نے محبوب داؤد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو ایک پناہ گزیں کی حیثیت سے نہیں بلکہ خداتے بزرگ و برتر کے پتھر اپنے ہادی اور رہنما کی حیثیت سے اپنے ہاں بلایا تھا۔ اسی طرح مکی مسلمانوں کو مدینہ آنے کی دعوت محض اس لیے نہیں دی گئی تھی کہ وہ (کچھ وقت کے لیے) مشرکین مکہ کے مظالم سے محفوظ ہو جائیں۔ بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ مختلف علاقوں، قومیتوں اور خاندانوں سے تعلق رکھنے والے مسلمان، بلا امتیاز رنگ و نسل اور قوم و وطن، یہاں کی ایثار پیشہ اور محنت کش آبادی سے مل کر ایک ایسا متحرک اور فعال معاشرہ تشکیل کر سکیں جس کی بنیاد عدل و مساوات، تقویٰ الایمان، یا ہی احترام اور مقاصد کی ہم آہنگی پر رکھی گئی ہے۔ درحقیقت یشرب کے باسیوں نے اپنے آپ کو ”مدینتہ الاسلام“ کے نعرے پر پیش کیا تھا اور وہ ”مشکلات لایمان“ سے پوری طرح واقف تھے۔ ایسا کرتے ہوئے انہوں نے اپنے آپ کو پورے ملک کی تلواروں، دشمنانِ دیں کی بیخاروں اور ہر قسم کے مقاطعہ (معاشرتی اور اقتصادی) کے مقابلے میں پیش کیا تھا۔

ابن خلدون کے مطابق اس بیعت یا معاہدہ کی خبر قریش کو اگلی صبح مل گئی تھی۔ وہ انصار کے پاس پہنچے اور حقیقتِ حال دریافت کرنا چاہی۔ انہوں نے کہا :

”اے گروہِ خزرج! ہمیں خبر ملی ہے کہ تم ہمارے اس آدمی (حتمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم) سے رات کی تاریکی میں ملے ہو اور انہیں یہاں سے نکال لے جانا چاہتے ہو۔ خدا کی قسم عرب میں کوئی قوم ایسی نہیں جس سے لڑنا ہمیں تمہارے خلاف جنگ کرنے سے زیادہ ناگوار ہو۔“

عبداللہ بن ابی نے، جو اس وقت تک شرک پر تھا اور معللے سے بے خبر، قریش کو یقین دلایا کہ :

”میری قوم ایسی نہیں کہ اس قسم کی اہم بات میرے مشورے کے بغیر طے کرے۔“

چنانچہ اس یقین دہانی کے بعد اشراف مکہ واپس چلے گئے۔ لیکن وہ کچھ اس طرح لوٹے کہ نفسِ معاملہ کے

اثبات و نفی کا کسی کو یقین نہ تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ معاملہ یہیں پر ختم نہیں ہوا بلکہ قریش انصار کی خیمہ گاہوں کی طرف دوڑنے لگے۔ انصار نے جلد جلد سواریاں تیار کیں اور یہاں سے بھاگ نکلے البتہ حضرت منذر بن عمرو اور حضرت سعد بن عبادہ پکڑے گئے۔ اول الذکر تو پھر بھی جان بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن حضرت سعد کو انھوں نے دھریا۔ قریش کے لوگوں نے ان کے ہاتھ گڑبڑ سے باندھ دیتے اور انھیں گھسیٹتے ہوئے مکہ لے آئے۔ ﴿۷۹﴾

حضرت سعد کا بیان ہے کہ جب قریش کا ہر فرد مجھ پر آوازے کس رہا تھا، لالوں اور گھونٹوں سے میری "تواضع" کر رہا تھا، تو میں نے ایک گورے چٹے انسان کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا۔ میں نے سوچا کہ اگر ان لوگوں میں کوئی بھلاتی ہے تو وہ اس شخص میں ہوگی۔ مگر جب وہ میرے قریب پہنچا اس نے ایک زور کا گھونسا میرے رسید کیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ ان سے نیکی کی توقع رکھنا محال ہے۔ اسی اثنا میں ایک شخص (غالباً ابوالبختری بن ہشام) نے مجھ سے کہا: بندۂ خدا۔ کیا تیرے اور قریش میں سے کسی کے درمیان جوار کا کوئی تعلق نہیں ہے، میں نے کہا: کیوں نہیں۔ اس نے کہا: تو ان کا نام لے کر دھاتی دے اور تبا کہ تمہارے اور اس کے درمیان کیا تعلق ہے؟ ﴿۸۰﴾ میں نے کہا:

”میں اپنے علاقے میں جبیر بن مطعم اور حارث بن حرب بن امیہ کے تجارتی قافلوں کو پناہ دیتا ہوں۔“

ابوالبختری ان دونوں کو تلاش کرتا ہوا نکلا اور حرم کعبہ میں ان کو موجود پا کر کہا: کہ خزیج کا ایک آدمی اَبِطَح میں پٹیا جا رہا ہے اور وہ تم دونوں کا نام لے کر پکار رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تمہارے اور اس کے درمیان جوار کا تعلق ہے۔ ”وہ ہے کون؟“ انھوں نے دریافت کیا۔ ”اُسے سعد بن عبادہ کہتے ہیں۔“ ابوالبختری نے کہا۔ یہ سننے ہی وہ دوڑ پڑے اور اگر حضرت سعد کو ان کے پیچھے ظلم سے چھڑایا۔ اگر جبیر بن مطعم اور حارث (جن کے ساتھ ان کے تجارتی تعلقات تھے) ان کی مدد کو نہ پہنچتے تو شاید حالات کوئی اور رخ اختیار کر لیتے۔

مسلمانوں نے مدینہ واپس جا کر ان خداؤں کے ساتھ جنہیں وہ ہمیشہ خلق دامر میں اللہ تعالیٰ کا شریک و سہم جانتے تھے، کیا سلوک کیا اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا

ہے کہ بنی بنجار کے بتوں کو توڑنے کی ذمہ داری حضرت اشعث بن زرارہ، حضرت عوف بن عفرہ اور ابو صرمرہ نے قبول کی؛ بنی ساعدہ کے بت حضرت سعد بن عبادہ، حضرت منذر بن عمرو اور حضرت ابو جحانہ کو سوئے گئے؛ بنی سلمہ کے بت خانوں کی تباہی حضرت معاذ بن جبل، حضرت ثعلبہ بن غنمہ اور حضرت عبداللہ بن ائیس کے سپرد ہوئی اور بنی حارثہ کے بت خانوں کا اتلاف حضرت ابو عبس اور حضرت ابو بردہ کے ہاتھوں انجام پایا۔ مشرکین شرب مسلمانوں سے اس قدر مرعوب تھے کہ ہمیں ان کی طرف سے کسی قسم کی مزاحمت کا کوئی واقعہ نہیں ملا۔

اس زمانے کا سب سے دلچسپ واقعہ عمرو بن الجموح کے اسلام لانے کا ہے جو بنی سلمہ کے مسئلہ سردار تھے۔ اگرچہ ان کے بیٹے حضرت منذر بن عمرو اسلام قبول کر چکے تھے لیکن وہ خود ابھی تک شرک کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے۔ وہ منات دیوی کے پجاری تھے جس کا ایک قد آدم بت انھوں نے اپنی حویلی میں سجا رکھا تھا۔ جب ان کے قبیلے کے نوجوان دان کے اپنے صاحبزائے سمیت مسلمان ہو گئے، تو وہ رات کو ان کی حویلی میں داخل ہو کر اس دیوی کو اٹھلاتے اور باہر کسی غلیظ گڑھے میں اندھے منہ گرا دیتے۔ صبح اٹھ کر جب عمرو اپنی محبوب دیوی کو غائب پاتے تو بے چین ہو جاتے، چیختے چلاتے، اس کی تلاش میں دیوانہ وار گھومتے اور اسے ڈھونڈ نکالتے پھر اس کو ہلاتے ڈھلاتے، خوشبو ملتے اور اسی جگہ مزین کر کے رکھ دیتے جہاں سے وہ اٹھانی گئی تھی۔ یہ تماشہ کئی دن تک جاری رہا۔

ایک دن جب وہ اس کی حفاظت کرتے کرتے تھک گئے تو انھوں نے ایک تلوار اس کی گردن میں لٹکا دی۔ اور منات سے یوں گویا ہوئے۔

”مجھے یہ تو علم نہیں کہ کون تجھے ہر روز رسوا کرتا ہے لیکن اگر تیرے اند کوئی

خیر ہے تو اس تلوار سے اپنی حفاظت کر“

انگلی رات اسلام کے شیدائی پھر وہاں پہنچے۔ دیوی کی گردن سے تلوار کو علیحدہ کیا اور ایک مرا ہوا گتا اس کے ساتھ باندھ کر اسے ایک اندھے کتوں میں لٹکا دیا۔ عمرو جب حسب معمول صبح کو اٹھے تو منات کو غائب پایا۔ تلاش بسیار کے بعد اسے ایک کتوں میں گرا دیکھا۔ بے بس اور لاچار، مقہور و مردود اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ان کی اپنی آنکھیں

بھی کھل گئیں اور وہ سچے دل سے اسلام لے آئے۔ عمرو بن الجموح بھی ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے جنگِ اُحد میں شہادت پائی۔ حدیثِ نبویؐ کا یہ ٹکڑا "لَوْ أَقْسَمَ عَلَيَّ اللَّهُ لَا بَرَّةَ" انہی کی نشان میں فرمایا گیا تھا یہ حضرت عمرو بن الجموح اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن حرام، دونوں کو اُحد کے قریب ایک ہی قبر میں اتارا گیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں علیین میں جگہ دے۔ ﷻ

تعلیقات (باب بارہواں)

- ۱- السیرۃ النبویہ - ابن ہشام، ج ۲، ص ۲۲۷
- ۲- ایضاً - ایضاً، ج ۲، ص ۲۲۷
- ۳- ایضاً - ایضاً، ج ۲، ص ۲۲۷؛ حیات محمد، سرولیم میور، ج ۲، ص ۲۱۴
- ۴- ایضاً - ایضاً، ج ۲، ص ۲۲۵
- ۵- ایضاً - ایضاً، ج ۲، ص ۲۲۶
- ۶- حیات محمد، سرولیم میور، ج ۲، ص ۲۱۳
- ۷- السیرۃ النبویہ - ابن ہشام، ج ۲، ص ۲۲۲؛ حیات محمد، محمد حسین بیگل - ص ۲۴۱
- ۸- ایضاً - ایضاً، ج ۲، ص ۲۲۲؛ ایضاً، ایضاً - ص ۲۴۱
- ۹- ایضاً - ایضاً، ج ۲، ص ۲۲۲؛ ایضاً، ایضاً - ص ۲۴۱
- ۱۰- حیات محمد - محمد حسین بیگل، ص ۲۴۲
- ۱۱- قرآن مجید - سورہ البقرہ ۲: ۸۹

وَاذْكُرُوا مِنْ قَبْلُ لَيْسْتُمْ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا
فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ

۱۲- قرآن مجید - سورہ آل عمران ۳: ۱۰۳

وَاذْكُرُوا الْعِمَّةَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً
فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا
وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ
مِنْهَا

۱۳۔ قرآن مجید۔ سورہ الانعام ۶ : ۱۲۶

(وَهَذَا صِرَاطٌ بِكَ مُسْتَقِيمًا)

” ۶ : ۱۶۱

رَقُلْ إِنِّي هَدَيْتُكَ لِمَا حَسِبَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۚ دِينًا قِيمًا
مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۚ

” ۶ : ۱۵۳

رَدَانٌ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ
فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ

۱۴۔ السیرۃ النبویہ۔ ابن ہشام، ج ۲، ص ۵۸۵ نیز قرآن مجید۔ سورہ الصافات ۳۷ : ۱۶۴-۱۷۰

رَدَانٌ كَأَن لَّيَقُولُونَ ۚ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا
مِّنَ الْأَوَّلِينَ ۚ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ ۚ فَكَفَرُوا بِهِ
فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۚ

۱۵۔ السیرۃ النبویہ۔ ابن ہشام، ج ۲، ص ۲۲۹

۱۶۔ ایضاً۔ ایضاً، ج ۲، ص ۲۲۹

۱۷-۱۸۔ ایضاً۔ ایضاً، ج ۲، ص ۲۳۳؛ تاریخ ابن خلدون، ج ۲، ص ۷۳۰

ربیعہ عقبہ اولیٰ کو بیعت نسوان اور بیعت عقبہ ثانیہ کو بیعت الحرب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اڈل الذکر کو بیعت نسوان، یا ”بیعت نساء“ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس بیعت کے الفاظ سے بہت مشابہ ہے جو اس واقعہ کے کئی سال بعد قرآن مجید، سورہ ممتحنہ، آیت (۱۲) میں مسلمان عورتوں سے بیعت لینے کے لیے تجویز کیے گئے۔ قرآن مجید میں آتا ہے :

”اے پیغمبر! جب مسلمان عورتیں آپ کے پاس آئیں کہ آپ سے ان باتوں پر بیعت کریں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہ کسی کو شریک کریں گی اور نہ چودی کریں گی اور نہ بدکاری کریں گی اور نہ قتلِ اولاد کی مرتکب ہوں گی اور نہ کوئی بہتان کی اولاد لائیں گی جسے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان گڑھ

لیں اور مشروع باتوں میں آپ کی نافرمانی نہ کریں گی تو آپ ان کو بیعت کر لیا
 کیجئے۔“

۱۹۔ مؤخر الذکر کو اس لیے بیعت الحرب کہا گیا ہے کہ اس بیعت میں اہل مدینہ نے کفار سے
 جہاد کرنے، آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ناموس کے لیے کٹ مرنے اور تحریک انقلاب کے
 تحفظ کی بیعت کی تھی۔ حضرت براء بن معرور کا یہ کہنا کہ ہم:

”بَحْنٌ وَ اللَّهِ أَبْنَاءُ الْحُرِّ ذُؤَبٍ وَأَهْلُ الْحَلَقَةِ“

اور حضرت عباس بن نضله انصاری کا بیعت کرنے والوں کو آگاہ کرنا کہ:

”إِنَّكَ تَبَايَعْتَهُ عَلَى حَرْبِ الْأَحْمَرِ وَالْأَسْوَدِ مِنَ النَّاسِ“

اس بات کا دافر ثبوت ہے کہ اہل مدینہ ہر قسم کے حالات سے نبرد آزما ہونے کے لیے تیار
 تھے۔

ابن اسحق نے (ابن ہشام، ص ۲۵۴) حضرت عبادة کی سند پر اس بیعت کو بیعت الحرب
 قرار دیا ہے۔ ابن سعد نے الطبقات الکبریٰ کی ج ۳ میں اہل مدینہ کے یہ الفاظ نقل کیے ہیں:

”بَحْنٌ حَرْبٍ لِمَنْ حَارَبَ دَسْلَمَ لِمَنْ سَأَلَهُ“

”اہل مدینہ کی تقاریر کا ایک ایک لفظ اس امر کی شہادت دینے کے لیے کافی
 ہے کہ یہ بیعت نہ تو اظہار عقیدت کے لیے تھی اور نہ اس کا مقصد محض قبول
 ایمان و اسلام تھا۔ حقیقی کہ اس میں کوئی مذہبی رسم بھی ادا نہیں کی گئی اور نہ
 دعائیہ کلمات کا تبادلہ ہوا۔ بلکہ علم سیاسیات کے حوالے سے اس بیعت کو ایک
 معاہدہ کہنا چاہیے جسے فریقین نے پوری رضا و رغبت کے ساتھ قبول کیا اور
 جس کے سیاسی مضمرات کا اظہار بھی فریقین کے قول و عمل سے ہو رہا تھا۔ یہ
 کہنا زیادہ درست ہوگا کہ اب معاملات رسمی لین دین سے آگے بڑھ کر دفاعی
 معاہدے تک جا پہنچے تھے۔“

۲۰۔ السیرة النبویة - ابن ہشام، ج ۲، ص ۲۳۷

۲۱۔ ایضاً - ایضاً، ج ۲، ص ۲۳۶

۲۲-۲۴۔ السیرة النبویة۔ ابن ہشام، ج ۲، ص ۲۲۶-۲۲۷

۲۸۔ السیرة النبویة۔ ابن ہشام، ج ۲، ص ۲۱۷

(كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ تَعْطُونَ بِهَا تَمْلِكُونَ بِهَا الْعَرَبُ
وَتَدِينُ لَكُمْ بِهَا الْعَجَمُ)

۲۹۔ الطبقات الکبریٰ۔ ابن سعد، ج ۱، ص ۲۲۱؛ السیرة النبویة۔ ابن ہشام، ج ۲، ص ۲۳۸

(اختلاف روایت کے سبب بعض سیرت نگاروں نے (شروع شروع میں) اچھ

آدمیوں کے اسلام لانے کے واقعہ کو "بیعت عقبہ اولیٰ" کے نام سے موسوم کیا

ہے حالانکہ یہ درست نہیں۔ یہ تو اہل یشرب سے رابطے کا آغاز تھا۔ اس لیے

اس موضوع کو اگر "ابتداء اسلام انصار" کا عنوان دیا جائے، تو بہتر ہوگا۔

دوسرے سال تشریف لانے والے حضرات جن کی تعداد بارہ تھی (صفحہ: ۲۷۵)

ان کی بیعت، بیعت عقبہ اولیٰ کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ چنانچہ

حضرت زیاد بن صامت کی روایت بھی اسی پر دلالت کرتی ہے۔ آخری

بیعت جو بیعت عقبہ ثانی، کے نام سے مشہور ہے، ۳۱ھ بعد بخت

کو حج کے ایام میں انجام پائی، اس میں ۳۱ مرد اور ۲ عورتیں شامل تھیں۔

خواتین کے نام ہیں: نسیم بنت کعب اور اسماء بنت عمرو۔ اول الذکر

وہی خوش قسمت خاتون ہیں جنہوں نے مسیلہ کذاب کے خلاف اپنے

دونوں بیٹوں سمیت جہاد میں حصہ لیا اور بہادری کے وہ جوہر دکھاتے کہ

تاریخ ادیان اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔

ملاحظہ ہو، تاریخ ابن خلدون، ج ۲، ص ۳۱، والسیرة النبویة، ابن ہشام

ج ۲، ص ۲۶۶

۳۰۔ الطبقات الکبریٰ، ابن سعد روایت حضرت ابورافعؓ مولیٰ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم)

"اس وقت تک حضرت عباسؓ، ان کی بیوی ام الفضلؓ اور خود حضرت

ابورافعؓ حلقہ بگوش اسلام ہو چکے تھے۔ لیکن وہ اپنا اسلام چھپائے

ہوتے تھے۔ نیز السیرۃ النبویہ۔ ابن ہشام ج ۲، ص ۶۴۶

۳۱۔ السیرۃ النبویہ۔ ابن ہشام، ج ۲، ص ۲۴۰

۳۲۔ حضرت عبداللہ بن عمرو (ابو جابر) اشرف مدینہ میں سے تھے۔ آپ بیعت عقبہ ثانی کے

دوران میں اسلام لاتے۔ جنگ اُحد میں شہادت پائی اور بلند درجات پر فائز ہوتے۔

الجامع ترمذی، کتاب التفسیر، سورہ آل عمران۔ نیز ابن ہشام، ج ۲، ص ۴۴۱

۳۳۔ الطبقات الکبریٰ، ابن سعد، ج ۱، ص ۲۲۲

رَأَوْجِبُرُ ذَا فِي الْحُطْبَةِ فَانْتِ أَخَانٌ عَلَيْكُمْ كَقَامِ
قُرَيْشٍ

۳۴-۳۵۔ اہل مدینہ نے بیعت کرتے وقت اپنے جذبات و احساسات کو جس موثر انداز میں پیش کیا

وہ السیرۃ النبویہ، لابن ہشام کے صفحات ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۶ تا ۴۴۸ پر درج ہیں۔ نیز تاریخ

ابن خلدون، ج ۲، ص ۳۱، والطبقات الکبریٰ، لابن سعد کی ج ۳ کے صفحات ۹-۱۰، ۲۰، ۶۰

تا ۶۲۲ کی طرف مراجعت فرمائیں۔

۳۱۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ سے بھی اسی قسم کی روایت منقول ہے۔ انہوں نے کہا:

”سَبَّحَ الْبَيْعُ - لَا تَقِيلُ وَلَا تَسْتَقِيلُ“

(یہ تو بڑے نفع کا سودا ہے۔ ہم نہ اس بیع کو توڑیں گے اور نہ ہی اس

کے توڑنے کی درخواست کریں گے۔)

ملاحظہ ہو تفسیر ماجدی، مولانا عبدالماجد مرحوم دریا آبادی، ج ۱، ص ۴۲۶

۳۲۔ زاد المعاد۔ ابن القیم جوزی، ص ۲۰۰؛ تاریخ ابن خلدون، ج ۲، ص ۳۱-۳۲

۳۳۔ السیرۃ النبویہ، ابن ہشام، ج ۲، ص ۴۴۸؛ زاد المعاد، ابن القیم جوزی، ص ۲۰۰

۳۴۔ ”نقیب“ کا لفظ یہاں وسیع معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ جس طرح حضرت موسیٰ نے

بنی اسرائیل میں سے بارہ ”نقیب“ چنے تھے، اسی طرح نبی رب داود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے

نے بھی انصار میں سے بارہ ”نقیب“ منتخب فرمائے۔ انہوں نے اللہ اور رسول کی اطاعت

کا اقرار کرتے ہوئے اس بات کا حلف اٹھایا کہ وہ آپ کی دعوت پر لبیک کہیں گے، آپ کی

اعانت میں کوئی کسر اٹھانہ رکھیں گے۔ اور اپنے عہد و وفا کا پاس کریں گے۔
 علامہ زرخشری نے "لقیب" کو متجسس، کامترادف قرار دیا ہے اور حافظ ابن کثیر نے
 اسے 'عارف' سے تعبیر کیا ہے۔ منگرمی وارثہ Watt نے مدنی قبائل کے ان "عرفاء" کے
 جذبہ اطاعت و انقیاد اور طرز زہر و وفا کے پیش نظر درست کہا ہے کہ وہ (تمام کے تمام)
 "میشاق عقبہ" کے فریق بن چکے تھے۔ حتیٰ کہ عبداللہ بن ابی جیسا منافق بھی، جو مدینے کا تاجدار
 بننے کا خواب دیکھ رہا تھا، اس عہد و پیمان میں شریک ہو چکا تھا۔ "میشاق عقبہ" کو ایک
 "معاہدہ عمرانی" قرار دینا کسی طرح بھی غلط نہیں۔ کیونکہ مدینہ کے لوگ اور ان کے نمائندے
 (نقباء) برضا و رغبت ختمی مرتبت (صلی اللہ علیہ وسلم) کو ایک دینی رہنما، ایک سیاسی قائد
 اور مخدوم و مطاع تسلیم کر چکے تھے۔ یہی معاہدہ وہ بنو کا پتھر تھا جس پر ایک آزاد، نظریاتی
 اور شہری مملکت کی بنیاد رکھی جانی تھی جو ایک مثالی اجتماعی نظم اور ایک منظم سیاسی معاشرے
 کی تعمیر و ترقی کا کام سرانجام دینے والی تھی۔

مندرجہ بالا دلائل قطعی ہیں۔ لیکن اگر سرولیم میور اور ان کے خوشہ چین ان سے متاثر نہ
 ہوں تو انہیں ذرا ان الفاظ پر غور کر کے دیکھنا چاہیے جو رؤسائے قریش کے منہ سے
 اہل مدینہ کے سامنے (معاہدہ کی اگلی صبح کو) ادا ہوتے تھے۔

"جب صبح ہوتی تو قریش اہل مدینہ کے خیوں میں آدھکے۔ اور ان سے
 پوچھنے لگے: ہم نے سنا ہے کہ تم نے ہمارے خلاف جنگ پر معاہدہ کر لیا ہے
 (وَبِنَا لِعُوثَةَ عَلِيٍّ بِنَاؤِ اِنَّهٗ وَاللّٰهِ مَا مِنْ حَيٍّ مِّنَ الْعَرَبِ
 الْبَعْضُ اِلَيْنَا، اَنْ تَنْشُبَ الْحَرْبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ مِمَّنْكُمْ
 اور تم ہمارے آدمی کو یہاں سے نکال کر لے جانا چاہتے ہو۔"

اس سوال کا ایک ایک لفظ ان کے اندرونی خدشات کا اظہار کرتا ہے اور اس بات کا پتہ
 دیتا ہے کہ مہاجرین کا ادس اور خزر ج کے ہم جو قبائل کے ساتھ معاہدہ ان کے وجود کے لیے
 بہت بڑا خطرہ ثابت ہو سکتا تھا۔ انہیں صرف اتنا ہی ڈرنہ تھا کہ اہل مدینہ ان کی "تجارتی"
 شاہ رگ" کو کاٹ دیں گے جس سے ان کی معیشت تنگ ہو جاتے گی، بلکہ انہیں مدینہ کی طرف

سے مکہ پر حملے کا بھی زبردست خطرہ تھا۔

ملاحظہ ہو۔ السیرۃ النبویہ، ابن ہشام، ج ۲، ص ۴۴۸؛ الطبقات الکبریٰ، ابن سعد،

ج ۱، ص ۲۲۷؛ منگبری وٹ Islam and the Integration of Society

، ص ۲۱۔ نیز الصیغ البخاری، ج ۱، باب ہجرۃ النبی واصحابہ: زالی المدینہ۔

۴۔ السیرۃ النبویہ، ابن ہشام (ایضاً) و تاریخ ابن خلدون، ج ۲، ص ۴۳۳۔

۴۶۔ ایضاً، ایضاً - ج ۲، ص ۴۴۹۔

۴۸۔ ایضاً، ایضاً - ج ۲، ص ۴۵۰؛ تاریخ ابن خلدون، ج ۲، ص ۴۳۳۔

۴۹۔ الطبقات الکبریٰ، ابن سعد، بحوالہ سیرت سرورِ عالم، نسید ابوالاعلیٰ مودودی، ج ۲،

ص ۷۱۰۔

۵۰۔ السیرۃ النبویہ، ابن ہشام، ج ۲، ص ۴۵۳۔

۵۱۔ عیون الاثر، ابن سیدانکس، ج ۱، ص ۳۴۷۔

شبہ ہسری اور شرح

(کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں)

کئے کی بستی میں ایسے لوگ کثرت سے آباد تھے جو کسی غلامانہ ذہنیت کے تحت نہیں بلکہ اپنی طبیعت کے لاابالی پن کے سبب اور فاسقانہ کلچر کی اقتداء میں کفر و معصیت اور شر و فساد پر آمادہ تھے۔ ان کا میلان طبع حق کی طرف نہ تھا بلکہ وہ بُت پرستی اور اس کے مظاہر پر سختی سے کاربند تھے۔ مکہ کے معبد کے پجاری ہونے کے ناطے سے، قریش اپنے قومی مذہب کا تحفظ ہر قیمت پر کرنے کو تیار تھے۔ وہ ان تمام رکاوٹوں کو پوری طاقت اور قوت سے ہٹا دینا چاہتے تھے جو ان کے راستے میں حائل تھیں۔

کئے میں اگرچہ وہ لوگ بھی موجود تھے جو سلیم الفطرت، حق گو اور بے باک تھے لیکن وہ اپنے اندر قریش کے ان چوہدریوں کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہ پاتے تھے جو زور اور زور سے اپنے مذہب کے دفاع پر کمر بستہ تھے۔ اذل الذکر گروہ ان تمام مصائب و آلام کا ذمہ دار تھا جن سے محبوب داورِ حشر (صلی اللہ علیہ وسلم) بچت سے لے کر ہجرت تک دوچار رہے۔ اس میں شک نہیں کہ اس کا سب سے پہلا نشانہ وہ لوگ بنے جو کمزور تھے، مفلس و نادار تھے اور مکے میں کوئی غمگسار یا پشتیبان نہ ہونے کے سبب اپنے آپ کو تنہا پاتے تھے لیکن اگر عجز سے دیکھا جائے تو مکے کے مشرکین کی بیادیں اور ایذا رسانیوں کو تنہا انہوں نے ہی برداشت نہیں کیا بلکہ اس کا بار ختمی مرتبت (صلی اللہ علیہ وسلم) کو بھی برداشت کرنا پڑا اور ان صحابہ کبارؓ کو بھی جو سوسائٹی کے اُدنیچے طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ لیکن اب لات و منات کو چھوڑ کر خدائے بزرگ و برتر کے آستانہ جلال و جبروت پر جھک گئے تھے اور ایک نئے نظام تمدن و اخلاق سے وابستہ ہو گئے تھے۔

سرورِ کونین (صلی اللہ علیہ وسلم) جب مکہ والوں کی دھمکیوں اور ایذا رسائیوں؛ طاقتِ دالوں کی کٹ جھتیوں اور ان کے نچے لنگوں کی چھپھوری حرکتوں؛ حضرت خدیجہ الکبریٰ اور حضرت ابوطالب کی وفات کے اذدہ و غم سے دامن جھٹک کر نکل گئے، تو خداوندِ عظیم و قدیر نے آنحضرتؐ کو رات کے ایک حصے میں مسجدِ حرام سے لے کر مسجدِ اقصیٰ تک اور پھر بیت المقدس سے لے کر مدینۃ المنتمیٰ اور

مستوی تک انتہائی بلندیوں کی سیر کرائی۔ مولانا شبلی رقمطراز ہیں: «رمضانِ جنت کو حکم ہوا کہ آج مہمان سرانے غیب کو تے سازد برگ سے آراستہ کیا جلتے۔ کہ شاید عالم آج یہاں مہمان بن کر آتے گا۔ روح الامین کو فرمان پہنچا کہ وہ سواری جو بجلی سے زیادہ تیز گام اور روشنی سے زیادہ ٹیک خرام ہے اور جو خطہ لاہوت کے مسافروں کے لیے مخصوص ہے، حرمِ ابراہیم (کعبہ) میں لے کر حاضر ہو۔ کارکنانِ عناصر کو حکم ہوا کہ مملکتِ آب و خاک کے تمام عادی احکام و فرامین تھوڑی دیر کے لیے معطل کر دیتے جائیں۔ اور زمان و مکان، سفر و اقامت، رویت و سماعت، تمام و کلام کی تمام طبیعی پابندیاں ہٹادی جائیں»

یہ سیر، بحالتِ بیداری، جسم و روح کے ساتھ ہوتی ہے۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) حضرت جبریلؑ کی رفاقت میں مسجدِ اقصیٰ سے گزرتے ہوئے، مختلف نشانیوں کو دیکھتے، رب العزت کی بارگاہِ صدیت میں پہنچے جو ارتقائے انسانی کا نقطہ عروج ہے۔ چونکہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) سرورِ انبیاء اور سیدِ اولادِ آدم تھے اس لیے اس خطہ قدس اور بارگاہِ لامکاں میں وہاں تک رسائی حاصل ہوتی جہاں تک کسی فرزندِ آدم کا قدم اس سے پہلے نہیں پہنچا تھا۔ اور وہ کچھ مشاہدہ کیا جو اب تک دوسرے مقربانِ بارگاہ کی حدِ نظر سے باہر رہا تھا۔

بعض علماء کا خیال ہے کہ اسراء اور مراجع کے واقعات الگ الگ اوقات میں پیش آتے ہیں یہ درست نہیں۔ دونوں واقعات ایک ہی شب میں پیش آتے۔ یہ عظیم واقعہ نہ صرف ہجرت کا پیش خامہ تھا اور دنیا کے نقشے پر ابھرنے والی عظیم نظریاتی اسلامی سلطنت کا دیباچہ تھا بلکہ یہ اس حقیقت کا بھی اظہار تھا کہ گنبدِ آگینہ رنگ اپنے ثوابت و سیار سمیت انسانی گنبدِ ہمت سے

بہر نہیں۔

سہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے

کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں

شیخین نے اپنے اپنے مجموعہ احادیث میں حضرت ابوذر غفاری اور حضرت مالک بن صعصعہ

روایات دربارہ معراج نقل کی ہیں جو قدیم ترین ہونے کے علاوہ معتبر ترین بھی ہیں۔ بقول سید

دونوں روایوں میں فرق اجمال و تفصیل کا ہے۔ حضرت ابوذر غفاریؓ کی روایت مجمل ہے اور حضرت

مالک بن صعصعہ کی قدرے مفصل۔ چونکہ دونوں روایات معراج کے تمام واقعات کو محیط نہیں

لیے سید صاحب نے صحیحین کی تمام روایات کو ملا کر معراج کے واقعات کی ایک حسین اور جامع

پیش کی ہے جو انہی کے الفاظ میں نقل کی جاتی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے :

”حضرت ابراہیمؑ نے اصل کعبہ کی جو عمارت بنوائی تھی وہ سیلاب سے کئی دفعہ گرج

چکی تھی اور پھر بنی تھی۔ اسی طرح قریش کے زمانہ میں جب آنحضرتؐ ہنوز پندرہ نہیں

ہوتے تھے، سیلاب سے گرج گئی۔ قریش نے دوبارہ تعمیر کرنا چاہا تو سرمایہ کی کمی کے باعث

ایک طرف اندر کی تھوڑی سی زمین چھوڑ کر دیوار کے طول کو کم کر دیا۔ اس طرح کعبہ

کی تھوڑی سی زمین چار دیواری سے باہر رہ گئی اور اب تک اسی طرح ہے۔ اس

(چھوڑی ہوئی) زمین کا نام حجر اور حطیم ہے۔ قریش کے نوجوان اور رؤسا اکثر یہاں رات

کو سویا کرتے تھے۔ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) بھی کبھی کبھی یہاں آرام فرمایا کرتے تھے

نبوت سے پہلے بھی آپؐ کو حالتِ ردیا میں فرشتے نظر آتے تھے۔ جس شب کو معراج

ہوئی آپؐ اسی مقام پر استراحت فرما رہے تھے۔

بیداری اور خواب کی ایک درمیانی حالت تھی کہ آپؐ نے دیکھا کہ آپؐ کے گھر کی

چھت گھلی اور حضرت جبریلؑ نازل ہوتے۔ ان کے ساتھ چند اور فرشتے بھی تھے۔

پہلے وہ آپؐ کو چاہہ زمزم کے پاس لے گئے اور وہاں آپؐ کے سینہ مبارک کو چاک کیا،

اور قلبِ اطہر کو نکال کر آبِ زمزم سے دھویا۔ اس کے بعد سونے کا ایک طشت

ایمان و حکمت سے معمور لایا گیا۔ (حضرت جبریلؑ نے اس طشت سے ایمان و حکمت

کے خزانہ کو لے کر آپؐ کے سینہ میں رکھ کر اس کو برابر کر دیا۔ اس کے بعد گدھے سے

بڑا اور خچر سے چھوٹا سپید رنگ کا ایک لمبا جانور براق نامی لایا گیا جس کی تیز رفتاری کا یہ حال تھا کہ اس کا ہر قدم وہاں پڑتا تھا جہاں نگاہ کی آخری حد ہوتی۔ آپ اس پر سوار ہو کر بیت المقدس آئے اور براق کو اس قلابہ میں باندھ کر جس میں انبیاء (علیہم السلام) اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے، آپ نے مسجد اقدس کے اندر قدم رکھا اور وہاں دو رکعت نماز ادا کی۔ یہاں سے نکلے تو جبریلؑ نے شراب اور دودھ کے دو پیالے آپ کے سامنے پیش کیے۔ آپ نے دودھ کا پیالہ اٹھالیا۔ (حضرت) جبریلؑ نے کہا: آپ نے فطرت کو پسند فرمایا۔ اگر شراب کا پیالہ اٹھاتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ بعد ازیں (حضرت) جبریلؑ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کو لے کر آسمان پر چڑھے پہلا آسمان آیا تو جبریلؑ نے دربان کو آواز دی۔ اس نے کہا: کون ہے؟ جواب دیا: محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہیں۔ پھر دریافت کیا: کیا وہ بلا تے گئے ہیں؟ کہا ہاں۔ یہ سن کر فرشتہ نے دروازہ کھول دیا۔ اور مرحبا خوش آمدید کہا... اب آپ پہلے آسمان میں داخل ہوتے تو ایک شخص نظر آیا جس کی داہنی اور بائیں جانب بہت سی پرچھائیاں تھیں... وہ آپ کو دیکھ کر بولا: مرحبا اے نبی صالح اور اے فرزند صالح آپ نے (حضرت) جبریلؑ سے دریافت کیا یہ کون ہیں؟ (حضرت) جبریلؑ نے بتایا: کہ آپ کے باپ آدم ہیں... اسی آسمان میں آپ کو آمنے سامنے دو نہریں نظر آئیں پوچھنے پر (حضرت) جبریلؑ نے بتایا کہ یہ نیل اور فرات کی سوتیں ہیں۔ چلتے پھرتے آپ کو ایک اور نہر نظر آئی۔ جس پر لولو و زبرجد کا ایک محل تعمیر تھا اور اس کی زمین مشک کی تھی۔ (حضرت) جبریلؑ نے بتایا کہ یہ نہر کوثر ہے جس کو پروردگار نے مخصوص آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے لیے رکھا ہے۔

اسی طرح ہر آسمان سے گزرتے گئے اور ہر آسمان کے دربان اور (حضرت) جبریلؑ سے اسی قسم کی گفتگو ہوتی گئی۔ اور ہر ایک میں کسی نہ کسی پیغمبر سے ملاقات ہوئی دوسرے آسمان میں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ سے، جو دونوں خالہ زاد بھائی تھے، ملاقات ہوئی۔ تیسرے میں حضرت یوسف سے ملے... چوتھے میں حضرت ادریسؑ

سے ملاقات ہوتی اور پانچویں میں حضرت ہارونؑ سے ملے اور ہر ایک نے
 ”اے پیغمبر صالح اور اے برادر صالح“ کہہ کر خیر مقدم کیا۔ چھٹے میں حضرت موسیٰؑ سے
 ملاقات ہوتی . . . ساتویں آسمان میں داخل ہوتے تو حضرت ابراہیمؑ نے ”مرجا اے
 پیغمبر صالح اور اے فرزند صالح“ کہہ کر خیر مقدم کیا۔ (حضرت جبریلؑ نے بتایا کہ ”یہ
 تمہارے باپ ابراہیمؑ ہیں“ حضرت ابراہیمؑ بیتِ معمور (آباد گھر) سے بیٹھ لگاتے بیٹھ
 تھے۔ جس میں ہر روز ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں۔ آپؑ کو جنت کی سیر کرائی گئی
 جس کے گنبد موتی کے تھے اور زمین مشک کی تھی۔ (آپؑ) اس مقام تک پہنچے جہاں
 قلم قدرت کے چلنے کی آواز سنائی دیتی تھی۔ آگے بڑھ کر آپؑ سدرۃ المنہجی تک پہنچے۔
 اس پر شانِ ربانی کا پرتو تھا . . . (جس سے) حُسن کی وہ کیفیت پیدا ہوتی جس کو کوئی بیان
 بیان نہیں کر سکتی۔ اور اس میں رنگِ بزمِ گے ایسے انوار کی تجلی نظر آتی جن کو الفاظ
 ادا نہیں کر سکتے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے چیزیں نیچے زمین پر اترتی ہیں۔ اور زمین
 سے چڑھ کر اپر وہاں جاتی ہیں۔ یہاں پہنچ کر حضرت جبریلؑ اپنی اہلی کمالی صورت میں
 آپؑ کے سامنے نمودار ہوتے۔ پھر شاید ستورا زل نے چہرہ سے پردہ اٹھایا اور خلوت
 گاہِ راز میں ناز و نیاز کے وہ پیغام ادا ہوتے جن کی لطافت و نزاکت الفاظ کے بوجھ
 کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ (فَاَوْحٰی اِلَیْہِمْ عِبَادَہٗ مَا وَّحٰی) ”اس وقت آپؑ کو
 بارگاہِ الہی سے تین عظیمہ مرحمت ہوتے۔ سورۃ بقرہ کی آخری آیتیں جن میں اسلام
 کے عقائد اور ایمان کی تکمیل کے علاوہ اس دور کے مصائب کے خاتمہ کی بشارت ہے،
 رحمتِ خاص نے مژدہ سنایا کہ اُمتِ محمدیؐ میں سے ہر ایک جو بشرک کا ترکیب نہ ہوا ہو،
 کریمِ مغفرت سے سرفراز ہوگا۔ اور نذا آتی اُمت پر پچاس وقت کی نماز فرض کی گئی ہے۔
 آپؑ ان عطیوں کو لے کر واپس پھرے اور حضرت موسیٰؑ کے پاس پہنچے۔ تو انہوں نے
 دریافت کیا کہ بارگاہِ خاص سے کیا احکام عطا ہوتے؟ فرمایا: اُمت پر پچاس وقت کی
 نماز۔ حضرت موسیٰؑ نے کہا: میں نے بنی اسرائیل کا خوب تجربہ کیا ہے۔ آپؑ کی امت
 سے یہ بار نہ اٹھ سکے گا۔ آپؑ واپس جلیتے اور عرض کیجئے۔ آپؑ نے مراجعت کی اور

عرض پر داز ہوتے کہ بارِ الہا! میری اُمت نہایت کمزور اور اس کے قریٰ نہایت
ضعیف ہیں۔ حکم ہوا کہ ”اس وقت کی نمازیں معاف ہیں“۔۔۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم)
چند بار حضرت موسیٰ کے مشورے سے بارگاہِ الہی میں عرض پر داز ہوتے رہے یہاں
تک کہ شبِ دروز میں صرف پانچ وقت کی نمازیں رہ گئیں۔ حضرت موسیٰ نے پھر مشورہ
مشورہ دیا کہ اب بھی مزید تخفیف کی درخواست کیجئے۔ فرمایا: اب مجھے اپنے پروردگار
سے شرم آتی ہے۔“

”اب آسمان سے اتر کر آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) زمین پر تشریف لاتے اور
بیت المقدس میں داخل ہوتے۔ دیکھا کہ یہاں انبیاء علیہم السلام کا مجمع ہے۔ حضرت
موسیٰ اور حضرت ابراہیمؑ نماز میں مصروف ہیں۔۔۔ بخاری شریف میں ابن عباسؓ سے
روایت ہے کہ شبِ معراج میں دجال بھی آپ کو دکھایا گیا۔ ان تمام منازل کے
ہونے کے بعد آپ مسجدِ حرام میں صبح کو بیدار ہوتے۔“

”خانہ کعبہ کے پاس رومائے قریش کی نشست رہتی تھی۔ آپ بھی وہیں مقامِ حجر
میں تشریف فرما تھے۔ صبح کو آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ان سے اس واقعہ کو بیان کیا
تو ان کو سخت اچنبھا ہوا۔ جو زیادہ کو رباطن تھے، انہوں نے آپ کو (نورِ باشت) جھٹلایا
بعضوں نے مختلف سوالات کیے۔ ان میں اکثر شام کے تاجر تھے اور انہوں نے بیت المقدس
کو بار بار دیکھا تھا اور انہیں معلوم تھا کہ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) نہیں گئے ہیں۔ اس لیے
آخر میں خاتمہ دلائل کے طور پر سب نے کہا: اے محمد! آپ کہتے ہیں کہ صرف ایک
شب میں آپ خانہ کعبہ سے بیت المقدس گئے اور واپس آئے۔ اگر یہ سچ ہے تو بتائیں
بیت المقدس کی کیا ہتیت ہے؟ آنحضرت فرماتے ہیں کہ: میرے ذہن میں عمارت کا
صحیح نقشہ نہ تھا، بہت بے قراری ہوتی۔ کہ ناگاہ نظر کے سامنے پوری عمارت جلوہ گر
کردی گئی۔ وہ سوال کرتے جاتے تھے اور میں اس کو دیکھ کر جواب دیتا جاتا تھا۔“
قرآن مجید نے اس عظیم واقعہ کو بیان کرتے ہوئے ”مُرِّیَا“ کا لفظ استعمال کیا ہے۔
پوری عبادتِ سجدۃ بنی اسرائیل کی آیت (۶۰) میں اس طرح وارد ہوتی ہے۔

وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَسْرَيْنَا إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ

(اور جو رؤیا، ہم نے آپ کو دکھایا ہے، اسے ہم نے لوگوں کی آزمائش کا سبب بنا دیا،

”رؤیا“ عربی زبان میں ’منظر‘ یا ’دکھاوے‘ کو کہتے ہیں۔ اس کے معنی خواب کے بھی بیان ہوتے ہیں۔
راعب اصفہانی نے کہا ”الرُّؤْيَا مَا يَرَى فِي الْمَنَامِ“ صاحب قاموس نے لکھا ہے: ”الرُّؤْيَا
مَا سَأَيْتَهُ فِي مَنَامِكَ“ لیکن یہاں اس سے مراد رؤیتِ مطلق ہے جس کے تحت چشمِ بیداری کے
منظر بھی آجاتے ہیں۔“

الصحيح البخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت میں ”رؤیا“ کے معنی ”مشاہدہ چشم“ بیان
ہوتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ معراج کا واقعہ خواب نہ تھا بلکہ آنکھوں کا مشاہدہ تھا۔ روایت
کے الفاظ یہ ہیں :

قَالَ هِيَ رُؤْيَا عَيْنِي أَسْرَى بِهَا لَيْلِي	(یہ آنکھ کا مشاہدہ تھا جو نبی اکرم صلی اللہ
(صلى الله عليه وسلم) لَيْلِي	عليه وسلم) کو دکھایا گیا۔ جب آپ کو رات
أُسْرِيَ بِهِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ	کے ایک حصے میں بیت المقدس لے جایا

گیا)

قاضی ابی الفضل عیاض نے اس لفظ پر گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ لوگ جو معراج کو خواب کا
قصہ بتاتے ہیں، وہ اس آیت کو اپنے دعویٰ کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ غلط ہے۔ عربی ادب
میں اساتذہ کے ایسے اشعار کی کمی نہیں جن میں ”رؤیا“ کو ”ظاہری آنکھ سے دیکھنے کے معنوں میں استعمال
کیا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ، جو جرأت ہونے کے علاوہ لغت کے امام بھی
تھے، کا فرمایا ہوا سند ہے۔ اگر لفظ ”رؤیا“ کو خواب کے معنوں میں لیا جائے تو لوگوں کے لیے آخر اس کے
فلسفہ بن جلنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ خواب میں انسان کا لا شعور اسے کیا کچھ نہیں دیتا؟ یہی لا شعور (UN-
Un-conscious mind) : فریڈ کے خیال کے مطابق، زندگی کی ناآسودہ خواہشات کو
خواب میں اس انداز سے پیش کرتا ہے کہ ہمیں خواب اور اس کی تعبیر کو نئے تناظر میں دیکھنا ہو گا اور انسان کی
تحت الشعوری اور لا شعوری زندگی کا مطالعہ نئی جہت سے کرنا ہو گا۔

اگر ختمی مرتبت (صلی اللہ علیہ وسلم) لوگوں کو یہ فرما دیتے کہ آج رات میں نے خواب میں یہ دیکھا

ہے کہ میں گدے سے بیت المقدس گیا، تو نہ کوئی مسلمان نقتنے میں پڑ کر مرتد ہوتا نہ کوئی کافر اس بات کا مذاق اڑاتا۔ اور نہ ہی کسی کو اس دعویٰ کی دلیل مانگنا پڑتی۔ رہا حضرت عائشہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) کا وہ قول جس کی روایت ابن اسحاق نے "آل ابی بکر" کے کسی شخص کے حوالے سے کی ہے، لا تو یہ روایت مجہول السند ہونے کے علاوہ ان روایات کے منافی ہے جو صحیحین میں حضرت ابو ذر غفاری، حضرت مالک بن صعصعہ، حضرت انس، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابوسعید خدری ایسے جید صحابہ سے مروی ہیں۔ یہ کیسے ثابت کیا جاتے کہ حضرت عائشہ کا یہ قول :

مَا قَعِدَ بَجَسَدِ رَسُولِ اللَّهِ
(صلی اللہ علیہ وسلم) وَ لَكِنَّ اللَّهَ
أَسْرَى بِرُوحِهِ
آکھنوز کو جسم کے ساتھ سیر نہیں کرائی
گئی بلکہ (صرف) آپ کی رُوح پاک کو لے
جایا گیا۔

واقعی انہی کا قول ہے ؟ علامہ بیہقی نے حضرت عائشہ رضی عنہا کے متصل سند کے ساتھ یہ روایت نقل کی ہے کہ لوگوں نے آکھنوز (صلی اللہ علیہ وسلم) سے واقعہ معراج سننے کے بعد جس حیرت و استعجاب کا اظہار کیا اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ منافقین یہ خبر لے کر دوڑے دوڑے حضرت ابو بکر رضی عنہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے :

"ذرا اپنے دوست کی خبر لیجئے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آج رات وہ بیت المقدس پہنچاتے گئے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی عنہ نے پوچھا : کیا وہ ایسا فرماتے ہیں ؟ انہوں نے کہا : ہاں۔ حضرت ابو بکر رضی عنہ نے کہا : اگر وہ ایسا فرماتے ہیں، تو ضرور سچ فرماتے ہوں گے۔ ان لوگوں نے کہا : کیا آپ اس بات کی بھی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ ایک ہی رات میں بیت المقدس گئے بھی اور صبح سے پہلے واپس بھی آگئے ؟ حضرت ابو بکر رضی عنہ نے کہا : میں تو صبح شام ان سے آسمان کی خبریں سن کر تصدیق کرتا ہوں" لا

کیا کوئی شخص مان سکتا ہے کہ یہ بیان انہی حضرت عائشہ رضی عنہا کا ہے جن کی طرف ادھر کی ایک غیر متصل اور قطعی مجہول سند سے یہ قول منسوب کیا گیا ہے کہ حضور ختمی مرتبت (صلی اللہ علیہ وسلم) کا جسدِ طہر تو اپنی جگہ پر رہا اور صرف آپ کی رُوح کو سیرِ سموات کے لیے لے جایا گیا۔

وہ حضرات جو معراج کو محض "خواب کی بات" یا رات کی بات سمجھتے ہیں یا پھر وہ اصحابِ قلم جو

اسے رداۃ کے ذوقِ داستانِ سرائی کا نتیجہ گردانتے ہیں، یہ نہیں جانتے کہ معراج کا عظیم واقعہ معجزہ نہیں جس کا انتساب ختمی مرتبت (صلی اللہ علیہ وسلم) کی طرف کیا جاتے بلکہ وہ خالق کائنات کی لامحدود طاقت اور قدرت کا ایک کرشمہ ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی ابتدائی آیاتِ کریمہ اسی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ وہ قادرِ مطلق جو ہر کمزوری سے پاک اور ہر ضعف سے مبرا ہے، اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجدِ حرام سے مسجدِ اقصیٰ تک لے گیا۔ اگر یہ معاملہ خواب کا ہوتا تو ظاہر ہے کہ قرآنِ حکیم وہ اسلوبِ بیان اختیار نہ کرتا جو اس نے محیر العقول واقعہ کو بیان کرتے ہوئے کیا ہے۔ خواب کے سفر یا کشفی سفر کے لیے "لے جانے" کی ترکیب بھی کسی طرح نہیں چھیتی۔ "لہذا ہمارے لیے یہ ملنے بغیر چارہ نہیں کہ یہ محض ایک روحانی تجربہ نہیں تھا بلکہ ایک جسمانی سفر اور عینی مشاہدہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) کو کرایا، تاکہ آپ کے مراتبِ عرفان اور کمالاتِ ایقان میں ترقی ہو سکے۔ اور لوگ کسی انسان کی حقیقی عظمت کو قربِ شاہی کے واسطے سے یا سیاسی اور سماجی رسوخ کے لحاظ سے یا کثرتِ دولت کے ناطے سے جانچنے کے موجودہ پیمانوں کو چھوڑ کر، جانچ کا وہ معیار قائم کریں جو ان اکرم مکتبہ عند اللہ القلم میں مضر ہے۔"

یہی بات مفکرِ اسلام حضرت علامہ اقبال مرحوم نے گول میز کانفرنس (منعقدہ لندن) سے واپسی پر فرانس کے عظیم دانشور اور فلاسفر برگسان کے ذہن نشین کرانے کی کوشش کی تھی۔ علامہ اقبال مرحوم نے برگسان کی توجہ اس حدیث کی طرف دلاتے ہوئے جس میں ختمی مرتبت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا تھا۔
 لِي مَعَ اللَّهِ وَتَشْتَ لَا يَسْتَعْنِي فِيهِ مَلَكٌ مُنْقَرَبٌ وَلَا يَنْتَعِدُ مِنْ سَلِّ بِنْدَةِ كَلِّ حَقِيقَتِ
 کبریٰ (Ultimate Truth) سے قرب کو اس کی شخصیت کی عظمت کی اساس قرار دیا جاتے۔ تاہم یہی وجہ ہے کہ برگسان نے عقل و فرد کی حکمرانی کو تسلیم کرنے کے باوجود محبوبِ دادِ حشر (صلی اللہ علیہ وسلم) ایسی بلند شخصیتوں کو بہت بڑا خراجِ عقیدت پیش کیا ہے جنہوں نے "نوعِ انسانی کو خدائی رنگ میں رنگ دیا اور اس طرح عقل کو لاہوتی سند عطا کی۔"

خداوندِ عظیم و قدیر کے لیے نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) کو مکاں سے لامکاں تک لے جانا دشوار تھا نہ مستبعد۔ کیا اسباب و علل کا سلسلہ اتنا ہی اٹل ہے کہ اب خالق کائنات بھی اس میں مزاحم نہیں ہو سکتا؟ اس میں شک نہیں کہ مشاہدات و تجربات نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ قوانینِ فطرت

(Laws of Nature) ایسے ٹکے بندھے اصولوں کے تحت سرگرم عمل ہیں کہ ان میں ذرہ برابر کی پیشی نہیں ہو سکتی۔ ہر فاقہ علت و معلول کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اور ہر نتیجہ ذرائع کے صفائی و کبریٰ میں بندھا ہوا ہے۔ لیکن سائنس کو اب یہ تسلیم کرنے میں کوئی باک نہیں کہ :

” بعض نتائج اس طرح ظور میں آجاتے ہیں کہ ان کے اسباب و علل کی کئی ایک کڑیاں راستہ میں گم ہو جاتی ہیں “

بعض آتمہ علم طبیعیات یہاں تک کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ :

” ہمیں ایسا فرض کر لینے کا کوئی حق نہیں کہ کوئی خاص قوانین فطرت موجود ہیں یا یہ کہ کوئی خاص قوانین فطرت جو اس وقت تک موجود ہیں آئندہ بھی اسی طرح رہیں گے یہ بات بالکل قرین قیاس ہے کہ کسی سہانی صبح فطرت کسی ایسے خلاف توقع واقعہ کو ظور میں لے آتے جس سے ہم سب ہلکے بگے رہ جائیں “

اگر ہم یہ کہیں کہ فطرت ” نہیں بلکہ ” خالق فطرت “ جو مالک و مختار بھی ہے، کسی خاص مقصد کے پیش نظر ایک ایسا واقعہ ظور میں لے آتا ہے جو ” خارق عادت “ ہے اور جس سے مقصد ” حقیقت بینی “ میں مدد دینا ہے تو اس کے امکان پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے ؟ وہ خالق کائنات جس نے ثواب و ستیاء کے بھاری بھرم وجود کو بنیر کسی ٹیک کے کھرا کر رکھا ہے ان کی گردش کے راستے مستقیم کر دیتے ہیں اور ان کی حرکات مقرر کر دی ہیں، کیا وہ اپنے بندے کو ” روح مع الجسد “ آسمان کی شیر پر لے جانے پر قادر نہیں ہے ؟ کیا اس سے یہ لازم آتا ہے کہ ” اللہ میاں کسی خاص مقام پر ٹھہرا ہوا ہے ؟ نعوذُ باللہ من ذالک ۔ مقید تو صرف بندہ ہے جو اپنے مالک سے ملاقات کے لیے کسی ایک جگہ کا محتاج ہے جہاں رب العزت کی تجلیات و انوار مرکوز ہو سکیں ۔ ورنہ اس کی شان اطلاق میں اس سے ملاقات بندہ مجبور کے لیے ممکن نہیں ۔

مذاہب کی تاریخ میں ایسے واقعات کی کمی نہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ خالق کائنات نے اپنے برگزیدہ بندوں میں سے بعض پر اپنی عظیم سلطنت کے اسرار و رموز منکشف فرماتے ۔ اور انھیں حکومت آسمانی (ملکوت السموات و الارض) کے کوشمے ان کے منصب و مرتبہ کے مطابق دکھاتے

تاکہ انھیں درجۃ ایتقان حاصل ہو۔ (وَلْيَكُونَنَّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) انھیں یہ بھی دکھایا گیا کہ خداوند بزرگ دبر تر کس طرح مُردوں کو زندہ کرتا ہے تاکہ انھیں مشاہدہ کے بعد وہ درجۃ اطمینان حاصل ہو، جسے عین الیقین کہتے ہیں۔ (البقرہ: ۲۶)

حضرت یعقوبؑ کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی رویت سے نوازا۔ توراہ میں آتا ہے کہ:

”حضرت یعقوبؑ بیسبع سے نکل کر حاران کی طرف چلا اور ایک جگہ پہنچ کر ساری رات وہیں رہا۔ کیونکہ سورج ڈوب گیا تھا۔ اور اس نے اس جگہ پتھروں میں سے ایک اٹھا کر سر ہانے رکھ لیا۔ اور اس جگہ سونے کو لیٹ گیا۔ وہ خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک سیڑھی زمین پر کھڑی ہے اور اس کا سر آسمان تک پہنچا ہے۔ اور خدا کے فرشتے چڑھتے اُترتے ہیں۔ اور خدا اس کے اوپر کھڑا کہہ رہا ہے کہ میں خداوند تیرے ابراہامؑ کا خدا اور اسحاقؑ کا خدا ہوں۔ میں یہ زمین جس پر تو لیٹا ہے، تجھے اور تیری نسل کو دوں گا۔“

(پیدائش: ۲۸: ۱۰-۱۳)

حضرت موسیٰؑ کو طور پر جلوہ ربانی دکھایا گیا (الاعراف: ۱۲۳)۔ یوحنا رسول کا مکاشفہ بھی بہت سے روحانی مناظر پیش کرتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ خداوند قدوس نے صاحب موصوف کو قیامت تک کے بہت سے واقعات مثلاً آثار قیامت، سزا و جزا اور جنت و دوزخ تمثیلی رنگ میں دکھادیے تھے۔ ایسے ہی کچھ تجربات محبوبِ دادِ حشر (صلی اللہ علیہ وسلم) کے بھی تھے۔ آپ نے معراج کی شب خداوندِ عظیم و قدیر کی عظیم نشانیاں دیکھیں (النجم: ۱۳-۱۸) جن میں جنت و دوزخ کا مشاہدہ بھی شامل ہے۔

اسریٰ کا پورا واقعہ کسی کی عقل میں آتے یا نہ، وہ نصِ قرآنی سے ثابت ہے؛ احادیث صحیحہ کا اس پر اتفاق ہے اور اصحابِ علم و فضل اسے ایک مسلمہ حقیقت سمجھتے ہیں۔ بعض احباب کا اسے توڑ مروڑ کر ”شبِ ہجرت“ کے واقعات پر محمول کرنا ”مسجدِ اقصیٰ کو ”مسجدِ نبوی“ تصور کرنا اور بیت المقدس کے ماحول کو ”مدینہ منورہ کی خیر و برکت“ سمجھ لینا، صاحبِ معارف القرآن کی ”جدت طرازی“ اور عقلی موثکافی ”تذکمی جاسکتی ہے لیکن قرآن فہمی نہیں کی جاسکتی۔ انھیں میں ایک مسلمہ دودھا در شراب کے پیالوں سے متعلق ہے جو معراج کی رات کو آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم)

نے دودھ کے پیالے کا انتخاب فرمایا۔ حضرت جبریلؑ نے کہا :
 ”آپ نے فطرت کو اختیار کیا۔ اگر شراب کا پیالہ اٹھا لیتے تو آپ کی تمام امت گمراہ
 ہو جاتی۔“ ۱۶

اس پر صاحبِ معارف القرآن طرزاً لکھتے ہیں :
 ”واضعین روایت جس بات کو کہنا چاہتے ہیں (یعنی یہ کہ آپ نے دینِ فطرت کو پسند
 فرمایا) اُسے کیسے قابلِ اعتراض انداز میں کہہ رہے ہیں۔
 ... اگر آپ دوسرے پیالے کی طرف ہاتھ بڑھا دیتے تو (پناہ بخدا) آپ کی ساری
 امت گمراہ ہو جاتی۔“ ۱۷

اسی طرح نماز فرض کیے جانے سے متعلق روایت کی تضحیک کرتے ہوئے فرماتے ہیں :
 ”صاف نظر آتا ہے کہ یہودی سازش گردوں نے نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) پر حضرت
 موسیٰؑ کی فضیلت ظاہر کرنے اور قرآنی احکام کے تعین کو احمقوں کو بتانے کے لیے یہ
 افسانہ طرازی کی اور اس روایت کو چپکے سے نبی اکرمؐ کی طرف منسوب کر دیا۔ امام بخاریؒ
 اور امام مسلمؒ نے اسے اپنے اپنے مجموعوں میں داخل کر لیا اور اس کے بعد یہ امت کے
 لیے دین بن گئی۔“ ۱۸

اگر قرآن مجید تفسیر بالقرآن کا متحمل ہو سکتا ہے تو الگ بات ہے، اور اگر حدیث کا انکار
 مقصود ہے تو جدا بات ہے! اور نہ راویانِ حدیثِ رخص طور پر جنھوں نے معراج کی روایت کی
 ہے، نہ تو یہودی سازش کا شکار ہوتے ہیں اور نہ ہی انھوں نے کسی سازش کے تحت کوئی غلط
 چیز محبوبِ داؤدِ حشرؑ کی طرف منسوب کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ اس بات سے خوب آگاہ تھے
 کہ آپ کی طرف غلط بات منسوب کرنا اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنانے کے مترادف ہے علاوہ ازیں شیخینؒ
 کا معیارِ نقد و بصیرت اتنا بلند ہے کہ بہت کم لوگ وہاں تک پہنچ سکے ہیں۔ اپنے تو خیر اپنے میں غیروں
 نے بھی ان کے نتجہ علمی، عمیق نظری، معیارِ رد و قبول اور ثقاہت کی داد دی ہے۔ ۱۹
 دورِ متاخرین کے گلبن، شاہِ ولی اللہ، محدثِ دہلویؒ نے معراج کے واقعات پر جو سیرِ حاصل
 بحث کی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ روایات محض ”دیدشتید“ نہیں بلکہ یہ ”مرفوع“ ہیں اور

اس وجودِ ذی جود کی زبانِ صدق سے ادا ہوتی ہیں جو "علیٰ تو پر تین رتبہ" کے مقام پر فائز ہیں اور "وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ" کا اعلان فرما رہے ہیں۔ سر ولیم میور نے اپنی کتاب -
The Life of Mohammad کے باب اول کے مقدمہ میں **Sprenger** کی شہادت نقل کی ہے جس کے مطابق شبِ اسری کے واقعات کو زیادہ قابلِ اعتماد اور مستند سمجھا گیا ہے اس لیے کہ ان کی روایت آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے خود فرمائی ہے۔ وہ لکھتا ہے :

There is no event in his life on which we have more numerous and genuine traditions than on his Night Journey.

"محدث دہلوی" کے مطابق "عالم تمثیل میں فطرت کو دودھ اور ضلالت کو شراب کے رنگ میں مشاہدہ کرایا گیا ہے۔ آپ کے پسند و قبول کو امت کا پسند و قبول کہنا اس لیے تھا کہ آپ اپنی امت کے جامع و مرکز اور اس کے ظہور کے منشاد مولا تھے۔ دودھ کا پیالہ پسند کرتا، فطرت کا پسند کرتا تھا اور شراب کو ٹھکرانا دنیا لذاتِ دنیا اور خواہشاتِ نفسانی سے اعراض کرتا تھا"۔

جہاں تک حضرت موسیٰؑ سے ملاقات کا تعلق ہے، ظاہر ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام میں سے آپ (حضرت موسیٰؑ) کو امت کا وسیع تجربہ اور سیاستِ مدین سے زیادہ آگاہی حاصل تھی اللہ تعالیٰ کا پچاس نمازیں فرض کر کے پانچ کر دینا اور آنحضرتؐ کا حضرت موسیٰؑ کے کہنے پر (إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيعُ) اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا اور صرف پانچ نمازوں کا رہ جانا "قضائے معلق" تھی جس میں تخفیف ہو سکتی ہے۔ علامہ عینیؒ نے کہا ہے کہ پچاس نمازوں کے فرض کیے جانے کی خبر مجرب صادق کو دی گئی تھی جسے انھوں نے بطیبِ خاطر قبول فرمایا۔ لیکن جب آپ نے حضرت موسیٰؑ کے کہنے پر خداوندِ قدوس سے تخفیف کی درخواست کی تو نمازیں دس دس یا پانچ پانچ کر کے کم کر دی جاتی رہیں یہاں تک کہ پانچ باقی رہ گئیں۔ محبوبِ دادِ حشر (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اس درمیان سرورِ جہاں کو قبول فرمایا اگرچہ آپ کے کمالِ عبودیت اور دفورِ شوقِ عبادت کے سلسلے پچاس نمازیں بھی زیادہ

نہ تھیں۔ اگر ان پانچ نمازوں کو ایماناً و احتساباً قائم کیا جائے تو ثواب پچاس نمازوں ہی کا ملے گا
 نسخِ صلوة یا بجاؤ تاؤ کا مسئلہ تو اس وقت پیدا ہوتا ہے جب کہ حکمِ امتِ مسلمہ کو پہنچا دیا گیا ہوتا اور
 اس پر عمل درآمد شروع ہو جاتا۔ نمازوں میں یہ تخفیف بھی امتِ مسلمہ کے لیے رحمت ہے۔

حضرت موسیٰؑ کو ”لن ترانی“ کا جواب تو پہلے ہی مل چکا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ اگر ذاتِ احدیٰ
 اقدس کی بارگاہِ لامکان میں حاضری ناممکن ہے تو کم از کم اس رُخِ انور کو دیکھ لیا جائے جو اللہ تعالیٰ
 کے انوارِ تجلیات سے تاباں ہے۔ چنانچہ وہ راستے میں بیٹھ گئے اور آپ کو آتے جاتے دیکھتے رہے

عَلَيْ آسَاهُمْ أَدْرَأَى مَنْ سَأَهُمْ

دکاش میں اپنے محبوب اور اس کے قبیلے کے حسیں لوگوں کو دیکھ لیتا۔ لیکن اگر یہ ممکن
 نہیں تو میں ان لوگوں کو دیکھنا پسند کروں گا جنہوں نے محبوب کے رُخِ تاباں کو دیکھا

(ہے۔)

معراجِ مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم) جہاں ارتفاعِ مادہ کی ایک انوکھی داستان ہے وہاں
 وہ ارتقائے انسانی کی محیر العقول کہانی بھی ہے۔

ایں بدن باجان ما انب رنیت

مشتِ خلکے مانعِ پرواز نیست

بادشاہوں کے بادشاہ کے ہاں پذیرائی اذریہ عزت افزائی۔ اس کے جلالِ جہاں آراء کی
 ایک جھلک اس سے راز و نیاز کی باتیں، اس سے مخالف کا تبادلہ اور تسنیم و کوثر کے آبِ زلال سے
 لطف اندوزی، جو انانِ چمن کہتے ہوں گے۔

اگر ناسرد کا ہم دیکھ لیں گے اگر طے دو

کبھی تو آتے گا گلشن میں وہ بھی خوش خرام آخر

آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا بستر اسی طرح گرم تھا جس طرح آپ چھوڑ کر گئے تھے، ستاروں کی
 تابانی وہی تھی جو روانگی سے پہلے تھی اور گردشِ دورانِ دہی رُک کی نظر آتی تھی جہاں ”خطہ“ ہوتے کے
 مسافر کو لے جانے والے نے اُسے سفر سے پہلے حکم دیا تھا۔ محبوبِ دادِ حشر (صلی اللہ علیہ وسلم) میر ملکوت
 کے لیے گئے اور پھر صبح ہونے سے پیشتر واپس تشریف لے آئے۔ محبت اور علو مرتبت کی اس لازوال

داستان کو جس اختصار سے بیان کیا گیا ہے۔ شاید اس سے زیادہ اختصار ممکن نہ ہو سکے۔

رحمت عالمؑ کو جو اُنس اور محبت اپنے ابتلے مجلس سے تھی، اس کا تقاضا تھا کہ آپؑ ادراک حقیقت کے فوراً بعد اُمّ القریٰ میں واپس تشریف لاتے اور انسانوں کو "مطلق خیر" اور حقیقتِ کبریٰ کا پتہ بتاتے جس کی تلاش میں انسان اب تک سرگرداں تھا۔ فلا سفر نے اپنے فکر سے اور عموماً دنیا نے اپنی باطنیت سے اضافی حقیقت (Relative Truth) کا کھوج تو لگایا تھا

لیکن وہ مطلق حقیقت کا ادراک کرنے میں ناکام رہے تھے۔

ایک بزرگ صوفی کا قول ہے کہ "ختمی مرتبت (صلی اللہ علیہ وسلم) کی جگہ اگر میں ہوتا تو آسمانوں کی بلندیوں سے کبھی نیچے نہ اُرتا"۔ غالباً یہی فرق ایک تہی اور ایک صوفی میں ہے۔ صوفی کا تجربہ اس کی اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے، اس کی تمام جدوجہد، کدو کاوش اور عزت نشینی اپنے ذہن کی جلا اپنی نمود اور ارتقاء کے لیے ہوتی ہے لیکن نبی کا جذبہ صادق بنی نوع انسان کی ترقی اور خوش حالی کے لیے ہوتا ہے۔ وہ اس تعلق کو استوار کرنے میں مدد دیتا ہے جو بندے اور مولا کے درمیان ہے۔ وہ پوری انسانیت کو اس راستے پر گامزن کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، اس میں کوئی ایچ بیج نہیں۔ وہ اس قانون پر عمل کرنے کے لیے تحریک پیدا کرتا ہے جو قانونِ فطرت ہے اور جس کے لیے داعیہ خود ہمارے اندر موجود ہے۔ علامہ محمد اقبالؒ نے "تشکیل جدید الہیات" میں اس کی طرف لطیف اشارہ کیا ہے۔ کہتے ہیں :

"اسلام بہ حیثیت ایک نظامِ سیاست کے اصولِ توحید کو انسان کی جذباتی اور ذہنی زندگی میں ایک زندہ عنصر بنانے کا عملی طریقہ ہے۔ اس کا مطالبہ و فاداری خدا کے لیے ہے نہ کہ تحت و تاج کے لیے۔ چونکہ ذاتِ باری تعالیٰ تمام زندگی کی روحانی اساس سے عبارت ہے اس لیے اس کی اطاعت کیشی کا درحقیقت مطلب یہ ہے کہ انسان خود اپنی معیاری فطرت کی اطاعت اختیار کرتا ہے"

علامہ مرحوم کے نزدیک مسلمان اور سلیم الفطرت انسان ایک ایسے نظام کے تحت زندگی گزارنا پسند کرتا ہے جس میں مقدرِ اعلیٰ اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی کا قانون رائج ہے اور اسی کی اطاعت مقصود ہے۔ تاکہ معاشرے کے اندر نیکی کو عام کیا جلتے، بدی کو روکا جلتے، پاک چیزوں کا استعمال کیا جلتے اور

ناپاک سے اِباہ کی جاتے۔ لوگوں پر سے وہ بوجھ اتارا جلتے جس کے نیچے وہ دبے ہوتے ہیں اور ان بندشوں کو دور کیا جلتے جن میں وہ جکڑے ہوتے ہیں۔ فوز و فلاح صرف انہی لوگوں کے لیے ہے جو قرآنی ضابطہ حیات کی پیروی کرتے ہیں (الاعراف: ۱۵۷) ﷻ

محبوبِ داورِ حشر (صلی اللہ علیہ وسلم) معراج کی شب نماز تہجد گانہ کے قیمتی تحفے کے علاوہ وہ اصول و فرائض بھی لے کر آتے جن کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کی آیات ۲۲ تا ۲۹ کے تحت کیا گیا ہے۔ یہ آیات کریمہ ایک ایسی نظریاتی مملکت کی نشاندہی کرتی ہیں جو خدائے بزرگِ دبرتر کے نام پر وجود میں آنے والی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ معراج اور ہجرت کا آپس میں قریبی اور اہم تعلق ہے۔ اس سلطنت کی بنیادیں تو انہی الہیہ پراٹھائی جانے والی تھیں جو نواسیسِ فطرتِ انسانیہ کے عین مطابق تھیں۔

اس عظیم سلطنت کی رعایا صرف وہی لوگ نہ تھے جو مدینہ میں بستے تھے یا مکہ میں رہتے ہوتے۔ حلقہٴ بگوشِ اسلام ہوتے تھے بلکہ وہ تمام انسان تھے جو بلا امتیازِ رنگ و نسل اور بلا لحاظِ ملک و ملت ایک نظریہ حیات اور ایک تصورِ زندگی کو اپناتے ہوتے تھے؛ ایک ہی رسی کو مضبوطی سے تھامے تھے اور ایک ہی مقصد کے لیے سرگرم عمل تھے۔

الواسط اور ابو جہل، حاص بن دائل السہمی اور ولید بن مغیرہ وادی القریٰ کے سردار ہونے کے باوجود اس ملت کے فرد نہ بن سکے لیکن حضرت سلمانِ فارسی، حضرت صہیبؓ رومی، حضرت عداسؓ ینبوائی اور حضرت بلالؓ حبشی اس ملتِ بیضاء کے وہ روشن ستارے ہیں جن سے زندگی کی راہیں اب تک روشن ہیں۔

قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے :

(سو کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے علاوہ

أَفَعَبِّرُونَ اللَّهَ مَبْعُوثٌ وَدَلَّةٌ

کسی اور نظامِ زندگی کی) تلاش کر رہے

أَسْأَلْتُمْ مَنِ فِي السَّمَاوَاتِ

ہیں؟ در آنجا لیکہ آسمانوں اور زمین کے

وَالْأَرْضِ مَنِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَرَدَّ

درمیان ہر چیز اس کی فرمانبردار ہے (خواہ

إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ۚ قُلْ أَمَّا

یہ فرمانبرداری) برضا و رغبت ہو یا مجبوری

بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا

کے تحت۔ اور سب اسی کی طرف لوٹاتے

أُنزِلَ عَلَيَّ إِنْزِيلًا وَمَا

جائیں گے۔ آپ فرمادیتے تھے کہ ہم اللہ پر

وَأَسْمَىٰ وَبِعُقُوبٍ وَالْأَنْبِيَاءِ

وَمَا أَدَّتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالْيَقِينُ
 مِنْ تَرْتِيمِهِمْ لَوْ لَفَرَّقَ بَيْنَ
 أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَخَن لَّهُ مُسَلِّمُونَ
 وَمَنْ يَتَّبِعْ عَيْرَ الْإِسْلَامِ
 دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ۗ وَهُوَ
 فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ۝

(ال عمران: ۸۳-۸۵)

ایمان رکھتے ہیں اور اس پر جو ہم پر
 اتارا گیا ہے۔ اور اس پر جو ابراہیم اور
 اسمٰعیل اور یعقوب اور ان کی اولاد پر اتارا
 گیا ہے۔ اور اس پر جو موسیٰ اور عیسیٰ اور
 دوسرے انبیاء کو ان کے پروردگار کی
 طرف سے دیا گیا۔ ہم ان میں باہم کوئی فرق
 نہیں کرتے اور ہم تو اسی اللہ کے فرمانبردار
 ہیں۔ اور جو کوئی اسلام کے سوا کسی اور
 نظامِ زندگی کو تلاش کرے گا، سو وہ اس
 سے ہرگز قبول نہیں کرے گا اور وہ (شخص)
 آخرت میں گھانا کھانے والوں میں سے
 ہوگا۔

یہ غالباً پہلا موقع ہے کہ مسلمانوں کو بنی اسرائیل کے حوالے سے یہ یاد دلایا گیا ہے کہ اگر انہوں
 نے خداوندِ قدوس کی بندگی اور اطاعت سے منہ موڑ کر "اربابِ متفوقوں" کو اپنا کار ساز بنا لیا، اور
 کاروبارِ زندگی کو اپنی خواہشات کے تابع کر دیا، تو ان کا بھی وہی حشر ہوگا جو بنی اسرائیل کا ہوا۔
 انہوں نے جب خالقِ حقیقی کو چھوڑ کر "ایل" کی پرستش شروع کی اور اسے زندگی، رویتدگی اور خوشحالی
 کا دیوتا تسلیم کیا، تو خداوندِ قدوس کا تہر "اسرائیل پر بھڑکا" (ذبورہ ۱۰۶: ۴۰) بنی اسرائیل پہلی مرتبہ
 ۵۸۶ ق۔م میں نجاتِ نصر، فرمانروائے بابل کے ہاتھوں اور دوسری مرتبہ ۷۰ ق۔م میں ٹائٹس رومی،
 (Titus) کے ہاتھوں ایسے ذلیل ہوتے کہ زمین اپنی تمام دستوں کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی۔
 اور جس طرح وہ قبائلی عصبیت کا شکار ہو کر کوئی متحدہ سلطنت قائم نہ کر پاتے تھے، اسی طرح اتحادِ کجی
 کی دولت سے محروم ہو کر، مسلمانوں کا ایک عظیم سلطنت کے لیے خواب بھی کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے گا۔
 اسی طرح اتحادِ کجی کی دولت سے محروم ہو کر، مسلمانوں کا ایک عظیم سلطنت کے لیے خواب بھی کبھی
 شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے گا۔ بنی اسرائیل کو فلسطین پر قابض ہونے سے پہلے یہ بتا دیا گیا تھا کہ وہ ان مشرک

قوموں کو نیست و نابود کر دیں جو ان کی تحویل میں آنے والی ہیں اس لیے کہ ان قوموں کے اخراج ہی سے وہ باطل عقائد اور مشرکانہ خیالات ختم ہو سکتے تھے جو ان کے دلوں میں صدیوں سے پل رہے تھے لیکن بنی اسرائیل منجوسین سے چھٹکارا پانے کی بجائے، ان کے ساتھ مل گئے۔ اور ان کے سے کام سیکھ گئے۔ (زبور ۱۰۶: ۳۵) اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ادومیوں، موآبیوں، عمونیوں اور فلسطینیوں نے نہ صرف انھیں ملک کے آباد حصے سے نکال باہر کیا ہے بلکہ ان سے خداوند کے عہد کا صندوق بھی چھین لیا۔ خداوند قدوس نے ان پر ایسی قوموں کو مسلط کر دیا جو جاہل اور قاہر تھیں، جنگجو اور نبرد پیشہ تھیں۔

مزید برآں مسلمانوں کو مادہ پرستانہ رویہ ترک کر کے زندگی کی اصلی قدروں کو اپنانے پر زور دیا گیا ہے کیونکہ مکارم اخلاق اور اعمالِ حسنة کے بغیر زندگی کو ربط و ضبط ملتا ہے نہ اس میں حسن و زیبائی پیدا ہوتی ہے۔ توراہ کے احکام سے روگردانی جس طرح بنی اسرائیل کی ذلت و رسوائی کا باعث ہوئی، اسی طرح مسلمانوں کو خبردار کیا گیا کہ اگر انھوں نے ”قرآن حکیم“ کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا اور اس کے قدیم اصولوں کو اپنی زندگی میں اپنانے سے تہاہل برتا، تو ان کا حشر بھی بنی اسرائیل سے مختلف نہ ہو گا۔ اسی موقع پر ان کی ترجمہ انفرادی ذمہ داریوں اور مسئولیت کی طرف دلاتی گئی۔ انسان اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہے۔ عمل کے حسن و قبح کے لیے وہ خود ہی ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا۔ کوئی دوسرا اس کا بوجھ اٹھانے والا نہ ہوگا۔ ایک پاکیزہ اور صالح معاشرہ میں ہر انسان اپنی ذمہ داری پر نظر رکھتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ عہدگی اور نرمی سے دوسروں کو نیکی کی تلقین اور برائی سے بچنے کی نصیحت کے کام کو بھی جاری رکھتا ہے۔

انسان فطرتی طور پر ”شخصیت پرست“ پیدا ہوا ہے۔ وہ اپنے قائدین کی پیروی کے لیے ہمیشہ مستعد نظر آتا ہے۔ قائدین کی صلاحیت یا شقاوت نے انسانی گردہوں کو ہر دونوں طرح سے متاثر کیا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ کوئی قوم جب اپنی شقاوت و بدبختی میں اپنی انتہا کو پہنچ گئی تو خداوند قدوس نے اس کی زمام کار ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دے دی جو سرکش، سُرف اور معصیت کار تھے، بدبند اور بدکردار تھے۔ ان کی زیادتیاں اس سماج کو تباہی کے غار میں دھکیلنے میں سزج الاثر ثابت ہوتی رہے۔

اِذَا كَانَ الْغُرَابُ دَلِيلَ قَوْمٍ
تَسْتَعِدُّ بِمِثْلِهِ طَرِيقَ الْعَالَمِ كَيْفِيًّا

معراج کا پیغام :

سورہ بنی اسرائیل میں جن رموز و حقائق، اصول و فرامین اور نتائج و بصائر کو بیان کیا گیا ہے اور جنہیں بجا طور پر معراج کا پیغام کہا جاسکتا ہے، وہی مستقبل کی عظیم اسلامی سلطنت کی اسس پی والے تھے۔ یہ اصول کسی انسانی ذہن کی تخلیق نہیں بلکہ اس رب کائنات کے وضع کردہ ہیں جو انسانی نظرت کا واقف ہی نہیں بلکہ اس کا خالق بھی ہے۔ یہ احکام تعداد میں بارہ ہیں۔

۱۔ خداتے واحد کے سوا کسی کی پرستش نہ کی جلتے۔

حضرت عیسیٰ نے شیطان کو دھتکارتے ہوتے کہا تھا : کہ انسان کے لیے "لازم ہے" کہ وہ خداوند اپنے خدا کو سجدہ کرے اور صرف اسی کی عبادت کرے " خدا کی وحدانیت کو محض ایک عقیدے کی حیثیت ہی سے تسلیم نہ کیا جاتے بلکہ اسے ایک قوت کے طور پر مانا جاتے۔ جس طرح کہ ایک ملت واحدہ ہے بالکل انہی معنوں میں سلام بھی ایک ملت ہے جو "امر بالمعروف اور نہی عن المنکر" کے بلیغ مقصد کے لیے اٹھائی گئی ہے۔ اگر توحیدِ خالصہ کو اپنے اعمال کی بنیاد قرار دیا جلتے، تو کوئی وجہ نہیں کہ انسان ان مقاصد کو حاصل نہ کر پاتے جو روحانی مسرتوں اور مادی کامرانیوں سے عبارت ہیں۔

۲۔ انسانی حقوق کی رعایت اور والدین کا احترام :

توحید کے بعد جس چیز پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے وہ والدین اور بندوں کے حقوق ہیں اگر سوسائٹی کے مختلف افراد کے درمیان اخوت اور مساوات، ملاحظت اور اپنائیت کے جذبات بوجہ نہ ہوں تو وہ کبھی "جدد واحد" کی طرح کام نہیں کر سکتی۔ اس کے مختلف اجزاء نہ تو باہم پیوست اور مربوط ہوں گے اور نہ ہی اتنے منظم کہ کسی بنیویں جارحیت کا مقابلہ کر سکیں۔ ان حقوق کو یاد دلا ہوتے، والدین کی اطاعت کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اولاد کے لیے صرف اتنا ہی ضروری نہیں کہ وہ ان کی ضروریات کو مقدور بھر پورا کرنے کی کوشش کرے بلکہ اس کا ادب شناس ہونا بھی ضروری ہے۔

۳۔ خداروں کے حقوق :

اسلام نے جس مثالی معاشرے کی تدبیر کی تھی، اس میں مودت اور لڑت رaternity

کے جذبات کو فروغ دینے کے لیے رشتہ داروں، پڑوسیوں، بیواؤں اور محتاجوں کی ضرورتوں کو اپنے ذرائع اور وسائل کے مطابق پورا کرنے کی تاکید کی گئی ہے اور یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ جن لوگوں کے وسائل آمدنی زیادہ ہوں گے، وہ زیادہ خرچ کریں گے تاکہ معاشرے کو خوش حال بنایا جاسکے۔ محتاج افراد کی معاشی ضرورتوں کو پورا کرنا کسی "احسان" کے تحت نہیں آتا جس کا اظہار کرنا ضروری ہے۔ بلکہ یہ ایسا "حق" ہے جس کے ادا کرنے پر ہر انسان کو خدائے بزرگ و برتر کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ جس نے اسے تو فیض بخشی کہ وہ بھلائی اور خیرات کے کاموں میں حصہ لے کر اس طبقاتی کشمکش کو کم کرنے کی کوشش کرے جس نے کئی ایک معاشرہ کو نفرت کی آگ میں جھونک رکھا ہے۔

۴۔ اخراجات میں میانہ روی۔

آج کی سوسائٹی کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اس کا متمول طبقہ ہمیشہ جھوٹے وقار اور نمود و نمائش کی خاطر دولت کا ضیاع کرتا رہتا ہے۔ اس کی سیرفانہ رسموں نے سوسائٹی کے متوسط اور غریب طبقوں کے لیے ایسی روایات قائم کر دی ہیں کہ وہ بچا رہے نہ ان پر چلنے کی ہمت رکھتے ہیں اور نہ ہی ان سے چھٹکارا پانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ شادی بیاہ، زندگی اور مرگ کی بہت سی رسمیں غیر شعوی طور پر ہندوؤں سے لی گئی ہیں اور ہم ان پر اس سختی سے کاربند ہیں کہ ہماری ناقدانہ جس ان کا جائزہ لینے سے قاصر ہے۔ اس اسراف بے جلنے نہ صرف سوسائٹی کے سنجیدہ طبقوں کو خون کے آنسو ڈلانے پر مجبور کر دیا ہے بلکہ اقتصادی طور پر گھریلو بچتوں کے پروگرام کو بھی تہہ بالا کر دیا ہے۔ اسلام نے جہاں معصیت بالذات پر فرج کو حرام قرار دیا ہے وہاں "معصیت بالغیر" (انْفَاقُ الْمَالِ فِيْ غَيْرِ حَقِّهِ) کو بھی ممنوع بتایا ہے۔ اسی طرح اس نے نخل کو بھی ایک قبیح گناہ قرار دیا ہے۔ اسلام کی تعلیم اعتدال اور اقتصادی میانہ روی کی ہے۔

۵۔ قتل اولاد کے فساد سے بچنا۔

خداوند قدوس نے اپنے نظام کو نبی میں بعض کے لیے وسائل آمدنی وسیع کر دیتے ہیں اور بعض کے لیے محدود۔ دولت کی یہ تقسیم اندھا دھند ہے نہ مقصد و مصلحت کے بغیر۔ اس خیال سے کہ افلاس اور ناداری کا گھر میں ڈیرا ہے یا اس خیال سے کہ کثرت اولاد کے سبب افلاس اور تنگ دستی میں اضافہ

ہونے کا اندیشہ ہے، والدین کو نسل کشی نہیں کرنی چاہیے اس کی ایک صورت تو قتلِ اولاد کی تھی اور دوسری استقاطِ حمل کی۔ جدید دور میں تیسری صورت جو پیش آتی ہے وہ منعِ حمل کی ہے۔ قرآن مجید اس بات پر مصر ہے کہ انسانی زندگی کو کسی حال میں بھی قتل نہ کیا جائے بلکہ دولت کو بڑھانے کی تعمیری کوششیں کی جائیں اور اولاد کی قابلیتوں، استعدادوں اور صلاحیتوں کو پروان چڑھا کر خوش حالی اور ترقی کے نئے دور کا آغاز کیا جائے۔

۶۔ زنا سے اجتناب

زنا بجاتے خود بھی قابلِ نفرت ہے اور بلحاظ دوسرے مفاسد کے بھی؛ روحانی پاکیزگی اور اخلاقی تنزیہ کے بھی منافی ہے اور تمدن و معاشرہ کی اجتماعی صلاحیت کے بھی۔ اگرچہ بعض جاہلی معاشروں میں اسے مذہبی تقدس حاصل رہا ہے اور آج بھی تمدن ممالک میں یہ کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے۔ لیکن اسلام نے اس کے عظیم نقصانات کے پیش اسے نہ صرف مجرم قرار دیا ہے بلکہ اس نے ان تمام اسباب کا قلع قمع کر دیا ہے جو انسان کو اس کے قریب لے جانے کا سبب بنتے ہیں۔ مغربی سوسائٹی، جس نے حرام کاری اور اغلام بازی کو قانونی تحفظ دے رکھا ہے "Aids" ایسی امراض میں گرفتار ہے جس کے متعلق ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کیا جاسکا کہ اس کے دائرے کو کیسے نالود کیا جائے۔

۷۔ انسانی زندگی کا احترام اور ناحق قتل سے اجتناب :-

اسلام نے لوگوں کی جان، ان کے مال اور ان کی آبرو کو پورا تحفظ دیا ہے۔ کوئی انسان دوسرے کا ناحق خون کر سکتا ہے نہ ہی اپنی جان لے سکتا ہے۔ اس کا ہاتھ دوسرے کے گریبان تک صرف اسی صورت میں اٹھ سکتا ہے جب اس کے پاس معقول شرعی جواز ہو۔ لیکن خیال رہے کہ اس شرعی جواز کے ہوتے ہوتے بھی وہ صرف اسی حد تک انتقام (قصاص) لے سکتا ہے جس حد تک حق کا تقاضا ہو۔ قتل میں "اسراف" (زیادتی) کی تمام صورتیں ممنوع ہیں۔ قتل کے بعد نہ تو لاش کی بے حرمتی کی جاتی ہے نہ اس کا "مثلہ"۔

۸۔ یتیم کے مال کی حفاظت :-

عربوں کے ہاں یتیم کے مال کو ہضم کر لینا اور اس کی پرورش میں کوتاہی برتنا ایک عام معمول تھا۔ لیکن اسلام نے جہاں معاشی اور معاشرتی زندگی کو منظم کرنے کے لیے اور بہت سے قوانین کا

نفاذ کیا دیاں تعلیم کے حقوق کی نگہداشت کے لیے بھی قانونی اور انتظامی تدابیر لیں۔ انہیں (دولی کو) حکم دیا کہ وہ اس کے مان کی پوری طرح حفاظت کریں تا آنکہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا سیکھ لے۔

۹۔ ایفائے عہد :-

معادلات چاہے افراد کے درمیان طے پائیں یا قوموں اور سلطنتوں کے درمیان، ان کا احترام کرنا ضروری ہے۔ اسلام نے ایفائے عہد اور معادلات کے احترام کو نہ صرف اخلاقی لحاظ سے اہمیت دی ہے بلکہ اسے اپنی خارجہ پالیسی کا سنگ بنیاد قرار دیا ہے۔

۱۰۔ ماپ تول اور پیمانوں کو درست رکھنا۔

اسلام نے تجارت اور کاروباری لین دین میں دیانت اور امانت کے جس اعلیٰ معیار کو نافذ کرنا چاہا ہے، اس کی پوری جھلک ہمیں شارع اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام کی حیاتِ طیبہ میں نظر آتی ہے۔ اسلامی مملکت کی حدود میں محکمہ احتساب کا یہ فرض تھا کہ وہ منڈیوں میں ماپ تول کے پیمانوں کی پرتال کرے اور کم تولنے اور کم ناپنے والوں کو قرارِ واقعی سزا دے۔

۱۱۔ ظن و تخمین اور وہم و گمان کی پیروی نہ کی جائے۔

اسلام نے علوم و فنون کی بنیاد محض ظن و قیاس پر نہیں رکھی بلکہ ٹھوس دلائل، شواہد اور تجربات پر رکھی ہے۔ ہمیں اس کی جھلک جہاں اخلاق اور قانون کے ضابطوں میں نظر آتی ہے وہاں ہمیں اس کا اطلاق انتظامیہ، سیاسیات اور عمرانیات کے اصولوں پر بھی دکھائی دیتا ہے۔ اسی اصول کا اظہار بدرجہ اتم دوسری قوموں کے ساتھ صلح جوتی اور مبارزت طلبی میں بھی کیا گیا ہے۔ اپنے وسیع معنوں میں اس کا مقصد بدگمانی سے بچنا اور حقیقت پسندی کو اختیار کرنا ہے تاکہ ایک ایسا معاشرہ قائم کیا جاسکے جو قیاسات کی بجائے تہیقن، استخراج کی بجائے استقرائیت اور تنگ نظری کی بجائے وسعتِ نظری پر یقین رکھتا ہو۔

۱۲۔ عصبیتِ جاہلہ اور استکبار سے پرہیز :-

اگرچہ عاجزی اختیار کرنے اور استکبار سے بچنے کی بات سب سے اخیر پر کہی گئی ہے لیکن اہمیت کے لحاظ سے یہ اصول کسی طرح بھی کم اہمیت کا حامل نہیں۔ اسلام نے اپنی تعلیمات میں ریاکاری، ڈینگ مارنے، شیخی بگھارنے اور خود ستائی کرنے کو جس قدر مذموم فعل گردانا ہے اس سے کہیں زیادہ

مکبر و رعوت اور عصیانیت جاہلہ کے اظہار کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا ہے وہ تمام مفتوحہ تو میں جنہیں مسلمانوں کے ساتھ عافیت میں زندگی گزارنے کا موقع ملا ہے۔ ان کی نئے آقاؤں سے محبت صرف اس لیے تھی کہ وہ حکمران ہوتے ہوتے بھی "ان کے خادم" تھے، عجز و نیاز کے پتلے تھے اور رحمت و رافت کے پکیر تھے۔ ان کی گفتگو میں حلم اور فروتنی، ان کی تحریر میں سادگی اور شیرینی اور ان کے عمل میں خلوص، راستی اور بندت بزرگ و بالا کی رضا جوئی پائی جاتی تھی۔

اگر ان فرامین کا مقابلہ احکام عشرہ (

Ten Commandments)

کیا جاتے جو حضرت موسیٰؑ کو کوہ طور پر دیتے گئے تھے، تو پتہ چلے گا کہ قرآن مجید کے یہ فرامین ان احکام کا مکملہ ہیں اور ایک ایسے نظام تمدن و اخلاق کی بنیاد ہیں جو زندگی اور حرارت، روشنی اور خوش حالی کا نقیب ہے۔ استثناء کے باب (۵) کا مطالعہ احکام شرعیہ کی تفہیم اور ان پر عمل پیر ہونے کی ضرورت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس سے کچھ اوپر باب (۴) کے فقرات (۲۹-۴۰) میں آئین احکام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا:

"پس آج کے دن تو جان لے اور اس بات کو اپنے دل میں جاملے کہ اوپر آسمان میں اور نیچے زمین پر خداوند ہی خدا ہے۔ اور کوئی دوسرا نہیں۔ سو تو اس کے آئین اور احکام کو جو میں تجھ کو آج بتاتا ہوں ماننا تاکہ تیرا اور تیرے بعد تیری اولاد کا بھلا ہو، اور ہمیشہ اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے، تیری عمر دراز ہو۔"

ان احکام کی تائید استثناء کے باب (۲۸) سے بھی ہوتی ہے جس میں خداوند قدس نے بنی اسرائیل کی سرفرازی کو اپنی بندگی اور فرمانبرداری سے مشروط کر دیا تھا اور عدم تعمیل کی صورت میں انھیں غلبہ الیم سے ڈرایا تھا۔

احکام عشرہ درج ذیل ہیں :

۱۔ میرے آگے تو اور معبودوں کو نہ ماننا

۲۔ تو خداوند اپنے خدا کا نام بے ناندہ نہ لینا (جھوٹی قسم نہ کھانا)

۳۔ تو خداوند اپنے خدا کے حکم کے مطابق سبت کے دن کو یاد کر کے پاک ماننا (سبت کے دن کا احترام کرنا)

- ۴۔ اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا۔
 ۵۔ تو خون نہ کرنا۔
 ۶۔ تو زنا نہ کرنا۔
 ۷۔ تو چور نہ کرنا۔
 ۸۔ تو اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا۔
 ۹۔ تو اپنے پڑوسی کی بیوی کا لالچ نہ کرنا۔
 ۱۰۔ اور نہ ہی اس کے گھر یا اس کے کھیت یا غلام یا لونڈی یا بیلی یا گدھے یا اس کی کسی اور چیز کا خواہاں ہونا۔

ان احکام کا سرسری مطالعہ، تین چیزوں کا ہمارے اذہان پر گہرا نقش چھوڑتا ہے۔

- ۱۔ خداوندِ قدوس کا مقبدرِ اعلیٰ ہونا۔
 ۲۔ اس کے قانون کو، تہی سلطنت میں جو یہودن کے پار مشرق میں قائم کی جانی تھی، نافذ کرنا۔
 ۳۔ اس قانون کے مطابق سماجی زندگی کو ڈھالنا۔

اگر سورۃ بنی اسرائیل میں بیان ہونے والے ان احکام کو انگ کر دیا جائے، اور ان پر عمل کرنے سے گریز کیا جائے، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے، تو یقیناً ہماری روح کو انشراح حاصل ہوگا، نہ قلب و نظر کو عفت کی دوائے نصیب ہوگی، اور نہ ہی سماج ترقی اور کمال کی بلندیوں کو چھو سکے گا۔ رسومات کی ادائیگی (ظواہر پر تہ) تو ہوتی رہے، لیکن وہ "ترکیہ نفس" کبھی پیدا نہ ہوگا جو اسلام اپنے پیروؤں میں دیکھنا چاہتا ہے۔ اور جس سے ارادوں میں گرمی اور عزائم میں بلندی پیدا ہوتی ہے۔ موجودہ حالات کے پیش نظر، یوں نظر آتا ہے کہ ہم نے بھی پولوس کی متابعت میں، جس نے یہ آوازہ لگایا تھا کہ "آدمی شریعت کے اعمال سے نہیں بلکہ سیور مسیح پر ایمان لانے سے راست باز ٹھہرتا ہے۔۔۔ کیونکہ شریعت کے اعمال سے کوئی بشر راست باز نہیں ٹھہرے گا،" اہل نظام زندگی کو بھلا دیا ہے اور محض چند عبادات اور رسومات کی ادائیگی کو اسلام سمجھ لیا ہے۔ اسی سورت میں ختمی مرتبت (صلی اللہ علیہ وسلم) کو دہلتے ہجرت سکھائی گئی ہے۔ ایلیں کہتے کہ حضرت ابن عباسؓ کی روایت کے مطابق محبوبِ داورِ حشر کو ہجرت کی اجازت دی گئی ہے۔

وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ
صِدْقٍ وَّ اَخْرِجْنِيْ مَخْرَجِ
صِدْقٍ وَّ اجْعَلْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ
سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا

(اور آپ کہہ دیجئے (بوقت ہجرت) کہ
اے پروردگار مجھے دارالہجرت میں خیر و
عافیت سے پہنچائیں اور ہجرت کے
وقت (مکہ مکرمہ سے) صداقت کے ساتھ
نکالیو اور مجھے اقتدار (علیہ) دیجیو جس
میں تیری نصرت ملی ہو)

غلبہ اور اقتدار کی درخواست دعوتِ حق کو عام کرنے، شریعت کو نافذ کرنے اور عدل و مساوات
کو معاشرتی اور سیاسی زندگی کی بنیاد بنانے کے لیے کی گئی تھی۔ اس سے مقصد جاہ طلبی ہے نہ مادی
تفوق کا حصول؛ مذہبی حکومت کا قیام ہے نہ اشرافی حکومت کا غلبہ۔ اس کا بنیادی مقصد جہاں ایک
طرف مفاسد کو روکنا تھا وہاں دوسری طرف حسنت اور نیکیوں کو عام کرنا تھا کہ لوگ بھرپور زندگی گزارنے
کے قابل ہو سکیں۔ اسی سورۃ میں نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) کو فتح مکہ کی خوش خبری دی گئی اور
قریش کو خبردار کر دیا گیا۔ کہ ان کی اقبال مندی کے دن گنے جا چکے ہیں۔ وہ تمام نعمتیں جو انھیں حاصل تھیں
عدم ایفائے عہد کی پاداش میں ان سے بھیج لی جائیں گی۔ اور انھیں ذلیل و خوار کر کے چھوڑ دیا جائے
گا۔

معارض ان معنوں میں کفار کے لیے چیلنج کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر وہ ان نشانیوں پر ایمان لے
آئیں جو معرات کی شباب آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کو دی گئی تھیں تو بہتر ورنہ "نشانیوں سے انکار کی
صورت میں، انھیں نہ کھینچنے والی آگ میں جھونک دیا جائے گا۔

تعلیقات (باب تیرہواں)

- ۱۔ قرآن مجید، سورہ بنی اسرائیل ۱۷: ۱
 رُسُحْنَانَ الَّذِي اسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْدًا مِنَ الْمَسْجِدِ
 الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ
 لِنُرِيَهُ مِنْ اٰيَاتِنَا اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيْرُ ۝
- یہ آیت ۲۴ رجب ۳^م بعد بعثت کی تھی۔ علامہ زرقانی نے اسی تاریخ کو ترجیح دی ہے اور کہا ہے کہ جب تک اس مشہور قول کے خلاف کوئی دزنی دلیل نہ ہو، اسی پر عمل کیا جائے۔ یہ تاریخیں رجب کی شب کے بعد طلوع ہونے والا دن چہار شنبہ تھا۔
- ۲۔ سیرۃ النبیؐ۔ علامہ شبلی نعمانی / سید سلیمان ندوی۔ ج ۳۔ ص ۲۰۶
- ۳۔ زاد المعاد۔ ابن القیم جوزی، ص ۱۹۰-۱۹۱
- ۴۔ سیرۃ النبیؐ، علامہ شبلی نعمانی / سید سلیمان ندوی ج ۳، ص ۳۹۵
- ۵۔ سید صاحب سے مراد سید سلیمان ندوی مرحوم ہیں جن کی وفات ۱۹۵۳ء میں ہوئی۔
- ۶۔ سیرۃ النبیؐ۔ علامہ شبلی نعمانی / سید سلیمان ندوی، ج ۳، ص ۲۰۹-۲۱۰؛ نیز الصحیح البخاری، علامہ بخاری، ج ۱، کتاب الصلوٰۃ
- ۷۔ سیرۃ النبیؐ۔ علامہ شبلی نعمانی / سید سلیمان ندوی، ج ۳، ص ۲۱۰
- ۸۔ تفسیر ماجدی، مولانا عبد الماجد درآبادی، ج ۱، ص ۵۹۰
- ۹۔ سیرۃ النبیؐ۔ علامہ شبلی نعمانی / سید سلیمان ندوی، ج ۳، ص ۲۲۰؛ الشفا، قاضی عیاض، ج ۱، ص ۱۱۵-۱۱۶۔ نیز الصحیح البخاری، کتاب التفسیر بروایت حضرت عکرمہ عن ابن عباس،
- ۱۰۔ ابن اسحق کا یہ کہنا کہ اس خبر کو پاکر بہت سے لوگ اسلام سے پھر گئے (فَاَسْرَتْكَ كَيْسِيَّةٌ)

مِثْمَنٌ كَانَ اسْمًا (نہ صرف غلط ہے بلکہ گمراہ کن بھی ہے۔ (ج ۲، ص ۳۹۹)۔
 اس وقت تک کہ میں جو حضرات حلقہ بگوش اسلام ہوتے تھے ان کے اسمائے گرامی کسی سے
 ڈھکے چھپے نہیں رہیں ان میں سے کسی کی پیشانی پر ارتداد کا داغ نظر نہیں آتا۔ یہ اس آیت کریمہ
 کی بھی غلط تفسیر ہے جو قرآن مجید میں بنی اسرائیل کی زیر آیت (۶۰) وارد ہوئی ہے۔ ارشاد
 ہوتا ہے :

”وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَسْرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ“

لاحظہ ہو سیرۃ النبی - ج ۲، ص ۴۱۹

۱۱۔ السیرۃ النبویۃ، ابن ہشام، ج ۲، ص ۳۹۹-۴۰۰

۱۲۔ ایضاً، ایضاً، ج ۲، ص ۳۹۹۔

۱۳۔ Poet of the East از اے نور بیگ، ص ۷۷

۱۴۔ توراہ - پیدائش ۲۸ : ۱۰-۱۳

۱۵۔ قرآن مجید - سورہ النجم ۵۳ : ۱۳-۱۸

”وَلَقَدْ سَأَاهُ نَزْلَهُ أُخْرَىٰ ۖ لَإِن كَانَ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ ۝

عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ ۖ إِذْ يَنْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ ۖ مَا زَاغَ

الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ۖ لَقَدْ سَأَىٰ ۖ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ ۝“

۱۶۔ الصیغ البخاری، علامہ بخاری، ج ۱۔ کتاب الانبیاء۔ عن ابی ہریرۃ

۱۷۔ معارف القرآن، غلام احمد پریز، ج ۲، ص ۲۵

۱۸۔ ایضاً، ایضاً، ج ۲، ص ۳۲-۳۹

۱۹۔ الصیغ البخاری، علامہ بخاری۔ کتاب العلم۔ بروایت حضرت علیؓ و حضرت انسؓ؛ الجامع الترمذی،

الواب فضائل القراءۃ... فمن كذب علي متعمداً... نیز حیات محمدؐ و ولیم

مقدمہ باب اول، ص ۱۱۱

۲۰۔ حیات محمدؐ - سرولیم میور، مقدمہ باب اول، ص ۱۱-۱۱۱۔ و سیرۃ النبی، علامہ شبلی نعمانی،

سید سلیمان ندوی، ج ۲، ص ۲۰۴-۲۰۵، رحمۃ اللعینین۔ قاضی محمد سلیمان سلمان مشرف پوری۔

ج ۳، ص ۱۲۶-۱۲۸؛ نیز عمون الاثر - ابن سید الناس، ج ۱، ص ۱۸۲۔

۲۱- سیرۃ النسبی - علامہ شبلی نعمانی / سید سلیمان ندوی، ج ۳، ص ۲۲۵-۲۵۲

۲۲- قرآن مجید - سورۃ الاعراف : ۱۵۷

رَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَتَحٰنَ رُؤْهُ وَنَصْرُوْهُ وَاتَّبَعُوْا النُّوْرَ الَّذِیْ نَزَّلْنَا مِنْ سَمٰوٰتِنَا مَعَهُ لَا اُوْدُ لَیْلٍ هٰذَا الْمَفْلِحُوْنَ

(جو لوگ اس نبی پر ایمان لاتے اور اس کا ساتھ دیا اور اس کی مدد کی اور اس نور کی پیروی کی جو اس کے ساتھ اتارا گیا ہے، تو یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔)

۲۳- قرآن مجید - سورہ بنی اسرائیل : ۷۸

رَاقِمِ الصَّلٰوةِ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ اِلٰی غَسَقِ الْاٰیْلِ وَفُرٰنِ الْفَجْرِ ط
اِنَّ قُرٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْمُوْدًا ه

آفتاب کے ڈھلنے (دُلُوکِ الشَّمْسِ) کے دو درجے ہیں۔ ایک اس کا درجہ نصف النہار سے پستی کی طرف مائل ہونا (ظہر کے وقت) اور دوسرے اس کا بالکل ڈھل جانا (عصر کے وقت)۔ اس مناسبت سے ظہر اور عصر کی نمازیں تجویز ہوتی ہیں۔ اسی طرح (غَسَقِ الْاٰیْلِ) کے بھی دو درجے قرار پاتے۔ ایک جب وہ افق سے غائب ہو جاتا ہے (مغرب کے وقت) اور دوسرے جب تاریکی اپنا قدم جما لیتی ہے۔ (عشا کے وقت)۔ اس طرح مغرب اور عشا کی نمازیں فرض ہوتی ہیں۔ قرآن الفجر میں فجر کی نماز کی طرف اشارہ ہے یہ رہیں پانچ نمازیں جنہیں محبوب دادِ حشر (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا تھا اور مومنوں کے لیے معراج - نیز ملاحظہ ہو الجامع الترمذی عن ابن عباسؓ۔

۲۴- توراہ میں متعدد آیات تعلیم توحید کی موجود ہیں :

"خداوند تیرا خدا جو کچھ ملکِ مصر سے اور غلامی کے گھر سے نکال لایا، میں ہوں۔ میرے حضور تیرے لیے دوسرا خدا نہ ہووے... تو ان کے آگے اپنے تئیں مت جھکا اور نہ ان کی عبادت کر۔ کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیر خدا ہوں۔"

(خروج : ۲۰ : ۲-۵)

۲۵۔ توراہ۔ استثناء۔ باب ۷ : ۶۷۱

۲۶۔ قرآن مجید۔ سورہ بنی اسرائیل ۱۷ : ۱۹

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَمْدِي لِّلَّذِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ
الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ط

۲۷۔ قرآن مجید۔ بنی اسرائیل ۱۷ : ۲۲-۲۶

وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخَذُومًا لَّاهٍ
وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ط
إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا
وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ط وَانْحَفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ
الدُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَتَلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِيبِ
صَغِيرًا ط رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ ط إِنْ تَكُونُوا
صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلأَوَّلِينَ غَفُورًا ط وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ
حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ مَالَكَ يَدِيْرًا
إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَالْأَخْوَانِ الشَّيْطَانِ ط وَكَانَ الشَّيْطَانُ
لِرَبِّهِ كَفُورًا ط وَإِمَّا تَعْرِضْ عَنْهُمْ فَانصُرْهُم بِمَنْحَةٍ مِّنْ
رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ط وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ
مَغْلُوبَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا
مَّخْسُومًا ط إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّشْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ط
إِنَّهُ كَانَ لِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ط وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ
خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ط نَحْنُ نَوْرُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ط إِنْ قَتَلْتُمْ
كَانَ خَطَا كَبِيرًا ط وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ط
وَسَاءَ سَبِيلًا ط وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ
وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَيْهِ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِبُ

فِي الْقَتْلِ ط إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ه وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ
 إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ه وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ
 إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ه وَأَوْفُوا بِالْكَفْلِ إِذَا كَلَّمْتُم مِّنْ نُّوَا
 بِالْقِطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ط ذَا لِكَ خَيْرٌ وَأَجْسَنُ تَأْوِيلًا ه
 وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ط إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ
 وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عِنْدَهُ مَسْئُولًا ه وَلَا تَمْشِ
 فِي الْأَرْضِ مَرَجًا ه إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ
 طُولًا ه كُلُّ ذَا لِكَ كَانَ سَيِّئًا عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرًا وَهَآ ه
 ذَا لِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ ط وَلَا تَجْعَلْ
 مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّنذُورًا ه

(تو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا۔ ورنہ طاعت زدہ اور بے یار و مددگار

بیٹھا رہ جائے گا۔ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ :

۱۔ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اسی کی ؛

۲۔ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی

ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں اُن تک نہ کہو، نہ انہیں

چھڑک کر جواب دو۔ بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو اور نرمی

رحم کے ساتھ . . . ان کے سامنے جھک کر رہو۔ اور دعا کیا کرو

کہ پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت

کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے۔ کہ

تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ اگر تم صالح بن کر رہو تو وہ ایسے سب

لوگوں کے لیے دگر کرنے والا ہے جو اپنے قصور پر متنبہ ہو کر بندگی

کے رویے کی طرف پلٹ آئیں۔

۳۔ رشتہ دار کو اس کا حق دو۔ اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق ؛

۴۔ فضول خرچی نہ کرو۔ فضول خرچ لوگ شیطان کے بھاتی ہیں۔ اور شیطان اپنے رب کا ناشکر ہے؛

۵۔ اگر ان سے حاجت مندرشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں سے

مٹھیں کترانا ہو اس بنا پر کہ ابھی تم اللہ کی اس رحمت کو، جس کے

تم امید دار ہو، تلاش کر رہے ہو، تو انھیں نرم جواب دے دو۔

۶۔ نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ رکھو اور نہ اسے بالکل ہی کھلا چھوڑ

دو کہ ملامت زدہ اور عاجز بن کر رہ جاؤ۔ تیرا رب جس کے لیے چاہتا

ہے رزق کثادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے

وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور انھیں دیکھ رہا ہے۔

۷۔ اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کر دو۔ ہم انھیں بھی رزق

دیں گے اور تمھیں بھی۔ درحقیقت ان کا قتل ایک بڑی خطا ہے؛

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

۹۔ قتلِ نفس کا ارتکاب نہ کرو۔ جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے مگر حق کے

ساتھ اور جو شخص منظرِ مانہ قتل کیا گیا ہو، اس کے دلی کو ہم نے قصاص

کے مطالبے کا حق دیا ہے کہ وہ قتل میں حد سے نہ گزرے، اس کی مدد

کی جائے گی۔

۱۰۔ یتیم کے مال کے پاس نہ پھٹکو مگر احسن طریقے سے۔ یہاں تک کہ وہ

اپنے شباب کو پہنچ جائے۔

۱۱۔ عہد کی پابندی کرو۔ بے شک عہد کے بارے میں تم کو جوابدہی کرنی

ہوگی۔

۱۲۔ پیمانے سے دو تو پورا بھر کر دو۔ اور تو لو تو ٹھیک ترازو سے تو لو۔ یہ

اچھا طریقہ ہے اور لمبھاٹ انجام بھی ہی بہتر ہے۔

۱۳۔ کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمھیں علم نہ ہو۔ یقیناً آنکھ کان

اور دل سب ہی کی باز پرس ہوگی۔

۱۴۔ زمین میں اگر نہ چلو۔ تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔

ان امور میں سے ہر ایک کا بُرا پہلو تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو تیرے رب نے تجھ پر وحی کی ہیں۔ اور دیکھ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا بیٹھ۔ ورنہ تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، ملاحت زدہ اور ہر بھلائی سے محروم ہو کر۔

۲۸۔ انجیل۔ متی ۴: ۱۰

۲۹۔ قرآن مجید۔ سورہ الذریت ۱۹: ۵۱

رَوَيْتُ أَمْوَالِهِمْ حَقًّا لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ۝
 (اُن کے مالوں میں سائل اور محروم کے لیے حق تھا)

۳۰۔ توراہ۔ استثناء ۴: ۳۹-۴۰

۳۱۔ توراہ۔ استثناء ۵: ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹

۳۲۔ انجیل۔ گلیتوں کے نام پوس رسول کا خط۔ ب: ۱۶

ہجرت امین مسلم

(ایک کھٹن منزل)

کفار مکہ برسوں سے سختی مرتبت (صلی اللہ علیہ وسلم) کی تبلیغ دین اور دعوتِ حق کی تحریک کو دبا دینے کی ہر ممکن کوشش کر رہے تھے لیکن مبلغِ اعظم (صلی اللہ علیہ وسلم) نے پیغامِ حق لوگوں تک پہنچانے کے لیے جس عزم و استقلال اور صبر و استقامت کا ثبوت دیا اور آپ کے جاں نثاروں نے نئی دعوتِ انقلاب کے ابلاغ کے لیے جس شغف اور اہماک سے کام لیا، وہ عمرانیات کی تاریخ میں ایک درخشندہ باب کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہلڑ بازی اور ہنگامہ آرائی کے علاوہ جس کا مظاہرہ کفار مکہ اکثر کرتے، تضحیک و تکذیب کے وہ کون سے آوازے تھے جو مشرکین مکہ نے محبوبِ داورِ حشر (صلی اللہ علیہ وسلم) پر نہیں کھینچے؛ قید و بند کی وہ کونسی صعوبتیں تھیں جن سے صحابہ کبار (رضوان اللہ علیہم اجمعین) دوچار نہیں ہوتے اور دار و رسن کی وہ کونسی آزمائشیں تھیں جن سے ضحاکتے اسلام نہیں گزرے۔

قریش کے اکابر کا یہ خیال تھا کہ ہجرتِ حبشہ کے مصائب اور شعب ابی طالب میں نبی عبدالمطلب اور بنی ہاشم کی طویل محسوری سے پیدا ہونے والے مسائل مسلمانوں کو گھٹنے ٹیک دیتے پر مجبور کر دیں گے اور ان کا وہ تمام نشہ جو اجتماعِ حقیقت اور توحید پرستانہ تصور نے چڑھا رکھا ہے جلد اتر جائے گا۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ اعلا تے حق کی مخالفت جس قدر بڑھتی جاتی دعوت و تبلیغ اور تیش و تنذیر کی شدت اسی قدر زیادہ ہوتی جاتی۔ باوجود مخالفت کے جھکڑ اور جہالت و تعصب کی گھٹائیں جب ہر طرف سے اس مختصر سی جماعت کو محیط تھیں، قافلہ سالار اور داعی انقلاب (صلی اللہ علیہ وسلم) حالات کی عدم مساعدت اور راستے کے گھاؤ کو خاطر میں لاتے بغیر، اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ نام اور اس کے پیغام کو، جو مومن کی زندگی کے ہر سانس کا منتہی و مقصود ہے، ہر جگہ پہنچانے کے لیے مستعد اور سرگرم عمل نظر آتے۔ آپ اس مضبوط جہان کی مانند تھے جس سے حوادثِ زمانہ کے تھپڑے

اور نفرت و مجادلت کے طوفان آکر ٹکراتے اور اپنا سر چھوڑ کر واپس چلے جاتے۔
 بیعت عقبہ ثانیہ کے بعد ہوا کا رُخ پلٹ گیا تھا۔ قریش مکہ بہ سوچے پر مجبور تھے کہ اہل یثرب
 کے ساتھ ختمی مرتبت (صلی اللہ علیہ وسلم) کے "معاہدے" نے ان کے مستقبل کو محدود بنا دیا تھا۔
 کیا مسلمانوں کی مختصر سی یہ جماعت یثرب میں پناہ گزین ہونے کے بعد اپنی عبادات کو قائم کرنے اور
 رسوم و رواجات کو آزادی کے ساتھ ادا کرنے تو نہ لگ جاتے گی؟ کیا رسول اللہ کی دینی بصیرت،
 آپ کا سیاسی تدبیر، آپ کی جاذبِ نظر شخصیت اور آپ کا اتقاہِ خلوص اوس اور خزرج کے متحارب
 قبائل میں اتحاد و یگانگت تو پیدا نہ کر دے گا؟ منافقین کی وہاں پر موجودگی اور یہودیوں کی عیاری
 کے باوجود کیا اہل یثرب "اس نبی" کی قیادت اور سیادت کو قبول تو نہ کر لیں گے؟ کیا وہ دن قریب
 تو نہیں آگیا جب ان کا جتھہ اپنے حریفوں (قریشیوں) سے ان پر کی گئی زیادتیوں کا بدلہ لینے کے
 لیے ان پر چڑھائی کر دے گا؟ کیا اسلام کا وہ ننھا سانچ جو کفر و ضلالت کی پتھریلی زمین کو چھاڑ
 کر چند سال قبل اکھوے کی صورت میں نمودار ہوا تھا اور پھر اپنی نال پر سیدھا کھڑا ہو گیا تھا،
 وہاں پہنچ کر مدینہ کی گہرا اور شاداب زمین میں ایک گرانڈیل درخت تو نہ بن جائے گا؟ کیا ایسا تو
 نہ ہو گا کہ ہم تو بیتِ کعبہ کے عظیم منصب سے محروم کر دیئے جائیں، ہمارا شہر جو تجارت کا مرکز ہے،
 جہاں لوگوں کی جین نیاز جھکتی ہے اور جہاں انوار و تجلیات کا نزول ہوتا ہے، کھنڈر بنا دیا جائے؟
 اور کیا مہاجرین کا انصار سے نیا "گٹھ جوڑ" شام کی تجارتی شاہراہ کی ناکہ بندی کر کے قریش کی "عاشی"
 شاہ رگ "تو نہ کاٹ دے گا؟

قریش اندیشہ ہاتے دور دراز کا شکار اور ختمی مرتبت (صلی اللہ علیہ وسلم) تا تیدا ایزدی کے
 امیدوار۔ سورہ بنی اسرائیل کی ایک ایک آیت مبارکہ اسبابِ مقاصد کی دلیل، مستقبل کی کامرائیوں کی نوید
 اور رختِ ذکر اور بلند می شان کی ضامن تھی۔ یہ وہ سورہ ہے جو ہجرت کا دیباچہ اور نئی ریاست کی
 تشکیل کا پیش خیرہ تھی۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے مسلمانوں کو مدینہ کی طرف ہجرت کی اجازت فرما
 دی۔ حضرت ابوسلمہ، ان کی بیوی حضرت اُم سلمہ اور ان کے خورد سال بچے حضرت سلمہ ان پاکیزہ
 اور سعید لوگوں میں سے تھے جنہوں نے سب سے پہلے مدینہ کے لیے رختِ سفر باندھا۔ ان کے
 بعد حضرت عامر بن ربیعہ المہزنی اور ان کی بیوی اس سفر پر روانہ ہوئے۔ پھر حضرت عمار بن یاسر

حضرت بلال حبشی اور حضرت سعد بن وقاص نکلے۔ اب حضرت عثمان بن عفان اپنی زوجہ خنصرہ حضرت رقیہ بنت رسول اللہ کے ساتھ تمام تحریصات سے دامن بچا کر سوتے مدینہ روانہ ہوتے۔ پھر کیا تھا ہجرت کا ایک سلسلہ چل پڑا۔ اور لوگ سب کچھ چھوڑ چھاڑ، دارالہجرت کے لیے نکل کھڑے ہوتے یہاں تک کہ بنی نضیر، بنی بکیر اور بنی نجش کے تمام گھر خالی ہو گئے۔

ایک روز حضرت عباسؓ کا عقبہ اور ابو جہل کے ساتھ ادھر سے گزرا تو عقبہ نے آہ سرد بھرتے

ہوتے کہا۔

كُلُّ دَائِرٍ وَايَاتٍ طَالَتْ سَلَامَتُهَا
يَوْمًا سَتُدْرِكُهَا التَّكْبَاءُ وَالْحَوْبُ

دہر گھرنے، چاہے وہ کتنے ہی عرصہ تک خوشیوں کا گوارا بنا رہے، ایک نہ ایک دن

غم کدے اور ماتم کدے میں تبدیل ہونا ہے

ابو جہل نے کہا:

”روتے کیا ہو۔ یہ سب ہمارے بھتیجے کا کیا دھرا ہے۔ اس نے ہماری جماعت میں تفرقہ

ڈال دیا ہے۔ ہمارے خاندانی تعلقات کو مخدش بنا دیا ہے اور ہم میں پھوٹ ڈال

دی ہے۔“

ہجرت کی داستان سادہ بھی ہے اور رنگین دُخوں چکاں بھی۔ حضرت ابو سلمہؓ پر کیا گزری۔

حضرت ام سلمہؓ کو ہجرت و ناشیکباتی کے کن آلام سے گزرنا پڑا اور حضرت صہیبؓ رومی کس طرح اپنی زندگی

بھر کی پونجی سے محروم کر دیئے گئے۔

ہم خستہ تنوں سے محسوب! کیا مال منال کا پوچھتے ہو

جو عمر سے ہم نے بھر پایا، سب سامنے لاتے دیتے ہیں۔

دامن میں ہے مشتِ خاکِ جگر، ساغر میں ہے خونِ حشر سے

لو ہم نے دامن جھاڑ دیا، لوجام اُلٹاتے دیتے ہیں!

حضرت ابو احمد بن نجش کی منقولہ اور غیر منقولہ جاتیہ ان کے خسر ابو سفیان نے ہتھیالی

اور وہ اس حال میں گھر سے نکلے کہ بدن کے کپڑوں کے سوا کچھ پاس نہ تھا۔ انھوں نے ایک موقع پر

کیا خوب کہا تھا

تَقُولُ: فَاِمَّا كُنْتُ لَا بُدَّ فَاَعِيْلًا فَيَسْمُرُ بِنَا الْبُلْدَانَ وَوَلَّتْنَا سِيْرِبُ
 فَقُلْتُ لَهَا: يَلُ يَثْرِبُ الْيَوْمَ وَجُحُنَا وَمَا لِيْشَاءِ الرَّحْمٰنُ فَاَلْعَبْدُ يَرْكَبُ
 دشا عربی سے مخاطب ہو کر کہتا ہے: تیرا خیال ہے کہ اگر سفر کرنا ہی ہو تو کیوں نہ شرب سے
 دور کسی خوش حال ملک میں چل بسیں۔ میں نے اسے کہا: ہماری توجہ کا مرکز تو شرب ہی ہے درحقیقت
 جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، بندہ وہی کرنے پر مجبور ہے۔

نیت کا خلوص اور مقصد کی بلندی ان کے ان اشعار میں جھلکتی نظر آتی ہے۔

إِلَى اللَّهِ وَجِهِي وَالرَّسُولِ وَمَنْ يُقِيمُ إِلَى اللَّهِ يَوْمًا وَجِهَةٌ لَا يُخَيَّبُ
 فَكَمْ قَدَّرْنَا مِنْ جَحِيمٍ مُنَاصِعِ وَنَاصِحَةٍ تَبْكِي بَدْمَعٍ وَتَنْدُبُ
 تَرَى أَنَّ وَثْرًا نَأْيًا عَنِ بِلَادِنَا وَنَحْنُ نَرَى أَنَّ الرَّغَائِبَ نَطْلُبُ
 ہماری منزل تو اللہ اور اس کا رسول ہے۔ جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرتا ہے
 محروم نہیں رہتا۔

دکتے ہی لنگوٹے دوستوں اور آنسو بہانے والی اور آہ دہکا کرنے والی ہمدرد عورتوں کو
 ہم نے چھوڑ دیا۔

وہ خیال کرتی ہیں کہ ہماری دطن سے دُوری دہیں کاٹ کھاتے گی اور ہم تنہا رہ جائیں
 گے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم تو پسندیدہ چیزوں کی تلاش میں باہر نکلے ہیں
 سردی کائنات (صلی اللہ علیہ وسلم) کا چھوٹا سا مگر خوبصورت گھر حضرت عقیل نے پھوٹی کوڑیوں
 کے عوض بیچ ڈالا۔ حضرت عیاشؓ اور حضرت عبداللہ بن سہیل بن عمرو کو ان گنت صوتوں اور رنج و عن
 کی بے شمار آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔

مسلمانوں نے اپنے مولد و مسکن کو، جس میں اللہ تعالیٰ کا ایک سادہ سا گھر (ایک مزجِ مخصوص اور
 ایک مرکزِ مشہود) موجود تھا، جس کی دیواریں جدِ انبیاء حضرت ابراہیمؑ نے کھڑی کی تھیں، اور جس کے
 لیے گارا اور پتھر حضرت اسماعیلؑ (ذبیح اللہ) نے ڈھوتے تھے، اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ اس میں رہتے
 ہوتے ان مقاصدِ جلیلہ کا حصول مشکل ہوتا جا رہا تھا جو انسانی فطرت کے داعیوں سے ہم آہنگ اور
 انسانی حاسہ اخلاق کے عین مطابق تھے۔ مسلمانوں کا مقصد زندگی کے مسائل سے فرار تھا نہ نئی چراگاہوں

کی تلاش۔ ان کا مقصد "اعلانیہ کلمۃ اللہ" تھا جس کے لیے انہوں نے اپنے وطن کو جو مرکزِ تجلیات تھا، امن کی جگہ تھا اور ملکِ سلیمان سے خوشتر تھا "خیر باد کہا تھا۔ ناموسِ مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا تحفظ اور دعوتِ اسلام کی کامیابی ان کے ایمان کا جزو (Article of Faith) بن چکی تھیں۔ اس دنیا کی دولت و ثروت اور جاہ و حشمت، اُخروی زندگی کی کامرانیوں کے مقابلے میں انہیں بیچ نظر آتی۔ حضرت ابوالحسنؑ نے جب فتحِ مکہ کے بعد محبوبِ دادِ حشر (صلی اللہ کی خدمتِ قدس میں عرض کیا۔ کہ مجھے وہ تمام جائیداد واپس دلوائی جائے جو حضرت ابوسفیانؑ نے ہجرت کے موقع پر ان سے چھین لی تھی، آپ نے فرمایا :

"کیا خیال ہے اگر اس کے بدلے میں خداوندِ قدوس تمہیں جنت میں ایک خوبصورت وسیع اور رفیع گھر عطا کر دیں۔"

ابوالحسنؑ نے عرض کیا :

"میں راضی ہوں۔"

پھر انہوں نے اس جائیداد کا کبھی مطالبہ نہ کیا۔

حضرت صہیبؓ رومی ہجرت کے لیے روانہ ہوتے تو قریش نے ان کا پیچھا کیا۔ حضرت صہیبؓ نے ان لوگوں کو اپنے تعاقب میں آتے ہوتے دیکھ کر فرمایا : تم جانتے ہو کہ میں تم میں سب سے زیادہ اچھا تیرا انداز ہوں۔ خدا کی قسم تم میں سے کوئی مجھ تک نہیں پہنچ سکتا۔ جب تک کہ جس کی موت آتی ہے، مرنے جاتے۔

حریفوں نے کہا : اپنا مال چھوڑ دو اور چلے جاؤ۔ حضرت صہیبؓ نے فرمایا :

"مال تو مکہ ہی میں چھوڑ آیا ہوں۔ فلاں جگہ جاؤ اور جا کر نکال لو۔"

چنانچہ وہ پلٹ گئے اور ان کی چھوڑی ہوئی پونجی پر قبضہ کر لیا۔ حضرت صہیبؓ رومی رہائی یا کر سرورِ دنیا دیں (صلی اللہ علیہ وسلم) کے پاس قبا پہنچے تو آپ نے فرمایا :

"صہیبؓ، صہیبؓ، صہیبؓ۔"

(صہیبؓ نے اس سوئے میں بڑا نفع کمایا) ۷

اس سے زیادہ دلخراش واقعہ حضرت ابوسلمہؓ عبد اللہ بن اسد (مخزومی) کا ہے جو حضرت

ام سلمہؓ اور حضرت سلمہؓ کے ساتھ اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہوئے نکلے۔ مشکل یہ تھی کہ اگر کوئی
 "خدا کا بن کر رہنا چاہتا تو اسے کتے والے وہاں رہنے نہ دیتے اور اگر وہ "باخدا" بن کر ہجرت کرنا
 چاہتا تو قریش سدا راہ ہوتے۔ چنانچہ جب میاں اور بیوی اپنے نئے نئے کے ساتھ خدا کی راہ میں نکل
 کھڑے ہوئے اور اونٹ پر کجاوہ کس دیا، تو حضرت ام سلمہؓ کے رشتہ داروں نے یہ کہہ کر حضرت ام سلمہؓ
 کو اونٹ سے اتار لیا کہ "یہ تمہارے ساتھ کہاں دُر دُر کی ٹھوکریں کھاتی پھرے گی؟ تم جہاں جی چاہے
 جا سکتے ہو اس لیے کہ تم تو ہمارے قابو سے باہر ہو۔ جب حضرت ابوسلمہؓ کے گھر والوں کو لڑکی
 والوں کی مکاری کا علم ہوا تو وہ دوڑتے ہوئے آئے اور بچے (حضرت سلمہؓ) کو بھینٹ لیا۔ اب حال
 یہ تھا کہ حضرت ام سلمہؓ اپنے میکے رہ گئیں، بچہ اپنے دوھیال میں روک لیا گیا اور حضرت ابوسلمہؓ تنہا
 مدینے کی طرف عازم سفر ہوتے۔

حضرت ام سلمہؓ کا ایک سال تک یہ معمول رہا کہ وہ روز گھر سے نکل کر اربع میں جا بیٹھتیں اور
 روتی رہتیں۔ شام کو جب ہر سو اندھیرا چھا جاتا اور سفر کے لیے کوئی امید باقی نہ رہتی تو وہ گھر واپس
 آجاتیں۔ ناصبوری و ناشیکبانی کا یہ زمانہ بھی عجیب تھا۔ دن راتوں سے طویل تھے اور راتیں
 دنوں سے زیادہ پریشان کن۔ ایک دن بنی مغیرہ کے ایک معزز شخص نے ترس کھا کر حضرت ام سلمہؓ کے
 گھر والوں سے کہا: حیف ہے تم پر! تم نے اسے اس کے شوہر سے بھی جدا کر دیا اور اس کے بچے
 سے بھی۔ کیا یہی عقل مندی ہے؟

آخر کار "مہاجرۃ الی اللہ" کی گھڑی قریب آئی۔ اور آپ اپنے بچے سمیت مدینے کی طرف
 روانہ ہو گئیں۔ آپ تنعم کے قریب پہنچی تھیں کہ عثمان بن طلحہ (بن ابی طلحہ، کلید بردار خانہ کعبہ) راستے
 میں ملے۔ انھوں نے پوچھا:

"ابو امیہ کی بیٹی کہاں کا ارادہ ہے؟"

آپ نے کہا:

اپنے شوہر کے پاس مدینہ جا رہی ہوں۔ پوچھا: کیا تمہا سفر کر رہی ہو؟

"لَا وَاللّٰهِ اِلَّا اللّٰهُ وَبِحَسْبِ هٰذَا"

(خدا کی قسم! خدا کے سوا کوئی میرے ساتھ نہیں۔ اور میرا یہ بچہ)

یہ سن کر عثمان کا دل بھر آیا۔ اور اونٹ کی مہار پکڑ کر آگے آگے ہو لیے۔ یہ قافلہ منزل بہ منزل چلتا رہا۔ جب قبا کے مکانات دُور سے نظر آنے لگے تو عثمان نے کہا :

”وہ رہی تمھاری منزل۔ یارانِ نجد کو میرا سلام کہہ دینا۔ مجھے اب اجازت ہے کہ واپس لوٹ جاؤں۔ حضرت عثمان بن طلحہ کتنے شریف انسان تھے اور باحیا۔ حضرت ام سلمہؓ (جنھیں حضرت ابو بکرؓ کی وفات کے بعد اُمّ المؤمنین بننے کا شرف حاصل ہے) فرماتی ہیں :

”خدا کی قسم! میں نے عثمان بن طلحہ سے زیادہ کسی کو شریف نہیں پایا۔“

قافلہ ہاتے شوق چھوٹی چھوٹی ٹمکڑیوں میں رات کو تاروں کی چھاؤں میں نکلے تاکہ تاک جھانک کرنے والوں کی آنکھ سے بچ سکیں۔ ایک قافلہ وہ بھی تھا۔ جس میں حضرت زینب بنت جحش، حضرت حبیبہ بنت جحش، حضرت جذامہ بنت جندل، حضرت ام قیس، بنت بھصن، حضرت ام حبیبہ بنت ثامر، حضرت آمنہ بنت رقیش اور حضرت حمزہ بنت جحش ایسی پاکیزہ اور عفت مآب خواتین شامل تھیں۔ یہ نگاہِ مستِ ساقی کا اعجاز تھا کہ عرب کی ان پڑھ مگر غیور عورتیں بھی دعوتِ دین پر لبیک کہتی ہوئی خدا کی راہ میں نکل کھڑی ہوئیں اور قومی اہمیت کے کاموں میں مردوں کے دوش بدوش حصّہ لینے لگیں۔

اس کے بعد حضرت عمرؓ اور حضرت عباسؓ بن ربیعہ بیس سواروں کے ساتھ ہجرت کیے نکلے۔ ہشام بن العاص بھی حضرت عمرؓ کی معیت میں سفر کرنے کا ارادہ رکھتے تھے لیکن مزاحمت کر کے، لوگوں نے ان کو ہجرت سے روک دیا۔ عباسؓ خیر و عافیت سے مدینہ پہنچ گئے۔ چند لوگوں نے جن میں ابو جہل بن ہشام اور حارث بن ہشام پیش پیش تھے، انھیں مکہ واپس لانے کا منصوبہ بنایا۔ چنانچہ یہ دونوں مدینہ جا پہنچے اور لگے عباسؓ کو بہکانے۔ انھوں نے کہا: تمھاری ماں نے قسم کھاتی ہے کہ جیب تک تمھیں ایک مرتبہ دیکھ نہ لے، سر میں کنگھی کرے گی نہ دھوپ سے ساتے میں بیٹھے گی۔ اجاب نے لاکھ سمجھایا کہ یہ تمھیں پھنسلنے کا ایک حسین بہانہ ہے۔ ان کے قریب میں نہ آنا۔ تمھاری ماں کو جب جو تیں ستائیں گی تو آپ ہی کنگھی کرے گی اور جب گرمی اسے تنگ کرے گی تو خود ہی ساتے میں چلی جائے گی۔ مگر عیاشؓ ماں کی محبت کے ہاتھوں مجبور تھے۔ انھوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ایک مرتبہ ماں کی قسم پوری کرنے میں ضرور مکہ

تیں گے۔

حضرت عیاشؓ اپنے بھائیوں کے ساتھ مکہ روانہ ہو گئے۔ ابھی انہوں نے زیادہ راستہ طے نہیں کیا تھا کہ ابو جہل اور حارث نے کمال چالاکی سے حضرت عیاشؓ کی مشکیں باندھ لیں۔ یہ اس حال میں نکتے میں داخل ہوتے کہ حضرت عیاشؓ رسیوں میں جکڑے ہوتے تھے اور دونوں بجاتی مسرت کے ساتھ اعلان کر رہے تھے کہ :

”اے اہل مکہ! اپنے اپنے نالائق لونڈوں کو اسی طرح سیدھا کرو جس طرح ہم

نے اپنے بھائی کو کیا ہے“ ↓

حضرت عیاشؓ کی اس طرح واپسی اور حضرت ہشامؓ بن عاص بن داؤد کی غیر حاضری نے محبوب دادِ حشر (صلی اللہ علیہ وسلم) کو پریشان کیے رکھا۔ آپ صبح کی نماز میں ان کی رہائی کے لیے باقاعدہ دعا فرماتے۔ ایک روز آپ نے فرمایا :

”کون ہے جو ان دونوں کو میرے پاس لانے کے لیے تیار ہے؟“

حضرت ولیدؓ بن ولیدؓ بن مغیرہ نے عرض کیا :

”یا رسول اللہ! یہ خدمت میں انجام دینے کے لیے تیار ہوں“ ↓

چنانچہ جرات و ہمت کا یہ پکیر مکہ پہنچا۔ اور اس ٹرہ میں لگا رہا کہ کسی طرح قیدیوں کا پتہ چلے جب معلوم ہوا کہ وہ ایک بے چھت کے مکان میں بند ہیں، تو وہ رات کے وقت دیوار پھاند کر وہاں پہنچے۔ دونوں کی بیڑیاں کاٹیں اور اپنے اونٹ پر بٹھا کر انہیں مدینہ لے آئے۔

حالات جس تیزی سے بدل رہے تھے، ان کے پیش نظر قریش مکہ کے لیے امن وامان کی صورت حال کا جائزہ لینا ضروری ہو گیا۔ ہجرت ان کے لیے وجہ اطمینان نہ تھی، باعث تشویش تھی۔ یہ ایک ایسا کابوس (Nightmare) تھا جس نے ان کی راتوں

کی نیند حرام کر دی تھی۔ جن لوگوں کو وہ ”ضعیف“ ”ذلیل“ اور ”راوندہ درگاہ سمجھتے تھے، انہیں دیکھتے ہی اب ان کی آنکھوں کے آگے تاریے چھٹنے لگتے۔ انہوں نے دارالندوہ میں رسالتے قوم کا ایک خفیہ اجلاس طلب کیا تاکہ اس ”دانائے سبیل“ اور ”مولائے کل“ کے بارے میں فیصلہ کیا جاسکے جس نے اتحاد کو پارہ پارہ کر دیا تھا، ان کے خداداد کوزلت کی اتھاہ گہرائیوں

میں پھینک دیا تھا اور ان کے اسلاف کو جہنم کا ایندھن بتایا تھا۔ کیا آپ کو قیدی بنایا
اور کسی کال کوٹھری میں ڈال دیا جاتے، کیا آپ کو ملک بدر کر دیا جاتے یا پھر آپ کو
کی تاریکی میں قتل کر دیا جلتے تاکہ نہ رہے بالنس اور نہ بکے بالنسری؟

پہلی دونوں تجویزیں مسترد کر دی گئیں۔ وہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے اخلاقی
مرعوب تھے اور آپ کے جاں نثاروں سے بھی جو آپ کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی
لگا دینے میں دریغ نہیں کرتے تھے اسی اجلاس میں ابلیس ایک بوڑھے بخدی کی صورت
اورٹھے شرمیک ہوا۔ ہر شخص نے اپنی اپنی راتے دی لیکن بوڑھے بخدی نے کسی کی تجویز کو
کی نگاہ سے نہ دیکھا۔ ابو جہل نے اپنی تجویز پیش کرتے ہوئے کہا:

”کہ ہر قبیلہ سے ایک مضبوط اور تیز دست نوجوان منتخب کیا جلتے جس کے ہاتھ
میں ننگی تلوار ہو۔ سب مل کر ایک ساتھ حملہ کریں اور محمد مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم)
کا کام تمام کر دیں۔ اس طرح ختمی مرتبت کا خون تمام قبیلوں پر تقسیم ہو جلتے گا۔
اور بنو عبدمناف کے لیے ناممکن ہو جلتے گا کہ کسی ایک کے خلاف کارروائی کر
سکیں۔“

شیخ بخدی نے اس تجویز کو بے حد پسند کیا اور کہا:

”الْقَوْلُ مَا قَالَ الرَّحِيلُ۔
هَذَا الرَّأْيُ الَّذِي لَا
رَأْيَ غَيْرَهُ“ ۱۳

(بات وہی ہے جو ابو جہل نے کہی ہے
اس کے سوا کوئی اور رائے پسندیدہ
نہیں)

سورۃ انفال میں ارشادِ ربانی ہے:

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا
لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ
يُخْرِجُوكَ ط وَيَمْكُرُونَ
وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ
الْمُكْرِمِينَ ۱۳

(اور اے نبی! وہ وقت بھی یاد رکھنے
کے قابل ہے جبکہ کفار آپ کے خلاف
تدبیریں سوچ رہے تھے کہ آپ کو قید کر
دیں یا قتل کر دیں یا جلا وطن کر دیں۔ وہ
اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ تعالیٰ

بہتر تدبیر کرنے والا ہے)

اس آیت مبارکہ کا مطالعہ کیجئے۔ یہ بھی اسی واقعے سے تعلق رکھتی ہے :

أَمْ لَيْقُوا لَوْ نَشَاءُ لَنَمَسُّنَّ
بِهِم مَّا يَبِئْسَ الْاٰمِنُوْنَ هَلْ تَرْتَبِصُوْنَ
فَاَنْتَ مَعَكُمْ مَوْمِنٌ
الْمُتَرَبِّصِيْنَ ۝ ۱۹

دیکھا یہ لوگ کتے ہیں کہ وہ شاعر ہے۔
ہم اس کی موت کے حادثے کے منتظر ہیں
گے۔ (اسے نیٹا) کہہ دیکھے کہ تم بھی
انتظار کرو اور بے شہہ میں بھی تمہارے
ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔
تم میرا انجام دیکھتے رہو اور میں تمہارا
انجام دیکھتا رہوں) ۱۹

جب حالات اس نہج تک آ پہنچے، تو خداوند بزرگ و برتر نے آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کو
اپنی طرف ہجرت کی اجازت مرحمت فرمادی۔ اور ارشاد ہوا۔

وَقُلْ تَرْتَبِصُوْنَ اَدْخِلْنِيْ مَدْخَلَ
صِدْقِيْ وَاَخْرِجْنِيْ مَخْرَجِ
صِدْقِيْ وَاَجْعَلْ لِّيْ مِنْ
اٰتِكَ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا ۝ ۱۹

(اور) اسے نیٹا) دعا کریں کہ لے میرے
رب مجھے دارالہجرت میں سچائی کے
ساتھ داخل کیجیو۔ اور مجھے مکہ سے سچائی
کے ساتھ نکالیو اور کسی طاقت کو میرا مددگار
بنادیکھیو۔)

یہ اجازت اس دن ملی جس کے بعد آنے والی رات قریش نے ختمی مرتبت کے قتل کے لیے
مکہ کی تھی۔ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) اپنے گھر میں عبادت الہی میں مشغول رہے تاکہ دشمنوں کو
پتہ نہ ہوئے پاتے کہ آپ ان کے ارادوں سے باخبر ہو چکے ہیں۔ رات کی تاریکی نے جب قدم
سے گونہ لوگ بھی آپہنچے جو آپ کے قتل پر مقرر کیے گئے تھے۔ یہ تعداد میں بارہ تھے۔ ان وحشی
ان میں ابو جہل، حکم بن ابی العاص، عقیبہ بن ابی معیط، نصر بن الحارث، امیہ بن خلف، حارث
بن زعمیر، الاسود، طعیم بن ہدی، البرہیب، ابی بن خلف، تلبیہ بن حجاج اور مکتبہ بن حجاج
تھے۔ ان لوگوں کے آنے سے پہلے ہی آنحضرت نے حضرت علیؑ کو اپنے بستر پر ملایا تھا اور

صاحب کہاں ہیں؟

حضرت علیؑ نے کہا: مجھے کیا خبر۔ میں ان پر کوئی نگران نہیں ہوں۔ اس پر پوری منڈلی نے انھیں برا بھلا کہا، مارا پیٹا اور مسجد حرام میں لے جا کر کچھ دیر بند کر دیا۔ ممکن ہے کہ کفار مکہ نے آپ کو زیادہ اذیت پہنچانے سے اس لیے بھی پرہیز کی ہو کہ سرد در عالم (صلی اللہ علیہ وسلم) نے انھیں اہل مکہ کی امانتیں واپس کرنے کے لیے اپنے پیچھے چھوڑا تھا۔ کر دڑوں سلام ہوں اس خیر الامام (صلی اللہ علیہ وسلم) پر جسے قتل گاہ سے نکلنے وقت بھی خونی دشمنوں کی امانتیں واپس کرنے کی فکر دامن گیر رہی۔

رازدارِ محبت اور پیکرِ مہر و وفا، حضرت ابو بکر الصدیقؓ کی اُمید برآئی جب محبوبِ داویرِ حشر (صلی اللہ علیہ وسلم) دوپہر کے وقت، اپنا چہرہ مبارک ڈھانکے، ان کے گھر تشریف لاتے یہ خاندانِ ابو بکرؓ کے لیے اچھنبھے کی بات تھی۔ اس لیے کہ آپؐ عام طور پر ان کے ہاں صبح یا شام کو تشریف لے جایا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکرؓ نے عرض کیا:

”میرے ماں باپ آپؐ پر قربان ہوں۔ ضرور کوئی بات ہے جس کے لیے آپؐ اس وقت تشریف لاتے ہیں۔“

آپؐ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا: ”مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔“

حضرت ابو بکرؓ نے عرض کیا:

”کیا اس ناچیز کو بھی ہمراہی کا شرف حاصل ہوگا؟“

فرمایا: ہاں

حضرت ابو بکرؓ فرطِ مسرت سے رو پڑے۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ میں نے پہلی مرتبہ کسی انسان کو اتنا خوشی کے موقع پر روتے ہوئے دیکھا۔ حضرت ابو بکرؓ نے عرض کیا: میں نے گزشتہ کچھ عرصے سے دواؤں سنیاں اس غرض سے پال رکھی ہیں کہ وہ ہجرت کے موقع پر سواری کے کام آئیں گی۔ ان میں سے کیا آپؐ ایک لینا پسند فرمائیں گے؟ آپؐ نے فرمایا: ہاں۔ مگر میں بدول قیمت کے نہ لوں گا۔ چنانچہ آپؐ نے اس کی قیمت ادا کر دی۔ حضرت ابو بکر الصدیقؓ نے ایک شخص کو، جس کا نام عبداللہ بن اُرَیقِط (اور ابھی تک اسلام نہیں

لایا تھا) اُجرت پر رہنمائی کے لیے مقرر کیا اور دونوں اذنیوں اس ہدایت کے ساتھ اس کے حوالہ کیں کہ جو جگہ بھی مستین کی جاتے، وقت مقررہ پر انہیں لے کر وہاں پہنچ جاتے گا۔ ابو جہل اور کچھ دوسرے اشرار، وقت ضائع کیے بغیر، حضرت صدیق کے گھر پہنچے اور انہیں پر کھڑے ہو کر انہوں نے حضرت اسماء بنت ابوبکرؓ سے دریافت کیا کہ تمہارا باپ کہاں ہے؟ جواب بہت مخمق تھا: مجھے خبر نہیں۔ اس پر ابو جہل نے (جو ایک بے ہودہ اور خبیث انسان تھا) اس زود کا تھپڑ حضرت اسماءؓ کے رسید کیا کہ ان کے ایک کان کی بالی ٹوٹ کر دور جا پڑی۔ اس کے بعد وہ یہاں سے چلے گئے۔

تمام مسلمان جنہیں قدرت حاصل تھی، دارالہجرت کی طرف جا چکے تھے۔ مکے میں یا تو وہ لوگ رہ گئے تھے جو محصور و مقید تھے، یا پھر وہ جو اس قدر ضعیف تھے کہ سفر کی صعوبتیں برداشت کرنے کے قابل نہ تھے۔ یا پھر محبوب داؤد حشرؓ، حضرت ابوبکر الصدیق اور حضرت علی (کرم اللہ وجہہ) باقی رہ گئے تھے اور ہجرت کے لیے اجازت کا انتظار کر رہے تھے۔ بحر متلاطم میں جب ہیبت مروجیں ہر چیز کو زیر و زبر کر رہی تھیں اور ہر طرف اس قدر اندھیرا ہی اندھیرا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ نہیں سوجھتا تھا، اس کشتی امت کا کھویا ایک حوصلہ مند اور نڈر کپتان کی طرح اپنا فرض انجام دے رہا تھا تاکہ سارے علیے اور سافروں کو سلامتی کی کشتی پر سوار کرنے کے بعد سب سے آخر میں کشتی کو الوداع کہے جب ہجرت کی تیاریاں مکمل ہو گئیں تو آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) اپنے رفیق سفر کے ساتھ فارثور کی طرف نکلے۔ آپ نے ایک اچھلتی ہوئی نگاہ اس شہر پر ڈالی جہاں آپ نے بچپن کے دن گزارے تھے؛ جہاں آپ کی بے داغ جوانی پروان چڑھی تھی؛ جہاں آپ نے اپنے کنبے کی معیشت کو سہارا دینے کے لیے گم والوں کی بکریاں ایک خنیف اُجرت پر چرائی تھیں؛ جہاں آپ اپنے ”حسن عمل“ کے سبب اپنوں اور بیگانوں کے درمیان ”صادق“ اور ”امین“ کے پاکیزہ لقب سے مقرب ہوتے تھے۔

یہی وہ شہر تھا جہاں چالیس سال کی عمر میں آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو ”یا قسراً“ کا سبب نواز اور روح پرورد پیغام طا اور قدرت کا طہ نے مکہ کے چہرہ ریلوں اور طائف کے وڈیروں کو چھوڑا آپ کو اپنی نیابت اور خلافت کے لیے پسند فرمایا۔ اسی شہر میں خدا کے نام کی منادی کرنے اور زندگی

کی مشاطی کرنے کے صلے میں آپ کی تعزیک ہوتی، آپ کے راستے کو کانٹوں سے سجایا گیا، آپ پر پتھروں کی بارش ہوتی اور آپ کے جاں نثاروں پر خواب و خور حرام کیا گیا۔
 آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) لوگوں کو دیوی دیوتاؤں کے حضور چھکا ہوا پاتے، تو مضطرب ہو جاتے؛ انہیں تقلید آیات میں مسرفانہ عادات اور سبہ ہودہ رسم درواج کا پابند دیکھتے تو کبیدہ خاطر ہوتے؛ انہیں بات بات پر لڑتے اور ہر بات پر جھگڑتے دیکھتے تو آزرده دل ہوتے۔ اگرچہ کفار مکہ کی گمراہی اور محرومی و نامرادی ان کی اپنی بے لہری، شقاوت قلبی اور ہدایت و رہنمائی کے فقدان کا نتیجہ تھی لیکن ان کی ہر تکلیف آپ پر شاق گزرتی۔ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿۱۵﴾ آپ کو بار بار یاد دہانی کرائی گئی کہ آپ ان کی باتوں سے اپنا جی بُرائہ کریں (فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ) اور نہ ہی کفر میں بڑھ چڑھ کر ہتھ لینے والوں کی حالت پر اندہ و غم کا اظہار کریں (وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ) آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) ان کے اعراض و انکار کی حالت کو دیکھ رہتے اور جانتے تھے کہ:

دَعَاؤُا قَلُوْنَا فِيْ اٰكِنَّةٍ مِّمَّا	(اور کہتے ہیں کہ ہمارے دل پر دوس
تَدْعُوْنَا اِلَيْهِ وَفِيْ اٰذَانِنَا	کے اندر ہیں اس بات سے جس کی طرف
وَقَرْنَا وَ مِنْ بَيْنِنَا وَ بَيْنِكَ	آپ ہمیں بلا تے ہیں اور ہمارے کانوں
حِجَابٌ قَاعِلٌ اِنَّمَا عَمَلُوْنَ هُوَ	میں ڈاٹ ہے اور ہمارے اور آپ کے
	درمیان ایک حجاب ہے۔ سو آپ اپنا کام
	لیجئے اور ہم اپنا کام کر رہے ہیں)

اسراف و تبذیر کی پاداش میں قانن مجازات کے مطابق ان کی آنکھوں کے آگے حجاب، کانوں میں گرانی اور عقل پر تہ در تہ قلاف چڑھا دیے جائیں گے اور پھر وہ کبھی اس جماعت میں داخل نہ ہو سکیں گے (اَلَا نَشَاءُ اللّٰهُ) جو خوش بخت، خندہ چین اور ہدایت یافتہ چہروں کی مالک ہے۔ اصل میں یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ کو منظور نہ ہوا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے۔ اُوْلٰئِكَ الَّذِيْنَ لَمْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّطَهِّرْ قُلُوْبَهُمْ ﴿۱۶﴾

خورد جنگا کی جب انتہا ہو چکی تو قادر مطلق نے آپ کو اپنی عظیم سلطنت کی لازوال نشانیاں دکھانے کے لیے (تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو صفحات ۴۲۵ تا ۴۶۲) پہلے بیت المقدس کی اور پھر آسمانوں کی سیر کرائی آپ سے رفعتِ ذکر اور جلالتِ شان کا وعدہ فرمایا اور آنے والے دور میں کامرانیوں اور کامیابیوں کا یقین دلایا۔ یہ مہاجرت اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ زندگی جہدِ مسلسل ہے۔ ایک دن وہ تھے کہ آپ قباہل کے سرکردہ لوگوں کے پاس تشریف لے جاتے، انھیں خدا اور رسول کی طرف بلاتے، انھیں خود احتسابی کا فلسفہ ذہن نشین کرنے کی کوشش فرماتے اور اپنی نصرت و اعانت کی ترغیب دلاتے لیکن وہ تھے کہ کسی قیمت پر اپنی حالت کو بدلنے کے لیے تیار نہ تھے۔

مکہ کی قسمت میں یہ نہ تھا کہ مرکزِ دعوتِ دین بنا۔ طائف اپنی زمین کی زرخیزی اور لوگوں کی مرقہ حالی کے باوجود دور ہو گیا۔ یہ سعادت تمام ازل نے مدینے کی قسمت میں لکھ دی تھی کہ وہ "ذاتِ الاسلام" قرار پاتا اور اس اور خزدج کے قباہل پیغمبرِ آخر و اعظم کی میزبانی کا شرف حاصل کرتے۔ ان کی استعدادِ قبولیت حق پر جتنا بھی فخر کیا جاتے کم ہے۔ مدینہ انبسی اللہ تعالیٰ کی یکتائی اور نبی اکرم کی دعوتِ انقلاب کا مشعل بردار بنا۔ وہ اس نظامِ زندگی کی تبلیغ اور اس سلطنت کی تاسیس کا مرکز قرار پایا جس کے اصول و ضوابط خالق کائنات نے خود وضع کیے تھے اور جس کے مبادیاتِ شروح نہ جبر و سیار کی "نکتہ رسی" کے مرہونِ منت تھے نہ بھری ایسے نقیہ راہب کی نکتہ شناسی کا نتیجہ۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) اپنے مشن کے دوسرے مرحلے پر خدا کی راہ میں قدم اٹھا رہے تھے تاکہ تشییدِ شریعت (قانون) اور تاسیسِ سلطنت (قوتِ نافذہ) کے عظیم کام کو کیسوی، محبت اور نقل سے انجام دے سکیں۔

ختمی مرتبت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے مکے سے نکلنے وقت خزدجہ کے مقام پر کھڑے ہو کر، اسے خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

”اے مکہ! خدا کی قسم، تو مجھے خدا کی زمین میں سب سے زیادہ محبوب ہے اور

خدا کو بھی اپنی زمین میں تو ہی سب سے بڑھ کر محبوب ہے۔ اگر تیرے پاسی مجھے

نہ نکالتے تو میں کبھی تجھے چھوڑ کر نہ جاتا۔“

حاکم نے مستدیک میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت نقل کی ہے کہ آپ نے مکہ کو

الوداع کہتے ہوئے فرمایا :

”تو کتنا پاکیزہ شہر ہے اور مجھ کو کتنا محبوب ہے۔ اگر میری قوم مجھے یہاں سے

نہ نکالتی تو میں کبھی دوسری جگہ سکونت اختیار نہ کرتا۔“

چنانچہ دونوں، ختمی مرتبت (صلی اللہ علیہ وسلم) اور حضرت ابو بکرؓ، غارِ ثور کی طرف چل دیئے۔ جسے مرجعِ خلافت بنا تھا اور ”ثانی الثینین“ کی سکینت اور طمانیت کا گہوارہ بنا تھا۔ کسی کو یہ گمان نہ گزرا ہوگا کہ آپ اپنے دوست کے ہمراہ شہر سے نکل کر جنوب کی طرف تشریف لے گئے ہیں اور غارِ ثور کے اندر پناہ گزیں ہو گئے ہیں۔ قریش مکہ کو تو یہ معلوم تھا کہ آپ ہجرت کر کے مدینہ جانا چاہتے ہیں جو مکہ کے شمال میں شام کے راستے پر واقع ہے۔ لایحالیہ ان کا ذہن سب سے پہلے شمال کی طرف واقع پہاڑی راستوں اور غاروں ہی کی طرف جاسکتا تھا۔ انہوں نے بھی شمالی پہاڑوں کا جائزہ پہلے لیا ہوگا اور جنوبی حصوں کا بعد میں۔ اس طرح غارِ ثور تک پہنچتے پہنچتے کافی دقت بل گیا جو عنایت تھا۔

حضرت ابو بکر صدیقؓ نے سفر پر روانہ ہونے سے پہلے وہ تمام سرمایہ جو اسلام کی خدمت، مظلوم مسلمانوں کی اعانت اور دیگر امورِ صالح کے بعد بیچ رہا تھا، اپنے ساتھ لیا۔ ان کے والد ابو قحاز نے، جو اس وقت تک مسلمان نہ ہوتے تھے اور نابینا تھے، بچیوں سے پوچھا: کیا تمہارا والد تمہارے مشکل کے وقت کے لیے کچھ مال چھوڑ گیا ہے؟ ان کا خیال تھا کہ وہ اپنی جان کے ساتھ اپنا مال بھی سمیٹ کر لے گیا ہوگا۔ حضرت اسماءؓ نے عرض کیا:

”وہ ہمارے لیے خیر کثیر چھوڑ گئے ہیں۔“

حقیقت یہ تھی کہ حضرت اسماءؓ نے اس طاق میں جہاں صدیق اپنا مال رکھتے تھے، نہایت عقلمندی سے، کچھ پتھر رکھ کر اوپر سے کپڑا ڈال دیا تھا اور اپنے دادا جان کی تسلی بھی کر دی تھی۔ ان پاکیزہ خواتین نے (اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو) دونوں مسافروں کے لیے سامانِ سفر تیار کیا اور ایک تھیلے میں ضروری اشیاء زادِ راہ، کے طور پر ڈال دیں۔ تھیلے کا منہ بند کرنے کے لیے جب حضرت اسماءؓ کو رسی نہ ملی تو انہوں نے انتہائی عجلت میں اپنا پٹکا پھاڑ کر تھیلے کا منہ بند کر دیا اور ”ذات النطاقین“ کے معزز لقب سے مشہور ہوئیں۔

حضرت عبداللہ بن ابوبکرؓ کو یہ کام سپرد کیا گیا کہ وہ دن بھر مکہ میں سُن گن رکھیں اور شام کے ٹھپٹے میں غار میں آکر شہر کی تازہ ترین صورت حال سے مطلع کرتے رہیں۔ حاضرین فہیرہ (حضرت صدیق کے غلام) دن بھر بکریاں چراتے اور شام کے قریب ختمی مرتبت کی خدمت میں تازہ دودھ لے کر حاضر ہو جاتے۔ یہی ریوڑ حضرت عبداللہؓ کے قدموں کے نشانات کو بھی مٹا دیتا جن کی موجودگی خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔

سرور کائنات (صلی اللہ علیہ وسلم) اپنے رفیق سفر کے ساتھ دو یا تین دن غارِ ثور میں چھپے رہے۔ قریش دن رات آپؐ کی تلاش میں مارے مارے پھرتے۔ انھیں یہ غم کھاتے جا رہا تھا کہ آج اگر سرورِ دنیا و دین ہمارے ہاتھ سے نکل کر مدینہ پہنچ گئے تو کل ان کے ہاتھوں ہمارا بڑا حشر ہوگا۔ رسولِ اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) ہر ما سوزی سے رُخ ہٹا کر ذکرِ الہی میں مشغول تھے اور حضرت صدیقؓ باہر سے سُنا تی دینے والی آوازوں کے لیے ہمہ تن گوش تھے۔ پھر کیا ہوا کہ قریش کی ایک مسلح جماعت آپؐ کی تلاش میں غار کے دھلنے پر آپؐ پہنچی۔ انھوں نے ایک گڈریے سے جو قریب ہی میں اپنا ریوڑ چرا رہا تھا، پوچھا: کیا کچھ لوگ اس غار میں پناہ لینے کے لیے اس طرف آتے ہیں؟ ”مکن ہے ہوں۔ لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے کسی کو اس طرف لپکتے نہیں دیکھا۔“ چردا ہونے جواب دیا۔ حضرت ابوبکرؓ جو پہلے ہی سنے کان کھڑے کیے ہوتے تھے، یہ سُن کر پسینہ پسینہ ہو گئے۔ حضرت صدیقؓ آپؐ کی وجہ سے اس قدر محزون تھے کہ انھوں نے خود کو آپؐ سے قریب کر دیا تاکہ اگر حملہ ہو تو ان پر زد پڑے مگر خدا کے رسولؐ کا بال بیکانہ ہو۔ اسی دوران میں خود آگاہ اور خدا شاہ سپر خدائے نے فرمایا: ”گھبراؤ مت۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔“

اصحیح البخاری اور دیگر کتب حدیث میں حضرت انسؓ کی یہ روایت بیان ہوتی ہے کہ حضرت ابوبکرؓ نے قریش کی مسلح منڈلی کو غار کے مُنہ پر دیکھ کر رسولؐ اللہ سے بڑی آہستہ آواز میں عرض کیا:

”یارسول اللہ! اگر ان میں سے کسی کی نظر اپنے قدموں پر پڑ گئی تو یقیناً ہم کو دیکھ

Pakistan

آپؐ نے فرمایا:

اسے البرکۃ : ان دو کے بارے میں
تمہارا کیا خیال ہے جن میں تیسرا اللہ تم

”مَا ظَنَنْتَ يَا آيَا بُكْرَةَ بِأَشْتَيْنِ
اللَّهُ وَالشُّهُدَا“

ہو۔

حضرت البرکۃ پیکرِ صدق و صفا تو تھے ہی، لیکن قرآن مجید نے انھیں ”ثانیِ اَشْتَيْنِ“ کہہ کر
جو مقام و مرتبہ بخشا ہے اور ”سکینت“ عطا فرما کر ان کی جس ادلیت اور ”جنودِ مجذہ“ سے موید
کر کے جس انصافیت کا اظہار فرمایا ہے، وہ محتاجِ بیان نہیں۔ پوری آیت مبارکہ اس طرح ہے:

”إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَتَدْ نَصْرَهُ اللَّهُ إِذَا أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا
ثَانِيِ أَشْتَيْنِ إِذْ هَمَّ بِفِـ الْعَايِرِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ
إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَانزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ
تَرُدُّهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ
هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ“ ۲۳

عیسائی سیرت نگاروں کو اس بات سے چڑھے کہ ختمی مرتبت (صلی اللہ علیہ وسلم) کی طرف کسی
قسم کے معجزات کو منسوب کیا جلتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ معجزات اور خارقِ عادت افعال حضرت عیسیٰ پر
ختم ہو گئے۔ وہ کم از کم یہ تو تسلیم کر لیتے کہ قرآن مجید آپ کی رسالت کی تائید میں ایک بہت بڑا معجزہ
ہے۔ اور آپ کی ”حیاتِ جاوید“ پر ایک بہت قوی دلیل ہے۔ لیکن درنگم جیسے مستشرق نے غار
کے منہ سے قریش کی واپسی کو ”مکڑی کے جانے، جنگلی کبوتروں کے اُٹیلنے اور غار کے دھلنے پر ایک
شاخدار پودے کے وجود کا نتیجہ بنا کر اہل ایمان کو درطہ حیرت میں ڈال دیا ہے۔ فرماتے ہیں:

”نقطہ ہی تین معجزے ہیں جو اسلامی تاریخ میں قطعیت کے ساتھ مذکور ہیں۔ یعنی مکڑی
کا جالاتن دنیا، کبوتروں کا نشین اور شاخدارے درخت کا پھیلاؤ۔ لیکن یہ چیزیں تو

عادی طور پر ہر روز وجود میں آتی رہتی ہیں“ ۲۴

سہ خوشتر آں باشد کہ سیر و لبرال

گرچہ آید در حدیث دیگران

تیسرے روز جب نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) نے عکس کیا کہ قریش کی ہمت جواب دے گئی

ہے اور انہوں نے ایک گرانقدر انعام کا اعلان کر دیا ہے کہ جو بھی آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کو زندہ پکڑ کر لائے گا اُسے سوادِ نط دیتے جائیں گے اور اسے ”مقرَّبین“ میں شمار کیا جائے گا، تو آپ نے اپنا سفر شروع کر دیا۔ عبد اللہ بن اُریقظ حسب ہدایت دونوں اونٹنیاں جو اس کی تحویل میں تھیں، لے کر تیسری رات کے آخری حصّہ میں غارِ ثور پر پہنچ گیا۔ ایک اونٹنی پر ختمی مرتبت سوار ہوئے اور دوسری پر حضرت ابو بکرؓ تھے۔ حضرت عامر بن فہیرہؓ حضرت ابو بکرؓ کے پیچھے بیٹھے۔ یہ پیر کا دن تھا جب یہ مختصر سا قافلہ چھللاتے تاروں کی روشنی میں عام راستے سے ہٹ کر مدینے کے لیے روانہ ہوا۔

عبد اللہ بن اُریقظ راستہ بتانے کے لیے آگے آگے پیدل چل رہا تھا۔ ابن سعد نے طبقات الکبریٰ میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ یہ مبارک قافلہ جمعہ، ہفتہ اور اتوار کی راتیں غار میں گزارنے کے بعد سوموار کو مدینہ النبیؐ کی طرف روانہ ہوا۔ انگریزی تاریخ ۱۶ ستمبر، ۶۲۲ء تھی۔

اس مختصر سے عہد ساز قافلے نے عام راستے سے ہٹ کر دوسرا راستہ اختیار کیا تاکہ دشمنوں کی نظر سے بچا جاسکے۔ راستے میں کئی ایسے لوگوں سے ملاقات ہوتی جو حضرت ابو بکرؓ کو پہچانتے تھے انہوں نے پوچھا:

”یہ آپ کے ساتھ کون ہیں؟“

حضرت ابو بکرؓ نے جواب دیا:

”یہ وہ صاحب ہیں جو میری رہنمائی فرماتے ہیں۔“

منزل طویل تھی اور راستہ کٹھن تھا۔ سورج کی گرمی اس پر مستزاد تھی۔ قافلہ ان مشکلات کے باوجود آگے بڑھتا رہا۔ دوسرے روز جب سورج کی تمازت عیاں گیر ہوئی تو حضرت ابو بکرؓ نے نظر دوڑائی کہ کہیں سایہ کی جگہ ہے یا نہیں۔ دیکھا کہ ایک چٹان کے نیچے ابھی سایہ موجود ہے۔ انہوں نے اس جگہ کو اچھی طرح سے صاف کیا اور اپنی چادر بچھاتے ہوئے آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) سے عرض کیا کہ آپ آرام فرمائیں۔

ختمی مرتبت (صلی اللہ علیہ وسلم) نیند سے بیدار ہوتے تو حضرت صدیقؓ نے دودھ کا ایک گلاس جو انہوں نے ایک چرواہے سے حاصل کیا تھا آنحضرتؐ کی خدمت میں پیش کیا۔ دودھ نوش فرمانے کے بعد یہ قافلہ پھر اپنی منزل کی طرف روانہ ہوا۔ ابھی تھوڑی دُور ہی گئے تھے کہ ”انعام کے بھوکے“

سُراقہ بن جشم سے ملاقات ہوتی ہے وہ تیر و سناں سے لیس تھا اور اپنی تیز رفتار، جبری اور نڈر عوذ نامی گھوڑی پر سوار تھا۔ وہ قریب پہنچا ہی تھا کہ اچانک اپنی گھوڑی سے گر پڑا۔ اس نے خال کے تیر اپنے ترکش سے نکال کر "اپنے مستقبل" کو دیکھنا چاہا تو خال اس کی خواہش کے خلاف نکلی۔ اس امر کی پرواہ کیے بغیر وہ پھر تعاقب میں نکل کھڑا ہوا۔ اس نے دیکھا کہ ختمی مرتبت (صلی اللہ علیہ وسلم) پُرسکون تھے اور آپ کی قرأت صاف سُنائی دے رہی تھی۔ اس مرتبہ آنس کی گھوڑی کے پاؤں زمین میں گھٹنوں تک دھنس گئے۔ سُراقہ نے پھر خال دیکھی۔ اس مرتبہ بھی قسمت اس کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار نہ تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ حفاظتِ الہی پر غالب آنا محال ہے۔ اس نے رحمتِ للعالمین سے پکار کر امان مانگی۔ آپ رُک گئے۔ سُراقہ نے اپنا تعارف کراتے ہوئے بتایا کہ وہ کس مشن پر روانہ ہوا تھا۔ اس نے اس انعام کا بھی ذکر کیا جس کے لالچ میں وہ یہ مذموم قدم اٹھانے پر مجبور ہو گیا تھا۔ سرورِ عالم (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اُسے امان لکھ دی۔ سُراقہ نے عرض کیا کہ میں ہر حملہ آور کو تیچھے ہی روکتا رہوں گا۔ آپ مطمئن رہیے گا۔

سُراقہ نے امن کی اس تحریر کو اپنے پاس محفوظ کر لیا اور کئی سال بعد جب ختمی مرتبت (صلی اللہ علیہ وسلم) حنین اور طائف کے معرکوں سے کامیاب واپس لوٹے تو سُراقہ "جعترانہ" کے مقام پر آپ کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہوا اور وہ تحریرِ سپیش کی جو عامر بن فیروہ نے آپ کے حکم سے لکھ کر دی تھی۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا:

"آج ایفانے عہد اور اداتے حق کا دن ہے" ل

سُراقہ آپ کے قدموں پر گر پڑا اور اسلام لے آیا۔ محبوبِ دادِ حشر (صلی اللہ علیہ وسلم) نے

فرمایا:

"وہ کیا دقت ہوگا جب کسریٰ کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے۔"

کسریٰ کے کنگن ایک بدو سردار کے ہاتھوں میں؟ جی ہاں۔ بالکل ایسا ہی ہوا۔ حضرت عمرؓ کے

دور ہمایوں میں جب اسلامی افواج نے ایران کی سپاہ کو شکستِ فاش دی، مدائن کو تہ دبالا کر دیا اور آتشکدہ فارس کو، جہاں پر صدیوں سے آگ کی پرستش کی جا رہی تھی، ٹھنڈا کر دیا، تو کسریٰ بن ہرمز کے مملکت کے "تبرکات"۔ تاجِ زرتنگار، مرصعِ زیورات، طلاقِ برتن اور دیگر نوادراتِ مدینہ پہنچے تو انہوں

نے سراقہ کو مسجد میں بلایا اور طلاق کنگن سراقہ کو پہناتے ہوتے، اس پیشین گوئی کو سچ ثابت کر دیا جو منبر صادق (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اس بارہ میں کی تھی۔ حضرت عمرؓ نے سراقہ سے کہا:

”ہاتھ اٹھاؤ، اور اس رب ذوالجلال کا شکر یہ ادا کرو جس نے یہ ”علامت شاہی“ گسری سے چھین کر بنی مدیج کے ایک بَد کو پہنادیں۔“

برکت و سعادت کا یہ قافلہ قدید کی سر زمین کو طے کرتا ہوا آگے بڑھا۔ راستے میں امّ مَعْبُد کا ڈیرا تھا۔ یہ عورت بنی خزامہ سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ پختہ عمر کی گہری نظر رکھنے والی عورت تھی۔ اور لوگوں کی میزبانی کیا کرتی تھی جو اس کے پاس سستنے کے لیے ٹھہرتے تھے۔ سرورِ کونین (صلی اللہ علیہ وسلم) جب وہاں پہنچے تو پوچھا:

”کیا تمہارے پاس دودھ، گوشت یا کھجوروں میں سے کوئی چیز ہے؟ اگر ہو تو ہمیں دے دو ہم اس کی قیمت ادا کر دیں گے۔“

اس نے کہا:

”قحط کا زمانہ ہے اور یہ تمام علاقہ اس سے بُری طرح متاثر ہے۔ اگر میرے پاس کچھ ہوتا تو میں آپ لوگوں کی ضیافت کرنے میں کوتاہی نہ کرتی۔“

آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے خیمے کے ایک گوشے میں ایک بکری دیکھی تو فرمایا: یہ بکری کیسی ہے؟

امّ مَعْبُد نے عرض کیا: انتہائی کمزور ہے۔ ریوڑ سے پیچھے رہ گئی ہے۔

آپ نے فرمایا: کیا ہم اسے دودھ لیں؟

”اگر اس کے تھنوں میں کہیں دودھ نظر آتا ہے تو وہ دودھ لیجئے۔“ امّ مَعْبُد نے عرض کیا۔

بسم اللہ کہہ کر بنی صادق نے بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگایا۔ اور دودھ دوہنا شروع کیا۔ پھر کیا تھا کہ بکری نے اس فراوانی سے دودھ دیا کہ گھر کے تمام برتن بھر گئے۔ آپ کے ساتھیوں نے دودھ سیر ہو کر پیا۔ امّ مَعْبُد جو اس واقعہ کو حیرت و استعجاب سے دیکھ رہی تھی آگے بڑھی اور آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کے دست مبارک سے پیالہ لے کر غٹ غٹ پی گئی۔ آخر میں آپ کی باری آئی آپ نے فرمایا:

”سَاتِي الْقَوْمِ آخِرُهُمْ“

آپ نے ایک بڑا برتن دودھ کا بھر کر اہل خانہ کے لیے چھوڑ دیا۔ کچھ دیر کے بعد جب اُمّ مَعْبُد کا شوہر آیا تو وہ دودھ سے بھرا برتن دیکھ کر سخت متعجب ہوا۔ اُس نے پوچھا: یہ کہاں سے آیا؟ اُمّ مَعْبُد نے بتایا کہ یہ دودھ ایک بابرکت انسان کے قدم کا نتیجہ ہے۔ اس نے کہا: یہ وہی صاحبِ قریش معلوم ہوتا ہے جس کی مجھے تلاش ہے۔ ذرا اس کا سراپا تو بیان کرو:

”پاکیزہ رُو، کشادہ جبین اور پسندیدہ نُو ہیں
نہ تو نڈنگلی ہے۔ نہ چنڈیہ کے بال گرے ہیں
زیبا، صاحبِ جمال، بال لمبے اور گھنے
آواز میں بھاری پن، بلند گردن، روشن مردک
سرگیں آنکھیں، باریک دپیستہ اُبرد، سیاہ
گھنگریالے بال۔ خاموش وقار کے ساتھ
گویا دل بستگی سے ہوتے۔ دُور سے دیکھنے میں سیندھ
دلفریب۔ قریب سے نہایت شیریں و کمال حسین
شیریں کلام۔ الفاظ واضح۔ گفتگو حشو و زوائد سے پاک
جیسے موتیروں کی لڑی۔

میانزد۔ نہ کوتاہ کہ حقیر نظر آتے۔ نہ اتنا طویل کہ بھلا
دکھائی دے۔

زینبندہ نہال کی شاخ تازہ۔

رفیق ایسے کہ ہر وقت اس کے گرد پیش رہتے ہیں۔

جب وہ کہتے ہیں تو چپ چاپ سنتے ہیں۔

جب وہ حکم دیتے ہیں تو تعمیل کرتے ہیں۔

مخدوم و مطاع۔ نہ کوتاہ سخن نہ باتورنی۔

نہ ترش رُو نہ درشت کلام۔ ۴۲

ابو نعیم کی روایت کے مطابق یہ دونوں میاں بیوی ختی مرتبت (صلی اللہ علیہ وسلم) کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر مسلمان ہوئے۔

مدینہ کے مسلمان ہر روز صبح کے وقت نکل کر اس راستے پر بیٹھ جاتے جو مکہ سے آتا تھا اور اس وقت تک آنکھیں فرشِ راہ کیے رہتے جب تک دھوپ انہیں ستانا شروع نہ کر دیتی آپ کی آمد میں جوں جوں تاخیر ہو رہی تھی، مہاجرین کی پریشانی توں توں بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ بھی ہر روز حرۃ العصبہ پر جا بیٹھتے اور سورج کی تمازت تک انتظار کرتے۔ بزار نے حضرت عمرؓ کے حوالے سے جو روایت بیان کی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ محبوبِ داؤدِ حشر (صلی اللہ علیہ وسلم) کے مکہ سے نکلنے کی اطلاع ملتے ہی، مہاجرین و انصار نے آپؐ کا شدت سے انتظار کرنا شروع کر دیا تھا۔ یہ گرمی کا موسم تھا اور دوپہر کو سورج کی تمازت ناقابل برداشت ہوتی۔

اس سفر کے دوران میں، اس مختصر قافلے کی ملاقات بریدہ اسلی سے ہوئی جو ستر سواروں کے ساتھ شراقتہ کی طرح انعام کے لالچ میں ادھر آنکلا تھا۔ بریدہ جب قریب آیا تو رسول اکرم نے پوچھا:

”تم کون ہو؟“

عرض کیا: ”مجھے بریدہ کہتے ہیں۔“

بنی اکرم نے حضرت ابوبکرؓ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا:

”ہمارا کام ٹھنڈا اور درست ہوا۔“

(بِرَدًا مَرْنَا وَصَلَحَ)

آپ نے پھر پوچھا: تم کس قبیلے سے ہو؟

بریدہ نے جواب دیا: ”میں قبیلہ اسلم سے ہوں۔“

آپ نے فرمایا: ”ہم محفوظ رہے (تَسَلِمْنَا)

پھر فرمایا: ”قبیلہ اسلم کی کس شاخ سے تعلق رکھتے ہو؟“

عرض کیا: ”بنی سہم سے۔“

آپ نے حضرت ابوبکرؓ کی طرف مہفت ہوتے ہوئے فرمایا: ”تمہارا حصہ نکل آیا۔ یعنی تجھے

اسلام سے بھرپور حصہ ملے گا۔

بریدہ نے پوچھا: ”آپ کی تعریف؟“

نبی اکرمؐ نے، جنہیں عبدیت کا اتمام حاصل تھا، فرمایا:

”مجھے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کہتے ہیں۔ میں عبد اللہ کا بیٹا ہوں اور تمہاری طرف خدا کا رسول

بن کر آیا ہوں۔“

بریدہ نے عرض کیا:

”مجھے اسلام پسند ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لاتا ہوں اور آپ کی

رسالت کا اقرار کرتا ہوں۔“

پھر اس کے اسلام قبول کرنے کے بعد اس کے تمام ساتھی بھی حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔

بریدہ نے عرض کیا:

”اگر بارِ خاطر شاہ نہ ہو تو عرض کروں۔ آپ نے فرمایا: کو۔ کیا کہنا چاہتے ہو۔

نے کہا:

”مدینہ میں داخل ہوتے وقت آپ کے سامنے ایک جھنڈا ہونا چاہیے۔“

صورت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فوراً اپنا عمامہ اتارا اور بریدہ کو عطا کیا۔ جب آپ مدینہ منورہ

پہنچے تو بریدہ جھنڈا لیے ہوئے آپ کے سامنے موجود تھے۔

ابن سعد کے نزدیک ”الجشاشہ“ آخری منزل تھی جہاں پہنچ کر رسول اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم)

وہاں کے ساتھی رُک گئے۔ یہاں سے ایک نئے رہبر کی خدمات حاصل کی گئیں جو انہیں مدینہ منورہ

کی طرف ”ظبی“ کے راستے ”العصبہ“ لایا۔ یہ ربیع الاول کا بارہواں دن تھا۔ ابن کثیر کی ایک

حدیث بھی اس کی تائید کرتی ہے۔ ختمی مرتبت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے سوموار کے دن ہجرت

کا آغاز کیا تھا اور آپ سوموار ہی کے دن مدینہ پہنچے تھے۔ تین راتیں غارِ ثور میں گزارنے

کے بعد ختمی مرتبت نے یہ طویل سفر دس دن میں طے کیا۔

ابن اسحاق کا خیال ہے کہ نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) جب ”قبائیں پہنچے تو ربیع الاول کی

دو راتیں گزر چکی تھیں۔ اور یہ سوموار کا دن تھا۔ گری اس وقت اپنے جوہن پر تھی۔ دوپہر

کا وقت تھا اور سورج ڈھلنے پر مائل تھا۔ متاخرین میں علامہ نووی بھی اسی تاریخ کے ہیں۔ اگرچہ علامہ ابن حزم اور علامہ البیہقی مختلف الحیال ہیں

تعلیقات (باب چودہواں)

- ۱- السیرۃ النبویۃ - ابن ہشام - ج ۲، ص ۴۶۸؛ طبقات الکبریٰ - ابن سعد - ص ۲۲۵-۲۲۶۔
- (إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ تَدَجَّلَ لَكُمْ إِخْوَانًا وَحَاثِرًا آمَنُوا بِهَا فَخَرَّجُوا أُمَّرًا سَالًا۔)
- ۲- السیرۃ النبویۃ - ابن ہشام - ج ۲، ص ۴۶۸-۴۶۹؛ الطبقات الکبریٰ - ابن سعد - ص ۲۲۶۔
- ۳- السیرۃ النبویۃ - ابن ہشام - ج ۲، ص ۴۴۱-۴۴۲۔
- ۴- ایضاً - ایضاً - ج ۲، ص ۴۴۳۔
- ۵- الصحیح البخاری - علامہ بخاری - کتاب؛ قرآن مجید؛ سورہ الحج ۲: ۵۸
رَمَنْ قَاتَلَ لِيَتَكُونَ كَلِمَةً اللَّهُ هِيَ الْعُلْيَاءُ فَصَوِّفِي سَبِيلِ اللَّهِ
- ۶- السیرۃ النبویۃ - ابن ہشام - ج ۲، ص ۴۴۴۔
- ۷- زاد المعاد - حافظ ابن قیم الجوزی، ص ۲۰۱۔
- ۸- السیرۃ النبویۃ - ابن ہشام - ج ۲، ص ۴۶۹۔
- ۹- ایضاً - ایضاً - ج ۲، ص ۴۴۵۔
- ۱۰- ایضاً - ایضاً - ج ۲، ص ۴۴۶۔
- ۱۱- ایضاً - ایضاً - ج ۲، ص ۴۸۲؛ زاد المعاد - حافظ ابن قیم الجوزی - ص

سیرۃ النبویہ - ابن ہشام - ج ۲، ص ۲۸۲؛ زاد المعاد - حافظ ابن قیم الجوزی، ص ۲۰۲

ان مجید - سورۃ انفال ۸: ۳۰

یضاً - سورہ الطور ۵۲: ۳۰-۳۱؛ السیرۃ النبویہ - ابن ہشام - ج ۲، ص ۲۸۲

یضاً - سورہ بنی اسرائیل ۸۰: ۱۷

طبقات الکبریٰ - ابن سعد، ج ۱، ص ۲۲۷

سیرۃ النبویہ - ابن ہشام، ج ۲، ص ۲۸۳

ان مجید - سورۃ الصف ۶۱: ۸

سیرۃ النبویہ - ابن ہشام، ج ۲، ص ۲۸۳؛ عیون الاثر - ابن سید الناس - ج ۱، ص ۱۷۹

ز - زاد المعاد - حافظ ابن قیم الجوزی، ص ۲۰۲؛ تاریخ ابن خلدون - علامہ ابن خلدون،

ص ۲۷۷

سیرۃ النبویہ - ابن ہشام - ج ۲، ص ۲۸۵

الصیغہ البخاری (کتاب البجرت) میں حضرت عائشہ رضیٰ کی یہ روایت درج ہوئی ہے۔

کہ جب حضرت ابو بکر رضیٰ نے مدینے کی طرف ہجرت کا ارادہ کیا تو آنحضرت نے فرمایا،

جلدی نہ کرو۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی ساتھی پیدا کر دے۔

سیرۃ النبویہ - ابن ہشام - ج ۲، ص ۲۸۷

یضاً - ایضاً - ج ۲، ص ۲۸۷

طبقات الکبریٰ - ابن سعد - ج ۱، ص ۲۲۶

تاریخ ابن خلدون - علامہ ابن خلدون، ج ۲، ص ۳۶۷

قرآن مجید - سورہ التوبہ ۹: ۱۲۸

قرآن مجید - سورہ یونس ۱۰: ۲۶

قرآن مجید - سورہ آل عمران ۳: ۱۷۶

یضاً - سورہ حمد السجدہ ۴۱: ۵

یضاً - سورہ المائدہ ۵: ۴۱

۳۰۔ مستدرک - حاکم - عن حضرت عبداللہ بن عباسؓ

۳۱۔ قرآن مجید - سورہ التوبہ ۹ : ۴۰

۳۲۔ سیرۃ النسبی - علامہ شبلی نعمانی / سید سلیمان ندوی - ج ۱، ص ۲۷۲؛ الصحیح البخاری کتاب الحجرة -

۳۳۔ قرآن مجید - سورہ التوبہ ۹ : ۴۰

۳۴۔ حیات محمدؐ - محمد حسین بیگل - ص ۲۲۵

۳۵-۳۶۔ الطبقات الکبریٰ، ابن سعد، ج ۱، ص ۲۳۲

۳۷۔ الصحیح البخاری - علامہ بخاری - کتاب مناقب المهاجرین؛ سیرۃ النسبی - علامہ شبلی

سید سلیمان ندوی - ج ۱، ص ۲۷۳

۳۸-۴۰۔ الصحیح البخاری - علامہ بخاری - باب ہجرت النسبی -

دُراقتہ بنی مدینج کا رتیس تھا اور قدید کے قریب ایک دیسح علاقے کا

جہاں تک امان لکھ کر دینے کا تعلق ہے، یہ چمڑے کے ایک ٹکڑے پر

فیرہ نے لکھ کر دی تھی۔ اس سفر میں قلم ددات کا ساتھ ہونا، علم سے

ثبوت نہیں تو اور کیا ہے؟

۴۱۔ السیرۃ النبویہ - ابن ہشام - ج ۲، ص ۴۹۰

۴۲۔ الطبقات الکبریٰ - ابن سعد - ج ۱، ص ۲۳۰-۲۳۱؛ رحمۃ اللعالمین - قاضی محمد سلیمان

منصور پوری - ج ۱، ص ۸۸-۸۹

۴۳۔ السیرۃ النبویہ - ابن ہشام - ج ۲، ص ۴۹۲؛ الطبقات الکبریٰ - ابن سعد ج ۱

۴۴۔ ہجرت (بعض اہم تاریخوں کے بارے میں وضاحت)

تاریخ کے طالب علم کے لیے یہ بات پریشان کن ہے کہ ہجرت کی تاریخی اور

اہمیت کے باوجود جو اسے حاصل ہے (کہ وہ حق دباطل کی فارق اور تائید و نصرت

اور غلبہ اسلام کا دیا چہ ہے) مورخین یا اصحاب سیر نے اس کے واقعات سے

دن یا تاریخ کو صحیح طور پر قلم بند نہیں کیا۔ ایک ہی واقعہ کے لیے مختلف وقتوں،

دنوں، میٹوں یا موسموں کا تعین پڑھنے والے کی طبیعت پر بار گزرتا ہے اور وہ نہ صرف عالمی واقعات کی تطبیق میں دشواری محسوس کرتا ہے بلکہ وہ دقائق نگاروں کی نقاہت اور مورخانہ حیثیت پر بھی شک کرنے لگتا ہے۔

چاہے قریہ تھا کہ ہجرت یا اسلامی جنگوں کے واقعات کے لیے وقت، تاریخ، موسم یا سال کا صحیح تعین کیا جاتا اور اگر کہیں اختلاف تھا بھی تو مختلف تاریخوں میں ہم آہنگی پیدا کی جاتی تاکہ عالمی واقعات کو سمجھنے اور ان کی توجیہ کرنے میں مدد مل سکتی۔

ہجرت سے متعلق چند اہم واقعات کی تاریخوں پر نظر ڈالنے سے پتہ چلتا ہے کہ اختلافات کس قدر وسیع ہیں اور ان سے پڑھنے والے کا متاثر ہونا ایک قدرتی امر ہے مثال کے طور پر:

۱۔ کیا ہجرت کا اذن پانے پر، آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) راتہ دارِ محبت حضرت ابو بکرؓ کے گھر دن کی روشنی میں تشریف لے گئے تھے (جیسا کہ حضرت عائشہؓ کی روایت کو امام بخاریؒ نے نقل کیا ہے) یا رات کے وقت (جیسا کہ حضرت عمرؓ، حضرت علیؓ، محمد بن کعب القرظی اور دہب بن منبہ سے مروی ہے)؟

۲۔ کیا آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) مکہ سے مدینہ کے لیے سووار کو روانہ ہوئے (جیسا کہ حضرت امام احمد بن حنبل نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت کی ہے) یا آپ نے مکہ سے جمعرات کو، ہجرت فرمائی (جیسا کہ ابن الجوزی، محمد بن موسیٰ الخوارزمی ابن حجر العسقلانی نے نقل کیا ہے)؟

۳۔ کیا محبوبِ دادِ حشر (صلی اللہ علیہ وسلم) اپنے رفیق سفر کے ساتھ غارِ ثور میں تین راتوں کے لیے مقیم رہے (جیسا کہ حضرت عائشہؓ اور حضرت اسماءؓ سے مروی ہے) یا آپ نے وہاں دو ہی راتیں گزاریں (جیسا کہ حضرت عروہ بن الزبیرؓ سے ابن حجر العسقلانی نے روایت کی ہے) یا صرف ایک رات (جیسا کہ موسیٰ بن عقبہ کی روایت الوفا میں نقل ہوئی ہے)؟

۴۔ کیا آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) بکہ سے ۲۶ صفر المنظر کو روانہ ہوئے (جیسا کہ ابو بکر بن محمد بن الحرم، مدینہ منورہ کے مشہور قاضی، نے بیان کیا ہے) یا

آپؐ یکم ربیع الاول کو اس سفر پر روانہ ہوتے (جیسا کہ ابن اسحق، ابن الجوزی اور ہشام بن محمد بن السائب الکلبی نے بیان کیا ہے) یا آپؐ ۴ ربیع الاول کو روانہ ہوتے (جیسا کہ المقریزی کا خیال ہے) یا آپؐ ۵ ربیع الاول کو روانہ ہوتے (جیسا کہ ابن سعد نے عبدالملک بن وہب النخعی کا قول نقل کیا ہے) یا پھر ۸ ربیع الاول کو (جیسا کہ الدیلمی بکری سے منقول ہے)؟

۵۔ کیا آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) قبائیم یکم ربیع الاول کو تشریف لاتے (جیسا کہ موسیٰ بن عقبہ کا خیال ہے) یا آپؐ ۲ ربیع الاول کو وہاں پہنچے (جیسا کہ ابن اسحق نے بیان کیا ہے) یا آپؐ ۷ ربیع الاول کو دارِ شہر ہوتے (جیسا کہ ابن حجر، السہودی اور القسطلانی نے خیال ظاہر کیا ہے) یا آپؐ ۸ ربیع الاول کو داخل ہوتے (جیسا کہ محمد بن موسیٰ الخوارزمی سے نقل ہوا ہے)؟ یہ آخری تاریخ بعض مورخین کے خیال میں تواتر کا درجہ رکھتی ہے۔ ابوریحان البیرونی نے اسی تاریخ کو صحیح قرار دیا ہے۔

الطبری ۱۱۔ ربیع الاول بیان کرتا ہے جبکہ الزہری، ابن اسحق، الواقدی اور

الطبری ۱۲ ربیع الاول کو آپؐ کے قبائیم درودِ سعود کی تاریخ بتاتے ہیں۔

۶۔ کیا ختمی مرتبت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے مدینہ میں سوموار کو قدم رنج فرمایا۔

(جیسا کہ حضرت ابن عباسؓ، ابن اسحق، ابن سعد اور الطبری نے بیان کیا ہے

یا آپؐ ۱۲ ربیع الاول جمعرات کو تشریف فرما ہوتے (جیسا کہ الیعقوبی کا خیال

ہے) یا آپؐ جمعہ کے روز وہاں پہنچے (جیسا کہ ابن الکلبی سے مروی ہے)؟

۷۔ کیا نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) مدینۃ المنورہ دوپہر کے وقت پہنچے (جیسا کہ

حضرت عروہ بن زبیرؓ، ابن اسحق اور ابن سعد نے بیان کیا ہے) یا آپؐ جمعہ

پہلے کے وقت مدینۃ المنورہ میں داخل ہوئے (جیسا کہ ابن حجر العسقلانی اور

القسطلانی نے کہا ہے) یا آپؐ طلوع آفتاب سے پہلے "الحجرہ" پہنچے (جیسا کہ

حضرت عبدالرحمن بن یزید نے خبر دی ہے)؟

۸۔ کیا آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے قبا پہنچنے کے بعد بنو عمرو بن عوف کو کچھ دنوں کے لیے میزبانی کا شرف بخشا پیشتر اس کے کہ آپ حضرت ابوالیوب انصاریؓ کے گھر منتقل ہوتے (جیسا کہ حضرت عائشہؓ، حضرت صفیہؓ، حضرت ابن عباسؓ، حضرت انسؓ اور حضرت عروہ بن زبیر کے حوالے سے ابن سعد نے بیان کیا ہے) یا آپ مدینہ پہنچنے کے بعد بنو النجار کے ہاں تشریف فرما ہوئے (جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیقؓ سے مروی ہے)؟

۹۔ کیا بنی عمرو بن عوف کے ہاں قیام کے دوران میں آپ نے حضرت کلثومؓ بن ہبم کو میزبانی کا شرف بخشا یا حضرت سعد بن خثیمہ کو جن کا گھر Bachelor's Lodge کہلاتا تھا؟

۱۰۔ ختمی مرتبت (صلی اللہ علیہ وسلم) کتنے دن کے لیے بنی عمرو بن عوف کے ہاں ٹھہرے رہے؟ کیا تین روز کے لیے (جیسا کہ حضرت ابن عباسؓ، الزہری اور ابن حجر سے مروی ہے) یا چار روز کے لیے (جیسا کہ ابن اسحاق نے بیان کیا ہے) یا ۱۳ سے ۱۹ روز کے لیے (جیسا کہ حضرت عائشہؓ اور حضرت عروہؓ نے صراحت کی ہے) یا ۱۲ یوم کے لیے (جیسا کہ حافظ ابن کثیر اور ابن اسحاق نے بیان کیا ہے) یا ۱۴ یوم کے لیے (جیسا کہ حضرت انس بن مالکؓ سے نقل ہوا ہے)؟

اس طرح اگر ہم ہجرت کے واقعات کے علاوہ ان ریڈیوں (غزوات) کو تاریخ کی بے رحم کسوٹی پر پرکھنا چاہیں جو رسولؐ میں (صلی اللہ علیہ وسلم) کے عہد ہمالیوں میں لڑی گئیں، تو تپہ چلے گا کہ یہ تو قتی عدم مطابقت Chronological Disagreements ایک دو واقعات تک محدود نہیں بلکہ ان کا سلسلہ کافی طویل ہے۔

ان موضوعات پر ڈاکٹر حمید اللہ نے ”رسول اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) کی سیاسی زندگی“ میں اثنائاً بحث کی ہے؛ مولوی اسحاق البتی علوی نے اپنے فاضلانہ مقالوں ”سیرت نبویؐ کی تزئین“ (Chronology) میں گفتگو کی ہے جو بڑھاپا (ہند) میں ۱۹۶۴ء

ہیں مئی سے لے کر دسمبر تک متواتر چھپتے رہے ہیں اور اب نقوش (رسولِ نبیر) جلد دوم کی زینت بنے ہیں؛ اسلامک سٹڈیز کے شمارہ نمبر ۲، ج ۱۱۱، خزاں ۱۹۸۲ء میں شمس صاحب نے "ہجرت کی تاریخ" کے عنوان سے ایک فکر انگیز مضمون تحریر کیا ہے جس میں ان عم مطالعات پر گفتگو کرتے ہوئے، معقول حل تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ سرولیم میور نے اپنی کتاب "حیاتِ محمد" میں تاریخوں کی تعیین پر سوال (Perceval) کی تاریخ سے کی ہے جو مولانا اسحق البنی علوی کے خیال میں غلط اور گمراہ کن ہیں۔ ان کے علاوہ ونگلر (Winceler) اور نیلسن (Nielson) نے بھی اس سلسلہ میں کافی کام کیا ہے جسے مارگولیس (Margolouth) نے زیادہ قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھا۔

توقیتی عدم مطابقت کی ایک وجہ تو یہ نظر آتی ہے کہ مدنی تقویم (Calendar) قمری (Lunar) بھی جبکہ مکی تقویم قمری-شمسی (Luni-Solar) بھی۔ ان دونوں تقویموں میں تفاوت تاریخی واقعات میں فرق کا سبب بنی ہے۔ مہاجرین (رضوان اللہ علیہم اجمعین) جب مدینہ پہنچے تو اپنے ساتھ مکی تقویم بھی لے گئے۔ اس طرح مدینہ منورہ میں بیک وقت دو تقویمیں رائج ہو گئیں۔ جس کے نتیجہ میں بعض لوگوں نے مکی تقویم کے مطابق یادداشتیں تیار کیں اور بعض نے مدنی کیلنڈر کے مطابق۔ مکی تقویم اس وقت ناپید ہے جس کے سبب واقعاتِ سیرت کی مکمل توقیتی تشریح ممکن نہیں۔ اگر مکی تقویم کی بازیافت کرنی جلتے تو ہر قسم کی توقیتی الجھنیں دور کی جاسکتی ہیں۔

اس تفاوت کی دوسری وجہ وہ مصطلحات (Terminology) ہیں جو علامہ واقدی اور ان کے قابل اعتماد شاگرد ابن سعد نے واقعاتِ سیرت کو بیان کرتے ہوئے طبقات الکبریٰ میں استعمال کی ہیں۔ یہ بات واضح ہے کہ ہجرت ۱۲ ذی الحجہ الاول کو ہوتی اور سن ہجری اس سے کوئی دو ماہ بارہ دن قبل یکم محرم سے شمار کیا جاتا ہے۔ اگر جنگِ بدر کا ذکر کرنا ہوتا ہے کہیں گے، ماہِ نہم (رمضان المبارک) ۱۲ یا ہجرت سے ایک سال چھ ماہ بعد۔ واقدی نے کسی ایک طریقہ شمار کو اختیار نہیں کیا۔ اس لیے مِنَ الْهَجْرَةِ (ہجرت کے وقت سے) اور الْهَجْرَةِ (سن ہجری سے) کہنے میں تاریخی اور مینے خلط ملط ہو سکتے ہیں۔ مزید برآں

اگر راوی کی صرف روایت پہنچی ہو اور اس سے بالمشافہ جرح اور تعین کا موقع نہ ملا ہو، اور راوی نے ہجری سنہ مُراد لیا ہو اور واقدی نے وقتِ ہجرت سے مدت مراد ہونی سمجھی ہو، تو نادانستہ تین ماہ کا بڑی آسانی سے فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ خاص کر اس لیے کہ واقدی نے مہینے کا نام لینے کی بجائے، اکثر مہینوں کی گنتی دی ہے کہ ہجرت کے اٹھارہ یا بیس مہینوں بعد وغیرہ :

جناب رسالتاً صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحجہ ستلہ ہجری میں سالِ کبیرہ کو عربی مہینوں کے لیے ہمیشہ کے واسطے منسوخ فرما دیا۔ اور خطبہ حجۃ الوداع میں اس کی قرآنی ممانعت (انتما اللسی زیادۃ فی الکفر...) الی آخرہ (سورہ التوبہ ۹: ۳۷) کو دہرانے کے بعد ارشاد فرمایا تھا کہ :

إِنَّ التَّيْمَانَ قَدْ اسْتَدَامَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَإِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ
اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا.

وزمانہ چکر کھا کر پھر وہی شکل اختیار کر چکا ہے جیسا زمینوں اور آسمانوں کی خلقت کے وقت تھا (بلاشبہ) اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد بارہ ہے)

دہا ان سوالوں کا جواب جو ادھر اٹھاتے گئے ہیں، ان کے لیے یہ جگہ ہے نہ موقع۔ انشاء اللہ دوسری جلد میں ان پر مفصل گفتگو کی جلتے گی تاکہ تحقیق و تفتیش کرنے والوں کو ہجرت اور دوسرے واقعات کی صحیح تاریخوں سے آگاہ کیا جاسکے اور پیدا ہونے والی بعض پیچیدگیوں کو دور کیا جاسکے۔ بہر حال ہجرت سے متعلق واقعات کی ترتیب (Chronology) اس طرح ہے :

۱۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر سے روانگی : جمرات، یکم ربیع الاول مطابق

۱۱ نومبر، ۶۲۲ھ

۲۔ غار میں ۳ روزہ قیام : جمعہ، ہفتہ اور اتوار مطابق

- ۱۲-۱۴، نومبر ۱۹۲۲ء
- ۳۔ غار سے روانگی : سوموار، پانچ ربیع الاول، مطابق ۱۵ نومبر، ۱۹۲۲ء
- ۴۔ قبا میں آمد : دو شنبہ، ۱۲ ربیع الاول مطابق ۲۲ نومبر، ۱۹۲۲ء
- ۵۔ مدینہ میں (پہلی) آمد سے پہلے قبا میں قیام : سوموار، منگل، بدھ اور جمعرات - (۳ یوم) مطابق ۲۲-۲۵ نومبر ۱۹۲۲ء
- ۶۔ مدینہ میں نماز جمعہ کی ادائیگی : جمعہ، ۱۶ ربیع الاول، مطابق ۲۶ نومبر، ۱۹۲۲ء
- ۷۔ قبا میں قیام کی مدت : ۱۴ روز (۱۲ ربیع الاول سے لے کر ۲۵ ربیع الاول تک)
- ۸۔ حضرت ابوالیوب انصاری کے گھر کیے روانگی : دو شنبہ، ۲۶ ربیع الاول مطابق ۵ دسمبر ۱۹۲۲ء

مکس اُمتِ مسلمہ

تشکیل ریاستِ مدینہ

جس روز یہ مختصر مگر انتہائی مسعود و بابرکت قافلہ مدینہ کی نواحی بستی "قبا" میں پہنچا، مہاجرین و انصار اس روز بھی اپنے محبوب قائد صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے مقررہ مقام پر انتظار کرتے رہے تھے لیکن جب سورج عین سر پر آن پہنچا اور ساتے مفقود ہو گئے، تو یہ لوگ ذرا استانے کے لیے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ پہلا شخص جس کی نگاہ نے اس مبارک کارواں کو آتے دیکھا، ایک یہودی تھا جو اتفاقاً دوپہر کی اس گھڑی باہر رہ گیا تھا۔ وہ اپنی خاطر نہیں، بلکہ اپنے ہمسایوں کی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے، شہر کے قریب آ کر زور سے پکارا:

"اے قبیلہ کی اولاد! تمہاری جستجو کا حاصل تم تک آن پہنچا۔"

یہ آواز سنتے ہی انصار اپنے گھروں کے نہاں خانوں سے نکل آئے۔ اور اس طرف دوڑنے لگے، جدھر سے صحابِ رحمت چلا آ رہا تھا۔ آپ اور آپ کے رفیق سفر ایک درخت کے سائے میں تشریف فرما تھے۔ جب تک رسول اکرم کے سر پر سایہ رہا، انصار آپ اور حضرت ابو بکرؓ میں تیز نہ کر سکے۔ سایہ ہٹا تو ادب شناس نبوت نے رسول اکرم پر اپنی چادر کا سایہ کر دیا۔ انصار سمجھ گئے کہ ہادی درہما کون تھا، اور صدیقِ مخلص کون؟

قبائلی ختمی مرتبت (صلی اللہ علیہ وسلم) کلثوم ابن جہم کے ہاں تشریف فرما ہوتے اور حضرت ابو بکرؓ حبیب بن اساف کے ہاں ٹھہرے۔ حضرت علیؓ تین روز اور تین راتیں مکہ میں گزارنے اور رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے پاس رکھی گئی امانتوں کو ان کے مالکوں کے حوالے کر دینے کے بعد جب قبا پہنچے تو سرور کونین ہی کے پاس قیام کیا۔ آپ کا سمول تھا کہ جب کبھی حضرت کلثومؓ کے گھر سے نکلے تو حضرت سعد بن حنیفہ کے گھر تشریف لاتے۔ حضرت سعدؓ کی ابھی شادی نہیں ہوتی تھی اس لیے ان کے بی بی بچے

نہیں تھے۔ یہ کہنا مبالغہ نہ ہو گا کہ ان کا گھر "بیت الأنزاب" تھا اس لیے تمام کنواریں صحابہ کرامؓ
وہیں ٹھہرتے گئے تھے۔

قبائیں مختصر سے قیام کے دوران میں (جو ۱۴ روز کے لیے تھا) نبی آفرود اعظمؐ نے مسجدِ قبا کی بنیاد
رکھی۔ اس کے قبلہ کے رخ پہلا پتھر محبوبِ داد و حشر (صلی اللہ علیہ وسلم) نے خود رکھا۔ پھر حضرت ابوبکرؓ دوسرا
پتھر اٹھا کر لاتے اور تیسرا حضرت عمرؓ نے رکھا۔ پھر باقی لوگوں نے عمارت اوپر اٹھائی۔ علامہ استہیل نے
روض الألف میں اس بات کی تصریح کی ہے کہ مسجد کی بنیاد پہلے ہی روز رکھ دی گئی تھی۔ تھی تو قرآن حکیم
نے "مِنْ آدِلِ يَوْمِ" کے الفاظ استعمال کیے ہیں تاکہ موجودات (صلی اللہ علیہ وسلم) قبائیں چار روز
گزارنے کے بعد جمعہ کے دن سوار ہوتے۔ بنی سالم کے گھروں تک پہنچے ہی تھے کہ جمعہ کا وقت ہو گیا
آپؐ نے پہلی نماز جمعہ بنی سالم کی مسجد میں ادا فرمائی جو "دادی رائونا" میں واقع ہے۔ آپؐ کی اقتداء
میں نماز ادا کرنے والوں کی تعداد ایک سو کے لگ بھگ تھی۔ (اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو) نماز سے
قراغت پاتے ہی، یہ مختصر سی جماعت اپنے ہادی درہنما کی اقتداء میں، جس کا مطلع نظر "اعلانہ کلمۃ الحق"
کے سوا کچھ نہ تھا، مدینہ کی طرف بڑھی۔

"یہ قافلہ جوں جوں آگے بڑھتا گیا، لوگوں کے ٹھٹ کے ٹھٹ لگتے گئے۔ بنو نجار، ہتھیار
سج سج کر آئے۔ قبائیں سے مدینہ تک درودیہ جاں نثاروں کی صفیں تھیں۔ راہ میں انصار
کے خاندان آتے تھے۔ ہر قبیلہ سمنے آکر عرض کرتا حضورؐ! یہ گھر ہے، یہ مال ہے، یہ
جان ہے" آپؐ منت کا اظہار فرماتے اور دُعا خریدتے۔ شہر قریب آ گیا تو جوش کا یہ
عالم تھا کہ پردہ نشین خواتین چھتوں پر نکل آئیں اور گانے لگیں۔

طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا، مِنْ ثِيَابِ الْوِدَاعِ
وَجِبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا مَا دَعَا بِلِلَّهِ دَاعِي

معصوم لڑکیاں دف بجا بجا کرتی تھیں :

تَحْنُ جَوَابِرٍ مِنْ بَنِي الْبَجَارِ يَا حَبِذَ مُحَمَّدٍ أَمِنْ جَابِرٍ ۵

ابن سعد نے حضرت انسؓ کی روایت نقل کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ انھوں نے دیدِ شوق اور

سرورِ دل کا یہ نظارہ اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ اہل مدینہ دیدہ و دل فریش راہ کیے ہوتے تھے۔

عورتیں جمالِ نبوی (صلی اللہ علیہ وسلم) کے دیکھنے کے لیے پھرتوں پر جمع تھیں۔ بریدہؓ اسلیٰ اس کا روانہ شد
 سادت کے آگے آگے چل رہا تھا۔ بگڑی کا پھر نیر امن و سلامتی، اخوت و مساوات اور اصلاح و فلاح کی
 خوش خبری دے رہا تھا۔ حضرت براءؓ بن عازب کہتے ہیں کہ میں نے اہلِ مدینہ کو کبھی اتنا خرم و
 شادمان نہیں دیکھا جتنا اس روز جب ختمی مرتبت (صلی اللہ علیہ وسلم) نکلتے دنور کی ہزار دینا میں اپنے
 جلو میں لیے مدینہ میں تشریف لائے تھے۔ مشائخ کی جماعت نے اپنی آنکھیں ہی فرشِ راہ نہ کی
 تھیں بلکہ اپنے دل بھی آنے والوں کے قدموں میں بچھا دیتے تھے۔

آنحضور (صلی اللہ علیہ وسلم) نے عورتوں، بچوں اور نوجوانوں کو آتے دیکھا تو کھڑے ہو گئے۔
 آپ نے فرمایا: تم لوگ مجھے سب سے بڑھ کر محبوب ہو۔ اس وقت محبوبِ داؤدِ حشر (صلی اللہ علیہ وسلم)
 اور آپ کے رفیقِ سفر حضرت ابوبکرؓ، ایک ہی اونٹنی پر سوار تھے۔ جوہی سواری آگے بڑھی، بنی سالم
 کے اکابر، حضرت عیثانؓ بن مالک اور حضرت عباسؓ بن عبدہ (بن نضله) انصاری حاضر ہوئے
 اور عرض کیا کہ ہمارے ہاں قدم رنجہ فرمائیے اور ہمیں اپنی مہمانی کا شرف بخشئے۔ آپ نے فرمایا:

”اس اونٹنی کا راستہ چھوڑ دیجئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہے۔ یہ جہاں

رُکے گی، ہم وہیں اتریں گے۔“

سواری آگے بڑھی۔ اب بنی بیاضہ کے مسکن تھے۔ یہ لوگ بھی دند کی صورت میں حاضر ہوئے
 اور میزبانی کا شرف پانے کی درخواست کی۔ لیکن ان کو بھی وہی جواب ملا جو اس سے پہلے بنی سالم
 کے اکابرین کو ملا تھا۔ اس سے آگے بنی ساعدہ کے مکان تھے حضرت سعد بن عبدہ اور حضرت
 منذر بن عمرو نے ختمی مرتبت کو اپنے ہاں ٹھرانے کی درخواست کی۔ آپ نے انھیں دعادی اور
 مرجا کہتے ہوئے گزر گئے۔ آگے بنی خزرج کے مسکن تھے۔ انھوں نے بھی بڑی لجاجت سے رُکنے
 کی درخواست کی اور اسی طرح بنی نجار نے۔ اونٹنی اس ”بریدہ“ (خالی جگہ جہاں کھجوریں خشک کی
 جاتی تھیں) پر پہنچ کر رُک گئی جو بنی نجار کے ذوقیم لڑکوں (سہلؓ اور سہیلؓ) کی ملکیت تھی۔ اونٹنی
 ٹھہر گئی اور اس نے اپنی گردن زمین پر رکھ دی۔

رسولِ اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) اونٹنی سے اتر آئے اور حضرت ابوالیث انصاری کو جو اس
 قطعہ زمین سے متصل مکان میں رہتے تھے، کم و بیش سات ماہ کے لیے مہمانی کا شرف بخشا۔ یہی وہ

قطعہ زمین ہے جسے سجدہ گاہِ خاص و عام ہونا تھا؛ جسے مسلمانوں کی معاشرتی زندگی کا مرکز اور سیاسی زندگی کا محور بننا تھا؛ جسے امیر العساکر کی فردگاہ اور فوجی صدر مقام کا شرف حاصل ہونا تھا۔ جسے اہم قضایا کے فیصلوں کے لیے وہ بلند مقام ملنا تھا جو کسی ملک کے اندر عدالتِ عالیہ کو حاصل ہوتا ہے۔

آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کا اونٹنی پر سوار ہو کر یثرب کی مختلف آبادیوں، قبیلوں اور جگہوں کا جائزہ لینا محض سیر و تفریح یا عارضی قیام گاہ کے انتخاب کے لیے نہیں تھا بلکہ ایک ایسی جگہ کی تلاش میں تھا جہاں ”مملکتِ خدادادِ مدینہ“ کے دار الخلافہ کی نیور کھی جاسکے۔ اکثر اصحاب سیر نے اس واقعہ کو سرسری نگاہ سے دیکھا ہے۔ اُس بصیرت سے نہیں جو ختمی مرتبت (صلی اللہ علیہ وسلم) کو ایک عظیم قائد، ایک کامگار سپہ سالار اور ایک ماہر تعمیرات کی حیثیت سے حاصل تھی۔ آپ نے ”قصوا“ پر سوار ہو کر ”جوف“ کا ہر پہلو سے جائزہ لیا جہاں آگے چل کر اسلام کے تحفظ و بقا کی جنگیں لڑی جانی تھیں۔ اونٹنی مختلف سمتوں سے ہوتی ہوتی جس جگہ رُک جاتی تھی، وہیں مسجد (مرکزِ ملت) تعمیر کی گئی جو اسلامی ریاست کا دار الخلافہ بننے والی تھی۔

یہ جگہ اسفل میں واقع تھی۔ جبلِ سلح کے نزدیک اور جوف کے مرکز میں ہونے کے سبب اس کی دفاعی اور سیاسی پوزیشن مضبوط تھی۔ شہر کے جنوب اور مغرب (دونوں طرف) ناقابلِ گزر باغات تھے اور تیسری جانب سلح اور دیگر چھوٹی پہاڑیاں قدرتی فصیل کا کام دیتی تھیں۔ ”اسفل“ کے قبائل نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا اور ہجرت کے وقت بمقابلہ ”حوالی“ کے یہاں اسلام کے اثرات قوی تھے۔ اسفل کی مسلمان آبادیاں مدینہ کے مغرب، جنوب اور مشرق کے اطراف میں جال کی طرح پھیلی ہوئی تھیں۔ خصوصاً ”النجار“ کا قبیلہ بہت بڑا تھا اور آنحضرت سے قرابت داری کی وجہ سے اسلام کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار تھا۔ جنگِ احزاب (خندق) نے ثابت کر دیا کہ محبوبِ داورِ حشر (صلی اللہ علیہ وسلم) کا انتخاب برائے عسکری فردگاہ کے انتہائی مؤثر اور درست تھا۔

آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی بالغ نظری نے ”جوفِ مدینہ“ کو حرم مقرر کر کے رہی سہی کسر کو پورا کر دیا۔ ڈاکٹر محمد حمید اللہ نے یہ بات خوب کہی ہے کہ اگر نکتہِ دالے ”حرمِ مدینہ“ کا احترام

مخوف نہیں رکھتے تو ان کا اپنا "حرم" بھی محفوظ نہیں رہ سکتا۔ یہ محض خوش عقیدگی ہی نہیں بلکہ ایک روشن حقیقت ہے کہ نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اپنی سیاسی بصیرت اور فوجی تدبیر سے "جوف" اور "عوالی" کا جائزہ لینے کے بعد ایک ایسی جگہ کا انتخاب فرمایا جو ہر لحاظ سے بہترین تھا۔ اس کے لیے ملاحظہ ہو "حدیثِ دفاع" از جنرل اکبر خاں۔

اصحابِ سیر کے درمیان اس بات پر اختلاف ہے کہ نبی مکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) نے مدینہ پہنچ کر سب سے پہلا کام جس کی طرف خصوصی توجہ فرمائی، کونسا تھا؟ ابن اسحاق کا خیال ہے کہ آپؐ نے تعمیرِ مسجد کی طرف سب سے پہلے توجہ فرمائی، پھر منثورِ مدینہ کی طرف اور سب سے آخر میں "مواخاۃ" کی طرف۔ علامہ شبلی نعمانی کا خیال ہے کہ مدینہ انبسی کے مخصوص حالات کے پیش نظر، واقعات کی ترتیب کچھ اس طرح ہوگی۔ تقدیم اور افضلیت مسجد کو حاصل تھی، اس کے بعد مواخاۃ کو اور پھر منثورِ مدینہ یا معاہدہ عمرانی کو۔

اگرچہ بنی بنجار کے بزرگوں نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس قطعہ زمین کے لیے کوئی قیمت وصول نہیں کریں گے جس پر مسجد تعمیر کی جانی تھی لیکن رسول اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) نے یہ نذر قبول کرنے سے انکار کر دیا اور مسجد کے لیے زمین کی قیمت ادا کرنے کا حکم دیا۔ زہریؒ کی روایت کے مطابق جو نفع ابلدی میں نقل ہوتی ہے، اس قطعہ زمین کی قیمت حضرت ابو بکرؓ نے ادا کرنے کی سعادت حاصل کی۔

زمین میں مشرکین کی موجود قبریں اکھاڑ دی گئیں، زمین ہموار بنادی گئی اور تمام درخت کاٹ ڈالے گئے۔ جب زمین ہموار ہو گئی تو تعمیر کا کام شروع ہوا۔ بنیادیں کھدیں۔ ان میں پتھر بھر دیتے گئے اور دیواریں کچی اینٹوں سے اٹھاتی جانے لگیں۔ مسجد نبویؐ کا کام عجیب منظر پیش کرتا ہے۔ یوں تو سارے کے سارے مسلمان اس کام میں برابر کے شریک تھے مگر محبوب دادِ حشر کا شوق دیدنی تھا۔ آپؐ بھی پتھر ڈھونے اور اینٹیں اٹھانے میں پوری طرح مستعد تھے۔ عقیدت مند حاضر ہوتے اور عرض کرتے :

"ہمارے ماں باپ آپؐ پر خدا ہوں۔ آپؐ یہ کام چھوڑ دیں۔ ہم خود کر لیں گے۔"
 "آپؐ (صلی اللہ علیہ وسلم) ان کی درخواست قبول فرماتے لیکن پھر اسی دزن کا دوسرا پتھر اٹھا لیتے۔"

” علامہ قسطلانی کا خیال ہے کہ اینٹیں بھاری تھیں اس لیے ایک ایک آدمی ایک ایک اینٹ اٹھا کر لارہا تھا۔ سوائے حضرت عمار بن یاسرؓ کے جو دو دو اینٹیں اٹھا کر لاتے اور با دوازہ بند کتے جاتے کہ ایک اینٹ ان کی اپنی ہے اور دوسری رسول اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) کی طرف سے اٹھا کر لاتے ہیں: ﴿

جب مسجد تعمیر ہو رہی تھی، اینٹیں چینی جا رہی تھیں اور دیواریں اٹھ رہی تھیں تو نبی آخرو اعظمؐ کی ولولہ انگیز قیادت میں مہار اور مزدوروں کو یہ دیر بڑھ رہے تھے:

لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشَ الْآخِرِہ
اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُ الْآخِرِہ
اللَّهُمَّ أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَالْمُهَاجِرِہ
فَاغْفِرِ الْاَوْثِنَانِ وَالْمُهَاجِرِہ ۞

حضرت عبداللہ بن رواحہ ایک نغزگو شاعر تھے۔ وہ بھی مزدوروں کے ساتھ مسجد کی تعمیر کے عظیم کام میں پوری طرح منہمک تھے۔ جس طرح ہر مزدور کام کرتے وقت صوتی اور غنائی اثرات سے دل بہلاتا ہے، اسی طرح وہ بھی اپنے اشعار گا کر پڑھ رہے تھے:

أَفْلَحَ مَنْ يَعَالِجُ الْمَسَاجِدَا
وَلِقُرَاءِ الْقُرْآنِ قَائِمًا وَقَاعِدَا
وَلَا يَبِيْتُ اللَّيْلَ عَشْرًا أَقْدَا
وہ کامیاب ہو جس نے مسجد کی تعمیر میں
حصہ لیا وہ اٹھتے بیٹھتے قرآن مجید کی
تلاوت کرتا ہے اور راتوں کو جاگ کر
گزارتا ہے۔

یہ مسجد ہر قسم کے تکلفات سے پاک، اسلام کی سادگی اور حسن کا نمونہ تھی۔ دیواریں کچی اینٹوں سے چینی گئی تھیں۔ اس کا چھپر کھجور کی ٹہنیوں اور پتوں سے تیار کیا گیا تھا۔ اور اس کے ستون بھی کھجور کے تھے۔ اس عظیم ادارے کا فرش کچا تھا۔ بارش ہو جاتی تو کھجور بن جاتا۔ کبھی کبھی صحابہ کبارؓ اس صورت حال سے بچنے کے لیے کنکریاں اٹھلاتے اور انھیں اپنی اپنی نشست گاہ پر پکھالیے یا مسجد کے ایک سرے پر مستف چبوترہ تھا جو ”صفہ“ کہلاتا۔ یہی چبوترہ اسلام کے ”دریشوں“ کی رہائش گاہ یا ٹھکانہ تھا۔

معلوم ہوتا ہے کہ مسجد کی تعمیر دو مرتبہ ہوئی۔ اول جب آپؐ ہجرت فرما کر حضرت ابوالیٰس انصاری کے مکان میں فرود کش ہوتے تھے اور دوسری مرتبہ ۳۰ھ میں جب آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم)

جنگِ خیبر سے کامیاب واپس لوٹے تھے۔ اس مرتبہ مسجد کے طول میں اضافہ ہوا۔ اضافی زمین کی خرید کے لیے حضرت عثمانؓ نے ایک گراں قدر رقم خرچ کی۔ جس کے عوض میں انھیں جنت میں ایک خوبصورت محل کی خوشخبری دی گئی۔ ترمذی شریف کی وہ حدیث جس میں حضرت ابو ہریرہؓ کا یہ عرض

کرنا درج ہے کہ :

”یا رسول اللہ! آپ اتنا بوجھ کیوں اٹھا رہے ہیں۔ مجھے دیکھتے ہیں یہ اینٹیں اٹھا کر لے جاتا ہوں۔“

آنحضرتؐ نے فرمایا :

”تُحَدِّثُ غَيْرَهَا - يَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَإِنَّهُ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشَ الْآخِرَةِ“

یہ دوسری مرتبہ تعمیر سے متعلق ہے۔ اس لیے کہ حضرت ابو ہریرہؓ پہلی تعمیر کے وقت مکہ میں محصور تھے۔

مسجد نبویؐ کی تکمیل کے فوراً بعد، آنحضرتؐ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ازدواجِ مطہرات کے لیے حجرات تعمیر کروانے شروع کیے۔ یہ مکانات کچی اینٹوں سے بنائے گئے تھے اور ان کی چھتیں خرما کی ٹہنیوں اور پتوں سے تیار کی گئی تھیں۔ ازدواجِ مطہرات میں جوں جوں اضافہ ہوتا گیا، توں توں نئے حجرات تیار ہونے لگے۔ حضرت ام سلمہؓ، حضرت ام حبیبہؓ، حضرت زینبؓ، حضرت جویریہؓ، حضرت میمونہؓ اور حضرت زینب بنت جحش کے مکانات شامی جانب تھے جبکہ حضرت عائشہؓ، حضرت صفیہؓ اور حضرت سوڈہ کے حجرات مقابل جانب تھے۔ یہ مکانات چھ چھ سات سات ہاتھ چوڑے اور دس دس ہاتھ لمبے تھے۔ چھت واجبی سی اُدپنی تھی۔ حضرت حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ یہ حجرات سمتِ شام اور مشرق واقع تھے۔ وہ صرف اتنے اونچے تھے کہ وہ جوانی کے ابتدائی ایام میں کھڑے ہو کر حجرے کی چھت کو چھو سکتے تھے۔ حجرات کے دروازوں پر کبل کا پردہ پڑا رہتا تھا۔ راتوں کو چراغ نہیں جلتے تھے۔ (”وَالْبَيْوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحٌ“)

اذان کی ابتدا

اسلام نے اپنی تمام عبادات میں جو اہمیت اجتماعیت اور مرکزیت کو دی ہے، اس سے

پتہ چلتا ہے کہ وہ سوسائٹی کے مختلف عناصر میں کس طرح یک جہتی، وحدتِ فکر اور مقصد کی ہم آہنگی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ آپ نماز گھر پر ادا کریں تو اس کا ثواب اور ہے، محلے کی مسجد میں ادا کریں تو ثواب ۲۵ گنا بڑھ جاتا ہے۔ جامع مسجد میں ادا کریں تو یہ پانچ سو گنا ہو جاتا ہے۔ مقامِ اجتماعِ عظیم (خانہ کعبہ) میں جا کر ادا کریں تو ایک نماز کا ثواب ایک لاکھ نمازوں کے برابر ہوتا ہے۔ نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے اتنے بڑے اجر و ثواب کا ذکر یقیناً نیکی کے لیے تحریکِ ذہنی پیدا کرتا ہے اور تقویٰ کے حصول کے لیے بہت بڑا محرک ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے اسلام کے دوسرے ادارے، روزہ، حج اور زکوٰۃ بھی خشیتِ الہی، اتحاد و اتفاق اور نظم و ضبط پیدا کرنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ ان تمام عبادات کی رُوحِ اجتماعی ہے۔ وہ نہ صرف افراد کو "فحاشی اور منکرات" سے روکتی ہیں بلکہ انھیں طبقاتی اور استحصالی نظام کو ختم کرنے کے لیے تیار کرتی ہیں۔ انسان دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتا ہے، ان کی تنگی اور مصیبت کے وقت میں کام آتا ہے اور قومی ترقی کے پروگراموں کے لیے ایک ایسی قوت مہیا کرتا ہے جس کے بغیر ترقی و خوشحالی کا کوئی تصور پیش ہی نہیں کیا جاسکتا۔

شروع شروع میں نماز باجماعت کا کوئی انتظام نہ تھا۔ مسلمان ٹھینے اور اندازے سے وقت کا تعین کرتے اور مسجد میں نماز کی ادائیگی کے لیے آ جلتے۔ یہ بات شارح علیہ السلام کو پسند نہ تھی۔ آپ کا خیال تھا کہ اس مقصد کے لیے کچھ لوگوں کو مقرر کر دیا جلتے جو وقت پر لوگوں کو ان کے گھروں سے بلا لایا کریں۔ لیکن اس میں بھی کئی مشکلات حائل تھیں۔ آپ نے صحابہ کبار سے مشورہ کیا۔ ظاہر ہے کہ آراء مختلف تھیں۔ کسی نے نماز کے وقت مسجد میں ایک جھنڈا بلند کر دینے کی تجویز پیش کی، دوسرے نے بوق و ناقوس بجانے کی تجویز رکھی اور کسی اور نے عیسائیوں کے طریقے کی پیروی کرنے کا مشورہ دیا۔ لیکن ختمی مرتبت نے حضرت عمرؓ کی رائے کو پسند فرماتے ہوئے حضرت بلالؓ کو حکم دیا کہ اذان دیں۔ اس سے ایک طرف تو نماز کی اطلاع عام ہو جاتی تھی۔ دوسری طرف دن میں پانچ دفعہ دعوتِ اسلام کا اعلان ہو جاتا تھا۔

مواخاة

مہاجرین میں سے اکثر جو اللہ تعالیٰ کی رضا طلبی اور خوشنودی کی خاطر اپنے وطن کو خیر باد

کہہ کر دارالاسلام (مدینۃ النبیؐ) میں وارد ہوتے تھے، کھاتے پیتے گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ تجارت پیشہ ہونے کے سبب گرم سرد چشیدہ تھے۔ تمول و تو انگری کے باوجود جو انھیں ہجرت سے پہلے حاصل تھی، وہ ہجرت کے موقع پر قریش کی پکڑ دھکڑ کے سبب کچھ زیادہ رقم اپنے ساتھ نہ لاسکے تھے۔ بعض اصحاب سید کا خیال، کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں میں سے اکثر نے ٹھپ کر اور انتہائی بے سرد سامانی کے عالم میں ہجرت کی تھی، درست نہیں۔ ہاجرین میں سے وہ بھی تھے جو اثر و رسوخ کے مالک تھے، عزت دار تھے اور متمول تھے۔ انھوں نے دن کی روشنی میں مکہ کو خیر باد کہا تھا۔ ان میں سے وہ بھی تھے جو کھاتے پیتے گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ سماجی اور سیاسی لحاظ سے صاحب توقیر تھے لیکن پیسے کے لیے اپنے بزرگوں پر انحصار کرتے۔ ایسے حضرات گھر سے ٹھپ کر نکلے تھے۔ اور جاتے وقت کوئی بڑی رقم اپنے ساتھ نہ لے جاسکے تھے۔ ان میں کا ایک گروہ ایسا بھی تھا جسے مکہ میں کسی کی پناہ حاصل تھی نہ کسی کا جوار۔ وہ موقعہ پاتے ہی مدینۃ النبیؐ کی طرف نکل کھڑے ہوتے۔ ان کے پاس کوئی سرمایہ نہ تھا۔ ان کے علاوہ ایک گروہ اور بھی تھا۔ لاچار اور مجبور۔ غربت افلاں نے اور قریش کے ظلم و استبداد نے ان کا چہرہ بگاڑ دیا تھا۔ ان کے قبیلہ والوں نے انھیں رستیوں میں جکڑ دیا تھا اور وہ مکہ میں ٹھہرے رہنے پر مجبور تھے۔

اگرچہ انصار نے انھیں جس خندہ پیشانی اور فراخ حوصلگی کے ساتھ کھلے بندوں وصول کیا تھا وہ ان کی قیامی، اسلام دوستی اور ایثار و قربانی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ لیکن محبوبِ داؤد و خیرِ رصلی اللہ علیہ وسلم، ہاجرین کی بحالی کے مسئلے کو ہنگامی بنیادوں پر نہیں بلکہ مستقل بنیادوں پر حل کرنا چاہتے تھے تاکہ دونوں مہاجرین و انصار، اخوت و مساوات اور وحدت و مواخات کے ایسے رشتوں میں پرویے جاتیں کہ تاریخ ان پر ناز کرتی رہے۔ اقدار انسانیت ان پر فخر کرتی رہے۔

مواخات اور بھائی چاہی کے بنیادیں اس آفاقی نظریے اور عقیدے پر رکھی گئی تھیں جس نے ملتِ اسلامیہ کو کثرت پرست قوم سے جدا کر دیا تھا۔ وہج و مسل اور قوم و وطن کے تمام بُتوں کو توڑ کر ہمان و سیرمان کو ایک رشتہ قرعید میں منسک کیا تاکہ ان کے عقائد و اعمال میں ہم آہنگی، ظروف و احوال میں اختلاف اور اعلیٰ مقصد حیات کے لیے بچنے کا نیا حوصلہ پیدا کیا جاسکے۔

جب مسجد کی تعمیر ختم ہوئی تو آپؐ نے انصار کو طلب کیا اور ہاجرین کی طرف اشارہ کرتے

ہوتے فرمایا:

يَا خَوَاتِمَ اللَّهِ أَخَوَيْتُ أَخَوَيْنِ ۝

(یہ تمہارے بھائی ہیں۔ اللہ کی راہ میں دو دو شخص بھائی بھائی بن جاؤ)

اس کے بعد ختمی مرتبت (صلی اللہ علیہ وسلم) مہاجرین و انصار میں سے دو دو آدمیوں کو بلا کر فرماتے گئے کہ تم بھائی بھائی ہو۔ سلسلہ مواخات کی کڑیاں کس قدر مضبوط اور ناقابل شکست تھیں، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ جو وہی دو آدمی آپس میں بھائی قرار پاتے، انصاری مہاجر بھائی کو اپنے ساتھ لیتا، گھر کی ایک ایک چیز اسے دکھا دیتا اور کہتا کہ نصف آپ کا ہے اور نصف میرا۔ حضرت سعد بن ربیع نے تو حضرت عبدالرحمن بن عوف کو اپنی دونوں بیویاں بھی پیش کر دیں اور کہا جس سے شادی کرنا چاہیں اُسے میں طلاق دینے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف نے نہایت ہی شکرگزاری کے ساتھ انکار کر دیا۔ حضرت ابن عوفؓ نے قینقاع کے بازار میں پیر اور گھی کا کاروبار شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ کا ان پر فضل و کرم اتنا زیادہ تھا کہ وہ خاک پر ہاتھ ڈالتے تو سونا بن جاتی۔

انصار زراعت پیشہ تھے۔ انہوں نے نہ صرف اپنے مساکن اور گھریلو سامان ہی کی تقسیم کی بلکہ اپنے باغات اور کھیت تک بھی بانٹ کر ان کے حوالے کر دیئے۔ مہاجرین چونکہ تجارت پیشہ تھے اور فلاحی کے کوچہ سے نابلد، اس لیے وہ بازار کا راستہ پوچھتے تھے تاکہ خرید و فروخت کر کے اپنا اور اپنے اہل و عیال کا پیٹ پال سکیں۔ یہ رشتہ بالکل حقیقی رشتہ بن گیا۔ کوئی انصاری مرنے کا اتنا اس کی جائیداد اور مال مہاجر بھائی کو ملتا اور بھائی بند محروم رہتے۔ قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ انصار کے اسی جذبہ ایثار و قربانی کی ترجمانی کرتی ہے۔

(بے شک جو لوگ ایمان لاتے اور انہوں نے ہجرت کی اور اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد بھی کیا اللہ کی راہ میں اور جن لوگوں نے انہیں پناہ دی اور ان کی مدد کی، یہ لوگ ایک دوسرے کے وارث ہیں)

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَآذَعُوا جُرُودًا
وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ
وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ
بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۝

فتح مکہ کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کو مستثنیٰ کر دیا اور انہیں اس امانت کی ضرورت نہ رہی، تو یہ عارضی انتظام اسی سورت کی آخری آیات (۴۲-۴۵) سے منسوخ ہو گیا، جو درج ذیل ہے:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِنَا... أُولَٰئِكَ
 هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُمْ مَغْفِرَةٌ كَرِيمَةٌ
 وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَعْدِ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ
 ... وَأُولَٰئِكَ الْأَرْحَامُ لِبَعْضِهِمُ آوَالٌ بِبَعْضٍ
 فِي... إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ ۱۹

مزید برآں سورۃ نسا میں مستقل قانون وراثت کے نزول سے یہ ہنگامی حالت ختم کر دی گئی۔ صحیح مسلم (باب الجہاد) میں آتا ہے کہ خیبر کی فتح کے بعد ہی مہاجرین نے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے مقدت اور وسعت عطا فرمائی تھی، بہت سے نخلستان اپنے انصار بھائیوں کو واپس کر دیتے تھے۔ جہاں تک مہاجرین کے لیے رہائشی مکانات کا تعلق ہے، انصار نے اپنی خوشی سے اپنے مسکن مکانات سے انہیں حصہ دیا اور جہاں یہ ممکن نہ ہو سکا وہاں انہوں نے وہ افتادہ زمینیں جو ان کے گروں کے آس پاس تھیں، ان کو دے دیں تاکہ وہ مکانات تعمیر کر سکیں۔ بنو ذہرہ ایسی ہی زمینوں پر مسجد نبوی کے عقب میں آباد ہوتے۔ حضرت عثمانؓ، حضرت زبیر بن العوامؓ، حضرت مقدادؓ اور حضرت عبید بن جراحؓ نے بھی اپنے انصار بھائیوں کے پہلو میں اپنے مکانات تعمیر کیے۔

جس طرح ختمی مرتبت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے مکہ کے قیام کے دوران میں دو بڑی مسلمانوں کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دے کر "رشتہ مواخاۃ" قائم کیا تھا اور قبائلی نفرتوں کو مٹانے، ہمدردی اور ایثار و قربانی کے جذبات کو ابھارنے کی حکیمانہ تدبیر اختیار کی تھی، اسی طرح آپ نے مہاجر و انصار میں "مواخاۃ" کی بنیاد رکھ کر مختلف گروہوں کے درمیان امتیاز مٹا دیا تو ختم کر دیا اور ایک عالمی معاشرے کا سنگ بنیاد رکھا۔

نبی رحمت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے "مواخاۃ" کی بنیاد ان نفسیاتی اصولوں پر اٹھائی تھی جن تک بڑے سے بڑے لیڈر کی پہنچ بھی عام حالات میں مشکل ہو جاتی ہے۔ اگر "مواخاۃ" میں شامل اصحاب کا مطالعہ کیا جائے تو تپہ چلے گا کہ سرور کونین (صلی اللہ علیہ وسلم) نے کس طرح مختلف افراد کے مذاق

میلان طبع اور حیثیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے، ان میں بھائی چارہ پیدا کیا تھا۔ مواخاۃ کے رشتہ سے جو لوگ آپس میں بھائی بھائی بنے، ان میں سے بعض کے اسمائے گرامی یہ ہیں :

حضرت ابو بکرؓ کو	حضرت خاتجہ بن زید انصاری کا بھائی بنایا گیا
حضرت عمر فاروقؓ کو	حضرت عثمان بن مالک انصاری
حضرت عثمان بن عفانؓ کو	حضرت اوس بن ثابت انصاری
حضرت علیؓ کو	حضرت سہل بن حنیف انصاری
حضرت جعفر بن ابی طالبؓ کو	حضرت معاذ بن جبل
حضرت ابولہبہ بن الجراحؓ کو	حضرت سعد بن معاذ
حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ کو	حضرت سعد بن الریح
حضرت زبیر بن العوامؓ کو	حضرت سلمہ بن سلام بن ویش
حضرت مصعب بن عمیرؓ کو	حضرت ابوالیوب انصاری
حضرت عمار بن یاسرؓ کو	حضرت حذیفہ بن یان
حضرت سعید بن زیدؓ کو	حضرت ابی بن کعبہ
حضرت ابو حذیفہؓ کو	حضرت عباد بن بشر
حضرت بلالؓ کو	حضرت ابو رزینہ
حضرت ابوذر عوفؓ کو	حضرت منذر بن عمرو
حضرت سلمان فارسیؓ کو	حضرت ابو دواہ

یہاں پر حضرت جعفرؓ کی "مواخاۃ" کا جو ذکر اور پر آیا ہے وہ کسی سو کا نتیجہ نظر آتا ہے۔ حضرت جعفرؓ ان دنوں حبشہ میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ وہ خیبر کی فتح کے بعد مدینہ پہنچے تھے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ السیرۃ النبویہ کے فاضل مصنف نے آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کی مواخاۃ حضرت علیؓ کو کر کے دکھائی ہے۔ یہ بھی غلط ہے۔ حافظ ضیاء الدین مقدسی نے اپنے مجموعہ میں اور حافظ ابن سید اناس نے اپنی تصنیف لطیف، عمون الاثر کی جلد اول کے صفحہ ۲۰۰ پر اس "مواخاۃ" کا ذکر کرتے ہوئے اس بات کا دعویٰ کیا ہے۔ کہ یہ "مواخاۃ" مکہ میں ہجرت سے پہلے واقع ہوئی تھی۔ ابن اسحقؒ / ابن ہشام

نے غلطی سے پہلی مواخاۃ کا یہاں ذکر کیا ہے۔ (ملاحظہ ہو السیرۃ النبویہ، ج ۲، ص ۵۰۵) اس مواخاۃ میں جو ہجرت سے قبل خاص مہاجرین میں ہوتی تھی، ان حضرات کے اسمائے گرامی خاص طور پر قابل ذکر ہیں :

حضرت علی کرم کے بھائی بنے	حضرت ابو بکرؓ (الصدیق)
حضرت عمرؓ کے بھائی بنے	حضرت حمزہؓ (سید الشہداء)
حضرت عبدالرحمنؓ بن عوف //	حضرت زبیر بن العوامؓ
حضرت عبداللہؓ بن مسعود //	حضرت عبیدہ بن الحارث
حضرت بلالؓ بن رباح //	حضرت ابو عبیدہ بن الجراح
حضرت سالمؓ مولیٰ ابی حذیفہ //	

مزید تفصیلات کے لیے ملاحظہ ہو فتح الباری، ج ۲، ص ۲۱۰ و زاد المعاد، حافظ ابن القیم الجوزی

ص ۲۱۱-۲۱۲

ابن اسحق نے مواخاۃ کے دور رس نتائج پر گفتگو کرتے ہوئے حضرت بلالؓ کا حوالہ دیا ہے اور بتایا ہے کہ جب حضرت عمرؓ نے عطایا اور وظائف کی فہرست تیار کی تو حضرت بلالؓ سے پوچھا کہ ان کا وظیفہ کن کے ساتھ رکھیں؟ (یہ اس لیے ہوا کہ شام کی لڑائیوں کے بعد حضرت بلالؓ وہیں اقامت پذیر ہو گئے تھے) حضرت بلالؓ نے کہا کہ ابو زبیرؓ کے ساتھ جن سے ان کا بھائی چارہ کرایا گیا تھا۔ وہ اس مواخاۃ سے کبھی علیحدہ ہونا پسند نہ کرتے تھے۔

انصار کی مہمان نوازی، دل جوئی اور غم خواری کے واقعات سے احادیث اور کتب سیر بھری پڑی ہیں۔ لیکن قرآن مجید نے ایثار و قربانی کی اس داستان کو اپنے مقدس صفحات میں جگہ دے کر جس طرح اسے لازوال بنایا ہے، اس کی مثال بھی مذہبی کتب میں ملنا محال ہے۔ ارشاد ہوتا ہے :

ان حاجت مند مہاجروں کا حق ہے جو	لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ مِنَ الَّذِينَ
اپنے گھروں اور اپنے مالوں سے جدا کر	أَخْرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَآمَالِهِمْ
لیتے گئے ہیں۔ اللہ کے فضل اور نعمانندی	يَتَّبِعُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ

وَسِ ضَوَانًا... وَلَا يَجِدُونَ
 فِي عُنْدِ رَبِّهِمْ حَاجَةً
 مِمَّا أُذْتُوا وَيُؤْتُونَ عَلَى
 أَنْفُسِهِمْ وَالْوَكَاةَ
 بِهِمْ خَصَّاصَةً ۝

کے طلب گار ہیں۔ اور اللہ اور اس کے
 رسول کی مدد کرتے ہیں۔ یہی لوگ تصدق
 ہیں۔ اور ان لوگوں کا دیکھی حق ہے جو
 دارالاسلام اور ایمان میں ان کے قبل
 سے قرار پکڑے ہوتے ہیں۔ وہ اس سے
 محبت کرتے ہیں جو ان کے پاس ہجرت
 کر کے آتا ہے۔ اور جو کچھ انھیں ملتا
 ہے اس کے لیے اپنے دلوں میں کوئی تنگی
 نہیں پاتے۔ اور انھیں اپنے سے مقدم
 رکھتے ہیں اگرچہ خود قاتل میں ہی ہوں)

ایک مرتبہ ایک حاجت مند اور فاقہ مست شخص محبوب داور حشر (صلی اللہ علیہ وسلم) کی خدمت
 میں حاضر ہوا اور بھوک پیاس کی شکایت کی۔ آپ نے گھر والوں سے دریافت فرمایا کہ کچھ کھانے
 کو ہے؟ معلوم ہوا کہ ساتھی کوثر کے ہاں ”پانی“ کے سوا کچھ اور نہیں۔ آپ سائل کو مایوس ٹھکانا نہیں
 چاہتے تھے۔ اس لیے انصار سے دریافت فرمایا کہ کیا کوئی صاحب اس ضرورت مند کو اپنا مہمان
 بنانے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت ابو طلحہؓ نے رضامندی ظاہر کرتے ہوئے مہمان کو اپنے ساتھ لیا اور
 گھر آگئے۔ بیوی سے دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ گھر میں کھانا مشکل سے بچوں کی ضرورت کو پورا
 کر سکے گا۔ حضرت ابو طلحہؓ نے بیوی سے کہا کہ چراغ گل کر دو اور وہی کھانا مہمان کے سامنے لا کر رکھ
 دو۔ تینوں ساتھ کھانے پر بیٹھے۔ میاں بیوی بھوکے بیٹھے رہے اور اس طرح ہاتھ چلاتے رہے کہ
 گویا کھا رہے ہیں۔ اس واقعہ کو کتاب ہڈی نے محفوظ کر لیا ہے تاکہ لوگ ایثار و قربانی سیکھیں
 اور اپنے جذبات کی تہذیب کر سکیں۔

سجد کی تعمیر ہو یا مواخاۃ کی توثیق، اس کی برکات اور نتائج و اثرات فوراً ہی واضح ہونے
 شروع ہو گئے تھے۔ اذکار الذکر کے صحن سے جہاں خداوند بزرگ و برتر کی حمد و ثنا کے زمزمے پھوٹتے
 اور اس کی چھت سے اللہ تعالیٰ کی جلالت و کبریائی کا دن میں پانچ مرتبہ اعلان ہوتا، وہاں اس

کی گود سے وہ جہاں بان و جہاں نگر پیدا ہوتے جو خود گرے، خود شکنے، خود نگرے " کا مصداق تھے؛ وہ فاتح کشور کشا پیدا ہوتے جنہوں نے اپنے وقت کی عظیم سلطنتوں کو زیر و زبر کر ڈالا۔ انہیں خراج دینے پر مجبور کر دیا؛ وہ نکتہ رس خطیب اور سفیر پیدا ہوتے جن کی فصاحت اور تدبر نے ایک دنیا کو رام کیا؛ وہ معلم اور معلم پیدا ہوتے جنہوں نے اپنے علم و آگہی اور تحقیق و جستجو سے زندگی کی تاریک راہوں کو منور کیا۔ اور مشرق و مغرب کی خوابیدہ قوموں کو بیدار کر کے نشاۃ ثانیہ کی راہ پر گامزن کیا۔ بری فالٹ کو اعتراف ہے کہ :

"جس روشنی سے تہذیب کا چراغ ایک دفعہ پھر روشن ہوا، وہ یونانی، رومی ثقافت کے ان شراروں سے نہیں اٹھی تھی جو یورپ کے کھنڈروں میں سُلگ رہے تھے۔ اور نہ باسفورس کی "زندہ موت سے وجود میں آئی تھی۔ یہ روشنی شمال سے نہیں آئی بلکہ اسے سلطنت کے جنوبی حملہ آور یعنی عرب اپنے ساتھ لاتے تھے"

کیمبل، جان۔ ڈبلیو نے مسلمانوں کے تجرباتی علم کو مزاجِ تحسین پیش کرتے ہوئے کہا :

"اسلام نے سائنس ایکلا کی۔ یہ کام روما اور یونان نہ کر سکے۔ فلسفہ خوب ہے لیکن یہ تہا قاتم نہیں رہ سکتا۔ ایتھنز اپنے دلفریب فلسفے پر منہ کے بل گرا۔ کیونکہ یہاں نکاس کے لیے بد دوستی نہ آبی گزرگاہ۔ روم کے پاس صفائی ستھرائی کا شاندار نظام تھا لیکن حکیمانہ فکر نہ تھا۔ ہم نے ساتھی میراث روما سے لی ہے نہ یونان سے بلکہ اسلام سے لی ہے" (بحوالہ مسلمان یورپ میں، سلیمان)

(ص ۳۳۳)

یہاں سے وہ درویش اور بوریانہ نشین پیدا ہوئے کہ "لَوْ اَشْتَمَ عَلٰی اللّٰهِ لَا يَبْرَأُ" حضرت ابو بکرؓ، حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ ایسے حکمران، مدبر اور منتظم اگر پہلے گروہ سے تعلق رکھتے تھے تو حضرت علاء بن حضرمی، حضرت یزید بن ابی سفیانؓ، حضرت خالد بن سعید، حضرت زیاد بن لبید اور حضرت باذان بن سامان ان اصحاب تدبیر و رائے میں سے ہیں جنہوں نے بحرین، یتیم، صنعا، حضر موت اور یمن کے علاقوں میں (علی المرتب) امن و سکون قائم کیا، عدل و مساوات کو یقینی بنایا اور ترقی و خوشحالی کے ایک نئے دور کا آغاز کیا؛ جہاں

حضرت حمزہؓ، حضرت علیؓ، حضرت خالد بن ولیدؓ، حضرت ابو عبیدہؓ بن الجراح اور حضرت سعد بن وقاص ایسے فاتحین ان صفوں میں ممتاز نظر آتے ہیں جو ہنگامہ آرائی اور کشور کشائی کے لیے کھڑی کی گئی تھیں وہاں حضرت جعفرؓ طیار، حضرت وحیہؓ کلبی، حضرت شجاع بن وہبؓ الاسدی، حضرت موسیٰؓ اشعری اور حضرت عبداللہ بن حذافہؓ سہمی ایسے نکتہ رس انسان تدبیر و سیاست کے پیچیدہ عقول کی کشور میں اپنی نظیر نہیں رکھتے؛ اگر حضرت عائشہؓ صدیقہ، حضرت ام سلمہؓ، حضرت ابی بن کعبؓ، حضرت زید بن ثابتؓ، حضرت معاذ بن جبل اور حضرت عبداللہ بن زبیر ایسے دانشور اور صاحب بصیرت فراتر العین الیہ کی تعلیم اور فقہہ و قانون کی تدوین میں بے مثال تھے تو حضرت ابو ہریرہؓ، حضرت انس بن مالکؓ، حضرت ابوسعیدؓ خدری، حضرت عبادہ بن صامتؓ، حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت براء بن عازب ایسے اصحاب علم و فضل نے احکام و وقایع کے انضباط اور تحفظ و ابلاغ میں جس خلوص نیت، مہارت اور عزم و احتیاط سے کام لیا ہے۔ اس کی مثال کسی ایک جگہ ملنا اگر ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ اگر حضرت ابوذرؓ غفاریؓ، حضرت عثمانؓ بن مظعون اور حضرت سلمانؓ فارسی ایسے درویش زہد و قناعت کی مسند کے صدر نشین تھے تو حضرت عثمانؓ، حضرت ابطلحہؓ اور حضرت عبدالرحمنؓ بن عرف یتیمی کی اعانت اور مساکین کی پرورش میں ہوا سے زیادہ سخی تھے۔

جہاں تک مواخاہ کا تعلق ہے، تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اس بھائی چارے نے انسانی اور عمرانی روابط پر وہ گہرا اثر چھوڑا ہے کہ اس سے نہ صرف مہاجرین کی بحالی (Rehabilitation) کا پیچیدہ مسئلہ بحسن و خوبی حل ہو گیا اور ان کی معیشت کو سہارا مل گیا بلکہ مہاجرین نے انصار سے مل کر مدینہ کی معاشی اور معاشرتی زندگی میں وہ انقلاب برپا کیا کہ یہودی وہاں کی تجارت پر اجارہ داری، جس کے سبب وہ ادس اور خورج کا مدقل اسحصال کرتے رہے تھے، ختم ہو گئی۔ مہاجرین جو تجارت کے فنون دشمنوں سے واقف اور اس کی نزاکتوں سے آگاہ تھے، جب مدینہ کے بازاروں میں جم کر بیٹھے اور باپ تول کے پیمانوں کو درست کیا، تو یہودی کی تجارت ماند پڑ گئی، ان کا سماجی کاروبار ٹھپ ہو گیا اور ان کی اہمیت گھٹ گئی۔

سلسلہ میں بنی قینقاع کے خورج، سلسلہ میں بنی نضیر کے اخراج اور سلسلہ میں بنی قریظہ

کے اموال کی ضبطی (Expropriation) سے (پانچ سال کے اندر اندر) انصار کی زراعت اور ہاجرین کی تجارت کو وہ فروغ حاصل ہوا کہ مدینہ کی چھوٹی سی بستی خداوند بزرگ برتر کے فضل و کرم سے خوشحال اور ترقی و پیش رفت کی علامت بن گئی۔ اتحاد و اتفاق نے نئے نئے مصلوٰں کو جنم دیا۔ ولولہ انگیز قیادت نے انہیں آفاقی نظریہ حیات بخشا۔ اس موثر قیادت کو انہوں نے صرف اس لیے قبول نہیں کیا تھا کہ جنگ نبیؐ کے بعد اہل یثرب کسی پڑیوار کے ساتھ کی تلاش میں تھے۔ جہاں وہ بیٹھ کر سستا سکیں یا جیسا کہ منگھری وٹ نے سمجھا ہے کہ :

”اہل مدینہ سرد جنگ سے عاجز آچکے تھے اور ایسے ذرائع کو بروئے کار لانا چاہتے تھے جو ان کے لیے سکون اور طمانیت کا باعث ہو سکیں۔ سکون کی تلاش کا یہ جذبہ اتنا شدید تھا کہ عبد اللہ بن اُبی جیسا انسان بھی اس کے خلاف نہ جاسکتا تھا خواہ یہ چیز اس کے اپنے مفاد کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔“

ان معاشرتی اور سیاسی اسباب کا بھلا کون انکار کر سکتا ہے جو محبوبِ داد و حرش (صلی اللہ علیہ وسلم) کے مدینہ منورہ میں ورودِ مسود کا سبب بنے؟ لیکن بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر جو مکالمہ (Dialogue) ہم نے صفحہ (۲۲۹-۲۳۰) پر نقل کیا ہے، اس روحانی تشنگی کا بھی پتہ دیتا ہے جو ایک ”کلیم اور حکیم نے نواز“ کی عدم موجودگی میں محسوس ہو رہی تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ اقتدار و اقتراق جہاں باہمی حسد و فساد کا نتیجہ ہے وہاں ان کی موجودہ ناگفتہ بہ حالت اس لیے بھی ہے کہ وہ ”آسمانی ہدایت“ سے محروم ہیں۔ انہیں یہ بھی احساس تھا کہ اگر یہود و نصاریٰ ختمی مرتبت (صلی اللہ علیہ وسلم) کی رسالت پر ان سے پہلے ایمان لے آتے تو ان کی مشکلات دو چہد ہو جاتیں گی۔ انہیں یہ باور کرنے میں کوئی چیز مانع نہ تھی کہ نئی قیادت جو وحی الہی سے مویذ ہے، نئی بصیرتوں اور توانائیوں سے بھرپور ہے اور آزادی کے ممکنات کی تلاش میں سرگرم عمل ہے، ضرور ایک ان غالب آکر رہے گی۔ وہ نہ صرف موجودہ ”بے لفتنی کی نفا“ کو ختم کر دے گی بلکہ وہ ایک ایسی رت بن کر ابھرے گی جو اللہ تعالیٰ کے دین (نظام زندگی اور قانون) کو باقی تمام نظام ہائے زندگی پر غالب کر دے گی۔

اس مواخاۃ نے جہاں دو ستار بگڑنے والوں کے درمیان افہام و تفہیم پیدا کی، وہاں نئی

یگانگت کے لیے نئی اساس بھی مہیا کی جس نے خوب دزشت اور صواب و ناصواب کے تمام پیمانے بدل دیئے۔ تمام لوگ ایک ہی پلیٹ فارم پر لا کھڑے کیے۔ امیر غریب، آقا دولا، بے زرد زردار اور عالم و جاہل۔ ایک "سیاسی مجمع کا ظور" اس مواخاۃ کا ایسا نتیجہ ہے کہ اقوام و مل کی تذبذب اور تمدنی سرگرمیوں کا مطالعہ کرنے والے حضرات اس قسم کی مثالیں کہیں اور نہ ڈھونڈ پائیں گے۔ پروفیسر آرنلڈ کو اس بات کا اعتراف ہے کہ :

"اس رشتہ مواخات نے تمام قبائل کے باہمی اختلافات کو ختم کر دیا اور ایک

مشترکہ مذہبی زندگی جو نسلی رشتوں سے بالاتر تھی، قائم کر دی۔"

مسلمانوں کے مختلف گروہ متحد الخیال ہونے کے سبب، ایک عیسیہ پلائی ہوئی دیوار بن گئے اور آنے والے خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے سینہ سپر ہو گئے۔ اگر مدینہ کے یہود اور منافقین کو علیحدہ کر دیا جاتے تو مدینہ النبی کی پوری آبادی ایک ایسے "جسم واحد" کا نقشہ پیش کرتی ہے جس کے ہر جوڑ کی چوڑی دوسرے جوڑ کے ساتھ ٹھیک ٹھیک بٹھادی گئی تھیں۔ دماغ جو تخیل، تفکر اور تدبیر کا مرکز ہے جسم نامی کو مربوط اور منظم رکھے ہوتے تھا اور دل جو لطائف ربانیہ کا مہبط ہے، رُوح و جاں کی نئے انداز سے پرورش کر رہا تھا۔

معلم اعظم اور رسول معظم (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اگر ظواہر پر تو خبر دی ہے تو آپ نے سیرت و کردار کے ان سرچشموں کو بھی نظر انداز نہیں کیا جو تربیت سے زیادہ مصنفے اور پاک ہوتے ہیں۔ انصار کی جو تربیت مہاجرین کے ہاتھوں، شوری اور غیر شوری طور پر، ہوتی رہی، اس سے حسات بڑھتے گئے اور منکرات کم ہوتے چلے گئے۔ انصار کی وہ تمام صلاحیتیں اور قابلیتیں نکھر کر باہر آگئیں جو نظام تربیت کی عدم موجودگی کے سبب مخفی رہی تھیں۔ اس سے پہلے صفحہ (۲۶۳) پر اس بات کی تصریح کر دی گئی ہے کہ تاثیر پذیر کے لیے جس "اتحاد مذاق" کی ضرورت تھی، اس کی رعایت معلم اعظم (صلی اللہ علیہ وسلم) نے رشتہ ہائے مواخات میں رکھ دی تھی۔ اس کا فلسفہ یہ تھا کہ کمزور قوی انسان کے ساتھ بھائی چارے سے قوت حاصل کرے اور ضعیف قوی کے لیے قوت پار دے۔

مشرقیین (Orientalists) یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ :

”رسول اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) جب تک مکہ میں رہے، آپ کی حیثیت ایک مبلغ اور پیغمبر کی تھی لیکن ہجرت مدینہ کے بعد آپ نے ایک سیاست دان اور ایک حکمران کی حیثیت اختیار کر لی“

گویا ان کے نزدیک مدینہ کی معاشرتی اور سیاسی فضا اس قدر خوشگوار اور سازگار تھی کہ وہاں پہنچتے ہی کامیابی کا ہر اہم میدان آپ کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ مسلمانوں کی میزبان جماعت جو ”انصار“ کے معزز لقب سے یاد کی جاتی ہے اس قدر منظم، سیاست مدن سے واقف، تدبیر منزل سے آگاہ اور مادی وسائل سے لیس تھی کہ اس نے فخر موجودات کو ایک عظیم سلطنت کی بنیاد رکھنے کے لیے مدینے بلا لیا جو آئندہ بہت وسیع اور نامور ہونے والی تھی۔

اختیار، اپنی غلط نگہی کے سبب، آپ کی زندگی کو، مکی اور مدنی میں تقسیم کرتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کی مکی زندگی مذہبی عملوں کی سی تھی (جس میں تبلیغ دعوت تھی، زہد و ورع تھا اور تخت و تہجد تھا) لیکن مدینہ میں پہنچ کر جب قوت اور جمعیت حاصل ہوتی تو آپ کو سلطنت کے قیام کا خیال آیا جس کے لیے تلوار اٹھانی پڑی اور جہاد و قتال کو روکا رکھا گیا۔ یہ خیال مقام نبوت سے بے خبری کا نتیجہ ہے۔

ایک نبی کے سامنے پہلی وحی نازل ہونے کے بعد سے ہی ایک واضح اور غیر مبہم نصب العین ہوتا ہے اور اس نصب العین کا حصول اس کی زندگی کا منتهی و مقصود ہوتا ہے۔ فرق صرف اس کے پروگرام کی تقسیم کا ہے۔ شروع میں، وہ انسانی وسائل کی تعیین کرتا ہے، انہیں اکٹھا کرتا ہے، ان کی تربیت کا اہتمام کرتا ہے، ان کی توانائیوں کو جلا بخشتا ہے اور پھر انہیں ایک راستے پر ڈالتا ہے۔ وہ تعداد سے کہیں زیادہ اپنے لوگوں (Followers) کے قوائے جسمانی و ذہنی پر نظر رکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ایک ہیرا کو تلے کے منوں ڈھیر سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ان میں نئی بصیرتیں پیدا کرے اور ان کی خودی کو ”قطرہ شبنم“ کی طرح نرم بنانے کی بجائے اپنی زرف نگاہی سے ”قطرہ الماس“ کی طرح سخت بنائے۔

بنی کا کام جتنا دشوار اور کٹھن ہے، اس کا اندازہ بنی مکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) کی مکی زندگی کے تیرہ برس سے لگایا جاسکتا ہے۔ اس دوران میں معلم اعظم نے آہن خام کو فولاد بنانے اور

پارے کو "سیم ناب" میں تبدیل کرنے کے لیے جس سعی و کوشش اور صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا، وہ تاریخ عالم کا ایک سنہری باب ہے۔ یہ اسی کاوش و کاوش کا نتیجہ تھا کہ ایک ایسی قوم تیار ہو گئی جسے خداوند قدوس نے کبھی "صادقین" کے نام سے یاد فرمایا اور کبھی "مُتَّقِدِیْنَ" کے نام سے؛ کبھی اسے "مُتَّقِن" کہہ کر پکارا اور کبھی "مُحْسِنِیْنَ" کہہ کر؛ کبھی "اصحاب الیمین" کہہ کر ان کے درجات کی تخصیص فرمائی اور کبھی "اصحاب الحجۃ" کہہ کر ان سے اپنی خوشنودی اور رضامندی کا اعلان فرمایا۔

معاذین کا مکی زندگی اور مدنی زندگی میں اس طرح حدِ حاصل قائم کرنا کہ اگر مکی زندگی آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کی حیات جاوید کا جمالی پہلو تھی تو مدنی زندگی اس کا جلالی پہلو تھی؛ اگر مکی زندگی میں صبر و استقلال اور عضو و درگزر کا پہلو زیادہ نمایاں تھا تو ان کے خیال میں مدنی زندگی "تیشہ معاز" کی آئینہ دار تھی، نہ صرف حالات سے بے خبری کا نتیجہ ہے بلکہ مقدمے سے صحیح نتائج اخذ کرنے کی عدم قابلیت بھی ہے۔ حالانکہ معارفِ تعمیر کی پیل کے ابتدائی نشانات سے لے کر تیشہ معاز کی آخری ضرب تک تمام مراحل پیش نظر عمارت کی تکمیل ہی کے اجزا ہوتے ہیں۔ انھیں الگ الگ نہیں کیا جاسکتا۔ دونوں ایک ہی سلسلہ کی کڑیاں ہیں۔ اگر غور سے دیکھا جلتے تو پہلا مرحلہ جو بظاہر خاموش اور غیر محسوس نظر آتا ہے، دوسرے مرحلے کی نسبت زیادہ صبر آزما اور "انقلاب در آغوش" ہوتا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ ختمی مرتبت (صلی اللہ علیہ وسلم) کی مکی زندگی کا ہر قدم اس نصب العین کی طرف بڑھ رہا تھا جو پہلے دن سے آپ کے لیے متعین کیا جا چکا تھا۔ اور وہ تھا "اسلامی نظام زندگی کو باقی تمام نظام ہلتے زندگی پر غالب کرنا۔" اسی عظیم مقصد کے حصول کے لیے آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے۔

مشرکین یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ مہاجرین اور انصار کے درمیان "مواخاۃ" فوجی ہم آہنگی اور عسکری مطابقت پیدا کرنے کے لیے ضروری سمجھی گئی تھی۔ حالانکہ وہ حالات کی اس سنگینی کا اندازہ نہیں لگا سکے جس کا ختمی مرتبت کو سامنا تھا۔ وہ قریش کی ان دھمکیوں سے بے خبر ہیں جو انصار کو صرف اس لیے دی گئی تھیں کہ انھوں نے خدا کے رسول مقبول (صلی اللہ علیہ وسلم) کو اپنے ہاں پناہ دی تھی۔ اور مہاجرین کو مکہ چھوڑنے کے بعد اپنے ہاں بسانے کا فیصلہ کیا تھا۔ انھوں نے منافقین کی ان چالوں کو

بھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی جن کا مقصد پرامن شہریوں کے درمیان اختلافات کی خلیج کو وسیع کرنا تھا۔ انھوں نے یہودیوں کی ان دسیہ کاریوں اور بد اعمالیوں کی طویل فہرست پر بھی نگاہ نہیں ڈالی جن کا مقصد حقائق کا چھپانا، نبی آخر الزماں (صلی اللہ علیہ وسلم) کو جھٹلانا اور اس و خردیج کے قبائل میں منافرت پھیلانا تھا۔ مسلمانوں کی سر بلندی اور ترقی و خوشحالی اس ”رانڈہ درگاہ“ قوم کی آتشِ حسد کو بھڑکاتی رہی۔

اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ”نورِ ابدانِ بساطِ عشق“ کو قریش کی دھکیاں ڈرا سکیں نہ منافقین کی حیلہ بازیوں؛ یہودی کی سیاہ کاریاں مضرب رکھ سکیں نہ مذہب کے ٹھیکیداروں کی نکتہ طرازیوں۔ رافع بن خرمیلہ خدمتِ اقدس میں حاضر ہوا تو اس مطالبے کے ساتھ کہ :

”اگر آپ اپنے دعویٰ بنوت میں سچے ہیں تو اللہ میاں سے کہیں کہ ایک لکھی لکھائی کتاب ہم پر نازل کر دے جسے ہم پڑھ سکیں۔ نیز ہمارے سلنے ٹھنڈے پانی کے چٹے جاری کر دے تاکہ ہم آپ کی صداقت کی گواہی دے سکیں۔“

اس کے بعد یہود کا ایک گروہ حاضر خدمت ہوا جس میں عبداللہ بن صبور، کنانہ بن ربیع اور کعب بن اسد ایسے اصحابِ جبرہ و عمارہ شامل تھے۔ اور اسی مطالبے کو دہرانے آتے تھے جو چند روز قبل رافع نے پیش کیا تھا۔ قرآن مجید نے ان کے مفتریات کا جواب اپنی الہامی زبان میں اس طرح دیا ہے :

”کہ ہم نے آپ کو (نوعِ انسان کی ہدایت کے لیے) بھیجا ہے اور اس لیے کہ (ایمان و عمل کی برکتوں کی) بشارت دیں اور (انکارِ حق کے نتائج سے متنبہ کریں)۔ (آپ کی دعوتِ تمام تر خدا پرستی اور نیک عملی کی دعوت ہے۔ پھر جو لوگ نشانیاں مانگ رہے ہیں، اگر ان میں فی الحقیقت سچائی کی طلب ہے تو غور کریں۔ آپ کی دعوت سے بڑھ کر اور کونسی نشانی ہو سکتی ہے)“

زید بن اللہیت ایک اور بد طینت انسان تھا۔ ایک مرتبہ آپ کی ادٹنی کھو گئی۔ جب زید کو پتہ چلا تو کہنے لگا :

”محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس آسمان کی خبر آتی ہے۔ حالانکہ وہ اتنا بھی نہیں جانتے کہ ان کی ادٹنی کہاں ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کو ان باتوں سے آگاہ کر دیا جن سے زید کا بیٹ پھولا جا رہا تھا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا :

”ایک کمنے والے نے کہا ہے کہ محمد (فداہ ابی داتی) یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے پاس آسمان سے خبر آتی ہے۔ حالانکہ وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ اس کی اونٹنی کہاں ہے۔ خدا کی قسم! میں بے شک نہیں جانتا مگر وہی چیز جس کی اطلاع مجھے اللہ تعالیٰ سے ملتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کی جانب میری رہنمائی فرمادی ہے اور وہ اس گھاٹی میں ہے جہاں ایک درخت نے اس کی نیکیں روک رکھی ہے“ ۳۰

مستشرقین یہود کے جھوٹے انکار، نسلی غرور اور استکبار سے پوری طرح واقف ہیں جنہوں نے اپنی ہند اور ہٹ دھرمی سے ”اس نبی“ کا انکار کر دیا جس کے تذکارِ مقدس سے ان کے صحائف مزین تھے۔ لیکن اس کا کیا کیا جاتے کہ پیغمبرِ اعظمؐ و آخر کا ذکرِ جمیل اور اسلام کی ترقی ان کی تنک مزاجی اور چرچراہٹ میں اضافہ کر دیتی ہے۔

یہود کو آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی پہچان بالکل اسی طرح سے تھی جس طرح انہیں اپنی اولاد کی پہچان تھی۔ ایک مرتبہ شارعِ علیہ السلام نے ابنِ صُوریا (ایک یہودی عالم) سے پوچھا :

”کیا توراہ میں شادی شدہ زنا کرنے والے کے لیے رجم کا حکم ہے؟“

اس نے عرض کیا :

”اللَّهُمَّ لَعْنَمُ - أَمَا وَاللَّهِ يَا أَبَا الْقَاسِمِ - انْتُمْ لَيَعْرِضُونَ

إِنَّكَ نَبِيٌّ - مُرْسَلٌ، وَلَكِنَّكُمْ مَجِدُونَكَ“ ۳۱

یہود کے ان روٹیوں پر اُمّ المؤمنین حضرت صفیہؓ سے بہتر شہادت اور کس کی ہو سکتی ہے۔ وہ ایک عظیم یہودی عالم (حجی بن اخطب) کی بیٹی اور ایک دوسرے صاحبِ علم (ابو یاسیر بن اخطب) کی بھتیجی تھیں۔ وہ فرماتی ہیں :

”جب نبی اکرمؐ مدینے تشریف لائے تو خیرے باپ اور چچا دونوں آپ سے ملنے گئے۔

دن بھر آپ سے گفتگو رہی۔ پھر جب شام کو گھر واپس لوٹے تو میں نے اپنے کانوں

سے ان کو یہ گفتگو کرتے سنا :

چچا: کیا یہ ”دہی نبی“ ہے جس کا ذکر ہماری کتابوں میں ملتا ہے؟

والد: خدا کی قسم۔ ہاں

چچا: کیا تم کو اس کا یقین ہے؟

والد: کیوں نہیں۔

چچا: پھر کیا ارادہ ہے؟

والد: جب تک دم میں دم ہے۔ اس کی مخالفت کرتا رہوں گا اور اس کے پیغام

کو پھیلنے نہ دوں گا۔ (عَدَاوَتُهُ وَاللَّهِ مَا لَقِيْتُ)

غالباً یہود کے انہی رویوں اور کردار کے پیش نظر خداوندِ عظیم و قدیر نے سورہ البقرہ کی پہلی ایک سو آیات نازل فرمائیں اور ان الزامات کی توثیق فرمادی جو ان کے خلاف ہو گئے آسمانی صحائف میں لگائے گئے تھے۔ البقرہ کی آیت: ۸۷ اُن کے آیاتِ باہرہ سے انکار اور استکبار پر اس طرح شہادت پیش کرتی ہے:

ر تو کیا جب کبھی تمہارے پاس کوئی

رسول ایسی چیز (احکام و فرائض) لے

کر آیا جسے تمہارے نفس پسند نہ کرتے

تھے، تو تم نے تکبر کیا۔ پھر ایک جماعت

کو تم نے جھٹلایا اور ایک کو تم قتل کر

رہے ہو۔

أَفَلَمْ يَأْتِكُمْ رَسُولٌ مِّن

بِمَا لَا تَنصَوْنَ أَنفُسَكُمْ

أَسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرَقْنَا

بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ آلِهَتِكُمْ

فَلَتَكُونُنَّ

مکافاتِ عمل، کا اصول جو اس کائنات میں جاری و ساری ہے، اس بات کا متقاضی تھا

کہ انہیں ان کے اعمالِ بد کی قرارِ واقعی سزا دی جاتی۔ چنانچہ انہیں مستوجبِ لعنت قرار دیا گیا۔

ارشاد ہوتا ہے:

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ

وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا

جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ

اس سے پہلے ان پر حضرت داؤد، اور حضرت عیسیٰ کی زبان سے لعنت بھیجی جا چکی تھی جس کا ذکر زبور ۷۸: ۲۱-۲۳ اور متی ۲۳: ۳۱-۳۲ میں ملتا ہے۔ قرآن مجید اس کی تصدیق کرتے ہوئے فرماتا ہے :

لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ ابْنِ إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ
دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا
يَعْتَدُونَ ۝ ۳۲

مستشرقین میں سے سر ولیم میور عذاب کی ان آیات سے بہت چڑھتا ہے جو کفار کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ اس کا خیال ہے کہ خداوند بزرگ دیر تر نے ایک طرف تو مسلمان عربوں کو جو خشک اور بے برگ و بار شہر کے باسی تھے جنت اور اس کی لذات کا یاد دلا کر ان کے جذبہ حرص و آرزو کو ابھارا ہے اور دوسری طرف خوفناک عذاب کا ذکر کر کے منکرین دعوت انقلاب کو ڈرایا ہے۔ جنت کا ذکر کرتے ہوئے سر ولیم میور نے سورہ الواقعہ ۵۶ کی آیات ۲۰ تا ۲۶؛ سورہ الطور ۵۲ کی آیات ۲۰ تا ۲۱؛ سورہ اللہر ۷۶ کی آیات ۱۲ تا ۱۹ اور المرسلات ۷۷ کی آیات ۲۱ تا ۲۴ کا حوالہ دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ مناظر ان (بھوکے) لوگوں کے تخیل کو مستحضر کرنے کے لیے پیش کیے ہیں۔ حالانکہ یہ اجر ہے ان اعمالِ حسنہ کا، اس پاکیزہ زندگی کا اور اس تقویٰ اور پرہیزگاری کا جو وہ توفیق ایزدی سے دنیا میں سمیٹے رہے۔ سورہ الطور میں ارشاد ہوتا ہے :

”بے شک متقی لوگ باغوں اور سامانِ عیش میں ہوں گے اور خوش ہو رہے ہوں گے ان نعمتوں سے جو ان کے پروردگار نے انہیں دی ہیں۔

اور ان کا پروردگار انہیں عذابِ جہنم سے محفوظ رکھے گا۔ . . . وہ نیکہ لگائے ہوں گے برابر نیچھے ہوتے تختوں پر اور ہم ان کی تزویج کریں گے ایسی عورتوں کے ساتھ جو گوری اور بڑی بڑی آنکھوں والی ہوں گی۔ ۳۶

سورہ الواقعہ میں پاکیزہ لوگوں کے اجر کو اس طرح بیان فرمایا :

”ان (سابقوں الاولوں) کے لیے میوے ہیں جنہیں وہ پسند کریں۔ اور پرندوں کا گوشت ہے جو انہیں مرغوب ہے۔

اور گوری، بڑی آنکھوں والیاں ہیں جیسے پوشیدہ موتی (دُرّ مکنون) یہ ان کے عمل کے صلہ میں ملے گا۔ ۳۶

اب صاحب موصوف قرآن مجید سے جہنم کا نقشہ پیش کرتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ قرآن مجید کا اسلوب بناوٹی اور مصنوعی دکھائی دیتا ہے (نعوذ باللہ) اس پر تبصرے کے لیے ملاحظہ ہو ضمیمہ دوم ص ۱۲۳-۱۲۹

سورہ الرحمن میں ارشاد ہوتا ہے :

”یہی وہ جہنم ہے جسے مجرم لوگ ٹھیلاتے ہیں۔“

ان لوگوں کو پھرایا جاتے گا جہنم اور اس کے گرم کھولتے ہوتے پانی کے درمیان ۳۸

ایک دوسرے مقام پر فرمایا :

”بہت سے چہرے اُس روز ذلیل ہوں گے، مصیبت جھیلتے ہوں گے اور خستہ (تن)

ہوں گے۔ جلتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ کھولتے ہوتے چشمے سے انھیں

پانی پلایا جائے گا۔ انھیں کوئی کھانا نہ ملے گا۔ بجز خاردار جھاڑیوں کے۔ نہ وہ فریہ

کرسے گا اور نہ بھوک ہی دُور کرے گا۔“ ۳۹

حالانکہ آیت مبارکہ ۶۰ کے اندر وہ اصول بیان کر دیا گیا ہے جس کی بنیاد پر انسان کو اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔

(کمالِ اطاعت کا بدلہ بجز کمالِ عنایت کے کچھ اور نہیں۔)

”هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ
إِلَّا الْإِحْسَانُ“

تعلیقات (باب پنڈہرواں)

۱۔ السیرۃ النبویہ - ابن ہشام - ج ۲، ص ۲۹۲؛ الطبقات الکبریٰ - ابن سعد، ج ۱، ص ۲۳۲
(یا نبی قیلہ، ہذا جدکم قد جاء)

۲۔ ایضاً " " ایضاً

۳۔ ایضاً " " ج ۲، ص ۲۹۳؛ الطبقات الکبریٰ - ابن سعد، ج ۱، ص ۲۳۶۔

۴۔ قرآن مجید - سورہ التوبہ ۹ : ۱۰۸

رَلَا تَقُومُ فِيهِ اَبَدًا ط لَمَسَجِدٍ اُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى
مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ اَحَقُّ اَنْ تَقُومَ فِيهِ ط۔ آپ (مسجد ضرار)
میں کبھی بھی نہ کھڑے ہوں۔ وہ مسجد جس کی بنیاد تقویٰ پر اول روز سے
پڑی ہے، وہ واقعی اس لائق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں

۵۔ سیرۃ النبی - علامہ شبلی نعمانی / سید سلیمان ندوی، ج ۱، ص ۲۷۸

ترجمہ درج ذیل ہے :

”چاند نکل آیا۔ کوہِ دواع کی گھاٹیوں سے
ہم پر خدا کا شکر واجب ہے۔ جب تک دعا مانگنے والے دعا مانگتے
رہیں گے۔

ہم خاندانِ بشار کی لڑکیاں ہیں۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کیا اچھے ہمسائے ہیں

۶۔ السیرۃ النبویہ - ابن ہشام - ج ۲، ص ۲۹۵-۲۹۶؛ الطبقات الکبریٰ - ابن سعد، ج ۱،
ص ۲۳۷۔

۷۔ سیرۃ النبی - علامہ شبلی نعمانی / سید سلیمان ندوی، ج ۱، ص ۲۷۶-۲۹۶

- ۸- فتح الباری - ج ۷، ص ۱۹۲
- ۹- الصیغ البخاری - علامہ بخاری - کتاب الصلوة - عن انس بن مالک؛ دائرة المعارف اسلامية؛ ج ۳، ص ۳۱۶ -
- ۱۰- الصیغ البخاری - علامہ بخاری - کتاب الصلوة - عن عکرمہ
- ۱۱- ایضاً - // - کتاب الصلوة - عن انس بن مالک
- ۱۲- ایضاً - // - کتاب الصلوة - عن عبد اللہ بن عمر
- ۱۳- ایضاً - // - کتاب الصلوة - عن (حضرت) عائشہ
- ۱۴- ایضاً - // - باب الأذان
- ۱۵- سیرة النسبی - علامہ شبلی / سید سلیمان ندوی - ج ۱، ص ۲۸۳
- ۱۶- السیرة النبویة - ابن ہشام - ج ۲، ص ۵۰۵
- ۱۷- الصیغ البخاری - علامہ بخاری - کتاب المناقب - باب إخال النسبی
- ۱۸- قرآن مجید - سورة الانفال ۸: ۷۲
- ۱۹- ایضاً - // - ۸: ۷۲ - ۷۵
- ۲۰- سیرة النسبی - علامہ شبلی نعمانی / سید سلیمان ندوی - ج ۱، ص ۲۸۸ - ۲۹۲
- ۲۱- عیون الاثر - ابن سید الناس - ج ۱، ص ۲۰۱
- ۲۲- السیرة النبویة - ابن ہشام - ج ۲، ص ۵۰۵
- ۲۳- قرآن مجید - سورة المحشر ۸: ۵۹ - ۹
- ۲۴- مسلمان یورپ میں - محمد احسان اکی سلیمانی - ص ۳۳۳
- ۲۵- Islam and the Infegration of Society - ایم - وٹ ص ۲۱
- ۲۶- The Arab Civilization - جوزف بل - ص ۲۲
- ۲۷- قرآن مجید - سورة الاسری ۱۷: ۹۰ - ۹۳
- ۲۸- قرآن مجید - سورة البقرہ ۲: ۱۱۹

۲۹ - حیاتِ محمدؐ - سرولیم میور - ج ۱، ص ۱۷۱ xiv ذ السیرة النبویة: ابن ہشام، ج ۲،

ص ۵۲۷ -

۳۰ - السیرة النبویة - ابن ہشام - ج ۲، ص ۵۲۷

۳۱ - خصائص الکبریٰ - ج ۱، ص ۱۹۳

۳۲ - السیرة النبویة - ابن ہشام - ج ۲، ص ۵۱۹

۳۳ - قرآن مجید - سورہ البقرہ ۲ : ۸۹

۳۴ - ایضاً - سورہ المائدہ : ۷۸

۳۵ - حیاتِ محمدؐ - سرولیم میور - ج ۲، ص ۱۲۱ - ۱۲۵

۳۶ - قرآن مجید - سورہ الطور ۵۲ : ۱۷ - ۲۰

۳۷ - ایضاً - سورہ الواقعة ۵۶ : ۲۲ - ۳۰

۳۸ - ایضاً - سورہ الرحمن ۵۵ : ۲۳ - ۲۴

۳۹ - ایضاً - سورہ الفاشیہ ۸۸ : ۲ - ۷

یہودیوں کی دسیسہ کاریاں اور مناقضین کی فتنہ سامانیاں

یہودیوں کے جذبات مشتعل تھے اور ان کا طیش و غصہ اپنے عروج پر تھا جب رجب یا شعبان
۲۰ھ میں تحویل قبلہ کا حکم حضرت جبریل امین لے کر آئے یا اس سے پہلے آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم)
سولہ سترہ ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے رہے تھے یا اس حکم نے نہ صرف
یہود کے ان خیالات کا کہ

«مسلمانوں نے اگر ہمارا قبلہ اختیار کر رکھا ہے تو وہ بہت جلد ہمارے مذہب کی
طرف بھی لوٹ آئیں گے»

ابطال کر دیا بلکہ انھیں قوموں کی امامت سے بھی محروم کر دیا۔ مالکِ حقیقی نے «قانون مجازات» کے
تحت ان کی سلطنت کے سقوط پر آخری ٹہر ثبت کر دی اور ان کا نام زندہ قوموں کی فہرست سے
نکال دیا۔ اس طرح وہ ابدی وعدہ «جو حضرت اسحقؑ کے ساتھ ہوا تھا ختم ہو گیا یا بَلَّتْ حَنِيْفُ اُمَّتٍ
وَسَطٌ» قرار پائی۔ یہ واقعہ اتنا مہتم بالشان تھا کہ یہودی اس پر ناگواری خاطر کا اظہار کیے بغیر نہ رہ
سکے۔ انھوں نے اس موقع پر تضحیک و استہزا کی وہ پھلجھڑیاں چھوڑیں جو ان کی سفاہت اور
کم عقلی کی دلیل تھیں۔ یہ حال تھا اس قوم کا جس کے پاس وحی الہی کی روشنی تھی (اگرچہ انھوں نے
ایمان و خدا پرستی کی حقیقت کھودی تھی اور اعتقاد و عمل کی تمام سچائیوں سے محروم ہو گئے تھے)؛
جو موجد تھی (اگرچہ شرک اور گوسالہ پرستی ان کی نس نس میں سرایت کر چکی تھی) توراہ کی حامل تھی۔
(اگرچہ اس کی پاکیزہ تعلیمات کو پس پشت ڈال چکی تھی اور اس میں الحاق و تحریف کی ترکیب ہوتی
تھی)؛ اور مدتِ مدید سے «اس نبی» کی آمد کی منتظر تھی جس کا وجود مسعود اس کے لیے خوش حالی،

رفتِ شان اور قوت و شوکت کا باعث بنے والا تھا، لیکن جب وہ تشریف لے آئے تو اس نے نہ صرف دعوتِ حق پر لبیک کہنے سے انکار کر دیا بلکہ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کی شمعِ حیات کو بھی گل کر دینے کے لیے کوئی کسر اٹھانہ رکھی۔

انہوں نے تخیلِ قبلہ کے فیصلے کو ایک ایسا جاہلانہ اقدام قرار دیا جس کے بعد مفاہمت اور مصالحت کے تمام دروازے بند ہو گئے۔ اچھا ہوا کہ مسلمانوں کا وہ "حسنِ ظن" جو انہیں اہل کتاب کے بارے میں تھا جاتا رہا۔ اور انہیں پتہ چل گیا کہ انہیں دوسروں پر بھروسہ کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی اعانت و نصرت اور اپنے دست و بازو پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اب ذرا ان منافقین کی شرانگیزیوں اور فتنہ سامانیوں کو دیکھئے جو نبیِ دعوتِ انقلاب کے مقابلے کی تاب نہ لا کر کین گاہوں میں چھپ گئے تھے اور مشرکین مکہ اور یہودِ مدینہ کا آلہ کار بن کر اس عظیم تحریک کو ناکام بنانے کی مذموم کوشش کر رہے تھے جسے عرب اور اس کے باہر بہت جلد پذیرائی حاصل ہونے والی تھی۔ انہوں نے ادس اور خزرج کے اختلافات کو ہوا دینے کے لیے کون سی کسر اٹھا رکھی تھی؟ تبلیغِ دین اور دعوتِ حق کے پروگرام کو سبوتاژ کرنے کے لیے وہ کونسا حربہ تھا جو انہوں نے اختیار نہ کیا؟ جنگِ اُحد اور احزاب میں مسلمانوں کی شکست و ہزیمت کو یقینی بنانے کے لیے وہ کون سے ہتھکنڈے تھے جو انہوں نے نہ آزماتے ہوں؟ جنگِ تبوک میں عدمِ شرکت کے لیے وہ کون سے حیلے بہانے تھے جو انہوں نے پیش نہ کیے ہوں۔

حضرت اسعد بن زرارہ کی فوجی شہر آں حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) کی تکذیب کے لیے ان کی حرکاتِ افسوسناک اور تکلیف دہ تھیں۔ ان افواہوں کے پیشِ نظر جن کو انہوں نے ہوا دی تھی، آیتِ نامدار (صلی اللہ علیہ وسلم) یہ کہنے پر مجبور ہو گئے:

حضرت ابو امامہ کی موت یہودیوں اور	بِسْمِ الْمَيْمَنَةِ اَبُو اَمَامَةَ
منافق عربوں کے لیے مصیبت کا باعث	بِئْسَ مَا كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ
بن گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ شخص	كَيْفَ لَوْ نَ : لَوْ كَانَ بَيْنَنَا لَمْ
(ختمی مرتبت) بنی ہوتے تو آپ کے	يَسْتَبِئُ مَا حَبَبَهُ : لَوْ لَمْ
دوست (حضرت امامہ) کبھی نہ مرتے۔	اَمْ لِكُلِّ لِنَفْسِي وَلَا لِمَا حَبَبِي

مِنْ اللَّهِ شَيْئًا ۝ ۵

حالانکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف نہ
اپنی ذات کے لیے کچھ قدرت رکھتے ہوں
اور نہ اپنے دوست کے لیے

حضرت عائشہؓ پر انک میں جو الزام لگایا گیا اور غزوہ تبوک میں آپ کو قتل کرنیکی جو سازش
ہوتی، وہ انہی منافقین کی حیلہ جو تیوں کا نتیجہ تھیں۔ یہ خداوندِ قدوس کا کرم تھا کہ اس نے مسلمانوں کو
منافقوں کے عظیم گروہ سے اس طرح علیحدہ کر دیا جس طرح سونا دھول سے علیحدہ کر لیا جاتا ہے۔
ارشاد ہوتا ہے :

مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ
عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ
مِنَ الطَّيِّبِ ط ۝ ۶

(جس حال میں تم ہو اللہ تعالیٰ اس پر
ایمان والوں کو چھوڑے رکھنے کا نہیں۔
جب تک کہ وہ ناپاک سے الگ نہ کرے)

اور ملاحظہ ہو النساء کی آیت ۸۳ جس میں خدائے بزرگ دیر تیرنے منافقین کے دجل و فریب سے
آگاہ کرتے ہوئے مسلمانوں کو ان افواہوں پر ٹھنڈے دل سے غور کرنے اور ان سے صحیح نتیجہ اخذ کرنے
کا حکم دیتے ہوئے جو ان کے درمیان اختلافات کو ہوا دینے اور ان کی مجھت کو پریشان کرنے کے لیے
بھیلاتی جا رہی تھیں۔ ارشاد ہوتا ہے :

”یہ لوگ جہاں کوئی اطمینان بخش یا خوفناک خبر سن پاتے ہیں، اسے لے کر پھیلا دیتے
ہیں۔ حالانکہ اگر یہ اسے رسول اور اپنی جماعت کے ذمہ دار اصحاب تک پہنچائیں تو
وہ ایسے لوگوں کے علم میں آجاتے جو ان کے درمیان اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ
اس سے صحیح نتیجہ اخذ کر سکیں۔ تم لوگوں پر اللہ کی مہربانی اور رحمت نہ ہوتی تو معدودے چند
کے سوا تم سب شیطان کے پیچھے لگ چکے ہوتے“

یہ مسلمانوں کے اعصاب کی آزمائش کا سب سے کھٹن ددر تھا۔ ان حالات میں یہ سوچنا کہ آنحضرتؐ
(صلی اللہ علیہ وسلم) نے مدینہ کے مسلمانوں کو مشرکین مکہ اور دشمنان اسلام سے بدلہ لینے کے لیے
اکسانا شروع کر دیا تھا، ان کے اموال کو لوٹنے، ان کی عزت کے ساتھ کھیلنے اور ان کو نہ جبر داکراہ
مسلمان بنانے کے لیے تمکب ذہنی کا آغاز کیا تھا، تاریخ سے کس قدر مذاق ہے اور اسلام سے لاعلمی کا

اظهار ہے؟ سورہ انفال میں خداوندِ قدوس مسلمانوں پر اپنی بے پایاں عنایات کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں :

وَ اذْکُرُوْا اِذْ اَنْتُمْ قَلِيْلٌ
مُّسْتَضْعَفُوْنَ فِي الْاَرْضِ
تَخَافُوْنَ اَنْ يَّخَطَّبَكُمْ النَّاسُ
فَاذْكُرُوْا اَنْتُمْ بِنَصْرِ
الْاَنْفَالِ ۸ (۲۶۰)

(اور یاد کرو (اس حالت کو) جب تم
مضطرب تھے اور ملک میں کمزور سمجھے جاتے
تھے۔ تم ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں لوگ تم کو
اچانک کھسورٹ نہ لیں۔ سو اللہ نے تمہیں
پناہ دی اور اپنی نصرت سے تمہاری
تائید کی)

کہتے! ان حالات میں جب ہر طرف سازشوں کے جال بٹنے جا رہے تھے اور باطل قوتیں اپنی طاقت کا لوہا منوانے پر تلی ہوئی تھیں، وہ کونسا خیال تھا جو عرب کے وحشیوں کو برسرِ بیکار رکھ سکتا تھا کیا یہ وقت اپنے تحفظ و بقا کے لیے ضروری اسباب مہیا کرنے کا تھا یا جارحانہ اقدام کے لیے تیاری کا کیا یہ وقت تلوار کو میان میں کرنے کا تھا یا تلوار کھینچنے کا؟ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے مدینے میں داخل ہونے کے بعد ترقیحی بنیادوں پر جو کام شروع کیا وہ مسجد کی تعمیر کا تھا تاکہ مسلمانوں کے مختلف طبقوں میں اتحاد و یکانگت کے علاوہ نظم و ضبط پیدا کیا جاسکے۔ دوسرا کام 'مواخاۃ' کا تھا اور تیسرا "میشاقِ مدینہ" کا۔ تاکہ تمام گردہوں کی ذمہ داریاں یعنی بنائی جاسکیں اور اندرونی استحکام کے ذریعے بیرونی جارحیت کا مقابلہ کیا جاسکے۔

ہاں۔ اس میں شک نہیں کہ ملتِ اسلامیہ کے فرزند چاک و چوبند تھے، عزائم ان کے بلند تھے، خدا سے بزرگ دبر تر پر ایمان، نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) کی انقلاب آفرین قیادت پر اعتماد اور نئے حالات میں جینے کا حوصلہ۔ ان کی ایسی خصوصیات تھیں کہ "ملتِ کفر" اپنی کثرت اور قوت کے باوجود انہیں ڈرا سکی نہ مرعوب کر سکی۔

اس مسئلے کا ایک پہلو اور بھی ہے جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا رہا ہے۔ وہ ہے شرب کی آب پناہ جو اور اس سے جہم لینے والے امراض جن کے سبب مہاجرین ایک مدت تک مبتلا تھے دردِ عالم رہے ان حالات میں یہ افواہ بھی پھیلا دی گئی کہ مدینہ کے یہودیوں نے مسلمانوں پر جادو کر دیا ہے۔

حضرت ابو بکرؓ اپنے بستر پر پڑے کراہ رہے ہیں۔ بخار کی وہ شدت ہے کہ ہوش و حواس گم ہیں۔ ایک شعر در زبان ہے سہ

كُلُّ امْرِئٍ مَّصْبُوحٌ فِيْ اَهْلِهِ وَالْمَوْتُ اَدْنٰى مِنْ شِرَاكِ لَعْلِهِ ۝
 اور یہ ہیں حضرت بلالؓ۔ مسجد کے چبوترے (صنم) پر پڑے کر دٹیں بدل رہے ہیں اور لڑکھاتی آواز میں شعر کہہ رہے ہیں، جس کا ترجمہ درج ذیل ہے :

”شاعر کا ظاہر خیال اسے مکہ کی وادیوں اور پہاڑیوں کی طرف لے جاتا ہے جن کے دامن میں اذخر اور حلیل ایسی خوشبودار گھاس اُگی ہے۔ اور صاف پانی کے چشتے بہہ رہے ہیں۔ (گویا کہ مکہ یاد آرہا ہے جسے وہ خدا کی رضا کے لیے چھوڑ آتے ہیں) حضرت عامرؓ کا یہ حال ہے کہ وہ موت کے آنے سے پہلے موت کی چاپ سُن رہے ہیں۔ ایک اور صحابی جن کا نام حضرت شداؓ ہے اسی قسم کے بخار میں مبتلا ہیں۔ سردی سے ان کے دانت بج رہے ہیں اور جسم پر کپکپی طاری ہے۔ محبوبِ داورِ حشر (صلی اللہ علیہ وسلم) کو پتہ چلا تو حضرت شداؓ کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے آئے۔ حضرت شداؓ نے عرض کیا :

”کیا اچھا ہوتا کہ اس وقت بطنی کا ٹھنڈا اور میٹھا پانی پینے کو مل جاتا؟“
 آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا : چلے جاؤ۔ اور جا کر پی آؤ۔ کون روکتا ہے؟
 عرض کیا : ہجرت !

فرمایا : تم جہاں بھی ہو گے، مہاجر ہی کہلاؤ گے۔

یہودیوں جیسی تنگ نظر اور کج رو قوم کی موجودگی میں، جسے تنزیلِ قرآن سے انکار اور تعلقہ آباء پر اصرار تھا، منافقتیں جیسے گردہ کے ہوتے ہوتے جس کی سفاہتیں اور فتنہ انگیزیاں ضربِ المشقیں، شرب کی آبِ دہوانے بھی ”نوداردان بساطِ عشق“ کو خوب آزمایا۔ حالت یہ تھی کہ صحابہ کبارؓ نے نماز بیٹھ کر ادا کرنی شروع کی۔ طاقت ہوتی تو بیچارے کھڑے ہو کر ادا کرتے۔ سرورِ عالم (صلی اللہ علیہ وسلم) نے دیکھا تو محسوس کیا کہ اغیار ہمارے اس ضعف اور کمزوری پر ہنسیں گے، خندہ زن ہوں گے۔ یہ صورت حال آپؐ کو پسند نہ آتی۔ ایک دن جب اکثر صحابہ کبارؓ بیٹھ کر نماز ادا کر رہے تھے، آپؐ مسجد میں تشریف لاتے اور فرمایا :

اعْلَمُوا أَنَّ صَلَاةَ الْقَاعِدِ

یہ بات جان لو کہ بیٹھے ہوتے کی نماز

عَلَى التَّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ

کھڑے ہوتے کی نماز کی ادھی ہوتی ہے۔

صحابہ کبار (رضوان اللہ علیہم اجمعین) نے بیماری اور کمزوری کے باوجود "ثواب" کی خاطر کھڑے ہو کر نماز ادا کرنی شروع کی۔

یہ مدت بھی طویل ہوتی گئی۔ بخار تھا کہ بیچھانہ چھوڑتا تھا۔ بخار کی شدت کے سبب ان کی ہلکی ہلکی باتیں عزیزوں اور رشتہ داروں کو ہر سال کیے دیتیں۔ آخر نبی اکرم نے اپنے مالک کے حضور یہ دعا فرمائی :

"اے اللہ! ہمارے لیے مدینہ کو ویسا ہی محبوب بنا دے جیسا کہ تو نے لبطا کو ہمارے

لیے پسندیدہ بنایا تھا۔ تو ہمارے لیے اس کے مددِ ضاع میں برکت عطا فرما۔ اور اس وبا

(بخار) کو ٹھینے کی طرف بھیج دے" ۱۱

مشرقیوں نے مدینہ النبی کے ابتدائی دور کا مطالعہ جس کسل مندی سے کیا ہے، وہ ان کے تعصب اور حقیقت ناپسندانہ رویے کا ثبوت ہے۔ محبوبِ داور (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ہجرت کے مصائب کا ذکر کرتے ہوئے ایک مرتبہ فرمایا تھا :

"إِنَّ شَانَ الْهَجْرَةِ لَشَدِيدٌ" (ہجرت کا معاملہ بڑا سنگین ہے)

ایک مرتبہ ایک بدو مسجد نبوی میں حاضر ہوا اور عرض کیا : میں کفر سے تنگ آچکا ہوں اور فاسقان

رسم درواج سے نجات چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا : کیا اسلام قبول کرتے ہو؟ عرض کیا : کیوں نہیں

اسی لیے تو حاضر ہوا ہوں۔ اس نے آپ کے دستِ حق پرست پر بیعت کی۔ اتفاق کی بات ہے کہ

شرب کے بخار نے اسے آیا اور لگا وہ پچھاڑیں کھانے جن ادویات باطلہ کا شکار وہ رہ چکا تھا، ان کے

پیش نظر اس نے سمجھا کہ اس کی بیماری سلام ہی کے راستے سے آتی ہے۔ چنانچہ اس نے اپنی بیعت

توڑ دی اور صحرا میں واپس چلا گیا۔ جب آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کو علم ہوا تو آپ نے فرمایا :

(مدینہ لوہار کی بھٹی ہے۔ وہ (برے)

تَنْفِي النَّاسِ كَمَا

لوگوں کو اس طرح نکالتا ہے جس طرح

يَنْفِي الْكِبْرُؤَيْتِ الْحَدِيدِ

بھٹی لوہے کی ٹیل نکال دیتی ہے۔

علامہ ترمذیؒ بھی اپنے ”جامع“ میں اسی قسم کی حدیث لاتے ہیں جس کے معانی درج ہیں :

”مدینہ سونا کی بھٹی ہے جو میل کچیل کو چھانٹتا ہے اور سُتھرے کو نکھارتا ہے۔“ ۱۳

مستشرقین نے مسلمانوں کی تہذیب و معاشرت پر تنقید کرنے اور تاریخی حقائق کو مسخ کرنے کی جس قدر کوشش کی ہے، مسلمان مورخین اور اصحابِ سیر نے ان کی صداقت کو اجاگر کرنے کے لیے اسی قدر زیادہ محنت و کادش اور تحقیق و جستجو سے کام لیا ہے۔ مہاجرین اسلام نہ صرف یشرب کی آیت ہوا کے سبب تپ لرزہ میں مبتلا رہے بلکہ ان کی فاقہ مستی بھی رنگ لائی۔ حضرت ابو ہریرہؓ جن کا اکثر وقت اللہ اللہ کرنے، محبوبِ داؤدِ حشر (صلی اللہ علیہ وسلم) کے معمولاتِ زندگی کا مشاہدہ کرنے اور آپؐ کی باتیں سُننے میں گزارتا، کئی مرتبہ حضرت عائشہؓ کے حجرے اور منبرِ رسولؐ کے درمیان بھوک اور فاقہ کی شدت کے سبب گرے ہوئے پاتے گئے۔ لوگ انھیں آسیب زدہ سمجھ کر چھوڑ دیتے۔ ایک دن جب وہ بھوک کے ہاتھوں سخت لاچار تھے، انھوں نے حضرت ابوبکرؓ کو آتے دیکھا تو لگے ان سے قرآنِ حمید کی ان آیات کے متعلق دریافت کرنے جن میں خیرات کرنے، محتاجوں اور ضرورتمندوں کی حاجت روائی کرنے اور ان کی حالت پر طنز و تعریض کے تیر برسانے سے گریز کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت ابوبکرؓ نے ضروری تشریح تو کر دی لیکن دل کی بات نہ سمجھ سکے۔ کچھ دیر بعد، یہی معاملہ حضرت عمرؓ کے سامنے پیش ہوا لیکن وہ بھی ان کے بشرہ اور آثار سے بات کی تہ تک نہ پہنچ سکے۔ اسی اثنا میں رحمۃ اللعالمینؓ کا گزر وہاں سے ہوا۔ آپؐ نے حضرت ابو ہریرہؓ کو اس پریشان گن حالت میں دیکھا تو فوراً گھر تشریف لاتے۔ کچھ دودھ پیالے میں ڈال کر وہاں پہنچے۔ حضرت ابو ہریرہؓ نے دودھ پیا تو جان میں جان آئی۔ حضرت فضالہ بن علیؓ سے مروی ہے کہ بسا اوقات ”اصحابِ صفہ“ عین حالتِ نماز میں بیہوش ہو کر گر پڑے اور اگر باہر سے کوئی بدوی آتا تو وہ انھیں مجنون سمجھتا۔ ۱۴

اسلام کے ان ضعفا پر یہی کیا موقوف ہے جن میں اصحابِ صفہ، شامل تھے، حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ جیسے عظیم المرتبت لوگ بھی کئی کئی راتیں بھوک پیاس سے کاٹتے۔ ایک روز حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ سرورِ عالم (صلی اللہ علیہ وسلم) کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان تکالیف کا ذکر کیا جو غریب الوطنی، بیماری اور بھوک کے سبب پیدا ہوتی ہیں۔ محبوبِ داؤدِ حشر نے فرمایا: میرا حال بھی تم سے مختلف نہیں ہے۔ کئی دنوں سے پتھر تو میں نے بھی اپنے پیٹ پر باندھ رکھا ہے۔ آیتے ابوالہیثمؓ

(بن ایہتان) کے ہاں چلتے ہیں۔ ذرا طبیعت بہل جاتے گی۔ ابوالہیثم نے فخر موجودات، سرور کونین (صلی اللہ علیہ وسلم) کو شیخین کے ساتھ آتے دیکھا تو فرط مسرت سے آپ سے باہر ہو گئے۔ انہیں باغ میں لے جا کر دسترخوان بچھایا۔ کھجوروں کے خوشے توڑ کر حاضر کیے۔ بھوک پیاس کی اس حالت میں یہ دعوت کس قدر خوش آئند تھی۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اپنے میزبان کے لیے دعا فرمائی اور واپسی کے لیے اجازت چاہی۔

حضرت ابوطالحہؓ اور حضرت سعد بن وقاص سے بھی اسی قسم کے واقعات مروی ہیں۔ **اشنابل** ترمذی کا باب — مَا جَاءَ فِي عَيْشِ النَّبِيِّ (صلی اللہ علیہ وسلم) فقر و فاقہ اور صبر و عفت کے بیسیوں واقعات سے بھرا پڑا ہے جو سردیم میور کے جذباتِ انسان دوستی کو ابھارنے کی بجائے اسے زبانِ طعن دراز کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔

سردیم میور ایک طرف تو آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی جلالتِ شان اور رفعتِ ذکر سے بھو چکا دکھاتی دیتا ہے اور اپنے کلیجے کی ٹھنکن یہ کہہ کر نکالتا ہے کہ مسلمانوں نے اس قسم کے واقعات محض آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کی "قدر افزائی" کے لیے تیار کیے ہیں۔ دوسری طرف وہ آپ کے "فقر و فاقہ" سے مستحق واقعات کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس میں بھی مسلمانوں نے مبالغے سے کام لیا ہے۔ وہ کہتا ہے :

"The same principle led the Muslims to magnify the hardships which Muhammad (peace be upon him) himself endured.

Prophet's poverty and frequent starvation which She (Hazrat Aisha), God be pleased with her, carries so far as to say that She had not even oil to burn in her chamber while Muhammad (peace be upon him) lay dying there". ۱۶

جی ہاں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ محبوبِ داد و محشر (صلی اللہ علیہ وسلم) کی رُوحِ پاک کے عالمِ قدس میں پہنچنے سے پہلے نہ صرف یہ کہ آپ کے گھر کے چراغ میں تیل نہ تھا بلکہ آپ کی زرہ تیس درہم کے عوض گروڑ کھی ہوئی تھی۔ اور آپ کے پاس اتنا زر نقد نہ تھا کہ اسے چھڑا لیتے۔ اگرچہ معاذین

کی نا آشنا نگاہ میں آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی مدنی زندگی "ایک طرب انگیز" منظر پیش کرتی ہے لیکن حقیقت میں نگاہ میں آپ کثرتِ غنائم کے باوجود زندگی کی سہولتوں سے اسی قدر فائدہ اٹھانا چاہتے تھے جس قدر جسم و جان کا رشتہ قائم رکھنے کے لیے ضروری تھا۔ "عرب کے خزانے آپ کے دستِ تصرف میں تھے لیکن کاشانہ نبوت میں نہ کوئی نرم بستر تھا، نہ غذائے لطیف؛ نہ جسم اطہر پر خلعتِ شاہانہ تھی نہ جیب و آستین میں درہم و دینار۔ عین اس وقت جب آپ پر کسریٰ و قیصر کا دھوکہ ہوتا تھا، وہ گلیم پوش، مکہ کا تیم اور آسمان کا معصوم نرشتہ نظر آتا تھا۔" (سیرۃ النبی: ج ۲، ص ۵۷)

ایلا۔ کے زمانہ میں حضرت عمرؓ جب مشربہ میں، جو اسباب کی کوٹھڑی تھی داخل ہوتے تو ان کو نظر آیا کہ سرورِ عالم کے بیتِ قدس میں دنیاوی ساز و سامان کی کیا کیفیت تھی؟

"جسم اطہر پر ایک تہ بند تھا، سونے کے لیے ایک کھری چار پائی بچھی تھی، سر ہانے ایک تکیہ پڑا تھا جس میں خرے کی چھال بھری تھی، مشربہ میں ایک طرف مٹھی بھر جو رکھے تھے اور ایک گوشے میں پائے مبارک کے پاس کسی جانور کی کھال پڑی تھی کچھ مشکیزہ کی کھالیں سر کے پاس کھونٹی پر ٹک رہی تھیں۔ یہ دیکھ کر حضرت عمرؓ کہتے ہیں کہ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے رنے کا سبب دریافت فرمایا: عرض کی یا رسول اللہ! میں کیوں نہ روؤں۔ چار پائی کے بان سے جسم اقدس میں بدھیاں پڑ گئی ہیں۔ یہ آپ کے اسباب کی کوٹھڑی ہے۔ اس میں جو سامان ہے نظر آ رہا ہے۔ قیصر و کسریٰ تو باغ و بہار کے مزے لوٹیں اور آپ خدا کے پیغمبر اور برگزیدہ ہو کر آپ کے سامان خانہ کی یہ کیفیت؟

ارشاد ہوا:

اے ابنِ خطاب! تم کو یہ پسند نہیں کہ وہ دنیا میں اور ہم آخرت میں
اس کا التزامی جواب تو لیا ہو جلتے گا۔ ہم حضرت عیسیٰؑ کے احترام میں کوئی ایسی بات نہیں
کہنا چاہتے جس کی زد ہمارے عقیدے پر پڑتی ہو یا اس سے حضرت عیسیٰؑ کی تنقیص ہوتی ہو۔ ورنہ
انجیل کے اوراق پر ایسی مبالغہ آمیز داستانوں کی کمی نہیں جن کا مقصد حضرت عیسیٰؑ کو غیر معمولی قوتوں کا

مالک دکھانا ہے اور انھیں "خدا" یا "خدا کا بیٹا" ثابت کرنا ہے۔ حضرت عیسیٰؑ کی شخصیت کو بڑھانے کے لیے جس غلو اور مبالغے سے پولوس اور اس کے پیروؤں نے حصہ لیا ہے اور جس میں کلیسائی کونسلیں برابر کی شریک رہی ہیں، اس پر تنقید کا حق تو عیسائی علماء نے بھی ادا کیا ہے۔

آپ اگر مرقس کا مطالعہ کریں تو آپ کو تپہ چل جاتے گا کہ انجیل کا یہ حصہ حضرت عیسیٰؑ کو کس طرح پیش کرتا ہے۔ پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کسی "ما فوق الفطرت کردار" کا مطالعہ کر رہے ہیں جو ہواؤں کو حکم دیتا ہے تو ختم جاتی ہیں اور بتے پانی کو کہتا ہے تو وہ رُک جاتا ہے۔ وہ کوڑھ اور جزام کے مریضوں کو شفا بخشتا ہے اور مجرموں اور عاصیوں کو ان کے گناہ معاف کرتا ہے۔ پانچ روٹیاں اور دو مچھلیاں کھا کر پانچ ہزار نفوس سیری حاصل کر لیتے ہیں۔ اور بچے کھچے ٹکڑوں سے بارہ ٹوکریاں بھی بھری جاتی ہیں۔ کہیں یہ بتایا گیا ہے کہ سات روٹیوں سے چار ہزار لوگ اپنا پیٹ بھرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ایک جگہ پر اس بات کا بھی اظہار کیا گیا ہے کہ جب حضرت عیسیٰؑ اپنی بھوک مٹانے کے لیے ایک انجیر کے درخت کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ اس پر پتوں کے سوا اور کچھ نہ تھا (کیونکہ انجیر کا موسم نہ تھا)۔ آپ نے اس کے لیے بددعا کی کہ :

"آئندہ تجھ سے کوئی پھل نہ کھائے۔" ۱۷

اور وہ (حضرت عیسیٰؑ) کوئی مجزہ وہاں نہ دکھاسکے۔

کہیں بادل آپ پر سایہ کرتا دکھایا گیا ہے جس میں سے آواز آتی ہے :

"یہ میرا بیٹا ہے۔ اس کی سنو۔" ۱۸

مرقس کی انجیل کا آغاز بھی توجہ طلب ہے۔ کہاں قرآن مجید کا یہ عقیدہ کہ :

إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ إِنِّي أَلْكَتِبَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا

اور کہاں یہ مُزخرفات :

"یسوع مسیح ابن خدا کی خوشخبری کا شروع" ۱۹

کتاب کا اخیر بھی دلچسپی سے خالی نہیں۔ "ارشاد" ہوتا ہے :

"غرض خداوند یسوع ان سے کلام کرنے کے بعد آسمان پر اٹھایا گیا۔ اور خدا کی

دہنی طرف بیٹھ گیا۔" ۲۱

قرآن مجید کی پاکیزہ، محفوظ و مصنون اور ابدی تعلیمات سے مرس کی اس تعلیم کو کیا نسبت؟
 ختمی مرتبت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے مدینہ کی بستی کو منظم کیا اور اسے وہی ()
 دیا جو مکہ کو حاصل تھا۔ آپ اس شہر میں جوں جوں اسلام پھیلتا گیا، متصل بستیوں میں قبیلوں کے
 تعاون سے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت قائم کرنا چاہتے تھے۔ اسی کے بناتے ہوئے قانون کو نافذ کرنے اور
 ایک ایسی "ہئیت اجتماعی" کو وجود میں لانے کے لیے مصروف عمل تھے جس کی بنیاد وحدتِ انسانی اور
 احترامِ آدمیت پر رکھی گئی ہو۔ تاریخ گواہ ہے کہ یہی "ہئیت اجتماعی" ایک ایسی حکومت کی داغ بیل
 ڈالنے میں کامیاب ہوئی جو "امر بالمعروف اور نہی عن المنکر" کا فریضہ انجام دینا چاہتی تھی۔ انہی
 معنوں میں نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) حکومت کے نگرانِ اعلیٰ تھے؛ مملکت خداداد کی عدالتِ عالیہ
 کے چیف جسٹس تھے؛ انواعِ اسلام کے امیر تھے؛ معاش و معاشیات کے جدید نظام کے نافذ کرنے
 والے تھے۔ اور قرآنی نظامِ اخلاق و تمدن کے داعی تھے۔ مدنی زندگی میں "ارادہ" اور "قوت"
 کا حسین امتزاج جو آپ کی ذات میں مستشرقین کو نظر آتا ہے، اکثر انھیں بے چین کیے رکھتا ہے۔
 وہ سوچتے ہیں کیا اچھا ہوتا کہ مدنی زندگی آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو کبھی نصیب نہ ہوتی۔ اور آپ
 یہودی اور عیسائی مذہب (جو دینِ اسلام کی منسوخ شدہ صورت ہے) کی پیروی میں ایک نئے
 کلیسا۔ (Church) کی بنیاد رکھتے۔ لہٰذا اس صورت میں آپ۔ (Saint)
 (Muhammad) کہلاتے اور عربی کلیسا کے بانی ہونے کے ناتے سے لازوال شہرت
 کے مالک ہوتے۔

چہ بے خبر ز مقام محمد عربی است

نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ہاتھوں اسلامی ریاست کا قیام اور دینی سیاسیات کی
 داغ بیل پڑنا ایسے اقدام ہیں جن سے سانپ ان کی چھاتی پر لوٹ لوٹ جاتا ہے۔ اگر آپ کا ظہور
 دنیا میں نہ ہوتا تو ان کے خیال کے مطابق دنیا پر صلیب سایہ نگیں ہوتی، پولوس کی لاتی ہوتی عیسائیت
 کا پھر سہرا ہوتا اور وہ مسیحانہ اخلاق جسے برٹرنڈ رسل (B. Russel + 1970)
 نے یہ کہہ کر مسترد کر دیا تھا کہ وہ وقت کا ساتھ دینے سے قاصر ہے، بے میل اور
 بے جڑ ہے، رائج ہوتا۔ کیا خداداد ہندوؤں کی مرہنی اس وجود کے ظہور کے بغیر پوری ہو سکتی تھی

جس کی اعانت کا اقرار اُلفت کے دن تمام پاکیزہ روحوں نے کیا تھا؛ کیا خدائے عظیم و قدیر اپنے دین کی تکمیل، اپنی نعمتوں کے تمام اور انسانیت کی ترقی و خوشحالی کو ان بدخواہوں کی خاطر ترک کر سکتا تھا جن کے ہیبت و زوال پر مہر لگائی جانے والی تھی۔

یرمیاہ نبی کی زبان سے یہ الفاظ آدا ہوتے ہیں :

”تم نے میری زمین کو ناپاک کر دیا اور میری میراث کو مکروہ بنایا۔ کاہنوں نے کہا کہ خداوند کہاں ہے؛ اور اہل شریعت نے مجھے نہ جانا اور چرواہوں نے مجھ سے سرکشی کی اور نبیوں نے بعل کے نام سے نبوت کی اور ان چیزوں کی پیروی کی جن سے کچھ فائدہ نہیں۔“ ۲۳

ان زیادتیوں کا انجام اور اس فسق و فجور کا نتیجہ یہ ہوا کہ انھیں زندگی کی تمام مشرتوں اور راحتوں سے محروم کر دیا گیا اور رنج و غم ان کا مقدر بنا دیا گیا۔ کہا گیا ہے۔

”یہوداہ کے شہروں میں اور یروشلم کے بازاروں میں خوشی اور شادمانی کی آواز دلہے اور دلہن کی آواز موقوف کر دوں گا کیونکہ یہ ملک ویران ہو جائے گا۔“ ۲۴

فخر موجودات، سرورِ عالم (صلی اللہ علیہ وسلم) کی تشریف آوری مشیتِ ایزدی کا تقاضا تھا جس طرح شبِ تار کے بعد آفتابِ جہاں تاب کا نکلنا ایک قدرتی امر ہے اور سورج کی تازت اور گرمی کی شدت کے بعد بارش کا نزول ایک فطرتی تقاضا ہے، بالکل اسی طرح جہالت کی تاریکیوں کو دور کرنے، زندگی کے جمود اور تعطل کو ختم کرنے اور نظامِ شاہنشاہی و پاپائی کو بدلنے کے لیے ایک ایسے ہادی و رہنما، کلیمِ دئے نواز اور نجات دہندہ کی ضرورت تھی۔

”جو سچا اور برحق کہلاتا ہے۔ وہ راستی کے ساتھ انصاف اور لڑائی کرتا ہے۔ اس کی آنکھیں آگ کے شعلے ہیں اور اس کے سر پر بہت سے تاج ہیں اور اس کا ایک نام لکھا ہوا ہے جسے اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ اس کا نام کلامِ خدا کہلاتا ہے اور آسمان کی فوجیں سفید گھوڑوں پر سوار اور سفید اور صاف مہین کٹانی کپڑے پہنے ہوتے اس کے پیچھے پیچھے ہیں۔ اور قوموں کے مارنے کے لیے اس کے منہ سے ایک تلوار نکلتی ہے اور وہ لوہے کے عصا سے ان پر حکومت کرے گا۔ اور اس کی پوشاک اور

ران پر یہ نام لکھا ہوا ہے۔

بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند ﷻ

اگر اسلام اجازت دیتا تو ہم آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے سنگی اور بزنجی محبتے تر شواتے اور انھیں
مہر میں صنم خانوں میں سجاتے، ہم آپ کی قبر شریف کا طوان کرتے اور آپ کا تعلق آفتاب و مہتاب اور
ذی اس اور چوپڑ سے قائم کرتے۔ ہم آپ کو جنسِ انسانی سے بالاتر ہونے کی عزت بخشتے۔ لیکن نہیں
ہرگز نہیں۔ آپ قرآن مجید کے الفاظ میں :

هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلُكُمْ

کالاتِ عبدیت کا اتمام آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) ہی
کے وجود پر ہوا۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ

تعلیقات (باب سولہواں)

- ۱- قرآن مجید - البقرہ ۲: ۱۲۲-۱۲۳
- ۲- الصیغ البخاری - علامہ بخاریؒ - کتاب الصلوٰۃ عن البراءؓ؛ الجامع الترمذی، علامہ ترمذی -
الباب تفسیر القرآن -
- ۳- قرآن مجید - سورہ البقرہ ۲: ۱۲۲؛ توراہ - کتاب پیدائش ۱۷: ۱۹
- ۴- ایضاً - سورہ التوبہ: ۸۱-۸۳
- ۵- السیرۃ النبویہؐ - ابن ہشام - ج ۲، ص ۵۰۷
- ۶- قرآن مجید - سورہ آل عمران ۳: ۱۷۹
- ۷- ایضاً - سورہ الانفال ۸: ۲۶
- ۸- الصیغ البخاری - علامہ بخاریؒ - باب فضائل المدینہ عن حضرت عائشہؓ؛ السیرۃ النبویہؐ،
ابن ہشام، ج ۲، ص ۵۸۸ -
- ۹- السیرۃ النبویہؐ - ابن ہشام - ج ۲، ص ۵۸۹
- ۱۰- ایضاً - ایضاً - ج ۲، ص ۵۹۰
- ۱۱- ایضاً - ایضاً - ج ۲، ص ۵۸۹
- ۱۲- الصیغ البخاری - علامہ بخاریؒ - باب فضائل المدینہ - عن ابی ہریرہؓ
- ۱۳- الجامع الترمذیؒ - علامہ ترمذیؒ - ابواب المناقب
- ۱۴- الصیغ البخاری - علامہ بخاریؒ - کتاب الرقاق
- ۱۵- شمائل ترمذی - علامہ ترمذیؒ - باب - ما جاء فی عیش النسب

- ۱۶ - حیاتِ محمدؐ - سردلیم میور - ج ۱، ص ۱x
- ۱۷ - سیرۃ النبیؐ - علامہ شبلی نعمانی / سید سلیمان ندوی - ج ۲، ص ۳۳۲
- ۱۸ - انجیل مقدس - مرقس، باب ۱۱ : ۱۱-۱۲
- ۱۹ - ایضاً - ایضاً - باب ۹ : ۶-۷
- ۲۰ - ایضاً - ایضاً - باب ۱ : ۱
- ۲۱ - ایضاً - ایضاً - باب ۱۶ : ۱۹
- ۲۲ - حیاتِ محمدؐ - سردلیم میور - ج ۱، ص xcvi
- ۲۳-۲۴ - توراہ - یرمیاہ ۲ : ۷-۸ نیز باب ۷ : ۳۳
- ۲۵ - انجیل - یوحنا عارف کا مکاشفہ : ۱۱-۱۶

قانون مجازات

(جنت و دوزخ کی حقیقت)

میں یہ کبھی تسلیم نہیں کر سکتا کہ سر ولیم میور جیسا صاحب علم و دانش "مکافاتِ عمل" کے اصول پر یقین نہیں رکھتا۔ سب سے اہم سبق جو تاریخ نے ہمیں دیا ہے وہ ہمارے اعمال کے نیک و بد ہونے کے ناتے سے قوموں کے عروج و زوال کی صورت میں موجود ہے۔ وہ تو میں جن کے جہانی قوی اضمحلال کا اور ذہنی قوی انتشار کا شکار ہوں، جن کے فکر و عمل کی قوتیں مستبد حکومتوں کے ظالمانہ اور غیر جمہوری اقدام کے سبب محسوس ہو چکی ہوں اور جن کے جمہوری ادارے "سیاسی جلس" کے سبب سانس لینے سے محروم ہو چکے ہوں، زیادہ دیر تک بدلتے ہوئے حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتیں۔ ان کا منہض خودی، ان کا باہمی انتشار و افتراق، ان کا طبقاتی نظام، ان کی عیش کوشی اور اسلاف پرستی پہلے ان کو بیگانہ عمل بناتی ہیں اور پھر انہیں قعرِ نذلت میں دھکیل دیتی ہیں۔

اسرائیلی قوم بابل اور آشور کے بے رحم اور سخت گیر حکمرانوں کے ہاتھوں کس حالت پر پہنچی۔ روما پر فرینکس اور گاتھ کے حملوں کے بعد کیا گزری، آل عثمان کا اپنے اور بیگانوں کے ہاتھوں کیا حشر ہوا، اسپین اور کسلی کی بربروں کے حملوں کے دوران میں کیا ڈرگت بنی اور جنگِ عظیم دوم کے بعد بیمار قوموں کے ساتھ وحشیانہ سلوک، جو آزادی سے محرومی، جمہوری اداروں کی تباہی و بربادی اور لوگوں کے غربت و افلاس کی صورت میں نمودار ہوا، ایسے حقائق ہیں جن سے صرف نظر کرنا ممکن نہیں۔

اگر سعی و کوشش اور حسنِ عمل کا فرشتہ کسی کو تاجِ شاہی بخش سکتا ہے، اُسے خلافتِ ارضی کا وارث بنا سکتا ہے اور دولت کے سرچشموں پر قابض ہونے میں مدد دے سکتا ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ عمل سے بیگانگی اور سوتے عمل، زندگی کے حقائق سے چشم پوشی اور سیدھی راہ پر چلنے سے انکار اسے بجز شکستگی سے دوچار اور اللہ تعالیٰ کی "رحمت" سے دور نہ کر دیں۔ جس طرح ترقی و خوشحالی اور

اصلاح و فلاح "تدریج و امہال" کی پابندی میں اسی طرح "ہبوط و زوال" اور "عقوبت و عذاب" بھی وقت اور مہلت کے طلب گار ہیں۔ قرآن حکیم اس "تدریج و امہال" سے افراد اور قوموں کو اس بات کا موقعہ دیتا ہے کہ وہ اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں، راستے کے گھاؤ کو درست کر لیں اور اپنی اغلاط کی تلافی کر لیں تاکہ ہر ایک کو زیادہ سے زیادہ مہلت اصلاح ملتی رہے۔ اور اس کی رحمت کا دروازہ کسی پر بند نہ ہو۔ بقول مولانا ابوالکلام احمد "اگر تدریج و امہال کی یہ فرصتیں اور بخششیں نہ ہوتیں تو دنیا میں ایک وجود بھی فرصت حیات سے فائدہ نہ اٹھا سکتا۔ ہر غلطی، ہر کمزوری، ہر نقصان، ہر فساد و اچانک بیک وقت بربادی و ہلاکت کا باعث ہو جاتا۔"

اور انسان جو کچھ اپنے اعمال سے کمائی کرتا ہے، اگر اللہ اس پر (فورا) سواخذہ کرتا، تو یقین کر دو، زمین کی سطح پر ایک جانور بھی باقی نہ رہتا۔ (یہ اس کی رحمت ہے کہ) اس نے ایک مقررہ وقت تک فرصت حیات دے رکھی ہے۔ البتہ جب وہ مقررہ وقت آجائے گا تو پھر اللہ اپنے بندوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اس کی آنکھیں ہر وقت اور ہر حال میں سب کچھ دیکھ رہی ہیں)

وَلَوْ لَوِ اتَّخَذَ اللَّهُ التَّامَّةَ
بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا
مِنْ دَآئِبَةٍ وَ لَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ
إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَيَّبٍ فَإِذَا جَاءَ
أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِعِبَادِهِ بَصِيرًا ۝

اس طرح سے اچھائی اور بُرائی دونوں کے لیے ڈھیل دی گئی ہے۔ اگر اچھائی کے لیے اس لیے ہے کہ وہ پھلے پھولے تو بُرائی کے لیے اس لیے ہے کہ انسان خبردار ہو کر اصلاح و تلافی کا سامان کرے۔

ان لوگوں کو بھی اور ان لوگوں کو بھی زحمت
اچھوں کو بھی اور بُروں کو بھی سب کو
تھارے پروردگار کی بخشش میں سے

كُلًّا نَّمِيتُهُمْ لَوْلَا آءِ وَ هُوَ آءِ
مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ ط وَ مَا كَانَ
عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْضُورًا ۝

حصہ مل رہا ہے۔ اور تمہارے پروردگار

کی بخشش کسی پر بند نہیں۔

”اگر قوانینِ فطرت کی ان مہلتِ بخششوں سے فائدہ اٹھا کر نقصان و فساد کی اصلاح کر لی جائے
 سلامت نے بد پر مہتری کی، اسے ترک کر دو۔ تو پھر اسی فطرت کا یہ بھی قانون ہے کہ اصلاح و تلافی کی
 کوشش قبول کر لیتی ہے۔ اور نقصان و فساد کے جو نتائج نشوونما پانے لگے تھے، ان کا مزید نشوونما نہ
 جاتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، بلکہ اگر اصلاح بردقت اور ٹھیک ٹھیک کی گئی ہے تو پچھلے مضر اثرات بھی
 دور جاتے گئے۔ لیکن اگر فطرت کی تمام مہلتِ بخشیاں رائگاں گئیں۔ اس کا بار بار اور درجہ بدرجہ
 بھی کوئی نتیجہ پیدا نہ کر سکا تو پھر بلاشبہ وہ آخری حد نمودار ہو جائے گی جہاں پہنچ کر فطرت کا آخری
 صادر ہو جاتا ہے۔ پھر جب اس کا فیصلہ صادر ہو جلتے تو نہ تو اس میں چشمِ زدن کی تاخیر ہو سکتی ہے
 کسی حال میں بھی تزلزلی اور تبدیلی“ قرآن مجید کا ارشاد ہوتا ہے۔

”فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَا

يَسْتَاخِرُوْنَ سَاعَةً وَّ لَا

يَسْتَمِدُّوْنَ ۝ ۵

پھر جب ان کا مقررہ وقت آگیا تو اس سے

نہ تو ایک گھڑی پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ

آگے بڑھ سکتے ہیں (یعنی نہ تو اس کے نفاذ

میں تاخیر ہو سکتی ہے نہ تقدیم ٹھیک

دقت میں اسے ہو جانا چاہیے۔

یہ بات خاص اہمیت کی حامل ہے کہ قرآن مجید نے جہاں کہیں بھی مخالفین و معاندین کے

”شدت و غلظت“ کا اظہار فرمایا ہے وہاں اس کی مراد صرف ان لوگوں سے ہے جن کی مخالفت

عناد اور شر و فساد کی بنا پر تھی۔ ظاہر ہے کہ اصلاح و ہدایت کی کوئی تعلیم بھی اس صورتِ حال

گریز نہیں کر سکتی۔ ایسے ہی موقعوں پر حضرت عیسیٰؑ نے اپنے زمانے کے مفسدوں کو ”افس“ کہہ کر

تھا اور انہیں ”ڈاکوؤں کا مجمع“ قرار دیا تھا۔ جب ایک آدمی ہند کی بنا پر روشنی کو تاریکی، حق کو

دن کو رات اور وحی الہی کو ”اساطیر الاولین“ سمجھنے لگتا ہے، تو وہ فکر و بصیرت سے محروم ہو

ہے اور اسی نوعیت کے مخالفین کے لیے قرآن ”خسرانِ مبین“ کی اصطلاح استعمال کرتا ہے۔ اس

جہاں کہیں ”نیک عملی“ کے لیے ظفر و فتحِ مندی کی نوید سنائی ہے وہاں اس نے ”سویرِ عملی“ کے لیے

فلاح کی نفی بھی کر دی ہے۔ وہ جا بجا لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ، "لَا يُفْلِحُ عَمَلُ الْمُفْسِدِينَ"، "لَا يَمُودِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ" کے الفاظ استعمال کرتا ہے اور بتانا چاہتا ہے کہ گمراہی دکوری کی زندگی کا انجام خرابی ہے، زوال و ہلاکت ہے اور عذابِ عظیم ہے۔

وہی اَحْسَنُ الخالقین جو لوگوں کے گناہوں، ان کی لغزشوں اور ان کی تفصیلات کو معاف کرنے کے لیے انھیں "مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا" کی طرف دعوت دیتا ہے، جب دیکھتا ہے کہ وہ لوگ استعجابِ قبولیتِ حق سے محروم ہو گئے ہیں تو وہ ان کے دلوں پر مہر اور ان کے کانوں اور

آنکھوں پر پردہ ڈال دیتا ہے :

اور بُرائی کے لیے دسیا ہی اور اتنا ہی

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ

بدلہ ہے جیسی اور جتنی بُرائی کی گئی ہے

مِثْلُهَا" ۛ

ہم جانتے ہیں کہ کسان گندم بو کر گندم اور جو بو کر جو کاٹتا ہے۔ اسی چیز کو حضرت عیسیٰ نے تمیل

کی زبان میں اس طرح بیان کیا تھا :

"جب کوئی بادشاہی کا کلام سُنتا ہے اور سمجھتا نہیں تو جو اس کے دل میں بویا گیا تھا

اُسے وہ شریر آکر چھین لے جاتا ہے۔ یہ وہ ہے جو راہ کے کنارے بویا گیا تھا۔ اور جو

پتھر ملی زمین میں بویا گیا۔ یہ وہ ہے جو کلام کو سُنتا ہے اور اسے فی الفور خوشی سے

تھیل کر لیتا ہے لیکن اپنے اندر خبر نہیں رکھتا۔ بلکہ چند روزہ ہے۔ اور جب کلام کے

سبب سے مصیبت یا ظلم برپا ہوتا ہے تو فی الفور ٹھوکر کھاتا ہے۔ اور جو جھاڑیوں

میں بویا گیا یہ وہ ہے جو کلام کو سُنتا ہے اور دنیا کی فکر اور دولت کا فریب اس کلام

کو دبا دیتا ہے اور وہ بے پھل رہ جاتا ہے۔ اور جو اچھی زمین میں بویا گیا یہ وہ ہے

جو کلام کو سُنتا اور سمجھتا ہے اور پھل بھی لاتا ہے۔ کوئی سوگنا پھلتا ہے، کوئی ساٹھ گنا

کوئی تیس گنا۔" ۛ

ایک اور مقام پر فرمایا :

"آسمان کی بادشاہی کھیت میں چھپے خزانہ کی مانند ہے جسے کسی آدمی نے پا کر چھپا دیا

اور خوشی کے مارے جا کر جو کچھ اس کا تھای بیج ڈالا اور اس کھیت کو مول لے لیا۔"

اسی حقیقت کا اظہار ایک دوسری جگہ اس طرح فرمایا :

”پھر آسمان کی بادشاہی اُس بڑے جلال کی مانند ہے جو دریا میں ڈال دیا گیا اور اُس

نے ہر قسم کی پھلیاں سمیٹ لیں۔ اور جب بھر گیا تو اسے کنارے پر کھینچ لیتے۔ اور

بیٹھ کر اچھی اچھی تو برتنوں میں جمع کر لیں اور جو خراب تھیں پھینک دیں۔ ”دنیا کے

آخر میں ایسا ہی ہوگا۔ فرشتے نکلیں گے اور شہریروں کو راست بازوں سے جدا کریں

گے اور ان کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیں گے۔ وہاں رونا اور دانت پینا ہوگا۔“

یہ تمثیلیں متی کی انجیل سے لی گئی ہیں جو عیسائی حضرات کے نزدیک چار معتبر کتابوں میں سے ایک

ہے۔ ”قانون مجازات“ کی وضاحت جو مخولہ بالا عبارات میں کی گئی ہے وہ ایک الہامی کتاب

المحاق و تحریف کے، کے شایان شان ہے۔ ظاہر ہے کہ جو فطرت ہر گوشہ وجود میں اپنا قانون مقرر

رکھتی ہے، وہ انسانی اعمال کے لیے بھی اس قانون کو اپنانے پر مجبور ہے۔ تمام انبیائے عظیم اس

اپنے اپنے زمانے میں انسانی قلوب کی تطہیر اور اعمال کی درستی کے لیے اس اصول کو ذہن نشین

کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ وہ اپنے پیروؤں کو نیکی پر ابھارنے اور بُرائی سے بچانے کے لیے

ایسی زبان کا استعمال کرتے جو اس دور کے لوگوں کی ذہنی سطح اور ان کے مذاق کے مطابق تھی۔

بشیر و انداز کا وہ مقصد جو انبیائے عظیم اسلام نے کرتے تھے صرف اسی صورت میں پورا ہو سکتا تھا

جب ان کی تعلیم سادی اور قابل فہم زبان میں ہوتی، جن تشبیہات اور استعاروں کا انہوں نے اہل

فرمایا وہ لوگوں کے سروں کے اوپر سے گزر جانے کی بجائے ان کے دلوں میں اتر جاتے اور وہ محسوس

کرنے لگتے کہ جو کچھ کیا گیا ہے وہ ان کی فطرت کے داعیوں ہی کی عکاسی کرتا ہے۔

انجیل مقدس میں حضرت عیسیٰ نے ”تمثیلوں میں اپنا منہ کھولا“۔ قرآن مجید نے وہ زیادتی

کی جو وقت کے گزرنے کے ساتھ بے چینی تھی۔ اس کی جیسیں اور استعارے؛ اس کے ضائع و برباد

اپنا جواب نہ رکھتے تھے۔ لوگوں کا شعور ذات اور ”عینیت کا تصور“ پختہ ہو چکا تھا۔ قرآن مجید نے

اسالیب کو اپناتے ہوئے ہے جو اس دور میں مردج تھے۔ اس نے جب ایک بھٹکی ہوتی قوم کو

سیدھی راہ پر ڈالنا چاہا تو اُس نے الفاظ و محاورات اور تشبیہات و استعارات میں سے انہی الفاظ

اور محاورات کا انتخاب کیا جو تبلیغ دین اور دعوت حق کو موثر بنانے میں مدد و معاون ثابت ہوئے

تھے۔ اس نے جو منظر کشی کی ہے اور اقوام سابقہ کے حالات کو بیان کرنے میں جس تنوع اور جدت سے کام لیا ہے، وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کا انداز "ذہنی" اور "من گھڑت" ہونے کی بجائے الہامی اور آفاقی ہے۔

"انبیاء کرام (علیہم السلام) کی دعوت کی ایک بنیادی اصل یہ رہی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ خدا پرستی کی تعلیم دی، ہی شکل و اسلوب میں دی، جتنی شکل و اسلوب کے ہم و تحمل کی استعداد مخاطبوں میں پیدا ہو گئی تھی۔ وہ مجمع انسانی کے معلم و مربی تھے اور معلم کا فرض ہے کہ متعلموں میں جس درجہ کی استعداد پائی جاتے، اسی درجہ کا سبق بھی دے۔ پس انبیاء کرام نے بھی وقتاً فوقتاً خدا کی صفات کے لیے جو پیرایہ تعلیم اختیار کیا، وہ اس سلسلہ ارتقاء سے باہر نہ تھا۔ بلکہ اسی کی مختلف کڑیاں متیا کرتا ہے۔ تا اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کتابِ آخریں جس نے قانونِ مجازات کی تحدی فرمائی ہے اور جا بجا یہ

۱۔ کُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ۝
ہر انسان اس نتیجے کے ساتھ جو اس کی
کمانی ہے، بندھا ہوا ہے۔

۲۔ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا اَمْۤ اٰرَافَ الَّذِيْنَ نَسُوْا مَا كَسَبُوْا وَلَا يَسْتَلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝
۲۔ یہ ایک اُمت تھی جو گزر چکی۔ اس کے
لیے وہ نتیجہ تھا جو اس نے کمایا۔ اور
تمہارے لیے وہ نتیجہ ہے جو تم کا دے گا۔

لوگوں کو نجات و سعادت کے حصول اور نقصان و ہلاکت سے بچاؤ کی ترغیب دلاتی ہے اور انہیں "مستولیت" اور "جوابدہی" کا احساس دلایا ہے، جنت اور دوزخ کو کس طرح پیش کرتی ہے اور دیگر آسمانی صحائف کا اس سلسلہ میں انداز کیا ہے۔

وہ لوگ جنہوں نے عقیدے کی صحت کے ساتھ اچھے عمل کیے، ان کا نامہ اعمال ان کے دہن
میں دیا جاتے گا اور وہ انتہائی مسرت کے ساتھ دوسروں کو اپنی کامیابی اور سرخوردگی کی اطلاع
دیں گے۔ "جنت میں میوہ دار درختوں کے لذیذ پھل اور خوشے اہل جنت پر ٹھکے ہوتے ہر حال
میں ان سے ایسے قریب ہوں گے وہ بیٹھے لیٹے، کھڑے، جس وضع و حالت میں بھی چاہیں گے

ابھیں پاسکیں گے۔ ان کی یہ زندگی ہر قسم کے فکر و تردد، غیب و نقص اور مرض و مصیبت سے

خالی ہوگی۔ (فَصُمْ فِي عَيْشَةٍ رَّاحِيَةٍ ۗ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۗ لَا تَطْوِي سَفَا دَابَّةٍ)

لیکن وہ لوگ جنہوں نے دین (اسلامی نظام زندگی) کو ٹھکرا دیا اور حرص و ہوس کو اپنایا، ان کا

نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جلتے گا۔ وہ کہیں گے کیا اچھا ہوتا کہ ہمیں ہمارا نامہ اعمال

ہی نہ ملتا۔ "ددرخ اس کی میزبانی کے لیے تیار ہوگی اور اسے ایسی زنجیر میں جکڑ دیا جائے گا جس

کی لمبائی ستر گز ہے۔ اس کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا بجز زخموں کے دھوون کے" ۱۴

سورۃ المعارج (۷۰) میں خالق کائنات فرماتے ہیں کہ "مجرم اس بات کی تمنا کرے گا کہ اس

روز کے حساب سے چھوٹ جائے چاہے اسے اپنے بدلہ میں اپنے بیٹوں، اپنی بیوی، اپنے

بھائی اور اس پورے کنبے کو جس میں وہ زندگی بسر کرتا رہا ہے قربان کر دینا پڑے۔ كَلَّا إِنَّهَا

لَنظَى ۗ نَزَّاعَةً لِّلشَّوَى ۗ (یہ ہرگز نہ ہوگا۔ وہ آگ ایسی شعلہ زن ہے کہ کھال تک اتار دے

گی۔ وہ اس شخص کو اپنی طرف بلاتے گی جس نے (راہِ حق) سے روگردانی کی ہوگی، مال کو جمع کیا ہو

گا اور اس کو اٹھا اٹھا رکھا ہوگا۔ ۱۵

سورۃ الذہر میں رب العزت نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ ہم نے انسان کو دونوں

راستوں سے آگاہ کر دیا ہے۔ یہ اب اس کا کام ہے کہ وہ شکر گزار بن کر ہمارے پاس آئے یا ناشکرا

بن کر۔ اگر وہ نیکی کی راہ سے ہٹ جاتا ہے تو اس کے لیے زنجیریں ہیں، طوق و سلاسل ہیں اور

بھڑکتی ہوتی آگ ہے۔ لیکن اگر وہ اچھے کام کرتا ہے تو اس کے لیے ایسے جام ہیں جس میں کافور

کی آمیزش ہوگی یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے فرائض کو حسن و خوبی سے انجام دیتے ہیں اور اُس دن

سے ڈرتے ہیں جس کی سختی ناقابلِ برداشت ہوگی۔ وہ مسکینوں اور یتیموں کو محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی

کے لیے کھانا کھلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ان کے صبر و ثبات کے بدلے میں تازگی اور خوشی

عطا کرے گا۔ وہ جنت میں سرریوں پر تکیہ لگاتے بیٹھے ہوں گے۔ وہاں نہ تو پیش ہوگی اور نہ

سردی۔ درختوں کے ساتھ ان پر ٹھکے ہوں گے اور ان کے میوے ان کے اختیار میں ہوں گے

ان کے پاس چاندنی کے برتن اور شیشے کے گلاس لائے جائیں گے۔ ان کی خدمت ایسے لڑکوں کو

سپرد ہوگی جو ہمیشہ ان کے ساتھ رہنے والے ہوں گے۔ اور اگر تو ابھیں دیکھے تو سمجھے کہ بکھرے

سرولیم میور سمجھتا ہے کہ جنت اور دوزخ کے یہ مناظر مادی مسترتوں اور حسی راحتوں کی صورت میں پیش کیے گئے ہیں تاکہ عربوں کے ذہن کو، جو بنجر اور بے آب و گیاہ سرزمین کے سی تھے، متاثر کیا جاسکے۔ وہ سورہ الریحان کی آیات ۲۳ تا ۵۸ کا حوالہ دیتے ہوئے کہتا ہے کہ یہاں پر قرآن مجید کا اسلوب بیان "بناوٹی" اور "گھڑا ہوا" نظر آتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس صورت میں نیکو کاروں کے لیے خداوند تعالیٰ کی بیش بہا نعمتوں کا ذکر ایسی پاکیزہ اور ارفع زبان میں کیا گیا ہے کہ فارسی اس سے لطف اندوز ہوتے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اگر سرولیم میور زبان کی خوبصورتی اور صلہ و انعام کی حسن کاری کی تحسین نہیں کر سکا تو یہ اس کا قصور نہیں ہے۔

فَقُلْ لِلْعُيُونِ الرَّمَدِ إِيَّاكَ إِثُّ تَرَاي
سَنَا الشَّمْسِ فَاسْتَعْنِي خِلَامَ اللَّيَالِيَا

دگر دآلود آنکھوں سے کہہ دو کہ اگر وہ آفتاب کی روشنی کو نہیں دیکھ سکتیں تو وہ راتوں کی تاریکی اور ٹھہ لیں۔

قرآن مجید نے اپنے وفا شعار بندوں کو جو مژدہ جانفزاسنایا ہے اور منکرین و مکذبین کو جس ذلت و رسوائی کی وعید کی ہے وہ کوئی ایسے مجرد تصورات نہیں جو ہماری عقل و فہم سے بالا ہوں اس کی مثالیں اس زندگی میں بھی بکثرت ملتی ہیں۔

نہ خزاں میں ہے کوئی تیرگی، نہ بہار میں کوئی روشنی
یہ نظر نظر کے چراغ ہیں کہیں بجھ گئے، کہیں جل گئے

ہم ایک اور مثال پیش کرتے ہیں۔ مطالعہ کرنے والے حضرات اس کے اسلوب کی خوبصورتی اور مضمون کے آہنگ کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ ہے سورہ انفطار ۸۲۔ نفع صور کے دقت آسمان پھٹ جاتے گا، ستارے جھڑپڑیں گے اور سمندر ابل پڑے گا۔ قبروں کے پھٹتے ہی اصحاب قبور باہر آجائیں گے۔ یہ دن جزا کا دن ہوگا۔ نیکیوں کو ان کی نیکی کا اور بُروں کو ان کی بُرائی کا بدلہ دیا جائے گا اور پوچھا جاتے گا :

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا عَرَّبَكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ

اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے مہربان رب سے متعلق بھول میں ڈال رکھا ہے
لیجئے۔ نیک لوگ آسائش میں ہوں گے۔ اور بدکار دوزخ میں۔ یہ وہ دن ہوگا جب کسی کا بس کسی
کے لیے نہ چلے گا۔ یَوْمٌ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ سَعِيًّا ط اور حکومت (تمام اختیار) اللہ ہی
کی ہوگی۔ ذَالَمٌ يَوْمَئِذٍ بِاللَّهِ ۝ ۱۸

اس کو پڑھیے اور سر دھنیے۔ بلاغت و خطابت کا جو اسلوب یہاں اپنایا گیا ہے وہ قرآن مجید
ہی کا حصہ ہے۔ عبارت صاف اور واضح ہے؛ مضامین پاکیزہ ہیں اور اسلوب بیان انتہائی سادہ
اور دلنشین۔ آخرت کے عقیدے ہی سے خوفِ خدا پیدا ہوتا ہے جو تمام حکمتوں کا سرچشمہ ہے۔ اور آیت
کا پہلا جملہ یَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ . . . اِلَىٰ آخِرِهِ اللہ تعالیٰ کے لیے تقدس و احترام کے ان جذبات
کو ابھارتا ہے جو انسان کے دل میں اپنے خالق اور مالکِ حقیقی کے لیے پوشیدہ ہیں؛ اور شکر گزری
کے ان لطیف احساسات کو بیدار کرتا ہے جو اس کے دل کی عمیق گہرائیوں میں اپنے مُنعم اور مُحسن
کے لیے پاتے جاتے ہیں۔

آئیے انجیل کی عبارات پر غور کریں اور دیکھیں کہ فطرت کے ان قوانین کو جن کی طرف
قرآن مجید نے لطیف اشارات کیے ہیں کس طرح تمثیل کی زبان میں بیان کیا ہے اور وہ قرآنی احوال
ظہور کی کس طرح ترجمانی کرتے ہیں :

” . . . ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لو گے۔ کیا جھاڑیوں سے انگور یا اونٹ
کٹاروں سے انجیر توڑتے ہیں؟ اسی طرح ہر اچھا درخت اچھا پھل لاتا ہے۔ اور
بُرا درخت بُرا پھل لاتا ہے . . . جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ
میں ڈالا جاتا ہے . . . اس وقت میں ان سے صاف کہہ دوں گا کہ میری کبھی
تم سے واقفیت نہ تھی۔ اے بدکارو! میرے پاس سے چلے جاؤ . . . “ ۱۹

تمثیل کا مطالعہ کیجئے جو متی کے باب (۲۵) کی عبارت آتا ۱۳ میں بیان ہوتی ہے۔
” اُس وقت آسمان کی بادشاہی اُن دس کنواریوں کی مانند ہوگی جو اپنی مشعلیں لے
کر دہا کے استقبال کو نکلیں۔ ان میں پانچ بیوقوف اور پانچ عقلمند تھیں۔ جو بے وقوف
تھیں انہوں نے اپنی مشعلیں تولے لیں مگر تیل اپنے ساتھ نہ لیا۔ مگر عقلمندوں نے

اپنی مشعلوں کے ساتھ اپنی کپیوں میں تیل بھی لے لیا۔ اور جب ڈلہانے دیر لگاتی تو سب اُدٹھنے لگیں اور سو گئیں۔ آدھی رات کو دھوم مچی کہ دیکھو ڈلہا آ گیا! اس لمحے استقبال کر نکلو۔ اس وقت وہ سب کنواریاں اُٹھ کر اپنی اپنی مشعل درست کرنے لگیں۔ اور بے وقوفوں نے عقلمندوں سے کہا کہ اپنے تیل میں سے کچھ ہم کو بھی دے دو۔ کیونکہ ہماری مشعلیں بجھی جاتی ہیں۔ عقلمندوں نے جواب دیا کہ شاید ہمارے تمہارے دونوں کے لیے کافی نہ ہو۔ بہتر یہ ہے کہ نیچے والوں کے پاس جا کر اپنے واسطے مول لے لو۔ جب وہ مول لینے جا رہی تھیں تو ڈلہا آ پہنچا۔ اور جو تیار تھیں وہ اس کے ساتھ شادی کے جشن میں اندر چلی گئیں۔ اور دروازہ بند ہو گیا۔ پھر وہ باقی کنواریاں بھی آئیں اور کہنے لگیں۔ اے خداوند! ہمارے لیے دروازہ کھول دے اس نے جواب میں کھائیں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں تم کو نہیں جانتا۔ پس جاگتے ہو کیونکہ نہ تم اس دن کو جانتے ہو نہ اس گھڑی کو! ﴿۱۰﴾

ذرا اس تمثیل کو بھی پڑھیے جو اس کے فوراً بعد بیان ہوتی ہے۔ حضرت عیسیٰؑ اس شریر اور سست نوکر سے کس طرح مخاطب ہوتے ہیں جس نے ردپوں کی تھیلی حاجت مندوں کے درمیان تقسیم کرنے کی بجائے اپنے گھر میں چھپا رکھی تھی۔ اور جس پر کوئی منافع (اجر و ثواب) نہ ملا۔ حکم ہوتا ہے:

”پس اس سے وہ توڑ لے لو اور جس کے پاس دس توڑے ہیں اسے دے دو۔ کیونکہ جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا اور اس کے پاس زیادہ ہو جائے گا۔ مگر جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی جو اس کے پاس ہے لے لیا جائے گا۔ اور اس نکتے نوکر کو باہر اندھیرے میں ڈال دو۔ وہاں رونا اور دانت پیتا ہو گا۔“ ﴿۱۱﴾

ان تھیوں سے ظاہر ہے کہ وہ لوگ جو اپنا وقت اور پونجی خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اپنا تے جنس کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں اور ان کی فلاح و اصلاح کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ شرعِ مصطفویٰؐ پر مضبوطی سے قائم ہیں، ان

کے لیے اس دُنیا میں بھی اور اُخروی زندگی میں بھی مسرتیں ہیں، بہجتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ سے وہ انعامات ہیں جنہیں گناہیں جاسکتا۔ رہا یہ سوال کہ حشر کے روز دی جانے والی سزائیں جسم پر دہا رہوں گی یا ان سے صرف ہماری رُوح ہی متاثر ہوگی؟ اسی طرح ملنے والے انعامات کا مادی اور حسی صورت میں اہل جنت کو میسر آئیں گے یا یہ بھی رُوح کی مسرت اور بہجت کی صورت میں اہل ایمان کو دیئے جائیں گے؟

اس کا سیدھا سادہ جواب تو یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام اس دُنیا میں مادی اور حسی ہیں تو اُخروی دُنیا میں ان کے حسی اور جسمانی ہونے پر اعتراض کیوں؟ اسی طرح ہمارے اعمال کے نتیجے میں جو نتائج مترتب ہوتے ہیں، ان کے اثرات محض ذہنی اور روحانی نہیں ہوتے بلکہ وہ مادی اور حسی ہوتے ہیں۔ دوسری دُنیا میں "قانون مجازات" کے تحت ملنے والی سزائیں اگر اسی طرح مادی اور جسمانی ہوں جس طرح کسی ملک کی عدالت عالیہ قانون شکنی کے ترکیب افراد یا فساد و عناد پھیلانے والوں کو دیتی ہے، تو اس میں تعجب کی کوئی بات ہے؟

بعض اصحابِ راستے کا خیال ہے کہ بنی اکرم نے اپنے "شعورِ مذہبی" کے ادائل میں (ممکن ہے) اُخروی زندگی میں ملنے والی سزاؤں کو مادی اور حسی سمجھا ہو لیکن "جب اُن کی رُوح میں کامل بیداری آگئی اور خالق کائنات کے ساتھ ان کا ربط زیادہ گہرا ہو گیا تو ان کے وہ خیالات جو پہلے مادیت کا پہلو لیے ہوئے تھے سراسر روحانی ہو گئے۔۔۔ چنانچہ بعد کی سورتوں میں روحانی پہلو مادی پر اور رُوح جسم پر غالب نظر آتی ہے"۔ یہ خیال نہ صرف غلط ہے بلکہ بنی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) کے شعورِ مذہبی اور وحی کی حیثیت سے بے خبری کا نتیجہ ہے۔

ٹرمین (Tertullion) نے جو تقریرِ ردِ ماکے مجسٹریٹوں کے سامنے کی تھی اس میں ثواب و عذابِ آخرت پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے۔ وہ کہتا ہے:

"یومِ نشور کے دن تمام وہ انسان جو آفرینش کائنات سے اس کے خلتے تک پیدا ہو کر مر چکے ہیں، اس کے حکم سے دوبارہ زندہ ہوں گے اور اپنے دنیوی قالب اختیار کریں گے۔ اس کے بعد وہ (اللہ تعالیٰ) ان کے اعمال کی جانچ کرے گا، اور جو نیک ہوں گے انہیں تو لذتِ جاودانی عطا فرماتے گا اور جو بد ہوں گے انہیں

ابن شعلوں میں جھونک دے گا۔ دوزخ کی آگ سے مراد وہ چھپے ہوئے شعلے ہیں جو

تہ زمین میں بھڑک رہے ہیں! ۱۲

سرولیم میور قدیم صحائف کے مضامین اور ان کے اسلوب بیان پر تو خاموشی اختیار کیے ہوتے
ہے لیکن قرآن مجید کے اسلوب نگارش پر معترض ہے حالانکہ یہ کتاب ان تمام صداقتوں کی امین
ہے اور ان تمام حقیقتوں کی ترجمان ہے جو قدیم نوشتوں میں درج تھے اور جس کا مقصد متعلقہ اقوام
میں حسم کی چستی اور قلب و نگاہ کی عفت پیدا کرنا تھا۔

پولیس کے ہاں شریعت کی اہمیت تو ذرہ برابر بھی نہیں۔ وہ تمام لوگ اس کے نزدیک لعنتی
ہیں۔ لہذا جو شریعت کے اعمال پر تکیہ کرتے ہیں۔ گلیتوں کے باب ۳ کی عبارت ۱۱ تا ۱۴ ملاحظہ ہو:

”اور یہ بات ظاہر ہے کہ شریعت کے وسیلہ سے کوئی شخص خدا کے نزدیک راستیاز

نہیں ٹھہرایا کیونکہ لکھا ہے کہ راست بازا ایمان سے جتیار ہے گا۔ مسیح جو ہمارے لیے

لعنتی بنا اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا کیونکہ لکھا ہے کہ جو کوئی

لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے۔ ۱۵

توراة کے قوانین عشرہ سے، جو مذہبی دبستان اخلاق میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں پتہ

چلتا ہے کہ ”شریعت“ کی اہمیت کیا ہے؟ اسلام نے بھی ایمان کے ساتھ عمل صالح کو خداوند قدوس

کی رضا اور ختمی مرتبت (صلی اللہ علیہ وسلم) کی محبت کے لیے شرط اول قرار دیا ہے۔ اجر و ثواب

اور عقوبت و عذاب کا تمام تردد اور مدار انسان کی نیک نیتی اور حسن عمل کے لیے سعی و کوشش پر

ہے۔ توراة نے ان تمام لوگوں کی سرفرازی کا مژدہ سنایا ہے جو ”خدا کی بات کو جانفشانی سے مان

کر اس کے سب حکموں پر احتیاط سے عمل کرتے ہیں“ اور ان لوگوں کو ناکامی و ناکامی کی دعید

مناقی ہے جو ”اپنے خداوند اپنے خدا کی بات سن کر سب احکام اور آئین پر عمل نہیں کرتے“۔ یہ

عبارات ایک طرف تو پولوس کی لاتی ہوتی مسیحیت کی قلعی کھولتی ہیں اور اس کے کھوکھلے پن کی

کہانی کہتی ہیں اور دوسری طرف اسلام کے بیان کردہ اصولوں، جو ”قانون مکانات عمل“ کی صورت

میں کائنات میں جاری و ساری ہیں، کی تائید کرتی ہیں۔ ملاحظہ ہو استثناء۔ کا باب ۲۷-۲۸۔ جو

نقشہ جنت و دوزخ کا اگرچہ یہ جنت ارضی اور عذاب مادی کا نقشہ ہے، توراة پیش کرتی ہے

اسے دیکھ لیا جاتے اور پھر قیاس کر لیا جاتے کہ جنت و دوزخ کے وہ مناظر جو خداوند قدوس کتاب ہدایت میں پیش کیے ہیں کس قدر حقیقی اور معروضی ہیں۔ توراہ میں آتا ہے :

” اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات کو جاں نشانی سے مان کر اس کے ان سب

حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے تو خداوند تیرے

خدا دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھ کو سرفراز کرے گا۔ اور اگر تو خداوند اپنے خدا

بات سنے تو یہ سب برکتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھ کو ملیں گی۔ شہر میں بھی تو مبارک

ہوگا اور کھیت میں بھی مبارک ہوگا۔ تیری اولاد اور تیری زمین کی پیداوار اور تیرے

چوپایوں کے بچے۔۔۔ مبارک ہوں گے۔۔۔ خداوند تیرے اہل خانہ میں اور

سب کاموں میں جن میں تو ہاتھ لگاتے برکت کا حکم دے گا۔۔۔ خداوند آسمان کو

جو اس کا اچھا خزانہ ہے تیرے لیے کھول دے گا۔۔۔ اور تو بہت سی قوموں کو

قرض دے گا پر خود قرض نہیں لے گا۔۔۔

” تو نیت نہیں بلکہ سرفراز ہی رہے گا بشرطیکہ تو خداوند اپنے خدا کے حکموں کو۔۔۔

سنے اور احتیاط سے ان پر عمل کرے۔ اور جن باتوں کا میں آج کے دن تجھ کو حکم دیتا

ہوں، ان میں سے کسی سے دہنے یا باتیں ہاتھ مڑ کر اور معبودوں کی پیروی اور عبادت

نہ کرے۔“

” لیکن اگر تو ایسا نہ کرے کہ خداوند اپنے خدا کی بات سن کر اس کے سب احکام اور

آئین پر۔۔۔ احتیاط سے عمل کرے تو یہ سب لعینتیں تجھ پر نازل ہوں گی۔ شہر میں

بھی تو لعنتی ہوگا اور کھیت میں بھی لعنتی ہوگا۔ تیرا لوگرا اور تیری کٹھوتی دونوں لعنتی

کھڑیں گے۔۔۔ خداوند ان سب کاموں میں جن کو ہاتھ لگاتے گا لعنت اور

اضطراب اور بھپکار کو تجھ پر نازل کرے گا۔ جب تک کہ تو ہلاک ہو کر جلد نیست و نابود

نہ ہو جاتے۔ یہ تیری ان بد اعمالیوں کے سبب سے ہوگا جن کو کرنے کی وجہ سے تو مجھ

کو چھوڑ دے گا۔۔۔ خداوند تجھ کو تپ دق اور بخار اور سوزش اور شدید حرارت

اور تلوار اور بادِ سموم اور گھیروٹی سے مارے گا اور یہ پیچھے پڑے رہیں گے جب

تک کہ تو فنا نہ ہو جلتے۔ اور آسمان جو تیرے سر پر ہے پتیل کا اور زمین جو تیرے نیچے ہے لوہے کی ہو جلتے گی۔ خداوند مینہ کے بدلے تیری زمین پر خاک اور دھول برسائے گا۔۔۔ تیری لاش ہوا کے پرندوں اور زمین کے درندوں کی خوراک ہو گی۔ اور کوئی ان کو ہنکا کر بھگانے کو بھی نہ ہو گا۔ ۱۶

کیا یہ وعید بدی کے متکب انسان کے رنگٹے کھڑے کرنے کے لیے کافی نہیں؟ کیا یہ صرف بنی اسرائیل کو ڈرنے اور دھمکانے کے لیے تیار کی گئی تھی یا اس کی بنیاد ان اصولوں پر اٹھائی گئی ہے جن کا اظہار یہاں مقصود ہے؟ کیا اس کا اسلوب بیان کسی مہذب سوسائٹی کے لیے باعث تنگ و عار تو نہیں؟ اگر نہیں ہے تو پھر قرآن مجید کا اسلوب نگارش کیوں ان کی آنکھوں میں پھبتا ہے؟ اسی وعید کی آئندہ عبارات ملاحظہ ہوں۔ انداز جتنا تیکھا اور جیتنا ہوا ہے وہ اتنا ہی عبرت خیز اور زندگی آموز ہے۔ صحائف کی یہ زبان وقت کے تقاضوں اور قوم کی ذہنی ترقی کے عین مطابق تھی۔ ارشاد ہوتا ہے :

”خداوند تجھ کو مصر کے پھوڑوں اور بوا سیر اور کھجلی اور خارش میں ایسا مبتلا کرے گا کہ تو کبھی اچھا بھی نہیں ہونے کا۔۔۔ تو اپنے سب دھندوں میں ناکام رہے گا اور تجھ پر ہمیشہ ظلم ہی ہو گا۔ اور تو لٹتا ہی رہے گا اور کوئی نہ ہو گا جو تجھ کو بچائے۔ عورت سے منگنی تو تو کرے گا لیکن دوسرا اس سے مباشرت کرے گا۔ تو گھر بناتے گا پر اس میں بسنے نہ پاتے گا۔ تو تانستان بناتے گا پر اس کا چل استعمال نہ کرے گا۔ تیرے بیٹے اور بیٹیاں دوسری قوم کو ذی جائیں گی اور تیری آنکھیں دیکھیں گی۔۔۔ خداوند تیرے گھٹنوں اور ٹانگوں میں ایسے بڑے پھوڑے پیدا کرے گا کہ ان سے تو پاؤں کے تلووں سے لے کر سر کی چاندی تک شفا نہ پاسکے گا۔۔۔“

”تب یہ ہو گا کہ جیسے تمہارے ساتھ بھلائی کرنے اور تم کو بڑھانے سے خداوند خوشنود ہوا ایسے ہی تم کو فنا کرنے اور ہلاک کر ڈالنے سے خداوند خوشنود ہو گا۔۔۔ اور خداوند تجھ کو زمین کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک تمام قوموں میں پراگندہ کرے گا وہاں تو لکڑی اور پتھر کے اور معبودوں کو جن کو تو یا تیرے باپ دادا جانتے بھی نہیں

پرستش کرے گا۔۔۔۔ اور تو اپنے دلی خوف کے دوران نظاروں کے سبب سے جن کو تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا صبح کو کہے گا کہ اے کاش کہ شام ہوتی اور شام کو کہے گا اے کاش کہ صبح ہوتی۔ ۱۷

توراة، قرآن مجید کی طرح (چونکہ دونوں ایک ہی طاقی ٹور سے پھوٹی ہیں)، اس زریں اصول کی طرف اشارہ کرتی ہے جو تہی اسرائیل یا دوسری تمام آنے والی نسلوں کے ذہن نشین کرانا مقصود تھا تاکہ انسان بُرائی سے بچے اور حسنت میں اضافہ کرے۔ وہ اصول ان عبارات میں محفوظ ہے۔

”دیکھ میں نے آج کے دن زندگی اور بھلائی کو اور موت اور بُرائی کو تیرے آگے رکھا ہے۔ کیونکہ میں آج کے دن حکم کرتا ہوں کہ تو خداوند اپنے خدا سے محبت رکھے اور اس کی راہوں پر چلے اور اس کے فرمان اور آئین اور احکام کو مانے تاکہ تو جیتا رہے اور بڑھے۔ اور خداوند نیز خدا اس ملک میں تجھ کو برکت بخشے جس پر قبضہ کرنے کو تو وہاں جا رہا ہے۔“

”پر اگر تیرا دل برگشتہ ہو جائے اور تُو تہ سے بلکہ گمراہ ہو کر اور معبودوں کی پرستش اور عبادت کرنے لگا تو آج کے دن میں تم کو جتا دیتا ہوں کہ تم ضرور فنا ہو جاؤ گے اور اس ملک میں جس پر قبضہ کرنے کو تو یہ دن پار جا رہا ہے، تمہاری عمر دراز نہ ہوگی۔“

”میں آج کے دن آسمان اور زمین کو تمہارے برخلاف گواہ بناتا ہوں کہ میں نے زندگی اور موت اور برکت اور لعنت کو تیرے آگے رکھا ہے، پس تو زندگی کو اختیار کر کہ تُو بھی جیتا رہے اور تیری اولاد بھی۔“ ۱۸

سیرت رسول مقبول (صلی اللہ علیہ وسلم) کا یہ باب ”مجازات“ کے اصول کی مفصل تشریح کا منہل نہ ہو سکتا تھا لیکن ہم نے اس قانون کی اہمیت کے پیش نظر جو اسے افراد اور قوموں کی اجتماعی زندگی میں حاصل ہے، کسی قدر تفصیل سے لکھنا پسند کیا ہے۔ دکھانا یہ مقصود تھا کہ ”جس طرح جسمانی موثرات جسم پر مرتب ہوتے ہیں، معنوی موثرات سے روح متاثر ہوتی ہے۔ اعمال کے یہی قدرتی خواص و نتائج ہیں جنہیں جزاء و سزا سے تعبیر کیا گیا ہے۔“ ان کی نوعیت کیا ہے؟ وحی الہی نے جس طرح زمانہ گزشتہ میں اہل بیت (علیہم السلام) کی معرفت، اعمال کے اچھے یا بُرے ہونے کے نتائج و عواقب سے ہمیں آگاہ کیا،

اسی طرح ربت ربتی صلی اللہ علیہ وسلم نے والی کتابِ آخرین، میں ہماری ”فہم واستعداد“ کے مطابق غراب و ثواب کا نقشہ پیش کیا ہے۔ اس نقشہ میں ایک موقع بہشت کا ہے، ایک دوزخ کا، بہشت کے نام ان کے لیے ہیں جن کے اعمال بہشتی ہوں گے۔ دوزخ کی عقوبتیں ان کے لیے ہیں جن کے اعمال دوزخی ہیں۔ ”قرآن مجید کا انداز الہامی اور آفاقی ہے۔ اگر وہ ”صالحین“ کو نیکی کے کاموں پر آمادہ کرتا ہے تو وہ ”مجرمین“ کو بُرائی سے بچنے کے لیے انہیں سبب کے قلع قمع کرنے کا حکم دیتا ہے جو شر و فساد اور ظلم و عناد پر منتج ہوتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے :

اصحابِ جنت اور اصحابِ دوزخ اپنے اعمال و نتائج میں برابر نہیں ہو سکتے۔ کامیاب انسان وہی ہیں جو اصحابِ جنت ہیں۔

لَا يَسْتَوِي اصْحَابُ النَّارِ
وَاصْحَابُ الْجَنَّةِ اصْحَابُ
الْجَنَّةِ هُمْ الْفَائِزُونَ

ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے :

کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لاتے اور اچھے کام کیے ان کے برابر کر دیں گے جو دنیا میں نساہ پھیلاتے پھرتے ہیں؟ یا ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں کے برابر قرار دیں گے۔ یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جس کو ہم نے آپ پر نازل کیا ہے تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور اہل فہم (دانش) نصیحت حاصل کریں

أَمْ يَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ
فِي الْأَرْضِ أَمْ يَجْعَلُ
الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ هَ كِتَابٌ
أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ
لِّيَذَكِّرَ بِهِ الَّذِينَ ذَكَرُوا
أُولَ الْأَلْبَابِ

تعلیقات (باب سترہواں)

- ۱- حیات محمدؐ - سرولیم میور - ج ۲، ص ۱۴۱
- ۲- قرآن مجید - سورۃ فاطر ۳۵ : ۲۵
- ۳- ایضاً - سورۃ الاسراء، ۱۷ : ۲۰
- ۴- ترجمان القرآن - ابوالکلام احمد - ج ۱، ص ۷۸-۷۹
- ۵- قرآن مجید - سورۃ الاعراف ۷ : ۲۴
- ۶- ایضاً - سورۃ الشوریٰ ۲۲ : ۲۰
- ۷- انجیل - متی ۱۳ : ۱۹-۲۳
- ۸- ایضاً - ایضاً ۱۳ : ۲۴
- ۹- ایضاً - ایضاً ۱۳ : ۲۷-۵۰
- ۱۰- ترجمان القرآن - ابوالکلام احمد - ج ۱، ص ۱۳۳
- ۱۱- قہان مجید - سورۃ الطور - ۵۲ : ۲۱
- ۱۲- ایضاً - سورۃ البقرہ ۲ : ۱۳۴
- ۱۳- قرآن مجید - سورۃ الحاقۃ ۶۹ : ۲۱-۲۳
- ۱۴- ایضاً - ایضاً ۶۹ : ۲۵، ۳۱، ۳۲، ۳۶
- ۱۵- ایضاً - سورۃ المعارج ۷۰ : ۱۱-۱۸
- ۱۶- ایضاً - سورۃ الذہر ۷۶ : ۳-۱۹
- ۱۷- حیات محمدؐ - سرولیم میور، ج ۲، ص ۱۴۱-۱۴۵
- ۱۸- قرآن مجید - سورۃ الانفطار ۸۲ : ۱-۶

إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ۖ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ۖ وَإِذَا
 الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ۖ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعِثَتْ ۖ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ
 وَأَخَّرَتْ ۚ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّبَكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ۙ

- ۱۹- انجیل - متى ۷: ۱۶-۲۳
 ۲۰- ایضاً - ایضاً ۲۵: ۱-۱۳
 ۲۱- ایضاً - متى ۲۵: ۲۸-۳۰
 ۲۲- روح اسلام، سید امیر علی، ص ۳۳۰
 ۲۳- معرکہ مذہب و سائنس، جان ولیم ڈریپر (ترجمہ اردو از مولانا ظفر علی خان) ص ۵
 ۲۴-۲۵- انجیل - گلیتون ۳: ۱۱-۱۳
 ۲۶-۲۷- توراہ - استثناء ۲۷، ۲۸: (مجموعی طور پر دیکھے جائیں)
 ۲۸- توراہ - استثناء ۳۰: ۱۵-۱۹
 ۲۹- قرآن مجید - سورہ الحشر ۵۹: ۲۰
 ۳۰- ایضاً - سورہ ص ۳۸: ۲۸-۲۹

تائیس یاست کی طرف ایک شعوری قدم

دستورِ مدینہ

دفعاتِ منشورِ مدینہ نسبتاً (صلی اللہ علیہ وسلم)

- ۱۔ یہ تحریری دستاویز ہے اللہ کے نبی محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی قریش اور شریک کے اہل ایمان اور ان لوگوں کے باب میں جو ان کے اتباع میں ان کے ساتھ شامل ہیں اور ان کے ہمراہ جنگ میں حصہ لیں؛
- ۲۔ یہ (تمام گروہ) دنیا کے لوگوں سے ممتاز و ممتاز ایک علیحدہ (سیاسی) وحدت متفقہ ہوں گے۔
- ۳۔ مہاجرین جو قریش میں سے ہیں علیٰ حالہ دیتوں اور خون بہا وغیرہ کے معاملات میں اپنے قبیلہ کے طے شدہ رواج کے مطابق عمل کریں گے، اپنے قیدیوں کو مناسب فدیہ دے کر چھڑائیں گے اور دوسرے مسلمانوں کے ساتھ عدل و انصاف کا برتاؤ کریں گے!
- ۴۔ اور بنو عوتہ بھی اپنی جگہوں پر قائم رہیں گے اور خون بہا وغیرہ کا طریقہ ان میں حسب سابق قائم رہے گا۔ ہر گروہ عدل و انصاف کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنے قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑائے گا؟
- ۵۔ اور بنو ساعدہ بھی اپنی جگہوں پر قائم رہیں گے اور خون بہا کا طریقہ ان میں حسب سابق قائم رہے گا۔ ہر گروہ عدل و انصاف کے تقاضوں کو (دفعہ (۴) کی مانند)
- ۶۔ اور بنو حارث بھی اپنی جگہوں پر قائم رہیں گے (دفعہ (۴) کی مانند)
- ۷۔ اور بنو جشم بھی اپنی جگہوں پر قائم رہیں گے (دفعہ (۴) کی مانند)

۲۰۔ اہل ایمان کفار سے انتقام لینے میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے؛

۲۱۔ تمام تقویٰ شعار مسلمان اسلام کے احسن اور اقوم طریق پر ثابت قدم رہیں گے؛

۲۲۔ اور (مدینہ کا) کوئی مشرک قریش کے کسی شخص کو مالی یا جانی کسی طرح کی پناہ نہ دے گا اور

نہ مسلمان کے مقابلے پر اس (قریشی) کی حمایت و مدد کرے گا؛

۲۳۔ اور جو شخص ناخن کسی مومن کا خون کرے گا، اسے مقتول کے عوض (بطور قصاص) قتل کیا

جلتے گا، لایہ کہ اس مقتول کا دلی اس کے عوض خون بہا لینے پر رضامند ہو جاتے اور تمام

اہل ایمان قاتل کے خلاف رہیں گے؛

۲۴۔ کسی ایمان والے کے لیے جو اس دستور العمل کے مندرجات کی تعمیل کا اقرار کر چکا ہے اور

اللہ اور رزق آخرت پر ایمان رکھتا ہے، یہ ہرگز جائز نہ ہوگا کہ وہ کوئی نئی بات نکال کر

فتنہ انگیزی کے ذمہ دار کی حمایت کرے یا اسے پناہ دے۔ جو ایسے کسی (مجرم) کی حمایت و

نصرت کرے گا یا اسے پناہ دے گا تو وہ قیامت کے دن اللہ کی لعنت اور اس کے غضب

کا مستوجب ٹھہرے گا۔ اور (دہاں) اس کی توبہ قبول کی جائے گی نہ (عذاب کے بدلے) کوئی

فدیہ؛

۲۵۔ اور جب تم مسلمانوں میں کسی قسم کا تنازعہ ہوگا تو اسے اللہ (اور اس کے رسول) محمد (صلی اللہ

علیہ وسلم) کے سامنے پیش کیا جائے گا۔

۲۶۔ اور یہ کہ جب تک جنگ جاری رہے یہودی اس وقت تک مومنین کے ساتھ مل کر مصارف

اٹھائیں گے؛

۲۷۔ اور یہودی بنی حوث اور ان کے اپنے حلقہ اور موالی، سب مل کر ایک جماعت (فریق)

منتظر ہوں گے؛

۲۸۔ یہودی اپنے دین پر (رہنے کے مجاز) ہوں گے اور مومن اپنے دین پر کاربند رہیں گے۔

البتہ جس نے ظلم یا عہد شکنی کا ارتکاب کیا تو وہ محض اپنے آپ کو اور اپنے گھردالوں کو مصیبت

میں ڈالے گا؛

۲۹۔ اور بنی النجار کے یہودیوں کے لیے بھی وہی کچھ مراعات ہیں جو بنی حوث کے یہودیوں کے

لیجے ہیں :

- ۱- اور بنی الحارث کے یہودیوں نے بیسے (دفعہ ۱۹۱) کی ماننا۔
 ۲- اور بنی ساعدہ کے یہودیوں کے لیے (" " ")
 ۳- اور بنی حنیفہ کے یہودیوں کے لیے (" " ")
 ۴- اور بنی الاکس کے یہودیوں کے لیے (" " ")
 ۵- اور بنی ثعلبہ کے یہودیوں کے لیے بھی وہی کچھ ہے جو یہودی بنی عوف کے لیے ہے۔ (ابنہ جو
 اور عہد شکنی کا مرتکب ہو تو خوراس کی ذات اور اس کے گھرانے کے سوا کوئی دوسرا مصیبت میں
 نہیں پڑے گا؛

- ۶- اور حنفہ جو ثعلبہ کی شاخ ہے، اسے بھی وہی حقوق حاصل ہوں گے جو اصل کو حاصل ہیں؛
 ۷- اور بنی شعلبہ کو بھی وہی حقوق حاصل ہوں گے جو یہودی بنی عوف کے لیے ہیں اور ہر ایک پر اس
 (دستادیز) کی دفاعی لازمی ہے نہ کہ عہد شکنی؛

- ۸- اور ثعلبہ کے موالی کو بھی وہی حقوق حاصل ہوں گے جو اصل کے لیے ہیں؛
 ۹- اور یہودی قبائل کی ذیلی شاخوں کو بھی وہی حقوق حاصل ہوں گے جو اصل کے ہیں؛
 ۱۰- اور یہ کہ ان قبائل میں سے کوئی فرد (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی اجازت کے بغیر نہیں
 نکلے گا (فوجی کارروائی کے لیے)؛

- ۱۱- اور کسی ماریا زخم کا بدلہ لینے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی اور ان میں سے جو فرد یا
 جماعت قتل ناحق اور خون ریزی کا ارتکاب کرنے تو اس کا دباں یا ذمہ داری اس کی
 ذات اور اس کے اہل و عیال پر ہوگی۔ اور اللہ اس کے ساتھ ہے جو اس سے بری الذمہ ہے؛
 ۱۲- اور یہودیوں پر ان کے مصارف کا بار ہوگا اور مسلمانوں پر ان کے مصارف کا؛

- ۱۳- اور اس صحیفہ والوں کے خلاف جو بھی جنگ کرے گا، تو تمام فریق (یہودی اور مسلمان) ایک
 دوسرے کی مدد کریں گے۔ نیز خلوص کے ساتھ ایک دوسرے کی خواہی کریں گے اور
 کاشیوں و قادیاری ہوگا نہ کہ عہد شکنی؛
 ۱۴- اور ہر مظلوم کی بہر حال حمایت و مدد کی جلتے گی۔

۴۴۔ اور یہ کہ جیت تک جنگ رہے، یہودی اس وقت تک مومنین کے ساتھ مل کر مصروف اٹھائیں گے؛

۴۵۔ اور اس صحیفہ والوں کے لیے حدودِ شرب (مدینہ) کا داخلی علاقہ (جوف) حرم کی حیثیت رکھے گا؛

۴۶۔ پناہ گزین پناہ دہندہ کی مانند ہے۔ نہ کوئی اس کو ضرر پہنچاتے اور نہ وہ خود عہد شکنی کر گناہ گار بنے؛

۴۷۔ اور کسی پناہ گاہ میں وہاں والوں کی اجازت کے بغیر کسی کو پناہ دی جلتے گی؛

۴۸۔ اور اس صحیفہ کے ملنے والوں میں اگر کوئی نئی بات پیدا ہو (جس کا ذکر اس دستاویز میں نہیں) یا کوئی اور جھگڑا جس سے کسی نقصان اور فساد کا اندیشہ ہو، تو اس منازعہ فی امرِ فیصلے کے لیے اللہ اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ اور اللہ کا تائید اس شخص کے ساتھ ہے جو اس صحیفہ کے مندرجات کی زیادہ سے زیادہ احتیاط اور شجاعت کے ساتھ تعمیل کرے؛

۴۹۔ اور قریش تکہ اور ان کے حامیوں کو کوئی پناہ نہیں دی جلتے گی؛

۵۰۔ اور شرب (مدینہ) پر جو بھی حملہ آدر ہو، تو اس کے مقابلہ میں یہ سب (یہودی اور مسلمان) ایک دوسرے کی مدد کریں گے؛

۵۱۔ ان (مسلمانوں) میں سے جو اپنے حلیف کے ساتھ صلح کرنے کے لیے یہود کو دعوت دے تو یہود اس سے صلح کر لیں گے۔ اسی طرح اگر وہ (یہود) کسی ایسی ہی صلح کے لیے دعوت دیں تو مومنین بھی اس دعوت کو قبول کر لیں گے۔ الا یہ کہ کوئی دین کے لیے جنگ کرے؛

۵۲۔ تمام لوگ (فریق) اپنی اپنی جانب کے علاقے کی مدافعت کے ذمہ دار ہوں گے؛

۵۳۔ اور قبیلہ ادس کے یہود کو، خواہ موالی ہوں یا اصل، وہی حقوق حاصل ہوں گے جو اس کے ملنے والوں کو حاصل ہیں۔ اور وہ بھی اس صحیفہ کے ملنے والوں کے ساتھ خالص و فاضل کا برتاؤ کریں۔ نیز قرارداد کی پابندی کی جائے گی نہ کہ عہد شکنی؛

۵۴۔ ہر کام کرنے والا اپنے عمل کا ذمہ دار ہوگا۔ زیادتی کرنے والا اپنے نفس پر زیادتی کرے۔

گا۔ اور اللہ اس کے ساتھ ہے جو اس صحیفہ کے مندرجات کی زیادہ سے زیادہ صداقت اور دفا شکاری کے ساتھ تعمیل کرے ؛

۵۵۔ یہ نوشتہ کسی ظالم یا مجرم (کو اس کے جرم کے نتائج سے بچانے کے لیے) کام نہ آئے گا۔ جو جنگ کے لیے نکلے کسی اور جگہ نقل مکانی کرے (وہ بھی اور جو گھر میں بیٹھا رہے وہ بھی امن کا حقدار ہوگا۔ البتہ اس سے صرف وہ لوگ مستثنیٰ ہوں گے جو ظلم یا جرم کے مرتکب ہوں؛

۵۶۔ اور جو اس نوشتہ کی دفا شکاری اور احتیاط سے تعمیل کرے گا، تو اللہ اور اس کے رسول محمد

(صلی اللہ علیہ وسلم) بھی اس کے نگہبان (اور خیراندیش) ہیں ؛

دستور / منشور / معاہدہ مدینہ کا مطالعہ مختلف مورخین اور اصحاب سیر نے چونکہ مختلف تناظر میں کیا ہے اس لیے انہوں نے اس کو مختلف ناموں سے یاد کیا ہے۔ وہ احباب جنہوں نے اس کا مقصد مسلمانوں کے یودیوں اور دیگر غیر مسلم اقوام کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کرنا ٹھہرایا ہے (تاکہ وہ نئی ریاست کے قیام و انصرام میں مزاعم نہ ہوں) وہ اسے ایک "حلیفانہ معاہدہ" سمجھتے ہیں۔ لیکن وہ اصحاب جو اس کے دُور رس اثرات کو، جو عرب معاشرہ اور سیاست پر مرتب ہونے والے تھے، سمجھ پاتے، انہوں نے اسے "دستور" یا "منشور" سے تعبیر کیا ہے۔

ڈاکٹر محمد حمید اللہ نے اس معاہدہ کو، اس کی زبان، اس کے اسلوب بیان اور اس کے متن (مندرجات) کے لحاظ سے "دستور" (Constitution) کہا ہے اور اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ یہ دنیا کا پہلا تحریری دستور ہے جس میں حکمران کے حقوق و فرائض اور دیگر فوری ضروریات کا تفصیل ذکر کیا گیا ہے۔ (Watt, Montgomery) نے بھی اسے "دستور مدینہ" کے نام سے یاد کیا ہے۔ والہوسن اسے فرمان (Decree) قرار دیتا ہے۔ ڈاکٹر ٹنکلس اپنی شہرہ آفاق کتاب (A Literary History of the Arabs) میں اسے "منشور" (Charter) سے تعبیر کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ اس سے "اسلامی ریاست" کا آغاز ہوتا ہے۔ (Joseph Hell) نے ڈاکٹر ٹنکلس سے اتفاق کرتے ہوئے تحریر کیا ہے کہ :

"اس کے مندرجات سے پتہ چلتا ہے کہ گویا اسلامی ریاست کی بنیادیں رکھی جا رہی ہیں۔"

ابن ہشام نے السیرۃ النبویہ ۵ میں، ابن سید الناس نے حیون الاثر میں ۱۰ اور علامہ شبلی نعمانی نے سیرۃ النبیؐ میں ۱۰ اس میثاق کو رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) اور یہودیوں کے مابین ایک معاہدہ قرار دیا ہے۔

دستورِ مدینہ کا محتاط اور قانونی اندازِ بیان ادناس کی اٹھان ان "معاہدوں" اور معاہدوں سے یکسر مختلف ہے جو مختلف قبائل کے درمیان بوقتِ ضرورت طے پاتے تھے۔ اس کی صورت ایک ایسے منشور کی ہے جو حکمران کی طرف سے اپنی رعایا کے لیے جاری کیا گیا ہے۔ اس دستور میں حقوق و فرائض کی تعیین کے علاوہ معاشی ضروریات اور سیاسی ترجیحات کو پورا کرنے کی بیخ گوشش کی گئی ہے۔ اس کا اطلاق مدینے کے تمام باسیوں پر یکساں طور پر ہوتا ہے۔ ان کا تعلق مہاجرین سے ہو یا انصاریہ یہود سے ہو یا منافقین سے۔ اس منشور کی ہمہ گیری اور وسعت اس بات کا دامن ثبوت مہیا کرتی ہے کہ بعض یہود کے ساتھ ایک معاہدہ ہی نہ تھا بلکہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور ختمی مرتبت (صلی اللہ علیہ وسلم) کے استخلافِ نبی الارض کو منولنے کی طرت ایک سوچا سمجھا قدم تھا۔ اس کا آغاز "بسم اللہ الرحمن الرحیم" سے ہوتا ہے اور اس کی شق (۴۸) اس بات کا اعلان کرتی ہے۔

» کہ اس صحیفہ کے ملنے والوں میں اگر کوئی نئی بات پیدا ہو یا کوئی ایسا جھگڑا جس سے فساد کا اندیشہ ہو، تو اس تنازعہ میں امر میں فیصلے کے لیے اللہ اور اس کے رسولؐ کی طرف رجوع کرنا ہو گا۔

منشور کی نوعیت کچھ بھی ہو، رسالت کا اقرار کیے بغیر دوسرے گروہوں کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حکم یا ثالث مان لینا، ہجرے سے کم نہیں۔ اس میں دو واضح گروہ ہیں جنہیں سیاسی مصلحتوں کے تحت "اُمَّةٌ وَّاحِدَةٌ" کے نام سے یاد کیا گیا ہے (ملاحظہ ہو شق نمبر ۱) بعض مستشرقین کا یہ خیال کہ مدینے کا وہ گروہ جو یہودیوں، عیسائیوں اور غیر مسلم عربوں پر مشتمل تھا امتِ مسلمہ کے دائرہ سے خارج تصور نہیں کرنا چاہیے، نہ صرف غلط ہے بلکہ منشور کی رُوح کے بھی منافی ہے۔ "اُمَّتٌ" کا لفظ متعدد معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ کبھی اس سے مراد گروہ یا جماعت ہوتی ہے اور کبھی طریقہ، دین اور سنت۔ چونکہ اُمَّت کا دائرہ کار خالص عمرانی ہے اس لیے یہاں اُمَّت سے مراد ایسا گروہ یا جماعت ہے جس میں بعض قدریں مشترک ہوں۔ منشور کی رُوح کے

مطابق، اس میں امتزاج و اشکاف کا مقصد مشترک مقصد میں اتحاد و اتفاق تھا نہ کہ کسی متحدہ قومیت کی تشکیل۔ چونکہ مشترک زندگی معاشرہ کی سیاسی ضروریات کے پیش نظر ترتیب کی گئی تھی، اس لیے سیاسی ضرورتوں کا حل سیاسی وحدت کے ذریعہ ہی ممکن تھا۔ لیکن ہمارے اس دورے کی آئینہ مشترک شش (۱۱) سے ہوتی ہے جس میں عربوں کی جماعت کی تعریف اس طرح کی گئی ہے۔

«وَأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ بَعْضُهُمْ مَوَالِيٌّ بَعْضٍ ۚ وَذَٰلِكَ أَتَّسِرُ تَا

(بے شک جو لوگ ایمان لائے، دوسرے لوگوں کے منگولے میں باہم بھائی بھائی ہیں)

چنانچہ دستور کی شش (۱۱) مسلمان باہرین اور انصار کو تمام دوسرے لوگوں سے ایک الگ امت قرار دیتی ہے جس کی بنیاد ایک دین، ایک فطری حیات اور مخصوص ثقافت پر رکھی گئی ہے جبکہ دوسرے تمام گروہ (یہود و نصاریٰ اور منافقین و مشرکین) ایک الگ امت ہیں۔ وہ امتزاج کرنے والے ہیں، عاقبتی و نامرہ ہیں اور اول الذکر گروہ کے ساتھ مل کر مشرکوں کے استعمال، ظلم و عدوان کے قاتل، قریش کی ناکہ بندی اور مدینے کے دفاع میں کسی دلگوشی کرنے والے ہیں۔ اس طرح "مؤد" (النبی صلی اللہ علیہ وسلم)، عربوں اور مسلمین میں قریش و یثرب ایک گروہ ہیں اور "مؤد" بھائی بھائی ہیں۔

امت مسلمہ اور غیر مسلم طبقات کے درمیان جو بھی رابطہ ہوگا، اس کی بنیاد صرف اس بات پر رکھی گئی ہے کہ وہ مدینے کے باشندے ہیں۔ ایسی فکری لہجہ تو کیا جاسکتا ہے نہ اتنی ذلیل دی جا سکتی ہے کہ جس طرح چاہیں کھلیں۔ اسلامی ریاست کے قیام میں اس کی بقا اور تحفظ؛ مدینے کی امن و سلامتی اور مستقبل کی ترقی و خوشحالی کے لیے ضروری تھا کہ غیر مسلم عناصر کو موجودہ ہیئت اجابہ میں اس طرح شریک و سیم کر لیا جائے کہ وہ نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) کو اپنا ثالث اور سربراہ قرار کریں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اس حقیقت کو جاننا چاہیے کہ:

«یہود کو امت (مسلم) سے وہ قریشی زبیر حال نہ تھا جو انصار و باہرین کو تھا،

اور نہ ہی ان کو برابر کے حقوق و فرائض حاصل تھے۔»

بہر حال، دستور دینہ غیر مسلم طبقات کو مدینے کے معاشرے میں وہ مقام دیتا ہے جو حلیفانہ درجے کا جاتا ہے۔ ان تمام ترقیاتی کی بنیاد، احترام اور اہمیت اور سماجی انصاف کے

اصولوں پر اٹھائی گئی تھی نہ کہ کیا دلی (Machiavelli) کی طرح "دھوکہ دہی" پر مبنی اور بے وفائی پر، جو اس کے خیال میں، کارہائے نمایاں انجام دینے کی خاطر ریاست کے لیے ضروری ہیں۔

اس منشور کے مطابق یہودیوں کو مسلمان رعایا کے ساتھ سیاسی و تمدنی حقوق میں مساوات دی گئی لیکن ان کے دین، عقیدہ، دیت اور دوسرے رسم و رواج میں انہیں بالکل آزاد رکھا گیا۔ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ یہود اور ان کے ساتھیوں نے نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) کی سیادت ہی کو قبول نہیں کیا بلکہ مدینہ النبیؐ اور اس کے مضافات کو بھی حرم کی حیثیت سے تسلیم کر لیا۔ "حرم" کے مفہوم میں جاتے امن، جلتے پناہ، قتل و غارت گری کی ممانعت تمام چیزیں شامل ہیں۔ اگر اس میثاق کو ایک عظیم "فوجی اتحاد" تصور کیا جلتے، جو نئی ریاست کے دفاع کے لیے قائم کیا گیا تھا تو غلط نہ ہوگا۔ اس سے مراد یہ تھی کہ یہود اور دوسری غیر مسلم قومیں اپنی مذہبی تعاقبات اور سماجی حیثیت کو الگ قائم رکھتے ہوئے شہری ریاست کے اندر امن و سلامتی کی زندگی بسر کریں۔ انہیں انفرادی اور اجتماعی تحفظ حاصل ہوگا، یکے کے ساتھ کسی ایک فریق پر حملہ کرے گا تو دونوں فریق بل کر اس سے لڑیں گے اور دونوں علیحدہ علیحدہ مصارف جنگ برداشت کریں گے۔ منشور کی یہ شق غیر مسلم قوموں کی قریش کے ساتھ مساعمت و تعاون کے نام رلتے بند کر دیتی ہے۔ اداہل یشرب کے لیے قریش کے ساتھ تمام حلینانہ روابط کو جاری رکھنے کے احکامات کو ختم کر دیتی ہے۔

اس طرح کوئی شخص حتیٰ کہ ایک مشرک بھی کسی قریشی کو پناہ دے گا۔ نہ ہی کسی ظالم یا مجرم کے آڑے آئے گا۔ ڈاکٹر نکلسن رقمطراز ہیں کہ :

"بظاہر یہ ایک محتاط اور شہوری اصلاح تھی لیکن حقیقت میں یہ ایک انقلاب تھا۔ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے قبائل کی خود مختاری پر نہ صرف کلم کھلا ضرب لگائی بلکہ اسے ختم کر دیا۔ اور انجام کار اختیار قبیلہ سے معاشرہ کو منتقل ہو گیا۔ معاشرہ میں اگرچہ مسلمان، یہود اور مشرک بھی شامل تھے لیکن آنحضرتؐ اس بات سے آگاہ تھے کہ آنے والے دور میں مسلمان ہی نئی ریاست کا فعال اور غالب حصہ ہوں گے جب کہ آپ

کے دشمن اس حقیقت کے ادراک سے محروم رہے۔^{۱۵}
 والہون، اپنے تعصبات کے باوجود، کبھی کبھی سچی بات کہہ دیتا ہے۔ حقیقت وہی ہے
 جو اعدا سے بھی اپنا وجود منوالے۔ وہ کہتا ہے:

”مکمل حاکمانہ اختیارات کے ساتھ پہلا عربی معاشرہ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے
 ہاتھوں شہر مدینہ میں قائم ہوا لیکن خون کی بنیاد پر نہیں جو لامحالہ اختلافات کو جنم
 دیتا ہے بلکہ دین کی بنیاد پر جس کا اطلاق ہر فرد پر یکساں طور پر ہوتا تھا۔“

اگلے موضوع کی طرف بڑھنے سے پیشتر مناسب ہوگا کہ ہم ”دستور مدینہ“ پر ایک بار پھر
 نگاہ ڈالیں تاکہ دیکھ سکیں کہ نبی اکرمؐ نے کس طرح یہودیوں کی مخالفت و مزاحمت اور منافقوں کی
 نفرت و حقارت کے باوجود ایک سیاسی نظام کی داغ بیل ڈالی اور ایک شہری ریاست کو خلعت
 وجود عطا کیا۔ اس سلطنت کے اصول و مباریات، جن کی توضیح سورہ بنی اسرائیل میں زیر آیت ۲۲
 تا ۳۹ کر دی گئی ہے، اس عدلی سے طے کیے کہ مدینہ کے تمام سماجی گروہوں اور سیاسی طبقوں کو
 اطاعت کرتے ہی نبی۔ اسلام اپنی جامعیت، رحمت اور گہرائی کے لحاظ سے ایک نیا نصب العین
 بن کر ابھرا۔ اس نظام تمدن و اخلاق میں، جس کی بنیاد توحید و رسالت اور آخرت کے واضح تصور پر
 رکھی گئی تھی، اللہ تعالیٰ تعذیر اعلیٰ تھا، اس کا قانون مسلمانوں کے لیے دستور حیات تھا اور رسول اکرم
 (صلی اللہ علیہ وسلم) کی ذات اقدس اللہ تعالیٰ کا نائب ہونے کی حیثیت سے قانون کے نفاذ، اس کی
 تشریح و تعبیر اور اس کی تعلیم و تدریس کی ذمہ دار تھی۔

”دستور مدینہ“ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس کا خطاب دو گروہوں سے ہے۔
 ایک مسلمانوں کا جو مہاجرین اور انصار پر مشتمل تھا اور دوسرا یہود، مشرکین اور منافقین کا۔ ان کے
 باہمی تعلقات کی نوعیت نہ صرف سماجی، معاشی اور سیاسی ہی تھی بلکہ انہیں امن و سلامتی کے قیام
 اور عدل و احسان کو اپنانے کی بھی ہدایت کر دی گئی تھی۔ اس ریاست کا مقصد جہاں آزادی کے
 ممکنات کی تلاش تھی وہاں اس کی ایک بڑی غایت یہ بھی تھی کہ مدینہ اور اس کے قریب جو ارمی
 لےنے والے قبائل کو قتل و غارت سے نجات اور معاشی استحصال سے محفوظ رکھا گیا جاتے۔ یہی وجہ ہے
 کہ اس دستور کی مختلف دفعات میں ہمیں جذبہ، دیت، قصاص، خون بہا اور رجوع الی اللہ حاصل

کی اصطلاحات ملتی ہیں۔ اس معاشرے کی اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس میں تیگیاں فروغ پاتی ہیں اور حرکات کم ہوتے ہیں۔

یہ دستور ایک نکل اور جامع فرمان کی حیثیت سے ایک ہی مرتبہ اسلام میں نافذ ہوا۔ اس کا انداز بیان اور اسلوب اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ وہ ایک نکل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس لیے اس خیال کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ اس کا پلاٹہ ترسہ اسلام میں نافذ ہوا جب کہ دوسرا جتہ جنگ بید کے بعد جب یورپی مسلمانوں کی کامیابی سے گہرا اٹھتے۔ اور پھر دیکھتے کہ قریش کی ہزیمت کے بعد ان کے لیے مسلمانوں کی اطاعت و انقیاد کے برابر کوئی چارہ باقی نہیں رہا۔ یہ وہ مشورہ تھا جس میں دوسرے گروہوں کو کھل آزادی کی ضمانت دی گئی تھی، انہیں ان کے مال، جان اور آبرو کے تحفظ کی یقین دہانی کرائی گئی تھی اور انہیں بچنے پھرنے کے تمام مواقع دنیا کے گتے تھے۔ اگر دیکھا جائے تو دنیا کی بڑی سے بڑی لادینی ریاست (Secular State) بھی آج تک اپنی اہلیتوں کو وہ تحفظ نہیں کر سکی جو اسلام نے اپنی دستور کی شہرت (۱۱) میں دین کی اہلیتوں کو مہیا کیا تھا۔ اگر بعد میں ان گروہوں نے اپنے حقوق کو دینے تو یہ نتیجہ تھا ان کی باغیانہ سرکشت، سقیم طرز عمل اور منافقانہ چالوں کا۔ اس کی ذمہ داری کسی طرح بھی اسلامی ریاست پر عائد نہیں ہوتی۔

ہاجرین اور انصار کے تعلقات کا یہ پہلو جو اپنے اند باہمی احترام اور انہماق و تقسیم بیہوتے ہے، خوشگوار بھی ہے اور خوش آئند بھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں گروہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد مہنی کی تہوں کو بھلا چکے تھے اور ایک نئے نظام تمدن کی داغ بیل ڈالنے کے لیے متحدہ کوششوں کو جاری رکھے ہوتے تھے۔ ان کا یہ اتحاد بیود اور منافقین کو کسی طرح نہیں بجاتا تھا۔ منافقین کی خوش حالی، خوش دینی اور خوش مدنی کا تذکرہ ہمارے مورخین نے اکثر کیا ہے۔ ان کے خیالات و عقائد کی پختگی، معاشرہ کی قینیں اور طرز عمل کی صلابت کے اشارے بھی ملتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کو اسلامی ریاست کے خلاف اٹھانے اور مسلمانوں کے درمیان شکوک و شبہات پیدا کرنے کے ذمہ دار سمجھتے۔ یہ دوسری بات ہے کہ نبی اکرم کی نعم و نراست اور تائید انہماق کے سبب مسلمان ہمیشہ ان کے داد و بیج سے محفوظ رہے لیکن یہود اور منافقین نے اپنی ہی کوشش

کرنے میں کہی گئی گزرتا نہیں رکھی۔

مشورہ دینے کا احترام ان مؤرخانہ ذکر و عمل پر بڑا شان گزرتا تھا۔ چنانچہ منافقین نے یہودی طرح اس مشورہ کی دفعات کو نظر انداز کرتے ہوئے قریش مکہ کے ساتھ اپنے تعلقات بڑھانے شروع کیے۔ وہ ان کے لیے جاسوسی کے ذرائع انجام دیتے اور انہیں کامیابی کی امید دیکر مسلمانوں پر فوج کشی کے لیے ابھارتے۔ قرآن مجید نے ان کی بے اثر کوششوں کا ذکر ان الفاظ میں فرمایا ہے :

وَمَثُورِ الْبَلَاءِ مَا لَأَنزَاۗءُ (التوبہ: ۷۴) ۷

داد ایسی بات کا ارادہ کیا جو انہیں حاصل نہ ہو سکی (تو کہ سے وہی پر آپ کو قتل کر دینے کی کوشش) [غزوہ نضیر کے موقع پر عبداللہ بن ابی اوداس کے ساتھیوں نے جس ڈھائی سے یہودی حمایت کا اعلان کیا، اس پر قرآن مجید نے اس طرح گزرت فرمائی ہے :

الَّذِينَ كَفَرُوا لِيَ الَّذِيْنَ نَافَقُوْا يَقُوْلُوْنَ لِإِخْوَانِهِمْ
الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَيْسَ مِنْكُمْ
لِنُجْرَتِكُمْ مَعَكُمْ وَلَا نَطِيْعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا
وَ إِن قُوْلَتُمْ لَنَصْرَنَّكُمْ
وَاللّٰهُ لَيَشْهَدُ اَنْتُمْ

لَكَافِرِيْنَ ۝ (الحشر ۵۹-۱۱) ۸

جنگ بدر کے بعد رئیس المنافقین (عبداللہ بن ابی) کا بنو قینقح کی بے جا حمایت کرنا، جنگ احد کے موقع پر اس کا ۲۰ ساتھیوں سمیت علیحدہ ہو جانا اور جنگ احزاب میں ان لوگوں کے بیٹھنے کے علاوہ بنو قریظہ کی مددگاری کے باوجود، ان کا ساتھ دینا۔ ایسی حرکات ہیں جو یہود اور منافقین کے خلاف سخت تادیبی کا لہر آئی کا لہر تھا کرتی تھیں مگر نبی اکرم نے ہمیشہ درگزر سے کام لیا اور انہیں اپنی اصلاح کا موقع فراہم کیا۔ لیکن وہ تھے کہ کھلی بغاوت پر سے ہوتے تھے۔ ان کے ان جرائم کے پیش نظر حضرت عمر نے مجبور ہو کر عرض کیا: یا رسول اللہ کیا یہ لوگ واجب القتل ہیں؟ آپ نے فرمایا: "ہر اڈنیا کیا کے گی کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے خود اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کر دانا شروع کر دیا ہے" ۹ یہ نبی اکرم کی حکمت عملی کا حصہ تھا کہ یہود اور قریش مکہ کے ساتھ

لڑائی کے دوران میں منافقین سے تعرض نہ کیا جلتے جن میں سے اکثر کا تعلق اوس اور خزرج کے قبائل سے تھا۔ نبی رحمت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے سوچا کہ یہود کے اخراج کے بعد منافقین سے نمٹنا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے انہیں ابھی ٹھہرا دیا جاسکتی ہے۔ چنانچہ بنو قریظہ کے مکمل اخراج کے بعد منافقین کو اپنی روش بدل لینے کے لیے کہا گیا۔ بصورت دیگر ان سے سختی برتی جلتے گی کیونکہ اسلامی معاشرے میں اس قسم کے مفسدین کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے :

اگر منافقین اور وہ لوگ باؤ نہ آتے جن کے دلوں میں روگ ہے اور جو مدینہ میں افواہیں اڑایا کرتے ہیں۔ تو ہم ضرور آپ کو ان پر مسلط کر دیں گے پھر یہ لوگ آپ کے پاس مدینہ میں بس سے قلیل رہنے پائیں گے۔ اور وہ بھی پھٹکار پڑے ہوتے، جہاں کہیں بھی مل گئے پھیلے گئے اور ان کے ٹکڑے اڑا دیئے گئے۔

لَسِيْنٌ لَّمْ يَسْتَفِئِدِ الْمُنٰفِقُوْنَ
وَالَّذِيْنَ فِيْ شُلُوْبِهِمْ
قُرْحٌ وَالْمُرْجِفُوْنَ فِيْ
الْمَدِيْنَةِ لَنَشْرِبَنَّهُمْ
بِمِمْ لَآ يَجَاوِرُوْنَكَ فِيْهَا
اِلَّا قَلِيْلًا مَّلْعُوْنِيْنَ
اَيْنَمَا لَقِفُوْا اٰخِذُوْا
قَتْلُوْا تَقْتِيْلُوْا

(الاحزاب ۲۳-۶۰)

ایک اور اہم مسئلہ (جس کی طرف پہلے ہی اشارہ کر دیا گیا ہے) نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) کے مدنی معاشرہ میں مقام و مرتبہ سے تعلق رکھتا ہے۔ یہودی اور عیسائی مورخین نے (باستثنائے چند) اپنے علم و تحقیق، تاویل و تفسیر، بیان و زبان اور دلائل و نظائر کو اس لیے خرچ کیا ہے کہ یہ ثابت کیا جاسکے کہ مدینہ میں تشریف لانے کے بعد آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا مقام کسی قبیلے کے سردار سے زیادہ نہ تھا۔ بلکہ انہوں نے اپنے استدلال سے یہ بھی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ مدینہ میں کچھ اور بھی سردار بستے تھے جو آپ کی نسبت زیادہ طاقتور، زیادہ بااثر اور زیادہ قوت و شوکت کے مالک تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ ختمی مرتبت (صلی اللہ علیہ وسلم) عبداللہ بن ابی کے خلاف اس کی زیادتیوں، اس کی بے جا داخلوں اور اڈنگوں کے باوجود کوئی موثر قدم نہ

اٹھائے، نیز بنی قرظیہ کے معاملے میں حضرت سعد بن معاذ کو حکم مقرر کرنا آپ کی کمزور سیاسی حیثیت کی نمازیں کرتا ہے۔

مستشرقین کا یہ رویہ کوئی نیا نہیں بلکہ ایک سوچی سمجھی سکیم کا حصہ ہے۔ اگر اس منشور کی مختلف دفعات کو غور سے پڑھا جائے تو پتہ چل جائے گا کہ مدنی معاشرے کے تمام طبقوں نے (بالاتفاق) نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) کو عزت و احترام اور شرف و مجد کا جو اعلیٰ مقام دیا تھا وہ شاید ہی کسی بڑے سے بڑے حکمران کو اس قلیل مدت میں حاصل ہوا ہو۔ اس کی وجہ وہاں کی معاشرتی، معاشی اور سیاسی زندگی کے وہ تقاضے تھے جو طویل جنگی ہذیبانی کیفیات کی کوکھ سے پیدا ہوتے تھے اور جن کے سبب مدینے کے رہنے والے اپنے آپ کو غیر محفوظ سرزمین الحس اور ملامت زدہ سمجھنے لگ گئے تھے۔ اگر محبوب دادر محشر (صلی اللہ علیہ وسلم) کو مدینہ لانے کی دعوت کا جائزہ حالات کی () میں لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ شرب کے لوگوں کے روگوں کا مداوا آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے دارالشفاء ہی میں تھا۔ تمام قبائلی سرداروں کا جن میں حضرت ابوامامہ اسعد بن زرارہ (بنی مالک بن النجار)، حضرت عباس بن عبادہ بن نفلہ انصاری (بنی سالم بن عوف)، حضرت عبادہ بن صامت (بنی عوف)، حضرت ابوالعیر بن الیمان (بنی عبدالاشہل)، حضرت جابر بن عبد اللہ (بنی قلدیہ بن عدی)، حضرت رافع بن مالک (بنی زریق)، حضرت سعد بن معاذ (بنی عبدالاشہل) اور حضرت سعد بن عبادہ (بنی ساعدہ) شامل تھے، نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) کی سیادت کو قبول کر لینا اور آپ کے تمام فیصلوں کی بلاچون و چرا قبول کرنا، ان بات کا کافی ثبوت ہے کہ محبوب دادر (صلی اللہ علیہ وسلم) کی حیثیت ایک ایسے مخدوم و مطاع کی تھی جس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ مدینہ میں آپ کی تشریف آوری کے وقت کسی نے کیا خوب کہا تھا۔

أَيُّهَا الْمُبْعُوثُ فِينَا جِئْتَ بِالْأَمْرِ الْمَطْلُوعِ

وہے ہمارے ہاں قدم رنجہ فرماتے والے، تو واجب الاطاعت منصب کے ساتھ

آیا ہے۔

قرآن مجید کی وہ آیات و بیانات جو شانِ علیہ السلام کو مختلف فیہ امور کے فیصلے کا اختیار دیتی

ہیں، درحقیقت اسی عاشی، معاشرتی اور سیاسی انداز کی تشریح اور تعبیر ہیں جس کے بارے میں
 ماضی شلوک ذہنات پیدا کرنے کی مذہم لاشش کر رہے ہیں۔ بیٹ فقہہ ٹائینک کے موقع پر
 کیا مینہ مال نے آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی غیر شلوک الامعت کا حلف نہیں اٹھایا تھا؛ کیسلی
 نے آپ کی قیادت میں جارحیت کا ارتکاب کرنے والے ہر سرکش اور متروک انسان یا گروہ کے حلف
 رٹنے کا فیصلہ نہیں کیا تھا؛ کیا یہودی برادری نے ایک یہودی عورت کی سزا کو جو عیوب و اہم حشر
 نے اسے چھدی کے جرم میں دی تھی، قبول نہیں کیا تھا؛ ایک دوسرے موقع پر جب نبی اکرم
 (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ایک یہودی مرد کو ذناب کے جرم میں سنگ مار کرنے کا حکم دیا تھا تو کیا یہودی
 قوم نے اس فیصلے کی تعمیل نہیں کی تھی؛ کیا بنی قینقاع اور بنی نضیر کے اخراج کے فیصلوں پر جو
 ختمی مرتبت نے بطور مخدوم مطاع جاری کیے تھے، ملانہیں کیا تھا؛ پھر کونسی وجہ ہے کہ عیسائی
 اور یہودی لابی یہ کہنے پر مجبور ہے کہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے اختیارات محدود تھے یا آپ
 ان کے استعمال سے بچتے تھے؟

جہاں تک بنو قریظہ کے معاملے میں حضرت سعد بن معاذ کو مکم بنکے کا تعلق ہے، تالیخ گواہ
 ہے کہ یہ فیصلہ ختمی مرتبت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اوس کے کہنے پر کیا تھا جن کے بنو قریظہ کے ساتھ
 عینانہ تعلقات تھے۔ یہودیوں نے حضرت سعد بن معاذ کو، جو جنگ احزاب میں سخت زخمی ہو
 جانے کے سبب بستر طالت پر پڑے تھے، اپنا ثالث تسلیم کر لیا۔ حضرت سعد نے اپنا فیصلہ قرأت
 ہی کے مطابق صادر کیا جس کی اوس سے قرار پایا کہ:

”رٹنے والے قتل کیے جائیں، عورتیں اور بچے قید ہوں اور مال و اسباب قیمت
 قرار دیا جائے۔“

قرآہ کی عبارت یوں ہے۔

”جب ڈکھی شہر سے جنگ کرے گا اس کے نزدیک پہنچے تو پہلے اسے صلح کا پیغام
 دینا۔ اور اگر وہ تجھ کو صلح کا جواب دے اور اپنے پیالک تیرے لیے کھول دے
 تو وہاں کے سب بشکرے تیرے باجگزار ہیں کہ تیری خدمت کریں۔ اور... اگر وہ
 تجھ سے لڑنا چاہے تو اس کا نام و کراہ اور جب خداوند فرما جائے تیرے

قبضہ میں کر دے تو وہاں کے ہر مرد کو تمہارے قتل کر ڈانا لیکن عورتوں اور بال بچوں اور چوپایوں اور شہر کے سب مال اور لوٹ کو جو خداوند تیرے خدا نے تم کو دی ہو گانا۔ ﴿۱۷﴾

یہودیوں کے رد عمل کا آغازہ یحییٰ بن اخطب (جو تمام فتنے کا بانی تھا) کے ان الفاظ سے ہوتا ہے جو اس نے قتل میں لائے جانے کے بعد ادا کیے تھے۔ (اُس نے ختمی مرتبت (صلی اللہ علیہ وسلم) کی طرف نگاہ اٹھاتے ہوئے کہا :

”بھنا۔ مجھے اس بات کا افسوس نہیں کہ میں نے کیوں تیری عداوت کی۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو شخص خدا کو چھوڑ دیتا ہے، خدا بھی اسے چھوڑ دیتا ہے۔ ﴿۱۸﴾

پھر وہ لوگوں سے مخاطب ہوا اور کہا :

”لوگو! خدا کے حکم کی تعمیل میں کچھ مضائقہ نہیں۔ یہ حکم الہی تھا جو پورا ہونا تھا

اور یہ نوشتہ تقدیر تھا جو بنی اسرائیل کے لیے مقدر ہو چکا تھا۔ ﴿۱۹﴾

یہ حضرت سعد بن معاذ کا فیصلہ تھا جنہیں یہود نے خود اپنا ثالث تسلیم کیا تھا۔ حضرت سعدؓ نے انہیں ان کے اعمال شنیعہ (غدار، عہد شکنی اور تخریب کاری) کی سزا سنائی تھی۔ محبوب داور حضرت نے حضرت سعدؓ کا فیصلہ سن کر فرمایا :

بے شک تو نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے

لَقَدْ حَكَمْتَ بِحُكْمِ اللَّهِ

مطابق فیصلہ دیا ہے جو اس نے سات

مِنْ قَوْلٍ مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيهِ

اسمازیں پر کیا تھا، ﴿۲۰﴾

سٹریٹھم نے حسب مول بنو قریظہ پر سختی اور بے رحمی کا جو اعتراض کیا ہے، وہ بے بنیاد اور بے حقیقت ہے۔ مولینا شبلی نعمانی نے اپنی قاضیانہ تصنیف میں اس اعتراض کے رد میں درج ذیل دلائل دیے ہیں :

۱۔ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے مدینہ میں اگر ان کے ساتھ دوستانہ کیا جس میں ان

کے مذہب کو پوری آزادی دی گئی اور جان و مال کی حفاظت کا اقرار کیا گیا۔

۲۔ بنو قریظہ قبیلہ میں بنو نضیر سے کم تھے۔ یعنی بنو نضیر کا کوئی آدمی قریظہ کے کسی آدمی

کو قتل کر دیا تھا تو اس کو صرف آدھا خون بہا دینا پڑتا تھا، بخلاف اس کے بنو قریظہ
پورا خون بہا ادا کرتے تھے۔ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے قریظہ پر یہ احسان
کیا کہ ان کا درجہ بنو نضیر کے برابر کر دیا۔

۳۔ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے بنو نضیر کی جلاوطنی کے وقت بنو قریظہ سے دوبارہ
تجدید معاہدہ کی۔ (تاکہ وہ اپنی اصلاح کر سکیں اور آئندہ دنا شکاری کو اپنا مسلک
بنائیں)۔

۴۔ باوجود ان باتوں کے انھوں نے ہمدستی کی اور جنگِ احزاب میں شریک ہوئے۔
۵۔ ازواجِ مطہراتِ بیعتہ میں حفاظت کے لیے بیچ دی گئی تھیں، ان پر حملہ کرنا چاہا۔
۶۔ عیسیٰ بن اخطب جو (پہلے ہی) بغاوت کے جرم میں جلاوطن کر دیا گیا تھا اور جس نے
تمام عرب کو برا بھلا سمجھنے لگا کر کے جنگِ احزاب قائم کر دی تھی، اس کو اپنے ساتھ لائے،
جو آتشِ جنگ کے اشتعال کا دیا چہ تھا۔ ۱۵

ان حالات میں بنو قریظہ کے ساتھ اور کیا سلوک کیا جاسکتا تھا۔

اصحابِ علم اور اربابِ تحقیق نے اس روایت پر سخت تنقید کی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ
بنو قریظہ کے کوئی چھ سات سو نوجوان (جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف ہتھیار اٹھائے تھے) تہ تیغ کر
دیتے گئے اور ان کے بچوں اور عورتوں کو مدینہ، بخدا اور شام کے بازاروں میں غلام بنا کر بیچ دیا
گیا۔ انھوں نے قطعی دلائل سے ثابت کیا ہے کہ یہ کہانی ”دشمنانِ اسلام“ کی تراشیدہ ہے۔
حقیقت یہ ہے کہ ”صرف چند مجرم سرداروں کو ان کی اسلام دشمنی، قومی عصبیت، اور اسلامی
ریاست کے خلاف بغاوت کے جرم میں قتل کیا گیا جب کہ بقیہ کو معاف کر کے مدینہ میں رہنے کی
اجازت دے دی گئی۔“

سید امیر علی نے اپنی کتاب - A Critical Exam. of the Life and

Teachings of Muhammad کے صفحہ ۲۱۱ پر اس روایت کا نام لگا

کرتے ہوئے کہا :

”اب اگر معتزلوں کی طرف توجہ کی جائے تو ہر شخص فوراً یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ

ان کی تعداد کو بڑھا کر بیان کیا گیا ہے۔ بعض کے خیال میں ان کی تعداد (جو قتل کیے گئے) ۴۰۰ تھی، بعض کے ہاں ان کی تعداد بڑھ کر نو سو ہو گئی ہے۔ عیسائی مورخین عموماً ان کی تعداد سات آٹھ سو کے درمیان بتاتے ہیں۔ میں اسے محض مبالغہ سمجھتا ہوں۔ چار سو کی تعداد بھی غلط معلوم ہوتی ہے۔ رادویان بنی قرظیہ کے سامان جنگ پر اتفاق کرتے ہوتے بتاتے ہیں کہ وہ ۳۰۰ زرہ بکھرے، ۵۰۰ ڈھالوں اور ۱۵۰۰ تلواریں پر مشتمل تھا۔ اگر یہ سامان درست مان بھی لیا جائے، تو یہ امر ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ اس قسم کے ہتھیار لڑنے والوں کی تعداد سے بہت زیادہ ہوتے ہیں میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جنگ میں شریک ہونے والوں کی تعداد دو یا تین سو سے زیادہ نہ ہوگی۔ یہ تمام قیدی رات کے وقت رطلہ بنت الحارث کے مکان میں رکھے گئے تھے جو اتنی بڑی تعداد کے لیے کسی طرح کافی نہ ہو سکتا تھا۔

یہ تھی "مشورہ مدینہ" کی مختصر روایت جو محبوب داد رحشر (صلی اللہ علیہ وسلم) کے حسن تدبیر گہری بصیرت اور قوت فیصلہ پر شاہد ہے۔ آپ کے دل میں ہر انسان کے لیے (بلا لحاظ مذہب و ملت اور رنگ و نسل) رحمت و رافت اور شفقت اور محبت کا وہ گوشہ تھا جو تمام ازل نے نہیں بطور خاص عنایت فرمایا تھا۔ یہ محض اتفاق ہے کہ بعض بدنام اور بد طبیعت لوگوں کو اپنے اعمال بد کی سزا عجز پڑی۔ ورنہ وہ تمام افراد اور قبائل جنہوں نے معاہدات کی پر خلوص پابندی کی تھی، ان سے کسی قسم کا تعرض نہیں کیا گیا۔ وہ ہمیشہ ایک حلیف دوست یا ذمی کی حیثیت سے ان تمام حقوق اور مراعات سے متمتع ہوتے رہے جن کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا۔

تعلیقات (باب اشعار ہواں)

- ۱- کتاب الاموال، ابو عبید (القاسم بن سلام)، ص ۱۱۱-۱۱۰؛ السیرۃ النبویہ - ابن ہشام، ج ۲، ص ۵۰۱-۵۰۲ نیز نقوش (رسول نمبر) ج ۵، ص ۹۱-۱۱۱ و ص ۲۴۳-۲۴۴۔
- ۲- عہد نبوی میں نظام حکمرانی - ڈاکٹر محمد حمید اللہ، ص ۷۶-۷۷ نیز ص ۱۰۲-۱۱۱ جہاں صاحب معروف نے مشورہ مدینہ کا ترجمہ دیا ہے۔
- ۳- ادبیات عرب (A Library Hist. of the Arabs) ڈاکٹر آر۔ اے نکلسن ص ۱۷۳۔
- ۴- تمدن عربی (The Arab Civilization) جوزف ہل، انگریزی ترجمہ از ایس۔ خدا بخش، ص ۲۵-۲۶۔
- ۵- السیرۃ النبویہ - ابن ہشام - ص ۵۰۱-۵۰۲۔
- ۶- عیون الاثر - ابن سید الناس - ج ۱، ص ۱۹۷۔
- ۷- سیرۃ النبیؐ - علامہ شبلی نعمانی / سید سلیمان ندوی، ج ۱، ص ۲۹۲-۲۹۶۔
- ۸- عہد نبوی میں نظام حکمرانی - ڈاکٹر محمد حمید اللہ، ص ۸۳۔
- ۹- نقوش (رسول نمبر) ج ۵، ص ۲۴۷-۲۴۸۔
- ۱۰- السیرۃ النبویہ - ابن ہشام - ج ۲، ص ۵۰۲-۵۰۳۔
- ۱۱- نقوش (رسول نمبر) ج ۵، ص ۲۵۸ (مقالہ از ڈاکٹر منظر صدیقی)۔
- ۱۲- ایضاً - ایضاً، ص ۲۸۰۔

۱۳- مشورہ مدینہ، صفحات ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶ اور جہاں ملاحظہ ہواں۔

- ۱۴۔ نقوش (رسولِ نبیر) ج ۵، صفحات "مفتوحہ مدینہ" ۲۶، ۲۷
- ۱۵۔ ادبیاتِ عرب، ڈاکٹر آر۔ اے۔ گلشن، ص ۱۷۳
- ۱۶۔ "The Historians History of the World" "تالیف ابو الہریرہ" ص ۲۹۱۔
- ۱۷۔ قرآن مجید۔ سورہ التوبہ : ۷۴
- ۱۸۔ قرآن مجید۔ سورہ الممتحنہ : ۱۱
- ۱۹۔ السیرۃ النبویہ۔ ابن ہشام۔ ج ۲، ص ۲۰۲
- ۲۰۔ سیرۃ النسبی۔ علامہ شبلی نعمانی۔ ج ۱، ص ۲۲۵
- ۲۱۔ توراہ۔ کتاب استثناء۔ باب ۲۰ : ۱۰-۱۴
- ۲۲۔ سیرۃ النبویہ۔ علامہ شبلی نعمانی۔ ج ۱، ص ۲۳۶
- ۲۳۔ الطبقات الکبریٰ۔ ابن سعد۔ ج ۲، ص ۴۱۹؛ السیرۃ النبویہ، ابن ہشام۔ ج ۲، ص ۲۵۱
- ۲۴۔ السیرۃ النبویہ۔ ابن ہشام، ج ۲، ص ۲۵۱
- ۲۵۔ سیرۃ النبویہ۔ علامہ شبلی نعمانی۔ ج ۱، ص ۲۳۷-۲۳۸
- ۲۶۔ A Critical Exam. of the Life and Teachings of Muhammad
سید امیر علی، ص ۱۱۳ نیز تحقیق الجہاد۔
مولی چراغ علی، ص ۲۵۰-۲۵۱

عقل، وجدان اور وحی الہی

زندگی نے یقیناً ایک بہت بڑی زندگی لگائی ہوگی جب اس کے شجرۂ نسب کی تحقیق و تامل کرنے والوں نے اس کی "ذاتی قدر و قیمت" اور خاندانی وجاہت کی داستان بیان کرتے ہوئے انکشاف کیا کہ اگرچہ اس کے "آبائے علوی" اور "آہائے سفلی" کا پتہ تو نہیں چل سکا لیکن یہ بات یہ ہے کہ وہ "مادے" (Matter) کی کوکھ سے پیدا ہوتی ہے جو ان کے نقیصے کے مطابق اور ابدی ہے۔ طبعی قوانین کے تحت مادہ اپنے اندر تبدیل یا پیدا کرتا رہتا ہے۔ انہی تبدیلیوں کے سبب زندگی وجود میں آتی۔ زندگی نے تدریجاً دارالتقار کے مراحل چند سالوں، چند برسوں، چند صدیوں میں نہیں بلکہ کروڑوں اور اربوں سالوں میں طے کیے۔ جرثومہ حیات زندگی کے تمام امکانات اپنے اندر لیے ہوئے تھا۔ جب اسے چھپی مٹی میں آگتی تو اس نے آنکھ کھولی جس طرح ایک نیا بیج ایک تناور درخت کو اپنے اندر بیٹھے ہوتا ہے بالکل اسی طرح یہ جرثومہ حیات زندگی کے تمام انواع و اقسام کو اپنے اندر چھپاتے بیج نمود کے لیے مضرب اور بے چین تھا۔ اس سے زندگی کے تناور درخت کی وہ شاخیں ٹھوٹیں جو سطح زمین پر پھیل گئیں۔ ہر شاخ مخلوق کی مختلف انواع کی ترجمانی کرتی تھی۔ ذہن انسانی کی شاخ جو شعور و فہم کے لحاظ سے ایک خاص امتیاز کی حامل نفس واحد کے نختے سے بیج سے بڑھتی ہوئی قدم بہ قدم اور منزل بہ منزل اس بھندی تک پہنچی جہاں اسے شرف انسانیت سے مشرف ہونا تھا۔ یہ مقام و منصب زندگی کو اس وقت حاصل ہوا جب مادہ نے ظروف احوال کو بدلتے ہوئے عقل و خرد اور اس کے نتیجے میں اختیار و ارادہ کو بھی شامل حیات کر لیا۔ اسی تدریج دار تقار کے دوران میں وہ مقام بھی آپہنچا جہاں تخمیناً کاسم بذریعہ شامل شروع ہوا اور وہ مرحلہ بھی نمایاں ہو گیا جب خلیات حیات جڑوں میں بٹ گئے۔ اگر ایک خلیہ نر (Spermatozoon) کا تھا تو دوسرا مادہ (Ovum) کا

اسے ذوقِ تخلیق سمجھتے کہ یہ سب کچھ آپ سے آپ ہوتا چلا گیا میکاکی ارتقا Mechanical Evolution کے دعویداروں کا کہنا ہے کہ زندگی کا ظہور، اس کا ارتقاء، اس کا شاخ و در شاخ ہونا، اس کا جوڑوں میں بٹنا اور اسے عقل دشواری کی روشنی کا ملنا، ایسی چیزیں ہیں جن میں (عیاذاً باللہ) نہ تو خالقِ جہاں کے ارادہ کو دخل ہے نہ اس کی قوتِ تخلیق کو علاقہ ہے۔ اگر قرآن مجید پر نگاہ ڈالی جاتے تو معلوم ہو جاتے گا کہ خالقِ جہاں نے انسانی زندگی کے ارتقائی مراحل کو بحسن خوب صورت، مربوط اور جامع انداز میں پیش کیا ہے، اس کی توقع کبھی اور نہ ہی کتاب سے رکھنا بہت مشکل ہے۔ یہ توقع کی جاسکتی ہے کہ اگر ان سائنس دانوں کو پتہ ہوتا کہ قرآن حکیم نے زندگی کے ارتقا کے بارے میں ایک انتہائی حقیقت پسندانہ اور سائنسی نظریہ پیش کیا ہے، تو وہ مادے کی میکاکی حرکت کی بجائے خداوندِ قدس کی خالقیت اور ربوبیت کے قائل ہو جاتے۔ ارشاد ہوتا ہے:

۱۔ اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ مَا وَهُوَ
اللطيفُ الخبيرُ ﴿۱﴾

کیا وہ نہیں جانتا کہ اس کا پیدا کرنے والا
کون ہے؟ وہی جو بڑا باریک بین اور
باخبر ہے۔

۲۔ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ
مِنْ طِينٍ ﴿۲﴾

اس نے انسان کی تخلیق سے ابتداء مٹی
سے کی۔

۳۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ
حَيٍّ وَأَفْلا يُؤْمِنُونَ ﴿۳﴾

ہم نے ہر جاندار سے کو پانی سے بنایا کیا
وہ پھر بھی ایمان نہیں لاتے

۴۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ
بَشَرًا ۖ فَجَعَلْنَاهُمْ نَسِيبًا وَمِصْرًا
وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿۴﴾

اور اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے انسان
کو پانی سے پیدا کیا۔ پھر اس کا خاندان
اور کسریٰ بنایا۔ اور تیرا رب ہر بات
پر قادر ہے۔

۵۔ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ
مِّنَ النَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا
مِّنْ ذُرِّيَّةٍ مِّنْ أُمَّةٍ ﴿۵﴾

کیا انسان پر وہ زمانہ نہیں گزرا جب
یہ قابلِ ذکر شے نہ تھا

۱۔ اَلَّذِي خَلَقَكَ فَسَوِّكَ فَعَدَّدَكَ

(وہی رہا ہے جس نے تجھے پیدا کیا،

درست کیا اور تجھے مناسب الاضواء

بنایا۔)

(اور اس نے تمہارے لیے سمع و بصر

اعمال بنایا۔ تھوڑے ہی دنوں میں جو

شکر گزار ہیں)

۲۔ وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ

وَالْأَفْئِدَةَ ۗ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

ان مقدمات کو قرآن مجید نے چند تہوں میں اس طرح پیش کیا ہے کہ اس کی شروع دعاشی، آپ چاہیں تو ہزاروں صفحے پر پھیل سکتے ہیں۔ یہ بات دُنیا کے صحابہ و انش کے سامنے اس وقت کی گئی جب سائنس غوراً بھی چھپی ٹی میں آگے کھول رہی تھی۔ اور دُنیا ایک ایسا ظلمت کہہ سکتی کہ ہاتھ ہاتھ سجائی نہیں دیتا تھا۔ قرآن مجید انہی معجزوں میں قاری ہے کہ وہ دوسرے ظلم اور تعدد جدید کے مقابلے میں مدعا مل ہے۔ ارشاد ہوتا ہے :

(آسمان سے زمین تک وہی ہر امر کی

تدبیر کرتا ہے۔ پھر یہ امر اس کی طرف

بند ہوتا ہے ایک دن میں جس کی مقدار

تھوڑی گنتی میں ہزار (ہزاروں) سال

کی ہوتی ہے۔ وہی ذات ہے جس نے

ہر چیز کو خوب صورت بنایا اور انسان

کی پیدائش گارے سے شروع کی پھر اس

کی نسل کو پھیلے ہوئے بے قدر ہائی سے

چھایا۔ پھر اسے درست کیا اور اس میں

اپنی روح پھونکی۔ اور تمہیں کان، آنکھ

اور دل دیتے۔ تم لوگ بہت ہی کلم شکر

کرتے ہو۔)

يُنَادِي بِرَأْسِهَا رَبِّ اتَّبِعْنِي

إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَعَثْتُ فِيهَا

فِي يَوْمٍ كَانَ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ

سَنَةً مِّمَّا تَعُدُّونَ ۗ وَالَّذِي

أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ

خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ۗ ثُمَّ

جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ مَّاءٍ

مُحِينٍ ۗ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ

فِيهِ مِنْ رُّوحِهِ وَجَعَلَ

لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۗ قَلِيلًا

مَّا تَشْكُرُونَ

جنین جن مراحل سے گزرتا ہے، اسے خالق کائنات نے کس اختصار مگر جامعیت سے بیان فرمایا ہے۔ موجودہ طبی سائنس اپنی تحقیق و تفتیش کے بعد ان بنیادی اصولوں پر صاد کہنے کے لیے مجبور ہے جنہیں قرآن مجید نے نبی اُمی (صلی اللہ علیہ وسلم) کی معرفت پیش کیا تھا۔ سورۃ مومن (۲۳) میں آتا ہے۔

ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ
ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً
فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا
الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ
لَحْمًا ثُمَّ نَسَّأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ۗ

پھر اسے ایک محفوظ جگہ ٹنکی ہوتی بوند میں تبدیل کر دیا۔ پھر اس بوند کو تو تھڑے کی شکل دی۔ پھر تو تھڑے کو بوٹی بنایا اور پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائیں۔ پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا۔ پھر اسے ایک دوسری ہی مخلوق بنا کھڑا کیا (پس بڑا ہی بابرکت ہے اللہ تعالیٰ، سب کارگردوں سے اچھا

کاری گرا) ۱

زندگی نے، جسے حسن و زیبائی کے ساتھ عقل و شعور کی متاع بے بہا بھی میسر آگئی تھی، جلد ہی اپنے آپ کو مسلح کرنا شروع کر دیا۔ زندگی کے پردہ سہوں نے جن میں فرنگی دانشور اور مغربی سائنسدان پیش پیش تھے، اس کے کان میں یہ پھونکنا شروع کیا کہ جب تک وہ قوت بہم نہ پہنچائے گی اور اپنے آپ کو جدید ساز و سامان سے لیس نہیں کرے گی۔ وہ ضعیف و نقاہت کا شکار بنی رہے گی۔ ڈارون کا "بقا بلا صلح" (Survival of the Fittest) اور نطشے کا

"ما فوق البشر" (Superman) اسی فلسفہ کی شرحیں ہیں۔ یہی قانون جب قوموں نے اپنا شروع کیا تو قوت و ہیبت، نفرت و حقارت اور جنگ و جدل کا وہ "جن" جو بوتل میں بند تھا، باہر نکل آیا۔ اور اس نے ان تمام قوموں کے سر پھوڑ دیئے اور ہاتھ پاؤں توڑ دیئے، جو مسطرت زندگی گزارنے کی خواہاں تھیں۔

گزشتہ صدی میں جدید تمدن کی بنیاد جس تصویر حیات پر رکھی گئی، اس کے لیے سالہ ہتیا کرنے کی ذمہ داری ان حضرات پر تھی جو اپنی عقل اور فہم کو مذہب کی نگرانی میں دینے سے انکاری

تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ مذہب سائنس کا حریف ہے اور علم و بصیرت کا دشمن ہے۔ ان کا یہ خیال عیسائیت کے بارہ میں تو درست ہو سکتا ہے لیکن اسلام کے بارہ میں ان کا یہ خیال اس تنگ نظری اور ہٹ دھرمی کی عکاسی کرتا ہے جو عیسائی علماء کو ورثے میں ملی ہے۔ چونکہ زندگی طبعی قوانین کے تحت پرورش پا رہی تھی، اس لیے اس کے تقاضے بھی طبعی قرار پاتے۔ لیکن سائنس جسے یہ دھرمی تھا کہ وہ زندگی کے تمام مسائل حل کر دے گی، اس بارے میں افسوسناک حد تک ناکام رہی۔ زندگی کے مسائل کو طبعی قرار دے کر نفسی اور ذہنی مسائل سے آنکھیں بند کر لینا ایک بہت بڑی غلطی تھی۔

”مادہ“ (Matter) کا جو حشر ہوا، وہ ہمارے سامنے ہے اور اس کی بنیاد پر جو تمدن کھڑا کیا گیا ہے، اس کا انجام بھی اہل دانش کی نظروں سے اوجھل نہیں۔

مادہ کا سالمات (Molecules) میں تقسیم ہو جاتا اور سالمات کا انفرادی جوہروں (Atoms) میں؛ انفرادی جوہروں کا برقیات کی مثبت اور منفی قوتوں میں منقسم ہونا، مجھے ان سردار صاحب کا قصہ یاد دلاتا ہے جو قیمہ بھرے کر لیے کھا رہے تھے کہ ان کے اوپر کا دھاگہ ان کے دانتوں کے درمیان پھنس گیا۔ سردار صاحب نے دھاگہ نکلانے کی بسیار کوشش کی لیکن دھاگہ تھا کہ کھینچتا چلا آ رہا تھا، ختم ہونے کو نہ آتا۔ سردار صاحب نے اپنی سردارنی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا:

”دیکھو! تیرا سردار ادھر ٹٹا چلا آ رہا ہے“

مادہ بھی اسی طرح تحلیل ہو گیا اور اس کی حقیقت غیر مادی قرار پائی۔ پروفیسر میکڈوگل نے کیا خوب کہا تھا: کہ ”Atoms“ ختم ہو چکے ہیں۔ مادہ نے اپنے آپ کو توانائی میں بدل لیا ہے اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ توانائی کیا ہے؟

میسن (Mason) نے جسے انسانی زندگی کے مسائل میں گہری بصیرت حاصل ہے، موجودہ

مادی ترقی کا جائزہ لیتے ہوئے اپنی کتاب (Creative Freedom) میں بعض خوب صورت اشارے کیے ہیں جو قابل توجہ ہیں:

”جس قدر مادی ترقی بڑھتی جاتی ہے، خودی کی محبوبیت اسی قدر کم ہوتی جاتی ہے

خوش حالی اس قدر فراوان ہے کہ باید و شاید۔ عیش و عشرت کے سامان ہر جگہ موجود

ہیں۔ مادی کامیابی کے مواقع نچلے سے نچلے درجے کے انسانوں کے لیے کھلے ہیں۔ لیکن
 بایں ہمہ انسان بے حد غیر مطمئن ہے، مضطرب اور بے چین ہے۔ . . . تخلیق کی قوت
 محرکہ کبھی مستقل طور پر ایسے نظریے کو اپنے سینے سے نہیں لگاتے رکھ سکتی جو انسانی
 ذات کو محض "مادہ کی نمود" قرار دے۔ ایسے نظریے کے تحت افراد اور قومیں دونوں
 ہی تباہ ہو کر رہ جائیں گی۔"

اگر یہ درست ہے کہ "قلبِ انسانی" کے داعیوں کی ترجمانی "عقلِ انسانی" نہیں کر پاتی اور یہ
 بھی درست ہے کہ موجودہ عہد کا انسان رفتہ رفتہ مشین بننا جا رہا ہے اور اپنی ذات کو مادہ سے
 بلند نہیں لے جاسکا، تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ انسانی ذات کے نفسیاتی اور روحانی تقاضوں کو پورا
 کرنے کے لیے کون سا طریق کار اختیار کیا جاسکتا ہے۔ مسین () نے اس کا حل "مادے"
 اور "روح" کے صحیح امتزاج میں بتایا ہے۔ لیکن مسین چونکہ علوم نبوت سے شناسا نہیں ہے اس لیے
 وہ یہ نہیں بتا سکتا کہ افادی تخلیق کے ساتھ روح کی آمیزش کس طرح کی جلتے یا یہ کہ مادیت اور
 روحانیت میں کس طرح توافق پیدا کیا جائے۔

عقل کی رسائی سے کے انکار ہے۔ لیکن اس کی کوتاہیوں کی بھی کوئی اتھاہ نہیں۔ ایک
 انسان کو لیجئے۔ جسے اللہ تعالیٰ نے سُنے، دیکھنے اور غور و فکر کرنے کی تمام صلاحیتوں سے بہرہ مند کیا
 ہے۔ اشیاء کے متعلق جو تصورات (Concepts) اس نے لڑکپن میں قائم کیے تھے،
 جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی انھیں بدل ڈالا اور جو فیصلے اس نے جوانی میں جذباتیت کے
 تحت کیے تھے، عمر ڈھلنے کے ساتھ ہی اسے ان پر سنہی آنے لگی۔ انسان جوں جوں زندگی کے
 مختلف ادوار سے گزرتا ہے، اپنے مشاہدے اور تجربے سے بس خام کو گندن بنا تا رہتا ہے۔ یہ
 بھی دیکھا گیا ہے کہ ایک ہی قسم کے واقعات سے مختلف لوگوں نے (اپنے رجحانات اور تجربے کے
 تنوع کے مطابق) مختلف نتائج اخذ کیے ہیں۔ اس کا ثبوت ان سیاسی، ثقافتی اور سماجی نظریات
 سے ملتا ہے جو کل تک رائج تھے لیکن آج اس کا چلن نہیں رہا۔ (Joad (G.E.M.) نے
 اپنی تصنیف (Guide to Modern Thought) میں مادی قوت

کی تسخیر کائنات کے لیے اہمیت اور قوموں کے تحفظ و بقا کے لیے ضرورت پر جو زور دیا تھا وہ اس

وقت ماند پڑ گیا جب اس نے جنگِ عظیم دوم سے کچھ عرصہ پہلے عقلِ بے ہنگام کی ایجادات کے نتیجے میں ہونے والی انسانی خواہشوں کی پامالی، جمہوری اداروں کی تباہی اور مظلوم انسانیت کی بربادی کو محسوس کر لیا تھا۔ عقل (جو عشق سے محروم تھی) ان ہیمنہ طاقتوں پر قابو نہ پاسکی جنہیں خود اس نے جنم دیا تھا۔ Joad نے اپنی دوسری فاضلانہ تصنیف — Guide to

Modern Wickedness میں جلتے دل کے پھپھولے پھوڑتے ہوتے نہ صرف

مادی زندگی سے متعلق اپنے خیالات کی تردید کی بلکہ زندگی کی ان اعلیٰ اقدار (Values) کو اپنانے پر بھی زور دیا جن کے بغیر ایک پرسکون اور پرسرت زندگی کا وجود ناممکن ہے۔ تا عقل کو جن لوگوں نے "مشکل کُشا" سمجھا تھا، انہیں اب اس بات کا اعتراف ہے کہ عقل نے ماہیتِ اشیاء کو جلنے میں سخت ٹھوکر کھائی ہے۔ ان چیزوں کو جانے دیجئے جن کا تعلق غیر مادی شیا یا مابعد الطبیعیاتی زندگی سے ہے، عقل تو محسوسات کی دنیا میں بھی حقیقت کا ادراک کرنے

سے قاصر رہی ہے۔ سر جیمز جینز نے اپنی بلند پایہ تصنیف — The Mysterious Universe

میں سائنس کی (Limitations) کا ذکر کرتے ہوئے اسکا

الفاظ میں بتایا ہے کہ ہمارا علم کس قدر قیاسی اور غیر یقینی ہے۔ وہ اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ :
"جو کچھ کہا گیا ہے اور جو نتائج تجربہ پیش کیے گئے ہیں، سچ تو یہ ہے کہ وہ تمام قیاسی اور غیر یقینی ہیں۔ ہم نے اس مسئلہ پر بحث کرنے کی کوشش کی ہے کہ کیا عہدِ حاضر کی سائنس ان مشکل مسائل کے متعلق جو ہمیشہ کے لیے ماورائے سرحدِ ادراک رکھے گئے ہیں، کچھ کہہ سکتی ہے؟"

ہم زیادہ سے زیادہ روشنی کی ایک مدہم کرن دیکھ پاتے ہیں۔ اس سے زیادہ ہم کوئی دعویٰ نہیں کر سکتے۔ اور ہو سکتا ہے کہ یہ کرن بھی فریبِ نگاہ ہی ہو۔ اس لیے کہ اس باب میں ہمیں کچھ دیکھنے کے لیے اپنی آنکھوں پر بہت بوجھ ڈالنا پڑا ہے۔ سو آج یہ دعویٰ قطعاً نہیں ہو سکتا کہ دورِ حاضر کی سائنس کوئی یقینی اعلان کر سکتی ہے بلکہ یہ صحیح ہے کہ سائنس کو چاہیے کہ اس قسم کے اعلان کرنا چھوڑ دے۔ علم کے دریا کا رخ اکثر اوقات پیچھے کی طرف مڑتے بھی دیکھا گیا ہے۔

تقریباً اسی قسم کے تخیر اور داماندگی کا اظہار افلاطون نے جمہوریت میں کیا تھا۔ پروفیسر کو بان (Cobban) نے بھی تہذیبِ افرنک کی متزلزل عمارت کا ذکر کرتے ہوئے عقل و دانش کو "مادریہ طبعی لوگوں کی متروک توہم پرستی" قرار دیا ہے۔

عقل کے بعد ضمیر کا درجہ آتا ہے۔ جو ہمارے اعمال کا محاسب بھی ہے اور ناقد بھی۔ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے حضرت دالبغہ کو ایمان کی حقیقت سمجھاتے ہوئے فرمایا تھا :

”اے دالبغہ! اپنے دل سے پوچھا کر اور اپنے نفس سے فتویٰ لیا کر۔ نیکی وہ ہے جس سے دل اور نفس میں طابیت پیدا ہو۔ اور گناہ وہ ہے جو دل میں کھٹکے اور نفس کو تردد میں ڈالے۔ اگرچہ لوگ سمجھتے اس کا کرتا جائز ہی کیوں نہ بتائیں۔“

اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر ضمیر "بیدار" ہو، تو وہ نفسِ لوامہ کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ وہ بُرے کاموں پر انسان کو ٹوکتا ہے اور اعمال میں کمزوریوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ لیکن ضمیر جب خارجی اثرات سے متاثر ہوتا ہے، اپنے ماحول کے خیالات، رسم و رواج اور معتقدات کو غیر شعوری طور پر قبول کرتا چلا جاتا ہے، تو وہ خاص سانچوں میں ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس طرح ضمیر یا حاستہ اخلاقی ان اثرات کے مجموعہ (Sum-Total) کے سوا کچھ نہیں ہوتا جو انسان دراشت، ماحول اور تعلیم و تربیت سے حاصل کرتا ہے۔ یہ اثرات اس قدر گہرے ہوتے ہیں کہ اگر انھیں دو چار نسلوں تک جاری رکھا جائے تو معاشرے کا ایک گروہ مستقل خصوصیات کا حامل بن جاتا ہے۔

ایک یہودی کا بچہ مدیون سے سود کی رقم وصول کرنے کے لیے جس قدر شقی القلب ہے، اس کی صحیح تصویر شیکسپیر کا کردار (Shylock) پیش کرتا ہے۔ ہندو کسی اوتار یا کالی مائی کے سامنے جھکنے میں کس قدر آمادہ نظر آتا ہے اور مسلمان کو کسی پلید چیز کا گوشت کھانے میں کتنی تیار ہے۔ ان کی وجوہات کی تلاش اس ماحول میں کی جاسکتی ہے جس میں مختلف مذاہب کے پیرو نشرو ناپاتے ہیں۔ بہر حال اگر ضمیر زندہ ہو اور حاستہ اخلاقی صرف اسی کو ملامت نہ کرے جسے وہ ماحول کے اثر کے تحت قابل ملامت سمجھتا ہے، تو وہ ہمیں اعتدال کی راہ پر گامزن کرنے میں مدد و معاون ثابت ہو سکتا ہے۔

خالق کائنات نے اچھے اور بُرے پر غور و فکر کرنے کے لیے "دل" دیا ہے جو کسی خاک نشین کی (بوقت ضرورت) مدد کے راحت اور سرور حاصل کرتا ہے اور کسی سائل اور محروم پر زیادتی ہوتے دیکھ کر گڑھتا ہے۔ یہی دل وجدان اور حدس کا سرچشمہ ہے۔ وجدان کو عقل کے مقابلے میں لایا گیا ہے جو یکسر وہی ہے اور اس کا تعلق دل سے ہے۔ اگر آپ اچکتی ہوتی نظر علامہ اقبال کی نظم "عقل و دل" پر ڈالیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عقل طبعی زندگی میں جادو بنات ہی نہیں بلکہ فلکیات کو بھی سمجھنے کی قدرت رکھتی ہے۔ وہ منظر شان کبریا ہے، اس سے کسے انکار ہے۔ عقل ہمیں "علم الیقین" تک تو پہنچا سکتی ہے لیکن "عین الیقین" تک نہیں۔ اس کی رہبری یہاں پہنچ کر ختم ہو جاتی ہے۔ فرماتے ہیں سہ

عقل گو آستان سے دور نہیں

اس کی تقدیر میں حضور نہیں

"حکمت، سائنس یا فلسفے کا کام مظاہر فطرت کا مطالعہ ہے تاکہ یہ کثرت آئین کی وحدت میں پروتی جاتے لیکن کنتہ وجود تک اس کی رسائی نہیں، عقل کی بنیاتی مظاہر کی سطح تک خوب کام کرتی ہے لیکن "عین وجود" میں غوطہ زنی اس کا کام نہیں۔ عقلی ادراک ہمیشہ بالواسطہ ہوتا ہے، استدلال کی کئی کڑیاں ایک نتیجے پر منتج ہوتی ہیں۔ اگر استدلال کے زینے میں سے کوئی ایک پاسیر ٹوٹ جاتے تو نتیجے تک پہنچنا محال ہو جاتے۔ عقل میں شک اور گمان کا شائبہ ہمیشہ باقی رہتا ہے لیکن برائے راست مشاہدے میں شک کی کوئی گنجائش نہیں رہتی سہ ۱۷

راز ہستی کو تو سمجھتی ہے اور آنکھوں سے دیکھتا ہوں میں

علم تجھ سے، تو معرفت مجھ سے تو خدا جو، خدا نما ہوں میں

تو زمان و مکان سے رشتہ بپا طاہر سدرہ آشنا ہوں میں

اگر تھوڑا سا آگے بڑھیں تو ہمیں "عقل و دل" کا یہ مکالمہ "بوعلی سینا اور ابو سعید ابوالخیر کی ملاقات" میں بھی ملتا ہے۔ بوعلی سینا نے، جنہیں استدلالی عقل کا مظہر کہنا چاہیے اور حکمت یونان کا عظیم معلم، عالم روحانی کی گونا گوں کیفیات کا اثبات کرتے ہوئے جن احوال و ظروف کا ذکر کیا، اس پر ابو سعید ابوالخیر نے فرمایا :

”ہرچہ تو می دانی، من می بسیم“

اصحابِ دل ہندو پاکستان سے تعلق رکھتے ہوں یا سمرقند و بخارا ہے! وہ سرزمینِ عراق سے اُٹھے ہوں یا بغداد سے، ادراکِ حقیقت میں ان کا کشف (Limitations) ان عیسائی باطن پرستوں کی تلبیس سے بالکل مختلف ہے جن کا ذکر پروفیسر ولیم جیمز نے ”مذہبی تجربات کے تنوع“ کے سلسلے میں کیا ہے۔ یہ اصحاب اس پائے کے بزرگی تھے کہ ”القائے رحمانی“ اور ”القائے شیطانی“ میں تمیز تو انھیں حاصل تھی ہی، ابلسی قوتیں اور طاغوتی طاقتیں بھی ان سے لڑاں اور ترساں تھیں۔

اس سلسلہ کی آخری کڑی نبوت و رسالت ہے جو وحی الہی سے مویذ ہے۔ اس کو عقل بشری سے وہی نسبت ہے جو خورشید جہاں تاب کو خاک کے ذروں سے۔ بنی یا رسول کا تعلق چونکہ مبداءِ فیاض سے ہے، اس لیے اس کی باریک بین، دُور رس اور دقیقہ سنج نگاہیں ان حقائق تک پہنچ جاتی ہیں جو بڑے بڑے مفکرین اور مشکلیں کی نگاہوں سے مخفی رہتے ہیں۔ اور رسول کی رسائی عالمِ حقیقت کی ان گہرائیوں تک ہوتی ہے جو علم و عقل اور کشف و اشراق سب سے ماورا ہیں۔ ایک ایسے دور میں جب اعتمادات ادہام و ظنون کے پردے میں چھپے تھے اور حُسنِ عمل کے سوتے خشک ہو چکے تھے! معاشرتی زندگی آلودہ گناہ تھی اور اخلاقی زندگی کا گوشہ گوشہ نابکار لوگوں کے ہاتھوں مجروح ہو چکا تھا۔ ایسے زمانے میں جب ہر چیز کا فیصلہ قوت اور طاقت کے بل بوتے پر کیا جاتا تھا، اصول پسندی، عفو و درگزر اور صبر و شکیبائی کمزور لوگوں کے سہارا تھے جنہیں اربابِ اختیار نے کذب دیا تھا۔ انسان بہیمیت کی ان پستیوں میں اتر چکا تھا جہاں نوزائیدہ بچیوں کو جھوٹے دقار کی خاطر دفن کر دیا جاتا، عورت وہ حقیر چیز تھی جسے جوتے میں ہار دیا جاتا اور مقدس ترس عبادت بھی عریانی کی حالت میں ادا کی جاتیں، ضروری تھا کہ :

”حیاتِ کائنات و جدانی طور پر اپنے تقاضوں کو محسوس کرتی اور اس نازک موقع

پر اپنا رخ آپ متعین کر لیتی“ ۱۳۱

چنانچہ حضرت اسمعیلؑ کی نسل سے وہ ”نبی“ تشریف لاتے جو اپنے ”داہنے ہاتھ میں آتشِ شریعت لیے ہوتے تھے“ ۱۳۲ یہ وہی وجودِ مقدس تھا جس کے بارے میں حضرت داد دہنے یوں نغمہ سراہی

کی تھی :

”میں سیاری پشتوں کو تیرا نام یاد دلا دوں گا۔

پس سارے لوگ ابد الابد تک تیری ستائش کریں گے استائش بمعنی محبت

(ہے) یہ میرا بندہ (عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ) اور میرا برگزیدہ (مُصْطَفَىٰ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

جس کا زوال نہ ہوگا (خاتم النبیین)۔ اس کا مصداق بجز رسالتکتاب (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

کے اور کون ہو سکتا ہے جن کی شریعت بحری ممالک تک پھیلی ہوئی ہے؟

یہ وہی پتھر تھا جسے معماروں (بنی اسرائیل) نے رد کر دیا۔ حالانکہ اسے ہی ”کوئے کا پتھر“ بنا تھا۔

متی میں آتا ہے کہ یسوع نے ان سے کہا :

”کیا تم نے کتاب مقدس میں نہیں پڑھا کہ جس پتھر کو معماروں نے رد کیا، وہی کوئے

کے بسرے کا پتھر ہو گیا۔ یہ خداوند کی طرف سے ہوا۔ اور ہماری نظر میں عجیب ہے“

انھوں نے مزید کہا :

”جو اس پتھر پر گرے گا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، مگر جس پر وہ گرے

گا، اسے پیس ڈالے گا۔“

یہ وحی الہی ہی تھی جس نے عقل و خرد کو سوچ کی نئی راہیں سمجھائیں۔ اور اسے جانچ پڑتال

کے نئے معیار عطا کیے۔ انسانی معاشرہ میں کو ”اللہ تعالیٰ کی وحدت“ کے اصول پر متحد کیا اور انھیں نیا

سماجی شعور بخشا۔ بے کسوں اور بے سہاروں کو زندگی کا بوجھ اٹھانے اور انھیں استحصالی قوتوں

سے نجات حاصل کرنے کا حوصلہ بخشا۔ رسم و رواج کے فضول بندھنوں میں جکڑے ہوئے مفلوک الحال

انسانوں کو حالات سے نبرد آزما ہونے اور حسن عمل کے نئے سرچشموں سے سیراب ہونے کے مرتسکیں

مواقع مہیا کیے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ انسانی گردنوں کو آزادی کے نئے ممکنات کی تلاش اور علم و فن

کے اکتساب سے جہاں ایک طرف تسخیر کائنات کے لیے ترغیب دلاتی وہاں ان میں مکارم اخلاق

پیدا کر کے زندگی کی اعلیٰ اقدار کا شعور بھی پیدا کیا۔ ان میں ”امر بالمعروف اور نہی عن المنکر“ کا وہ

صور پھونکا کہ لوگ حسنت میں اضافہ کرنے اور برائیوں کو کم کرنے میں پل کرنے لگے۔ لوگوں کی

معاشی مشکلات کے حل کے لیے، وحی الہی کی روشنی میں، بیت المال، صدقات و زکوٰۃ، عشر و فنی

کا نظام نافذ کیا گیا جس نے صدیوں کے استحصالی مالیاتی نظام کو ختم کر دیا۔ اور اسلامی ریاستوں
تمام افراد کو پرسکون اور باعزت زندگی گزارنے میں مدد دی۔ اس طرح ایک ایسے نظام معاشرے
تعمیر کی بنیاد ڈالی جس میں ہر انسان اپنے حوائج و ضروریات — مادی و روحانی کی تکمیل کر سکتا تھا
اور حالات سے ہم آہنگی پیدا کرتے ہوئے معاشرے کی ترقی میں اپنا رول ادا کر سکتا تھا۔

اسے سوتے اتفاق کہتے کہ وہ وجودِ قدسی جس کی عنفت مآبی اور صداقت و امانت کی گواہی اس
کے بدترین دشمنوں نے دی تھی اور جو نوعِ انساں کی طرف اس سے بھیجا گیا تھا کہ وہ انہیں تاریکیوں
سے نکال کر روشنی میں لاتے اور کتاب کا علم دے کر نشاۃ ثانیہ کی راہ پر گامزن کرے، اسے
چند بے ہودہ، مسیح خدمت گزاروں نے تعصب و جہل اور حسد و عناد کی بنا پر (نعوذ باللہ) پیغمبرِ خاتم
قرار دیا اور اس کے بارے میں کہا گیا :

”کہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ایک کبوتر (یا فاختہ) کو سدھا رکھا تھا جو ان کے
کندھے پر بیٹھا ان کے کان سے دانے چکاتا۔ اس سے انہیں خیال ہوتا کہ فرشتہ ان
سے باتیں کر رہا ہے۔ اور وہ (صلی اللہ علیہ وسلم) دوسروں کو بھی یہی تاثر دیتے کہ

ان پر وحی نازل ہو رہی ہے“ ﴿

یہ تو تھا وحی کے حوالے سے وہ افسانہ جو دشمنانِ دین و ایمان نے تراشا۔ کچھ ایسی
دیرمالاتی قسم کی بے سرو پا کہانیاں بھی ہیں ”جھین آسمانی سلطنت میں جگہ پانے“ کی غرض سے
چند تاجدار لوگوں نے اس گورے چٹے چہرے والے وجودِ مقدس کے متعلق پھیلا دیں جس کے
رُخِ زیبا کے واسطے سے بادشہ کی دُعائیں مانگی جاتی تھیں۔ ”انکا یہ کہنا کہ ”آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم)
تو دراصل دینِ عیسوی کے پیرو تھے۔ لیکن چونکہ ”پوپ“ مقرر نہ ہو سکے اس لیے انتقاماً رومی چرچ
سے بغاوت کر کے اسلام ایجاد کر لیا۔ یا آپ تو صرع (سُرگی) کے مریض تھے۔ جب بھی وحی کا نازل
ہوتا آپ کے (خاکم بدہن) ہاتھ پاؤں پھول جاتے، منہ میں جاگ آنے لگتی، اور بے ہوش ہو کر
زمین پر گر جاتے۔“ تاریخ سے کتنا بڑا مذاق ہے۔

آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسیحی اربابِ دجل و تبلیس نے پیغمبرِ اسلام (صلی اللہ علیہ وسلم)
کی کس قدر بھدی تصویر پیش کی ہے۔ اس کا ایک رُخ وہ تھا جس کے تحت آنحضرت کے واقعات

سیرت کو پیکر خیال میں پیش کیا گیا اور دوسرا رخ وہ تھا جس کی اپنی کوئی اصل اور حقیقت نہ تھی بلکہ وہ مغربی ذہن کی ایجاد و اختراع اور کذب و افتراء سے عبارت تھا۔

گروڈشس (Grotious) جو دینی الٹی سے انکار کرنے اور کبوتر پالنے کی بے مغز کہانی کا مصنف ہے، اس بات کا دعویٰ دیا تھا کہ مذہب اسلام "عطائی نسخوں" کا خزینہ اور (غور و بلاشہ) حقائق کا مجموعہ ہے۔ "ٹامس کارلائل نے اس کی سچلہ پر دازیوں کا ذکر کرتے ہوئے اپنے ناخلاقہ مضمون میں لکھا ہے کہ :

"پوکاک (Pocacke) نے جب گروڈشس (Grotious) سے پوچھا کہ تمہارے پاس اس کہانی کا کیا ثبوت ہے جو تم نے کبوتر سے متعلق تراشی تھی جو آنحضرتؐ کے کانوں سے دلنے چکا کرتا تھا، تو اس نے اتہائی (ڈھٹائی) سے جواب دیتے ہوئے کہا : کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں۔" ۱۹

اسی ناخلاقہ مضمون میں، جس میں ختمی مرتبت (صلی اللہ علیہ وسلم) کا انتخاب بطور "پیغامبر" کیا گیا ہے، کارلائل لکھا ہے :

"کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ان مفروضات کو ختم کر دیں جو رسالت کی طرف منسوب کیے گئے ہیں۔ کذب و افتراء کا وہ انبارِ عظیم جو ہم نے اپنے مذہب کی حمایت میں اس ہستی کے خلاف کھڑا کیا ہے، خود ہمارے لیے شرمناک ہے۔ یہ تمام تر مواد (خود ساختہ قصے) تشنگ کے دور کی پیداوار ہے۔ آپ اپنے وقت کے "نابغہ" تھے۔ وہ ایک ایسی انسانی روح تھی جو خداوندِ قدوس کا آخری پیغام لے کر آئے تھے۔ وہ ایک عظیم مخلص انسان تھے اور خلوص کے سوا وہ کچھ اور ہو بھی نہ سکتے تھے۔ اگر تمام انسان ان کی لائی ہوئی "سچائی" کو بھول جائیں اور ایک غلط راستے پر چل نکلیں، تو وہ (جو سچائی کا علمبردار تھا) سچائی کو نہیں چھوڑ سکتا۔" ۲۰

آئیے دیکھیں کہ اس لغو اور بے سرو پا کہانی کا آغاز کیسے اور کہاں سے ہوا۔ سرورِ کونین (صلی اللہ علیہ وسلم) پر مصدوع ہونے کا الزام "مغرب کے خرابا بیوں" نے کب ایجاد کیا اور کس طرح آپ کے سر تھوپ دیا؟ اس سے ان کی "علمی کاوشوں" کے پس پردہ کام کرنے والے "عوامل" کا بھی پتہ چل

جاتے گا اور ان کی ان قابلیتوں، استعدادوں اور نیاتوں کا بھی جن سے ”دورِ علما“ میں ہم مرعوب رہے۔

حضرت آمنہ، آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کی والدہ ماجدہ نے اپنے رقیبوں فرشتوں کو دیکھا جو انہیں احمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی ولادت کی خوشخبری دینے اور آپ کا نام مبارک تجویز کرنے آتے تھے۔ سپرنگر جو عقل خام کا غلام اور حسد کا مارا تھا یہ کہہ اٹھا کہ فرشتوں نے بشارت کیا دینی تھی، حقیقت میں حضرت آمنہؓ کو ضعفِ دماغ اور صرع (مرگی) کی بیماری تھی۔ کیا سپرنگر نے تورات اور انجیل کی ان عبارات کا مطالعہ کیا جن میں حضرت سارا اور حضرت مریمؓ کا فرشتوں کو دیکھنا بیان کیا گیا ہے؟ کیا ان پاکیزہ خواتین کو بھی صرع کا عارضہ تھا؟

محبوب: داؤدِ حشر (صلی اللہ علیہ وسلم) اپنی دایہ حضرت حلیمہؓ سعیدیہ کے گھر زندگی کی ابتدائی منزلیں بحسن و خوبی طے کر رہے تھے، کہ وہ ساعتِ سعید قریب آگئی جب فرشتوں نے آپ کا پیٹ چاک کر دیا۔ اس میں سے کوئی چیز نکال کر پھینک دی اور پیٹ کو دیا ہی کر دیا جیسا وہ تھا۔ جب حضرت حلیمہؓ کو واقعہ کا علم ہوا تو وہ اپنے شوہر کے ہمراہ بھاگتی ہوتی موقعہ پر پہنچیں۔ دیکھا کہ بچہ کھڑا ہے اور اس کا رنگ فق ہے۔ واقعہ کی نوعیت میاں بیوی کی سمجھ میں نہ آئی حضرت حلیمہؓ کے خاوند نے ان سے کہا:

قَالَتْ وَقَالَ لِي أَبُوهُ يَا حَلِيمَةُ:
لَقَدْ نَحِثْتُ أَنْ يَكُونَ
هَذَا الْعَلَامُ قَدْ أَصِيبَ
فَالْحَقِّيهِ بِأَهْلِهِ.

(حضرت حلیمہؓ نے کہا کہ آپ کے (رضاعی) دالنے مجھ سے کہا، کہ حلیمہ! مجھے ڈر ہے کہ اس لڑکے کو کچھ ہو گیا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ اُسے اس کے گھر والوں کے پاس پہنچا دیا جلتے)

چنانچہ دایہ اس سعید بچے کو مکہ واپس لے آئیں اور حضرت آمنہ کے سامنے پیش کرتے ہوئے، عرض کیا:

”میں نے بچے کو خوب پال کر بڑا کر دیا ہے اور میری جو ذمہ داری تھی وہ میں نے پوری کر دی ہے؟“

حضرت آمنہ نے فرمایا: اصل بات کیا ہے؟ مجھے ٹھیک ٹھیک بتاؤ۔

حضرت حلیمہؓ نے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ حضرت آمنہ نے فرمایا: کیا تمہیں اس بچے کے معاملہ میں شیطان کا خوف ہے (أَفَتَخَوَّفْتِ عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ؟) انہوں نے کہا: (نعم) ہاں حضرت آمنہ نے اپنے مشاہدہ اور تجربہ کی بنا پر فرمایا: خدا کی قسم! شیطان کے لیے اس پر کوئی راہ نہیں۔ میرے اس بچے کی بڑی شان ہے (قَالَتْ: كَلَّا: وَاللَّهِ- مَا لِلشَّيْطَانِ عَلَيْهِ مِنْ سَبِيلٍ) ۲۳

اگر لفظ "أُصِيبَ" کو پیش نظر رکھا جائے تو اس کے معنی ہیں "کچھ ہو گیا ہے، یا اس کو کچھ عارضہ ہو گیا ہے لیکن عارضہ" سے مراد "مرگی کا عارضہ اور اس کے معنی Fit سے کرنا نادانی کی انتہا ہے۔ بلکہ سرولیم میور کو "أُصِيبَ" پڑھنا ہی نہیں آیا۔ انہوں نے اس لفظ کو "أُصِيبَ" پڑھا ہے یعنی "ص" کی بجائے "م" اور معنی کو کھینچ تان کر Fit (غشی کا دورہ یا مرگی) کر دیا ہے اس قسم کی نادانی یا تعصب پر جتنا بھی افسوس کیا جاتا ہے۔ سرولیم میور نے غالباً "تاریخ ابوالفضل" کا لاطینی میں ترجمہ ازڈاکٹر پوکاک دیکھا ہے۔ صاحبِ موضوع نے محولہ بالا عبارت کو سمجھنے میں سخت ٹھوکر کھاتی ہے۔ اور اس کا ترجمہ ایسا اٹکل پچو کیا ہے کہ ختمی مرتبت (صلی اللہ علیہ وسلم) کی ذات والا صفات کو "واقعی مرگی کا مریض بنا دیا ہے" حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔

ترجمہ مع اصل عبارت عربی کے پوکاک کے مسودہ سے جو ۱۹۲۳ء میں بمقام آکسفورڈ (Oxford) چھپا تھا، نقل کیا جاتا ہے۔ اور اس کی متعدد اغلاط بیان کی جاتی ہیں جن کے سبب آج کل کے بہت سے دانشور "بھٹک گئے۔ اور آج تک" سادہ لوح مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ لاطینی عبارت کا ترجمہ (جس پر جھوٹ کی بنیاد رکھی گئی ہے) یوں ہو گا:

"فَقَالَ تَرَوْحُ حَلِيمَةَ لَهَا
تَدَخِيَّتُ أَنْ هَذَا الْغَلَامَ
تَدُ أُصِيبَ بِالْحَقِيَّةِ بِأَهْلِهِ
فَأَحْتَمَلَتْهُ حَلِيمَةُ وَقَدَّمَتْ
بِهِ إِلَى أُمِّهِ" ۲۴

"تب (حضرت) حلیمہؓ کے شہر ہرنے کہا
کہ مجھ کو بہت خوف ہے کہ اس لڑکے
نے اپنے کسی ساتھی سے دماغی بیماری کو
اخذ کر لیا ہے۔ اس واسطے اس کو (حضرت)
حلیمہؓ سے لے کر اس کی ماں آمنہ کے

پاس لے گیا۔

اس عبارت سے واضح ہے کہ سرولیم میور نے جس لفظ کو "اُصِيبَ پڑھا ہے وہ اصل میں "اُصِيبَ ہے جیسا کہ ابن ہشام کی "سیرۃ النبویہ" کے صفحہ ۱۷۲ پر درج ہے۔^{۱۵} پوکاک نے "قَالَ حَقِيْبٌ" کو "بِالْحَقِيْبَةِ" پڑھا جو بالکل غلط تھا اور اس کا ترجمہ اپنے انداز سے "دماغی بیماری" یا "بیہوش کرنے والی بیماری" کر دیا اور "بِأَهْلِيْهِ" کو پھر غلط سمجھا اور سیاق و سباق کی مناسبت سے اس کا ترجمہ "کسی ساتھی سے" کر دیا۔ حالانکہ اس کا صاف اور سادہ ترجمہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ:

"اس بچے کو کچھ عارضہ ہو گیا ہے۔ بہتر ہے کہ اسے اس کے گھر والوں کے پاس پہنچا دیا جائے۔"

"اتنی سی بات کو افسانہ نہ کر دینا" عیسائی مورخین کی پُرانی عادت ہے۔ پوکاک سے بھی غلطی تو سرزد ہوتی جس سے اس کی علمیت کا پتہ چلتا ہے، لیکن جس دُجل و تبلیس سے سرولیم میور نے کام لیا ہے، اس پر عقل ششدر و حیران ہے کہ اسے کیا کہتے؟

"قدیم اہل یونان اپنے توہمات مذہبی سے صرع کی بیماری جو ایک عجیب و غریب قسم کی بیماری ہے، یقین کرتے تھے کہ دیوتاؤں یا خدایت روجوں کے اثر سے ہوتی ہے۔ اسی بنا پر عیسائی مصنفوں نے لفظ "اُصِيبَ" سے بالتحصیص صرع کی بیماری سمجھ لی۔ حالانکہ ایسا سمجھنا عرب کے محاورہ کے برخلاف ہے کیونکہ عرب صرف صرع ہی کی بیماری کو لا معلوم اثر کی طرف منسوب نہیں کرتے تھے۔ پس کوئی وجہ نہیں ہے کہ لفظ "اُصِيبَ" سے "صرع" کا عارضہ مراد لیا جائے۔"

"اس بیان کی تائید میں ہم ایک نہایت ذی علم اور ذی فہم اور غیر متعصب مصنف کی رائے کو نقل کرتے ہیں جو کہتا ہے کہ :

"یہ متواتر بیان کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو عارضہ صرع لاحق تھا یونانیوں کی ایک ذلیل اختراع ہے جنہوں نے اس عارضہ کے لحوق کو ایک نئے مذہب کے بانی کی طرف اس غرض سے منسوب کیا ہو گا کہ ان کے اخلاقی چال چلن پر ایک دھبہ ہو جو عیسائیوں کی طغذنی اور تنفر کا مستوجب ہو۔"

"نہایت مشہور اور لائق موردِ غم گین (E. Gibbon) نے ان صرعی عملوں کی نسبت یہ

لکھا ہے کہ

”یہ یونانیوں کا ایک نامعقول اتہام ہے۔“

ایک اور مقام پر اسی مورخ نے لکھا ہے کہ :

”محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے عارضہ صرع (Epileptic Fits) یا

بیہوش کر دینے والی بیماری کو تھیوفینیز زونارس (Theophanes Zonas)

اور دیگر یونانیوں نے بیان کیلئے اور ہالجر (Hollinger) پر یڈو

(Prideaux) اور مراکی (Maracci) اپنے سخت تعصب کے

سبب اس کو نعمت غیر مترقبہ سمجھ کر نکل گئے ہیں۔ قرآن میں جو دو سورتیں ہیں، جن میں

سے ایک کا نام منزل اور ایک کا نام مدثر ہے، ان میں سے صرع کی بیماری کی تاویل

کرنی مشکل ہے۔ مسلمان مفسرین کا سکوت اور صرع کی بیماری سے نادانیت ان کے

قطعی انکار کی نسبت زیادہ تر قاطع اور مرجح ہے۔ اگلے (۵) لگینز

(Gagnier) اور سیل (Sale) نے یہی آزادانہ راستہ اختیار کیا ہے۔“

”اب ہم اس غلط اور بے اصل اتہام پر کہ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کو عارضہ صرع لاحق

تھا، بلحاظ طب کے غور کرتے ہیں۔ چیمبروز انسائیکلو پیڈیا میں لکھا ہے کہ :

”صرع (Epilepsy) اس بیماری کو کہتے ہیں جس میں دفعۃً بیہوشی طاری

ہو اور اعصاب تنفس کے تشنج اور سانس لینے کے منقذ کے بند ہونے سے اعصاب

اختیاری بے اختیار شدت سے پھڑکنے لگیں۔ اور کبھی کبھی سانس بالکل بند ہو جاتے۔

اس بیماری کا مریض اکثر پاگل ہو جاتا ہے اور بسا اوقات اس کا حافظہ جاتا رہتا ہے

اور اس میں تیزی اور چستی نہیں رہتی۔ اور ایسی مردہ دلی اس پر چھا جاتی ہے جو

اس کو زندگی کے معمول کے کاروبار سے معذور کر دیتی ہے۔ بدبھنی بھی اکثر ہوتی ہے اور

تمام قوائے جسمانی میں ضعف اور نا طاقتی گھر کر جاتی ہے جس کی وجہ سے مہرورع کے

چہرہ سے دائمی تقاہت کے آثار نمایاں ہوتے ہیں۔ یہ بات کچھ بعید نہیں ہے کہ اس

کے ساتھ مہرورع کے ذہن میں اپنے ضعف و تقاہت کا یقین بخوبی جم جاتا ہے اور

مشقت طلب اشغال سے نفرت ہو جاتی ہے۔ بالخصوص ایسے اشغال سے جن

میں اس پر زیادہ لوگوں کی نظریں پڑیں۔ ۲۹

ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آیا یہ سب آثار یا ان میں سے بعض آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کی عمر سے کسی حصہ (طفولیت سے لے کر وفات تک) پائے گئے تھے یا نہیں۔

”کوئی مورخ مسلمان یا عیسائی یہ نہیں بیان کرتا کہ منجملہ آثار مذکورہ بالا کے ایک بھی آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) میں پایا گیا تھا۔ بلکہ برخلاف اس کے تمام متفق اللفظ بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) اپنے بچپن اور جوانی میں نہایت تندرست اور قوی تھے۔ خود سردلیم میور صاحب فرماتے ہیں کہ ”دو برس کے سن میں (حضرت) حلیمہ رضی اللہ عنہا نے ان کا دودھ چھایا اور ان کے گھر لے گئیں اور (حضرت) آمنہ اپنے لڑکے کی تندرست اور قوی ہمت کو دیکھ کر جو آپ سے دو چند عمر والے لڑکے کے برابر معلوم ہوتا تھا، اس قدر خوش ہوئیں کہ حلیمہ سے کہا اس کو پھر صبحا کو لے جا۔ لڑکپن اور جوانی کے زمانہ میں آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) مضبوط، تندرست اور قوی الجثہ تھے۔ بہت تیز چلا کرتے تھے اور زمین پر مضبوطی سے قدم رکھتے تھے۔ تمام عمر آپ کو بڑے بڑے خطرے اور تکلیفیں پیش آئیں اور ان سب کو آپ نے کمال صبر و استقلال کے ساتھ برداشت کیا۔ آپ نے خدائے واحد کی پرستش و عبادت کی تجدید ایسے طور پر کی جس کی کوئی نظیر و مثال نہیں پائی جاتی اور علم الہیات کو ایسے پختہ و معقول اصول پر قائم کیا جس کا ہر سر جہاں سے معدوم ہے۔ آپ نے قوانین تمدن و اخلاق کو ایسے کمال تک پہنچا دیا جو اس سے پیشتر کبھی نہیں ہوا تھا۔ انہی کی وساطت سے انسانوں کی رفاہ و بہبودی کے واسطے وہ عکلی و مالی و دینی و دنیوی قوانین کا مجموعہ حاصل ہوا جو اپنے نوع میں یکتا و بے نظیر ہے۔ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) وہ (شخصیت) ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں تمام جزیرہ عرب کو فتح کیا اور مختلف قبیلوں کو مجتمع کر کے ایک مضبوط اور طاقتور عظیم الشان قوم بنا دیا۔ جس

نے اس زمانہ کی مہذب دنیا کے ایک جزو اعظم کو ایک عرصہ قلیل میں مفتوح و
مسخر کر لیا۔ کیا اس بات کا خیال کرنا قرین عقل و انصاف ہے کہ ایسے نارہتے
نمایاں ایک لاچار اور ناتواں مصرع شخص سے مثل میں آتے ہوں گے؟ ایسے
کارہاتے نمایاں کا عمل میں آنا بجز اس شخص کے جس کے تواریخ جسمانی دروہانی
کامل صحیح و سالم ہوں اور کسی شخص سے غیر ممکن معلوم ہوتا ہے۔ اور اس کی ماہیت
تائیدِ ربانی پر دلالت کرتی ہے۔

سر ولیم میور کا یہ خیال کہ "محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے مزاج میں ان مضطر حالتوں اور
بے ہوش کنندہ غشوں کے صریح آثار نمودار تھے جو نردلِ دجی کے ہوتے تھے اور شاید جن کے
سبب ان کے دل میں نردلِ دجی کا خیال پیدا ہو گیا تھا اور ان کے متبعین نے ان مضطربوں
اور غشوں کو نردلِ دجی کا شاہد قرار دیا تھا۔" کس قدر پوچھ، لغو اور مقام رسالت کے صحیح شعور
سے ہٹا ہوا ہے۔

کیا خداوندِ عظیم و قدیر نے اپنی آخری کتاب کے لیے ایک ایسے وجود کا انتخاب کرنا تھا جو
"فریبِ خیال" کا شکار اور مراق کا مریض ہو یا پھر صرع کا یا ایک ایسے "انسانِ کامل" کی تلاش
مقصود تھی جو شعور و آگہی اور نبوت، در رسالت کے اس عظیم مقام پر کھڑا ہو جہاں سے وہ پوری
انسانیت کی تعمیر و ترقی اور اس کے حال و استقبال کی فوز و نثار کے لیے رہنمائی کر سکے۔ "ادراکِ
حقیقت" جو علم کا مقصود و منہی ہے کیسے اور کیوں ممکن ہے؟ ہم گزشتہ صفحات میں عقل کی
کو تاہ دامنی بیان کر آتے ہیں اور عشقِ راہِ عدم موجودگی میں اس کی ہولناکیوں پر سیر حاصل تبصرہ
کر چکے ہیں۔ ہم نے جبلت (Instinct) کی ناکامی اور وجدان کی کوتاہی
کا یہ تفصیلی ذکر کیا ہے اور بتایا ہے کہ عقل، استدلالی جس طرف زندگی کے ہمہ گیر مسائل کو حل
کرنے میں ناکام رہی ہے، اس لیے علم غیر استدلالی بھی "ادراکِ حقیقت" کا موثر ذریعہ نہیں بن
سکا۔ حقیقت جب تک خود اپنے آپ کو منکشف نہیں کرتی، ادراکِ حقیقت ممکن ہی نہیں حقیقت
دجی کے ذریعے (جب اپنے آپ کو منکشف کرنا چاہتی ہے تو ایک ایسا "قلب" تلاش کرتی
ہے جسے قرآن کی اصطلاح میں "قلبِ سلیم" کہتے ہیں، ایسی فطرت کی جو یا ہوتی ہے جو فطرت

صالح ہو۔ اور ایک ایسا جسم ڈھونڈتی ہے جو ہر کجی سے پاک، مستقیم ہو اور ایک نئی دنیا کی تعمیر کر سکے۔ ظاہر ہے کہ حقیقت اپنے اظہار کے لیے ایک ایسے انسان کی تلاشی ہوتی ہے جو "صادق" اور "امین" ہو۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ صادق و امین جو تمام معاشرتی لین دین میں غلط اور سچا تھا اور معاشی کاروبار میں دیانت دار اور امین تھا، وہ خداوند تعالیٰ پر جھوٹ باندھے اور اپنے صریح غشوں کو اپنے رسول برحق ہونے کے ثبوت میں پیش کرے؟

اغیار کی تضحیک و تعریض کا ایک پہلو تو وہ ہے جس کا ہم نے اوپر ذکر کیا ہے اور جس کے مطابق (نعوذ باللہ) وحی کی حقیقت ہی مشتبہ قرار پاتی ہے۔ مختصراً ان کا ادعا یہ ہے کہ "آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) جن باتوں کو وحی بتا کر اپنے پیروؤں کی ہدایت کرتے وہ دراصل ان کے مرض صرع کا کرشمہ تھا۔ جس کے دودھ سے وہ لرز بنے لگے اور منہ سے جھاگ اُگلنا شروع کر دیتے۔ لیکن ہوش میں آنے کے بعد وحی خداوندی کے نام سے کلام پیش کرتے۔ حالانکہ یہ سب مرض صرع کا اثر و نتیجہ تھا۔"

ہمیں یہ بھی دیکھنا ہو گا کہ سپرنگر کی "طبی تحقیقات" کس حد تک غیر جانبدارانہ ہیں اور وہ ان تحقیقات کے کرنے کا کہاں تک اہل ہے؟ نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) پر وحی کی کیفیتوں کو صرع سے تعبیر کرنا طبعی طور پر "نا بکارانہ خطا" ہے تحقیق نے ثابت کر دیا ہے کہ صرع کے حملے میں مریض کے ذہن میں کچھ آتا بھی ہے تو وہ اسے ہوش میں آنے کے ساتھ قطعاً بھلا بیٹھا ہے۔ اس دوران میں کوئی بات مریض (مصروع) کی زبان پر آتی ہی نہیں۔ اس لیے کہ اثنائے حادثہ میں اس کا شعور و فکر معطل ہو جاتا ہے۔ مرگی کا مریض ان کیفیات و تجربات سے بالکل ناواقف ہوتا ہے جو مرض کے دوران میں اس پر وارد ہوتے ہیں۔ جب کہ خدا کا نبی وحی کے نزول کے وقت شعور و آگہی کے اس بلند مقام پر ہوتا ہے جس کا کسی اور آدمی کے اندر تلاش کرنا قطعاً ناممکن ہوتا ہے۔

آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ذہن میں وحی کی تمام واردات پوری طرح محفوظ رہیں، جنہیں آپ وحی کے اختتام پر کاتبان وحی کو لکھوا دیتے تھے سورہ الثقیفہ کی آیات ۱۶-۱۹، جن میں قرآن مجید (وحی) کا آپ کے سینہ مبارک میں جمع کر دینا اور اس کا (پورے کے پورے قرآن کا)

آپ کی زبانِ فیضِ رساں سے پڑھو ادینا ایک مستقل نص کا کام دے رہی ہیں۔ اور ابنِ تیمیہ کے رد میں تنہا کافی ہیں جو شریقین کی طرف سے بوجہ تعصب اور جہالتِ وحی الہی کی نوعیت اور آپ کی استوارِ حفظ پر کیے گئے ہیں۔ لہذا نزولِ وحی کے وقت آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) پر شدید تشنج کا دورہ پڑنا، غنودگی کا طاری ہونا، اور آپ کے دہن مبارک سے جھاگ نکلنے لگانا۔ ایسی باتیں ہیں جن کا حقیقت سے ڈر کا بھی واسطہ نہیں۔

جدید طبی تحقیقات نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ معروف کو کبھی کبھی مرض کا حملہ اس قدر بے اختیار اور بے بس کر دیتا ہے کہ وہ دوسروں کی اذیتِ رسانی میں معروف ہو جاتا ہے۔ ان علامات کو رسالتِ نبوی (صلی اللہ علیہ وسلم) میں تلاش کرنا اور وحی کی کیفیات کو مزاج کی علامات کے ساتھ مٹھانا، اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ ایسی تحقیق کرنے والے خود مذہبی ہیٹریا کے مرض ہیں۔ مرضِ ذہنی انحطاط کا ایک ایسا مرض ہے کہ اس کا شکار جہانی کمزوری، عصبی اضطراب اور شدتِ الم کی شکایت کرتا ہے۔ اس کی اڑی اڑی سی رنگت، اس کا پشردہ چہرہ اور اس کی دھنسی ہوتی آنکھیں اس بات کا کھلا ثبوت ہیں کہ اسے ثباتِ بے ثبات قرار۔

ختمی مرتبت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے جہاں دل و دماغ کی بے شمار اور آن گنت صلاحیتیں پائی تھیں، وہاں آپ کو حسن و جمال سے بھی دائرِ حصرہ ملا تھا۔ مردانہ حسن و دلکشی، بلند قامتی اور علم و تقویٰ سمیت کوشی اور شخصیت کی جاذبیت۔ ان سب میں رُوحِ نبوت کا پرتو دکھایا جاسکتا تھا۔ یہ خدائے بزرگ و برتر کا "تقویٰ" تھا جو آپ کے رُخِ انور کو روشنہ رکھا۔ عبداللہ بن مسعود نے آپ کے چہرے پر نگاہ ڈالتے ہی کہہ دیا تھا کہ "یہ چہرہ جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں۔"

آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی پیشانی مطلعِ انوار تھی؛

آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی آنکھیں سیاہ اور چمکیں دراز تھیں؛

آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی آنکھوں کے سفید حصے میں سُرخ ڈورے پھیلے تھے؛

آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے رخسار ہمارا ادب لگے تھے اور دہن مبارک فراخ تھا؛

آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کلم فرطتہ تردات موتی کی کلیوں کی طرح سفید نظر آتے؛

آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی گردن کسی مودتی کی طرح خوب مودتی سے تراشی گئی تھی؛

آپ () کے سر کے بال قدرے خمدار تھے، نہ بالکل سیدھے تھے ہوتے اور نہ زیادہ پیچدار۔

آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا بدن تھا کہ چاندی سے ڈھلا ہوا؛ اعضا کے جوڑوں کی ہڈیاں بڑی اور مضبوط تھیں؛

آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا سینہ چوڑا اور پیٹ ہموار تھا؛
آپ () کی کلاتیاں دراز، سھیلیاں فراخ اور انگلیاں موزوں حد تک لمبی تھیں؛

آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی سھیلیاں نرم اور گداز تھیں؛
آپ () کے قدم چلنے کے پانی نہ ٹھرے۔ آپ چلتے وقت قوت سے پاؤں اٹھاتے گویا آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) بندی سے ڈھلوان کی طرف اتر رہے ہیں (إِذَا مَشَى يَتَلَوَّعُ كَأَنَّمَا يَيْسِي فِي صَبَبٍ) اور جب چہرہ مبارک پھرتے تو تمام بدن ایک ہی مرتبہ پھرتے (الْتَفَتَ مَعًا)؛

اس سراپا کو ام مہذب نے جس جامعیت اور فصاحت سے بیان کیا ہے اسے رحمۃ اللعالمین کے فاضل معنی کی زبان سے سنیتے۔ پتہ چل جائے گا کہ یہ خدا و خالق اسی محبوب کے ہیں جسے پوری انسانیت کے لیے نر نہ بنا کر بھیجا گیا تھا: فرطے ہیں:

" پاکیزہ رو، کشادہ چہرہ، پسندیدہ نحو، نہ تو زندنگلی ہوتی نہ چندیر کے بال گرے ہوتے۔ زیبا، صاحب جمال، آنکھیں سیاہ و فراخ، بال لمبے اور گھنے۔ آواز میں بھاری پن، بلند گردن، روشن مردک، سرگیں چشم۔ باریک و پیوستہ ابرو۔ سیاہ گنگھریالے بال، خاموش وقار کے ساتھ۔

گویا دل بستگی لیے ہوتے۔ دُور سے دیکھنے میں زینبہ و دل فریب۔ قریب سے نہایت شیریں و کمال حسین۔ شیریں کلام، واضح الفاظ، کلام کی و بیشی الفاظ سے مترا۔ تمام گفتگو موتیوں کی لڑی جیسی پر وئی ہوتی۔ میانہ قد کہ کوتاہی سے حیرت نظر نہیں آتے، نہ طویل کہ آنکھ اس سے نفرت کرتی۔ زینبہ نہال کی تازہ شاخ۔ زینبہ منظر و لا

قدر۔ رفیق ایسے کہ ہر وقت اس کے گرد پیش رہتے ہیں۔ جب وہ کچھ کہتے ہیں تو چپ چاپ سنتے ہیں، حکم دیتے ہیں تو تعمیل کے لیے جھپٹتے ہیں۔ مخدوم و مطاع، نہ کوتاہ سخن نہ فضول گو۔

کیا صرع کے مریض کی پیشانی یوں ہی تابانی لیے ہوتی ہے؛ کیا اس کا چہرہ یوں ہی گلگوں ہوتا ہے؛ کیا اس کے ہونٹوں پر یوں ہی مسکراہٹ پھیلی ہوتی ہے؛ کیا اس کی نگاہ ایسی ہی بگلیاں لیے ہوتی ہے کہ

گرے تو خانہ خراب کر دے، اٹھے تو بجلی پناہ مانگے!

جلوت و خلوت میں، سفر و حضر میں اور سرکہ خیر و شر میں آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے کبھی اپنے مقاصد کو نظر انداز نہیں کیا۔ اگر ایام امن میں آپ "امر بالمعروف اور نہی عن المنکر" کے بنیادی کام میں مصروف ہوتے اور اپنے پیروؤں کی تربیت پر توجہ مرکوز فرماتے تو جنگ کے دنوں میں، بحیثیت ایک سپہ سالار اعظم کے، مسلمانوں کو طاغوتی طاقتوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے تیار کر رہے ہوتے؛ دفاعی سیاست کے منصوبوں کی تشکیل کا کام ہوتا، سامانِ رسد، آلاتِ حرب اور وسائلِ نقل و حمل پر آپ کی نظر ہوتی۔ اندرونی استحکام کے لیے موثر ذرائعِ ابلاغ کا کام، لڑائی کے لیے مالی وسائل کی فراہمی، میدانِ جنگ میں صفوں کی درستی اور اس بات کا یقین کر لینا کہ دفعِ ظلم کے جوش میں مجاہدین حد سے نہ گزرنے پائیں اور مسلمانوں کے فکر و عمل کی قوتیں "وحی" کی رہنمائی میں نئی بستیاں آباہر کرتی رہیں۔ یہ کام کسی معروض کے کرنے کا تھا؟

ایک عام قابلیت کا آدمی بھی اس بات کو سمجھ سکتا ہے (جو مغرب کے مستصیب اور جانبدار اربابِ تحقیق و تفتیش نہیں سمجھ پاتے) کہ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے مشکلات میں جس صبر و تحمل، شہامت میں جس جرات و ہمت اور تنگ نائے قرب میں جس شجاعت و شہامت کا ثبوت دیا ہے وہ کیا کسی انحطاط پذیر ذہن کا کام تھا یا کسی کھوکھلے جسم کا؟ اسلامی ریاست کے قیام و انصرام کے لیے (جس کا نام سن کر مغربی دانشور بڑھکھلا اٹھتے ہیں) جس تعلق، جذبے اور محبت کی ضرورت تھی وہ صرف اور صرف وحی الہی ہی سے حاصل ہو سکتے تھے۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) ان تمام جسمانی، ذہنی اور روحانی خوبیوں کا مجموعہ تھے جن سے انبیاءِ عظیم السلام کو بقدرِ ظرف حصہ

حُسنِ یوسف، دمِ عیسیٰ، یدِ بیضا داری

آنچہ خوباں ہمہ دارند، تو تہا داری

اگر حُسنِ صوری سے آپ کو مزین کیا گیا تھا تو حُسنِ معنوی بھی تمامہ آپ کو عطا ہوا تھا۔ آپ کی اصابتِ راتے، صحتِ فہم، جودتِ قیاس اور صحتِ نظر، پورے عرب میں یہ طور ضربِ المثل کے چلی آتی تھی۔

اس کہانی کا دوسرا پہلو وہ قیاسِ عقلی (نتیجہ) ہے جو پیرنگر نے مقدمہ کے گہری اور صغریٰ سے حاصل کیا ہے اور اسے منطقی استدلال کے طور پر پیش کیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ صرع کا مریض جھوٹ اور فریب کا رجحان رکھتا ہے۔ یہ اس کا گہری ہے۔ اور صغریٰ یہ ہے کہ آنحضرد (صلی اللہ علیہ وسلم) (نوذ باللہ) صرع یا مراق کے مریض تھے۔ لہذا آپ کا میلانِ طبیعت بھی۔ کی طرف تھا۔

پیرنگر کا قائم کردہ گہری (Major Premises) جتنا غلط، قیاسی اور

بلا دلیل ہے اس کا صغریٰ اتنا ہی متبذل، پوچ اور خلاف واقعہ ہے۔ اس کا حاصل کردہ نتیجہ ایک ایسے ذہن کی عکاسی کرتا ہے جو مستقیم اور روڈگی ہے۔ کیا تاریخ کوئی ایسی معاصرانہ شہادت پیش کر سکتی ہے جس سے پتہ چلے کہ آنحضرد (صلی اللہ علیہ وسلم) صرع تھے؟ کیا اصحابِ سیر نے کوئی ایسی مستند، متواتر اور صحیح روایت بیان کی ہے جس سے معلوم ہو کہ آنحضرد پر نزولِ وحی کے وقت "علامتِ صرع" خود کرا آتی تھیں؟ یا بالفاظِ دیگر وحی کی علامات بالکل وہی ہوتی جو مرگی کے مریض کی ہوتی ہیں؟ خلوتوں کے رفیق اور جلاتوں کے ہم نشین جن میں حضرت خدیجہ بکری جیسی "امین" اور حضرت عائشہ رضی جیسی "فطین" خواتین؛ ابو بکر صدیق جیسے راست باز اور حضرت عبداللہ بن مسعود جیسے مصاحب (صاحبِ دسادہ) شامل تھے؛ کیوں نہ اس بیماری کی نشاندہی کر کے؟ حضرت زید بن ثابت جیسے کاتبِ وحی، اور حضرت عبداللہ بن عباس جیسے ثقہ راوی اس بارہ میں کیوں خاموش ہیں؟

سورہ فتح کا نزول ان سیکڑوں صحابہ کبار (رضوان اللہ علیہم اجمعین) کے سامنے ہوا جو

بیعتِ رضوان کے بعد، تسلیمِ درضا کو پیشہ بناتے، واپس مدینہ منورہ جا رہے تھے۔ اور سورہ النجم کا نزول حرمِ پاک میں ایسے دو گروہوں کی موجودگی میں ہوا جن میں سے ایک نے اطاعت و انقیاد کو اپنا مسلک بنا رکھا تھا اور دوسرا وہ تھا جس نے سرکشی اور انکار کو اپنا مذہب قرار دیا تھا۔ کیا کوئی ایسی قابلِ قبول شہادت موجود ہے جس سے پتہ چلے کہ دونوں سورتوں کے نزول کے وقت، جو دن کی روشنی میں زبانِ مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم) پر جاری ہوئی، آپ کے چہرہ انور پر سُرخی دوڑ گئی تھی، منہ سے رال بہنے لگی تھی، جسم پر کپکپی طاری ہونے لگی تھی اور چیخ کے بعد آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) زمین پر آ رہے؟ نہ تو آپ کو دارنگ (Aura) ملی جو صرع کے مریض کو کئی گھنٹے پہلے ملتی ہے؛ نہ تشنج (Convulsions) کا دورہ پڑا؛ نہ عضلات پھڑکے (Twitchings) اور نہ ہی آپ کی زبان سے بڑبڑانے (Grunt) کی آواز سنائی دی۔ آپ پر غمزدگی طاری ہوئی اور نہ ہی شور منقطع ہوا۔ سورہ فتح کے موقع پر جہاں آپ نے اپنے صحابہ کرام کو باریسی کی جگہ امید اور احساسِ شکست کی بجائے کامرانی کا احساس دلایا وہاں النجم کے نزول کے موقع پر قرآن مجید کی شدتِ تاثیر سے وہ روکتے قریش جو دوسروں کو اس کے سننے سے منع کرتے تھے، خود رنی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ساتھ سجدہ میں گر گئے۔ کیفیتِ وحی کو۔ جو کبھی گھنٹی کی مسلسل گونج کی طرح ہوتی (كَمَلَصَلَّةِ الْجَحْرِسِ)؛ کبھی شہد کی مکھوں کی بھینٹا ہٹ کی مانند ہوتی (كَدَوِّي النَّحْلِ)؛ کبھی فرشتہ انسان کی شکل میں ظاہر ہو کر وحی لاتا (أَحْيَانًا يَمَثَلُ لِحَبِّ الْمَلِكِ مَرَّ جُلَا فَا مَي قَوْلًا) اور کبھی خدا سے بزرگ و برتر سے ہمکلامی کا شرف حاصل ہوتا (مِنْ دَرَاءِ حِجَابٍ)۔ مرگی کا دورہ سمجھنا یا ہسٹریا کی علامات گردانا، ایک ایسی اختراع ہے جس پر تہذیب اور شائستگی، عقل اور وقار ہمیشہ سرپیٹتے رہیں گے۔

قرآن مجید نے ان تمام اتہامات کو تفصیل سے بیان کیا ہے جن سے قریش کو آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کو متہم کرتے رہتے تھے۔ قرآن مجید نے ان اتہامات کا جواب دیتے ہوئے اس بات کی وضاحت فرماتی ہے کہ ہمارا بندہ "اور رسول" اس وحی کی پیروی کرنے والا ہے جو اس کے پاس بھیجی جاتی ہے تاکہ وہ نیک اعمال کرنے والوں کو خوش خبری سناتے اور بُرے اعمال کے

ترکیب لوگوں کو عذاب سے ڈراتے۔ اگر مشرکین مکہ کو یہ اعتراض بھی ہوتا کہ نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) (نوذبا اللہ) معرود تھے تو کوئی وجہ نہیں کہ خداوندِ عظیم و خیرا بنی آخری کتاب میں اس کا ذکر نہ فرماتے۔ قرآن حکیم نے ان تمام الزامات کی پُر زور تردید کی ہے جن کے مطالبی کبھی آپ کو شاعر کہہ کر مہتمم کیا گیا اور کبھی ساحر کہہ کر؛ کبھی مجنون کہہ کر حقیقت کو چھپانے کی کوشش کی گئی اور کبھی سحر کہہ کر آپ کے شرف و مجد کو گھٹانے کی بزموم کوشش کی گئی۔

قرآن مجید کی چند ایک آیات مبارکہ ملاحظہ ہوں جن میں مشرکین مکہ کے الزامات کو صاحبانِ عقل و شعور کے سامنے پیش کیا گیا ہے کہ وہ خود فیصلہ کر لیں کہ کیا ایسا "فارقلیط" (روحِ حق) اور ایک ایسی "سلطنت کا مالک جو تا ابد نیست نہ ہوگی"، جو "ہمت نہ ہارے گا، جو دنیا کو پہاڑوں کی چوٹیوں (سلخ) پر سے لٹکارے گا" اور "جنگی مرد" کی طرح سے اپنی "غیرت دکھائے گا" اور جو "اپنی طرف سے نہ کے گا لیکن جو کچھ نئے گا وہی کے گا، ان الزامات کا مورد قرار دیا جاسکتا ہے جن کا ذکر قرآن مجید نے مراحت سے کیا ہے:

سورت مع آیت/آیات درج ذیل ہیں :

الاعراف ۷ : ۱۸۴	؛	الصافات ۳۷ : ۳۷-۳۶
النمل ۱۶ : ۱۰۱	؛	الدخان ۴۴ : ۱۲
المؤمنون ۲۳ : ۷۰	؛	الطور ۵۲ : ۲۹-۲۴
الفرقان ۲۵ : ۸	؛	العلم ۶۸ : ۲-۳
سبا ۳۴ : ۲۶		

قرآن مجید نے ایک طرف تو ان الزامات کو دہرایا ہے جن کا مقصد مشرکین کو پیارمِ آخری کے سُننے اور اس کی تعلیمات کو قبول کرنے سے روکنا تھا اور دوسری طرف وحی الہی کی حقیقت کو اصحابِ بعیرت کے لیے بیان کرنا تھا تاکہ وہ اصحابِ دہل و تبیس کے افکار کے سبب کسی مناظرے میں نہ پڑ جائیں۔ خداوندِ قدوس نے اپنی آخری کتاب کو جن پاکیزہ ناموں سے یاد فرمایا ہے، ان میں سے بعض درج ذیل ہیں :

کتاب : المائدہ ۵ : ۴۸ ؛ الکہف ۱۸ : ۲۷ ؛ القصص ۲۸ : ۸۶ ؛

الزمر ۲۹: ۴۱؛ لِحْمِ السَّجْدِ ۴۱: ۴۲؛ الاحقاف ۴۶: ۲؛
 قرآن: یونس ۱۰: ۱۵؛ النمل ۲۷: ۶؛ الشوریٰ ۴۲: ۷؛
 القیام ۷۵: ۱۷-۱۸؛ البروج ۸۵: ۲۱-۲۲؛
 تذکرہ: المدثر ۷۲: ۵۴؛ الانسان ۷۶: ۲۹؛ قیس ۸۰: ۱۱؛
 ذکر: الحجر ۱۵: ۹؛ النمل ۱۶: ۲۲؛ الانبیاء ۲۱: ۲۴؛ ایضاً: ۵۰؛
 یسین ۳۶: ۶۹۔

بصارت، ہدیٰ اور رحمت: الاعراف ۷: ۲۰۳؛ الجاثیہ ۲۵: ۲۰؛
 تنزیل: الشعراء ۲۶: ۱۹۲-۱۹۵؛ السجدہ ۳۲: ۲؛ الزمر ۳۹: ۱؛ فصلت ۴۱: ۴۲؛
 میرے سلسلے کو لیر کے دائرۃ المعارف کی جلد نہم (مطبوعہ ۱۹۸۰ء) نگہ ہے جس میں ان حضرات
 کے نام بیان کیے گئے ہیں جو مرگی کے مریض رہے ہیں۔ بایں ہمہ تاریخ نے انہیں ان کے عظیم
 کارناموں کے لیے فراموش نہیں کیا۔ اس دائرۃ المعارف میں آتے نامدار محمد مصطفیٰ کا اہم گرامی
 درج نہیں لیکن سینٹ پال کا نام ان لوگوں کی فہرست میں شامل ہے جو مرگی زدہ تھے۔ اگر
 سپرنگر کا وہ قیاس منطقی کچھ دقت کے لیے قبول کر لیا جائے جو اوپر بیان ہوا ہے تو کئے
 کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو صرع (مرگی) کا مریض تھا؟

اس (Syllogism) کو پڑھیے اور غور فرمائیے :
 مرگی کے تمام مریض جھوٹ اور فریب کا رجحان رکھتے ہیں (کبریٰ)
 سینٹ (رسول) پال بھی مرگی کے مریض تھے۔ (صغریٰ)
 لہذا سینٹ پال کا میلان طبیعت بھی جھوٹ اور فریب کی طرف تھا۔ (نتیجہ)

ڈیوڈ فریڈرک سٹراس (Dr. Friedrich Strauss) نے

اپنی فاضلانہ تصنیف (A New Life of Jesus) کی جلد اول (مطبوعہ ۱۸۶۵ء) میں
 اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ سینٹ پال کے وہ تمام مکاشفات جن کا ذکر اعمال کے باب ۲۲
 میں ہوا ہے، ان روایتی مکاشفات اور روایات سے گہری مماثلت رکھتے ہیں جو یہودی اور ابتدائی
 مسیحوں کے ہاں رائج تھے۔ پلٹس رسول کا دمشق کے نزدیک پہنچ کر زمین پر گر پڑنا، ایک عظیم

نور کا اس کے گرد ہالہ بنا لینا، اس کی آنکھوں کا چنڈھیا جانا، اس کے خوابوں اور رویا کی باہم آمیزش اور حضرت مسیح سے ہمکلام ہونا، ایسے واقعات ہیں جن کو رسولوں کے اعمال کے معنی نے اپنی صوابدید کے مطابق ترتیب دیا ہے۔ ان کا اگر کرٹیس کی تاریخ اور پطرس (شمون) کے حالات سے مقابلہ کیا جائے جن کا تفصیلی ذکر اعمال کے باب ۱۰: ۱۱-۲۳ میں کیا گیا ہے یا لوقا کی انجیل کے باب اول میں ملتا ہے، تو تپہ چلے گا کہ پطرس رسول کا حضرت عیسیٰ کو دیکھنا وہی اسلوب اختیار کیے ہوتے ہے جو دوسرے حواریوں کے ہاں مردوع ہے۔

کرنٹیوں کے باب ۵ کی آیت ۸ میں پطرس رسول، ہمیں بتاتے ہیں کہ حضرت مسیح کتاب مقدس کے مطابق تیسرے دن جی اٹھا۔ وہ پہلے کیفا کو دکھائی دیا اور اس کے بعد ان بارہ (حواریوں) کو دکھائی دیا پھر یعقوب کو اور سب سے پیچھے مجھ کو۔ (پطرس رسول کو یہ بات یاد نہیں رہی کہ ایک حواری (یہودا اسکریوتی) پہلے ہی اللہ میاں کو پیارا ہو چکا تھا، تاکہ اپنے کیے کی سزا پلتے۔ اب وہ بارہ کی بجائے گیارہ رہ گئے تھے)۔

اسی واقعہ (رویا) کو وہ اسی کتاب کے باب ۹: ۱ میں اس طرح دہرتے ہیں،
 ”کیا میں نے یسوع کو نہیں دیکھا جو ہمارا خداوند ہے؟“

ان کی مراد یہ ہے کہ میں نے انھیں دیکھا ہے۔ ان ہر دو عبارات میں وہ دثوق کے ساتھ اس بات کا اظہار فرماتے ہیں کہ انھوں نے حضرت عیسیٰ کو دوبارہ جی اٹھنے کے بعد دیکھا تھا لیکن گلیتوں کے باب میں اس مکاشفہ کا ذکر کرتے ہوتے جو انھیں حضرت یسوع مسیح کی طرف سے حاصل ہوا تھا، وہ اس طرح مخاطب ہوتے ہیں:

”جب اس کی (خدا کی) مرضی ہوئی کہ اپنے بیٹے کو مجھ میں ظاہر کرے تاکہ میں غیر قوموں میں اس کی خوش خبری دوں۔“

یہ اسلوب بیان کرنٹیوں سے لیے گئے اقتباسات، متذکرہ بالا کے انداز بیان سے مختلف ہے۔ نہ صرف یہ، بلکہ متن کے لحاظ سے بھی یہ اس قدر اشکال سے پر ہے کہ پڑھنے والے کو اشتباہ ہوتا ہے کہ کیا پطرس رسول نے واقعی حضرت عیسیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ کیا یہ قریب خیال تو نہیں؟ کیا یہ مرگی کے دورہ کا کرشمہ تو نہیں کہ انھوں نے بھاکہ خداوند قدوس

نے "اپنے بیٹے" کو ان میں ظاہر کر دیا تاکہ وہ غیر قوموں (Heathens) خاص طور پر غیر مختونوں اور ملحدوں کے درمیان اس کے مقدس نام کا پرچار کریں (بلکہ مختونوں کو چھوڑ کر انہی کے ساتھ منافقت پیدا کر لیں)۔ حالانکہ یہ بات انجیل کی واضح تعلیمات (نص) کے خلاف ہے۔ انجیل متی ۱۰: ۵ میں حضرت عیسیٰ نے فرمایا تھا :

"غیر قوموں کی طرف نہ جانا بلکہ اسرائیل کے گھرنے کی گھونٹی ہوتی بھڑوں

کے پاس جانا۔۔۔ اور لڑکوں کی روٹی گتوں کو ڈال دینا اچھا نہیں"۔

فریڈرک سٹراس کا خیال ہے کہ حضرت عیسیٰ سے پوئس رسول کی ملاقات محض دروغ بے

فردغ ہے۔ یہ قصہ صرف اس لیے گھڑا گیا کہ حواری اور متبعین مسیح پوئس کے چور دروازے

سے داخل ہونے پر معترض نہ ہوں۔ چونکہ وہ حضرت عیسیٰ کی زندگی میں، ان کے شدید مخالف اور

ان کے پیغام کے سخت مزاحم تھے۔ حواریوں کو ستانا اور انہیں "تباہ کرنا" ان کا محبوب

مشغلہ تھا۔ ایک اور سوال جو ذہن میں ابھرتا ہے یہ ہے کہ پوئس رسول کو کیسے پتہ چلا کہ حضرت

عیسیٰ "اللہ تعالیٰ کے بیٹے" ہیں؟ کیا یہ عقیدہ بھی پوئس رسول کا اپنا گھڑا ہوا نہیں؟ قرآن مجید

کی تصریحات کی روشنی میں یہ تمام قصہ "مقدس جھوٹ" کی ایسی "روشن مثال" ہے جس کی تردید

اشاعت کے لیے کلیسائے مسیح نے اڑی چوٹی کا پورا زور لگا دیا ہے اور دنیا کو روشنی کے

اس دود میں بھی شریک کالتیا بنا رکھا ہے۔ سپرنگر، سرولیم میور اور مارگو بیس کے انڈر پوئس رسول

کی وہی روح کار فرما ہے جس کا مسکن ایک ایسا مریض اور سقیم جسم ہے جس کا ذکر ہمیں کرنتھون

۲ کے باب ۱۰: ۱۰ میں ملتا ہے اور کبھی گلٹیون کے باب ۴ کی عبارت ۱۳ میں کیا گیا ہے۔

عبارت ملاحظہ ہو :

"بلکہ تم جانتے ہو کہ میں نے پہلی دفعہ جسم کی کمزوری کے سبب سے تم کو خوشخبری

سنائی تھی۔ اور تم نے میری اس جسمانی حالت کو جو تمہاری آزمائش کا باعث تھی

نہ حقیر جانا، نہ اس سے نفرت کی اور خدا کے فرشتہ بلکہ مسیح یسوع کی مانند مجھے

مان لیا۔"

پوئس رسول کے ہاں وجد اور کیفیات کی تلاش کوئی مشکل کام نہیں۔ کرنتھون ۲ کے باب ۱۳

کی درج ذیل عبارات جہاں ان کے مرآتی (Hypochondriac) ہونے کی شہادت دیتی ہیں وہاں ان کی کم طرفی پر بھی گواہ ہیں :

”مجھے فخر کرنا ضرور ہوا اگرچہ مفید نہیں۔ پس جو رو دیا اور مکاشفہ خداوند کی طرف سے عنایت ہوتے، ان کا میں ذکر کرتا ہوں۔ میں مسیح میں ایک شخص کو جانتا ہوں جو وہ برس ہوتے کہ وہ یکا یک تیسرے آسمان تک اٹھایا گیا۔ نہ مجھے یہ معلوم کہ بدن سمیت نہ یہ معلوم کہ بغیر بدن کے، یہ خدا کو معلوم ہے۔ اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس شخص نے (بدن سمیت یا بغیر بدن کے یہ مجھے معلوم نہیں خدا کو معلوم ہے) یکا یک فردوس میں پہنچ کر ایسی باتیں سنیں جو کہنے کی نہیں۔ اور جن کا کہنا آدمی کو روا نہیں۔ میں ایسے شخص پر تو فخر کروں گا لیکن اپنے آپ پر سوا اپنی کمزوریوں کے فخر نہ کروں گا۔ (۱-۵)۔۔۔

اور مکاشفوں کی زیادتی کے باعث میرے پھول جانے کے اندیشہ سے میرے جسم میں کانٹا چھبویا گیا یعنی شیطان کا قاصد تاکہ میرے گئے مارے اور میں پھول نہ جاؤں۔ اس کے بارے میں میں نے تین بار خداوند سے التماس کیا کہ یہ مجھ سے دور ہو جائے۔ مگر اس نے کہا کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے کیونکہ میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے۔ (۴-۹) نہ

معلوم ہوتا ہے کہ پطرس رسول کا ”ظرف“ چھوٹا ہے اور جو کچھ انھیں دیا گیا جا رہا ہے وہ زیادہ ہے یہی وجہ ہے کہ خداوند نے شیطان کو مقرر کر دیا ہے تاکہ وہ فخر و غرور اور خود بینی و خود پسندی کا شکار نہ ہو جائیں۔ مگر اس نے اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے :

But that lest he should be exalted above measure, there had been given to him a thorn in the flesh, the messenger of Satan, to buffet him”.

اس طویل بحث کو سمیٹتے ہوئے فریڈرک مٹراس لکھتا ہے :

”ان الفاظ کے مطالعہ کے بعد تشنج کے دورے، بلکہ مرگی کے دورے پڑنے لگ جاتے ہیں۔ ان کا امکان ان عبارات کے پیش نظر جن میں پوسٹ رسول کی جسمانی کمزوری، ضعف دماغ اور اس کی وضع قطع کے بگاڑ۔

Un-sight liness of his out-ward appearance کا ذکر آتا ہے

اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ ان کا جسم جن عصبی امراض کا گہوارہ ہے، اس کا اظہار کر نھیوں کے باب ۱۴ کی عبارت ۸ سے ہوتا ہے جہاں انہوں نے کلیتہً کر نھیوں کے افراد کے مقابلے میں سب سے زیادہ زبانی بولنے کا دعویٰ کیا ہے، ان زبانوں کو سمجھنے میں کتنے لوگ کامیاب ہوتے یا کتنے لوگ ایسے تھے جو کسی ”ترجمان“ کے بغیر ان کا مفہوم سمجھ پاتے، کچھ بھی کہا نہیں جاسکتا۔ یہ تجربہ (بذات خود) انہی دوروں کا ایک حصہ ہے جن کی طرف اوپر اشارہ کیا گیا ہے۔ ۵۲

سٹر اس نے کر نھیوں اور گلیٹون کے نام خطوط کا جس طرح (Post-mortem) کیا ہے اور حضرت پوسٹ رسول کی ذہنی کیفیات کا جس طرح تجزیہ کیا ہے، اس کی ایک کڑی گلیٹون کے نام (پوسٹ رسول) کا وہ خط ہے جو باب ۱۴ عبارت دوم کی زینت بنا ہوا ہے۔ اس میں وہ یوں رقمطراز ہیں :

”آخر چودہ برس کے بعد میں بر بناس کے ساتھ پھر یر دشم کو گیا اور طپس کو بھی ساتھ لیتا گیا۔ اور میرا جانا مکاشفہ کے مطابق ہوا اور جس خوشخبری کی غیر قوموں میں منادی کرتا ہوں، وہ ان سے بیان کی مگر تنہائی میں انہی لوگوں سے جو کچھ سمجھے جاتے تھے تا ایسا نہ ہو کہ میری اس وقت کی یا اگلی دور ڈھوپ بے فائدہ جاتے ۵۳ پوسٹ رسول (جیسا کہ اوپر تحریر ہوا ہے) مکاشفہ کے مطابق تبلیغ دین کے لیے یر دشم کے سفر پر روانہ ہوتے ہیں مگر مضطرب اور بے چین دل کے ساتھ۔ انہیں یہ ڈر کھاتے جا رہے ہیں کہ بعض لوگوں کی مخالفت ان کی ”مساعی جمیدہ“ پر کہیں پانی نہ پھیر دے۔ وہ نہایت رازداری سے انہی لوگوں سے بات کرتے ہیں جن کے متعلق انہیں یقین ہے کہ ان کی دور ڈھوپ رائیگاں نہیں جاتے گی۔ دعوت حق اور تبلیغ دین کے سلسلے میں اس سے زیادہ بزدلی اور کیا ہو سکتی ہے؟

جیسا کہ (Baur) کا خیال ہے یہ تمام مکاشفات ان کے اپنے حریص ذہن کی پیداوار ہیں۔ ان کی کوئی حقیقت نہیں ورنہ یہ ممکن نہیں کہ وہ جاتو رہے ہوں مکاشفہ (حکم) کے تحت اور حالت یہ ہو کہ کالڈ تو لو نہیں۔

سڑاس میں مختلف راستوں سے گزارتا ہوا، ایک بندگی کی طرف لے آتا ہے جس کے نیچے ایک بدو بہ رہی ہے۔ اس کا شور اٹاتا ہے کہ کان پڑنی آواز سنا تی نہیں دتی بڑاں اپنی ملی بصیرت سے، میں اس بندگی کے مطالعہ کا موقعہ بنتا ہے اور اس بدو کے کہنے میں مدد دیتا ہے جس کی سڑاند سے دماغ پھٹا جاتا ہے۔ پوس رسول اور برنباس کے تعلقات کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ موخرالذکر اس کے خلوص اور دین عیسوی کی تبلیغ میں اس کی سرگرمی سے متاثر ہو کر، اس کا نہ صرف ساتھ دینا ہی پسند کرتا ہے بلکہ اس کا بردشلم میں پہنچ کر عیسوی مذہب کے رسولوں اور دیگر ساتھیوں سے تعارف کراتا ہے اور انہیں اس بات کا یقین دلاتا ہے کہ "پوس رسول نے اپنی جان خداوندی مسیح کے نام پر نثار کر رکھی ہے۔ یہ دونوں حضرات" بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھڑوں کے علاوہ "غیر قوموں کو" بتوں کی مکرہات اور حرام کاری اور گلا گھونٹے ہوتے جانوروں اور لوہے "پر ہیز کرنے کی تاکید کرتے ہیں۔ یہ بات بڑی تکلیف دہ ہے کہ یہ دونوں ساتھی جو ایک مدت تک ایک ساتھ تبلیغ عیاشیت کا فریضہ ادا کرتے رہے تھے، اعمال کے پندرہویں باب کے بعد یوں ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں کہ گویا وہ کبھی ملے ہی نہ تھے۔ اتنا شدید اختلاف کیوں پیدا ہوا جبکہ دونوں ایک ہی مقصد کے لیے کوشاں تھے؟ ایک ہی دین کی اشاعت کے لیے سرگرم عمل تھے۔ سڑاس (Strauss) میں ان کی جدائی اور اس کے محرکات پر گفتگو کرتے ہوئے یہ باور لانا چاہتا ہے کہ علیحدگی کا سبب کوئی ایسی چیز نہ تھی (یوختامرس کو ساتھ لیا جاتے یا سیلاس (اعمال ۱۵، ۳۷-۴۰) جو ہنگامی اور وقتی ہو۔ بلکہ اس کے اسباب کا کھوج لگانے کے لیے، میں پوس رسول کے لاشور (Un-conscious Mind) کا تجزیہ کرنا ہو جو تمام عمر یہودیت کی حمایت میں "شمشیر بے نیام" بنے رہے لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ان میں گلتی، تو وہ "نقاب اوڑھ کر مسیح کے حامیوں میں شامل ہو گئے۔ اب انہیں روایا میں

حضرت موسیٰ کی بجائے حضرت عیسیٰ دکھائی دینے لگے، ان کے گرد حلقہ نور بننے لگا اور انہیں
 دینِ مسیح کی تبلیغ کے لیے جن لیا گیا۔ یوں کہتے کہ حضرت عیسیٰ ان کے پکیر خاکی میں طول ہو گئے
 لیکن موجودہ "بگاڑ" نے پوس رسول کو کچھ کا کچھ بنا دیا گویا انہیں گڑھنکا بنا دیا
 انطاکیہ میں ان کے ہاتھ سے ایک ایسے مرکز کا قیام جو "یہودی۔ عیسائیتوں اور معتونوں کے
 "مسجدِ ضرارہ" تھا، وجود میں آیا۔ انہوں نے "غلتنہ" (Circumcision) کی رسم
 جو حضرت ابراہیمؑ کی اولاد کے لیے ضروری قرار پاتی تھی۔ ۵۵ نوادردانِ بساطِ عشق کے لیے
 غیر ضروری سمجھا، شریعتِ موسیٰ کی اتباع کو لغز اور پوچ قرار دیا اور ان تمام "گوشتروں
 کو جو حرام قرار پاتے تھے حلال کر دیا۔ چنانچہ یروشلم کا ابتدائی کلیسا۔ ان کے ان اقدام
 شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور ان سے مطالبہ کرتا ہے کہ بت پرستوں کو دینِ عیسوی
 لانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ غلتنہ کریں اور حضرت موسیٰ کے قوانین کی پابندی کریں
 کارِ دِغلی یہ ہوتا ہے کہ پوس رسول ایک نئی شخصیت بن کر ابھرتے ہیں۔ جن کے غل
 باطن میں توافق ہے نہ ربط۔ وہ ان مطالبات کو پائے استخار سے ٹھکرا دیتے ہیں
 ابتدائی کلیسا نے مسیح کے ملنے والے ان سے کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ غلتنہ مسیح
 قدم رکھنے سے پہلے جس کام کے لیے وہ اتنے سرگرم اور پرجوش تھے۔ اب وہ خود ہی اس
 استعمال کرنے پر تھلے ہو سکتے تھے۔ ۵۶ حضرت عیسیٰ کے مریدین باصفا کے اعتراضات ان
 ذہن کی گہرائیوں میں اترتے جا رہے تھے اور وہ بے چین تھے۔ اگر ان حالات میں اس
 نے "فرضی مکاشفات" کا سہارا لیا ہے اور "تصور کے پروں" پر اڑنے کی کوشش
 ہے، تو کوئی اچنبھے کی بات نہیں۔ سراسر کہتا ہے :

3) considering the character of his mind, we cannot be
 surprised that there resulted from it at least a revelation an
 imaginary command of Christ revealing himself to him in a dream
 walking moment.

ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی تو پولس کو خواب میں بکدنی آدمی اپنے ہاں دعوت دیتا نظر آتا ہے تاکہ وہ انہیں خوش خبری دے، کبھی وہ ایک لوندی کو غیب دان دُوح سے پاک کرتے دکھائی دیتے ہیں ۵۹ اور کبھی بھونچال کے سبب ان کے قید خانے کی نیوہل جاتی ہے اور وہ بیڑیاں جو ان کے پاؤں میں ڈالی گئی تھیں، کھل جاتی ہیں۔ یہ ایک ایسا معجزہ ہے جو قید خانے کے داروغہ کو متاثر کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اور وہ فرداً شروع پر ایمان لا کر پسمہ لیتا ہے۔ ۶۰

سراسر کا خیال ہے کہ فرسی کی حیثیت سے جو متشددانہ رویہ انہوں نے قبول عیسائیت سے پہلے اختیار کر رکھا تھا، وہ ان کے لیے کبھی بھی طمانیت بخش ثابت نہ ہوا۔ ان کی جذباتی بے کلی اور ان کی عادات کی عجلت اس بات پر گواہ ہیں کہ پہلے تو عیسائیت کا ترقی اور نشوونما ان کی آنکھ میں کھٹکتی تھی لیکن جب انہوں نے محسوس کیا کہ بات بناتے نہیں بنتی تو وہ اس میں شریک ہو گئے اور اپنے حریفوں کو ایک ماہر کلام مناظر (Disputation) کی طرح دہلنے لگے۔ اچھا ہوا کہ وہ صدوقی (Sadducee) نہ تھے ورنہ انہیں قیامت کے روز پر ایمان لانے اور حضرت عیسیٰ کے دوبارہ جی اٹھنے پر کبھی یقین نہ آتا۔ شروع سے لے کر آخر تک ان کا کھیل ایک دروغ باف رسول، جھوٹے اور مکار استاد کا ہے اور یہ تمام کیفیات ایک ایسے انسان ہی میں پائی جاسکتی ہیں جو "مرگی کا مریض ہو اور ذہنی طور پر غیر متوازن ہو"

«اعمال» کی کتاب سے یہ بات صاف نظر آتی ہے کہ بریناس اور پولس رسول کی جدائی ان نظریاتی اور بنیادی اختلافات کا نتیجہ تھی جن کے پیش نظر بریناس نے بجانب لیا تھا کہ وہ مخلص ہے نہ راسخ العقیدہ۔ پولس رسول کے انقلاب انگیز پروگرام میں خلتہ کی رسم کو ختم کر دینا، شریعت موسویٰ کی پیروی کو غیر ضروری قرار دینا اور بہت سی حرام چیزوں کو حلال قرار دینا شامل تھے۔ وہ "یودی۔ عیسائیوں کی نسبت" غیر قوموں سے خاص تعلق رکھتے تھے اس لیے کہ ملحدوں (Heathens) اور ان میں ایک خاص قسم کی ذہنی ہم آہنگی پائی جاتی تھی بریناس جو حضرت عیسیٰ کے حواریوں میں سے تھا اور ان کی صحبت سے فیضیاب ہو چکا تھا، ان بدعات

کو پسند کرنے اور انہیں مسیحیت میں جگہ دینے کے لیے تیار نہ تھا جو اس کی بنیادوں کو ہلا دینے والی تھیں۔

”اظهار الحق“ کے فاضل مصنف پوٹس رسول کے برنباس کے ساتھ تعلقات پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں :

”لہذا یہ بات عین قرین قیاس ہے کہ وہ برنباس جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے براہ راست ملاقات کا شرف حاصل کیا تھا، پوٹس سے اس بناء پر برگشتہ ہوا ہو کہ وہ ایک عرصہ دراز تک اپنے آپ کو سچا عیسائی ظاہر کرنے کے بعد مذہب عیسوی کے بنیادی عقائد و احکام میں تحریف کا ترکیب ہو رہا تھا۔ شروع میں برنباس نے پوٹس کا ساتھ اس لیے دیا تھا کہ وہ اسے مخلص عیسائی سمجھتے تھے۔ لیکن جب اس نے غیر اقوام کو اپنا مرید بنانے کے لیے مذہب کی بنیادوں کو منہدم کرتے اور ایک نئے مذہب کی بنیاد ڈالنے کا سلسلہ شروع کیا تو وہ اس سے جدا ہو گئے۔“

یہ ہے پوٹس رسول کی سیرت کا وہ پہلو جو شخصیت کے نفاق، ذہن کے مراق اور طبیعت کے عناد سے عبارت ہے۔ انجیل برنباس اسی لیے متروک قرار پاتی ہے کہ اس کے آغاز ہی میں پوٹس رسول اور اس کے ملحد ساتھیوں کے عقائد پر تنقید کی گئی ہے اور صحیح عقائد کی نشاندہی کر دی گئی ہے۔ فرماتے ہیں :

”اے عزیزو! اللہ نے جو عظیم و عجیب ہے اس آخری زمانہ میں ہمیں اپنے نبی حضرت یسوع مسیح کے ذریعے ایک عظیم رحمت سے آزمایا ہے۔ اور اس تعلیم کے ذریعے جسے شیطان نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ جو تقویٰ کا دعویٰ کرتے ہیں اور سخت کفر کی تبلیغ کرتے ہیں۔ مسیح کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، حقہ کا انکار کرتے ہیں، جس کا اللہ نے ہمیشہ کے لیے حکم دیا ہے اور ہر نفس گوشت کو جائز کہتے ہیں۔ اپنی کے زمرے میں پوٹس بھی گمراہ ہو گیا۔ جس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا مگر افسوس کے ساتھ۔ یہی سبب ہے جس کی وجہ سے میں وہ

حق بات لکھ رہا ہوں جو میں نے (حضرت) یسوع کے ساتھ رہنے کے دوران
سنی اور دیکھی ہے تاکہ تم نجات پاؤ اور تمہیں شیطان گمراہ نہ کرے۔ اس بنا پر ہر
اس شخص سے بچو جو تمہیں کسی نئی تعلیم کی تبلیغ کرتا ہے جو میرے لکھنے کے خلاف ہو
تاکہ تم ابدی نجات پاؤ۔“ ۶۲

یہ الفاظ ایک ایسے انسان کی زبان سے نکلے ہیں جو حضرت عیسیٰ کی صحیحیت میں رہا ہے اور ان کا
تربیت یافتہ ہے۔ وہ پاکیزہ خیالات اور نچتہ عقائد کا مالک ہے۔ کسی قسم کی مادی تحریکات
اور ترغیبات اسے جادہ حق سے ہٹا نہیں سکتیں، مزید برآں وہ پورے رسول کے اندر کے انسان کا
بھی تجربہ کر چکا ہے۔

اجاب کو مضمون کی طوالت ضرور کھٹکتی ہوگی۔ لیکن اگر موضوع کی نوعیت اور اس کی
نزاکت کو دیکھا جائے تو موجودہ ضخامت بھی کم نظر آئے گی۔ ہم نے گزشتہ صفحات میں درج
ذیل اشارات کیے ہیں :

۱۔ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کی صحت زندگی کی ہر منزل پر نہایت عمدہ، مثالی اور
قابل رشک رہی ہے۔ آپ اپنا کام خود کرتے اور دوسروں کو اپنا کام خود کرنے
کی تلقین فرماتے۔ جن صحابہ کرام کو سفر و حضر میں آپ کے ساتھ رہنے یا دفاعی
تہمت میں آپ کے دوش بدوش کام کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے، انہیں علم
ہے کہ خمی مرتبت (صلی اللہ علیہ وسلم) تمام مسنوبوں کو جس محنت، شغف اور تدبیر
سے انجام دیتے اس کی مثال دوسروں کے ہاں خال خال ہی ملے گی۔

ب۔ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) پر دوسرے الزامات کی طرح، صرع کا اتہام بھی
ان نابکار لوگوں کے تخیل کی پیداوار ہے جنہیں اپنے اسلاف سے اسلام کے خلاف
تنگ نظری، تنگ مزاجی، تعصب، عدم رواداری اور حق و کینہ کے سوا اور کچھ
نہیں ملا۔ اس امر کا اعتراف ان مستشرقین کے ہاں واضح الفاظ میں ملتا ہے جو
غیر جانبدار اور انصاف پسند ہیں۔ ٹامس کارلائل (Thomas Carlyle)
نے اپنے فاضلانہ مضمون (On Heroes and Hero Worship)

میں، پروفیسر فلپ کے۔ حتیٰ نے اپنی کتاب — (A History of the

(The Mohammeden Arabs میں، سر ولیم مور نے —

(M. Watt) میں اور فننگری واٹ (Controversy

نے اپنی تالیف (What is islam) میں عیسائی یورپ کے

ان جذباتِ بغض و عناد کا کھل کر ذکر کیا ہے جو اس نے اسلام اور شارعِ اسلام

(علیہ السلام) کے خلاف اپنے سینے میں پال رکھے تھے۔ اور جن کے نتیجے میں وہ

ہمیشہ مسلمانوں کو اپنا کھلا دشمن اور مہیب مزاحم سمجھتا رہا۔ عیسائی دُنیا نے صلیبی

جنگوں کے دوران میں مسلمانوں کو جن نامساعد حالات میں چھوڑا ہے، وہ ایک

تاریخی حقیقت ہے۔

ج۔ ای۔ ڈر منگھم نے جس جرأت اور بے باکی سے عیسائی اور یہودی علماء کی مبالغہ

آئینوں اور بے جا الزام تراشیوں کا پردہ چاک کیا ہے، وہ انتہائی قابلِ قدر

ہے۔ ایک مقام پر یوں لکھتے ہیں :

” محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اس اعتبار سے دُنیا کے واحد پیغمبر ہیں جن کی

زندگی ایک کھلی کتاب کی طرح ہے۔ ان کی زندگی کا کوئی گوشہ چھپا ہوا

نہیں بلکہ منہ اور روشن ہے۔ عقلِ سلیم سے عاری انسان ہی محمد (صلی اللہ

علیہ وآلہ وسلم) پر کسی بھی ذہنی بیماری کا الزام عائد کرتے ہیں۔ یہاں

موازنہ نہیں بلکہ واقعہ اور حقیقت کا اظہار مقصود ہے کہ عہد نامہ قدیم

کے پیغمبر کتنے جلالی تھے اور مغضوب الغضب۔ اور تو اور عہدِ جدید میں حضرت

مسیحؑ جیسے حلیم اور نرم دل کو بھی ہم غصے اور طیش سے مغلوب ہوتے

دیکھتے ہیں۔ اور ایسی زبان بھی بولتے سنتے ہیں جو شائستہ قرار نہیں

دی جاسکتی۔

کیا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا بڑے سے بڑا معترض کوئی ایسا واقعہ بنا سکتا

ہے جب آپ نے اپنے پر غصے اور طیش کو غالب کر لیا ہو؟ کیا کسی

ایسے ایک واقعہ کی نشاندہی کی جاسکتی ہے جب آپ نے غیر شائستہ زبان استعمال کی ہو؟ کوئی معترض اور نقاد بھی محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی زندگی کا ایک ایسا واقعہ بیان نہیں کر سکتا جب کسی مرض یا تکلیف کی وجہ سے آپ کسی میدان جنگ یا زمانہ امن میں کسی بیماری کے دورے کے زیر اثر آتے ہوں۔ کوئی ایسا واقعہ ان کی زندگی میں نہیں ملتا جس سے ان کی جسمانی یا ذہنی صحت کے علیل ہونے کا سراغ ملتا ہو۔ ان کی جسمانی اور ذہنی صحت قابل رشک تھی۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اپنی زندگی میں چالیس فوجی ہمیں روانہ کیں جن میں سے ایک (مخاط) اندازے کے مطابق تیس جنگوں میں آپ نے خود حصہ لیا۔ ہر جنگ میں جس فراست، جس شجاعت اور جنگی حکمت عملی اور مہارت کا ثبوت آپ نے فراہم کیا، کیا وہ کسی ایسے شخص کے لیے ممکن ہو سکتا ہے جو کسی بھی نوع کی بیماری میں مبتلا ہو؟

محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی پاک، صحت مند اور توانا شخصیت کو بیمار کہنے والے درحقیقت خود ذہنی بیماری میں مبتلا ہیں۔ آنکھیں رکھنے والے ایسے لوگ ہیں جو سب کچھ دیکھتے ہوتے بھی، کچھ نہیں دیکھتے۔۔۔۔ جان بوجھ کر اندھے بن جاتے ہیں۔“ ۶۳

اس مضمون میں پوسٹرس رسول کا ذکر اتفاقی نہیں بلکہ ایک علمی نکتہ کی وضاحت کے لیے بطور خاص کیا گیا ہے۔ ان مغربی علماء کو، جنہوں نے ختمی مرتبت (صلی اللہ علیہ وسلم) کی پاکیزہ، جامع اور موثر شخصیت کو اپنی بے جا تنقید کا نشانہ بنایا ہے، یہ بتانا مقصود ہے کہ کسی دعویٰ کے پیش کرنے سے پہلے اس کے لیے مضبوط اور قوی دلائل کا ہونا ضروری ہے۔ علمی تحقیق کا وزن اس بات پر ہے کہ اسے منطقی نتیجہ تک پہنچانے کے لیے کتنی کدو کا دس کی گئی؛ کس قدر وسائل اور ذرائع کو بردستے کار لایا گیا؛ روایت اور درایت کے انبار کو کس ہوش و خرد اور خلوص و دیانت سے کھنگالا گیا اور نتائج کے استنباط کے لیے کس علم و تجربہ کے لوگوں نے حصہ لیا۔ اس لیے کہ

تحقیق نہ تو بدنی اور خُبثِ باطن سے عبارت ہے اور نہ ہی معنی میں حسد اور کینہ کے مترادف۔
 اگر سپرنگر (Sprenger) کے قیاس عقلی کو جس کا ذکر اوپر کیا گیا ہے، پوئس رسول
 پر چسپاں کیا جلتے جس کے مصدر (Epileptic) ہونے میں کوئی زرد رایتیں نہیں، تو
 پتہ چل جاتے گا کہ حقائق کتنے تلخ ہوتے ہیں۔ کیا عیسائی ذہن یہ تسلیم کرنے کو تیار ہے کہ "فستی جدید"
 کے مصنف (پوئس رسول) فریبی تھے، جھوٹے اور منکارتھے؟ یا ان کے تمام مکاشفات جھوٹ
 کا پلندہ تھے تاکہ ابتدائی کلیسا کے ماننے والوں میں انھیں (Acceptance) حاصل
 ہو جاتے۔

دقت آگیا ہے کہ یہود و ہنود اور عیسائی (جن میں ان کے اصحاب علم و دانش بھی ہیں اور
 ارباب تحقیق و تفحص بھی) ختمی مرتبت (صلی اللہ علیہ وسلم) کو "رسولِ برحق" جانیں۔ انھیں چاہیے
 کہ وہ ان تمام غلط تصورات کو جو انھوں نے "رسولِ مبین" (صلی اللہ علیہ وسلم) کے متعلق قائم کیے
 ہیں، بالائے طاق رکھتے ہوتے اور ان تمام پوچ روایات کو جو انھیں اپنے جاہل راہبوں اور
 متعصب عالموں سے پہنچی ہیں، نظر انداز کرتے ہوتے، آپ کو جہانی عوارض سے پاک، ذہنی
 خطا و ہزیان سے مبرا اور اخلاقی کوتاہیوں سے بے عیب سمجھیں۔ آپ نے خداوندِ قدوس کی
 وحدانیت، اپنی رسالت اور آخرت میں افراد کی مسئولیت کے عقیدے پر زور دیا اور دنیا کو
 راستی، مہر و وفا، عفو و درگزر اور عدل و مساوات کا سبق دیا۔ جس سے انسانی ترقی اور
 خوشحالی کے ایک نئے باب کا آغاز ہوا اور ہر انسان گورا ہوا کالا، اسود ہوا یا احمر، آزاد
 ہو یا غلام، امیر ہو یا غریب، بلا تفریق رنگ و نسل اور بلا امتیاز ملک و ملت، جہادِ زندگی
 میں اپنا مقام پیدا کر سکتا تھا۔

انھیں یہ بھی تسلیم کر لینا چاہیے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جسے پوری انسانیت
 کی ہدایت کے لیے "اساسی دستور" کی حیثیت سے قلبِ رسالت (صلی اللہ علیہ وسلم) پر
 اتارا گیا تھا۔ اس کتابِ مبین کے نزول سے جہاں دورِ مظلمہ کا خاتمہ ہوتا ہے وہاں سائنسی دور
 کی ابتداء بھی ہوتی ہے۔ اگرچہ مغرب کے باسیوں نے علم و حکمت کے لیے قدیم یونان کے
 حکماء کے سرسرا بانڈھ لیے، لیکن تاریخی حقائق کو کہاں تک جھٹلایا جاسکتا ہے؟ وہ اسلام

کے ہیرو ہی تھے جنہوں نے اپنے فکر و عمل اور تحقیق و تفتیش (تجربی علم) سے علم کو نئی ایجاد
(Dimension) عطا کیں اور یورپ کو نشاۃ ثانیہ کی راہ پر گامزن کیا۔

(Mental Reservation - اس حقیقت کا اظہار بھی بغیر کسی ذہنی تحفظ -

کے کیا جانا چاہیے کہ اسلام بنی نوع انسان کے لیے رحمت و رافت کا
مذہب ہے۔ وہ "عیسائیت کی بگڑی ہوئی صورت ہرگز نہیں بلکہ تمام الہامی مذاہب کی آخری
جامع اور مکمل صورت ہے جو انبیاء ماسبق کی تعلیمات کی صداقتوں کا امین اور زندگی کی تمام
بنیادی حقیقتوں کا مخزن ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے :

وَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ
بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ
يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا
عَلَيْهِ ۚ

(ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب بھیجی جو
حق لے کر آتی ہے اور "الکتاب" میں
سے جو کچھ اس کے آگے موجود ہے، اس
کی تصدیق کرنے والی اور اس کی محافظ
نگہبان ہے۔)

گویا کہ قرآن مجید اور تمام الہامی کتب جو مختلف انبیاء (علیہم السلام) پر مختلف زمانوں
اور زبانوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی رہیں، دراصل ایک ہی کتاب ہیں۔
اس بات کا اعتراف بھی انتہائی ضروری ہے کہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی زندگی "خلوص
اور صداقت" سے عبارت تھی، زہد و عبادت اور سادگی و عاجزی کا مرقع تھی۔ آپ نے کبھی وہ
بننے اور دکھانے کی کوشش نہ کی جو وہ نہیں تھے۔ اور پھر آپ میں خود سری اور خود نمائی کا نشاۃ
نہ نہ تھا۔^{۶۵} اپنے مشن کی صداقت اور حقانیت کا جو شعور آپ کو حاصل تھا، اس کی مثال
کوئی دوسری بزرگزیدہ شخصیت پیش نہیں کر سکتی۔ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے یہ ثابت کر دیا
کہ وہ خدا کے بھیجے ہوئے نبی اور رسول ہیں۔ اور یہ واقعہ ایسا ہے جو اس سے پہلے تاریخ
میں ملتا ہے اور نہ اس کے بعد۔

تعلیقات (باب انیسواں)

- ۱- قرآن مجید - سورۃ الملک ۶۷ : ۱۴
- ۲- // سورۃ السجدہ ۲۲ : ۷
- ۳- // سورۃ الانبیاء ۲۱ : ۳۰
- ۴- // سورۃ الفرقان ۲۵ : ۵۴
- ۵- // سورۃ الذھر ۷۶ : ۱
- ۶- // سورۃ الانفطار ۸۲ : ۷
- ۷- // سورۃ السجدہ ۳۲ : ۹
- ۸- // // ۲۲ : ۷۵-۹
- ۹- // سورۃ المؤمنون ۲۳ : ۱۳-۱۴
- ۱۰- گائیڈ ٹو ماڈرن وکڈنس، سی۔ای۔ایم جوڈ "Guide to Modern Wickedness" ص : ۱۵ تا ۳۷۔ جوڈ کے نزدیک اقدار کا وجود محسوس ہے۔
(Objective) اور اساسی (Ultimate) ہے۔
- ۱۱- مسند احمد بن حنبلؒ، ج ۴، ص ۲۲۸
- ۱۲- فکر اقبال - ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم - ص ۲۷
- ۱۳- تشکیل جدید الہیات اسلامیہ، علامہ سر محمد اقبال، (ترجمہ اردو سید نذیر نیازی) ص : ۲۲۶
- ۱۴- توراہ - استثناء - ۳۳ : ۲
- ۱۵- زبور - ۲۵ : ۱۷

- ۱۶- توراہ - یسعیاہ - ۴۲ : ۴-۱
- ۱۷- انجیل - متی - ۲۱ : ۲۲-۲۲
- ۱۸- ہیروزانید ہیروڈرشب، ٹامس کارلائل - ص : ۲۷۹
- ۱۹- " " ٹامس کارلائل - ص : ۲۷۹
- ۲۰- " " ٹامس کارلائل - ص : ۲۷۹
- ۲۱- سیرت محمدی، سر سید احمد خاں - ص : ۲۲۸
- ۲۲- الطبقات الکبریٰ - ابن سعد - ج ۱، ص ۱۵۰-۱۵۱
- ۲۳- السیرۃ النبویہ - ابن ہشام، ج ۱، ص ۱۷۲؛ سیرت محمدی - سر سید احمد خاں
- ص ۲۲۹-
- ۲۴-۲۲- سیرت محمدی - سر سید احمد خاں، ص ۲۳۰-۲۳۱؛ السیرۃ النبویہ، ابن ہشام،
- ج ۱، ص ۱۷۲-

۲۷- Apology for Mohammad and the Koran (جان ڈیون)

پورٹ، بحوالہ سیرت محمدی - ص ۲۳۱

Collier's

۲۸-۲۹- تاریخ زوالِ روم، ایڈورڈ ڈیگن، ج : ص -

Encyclopaedia

۳۰- سیرت محمدی - سر سید احمد خاں، ص ۲۳۲

۳۱-۳۲- حیاتِ محمد - محمد حسین ہیکل - ص ۲۲-۲۵

۳۳- قرآن مجید - سورۃ القیمہ ۷۵ : ۱۶-۱۹

لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ؕ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ

دِكْرَهُ إِنَّهُ ؕ فَإِذَا قَرَأْتَ قُرْآنَهُ فَتَسَبَّحْ لَهُ تَسْبِيحًا

بَيِّنَاتٍ ؕ

(اے نبی! اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں

اس کو یاد کر دینا اور پڑھو دینا ہمارے ذمہ ہے۔ لہذا جب ہم اسے پڑھ رہے

ہوں اس وقت اس کی قرآت کو غور سے سنیں۔ پھر اس کا مطلب سمجھا دینا
بھی ہمارے ہی ذمہ ہے۔

۳۴۔ رحمۃ اللہ علیہ۔ قاضی محمد سلیمان، سلمان منصور پوری۔ ج ۱، ص ۸۹؛ زاد المعاد، حافظ
ابن القیم الجوزی، ج ۱، ص ۳۰۷۔

۳۵۔ محمد اور محمدیت۔ باسور تھ بھتہ، ص ۱۱۴۔

۳۶۔ کولیرز انسائیکلو پیڈیا (Collier's Encyclopaedia) ج ۹،

ص ۲۷۵۔ (میکلن کارپوریشن، نیویارک، ۱۹۸۰ء۔)

۳۷۔ ۳۸۔ توراہ۔ لسیاہ ۲۲ : ۱۱ نیز ۲۲ : ۱۳

۳۹۔ انجیل۔ ۱۶ : ۱۳

۴۰۔ ۴۱۔ جیسا کہ ۳۶ کے تحت درج ہوا ہے۔ دائرۃ المعارف سے وہ عبارت نقل کی جاتی
ہے جس میں سینٹ پال کا دوسری شخصیتوں کے ساتھ مرگی کا شکار ہونا درج کیا گیا

۴۲ :

Epilepsy has been observed as far back as history records,
and throughout the ages people with epilepsy have made lasting
contributions in many fields. St. Paul, Julius Caesar, Buddha,
Napoleon, Handel, Dante, Vincent Van Gogh, and Alfred Nobel were
epileptics.

Prevalence.

(، ڈیوڈ فریڈریک سٹراس۔

A New Life of Jesus) ۴۲

ج ۱، ص ۲۱۶-۲۲۱۔

D.F. Strauss)

۴۳-۴۴۔ کرنتھیوں (۱)، ۱۵ : ۲-۸

۴۵۔ انجیل۔ متی ۱۰ : ۶

۴۶۔ " - متی ۱۵ : ۲۶

۴۷۔ " - گلٹیوں ۱ : ۱۳

۴۸۔ قرآن مجید۔

۴۹۔ انجیل۔ گلیتوں ۴: ۱۳-۱۴

۵۰۔ انجیل۔ کرنتھیوں (۲): ۱-۹

سٹراس، ج ۱، ص ۴۱۷

A New Life of Jesus - ۵۱

سٹراس، ج ۱، ص ۴۱۷-۴۱۸

- ۵۲

۵۳۔ گلیتوں کے نام پطرس رسول کا خط، ۲: ۲

۵۴۔ اعمال - ۲۰: ۱۵

۵۵۔ توراہ - پیدائش ۱۷: ۹-۱۴

”پھر خدا نے ابرہام سے کہا: کہ تو میرے عہد کو ماننا۔ اور تیرے بعد تیری نسل پشت در پشت اسے مانے۔ اور میرا عہد جو میرے اور تیرے درمیان ہے اور جسے تم مانو گے سو یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک فرزندِ زینہ کا ختنہ کیا جائے۔ اور تم اپنے بدن کی کھلڑی کا ختنہ کیا کرنا۔ اور یہ اس عہد کا نشان ہو گا جو میرے اور تمہارے درمیان ہے... اور وہ فرزندِ زینہ جس کا ختنہ نہ ہوا ہو اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے کیونکہ اس نے میرا عہد توڑا۔“

سٹراس - ج ۱، ص ۴۱۸

A New Life of Jesus. - ۵۶-۵۷

۶۰-۵۸۔ اعمال - ۱۶: ۱۸، ۹: ۳۱

۶۱۔ بائبل سے قرآن تک، مولانا رحمت اللہ کیرانوی۔ (ترجمہ مولانا اکبر علی)، ج ۳، ص ۳۶۸

۶۲۔ انجیل بریناس ۱: ۲-۹ بحوالہ اخبار الحق (ترجمہ مولانا اکبر علی)، ج ۳، ص ۳۶۹

۶۳۔ حیاتِ محمدؐ - ای ڈرنگم - بحوالہ اردو ڈائجسٹ شمارہ ۴، جلد ۲۸ (اپریل، ۱۹۸۸ء) - ص ۷۷-۷۸

۶۴۔ قرآن مجید - سورہ المائدہ ۵: ۴۸

۶۵۔ ہیروز اینڈ ہیروڈورثپ، ٹامس کارلائل، ص -

ضمیمہ چہارم

مہاجرین کی فہرست

اس ہجرت کی اہمیت کا پورا اندازہ مہاجرین کی اس فہرست سے ہوتا ہے جو ابن ہشام نے سیرت میں ابن اسحاق کے حوالہ سے درج کی ہے :-

بنی ہاشم میں سے (۱) جعفر بن ابی طالب

(۲) ان کی بیوی اسماء بنت عمیس ثقفیہ

بنی امیہ میں سے (۳) عثمان بن عفان

(۴) ان کی بیوی رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

(۵) عمر بن سعید بن العاص (ان کے باپ سعید بن العاص کی کنیت ابو اخیخہ تھی)۔

(۶) ان کی بیوی فاطمہ بنت صفوان (یہ بنی کنانہ میں سے تھیں)۔

(۷) ان کے بھائی خالد بن سعید بن العاص

(۸) ان کی بیوی آمنہ بنت خلف (بعض لوگوں نے ان کا نام

ھمینہ لکھا ہے، یہ بنی خزاعہ میں سے تھیں)

حذافے بنی امیہ میں سے (۹) عبد اللہ بن جحش (یہ بنی غنم بنی دودان میں سے تھے اور ام المومنین

حضرت زینب کے بھائی تھے)۔

(۱۰) ان کا بھائی عبید اللہ بن جحش (یہ شخص حبش میں میسائی ہو کر مرا)

(۱۱) اس کی بیوی ام حبیبہ (یہ ابوسفیان کی بیٹی تھیں حبش ہی

میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے توسط سے ان کو اپنی
زوجیت میں لے لیا۔

(۱۲) قیس بن عبد اللہ (یہ بنی اسد بن خزیمہ میں سے تھے)۔

(۱۳) ان کی بیوی برکہ بنت یسار (ابو سفیان کی آزاد کردہ لونڈی)۔

(۱۴) معقیب بن ابی فاطمہ (یہ قبیلہ دوس میں سے تھے)۔

بنی شمس بن عبد مناف سے (۱۵) ابو حذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ۔

حلفائے بنی نوفل بن عبد مناف سے (۱۶) عتبہ بن غزوآن (یہ بنی قیس بن عیلان میں سے تھے)۔

بنی اسد بن عبد العزی بن قصی سے (۱۷) زبیر بن العوام بن خویلد۔ [یہ حضرت خدیجہ کے بھتیجے تھے۔
(۱۸) اسود بن نوفل بن خویلد۔]

(۱۹) یزید بن زعمہ بن اسود بن مطلب۔

(۲۰) عمرو بن أمیہ بن حارث بن اسد۔

بنی عبد بن قصی میں سے (۲۱) طلیب بن عمیر بن وہب (یہ حضور کی پھوپھی آزدی بنت عبد المطلب
کے عناجرادے تھے)۔

بنی عبدالدار بن قصی میں سے (۲۲) مصعب بن عمیر بن ہاشم۔

(۲۳) سویر بن سعد

(۲۴) جہم بن قیس

(۲۵) ان کی بیوی (امم خزیمہ بنت عبد الاسود) یہ بنی خزاعہ میں
سے تھیں۔

(۲۶) ان کے بیٹے عمرو بن جہم

(۲۷) ان کے دوسرے بیٹے خزیمہ بن جہم

(۲۸) ابوالرؤم بن عمیر بن ہاشم (حضرت مصعب کے بھائی)۔

(۲۹) فراس بن نصر بن حارث بن کلدہ (یہ اسی شخص کے بیٹے تھے جس

نے اسلام کو زک دینے کے لیے ثقافتی پروگرام شروع کیا تھا)۔

بنی زہرہ میں سے

(۳۰) عبدالرحمن بن عوف

(۳۱) عامر بن ابی دقاص (حضرت سعد بن ابی وقاص کے بھائی)۔

(۳۲) مُطَلِّب بن اذہر

(۳۳) ان کی بیوی رملہ بنت ابی عوف (یہ بنی سہم میں سے تھیں)۔

خلفائے بنی زہرہ میں سے (۳۴) عبداللہ بن مسعود (یہ قبیلہ ہذیل میں سے تھیں)

(۳۵) ان کے بھائی عتبہ بن مسعود۔

(۳۶) مقداد بن عمرو (یہ مقداد بن اسود کہلاتے تھے کیونکہ اسود بن

عبدغوث نے ان کو بٹیا بنا لیا تھا)۔

(۳۷) حارث بن خالد (یہ حضرت ابو بکرؓ کے ماموں زاد بھائی تھے)۔

بنی تیمم میں سے

(۳۸) ان کی بیوی زینب بنت الحارث بن حبلہ یا حبلیدہ (یہ بھی بنی تیمم

میں سے تھیں)۔

(۳۹) عمرو بن عثمان۔ (یہ حضرت طلحہؓ کے چچا تھے)۔

(۴۰) ابوسلمہ بن عبدالاسد۔ (حنوز کے دودھ شریک اور پھوپھی زاد

بنی مخزوم میں سے

بھائی)۔

(۴۱) ان کی بیوی ام سلمہؓ (یہ بھی بنی مخزوم میں سے تھیں اور بعد

میں ان کو ام المومنین ہونے کا شرف نصیب ہوا)۔

(۴۲) شماس بن عثمان (یہ عتبہ بن ربیعہ کے بھانجے تھے)۔

(۴۳) ہببار بن سفیان۔

(۴۴) ان کے بھائی عبداللہ بن سفیان۔ (بعض لوگوں نے ان کا نام

عبد اللہ لکھا ہے)۔

(۴۵) ہشام بن ابی عذیفہ بن مغیرہ۔ (بعض لوگوں نے ان کا نام

ہاشم لکھا ہے)

(۴۶) سلمہ بن ہشام بن مغیرہ۔ (ابو جہل کے بھائی)۔

(۴۷) عیاش بن ابی ربیعہ - (ابو جہل کے بھائی)۔

(۴۸) معتب بن عوف (یہ بنی خزاعہ میں سے تھے)۔

(۴۹) عثمان بن مظعون - (حضرت عمر کے برادرِ نسبتی)۔

(۵۰) ان کے بیٹے ساتر بن عثمان۔

(۵۱) ان کے بھائی قدامہ بن مظعون۔

(۵۲) ان کے دوسرے بھائی عبداللہ بن مظعون

(۵۳) حاطب بن الحارث۔

(۵۴) ان کی بیوی فاطمہ بنت مَحَلَّ عَامِرِیَّة

(۵۵) ان کے بیٹے محمد بن حاطب۔

(۵۶) ان کے دوسرے بیٹے حارث بن حاطب

(۵۷) ان کے بھائی حطاب بن الحارث

(۵۸) ان کی بیوی فکیہہ بنت یسار

(۵۹) سفیان بن مہر

(۶۰) ان کے بیٹے جابر بن سفیان

(۶۱) ان کے دوسرے بیٹے جنادہ بن سفیان

(۶۲) ان کی بیوی حسنہ - (جابر و جنادہ کی ماں)۔

(۶۳) حسنہ کے دوسرے شوہر سے بیٹے شریح بن حسنہ (یہ

بنی عوف بن مرہ میں سے تھے)۔

(۶۴) عثمان بن ربیعہ بن اُصبان۔

(۶۵) خنیس بن خدّاقہ - (حضرت عمر کے داماد - حضرت حفصہ

اُمّ المؤمنین کے پہلے شوہر)۔

(۶۶) عبداللہ بن حارث۔

(۶۷) ہشام بن واہل - (عمر و ابن العاص کے بھائی)۔

مُحَلَّفَاتِ بَنِي مُخَزُومٍ مِّنْ

بَنِي مُجَلِّحٍ مِّنْ

۵۸۰

بَنِي سَهْمٍ مِّنْ

- (۶۸) قیس بن عذافہ
 (۶۹) ابو قیس بن حارث۔
 (۷۰) عبداللہ بن عذافہ
 (۷۱) حارث بن حارث بن قیس
 (۷۲) مہمّر بن حارث بن قیس
 (۷۳) بشر بن حارث بن قیس
 (۷۴) ان کے ماں جلتے بھائی سعید بن عمرو (یہ بنی تمیم میں سے تھے)
 (۷۵) سعید بن حارث بن قیس
 (۷۶) سائب بن حارث بن قیس
 (۷۷) عمیر بن رباب۔

- ۵۸۱

- حلفائے بنی سہتم میں سے (۷۸) حمیہ بن الجوزاء (یہ بنی زبید میں سے تھے)۔
 بنی عدی میں سے (۷۹) مہمّر بن عبداللہ بن نضدہ
 (۸۰) عروہ بن عبدالعزیٰ۔ (بعض لوگوں نے عروہ بن ابی اثاثر
 بن عبدالعزیٰ لکھا ہے)۔

- (۸۱) عدی بن نضدہ
 (۸۲) ان کے بیٹے نعمان بن عدی
 حلفائے بنی عدی میں سے (۸۳) عامر بن ربیعہ العنبری (بنی عنز بن وائل میں سے تھے اور
 خطاب نے ان کو بیٹا بنا رکھا تھا)۔
 (۸۴) ان کی بیوی یسار بنت ابی حشمہ (یہ بنی عدی میں سے تھیں)
 بنی عامر بن لوطی میں سے (۸۵) ابوسبرہ بن ابی رضم۔ (حصوڑ کی پھوپھی بڑھ بنت
 عبدالمطلب کے بیٹے)
 (۸۶) ان کی بیوی ام کلثوم بنت سہیل بن عمرو۔
 (۸۷) عبداللہ بن مہمّر

(۸۸) عبداللہ بن سہیل بن عمرو

(۸۹) سلیط بن عمرو

(۹۰) ان کے بھائی سکرا بن عمرو

(۹۱) ان کی بیوی سودہ بنت زمعہ (جنہیں بعد میں ام المومنین

بننے کا شرف حاصل ہوا)۔

(۹۲) مالک بن زمعہ (حضرت سودہ کے بھائی)۔

(۹۳) ان کی بیوی عمرہ بنت السعدی (بعض لوگوں نے ان کا

۵۸۲ - (۹۴) حاطب (یا ابو حاطب) بن عمرو۔

حلقائے نبی عامر میں سے (۹۵) سعد بن خولہ یا خولہ - (یہ نہیں تھے)۔

بنی الحارث بن فہر میں سے (۹۶) ابو عبیدہ بن الجراح

(۹۷) سہیل بن بیضاء

(۹۸) عمرو بن ابی سرح

(۹۹) عیاض ابن زہیر (بعض نے ان کی جگہ ربیعہ بن بلال کا

نام لکھا ہے)۔

(۱۰۰) عمرو بن الحارث بن زہیر

(۱۰۱) عثمان بن عبد غنم بن زہیر

(۱۰۲) سعد (یا سعید) بن عبد قیس

(۱۰۳) حلوت بن عبد قیس۔

کتابیات

عربی

- ۱۔ البخاری (محمد بن اسماعیل) - الجامع الصحیح
 ۲۔ الترمذی (محمد بن عیسیٰ) - جامع السنن
 ۳۔ ابن اسحاق / ابن ہشام - السیرۃ النبویہ
 (مصطفیٰ السقا، مصر، ۱۹۵۵ء)
- ۴۔ ابن جریر الطبری - ابراہیم الابیاری
 ۵۔ ابن حجر العسقلانی - عبدالحفیظ شلبی
 (مطبع الاستقامتہ، قاہرہ)
- ۶۔ ابن خلدون - تاریخ الامم والملوک
 ۷۔ ابن سعد (محمد) - فتح الباری
 ۸۔ ابن سید الناس - ۱۰۲ اصابہ فی معرفۃ الصحابہ
 (مطبع البیہ، مصر)
- ۹۔ ابن قتیبہ - تاریخ (مجلد ثانی) - دارالکتاب اللبنانی، ۱۹۵۶ء
 ۱۰۔ احمد بن حنبل - دارصادر، بیروت
 ۱۱۔ بدرالدین عینی - عیون الاخبار
 (ج ۱-۲) - دارالافاق الجدیدہ، بیروت
 (ج ۱-۲)
- ۱۲۔ الذہبی (محمد بن احمد بن عثمان، الحافظ) - عیون الکبریٰ
 ۱۳۔ راغب (الاصفہانی) - مفردات القرآن
 (دارالکتاب، بیروت)
- ۱۴۔ رشید رضا (محمد) - عیون الاخبار
 (دارالمعارف، مصر)
- ۱۵۔ رشید رضا (محمد) - مفردات القرآن
 (دارالفکر، دمشق)
- ۱۶۔ رشید رضا (محمد) - مفردات القرآن
 (مطبعہ المیمیہ، مصطفیٰ البابی
 الحلبی، مصر)
- ۱۷۔ رشید رضا (محمد) - مفردات القرآن
 (دارالمنار، مصر)

- ١٥- الزهري (ابن شهاب) المغازي النبوية دار الفكر، دمشق
- (تحقيق سهيل زكار)
- ١٦- السهيلي (ابو القاسم عبد الرحمن) الروض الألف دار المعارف، مصر
- ١٧- عياض (بن موسى، القاضي) الشفاء مصطفى البابي الحلبي، مصر
-

اُردو

- ۱۔ ابن القیم (جزی) مختصر زاد المعاد اختصار ادبیات، ایک
 روڈ، لاہور (ڈاکٹر مقتدی حسن)
- ۲۔ ابو زہرہ (محمد) حیات امام ابن حزم حریری، غلام احمد شیخ غلام علی
 اینڈ سنز، لاہور
- ۳۔ ابو عبیدہ (قاسم بن سلام) کتاب الاموال ڈومین مہک
 ۴۔ ابو افضل (بن قیاض مرزا) غریب القرآن فی لغات الفرقان کنسرن حیدرآباد
 دکن، ۱۹۴۷ء
- ۵۔ احمد خاں (سر سید) ۱۔ خطبات احمدیہ ۱۹۷۰ء
 ۲۔ سیرت محمدی مقبول اکیڈمی
 لاہور
- ۶۔ بلاذری (احمد بن یحییٰ) فتوح البلدان سید ابوالخیر مورودی جامعہ عثمانیہ،
 حیدرآباد دکن (ج ۱-۲)
- ۷۔ پردیز (غلام احمد) ۱۔ معارف القرآن ہندوستان
 ۲۔ ج ۳ ترکمان روڈ، دہلی، ادارہ
 ۳۔ ج ۲ طلوع اسلام کراچی
 ادارہ طلوع اسلام، لاہور
- ۲۔ لغات القرآن (ج ۱-۲-۳)

- ۸۔ حمید اللہ (محمد، ڈاکٹر) ۱۔ سیاسی وثیقہ جات مولانا البریکی
مجلس ترقی
ادب لاہور
امام خاں
- ۹۔ دریا آبادی (مولانا عبد الماجد) تفسیر ماجدی
(ج ۱-۲)
تاج کینیڈین
لاہور
- ۱۰۔ سید نو (موسیو) تاریخ عرب ترجمہ مولوی عبدالغفور
مقبول اکیڈمی
لاہور
- ۱۱۔ سیوطی (جلال الدین) الاتقان فی علوم القرآن مولانا محمد عظیم انصاری
اصح المطابع
کراچی
- ۱۲۔ شبلی (نعمانی) سیرۃ النسبی مطبع معارف
اعظم گڑھ
- ۱۳۔ شہر (مولانا عبدالحلیم) تاریخ اسلام مقبول اکیڈمی
لاہور
- ۱۴۔ نضر علی خاں معرکہ مذہب و سانس
۱۵۔ عبدالحق (شیخ، محدث دہلوی) مدارج النبوة
(ج ۱-۲)
- ۱۶۔ کرد علی (محمد) اسلام اور عربی تمدن شاہ معین الدین
مطبع معارف
اعظم گڑھ
- ۱۷۔ لیبان (موسیو) تمدن عرب سید علی بگرامی
حیدرآباد،
دکن، ۱۹۳۶
- ۱۸۔ لکی تاریخ اخلاق یورپ مولانا عبد الماجد انجمن ترقی اردو
دریا آبادی اورنگ آباد
حیدرآباد، دکن ۱۹۱۹

- ۱۹۔ محمد ادریس (کاندھلوی) سیرۃ المصطفیٰ
مکتبہ عثمانیہ، جامعہ
اشرفیہ، لاہور (ج ۱-۲)
- ۲۰۔ محمد اقبال (سر، ڈاکٹر) تشکیل جدید الہیات اسلامیہ سبب پذیر نیازی بزم اقبال،
کلب روڈ، لاہور
- ۲۱۔ مناظر حسن (گیلانی) حضرت امام ابوحنیفہ کی
سیاسی زندگی
نقیس اکیڈمی،
کراچی
- ۲۲۔ منصور پوری (قاضی سلیمان) رحمۃ اللعالمین
انڈسٹری لاہور (ج ۱-۳)
- ۲۳۔ مودودی (مولانا ابوالاعلیٰ) ۱۔ تفہیم القرآن (ج ۱-۶)
۲۔ اسلامی تہذیب اور اس کے
اصول و مبادی
ادارہ ترجمان القرآن
لاہور، مکتبہ
جماعت اسلامی
لاہور۔
- ۲۴۔ ناصر (نصیر احمد، ڈاکٹر) پینیر اعظم و آخر
فیروز سنز،
لاہور
- ۲۵۔ نثار احمد (فاروقی، ڈاکٹر) نقوش (رسول نمبر)
متفرق مضامین سلسلہ
استشرق و مستشرقین
نقوش، لاہور
- ۲۶۔ واقفی (محمد بن عمر) مغازی الرسول
مقبول اکیڈمی
لاہور
- ۲۷۔ ہیکل (محمد حسین) حیات محمد
مولانا ابوبکی
ادارہ ثقافت
اسلامیہ، لاہور
امام خاں
- ۲۸۔ یونیورسٹی، پنجاب دائرۃ المعارف، اسلامی، اردو
(معلقہ حصے)
پنجاب یونیورسٹی
لاہور

BIBLIOGRAPHY (ENGLISH BOOKS).

1. Ahmad, Syed Bahador. A SERIES OF EASSAYS ON THE LIFE OF MUHAMMAD, Premier Book House, Lahore,
2. A.J.Arberry, RELIGIONS IN HE MIDDLE EAST, Cambridge 1968. University press, 1969.
3. Ali, Syed Ameer, A GRITICAL EXAMINATION OF THE LIFE AND TECHINGS OF MUHAMMAD, WILLIAMS AND NERGATE, LONDON, 1873.
4. Ali, Syed Ameer, THE SPIRIT OF ISLAM, CHRISTOPHERS, LONDON, 1952.
5. A.R.Gibb, Sir Hamilton, MUHAMMED ANSAM, A HISTORICAL SURVEY, LONDON, 1955.
6. Arnold, T.W., THE PREACHING OF ISLAM, London 1896
7. Azzam, Abdul Rehman, THE ETERNAL MESUAGE. OF MUHAMMAD, Caesar E.Farah, Devine Adair. Co.N.Y, 1964
8. Psverth Smith, Muhammad, And muhammed anism, smith & elder col, london, 1875.
9. Carlyle, Thomas, ON HEROES AND HERO WORKSHIP, Everyman's Library, London, 1965.
10. Collier's Encyclopaedia, Vol.IX., Macmillan Corp. N.Y, 1980.
11. Draper, J.W.HISTORY OF THE CONFLICT BETWEEN RELIGION & SCIENCE, 1875.
12. Draper, INTELLECTUAL DECELOPMENT OF COURSE EUROPE, VOLS. I & II (Bell & Daldy, London, 1864)
13. Gibb, H.A.R., MOHMMMAED ANISM, Oxford Univ.Press, London, 1955.
14. Gibben, Edward, Decline and Fall of the ROMEAN EMPIRE Vols IV & V 1788.
15. Goldstone, Robert, THE SWORD OF THE PROPHET.
16. Haykal, M.Hussayn, THE LIFE OF MUHAMMAD, (English Translation by I Smail Ragi A.Al.Faruqi, Darul Ishaat, Lahore.)
17. Ibn-e-Hisham, THE LIFE OF MUHAMMAD, Oxford Univ.Press, London, 1955.

17. Irving, Washington, LIFE OF MAHMET VOL. i&ii J.M.Dent & Sons, London, 1911.
18. Joad, C.E.M.GUIDE TO MODERN THOUGHT, Falev & Faliv Ltd., London.
19. Joad, C.E.M.GUIDE TO MODERN WICKEDNESS, Falev & Faliv Ltd., London.1938.
20. Lane, Edward William, ARABIC-ENGLISH LEXICON, 1974
21. Lanepool, Stanley, THE SPEECHES AND TABLE TALK OF THE PROPHET MUHAMMED, Edin Buigh, 1882
22. Lings, Martin, MUHAMMAD GALLEN & UNWIN, London, 1983
23. Margoliouth, D.S.MUHAMMAD & THE RISE OF ISLAM, G.P.Putman's Sons, 1905.
24. Margoliouth, MUHAMMAD ANISM, Williams & Nargate, London.
25. Munir, Sir William, THE LIFE OF MAHOMET IN 4 Vols, Smith, Eldor & Co. London, 1877.
26. Munir, Sir William, Coran.
27. Said, Dr.Edward W.ORIENTALISM, Routledge Kegan Paul, London, 1976.
28. Sale, George, THE KORAN, Williams tegg & Co. London, 1864
29. Stobart, James W.Hampson, ISLAM & ITS FOUNDER, Society for Promoting Christian Knowlege, London, 1870
30. Staruse, F.Fviedrick, A NEW LIFE OF JESUS, Williams & Norgate, London, 1865.
31. Stubbs Dr.Henry, Rise & PROCESS OF MAHOMENTANISM, Orientalia, Afzal Chambers, Lahore, 1975.
32. Watt: Montomery, WHAT IS ISLAM Longman's green & Co. London.
33. Watt: Montomery, MUHAMMAD AT MECCA, Oxford Univ:Press, 1953.
34. Watt: Montomery, MUHAMMAD AT MEDINA Oxford Univ:Press, 1956.
35. Watt: Montomery, ISLAM & THE INTEGRATION OF SOCIETY, London, 1961

اشاریہ

الف

- وہ "نبی" تشریف لاتے ہیں ۶۶
 کعبہ کی تعمیر ۶۵
 معمار حرم و موتس ملت حنفیہ ۶۵
 ابراہیمی سلسلہ ۹۵
 مصر میں داخلہ ۹۸'۹۷
 ابریمہ (الاشرم) ۸۷
 خانہ کعبہ پر حملہ ۸۷
 حضرت عبدالمطلب کی سفارت ۸۸'۸۹
 حملے کا کریناک انجام ۹۰
 ابن اشیر ۸۳
 ابن اسحاق ۱۳۳'۱۳۵'۱۳۰'۳۳۳'۳۶۲
 ۳۶۶'۳۷۷'۳۸۳'۳۹۵'۴۱۱
 ۴۲۳'۵۰۰'۵۲۱
 ابن ام کلثوم ۱۷۲'۱۷۳
 ابن جریر الطبری ۸۶'۲۱۰'۳۱۸'۴۰۲
 ابن حجر ۱۳۳'۱۴۰'۲۶۳
 ابن حزم (الاندلسی) ۵۰۱
 ابن خزیمہ ۲۱۷
 ابن خلدون ۴۳۴
 ابن الدغنه ۳۷۷
 کا حضرت ابو بکرؓ کو پناہ دینا ۳۷۸
- آدم (حضرت) ۱۹۶'۴۳۸
 آذربائیجان ۳۸۷
 آرمینیا ۳۸۷
 آرنلڈ (ٹی ڈبلیو پروفیسر) ۵۲۷
 آردی (بنت عبدالمطلب) ۲۷۶
 آشور ۵۵۳
 آل عثمان ۵۵۳
 آل فہر ۲۲۹
 آمنہ (بنت روقیش) ۴۸۳
 آمنہ (حضرت بنت زہب) ۱۱۷'۱۲۰'۱۲۱
 کی وفات ۱۲۲'۱۶۹'۶۲۱
 آن ہیروز اینڈ ہیروز شپ ۶۰۳'۶۲۶
 ابراہیم (حضرت) ۵۹'۶۰'۶۵'۱۲۳
 ۱۳۶'۳۷۰'۳۷۷'۴۲۹
 امام الناس ۶۱
 بعثت کا مقصد ۶۱
 نبوت و رسالت آپ کی ذریت میں ۶۱
 ابراہیم، تحریک انقلاب کے بانی ۶۱
 دعائے خلیل ۶۵'۶۶

غلاموں کو خرید کر آزاد کرنا ۳۳۵'۳۳۳
 قرآن مجید کی ان کی سخاوت پر گواہی
 ۳۷۷'۳۵۰'۳۳۹'۳۳۸'۳۳۵
 ۳۸۸'۳۵۲'۳۱۰'۳۸۷'۳۷۸
 ۳۹۵'۳۹۳'۳۹۳'۳۹۲'۳۸۹
 ۵۳۲'۵۲۲'۵۲۱'۵۱۲'۵۱۱
 ۵۳۳

ابو بکر (قاضی) ۲۱۷

ابو جہل، آنحضرت کی صداقت پر گواہی ۱۰۲
 آپ کے صادق اور امین ہونے کا اعتراف
 لیکن ۱۰۳'۱۱۰'۱۶۲ شدید حسد و عناد ۲۸۸
 نبوت کا توڑ کیا ہو سکتا ہے؟ ۲۹۶

۳۰۸ اسلام کی دعوت انقلاب کا مرفیہ ۳۰۳
 کیا اسلام کا مقابلہ سختی سے کیا جائے یا نرمی سے
 ۳۲۷'۳۱۹

پتھر اٹھا کر آپ کو ہلاک کرنے کا ارادہ؟ مجزائی
 بچاؤ ۳۲۹

حضرت زینبؓ کو سزائیں ۳۳۳
 سلمہ بن ہشام ابو جہل کا بھائی) ہجرت حبشہ کے
 لیے روانہ ہوتے ہیں ۳۶۸'۳۵۵'۳۶۶
 ابو جہل ملت اسلامیہ کافروں بن سکا لیکن بلالؓ
 حبشی ایسے غلام اس ملت حقیقہ کے ہیں
 کلائے ۳۶۰

ہجرت پر اظہار تأسف ۳۷۹ آپے بہان عیاش
 کو مدینہ سے واپس لانے کی کوشش ۳۸۳

حضرت ابو بکرؓ کا جوار، لوٹا کرنا ۳۷۹

ابن سعد ۲۲۸'۲۱۰'۱۳۳'۹۰
 ۳۳۷'۳۶۵'۳۵۰'۲۳۱
 ۵۱۱'۵۰۰'۳۹۸'۳۹۵'۳۹۱

ابن سید الناس ۵۲۰

ابن شہاب (الزہری) ۲۹۵'۲۶۳

ابن العاص ۳۳۰

ابن عبدالبر ۳۹۷'۳۹۱'۲۶۹

ابن قتیبہ (ابو محمد عبداللہ بن مسلم) ۳۹۸

ابن قیم (حافظ) ۵۲۲

ابن کثیر (حافظ عماد الدین، سیرت نگار رسول)

۵۰۰'۲۱۷

ابن ماجہ (محدث) ۷۹

ابن ہشام ۵۷۷'۵۲۱

ابو اجمہ ۳۲۱'۳۶۵'۳۲۱

ابو احمد (بن محسن) ۲۲۷'۲۹۳'۳۳۸'۳۷۹

۳۸۰

ابو الجہری (بن ہشام) ۳۹۳'۳۱۹'۲۹۷

۳۳۵'۳۰۳

ابو بکرؓ (حضرت عبداللہ بن عثمان) ۱۳۳'۱۳۱'۱۷۱

۱۷۵'۱۸۶'۱۸۶'۲۳۱'۲۶۷'۲۶۹'۲۷۰'۲۷۳'۲۷۳'۲۷۳

کا اعتراف

سرولیم یور اور گین کا اخراج عقیدت ۲۷۳

ناموس رسالت کی حفاظت میں سزا ۳۲۸

مزد حقوت ۳۳۹'۳۳۸

ابو جہل کا اپنے ساتھیوں کے ساتھ آنحضرتؐ	۲۳۲
کے گھر کا محاصرہ	۳۸۶
حضرت صدیقؓ کے گھر پر (ہجرت کے وقت)	۳۹۶
آپ کی وصیت	۳۹۵، ۳۹۶
ابو حذیفہؓ (بن عقبہ بن رعیہ)	۲۷۶، ۳۶۳
ابو عبیدہؓ (بن الجراح)	۲۷۱، ۲۸۰، ۳۵۰، ۵۲۱
ابو دجانہؓ	۲۳۶، ۵۲۱
ابو درداہؓ	۵۲۱
ابو ذر غفاریؓ	۲۶۶، ۲۷۵، ۳۳۷، ۵۵۲، ۵۲۱
قبول اسلام	۳۵۰، ۳۵۲
ابو رغال	۸۸
ابو الرومؓ (بن عمیر)	۲۷۹
ابو رویحہ	۵۲۱، ۵۲۲
ابو سیرہؓ (بن ابی رهم)	۲۸۱، ۳۶۳، ۳۶۶، ۳۶۹
ابو سعید خدریؓ	۳۵۲، ۵۲۵
ابو سعید (نیشاپوری)	۱۳۳
ابو سفیان (بن الحارث)	۱۱۰
ابو سفیان (بن حرب)	۱۰۳، ۱۱۰، ۲۹۵، ۳۱۹
ابو سلمہؓ	۱۱۸، ۲۸۰، ۳۵۰، ۳۶۳، ۳۷۸، ۳۷۹
ابو صرمہؓ	۳۳۶
ابو طالب (حضرت)	۱۲۳، ۱۲۴، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۱
ابو منصور (ماتریدی)	۲۱۷
ابو نعیم	۲۲۶، ۲۳۱، ۲۶۹، ۲۹۰، ۳۰۰، ۳۳۶
آنحضرتؐ کا خطبہ نکاح	۲۳۲
شعب ابوطالب میں محصوری	۳۹۱
وفات	۳۹۶
ابو طلحہؓ	۵۲۳، ۵۲۵، ۵۲۵
ابو قیس (پہاڑ)	۲۲۹
ابو قحافہؓ	۳۳۳، ۳۹۲
ابو لہب	۱۱۰، ۳۰۸، ۳۶۰
اسلام سے پہلے آنحضرتؐ سے تعلقات	۱۰۲
مخالفت کا پہلا روز	۲۸۸
خدائے واحد کے نام پر بھناٹھا	۲۹۰
مخالفت کا نفسیاتی سبب	۲۹۰، ۲۹۱
ایک بدترین ہمسائے کی حیثیت	۲۹۲
آنحضرتؐ کی صاحبزادیوں کو طلاق دلوانا	۲۹۳
ربیعہؓ بن عباد اسے آنحضرتؐ کو جھٹلاتے اور	
آپ پر کنکریاں پھینکتے دیکھا ہے	۲۹۳ سورہ
ہب کا نزول	۲۹۳، ۲۹۳
مزید مزاحمت	۳۰۵، ۳۰۸
ہجرت کی رات آنحضرتؐ کے در دولت کا محاصرہ	۳۸۶

- ابو امامہؓ (اسعد بن زرارہؓ) ۲۲۳'۲۲۵'۲۲۹
- اسف ۳۳۳
- اسامہ بن زیدؓ ۲۶۸
- اسپین ۵۵۳
- اسحق (حضرت) اسحق غلام علیم ۱۳۶'۶۰'۵۹
- اسحق بن اسحق ۹۹
- آپ کی عظمت ۱۰۰
- اللہ تعالیٰ کا وعدہ ختم ہوتا ہے ۵۳۸
- اسحق (شلومو) ۹۷
- اسرائیل (حضرت یعقوب) ۱۳۶'۹۹
- اسرائیلی قانون (جائیداد کی تقسیم) ۹۶
- بنی اسرائیل ۱۶۹'۱۶۳'۶۲
- اسرائیل کے خلاف قرآن کی طرف سے فرد جرم ۶۰'۱۱۷
- بنی اسرائیل (سورت) ۳۶۸'۳۶۱
- احکام عشرہ ۳۶۸'۳۶۷
- اسکندر (یونانی) ۲۵۳'۱۸۹'۱۰۵
- ایمن دیوناکا بیٹا ۱۰۵
- اسلام
- عقیدہ توحید کیا یہ بحیری کی تعلیمات کا نتیجہ ہے
- ۱۳۳'۱۳۱
- ادیان کی وحدت پر گولڈ سٹن کی رائے ۱۷۶
- ۱۷۸
- میں دین و دنیا کا حسین امتزاج ۱۸۱'۱۷۸
- کی دعوت انقلاب ۳۰۳'۳۰۳
- قانون مجازات ۵۶۸'۵۵۳
- ان کی وفات پر یہودیوں کا داویلا ۳۳۶
- ابو ایوب انصاری ۵۳۹'۵۲۱'۵۱۵'۵۱۲
- ابو ہالہ ۲۳۳
- ابو ہریرہؓ ۵۳۳'۵۲۵'۵۱۶'۳۵۲'۲۶۶'۱۲۳
- ابو لیثم (بن اسیبان) ۳۲۹'۳۲۳'۳۱۹
- ۵۳۳'۳۳۳'۳۳۰
- ابی بن خلف ۳۸۷'۱۷۵
- ابی بن کعبؓ ۵۲۵'۵۲۱'۲۶۶'۱۸۶
- احد (غزوہ) ۵۸۲'۵۳۹
- احزاب (غزوہ) ۵۸۲'۵۳۹'۵۱۳
- احمد (لفظ محمد) کے تحت ملاحظہ فرمائیں
- احمد (بن حنبل) امام ۲۶۸'۲۳۵'۱۰۹
- احمد (ابو الکلام) ۱۹۳
- اخنس (بن شریق) ۳۳۶'۲۹۵
- ادریس (حضرت) ۳۳۹
- لووی ۳۶۲
- اذان (ابتدا) ۵۱۷'۵۱۶
- ار ۶۳
- ارتقاء انسانی (میکانکی ارتقاء) ۵۹۱
- قرآن مجید کی تصریحات ۵۹۲
- ارقم (بن ابی الارقم) ۲۸۰'۲۷۱
- دار ارقم ۳۸۲
- اردنگ واشنگٹن (امریکی تاریخ دان) ۱۳۲

اقبال (سر محمد) ۳۵۳'۳۰۳	سماۃ (بنت ابی بکر) ۳۹۲'۳۸۹'۲۷۷'۲۷۱
اقنوم ثلاثہ ۱۳۲	اسماء (بنت علامہ) ۲۸۰
اللہ جل جلالہ (اسم ذات) خدا خداوند قدوس	اسماء (بنت عمیس) ۲۷۶
۵۹'۶۰'۶۲'۶۳'۱۰۸'۱۱۰'۱۳۶'۱۵۰'۱۷۰'۱۷۳	اممعیل (حضرت) ۳۸۰'۲۳۲'۹۶'۶۵'۶۳'۵۹
۳۸۷'۲۳۳'۲۲۲	۶۰۰
توحید ۶۳	زینح اللہ ۹۹'۶۵
تصور توحید ۱۸۶	آپ کی پیدائش بطور جسم ۱۰۰
النار (تفسیر) ۳۰۶	اممعیل شیخ کی خصوصیات ۹۵'۳۶'۶۳
ام ایمن (برکہ) ۲۸۱'۱۲۳'۱۲۲'۸۶	لوٹڈی بچہ ہونے کا الزام، نوعیت اور جائزہ
ام جمیل ۲۹۳ اسلام دشمنی ۲۹۳	۱۰۰'۹۶
ام حبیبہ (بنت ثمامہ) ۳۸۳	اممعیل تورات کی شہادت ۱۰۰
ام حبیبہ (حضرت ام المومنین) ۵۱۶'۳۶۸'۲۷۷	قربانی کی رسم بنی اممعیل میں
ام الخیر ۳۳۹	جلدی ہے نہ کہ بنی اسحاق میں ۹۹
امراؤ القیس ۲۳۶	اسود بن عبد-خوث ۳۶۶'۳۳۳
ام رومان ۲۷۷	اسود (بن نوفل بن خویلد)
ام سلمہ (حضرت ام المومنین) ۳۶۳'۲۸۰'۱۱۰	السبیلی (محدث) ابو القاسم عبدالرحمن ۲۲۸'۲۱۷
۳۷۹'۳۷۸'۳۷۷	۲۳۱
ام عیسیٰ ۳۳۳'۳۳۲'۲۸۲	اسید بن حفیر ۳۳۳'۳۲۹'۳۲۵
ام قیس ۳۸۳	قبول اسلام ۳۲۶'۳۲۵
ام کلثوم (بتول رسول مقبول) ۲۹۲	اصحاب کفہ والرقیم ۳۲۶
ام کلثوم (بنت سہیل بن عمرو) ۳۶۹'۳۶۳'۲۸۱	الصحيح البخاری (مجموعہ حدیث) ۲۳۳'۲۳۳'۷۶
ام معبد ۳۹۷	۳۵۱
کے خیمہ میں مجزہ ۳۹۷	اصیرم (عمرو بن ثابت) ۳۲۷
آنحضور کا حلیہ بیان کرتی ہیں ۳۹۸	اظہار الحق ۶۲۵
اصیاء ۱۰۷	اعشی (میون بن قیس) ۳۱۱'۳۱۰

۶۲۷ اے، سٹری آف دی عربس

ایشیائے کوچک ۲۵۳'۸۰

۴۶۱ ایل (دیوتا)

۱۰۵ ایمن (دیوتا)

(ب)

۵۲۳ یازان بن سلمان

۵۲۳'۲۳۶ بحرین

۴۰۷ بحیرہ (بن فراس)

۱۳۸'۱۳۳'۱۳۲ بحیری (نسٹوری راہب)

۴۰۱'۲۱۷'۷۶ بخاری (اسمعیل، محدث)

۴۴۸ براق

۵۲۵'۵۱۲ براء (بن عازب)

۴۴۳'۴۳۰'۴۲۹'۴۱۸ براء (بن معرور)

۵۳۹ برٹنڈرسل

۳۷۷ برک انعماد

۴۵۳ برگسان

۶۲۳'۶۲۲'۶۲۱ بریناس (حضرت عیسیٰ کا حواری)

۶۲۵

۴۰۲ بزاز

۲۸۰'۲۷۹ بشیر (بن حارث)

۱۳۳'۱۳۲ بصری

۴۲۰ بعاث (لڑائی)

۵۹۳ بقالاصح

۲۷۷ امیرہ (بنت خلف)

۳۱۹'۲۹۷'۲۰۶'۱۱۰ امیہ (بن خلف)

۴۸۶'۳۳۳'۳۳۳'۳۲۲'۳۲۷ امیہ (بن خلف)

۳۲۵'۱۷۷'۱۳۳'۷۱'۶۲ انجیل (مقدس)

۵۶۱'۵۳۷'۳۷۳

روایت بالمعنی ۱۳۹

۱۶۹ کے مصنفین کی بے بصری

۵۲۵'۵۱۱'۴۵۲'۳۶۳ انس

۴۴۵'۲۹۰ انساب الاشراف

۴۲۲ انصار کا قبول اسلام

۸۰ انگوریہ (انقرہ)

۳۵۱ انیس

۵۲۵'۴۹۱'۴۷۸'۴۳۳'۴۱۸ اوس (قبیلہ)

۵۲۱ اوس (بن ثابت)

۶۰۷ اوکلے (مشرق)

۲۷۸ ایاس (بن کبیرا)

۴۱۶ ایاس (بن معاذ)

ایران

ایرانی سلطنت کی تباہی کی پیشگوئی ۱۷۳

۳۸۶'۱۷۵

رومن انواج کا شہلانا اور ایران کو شکست دینا

۳۸۶

گبن کا تخریب ۳۸۶

ایران کی شکست عربوں کے ہاتھوں ۴۹۶

۲۹۱ ایریس

بنی عبدالدار ۳۶۳	بکر (بن علامہ قاضی) ۲۱۷
بنی عبدالشمس ۳۶۳	بلاذری (علامہ) ۳۶۶'۳۳۵'۳۳۲'۲۹۰
بنی عیسٰی ۳۱۰'۳۰۶	بلالؓ (حبشی حضرت) ۳۶۰'۳۳۲'۲۸۱'۱۳۱'۱۳۳
بنی عبدالمطلب ۲۸۸'۲۸۹'۳۰۰'۳۹۱'۳۹۶	۵۳۲'۵۲۲'۵۲۱'۳۷۹
۳۷۷'۳۳۰	بنی اسد ۲۲۹
بنی عبدمناف ۲۸۸	بنی اسرائیل (اوپر ملاحظہ ہو)
بنی عدی ۳۶۳	بنی امیہ ۳۶۳'۱۸۶
بنی غسان ۳۰۷	بنی بکر بن وائل ۳۰۷'۳۰۶
بنی فظان ۳۰۷	بنی بکاء ۳۰۷
بنی فزاورہ ۳۰۷	بنی بیاضہ ۵۱۲
بنی فہر ۳۶۳	بنی تیم ۲۲۹
بنی قریظہ ۵۸۶'۵۸۲'۵۲۵'۳۲۰	بنی تمیمت ۳۹۷'۸۷
بنی قینقاع ۵۸۲'۵۲۵	بنی جرہم ۸۳'۶۷'۶۳
بنی کلب ۳۰۶	بنی حارث ۳۰۷'۳۶۳
بنی کندہ ۳۰۶	بنی حنیفہ ۳۰۷'۳۰۶
بنی مالک بن اقیس ۳۰۶	بنی خزاء ۷۸
بنی مخزوم ۳۶۸'۳۶۳'۳۱۳'۷۹	بنی خزرج ۵۱۲'۳۱۸'۳۱۶
بنی مسلمہ ۳۳۳	بنی زہرہ ۳۶۳'۲۲۹'۸۶
بنی بخار ۵۱۲'۵۱۱'۳۳۶	بنی ساعدہ ۵۱۲'۳۳۶
بنی نضیر ۵۸۷'۵۸۶'۵۲۵'۳۲۰	بنی سالم ۵۱۲'۵۱۱
بنی ہمدان ۳۰۸	بنی سلیم ۳۰۷
بنی ہاشم ۲۲۹'۳۰۱'۲۸۸'۳۹۱'۳۹۳'۳۹۳	بنی شیبان ۳۰۹'۳۰۷
۳۷۷'۳۳۰	بنی عامر بن صعصعہ ۳۰۸'۳۰۷'۳۰۶
بنی ہوازن ۳۰۷	بنی عامر بن لویس ۳۶۳
بوانہ ۳۳۳	بنی عبدالاشثل ۳۲۵

بوسیری (عارف) ۲۴۱

بتر معونہ ۳۳۳

بیت المحرام ۹۹

بیت المقدس ۱۳۱، ۳۵۰، ۳۵۲

میں آنحضورؐ کا انبیاء کو نماز پڑھانا ۳۵۰

ہیثمی (محدث) ۱۰۲، ۱۳۳، ۲۱۷، ۲۲۷، ۲۶۵

۳۶۳، ۳۵۲، ۵۰۱

(ت)

تاریخ ۱۳۶

تبوک (غزوہ) ۵۰۳

ترمذی (امام، محدث) ۷۶، ۱۰۳، ۱۳۳، ۱۳۰، ۱۳۱

۳۰۲، ۵۱۶، ۵۳۳

جامع ترمذی ۱۳۰، ۳۳۶، ۵۳۳

شامل ترمذی ۷۶

توراة ۶۱، ۶۲، ۹۵، ۹۶، ۱۰۰، ۱۳۳، ۱۷۷، ۳۲۵

۳۶۲

کے مصنفین کی بے بصری ۱۶۹

کے قوانین عشرہ ۵۶۳

اجرو ثواب کا قانون ۳۶۵، ۵۶۷

توراة اور قرآن ایک ہی طاق نور سے پھوٹے

ہیں ۵۶۷

تمامہ ۳۲۰

تلاء ۵۲۳

(ث)

ٹائیس ۳۶۱

ٹریلین ۵۶۳

(پ)

پال (سینٹ)

حضرت اسمعیلؑ پر اعتراض کی آپ "لوٹھی

بچہ" تھے جو بطور جسم کے پیدا ہوئے ۹۹

کو لیر کے دائرہ المعارف کے مطابق وہ "مرگی"

کے مریض تھے ۶۱۷

اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اس کے پیچھے اس لیے

لگا دیا کہ وہ "اسکبار" سے پھول نہ جائے ۶۲۰

وہ تشنج کا مریض بھی تھا ۶۲۱ پال کیوں برنباس

سے علیحدہ ہوا؟ ۶۲۲

پال کے مکاشفات جھوٹے ہیں ۶۲۳

پال کا ملحد قوموں کے ساتھ اختلاط اور حضرت عیسیٰؑ

کو اللہ کا بیٹا گردانا ۶۲۵

پریڈو ۶۰۷

پطرس (شمعون) ۶۱۸

پوکاک ۶۰۳

(ث)

۳۹۶ حرازہ	۲۲۰ مہلبہ
جعفرؓ (بن ابی طالب) ۲۳۰، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۷۳	مہلبہؓ (بن غنم) ۲۳۶
۵۲۵	ثوبیہ ۱۱۸

نجاشی کے دربار میں ۳۷۰، ۳۷۲
 نجاشی کا اظہار حقیقت ۳۷۳
 جنگ خیبر کے موقع پر حبشہ سے واپس ۳۷۷

۲۱۹ جفنا

جنادہؓ (بن حسنہ) ۲۷۸

جنادہؓ (بن سفیان)

مہمؓ (بن قیس) ۲۷۹

جوش انسانی کلو پیڈیا ۹۸

جویریہؓ (حضرت ام المومنین) ۱۰۳

جمز جینز ۵۹۷

جمز ولیم ۶۰۰

(ج)

۶۳ چین

(ح)

۳۵۵ حاران

حارثؓ (بن ابی ہلہ) ۳۲۸، ۳۲۹

حارثؓ (بن حارث بن قیس)

حارثؓ (بن حرب) ۳۳۵

حارثؓ (بن خالد) ۲۷۷

(ج)

۲۷۸ جابرؓ (بن حسنہ)

جابرؓ (بن سفیان) جابرؓ (بن عبداللہ) ۳۰۲، ۳۲۳

۵۲۵

جان جاک روسو ۱۸۸

جانسن ۱۹۱

جاوید نامہ ۳۰۳، ۳۰۴

۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹ جبر

جبرائیلؓ (حضرت) ۱۰۹، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۸، ۲۶۶

روح الامین ۱۵۰

۲۶۳ تاموس

آپ کا آنحضورؐ کے ساتھ مل کر قرآن کا دورہ

کرنا ۲۶۶

شب اسری آمد ۲۳۷ آپؐ کا سینہ دھونا

۲۳۷

آپؐ کو آسمان پر لے جانا ۲۳۸

جیر بن مطلع ۷۶، ۳۳۵

جدامہؓ (ہنت جندل) ۲۸۳

جرش ۲۳۶

جغاشہ ۲۳۶

- حارثؓ (بن سعید) ۲۸۱
 حارثؓ (بن عبداللہ) ۱۱۸
 حارثؓ (بن عبدالمطلب) ۸۴
 حارثؓ (بن عبدقیس) ۲۸۶، ۲۷۹
 حارثؓ (بن ہشام) ۲۸۳، ۲۶۶
 حارثؓ
 حاطبؓ (بن الحارث) ۲۷۹
 حاطبؓ (بن عمرو) ۲۸۱
 حاکم (محدث) ۱۰۳، ۲۲۷، ۲۰۲، ۲۹۱
 حال (مولانا الطاف حسین) ۱۶۲
 حبشہ ۲۳۶
 حبیبؓ (بنت محش) ۲۸۳
 حنی (قلب کے) ۶۲۷
 حج ۶۵
 حجاجؓ (بن حارث) ۲۸۰
 حجاجؓ (بن یوسف) ۲۳۵
 حجر ۸۳، ۲۲۷
 حدیبیہ
 صلح ۱۰۳، ۲۸۷
 عمرہ ۱۲۳
 حذیفہؓ ۲۶۶، ۵۲۱
 حرا (کوہ) ۲۵۷، ۲۰۳
 حوا کی خلوتیں اور عروس حقیقت کی نقاب کشائی ۲۷۱، ۲۶۶
 حرب انجار ۲۲۸
 حزرہ ۲۹۱
 حسانؓ بن ثابت ۳۳۳، ۲۰۳
 حسنؓ بصری ۵۱۶
 حسنةؓ (امام جابرؓ وحنادہؓ)
 خطابؓ (بن الحارث) ۳۷۹
 حضرموت ۵۲۳
 حفاظ ۱۸۶
 حفصہؓ (حضرت ام المومنین) ۱۸۶، ۳۶۸
 حکمؓ (بن ابی العاص) ۲۸۶
 حکیمؓ (بن حزام) ۲۳۰، ۲۷۰، ۲۷۱، ۳۹۲
 حلف الفضول ۲۲۸، ۲۲۹
 حلیل ۷۸
 حلیمہؓ (سعدیہ) ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۱، ۲۳۵، ۶۰۳
 حمادہؓ (والدہ حضرت بلال) ۲۸۲، ۳۳۳
 حمزہؓ (حضرت) ۱۱۸، ۱۲۵، ۱۳۱، ۲۸۷، ۳۳۸
 ۳۸۳، ۳۹۱، ۵۲۲، ۵۲۵
 حضرت علیؓ کی اونٹنیوں کو ذبح کر ڈالنا ۱۲۵، ۱۲۶
 کاقبول اسلام ۳۱۲، ۳۱۳
 حمزہؓ (بن محش) ۲۸۳
 حمزہؓ (بنت سفیان) ۳۳۹
 حمورابی ۱۳۶
 حمید اللہ (ڈاکٹر محمد) ۲۲۳، ۲۶۷، ۵۱۳، ۵۷۶
 حواری (رسول اللہ کے حواری) حضرت عیسیٰؑ کے ۶۱۸
 حیات محمدؐ ۹۳، ۱۳۹، ۱۵۵، ۱۷۱

حیات محمد (محمد حسین بیگل)

(خ)

خارجہ (بن زید الانصاری) ۵۲۱

خالد (بن بکیر بن عبدیلیل) ۲۷۸

خالد (بن حزام) ۲۷۷

خالد (بن سعید بن العاص) ۲۷۶، ۳۳۰، ۵۲۳

خالد (بن ولید) ۵۲۵

خباب (بن الارث) ۲۷۱، ۲۷۸، ۳۳۲، ۳۳۷

۳۸۲، ۳۳۸

خیب (بن اساف) ۵۱۰

خدیجہ الکبریٰ (حضرت ام المومنین) ۱۷۱، ۲۲۷

۲۳۳، ۲۳۰، ۲۶۵، ۲۶۹، ۲۷۱، ۳۶۳، ۳۳۶

سے آنحضور کی محبت ۲۳۳

حضرت بلالہ کی آمد ۲۳۳

نماز اور وضو کا سیکھنا ۲۶۸

وفات ۳۹۵

عام الحزن ۳۹۵

خزرج ۲۲۲، ۲۲۹، ۲۳۲، ۲۷۸، ۲۹۱

کا قبول اسلام ۲۲۲

مواخاۃ سے دس اور خزرج کے تعلقات کوئی

سمت ملی ۵۲۵

خزیمہ (بن جم)

خطبات احمدیہ ۷۶

خنیس (بن خزافہ) ۲۸۹، ۳۶۸

خولید ۲۳۱

کیا وہ حضرت خدیجہ کی شادی کے وقت موجود

تھے ۲۳۱

خیبر جنگ) ۵۲۱، ۵۲۱

(و)

دارالندوہ ۷۹، ۱۰۳

داؤد (حضرت) ۶۱، ۱۰۶، ۶۰۰

وائرۃ المعارف ۱۸۸

وجیہ کلبی ۵۲۵

درخیم (مستشرق) ۱۷۹

دریا آبادی (مولانا عبد الماجد) ۷۲، ۱۰۹

دمیا طی (علامہ عبد المومن) ۲۱۷

دوسی (طفیل بن عمرو) ۳۰۹، ۳۱۰

قبیلہ دوس کا اسلام قبول کرنا ۳۱۰

(و)

ڈارون ۵۹۳

ڈرنگم (مستشرق) ۱۹۲، ۲۹۳، ۶۲۷

ڈریپر (ولیم، مستشرق) ۱۰۶، ۱۳۳، ۱۳۵، ۱۳۰، ۱۷۳

۲۹۱، ۳۲۵

ڈویج (مستشرق) ۱۹۰

سورہ روم کا نزول ۳۸۴
قرآن مجید کی معجز بیانی اور کلمن کی شہادت

۳۸۶

رملہؓ (بنت ثعلبی عوف) ۸۰
ریحان (مشرق) ۲۵۴، ۱۸۴

(ز)

زاد المعاد ۲۲۵

زبید ۲۲۹

زبیرؓ بن عبد المطلب ۲۲۹

زبیرؓ بن (العوام) ۲۷۱، ۲۷۷، ۳۳۹، ۳۶۳

۳۶۶، ۵۲۱، ۵۲۲

زر دماہل ۶۱۱

زحمری (مفتی صاحب کشف) ۲۱۰، ۲۷۰

زم زم (ٹھٹھے پانی کا چشمہ) ۶۳، ۳۵۳

چاہ زم زم کا بند ہونا ۶۴

کی دوبارہ دریافت ۸۳، ۸۳

زمعہ (بن الاسود) ۳۱۹، ۳۶۶، ۳۹۳، ۴۰۳، ۴۸۶

زنیرہؓ (رومیہ) ۲۸۱، ۳۳۲، ۳۳۳

زونارس (تھیوفینز) ۶۰۷

الزہری (محمد بن مسلم بن شہاب)

زہیر (بن ابی امیہ) ۳۹۳، ۴۰۳

زہیر (بن ابی سلمی) ۲۳۶

زیادؓ (بن سید) ۵۲۴

(ذ)

ذکوانؓ (بن عبد قیس) ۳۲۳

ذہبی (علامہ محدث) ۱۳۱، ۲۱۷، ۲۳۶

ذی الحجاز ۲۹۴

(س)

راخلؓ (زوجہ حضرت یعقوبؓ) ۹۷

رازی (علامہ فخر الدین) ۲۱۷

راغب (امام اصفہانی) ۷۳، ۱۶۳

راحیؓ (بن مالک) ۳۲۳، ۳۳۳

رانوئاہ ۵۱۱

ربیعہؓ (بن عباد) ۲۹۳

رضا (علامہ رشید) ۳۰۶

رقادہ ۸۲

رقیہؓ (بنت رسول مقبولؐ) ۲۹۲، ۳۵۰

ہجرت حبشہ ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۷

ہجرت مدینہ ۴۷۹

روح کی حقیقت ۳۲۶

روض الانف ۲۲۸، ۲۳۱

روا

رومن سلطنت ۱۷۳، ۵۵۳

کی ایرانیوں کے ہتھوں شکست ۱۷۳

روما کی بازیافت ۱۷۵

منت نہیں ۲۵۲ محمد سے پہلے محمدت کا وجود
۲۵۳

حضرت آمنہ کے خواب مرض صرح کا نتیجہ
تھے؟ ۶۰۳

کی تحقیقات دوبارہ آنحضورؐ کی دماغی امراض
۶۱۰، ۶۱۱ سپرنگر کے بعض قائم کردہ مقدمات پر
بحث ۶۱۳، ۶۱۶

اس کے آخذ کردہ نتائج کا پولس رسول پر اطلاق
۶۱۷، ۶۲۹

سٹراس (ڈیوڈ فریڈرک)

سینٹ پال کے تمام مکاشفات ایک خاص مقصد
کے لیے گھرے گئے، ۶۱۷، ۶۱۸

کیا پولس رسول نے واقعی حضرت عیسیٰؑ کو
دیکھا ۶۱۸، ۶۱۹ سینٹ پال کے جسمانی

عوارضات اور ذہنی امراض، ۶۲۰، ۶۲۱
کرنہتوں اور گلیٹوں کے نام خطوط کا تجزیہ از

برٹاس کے ساتھ اس کے قطع تعلق کے
اسباب ۶۲۲، ۶۲۳ برٹاس کا عیسائی بھائیوں کو

اختیار ۶۲۵، ۶۲۶

سٹاوی (حافظ) ۳۹۸

سراقہ (بن جشم) ۳۹۶، ۳۹۷

آنحضورؐ کا تعاقب اور امن کی بھیک ۳۹۶
کو کسریٰ کے کنگن پہناتے گئے

سعد (بن ابی وقاص) ۲۷۱، ۲۷۵، ۲۷۷، ۳۳۹

۳۳۰، ۳۹۲، ۳۷۹، ۵۲۵، ۵۳۵

زید (بن الخطاب) ۲۷۸

زید (بن اسلم) ۱۰۲

زید (بن ثابت) ۱۸۶، ۱۸۷، ۲۸۷

زید (بن خارشہ) ۵۲۵، ۱۵۷، ۳۱۷، ۲۳۰، ۲۶۹

۱۷۱

نے آنحضورؐ کے پاس ٹھہرنا پسند کیا ۲۳۰

کا اسلام ۲۷۰

طائف کا سفر ۳۹۷

ازیتوں کے پیش نظر دعا کے لیے عرض کرنا

۳۰۱

زید (بن عمرو بن نفیل) ۲۵۱

زینب (حضرت ام المومنین) ۱۳۸، ۱۵۷، ۱۷۱

ہجرت کے لیے روانگی ۳۸۳

تجرات کی تعمیر ۵۱۶

(س)

سارہ (حضرت) ۵۹، ۶۰، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۳

سالم (مولیٰ ابی حذیفہ) ۵۲۲

سائب (بن ہارث) ۲۸۰

سائب (بن عثمان بن نطعون) ۲۷۹، ۳۶۸

سپرنگر (مستشرق) حضرت اسمعیل کے مقام و مرتبہ پر

اعتراض ۱۰۰، شق صدر پر اعتراض ۱۲۱

آنحضورؐ کا بحیرئ سے استفادہ کرنا ۱۳۰، ۱۳۲

اسلام آنحضورؐ کی سعی و کوشش کا مرہون

تیمانی ۵۲۳

تہ (پاسور تھ، سترق)

آنحضورؐ کو حضرت زینبؓ کے ساتھ شادی
کے جوہز میں آیات گھڑنے کی کیا ضرورت تھی

۱۷۱

کیا اس قسم کی کوتاہیوں کے بعد آپؐ کو یہ چیلنج
دینے کی ضرورت تھی، کہ قد لبت لہکم

عمر امن قبلہ ۱۷۲

آپؐ واقعی نبوت کے منصب پر فائز تھے ۱۷۵
اگر کوئی انسان رضائے الہی کے مطابق حکومت کر
رہا تھا، تو وہ آقائے نامدار کی ذات والاصفات تھی

۱۹۱، ۱۹۲

میمہ ۳۳۶، ۲۸۲

سودہؓ (حضرت ام المومنین) ۵۱۶

سودہؓ (بنت زعدہ) ۲۹۱

سوورڈ آف دی پرافٹ ۱۷۶

سویدؓ (بن صامت) ۳۱۷

سوہلبطؓ (بن سعد)

سلہؓ (بنت سہیل بن عمرو) ۲۷۶، ۳۶۳، ۳۶۷

سہیلؓ (بن بیضاء) ۲۸۱، ۳۶۳

سید (سراحد خان) ۱۳۹، ۷۶

سید (امیر علی) ۵۸۷، ۱۹۰

سید (سلیمان ندوی) ۳۳۷

سہیل (جارج مترجم قرآن) ۱۳۰، ۱۳۳، ۶۰۷

قرآن مجید کی اصابت اور اس کے "ربانی

سعد بن بکر (قبیلہ) ۱۱۸

سعدؓ (بن شمس) ۵۱۰، ۲۳۳

ان کا گھر کنواروں کی رہائش گاہ تھی ۵۱۱

سعدؓ ابن خولہ ۵۱۰، ۲۳۳

سعدؓ (بن الریح) ۵۱۹، ۵۲۰، سعدؓ (بن عبادہ)

۵۱۲، ۲۳۶، ۲۳۵، ۲۳۳

سعدؓ (بن معاذ) ۲۲۵

کا قبول اسلام ۲۲۷

مواخاۃ ۵۵۱

سعدی ۳۵۰، ۳۲۹

سعیدؓ (بن زید بن عمرو بن نوفل) ۲۷۸، ۲۷۰

۵۲۱، ۳۸۱

سعیدؓ (بن عبد قیس) ۲۸۱

سفیانؓ (ثوری) ۱۰۳

سفیانؓ (بن معمر) ۲۷۹

سقیہ ۸۰

سکرانؓ (بن عمرو) ۲۸۰

سلاقی اہل ۱۰۶

سلمانؓ (فارسی) ۵۲۱، ۳۶۰، ۵۲۵

سلمہؓ! (بن ابوسلمہ) ۳۷۸

سلمہؓ (بن سلام) ۵۲۱

سلمیؓ (زوجہ ہاشم) ۸۱، ۸۲

سلمہؓ (بنت ہشام) ۳۶۸، ۲۸۰

سلیطہؓ (بن عمرو) ۲۸۱

سلیمانؓ (حضرت) ۱۶۹

شہین (حضرت امام بخاری و امام مسلم رحمہما)

۳۵۶، ۳۳۷

شیطان ۱۹۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۱۰، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵

۲۱۸، ۲۱۷

شیطان فقرات ۱۹۶، ۲۰۹، ۲۱۱، ۲۱۳، ۲۱۵، ۲۱۸

یکسیر ۵۹۸

(ص)

صائب (بن صیفی) ۲۹۷

صحاح (حدیث کی چھ متداول کتابیں) ۲۱۷

صعبہ (بنت الحفصی) ۲۷۷

صفوان (بن امیہ) ۳۳۳

صفہ (اصحاب صفہ) ۵۱۵

صفیہ (حضرت امام المومنین) ۵۱۶

صفیہ (بنت عبدالمطلب) ۲۷۶، ۲۸۹

صیب (روی) ۱۶۸، ۲۷۷، ۳۳۲، ۳۳۷، ۳۶۰

۳۸۱، ۳۶۰

(ض)

ضاد (ازدی) ۲۳۶

کا قبول اسلام ۳۵۵، ۳۵۴

ضمیمہ (اول) اسم پاک محمد مصطفیٰ کی خصوصیات

۷۶، ۲۷

ضمیمہ (دوم) قرآن مجید کی اصابت اور حفظ و صیانت

۱۹۹، ۱۵۵

الاصل ہونے پر گواہ ۱۳۴، ۱۳۵

(ش)

شام (ملک) ۶۳، ۸۰، ۸۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۷۴، ۳۲۰

آنحضور کا سفر شام ۱۳۲، ۲۳۶

شاہ (ولی اللہ محدث دہلوی) ۳۵۶، ۳۵۷

شائی لاک ۵۹۸

شہلی (علامہ نعمانی) ۸۰، ۱۱۷

اسری کا بیان ۳۳۶

دستور مدینہ پر ۵۷۷

شجاع (بن وہب الاسدی)

شداؤ ۵۳۲

شرجیل (بن حسہ) ۲۷۸

شرف المصطفیٰ (ابوسعید نیشاپوری) ۱۳۳

شعب (ابی طالب) ۲۹۳، ۳۰۳، ۳۷۷

میں آپ کی محسوری ۳۹۱

حالات کی نزاکت ۳۹۲، ۳۹۳

معاہدہ کو دیمک کا چاٹ جانا ۳۹۲

سے رہائی ۳۹۳

شعیب (حضرت) ۱۶۳، ۲۳۲

شفاء (بنت عوف) ۲۶۷

الشفاء (تعریف حقوق المصطفیٰ) ۱۶۱

شام (بن عثمان)

شہ (بن ربیعہ) ۲۹۷، ۳۰۲، ۳۱۹

عباسؓ (بن عباده بن نضہ انصاری) ۳۲۲'۳۲۹
۵۱۲'۳۳۲

عباسؓ (بن عبدالمطلب) ۲۶۹'۲۸۹'۳۲۹

عبدالرحمنؓ (بن عوف) ۲۷۱'۲۷۵'۳۵۰
۳۶۳'۳۶۶'۵۱۹'۵۲۱'۵۲۲'۵۲۵

عبدالرحمنؓ (بن غزوان) ۱۳۱

عبدالدار ۷۹'۳۳۳

عبداللہؓ (ابو بکر بن عثمان) ابو بکرؓ کے نیچے ملاحظہ فرمائیں

عبداللہؓ (ابن رسول مقبول) طاہر و مطہر ۲۳۳

عبداللہؓ (بن ابی امیہ) ۳۲۳

عبداللہؓ (بن ابی بکرؓ) ۳۹۳

عبداللہؓ (بن ابی سرح) ۲۷۵

عبداللہؓ (بن ارسقط) ۳۸۸'۳۹۵

عبداللہؓ (بن ابی راس الناقین) ۳۲۱'۳۳۳
۵۸۲'۵۲۶

عبداللہؓ (بن انیس) ۳۳۶

عبداللہؓ (بن محسن) ۱۱۸'۲۷۷

عبداللہؓ (بن جدعان) ۳۱۳

عبداللہؓ (بن حارث) ۲۸۰

عبداللہؓ (بن حذافہ) ۲۷۹'۵۲۵

عبداللہؓ (بن رواد) ۳۳۳'۵۱۵

عبداللہؓ (بن زبیر) ۵۲۵

عبداللہؓ (بن سفیان) ۲۸۰

عباللوہؓ (بن سلام) ۱۶۲

ضمیمہ (سوم) قصہ غزائق (اصابت قرآن کے حوالے سے ۲۰۶'۲۲۰

ضمیمہ (چہارم) دوسری ہجرت حبشہ کے شرکاء کی فہرست ۶۳۵

(ب)

طبقات (ابن سعد) ۷۶'۹۰'۲۱۰'۳۶۵'۳۹۵

طعیم (بن عدی) ۲۸۶

طفیل (بن الحارث) ۳۲۳

طلحہؓ (حضرت) ۲۷۱'۲۷۷'۳۳۸

طیبؓ (بن اذہر) ۲۷۸

طیبؓ (بن عمیر) ۲۸

(ع)

عاص (بن رائل) ۱۱۰'۲۲۹'۳۱۹'۳۸۳'۳۶۰

عاقلؓ (بن بکیر) ۲۷۹'عامرؓ (بن ابی وقاص) ۲۷۷

عامرؓ (بن بکیر) ۲۷۹'عامرؓ (بن ربیعہ الغزی)

۲۷۸'۳۶۳'۲۷۸

عامرؓ (بن فیرہ) ۲۸۲'۳۲۳'۳۹۳'عائشہؓ

(حضرت) ام المومنین) ۱۹۱'۲۲۳'۲۳۵'۲۶۵

۲۶۶'۳۰۱'۳۵۲'۳۸۸'۵۱۶'۵۲۵

انک کا التزام ۵۳۰

قرآن مجید جواب و ساقے ۵۳۰

عبادؓ (بن بشر) ۳۲۵'۵۲۱

عبادہؓ (بن صامت) ۲۶۶'۳۲۳'۳۳۳'۵۲۵

۳۳۹'۲۷۶	عبداللہؓ (بن سہیل بن عمرو) ۳۸۰'۲۸۱
قبول اسلام ۳۳۹	عبداللہؓ (بن عمر) ۳۰۲
ہجرت حبشہ ۳۶۳'۳۶۶'۳۶۷	عبداللہؓ (بن عمرو بن الحرام) ۳۳۳'۳۲۹
ہجرت مدینہ ۳۷۹	عبداللہؓ (بن مسعود) ۳۷۳'۳۳۱'۲۵۸'۲۷۱
مواخاۃ ۵۲۳'۵۲۱	۵۲۲'۳۷۹
عثمانؓ (بن مظعون) ۳۵۰'۲۷۹'۲۷۱'۱۷۸	عبداللہؓ (بن مظعون) ۳۶۸'۲۷۹'۲۷۱
۳۶۳'۳۶۶'۳۶۸'۵۲۵	عبد مناف: ۲۹۲'۷۹
عداسؓ (غنیواتی) ۳۶۰'۳۰۰	ہاشمؓ (بن عبد مناف) ۷۹
عدنان ۱۰۵	ہاشمؓ اور عبد مناف کے درمیان مناصب کی
کانی اسمعیل سے ہونا ۱۰۵	تقسیم پر جھگڑا ۸۰'۷۹
عدیؓ (بن نفلہ انصاری) ۲۷۸	عبدیلیل ۳۹۸
عدیمؓ (بن ساعدہ) ۳۲۳	اور اس کے بھائیوں کا دعوت حق کی طرف منہ
عراق ۳۲۰'۹۷	رویہ ۳۹۸
عرب ۳۰۳'۱۲۰'۱۰۶	عتبانؓ (بن مالک) ۵۲۱'۵۱۲
کاکوہ سینا (حضرت ہاجرہ ۹۹	عتبہ (بن ربیعہ) ۲۹۷'۲۹۵
عربی زبان ۱۸۹	آنحضورؐ کی خدمت میں ۳۱۵'۳۱۸
عربی ادب ۳۲۷'۳۲۷	دوسری سفارت ۳۲۰'۳۱۹
عروہؓ (بن ابی اسحاق) ۲۷۸	عتبہ (بن ابولہب) ۲۹۲
عروہؓ (بن زبیر) ۲۲۷	عتبہ (بن مسعود) ۲۷۸
عزیمی ۳۳۳'۲۲۷'۲۲۷'۳۳۵	عتیبہ (بن ابولہب) ۲۹۲
عتبہ (بن ابی معیط) ۳۳۳'۲۹۲'۲۹۷'۳۲۷	عتیقؓ (مخزومی) ۲۳۳
۳۲۹'۳۹۵'۳۸۶	عثمانؓ (بن الحویرث) ۲۵۱'۱۶۸
عکاظ ۲۹۳	عثمانؓ (بن طلحہ) ۳۳۹'۳۸۲
سوق عکاظ (عرب کا اولپیا) ۲۳۶	عثمانؓ (بن عبد غنم) ۳۸۳'۲۸۱
عقیفؓ (کنڈ) ۲۶۹	عثمانؓ (بن عفان حضرت) ۱۳۵'۱۸۶'۱۹۷'۲۷۱

عمروؓ (بن مہم)	عقبہ ۴۲۲
عمروؓ (بن الحارث بن زہیر) ۲۸۱	بیعت عقبہ اول ۴۲۳، ۴۲۴
عمروؓ (بن سعید بن العاص) ۶۳۵	بیعت عقبہ ثانی ۴۲۸، ۴۳۳، ۴۳۵، ۴۴۸
عمروؓ (بن العاص) ۳۷۴، ۳۷۳، ۳۷۲	نبیوں کا تقرر ۴۳۳، ۴۳۴
عمروؓ (بن عامر) ۴۱۹	علاء (بن مخری) ۵۲۴
عمروؓ (بن علیہ) ۳۵۳، ۳۵۴	علیؓ (بن ابی طالب، حضرت) ۱۸۸، ۱۸۷، ۱۸۶، ۱۸۵
عمروؓ (بن عثمان)	۲۴۲، ۲۶۹، ۲۷۰، ۳۰۲، ۳۲۶، ۳۸۷، ۳۸۹
عمروؓ (بنت السعدی)	۴۸۸، ۵۲۱، ۵۲۳، ۵۲۵
عمروؓ بن عمیر) ۳۹۸	کو آنحضرتؐ کا اپنی تربیت میں لینا ۲۴۰
عمونی ۴۶۲	عمارؓ (بن یاسرؓ) ۲۸۰، ۲۸۷، ۳۳۲، ۳۳۶
عمیرؓ (بن ابی وقاص) ۲۷۷، ۲۷۱	۳۳۷، ۳۷۷، ۴۷۸، ۵۲۱
عمیرؓ (بن رباب) ۲۸۰	آل یاسر ۳۳۶
عمیلو (طبقہ) ۱۳۶	عمارہ (بن ولید) ۳۰۰
عوفؓ (بن البارث) ۴۲۳، ۴۲۶	عمرؓ (بن الخطاب، حضرت) ۱۸۶، ۲۶۷، ۳۳۳
عیاشؓ (ابن ابی ربیعہ) ۲۸۰، ۲۸۰، ۳۸۳، ۳۸۳	۳۶۸، ۳۹۱، ۳۸۳، ۵۱۱، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴
عیاضؓ (بن زہیر)	۵۳۶
عیاضؓ (قاضی اندلسی) ۲۱۷، ۲۵۱	کا قبول اسلام ۳۸۰، ۳۹۳
عیسو (حضرت یعقوبؓ کے بڑے بھائی) ۱۰۷	اسلام کی قوت ۴۲۴
عیسیٰ (حضرت) ۶۱، ۱۰۷، ۱۳۵، ۱۶۸، ۱۶۹، ۲۳۲	عبداللہ بن ابی کو قتل کرنے کی تجویز پیش کرنا
۲۵۳، ۳۷۰، ۳۷۳، ۴۰۰، ۴۱۹، ۴۲۸، ۵۳۷	لیکن آنحضرتؐ کا منع فرمان ۵۸۲
۵۶۲، ۶۱۸، ۶۱۹	عمروؓ ابن لبی سرح)
ابن مریم ۱۳۶، ۱۳۷	عمروؓ (بن اسد) ۲۴۱
آنحضرتؐ کی بعثت کی خوشخبری ۷۱	عمروؓ (بن امیہ) ۲۷۷
ابن اللہ ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۴۱، ۱۴۵، ۶۲۶	عمروؓ (بن الموح) ۴۳۶
آپ کا درجہ بحیثیت "ابن اللہ" کے ۱۳۷	کا اسلام قبول کرنا ۴۳۶، ۴۳۷

غزہ ۸۶، ۸۲

غسان ۳۱۹

(ف)

فاطمہ (ام عبد اللہ) ۸۵

فاطمہ (بتول رسول مقبول) ۳۹۵، ۲۸۹

فاطمہ (بنت الخطاب) ۳۸۲، ۳۸۱، ۲۷۸، ۲۷۱

فاطمہ (بنت مجمل) ۲۷۹

قرات ۳۳۸

قراس (بن النضر) ۳۶۸، ۲۷۹

قرانس ۳۵۳

قرانس (موریس) ۱۸۸

قراند (جدید علم، النفس کا ماہر) ۳۵۱

فضالہ (بن عبید) ۵۳۳

فکیہ (بنت ی سار) ۲۷۹

قلب (شہزادہ) ۱۷۸

قلسطن ۳۶۲، ۳۶۱، ۱۳۳، ۸۶

قلے (مورخ) ۲۵۳

قیل (محمود)

سورہ قیل ۹۱

(ق)

قبا ۵۱۰، ۵۰۰

مسجد قبا ۵۱۱

۱۳۸

کیا آپ طبیعت واحدہ کے مالک تھے؟ ۱۷۳

نسب نامہ پر تنقید ۱۰۷، ۱۰۷

ایک مافوق الفطرت ہستی ۵۳۷، ۵۳۸

تمثیل کی زبان میں گفتگو ۵۵۶، ۵۵۷

عیسائی علماء ۱۰۷، ۱۰۷، ۱۳۸

عیسائیت ۶۲، ۱۳۲، ۱۸۵، ۲۵۳، ۲۹۸، ۳۷۳

کیا تبلیغی مذہب ہے؟ ۶۲

بت پرستی سے ہم آہنگی ۲۹۲

یعنی (بدرالدین، قیہ اور محدث) ۲۱۷

(غ)

غار ثور ۲۹۳، ۵۰۰

غار حرا ۲۶۱، ۲۶۳، ۲۶۵

غزائق کا قصہ اصابت قرآن کے حوالے سے ۲۰۶

مشرکین انجمن، ی تلاوت سن کر سجدے میں گر گئے

۲۰۷

ولیم میور قصہ بیان کرتا ہے ۲۰۷ کیا شیطان وحی

میں نخل ہو سکتا ہے؟ ۲۰۸ کیا وہ شیطانی فقرات

جو اس کے مطابق آنحضور کی زبان پر جاری ہوتے

تھے مسوخ کر دیتے گئے؟ ۲۰۹ کیا آپ واقعی

مشرکین سے مصالحت چاہتے تھے؟ ۲۰۹ ولیم میور

نے قصہ کہاں سے لیا؟ ۲۱۰، ۲۱۱ قصے پر تنقید ۲۱۲

۲۲۰ علماء تحقیق کی جستجو کا حاصل ۲۱۷، ۲۲۰

۲۹۷، ۲۹۸، ۳۰۰، ۳۰۳، ۳۱۹، ۳۶۳
 قریش کی اسلام کے مقابلے میں پہلی (سیاسی)
 شکست ۳۷۳
 قریش کی ہٹ دھرمی اور آنحضرت کی شعب الہی
 طالب میں محصوری ۳۹۲، قریش کو آگاہ کر دیا
 گیا کہ ان کی اقبال مندی کے دن گنے جا چکے
 ہیں، ۳۶۹، ۳۷۸
 قریش کا بدترین نمائندہ (ابو جہل) ۳۲۹، ۳۳۰
 سورہ قریش ۹۱
 قریش کے درمیان آنحضرت کا مقام و مرتبہ
 ۱۰۲، ۱۰۳
 قس بن ساعدہ ۲۳۶
 قسطلانی (علامہ، ابن حجر) ۳۹۵، ۵۱۵
 قسطنطین ۱۷۳
 قصص یسود ۱۳۶
 قصی ۷۷، ۳۲۰
 قائد قوم ۷۸، ۷۹
 مجمع ۷۸
 بنی قصی ۱۰۲، ۱۰۳
 قتبہ (بن عامر) ۳۲۳
 قصیدہ (لامیہ) ۳۰۱
 قیدار ۹۹
 قیس (بن حذافہ) ۲۸۰
 قیس (بن عبد اللہ)
 قیلہ (اوس اور خزرج کی ماں) ۳۲۰

قدامہ (بن مطلقون) ۲۷۱، ۲۷۹، ۳۶۸
 قرآن ۶۶، ۱۰۱، ۱۳۷، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۵۹، ۱۶۰، ۲۸۸
 ۲۹۱
 فضائے عرب کو چیلنج کے اس جیسی کوئی سورت
 پیش کرو ۱۳۸، ۱۳۹، اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ربانی
 الاصل ہے، اور ہر قسم کے تضادات سے پاک
 ۱۳۴، ۱۳۸، ۱۵۰، ۱۷۷، نفس و آفاق کی نشانیاں اس
 کے برحق ہونے پر دلالت کریں گی، ۱۵۰، انبیائے
 بنی اسرائیل پر احسان ۱۶۹، تدریج نزول ۱۸۱
 تدوین و تسوید ۱۸۳، ۱۸۷، عربی زبان پر اثر ۱۸۹
 ۱۹۰، قصص قرآن، کیا یہ جبر و یسار کی روایات کے
 مرہون منت ہیں! ۱۶۸، ۱۶۹، مضامین قرآن، دین و
 دنیا کے معاملات کا حسین امتزاج ۱۷۸، ۱۸۰، فاسخ و
 منسوخ کا مسئلہ ۱۹۳، ۱۹۹، قرآن انسانی شعور کی
 بلندیوں کا نقیب ۱۹۷، اس کا یاد کرو اور بنا اور اس کی
 حفاظت اللہ تعالیٰ کی اپنی ذمہ داری ہے، ۱۳۹
 قرآن کا لانے والا ۱۳۶، قرآن کی اصابت پر
 مستشرقین کے اعتراضات اور ان کے جواب
 ۱۵۵، ۱۸۱
 تدریج و اہتال کا فلسفہ قرآن کی رو سے،
 ۵۵۳، ۵۵۶
 جنتی اور دوزخی برابر نہیں ہو سکتے ۵۶۸
 قرآن ارتقائے انسانی پر ۵۳۳، ۵۹۵
 قرآن (سرولیم بیور کی کتاب) ۱۵۶
 قریش (فہرست) ۷۷، ۷۸، ۸۱، ۸۵، ۸۸، ۱۳۱، ۱۶۳

کوبان (پروفیسر) ۵۹۸

کوثر (سورہ) ۱۰۵، ۱۱۰

(نہر) ۳۳۸

کوہ (طور) ۶

(عشیرا) ۶

کوہ (صفا) ۶

کیفا ۶۸

(گ)

گاڈفری ہکنز ۳۵۹

گانڈنوماڈرن تھاٹ ۵۹۶

گانڈنوماڈرن وکڈنس ۵۹۷

گانڈھی (کرم چند) ۱۷۶

گبن (ایڈورڈ مورخ)

آنحضورؐ حضرت اسمعیل کی اولاد میں سے تھے

۱۰۷

حضرت ابو طالب کی آنحضورؐ کے لیے بے

لوث خدمات ۱۳۶

سورۃ الروم، قرآن مجید کی اصابت کا بین ثبوت

۱۷۳

قرآن مجید زندگی کے تمام پہلوؤں کی رہنمائی

کرتا ہے ۱۸۹

گردش ۶۰۳

گلیتوں (کے نام پولس رسول کا خط) ۹۹

(ک)

کارلائل (سرٹاس)

سچائی کا جو ہر قرآن مجید میں ہر جگہ جھلکتا نظر آتا

ہے، ۱۳۳ آنحضورؐ صدق و صفا اور خلوص و

وفا کا پیکر تھے ۱۸۸، ۱۲۱ عیسائیوں کی آنحضورؐ پر

الزام تراشی ایک غیر شریفانہ فعل ہے ۲۲۶

آنحضورؐ کا تہرہ و تفکر ۲۵۶ ان غلط مفروضات

کو ختم کر دیا جائے جو ہم نے محض حسد اور عناد

کی بنا پر آنحضورؐ کی ذات سے متعلق قائم کر

رکھے ہیں، ۶۰۳، ۶۲۶، ۶۲۷

کارنیس ۶۱۸

کرنھتوں ۶۲۱

کسریٰ ۵۳۶

کسریٰ (بن ہرمز) ۳۹۶

کعب بن مالک ۳۲۹، ۳۳۳

کعبہ ۶۵، ۳۷۷

کی تعمیر نو ۲۳۲

حجر اسود کا آنحضورؐ کے ہاتھوں اپنی جگہ پر رکھا

جاء ۲۳۲، ۲۳۳

کعبہ کی نسائی چوڑائی ۲۳۵

۱۳۸

۷۸، ۷۷

کعبان (فلسطین) ۶۳، ۱۰۰

حضرت عبدالمطلب کی سیادت پر معترض ۹۰
 حضرت اسمعیل کی عظمت کا منکر ۱۰۱، ۱۰۷، ۱۰۸
 الصدر یا مرگی کا دورہ ۱۲۱ آنحضرت کو حضرت
 حمزہ کا طعنہ

۱۲۵، ۱۲۶ بحیرئ سے ملاقات ۱۳۳، ۱۳۰ قرآن
 مجید کی اصابت پر شبہ ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۷۰ آپ کی
 حیات قبل نبوت ۲۲۷

آنحضرت سے پہلے دین صحیح کی نمود

۲۵۳ حضرت ابوبکرؓ بطور ہیرو و ریشتر ۲۷۳
 حضرت عثمانؓ کے قبول اسلام کی بھونڈی
 توجیہ

۳۲۹ ہجرت حبشہ کے اسباب پر علی لغزش
 ۳۷۵ سفر طائف کی ناکامی پر تبصرہ ۴۰۱

مالکؓ (بن زمعہ) ۲۸۱

مالکؓ (بن معصم) ۲۳۷، ۲۵۲

متی ۵۶۱

ثنی (بن حارثہ) ۴۰۹

بجہ ۲۹۳

محمدؐ احمد آنحضرتؐ، آنحضرتؐ، ابن الذبیحینؐ
 بر قلیطس، منمننا رسول بین "وہ نبی" ختمی
 مرتب (نداء الی والی)

اسم پاک کی خصوصیات ۷۲، ۷۶

آپ کا عدنان میں سے ہونا ۱۰۵ گبن کی اس
 بارہ میں شہادت ۱۰۷ سلسلہ نسب ۷۷

گنزبرگ ۱۳۶

گول میز کانفرنس ۳۵۳

گولڈ سٹن ۱۷۶

گوئے ۱۸۹

گیگز (مشرق) ۶۰۷

(ل)

لات ۷۸، ۱۳۳، ۲۲۷، ۲۹۳، ۳۲۳

لانی کرگس ۱۳۶

لیبہ ۲۸۲

لیبہ بن ربیعہ ۲۳۶، ۲۳۵

لینہ ۳۲۳، ۳۲۴

لژیری، سٹری آف دی عربس ۵۷۶

لو تھر (مارٹن) ۲۵۳

لوٹ (حضرت) ۳۵۸، ۳۶۳، ۳۶۴

لوتا ۱۰۶، ۶۱۸

لونی مسینون ۱۹۲

لیاہ (زوجہ حضرت یعقوبؓ) ۹۷

لیلہ (بنت الی حتمی) ۳۷۸

لین پول ۲۲۵

(م)

مارگولیس

مکہ کی قدامت پر اعتراض ۶۹

گھرواپسی پر زوجہ محترمہ سے گفتگو ۲۶۲
 اقراء کی وہ آیات جو سب سے پہلے نازل
 ہوئیں ۲۶۳
 ذرقہ بن نوفل سے ملاقات ۲۶۳، ۲۶۴ رمضان
 المبارک میں قرآن حکیم کا نزول ۲۶۶
 کیا آپ سے پہلے دین مصطفویٰ کی نور کھدی
 گئی تھی؟ سپرنگر کی بکواس ۲۵۲، ۲۵۳، میور
 مارگولیس اور سپرنگر کے دعویٰ کو رد کرتا ہے
 ۲۵۵، ۲۵۶ دلوں کی تسخیر والیٹر کے ریمارکس
 کی روشنی میں (السابقون الاولون) ۲۷۳
 ۲۷۶، ۲۸۲
 اعلان دعوت حق ۲۷۳، ۲۸۹
 اسم جمیل کا سورۃ لبیبہ رد عمل ۲۹۳، ۲۹۴
 ہجوم مخالفت میں استقامت ۲۹۹، ۳۰۸
 قبائل کو دعوت ۳۰۸، ۳۰۵، ۳۱۳
 مشرکین کی طرف سے معجزات کا مطالبہ (استزرا
 اور تمسخر کی کہانی) ۳۲۰، ۳۲۱
 کیا معجزات شرط اول ہیں؟ ۳۲۲، ۳۲۳
 عبداللہ بن امیہ کی ڈھٹائی ۳۲۳
 اسلام نے شرک سے کبھی مصالحت نہ کی
 ڈریپر کا تبصرہ ۳۲۵ مخالفت اور مزاحمت ایک
 نئے دور میں داخل ہوتی ہے ۳۲۷، ۳۳۱
 بنی الرحمٰت ناموں اسلام کے لیے جنگ کرنے
 کو تیار ۳۲۷
 مزید ایڈارسانیاں ۳۳۰

انجیل و توراہ میں آپ سے متعلق پیشین
 گوئیاں ۱۲۷، ۱۲۹
 مستشرقین کی غلط اندیشیاں (سلسلہ نسب کے
 حوالے سے) ۹۳، ۱۱۱ کیا آپ کا نسب نامہ
 کسی سرگرم تخیل کی پیداوار ہے؟ میور اور
 سپرنگر کے بغوات اور ان کے جوابات ۱۰۵
 سید (سر احمد خان) اور سلمان منصور پوری کی
 کاوشیں ۱۰۷
 کی شادی حضرت خدیجہ کا مقام و مرتبہ ۲۳۰
 مہر کی رقم، صاحبزادیاں (ملیمن السلام) شام کا سفر
 اور بحیرتی سملاقات ۱۳۲
 اس بارہ میں عیسائی مصنفین کے علمی زلات
 ۱۲۳، ۱۵۰ تحقیق اور تجسس کے پردے میں
 مستشرقین کا تاریخ سے مذاق ۱۳۹
 آپ ﷺ کا اخلاق کی عصمت پر نفرن
 حارث سرولیم میور اور دیگر مستشرقین کی
 شادتیں ۱۶۲، ۱۷۱، ۱۷۳، ۲۲۵، ۲۲۶
 عقنوان شباب اور بے داغ جوانی ۲۲۳ شرک
 اور اصنام پر سنی کے ہر طریقے سے احتراز
 ۲۲۶، ۲۲۸
 قرآن اور حال قرآن کا آپس میں تعلق
 ۱۸۸، ۱۹۳
 تدریس اور تفکر کی منزلیں ۲۵۰، ۲۵۱
 اعلیٰ اخوی تلاش ۲۵۲، ۲۵۷
 حرام میں حضرت جبریل کی آمد ۲۶۱

(مکمل اختیارات کے ساتھ) مدینہ میں قائم ہوتا

ہے، والہون کی تصریحات ۵۸۰

”وہ نبی“ ۶۰۰

کیا آپ ’مصروع تھے ۶۰۳

اس الزام کی ابتداء یونانی خراباتیوں کی ایجاد

۶۰۴

آپ ’دل و دماغ کی تمام خوبیوں کے مالک تھے‘

۶۱۱، ۶۱۳ صرح کا الزام تنگ نظری اور حدود

فساد کا نتیجہ ہے ۶۲۶

غیر جانبدار مستشرقین نے آپ ’کو ہر قسم کی

جسمانی، ذہنی اور اخلاقی کمزوریوں سے بری

ثابت کیا ہے ۶۲۷، ۶۲۸

پیرنگر کے اخذ کردہ نتائج کی روشنی میں اگر

پولس رسول کے رویوں اور کردار کا جائزہ لیا

جائے تو نتیجہ وہی نکلے گا جس کی طرف سٹراس

نے اپنی کتاب ”اے نیولائف آف جلیس“

میں اشارہ کیا ہے ۶۱۳، ۶۲۹

محمدؐ ۲۸۰

مجن (بن لاورع) ۲۸۲

محمود (ابریہ کا ہاتھی) ۸۹

محمود پاشا فلکی ۱۷۷

محمدی الدین (ابن عربی) ۲۴۰

مدائن ۳۸۳، ۳۹۶

مدینہ (النبی، الاسلام) ۸۱، ۳۵۲، ۳۹۶، ۴۱۲

۵۲۱

نیا دور، نبی عبدالاشہل کے چند نفوس کے سامنے

اسلام کا پیش کرنا ۴۲۱ بیعت عقبہ ثانیہ (بیعت

حرب) ۴۱۸، ۴۱۹

اسری اور معراج ۴۴۵، ۴۴۶ اسری، ہجرت کا پیش خیمہ

۴۴۶ رویا کی حقیقت (مشاہدہ چشم) ۴۵۰

کیا معراج خواب کی بیعت ہے، اور روایہ کے ذوق

داستان سرائی کا نتیجہ؟ ۴۵۲، ۴۵۳

معراج کا بیخام ۴۶۳، ۴۶۷

آنحضور کو قتل کرنے کا منصوبہ ۴۸۳، ۴۸۵

ہجرت کا حکم ملنے پر مکہ کو الوداع کہتے ہیں

۴۸۹، ۴۹۳

رازدار محبت کی رفاقت ۴۹۳

عار ثور میں قیام ۴۹۳، قبائلی درود مسخورد

۵۰۰

مدینہ منورہ میں اونٹنی پر سوار ہو کر مسجد یا

والخلاصہ کے لیے جگہ کی تلاش دفاعی حکمت

عملی کی حامل تھی، ۵۱۳

مدینہ کو حرم قرار دینا، ۵۱۳ مواخاۃ ۵۲۲

آپ کی مکی اور مدنی زندگی میں تفریق کیوں؟

مستشرقین کی خیانت علمی اور اخلاقی ۵۲۸،

۵۲۹

مدنی زندگی جاں نسل مصائب اور صبر آزما

مسائل سے شروع ہوتی ہے، یہود اور منافقین

کی سازشیں ۵۳۰، ۵۳۳

ایک نئی ملت کی تخلیق ۵۳۸، پہلا عربی معاشرہ

وحدانیت کی صحیح راہ کیسے نکال لی؟ ۱۳۶
 کیا قرآن مجید آنحضرتؐ کے ذاتی تجربات کا نتیجہ
 ہے؟ کیا مسلمانوں نے ”واسطہ کی رنگ
 آمیزی“ کا اصول کبھی استعمال کیا جو عیسائیوں
 کے ہاں رائج ہے؟

آنحضرتؐ تاریخ کی بے رحم کسوٹی پر
 پورے اترے (طائف کے سفر کے حوالے
 سے) میور ۱۶۶ قرآن مجید کو گھرنے کے لیے
 آپؐ کا لکھا پڑھا ہونا ضروری تھا ۱۶۷
 قصہ غزائق کے حوالے سے، کیا حضور سرور
 کائنات ”القائے ربانی“ اور ”القائے شیطانی“
 میں تمیز نہ کر سکے ۲۱۱

کیا انصار نے آنحضرتؐ کو محض ایک
 ”غریب الدیار“ اور ”بے سارا“ کے قبول کیا
 تھا ۹۳

آپؐ جب تک مکہ میں رہے، آپ کی حیثیت
 ایک مبلغ اور مشنری کی تھی، لیکن مدینہ آتے
 ہی آپ ایک سیاستدان اور حکمران بن بیٹھے،

۵۲۸

قرآن مجید ان مشکلات کا صریحاً ذکر فرماتا ہے، جو
 آپؐ کو مدینہ میں پیش آئیں، مسلمانوں کو کفار
 کے خلاف اگسانے کا خیال مستشرقین کے حسد
 اور بغض کا نتیجہ ہے ۵۳۰، ۵۳۳

یہودیوں اور منافقین کو جو دستور مدینہ میں
 شامل تھے، امت مسلمہ کے دائرہ سے خارج

مدنی وکی سورتیں ۱۸۳

مدینہ میں ترجیحات

(i) مسجد ۵۱۳

(ii) مواخاة ۵۱۳، ۵۱۷، ۵۲۰

(iii) منشور مدینہ ۵۱۳

دفعات منشور ۵۷۱، ۵۷۶

تفہید ۵۷۷، ۵۸۱

یہود اور منافقین کا دفعات منشور کو نظر انداز

کرتا ۵۸۲، ۵۸۳

مراکی ۶۰۷

مرثی ۱۰۷، ۵۳۷

مردہ ۶۳

مریم (حضرت) ۶۰۳

مسدرک ۲۲۷، ۲۹۱

مستشرقین

آنحضرتؐ کو حضرت اسمعیل کی اولاد میں سے
 ثابت کرنے کے لیے ابراہیمی نسب نامے کے
 ابتدائی سلسلے گھڑے گئے، ۹۳

آنحضرتؐ نے اپنے عقائد کی بنیاد

نسبوری راہب کی تعلیمات پر رکھی ۱۳۸

مستشرقین دوسروں کی دلازاری کو ”تاریخ

نویسی سمجھتے ہیں اور دوسروں کے مصائب کو

ڈھونڈ نکالنا ان کے ہاں ”تجدد“ کہلاتا ہے، ۱۳۹

مستشرقین یہ نہیں بتا سکتے کہ آنحضرتؐ نے

بحیری کا مشرکانہ گفتگو سے اللہ تعالیٰ کی

- آئینہ حضور کی احسان شناسی ۴۰۳
- مطلب (بن ازہر) ۲۷۷
- مطلب ۸۲
- بنی مطلب (دیکھتے مناسب جگہ پر)
- وفات ۸۲، ۸۳
- مطلعون (بن حبیب) ۲۷۱
- مغس ۸۸
- معاذ (الحارث بن رقاء) ۴۲۳
- معاذ (بن جبل) ۳۳۶، ۵۲۱، ۵۲۵
- معارف القرآن ۴۵۵
- صاحب معارف القرآن (غلام احمد پرویز) ۴۵۶
- معقب (بن عوف)
- معمر (بن الحارث) ۲۷۹
- معمر (بن عبد اللہ بن خلف) ۲۷۸
- معتیب (بن ابی فاطمہ)
- مغیرہ (بن عبد اللہ) ۸۵
- مفروق (بن عمرو) ۳۰۹، ۳۱۰
- مقداد (بن عمرو الکندی) ۲۷۸
- مکہ (بکہ) ۶۳، ۱۱۰، ۱۱۷، ۲۲۳، ۲۸۷، ۳۷۸
- ۳۳۵، ۳۹۶
- کی قدامت پر مارگولیس کا اعتراض ۷۸، ۷۰
- ۸۷
- قرآن حکیم کا اسلوب بیان کی سورتوں میں
- ۱۸۲
- قرآن حکیم کا اسلوب بیان مبنی سورتوں میں
- ۱۸۳
- نہیں سمجھنا چاہیے ۵۷۷
- والہوسن کی بصیرت ۵۷۸
- کیا مدینہ میں آپ سے زیادہ بااثر اور بارسوخ
- لوگ موجود تھے؟ ایک سراب خیال ۵۸۳
- ۵۸۶
- بنو قریظہ پر سختی کا الزام ۵۸۶
- سید (امیر علی) کی تردید ۵۸۷، ۵۸۸
- قرآن مجید ان الزامات کی سختی سے تردید کرتا ہے
- جو ان "آنکھ کے اندھوں" نے وحی کے ناتے سے
- آپ پر کیے ہیں ۷۸
- میسٹریس یونیورس ۵۹۷
- مسعود (بن عمرو بن عمیر) ۳۹۸
- مسعود (بن ربیعہ بن عمرو) ۲۸۲
- مسعود (بن سويد بن حارث) ۲۷۸
- مسلم (امام محدث) ۴۰۱
- اصحیح المسلم ۵۲۰
- مسلمان یورپ میں ۵۲۳
- مسند (امام احمد رحمہ) ۱۰۹، ۲۳۵، ۳۵۲، ۳۷۳
- میلہ (الکذاب) ۱۷۵، ۱۷۶
- مصر ۶۳، ۱۷۳
- معب (بن عمیر) ۲۷۹، ۳۳۹، ۳۶۳، ۳۲۳
- ۵۲۱، ۳۲۵
- مغیرہ ۲۲۰
- مطعم (بن عدی) ۳۹۳، ۴۰۳
- کی وفات پر حضرت حسان کا مرقعہ ۴۰۳

حضرت ابو طالب کے کردار پر مارگولیس کے اعتراضات اور میور کی تردید ۱۲۶ کیا بھیری سے آنحضورؐ کی ملاقات عیسائیت کی فتح ہے، ۱۳۳ ۱۳۵ میور کی غیر جانبداری تاریخ کی کسوٹی پر، ۱۳۹ کیا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا عقیدہ بھیری سے ملاقات کا نتیجہ تھا، ۱۴۲ قرآن مجید کا متن بلاشبہ و شبہ خالص صحیح اور مستند ہے، ۱۴۵ لیکن میور کی یہ رائے کہ قرآن حکیم آنحضورؐ کا اپنا کلام ہے، احمقانہ اور غیر حقیقت پسندانہ ہے، ۱۵۵، ۱۵۷ باسور تھ سمتم نے میور کی اس رائے کو سختی سے رد کر دیا ہے، ۱۷۱، ۱۷۶

ناخ و منسوخ کی بحث کوئی آیت منسوخ نہیں ہوئی، ۱۹۲، ۱۹۶ "شیطان نقرات کو محو کر دیا گیا" (بحوالہ قصہ غزاق) صریحاً بدیہاتی ہے، ۱۹۷، ۱۹۹

آنحضورؐ کے سفر طائف پر ان کی ہمت اور جرات کی داد دینا، ۲۰۱ انصار نے آنحضورؐ کو "پناہ" دی تھی نہ کہ انہیں اپنا آقا و مولا اور پہلوی و رہنما کے طور پر اپنے ہاں بلایا تھا، ۲۱۸، ۲۱۹

اسری کے واقعات کی تصدیق، ۲۵۷ میور آنحضورؐ کی جلالت شان سے بھونچکا اور آپؐ کے فقر و فاقہ سے متحیر ہے، ۲۵۴

کیا میور قانون مکافات عمل سے واقف تھا؟ ۵۵۳ نیک اور بد کبھی برابر نہیں ہو سکتے، قرآن

مناقبین ۵۸۴، ۵۳۹، ۵۳۸، ۱۸۳

تعرض نہ کرنا ۵۸۴

منی ۲۹۳

مواخاۃ ۵۲۲، ۵۱۹، ۵۱۷

مواہب اللانیہ ۳۹۵

شرح مواہب ۳۹۵

موسیٰ (حضرت) ۱۶۹، ۱۷۷، ۲۲۹، ۲۵۵

۳۵۸، ۳۵۷

احکام عشرہ ۳۶۸، ۳۶۷

مہاجرین کی آبدی کاری ۵۳۳، ۵۱۶، ۲۹۹

میسرہ (بن مسروق العبسی) ۳۱۱، ۳۱۰

میکڈوگل (ماہر نفسیات) ۵۹۵

میونہ (حضرت ام المومنین) ۵۱۶

مین ۵۹۵

میور (سرولیم)

مکہ کی قدامت کا قائل ۶۹ عبدالمطلب کی

سیادت پر گواہی ۹۰

آنحضورؐ کے نسب نامے پر معترض ۹۳

"عظیم" کو "شریف" سے خلط لفظ کر کے خلط نتائج

حاصل کرنے کا ذمہ دار ہے، ۱۰۱ کیا نسب نامہ واقعی

گھڑا گیا اور کیا یہ آنحضورؐ کی عظمت کو دو بالا کرنے

کی شوریٰ کوشش تھی، ۱۰۷ آنحضورؐ کی جسمانی

صحت کی عمدگی پر شہادت ۱۳۰ تعصب کی انتہا کہ

شق صدر کے واقعہ کو مرگی کا دورہ سمجھتا ہے، ۱۳۱

- مجد پر اسی کے اسلوب بیان کے ناتے سے
اعتراض ۵۱۱ دیگر آسانی صائف کا اسلوب
۵۳۳ میور نے "ایب" کو "ایب" پڑھا اور
ترجمہ غشی کر دیا، کیا آنحضرت "واقعی" مرگی
کے مریض تھے؟ ۶۰۶-۶۰۷ قدیم الہل یونان کی
بد معاشی ۶۰۶ گبن اس کی تردید کرتا ہے
۶۰۷ "صرع" پر طبی اور نفسیاتی بحث ۶۰۷
۶۰۸ صورت حال کی چھان بین، سر سید احمد
خان کی کھل تحقیق کا نچوڑ اور دیگر مستند کتابوں
کی شہادت ۳۰۹-۳۱۳
- نصر (بن الحارث) ۳۶۸-۳۱۹-۲۹۷
کی اسلام کے خلاف تفریحی ادب کی دکان
۳۲۵
آنحضرت کی پاکیزگی اطوار پر شہادت ۱۳۳
نعمان ۳۰۹
نعمان (بنی عدی)
نعیم (بن عبد اللہ) ۳۸۱-۲۷۸
نکسن (ڈاکٹر آر اے مستشرق) ۵۷۶
نووی (علامہ) ۵۰۱
نہدیہ ۳۲۲
نیل ۳۳۸
نبوی ۳۸۷

(ن)

- نائلہ ۳۲۳
نبیہ (بن حجاج) ۳۸۶
نبیہ (بن عمان) ۲۷۹
نجاشی ۳۷۳
فرقہ طبیعت واحد
کارکن تھا ۳۷۳
عربوں کی سفارت کے باوجود مسلمانوں کو واپس
کرنے سے انکار ۳۶۹
آنحضرت کی نبوت کا اقرار ۳۷۳
ایک وفد کا بھوانا تاکہ اسلام کی تعلیم حاصل
کرے ۳۷۵
نجد ۲۰۳ جنوں کا قرآن مجید سننا ۲۰۳
- (و)
واٹ (ٹھکری، مستشرق) ۳۷۷-۵۷۶
واقف (بن عبد اللہ) ۲۷۸
والیٹر (فرانسیسی مفکر) ۲۷۱
والہوسن (جرمن مستشرق) ۵۷۸-۵۷۶
وٹ از اسلام؟ ۳۷۷
وجی ۲۷۳-۲۷۳-۲۷۱
کی نوعیت ۲۶۸-۲۶۶
انتطاع وجی ۲۶۵-۲۶۳
وجی کے حوالے سے آنحضرت پر اعتراضات
۶۰۲

ہجرت کی اہم تاریخوں کی صحیح ۵۰۹'۵۰۳
 ہشام (ابن العاص بن داؤد) ۲۸۳'۲۷۹
 ہشام (بن ابی حذیفہ) ۲۸۰
 ہشام (بن عمرو) ۳۰۳'۳۹۳'۳۹۱
 ہل (جوزف جرمن مستشرق) ۵۷۶
 ہیکل (محمد حسین مصری) ۳۷۹

(ی)

یاسر ۲۸۰
 یثرب (مدینہ النبی) ۵۳'۲۸۱'۲۲۰
 یحییٰ (حضرت) ۳۲۸
 یرمیاہ (نبی) ۵۳۹
 یروشلیم ۷۱
 یزید (بن ابی سفیان) ۵۲۳
 یزید (بن مہلب) ۳۲۳
 یزید (بن زبید بن الاسود) ۲۷۷
 یسار ۲۸۱'۲۸۸'۲۷۷
 یعقوب (حضرت) ۳۵۵'۳۶۶
 یعقوب (حواری) ۶۸
 یقینہ (بنت ملکہ) ۲۸۱
 یمن ۵۲۳'۳۳۶'۲۳۶
 یوحنا ۳۵۵
 یوسف (حضرت) ۳۲۸'۳۷۰
 یونس (حضرت بن مٹی) ۳۰۰

ورقہ بن نوفل ۲۷۳'۲۷۳'۲۵۱
 ولید (بن مغیرہ) ۳۱۹'۳۰۳'۲۹۷'۲۰۸'۲۰۶
 کی آنحضرت سے ملاقات ۳۰۶'۳۰۵
 قرآن مجید کا تبصرہ ۳۰۷
 اسلامی امت کے فردنہ بن سکے؟ ۳۶۰

(۵)

بارون (حضرت) ۳۳۹
 ہاشم (بن ابی حذیفہ) ۲۸۰
 ہانی (بن قیس) ۳۱۰'۳۰۹
 ہبار (بن سفیان) ۲۸۰
 ہبل ۳۰۳
 ہجرت
 کامنوم ۳۶۰
 حبشہ کی طرف روانگی ۳۷۷'۳۶۰
 قرآن مجید کی تصریحات ۳۶۳'۳۶۱
 ربردان کوئے محبت ۳۶۳'۳۶۳
 مسلمان پہلی ہجرت کے بعد واپس کیوں لوٹ
 آئے؟ (اغرائیق کے تحت ملاحظہ فرمائیں)
 دوسری ہجرت حبشہ ۳۶۷
 ہجرت آئین مسلم ۳۷۷' ہجرت مدینہ کی
 اجازت ۳۸۶
 راز دار محبت کا ایثار و قربانی ۳۹۰'۳۸۸
 ۵۰۱'۳۹۲

یود ۱۹۷۱ء

یودی ۱۹۷۳ء

یودت ۷۲

آنحضرت کی آمد سے پہلے یود کی تو قعات ۱۲۱

مواخاۃ سے یودیوں کی تجارت مانع پڑ گئی

۵۲۵

یود کا اخراج ۵۲۱ء

یود کی دیسہ کاریاں اور منافقین کی فتنہ

سائنیاں ۵۳۸

تھویل قبلہ کے مضمرات ۵۳۹

قانون مکانات عمل ۵۳۹ء

دستور مدینہ میں یودیوں کے حقوق کی ضمانت

۵۷۹ء

یودا (اسکریوتی) ۷۸

قرآن حکیم اور ہماری زندگی — محمد احسان الحق سلیمانی

مسلمان یورپ میں — محمد احسان الحق سلیمانی

سیرت ابن اسحاق — رفیع اللہ شہاب

سیرت ابن ہشام — علامہ ابن ہشام

اسلام اور سیرت النبیؐ — ڈاکٹر لیاقت علی نیازی

سیرت محمدیؐ — سر سید احمد خاں

سیرت النبیؐ (تلخیص) — احسان بی اے

رسول عربیؐ — محمد ابوالنصر

مُعَلِّمُ اخْلَاقٍ — عشرت رحمانی

نبی ہمارے سب کے پیارے — محمد جاوید امتیازی

سُؤَالُ مُبِينٍ