

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

سَيِّدُ الْكَوْنَيْنِ

مرتب

سکندر علی چنه

**Collection of Prof. Muhammad Iqbal Mujaddidi
Preserved in Punjab University Library.**

پروفیسر محمد اقبال مجددی کا مجموعہ
پنجاب یونیورسٹی لائبریری میں محفوظ شدہ

For:

Prof. Muhammad Iqbal Mujaddadi
Ex-Chairman, Department of History,
Government Islamia College,
Civil Lines, Lahore.

From:

SIKANDER ALI CHANNA
Vice Principal (Academics)
Cadet College Larkana

15-4-2014

صلي الله عليه وسلم

سید الکونین

تدوین ۽ ترتیب

سکندر علی چنه

کیدت کالیج لاژکاتو

وَ أَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقُطْ عَيْنِي
وَ أَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ
خُلِقْتَ مُبْرَأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ
كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ

(حَسَّانُ رَضِيَ بِنِ ثَابِتٍ)

(اي رسول ص) ۽ منهنجي اکين اوھان کان وڌيڪ ٻيو ڪو به حسين نه ڏٺو،
۽ نه ئي ڪنهن عورت اوھان کان وڌيڪ ڪو سھڻو ٻار ڄڻيو آھي،
(اي محبوب ص) اوھانکي ھر عيب کان پاڪ ڪري پيدا ڪيو ويو آھي،
جنن ته اوھانکي ائين پيدا ڪيو ويو آھي، جيئن اوھان پاڻ چاهيو.

فهرست

<u>صفحہ</u>	<u>لیکک</u>	<u>مضمون</u>
	- مرتب پاران	* حدیث دل
	- محمد یوسف شیخ	* پیش لفظ
1	- محمد یوسف شیخ	* النبي الامي
7	- کیدت ایاز علی کھاوڑ	* پین کتابن ہر حضور صہ بابت بشارتون
15	- کیدت جمیل سومرو	* پاڻ سڳورن جو ننڊيڻ ۽ جواني
24	- کیدت محمد رفیق موریو	* سیت پچار پورین ۽ جي
31	- کیدت ایاز میر شیخ	* وانک لعلی خلق عظیم
34	- انیس گل عباسی	* حضور صہ جن جا اخلاق مبارک
42	- کیدت بخت علی سانگی	* حضور اکرم جن جي نبوي ۽ بشري حیثیت
50	- کیدت مجاهد علی میرانی	* محمد فاتح عالم
56	- ارباب علی پگھیرو	* رسول اکرم قرآن جي نظر ہر
62	- کیدت خالد محمود کوسو	* نبی اکرم صہ انسانی کردار جو بہترین نمونو
80	- کیدت سید احمد فواد	* محمد صہ تاریخی طور تي هڪ معتبر شخصیت
86	- سکندر علی چنہ	* اصحاب رسول صہ
101	- کیدت شفقت حسین پیلار	* حضور صہ جن جا معجزا
116	- کیدت سرویح اودیو	* درود شریف جون برکتون
123	- محمد غارف پٹان	* حضور صہ جن کی خواب ہر ڈسن
133	- بشیر احمد لنجوانی	* حضور صہ جي کامیاب زندگی، جا ست راز
136	- کیدت ارشاد پٹو	* غزوات رسول الله

فهرست

<u>صفحو</u>	<u>ليکڪ</u>	<u>مضمون</u>
151	- آصف علي ڀٽي	* حضور صہ بحیثیت سپہ سالار اعظم
160	- حافظ عبدالوہاب مگربو	* انساني حقوق ۽ تعلیمات نبوي
170	- اولاد علي ڀيلار	* حضور صہ جن جا سہڻا ادب ۽ اخلاق
174	- کيڊت سيد جعفر شاہ	* آنحضرت صہ جن بحیثیت هڪ معلم
181	- شفيق احمد رند	* حضور صہ بحیثیت سربراہ قوم
185	- کيڊت زوہيب اختر ڀٽو	* حضور اکرم جن جي ٻارن سان محبت ۽ شفقت
188	- ثناء اللہ جکڙ	* حضور اکرم صہ جو تحمل ۽ برداشت
192	- قطب علي رند	* رسول اکرم صہ هڪ مثالي شخصیت
197	- کيڊت غلام مرتضيٰ شيخ	* ختم نبوت جو عقيدو

حديثِ دل

شاگردن جي هم جهتي شخصيت سازيءَ لاءِ اسانجي ڪاليج جا محترم پرنسپل سائين محمد يوسف شيخ صاحب جن هم وقت مصروف رهندا آهن ۽ شاگردن جي مخفي صلاحيتن کي اڀارڻ ۽ انهن کي سنوارڻ لاءِ مختلف موقعا فراهم ڪندا رهندا آهن. سائين محمد يوسف شيخ صاحب جن شاھ عبداللطيف ڀٽائيءَ جي هن بيت جا مصداق آهن:

جيئن جيئن پڄي رات، تيئن تيئن ٿاڻي پنڌ ۾
پوريءَ بي نه تات، جيڪا سا جتن جي.

برنارڊ شا، شيڪسپيئر سان پنهنجي بيت ڪندي چيو هو:

*"He was a much taller man than me,
but I stand on his shoulders".*

"هو مون کان وڌيڪ طويل انسان هو، پر آءُ سندس ڪلهن تي
بيٺو آهيان."

بلڪل اهڙيءَ طرح مان جيڪڏهن اهو چوان ته غلط نه ٿيندو ته
ڪاليج جي شاگردن ۽ استادن جي صلاحيتن کي اڀارڻ ۽ ادبي ترقيءَ
ترويج لاءِ جيڪڏهن سائين محمد يوسف شيخ صاحب جن پنهنجا
"Shoulders" مهيا نه ڪن ۽ مختلف موقعن ۽ پروگرامن ۾
پنهنجي پيشه ورانه مهارت سان اسان جي رهنمائي ۽ اصلاح نه ڪن ته
هوند پابندي سان جيترو تحرير ۽ تصنيف جو ڪم ڪيڏت ڪاليج

لاڙڪاڻي ۾ نون سالن جي عرصي ۾ ٿيو آهي ۽ ٿي رهيو آهي، اهو
نه ٿي سگهي ها.

ڪاليج جي شاگردن ۽ استادن کي سیرت رسول سان
شناسائيءَ لاءِ سیرت تي هي ڪتاب ”سید الڪونین“ سائين محمد
يوسف شيخ صاحب جن جي ”Shoulders“ جي فراهمي ۽ سندن
حب رسول جو مظهر آهي. آءُ سائين محمد يوسف شيخ صاحب جن
جو تهءُ دل سان شڪر گذار آهيان جن هن ڪتاب لاءِ اسان جي
همت افزائي ڪئي ۽ ڪتاب جي ترتيب ۽ تدوين ۾ اسان جي رهنمائي
ڪئي ۽ اشاعت لاءِ مالي مدد فراهمي ڪئي.

ء

سڪندر علي چنه

اسسٽنٽ پروفيسر اسلاميات

پيش لفظ

قرآن پاڪ ۾ الله تعاليٰ حضور صلي الله عليه وآله وسلم جن لاءِ سورت الم شرح جي آيت نمبر چار ۾ فرمايو آهي ته: ”وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ“ ۽ اسان تنهنجي واسطي تنهنجي ذڪر کي بلند ڪري ڇڏيو.“ حضرت عبدالله بن عباس رضي الله تعاليٰ عنهما جي روايت مطابق ان بشارت مان مراد آهي ته آذان ۾، تكبير ۾، تشهد ۾، منبرن تي ۽ خطبن ۾، درود ۾ سلام ۾، هر جاءِ تي ۽ هر وقت حضور صلي الله عليه وآله وسلم جن جو پاڪ ذڪر ٿيندو رهندو. پر ڏٺو وڃي ته ان بشارت ۾ حضور صلي الله عليه وآله وسلم جن جي سيرت طيبه تي تصنيف ۽ تاليف جي جاري رهندڙ سلسلي جي پڻ اڳڪٿي آهي.

دنيا جي ڪابه زنده ۽ علمي زبان ڪانه آهي جنهن ۾ حضور صلي الله عليه وآله وسلم جن جي سيرت تي ننڍا وڏا ڪتاب نه لکيا ويا هجن. اهوئي سبب آهي جو جڏهن ۱۹۲۳ع ۾ آڪسفورڊ يونيورسٽيءَ جي پروفيسر D.S. Margoliouth حضور صلي الله عليه وآله وسلم جن جي سيرت تي Muhammad and the Rise of Islam نالي ڪتاب لکيو ته ان جي مهاڳ ۾ لکيائين:

"The biographers of the Prophet Muhammad form a long series which it is impossible to end, but in which it would be honourable to find a place".

”حضور صلي الله عليه وآله وسلم جن جي سيرت تي لکندڙن جو هڪ طويل سلسلو آهي جنهن کي ختم ڪرڻ ممڪن ئي ڪونهي پر ان سلسلي ۾ جاءِ والارڻ باعث عزت ۽ شرف آهي.“

توهان جي هٿن ۾ سیرت طیبہ تي هيءُ ڪتاب ”سید
الڪونین“ بہ مارگولائٽ جي لفظن ۾ انهي ئي مقدس ۽ سونھري
سلسلي ۾ جاءِ والارڻ جي آس ۽ اميد جو مظهر آهي.

سنڌ جي هڪ عالم ابو معشر سنڌيءَ ٻي صدي هجريءَ ۾
حضور صلي الله عليه وآله وسلم جن جي سیرت تي ”ڪتاب
المغازي“ لکيو جيڪو سیرت جو اولين ۽ اهم ماخذ آهي۔ ان سان
گڏوگڏ هڪ روايت مطابق ديبل جي هڪ عالم ابوجعفر ديبليءَ سڀ
کان پھرين حضور صلي الله عليه وآله وسلم جن جي مڪاتیب يعني
خطن تي تحقيق ڪئي.

پر افسوس تہ سنڌي ٻوليءَ ۾ سیرت تي تمام گھٽ ڪتاب
لکيا ويا آهن. سنڌي ٻولي جنھن کي اھو شرف بہ حاصل آھي تہ ان
۾ سڀ کان پھرين حضور صلي الله عليه وآله وسلم جن جي سن وار
سیرت مخدوم محمد هاشم نقوي رح ”بذل القوة في حوادث سني
النبوة“ جي نالي سان لکيو هو، ان ۾ سیرت تي ڪتابن جي اثاڻ آھي.

ان ضرورت کي بہ مد نظر رکندي ڪيڊٽ ڪاليج لاڙڪاڻي
پاران سیرت تي هي ڪتاب پيش ڪجي ٿو، جيڪو گھڻي ڀاڱي
ڪاليج جي استادن ۽ شاگردن طرفان، معروف ۽ مڃيل عالمن جي
مضامين جي ترجمي ۽ تاليف تي مشتمل آهي.

هن ڪتاب جي اشاعت لاءِ جس هجي مسٽر سڪندر علي
چنه کي جنھن جي شب و روز محنت ۽ عرق ريزيءَ سان ڪتاب تدوين
۽ ترتيب جا مشڪل مرحلا طئي ڪري مقرر وقت اندر زيور طباعت
سان آراسته ٿي سگھيو آهي.

اميد ٿي ڪجي تہ هي ڪاوش پڙهندڙن کي پسند ايندي ۽ ٻين
تعليمي ادارن لاءِ پڻ اتساه جو باعث بڻبي.

محمد يوسف شيخ

پرنسپل

ڪيڊٽ ڪاليج لاڙڪاڻو

النبي الأمي

اها هڪ تحقيق شده ڳالهه آهي ته سيدنا و مولانا محمد مصطفيٰ صلي الله عليه وسلم جن کانسواءِ ”الرسول النبي الامي“ ٻئي ڪنهن به نبيءَ جو لقب نه هئو۔ پاڻ سڳورن ص جن جو اهوئي لقب نئين سڳورن ۽ گذريل امتن کي ٻڌايو ويو آهي۔ لفظ ”امي“ متعلق عالمن سڳورن پنهنجا جيڪي پاڪيزه خيالات ظاهر ڪيا آهن انهن جي ڄاڻ پڙهندڙن لاءِ سرور جو باعث بڻبي۔

امي، ام القريٰ جي نسبت سان آهي۔ الله تعاليٰ مڪي پاڪ جو نالو ام القريٰ فرمايو آهي:

ولتذرا ام القريٰ ومن حولها (تہ تون ام القريٰ کي ۽ ان جي چوڌرڙ وسندين کي ڊيچارين)

(۹۲:۶)

مشهور جرمن تاريخ نويس سپرنگر ۽ سڪريڊر جو قول آهي ته انهن محققن جي راءِ بلڪل درست آهي جيڪي سامر جي اولاد جو اصلي وطن ملڪ عرب کي سڏين ٿا۔ مستند اسلامي روايتن مان پڻ اهوئي ثابت ٿئي ٿو ته عرب ۾ سڀ کان پهرين وسندي ”بلده مڪه معظمه“ آهي، جتي خانہ بدوش قومون اچي رهيون ۽ بربريت ۽ وحشيٽو ڇڏي تمدني ۽ معاشرتي زندگيءَ ۾ داخل ٿيا۔

مطلب ته تاريخ ۽ روايتن جي گڏيل اتفاق سان ثابت آهي ته مڪو پاڪ ام القريٰ آهي۔ هاڻي اچئون ٿا سيدنا ابراهيم عليه الصلواة والسلام جي دعا ڏانهن۔ مڪي جو بنياد رکڻ وقت پاڻ هيءَ دعا

ڪئي هئائون ته:

رب اجعل هذا بلداً آمناً
وارزق اهله من الثمرات
اي پالڻهارا! هن هنڌ کي امن وارو شهر
بڻائج، ۽ هتان وارن کي ميوا ڪارائج.
(بقره)

دعا جا هي الفاظ پڻ آهن:
و بعث فيهم رسولا منهم
هنن ۾ منجهائن ئي هڪ رسول
موڪلج.
(بقره)

حضرت ابراهيم ع جي دعا ۾ به ڳالهيون عجيب آهن:

(۱) وسنديءَ جي رهواسين لاءِ جتان جي زمين پوک لائق به
ڪينهي، ميون ۽ کاڌي پيئي جي شين جي عام جام ملڻ جي طلب-

انهن لفظن جي برڪت اڄ تائين ڏسجي پئي، جو مڪي جون
بازاريون پاڇين ۽ طرحين طرحين ميون سان ڀريون پيون هونديون
آهن- اها پڌري علامت آهي ته الله تعاليٰ سچ پچ پنهنجي خليل ع جي
دعا کي قبوليت جو شرف بخشيو-

۲. ان دعا مان اهو پڻ واضح ٿئي ٿو ته ان جو اثر رڳو
جسماني خوراڪ يا وات جي لذتن تائين محدود نه هئو بلڪه دعا جا
لفظ روحانيت لاءِ وڌيڪ زور وارا ۽ اثرائتا هئا- واعدو ڪيل رسول
ص ۽ خليل ع جي دعا وارو رسول ص مبعوث ٿيو ۽ وڏي شان سان
مبعوث ٿيو- سندس صليبي ۽ نسبي رشتا انهن ئي ماڻهن سان هئا
جيڪي ان بستيءَ جا سردار هئا- لهنذا، امر القريٰ جي نسبت سان
کيس آمي چوڻ صحيح ڄاتو ويو- اُمت جي "ت" نسبت جي لحاظ
کان غائب آهي- جيئن مڪه مان مڪي- ان صورت ۾ نالو "آمي" ان
مستند حديث جي تفسير آهي جيڪا حضرت انس رضه کان صحيح

مسلم ۾ روايت آهي۔

انا اكثر الانبياء تبعاً امت جي گهڻائيءَ جي لحاظ کان آءُ
سمورن نبين ۾ اڳرو آهيان.

اسر آهي، اُمر ڏانهن منسوب آهي، انڪري جو پنهنجي فطرت
۽ عصمت جي پاڪائيءَ سببان نبي ڪريم صلي الله عليه وسلم جن
رب جي طرفان جملي عيبن ۽ اوڻاين کان ايئن پاڪ ۽ صاف آهي
جيئن ماءُ جي پيٽ مان نئون ڄاول ٻار ٿيندو آهي.

اهڙين ئي معنائن کي نگاه ۾ رکندي، اُمر المومنين عائشه رضي
الله عنها حضور صلي الله عليه وسلم جن جي شان ۾ هي شعر پڙهيا هئا
جيڪي ٻڌي پاڻ ڪريم ص جن نهايت خوش ٿيا هئا:

وَمُبْرَةٌ مِنْ كُلِّ غَبْرٍ حَيْضَةٌ
وَفَسَادُ مَرْضَعَةٍ وَدَاءُ مَخِيلٍ
وَإِذَا أَنْظَرْتَ إِلَيَّ أَسْرَةَ وَجْهِهِ
بَرَقَتْ بُرُوقَ الْعَارِضِ الْمَتَهَلِّلِ

آهي، اُمر ڏانهن ان لحاظ کان به منسوب آهي ته ولادت بعد
پاڻ ڪريم ص علم ۽ فن جي پڙهڻ يا سکڻ ڏانهن ڪا رغبت
ڪانه ڏيکاري هئي ۽ سندن قلب جي ڦهليءَ تي تقرير توڻي تحرير
ذريعي ڪنهن هڪ حرف جو به نقش نه چٽيو هو۔ عرب ملڪ جي
حالت پڻ ساڳي هئي جو آهي لکن پڙهڻ کان عاري هوندا هئا ۽ سڄي
ڄمار اهڙي حالت ۾ گذاري ڇڏيندا هئا جهڙي ان ٻار جي هوندي آهي
جيڪو نه ڪڏهن اسڪول ويو، نه سبق ورتائين، نه قلم هٿ ۾
جهليائين ۽ نه وري ڪي ورق ورايائين۔

انهيءَ ڪري ئي يهودين، عرب وارن جو نالو آميون رکي

ڇڏيو هو۔

ذالڪ بآنهم قائلو ليسَ
علينا في الاميين سبيلُ
يهودي چون ٿا ته اسين هنن امين
ماڻهن سان ڪهڙو به سلوڪ
ڪريون، اسان کان پڇاڻو ڪين ٿيندو۔
(آل عمران)

اهو ئي نالو عرب وارن جي سڃاڻپ بڻجي ويو هو۔ الله تعاليٰ
فرمائي ٿو:

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ
رَسُولًا - (جمعہ)
الله اهو آهي جنهن امين منجهه رسول
مبعوث فرمايو۔

اهو ئي لفظ، الله تعاليٰ اهل ڪتاب جي اڻپڙهيل ماڻهن لاءِ پڻ
استعمال ڪيو آهي:

ومنهم أميون لا
يعلمون الكتب
يهودين ۽ اهڙا اڻپڙهيل به آهن جن
ڪي ڪتاب جي ڪا ڄاڻ ڪانهي۔

مطلب ته لفظ امي مان ثابت ٿئي ٿو ته نبي صلي الله عليه
وسلم جن خواندگيءَ جي طرز ۽ طريقي ۾ دنيا وارن کان متانهاڻ هئا۔
ان ساڳئي مضمون کي الله تعاليٰ ٻئي هنڌ هن ريت ظاهر
فرمايو آهي:

وما كنتُ تتلو من قبله
اي رسول ص، قرآن کان اڳ تون نه
من ڪتاب ولا تخطه بيمينك۔ ڪنهن ڪتاب کي پڙهندو هئين ۽ نه
تنهنجي ساڄي هٿ ڪا ليڪ ڪڍي هئي۔
(۴۸:۲۹)

مٿين معنيٰ جي لحاظ کان نالو ”نبي الامي“ حضور صلي الله عليه
وسلم جن جو هڪ وڏو معجزو آهي۔

اها ڳالهه ڌيان ۾ رکڻ گهرجي ته نبي، نباء مان آهي، ۽ نباء
ڪنهن عظيم واقعي ۽ اعلام ذوالاهتمام کي چوندا آهن۔ يعني نبي اهو

آهي جيڪو دنيا کي علوم عاليه ۽ عظيم واقعن جي خبر ڏيندو هجي۔
 اهوئي لفظ جڏهن الله جي طرف کان مضاف هوندو آهي ته انجي معنيٰ
 اها ٿيندي آهي ته نبي اهو آهي جنهن علوم عاليه، شرايع عاليه ۽
 نواميس ربانيه جي ڄاڻ سنئين سڌي الله کان حاصل ڪئي هجي۔

نبي صه کي نباة مان نڪتل پڻ سمجهيو ويندو آهي نباة جي
 معنيٰ مٿانهون مقام آهي، ۽ نبي اهو آهي جيڪو ان اعليٰ مقام تي فائز
 هجي جتي ڪو به ماڻهو پنهنجي محنت، رياضت يا ڪوشش جي آڌار
 تي نه پهچي سگهي ۽ ان مقام تي سندس پهچڻ جو سبب صرف ۽
 صرف الله تعاليٰ جي منشا ۽ مرضي هوندي آهي۔

نبي الامي جي مٿي ڄاڻايل وصفن مان خبر پئي ته حضور صلي
 الله عليه وسلم جن حرف شناسي ۽ خط ڪشيءَ کان ته پري هئا،
 مگر ساڳئي وقت کائناتن عظيم علمن ۽ ڪامل آيتن جو صدور لڳاتار
 ٿيندو رهيو۔

سیرت جي ڄاڻن کي اها پليءَ پت خبر آهي ته حضور صلي
 الله عليه وسلم جن کي نبي الامي جي لقب سان ياد ڪيو ويندو هو ۽
 پاڻ اهڙي خطاب تي تمام گهڻو خوش ٿيندا هئا۔ هاڻ وري زماني وارن
 جو حال ڏسو؛ جيئن ئي ڪو شخص به ٿي اکر وڌيڪ پڙهي وٺي يا
 قيل وقال جي سگهه پيدا ٿيس ته پنهنجي لاءِ عالم، فاضل، مولوي،
 اڪمل، علامه وغيره جو لقب ٻڌڻ ۽ چورائڻ پسند ڪندو۔ مطلب ته
 هر صاحب قلم ۽ ڪلام جي اها خواهش ڄڻ ته فطري بڻجي وئي آهي
 ته سندس علم ۽ فضل جو اندازو سندس اصليت کان به وڌيڪ لڳايو
 وڃي۔ ٻئي طرف اسانجا آقا سيدنا محمد مصطفيٰ صلي الله عليه وسلم
 جن امن جن کي هر وقت پنهنجي ناخواندگي ۽ اُمي هجڻ جو اقرار
 آهي۔ انهيءَ اعتراف تي به هزارين عالم، مفڪر ۽ ڏاها حاضر ٿيندا هئا
 ۽ سندن آڏو باادب ٿي ويهندا ۽ اقرار ڪندا هئا ته انهن ماڻهن جي

علم ۽ فھر ۽ حضور صلي الله عليه وسلم جي عرفان جي ڀيٽ ايئن آھي
جيئن ھڪ ڦڙي کي سمنڊ سان ڀيٽجي۔

سوچڻ جو مقام آھي تہ جيڪو شخص دنيا ۾ ڪنھن جو
شاگرد نہ بڻيو، اھو سڄي دنيا جو استاد بڻيل آھي۔ ھو محاسن اخلاق،
سھڻن عملن، تدبير منزل، شھريت، اقتصاديات، سياست ۽ عمرانيات
جا سبق، ۽ دماغ کي روشن، قلب کي اجرو ۽ روح کي منور بنائڻ
واري تعليم ڏئي رھيو آھي۔ سندس مقدس درسگاہ جا دروازا ڪڏھن
بہ بند نہ ٿا ٿين۔ اتي داخلا جي ڪا فيس ڪانھي۔ اتي تہ ھڪ
صحرائي ۽ ھڪ شھري، ھڪ فيلسوف ۽ ھڪ بدوي ڪلھو ڪلھي
سان ملايو ويٺا آھن ۽ ھڪ ئي مھل پنھنجي پنھنجي سمجھ ۽ طاقت
مطابق ڀيا فيض پرائين۔ اھڙي ڪيفيت ۽ آھي لقب وٽان ”علمي ربي
فاحسن تادبيي“ جو نور ظھور بخش پيو ٿي ۽ يعلمہر الڪتب جي
دعويٰ جي تصديق پئي ٿي۔

آھي لقب جو سبب ھي پڻ آھي تہ پھرئين پھرئين نبي ابوالبشر
آدم عليه السلام کان وٺي بني اسرائيل جي آخري نبي عبدالله عيسيٰ
بن مريم ٿاين، سمورن نبين سڳورن حضور صلي الله عليه وسلم جن
جا اعليٰ اوصاف ۽ ٻي مثل برڪتون بيان ڪيون آھن۔ ”الف“ مان
آدم، ”م“ مان مراد مسيح آھي، ۽ ”ي“ جي نسبت ان راز کي ظاھر
ڪرڻ واري آھي۔

آھي وگريا بزبان فصيح از الف آدم و مير مسيح

پڻ ڪتابن ۾ حضور بابت بشارتون

الهامي ڪلام ۾ ڪافي لڇڪ هوندي آهي ان ڪري هر آيت جا ڪيئي تفسير ٿي سگهن ٿا. اها لڇڪ انهن خوشخبرين يا بشارتن ۾ گهڻي ٿي ملي جيڪي ڪن نبين جي آمد جي باري ۾ متعلقه اڳين صحيفن ۾ ملن ٿيون. ممڪن آهي ته انهن بشارتن جو مفهوم اهو نه هجي جيڪو مان بيان ڪري رهيو آهيان پر هن وقت تائين حضور ص جن کانسواءِ ٻيو ڪوبه اهڙو رسول نظر نه ٿو اچي جنهن تي اهي بشارتون سچيون ثابت ٿينديون هجن.

پهرين بشارت:

هندن جي هڪ مقدس ڪتاب ”ڪلنڪي“ جي ٻارهين باب ۾

درج آهي ته:

”جڳت گرو، وشنو پڳت ۽ سومتيءَ مان پيدا ٿيندو، ان جي پيدائش ۱۲ ويساڪ سومر ڏينهن، سج نڪرڻ کان ڪجهه گهڙيون پوءِ ٿيندي ان جو پيءُ ان جي پيدائش کان پهريان ئي فوت ٿي ويندو ۽ ان کان پوءِ ستت ئي سندس ماءُ به فوت ٿي ويندي. جڳت گرو جي شادي سلمل ديب جي شهزاديءَ سان ٿيندي. شادي جي موقع تي ان جو چاچو ۽ ٽي ڀائر موجود هوندا. هڪ غار ۾ پرس رام هن کي تعليم ڏيندو ۽ جنهن وقت سلمل ديب مان سمبالا ۾ ايندو ته هو تبليغ شروع ڪندو جنهن تي ان جا مائٽ ان کان ناراض ٿي ويندا. مصائب کان تنگ اچي هو اتر جي جبلن ۾ پناهه وٺندو پر ڪجهه وقت کان پوءِ هو انهيءَ شهر (سمبالا) ۾ تلوار کڻي ايندو ۽ سڄو

ملڪ فتح ڪندو. جڳت گرو وٽ هڪ گهوڙو هوندو جنهن تي سوار ٿي هو زمين ۽ ستن آسمانن جو سير ڪندو. ” ان بشارت کي سمجهڻ لاءِ هيٺين لفظن جي وضاحت ضروري آهي:

(۱) جڳت گرو: جڳت معنيٰ دنيا ۽ گرو معنيٰ استاد. يعني دنيا جو استاد. ظاهر آهي حضور صه جن کي پوري دنيا لاءِ هادي ۽ معلم بنائي موڪليو ويو هو، اهوئي سبب آهي جو کين معلم انسانيت سڏيو آهي.

(۲) وشنو پڳت: وشنو معنيٰ الله ۽ پڳت معنيٰ ٻانهو، يعني الله جو ٻانهو يا عبدالله جيڪو حضور صه جن جي والد جو نالو هو.

(۳) سومتي: سو معنيٰ امن يا اطمينان ۽ متي معنيٰ دل. يعني اها دل جنهن ۾ امن ۽ اطمينان هجي ۽ اهو ترجمو آهي لفظ آمن جو جيڪا حضور صه جن جي والده هئي.

(۴) سلمل ديپ: هندن جي پرائن ۾ دنيا کي چهن ديپن يا حصن ۾ ورهايو ويو آهي:

(۱) جنو ديپ يعني هندستان، تبت ۽ برما وغيره

(۲) شاڪ ديپ يعني يورپ

(۳) شاڪلي ديپ يعني روس ۽ چين

(۴) ڪش ديپ يعني افریقہ

(۵) ڪرونچ ديپ يعني بلوچستان ۽ افغانستان

(۶) سلمل ديپ: يعني ايشيا ڪوچڪ ۽ عربستان

(۵) پرس رام: پرس معنيٰ بلندي يا ڪهاڙي ۽ رام معنيٰ

خدا-جبريل عليه السلام جي بلندي ته ظاهر آهي ۽ ڪهاڙي ان معنيٰ ۾ ته جبريل جيڪو پيغام کڻي اچي ٿو ان جو لازمي نتيجو بدڪارن

جو خاتمو آهي۔ ٻين لفظن ۾ ته جبريل الله جي تلوار يا ڪهاڙي آهي.

(٦) شادي: حضور صه جن جي شادي عربستان جي هڪ امير ۽ دولت مند خاتون بيبي خديجة رضه سان ٿي هئي جنهن ۾ حضور صه جن جو چاچو ابوطالب ۽ حضور صه جن جا ٽي سڳا سوٽ يعني جعفر، عقييل ۽ علي شامل ٿيا هئا.

(٧) سمبالا: ان لفظ جو صحيح مفهوم خبر نه آهي پر مٿي ذڪر ڪيل وضاحتن مان ان مان مراد مڪه ٿي ٿي سگهي ٿو. حضور صه جن غارِ حرا مان نڪري مڪي ۾ ٿي تبليغ شروع ڪئي هئي.

(٨) غار: مان مراد غارِ حرا آهي جتي حضور صه جن تي پهرين وحي نازل ٿي هئي.

(٩) اترين پهاڙ: مدينو، مڪي کان اتر طرف اندازاً ٻه سوميلن جي فاصلي تي آهي، حضور صه جن مڪي مان مديني هجرت ڪئي هئي.

(١٠) تلوار ڪٿي اچڻ: حضور صه جن سن ٨ هجريءَ ۾ مڪي کي فتح ڪرڻ لاءِ مسلح يعني هٿيار بند ٿي آيا هئا.

(١١) سڄو ملڪ فتح ڪرڻ: حضور صه جن پنهنجي حياتيءَ ۾ ٿي سڄو عربستان جو ڀيٽ فتح ڪري ورتو هو.

(١٢) گهوڙو: شايد معراج جي واقعي ڏانهن اشارو آهي.

(١٣) ١٢ ويساڪ سومر جو ڏينهن: سندن جي بڪرمي سال مطابق ويساڪ بهار جو مهينو آهي ۽ عربيءَ ۾ بهار کي ربيع چوندا آهن. حضور صه جن جي پيدائش ١٢ ربيع الاول سومر ڏينهن تي هئي.

(١٤) والدين جو انتقال: حضور صه جن جي والد عبدالله جو انتقال سندن ڄمڻ کان ڪجهه مهينا اڳ ٿيو ۽ ڇهن سالن جي عمر جا هئا ته سندن والده آمنه وفات ڪئي.

مٿين بشارت حضور صہ جن کانسواء ڪنهن ٻئي جڳت
گروءَ تي پوري نه ٿي لهي.

ٻي بشارت:

بائبل جي ڪتاب استثناء جي باب ۱۸ آيت نمبر ۱۵ ۾ آهي
تہ:

الله تعاليٰ حضرت موسيٰ ڏانهن وحي موڪلي تہ ”خداوند
تنهنجو خدا توهان لاءِ توهان مان ئي تنهنجن ئي ڀائرن مان تو وانگر
هڪ نبي موڪليندو.“

حضرت موسيٰ عليه السلام بني اسرائيل مان هو ۽ حضور صہ
جن بني اسماعيل مان، جيڪي بني اسرائيل جا ڀائر هئا۔ تاريخ شاهد
آهي تہ بني اسرائيل جي ڀائرن، بني اسماعيل مان حضور صہ جن
کانسواءِ ٻيو ڪو به نبي نه آيو.

انهي ساڳي ڪتاب استثناء جي باب ۲۲ آيت ۱ - ۲ ۾
آهي تہ، ”خداوند سينا مان آيو، شعير تان مٿن طلوع ٿيو ۽ فاران جي
جبلن مان جلوه ڏيکاريائين، هو ڏهه هزار قدوسين سان گڏ آيو، ان
جي هٿ ۾ آتئين شريعت هئي.“

سينا جي وادي مصر جي ويجهو آهي جنهن مان مراد حضرت
موسيٰ عليه السلام جي نبوت آهي ۽ شعير يروشلم جي ڀرسان هڪ
جڳهه جو نالو آهي۔ ان ۾ حضرت عيسيٰ عليه السلام جي آمد جو
ذڪر آهي ۽ فاران مڪي جو هڪ جبل آهي۔ دنيا جي تاريخ پڙهو
توهان کي حضور صہ جن کانسواءِ ٻيو ڪو به نبي نظر نه ايندو
جيڪو فاران جبل يعني مڪي کان ظاهر ٿيو هجي ۽ جنهن سان ڏهه
هزار قدوسي (اصحابي) سان هجن.

ٽين بشارت:

بائبل جي هڪ ٻئي ڪتاب حبقوق جي باب نمبر ۳ ۽ آيت نمبر ۷ - ۳ ۾ آهي ته:

”هو جيڪو قدوس آهي، فاران کان آيو-ان جي شوڪت سان آسمان لڪي ويو-زمين ان جي تعريف سان پرڃي وئي، ان جي جگمگاهت نور مثل هئي، ان جي هٿن مان ڪرڻا ڦٽي نڪتا، هو اٿيو ۽ زمين کي لوڏي وڌائين، هن نگاه وڌي ۽ قومن کي چڙ وچڙ ڪري ڇڏيائين- قديم پهڙ ٽڪر ٽڪر ٿي ويا-پراڻا پهڙ ان جي سامهون پيهجي ويا ۽ مدائن جي زمين جا پرڏا ان کان ڪنڊا.“

جيڪڏهن حضور ص جن کانسواءِ ٻيو ڪو نبي آهي جنهن قديم قومن کي چڙ وچڙ ڪيو هجي ۽ جنهن جي هيبت کان مدائن جي زمين به ڪنڊي هجي ۽ فاران جي چوٽيءَ تان ظاهر ٿيو هجي ته ان جو نالو ٻڌايو.

چوٿين بشارت:

يوحنا جي ڪتاب مڪاشفہ جي باب نمبر ۱۴ ۽ آيت نمبر ۵ - ۱ ۾ آهي ته ”پوءِ مون ڏٺو ته هو آزاد انسان صيهون جي جبل تي بيٺو آهي ۽ ان سان گڏ هڪ لک چوئيتاليهه هزار ماڻهو آهن.“

حضور ص جن جڏهن ميدانِ عرفات ۾ جبلِ رحمت تي پنهنجو آخري خطبو ڏنو هو ته ميدانِ عرفات ۾ حاجين جو تعداد هڪ لک چوئيتاليهه هزار هو.

پنجين بشارت:

دائود عليه السلام به بڪه (مڪه) کي قرآن ۾ بڪه به سڏيو ويو آهي) جي واديءَ مان گذرڻ واري جو اطلاع ڏنو هيو-زبور جي باب نمبر ۷۴ ۽ آيت نمبر ۷ - ۵ ۾ آهي ته:

”مبارڪ آهي اهو انسان جنهن ۾ توسان قوت آهي-ان جي دل ۾ تنهنجي راه آهي-هو بڪه جي واديءَ مان گذرندي اتي هڪ کوه کوٽيندو-پهرين برسات ان کي برڪتن سان ڍڪي ڇڏي ٿي، هو قوت سان قوت تائين ترقي ڪندا وڃن ٿا ۽ خدا جي آڏو صيهون ۾ حاضر ٿين ٿا.“ ان مان چاهه زمزم ميدان عرفات ۽ مڪو مراد آهن.

جهين بشارت،

بائبل جي ڪتاب يسعياہ جي باب نمبر ۴۲ ۽ آيت نمبر ۱۲ - ۱ ۾ آهي ته ”ڏسو منهنجو ٻانهو جنهن کي مان سنڀاليان ٿو- منهنجو محبوب جنهن کان منهنجو جيءُ راضي آهي مون پنهنجو روح ان تي رکيو اهو قومن جي وچ ۾ عدالت ڪرائيندو-ان جو زوال نه ٿيندو ۽ نه ڪچليو ويندو جيسين زمين تي صداقت کي قائم نه ڪري-خداوند توکي صداقت لاءِ سڏايو-آءُ ئي تنهنجو هٿ وٺندس ۽ تنهنجي حفاظت ڪندس-خداوند لاءِ هڪ نئون گيت ڳايو-بيابان ۽ انهن جون وسنديون قيدار جا آباد ڳوٺ پنهنجو آواز بلند ڪندا-سُلع جا رهاڪو هڪ گيت ڳائيندا-جلن جي چوٽين تان للڪاريندا-هو خداوند جو جلال ظاهر ڪندا“

قيدار، حضرت اسماعيل عليه السلام جي هڪ پٽ جو نالو هو ۽ سڀئي عرب نبط ۽ قيدار جو اولاد آهن-سُلع مديني ۾ هڪ ڌڙي جو نالو هو-مٿين بشارت ۾ سُلع مان مراد مدينو آهي ۽ مديني جي انصارين، حضور ص جن جي مڪي کان مديني آمد تي خوشيءَ جا گيت ڳايا هئا جن مان هڪ گيت هيءُ هو ته:

طلع البدر علينا-من ثنيات الوداع

وجب الشكر علينا-ما دعى لى داع

ايها المبعوث فينا-جئت بالامر المطاع

ساڳي ڪتاب يسعياہ جي باب نمبر ۲۱ جي آيت نمبر ۱۵
 ۾ آهي ته: ”اي تيماءَ جي سرزمين جا باشندو ماني ساڻ ڪري پڇڻ
 وارن سان ملڻ لاءِ نڪرو، ڇو جو هو تلوارن، چڪيل ڪمانن ۽ جنگ
 جي شدت کان پڇي نڪتا آهن.“

حضور ص جن جڏهن مڪي جي ڪافرن جي ظلم ۽ تشدد
 کان تنگ ٿي مديني ڏانهن هجرت لاءِ نڪتا هئا ته رستي تي مديني
 کان ڏکڻ طرف مڪي جي رستي تي تبوك جي ويجهو هڪ ڳوٺ
 تيماءَ ۾ به ترسيا هئا.

ستين بشارت:

حضرت عيسيٰ به حضور ص جن جي آمد جي خوشخبري
 ڏني-سندس هڪ ساٿي يوحنا جي انجيل ۾ آهي ته: يوحنا باب نمبر
 ۱۴ آيت نمبر ۳۰:

”دنيا جو سردار اچي ٿو ۽ مون ۾ ان جو ڪجهه ناهي“
 يوحنا باب نمبر ۱۶ آيت نمبر ۷:

”آءُ توهان کي سچ ٿو چوان ته منهنجو ويڻ توهان لاءِ مفيد
 آهي ڇو جو جيڪڏهن مان نه ويندس ته هو مددگار توهان وٽ نه
 ايندو.“

اٺين بشارت:

حضرت عيسيٰ عليه السلام جي هڪ ٻئي حواري مٽيءَ جي
 مرتب ڪيل انجيل جي باب نمبر ۲۵ ۽ آيت نمبر ۲۲ - ۳۱ ۾
 آهي ته: ”جڏهن ابن آدم پنهنجي جلال ۾ ايندو ۽ سڀ فرشتا ان سان
 گڏ ايندا ته ان وقت هو پنهنجي جلال جي تخت تي ويهندو ۽ سڀئي
 قومون ان جي اڳيان جمع ڪيون وينديون-هو هڪ کي ٻئي کان جدا
 ڪندو.“

سڄي ٻڌايو ته حضرت عيسيٰ عليه السلام کان پوءِ اهو
صاحب جلال ڪير هو جنهن جي مدد لاءِ فرشتا نازل ٿيندا هئا؟ غزوه
بدر ۽ غزوه احزاب ۾ ته حضور ص جن جي فرشتن ذريعي امداد جو
ذڪر قرآن ۾ به آهي ۽ اهو پر عظمت تخت ڪنهن جو هو جنهن جي
دربار ۾ دنيا جي قومن جا فيصلا ٿيندا هئا؟

۷

پاڻ سڳورن جو ننڍپڻ ۽ جواني

محمد مصطفيٰ، احمد مجتبيٰ، سرور ڪونين، حضرت محمد صلي الله عليه واله وسلم ۱۲ ربيع الاول، سومر ۲۰ اپريل سنه ۵۷۱ع، تي تولد ٿيا. الله تبارڪ و تعاليٰ قرآن شريف ۾ فرمايو آهي ته:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ.

ترجمو: ” اسان توهان (محمد صلي الله عليه واله وسلم) کي جهانن لاءِ رحمت بڻائي موڪليو.“

پاڻ صلعم جن لاءِ مظلوم انسانيت، صدين کان منتظر هئي، يعني ان ڏينهن ڀيٽي، بيواهن، محتاجن ۽ غلامن جو سهارو، ڪمزور عورتن کي عزت ۽ شرف ڏياريندڙ پيغمبر صه گنهگارن جي شفاعت ڪندڙ، بدنن کي خدا سان ملائيندڙ، نفرتن کي مٽائيندڙ، شرڪ جون پاڙون پٽيندڙ، توحيد جو سدا بهار باغ آباد ڪندڙ، تاريخن جي وهڪري جو رخ موڙيندڙ هن دنيا ۾ جلوه افروز ٿيا.

بي بي آمنه رضه فرمائي ٿي ته ”جنهن وقت پاڻ سڳورا پيدا ٿيا، ان وقت مون کي ايئن معلوم ٿيو ته ڄڻڪ منهنجي اندران ڪو نور نڪتو آهي جنهن سان مشرق و مغرب روشن ٿي ويا آهن.“

عثمان بن ابي العاص الثقفي جي ماءُ حضور جن جي ڄمن وقت بي بي آمنه رضه وٽ موجود هئي، تنهن جو حوڻ آهي ته ”ان وقت جيڏانهن به نگاهه وٺي ٿي اوڏانهن نور ئي نور پئي نظر آيو.“

پاڻ سڳورا صه ستن ڏينهن جا هئا ته جناب عبدالمطلب سندن

عقيقو ڪيو. عقيقي جي دعوت کائڻ کان پوءِ ماڻهن پڇيو ”اوهان پنهنجي جنهن پٽ جي ڪري اسان جي دعوت ڪئي آهي ان جو نالو ڇا رکيو اٿو؟“ عبدالمطلب جواب ڏنو ”مون ان جو نالو ”محمد“ رکيو آهي.“ اتي ماڻهو چوڻ لڳا ته توهان پنهنجي خاندان جي ٻين ماڻهن جي نالن کان هي نرالو نالو ڪيئن رکيو آهي؟ عبدالمطلب جواب ڏنو ته منهنجي دل گهري ٿي ته آسمان ۾ الله ۽ زمين ۾ مخلوق هن جي تعريف ڪري. حضور صلي الله وآله وسلم پهريان پنهنجي والده جي ٿڃ پيئي هئي ۽ پوءِ ڪجهه ڏينهن ابو لهب جي ٻانهي ثوبه جو کير پيئون، حضرت حمزه رضه جن چاچو هئڻ سان گڏ حضور پاڪ صه جا ٿڃ شريڪ ڀاءُ به هئا.

ان وقت مڪي پاڪ جي معزز ماڻهن جو اهو دستور هوندو هو ته پنهنجن ٻارن کي ٿڃ پيئڻ لاءِ صحرائي علائقن ڏي موڪلي ڇڏيندا هئا ته جيئن اتي جي عمدہ آب هوا ۾ پلجي وڌا ٿين، ته سندن صحت به سٺي رهي ۽ خالص عربي سڪي سگهن. انهيءَ خيال کان پهراڙيءَ جي قبيلن جون عورتون سال ۾ ٻه ڀيرا مڪي جو ڦيرو ڪنديون هيون ۽ ٿڃ پيئارڻ لاءِ ٻار وٺيو وينديون هيون.

هر ڪنهن عورت جي اها تمنا هوندي هئي ته کيس ڪنهن سردار جو ٻار ملي ته جيئن ٿڃ جو اجورو به سٺو ملي.

حضور صلي الله عليه وآله وسلم جي ولادت باسعادت کان ڪجهه ڏينهن پوءِ بني سعد ۽ بني بڪر جون ڪجهه عورتون ٻار وٺڻ جي خيال کان مڪي ۾ آيون ان ۾ بيبي حليمه به هئي. جڏهن اهي عورتون مڪي ۾ آيون ته ڪابه عورت رسول صه کي وٺڻ لاءِ تيار نه هئي. هر ڪا اهو پئي چئي پاڻ صلعم ڀري آهي، الاڻجي ڪجهه ملي يا نه ملي؟ بي بي حليمه جو چوڻ آهي ته ان وقت ٻين سڀني عورتن کي ٻار ملي ويا مگر مون کي ڪو به ٻار ڪونه مليو، تڏهن خالي هٿين

واپس ورڻ ٺيڪ نه سمجهيم ۽ وڃي ٻار کي ماءُ جي گود مان کڻي آيس.

بي بي حليمه وڌيڪ چوي ٿي ته اهو ٻار کڻي اسين زال مڙس شهر کان ٻاهر پاتاري تي آياسين. مون اتي پهچي ان ٻار کي ڇاتي سان لاتو ته منهنجي سڪل ڇاتيءَ ۾ ايترو ته کير ٿي پيو جو انهيءَ ٻار به بي ڏيءَ ڪيو ۽ سندس ٿڃ شريڪ ڀاءُ عبدالله جو به پيٽ پرڃي ويو. ان کان پوءِ منهنجو مڙس ڏاڇي ڏهن ويو ان ايترو ته کير ڏنو جو اسان پنهي ڄڻ بي ڏيءَ ڪيو. مڪي کان موٽندي آءُ پنهنجي گڏهه تي چڙهيس ۽ ٻار کي به پاڻ سان ويهاريو خدا جو قسم منهنجي گڏهه سڄي قافلي کان اڳيان ٿي ويئي. مون سان گڏ جيڪي عورتون هيون سي چوڻ لڳيون ته افسوس آهي جو اهڙي تيز پئي وڃين.

اسين ڳوٺ پهتاسين ته سڄو علائقو ويران هيو مگر هن ٻار جي اچڻ کان پوءِ اهڙي ته ساوڪ ٿي وئي جو پڪريون اسان جون ڏيءَ ڪري اينديون هيون، کير به تمام گهڻو وڌايائون مگر ٻين ماڻهن جي پڪرين ۾ ان جي برعڪس کير بلڪل گهٽ هيو. ماڻهون پنهنجي پڪرارن کي چوندا هئا ته ڪم بختو! جتي حليمه جون پڪريون چرڻ وڃن ٿيون اوهين به اتي وڃو. هو ائين ئي ڪندا هئا تڏهن به سندن پڪرين ۾ کير ڪونه وڌيو. اهڙي طرح اسان ان ٻار جون ڪرامتون ڏينهن ڏينهن وڌ ڏسندا رهياسين تان جو ٻه سال گذريا ۽ ٿڃ ڇڏائڻ جو وقت آيو. اهو ٻار قبيلي جي سڀني ٻارن کان توانو ۽ تندرست هيو ۽ ڏسڻ ۾ چئن سالن جو پيو لڳي. اسين کيس مڪي ۾ سندس والده وٽ وٺي آياسون. جيئن ته اسين انهيءَ ٻار جون برڪتون ڏسي چڪا هئاسين تنهن ڪري چاهيو سون ٿي ته اڃا به هوند وڌيڪ وقت اسان وٽ رهي. ان ڪري بي بي آمنه وٽ پهچي مون زور ڀريو ته هن ٻار کي اڃا وڌيڪ وقت مون وٽ رهڻ ڏيو. مطلب ته مون ايترو زور ڀريو جو سندس والده کين پهر مون سان

هلڻ جي اجازت ڏني.

حضرت حليمه جو چوڻ هو ته اسان کي مڪي کان واپس آڻي ٻه ٽي مهينا مس گذريا هئا ته پاڻ صلعم پنهنجي ٽيچ شريڪ پاءِ سان گڏ ٻڪريون چاري رهيا هيا. ايتري ۾ سندس ٽيچ شريڪ پاءِ سهڪندو آيو ۽ ٻڌايائين ته ٻه سفيد پوش ماڻهو حضور پر نور جو پيٽ چاڪ ڪيون ويٺا آهن. ان تي آءُ ۽ منهنجو مڙس ڊوڙي وياسين، ڏٺوسين ته محمد صلي الله عليه واله وسلم لڻيا پيا هئا، منهنجي مڙس کيس چاتيءَ سان لاتو ۽ پڇائين ته ٻچا توکي ڇا ٿيو آهي؟ پاڻ جواب ڏنائون ته سفيد ويس ۾ ٻه ماڻهون مون وٽ آيا، مون کي لڻائي منهنجو پيٽ چيريائون ۽ ڪاشي ڪڍي اچي ڇڏيائون. حليمه چئي ٿي ته پوءِ اسين چوڪري کي گهر وٺي آياسين. بيبي حليمه اڳتي چئي ٿي ته اسين ڪجهه وقت کان پوءِ مڪي آياسون ۽ ٻار (حضور ص جن) اچي سندس ماءُ جي حوالي ڪيوسين. جنهن چيو ته دائي تون ته هن ٻار کي رکڻ لاءِ ڏاڍي آڻي هئين پوءِ ڪيئن واپس کڻين آئين؟ مون جواب ڏنو ته مون پنهنجي جوابداري پوري ڪئي، انديشو اٿم ته متان ڪو حادثو پيش نه اچي. بي بي آمنه چيو اصل ڳالهه ڇا آهي، مون کي کولي ٻڌاءِ ”بي بي آمنه جي زور ڀرڻ تي حليمه سڄي ڳالهه ڪري ٻڌائي. بيبي حليمه کي بيبي آمنه چيو ڇا توکي شيطان جو ڊپ آهي؟ حليمه چيو ها، بي بي صاحبه چيو ايئن هر گز نه آهي. خدا جو قسم شيطان هن کي ڪجهه نه ٿو ڪري سگهي. انهيءَ کان پوءِ بي بي سڳوريءَ حمل جي وقت جا ۽ حضور جن جي ڄمڻ جي وقت جا سمورا واقعا بي بي حليمه کي ٻڌايا.

حليمه سعديه کان پوءِ حضور ص جن پنهنجي والده محترم وٽ رهيا. ابن اسحاق جو چوڻ آهي ته پاڻ سڳورا ص چهن سالن جا هئا ته بي بي آمنه کين مديني وٺي ويئي. ان ۾ هڪ مقصد اهو هو ته

حضور ص جن جي والد جناب عبدالله بن عبدالمطلب جي قبر تي وڃن .
 پاڻ سڳورا ص پنهنجي والده سان مديني ۾ هڪ مهينو رهيا . پاڻ
 پنهنجي ماءُ سان واپس مڪي اچي رهيا هئا ته اڌ پنڌ تي ابواء جي
 مقام وٽ بي بي آمنه رحلت ڪري ويئي ۽ پاڻ سڳورا ص ام ايمن سان
 گڏ مڪي واپس آيا . ابن سعد جو چوڻ آهي ته پاڻ سڳورن ص کي
 اها جڳهه به ياد رهي جتي سندن والده دفن ٿي هئي . تنهن ڪري پاڻ
 صلح حديبيه جي موقعي تي جڏهن ابواء وٽان لنگهيا ته فرمايائون :

”الله محمد کي پنهنجي ماءُ جي قبر تي وڃڻ جي اجازت ڏني
 آهي.“ تنهنڪري پاڻ اتي ويا . قبر کي ٺيڪ ڪيائون ۽ بيوس ٿي
 روئي ڏنائون . پاڻ سڳورن ص کي ڏسي صحابه به روئڻ لڳا . عرض
 ڪيو ويو ته اوهان ته روئڻ کان جهليندا آهيو ، ته پاڻ فرمايائون ته
 مون کي پنهنجي ماءُ جي مامتا ياد اچي وئي .

بيبي آمنه جي وفات کانپوءِ پاڻ سڳورا ص پنهنجي ڏاڏي
 عبدالمطلب جي سنڀال هيٺ رهيا . عبدالمطلب کين پنهنجي پٽن کان به
 وڌيڪ پائيندو هو ۽ هر وقت پاڻ سان گڏ وٺي هلندو هو . پاڻ
 سڳورن کان سواءِ ماني به نه کائيندو هو . جنهن ڪٽ تي ٻئي ڪنهن
 کي به ويهڻ جي اجازت نه هئي ان تي حضور ص جن اچي ويهندا
 هئا . سندن چاچا کين انهيءَ ڪٽ تان لاهڻ جي ڪوشش ڪندا هئا ته
 جناب عبدالمطلب چوندو هو ”منهنجي پٽ کي ڇڏي ڏيو خدا جو
 قسم هن جو شان ئي ڪجهه نرالو آهي . مونکي اميد آهي ته هي ايڏي
 مرتبي وارو ٿيندو جو هن کان اڳ ڪو به عرب ايڏي مرتبي کي نه
 پهتو هوندو“ . عبدالمطلب سياسي سالن جي ڄمار ۾ وفات ڪئي . ان
 کان پوءِ پاڻ سڳورا ص پنهنجي سڳي حاجي ابوطالب جي نگراني
 هيٺ آيا . ان وقت سندن عمر مبارڪ اٺ سال هئي . ابوطالب حضور ص
 جن کي پنهنجي اولاد کان به وڌيڪ پائيندو هو . پاڻ سان گڏ
 سمهاريندو هو ۽ جيڏانهن به ويندو هو کين گڏ وٺيون ويندو هو .

ابوطالب جي گهر جا ڀاتي حضور پاڪ صه جن کانسواءِ جيڪڏهن ماني کائيندا هئا ته ڪنهن کي به ڏيئ ڪو نه ٿيندو هو، مگر جڏهن پاڻ سڳورن سان گڏ کائيندا هئا ته نه فقط سڀئي ڏوڙ ڪري کائيندا هئا پر ماني بچي به پوندي هئي. ان ڪري ئي ابوطالب حضور صه کي چونڊو هو ته ”انڪ المبارڪ“ يعني بيشڪ تون برڪتن ڀريو آهين. پاڻ سڳورا صه جڏهن ڏهن ٻارنهن سالن جا ٿيا ته چارائي تي مڪي جي ماڻهن جون پڪريون چاريائون. پاڻ صه جڏهن بي بي حليمه وٽ هئا ته ان وقت به پنهنجي ٿڃ شريڪ ڀائرن ۽ پيٽرن سان گڏجي پڪريون چاريندا هئا ۽ ابوطالب جي سنڀال هيٺ اچڻ کانپوءِ به اهو ڪم ڪيائون. ابوطالب وڏو پڇڙيوال هو ۽ سندس مالي حالت به خراب هئي. سيد مودوديءَ جي راءِ موجب ته پاڻ سڳورن صه شايد پنهنجي چاچي جي اها حالت ڏسي پنهنجي سر ڪمائڻ جو فيصلو فرمايو.

ابوطالب واپار ڪندو هو. قرينشن جي دستور موجب هر عرب واپار جي خيال سان سال ۾ هڪ ڀيرو شام ڏي ويندو هو. جڏهن ابوطالب مڪمل تياري ڪري وڃڻ وارو هو ته پاڻ سڳورن به گڏ هلڻ جو شوق ظاهر ڪيو. ابوطالب جي دل پرڃي آئي ۽ چيائين ته خدا جو قسم ضرور گڏ وٺي هلندس. هي (حضور پاڪ) هرگز مون کان جدا نه ٿيندو ۽ نه ئي وري آءُ هن کان جدا ٿيندس. هي مون سان گڏ هلندو. چنانچہ ابوطالب پنهنجي واپاري قافلي سان حضور صه جن کي پاڻ سان گڏ ڪيو.

اهو قافلو جڏهن شام جي علائقي بصري واري مقام وٽ پهتو ته قافلي وارن اتي منزل ڪئي. انهيءَ منزل جي ڀرسان ”بحيرا“ نالي هڪ راهب عيسائي درويش پنهنجي عبادت گاهه ۾ رهندو هو. قافلا پيا ايندا ويندا هئا پر بحيرا خيال ئي نه ڪندو هو ۽ ڪڏهن به

پنهنجي عبادت گاه کان ٻاهر نه ايندو هو. پر هن دفعي پنهنجي دستور جي خلاف ٻاهر آيو ۽ ابوطالب وارن جي سڃي قافلي جي دعوت ڪيائين ۽ چيائين ته سڀئي قافلي وارا شريڪ ٿين ڪو به پوئتي رهجي نه وڃي. ماني جي وقت سڀ پهتا ته حضور جن کي ٻار سمجهي پوئتي ڇڏي آيا. بحيرا پڇيو ته ڇا سڀ ماڻهو اچي ويا؟ ماڻهن چيو ته ٻيا سڀ ته اچي ويا آهيون پر هڪڙو چوڪرو پوئتي سامان وٺ ڇڏي آيا آهيون. بحيرا چيو ته ايئن نه ڪريو انهيءَ چوڪري کي به گهرايو ته جيئن هو به دعوت ۾ شريڪ ٿئي.

حضور جن جي اچڻ کانپوءِ بحيرا کين غور سان ڏسندو رهيو ۽ سندن صورت جو جائزو ورتائين. ماني کائڻ کانپوءِ بحيرا حضور جن کي چيو ته اي چوڪرا تو کي قسم آهي (لات ۽ عزي جو) ائون توکان جيڪو پڇان صحيح طرح ٻڌائجان. حضور جن فرمايو ته لات ۽ عزي جو قسم وجهي مون کان نه پڇ. خدا جو قسم مون کي ڪنهن به شي سان ايترو بغض ڪونهي جيترو انهن پنهي سان آهي. انهي تي بحيرا چيو چڱو خدا جي واسطي مون کي انهن ڳالهين جو جواب ڏي جيڪي آءُ پڇان. حضور صه جن فرمايو ”پڇ جيڪو پڇڻو اٿئي.“ ان کانپوءِ بحيرا پاڻ سڳورن کان حالات، ننڊ جي ڪيفيت ۽ ٻيون ڳالهيون پڇندو رهيو ۽ پاڻ سڳورا صه جن جواب ڏيندا رهيا.

انهي کان پوءِ بحيرا ابوطالب کان پڇيو ته هي چوڪرو اوهان جو ڇا ٿئي؟ ابوطالب جواب ڏنس ته منهنجو پٽ آهي. بحيرا چيو ته ايئن ٿي نه ٿو سگهي ته هن جو پيءُ جيئرو هجي. ابوطالب چيو ته هي منهنجو پائيتو آهي. بحيرا چيو ته هن جي پيءُ کي ڇا ٿيو هو، ابوطالب جواب ڏنس ته هي اڃا ماءُ جي پيٽ ۾ ئي هو ته سندس پيءُ وفات ڪري ويو. بحيرا پڇيو ته ٿيڪ ٿو چوين. هاڻي هيئن ڪر ته هن کي پوئتي ڳوٺ وٺي وڃ ۽ يهودين کان هن کي بچائجان. خدا جو قسم جيڪڏهن هنن (يهودين) هن (حضور پاڪ) کي ڏسي اهي

نشانيون سڃاڻي ورتيون جيڪي مان سڃاتيون آهن ته اهي هن کي ضرور نقصان پهچائيندا ” ڇا ڪاڻ ته هي اوهان جو پائيتو هڪ عظيم شخصيت جو مالڪ آهي.“ انهيءَ کان پوءِ ابوطالب تڙ تڪڙ ۾ واپار جو ڪم ڪار لاهي واپس مڪي هليو ويو.

پاڻ سڳورا جناب ابوطالب جي سنڀال هيٺ رهيا ايستائين جو جوان ٿيا. انهن عزيزن ۽ واسطيدارن جي نظر داريءَ کان وڌيڪ حضور پاڪ صه جي سنڀال الله جل شانہ ڪري رهيو هو. ان وقت مڪي جي حالت تمام بگڙيل هئي ۽ اهڙي معاشري ۾ ڪو انسان ڇا براين کان بچي سگهي ٿو؟ خاص ڪري هڪ ڀير پار جنهن کي سڌارڻ لاءِ ماءُ پيءُ به نه هجن.

مگر جيڪڏهن حضور صه جن جي اخلاق کي ڏسجي ٿو ته اچرج ۾ پئجي وڃي ٿو ته اهڙي معاشري ۾ اهڙو با اخلاق شخص آيو ۽ ڪيئن پاڪ صاف رهي سگهيو؟ اهو صرف ۽ صرف رب جي حفاظت جي ڪري ٿيو. جيئن مشهور آهي ته جنهن جو رب تنهنجو سڀ.

حضرت علي رضه جي روايت آهي ته حضور صه جن فرمايو ته اسلام کان اڳ جي زماني ۾ ماڻهو جيڪو ڪجهه ڪندا هئا انهن ۾ شريڪ ٿيڻ جو خيال منهنجي دل ۾ صرف به دفعا پيدا ٿيو.

هڪ دفعو مون پنهنجي ساٿي پڪرار کي چيو ته منهنجون پڪريون سنڀال آئون به مڪي ۾ اهي ڪيل تماشا ڏسي اچان جيڪي پيا پار ڏسن ٿا. ان تي هن ڳالهه مڃي. مان جڏهن ات پهرين گهر اڳيان شور شرابو ٻڌو ته خبر پئي ته هت شادي آهي. اتي اڃا ويس ٿي مس ته ننڍا اچي وئي. جنهن مهل اک کلي ته سج لهي چڪو هيو. مان واپس وريس ته ساٿيءَ مونکان احوال پڇيو جنهن کي مون پوري حقيقت ٻڌائي. ٻي ڏينهن به ساڳي ئي خيال سان ساٿيءَ کي پڪريون

سنيالڻ لاءِ ڏئي آءُ مڪي ۾ داخل ٿيس ته ساڳو ئي ڳائڻ وڃائڻ
ٻڌم. آءُ تماشي ڏسڻ لاءِ وينس ئي مس ته گهري نند وٺي وئي ۽
سج لهڻ تائين ستو پيو هيس. واپس وڃي پنهنجي ساٿيءَ کي ٻڌايم
ته اڄ به ڪجهه ڏسي ڪونه سگهيس. ان کان پوءِ اهڙن تماشن
ڏسڻ جو ڪڏهن به خيال نه آيو.

سپت پچار پرينءَ جي

اسان ماڻهن جي اها بدقسمتي آهي جو اسان وٽ دنيا جا
عظيم انسان حضور اڪرم صلي الله عليه وسلم جن جسماني طور تي
موجود نه آهن ۽ نه ئي وري موجوده دنيا ۾ اسان هنن مجازي اکين
سان سندن زيارت جو شرف حاصل ڪري سگهون ٿا. اسان حضور
اڪرم صلي الله عليه وسلم جن جي جمال جي جيڪڏهن ڪا جهلڪ
ڏسي به سگهون ٿا ته اها صرف سندن پيغام ۽ ڪارنامن جي آئيني ۾
ئي ڏسي سگهجي ٿي.

حضور اڪرم صلي الله عليه وسلم جن جي ڪا تصوير
موجوده نه آهي ۽ خود به پنهنجي امت کي ان کان باز رکيائون. ڇو ته
تصوير جو فتنو ضرور شرڪ کي جنم ڏيئي ها. حضرت محمد صلي
الله عليه وسلم جن جي جيڪڏهن ڪا تصوير موجود به هجي ها ته نه
ڄاڻ ان سان گڏ الائي ڪيتريون ڪرامتون ۽ معجزه منسوب ڪيا
وڃن ها ۽ ان جي اعزاز ۾ عجيب و غريب رسمون جنم وٺي چڪيون
هجن ها ۽ اهو ڏينهن به پري نه هجي ها جڏهن ماڻهو ان جي پوڄا
ڪرڻ لڳن ها.

پر ايترو ضرور آهي جو اصحاب ڪرام رضي الله عنهم حضور
صه جن جي سراپا کي پنهنجن لفظن ۾ بيان ڪيو آهي، جيڪو اسان
وٽ مختلف راوين ذريعي پهتو آهي ۽ هتي ان ئي صورت کي پيش
ڪجي ٿو ته جيئن پڙهندڙ حضور اڪرم صلي الله عليه وسلم جن جي
ڪردار کي سمجهڻ کان اڳ ان عظيم انسان جي هڪ جهلڪ به

پسي سگهن. هي سندن ذات بابت اڏورو تعارف آهي، جيڪو هيٺ
پيش ڪجي ٿو.

”مان هڪ چانڊوڪيءَ رات ۾ حضور اڪرم صلي الله عليه
وسلم کي ڏسي رهيو هوس. پاڻ ان وقت ڳاڙهو جوڙو پايو بيٺا هئا،
مون ڪڏهن چند کي پئي تڪيو ته ڪڏهن کين. آخر ڪار ان نتيجي
تي پهتس ته سندن چهرو چند کان وڌيڪ حسين هو“ (حضرت جابر
رضه بن سمره)

”خوشيءَ ۾ سندن چهرو اهڙو بهڪيو پئي چٽ ته چند جو
ٽڪرو هجي. سندن منهن ۾ اهڙي روشنائي ڏسي اسان سندن خوشيءَ
جي ڪيفيت کي سمجهي ويندا هئاسين“ (ڪعب رضه بن مالڪ)
”سندن چهري تي چند جهڙي چانڊاڻ هوندي هئي“ (براء
رضه بن عازب)

سندن چهرو چوڏهينءَ جي چند وانگر گول هو (هند رضه بن
ابي هاله)

”چهرو بلڪل گول نه هو پر ٿوري گولائيءَ ۾ هو“
(حضرت علي رضه)

”پيشاني ڪشادي، جاڙا، سنهال ۽ گهاٽا ڀرون پنهي جي وچ
۾ هڪ رڳ جو اڀار، جيڪا غصي جي حالت ۾ ظاهر ٿي پوندي هئي
(هند رضه بن ابي هاله)

سندن رنگ نه چوني وانگر اڇو هو ۽ نه سانورو، پر
ڪڻڪاڻو رنگ هو، جنهن تي اڇاڻ غالب هئي (حضرت انس رضه)

چهرو مبارڪ:

حضور اڪرم صلي الله عليه وسلم جن جو چهرو مبارڪ،
قدوقامت، هلت چلت ۽ مهاندي جو عڪس جيڪو صدين کان پوءِ

اسان وٽ پهتو آهي، اهو هڪ اهڙي انسان جو تصور پيش ڪري ٿو، جيڪو ذهانت، شجاعت، صبر و استقامت، سچائي، ديانتداري، بردباري، سخاوت، فرض شناسي، وقار ۽ انڪساري، فصاحت و بلاغت جهڙين انمول صفتن جو مجموعو آهي. حضور اڪرم صلي الله عليه وسلم جن جو ارشاد آهي ته؛

”خدا جو خوف ئي چهرن کي روشن ڪندو آهي.“

جيئن ته پاڻ سڳورا ايمان ۽ تقويٰ جا بلند مينار هئا ان ڪري سندن چهرو به نور افشان هو.

سندن چند جهڙي چهري لاءِ هڪ قافلي جي معزز عورت جي گواهي سامهون آهي، جنهن کان حضور اڪرم صلي الله عليه وسلم جن اٺ اڌارو ورتو هو؛

”اطمينان ڪريو مان ان شخص جو چهرو ڏٺو آهي، جيڪو چوڏهينءَ جي چند وانگر روشن هو، اهو توهان سان ڪڏهن به بي ايماني نه ٿو ڪري سگهي، جيڪڏهن اهڙي شخص رقم ادا نه ڪئي ته مان پنهنجي طرفان پرينديس“ ان کان علاوه ٻين اصحابن رضه جا بيان هيئن آهن. اسان اهڙو خوبصورت شخص نه ڏٺو آهي. اسان سندن منهن مبارڪ مان روشني نڪرندي ڏٺي آهي. (ابو قرصانه جي والده)

جڏهن توهان نبي ڪريم صلي الله عليه وسلم کي ڏسندؤ ته ايئن لڳندو جڻ سج اڀريو آهي. (ربيع رضه بنت معوذ)

اچي لالاڻ مثل (حضرت علي رضه)

”اچو پر ٿورو سانورو“ (ابوالطفيل رضه)

”اچو پر چمڪدار“ (هند بن ابي هاله)

”جڻ ته سندن جسر چاندي مان گهڙيل هجي“ (حضرت

ابوهريره رضه)

اڪيون:

”سندن اڪيون ڪاريون ۽ اڪين جا چيرَ وڏا هئا.“

(حضرت علي رضه)

”اڪيون ڪاريون ۽ نگاهون جهڪيل، اڪين جو ڪنڊ کان

ڏسڻ وارو حيا دارنه طريقو هو“ (جابر بن سمره)

”اچي حصي ۾ ڳاڙهيون رڳون نمودار، اڪين وارو حصو ڊگهو

۽ قدرتي طرح سرمائي رنگ جو“ (جابر رضه بن سمره)

نڪ:

نڪ ڊگهو هو ۽ ان تي نوراني چمڪ هئي، اهوئي سبب هو

جو پهرين نظر ۾ سندن نڪ مبارڪ وڏو معلوم ٿيندو هو۔ (هند

رضه بن ابي هاله)

ڳل:

سڌا ۽ هلڪا، هيٺان ٿورو جهڪيل (هند بن ابي هاله)

ڏند مبارڪ:

”سنها، پاڻيانا، سامهون وارن ڏندن ۾ خوشنما مهارون.“

(حضرت انس رضه)

”ڪلام ڪندا هئا ته ڏندن مان چمڪ ايندي هئي“ (حضرت

ابن عباس رضه)

ڏاڙهي:

”بريل ۽ گهائي هئي“ (هند بن رضه ابي هاله)

مٿو مبارڪ:

”وڏو ڀر مناسب“ (هند بن رضه ابي هاله)

وار مبارڪ:

”ٿورڙو منجهن خمر هو (حضرت انس رضه)
” نه بلڪل سڌا ۽ نه وري گهڻا پيچدار (قتاده رضه)
” گهاتا ۽ ڪڏهن ڪنڌ تائين“ (-برا رضه بن عازب)
” سينڌ وچ ۾ نڪتل هئي“ (هند رضه بن ابي هالا)

مجموعي جسم:

” بند ۽ عضون جي جوڙ جون هڏيون وڏيون ۽ مضبوط هيون.“
(هند رضه بن ابي هالا)

” سندن جسم ٿلهو نه هو“ (حضرت علي رضه)
” قد نه گهڻو طويل هو ۽ نه قليل پر وچولو هو“ (حضرت
انس رضه)

” قد ايترو ته وڏو جو جڏهن ڪنهن مجموعي ۾ بيهن ته به
سندن قد نمايان نظر اچي“ (براء رضه بن عازب)
” پيٽ پاهر نڪتل نه هو“ (امر معبد رضه)
” مان رسول پاڪ کان وڌيڪ ڪو به بهادر ۽ طاقتور نه
ڏٺو“ (ابن عمر رضه)

ڪلها ۽ ڇاتي:

” ڇاتي ڪشادي ۽ سينو ۽ پيٽ هموار هئا“ (هند رضه بن
ابي هاله)

” ڇاتي ڪشادي هئي“ (براء رضه بن عازب)
ڪلهن جو وچون حصو گوشت سان ڀريل هو (حضرت علي
رضه)

ٻانهون ۽ هٿ:

”ڪارايون وڌيون، تريون ڪشاديون، آڱريون وڌيون ۽ مناسب حد تائين ڊگهيون“ (هند رضه بن ابي هاله)

”ريشمي يا ڪنهن ٻئي سنهي ڪپڙي جو ڪو حصو يا ڪا اهڙي شيءِ جنهن کي مان چيهو هجي ۽ اها حضور صه جي ترين کان زياده نرم و نازڪ هجي“ (حضرت انس رضه)

پير:

”ترين ۽ پيرن تي گوشت هو، ڪمال حد تائين وزني ۽ پير ايترا لسا جو پاڻي نه بيهي“ (هند رضه بن ابو هاله)

”ڪڙين تي تمام ٿورو گوشت هو“ (جابر رضه بن سمره)

لفظي تصوير:

هونءَ ته حضور اڪرم صلي الله عليه وسلم جن جي ڪافي دوستن سندن شخصيت کي چئن لفظن ۾ بيان ڪيو آهي، پر ام معبد رضه جيڪا تصوير مرتب ڪئي آهي ان جو ڪو جواب ڪونهي. واديءَ هجرت ڏانهن سفر طيءَ ڪرڻ مهل حق جا مسافر جنهن وقت پنهنجي پهرين منزل تي پهتا (غارِ ثور) ۽ اڳتي وڌيا ته پهرئين ئي ڏينهن قوم خزاعه جي هڪ ٻيڙي عورت جو خيمو آين. اها عورت نيڪ ۽ صالح هئي. حضور اڪرم صلي الله عليه وسلم ۽ سندن ساٿي اجارا هئا اتي وڏي معجزتي جي ڳالهه اها ٿي جو هڪ ڏهري ٻڪريءَ ايترو ته کير ڏنو جو حضور اڪرم صلي الله عليه وسلم ۽ سندن ساٿين پي ڏي ڪيو ۽ ڪجهه کير بچي به پيو. ام معبد رضه جو مڙس جڏهن گهر واپس آيو ۽ کير ڏنائين ته تعجب مان پڇيائين ته هي ڪٿان آيو؟ ام معبد رضه سڄو احوال ٻڌايس. هو پڇڻ لڳو ته ان قريشي نوجوان جي منهن مبارڪ جو ڀلا نقشو ته ٻڌاءَ ڪٿي هي اهو

تہ نہ آهي جنهن جي ڏسڻ جي تمنا دل اندر ساندييل آهي. ان تي ام
 معبد رضه لفظن ۾ تصوير چٽي. ام معبد کي هن کان اڳ حضور ص
 جن سان ڪو تعارف نه هو ۽ نه ڪنهن طرح جو ڪو تعلق يا تعصب
 پر جيئن ڏٺائين سو بيان ڪيائين. اها تصوير ڪجهه هيئن هئي:

”پاڪيزه منهن، ڪشادو چهرو، وڻندڙ عادتون، نه پيٽ
 ٻاهر نڪتل نه مٿي جا وار وڪريل، صاحب جمال، اکيون وڏيون ۽
 ڪاريون، وار وڏا ۽ گهاٽا، آواز ڳورو، گردن اوچي، ۽ سرمائي اکيون،
 سنها ۽ جاڙا پرون، ڪارا جهڪيل وار پر سڀ مانائتا ۽ شان وارا،
 پري کان ڏسڻ سان خوبصورت ۽ دلفريب ويجهي کان نهايت وڻندڙ ۽
 حسين، نازڪ ڪلام، واضح لفظ، ڳالهه ننڍي پر مقصد گهڻو. سڄي
 گفتگو موتين جي هڪ تڙ، وچولو قد، نه وري ايڏو ڊگهو جو اک کي
 ان کان نفرت ٿئي، دوست اهڙا جو هر وقت ان وٽ رهجي، جڏهن هو
 ڪجهه چوي ته ان کي سڀ خاموشي ۽ غور سان ٻڌن، جڏهن حڪم
 ڏيئي ته سڀ تعميل لاءِ تڪڙ ڪن. مخدوم ۽ مطاع، نه ڪم ڪو ۽
 نه فضول ڪو.“

وانڪ لعلی خلق عظیم

رسول اڪرم صلي الله عليه وآله وسلم جن سڄي انسانذات لاءِ بهترين نمونو آهن، جنهن وجود کي پوري اولاد آدم لاءِ قيامت تائين اسوه حسنه قرار ڏنو ويو اهو ڪو ٻيو نه آهي پر احمد مجتبيٰ، محمد مصطفيٰ، رحمت للعلمين، هادي برحق ۽ خلق عظيم جا مالڪ پاڻ صلي الله عليه وسلم جن آهن. قرآن شريف ۾ آهي ته:

” (اي پيغمبر) اها خدا جي وڏي رحمت آهي جو تون انهن لاءِ نرم مزاج واقع ٿين- جيڪڏهن سخت دل هجين ها ته اهي ماڻهو توکان پري ٿي وڃن ها.“

پاڻ صلي الله عليه وسلم جن پنهنجي بعثت جو سبب بيان ڪندي فرمائين ٿا: ”مونکي حسن اخلاق جي تڪميل لاءِ موڪليو ويو آهي.“

هڪ دفعي امام حسين رضه حضرت علي رضه کان پاڻ سڳورن صه جن جي اخلاق جي باري ۾ پڇيو ته حضرت علي رضه جن فرمايو:

” پاڻ صلي الله عليه وسلم نرم مزاج ۽ مهربان طبيعت جا مالڪ هئا، پاڻ سخت مزاج ۽ تنگدل نه هئا، ڪڏهن به خراب نه ڳالهائون، پنهنجي نفس مان ٽن شين کي خارج ڪري ڇڏيو هئائون: (۱) بحث مباحثو (۲) ضرورت کان وڌيڪ ڳالهائڻ (۳) فضول ڳالهيون. پاڻ ڪريم صه جن ڪنهن کي به برو يلو ڪونه چوندا هئا، ڪنهن جا به عيب نه ڳوليندا هئا، پاڻ سڳورا پين جي واتان پنهنجي

تعريف به ٻڌڻ پسند نه ڪندا هئا.

پاڻ سڳورن جي زندگي جا ايترا پهلو آهن جو انهن کي بيان نه ٿو ڪري سگهجي. پاڻ سڳورا اعليٰ سیرت جا مالڪ هئا. پاڻ سڳورا خوش اخلاق هوندا هئا، سندس منهن مبارڪ تي اهڙي ڪيفيت طاري هوندي هئي جو هر ڏسڻ واري تي لطف ۽ شفقت جو اثر پوندو هو. هر هڪ کي نرمي سان سمجھائيندا هئا، نهايت پر وقار نموني سان گفتگو ڪندا ها، پاڻ صم جڏهن به سوار هوندا هئا ۽ ڪو صحابي رستي ۾ ملندو هئن ته ان کي پاڻ سان گڏ سوار ڪندا هئا.

ان عظيم انسان جي سیرت کي اسان ڪهڙن لفظن ۾ بيان ڪيون جيڪو رحمت ۽ ڪرم جو مجموعو آهي. پاڻ صلعم جن ان ماڻهو کي به معاف فرمايو جنهن سندن پياري چاچي حضرت حمزه رضه جي لاش جا مختلف عضوا ڪٽي ۽ سندس جگر چٻاڙيو هو.

ان انسان جي سیرت جي ڇا تعريف ڪريون جيڪو ڪافرن جي وچ ۾ رهي ٿو، سڀني ڪافر سندس خلاف آهن- پر جڏهن پاڻ ۾ وڙهن ٿا ته پاڻ صلي الله عليه وسلم کان فيصلو ڪرائڻ ٿا اچن ۽ سندن خلاف هوندي به کيس ”امين“ ”ديانتدار“ ۽ ”سچار“ جا لقب ٿا ڏين ۽ پنهنجون امانتون پاڻ صلي الله عليه وسلم جن وٽ رکن ٿا.

پاڻ صلي الله عليه وسلم جن جي زندگي جو هڪ اهڙو پهلو به آهي جو جنهن سماج ۾ پاڻ رهن ٿا اتي غلام سان تمام برو ورتاءُ ٿو ڪيو وڃي، پر پاڻ صلي الله عليه وسلم جن انهن غلامن تي به پنهنجي شفقت جو هٿ رکن ٿا ۽ فرمائين ٿا:

”توهان جا غلام توهان جا ڀائر آهن، جيڪو پاڻ کائو اهوئي انهن کي ڪارايو ۽ جيڪو پاڻ پايو اهوئي هنن کي پهرايو“.

پاڻ سڳورن کي ڏاڍو ڏک ٿيندو هو جڏهن پاڻ ڏسندا هئا ته

غلامن کي غلام ۽ ٻانهو ڪري سڏيو پيو وڃي. پاڻ صه فرمايائون:
 ”انهن کي غلام ۽ ٻانهو ڪري نه سڏيو پر انهن کي پنهنجو
 ڀاءُ ڪري سڏيو“.

پاڻ صلي الله عليه وسلم جن غلامن کي آزاد ڪرائيندا هئا.
 پاڻ صلي الله عليه وسلم جن خدا کي ايترا پيارا هئا جو
 جيڪڏهن سڄي دنيا جي دولت گهرن ها تڏهن به الله تعاليٰ کين ڏئي
 ڇڏي ها. پر تنهن هوندي به هميشه اها دعا ڪندا هئا ته ”ياالله مون
 کي مسڪين زنده رک، مسڪين ڪري مار، ۽ مسڪينن سان مونکي
 حشر جي ڏينهن اتارجان“.

پاڻ سڳورن جي سيرت ۾ هڪ اعليٰ ۽ عمدو سبق موجود
 آهي، جو جنهن رستي تان پاڻ ڪريم جن گذرندا هئا ان رستي تي
 هڪ عورت ڪندا وڃائيندي هئي، جڏهن هڪ دفعو پاڻ سڳورا گذرن
 ٿا ته اتي ڪندا نه ڏسي پریشان ٿا ٿين ۽ پڇا ڪرڻ تي معلوم ٿو
 ٿئي ته اها عورت بيمار ٿي پئي آهي. پاڻ سڳورا بجاءِ ان جي جو ان
 تي ڪاوڙ ڪن، ان کان پڇڻ وڃن ٿا. پاڻ سڳورن جو اهو اخلاق
 ڏسي اها عورت مسلمان ٿي وڃي ٿي.

اسان ان عظيم انسان جي سيرت کي ڪهڙو نالو ڏيون،
 جيڪو ايترا ڏک ۽ پریشانين برداشت ڪري به پٽ پارائون نه ٿو
 ڏئي، ۽ هميشه خدا کان اهائي دعا گهري ٿو ته ”ياالله انهن کي معاف
 فرمائ ڇو جو هي مون کي نه ٿا سڃاڻين“.

پاڻ ڪريم صلي الله عليه وسلم جن نهايت ئي خوش مزاج ۽
 فياض طبيعت جا مالڪ هئا. پاڻ سڳورا عدل و انصاف ۽ مهمان نوازي
 شرم و حياءَ، عزم و استقلال ۽ شجاعت جا پيڪر هئا.
 ”بعد از خدا بزرگ توني قصه مختصر“

صلي الله عليه وسلم

حضور اڪرم جن جا اخلاق مبارڪ

آنحضرت صلي الله عليه وسلم جي اخلاق جي باري ۾ حضرت عائشه صديقه کان سوال ڪيو ويو ته انهن فرمايو ته ”حضور ص جن جو خلق قرآن هو.“

آنحضرت صلي الله عليه وسلم جي ناراضگي ۽ خوشنودي قرآن جي مطابق هوندي هئي (يعني قرآن مجيد ۾ جن ماڻهن تي خوشي ۽ جو اظهار ڪيو ويو آهي، انهن تي خوش ٿيندا هئا، ۽ جن تي ناراضگي جو اظهار آهي انهن تي ناخوش). پنهنجي ڪري ڪنهن تي ناراض نه ٿيندا هئا ۽ نه پنهنجي ذات جي لاءِ بدلو وٺندا هئا. جڏهن غصو فرمائيندا هئا ته ڪوئي به شخص غصي جو تاب جهلي نه سگهندو هو ۽ آنحضرت صلي الله عليه وسلم جن سڀ کان وڌيڪ بهادر ۽ سڀني کان وڌيڪ سخي هئا. ڪڏهن به اتفاق نه ٿيو ته ڪا به شي طلب ڪئي وئي هجي ۽ پاڻ ص جن انڪار فرمايو هجي. رات جي وقت حضور صلي الله عليه وسلم جي گهر مبارڪ ۾ ڪو به درهم ۽ دينار باقي نه رهندو هو ۽ اگر ڪڏهن ڪجهه بچي پوندو هو ۽ مستحق نه ايندو هو ته گهر ۾ داخل نه ٿيندا هئا، جيسين تائين حقدارن کي نه پهچائي ڏيندا هئا. پاڻ سڳورن عطيه الاهي يعني بيت المال مان اهل بيت جي لاءِ ارزان ترين جنس جهڙوڪ ڪارڪن ۽ جون وغيره جي هڪ سال جي خرچ کان وڌيڪ ڪڏهن قبول نه فرمايو ۽ ان مان به ايتري قدر پين نادارن کي ڏيندا هئا جو سال ختم ٿيڻ کان اڳ ڪن وقتن تي پاڻ نادار ٿي ويندا هئا.

حضور صلي الله عليه وسلم ڳالهائڻ ۾ سڀني انسانن کان وڌيڪ سچا ۽ سڀني کان وڌيڪ پابند وفا ۽ خصلتن ۾ سڀ کان وڌيڪ نرم ۽ محبت ۾ بهترين ۽ انتهائي بردبار ۽ ڪنواري ۽ پردي دار چوڪريءَ کان وڌيڪ باحيا هئا.

پاڻ اڪيون هيٺ رکندا هئا ۽ گهڻو ڪري اک جي پاسي وٽان ماڻهن تي نظر وجهندا هئا ۽ نهايت وضعدار هئا ۽ هر هڪ ادنيٰ ۽ اعليٰ، آزاد ۽ غلام جي دعوت قبول فرمائيندا هئا ۽ مخلوق جي لاءِ سڀ کان وڌيڪ شفيق هئا، ايتري قدر جو ٻليءَ جي لاءِ به پاڻي جو ٿانو پاسيرو جهليندا هئا ۽ جيسين تائين اها سيراب نه ٿيندي هئي ته ٿانو پاسيروئي جهليو رکندا هئا. پاڻ سڳورا سڀ کان وڌيڪ پاڪ دامن هئا ۽ شهوتون ۽ لذتون سندن نفس مبارڪ تي حاوي نه هيون.

پاڻ سڳورا پنهنجي دوستن جي سڀ کان وڌيڪ عزت فرمائيندا هئا. جڏهن اصحاب سڳورن جي وچ ۾ ويٺا هوندا هئا ته پير مبارڪ ڊگها نه ڪندا هئا. جنهن مجلس ۾ تنگي ٿيندي هئي ته آنحضرت صلي الله عليه وسلم جن به پاڻ کي سوڙهو ڪري ڊگهو ڪي ڪشادو ڪندا هئا. ان کان سواءِ پاڻ پنهنجي ويجهو ويٺل ساٿيءَ کان ڪڏهن به گوڏا اڳتي نه ڪيائون. جيڪو شخص حضور صلي الله عليه وسلم کي پري کان ڏسندو، رعب ۽ حشمت محسوس ڪندو هو ۽ جيڪو ساڻن صحبت ۽ همنشيني حاصل ڪندو هو ان کي کانئن محبت ۽ الفت ملندي هئي. اصحاب ڪرام رضه هميشه آنحضرت صلي الله عليه وسلم جي صحبت ۾ جمع رهندا هئا ۽ جڏهن به حضور صلي الله عليه وسلم ڪجهه ارشاد فرمائيندا هئا ته ان کي ٻڌڻ جي لاءِ ڪن ڏيندا هئا. جڏهن ڪو حڪم صادر فرمائيندا هئا ته هر هڪ ان کي پورو ڪرڻ ۾ اڳ ڪيڏڻ جي ڪوشش ڪندو هو. پاڻ سڳورا جنهن سان ملاقات ڪندا هئا ته سلام جي شروعات خود ڪندا هئا، ۽ ٻارن

سان ملاقات وقت لباس جي زينت ۽ ڦٽي ڏيڻ فرمائيندا هئا ۽ اصحاب
گرام کان حال احوال معلوم ڪندا هئا. اگر ڪوئي بيمار ٿي پوندو
هو ته ان جي عيادت فرمائيندا هئا ۽ اگر ڪوئي سفر تي ويندو هو ته
ان لاءِ دعا فرمائيندا هئا. جيڪو مري ويندو هو ته ان لاءِ اِنَاللهِ وَاِنَا لِيهِ
رَاجِعُونَ پڙهندا ۽ دعا فرمائيندا هئا. ۽ پنهنجي پيارن ۽ دوستن جي
باغن ۾ ويندا هئا ۽ انهن جون دعوتون قبول فرمائيندا هئا ۽ قوم جي
سردارن ۽ قبيلن کي آتت ڏيندا هئا ۽ دلجوئي ڪرڻ فرمائيندا هئا.
ڪمال رکندڙن مڪمل انسانن جي نهايت عزت فرمائيندا ۽ هر هڪ
سان مرڪندڙ منهن سان پيش ايندا هئا. عذر پيش ڪندڙ جو عذر
قبول فرمائيندا هئا. سچي ڳالهه چوڻ ۾ هر هڪ اعليٰ توڙي ادنيٰ
طاقتور يا ڪمزور آنحضرت صلي الله عليه وسلم جي نظر ۾ برابر هو.
پاڻ سڳورا ڪنهن به شخص کي پنهنجي پويان هلڻ نه ڏيندا هئا ۽
فرمائيندا هئا، ته ”منهنجي پشت فرشتن لاءِ خالي رهڻ گهرجي.“
حضور صلي الله عليه وسلم جو ڪوبه هٿيار نه هئڻ حضور صلي الله
عليه وسلم جن سواريءَ تي هلي رهيا هجن ته بيدل هلي نه سگهندو
هو بلڪه ان کي ضرور پاڻ سان گڏ سوار ڪندا هئا ۽ اگر سوار نه
ٿيڻ تي ڪو اصرار ڪندو هو ته ان کي فرمائيندا هئا ته پنهنجي منزل
ڏانهن مونڪان اڳ ۾ هليو وڃ. پاڻ سڳورا پنهنجي خادمن جي پڻ
خدمت ڪندا هئا، ايتري قدر جو پنهنجي غلامن ۽ ڪنيزن سان به
ڪاڻ پيئڻ ۾ امتياز نه رکندا هئا.

حضرت انس رضي الله تعالى عنه فرمايو ته مان حضور صلي الله
عليه وسلم جي خدمت ۾ تقريباً ڏهه سال رهيس، خدا جو قسم سفر
۽ حضر ۾ آنحضرت صلي الله عليه وسلم مونڪان تمام وڌيڪ منهنجي
خدمت فرمائيندا هئا ۽ ڪڏهن ان عرصي ۾ مونکي اف به نه چيائون ۽
نه ڪڏهن تنگدلي ۽ ناخوشيءَ جو ڪو ويڻ چيائون ۽ جيڪو ڪم
مان ڪري وينس ته ان تي ڪڏهن به اهو نه چيائون ته چو ڪيڻ ۽

جيڪو ڪم نه ڪير ته ايئن نه چيائون ته اهو ڇو نه ڪيئ!

هڪ ڀيري حضور صلي الله عليه وسلم سفر ۾ هئا، هڪ ڀڪري پڇائڻ جو حڪم فرمايائون، اصحاب مان هڪ شخص چيو ته ان کي ذبح ڪرڻ منهنجي ذمي آهي، ٻئي شخص کل لاهڻ ۽ تئين پڇائڻ جو ذميو ڪيو. آنحضرت صلي الله عليه وسلم جن ارشاد فرمايو ته ڪاٺيون ميڙڻ منهنجي ذمي آهي، ان جماعت عرض ڪيو ته بجاءِ اوهان جي اسين ان ڪم کي انجام ڏينداسين. پاڻ سڳورن ارشاد فرمايو ته مان ڄاڻان ٿو ته منهنجي جڳهه تي اوهان اهو ڪم ڪري ويندؤ پر ڪنهن امتيازي ۽ خصوصي شان کي مان پنهنجي لاءِ پسند نه ٿو ڪريان ۽ الله تعاليٰ پنهنجي بندي جي ان عادت کي ناپسند فرمائي ٿو ته هو پنهنجي دوستن سان امتيازي سلوڪ رکندو هجي. تنهنڪري پاڻ سڳورا ويا ۽ ڪاٺيون ميڙيائون.

ٻي روايت آهي ته آنحضرت صلي الله عليه وسلم هڪ ڏاڇيءَ تي سوار هئا، هڪ جڳهه تي نماز جي لاءِ هيٺ لٿا ۽ پوءِ ڏاڇيءَ وٽ وڃڻ لڳا، اصحاب رضه عرض ڪيو ته يارسول الله اوهان ڪٿانن پيا وڃو؟ فرمايائون ته ”پنهنجي ڏاڇيءَ جا پير ٻڌڻ وڃي رهيو آهيان.“ اصحاب ڪرام رضه عرض ڪيو ته يارسول الله! اسين ان خدمت کي انجام ڏينداسين. ارشاد فرمايائون ته ”اوهان مان ڪوئي به شخص پنهنجي ٻئي ساٿيءَ کان معمولي مدد جي به خواهش نه رکي، چاهي اهو هڪ ڏندڻ جو تڪرڻي ڇو نه هجي.“

آنحضرت صلي الله عليه وسلم جن اٿندي، ويهندي الله جو ذڪر فرمائيندا هئا ۽ جڏهن به ڪنهن مجلس ۾ ويندا هئا ته جنهن به هنڌ جڳهه ڏسندا هئا اتي ويهندا هئا، اتي نمايان (خاص) جڳهه تي ويهڻ جي ڪوشش نه فرمائيندا هئا.

آنحضرت صلي الله عليه وسلم پاڻ سان گڏ ويٺلن سان هر

هڪ جي درجي مطابق خيال رکندا هئا. مجلس ۾ ويٺل ڪوئي شخص اهو نه سمجهندو هو ته حضور صلي الله عليه وسلم ڪنهن ٻئي کي ان کان وڌيڪ عزت ڏئي رهيا آهن. يعني هر هڪ سان اهڙي جوش ۽ بشاشت سان پيش ايندا هئا جو هر شخص پنهنجو پاڻ کي ان محفل ۾ وڏو مانائتو سمجهندو هو.

جيڪو شخص حضور صلي الله عليه وسلم جي خدمت ۾ حاضر ٿيندو هو، جيسين تائين اهو اٿي هليو نه ويندو هو ان وقت تائين پاڻ سڳورا ان وٽان نه اٿندا هئا ۽ جيڪڏهن اتفاقاً ڪا ضرورت در پيش ايندي هئن ته ساڻ ويٺل کان اجازت وٺي اٿندا هئا ۽ ڪنهن جي آڏو ڪا به اهڙي ڳالهه نه ڪندا هئا جنهن کي اهو ناپسند ڪندو هجي، ۽ ڪنهن به شخص جي بي ادبي ۽ بدنيتيءَ جو جواب بي ادبي ۽ بدنيتي سان نه ڏيندا هئا، بلڪه در گذر فرمائيندا هئا. بيمارن جي عيادت فرمائيندا هئا، غريبن کي دوست رکندا هئا ۽ انهن سان گڏ ويهندا هئا ۽ انهن جي جنازن ۾ ويندا هئا. ڪنهن به غريب کي ان جي غربت جي ڪري گهٽ نه سمجهندا هئا ۽ نه ڪنهن وڏي کان وڏي بادشاهه کان ان جي بادشاهي جي ڪري رعب ۾ ايندا هئا. خدا جي ڏنل نعمت، چاهي اها ڪيتري به گهٽ ڇو نه هجي ان کي قدر جي نگاه سان ڏسندا هئا ۽ ان کي ڪنهن پاسي پهلوءَ کان خراب يا گهٽ نه سمجهندا هئا ۽ ڪڏهن ڪنهن ڪاڏي مان عيب نه ڪيندا هئا، بلڪه ان ڪاڏي ۾ جيڪڏهن رغبت ٿيندي هئن ته کائيندا هئا نه ته ان کي ڇڏي ڏيندا هئا.

پاڻ سڳورا صه پاڙيسرين جي حالات کان باخبر رهندا هئا ۽ مهمانن جي سنڀال لهندا هئا ۽ سندن بي حد تڪريم ڪندا هئا. آنحضرت صلي الله عليه وسلم سڀني ماڻهن کان وڌيڪ کلمڪ هئا ۽ خنده پيشاني ۽ مرڪ جي ڪري سندن منهن مبارڪ روشن رهندو هو. حضور صلي الله عليه وسلم جو ڪوئي وقت خداوند ڪريم جي

عبادت ۽ ضروري ڪم کان سوا نه گذرندو هو. پاڻ سڳورن کي
 ڪڏهن ٻن ڪمن مان ڪنهن هڪ کي اختيار ڪرڻ جو موقعو ملندو
 هو ته پاڻ آسان ترين عمل کي اختيار فرمائيندا هئا، پر اگر آسان ۾
 قطع رحمي جو خدشو ٿيندو هئن ته ان کان عمدي طريقي تي عمل
 فرمائيندا هئا. جتي مبارڪ جيڪڏهن چڱي پوندي هئي ته پنهنجن
 پاڪ هٿن سان ان کي توپو ڏيندا هئا ۽ پنهنجن ڪپڙن کي چٽيون به
 خود ئي هڻندا هئا.

پاڻ سڳورن گهوڙي، خچر، گڏهه ۽ اٺ سيني تي سواري
 ڪرڻ فرمائي. پنهنجي ڪنهن به غلام يا ڪنهن ٻئي شخص کي بنا
 حجاب پاڻ سان گڏ سوار ڪرڻ فرمائيندا هئا، قميص جي ٻانهن يا
 چادر مبارڪ سان پنهنجي گهوڙي جو منهن صاف ڪرڻ فرمائيندا هئا.

آنحضرت صلي الله عليه وسلم نيڪ نالي سان خوش ٿيندا هئا
 ۽ خراب سوڻ کي ناپسند فرمائيندا هئا- نيڪ نالي مان مراد آهي ته
 جڏهن ڪوبه شخص ڪوبه ڪم ڪرڻ تي راضي ٿئي ۽ ڪوئي خير
 جو ڪلمو ان جي ڪن تي پهچي، مثلاً ڪوئي چوي ته اڄ سڌي راه
 تي هلڻ وارا، اي سلامت رهڻ وارا ته ان کي ٻڌڻ سان خوش ٿئي ۽ بد
 فال اها آهي ته ڪنهن ڪم ڪرڻ وقت ڪو نامناسب آواز ٻڌڻ ۾
 اچي، مثلاً حيوانن جو سڄي يا ڪهي پاسي کان گذرڻ يا ڪانو جو
 کان کان ڪرڻ وغيره ته ان کي خراب سمجهي.

جڏهن به ڪا شيءِ طبيعت کي وڻندي هئن ته الحمد لله رب
 العالمين چوڻ فرمائيندا هئا ۽ جڏهن ڪا ناپسنديده ڳالهه پيش ٿيندي
 هئي ته ارشاد فرمائيندا هئا ”الحمد لله عليٰ كل حال (هر حال ۾ الله جو
 شڪر آهي). جڏهن کادو کائڻ کان پوءِ سندن آڏو تانو کنيا ويندا
 هئا ته فرمائيندا هئا ”الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا من
 المسلمين“ (شڪر آهي الله تعاليٰ جو جنهن اسان کي کادو ڪارايو ۽

پاتي پيٽاريو ۽ سيراب ڪيو ۽ مسلمان بڻايو).

اڪثر قبلي ڏانهن منهن ڪري ويهندا هئا ۽ الله جو ذڪر وڌيڪ ڪرڻ فرمائيندا هئا ۽ اجايون ڳالهيون بلڪل نه ڪندا هئا. نمازون طويل ۽ خطبا مختصر فرمائيندا هئا. ۽ هڪ مجلس ۾ سو سو پيرا الله تعاليٰ کان معافي گهرڻ فرمائيندا هئا. نماز ۾ ان حد تائين ليلائيندا. پاڏائيندا هئا جو چاتي مبارڪ مان تامي جي ڊيگري جي ٽهڪڻ جهڙو آواز ٻڌڻ ۾ ايندو هو.

آنحضرت صلي الله عليه وسلم هر سومر ۽ خميس جو اڪثر روزو رکندا هئا ۽ هر مهيني ۾ ٽي روزا (ايار ابيض يعني تيرهن، چوڏهن ۽ پندرهن تاريخ) ۽ عاشوره جو (يعني ڏهين محرم) جو به روزو رکندا هئا ۽ شايد ئي ڪڏهن ايئن ٿيو هجي ته پاڻ سڳورن جمعي جو روزو نه رکيو هجي شعبان جي مهيني ۾ سواءِ رمضان مبارڪ جي سڀني مهينن کان وڌيڪ روزا رکندا هئا. سندن مبارڪ ذات جي سڀ کان وڏي خاصيت اها هئي ته جڏهن آرام فرمائيندا هئا ته سندن اڪيون مبارڪ بند رهنديون هيون پر پاڪ دل وحيءَ جي انتظار ۾ بيدار ۽ خداوند ڪريم ڏانهن رجوع ۽ مشغول رهندي هئي.

حضور اڪرم صلي الله عليه وسلم جن جي ننڊ ڪرڻ وقت ساه جو آواز ته ٻڌڻ ۾ ايندو هو، پر کونگهرن جو آواز ڪڏهن به نه ٻڌو ويو. ڪو ان وٽندڙ خواب ڏسندا هئا ته ”هُوَ اللهُ لِأَشْرِيكَ لَهُ“ ارشاد فرمائيندا هئا ۽ جڏهن سمهن چاهيندا هئا ته ”رَبِّ قَنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَتْ عِبَادَكَ“ ۽ جڏهن سجاڳ ٿيندا هئا ته ”الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ“ فرمائيندا هئا.

پاڻ سڳورا صدقي جي طور تي ڏنل شيءِ نه کائيندا هئا، البتہ تحفي ۾ ڏنل شيءِ قبول فرمائيندا هئا، ۽ جيڪو شخص آنحضرت صلي الله عليه وسلم جي خدمت ۾ تحفو موڪليندو هو ته آنحضرت صلي

الله عليه وسلم جن به ان کان بهتر يا ان جهڙو تحفو ان شخص کي
 عنايت ڪندا هئا ۽ کائڻ جي شين ۾ ڪڏهن به تڪلف نه ڪندا هئا،
 بک جي شدت ۽ بي وقت ڪمزوري کان بچڻ جي لاءِ پيٽ مبارڪ تي
 پٿر ٻڌي ڇڏيندا هئا، الله تعاليٰ حضور اڪرم صلي الله عليه وسلم کي
 زمين جي خزانن جون چاهيون عطا ڪيون ته قبول نه ڪيائون ۽ آخرت
 کي قبول فرمايائون۔ آنحضرت صلي الله عليه وسلم جن ماني سان
 سرڪو کائڻ فرمايو ۽ چيائون ته سرڪو سٺو ٻوڙ (پاڇي) آهي، پاڻ
 سڳورا ڪڪڙ ۽ سرخاب جو گوشت به کائڻ فرمايو۔ پاڻ سڳورن
 سبزيءَ ۾ ڪڍو کي پسند فرمائيندا هئا ۽ پڪري جي دستيءَ جي
 گوشت کي پڻ ارشاد فرمايائون ته زيتون جو تيل کائو ۽ ان کي بدن
 تي مليو ڇو ته اهو هڪ بابرڪت وٺ آهي.

آنحضرت صلي الله عليه وسلم جن تن آگرين سان کاتو کائڻ
 فرمائيندا هئا ۽ کائڻ کان پوءِ انهن آگرين کي چٽي ڇڏيندا هئا، پاڻ
 سڳورن جون جي ماني سڪل ۽ تازين کارڪن ۽ گدري سان گڏ
 کائڻ فرمائي ۽ ونگي يا ڪيرو پيسيل کارڪن سان گڏ ۽ کارڪن کي
 مڪڻ سان ملائي کائڻ فرمائيندا هئا ۽ مٺائي ۽ ماڪي کين تمام گهڻو
 پسند هئي ۽ پاڻي ويهي ۽ تن ساهين ۾ پيئندا هئا ۽ هر ساهيءَ پاڻي
 جي تانوَ کي منهن مبارڪ کان جدا ڪرڻ فرمائيندا هئا ۽ جڏهن بچيل
 پاڻي اصحاب رضي الله عنهم کي عنايت فرمائيندا هئا ته ساڄي پاسي
 کان شروعات ڪندا هئا.

هڪ ڀيري آنحضرت صلي الله عليه وسلم جن کير پيئڻ
 فرمايو ته اصحاب ڪرام رضه کي ارشاد فرمايائون ته ”جنهن وقت
 کائڻ جي شين مان ڪا شيءِ حاصل ڪيو ته ”اللهم ارزقنا خيراً منه“
 چوڻ گهرجي ۽ فرمايائون ته ”کائڻ جي شين مان سواءِ کير جي ڪابه
 اهڙي شيءِ نه آهي جو کائڻ ۽ پيئڻ ٻنهي جي جڳهه وٺي سگهي يعني
 قائم مقام بڻجي سگهي.“

صلي الله عليه وآله وسلم

حضور اکرم جن جي نبوي ۽ بشري حيثيت

جيڪي ماڻهو اسلام قبول ڪن ۽ امت مسلم ۾ داخل ٿين، انهن لاءِ رسول صلي الله عليه وسلم جن جي حيثيت صرف پيغام پهچائڻ واري جي ناهي، بلڪ انهن لاءِ هڪ معلم ۽ مربيءَ جي پڻ آهي، ته اسلامي زندگي جو مثال به آهي ۽ اهڙو امير به آهي جنهن جي اطاعت هر زماني ۾ بنان ڪنهن حجت جي لازم آهي.

معلم مربي ۽ ماڊل:

معلم جي حيثيت سان رسول اکرم صلي الله عليه وسلم جن جو اهو ڪم آهي ته پيغام الهي جي تعليمات ۽ انهن جي تشريح ۽ وضاحت ڪن.

مربي هجڻ جي حيثيت قرآني تعليمات ۽ قانونن جي مطابق مسلمانن جي تربيت ڪرڻ ۽ انهن جي زندگي ان سانچي ۾ سمائڻ آهي- ماڊل هجڻ جي حيثيت سان انهيءَ جو ڪم اهو آهي ته پاڻ قرآني تعليم جو مجسمو ٿي ڏيکاري جيئن سندس زندگي جي ٺيڪ ٺاڪ تصوير هجي جيڪا ڪتاب الله جي مقصد مطابق هڪ مسلمان جي زندگي هجڻ گهرجي.

رسول جي حيثيت صرف مبلغ جي نه پر انهن جي ليڊر، فرمانروا، قانون ساز، قاضي، معلم، مربي ۽ واجب التقليد شخصيت جي حيثيت آهي جيڪا تفریق محمد بن عبدالله جي بحیثیت انسان ۽ محمد رسول الله جي بحیثیت مبلغ ۾ آهي. اها قرآن شريف مان هرگز

ثابت نه ٿي ٿي سگهي۔ قرآن مجيد ۾ جيڪا به حضور صلي الله عليه وسلم جي حيثيت بيان ڪئي وئي آهي اها رسول ۽ نبي جي هجڻ جي حيثيت آهي۔ جنهن وقت الله تعاليٰ پاڻ صلعم جن کي منصب رسالت تي سرفراز ڪيو ان وقت کان وٺي حيات جسماني جي آخري ساهه تائين پاڻ سڳورا صلي الله عليه وسلم هر آن ۽ هر حال ۾ خدا جا رسول رهيا۔ پاڻ صلعم جن جو هر قول ۽ هر فعل الله جي رسول جي حيثيت سان هو۔ ان حيثيت سان پاڻ صلعم جن جي حيثيت مبلغ ۽ معلم جي پڻ هئي ته مربي ۽ مرڪي جي به هئي، قاضي ۽ حاڪم جي به هئي ته امام ۽ امير جي به هئي جيتوڻيڪ پاڻ صلعم جن نجی ۽ خانداني ۽ شهري زندگيءَ جا سمورا معاملا پڻ ان ساڳي حيثيت سان اڪلائيندا هئا ۽ انهن تمام حيثيتن ۾ پاڻ صلعم جن جي پاڪ زندگي هڪ اهڙي ڪامل انسان ۽ مسلم قائد ۽ صادق مومن جي زندگيءَ جو نمونو هئي، جنهن کي الله تعاليٰ هر شخص لاءِ بهترين ۽ قابل تقليد نمونو قرار ڏنو آهي ته جيئن اسين الله تعاليٰ جي خوشنودي ۽ آخرت ۾ ڪاميابي حاصل ڪريون۔ جيئن ته قرآن مجيد ۾ ارشاد آهي ”توهان لاءِ رسول صلي الله عليه وآله وسلم جي زندگيءَ ۾ بهترين نمونو آهي.“ قرآن مجيد ۾ ڪٿي به ڪو معمولي انسان نه ٿو ملي جنهن مطابق حضور صلي الله عليه وسلم جي حيثيت رسالت ۽ انساني حيثيت امارت ۾ ڪوئي فرق ڪيو ويو هجي۔ ۽ اهو فرق ڪيئن ڪري سگهجي ٿو؟ جيئن ته پاڻ سڳورا صلي الله عليه وسلم انهيءَ شريعت جا نمائنده هيا ۽ پاڻ ڪريم صلعم جن جو ڪوئي اهڙو فعل يا قول الله جي رضا جي خلاف نه هو۔

قرآن مجيد ۾ الله تعاليٰ اطاعت جا ٽي قسم ڄاڻايا آهن: ۱. اطاعت خدا ۲. اطاعت رسول ۳. اطاعت امير.

۱. اطاعت خدا مان مراد قرآن مجيد جي حڪمن جي اطاعت آهي.

۲. اطاعت رسول مان مراد رسول مقبول صلي الله عليه وآله وسلم جن جي قول ۽ فعل جي پيروي ڪرڻ آهي.

۳. اطاعت امير مان مراد مسلمانن جي امراء ۽ اربابِ حل و عقد جي اطاعت آهي۔ پهرين ٻن قسمن مطابق قرآن ۾ هڪ جڳهه نه بلڪه ڪيترين جڳهن تي ان امر جي وضاحت ڪئي وئي آهي ته الله ۽ رسول جي حڪمن خلاف ڪنهن به قسم جي سرگوشي ڪرڻ جي گنجائش نه آهي. مسلمانن جو ڪم صرف ٻڌڻ ۽ اطاعت ڪرڻ آهي۔ الله ۽ انجي رسول صلي الله عليه وسلم جي فيصلي کانپوءِ ڪنهن به مسلمان کي اهو نه ٿو جڳائي ته هو پنهنجي معاملي ۾ پڻ ڪو فيصلو ڪري. باقي ٽين قسم جي باري ۾ فرمايو ويو آهي ته الله ۽ انجي رسول جي حڪمن مطابق امير جي اطاعت آهي۔ هي ڳالهه ذهن نشين ڪرڻ کانپوءِ اها کوجنا ڪيون ته نبي جي اطاعت جيڪا اسلام ۾ فرض ڪئي وئي آهي ۽ جنهن تي دين جو دارومدار آهي، اها ڪهڙي حيثيت سان آهي. اها اطاعت ذاتي حيثيت سان هرگز ناهي. بلڪه قرآن مجيد ان مسئلي کي واضح بيان ڪيو آهي ته ذاتي حيثيت ۾ نبي بشر آهي. (اي نبي صلي الله عليه وسلم انهن کي چوڻ ته پاڪ آهي منهنجو رب ڇا مان انڪانسواءِ ٻيو ڪجهه آهيان جو هڪ انسان جنهن کي پيغمبر بڻائي موڪليو ويو.) قرآن مجيد ۾ آهي ته ”هي نبي اهو آهي جنهن کي اسان ڪتاب، حڪم ۽ نبوت عطا ڪئي.“ حڪم جي مفهوم ۾ فيصلي جي قوت (Judgement) ۽ حڪومت جو اقتدار Authority پڻ شامل آهن.

”جنهن رسول صلعم جن جي اطاعت ڪئي تنهن جن الله تعاليٰ جي اطاعت ڪئي.“ ”اسان جيڪو به نبي موڪليو آهي انجو مقصد اهو آهي ته الله جي حڪم سان انجي اطاعت ڪئي وڃي.“ ان حيثيت سان پاڻ صلعم جن جو حڪم الله جو حڪم آهي ۽ ڪنهن

کي به ان پر مداخلت ڪرڻ جو حق نه آهي۔

ڪنهن نبيءَ کي الله تعاليٰ ان ڪري هرگز نه موڪليو آهي ته اهو ماڻهن کي الله تعاليٰ جي بدران پنهنجو غلام ۽ ٻانهو بڻائي بلڪه صرف انڪري موڪليو آهي ته انهن کي الله تعاليٰ جو فرمانبردار ڪري۔ ”ڪنهن انسان کي اهو هرگز نه ٿو جڳائي ته جڏهن الله تعاليٰ ان کي حڪم، ڪتاب ۽ نبوت بخشي ته اهو چئي ته الله جي بدران منهنجا ٻانهائي وڃو پر اهو چوندو ته توهان الله جا ٿي وڃو“.

انسان، انسان لاءِ جيڪي فرض ۽ حق مقرر ڪري ۽ جائز ۽ ناجائز حدون بڻايون آهن انهن کي هميشه لاءِ ختم ڪرڻ ئي نبي جو ڪم آهي.

الله تعاليٰ تنهنڪري هر هر ان حقيقت جو اظهار ڪري ٿو ته جيڪا اطاعت مومن تي فرض ڪئي وئي آهي ۽ جيڪا ايمان جو بنياد آهي ۽ جنهن کان ڪنهن به مومن کي انڪار ڪرڻ جو حق ناهي اها حيثيت دراصل نبيءَ جي بحیثیت انسان هرگز ناهي بلڪه اها نبي جي حيثیت نبيءَ جي اطاعت آهي. يعني ان علم، ان هدايت، ان حڪم ۽ ان قانون جي اطاعت آهي جنهن کي الله تعاليٰ جو نبي الله جي طرفان ان جي ٻانهن تائين پهچائي ٿو. اها دراصل انسان جي اطاعت نه بلڪه الله جي اطاعت آهي۔ جيئن الله تعاليٰ قرآن مجيد جي سورة النساء جي آيت نمبر ۱۰۵ پر فرمائي ٿو ته: ”اي نبي اسان توتي بيشڪ ڪتاب نازل ڪيو آهي ته جيئن تون ماڻهن پر حق جو فيصلو ڪرين جيڪو الله توکي ڏيکاريو آهي.“

نبي صلي الله عليه وسلم جن جي مشن (Mission) جو هڪ حصو اهو به آهي ته الله جي اطاعت ۽ فرمانبرداري جو ڳت انساني جي ڳچيءَ ۾ وجهن ۽ ٻيو حصو اهو آهي ته انسان جي اطاعت ۽ فرمانبرداريءَ جو ڳت انجي ڳچيءَ مان لاهي ڦٽي ڪن. انهن ٻنهي

ڪمن جي حيثيت برابر آهي. پهرين ڪم جي تڪميل لاءِ ضروري آهي ته نبيءَ جي حيثيت سان پاڻ صلعم جن سڀني مسلمانن کي پنهنجي غير مشروط اطاعت لاءِ مجبور ڪن-ڇاڪاڻ ته پاڻ ڪريم صلعم جن جي اطاعت الله جي اطاعت تي ٻڌل آهي. ان جي مقابلي ۾ ٻئي حصي جي تڪميل لاءِ ايترو ئي ضروري آهي ته سڀ کان پهريائين پاڻ ڪريم صلعم جن ان تي عمل ڪن ۽ پنهنجي سٺي ورتاءُ سان هيءَ حيثيت مسلمانن جي ذهن ۾ ويهارين ته انهن جا روح انسان جي غلاميءَ کان بلڪل آزاد آهن. بهرحال اهو ڪم تمام نازڪ آهي ته هڪ ئي ذات ۾ نبوي حيثيت ۽ بشري حيثيت ٻئي گڏ هجن. مگر الله تعاليٰ جي رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم جن الله جي بخشيل حڪمت مطابق ان ڪم کي بهترين نموني سرانجام ڏنو. پاڻ ڪريم صلعم جن هڪ طرف نبي هجڻ جي حيثيت سان اهڙي اطاعت ڪرائي جو دنيا جي تاريخ ۾ ڪڏهن به ڪنهن امير جي اهڙي اطاعت نه ڪئي وئي ۽ ٻئي طرف انسان هجڻ جي حيثيت سان پاڻ ڪريم صلعم جن پنهنجي پيروي ڪندڙن کي اهڙي آزادي عطا ڪئي جو دنيا جي وڏي ۾ وڏي جمهوريت پسند حڪمران به پنهنجي رعيت کي اهڙي آزادي نه ڏني هوندي. شخصي حيثيت ۾ پڻ نبي نبوي حيثيت جا فرض سرانجام ڏيندو آهي-پاڻ جڏهن شخصي حيثيت سان ڪم ڪندو آهي ته ان وقت پنهنجي پيروي ڪندڙن ۾ آزاديءَ جو روح ڦوڪيندو آهي ۽ انهن کي سڀڪاريندو آهي ته انسان جي مقابلي ۾ انهن کي ڪهڙي طرح پنهنجي راءِ کي آزادانه استعمال ڪجي ۽ انهن کي ٻڌائي ٿو ته هر انسان کي پنهنجي راءِ جو آزادانه استعمال ۽ ان جو حق حاصل آهي.

حضور صلي الله عليه وسلم جن فرمايو ته ”مان به هڪ انسان آهيان-جڏهن مان توهان کي دين متعلق ڪوئي حڪم ڏيان ته انکي مڃيو، ۽ جڏهن مان پنهنجي راءِ ڏيان ته بس مان هڪ انسان ئي

اهيان". هڪ دفعي حضور اڪرم صلعم جن ماڻهن کي ڪجين ۾ پيوند ڪاريءَ کان روڪيو- ماڻهن انهيءَ تي عمل ڪيو، ته ان سان فصل گهٽ ٿيو- تنهن تي حضور صلي الله عليه وسلم جن فرمايو ته؛ "مان ته صرف پنهنجي گمان مطابق هڪ راءِ ڏني هئي توهان منهنجين انهن ڳالهين کي نه وٺندا ڪريو جيڪي مان پنهنجي گمان مطابق ڪيان. پر جڏهن مان الله تعاليٰ جي طرفان ڪجهه بيان ڪريان ته انکي چئڻي پڻو چو جو مان خدا تي ڪوڙ نه ڳالهائيندو آهيان".

جنگ بدر جي موقعي تي حضور اڪرم صلي الله عليه وسلم جن شروع ۾ جتي خيمه لڳائڻ جو حڪم ڏنو ته اها جڳهه مناسب نه هئي، تنهن تي حضرت حباب رضه بن منذر پاڻ سڳورن صلي الله عليه وسلم جن کان دريافت ڪيو ته توهان ان جڳهه جو انتخاب وحيءَ جي ذريعي ڪيو آهي يا پنهنجي راءِ مطابق ڪيو اٿو؟ تنهن تي حضور اڪرم صلي الله عليه وسلم جن فرمايو ته اها منهنجي پنهنجي راءِ آهي تنهن تي اصحابيءَ فرمايو ته اها جڳهه مناسب ناهي. اسان لاءِ فلاڻي جڳهه مناسب ٿيندي. ان تي حضرت حباب رضه بن منذر جي ڳالهه سڀني قبول ڪئي ۽ عمل پڻ ڪيو.

هڪ جماعت جو چوڻ آهي ته اطاعت ۽ پيروي ان پاڪ ڪتاب جي آهي جيڪو رسول صه ڪئي ايندو آهي. ڪتاب جي تبليغ کانپوءِ رسول جي رسالت واري حيثيت ختم ٿي وڃي ٿي. ان کانپوءِ اهو به ٻين انسانن وانگر انسان آهي. جيڪڏهن ٻيا انسان امير ۽ قوم جا سردار آهن ته صرف نظم و ضبط (Discipline) لاءِ انهن جي اطاعت لازمي هوندي. جيڪڏهن هو قاضي آهي ته انجا فيصلو ان حد تائين محدود هوندا جيستائين ان جي حد آهي- جيڪڏهن هو هڪ نيڪ سیرت انسان آهي ته سندس زندگي پنهنجي طور طريقن، آداب ۽ معاملات جي اعتبار کان هڪ بهترين زندگي آهي ته اسان انکي پنهنجي لاءِ نمونو Model بڻائينداسين- جهڙي طرح هڪ غير نبيءَ

جي سٺي زندگي پيروي لائق آهي ته انجو ڪوئي عمل ۽ قول اسان جي لاءِ اخلاق، معاشرت، معيشت ۽ معاملن ۾ اهڙو قانون نه هوندو جنهن جي پيروي ڪرڻ اسان لاءِ واجب آهي.

هڪ ٻي جماعت جو متفق نظريو آهي ته رسول صلي الله عليه وسلم جن جي شخصي حيثيت ۽ رسول صه جي حيثيت هونءَ ته ٻه مختلف حيثيتون آهن پر وجود ۾ ٻئي هڪ ئي آهن ۽ انهن جي وچ ۾ فرق ڪرڻ ممڪن ناهي. منصب رسالت دنياوي عهدن وانگر ناهي ته جڏهن عهديدار پنهنجي ڪرسيءَ تي ويهي ته عهديدار آهي ۽ جڏهن ان کان لٿو ته هڪ عام انسان ٿي وڃي. پر رسول جنهن وقت منصب رسالت تي سرفراز هوندو آهي ته ان وقت کان وٺي مرڻ گهڙيءَ تائين نبي هوندو آهي. بهرحال نبيءَ جي زندگي هڪ اهڙو نمونو آهي جنهن کي ان لاءِ پيش ڪيو ويو آهي ته انسان پنهنجو پاڻ کي ان مطابق بنائڻ جي ڪوشش ڪن. جيڪو شخص ان نموني مطابق جيترو وڌيڪ عمل ڪندو اهو اوترو ئي ڪامل انسان ۽ سٺو مسلمان هوندو.

نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم جن متعلق قرآن جو ارشاد آهي ته ”بيشڪ توهان اخلاق جي بلند مرتبي تي آهيو“ ”علم ۽ حڪمت، کانپوءِ نبي ۽ عام انسان جي وچ ۾ ايڏو عظيم فرق آهي جيئن هڪ نابين ۽ اکين واري ۾ فرق آهي.“ قرآن مجيد جي سورة انعام جي آيت 50 ۾ آهي ته ”مان ان شيءَ جي پيروي ڪندو آهيان جيڪا مون تي نازل ٿيندي آهي. چئ اِي محمد صه! ااندو ۽ اکين وارو برابر ٿي سگهن ٿا؟“

بلڪ نبوت الله جي عطا آهي ۽ نبي جي بشري حيثيت ۽ نبوي حيثيت ۾ ڪو فرق ڪونهي. جيڪڏهن فرق آهي ته صرف اهو آهي ته بعثت کان اڳ ان جي حيثيت نبوي بالقوه ٿيندي آهي ۽ بعثت کانپوءِ بالفعل ٿي ويندي آهي. انجو مثال ايئن آهي جيئن مٺو ميوو Fruit

بالذات منو ميوو ئي ٿيندو آهي پر انجي مٺاڻ پڇڻ کانپوءِ ئي ظاهر ٿيندي آهي. قرآن مجيد جي سورة آل عمران جي آيت ۱۷۹ ۾ ارشاد آهي ته، ”الله جو اهو قاعدو نه آهي ته توهان کي براه راست غيب جو علم ڏي، بلڪه اهو ان ڪر لاءِ پنهنجي رسولن مان جنهن کي چاهي چونڊيندو آهي. بس ايمان آڻيو الله تي ۽ انجي رسولن تي“.

متين آيت ۾ عام انسان ۽ نبي جي وچ ۾ فرق ظاهر ڪيو ويو آهي ته نبيءَ تي ايمان آڻڻ ۾ ڇو ضروري آهي. الله تعاليٰ جو قاعدو آهي ته پنهنجي غيب جو علم هر انسان تي ظاهر نه ڪندو آهي. بلڪه پنهنجي پيارن پانهن مان ڪنهن خاص پياري پانهي تي ظاهر ڪندو آهي. تنهن ڪري عام انسانن تي اهو لازم ٿيو پوي ته ان تي ايمان آڻڻ.

اچو ته اسان ان جي سببن ۽ وسيلن کي ڄاڻڻ جي ڪوشش ڪريون، ته جيئن اڄ وري اسين انهن ذريعن ۽ وسيلن کي اختيار ڪري سگهون.

قربانين جا منطقي نتيجا:

ان ۾ ڪو شڪ ناهي ته الله تعاليٰ جي مرضي اها هئي ته محمد بن عبدالله ڪامياب ٿين، ۽ دين مستقيم کي غلبو حاصل ٿئي، پر الله اهو نه پيو چاهي ته ان ڪاميابيءَ کي سولو بڻائي ڇڏي، ۽ نه وري اهو پيو چاهي ته ان کي معجزو ناهي ڇڏي جو ڪائي انسان ڪوشش ۽ ذريعو ان کي حاصل نه ڪري سگهي. تنهن ڪري ان کي رسول الله صلي الله عليه وسلم جن جي جدوجهد جو مٿو ڦٽو ۽ ان کي حضور ص ۽ سندن اصحابن جي قربانين جو منطقي نتيجو بڻايو.

تنهن ڪري جيڪڏهن ڪو شخص معلوم ڪرڻ چاهي ته رسول الله جن ڪاميابي ڪيئن حاصل ڪئي ۽ اسلام کي فتح ڪيئن حاصل ٿي ته ان کي حضور ص جن جي شخصيت، سلوڪ، سيرت ۽ جدوجهد جي مطالعي مان معلوم ڪرڻ گهرجي-ان کي معلوم ٿي ويندو ته ڪاميابيءَ جو طريقو مقرر ٿيل آهي ۽ ان جا وسيلو موجود آهن-ان جا سبب موجود آهن ۽ ڪو به شخص ڪنهن به زماني ۾، ڪهڙي به جڳهه ڪامياب ٿيڻ چاهي ته ان کي رسول الله صلي الله عليه وسلم جن جي سيرت کي پنهنجي لاءِ نمونو بڻائڻ گهرجي.

ٽي بنيادي مرحلا:

محمد ص بن عبدالله جي ڪاميابيءَ جا ٽي مرحلا آهن، جن ۾ پيا مرحلا پوشيده آهن.

۱. محمد ص بن عبدالله ڪاميابيءَ جو پهريون مرحلو ان ڏينهن سر ڪيو جنهن ڏينهن قریش جا سردار ابوطالب وٽ اهو

مطالبو کڻي آيا ته پنهنجي پائيتي کي روکي، جنهن انهن جي دين ۽ انهن جي رسمن ۽ انهن جي عقيدن ۾ مداخلت ڪري انهن کي لوڏي ڇڏيو آهي، ان کي انهن جي خدائن جي باري ۾ ڳالهائڻ کان روکي ۽ ان جي بدلي ۾ جيڪڏهن هو چاهي ته کيس مالا مال ڪريون- جيڪڏهن سرداري چاهي ته سرداري ڏيون.

محمد ص بن عبدالله جن ان ۾ ڪامياب ٿيا-جڏهن پاڻ سڳورن انهن ماڻهن جي ۽ زماني جي ڪنن ۾ ايمان جي چشمن مان نڪرندڙ اها ابدي ڳالهه وڌي ته ”خدا جو قسم جيڪڏهن هي ماڻهو منهنجي سڄي هٿ تي سج ۽ کپي هٿ تي چند رکن ته جيئن مان اهو ڇڏي ڏيان، ته مان اهو هرگز نه ڇڏيندس، ايستائين جو مون کي موت اچي وڃي“.

ان ئي ڏينهن محمد ص بن عبدالله ڪاميابي حاصل ڪئي ۽ قرپشن جي اجتماعي ضمير کي اهڙيءَ طرح جهنجوڙيو، جو اهي به قرار حاصل نه ڪري سگهيا- اهو ايمان هو ۽ اهائي طاقت آهي، جيڪا جڏهن انسان جي شعور ۾ جاڳي پوي ته پوءِ ڪابه شيءِ ان کي مغلوب نه ٿي ڪري سگهي.

۲. محمد ص بن عبدالله جي ڪاميابيءَ جو ٻيو مرحلو طبي ٿي ويو ته پاڻ سڳورن پنهنجن اصحابن کي ايمان جي زندہ ۽ جاويد تصوير بڻائي ڇڏيو، ۽ انهن مان هر هڪ کي زمين تي ناطق قرآن ۽ مجسم اسلام بڻائي ڇڏيو.

خالي آيتن ۽ قرآن سان ڪجهه به نه ٿو ٿئي، جيڪڏهن انهن تي عمل ڪرڻ وارو انسان نه هجي. نظريه زندہ رهي نه ٿا سگهن، جيڪڏهن انهن کي عملي زندگيءَ ۾ اپنائيو نه وڃي. محمد صلي الله عليه وسلم جن جو مقصد اهو هو ته صرف انسان تيار ڪن، رڳو نصيحت نه ڪن، دلين ۽ ضميرن کي زندہ ڪن، صرف تقريرون نه

ڪن-هڪ امت جي تعمير ڪن، صرف فلسفو پيش نه ڪن-محمد صلي الله عليه وسلم جن جو مقصد اهو هو ته ان عظيم قرآن جي فڪر کي انسانن جي دلين ۾ سمائڻ ۽ اهي انسان اهڙي زنده حقيقت بڻجي وڃن جو انهن کي هٿ لائي سگهجي ۽ اڪيون ڏسي سگهن.

جڏهن اهي انسان زمين جي مشرق ۽ مغرب ۾ ويا ته ماڻهن ڏٺو ته اهي بلڪل ڪا نئين مخلوق هئا-پوري انسانيت اهڙي مخلوق کان اڳ ۾ اڻ واقف هئي، ان لاءِ ته اهي نظرئي جو زنده نمونو هئا، جيڪو ان وقت انسانيت لاءِ غير مانوس ٿي ويو هو-ان وقت ماڻهن ان نظرئي تي ايمان آندو-ان ڪري انهن اهڙن ئي ماڻهن لاءِ ايمان آندو، جيڪي ان نظرئي جو زنده مثال هئا.

۳. اها محمد صه بن عبدالله جي ڪاميابي هئي جو پاڻ سڳورن اسلامي فڪر کي انساني شڪل ۾ آندو، قرآن جا سوين ۽ هزارين نسخا لکيا ويا-پر اهي مس سان ڪاغذن جي صفحات ئي تي نه لکيا ويا، بلڪه نور جي ذريعي دلين تي لکيا ويا-ماڻهن جو عمل اهو ظاهر ڪري رهيو هو ته اهو اسلام ڇا آهي، جيڪو الله جي طرفان محمد صه بن عبدالله آندو آهي، ان محمد صه بن عبدالله جي آخري ڪاميابي اها هئي ته شريعت اسلاميه کي زندگي تي حڪمراني ڪرڻ وارو ضابطو، معاشري جي تبديلين جو بنيادي مرڪز ۽ ماڻهن جي معاملن جو حقيقي منتظم بنايو.

اسلام هڪ عقيدو آهي، جنهن جي ٻج مان شريعت جون شاخون ڦٽيون. ان شريعت تي هڪ نظام قائم ٿئي ٿو، جيڪڏهن اسين اسلام کي هڪ وڻ سان تشبيه ڏيون ته عقيدو ان جو ٻج، شريعت ان جي پاڙ ۽ شرعي نظام ان جو ڦل آهي.

پاڙ ٻج کان سوا ڦٽي نه ٿي سگهي ۽ ان ٻج جي ڪا قدر ۽ قيمت ناهي جنهن مان پاڙ کي ڪو فائدو نه پهچي جو ڦل نه ڏي.

تنهن ڪري اسلام اهو ضروري قرار ڏنو آهي ته شريعت ئي زندگيءَ جي حاڪم هجڻ کپي.

”جن ماڻهن الله جي نازل ڪيل قانون جي مطابق فيصلو نه ڪيو-اهي ڪافر آهن.“ (المائدہ-۴۴)

دين ۽ حڪومت جي عليحدگي اسلام ۾ نه آهي، ڪاٺي حڪومت دين کان بغير نه آهي ۽ ڪوئي دين شريعت ۽ نظام کان بغير نه آهي.

اسلامي حڪومت جي قيام جي پهرين ڏينهن کان ئي شريعت اسلامي ان حڪومت جو دستور عمل آهي ۽ صاحب شريعت ان جا اڳواڻ هئا-ان حڪومت مسلمانن کي اهو موقع به ڏنو، ته هو ظلم جي مقابلي ۾ پنهنجو دفاع ڪري سگهن، ۽ فساد کان پنهنجو پاڻ کي بچائي سگهن ۽ زمين جي هڪ هڪ حصي ۾ اسلام جي جهنڊي هيٺيان محفوظ رهي سگهن.

ان وقت کان اسلام هڪ اجتماعي نظام ٿي ويو، اهو مسلمانن جي تعلقات جو مرڪزي سرشتو هو-اهو انهن لاءِ هڪ اهڙو نظام حڪومت بڻجي ويو، جنهن جي بنياد تي اهي ٻين سان معاملات حل ڪندا هئا-پوءِ اسلام زمين جي ٻين حصن ۾ ڦهلجڻ لڳو-جتي به ان جو عقيدو پهتو، ان جي شريعت ۽ ان جو نظام به اتي پهتو، جنهن به چاهيو ان ۾ داخل ٿيو ۽ جنهن نه چاهيو، ته ”دين ۾ ڪا زبردستي ڪانهي“. مگر اسلامي شريعت ۽ اسلامي نظام هر ان زمين تي حڪمراني ڪرڻ لڳو، جتي اسلام داخل ٿيو، ماڻهو ان مان انصاف ۽ خير حاصل ڪرڻ لڳا. جنهن جو مزو انهن پهريان ڪڏهن به نه چڪيو هو ۽ ان وقت الله پنهنجي رسول سان ڪيل اهو وعدو پورو ڪيو.

”جڏهن الله جي مدد اچي وڃي، ۽ فتح نصيب ٿي وڃي، ۽

(اي نبي) توهان ڏسندو ته ماڻهو فوج در فوج الله جي دين ۾ داخل ٿي رهيا آهن، پوءِ پنهنجي رب جي حمد ۽ ثنا سان گڏ ان جي تسبيح به ڪريو ۽ ان کان مغفرت جي دعا گهرو، بيشڪ هو وڏو توبه قبول ڪرڻ وارو آهي.

اسلام ان ڪري فاتح ٿيو جو ان جي عقيدتي شريعت جو روپ اختيار ڪيو، ۽ ان شريعت هڪ اهڙو نظام پيدا ڪيو، جنهن ڏانهن ماڻهو مائل ٿين لڳا ۽ ماڻهن کي ان مان ئي پنهنجي دليلن جي راحت ۽ سکون محسوس ٿيو.

ان وقت محمد ص بن عبدالله ڪامياب ٿي ويا ڇو جو پاڻ سڳورن الله جي شريعت کي نافذ ڪيو جهڙي طرح الله جي مرضي هئي.

هي ان لازوال فتح جا مرحلا هئا، جنهن تي انساني تاريخ جو هڪ باب شاهد آهي ۽ اڄ ڪروڙين آواز اوڀر ۽ اولهه ۾ ان جا گيت ڳائڻ ٿا. اهي مرحلا طبعي ۽ حقيقي آهن، اهڙا مرحلا جن تي اسان مسلمان اڄ به قدرت رکون ٿا، هي اهي مرحلا آهن جيڪي اسان جي سامهون آهن، اسان ڪوشش ڪريون، انهن کي عمل ۾ آڻيون، ۽ انهن جي ذريعي اها ڪاميابي حاصل ڪريون جيڪا الله پنهنجي انهن پانهن لاءِ مقرر ڪري ڇڏي آهي جيڪي الله جي مدد ڪندا آهن،

”الله ضرور انهن ماڻهن جي مدد ڪري ٿو، جيڪي ان جي مدد ڪن ٿا، الله وڏو طاقتوارو ۽ زبردست آهي، هي اهي ماڻهو آهن، جن کي اسان زمين ۾ اقتدار ڏيون ته هو نماز قائم ڪندا، زڪوات ادا ڪندا، نيڪيءَ جو حڪم ڪندا ۽ برائيءَ کان روڪيندا ۽ سڀني معاملن جو انجام الله جي هٿ ۾ آهي.“

صلي الله عليه وآله وسلم

رسول اڪرم قرآن جي نظر ۾

حضور انور صه جون فضيلتون ۽ صفتون قرآن پاڪ ۾ جامع انداز ۾ بيان ٿيل آهن - هتي انهن جو مختصر ذڪر ڪري سگهجي ٿو - سورة البقرة (۱۵۱) ۾ ارشاد آهي:

”بيشڪ الله تعاليٰ مسلمانن تي تمام وڏو احسان ڪيو ته انهن منجهان ئي هڪ اهڙو رسول صه مقرر ڪيو جيڪو انهن کي الله تعاليٰ جون آيتون ٻڌائي ٿو ۽ انهن جو ذڪر فرمائي ٿو ۽ انهن کي قرآن جو علم ۽ حڪمت سيکاري ٿو. جڏهن ته ان کان پهريائين اهي کلي گمراهي ۽ پر هئا.“

مٿين آيت ۾ الله تعاليٰ حضور انور صه جون چار خاصيتون بيان ڪيون آهن: ۱. هو انهن کي قرآن پهچائي ٿو ۲. انهن جي باطني بيمارين جو علاج پڻ ڪري ٿو ۽ انهن کي قرآن مجيد جا ۳. مختلف علم ۽ ۴. حڪمتون به ٻڌائي ٿو. اهي علم ۽ حڪمتون نبي ڪريم صه عنايت فرمايون آهن جيڪي چوڏنهن سؤ سال گذرڻ کانپوءِ به نيون ۽ هميشه لاءِ اٿل آهن-

وري سورة سبا (۲۸) ۾ ارشاد آهي:

”۽ اسان توهان کي نه موڪليو مگر سيني ماڻهن کي خوشخبري ڏيڻ ۽ ڊيچارڻ لاءِ“

پاڻ سڳورن صه کي سيني ماڻهن يعني سڄي عالم کي هدايت ڏيڻ ۽ براين جي نتيجن کان آگاهه ڪرڻ لاءِ موڪليو ويو آهي- پاڻ

صہ کان پھريائين جيڪي بہ نبي آيا اهي ڪنهن خاص قوم، خاص طبقي خاص ملڪ ۽ ڪنهن مخصوص وقت لاءِ موڪليا ويا هئا پر حضور صہ جن تمام قومن ۽ طبقن، تمام ملڪن ۽ تمام زمانن لاءِ آهن-ان لاءِ سورة الانبياء (۱۰۷) ۾ ارشاد ٿئي ٿو تہ:

”۽ (نبي) توکي اسان نہ موڪليو مگر سڀني جهانن لاءِ رحمت“

مطلب تہ پاڻ صہ جن تمام مخلوقات لاءِ رحمت آهن-نباتات، جمادات ۽ حيوانات جا حق بہ پاڻ صہ ئي مقرر فرمايا آهن ۽ اهڙي طرح پاڻ سڳورائي سڀني لاءِ رحمت آهن. سورة الاحزاب ۾ ارشاد آهي تہ:

”محمد (صلي الله عليه وسلم) توهانجي مردن مان ڪنهنجو بہ پيءُ نہ آهي پر پاڻ صہ الله جا رسول آهن ۽ سڀني نبين تي مهر آهن ۽ سڀني شين کي الله ئي ڄاڻي ٿو.“ هن آيت ۾ فرمان آهي تہ نبي ڪريم صہ مردن مان ڪنهنجو پيءُ ناهي يعني پاڻ سڳورن جو نرينه اولاد ٻالڪڻي ۾ ئي فوت ٿي ويو هو ۽ هي بہ ارشاد آهي تہ پاڻ صہ ئي رسول آهن ۽ شروع کان هميشہ لاءِ اهو منصب پاڻ صہ جو آهي ۽ تمام نبين تي مهر جو مقصد هيءُ آهي تہ پيغمبري ۽ رسالت پاڻ صہ جن ختم ٿيندي.

وري ارشاد ٿئي ٿو سورة مائده (۲) ۾ تہ:

”اڄ مون توهان لاءِ توهان جو دين مڪمل ڪري ڇڏيو ۽ مون پوري ڪري ڏني توهان لاءِ پنهنجي نعمت ۽ پسند ڪيو اسلام کي توهان لاءِ دين جي حيثيت سان.“

يعني دين جي تڪميل بہ پاڻ صہ جن جي هٿن سان ٿي ۽ اهو دليل بہ آهي تہ پاڻ صہ خاتم النبیین بہ آهن ۽ سڀني پيغمبرن کان

اعليٰ ۽ اشرف آهن - ان کانسواءِ پاڻ صہ کي ئي الله تعاليٰ وڌيڪ
قرب عطا فرمايو - سورة بني اسرائيل جي پهرين آيت آهي؛

”پاڪ ذات آهي جيڪو وٺي ويو پنهنجي بندي کي راتو رات،
مسجد حرام کان مسجد اقصا تائين جنهن ۾ اسان خوبيون رکيون
آهن جيئن ڏيکاريون پنهنجي ٻانهن کي قدرت جا نمونا، بيشڪ اهو
ئي آهي جيڪو ٻڌي ٿو ڏسي ٿو.“

ان معراج جو تفصيل سورة النجم جي ابتدائي ۽ ارڙهين آيتن ۾
اچي ٿو انهن مان ٻن جو ترجمو هيءُ آهي؛ ”وري رهجي ويو فرق ٻين
ڪمانن جو بلڪه ان کان به گهٽ“ ”پتڪي ناهي (پاڻ صہ جي) اک
۽ نه حد کان وڌي.“

يعني حضور صہ جن الله تعاليٰ جي ايترو ويجهو اچي ويا جو
ٻن ڪمانن جي فاصلي کان به گهٽ مفاصلو رهجي ويو ۽ ايترو
ويجهو اچڻ کانپوءِ به پاڻ سڳورن جي اک جهڪي به نه ۽ ان جي
برعڪس موسيٰ عليه السلام ڪيتري فاصلي کان الله تعاليٰ جي نور جو
جلو ڏسي بيهوش ٿي ويا هئا - (سورة الاعراف ۴۳ ۾ جنهن جو
ذڪر آهي) -

سورة النجم جي آهي ته؛

”پاڻ صہ نه ڳالهائيندا ڪجهه به پنهنجي مرضيءَ سان پر
وحي جيڪا پاڻ سڳورن صہ کي پهتي آهي.“

مطلب ته حضور اڪرم صلي الله عليه وسلم جي هر قول کي
الله تعاليٰ پنهنجو قول قرار ڏنو آهي. وري حضور صہ جي بلند مقام جو
ذڪر سورة کوثر ۾ به آهي ته؛

”بيشڪ اسان توهان کي عطا ڪيو ڪوثر“

هتي عطا ڪرڻ جو لفظ آيو آهي، عطا ڪيل شيءِ واپس نه

ورتي ويندي آهي ان لاء ته ڪوثر جي عطا ٿيڻ کان پوءِ پاڻ صه جن کي پورو اختيار مليو ته جنهن کي چاهين حوضِ ڪوثر مان پيئارين. اها به حضور صلي الله عليه وسلم جي هڪ امتيازي فضيلت آهي ته پاڻ صه جي ذڪر کي به الله تعاليٰ بلند درجو عطا فرمايو-سورة الانشراح ۾ اچي ٿو ته: ”۽ اسان بلند ڪيو توهان جي لاءِ توهان جو ذڪر.“ جيتوڻيڪ اسين ڏسنداسين ته سڄي دنيا ۾ مسلسل ۽ متصل وقت جي فرق سبب آذان ٿيندي رهي ٿي، جنهن ۾ الله تعاليٰ جي ذڪر سان گڏ حضور صه جو ذڪر به ٿئي ٿو. آذان ۾، اقامت ۾، تشهد ۾، منبر تي، خطبن ۾، درود ۽ سلام ۾، درس و تدريس ۾، گفتار و ڪردار ۾، هر جڳهه ۽ هر وقت سڀ کان وڌيڪ پاڻ صه جن جو ئي ذڪر ٿئي ٿو ۽ ٿيندو رهندو-سورة الاحزاب نمبر ۲۱ ۾ پاڻ صه جن جي سهڻي سيرت جو ذڪر آهي يعني بهترين ڪردار ۽ بي داغ حياتي صرف ۽ صرف پاڻ صه جن جي آهي جنهن تي عمل ڪرڻ جي تبليغ قرآن پاڪ جي طرفان به آهي ته: ”بي شڪ رسول صلي الله عليه وسلم جي زندگي ۾ ئي بهترين ڪردار آهي“

۽ پاڻ سڳورن جي سهڻي ڪردار ۽ اخلاق جو ذڪر سورة القلم (۴) ۾ به آهي ته:

”۽ بيشڪ پاڻ صه کي خلقِ عظيم تي پيدا ڪيو ويو آهي.“

حضور انور صه پاڻ به فرمايو آهي ته:

”مان بزرگ ترين اخلاق ۽ نيڪ ترين عملن جي تڪميل

لاءِ نبي بڻايو ويو آهيان.“

هن مبارڪ آيت ۾ واعدو ڪيو ويو آهي ته هو پنهنجي

محبوب جي فرمانبردارن کي به پنهنجو محبوب ڪندو-شرط اهو آهي

ته محبوب جي فرمانبرداري ڪئي وڃي-محبوب صلي الله عليه وسلم

جي غلامن کي اها فضيلت حاصل آهي بزم ۾ به ۽ رزم ۾ به يعني پاڻ

سڳورن جي غلامن کي به ڏهن ڪافرن کان وڌيڪ وڏو ڀيڻ آهي۔ سورة
الانفال (۶۵) ۾ ارشاد پاڪ آهي ته:

”اي نبي ص، توهان مسلمانن کي جهاد جي ترغيب ڏياريو،
جيڪڏهن توهان مان ويهه فرد صبر ڪرڻ وارا هوندا ته اهي ٻه سؤ
تي غالب هوندا ۽ جيڪڏهن توهان مان سؤ هوندا ته اهي هڪ هزار
ڪافرن تي غالب ٿيندا.“

الله تعاليٰ پنهنجي محبوب کي هر موقع تي فضيلت ۽ هڪ
امتيازي شان بخشيو آهي۔ پاڻ ص سان جڏهن به الله جو خطاب ٿيندو
آهي ته ٻين پيغمبرن وانگر نه بلڪه پيارن نالن سان ته اي ڪمليءَ وارا
(مزل)، اي سيد، اي طاهر وغيره۔ وري الله تعاليٰ ڪڏهن ڪڏهن
پنهنجا نالا به حضور ص جن کي ڏنا آهن۔ يعني الله، رؤف آهي ته پاڻ
ص کي به رؤف ڪوٺيو ويو آهي، اهڙي طرح نور، عزيز، رشيد وغيره
به پنهنجا نالا پاڻ ص کي ڏنا۔ قرآن ۾ سڌي يا اڻ سڌي طريقي سان
شروع کان آخر تائين پاڻ ص جون فضيلتون درج آهن۔ جيتوڻيڪ بقول
جامي: هم قرآن درشان محمد ص آهي۔ سورة الاحزاب (۴۶) ۾
ارشاد ٿئي ٿو ته: ”اي نبي بيشڪ اسان توهان کي شاهد ۽ مبشر ۽
نذير ۽ الله جي حڪم سان ان طرف سڏڻ وارو بڻائي ڪري موڪليو
آهي.“

شاهد جي معنيٰ امام راغب مفردات ۾ هيئنءَ طرح ڏني آهي:

”شهود ۽ شهادت جي معنيٰ آهي حاضر ٿيڻ ۽ ظاهر ٿيڻ جي،
بصر سان هجي يا بصيرت سان.“ سورة بني اسرائيل (۷۹) ۾ ان لاءِ
پاڻ ص جي مقام محمود” جو ذڪر آهي ته پاڻ ص ئي تمام امت
جي شفاعت جو وسيلو بڻبا ۽ جيئن ته پاڻ ص ”شاهد“ آهن ان لاءِ
سڄي مخلوق جي عملن ۽ افعالن ۽ احوالن جو مشاهدو فرمائيندا۔
شفاعت جي سلسلي ۾ سورة النساء (۶۴) جي آيت به ياد رکڻ کپي:

ارشاد آهي ته:

” ۽ پوءِ جڏهن آهي ماڻهو پنهنجي جانين تي ظلم ڪن (يعني مصيب ۾ مبتلا هجن) تي اي محبوب صه آهي توهان وٽ حاضر ٿين ۽ پوءِ الله کان معافي گهرن ۽ رسول صه انهن جي شفاعت فرمائي ته ضرور آهي الله تعاليٰ کي ڏاڍو توبه قبول ڪرڻ وارو ۽ مهربان لهندا“.

هن آيت سڳوريءَ ۾ به ٻڌايو ويو آهي ته الله جي بارگاهه ۾ تڏهن ئي توبه قبول ٿي سگهي ٿي جڏهن پاڻ سڳورا صه به شفاعت فرمائين ۽ ظاهر آهي ته پاڻ صه جن پنهنجي پوئلڳن جي ئي شفاعت فرمائيندا- سورة ال عمران (۳۱) ۾ ارشاد آهي ته:

”اي محبوب توهان فرمائي ڇڏيو! ته اي ماڻهو جيڪڏهن توهان الله کي پنهنجو دوست چئو ٿا ته منهنجا فرمانبردار ٿيو، الله (پوءِ) توهان سان محبت فرمائيندو ۽ توهان جا گناهه بخشي ڇڏيندو ۽ الله بخشن وارو مهربان آهي“.

صلي الله عليه وسلم

نبي اڪرم

انساني ڪردار جو بهترين نمونو

پيغمبر اسلام حضرت محمد صلي الله عليه وسلم ۲۲ اپريل ۵۷۱ع تي عرب ۾ پيدا ٿيا ۽ ۸ جون ۶۳۲ع تي سندن وفات ٿي۔ پاڻ ص ص جن نهايت تندرست ۽ طاقتور هئا۔ ننڍپڻ کان ئي اهو حال هو جو جيڪو ڏسندو هو ته چوندو هو:

”ان هذا الغلام لسانا“ هيءُ ننڍڙو ٻارڙو وڏي شان وارو آهي.“ وڏا ٿيا ته سندن شخصيت وڌيڪ نمايان ٿي۔ پاڻ سڳورن ص ص کي ڏسن وارا کائڻ مرعوب ٿي ويندا هئا۔ ان سان گڏ پاڻ سڳورا ص ص ايڏا ته نرم ۽ شيرين زبان هئا جو جيڪو به ٿوري دير وٽن ويهندو هو ته حضور ص ص جن سان محبت ڪرڻ لڳندو هو۔ برداشت، سچائي، معاملو فهمي ۽ حسن سلوڪ پاڻ سڳورن ص ص ۾ ڪامل درجي جو هو۔ مطلب ته پاڻ سڳورا ص ص جن انساني بلنديءَ جو اهو اعليٰ ترين مثال هئا جنهن کي نفسيات جي اصطلاح ۾ متوازن شخصيت (Balanced Personality) چيو ويندو آهي۔ داؤد بن حصين جو بيان آهي ته عرب ۾ عام طور اهو مشهور هو ته محمد بن عبدالله ان شان سان جوان ٿيو جو پاڻ ص ص جن پنهنجي قوم ۾ سڀ کان وڌيڪ بااخلاق، پاڙي وارن جي سار لهڻ وارا، حلیم ۽ بردبار، صادق ۽ امين، جهيڙي جهتي کان دور رهڻ وارا، گار گند ۽ بدڪلامي کان پرهيز ڪرڻ وارا هئا۔ اهوئي سبب آهي جو سندن قوم سندن نالو ”الامين“ رکيو هو۔

پنجويهن سالن جي عمر ۾ پاڻ سڳورن ص ص جڏهن شادي

ڪئي ته ان موقعي تي سندن چاچي ابو طالب نڪاح جو خطبو پڙهندي چيو هو:

”ان ابن اخي محمد ابن عبدالله يوزن به رجل الا رجع به شرفا و نبلا و فضلا و عقلا، و هو والله بعد هذاله نباء عظيم و خطر جليل.“

”منهنجي پائيتي محمد بن عبدالله جي جنهن سان پيٽ ڪجي ته هيءُ ان کان شرافت، نجابت، فضيلت ۽ ڏاهپ ۾ وڌيڪ ٿيندو۔ خدا جو قسم! ته ان جو مستقبل عظيم ٿيندو ۽ ان جو رتبو بلند ٿيندو.“

ابو طالب اهي الفاظ ان معنيٰ ۾ نه چيا هئا جنهن معنيٰ ۾ پوءِ تاريخ ان کي سچو ثابت ڪيو بلڪه ابو طالب اها ڳالهه مڪمل طور تي دنياوي معنيٰ ۾ چئي هئي۔ ابو طالب جو مطلب اهو هو ته جيڪو شخص فطرت کان اها پرڪشش شخصيت وٺي پيدا ٿيو آهي جيڪا محمد بن عبدالله ۾ نظر اچي ٿي ته اهو هر حال ۾ پنهنجي قوم ۾ معزز مقام حاصل ڪندو آهي ۽ دنيا جي بازار ۾ ان جو وڏو قدر ۽ قيمت هوندي آهي۔ اهڙي شخص جون اعليٰ صلاحيتون سندس ترقي ۽ ڪاميابيءَ جي يقيني ضمانت هونديون آهن۔

پيغمبر اسلام لاءِ ترقي ۽ تڪريم جا اهي امڪان پوري طرح بنان ڪنهن شڪ ۽ شبهي جي موجود هئا۔ پاڻ سڳورا صه پنهنجن صلاحيتن جي وڏي کان وڏي دنياوي قيمت وصول ڪري سگهيا ٿي. پاڻ سڳورا مڪي جي هڪ اعليٰ خاندان ۾ پيدا ٿيا هئا۔ جيتوڻيڪ کين پنهنجي والد کان ورثي ۾ صرف هڪ ڏاچي ۽ هڪ ٻانهي ملي هئي۔ پر سندن شاندار خوين مڪي جي سڀ کان امير خاتون کي متاثر ڪيو ۽ پنجويهن سالن جي عمر ۾ سندن شادي ٿي۔ حضرت خديجة الكبرى رضه تاجر خاندان جي هڪ بيوه خاتون هئي جنهن کان نه صرف حضور صه جن کي مال ۽ جائداد ملي بلڪه عرب

۽ عرب کان ٻاهر تجارت جو زبردست ميدان مليو۔ پاڻ سڳورن لاءِ هڪ پرسڪون ۽ ڪامياب زندگي گذارڻ جا سڀئي موقعا فراهم ٿي چڪا هئا پر پاڻ سڳورن ڄاڻي وائي پنهنجو پاڻ کي اهڙيءَ راه تي وڌو جيڪا صرف دنيا جي بربادي ڏانهن وڻي ويندي هئي۔ خديجة رضه سان شاديءَ کان اڳ پاڻ سڳورا پنهنجي گذر سفر لاءِ ڪجهه معاشي ڪم ڪندا هئا هاڻ اهو به ڇڏي ڏنائون ۽ پوري يڪسوٽيءَ سان ان تلاش ۾ لڳي ويا جنهن جي جستجو ڪين ننڍپڻ کان هئي ته سڄاڻي ڇا آهي؟ ڪيترا ڀير زمين ۽ آسمان تي غور ڪندا هئا۔ مڪي جي وڏن ماڻهن سان پنهنجا تعلقات وڌائڻ ۽ انهن جي محفلن ۾ پنهنجي جڳهه ٺاهڻ جي بجاءِ جبلن ۽ رڻ پتن کي پنهنجو ساٿي بنايائون۔ مڪي کان ٽن ميلن جي مفاصلي تي هڪ ٻهاري سلسلو آهي جنهن ۾ هڪ غار آهي جنهن جو نالو حرا آهي، پاڻ سڳورا سڻو ۽ پاڻي کڻي ان ۾ هليا ويندا هئا۔ جبل جي سَنسان ماحول ۾ زندگي جي حقيقت تي غور ڪندا هئا ۽ ڪائنات جي خالق کان دعائون گهرندا هئا ته اي منهنجا رب تون پنهنجو پاڻ کي موتي ظاهر ڪر ۽ مون کي ٻڌاءِ ته سڄاڻي ڇا آهي؟۔ جڏهن کاڌو پيئو ختم ٿيندو هون ته وري گهر واپس ايندا هئا ته جيئن ٻيهر کاڌو پيئو کڻي قدرت جي ان ماحول ۾ واپس وڃن۔ جتي رڻ پت ۽ وڻ هئا۔ جبل ۽ آسمان جون پرسڪون فضاون هيون۔ سندن بي چين طبيعت انساني هنگامن ۾ پنهنجي سوال جو جواب حاصل نه ڪري سگهي هئي۔ تنهن ڪري هاڻ پاڻ سڳورن قدرت جي خاموش دنيا کي پنهنجو هر نشين بنايو ته متان ان سوال جو جواب ملي سگهي۔

جوانيءَ جي طاقتن سان ڀرپور هڪ شخص لاءِ ان قسم جي زندگي ڪا معمولي ڳالهه نه هئي۔ هي خوشيءَ جو رستو ڇڏي غم جي رستي کي اپنائڻو هو۔ گهر وارن سان آرام جي زندگي گذارڻ، تجارت کي ترقي ڏيڻ ۽ سوسائٽي ۾ پنهنجي جاءِ ٺاهڻ آهي سڀئي امڪان

حضور صہ جن لاءِ کليل هئا، پر سندن بيتاب ۽ متلاشي طبيعت انهن شين تي راضي ٿيڻ لاءِ تيار نه هئي۔ تمام شيون کين ان وقت تائين ڪڪ پڻ محسوس ٿينديون هيون جيستائين پاڻ صہ زندگيءَ جي راز کي معلوم ڪن۔ پاڻ صہ اهو ڄاڻڻ ٿي چاهيائون ته جيڪڏهن انهن ظاهري شين کان مٿاهين ڪا حقيقت آهي ته اها ڇا آهي؟ نفعو ۽ نقصان آرام ۽ تڪليف جي اصطلاحن ۾ سوچڻ جي بجاءِ پاڻ صہ ان سوال کي حل ڪرڻ ۾ مصروف رهندا هئا ته حق ڇا آهي؟ ۽ ناحق ڇا آهي؟

پيغمبر اسلام جي زندگيءَ جو اهوئي اهو رخ ۽ پهلو آهي جنهن کي قرآن انهن لفظن ۾ بيان ڪيو آهي ته: **وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَيْتِي** (سورة والضحي) ضال جي معنيٰ آهي راهه پليل، سرگردان۔ هيءُ لفظ ان مسافر لاءِ چئبو آهي جيڪو رستو پلجي ويو هجي ۽ حيران ۽ پريشان ٿي مختلف رستن ڏانهن ڏسندو هجي ۽ ان جي سمجهه ۾ نه ايندو هجي ته ڪيڏانهن وڃي۔ ان ڪري ان وٽ ڪي ضالو چوندا آهن جيڪو رڻ ۾ اڪيلو بيٺو هجي ۽ ان جي آس پاس ڪو ٻيو وٽ نه هجي۔ انهيءَ مان چوندا آهن ته ضل الماء في الجبن (پاڻي کير ۾ ويڃائجي ويو) آيت جي معنيٰ اها آهي ته پاڻ سڳورا صہ جن جاهليت جي ميدان ۾ اڪيلي درخت وانگر بيٺا هئا۔ صحرائن ۽ بيابانن ۾ اهو غم کڻي پئي هليا ته سچائي ڇا آهي جنهن کي مان اپنايان۔ دنيا جي مروج نقشن ۾ پنهنجي جاءِ بنائڻ جي بجاءِ حيران ۽ فڪرمند ٿي الڳ ٿلڳ ٿيا بيٺا هئا۔ سچائي کان ڪمتر ڪابه شيءِ سندن روح جي تسڪين جو ذريعو نه ٿي ٿي سگهي۔ ايسٽائين جو حق جي ڳولا جي سفر ۾ نوبت ايسٽائين وڃي پهتي هئي جو زندگي سندن لاءِ اهڙو بار بنجي وئي جنهن سندن چيلهه ڇڄي ڪري ڇڏي هئي۔ (ووضعنا عنك وزركَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ - سورة الانشراح آيت نمبر ۲ - ۲)۔

ان وقت الله جي رحمة ڏانهن متوجه ٿي۔ سندن لاءِ هدايت ۽

روشنيءَ جا دروازا کوليا ويا۔ ۱۲ فروري ۱۱۰ع تي جڏهن پاڻ سڳورا غارِ حرا ۾ ويٺا هئا ته الله جو فرشتو وٺن آيو ۽ الله جي طرفان پهرين وحي کڻي آيو جيڪي سورةِ علق جون ابتدائي پنج آيتون هيون ۽ پاڻ سڳورن کي سندن سوال جو جواب ملي ويو۔

پيغمبرِ اسلام جي پيچين روح جو رابطو رب العالمين سان قائم ٿي ويو۔ الله تعاليٰ نه صرف کين هدايت ڏني بلڪ پنهنجي خاص نمائندي جي حيثيت سان منتخب ڪيو۔ متن الله جو ڪلام نازل ٿيڻ لڳو۔ سندن نبوت جو اهو عرصو اٽڪل ٽيويهين سالن تي ڦهليل آهي۔ ان عرصي ۾ الله جو ڪتاب مڪمل طور تي متن نازل ٿيو۔

پيغمبرِ اسلام پنهنجي مشڪل زندگيءَ جي چاليهين سال ۾ سچائي دريافت ڪئي۔ پر اها سچائي سندن لاءِ ڪو آسان سودو نه هئي۔ ان سچائيءَ جو مطلب اهو هو ته انسان هڪ عظيم خدا جي زد ۾ آهي۔ اها پنهنجي عجز جي مقابلي ۾ خدا جي ڪبريائيءَ جي دريافت هئي۔ اها خدا جي اثبات جي مقابلي ۾ پنهنجي نفيءَ جي دريافت هئي۔ اهو ان راز کي معلوم ڪرڻ هو ته هن دنيا ۾ مومن لاءِ صرف ذميداريون ئي ذميداريون آهن، هتي سندس ڪو حق ڪونهي۔

سچائيءَ جي دريافت کانپوءِ پيغمبرِ اسلام لاءِ زندگي جي حقيقت ڇا هئي؟ ان جو اندازو ڪرڻ لاءِ هتي صرف هڪ حديث نقل ڪجي ٿي: هڪ دفعي پاڻ صه فرمايائون:

امرني ربي بتسع:

منهنجي رب مون کي نون شين جو حڪم ڪيو آهي:

۱. خشية الله في السر و العلانية:

لڪ ۽ ظاهر ۾ الله کان ڊڄان.

۲. وَالْكَلِمَةَ الْعَدْلَ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا: خوشي ۽ ڪاوڙ ۾

انصاف جي ڳالهه ڪريان.

۳. والقصد في الفقر والعنا:

فقيري ۽ اميريءَ ۾ اعتدال تي رهان

۴. وان اصل من قطني:

جيڪو مونکي انگ ڪري مان ان سان جڙان

۵. واعطي من حرمني:

جيڪو مونکي محروم ڪري مان ان کي ڏيان

۶. وعفوا من ظلمني:

جيڪو مون تي ظلم ڪري مان ان کي معاف ڪريان

۷. وان يكون صمتي فڪرا:

۽ منهنجي خاموشيءَ ۾ فڪر هجي

۸. ونطقي ذڪرا:

۽ منهنجو ڳالهائڻ الله جو ذڪر هجي

۹. ونظري عبرة:

۽ منهنجو ڏسڻ عبرت هجي.

(رواه رزين)

اها ڪا تقرير يا صرف گفتگو جا الفاظ نه هئا بلڪ سندن پنهنجي زندگي هئي جيڪا لفظن جي صورت ۾ ظاهر ٿي رهي هئي. اهي حيرت انگيز حد تائين اثر ڪندڙ جملا ۽ اعليٰ ڳالهيون ڪنهن خالي انسان جي زبان مان نه ٿيون نڪري سگهن. اهي الفاظ ته چوڻ واري جو مقام بيان ڪري رهيا آهن. اهي چوڻ واري جي اندر کي ظاهر ڪري رهيا آهن. اهي چوڻ واري جي روح کي لفظن جي آئيني

۾ بي نقاب ڪري رهيا آهن۔

سندن زندگي جيتوڻيڪ نبوت ملڻ کان اڳ به اهڙي ئي هئي پر اها مڪمل طور تي فطرت جي زور تي هئي۔ هاڻ سڃاڻيءَ جي دريافت ان کي شعور جو درجو ڏنو۔ جيڪو ڪردار هيل تائين طبعي تقاضائن مطابق ظاهر ٿيو پئي هاڻ اهو هڪ سوچيندڙ ذهن جو ارادي جز بنجي ويو۔ هي ڪنهن الله جي پانهي جو اهو مقام آهي جتي دنياوي گهرجون انتهائي حد تائين گهٽجي صرف ضرورت آهر رهجي وينديون آهن ۽ انسان جي زندگيءَ جي سطح عام انسانن کان مختلف ٿي ويندي آهي۔ ان جو جسم هن ظاهر دنيا ۾ هوندو آهي پر سندس روح ڪنهن ٻي دنيا ۾ زندگي گذارڻ لڳندو آهي.

هڪ روايت مطابق پيغمبر اسلام فرمايو ته:

وعلي العاقل مالم يكن مغلوبا علي عقله ان تكون له ساعات ساعة يينا جي فيهاربه وساعة يحاسب فيها نفسه و ساعة يتفكر فيها في صنع الله وساعة يخلوا فيها لحاجته من المطعم والمشرب۔ (رواه ابن حبان)

معني: عقلمند شخص لاءِ لازم آهي ته ان تي ڪجهه گهڙيون گذرن۔ اهڙي گهڙي جنهن ۾ هو پنهنجي رب سان ڳالهيون ڪري۔ اهڙي گهڙي جنهن ۾ پنهنجي ذات جو محاسبو ڪري۔ اهڙي گهڙي جنهن ۾ هو خدا جي تخليق ۾ غور ڪري، ۽ اهڙي گهڙي جنهن ۾ هو کائڻ پيئڻ لاءِ وقت ڪڍي.

انهن لفظن مان ظاهر ٿئي ٿو ته حضور صه جن جي زندگي ڪهڙين گهڙين ۾ گذرندي هئي۔ نبوت ملڻ کانپوءِ مٿن اها حقيقت واضح ٿي ته هن فاني دنيا کانسواءِ ٻي ابدي ۽ انسان جي اصلي دنيا به آهي جنهن کي آخرت چئبو آهي۔ هاڻ سندن مرڪز ۽ محور آخرت جي زندگيءَ کي سنوارڻ ۽ ان لاءِ تعليم ڏيڻ هو۔ اهوئي سبب آهي جو

پاڻ صہ فرمايائون تہ: ”الدنيا مزرعة آخرة“ ”دنيا آخرت جي پوک آهي“ ۽ جن ڳالهين ۾ آخرت جو ڪو پهلو نہ هجي تہ انهن سان دلچسپي ايتري گهٽجي ويندي آهي جو نبيءَ کي چوڻو پوندو آهي تہ: ”انتم اعلم بامور دنيا ڪم“ ”توهان پنهنجين دنياوي ڪمن کي مون کان وڌيڪ ڄاڻو ٿا.“

پيغمبرِ اسلام جنهن جنت جي خوشخبري ۽ جهنم کان ڊيڄاري رهيو هو، ان جنت جو سڀ کان وڌيڪ پاڻ چاهيندڙ ۽ ان جهنم جو سڀ کان وڌيڪ پاڻ ڊڄندڙ بنجي پيو. ان جو اندازو هيٺين واقعن مان لڳائي سگهجي ٿو:

(۱)

”عن امر سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيتها و دعى وصيفة له اولها فابطات فاستبان الغضب في وجهه فقامت امر سلمة الي الحجاب فوجدت الوصيفة تلعب و معه سوک فقال لولا خشية القود يوم القيامة وجعك بهذا السواک“

(الادب المفرد-باب قصاص العبد صفحہ ۲۹)

”امر سلمه بيان ڪري ٿي تہ حضور صہ جن سندس گهر ۾ هئا-پاڻ صہ ٻانهيءَ کي سڏيائون جنهن اچڻ ۾ دير ڪئي-سندن چهري تي ڪاوڙ ظاهر ٿي-امر سلمه ڀردي وٽ وڃي ڏٺو تہ ٻانهي کيڏي پئي-ان وقت حضور صہ جن جي هٿن ۾ هڪ ڏنڊ هو-پاڻ سڳورن ٻانهيءَ کي چيو تہ جيڪڏهن مون کي قيامت جي ڏينهن بدلي جو ڊپ نہ هجي ها تہ توکي هن ڏنڊ سان ماريان ها.“

(۲) غزوه بدر رمضان ۲ ه ۾ جنگ کانپوءِ جيڪي ڪافر قيدي هئا انهن ۾ حضور صہ جن جا بد ترين دشمن هئا پر پاڻ سڳورن انهن سڀني سان سهڻو سلوڪ ۽ احسان ڪيو-انهن ۾ سهيل

بن عمرو به هو جيڪو آتش بيان خطيب هو ۽ عام ميلن ملاڪڙن ۽ بازارن ۾ حضور صه جن جي خلاف بيهوده تقريرون ڪندو هو۔ حضرت عمر رضه راءِ ڏني ته ان جا هيٺيان به ڏند پڇي ڇڏجن ته جيئن آئنده سندس تقرير جو جوش ختم ٿئي۔ پاڻ سڳورن اهو ٻڌي فرمايو ته:

”قيامت ۾ الله منهنجو چهرو بگاڙيندو جيتوڻيڪ مان الله جو رسول آهيان.“

حضور صه جن کي سندن عبديت، الله جي مقرر ڪيل دائري کان ٻاهر نڪرڻ جي اجازت نه ڏيندي هئي. پر ان سان گڏ پيغمبر اسلام به عام انسانن وانگر غم ۽ خوشيءَ جي ڪيفيتن مان گذرندو هو.

آخر عمر سن ۸ هجري ۾ جڏهن کين حضرت ماريه قبطيه رضه جي پيٽان ابراهيم ڄائو ته کين ابورافع اهو اطلاع ڏنو ته پاڻ سڳورا ايترو ته خوش ٿيا جو ابو رافع کي انعام ۾ هڪ غلام ڏنائون ۽ ابراهيم کي ٽيچ پيارڻ لاءِ هڪ انصاري دائي ام برده رضه جي حوالي ڪيائون جيڪا هڪ لوهار جي گهر واري هئي۔ انهن جي ننڍڙي گهر ۾ اڪثر ٻنيءَ جو دونهون هوندو هو۔ پر حضور صه جن پنهنجي فرزند ابراهيم رضه کي ڏسڻ لاءِ ان گهر ۾ ويندا هئا جتي دونهون سندن اکين ۽ نڪ مبارڪ ۾ به ويندو هو ۽ پاڻ سڳورا انتهائي نازڪ طبيعت جي باوجود ان دونهين کي برداشت ڪندا هئا. جڏهن ابراهيم ڏيڍ سال جي عمر ۾ جنوري ۶۲۲ع ۾ وفات ڪئي ته پٽ جي موت کي ڏسي اکين مان لڙڪ لڙي پين ۽ سندن غم ۽ حسرتون هڪ عام پيءُ وانگر ٿي هيون۔ پر ان حالت ۾ به رب جي رضا جو دامن هٿ ۾ آهي۔ پاڻ سڳورا ڏکويل آهن پر زبان تان هي ڪلما جاري ٿي رهيا آهن ته:

”والله يا ابراهيم انا بفراقك لمحزونون تبكي العين ويحزن القلب ولا نقول مايسخط الرب“

”خدا جو قسم ته اي ابراهيم! اسان تنهنجي موت تي غمگين آهيون، اڪ روئي ٿي ۽ دل ڏڪاري آهي پر اسين ڪا اهڙي ڳالهه نه چونداسين جيڪا رب کي ناپسند هجي.“

جنهن ڏينهن ابراهيم وفات ڪئي ته اتفاق سان ان ڏينهن سج گرهڻ لڳي-مديني جا مسلمان چوڻ لڳا ته سج گرهڻ پيغمبر جي فرزند جي وفات جي ڪري لڳو آهي-پاڻ سڳورن جڏهن اهو ٻڌو ته ماڻهن کي گڏ ڪري فرمايائون:

”ان الشمس والقمر لا يخسف الموت احد من الناس ولا ڪن هما آيتان من آيات الله-فاذارايتموها فصلوا“

”سج ۽ چنڊ ۾ ڪنهن انسان جي موت ڪري گرهڻ نه ٿي لڳي-بلڪه اهي ته الله جي نشانين مان ٻه نشانين آهن-جڏهن توهان اهي ڏسو ته نماز پڙهو“

سندن زندگيءَ جي هڪ اهم واقعي کي تاريخ هنن لفظن ۾ بيان ڪيو آهي:

(۴) ”روي انه كان في سفر وامر اصحابه باصلاح شاة فقال رجل يا رسول الله علي ذبحها، وقال آخر علي سلخها، وقال آخر علي طخها، فقال عليه السلام وعلي جمع لاحتطب-فقالوا يارسول الله تكفيك الله عمل، قال علمت انكم تكفوني، ولا ڪن اڪره ان اتميز عليكم، ان الله سبحانه وتعالى يڪره من عبده ان يراه متميزا بين اصحابه“

”هڪ دفعي پاڻ سڳورا سفر ۾ هئا ته رستي ۾ قيام دوران پاڻ سڳورن پنهنجن ساٿين کي هڪ ٻڪري تيار ڪرڻ جو حڪم ڪيو. سندن ساٿين منجهان هڪ چيو ته ٻڪريءَ کي ذبح آءُ

ڪندس، ٻئي چيو ته آءُ ان جي ڪل لاهيندس، تئين چيو ته مان ان کي تيار ڪندس، پاڻ سڳورن فرمايو ته آءُ ڪائون گڏ ڪندس. سندن ساٿين چيو ته اي الله جا رسول اسين سڀ ڪم ڪري وٺندا سين، پاڻ سڳورن فرمايو ته مونکي خبر آهي ته توهان ڪندؤ پر آءُ امتياز کي پسند نه ٿو ڪريان، الله کي اهو پسند ناهي جو ڪو سندس ٻانهو ماڻهن جي وچ ۾ امتيازي حيثيت سان گذاري.“

حضور ص جن جي عبدت جو اهو حال هو جو هڪ دفعي فرمايائون ته؛

”والله لا ادري والله لا ادري وانا رسول الله مايفعل بي ولا بكم“
(بخاري)

”خدا جو قسم ته مونکي ادراڪ ڪونهي، خدا جو قسم ته مونکي خبر نه آهي ته مون سان ڇا ٿيندو ۽ توهان سان ڇا ٿيندو جيتوڻيڪ مان الله جو رسول آهيان.“

(5) هڪ دفعي حضرت ابوذر غفاري رضه ڪنهن کي سڏيندي چيو ته؛

يا ابن السوداء- اي ڪاري رنگ وارا-جڏهن حضور ص جن اهو ٻڌو ته سخت ناپسند ڪندي ابوذر رضه کي چيائون ته؛
”طف الصاع، طف الصاع-ليس لابن البيضاء علي ابن السوداء فضل.“

”ٽويو پورو پر- ٽويو پورو پر- ڪنهن گوري رنگ واري کي ڪاري رنگ واري تي ڪا برتري ڪونهي.“ يعني سڀني کي هڪ جيترو احترام ڏيو- ايئن نه ڪريو جو ڪنهن کي ته سٺن لفظن سان خطاب ڪريو ۽ ڪنهن کي خراب لفظن سان.

ابوذر غفاري رضه تي حضور ص جن جي انهن لفظن جو ايترو

تہ اثر ٿيو جو کيس هڪدم پنهنجي غلطيءَ جو احساس ٿيو ۽ ان شخص کي سڏ کيائين ۽ خوف سان پاڻ زمين تي ليٽي پيو ۽ ان شخص کي چيائين:

” ٿر فطاً علي خدي ” - ” اٿي ۽ منهنجي چهري کي پنهنجن پيرن سان ڪچلي ڇڏ ”

(٦) هڪ دفعي حضور صه جن هڪ دولتمند شخص ڏٺو جيڪو پنهنجي پير ۾ ويٺل هڪ غريب شخص کان بچڻ جي ڪوشش ڪري رهيو هو ۽ پنهنجا ڪپڙا ان کان پري ڪري رهيو ته پاڻ سڳورن ان مالدار شخص کي ڪاوڙ مان چيو ته:

” اخشيت ان يعدوا اليک فقره ” (غزالي رح - احياء علوم الدين)

” ڇا تون ڊڄين ٿو ته ان جي غريبي توکي چئڻي ويندي ”

(٧) مديني ۾ مسلمانن جي حڪومت قائم ٿي چڪي آهي ۽ حضور صه جن کي بي تاج بادشاهه جي حيثيت حاصل آهي. ان زماني ۾ ڪنهن ضرورت تحت پاڻ سڳورن هڪ يهوديءَ زيد بن شهنه کان قرض ورتو. قرض ادا ڪرڻ جي مدت ۾ اڃان ڪجهه ڏينهن باقي هئا جو يهودي قرض گهرڻ آيو. ان يهوديءَ، حضور صه جن جي ڪنڌ تي پيل چادر چڪي کڻي لائي ۽ سندن ڪرتي کي پڪڙي بچڙو منهن ڪندي چيائين ته ” منهنجو قرض ادا ڪر ” وري چوڻ لڳو ته ” خدا جو قسم ته عبدالمطلب جو اولاد قرض لاهڻ ۾ ڏاڍو سست آهي ” حضرت عمر فاروق رضه ان وقت ساڻن گڏ هو جنهن کي يهوديءَ جي بدتميزيءَ تي ڏاڍي ڪاوڙ آئي ۽ ان کي چڙهيندي مارڻ لاءِ اڳتي وڌيو ٿي ته حضور صه جن ان کي روڪيو. حضور صه جن صرف مسڪرائيندا رهيا ۽ ان يهوديءَ کي مشڪندي چيائون ته ” اڃان ته قرض ڏيڻ ۾ ٿي ڏينهن باقي آهن ” پوءِ عمر فاروق رضه کي چيائون ته: ” انا وهو ڪنا الي غير هذا منڪ احوج يا عمر تامرني بحسن

القضا و تامله بحسن التقاضي" (رواه البيهقي)

"عمر آء ۽ هيءُ توکان هڪ ٻئي ورتاءُ جا خواهشمند هئا
سين۔ مونکي تون بهتر ادائينگيءَ لاءِ چوين ها ۽ هن کي بهتر تقاضي
لاءِ"

۽ پوءِ عمر رضه کي چيائون ته وڃ ۽ فلاڻي شخص کان
ڪجور وٺي هن جو قرض ادا ڪر ۽ ويهه صاع وڌيڪ ڏجانس چو
جو تو ان کي چڙهون ڏنيون آهن."

حضور ص جن پوري عربستان جي بيت جا فاتح هئا۔ رسول
الله جي حيثيت سان سندن زبان مان نڪتل مبارڪ الفاظ قانون هئا۔
پاڻ سڳورا اهڙين ساٿين جي درميان هئا جيڪي حضور رضه جن جي
عزت ۽ تڪريم ايتري ته ڪندا هئا جو دنيا جي تاريخ ۾ ڪڏهن به
ڪنهن انسان جي نه ڪئي وئي۔ اصحاب سڳورا پنهنجي جان، پنهنجي
آل ۽ اولاد ۽ پنهنجن والدين ۽ پنهنجي مال ۽ متاع کان وڌيڪ وڌيڪ
حضور ص جن سان چريائيءَ جي حد تائين محبت ڪندا هئا۔ ان
محبت جو تصور به نه ٿو ڪري سگهجي۔ حديبيه ٺاهه جي موقعي تي
عروه بن مسعود قریش جو سفير ٿي آيو ته هو اهو ڏسي وائڙو ٿي
ويو ته جڏهن حضور ص جن وضو ڪندا هئا ته اصحابي اهو وضوءَ
جو پاڻي زمين تي هارڻ نه ڏيندا هئا بلڪه پنهنجن ٻڪن ۾ پري
برڪت خاطر پنهنجي منهن ۽ جسم تي مليندا هئا۔ انس رضه چوي
ٿو ته باوجود حضور ص جن سان انتهائي محبت جي اسان ڪڏهن به
اک ڪٿي حضور ص جن ڏانهن تڪيندا هئاسين۔ مغيره چوي ٿو ته
جڏهن به ڪنهن ضرورت سان ڪنهن صحابيءَ کي سندن دروازو
ڪٽڪاڻو پوندو هو ته هو پنهنجن نهنن سان آهستي در تي دستڪ
ڏيندو هو۔ جابر بن سمره چوي ٿو ته هڪ دفعي حضور ص جن
چاندوڪي رات ۾ ڳاڙهي چادر پائي ستا پيا هئا۔ مون ڪڏهن چند

ڏانهن تي ڏٺو ته ڪڏهن حضور ص جن جي رخ زيبا کي ۽ پوءِ اهو يقين ڪيم ته پاڻ سڳورا ص چند کان وڌيڪ سهڻا ۽ حسين آهن۔ غزوه حنين ۾ جڏهن شروع ۾ مسلمانن جي فوج کي شڪست آئي ۽ مخالف فوجن حضور ص جن تي تيرن جو مينهن وسائڻ شروع ڪيو ته سندن اصحابن کين پنهنجي ٻانهن جي گهيري ۾ پنهنجي حفاظت ۾ ورتو ۽ اهي مينهن وانگر وسندڙ سڀني تيرن کي پنهنجن هٿن ۽ پنهنجن جسمن تي ائين روڪي رهيا هئا جن اهي انسان نه پر ڪنهن قلعي جي ڀت هجن۔ حضور ص جن جي ڪن ساڻين جي جسمن جو اهو حال هو جو انهن جي جسمن تي ڪنڊن وانگر تير چٽريا پيا هئا۔

ان قسم جو مرتبو ۽ عقيدت انسان جي مزاج کي بگاڙي ڇڏيندو آهي ۽ هو پاڻ کي ٻين کان مٿاهون سمجهڻ لڳندو آهي. پر حضور ص جن پنهنجن ساڻين سان هڪ عام انسان وانگر رهندا هئا۔ ڪو به اشتعال انگيز ۽ چڙ ڏياريندڙ رويو ۽ سخت کان سخت تنقيد کين غصو نه ڏياريندي هئي.

(۸) بخاري ۽ مسلم جي هڪ روايت ۾ آهي ته هڪ ڳوٺاڻو آيو ۽ حضور ص جن جي چادر کي ايترو ته زور سان ڇڪيائين جو سندن ڪنڌ مبارڪ تي رهڙ اچي وئي ۽ پوءِ انتهائي گستاخيءَ سان چوڻ لڳو ته: محمد (صلي الله عليه وآله وسلم) منهنجا اهي ٻه اٺ آهن۔ انهن جي لڏ جو سامان مونکي ڏي ڇو جو جيڪو مال تو وٺ آهي اهو نه تنهنجو آهي نه تنهنجي پيءُ جو" حضور جن ورائيو "مال ته الله جو آهي ۽ آءُ ان جو ٻانهو آهيان" پوءِ ڳوٺاڻي کان نجيائون " تنهنجي انهيءَ رويي تي توکي ڊپ نه ٿو ٿئي؟" هن چيو ته "نه" پاڻ سڳورن پڇيس ته "ڇو؟" ان چيو ته "ڇو جو مان ڄاڻان ٿو ته توهان برائيءَ جو بدلو برائيءَ سان نه ڏيندا آهيو" اهو ٻڌي پاڻ سڳورن کلي ڏنو ۽ حڪم ڪيائون ته هن ڳوٺاڻي کي هڪ اٺ جي

لڏ جو ۽ هڪ اٺ جي لڏ کجور ڏنا وڃن.

پاڻ سڳورن تي الله جي هيٺ چانيل رهندي هئي جو عجز ۽ بندگيءَ جي تصوير بنجي رهندا هئا۔ تمام گهٽ ڳالهائيندا۔ هلندا هئا ته ٿورو اڳيان جهڪي هلندا هئا۔ تنقيد کان ڪڏهن به خفا نه ٿيندا هئا۔ ڪپڙو پائيندا هئا ته چوندا هئا ”انما انا عبد البس ڪما يلبس العبد“ ”مان الله جو بندو آهيان ۽ ٻين بدن وانگر لباس پائيندو آهيان“ کاتو کائيندا هئا ته انتهائي ادب سان ويهي کائيندا هئا ۽ چوندا هئا ته ”انا اكل ڪما ياكل العبد“ ”آءُ بدن وانگر کاتو کاوان ٿو“.

(۹) عاجزي ۽ عبدت جي معاملي ۾ ايڏا ته حساس هئا جو هڪ دفعي جڏهن هڪ اصحابيءَ کين چيو ته: ”ماشاء الله وما شئت“ ”جيڪو الله ۽ توهان چاهيو“ ته اهو ٻڌندي ئي ڪاوڙ مان ان کي چيائون ته: ”اجعلتني لله ندا“ ”ڇا تون مونکي الله سان برابر ٿو ڪرين؟“ ”تو کي ائين چوڻ کپي ته ”ماشاء الله وحده“ ”اهو ئي ٿيندو جيڪو صرف الله چاهيندو“.

(۱۰) اهڙيءَ طرح جڏهن ڪنهن صحابيءَ تقرير ڪندي چيو ته ”من يطع الله ورسوله فقد رشد و من يعصهما فقد غوي“ ”جيڪو الله ۽ رسول جي اطاعت ڪندو اهو سنئين راه تي آهي ۽ جيڪو انهن ٻنهي جي نافرمان ڪندو ته اهو گمراه آهي“.

جڏهن پاڻ سڳورن ص اهو ٻڌو ته ان کي چيائون: ”بس خطيب القوم انت“ ”تون قوم جو خراب خطيب آهين“ حضور ص جن اهو پسند نه فرمايو ته الله ۽ رسول کي تشبيهه جي هڪ ئي ضمير ۾ جمع ڪيو وڃي.

(۱۱) حضور ص جن پنهنجي اولاد مان پنهنجي سڀ کان ننڍي نياڻي حضرت فاطمة الزهرا رضه کي گهڻو پائيندا هئا۔ پر حضور ص جن جي پوري حياتي آخرت جي رنگ ۾ رنگيل هئي۔ ان ڪري

اولاد سان محبت جو مفھوم بہ حضور صہ جن وٽ پيو ھو۔ حضرت علي رضہ چون ٿا تہ فاطمہ رضہ جو اھو حال ھو جو جَنَدُ پينھين پينھين سندس ھٿن ۾ لقون پئجي ويون هيون ۽ پاڻيءَ جي مشڪ کڻڻ جي ڪري سندس ڪنڌ تي نشان پئجي ويا هئا۔ ٿرھيو ڏيڻ سان سندس ڪپڙا بہ ميرا ٿي ويندا هئا۔ انھن ئي ڏينھن ۾ حضور صہ جن وٽ ڪجهہ خادم آيا۔ مون فاطمہ رضہ کي چيو تہ تون پنھنجي والد وٽ وڃ ۽ کائس هڪ خادم جي گھر ڪر۔ حضور صہ جن خادم جي گھر جو ٻڌي فاطمہ رضہ کي چيو تہ:

”اتقي الله يا فاطمة وادي فريضة ربك و اعمل عمل اهلك
واذا اخذت مضجعا فسبحي ثلثا و ثلاثين و احمدي ثلاثا و ثلاثين و
كبري اربعا و ثلاثين، فذا لك مائة، هي خير لك من خادم“
(بخاري)

”اي فاطمہ! الله کان ڊڄ ۽ پنھنجي رب جا فرض ادا ڪر ۽
پنھنجي گھر وارن جو ڪم ڪر، ۽ جڏھن تون رات جو پنھنجي ھنڌ
تي آرام ڪرڻ لاءِ وڃين تہ ۲۲ دفعا سبحان الله ۲۲ دفعا الحمد لله ۽
۲۴ دفعا الله اڪبر پڙھندي ڪر۔ اھو پورو سو ٿيو اھو تولا ۽ خادم
کان بہتر آھي۔“

اھو ٻڌي حضرت فاطمہ رضہ فرمايو تہ ”رضيت عن الله و عن
رسوله“ ”مان الله ۽ ان جي رسول جي رضا تي راضي آھيان۔“

ھجرت جي ٽين سال مڪي جي مخالفن ۽ ڪافرن مديني جي
مسلمانن تي ڪاھ ڪئي ۽ احد جي ميدان ۾ جنگ لڳي۔ شروع ۾
مسلمانن کي فتح حاصل ٿي رھي ھئي پر بعد ۾ ڪجهہ مسلمانن جي
غلطيءَ جي ڪري فتح شڪست ۾ تبديل ٿي وئي۔ ايستائين جو
حضور صہ جن پاڻ بہ شديد زخمي ٿي پيا ۽ ڪافرن مشھور ڪيو تہ
حضور صہ جن شهيد ٿي ويا آهن۔ عتبہ بن ابي وقاص هڪ وزني پٿر

کٺي حضور صہ جن تي اچليو ۽ اهو پٿر حضور صہ جن کي ايترو ته زور سان لڳو جو سندن چپ مبارڪ چٽجي پيا ۽ سندن هيٺيان به ڏند مبارڪ شهيد ٿي ويا. قریش جي مشهور پهلو ان عبدالله بن قميہ حضور جن تي ايترو ته شديد وار ڪيو جو لوهه جي خود جون به ڪڙيون حضور جن جي رخسار مبارڪ ۾ پيهجي ويون۔ اهي لوهي ڪڙيون ايترو ته گهرائي ۾ هيون جو جڏهن امين الامت حضرت ابو عبیده رضہ بن الجراح انهن ڪڙين کي ڪيڻ لاءِ پنهنجي ڏندن ۾ پڪڙي چڪيو ته ان جا به ڏند ٽٽي پيا هئا۔ هڪ ٻئي شخص عبدالله بن شهاب زهريءَ هڪ وڏو پٿر کڻي حضور صہ جن تي اچليو ته سندن پيشاني مبارڪ شديد زخمي ٿي پئي ۽ پاڻ ڪريم صہ جن هڪ ڪڏ ۾ ڪري پيا ۽ جڏهن ميدان جنگ ۾ نظر نه آيا ته مشهور ٿي ويو ته حضور جن شهيد ٿي ويا آهن ۽ سندن اڪثر ساٿي ميدان ڇڏي پڇڻ لڳا۔

اهڙي پيانڪ ۽ خوفناڪ حالت ۾ حضور صہ جن جي واتان ڪافرن جي ڪجهه سردارن صفوان، سهيل ۽ حارث لاءِ بد دعا جا الفاظ نڪري ويا۔ حضور صہ جن فرمايو ته: ”ڪيف يفلح قوم شجوا نبهه“ ”اها قوم ڪيئن ڪامياب ٿيندي جيڪا پنهنجي نبيءَ کي زخمي ڪري.“

حضور صہ جن جي زبان مبارڪ مان ايترا ڏک ۾ نڪتل لفظ به الله تعاليٰ کي پسند نه آيا ۽ الله تعاليٰ جي طرفان کين تنبيهي وحي نازل ٿي ته:

”ليس لك من الامر شيء اويتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون“ (آل عمران - آيت ۱۲۸)

”توڪي معاملي جو ڪو اختيار ڪونهي۔ خدا يا ته انهن کي توبه جي توفيق ڏيندو يا کين عذاب ڏيندو ڇو جو اهي ظالم آهن.“

اها وحي جڏهن ٻڌائون ته سندن ڪاوڙ هڪدم ختم ٿي وئي
۽ انهن ئي ظالمن جي حق ۾ دعا گهريائون جن کين زخمي ڪيو هو-
عبدالله بن مسعود رضه چوي ٿو ته حضور صه پنهنجي پيشانيءَ تان
رت اڳهندا پئي ويا ۽ اهو چئي رهيا هئا ته:

”رب اغفر لي قومي فانهم لا يعلمون“

”پروردگار منهنجي قوم کي معاف فرمائ ڇو جو اهي نه ٿا

ڄاڻن“. (مسلم غزوه احد جلد نمبر ۲ ص نمبر ۱۰۸)

مٿي جيڪي سيرت سرور عالم صه جا چند واقعا بيان ڪيا
ويا اهي ظاهر ڪن ٿا ته حضور صه جن جي زندگي ڪهڙيءَ طرح
انساني ڪردار جو نمونو هئي جن مان اهو سبق ملي ٿو ته خدا ۽
بندي جي تعلق جي اها تقاضا آهي ته بندي جي دل ۾ خدا جو خوف
۽ سندس نظر ۾ آخرت جي حساب جو تصور رهي- اهو آهي انساني
ڪردار جو اهو نمونو جيڪو خدا جي رسول پنهنجي عمل جي ذريعي
اسان کي سڀڪاريو آهي ۽ جنهن کي الله تعاليٰ قرآن پاڪ ۾ انسانذات
لاءِ مثالي ڪردار ۽ اسوة حسنه سڏيو آهي.

محمد صلي الله عليه وسلم

تاريخي طور تي هڪ معتبر شخصيت

هي مضمون ڊاڪٽر مائڪل ايڇ هارٽ جي ڪتاب: "The 100: A Ranking of Most Influential Persons in the History" تان ترجمو ٿيل آهي.

جڏهن مان اهڙن سؤ ماڻهن جي فهرست تيار ڪئي جن دنيا تي سڀ کان وڌيڪ اثر وڌو آهي ته هڪ سوال مونکي پريشان ڪيو ته مان ڪنهن کي پهرين نمبر تي رکان. ان ڏس ۾ مون ڪجهه اصول ذهن ۾ رکيا انهن اصولن جي آڌار تي مون حضرت محمد صه کي سڀني کان اڳ ۾ جاءِ ڏني. ممڪن آهي ته انتهائي اثرائتي شخصيتن ۾ حضرت محمد صه جو نالو سڀ کان پهريون ڏسي ڪن ماڻهن کي تعجب ٿئي ۽ ڪي وري ان تي اختلاف به ڪن پر تاريخ ۾ هيءَ ئي اها واحد هستي آهي جنهن مذهبي توڙي دنياوي، ٻنهي ميدانن ۾ يڪسر ڪاميابي ماڻي.

جيتوڻيڪ حضرت محمد صه پنهنجي زندگيءَ جي شروعات سادگيءَ سان ڪئي پر پاڻ صه سڳورن دنيا جي عظيم مذهبن مان هڪ مذهب جو بنياد رکيو ۽ ان کي پکيڙيو به. پاڻ سڳورا انتهائي موثر سياسي اڳواڻ پڻ ثابت ٿيا. اڄ چوڏنهن سؤ سال گذرڻ کانپوءِ به دنيا تي ۽ خاص طور مسلمانن تي تمام گهرا اثر ڇڏيا اٿس.

هن ڪتاب ۾ شامل گهڻن شخصيتن جي اها به خوش قسمتي چئبي جو انهن دنيا جي تهذيبي مرڪزن ۾ جنم ورتو ۽ اتي اهڙن انسانن جي ويجهو پليا جيڪي عموماً اعليٰ تهذيب يافتہ يا سياسي طور مرڪزي حيثيت جا حامل هئا. ان جي ابتڙ محمد صه جي پيدائش

ڏکڻ عربستان جي مڪي شهر ۾ ۵۷۰ ع ۾ ٿي. هي علائقو ان وقت واپار، فنون ۽ علم جي مرڪزن کان گهڻو پري ۽ دنيا جي پٺتي پيل علائقن ۾ شمار ٿيندو هئو. جڏهن سندن ڄمار ۶ سال هئي ته سندن والده انتقال ڪري وئي. سندن پرورش عام طرز تي ٿي. اسلامي تاريخ مطابق پاڻ سڳورا آهي هئا. پنجويهه سالن جي عمر ۾ سندن شادي هڪ امير عورت سان ٿي جنهن جي نتيجي ۾ سندن مالي حالت ۾ سڌارو آيو. چاليهه سالن جي عمر تائين پهچندي پهچندي ماڻهن ۾ سندن غير معمولي انسان هجڻ جو تاثر قائم ٿي چڪو هو.

ان زماني ۾ عرب بت پرست هئا ۽ ڪيترن ديوتائن تي پڻ يقين رکندا هئا. مڪي ۾ عيسائي ۽ يهودي پڻ رهندا هئا جن وٽان پاڻ سڳورن کي هڪ حقيقي خدا جي تصور کان واقفيت ٿي. چاليهه سالن جي عمر ۾ کين احساس ٿيو ته الله تعاليٰ پنهنجي فرشتي حضرت جبرائيل جي مدد سان ساڻن هر ڪلام آهي ۽ کين هڪ سچي عقيدو جي تبليغ لاءِ چونڊيو ويو آهي.

ٽن سالن تائين پاڻ (سڳورا) پنهنجي متن مائٽن ۾ ان نظريي جو پرچار ڪيو ۱۱۲ ع جي ويجهو پاڻ (سڳورن) کليل نموني تبليغ شروع ڪئي. هوريان هوريان سندن پوئلڳن ۾ اضافو ٿيڻ لڳو. ان ڳالهه تي مڪي جي بااختيار ماڻهن کي پاڻ سڳورن جي ذات ۾ پنهنجي لاءِ خطرو محسوس ٿيڻ لڳو ۽ انهن حضور جن کي تڪليفون ڏيڻ شروع ڪيون. ۱۲۰ ع ڌاري پنهنجي حفاظت خاطر مديني ڏانهن هليا ويا. (هي مڪي شريف جي اتر ۾ ۲۰۰ ميلن جي فاصلي تي واقع آهي) جتي کين وڏي سياسي طاقت نصيب ٿي. هن واقعي کي هجرت چئبو آهي. هي نبي سڳوري جي زندگي ۾ هڪ واضح موڙ هئو. مڪي ۾ سندن صرف چند ساٿي هئا پر مديني ۾ اهو تعداد تمام گهڻو ٿي ويو. ٿوري وقت اندر سندن شخصيت جا اثر واضح ٿيڻ لڳا ۽ پاڻ هڪ مڪمل اڳواڻ پڻ ثابت ٿيا.

ايندڙ ڪجهه سالن ۾ سندن پوئلڳن جي تعداد ۾ تيزي سان اضافو ٿيڻ لڳو. مديني ۽ مڪي وارن جي وچ ۾ ڪجهه جنگيون پڻ لڳيون جن جي پڄاڻي ۱۳۰ع ۾ ٿي ۽ پاڻ مڪي ۾ فاتح جي حيثيت سان داخل ٿيا. سندن زندگي جي آخري اڍائي سالن ۾ عرب قبيلن تيزي سان اسلام قبول ڪرڻ شروع ڪري ڏنو. ۱۳۲ع ۾ جڏهن پاڻ سڳورن وفات ڪئي ته ان وقت هو سڄي ڏکڻ عربستان جا موثر ترين حاڪم ٿي چڪا هئا.

عربستان جا بدو قبيلو جنگجو قوم جي حيثيت رکندا هئا. اهي تعداد ۾ گهٽ ۽ ڪمزور هئا ڇو جو اهي پنهنجي اترين مهذب پاڙيسري سلطنتن جي مقابلي ۾ ڪجهه به نه هئا. تاريخ ۾ پهريون ڀيرو پاڻ سڳورن کين گڏ ڪيو ۽ انهن هڪ خدا جي تصور تي ايمان آندو. ٿوري عرصي ۾ عرب فوجن انساني تاريخ ۾ ڪاميابين جو هڪ حيران ڪندڙ سلسلو قائم ڪيو. عربستان جي اتر اوڀر ۾ ساسانين جي قائم ڪيل ايراني سلطنت هئي ۽ ان جي اتر اولهه ۾ بازنطيني يا اوڀرندي رومي سلطنت هئي، جنهن جي گادي جو هنڌ قسطنطنيہ هئو.

تعداد ۾ عربن جو پنهنجي حريفن سان ڪو به جوڙ نه هئو پر جنگ جي ميدان ۾ سلسلو مختلف هئو. عربن تيزي سان ميسوپوٽيميا، شام ۽ فلسطين کي فتح ڪيو. ۱۴۲ع ۾ مصر کي بازنطيني حڪومت کان آزادي ملي جڏهن ته ۱۳۷ع ۾ قاديسيه جي جنگ ۾ ۱۴۲ع ۾ نهاوند جي جنگ ۾ عربن ايراني کي زبردست شڪست ڏني. مسلمانن صرف ان تي ئي بس نه ڪئي ۽ ۷۱۱ع تائين عرب فوجن اتر آفريڪا کي فتح ڪري ائٽلانٽڪ سمنڊ تائين وڃي پهتا. جتان انهن اتر ڏي رخ ڪيو ۽ جبرالتر جو سمنڊ پار ڪري اسپين ۾ بادشاهي تي قبضو ڪيو.

هڪڙو دؤر اهڙو آيو جو اهو محسوس ٿيڻ لڳو هئو ته

مسلمان سڄي عيسائي يورپ تي قابض ٿي ويندا پر فرانس جي فوجن آخرڪار کين ۷۲۲ع ۾ طور جي مشهور لڙائي ۾ شڪست ڏني. جنگ ۽ جدل جي هن صدي ۾ انهن بدوي قبيلن نبي سان ڪيل واعدي کي پورو ڪندي هندوستان کان وٺي اٽلانٽڪ سمنڊ تائين هڪ عظيم سلطنت قائم ڪئي. ان کان وڏي سلطنت جو ذڪر تاريخ ۾ نه ٿو ملي ۽ نه وري فتح ٿيل علائقن ۾ ماڻهن هن کان اڳ ڪڏهن پنهنجو مذهب مٽايو هجي.

پر هي سڀ فتحون دائمي ثابت نه ٿيون. ايراني جيتوڻيڪ اسلام سان سڄا رهيا پر انهن کان آزادي حاصل ڪيائون. اسپين ۾ ست سؤ سال خانہ جنگي رهڻ کانپوءِ عيسائيت اتي وري اثر ڄمايو. قديم تهذيب جا ٻه حصا ميسوپوٽيميا ۽ مصر پوءِ به عربن جي قبضي هيٺ رهيا ۽ هي پائيداري اتر آفريڪا ۾ به هئي. اڳين ڪجهه صدين ۾ هي مذهب مسلمانن جي فتح ڪيل علائقن کان ٽپي پکڙڻ شروع ٿي ويو. پاڪستان، اتر هندوستان ۽ انڊونيشيا ۾ سندن تعداد وڌيڪ آهي. انڊونيشيا ۾ ته هن ٻيٽن کي متحده ٻيٽن ڪري رکيو آهي. ننڍي کنڊ ۾ هندو مسلم تڪرار سبب هن کي ايتري ڪاميابي نه ملي سگهي آهي. هاڻي سوال اهو ٿو پيدا ٿو ٿئي ته اسان ڪهڙي طرح حضرت محمد صه جي اثرن جو تجزيو ڪري سگهون ٿا. سڀني مذهبن پنهنجي پيروڪارن مان گهرا اثر ڇڏيا آهن. اهوئي سبب آهي جو سڀني عظيم مذهبن جا باني هن ڪتاب ۾ شامل آهن. هن وقت عيسائي مسلمانن کان ٻيٽن تي آهن. ان ڪري اها ڳالهه عجيب ٿي لڳي ته حضرت محمد صه کي عيسيٰ مسيح کان مٿانهون مقام ڏنو ويو آهي. هن فيصلي جا ٻه بنيادي ڪارڻ آهن. اول اهو ته اسلام کي پکيڙڻ ۾ حضرت محمد صه جو ڪردار وڌيڪ اهم ۽ ڀرپور آهي. جڏهن ته عيسائيت جي بنيادي اخلاقي عقيدن جي تشڪيل ۾ يقيناً يسوع جي شخصيت کي بنيادي اهميت حاصل آهي پر سينٽ پال

صحيح معني ۾ عيسائيت جي عقيدن کي واضح ڪيو ۽ ان ئي عيسائي
 پيروڪارن ۾ اضافو ڪيو ۽ اهو ئي عهدنامو جديد (New Testa-
 ment) جي گهڻي حصي جو مصنف پڻ آهي.

حضرت محمد صه نه صرف اسلام جي عقيدن جي جوڙڻ ۾
 پاڻ پرا هئا پر انهن جا اخلاقي قدر پڻ پاڻ بيان ڪيا اٿائون ۽ ان
 کانسواءِ انهن اسلام جي فروغ لاءِ ڪوشش پڻ ڪئي ۽ مذهبي
 عبادتن جي پڻ وضاحت ڪيائون.

حضرت عيسيٰ جي برعڪس حضرت محمد صه نه صرف
 هڪ ڪامياب دنيا دار هئا پر اهي مذهبي رهنما پڻ هئا. عربن جي
 فتحن پويان دراصل سندن شخصيت جي طاقت موجود هئي. ان اعتبار
 سان هو تمام انساني تاريخ ۾ سڀ کان وڌيڪ متاثر ڪندڙ سياسي
 قائد ثابت ٿيا آهن.

گهڻن اهم تاريخي واقعن بابت چيو وڃي ٿو ته انهن کي هر
 حال ۾ ٿيڻو هئو جيڪڏهن انهن پٺيان رهنمائي ڪرڻ وارو ڪو خاص
 سياسي اڳواڻ نه به هجي ها ته اهي واقع ٿين ها. مثال طور جيڪڏهن
 سائمن جوليور پيدا نه ٿئي ها تڏهن به ڏکڻ آمريڪي ڪالونيون اسپين
 کان آزادي حاصل ڪن. ها پر عرب فتحن جي باري ۾ اهو نه ٿو چئي
 سگهجي. حضرت محمد صه کان پهريون اهڙو ڪو به مثال موجود نه
 آهي. ان امر تي اعتبار ڪرڻ ۾ ڪا به ڏکيائي پيش نه ٿي ٿئي جو
 پيغمبر کانسواءِ هي فتحون ممڪن نه هيون. انساني تاريخ ۾ هن مثال
 جهڙو ٻيو مثال تيرهين صدي عيسويءَ ۾ منگولن جون ٿيل فتحون
 آهن، جيڪي بنيادي طور تي چنگيز خان جي اثر هيٺ ٿيون. هي
 فتحون عربن کان گهڻو وسيع ۽ عريض هجڻ جي باوجود پائيدار نه
 هيون. اڄ منگولن وٽ اهي علائقا وڃي بچيا آهن جيڪي چنگيز خان
 جي دؤر ۾ ان جي هٿ هيٺ هئا.

عرب فتحن جو سلسلو ان کان مختلف آهي. عراق کان وٺي
 مراڪش تائين عرب قوم جي هڪ زنجير پکيڙيل آهي ۽ اهي صرف
 هڪ گڏيل عقيدتي ”اسلام“ جي ڪري نه رڳو متحده آهن پر ان
 سان گڏ سندن زبان، تاريخ ۽ تمدن به ساڳيو آهي. قرآن مسلمانن ۾
 مرڪزيت پيدا ڪري ڇڏي آهي ۽ اها حقيقت آهي ته عربن ۾ ڪافي
 اختلاف به آهن ۽ اهي پاڻ ۾ ورهايل به آهن پر اهي سڀ ڳالهون
 اسان کي انهن جي گڏيل اتفاق کان غافل نه ٿيون ڪري سگهن. مثال
 طور: ايران ۽ انڊونيشيا ٻئي تيل پيدا ڪرڻ وارا مسلمان ملڪ آهن.
 پر 1973-74ع جي تيل جي واپار جي بندش جي معاهدي ۾ اهي
 شامل نه هئا. اهو رڳو اتفاق نه هئو ته تمام عرب رياستون ئي ان
 فيصلي ۾ شريڪ هيون.

اهڙي طرح سان ستين صدي عيسوي ۾ تيل عرب فتحن جا
 انساني تاريخ ۽ تمدن تي اثر اڃا تائين قائم آهن. هي ديني توڙي
 دنياوي اثرن جو بينظير ميلاپ آهي، جو منهنجي خيال ۾ حضرت
 محمد صه کي انساني تاريخ ۾ سڀني کان زياده متاثر ڪن شخصيت
 ڏيارڻ جو جواز بڻجي ٿو.

اصحابِ رسول

عمرو بن العاص رضه ۽ خالد رضه بن وليد صفر سن ۸ هجريءَ ۾ مسلمان ٿيا۔ عمرو رضه بن العاص چوي ٿو هڪ دفعي آءٌ مديني ڏانهن ويندي جڏهن ”هڏي“ جي جاءِ تي پهتس ته رستي ۾ مونکي ٻه ماڻهو مليا جن مان هڪڙو خالد رضه بن وليد هو۔ مون پڇيو مانس ته ڏي خبر ڪاڏي پيو وڃين؟ خالد جواب ۾ چيو ته محمد صه ڏي پيو وڃان، ماڻهو اسلام ۾ داخل ٿي ويا ۽ ڪو به صاحبِ ذوق ماڻهو ناهي رهيو۔ بيهتيءَ جا الفاظ هي آهن؛ ”قلت اين تر يد۔ قال محمداً دخل الناس في الاسلام فلم يبق أحد به رجل ذوطمر۔ عربيءَ ۾ رجل ذوطمر جي معنيٰ آهي صاحبِ ذوق يا (Man of Taste)۔“

حقيقت ۾ جيڪڏهن ڏسبو ته دنيا ۾ عظيم ڪارناما هميشه انهن ماڻهن ئي سرانجام ڏنا آهن جن ۾ ”ذوق“ تحت ڪنهن ڳالهه کي رد يا قبول ڪرڻ جو مزاج هو يا آهي۔ سڀاڻي جيڪي انسان پنهنجا فيصلا دنياوي فائدين ۽ مصلحتن تحت ڪندا آهن اهي هميشه پنهنجي ذات جي گرد گهمندا رهندا آهن ۽ انهن جو محور صرف ۽ صرف سندن ذات هوندي آهي۔ اهڙن ماڻهن تي نه ڪڏهن زندگيءَ جا راز ڪلندا آهن ۽ نه ئي وري اهڙن ماڻهن مان ڪنهن وڏي ڪارنامي سرانجام ڏيڻ جي اميد ئي ڪري سگهجي ٿي۔

حضور صلي الله عليه وآله وسلم جن جي صحابي ٿيڻ جو شرف جن انسانن کي نصيب ٿيو آهي سڀ باذوق انسان هئا ۽ اعليٰ طبيعتن جا مالڪ هئا۔ دوستي يا دشمنيءَ ۾ انتهائي سچا هوندا هئا۔

انهن کي هميشه پنهنجي ان ۽ وقار جو خيال رهندو هو ۽ ڪڏهن به ڪا ذليل حرڪت ڪرڻ جي انهن مان اميد نه هوندي هئي۔ جيڪڏهن انهن کان ڪو پناهه گهرندو هو ته ان کي بچائڻ لاءِ پاڻ تباھ ۽ برباد ٿي ويندا هئا پر پنهنجي سام پيل جو وار به ونگو ٿيڻ نه ڏيندا هئا۔ مهمان نوازي، وفاداري، بهادري ۽ شجاعت ۽ پنهنجي شان جا ڪوڏيا هوندا هئا۔ عربن جو اهوئي انساني گروهه هو جنهن جي بهترين حصي اسلام قبوليو ۽ اڄ اسين کين اصحابِ رسول صه چئون ٿا۔ اهڙا باذوق انسان جڏهن حضور صه جن جي صحبت، تعليم ۽ تربيت هيٺ آيا ته انهن جي صلاحيتن ۾ وڌيڪ رنگ پيدا ٿيو ۽ انهن ۾ اهي عظيم ۽ اعليٰ خوبيون پيدا ٿيون جو اهڙين شاندار صفتن جا مالڪ نه اڳ زمين تي پيدا ٿيا ۽ نه وري انهن کان پوءِ پهر ڏٺا ويا۔ حضور صه جن جي حديث آهي ته ”خيارهم في الجاهلية خيارهم في الاسلام اذا فقهوا“ يعني دور جاهليت جا بهترين ماڻهو دور اسلام جا بهترين انسان ٿيا جڏهن انهن سوچيو۔

اسلام جو مقصد انسان کي مادي سطح کان ڪڍي روحانيت جي بلندين تي پهچائڻ آهي جتي هو فيضانِ الاهيءَ جو مرڪز ٿي پوندو آهي ۽ حديثِ قدسيءَ مطابق هو صفاتِ الاهيءَ جو هڪ زنده مثال ۽ نمونو ٿي پوندو آهي، جنهن جو مفهوم سچل سرمست هيئن بيان ڪيو آهي ته:

ايجهه ڪم ڪريجي۔ جنهن وچ الله آپ بڻيجي

زندگيءَ ۾ روحانيت جي ان اعليٰ سطح ۽ بلند درجي تي پهچڻ لاءِ شرط اهو آهي ته انسان پنهنجي ذات جي بند خول مان ٻاهر نڪري۔ پر پنهنجي ذات جي خول مان نڪرڻ صرف بلند فطرت ۽ طبيعت انسانن کي نصيب ٿيندو آهي۔ ڇو جو ان مقام تي پهچڻ لاءِ پنهنجي ذات جي نفي ڪرڻي پوندي آهي، پنهنجي نفساني خواهشن

جو گلو گهڻو پوندو آهي ۽ پنهنجي امنگن تي ماتر ڪرڻو پوندو آهي. همت صرف آهي باذوق ۽ بلند ڪردار انسان ئي ڪري سگهن ٿا جيڪي مڙني مصلحتن ۽ دنياوي مفادن کان بلند ٿي سوچي سگهندا هجن ڇو ته پست فطرت ۽ طبيعت وارا ماڻهو ڪڏهن به پنهنجي ذات جي گنبد کي ڊاهڻ جي همت نه ڪري سگهندا آهن ۽ ايئن هو هميشه پنهنجي ذات جي خول ۾ بند رهندا آهن-تنهن ڪري بد ذوق انسان اسلام جي اعليٰ مقام جو تجربو نه ٿا ڪري سگهن.

اصحابِ رسول صه جي باري ۾ سندن هر عرصن جي راءِ:

(۱) عبدالله رضه بن مسعود چوي ٿو ته:

”ان الله نظر في قلوب العباد فاختر محمداً صلى الله عليه وسلم فبعثه برسالته وانتخبه بعلمه، ثم نظر في قلوب الناس بعده فاختر الله اصحاباً فجعلهم انصار ديبه و وزراء نبيه صلى الله عليه وسلم.“
(الاستيعاب- جلد ۱ -ص- ۶ ابن عبدالبر)

ترجمو: ”الله تعاليٰ بندين جي دلين کي ڏٺو ۽ پوءِ انهن مان محمد صلي الله عليه وسلم کي پيغمبريءَ لاءِ چونڊيائين ۽ کيس علم سان نبي ڪري موڪليائين. ان کانپوءِ ماڻهن جي دلين ڏانهن نظر ڪيائين ۽ حضور صه جن لاءِ سندس اصحابن کي چونڊيائين ۽ انهن کي پنهنجي دين جو مددگار ۽ نبيءَ جو وزير بنايائين.“

(۲) حسن بصري تابعي رح (متوفي ۱۱۰ هجري) کان ڪنهن صحابه جي باري ۾ پڇيو ته تو انهن کي ڏٺو ڀڌاءِ ته آهي ڪيئن هئا؟ جنهن تي حسن بصري رح چيو ته:

”لقد ادركت سبعين بدرياً اكثر لباسهم الصوف ولوا رائيموهم لقلتم مجانين ولوا راؤ اخيار ڪم لقالوا مالهلواء من خلاق- ولوا راؤ اشرار ڪم لقالوا مايو من هولاء بيوم الحساب- (ابونعيم- حلية

اولياء جلد ۱ - ص ۲۰۵) ”مون ستر بدري صحابين کي ڏٺو آهي -
 سندن لباس گهڻو ڪري سوئي هوندو هو، جيڪڏهن توهان انهن کي
 سو ها ته چئو ها ته اهي چريا آهن ۽ جيڪڏهن هو توهان جي
 بهترين ماڻهن کي ڏسن ها ته چون ها ته انهن جو دين ۾ ڪو حصو
 ناهي ۽ هو جيڪڏهن توهان جي شرير ماڻهن کي ڏسن ها توڻو چون ها
 ته اهي آخرت جا منڪر آهن“ .

(۲) عبدالله بن عمر رضه چوي ٿو ته:

اولئڪ اصحاب محمد صلي الله عليه وسلم ڪانوا خير هذه
 الامت ابرها قلوباً واعمتها علماً و اقلها تكلفاً - (ابو نعير - حليه الاولياء
 - جلد ۱ - ص ۲۰۵)

”محمد صلي الله عليه وسلم جا اصحابي هن امت جا بهترين
 انسان هئا - هونيت جا صاف، علم ۾ گهرا ۽ اجاين حجابن کان پري
 هئا.“

(۴) عبدالله بن مسعود رضه پنهنجي زماني جي ماڻهن کي چيو

ته:

”انتم اڪثر صياماً و اڪثر صلاة و اڪثر اجتهاداً من اصحاب
 رسول الله صلي الله عليه وسلم و هم ڪانوا خيراً منكم - قالوا المر يا
 ابا عبد الرحمن؟ - قال هم ڪانوا ازهد في الدنيا وارغب في الآخرة (حلية
 الاولياء جلد ۱ ص ۱۲۶)

”توهين نماز ۽ روزن ۾ اصحاب رسول صلي الله عليه وسلم
 کان وڌيڪ آهيو، انهن کان وڌيڪ مجاهدو ڪريو ٿا پر هو توهان
 کان بهتر هئا - ماڻهن پڇيو ته ڪيئن اي ابو عبد الرحمن؟ جواب ڏنائين
 ته هو دنيا کان تمام گهڻو پري ۽ بي رغبت هئا ۽ آخرت جا ڏاڍا
 مشتاق هئا.“

(۵) عبدالله بن عمر رضه: کان کنهن پڇيو ته:

”هل كان اصحاب النبي صلي الله عليه وسلم يضحكون؟ قال نعم والايمان في قلوبهم اعظم من الجبال. (حلية الاولياء - جلد ۱ - ص ۱۲۶)

”ته ڇا حضور صلي الله عليه وسلم جا اصحابي ڪڏهن کلندا به هئا؟ ته عبدالله رضه چيو ته ها ۽ ايمان انهن جي دلين ۾ جبلن کان به وڌيڪ هوندو هو.“

(۶) حضرت علي ڪرم الله وجهه پنهنجن ساٿين جي باري ۾

چوي ٿو:

”والله لقد رايت اصحاب محمد صلي الله عليه وسلم فما اري اليوم شيئاً يشبههم-لقد كانوا يصبحون صفرا شعنا غبرا - رحملت اعينهم حتي تبل ثيابهم - والله فكان القوم ياتوا غافلين“ - (البدية والنهاية جلد ۸ ص ۶ - ۷)

”خدا جو قسم، مون اصحاب رسول سان وقت گذاريو آهي- اڄ ڪوبه انهن جهڙو نظر نه ٿو اچي-آهي خالي هٿين، وڪريل وارن ۽ مٿي لڳل هوندي صبح ڪندا هئا-انهن جي اکين مان ايترا ته ڳوڙها وهندا هئا جو انهن جا ڪپڙا پسي ويندا هئا-خدا جو قسم ته اڄ جي ماڻهن کي ڏسي ائين ٿو لڳي ته ڄڻ انهن غفلت ۾ رات گذاري آهي.“

حاصل مطلب ته اصحاب رسول صلي الله عليه وسلم روشنيءَ جا مينار هئا ۽ حضور صه جن جي فرمان مطابق ”سيئي صحابه ستارن وانگر آهن-انهن مان جن جي به پيروي ڪندؤ ته هدايت يافته ٿيندؤ.“

اصحابي ڪالنجوم بايهر اقتديتر اهتديتر-

اصحاب رسول صه جن جي سيرت ۽ زندگين جو مطالعو ڪرڻ سان هيٺيون ڳالهيون ملن ٿيون جن کي جيڪڏهن اڄ جو انسان

تسليم ڪري ۽ انهن تي عمل ڪري ته ڪاميابي ماڻيندو؛

(۱) آخرت جي پهلوءَ کي سامهون رکڻ؛

جنگ ۾ موڪل ۾ اسلامي لشڪر جو سپهه سالار خالد رضه بن وليد هو۔ جڏهن حضرت عمر رضه خليفو ٿيو ته کيس ڪنهن مسئلي جي ڪري محاذ جنگ تي ئي معزول ڪري سندس جاءِ تي ابو عبیده رضه بن الجراح کي سپهه سالار مقرر ڪرڻ جو فرمان جاري ڪيائين، ۽ خالد رضه کي سندس ماتحت ڪيائين۔ قاصد اهو فرمان کڻي جنگ جي ميدان ۾ ان وقت پهتو جڏهن اسلامي لشڪر جنگ کڻي رهيو هو۔ پر ابو عبیده رضه بدستور خالد رضه جي ماتحتي ۾ جنگ وڙهندو رهيو ۽ ان حڪم کي ظاهر نه ڪيائين۔ جڏهن ڪانس پڇيو ويو ته؛

عن عدم اخذه بلواء القيادة علي الفور قال؛ ما سلطان الدنيا اريد وما للدنيا اعمل۔ (العقريات الاسلاميه۔ عباس محمود العقاد۔ ص۔ ۶۶۴)

”تو قيادت جو جهنڊو حڪم ملڻ شرط چو نه ڪيو ته ابو عبیده رضه جواب ڏنو ته؛ آءُ دنيا جي وڏائي نه ٿو چاهيان ۽ نه ئي دنيا لاءِ عمل ڪريان ٿو.“

جڏهن جنگ کٽڻ کانپوءِ خالد رضه کي سندس معزولي جو فرمان مليو ۽ سوين ماڻهو وٽس آيا ۽ پنهنجي ساٿ ڏيڻ جو يقين ڏياريائونس ۽ چيائونس ته تون اهو حڪم نه مڃ ۽ عمر رضه جي حڪم جي نافرمانِي ڪر اسين توسان گڏ آهيون ته خالد رضه ائين ڪرڻ کان انڪار ڪيو ۽ چيائين ته؛

”اني لا اقاتل في سبيل عمر وللكن في سبيل رب عمر“ ته آءُ عمر لاءِ ڪونه ٿو وڙهان پر عمر جي رب جي راه ۾ ٿو وڙهان.“

پوءِ هو ابو عبیده رضه جي ماتحتي ۾ هڪ عام سپاهي ۽ مجاهد وانگر اسلام دشمن قوتن سان وڙهندو رهيو۔ ان واقعي مان معلوم ٿيو ته اصحاب رسول صه هر معاملي ۾ دنيا جي ٺٺ ٺانگر کي نه پر آخرت کي سامهون رکندا هئا ۽ پنهنجي امير جي اطاعت ڪندا هئا۔

(۲) جذبات کان مٿاهون ٿي سوچڻ:

جڏهن سن ۱۱ هجريءَ ۾ حضور صلي الله عليه وسلم جن رحلت ڪئي ته اڪثر مسلمان بي حال ٿي ويا هئا ۽ عمر رضه جهڙو جليل القدر صحابي ۽ سفر ۽ حضر ۾ گڏ رهندڙ ۽ فقه جو ڄاڻو به تلوار ڪڍي مسجد نبويءَ ۾ اٿي بيٺو ته جيڪو چوندو ته حضور صه جن وفات ڪئي آهي ته آءُ هن تلوار سان ان جو ڪنڌ ڪپيندس۔ حضرت ابوبڪر صديق رضه محبت رسول ۾ سڀني کان سرس هو پر ان جي باوجود کيس يقين هو ته حضور صه جن وفات ڪري ويا آهن۔ تنهن حضور صه جن جي چهري مبارڪ تان چادر کڻي کين چميو ۽ چيو:

”بابي انت و امي۔ اما الموتة التي كتب الله عليك فقد ذقتها۔ ثم لن تصيبك بعدها موة ابداء“ - ”جيڪو موت الله تعاليٰ توهان جي نصيب ۾ لکيو هو اهو توهان چڪيو - ان کان پوءِ ڪو موت توهان کي نه ايندو.“ ان کانپوءِ مجمع ۾ ٻاهر آيا ۽ تقرير ڪندي چيائون ته:

”ايها الناس انه كان يعبد محمداً فان محمداً قد مات و من كان يعبد الله فان الله حي لا يموت“ (تهذيب سيرة ابن هشام - جلد ۲ ص ۱۵۵)

”اي انسانو جيڪڏهن توهان مان ڪو محمد جي پوڄا ڪندو هو ته ان کي معلوم هجڻ گهرجي ته محمد وفات ڪري ويو آهي ۽ جيڪو شخص الله جي عبادت ڪندو هو ته کيس خبر هجي ته الله هميشه زندهه آهي ۽ کيس ڪڏهن به موت نه ايندو.“

اهو عبدیت جو اهو اعليٰ مقام آهي جتي انسان جذبات کان مٿاهون ٿي ۽ نفرت و محبت جي نفسيات کان الڳ ٿي سوچيندو آهي. عمر رضه کي ايئن لڳو ته چڻ سندس پيرن هيٺان زمين نڪري وئي هجي ۽ کيس يقين ٿي ويو ته واقعي پيغمبر صه جن وفات ڪري چڪا آهن۔

(۲) اختلافن جي باوجود به عدل تي قائم رهن:

عمر رضه پنهنجي وقت جي هڪ عظيم سلطنت جو حاڪم هو جيڪا پاويھ لک ايڪونجاهه هزار هر چورس ميلن تي ڦهليل هئي. پر جڏهن هڪ دفعي تقرير ڪندي ماڻهن کان پڇيائين ته ”جيڪڏهن مون به ڪا غلطي ڏسو ته ڇا ڪندؤ؟“ هڪ شخص اٿي بيٺو ۽ چيائينس ته:

”والله لو علمنا فيك اعوجا جالقا مناھ بسيوفنا“ خدا جو قسم جيڪڏهن تو به اسانکي ڪا ڏنگائي نظر آئي ته ان کي تلوارن سان سڌو ڪنداسين. عمر فاروق رضه ان ماڻهوءَ جي ”گستاخيءَ“ تي تنبيه ڪرڻ جي بجاءِ فرمايو:

”الحمد لله ان جعل في المسلمين من يقوم اعوجاج عمر بسيفه“ الله جو شڪر آهي جو مسلمانن به اهڙا ماڻهو به آهن جيڪي عمر جي ڏنگائيءَ کي پنهنجي تلوار سان سڌو ڪندا.

هڪ ٻئي دفعي جو ذڪر آهي ته عمر رضه عورتن لاءِ شادي وقت وڌيڪ حق مهر مقرر ڪرڻ کي ننڍي رهيو هو ته ميڙ مان هڪ عورت اٿي بيٺي ۽ چيائينس ته:

”أَيُعْطِينَا اللهُ قنطارا و يمنعنا عمر.“ ترجمو - ”الله ته اسانکي خزاني جا ميڙ ٿو ڏئي ۽ عمر ان کان روڪي ٿو، ۽ پوءِ سورة النساء جي هيءَ آيت پڙهيائين:

”و ان اردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم احدهن قنطارا

افلا تاخذو امنه شيا اتاخذونه بهتانا و اثما مينا. (النساء ۲۰)

ترجمو: ” ۽ جڏهن توهان هڪ زال جي جاءِ تي ٻي زال آڻڻ چاهيو ۽ پهرين زال کي حق مهر ۾ جيترو ڪجهه به ڏنو هجي ته ان مان ڪجهه به ان کان واپس نه وٺو. ڇا توهان انهن تي بهتان يا ڪو وڏو گناهه مڙهي ڪجهه حاصل ڪندو.“

اهو ٻڌي عمر ڀرڻي مجمعي ۾ پنهنجي غلطيءَ جو اعتراف ڪيو ۽ چيائين ته:

” اخطا عمر و اصابت امراة“

” عورت حق چيو آهي ۽ عمر خطا ڪئي آهي.“

هڪ دفعي عبينه بن حصن مديني آيو ۽ عمر رضه کي چيائين ته:

” هي يا ابن الخطابء- فوالله ماتعطينا الجزل ولا تحڪم فينا بالعدل“ ” اي خطاب جا پٽ نه ڪو تون اسان کي ڪجهه ڏين ٿو ۽ نه ڪو اسان ۾ انصاف سان فيصلو ڪرين ٿو.“

اهو ٻڌي عمر رضه جڏهن ان کي مارڻ لاءِ اٿيو ته حر بن قيس چيس تي اي امير المؤمنين قرآن ۾ الله جو ارشاد آهي ته:

” خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلين“

(سورة الاعراف - آيت - ۱۹۹)

” معاف ڪريو ۽ چڱائي جو حڪم ڪريو ۽ جاهلن کان پاسو ڪريو“ ۽ يقيناً هيءُ هڪ جاهل ماڻهو آهي. عمر هڪدم ويهي رهيو.

اهڙي قسم جون ناخوشگوار ڳالهيون جڏهن زندگيءَ ۾ پيش اچن ٿيون ته انسان جي انا يا Ego سجاڳ ٿي پوندي آهي ۽ اهڙن موقعن تي پنهنجو پاڻ کي ڪنٽرول ڪري، عاجزي ۽ انڪساريءَ جي

دائري ۾ محدود رکڻ، جيل وڃڻ ۽ ڦاهي چڙهڻ کان به ڏکيو آهي -
ان امتحان ۾ صرف اهي انسان ئي ڪامياب ٿي سگهن ٿا جيڪي
پنهنجي ذات ۾ نفي ڪري خدا جي بندگيءَ ۾ داخل ٿي ويا هجن -

(۴) فراست ۽ هوشياري:

هڪ حديث آهي ته: ” اتقوا فراست المومن فانه ينظر بنور
الله “ - ” مومن جي هوشياري ۽ فراست کان ڊڄو ڇو جو هو الله جي
نور سان ڏسندو آهي. “ ان مان معلوم ٿيو ته ايمان سان انسان جي
نگاه بصيرت ايتري ته تيز ٿي ويندي آهي جو مٿس آخرت جي حقيقتن
جي انڪشاف سان گڏ موجوده دنيا جون حقيقتون به کڻ ٿيون ۽ هو
دنياوي معاملن ۾ نهايت عاقلانه فيصلو ڪندو آهي جن ۾ خير ئي خير
هوندو آهي. عمر رضه جو قول آهي ته:

” ليس العاقل الذي يعرف الخير من الشر ولكنه الذي يعرف

خير الشرين “ . (العقريات الاسلاميه - ص - ۵۰۵)

” عقلمند اهو ڪونهي جنهن کي خير ۽ شر جي خبر هجي پر
عقلمند اهو آهي جنهن کي اها ڄاڻ هجي ته ٻن خرابين مان گهٽ
خرابي ڪهڙي آهي. “ هن ۾ ردِ عمل جي نفسيات کان بچڻ جي تعليم
آهي - جنگِ صفين جي ميدان ۾ تحڪيم جي مسئلي تي حضرت علي
ڪرم الله وجهه جا ڏهه هزار ساٿي الڳ ٿي ويا جن کي تاريخ ۾
خارجي/خوارج سڏجي ٿو - اهي خوارج نه صرف حضرت علي رضه
جي شان ۾ گستاخي ڪندا هئا بلڪه کيس قتل ڪرڻ لاءِ هڪ
خارجي عبدالرحمن ابن ملجم کي به مقرر ڪيائون. جنهن حضرت علي
رضه جن تي نماز فجر ۾ حملو ڪيو جنهن ۾ پاڻ شديد زخمي ٿي
پيا ۽ نيٺ ٻن يا ٽن ڏينهن کان پوءِ شهيد ٿي ويا -

اهڙن ظالمن خلاف، حضرت علي رضه جي ساٿين کيس
مشورو ڏنو ته ان کان الڳ جو هو اسان تي حملو ڪن، اسان کي هنن

تي حملو ڪري انهن جو خاتمو ڪرڻ گهرجي ته علي رضه جواب ۾
فرمايو:

” لا اقاتلهم حتي يقاتلوني، وسيفعلون “ -

” آءُ انهن سان نه وڙهندس جيستائين هو اڳرائي ڪري
مونسان نه وڙهن ۽ هو جلد ئي ايئن ڪندا.“
(العقريات الاسلاميه - ص - ۶۶۴)

جيڪڏهن حضرت علي رضه به خارجين وانگر جذبات جي
وهڪري ۾ وهي منفي نفسيات ۾ مبتلا ٿئي ها ته سندس واتان
ڪڏهن به اهڙو جملو نه نڪري ها - حضرت علي رضه هڪ غير متاثر
ذهن سان پوري واقعي کي ڏسي رهيا هئا - اهوئي سبب آهي جو کين
خبر پئجي وئي ته خارجي جذباتي ۽ جاهل آهن ۽ انهن کي ڪاوڙ ۽
نفرت اسان کان جدا ڪيو آهي ۽ اهڙا جذباتي ماڻهو گهڻي دير ضبط
نه ڪري سگهندا ۽ انهن جي بي صبري کين مجبور ڪندي ته هو اسان
تي حملو ڪن - پوءِ ايئن ئي ٿيو جو خارجين نهروان جي جاءِ تي
حضرت علي رضه جي لشڪر تي حملو ڪيو ۽ شڪست کائي جبلن
۾ لڪي ويا ۽ ڪي روپوش ٿي ويا -

(۵) قابلِ پيشنگوئي ڪردار: (Predictable Character)

هيءَ سموري ڪائنات الله تعاليٰ جي قائم ڪيل فطرت جي
قانونن مطابق هلي رهي آهي تنهن ڪري هن ۾ هڪ نظم ۽ ضبط
آهي - موسمن جي باري ۾ اڳوات ٻڌائي سگهجي ٿو ته سياري کانپوءِ
بهار ۽ پوءِ سرءُ ۽ اونهارو ايندو - ڏينهن کان پوءِ رات ٿيندي - پاڻي جو
مرڪب هميشه ۱۱۰۱ سيڪڙو هائيڊروجن ۽ ۸۸.۹ سيڪڙو
آڪسيجن تي مشتمل رهندو ۽ پاڻيءَ جو درجه حرارت ۱۰۰ درجه
سينٽي گريڊ آهي ۽ رهندو ۽ جيڪڏهن فلاڻي حالت واقع ٿئي ته ان جو

نتيجو هي نڪرندو۔ طبعي سائنس جو سمورو ڍانچو ۽ بنياد ئي ان اصول تي ٻڌل آهي. جيڪڏهن ايئن نه هجي ته سائنس جا سڀئي اصول ۽ نتيجا بيڪار ٿي وڃن۔ ساڳي طرح الله تعاليٰ جا موڪليل نبي ۽ سندس اصحابي الله جي مقرر ڪيل شريعت ۽ قانونن جي پيروي ڪندي ان حيثيت جا حامل ٿيو وڃن جو انهن جي باري ۾ ڪو به اڳواٽ چئي سگهجي ٿو ته اهي جيڪڏهن وعدو ڪندا ته نپائيندا۔ اختلاف هوندي به عدل کي هٿان نه ڇڏيندا۔ جيڪڏهن ڪنهن ملڪ کي فتح ڪندا ته ظلم نه ڪندا، فساد نه ڦهلائيندا۔ پنهنجي غلطيءَ جي واضح ٿيڻ تي بهانا بنائڻ جي بجاءِ پنهنجي خطا کي تسليم ڪندا۔ انهن کي ڪا ڳالهه طاقت سان نه پر هڪ لفظي دليل سان مڃرائي سگهجي۔ جيڪڏهن ڪين ڪنهن ڳالهه جي خبر نه هوندي ته ان کي لڪائڻ جي بجاءِ صاف لاعلميءَ جو اقرار ڪندا۔

اصحابِ رسول به پنهنجي مرضيءَ کي الله ۽ ان جي رسول صه جي مرضيءَ جي سانچيءَ ۾ ڍاليو هو. تنهن ڪري انهن جو ڪردار به قابلِ پيشنگوئي هو سندن اهو ڪردار ئي ڪين دنيا کان مٿاهون ٿو ثابت ڪري. اصحابِ رسول صه جي باري ۾ اڳواٽ چئي سگهيو هو ته جيڪڏهن ڪين هي معاملو پيش اچي ته ڇا ڪندا ۽ سندن رويو ان مسئلي جي باري ۾ ڇا هوندو۔ هڪ دفعي بلال رضه عمر رضه سان ملڻ لاءِ سندس گهر ويو۔ خادم ٻڌايس ته عمر رضه ستو پيو آهي۔ بلال رضه خادم کان پڇيو ته عمر رضه جو رويو توهان سان ڪيئن آهي؟ خادم چيو ته عمر رضه بهترين انسان آهي پر جڏهن ڪاوڙبو آهي ته سندس ڪاوڙ ڏاڍي تيز هوندي آهي۔ بلال رضه خادم کي چيو ته جيڪڏهن مان عمر رضه کي ڪاوڙ اچڻ جي موقعي تي موجود هجان ته ان جي سامهون قرآن پڙهان ها ته ان کانپوءِ سندس غصو ۽ ڪاوڙ ختم ٿي وڃي ها. (عقريات الاسلاميه ص - ۲۹۷)

”ذهب بلال الي عمر مستاذناً فقال له الخادم انه نائم - فسالم

كيف تجدون عمر - قال خيرالناس الا انه اذا غضب فهو امر عظيم -
قال بلال لو كنت عنده اذا غضب قرأت عليه القرآن حتي يذهب غضبه .

قرآن كريم سڀني اصحاب رسول صه کي مؤمن قرار ڏنو آهي. حضور صه جن جي زماني ۾ جيڪي منافق مسلمانن جي صفن ۾ گهڙي آيا هئا تن لاءِ سورة آل عمران جي آيت نمبر ۱۷۸ مطابق انهن منافقن کي مسلمانن جي صفن مان ٻاهر ڪڍڻ ۽ ناپاڪ کي پاڪ کان الڳ ڪرڻ جو ذموا الله تعاليٰ پاڻ کنيو. ”ماکان الله لينذر المؤمنين علي ما انشر عليه حتي يميز الخبيث من الطيب“ - ”الله اهو ناهي جو مسلمانن کي انهن جي موجوده حالت تي ڇڏي ڏئي بلڪه هو ناپاڪ کي پاڪ کان جدا ضرور ڪندو.“ ان ڪري حضور صه جن جي حياتي مبارڪ جي آخري ڏينهن ۾ منافق پڌرا ٿي مسلمانن کان الڳ ٿي چڪا هئا - لهذا قرآن ۾ سڀني اصحاب رسول صه کي مومن قرار ڏنو ويو آهي - البتہ اعراب يعني ڪجهه بدو قبيلن جي دٻين ۾ ايمان داخل نه ٿيڻ جو ذڪر سورة الحجرات جي آيت نمبر ۱۴ ۾ آهي ته: ”قالت الاعراب آما - قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم“ ”اعراب چون ٿا ته اسان ايمان آندو - چئو ته توهان ايمان نه آندو آهي بلڪه ائين چئو ته اسان اسلام قبول ڪيو ۽ اڃا تائين ايمان توهانجي دٻين ۾ داخل نه ٿيو آهي.“ تنهن ڪري اعرابن کانسواءِ قرآن پاڪ سڀني اصحاب رسول صه کي سچو مومن قرار ڏنو آهي - ان ڪري اسانکي گهرجي ته اسان سڀني اصحاب رسول صه جو نالو عزت ۽ احترام سان وٺون - جيڪڏهن ڪنهن تاريخي روايت ۾ ڪا اهڙي ڳالهه نظر اچي جيڪا اصحاب رسول صه جي ڪردار ڪشي ڪندي هجي ته اسانکي ان کي رد ڪرڻ گهرجي ڇو جو انساني لکيل تاريخن ۾ سهو ۽ خطا سان گڏ سازش جو به امڪان ٿي سگهي ٿو - اسان لاءِ دليل صرف قرآن ۽ حديث هئڻ گهرجي جيڪي صحابه رضه جي تعريف ڪن ٿا - قرآن ڪريم ۾

سورة الانفال جي آخري ٻن آيتن ۷۵ - ۷۴ ۾ مڪي جي مهاجرن،
مديني جي انصارين ۽ ٻين بعد ۾ ٿيندڙ مسلمانن لاءِ الله فرمايو آهي ته
انهن سڀني جي لاءِ الله وٽ مغفرت ۽ رزقِ ڪريم آهي ۽ اهي سڀ سچا
مومن آهن۔

”والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا و
نصروا اولئك هم المؤمنون حقا - لهم مغفرة و اجر ڪريم - والذين
امنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فاولئك منكم - واولوا
الارحام بعضهم اولي ببعض في كتب الله - ان الله بكل شيء عليم.“

” ۽ جن ايمان آندو ۽ هجرت ڪئي ۽ الله جي راهه ۾ جهاد
ڪيو ۽ جن انهن کي پناهه ڏني ۽ انهن جي مدد ڪئي اهي ئي سچا
مؤمن آهن - انهن لاءِ بخشش ۽ بهترين رزق آهي ۽ جن ماڻهن بعد ۾
ايمان آندو ۽ هجرت ڪئي ۽ توهان سان گڏجي جهاد ڪيائون اهي به
توهان مان آهن - ۽ رت جا رشتيدار هڪ ٻئي جا وڌيڪ حقدار آهن
الله جي ڪتاب ۾ - بيشڪ الله هر شيءِ جي ڄاڻ رکي ٿو“ سورة
توبة جي آيت نمبر ۱۰۱ - ۱۰۰ ۾ فرمايو ته ”والسابقون الاولون من
المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه
واعدهم جنت تجري تحتها الانهار خالدون فيها ابدًا - ذالك الفوز
العظيم وامن حولكم من الاعراب منافقون و من اهل المدينة -
مردوا علي النفاق - لاتعلمهم - نحن نعلمهم سنعد بهم مرتين ثم
يردون الي عذاب عليم“ ۽ مهاجرين ۽ انصار جيڪي سابق ۽ مقدم
آهن ۽ جن سهڻيءَ طرح انهيءَ جي پيروي ڪئي الله انهن کان راضي
ٿيو ۽ هو الله کان راضي ٿيا ۽ الله انهن لاءِ اهڙا باغ تيار ڪري رکيا
آهن جن جي هيٺان پاڻيءَ جون شاخون وهنديون هونديون ۽ هو انهن
۾ هميشه رهندا ۽ اها وڏي ڪاميابي آهي ۽ توهان جي چوڌاري جيڪي
ڳوٺاڻا آهن انهن ۾ منافق آهن ۽ مديني وارن ۾ به منافق آهن - اهي
نفاق تي ڄمي ويا آهن - تون انهن کي نه ٿو ڄاڻين - اسين انهن کي

سيڃائون ٿا - اسين انهن کي ڀٽو عذاب ڏيندا سين ۽ پوءِ هو عذاب عظيم ڏانهن ڌڪيا ويندا. ” هنن آيتن ۾ صحابه رضه جي سڄي مومن هجڻ ۽ الله جو ڪانئن راضي ٿيڻ ۽ بدلي ۾ جنت جي دائمي زندگيءَ جو عطا ٿيڻ ۽ ڪجهه ڳوٺاڻن ۽ ڪجهه مديني جي منافق ماڻهن جو ذڪر ۽ انهن کي دنياوي ۽ اخروي عذاب جو ذڪر آهي - اڳي بيان ٿي چڪو آهي ته منافق حضور صه جن جي حياتيءَ جي آخري ڏينهن ۾ پٿرا ٿي چڪا هئا - لهنذا مهاجر صحابه رضه کي ڪجهه جاهلن ۽ بد ذوق ماڻهن جو منافق سڏڻ وڏي جرات آهي ۽ سندن جهالت جي چٽي نشاني آهي - تنهن ڪري حضور صه جن به اڳواٽ پيشنگوئي ڪندي منع ڪيو ته:

”الله کان منهنجي صحابه رضه جي باري ۾ ڊڄو ۽ انهن کي ملامت جو نشانو نه بڻائجو - جيڪو انهن سان محبت ٿو ڪري اهو منهنجي ڪري محبت ٿو رکي ۽ جيڪو انهن سان نفرت ۽ بغض رکندو اهو مون سان بغض جي ڪري بغض رکندو - جنهن انهن کي اذيت ڏني انهن مون کي اذيت ڏني، الله کي اذيت ڏني ۽ جيڪو الله کي اذيت ڏيندو ته ستت ئي الله کيس وٺ ڪندو.“ ٻي روايت ۾ فرمايائون ته ”منهنجي صحابن کي ڪاريون نه ڏجو جيڪڏهن توهان مان ڪو شخص احد جبل جيترو سون به خرچ ڪندو ته انهن جي معمولي خرچ ۽ ثواب برابر نه ٿيندو.“ تنهن ڪري اسان اصحاب رسول صه جي لاءِ نيڪ جذبات جو اظهار ڪريون ۽ انهن لاءِ قرآني حڪم موجب هيءَ دعا گهرون ته:

”ربنا اغفرلنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلاّ للذين آمنوا ربنا انڪ رؤف رحيم“ (سورة الحشر آيت نمبر ۱۰)

”اي اسانجا رب اسان کي بخش ڪر ۽ اسانجي انهن ڀائرن کي به بخش ڪر جن اسان کان اڳ ايمان آندو ۽ اسانجي دلين ۾ ايمان وارن لاءِ ڪينو نه رک. اي اسانجي رب تون وڏو رؤف ۽ رحيم آهين.“

حضور اڪرم جن جا معجزا

انبيا عليهم السلام هن مادي دنيا ۾ رهندي، عالمِ آخرت جون اهي حقيقتون بيان ڪندا آهن جيڪي غير مرئي ۽ غير محسوس هونديون آهن۔ ان سان گڏ نئين تي جيڪا وحي نازل ٿيندي آهي ان جو سرچشمو به عالمِ ماديت کان بالا ۽ مافوق الفطرت هستيءَ جي طرفان هوندو آهي جنهن جو ادراڪ عام انسان نه ٿو ڪري سگهي۔ ان سان گڏ غيب جون خبرون مثلاً جنت ۽ جهنم، عالمِ امثال، عالمِ برزخ وغيره جون خبرون بيان ڪري انسان کي ان هستيءَ ڏانهن رجوع ڪرائيندا آهن جيڪا هن ڪائنات جي خالق ۽ مالڪ آهي۔ ان سلسلي ۾ عقلي تعليم ۽ دلائل سان گڏ نئين کي الله جي طرفان اهي نشانيون پڻ ملنديون آهن جن کي ڏسي غافل انسانن کي قدرت الاهي کي نه مڃڻ جو ڪو موقعو نه ملي۔ انهن نشانين کي ئي اصطلاح ۾ معجزا سڏبو آهي۔

معجزتي جو مادو عجز آهي جنهن جي معنيٰ آهي اها ڳالهه جيڪا ٻين کي عاجز ۽ مجبور ڪري ۽ مفهوم جي اعتبار کان اهي خارقِ عادات يا مافوق الفطرت (Metaphysical) ڳالهيون يا واقعا جيڪي نئين کان صادر ٿيندا آهن ۽ جيڪي عام ماڻهو ڪرڻ کان لاچار يا عاجز ٿي پون۔

(۱) معجزتي جو مفهوم

الله تعاليٰ هن دنيا جو خالق ۽ مالڪ آهي ۽ هن ڪائنات ۾ جيڪو ڪجهه ٿي رهيو آهي اهو الله تعاليٰ جي خليل قانون فطرت ۽

سنت الاهیء مطابق ٿي رهيو آهي۔ اهوئي سبب آهي جو هن ڪائنات ۾ نظر، ضبط ۽ ربط آهي۔ پر ڪائنات جو خالق ۽ مالڪ پنهنجي قدرت ۽ مرضي مطابق جڏهن چاهيندو آهي ته پنهنجن مقرب ٻانهن لاءِ جن ۾ نبين کي اوليت ۽ خصوصيت حاصل آهي، انهن لاءِ انهن جي حق ۾ ۽ انهن جي مخالفن کي مجبور، لاچار، زير بار ۽ عاجز ڪرڻ لاءِ ته جيئن هو نبي جي صداقت کي تسليم ڪن، انهن جي هٿ تي جيڪي معجزا ظاهر ڪندو آهي اهي عام قوائين فطرت کان هٿيل هوندا آهن. مثلاً باهه جي خاصيت قانون فطرت مطابق ساڙڻ آهي پر اها باهه حضرت ابراهيم عليه السلام لاءِ الله جي حڪم سان گلزار ٿي پئي۔ اهڙين نشانين ۽ معجزن کي علامات نبوت، آيات نبوي، آيات ۽ براهين سڏبو آهي جيڪي نبوت جون دليل هونديون آهن۔ ان ڪري معجزن تي جيڪي ڪتاب لکيا ويا آهن عام طور تي انهن جا نالا ”دلائل نبوت“ رکبا آهن۔

جهڙيءَ طرح نبوت جو صحيح فهم، الله جي وجود کي مڃڻ سان حاصل ٿئي ٿو اهڙيءَ طرح نبوت کي تسليم ڪرڻ سان معجزن تي ايمان آڻڻ آسان ٿيو پوي۔ جيڪو شخص الله جي وجود جو منکر آهي اهو نبي کي نه مڃيندو ۽ جيڪي نبي کي نه مڃيندا آهي سندس معجزن جا منکر هوندا۔

(۲) معجزو الله جي اختيار ۾ آهي

معجزو الله جي ارادي ۽ ان جي مرضي مطابق الله جو فعل هوندو آهي، ان ۾ نبين کي ڪو اختيار نه هوندو آهي۔ جيئن جڏهن حضرت موسيٰ عليه السلام کي الله جو حڪم ٿيو ته پنهنجي لٺ کي اڇلاءِ ته اها هڪدم هڪ وڏي بلا بنجي فرعون جي درباري جادوگرن جي رسين مان ٺهيل بلائن کي ڳڙڪائي وئي ۽ وري لٺ ٿي پئي۔ جنهن کي ڏسي حضرت موسيٰ عليه السلام خود ششدر ۽ حيران

ٿيو هو۔ جيڪو ان ڳالهه جو ثبوت آهي ته معجزا مڪمل طور تي الله جو فعل هوندا آهن۔

جيڪڏهن معجزا نبين جي پنهنجي خواهش ۽ مرضيءَ مطابق رونما ٿين ها ته غزوه احد ۾ حضور صلي الله عليه وآله وسلم جن جا ڏند مبارڪ شهيد نه ٿين ها ۽ مسلمانن کي شڪست نه ٿئي ها۔ چو جو معجزو لاءِ هڪ لازمي شرط اهو به آهي ته اهي بنان ظاهري واسطي ۽ سبب جي ظاهر ٿيندا آهن.

(۲) معجزن جا قسم:

حافظ ابن كثير پنهنجي مشهور تاريخي ڪتاب ”البدایة والنهاية“ ۾ معجزن جا ٻه قسم بيان ڪيا آهن:

(۱) معنوي معجزا۔ نبيءَ جو پيدائشي طور حسين صورت ۽ حسين سيرت هجڻ يعني سندس سموري حياتي پاڪ ۽ صاف ۽ هر قسم جي الزامن کان پاڪ هجي ۽ مڙني خوبين جو اعليٰ مظهر هجي۔ جيئن حضور صه جن کي مڪي جا ماڻهو نبوت ملڻ کان اڳ به ”الصادق“ ۽ ”الامين“ سڏيندا هئا.

(۲) حسي معجزا۔ الله تعاليٰ جا پنهنجن نبين جي هٿان مختلف عاجز ڪندڙ ۽ حيران ڪندڙ اهڙا ڪرشمه ڏيکارڻ جيڪي عام ماڻهو پنهنجي حواسن سان پروڙي نه سگهن ته اهي ڪهڙي قانون فطرت تحت رونما ٿيا ۽ انهن کي ميڻ ۾ ڪا وڌيڪ عقلي تڪليف نه ڪرڻي پوي ۽ هر عقلمند ماڻهو انهن کي معجزو مڃي.

(۳) معجزو ۽ جادو ۾ فرق:

(۱) معجزو الله تعاليٰ جي پاڪ ڪلمن جو نتيجو هوندو آهي جڏهن ته جادو ۽ سحر مشرڪانه الفاظ ۽ وظيفن، سفلي علمن، نفسي توجه ۽ خبيث ۽ ناپاڪ روجن جي مدد جو نتيجو هوندو آهي۔

(۲) معجزو الله جو اختياري فعل هوندو آهي جيڪو نبيءَ جي سڃاڻي لاءِ هڪ نشاني بنبو آهي جڏهن ته جادو ۽ سحر جادوگر جو پنهنجو بنايل ڪتراڳ هوندو آهي۔

(۳) صاحبِ معجزه قدسي صفات ۽ پاڪيزه انسان هوندو آهي ۽ جادوگر ۽ ساحر خبيث النفس۔

(۴) معجزِي جو مقصد اهو هوندو آهي ته انسان کي الله جي معرفت ۽ آخرت ۾ نجات حاصل ٿئي ۽ ساحر جو مقصد دنياوي متاع ۽ ملڪيت۔

(۵) صاحبِ معجزه جو انجام فوز ۽ فلاح هوندو آهي ۽ جادوگر جو انجام ناکامي ۽ بربادي۔

(۶) معجزو نبيءَ جي ارادي جو تابع نه هوندو آهي جو هو جڏهن چاهي ڏيکاري سگهي، بلڪ الله جي اختيار ۾ هوندو آهي ته جڏهن هو چاهي تڏهن ظاهر ٿئي، جڏهن ته جادو جادوگر جي هٿ وس هوندو آهي ته جڏهن چاهي جادوءَ جو مظاهرو ڪري۔

(۷) جادو ۽ سحر هر انسان ڪوشش سان سڪي سگهي ٿو جڏهن ته معجزو وهي ۽ الله جي عطا هوندو آهي۔

(۸) معجزِي جو تعلق آخرت، توحيد الاهي ۽ قدرت جي طاقت سان هوندو آهي جڏهن ته جادو جو تعلق دنياوي تسخير ۽ تصرف جي معاملن سان هوندو آهي۔

(۵) قرآن ڪريم ۾ بيان ڪيل ڪن نبين جا معجزا

(۱) حضرت ابراهيم عليه السلام جا معجزا،

(الف) مردن کي زنده ڪرڻ،

”جڏهن ابراهيم چيو ته اي منهنجا رب! مونکي ڏيکار ته تون

مردن کي ڪيئن زنده ڪندين؟ الله فرمايو ته ڇا توکي يقين نه آهي؟
 ابراهيم چيو ته يقين چونه آهي پر چاهيان ٿو ته منهنجي دل کي قرار
 اچي. پوءِ الله چيس ته چار پکي وٺي پاڻ سان مانوس ڪر. پوءِ انهن
 جو هڪ هڪ تڪر الڳ الڳ پهاڙ تي رک ۽ پوءِ انهن کي سڌ ته آهي
 تو وٽ ڊڪندا ايندا. (سورة بقره-آيت نمبر ۲۱۰)

(ب) پيرسنيءَ ۾ ابراهيم کي اسحاق ڄمڻ؛

”۽ ابراهيم جي زال بيبي هئي ته کلڻ لڳي. پوءِ اسان ان کي
 اسحاق جي خوشخبري ڏني ۽ اسحاق جي پٺيان يعقوب جي - (اهو
 ٻڌي) هوءُ چوڻ لڳي ته هاءِ ويل، مان ٻار ڄڻديس جڏهن ته مان
 پوڙهي آهيان ۽ منهنجو مڙس به پوڙهو آهي- اها ته عجيب ڳالهه آهي،
 ملائڪن چيو ته ڇا تون الله جي حڪم تي تعجب ٿي ڪرين.“
 (سورت هود آيت نمبر ۷۲ - ۷۱)

(ج) ابراهيم تي باهه جو گلزار بنجڻ؛

”اسان فرمايو ته اي باهه ابراهيم تي ٿڌي ۽ سلامتيءَ واري
 ٿي وڃ“ (الانبياء آيت نمبر ۷۰)

(۲) حضرت موسيٰ عليه السلام جا معجزا؛

”۽ پيشڪ اسان موسيٰ کي نور روشن نشانين ڏنيون“ (بني
 اسرائيل نمبر ۱۰۱)

(الف) سمنڊ جو ٻن حصن ۾ ڦاٽڻ؛

”پوءِ اسان موسيٰ ڏانهن وحي ڪئي ته پنهنجي لٽ سمنڊ تي
 هن- پوءِ اهو ڦاٽي پيو ۽ هر حصو اهڙو ٿي پيو جهڙو پهاڙ“ (سورة
 الشعراء آيت نمبر ۶۳ - ۶۲)

(ب) جبل مان ٻارنهن چشمن جو قتل:

”۽ جڏهن موسيٰ پنهنجي قوم لاءِ پاڻي گهريو ته اسان چيو ته پنهنجي عصا (لٺ) پٿر تي هڻ ته ان مان قتي نڪتا ٻارنهن چشما“
(سورة البقرة آيت نمبر ۶۰)

(ج) لٺ جو بلا بڻجڻ ۽ هٿ جو چمڪڻ:

”تڏهن موسيٰ پنهنجي لٺ اچلي ته اها ارڙ بلا بڻجي وئي ۽ پنهنجو هٿ ڪڍيو ته اهو اوچتو ڏسڻ وارن جي اڳيان چمڪي رهيو هو“ (سورت الاعراف آيت نمبر ۱۰۸ - ۱۰۷)

(د) فرعون ۽ سندس ملڪ تي مصيبتون:

”۽ پوءِ انهن تي اسان موڪليو طوفان ماڪڙ، جون، ڏيڏر ۽ رت“ (الاعراف - ۱۲۳ نمبر) ،

(ه) موسيٰ عليه السلام جي زبان مان هٿڪ جو ختم ٿيڻ:

موسيٰ دعا گهري ته ”اي منهنجا رب، منهنجو سينو ڪشادو ڪر ۽ منهنجو ڪم سولو ڪر ۽ منهنجي زبان جي ڳنڍ (هٿڪ) کول جيئن اهي منهنجي ڳالهه سمجهن ۽ منهنجي گهر وارن مان منهنجي پيءُ هارون کي منهنجو وزير ڪر“ - الله تعاليٰ فرمايو ته ”اي موسيٰ تنهنجا سوال توکي عطا ٿيا“ (سورة طه آيت نمبر ۲۶ - ۲۵)

(۳) حضرت عيسيٰ عليه السلام جا معجزا:

حضرت عيسيٰ عليه السلام، الله جي قدرت سان بنان پيءُ جي معجزاتي طور تي پيدا ٿيو هو - سندس هيٺيان معجزا قرآن بيان ڪيا آهن-

”۽ جڏهن الله چوندو ته اي عيسيٰ ابن مريم ياد ڪر اهي نعمتون جيڪي مون توتي ۽ تنهنجي ماءُ تي ڪيون هيون - جڏهن

مون روح القدس سان تنهنجي مدد ڪئي - تون هندوري ۾ ۽ وڏي عمر ۾ ماڻهن سان ڪلام ڪندو هئين ۽ جڏهن مون توکي ڪتابن ۽ حڪمت ۽ توريت ۽ انجيل جي تعليم ڏني ۽ جڏهن تون مٽيءَ مان پڪي ٺاهي پوءِ ان ۾ ڦوڪ هڻندو هئين ته اهو منهنجي حڪم سان اڏامڻ لڳندو هو ۽ تون انڌي ۽ ڪوڙهيءَ کي شفاياب ڪندو هئين ۽ جڏهن تون مردن کي منهنجي حڪم سان (قبر مان) ڪڍي کڙو ڪندو هئين" (سورت المائت نمبر ۱۱۰) ۽ آل عمران آيت نمبر ۴۹ (

"۽ جيڪي هو کائيندا ۽ جمع ڪندا هئا اهي به ٻڌائيندو هو."

(۴) حضرت يحيٰ عليه السلام جي معجزاتي پيدائش

سورة آل عمران جي آيت نمبر ۲۸ کان آيت نمبر ۴۱ ۾ زڪريا عليه السلام کي پيرسنيءَ ۾ جڏهن ته سندس زال سنڍ هئي حضرت يحيٰ عليه السلام جي پيدائش جي بشارت ڏني وئي ۽ ان جو ذڪر سورة مريم جي آيت نمبر ۹ - ۷ ۾ به آهي -

(۵) يوسف عليه السلام جي قميص جو سندس پيءُ حضرت يعقوب عليه السلام جي منهن تي وجهڻ سان اکين ۾ نور جو واپس اچڻ. مٿيون معجزو سورة يوسف جي آيت نمبر ۹۱ ۾ مذڪور آهي.

(۶) داؤد عليه السلام جي هٿن ۾ لوهه لهر ٿيڻ

۽ ساڻس گڏ جبلن ۽ پڪين جو تسبيح پڙهڻ

داؤد عليه السلام جا اهي معجزا سورة انبياء جي آيت نمبر ۸۰ - ۷۹ ۾ بيان ٿيل آهن -

(۷) حضرت سليمان عليه السلام جي تابع جن ۽

هوا جو معجزو ۽ پڪين جي ٻولين سمجهڻ جو معجزو

هوا ۽ جنن جي تابع ٿيڻ جو ذڪر سورة الانبياء جي آيت نمبر ۸۲ - ۸۱ ۾ آهي ۽ پڪين جي ٻولين ڄاڻڻ جو ذڪر سورة

النمل جي آيت نمبر ۱۶ ۾ آهي۔

مٿي جيڪي معجزا بيان ڪيا ويا آهن - اهي انهن نبين جا خاص خاص معجزا هئا. ان مان اهو مطلب نه وٺڻ گهرجي ته انهن نبين کي ڪو وڌيڪ معجزا عطا نه ٿيا۔ نبيءَ کي نبوت ملڻ کان اڳ جيڪي معجزا ظاهر ٿين انهن کي معجزو نه بلڪه ”ارهاص“ چئبو آهي۔

حضور صلي الله عليه وآله وسلم جن جا اهي معجزا جيڪي

قرآن ۾ مذڪور آهن:

صحيح بخاريءَ جي هڪ حديث جنهن جو راوي حضرت ابو هريره رضه آهي ته حضور ص جن فرمايو ته ”نبين مان ڪو به اهڙو نبي ناهي گذريو جنهن کي خاص خاص معجزا ۽ نشانيون عطا نه ڪيون ويون هجن جن کي ڏسي ماڻهن انهن تي ايمان آندو پر مونکي جيڪو خاص معجزو عطا ٿيو آهي اها وحي آهي جيڪا الله تعاليٰ مون ڏانهن موڪلي آهي۔ مونکي اميد آهي ته قيامت ڏينهن منهنجي امت جو تعداد سڀني کان وڌيڪ هوندو.“ هن حديث مطابق ته هم قرآن ئي حضور ص جن جو معجزو آهي۔ پر اهي خاص آيتون بيان ڪجن ٿيون جن ۾ حضور ص جن جا ڪي معجزا مذڪور آهن:

(۱) شق القمر يعني چنڊ جي چيرجڻ جو معجزو:

”۽ قيامت قريب اچي وئي ۽ چنڊ چيرجي پيو“ (سورة القمر نمبر ۱)

اهو حضور ص جن جو مشهور معجزو آهي جيڪو هجرت کان اڳ مڪي ۾ منا جي مقام تي حضور ص جن ڪافرن ۽ مشرڪن جي استدعا تي، الله کان دعا گهري ته معجزو رونما ٿيو۔ بخاريءَ ۾ حضرت انس رضه حضرت عبدالله بن مسعود رضه، حضرت جبير بن مطعم رضه ۽ حضرت عبدالله بن عباس رضه کان مروِي آهي۔ هيءَ حديث متواتر آهي ۽ متفق عليه آهي ۽ سواءِ جاهلن جي ٻئي ڪنهن به هن معجزو جي ڪا ٻي تاويل ۽ تعبير نه ڪئي آهي۔ روايت ۾ اچي ٿو

ته مڪي وارن حضور جن کي چيو ته جيڪڏهن توهان سڃا آهيو ته
چنڊ کي اهڙي طرح به ٽڪر ڪري ڏيکاريو جو ان جو هڪ حصو
جبل ابي نبيس ۽ ٻيو حصو سويدا جي جبل قعيقان تي نظر اچي. اها
چوڏهين جي رات هئي. حضور ص جن الله کان دعا گهري ۽ چنڊ به اڌ
ٿي پيو جيڪو ايترو وقت رهيو جيترو عصر ۽ عشا جي وچ ۾ وقفو
هوندو آهي ۽ پوءِ غائب ٿيو.

(خصائص الكبرى في المعجزات خيرا لوري ص ۲۴۷ -

۲۴۵) اردو ترجمو-

اهو معجزو سڄي دنيا وارن ڏٺو جنهن جو مختلف قومن ۽
ملڪن جي تاريخن ۾ ذڪر اچي ٿو. انهن ملڪن ۾ جن وقتن تي
چنڊ جو چيرجڻ نظر آيو، اهي سڀ وقت علامه قاضي سليمان
منصورپوريءَ پنهنجي ڪتاب ”رحمة للعالمين“ جي جلد ٽئين جي صفحي
۱۹۰ تي ڏنا آهن.

(۲) معراج جو معجزو:

”پاڪ آهي اها ذات جنهن پنهنجي ٻانهي کي رات جي هڪ
حصي ۾ مسجد حرام (مڪي) کان مسجد اقصيٰ (يروشللم) تائين سير
ڪرايو“ (سورة بني اسرائيل نمبر ۱) کان نمبر ۱۸ ۾ به آهي.
حديث جي ڪتابن ۾ حضرت صعصعہ رضه جي طويل روايت ۾ ان جو
تفصيل سان ذڪر آهي. مڪي کان يروشلم چاليهه منزلون يعني سوا
مهيني جو پنڌ آهي پر الله تعاليٰ حضور رضه جن کي رات جي هڪ
قليل حصي ۾ مڪي کان يروشلم، اتان ستن آسمانن جو سير ۽ جنت
و جهنم جو مشاهدو ۽ سرچشمه، وحي الاهي، سدره المنتهي تائين
وڃڻ ۽ واپسي هڪ اهڙو معجزو آهي جنهن جو ذڪر ڪتابن ۾
تفصيل سان ملي ٿو. صرف امام جلال الدين سيوطي رح پنهنجي
ڪتاب ”خصائص الكبرى في المعجزات خيرالوري“ ۾ ئي واقعه معراج

تي ۶۰ صفحن جو هڪ باب لکيو آهي جنهن ۾ صرف حديثون ۽ صحابه جون روايتون بيان ڪيون اٿس۔

(۲) جنگين ۾ ملائڪن جي مدد:

سن ۲ هجريءَ ۾ غزوه بدر ۾ الله تعاليٰ مسلمانن جي پنج هزار ملائڪن سان مدد ڪئي۔ جنهن جو ذڪر سورة آل عمران آيت نمبر ۱۲۵ - ۱۲۴ ۾ آهي ۽ سورة الانفال آيت نمبر ۱۷۰ - ۹ ۾ آهي۔

مٿي مذڪور قرآني معجزن جي گهٽتائي جو مقصد اهو ڪونهي ته ڪو حضور ص جن جا معجزا هئا ئي ايترا بلڪه بقول علامه ابن تيميه رح جي ته ”حضور ص جن جا معجزا سندن بعثت کان اڳ ۽ بعثت دوران ۽ سندن پوري زندگي بلڪه سندن وفات کان بعد قيامت تائين جاري رهندا.“ (الجواب الصحيح جلد نمبر ۴ ص نمبر ۲۶۴)

حضور ص جن جي معجزن تي جيڪي به ڪتاب لکيا ويا ۽ جيڪي به روايتون ۽ حديثون جمع ڪيون ويو، انهن سڀني کي علامه جلال الدين عبدالرحمن بن ابي بڪر الشافعي رح (۹۱۱ هجري - ۸۴۹ هجري) پنهنجي مشهور و معروف ۽ هڪ هزار کان به وڌيڪ وڏن صفحن تي مشتمل ڪتاب ”ڪفاية الطالب اللبيب في خصائص الحبيب ص“ ۾ جمع ڪيو۔ هيءُ ڪتاب جيڪو خصائص الكبرى جي نالي سان مشهور آهي، تنهن کي حيدرآباد دکن مان ۱۳۱۹ هجريءَ ۾ ٻن جلدن ۾ شايع ڪيو ويو ۽ قاهره مصر مان ڊاڪٽر محمد خليل هراس جي تحقيق سان ٽن جلدن ۾ شايع ٿيو۔ ان ڪتاب جو اردو ترجمو راجه رشيد محمود ايم اي ۽ سيد حامد لطيف ڪيو۔ ان جي نظرثاني ۽ تهذيب محمد عالم مختار حق ڪئي ۽ اهو ڪتاب ٻن پنجن پنجن سو کان وڌيڪ وڏي سائز جي صفحن تي مشتمل فريد بڪ اسٽال لاهور وارن ڊسمبر ۱۹۸۹ع ۾ شايع ڪيو آهي ۽ ڪيڊٽ

ڪاليج لاڙڪاڻي جي لائبريريءَ ۾ اڪسيشن نمبر ۱۶۱ ۽ ۱۶۷ تي رکيل آهي۔ ان ڪتاب ۾ حضور صه جن جا هزار کان به وڌيڪ معجزا ڏنل آهن۔ پر اختصار کان ڪم وٺندي اسين ڪجهه معجزا بيان ڪندا سين۔

۱. حضور صه جن جي لعابِ دهن مبارڪ جو معجزو:

”حضرت وائل رضه بن حجر چوي ٿو ته هڪ دفعي حضور صه جن کي پيئڻ لاءِ ڏول ۾ پاڻي پيش ڪيو ويو۔ پاڻ ڪريمن ان مان ڪجهه ڍڪ پريا۔ باقي پاڻي واپس ڪوهه ۾ اچليو ويو ته ڪوهه مان هميشه مشڪ جهڙي خوشبو ايندي رهي.“

(الخصائص الكبرى جلد اول ص نمبر ۱۲۰)

۲. حضور صه جن جي پگهر مبارڪ جو ذڪر:

”حضرت انس رضه بيان ٿو ڪري ته هڪ دفعي حضور صه جن اسان جي گهر ۾ منجهند جو ڪجهه وقت لاءِ آرامي ٿيا۔ گرمي هئي تنهن ڪري جسر مبارڪ مان پگهر وهڻ لڳو ته ان پگهر جي قطرن کي منهنجي والده هڪ شيشيءَ ۾ جمع ڪرڻ لڳي، جنهن تي حضور صه جن جي اک کلي پئي. پڇائونس ته ”اي امِ سليم ڇا ٿي ڪرين؟“ جواب ڏنائين ته ”توهانجو پگهر مبارڪ مشڪ کان به وڌيڪ خوشبودار آهي ان ڪري اسان ان کي خوشبوءِ طور استعمال ڪندا آهيون.“ (الخصائص الكبرى جلد اول ص نمبر ۱۲۱)

۳. حضور صه جن جي جسر مبارڪ جو پاڇو نه هو:

”حضرت ذڪوان رضه چوي ٿو ته سج جي آس ۾ ۽ چنڊ جي چانڊوڪيءَ ۾ حضور صه جن جو پاڇو نظر نه ايندو هو.“

(الخصائص الكبرى جلد اول ص نمبر ۱۲۲)

۴. حضور صہ جن جي آڱرين مان پاڻيءَ جو وهڻ:

جابر رضہ بن عبدالله روايت ٿو ڪري تہ هڪ دفعي نماز عصر جي وضو ڪرڻ لاءِ اسان وٽ پاڻي صفا ٿورو هو۔ اهو ٿورو پاڻي هڪ ٿانو ۾ وجهي اسان حضور صہ جن کي پيش ڪيو۔ حضور صہ جن پنهنجو هٿ مبارڪ پاڻيءَ ۾ وجهي آڱريون کولي ڇڏيون ۽ فرمايائون تہ ”توهين وضو ڪريو الله تعاليٰ برڪت ڏيندو.“ مون ڏٺو تہ سندن آڱرين مان پاڻي جاري ٿي رهيو هو۔ اسين چوڏهن سو ڇٽا هٿاسين۔ ۽ سڀني وضو ڪيو. (الخصائص الكبرى جلد دوم ص ۱۷ نمبر ۱۷)

۵. حضور صہ جن جي بول ۽ براز جو معجزو:

”حضرت عائشة صديقه رضہ جن کان روايت ڪئي وئي آهي تہ حضور صہ جن جي پيشاب ۽ پاخاني جو ڪو به نشان نہ هوندو هو۔ جڏهن هڪ دفعي کائڻ پيئڻ تہ حضور صہ جن فرمايو تہ ”اسان (نبين) جي جسر جي نشو و نما جنتي روح جي طور تي ٿيندي آهي تنهن ڪري جيڪا شيءِ اسان جي جسمن مان خارج ٿيندي آهي تہ زمين ان کي گهي ويندي آهي.“ (الخصائص الكبرى جلد اول ص ۱۲۷ نمبر ۱۲۷)

۴. حضور صہ جن جي بصارت جو معجزو:

”حضرت انس رضہ ۽ حضرت ابوهريره رضہ کان روايت آهي تہ هڪ دفعي حضور صہ جن فرمايو تہ ”ڇا توهان سمجهو ٿا تہ منهنجي پٺ توهان ڏانهن آهي۔ خدا جو قسم تہ توهان جا سجدا ۽ رکوع مونکان گجها نہ آهن۔ ان ڪري مونکان اڳ رکوع ۽ سجدي ۾ نہ ويندا ڪريو ڇو جو آءُ پنهنجي پٺ سان به ايئن ئي ڏسندو آهيان جيئن پنهنجين اکين سان اڳيان ڏسندو آهيان.“ (الخصائص الكبرى جلد اول ص ۱۲۰ - ۱۱۹)

۷. حضور صہ جن جي هٿن ۾ پٿرين جو ذڪر ڪرڻ؛

حضرت سويد رضه بن زيد ابوذر غفاري رضه کان روايت ٿو ڪري ته هڪ دفعي حضرت ابوبڪر رضه عمر رضه عثمان رضه ۽ مان حضور صہ جن وٽ ويٺا هئاسين ته حضور صہ جن پنهنجي هٿ ۾ ست يا نو پٿريون کنيون ته اهي حضور صہ جن جي هٿن مبارڪ ۾ تسبيح پڙهڻ لڳيون ايسٿائين جو مون انهن جو آواز ٻڌو جيڪو ماڪيءَ جي مڪين جي پٿ ۾ وانگر هو.

(ترجمان السنة - جلد نمبر ۴ ص نمبر ۱۲۸ - ۱۲۶)

۸. حضور صہ جن جي دست شفا جو معجزو؛

حضرت سعد رضه بن وقاص چئي ٿو ته هڪ دفعي آءُ بيمار ٿي پيس ته حضور صہ جن منهنجي عيادت لاءِ آيا - حضور صہ جن پنهنجو هٿ مبارڪ منهنجي پيشاني، سيني ۽ پيٽ تي ڦيريو ته اڄ تائين مونکي ايئن لڳندو آهي ته چڻ حضور صہ جن جي هٿ مبارڪ جي تڏاڻ جو اثر منهنجي قلب ۽ جگر ۾ آهي.

(ترجمان السنة جلد نمبر ۴ ص نمبر ۱۲۵)

۹. حضور صہ جن جي دعا سان غروب ٿيل سج جو وري

طلوع ٿيڻ؛

حضرت اسماء رضه کان روايت آهي ته هڪ دفعي حضور صہ جن هڪ جڳهه ”صهبا“ ۾ ظهر ۽ عصر جي نماز پڙهي - پوءِ حضرت علي رضه کي سڏايون جنهن اڃان عصر جي نماز نه پڙهي هئي - جڏهن حضرت علي رضه آيو ته حضور صہ جن سندس جهوليءَ ۾ ڪنڌ مبارڪ رکي سمهي پيا - حضرت علي رضه حضور صہ جن کي بيدار ڪرڻ مناسب نه سمجهيو ۽ ايسٿائين جو سج غروب ٿيڻ وارو هو ۽ حضرت علي رضه جي عصر نماز جو وقت نڪري ويو - جڏهن حضور

صه جن بيدار ٿيا ۽ خبر پين ته علي رضه عصر نماز نڪري چڪي آهي ته حضور صه جن دعا ڪئي:

”اللَّهُمَّ إِنَّ عَبْدَكَ عَلِيًّا أَحْتَسِبُ بِنَفْسِهِ عَلِيٌّ نَبِيَّكَ فَتَرُدَّ عَلَيْهِ شَرَقَهَا“

”اي الله! تنهنجو ٻانهو علي رضه تنهنجي نبيءَ جي خدمت ۾ هو۔ پوءِ تون سج ڪي وري مشرق ڏانهن موٽاءُ.“ ان کانپوءِ سج واپس وريو ۽ حضرت علي رضه نماز عصر ادا ڪئي.

(ترجمان السنه - جلد نمبر ۴ ص نمبر ۵۴ - ۱۵۲)

۱۰. ڪجھه جي ٿڙ جو حضور صه جن جي فراق ۾ روئڻ:

حضرت جابر رضه روايت ٿو ڪري ته مسجد نبوي ۾ حضور صه جن هڪ ڪجھه جي سڪل ۽ ڪٽيل ٿڙ تي ويهي جمعي جو خطبو ڏيندا هئا۔ مديني جي هڪ انصاري خاتون ڪجھه جي ان ٿڙ جنهن کي ”اسطوانه حنانه“ چوندا هئا جي جاءِ تي ڪنهن واڍي کان هڪ ڪاٺيءَ جو سهڻو منبر تيار ڪرائي مسجد نبويءَ ۾ رکيو۔ جڏهن حضور صه جن جمعي جو خطبو ڏيڻ لاءِ ڪاٺ جي نئين منبر تي ويٺا ته ڀرسان پري ڪري رکيل ان ڪجھه جي ٿڙ اوچنگارون ڏئي روئڻ شروع ڪيو۔ حضور صه جن ڪاٺ جي منبر تان لهي وڃي ان ڪجھه جي ٿڙ کي پاڪر پاتو ته هو سڏڪا ڀرڻ لڳو۔ پاڻ ڪريمن ان کي ٽپڪيون ڏئي ماٺ ڪرايو.

ترجمان السنه - جلد نمبر ۴ ص نمبر ۱۸۵ - ۱۸۴ -

۱۱. حضور صه جن جي کاڌي جي برڪت:

حضرت ابوعبيد رضه چوي ٿو ته هڪ دفعي مون حضور صه جن لاءِ گوشت جو ٻوڙ تيار ڪيو۔ کين دستيءَ جو گوشت ڏاڍو وڻندو هو تنهن ڪري مون پهرين دستي حضور صه جن کي پيش ڪئي۔ پاڻ ڪريمن ٻي دستيءَ جي فرمائش ڪئي مون پيش ڪئي۔

پاڻ ڪريمن جڏهن ٽين دستيءَ جي فرمائش ڪئي ته مون کين عرض
 ڪيو ته ”يارسول الله پڪريءَ ۾ گهڻيون دستيون ٿينديون آهن؟ جنهن
 تي پاڻ ڪريمن ورائيو ته؛ ”قسم آءٌ مونکي ان ذات جو جنهن جي
 قبضي ۾ منهنجي جان آهي ته جيڪڏهن تون خاموشيءَ سان مونکي
 دستي ڏيندو رهين ها ته دستيون اينديون رهن ها.“ (ترجمان السنه -
 جلد نمبر ۴ ص ۱۸۷ - ۱۸۶)

طوالت جي ڪري انهن تي اکتفا ڪجي ٿي نه ته حضور ص
 جن جا هزارين معجزا آهن-

دروڊ شريف جون برڪتون

قدرت الله شهاب پنهنجي ڪتاب ”شهاب نامہ“ ۾ صفحي نمبر ۱۱۵۲ کان ۱۱۵۵ ۾ لکي ٿو ته سڄي ڪائنات ۾ صرف هڪ عمل اهڙو آهي جيڪو الله تعاليٰ، ملائڪن ۽ انسانن ۾ مشترڪ آهي۔ قرآنِ ڪريم جي ٻاويهين سيپاري جي سورة الاحزاب جي آيت نمبر ۵۶ جي لفظن ۾ اهو عمل هي آهي ته:

”بيشڪ الله ۽ سندس ملائڪن نبيءَ تي درود موڪلين ٿا۔ اي ايمان وارو! توهان به ان تي درود ۽ سلام موڪليندا ڪريو“.

هونئن ته الله تعاليٰ قرآنِ پاڪ ۾ ڪيترائي احڪام نازل فرمايا آهن جن تي عمل ڪرڻ هر مؤمن تي لازم آهي۔ گهڻن ئي انبياءِ عليهم السلام جي تعريف به ڪئي آهي ۽ انهن جا ڪيترائي اعزاز ۽ اڪرام به بيان فرمايا آهن پر ڪنهن به حڪم يا اعزاز ۽ اڪرام ۾ اهو نه فرمايو ته مان به هيءُ ڪم ڪريان ٿو، توهين به ڪريو. اهو اعزاز صرف اسانجي رسول مقبول صلي الله عليه وآله وسلم جن لاءِ آهي جو الله تعاليٰ درود جي نسبت پهرين پاڻ ڏانهن ۽ پوءِ فرشتن ڏانهن ڪري مؤمنن کي حڪم ڪيو ته الله ۽ ان جا فرشتا درود موڪلن ٿا اي مؤمنو توهين به درود موڪليو۔ اهوئي هڪ واحد حڪم آهي جنهن ۾ الله تعاليٰ حڪم ڏئي نه صرف تعميل جو مطالبو ڪيو بلڪ پنهنجي هڪ عمل جو مثال ڏئي ان جي پيروي ڪرڻ جي فرمائش به ڪئي آهي. هڪ ٻانهي جي فضيلت جو هن کان وڌيڪ تصور نه ٿو ڪري سگهجي.

درود شريف ۾ حضور صلي الله عليه وآله وسلم جن جي اعزاز سان گڏ درود پڙهڻ واري جي سعادت ۽ اڪرام به آهي. سڀ کان وڏي ڳالهه ته اها آهي جو اسين درود شريف پڙهي حضور صلي الله عليه وآله وسلم جن جي انهن عظيم الشان احسانن کي ڳاڻڻ جي توري ڪوشش ڪريون ٿا جيڪي ان محسن اعظم صه جا پنهنجي امت جي هر هڪ فرد تي آهن۔ ٻي ڳالهه ته درود شريف پڙهڻ واري تي سندس وسعت ۽ خلوص آهر حضور صلي الله عليه وآله وسلم جن جي توجه جو شرف به ضرور حاصل ٿئي ٿو۔ خاص طور تي انهن ٻن صفتن جي توجه جن کي قرآن ڪريم ۾ رؤف الرحيم ۽ رحمة للعالمين جي خطابن سان نوازيو ويو آهي۔ پوءِ ٻي هڪ ئي وقت ۾ مختلف جاين تي هزارين ماڻهو درود شريف پڙهندا هجن۔ انهن سڀني درود شريف پڙهندڙن تي حضور صلي الله عليه وآله وسلم جن جو توجه ڪرڻ ڪا مشڪل ۽ عجيب ڳالهه ڪونهي، ڇو جو سج جا ڪرڻا هڪ ئي وقت ۾ هر جاءِ تي پوندا آهن صرف شرط اهو آهي ته رخ سج ڏانهن هجي۔ جديد اصطلاح ۾ اها سڄي ڳالهه (Frequency) يعني برقي لهرن جي ارتعاش جو معاملو آهي۔ جيڪڏهن انسان صحيح Wave Length (لاسليڪي شعاعن جي طول) سان Tune-up (هر آهنگ) ٿي وڃي ته ڪنهن جي دل تار گهر ۾ استعمال ٿيندڙ Morse Key بنجي ويندي آهي ته ڪنهن جي دل وڏي طاقت وارو شارٽ ويو (Short Wave) ريڊيو سيٽ بنجي ويندو آهي ته ڪنهن جي دل ٽيلي وزن ۽ ڪنهن جي رنگين ٽيلي وزن بنجي ويندي آهي.

Wave Length جي هر آهنگي عمل ۽ اطاعت سان ٿيندي آهي ۽ ٽرانسميٽر سان صحيح مرڪز جو ڪنڪشن صرف درود شريف جي ذريعي قائم ٿيندو آهي.

ڪي ماڻهو پڇندا آهن ته الله تعاليٰ کان دعا گهرڻ وقت دعا

جي شروع ۽ آخر ۾ درود شريف پڙهڻ جو ضروري آهي؟ اصل ايئن ڪرڻ فرض ته ڪونهي پر فائديمند ضرور آهي۔ الله تعاليٰ جي بارگاه ۾ ڪيئن به پڪار جي، انسان جي پڪار پهچندي ته ضرور آهي پر دنياوي اصطلاح ۾ درود شريف جو مثال شاهي ڊسپچ باڪس (Despatch Box) وانگر آهي۔ جيڪا دُعا ان ڊسپچ باڪس ۾ بند ٿي رب العزت جي بارگاه ۾ پهچندي، ان ڏانهن خاص ۽ فوراً توجه جو ٿيڻ وڌيڪ يقيني آهي ڇو جو حضور صلي الله عليه وسلم جن جو ارشاد آهي ته ”دعا ڪرڻ کان اڳ الله جي تعريف بيان ڪريو ان کان پوءِ مونتي درود پڙهو ۽ پوءِ دعا گهرو.“

(مشڪوٰة - باب الصلوة علي النبي - حديث نمبر ۱۲)

درود شريف جي فضيلت جو بيان احاديث جي ڪتابن ۾ موجود آهي. جن مان ڪجهه جديثون هيٺ پيش ڪجن ٿيون:

(۱) درود جي فضيلت ۽ برڪت:

حضرت انس رضه کان روايت آهي ته حضور صلي الله عليه وآله وسلم جن فرمايو ته ”جيڪو مونتي هڪ دفعو درود پڙهي ٿو الله تعاليٰ ان تي ڏهه رحمتون نازل فرمائي ٿو، ان جون ڏهه خطائون معاف ڪري ٿو ۽ سندن ڏهه درجات بلند ڪري ٿو.“ (مشڪوٰة - باب الصلوة علي النبي - حديث نمبر ۴)

(۲) قيامت ڏينهن حضور صه جن جو سات ملڻ:

حضرت عبدالله بن مسعود رضه چئي ٿو ته حضور صلي الله عليه وآله وسلم جن فرمايو ته ”جيڪو مونتي ڪثرت سان درود پڙهندو آهو قيامت جي ڏينهن مونڪي سيني کان وڌيڪ نزديڪ هوندو.“ (مشڪوٰة - باب الصلوة علي النبي حديث نمبر ۵)

(۲) ملائڪن جو درود جي ڳولا ۾ ڦرڻ؛

حضرت عبدالله بن مسعود رضه کان ئي روايت آهي ته حضور صه جن فرمايو ته ”ملائڪ زمين تي گهمندا رهندا آهن ته جيئن منهنجي امتين جا سلام مون تائين پهچائين.“ (مشڪواة - باب الصلواة علي النبي حديث نمبر ۶)

حضرت ابوهريره رضه کان روايت آهي ته حضور صلي الله عليه وآله وسلم جن فرمايو ته ”منهنجي قبر وٽ جيڪو درود پڙهندو آهي ته مان اهو ٻڌندو آهيان ۽ جيڪو پري کان پڙهندو آهي ته اهو مون تائين پهچايو ويندو آهي.“ (مشڪواة - باب الصلواة علي النبي حديث نمبر ۱۶)

(۴) درود کانسواءِ دعا زمين ۽ آسمان جي وچ ۾ موقوف رهي ٿي؛

”حضرت عمر رضه بن الخطاب کان روايت آهي ته ”جيستائين حضور صلي الله عليه وآله وسلم جن تي درود شرريف نه پڙهيو وڃي تيستائين اها دعا آسمان ۽ زمين جي وچ ۾ موقوف رهندي آهي ۽ مٿي نه ويندي آهي.“ (مشڪواة - باب الصلواة علي النبي حديث نمبر ۲۰)

(۵) هر وقت درود پڙهڻ؛

حضرت ابي رضه بن كعب چئي ٿو ته ”مون حضور صلي الله عليه وآله وسلم جن کي عرض ڪيو ته آءُ ڪثرت سان توهان تي درود پڙهندو آهيان ڀلا ٻڌايو ته آءُ توهان تي درود پڙهڻ لاءِ ڪيترو وقت مقرر ڪريان؟ حضور صه جن فرمايو ته ”جيڪو تون چاهين“ مون چيو ته (ڏينهن رات جي) چوٽائي-پاڻ صه فرمايائون ته ”جيترو تون چاهين. ۽ جيڪڏهن ان کي وڌائين ته اهو تنهنجي لاءِ چڱو آهي“ مون چيو ته (ڀلا) ”آءُ“ -حضور صه جن چيو ته ڀلي تنهنجي مرضي ڀر ان ۾ اڃان به ڪجهه وڌائين ته اهو تولا بههڻو آهي.“ مون چيو ته

پلا ”تي حضا.“ حضور ص جن فرمايو ته ”تنهنجي مرضي پر جيڪڏهن ان ۾ ايجان به اضافو ڪرين ته اهو تولا بهتر آهي.“ مون چيو ته ”آءُ سمورو وقت توهان تي درود شريف پڙهندو رهندس.“ اهو ٻڌي پاڻ ڪريمن ص جن فرمايو ته ”اهو توکي غمن کان آزاد ۽ تنهن جي گناهن کي معاف ڪرائيندو.“ (مشڪواة - باب الصلواة علي النبي حديث نمبر ۱۱)

(۴) درود شريف نه پڙهندڙن لاءِ تنبيه:

”حضرت ابوهريره رضه چوي ٿو ته حضور صلي الله عليه وآله وسلم جن فرمايو ته ”ان شخص جو نڪ خاڪ ۾ ملي جو جڏهن ان جي سامهون منهنجو نالو ورتو وڃي ۽ هو مون تي درود نه پڙهي.“ (مشڪواة - باب الصلواة علي النبي حديث نمبر ۹)

”حضرت علي رضه جن کان روايت آهي ته حضور صلي الله عليه وآله وسلم جن فرمايو ته ”بخيل آهي اهو انسان جو جڏهن هن جي سامهون منهنجو ذڪر ٿئي ۽ هو مون تي درود نه پڙهي.“ (مشڪواة - باب الصلواة علي النبي حديث نمبر ۱۵)

(۷) نالي سان صلي الله عليه وآله وسلم لکڻ:

ابو عبدالله سيد محمد بن سليمان جزولي رح جي درود شريفن جي ڪتاب ”دلائل الخيرات“ جي سنڌي ترجمي، مترجم علامه عبدالوحيد جان سرهندي فاروقي جي صفحي نمبر ۲۱ - ۲۰ تي آهي ته ”پاڻ ڪريمن صلي الله عليه وسلم جن ارشاد فرمايو ته جيڪو ماڻهو منهنجي لاءِ ڪتاب ۾ صلواة لکي ٿو ته هميشه ملائڪ ان تي صلواة موڪلين ٿا - جيستائين منهنجو نالو ان ڪتاب ۾ موجود آهي.“

(۸) دعا ۾ اول آخر درود پڙهڻ:

هڪ ڪامل بزرگ حضرت ابو سليمان داراني رح ارشاد فرمايو آهي ته جيڪو ماڻهو چاهي ته الله تعاليٰ کان پنهنجي حاجت طلب ڪري ان کي گهرجي ته پاڻ ڪريم صلي الله عليه وآله وسلم جن تي گهڻي صلوات پڙهي پوءِ الله کان پنهنجي حاجت طلب ڪري ۽ دعا جو اختتام به پاڻ ڪريم صلي الله عليه وسلم جن تي صلوات پڙهڻ سان ڪري.

(۹) جمع ڏينهن ڪثرت سان درود پڙهڻ:

ساڳي ڪتاب ”دلائل الخيرات“ جي صفحي نمبر ۴۲ - ۳۹ تي آهي ته اميرالمؤمنين حضرت علي رضه ابن ابي طالب کان روايت آهي ته رسول الله صلي الله عليه وسلم جن ارشاد فرمايو ته ”جنهن ماڻهوءَ مون تي جمع جي ڏينهن هڪ سو دفعا صلوات پڙهي، اهو قيامت جي ڏينهن ايندو ۽ ان سان گڏ نور هوندو جو جيڪڏهن اهو نور سموري مخلوق ۾ ورهائيو وڃي ته سڀني کي پورو ڀڄي ويندو.“ اصحابن سڳورن رضي الله تعاليٰ عنهم اجمعين کان روايت آهي ته هر اها مجلس جنهن ۾ پاڻ ڪريم صلي الله عليه وسلم جن تي صلوات پڙهي وڃي ٿي ته ان مجلس مان هڪ خوشبودار هوا پيدا ٿئي ٿي جيڪا آسمانن جي ڪنارن تائين پهچي ٿي - پوءِ ملائڪه اعلان ڪن ٿا ته هيءَ خوشبو ان مجلس جي آهي جنهن ۾ رسول عربي صلي الله عليه وسلم تي صلوات پڙهي وئي آهي.“

(۱۰) هر درد جي دوا صلوات پڙهڻ:

پاڻ ڪريم صلي الله عليه وسلم جن ارشاد فرمايو ته ”جنهن مؤمن کي ڪا تڪليف پهچي ته پوءِ ان کي گهرجي ته منهنجي مٿان گهڻي صلوات پڙهي - پوءِ بيشڪ اها صلوات سندس ڏک ۽ غم ۽ تڪليفون لاهي ڇڏيندي ۽ رزق ۾ برڪت ٿيندي ۽ ان جون

ضرورتون پوريون ٿينديون“ .

(۱۱) درود ڪهڙو پڙهڻ گهرجي؟

بزرگن جو چوڻ آهي ته ڪثرت سان درود شريف پڙهڻ گهرجي ۽ ڪثرت جو اطلاق تي سو دفعت تي ٿئي ٿو ۽ ان کان مٿي، نه ته به گهٽ ۾ گهٽ فجر ۽ مغرب جي نمازن کانپوءِ هڪ سو دفعا ضرور پڙهڻ گهرجي- ان سان زندگيءَ ۾ آساني پيدا ٿئي ٿي. حَبِ رسول صلي الله عليه وسلم جي به اها تقاضا آهي- چو جو حضرت انس رضه کان روايت آهي ته پاڻ ڪريم صلي الله عليه وآله وسلم جن ارشاد فرمايو ته ”تيسٿائين ڪوبه ماڻهو مؤمن ناهي جيسين آءُ ان کي سندس جان، مال، اولاد، پيءُ ۽ ماءُ ۽ سڀني کان وڌيڪ محبوب ناهيان.“ تنهن ڪري ڪثرت سان درود صلواة پڙهڻ کي روز جو معمول بنائڻ گهرجي-

درود شريف ڪيترائي رائج آهن، پڙهندڙ کي اختيار آهي ته جيڪي چاهي پڙهي سڀئي باعث برڪت آهن- پر دعا ۾ جيڪڏهن اهي ٻئي درود شريف پڙهي جيڪي نماز ۾ پڙهبا آهن ۽ جن کي درود ابراهيمي چئبو آهي ته ڪافي ٿيندو. سنڌي ٻوليءَ ۾ مخدوم محمد هاشم ٺٽوي رح جو ”برڪات الصلوات“، ”دلائل الخيرات“ سنڌي ترجمو علامه عبدالوحيد جان سرهندي جو، ”جمال حبيب“ محمد اسماعيل ڪنير ٺٽوي رح جو، ”صلاة سڳوري ۽ سندس برڪتون“ مولانا وفائيءَ جو، ”فضائل درود شريف“ مولانا محمد زڪريا رح جو، ”قصيدهءِ برده شريف“ سنڌيءَ ۾ احمد علي انصاري جو، درود ۽ صلواة جا مشهور ڪتاب آهن-

صلي الله عليه وآله وسلم

حضور کي خواب ۾ ڏسڻ

خواب لاءِ قرآنِ ڪريم ۾ رؤيا جو لفظ آيو آهي ۽ ڪجهه نبين ۽ ٻين ماڻهن جا خواب ۽ انهن جي تعبير جو ذڪر ڪيو ويو آهي جن جو تفصيل هيٺ ڏجي ٿو:

(۱) حضرت ابراهيم عليه السلام جو خواب:

سورة الصافات جي آيت نمبر ۱۰۲ کان ۱۰۵ ۾ اچي ٿو ته حضرت ابراهيم عليه السلام پنهنجي پٽ حضرت اسماعيل عليه السلام کي چيو ته: اي پٽ! ”مون خواب ۾ ڏٺو آهي ته توکي ذبح ڪري رهيو آهيان ۽ پوءِ ٻڌاءِ ته تنهنجي ڇا راءِ آهي؟ ان چيو ته اي منهنجا پيءُ! توهانکي جيڪو حڪم ڏنو ويو آهي ان تي عمل ڪريو۔ انشاءِ الله توهان مونکي صبر وارو لهندؤ. پوءِ جڏهن انهن ٻنهي اسانجي حڪم تي ڪنڌ جهڪايو ۽ پيءُ پٽ کي پيشانيءَ ۾ لڙڪايو ۽ اسان ان کي آواز ڏنو ته اي ابراهيم! بيشڪ تو خواب سچو ڪري ڏيکاريو.“

تنهن ڪري حضرت اسماعيل عليه السلام جي قربانيءَ جي ياد ۾ اسلام ۾ حج جي موقعي تي عيد الاضحى تي سڄي عالم اسلام جا مسلمان قرباني ڪندا آهن۔

۲. حضرت يوسف عليه السلام جو خواب:

سورة يوسف جي آيت نمبر ۴ ۾ سندس خواب جو بيان هن ريت آهي: ”اي بابا! مون خواب ۾ ڏٺو آهي ته يارنهن ستارا ۽ سج ۽

چند منهنجي اڳيان جهڪي رهيا آهن. ” هن خواب ۾ سج ۽ چنڊ مان مراد سندس والدين ۽ يارنهن ستارن مان مراد سندس ڀائر آهن-هن خواب ۾ اهل-خوشخبري هئي ته يوسف کي پيغمبري ملندي ۽ کيس مصر ۾ جيڪو عروج ۽ اقتدار حاصل ٿيو ان ڏانهن به اشارو هو جنهن کان پوءِ سندس سمورو خاندان مجبور ٿيو ته سندس عظمت کي تسليم ڪري-ويهن سالن کانپوءِ اهو خواب سچو ٿيو جنهن جو ذڪر سورة يوسف جي آيت نمبر ۹۹ - ۱۰۰ ۾ هن ريت آهي ته:

”پوءِ جڏهن يوسف وٽ (مصر) پهتا ته هن پنهنجي ماءُ ۽ پيءُ کي پاڻ وٽ ويهاريو ۽ کين چيائين ته مصر ۾ انشاءِ الله امن ۽ سک سان رهو ۽ سڀ ان لاءِ سجدي ۾ جهڪي پيا ۽ يوسف چيو ته اي منهنجا پيءُ! هيءُ آهي منهنجي خواب جي تعبير جيڪو مون ڏٺو هو-منهنجي رب ان کي سچو ڪري ڏيکاريو.“

۳. حضور صه جن جو مڪي ۾ عمرو ڪرڻ لاءِ خواب:

ذيقعد سن ۶ هجريءَ ۾ مديني ۾ حضور صه جن خواب ۾ ڏٺو ته پاڻ عمرو ڪري رهيا آهن-تنهن ڪري حضور صه جن چوڏنهن يا پندرهن سو اصحابن سان عمرو ڪرڻ لاءِ مڪي ڏانهن روانا ٿيا- پر مڪي کان ٻارنهن ميلن جي مفاصلي تي هڪ ڳوٺ حديبيه پهتا ته کين خبر پئي ته مڪي جا ڪافر ان کي حملو سمجهي وڙهڻ لاءِ تيار ٿيا آهن. پاڻ سڳورن جنگ ڪرڻ مناسب نه سمجهيو ۽ ڪافرن سان ٺاهه ڪري مديني واپس وريا-ان تي ڪجهه ماڻهن کي خيال ٿيو ته ڇا پيغمبر جو خواب سچو نه هو؟ پر اهو انهن جو صرف شڪ هو- ڇو جو خواب ۾ اها وضاحت نه هئي ته ڪو عمرو هن سال ٿيندو- تنهن ڪري صلح حديبيه جي ٺاهه مطابق اڳئين سال ذي قعد سن ۷ هجريءَ ۾ حضور صه جن ۽ سندن ساٿين مڪمل امن ۽ اطمينان سان عمرو ادا ڪيو-ان عمري کي اسلامي تاريخ ۾ ”عمرة“

القضا“ سڏيو ويو آهي-ان خواب جو ذڪر سورة الفتح جي آيت نمبر ۲۷ ۾ هيئن بيان ڪيو ويو آهي:

”بيشڪ الله پنهنجي رسول کي سچو خواب ڏيکاريو جيڪو واقعي مطابق آهي-بيشڪ جيڪڏهن الله چاهيو ته توهين مسجد حرام ۾ ضرور داخل ٿيندؤ امن ۽ امان سان پنهنجي مٿي جا وار ڪوڙائيندي يا ڪٽائيندي توهانکي ڪو به خوف نه هوندو.“ لهنذا اهو خواب سن ۷ هجري ۾ سچو ٿيو-

۴. قيد خاني ۾ يوسف جي ساٿين جو خواب:

سورة يوسف جي آيت نمبر ۲۶ ۾ آهي ته:

”۽ قيد خاني ۾ (يوسف) سان گڏ ٻه ٻيا نوجوان به داخل ٿيا-انهن مان هڪ ڏينهن هڪ چيو ته مون خواب ڏٺو آهي ته (شراب ٺاهڻ لاءِ) انگور ٺپوڙي رهيو آهيان ۽ ٻئي چيو ته مون خواب ڏٺو آهي ته منهنجي مٿي ته مانيءَ جو ٽوڪرو آهي ۽ ان مان پڪي ڪاٺي رهيا آهن.“ پوءِ انهن خوابن جو تعبير سورة يوسف ۾ ئي آيت نمبر ۴۱ ۾ ڪين يوسف ٻڌايو ته ”توهان مان هڪڙو آزاد ٿي پنهنجي آقا جو ساقي ٿيندو ۽ ٻئي کي سوليءَ تي چاڙهيو ويندو جتي پڪي ان جو گوشت پٽي ڪائيندا.“ اهي خواب سچا ٿيا آهي ٻئي نوجوان قيدي مصر جي بادشاهه ريان بن الوليد جا ساقي ۽ نانبائي هئا-پنهني تي الزام هو ته انهن بادشاهه جي کاڌي ۾ زهر ملائڻ جي ڪوشش ڪئي هئي-انهن مان جيڪو ساقي هو ان کي تحقيق کان پوءِ الزام کان آجو ڪري آزاد ڪيو ويو ۽ وري بادشاهه جو ساقي مقرر ٿيو-نانبائيءَ تي الزام ثابت ٿيو تنهن ڪري ان کي سوليءَ تي چاڙهيو ويو-

۵. مصر جي بادشاهه جو خواب:

سورة يوسف ۾ ئي آيت نمبر ۴۲ ۾ آهي ته:

”۽ بادشاهه چيو ته مون خواب ڏٺو آهي ته ستن متارين ڍڪين

ڪي ست ڏهريون ڏيکيون گهي رهيون آهن ۽ ست ساوا سنگ آهن ۽ ست سڪل آهن“ يوسف جيڪا تعبير ٻڌائي ان جو ذڪر سورة يوسف ۾ ئي آيت نمبر ۴۹ - ۴۷ ۾ آهي ته ”توهان لڳاتار ست سال پوک ڪندؤ ۽ جڏهن فصل لڻو ته سواءِ اوتري اناج جي جيڪو توهانجي ڪاڻن لائق هجي باقي اناج سنگن ۾ ئي رهڻ ڏجو - ان کانپوءِ ست سال سخت ڏڪر جا ايندا جنهن ۾ توهان بچايل اناج کائيندؤ ۽ (ڏڪر جي ستن سالن کانپوءِ) پوءِ جيڪو سال ايندو ان ۾ خوب مينهن وسندو (جنهن ڪري اناج به گهڻو پيدا ٿيندو ۽ انگور به) جن جو رس ماڻهو ٺهڻيندا.“ پوءِ اهو خواب سچو ٿيو.

قرآن ۾ آيل مٿين پنجن خوابن جو ان ڪري تفصيل سان ذڪر ڪيو ويو ته جيئن ظاهر ٿئي ته خواب چاهي خراب هجن يا سٺا اهي حقيقت ۾ وجود رکڻ ٿا ۽ ايئن ڪونهي جيئن سگمنڊ فرائيڊ چيو هو ته خواب ذهني بيماري، پریشاني، بد هضمي ۽ ٻين نفس-جسمي بيمارين جو نتيجو هوندا آهن جيڪي ننڊ جي حالت ۾ تحت الشعور مان اڀري لاشعور ۾ ايندا آهن. سگمنڊ فرائيڊ جي نفسياتي يا جسماني تحليل جي نتيجن کي سندس ئي شاگرد ۽ رفيق ڪار سي. جي. ینگ رد ڪيو ۽ چيو ته خواب، انسان لاءِ الله جي طرفان علامتن ۽ اشارن تي مشتمل، مستقبل جو پيغام هوندا آهن-

حضرت ابو هريره رضه کان روايت آهي ته حضور صه جن فرمايو ته ”نبوت مان بشارتون باقي رهنديون.“ کانئن پڇيو ويو ته ”بشارتون ڇا آهن؟“ فرمايائون ته ”چڱا خواب.“ (مشڪواة-ڪتاب الرؤيا حديث نمبر ۱)-

”حضرت سَمْرَةَ رَضِ بْنِ جُنْدَبِ كَانِ رَوَايَتِ آهِي تَهْ حَضْرُورِ صَهْ جَنْ جڏهن (فجر جي) نماز پڙهي وٺندا هئا ته اسان ڏي منهن ڪري ويهندا هئا ۽ پڇندا هئا ته توهان مان رات ڪنهن خواب ڏٺو آهي ته

ٻڌائي ” - پوءِ جيڪڏهن ڪو ٻڌائيندو هو ته ان جي تعبير بيان ڪندا هئا. ” (مشڪوٰءَ - ڪتاب الرويا حديث نمبر ۱۴)

حضرت عبدالله بن عمر رضه کان روايت آهي ته حضور صه جن فرمايو ته ”سڀ کان وڏو بهتان اهو آهي جو ماڻهو (خواب ۾) ڪا شيءِ ڏسڻ جي دعويٰ ڪري ۽ ان نه ڏٺي هجي. ” (مشڪوٰءَ - ڪتاب الرويا - حديث نمبر ۱۹) يعني ڪوڙو خواب بيان نه ڪري.

حضرت ابوسعيد خدري رضه کان روايت آهي ته حضور صه جن فرمايو ”سچو خواب سحري (اسر) جي وقت جو هوندو آهي.“ (مشڪوٰءَ - ڪتاب الرويا حديث نمبر ۲۰)

حضرت ابو قتاده رضه ۽ حضرت جابر رضه کان روايت آهي ته حضور صه جن فرمايو ته چڱو خواب الله جي طرفان هوندو آهي ۽ پریشان خواب شيطان جي طرفان - پوءِ توهان جيڪڏهن ڪو چڱو خواب ڏسو ته پنهنجي محبوب ماڻهوءَ کانسواءِ ٻئي ڪنهن کي به نه ٻڌايو ۽ جيڪڏهن ڪو خراب خواب ڏسو ته ڪنهن کي به نه ٻڌايو ۽ ٽي دفعا اعوذ بالله پڙهي ٽي دفعا ڪهي پاس ٿڪ اچلائي ۽ پاسو مٽائي سمهي پئو ته ڪو به نقصان نه رسندو. ” (مشڪوٰءَ - ڪتاب الرويا حديث نمبر ۷ ۽ ۶)

حضرت ابو رزين قميلي رضه کان روايت آهي ته حضور صه جن فرمايو ته ”مؤمن جو خواب نبوت جي چائيتاليهين حصي مان هڪ آهي - خواب پڪيءَ جي پير تي آهي جيستائين ان کي بيان نه ڪجي ۽ جڏهن بيان ڪبو ته هي اوئن ئي ٿي پوندو آهي“ ۽ منهنجي خيال ۾ ته پاڻ فرمايائون ته خواب پنهنجي دوست سان بيان ڪجي يا ڪنهن ڏاهي ۽ عقلمند انسان سان.“

(مشڪوٰءَ - ڪتاب الرويا حديث نمبر ۱۵)

حضرت ابو هريرة رضه کان روایت آهي ته حضور صه جن فرمايو ته ” جنهن مونکي خواب ۾ ڏٺو ان مونکي ئي ڏٺو ڇو جو شيطان منهنجي صورت اختيار نه ٿو ڪري سگهي. ” (مشکوٰۃ - ڪتاب الرويا حديث نمبر ۳)

حضرت ابو قتادة رضه چوي ٿو ته حضور صه جن فرمايو ته ” جنهن مونکي ڏٺو ان واقعي مونکي ڏٺو. ” (مشکوٰۃ - ڪتاب الرويا حديث نمبر ۴)

حضرت ابوهريرة رضه چوي ٿو ته حضور صه جن فرمايو ته ” جنهن مونکي خواب ۾ ڏٺو ته عنقريب هو مونکي بيداريءَ ۾ ڏسندو ۽ شيطان منهنجي صورت اختيار نه ٿو ڪري سگهي ” (مشکوٰۃ - ڪتاب الرويا حديث نمبر ۵)

اسلامي تاريخ ۾ خواب ۽ انهن جي تعبير تي سڀ کان پهرين جامع ڪتاب محمد بن سيرين ”تعبير الرؤيا“ لکيو، جيڪو دنيا جي ڪيترين ٻولين ۾ ترجمو ٿي چڪو آهي - ان جو سنڌي ترجمو پروفيسر غلام حسين جلباڻي رحه ”خواب نامو“ جي عنوان سان ڪيو هو ۽ سنڌي ادبي بورڊ ان کي شايع ڪيو هو - ان ڪتاب ۾ محمد بن سيرين ٿو چئي ته خوابن جا ٽي قسم ٿيندا آهن:

(۱) حَدِيثِ النَّفْسِ يَعْنِي نَفْسَانِي يَأْ دَلِي خِيَالٍ ۽ ڳالهيون.

(۲) تَخْوِيفِ الشَّيْطَانِ: يَعْنِي شَيْطَانٌ جَا دِيحَارًا

(۳) بُشْرِي مِّنَ اللَّهِ: يَعْنِي اللَّهُ جِي طَرَفَانِ خَوْشَخَبْرِيُون.

تنهن ڪري خواب ڏسڻ واري جي عمر، مذهب، ڏندو، دوست ۽ يار، عادتون، جنس، وقت، عهدو ۽ دنياوي مرتبو ۽ حيثيت، موسم، نالو، شڪل صورت، رات جو کاڌو، بيماريون، پاڪي ۽ ناپاڪي جي حالت غم ۽ خوشيءَ جي ڪيفيت جو ان جي خواب تي

اثر ضرور هوندو آهي. تنهن ڪري خواب جي تعبير ٻڌائڻ واري کي خواب ڏسنڌڙ جي انهن مٿي بيان ڪيل ڳالهين کي ضرور معلوم ڪرڻ گهرجي. ساڳيءَ طرح خواب جي تعبير ٻڌائڻ واري لاءِ لازمي آهي ته هو دانا، صاحب علم ۽ ديندار ۽ خدا ترس هجي. بي دين، بد صورت، دشمن، جاهل ۽ عورت کان خواب جو تعبير نه پڇجي.

محمد ابن سيرين جو چوڻ آهي ته ڪنهن به شخص جي خواب ۾ حضور صلي الله عليه وسلم جن اچي سگهن ٿا پوءِ اهو مسلمان هجي يا ڪافر، ديندار هجي يا فاسق. اصل ڳالهه اها آهي ته خواب ڏسنڌڙ کان حضور صه جن جو حليو مبارڪ جيڪو حديثن ۾ بيان ڪيل آهي اهو پڇڻ گهرجي. جيڪڏهن خواب ۾ ڏنل شخص جو حليو حضور صه جن سان ملي ته تصديق ڪجي ۽ ان جي تعبير بيان ڪجي ۽ اهو پڻ ڏسبو ته خواب ڏسنڌڙ، حضور صه جن کي خواب ۾ ڪهڙي ڪيفيت يا حالت ۾ ڏٺو آهي. ان مطابق ان جي تعبير بيان ڪجي.

محمد ابن سيرين ”ڪتاب تعبير الرويا“ باب ٽئين ۾ چوي ٿو ته حضور صه جن کي صحيح ۽ سالم ۽ خوشيءَ جي حالت ۾ ڏسڻ مبارڪ ۽ دين ۽ دنيا جي ڪاميابيءَ جي ضمانت آهي. پر جيڪڏهن حضور صه جن کي هيٺين حالتن ۾ ڏٺو ويو ته انهن جو تعبير هيءُ ٿيندو:

۱. جيڪڏهن ڪنهن حضور صه جن کي خواب ۾ ڪنهن بلند زمين تي ڏٺو ته اها زمين برڪت ۽ فراخيءَ واري ٿيندي.
۲. جيڪڏهن ڪنهن حضور صه جن کي غم زده ڏٺو ته ان کي ڪشادگي ۽ فراواني حاصل ٿيندي.
۳. جيڪڏهن ڪنهن حضور صه جن کي ڪنهن جي گهر جي صحن ۾ ڏٺو ته ان گهر ۾ باهه لڳندي ۽ نقصان ٿيندو ۽ هلاڪت

ٿيندي.

۴. جيڪڏهن ڪنهن حضور صه جن کي بيماري، يا ڪو عضو نه هجڻ يا ميت جي حالت ۾ ڏٺو ته ان لاءِ تباهي، نقصان ۽ ديني ڪمزوري جو باعث هوندو.

۵. جيڪڏهن ڪنهن حضور صه جن کي سهڻي لباس ۾ ڏٺو ته دين ۽ دنيا جي پلائي جو دليل آهي.

۶. جيڪڏهن ڪنهن حضور صه جن کي هلندڙ حالت ۾ ڏٺو ته امت کان جهاد جي تقاضا ۽ خواب ڏسندڙ جي ڪمزور ديني حالت جو دليل آهي.

۷. جيڪڏهن ڪنهن حضور صه جن کي حج ڪندي ڏٺو ته کيس به حج جي سعادت نصيب ٿيندي.

۸. جيڪڏهن ڪنهن حضور صه جن کي تقرير ڪندي ڏٺو ته امت ۽ ڏسندڙ کي نصيحت آهي.

۹. جيڪڏهن ڪنهن حضور صه جن کي آئينو ڏسندي ڏٺو ته امانت ادا ڪرڻ جي تقاضا سمجهڻ گهرجي.

۱۰. جيڪڏهن ڪنهن حضور صه جن کي ڪجهه پيئندي ڏٺو ته امت کان زڪوٰة جي ادائينگيءَ جي تقاضا آهي.

۱۱. جيڪڏهن ڪنهن حضور صه جن کي ڪا شيءِ کائيندي ڏٺو ته صدقو، خيرات ۽ زڪوٰة جي ادائينگيءَ جي تقاضا آهي ۽ ڪثرت سان درود شريف پڙهڻ جي گهر.

۱۲. جيڪڏهن حضور صه جن خواب ۾ ڪنهن کي پنهنجي لباس مان ڪو حصو پائڻ لاءِ ڏين ته اهو بادشاهه ٿيندو-منڊي ڏين ته اسلام جو وڏو فقيه ٿيندو-تلوار عطا ڪن ته وڏو مجاهد ٿيندو يا ٻي ڪا شيءِ ڏين ته ان مطابق کيس مان ۽ مرتبو عطا ٿيندو.

۱۲. جيڪڏهن ڪو شخص حضور صه جن کي غصي جي حالت ۾ ڏسي ته ملڪ ۾ بدعتن جو ڦهلاءُ ۽ بي ديني جو وڌڻ آهي- ان ڪري توبه تائب ٿجي.

۱۴. حضور صه جن جيڪڏهن ڪنهن جڳهه تي بيهي سڏ يا آواز ڏين ته اها جاءِ آباد ٿيندي.

۱۵. جيڪڏهن ڪو حضور صه جن کي مصيبت واري جاءِ تي ڏسي ته کيس ڏڪڻ ۽ غمن کان آزادي ملندي.

۱۶. جيڪڏهن حضور صه جن ڪنهن کي خشڪ يا تر ميوو ڏين ته ان جي دين ۽ دنيا موچاري ٿيندي ۽ اهو وڏو عابد، زاهد ۽ پارسا ٿيندو.

۱۸. ڪنهن بدڪار ۽ گناهگار جي خواب ۾ حضور صه جن جو اچڻ ان لاءِ رحمت جو دليل آهي ۽ ان کي نيڪ راهه تي هلڻ جي تنبيهه آهي.

۱۸. حضور صه جن جو جنازو خواب ۾ ڏسڻ، خواب ڏسندڙ ۽ ان جي قوم ۽ ملڪ لاءِ تباهيءَ جي علامت آهي-

۱۹. جيڪڏهن ڪو شخص ڏسي ته هو حضور صه جن جي پويان هلي رهيو آهي ته ان جي بدعتي هجڻ جو دليل آهي، جيڪڏهن ڪو ڪافر ساڳيو خواب ڏسي ته ان جي مسلمان ٿيڻ جو اهڃاڻ آهي.

۲۰. جيڪڏهن ڪو حضور صه جن کي سياهه رنگ ۾ ڏسي ته ان جي دين ۾ خلل ۽ تباهي جي نشاني آهي.

۲۱. جيڪڏهن ڪو حضور صه جن کي مٿس افسوس ڪندي ڏسي ته ان جي مرتد ٿيڻ جي خبر آهي.

۲۲. جيڪڏهن حضور صه جن ڪنهن کي خواب ۾ ڪنهن ڪم ڪرڻ جو حڪم ڪن ته خواب ڏسندڙ کي اهو ڏسڻ گهرجي ته

اهو حڪم ڪتاب ۽ سنت جي خلاف ته نه آهي-جيڪڏهن اسلام خلاف ۽ شريعت سان متصادم ۽ ٽڪرائيندڙ ناهي ته اهو حڪم مڃڻ گهرجي ۽ ان تي عمل ڪرڻ گهرجي پر جيڪڏهن اهو ڪتاب ۽ سنت خلاف آهي ته ان تي عمل نه ڪرڻ گهرجي-چو جو خواب ۾ انسان جي حالت هڪ جهڙي نه ٿي رهي ۽ سجاڳ ٿيڻ کانپوءِ ٿي سگهي ٿو ته کيس پورو خواب ياد نه رهيو هجي يا ڪو لفظ رهجي ويو هجي ۽ حڪم جي حيثيت دين خلاف ٿي وئي هجي-ان ڪري به ته خواب تخميني ۽ اندازي تي آهي ۽ شريعت يقيني ۽ اٽل آهي-جيئن هڪ شخص ڪنهن بزرگ کي ٻڌايو ته مون کي حضور صه جن حڪم ڏنو آهي ته ”اشرب الخمر“ يعني شراب پيءُ ته تعبير ٻڌائيندڙ عالم چيو ته ايئن نه فرمايو هوندائون بلڪه توکي چيو هوندائون ”لاتشرب الخمر“ يعني شراب نه پيءُ - پر توکي ”لا“ جو لفظ وسري ويو آهي-چا تون شراب پيئندو آهين؟ ته خواب ڏسندڙ اقرار ڪيو. تنهن تي تعبير ڪندڙ چيس ته توبه ڪر ۽ آئنده شراب نه پيءُ-

خواب ۾ مليل حڪم کي، قرآن ۽ سنت مطابق هجي ته مڃجي ۽ جيڪڏهن ان جي خلاف هجي ته ان جي تاويل ڪري ان تي عمل پيرا ٿجي-

۲۳. جيڪڏهن ڪو خواب ۾ ڏسي ته حضور صه جن جي قبر مبارڪ کي کوٽي رهيو آهي ته ان جو مطلب اهو آهي ته اهو شخص حديث تي تحقيق ڪندو ۽ الله تعاليٰ ان کان احياءِ اسلام جو ڪم وٺندو-

مختلف بزرگن جو تجربو آهي ته ڪثرت سان درود شريف پڙهڻ سان حضور صه جن جي خواب ۾ زيارت نصيب ٿيندي آهي.

صلي الله عليه وسلم

حضور اڪرم

جن جي ڪامياب زندگيءَ جا ست راز

پهريون: هر حال ۾ سچ جو ساٿ ڏيڻ واري سندن جرئت:

پنهنجي مشن جي شروعاتي تيرنهن سالن دوران، دشمنن جي ظلم و ستم جو مقابلو ڪرڻ لاءِ وڻن ڪا به فوج ڪونه هئي، دشمنن کين گاريون ڏيندا هئا، پاڻ به جن ۽ سندن ساٿين کي ايڏائيندا هئا. انهن اٽڪل تن سالن تائين سندن بائيڪاٽ ڪيو. دشمنن مٿن پٿر وسايا جڏهن پاڻ ڪريم به جن طائف ويا ۽ بالآخر انهن کين قتل ڪرڻ جو منصوبو ٺاهيو پر پاڻ ڪريم به جن الله جي حڪم سان دشمنن جي قنڊي مان بچي نڪتا. اهو معجزاتي طور ڪونه ٿيو بلڪه سندن ناقابل شڪست ارادي، ڏانءِ ۽ تدبير جي ڪري ٿيو. هر اهو طريقو جيڪو پاڻ ڪريم به جن پنهنجي ذات ۽ پنهنجي اصحابن جي حفاظت لاءِ اپنائيو اهو حالتن سان ٺهڪندڙ هڪ فطري ۽ مناسب قدم هوندو هو.

ٻيو: اسلام جي پرچار ۽ پوئلڳن جي فلاح و بهبود جو خيال

رڪڻ لاءِ پاڻ ڪريم به جن جو پاڻ پتوڙڻ-

پاڻ ڪريم به جن نه بي خبر هئا ۽ نه ئي ان ڄاڻ يا غافل. سندن هر قدم پهريان کان سوچيل ۽ رٿيل هوندو هو ۽ اهو فطري لياقت، مهارت ۽ جفاڪشي ذريعي پاڻ ۽ تڪميل تائين پهچايو ويندو هو. اهو ”پيار جو پورهيو“ هيو. اهو قدم صبر، همت ۽ سخاوت جي علامت بڻبو هو. اهو سڀ ڪجهه انساني حيثيت سان سرچندو هو نه ڪي الاهي يا معجزاتي طور.

ٽيون: پاڻ ڪريم صه جن ڪڏهن به وعده خلافي نه ڪئي-

جڏهن به پاڻ صه جن ڪنهن ڪم جي ڪرڻ يا نه ڪرڻ لاءِ چوندا هئا ته ان عهد ۽ ارادي تي بنا ڪنهن خوف ۽ لڄڪ جي قائم رهندا هئا۔ پاڻ ڪريم صه جن غزوه بدر اخري جي سلسلي ۾ ميدان بدر ۾ ابوسفیان سان ملڻ جو واعدو ڪيو. پاڻ سڳورن صه دشمنن جي تنقيد جي پرواهه نه ڪندي ملڻ لاءِ تيار ٿي ويا۔ پر ابوسفیان ساڻن ملڻ کان ڪيپايو. اهڙي حالت ۾ پٽي ورڻ جي وير گذري چڪي هئي ڇو ته پاڻ ڪريم صلعم جن هيڪر اڳتي وڌي چڪا هئا، سندن قول تي هر صورت ۾ اعتماد ڪيو ويندو هو۔

چوٿون: پاڻ ڪريم جن پنهنجي پوري زندگيءَ ۾ ڪڏهن به ڪوڙ نه ڳالهائيو ۽ نه ئي ڪنهن جي غلط رهنمائي ڪئي۔

پاڻ صه جن سچ سچ ٿي آيا ۽ سچ ڪي ئي ثابت ۽ نافذ ڪرڻ لاءِ تشریف فرما ٿيا۔ ايمانداري هڪ بهترين عمل آهي۔ پاڻ ڪريم صه جن ايمانداري کي ئي رڳو پنهنجو شيوو بڻايو۔

پنجون: پاڻ ڪريم صه جن سڀني تي رحم ڪندا هئا۔

دشمنن سان ان خاطر وڙهيا جو انهن کين وڙهڻ تي مجبور ڪيو. پر پاڻ صه جن ڪڏهن به انتقام نه ورتو. پاڻ صه جن هميشه پنهنجي دوستن تي مهربان ۽ شڪست کاڌل دشمنن تي به رحم دل هوندا هئا۔ پاڻ ڪريم صه جن تاريخ ۾ پوري انسانيت لاءِ سڀ کان بهترين دوست هئا۔

ڇهون: پاڻ ڪريم صه جن پنهنجي راهه ۾ ڪنهن به مصيبت يا رڪاوٽ کان مايوس نه ٿيندا هئا۔

پاڻ ڪريم صه جن ڌرتي تي انتهائي صابر ۽ مستقل مزاج هئا۔ جيڪڏهن ڪا ڳالهه يا ڪو ڪم سندن توقعات جي برخلاف

ٿيندو هو ته ان جو الزام ڪنهن ٻئي تي نه هٿندا هئا۔ ۽ نه ئي انهن لاءِ خدا کان بد دعا گهرندا هئا جيڪي انهن مشڪلاتن جا ذميوار هوندا هئا۔ پاڻ ڪريم صه جن۔ ترٽ ئي نقصان جي تلافيءَ لاءِ ڪوشش ڪندا هئا ۽ اهو مسئلو حل ڪري صورتحال کي بهتر بنائي ڇڏيندا هئا۔

ستون: پاڻ ڪريم صه جن لالچي نه هئا۔

خزانہ سندن جهوليءَ ۾ اچي پوندا هئا پر پاڻ صه جن اهي پين ۾ ورهائي ڇڏيندا هئا ۽ پنهنجي لاءِ ڪجهه به باقي نه رکندا هئا۔ پاڻ ڪريم صه جن پنهنجي مرضي رضاءِ الاهي تي قربان ڪري ڇڏي هئي۔ پاڻ صه جن اهو چاهيندا هئا جيڪا خدا جي رضا هوندي هئي۔ اهو ئي اسلام هو۔ پاڻ ڪريم صه جن سڀني مسلمانن ۾ بهترين مسلمان هئا۔ پاڻ انسان هئا نه ڪي فرشتا يا ڪو الاهي وجود۔ جيڪڏهن اسين سندن نيڪين تي عمل ۽ پيروي ڪنداسين، اهي نيڪيون جيڪي قرآن شريف ۽ سنت ۾ بيان ڪيل آهن ته اسين پڻ پنهنجن زندگين ۾ ڪاميابي ماڻينداسين.

غزوات رسول الله

تاريخ اسلام ۾ اهي جنگيون جن ۾ رسول الله صلي الله عليه وسلم جن خود شرڪت ڪئي انهن جنگين کي غزوات چئجي ٿو. نئين وڏين ڪل غزوات جو تعداد ۲۷ آهي. پهرين غزوه ”ابوا“ ۾ لڳي ۽ آخري غزوه ”تبوك“ آهي جيڪا رجب سنه ۹ھ ۾ وڙهي وئي.

سڀني غزوات جو مختصر جائزو هيٺ ڏجي ٿو:

۱. غزوه ابواء يا غزواه ودان:

ابواء ۽ ودان، وادي فرع ۾ واقع آهن. انهن ٻنهي جي وچ ۾ ڇهن ميلن جو مفاصلو آهي. ڪجهه راوين مطابق اها غزوه ودان جي جڳهه تي لڳي هئي ۽ ٻين مطابق اها غزوه ابواء جي طرف لڳي هئي. پاڻ ڪريم صلي الله عليه وسلم جن هجرت جي ٻارهين مهيني، صفر سنه ۲ھ بمطابق جون ۱۲۳ع تي هن غزوه ۾ شرڪت ڪئي. تاريخ اسلام جو هيءُ پهريون غزوه آهي جنهن ۾ ۶۰ سواريون هيون. هن غزوه ۾ ڪو به انصاري شامل نه هيو. پاڻ سڳورن وٽ جيڪو علم هيو ان جو رنگ ”اڇو“ هيو. اهو علم حضرت حمزه رضي الله تعاليٰ عنه جن کنيو هيو. پاڻ سڳورن صلي الله عليه وسلم هن موقعي تي حضرت سعد بن رضه عباده کي پنهنجو جانشين مقرر ڪيو. پاڻ سڳورا صلي الله عليه وسلم هن موقعي تي ۱۵ ڏينهن مدينه کان ٻاهر رهيا هئا.

۲. غزوه بواط:

هيءَ غزوه هجرت جي تيريهين مهيني ربيع الاول سنه ۲ هـ بمطابق جولائي ۶۳۰ع ۾ ٿي. اچي رنگ جو علم سعد بن ابي وقاص رضه کي ڏنو ويو. ان وقت مديني ۾ حضور اڪرم صلي الله عليه وآله وسلم جن جو جانشين سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه هيو. هن غزوه ۾ نبي اڪرم صلي الله عليه وآله وسلم ۲۰۰ مهاجرن سان گڏ جهاد تي نڪري پيا، پر قريشي قافلو جنهن ۾ اميه بن خلف جمعي شامل هيو نه ملي سگهيو.

۳. غزوه سفوان:

ربيع الاول جي مهيني ۾ ئي هڪ ڌاڙيل نالي ڪرز بن جابر فهريءَ مديني جي مویشن کي جيڪي ”جفا“ جي مقام تي چري رهيا هيا، انهن کي چوري ڪاهي ويا ان تي پاڻ صلي الله عليه وآله وسلم جن ڪرز جو بدر جي ماتري سفوان تائين پيڇو ڪيو-مگر هو نه مليو-هن واري علم حضرت علي بن ابي طالب جي هٿن ۾ هيو ۽ مديني ۾ نبي اڪرم صلي الله عليه وآله وسلم جن جو جانشين زيد بن حارث رضي الله تعالى عنه هيو. هن غزوه ۾ ۷۰ مسلمانن شرڪت ڪئي. بعد ۾ ڪرز مسلمان ٿيو. هن جي ڪردار ۽ بهادريءَ جي بنياد تي حضور صلي الله عليه وآله وسلم جن کيس اسلامي لشڪر جي هڪ دستي جو ڪمانڊر مقرر ڪيو-

۴. غزوه ذي العشيره:

هيءَ غزوه هجرت جي سورھين مهيني (آڪٽوبر سنه ۶۲۲ع) جمادي الاول يا جمادي الآخر ۾ لڳي. هن جو مقصد قريش جي هڪ قافلي کي روڪڻ هيو. پاڻ سڳورن صلي الله عليه وآله وسلم جن سان ۱۵۰ يا ۲۰۰ ماڻهن جو لشڪر هيو. انهن سان گڏ ۲۰ اٺ به هئا. جڏهن مسلمانن جو لشڪر عشيره جي مقام تي پهتو ته قريش جو

لشڪر اڳ ۾ ئي نڪري ويو هو. هن غزوه ۾ پاڻ سڳورن بنو مدلج وارن سان ٺاهه ڪيو. حضرت علي ڪرم الله وجهه کي ”ابوتراب“ جو لقب به هن مقام تي مليو هو. مديني ۾ حضور صه جن حضرت ابو سلمه رضه عبدالاسد المخزومي کي پنهنجو نائب مقرر ڪيو.

۵. غزوه بدر ڪبري:

هيءَ غزوه هجرت جي اٺويهين مهيني يعني ۱۷ رمضان سنه ۲۰هه بروز جمع بمطابق جنوري سنه ۶۲۴ع تي ٿيو هن غزوه جو مقصد عمرو حضري کي قتل ڪرڻو هيو ۽ ٻيو ته ابوسفيان بن حرب شام کان قریش جو هڪ وڏو تجارتي قافلو وٺي اچي رهيو هيو ان کي به روڪڻو هيو. هن جنگ ۾ قریش تقريباً ۱۰۰۰ جي تعداد ۾ هئا، جن ۾ ۴۰۰ زره پوش هئا، ۱۰۰ گهوڙا ۽ ست سؤ اٺ هين. ان جي مقابلي ۾ مسلمانن جو تعداد ۲۱۲ هيو. پهريون ڀيرو انصارن هن جنگ ۾ شرڪت ڪئي. هن جنگ ۾ علم حضرت مصعب بن عمير رضي الله تعاليٰ عنه جي هٿ ۾ هيو. جڏهن ته حضور اڪرم صلي الله عليه وآله وسلم جن جي اڳيان به ڪارا جهنڊا هئا ۽ حضرت علي ڪرم الله وجهه کي عقاب نالي هڪ جهنڊو هيو. جنگ شروع ٿي ۽ مسلمان پنهنجي ايمان جي جذبي ۽ الله جي توڪل تي وڙهيا. ان جنگ ۾ ۷۰ ڪافر ماريا ويا ۽ ۷۴ گرفتار ٿيا. مسلمانن جي شهيدن جو تعداد ۲۲ هو جن ۾ ۱۴ مهاجر ۽ ۸ انصار هئا. هن جنگ ۾ الله تعاليٰ ملائڪن ذريعي مسلمانن جي مدد ڪئي.

۴. غزوه بني سليم:

غزوه بدر کان پوءِ پاڻ سڳورا بنو سليم سان مقابلي لاءِ نڪتا پر بنو سليم پنهنجا ۵۰۰ اٺ ڇڏي پاڙي تي پهچي ويا. غنيمت جو مال پاڻ سڳورن صلي الله عليه وآله وسلم جن مجاهدن ۾ تقسيم ڪري ڇڏيو. هن جنگ ۾ مجاهدن جو تعداد ۲۰۰ هو.

غزوه قينقاع:

هيءَ جنگِ مديني جي هڪ قبيلي قينقاع خلاف وڙهي وئي. هن قبيلي خود حضور اڪرم صلي الله عليه وآله وسلم جن کي جنگ جو چئلينج ڪيو هيو ڇو ته نبي اڪرم صلي الله عليه وآله وسلم جن انهن ڏانهن اسلام جي دعوت موڪلي هئي. ۱۵ ڏينهن تائين پاڻ سڳورن صلي الله عليه وآله وسلم جن دشمنن کي محاصري ۾ رکيو، آخر انهن مجبوراً اطاعت قبول ڪئي. انهن جو تعداد ۴۰۰۰ هو. پوءِ پاڻ سڳورن صلي الله عليه وآله وسلم جن کين معاف ڪري ڇڏيو ۽ وطن کان نيڪاليءَ جو حڪم ڏنو ۽ حضرت عباد بن صامت رضه کي انهن جو نگران مقرر ڪيو جيڪو انهن کي مديني جي هڪ جبل ”وباب“ تائين پهچائي آيو. اهي شام جي شهر ”اذرعات“ پهتا، جتي اهي سڀ هلاڪ ٿيا. هن جنگ دوران مسلمانن کي تمام گهڻو مال غنيمت هٿ آيو، جيڪو پاڻ سڳورن صلي الله عليه وآله وسلم لاجارن، غريبن ۾ ورهائي ڇڏيو ۽ پهريون دفعو حضور صه جن مال غنيمت مان خمس ورتو-

۸. غزوه سويق:

ابوسفیان بن حرب ذوالحج جي مهيني سنہ ۲ هـ بمطابق اپريل ۶۲۴ع تي مسلمانن سان وڙهڻ لاءِ لشڪر وٺي آيو. هن اهو قسم ڪيو هو ته جيستائين نبي اڪرم صلي الله عليه وآله وسلم جن سان جنگ نه ڪندو تيستائين غسل جنابت نه ڪندو- پوءِ هن ۲۰۰ ماڻهو وٺي عريض جي نخلستان کي باهه لڳرائي. احمد مجتبيٰ صلي الله عليه وآله وسلم ۲۰۰ مجاهدن سان سندن بيحو ڪيو ۽ قرقرة الڪدر تائين ويا. پر ابوسفیان فرار ٿي چڪو هو- البته ڪافرن غذائي ذخيرو گهڻو ڇڏيو هو، ان غذا ۾ ”ستو“ تمام گهڻا هئا. ان ڪري هن غزوه جو نالو غزوه سويق رکيو ويو، ڇو جو عربيءَ ۾ ستوءَ کي

سويق چئبو آهي.

۹. غزوه غطفان يا ذي امر:

احمد مجتبيٰ صلي الله عليه وآله وسلم جن ذوالحج جا ڏينهن مديني ۾ گذاري پوءِ غطفان سان مقابلي جو ارادو ڪيو. دعثور بن حارث محاربيءَ، بنو ثعلبه ۽ محارب کي ”ذي امر“ جي جڳهه تي گڏ ڪيو ۽ مسلمانن خلاف وڙهڻ لاءِ تيار ڪيو. ان ڪري هن جنگ کي ”غزوه ذي امر“ به سڏيو وڃي ٿو. ڪافرن جي گڏ ٿيڻ جي خبر ٻڌي پاڻ سڳورن ۴۵۰ مجاهدن جو لشڪر تيار ڪيو پر هو جبلن ڏانهن ڀڄي ويا. انهن جي هڪ ماڻهوءَ جبار ثعلبيءَ اسلام قبوليو.

۱۰. غزوه احد:

احد هڪ جبل جو نالو آهي، هي اهو جبل آهي جتي حضرت موسيٰ جو ڀاءُ حضرت هارون ڏفن آهي.

هيءَ جنگ ۱۵ شوال سنه ۲۰ هـ بمطابق جنوري ۶۲۵ع ۾ لڳي. هن جو سبب اهو هو ته قريش غزوه بدر ۾ مارجي ويل پنهنجن ماڻهن جو بدلو وٺڻ پيا چاهين. قريش جي لشڪر جو تعداد ۵۰۰۰ هو. حضرت عباس رضي الله تعاليٰ عنه هن فوج جو اطلاع حضرت محمد صلي الله عليه وسلم جن کي هڪ خفيہ خط ذريعي پهچايو. پوءِ پاڻ سڳورن صلي الله عليه وآله وسلم ۷۰۰ مجاهدن سان گڏ احد جي ميدان ۾ تشریف فرما ٿيا. جنگ شروع ٿي ڪافر مسلمانن تي قبضو نه ڪري سگهيا ۽ منتشر ٿي ويا. هن جنگ ۾ مسلمانن جو علامتي ڪلمو ”امت“، ”امت“ هيو. جڏهن مسلمانن ڏٺو ته ڪافر شڪست کائي رهيا آهن ته مسلمانن جو هڪ قافلو جيڪو هڪ جبل تي نگراني ڪري رهيو هو، اهو هيٺ لهي مال غنيمت ميڙڻ ۾ لڳي ويو. نبيءَ اڪرم صلي الله عليه وآله وسلم جن انهن کي منع ڪيو هو ته جيستائين پاڻ سڳورا انهن کي هيٺ لهڻ جو حڪم نه ڪن تيستائين

اهي هيٺ نه اچن. پوءِ انهن تي ڪافرن پٺيان حملو ڪيو ۽ مسلمانن کي شڪست ٿي. ان جنگ ۾ ۷۰ مسلمان شهيد ٿيا ۽ ۲۲ ڪافر قتل ٿيا. هن جنگ ۾ ئي حضور صه جن جا ڏند مبارڪ شهيد ٿيا هئا.

۱۱. غزوة حمراء الاسد:

حمراء الاسد مديني کان اٺن ميلن جي مفاصلي تي هڪ جڳهه آهي. هن غزوه ۾ نبي اڪرم صلي الله عليه وآله وسلم جن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه کانسواءِ ٻيا سب اهي مجاهد لشڪر ۾ کنيا جن جنگ احد ۾ حصو ورتو هو. پاڻ صه سڳورن ٽن مسلمانن کي دشمنن جي جاسوسي ڪرڻ لاءِ موڪليو هو. انهن مان ٻن کي ڪافرن حمراء الاسد جي جڳهه تي شهيد ڪيو.

۱۲. غزوه بنو نضير:

هيءَ غزوه يهودين جي هڪ قبيلي بنو نضير جي خلاف ٿي. هي غزوه ربيع الاول سنه ۴ هه بمطابق جون سنه ۶۲۵ تي وڙهيو ويو. پاڻ سڳورا صلي الله عليه وآله وسلم مهاجرن ۽ انصارن سان گڏ قبيله بنو نضير وارن ڏانهن ويا پر انهن اڳ ۾ ئي بد عهدي ۽ غداريءَ جو ارادو ڪري ڇڏيو هيو. پاڻ سڳورن صلعم جن کي انهن جي ناپاڪ ارادن جو وحيءَ ذريعي پتو پئجي ويو ۽ پاڻ جلدي مديني واپس آيا ۽ بنو نضير وارن کي ڏهن ڏينهن جي مهلت ڏني ته هو شهر مان نڪري وڃن پر انهن اهو حڪم نه مڃيو. حضور صه جن ۱۵ ڏينهن تائين سندن قلعي جو گهيراؤ ڪيو. نيٺ يهودي ۴۰۰ اٺن تي پنهنجو سامان کڻي جلا وطن ٿيا. هن جنگ ۾ مسلمانن کي چڱو جنگي سامان هٿ آيو.

۱۳. غزوه ذات الرقاع:

نالي جو سبب اهو آهي ته هڪ وڻ جو نالو ذات الرقاع هو.

هڪ قول مطابق مجاهدن جا پير ڦاٽي پيا ۽ انهن ان جنگ کي ذات الرقاع جو نالو ڏنو. هن جنگ جو سبب اهو هو ته مختلف قبيلا جنگ لاءِ مسلمانن خلاف گڏ ٿي رهيا هيا. پوءِ پاڻ صلعم ۴۰۰ اصحابن سان گڏ جنگ لاءِ روانا ٿيا پر جنگ نه ٿي. احمد مجتبيٰ صلي الله عليه وسلم جن سڀ کان پهريائين نماز خوف هن جڳهه تي ادا ڪئي.

۱۴. غزوه بدر آخري:

هن غزوه کي غزوه بدر صغري، بدر ثالثه ۽ غزوه بدر موعده به چيو ويندو آهي. غزوه بدر موعده معنيٰ وعدي واري جڳهه، اهو ان ڪري جو نبي اڪرم صلي الله عليه وآله وسلم جن جو ايندڙ سال ابوسفيان سان مقابلي جو واعدو هن جاءِ تي ٿيو هو-نبي اڪرم صلي الله عليه وآله وسلم ڏيڍ هزار مجاهدن سان بدر طرف روانه ٿيا. هن جنگ ۾ علمبردار حضرت علي ڪرم الله وجهه هو. ٻئي طرف ابوسفيان ٻن هزارن جي لشڪر سان ”مرالظهران“ نالي جاءِ تائين پهتو ۽ پوءِ ڪنهن بهاني واپس هليو ويو ڇو ته هو شروع کان ئي جنگ نه چاهيندو هيو.

۱۵. غزوه دومة الجندل:

دومة الجندل ملڪ شام جو هڪ شهر آهي جيڪو تبوك جي سامهون آهي. هن جنگ جو سبب اهو هيو ته پاڻ سڳورن صلي الله عليه وآله وسلم جن کي خبر ملي ته هتي هڪ وڏي جماعت آهي. جيڪا هتان گذرندڙن تي ظلم ڪندي آهي ۽ مديني ڏانهن وڌڻ چاهي ٿي. ملڪ شام جي سرزمين تي هي پهريون غزوه هيو. هي غزوه ربيع الاول سنه ۵ هـ بمطابق جولاءِ سنه ۶۲۶ع ۾ پيش آيو. پاڻ سڳورن صلي الله عليه وآله وسلم ۱۰۰۰ اصحابن سڳورن سان گڏ جهاد تي نڪتا. بنو عذرا جي شخص ”مذڪور“ رستو ٻڌائڻ ۾ رهنمائي ڪئي.

جڏهن دومة الجندل وارن کي خبر پئي ته انهن تي هيٺ ڇانئجي وئي ۽
هو منتشر ٿي ويا ۽ مسلمانن انهن جا اٺ پڪڙي ورتا.

۱۶. غزوه مريسيه؛

”مريسيه“ بنو خزاعه جي کوھ جو نالو هو. هي غزوه ۲
شوال سنه ۵ هـ بمطابق ڊسمبر سنه ۶۲۶ع ۾ ان ڪري ٿيو جو
حارث بن ابي ضرار خزاعيه، پاڻ سڳورن سان جنگ وڙهڻ لاءِ هڪ
لشڪر تيار ڪيو. ان اطلاع تي حضور ص جن پاڻ سان ۳۰ گهوڙا
جن مان ۱۰ مهاجرن جا ۽ ۲۰ انصار جا هيا گڏ ڪيا- مهاجرن جو علم
حضرت ابوبڪر رضي الله تعالى عنه ۽ انصارن جو علم سعد بن عبادہ
رضي الله تعالى عنه وٽ هيو. مسلمانن مشرڪن تي حملو ڪري ۱۰
ڇڻن کي قتل ڪري ڇڏيو ۽ ۷۰۰ ڇڻن کي گرفتار ڪيو. مسلمانن جو
صرف هڪ مجاهد شهيد ٿيو، جيڪو غلطيءَ سان پنهنجي ئي مسلمان
هٿان شهيد ٿيو.

۱۷. غزوه خندق يا احزاب؛

غزوه خندق شوال ذي القعد سنه ۵ هـ بمطابق فيبروري سنه
۶۲۷ع تي پيش آيو- هن غزوه جو سبب اهو هو ته خير جا يهودي
نبي اڪرم صلي الله عليه وآله وسلم جن کان بدلو وٺڻ جون تدبيرون
سوچي رهيا هئا تنهن ڪري يهودين قريشن جي مشرڪن کي به پاڻ
سان ملايو ۽ قريشي ابوسفيان بن حرب جي اڳواڻيءَ ۾ قبيله غنمان
جي شاخ بني فزاره عيينه بن حصن بن حذيفه جي قيادت ۾، قبيله بنو
مره حارث بن عوف بن ابي حارثه مريءَ جي قيادت ۾ ۽ قبيله اسجع
مسعود بن رجيله بن نو ميره بن طريف جي سرڪردگيءَ ۾ جنگ لاءِ
نڪري پيا.

ان تي حضرت سلمان فارسي رضي الله تعالى عنه احمد مجتبيٰ
صلي الله عليه وآله وسلم کي ڪافرن سان خندقون کوٽي جنگ ڪرڻ

جو مشورو ڏنو- هوڏانهن قريش جو لشڪر جنهن جو تعداد ۱۰۰۰۰ هو، احد پهاڙ وٽ پهتو ۽ اتي ئي خيمه کوڙيائون- جڏهن ته ڪافرن جي مقابلي ۾ اسلامي لشڪر ۲۰۰۰ هو. هن موقعي تي قبيلي بنو قريظہ جو ڪعب بن اسعد امن جي معاهدي جي پڇڪڙي ڪندي ڪافرن سان ملي ويو. مسلمان هڪ مهيني تائين محاصري ۾ رهيا ۽ دشمنن سان آمهون سامهون نه ٿيا. مسلمانن وٽ هڪ سال کان وڌيڪ غذا جو بندوبست هو. ڪافر مقابلي لاءِ خندق جي ويجهو آيا ته حضرت علي ڪرم الله وجهه ۽ ان جي ساٿين انهن جي هن ڪوشش کي ناڪام ڪري ڇڏيو. عمرو بن عبدود جنهن جي عمر ۹۰ سال هئي ان کي حضرت علي ڪرم الله وجهه جهنم ۾ پهچايو. هن موقعي تي نعيم رضي الله تعاليٰ عنه بن مسعود بن عامر بن رنيف بن ثعلبه رضي الله تعاليٰ عنه هڪ جنگي چال سان ڪافرن ۾ تفرقو پيدا ڪري ڇڏيو. رات جو سخت اندازي ۽ طوفان لڳو جنهن سان ڪافرن جا خيمه اڏامي ويا، ۽ جانور مري وين. ان تي حضور اڪرم صلي الله عليه وآله وسلم جن حضرت حذيفه رضي الله تعاليٰ عنه کي ڪافرن جو حال معلوم ڪرڻ لاءِ موڪليو ۽ پوءِ حضرت ابو سفيان رضي الله تعاليٰ عنه کي حملي ڪرڻ لاءِ موڪليو. هن جنگ ۾ مسلمانن جا ۶ مجاهد شهيد ٿيا. الله جي مدد سان مسلمانن ڪافرن جي هن ڪوشش کي به ناڪام ڪري ڇڏيو. هن جنگ کي احزاب به چوندا آهن يعني ڪافرن جي جماعتن گڏجي مسلمانن تي چڙهائي ڪئي هئي.

۱۸. غزوه بني قريظہ:

غزوه خندق کانپوءِ الله تعاليٰ جي حڪم سان نبي اڪرم صلي الله عليه وآله وسلم جن بنو قريظہ جي خلاف وڙهڻ لاءِ تيار ٿيا ۽ مجاهدن کي حڪم ڪيائون ته ٽيپهريءَ جي نماز بنو قريظہ ۾ وڃي پڙهن. اتي پهچي ڪري هن قبيلي کي مسلمانن ۲۱ يا ۲۵

ڏينهن تائين محاصري ۾ رکيو. مسلمانن وٽ کائڻ لاءِ صرف کجور هئا، جيڪي سعد بن عبادہ رضي الله تعالى عنه اسلامي لشڪر لاءِ موڪليندا هئا. هيءَ غزوه ذوالقعد جي مهيني سنه ۵ هـ بمطابق اپريل سنه ۶۲۷ع ۾ لڳي.

آخر بنو قريظہ وارن پاڻ کي حضور اڪرم صلي الله عليه وآله وسلم جن جي حوالي ڪيو. ان کان پوءِ حضرت سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه جي فيصلي تي انهن جي جنگي جوانن کي قتل ڪرڻ جو فيصلو ڪيو ويو. ان جنگ ۾ هن قبيلي جا ۵۰۰ يا ۶۰۰ جنگي ماڻهو قتل ٿيا ۽ ڪجهه روايتن مطابق انهن جو تعداد ۸۰۰ کان ۹۰۰ تائين هو. جڏهن ته بنو قريظہ وارن کي حضرت علي ڪرم الله وجهه ۽ زبير بن عوام رضي الله تعالى عنه قتل ڪيو. هن جنگ ۾ مسلمانن کي تمام گهڻو جنگي سامان هٿ آيو جنهن ۾ ۱۵۰۰ تلوارون، ۲۰۰ زرهون ۽ ۲۰۰ تير ۽ مختلف قسمن جون ڍالون پڻ هٿ آيون جن جو تعداد ۳۰۰ پڻ ٿيو. هن جنگ دوران ٻه مسلمان شهيد ٿيا.

۱۶. غزوه بني لحيان؛

هيءَ جنگ ربيع الاول سنه ۶ هـ بمطابق جون جولائي سنه ۶۲۷ع تي ڪافرن خلاف وڙهي وئي. هن جنگ جو سبب اهو هو ته بني لحيان صفر سنه ۴ هـ تي حضرت عاصم بن ثابت رضي الله تعالى عنه ۽ انهن جي ساٿين کي شهيد ڪري ڇڏيو هو. پوءِ پاڻ سڳورن صلي الله عليه وآله وسلم جن انهن کي شام وڃي سيڪت ڏيڻ جو فيصلو ڪيو. پاڻ سڳورن سان ۲۰۰ جو اسلامي لشڪر ۽ ۲۰ گهوزا ساڻ هئا-جڏهن ڪافرن کي خبر پئي ته اهي پهاري جي چوٽين تي وڃي لڪي ويٺا- پاڻ سڳورن صلي الله عليه وآله وسلم جن انهن جو ٻه ڏينهن انتظار ڪيو پر اهي واپس نه آيا. پوءِ جنگ ڪرڻ کانسواءِ مديني واپس آيا.

۲۰. غزوه ذي قرد يا غابه:

هيءَ جنگ ربيع الاول سنه ۶ھ بمطابق جولائي سنه ۶۲۷ع ۾ لڳي. هن جو سبب اهو هئو ته عيينه بن حصن فزاريءَ، نبي ڪريم صلي الله عليه وآله وسلم جن جي اٺن تي ڇاپو هنيو هو. پاڻ سڳورن صلي الله عليه وآله وسلم حضرت ابن ام مڪتوم رضي الله تعالى عنه کي مديني جو حاڪم ڪري ۵۰۰ مجاهدن سان گڏجي روانا ٿيا، ۽ وري ٻئي طرف حضرت سعد بن عباده رضي الله تعالى عنه کي ۲۰۰ مجاهد ڏئي ڪري مديني جي حفاظت لاءِ رکيو. مسلمانن پنهنجي دشمنن کي پڪڙي انهن کي شڪست ڏني ۽ پنهنجا اٺ واپس ڪرايا. هن جنگ ۾ مسلمانن جو هڪ مجاهد شهيد ٿيو-هن موقعي تي حضرت سلم بن اڪوع رضي الله تعالى عنه پنهنجي طاقت ۽ عقل سان تير اندازيءَ ذريعي دشمنن کي ٽوٽا چهرايا.

۲۱. صلح حديبيه ۽ بيعت رضوان:

پاڻ سڳورا صه ذي القعد ۶ جي مهيني سنه ۶ھ بمطابق فيبروري سنه ۶۲۸ع تي عمرو ڪرڻ لاءِ مڪي طرف روانا ٿيا ۽ پاڻ سان هڪ ٻڪر گڏ کنيائون. پاڻ سڳورن صلي الله عليه وآله وسلم جن سان ۱۴۰۰ کان ۱۶۰۰ تائين مسلمان گڏ هيا. رستي تي مڪي جي ڪافرن مسلمانن جي لشڪر جو رستو روڪيو. ان تي مسلمان ٻئي رستي کان نڪري هليا ويا. هلندي هلندي پاڻ سڳورن صلي الله عليه وآله وسلم جن جي ڏاچي هڪ جڳهه جنهن کي ”ثنيه المرار“ چوندا هئا اتي بيٺي ۽ اتي ئي قيام ڪيائون. اتي مختلف ماڻهو آيا ۽ سبب پڇڻ لڳا ته رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم جن هر ڪنهن کي ٻڌايو ته بيت الله جي عمري لاءِ آيا آهيون- حضرت عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه کي نبي سائينءَ قریش ڏانهن موڪليو. بعد ۾ خبر پئي ته ان کي شهيد ڪيو ويو آهي. جنهن تي حضور صه جن عثمان

جي قتل جو بدلو وٺڻ لاءِ بيعت ورتي جنهن کي بيعت رضوان چئجي
ٿو. آخرڪار ڪافرن سان ٺاه ٿيو ۽ حضور ص جن بنا عمري ادا
ڪرڻ جي واپس ٿيا۔

۲۲. غزوه خيبر:

خيبر مديني کان شام طرف ۹۴ ميلن جي مفاصلي تي آهي.
اتان جا رهاڪو وڏا بدڪار يهودي هيا. هي جنگ محرم سنه ۷ هـ
بمطابق آگست سنه ۶۲۸ع ۾ لڳي. خيبر ۾ يهودين جا وڏا مضبوط
قلم هيا، جيڪي نبي اڪرم ص جن فتح ڪرڻ چاهيا ٿي. پر
”نطات“ قلعو ڏاڍو ڏکيو هو، جنهن کي حضرت علي ڪرم الله وجه
فتح ڪيو.

هن جنگ ۾ ۹۲ يهودي ۽ ۱۵ مسلمان شهيد ٿيا. هن غزوه
جي موقعي تي هڪ واقعو پيش آيو. جڏهن هڪ عورت زينب بنت
حارث ٻڪريءَ جي رڌل گوشت ۾ زهر ملائي نبي اڪرم صلي الله عليه
وسلم جن کي ڏنو. پاڻ سڳورن صلي الله عليه وآله وسلم جن ان کي
چڪندي ئي معلوم ڪري ورتو ته ان ۾ زهر آهي. پوءِ اها عورت
مسلمان ٿي ۽ پاڻ سڳورن صلي الله عليه وآله وسلم جن ان کي معاف
ڪري ڇڏيو.

۲۳. غزوه وادي القري:

وادي القري شام ۽ مديني جي وچ ۾ هڪ وادي آهي. ان ۾
مختلف ڳوٺ آباد هئا. ان ڪري ان جو نالو وادي القري هو. هتي به
يهودي آباد هئا. پاڻ سڳورن صلي الله عليه وآله وسلم جن خيبر کان
واپس ايندي اتي ڊاهو ڪيو ۽ هتي رهندڙن کي اسلام جي دعوت ڏني.
اها دعوت انهن قبول نه ڪئي. پوءِ انهن جي خلاف جنگ جو اعلان
ڪيو ويو ۽ انهن جي ۱۵۶ يهودين کي قتل ڪيو ويو ۽ فتح حاصل
ٿي.

۲۴. غزوه فتح مڪه:

هيءَ غزوه ۲۰ رمضان سنه ۸ هـ بمطابق ۱۲ جنوري سنه ۶۲۰ هـ تي وڙهي وئي. ان جو سبب اهو هئو ته خزاعه قبيلو، حضور اڪرم صلي الله عليه وآله وسلم جن سان معاهدي ۾ شامل ٿيو جڏهن ته بنو بڪر وارا قريش سان ملي ويا. بنو بڪر ۽ خزاعه وارا هڪ ٻئي جا پراڻا دشمن هئا ۽ بنو خزاعه وارن جا ۲۰ يا ۳۰ ماڻهو ماريائون. ٻئي طرف بنو بڪر ۽ قريش وارن نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم جن سان معاهدو توڙي ڇڏيو. جڏهن ان واقعي جي خبر خزاعه جي سردار عمرو بن سالم خزاعي کي پئي ته ان احمد مجتبيٰ صلي الله عليه وآله وسلم جن کي اچي ڪري اطلاع ڏنو. ان کان پوءِ نبي اڪرم صلي الله عليه وآله وسلم جن هڪ لشڪر تيار ڪري مڪي تي چڙهائيءَ جو ارادو ڪيو. لشڪر تيار ڪيو ويو ۽ جهاد لاءِ مديني کان مڪي ڏانهن روانا ٿيا. جڏهن مقام ”مرالظهران“ تي پهتا ته نبي اڪرم صلي الله عليه وآله وسلم جن سڀني سردارن کي حڪم جاري ڪيو ته هو جنگ کان پري رهن، ۽ اهو اعلان ڪرايو ته انهن کي به قتل نه ڪيو ويندو جيڪي ابوسفیان جي گهر ۾ پناهه وٺندا يا پنهنجي گهر جا دروازا بند ڪري ويهندا يا بيت الله ۾ داخل ٿيندا ته انهن کي امان ڏنو ويندو. هن موقعي تي حضرت خالد بن وليد رضي الله تعاليٰ عنه کي مجبوراً وڙهڻو پيو. هن لڙائيءَ ۾ بنو بڪر جا ۲۴ ۽ هذيل جا چار ماڻهو قتل ٿيا ۽ مسلمانن جا ٻه مجاهد شهيد ٿيا جيڪي رستو پلجي ويا هئا.

۲۵. غزوه حنين:

طائف جي رستي ذوالمجاز جي ويجهو مڪي کان ٽن ڏينهن جي سفر تي وادي حنين آهي. هيءَ جنگ ۱۱ شوال سنه ۸ هـ بمطابق پهرين فيبروري سنه ۶۲۰ ع تي وڙهي وئي.

هن جو سبب اهو هو ته جڏهن مڪي جي فتح کان پوءِ پاڻ صلي الله عليه وآله وسلم جن واپس اچي رهيا هئا ته حنين وارن کي اها ڳالهه ذهن ۾ ويٺي ته متان مسلمان انهن تي حملو ڪن ان ڪري انهن مسلمانن سان اڳواٽ وڙهڻ جو فيصلو ڪيو. ايتري قدر جو انهن پنهنجا ٻار ٻچا به جنگ لاءِ تيار ڪيا. مسلمانن جو تعداد ۱۲۰۰۰ هئو. جنگ شروع ٿي ۽ مسلمانن برتري حاصل ڪئي. مسلمانن کي تمام گهڻو مال غنيمت هٿ آيو. مالڪ بن عوف مسلمان ٿي ويو. پوءِ پاڻ سڳورن صلي الله عليه وآله وسلم جن ان کي ان قوم جو سردار مقرر ڪيو.

۲۶. غزوه طائف؛

هيءَ غزوه ۱۳ شوال سنه ۸ هـ بمطابق ۲ فيبروري سنه ۶۳۰ع ۾ لڳو. ان جنگ جو مقصد طائف جي ڪافرن سان جهاد ڪرڻ هو. پاڻ سڳورا صلي الله عليه وآله وسلم طائف جي قلعي تي پهتا ته دشمنن تيرن جي برسات ڪري ڏني ۽ مسلمان جا ۱۲ ماڻهو شهيد ٿي ويا ۽ ابوسفيان جي هڪ اک ضايع ٿي وئي.

۱۱ ڏينهن مسلمانن قلعي جو محاصرو ڪيو. پاڻ سڳورن عمر بن خطاب کي حڪم ڪيو ته لشڪر کي وٺي چڙهائي ڪري. هن جنگ ۾ مسلمانن ”دبابه“ نالي هٿيار استعمال ڪيو ۽ کين فتح حاصل ٿي.

۲۷. غزوه تبوك؛

هي تاريخ اسلام جو آخري غزوه آهي جيڪو رجب سنه ۹ هـ بمطابق سيپٽمبر/آڪٽوبر سنه ۶۳۰ع تي لڳو. هن غزوه جو سبب اهو هو ته روم جي بادشاهه هرقل شام ۾ فوج کڻي هئي ۽ هرقل پنهنجي فوج لاءِ هڪ سال جو راشن جمع ڪيو هو ۽ مسلمانن تي حملو ڪرڻ لاءِ اچي رهيو هو. پوءِ اصحابن هن غزوه لاءِ صدقات

ڏنا. حضرت ابوبڪر پنهنجو سڄو مال، حضرت عثمان اڌ مال جو
صدقو ڏنو. هن جنگ ۾ اسلامي لشڪر ۳۰۰۰۰ هو جن مان ۱۰۰۰۰
گهوڙا هئا. هي مسلمانن جو سڀ کان وڏو لشڪر هو.

پاڻ سڳورن صلي الله عليه وآله وسلم جن مجاهدن کي نماز
پڙهائي ۽ حضرت ابوبڪر کي پنهنجو جانشين مقرر ڪيو. هن جنگ
ذريعي رومي عيسائين تي گهيرو وڌو ويو پر جنگ جي نوبت نه آئي ۽
مسلمان واپس وريا۔

۴

حضور

بحيٿيت سپه سالار اعظم

انسان به هڪ عجيب مخلوق آهي۔ جيڪڏهن ڪٿي هن کي عبادت ۾ محوِ نياز ڏسجي ته آسمان جا فرشتا سندس ذوقِ عبادت تي نثار ۽ جنت جون حورون سندس سجدي ۾ جهڪيل پيشانيءَ تي قربان وڃن۔ سندس هڪ هڪ سجديو، زمين ۽ آسمانن کي مست ڪري ڇڏيندو آهي ۽ ڪائنات جي فضا ۾ لهرون پيدا ٿينديون آهن ۽ جڏهن اهوئي انسان ڪنهن جي محبت جي حريرِ ناز ۾ مومن ۾ منهن وجهي رت جا ڳوڙها ڳاڙيندو آهي ته ان جي اکين مان وهندڙ ڳوڙهن مان چند پنهنجي سوز ۽ ساز لاءِ حرارت حاصل ڪندو آهي۔ ڪائنات جو ذرو ذرو سندس سوز ۽ گداز سان پنهنجي اندر نئين زندگي محسوس ڪندو آهي ۽ جڏهن اهوئي انسان ڪائنات جي گهرائين ۾ گم ٿي حيرت خانو علوم و فنون ۾ تحقيق جي تازي گهوڙي تي سوار ٿيندو آهي ته سندس تخيل جي اڏام ۽ فڪرِ فلڪ پيما زمين جي پستيءَ تي رهندي بلند آسمانن جا راز فاش ڪندي سج، چنڊ ۽ تارن تي ڪمند وجهندي نظر ايندو آهي۔ اهوئي انسان آهي جيڪو زهر مان ترياق ۽ پٿر مان آئينو گهڙيندو آهي۔ سندس ايجادون ۽ اختراعون، تهذيب ۽ تمدن جي رنگ محل ۾ نور ۽ نگهت جون نديون روان ڪري ڇڏينديون آهن۔

پر آه! جڏهن اهوئي انسان قوت جي نشي ۾ بدمست ٿي ۽ خون ۽ رت جون نديون وهائڻ جي هوس ۾ مدهوش ٿي، پاڻ جهڙن انسانن خلاف سيلاب بنجي پوندو آهي ته سندس عبادت جو عجز ۽

نياز، محبت جو سوز ۽ گداز ۽ علم ۽ ڏاهپ جو ساز و برباد سڀ ان جي سامهون ڪڪ ۽ ڀن ڀنجي لڙهي ويندا آهن۔ پنهنجي هٿن سان تعمير ڪيل تهذيب ۽ تمدن جي رنگين محل کي مٽيءَ جي ڍير ۾ تبديل ڪري ڇڏيندو آهي۔ آبادين ۽ وسندين کي ويران ڪندو آهي ۽ انساني رت کي پاڻيءَ وانگر وهائيندو آهي۔

ارڙهين صدي عيسويءَ جي مشهور ڏاهي نطشي چيو هو ته:

"Man should be educated for war and women for the recreation of the warriors. Every thing else is folly".

”مردن کي جنگ جي سکيا ڏيڻ گهرجي ۽ عورتن کي انهن جي دل وندرائڻ جي، ان کانسواءِ ٻيو سڀ ڪجهه بڪواس آهي“
 اهوئي سبب آهي جو جديد فنِ تاريخ جي باني ۽ مشهور مؤرخ ايڊورڊ گبن کي چوڻو پيو ته:

"History is, indeed, little more than the register of the crimes, follies and misfortunes of mankind".

”انساني تاريخ سواءِ جرمن، جھالتن ۽ بدبختين جي دفتر کانسواءِ ٻيو ڪجهه به نه آهي“

نبيءَ رحمت ۽ رافت حضرت عيسيٰ ابن مريم عليه السلام ته مقدس انجيل ۾ اها تعليم ڏني ته ”جيڪو توهانجي هڪ ڳال تي چمات هئي ته کيس ٻيو به ورائي ڏيو، جيڪو توهانجي قميص لاهي ته کيس پنهنجي گنجي به لاهي ڏيو.“ انهيءَ پاڇهاري نبيءَ جا عيسائي امتي بوسنيا ۽ چيچنيا ۾ مسلمانن جي رت سان راند ڪيڏي رهيا آهن ۽ سندس مقدس تعليم جي ترديد ڪري رهيا آهن۔ عدم

تشدد ۽ امنسا جي پرچارڪ مهاتما گانديءَ جا پوئلڳ ڪشمير ۾ مسلمانن جي رت سان هولي ملهائي رهيا آهن۔

غرض ته انساني تاريخ جي مطالعي مان معلوم ٿو ٿئي ته جنگ انسان جي طبيعت ۾ شامل رهي آهي ۽ ان کي هڪدم ڪنهن نادري حڪم سان ختم نه ٿو ڪري سگهجي پر ان جو رخ تبديل ڪري جنگ کي امن لاءِ استعمال ڪري سگهجي ٿو ۽ اهوئي دنيا جي عظيم انسان محمد رسول الله ڪيو۔ پاڻ ڪريمن جيڪو دين پيش ڪيو اهو سراسر امن ۽ سلامتي آهي ۽ سندس پوئلڳن کي مؤمن يعني امن جي ضمانت ڏيندڙ چيو ويو آهي۔ تنهن ڪري حضور صلي الله عليه وآله وسلم جن جيڪي به لڙائون لڙيون آهي دفاعي نوعيت جون هيون ۽ جڏهن به کين جنگ ۽ امن يا ٺاهه مان ڪنهن هڪ کي اختيار ڪرڻو پيو ته پاڻ سگورن جنگ تي صلح ۽ ٺاهه کي ترجيح ڏني جنهن جو اعليٰ مثال حديبيه جو ٺاهه آهي۔ جنگ ۾ فتح حاصل ڪرڻ کانپوءِ مفتوح قومن کي امن ۽ آزادي عطا ڪئي۔ دنيا جي تاريخ ۾ ڪو به اهڙو سپهه سالار نه ملندو يا ڪا به جنگ اهڙي نه ملندي جنهن جي خاتمي تي اڳرائي ڪندڙ فوج کي آزاد ڪيو ويو هجي۔ اهڙي روش خلفاءِ راشدین جي رهي۔ بلڪه سواءِ چند مسلم حڪمرانن جي جن جو ٻين ملڪن تي ڪاهون ڪرڻ جو مقصد لت مار هو باقي مسلم حڪمرانن به جنگيون ان لاءِ ڪيون ته انهن ملڪن جا حاڪم پنهنجي ئي عوام لاءِ آزار بڻيل هئا۔ اهوئي سبب آهي جو مسلم فوج جتي به وڻي اتي جي پيڙهيل عوام سندن ساٿ ڏنو۔

حضور صه جن جي غزوات ۽ موڪليل سرايا مان هيٺيون ڳالهيون اخذ ڪري سگهجن ٿيون:

(۱) دنيا ۾ سڀ کان پهرين عالمي مجاهد (Universal Soldier) جو تصور حضور صه جن ئي ڏنو۔ يعني دنيا ۾ جتي به ظلم

۽ تشدد ٿيندو ته ان کي تحرير، تقرير ۽ تلوار سان ختم ڪرڻ سڀ کان پهرين مؤمن جو ڪم آهي ته جيئن دنيا ۾ امن قائم رهي.

(۲) متارڪه يا جنگ بندي (Ceasefire) ڪري ڳالهين ذريعي مسئلا حل ڪرڻ-ان لاءِ چئن مهينن کي مقدس ۽ انهن ۾ جنگ ڪرڻ حرام قرار ڏنو ويو.

(۳) جنگي قيدين سان انساني سلوڪ ته جيئن انهن جي انسانيت کي جاڳائي هڪ الله کي مڃيندڙ بنائي، جنت جي زندگي وارو بنائجي-چو جو نبي صه جي بعثت جو مقصد انسانن کي انسانن جي غلاميءَ ۽ شرڪ ۽ جهالت مان ڪڍي ايمان جي نور سان منور ڪرڻ هوندو آهي نه ڪه قتل و غارت ڪرڻ ۽ جزيو يا ڏنڊ ۽ جرمانا وصول ڪرڻ - نبي صه جن داعي الي الله هئا ۽ سڄي دنيا سندن مدعو هئي- ان ڪري داعي-مدعو لاءِ رحمت هوندو آهي نه ڪه دشمن - ان ڪري جڏهن هڪ ٻن غزوات ۾ خبر پيڻ ته معاذ رضه يا خالد رضه، ڪلمي پڙهڻ جي باوجود به ماڻهن کي قتل ڪيو ته رحمت للعالمين هت ڪئي يا آواز بلند چيو ته ”ياالله! مان انهن جي فعل کان بري آهيان“ ۽ پوءِ انهن کي گريبان مان پڪڙي ۽ ڏونڌاڙيندي چيو ته ”چا توهان انهن جو سينو چيري ڏٺو هو ته انهن موت جي ڊپ کان ڪلمو پڙهيو يا سڄي نيت سان؟“ غزوه بدر جي جنگي قيدين کي حضور صه جن جي حڪم تحت مسلمان پنهنجو ڪاڌو ڏئي پاڻ بک تي رهندا هئا يا ڪجين تي گذارو ڪندا هئا- کين هڪ هزار کان چار هزار درهم فديو معاوضو وٺي آزاد ڪيو ويو ۽ جيڪي معاوضو نه ڏئي سگهيا انهن کي چيو ويو ته اهي جيڪڏهن مسلمانن جي ڏهن ڏهن ٻارن کي لکن پڙهڻ سڀڪاريندا ته کين آزاد ڪيو ويندو-

جنگ بدر ۾ سهيل بن عمرو به گرفتار ٿيو جيڪو حضور صه جن جي شان ۾ گستاخي تي مبني ڳالهيون ڪرڻ لاءِ مشهور هو-

صحابہ رضہ مشورو ڏنو ته ان جا اڳيان به ڏند توڙيا وڃن ته رحمت عالم ان جي جسماني ساخت کي بدتر بنائڻ پسند نه ڪيو ۽ اجازت نه ڏنائون۔ جڏهن مڪو فتح ڪيائون ته اهي سڀ ظالم ۽ سنگدل انسان سندن سامهون شرمساري ۽ خوف کان ڪنڌ جهڪايو بيٺا هئا۔ جڏهن پاڻ ڪريم انهن کان پڇيو ته ”توهان کي خبر آهي ته آءُ توهان سان ڪهڙو سلوڪ ڪندس؟“ ته سڀني گڏجي چيو ته ”توهان ڪريم ۽ ابن الڪريم آهيو۔ توهان مان اسانکي پلائيءَ جي ئي اميد آهي.“ پاڻ ڪريم فرمايو ته: ”وڃو۔ اڇوڪي ڏينهن توهان سان ڪا زيادتي نه ٿيندي ۽ توهين سڀ آزاد آهيو“ جنهن تي اهي سڀ مسلمان ٿي پيا۔ هڪ جنگ ۾ مشهور سخي حاطر طائي جو قبيلو گرفتار ٿيو ته پاڻ ان قبيلي جي ماڻهن، حاطر جي پٽ عدي رضہ بن حاطر ۽ سندس پيڻ کي صرف اهو ٻڌي آزاد ڪري ڇڏيو جو اهي هڪ ڀلاري ۽ سخي انسان جا مائٽ هئا۔ يعني انساني خوبين ۽ مڃارين وصفن جو به پاڻ ڪريم جن احترام ڪندا هئا.

(۴) پاڻ ڪريم صه جن جديد دور جي هڪ نئين اٽڪل برين واشنگ کي ڪڏهن به جنگي قيدين لاءِ استعمال نه ڪيو بلڪ انهن کي فڪر جي آزادي عطا ڪئي ته اهي اسلام قبول ڪري آخرت جي جنتي زندگي جا حقدار ٿين يا معمولي جزيو ادا ڪري شهري حق محفوظ ڪرائن۔

(۵) جڏهن ڪو علائقو فتح ڪيائون ته مفتوح قوم جي سواءِ اهم ۽ حند جنگي دوهارين جي اهل ڪتاب جي صوفين ۽ راهبن، عورتن، ٻارن ۽ هٿيار مو ڪندن کي نقصان پهچائڻ کان روڪيائون ۽ نه ئي فصلن عمارتن يا مڪبتن تي نقصان پهچايائون۔

(۶) حضور صه جن جنگين ۾ ڪڏهن به ڪمسن ٻارن يا نوخيز نوجوانن کي شريڪ نه ڪيو۔ چو ته ڪم عمر ٻارن کي جنگ

جي باهه پر اچلڻ انهن سان ظلم ڪرڻ آهي۔ ان جي برعڪس اقوام متحده جي چارٽر مطابق ۱۵ سالن کان گهٽ عمر واري ڪنهن به ٻار کان ڪا فوجي خدمت نه ورتي ويندي جو بين الاقوامي قانون به موجود آهي پر يونيسيف جي سابق ڊائريڪٽر (Smer Basila) جي رپورٽ مطابق ته دنيا ۾ هن وقت پنجاهه هزار ٻار عملي طور تي جنگ ۾ شامل آهن۔ غير سرڪاري رپورٽن مطابق ان جو انگ ٻن لکن کان به وڌيڪ آهي۔ دنيا ۾ چيڪٽاڻ جي چوويهن علائقن ۾ اهي ڪمسن ويڙهاڪ خطرناڪ هٿيارن سان وڙهي رهيا آهن۔ رڳو لائبريا ۾ چارلس ٽيلر جي قائم ڪيل NPFL ۾ ئي انهن فوجي ٻارن جو تعداد ڇهن هزارن کان وڌيڪ آهي ۽ انهن جي يونٽ کي Small Boy Unit چئبو آهي۔ موزمبيق جي خانہ جنگيءَ ۾ اٺن سالن جي ٻارن به مسلح حصو ورتو هو۔ برما ۾ جنرل نيون پنهنجي فوج ۾ مسلمانن جي تنظيم MLF کي ختم ڪرڻ لاءِ ٻارن کي به فوج ۾ شامل ڪيو۔ 1980ع ۾ ايلسواڊور ۽ نڪارا گوا جي خانہ جنگين ۾ ڪم عمر فوجي شامل هئا۔ گوٽي مالا۔ تامل۔ انگولا، سوڊان، ايران، روانڊا، سيراليون، ڪمبوڊيا، چيچنيا، بوسنيا، ڪشمير، ايران ۽ اڄ ڪلهه افغانستان ۾ طالبان جي فوج جو گهڻي ڀاڱي حصو نوخيز فوجين تي مشتمل آهي۔ فلسطينين جي گوريلا تنظيم ”انتفاضه“ ۾ ته ڏهن سالن جا ٻار به شامل آهن ۽ سندن جنگجو تنظيم ”حماس“ جو به اهوئي حال آهي۔ روسي رائفل AK-47 يا آمريڪي رائفل M-16 جو وزن وڌ ۾ وڌ ٽي ڪلو آهي۔ ڇهه سو راؤنڊ في منٽ جي رفتار سان فائرنگ ڪرڻ واريون هي رائفلون ڪوبه نوعمر ٻار آسانيءَ سان هلائي سگهي ٿو۔ ننڍن ٻارن کان جنگي خدمت وٺڻ دوران انهن کي جيڪي مصيبتون ڏسڻيون پون ٿيون انهن جو سندن معصوم ذهن تي ايترو ته خراب اثر پوي ٿو جو جنگ بندي کان پوءِ پرامن سماجي ماحول ۾ به اهي ڪمسن ويڙهاڪ جنگي ذهنيت جي ڪري معاشري لاءِ آزار

جيئن مٿي ذڪر ڪيو ويو ته جنگ انساني معاشري جو لازمي حصو رهي آهي ۽ ڪي اهڙا آثار به نظر نه ٿا اچن ته ڪو مستقبل قريب ۾ انسان جنگي تباهڪارين کان مڪمل طور تي نجات حاصل ڪري وٺندو. پر جنگ جي تباه ڪارين کي محدود ڪري سگهجي ٿو ۽ ان لاءِ اسان کي اسوه رسولِ اڪرم صه مان مدد وٺي پوندي. حضور صه جن جي ٽيويهين سالن جي زندگيءَ مان مڪي زندگيءَ جا تيرهن سال دفاعي مزاحمت ۾ گذريا ڇو جو صبر کان وڌيڪ ڪو هٿيار اڃان دنيا ۾ ايجاد ناهي ٿيو. پاڻ سڳورن مڪي زندگيءَ جا تيرنهن سال مسلسل مخالفن طرفان ظلم ۽ تشدد سهندي گذاريا ۽ جڏهن کين مجبور ٿي پنهنجو محبوب وطن ڇڏي مديني اچڻو پيو ۽ اتي به ڪافرن کين سک جو ساهه ڪڻ نه ڏنو ۽ مٿن جنگيون مسلط ڪيون، مٿن چڙهائي ڪئي ته پوءِ مجبور ٿي ڪري پاڻ سڳورن عملي مزاحمت سان جواب ڏنو. ۲۱ يا ۲۷ غزوات ۽ ۵۵ سرايا، جيڪي سن ۲ هجري کان شروع ٿي سن ۱۱ هجريءَ دوران واقع ٿيا، تلويخ جو مطالعو ڪندڙن کي حيرت وٺي ٿي وڃي ته انهن مرئي لڙائين ۾ صرف ۲۵۵ مسلمان شهيد ٿيا ۽ ۷۵۹ ڪافر ماري ويا. جڏهن ته ان جي برعڪس چيمبرلين انسائيڪلوپيڊيا جي جلد نمبر ۱۴ ص نمبر ۴۰۴ مطابق ”اٽويهين صدي جي آغاز کان ٻي جنگ عظيم جي خاتمي تائين يورپ ۽ امريڪا جي وڏين جنگين ۾ ٻه ڪروڙ سٺيه لک ۽ نوي هزارن کان وڌيڪ فوجي ماري ويا ۽ انهن لڙائين ۾ جيڪي غير فوجي ماري ويا انهن جو ته ڪو حساب ئي ڪونهي. تنهن کانسواءِ جنگي تباهڪارين ۽ مهلڪ هٿيارن جي استعمال سان جيڪي وبائي بيماريون پيدا ٿيون انهن وکهي مرندڙن جو تعداد ان کانسواءِ آهي. نيپولين جڏهن روس تي حملو ڪيو هو ته ان سان گڏ ساڍا چار لک فوج هٽي ۽ جڏهن جنگ کان پوءِ واپس فرانس پهتو هو ته سندس

فوج مان صرف چويه هزار سپاهي زنده بچيا هئا۔

جنگي ماهر لبل هارت جو چوڻ آهي ته ”پهرين مهاڀاري لڙائي جيترو وڌيڪ خونخوار هئي اوتروئي ان ۾ سڀه سالاريءَ جو معيار گهٽ هو۔ ڪمانڊرز پنهنجين فوجن کي انڌا ڏند موت جي منهن ۾ ڏڪي رهيا هئا ۽ پاڻ محاذن جي حالتن کان يڪسر ان واقف هئا۔ قديم دور جي سڀه سالارن اهڙي غلطي ڪڏهن به ڪانه ڪئي“.

حضور ص جن نون سالن جي عرصي ۾ ۲۷ غزوات ۽ ۵۵ سرايا جي رهنمائي ڪئي۔ غزوات دوران حضور ص جن جيڪو عرصو مديني کان ٻاهر گزاريو اهو ملائي اٽڪل ٻه سال ٿي ٿو۔ انهن غزوات ۽ سرايا جي تياريءَ ۾ ڪيترو عرصو لڳو ان جو علم ڪونهي۔ تنهن کانسواءِ ڪڏهن ڪڏهن ته هڪ ئي وقت ۾ هڪ کان وڌيڪ دفعا جنگ کي منهن ڏنائون۔ مثلاً شعبان سن ۴ هجريءَ ۾ ٽي رڳو (۱) غزوه بدر ثاني (۲) غزوه دومة الجندل (۳) غزوه بنو مصطلق ۽ ربيع الثاني سن ۶ هجريءَ ۾ غزوه خيبر ۽ چار سرايا جي رهنمائي ڪيائون۔

ميجر جنرل ڪينيڊي چيو آهي ته ”چرچل هيءَ ڳالهه سمجهڻ کان قاصر رهيو ته فوج جي تربيت ۽ تياريءَ لاءِ گهٽ ۾ گهٽ ٽي سال لڳندا آهن.“ ان قول کي سامهون رکندي اسين جڏهن غزوه احزاب / خندق جو حال پڙهون ٿا ته ڏندين آڱريون اچي وڃن ٿيون ته ڪافرن جي ٻارنهن هزار اٺ سؤ لشڪر جنهن ۾ ڏهه هزار پياده، اڍائي هزار اٺن وارا ۽ ٽي سؤ گهوڙيسوار شامل هئا، انهن جي مقابلي ۾ مسلمان صرف ٽي هزار هئا جن صرف ڇهن ڏينهن ۾ نه صرف جنگي تياري ۽ حضور ص جن کان تربيت حاصل ڪئي بلڪه مديني شهر جي ٽن پاسن کان نو هزار پنج سؤ فوت ڊگهي خندق جيڪا پنج فٽ اونهي ۽ پنج فٽ ويڪري هئي اها به انهن ڇهن

ڏينهن ۾ کوئي تيار ڪئي-

دنيا جي جنگين جي تاريخ ان ڳالهه جي گواهه آهي ته جنگ دوران ۽ جند بندي کانپوءِ، فتح ۽ شڪست ٻنهي حالتن ۾ فوجن کي ڪڏا ڪم ڪرڻ جي ڪلي چوٽ هوندي آهي. اهوئي سبب آهي جو چيو ويو ته ”جنگ ۽ محبت ۾ هر شيءِ جائز آهي.“ ان ڪري فوجي جنگي ڏوهن جي مقدمات ۾ مثلث ٿيندا آهن ۽ انهن تي اخلاقي ڏوهن جو به الزام هوندو آهي-جنهن ۾ قتل و غارت کانسواءِ عورتن جي آبرو ريزي به شامل آهي- پر حضور صه جن جي قيادت ۽ رهنمائي ۾ جيڪي به غزوات ۽ سرايا وڙهيا ويا، انهن ۾ ڪنهن به مجاهد جو ڪو اخلاقي ڏوهه ثابت نه ٿو ڪري سگهجي-مسلمان مجاهدن جو ڪردار هميشه بي داغ ۽ دشمنن کي موهن وارو رهيو آهي-مسلمان مجاهدن نه جنگ کٽڻ يا دوران جنگ ڪنهن بدمستي جو مظاهرو ڪيو ۽ نه ڪنهن عورت جي عصمت کي داغدار ڪيو-

آخري ۽ اهم ڳالهه اها آهي ته دنيا جون جنگيون ملڪن تي قبضي ڪرڻ ۽ ٻين کي آزاديءَ کان محروم ڪرڻ لاءِ وڙهون ويون آهن-پر اهو اعزاز دنيا جي تاريخ ۾ صرف محمد رسول الله کي حاصل آهي جنهن جي غزوات ۽ سرايا جي نتيجي ۾ انسان کي انسان جي غلاميءَ مان آزادي ملي، امن مليو، خوشحالي ملي، جنهن مان ثابت ٿئي ٿو ته حضور صه جن ئي سڀه سالار اعظم آهن-

برو هو پنيور-جو آريائيءَ اجاريو
چوريون چرڻ سڪيون-پنهون ڪيانون پور
آيو جو اتور-جنهن ڏکيون ڏک ويهاريون
(شاهه رح)

انساني حقوق ۽ تعليماتِ نبوي

اسلام ۾ حقوق الله کان وڌيڪ حقوق العباد تي زور ڏنو ويو آهي. اسلام جي وڏن وڏن عالمن ۽ بزرگن حقوق العباد جي جيڪا تشريح ڪئي آهي ان ۾ والدين ۽ اولاد، استاد ۽ شاگرد، مڙس ۽ زال، مت مائت، پاڙيسري، مريض، مالڪ ۽ غلام، مسڪين ۽ مزدور، مسلم امت وغيره شامل آهن.

حضور صلي الله عليه وسلم جي ذات بابرڪات ۽ حيات گرامي تي غور ڪنداسين، ته انسان جا جيڪي بنيادي حقوق سامهون ايندا، اهي هي آهن:

(۱) خواندگي (پڙهائي)

اڄ کان چوڏهن سؤ سال پهرين جڏهن دنيا ۾ علم جو ڪوئي تصور ئي نه هو ۽ يورپ به عربن وانگر جهالت ۾ پڌل هو ته حضور صلي الله عليه وسلم جن فرمايو:

”الجهل موت الاحياء“ يعني جهالت سامه وارن لاءِ موت آهي.

حضور صلي الله عليه وسلم جهالت کي دور ڪرڻ لاءِ مسجد نبوي ۾ هڪ مدرسو ”صفه“ جي نالي سان قائم ڪيو ۽ اهو دنيا ۾ پهريون اقامتي درسگاه هو جنهن جي ضمانت يا ذميواري حضور صلي الله عليه وسلم جن پاڻ بنفس نفيس ڪندا هئا. ٻي طرف علم پڪيڙڻ لاءِ سٺو طريقو استعمال ڪيو ويو جيئن جنگ بدر ۾ ڪافرن جا ستر افراد قيدي ٿيا. انهن مان جيڪي صاحب استطاعت هئا اهي مال (پئسا) ڏئي آزادي حاصل ڪري ويا ۽ جيڪي بي علم ۽ بي استطاعت هئا اهي

ان وعدي تي ڇڏيا ويا ته آئنده مسلمانن جي خلاف ڪنهن به جنگ ۾ شريڪ نه ٿيندا ۽ جيڪي وري بي استطاعت ۽ باعلم هئا انهن تي اها شرط لڳائي وئي ته اهي ڏهه ڏهه مسلمان ٻارن کي لکن ۽ پڙهڻ سيکارڻ ته پوءِ انهن کي آزاد ڪيو ويندو. اهڙي طرح هڪ محفوظ اندازي مطابق تقريباً ٻه سؤ مسلمان ٻار لکن ۽ پڙهڻ جو حق سڪي ويا.

سرورِ ڪائنات حضور صلي الله عليه وسلم جن پڙهڻ کي نه صرف انسانن جو بنيادي حق قرار ڏنو بلڪه خواندگي حاصل ڪرڻ لاءِ ڪفار ۽ مڪي جي مشرڪن جي خدمات کي به قبول ڪيو.

(۲) تعليم

پاڻ سڳورن صلي الله عليه وسلم جي اچڻ کان اڳي تعليم محدود سمجهي ويندي هئي، ان کي صرف پادريين ۽ برهمن تائين محدود رکيو ويندو هو ۽ اهي تعليم کي لڪائڻ لاءِ ايڏو ته محتاط رهندا هئا جو هو بلڪل آهستي ڳالهائيندا هئا ۽ انهن جو تراز عام آدمي جي ڪنن تائين به نه پهچي سگهندو هو. حضور صلي الله عليه وسلم جن نه صرف علم جا دروازا تمام انسانن لاءِ کولي ڇڏيا بلڪه هر قسم ۽ هر جڳهه جا علم ۽ فنون انسان جي ميراث قرار ڏئي ڇڏيا ۽ علم کي حاصل ڪرڻ انسان جو هڪ بنيادي حق قرار ڏنو، حضور صلي الله عليه وسلم جن جو فرمان آهي ته:

”علم حاصل ڪريو پوءِ ڀلي چونه توهان کي چن وڃڻو پوي.“ وڌيڪ فرمايائون ته: علم جي هڪ مجلس سٺ سالن جي عبادت کان وڌيڪ وزن رکي ٿي.“ ”هڪ عالم جي هستي خدا وٽ هزار عابدين جي هستي کان وڌيڪ آهي.“ حضور صلي الله عليه وسلم جن جي دائمي دعا اها هوندي هئي ته ”پروردگار منهنجي علم ۾ واڌارو فرما.“

اهي ترغيبات ماڻهن ۾ علم جو شوق ۽ جذبو پيدا ڪرڻ جو
ڪامياب ترين ذريعو ٿيون.

حضور پاڪ سرور ڪائنات رسول صلي الله عليه وسلم جن
مذهبي تعليم ۽ تربيت جا ٻه طريقه اختيار ڪيا هئا۔ پهريون، جنهن
۾ مختلف قبيلن جا ماڻهون مديني ايندا هئا ۽ ٻه ٽي ڏينهن رهي
ضروري مسائل سکي ڪري واپس وڃي پنهنجي قبيلي وارن کي تعليم
ڏيندا هئا. ٻيو درس ۽ تدريس جو مستقل طريقه ڪار هو ۽ ان جي
لاءِ ”صفه“ جي درسگاهه مخصوص هئي. ان درسگاهه ۾ ٻه جماعتون
هيون، جن مان هڪ درس ۽ تعليم جي هئي ۽ ٻي ذڪر و فڪر ۽
عبادت و رياضت جي هئي.

ابن ماجه ۾ آهي ته ”هڪ ڏينهن رسول صلي الله عليه وسلم
جن پنهنجي گهران نڪتا ته مسجد ۾ ٻه جماعتون ڏٺائون. هڪ
جماعت جا ماڻهو تلاوت ۽ دعا ۾ مصروف هئا ۽ ٻي جماعت جا
ماڻهو تعليم ۾ مصروف هئا. پاڻ ڪريم صلي الله عليه وسلم جن پنهنجي
جي تحسين فرمائي ۽ اهو ارشاد فرمايو ته ”مان صرف معلم بڻائي
موڪليو ويو آهيان“ ۽ درس ۽ تدريس واري جماعت ۾ ويهي رهيا.

”صفه“ کان علاوه مدينه منوره ۾ ۹ مسجدون هيون به هيون
جيڪي درسگاهن جو ڪم ڏينديون هيون. انهن سڀني مسجدن ۽
درسگاهن جي نگراني سرور ڪائنات حضور صلي الله عليه وسلم جن
پاڻ فرمائيندا هئا.

(۲) تعليم نسوان (عورتن جي تعليم)

هڪ حديث آهي ته ”علم حاصل ڪرڻ سڀني مسلمان مردن
۽ عورتن تي فرض آهي“ هن حديث مان عورتن تي تعليم ضروري
هجڻ جو ثبوت ملي ٿو. چوڪرين جي تربيت ۽ شادي جو وڏو ثواب
آهي. حضور صلي الله عليه وسلم جن فرمايو ”جيڪو شخص پنهنجي

ٻن چوڪرين جي پرورش ان جي بالغ ٿيڻ تائين ڪندو ته هو ۽ مان اهڙي طرح جنت ۾ داخل ٿينداسين جهڙي طرح هٿ جون ٻه انگريون ملايون وينديون آهن ۽ جنهن وري ٽن ڏيڻن جي پرورش ڪئي، انهن کي پڙهايو، سليقو سڪاريو انهن سان نيڪ سلوڪ ڪيو ۽ پوءِ انهن جي شادي ڪئي ته اهو جنتي ٿيندو“

حضور صلي الله عليه وسلم جن جي دور ۾ صغير چوڪرين جي لاءِ گهريلو مدرسو قائم ڪيا ويا. حضرت عائشه رضي الله تعالى عنها جو گهر انهن مدرسن مان هڪ هو. وڏي عمر جي عورتن بلڪه نوڪرائين ۽ ڪنيزن تائين تعليم ۽ تربيت گهرجي مردن جي ذمي هئي. ڪڏهن ڪڏهن حضور صلي الله عليه وسلم جن پاڻ به عورتن جي تعليم لاءِ ڪوئي خاص ڏينهن مقرر فرمائيندا هئا.

(۴) ٻارن جا حق

محسن انسانيت حضور صلي الله عليه وسلم جي محبت ۽ شفقت صرف مسلمان ٻارن تائين ئي محدود نه هئي بلڪه مشرڪن جي ٻارن تي به وڏا مهربان هئا. قرآن ۽ حديثن ۾ جيڪو ڪجهه ٻارن جي پرورش لاءِ آيو آهي ان جو خاصو حضور صلي الله عليه وسلم پنهنجي زبان سان هيئن بيان ڪيو آهي:

”پنهنجي اولاد سان عدل ڪريو.“

يعني پنهنجي اولاد کي انهن جا بنيادي حق (پرورش، تعليم، تربيت، نگهباني، حلال و طيب روزي) به ڏيو ۽ انهن سان سلوڪ ۾ زيادتي نه ڪيو. ايئن نه ٿي جو پٽن کي ڏيڻن کان وڌيڪ ترجيح ڏيو يا وري وڏي اولاد کان وڌيڪ ننڍي اولاد سان پيار ڪيو بلڪه سڀني کي هڪ جهڙي محبت ۽ توجه ڏيو ڇاڪاڻ ته اهو ئي زندگي جو حسن آهي. اهو ئي اولاد کي احساس برتري ۽ احساس ڪمٽري جهڙن موذي مرضن کان بچائيندو آهي، اهو ئي احساس مساوات

معاشري جي خوبصورتِي ۽ سماجي ماحول کي خوشگوار رکندو آهي.

(۵) سماجي ۽ معاشي اطمینان:

مديني ڏانهن هجرت وقت حضور اڪرم صلي الله عليه وسلم جن سان گڏ تقريباً ۴۵ اهل مڪه مديني شريف پهتا. انهن مان گهڻا ڪاروباري ۽ خوشحال ماڻهو هئا. پر اسلام قبول ڪرڻ جي ڪري مڪي جي ڪافرن هنن کي هر قسم جي تڪليف ڏني ۽ نقصان پهچايو. حضور صلعم جي دلنواز محبت ۾ رهي ڪري ڪندن بڻجي ويا. ان ڪري هو پنهنجا سڀ علائقا ڇڏي ڪري مديني شريف اچي ويا جيڪو هنن جي لاءِ ديار حبيب هو. هو هتي تمام گهڻو خوش هئا ڇاڪاڻ ته انهن کي هڪ اهڙو زمين جو ٽڪرو ملي ويو هو جتي هو آزادي سان ساهه کڻي پيا سگهن ۽ پنهنجي نظريي مطابق زندگي گذاري پيا سگهن ۽ هڪ نئين معاشري جو بنياد رکي پيا سگهن. حضور صلي الله عليه وسلم جن جي بصيرت، فراست ۽ حساسيت جي ڪري انهن جا سماجي رشتا ۽ معاشي وسيلو تمام جلدي بحال ٿيڻ وارا هئا. قرآن شريف جي سوره التوبه ۾ آهي:

عزيز عليه ما عنتم ”جيڪا تڪليف اوهان کي پهچي ٿي سا
مٿس ناگوار گذري ٿي.“

ان مطابق حضور صلي الله عليه وسلم کي عارضي تنهائي ۽ عارضي وفاداري به گوارا نه هئي، ان ڪري حضور صلي الله عليه وسلم جن هڪ هڪ انصاري ۽ هڪ هڪ مهاجر کي پاڻ ۾ اخوت ۽ پائيجاري جي رشتي ۾ ڳنڍي ڇڏيو. هر هڪ انصار پنهنجي مهاجر ڀاءُ کي پاڻ سان گڏ وٺي ويو ۽ هنن کي پنهنجو گهر، گهر جو سڄو سامان پنهنجي زمين ۽ پنهنجا باغات ڏيکاري ڪري چيو ”انهن سڀني شين مان اڌ اوهانجو ۽ اڌ منهنجو“ اهڙي طرح اخوت جو هڪ اهڙو نادر نمونو پيش ٿيو جو خوني رشتا به پوئتي رهجي ويا. هڪ اهڙي

مساوات قائم ٿي جو سڀ هڪ ئي تسبيح جا داڻا بڻجي ويا. هڪ اهڙي معاشي تبديلي وجود ۾ آئي جو تاريخ عالم نه ان کان پهرين ۽ نه ان کانپوءِ ڪاڻي مثال پيش ڪري سگهي. نتيجاً هڪ اهڙو معاشرو برپا ٿيو جو مسلمان ستارن جي جهرمت بڻجي ويا ۽ سڀ افراد آفتاب ۽ مهتاب بڻجي اڀريا. هڪ اهڙي تهذيبي تحريڪ پيدا ٿي جو سڄي دنيا ان کي ترقي جو زينو ۽ عظمت جو معراج سمجهيو.

(۶) گفتار ۽ اظهار جي آزادي

حضور صلي الله عليه وسلم جن جو حسن تڪلم ۾ ڪو ثاني نه هو. خدا جي فرمان مطابق نه صرف پاڻ سڳورا صلي الله عليه وسلم صحابين کان مشورو وٺندا هئا، بلڪه کليل دل ۽ دماغ سان انهن جي ڳالهه به ٻڌندا هئا ۽ پنهنجي نقطه نظر ۾ ترميم ۽ تبديلي به ڪندا هئا بلڪه عام کان عام انسان به پنهنجو مسئلو بيان ڪندو هو ۽ انهن کي به تنقيد ڪرڻ جو پورو حق ڏنو ويندو هو.

(۷) ضمير جي آزادي

حضور صلي الله عليه وسلم جن مديني جي يهودين سان جيڪو معاهدو ڪيو هو، ان کي ميثاق مدينه يا دستور مدينه به چيو ويندو آهي، ان جي مطابق انهن کي عقيدتي ۽ عبادت جي پوري آزادي به ڏني وئي ۽ انهن جي جان مال ۽ آبرو جي تحفظ جي ضمانت به ڏني وئي جيئن ته يهودين معاهدي جي ٻن ٽن اصولن کي پاڻ ئي ٽوڙي ڇڏيو مگر بعد ۾ ان جو جرمانو ڀريو پر ايترو ڪرڻ کانپوءِ به سرور ڪونين صلي الله عليه وسلم انهن جي حق عبادت ۽ حق تحفظ کي ٽورو به نقصان نه رسايو ۽ ان کي تاريخ عالم ۾ ميناره نور وانگر قائم ۽ دائر رکيو.

(۸) علاج معالج

هڪ پيري هڪ ديواني عورت پيريل مجلس ۾ آئي ۽ هرو ڀرو بڪ بڪ ڪرڻ لڳي ڪڏهن روئي پئي ته ڪڏهن کلي پئي ۽ وري ڪڏهن رڙيون ڪري رهي هئي. صحابه ڪرام ان کي تمام ڀرو سمجهيو مگر حضور صلي الله عليه وسلم ان جون حرڪتون ڏسندا رهيا ۽ مسڪرائيندا رهيا ۽ دعا گهرندا رهيا جڏهن اها عورت مجلس کان ٻاهر نڪتي ته بلڪل صحيح هئي ۽ اهو به هڪڙي قسر جو نفسياتي طريقو علاج هو.

شيخ سعدي رحمه الله عليه ”گلستان“ ۾ هڪ عبارت لکي آهي ته عجم جي بادشاهن مان هڪ بادشاهه ڪنهن ماهر طبيب کي رسول صلي الله عليه وسلم جي خدمت ۾ موڪليو، اهو ماهر طبيب گهڻن ئي سالن تائين عربن جي ولايت ۾ رهيو، ڪوئي به علاج لاءِ هن وٽ نه آيو. اهو طبيب حضور اڪرم صلي الله عليه وسلم جن جي خدمت ۾ حاضر ٿيو ۽ شڪايت ڪيائين ته هو صحابه جي علاج جي خاطر هتي موڪليو ويو هو مگر ڪنهن توجهه ئي نه ڏنو. حضور صلي الله عليه وسلم جن فرمايو، ”هن جماعت جو هڪ طريقو آهي ته جيستائين گهڻي بڪ نه لڳندي آهي، تيستائين نه کائيندا آهن ۽ جڏهن ٿوڙي بڪ باقي هوندي آهي ته هٿ پري ڪري ڇڏيندا آهن“ طبيب چيو ”اهوئي تندرستي جو سبب آهي“ هن سر جهڪايو ۽ رخصت ٿي ويو.

(۹) السائيت جي سر بلندي

حضور صلي الله عليه وسلم جن فرمايو ته جنگ جي موقعي تي ڪنهن به ننڍڙي ڀار، پوڙهي عمر واري يا وري ڪنهن عورت کي قتل نه ڪيو وڃي. دشمنن جي گرفتاريءَ کانپوءِ انهن کي تيرن جو نشانو يا تلوار سان قتل نه ڪيو وڃي. وعدي کي سختيءَ سان نڀايو وڃي قاصد کي امان ڏني وڃي، جنگ جي قيدين کي تڪليف ڏيڻ جي بجاءِ

انهن کي سٺو ڪاڌو ڪارايو وڃي ۽ آسان شرطن تي رها ڪيو وڃي، مال غنيمت مان ڀتين، غريبن ۽ مسافرن جو به حصو رکيو وڃي. اسلام جهاد کي ايڏو ته پاڪ ڪري ڇڏيو جو جهاد هڪ افضل ترين عبادت بنجي پيو. جهاد جو مقصد اهو آهي ته مظلومن کي ظلم کان نجات ڏياري وڃي ته جئن جابر ۽ ظالم ڪمزورن تي ستم ۽ ظلم جو هٿ نه وجهي سگهي. سراپا رحمت صلي الله عليه وسلم جن جنگ بدر ۾ لڙائي جو باقاعده آغاز نه هجڻ کان پهرين بدر جي دشمنن مان دشمنن کي پاڻي پيئڻ کان نه روڪيو.

مڪي جي فتح تي رحمتِ عالم صلي الله عليه وسلم ارشاد فرمايو ته ”وڃو توهان سڀ آزاد آهيو، اڄ توهان سڀني لاءِ معافي آهي“ حضور صلي الله عليه وسلم جن ان قرآني اصولن جي زندهه تفسير هئا ته ”دشمنن جي دل هن سان نيڪي ڪري کڻڻ کپي“ دنيا جي تاريخ ۾ اهو پهريون مثال هو ته هڪ طاقتور فاتح نه صرف پنهنجي بدترين دشمنن کي دل سان معاف ڪري ڇڏيو بلڪه انهن کي هر خيال بڻائڻ لاءِ ظلم ۽ جبر کان ڪم وٺڻ جي بجاءِ ”خلق عظيم“ جي ڪشش کان ڪم ورتو.

(۱۰) رنگ ۽ نسل جي فرق جو خاتمو

حضور صلي الله عليه وسلم جن فرد جي روحاني ۽ اخلاقي اصلاح ۽ تفسير تي سڀ کان وڌيڪ توجھ ڏنو آه. پنهنجي ساٿين جي دلين کي روحانيت سان پري ڇڏيو. رنگ، نسل، خاندان، قبيلو، علائقا ۽ وطن جي فرق کي مٽائي ڇڏيو. عورتن ۽ غلامن کي برابر حق ڏنا ۽ ڏياريا. مطلب ته سڀني انسانن کي برابري جو درجو ڏنو پلي پوءِ هو ڪنهن به پيشي سان تعلق رکندا هجن، انهن کي عزت ۽ عظمت جي هڪ تصور سان آشنا ڪيو.

(۱۱) عدل ۽ الصاف

اسلامي عدل جي نظام جي هڪ اهم ترين خوبی اها آهي ته هو معاشري جي تشڪيل خوف خدا ۽ آخرت جي تصور جي بنياد تي ڪندو آهي. نتيجتاً معاشرو اندران تبديل ٿيندو آهي. ان اندر جي تبديلي کان پوءِ قانون نه ٿيندو آهي. ان لاءِ قرآن حڪيم جي آيتن کان سواءِ گهڻي احاديث انسان جي باطن کي تبديل ڪرڻ واريون ۽ ان کي خوف خدا ۽ آخرت جو رستو ڏيکارڻ واريون آهن.

حضور صلي الله عليه وسلم جن حجة الوداع جي موقعي تي هي اعلان ڪري انساني حقن کي هميشه هميشه لاءِ تحفظ فراهم ڪري ڇڏيو. ”جاهليت جا سڀ دستور منهنجي پيرن هيٺان آهن“ ”الله تعاليٰ جو ارشاد آهي ته ”اي انسان! اسان توهان سڀني کي هڪ ئي مرد ۽ هڪ ئي عورت مان پيدا ڪيو آهي ۽ توهان کي جماعتن ۽ قبيلن ۾ ورهائي ڇڏيو آهي ته جيئن پنهنجي الڳ الڳ شناخت ۽ سڃاڻپ رکو. توهان مان زياده عزت ۽ مان وارو خدا جي نظر ۾ اهوئي آهي جيڪو خدا کان تمام گهڻو ڊڄندو هجي“ ان ڪري هن آيت جي (روشني ۾) ”نه ڪنهن عربيءَ تي فوقيت حاصل آهي ۽ نه ئي ڪنهن عجمي کي عربيءَ تي، نه ڪارو گوري کان افضل آهي ۽ نه ئي گورو ڪاري کان. ها اکر بزرگي ۽ فضيلت جو ڪوئي معيار آهي ته اهو تقويٰ آهي.“ ”هر مسلمان ٻئي مسلمان جو ڀاءُ آهي ۽ سڀ مسلمان پاڻ ۾ ڀاءُ ڀاءُ آهن پنهنجي غلامن جي خيال رکو ها، غلامن جو خيال رکو انهن کي اهوئي ڪارايو جيڪو توهان پاڻ کائيندا آهيو ۽ اهڙو ئي پارايو جيڪو توهان پاڻ پايو ٿا“

”جاهليت جا تمام خون (انتقام) معاف ڪيا وڃن ۽ سڀ کان پهرين مان (پنهنجي خاندان جي) ربيع ابن حارث جي پٽ جو خون معاف ڪريان ٿو“

”عورتن جي معاملي ۾ خدا کان دڄو، توهان جو عورتن تي ۽ عورتن جو توهان تي حق آهي“ ”توهان جو خون ۽ توهانجو مال تا قيامت اهڙي طرح حرام آهي جهڙي طرح هي ڏينهن هن مهيني ۾ ۽ هن شهر ۾ حرام آهي“

ٻار ان جي طرف منسوب ڪيو ويندو جنهن جي بستر تي هو ڄائو هوندو، زاني جي لاءِ پٿر آهن ۽ ان جو حساب خدا جي ذمي آهي“

”جيڪو شخص پنهنجي پيءُ کان علاوه ڪنهن ٻئي جو هجڻ جي دعويٰ ڪري ۽ جيڪو غلام پنهنجي آقا کان علاوه ڪنهن ٻئي جي طرف پنهنجي نسبت ڪري ته ان تي خدا جي لعنت آهي“

”ڪنهن به عورت لاءِ پنهنجي مڙس جي مال مان ان جي اجازت جي بغير کڻڻ جائز نه آهي“

”قرض ادا ڪيو وڃي، ٻئي کان گهريل شيءِ واپس ڪئي وڃي، عطيو واپس ڪيو وڃي، ضامن انهن سڀني شين جو ذميوار هوندو.“

حضور صلي الله عليه وسلم جن پنهنجي امت جي رهنمائي لاءِ هدايت رباني جو مجموعو امت جي حوالي ڪيو ۽ تاڪيد فرمايو ”مان توهان ۾ هڪ شيءِ ڇڏي وڃي رهيو آهيان، اکر توهان ان کي مضبوط پڪڙيو ته گمراهه نه ٿيندو“ پڇيو ويو ته اها ڪهڙي شيءِ آهي؟ پاڻ سڳورن صلي الله عليه وسلم جن فرمايو ته ”الله تعاليٰ جو ڪتاب“.

حضور

جن جا سهڻا ادب ۽ اخلاق

ادب ۽ اخلاق ۾ اهڙا لفظ آهن جيڪي بظاهر هر معنيٰ لڳندا آهن جن ۾ بظاهر ڪوبه فرق محسوس نه ٿيندو آهي. پر عالمن ادب ۽ اخلاق کي ڪجهه هن طرح بيان ڪيو آهي:

ادب:

دستور، قاندي، حد بندي، احتياط، اثرن ويهڻ جي تهذيب يا سهڻن اخلاقن جي ميلاپ کي چئبو آهي. ادب هڪ اهڙو بهترين طريقو آهي جنهن کي ڪو به شخص پنهنجي معمول مطابق ۽ عملن جي پورائيءَ لاءِ اهڙيءَ طرح اختيار ڪري جو هر ڏاهو ۽ عقلمند ماڻهو کيس ڏسي ۽ ٻڌي شاباس چئي. اهو به چئي سگهجي ٿو ته ادب اهو سهڻو عمل ۽ چال چلت آهي جنهن جو اصل، روح جي لطافت ۽ جسار جي پاڪائي آهي.

ادب کي وڌيڪ سمجهڻ لاءِ اصول ڪافي جلد نمبر ۲ ۾ آهي ته عمل ان وقت سهڻو ۽ وڻندڙ لڳندو آهي جڏهن شريعت ان جي اجازت ڏئي ۽ اهو عمل اختياري هجي. يعني ان کي مختلف نمونن ۾ پنهنجي اختيار سان عمل ۾ آڻي سگهجي ۽ عمل هميشه زندگي ۽ عزت مطابق هجي. مختلف دين، مذهب ۽ ننڍا معاشرا ان ڳالهه سان اختلاف رکن ٿا ته نيڪ ڪم کي بري ڪم کان جدا ڪرڻ جي سلسلي ۾ مختلف نظريا آهن. مثال طور ڪيتريون شيون هڪ قوم ۾ ادب ۾ شمار ڪيون وڃن ٿيون ۽ ٻي قوم ۾ انهن کي ادب ۾ شمار نه ٿو ڪيو وڃي. ڪيترائي ڪم اهڙا به آهن جيڪي هڪ ماڻهو جي

نظر ۾ نيڪ آهن پر ٻئي جي نظر ۾ برا هوندا آهن. اسان جي سامهون پاڻ سڳورن جا ادب متعلق ڪافي مثال آهن. پاڻ سڳورن جي ورتاءُ ۾ محبت جو جذبو، ڪشش ۽ خلوص نظر ايندو هيو پاڻ سڳورن جي ننڍي توڙي وڏي ۽ امير توڙي غريب سان ملڻ ۾ ادب نظر ايندو هيو جيڪو سندن عظمت، شان، مرتبو ۽ عظمت بيان ڪري ٿو. پاڻ سڳورا هر ماڻهو سان ملڻ جي شروعات سلام سان ڪندا هيا ۽ سلام ڪرڻ ۾ اڳرائي ڪندا هيا، قرآن ڪريم جيڪي اسلام جا آداب بيان ڪيا آهن انهن مان هڪ اهو به آهي ته سلام جو جواب سهڻي ۽ سٺي انداز ۾ ڏيو. سورة نساء ۾ آهي ته: ”۽ جڏهن ڪوبه شخص سلام ڪري ته اوهان به ان جي جواب ۾ بهتر نموني سان سلام ڪيو يا ساڳيائي لفظ واپس چئي ڇڏيو“.

پاڻ سڳورن قرآن جي ڏسيل ادب تي عمل ڪندي ٻين جي جواب ۾ مخصوص انداز اختيار فرمايو هيو. ادب انسان جي زندگيءَ ۾ حقيقي مقصد سان لاڳاپيل ۽ حسن جو اهڃاڻ آهي. اصول ڪافي ۾ ٻڌايل آهي ته پاڻ سڳورن جا جيڪي ادب آهن انهن جي پيروي ڪرڻ صراط مستقيم تي هلڻ آهي.

اخلاق

اخلاق عربي ٻوليءَ جي لفظ خلق مان ورتل آهي جنهن جي معنيٰ آهي رويو، سلوڪ ۽ چال چلت. انسان جي باطني قوتن کي وڃتري راهه هلائڻ جو نالو اخلاق آهي. انسان جي وجود ۾ جيئن ڪجهه ظاهري قوتون آهن تيئن ڪجهه باطني قوتون پڻ آهن جيڪي چئن حصن ۾ ورهايل آهن.

(۱) قوت عمل: هن قوت جي ذريعي انسان مجموعي اصول،

قاعدا ۽ قانون معلوم ڪري ٿو.

(۲) قوت وهم: هن قوت ذريعي انسان جزئيات معلوم ڪري

ٿو ۽ اهڙن شين جو تصور ڪري ٿو جيڪي وجود ئي نه ٿيون رکن يا اهڙيون شيون معلوم ڪري ٿو جيڪي حواسن ۾ نه ٿيون اچن.

(۲) قوت خواهش: هن قوت ذريعي انسان فائدي واريون شيون حاصل ڪرڻ جي ڪوشش ڪري ٿو.

(۴) قوت غضب: هن قوت ذريعي انسان نقصان ڪار شيون پاڻ کان پري ڪرڻ جي ڪوشش ڪري ٿو.

اسان مٿين قوتن کي نظر ۾ رکي اخلاق جي وصف هن طرح بيان ڪريون ٿا ته ”جيڪڏهن مٿيون قوتون عقل جي ڪنٽرول ۾ رهنديون ته انسان عدالت جي رستي تي هلندو ۽ ان کي اخلاق چئبو. ٻين لفظن ۾ پنهنجو پاڻ کي سڃاڻڻ، پاڻ کي سڌارڻ، پنهنجي روح کي پاڪ رکڻ جي علم کي علم الاخلاق چئبو آهي.

حضرت علي ڪرم الله وجهه جن فرمائن ٿا ته انسان جي خلقت جو مقصد ئي روح کي ڪمال تائين پهچائڻ آهي ۽ ڪمال تائين پهچڻ جو طريقو علم الاخلاق ٻڌائي ٿو.

علم الاخلاق حقيقت ۾ پاڻ کي سڃاڻڻ، روح کي پاڪ ۽ صحتمند ۽ پنهنجي سڀني تمنائن کي عدالت مطابق هلائڻ جو علم آهي.

جيئن رسول الله صلي الله عليه وسلم جن فرمائن ٿا ته: ”بيشڪ مان سنن اخلاقن جي تڪميل لاءِ موڪليو ويو آهيان.“ وري پنهنجو پاڻ کي سڃاڻڻ، پنهنجي رب کي سڃاڻڻ جو ذريعو به چيو ويو آهي.

جيئن فرمايائون ته: ”جنهن پاڻ کي سڃاتو ان بيشڪ پنهنجي رب کي سڃاتو.“ ان ڪري علم الاخلاق سڀ کان مٿاهون ۽ فضيلت وارو علم آهي.

ادب ۽ اخلاق ۾ فرق

اسان ادب ۽ اخلاق کي مٿي ڌار ڌار بيان ڪري آيا آهيون جنهن کي پڙهڻ سان فرق واضح ٿي وڃڻ گهرجي. بظاهر ته ٻنهي لفظن ۾ فرق نظر نه ٿو اچي پر مٿين بيانن ۾ تحقيق ۽ اعتبار کان ادب ۽ اخلاق ۾ جدا لفظ آهن جن ۾ وڏو فرق محسوس ٿئي ٿو. جنهن کي علامه طباطبائي هيئن بيان فرمايو آهي ته: ”هر معاشرتي جو ادب ۽ ريتون رسمون، سندن فڪر ۽ اخلاقي ڳڻن جا آئينا آهن. ڇاڪاڻ ته ادب مقصدن جي پيداوار آهي ۽ مقصد فطري ۽ تاريخي عملن سان نظر ايندا آهن. اهو به ممڪن آهي ته ڪجهه ماڻهو اهو به خيال رکندا هجن ته ادب ۽ اخلاق هڪ شيءِ جا ٻه نالا آهن، پر ايئن نه آهي، ڇاڪاڻ ته اسان اڳتي پڙهي آيا آهيون ته روح جي صحيح ۽ حقيقي قوت جو نالو اخلاق آهي. حقيقت ۾ روح جي وصفن جو نالو اخلاق آهي، پر ادب اها هڪ سهڻي ۽ بهترين وصف آهي جنهن سان انسان پنهنجي عملن جي ڪري سينگارجي ٿو.“

ادب ۽ اخلاق جي ان فرق تي غور ۽ ويچار ڪرڻ کان پوءِ چئي سگهجي ٿو ته اخلاق ۾ ڀلي ۽ بري صفت هوندي آهي ۽ ادب ۾ فعل ۽ عمل جي جذبي کان سواءِ ٻيو ڪجهه به نظر نه ٿو اچي. ٻين لفظن ۾ ايئن به چئي سگهجي ٿو ته خلق ۾ بري ۽ ڀلي اخلاق جو وجود ته آهي پر ادب ۾ نيڪ ۽ بد ٻنهي جو وجود نه آهي.

آخر ۾ اهو يقين سان چئي سگهجي ٿو ته آقا ڪائنات، ابوالقاسم جناب محمد مصطفيٰ صلي الله عليه وآله وسلم جن ادب ۽ اخلاق جا بلند مينار هئا ۽ انسان جي آداب ۽ اخلاق کي سنوارڻ يعني روحاني ۽ جسماني معراج تي پهچائڻ جو سڀ کان اعليٰ ذريعو آهن.

آنحضرت

جن بحيڻيت هڪ معلم

نگار من ڪه بمڪتب نه رفت و خط نه نوشت
يغمزه مسئله آموز صد مدرس شد
(حافظ)

رب پاڪ اسان جي نبي سڳوري حضرت محمد صلي الله عليه وسلم جن کي رسالت سان گڏوگڏ تعليم ڏيندڙ معلم جي حيثيت ۾ دنيا کي هنن لفظن ۾ قرآن شريف ذريعي متعارف ڪرايو.

”ان الله موڪليو ان پڙهيل ماڻهن ڏانهن هڪ رسول صه انهن مان ئي جيڪو پڙهي ٻڌائي ٿو انهن کي الله تعاليٰ جون نشانينون يعني آيتون ۽ انهن کي سڌاري ٿو ۽ تعليم ڏئي ٿو انهن کي ڪتاب يعني قرآن مجيد جي ۽ سيڪاري ٿو دانائي جو ان کان اڳ هو چٽيءَ گمراهيءَ ۾ مبتلا هئا“ (الجمعة)

اڄ کان چوڏهن سؤ سال اڳ عرب ۾ تعليم رائج ڪونه هئي، جيڪڏهن ڪي پڙهيل هئا ته به اڳرين تي ڳاڻيڻي جيترا، جنهن ڪري عربن کي امي يعني ان پڙهيل ڪوٺيندا هئا. اسان جي پياري پيغمبر محمد صلي الله عليه وسلم جن کي به امي ڪوٺيندا هئا، ڇاڪاڻ ته پاڻ به لکن پڙهن دنياوي استاد کان ڪونه سکيا هئا، جنهن جو ثبوت قرآن شريف جي هن آيت مان ملي ٿو جنهن ۾ چيو ويو آهي ته ”پهرين پاڻ نه ڪو ڪتاب پڙهيو هئائون ۽ نه پنهنجي هٿ مبارڪ سان لکيو هئائون“، ان ڪري جڏهن الله تبارڪ و تعاليٰ حضرت نبي ڪريم صلي الله عليه وسلم جن کي رسالت جي ذميداري ٿي سونپي ته

پهرين جيڪي کين جبرائيل عليه السلام جي وسيلي معاملو ڪرايو ويو سو هو کين پڙهڻ سيکارڻ. حضرت جبرائيل عليه السلام جيڪو پيغام غار حرا ۾ کڻي آيو ته؛ ”اي محمد پڙه نالي پنهنجي رب سان جنهن سڀني کي پيدا ڪيو آهي.“ غار حرا ۾ پهرين ملاقات جي وقت حضرت جبرائيل امين پاڻ سڳورن کي ٿي دفعا سڀني سان لڳايو، منجهن الله تعاليٰ جي ڪلام کي سڃاڻڻ جي قوت پيدا ٿي. جڏهن رب پاڪ جي تعليم جيڪا حضرت جبرائيل جي وسيلي پهچائي ويئي، ختم ٿي ته پوءِ سڌيءَ طرح الله تبارڪ و تعاليٰ طرفان بذريعه الهام وحي وغيره ذريعي کين تعليم ملندي رهي، جيئن قرآن شريف ۾ ارشاد آهي؛ ”الله تعاليٰ اوهان کي انهن عملن جي تعليم ڏني جنهن جي توهان کي خبر نه هئي، الله تعاليٰ جو اوهان تي تمام وڏو فضل آهي.“ ٻي هنڌ قرآن شريف ۾ چيو ويو آهي ته ”اسان اوهان (رسول) کي اهو پڙهائينداسون جنهن کي توهان ڪڏهن به نه وساريندؤ.“ الله تعاليٰ وٽان جيڪو سڌو علم حاصل ٿئي ٿو ان کي علم لدني ڪوٺجي ٿو. پاڻ سڳورن صلي الله عليه وسلم جن کي جيڪا تعليم حضرت جبرائيل عليه السلام جي هٿان يا سڌيءَ طرح الله تبارڪ و تعاليٰ جي طرفان حاصل ٿي، اها بنا ڪنهن لڪڻ جي هئي، ان تعليم ۾ الله تعاليٰ جو علم، خدا تعاليٰ سان ملڻ جي دعوت دنيا جا سڀ علم الله تعاليٰ عطا فرمايا جن کان پوءِ ئي کين پوري انسان ذات جي تعليم لاءِ مقرر ڪيو ويو. پاڻ به ماڻهن کي بنا مس قلم جي تعليم ڏنائون کين پهرين عربن کي مخاطب ٿيڻ ۽ تعليم ڏيڻ لاءِ مقرر ڪيو ويو، ڇاڪاڻ ته پاڻ عرب قوم مان هئا، ۽ بعد ۾ سڄي دنيا جي قومن کي تعليم ڏيڻ جو ڪم سندن حوالي ڪيو ويو.

هاديءَ اعظم صلي الله عليه وسلم جڏهن عربن جي تعليم شروع ڪئي ته وٽن صرف هڪ ڪتاب هو، جنهن جو نالو قرآن مجيد آهي، جيڪو الله تعاليٰ جر ڪتاب آهي، جيڪو مڪمل ضابطو،

حيات آهي، جيڪو سڀني لاءِ ساڳيو آهي، جيڪو عربي زبان ۾ آهي، چاڪاڻ ته تعليم ڏيڻ وارا به اسان جا پيارا پيغمبر حضرت محمد مصطفيٰ صلي الله عليه وآله وسلم جن عرب هئا. ڪڏهن پاڻ بيبي خطبو ڏيندا هئا. ڪڏهن اٺ تي چڙهي، ۽ اڪثر ڪري ويهي خطبو ڏيندا هئا. پاڻ نهايت آسان ۽ سليس زبان ۾ تعليم ڏيندا هئا ۽ نهايت فصيح ۽ شيرين ڪلام هوندا هئا. پاڻ علمي تعليم سان گڏوگڏ عملي تعليم به ڏيندا هئا. جيڪي پاڻ سمجهائيندا ۽ سيکاريندا هئا سو عمل ذريعي ڪري ڏيکاريندا هئا يعني پهريان پاڻ ان حڪم الاهيءَ تي عمل پيرا ٿيندا هئا ۽ پوءِ ان جي تعليم ڏيندا هئا. جهڙوڪ وضو ڪرڻ، نماز جا فرض وغيره پاڻ سڳورا ايئن ڪري ۽ ڏيکاري سيکاريندا هئا. جنهن مان ثابت ٿيو ته پاڻ سڳورا جيڪي تعليم ڏيندا هئا يا جيڪي ڪجهه احڪام الاهي سيکاريندا هئا انهن تي پنهنجي ذاتي زندگيءَ ۾ به سختي سان عمل ڪندا هئا. اهوئي سبب آهي جو سندن تعليم وڌيڪ مؤثر ۽ جلد سمجهه ۾ اچي ويندي هئي ۽ ماڻهن جي دلين ۾ گهر ڪري ويندي هئي.

قرآن شريف جون آيتون يا سورتون جيڪي مٿن الله تبارڪ و تعاليٰ طرفان نازل ٿينديون هيون سي پاڻ ان وقت موجود صحابين کي زباني ياد به ڪرائيندا هئا ۽ مخصوص ڪاتبن کان لکرائيندا به هئا. اهڙيءَ طرح قرآن پاڪ سندن صحابين جي سينن ۾ محفوظ ٿيندو ويو ته ٻئي طرف لکت ۾ به ايندو ويو. سندن خاص خيال هوندو هو ته گهڻي ۾ گهڻا مسلمان قرآن شريف ياد ڪن، ان جي برابر تلاوت ڪندا رهن ۽ مختلف مسجدن ۾ پاڻ امام انهن کي مقرر ڪندا هئا جن کي يا ته سڄو قرآن ياد هوندو هيو يا گهڻو حصو ياد هوندو هو.

قرآن شريف جيئن ته ٿورو ٿورو ٿي نازل ٿيو ۽ يڪو هڪ وقت نازل ڪونه ٿيو ان ڪري پاڻ سڳورا اسلام جا بنيادي احڪام ۽ ٻين احڪامن کي قرآن شريف جي جدا جدا سڀارن مان هٿ ڪري

پنهنجي طرفان مختصر لفظن ۾ خلاصي طور بيان ڪندا هئا جيئن ماڻهن کي ضروري ۽ اهم اسلامي اصول ۽ مسائل زباني ياد ڪرڻ ۾ آساني ۽ سهولت ٿئي. مثال طور پاڻ سڳورن اسلام جي پنجن بنيادي رڪن جهڙوڪ: ڪلم توحيد، نماز، روزه، زڪوات ۽ حج جي تعليم کي هيئن بيان ڪندا هئا. حضرت ابن عمر رضه کان روايت آهي ته حضرت رسول خدا صلي الله عليه وسلم جن فرمايو ته اسلام جو بنياد پنجن شين تي رکيو ويو آهي. (۱) ان ڳالهه جي شاهدي ڏين ته الله تعاليٰ ڪانسواءِ ٻيو ڪو به عبادت جي لائق ڪونه آهي ۽ محمد صلي الله عليه وسلم جن ان جا رسول آهن. (۲) نماز ادا ڪرڻ (۳) زڪوات ڏيڻ (۴) حج ڪرڻ (۵) رمضان جا روزا رکڻ. پاڻ سڳورن اسلام جي بنيادي اصولن کي اهڙي آسان ۽ سهل نموني سمجهايو آهي جو سڀني لاءِ ياد ڪرڻ آسان ٿي پيو آهي. ان ڪانسواءِ ٻيا به مذهبي مسئلا ٻڌائيندا هئا جيئن هو اسلام جي مسئلن کان چڱي طرح واقف ٿين ۽ اسلام جي باري ۾ سندن چاهه ۾ اضافو ٿئي.

حضور ڪريم صلي الله عليه وسلم جن جي تسليم جو مرڪزي خيال هو توحيد الاهي. الله تبارڪ و تعاليٰ جي صفت جي تعليم ڏيڻ کانپوءِ قومي، مذهبي ۽ اجتماعي ڪمن ۾ تعليم ڏيڻ جن ۾ به وحدت جي تعليم جو روح هميشه ڪاربند رهندو هو. ان ڪري سڄي دنيا جي مسلمانن جي جيڪا به ٻولي هجي ڪلم توحيد، نماز جيڪي اسلام جا اهم ۽ سڀ کان اعليٰ ارڪان آهن ان جي ادائگيءَ لاءِ عربي زبان جيڪا قرآن شريف جي زبان آهي کي ضروري قرار ڏنو ويو. حج جي موقعي تي ايندڙ دنيا جي مختلف قومن ۽ مختلف زبانون ڳالهائيندڙن لاءِ هڪ ئي زبان عربيءَ ۾ ليڪ الله لبيڪ جي صدا بلند ڪرڻ مقرر ڪيو ۽ عربي ۾ ئي قرآن مجيد جي تلاوت جي تعليم ڏني، حج جي موقعي تي هڪ ئي لباس يعني احرام پائڻ جو حڪم ڏنو ويو. ان ڪانسواءِ هڪ ئي رسول محمد ڪريم صلي الله عليه

وسلم، هڪ ئي قبله ڪعبه الله تي قائم رهڻ لاءِ سڄي دنيا جي مسلمانن کي دعوت ڏني. قرآن شريف موجب تمام مسلمان پابند آهن ته جيڪو پيغام پاڻ سڳورن پنهنجي شيرين زبان سان ڏيئي دنيا جي تمام مسلمانن کي متحد رهڻ، نفاق کان بچڻ، هڪ ٻئي سان خنده پيشانيءَ سان هلڻ ۽ هڪ ٻئي جو احترام ڪرڻ جي تعليم ڏني ان تي عمل ڪن. پاڻ سڳورن مسلمانن کي هڪ ٻئي سان محبت ۽ سلوڪ سان رهڻ جي تعليم ڏني ۽ پاڻ فرمايائون ته مسلمان اهو آهي جنهن جي زبان ۽ هٿ کان ٻيو مسلمان محفوظ يعني بچيل رهي. پاڻ هيئن به فرمايائون ته اڻڄاتلن کي به شخص سڄو ايماندار نه ٿو ٿي سگهي جيستائين هو پنهنجي مسلمان ڀاءُ لاءِ اهائي ڳالهه پسند نه ڪري جيڪا هو خود پنهنجي لاءِ پسند ڪري ٿو. پاڻ سڳورن حجة الوداع يعني آخري حج جي خطبه ڏيڻ جي موقعي تي ماڻهن کان پڇيو ته اڄ ڪهڙو ڏينهن آهي؟ ڇا هي قربانيءَ جو ڏينهن ناهي؟ پوءِ وري پڇيائون ته هي ڪهڙو مهينو آهي؟ ڇا هي ذي الحج جو مهينو ناهي؟ پوءِ پاڻ فرمايائون توهان جو رت، توهان جي عزت ۽ آبرو، توهان جي وچ ۾ اهڙي طرح حرام آهي جهڙي طرح توهان جي هن شهر ۾ خونريزيءَ ۽ آبروريزيءَ حرام آهي. حاضر شخص تي اهو فرض آهي ته اها ڳالهه ان شخص کي پهچائي جيڪو غير حاضر آهي. ان ڪري جو ممڪن آهي ته حاضر (موجود) شخص هن پيغام کي ڪنهن اهڙي شخص تائين پهچائي جيڪو هن جي وڌيڪ حفاظت ڪري ۽ پاڻ وڌيڪ ارشاد فرمايائون ته دين آسان آهي ۽ ماڻهن لاءِ آسانيون پيدا ڪريو ۽ انهن کي مشڪلاتن ۾ نه وجهو يعني مذهب ڏکيو نه بڻايو.

پاڻ سڳورا اجتماعي تعليم کانسواءِ انفرادي تعليم به ڏيندا هئا ۽ ماڻهن جا مسئلا ۽ مشڪلاتون حل ڪندا هئا. اهڙي طرح جيڪا سندن انفرادي تعليم هئي سا به سڀني لاءِ سودمند ثابت ٿيندي

هتي جنهن جا مثال هيٺ ڏجن ٿا.

هڪ شخص پاڻ ڪريم صلي الله عليه وسلم جن جي خدمت ۾ حاضر ٿي عرض ڪيو ته يارسول الله آءُ برائين جهڙوڪ چوري، شراب خوري، وغيره ۾ مبتلا آهيان ۽ انهن کان جند ڇڏائڻ منهنجي لاءِ تمام مشڪل آهي، مون کي فقط هڪ اهڙي شيءِ ٻڌايو جو انءُ ان تي آسانيءَ سان عمل ڪري سگهان. پاڻ فرمائون ته ڇا تون مونسان ڪوڙ نه ڳالهائڻ جو وعدو ڪري سگهين ٿو؟ ته هن شخص عرض ڪيو يارسول الله اهو ته تمام آسان ڪم آهي. آءُ اوهان سان ڪوڙ نه ڳالهائڻ جو وعدو ڪريان ٿو ۽ هو خوش ٿي هليو ويو. پوءِ جڏهن هن کي ڪنهن به بري عادت تي عمل ڪرڻ جو جذبو جاڳيو ٿي ته هن کي هڪدم پاڻ سڳورن سان ڪوڙ نه ڳالهائڻ وارو وعدو ياد آيو ٿي. آخرڪار نتيجو اهو نڪتو جو هن مان سڀ برائيون نڪري ويون. ان مان اسان کي سبق مليو ته اسان کي ڪڏهن به ڪوڙ نه ڳالهائڻ گهرجي. ڪوڙ بري عادت آهي ۽ سڀني برائين جي پاڙ آهي. جيڪڏهن اسان مان ڪوڙ جي عادت نڪري وڃي ته هوند گهڻن گناهن کان بچي پئون. ان مان اسان کي هيءُ به سبق ملي ٿو ته هڪڙي برائي ڇڏڻ سان اسان ڪيترين ئي برائين جو خاتمو آڻي سگهون ٿا.

پاڻ سڳورن صلي الله عليه وسلم جن حضرت علي ڪرم الله وجهه کي جيڪو نوجوان هو جڏهن يمن جو قاضي بڻائي موڪليو ته ان وقت کيس هدايت ڪئي ته جڏهن ڪو فيصلو توهان وٽ اچي ته پهرين پنهي ڌرين جا بيان ٻڌي ۽ پوءِ غور ۽ خوض ڪري فيصلو ڪجو.

حضرت معاذ بن جبل رضه جن جو بيان آهي ته مونکي رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم جن هنن ڳالهين جي هدايت ڪندي فرمايو

ته اي معاذ هنن ڳالهين جي آءُ توکي هدايت ڪريان ٿو؛

- (۱) پرهيزگاري (۲) سچائي (۳) انجام جي وفائي (۴) امانت جي ادائگي (۵) خيانت ختم ڪرڻ (۶) يتيمن تي مهرباني (۷) پاڙيسرين جي خبر چار (۸) غصو بي وڃڻ (۹) شفقت سان ملڻ (۱۰) ماڻهن کي سلام ڪرڻ (۱۱) منو ڳالهائڻ (۱۲) نماز جي پابندي (۱۳) قرآن شريف ۾ فڪر ۽ سوچ ڪرڻ (۱۴) آخرت جي محبت (-۱۵) آخرت جي ڏينهن جو خوف (۱۶) اميدون گهٽ ڪرڻ (۱۷) اميد صحيح رکڻ (۱۸) مريضن کان پيڇڻ (۱۹) بيواهن ۽ ڪمزورن جي ضرورت پوري ڪرڻ (۲۰) سنئون سڌو ڳالهائڻ (۲۱) ڪنهن مسلمان کي گار نه ڏيڻ، ڪنهن سچي ماڻهوءَ کي ڪوڙو نه سمجهڻ ۽ ڪنهن ڪوڙي کي سچو نه سمجهڻ ۽ عادل امام جي نافرمانِي.

غرض ته حضور ڪريم صلي الله عليه وسلم جن جي تعليم جو فائدو سڀني لاءِ آهي. سندن مجلسن ۽ وعظن ۾ جتي مرد هوندا هئا، اتي عورتون به سندن تعليم مان فيضياب ٿينديون هيون.

پاڻ سڳورن جي پيغمبرانہ تعليم جو نتيجو اهو نڪتو ته مختصر عرصي ۾ عرب جا جاهل ۽ اڻ پڙهيل ماڻهو نه فقط اسلام ۾ داخل ٿيا پر اخلاق ۽ علم جا اعليٰ نمونا بڻيا. نه صرف عربن تعليم مان فائدو پئي ورتو، مگر سڄي عالم اسلام سندن تعليم مان فيض پرايو. اڄ به چوڏنهن سؤ سال گذرڻ بعد اسلام دنيا جو عظيم مذهب آهي ۽ پاڻ سڳورن جي تعليم نه فقط ان وقت لاءِ هئي بلڪه سندن تعليم هر دور جي لاءِ آهي. سندن تعليم تي عمل ڪرڻ ۾ اسان جي ڪاميابي آهي ۽ دين و دنيا جي ڪاميابي سمايل آهي. خدا اسان سڀني مسلمانن کي توفيق عطا فرمائي جو اسان سندن ڏسيل واٽ تي هلون پاڻ کي سچو مسلمان ثابت ڪري دنيا ۽ آخرت جي پلائي حاصل ڪريون ۽ سندس هدايتن ۽ ڏسيل واٽ تي هلي اسلام کي سچي دنيا ۾ پکيڙيون. آمين

حضور صلي الله عليه وسلم بحیثیت سربراہ قوم

سرڪار عالم، سرور ڪونين، ختم الرسل حضرت محمد صلي الله عليه وسلم جي سيرت پاڪ ۽ حياتي هر هڪ مسلمان جي لاءِ اسوه حسنه آهي. هڪ مسلمان جي حيثيت سان انفرادي ۽ اجتماعي زندگي گذارڻ لاءِ اسانکي هر قدم تي هر شعبهءَ زندگي ۾ پاڻ ڪريم جي رهنمائي جي ضرورت آهي. حضور صه جن دنيا ۾ آخري پيغمبر جي حيثيت سان تمام علمي ۽ عملي ڪمالات جا مڪمل ۽ انسان ڪامل جا نمونا بڻائي موڪليا ويا هئا. پاڻ سڳورن امت کي قاعدن ۽ عبادتن جي ئي هدايت نه فرمائي بلڪه زندگي جي هر ميدان ۾ رهنمائي فرمائي. اسانکي اها ڳالهه سمجهڻ گهرجي ته پاڻ سڳورا جنهن طرح هڪ شفيق ۽ مهربان پيءُ، محبت ڪندڙ مڙس هئا آهن۔ اهڙيءَ طرح امت جا حاڪم ۽ سربراہ به هئا. پاڻ سڳورن هڪ پاڪ معاشري کي قائم ڪرڻ ۽ هن دنيا کي هڪ مضبوط نظام بخشڻ جو مثال ڏنو. تاريخ ان جو مثال ڪڏهن به پيش نه ٿي ڪري سگهي.

هڪ سربراہ ملت جي حيثيت سان به پاڻ سڳورن جو اسوه حسنة اسان لاءِ روشني جو هڪ مينار آهي. پاڻ سڳورن واضح لفظن ۾ ٻڌايو ته فيصلي جي معاملي ۾ وڏن ۽ ننڍن جو فرق نه هجڻ کپي. پاڻ سڳورن فرمايو ته ”توهان کان پهرين امتون ان لاءِ هلاڪ ٿيون جو انهن ۾ جڏهن ڪو عزت وارو چوري ڪندو هو ته ان کي سزا نه ڏيندا هئا۔ قسم آهي الله جو جيڪڏهن محمد جي ڌيءَ فاطمه به چوري ڪري ته ان جو هٿ ڪپي ڇڏيان.“

توهان ڏٺو ته حضور جن ڪنهن خوبي سان اهي لفظ چيا ته جرم ۽ غلطي هر حال ۾ قابل سزا آهي ۽ ان معاملي ۾ ڪنهن فرق ۽ رعايت جي گنجائش ناهي. ان طرح حضور ص جن معاشري کي انصاف ۽ عدل ۽ مساوات جا اها بنياد عطا ڪيا جيڪي هڪ مضبوط ۽ پرامن معاشري جا ضامن آهن.

تاريخ شاهد آهي ۽ حال به اهڙين مثالن کان خالي ناهي ته بادشاهه ۽ سياستدان پنهنجي حڪومت جو سڪو ڄمائڻ ۽ پنهنجو خوف دلي ۾ ويهارڻ لاءِ مختلف طريقا اختيار ڪندا آهن جو انهن جي سامهون سٺا ڪارڪن ۽ نيڪ ماڻهو ڏڪڻ لڳندا آهن. پنهنجو رعب ڄمائڻ جي لاءِ بادشاهه ۽ حڪمران پنهنجي ارد گرد اهو ماحول پيدا ڪندا آهن جنهن سان ڏسڻ وارو حيران ٿي وڃي-پر اسانجي سرڪار دو عالم انهن سڀني ظاهري شوق ۽ اسباب کان بي نياز هئا سڄي عرب جي حڪومت سندن قدمن ۾ هئي پر قاتل ڳوڻ پاڻ صلعم جي لاءِ ”اسباب راحت هئي.“

هڪ ماڻهو پاڻ ص جي خدمت ۾ حاضر ٿيو ۽ سندن رعب کان ڊڄي وڃي ٿو ته پاڻ سڳورا ان ڪيفيت تي خوش ٿيڻ بجاءِ دلاسا ڏيندا هئا ۽ ان جي دل کان خوف دور ڪرڻ لاءِ ڪجهه فرمائين ٿا. اهو انساني عظمت جي لاءِ هڪ مساوات جو بهترين نمونو آهي.

پاڻ سڳورا فرمائين ٿا ”ڊڄو نه، مان قریش جي هڪ غريب عورت جو پٽ آهيان جيڪا سڪل گوشت کائيندي هئي.“ انهن لفظن اهي حدون بيان ڪيون جو وڏي کان وڏو بادشاهه يا سربراهه بيان نه ڪري سگهيو. انساني عظمت ڪردار ۾ پوشيده آهي، اخلاق ۾ گم آهي، علم تي منحصر آهي، خدمت ۾ خفيه آهي، عهدو ۽ دولت عزت جو معيار ناهن.

هڪ سربراهه جي لاءِ لازمي آهي ته هو پنهنجي ساٿين کان

محبت سان ڪم وٺي، انهن کي ڪم تر نه سمجهي ۽ انهن جي عظمت وڌائي. پاڻ سڳورا صه پنهنجي معمولي ڪان معمولي غلامن سان گڏ ڪم ڪندا هئا. هڪ دفعي حضور صلعم پنهنجن ساٿين سان گڏ سفر تي هليا ويا ۽ سفر جي دوران ساٿين کي پڪري پچائڻ جو حڪم ڏنو، هڪ صحابي چيو: يا رسول الله! آءُ هن کي ذبح ڪندس پئي چيو مان هن جو گوشت تيار ڪندس، تئين ان کي پچائڻ لاءِ خدمت پيش ڪئي. سربراه امت صلعم جن فرمايو ته جهنگ مان ڪاٺيون آءُ کڻي ايندس. اصحابن عرض ڪيو يا رسول الله! اسين جو حاضر آهيون، پاڻ سڳورن فرمايو نڪ آهي پر مونکي اهو پسند ناهي ته مان وڌائي سان گڏ ويٺو رهان. الله تعاليٰ ان ڳالهه کي ناپسند فرمائي ٿو ته ڪو شخص پنهنجن ساٿين ۾ وڌيرو ٿيڻ جي ڪوشش ڪري.

صلاح ڏيڻ هڪ سربراه لاءِ مفيد بلڪه لازمي آهي - پاڻ سڳورن نه صرف صلاح جو حڪم ڏنو آهي بلڪه ان تي عمل به ڪندا هئا. خصوصاً اجتماعي معاملن لاءِ صلاح ڪان سواءِ حل نه ڪندا هئا. خطيب بغدادي حضرت علي ڪرم الله وجهه ڪان اها روايت نقل ڪندا هئا ته: مان عرض ڪيو يا رسول الله! ”توهان ڪان پوءِ ڪوئي معاملو اهڙو پيش اچي جنهن جي متعلق نه قرآن ۾ ڪجهه هجي ۽ نه پاڻ سڳورن ڪان ڳالهه ٻڌي وٺي هجي ته پوءِ اسين ڇا ڪريون.“
پاڻ سڳورن فرمايو:

”منهنجي امت مان عبادت گذار ۽ نڪ ماڻهو گڏ ڪيو ۽ ان مسئلي کي صلاح لاءِ سامهون رکيو ۽ ڪنهن هڪ شخص جي راءِ تي فيصلو نه ڪريو.“

پاڻ سڳورا ان ڳالهه جو به لحاظ فرمائيندا هئا ته جن ماڻهن کي مسلمانن جا معاملات ۽ انتظام جي ذميواري ڏني وڃي اهي پنهنجي

اخلاق ۽ قابليت کان علاوه عوام الناس جي اعتماد جي به لائق هجن
۽ ماڻهو انهن کي پسند ڪندا هجن.

پاڻ سڳورن جو فرمان آهي توهانجو بهترين امام ۽ قائد اهو
آهي جنهن کي اوهين چاهيو ٿا ۽ اهو توهان کي چاهي ٿو. توهان هن
کي دعائون ڏيو ٿا ۽ اهو توهان کي دعائون ڏئي ٿو ۽ توهان ۾
بدترين رهنما اهو آهي جنهن کي توهين ناپسند ڪريو ۽ اهو توهان
کي ناپسند ڪري ٿو ۽ توهان تي لعنت ڪندو هجي ۽ توهان ان تي
لعنت ڪندا هجو.

مختصر ته اهو چئي سگهجي ٿو ته تدبير، مشورا، عدل، دل
نوازي، دل سوزي، سادگي، خدمت، همدردِي ۽ هر دل عزيزي جا اهي
اصول ۽ پيمانا پاڻ سڳورن پنهنجي اسوه، حسن، ذريعي عطا ڪيا
آهن جو سربراهان ملت ۽ حڪومت جي لاءِ آخر تائين سرچشمه
هدايت رهندا.

حضور اڪرم

جن جي ٻارن سان محبت ۽ شفقت

سرڪارِ ڪائنات صلي الله عليه وآله وسلم جن کي الله تبارڪ و تعاليٰ سڀني انسانن لاءِ شفيق بڻايو هو۔ پاڻ ڪريم صلي الله عليه وآله وسلم جن جي شفقت هر طبقي ۽ هر ننڍي وڏي لاءِ هڪ جهڙي هئي۔ پر ٻارن تي پاڻ سڳورا صلي الله عليه وآله وسلم جن وڌيڪ شفقت جو اظهار فرمائيندا هئا ۽ طرح طرح سان سندن دل وندرائيندا هئا۔ ايئن لڳندو هو ته جن پاڻ ڪريم صلي الله عليه وآله وسلم جن جي دل مبارڪ ۾ ٻارن جي لاءِ شفقت ۽ محبت جو هڪ سمنڊ آهي جيڪو ڇوليون هڻي رهيو آهي۔

هڪ صحابيءَ جو بيان آهي ته ”مان ننڍپڻ ۾ انصارين جي ڪجين جي باغ ۾ ويندو هوس ۽ پٿر هڻي ڪارڪون ڪيرائيندو هوس۔ هڪ ڀيري ماڻهون مون کي پڪڙي پاڻ سڳورن صلي الله عليه وآله وسلم جي خدمت ۾ آندو۔ پاڻ ڪريم صلي الله عليه وآله وسلم مون کان پڇيو ته پٿر ڇو هڻندو آهين؟ مون جوان ڏٺو ته ڪارڪون ڪائڻ لاءِ۔ پاڻ صلي الله عليه وآله وسلم ارشاد فرمايو ته جيڪي ڪارڪون هيٺ زمين تي ڪري پون اهي ڪڍي ڪاڻي ڇڏيندو ڪر پٿر نه هڻندو ڪر۔ اهو چئي منهنجي مٿي تي هٿ ڦيرايائون ۽ مون کي دعا ڪيائون“۔

رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم جن جي محبت ۽ شفقت صرف مسلمانن جي ٻارن تائين محدود نه هوندي هئي پر پاڻ ڪريم صلي الله عليه وآله وسلم جن مشرڪن جي ٻارن کي به پيار ڪندا

هئا. هڪ دفعي ڪنهن جنگ ۾ مشرڪن جا ڪجهه ٻار جنگ جي وڪڙ ۾ اچي مارجيا ويا۔ پاڻ ڪريم صلي الله عليه وآله وسلم کي جڏهن خبر پئي ته پاڻ ڏاڍا غمگين ٿيا۔ هڪ صحابيءَ چيو ته يا رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم اهي ته مشرڪين جا ٻار هئا۔ پاڻ ڪريم صلي الله عليه وآله وسلم فرمائون ته ”ٻار ٻار هوندا آهن“ ۽ تاڪيد ڪندي اها ڳالهه به پيرا چيائون ته ”خبردار ٻارن کي قتل نه ڪريو۔ خبردار ٻارن کي قتل نه ڪريو“.

پاڻ ڪريم صلي الله عليه وآله وسلم جن جو معمول هوندو هو ته جڏهن به ڪوئي ڪنهن فصل جو نئون ميوو پاڻ سڳورن صلي الله عليه وآله وسلم جي خدمت ۾ پيش ڪندو هو سڀ کان گهٽ عمر جيڪو ٻار هوندو هو پهريون ميوو پاڻ ڪريم صلي الله عليه وآله وسلم جن ان کي ڏيندا هئا. پاڻ ڪريم صلي الله عليه وآله وسلم ان ٻار کي چمندا ۽ پيار ڪندا هئا. هڪ دفعي پاڻ ڪريم صلي الله عليه وآله وسلم ساڳي طرح سان ٻارن کي پيار ڪري رهيا هئا ته هڪ ڳوٺاڻو آيو۔ ان چيو ته توهان ٻارن کي پيار ڪندا آهيو؟ منهنجا ڏهه ٻار آهن ۽ مان اڄ تائين ڪنهن کي به پيار نه ڪيو آهي.“ پاڻ ڪريم صلي الله عليه وآله وسلم جن فرمايو ته ”الله تعاليٰ اگر تنهنجي دل کي پٿر بڻايو آهي ته مان ڇا ٿو ڪري سگهان.“

جابر بن سمره رضه الله تعاليٰ عنه پنهنجي ننڍپڻ جو واقعو بيان ڪندي چوي ٿو ته هڪ دفعي مان حضرت محمد صلي الله عليه وآله وسلم جن جي پويان نماز پڙهي. نماز کان فارغ ٿي پاڻ صلي الله عليه وآله وسلم پنهنجي گهر طرف روانا ٿيا ته مان به ساڻن گڏجي پيس۔ اتان ڪجهه پيا چوڪرا نڪري آيا۔ پاڻ ڪريم صلي الله عليه وآله وسلم انهن سڀني کي پيار ڪيو ۽ مون کي به پيار ڪيائون۔

هجرت وقت جڏهن مدينه منوره ۾ پاڻ ڪريم صلي الله عليه

وآلہ وسلم داخل ٿي رهيا هئا ته انصارين جون ننڍيون ننڍيون
 چوڪريون گهر مان مان ٻاهر نڪري خوشيءَ وچان گيت ڳائي رهيون
 هيون۔ جڏهن پاڻ ڪريم صلي الله عليه وآله وسلم جن جو اتان گذر
 ٿيو ته پاڻ ڪريم صلي الله عليه وآله وسلم جن فرمايو ”اي
 چوڪريون! ا توهان مون صه سان پيار ڪنديون آهيو؟ سڀني گڏجي
 ورائيو ته ها، يارسول الله صلي الله عليه وآله وسلم، ان تي پاڻ ڪريم
 صلي الله عليه وآله وسلم فرمايو ته مان به توهان سان پيار ڪندو
 آهيان.“

حضرت زيد رضه الله تعالى عنه جي فرزند اسامه رضه سان پاڻ
 ڪريم صلي الله عليه وآله وسلم جن جي ايتري ته محبت هوندي هئي
 جو پاڻ صه جن فرمايو ته ”اگر اسامه رضه ڏي هجي ها ته مان ان
 کي زيور پارايان ها.“ پاڻ ڪريم صلي الله عليه وآله وسلم جن ان تي
 ايتري ته شفقت فرمائيندا هئا جو پنهنجي هٿ مبارڪ سان اسامه جو
 نڪ به صاف ڪندا هئا۔

صلي الله عليه وآله وسلم

حضور اکرم جو تحمل ۽ برداشت

رسول اکرم صلي الله عليه وآله وسلم جن جي محبوبيت جو هڪ اهم راز اهو به هو ته سندن مزاج مبارڪ ۾ برداشت ۽ تحمل جهڙيون بي مثال خصوصيتون موجود هيون. ماڻهن جي ساڻن سخت ڪلامي، انهن جو خراب سلوڪ ۽ سخت ترين اذيتون ڏيڻ جي باوجود به پاڻ ڪريم صلي الله عليه وآله وسلم جن انهن سان ڪڏهن به ناراض نه ٿيندا هئا. پاڻ سڳورن صلي الله عليه وآله وسلم جن جي اها ئي قوت برداشت ۽ سنجيدگي سندن صداقت جي وڏي علامت آهي.

زيد بن شحنه يهودين جي وڏو عالم هو ۽ بعد ۾ اسلام به قبول ڪيائين. هو چوندو هو ته: ”نبوت جون اهي سڀ نشانيون جيڪي مان ان کان اڳ آسماني صحيفن ۾ پڙهيون هيون سي حضور اکرم صلي الله عليه وآله وسلم جن جي ذات مبارڪ ۾ ڏسي ورتيون هيون. صرف ٻه نشانيون باقي رهيل هيون جن جي ڳولا جي ڪوشش ۾ برابر مان رهندو هيس. هڪ نشاني اها هئي ته نبي آخر الزمان صلي الله عليه وآله وسلم جن جو ڪمال اهو هوندو جو انهن جو تحمل انهن جي ڪاوڙ تي غالب هوندو هو. ٻي نشاني اها هئي ته ڪير به پاڻ ڪريم صلي الله عليه وآله وسلم جن سان جاهليت ۽ گستاخي وارو رويو اختيار ڪري پر پاڻ ڪريم صلي الله عليه وآله وسلم جن جي قوت برداشت ڪڏهن به گهٽ نه ٿيندي ۽ پاڻ ڪريم صلي الله عليه وآله وسلم جن ڪڏهن به ناشائستگي ۽ خراب سلوڪ تي آماده

نه ٿيندا. مان اسلام قبول ڪرڻ کان اڳ ٻار ٻار پاڻ سڳورن صلي الله
 عليه وآله وسلم جن جي قريب ويندو هيس ته جيئن مون کي انهن
 علامتن جي مشاهدي ڪرڻ جو وجهه ملي. اتفاق سان ائين ٿيو جو
 هڪ ڏينهن پاڻ سڳورا صلعم پنهنجي حجري مبارڪ مان ٻاهر
 تشریف کڻي آيا. حضرت علي ڪرم الله وجهه به پاڻ سڳورن صلعم
 سان گڏ هئا. هڪ بدوي آيو ۽ ان عرض ڪيو ته ”يا رسول الله
 صلعم! منهنجي قوم مسلمان ٿي وئي آهي ۽ مان انهن کي چيو هو ته
 جيڪڏهن توهان مسلمان ٿي ويندؤ ته الله تعاليٰ توهان کي ڪثرت
 سان رزق عطا فرمائيندو پر هاڻي اتي ڏڪار جي صورت پيدا ٿي چڪي
 آهي. مون کي خطرو آهي ته هاڻي اهي اسلام تان ڦري نه وڃن.“ پوءِ
 ان بدويءَ حضور اڪرم صلعم جن کي مدد جي درخواست ڪئي.
 حضور اڪرم صلي الله عليه وآله سلم جن حضرت علي ڪرم الله
 وجهه طرف ڏٺو جنهن چيو ”يا رسول الله هن وقت مون وٽ ڪجهه به
 موجود ڪونهي“ زيد بن شحنه ان وقت تائين مسلمان نه ٿيو هو. هن
 جڏهن اهو منظر ڏٺو ته حضور اڪرم صلي الله عليه وآله وسلم کي
 عرض ڪيو ته جيڪڏهن پاڻ ڪريم صلي الله عليه وآله وسلم جن
 ايئن ڪري سگهن جو فلاڻي شخص جي باغ مان ايتريون ڪارڪون
 مقرر ڪيل وقت تي مون کي ڏين ته مان ان جي قيمت ادا ڪرڻ لاءِ
 تيار آهيان ۽ ڪارڪن جي قيمت جيڪا ساڍا چار ٽولا سون جي برابر
 هئي ڏئي ڇڏي. حضور اڪرم صلي الله عليه وآله وسلم اهو سون
 بدويءَ جي حوالي ڪري ڇڏيو. زيد بن شحنه چوي ٿو ته ڪارڪون
 وٺڻ جي مقرر وقت به باقي به ٿي ڏينهن رهيل هئا ته حضور اڪرم
 صلي الله عليه وآله وسلم پنهنجي اصحاب سڳورن سان، جن به حضرت
 ابوبڪر رضي الله تعاليٰ عنه، حضرت عمر رضي الله تعاليٰ عنه ۽ حضرت
 عثمان رضي الله تعاليٰ عنه هئا، ڪنهن جنازي کان فارغ ٿي هڪ بيت
 جي چانو به آرام فرمائي رهيا هئا ته مان اتي پهتس ۽ پاڻ ڪريم

صلي الله عليه وآله وسلم جن جي چادر پڪڙي نهايت سختي سان چيو ته ”توهان صه منهنجو قرض چو نه ٿا ادا ڪريو؟ الله جو قسم مان توهان عبدالمطلب جي اولاد کي چڱي طرح سان سڃاڻيان ٿو توهان سڀ قرض وٺي واپس نه ڪندا آهيو.“ حضرت عمر رضي الله تعالى عنه مون کي ڪاوڙ مان ڏسي چيو ”اي الله جا دشمن اهو ڇا بڪي رهيو آهين والله جيڪڏهن مونکي رسول ڪريم صلي الله عليه وآله وسلم جن جو خيال نه هجي ها ته مان تنهنجو سر قلم ڪري ڇڏيان ها.“ پر رسول الله بلڪل پرسڪون رهيا ۽ مونکي ڏسندا رهيا. پوءِ حضرت عمر رضي الله تعالى عنه کي حضور اڪرم صلي الله عليه وآله وسلم نرم ۽ مٺي لهجي ۾ مسڪرائيندي چيو ته ”عمر! هن وقت مان ۽ هي شخص هڪ شيءِ جا گهڻا محتاج هئاسين جو تون مونکي هن جو قرض ادا ڪرڻ لاءِ زور پرين هان ۽ هن کي مطالبي ڪرڻ جو بهتر طريقو ٻڌائين ها. هن ڪي وٺي وڃ ۽ سندس قرض ادا ڪر ۽ ڌڙڪا ڏيڻ جي عبوض هن کي به من وڌيڪ ڪارڪون ڏئي ڇڏجان.“ حضرت عمر رضي الله تعالى عنه مون کي وٺي ويو ۽ منهنجو قرض ادا ڪيائين ۽ به من وڌيڪ ڪارڪون ڏنائين. پوءِ زيد حضرت عمر رضي الله تعالى عنه کان پڇيو ته ڇا توهان مون کي سڃاڻيو ٿا؟ حضرت عمر رضي الله عنه ورائيو ”نه“. زيد جواب ڏنو ته ”مان ابن شحنه آهيان.“ ان تي حضرت عمر رضي الله عنه چيو ته ”يهودين جو وڏو عالم؟“ پوءِ مون چيو ها اهوئي ”حضرت عمر رضي الله عنه چيو ته تون ايترو وڏو عالم هئڻ جي باوجود رسول ڪريم صلي الله عليه وآله وسلم سان اهڙو سلوڪ ڪيو؟ زيد شحنه چيو ته ”مونکي علامتِ رسول ڏسڻ جي خواهش هئي.“ يعني پاڻ ڪريم صلي الله عليه وآله وسلم جو تحمل ۽ پاڻ ڪريم صلي الله عليه وآله وسلم جي بردباري- اهي ٻئي علامتون باقي رهجي ويون هيون سو اهي مان ڏسي ڇڏيون. هاڻي مان اسلام قبول ڪرڻ تي توهان کي گواهه بڻايان ٿو ۽ اهو اعلان ڪريان ٿو ته

منهنجو اڌ مال امت محمدي لاءِ صدقو آهي. ” انهي کان پوءِ هو رسول
 ڪريم صلي الله جي خدمت ۾ حاضر ٿي اسلام قبول ڪرڻ وارن مان ٿيو.
 بخاري ۾ هڪ ٻي حديث آهي ته حضرت انس رضي الله
 تعاليٰ عنه کان روايت آهي ته هڪ ڀيري مان رسول اڪرم صلي الله
 عليه وآله وسلم جن سان گڏ هلي رهيو هيس. پاڻ ڪريم صلي الله
 عليه وآله سلم جن جي ڪنڌ مبارڪ ۾ هڪ چادر ويڙهيل هئي. هڪ
 عرب بدو ويجهو اچي چادر سختي سان ڇڪڻ لڳو. انهي حد تائين
 جو پاڻ ڪريم صلي الله عليه وآله وسلم جن جي ڪنڌ مبارڪ تي رهڻ
 آئي. ان عرب بدو چيو ” اي محمد! الله تعاليٰ جي ان مان مان جيڪو تو
 وٽ آهي مون کي ڪجهه ڏي. ” حضور اڪرم صلي الله عليه وآله وسلم
 جن ڪنهن به ڪاوڙ جو اظهار نه ڪيو، بلڪه انهي بدو ڏانهن
 مسڪرائيندي ڏٺو ۽ چيو ته ” الله تعاليٰ مون کي ان جي ڏين جو
 حڪم فرمايو آهي. ” حديث ۾ آهي ته پاڻ ڪريم صلي الله عليه وآله
 وسلم جن وٽ هڪ مهمان رات ترسيو ان مهمان رات جو هنڌ تي
 غلاظت ڦهلائي ڇڏي ۽ صبح جو سوڀر اوندھ ۾ ڪجهه سامان
 وساري بچي ويو. جڏهن رستي تي ياد آيس ته هو سامان بارگاه
 نبوي تي وساري آيو آهي ته هو بارگاه رسول تي واپس آيو. هن ڏٺو
 ڏٺو ته رسول اڪرم صلي الله عليه وآله وسلم جن غلاظت ڀريل هنڌ
 پنهنجي هن مبارڪ سان ڌوئي رهيا هئا. پاڻ ڪريم جن هن کي ڏسي
 فرمايو. ” تنهنجو سامان هتي رکيل آهي کڻي وڃ. ” هو اهو سامان هتي
 هڻو ويو پر پاڻ ڪريم صلي الله عليه وآله وسلم جن ان جي ڪنڌ
 حرڪت تي ان کي نه ٻوڪيو ۽ نه ان کي سرمنڍو ڪيو بلڪه سنت
 ۽ محبت سان هن کي پنهنجو سامان واپس ڪيو.

اهو تحمل ۽ اها بردباري ۽ سڄي انسان ذات تي سان ڪريم
 صلي الله عليه وآله وسلم جي شفقت ۽ انهن جي نرمي ۽ محبت جو اهو
 نمونو سيرت نبوي ڏانسو، ڪي به نه ملندو ۽ نه وري ملي سگهي ٿو.

صلي الله عليه وسلم

حضرت محمد هڪ مثالي شخصيت

انسان کي ماضي جا تجربا سندس حال ۽ مستقبل کي روشن ڪن ٿا. انسان ۾ انسانيت واريون خوبيون ۽ خصوصيتون هن جهان کي جنت بڻائڻ ٿيون. انهن خوبين جي ڪري انسان کي اعليٰ ۽ معتبر ليکيو وڃي ٿو. پر ڪي انسان انسانيت جي نهايت اعليٰ ڳڻن ۽ رتبن جي لحاظ کان سڀني کان بهتر هوندا آهن انهن کي اسين پيغمبر چئون ٿا. انهن اعليٰ صفت انسانن کي ڄاڻ، سٺن اخلاقن ۽ اخلاقي قدرن جي خبر هوندي آهي نه فقط اهو پر اهي مٿين سڀن خوبين جي اعليٰ منزل تي پهتل هوندا آهن.

پيغمبرن وٽ صبر ۽ تحمل جو ذخيرو، قرباني لاءِ پاڻ کي وقف ڪرڻ جي صلاحيت، هر ڪنهن کي نيڪي ۽ ڀلائي ڏانهن راغب ڪرڻ جون صلاحيتون موجود هونديون آهن. دنيا ۾ انسان کي هڪ اهڙي رهنما ۽ پيغمبر جي ضرورت رهندي آهي جيڪو هن کي، چڱائي ۽ اعليٰ اخلاقن جا اهڙا قابل فهم مثال ڏيئي جيڪي انسان جي لاءِ رهنمائي جو سبب ٿين ۽ ان کي پنهنجي منزل ماڻڻ ۾ سولائي ڪن. انهن سڀني خوبين جو سردار، نبين جو نبي ۽ سڀني خوبين جو بهترين مثال حضرت محمد صلي الله عليه وسلم آهي جنهن تي هميشه الله تعاليٰ جون رحمتون ۽ برڪتون آهن. خود خدا تعاليٰ قرآن شريف ۾ سندس لاءِ شاهدي ڏني آهي:

” (اي محمد) اسان توکي شاهد، خوشخبري ڏيندڙ ۽
 ڊيڄاريندڙ بڻائي موڪليو آهي ۽ الله جي اجازت سان الله جي راه
 ڏانهن سڏيندڙ ۽ هڪ روشن سڄ ڪري موڪليو آهي ” (احزاب)

مطلب ته حضرت محمد صلي الله عليه وسلم هڪ بشارت
 ڏيندڙ، برن کي الله جي واٽ ڏانهن سڏيندڙ، ڀٽڪيلن کي خبردار
 ڪرڻ وارا ۽ هڪ اهڙي روشني جي لات ڏيندڙ هئا جيڪا اونهاهين کي
 هميشه لاءِ ختم ڪري ڇڏي ٿي.

حضرت يعقوب عليه السلام، اسماعيل عليه السلام ۽ اسحاق
 عليه السلام خدا جي ڪبريائيءَ جي شاهدي ڏيندڙ هئا. حضرت
 ابراهيم عليه السلام ۽ حضرت عيسيٰ عليه السلام کي نيڪين جي
 بشارت ڏيندڙ سڏيو وڃي ٿو. حضرت نوح عليه السلام ۽ موسيٰ عليه
 السلام برائين کان روڪيندڙ ۽ برن کي خدا جي عذاب جي خبر
 ڏيندڙ ۽ برائين کان روڪيندڙ هئا. حضرت يوسف عليه السلام خدا
 جي نعمتن ۽ رحمتن جي خبر ٻڌائيندڙ هئا پر آخري نبي حضرت محمد
 صلي الله عليه وسلم انهن سڀني خوبين ۽ خصلتن جي اعليٰ منزل تي
 پهتل نظر اچن ٿا. ڪين الله تعاليٰ آخري نبي ڪري موڪليو. اسين
 سڀني پيغمبرن کي عزت ۽ احترام سان ڏسون ٿا ۽ انهن جي تعريف ۽
 ساراهه ڪند آهيون. اسان کي اها ڳالهه بنا ڪنهن امتياز جي مڃڻ
 گهرجي ته پيغمبر الله تعاليٰ جي طرفان موڪليل سچا پيغام پهچائيندڙ
 هوندا آهن. پر الله تعاليٰ قرآن شريف ۾ فرمائي ٿو ته ” انهن مان ڪن
 کي اسان ڪن تي فضيلت ڏني آهي ” ۽ اسان انهيءَ مان اهو اندازو
 لڳائي سگهون ٿا ته الله تعاليٰ حضرت محمد صلي الله عليه وسلم کي
 سڀني نبين کان معتبر ۽ اعليٰ ڪري موڪليو آهي ڇو ته انهن مان هر
 هڪ پيغمبر پنهنجي قوم لاءِ پيغام پهچائيندڙ هو پر حضرت محمد
 صلي الله عليه وسلم کي رحمة للعالمين يعني ساري ڪائنات لاءِ رحمت
 ڪري موڪليو آهي ۽ اها رحمت هن دنيا جي ختم ٿيڻ جي باوجود

به جاري رهندي يا ايئن کڻي چئجي ته نبي ڪريم صلي الله عليه وسلم
پنهني جهانن جا سردار آهن.

حضرت موسيٰ عليه السلام پيغمبرن ۾ تمام مشهور پيغمبر
آهن. اچو ته توريت جيڪو هاڻي موجود آهي ان جي سچي هجڻ کي
پاسي رکي اندازو لڳايون ته انهيءَ جا پنج جلد هڪ سچي ۽ ڀروسي
واري نبيءَ جي باري ۾ ڇا ٿا ٻڌائن. هن پيغمبر جي زندگي جي باري
۾ توريت ٻڌايو آهي ته حضرت موسيٰ عليه السلام کي مصر جي
ملڪ فرعون جي دربار ۾ پاليو. جوان ٿيڻ تي هن بني اسرائيل جي
ڌٽريل قوم جي ڪجهه خاص موقعن تي مدد ڪئي ۽ ان جي ڪري
هن کي ملڪ بدر ڪيو ويو ۽ هي مدين ويو جتي شادي ڪيائين ۽
گهڻي عرصي کان پوءِ مصر ڏانهن موٽيو مصر موٽڻ دوران هن کي
قدرت جي طرفان نبوت جي بشارت ملي فرعون جي دربار ۾ ويو ۽
اتي ڪجهه معجزا ڏيکاريائين ۽ قيد ٿيل يهودين جي آزادي لاءِ چيائين
بعد ۾ فرعون هن کي ۽ هن جي پوئلڳن کي ختم ڪرڻ جي ڪوشش
ڪئي. هو رات جي اونداهي جو فائدو وٺي مصر مان پنهنجن ماڻهن کي
ساڻ ڪري نڪتو فرعون ڪجهه طاقتو ماڻهن ساڻ ڪري هن جي
پويان ڪاهه ڪئي. سمنڊ حضرت موسيٰ ۽ ان جي قوم کي جاءِ ڏني
۽ اهي انهيءَ کي پار ڪري ويا جڏهن ته فرعون ۽ ان جا پوئلڳ ان ۾
ٻڏي ويا. تنهن کانپوءِ حضرت موسيٰ پنهنجي قوم کي عربستان وٺي
ويو ۽ پوءِ شام ۽ اتي ايمان نه آڻيندڙ ماڻهن سان لڙائي ڪيائين ۽ اتي
ئي شهيد ٿي ويو.

توريت جا ابتدائي پنج جلد جنهن مان آخري جلد کي استثنا
سڏجي ٿو، حضرت موسيٰ عليه السلام پاڻ لکيو ۽ انهيءَ جلد ۾ هن
پيغمبر سڳوري جي زندگي جو تمام احوال لکيل آهي.

حضرت عيسيٰ عليه السلام جن به الله تعاليٰ جا پيارا پيغمبر

هئا، جنهن جا پوئلڳ سڄي دنيا ۾ پکڙيل آهن. انجيل جي ٽئين عهد نامي مطابق ته حضرت عيسيٰ ۳۳ سالن جي ڄمار ۾ هن دنيا مان رحلت ڪئي پر هي عهد نامو هن پيغمبر جي پڇاڙي وارن ٽن سالن بابت ٻڌائي ٿو. ڪجهه ٻين ليکڪن پڻ ڄاڻايو آهي ته ڄمڻ کان ڪجهه وقت پوءِ حضرت عيسيٰ عليه السلام مصر آندو ويو، جتي هن ڪجهه معجزا ڏيکاريا، تنهن کانپوءِ غائب ٿي ويو ان کانپوءِ ٽيهن سالن جي عمر ۾ گليلي جي علائقي ۾ نظر آيا. گليلي ۾ هو ملاحن کي انجيل جي تعليم ڏيندا هئا، هن جا ٿوري وقت ۾ گهڻا پوئلڳ ٿيا.

جيڪڏهن اسان انسانن جي حقن ۽ ذميوارين جي ڳالهه ڪريون ته حضرت محمد صلي الله عليه وسلم جي زندگي جا سمورا پهلو اسان جي سامهون آهن انهن پهلوئن کي نظر ۾ رکي اسان پنهنجي زندگي گذاريون ته اسان هڪ مثالي زندگي گذاري سگهون ٿا. هن عظيم پيغمبر جي زندگي اسان کي ٻڌائي ٿي ته اسان فتح، شڪست، ڪاوڙ، اڪيلائي يا ماڻهن جي ميڙ ۾ ڪيئن پاڻ کي هڪ سٺي ۽ مثالي شخصيت جي حيثيت ۾ ظاهر ڪريون. اسان کي هڪ عملي زندگي جي ضرورت آهي نه ڪي خيالي زندگي جي اها زندگي جنهن کي اسين مٿاهين زندگي چئي سگهون. صرف حضرت محمد صلي الله عليه وسلم جي زندگي آهي جنهن جي تاريخ به شاهد آهي. هتي هن چوڻ جو مطلب اهو نه آهي ته اڳئين پيغمبرن جي زندگي سٺي ۽ بهترين نه آهي پر حضرت محمد صلي الله عليه جن جي زندگي ڏينهن قيامت تائين سڄي دنيا جي قومن لاءِ هڪ عظيم مثالي زندگي آهي. سندن زندگي جو احوال سندن شخصيت وانگر مڪمل ۽ جامع آهي. هن ڳالهه جو اندازو هن آيت مان لڳائي سگهجي ٿو.

”محمد توهان مردن مان ڪنهن جو به نبي نه آهي پر هيءُ الله جو پيغمبر آهي ۽ سڀني نبين مان آخري نبي آهي. ۽ الله هر شي کان واقف ۽ داناءُ آهي“

ان مان ثابت ٿيو ته حضرت محمد صلي الله عليه وسلم جن جي زندگي پوري دنيا لاءِ مشعل راهه، نيڪي ۽ پلائي جو پندار، مڪمل ۽ جامع ۽ نهايت عظيم آهي. جيڪڏهن اسان حضرت محمد صلي الله عليه وسلم جن جي زندگي کي سامهون رکي پنهنجي زندگي گذاريون ته هن عظيم پيغمبر جي زندگي اسان لاءِ روحاني فيض ۽ چوٽڪاري جو باعث ٿيندي.

ختم نبوت جو عقيدو قرآن ۽ حديث جي روشنيءَ ۾

انسان، خواهشات، خيالات، احساسات ۽ جذبات جو مجموعو آهي ۽ هو پنهنجي خواهش مطابق پنهنجي ماحول کي تسخير ڪري سگهي ٿو ته فقط علم جي وسيلي ۽ عقل جي بدولت ۽ اهي ٻئي شيون مسلسل غور و فڪر، امتحان، مشاهدي، مطالعي، تجربي ۽ تحقيق جي مدد سان حاصل ٿين ٿيون- تنهن ڪري سندس پلائي انهيءَ ۾ آهي ته هو انڌي تقليد جي سڀني طريقن کي ترڪ ڪري ته جيئن هو فطرت جي تسخير ۽ زندگيءَ کي حقيقت جي نگاهه سان ڏسي سگهي.

قديم وقت کان وٺي هندستان ۽ يونان جي سرزمين تي غور و فڪر ۽ مشاهدي جي بنيادن تي شاندار نظام حيات ۽ تهذيبن وجود ۾ آيون- پر انهن جي مذهبي عقيدن ۽ نظرين ۾ عالمگير سوچ نه هئي ۽ نه ئي انهن کي اپنائڻ جي ٻين لاءِ ڪا لچڪ رکيل هئي. ان جو مکيه سبب اهو هو جو انساني زندگي اڃان اوسر جي مرحلن مان گذري رهي هئي- انساني ذهن تي عقل ۽ ادراڪ، سمجهه ۽ پروڙ ۽ غور و فڪر جي جاءِ تي انڌي تقليد جو غلبو هو ۽ انسانن پنهنجن ابن ڏاڏن جي ريتن ۽ رسمن جي پيروي ڪرڻ ۾ پنهنجي نجات ٿي سمجهي- مفقود علمي وسيلن جي ڪري سندن ذهني سطح اڃان ايترو بلند نه ٿي سگهي هئي جو هو ڪائنات ۽ قدرت جي گوناگون مظهرن جي اڳيان پنهنجو ڪنڌ جهڪائڻ جي بجاءِ انهن جي تحقيق ۽ تسخير ڪري سگهن- اهوئي سبب هو جو اڳيان پيغمبر ڪنهن خاص قوم ۽ محدود

خطہ زمین لاءِ موڪليا ويا۔ اصل ۾ جيڪي بہ انبياءِ موڪليا ويا اهي سڀ اسلام جي محڪم، مضبوط ۽ مستقل اصول حيات جي راھ جي همواريءَ لاءِ موڪليا ويا ڇو جو بعد ۾ سندن امت اصل دين وڃائي ويئي۔

جيڪڏهن مذهبن جي تاريخ تي نگاهہ وجھنداسين تہ معلوم ٿيندو تہ دين اسلام جي حيثيت، قديم ۽ جديد دنيا جي وچ ۾ هڪ واسطي مثل نظر ايندي۔ حضور صلي الله عليه وآله وسلم جن جي برڪت ڀرڻي وجود سان زندگيءَ کي علم ۽ حڪمت جا اهي سرچشما عطا ٿيا جيڪي هن جي آئندہ رخ مطابق هئا يعني موجوده ۽ لامحدود زندگيءَ جي رهنمائي۔ دنيا ۽ آخرت جي رهنمائي ۽ ڪاميابي۔ ان ڪري اسلام جو ظهور، انساني شعور جي تڪميل ۽ فڪري وسعت جي انتها هئي۔ اسلام جو اولين مقصد انسان کي جهالت ۽ انڌي تقليد جي انڌيري مان ڪڍي علم جي روشني ۽ ذهني و فڪري افزائش ۽ جسماني و روحاني بلندي تي پهچائڻ آهي۔ انهيءَ ڪري قرآن حڪيم ۾ جا بجا غور و فڪر، تدبر و تحمل، تفڪر و تعقل ۽ تجربتي ۽ مشاهدي جي تلقين ۽ هدايت ڪئي وئي آهي۔ قرآن ڪريم جي ابتدا ئي حصول علم جي تلقين سان ٿي۔ اسلام ڄاتو پئي تہ انسان سدائين سهارن تي زندگي نہ ٿو گهاري سگهي، هڪ نہ هڪ ڏينهن سندس شعور تڪميل تي ضرور پهچندو۔ ان ڪري قرآن و حديث ۾ حصول علم جي هدايت ۽ حصول علم جا ذريعا مهيا ڪرڻ جي انسان کي ترغيب ڏني وئي۔ کيس خير ۽ شر جا بنيادي اهڃاڻ پڌرا ڪري ڏنا ويا ۽ حسن و قبح ۽ نفع و نقصان جا مڙئي معيار ٻڌايا ۽ کيس اهو ٻڌايو ويو تہ ”توهان سڀني مان سٺو انسان اهو آهي جيڪو انسانڌات کي نفعو پهچائي.“ سندس علم ۽ تجربتي جو ميدان هن سموريءَ ڪائنات کي قرار ڏنو ويو ۽ نيڪي ۽ بدئي جي حصول لاءِ زمين کي انسان لاءِ تجربہ گاهہ ۽ امتحان جي جاءِ قرار ڏنو ويو۔

مذڪوره بالا سڀئي پهلو عقيدة ختم نبوت جا مختلف پهلو آهن۔ اسلام ۾ نبوت پنهنجي ڪمال تي پهچي چڪي تنهن ڪري نبوت جو اختتام حضور صلي الله عليه وآله وسلم جن جي ذات اقدس تي ڪيو ويو۔ اسلام جي اساس ان ئي عقيدي تي آهي ڇو جو ان عقيدي جو انڪار اسلام جي ترديد آهي۔ قرآن ۽ حديث جي روشنيءَ ۾ اسلام جي ابتدا کان مڙني مسلمانن جو عقيدة ختم نبوت تي ايمان رهيو آهي ۽ هر دور ۾ جڏهن به ڪنهن مٿي ڦريل ۽ جاهل شخص ان عقيدي جو انڪار يا نبوت جي ڪوڙي دعويٰ ڪئي آهي ته انهن جي ترديد ۾ هر دور جي مسلمانن انهن جي دعويٰ کي باطل ڪيو آهي۔

عقيدة ختم نبوت قرآن ڪريم جي روشنيءَ ۾

قرآن ڪريم جون ڪيتريون ئي آيتون ختم نبوت جي عقيدي جي حق ۾ پيش ڪري سگهجن ٿيون پر مضمون جي اختصار کي نظر ۾ رکندي صرف چند آيتن جو ترجمو ڏجي ٿو۔

(۱) سورة بقره۔ آيت نمبر ۱ تا ۵:

”الر۔ هي ڪتاب آهي، هن ۾ ڪو شڪ ناهي۔ رهنمائي آهي پر هيڙگارن لاءِ، جيڪي ان ڏٺي تي ايمان آڻين ٿا ۽ نماز قائم ڪن ٿا ۽ اسان کين جيڪو رزق ڏنو آهي تنهن مان خرچ ڪن ٿا ۽ ان تي ايمان آڻين ٿا (اي رسول ص) جيڪو توتي نازل ڪيو ويو آهي (قرآن) ۽ جيڪي توکان اڳ نازل ڪيو ويو آهي (توريت، زبور، انجيل ۽ ٻيا صحيفا) ۽ اهي آخرت تي ايمان آڻين ٿا ۽ اهي ان هدايت تي آهن جيڪا سندن پروردگار جي طرفان آهي ۽ اهي ئي ڪامياب آهن.“

سورة بقره جي مٿين آيتن ۾ اڳين ڪتابن ۽ قرآن تي ايمان آڻڻ کانپوءِ آخرت تي ايمان آڻڻ جو ذڪر آهي ۽ قرآن ۽ آخرت جي وچ ۾ ڪنهن به نبي يا رسول جي آمد جو ذڪر ڪونهي۔

(۲) سورة احزاب آيت نمبر ۴۰:

”محمد توهان مردن مان ڪنهن جو به پيءُ ڪونهي-پر هو الله جو رسول ۽ نبين جو خاتم آهي ۽ الله هر شيءِ جو علم رکندڙ آهي.“ خاتم النبين جو لفظي ترجمو آهي ته پاڻ سڳورا نبين جي مهر (Seal) آهن- خاتم جو لفظ اسٽمپ (Stamp) لاءِ نه ايندو آهي بلڪ سيل (Seal) جي معنيٰ ۾ ايندو آهي يعني آخري عمل-لفافي کي سيل ڪرڻ جو مطلب ان کي آخري طور تي بند ڪرڻ آهي جو ان کانپوءِ نه ڪا شيءِ ان مان اندران ٻاهران نڪري سگهي ۽ نه ڪا شيءِ ٻاهران ان ۾ اندر داخل ڪري سگهجي-مرزا غلام احمد قادياني ۽ سندس پيروڪار، لفظ خاتم جي معنيٰ اسٽمپ (Stamp) ڪري وٺندا آهن جنهن سان نسبت جو دروازو کلي پوي ٿو ۽ عقيدو ختم نبوت جي ترديد ۽ اسلام جو انڪار ٿو ٿئي-ان ڪري قاديانين جو اهو مفهوم لغوي طور تي غلط ۽ شر انگيز آهي ۽ انهن جي ان مفهوم وٺڻ جي ڪري کين واضح طور تي مرتد ۽ ڪافر قرار ڏنو ويو آهي-

حضور صلي الله عليه وآله وسلم جن اسان لاءِ شريعت جي سڌي راهه کي ايترو ته هموار ڪري ويا آهن جو عالم اسلام کي هاڻ ڪنهن به نئين شريعت يا نظام حيات جي ضرورت ئي ڪونهي-قرآن ڪريم شريعت جي ابدي تڪميل جو اعلان هنن لفظن سان ڪري ٿو ته:

(۳) سورة مائده آيت نمبر ۲ تا ۳:

”اڄ مون توهان لاءِ توهانجو دين مڪمل ڪيو ۽ پنهنجي نعمت کي توهان تي پورو ڪيو ۽ توهان لاءِ اسلام کي دين ڪري پسند ڪيو.“

سورة مائده جون اهي آيتون آخري آيتون آهن جيڪي حضور

صلي الله عليه وآله وسلم جن تي سندن آخري حج جي موقعي تي ميدان عرفات ۾ جمعي جي ڏينهن نازل ٿيون ۽ تنهن کان ايكاسي ڏينهن بعد پاڻ سڳورن صه وفات ڪئي ۽ سندن وفات بعد نبوت جو پيغام سڀني جهان وارن تائين پهچائڻ امت تي آهي۔

(۴) سورة القلم آيت نمبر ۵۲:

”۽ اهو (قرآن) سڀني جهانن (عالم) وارن لاءِ هڪ نصيحت

آهي“

(۵) سورة الانبياء آيت نمبر ۱۰۷:

”۽ اسان توکي (اي رسول صه) مڙني جهانن لاءِ رحمت ڪري

موڪليو آهي“

(۴) سورة توبه آيت نمبر ۲۳:

”اهوئي (الله) آهي جنهن پنهنجي رسول کي هدايت ۽ سچو

دين ڏئي موڪليو آهي ته جيئن ان کي سڀني دينن تي غالب ڪري پوءِ پلي ته مشرڪن کي ڪيڏو به برو ڇو نه لڳي۔“

اڄ سموري دنيا ۾ اسلام ئي واحد دين آهي جنهن جي متن ۾ ڪابه تحريف ۽ تبديل نه ٿي آهي جڏهن ته ٻيا سمورا دين، انساني تحريف جو شڪار ٿي پنهنجي اصل تصوير وڃائي وينا آهن۔ اسلام واحد دين آهي جيڪو تاريخي طور تي معتبر دين آهي جڏهن ته ٻيا سمورا دين پنهنجي حق ۾ تاريخي اعتباريت گم ڪري وينا آهن۔ اسلام واحد دين آهي جنهن جي سموري تعليم هڪ زندهه زبان عربيءَ ۾ موجود آهي جڏهن ته ٻين سڀني دينن جا ڪتاب اصل زبانن ۾ اٿلي آهن ۽ سندن ابتدائي ڪتاب اهڙين ٻولين ۾ آهن جيڪي هاڻ مرده آهن۔

(۷) سورة سبا آيت نمبر ۲۸:

”۽ اسان توکي (اي رسول ص) سڀني انسانن لاءِ خوشخبري ڏيندڙ ۽ ڊيچاريندڙ بنائي موکليو آهي“ -

هر نبيءَ براه راست طور تي صرف پنهنجي قوم تي دعوت جو ڪم ڪيو ۽ اهوئي عملاً ممڪن هو. اهڙيءَ طرح حضور صلي الله عليه وآله وسلم جن به براه راست (Directly) پنهنجي ئي قوم لاءِ مندر ۽ مبشر بنيا جيئن جو سورة الانعام جي آيت نمبر ۹۲ ۾ ذڪر آهي ”لَتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَيْيِ وَمَنْ حَوْلَهَا“ ته جيئن توهان ڊيچارو مڪي وارن ۽ ان جي آسپاس رهندڙن کي“ - پر جيئن ته حضور صلي الله عليه وآله وسلم جن تي نبوت ختم ٿي ان ڪري هاڻ سڀني قومن لاءِ حڪماً پاڻ سڳورائي مندر ۽ مبشر آهن-حضور ص جن پنهنجي حياتي ۽ پنهنجي زماني ۾ جهڙي طرح پنهنجن پهرين مخاطبن تي انذار ۽ تبشير جو ڪم ڪيو اهڙيءَ طرح سندن وفات کانپوءِ ٻين مخاطبن تي پاڻ سڳورن جي امت کي نيابتاً انذار ۽ تبشير جو ڪم ڪرڻو آهي-اهو سمورو ڪم حضور ص جن جي نبوت جي تسلسل ۾ شمار ٿيندو-پاڻ سڳورن جي زندگيءَ ۾ ڪيل سندن دعوت تي ڪم حضور ص جن جي نبوت جي دائري ۾ براه راست يعني Directly داخل آهي ۽ پاڻ سڳورن جي وفات کانپوءِ امت طرفان ڪيل دعوت تي ڪم بالواسطه يا in-directly حضور ص جن جي نبوت جي دائري ۾ داخل آهي-انهيءَ ڪري حضور ص جن جي امت کي امت وسطي سڏيو ويو آهي-

۸ - سورة الاعراف آيت نمبر ۱۵۸:

”چئو (اي رسول ص) ته اي انسانو! بي شڪ آءُ توهان سڀني ڏانهن ان الله جو رسول آهيان جنهن جي آسمانن ۽ زمين ۾ حڪومت آهي.“
حضور صلي الله عليه وآله وسلم جن جون ٻه بعثتون هيون

هڪ براه راست ۽ ٻي بواسطه امت - سورة انعام جي آيت نمبر ۹۲ مطابق ته سندن براه راست بعثت عربستان لاءِ هئي ۽ سورة حج جي آيت نمبر ۷۸ مطابق سندن بالواسطه بعثت سڄي دنيا لاءِ آهي - آيت هيءَ آهي ته "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ".

"اي ايمان وارو! رڪوع ۽ سجدا ڪريو ۽ پنهنجي رب جي عبادت ڪريو ۽ ڀلائيءَ جا ڪم ڪريو ته جيئن توهان ڪامياب ٿيو ۽ الله جي راهه ۾ ڪوشش ڪريو جهڙو ڪوشش ڪرڻ جو حق آهي - هن ئي توهان کي چونڊيو آهي ۽ دين جي معاملي ۾ توهان تي ڪا تنگي ڪانه ڪئي اٿس - توهان جي پيءُ ابراهيم جو دين هن ئي توهان جو نالو مسلمان رکيو آهي - هن کان اڳ ۽ هن (قران) ۾ به ته جيئن رسول صه توهان تي شاهد هجي ۽ توهان ماڻهن تي شاهد ٿيو".

مٿين آيت جو خطاب حضور صه جن جي ذريعي اصحاب سندن اصحابن سان آهي ۽ تبعاً سڀني مسلمانن سان آهي - هن ڪري هن کي خدا ان لاءِ منتخب ڪيو آهي ته هو پاڻ به ان دين جي بيروي ڪن ۽ قيامت تائين سڀني قومن کي خدا جي سڄي دين جي دعوت ۽ تبليغ ڪن - حضور صه جن شهادت جو اهو عمل پنهنجي زمين جي ماڻهن تي ڪيو ۽ سندن امت کي شهادت وارو عمل بعد ۾ پنهنجي هنر ۽ ماڻهن تي انجام ڏيو آهي. تنهن ڪري هدايت جي تشيخ ۽ دين اسلام جي دعوت ۽ تبليغ ۽ جڏهن ڪمن جي ترغيب لاءِ ڪنهن ڪنهن نبي کي احو ناهي بلڪه اهو ڪم امت مسلمه تي سرانجام ڏيو هجي. حضور صه جن جي وفات کان پوءِ اهو ڪم بالواسطه حضور تي سندن امت سرانجام ڏئي رهي آهي ۽ الله ڪندو ته قيامت تائين جاري

رهندو-تنهن ڪري عقلي طور تي به ختم نبوت جو عقيدو درست ۽ صحيح آهي ۽ جيڪي عقيدو ختم نبوت جا منڪر آهن يا پنهنجي پسنديءَ تائين ڪن ٿا انهن وٽ ڪو به نقلي ۽ عقلي دليل ڪونهي-

عقيدو ختم نبوت احاديث جي روشنيءَ ۾:

اسلامي شريعت جو ٻيو بنيادي ماخذ احاديث آهن-تنهن ڪري ختم نبوت جي عقيدو جي حق ۾ هيٺ چند احاديث ڏجن ٿيون:

حديث نمبر ۱ (-ابوداؤد ۽ ترمذي)

”قيامت تيستائين قائم نه ٿيندي جيستائين ڪئين ڪوڙا ۽ دجال نه پيدا ٿين جيڪي نبوت جي ڪوڙي دعويٰ ڪندا حالانڪه آءٌ آخري نبي آهيان ۽ مون کان پوءِ به ڪو نبي ڪونهي.“ وڌيڪ معلومات لاءِ پروفيسر ڪريم بخش نظاماڻيءَ جو ڪتاب ”تبه ڪوڙا“ پڙهڻ گهرجي- هن حديث ۾ پاڻ سڳورن اڳواٽ خبردار ڪري ڇڏيو ته ڪئين نبوت جا ڪوڙا دعويدار پيدا ٿيندا-

حديث نمبر ۲ (ابن ماجه)

”آءٌ آخري نبي آهيان ۽ توهين آخري امت.“

حديث نمبر ۳ (بخاري ۽ مسلم)

”منهنجو ۽ ٻين نبين جو مثال هڪ عمارت وانگر آهي جنهن کي هڪ ماڻهو ٺاهي ٿو پر جڏهن ماڻهو ان عمارت کي چوڌاري ڏسن ٿا ته تعجب سان چون ٿا ته ڪنڊ کان هڪ سر رهيل آهي جنهن ڪري عمارت جي سونهن ۾ ڪسر رهجي وئي آهي-آءٌ اها آخري سر آهيان ۽ آءٌ آخري نبي آهيان.“

اسان مٿي قرآن ۽ حديث جي روشنيءَ ۾ ختم نبوت جي عقيدو کي تفصيل سان بيان ڪري ثابت ڪري چڪا آهيون ته حضور صلي الله عليه وآله وسلم جن آخري نبي آهن ۽ ان جي خلاف عقيدو رکڻ علم دشمني ۽ پنهنجي جهانن جي رسوائِي ۽ ذلت آهي-