

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سیرة رسول اکرم

مختب از تصانیف

مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مدظلہ العالی

ترتیب

محترم جناب محمد اقبال قریشی صاحب مدظلہ العالی

ادارة المسائل

۱۹۰- انارکلی، لاہور ۲

ﷺ

سیرۃ رسول اکرم

مفتی از تصانیف

مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مدظلہ العالی

ترتیب

محترم جناب محمد اقبال قریشی صاحب مدظلہ

ادارۃ المسائل

۱۹۰- انارکلی، لاہور ۲

پہلی بار عکسی طباعت ..... رمضان ۱۴۰۴ھ ہجری
 باہتمام ..... اشرف برادران سلمہم الرحمن
 ناشر ..... ادارہ اسلامیات - لاہور
 طباعت ..... اللہ والا پرنٹرز - لاہور
 کتابت ..... مشتاق احمد جلاپوری
 قیمت ..... ۷۵/- روپے .. گلیز مجلہ ڈائی واہ - ۶۴/۱

83865

ملنے کے پتے

ادارہ اسلامیات - ۱۹۰ - انارکلی لاہور نمبر ۲
 ادارہ المعارف ڈاکخانہ دارالعلوم کراچی نمبر ۱۴
 دارالاشاعت بالمقابل مولوی مسافر خانہ کراچی نمبر ۱
 مکتبہ دارالعلوم - دارالعلوم - کراچی نمبر ۱۴

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

عرضِ ناشر

عُزْمَةُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ - اَبَا بَعْدُ !

اللہ تعالیٰ کا ہزار ہزار شکر ہے کہ دو سالہ محنت و کاوش کے بعد یہ مبارک کتاب "سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم" آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اللھم لك الحمد۔ ہم اس کتاب کے مرتب محترم جناب محمد اقبال قریشی صاحب دام ظلہم کے ممنون ہیں کہ انہوں نے ہماری درخواست کو قبول کرتے ہوئے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع قدس سرہ کے مسبوط ذخیرہ تصانیف سے انتخاب کرتے ہوئے رحمتِ دو عالم سیدنا مولانا احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ سیرت طیبہ ترتیب دی اس مجموعہ کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں مکمل سیرت پاک کے ساتھ ساتھ سیرت کے مختلف پہلوؤں پر بعض ایسے اہم مباحث بھی موجود ہیں جو اس وقت اُدو میں سیرت کی دوسری کتابوں میں موجود نہیں۔ امید ہے کہ یہ مبارک کتاب، سیرت طیبہ سے استفادہ کرنے والوں کے لئے عمدہ ذخیرہ ثابت ہوگی۔

اس مجموعہ کو ترتیب دیتے وقت اس بات کا خیال رکھا گیا ہے کہ حضرت مفتی صاحب کے اصل مضمون کے الفاظ میں بھی کمی بیشی نہ کی جائے۔ اس احتیاط کی وجہ سے کتاب میں کسی کسی جگہ ربط کی کمی محسوس ہوتی ہے مگر اسے گوارا کر لیا گیا ہے۔

اس مبارک کتاب کو مرتب کرتے وقت اگرچہ حضرت مفتی صاحب قدس سرہ کی تمام تصانیف سے استفادہ کیا گیا ہے۔ لیکن بنیادی طور پر حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر دو مشہور کتابوں "سیرت خاتم الانبیاء" اور "آداب النبیؐ"، کو اس مجموعہ کی

بنیاد بنایا گیا ہے۔

چنانچہ اس مجموعہ کے حصّہ اول میں "سیرت خاتم الانبیاء" مکمل شامل ہے اور سیرت خاتم الانبیاء کے عنوانات کے تحت حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دیگر تصانیف سے جس قدر مولد سکا اسکا اضافہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح حصّہ دوم میں "آداب النبی" مکمل شامل کی گئی ہے اور اس کے عنوانات کو بنیاد بنا کر حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دیگر تصانیف سے مواد لے کر اس میں سمودیا گیا ہے۔

اس طرح اب یہ مجموعہ سیرت طیبہ کے تمام ادوار اور حیات طیبہ کے اہم گوشوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصّہ میں آنحضرت کی مکمل سیرت طیبہ، تاریخی واقعات اور سنین کے حساب سے ترتیباً بیان کی گئی ہے اور دوسرے حصّہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جمیلہ و اخلاق کریمہ کو جمع کرنے اور آپ کا اسوہ حسنہ اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

اللہ تعالیٰ مرتب اور ناشر کی اس کوشش کو قبول فرما کر اس مجموعہ کو حضرت مفتی اعظم پاکستان قدس سرہ کے لئے ذخیرہ آخرت بنائے اور ہمیں بھی اس کتاب کی روحانی برکت سے مالا مال فرمائے۔ آمین!

آخر میں قارئین سے گزارش ہے کہ ہماری پوری احتیاط کے باوجود اگر انہیں اس مجموعہ کی تالیف و ترتیب میں کوئی فروگزاشت نظر آئے یا کوئی مفید مشورہ دینا مناسب خیال ہو تو اس سے ہمیں مطلع فرما کر ممنون فرمائیں۔

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَسِينَا وَاذْخِرْنَا

وَتَقْبَلْ مِنَّا اِنَّكَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

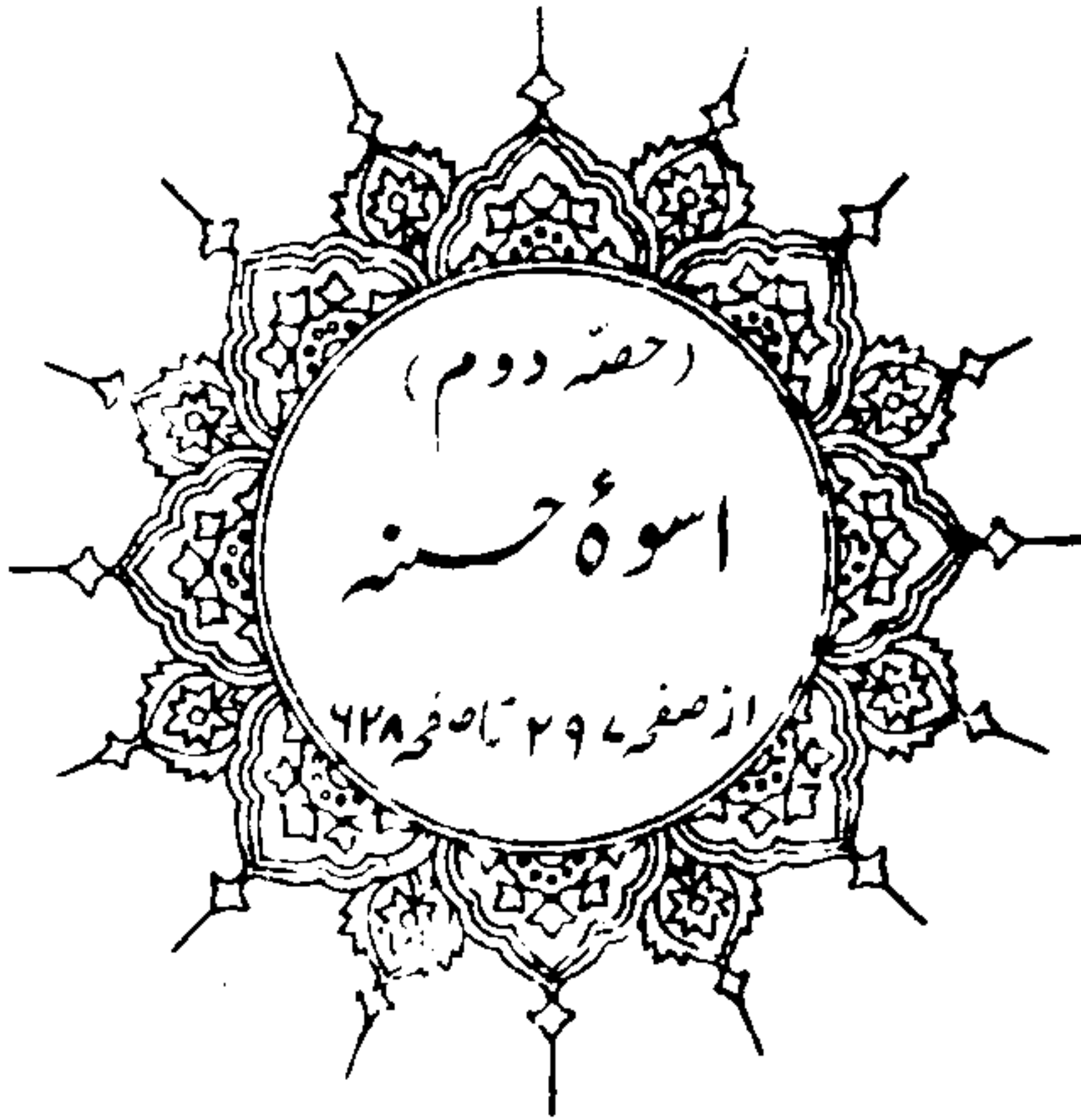
وصلی اللہ وسلم وبارک علی حبیبنا و سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔

اشرف برادران (سلفہ الرحمہ)

ادارہ اسلامیات۔ لاہور

۲۰ جمادی الاولیٰ ۱۴۰۲ھ

سیرت رسولِ اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

فہرست مضامین

سیرت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

(جلد اول)

حیاتِ طیبہ

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
۴۶	آپ کو کتابت کی تعلیم نہ دینے کا لہاز	۱۹	تعارف و متقدمہ از مصنف
۴۷	آپ کا سفرِ شام	۲۵	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب شریف
۴۷	یہود کے بڑے عالم کی پیشین گوئی	۲۶	ولادت سے پہلے آپ کی برکات کا ظہور
۴۷	دوبارہ سفرِ شام بغرض تجارت	۲۷	آپ کی ولادت باسعادت کی خصوصیات
۴۹	حضرت خدیجہؓ سے نکاح	۲۷	آپ کے والدین کا بعد وفات زندہ ہو کر مسلمان ہونا
۵۰	آپ کی اولاد حضرت خدیجہؓ سے	۲۸	آپ کی ولادت باسعادت
۵۱	آپ کی چاروں صاحبزادیاں	۳۶	آپ کی جائے ولادت
۵۲	باقی از وراجِ مسطہراتِ رضی	۳۶	آپ کا یومِ ولادت
۵۳	قصہٴ افک و بھستان	۳۷	آپ کی تاریخِ ولادت
۵۶	حضرت عائشہؓ کے خصوصی فضائل اور قصہٴ افک	۳۷	آپ کے والد ماجد کی وفات
۶۱	حضرت صدیقہؓ کی چند خصوصیات	۳۸	زمانہ رضاعت و زمانہ طفولیت
۶۲	حضرت حفصہؓ	۴۰	آپ کا سب سے پہلا کلام
۶۲	حضرت زینبؓ بنت خزیمہ ہلالہ	۴۲	آپ کی والدہ ماجدہ کی وفات
۶۲	حضرت ام حبیبہؓ	۴۳	نبی اور معجزہ قرآن
۶۳	حضرت ام سلمہؓ	۴۵	نبی امی ہونا آپ کی بڑی فضیلت اور بڑا معجزہ ہے

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
۸۸	اعلاناً دعوتِ اسلام	۶۳	حضرت زینب بنت جحش رضی
۸۹	تمام عرب کی مخالفت و عداوت اور آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی استقامت	۶۴	حضرت صفیہ بنت یحییٰ
۹۰	تمام قبائل عرب کے مقابلہ میں آپ کا جواب	۶۴	حضرت جویریہ بنت حارث خزیمہ
۹۱	قریش کی ایذا رسانی اور آپ کی استقامت	۶۵	حضرت میمونہ بنت حارث ہلالیہ
۹۱	آپ کے قتل کا ارادہ اور آپ کا بین معجزہ	۶۵	تعدد ازواج کے متعلق ضروری تہنیه
۹۲	قریش کا آپ کو ہر قسم کی طبع دینا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب	۶۶	ازواجِ مطہرات کی ایک خصوصیت
۹۲	صحابہ کرام کے لئے ہجرت حبشہ کا حکم	۶۷	اسبا نزول آیت تخبیر اور ازواجِ مطہرات کا موقف
۹۴	طفیل بن عمرو دوسری کا مشرف بہ اسلام ہونا	۶۷	آیات تحریم اور اس کا واقعہ نزول
۹۸	ابوطالب کی وفات	۶۸	ازواجِ مطہرات کے لئے ایک خصوصی حکم
۹۸	ہجرت طائف	۶۹	ازواجِ مطہرات کے قلوب میں آپ کی عظمت و عقیدت
۱۰۳	امراء و معراج	۷۰	کیا ازواجِ مطہرات سارے عالم کی عورتوں سے افضل ہیں؟
۱۰۴	امرار نبوی پر عینی شہادتیں	۷۰	نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ازواجِ مطہرات میں رعایت اور برابری کا اہتمام
۱۰۵	خود کفاد قریش کی چشم دید شہادتیں	۷۱	آیت تطہیر میں اہل بیت سے مراد ازواجِ مطہرات ہیں
۱۰۶	معراج کے جسمانی ہونے پر قرآن و سنت کے دلائل	۷۲	آپ کے چچا اور بھوپھیاں
۱۰۸	مختصر واقعہ معراج ابن کثیر کی روایت سے	۷۳	آپ کی پرہ داری کرنے والے
۱۱۰	واقعہ معراج کے متعلق ایک غیر مسلم کی شہادت	۷۳	بنا دکعبہ اور قریش کا بہ اتفاق آپ کو امین نسیم کرنا
۱۱۲	امراء و معراج کی تاریخ	۷۴	عباد بن سنان
۱۱۲	مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ	۷۶	دنیا میں اتاعت اسلام
۱۱۳	مسجد اقصیٰ اور ملک شام کی برکات	۷۸	
۱۱۴	شب معراج میں روایت جبرئیل علیہ السلام		

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
۱۳۵	سریہ حمزہ و سریہ عبیدہ رضی	۱۱۵	ردیت باری تعالیٰ
۱۳۷	دنیا میں اسلام کیونکر پھیل رہا ہے	۱۱۶	مدینہ طیبہ میں اسلام
۱۴۱	اسلام کے خلاف عیسائیت کا غلط پروپیگنڈہ	۱۱۷	قبیلہ بنو نضیر کی تاریخ اور ان کی جلاوطنی
۱۴۲	مسلمانوں کو عملی نمونہ بننا چاہیے	۱۱۹	ایک عبرت
۱۴۵	اسلامی اخوت و مسادات	۱۱۹	عمر و بن امیہ صغریٰ کا واقعہ
۱۴۷	اعتقادی حقائق	۱۲۰	بنو نضیر کی جلاوطنی اور موجودہ اہل سیاست کے لئے سبق آموز معاملہ
۱۴۹	وہ مذہب کامل جس میں سیاست نہ ہو	۱۲۲	سب سے پہلا مدرسہ مدینہ طیبہ میں
۱۵۳	نقشہ غزوات و سرایا	۱۲۳	ہجرت مدینہ کی ابتداء
۱۵۵	اہم غزوات و سرایا	۱۲۴	نبی کریم کی ہجرت مدینہ
۱۵۵	سریہ امارت حمزہ	۱۲۶	غار ثور کا پیام
۱۵۶	سریہ عبید بن الماریث	۱۳۰	غار ثور سے مدینہ کی طرف روانگی
۱۵۷	اہم واقعات ۱-۲	۱۳۰	سیرتہ ابن مکتوم کا راستہ میں پہنچنا اور اس کے گھوڑے کا زمین میں ڈھنسا
۱۵۷	تحویلی قبلہ	۱۳۱	سیرتہ کی زبان سے آپ کی نبوت کا اعتراف
۱۵۷	کعبہ کے قبلہ نما ہونے کی ابتداء	۱۳۲	آپ کا معجزہ اور ام معتبہ اور ان کے خاوند کا قبول اسلام
۱۵۹	سریہ عبداللہ بن حبش رضی اور پہلی غنیمت	۱۳۳	حضرت علی رضی کی ہجرت اور قبائلیں آپ سے مل جانا
۱۶۰	غزوہ بدر	۱۳۳	اسلامی تاریخ کی ابتداء
۱۶۱	صحابہ کی جاں نثاری	۱۳۳	مدینہ طیبہ میں داخل ہونا
۱۶۲	غیبی امداد	۱۳۴	مسجد نبوی کی تعمیر
۱۶۲	مسلمانوں کا ایفانے عہد	۱۳۵	مشروعیت جہاد ۱-۲
۱۶۴	صحابہ کا حیرت انگیز ایثار و جان نثاری		
۱۶۴	ابو جہل کی ہلاکت		
۱۶۵	ایک عظیم الشان معجزہ		

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
۱۹۳	جنگ کا آغاز	۱۶۷	تنبیہ
۱۹۴	احد کے واقعہ سے سبق	۱۶۸	اسلامی مساوات
۱۹۶	احد کے مصائب سزا نہیں بلکہ آزمائش تھے	۱۶۹	ابوالحاص رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا
۱۹۷	اللہ تعالیٰ کے نزدیک صحابہ کا مقام	۱۷۰	اسلامی ریاست اور ترقی تعلیم
۱۹۸	صحابہ کرام کے متعلق مسلمانوں کے لئے ایک سبق	۱۷۰	واقعات متفرقہ
۲۰۱	سریہ منذر بجانب ہیر معونہ	۱۷۱	غزوہ بدر کا تفصیلی واقعہ
۲۰۲	شہ قریش اور یہود کا اتفاق	۱۷۵	غزوہ بدر کو یوم الفرقان کہنے میں حکمت
۲۰۳	غزوہ احزاب اور واقعہ خندق	۱۷۶	غزوہ بدر کے نقشہ جنگ بیان کرنے میں حکمت
۲۰۴	کفار پر ہوا کا طوفان اور نصرت الہی	۱۷۸	غزوہ بدر میں خاص کوشش قدرت کا ظہور
۲۰۴	واقعات متفرقہ		شیطان کا سراقہ بن مالک کی صورت میں
۲۰۴	واقعہ غزوہ خندق	۱۸۰	آنا اور شیطان کو دیکھ کر بھاگنا
۲۰۷	غزوہ خندق یا غزوہ احزاب		غزوہ بدر میں سرکار دو عالم کا ساری رات
۲۰۷	واقعہ کی تفصیل	۱۸۲	عبادت کرنا اور صحابہ پر غلبہ نیند
۲۰۸	اللہ تعالیٰ کے حلم و کرم کا ایک عجوبہ	۱۸۵	غزوہ غطفان اور آپ کے خلق عظیم کا معجزہ
۲۰۹	مدینہ منورہ پر سب بڑا حملہ	۱۸۶	حضرت حفصہ اور زینب سے نکاح
۲۰۹	قبائلی اور سب قومیوں کا انتظامی معاشرتی امتیاز	۱۸۶	غزوہ احد
۲۱۰	اسلامی لشکر کی تعداد	۱۸۷	فوج کی تربیت اور صحابہ کے لڑکوں کا شوق
۲۱۰	سارھے تین میل لمبی خندق کی کھدائی	۱۸۹	آپ کا چہرہ انور کا زخمی ہونا
۲۱۰	حضرت جابر کی دعوت میں ایک گھلا معجزہ	۱۸۹	صحابہ کی جاں نثاری
۲۱۱	یہود بنی قریظہ کی عہد شکنی اور	۱۹۰	غزوہ احد کا پس منظر
۲۱۱	احزاب کے ساتھ شرکت		نبی علیہ القلوۃ والسلام کی جنگی
۲۱۳	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جنگی تدبیر	۱۹۲	ترتیب غیروں کی نظر میں

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
۲۳۴	اہل مکہ کے ساتھ جو اسطہ و خود بات چیت	۲۱۳	حضرت سعد کی غیرت ایمانی اور عزم شدید
۲۳۶	حضرت عثمان کو اہل مکہ کے لئے بھیجنا	۲۱۴	حضرت سعد بن معاذ کا زخمی ہونا اور انکی دعا
۲۳۷	اہل مکہ اور مسلمانوں میں آویزش	۲۱۶	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چار نمازیں {
۲۳۸	بیعت رضوان کا واقعہ	۲۱۶	اس جہاد میں قضا و ہویں {
۲۳۸	حدیبیہ کا واقعہ	۲۱۷	کشود کار اور فتح کے اسباب
۲۴۱	شرائط صلح حدیبیہ سے عام صحابہ کا رنج	۲۱۹	حضرت حدیفہ رضی کے دشمن کے لشکر میں {
۲۴۲	سعاہدہ کی پابندی میں آپ کا بے نظیر عمل	۲۲۱	جانے اور خبر لانے کا واقعہ {
۲۴۳	احرام کھولنا اور قربانی کے جانور ذبح کرنا	۲۲۱	آئندہ کفار کے حوصلے پست ہو جانکی خوشخبری
۲۴۴	صحابہ کرامؓ کے ایمان اور اطاعت {	۲۲۲	تنبیہ
۲۴۴	رسولؐ کا ایک اور امتحان {	۲۲۳	غزوہ بنو قریظہ
۲۴۵	صلح حدیبیہ کے برکات و ثمرات کا ظہور	۲۲۳	رہمیں کعب کی تقریر
۲۴۸	سلاطین دنیا کو دعوتی خطوط	۲۲۶	احسان کے بدلے اور غیرت {
۲۴۶	خط و کتابت کی سنت کے متعلق ایک خط	۲۲۸	قومی کے دو عجیب نمونے {
۲۵۱	حضرت خالد بن ولید اور عمروؓ {	۲۲۸	واقعات ۳ھ
۲۵۱	بن العاص کا قبول اسلام {	۲۲۸	آپ کا معجزہ
۲۵۲	اہم واقعات ۳ھ	۲۲۹	واقعہ حدیبیہ کا جزو اول
۲۵۲	فتح خیبر	۲۳۰	" " " " جزو دوم ، سوم
۲۵۳	فتح فدک	۲۳۱	" " " " جزو چہارم
۲۵۴	عمرہ قضا	۲۳۱	خبر رسانی کا ایک سادہ طریقہ
۲۵۴	اہم واقعات ۳ھ	۲۳۲	آپ کے خبر رساں
۲۵۴	سریہ موتہ	۲۳۲	آپ کی ناقہ کا راستہ میں بیٹھنا
۲۵۵	فتح مکہ	۲۳۳	مقام حدیبیہ میں ایک معجزہ

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
۲۷۹	مسئلہ ختم نبوت	۲۵۶	فتح مکہ کے بعد قریش کیساتھ مسلمانوں کا سلوک
۲۸۰	آپ کا خاتم النبیین ہونا	۲۵۶	نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خلق اور ابوسفیان کا اسلام
۲۸۱	نزول عیسیٰ کے منافی نہیں	۲۵۷	فتح مکہ کے وقت مغلوب دشمنوں کے ساتھ بے نظیر کریمانہ سلوک
۲۸۱	نبوت کے مفہوم کی تحریف	۲۵۷	غزوہ حنین
۲۸۱	ظلی اور بروزی نبوت کی ایجاد	۲۵۷	ایک عظیم الشان معجزہ
۲۸۲	سلسلہ حجۃ الاسلام	۲۵۹	غزوہ طائف
۲۸۲	خطبہ عرفات	۲۶۴	عمرہ جمعہ
۲۸۸	سلسلہ سر یہ اسامہ	۲۶۶	اہم واقعات
۲۸۸	مرضی وفات	۲۶۸	غزوہ تبوک اور اسلام میں چندہ کا رواج
۲۸۹	صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی امامت	۲۶۸	مسجد ضرار کو آگ لگانا
۲۸۹	آخر الانبیاء کا آخری خطبہ	۲۷۱	وفد ثقیف اور وفد بنی حنیفہ
۲۹۱	آپ کے آخری کلمات	۲۷۲	وغیر ہم کا قبول اسلام
۲۹۳	آپ کے خصائل و معجزات	۲۷۵	صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا امیر حج ہونا
۲۹۳	آپ کے اخلاق شریفہ	۲۷۶	ختم نبوت اور اس کا مفہوم
۲۹۴	آپ کے معجزات		
	⋮		

فہرست مضامین سیرت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

(جلد دوم)

اسوہ حسنہ

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
۳۴۵	انگشتری	۲۹۹	مقدمہ
۳۴۵	ٹوپی		آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی
۳۴۶	عمامہ	۳۰۱	کی تاریخ و تربیت کا قدرتی نظام
۳۴۶	بسترہ	۳۰۲	آپ کا خلق خود قرآن ہے
۳۴۶	استعمالی چیزوں کا نام	۳۰۶	اسلام انسان کو کن چیزوں سے روکتا ہے؟
۳۴۸	لوٹا	۳۰۹	اخلاق نبوی کے چند نمونے
۳۴۸	باوجود قدرت کے عنف و کرم	۳۱۵	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم
۳۵۲	ناگوار چیزوں سے چشم پوشی	۳۱۶	کفار سے معتدل بدلہ
۳۵۲	آپ کی سخاوت	۳۱۸	اطاعت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
۳۵۶	آپ کی شجاعت	۳۲۲	حکم رسول مثل حکم قرآن کے واجب التعمیل ہے
۳۵۶	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع	۳۲۳	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد
۳۶۰	آپ کا حلیہ مبارک	۳۲۴	آپ بھی اجتہاد و استنباط کے مکلف تھے
۳۶۰	آپ کا رنگ مبارک	۳۲۵	آپ کو اجتہاد کرنے کا حق حاصل تھا
۳۶۰	آپ کا موسیٰ مبارک	۳۲۷	آپ کی عادات و خصائل کی ایک فہرست
۳۶۱	آپ کا چہرہ مبارک	۳۳۲	آپ کے کلام کرنے اور سننے کا بیان
۳۶۲	آپ کی چال	۳۳۶	کھانے کے بارے میں عاداتِ طیبہ
۳۶۳	آپ کے اتباع کے ساتھ ادب و احترام اور محبت بھی فرض ہے	۳۳۳	لباس سے متعلق عاداتِ طیبہ

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
۳۹۵	حضرت ابراہیم بن ادھمؒ	۳۶۶	آپ کی مجلس اور معاشرت کے آداب
۳۹۵	حضرت ذوالنون مہریؒ	۳۶۸	ایک سوال کا جواب
۳۹۶	حضرت بشر حافیؒ	۳۶۹	امر جات سے مراد
۳۹۶	حضرت ابو بکر دقاقؒ	۳۷۰	روضہ اقدس کے سامنے بلند آواز نہ سے سلام و کلام کرنا ممنوع ہے
۳۹۶	حضرت ابو علی جوازنیؒ		
۳۹۸	حضرت ابو بکر ترمذیؒ	۳۷۱	اَلِ رسول کی تعظیم کا حکم
۳۹۸	حضرت ابو الحسن وراقؒ	۳۷۲	معذور آدمی سے بے خبری میں آداب مجلس کے خلاف ہو جائے تو وہ قابل عتاب نہیں
۳۹۸	حضرت ابراہیم بن شیبانؒ		
۳۹۹	حضرت ابو عمر زجاجیؒ	۳۷۵	اتباع سنت میں سوشہیدوں کا اجر
۳۹۹	حضرت ابو یزید بسطامیؒ	۳۷۸	بدعت و سنت کی جنگ میں ایک لمحہ فکریہ
۴۰۰	حضرت ابو محمد بن عبد الوہاب ثقفیؒ	۳۸۰	بدعت کی تعریف
۴۰۰	حضرت سہل تستریؒ	۳۸۲	بدعت کے ناجائز و ممنوع ہونے کی وجوہ
۴۰۱	حضرت ابو سلیمان دارانیؒ	۳۸۳	دین میں بدعت لگانا آپ پر خیانت کی تہمت لگانا ہے
۴۰۱	حضرت ابو حفص حدادؒ		
۴۰۲	حضرت حمدون قصارؒ	۳۸۳	بدعت تحریف دین کا راستہ ہے
۴۰۲	حضرت احمد بن ابی الحباریؒ	۳۸۵	شریعت اسلام میں نفل کو فرض سے جدا کرنے کا حکم
۴۰۲	حضرت جنید بغدادیؒ		
۴۰۳	حضرت ابو عثمان جیریؒ	۳۸۶	بدعت سنہ و سنیہ
۴۰۴	حضرت ابو الحسین نوویؒ	۳۸۸	بدعت کی مذمت قرآن و حدیث میں
۴۰۴	حضرت محمد بن فضل بلخیؒ	۳۹۳	بدعات و محدثات حضرات صوفیاء کرام کی نظر میں
۴۰۵	حضرت شاہ کرمانیؒ		
۴۰۵	حضرت ابو سعید خرازؒ	۳۹۴	امام طریقت حضرت فضیل بن عیاضؒ

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
۴۵۳	آپ کی چند اہم خصوصیات	۴۰۵	حضرت ابو العباس بن عطاء ^{رض}
۴۵۷	تورات و انجیل میں آپ کی صفات و علامات	۴۰۵	حضرت ابراہیم خواص
۴۶۲	انجیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت	۴۰۶	حضرت بنان حال
۴۶۵	خاتم الانبیاء کے خصوصی کمالات	۴۰۶	حضرت ابو حمزہ بغدادی
۴۷۱	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عامہ	۴۰۶	حضرت ابو اسحاق رقاشی
۴۷۳	آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم تمام مخلوقات سے زائد ہے	۴۰۷	حضرت مشاد دینوری
۴۷۳	آپ کے علم غیب سے متعلق آقا صانے ادب	۴۰۷	حضرت ابو علی روزباری
۴۷۳	علم غیب اور غیبی خبروں میں فرق	۴۰۸	حضرت ابو محمد عبد اللہ بن منازل
۴۷۴	شعر و شاعری سے نفی	۴۱۲	حیلہ مزوجہ کے احکام
۴۷۶	باوجود عصمت انبیاء کے استغفار کا حکم	۴۲۵	مسائل نذیہ نماز روزہ وغیرہ
۴۷۷	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصیت نامہ	۴۲۵	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات
۴۷۹	صلوٰۃ و سلام کے معنی	۴۲۶	معجزہ شق القمر
۴۸۰	ایک شبہ کا جواب	۴۲۸	شق القمر کے واقعہ پر کچھ شبہات کے جوابات
۴۸۱	صلوٰۃ و سلام کا طریقہ	۴۲۹	اہل مکہ پر قرط کا نذاب اور آپ کی دعا دفع ہونا
۴۸۲	صلوٰۃ و سلام کے مذکورہ طریقہ کی حکمت	۴۳۰	ابو جہل اور ولید بن مغیرہ کا مکالمہ
۴۸۳	صلوٰۃ و سلام کے احکام	۴۳۲	آنحضرت پر اسباب طیبہ کا اثر
۴۸۶	درود شریف کے فضائل و مسائل	۴۳۳	سحریں اترتے متاثر ہونا
۴۸۸	درود شریف آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خصوصی اعجاز ہے	۴۳۴	ماہ
۴۸۸	درود شریف کس وقت فرض ہے	۴۳۹	شہ النعمات النبیہ
۴۸۸	واجب ہو جاتا ہے؟	۴۳۹	آپ کی مرغوب چیزیں
		۴۵۰	آپ کو خیر کثیر عطا ہونا
		۴۵۲	تو سن کوثر

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
۵۲۲	عظمت شانِ نبوی اور بعثتِ نبوی	۲۸۸	وہ خاص اوقات جن اوقات میں { درود شریف مستحب ہے
۵۲۵	حرمِ نبوی (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) میں { داخلہ کے وقت چند اشعار	۲۸۹	درود شریف کے الفاظ
۵۲۶	چند اشعارِ نعتیہ	۲۹۰	نصائلِ درود شریف
۵۲۷	تمنائے حرم	۲۹۲	درود شریف کے بعض خواص
۵۲۸	فسرِ یادِ امت	۲۹۳	قبولیتِ دعا
۵۳۰	مروجہ سیرتِ کمیٹی اور اس کی شرعی حیثیت	۲۹۴	مال میں برکت و زیادتی
۵۳۶	شمالی افریقہ میں نورِ نبوت کی پہلی کرن	۲۹۴	پاؤں سو جانے کا علاج
۵۳۳	آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حقانیت { پر کائناتِ عالم کی شہادتیں	۲۹۵	بھولی ہوئی چیز یاد آنا
۵۳۴	حضرت عباسؓ بن مرداس کے { اسلام لانے کا عجیب واقعہ	۲۹۵	خواب میں آپؐ کی زیارت
۵۳۵	مازن بن عمرو کا اسلام اور اس { کا حیرت انگیز واقعہ	۲۹۶	تنبیہ ضروری
۵۳۶	صحبتِ رسولؐ کا کیمیاوی اثر { حضرت مازن کے اخلاق و اعمال پر	۲۹۷	عالمِ بیداری میں زیارت
۵۳۸	قبیلہ خثعم کا ایک بُت	۲۹۷	صلوٰۃ و سلام کا مروجہ طریقہ
۵۳۹	بنی عذرہ کے بُتِ خمام کی { زبان پر کلمہٴ اسلام	۳۰۲	ہمدردانہ مشورہ
۵۵۱	ایک درخت کی آواز	۵۰۵	بعثتِ نبوی کے تین مقاصد
۵۵۱	درختوں کے پتوں پر کلمہٴ شہادت	۵۰۶	پہلا مقصد، تلاوتِ قرآن
۵۵۳	طبرستان کے ایک بادوں پر کلمہٴ شہادت	۵۰۷	دوسرا مقصد، تعلیمِ کتاب
		۵۱۱	تیسرا مقصد، تزکیہ
		۵۱۱	ہدایت و اصلاح کے دو طریقے
		۵۱۲	اسلامِ انسان کے لئے اخلاقی { برہنیت بھی ضروری ہے
		۵۲۱	آپؐ کا وجود باجوہ پوری انسانیت پر بڑا احسان ہے

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
۵۹۱	آپ کا دوسرا کارنامہ	۵۵۳	ایک بچہ کے مونڈھوں پر کلمہ شہادت
۵۹۱	ماحول و سوسائٹی کی اصلاح	۵۵۶	اضافہ از حضرت حکیم الامت مقلانویؒ
۵۹۲	نئی نسل کی تربیت	۵۶۰	تصدیق مزید حضرت بجنوریؒ
۵۹۶	ہجرت مدینہ	۵۶۶	رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ و اصحابہ وسلم پیغمبر امن و سلامت کی حیثیت کے اسلامی نظام ہی امن و اطمینان اور فلاح انسانیت کا ضامن ہے
۶۰۱	نظام تعلیم و تربیت		
۶۰۹	اسلامی نظام کے ثمرات		
۶۱۲	اتباع سنت کا صحیح طریقہ کار		
۶۲۲	جوامع الکلم چہل حدیث مترجم	۵۷۹	
۶۲۹	اضافہ مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم	۵۸۰	اجتماعی کام سے پہلے افراد سازی
	❖	۵۸۱	آپ کا پہلا کارنامہ

تعارف

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ وَعَلٰی اٰلِهٖ وَاصْحَابِهٖ وَاَسْرٰلِہٖ

وَسَلَّمَ وَسَلَّمًا کَثِیْرًا کَثِیْرًا . اَمَّا بَعْدُ

سیرت خاتم الانبیاء کے عنوانات کی عبارت من وعن مزید تفصیلات سے درج کرنے کے بعد اسی عنوان کے تحت "معارف القرآن" یا دیگر تصانیف سیدی و مرشدی حضرت مفتی اعظم قدس سرہ سے عبارات درج کی گئی ہیں۔ اس طرح کہیں کہیں معمولی سا تکرار ہو سکتا ہے جو قدر ہے۔ مگر انشاء اللہ تعالیٰ سے ربط عبارت کا احساس نہ ہوگا۔ بلکہ ایسا ہی طرز ہے جیسا خلاصہ تفسیر لکھنے کے بعد مزید مکمل تفسیر لکھی جاتی ہے۔

حق سبحانہ و تعالیٰ اس کاوش کو قبول فرماویں اور زادا آخرت و وسیلہ نجات

بناویں۔ آمین ۛ

روزِ قیامت ہر کسے وار دہ خویش نامہ اسے

من نیز حاضر می شوم سیرت پیغمبر (صلی اللہ علیہ وسلم) در بغل

آخر میں حضرت قدس سرہ کی وہ نشری تعادیر درج ہیں جو برادر محترم مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہم نے ارسال فرمائیں۔

دُعاؤں کا از حد محتاج

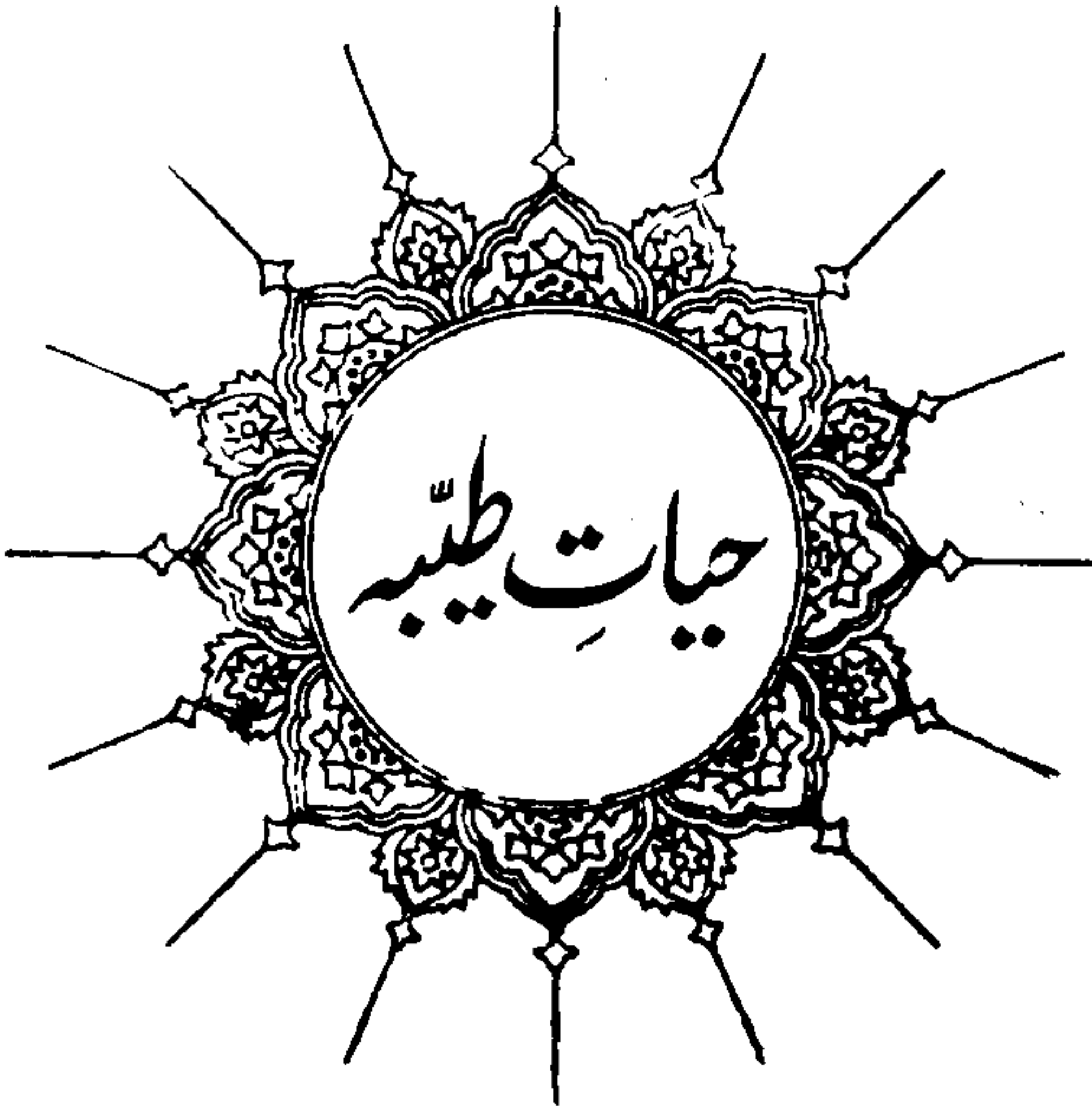
بندہ محمد اقبال قریشی غفرلہ

ادارہ تالیفات اشرفیہ ہارن آباد

سیرت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

حصہ اول

انتساب

مُصنِّفین سے کاممولے ہے کہ اپنے تصنیفات
 کسی اپنے صاحبِ اقتدار مرتبے کے خدمت میں
 تحصیلِ برکت و اظہارِ عقیدت کے لئے بطورِ نذر پیش
 کرتے ہیں، یہ ناکارہ خلائق اسے تحفہ گدائی اور
 نوائے بے نوائے کو سید الاولین و الآخرین سے فخر بخنے
 آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہِ جلالت پناہ میں
 پیش کر کے عرض کرتا ہے :-

وجئنا بفضاعة مزجاجة فاوف لنا الكيل
 وتصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين
 ہ بضاعۃ نیا وروم الٰہ امید

مُحَمَّد شَفِيعُ الدِّيُوْبِنْدِيِّ عَفْرَالَهُ وِلْوَالِدِيهِ ۱۳۴۲ھ

(ماخوذ از سیرت تمام الانبیاء)

مقدمہ

آبِ اَبَد، سرورِ کائناتِ فخرِ موجوداتِ دُوحِ دو عالمِ رسولِ اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم کی سیرت (سوانح عمری) پڑھنے پڑھانے کی ضرورت محتاجِ بیان نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اُمت میں جب سے تصنیف و تالیف کا سلسلہ شروع ہوا۔ آج تک ہر قرن ہر زمانہ کے علماء نے اپنے اپنے انداز اور اپنی اپنی زبانوں میں آپ کی سیرتیں لکھیں اور اس غیر منقطع سلسلہ میں خدا تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کتنی غیر محصور کتابیں زیر تصنیف آچکی ہیں اور کتنی آنے والی ہیں۔

نہ من برآں گلِ عارضِ غزلِ سرایم و بس

کہ عندایب تو از ہر طرف ہزارہا بند

مسلمانوں سے بڑھ کر سینکڑوں کی تعداد میں کفار نے آپ کی سیرتیں لکھی ہیں اور یورپین مورخین نے اس میں بڑا حصہ لیا جن میں بیس تیس تو ہمیں معلوم ہیں۔ لیکن ان لوگوں نے عام طور پر واقعات کے بیان میں شدید تعصب سے کام لیا ہے اس لئے مسلمانوں کو ان کے مطالعہ سے اجتناب کرنا چاہیئے۔ الغرض بلاخوف تردید کہا جاسکتا ہے کہ دنیا میں آج تک کسی انسان کی سیرت کا اتنا اہتمام نہیں کیا گیا۔ ایک یورپین سیرت نگار لکھتا ہے:-

”محمد کے سوانح نگاروں کا ایک وسیع سلسلہ ہے جس کا ختم ہونا غیر ممکن ہے

لیکن اس میں جگہ پانا قابلِ فخر چیز ہے“

(از سیرت النبوی)

اُدو زبان میں بھی قدیم و جدید بہت سی سیرتیں موجود ہیں جو اہل ہند کی طرف سے اس فریضہ کو ادا کر چکی ہیں۔ لیکن میری نگاہ عرصہ سے ایسی مختصر سیرت کو ڈھونڈ رہی تھی جس کو ہر کاروباری مسلمان مرد و عورت دو تین مجلسوں میں ختم کر کے اپنا ایمان تازہ کر سکے اور اسوۂ نبویہ کو اپنا رہنما بنا سکے اور جو اسلامی انجمنوں اور مدارس کے ابتدائی

نصاب میں درج ہو سکے اور جس میں اختصار کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا اجمالی نقشہ اپنے اصلی رنگ میں مکمل طور سے روایت میں احتیاط کو مد نظر رکھ کر پیش کر دیا گیا ہو۔ مگر ایسا کوئی رسالہ اردو زبان میں میری نگاہ سے نہ گذرا۔ اسی عرصہ میں بعض احباب شملہ نے اپنی اسلامی انجمن کے لئے ایسے رسالہ کی ضرورت محسوس کر کے احقر سے فرمائش کی تو باوجود اپنی کم علمی اور میر اس کے ساتھ مشاغل تعلیم و تعلم کے اس خیال سے قلم اٹھایا کہ جس وقت سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت نگاروں کے نام پیش ہوں شاید کسی گوشہ میں اس سیرت نگار کا نام بھی آجائے

عج ببل ہمیں کہ قافیہ گل شود بس ست

اس لئے بنام خدا اس رسالہ کو شروع کیا اور امور ذیل کا التزام کرتے ہوئے سیرت کی معتبر کتابوں کا لب لباب اس میں پیش کر دیا۔

۱۔ اس کا خاص لحاظ رکھا گیا کہ رسالہ طویل نہ ہو جائے اور اسی وجہ سے ملک عرب کے جزائیاتی حالات اور عجم و عرب کی حالت قبل از اسلام وغیرہ جو سیرت کا جزو سمجھے جاتے ہیں اور ایک حد تک مفید بھی ہیں ان سے قطع نظر کر کے صرف ان حالات پر اکتفا کرنا پڑا جو خاص آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے متعلق ہیں اور اسی اختصار کی وجہ سے اس کا نام ”اوجز السیر لخير البشر“ بھی رکھا گیا۔

۲۔ اختصار کے ساتھ اس کا بھی خیال رکھا گیا کہ جامعیت ہاتھ سے نہ جائے اور بحمد اللہ تقریباً تمام ضروری واقعات اس رسالہ میں لئے گئے ہیں۔

۳۔ مسائل جہاد، تعداد ازواج وغیرہ پر جو مخالفین کے ادہام ہیں ان کے بھی موٹے موٹے شافی جوابات درج کئے گئے۔

رسالہ کا ماخذ

کُل معتبر اور مستند کتابیں ہیں جن کے حوالے بھی ہر موقع پر بقید صفحات لکھ دیئے گئے ہیں جن میں سے بعض نام درج ذیل ہیں :-

83865

(۱) مشکوٰۃ شریف (۲) صحاح ستہ مع شروح (۳) کنز العمال (۴) خصائص کبریٰ للسیوطی
 (۵) مواہب لدنیہ (۶) سیرت مغلطائی (۷) سیرت ابن ہشام، شفاء قاصی عیاض مع شرح
 خفاجی (۹) سیرت حلبیہ (۱۰) زاد المعاد از علامہ ابن قیم (۱۱) تاریخ ابن عساکر (۱۲) سرور المحزون
 از حضرت شاہ ولی اللہ (۱۳) اوجز السیر از شیخ بن فارس (۱۴) نشر الطیب مصنفہ حکیم الامت
 حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی مدظلہ وغیرہ۔
 خدا تعالیٰ کا ہزاروں ہزار شکر ہے کہ اُس نے ناچیز سعی کو قبولیت عطا فرمائی اور سب
 سے پہلے سیدی و مرشدی حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی دامت برکاتہم
 نے اس کو پسند فرما کر خانقاہ امدادیہ کے نصابِ درس میں داخل فرمایا اور اپنے سالہ تمامتِ وصیت
 میں اس کا اعلان فرماتے ہوئے دوسروں کو بھی اس طرف رغبت دلائی۔
 چنانچہ صرف تین ماہ میں پنجاب، ہندوستان، بنگال کے سو سے زائد مدارس اور اسلامی
 انجمنوں کے نصاب میں داخل کر لیا گیا۔ حال میں جناب مہتمم صاحب مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور
 نے اطلاع دی ہے کہ اُن کی مجلس شوریٰ نے بھی اس کو ابتدائی نصاب میں داخل کر لیا ہے۔
 والحمد للہ اولہ و آخرہ۔

بندک محمد شفیع عفا اللہ عنہ

۲۸ ذی الحجہ ۱۳۲۳ھ

یہ آج سے تقریباً پچیس تیس سال پہلے کا ذکر ہے۔ اب تو خدا کا شکر ہے کہ ہندوستان پاکستان
 کے بہت سے مدارس اور سکولوں میں داخل نصاب ہو چکی ہے اور مجموعی طور پر لاکھوں کی تعداد
 میں شائع ہو چکی ہے۔ ناشر :

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کا

نسب شریف

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مطہر تمام دنیا سے زیادہ شریف اور پاک ہے۔ دلائل ابو نعیم میں مرفوعاً روایت ہے، جبرئیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں دنیا کے مشرق و مغرب میں پھرا، مگر بنی ہاشم سے افضل کوئی خاندان نہیں دیکھا (مواہب) اور یہ وہ بات ہے کہ تمام کفار مکہ اور آپ کے دشمن بھی اس سے انکار نہ کر سکے۔ ابوسفیان رضی اللہ عنہ نے بحالت کفر شاہ روم کے سامنے اس کا اقرار کیا، حالانکہ وہ اس وقت چاہتے تھے کہ اگر کوئی گنجائش ملے تو آپ پر عیب لگا دیں۔

آپ کا نسب شریف والد ماجد کی طرف سے یہ ہے :- محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن المنفہ بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن معد بن عدنان۔ یہاں تک سلسلہ نسب باجماع اُمت ثابت ہے اور یہاں سے حضرت آدم علیہ السلام تک اختلاف ہے اس لئے اس کو ترک کیا جاتا ہے۔

والدہ ماجدہ کی طرف سے آپ کا نسب یہ ہے :- محمد بن آمنہ بنت وہب عبد المناف بن زہرہ بن کلاب۔ اس سے معلوم ہوا کہ کلاب بن مرہ میں آپ کے والدین کا نسب جمع ہو جاتا ہے۔ (سیرت خاتم الانبیاء، ص ۲، ص ۲۱)

ولادت سے پہلے آپ کی برکات کا ظہور

جس طرح آفتاب سے پہلے صبح صادق کی عالمگیر روشنی اور پھر شفق سرخ دنیا کو طلوع آفتاب کی بشارت دیتے ہیں۔ اسی طرح جب آفتاب نبوت کا طلوع قریب ہوا تو اطراف عالم میں بہت سے ایسے واقعات ظاہر کئے گئے جو آپ کی تشریف آوری کی خبر دیتے تھے۔ جن کو محدثین کی اصطلاح میں ”ارہاسات“ کہا جاتا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا بیان ہے کہ جب آپ ان کے بطن میں بصورت حمل مستقر ہوئے تو انہیں خواب میں بشارت دی گئی کہ وہ بچہ جو تمہارے حمل میں ہے اس اُمت کا سردار ہے، جب وہ پیدا ہوں تو تم یوں دعا کرنا:

”میں ان کو ایک خدا کی پناہ میں دیتی ہوں، ان کا نام محمد رکھنا“

(سیرت ابن ہشام)

اور فرماتی ہیں کہ آپ کے حمل میں رہنے کے بعد میں نے ایک نور دیکھا جس سے شہر بصری علاقہ شام کے محلات اُن کے سامنے آگئے۔ (سیرت ابن ہشام)

اور فرماتی ہیں کہ میں نے کسی عورت کو کوئی حمل نہیں دیکھا جو آپ سے زیادہ سہل اور سبک ہو۔ یعنی ایام حمل میں جو متلی اور سستی وغیرہ عموماً عورتوں کو رہتی ہے، وہ کچھ مجھے پیش نہیں آئیں۔

ان کے علاوہ اور بہت سے واقعات رونما ہوئے جن کی اس مختصر رسالہ میں گنجائش نہیں۔

(سیرت خاتم الانبیاء، ص ۲، ص ۲۲)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خصوصیات

مسند احمد کی ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کے نزدیک خاتم النبیین اس وقت تھا جبکہ آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے بلکہ ان کا خمیر ہی تیار ہو رہا تھا اور پھر فرمایا میں آپ لوگوں کو اپنے معاملہ کی ابتداء بتلاتا ہوں کہ میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی والدہ ماجدہ کے خواب کا منظر ہوں (حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے مراد وہ دعا ہے جس کا ذکر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر ۱۲۹، آل عمران کی آیت ۱۶۴ اور سورۃ الحجہ کی آیت ۲ میں قرآن نے کیا ہے) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس رسول کے بھیجنے کی دعا فرمائی تھی وہ آنحضرت ہی ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت سے مراد ان کا وہ قول ہے جس کا حوالہ دیتے ہوئے قرآن کہتا ہے :-

يٰۤاَيُّهَا اِسْرٰٓءٰٓءِٓلُ اِنۡجِیْ سُرۡسُوۡلِ اللّٰهِ اِلَیۡکُمۡ مَّصَدِّقًا لِّمَا بَیۡنَ
یَدَیۡهِ مِنَ التَّوۡرٰتِ وَ مَبَشِّرًا بِرِسُوۡلِ یَّآتِیۡهِۡۤ اٰۤیٰتِیۡ
اِسْمٰٓءُ اَحْمَدُ - (الصّٰفّ آیت ۶)

داسی طرح اپنی والدہ ماجدہ کے جس خواب کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد میں اشارہ کیا ہے، اُس سے مراد وہ خواب ہے جس کے بارے میں روایات میں آیا ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ نے حالت حمل میں یہ خواب دیکھا تھا کہ میرے بطن سے ایک نور نکلا جس سے ملکِ شام کے محلّات حکمگاہ اُٹھے۔
(تفسیر معارف القرآن ج ۱ ص ۳۳۱)

آنحضرت کے والدین کا بعد وفات زندہ ہو کر مسلمان ہونا (ماخوذ از فتاویٰ دارالعلوم)

سوال: چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا انتقال آپ کی بعثت سے

لہ اس دعا کا مفہوم مع تشریح ضروری بعثت کے بیان میں آئیگا، انشاء اللہ۔ احقر قریشی غفرلہ

بہت پہلے آپ کے ایام طفولیت ہی میں ہو گیا تھا جبکہ آپ کے والد ماجد آپ کی ولادت سے بھی پہلے وفات پا چکے تھے۔ بنا بریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں اپنی زندگی میں آپ کی نبوت پر ایمان لانے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ البتہ ذخیرہ احادیث میں ایک حدیث ایسی ضرور موجود ہے جس میں وفات کے بعد آپ کے والدین کے دوبارہ زندہ ہونے اور آپ پر ایمان لانے کا ذکر ملتا ہے۔

الجواب | اس حدیث کی صحت میں (اگرچہ) اختلاف ہے (لیکن) شیخ جلال الدین سیوطی نے اس حدیث کی شرح میں تین مستقل رسالے لکھے ہیں اور اس حدیث کی توثیق کی ہے۔ (نیز) شامی نے باب المرتد میں بھی (اس) حدیث کی تصحیح اکابر محدثین سے نقل کی ہے۔ اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں :-

الآن نبعثنا صلی اللہ علیہ وسلم اکرم اللہ تعالیٰ بھیتہ ابوہ لہ
حتیٰ امانہ کما فی الحدیث صححہ القرطبی وابن ناصر الدین حافظ الشام
وغیرہما فانقضا بالایمان بعد الموت علی خلاف القاعدہ اکراما
لنبتینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ شامی مصری ج ۳ ص ۳۱۵۔

(امداد المفتیین ج ۲ ص ۲۶۱)۔

ترجمہ :- کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خاص اکرام کرتے ہوئے انکے ماں باپ کو دوبارہ زندگی عطا کی اور وہ دونوں حضور پر ایمان لائے جیسا کہ حدیث میں ہے اور اس حدیث کی امام قرطبی اور ابن ناصر الدین حافظ شام وغیرہ نے تصحیح کی ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص اکرام میں آپ کے والدین اپنی وفات کے بعد ایمان سے بہرہ ور ہوئے۔ (شامی طبع مصر ص ۳۱۵ ج ۳) ۵

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت

اس بات پر جمہور کا اتفاق ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت ماہ ربیع الاول میں اس سال ہوئی جس میں اصحاب نبیل نے بیت اللہ پر حملہ کیا اور خداوند عالم نے ان

کو ابابیل یعنی چند حقیر جانوروں کی ٹکڑیوں کے ذریعے شکست دی، جس کا اجمالی واقعہ قرآن عزیز میں موجود ہے اور درحقیقت واقعہ فیل بھی آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی برکات کا مقدمہ تھا۔ (سیرت ص ۲۲)۔

حضرات محدثین نے اس واقعہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قسم کا معجزہ قرار دیا ہے۔ مگر چونکہ معجزات کا قانون یہ ہے کہ وہ نبی کے دعوائے نبوت کے ساتھ ان کی تصدیق کے لئے ظاہر کئے جلتے ہیں۔ دعوائے نبوت سے پہلے بلکہ نبی کی ولادت سے بھی پہلے حق تعالیٰ بعض اوقات دنیا میں ایسے واقعات اور نشانیاں ظاہر فرماتے ہیں جو خرق عادت ہونے میں مثل معجزہ کے ہوتے ہیں۔ اس طرح کی نشانیوں کو محدثین کی اصطلاح میں ارہاص کہا جاتا ہے جو تاسیس و تمہید کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ارہاص سنگ بنیاد کو کہتے ہیں (قاموس) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور ولادت سے پہلے بھی اس قسم کے ارہاصات متعدد قسم کے ہوتے ہیں۔ اصحاب فیل کو آسمانی عذاب کے ذریعے بیت اللہ پر حملے سے روک دینا بھی ان ہی ارہاصات میں سے ہے۔

(معارف القرآن ج ۸ ص ۸۱۶)

اصحاب فیل کا واقعہ

امام حدیث و تاریخ ابن کثیر نے اس واقعے کو اس طرح نقل فرمایا ہے کہ "میں پر ملک حمیر کا قبضہ تھا۔ یہ لوگ مشرک تھے۔ ان کا آخری بادشاہ ذونواس تھا جس نے اس زمانے کے اہل حق یعنی نصاریٰ پر شدید مظالم کئے۔ اسی نے ایک طویل و عریض خندق کھدوا کر اس کو آگ سے بھرا اور جتنے نصرانی بت پرستی کے خلاف ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے سب کو اس آگ کی خندق میں ڈال کر جلا دیا جن کی تعداد بیس ہزار کے قریب تھی۔ یہی وہ خندق کا واقعہ ہے جس کا ذکر اصحاب الاخذود کے نام سے سورہ بروج میں گزرا ہے۔ ان میں دو آدمی کسی طرح ان کی گرفت سے نکل بھاگے اور انہوں نے قیصر ملک شام سے جا کر فریاد کی کہ ذونواس ملک حمیر نے نصاریٰ پر ایسا ظلم کیا ہے آپ ان کا انتظام لیں۔ قیصر ملک شام نے بادشاہ

حبشہ کو (کہ وہ بھی) نصرانی تھا اور یمن سے قریب تھا ایک خط لکھا اس خط میں اُس نے بادشاہ حبشہ کو ترغیب دلائی کہ وہ اس ظالم سے ظلم کا انتقام لے (شاہ حبشہ نے) اپنا عظیم لشکر دو کمانڈر (امیر) ارباط اور ابرہہ کی قیادت میں یمن کے اُس بادشاہ کے مقابلہ پر بھیج دیا۔ لشکر اس کے ملک پر ٹوٹ پڑا اور پورے یمن کو قوم حمیر کے قبضہ سے آزاد کرادیا۔ ملک حمیر ذوالنواس بھاگ نکلا اور دریا میں غرق ہو کر مر گیا۔ اس طرح ارباط و ابرہہ کے ذریعہ یمن پر بادشاہ حبشہ کا قبضہ ہو گیا۔ پھر ارباط و ابرہہ میں باہمی جنگ ہو کر ارباط مقتول ہو گیا ابرہہ غالب آ گیا اور بعد ازاں یہی (ابرہہ) بادشاہ حبشہ نجاشی کی طرف سے ملک یمن کا حاکم (گورنر) مقرر ہو گیا۔ اس نے یمن پر قبضہ کرنے کے بعد ارادہ کیا کہ یمن میں ایک ایسا شاندار کلیسا بنائے جس کی نظیر دنیا میں نہ ہو، اس سے اس کا مقصد یہ تھا کہ یمن کے عرب لوگ جو حج کرنے کے لئے مکہ مکرمہ جاتے ہیں اور بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں وہ اس کلیسا کی عظمت و شوکت سے مرعوب ہو کر کعبۃ اللہ کے بجائے اُس کے بنائے ہوئے کلیسا میں جانے لگیں۔ اس خیال پر اُس نے ایک بہت بڑا عالی شان کلیسا اتنا اونچا تعمیر کیا کہ اُس کی بلندی پر نیچے کھڑا ہوا آدمی نظر نہیں ڈال سکتا تھا اور اُس کو سونے چاندی اور جواہرات سے مرصع کیا اور پوری مملکت میں اعلان کرادیا کہ اب یمن سے کوئی شخص کعبۃ اللہ کا حج کرنے کی غرض سے نہ جائے بلکہ اس کلیسا میں عبادت کرے۔ عرب میں اگرچہ بت پرستی غالب آگئی تھی تاہم دین ابراہیم اور کعبہ کی عظمت و محبت اُن کے دلوں میں پیوست تھی۔ اس لئے عدنان، قحطان اور قریش کے قبائل میں غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی۔ یہاں تک کہ اُن میں سے کسی نے رات کے وقت کینسہ میں داخل ہو کر اس کو گندگی سے آلودہ کر دیا۔ اور بعض روایات میں ہے کہ ان میں سے مسافر قبیلہ نے کینسہ کے قریب اپنی ضرورتا کے لئے آگ جلائی، اس کی آگ کینسہ میں لگ گئی اور اس کو سخت نقصان پہنچ گیا۔ ابرہہ کو جب اس کی اطلاع ہوئی اور یہ بتلایا گیا کہ کسی قریشی نے یہ کام کیا ہے تو اُس نے قسم کھائی کہ میں اُن کے کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رہوں گا۔ ابرہہ نے اس کی تیاری شروع کی اور اپنے بادشاہ نجاشی سے اجازت مانگی۔ اُس نے اپنا خاص ہاتھی کہ جس کا

نام محمود تھا ابرہہ کے لئے بھیج دیا تاکہ وہ اس پر سوار ہو کر کعبہ پر حملہ کرے۔ بعض روایات میں ہے کہ یہ سب سے بڑا عظیم الشان ہاتھی تھا جس کی نظیر نہیں پائی جاتی تھی اور اس کے ساتھ آٹھ ہاتھی دوسرے بھی اس لشکر کے لئے بادشاہ حبشہ نے بھیج دیئے تھے، ہاتھیوں کی یہ تعداد بھیجنے کا منشاء یہ تھا کہ بیت اللہ کے ڈھانے میں ہاتھیوں سے کام لیا جائے۔ تجویز یہ تھی کہ بیت اللہ کے ستونوں میں لوہے کی مضبوط اور طویل زنجیریں باندھ کر ان زنجیروں کو ہاتھیوں کے گلے میں باندھیں اور ان کو ہتکادیں تو سارا بیت اللہ (معاذ اللہ) فوراً ہی زمین پر آگرے گا۔

عرب میں جب اس کے حملے کی خبر پھیلی تو سارا عرب مقابلے کے لئے تیار ہو گیا۔ یمن کے عربوں میں ایک شخص ذونفر نامی تھا، اس نے عربوں کی قیادت اختیار کی اور عرب لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے اور مقابلہ کے لئے تیار ہو گئے۔ ان لوگوں نے ابرہہ کے خلاف جنگ کی۔ مگر چونکہ اللہ تعالیٰ کو منظور یہ تھا کہ ابرہہ کی شکست اور اس کی رسوائی نمایاں ہو کر دنیا کے سامنے آئے۔ اس لئے یہ عرب (اس پہلے) مقابلے میں کامیاب نہ ہوئے۔ ابرہہ نے ان کو شکست دے دی اور ذونفر کو قید کر کے آگے روانہ ہو گیا۔ اس کے بعد جب وہ قبیلہ خشم کے مقام پر پہنچا تو اس قبیلہ کے سردار نفیل بن حبیب نے پورے قبیلہ کے ساتھ ابرہہ کا مقابلہ کیا مگر ابرہہ کے لشکر نے ان کو بھی شکست دیدی۔ اور نفیل بن حبیب کو بھی قید کر لیا۔ اس نے اول ان کے قتل کا ارادہ کیا۔ مگر پھر یہ سمجھ کر ان کو زندہ رکھا کہ ان سے ہم راستوں کا پتہ معلوم کرتے چلیں گے۔ بہر حال جب یہ لشکر طائف کے قریب پہنچا تو طائف کے باشندے ثقیف پھلے قبائل کی جنگ اور ابرہہ کی فتح کے واقعات سن چکے تھے اس لئے انہوں نے ابرہہ سے صلح کر لینے ہی میں اپنی خیر بھی چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ طائف میں ان لوگوں نے ایک عظیم الشان بہت خانہ لات کے نام سے بنا رکھا ہے۔ ابرہہ اس کو نہ چھیڑے تو وہ اس کا مقابلہ نہ کریں گے (ابرہہ اس پر راضی ہو گیا) انہوں نے ابرہہ سے مل کر یہ بھی وعدہ کیا کہ وہ اس کی امداد اور راہنمائی کے لئے اپنا ایک سردار ابورغال اس کے ساتھ بھیج دیتے ہیں۔ ابرہہ ابورغال کو لے کر

مکہ مکرمہ کے قریب ایک مقام مفسس پر پہنچ گیا جہاں قریش مکہ کے اونٹ چر رہے تھے۔ ابرہہ کے لشکر نے سب سے پہلے حملہ کر کے اونٹ گرفتار کر لئے جن میں دو سو اونٹ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جد امجد عبدالمطلب رہیں قریش کے بھی تھے۔ ابرہہ نے یہاں پہنچ کر اپنا ایک سفیر حناط حمیری کو شہر مکہ میں بھیجا کہ وہ قریش کے سرداروں کے پاس جا کر اطلاع کر دے کہ ہم تم سے جنگ کے لئے نہیں آئے، ہمارا مقصد کعبہ کو ڈھانا ہے، اگر تم نے اس میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالی تو تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچے گا۔ حناط جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوا تو سب نے اُس کو عبدالمطلب کا پتہ دیا کہ وہ سب سے بڑے سردار قریش کے ہیں۔ حناط نے عبدالمطلب سے گفتگو کی اور ابراہمہ کا پیغام بھی پہنچا دیا۔ ابن اسحاق کی روایت کے مطابق عبدالمطلب نے یہ جواب دیا کہ ہم بھی ابرہہ سے جنگ کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔ نہ ہمارے پاس اتنی طاقت ہے کہ اس کا مقابلہ کر سکیں، البتہ میں یہ بتائے دیتا ہوں کہ یہ اللہ کا گھر اور اس کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا ہے، وہ خود اُس کی حفاظت کا ذمہ دار ہے۔ اللہ سے جنگ کا ارادہ ہے تو جو چاہے کر بیٹے پھر دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کرتے ہیں؟ حناط نے عبدالمطلب سے کہا کہ تو پھر آپ میرے ساتھ چلیں، آپ کو ابرہہ سے ملانا ہوں۔ ابرہہ نے جب عبدالمطلب سے کہا کہ بٹھے وجہ آدمی ہیں تو ان کو دیکھ کہ اپنے تخت سے نیچے اتر کر بیٹھ گیا اور عبدالمطلب کو اپنے برابر بٹھایا اور اپنے ترجمان سے کہا کہ عبدالمطلب سے پوچھے کہ وہ کس غرض سے آئے ہیں؟ عبدالمطلب نے کہا کہ میری ضرورت تو اتنی ہے کہ میرے اونٹ جو آپ کے لشکر نے گرفتار کر لئے ہیں ان کو چھوڑ دیں۔ ابرہہ نے ترجمان کے ذریعے عبدالمطلب سے کہا کہ جب میں نے آپ کو اول دیکھا تو میرے دل میں آپ کی بڑی وقعت و عزت ہوئی مگر آپ کی گفتگو نے اس کو بالکل ختم کر دیا کہ آپ مجھ سے صرف اپنے دو سو اونٹوں کی بات کر رہے ہیں اور یہ معلوم ہے کہ میں آپ کا کعبہ جو آپ کا دین ہے اُس کو ڈھانے کے لئے آیا ہوں، اس کے متعلق آپ نے کوئی گفتگو نہیں کی۔ عبدالمطلب نے جواب دیا کہ اونٹوں کا مالک تو میں ہوں، مجھے اُن کی فکر ہوئی اور بیت اللہ کا میں مالک نہیں بلکہ

اس کی مالک ایک عظیم ہستی ہے وہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا جانتا ہے۔ ابرہہ نے کہا تمہارا خدا اس کو میرے ہاتھ سے نہ بچا سکے گا۔ عبدالمطلب نے کہا پھر تمہیں اختیار ہے جو چاہو کرو۔

بعض روایات میں ہے کہ عبدالمطلب کے ساتھ اور بھی قریش کے چند سردار گئے تھے اور انہوں نے ابرہہ کے سامنے یہ پیشکش کی کہ اگر آپ بیت اللہ پر دست اندازی نہ کریں اور لوٹ جائیں تو ہم پورے تہامہ کی ایک تہائی پیداوار آپ کو بطور خراج ادا کرتے رہیں گے، مگر ابرہہ نے اس کے ماننے سے انکار کر دیا۔ عبدالمطلب کے اونٹ ابرہہ نے واپس کر دیئے، وہ اپنے اونٹ لے کر واپس آئے تو بیت اللہ کے دروازہ کا حلقہ پکڑ کر دعائیں مشغول ہوئے اور قریش کی ایک بڑی جماعت ساتھ تھی۔ سب نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیں کہ ابرہہ کے عظیم لشکر کا مقابلہ ہمارے تو بس میں نہیں، آپ ہی اپنے بیت کی حفاظت کا انتظام فرماویں۔ الحاح و زاری سے دعا کرنے کے بعد عبدالمطلب مکہ مکرمہ کے دوسرے لوگوں کو ساتھ لے کر مختلف پہاڑوں پر پھیل گئے ان کو یہ یقین تھا کہ اس کے لشکر پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ اسی یقین کی بناء پر انہوں نے ابرہہ سے خود اپنے اونٹوں کا مطالبہ کیا۔ بیت اللہ کے متعلق گفتگو کرنا اس لئے پسند نہ کیا کہ خود تو ابرہہ کے مقابلے کی طاقت نہ تھی اور دوسری طرف بھی یہ یقین رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بے بسی پر رحم فرما کر دشمن کی قوت اور اس کے عزائم کو خاک میں ملا دیں گے۔ صبح ہوئی تو ابرہہ نے بیت اللہ پر چڑھائی کی تیاری کی اور اپنے ہاتھی محمود نامی کو آگے چلنے کے لئے تیار کیا۔ فضیل بن جبیب جن کو راستے سے ابرہہ نے گرفتار کیا تھا اس وقت وہ آگے بڑھے اور ہاتھی کا کان پکڑ کر کہنے لگے تو جہاں سے آیا ہے وہیں سالم لوٹ جا، کیونکہ تو اللہ کے بلدا میں محفوظ شہر میں ہے۔ یہ کہہ کر اس کا کان چھوڑ دیا۔ ہاتھی یہ سنتے ہی بیٹھ گیا۔ ہاتھی بانوں نے اس کو اٹھانا چلانا چاہا، لیکن وہ اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ اس کو بڑے بڑے آہنی تیروں سے مارا گیا اس نے اس کی بھی پرواہ نہ کی۔ اس کی ناک میں آنکڑا لوہے کا ڈال دیا گیا، پھر بھی وہ کھڑا نہ ہوا۔

اس وقت ان لوگوں نے اس کو مین کی طرف لوٹانا چاہا تو چلنے لگا۔ پھر مشرق کی طرف چلایا تو چلنے لگا۔ ان سب اطراف میں چلانے کے بعد پھر اس کو مکہ مکرمہ کی طرف چلانے لگے تو پھر بیٹھ گیا۔ قدرت حق جل شانہ کا یہ کرشمہ تو یہاں ظاہر ہوا۔

دوسری طرف دریا کی طرف سے کچھ پرندوں کی قطاریں آتی دکھائی دیں جن میں سے ہر ایک کے ساتھ تین کنکریاں، چتے یا مسور کے برابر تھیں، ایک چوہنج میں اور دو پنجنوں میں۔ واقدی کی روایت میں ہے کہ پرندے عجیب طرح کے تھے جو اس سے پہلے نہیں دیکھے گئے تھے۔ جثہ میں کبوتر سے چھوٹے تھے، ان کے پنجے سرخ تھے اور ہر پنجے میں ایک کنکر اور ایک چوہنج میں آتے دکھائی دیئے اور فوراً ہی ابرہہ کے لشکر کے اوپر چھا گئے۔ یہ کنکریاں جو ہر ایک کے ساتھ تھیں ان کو ابرہہ کے لشکر پر گرایا۔ ایک ایک کنکر نے وہ کام کیا جو دیوالور کی گولی بھی نہیں کر سکتی تھی کہ جس پر پڑتی اس کے بدن کو چھیدتی ہوتی زمین میں گھس جاتی تھی۔ یہ عذاب دیکھ کر ہاتھی سب بھاگ کھڑے ہوئے۔ صرف ایک ہاتھی رہ گیا تھا جو اس کنکری سے ہلاک ہوا اور لشکر کے سب آدمی اسی موقع پر ہلاک نہیں ہوئے، بلکہ مختلف اطراف میں بھاگے۔ ان سب کا یہ حال ہوا کہ راستہ میں مر مر کر گر گئے، ابرہہ کو چونکہ سخت سزا دینا تھی، فوراً ہلاک نہیں ہوا، مگر اس کے جسم میں ذہر ایسا سراپت کر گیا کہ اس کا ایک ایک جوڑ گل سڑ کر گرنے لگا۔ اسی حال میں واپس اس کو مین لایا گیا۔ دارالحکومت صنعاء پہنچ کر اس کا سارا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بہ گیا اور مر گیا۔ ابرہہ کے ہاتھی محمود کے ساتھ دو ہاتھی بان بیہ مکہ مکرمہ رہ گئے تھے، مگر اس طرح کہ دونوں اپنا بیج اور اندھے ہو گئے تھے۔ محمد بن اسحاق نے حضرت عائشہؓ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے ان دونوں کو اس حالت میں دیکھا ہے کہ وہ اندھے اور اپنا بیج تھے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بہن حضرت اسماءؓ نے فرمایا کہ میں نے دونوں اپنا بیج اندھوں کو بھیک مانگتے دیکھا ہے۔

(معارف القرآن ج ۸ ص ۸۱۲ تا ص ۸۲۰)

(اس مفضل واقعہ کو حق سبحانہ و تعالیٰ نے سورت الفیل میں نہایت مختصر مگر جامع انداز میں اس طرح بیان فرمایا ہے کہ لا نظیر لہ)
(اعتر قریشی غفرلہ)

بعض مورخین نے لکھا ہے کہ واقعہ فیل ۲۰ اپریل ۶۱۰ء میں ہوا ہے جس سے معلوم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پانچ سو اکتتر سال بعد میں ہوئی۔

امام حدیث ابن عساکر نے دنیا کی مجمل تاریخ اس طرح لکھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان ایک ہزار دو سو برس کا فاصلہ ہوا اور حضرت نوح علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک ایک ہزار ایک سو بیالیس سال کا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پانچ سو پینسٹھ برس کا اور موسیٰ علیہ السلام سے حضرت داؤد علیہ السلام تک پانچ سو بہتر اور حضرت داؤد علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ایک ہزار تین سو چھپن^{۱۳۵۶}۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان چھ سو برس کا فاصلہ گزرا ہے۔ اس حساب سے حضرت آدم علیہ السلام سے ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تک پانچ ہزار بیس^{۵۰} سال ہوئے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مشہور قول کے مطابق چالیس کم ایک ہزار سال ہوئی اس لئے حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے تقریباً چھ ہزار سال بعد یعنی ساتویں ہزار سال میں حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رونق افروز ہوئے۔

۱۔ دروس التاريخ اسلامي ص ۱۴۱ للخياط

۲۔ ابن عساکر نے اس کو صحیح فرمایا ہے۔ (ج ۱ ص ۲۱) ۳۔ اس تفصیل کے متعلق اور

۴۔ بھی مختلف اقوال ہیں، لیکن ابن عساکر نے اس کو صحیح فرمایا ہے (ج ۱ ص ۲۱) :

جائے ولادت

وہ مکان ہے جو بعد میں حجاج کے بھائی محمد بن یوسف کے ہاتھ آیا تھا۔
(سیرت خاتم الانبیاء ص ۲۲)

یوم ولادت

الغرض جس سال اصحابِ قبیل کا حملہ ہوا اس کے ماہِ ربیع الاول کی بارہویں تاریخ روزِ دو شنبہ دنیا کی عمر میں ایک نرالادن ہے کہ آج پیدائشِ عالم کا مقصد، لیلِ و نهار کے انقلاب کی اصلی غرض، آدم اور اولادِ آدم کا فخر، کشتیِ نوح کی حفاظت کا راز، ابراہیم کی دعا اور موسیٰ و عیسیٰ کی پیشین گوئیوں کا مصداق یعنی ہمارے آقائے نامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروزِ عالم ہوتے ہیں۔ ادھر دنیا کے بُت کدہ میں آفتابِ نبوت کا ظہور ہوتا ہے۔ ادھر ملکِ فارس کے کسریٰ کے محل میں زلزلہ آتا ہے جس سے اُس کے چودہ کنگرے گر جاتے ہیں۔ بحیرہِ سادہ (ملکِ فارس کا ایک دریا) دفعتاً خشک ہو جاتا ہے۔ فارس کے آتش کدہ کی وہ آگ جو ایک ہزار سال سے کبھی نہ بجھی تھی خود بخود سرد ہو جاتی ہے۔

یہ درحقیقت آتشِ پرستی اور ہر گمراہی کے خاتمہ کا اعلان اور فارس و روم کی سلطنتوں کے زوال کی طرف اشارہ ہے۔ صحیح احادیث میں ہے کہ ولادت کے وقت آپ کی والدہ ماجدہ کے لطن سے ایک ایسا نور ظاہر ہوا کہ جس سے مشرق و مغرب روشن ہو گئے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ آپ زمین پر جلوہ افروز ہوئے تو دونوں ہاتھوں پر سہارا دیئے ہوئے تھے۔ پھر آپ نے خاک کی ٹٹھی بھری اور آسمان کی طرف دیکھا۔

۱۲۵۔ سیرتِ مغلطائی ص ۵۲ سیرتِ مغلطائی ص ۵۳ خوابِ مدینہ

تاریخِ ولادت

اس پر اتفاق ہے کہ ولادت باسعادت ماہِ ربیعِ اول میں دوشنبہ کے دن ہوئی۔ لیکن تاریخ کی تعین میں چار اقوال مشہور ہیں۔ دوسری، آٹھویں، دسویں، بارہویں۔ حافظ مغلطائی نے دوسری تاریخ کو اختیار فرما کر دوسرے اقوال کو مرجوح قرار دیا ہے۔ مگر مشہور قول بارہویں تاریخ کا ہے۔ یہاں تک کہ ابن النبراز نے اس پر اجماع نقل کر دیا اور اسی کو کامل ابن اثیر میں اختیار کیا گیا ہے۔ یہ جمہور کے خلاف بے سند قول ہے اور حسابات پر بوجہ اختلاف مطالع ایسا اعتماد نہیں ہو سکتا کہ جمہور کی مخالفت اس کی بناء پر کی جائے۔ (حاشیہ سیرت خاتم الانبیاء ص ۲۲)

آپ کے والد ماجد کی وفات

آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی تک پیدا نہیں ہوئے تھے کہ آپ کے والد ماجد عبد اللہ کو ان کے والد عبد المطلب نے حکم دیا کہ وہ مدینہ طیبہ سے کھجوریں لائیں۔ عبد اللہ آپ کو بصورتِ حمل لے چھوڑ کر مدینہ چلے گئے۔ اتفاقاً وہیں ان کی وفات ہو گئی اور اس طرح والد کا سایہ پیدائش سے پہلے ہی سر سے اٹھ گیا۔

(سیرت خاتم الانبیاء ص ۲۵)

۱۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ کے والد ماجد کا انتقال آپ کی ولادت کے بعد ہوا ہے۔ جبکہ آپ کی عمر سات مہینے کی تھی لیکن زاد المعاد میں ابن قیم نے اس قول کو مرجوح قرار دیا ہے۔ (زاد المعاد ج ۱ ص ۷)

۲۔ سیرت مغلطائی ص ۷۰

زمانہ رضاعت اور زمانہ طفولیت

سب سے پہلے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ ماجدہ نے اور چند روز کے بعد ابولہب کی کنیز ثویبہ نے دودھ پلایا۔ اس کے بعد یہ دولت خداداد حلیمہ سعیدیہ کو نصیب ہوئی۔

شرفائے عرب کی عام عادت تھی کہ بچوں کو دودھ پلانے کے لئے گرد و نواح کے دیہات میں بھیج دیتے تھے جس سے بچوں کی جسمانی صحت بھی اچھی ہو جاتی تھی اور وہ خالص عربی زبان بھی سیکھ جاتے تھے اور اسی لئے گاؤں کی عورتیں اکثر شہروں میں شیرخوار بچے لینے کے لئے جایا کرتی تھیں۔ حضرت حلیمہ سعیدیہ کا بیان ہے کہ میں (طائف) سے بنی سعد کی عورتوں کے ہمراہ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ کو چلی۔ اس سال قحط تھا، میری گود میں ایک بچہ تھا مگر (فقر و فاقہ کی وجہ سے) اتنا دودھ نہ تھا جو اس کو کافی ہو سکے۔ رات بھر وہ بھوک سے تڑپتا تھا اور ہم اس کی وجہ سے بیٹھ کر رات گزارتے تھے۔

ایک اونٹنی بھی ہمارے پاس تھی مگر اس کے بھی دودھ نہ تھا۔ مکہ کے سفر میں جس دراز گوش پر سوار تھی وہ بھی اس قدر لاغر تھا کہ سب کے ساتھ نہ چل سکتا تھا۔ ہمراہی بھی اس سے تنگ آرہے تھے۔ بالآخر مشکل سے یہ سفر طے ہوا۔ مکہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عورت دکھتی تھی اور یہ سنتی کہ آپ یتیم ہیں تو کوئی قبول نہ کرتی (کیونکہ زیادہ انعام و اکرام کی توقع نہ تھی) ادھر حلیمہ کی قسمت کا ستارہ چمک رہا تھا، ان کے دودھ کی کمی ان کے لئے رحمت بن گئی۔ کیونکہ دودھ کم دیکھ کر کسی نے ان کو اپنا بچہ دینا گوارا نہ کیا۔ حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ یہ تو اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ خالی ہاتھ واپس ہوں۔ خالی سے یہی بہتر ہے کہ اس یتیم کو لے چلوں

لے مغلطائی۔

شوہر نے منظور کر لیا اور یہ اُس دُرِّ یَقِیْم کو لے آئیں جس سے آمنہ اور حلیمہ کے گھر میں نہیں بلکہ مشرق و مغرب میں اُجالا ہونے والا تھا۔

خدا کا فضل تھا کہ حلیمہ کی قسمت جاگی اور سرورِ کائنات اُن کی گود میں آگئے۔ فرودگاہ پہ لاکر دودھ پلانے بیٹھی تو برکات کا ظہور شروع ہو گیا۔ اس قدر دودھ اُتر ا کہ اُس نے بھی اور آپ کے رضاعی بھائی نے بھی خوب سیر ہو کر پیا اور آرام سے سو گئے۔ ادھر اونٹنی کو دیکھا تو اُس کے تھن دودھ سے لبریز تھے رحیمہ فرماتی ہیں کہ میرے شوہر نے اُس کا دودھ نکالا اور ہم سب نے سیر ہو کر پیا اور رات بھر آرام سے گزار دی۔ مدتوں بعد یہ پہلی رات تھی کہ ہم اطمینان کے ساتھ نیند بھر کر سوئے۔ اب تو میرا شوہر بھی کہنے لگا کہ حلیمہ تم تو بڑا ہی مبارک بچہ لائی ہو۔ میں نے کہا کہ مجھے بھی یہی توقع ہے کہ یہ نہایت مبارک لڑکا ہے۔ اس کے بعد ہم مکہ سے روانہ ہوئے۔

میں آپ کو گود میں لے کر اسی دراز گوش پر سوار ہوئی۔ مگر اس مرتبہ خدا کی قدرت کا یہ تماشہ دیکھتی ہوں کہ اب وہ اتنا تیز چلتا ہے کہ کسی کی سواری اس کی گرد کو نہیں پہنچتی۔ میری ہمراہی عورتیں تعجب سے کہنے لگیں کہ یہ وہی ہے جس پر تم آئی تھیں۔

الغرض راستہ قطع ہوا، ہم گھر پہنچے وہاں سخت قحط پڑا ہوا تھا۔ تمام دودھ کے جانور دودھ سے خالی تھے۔ لیکن میرا گھر میں داخل ہونا تھا اور میری بکریوں کا دودھ سے بھرنا۔ اب روز میری بکریاں دودھ سے بھری آتی ہیں اور کسی کو اپنے جانوروں میں ایک قطرہ دودھ نہیں ملتا۔ میری قوم کے لوگوں نے اپنے چرواہوں سے کہا کہ تم بھی اپنے جانور اسی جگہ چراؤ جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں، مگر وہاں تو چراگاہ اور جنگل کی خصوصیت نہ تھی بلکہ کسی اور ہی لعل کی خاطر منظور تھی، اس کو وہ لوگ کہاں سے لاتے؟ چنانچہ ایک ہی جگہ چرنے کے بعد بھی اُن کے جانور دودھ سے خالی اور میری بکریاں بھری ہوئی آتی تھیں۔ اسی طرح ہم برابر آپ کی برکات کا مشاہدہ کرتے رہے۔ یہاں تک کہ دو سال پورے ہو گئے اور میں نے آپ کا دودھ چھڑا دیا۔

(سیرت ص ۲۵ تا ص ۲۸)

آپ کا سب سے پہلا کلام

حلیمہ کا بیان ہے کہ جس وقت آپ کا دودھ چھڑایا تو یہ کلمات مبارک آپ کی زبان مبارک پر جاری ہوئے :- اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ حمداً کثیرا وسبحان اللہ بکثرة و ارسیداً۔ اور یہ آپ کا سب سے پہلا کلام تھا۔

(اخر جلد البیہقی عن عباس کذا فی الخصائص ج ۱ ص ۵۵)

حلیمہ آپ کے بچپن کا حال بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ آپ کا نشوونما اور سب بچوں سے اچھا تھا کہ دو سال ہی میں اچھے بڑے معلوم ہونے لگے۔ اب ہم حسب قاعدہ آپ کی والدہ کے پاس لائے۔ مگر آپ کی برکات کی وجہ سے آپ کو چھوڑنے کو جی نہ چاہتا تھا۔ اتفاقاً اس سال مکہ میں طاعون پھیل رہا تھا۔ ہم ذباہ کا بہانہ کر کے پھر آپ کو ساتھ واپس لے آئے۔ آپ ہمارے پاس رہے، باہر نکلتے اور لوگوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے تھے، مگر خود علیحدہ رہتے تھے۔ ایک روز مجھ سے فرمانے لگے کہ میرے دوسرے بھائی دن بھر نظر نہیں آتے۔ وہ کہاں رہتے ہیں؟ میں نے کہا بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے ان کے ساتھ بھیجا کر و اور اس کے بعد اپنے رضاعی بھائی (عبداللہ) کے ساتھ جایا کرتے تھے یہ (سیرت ص ۱۹)

ایک مرتبہ دونوں مواشی میں پھر رہے تھے کہ عبداللہ دوڑتے اور ہانپتے ہوئے گھر پہنچے اور اپنے باپ سے کہا کہ میرے قریشی بھائی کو دو سفید کپڑے والے آدمیوں نے پکڑ کر لٹایا اور شکم چاک کر دیا۔ میں ان کو اسی حال میں چھوڑ کر آیا ہوں۔ ہم دونوں گھبراٹے ہوئے جنگل کو دوڑے۔ دیکھا کہ آپ بیٹھے ہیں مگر رنگ (خون سے) متغیر ہے۔ میں نے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے؟ فرمایا دو شخص سفید کپڑے پہنے ہوئے

لہ بچپن کے زمانہ میں داعیہ مساوات قابل دید ہے کہ جب میرا بھائی کام کرتا ہے تو میں کیوں

نہ کروں۔ ۲۰ خصائص جلد ۱ ص ۱۵

اٹے اور پیٹ لے چاک کر کے اس میں سے کچھ ڈھونڈ کر نکالا، معلوم نہیں کیا تھا۔ ہم آپ کو گھرا لائے۔ اس کے بعد میں آپ کو ایک کاہن کے پاس لے گئی۔ وہ آپ کو دیکھتے ہی اپنی جگہ سے اٹھا اور آپ کو اپنے سینہ پر اٹھالیا اور چلا نا شروع کر دیا کہ اے آل عرب دوڑو! جو بلا تم پر عنقریب پہنچنے والی تھی اس کو دفع کرو۔ جس کی صورت یہ ہے کہ اس لڑکے کو قتل کر دو اور اگر تم نے اسے چھوڑ دیا تو یاد رکھو کہ یہ تمہارے دین کو مٹا دے گا اور ایسے مذہب کی طرف تمہیں دعوت دے گا جو تم نے اب تک کبھی نہیں سنا۔ حلیمہ یہ سن کر جھنجھلا اٹھی اور آپ کو اس بدبخت کے ہاتھ سے کھینچ لیا۔ اور کہا کہ تو دیوانہ ہو گیا ہے۔ تجھے خود اپنے دماغ کا علاج کرانا چاہیے۔ حلیمہ آپ کو لے کر گھر آئیں۔ لیکن اس دوسرے واقعے نے ان کو اس پر آمادہ کر دیا کہ آپ کو آپ کی والدہ ماجدہ کے سپرد کر دیں۔ کیونکہ حلیمہ کا حقہ، سخت خانہ کر سکتی تھیں۔

(ماخوذ از شواہد المنبوت لعمکنا الجامی وخصائص کبریٰ ص ۵۵ ج ۱)

۱۰ جیسا کہ قرآن پاک میں ارشادِ ربّی ہے اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَالانشرح آیت ۱) ”کیا ہم نے نہیں کھول دیا تیرا سینہ“ شرح کے لفظی معنی کھولنے کے ہیں اور سینہ کو کھول دینا اس کے علوم و معارف اور اخلاقِ حسنہ کے لئے وسیع کر دینے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسا کہ ایک دوسری آیت میں ہے: فَمَنْ يُرِدِ اللهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ بِالْإِسْلَامِ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو حق تعالیٰ نے علوم و معارف اور اخلاقِ کریمہ کے لئے ایسا وسیع بنا دیا تھا کہ آپ کے علم و حکمت کو بڑے بڑے عقلاء بھی نہ پاسکے اور اسی شرح صدر کا نتیجہ تھا کہ آپ کو مخلوق کی طرف توجہ کرنا حق تعالیٰ کی طرف توجہ میں مغل نہ ہوتا تھا اور بعض احادیث صحیحہ میں یہ آیا ہے کہ فرشتوں نے بحکم الہی آپ کا سینہ مبارک ظاہری طور پر بھی چاک کر کے صاف کیا۔ بعض حضرات مفسرین نے شرح صدر سے اس جگہ وہی شق صدر کا معجزہ مراد لیا ہے۔ (معارف القرآن ج ۸ ص ۷۱)

۱۱ سیرت ابن ہشام بحاشیہ زاد المعاد ج ۱ ص ۸۹ لغایت ص ۸۹ ۱۰۳ اسلام سے پہلے کچھ لوگ جنات و شیاطین کے ذریعے آسمانی خبریں اور چھپی خبریں معلوم کر کے غیب دانی کے مدعی ہوتے تھے انکو کاہن کہا جاتا ہے۔ (سیرت ص ۱۰۳)

جب مکہ پہنچ کر آپ کو آپ کی والدہ شریفہ کے سپرد کیا تو انہوں نے حلیمہ سے پوچھا کہ باوجود خواہش کر کے واپس لے جانے کے اس قدر جلد واپس لے آنے کی کیا وجہ ہے؟ اصرار کے بعد حلیمہ کو تمام واقعہ عرض کر دینا پڑا۔ انہوں نے سن کر فرمایا کہ بیشک میرے بیٹے کی ایک خاص شان ہے اور پھر ایامِ حمل اور وقتِ ولادت کے تمام حیرت انگیز واقعات سنائے۔
(سیرت ص ۲۹، ص ۳۰)

آپ کی والدہ ماجدہ کی وفات

جب آپ کی عمر شریف چار یا چھ برس ہوئی تو مدینہ سے واپس ہوتے ہوئے بمقام ابواء آپ کی والدہ ماجدہ نے بھی دنیا سے رحلت فرمائی۔ لگے بچپن کا زمانہ، چھ سال کی عمر ہے، والد کا سایہ تو پہلے ہی اٹھ چکا ہے۔ والدہ کی آغوشِ شفقت کا بھی خاتمہ ہوا۔ لیکن یہ یتیم جس آغوشِ رحمت میں پرورش پانے والا ہے وہ ان اسباب سے بے نیاز ہے۔ (سیرت ص ۳۱)

عبدالمطلب کی وفات

والدین کے بعد آپ اپنے دادا عبدالمطلب کے پاس رہے۔ لیکن خدائے قدوس کو دکھلانا تھا کہ یہ نو نھال محض آغوشِ رحمت میں پرورش پانے والا ہے۔ سببِ اسباب اس کی تربیت کا خود کفیل ہو چکا ہے۔ جب آپ کی عمر اٹھ برس دو مہینہ دس دن کی ہوئی تو عبدالمطلب بھی دنیا سے رحلت فرما گئے۔ (سیرت ص ۳۱)

اس کے بعد آپ کے حقیقی چچا ابوطالب آپ کے ولی ہوئے۔

۱۰ ابن ہشام ص ۹۰ لے مغلطائی ص ۱۰

نبی اُمّی اور معجزہ قرآن

اب اس ذاتِ مقدّس کا حال سنئے جس پر قرآن اُترا ہے۔ ولادت سے پہلے ہی والد ماجد کا سایہ سر سے اُٹھ گیا۔ پیدا ہونے سے پہلے یتیم ہو گئے۔ ابھی سات سال کی عمر بھی نہ تھی کہ والدہ کی بھی وفات ہو گئی۔ اُنغوشِ مادر کا گوارہ بھی نصیب نہ رہا۔ شریعتِ آباء و اجداد کی فیاضی اور بے مثل سخاوت نے اپنے گھر میں کوئی اندوختہ نہ چھوڑا تھا جس سے یتیم کی پرورش اور آئندہ زندگی کا سامان ہو سکے۔ نہایت عسرت کی زندگی پھر ماں باپ کا سایہ سر پر نہیں۔ ان حالات میں آپ نے پرورش پائی اور عمر کا ابتدائی حصّہ گزارا۔ اور جو تعلیم و تعلم کا اصلی وقت ہے۔ اس وقت اگر مکہ میں کوئی دارالعلوم یا اسکول و کالج بھی ہوتا تو بھی آپ کے لئے اس سے استفادہ مشکل تھا۔ مگر معلوم ہو چکا کہ وہاں سرے سے یہ علمی مشغلہ اور اس سے دلچسپی ہی کسی کو نہ تھی۔ اسی لئے یہ پوری عرب قوم اُمّیتین کہلاتے تھے۔ قرآن کریم نے بھی ان کے متعلق یہ الفاظ استعمال کیا ہے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہی ہونا تھا کہ آپ ہر قسم کے تعلیم و تعلم سے بے خبر رہے۔ وہاں کوئی بڑا عالم بھی ایسا نہ تھا جس کی صحبت میں رہ کر یہ علوم حاصل کئے جاسکیں، جن کا قرآنِ حال ہے۔ پھر قدرت کو تو ایک فوق العادت معجزہ دکھلانا تھا۔ آپ کے لئے خصوصی طور پر ایسے سامان ہوئے۔ معمولی نوشت و خواند ہر جگہ کے لوگ کسی نہ کسی طرح سیکھ ہی لیتے ہیں، آپ نے وہ بھی نہ سیکھی بالکل امّی محض رہے کہ اپنا نام تک بھی نہ لکھ سکتے تھے۔

عرب کا مخصوص فن شعر و سخن تھا جس کے لئے خاص اجتماعات کئے جاتے اور شاعرے منعقد ہوتے اور اس میں ہر شخص مسابقت کی کوشش کرتا تھا۔ آپ کو حق تعالیٰ نے ایسی فطرت عطا فرمائی تھی کہ ان چیزوں سے بھی دل چسپی نہ لی۔ کبھی: نئی شعر یا قصیدہ نہ لکھا، نہ کسی ایسی مجلس میں شریک ہوئے۔

ہاں امّی محض ہونے کے ساتھ بچپن ہی سے آپ کی شرافتِ نفس، اخلاقِ فاضلہ

فہم و فراست کے غیر معمولی آثار، دیانت و امانت کے اعلیٰ ترین شاہکار، آپ کی ذاتِ مقدس میں ہر وقت مشاہدہ کئے جاسکتے تھے۔ جس کا نتیجہ تھا کہ عرب کے بڑے بڑے مغرور و متکبر سردار آپ کی تعظیم کرتے تھے اور سارے مکہ میں آپ کو امین کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔

یہ اُمّی محض چالیس سال تک مکہ میں اپنی برادری کے سامنے رہتے ہیں کسی دوسرے ملک کا سفر بھی نہیں کرتے جس سے یہ خیال پیدا ہو سکے کہ وہاں جا کر علوم حاصل کئے ہوں گے۔ صرف ملکِ شام کے دو تجارتی سفر ہوئے وہ بھی گئے چنے چند دن کے لئے جس میں اُس کا کوئی امکان نہیں۔ اس اُمّی محض کی ذاتِ مقدس کی زندگی کے چالیس سال مکہ میں اپنی برادری میں اس طرح گزرے کہ نہ کبھی کسی کتاب یا قلم کو ہاتھ لگایا، نہ کسی مکتب میں گئے، نہ کسی مجلس میں کوئی نظم و قصیدہ ہی پڑھا۔ ٹھیک چالیس سال کے بعد اُن کی زبان مبارک پر وہ کلام آنے لگا جس کا نام قرآن ہے جو اپنی لفظی فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے اور معنوی علوم و فنون کے لحاظ سے محیر العقول کلام ہے۔ اگر صرف اتنا ہی ہوتا تو بھی اس کے معجزہ ہونے میں کسی انصاف پسند کو کیا شبہ رہ سکتا ہے؛ مگر یہاں ہی نہیں بلکہ اُس نے ساری دُنیا کو توحّی کی، چیلنج دیا کہ کسی کو اس کے کلامِ الہی ہونے میں شبہ ہو تو اس کا مثل بنا لائے۔

اب ایک طرف قرآن کی یہ توحّی اور چیلنج اور دوسری طرف ساری دُنیا کی مخالف طاقتیں جو اسلام اور پیغمبرِ اسلام کو شکست دینے کے لئے اپنی مال، جان، اولاد، آبرو سب گنوانے کو تیار ہیں۔ مگر اتنا کام کرنے کے لئے کوئی جرأت نہیں کرتا کہ قرآن کی ایک چھوٹی سی سُورت بنا لائے۔ فرض کر لیجئے کہ یہ کتاب بے مثل و بے نظیر بھی نہ ہوتی، جب بھی ایک محض اُمّی کی زبان سے اس کا ظہور اعجازِ قرآن اور وجوہِ اعجاز کی تفصیل میں جائے بغیر قرآنِ کریم کے معجزہ ہونے کے لئے کم نہیں جس کو ہر عالم و جاہل سمجھ سکتا ہے۔

(معارف القرآن ج ۱ ص ۱۳۵ تا ۱۴۶)

نبی کریم کا اُمّی ہونا آپ کی بڑی فضیلت اور بڑا معجزہ ہے

حق تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر جس طرح بہت سے واضح اور کھلے ہوئے معجزات ظاہر فرمائے ان ہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ کو پہلے سے اُمّی نہ لکھا، نہ کچھ لکھا ہوا پڑھ سکتے تھے نہ خود لکھ سکتے تھے اور عمر کے چالیس سال اسی حال میں تمام اہل مکہ کے سامنے گزرے۔ آپ کا اختلاط اہل کتاب سے بھی نہیں ہوا کہ ان سے کچھ سن لیتے۔ کیونکہ مکہ میں اہل کتاب تھے ہی نہیں۔ چالیس سال ہونے پر یکایک آپ کی زبان مبارک سے ایسا کلام جاری ہونے لگا جو اپنے مضامین اور معانی کے اعتبار سے بھی معجزہ تھا اور لفظی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے بھی۔

بعض علماء نے یہ ثابت کرنا چاہا ہے کہ آپ کا اُمّی ہونا ابتداء میں تھا پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو پڑھنا لکھنا سکھا دیا تھا اور اس کی دلیل میں واقعہ حدیبیہ کی ایک حدیث نقل کرتے ہیں۔ جس میں یہ ہے کہ جب معاہدہ صلح لکھا گیا تو اس میں من محمد بن عبد اللہ و رسولہ اول لکھا تھا۔ اس پر مشرکین مکہ نے اعتراض کیا کہ ہم آپ کو رسول مانتے تو یہ جھگڑا ہی کیوں ہوتا۔ اس لئے آپ کے نام کے ساتھ ”رسول اللہ“ کا لفظ ہم قبول نہیں کریں گے۔ لکھنے والے حضرت علی المرتضیٰ تھے۔ آپ نے ان کو فرمایا کہ یہ لفظ مٹا دو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ادب سے مجبور ہو کر ایسا کرنے سے انکار کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاغذ خود اپنے ہاتھ میں لے لیا اور یہ لفظ مٹا کر یہ لکھ دیا من محمد بن عبد اللہ۔ اس روایت میں لکھنے کی نسبت آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہے جس سے کچھ حضرات نے استدلال کیا ہے کہ آپ لکھنا جانتے تھے۔ مگر صحیح بات یہی ہے کہ کسی دوسرے سے لکھوانے کو بھی عرف میں یہی کہا جاتا ہے کہ ”اُس نے لکھا“ جیسا کہ محاورات میں عام ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی امکان ہے کہ اس واقعہ میں بطور معجزہ آپ سے نام مبارک بھی اللہ نے لکھوایا۔ اس کے علاوہ صرف اپنے نام کے چند حروف لکھ دینے سے کوئی آدمی لکھا پڑھا نہیں کہلا سکتا اس

کو ان پڑھ اور اُمّی ہی کہا جائے گا۔ جب لکھنے کی عادت نہ ہو اور بلا دلیل کتابت کا آپ کی طرف منسوب کرنا آپ کی فضیلت کا اثبات نہیں۔ غور کریں تو آپ کی بڑی فضیلت اُمّی ہونے میں ہے۔ (معارف القرآن ج ۶ ص ۶۵، ص ۶۵)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتابت کی تعلیم نہ دینے کا دلائل

حق تعالیٰ اجل شانہ نے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو لوگوں کے فکر و قیاس سے بالاتر بنانے کے لئے آپ کی جائے پیدائش سے لے کر آپ کے ذاتی حالات تک سب ایسے بنائے تھے کہ جن میں کوئی انسان اپنی ذاتی کوشش و محنت سے کوئی کمال حاصل نہیں کر سکتا۔ جائے پیدائش کے لئے عرب کا صحرا بجزیرہ ہوا جو متمدن دنیا اور علم و حکمت کے گہواروں سے بالکل کٹا ہوا تھا اور راستے اور موصلات اتنے دشوار گزار تھے کہ شام و عراق اور مصر وغیرہ کے متمدن شہروں سے یہاں کے لوگوں کا کوئی جوڑ نہ تھا۔ اسی لئے عرب سب کے سب ہی اُمّیین کہلاتے ہیں۔ ایسے ملک اور ایسے قبائل میں آپ پیدا ہوئے اور پھر حق تعالیٰ نے ایسے سامان کئے کہ عرب کے لوگوں میں جو خال خال کوئی علم و حکمت اور خط و کتابت سیکھ لیتا تھا۔ آپ کو اس کے سیکھنے کا بھی موقع نہ دیا گیا۔ ان حالات میں پیدا ہونے والے انسان سے علم و حکمت اور اخلاق فاضلہ عالیہ کا کس کو تصور ہو سکتا ہے۔ اچانک حق تعالیٰ نے خلعت نبوت سے نوازا اور علم و حکمت کا غیر منقطع سلسلہ آپ کی زبان مبارک پر جاری فرما دیا۔ فصاحت و بلاغت میں عرب کے بڑے بڑے شعراء و بلغاء آپ کے سامنے عاجز ہو گئے۔

یہ ایک ایسا کھلا ہوا معجزہ تھا کہ ہر آنکھوں والا اس کو دیکھ کر یہ یقین کئے بغیر نہیں رہ سکتا کہ آپ کے کمالات انسانی سعی و عمل کا نتیجہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے غیبی عطیہ ہیں خط و کتابت کی تعلیم نہ دینے میں بھی یہی حکمت تھی۔ (ماخوذ از قرطبی)

(معارف القرآن ج ۸ ص ۶۸۶)

آپ کا سفرِ شام

جب آپ کی عمر شریف بارہ برس دو مہینہ کی ہوئی تو ابوطالب نے تجارت کے لئے ملک شام کے سفر کا ارادہ کیا۔ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر شام کی طرف چلے۔ راستہ میں مقام تیما میں اقامت فرمائی۔

آپ کے متعلق یہود کے ایک بڑے عالم کی پیشین گوئی

آپ مقام تیما میں مقیم تھے کہ اتفاقاً یہود کے ایک بڑے عالم جن کو بحیرا راہب کہا جاتا تھا آپ کے پاس سے گزرے۔ آپ کو دیکھ کر ابوطالب سے خطاب کیا کہ یہ لڑکا جو آپ کے ساتھ ہے کون ہے؟ ابوطالب نے کہا میرا بھتیجا ہے۔ بحیرا نے کہا کیا آپ اس پر مہربان ہیں اور اس کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں؟ ابوطالب نے کہا ”بے شک“ یہ سن کر بحیرا راہب نے قسم کھائی اور کہا کہ تم اگر اس کو شام لے گئے تو اس کو یہود قتل کر ڈالیں گے۔ کیونکہ یہ خدا کا نبی ہے جو یہود کے دین کو منسوخ کرے گا۔ میں اس کی صفات اپنی آسمانی کتاب میں پاتا ہوں۔

بحیرا راہب چونکہ تورات کا عالم تھا اور تورات میں آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پورا اعلیٰ مذکور تھا اس لئے اس نے دیکھ کر آپ کو پہچان لیا کہ وہی خاتم الانبیاء ہیں جو تورات کو منسوخ اور احبار یہود کی حکومت کا خاتمہ کریں گے۔ ابوطالب کو بحیرا کے کہنے سے خطرہ پیدا ہوا اور آنحضرت کو مکہ واپس کر دیا۔

(منذطائی ص ۱)، (سیرت ص ۳۱، ص ۳۲)

دوبارہ سفرِ شام بغرض تجارت

مکہ معظمہ میں خدیجہؓ اس وقت ایک مالدار عورت تھیں اور ساتھ ہی نہایت

عقلمند اور تجربہ کار۔ جن لوگوں کو ہوشیار اور معتبر سمجھتیں ان کو اپنا مال سپرد کر دیتیں کہ فلاں جگہ جا کر فروخت کر آؤ، اس قدر تم کو دیا جائے گا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اگرچہ اس وقت تک ظہور نہ تھا۔ لیکن آپ کی دیانت و امانت کا تمام مکہ والوں میں بڑا شہرہ تھا اور ہر ایک کو آپ کے برگزیدہ اور پاک اخلاق کا اعتبار تھا۔ آپ امین کے لقب سے مشہور تھے۔ یہ شہرت اور بزرگی خدیجہؓ پر پوشیدہ نہ تھی۔ اس لئے انہوں نے چاہا کہ اپنی تجارت کو آپ کے سپرد کر کے آپ کی دیانت داری سے نفع اٹھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلا بھیجا کہ اگر ہماری تجارت کا مال شام کو لے جائیں تو ہم اپنا ایک غلام آپ کی خدمت کے لئے ہمراہ کر دیں اور دوسرے لوگوں کو نفع میں سے جو حصہ دیا جاتا ہے اس سے زیادہ آپ کی خدمت کریں۔ آپ کی ذات مبارک چونکہ بلند ہمت اور وسیع الخیال ہستی واقع ہوئی تھی فوراً اس بعید سفر کے لئے تیار ہو گئے اور خدیجہؓ کے غلام میسرہ کو ساتھ لے کر ۱۶ ذی الحجہ کو شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں اس مال کو نہایت عقلندی سے بہت زیادہ نفع کے ساتھ فروخت کر دیا اور شام سے دوسرا مال خرید کر واپس ہوئے۔ مکہ معظمہ میں لاکھ دوسرے کو مال سپرد کر دیا۔ اس کو خدیجہؓ نے یہاں بیچا تو دو چند کے قریب نفع ہوا۔

شام کے راستہ میں جب آپ ایک مقام پر ٹھہرے ہوئے تھے، ایک راہب نے طور نامی نے آپ کو دیکھا اور نبی آخر الزمان کی جو علامتیں پہلی کتابوں میں لکھی تھیں آپ میں دیکھ کر پہچان گیا۔ راہب میسرہ کو جانتا تھا۔ اُس سے پوچھا کہ تیرے ساتھ یہ کون شخص ہے؟ اُس نے کہا کہ مکہ معظمہ کے رہنے والے ہیں۔ قریش کے ایک شریف جوان ہیں اُس نے کہا۔ یہ نبی ہوں گے۔

(از منظرانی ص ۱۲ و الصالحات) سیرت ص ۲۳، ص ۲۴۔

حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح

حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک عقلمند فہمیدہ عورت تھی۔ آپ کی شرافت اور محیر العقول اخلاق کو دیکھ کر ان کو ایک سچا اعتقاد اور خاص اُنس ہو گیا جس سے خدیجہ نے خود ارادہ کیا کہ اگر آپ منظور فرمادیں تو آپ ہی سے نکاح کر لیں۔ جب آنحضرت کی عمر اکیس سال کی ہوئی تو حضرت خدیجہ سے نکاح مقرر ہوا۔ حضرت خدیجہ کی عمر اس وقت چالیس سال اور بعض روایات کی رو سے پینتالیس سال تھی (مغلطائی)۔ نکاح میں ابوطالب اور بنو ہاشم اور روسائے مهر سب جمع ہوئے۔ ابوطالب نے خطبہ نکاح پڑھا۔ اس خطبہ میں ابوطالب نے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق جو الفاظ کہے ہیں وہ سننے کے قابل ہیں جن کا ترجمہ یہ ہے :

”یہ محمد بن عبد اللہ ہیں جو اگرچہ مال میں کم ہیں لیکن شریفانہ اخلاق و کمالات کی وجہ سے جس شخص کو آپ کے مقابلہ میں رکھا جائے۔ آپ اس سے زیادہ عالی مرتبت نکلیں گے۔ کیونکہ مال ایک ذائل ہو جانے والا سایہ اور لوٹنے والی چیز ہے اور یہ محمد جن کی قرابت کو تم سب جانتے ہو، خدیجہ بنت خویلد سے نکاح کرنا چاہتے ہیں اور ان کا کل مهر معجل اور مؤجل میرے مال سے ہے اور خدا کی قسم اس کے بعد ان کی بڑی عزت اور عظمت ہونے والی ہے۔“

ابوطالب کے یہ الفاظ آپ کی شان میں اُس وقت ہیں جب کہ آپ کی عمر اکیسویں سال میں ہے اور ابھی ظاہری طور سے نبوت بھی عطا نہیں ہوئی۔ پھر اس پر یہ طرہ کہ ابوطالب اپنے اسی قدیمی مذہب پر ہیں جس کو مٹانے کیلئے آنحضرت کی تمام

۱۵ اس وقت عمر شریف کے بارے میں مختلف اقوال ہیں ۲۱ یا ۲۹ یا ۳۰ یا ۲۴۔ (سیرت مغلطائی ص ۱۷) :-

زندگی وقف ہے مگر بات یہ ہے کہ حق بات چھپائی نہیں جاسکتی۔

الغرض حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ کا نکاح ہو گیا۔ وہ آپ کی خدمت میں چوبیس سال رہیں۔ کچھ مدت نزول وحی سے پہلے اور کچھ مدت نزول وحی کے بعد۔

(سیرت ص ۳۴، ص ۳۵)

آپ کی اولاد حضرت خدیجہ سے

حضرت خدیجہ سے آپ کی چار صاحبزادیاں اور دو فرزند پیدا ہوئے۔ فرزند احمد قائم اور طاہر تھے۔ قاسم کے نام ہی سے آپ کی کنیت ”ابوالقاسم“ مشہور ہے اور طاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا نام عبد اللہ تھا۔ چار صاحبزادوں حضرت فاطمہ، زینب، رقیہ اور ام کلثوم تھیں۔ حضرت زینب آپ کی اولاد میں سب سے بڑی تھیں۔ رضی اللہ عنہن وعننا جمعین۔

یہ سب اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے تھی۔ البتہ آپ کے تیسرے صاحبزادے جن کا نام ابراہیم تھا، صرف وہ ماریہ قبطیہ سے تھے۔ آپ کے یہ تینوں فرزند بچپن ہی میں وفات پا گئے۔ البتہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس حد تک پہنچ چکے تھے کہ سواری پر سوار ہو جاتے۔

(سیرت ص ۳۶)

۱۔ ذاد المعاد میں ہے کہ آپ کا اصلی نام عبد اللہ تھا اور طیب و طاہر دونوں آپ کے لقب تھے۔

۲۔ حانظ ابن قیّم نے اس میں مختلف اقوال لکھے ہیں۔ بعض حضرات زینب کو اور بعض رقیہ کو اور بعض ام کلثوم کو سب سے بڑی کہتے ہیں اور حضرت ابن عباس سے یہ مروی ہے کہ رقیہ سب سے بڑی تھیں اور ام کلثوم سب سے چھوٹی۔ (ذاد المعاد ج ۱ ص ۲۵)۔

آپ کی چاروں صاحبزادیاں

حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا باجماعِ اُمت تمام صاحبزادیوں سے افضل تھیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اُن کے حق میں فرمایا ہے کہ وہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ ان کا نکاح پندرہ برس ساڑھے پانچ ماہ کی عمر میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ہوا۔ چار سو اسی درہم مہر مقرر کیا گیا۔

اس سیدۃ النساء کا جیز کیا تھا ایک چادر، ایک تکیہ جس میں کھجور کے درخت کا گودا بھرا ہوا تھا۔ ایک چمڑے کا گدا، ایک بان کی چار پائی، ایک چھاگل، دوٹٹی کے گھڑے، دو مشکیزے اور ایک چکی (طبقات ابن سعد وغیرہ)

چکی پسینا اور گھر کے سب کاروبار خود اپنے ہاتھ سے کرتی تھیں۔ دونوں جہان کے سردار کی سب سے لاڈلی صاحبزادی کا نکاح جیز اور مہر یہ ہے اور اُن کی فقیرانہ زندگی کا نقشہ یہ ہے۔ کیا اس کو دیکھ کر بھی وہ عورتیں نہ شرمائیں گی جو بیاہ شادی کی رسموں میں دین و دنیا کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔

اس میں خداوند تعالیٰ کی کوئی بڑی حکمت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسری اولاد زندہ نہ رہی۔ صرف دختری اولاد سے آپ کی نسل دُنیا میں پھیلی۔ لیکن بیٹیوں میں بھی صرف حضرت فاطمہؑ کی اولاد باقی رہی ہے۔ دوسری صاحبزادیوں میں بعض کے اولاد ہی نہیں ہوئی، بعض کی زندہ نہ رہی۔

حضرت زینبؑ کا نکاح ابوالعاص ابن الزبیر سے ہوا۔ ان سے ایک لڑکا پیدا ہوا جو تھوڑی عمر میں انتقال کر گیا اور ایک لڑکی امامہ پیدا ہوئی۔ ان سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت فاطمہؑ کے بعد نکاح کیا لیکن ان سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ حضرت زینبؑ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں اور حضرت حبشہ میں آپ کے ساتھ رہیں۔ ۳ھ میں غزوہ بدر سے واپسی کے وقت لا اولاد دُنیا سے رخصت ہو گئیں۔

ان کے بعد ۳۰ھ میں ان کی دوسری بہن ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا نکاح بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہی سے کر دیا اور اسی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا لقب ذی النورین ہوا۔ ۹ھ میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے پاس کوئی تیسری لڑکی اور ہوتی تو اس کو بھی ان کے نکاح میں دے دیتا۔

(سیرت مغلطائی ص ۱۶، ص ۱۷)

عورتیں یاد رکھیں! سیرت کی معتبر روایات میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ناراض ہو کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرنے آئیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے پسند نہیں کہ عورت اپنے خاوند کی شکایت کیا کرے، جاؤ اپنے گھر بیٹھو۔

یہ ہے لڑکیوں کی وہ تعلیم جس سے ان کی حیات دُنیا و آخرت دونوں درست ہو سکتی ہیں۔ (اوجذالسییر لابن الفارہس) سیرت ص ۳۷، ص ۳۸۔

باقی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن

حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حیات میں کسی عورت سے نکاح نہیں کیا۔ ہجرت سے تین سال پہلے جب ان کی وفات ہو گئی اور آپ کی عمر ۴۹ برس میں پہنچی تو اور خواتین بھی ان کے نکاح میں آئیں جن کے اسمائے گرامی یہ ہیں :-

(۱) سودہ بنت زمعہ، (۲) عائشہ رضی اللہ عنہا (۳) حفصہ رضی اللہ عنہا (۴) زینب بنت خزیمہ (۵) ام سلمہ رضی اللہ عنہا (۶) زینب بنت جحش (۷) جویریہ رضی اللہ عنہا (۸) ام حبیبہ رضی اللہ عنہا (۹) صفیہ رضی اللہ عنہا (۱۰) میمونہ رضی اللہ عنہا
یہ گیارہ ہیں جن میں دو سائے وفات پا گئیں اور نو آپ کی وفات کے وقت

۱۰ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو شامل کر کے۔ احقر قریشی غفرلہ

زندہ تھیں اور یہ بہ اجماع اُمتِ صرفِ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی۔ اُمت کے لئے چارہ سے زائد عورتیں ایک وقت میں بصورتِ نکاح جمع کرنا جائز نہیں اور اس خصوصیت کی بعض وجوہ آگے آتی ہیں۔

حضرت سوہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہلے سکران بن عمرو کے نکاح میں تھیں۔ اس کے بعد آنحضرت کے نکاح میں آئیں۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ہیں، چھ سال کی عمر میں تھیں جب آپ سے اُن کا نکاح ہوا اور ہجرت کے سال نو برس کی عمر میں نکاح ہوئی اور جب آنحضرت کی وفات ہوئی تو آپ کی عمر صرف اٹھارہ سال کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نو سالہ مصاحبت سے آپ پر کیا رنگ پڑھا اور کیا حاصل ہوا۔ اس کا حال اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ بڑے بڑے صحابہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں جب کسی مسئلہ میں شک ہوتا تھا تو عائشہ صدیقہ کے پاس اس کا علم پاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے اجلہ صحابہ آپ کے شاگرد ہیں۔

قصہ افک و بہتان

۶۔ میں بعض منافقین نے اُم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ پر ایسی تہمت گھڑی تھی اور تقلیداً بعض مسلمان بھی اس کا تذکرہ کرنے لگے تھے۔ یہ معاملہ عام مسلمان پاک و امن عورتوں کے معاملہ سے کہیں اشد تھا۔ اس لئے قرآن کریم حضرت صدیقہ عائشہ کی برأت اور پاکی کے بیان میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور (آیت ۱۱ تا ۲۲) کی دس آیتیں نازل فرمائیں جن میں حضرت صدیقہ کی برأت و نزاہت کا اعلان اور اُن کے معاملہ میں جن لوگوں نے افتراء و بہتان میں کسی طرح کا حصہ لیا تھا ان سب کو تنبیہ اور دُنیا و آخرت میں اُن کے وبال کا بیان ہے۔ یہ بہتان بندی کا واقعہ قرآن و حدیث میں واقعہ افک کے نام سے مشہور ہے۔

افک کہتے ہیں بدترین قسم کے جھوٹ و افتراء و بہتان کو۔ صحیحین اور دوسری

کتب حدیث میں یہ واقعہ غیر معمولی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ اس کا مختصر بیان یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غزوہ بنی المصطلق میں جس کو غزوہ مرہ سیح بھی کہا جاتا ہے ۶ھ میں تشریف لے گئے تو امہات المؤمنین میں سے حضرت صدیقہ عائشہؓ ساتھ تھیں۔ حضرت عائشہؓ کا اونٹ جس پر ان کا ہودج (پردہ دار شغوف) ہوتا تھا ادا چونکہ اس وقت احکام پردہ کے نازل ہو چکے تھے تو معمول یہ تھا کہ صدیقہ عائشہؓ اپنے ہودج میں سوار ہو جاتیں پھر لوگ اس ہودج کو اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیتے تھے۔ غزوہ سے فراغت اور مدینہ منورہ کی طرف واپسی میں ایک روز یہ قصہ پیش آیا کہ ایک منزل میں قافلہ ٹھہرا۔ آخر شب میں کوچ سے کچھ پہلے اعلان کیا گیا کہ قافلہ روانہ ہونے والا ہے تاکہ لوگ اپنی اپنی ضرورتوں سے فارغ ہو کر تیار ہو جائیں۔ حضرت صدیقہ عائشہؓ کو قضا حاجت کی ضرورت تھی۔ اس سے فراغت کے لئے جنگل کی طرف چلی گئیں وہاں اتفاق سے ان کا ہار ٹوٹ گیا۔ اس کی تلاش میں ان کو دیر لگ گئی جب واپس اپنی جگہ پہنچیں تو دیکھا کہ قافلہ روانہ ہو چکا ہے (ادھر ان کے اونٹ کا قصہ یہ ہوا کہ جب کوچ ہونے لگا تو عادت کے مطابق حضرت صدیقہ عائشہؓ کا ہودج یہ سمجھ کر اونٹ پر سوار کر دیا گیا کہ حضرت صدیقہ اس میں موجود ہیں۔ اٹھاتے وقت بھی کچھ شبہ اس لئے نہ ہوا کہ اس وقت حضرت صدیقہ کم عمر اور بدن میں نحیف تھیں، کسی کو یہ اندازہ ہی نہ ہوا کہ ہودج خالی ہے چنانچہ اونٹ کو ہانک دیا گیا۔

حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی جگہ واپس آ کر قافلہ کو نہ پایا تو بڑی ہی دانشمندی اور وقار و استقلال سے کام لیا کہ قافلے کے پیچھے دوڑنے یا ادھر ادھر تلاش کرنے کے بجائے اپنی جگہ چادر اوڑھ کر بیٹھ گئیں اور خیال کیا کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور رفقاء کو یہ معلوم ہو گا کہ میں ہودج میں نہیں ہوں تو مجھے تلاش کرنے کے لئے یہاں پہنچیں گے۔ اگر میں ادھر ادھر کہیں اور گئی تو ان کو تلاش میں مشکل ہوگی۔ اس لئے اپنی جگہ پر چادر میں لیٹ کر بیٹھ رہیں۔ آخر رات کا وقت تھا، نیند کا غلبہ ہوا وہیں لیٹ کر اٹھ لگ گئی۔

دوسری طرف قدرت نے یہ سامان کیا کہ حضرت صفوان بن مصطل صحابیؓ نے جن کو آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی خدمت کے لئے مقرر کیا ہوا تھا کہ وہ قافلہ کے پیچھے رہیں اور قافلہ روانہ ہونے کے بعد گری پڑی کوئی چیز رہ گئی ہو تو اس کو اٹھا کر محفوظ کر لیں۔ وہ صبح کے وقت اس جگہ پہنچے۔ ابھی روشنی پوری نہ تھی، اتنا دیکھا کہ کوئی آدمی پڑا سو رہا ہے۔ قریب آئے تو حضرت صدیقہ عائشہؓ کو پہچان لیا کیونکہ انہوں نے پردہ کے احکام نازل ہونے سے پہلے ان کو دیکھا تھا۔ پہچانتے کے بعد انتہائی افسوس کے ساتھ ان کی زبان سے اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رٰجِعُوْنَ تکلا۔ یہ کلمہ صدیقہ کے کان میں پڑا تو آنکھ کھل گئی اور چہرہ ڈھانپ لیا۔ حضرت صفوانؓ نے اپنا اونٹ قریب لاکر بٹھا دیا۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس پر سوار ہو گئیں اور خود اونٹ کی نیل پکڑ کر پیادہ پا چلنے لگے۔ یہاں تک کہ قافلہ میں مل گئے۔ عبد اللہ ابن ابی براء خبیث منافق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا۔ اس کو ایک بات ہاتھ لگ گئی اور کم بخت نے واہی تباہی بلکہ شروع کیا اور بعض بھولے بھالے مسلمان بھی سنی سنائی اس کا تذکرہ کرنے لگے، جیسے حضرت حسان، حضرت مسطح مردوں میں سے اور حضرت حمزہ غور توں میں سے۔ تفسیر درمنثور میں بحوالہ ابن مردویہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہی قول نقل کیا ہے۔ اغانہ اعت عبد اللہ ابن ابی حسان و مسطح و حمزہ۔

جب اس منافق کے بہتان کا چرچا ہوا تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے سخت صدمہ پہنچا۔ صدیقہ عائشہؓ کو تو انتہائی صدمہ پہنچا۔ ظاہر ہے عام مسلمانوں کو بھی اس سے سخت رنج و افسوس ہوا۔ ایک مہینہ تک یہی قصہ چلتا رہا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیقہ کی برأت اور بہتان باندھنے یا اس میں شریک ہونے والوں کی مذمت میں مذکورہ بالا آیات نازل فرمادیں جن کی تفسیر آگے آتی ہے۔

قرآنی ضابطہ کے مطابق جس کا ذکر ابھی حد قذف میں اچھا ہے تہمت لگانے والوں سے شہادت کا مطالبہ کیا گیا تو وہ ایک بالکل ہی بے بنیاد خبر تھی، گواہ کہاں سے آتے؟ نتیجہ یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہمت لگانے والوں پر شرعی ضابطہ

کے مطابق حدِ قذف جاری کی، ہر ایک کو اسی کوڑے لگائے۔

بزار اور ابن مردودیہ نے حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کیا ہے کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مسلمانوں پر حدِ قذف جاری فرمائی۔ مسطح، حمنہ، حسان اور طبرانی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر عبداللہ بن ابی منافق جس نے اصل تہمت گھڑی تھی اس پر دوہری حد جاری فرمائی۔ پھر مومنین نے توبہ کر لی اور منافقین اپنے حال پر قائم رہے۔

(بیان القرآن، تفسیر معارف القرآن ج ۶ ص ۳۶۲ تا ۳۶۶)

حضرت عائشہ صدیقہ کے خصوصی فضائل اور
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں
نے آپ کے خلاف اپنی ساری
کمالات اور قصہ افک کا بقیہ حصہ
ہی تدبیریں صرف کر ڈالیں اور آپ

کو ایذا پہنچانے کے لئے جو جو صورتیں کسی کے ذہن میں آسکتی تھیں وہ سب جمع کی گئیں۔ کفار کی طرف سے جو ایذائیں آپ کو پہنچی ہیں ان میں سے شاید یہ آخری سخت اور روحانی ایذا تھی کہ ازواجِ مطہرات میں سب سے زیادہ عالم و فاضل اور مقدس ترین اُمّ المؤمنین صدیقہ عائشہؓ پر اور ان کے ساتھ حضرت صفوان بن معطل جیسے مقدس صحابی پر عبداللہ بن ابی منافق نے تہمت گھڑی۔ منافقین نے اس کو رنگ دیئے اور پھیلایا اس میں سب سے زیادہ رنج دہ یہ بات ہوئی کہ چند سیدھے سادے مسلمان بھی ان کی سازش سے متاثر ہو کر تہمت کے تذکرے کرنے لگے۔ اس بے اصل و بے دلیل ہوائی تہمت کی چند روز میں خود ہی حقیقت کھل جاتی۔ مگر اُمّ المؤمنین کو اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اس تہمت سے روحانی ایذا پہنچی تھی، حق تعالیٰ نے اُس کے ازالہ اور صدیقہ کی برأت کے لئے وحی الہی کے کسی اشارہ پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ قرآن کے تقریباً دو رکوع ان کی برأت میں نازل فرمائے اور جن لوگوں نے یہ تہمت گھڑی یا جن لوگوں نے اُس کے تذکرے میں حصہ لیا ان سب پر عذابِ دنیا و آخرت کی ایسی وعیدیں بیان فرمائیں کہ شاید اور کسی موقع پر ایسی وعیدیں آئیں نہ ہوں۔ درحقیقت اس واقعہ افک نے

حضرت صدیقہ عائشہؓ کی عفت و تقدیس کے ساتھ ان کے اعلیٰ عقل و فہم کے کمالات کو بھی روشن کر دیا۔ اسی لئے اس واقعہ میں جو آیات اُد پر مذکور ہوئیں ان میں سے پہلی آیت میں حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس عادثہ کو اپنے لئے شر نہ سمجھو بلکہ یہ تمہارے لئے خیر ہے۔ اس سے بڑی خیر کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیات میں ان کی پاکی اور نزاہت کی شہادت دی جو قیامت تک تلاوت کی جائے گی۔ خود صدیقہ عائشہؓ فرماتی ہیں کہ مجھے اپنی جگہ تو یہ یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ بذریعہ وحی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر میری صفائی اور برأت ظاہر فرمادیں گے۔ مگر میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتی تھی کہ میرے معاملہ میں قرآن کی آیات نازل ہو جائیں گی جو ہمیشہ پڑھی جائیں گی۔ اس جگہ واقعہ کی کچھ مزید تفصیل جان لینا بھی آیات کے سمجھنے میں معین ہوگا اس لئے اس کو مختصراً لکھا جاتا ہے۔

اس سفر سے واپس آنے کے بعد حضرت صدیقہ اپنے گھریلو کاموں میں مشغول ہو گئیں۔ ان کو کچھ خبر نہ تھی کہ منافقین نے ان کے بارے میں کیا خبریں اڑائی ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت میں خود حضرت صدیقہ کا بیان یہ ہے کہ سفر سے واپسی کے بعد کچھ میری طبیعت خراب ہو گئی اور سب سے بڑی وجہ طبیعت خراب ہونے کی یہ ہو گئی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ لطف و کرم اپنے ساتھ نہ دیکھتی تھی جو ہمیشہ سے معمول تھا، بلکہ اس عرصہ میں آپ کا معاملہ یہ رہا کہ گھر میں تشریف لاتے اور سلام کرتے پھر پوچھ لیتے کیا حال ہے؟ اور واپس تشریف لے جاتے تھے۔ مجھے چونکہ اس کی کچھ خبر نہ تھی کہ میرے بارے میں کیا خبر مشہور کی جا رہی ہے اس لئے رسول اللہ کے اس طرز عمل کا داز مجھ پر نہ کھلتا تھا۔ میں اسی غم میں گھلنے لگی۔

ایک روز اپنی کمزوری کی وجہ سے ام مسطح کو ساتھ لے کر میں نے قضاء حاجت کے لئے باہر جانے کا ارادہ کیا۔ کیونکہ اس وقت گھروں میں بیت الخلاء بنانے کا رواج نہ تھا۔ جب میں قضاء حاجت سے فارغ ہو کر گھر کی طرف آنے لگی تو ام مسطح کا پاؤں ان کی بڑی چادر میں الجھا اور یہ گر پڑیں۔ اس وقت ان کی زبان سے یہ کلمہ

نکلا تَعَسَ مسطح۔ یہ ایسا کلمہ ہے جو عرب میں بددعا کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ اس میں ماں کی زبان سے اپنے بیٹے مسطح کے لئے بددعا کا کلمہ سن کر صدیقہ عائشہؓ کو تعجب ہوا۔ ان سے فرمایا کہ یہ بہت بُری بات ہے، تم ایک نیک آدمی کو بُرا کہتی ہو جو غزوہ بدر کا شریک تھا یعنی اُن کا بیٹا مسطح۔ اس پر ام مسطح نے تعجب سے کہا کہ بیٹی تم کو خبر نہیں کہ مسطح میرا بیٹا کیا کتا پھرتا ہے؟ میں نے پوچھا وہ کیا کہتا ہے؟ تب ان کی والدہ نے مجھے یہ سارا واقعہ اصل افکت کی چلائی ہوئی تہمت کا اور مسطح کا اس میں شریک ہونا بیان کیا۔

صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ یہ سن کر میرا مرض دوگنا ہو گیا۔ جب میں گھر میں واپس آئی اور حسب معمول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ سلام کیا اور مزاج پرسی فرمائی تو صدیقہ نے آنحضرت سے اجازت طلب کی کہ اپنے والدین کے گھر چلی جاؤں۔ آپ نے اجازت دے دی۔ منشاء یہ تھا کہ والدین سے ان معاملہ کی تحقیق کروں۔ میں نے جا کر والدہ سے پوچھا۔ انہوں نے تسلی دی کہ تم جیسی عورتوں کے دشمن ہو کر تے ہیں اور ایسی چیزیں مشہور کیا کرتے ہیں، تم اس کے غم میں نہ پڑو، خود بخود معاملہ صاف ہو جائے گا۔ میں نے کہا سبحان اللہ! لوگوں میں اس کا چرچا ہو چکا۔ میں اس پر کیسے صبر کروں۔ میں ساری رات روتی رہی، نہ میرے آنسو تھمے نہ آنکھ لگی۔

دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس خبر کے پھیلنے سے سخت غمگین تھے اور اس عرصہ میں اس معاملے کے متعلق کوئی وحی بھی آپ پر نہ آئی تھی۔ اس لئے حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور اسامہ بن زید جو دونوں گھر کے ہی آدمی تھے ان سے مشورہ لیا کہ ایسی حالت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ حضرت اسامہ بن زید نے تو گھل کر عرض کیا کہ جہاں تک ہمارا علم ہے ہمیں حضرت عائشہؓ کے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں مان کی کوئی بات ایسی نہیں جس سے بدگمانی کی راہ پیدا ہو۔ آپ ان افواہوں کی کچھ پروا نہ کریں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے (آپ کو غم و اضطراب سے بچانے کے لئے) یہ مشورہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کچھ تنگی نہیں فرمائی۔ اگر افواہوں کی بنا پر عائشہؓ کی طاعت سے

کچھ تکدر طبعی ہو گیا ہے تو عورتیں اور بہت ہیں اور آپ کا یہ تکدر اس طرح بھی رفع ہو سکتا ہے کہ بریرہؓ سے جو صدیقہ عائشہؓ کی کنیز ہیں ان سے ان کے حالات میں تحقیق فرمائیے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہؓ سے پوچھ گچھ فرمائی۔

بریرہؓ نے عرض کیا اور تو کوئی بات عیب کی مجھے ان میں نظر نہیں آتی بجز اس کے کہ تو عمر لڑکی ہیں۔ بعض اوقات اٹا گوندھ کر رکھ دیتی ہیں، خود سو جاتی ہیں بکری آکر اٹا کھا جاتی ہے۔ اس کے بعد حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خطبہ دینا اور افواہ پھیلانے والوں کی شکایت کا ذکر فرمانا اور طویل قصہ مذکور ہے، اگے کا مختصر قصہ یہ ہے۔

صدقہ فرماتی ہیں کہ مجھے یہ سارا دن اور پھر دوسری رات بھی مسلسل روتے ہوئے گزری۔ میرے والدین بھی میرے پاس آگئے تھے۔ وہ ڈر رہے تھے کہ رونے سے میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ میرے والدین میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لائے اور میرے پاس بیٹھ گئے اور جب سے یہ قصہ چلا تھا اس سے پہلے آپ میرے پاس آکر نہ بیٹھے تھے۔ پھر آپ نے ایک مختصر خطبہ شہادت پڑھا اور فرمایا ”اے عائشہ! مجھے تمہارے بارے میں یہ باتیں پہنچی ہیں۔ اگر تم بری ہو تو ضرور اللہ تعالیٰ تمہیں بری کر دیں گے (یعنی برأت کا اظہار بذریعہ وحی فرمادیں گے) اور اگر تم سے کوئی لغزش ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرو کیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا اعتراف کر کے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمالتے ہیں۔

جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کلام پورا فرمایا تو میرے آنسو بالکل خشک ہو گئے۔ میری آنکھوں میں ایک قطرہ نہ رہا۔ میں نے اپنے والد حضرت ابو بکر صدیقؓ سے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا جواب دیجئے۔ ابو بکرؓ نے عذر کیا کہ میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ پھر میں نے اپنی والدہ سے کہا آپ جواب دیجئے۔ انہوں نے بھی عذر کر دیا کہ میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ اب مجبور ہو کر مجھے ہی بولنا پڑا۔ میں ایک کم عمر لڑکی تھی، اب تک قرآن بھی زیادہ نہیں پڑھ سکی تھی۔ اس وقت اس رنج و غم اور انتہائی

صدرہ کی حالت میں جب کہ اچھے اچھے عقلاء کو بھی کوئی معقول کلام کرنا آسان نہیں ہوتا بھرت
صدیقہ نے جو کچھ فرمایا وہ ایک عجیب و غریب عاقلانہ فاضلانہ کلام ہے۔ اس کے الفاظ بعینہ
لکھے جاتے ہیں :-

”والله لقد عرفت لقد سمعت هذا الحديث حتى استقررت في انفسكم
مدقتم به ولئن قلت لكم اني بريئة لا تصدقون ولكن اعترفت
لكم بامر - والله يعلم اني منه بريئة لتصدقوني، والله كما اجدي
ولكم مثلاً الا كما قال ابو يوسف نصبر جميل - والله المستعان
على ما تصفون“

”بخدا مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ آپ نے اس بات کو سنا اور سنلتے رہے۔ یہاں تک کہ
آپ کے دل میں بیٹھ گئی اور آپ نے اس کی عملاً تصدیق کر دی۔ اب اگر میں یہ کہتی ہوں کہ میں
اس سے بری ہوں جیسا کہ اللہ جانتا ہے کہ واقع میں بری ہوں تو آپ میری تصدیق نہ کریں
گے اور اگر میں ایسے کام کا اعتراف کر لوں جس سے میرا بری ہونا اللہ تعالیٰ جانتا ہے تو
آپ میری بات مان لیں گے۔ واللہ! اب میں اپنے اور آپ کے معاملہ کی کوئی مثال بجز
اس کے نہیں پاتی جو یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کی غلط
بات سن کر فرمائی تھی کہ میں صبر جمیل اختیار کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اس معاملے میں
مدد کرتا کرتا ہوں جو تم بیان کر رہے ہو“

صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اتنی بات کر کے میں الگ بستر پر جا کر لیٹ گئی اور
فرمایا کہ مجھے یقین تھا کہ جیسا میں فی الواقع بری ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری برأت کا اظہار بذریعہ
وحی ضرور فرمائیں گے۔ لیکن یہ وہم و خیال بھی نہ تھا کہ میرے معاملے میں قرآن کی آیات
نازل ہوں گی۔ جو ہمیشہ تلاوت کی جائیں گی۔ کیونکہ میں اپنا مقام اس سے بہت کم محسوس
کرتی تھی۔ ہاں یہ خیال تھا کہ غالباً آپ کو خواب میں میری برأت ظاہر کر دی جائے گی۔
صدیقہ عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس مجلس سے ابھی نہیں اٹھے
تھے اور گھر والوں میں بھی کوئی نہیں اٹھا تھا کہ آپ پر وہ کیفیت طاری ہوئی جو نزولِ وحی

کے وقت ہوا کرتی تھی جس سے سخت سردی کے زمانہ میں آپ کی پیشانی مبارک سے پسینہ پھوٹنے لگتا تھا۔ جب یہ کیفیت رفع ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہنستے ہوئے اٹھے اور سب سے پہلا کلمہ جو فرمایا وہ یہ تھا: البشری عائشہ اتما اللہ فقد ابرا لک یعنی اے عائشہ! خوشخبری سنو۔ اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں بری کر دیا۔ میری والدہ نے کہا کہ کھڑی ہو جاؤ اور آنحضرت کے پاس حاضر ہو۔ میں نے کہا کہ نہ میں اس معاملہ میں اللہ کے سوا کسی کا احسان مانتی ہوں نہ کھڑی ہوں گی، میں اپنے رب کی شکر گزار ہوں کہ اسی نے مجھے بری فرمایا۔ (تفسیر معارف القرآن ج ۶ ص ۳۳ تا ص ۳۴)

حضرت صدیقہ کی چند خصوصیات

امام نبوی نے انہی آیات کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ حضرت صدیقہ عائشہ کی چند خصوصیات ایسی ہیں جو ان کے علاوہ کسی دوسری عورت کو نصیب نہیں ہوئیں۔ اور صدیقہ عائشہ بھی بطور تحدیث بالنعمت ان چیزوں کو فخر کے ساتھ بیان فرمایا کرتی تھیں ایک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے جبرائیل امین ایک ریشمی کپڑے میں میری تصویر لے کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا کہ یہ تمہاری زوجہ ہے (رواۃ الترمذی عن عائشہ) اور بعض روایات میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اپنی ہتھیلی میں یہ صورت لے کر تشریف لائے تھے۔

دوسری یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوا کسی کنواری لڑکی سے نکاح نہیں کیا۔ تیسری یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ان کی گود میں ہوئی تھی۔ چوتھی یہ کہ بیت عائشہ ہی میں آپ مدفون ہوئے۔ پانچویں یہ کہ آپ پر اس وقت بھی وحی نازل ہوتی تھی جب کہ آپ حضرت صدیقہ کے ساتھ ایک لحاف میں ہوتے تھے۔ دوسری کسی بی بی کو یہ خصوصیت حاصل نہ تھی۔ چھٹی یہ کہ آسمان سے ان کی برأت نازل ہوئی۔ ساتویں یہ کہ وہ خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں اور صدیقہ ہیں اور ان میں سے ہیں جن سے دنیا ہی میں مغفرت کا اور رزق کریم کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے (مظہری)

حضرت صدیقہؓ کی نقیہانہ اور فاضلانہ تقریر کو دیکھ کر حضرت موسیٰ بن طلحہؓ نے فرمایا۔
 میں نے صدیقہ عائشہؓ سے زیادہ کوئی فصیح و بلیغ نہیں دیکھا (رواہ الترمذی) تفسیر قرطبی میں نقل
 کیا ہے کہ یوسن علیہ السلام پر تہمت لگائی گئی تو ان کے فرزند حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شہادت
 سے ان کو بری کیا اور حضرت صدیقہ عائشہؓ پر تہمت لگائی گئی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی
 وہ آیات نازل کر کے ان کی برأت کا اعلان کیا جس نے ان کے فضل و عزت کو اور بڑھا دیا۔
 (تفسیر معارف القرآن ج ۶ ص ۳۶۳، ص ۳۶۵)

حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھیں۔ پہلے انیس بن حذاقہ کے نکاح میں تھیں۔
 ان کے بعد ہجرت سے دوسرے یا تیسرے سال آپ سے نکاح ہوا۔ (مغلطائی ص ۴۸)

حضرت زینب بنت حزمیہ ہلالہ

اُمّ المساکین کے نام سے معروف ہیں۔ پہلے طفیل بن حارث کے نکاح میں تھیں۔ اس
 نے طلاق دے دی۔ پھر ان کے بھائی عبیدہ سے نکاح ہو گیا۔ جب یہ بھی غزوہ بدر میں
 شہید ہو گئے تو ۳۳ھ میں غزوہ احد سے ایک ماہ پہلے آنحضرتؐ کے نکاح میں آئیں۔
 (سیرت مغلطائی) اور صرف دو ماہ تک نکاح میں رہ کر وفات پا گئیں (منشئ الطیب)

حضرت اُمّ حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا

ابوسفیان کی بیٹی ہیں۔ پہلے عبداللہ بن حبش کے نکاح میں تھیں ان سے اولاد بھی ہوئی۔
 یہ دونوں مسلمان ہو کر حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ وہاں پہنچ کر عبداللہ بن حبش نصرانی ہو گیا
 اور حبیبہ اپنے ایمان پر قائم رہیں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی شاہ حبشہ
 کو خط لکھا کہ اُمّ حبیبہ کو آنحضرتؐ کی طرف سے پیغام نکاح دیں۔ چنانچہ نجاشی نے پیغام
 دیا اور خود ہی نکاح کا کفیل ہوا اور چار سو دینار مہر بھی خود ہی ادا کر دیئے۔

حضرت اُمّ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا

ان کا نام ہندہ ہے۔ پہلے ابو سلمہ کے نکاح میں تھیں جن سے اولاد بھی ہوئی۔ ۳۴ھ میں اور بعض روایات کے مطابق ۳۳ھ میں آپ کے نکاح میں آئیں۔ (سیرت مغلطائی ص ۵۵)۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت اُمّ سلمہ نے تمام ازواج مطہرات کے بعد انتقال فرمایا۔

حضرت زینب بنت جحش

آنحضرت کی مھوپھی کی بیٹی ہیں۔ آپ نے اُن کا نکاح زید بن حارثہ سے کرنا چاہا تھا جن کو آپ نے اُزا کر کے متبنی بنا رکھا تھا۔ مگر چونکہ حضرت زید پر غلامی کا نام آچکا تھا اس لئے زینب اس عقد کو پسند نہ کرتی تھیں۔ مگر بالآخر حضورؐ کے تعمیل ارشاد کے لئے راضی ہو گئیں۔ ایک سال کے قریب زید کے نکاح میں رہیں، مگر چونکہ طبعی موافقت نہ تھی ہمیشہ شکر رنجی رہا کرتی تھی۔ یہاں تک کہ زید نے حضورؐ کی خدمت میں حاضر ہو کر طلاق کا ارادہ کیا۔ آپ نے اُن کو سمجھا کر طلاق سے روکا۔ لیکن پھر جب کسی طرح موافقت نہ ہوئی تو جب وہ اُزا ہو گئیں تو آپ نے ان کی تسلی اور دل جوئی کے لئے اُن سے نکاح کرنا چاہا لیکن اس وقت عرب کے خیال میں متبنی کو اصلی بیٹے کے برابر سمجھا جاتا تھا اس لئے عام لوگوں کے خیال سے آپ اس نکاح سے رکتے تھے کہ لوگ کہیں گے کہ بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا۔ لیکن چونکہ یہ جاہلیت کی رسم تھی جس کا مٹانا اسلام کا فرض تھا اس لئے آیت نازل ہوئی کہ آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں حالانکہ ڈرنا اللہ تعالیٰ سے چاہیے (سورہ احزاب)

۱۔ اس سے ایک مقصد شرعی متعلق تھا کہ جاہلیت کی رسم بد اور اس خیالِ باطل کی عملی تردید ہو جائے کہ منہ بولے بیٹے کی مطلقہ بیوی سے نکاح حرام ہے۔ کیونکہ قوموں میں چلی ہوئی علطہ رسوں کو توڑنا عملاً جب ہی ممکن ہے جبکہ اس کا عملی مظاہرہ ہو۔ حکم ربانی اسی کی تکمیل کے لئے حضرت زینب کے نکاح سے متعلق ہوا تھا۔ (تفسیر معارف القرآن ج ۷، ص ۱۵۶)۔

مغزین ۳۴ میں اور بعض روایات کے مطابق ۳۳ یا ۳۵ میں خداوندِ عالم کے حکم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اُن سے نکاح کر لیا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ لے پالک یعنی متبنیِ اہلی بیٹے کا حکم نہیں رکھتا۔ اس کی بیوی بعد قطع تعلق کے حرام نہیں ہوتی۔ اور جن لوگوں نے خدا تعالیٰ کے اس حلال کو عقیدہ یا عملاً حرام کر رکھا ہے وہ آئندہ اس غلطی سے نکل جائیں اور جاہلیت کی یہ رسم ٹوٹ جائے۔ لیکن اس دیرینہ رسم کا ٹوٹنا جب ہی ممکن تھا کہ آنحضرتؐ خود عملاً اس کا نفاذ کریں۔ حضرت زینبؓ کے اس نکاح کے متعلق ہم نے جو کچھ لکھا ہے نہایت صحیح روایات حدیث سے لکھا ہے جن کو صحیح بخاری کی شرح میں حافظ حدیث علامہ ابن حجر نے نقل کیا ہے۔ (دیکھو فتح الباری تفسیر سورہ احزاب) اس کے علاوہ جو لغو روایات مشہور کی گئی ہیں وہ سب منافقین اور کفار کی گھڑی ہوئی ہیں۔ جن کو بعض مورخین نے بھی بلا تنقید نقل کر دیا ہے۔ وہ محض جھوٹ اور افتراء ہیں۔ (سیرت ص ۴، ص ۴۲)

حضرت صفیہ بنت یحییٰ

حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ یہ صرف اُن کی خصوصیت تھی کہ ایک نبی کی صاحبزادی اور ایک نبی کی زوجہ تھیں۔ پہلے کنانہ ابن ابی تحقیق کے نکاح میں تھیں ان کے قتل کے بعد آپ کے عقد میں آئیں۔

حضرت جویریہ بنت حارث خزاعیہ

یہ بنی المصطلق کے سردار حارث کی بیٹی ہیں جنگ میں گرفتار ہو کر آئی تھیں۔ پھر آپ کے نکاح میں آئیں اور ان کی بدولت تمام قبیلہ آزاد ہو گیا اور ان کے باپ مسلمان ہو گئے۔

حضرت میمونہ بنت حارث ہلالیہ

اول مسعود بن عمر کے نکاح میں تھیں، اُس نے طلاق دے دی تو ابوہریرہ سے

نکاح ہو گیا۔ ان کی وفات کے بعد آنحضرت کے نکاح میں آئیں۔ (منظومات ص ۶۶)
یہ آپ کی آخری ازدواج میں سے ہیں۔ ان کے بعد آپ نے کوئی نکاح نہیں
کیا۔ ان کے علاوہ اور بھی بعض خواتین سے نکاح ہوا۔ مگر ان کو شرف مصاحبت حاصل
نہیں ہو سکا۔ بلکہ قبل از رخصت ہی بعض وجوہ سے علیحدگی ہو گئی جس کی تفصیل سیرت
کی کتابوں میں ہے۔ (سیرت ص ۶۲، ص ۶۳)۔

تعدد ازدواج کے متعلق ضروری تنبیہ

ایک مرد کے لئے متعدد بیویاں رکھنا اسلام سے پہلے بھی دنیا کے تقریباً تمام مذاہب
میں جائز سمجھا جاتا تھا۔ عرب، ہندوستان، ایران، مصر، یونان، بابل، آسٹریلیا وغیرہ کی
ہر قوم میں کثرت ازدواج کی رسم جاری تھی اور اس کی فطری ضرورتوں سے آج بھی انکار
نہیں کیا جاسکتا۔ دورِ حاضر میں یورپ نے اپنے متقدمین کے خلاف تعدد ازدواج کو
ناجائز کرنے کی کوشش کی لیکن نبھ نہ سکی۔ بالآخر فطری قانون غالب آیا اور اب اس کے
رواج دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مسٹر ڈیون پورٹ جو ایک مشہور عیسائی فاضل ہے
تعدد ازدواج کی حمایت میں انجیل کی بہت سی آیتیں نقل کرنے کے بعد لکھتا ہے۔ ان
آیتوں سے پایا جاتا ہے کہ تعدد ازدواج صرف پسندیدہ ہی نہیں بلکہ خاص خدا نے
اس میں برکت دی ہے۔ (دیکھو لائف ٹولف جان ڈیون پورٹ ص ۱۵۸)
البتہ دیکھنے کے قابل یہ بات ہے کہ اسلام سے پہلے تعدد ازدواج کی کوئی حد نہ تھی

۱۔ موجودہ بائبل سے معلوم ہوتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی سات سو بیویاں اور تین سو حرم تھیں۔
اول سلاطین داؤد علیہ السلام کی ننانوے بیویاں تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تین بیویاں تھیں اور حضرت
یعقوب اور حضرت موسیٰ کی چار چار بیویاں تھیں۔ (بائبل پیدائش باب ۲۹، ۳۰)
۲۔ اسی طرح پادری فلکس اور جان ملٹن اور ایزک ٹیلر وغیرہ نے پر زور الفاظ میں اس کی
تائید کی ہے :-

ایک ایک شخص کے تحت میں ہزار ہزار تک عورتیں رہتی تھیں۔ عیسائیوں کے پادری برابر کثرت ازدواج کے عادی تھے۔ سولہویں صدی عیسوی تک جرمنی میں اس کا عام رواج تھا۔ شاہِ فلسطین اور اُس کے جانشینوں نے بہت سی بیویاں کیں۔ اسی طرح ویدک تعلیم غیر محدود تعداد ازدواج کو جائز رکھتی ہے اور اس سے دس دس، تیرہ تیرہ، ستائیس ستائیس بیویوں کو ایک وقت میں جمع رکھنے کی اجازت معلوم ہوتی ہے۔ چنانچہ منوجی جو ہندوؤں اور آدیوں میں مسلم بزرگ اور پیشوا مانے جاتے ہیں۔ دھرم شاستر میں لکھتے ہیں :

”اگر ایک آدمی کی چار پانچ عورتیں ہوں اور ایک اُن میں سے صاحبِ اولاد ہو تو باقی بھی صاحبِ اولاد ہی کہلاتی ہیں“

(منوادھیائے ۹، اشوک ص ۱۸ از رسالہ ازدواج امرتسر)

شری کرشن جی جو ہندوؤں میں بڑے واجبِ التعظیم اوتار مانے جاتے ہیں ان کی سینکڑوں بیویاں تھیں۔

غرض اسلام سے پہلے کثرتِ ازدواج ایک غیر محدود صورت سے رائج تھی۔ جہاں تک مذاہب و ممالک کی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے۔ کسی مذہب اور کسی قانون نے اس پر کوئی حد نہ لگائی تھی۔ نہ یہود نے، نہ نصاریٰ نے، نہ ہندوؤں نے، نہ آدیوں نے اور نہ پارسیوں نے۔ اسلام کے ابتدائی زمانے میں بھی یہ رسم اسی طرح بغیر تحدید جاری رہی۔ بعض صحابہؓ کے نکاح میں چار سے زائد عورتیں تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں بھی خاص خاص اسلامی ضرورتوں کی بنا پر دس ازدواج تک جمع ہو گئیں۔ پھر جب اس کثرتِ ازدواج سے عورتوں کی حق تلفی ہونے لگی۔ لوگ اقل تو حص میں بہت سے نکاح کر لیتے تھے۔ مگر پھر ان سب کے حقوق ادا نہ کر سکتے تھے، قرآنِ عزیز کا ابدی قانون جو دنیا سے ظلم و جور کو مٹانے کے لئے ہی نازل ہوا ہے اُس نے فطری ضرورتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے تعدادِ ازدواج کو بالکل منع تو نہ کیا۔ لیکن اس کی فراہمیوں کو اصلاح ایک تحدید کے ذریعہ سے کر دی اور یہ ارشادِ خداوندی نازل ہوا کہ اب صرف چار عورتوں تک نکاح کر سکتے ہو اور وہ بھی اس شرط پر کہ تم چاروں کے

حقوق برابر ادا کر سکو اور اگر اتنی ہمت نہ ہو تو پھر ایک سے زیادہ رکھنا ظلم ہے۔ اس ارشادِ خداوندی کے بعد باجماع اُمت چار سے زائد بیویوں کا نکاح میں جمع رکھنا حرام ہو گیا۔ جن صحابہ کے نکاح میں چار سے زائد عورتیں تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم فرمایا تو انہوں نے چار کو رکھ کر باقی کو طلاق دے دی۔

حدیث میں ہے کہ حضرت غیلان مسلمان ہوئے تو ان کے نکاح میں دس عورتیں تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم فرمایا کہ چار کو رکھ کر باقی کو طلاق دے دیں۔ اسی طرح نوفل بن معاویہ اسلام لائے تو ان کے نکاح میں پانچ عورتیں تھیں۔
(تفسیر کبیر ج ۳ ص ۱۳۷)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجِ مطہرات بھی اس عام قانون کی دوسے چار سے زائد نہ رہی چاہیے تھیں۔ لیکن یہ بھی ظاہر ہے کہ اُمہات المؤمنین دوسری عورتوں کی طرح نہیں۔ خود قرآنِ عزیز کا ارشاد ہے :-

يُنْسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتَنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ الْمَنَاسِئِ

”اے نبی کی عورت تو! تم نہیں ہو جیسے ہر کوئی عورت“

وہ تمام اُمت کی مائیں ہیں۔ آنحضرت کے بعد وہ کسی کے نکاح میں نہیں آسکتیں۔ اب اگر عام قانون کے ماتحت چار کے سوا باقی ازواجِ مطہرات کو طلاق دے کر علیحدہ کر دیا جاتا تو ان پر کتنا ظلم ہوتا کہ اب وہ عمر بھر کے لئے معطل ہو جاویں اور حضرت رحمت اللعالمین کی چند روزہ صحبت ان کے لئے عذاب بن جاتی کہ ادھر تو فخرِ عالم کی صحبت چھوٹی ہے اور ادھر ان کے لئے اس کی بھی اجازت نہیں ملتی کہ کسی اور جگہ اپنا غم غلط کر سکیں۔ اس لئے کسی طرح یہ مناسب نہیں تھا کہ ازواجِ مطہرات اس عام قانون کے ماتحت آئیں خصوصاً وہ خواتین جن کا نکاح اس لئے عمل میں آیا تھا کہ ان

۱۔ حضرت اُم سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر حضرت ابوسلمہ کی وفات کے بعد آپ نے ان سے نکاح کر لیا تھا۔ وہ اپنے سابق شوہر کے بچوں کے ساتھ آپ کے گھر تشریف لائیں
(باقی نفاشہ اگلے صفحہ پر)

کے خاوند جہاد میں شہید ہو گئے اور وہ بے سرو سامان رہ گئیں۔ آپ نے ان کی دلاری کے لئے ان سے نکاح کر لیا۔ اب اگر ان کو طلاق دی جاتی تو ان پر کیا گزرتی؟ یہ اچھی

(بقیہ حاشیہ ص ۶۷ سے آگے) ان کے بچوں کی آپ نے پرورش کی اور اپنے عمل سے بتلادیا کہ کس پیار و محبت سے سوتیلی اولاد کی پرورش کرنی چاہیے۔ آپ کی بیویوں میں صرف یہی ایک بیوی ہیں جو بچوں کے ساتھ آئیں۔ اگر کوئی بھی بیوی اس طرح کی نہ ہوتی تو عملی طور پر سوتیلی اولاد کی پرورش کا خانہ خالی رہ جاتا اور امت کو اس سلسلہ میں کوئی ہدایت نہ ملتی۔ ان کے بیٹے حضرت عمر بن ابی سلمہؓ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پرورش پاتا تھا۔ ایک بار آپ کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے پیالے میں ہر جگہ ہاتھ ڈالتا تھا۔ آپ نے فرمایا: سَمَّاءُ اللّٰہِ وَكُلُّ بَيْمِينِكَ وَكُلُّ مِثْمَالٍ يَلِيكَ۔ اللہ کا نام لے کر کھا، داہنے ہاتھ سے کھا اور سامنے سے کھا۔ (بخاری و مسلم بحوالہ مشکوٰۃ ص ۳۲۳)۔

حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا ایک جہاد میں قید ہو کر آئی تھیں۔ دوسرے قیدیوں کی طرح یہ بھی تقسیم ہو گئیں اور ثابت بن قیس اور ان کے چچا زاد بھائی کے ہتھ میں ان کو لگا دیا لیکن انہوں نے اپنے آقا سے اس طرح معاملہ کر لیا کہ اتنا اتنا مال تم کو دے دوں گی۔ مجھے آزاد کر دو۔ یہ معاملہ کر کے حضور کے پاس آئیں اور مالی امداد چاہی۔ آپ نے فرمایا اس سے بہتر بات نہ بتا دوں؟ وہ یہ کہ میں تمہاری طرف سے مال ادا کر دوں اور تم سے نکاح کر لوں! انہوں نے بخوشی منظور کر لیا۔ تب آپ نے ان کی طرف سے مال ادا کر کے نکاح فرمایا۔ ان کی قوم کے سینکڑوں افراد حضرات صحابہ کی ملکیت میں اچھے تھے۔ کیونکہ وہ سب لوگ قیدی ہو کر آئے تھے۔ جب صحابہ کو پتہ چلا کہ جو ہر پتہ آپ کے نکاح میں آگئی ہیں تو انحضرت کے احترام کے پیش نظر سب نے اپنے اپنے غلام باندی آزاد کر دیئے۔ سبحان اللہ! حضرات صحابہ کے ادب کی کیا شان تھی۔ اس جذبہ کے پیش نظر کہ یہ لوگ سرکارِ دو عالم کے سسرال والے ہو گئے۔ ان کو غلام بنا کر کیسے رکھیں، سب کو آزاد کر دیا۔ حضرت عائشہؓ اس واقعہ کے متعلق فرماتی ہیں: فلقد اعتق بتزويجه اياها ما ثمة اهل بيت من بنى المصطلق (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

دلدادی ہوتی کہ وہ اب تمام عمر نکاح سے محروم ہو جائیں۔ اس لئے بحکم خداوندی چار سے زائد بیویوں کا رکھنا صرف آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصوصیت ٹھہری۔ نیز آپ

فما اعلم امر امة اعظم برکتہ علی قومہا منہا۔ آنحضرت کے جویریہ سے نکاح کر لینے سے بنوالمصطلق کے سو گھرانے آزاد ہوئے۔ میں نے کوئی عورت ایسی نہیں دیکھی جو جویریہ سے بڑھ کر اپنی قوم کے لئے بڑی برکت والی ثابت ہو۔

حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے اپنے شوہر کے ساتھ ابتداء اسلام میں ہی مکہ میں اسلام قبول کیا تھا اور پھر دونوں میاں بیوی ہجرت کر کے قافلہ کے دوسرے افراد کے ساتھ حبشہ چلے گئے۔ وہاں ان کا شوہر نہرانی ہو گیا اور چند دن کے بعد مر گیا۔ آنحضرت نے بخاشی کے واسطے سے ان کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا جسے انہوں نے قبول کر لیا اور وہیں حبشہ میں بخاشی ہی نے آنحضرت کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ حضرت ام حبیبہ ابوسفیان کی صاحبزادی ہیں اور ابوسفیان اس وقت اس گروہ کے سرخیل تھے جس نے اسلام دشمنی کو اپنا سب سے بڑا مقصد قرار دیا تھا اور وہ مسلمانوں اور پیغمبر اسلام کو اذیت دینے اور انہیں فنا کے گھاٹ اتار دینے کا کوئی موقع اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ جب ان کو اس نکاح کی اطلاع ہوئی تو بلا اختیار ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے **هُوَ الْفَحْلُ وَلَا يُجَدَّعُ الْفَدَّ**۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو امر وہیں ان کی ناک نہیں کاٹی جاسکتی۔ مطلب یہ کہ وہ بلند ناک والے معزز ہیں ان کو ذلیل کرنا آسان نہیں۔ ادھر تو ہم ان کو ذلیل کرنے کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں اور ادھر ہمدانی لڑکی ان کے نکاح میں چلی گئی۔ غرض اس نکاح نے ایک نفسیاتی جنگ کا اثر کیا اور اسلام کے مقابلے میں کفر کے قائد کے حوصلے پست ہو گئے۔ اس نکاح کی وجہ سے جو سیاسی فائدہ اسلام اور مسلمانوں کو پہنچا اس کی اہمیت اور ضرورت سے انکار نہیں کیا جاسکتا اور یقین سے کہا جاسکتا ہے کہ خدا کے تدبیر اور حکیم رسول اللہ نے ضرور اس فائدہ کو پیش نظر رکھا ہوگا۔ (تفصیل ہم نے **ملحدین و متشرقین کے پھیلاتے ہوئے پرفریب جال کو کاٹنے کے لئے لکھی ہے**۔ کیونکہ انکے اس دام تیز و تیر میں بہت سے تعلیمیافتہ اور ناواقف مسلمان بھی پھنس جاتے ہیں جو میرٹ نبوی اور تاریخ اسلام سے بے خبر ہیں اور اسلامیات کا علم مستشرقین کی کتابوں سے حاصل کرتے ہیں۔ (معارف القرآن ج ۳ ص ۲۹۲ تا ۲۹۳) :-

کی خانگی زندگی کے حالات جو امت کے لئے تمام دین و دنیا کے معاملات میں دستور العمل ہیں۔ ہم تک صرف ازواجِ مطہرات ہی کے ذریعہ سے پہنچ سکتے ہیں اور یہ ایک ایسا مقصد ہے کہ اس کے لئے نونواتین بھی کم ہیں۔ ان حالات پر نظر کرتے ہوئے کیا کوئی انسان کہہ سکتا ہے کہ یہ خصوصیت معاذ اللہ کسی نفسانی خواہش پر مبنی تھی۔ اس کے ساتھ یہ بات بھی دیکھنے کے قابل ہے کہ جس وقت سارا عرب و عجم مخالفت کے لئے کھڑا ہوا۔ قتل کے منصوبے کا نٹھے، طرح طرح کے عیب لگائے۔ بہتان باندھے (پناہ خدا) مجنون کہا، کذاب بتلایا۔ غرض اس آفتابِ عالم تاب پر خاک ڈالنے کے لئے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر خود خاک اُلو د ہوئے۔ یہ سب کچھ کیا لیکن کسی کافر نے خواہشاتِ نفسانی اور عورتوں کے معاملہ میں بھی کسی وقت آپ پر کوئی الزام لگایا؟ نہیں اور ہرگز نہیں! یہاں افتراء کے بھی پاؤں نہ ہوئے۔ ورنہ کسی نیک نام عورت کو بدنام کرنے کے لئے اس سے بڑھ کر کوئی حربہ نہیں ہو سکتا۔ اگر ذرا انگلی رکھنے کی جگہ تھی تو کفارِ عرب جو گھر کے بھیدی تھے سب بڑھا چڑھا کر اس کو عیوب میں شمار کرتے۔ لیکن وہ اتنے بے وقوف نہ تھے کہ مشاہدات کا انکار کر کے اپنی بات کا اعتبار کھودیتے۔ کیونکہ تقویٰ مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ لوگوں کے سامنے تھی جس میں وہ دیکھ رہے تھے کہ آپ کے زمانہ شباب کا بڑا حصہ تو محض ہجر اور خلوتِ گزینی میں گزرا۔ پھر جب عمر شریف پچیس سال میں پہنچی تو حضرت خدیجہ کی طرف سے نکاح کی درخواست ہوئی جو بیوہ اور صاحبِ اولاد ہونے کے ساتھ اس وقت چالیس سال کی عمر میں بڑھاپے کا زمانہ گزار رہی تھیں اور آپ سے پہلے دو شوہروں کے نکاح میں رہ چکی تھیں اور دو لڑکوں اور تین لڑکیوں کی ماں تھیں۔

بارگاہِ نبوت میں اُن کی درخواست رد نہ کی گئی اور پھر اکثر عمر اسی ایک نکاح پر گزار دی گئی اور وہ بھی اس طرح کہ اُن کو چھوڑ کر حرا کے لوق و دق غار میں ایک ایک مہینہ تک محض عبادتِ الٰہی میں مصروف رہتے تھے اور عمر کا بڑا حصہ اسی نکاح پر گزارا۔ اسی لئے آپ کی عینی اولاد ہوئی وہ سب حضرت خدیجہ سے ہوئی ہے۔ البتہ

حضرت خدیجہؓ کی وفات کے بعد جبکہ عمر شریف پچاس سال سے تجاوز کر جاتی ہے تو یہ سارے نکاح ظہور میں آتے ہیں اور خاص ضرورتوں کے ماتحت دس خواتین تک آپ کے نکاح میں داخل ہوتی ہیں جو سب کی سب (حضرت عائشہؓ کے سوا) بیوہ ہیں

۱۰ پچیس سال کی عمر سے لے کر پچاس سال کی عمر شریف ہونے تک تہما حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کی زوجہ رہیں۔ ان کی وفات کے بعد حضرت سوڈہؓ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نکاح ہوا۔ مگر حضرت سوڈہؓ تو آپ کے گھر تشریف لے آئیں اور حضرت عائشہؓ سفر سنی کی وجہ سے اپنے والد کے گھر ہی رہیں۔ پھر چند سال کے بعد ۲۰ھ میں مدینہ منورہ میں حضرت عائشہؓ کی رخصتی عمل میں آئی۔ اس وقت آپ کی عمر چھون سال ہو چکی ہے اور دو بیویاں اس عمر میں آکر جمع ہوئی ہیں۔ یہاں سے تعدد ازدواج کا معاملہ شروع ہوا۔ اس کے ایک سال بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح ہوا۔ پھر کچھ ماہ بعد حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح ہوا اور صرف اٹھارہ ماہ آپ کے نکاح میں رہ کر وفات پائی۔ ایک قول کے مطابق تین ماہ آپ کے نکاح میں زندہ رہیں۔ پھر ۲۱ھ میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا جو ۲۵ھ میں حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر اٹھاون سال ہو چکی تھی اور اتنی بڑی عمر میں آکر چار بیویاں جمع ہوئیں حالانکہ اُمت کو جس وقت چار بیویوں کی اجازت ملی تھی اس وقت ہی آپ کم از کم چار نکاح کر سکتے تھے۔ لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ اس طرح ۲۶ھ میں جویریہؓ سے اور ۲۷ھ میں حضرت ام حبیبہؓ سے اور پھر اسی سال حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا۔

خلاصہ: یہ کہ چھون سال کی عمر تک آپ نے صرف ایک ہی بیوی کے ساتھ گزارا کیا یعنی پچیس سال حضرت خدیجہؓ کے ساتھ اور چار پانچ سال حضرت سوڈہؓ کے ساتھ گزارے پھر اٹھاون سال کی عمر میں چار بیویاں جمع ہوئیں اور باقی ازدواج مطہرات دو تین سال کے اندر حرم نبوت میں آئیں۔

(تفسیر معارف القرآن ج ۲ صفحہ ۲۹۰، ص ۲۹۱)

اور بعض صاحبِ اولاد بھی۔ ان حالات پر نظر کرتے ہوئے گمان نہیں کیا جاسکتا کہ کوئی سلیم الحواس انسان آپ کے اس تعددِ ازدواج کو معاذ اللہ کسی نفسانی خواہش کا نتیجہ بتلا سکے گا۔ اگر کوئی شپہرہ چشمِ آفتابِ نبوت کے عظمت و جلال کو بھی نہ دیکھ سکا اور آپ کے اخلاق، اعمال، تقویٰ، طہارت، زہد و ریاضت اور مقدس زندگی کے تمام کرد و پیش کے حالات سے بھی اُنکھ چُرا لے تو خود ان متعدد نکاحوں کے واقعات و حالات ہی بھی اُنکھ چُرا لے تو خود ان متعدد کہ تعددِ ازدواج یقیناً کوئی نفسانی خواہش پر مبنی نہ تھا۔ ورنہ ساری عمر ایک سن رسیدہ عورت کے ساتھ گزار دینا، پچپن سالہ کو اس کام کے لئے تجویز کرنا کسی انسان کی عقل تسلیم نہیں کر سکتی۔ خصوصاً جب کہ کفارِ عرب اور روسلئے قریش آپ کے ایک اشارے پر اپنا منتخب حُسن و جمال آپ کے قدموں پر نشاہ کر دینے کے لئے بھی تیار تھے جیسا کہ سیر و تاریخ کی معتبر کتابیں اس کی شاہد ہیں اور اس سے بھی قطع نظر کی جائے تو خود مسلمانوں کی جمعیت بھی اس عرضہ میں لاکھوں کی تعداد تک پہنچ چکی تھی۔ جن کی ہر عورت آپ کے عقد میں داخل ہونے کو بجا طور پر فلاحِ دارین سمجھتی تھی۔ مگر آپ کے عقد میں پچاس سال تک صرف ایک خدیجہ تھیں جن کی عمر بوقتِ نکاح بھی چالیس سال تھی۔ پھر اس کے بعد بھی جن خواتین کا نکاح کے لئے انتخاب کیا جاتا ہے وہ ایک کے سوا سب کی سب بیوہ اور صاحبِ اولاد ہیں۔ اُمت کی بے شمار کنواری لڑکیاں اس وقت بھی انتخاب میں نہیں آئیں۔ اس مختصر رسالہ میں تفصیل کی گنجائش نہیں ورنہ یہ دکھلا دیا جاتا کہ آپ کے یہ متعدد نکاح کس قدر اسلامی اور شرعی ضرورتوں پر مبنی تھے۔ نیز اگر یہ نہ ہوتے تو بہت سے احکام جو عورتوں ہی کے ذریعے سے اُمت کو پہنچ سکتے تھے وہ سب مخفی رہ جاتے۔

۱۔ الحمد للہ کہ حضرت سیدی و سندی حکیم الامت تقانوی قدس سرہ نے اس ضرورت کو اس طرح پورا فرمایا کہ ایک رسالہ میں ان تمام احادیث کو جمع فرمایا جو ازواجِ مطہرات کے ذریعے سے خانگی زندگی کے متعلق منقول ہوئی ہیں۔ اس رسالے کا نام "تعدد ازواج صاحب المعراج" رکھا گیا ہے۔

کس قدر بے حیائی اور حق کشی ہے کہ حضرت رسالت کے اس تعدد از دواج کو نفسانی خواہش پر محمول کیا جائے۔ اگر باطل پرستوں نے عقل و حواس کو اندھا کر دیا ہو تو کوئی کافر بھی ایسا نہیں کر سکتا۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نواز دواج مطہرات چھوڑ کر انتقال فرمایا۔ آپ کے بعد سب سے پہلے ازواج مطہرات میں سے حضرت زینب بنت جحش کی وفات ہوئی اور سب سے آخر میں حضرت ام سلمہ نے وفات پائی۔ (سیرت ص ۱۲۱ تا ص ۱۲۵)

حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات سرِ ابراہیمت و برکت ہے۔ تبلیغ احکام اور تزکیہ نفوس اور ابلاغ قرآن آپ کا سب سے بڑا مقصدِ لعبت تھا۔ آپ نے اسلام کی تعلیمات کو قولاً و عملاً دنیا میں پھیلا دیا۔ یعنی آپ بتاتے تھے اور کرتے بھی تھے۔ پھر چونکہ انسانی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں نبی کی رہبری کی ضرورت نہ ہو، نماز باجماعت سے لے کر بیویوں سے تعلقات، آل اولاد کی پرورش

اور پیشاب پاخانہ اور طہارت تک کے بارے میں آپ کی قولی اور فعلی ہدایات سے کتب حدیث بھر پور ہیں۔ اندرون خانہ کیا کیا کام کیا، بیویوں سے کیسے میل جول رکھا اور گھر میں آکر مسائل پوچھنے والی خواتین کو کیا کیا جواب دیا؟ اس طرح کے ہی سینکڑوں مسائل ہیں جن سے ازواج مطہرات کے ذریعے ہی امت کو رہنمائی ملی۔ تعلیم و تبلیغ کی دینی ضرورت کے پیش نظر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کثرت ازواج ایک ضروری امر تھا۔ صرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے احکام و مسائل، اخلاق و آداب اور سیرت نبوی سے متعلق دو ہزار دو سو دس روایات مروی ہیں جو کتب حدیث میں پائی جاتی ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی مرویات کی تعداد تین سو اڑسٹھ تک پہنچی ہوئی ہے۔

حافظ ابن قیم نے اعلام الموقعین ج ۱ ص ۹ میں لکھا ہے کہ اگر حضرت ام سلمہ کے فتاویٰ جمع کئے جائیں جو انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دیئے ہیں تو ایک رسالہ مرتب ہو سکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا

کاروایت و درایت اور فقر و فتاویٰ میں جو مرتبہ ہے وہ محتاج بیان نہیں۔ ان کے شاگردوں کی تعداد دوسو کے لگ بھگ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلسل اڑتالیس سال تک علم دین پھیلا یا۔ بطور مثال دو مقدس بیویوں کا مجمل حال لکھ دیا ہے۔ دیگر ازواج مطہرات کی روایات بھی مجموعی حقیقت سے کافی تعداد میں موجود ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس تعلیم و تبلیغ کا نفع صرف ازواج مطہرات سے پہنچا۔

(معارف القرآن ج ۲ ص ۲۸۹)

ازواج مطہرات کی ایک خصوصیت

اور اس کی وجہ سے ان پر ایک کڑی پابندی

يُنِسَاءَ النَّبِيِّ مِمَّنْ يَأْتِيَنَّكَ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ يُضَعَّفَ لَهَا
الْعَذَابُ مِثْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا وَمَنْ يَقْتُلْ
نَبِيًّا رَسُولًا وَتَعَمَّلَ حَالِحًا قُتِلَ تِلْكَ جُرْمًا كَبِيرًا (الایہ سورہ احزاب)

ان دو آیتوں میں ازواج مطہرات کی یہ خصوصیت بیان فرمائی ہے کہ اگر وہ کوئی گناہ کا کام کریں گی تو ان کو دوسری عورتوں کی نسبت سے دوگنا عذاب دیا جائے گا۔ یعنی ان کا ایک گناہ دو کے قائم مقام قرار دیا جائے گا۔ اسی طرح اگر وہ نیک عمل کریں گی تو دوسری عورتوں کی نسبت ان کو ثواب بھی دوہرا دیا جائے گا۔ ان کا ایک عمل دو کے قائم مقام ہوا۔

ازواج مطہرات پر حق تعالیٰ کے انعامات بڑے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے

لہ آیت مبارکہ يُنِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتِنَّ كَأَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ سے بھی یہی خصوصیت مراد ہے کہ یہ اعمال و احکام (اگرچہ) سب مسلمان عورتوں کے لئے لازم و واجب ہیں آپ کو ان کا اہتمام دوسروں سے زیادہ کرنا چاہیے۔ (اسی لئے یہاں ازواج مطہرات کو خصوصی خطاب فرمایا گیا ہے)۔ (معارف القرآن ج ۲ ص ۱۳۱) :-

اپنے رسولؐ کی زوجیت کے لئے منتخب فرمایا۔ ان کے گھروں میں وحی نازل ہوتی رہی۔ تو ان کی ادنیٰ اغلطی کوتاہی بھی بڑی ہوگی۔ اگر دوسروں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچے تو اس سے کہیں زیادہ اشد ہوگا کہ ان سے کوئی بات ایذا و تکلیف کی سرزد ہو۔ قرآن کریم کے ان الفاظ میں خود اس سبب کی طرف اشارہ ہے:

وَإِذْ كُنْتُمْ مِمَّا يَتَّبِعُونَ نَبِيَّ بْنِي بُيُوتِكُمْ (معارف القرآن ج ۷، ص ۱۲۹) •

اسباب نزول آیتِ تخییر اور اس کے بعد ازواجِ مطہرات کا موقف

ان واقعات میں سے ایک واقعہ وہ ہے جو صحیح مسلم وغیرہ میں حضرت جابرؓ کی روایت سے مفصل آیا ہے۔ اس میں مذکور ہے کہ ازواجِ مطہرات نے جمع ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا مطالبہ کیا کہ ان کا نان نفقہ بڑھایا جائے۔ تفسیر بحر محیط میں ابو حیان نے اس کی تشریح یہ بیان کی ہے کہ غزوہٴ احزاب کے بعد بنو نضیر پھر بنو قریظہ کی فتوحات اور اموالِ غنیمت کی تقسیم نے عام مسلمانوں میں ایک گونہ خوش حالی پیدا کر دی تھی۔ ازواجِ مطہرات کو اس وقت یہ خیال ہوا کہ ان اموالِ غنیمت میں سے آنحضرتؐ نے بھی اپنا حصہ رکھا ہوگا۔ اس لئے انہوں نے جمع ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ! کسریٰ و قیصر کی بیبیاں طرح طرح کے زیورات اور قیمتی لباسوں میں ملبوس ہیں اور ان کی خدمت کے لئے کنیزیں ہیں اور ہمارا حال فقر و فاقہ کا آپ دیکھتے ہیں اس لئے اب کچھ توقع سے کام لیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواجِ مطہرات کی طرف سے یہ مطالبہ کیا کہ ان کے ساتھ وہ معاملہ کیا جائے جو بادشاہوں اور دنیا داروں میں ہوتا ہے۔ تو آپ کو اس سے بہت رنج ہوا کہ اپنوں نے بیتِ نبوت کی قدر نہ پہچانی۔ ازواجِ مطہرات کو خیال نہ تھا کہ اس سے آپ کو ایذا پہنچے گی۔ عام مسلمانوں میں مالی وسعت دیکھ کر اپنے لئے بھی وسعت کا خیال دل میں آگیا تھا۔

ابو حیان نے فرمایا اس واقعہ کو غزوہٴ احزاب کے بعد بیان کرنے سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ ازواج کا یہ مطالبہ ہی تخییرِ آیت کا سبب بنا۔ بعض روایات حدیث

میں حضرت زینبؓ کے گھر میں شہد پینے کا واقعہ جو سورہ تحریم میں مذکور ہے۔ جس میں ازواج کی باہمی غیرت کے سبب جو صورت پیش آئی وہ اس تخییر طلاق کی سبب بنی۔ اگر یہ دونوں ہی چیزیں قریبی زمانے میں پیش آئی ہوں تو یہ بھی بعید نہیں کہ دونوں ہی سبب ہوں۔ لیکن آیت تخییر کے الفاظ سے تصدیق اسی کی ہوتی ہے کہ ازواج مطہرات کی طرف سے کوئی مالی مطالبہ اس کا سبب بنا ہے کیونکہ اس آیت میں فرمایا ہے: **إِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزَيَّنْتَهَا (الایۃ ۲)۔** اس آیت نے سب ازواج مطہرات کو اختیار دے دیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودہ حالت یعنی معاشی عسرت و تنگی کے ساتھ آپ کی زوجیت میں رہنا قبول کریں یا پھر آپ سے طلاق کے ساتھ آزاد ہو جائیں۔ پہلی صورت میں ان کو عام عورتوں کی نسبت سے بہت زیادہ اجر عظیم اور آخرت کے خاص درجات عطا ہوں گے۔ اور دوسری صورت یعنی طلاق لینے میں بھی ان کو دنیا کے لوگوں کی طرح کسی تلخی و تکلیف کی نوبت نہیں آئے گی۔ بلکہ سنت کے مطابق کپڑوں کا جوڑہ وغیرہ دے کر عزت کے ساتھ رخصت کیا جائے گا۔

ترمذی نے ام المؤمنین حضرت عائشہؓ سے روایت کیا ہے کہ جب یہ آیت تخییر نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اظہار و اعلان کی ابتداء مجھ سے فرمائی اور آیت سنانے سے پہلے فرمایا کہ میں تم سے ایک بات کہنے والا ہوں مگر تم اس کے جواب میں جلدی نہ کرنا بلکہ اپنے والدین سے مشورہ کر کے جواب دینا۔ مدنیہ فرماتی ہیں کہ یہ مجھ پر خاص عنایت تھی کہ مجھے والدین سے مشورہ کے بغیر اظہار رائے سے آپ نے منع فرمایا کیونکہ آپ کو یقین تھا کہ میرے والدین مجھے کبھی یہ رائے نہ دیں گے کہ میں رسول اللہ سے مفارقت اختیار کروں۔ میں نے جب یہ آیت سنی تو فوراً عرض کیا کہ کیا میں اس

لَهُ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ أَنْزَلْتُهَا وَإِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزَيَّنْتَهَا
فَتَعَالَيْنَ أُمِّيَّتُنَّ وَأَسْرَحْتُمْ تَرَاحًا جَمِيلًا ۝ وَإِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ
اللَّهِ وَرَسُولَهُ وَالْمَدَائِرَ الْآخِرَةَ فَاسْتَأْذِنُوا اللَّهَ لِمَا كُنْتُمْ
أَجْرًا عَظِيمًا ۝ (الاحزاب آیت ۲۸، ۲۹) ❦

معاہلے میں والدین سے مشورہ لینے جاؤں؟ میں تو اللہ کو اور اُس کے رسول کو اور دارِ آخرت کو اختیار کرتی ہوں۔“ پھر میرے بعد سب ازواجِ مطہرات کو قرآن کا یہ حکم سنا یا گیا۔ سب نے وہی کہا جو میں نے اول کہا تھا (کسی نے بھی دنیا کی فراخی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے مقابلہ میں قبول نہ کیا) (قال المترمذی — ہذا حدیث حسن صحیح)۔

(معارف القرآن ج ۷ ص ۱۲۷، ص ۱۲۸)

آیاتِ تحریم اور اس کا واقعہ نزول

صحیح بخاری وغیرہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول شریف تھا کہ عصر کے بعد کھڑے کھڑے سب بیبیوں کے پاس تشریف لاتے تھے۔ ایک روز حضرت زینبؓ کے پاس معمول سے زیادہ ٹھہرے اور شہد پیا تو مجھ کو رشک آیا کہ میں نے حفصہ سے مشورہ کیا کہ آپ ہم میں سے جس کے پاس تشریف لائیں وہ یوں کہے کہ آپ نے مغفیر نوش فرمایا ہے۔ مغفیر ایک خاص قسم کا گوند ہے جس میں کچھ بدبو ہوتی ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے تو شہد پیا ہے۔ ان بی بی نے کہا کہ شاید کوئی مکتی مغفیر کے درخت پر بیٹھی ہو اور ان کا رس چوسا ہو (اسی وجہ سے شہد میں بھی بدبو آنے لگی) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدبو کی چیزوں سے بہت پرہیز فرماتے تھے اس لئے آپ نے قسم کھائی کہ پھر میں شہد نہ پیوں گا۔ اور اس خیال سے کہ حضرت زینبؓ کا جی بُرانہ ہو، اس کے اخفاء کی تاکید فرمائی۔ مگر ان بی بی نے دوسری سے کہہ دیا اور بعض روایات میں ہے کہ حضرت حفصہ شہد پلانے والی ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سودہ و صفیہ صلاح مشورہ کرنے والی۔ بعض روایات میں یہ قصہ دوسری طرح بھی آیا ہے۔ ممکن ہے کہ کئی واقعات ہوئے ہوں اور ان سب کے بعد یہ آیتیں نازل ہوئی ہوں۔ (ربیان القرآن)

خلاصہ ان آیات کا یہ ہے کہ اس واقعہ میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حلال چیز یعنی شہد کو نذر بیعہ قسم اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، یہ فعل جبکہ کسی ضرورت کے

اور مصلحت سے ہو تو جائز ہے گناہ نہیں۔ مگر اس واقعہ میں ضرورت ایسی نہ تھی کہ اس کی وجہ سے آپ خود کوئی تکلیف اٹھائیں اور ایک حلال چیز کو چھوڑ دیں کیونکہ آنحضرت نے یہ کام ازواجِ مطہرات کو راضی کرنے کے لئے کیا تھا اور ایسے معاملہ میں ان کا راضی کرنا کے لئے کیا تھا اور ایسے معاملہ میں ان کا راضی کرنا آپ کے ذمے لازم نہ تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے از روئے شفقت و عنایت فرمایا **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَنْرِ وَأَجَلْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ** اس آیت میں بھی قرآن کریم کے عام اسلوب کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا نام لے کر خطاب نہیں کیا بلکہ **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ** کے لقب سے خطاب فرمایا جو آپ کا خصوصی اعزاز و اکرام ہے اور پھر فرمایا کہ اپنی ازواج کی رضا جوئی کے لئے آپ اپنے اوپر ایک حلال چیز کو کیوں حرام کرتے ہیں۔ یہ کلام اگرچہ از روئے شفقت ہوا۔ مگر صورت جواب طلبی کی تھی جس سے یہ خیال ہو سکتا تھا کہ شاید آپ سے کوئی بڑی غلطی ہو گئی۔ اس لئے ساتھ ہی فرمایا **وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ**۔ یعنی گناہ بھی ہوتا تب بھی اللہ تعالیٰ مغفرت اور معاف کرنے والے ہیں۔ (معارف القرآن جلد ۸ ص ۴۹۹)

ازواجِ مطہرات کے لئے ایک خصوصی حکم

ازواجِ مطہرات کا آنحضرت کی وفات کے بعد کسی سے نکاح جائز نہیں **وَمَا كَانَ لَكُمْ تَوْلَادُ الرَّسُولِ أَتَىٰ مَا فَخَّرْنَا بِهَا لَمَنْ نَشَاءُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ عَلِيمٌ** اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ نبی قرآنی اہمات المؤمنین ہیں (کما قال اللہ تبارک و تعالیٰ **الْمَنْبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَنْزَلْنَا فِيهِمْ لِقَاءَ أَهْلِهِمْ**) اور اگرچہ ان کے اہمات ہونے کا اثر ان کی اولاد روحانی پر نہیں پڑتا کہ وہ سب بہن بھائی ہو کر باہم نکاح نہ کر سکیں۔ مگر ان کی اپنی ذات کی حد تک امتناع نکاح کا حکم دیا گیا۔

یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر شریف میں زندہ ہیں۔ آپ

کی وفات کا درجہ ایسا ہے جیسے کوئی زندہ شوہر گھر سے غائب ہو، اسی لئے آپ کی میراث تقسیم نہیں ہوئی۔ اسی بناء پر آپ کی ازواج کا وہ حال نہیں جو عام شوہروں کی وفات پر ان کی ازواج کا ہوتا ہے۔ یہ حکمت بھی ہے کہ شرعی قاعدہ سے جنت میں ہر عورت اپنے آخری شوہر کے ساتھ رہے گی۔

حضرت حذیفہؓ نے اپنی زوجہ کو وصیت فرمائی تھی کہ اگر تم جنت میں میری بیوی ہو تو میرے بعد کوئی دوسرا نکاح نہ کرنا۔ کیونکہ جنت میں عورت اپنے آخری شوہر کو ملے گی۔ (قرطبی) اس لئے ازواجِ مطہراتؓ کو جو شرف حق تعالیٰ نے دنیا میں آپ کی زوجیت کا عطا فرمایا ہے اُس کو آخرت اور جنت میں بھی باقی رکھنے کے لئے ان کا نکاح کسی دوسرے سے حرام کر دیا گیا۔

اس کے علاوہ طبعی طور پر کوئی شوہر اس کو پسند نہیں کرتا کہ اُس کی بیوی دوسرے کے نکاح میں جائے۔ مگر اس طبعی خواہش کا پورا کرنا عام لوگوں کے لئے شرعاً ضروری نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طبعی خواہش کا بھی حق تعالیٰ نے احترام فرمایا۔ یہ آپ کا خصوصی اعزاز ہے۔ (معارف القرآن ج ۷، ص ۲۰۲، ص ۲۰۳)

ازواجِ مطہراتؓ کے قلوب میں آپ کی عظمت اور عقیدت

صحیح بخاری غزوة الطائف میں ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پانی کے برتن میں کُلی کر کے حضرت ابو موسیٰؓ اور حضرت بلالؓ کو عطا فرمایا کہ اس کو پی لیں اور اپنے چہرے پر نل لیں۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہؓ پر دے کے بیچھے یہ واقعہ دیکھ رہی تھیں۔ انہوں نے اندر سے آواز دے کر ان دونوں بزرگوں سے کہا کہ اس تبرک میں سے کچھ اپنی ماں یعنی ام سلمہؓ کے لئے چھوڑ دینا۔ یہ حدیث بھی شاہد ہے کہ نزولِ حجاب کے بعد ازواجِ مطہراتؓ گھروں اور پردوں کے اندر رہتی تھیں۔

فائدہ :- اس روایت میں یہ بات بھی قابلِ نظر ہے کہ ازواجِ مطہراتؓ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات کی ایسی ہی شائق تھیں جیسے دوسرے مسلمان۔ یہ بھی

آپ کی ذاتِ اقدس ہی کی خصوصیت تھی، ورنہ بیوی سے بے تکلف تعلق جو شوہر کا ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کے تقدس و تعظیم کا یہ درجہ قائم رہنا عادتاً ناممکن ہے۔ (معارف القرآن ج ۷، ص ۲۱۵۔)

کیا ازواجِ مطہراتِ سارے عالم کی عورتوں سے افضل ہیں؟

يُنِسَاءَ النَّبِيِّ لَسُنَّتْ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ : آیت کے ان الفاظ سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ ازواجِ مطہراتِ تمام دنیا کی عورتوں سے افضل ہیں۔ مگر قرآن کریم کی آیت حضرت مریم علیہا السلام کے بارے میں یہ ہے : اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰٓهُنَّ وَظَهَّرَهُنَّ لِيَّ وَاصْطَفٰٓهُنَّ عَلٰٓى نِسَاءِ الْعٰلَمِيْنَ ؕ اس سے حضرت مریم علیہا السلام کا سارے جہان کی عورتوں سے افضل ہونا ثابت ہوتا ہے اور ترمذی میں حضرت انس کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافی ہیں تم کو ساری عورتوں میں سے مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد (ام المؤمنین) اور فاطمہ بنت محمد اور آسیہ زوجہ فرعون۔

اس حدیث میں حضرت مریم علیہا السلام کے ساتھ اور تین عورتوں کو نساءِ عالین سے افضل فرمایا۔ اس لئے اس آیت میں جو ازواجِ مطہرات کی افضلیت اور فوقیت بیان کی گئی ہے وہ ایک خاص حیثیت یعنی ازواجِ النبی اور نساءِ النبی ہونے کی ہے جس میں وہ تمام عالم کی عورتوں سے بلاشبہ افضل ہیں۔ اس سے عام فضیلت مطلقہ ثابت نہیں ہوتی جو دوسری نصوص کے خلاف ہو (مظہری)

(معارف القرآن ج ۷، ص ۱۳۱)

نبی کریم کا ازواجِ مطہرات میں برابری کی رعایت کا التزام و اہتمام

حق تعالیٰ نے نبی کریم کو یہ اعزاز بخشا کہ ازواجِ مطہراتِ برابری کرنے کے حکم سے مستثنیٰ فرمایا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس استثناء و اجازت کے باوجود

اپنے عمل میں ہمیشہ برابری کرنے کا التزام ہی فرمایا۔ امام ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث کی روایت یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت (تُرْجَبُ مَنْ تَشَاءُ مِنْ تَشَاءٍ مِنْهُمْ وَتُؤْمَرُ بِأَيْدِي مَنْ تَشَاءُ) کے نزول کے بعد بھی ازواجِ مطہرات میں برابری کی رعایت ہمیشہ رکھتے تھے۔ پھر اپنی اسناد کے ساتھ حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ حدیث نقل کی جو مسند احمد، ترمذی، نسائی، ابوداؤد وغیرہ میں موجود ہے۔ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُمُ فَيَعْدِلُ فَيَقُولُ اللَّهُمَّ هَذَا اقْبَلِي فِيهِمَا أَمْدًا فَلَا تَلْمِئْنِي فِيهِمَا لِأَنَّ أَمْدًا هِيَ قَالَ ابوداؤد یعنی القلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب ازواج میں برابری فرماتے تھے اور یہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ! جس چیز میں میرا اختیار ہے اس میں تو میں نے برابری کر لی (یعنی نفقہ اور شبِ باشی وغیرہ میں) مگر جس میں میرا اختیار نہیں ہے اس معاملے میں مجھے ملامت نہ فرمائیے، مراد دل کی محبت ہے کسی سے زیادہ کثرت کم ہے۔

صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بی بی کی نوبت میں ان کے یہاں جانے سے کوئی عذر ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیتے تھے۔ جب کہ یہ آیت (تُرْجَبُ مَنْ تَشَاءُ مِنْ تَشَاءٍ مِنْهُمْ وَتُؤْمَرُ بِأَيْدِي مَنْ تَشَاءُ) بھی نازل ہو چکی تھی، جس میں بیویوں میں برابری کرنے کا فرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاف کر دیا گیا۔

یہ حدیث بھی سب کتب حدیث میں معروف ہے کہ مرضِ وفات میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ازواجِ مطہرات کے گھروں میں روزانہ منتقل ہونا مشکل ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اجازت لے کر حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بیت میں بیماری کے دن گزارنا اختیار فرمایا تھا۔ انبیاء علیہم السلام خصوصاً سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہی تھی کہ جن کاموں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الترتیباً لے کر طرف سے کوئی رخصت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آسانی کے لئے کی جاتی تھی تو اس کی شکر گزاری کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً عزمت پر عمل کرتے اور رخصت کو صرف ضرورت کے وقت استعمال فرماتے تھے۔

(معارف القرآن ج ۷، ص ۱۹۱، ص ۱۹۲)

آیت تطہیر میں اہل بیت کے ہر ازواج مطہرات بھی ہیں

إِنَّمَا يَرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا
 (الاحزاب آیت (۳۳) -

صحیح یہی ہے کہ لفظ اہل بیت میں ازواج مطہرات بھی داخل ہیں۔ کیونکہ شان نزول اس آیت کا وہی ہے اور شان نزول کا مصداق آیت میں داخل ہونا کسی شے کا متحمل نہیں اور حضرت فاطمہؑ و علیؑ و حسنؑ و حسینؑ بھی ارشاد نبویؐ کے مطابق اہل بیت میں شامل ہیں جیسا کہ صحیح مسلم میں حضرت عائشہؓ کی روایت سے ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لے گئے اور اس وقت آپ ایک سیاہ رومی چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ حسن بن علیؑ آئے تو ان کو اس چادر میں لے لیا پھر حسینؑ آگئے ان کو بھی اسی طرح چادر کے اندر داخل فرمایا۔ پھر یہ آیت (مذکورہ بالا) تلاوت فرمائی اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ آیت پڑھنے کے بعد فرمایا: اللَّهُمَّ هُنَّ لَأَهْلِ أَهْلِ بَيْتِي (رواہ ابن جریر)۔ (معارف القرآن ج ۷ ص ۱۱۱)۔

غرض آیت تطہیر میں ازواج مطہرات کے داخل و شامل ہونے میں کسی کو شک نہیں۔ چنانچہ حضرت عکرمہؓ تو بازار میں منادی کرتے تھے کہ آیت میں اہل بیت سے مراد ازواج مطہرات ہیں۔ کیونکہ یہ آیت ان ہی کی شان میں نازل ہوئی ہے اور فرماتے تھے کہ میں اس پر مباہلہ کرنے کے لئے تیار ہوں اور سعید بن جبیرؓ نے حضرت ابن عباسؓ سے بھی یہی روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے آیت میں اہل بیت سے مراد ازواج مطہرات کو قرار دیا اور استدلال میں اگلی آیت پیش فرمائی (وَإِذْ كُنَّا مَائِثِلِي فِي بَيْوتِكُمْ)۔ (رواہ ابن حاتم و ابن جریر)۔

حجرات اُمّہات المؤمنین

ابن سعد نے بروایت عطاء خراسانی لکھا ہے کہ یہ حجرات کعبہ کی شاخوں کے

بنے ہوئے تھے اور اُن کے دروازوں پر موٹے سیاہ اُون کے پردے پڑے ہوئے تھے۔ امام بخاری نے ادب المفرد میں، بہیقی نے ذاؤد بن قیس سے روایت کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان حجرات کی زیارت کی ہے۔ میرا گمان یہ ہے کہ حجرے کے دروازہ سے مقف بیت تک چھ سات ہاتھ ہوگا اور بیت (کمرہ) دس ہاتھ اور چھت کی اونچائی سات آٹھ ہاتھ ہوگی۔ یہ حجرات اُمّات المؤمنین، ولید بن عبد الملک کی حکومت میں اُن کے حکم سے مسجد نبوی میں شامل کر دیئے گئے۔ مدینہ میں اس روز لوگوں پر گریہ و بکا طاری تھی۔ (معارف القرآن ج ۸ ص ۱۰۲)

آپ کے چچا اور چھو پھیاں

عبد المطلب کے دس بیٹے تھے۔ حارث، زبیر، حبل، حزار، مقوم، ابولعب، عباس حمزہ، ابوطالب، عبد اللہ۔ جن میں سے عبد اللہ آپ کے والد ماجد ہیں۔ باقی نو آپ کے چچا ہیں۔ حضرت عباس اپنے سب بھائیوں میں چھوٹے ہیں۔ آپ کی چھو پھیاں چچہ ہیں۔ امیر، ام حکیم، برہ، عاتکہ، صفیہ اور اروی۔ (سیرت ص ۵)

آپ کی پہرہ داری کرنے والے

سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے غزوہ بدر میں آپ کی نگہبانی کی اور زکوان بن عبد قیس اور محمد بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری نے غزوہ احد میں اور زبیر نے غزوہ خندق میں اور عباد بن بشر و سعد بن ابی وقاص نے اور ابویوب و بلال نے وادی قریٰ میں۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی: وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ اللہ تعالیٰ نے خود آپ کی حفاظت کریں گے تو پہرہ داری اٹھادی گئی۔ (سیرت ص ۵)

بناء کعبہ

اور قریش کا آپ کو باتفاق رائے امین تسلیم کرنا

جب آپ کی عمر پینتیس سال کی ہوئی تو اس وقت قریش نے بیت اللہ کی از سر نو تعمیر کرنے کا ارادہ کیا۔ بیت اللہ کی تعمیر کو ہر شخص اپنی سعادت سمجھتا تھا اور قبائل قریش نے اپنی قسمتوں کا فیصلہ اس پر کر رکھا تھا کہ اس کی تعمیر میں زیادہ حصہ لیا جائے۔ چنانچہ اس تعمیر کو قبائل نے تقسیم کرنے کی نوبت آئی تاکہ کوئی جھگڑا پیش نہ آئے (سیرت ص ۱۸) یہی سچی ہے اپنی کتاب دلائل النبوة میں بروایت حضرت عبد اللہ بن عمرو بن عاص روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم وحواء علیہما السلام کے دنیا میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے ان کو یہ حکم بھیجا کہ اب وہ بیت اللہ (کعبہ) بنائیں۔ ان حضرات نے حکم کی تعمیل کر لی تو ان کو حکم دیا گیا کہ اس کا طواف کریں اور ان سے کہا گیا کہ آپ اول الناس یعنی سب سے پہلے انسان ہیں اور یہ گھر اول بیت و صنع للناس۔ یعنی سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لئے مقرر کیا گیا ہے (ابن کثیر)۔

بعض روایات میں ہے کہ آدم علیہ السلام کی یہ تعمیر کعبہ نوح علیہ السلام کے زلزلے تک باقی تھی۔ طوفان نوح میں منہدم ہوئی اور اس کے نشانات مٹ گئے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہی بنیادوں پر دوبارہ تعمیر کیا۔ پھر ایک مرتبہ کسی حادثہ میں اس کی تعمیر منہدم ہوئی تو قبیلہ جریم کی ایک جماعت نے اس کی تعمیر کی۔ پھر ایک مرتبہ منہدم ہوئی تو عمالقہ نے تعمیر کی اور پھر منہدم ہوئی تو قریش نے رسول اللہ ص کے ابتدائی زمانہ میں تعمیر کی جس میں آنحضرت بھی شریک ہوئے اور حجر اسود کو اپنے دست مبارک سے قائم فرمایا۔ (معارف القرآن ج ۲ ص ۱۱)

لہ اس سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر اول حضرت ثیث نے اور پھر حضرت ابراہیم نے کی تھی۔ (منہ)

اسی تقسیم عمل کے ساتھ بناء کعبہ حجرِ اسود کی حد تک پہنچ گئی۔ لیکن اب حجرِ اسود کو اٹھا کر تعمیر میں نصب کرنے کے متعلق سخت اختلاف ہوا۔ ہر قبیلہ اور ہر شخص کی خواہش تھی کہ وہ اس سعادت کو حاصل کرے۔ یہاں تک کہ قتل و قتال پر عہد و پیمان ہونے لگے۔ قوم کے بعض بنجیدہ لوگوں نے وعدہ کیا کہ مشورہ کر کے کوئی صلح کی صورت نکالیں اور اس غرض کے لئے مسجد میں گئے۔ مشورہ میں یہ طے ہوا کہ جو شخص سب سے پہلے مسجد کے اس دروازے میں داخل ہو وہ تمہارے معاملے کا فیصلہ کرے اور اس کے حکم کو ہر شخص دستِ قدرت کا فیصلہ سمجھ کر تسلیم کرے۔

خدا کی قدرت کہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دروازے سے داخل ہوئے۔ آپ کو دیکھ کر سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ یہ امین ہیں، ہم ان کے حکم پر راضی ہیں۔ آپ تشریف لائے اور وہ حکیمانہ فیصلہ کیا کہ سب خوش ہو گئے یعنی ایک چادر پھیلا دی اور اس میں حجرِ اسود کو اٹھا کر اپنے ہاتھ سے رکھ دیا اور پھر حکم دیا کہ ہر قبیلہ کا منتخب آدمی چادر کا ایک ایک کنارہ پکڑ لے۔ اسی طرح کیا گیا جب بنیاد تک پہنچ گیا تو خود اپنے ہاتھ سے اٹھا کر رکھ دیا۔ ابن ہشام اس واقعہ کے نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ نبوت سے پہلے تمام قریش بالاتفاق، آپ کو امین کہتے تھے۔ (سیرت ص ۱۰۵)

(سیرت ابن ہشام ۱۱۶ ص ۱۰۵) -

عطاءِ نبوت

جب آپ کی عمر شریف چالیس برس ایک دن کی ہوئی تو ظاہری طور پر بھی باہنا بطہ آپ کو خلعتِ نبوت کے ساتھ ممتاز و مشرف فرمایا جس کی تاریخ ولادت کی طرح مارہ ربیع الاول روز دوشنبہ ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی مختلف اقوال ہیں۔ (سیرت مغلطانی ص ۱۴، سیرت ص ۵۲)۔

صحیحین کی ایک طویل حدیث میں نبوت اور وحی کی ابتدا کا واقعہ اس طرح بیان ہوا ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ روایات صالحہ یعنی سچے خوابوں سے شروع ہوا جس کی کیفیت یہ تھی کہ جو کچھ خواب میں دیکھتے بالکل اُس کے مطابق واقعہ پیش آتا اور اس میں کسی تعبیر کی بھی ضرورت نہ تھی۔ صبح کی روشنی کی طرح واضح طور پر خواب میں دیکھا ہوا واقعہ سامنے آ جاتا تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مخلوق سے یک سوئی اور خلوت میں عبادت کرنے کا داعیہ قوی پیش آیا جس کے لئے آپ نے غارِ حرا کو منتخب فرمایا۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ اس غار میں جا کر راتوں کو رہتے اور عبادت کرتے تھے۔ جب اہل و عیال کی خبر گیری کی ضرورت پیش نہ آتی وہیں مقیم رہتے تھے اور اس وقت کے لئے آپ ضروری توشہ لے جاتے تھے۔ اور پھر توشہ ختم ہونے کے بعد آپ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لاتے اور مزید کچھ دنوں کے لئے توشہ لے جاتے تھے۔ یہاں تک کہ آپ اسی غارِ حرا میں تشریف فرما تھے کہ اچانک آپ کے پاس حق یعنی وحی پہنچی۔

(معارف القرآن ج ۸ ص ۷۸۲)

دنیا میں اشاعتِ اسلام

ابتداءً جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو آپ اعلیٰ تبلیغ کا پہلا قدم | تبلیغ کے لئے مامور نہ تھے بلکہ اس میں صرف آپ کی ذات کے لئے احکام تھے۔ پھر کچھ دنوں سلسلہ وحی منقطع رہنے کے بعد آپ پر دوبارہ وحی شروع ہوئی تو اس میں آپ کو تبلیغِ اسلام کے لئے حکم ہوا۔ مگر دنیا میں جہالت و ضلالت کی حکومت تھی بالخصوص عرب کا تکبر اور غرور اور تقلیدِ آباء کی انہیں حق پر کان لگانے کی ہرگز ہی اجازت نہ دیتی تھی۔ اس لئے ابتداء میں حکمتِ الہیہ کا اقتضاء یہ ہوا کہ آپ کو اعلیٰ تبلیغ و اشاعتِ اسلام کا امر نہ کیا جائے تاکہ اول ہی سے لوگ متنفر نہ ہو جائیں۔ چنانچہ آنحضرت نے ابتداء دعوتِ اسلام اپنی جان پہچان کے لوگوں میں اور ان شخصوں میں شروع کی جن پر آپ کو اعتماد تھا یا آپ فرست کے ذریعے ان میں خیر و صلاح کے آثار دیکھتے تھے۔

اس طریق پر سب سے پہلے زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ابوبکر صدیقؓ اور آپ کے چچا زاد بھائی حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور آپ کے متبنی زید بن حارثہ مشرف باسلام ہوئے اور حضرت ابوبکرؓ نبوت سے پہلے آنحضرت کے دوست تھے اور آپ کے صدق و دیانت و اخلاق سے خوب واقف تھے۔ جب آپ نے ان کو رسالتِ الہیہ کی خبر دی تو فوراً آپ نے تصدیق کی اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم کے مسلم بزرگ تھے۔ تمام معاملات میں لوگ ان پر اعتماد کرتے تھے۔ اسلام میں داخل ہونے کے بعد آپ نے بھی ان لوگوں کو دعوتِ اسلام دینی شروع کی جس میں کچھ صلاح و خیر کے آثار دیکھے۔ چنانچہ حضرت عثمان غنیؓ اور عبدالرحمن بن عوفؓ اور سعد بن ابی وقاصؓ اور زبیر بن العوامؓ اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہم نے ان کی دعوت قبول کی اور آپ ان

سب کو آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے اور سب کے سب مسلمان ہو گئے۔

ان کے بعد ابو عبیدہ بن جراح اور عبیدہ بن الحارث بن عبد المطلب اور سعید بن زید عدوی اور ابوسلمہ مخزومی اور خالد بن سعید بن العاص اور عثمان بن مظعون اور ان کے دونوں بھائی قدامہ اور عبید اللہ اور ارقم بن ارقم رضی اللہ عنہم اجمعین مشرت باسلام ہوئے۔ یہ سب کے سب قریش میں سے تھے اور غیر قریش میں صہیب رضی اللہ عنہ بن یاسرؓ، ابوذر غفاریؓ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اس وقت تک یہ دعوت اسلام محض خفیہ تھی۔ عبادات اور اعمال شریعیہ بھی چھپ چھپ کر ادا کئے جاتے تھے۔ یہاں تک کہ بیٹا باپ سے اور باپ بیٹے سے چھپ کر نماز پڑھتا تھا۔ جب مسلمانوں کی تعداد تیس سے بڑھ گئی تو آنحضرتؐ نے ان کے لئے ایک وسیع گھر منتخب کر دیا جس میں وہ سب جمع ہو جایا کرتے تھے اور آپ ان کو تعلیم فرماتے تھے۔

اس طریقہ سے دعوت اسلام تین سال تک جاری رہی تاہم اس دوران میں قریش کی ایک خاصی جماعت اسلام میں داخل ہو گئی اور پھر اور لوگ بھی داخل ہونے شروع ہو گئے اور یہ خبر مکہ میں لپھوٹ نکلی اور لوگوں میں جا بجا اس کا چرچا ہونے لگا اور آپ اعلاناً دعوت حق کا وقت آپہنچا۔ (سیرت ص ۵۳ تا ص ۵۴)

اعلاناً دعوت اسلام

تین سال کے بعد جبکہ کثرت سے مرد و عورت اسلام میں داخل ہونے لگے اور لوگوں میں اس کا چرچا ہوا تو خداوند عالم نے آنحضرتؐ کو فرمایا کہ علیٰ الاعلان لوگوں کو کلمہ حق پہنچائیں۔ آپ نے فوراً اس حکم کی تعمیل کی اور مکہ کی پہاڑی صفا پر چڑھ کر اور قبائل قریش کا نام لے کر آواز دی جب تمام قبائل جمع ہو گئے تو آپ نے اولاً سب سے دریافت کیا کہ اگر میں آپ کو یہ خبر دوں کہ غنیم کا لشکر تم پر

چڑھا چلا آ رہا ہے اور قریب ہے کہ تم پر لوٹ ڈال دے، تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ سب یہ سن کر یک زبان ہو کر بولے کہ بے شک ہم آپ کی خبر بالکل حق سمجھیں گے۔ کیونکہ ہم نے آج تک آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ تم نے اپنے باطل عقائد کو نہ چھوڑا تو خدا تعالیٰ کا سخت عذاب تم پر آنے والا ہے۔ اور فرمایا:

”جہاں تک مجھے معلوم ہے دنیا میں کوئی انسان اپنی قوم کے لئے اس تحفے سے بہتر تحفے لے کر نہیں آیا جو میں تمہارے لئے لایا ہوں۔ میں تمہارے لئے دین و دنیا کی فلاح و بہبود لے کر آیا ہوں اور خداوند نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں تمہیں اُس کی طرف دعوت دوں۔ خدا کی قسم اگر میں تمام دنیا کے انسانوں سے جھوٹ بولتا تب بھی تمہارے سامنے جھوٹ نہ بولتا اور اگر ساری دنیا کو دھوکہ دیتا تب بھی تمہیں دھوکہ نہ دیتا۔ اس ذاتِ قدوس کی قسم ہے کہ جو ایک ہے اور جس کا کوئی سہیم و شریک نہیں کہ میں تمہاری طرف خصوصاً اور تمام عالم کی طرف عموماً خدا تعالیٰ کا رسول پیغمبر ہوں۔“

(از دروس السیرت ص ۱۱)، (سیرت ص ۵۵، ص ۵۶)

تمام عرب کی مخالفت و عداوت اور آپ کی استقامت

یہ دعوت و تبلیغ کا سلسلہ اسی طرح جاری رہا۔ عرب کو جب یہ معلوم ہوا کہ آپ کی وحی میں اُن کے بتوں کی حقیقت کھولی گئی ہے۔ اُن کی پرستش کرنے والوں کی بیوقوفی ظاہر کی گئی ہے تو آپ کی عداوت کے لئے کھڑے ہو گئے اور اُن کی ایک جماعت آپ کے چچا ابوطالب کے پاس آئی کہ وہ آپ کو اس قسم کی باتوں سے روک دیں اور یا آپ اُن کی حمایت چھوڑ دیں۔ ابوطالب نے ایک عمدہ پیرائے میں جواب دیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کلمہ حق کی نشر و اشاعت میں سرگرم اور بتوں

کی عبادت سے لوگوں کو منع کرتے رہے۔ جب عرب کو اس پر صبر نہ ہو سکا تو پھر ابوطالب کے پاس آئے اور سختی سے اُن سے مطالبہ کیا کہ یا آپ اپنے بھتیجے کو باز رکھیں ورنہ ہم سب تمہارے خلاف جنگ کریں گے۔ یہاں تک کہ فریقین میں سے کوئی ایک فنا ہو جائے۔ (سیرت ص ۵۶)

تمام قبائل عرب کے مقابلہ میں آپ کا جواب

اب تو ابوطالب کو بھی فکر ہوئی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاملے میں گفتگو کی۔ آپ نے فرمایا کہ اے عم بزرگوار!

”خدا کی قسم! اگر وہ میرے واسطے ہاتھ میں آفتاب اور بائیں ہاتھ میں مانتا ب لاکر رکھ دیں اور یہ چاہیں کہ میں خدا کا کلمہ اس کی مخلوق کو نہ پہنچاؤں تو میں ہرگز اس کے لئے آمادہ نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہ خدا تعالیٰ کا سچا دین لوگوں میں پھیل جائے اور یا کم از کم اسی جدوجہد میں اپنی جان دے دوں“

ابوطالب نے جب یہ رنگ دیکھا تو کہا اچھا جاؤ، تم اپنا کام کرتے رہو، میں بھی تمہاری حمایت و نصرت سے کبھی ہاتھ نہ اٹھاؤں گا۔ (سیرت ص ۵۷)

لوگوں میں نفرت پھیلانا اور اس کا اٹل نتیجہ

جب قریش نے دیکھا کہ بنی ہاشم اور بنی عبدالمطلب آپ کے ساتھ ہیں اور ادھر موسم حج قریب ہے۔ اس موقع پر آپ تبلیغ میں سرگرم کوشش کریں گے اور آپ کے کلام حق کی مقتنا طبعی کوشش سے سب واقف تھے اس لئے اندیشہ ہے کہ اب ان کا مذہب تمام دنیا کے اطراف میں پھیل جائے گا تو سب نے جمع ہو کر یہ طے کیا کہ مکہ کے تمام راستوں پر اپنے آدمی بٹھا دیئے جائیں تاکہ اطراف عالم سے جو لوگ حج کے لئے آئیں انہیں دور ہی سے کہہ دیا جائے کہ یہاں ایک ساحر ہے جو

اپنے کلام سے باپ بیٹے اور خاندان بیوی میں اور تمام رشتہ داروں میں تفریق ڈال دیتا ہے، تم اس کے پاس نہ جاؤ۔

چراغ را کہ ایزد بر سر روزد کسے کئی نف زند ریشش بوزد
(جس چراغ کو حق تعالیٰ نے روشن فرمائیں۔ جو شخص رجبھانے کے لئے) اس پر پھونک
ماتا ہے اس کی ہی ڈاڑھی جل جاتی ہے۔)

خدا کی قدرت! ان کا یہ طرز عمل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا کام کر گیا۔
اگر وہ ایسا کرتے تو بہت ممکن تھا کہ بہت سے لوگ آپ کا ذکر بھی نہ سنتے۔ لیکن
ان کی اس جدوجہد نے سب کو آپ کا مشتاق بنا دیا۔ (سیرت ص ۵۸)

قریش کی ایذا رسانی اور آپ کی استقامت

جب قریش اپنی تدبیروں میں ناکام رہے اور دیکھا کہ روز آپ کی دعوت عام
ہوتی جاتی ہے اور لوگ کثرت سے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں تو اب ہر
قسم کی ایذا رسانی شروع کی۔ مکہ کے چند اوباش لوگوں کو جمع کر کے اس پر آمادہ کیا
کہ وہ آپ کا ہر مجلس میں استنزا کریں اور جس صورت سے ممکن ہو سکیں آپ کو
تکلیف پہنچائیں۔ (سیرت ص ۵۸)۔

آپ کے قتل کا ارادہ اور آپ کا بین معجزہ

ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کعبہ شریف کے پاس نماز پڑھ رہے
تھے تو ابو جہل نے موقع کو غنیمت سمجھ کر ارادہ کیا کہ آپ کا سر مبارک کچل ڈالے مگر
دشمن اگر قوی است نگہبان قوی است
(اگر دشمن قوی ہے تو نگہبان اس سے زیادہ قوی ہے)۔

جب پتھر لے کر آپ کے قریب پہنچتا ہے تو ہاتھ کانپ جاتے ہیں۔ پتھر لے کر

آپ کے قریب پہنچتا ہے تو ہاتھ کانپ جاتے ہیں۔ پتھر ہاتھ سے گر جاتا ہے۔ رنگ فق ہو جاتا ہے اور بھاگ کر اپنی جماعت کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ جب میں نے آپ کے سر کی جانب ہاتھ بڑھانے کا ارادہ کیا تو ایک عجیب وضع کا اونٹ منہ کھولے ہوئے میری طرف جھپٹا اور قریب تھا کہ مجھے کھا جائے۔ میں نے ایسا اونٹ آج تک کبھی نہیں دیکھا۔

یہ وہ واقعہ ہے جو کفاد کے مجمع میں سب کے سامنے پیش آیا اور خود کفاد کے سردار ابو جہل نے اس کا اقرار کیا۔ ابو جہل، عتبہ بن ابی محیط، ابولمب، عاص بن وائل، اسود بن یغوث، اسود بن عبدالمطلب، ولید بن مغیرہ، نصر بن حارث۔ یہ لوگ ہر وقت آنحضرت کے درپے آزار رہتے تھے۔ ان میں سے کسی کو اسلام کی توفیق نہیں ہوئی۔ بلکہ سب کے سب نہایت ذلیل ہو کر ہلاک ہوئے۔ کچھ غزوہ بدر میں تلوار کے گھاٹ اتر گئے اور کچھ نہایت گندے اور سخت امراض میں گل سڑ کر مر گئے۔

(سیرت ص ۵۹، ص ۵۸)

قریش کا آپ کو ہر قسم کی طمع دینا اور آپ کا جواب

جب قریش نے دیکھ لیا کہ یہ تدریب بھی کاہر نہیں ہوتی تو سب نے مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ وہ اپنے سب سے زیادہ چالاک سردار عتبہ بن ربیعہ کو آپ کے پاس بھیجیں تاکہ وہ آپ کو ہر قسم کی دنیاوی طمع دلائے۔ شاید اس تدبیر سے آپ اپنے دعوے سے خاموش ہو بیٹھیں۔ عتبہ بن ربیعہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے۔ پاس جا کر کہا بھتیجے! تم حسب و نسب کے اعتبار سے ہم سب میں بہتر ہو اور اس کے باوجود تم نے اپنی جماعت میں ایک تفریق ڈال دی اور ان کے معبودوں کو اور ان کو برا بھلا کہا۔ ان کو اور ان کے ابا و اجداد کو جاہل ٹھہرایا۔ تم آج اپنے دل کی بات کہہ دو۔ اگر ان سارے قصوں سے تمہاری غرض یہ ہے کہ بڑی دوات جمع کر لو تو سنو! ہم تمہارے واسطے اتنا مال جمع کر دینے کے لئے تیار ہیں

کہ تم اہل مکہ میں سب سے زیادہ مال دار ہو جاؤ اور اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہیں سرداری حاصل ہو جائے تو اس پر راضی ہیں کہ تمام قریش کا سردار بنادیں اور آپ کے حکم کے بغیر کوئی ذرہ نہ ہلائیں اور اگر آپ کی غرض بادشاہت ہے تو ہم آپ کو اپنا سب کا بادشاہ بھی بنا سکتے ہیں اور اگر تم پر مہم آئی جس کا اثر ہے اور یہ اسی کا کلام (وحی) تم لوگوں کو سناتے ہو اور تم اس کے دفع کرنے سے عاجز ہو تو ہم آپ کے لئے کوئی طبیب تلاش کریں جو آپ کا علاج کرے (سیرت مغلطائی ص ۲۰)

جب عتبہ اپنے کلام سے فارغ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی ساری داستان کے جواب میں صرت ایک سورت قرآن سنا دی جس کو سن کر عتبہ ہکا بکا رہ گیا اور اپنی قوم میں واپس آکر کہنے لگا کہ خدا کی قسم! آج میں نے ایسا کلام سنا ہے۔ واللہ! اس کی شانِ عظیم ظاہر ہونے والی ہے۔ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ تم میری بات مانو اور زیادہ نہیں تو کچھ دنوں انتظار کرو۔ اگر عرب ان پر غالب آگئے تو تم مفت میں اس تکلیف سے نجات پاؤ گے اور اگر وہ عرب پر غالب آگئے تو تم مفت ہماری ہی عزت ہے کیونکہ وہ ہمارے ہی قبیلہ سے ہیں۔ قریش اپنے سب سے زیادہ ہوشیار سردار کی یہ باتیں سن کر حیرت میں رہ گئے اور یہ کہہ کر جان چھڑائی کہ اس پر محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے جادو کر دیا ہے۔ (دروس السیرت ص ۱۱)

جب قریش کا کوئی حیلہ کارگر نہ ہوا تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے صحابہ کرام اور متعلقین و اقرباء کو بھی ستانا اور طرح طرح کی ایذائیں دینا شروع کیا۔ حضرت بلال وغیرہ صحابہ کو سخت ایذائیں دی گئیں۔ حضرت عمار بن یاسر کی والدہ ماجدہ اسی بنا پر نہایت دردناک طریقہ سے شہید کی گئیں اور یہ سب پہلا واقعہ شہادت ہے جو اسلام میں پیش آیا۔ (سیرت ص ۶، ص ۶ ماخوذ دروس السیرة ص ۲۱)۔

صحابہ کرامؓ کے لئے ہجرت حبشہ کا حکم

آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی ذات پر ہر قسم کے مظالم اور تکالیف برداشت کرتے رہے۔ مگر جب صحابہ کرامؓ اور دیگر اقداب تک اس کی نوبت پہنچی اور دیکھا کہ وہ نہایت صبر کے ساتھ تمام مظالم سہنے کے لئے تیار ہیں۔ مگر اس کلمہ حق اور نور الہی سے منہ موڑنے کے لئے تیار نہیں ہیں جو ان کو آپ کے ذریعہ سے وصول ہوا ہے، تو ان حضرات کو اجازت دی کہ ملک حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے جائیں۔ عطا ثے نبوت سے پانچویں سال رجب میں بارہ مرد اور عورتوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی جن میں حضرت عثمانؓ اور آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت رقیہ بھی تھیں۔ (دروس السیرت ص ۱۵)

بخاشی بادشاہ حبشہ نے ان مہاجرین کا اکرام کیا۔ یہ سب امن و عافیت کے ساتھ وہاں رہنے لگے۔ جب قریش کو اس کی خبر ہوئی تو عمر بن العاص اور عبداللہ بن ربیعہ کو بخاشی کے پاس بھیجا کہ یہ لوگ مفسد ہیں۔ ان کو اپنی قلمرو میں ٹھہرنے کی اجازت نہ دو بلکہ ان کو ہمارے سپرد کر دو۔ بخاشی ایک سنجیدہ آدمی تھا۔ اس نے ان کے جواب میں کہا کہ میں یہ کام اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک کہ ان کے مذہب و خیالات کی تحقیق نہ کر لوں۔ ان حضرات سے جب بخاشی نے یہ دریافت کیا کہ اپنا مذہب اور اس کے صحیح واقعات بتلائیں۔ تو جعفر بن ابی طالب آگے بڑھے اور فرمایا۔ ”شاہا! ہم پہلے جاہلیت والے تھے۔ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور مردار جانور کھاتے تھے، فحش کاری

۱۔ از سیرت مغلطائی، مہاجرین کی تعداد میں اور بھی مختلف اقوال ہیں۔ منہ ۲۲

۲۔ ملک حبشہ کے بادشاہ کو بخاشی کہتے ہیں۔

۳۔ یورپ کے بعض سیاسی لوگوں نے (غالباً لارڈ کرومر نے) کہا ہے کہ اگر مشرق و مغرب کے علماء جمع ہو کر دین اسلام کی حقیقت بیان کرنا چاہیں تو اس سے اچھا نہیں کر سکتے جو مہاجرین حبشہ نے بیان کیا (منہ ۲۲)

قطع رحمی اور بد خلقی میں مبتلا تھے۔ ہمارا قوی ضعیف کو کھا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف ایک رسول بھیجا جو ہمارے ہی کنبہ سے ہے۔ ہم اُن کے نسب اور سچائی امانت اور عفت کو خوب جانتے ہیں اور انہوں نے ہمیں اس کی دعوت دی کہ اللہ تعالیٰ کو ایک سمجھیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ جانیں اور بت پرستی چھوڑ دیں، سچ بولیں، عزیز و اقارب کے ساتھ صلہ رحمی کریں، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اور محرمات سے منع فرمایا اور خون بہانے اور جھوٹ بھولنے اور یتیم کا مال کھانے سے روکا اور ہمیں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کا حکم فرمایا۔ ہم نے جب یہ سنا تو اس پر ایمان لائے۔“

نجاشی یہ سن کر بہت متاثر ہوا۔ قریش کے دونوں قاصدوں کو واپس کر دیا اور خود بھی مسلمان ہو گیا۔ مہاجرین تقریباً تین مہینے وہاں امن و عافیت کے ساتھ قیام کر کے واپس آ گئے۔ اس وقت حضرت فاروق اعظمؓ بھی آنحضرتؐ کی دعا کی برکت سے مشرف باسلام ہو گئے۔ اس وقت مسلمانوں کی مردم شماری چالیس مرد اور گیارہ عورتوں سے زائد نہ تھی۔ فاروق اعظمؓ یعنی حضرت عمرؓ کے داخل اسلام ہونے سے مسلمانوں کو ایک قسم کی شوکت حاصل ہوئی اور وہ لوگ جو دلائل واضحہ کے ذریعہ سے اسلام کی حقیقت کا یقین کر چکے تھے۔ مگر قریش کی ایذا کے خوف سے اسلام ظاہر نہ کرتے تھے۔ اب اعلانیہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اسی طرح قبائل عرب میں اسلام پھیلتا اور ترقی کرتا رہا۔ جب قریش نے دیکھا کہ آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپؐ کے صحابہ کی عزت روز بروز ترقی کرتی جاتی ہے اور بادشاہ حبشہ نے بھی مسلمانوں کا احترام کیا ہے تو انہیں اپنا انجام نظر آنے لگا۔

تمام قریش نے یہ طے کیا کہ بنی عبدالمطلب اور بنی ہاشم سے مطالبہ کیا جائے کہ

۱۔ یہ نجاشی کوئی اور شخص ہے جو نبوت سے پانچویں سال مسلمان ہوا جس کا ذکر سورہ ۱۰۶ میں اسلام لانے کا آگے آتا ہے وہ اور ہے۔ (منہ)

وہ اپنے بھتیجے (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کو ہمارے سپرد کر دیں ورنہ ہم ان سے بالکل قطع تعلق کر دیں گے۔ مگر بنی عبدالمطلب نے اس کو منظور نہ کیا تو باتفاق راستے یہ عہد نامہ لکھا گیا کہ بنی ہاشم اور بنی عبدالمطلب سے بالکل مقاطعہ کیا جائے۔ رشتے ناطے، نکاح، بیاہ اور خرید و فروخت سب بند کر دیئے جائیں اور یہ عہد نامہ بیت اللہ کے اندر معلق کر دیا گیا۔ ایک پہاڑ کی گھاٹی میں آنحضرتؐ اور آپؐ کے تمام رفقاء و اقرباء کو مقید کر دیا گیا۔ اس وقت ابولہب کے سوا تمام بنی ہاشم اور بنی عبدالمطلب کے تمام افراد بلا امتیاز مسلم و کافر سب کے سب ابوطالب کے ساتھ رہے اور اس گھاٹی میں مقید و محصور ہو گئے۔ سب طرف سے آمد و رفت کے راستے بند تھے۔ خورد و نوش کا جو سامان تھا ختم ہو گیا تھا تو سخت اضطراب پیش آیا۔ شدت بھوک سے درختوں کے پتے تک کھانے کی نوبت آئی۔ یہ حالت دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ صحابہ کرام کو حبشہ کی طرف ہجرت کے لئے فرمایا۔ اس مرتبہ ایک بڑے قافلے نے ہجرت کی جس کی تعداد تراسی مرد اور بارہ عورتیں بیان کی جاتی ہیں۔ پھر ان کے ساتھ مین کے مسلمان بھی گئے جن میں حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ اور ان کی قوم بھی تھی۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی آل و صحابہ نے تقریباً تین سال انہی مظالم اور مصائب کے ساتھ بسر کئے۔ اس کے بعد چند آدمی اس عہد کو توڑنے اور آپؐ پر سے یہ محاصرہ اٹھا دینے پر آمادہ ہوئے۔ ادھر آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بدریہ وحی بتلایا گیا کہ اس عہد نامہ کو دیکھنے لکھالیا ہے اور بجز خدا کے نام کے اس میں کوئی حرف نہیں چھوڑا۔ آپؐ نے لوگوں سے بیان کیا۔ دیکھا تو ٹھیک اسی طرح نکلا جیسا کہ آپؐ نے بیان فرمایا تھا۔ الغرض آپؐ سے محاصرہ اٹھایا گیا۔ (سیرت ص ۶۲ تا ص ۶۳)

۱۷ یہ عہد نامہ منصور بن عکرمہ نے لکھا تھا اور اسی کی شامت میں اس کا ہاتھ شل ہو گیا (سیرت مغلطائی ص ۶۲ تا ص ۶۳)۔
 ۱۸ سیرت مغلطائی ص ۳۱۔ ۱۹ بعض روایات میں دو سال اور بعض میں چند سال بیان کئے جاتے ہیں۔ (سیرت مغلطائی ص ۱۳) منہ ۱۷

طفیل بن عمرو دوسی کا مشرف بہ اسلام ہونا

اسی عرصہ میں حضرت طفیل بن عمرو دوسیؓ جو نہایت شریف اور اپنی قوم کے سردار تھے۔ آنحضرتؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام کی بدنی حقیقت اور آپؐ کے اخلاق کو دیکھ کر برضا و رغبت مسلمان ہو گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! میری قوم میں میری بات مانی جاتی ہے۔ میں جا کر ان کو بھی اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ مگر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ میرے ساتھ کوئی ایسی کھلی ہوئی علامت ظاہر کر دی جائے جس کے ذریعے سے میں ان کو اپنی بات کا یقین دلا سکوں۔ آپ نے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پیشانی پر ایک ایسا نور چمکا دیا کہ جو اندھیرے میں ایک نہایت روشن چراغ کی طرح چمکتا تھا۔ جب طفیل بن عمروؓ اپنی قوم کے پاس پہنچے تو خیال ہوا کہ کہیں میری قوم اس نور کو کوئی مصیبت اور بیماری نہ سمجھے اور یہ نہ کہے کہ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے مجھ پر یہ مرض مسلط ہو گیا ہے اس لئے یہ دعا کی کہ یہ نور ان کے تازیانہ میں آجائے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور اس نور کو ان کے کپڑے کے ساتھ قندیل معلق کی طرح لگا دیا۔ اپنے قبیلے میں پہنچ کر تبلیغ کی۔ کچھ آدمی آپ کی سعی سے مسلمان ہو گئے۔ مگر چونکہ ان کے گمان کے مطابق زیادہ نہ ہوئے، اس لئے آنحضرتؐ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا۔ آپ دعا فرمائیے تاکہ میری سعی کامیاب ہو۔ آپ نے دعا فرمائی اور ارشاد فرمایا :

”جاؤ اب تبلیغ کرو اور نرمی سے کام لو“

طفیل بن عمروؓ لوٹے اور پھر لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایسے کامیاب ہوئے کہ غزوہ خندق کے بعد ستر اسی گھرانے مسلمان کر کے غزوہ خیبر میں اپنے ساتھ لائے جو سب کے سب شریک جہاد ہوئے۔

(سیرت مغلطائی ص ۷۵، للحافظ علاء الدین)

(سیرت ص ۶۶، ص ۶۷)

ابوطالب کی وفات

اسی عرصہ میں آپ کے چچا ابوطالب کی وفات ہو گئی۔ یہ ساڑھے نبوت سے دوہن سا ماہ شوال کے نصف پر پیش آیا اور اس کے تین دن بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہو گئی اور اسی لئے آنحضرت نے اس سال کو غم کا سال فرمایا ہے۔ (سیرت مغلطائی ص ۳، سیرت ص ۶۸)۔

ہجرت طائف

ابوطالب کی وفات کے بعد قریش کو موقع مل گیا۔ آپ کی ایذا رسانی میں کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا۔ جب آپ کو اہل مکہ کے قبولِ اسلام سے مایوسی کی صورت پیدا ہونے لگی تو اسی سال یعنی ۱۰ھ میں آخر ماہ شوال میں زید بن حارثہ کو ساتھ لے کر طائف تشریف لے گئے اور اہل طائف کو کلمہ حق کی دعوت دی اور ایک ماہ تک متواتر ان کی تبلیغ و ہدایت میں مصروف رہے۔ مگر ایک شخص کو بھی قبولِ حق کی توفیق نہ ہوئی بلکہ ظالموں نے اپنے شہر کے چند اوباش لوگوں کو سنکا دیا کہ آپ کو تکلیف پہنچائیں۔ یہ سنگدل بد نصیب اس سرورِ کائنات کے درپے ہو گئے کہ شانِ رحمت للعالمین مانع نہ ہو تو اس کی ایک جنبش لب میں ان کی ساری بدستیوں کا خاتمہ ہو سکتا تھا اور طائف اور طائف کے بسنے والوں کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹایا جاسکتا تھا۔ ان بد بخت لوگوں نے آپ پر

۱۰ھ سیرت مغلطائی ص ۲۵ ۱۱ھ تاریخ وفات میں اور بھی مختلف روایات ہیں۔ مثلاً ماہ رمضان ہجرت سے ۵ سال پہلے یا ۶ سال پہلے، بعد معراج کذا فی سیرت مغلطائی ص ۲۶۔ ۱۲ھ اور اسی سال حضرت سوڈہ سے آپ کا نکاح ہوا اور بعض روایات میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بعد ان سے نکاح ہوا ہے (سیرت مغلطائی ص ۲۶)۔

پتھر برس نے شروع کئے جن سے سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک زخمی ہو جاتے تھے۔ زید بن حارثہ جس طرف سے پتھر آتا ہوا دیکھتے اس طرف خود کھڑے ہو کر آنحضرتؐ کو بچاتے اور پتھر کو اپنے سر پر لیتے تھے۔ یہاں تک کہ حضرت زیدؓ کا سر زخمی ہو گیا۔ بالآخر رحمتِ عالم ایک ماہ بعد طائف سے اس طرح واپس ہوئے کہ آپؐ کے ٹخنے شریف لہلہاں تھے، مگر زبان مبارک پر حرفِ بد دعا اس وقت بھی نہ آتا تھا۔ (سیرت ص ۶۸)

اکثر مفسرین نے فرمایا ہے کہ ابوطالب کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں بے یار و مددگار رہ گئے تو آپؐ نے تنہا طائف کا سفر کیا کہ وہاں کے قبیلہ بنی ثقیف سے کچھ مدد اور معاونت حاصل کر سکیں۔

محمد بن اسحاق کی روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف پہنچے تو قبیلہ ثقیف کے تین بھائیوں کے پاس گئے جو قبیلہ کے سردار اور شریف سمجھے جاتے تھے۔ یہ تین بھائی عمیر کے بیٹے عبدیلیل اور سعود اور حبیب تھے اور ان کے گھر میں ایک عورت قریش کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور اپنی قوم کے مظالم کا ذکر کر کے ان سے معاونت کے لئے فرمایا۔ مگر ان تینوں نے بڑا سخت جواب دیا اور آپؐ سے اور کچھ کلام نہیں کیا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ قبیلہ بنو ثقیف کے یہی تین آدمی ایسے شریف سمجھے جاتے تھے جن سے کسی معقول جواب کی امید تھی، ان سے بھی مایوسی ہو گئی تو آپؐ نے ان سے فرمایا:

”اچھا اگر آپ لوگ میری مدد نہیں کرتے تو کم از کم میرے آنے کو میری قوم پر ظاہر نہ کرنا۔“

مقصد یہ تھا کہ اگر ان کو میری خبر ملے گی تو اور زیادہ ستائیں گے۔ مگر ان ظالموں نے یہ بات بھی نہ مانی بلکہ اپنے قبیلے کے بے وقوف لوگوں اور غلاموں کو آپؐ کے پیچھے لگا دیا کہ آپؐ کو گالیاں دیں اور شور مچائیں۔ ان کے شور و شغب سے بہت سے اور شریف لوگ بھی جمع ہو گئے۔ آپؐ نے ان کے شر سے بچنے کے لئے

ایک باغ میں جو عقبہ اور شیبہ دو بھائیوں کا تھا، اس میں پناہ لی اور یہ دونوں بھی اس باغ میں موجود تھے۔ اس وقت یہ شہر پر لوگ آپ کو چھوڑ کر واپس ہوئے اور آپ انگوروں کے باغ کے سائے میں بیٹھ گئے۔

یہ دونوں بھائی آپ کو دیکھ رہے تھے اور یہ بھی دیکھا کہ ان کی قوم کے یہ قوفوں کے ہاتھوں آپ کو کیا تکلیف اور اذیت پیش آئی۔ اسی درمیان میں وہ قریشی عورت بھی آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملی جو ان ظالموں کے گھر میں بیاہی تھی آپ نے اس سے شکایت کی کہ تمہاری سسرال کے لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا معاملہ کیا۔

جب باغ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کچھ اطمینان حاصل ہوا تو آپ نے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا مانگنی شروع کی۔ اس دعا کے الفاظ بھی عجیب و غریب ہیں اور کسی موقع پر آپ سے ایسے الفاظ دعا منقول نہیں۔ وہ دعا یہ ہے :-

اللّٰهُمَّ اِنِّي اشْكُو اِلَيْكَ ضَعْفَ قُوَّتِي وَقِلَّةَ حِيلَتِي
وَهَوَانِي عَلَى النَّاسِ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ
وَاَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضْعِفِيْنَ فَاَنْتَ رَبِّي اِلٰهِي مَنْ تَكَلَّمْتُ اِلَيْهِ
بَعِيْدٍ يَتَهَجَّمُنِي اَوْ اِلَى عَدُوِّ مَمْلُوكَةٍ اَوْ مَرَعٍ اِنْ تَكُنْ
سَاخِطًا عَلَيَّ فَلَا اَبَا لِيْ وَ لَكِنْ عَافِيَتِكَ هِيَ اَوْ سَعِ
لِيْ . اَعُوذُ بِنُوْرِكَ وَجَهْلِكَ الَّذِي اَشْرَقَتْ لَهٗ الظُّلُمَاتُ
وَ قَلِمٌ عَلَيْهِ اَمْرُ الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ مَنْ اِنْ يَنْزِلْ لِيْ
غَضَبُكَ لَكَ الْعَتْبَى حَتَّى تَرْضَى وَ لَمْ اَحْوَلْ وَ لَمْ قُوَّةٌ اِلَّا بِكَ .

ر منظر ہی باختصار

”یا اللہ! میں آپ سے شکایت کرتا ہوں اپنی قوت کے ضعف اور کمی کی اور اپنی تدبیر کی ناکامی کی اور لوگوں کی نظروں میں اپنی خفت و بے توقیری کی

اور آپ تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں اور آپ کمزوروں کی پرورش فرمانے والے ہیں۔ آپ ہی میرے رب ہیں۔ آپ مجھے کس کے سپرد کرتے ہیں۔ کیا ایک غیر آدمی کے جو مجھ پر حملہ کرے یا کسی دشمن کے جس کو آپ نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا ہے کہ جو چاہے کرے، اگر آپ مجھ پر ناراض نہ ہوں تو مجھے ان سب چیزوں کی بھی پرواہ نہیں، لیکن آپ کی عافیت میرے لئے زیادہ بہتر ہے (میں اس کو طلب کرتا ہوں) میں آپ کی ذات مبارک کے نور کی پناہ لیتا ہوں جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو جاتی ہیں اور اس کی بناء پر دنیا اور آخرت کے سب کام درست ہو جاتے ہیں، اس بات سے کہ مجھ پر اپنا غضب نازل فرمائیں، ہمارا کام ہی یہ ہے کہ آپ کو راضی کرنے اور منانے میں لگے رہیں، جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں اور ہم تو کسی برائی سے بچ سکتے نہیں، نہ کسی بھلائی کو حاصل کر سکتے ہیں بجز آپ کی مدد کے۔“

جب ربیعہ کے دونوں بیٹوں عتبہ اور شیبہ نے یہ حال دیکھا تو ان کے دل میں رحم آگیا اور اپنے ایک نصرانی غلام عداس، عداس نامی کو بلا کر کہا کہ انگور کا ایک خوشہ لو اور ایک طبق میں رکھ کر اس شخص کے پاس لے جاؤ اور ان سے کہو یہ کھا لیں۔

عداس نے ایسا ہی کیا۔ اُس نے جا کر انگور کا یہ طبق آپ کے سامنے رکھ دیا۔ آپ نے بسم اللہ پڑھ کر اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ عداس یہ دیکھ رہا تھا وہ کہنے لگا۔ واللہ! یہ کلام یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس شہر کے لوگ نہیں بولتے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اُس سے پوچھا۔

”عداس! تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ اور تمہارا کیا مذہب ہے؟“

اُس نے کہا میں نصرانی ہوں اور نینوا کا رہنے والا ہوں۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نیک بندے یونس بن متی علیہ السلام کی بستی کے رہنے والے ہو۔ اس نے کہا کہ آپ کو یونس بن متی علیہ السلام کی کیا خبر؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم

نے فرمایا کہ وہ میرے بھائی ہیں۔ کیونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نبی تھے میں بھی نبی ہوں
یہ سن کر عداس آپ کے قدموں پر گہر پڑا اور آپ کے سر مبارک اور ہاتھوں پاؤں کو
بوسہ دیا۔ عقبہ اور شیبہ یہ ماجرا دیکھ رہے تھے۔ ایک نے دوسرے سے کہا کہ اس
نے ہمارے غلام کو تو خراب کر دیا۔

جب عداس لوٹ کر ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا عداس تجھے کیا ہوا کہ
اس شخص کے ہاتھ پاؤں کو بوسہ دینے لگا۔ اس نے کہا میرے سردارو! اس وقت
زمین پر اس سے بہتر اور کوئی آدمی نہیں۔ اس نے مجھے ایسی بات بتلائی جو نبی کے سوا
کوئی نہیں بتلا سکتا۔ انہوں نے کہا۔ کم نجت! ایسا نہ ہو کہ یہ آدمی تجھے تیسرے
مذاہب سے پھیر دے۔ کیونکہ تیرا دین بہر حال اس کے دین سے بہتر ہے۔ اس کے
بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم طائف سے مکہ مکرمہ کی طرف لوٹ گئے جبکہ
ثقیف کی ہر خیر سے مایوس ہو گئے۔

(معارف القرآن ج ۸ ص ۵۴۵ تا ص ۵۴۷)۔

اسراء اور معراج

نبوت کا پانچواں سال اسلام کی تاریخ میں ایک ممتاز حیثیت رکھتا ہے جس میں
فخران نبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک اعزازی جلوس کے ساتھ نوازا گیا جو انبیاء
کی جماعت میں سے بھی صرف آنحضرتؐ کی امتیازی خصوصیت ہے، جس کا مختصر
واقعہ یہ ہے :-

ایک رات آپؐ حطیم کعبہ میں لیٹے ہوئے تھے کہ جبرائیل اور میکائیل علیہم السلام آئے
اور کہا کہ ہمارے ساتھ چلئے۔ آپؐ کو براق پر سوار کیا گیا جس کی تیز رفتاری کا یہ حال تھا
کہ جس جگہ اُس کی نظر پڑتی تھی وہیں قدم پڑتا تھا۔ اسی سرعت رفتاری کے ساتھ اول
آپؐ کو ملکِ شام میں مسجدِ اقصیٰ تک لے گئے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء
سابقین کو آنحضرتؐ کے اکرام کے لئے (بطور معجزہ) جمع فرمایا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام
نے یہاں پہنچ کر اذان دی۔ انبیاء و رسل کی صفیں تیار ہو کر کھڑی ہوئیں لیکن سب
اس کا انتظار کر رہے تھے کہ نماز کون پڑھائے؟ جبرائیل امین نے آپؐ کا ہی
دستِ مبارک پکڑ کر آگے کر دیا۔ آپؐ نے تمام انبیاء و مرسلین اور ملائکہ کو نماز
پڑھائی۔ یہاں تک عالمِ دنیا کی سیر تھی جو براق پر ہوئی۔ اس کے بعد بہ ترتیب آپؐ
کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی۔ پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور
دوہرے پر عیسیٰ و یحییٰ علیہ السلام سے اور تیسرے پر یوسف علیہ السلام سے اور
چوتھے پر ادریس علیہ السلام سے، پانچویں پر ہارون علیہ السلام سے، چھٹے آسمان پر
موسیٰ علیہ السلام سے اور ساتویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی۔
(صحیح بخاری مع فتح الباری ہنری ص ۱۵ پ ۱۵)

اس کے بعد آپ سدرۃ المنتہیٰ کی طرف تشریف لے چلے۔ راستہ میں حوض کوثر پر گزر رہا تھا پھر جنت میں داخل ہوئے۔ وہاں دستِ قدرت کے وہ عجائب و غرائب دیکھے جو نہ کسی آنکھ نے آج تک دیکھے اور نہ کسی کان نے سنے اور نہ کسی انسان کے وہم و گمان کی وہاں تک رسائی ہوئی۔ پھر دوزخ آپ کے سامنے پیش کی گئی جو ہر قسم کے عذاب اور سخت شدید آگ سے بھری ہوئی تھی جس کے سامنے لوہے اور پتھر جیسی سخت چیزوں کی کوئی حقیقت نہ تھی۔ اس میں آپ نے ایک جماعت کو دیکھا کہ مُروار کھا رہے ہیں۔ دریافت فرمایا کہ یہ کون ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ وہ ہیں جو لوگوں کے گوشت کھاتے ہیں۔ (یعنی ان کی غیبت کرتے تھے) پھر دوزخ کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ پھر آنحضرتؐ آگے بڑھے اور جبرائیل امین یہیں ٹھہر گئے کیونکہ ان کو اس سے آگے درجہ کا حکم نہیں تھا اور اس وقت آپ کو خداوند تعالیٰ کی زیارت ہوئی۔

صحیح یہ ہے کہ زیارت فقط قلب سے نہیں بلکہ آنکھوں سے ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ اور تمام محققین صحابہ و ائمہ کی یہی تحقیق ہے۔ آنحضرتؐ سجدہ میں گر پڑے اور خداوند عالم سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا۔ اسی وقت نمازیں فرض کی گئیں۔ اس کے بعد آپ واپس ہوئے۔ وہاں سے براق پر سوار ہو کر مکہ معظمہ کی طرف تشریف لے چلے۔ راستہ میں مختلف مقامات میں قریش کے تین تجارتی قافلوں پر سے گزرے جن میں سے بعض کو آپ نے سلام کیا اور انہوں نے آپ کی آواز پہچانی اور مکہ واپس ہونے کے بعد اس کی شہادت دی۔ صبح سے پہلے ہی یہ سفر مبارک تمام ہو گیا۔

اسراء نبوی پر علینی شہادتیں

جب صبح ہوئی اور یہ خبر قریش میں پھیلی تو ان کا ایک عجیب عالم تھا، کوئی تالیاں بجاتا تھا اور کوئی تعجب سے سر پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا اور کوئی تمسخر سے ہنس رہا تھا۔ پھر سب نے بغرض امتحان آپ سے سوالات شروع کئے اور دریافت

کیا کہ اچھا بتلائیے کہ بیت المقدس کی تعمیر اور بہیئت کیسی ہے اور پہاڑ سے کتنے فاصلہ پر ہے۔ آپ نے اس کا پورا نقشہ بتلا دیا۔ اسی طرح وہ مختلف چیزیں دریافت کرتے رہے۔ اور آپ بتلاتے رہے۔ یہاں تک کہ اب انہوں نے ایسے سوالات شروع کر دیئے جو باوجود ایک مرتبہ دیکھ لینے کے بھی کوئی شخص نہ بتلا سکے۔ مثلاً یہ کہ مسجد کے کتنے دروازے ہیں، کتنے طاق ہیں؟ وغیرہ وغیرہ۔

ظاہر ہے کہ یہ چیزیں کون شمار کرتا ہے۔ اس لئے آپ کو سخت اضطراب ہوا۔ مگر بطور معجزہ مسجد اقصیٰ آپ کے سامنے کر دی گئی۔ آپ شمار کرتے اور بتاتے جاتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اَشْهَدُ اَنْكَ سَؤَلَ اللّٰهَ۔ اور قریش بھی اب تو سب کے سب چپ ہوئے اور کہنے لگے، حالات و صفات تو بالکل درست بیان کئے ہیں اور پھر حضرت صدیق سے خطاب کر کے کہنے لگے کہ کیا تم اس کی تصدیق کرتے ہو کہ آپ ایک رات میں مسجد اقصیٰ تک پہنچ بھی گئے اور لوٹ بھی آئے؟ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اس سے بھی زیادہ بعید چیزوں میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں۔ میں ایمان لاتا ہوں کہ صبح شام ذرا سی دیر میں آپ کو آسمانی خبریں پہنچ جاتی ہیں تو پھر اس میں کیا تردد ہو سکتا ہے۔ اس لئے بھی آپ کا نام صدیق رکھا گیا ہے۔ (سیرت ص ۶۹، ناصح ۲)

خود کفار قریش کی چشم دید شہادتیں

اس کے بعد قریش نے پھر بغرض امتحان دریافت کیا۔ اچھا بتلاؤ ہمارا قافلہ جو ملک شام کی طرف گیا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا فلاں قبیلہ کے ایک تجارتی قافلہ پر مقام روحاء میں میرا گزر ہوا تھا، ان کا اونٹ گم ہو گیا تھا وہ سب اسی کی تلاش میں گئے ہوئے تھے۔ میں ان کے کجاووں کے پاس گیا تو وہاں کوئی نہ تھا اور ایک کوزہ میں پانی رکھا ہوا تھا، وہ میں نے پی لیا۔ اس کے بعد فلاں قبیلہ کے تجارتی قافلے پر فلاں مقام پر ہمارا گزر ہوا۔ جب براق اس کے قریب ہوا تو اونٹ دہشت سے ادھر ادھر بھاگنے لگے اور ان میں سے ایک مُرَخ اونٹ تھا جس پر دو خردار (گون) سیاہ

اور سپید تھے وہ تو بے ہوش ہو کر گر گیا۔ اس کے بعد فلاں قبیلہ کے تجارتی قافلہ پر فلاں مقام میں ہمارا گزرا ہوا جس میں سب سے آگے ایک خاکی رنگ کا اونٹ تھا اور اس پر سیاہ ٹاٹ اور دو سیاہ خردار (گون) تھے۔ اور یہ قافلہ عنقریب تمہارے پاس آنے والا ہے۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ کب تک؟ آپ نے فرمایا کہ بدھ کے روز تک آجائے گا۔ چنانچہ ٹھیک اسی طرح ہوا جیسا کہ آپ نے فرمایا تھا اور ان قافلوں نے بھی آپ کے بیانات کی تصدیق کی۔ جب قریش پر خدا تعالیٰ کی حجت تمام ہو گئی اور اس مجیر العقول سفر کی خود ان کی قوم نے شہادت دی تھی تو اب معاندین کے لئے بھی اس کے سوا کوئی راستہ باقی نہیں رہا کہ آپ کے اس سفر کو سحر اور آپ کو (معاذ اللہ) جادو گر کہہ کر کھڑے ہو گئے۔ (سیرت ص ۴۲، ص ۴۳)۔

معراج کے جسمانی ہونے پر قرآن و سنت کے دلائل

قرآن مجید کے ارشادات اور احادیث متواترہ سے ثابت ہے کہ امر اور معراج کا تمام سفر روحانی نہیں تھا بلکہ جسمانی تھا جیسے عام انسان سفر کرتے ہیں۔ قرآن کریم کے پہلے ہی لفظ سبحان میں اس طرف اشارہ موجود ہے۔ کیونکہ یہ لفظ تعجب اور کسی بھی عظیم الشان امر کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ اگر معراج صرف روحانی بطور خواب کے ہوتی تو اس میں کون سی عجیب بات ہے۔ خواب تو ہر مسلمان بلکہ ہر انسان دیکھ سکتا ہے کہ میں آسمان پر گیا فلاں فلاں کام کئے۔

دوسرا اشارہ لفظ عبد سے اپنی طرف ہے کیونکہ عبد صرف روح نہیں بلکہ جسم و روح کے مجموعہ کا نام ہے اس کے علاوہ۔

واقعہ معراج آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ام ہانیؓ کو بتلایا تو انہوں

لَهُ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنَ الْإِبْرَاهِيمَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ - (بنی اسرائیل آیت ۱)۔

نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دیا کہ آپ اس کا کسی سے ذکر نہ کریں، ورنہ لوگ اور زیادہ تکذیب کریں گے۔ اگر معاملہ تکذیب کا ہوتا تو اس میں تکذیب کی کیا بات تھی۔

پھر جب آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں پر اس کا اظہار کیا تو کفار مکہ نے اس کی تکذیب کی اور مذاق اڑایا۔ یہاں تک کہ بعض نو مسلم اس خبر کو سن کر مرتد ہو گئے۔ اگر معاملہ خواب کا ہوتا تو ان معاملات کا کیا امکان تھا۔ اور یہ بات اس کے منافی نہیں کہ آپ کو اس سے پہلے اور بعد میں کوئی معراج روحانی بصورت خواب بھی ہوئی ہو جو جمہور امت کے نزدیک آیت قرآن وَمَا جَعَلْنَا الشُّرُوءَ إِلَّا لِيُذَكِّرَ الَّذِينَ فِي رُؤْيَا سے مراد رویت ہے۔ مگر اس کو بلفظ رؤیا (جو اکثر خواب دیکھنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے) تعبیر کرنے کی وجہ ہو سکتی ہے کہ اس معاملہ کو تشبیہ کے طور پر رؤیا کہا گیا ہو کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی خواب دیکھ لے اور اگر رؤیا کے معنی خواب ہی کے لئے جائیں تو یہ بھی کچھ بعید نہیں کہ واقعہ معراج جسمانی کے علاوہ اس سے پہلے یا پیچھے یہ معراج روحانی بطور خواب بھی ہوئی ہو۔ اسی لئے حضرت عبداللہ بن عباسؓ اور حضرت عائشہ ام المؤمنین سے جو اس کا واقعہ خواب ہونا منقول ہے وہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ معراج جسمانی نہ ہوئی ہو۔

تفسیر قرطبی میں ہے کہ احادیث اسراء کی متواتر ہیں اور نقاس نے بیس صحابہ کرامؓ کی روایات اس باب میں نقل کی ہیں اور قاضی عیاض نے شفاء میں اور زیادہ تفصیل کر دی ہے (قرطبی) اور امام ابن کثیرؒ نے اپنی تفسیر میں ان تمام روایات کو پوری جرح و تعدیل کے ساتھ نقل کیا ہے۔ پھر پچیس صحابہ کرامؓ کے اسماء نقل کئے ہیں جن سے یہ روایات منقول ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب علی مرتضیٰ، ابن مسعود، ابوذر غفاری، مالک بن صعقہ، ابوہریرہ، ابوسعید، ابن عباس، شداد بن اوس، ابی بن کعب، عبدالرحمن بن قزط، ابو جیہ، ابو لیلے، عبداللہ بن عمر، جابر بن عبداللہ، حذیفہ بن یمان، بریدہ، ابویوب انصاری، ابوامامہ، سمرہ بن جندب، ابوالحمر، صہیب الرومی، اقم ہانی،

عائشہ، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جمعین۔

اس کے بعد ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: فحدیث الامراء اجمع علیہ المسلمون
واعرف عنہ الزنادقة والملحدون (ابن کثیر) ”واقعہ امراء کی حدیث پر تمام مسلمانوں
کا اجماع ہے صرف ملحد اور زندقہ لوگوں نے اسے نہیں مانا۔“

مختصر واقعہ معراج ابن کثیر کی روایت سے

امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں آیت مذکورہ کی تفسیر اور احادیث متعلقہ کی تفصیل
کے بعد فرمایا کہ حق بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر امراء بیداری میں پیش آیا۔
خواب میں نہیں۔ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک یہ سفر براق پر ہوا۔ جب آپ دروازہ
بیت المقدس پر پہنچے تو براق کو دروازہ کے قریب باندھ دیا اور آپ مسجد بیت المقدس
میں داخل ہوئے اور اس کے قبلہ کی طرف سجدتہ المسجد کی دو رکعتیں ادا فرمائیں اس کے
بعد ایک زینہ لایا گیا جس میں نیچے سے اوپر جانے کے درجے بنے ہوئے تھے۔ اس
زینہ کے ذریعے پہلے آپ پہلے آسمان پر تشریف لے گئے اس کے بعد باقی آسمانوں پر تشریف
لے گئے اس زینہ کی حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے کہ کیا اور کیا تھا۔ آج کل بھی
زینہ کی بہت سی قسمیں دنیا میں رائج ہیں جو خود حرکت میں لفظ کی صورت کے زینے
بھی ہیں اس سے اس معجزانہ زینہ کے متعلق کسی شک و شبہ میں پڑنے کا کوئی مقام
نہیں) ہر آسمان میں وہاں کے فرشتوں نے آپ کا استقبال کیا اور ہر آسمان میں
ان انبیاء علیہم السلام سے ملاقات ہوئی جس کا مقام کسی معین آسمان میں ہے۔ مثلاً
چھٹے آسمان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ساتویں آسمان میں حضرت خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام
سے ملاقات ہوئی۔ پھر آپ ان تمام انبیاء علیہم السلام کے مقامات سے بھی آگے تشریف
لے گئے اور ایک ایسے میدان میں پہنچے جہاں قلم تقدیر کے لکھنے کی آواز سنائی دے رہی تھی
اور آپ نے سدرۃ المنتہیٰ کو دیکھا جس پر اللہ تعالیٰ اجل شانہ کے حکم سے سونے کے

پروانے اور مختلف رنگ کے پروانے گم رہے تھے اور جس کو اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے گھیرا ہوا تھا۔ اسی جگہ جبرائیل امین کو آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی اصل شکل میں دیکھا جس نے اُفق کو گھیرا ہوا تھا، رفرف مسند سبز، ہرے رنگ کی پالکی۔ اور آپ نے بیت المعمور کو بھی دیکھا جس کے پاس بانی کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیوار پر کمر لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ اس بیت المعمور میں روزانہ ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں جن کی باری داخل ہونے کی قیامت تک نہیں آتی اور آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت اور دوزخ کا بچشم خود معائنہ فرمایا۔ اس وقت آپ کی امت پر اول پچاس نمازیں فرض ہونے کا حکم ملا۔ پھر تخفیف کر کے پانچ کر دی گئیں۔ اس سے تمام عبادات کے اندر نماز کی خاص اہمیت اور فضیلت ثابت ہوتی ہے۔

اس کے بعد آپ واپس بیت المقدس میں اترے اور جن انبیاء علیہم السلام کے ساتھ مختلف آسمانوں میں ملاقات ہوئی تھی وہ بھی آپ کے ساتھ اترے (گویا) آپ کو رخصت کرنے کے لئے بیت المقدس تک آپ کے ساتھ آئے۔ اس وقت آپ نے نماز کا وقت ہو جانے پر سب انبیاء علیہم السلام کے ساتھ نماز ادا فرمائی۔ یہ بھی احتمال ہے کہ یہ نماز اسی دن صبح کی نماز ہو۔ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ امامت انبیاء کا واقعہ بعض حضرات کے نزدیک آسمان پر جانے سے پہلے پیش آیا ہے۔ لیکن ظاہر یہ ہے کہ یہ واقعہ واپسی کے بعد ہوا ہے کیونکہ آسمانوں پر انبیاء علیہم السلام سے ملاقات کے واقعہ میں یہ منقول ہے کہ سب انبیاء سے جبرائیل امین نے آپ کا تعارف کرایا۔ اگر واقعہ امامت پہلے ہو چکا ہوتا تو یہاں تعارف کی ضرورت نہ ہوتی اور یوں بھی ظاہر یہی ہے کہ اس سفر کا اصل مقصد ملاء اعلیٰ میں جانے کا تھا۔ پہلے اسی کو پورا کرنا اقرب معلوم ہوتا ہے۔ پھر جب اصل کام سے فراغت ہوئی تو تمام انبیاء علیہم السلام آپ کے ساتھ مشایعت (رخصت) کے لئے بیت المقدس تک آئے اور آپ کو جبرائیل امین کے اشارہ سے سب کا امام بنا کر آپ کی سیادت پر اور سب پر فضیلت کا عملی ثبوت دیا گیا۔ اس کے بعد آپ بیت المقدس سے رخصت ہوئے اور براق پر سوار ہو کر اندھیرے

وقت میں مکہ معظمہ پہنچ گئے۔

(تفسیر معارف القرآن ۵۶ ص ۴۲۸، ص ۴۲۹)

واقعہ معراج کے متعلق ایک غیر مسلم کی شہادت

تفسیر ابن کثیرؒ میں ہے کہ حافظ ابو نعیم اصبہانی نے اپنی کتاب "دلائل النبوة" میں محمد بن عمر واقدی کی سند سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شاہ روم قبرص کے پاس اپنا نامہ مبارک دے کر حضرت وحیہ ابن خلیفہ کو بھیجا۔ اس کے بعد حضرت وحیہ کے خط پہنچانے اور شاہ روم تک پہنچنے اور اس کے صاحب عقل و فراست ہونے کا تفصیلی واقعہ بیان کیا (جو صحیح بخاری اور حدیث کی سب معتبر کتب میں موجود ہے) جس کے آخر میں ہے کہ شاہ روم ہرقل نے نامہ مبارک پڑھنے کے بعد آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حالات کی تحقیق کرنے کے لئے عرب کے ان لوگوں کو جمع کیا جو اس وقت ان کے ملک میں بغرض تجارت آئے ہوئے تھے۔ شاہی حکم کے مطابق ابوسفیان ابن حرب اور ان کے رفقاء جو اس وقت مشہور تجارتی قافلہ لے کر شام میں آئے ہوئے تھے وہ حاضر کئے گئے۔ شاہ ہرقل نے ان سے وہ سوالات کئے جن کی تفصیل صحیح بخاری و مسلم وغیرہ میں موجود ہے۔ ابوسفیان کی دلی خواہش یہ تھی کہ وہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق کچھ ایسی باتیں بیان کریں جن سے آپ کی حقارت اور بے حیثیت ہونا ظاہر ہو مگر ابوسفیان کہتے ہیں کہ مجھے اپنے اس ارادے سے کوئی چیز اس کے سوا مانع نہیں تھی کہ مبادا میری زبان سے کوئی ایسی بات نکل جائے جس کا جھوٹ ہونا کھل جائے اور میں بادشاہ کی نظر سے گر جاؤں اور میرے سامنے بھی ہمیشہ مجھے جھوٹا ہونے کا طعنہ

لے واقدی کو روایت حدیث میں محدثین نے ضعیف کہا ہے لیکن امام ابن کثیرؒ جیسے معتاد محدث نے ان کی روایت کو نقل کیا ہے اس لئے کہ اس معاملہ کا تعلق عقائد یا حلال و حرام سے نہیں ایسے تاریخی معاملات میں ان کی روایت معتبر ہے (منہ)

دیا کریں۔ البتہ مجھے اس وقت خیال آیا کہ اس کے سامنے واقعہ معراج بیان کرو جس کا جھوٹ ہونا بادشاہ خود سمجھ لے گا تو میں نے کہا کہ میں ان کا معاملہ آپ سے بیان کرتا ہوں جس کے متعلق آپ خود معلوم کر لیں گے کہ وہ جھوٹ ہے۔ ہرقل نے پوچھا وہ کیا واقعہ ہے؟ ابوسفیانؓ نے کہا کہ یہ مدعی نبوت یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک رات میں مکہ مکرمہ سے نکلے اور آپ کی اس مسجد میں بیت المقدس پہنچے اور پھر اسی رات میں صبح سے پہلے مکہ مکرمہ میں ہمارے پاس پہنچ گئے۔

ایلیا (بیت المقدس) کا سب سے بڑا عالم اس وقت شاہ روم ہرقل کے سر ہانے پر قریب کھڑا ہوا تھا۔ اس نے بیان کیا میں اس رات سے واقف ہوں۔ شاہ روم اس کی طرف متوجہ ہوا اور پوچھا کہ آپ کو اس کا علم کیسے ہوا اور کیونکر ہوا؟ اس نے عرض کیا کہ میری عادت تھی کہ رات کو میں اس وقت تک سوتا نہیں تھا جب تک بیت المقدس کے تمام دروازے بند نہ کر دوں۔ اس رات میں نے حسب عادت تمام دروازے بند کر دیئے۔ مگر ایک دروازہ مجھ سے بند نہ ہو سکا۔ دروازے کے کواڑ اپنی جگہ سے حرکت نہ کر سکے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے ہم کسی پہاڑ کو ہلا رہے ہیں۔ میں نے عاجز ہو کر کاریگروں اور نجاروں کو بلایا۔ انہوں نے دیکھ کر کہا کہ ان کواڑوں کے اوپر دروازے کی عمارت کا بوجھ پڑ گیا ہے۔ اب صبح سے پہلے اس کے بند ہونے کی کوئی تدبیر نہیں۔ صبح کو ہم دیکھیں گے کہ کس طرح کیا جائے؟

میں مجبور ہو کر لوٹ آیا اور دونوں کواڑ اس دروازے کے کھلے رہے۔ صبح ہوتے ہی پھر اس دروازے پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ دروازہ مسجد کے پاس ایک پتھر کی چٹان میں روزن کیا ہوا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں کوئی جانور باندھا گیا ہے۔ اس وقت میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ آج اس دروازہ کو اللہ تعالیٰ نے شاید اس لئے بند ہونے سے روکا ہے کہ کوئی نبی یہاں آنے والے تھے اور پھر بیان کیا کہ اس رات آپ نے ہماری مسجد میں نماز بھی پڑھی ہے۔ اس کے بعد اور تفصیلات بیان کی ہیں۔ (ابن کثیر ج ۳ ص ۲۴، معارف القرآن ج ۵ ص ۴۲۹، ص ۴۳)۔

اسراء و معراج کی تاریخ

امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں فرمایا ہے کہ معراج کی تاریخ میں روایات بہت مختلف ہیں۔ موسیٰ بن عقبہ کی روایات یہ ہے کہ یہ واقعہ ہجرت مدینہ سے چھ ماہ قبل پیش آیا اور حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ حضرت خدیجہ اُم المؤمنینؓ کی وفات نمازوں کی فرضیت نازل ہونے سے پہلے ہو چکی تھی۔ امام ذہری فرماتے ہیں کہ حضرت خدیجہؓ کی وفات کا واقعہ بعثت نبویؐ کے سات سال بعد ہوا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ واقعہ معراج بعثت نبویؐ سے پانچ سال بعد میں ہوا ہے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ واقعہ معراج اس وقت پیش آیا جبکہ اسلام عام قبائل عرب میں پھیل چکا تھا۔ ان تمام روایات کا حاصل یہ ہے کہ واقعہ معراج ہجرت مدینہ سے کئی سال پہلے کا ہے۔

عربی کہتے ہیں کہ واقعہ اسراء و معراج ربیع الثانی کی ستائیسویں شب میں ہجرت سے ایک سال پہلے ہوا ہے۔ ابن قاسم ذہبی کہتے ہیں کہ بعثت سے اٹھارہ مہینے کے بعد یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ حضرات محدثین نے روایات مختلفہ ذکر کرنے کے بعد کوئی فیصلہ کن چیز نہیں لکھی اور مشہور عام طور پر یہ ہے کہ ماہِ رجب کی ستائیسویں شب، شبِ معراج ہے۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔ (معارف القرآن ج ۵ ص ۴۳، ص ۴۳۱)

مسجدِ حرام اور مسجدِ اقصیٰ

حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا ”مسجدِ حرام“ پھر میں نے عرض کیا کہ اس کے بعد کون سی؟ تو آپ نے فرمایا ”مسجدِ اقصیٰ“ میں نے دریافت کیا کہ ان دونوں کے درمیان کتنی مدت کا فیصلہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا ”چالیس سال“ پھر فرمایا کہ مسجدوں کی ترتیب تو یہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے۔ جس جگہ نماز کا وقت آئے وہیں نماز ادا کر لو۔ (رواہ مسلم)

امام تفسیر مجاہد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی جگہ کو پوری زمین سے دو ہزار سال پہلے بنایا ہے اور اس کی بنیادیں ساتویں زمین کے اندر تک پہنچی ہوئی ہیں اور مسجد اقصیٰ کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا ہے (رواہ النسائی باسناد صحیح عن عبد اللہ بن عمر رضی تفسیر قرطبی ج ۲ ص ۱۳۶)۔

مسجد حرام اس مسجد کا نام ہے جو بیت اللہ کے گرد و بنی ہوئی ہے اور بعض پورے حرم کو بھی مسجد حرام سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس دوسرے معنی کے اعتبار سے دو روایتوں کا یہ تعارض بھی رفع ہو جاتا ہے کہ بعض روایات میں آپ کا اسراء کے لئے تشریف لے جانا اور بعض میں حطیم بیت اللہ سے، اگر مسجد حرام کے عام معنی لئے جائیں تو یہ کچھ مستبعد نہیں کہ آپ ام ہانی رضی اللہ عنہا کے مکان میں ہوں وہاں سے چل کر حطیم کعبہ میں تشریف لائے پھر وہاں سے سفر اسراء کی ابتداء ہوئی۔ (معارف القرآن ج ۵ ص ۲۳۱)۔

مسجد اقصیٰ اور ملکِ شام کی برکات

آیت (اسراء) میں بَوَكَّتْ حَوْلَهُ میں حول سے مراد پوری زمین شام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرش سے دریائے فرات تک مبارک زمین بنائی ہے اور اس میں سے فلسطین کی زمین کو تقدس خاص عطا فرمایا ہے (روح المعانی) اس کی برکات دینی بھی ہیں اور دنیاوی بھی۔ دینی برکات تو یہ ہیں کہ وہ تمام انبیاء سابقین کا قبلہ اور تمام انبیاء کا مسکن و مدفن ہے اور دنیوی برکات اس کی زمین کا سرسبز ہونا اور اس میں عمدہ چشمے، نہریں اور باغات وغیرہ ہیں۔ حضرت معاذ بن جبلؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ملکِ شام تو تمام شہروں میں سے میرا منتخب خطہ ہے اور میں تیری طرف اپنے منتخب بندوں کو پہنچاؤں گا (قرطبی) اور مسند احمد میں حدیث ہے کہ (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ) وہاں ساری دنیا میں پھرے گا، مگر چار مسجدوں تک اُس کی رسائی نہ ہوگی۔ مسجد مدینہ، مسجد مکہ مکرمہ، مسجد اقصیٰ اور مسجد طور۔

(معارف القرآن ج ۵ ص ۲۳۱، ۲۳۲)

شبِ معراج میں روایت جبرائیل علیہ السلام

سورۃ النجم کی تقریباً ابتدائی اٹھارہ آیات میں واقعہ معراج کی طرف اشارہ ہے جن میں:
 وَ لَقَدْ رَأَىٰ نَزْلَةَ أَخْرَىٰ ۗ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ ۗ عِنْدَ حَاجِةِ الْمَأْوَىٰ ۗ
 وَالنَّجْمِ آيَاتٍ ۙ ۱۳ تا ۱۵

صحیح بخاری میں شیبانی سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت زہرہ سے اس آیت کا مطلب پوچھا وَ لَقَدْ رَأَىٰ نَزْلَةَ أَخْرَىٰ ۗ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ ۗ انہوں نے جواب دیا کہ ہم سے حضرت عبداللہ بن مسعود نے حدیث بیان کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو اس حالت میں دیکھا کہ اُن کے چھ سو بازو تھے۔ اور ابن جریر نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود سے آیت فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ۗ کی تفسیر میں یہ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو دیکھا اس حالت میں کہ وہ رفوف کے لباس میں تھے اور زمین و آسمان کی درمیانی فضا کو بھر رکھا تھا۔ (غرض) سورۃ نجم کی آیات مذکورہ میں روایت ہے قرب سے مراد جبرائیل علیہ السلام کی رویت اور قرب ہے۔ یہ قول صحابہ کرام میں سے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت عبداللہ بن مسعود، ابوذر غفاری اور ابوہریرہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا ہے۔ اسی لئے ابن کثیر نے آیات مذکورہ کی تفسیر میں فرمایا ”ان آیات میں جس رویت اور قرب کا ذکر ہے وہ رویت و قرب جبرائیل امین کی مراد ہے جبکہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ اُن کی اصلی صورت میں دیکھا تھا۔ پھر دوسری مرتبہ شبِ معراج میں سدرۃ المنتہیٰ کے قریب دیکھا اور یہ پہلی رویت نبوت کے بالکل ابتدائی زمانے میں ہوئی۔ جبکہ جبرائیل علیہ السلام پہلی مرتبہ سورہ اقرام کی آیتوں کی وحی لے کر آئے۔ اس کے بعد وحی میں فترت یعنی وقفہ پیش آیا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت غم اور تکلیف تھی۔ بارہا یہ خیالات دل میں آئے کہ پہاڑ سے گہر گہر جان دے دیں۔ مگر جب کبھی ایسی صورت ہوئی تو جبرائیل امین غائبانہ ہوا سے آواز دیتے کہ اے محمد! آپ اللہ تعالیٰ کے رسول برحق ہیں اور زمین

جبرائیل ہوں۔ ان کی آواز سے آپ کا دل ٹھہر جاتا اور سکون ہو جاتا تھا۔ جب کبھی ایسا وقت آیا اسی وقت جبرائیل نے اس آواز کے ذریعے تسلی دی۔ مگر یہ تسلیاں غائبانہ تھیں۔ یہاں تک کہ ایک روز جبرائیل امین بطحا کے کھلے میدان میں اپنی اصلی صورت میں اس طرح ظاہر ہوئے کہ ان کے چہ سوہا زومتھے اور پورے افق کو گھیر رکھا تھا۔ پھر جبرائیل امین آپ کے قریب آئے اور آپ کو وحی الہی پہنچائی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جبرائیل امین کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک جلالتِ قدر کی حقیقت روشن ہوئی۔ (ابن کثیر)

(معارف القرآن ج ۸ ص ۱۹۶، ص ۱۹۷)

استاذ محترم حجۃ الاسلام حضرت مولانا سید
محمد انور شاہ صاحب قدس سرہ العزیز
نے سورۃ النجم کی ابتدائی آیات کی تفسیر

لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ
رویت باری تعالیٰ بھی شامل ہونیکا احتمال ہے

اس طرح فرمائی ہے :-

(ا) قرآن کریم نے اپنے عام اسلوب کے مطابق سورہ نجم کی ابتدائی آیات میں دو واقعات کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک واقعہ جبرائیل امین کو ان کی اصلی صورت میں اس وقت دیکھنے کا ہے جب کہ آپ فترت وحی کے زمانے میں مکہ مکرمہ سے کہیں جا رہے تھے اور یہ واقعہ اسراء معراج سے پہلے کا ہے۔

(ب) دوسرا واقعہ شب معراج کا ہے جس میں جبرائیل امین کو ان کی اصلی صورت میں دوبارہ دیکھنے سے کہیں زیادہ دوسرے عجائب اور اللہ تعالیٰ کی آیات کبریٰ کا دیکھنا مقصود ہے۔ ان آیات کبریٰ میں خود حق تعالیٰ سبحانہ کی زیارت و رویت کا شامل ہونا بھی محتمل ہے۔ (معارف القرآن ج ۸ ص ۲۰۳، معارف انور مرتبہ احقر قریشی)

مدینہ طیبہ میں اسلام

دس سال تک برابر آنحضرت صلی اللہ وسلم قبائل عرب کو اعلان کے ساتھ دعوتِ اسلام دیتے رہے اور کوئی مجمع نہیں چھوڑا جس میں جا کر آپ نے ان کو تبلیغِ حق نہ کی ہو۔ موسمِ حج میں بازارِ عکاظ اور ذی الحجہ وغیرہ میں گھر گھر جا کر لوگوں کو حق کی طرف بلاتے رہے۔ مگر وہ اس کے جواب میں آپ کو ہر قسم کی ایذائیں پہنچاتے اور مذاق اڑاتے تھے کہ پہلے اپنی قوم کو مسلمان بنائے پھر ہماری ہدایت کے لئے آئے۔ اسی پر ایک مدت گزر گئی۔ جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ اسلام کی اشاعت اور ترقی ہو تو قبیلہ اوس کے چند آدمی مدینہ سے آپ کی خدمت میں بھیج دیئے جن میں سے اس سال دو شخص اسعد بن زرارہ اور ذکوان بن عبد قیس مشرف باسلام ہوئے اور پھر اُندہ سال ان میں سے کچھ اور آئے جن میں سے چھ یا آٹھ آدمی مسلمان ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ کیا تم پیغامِ خداوندی کی تبلیغ میں میری مدد کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ابھی ہمارے آپس کے اوس و خزرج کی خانہ جنگیاں ہو رہی ہیں۔ اگر اس وقت جناب مدینہ تشریف لائے تو آپ کی بیعت پر سب کا اجتماع نہ ہو سکے گا۔ ابھی ایک سال اس ارادہ کو ملتوی فرمائیں۔ ممکن ہے کہ ہماری آپس میں صلح ہو جائے اور پھر اوس و خزرج مل کر اسلام قبول کر لیں۔ اُندہ سال ہم پھر حاضر خدمت ہونگے۔ اس وقت اس کا

۱۔ اس وقت مدینہ کی آبادی دو قسم کے لوگوں پر مشتمل تھی، مشرکین اور اہل کتاب۔ مشرکین دو بڑے قبیلوں پر منقسم تھے، اوس و خزرج۔ اور یہ دونوں آپس میں ہمیشہ لڑتے رہتے تھے اور تقریباً ایک سو بیس سال سے ان کے درمیان آپس میں جنگ کا سلسلہ جاری تھا (سیرتِ طیبہ ج ۱ ص ۱۱۱) اسی طرح یہودی بھی دو صفوں میں منقسم ہو گئے تھے، بنو قریظہ اور بنو نضیر۔ یہ دونوں بھی آپس میں قدیم عداوتیں رکھتے تھے (بیضاوی مع حاشیہ) ۲۔

قبیلہ ہو سکے گا۔ یہ حضرات واپس مدینہ آئے اور مدینہ میں سب سے پہلے مسجد بنی زریق میں قرآن پڑھا گیا۔ خداوند عالم کو منظور تھا کہ مدینہ میں اسلام کی اشاعت ہو۔ اسی سال بھر کے عرصہ میں اوس و خزرج کے اکثر جھگڑے مٹ گئے اور سال آئندہ حج کے موقع پر حسب وعدہ بارہ آدمی آنحضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے جن میں سے دس قبیلہ خزرج کے اور دو اوس کے تھے۔ ان میں سے جو لوگ سال گزشتہ مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ اب مسلمان ہو گئے اور سب کے سب آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے۔ یہ بیعت چونکہ سب سے پہلے عقبہ کے پاس ہوئی تھی اس لئے اس کا نام بیعت عقبہ اولیٰ رکھا گیا (سیرت حلبیہ ج ۱ ص ۲۲) یہ لوگ مسلمان ہو کر مدینہ طیبہ واپس آئے تو مدینہ کے گھر گھر میں اسلام کا چرچا تھا اور ہر مجلس میں یہی ایک بات رہ گئی۔ (سیرت ص ۴۳، ص ۴۵)

قبیلہ بنو نضیر کی تاریخ اور ان کی جلا وطنی

بنو نضیر یہود کا ایک قبیلہ ہے (جو آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدینہ میں تشریف آوری کے وقت وہاں آباد تھا) جو حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، ان کے آباء و اجداد تورات کے عالم تھے جس میں حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خبر اور آپ کا حلیہ اور علامات مذکور تھے اور یہ کہ ان کی ہجرت یثرب (مدینہ) ہوگی۔ یہ خاندان اس طرح میں کہ خاتم الانبیاء کے ساتھ رہیں، شام سے مدینہ طیبہ منتقل ہوا تھا، ان کے موجودہ لوگوں میں بھی کچھ تورات کے عالم تھے اور آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کے بعد علامات دیکھ کر پہچان بھی لیا تھا کہ یہ وہی خاتم الانبیاء ہیں لیکن ان کا خیال تھا کہ وہ آخری نبی ہارون علیہ السلام کی اولاد میں ان کے خاندان میں ہوں گے اور خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل میں مبعوث ہوئے تو اس حسد نے ان لوگوں کو ایمان لانے سے روک دیا۔ مگر دل میں ان کے اکثر

۱۔ یعنی حمیر و عقبہ جو مدینہ کے ابتدائی تھے میں واقع ہے اور حج کرنے والے اس پر کنکریاں مارتے ہیں۔ بعد میں اس جگہ ایک مسجد بھی تعمیر کر دی گئی تھی جو مسجد بیعت کے نام سے موسوم ہے۔ (منہ) ۲۔

لوگ آپ کے اُخرا لایا، ہونے کو جانتے پہچانتے تھے اور غزوہ بدر میں مسلمانوں کی خیرت انگیز فتح اور مشرکین کی شکست دیکھ کر اُن کا یہ یقین کچھ اور بڑھا تھا، اس کا اقرار اُن کی زبانوں سے سنا بھی گیا، مگر اس ظاہری فتح و شکست کو حق و باطل پہچاننے کا معیار بتالینا ہی ایک بودی اور کمزور بنیاد تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ غزوہ احد میں جب ابتداءً مسلمانوں کو شکست ہوئی کچھ حضرات صحابہ شہید ہوئے تو اُن کا یقین متزلزل ہو گیا اور اس کے بعد انہوں نے مشرکین مکہ سے ساز باز شروع کر دی۔

اس سے پہلے یہ واقعہ ہو چکا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ پہنچ کر حکیمانہ سیاست کے مقتضی پر سب سے پہلے یہ کام کیا تھا کہ مدینہ طیبہ میں اور شہر کے اُس پاس کچھ یہود کے قبائل آباد تھے، ان سے معاہدہ صلح اس پر کر لیا تھا کہ یہ لوگ نہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں گے اور نہ کسی جنگ کرنے والے کی امداد کریں گے۔ اگر کوئی ان پر حملہ آور ہو تو مسلمان ان کی امداد کریں گے۔ صلحنامہ میں اور بھی بہت سی دفعات تھیں جن کی تفصیل سیرت ہشام وغیرہ میں مذکور ہے۔ اسی طرح یہود کے تمام قبائل جن میں بنو نضیر بھی داخل تھے، مدینہ طیبہ میں دو میل کے فاصلہ پر ان کی بستی اور مضبوط قلعے اور باغات تھے۔ غزوہ احد تک یہ لوگ بظاہر اس صلح نامہ کے پابند نظر آئے۔ مگر احد کے بعد انہوں نے غداری کی اور خفیہ خیانت شروع کر دی۔ اس غدور و خیانت کی ابتداء اس سے ہوئی کہ بنو نضیر کا ایک سردار کعب بن اشرف غزوہ احد کے بعد اپنے یہودیوں کے چالیس آدمیوں کے ایک قافلہ کے ساتھ مکہ معظمہ پہنچا اور یہاں کے کفار قریش جو غزوہ بدر کی شکست کا بدلہ لینے کی نیت سے غزوہ احد پر گئے تھے اور اس میں بالآخر شکست کھا کر واپس ہو چکے تھے، ان سے ملاقات کی اور ان دونوں میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کا ایک معاہدہ ہونا قرار پایا جس کی تکمیل اس طرح کی گئی کہ کعب بن اشرف اپنے چالیس یہودیوں کے ساتھ اور اُن کے بالمقابل ابوسفیان اپنے چالیس قریشیوں کے ساتھ حرم بیت اللہ میں داخل ہوئے اور بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر یہ معاہدہ کیا کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں گے۔ کعب بن اشرف

اس معاہدہ کے بعد مدینہ طیبہ واپس آیا تو جبرائیل امین نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ سارا واقعہ اور معاہدے کی تفصیل بتادی۔ آنحضرت نے کعب بن اشرف کے قتل کا حکم جاری فرما دیا۔ چنانچہ محمد بن مسلمہ صحابی رضی اللہ عنہ نے اس کو قتل کر دیا۔

اس کے بعد بنو نضیر کی مختلف خیانتیں اور سازشیں آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معلوم ہوتی رہیں جن میں ایک واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی اور اگر فوری طور پر آنحضرت بذریعہ وحی اس سازش پر مطلع نہ ہوتے تو یہ لوگ اپنی سازش قتل میں کامیاب ہو جاتے۔ کیونکہ جس مکان کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو انہوں نے بٹھایا تھا، اس کی چھت پر چڑھ کر ایک بڑا بھاری پتھر چھوڑ دینے کا منصوبہ تقریباً مکمل ہو چکا تھا جو شخص اس منصوبہ کو عملی صورت دینے والا تھا اس کا نام عمر بن حجاج تھا۔ حق تعالیٰ جل شانہ نے آپ کی حفاظت فرمائی اور یہ منصوبہ فیل ہو گیا۔

ایک عبرت

یہ بھی عجیب معاملہ ہے کہ بعد کے واقعہ میں سارے ہی بنو نضیر جلا وطن ہو کر مدینہ سے نکل گئے مگر ان میں سے صرف دو مسلمان ہو کر محفوظ و مامون رہے۔ ان دو میں ایک ہی عمر بن حجاج تھے اور دوسرے ان کے چچا یا مین بن عمرو بن کعب تھے۔ (ابن کثیر)

عمر بن امیہ ضمری کا واقعہ

عمر بن امیہ ضمری کے ہاتھ سے دو قتل ہو گئے تھے۔ ان کا خون بہا جمع کرنے کی کوشش رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے تھے۔ اسی خون بہا کے سلسلے میں بنو نضیر کا چندہ حاصل کرنے کے لئے آپ ان کی بستی میں تشریف لے گئے تھے۔ اس کا واقعہ ابن کثیر نے یہ بیان کیا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف کفار کی سازشیں اور مظالم کی داستان تو بہت طویل ہے۔ ان میں سے ایک واقعہ بیروٹہ کا تاریخ اسلام میں معروف و مشہور ہے کہ بعض منافقین و کفار نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنی بستی میں تبلیغ اسلام کے لئے صحابہ کرام کی ایک جماعت

بھیجنے کی درخواست کی۔ آنحضرت نے ستر صحابہ کو اُٹھانے کے ساتھ کئے۔ بعد میں حقیقت یہ کھلی کہ ان لوگوں نے یہ محض سازش کی تھی، ان سب کو گھیر کر قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا اور وہ اس میں کامیاب ہو گئے۔ ان میں سے صرف عمر بن امیہ غمیری کسی طرح نکل کر بھاگ جانے میں کامیاب ہو گئے۔ جو بزرگ ابھی کفار کی یہ غداری اور خیانت اور اپنے انہتر بھائیوں کا بے دردی سے قتل دیکھ کر اُڑ رہے تھے، ان کا جذبہ کفار کے مقابلے میں کیا ہوگا؟ ہر شخص خود اندازہ کر سکتا ہے۔ اتفاق یہ ہوا کہ مدینہ طیبہ واپس آنے کے وقت راستہ میں ان کو دو کافروں سے واسطہ پڑا۔ انہوں نے دونوں کو قتل کر دیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ دونوں آدمی قبیلہ بنی عامر کے تھے، جن سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معاہدہ صلح تھا۔ مسلمانوں کے معاہدات آج کل کے سیاسی لوگوں کے معاہدات تو ہوتے نہیں کہ پہلے ہی خلاف ورزی اور عہد شکنی کی راہیں تلاش کر لی جاتی ہیں۔ یہاں تو جو کچھ زبان یا قلم سے نکلتا تھا۔ دین و مذہب اور خدا تعالیٰ کے حکم کی حیثیت رکھتا تھا اور اس کی پابندی لازمی تھی۔ جب آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس واقعہ کا علم ہوا تو آپ نے اصول شرعی کے مطابق ان دونوں مقتولوں کی دیت (خون بہا) ادا کرنے کا فیصلہ فرمایا اور اس کے لئے مسلمانوں سے چندہ کیا۔ اس میں بنونضیر کے پاس بھی چندہ کے سلسلے میں جانا ہوا۔ (ابن کثیر)

بنونضیر کی جلا وطنی اور موجودہ اہل سیاست کے لئے سبق آموز معاملہ

آج کے بڑے حکمران اور بڑی حکومتیں جو انسانی حقوق کے تحفظ پر بڑے لیکچر دیتے ہیں اور اس کے لئے ادارے قائم کرتے ہیں اور دنیا میں تحفظ حقوق انسانیت کے چودھری کہلاتے ہیں۔ ذرا اس واقعہ پر نظر ڈالیں کہ بنونضیر کی مسلسل سازشیں، خیانتیں، قتل رسول کے منصوبے، جو آپ کے سامنے آتے رہے۔ اگر آج کل کے کسی حکمران اور کسی سربراہ مملکت کے سامنے آئے ہوتے تو ذرا دل پر ہاتھ دیکھ کر سوچیں کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتا؟ آج کل تو زندہ لوگوں پر پٹرول چھڑک کر میدان صاف کر دینا کسی بڑے اقتدار و حکومت کا بھی محتاج نہیں۔ کچھ غنڈے شہر پر جمع ہو جاتے ہیں اور یہ سب کچھ کر ڈالتے ہیں۔ شاہانہ غیظ و غضب

کے کرشمے اس سے آگے ہوتے ہیں۔ مگر یہ حکومت خدا اور اس کے رسولؐ کی ہے۔ جب خیانتیں اور غداریاں انتہا کو پہنچ گئیں تو اس وقت بھی ان کے قتل عام کا ارادہ نہیں فرمایا۔ ان کے مال و اسباب چھین لینے کا کوئی تصور نہیں تھا بلکہ :

(۱) اپنا سب سامان لے کر شہر خالی کر دینے کا فیصلہ کیا۔

(۲) اس کے لئے بھی دس روز کی مہلت دی تاکہ آسانی سے اپنا سامان ساتھ لے کر اطمینان سے کسی دوسرے مقام پر منتقل ہو جائیں۔ جب اس کی بھی خلاف ورزی کی تو قومی اقدام کی ضرورت پیش آئی۔

(۳) اس لئے کچھ درخت تو جلائے گئے اور کچھ کاٹے گئے تاکہ ان پر اثر پڑے۔ مگر قلعے کو آگ لگا دینے کا یا ان کے قتل عام کا حکم اس وقت بھی نہیں دیا گیا۔

(۴) پھر جب مجبور ہو کر ان لوگوں نے شہر خالی کر دینے کا فیصلہ منظور کر لیا تو اس فوجی اقدام کے باوجود ان کو یہ اختیار دیا گیا کہ ایک اونٹ پر جس قدر سامان ایک آدمی لے جاسکتا ہے، لے جائے۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے اپنے مکانوں کی کڑیاں، تختے، دروازے اور کواڑ تک اتار کر لاد لئے۔

(۵) اس ساز و سامان کے ساتھ منتقل ہونے والے ان لوگوں کو کسی مسلمان نے ترچھی نظر سے بھی نہیں دیکھا۔ امن و عافیت اور پورے اطمینان کے ساتھ وہ یہ سامان لے کر رخصت ہوئے۔

آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ معاملات اس وقت کے ہیں، جبکہ آپؐ کو اپنے دشمن سے پورا پورا انتقام لینے کی مکمل قدرت اور طاقت حاصل تھی۔ ان غدار، خائن، اور سازشی دشمنوں کے ساتھ آپؐ کا یہ معاملہ اسی کی نظیر ہے جو فتح مکہ کے بعد دشمنوں کے ساتھ آپؐ نے فرمایا۔

(معارف القرآن ج ۱ ص ۳۵۸ تا ص ۳۶۱)

سب سے پہلا مدرسہ مدینہ طیبہ میں

مدینہ پہنچ کر اوس و خزرج کے ذمہ دار لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خط لکھا کہ یہاں بھلا اللہ اسلام کی اشاعت ہو چکی ہے۔ اب کسی صاحب کو ہمارے یہاں بھیج دیجئے جو ہمیں قرآن شریف پڑھائے اور لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت اور ہمیں احکام شریعہ کی تعلیم دے اور نماز میں ہمارے لئے امام بنے۔ آپ نے مصعب بن عمیرؓ کو تعلیم قرآن کے لئے بھیج دیا اور اسلام میں سب سے پہلے مدرسہ کی بنیاد مدینہ طیبہ میں پڑ گئی۔

(سیرت حلبیہ ج ۱ ص ۴۰۳)

اُس دن سال حج کے ایام میں مدینہ طیبہ سے ایک بڑا قافلہ مکہ معظمہ پہنچا جن میں ستر مرد اور دو عورتیں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کا استقبال کیا اور ان سے عقبہ کے پاس رات کوٹنے کا وعدہ فرمایا۔ حسب وعدہ نصف رات کے وقت سب لوگ جمع ہو گئے۔ آنحضرتؐ کے ساتھ آپ کے چچا عباسؓ بھی تشریف لائے۔ اگرچہ حضرت عباسؓ اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے، جب سب جمع ہو گئے تو حضرت عباسؓ نے ان سے خطاب کر کے فرمایا کہ ”یہ میرا بھتیجہ (نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) ہمیشہ اپنی قوم میں عزت و حفاظت کے ساتھ رہا ہے، تم جو اس کو مدینہ لے جانا چاہتے ہو تو دیکھ لو کہ اگر تم ان کے عہد کو پورا کر سکو اور مخالفین سے اس کی پوری حفاظت کر سکو تو اس کا ذمہ لو، ورنہ ان کو اپنے قبیلہ میں ہی رہنے دو۔ مدنی قبیلہ کے سردار نے کہا بے شک ہم اس کا ذمہ لیتے ہیں اور ہمارا یہی قصد ہے کہ آپ کی بیعت کو پورا کریں۔ یہ سن کر (عہد بیعت کو نچختہ کرنے کے لئے) حضرت اسعد بن زرارہ بول اٹھے: اے اہل مدینہ ذرا ٹھہرو! تم سمجھتے ہو کہ آج تم کس چیز پر بیعت کر رہے ہو؟ سمجھ لو کہ یہ بیعت تمام عرب و عجم کے مقابلہ میں اور مخالفت کا عہد ہے۔ اگر تم اس کو نباہ سکتے ہو تو عہد کرو ورنہ غدر کرو۔ اس پر سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہم کسی حال میں اس بیعت سے ہٹنے والے نہیں۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ! اگر ہم نے اس عہد کو پورا کیا تو ہمیں اس کی کیا جزا ملے گی؟ آپ نے

فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا اور جنت۔ یہ سن کر سب نے کہا کہ ہم اس پر راضی ہیں۔ آپ اپنا دست مبارک دیکھئے کہ ہم بیعت کریں۔ آپ نے ہاتھ بڑھایا اور یہ سب بیعت سے مشرف ہوئے۔

خدا جانے اس رسول امین کی نظر فیض اثر اور چند کلمات نے ان لوگوں پر کیا اثر کیا تھا کہ ایک ہی صحبت میں تمام دنیوی علائق اور جاہ و مال اور عزت و آبرو اُس کے مقابلے پر قربان کر سکنے کے لئے کمر بستہ ہو گئے اور پھر یہ رنگ ان کی اولاد تک قائم رہا۔ حضرت اُمّ عمارہؓ جو شریک بیعت تھیں، اُن کے صاحبزادے حضرت حبیبؓ کا واقعہ ہے کہ ان کو مسیلمہ کذاب مدعی نبوت نے گرفتار کیا اور طرح طرح کے عذاب میں مبتلا رکھ کر نہایت بے دردی سے قتل کیا۔ لیکن اس عہد کے خلاف کوئی کلمہ زبان سے نہ نکالا۔ یہ ظالم ان سے دریافت کیا کرتا تھا کہ محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں؟ تو وہ فرماتے، بے شک! پھر پوچھتا کہ اس کی بھی گواہی دیتے ہو کہ میں بھی اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، تو فرماتے ہرگز نہیں۔ اس پر وہ ان کا ایک عضو کاٹ لیتا تھا۔ پھر دوبارہ اسی طرح دریافت کرتا تھا اور جب وہ اس کی نبوت ماننے سے انکار کرتے تو کم بخت ایک اور عضو کاٹ ڈالتا۔ اسی طرح ایک ایک عضو کر کے تمام بدن کے ٹکڑے کر دیئے۔ (سیرت حلبیہ ص ۴۰۹)

الغرض شہید ہو گئے کہ باوجود جائز ہونے کے اس کو گوارا نہ کیا کہ عہد اسلام کے خلاف کوئی لفظ زبان سے نکالیں۔

اگرچہ خرمین عمرم غم تو داد بباد

بجاک پائے عزیزت کہ عہد شکست

(تیرے غم نے اگرچہ میرے خرمین عمر کو برباد کر دیا لیکن تیرے قدم کی قسم کہ میں نے

تیرا عہد نہیں توڑا)۔

اس کے بعد سب نے بیعت کی۔ اس وقت مباہعین کی تعداد تہتر مرد اور دو عورتیں

تھیں اور اس بیعت کا نام بیعت عقبہ ثانیہ ہے۔ اس کے بعد سب نے اُن میں سے

بارہ آدمیوں کو تمام قافلہ کا ذمہ دار امیر بنا دیا۔ (سیرت حلبیہ ج ۴ ص ۱۱۱)۔

ہجرتِ مدینہ کی ابتداء

قریش کو جب اس بیعت کی خبر ہوئی تو ان کے غیظ و غضب کی انتہا نہ رہی اور مسلمانوں کو ایذا رسانی میں کوئی دقیقہ نہ چھوڑا۔ اس وقت آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہؓ کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا مشورہ دیا۔ صحابہ نے آہستہ آہستہ قریش سے خفیہ ایک، ایک، دو، دو کر کے مکہ معظمہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا شروع کر دیا۔ یہاں تک کہ مکہ میں آنحضرتؐ، حضرت ابوبکر صدیقؓ اور حضرت علیؓ اور مہوڑے سے غیر مستطیع لوگوں کے علاوہ کوئی مسلمان باقی نہ رہا۔ صدیق اکبرؓ نے بھی ہجرت کا ارادہ کیا تھا۔ مگر آپؐ نے ان کو فرمایا کہ ابھی ٹھہرو۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہجرت کی اجازت دے دے۔ صدیق اکبرؓ اس کے انتظام میں رہے اور دو اونٹنیاں اس سفر کے لئے مہیا کیں۔ ایک اپنے لئے اور دوسری آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے۔ (سیرت مصطفائی ص ۳۱ و سیرت ص ۴۶ تا ۴۷)۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرتِ مدینہ

کفارِ قریش کو جب حالات معلوم ہوئے تو دارالندوہ میں مشورہ کرنے کے لئے جمع ہوئے کہ اب آپ کے معاملے میں کیا کیا جائے؟ کسی نے قید کرنے کی رائے دی، اور کسی نے جلا وطن کرنے کی۔ مگر ان کے چالاک لوگوں نے کہا کہ یہ مناسب نہیں۔ کیونکہ قید کرنے کی صورت میں ان کے اعوان و انصار ہم پر چڑھ آئیں گے اور ہم سے چھڑا لیں گے اور جلا وطن کرنے کی صورت میں تو سراسر ہمارے لئے مضر ہے۔ کیونکہ اس صورت میں اطرافِ مکہ کے تمام عرب آپ کے کریمانہ اخلاق اور شیریں کلام اور کلامِ پاک کے گرویدہ ہو جائیں گے اور وہ ان سب کو لے کر ہم پر چڑھائی کریں گے (سیرت مغلطائی) اس لئے بد بخت ابو جہل نے یہ رائے دی کہ آپ کو قتل کیا جائے اور قتل میں ہر قبیلہ کا

ایک ایک آدمی شریک ہوتا کہ بنی عبدمناف (آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قبیلہ) بدلہ لینے سے عاجز ہو جائے۔ سب نے اس زلے کو پسند کیا اور ہر قبیلہ کا ایک ایک جوان اس کام کے لئے مقرر کر دیا کہ فلاں رات میں یہ کام کیا جائے۔ ادھر خداوند عالم نے آپ کو ان کے مشورہ کی اطلاع دے دی اور جس رات میں کفار قریش نے اپنے خیالِ خام کو پورا کرنے کا ارادہ کیا اور مختلف قبائل کے بہت سے جوان آپ کے مکان کا محاصرہ کر کے بیٹھ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی وقت ہجرت کا ارادہ فرمایا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ارشاد کیا کہ وہ آپ کی چار پائی پر (آپ کی چادر اوڑھ کر سو جائیں) تاکہ کفار کو آپ کے گھر میں نہ ہونے کا علم نہ ہو۔ اس کے بعد آپ گھر سے باہر تشریف لائے تو دروازے پر قریش کا ایک میلہ لگا ہوا تھا۔ آپ سورہ یسین پڑھتے ہوئے باہر نکلے اور جب آپ آیت **وَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ** پر پہنچے تو اس کو کئی مرتبہ دہرایا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اور وہ آپ کو نہ دیکھ سکے اور آپ حضرت صدیق اکبرؓ کے گھر تشریف لے گئے۔ وہ پہلے ہی سے تیار تھے اور ایک راستہ بتانے والے کو بھی اپنے ساتھ لے چلنے کے لئے تیار کر لیا تھا۔ صدیق اکبرؓ آپ کے ساتھ ہوئے اور مکان کی پشت کی جانب سے ایک کھڑکی کے راستے سے دونوں باہر نکلے اور ثور کی طن تشریف لے گئے۔ (ثور مکہ کے قریب ایک پہاڑ ہے)۔ (سیرت ص ۶۹ تا ص ۸۱)

تفسیر ابن کثیر اور منظری میں بروایت محمد بن اسحاق و امام احمد و ابن جریر وغیرہ یہ نقل کیا گیا ہے کہ جب مدینہ طیبہ سے آنے والے انصاریہ کا مسلمان ہو جانا مکہ میں مشہور ہوا تو قریش مکہ کو یہ فکر دامن گیر ہو گئی کہ اب تک تو ان کا معاملہ صرف مکہ میں دائر تھا، جہاں ہر طرح کی قوت ہمارے ہاتھ میں ہے اور اب جبکہ مدینہ میں اسلام پھیلنے لگا اور بہت سے صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچ گئے تو اب ان کا ایک مرکز مدینہ طیبہ قائم ہو گیا جہاں ہر طرح کی قوت ہمارے خلاف جمع کر سکتے ہیں اور پھر ہم پر حملہ آور ہو سکتے ہیں اور ان کو یہ بھی احساس ہو گیا کہ اب تک تو کچھ صحابہ کرام ہی ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے ہیں اب یہ بھی قوی امکان ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں چلے

جائیں اس لئے رؤساء مگہ نے مشورہ کر کے دارالندوہ میں ایک خاص مجلس طلب کی۔ یہ دارالندوہ مسجد حرام کے متصل قصبی بن کلاب کا مکان تھا جس کو ان لوگوں نے قومی مسائل میں مشورہ اور مجلس کرنے کے لئے مخصوص کر رکھا تھا اور زمانہ اسلام میں اس کو مسجد حرام میں داخل کر لیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ موجودہ باب الزیادات ہی وہ جگہ تھی جس کو دارالندوہ کہا جاتا تھا۔ حسب عادت اس اہم مشورہ کے لئے قریشی سرداروں کا اجتماع دارالندوہ میں ہوا جس میں ابو جہل، نضر بن حارث، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف اور ابوسفیان وغیرہ قریش کے تمام نمایاں اشخاص شامل ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اسلام کی بڑھتی ہوئی قوت کے مقابلہ میں تدبیریں زیر غور آئیں۔

ابھی مشورہ کی مجلس شروع ہوئی تھی کہ ابلیس لعین ایک سن رسیدہ عربی شیخ کی صورت میں دارالندوہ کے دروازے پر اکھڑا ہوا۔ لوگوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کیوں آئے ہو؟ بتلایا کہ میں نجد کا باشندہ ہوں، مجھے معلوم ہوا کہ آپ لوگ ایک اہم مشورہ کر رہے ہیں تو قومی ہمدردی کے پیش نظر میں بھی حاضر ہو گیا کہ ممکن ہے کہ میں کوئی مفید مشورہ دے سکوں۔ یہ سن کر اس کو اندر بلایا گیا اور مشورہ شروع ہوا تو سہیلی کی روایت کے مطابق ابوالبخزی ابن ہشام نے یہ مشورہ پیش کیا کہ ان کو یعنی آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آہنی زنجیروں میں قید کر کے مکان کا دروازہ بند کر دیا جائے اور چھوڑ دیا جائے یہاں تک کہ معاذ اللہ وہ آپ اپنی موت مر جائیں۔ یہ سن کر شیخ نجدی ابلیس لعین نے کہا کہ یہ رائے صحیح نہیں کیونکہ اگر تم نے ایسا کیا تو معاملہ چھپے گا نہیں بلکہ اس کی شہرت دور دور تک پہنچ جائے گی اور ان کے صحابہ اور رفقاء کے فدائیانہ کارنامے تمہارے سامنے ہیں۔ بہت ممکن ہے کہ یہ لوگ جمع ہو کر تم پر حملہ کر دیں اور اپنے قیدی کو تم سے چھڑا لیں۔ سب طرف سے آوازیں اٹھیں کہ شیخ نجدی کی بات صحیح ہے۔ اس کے بعد ابوالاسود نے یہ رائے پیش کی کہ ان کو مکہ سے نکال دیا جائے۔ یہ باہر جا کر جو چاہیں کرتے رہیں ہمارا شہران کے فساد سے مامون ہو جائے گا اور ہمیں کچھ جنگ و جدال بھی نہ کرنا پڑے گا۔ شیخ نجدی (ابلیس لعین) یہ سن کر پھر بولا کہ یہ رائے بھی صحیح نہیں۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ

وہ کیسے شیریں کلام آدمی ہیں۔ لوگ ان کا کلام سُن کر مفتون اور مسحور ہو جاتے ہیں۔ اگر ان کو اسی طرح آزاد چھوڑ دیا جائے تو بہت جلد اپنی طاقت و رجاعت بنالیں گے اور تم پر حملہ کر کے شکست دے دیں گے۔ اب ابو جہل بولا کہ جو کرنے کا کام ہے تم میں سے کسی نے نہیں سمجھا۔ میری سمجھ میں ایک بات آئی ہے وہ یہ کہ ہم عرب کے سب قبیلوں میں سے ہر قبیلہ کا ایک نوجوان لے لیں اور ہر ایک کو عمدہ کام کرنے والی تلوار دے دیں۔ یہ سب لوگ یکبارگی اُن پر حملہ کر کے قتل کر دیں۔ ہم اُن کے فساد سے تو اس طرح نجات حاصل کر لیں۔ اب رہا اُن کے قبیلہ بنو عبد مناف کا مطالبہ جو اُن کے قتل کے سبب ہم پر عائد ہوگا۔ سو ایسی صورت میں جبکہ قتل ایک نے نہیں بلکہ ہر قبیلہ کے ایک ایک شخص نے کیا ہے تو قصاص یعنی جان کے بدلے جان لینے کا مطالبہ تو باقی نہیں رہ سکتا۔ صرف خون بہا یا ویت کے مال کا مطالبہ رہ جائے گا۔ وہ ہم سب قبیلوں سے جمع کر کے ان کو دے دیں گے۔ اور بے فکر ہو جائیں گے۔ شیخ سنجیدی ابلیس لعین نے یہ سُن کر کہا کہ بس راتے ہی ہے اور اس کے سوا کوئی چیز کاہ گہ نہیں۔ پوری مجلس نے اسی کے حق میں راتے دیدی اور آج ہی رات میں اپنا یہ ناپاک عزم پورا کر لینے کا تہیہ کر لیا گیا۔

مگر انبیاء علیہم السلام کی غیبی طاقت کو یہ جاہل کیا سمجھ سکتے تھے۔ اس طرف جبرائیل امین نے ان کے دارالمشورہ کی ساری کیفیت سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو باخبر کر کے یہ تدبیر بتلائی کہ آج رات میں آپ اپنے بستر پر آرام نہ فرمائیں اور بتلایا کہ اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کی اجازت دے دی ہے۔

ادھر مشورہ کے مطابق شام ہی سے قریشی نوجوانوں نے سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا محاصرہ کر لیا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو حضرت علی کریم اللہ وجہہ کو حکم دیا کہ آج کی رات وہ آنحضرت کے بسترے پر آرام کریں اور یہ خوشخبری سنادی کہ اگرچہ بظاہر اس میں آپ کی جان کا خطرہ ہے مگر دشمن آپ کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔

حضرت علی مرتضیٰ نے اس کام کے لئے اپنے آپ کو پیش کر دیا اور آپ کے بستر پر لیٹ گئے۔ مگر اب مشکل یہ درپیش تھی کہ آنحضرت اس محاصرے سے کیسے نکلیں؟ اس مشکل کو اللہ تعالیٰ

نے ایک معجزہ کے ذریعے حل کیا۔ وہ یہ کہ بامر الہی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مٹھی میں مٹی لے کر باہر تشریف لائے اور محاصرہ کرنے والے جو کچھ آپ کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، اس کا جواب دیا مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی نظروں اور فکروں کو آپ کی طرف سے پھیر دیا کہ کسی نے آپ کو نہ دیکھا، حالانکہ آپ ان میں سے ہر ایک کے سر پر خاک ڈالتے ہوئے نکلے چلے گئے۔ آپ کے تشریف لے جانے کے بعد کسی آنے والے نے ان لوگوں سے پوچھا کہ یہاں کیوں کھڑے ہو؟ تو انہوں نے بتلایا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے انتظار میں۔ اس نے کہا کہ تم کس خام خیالی میں ہو وہ تو یہاں سے نکل کر جا بھی چکے ہیں اور تم میں سے ہر ایک کے سر پر خاک ڈالتے ہوئے گئے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنے سروں پر ہاتھ رکھا تو اس کی تصدیق ہوتی کہ ہر ایک کے سر پر مٹی پڑی ہوئی تھی۔

حضرت علی کریم اللہ وجہہ آپ کے بستر پر لیٹے ہوئے تھے۔ مگر محاصرہ کرنے والوں نے ان کے کروٹیں بدلنے سے پہچان لیا کہ یہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہیں۔ اس لئے قتل کا اقدام نہیں کیا۔ صبح تک محاصرہ کرنے کے بعد یہ لوگ خائب و خاسر ہو کر واپس ہو گئے۔ یہ رات اور اس میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا حضرت علی مرتضیٰ کے خاص فعاصل میں سے ہے۔

قریشی سرداروں کے مشورے میں جو تین راتیں آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق پیش کی گئی تھیں، ان تینوں کو قرآن کریم کی اس آیت میں ذکر فرمایا ہے۔ وَإِذَا يَمْسُرُ بِلَيْكِ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔ یعنی وہ وقت یاد رکھنے کے قابل ہے جبکہ کفار آپ کے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں یا قتل کر دیں یا شہر بدر کر دیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی سب تدبیریں خاک میں ملا دیں۔ اسی لئے آخر آیت میں فرمایا وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِئِينَ یعنی اللہ تعالیٰ بہتر تدبیر کرنے والے ہیں جو ساری تدبیروں پر غالب آجاتی ہے، جیسا کہ اس واقعہ میں مشاہدہ ہوا ہے۔

(معارف القرآن ج ۴ ص ۲۱۹ تا ص ۲۲۲)

غارِ ثور کا قیام

آپ اس پہاڑ کے ایک غار میں جا کر ٹھہر گئے۔ ادھر یہ قریشی جوان صبح تک آپ کے باہر تشریف لانے کا انتظار کرتے رہے اور بالآخر یہ معلوم ہوا کہ وہاں آپ کی جگہ علیؑ نہیں تو سخت پریشان ہوئے اور چادوں طرف اپنے قاصد آپ کی تلاش میں بھیجے۔ اور آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گرفتار کرنے پر سبواؤنٹ کا انعام مقرر کیا۔ بہت سے آدمی آپ کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے اور بعض قیافہ شناس لوگ آپ کے نشان قدم پر تلاش کرتے ہوئے ٹھیک اس غار کے کنارے بھی پہنچ گئے کہ اگر ذرا جھک کر دیکھتے تو صاف آپ کے سامنے تھے۔ اس وقت صدیق اکبرؓ غمگین ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔“

۵۔ رفیقِ نمار ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جان کا تو غم نہ تھا مگر اس لئے سہم رہے تھے کہ یہ دشمن سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر حملہ آور ہو جائیں گے (کیونکہ دشمنوں کے پیادے اور سوار سب تعاقب کر رہے تھے اور آپ کی جانے پناہ بھی کوئی مستحکم قلعہ نہ تھی بلکہ ایک غار تھا جس کے کنارے تک تلاش کرنے والے دشمن پہنچ چکے تھے) مگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوہ ثبات بنے ہوئے نہ صرف خود مطمئن تھے بلکہ اپنے رفیقِ صدیق کو فرما رہے تھے لَا تَحْزَنَنَّ إِنَّا اللَّهُ مَعَنَا ”تم غمگین نہ ہو کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔“

یہ بات کہنے کو دو لفظ ہیں، مگر سننے والے حالات کا پورا نقشہ سامنے رکھ کر دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھیں کہ محض مادیات پر نظر رکھنے والے سے یہ اطمینان ممکن نہیں۔ اس کا سبب اس کے سوا کوئی نہ تھا جس کو قرآن پاک نے اگلے جملے میں ارشاد فرمایا کہ ”اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلب مبارک پر تسلی نازل فرمادی اور ایسے لشکروں سے آپ کی امداد کی جن کو تم لوگوں نے نہیں دیکھا۔“ یہ لشکر فرشتوں کے بھی ہو سکتے ہیں اور پورے عالم کی قوتیں خود بھی خدائی لشکر ہیں وہ بھی ہو سکتی ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بالآخر کفر کا کلمہ پست ہو کر رہا اور اللہ تعالیٰ ہی کا بول بالا ہوا۔

(معارف القرآن ج ۴ ص ۳۸)

غارِ ثور سے مدینہ کی طرف روانگی

غارِ ثور کے تیسرے دن ریح الاوّل سلسلہ بروز پیر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام عامر بن فہیرہ دونوں اونٹنیاں لے کر پہنچے جو اسی سفر کے لئے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی تھیں اور ان کے ساتھ عبداللہ بن اریقظ بھی پہنچے جن کو راستہ بتلانے کے لئے اجرت دے کر ساتھ لے لیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک ناقہ پر سوار ہو گئے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دوسری پر۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھ عامر بن فہیرہ کو بھی خدمت کے لئے بٹھالیا اور عبداللہ بن اریقظ کے آگے راستہ دکھانے کے لئے چلے۔ (سیرت ص ۸۲)

سمرقہ بن مالک کا راستے میں پہنچنا اور اس کے گھوڑے کا زہن میں دھندنا

آگے بڑھے تو قریش کے قاصدوں میں سے سمرقہ بن مالک جو آپ کی تلاش میں پھر رہا تھا، یہاں تک پہنچ گیا۔ جب آپ کے قریب آیا تو اس کے گھوڑے نے مٹھو کر کھائی اور سمرقہ گر پڑا۔ مگر پھر سوار ہو کر آپ کے پیچھے چلا۔ یہاں تک کہ آپ کی تلاوتِ قرآن کی آواز سنی۔ اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بار بار مڑ کر اس کو دیکھتے جاتے تھے۔ مگر آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی طرف التفات ہی نہ کیا۔ جب زیادہ قریب آگیا تو اس کے گھوڑے کے چاروں پاؤں زمین کے خشک اور سخت ہونے کے باوجود گھٹنوں تک اندر اتر گئے۔ اب ہر چند گھوڑے کو نکالتا ہے مگر وہ نہیں نکلتا ہے۔ مجبور ہو کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پناہ مانگی تو آپ مٹھر گئے اور آپ کی برکت سے گھوڑا وہاں سے نکل آیا۔ (سیرت مغلطائی)

جب گھوڑے کے پاؤں زمین سے نکلے تو پاؤں کی جگہ سے ایک دھواں اٹھتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کو دیکھ کر سمرقہ اور بھی زیادہ ششدر رہ گیا اور نہایت عاجزی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے توشہ اور موجودہ سامان اُونٹ وغیرہ پیش کرنے لگا۔ آپ نے اس کو قبول نہ کیا اور فرمایا کہ جب تم اسلام قبول نہیں

کرتے۔ بس اتنا کافی ہے کہ تم ہمارے حال کو کسی سے بیان نہ کرو۔ سمرقہ ادھر سے واپس ہوا۔ اور جب تک آپ کے متعلق خطرہ ہو سکتا تھا، اس وقت تک کسی سے اس واقعہ کا ذکر نہیں کیا۔ (حلیہ ج ۱۰ ص ۴۳، سیرت ص ۸۳)۔

سمرقہ کی زبان سے آپ کی نبوت کا اعتراف

کچھ دنوں کے بعد سمرقہ نے ابو جہلؓ سے اس واقعہ کا ذکر کرنے کے بعد چند اشعارؓ پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے ”اے ابو حکم! (ابو جہل!) لات کی قسم (لات ایک بت کا نام ہے جس کی قریش پوجا کرتے تھے) اگر تم اس گھوڑے کے زمین میں دھنس جانے کا مشاہدہ کرتے تو تمہیں اس بات میں شک کی گنجائش نہ رہتی کہ محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) خدا کے رسول ہیں۔ میری رائے میں تمہیں لازم ہے کہ ان کی مخالفت سے خود بھی اجتناب کرو اور لوگوں کو بھی منع کرو۔ کیونکہ مجھے یقین ہے کہ گھوڑے ہی عرصہ میں ان کی کامیابی کے نشانات اس طرح چمک جائیں گے کہ تمام انہان اس کی تمنا کریں گے کہ کاش ہم ان سے صلح کر لیتے۔ (سیرت مغلطائی ص ۳۵)

اباحکم والللات لو كنت شاهدا	کامرجواد اذ تسرخ قوائمه
عبت ولم تشکک باقا محمدا	نبی وبرهان فمن نرا یقاومه
عیلک بکف الناس عنہ فائنی	لدى امرک یوماستیدومعالمه
بامر یود الناس فیہ باسرمهم	لو بانا جمیع الناس طریسالمه

۱ ابو جہل کی کنیت عرب میں ابو حکم تھی، مگر اسلام سے منحرف ہونے سے اس کو ابو جہل کا خطاب دیا۔ اس مضمون کو کسی نے اس شعر میں خوب ادا کیا ہے۔

الناس کناہ اباحکم واللہ کناہ ابو جہل

۲ اصل اشعار یہ نہیں۔ ۳ یہ اشعار سیرت مغلطائی کے نسخہ میں غلط تھے۔ ان کی تصحیح رضی اللہ

۲۶ ص ۶ کی گئی ہے۔ (منہ) :-

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ امّ معبد اور ان کے خاوند کا اسلام

راستہ میں ایک عورت (امّ معبد بنت خالد) کے مکان پر گزر رہا تھا۔ ان کی بکری جو کہ بالکل دودھ نہ دیتی تھی۔ آپ نے اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیر دیا تو وہ دودھ سے بھر گئی۔ جس کو آپ نے بھی پیا اور اپنے ساتھیوں کو بھی پلایا اور یہ برکت اسی طرح برابر جاری رہی، جب آپ یہاں سے رخصت ہوئے تو امّ معبد کا خاوند آیا اور بکری کے دودھ دینے کے متعلق یہ عجیب واقعہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ سبب پوچھا تو امّ معبد نے کہا کہ ایک نہایت شریف و کریم جوان آج ہمارے ہاں تھوڑی دیر کے لئے مہمان ہوئے تھے۔ یہ سب ان کے ہاتھ کی برکت ہے۔ خاوند یہ سن کر کہنے لگا بخدا! یہ تو وہی مکہ والے بزرگ معلوم ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کے بعد ان دونوں نے بھی ہجرت کی اور مدینہ پہنچ کر مسلمان ہو گئے۔ (سیرت ص ۸۴، ص ۸۵)۔

نزول قباء

یہاں سے روانہ ہو کر آپ قبا پہنچے (یہ مدینہ کے قریب ایک مقام ہے) انصار کو جب سے آپ کے تشریف لے جانے کی خبر پہنچی تھی، روزانہ استقبال کے لئے بستی سے باہر آتے تھے۔ اس روز بھی حسب دستور انتظار کر کے واپس ہو گئے تھے کہ یکایک ایک آواز سنی گئی کہ جن کا انتظار تھا وہ تشریف لے آئے۔ آپ کو تشریف لاتے دیکھ کر سب نے جوشِ مسرت سے استقبال کیا اور آپ کے رفقائے چودہ روز تک قبا میں قیام فرمایا۔ اسی عرصہ میں آپ نے قبا میں ایک مسجد کی بنیاد ڈالی اور یہ سب سے پہلی مسجد ہے جو اسلام میں بنائی گئی۔ (سیرت ص ۸۵)

۱۔ قیام قبا کے متعلق اقوال ۳، ۴، ۵ تک اور بعض میں بائیس دن مذکور ہیں۔

۲۔ (سیرت مغلطائی ص ۳۶) :-

حضرت علیؑ کی ہجرت اور قبائیں آپ سے مل جانا

آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امانت داری چونکہ کفار کو بھی مسلم تھی اس لئے آپ کے پاس اکثر لوگوں کی امانتیں رہتی تھیں۔ بوقت ہجرت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو آپ نے اس لئے پیچھے چھوڑا تھا کہ جو امانتیں لوگوں کی آپ کے پاس تھیں وہ ان کو واپس کر کے آپ کے پاس خود بھی مدینہ پہنچ جائیں۔ (سیرت ص ۸۵)

اسلامی تاریخ کی ابتداء

اس وقت آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم سے اسلامی تاریخ کی ابتداء حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی اور اس کا پہلا مہینہ حرم کو قرار دیا۔ (سیرت ص ۸۶)

مدینہ طیبہ میں داخل ہونا

ماہ ربیع الاول بروز جمعہ قبا سے رخصت ہو کر مدینہ طیبہ کی طرف روانگی ہوئی۔ انصار مدینہ خوش مسرت سے آپ کی سواری کے ارد گرد چل رہے تھے، کوئی پیدل، کوئی سوار، آپ کے ناقہ کی باگ تھامنے میں ہر کوئی پیش قدمی کرنا چاہتا تھا۔ شخص کی دلی تمنا تھی کہ آپ اس کے یہاں مقیم ہوں۔ عورتیں، بچے خوشی کے ترانے پڑھ رہے تھے۔ یہ چونکہ جمعہ کا دن تھا۔ بنی سالم بن عوف کے مکانات کے قریب جمعہ کا وقت ہو گیا۔ آپ سواری سے اترے اور جمعہ ادا کرنے کے بعد پھر سوار ہو گئے۔ اب جن انصاری کا مکان راستہ میں پڑتا ہے وہ التجا کرتا ہے کہ میرے غریب خانہ پر قیام فرمائیے۔ مگر آنحضرت نے فرمایا کہ تم اونٹنی کو اپنے حال پر چھوڑ دو، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہے جس جگہ اس کو ٹھہرنے کا حکم ہے وہاں جا کر خود ٹھہر جائیگی۔ چنانچہ یہ اونٹنی اسی طرح چلتی رہی یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ننھیال بنی عد بن بخار کے مکانات اُگے تو ابو ایوب انصاری کے مکان کے سامنے جا کر اونٹنی بیٹھ گئی۔ آپ ابو ایوب انصاری کے مہمان ہوئے اور ایک مدت تک انہی کے مکان پر مقیم رہے۔ (سیرت ص ۸۶)

۱۔ شیخ جلال الدین سیوطی نے اپنے رسالہ "الشماریہ فی علم التاریخ" میں اس کی تائید کی ہے (منہ) :

مسجد نبوی کی تعمیر

اس وقت مدینہ طیبہ میں کوئی مسجد موجود نہیں تھی، جس جگہ موقع ملتا نماز ادا کی جاتی تھی۔ اس کے بعد وہ جگہ خریدی گئی جس جگہ ناقہ بیٹھی تھی۔ اس جگہ میں مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی جس کی دیواریں کچی اینٹوں کی اور ستون کھجور کے درخت کی لکڑی کے اور چھت کھجور کی شاخوں سے بنائی گئی تھی اور قبلہ کا رخ بیت المقدس کی طرف رکھا گیا (جو اس وقت مسلمانوں کا قبلہ تھا) مسجد کے ساتھ دو حجرے بھی بنائے گئے۔ ایک حضرت عائشہؓ کے لئے اور دوسرا حضرت سوڈہ کے لئے۔ اس کے بعد نبی کریمؐ نے ایک شخص کو مکہ بھیجا کہ آپ کے آل و عترت کو مدینہ طیبہ لے آئے۔ اس وقت حضرت صدیق اکبرؓ نے بھی سب اہل و عیال کو مدینہ بلوایا۔ چنانچہ ام المؤمنین سوڈہ اور دو صاحبزادیاں فاطمہؓ اور ام کلثومؓ مدینہ آگئیں۔ تیسری صاحبزادی زینبؓ کو ان کے خاوند ابوالعاص نے (جو اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے) نہ آنے دیا اور ادھر صدیق اکبرؓ کے صاحبزادے حضرت عبداللہؓ اپنی ماں اور دونوں بہنوں عائشہؓ اور اسماءؓ کو ساتھ لے کر مدینہ پہنچے اور اب مکہ میں صرف چند مسلمان رہ گئے جن کو سفر کی طاقت نہیں تھی بلکہ بعض ایسے لوگ بھی وہاں سے چل نکلے کہ راستہ ہی میں ان کی وفات ہو گئی۔ (سیرت ص ۸۷، ص ۸۸)

پھر حضرت عمرؓ نے اپنے زمانہ خلافت میں اس میں اور جگہ بڑھائی، مگر تعمیر اسی وضع کی باقی رکھی۔ پھر حضرت عثمانؓ نے اپنے زمانے میں اس میں بہت بڑا اضافہ اور تغیر کیا، جگہ بھی بہت بڑھادی اور دیواریں منقش پتروں اور چاندی کے نقش و نگار سے آراستہ اور ستون منقش پتروں کے اور چھت سال کی لکڑی کی بنائی تھی۔ پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ولید بن عبدالملک کے زمانہ خلافت میں اس کے حکم سے مسجد کی اور توسیع کی اور ازواج مطہرات کے حجرات بھی اس میں شامل کر دیئے۔ اس کے بعد ۱۷۰ھ میں خلیفہ ہدی نے اور اس کے بعد ۲۰۳ھ میں مامون نے اس میں توسیع و تغیرات کئے اور اس کی بنیاد کو خوب مضبوط کر دیا (سیرت مغلطائی ص ۳۷) اسکے بعد سلاطین آل عثمان نے نہایت عمدہ تعمیر کی جو اب تک موجود ہے اور اب موجودہ شاہ سعود نے توسیع کی ہے (منہ) :-

۱۳۵

مشروعیت جہاد

سریہ حمزہ و سریہ عبیدہ رضہ

نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تریں سالہ زندگی کا اجمالی نقشہ ناظرین کے سامنے اچکا ہے جس میں کسی قدر تفصیل کے ساتھ یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ دنیا میں اسلام کی اشاعت کس طرح ہوئی اور وہ ہر طبقہ اور ہر قبیلہ کے ہزار ہا انسان جو ہجرت تک اسلام کے حلقہ بگوش بن کر کچھ ایسے مست ہوئے تھے کہ اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے مال و جائداد، آباء و اجداد، بیویوں اور بچوں سے بلکہ اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز سمجھتے تھے۔ ان کے اسلام میں داخل ہونے کا سبب کیا تھا؟ حکومت کا جبر و اکراہ تھا یا کوئی لالچ اور جاہ کی طمع تھی یا کوئی پُرشوکت جمعیت تھی جس کی تلوار نے ان کو مجبور کیا تھا یا کچھ اور۔

لیکن جب اس نبی اُمّی (ان پر میرے ماں باپ فدا ہوں) صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حالات طیبات پر نظر ڈالی جاتی ہے تو بلا وہم اختلاف ان سب کا جواب نفی میں ملتا ہے اور ظاہر ہے کہ وہ یتیم جس کے والد کا سایہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس کے سر سے اٹھ چکا ہو اور جس کو بچپن کے چھٹے سال میں والدہ کی آغوشِ شفقت سے جواب مل گیا ہو، جس کے گھر میں مہینوں آگ جلنے کی بھی نوبت نہ آتی ہو جس کے گھر والوں نے کبھی پیٹ بھر روٹی نہ کھائی ہو جس کے رہے رہے عزیز و قریب بھی ایک کلمہ حق کہنے کی وجہ سے نہ صرف یکسو بلکہ سخت دشمن ہو گئے ہوں، وہ کیا کسی پر حکومت کر سکتا یا مال کے لالچ سے یا تلوار کے زور سے کسی کو اپنا ہم خیال بنا سکتا تھا؟ اس کے علاوہ تاریخ کے دفتر سامنے ہیں جن میں بلا اختلاف موجود ہے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف کے یہ تریں سال اس طرح گزرے ہیں کہ ابتدائی بے سروسامانی و بے کسی کے بعد جب اسلام کو ایک ظاہری قوت بھی حاصل

ہوئی اور بڑے بڑے شجاع و بہادر اور متمول صحابہ داخل اسلام بھی ہو گئے۔ اس وقت بھی اسلام نے کسی کافر پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ بلکہ ظالموں کے ظلم کا جواب تک نہیں دیا حالانکہ کفار مکہ کی طرف سے نہ صرف آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس بلکہ آپ کے تمام متعلقین آل و اتباع پر بھی وہ ظلم ڈھائے گئے کہ بیان و تحریر میں نہیں آسکتے۔

کفار قریش نے جو ہر قسم کی قوت و شوکت رکھتے تھے، آپ کی ایذا رسانی بلکہ قتل کرنے میں کوئی امکانی دقیقہ اٹھانہیں رکھا جیسا کہ تین سال تک آپ کا مع اپنے متعلقین کے محصور رہنا، آپ کے ساتھ قریش کا مکمل مقاطعہ، آپ کے قتل کے لئے سازشیں اور صحابہ کرام کو ہر قسم کی ایذا میں پہنچانا وغیرہ۔ آپ معلوم کر چکے ہیں یہ سب کچھ تھا مگر قرآن اپنے پیروؤں کو صبر و استقلال کے سوا کسی حربہ کے استعمال کی اجازت نہ دیتا تھا۔ ہاں اس وقت بھی جہاد کا حکم تھا، وہ یہ کہ کفار کو حکمت سے اور نصیحت کی باتوں سے اپنے رب کی طرف بلاؤ اور اگر باہمی مکالمے کی نوبت آئے تو حسن تدبیر اور نرم کلام سے ان کا مقابلہ کریں اور قرآن حکیم کے دلائل واضح سے ان کے ساتھ پورا جہاد کرو تا کہ وہ حق کو سمجھ لیں۔

اس وقت تک جو ہزار ہا انسان اسلام کے حلقہ بگوش بن کر ہر قسم کے مصائب کا نشانہ بننے پر راضی ہوئے، ظاہر ہے کہ وہ دنیوی طمع یا حکومت کے جبر یا تلوار کے ذریعہ سے مجبور نہیں ہو سکتے۔ اس کھلی ہوئی ہدایت کو دیکھتے ہوئے بھی کیا وہ لوگ خدا سے نہ شرمائیں گے جو اسلام کی حقانیت پر پردہ ڈالنے کے لئے کیا کرتے ہیں کہ اسلام بزور شمشیر پھیلا گیا۔ کیا وہ اس کا کوئی جواب دے سکتے ہیں کہ ان تلوار چلانے والوں پر کس نے تلوار چلائی تھی جو نہ صرف مسلمان بنے بلکہ اسلام کی حمایت میں تلوار اٹھانے اور اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالنے پر راضی ہو گئے۔ کیا وہ بتلا سکتے ہیں کہ ابو بکر صدیقؓ فاروق اعظمؓ، عثمان غنیؓ، علی مرتضیٰؓ پر کس نے تلوار چلا کر ان کو مسلمان بنایا تھا اور ابوذرؓ و انیسؓ اور ان کے قبیلہ کو کس نے مجبور کیا تھا کہ وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے۔

صنادید کو کس نے مجبور کیا تھا اور طفیل بن عمرو دوسی اور ان کے قبیلہ پر کس نے تلوار

چلائی تھی اور قبیلہ بنی عبدالشہل کو کس نے دیا یا تھا اور تمام انصارِ مدینہ پر کس کا زور تھا، جنہوں نے نہ فقط اسلام قبول کیا بلکہ آپ کو اپنے یہاں بلا کر تمام ذمہ داری اپنے سر لی اور اپنی جان و مال آپ پر قربان کئے۔ بریدہ سلمیٰ کو کس نے مجبور کیا تھا کہ ستر آدمیوں کی جماعت لے کر مدینہ کے راستے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بہ رونا و رعبت مسلمان ہو گئے۔ بخاشی بادشاہ حبشہ پر کون سی تلوار چلی تھی کہ باوجود اپنی سلطنت و شوکت کے قبل از ہجرت مسلمان ہو گئے۔ ابو ہند اور تمیم اور نعیم وغیرہ وغیرہ پر کس نے زور دیا تھا کہ ملکِ شام سے سفر کر کے آپ کی خدمت میں پہنچیں اور آپ کی غلامی اختیار کریں اور اسی قسم کے صد ہا واقعات جس سے کتب تاریخ بھری ہوئی ہیں۔ یہ ناقابل انکار مشاہدات ہیں جن کو دیکھ کر ہر انسان یہ یقین رکھے بغیر نہیں رہ سکتا کہ: ”اسلام اپنی اشاعت میں تلوار کا محتاج نہیں“

اور نہ فرضیت جہاد کا یہ مقصد ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے گلے پر تلوار رکھ کر کہا جائے کہ مسلمان ہو جاؤ یا ان کو کسی جبر واکراہ سے اسلام میں داخل کیا جائے۔ جہاد کے ساتھ ہی جزیہ کے احکام اور کفار کو اہل ذمہ بنا کر ان کے جان و مال کی حفاظت بالکل مسلمانوں کی طرح کرنے کے متعلق اسلامی قواعد خود اس کی شہادت ہیں کہ اسلام نے کبھی کفار کو اسلام قبول کرنے پر بعد فرضیت جہاد بھی مجبور نہیں کیا۔ اس لئے ایک منصف مزاج انسان کا فرض ہے کہ ٹھنڈے دل سے اس پر غور کرے کہ اسلام میں فرضیت جہاد کس غرض اور کن فوائد کے لئے ہوئی ہے؟ اور اس سے اس وقت یہ یقین کرنا پڑے گا کہ جس طرح وہ مذہبِ کامل نہیں سمجھا جاتا جس نے لوگوں کا گلا گھونٹ کر یہ جبر واکراہ ان کو اپنے سلسلہ میں داخل کیا ہو۔ (میرٹھ ۸۹ تا ص ۹۳)

دُنیا میں اسلام کیونکر پھیل رہا ہے؟

بِإِذْنِ اللَّهِ وَالصَّلَاةِ، نَادِاقَتِ يَامَعَانِدِ مَخَالِفِينَ اسْلَامِ يورپین اور ہندو موخین سادہ لوح

لے یہ سب واقعات مختصر رسالہ ”حمیدیہ“ سے لئے گئے ہیں :-

عوام کو بہکایا کرتے تھے کہ اسلام جو دنیا کا اتنا پھیلا۔ اس کی وجہ اسلام کی کوئی خوبی نہیں بلکہ مسلمانوں کا جبر و اکراہ ہے۔ تلوار کے زور سے لوگوں کو مسلمان بنایا گیا ہے۔ یہ ایک ایسا بیہودہ بے سرو پا راگ ہے جو دریدہ وہن مخالفین الاپتے چلے آتے ہیں۔ اگرچہ خود انہی میں سے بہت سے سنجیدہ طبیعت اہل علم نے اس کی خود ہی کافی تردید بھی کی ہے لیکن اس مسئلہ کو پوری طرح تادیبی روشنی میں واضح کرنے کے لئے علامہ زمان، فخر الہند حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب عثمانی مرحوم سابق مہتمم دارالعلوم دیوبند کا ایک طویل الذیل مضمون القام دیوبند کے قدیم دور میں شائع ہوا تھا جو مقبول خلائق ہونے کی وجہ سے پھر مستقل بھی بنام اشاعت اسلام شائع ہوا ہے۔

اس مسئلہ کا دوسرا رخ یہ تھا کہ اسلام نے تو اپنے قبول کرنے کے لئے کبھی جبر و تشدد سے کام نہیں لیا مگر متعصب و ہوا پرست غیر مسلموں نے ہمیشہ اسلام کے خلاف جبر و تشدد ہی کا حربہ استعمال کیا ہے۔ غیر مسلموں کو اسلام چھوڑنے کے لئے کیا کیا وحشت ناک اور شرمناک ذرائع استعمال کئے ہیں، وہ اب بھی تاریخ کے صفحات پر موجود ہیں۔ مسئلہ کے اس دوسرے رخ کو واضح کرنے کے لئے میرے استاد محترم شیخ اللہ والفقہ حضرت مولانا اعزاز علی صاحب مدرس دارالعلوم دیوبند کا ایک شاندار مضمون رسالہ الفرقان بریلی میں آج کل شائع ہو رہا ہے وہ ہر مسلمان کے دیکھنے کے قابل ہے۔ لیکن یہ دونوں رخ قدیم اسلامی تاریخ کے ہیں۔

احقر کا قصد عنوان مذکور کے ماتحت یہ ہے کہ اس مسئلہ کو قصہ زمین بر سر زمین کر کے پیش کرے اور یہ دکھلائے کہ آج جبکہ اسلام اور مسلمان ہر قسم کی ظاہری طاقت و شوکت سے خالی، چاروں طرف اعداء کے پنجوں میں مقہور و مغلوب ہیں۔ اب وہ کون سی تلوار ہے جو غیر مسلموں پر چل رہی ہے اور جوق در جوق انہیں اسلام میں داخل کر رہی ہے۔ اسی کے ساتھ مسئلہ کا دوسرا رخ بھی موجودہ تاریخ سے پیش کرنا ہے کہ غیر مسلم کس کس طرح اسلام کے خلاف جبر و تشدد کے ناپاک آلات استعمال کر رہے ہیں (اس سلسلہ میں ڈاکٹر خالد شیلڈرک کی تقریر پیش ہے)۔

”میں نے اسلام کیوں قبول فرمایا۔“

قاہرہ میں ڈاکٹر خالد شیلڈرک کا خطبہ مشہور نو مسلم انگریز علامہ ڈاکٹر خالد شیلڈرک نے
ہری نوجوانوں کی انجمن (جمعیت الشبان المسلمین قاہرہ) کے ایوان میں ایک اجتماع عظیم
کے سامنے مقالہ ذیل پیش کیا ہے۔ اس مقالہ سے یہ حقیقت بھی واضح ہو جاتی ہے کہ
درپ میں اشاعتِ اسلام قادیانی مبلغوں کی نام نہاد مساعی کی رہین منت نہیں ہے،
بلکہ تعلیم یافتہ یورپین اپنے ذاتی مطالعہ کی بناء پر فوج در فوج اسلام میں داخل ہیں۔

”میں اپنے خطبہ کا افتتاح کلمہ طیبہ کہ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ۔

سے کرنا چاہتا ہوں کہ میرے جذباتِ مسرت کا تقاضا یہی ہے۔ میں نے

دینِ اسلام کا فی غور و فکر کے بعد قبول کیا ہے اور آپ کو یہ سن کر تعجب

ہو گا کہ میں نے اس دین کی تعلیمات اولاً اس کے موافقین کی کتابوں سے

نہیں بلکہ مخالفین کی کتابوں سے حاصل کی ہیں۔ میں برطانوی ماں باپ کے

گھر پیدا ہوا جو پروٹسٹنٹ چرچ سے وابستہ تھے اور میرے والد کی یہ

آرزو تھی کہ وہ مجھے اس چرچ کا ایک پادری دیکھے، اس لئے مجھے وہی کتب

کے مطالعہ اور مذہبی موضوعات پر مباحثہ میں مصروف دیکھ کر اُسے مسرت

ہوتی تھی۔ مجھے یہ بتادینا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ انگلستان اگرچہ بظاہر

عیسائیت کا پیرو ہے۔ لیکن نوے فیصد انگریز عیسائیت کی حقیقت سے

ناواقف ہیں اور میں بلند آہنگی کے ساتھ اعلان کرتا ہوں کہ میں خود اپنی زندگی

میں ایک دن بھی عیسائیت کے مزعومہ اصول کا قائل نہ ہو سکا۔ آپ جانتے

ہیں کہ عیسائیت کی بنیاد اس عقیدہ پر قائم ہے کہ خدا تعالیٰ کی ذاتِ واحد

تین شخصیتوں کا مجموعہ ہے اور یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جسے قبول کرنے سے

عقل انکار کرتی ہے۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ باپ اور بیٹا ہر زمانے میں

ساتھ ساتھ موجود ہوں جس کسی زمانے میں باپ کا وجود فرض کیا جائے بیٹے

کا وجود بھی اس کے ساتھ لازم ہو، یہ ایک ناقابلِ فہم عقیدہ ہے جسے کوئی

ذی ہوش تسلیم نہیں کر سکتا۔ بایں ہمہ عیسائی عقیدہ تثلیث پر اڑے ہوئے
ہیں خواہ اُسے سمجھتے نہ ہوں۔

اُپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ عیسائی ۲۵ دسمبر کو مسیح علیہ السلام کا یوم ولادت مانتے
ہیں حالانکہ اس خیال کی تائید میں وہ کسی مسیح کی ہم عصر یا قریب العصر شخصیت
کی سند پیش نہیں کر سکتے۔ دراصل یہ ایک یورپ کی دماغی اختراع ہے جس
کی کوئی تاریخی اصلیت نہیں بلکہ اصول حساب کی شہادت اس کے خلاف
ہے۔ بات یہ ہے کہ ۲۵ دسمبر قدیم بُت پرستوں کا ایک مقدس دن تھا، یہ لوگ
سُورج دیوتا کے پُجاری تھے۔ چنانچہ جب ان کا دیوتا سُورج جسے یہ مصدر
وجود اور چشمہ حیات سمجھتے تھے، نہ ماٹہ انقلاب سرمانی کو ختم کر لیتا تھا، تو
اس سے اگلے دن یہ عید مناتے تھے اور اُسے اپنے دیوتا کا یوم ولادت
مانتے تھے۔ اسی عقیدہ ولادت شمس کو عیسائیوں نے عقیدہ ولادت مسیح میں
تبدیل کر لیا اور بُت پرستوں کے قدیم دستور کے مطابق ۲۵ دسمبر کو عید قرار دیا،
حالانکہ ان کے پاس کوئی علمی یا تاریخی سند نہیں جس سے وہ اس تاریخ کو یوم
ولادت مسیح ثابت کر سکیں ماسی طرح قدیم پرست اعتدال ربیعی سے اگلے
دن عید مناتے تھے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ آج اُن کے خدا سُورج دیوتانے
اس تاریکی پر فتح پائی ہے جو اُس کے راستے میں حائل ہو گئی تھی اور اب اس
کی طاقت اور روشنی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ چنانچہ پرانے بت پرستوں کے
پیروی میں جس طرح عیسائیوں نے یوم ولادت مسیح میں تبدیل کر کے عید مانا تھا،
اس طرح انہوں نے یوم اعتدال ربیعی کو جو دراصل سُورج دیوتا کے طاقت
پانے کا دن تھا مسیح کے طاقت پانے کا دن قرار دے کر اسے عید القیامہ
(الایٹر) بنا لیا۔ باپ بیٹے کا مسیحی عقیدہ بھی قطعی پرانے بت پرستوں کے عقائد
سے ماخوذ ہے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہڈہ مت کے ماننے والے ہڈہ
کے بچپن کے زمانے کی تصویر اس کی ماں جایا کے ساتھ جس انداز سے بناتے

ہیں، بعینہہ اسی انداز کی تصویر مسیح کے زمانہ طفولیت کی، اُن کی ماں مریم کے ساتھ ہم گرجا میں مقوش پاتے ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ مسیح کی وہ شخصیت جس کے دعوے دار ہیں کوئی تاریخی حیثیت نہیں رکھتی۔ اگر کوئی ناقد علمی طور سے اس موضوع پر بحث کرے تو اسے اس بحث سے خالی ہاتھ اُنا پڑے گا۔ اس کا اندازہ آپ مسیح کی ان تصویروں ہی سے کیجئے جو مختلف ممالک میں آپ پاتے ہیں۔ آسٹریلیا کے گرجوں میں آپ مسیح کی صورت کچھ پائیں گے اور اٹلی کے گرجوں میں کچھ، آپ غور و فکر کے بعد مسیح کی ان فرضی تصویروں سے ان کی اصلی صورت کا اندازہ کر سکیں گے۔

اسلام کے خلاف عیسائیت کا غلط پروپیگنڈہ

واقعہ یہ ہے کہ عیسائیوں کے مختلف طبقوں میں اصولِ عیسائیت اور ذات کے متعلق بنیادی اختلافات ہیں۔ عیسائیت کی انہی الجھنوں نے دوسرے مذاہب کو مطالعہ پر آمادہ کیا چنانچہ مذاہب عالم کے متعلق انگلستان کی لائبریریوں میں مجھے جتنی کتابیں ملیں ہیں نے اُن کا مطالعہ شروع کیا۔ یہاں میں نے دنیا کے ہر مذہب کے متعلق علمی کتابیں پائیں جن سے اس مذہب کے متعلق کافی معلومات حاصل ہو سکتی ہیں، مگر جو کتابیں اسلام کے متعلق دیکھیں ان میں بجز طعن و تشنیع کے کچھ نہ تھا۔ ان کتابوں کا پچوڑی ہی تھا کہ ”اسلام کوئی مستقل مذہب نہیں بلکہ محض عیسائی لٹریچر سے ماخوذ چند اقوال کا مجموعہ ہے“

قدرِ ثانی میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا، اگر واقعی اسلام ایسا بے حقیقت مذہب ہے جیسا کہ یہ ظاہر کرتے ہیں تو پھر اس پر اس قدر اعتراضات، اس قدر طعن و تشنیع اور اس کے مقابلہ و مدافعت کے لئے اتنی طاقت آزمائی کی کیا ضرورت؟ میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اگر دینِ اسلام سے انہیں خوف نہ ہوتا اور اُس کی قوت و زندگی سے مرعوب نہ ہوتے تو اس سے مقابلہ و مجاہدہ اور اس کی توہین و تذلیل کے لئے اتنی محنت برداشت نہ کرتے۔ چنانچہ اب میں نے طے کر لیا کہ دینِ اسلام کی جتنی کتابیں مجھے مل سکتی ہیں انہیں

ایک ایک کر کے دیکھوں گا۔

معتزین کے اعتراضات سے اسلام کو کوئی خطرہ نہیں، یہ لوگ اگرچہ معاندانہ نقطہ نظر کو پیش کرتے ہیں مگر اس سے اسلام کی طاقت و قوت کا اندازہ ہوتا ہے اور اسلام کے لئے دعوت و تبلیغ کا ذراستہ پیدا ہوتا ہے۔

نورِ خدا ہے کفر کی حرکت پر خندہ زن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا
اب جبکہ مجھے ہدایت نصیب ہو گئی اور میں نے دل کے پرووں میں سے یہ آواز آتی
سنی کہ میں مسلمان ہوں تو میں نے باقاعدہ مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہونے کا ارادہ
کر لیا۔ مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ دارالافتاء اسلام میں ایک مشہور مسجد ہے جس کا نام
ایا صوفیہ ہے (اور وہ اسلام کا سنٹر ہے) تو میں نے اس مسجد کے پتے پر اپنے حالات لکھ
بھیجے۔ جب میرا خط قسطنطنیہ پہنچا تو محکمہ ڈاک نے اُسے سلطان عبدالحمید کی خدمت میں
روانہ کر دیا۔ سلطان المعظم کے سیکرٹری نے مجھے جواب دیا کہ آپ مشہور انگریز نو مسلم شیخ
عبداللہ کوٹلم بیسٹرس سے ملاقات کریں۔ آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ مجھے ایسے مسلمان انگریز
سے ملاقات کر کے کس قدر خوشی ہوئی ہوگی جس سے کھل کر میں اپنے دل کا راز بیان کر
سکوں اور یہ عبداللہ کوٹلم وہ شخصیت ہے جس کی تنہا کوشش سے انگلستان میں پانچ سو
سے زیادہ انگریز مسلمان ہوئے ہیں۔

اس دوران میں میرا ارادہ ہوا کہ اپنے قبولِ اسلام کی اطلاع والد کو کر دوں، چنانچہ میں
نے اطلاع کر دی، میں اس واقعہ کا اظہار مناسب سمجھتا ہوں کہ عیسائیت کو خیر باد کہنے سے
تو میرے والد کو قطعاً رنج نہ ہوا، مگر افسوس کہ میرے قبولِ اسلام سے خبر سے اُن کے دل
پر سخت چوٹ لگی اور اُن کو اور اُن کے ساتھ تمام خاندان کو اس سے بڑا رنج ہوا۔ ان کے
اس رنج کو اگر کوئی چیز کم کر سکتی تھی تو وہ یہ خیال تھا کہ شاید میں اُن کے کہنے سننے سے
پھر معاذ اللہ اسلام کو ترک کر کے داخلِ مسیحیت ہو جاؤں۔ لیکن میں نہایت مسترت کے
ساتھ اعلان کرتا ہوں کہ مجھے اسلام کے دامن کو تھامے ہوئے پینتیس سال گزر گئے اور
آج میں اس وقت کی بہ نسبت کہیں زیادہ اصولِ اسلام کا معتقد اور اس کے محاسن و فضائل

کا معترف ہوں۔ جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے میں اُس کے احکام پر عمل کرتا ہوں، میں ولی اللہ ہونے کا دعویٰ تو نہیں کرتا۔ مگر یہ ضرور ہے کہ فرائض اسلامی ادا کرنے میں کسر نہیں چھوڑتا۔

مُسلما نوں کو عملی نمونہ بننا چاہیے

مجھے کامل یقین ہے کہ ایک دن اُسے گا کہ تمام دُنیا دینِ اسلام کے جھنڈے کے نیچے آجائیں گے۔ مگر اس امر پر موقوف ہے کہ پیروانِ اسلام، اسلام کا نمونہ بنیں اور اصولِ اسلام کو عملی طور پر دُنیا کے سامنے پیش کریں۔ مختلف ممالکِ اسلامی کے سفر کے دوران میں میں نے محسوس کیا ہے کہ جن ممالک میں مسلمان اکثریت میں ہوں، وہاں ان پر ضعف، پست ہمتی، اور افتراق غالب ہے اور جہاں وہ اقلیت میں ہیں وہاں وہ اصولِ دین کی پیروی (جو کہ قوت و ترقی کے اسباب ہیں) نسبتاً بڑھے ہوئے ہیں۔ اگر دُنیا کے مختلف ملکوں کے مسلمان اپنے دین کی پیروی کریں اور اُن کی سیرت پر تمام اسلام کی عظمت کے آثار نمایاں ہوں تو یہ ایک اسلام کی عملی تبلیغ ہوگی جو اقوامِ عالم کو اسلام کے اصولوں کا گرویدہ بنا دے گی۔

یہ ایک قدرتی بات ہے کہ جب غیر مسلم، مسلمانوں کو احکامِ دین کے خلاف عمل کرتے دیکھتے ہیں تو وہ اُن کے اعمال کے آئینہ میں اسلام کی مسخ شدہ تصویر دیکھ کر اُس سے متنفر ہو جاتے ہیں، بلکہ میں کہتا ہوں کہ انہیں یہ بتایا بھی جائے کہ جو کچھ مسلمان کر رہے ہیں اسلام کے احکام اس سے مختلف ہیں تب بھی وہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر احکامِ اسلام میں کوئی خوبی ہوتی تو سب سے پہلے متبعینِ اسلام ان پر عمل کرتے اور کسی صورت میں ان کی مخالفت نہ کرتے۔ مثال کے طور پر یوں سمجھئے کہ اگر کوئی مسلمان غیر مسلموں کی کسی تقریب میں شریک ہو اور وہاں اُس کے سامنے شراب پیش کی جائے اور وہ اسے اپنی رواداری اور وسیع النظری کے اظہار کے لئے قبول کر لے تو اس کا یہ عمل غیر مسلموں کے لئے اس امر کا ثبوت ہو گا کہ یہ مسلمان خود اپنے مذہب کی تعلیمات کی ترویج و انتشار کی صلاحیت کا منکر ہے ورنہ سب سے پہلے وہ خود اُن پر عمل کرتا اور اپنے عمل سے دوسروں کے لئے بہترین نمونہ بنتا۔ لہذا

ہر مسلمان اپنے مذہب کا مبلغ بن سکتا ہے اگر وہ اس کے آداب و اخلاق اور آئین کی مخالفت کرے جس طرح وہ اس کے لئے مانع بن سکتا ہے۔ اگر ان امور میں مددہانت برتے۔
قرآن کریم صرف احکام دینی ہی کا مجموعہ نہیں بلکہ وہ انسان کی انفرادی و اجتماعی و نبوی زندگی کا بہترین ماہنامہ ہے اور یہ حقیقت میں نے اسی وقت محسوس کر لی تھی جب میں نے اس کا مطالعہ شروع ہی کیا تھا حالانکہ میرا مطالعہ ان تراجم کے واسطے سے تھا جن میں اس کی پاک تعلیم کو اولادہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

اسلام کے سوا اور کوئی مذہب نہیں جو ہر قسم کی عبادت کو خداوند جل و علیٰ کے لئے مخصوص کرتا ہو اور توحید خالص کے عقیدہ کا اعلان کرتا ہو اور عیسائیت تو انسانوں کی پیشانیوں کو ان کے اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے معبودوں کے سامنے گراتی ہے۔ بھلا اس کے اس شرک ظاہرہ کا اسلام کی توحید باہر سے کیا مقابلہ؟ جس کی دعوت سورہ اخلاص میں اس طرح دی گئی ہے :

قَدْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ه اللهُ الْمَئْمُد ه لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ه
وَلَمْ يَكُنْ لَهٗ كُفُوًا أَحَدٌ ه

”کہہ دو کہ اللہ ایک ہے اور وہ بے نیاز ہے اور اس نے نہ کسی کو جنما اور نہ کسی نے اس کو جنما اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے“

اس میں کچھ شبہ نہیں کہ قرآن نے جس خدا تعالیٰ کی عبادت کے لئے بندوں کی رہنمائی کی ہے وہ ہر عیب سے بری اور ہر صفت کمال سے متصف ہے، جب انسانیت جہالت اور بچپن کے زمانے سے گزر رہی تھی تو وہ ہاتھ اور قلم کے بنائے ہوئے خداؤوں سے کھلتی تھی۔ افسوس کہ آج ۳۸۸ میں بھی یہ حماقت دیکھی جا رہی ہے۔ خدا کے تخیل کے متعلق عقل انسانی کی طفلانہ لغزشوں کے تماشے آپ گر جاؤں میں دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن انسانیت کے شباب کے مناظر مسجدوں میں نظر آئیں گے، جہاں نہ تصویریں ہوں گی، نہ مجسمے جو عبادت کرنے والوں کے دل غیر اللہ کی طرف پھیریں۔ حالانکہ خدائے واحد ہی تمام کمالات کا مرکز ہے اور عبادت کا مستحق۔ انسانیت کو اس رفیع مرتبہ پر پہنچانے کا

سہرا ہادی اعظم نبی اکرم محمد رسول اللہ و خاتم النبیین کے سر ہے جنہوں نے بتوں کو توڑا اور جلی و خفی شرک کے آثارِ قدیمہ کو مٹا دیا اور انسانیت کو ذلت کے مقام سے نکال کر عزت کے اس مرتبہ پر فائز کیا جو ہر طرح اس کے لائق تھا۔ اسلامی برادری کی جاذب نظر خصوصیت یہ ہے کہ آپ کرہ زمین پر کسی ملک میں جہاں مسلمانوں کی آبادی ہو چلے جائیں۔ آپ اجنبیت محسوس نہ کریں گے۔ بلکہ آپ کو عزیزوں کی جگہ عزیز اور بھائیوں کی جگہ بھائی ملیں گے۔ لہذا اے حلقہ بگوشانِ اسلام! ہمیں نہ تو بالشوریم کی ضرورت ہے اور نہ کمیونزم کی۔

اسلامی اخوت و مساوات

سیاسی مذاہب جن خوبیوں کے دعوے دار ہیں وہ ہمارے دین میں بدرجہ اتم موجود ہیں اور جن خرابیوں سے یہ آلودہ ہیں، اُن سے ہمارا دین پاک ہے۔ یہ ایک معتدل مذہب ہے اور ایک علی پر و گرام ہے جو ہر زمانے میں اور ہر ملک میں انسانی سوسائٹی کی فوز و فلاح کا ضامن ہے۔ اخوتِ اسلامی کے نام سے سب سے پہلے اسی کے ذریعے واقفیت ہوئی۔ یہ ایک "جمعیت اقوام" ہے جو اغراض و اہویٰ سے بری ہے اور اُس کے رکن جنسی و طنی اختلافات سے ناواقف ہیں۔ یہ سب اخوت کی ایسی مضبوط نہنجیر میں جکڑے ہوئے ہیں جس کے حلقوں کو امیری و غربی اور اسی قسم کے دوسرے ناپائیدار مظاہر جدا نہیں کر سکتے۔ جب مجھے دینِ اسلام کے یہ اصول معلوم ہوئے تو مجھے یقین ہو گیا کہ اسلام اپنی ان خوبیوں کی بنا پر تمام سماوی و ارضی شریعتوں سے ممتاز ہے اور میں پہلے سے زیادہ اس کا گرویدہ ہو گیا۔

دینِ اسلام کی ایک اور خصوصیت جس نے مجھے اپنی طرف ملتفت کیا اور جس سے اس کی قدر و منزلت میرے دل میں زیادہ ہوئی وہ "تحریم شراب" ہے۔ یہ ایک ایسی خوبی ہے جس سے دوسرے مذاہب کی کتابیں ہمیں خالی نظر آتی ہیں بلکہ عیسائیت میں تو ہم اس امّ الخبائث کی ترغیب پاتے ہیں۔ مثلاً سینٹ پولس کی اپنے شاگرد کو ہدایت کہ وہ تھوڑی شراب اپنے معدہ کی اصلاح کے لئے پیا کرے، "یا پانی سے بھرے ہوئے

برتنوں کا شراب میں تبدیل ہو جانے کا واقعہ، مجھے تسلیم ہے کہ اس مذہب کے پیشوا شراب سے احتراز کرنے کی ہدایت کرتے بھی نظر آتے ہیں۔ لیکن ہم کتب مقدسہ کی ان نصوص سے بھی آنکھیں بند نہیں کر سکتے جو صراحتاً شراب پینے کی ترغیب دے رہی ہیں۔ پھر بتائیے ہم کیا مانیں اور کیا نہ مانیں؟ بعض اشخاص کی تحریر یا کتب مقدسہ کی تحریریں؟

ابھی کچھ عرصہ ہوا امریکہ نے شراب کے خلاف جہاد شروع کیا تھا۔ مگر باوجود تمدن جدید کے تمام وسائل کے اُسے اس معرکہ میں پسپا ہونا پڑا۔ کیا امریکہ کی اس معرکہ آرائی کا رسول اکرم مصلح اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی راہنمائی سے کوئی مقابلہ کیا جاسکتا ہے کہ جوں ہی آپ نے شیدان اسلام کو بتایا کہ آپ کے خدا نے شراب کو حرام کر دیا ہے تو بے تامل شراب کے ٹھکے الٹ دیئے گئے اور برتن توڑ دیئے گئے اور سڑکوں پر شراب کی ندیاں بہ گئیں۔ یورپ اور امریکہ کے فہمیدہ انسان جن کی ہدایات و نصائح کی وجہ سے امریکہ میں کچھ عرصہ شراب کی بندش رہی۔ خواہ زبان سے اعتراف نہ کریں مگر اُن کے دل یقیناً انسانی سوسائٹی کی اصلاح میں مستعد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن تاثیر اور آپ کی راہنمائی کی کامیابی کا اقرار کر رہے ہیں۔

ہمیں طب بتاتی ہے کہ خنزیر کا گوشت صحت کے لئے سخت مضر ہے۔ کیونکہ اس میں ایک خاص قسم کے جراثیم پائے جاتے ہیں، جن کے متعلق تجربہ سے معلوم ہوا ہے کہ آگ اُن پر کوئی اثر نہیں کر سکتی اور اُن کی مضریت کو دور نہیں کر سکتی۔ اگرچہ عیسائیوں کی کتب مقدسہ خنزیر کے گوشت کی ممانعت کرتی ہیں۔ مگر دُنیا کے ہر حصہ میں عیسائی اُسے بالعموم استعمال کرتے ہیں اور اس کی طبی مضریت اور اپنے مذہب کی ممانعت کی پرواہ نہیں کرتے، بر خلاف مسلمانوں کے کہ وہ اپنے پاک مذہب کے حکم کے مطابق اس سے قطعاً محترز ہیں اور دُنیا کے کسی حصہ میں اُس کا استعمال نہیں کرتے۔

بلاشبہ چونکہ اکثر عیسائی اس حقیقت سے واقف ہیں کہ جو انجیل اُن کے ہاتھوں میں ہے وہ مسیح علیہ السلام سے بعد کی لکھی ہوئی ہے اور چونکہ ان بنیادی اختلافات کا

علم ہے جو ان کی دینی کتابوں میں بکثرت پائے جاتے ہیں۔ اس سے علم و وقوف نے انہیں اپنے احکام دین سے اعراض پر بری کر دیا ہے۔ لیکن مسلمانوں کو کامل یقین ہے کہ جو قرآن ان کے ہاتھوں میں ہے وہ وہی قرآن پاک ہے جو صاحبِ وحی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا اس میں ایک نقطہ اور ایک شوشہ کافرق نہیں۔

اعتقادی حقائق

حقائق مذکورہ کی معرفت کے بعد جب ہم نے عام معتقداتِ اسلامی کا جائزہ لیا تو ہمیں نے تمام اسلامی عقائد عقل کے عین مطابق پائے۔ توحیدِ خالص کا عقیدہ جو اسلام کا طغریٰ امتیاز ہے صحیح ترین عقیدہ ہے جس سے انسان واقف ہو چکا ہے۔ توحید الوہیت توحید ربوبیت اور خالقِ عالم کے لئے تمام صفات کمال کے اثبات ہیں وہ منفرد و مکمل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دینِ اسلام خداوند تعالیٰ کے تمام پیغمبروں کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ علیہم صلوات اللہ والسلام۔

مسلمان ایک دوسرے کو جو سلام کرتے ہیں وہ کیا خوب ہے۔ اس کے معنی کیسے دلپذیر ہیں اور وہ طریقہ جس سے سلام کیا جاتا ہے کیسا دلکش ہے؟ خصوصاً سر اور دل کی طرف ہاتھ سے اشارہ۔ کیونکہ جسم انسانی میں یہی دونوں اعضاء بہتر و برتر ہیں۔ بھلا اس سلام کا اٹلی کے فیسٹ سلام یا دنیا کی دوسری قوموں اور جماعتوں کے سلام سے کیا مقابلہ؟ بعض یورپین الزام لگاتے ہیں کہ ”اسلام تلوار کے ذریعے پھیلا ہے“ یہ ایک ذلیل جھوٹ ہے اور الزام لگانے والے خود جانتے ہیں کہ یہ غلط اور غیر معقول ہے۔ کیونکہ یہ اگر ایک طرف تاریخ کی تصریحات کے خلاف ہے تو دوسری طرف اصولِ اسلام کے۔ اگر اسلام تلوار کے ذریعے پھیلا ہوتا تو کیا مالکِ اسلامیہ میں آج ان گرجاؤں، صنم خانوں اور غیر اسلامی اوضاع و اطوار کا جو اسلام کے زمانہ شباب سے اپنی اصلی حالت میں چلے آتے ہیں وجود بھی باقی رہتا اور پھر قرآن مجید کی آیاتِ بینات کے سامنے ان کے ہفتوات کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ قرآن کہتا ہے لَا اَكْرَاهُ الْفِیْ الدِّیْنِ رِیْنِ مِیْنِ كُوْنِیْ جِبْرِیْنِ اَنْتَ

عَلَيْهِمْ بِمُشَيْطِرٍ (اے نبی! آپ ان (کافروں) پر مسلط نہیں کئے گئے لکن دینکم
وَلِي دِينٍ (تمہیں تمہارا دین مبارک اور مجھے میرا دین)۔

تلوار کی وصاف سے مذہب کی تبلیغ تو خود ان کا اپنا طریقہ رہا ہے۔ مذہب کے نام
پر جو مظالم اسپین کے مسلمانوں پر روا رکھے گئے، ان کے ذکر سے تاریخ کی کتابیں رنگین ہیں
اور عیسائیوں کی پیشانیاں داغدار، ان کو خود اس کا اقرار ہے کہ جب شارلمان جرمنی میں داخل
ہوا تو اس نے حکم دیا کہ جو سیکس عیسائیت قبول نہ کرے اسے تلوار سے اڑا دیا جائے۔
بہر کیف اگر کوئی مذہب تلوار کے ذریعے پھیلا ہے تو وہ اسلام نہیں ہے بلکہ اور
کوئی مذہب ہے۔

برادرانِ اسلام! وقت زیادہ ہو گیا ہے، میں اس موضوع پر جو کچھ آپ سے کہنا چاہتا
تھا وہ سب نہ کہہ سکا۔ میں دوبارہ آپ کے سامنے یہ اعلان کرتا ہوں کہ جس قدر اسلام کے
متعلق میری معلومات میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، میرے دل میں اس کا احترام و یقین زیادہ
ہوتا جاتا ہے۔ مجھے یہ دعویٰ نہیں کہ میں نے مکمل مذہبی معلومات حاصل کر لی ہیں لیکن بقدر ضرورت
ان سے ضرور بہرہ مند ہو چکا ہوں۔ مجاہد اعظم، سیف اللہ خالد بن ولید نے فتوحاتِ اسلامیہ
میں جو شہرِ یغانہ، بہادرانہ اور رحمانہ طرہ عمل اختیار کیا اور اس سے دینِ اسلام کی جو دن و رات
رات چوگنی ترقی ہوئی، چونکہ میرے دل میں اس کی بڑی قدر ہے اس لئے میں نے اس
مجاہد کے نام پر اپنا نام رکھنا پسند کیا ہے۔

نوجوانانِ اسلام! قبل اس کے کہ میں ممبر سے اُتروں۔ آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ
آپ پر اسلام کی طرف سے بڑی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ اس کو آپ کی جان فرشی اور سخت کوشی
کی ضرورت ہے۔ ہم خادمانِ اسلام اب بوڑھے ہو گئے ہیں۔ آپ لوگ اسلام کی ترقی و تبلیغ
کے لئے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ لہذا اپنی امکانی کوشش میں کسر نہ چھوڑیے تاکہ اس انجمن کے
انجمن کی تکمیل ہو اور اسلام اور مسلمانوں کی خدمت جو اس کے مقاصد میں ان کی تحصیل ہو،
آپ انجمن کے عہدہ داروں کے بھروسہ پر نہ رہیے، انہیں بہت سے دفتری کام ہیں، اصل اور
ٹھوس کام آپ کو کرنا ہے۔ اگر آپ مل جل کر اسے انجام دینے کے لئے تیار ہوں تاکہ

یہ شاندار ادارہ ترقی کی انتہا کو پہنچ جائے۔

اس وقت میں نے آپ سے اس طرح گفتگو کی ہے جس طرح ایک دوست اپنے دوستوں سے کرتا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ ایک اپنے مخصوص حدود میں وہ تقریر کرنی چاہیے۔ مگر دوستانہ گفتگو اس پابندی سے آزاد ہے۔ بھائی اپنے بھائیوں سے جو چاہے کہہ سکتا ہے میں آپ کا شکر یہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میری ان باتوں کو توجہ سے سنا اور مترجم حضرات کا بھی جنہوں نے ترجمانی کی زحمت گوارا کی۔ کیونکہ مجھے افسوس ہے کہ میں عربی زبان میں آپ کو مخاطب کرنے سے معذور تھا۔ (کشکول ص ۱۲۲ تا ص ۱۳۳)

”اسلام تلوار سے نہیں پھیلائے“ کے مزید دلائل حضرت قدس سرہ کی ایک نشری تقریر میں بھی ہیں جو کتاب کے آخر میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ (احقر قریشی غفرلہ)

وہ مذہب بھی کامل نہیں جس میں سیانہ ہو وہ سیانہ نہیں جس کے ساتھ تلوار نہ ہو

وہ ڈاکٹر اپنے فن کا ماہر نہیں ہو سکتا جو صرف مرہم لگانا جانتا ہے مگر مٹرے ہوئے فاسد شدہ اعضاء کا آپریشن کرنا نہیں جانتا ہے

کوئی عرب کے ساتھ ہو یا عجم کے ساتھ

کچھ بھی نہیں ہے تیغ نہ ہو جب قلم کے ساتھ

سمجھو اور خوب سمجھو کہ جب عالم کے جسم میں شرک کے زہریلے جراثیم پیدا ہو گئے اور وہ ایک مرین جسم کی طرح ہو گیا تو رحمتِ خداوندی نے اس لئے ایک مصلح اور مشفق طبیب (آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کو بھیجا جس نے تیرہ سال تک متواتر اس کے ہر عضو اور ہر رگ و ریشہ کی اصلاح کی فکر کی جس سے قابل اصلاح اعضاء تندرست ہو گئے مگر بعض اعضاء جو بالکل مٹ چکے تھے ان کی اصلاح کی کوئی صورت نہ رہی بلکہ خطرہ ہو گیا کہ ان کی سمیت تمام بدن میں سرایت کر جائے اس لئے حکیمانہ اصول کے موافق عین رحمت و حکمت کا اقتضاء یہی تھا کہ آپریشن کر کے ان اعضاء کو کاٹ دیا جائے یہی جہاد کی حقیقت ہے اور یہی تمام جارحانہ اور مدافعانہ غزوات کا مقصد ہے۔

یہی وجہ ہے کہ عین میدانِ کارزار گرم ہونے کے وقت بھی اسلام نے اپنے مقابل
جماعت میں سے صرف انہی لوگوں کے قتل کی اجازت دی ہے جن کا مرضی متعدی تھا یعنی جو اسلام
کے مٹانے کے منصوبے کا ٹھٹھے اود بر سرِ جنگ آتے تھے اور ان کے متعلقین عورتیں، بچے
بوڑھے اور مذہبی علماء جو لڑائی میں حصہ نہیں لیتے۔ اس وقت بھی مسلمانوں کی تلوار سے مامون
تھے بلکہ وہ لوگ جو کسی دباؤ سے مجبور ہو کر مقابلے پر آئے ہوں وہ بھی مسلمانوں کے ہاتھ
سے محفوظ تھے۔

حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بنی ہاشم میں سے کوئی شخص تمہارے سامنے آئے تو اس کو قتل نہ کرنا
کیونکہ وہ اپنی رشنا سے جنگ میں شریک نہیں ہوئے بلکہ ان کو جبراً لایا گیا ہے (ازہ کنز
۵۷ ص ۲۴۲) بلکہ مقابلہ پر آنے والوں اور جنگ کرنے والوں میں سے بھی تا بمقدور ان
لوگوں کو بچایا جاتا تھا جن کے متعلق آنحضرت کو حسن اخلاق اور حسن معاشرت کی خبریں پہنچتی تھیں
ذیل کا واقعہ ہمارے اس دعوے کی پوری شہادت ہے۔

» جس وقت آپ فتح مکہ کے لئے تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں ایک شخص
آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے ارادہ جہاد کو بھی اس نے عام عرب جاہلیت
عرب کی لڑائیوں پر قیاس کر کے عرض کیا کہ اگر آپ خوب صورت عورتیں اور اونٹ چاہتے
ہیں تو قبیلہ بنی مدلج پر چڑھائی کیجئے (کیونکہ ان میں اس کی کثرت ہے) یہاں صلح اور جنگ
کا مقصد ہی کچھ اور تھا۔ ارشاد ہوا کہ مجھے حق تعالیٰ نے بنی مدلج پر چڑھائی کرنے سے
منع فرمایا ہے کہ وہ صلہ رحمی کرتے ہیں (احیاء العلوم للغزالی)۔

حضرت علی کریم اللہ وجہہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کی خدمت میں سات جنگی قیدی پیش کئے گئے۔ آپ نے ان کے قتل کا حکم فرمایا اور حضرت علی رضی
کو اس پر مامور فرمایا۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ یا رسول اللہ!
ان چھ شخصوں کے لئے تو یہی حکم رکھئے لیکن اس ایک شخص کو آزاد کر دیجئے۔ آپ نے وجہ
دریافت کی تو فرمایا کہ یہ کریم الاخلاق اور سخی آدمی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ آپ اپنی طرف

سے کہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔

جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے مجھے اس کا حکم فرمایا ہے۔

(کنز العمال ص ۱۲۵ بحوالہ ابن الجوزی)

اسلامی جہاد تہذیب کے مدعی یورپین اقوام عالم کی عالم سوز جنگ نہ تھی جس میں اپنی ہوس رانی کے لئے بلا امتیاز مرد و عورت اور محرم و غیر محرم شہر کے شہر انتہائی بے رحمی کے ساتھ تباہ و برباد کر دیئے جاتے ہیں۔ اکبر مرحوم نے کیا خوب فرمایا ہے۔

ہو رہا ہے نفاذ حکم فنا ! نہ مکین اس سے بچتے ہیں نہ مکاں

تو ہیں خود آ کے اب تو میدان میں پڑھتی ہیں کھل گئی ہیں علیہا فان

لیکن حقیقت یہ ہے کہ لوگ دوسرے کی آنکھ کا تنکا تک دیکھتے ہیں مگر اپنی آنکھ کا

شہتیر بھی نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔

اپنے عیبوں کی نہ کچھ پرواہ ہے غلط الزام بس اوروں پہ لگا رکھا ہے

یہی فرماتے رہے تیغ سے پھیلا اسلام یہ نہ ارشاد ہوا توپ سے کیا پھیلا ہے

۱۔ زمین پر جو کچھ ہے فنا ہونے والا ہے۔ (منہ)

۱۰۔ اگر یورپ کی خونی تاریخ کے صرف وہ اوراق سب سے رکھ لئے جائیں جو اندلس کے عروج و نزول سے متعلق ہیں تو ان کی تہذیب و تمدن کی قلمی کھل جائے۔ کیونکہ خود یورپین مورخین کے بیان و اقرار کے مطابق وہاں یہ نظر آتا ہے کہ نویں صدی عیسوی سے سترھویں صدی عیسوی تک توپ و تفنگ، قتل و غارت اور طرح طرح کے مصائب ڈال کر مسلمانوں کو عیسائیت کی طرف مجبور کیا گیا۔ سینکڑوں بندگانِ خدا کو جلا کر خاک کر دیا گیا، سینکڑوں کو قید کر کے ان کے سامنے ان کے بچوں کو ذبح کیا گیا، لاکھوں مسلمان اپنے دین کی حفاظت کے لئے ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے۔ غرناطہ کے میدان میں مسلمانوں کا اسی ہزار قلمی نادر و نایاب کتابوں کا بے نظیر ذخیرہ نذرِ آتش کر دیا گیا۔ سولہویں صدی میں ملکِ فلپ نے اپنی قلمرو میں عربی زبان کا ایک جملہ بولنے کو جرم قرار دیا۔ مسلمانوں کے آثار کو ایک ایک کر کے مٹایا گیا۔ قرطبہ کی یکتائے روزگار و بے نظیر جامع مسجد میں متعدد گرجا گھر بنائے گئے۔ قصر حمرا و زہرا جو عالم میں بے نظیر اور بارہ ہزار برجوں پر مشتمل اور اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ کی آوازوں سے گونجتے تھے ان میں صلیبیں قائم کی گئیں، گرجے بنائے گئے جو اب تک قائم ہیں۔ یہ سب بیان علامہ محمد کرد علی کا ہے جو ان کے رسالہ غابر لانس و حاضر ہا میں مذکور ہے جس میں انہوں نے اندلس کی عہد ماضی و حال کا موازنہ کیا ہے۔

(منہ) اضافہ در طبع پنجم)

الغرض مدافعت اور جارحانہ جہاد کا مقصد صرف مکارم اخلاق کی اشاعت اور اسلام کا تحفظ و تبلیغ اسلام کے راستے میں جو رکاوٹیں ڈالی جاتی تھیں ان کا ہٹانا تھا۔ ان تمام واقعات پر نظر ڈالنے کے بعد جس طرح عام یورپین موڈرین اور مارگولیوس کا یہ خیال بالکل غلط اور افتراء ہے کہ اسلامی جہاد کا مقصد لوگوں کو بجز مسلمان کرنا اور لوٹ مار کر کے اپنا معاش مہیا کرنا تھا۔ اسی طرح اسلامی روایات اور تعامل صحابہ کو جمع کرنے کے بعد اس میں بھی شک نہیں رہتا کہ اسلام میں جس طرح بغرض تحفظ مدافعت جہاد کو فرض کیا گیا ہے۔ اسی طرح حفظ ماتقدم اور موانع تبلیغ کو راستے سے ہٹانے کے لئے جارحانہ جہاد بھی قیامت تک کے لئے ضروری کیا گیا ہے اور جس طرح مدافعت جہاد کی غرض لوگوں کو بجز مسلمان بنانا نہیں اسی طرح جارحانہ جہاد کا مقصد بھی کسی طرح یہ نہیں ہو سکتا۔ خصوصاً جبکہ اسلام کا وسیع دامن عین وقت جہاد میں بھی کفار کو اپنی پناہ میں لینے اور کفر پر قائم رہتے ہوئے ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی اسی طرح حفاظت کرنے کے لئے پھیلا ہوا ہے۔ جس طرح ایک مسلمان کی حفاظت کی جاتی ہے جس میں مدافعت انداز اور جارحانہ جہاد دونوں برابر ہیں۔ نیز دنیا میں حقیقی امن و امان قائم کرنا، ضعیفوں کو ظلم سے چھڑانا وغیرہ جو جہاد کے مقاصد ہیں۔ ان میں بھی دونوں قسمیں یکساں ہیں۔ اس لئے کوئی وجہ نہیں ہے کہ اسلامی روایات کو مسخ کر کے جارحانہ جہاد کا انکار کیا جائے۔ جیسا کہ ہمارے بعض آزاد خیال موڈرین نے کہا ہے۔

اس مختصر گزارش کے بعد ہم اپنے اصلی مقصد کو شروع کرتے ہیں۔ ہجرت کے بعد جہاد و غزوات کا جو سلسلہ شروع ہوا جن میں سے بعض میں خود آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے گئے اور بعض میں خاص خاص صحابہ کی سرکردگی میں لشکر روانہ ہوئے۔ موڈرین کی اصطلاح میں پہلی قسم کے جہاد کو غزوہ اور دوسری قسم کو سر یہ کہتے ہیں۔ غزوات کی مجموعی تعداد تیس ہے جن میں سے نو میں جنگ کی نوبت آئی باقی میں نہیں اور

۱۔ اس حدیث کا مطلب یہی ہے (منہ)

سرایہ تینتالیس ہیں اور یہ عجیب ہے کہ ان تمام غزوات اور سرایا میں باوجود مسلمانوں کی بے سروسامانی اور قلتِ تعداد کے ہمیشہ فتح و نصرت ان ہی کا حصہ ہوتا تھا۔ البتہ صرف غزوہ احد میں اول فتح پانے کے بعد مسلمانوں کو شکست ہوئی اور وہ بھی اس لئے کہ لشکر کے ایک ٹکڑے نے آنحضرت کے امر کے خلاف کیا تھا۔

ہم ان تمام غزوات و سرایا کو بغرض توضیح ایک نقشہ کی صورت میں سن وار درج کرتے ہیں اور چونکہ غزوات و سرایا کی تعداد میں اختلاف ہے اس لئے ہم نے اس تمام بیان میں حافظ حدیث علامہ مغلطائی کی سیرت پر اعتماد کیا ہے۔ نقشہ یہ ہے :-

سن ہجری	غزوات و سرایا
۱	میں آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دو سرے روانہ فرمائے۔ اول سر یہ حمزہ اور دوسرا سر یہ عبیدہ۔
۲	میں پانچ غزوات ہوئے۔ غزوہ ابواحس، جس کو غزوہ دورن بھی کہتے ہیں۔ غزوہ بدر کبریٰ، غزوہ بنی قینقاع غزوہ سویق۔ اور تین سرے روانہ ہوئے (۱) سر یہ عبدالشہ بن حشیش (۲) سر یہ عمیر (۳) سر یہ سالم۔ اس سال کے غزوات میں سب سے اہم غزوہ بدر ہے۔
۳	میں تین غزوات ہوئے (۱) غزوہ عطفان (۲) غزوہ احد اور (۳) غزوہ حمرالاسد۔
۴	اور دو سرے روانہ ہوئے (۱) سر یہ محمد بن مسلم (۲) سر یہ زید بن حارثہ میں دو غزوات پیش آئے۔ (۱) غزوہ بنی النضیر (۲) غزوہ بدر صغریٰ اور چار سرے بھیجے گئے۔ سر یہ ابو سلمہ، سر یہ عبدالشہ بن انیس، سر یہ منذر، سر یہ مرثد۔
۵	میں چار غزوات ہوئے جن میں خود حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوئے۔ غزوہ ذات الرقاع، غزوہ دومتہ الجندل،

سن ہجری	غزوات سرایہ
۶	غزوہ مریض، جس کو غزوہ بنی المصطلق بھی کہا جاتا ہے۔ غزوہ خندق زیادہ اہم اور مشہور ہے۔
۷	میں تین غزوات پیش آئے۔ غزوہ بنی الحیان، غزوہ غابہ، جس کا ذی قرد بھی کہا جاتا ہے۔ غزوہ حدیبیہ۔
۸	اور گیارہ سرایہ روانہ ہوئے۔ سرایہ محمد بن مسلمہ، بجانب قرطاب۔ سرایہ عکاشہ، سرایہ محمد بن مسلمہ، بجانب ذی القعد، سرایہ زید بن حارثہ، بجانب بنی سلیم، سرایہ عبدالرحمن بن عوف، سرایہ علی، سرایہ زید بن حارثہ، بجانب ام قرظہ، سرایہ عبداللہ بن عتیک، سرایہ عبداللہ بن رواحہ، سرایہ قرظ بن جابر، سرایہ عمرو الضمری۔ اس سال کے واقعات میں غزوہ حدیبیہ زیادہ اہم ہے۔
۹	میں صرف ایک غزوہ خیبر واقع ہوا جو اہم غزوات میں سے ہے اور پانچ سرایہ روانہ ہوئے۔ سرایہ ابو بکر، سرایہ بشر بن سعد، سرایہ غالب بن عبداللہ، سرایہ بشیر، سرایہ اجزم۔
۱۰	اس سال میں چار غزوات پیش آئے۔ غزوہ موتہ، فتح مکہ، غزوہ حنین، غزوہ طائف۔ اور دس سرایہ بھیجے گئے۔
۱۱	سرایہ غالب، بجانب طوح، سرایہ غالب، بجانب فدک، سرایہ شجاع، سرایہ کعب، سرایہ عمرو بن العاص، سرایہ ابو عبیدہ بن الجراح، سرایہ ابو قتادہ، سرایہ خالد، جس کو غمیصاء بھی کہتے ہیں، سرایہ طفیل بن عمرو دوسٹی، سرایہ قطیبہ۔
۱۲	اس سال صرف ایک غزوہ، غزوہ تبوک واقع ہوا جو اہم غزوات میں سے ہے اور تین سرایے روانہ ہوئے۔ سرایہ علقمہ، سرایہ علی، سرایہ سکا شہ۔
۱۳	اس سال صرف دو سرایے روانہ کئے گئے۔ سرایہ خالد بن ولید، بجانب

بخران اور سر یہ علیؑ بجانب مین۔ اور اسی سال حجۃ النواع ہوا۔
اس سال آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صرف ایک سر یہ کی
روانگی بسر کردی حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم فرمایا تھا جو آپ کے
وصال کے بعد روانہ ہو سکا :-

یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ محدثین اور مؤرخین اسلام کی اصطلاح میں غزوہ اور
سر یہ کا اطلاق کچھ ایسا عام ہے کہ ذرا ذرا سے معمولی واقعات کو بھی غزوہ اور سر یہ کے
نام سے موسوم کر دیا گیا ہے۔ اگر ایک یا دو آدمی کسی مجرم کی گرفتاری کے لئے گئے
ہیں تو مؤرخین اس کو بھی سر یہ کہتے ہیں۔ چند آدمی کسی معمولی قبیلہ کی اصلاح یا ان کے
حالات کی خبر لینے کو گئے تو مؤرخین نے اس کو بھی سر یہ سے تعبیر کر دیا۔
اسی طرح غزوہ کے مفہوم میں بھی مؤرخین کی اصطلاح میں نہایت توسع ہے۔
اور یہی وجہ ہے کہ غزوات یا سرایہ کی مجموعی تعداد مذکورۃ القدر بیان کے مطابق
چھیانوے (غزوات ۲۳، سرایہ ۴۳) تک پہنچتی ہے۔ ورنہ ہمارے عرف
میں جہاد اور غزوہ، جس اہم جنگ کو سمجھا جاتا ہے وہ ان تمام واقعات میں صرف
چند ہیں جن کو کسی قدر تفصیل کے ساتھ ہدیہ ناظرین کیا جاتا ہے۔

اہم غزوات و سرایا اور واقعات متفرقہ

پہلا سر یہ امارت حمزہ رضی اللہ عنہ کے سات مہینے کے بعد ماہ رمضان المبارک
میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت
حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیس مہاجرین پر امیر لشکر بنا کر ایک سفید جھنڈا عطا فرمایا اور
قریش کے ایک قافلہ کی طرف روانہ کیا۔ لیکن جب یہ حضرات دریا کے کنارے

پر پہنچے اور باہمی مقابلہ ہوا تو مجدی بن عمرو جھنی نے درمیان میں پڑ کر اس جنگ کو روک دیا۔

سریہ عبید بن الحارث اور اسلام میں تیر اندازی کا آغاز

پھر سوال ۱۱۰ میں حضرت عبید بن الحارث کو ساٹھ آدمیوں کا امیر لشکر بنا کر بطن رابغ کی طرف ابوسفیان کے مقابلے کے لئے روانہ فرمایا۔ اسی جہاد میں اول تیر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار پر پھینکا اور یہ سب سے پہلا تیر ہے جو اسلام میں کفار پر چلایا گیا تھا۔

(سیرت ص ۹۳ تا ص ۱۰۱)

۲

تحويل قبلہ، غزوہ بدر، سر یہ عبداللہ بن حبش

تحويل قبلہ

اس سال سے اسلام کی زندگی میں ایک عظیم الشان تغیر یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا قبلہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق بیت المقدس کی بجائے کعبہ قرار دیا جاتا ہے جو دنیا کا پہلا گھر ہے اور جسے لوگوں کو یک جہتی کے ساتھ خدا تعالیٰ کی عبادت پر مجتمع کرنے کے لئے مرکز تو جیہہ بنایا گیا ہے۔ (سیرت ص ۱۰۳)

کعبہ کے قبلہ نما ہونے کی ابتداء کب ہوئی

اس میں صحابہ و تابعین کا اختلاف ہے کہ ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں جب نماز فرض ہوئی حضرت عبداللہ بن عباسؓ کا قول یہ ہے کہ اول ہی سے قبلہ بیت المقدس تھا، جو ہجرت کے بعد بھی سولہ سترہ مہینے تک باقی رہا۔ اس کے بعد بیت اللہ کو قبلہ بنانے کے احکام نازل ہو گئے۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عمل مکہ مکرمہ میں یہ رہا کہ آپ حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان نماز پڑھتے تھے تاکہ بیت اللہ بھی سامنے رہے اور بیت المقدس کا بھی استقبال ہو جائے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد یہ ممکن نہ رہا۔ اس سے تحويل قبلہ کا اشتیاق پیدا ہوا۔ (ابن کثیر) اور دوسرے حضرات نے فرمایا کہ جب نماز فرض ہوئی مکہ میں تو مسلمانوں کا ابتدائی قبلہ بیت اللہ ہی تھا کیونکہ حضرت ابراہیمؑ و حضرت اسماعیلؑ کا قبلہ بھی بیت اللہ ہی رہا تھا اور آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تک مکہ میں

مقیم رہے بیت اللہ ہی کی طرف نماز پڑھتے تھے۔ پھر ہجرت کے بعد آپ کا قبلہ بیت المقدس قرار دے دیا گیا اور مدینہ میں سولہ سترہ مہینے آپ نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی۔ اس کے بعد پھر آپ کا جو پہلا قبلہ تھا یعنی بیت اللہ، اسی کی طرف نماز میں توجہ کرنے کا حکم آ گیا۔ تفسیر قرطبی میں بحوالہ ابو عمر و اسی کو اصح القولین قرار دیا ہے اور حکمت اس کی یہ بیان کی جاتی ہے کہ مدینہ منورہ میں تشریف لانے کے بعد چونکہ قبائل یہود سے سابقہ پڑا تو آنحضرتؐ نے ان کو مانوس کرنے کے لئے ان ہی کا قبلہ باذن خداوندی اختیار کر لیا۔ مگر پھر تجربے سے ثابت ہوا کہ یہ لوگ اپنی ہٹ دھرمی سے باز آنے والے نہیں تو پھر آپ کو اپنے اصلی قبلہ یعنی بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم مل گیا جو آپ کو اپنے آباؤ حضرت ابراہیمؑ و اسماعیلؑ کا قبلہ ہونے کی وجہ سے طبعاً محبوب تھا۔

قرطبی نے ابو العالیہ ریاحی سے نقل کیا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی مسجد کا قبلہ بھی بیت اللہ کی طرف تھا اور پھر ابو العالیہ نے نقل کیا ہے کہ ان کا ایک یہودی سے مناظرہ ہو گیا۔ یہودی نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قبلہ صحیحہ بیت المقدس تھا۔ ابو العالیہ نے کہا کہ نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام صحیحہ بیت المقدس کے پاس نماز پڑھتے تھے۔ مگر آپ کا رخ بیت اللہ کی طرف ہی ہوتا تھا۔ یہودی نے انکار کیا تو ابو العالیہ نے کہا کہ میرے تمہارے جھگڑے کا فیصلہ حضرت صالح علیہ السلام کی مسجد کرے گی جو بیت المقدس کے نیچے ایک پہاڑ پر ہے۔ دیکھا گیا تو اس کا قبلہ بیت اللہ کی طرف تھا۔

جن حضرات نے پہلا قول اختیار کیا ہے۔ ان کے نزدیک حکمت یہ تھی کہ مکہ مکرمہ میں تو مشرکین سے امتیاز اور ان سے مخالفت کا اظہار کرنا تھا۔ اس لئے ان کا قبلہ چھوڑ کر بیت المقدس کو قبلہ بنا دیا گیا۔ پھر ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں یہود و نصاریٰ سے امتیاز اور ان کی مخالفت کا اظہار مقصود ہوا تو ان کا قبلہ بدل کر بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا گیا۔

(معارف القرآن ج ۱ ص ۳۴۵، ص ۳۴۵)

بخاری و مسلم اور تمام معتبر کتب حدیث میں متعدد صحابہ کرام کی روایت سے منقول ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا اور آپ نے عمر کی نماز جانب بیت اللہ پڑھی (اور بعض روایات میں اس جگہ عصر کے بجائے ظہر مذکور ہے۔ ابن کثیر) تو بعض صحابہ کرام یہاں سے نماز پڑھ کر باہر گئے اور دیکھا کہ قبیلہ بنی سلمہ کے لوگ اپنی مسجد میں حسب سابق بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے آواز دے کر کہا کہ اب قبلہ بیت اللہ کی طرف ہو گیا ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بجانب بیت اللہ نماز پڑھ کر آئے ہیں۔ ان لوگوں نے درمیان نماز میں ہی بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف پھیر لیا۔

نویلیہ بنت مسلم کی روایت میں ہے کہ اس وقت عورتیں جو کچھلی صفوں میں تھیں، آگے آگئیں اور مرد جو اگلی صفوں میں تھے پیچھے آگئے اور جب رخ بیت اللہ کی طرف بدلا گیا تو مردوں کی صفیں آگے اور عورتوں کی پیچھے ہو گئیں (ابن کثیر)

بنو سلمہ کے لوگوں نے تو ظہر یا عصر ہی سے تحویل قبلہ کے حکم پر عمل کر لیا۔ مگر قبا میں یہ خبر اگلے دن صبح کی نماز میں پہنچی۔ جیسا کہ بخاری و مسلم میں بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ مذکور ہے۔ اہل قبا نے بھی نماز ہی کے اندر اپنا رخ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف پھیر لیا (ابن کثیر و حصاص)۔ (معارف القرآن ج ۱ ص ۳۷۶)

سمریہ عبداللہ بن حبش اور اسلام میں پہلی غنیمت

اسی سال میں آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بارہ مہاجرین پر حضرت عبداللہ بن حبش کو امیر بنا کر ماہِ رجب میں مقامِ نخلہ میں ایک قریشی قافلہ کے لئے روانہ فرمایا۔ جس روز قافلہ سامنے آیا تو اتفاقاً ماہِ رجب کی پہلی تاریخ تھی اور رجب ان مہینوں میں سے ہے جن میں ابتداء اسلام میں قتل و قتال حرام تھا۔ لیکن حضرات صحابہ اس تاریخ کو تو جمادی الثانیہ کی تیسویں تاریخ سمجھ رہے تھے۔ جیسا کہ لباب النقول اور بیضاوی میں ابن جریر اور بیہقی سے نقل کیا ہے۔ اس لئے مشورہ کے بعد ہی قرار پایا کہ مقابلہ کرنا

چاہیے۔ بالآخر مقابلہ ہوا تو رئیسِ قافلہ مارا گیا اور دو آدمی گرفتار ہوئے، باقی بھاگ گئے اور مسلمانوں کو بہت سا مالِ غنیمت ہاتھ آیا جو امیر سر یہ نے شہر کا و جہاد میں تقسیم کر دیا اور پانچواں حصہ بیت المال کے لئے نکال رکھا۔ اور بعض روایات میں ہے کہ کل مالِ غنیمت لے کر آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں اشہر حرام یعنی رجب میں مقاتلہ کا حکم دیا تھا۔ بالآخر آپ نے یہ مالِ غنیمت بدر سے فارغ ہونے کے بعد اس کے مالِ غنیمت کے ساتھ تقسیم کیا۔

اس واقعہ سے عرب میں یہ چرچا ہوا کہ آپ نے اشہر حرام میں قتال کو جائز کر دیا۔ اس وقت آیت کریمہ یَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ ان کے جواب میں نازل ہوئی۔

(سیرت ص ۱۰۲، ص ۱۰۳)

غزوة بدر

مدینہ منورہ سے تقریباً اسی میل کے فاصلہ پر ایک کنوئیں کا نام بدر ہے اور اسی کے

لے بدر مدینہ کے جنوب مغرب میں کوئی بیس میل کے فاصلے پر ایک پڑاؤ اور منڈی کا نام ہے۔ اس وقت اس کو اس لئے اہمیت حاصل تھی کہ یہاں پر پانی کی افزائش اور یہ عرب کے ریگستانی میدانوں میں بڑی چیز تھی۔ توجید اور شرک کے درمیان یہاں پر سب سے پہلا معرکہ بروز جمعہ المبارک بمطابق ۱۲ رمضان المبارک ۲۲ھ مطابق ۱۱ مارچ ۶۲۴ء کو پیش آیا تھا۔ یہ غزوة بظاہر تو ایک مقامی جنگ معلوم ہوتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس نے دنیا کی تاریخ میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیا۔ اسی لئے قرآن کی زبان میں اسے یوم الفرقان کہا گیا ہے۔ فرنگی مؤرخوں نے بھی اس کی اہمیت کا اقرار کیا ہے۔ امریکی پروفیسر ہٹی اپنی کتاب ہسٹری آف دی عربین میں لکھتا ہے کہ یہ اسلام کی سب سے پہلی فتح مبین تھی۔“

(مدارن القرآن ج ۲ ص ۱۴) ❖

نام سے ایک گاؤں کی آبادی بھی ہے۔ یہ عظیم الشان جہاد اسی سرزمین پر واقع ہوا، جس کا واقعہ بالا مختصراً یہ ہے :-

» قریش کا مایہ ناز اور ان کی تمام تر قوت و شوکت کا سبب چونکہ ملک شام کی تجارت تھی اس لئے سیاسی اصول کے مطابق ضرورت تھی کہ ان کی شوکت توڑنے کے لئے اس سلسلہ کو بند کیا جائے۔ ایک مرتبہ قریش کا ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ ملک شام سے آ رہا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو ۱۲ رمضان المبارک ۲ھ کو تین سو چودہ صحابہ مہاجرین و انصار کو ساتھ لے کر مقابلہ کے لئے خود بنفس نفیس تشریف لے گئے۔ روحا میں پہنچ کر ڈیرا ڈال دیا۔ (روحاء مدینہ کی جنوبی جانب میں چالیس میل کے فاصلہ پر ایک مقام ہے) ادھر قریشی قافلہ کے سردار کو اس کی اطلاع ہو گئی۔ اس لئے وہ یہ راستہ چھوڑ کر دریا کے کنارے کنارے قافلہ کو لے چلا اور ساتھ ہی ایک سوار کو مکہ کی طرف دوڑایا کہ قریش اپنی پوری طاقت کے ساتھ جلد موقع پر پہنچیں اور اپنے تجارتی قافلے کی حفاظت کریں۔ قریش پہلے ہی مسلمانوں کے استیصال کے منصوبے کا نٹھ رہے تھے۔ اس خبر کا مکہ میں پہنچنا تھا کہ فوراً نو سو بیچاس نوجوانوں کا ایک بڑا لشکر جس میں سو گھوڑے، بے سوار اور سات سو اونٹ تھے، آپ کے مقابلہ کے لئے روانہ ہو گیا۔ اس لشکر میں قریش کے بڑے بڑے سردار اور متمول سب کے سب شریک تھے۔

صحابہ کی جاں نثاری

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع پہنچی، تو آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا اور صدیق اکبرؓ اور دوسرے صحابہؓ نے اپنی جان و مال کو پیش کر دیا۔ عمیر ابن وقاصؓ اور وقت کم عمر تھے اس لئے آنحضرتؐ نے ان کو شریک جہاد سے روک دیا تو وہ رونے لگے اس پر آپ نے اجازت عطا فرمائی اور وہ بھی شریک جہاد ہوئے۔

انصار میں سے قبیلہ خزرج کے سردار سعد بن عبادہ نے اٹھ کر کہا کہ خدا کی قسم! آپ فرمائیں تو ہم سمندہ میں کود پڑیں (صحیح مسلم) اور بخاری کی روایت میں ہے کہ مقدادؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ!

ہم آپ کے دائیں بائیں اور آگے پیچھے سے لڑیں گے۔ یہ سن کر آپ بہت مسرور ہوئے۔ آگے بڑھنے کا حکم فرمایا۔ بدر کے قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ ابوسفیان تو اپنے قافلہ تجارت کو لے کر نکل گیا ہے اور قریش کا بڑا لشکر اسی میدان کے دوسرے کنارے پر پڑا ہے اور قافلہ نکل جانے کے بعد بھی ابو جہل نے لوگوں کو یہی مشورہ دیا ہے کہ جنگ کو ملتوی نہ کیا جائے۔

مسلمانوں کا لشکر یہ سن کر آگے بڑھا لیکن قریش پہلے پہنچ کر ایسی جگہ پر قابض ہو چکے تھے جو جنگی محاذ کے لئے بہتر تھی۔ پانی کے مواقع بھی سب اسی طرف تھے۔ مسلمان پہنچے تو ایسی ریتلی زمین ان کے حصے میں آئی کہ اس میں چلنا دشوار ہونے کے علاوہ پانی کا نام بھی نہیں تھا۔

غیبی امداد

لیکن خداوند عالم فتح و نصرت کا وعدہ فرما چکا تھا ایسے ہی اسباب مہیا فرمادئے کہ اسی وقت بارش ہوئی جس سے زمین کی ریت جم گئی۔ تمام لشکر نے سیراب ہو کر پانی پیا اور پلایا اور اپنے سب برتن بھر لئے۔ زمین میں باقی ماندہ پانی کو حوض بنا کر روک دیا گیا۔ ادھر اسی بارش نے کفار کی زمین پر اس قدر کیچڑ پیدا کر دیا کہ چلنا مشکل ہو گیا۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے آگئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفوف قتال کو درست کرنے کے لئے خود کھڑے ہوئے۔ چنانچہ مسلمانوں کا یہ لشکر ایک مستحکم دیوار کی صورت بن کر کھڑا ہو گیا۔

مسلمانوں کا ایفائے وعدہ

اس وقت جب کہ تین سو بے سرو سامان آدمیوں کا مقابلہ ایک ہزار باشوکت انسانوں سے ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر ایک شخص بھی ان کی امداد کو پہنچ جائے تو وہ کس قدر غنیمت معلوم ہوگا لیکن اسلام میں پابندی عہد ان سب باتوں سے مقدم ہے۔ عین میدان کارزار میں حضرت

حذیفہؓ اور ابو جہل صحابیؓ شکر ت جہاد کے لئے پہنچتے ہیں۔ مگر آکر اپنے راستے کا حوالہ بیان کرتے ہیں کہ راستے میں کفار نے روکا کہ تم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امداد کو جا رہے ہو۔ ہم نے انکار کیا اور عدم شکر ت کا وعدہ کر لیا۔ جب آپ کو اس وعدے کا علم ہو گیا تو دونوں کو شکر ت جہاد سے روک دیا اور فرمایا کہ ہم ہر حال میں وعدہ وفا کریں گے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی امداد کافی ہے اور میں (صحیح مسلم)

الغرض صفیں درست ہو گئیں تو پہلے قریش کے تین بہادر نکلے۔ مسلمانوں میں سے حضرت علیؓ اور حمزہؓ بن عبد المطلب اور عبیدہؓ بن الحارث نے ان کا مقابلہ کیا۔ تینوں کافر قتل ہو گئے۔ مسلمانوں میں صرف عبیدہؓ زخمی ہوئے۔ حضرت علیؓ نے ان کو کندھے پر اٹھا کر آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا دیا۔ آپ نے اپنے پائے مبارک سے تکیہ لگا کر ان کو لٹایا اور چہرے کا غبار خود دست مبارک سے صاف فرمایا۔

دامن سے وہ پونچھتا ہے آنسو رونے کا کچھ آج ہی مزہ ہے
عبیدہؓ نے دم توڑتے ہوئے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں شہادت سے محروم رہا؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں تم شہید ہو اور میں اس پر گواہ ہوں۔ اب تو عبیدہؓ نے مسرت سے کہنے لگے کہ آج ابوطالب زندہ ہوتے تو انہیں تسلیم کرنا پڑتا کہ ان کے اشعار کا پورا مستحق ہوں۔

لہ آنحضرت کے چچا ابوطالب جو ہمیشہ آپ کی حمایت میں سرگرم رہتے تھے۔ انہوں نے اپنے جذبہ حمایت کو ان اشعار میں ادا فرمایا تھا۔

كذبتہ وبيت اللہ بنرى محمداً
ونسلمہ حق نمرى حوله
ولما نطاعن عن دونہ وناضل
وندھل عن ابنا ثنا والحلائل

یعنی "بیت اللہ کی قسم! تمہارا یہ خیال غلط ہے کہ ہم محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کو بغیر سمٹ نیزہ بازی اور تیر اندازی کے سپرد خاک کر دیں گے یا آپ کو دشمنوں کے سپرد کر دیں گے۔ یہاں تک کہ ہماری لاشیں آپ کے گرد پڑی ہوں اور ہم اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو بھول جائیں"

(اذکنزج ۵ ص ۲۴۲)، (منہ) ۷

جب عبیدہؓ کی وفات ہو گئی تو خود سرورِ کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اُن کی قبر میں اُترے اور اپنے دستِ مبارک سے دفن کیا۔ یہ امتیازی فضیلت تمام صحابہؓ میں سے صرف حضرت عبیدہؓ کا حصہ تھی۔ (کنز) ۷

بچہ ناز رفتہ باشد ز جہاں نیاز مندے
کو بوقت جان سپردن بسرش رسیدہ باشی

صحابہؓ کا حیرت انگیز ایثار و جانبازی

اس وقت جب دونوں لشکر ملے تو دیکھا گیا کہ بہت سے اپنے ہی لختِ جگر تلواروں کی زد میں ہیں، مگر اس حزب اللہ کا عقیدہ تھا ۷
ہزار خویش کہ بیگانہ از خدا باشد!
فداے یک تن بیگانہ کا شننا باشد!

چنانچہ صدیق اکبرؓ کے بیٹے (جو اب تک ایمان نہ لائے تھے) میدان میں آئے تو خود حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار اُن کی طرف بڑھی۔ عقبہ سامنے آیا تو اس کے فرزند حضرت حذیفہؓ تلوار کھینچ کر باہر نکلے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماموں میدان میں بڑھا تو فاروقی تلوار نے خود اس کا فیصلہ کیا۔ (سیرت ابن ہشام و استیعاب ابن عبدالبر) اس کے بعد گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ ادھر میدان کا دُزار گرم تھا، ادھر سید الرسل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدے میں پڑے ہوئے فتح و نصرت کی دُعا مانگ رہے تھے، بالآخر غیبی شہادت نے آپؐ کو مطمئن فرمایا۔

ابو جہل کی ہلاکت

چونکہ ابو جہل کی شرارت اور اسلام کی دشمنی سب میں مشہور ہے اس لئے انصار میں حضرت

۷ یعنی ہزار قریبی رشتہ دار جو خداوند تعالیٰ سے بیگانہ ہوں، اس ایک شخص پر خدا ہے جو کہ آشنائے حق ہے۔ (منہ) ۷

معوذ اور معاذ دونوں بھائیوں نے عہد کیا تھا کہ وہ جب ابو جہل کو دیکھیں گے تو اُسے مار دیں گے یا خود مر جائیں گے۔ اس موقع پر دونوں بھائی اپنا عہد پورا کرنے کے لئے نکلے۔ مگر ابو جہل کو پہچانتے نہ تھے۔ اس لئے عبدالرحمن بن عوفؓ سے پوچھا کہ ابو جہل کون سا ہے؟ انہوں نے اشارے سے بتلایا۔ بتلانا تھا کہ دونوں بھائی باز کی طرح اس پر ٹوٹ پڑے۔ ابو جہل اسی وقت خاک و خون میں تھا۔ ابو جہل کے بیٹے عکرمہ نے (جو بعد میں مسلمان ہوئے) پیچھے سے آکر معاذؓ کے شانہ پر تلوار ماری جس سے شانہ کٹ گیا مگر ایک تسمہ باقی رہا۔ معاذؓ نے عکرمہ کا تعاقب کیا مگر وہ بھاگ گئے۔ پھر معاذؓ اسی حالت میں مصروف جہاد ہو گئے۔ لیکن ہاتھ کے ٹٹکنے سے تکلیف ہوتی تھی۔ اس لئے ہاتھ کو نیچے دبا کر کھینچا کہ وہ تسمہ بھی الگ ہو گیا اور پھر مصروف جہاد ہو گئے۔ (سیرت حلبیہ ج ۱ ص ۵۵۴)

ایک عظیم الشان معجزہ، ایک مٹھی کنکروں سے سارے لشکر کو شکست اور ملائکہ کی امداد

آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بحکم خداوندی ایک مٹھی بھر کنکریاں دشمن کے لشکر کی طرف پھینکیں اور پھر صحابہؓ سے فرمایا کہ دفعتاً ان پر ٹوٹ پڑو۔ ادھر ظاہر اسباب میں صحابہؓ کی تھوڑی سی جماعت ان کی طرف بڑھی اور ادھر خداوند عالم نے ملائکہ کی فوج مسلمانوں کی امداد کے لئے بھیج دی اور اپنا وعدہ نصرت پورا فرما دیا۔

۱۔ غزوة بدر میں جو اللہ تعالیٰ کے فرشتے امداد کے لئے بھیجے گئے ان کی تعداد اس جگہ (سورۃ الانفال آیت ۲ میں) ایک ہزار منقول ہے اور سورہ آل عمران میں تین ہزار اور پانچ ہزار ذکر کی گئی ہے۔ اس کا سبب دراصل تین مختلف وعدے ہیں جو مختلف حالات میں کئے گئے۔ پہلا وعدہ ایک ہزار فرشتوں کا ہوا جس کا سبب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا اور عام مسلمانوں کی فریاد تھی۔ دوسرا وعدہ جو تین ہزار فرشتوں کا سورہ آل عمران میں پہلے مذکور ہے وہ اس وقت کیا گیا جب مسلمانوں کو یہ خبر ملی کہ قریشی لشکر کے لئے اور ملک آ رہی ہے۔ روح المعانی میں ابن ابی شیبہ اور ابن المنذر وغیرہ سے بروایت شعبی منقول ہے کہ مسلمانوں کو بدر کے دن یہ خبر پہنچی کہ ابن جابر محارب بنی مشرکین کی امداد کے لئے ملک لے کر آ رہا ہے۔ اس خبر سے (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

قریش کے بڑے بڑے سردار مارے گئے اور باقی کے پاؤں اکھڑ گئے اور بھاگنا شروع کیا۔ مسلمانوں نے تعاقب کیا۔ ان میں بعض کو قتل اور بعض کو قید کر لیا گیا جس میں ستر آدمی مقتول اور

دقیقہ حاشیہ ۱۶۵ سے آگے مسلمانوں میں اضطراب پیدا ہوا، اس پر آل عمران کی آیت **الَّذِينَ يُكْفِرُوا لَكُمْ أَمْثَلُكُمْ** **رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آيَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْبُرُوجِ الذِّكْرَ الْمُنِيرَ** نازل ہوا جس میں تین ہزار فرشتے امداد کے لئے آسمان سے نازل کر نیا وعدہ ذکر کیا گیا۔ اور تیسرا وعدہ پانچ ہزار کا اس شرط کے ساتھ مذکور تھا کہ اگر فریق مخالف نے یکساںگی حلف کر دیا تو پانچ ہزار فرشتوں کی مدد بھیج دی جائے گی۔ وہ آل عمران کی آیت مذکورہ کی بعد کی آیت میں اس طرح مذکور ہے:

بَلَىٰ إِنْ تَصْبِرُوا وَاتَّقُوا أَوْ يَأْتِكُمْ مِنْ قَوْسٍ هَمَّ هَذَا يَمْدِدْكُمْ مِنْكُمْ بِمِائَةِ مِائَةٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مَسْبُورِينَ یعنی اگر تم ثابت قدم رہو اور تقویٰ پر قائم رہو اور مقابل لشکر یکساںگی تم پر ٹوٹ پڑا تو تمہارا رب تمہاری امداد پانچ ہزار فرشتوں سے کرے گا جو خاص شان یعنی خاص وردی میں ہوں گے۔

بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ اس وعدہ میں تین شرطیں تھیں۔ ایک ثابت قدمی، دوسری تقویٰ، تیسری فریق مخالف کا یکساںگی حلف۔ پہلی دو شرطیں تو صحابہ کرام میں موجود تھیں اور اس میدان میں اول سے آخر تک ان میں کبھی فرق نہیں آیا۔ مگر تیسری شرط یکساںگی حلف کی واقع نہیں ہوئی اس لئے پانچ ہزار ملائکہ کے لشکر کی نوبت نہیں آئی اس لئے معاملہ ایک ہزار اور تین ہزار میں دائرہ ہا جس میں یہ بھی احتمال ہے کہ تین ہزار سے مراد یہ ہو کہ ایک ہزار جو پہلے بھیجے گئے ان کے ساتھ مزید دو ہزار شامل کر کے تین ہزار کر دیئے گئے اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ تین ہزار اس پہلے ہزار کے علاوہ ہوں۔ یہاں یہ بھی بات قابل نظر ہے کہ ان تین آیتوں میں ملائکہ کی تین جماعتوں کے بھیجنے کا وعدہ ہے اور ہر جماعت کیساتھ ایک خاص صفت کا ذکر ہے۔ سورہ انفال کی آیت جس میں ایک ہزار کا وعدہ ہے اس میں تو ان ملائکہ کی صفت میں **مُرْسَلِينَ** فرمایا ہے جس کے معنی پیچھے لگانے والے، اس میں شاید اس طرف پہلے ہی اشارہ کر دیا گیا کہ ان فرشتوں کے پیچھے دوسرے بھی آئیے ہیں اور سورہ آل عمران کی پہلی آیت میں ملائکہ کی صفت میں **مُنزِلِينَ** ارشاد فرمائی، یعنی یہ فرشتے آسمان سے اتارے جائیں گے۔ اس میں اشارہ خاص اہمیت کی طرف ہے کہ زمین میں جو فرشتے پہلے سے موجود ہیں ان سے کام لینے کی بجائے خاص اہتمام کے ساتھ یہ فرشتے آسمان سے اسی کام کیلئے بھیجے جائیں گے اور آل عمران کی دوسری آیت جس میں پانچ ہزار کا ذکر ہے اس میں ملائکہ کی صفت میں **مُنزِلِينَ** ارشاد فرمائی ہے کہ وہ ایک خاص لباس اور علامت کیساتھ ہوں گے جیسا کہ روایت حدیث میں ہے کہ بدر میں نازل ہوئے فرشتوں کے عملے سفید اور غزوة حنین میں مدد کیلئے آئے فرشتوں کے عملے سُرخ تھے۔ **أَخْرَجَتْ فِيهَا مِنْ أَمْرِ اللَّهِ مَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ طَائِفَاتٍ أَلْفًا مِنْهُمْ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً يَمْسَحُ بِهِ** یعنی جو مدد بھی کہیں سے ملتی ہے خواہ ظاہری صورت سے ہو یا معنی انداز سے سب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے اس لئے تمہاری نظر صرف اسی ذات وعدہ لاشریک کی طرف رہنی چاہیے۔ (معارف القرآن ج ۴ ص ۱۹۱ تا ص ۱۹۳) :-

متر گرفتار ہوئے۔ قریش کے بڑے بڑے سردار عتبہ، شیبہ، ابو جہل، امیہ بن خلف، سب ایک ایک کر کے مارے گئے اور ادھر مسلمانوں میں سے صرف چودہ آدمی شہید ہوئے۔ چھ مہاجرین میں سے اور آٹھ انصار میں سے۔

یہ غزوہ دراصل اول سے آخر تک اسلام کا کھلا معجزہ تھا۔ ورنہ اس میں مسلمانوں کی فتح کوئی معنی نہیں رکھتی۔ کیونکہ ادھر ایک ہزار نوجوانوں کا عظیم الشان لشکر ہے اور ادھر صرف تین سو چودہ آدمی۔ ادھر بڑے بڑے دولت مند امراء جو تنہا سارے لشکر کے لئے دس دو غیرہ کا خرچ خود اٹھا سکتے ہیں اور ادھر مسلمانوں کے لشکر میں صرف دو گھوڑے۔ ادھر ہر قسم کے ہتھیار و اسلحہ کی بھرمار اور ادھر صرف متعدد تلواریں۔ یورپین مؤرخین حیرت میں ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا؟ انہیں خبر نہیں کہ فتح و نصرت، کامیابی یا ناکامی، گھوڑوں اور تلواروں یا مال و دولت کے قبضے میں نہیں ہیں، بلکہ اس میں اور کوئی ہاتھ کار فرما ہوتا ہے۔ لیکن اسباب ظاہری کے دلدادہ، برق و بھاپ کو پوچھنے والے کہاں اس حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں۔ اکبر نے کیا خوب کہا ہے۔

چھوڑ کر بیٹھا ہے یورپ آسمانی باپ کو
بس خدا سمجھا ہے اس نے برق کو اور بھاپ کو

اسیرانِ جنگِ بدر سے مسلمانوں کا سلوک!
تہذیب کے مدعی یورپین کے لئے سبق

اسیرانِ جنگِ بدر جب مدینہ طیبہ پہنچے تو آنحضرت نے دو دو، چار چار کر کے صحابہ میں تقسیم کر دیئے اور سب کو حکم فرمایا کہ ان کو آرام کے ساتھ رکھیں جس کا اثر یہ تھا کہ صحابہ ان کو کھانا لکھلاتے تھے اور خود صرف کھجوروں پر بسر کرتے تھے۔

حضرت مصعب بن عمیرؓ کے بھائی ابو عزیزؓ بھی ان قیدیوں میں تھے۔ ان کا بیان ہے کہ مجھے جن انصار کے سپرد کیا گیا تھا جب وہ کھانا لاتے تو دوڑتی میرے سامنے رکھ دیتے تھے اور خود صرف کھجوروں پر بسر کرتے تھے۔ اسیرانِ جنگ کے معاملہ میں بعد مشورہ صحابہ یہ طے ہوا کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔

چنانچہ چار چار ہزار فدیے لے کر چھوڑ دیا گیا۔

اسلامی مساوات

ان قیدیوں میں آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس (جو بعد میں مسلمان ہوئے) بھی تھے۔ حضرت عباس رات کو قید کی تکلیف سے کراہتے تھے۔ ان کی آواز آپ کے گوش مبارک میں پہنچی تو نیند اڑ گئی۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ کو نیند کیوں نہیں آئی؟ ارشاد ہوا کہ میں کیسے سو سکتا ہوں؟ جبکہ میرے عم بزرگوار کے کراہنے کی آواز میرے کانوں میں پڑ رہی ہے۔ (کنز ج ۵ ص ۲۶۲) یہ سب کچھ تھا، مگر مساوات اسلامی اس کی اجازت نہ دیتی تھی کہ اپنے ضعیف العمر عم بزرگوار کو قید سے رہا کر دیا جائے۔ جس طرح سب سے فدیہ لیا گیا ان سے بھی اسی طرح وصول کیا گیا بلکہ عام قیدیوں سے کچھ زیادہ۔ کیونکہ عام اسیروں سے چار ہزار اور امراء سے کچھ زیادہ لیا گیا۔ حضرت عباسؓ بھی غنی تھے۔ اس لئے ان کو بھی چار ہزار سے زیادہ دینا پڑا۔

انصار نے بھی کہا کہ حضرت عباسؓ سے فدیہ معاف کر دیا جائے۔ مگر اسلامی مساوات میں عزیز و اقارب اور دوست و دشمن سب برابر تھے۔ انصار کے کہنے پر بھی یہ قبول نہیں کیا گیا۔ اسی طرح آپ کے داماد حضرت ابوالعاصؓ بھی امیران جنگ میں آئے۔ ان کے پاس فدیہ دینے کے لئے مال نہیں تھا، اس لئے ان کی زوجہ یعنی آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینبؓ کو جو مکہ میں مقیم تھیں کہلا بھیجا کہ فدیہ کی رقم بھیج دیں۔ ان کے گلے میں ایک ہار تھا جو ان کی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کو جہیز میں دیا تھا، وہی گلے سے اتار کر بھیج دیا۔ جب آپ نے یہ ہار دیکھا تو بے اختیار آپ کی آنکھوں میں آنسوؤں بھر آئے اور صحابہؓ سے فرمایا کہ اگر تم سب راضی ہو تو زینب رضی اللہ عنہا کے پاس یہ اس کی والدہ کی یادگار ہے۔ اس کو واپس کر دو۔ صحابہؓ نے بخوشی قبول کر کے واپس کر دیا اور ابوالعاصؓ سے کہہ دیا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مدینہ بھیج دیں۔

(مشکوٰۃ ص ۳۴۶ بحوالہ ابو داؤد و احمد)

ابوالعاصؓ کا اسلام

ابوالعاصؓ آزاد ہو کر مکہ پہنچے اور شہر ط کے موافق حضرت زینبؓ کو مدینہ بھیج دیا۔ ابوالعاصؓ ایک بڑے تاجر تھے۔ اتفاقاً دوسری مرتبہ پھر ملک شام سے مال لاتے ہوئے پکڑے گئے اور پھر اس مرتبہ رہا ہو کر مکہ واپس آئے تو تمام شہر کا حساب بے باق کر کے مشرف بہ اسلام ہوئے۔ اور لوگوں سے کہہ دیا کہ میں اس لئے یہاں آ کر مسلمان ہوتا ہوں کہ لوگ یوں نہ کہیں کہ ہمارا مال لے کر تقاضہ کے ڈر سے مسلمان ہو گیا یا بہ جبر واکراہ مسلمان کر لیا گیا۔ (تاریخ طبری)

بدر کے قیدیوں کے پاس کپڑے نہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب کو کپڑے دلوادیئے۔ مگر حضرت عباسؓ کا قد اس قدر لمبا تھا کہ کسی کا کرتہ ان کے بدن پر راست

۱۷ اکثر مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ آیت حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباسؓ کے بارے میں نازل ہوئی (وہ آیت یہ ہے **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَمْوَالِ إِنَّا نَعْلَمُ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا أَلْوَبِكُمْ خَيْرًا لِّمَّا أَخَذْنَا مِنْكُمْ وَلِيُخْفِرَ لَكُمْ**) (الانفال آیت ۷)۔ کیونکہ وہ بھی بدر کے قیدیوں میں شامل تھے اور ان سے بھی فدیہ لیا گیا تھا۔ ان کی خصوصیت اس معاملے میں یہ تھی کہ جنگ بدر میں یہ مکہ سے سات سو گنتی سونا لے کر چلے تھے تاکہ وہ لشکر کفار پر خرچ کیا جائے اور ابھی یہ خرچ ہونے نہیں پایا تھا کہ وہ مع اس سونے کے کفار کو لے گئے۔ جب فدیہ دینے کا وقت آیا تو انہوں نے آنحضرتؐ سے عرض کیا کہ میرے ساتھ جو سونا تھا اس کو میرے فدیہ کی رقم میں لگا لیا جائے۔ آپؐ نے فرمایا کہ جو مال آپ کفر کی امداد کے لئے لائے تھے وہ تو مسلمانوں کا مال غنیمت بن گیا۔ فدیہ اس کے علاوہ ہونا چاہیئے اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ اپنے دو بھتیجوں عقیل بن ابی طالب اور نوفل بن حارث کا فدیہ بھی آپ ادا کریں۔ عباسؓ نے عرض کیا کہ اگر اتنا مالی بار مجھ پر ڈالا گیا تو مجھے قریش سے بھیک مانگنا پڑے گی۔ میں بالکل فقیر ہو جاؤں گا۔ آنحضرتؐ نے فرمایا۔ کیوں کیا آپ کے پاس وہ مال موجود نہیں جو مکہ سے روانگی کے وقت آپ نے اپنی زوجہ ام الفضل کے حوالے کیا ہے۔ حضرت عباسؓ نے پوچھا۔ آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا جبکہ وہ میں نے رات کی تاریکی میں اپنی بیوی کے سپرد کیا تھا اور کوئی تیسرا آدمی اس سے واقف نہیں۔ آپؐ نے فرمایا (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

ذہ آیا تو عبد اللہ بن ابی (رئیس المنافقین) نے اپنا کمرہ دے دیا۔
آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو اپنا کمرہ عبد اللہ بن ابی کے کفن میں عنایت فرمایا
تھا اس میں احسان کا معاوضہ بھی ملحوظ تھا۔ (صحیح بخاری)

اسلامی ریاست اور ترقی تعلیم

اسیران جنگ میں جو لوگ فدیہ نہیں دے سکتے تھے ان میں سے جو لوگ لکھنا پڑھنا جانتے
تھے ان سے کہا گیا کہ تم دس بچوں کو لکھنا سکھا دو تمہارا فدیہ یہی ہے۔ حضرت زید بن ثابت
نے اسی طرح لکھنا سکھا تھا۔

اس سال کے واقعات متفرقہ

اسی سال اتوار کے روز آنحضرت غزوہ بدر سے واپس آئے تو لوگ آپ کی صاحبزادی حضرت
رقیہؓ کو دفن کر کے ہاتھ جھاڑ رہے تھے (سیرت مظاہر ص ۲۵) اسی سال بعد واپسی غزوہ بدر پہلی مرتبہ
عید الفطر پڑھی گئی۔ رمضان کے روزے اور صدقہ الفطر اسی سال واجب ہوئے۔ عید الاضحیٰ کی نماز اور
قربانی اسی سال واجب ہوئیں اور اسی سال حضرت فاطمہؓ کا نکاح ہوا۔ (سیرت ص ۱۰۳ تا ص ۱۱۲)

(بقیہ حاشیہ ص ۱۶۹ سے آگے) کہ مجھے میرے سبب نے اسکی پوری تفصیل بتادی۔ حضرت عباسؓ کے دل میں یہ سن کر آنحضرت کے
پتے اہل ہونے کا یقین ہو گیا۔ اس سے پہلے بھی وہ آنحضرت کے دل سے معتقد تھے مگر کچھ شہادت تھی جو اللہ تعالیٰ نے
اس وقت رفع فرمائے اور وہ درحقیقت اسی وقت سے مسلمان ہو گئے مگر ان کا بہت سا روپیہ قریش مکہ کے ذمہ قرض
تھا اگر یہ اسی وقت اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیتے تو وہ روپیہ مارا جاتا۔ اس لئے اعلان نہیں کیا فتح مکہ سے پہلے انہوں نے
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آجائیں مگر حضور نے انکو یہی مشورہ دیا کہ ابھی ہجرت نہ کریں۔
حضرت عباسؓ اظہار اسلام کے بعد فرمایا کرتے تھے کہ میں تو اس وعدہ کا ظہور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کیونکہ مجھ
سے بیس اوقیہ سونا فدیہ لیا گیا تھا، اس وقت میرے پاس بیس غلام مختلف جگہوں میں تجارت کا کاروبار کر رہے ہیں اور
کسی کا کاروبار بیس ہزار درہم سے کم کا نہیں اور اس پر مزید یہ انعام کہ مجھے جملہ کوآب زمزم پلانے کی خدمت مل گئی ہے جو
میرے نزدیک ایسا گرانقدر انعام ہے کہ سارے اہل مکہ کے اموال بھی اس کے مقابلہ میں ہیچ سمجھتا ہوں۔ (معارج القرآن ج ۲ ص ۲۰۲)

غزوہ بدر کا تفصیلی واقعہ

ابن عقبہ و ابن عامر کے بیان کے مطابق واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مدینہ طیبہ میں یہ خبر ملی کہ ابوسفیان ایک تجارتی قافلہ کے ساتھ ملک شام سے مال تجارت لے کر مکہ معظمہ کی طرف جا رہے ہیں اور اس تجارت میں مکہ کے تمام قریشی ٹمبیک ہیں۔ ابن عقبہ کے بیان کے مطابق مکہ کا کوئی قریشی مرد یا عورت باقی نہ تھا جس کا اس میں حصہ نہ ہو۔ اگر کسی کے پاس صرف ایک مثقال (یعنی ساڑھے چار ماشہ) سونا بھی تھا تو اس نے اس میں اپنا حصہ ڈال دیا تھا۔ اس قافلہ کے پورے سرمایہ کے مطابق ابن عقبہ کی روایت یہ ہے کہ پچاس ہزار دینار تھے۔ دینار سونے کا سکہ ہے جو ساڑھے چار ماشہ کا ہوتا ہے۔ سونے کے موجودہ بھاؤ سے اس کی قیمت باون روپیہ اور پورے سرمائے کی قیمت چھبیس لاکھ روپے بنتی ہے اور یہ بھی آج کے نہیں بلکہ اب سے چودہ سو برس پہلے کے چھبیس لاکھ ہیں جو آج کے چھبیس کروڑ سے بھی زیادہ حیثیت رکھتے تھے۔ اس تجارتی قافلہ کی حفاظت اور کاروبار کے لئے قریش کے ستر جوان اور سردار ساتھ تھے جس سے معلوم ہوا کہ یہ تجارتی قافلہ درحقیقت قریش مکہ کی ایک تجارتی کمپنی تھی۔

بنو نضیر نے بروایت ابن عباس وغیرہ نقل کیا ہے کہ اس قافلہ میں قریش کے چالیس سوار قریش کے سرداروں میں سے تھے جن میں عمرو ابن العاص، محزم بن نوفل خاص طور سے قابل ذکر ہیں اور یہ بھی معلوم ہے کہ قریش کی سب سے بڑی طاقت ان کی یہی تجارت اور تجارتی سرمایہ تھا جس کے بل پر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو تنگ کر کے مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس وقت جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سفر شام سے اس قافلہ کی واپسی کی اطلاع ملی تو آپ کی رائے ہوئی کہ اس وقت اس قافلہ کا مقابلہ کر کے قریش کی طاقت توڑ دینے کا موقع ہے۔ صحابہ کرام سے مشورہ کیا تو زمانہ رمضان کا تھا۔ پہلے سے کسی جنگ کی تیاری نہ تھی۔ بعض حضرات نے توخستی اور ہمت کا اظہار کیا مگر بعض نے کچھ پس و پیش کی۔ آپ نے بھی سب پر اس جہاد کی شرکت کو لازم نہ قرار دیا، بلکہ یہ

حکم دیا کہ جن لوگوں کے پاس سواریاں موجود ہیں وہ ہمارے ساتھ چلیں۔ اس وقت بہت سے آدمی جہاد میں جانے سے ڈک گئے اور جو لوگ جانا چاہتے تھے اور ان کی سواریاں دیہات میں تھیں۔ انہوں نے اجازت چاہی کہ ہم اپنی سواریاں لے آئیں تو ساتھ چلیں مگر وقت اتنے انتظار کا نہ تھا۔ اس لئے حکم یہ ہوا کہ جن لوگوں کی سواریاں پاس موجود ہیں اور جہاد میں جانا چاہیں، تو صرف وہی لوگ چلیں۔ باہر سے سواریاں منگانے کا وقت نہیں۔ اس لئے ساتھ جانے والوں کا ارادہ رکھنے والوں میں سے بھی تھوڑے ہی آدمی تیار ہو سکے اور جن حضرات نے اس جہاد میں ساتھ جانے کا ارادہ ہی نہیں کیا اس کا سبب بھی یہ تھا کہ آپ نے سب کے ذمے اس جہاد کی شرکت کو واجب ہی قرار نہ دیا تھا اور ان لوگوں کو یہ اطمینان بھی تھا کہ یہ تجارتی قافلہ ہے کوئی جنگی لشکر نہیں جس کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو زیادہ لشکر اور مجاہدین کی ضرورت پڑے۔ اس لئے صحابہ کرام کی بہت بڑی تعداد اس جہاد میں شریک نہ ہوئی۔

آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب بڑھتی سی پینچ کر قیس بن صعصعہ کو حکم دیا کہ لشکر کو شمار کریں تو انہوں نے شمار کر کے اطلاع دی کہ تین سو تیرہ حضرات ہیں۔ آنحضرت سن کر خوش ہوئے اور فرمایا کہ یہ تعداد اصحابِ طاہرہ کی ہے اس لئے فال نیک، فتح اور کامیابی کی ہے۔ صحابہ کرام کے ساتھ کل ستر اونٹ تھے۔ ہر تین آدمی کے لئے ایک اونٹ تھا جس پر وہ باری باری سوتے تھے۔ خود رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بھی دو حضرات ایک اونٹ کے شریک تھے، ابوبابہ اور حضرت علیؓ۔ جب آپ کی باری پیدل چلنے کی آئی تو یہ حضرات عرض کرتے کہ آپ سوار رہیں، ہم آپ کے بدلے پیدل چلیں گے۔ رحمۃ للعالمین کی طرف سے یہ جواب ملتا کہ نہ تو تم مجھ سے زیادہ قوی ہو اور نہ میں آخرت کے ثواب سے مستغنی ہوں کہ اپنے ثواب کا موقع تمہیں دے دوں۔ اس لئے اپنی باری میں آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی پیدل ہی چلتے تھے۔

دوسری طرف کسی شخص نے ملک شام کے مشہور مقام عین زرقاء پر پہنچ کر رئیسِ قافلہ ابوسفیان کو اس کی خبر پہنچا دی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے قافلہ کے انتظار میں

ہیں، ان کا تعاقب کریں گے۔ ابوسفیان نے احتیاطی تدابیر اختیار کیں۔ جب یہ قافلہ حدودِ حجاز میں داخل ہوا تو ایک ہوشیار، مستعد آدمی مضمض بن عمر کو بیس مثقال سونا یعنی تقریباً دو ہزار روپیہ دے کر اس پر راضی کیا کہ وہ تیز رفتار سانڈنی پر سوار ہو کر جلد سے جلد مکہ مکرمہ میں یہ خبر پہنچا دے کہ ان کے قافلہ کو صحابہ کرام سے خطرہ لاحق ہے۔

مضمض بن عمر نے اس زمانہ کی خاص رسم کے مطابق خطرے کا اعلان کرنے کے لئے اپنی اونٹنی تنک کے ناک کان کاٹ دیئے اور اپنے کپڑے آگے پیچھے سے پھاڑ ڈالے اور بکاوہ کو الٹا کر کے اونٹنی کی پشت پر رکھا۔ یہ علامات اس زمانے میں خطرے کی گھنٹی سمجھی جاتی تھی جب وہ اس شان سے مکہ میں داخل ہوا تو پورے مکہ میں ہلچل مچ گئی اور تمام قریشی مدافعت کے لئے تیار ہو گئے۔ جو لوگ اس جنگ کے لئے نکل سکتے تھے خود نکلے اور جو کسی وجہ سے معذور تھے انہوں نے کسی کو اپنا قائم مقام بنا کر جنگ کے لئے تیار کیا اور صرف تین روز میں یہ لشکر پورے سادو سامان کے ساتھ تیار ہو گیا۔

ان میں جو لوگ اس جنگ میں شرکت سے ہچکچاتے اُس کو یہ لوگ مشتبہ نظروں سے دیکھتے اور مسلمانوں کے ہم خیال سمجھتے۔ اس لئے ایسے لوگوں کو خصوصیت سے جنگ کے واسطے نکلنے پر مجبور کیا جو لوگ اعلانیہ طور پر مسلمان تھے اور ابھی تک بوجہ اپنے اعذار کے ہجرت نہیں کر سکتے تھے، بلکہ مکہ میں بس رہتے تھے۔ ان کو اور بنو ہاشم کے خاندان میں جس پر بھی یہ گمان تھا کہ یہ مسلمانوں سے ہمدردی رکھتا ہے ان کو بھی اس جنگ کے لئے نکلنے پر مجبور کیا۔ انہی مجبور لوگوں میں آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباسؓ اور ابوطالب کے دو بیٹے طالب اور عقیل تھے۔ اس طرح اس لشکر میں ایک ہزار جوان، دو سو گھوڑے اور چھ زہریں اور ترانے گانے والی لونڈیاں اور ان کے طبیلے وغیرہ لے کر بدر کی طرف نکل کھڑے ہوئے۔ ہر منزل پر دس اونٹ اُن کے کھانے کے لئے ذبح ہوتے تھے۔

دوسری طرف رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صرف ایک تجارتی قافلے کے انداز سے مقابلہ کی تیاری کر کے بارہ رمضان المبارک کو شنبہ کے دن مدینہ طیبہ سے نکلے اور کئی منزل طے کرنے کے بعد بدر کے قریب پہنچ کر اپنے دو شخصوں کو آگے بھیجا کہ وہ

ابوسفیان کے قافلہ کی خبر لاویں (منظری) مخبروں نے یہ خبر پہنچانی کہ ابوسفیان کا قافلہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعاقب کی خبر پا کر ساحل سمندر کے کنارے گزر گیا اور اُس کی حفاظت اور مسلمانوں کے مقابلہ کے لئے مکہ مکرمہ سے ایک ہزار جوانوں کا لشکر جنگ کے لئے آ رہا ہے۔ (ابن کثیر)

ظاہر ہے کہ اس خبر نے حالات کا نقشہ پلٹ دیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفیق صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا کہ اس آنے والے لشکر سے جنگ کرنا ہے یا نہیں؟ حضرت ابویوب انصاری اور بعض دوسرے حضرات نے عرض کیا کہ ہم میں ان کے مقابلے کی طاقت نہیں اور نہ ہم اس قصد سے آئے ہیں۔ اس پر حضرت صدیق اکبر کھڑے ہوئے اور تعمیل حکم کے لئے اپنے آپ کو پیش کیا۔ پھر فاروق اعظم کھڑے ہوئے اور اسی طرح تعمیل حکم اور جہاد کے لئے تیار ہونے کا اظہار کیا۔ پھر حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا :

”جو کچھ آپ کو اللہ تعالیٰ کا حکم ملا ہے آپ اس کو جاری کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ بخدا! ہم آپ کو وہ جواب نہ دیں گے جو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا: اِذْ هَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هُنَا قَاعِدُوْنَ۔ یعنی جائیے آپ اور آپ کا رب لڑ بھڑ لیں ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ قسم ہے اُس ذات کی! جس نے آپ کو دینِ حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ اگر آپ ہمیں ملکِ حبشہ کے مقامِ برک انعام تک بھی لے جائیں گے تو ہم آپ کے ساتھ جنگ کے لئے چلیں گے۔“

آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوش ہوئے اور ان کو دعائیں دیں۔ مگر ابھی تک حضرات انصار کی طرف سے موافقت میں کوئی آواز نہ اٹھی تھی اور یہ احتمال تھا کہ حضرات انصار نے جو معاہدہ نصرت اور امداد کا آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا وہ اندرونِ مدینہ کا تھا، مدینہ سے باہر امداد کرنے کے وہ پابند نہیں۔ اس لئے آپ نے پھر مجمع کو خطاب کر کے فرمایا کہ لوگو! مجھے مشورہ دو کہ اس جہاد پر اقدام کریں یا نہیں؟ اس

خطاب کا دوٹے سخن انصار کی طرف تھا۔ حضرت سعد بن معاذ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! کیا آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا۔ ہاں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا:

«یا رسول اللہ! ہم آپ پر ایمان لائے اور اس کی شہادت دی کہ جو کچھ آپ فرماتے ہیں سب حق ہے۔ اور ہم نے آپ سے عہد و پیمان کئے ہیں، ہر حال میں آپ کی اطاعت کریں گے۔ اس لئے آپ کو جو کچھ اللہ تعالیٰ کا حکم ملا ہو اس کو جاری فرمائیے۔ قسم ہے اُس ذات کی جس نے آپ کو دین حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ اگر آپ ہم کو سمندر میں لے جائیں تو ہم آپ کے ساتھ دریا میں گھس جائیں گے۔ ہم میں سے ایک آدمی بھی آپ کے پیچھے نہ رہے گا۔ ہمیں اس میں کوئی گرائی نہیں کہ آپ ہمیں کل ہی دشمن سے بھڑا دیں۔ ہمیں اُمید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے کام سے ایسے حالات کا مشاہدہ کرائے گا جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کے نام پر جہاں چاہیں لے چلیں۔»

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ سن کر بہت مسرور ہوئے اور قافلہ کو حکم دے دیا کہ اللہ تعالیٰ کے نام پر چلو اور یہ خوشخبری سنائی کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ ان دونوں جماعتوں پر سے ایک جماعت پر ہمارا غلبہ ہوگا۔ ان دونوں جماعتوں سے مراد ایک ابوسفیان کا تجارتی قافلہ اور دوسرا یہ مکہ سے آنے والا لشکر ہے۔ پھر فرمایا کہ خدا کی قسم! میں گویا اپنی آنکھوں سے مشرکین کی قتل گاہ دیکھ رہا ہوں۔ یہ پورا واقعہ تفسیر ابن کثیر اور منظری سے لیا گیا ہے۔

(معارف القرآن ج ۴ ص ۸۴ تا ص ۸۷)

غزوہ بدر کو یوم الفرقان کہنے میں حکمت

(قرآن پاک میں) بدر کے دن کو یوم الفرقان فرمایا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ سب سے

پہلے مادی اور ظاہری طور پر مسلمانوں کی واضح فتح اور کفار کی عبرت ناک شکست اس دن میں ہونے کی بناء پر کفر و اسلام کا ظاہری فیصلہ بھی اس دن ہو گیا۔

(معارف القرآن ج ۴ ص ۲۴۳)

غزوہ بدر کے نقشہ جنگ بیان کرنے کا مقصد

إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ
أَسْفَلَ مِنْكُمْ ۗ (سورۃ انفال)

اس آیت میں غزوہ بدر کے محاذ جنگ کا نقشہ یہ بتلایا گیا ہے کہ مسلمان عدوہ دُنیا کے پاس تھے اور کفار عدوہ قُصویٰ کے پاس۔ مسلمانوں کا مقام اس میدان کے اس کنارہ پر تھا جو مدینہ سے قریب تھا اور کفار میدان کے دوسرے کنارے پر تھے جو مدینہ سے بعید تھا اور ابوسفیان کا تجارتی قافلہ جس کی وجہ سے یہ جہاد کھڑا کیا گیا تھا وہ بھی مکہ سے آنے والے لشکر کفار سے قریب اور مسلمانوں کی زد سے باہر تین میل کے فاصلے پر سمندر کے کنارے کنارے چل رہا تھا۔ اس نقشہ جنگ کے بیان سے مقصد یہ بتلانا ہے کہ جنگی اعتبار سے مسلمان بالکل بے موقع غلط جگہ ٹھہرے تھے جہاں سے دشمن پر قابو پانے کا بلکہ اپنی جان بچانے کا بھی کوئی امکان ظاہری اعتبار سے نہ تھا۔ کیونکہ اس میدان کی وہ جانب جو مدینہ سے قریب تھی ایک رتلی زمین تھی جس میں چلنا بھی دو بھر تھا۔ پھر پانی کی کوئی جگہ ان کے پاس نہ تھی اور مدینہ سے بعید والی جانب جس پر کفار نے اپنا پڑاؤ ڈالا تھا وہ صاف زمین تھی اور پانی بھی وہاں سے قریب تھا اور اس میدان کے دونوں کناروں کا پتہ دے کر یہ بھی بتلادیا کہ دونوں لشکر بالکل آمنے سامنے تھے کہ کسی کی طاقت یا ضعف دوسرے سے مخفی نہ رہ سکتا تھا۔ نیز یہ بھی بتلادیا کہ مشرکین مکہ کے لشکر کو یہ بھی اطمینان حاصل تھا کہ ہمارا تجارتی قافلہ مسلمانوں کی زد سے نکل چکا ہے۔ اب اگر ہمیں ضرورت پڑے تو وہ بھی ہماری امداد کر سکتا ہے۔ اس کے بالمقابل مسلمان اپنی جگہ کے اعتبار سے بھی تکلیف و پریشانی میں تھے اور کہیں

سے لگ ملنے کا بھی کوئی احتمال نہ تھا اور یہ بات پہلے سے متعین اور ہر پڑھے لکھے آدمی کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کے لشکر کی کل تعداد تین سو تیرہ تھی اور کفار کی تعداد ایک ہزار، مسلمانوں کے پاس نہ سواروں کی تعداد کافی تھی اور نہ اسلحہ کی۔ اس کے بالمقابل لشکر کفار ان سب چیزوں سے آراستہ تھا۔

نہ مسلمان اس جہاد میں کسی مسلح لشکر سے جنگ کی تیاری کر کے نکلے تھے۔ بلکہ ہنگامی طور پر ایک تجارتی قافلہ کا راستہ روکنے اور دشمن کی قوت کو پست کرنے کے خیال سے صرف تین سو تیرہ مسلمان بے سرو سامانی کے عالم میں نکل کھڑے ہوئے تھے۔ اچانک غیر ارادی طور پر ایک ہزار جوانوں کے مسلح لشکر سے مقابلہ پڑ گیا۔ قرآن کی اس آیت (مذکورہ) نے بتلایا کہ لوگوں کی نظر میں یہ واقعہ اگرچہ ایک اتفاقی حادثہ کی صورت میں بلا ارادہ پیش آیا۔ لیکن دنیا میں جتنے اتفاقات غیر اختیاری صورت سے پیش آیا کرتے ہیں، ان کی سطح اور صورت اگرچہ محض اتفاقات کی ہوتی ہے۔ لیکن خالق کائنات کی نظر میں وہ سب کے سب ایک مستحکم نظام کی لگی بندھی کڑیاں ہوتی ہیں۔ ان میں سے کوئی چیز بے ربط یا بے موقع نہیں ہوتی۔ جب وہ پورا نظام سامنے آ جائے اس وقت انسان کو پتہ لگ سکتا ہے کہ اس اتفاقی واقعہ میں کیا کیا حکمتیں مستور تھیں۔

غزوہ بدر ہی کے واقعہ کو لے لیجئے کہ اس کی اتفاقی اور غیر اختیاری صورت سے ظاہر ہونے میں یہ مصلحت تھی کہ **وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَمَا تَخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ**۔ یعنی اگر عام دنیا کی جنگوں کی طرح یہ جنگ بھی تمام پہلوؤں پر غور و فکر اور باہمی قراردادوں کے ذریعے لڑی جاتی تو حالات کا تقاضا یہ تھا کہ یہ جنگ ہوتی ہی نہیں بلکہ اس میں اختلاف پڑ جاتا خواہ اس طرح کہ خود مسلمانوں کی رائے اپنی قلت و کمزوری اور مقابل کی کثرت و قوت کو دیکھ کر مختلف ہو جاتی یا اس طرح کہ دونوں فریق اہل کفر و اہل اسلام مقررہ وعدہ پر میدان میں نہ پہنچتے۔ مسلمان تو اپنی قلت و کمزوری کو دیکھ کر اقدام کی ہمت نہ کرتے اور کفار پر حق تعالیٰ نے مسلمانوں کا رعب جمایا ہوا تھا وہ کثرت و قوت کے باوجود مقابلے پر آنے سے گھبراتے۔ اس لئے قدرت

کے مستحکم نظام نے دونوں طرف ایسے حالات پیدا کر دیئے کہ زیادہ سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہ ملے۔ مکہ والوں کو تو ابوسفیان کے قافلہ کی گھبرائی ہوئی فریاد نے ایک ہولناک صورت میں سامنے آکر بے سوچے سمجھے چلنے پر آمادہ کر دیا۔ مسلمانوں کو اس خیال نے کہ ہمارے مقابلے پر کوئی جنگی مسلح نہیں ایک معمولی تجارتی قافلہ ہے۔ مگر علیم و خبیر کو منظور یہ تھا کہ دونوں میں ہی باقاعدہ جنگ ہو جائے تاکہ اس جنگ کے پیچھے جو نتائج فتح اسلام کے ظہور میں آنے والے ہیں وہ سامنے آجائیں۔ اسی لئے فرمایا: **وَاللّٰكِن لَيَقْضِيَنَّ اللّٰهُ اَمْرًا كَاتِبًا مَّفْعُوْلًا**۔ ان حالات کے باوجود جنگ اس لئے ہو کر رہی کہ اللہ تعالیٰ کو جو کام کرنا ہے اس کی تکمیل کر دکھائے اور وہ یہ تھا کہ ایک ہزار مسلح بہ سامان لشکر کے مقابلے میں تین سو تیرہ بے سر و سامان فاقہ زدہ مسلمانوں کی ایک ٹولی اور وہ بھی محاذ جنگ کے اعتبار سے بے موقع جب اس پہاڑ سے ٹکراتی ہے تو یہ پہاڑ پاش پاش ہو جاتا ہے اور یہ چھوٹی سی جماعت فتح مند ہوتی ہے۔ جو کھلی آنکھوں اس کا مشاہدہ ہے کہ اس جماعت کی پیٹھ پر بڑی قدرت اور طاقت کام کر رہی ہے جس سے یہ ایک ہزار کا لشکر محروم تھا اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اس کی تائید اسلام کی وجہ سے اور اس کی محرومی کفر کی وجہ سے تھی جس سے حق و باطل اور کھرے کھوٹے کا پورا امتیاز سمجھدار انسان کے سامنے آ گیا۔

(معارف القرآن ج ۷ ص ۲۴۶، ص ۲۴۷)

غزوة بدر میں خاص کر شمرہ قدرت کا ظہور

سورۃ الانفال کی آیت ۳۴ اور ۳۵ میں ایک خاص کر شمرہ قدرت کا ذکر ہے اور وہ کر شمرہ قدرت یہ تھا کہ لشکر کفار اگرچہ واقع میں مسلمانوں سے تین گنا تھا مگر اللہ تعالیٰ نے محض اپنی قدرت کاملہ سے مسلمانوں کو ان کی تعداد بہت کم کر کے دکھائی تاکہ مسلمانوں میں کمزوری اور اختلاف پیدا نہ ہو جائے۔ یہ واقعہ دو مرتبہ پیش آیا۔ ایک مرتباً حضرت کو خواب میں دکھلایا گیا۔ آپ نے سب مسلمانوں سے بتلادیا جس سے ان کی ہمت بڑھ گئی۔ دوسری مرتبہ عین میدان جنگ میں جبکہ دونوں فریق آمنے سامنے کھڑے تھے مسلمانوں

کو ان کی تعداد کم دکھلائی گئی۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہماری نظروں میں اپنا مقابل لشکر ایسا نظر آ رہا تھا کہ میں نے اپنے قریب کے ایک آدمی سے کہا کہ یہ لوگ نوے آدمیوں کی تعداد میں ہوں گے۔ اس شخص نے کہا کہ نہیں سو میں ہوں گے۔

يَقْلِبُكُمْ فِيْ اَعْيُنِنَا ۗ وَمَنْ يُّضَلِّكُمْ فَلْيُضَلِّ سَبِيْلًا
ہی میں کم تھی وہ صحیح تعداد ان کو دکھلا دی اور یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جتنی تعداد واقعی تھی اس سے بھی کم کر کے دکھلایا گیا۔ جیسا کہ بعض روایات میں ہے کہ ابو جہل نے مسلمانوں کے لشکر کو دیکھ کر اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ان کی تعداد تو اس سے زیادہ معلوم نہیں ہوتی جن کی خوراک ایک اونٹ ہو۔

عرب میں کسی لشکر کی تعداد معلوم کرنے کے لئے اس سے اندازہ قائم کیا جاتا تھا کہ کتنے جانور ان کی خوراک کے لئے ذبح ہوتے ہیں؟ ایک اونٹ سو آدمیوں کی خوراک سمجھا جاتا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اس میدان بدر میں وہاں کے کچھ لوگوں سے قریش مکہ کے لشکر کا پتہ چلانے کے لئے پوچھا تھا کہ ان کے لشکر میں روزانہ کتنے اونٹ ذبح کئے جاتے ہیں تو آپ کو دس اونٹ روزانہ بتلائے گئے جس سے آپ نے ایک ہزار لشکر کا تخمینہ قائم فرمایا۔

خلاصہ یہ ہے کہ ابو جہل کی نظر میں مسلمان کل سو آدمی کی تعداد میں دکھلائے گئے۔ یہاں بھی کم کر کے دکھلانے میں یہ حکمت تھی کہ مشرکین کے قلوب پر مسلمانوں کا رعب پہلے ہی نہ چھا جائے جس کی وجہ سے وہ میدان چھوڑ بھاگیں۔

(ف) اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بعض اوقات مجبوزہ اور خرق عادت کے طور پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آنکھوں کا مشاہدہ غلط ہو جائے جیسا یہاں ہوا۔

(معارف القرآن ج ۴ ص ۲۴۸، ص ۲۴۹)

❖

شیطان کا سراقہ بن مالک کسبیور میں کفار لشکر کے سامنے آنا اور پھر ملائکہ کو دیکھ کر بھاگنا

امام ابن جریر نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ جب قریش مکہ کا لشکر مسلمانوں کے مقابلے کے لئے مکہ سے نکلا تو ان کے دلوں پر ایک خطرہ اس کا سوا نہ تھا کہ ہمارے قریب میں قبیلہ بنی بکر بھی ہمارا دشمن ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم مسلمانوں کے مقابلے پر جائیں اور یہ دشمن قبیلہ موقع پا کر ہمارے گھروں اور عورتوں، بچوں پر چھاپہ مار دے۔ امیر قافلہ ابوسفیان کی گھبرائی ہوئی فریاد پر تیار ہو کر نکل تو کھڑے ہوئے۔ مگر یہ خطرہ ان کے لئے زنجیر پابنا ہوا تھا کہ اچانک شیطان سراقہ بن مالک کی صورت میں اس طرح سامنے آیا کہ اُس کے ہاتھ میں جھنڈا اور اُس کے ساتھ ایک دستہ بہادر فوج کا تھا۔ سراقہ بن مالک اس علاقے اور قبیلہ کا بڑا سردار تھا جس سے حملے کا خطرہ تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر قریشی جوانوں کے لشکر سے خطاب کیا اور دو طرح سے فریب میں مبتلا کیا۔

اول یہ کہ لا غالب لکم الیوم من الناس، یعنی آج تمام لوگوں میں تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں۔

مطلب یہ تھا کہ مجھے تمہارے مقابل فریق کی قوت کا بھی اندازہ ہے اور تمہاری قوت و کثرت کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ اس لئے تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تم بے فکر ہو کر آگے بڑھو، تم ہی غالب رہو گے۔ کوئی تمہارے مقابلے پر غالب آنے والا نہیں۔

دوسرے یہ کہ اخی جاشر تکم یعنی تمہیں جو بنی بکر وغیرہ سے خطرہ لگا ہوا ہے کہ وہ تمہارے پیچھے مکہ پر چڑھ دوڑیں گے، اس کی میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ ایسا نہ ہوگا، میں تمہارا حامی ہوں۔ قریش مکہ سراقہ بن مالک اور اُس کی بڑی شخصیت اور اثر و رسوخ سے پہلے ہی واقف تھے۔ اس کی بات سن کر ان کے دل جم گئے اور قبیلہ بنی بکر کے خطرہ سے بے فکر ہو کر مسلمانوں کے مقابلے کے لئے آمادہ ہو گئے۔ اس دو گونہ فریب سے شیطان نے ان لوگوں کو اپنے مقتل کی طرف ہانک دیا۔ جب مشرکین مکہ اور مسلمانوں کی دونوں جماعتیں (مقام بدر میں) آمنے سامنے ہوئیں تو شیطان

پچھلے پاؤں لوٹ گیا۔

غزوہ بدر میں چونکہ مشرکین مکہ کی پیٹھ پر ایک شیطانی لشکر بھی آگیا تھا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کے مقابلے میں فرشتوں کا لشکر جبرائیل و میکائیل کی قیادت میں بھیج دیا۔ امام ابن جریرؒ وغیرہ نے بروایت ابن عباس نقل کیا ہے کہ شیطان نے جو اس وقت بشکل انسانی سراقہ بن مالک کی صورت میں اپنے شیطانی لشکر کی قیادت کر رہا تھا۔ جب جبرائیل امین اور ان کے ساتھ فرشتوں کا لشکر دیکھا تو گھبرا اٹھا۔ اُس وقت اُس کا ہاتھ ایک قریشی جوان حارث بن ہشام کے ہاتھ میں تھا۔ فوراً اُس سے اپنا ہاتھ چھڑا کر بھاگنا چاہا۔ حادثہ نے ٹوکا کہ یہ کیا کرتے ہو؟ تو اس کے سینہ پر ماہ کر اُس کو گرا دیا اور اپنے شیطانی لشکر کو لے کر بھاگ پڑا۔ حادثہ نے اُس کو سراقہ سمجھتے ہوئے کہا کہ اے عرب کے سراقہ سردار! تو نے یہ کہا تھا کہ میں تمہارا حامی اور مددگار ہوں اور عین میدانِ جنگ میں یہ حرکت کر رہے ہو تو شیطان نے بشکل سراقہ جواب دیا "إِنِّي بَرِحْتُ مِنْكُمْ إِخِيَّ أَسْرَعًا مِمَّا لَا تَوَدُّنَ إِخِيَّ أَخَافُ اللَّهَ"۔ یعنی میں تمہارے معاہدے سے بری ہوتا ہوں۔ کیونکہ یہ وہ چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تمہاری آنکھیں نہیں دیکھتیں۔ اس سے مراد فرشتوں کا لشکر تھا اور یہ کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، اس لئے تمہارا ساتھ چھوڑتا ہوں۔

شیطان نے فرشتوں کا لشکر دیکھا تو ان کی قوت سے وہ واقف تھا۔ سمجھ گیا کہ اب اپنی خیر نہیں اور یہ جو کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، امام تفسیر قتادہ نے کہا کہ یہ اُس نے جھوٹ بولا۔ اگر وہ خدا تعالیٰ سے ڈرا کرتا تو اس کی نافرمانی کیوں کرتا۔ مگر اکثر حضرات نے فرمایا ہے کہ ڈرنا بھی اپنی جگہ صحیح ہے۔ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مالک اور عذاب شدید کو پوری طرح جانتا ہے اس لئے نہ ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ البتہ مزارعۃ حرمین و اطاعت کے کوئی غائدہ نہیں رکھتا۔

ابو جہل نے جب سراقہ اور اُس کے لشکر کی پسپائی سے اپنے لشکر کی ہمت ٹوٹتی دیکھا تو بات بنا کر بولا کہ سراقہ بھاگ جانے سے تم متاثر نہ ہو۔ اس نے تو خفیہ طور

سے محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کے ساتھ سازش کر رکھی تھی۔ شیطان کی پسپائی کے بعد ان کا جو حشر ہونا تھا ہو گیا۔ پھر جب لوگ مکہ واپس آئے اور ان سے کسی کی ملاقات سراقہ بن مالک کے ساتھ ہوئی، تو اس نے سراقہ کو ملامت کی کہ جنگ بدر میں ہماری شکست اور سارے نقصان کی ذمہ داری تجھ پر ہے کیونکہ تو نے عین میدان جنگ میں پسپا ہو کر ہمارے جوانوں کی ہمت توڑی۔ اُس نے کہا کہ نہ میں تمہارے ساتھ گیا۔ نہ تمہارے کسی کام میں شریک ہوا۔ میں نے تمہاری شکست کی خبر بھی تمہارے مکہ پہنچنے کے بعد سنی۔ یہ سب روایات امام ابن کثیرؒ نے نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ شیطان لعین کی یہ عام عادت ہے کہ انسانی کو بُرائی میں مُبتلا کر کے عین موقع پر الگ ہو جاتا ہے۔

(معارف القرآن ج ۴ ص ۲۵۶، ص ۲۵۷)

غزوہ بدر میں سرکارِ دو عالم کا ساری رات عبادت کرنا اور صحابہ پر غلبہ نیند کا طاری ہونا

جس وقت کفر و اسلام کا یہ پہلا مسرکہ ٹھن گیا تو کفار مکہ کا لشکر پہلے پہنچ کر ایسے مقام پر پڑاؤ ڈال چکا تھا جو اُوپنائی پر واقع تھا اور پانی بھی اس کے قریب تھا۔ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرامؓ اس جگہ پہنچے تو وادی کے نچلے حصے میں جگہ ملی۔ اس مقام کے واقف کار حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جنگی اعتبار سے نامناسب سمجھ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ! جو مقام آپ نے اختیار فرمایا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے، جس میں ہمیں کوئی اختیار نہیں یا محض رائے اور مصلحت کے پیش نظر اختیار فرمایا گیا ہے؟

آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں یہ کوئی حکم خداوندی نہیں۔ اس میں تغیر و تبدل کیا جا سکتا ہے۔“

تب حضرت حبابؓ بن منذر نے عرض کیا کہ پھر تو بہتر ہے کہ اس مقام سے آگے بڑھ کر مکی سرداروں کے لشکر کے قریب ایک پانی کا مقام ہے اس پر قبضہ کیا جائے تو وہاں ہمیں پانی افراط کے ساتھ ملے گا۔ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کا مشورہ

قبول فرمایا اور وہاں جا کر پانی پر قبضہ کیا۔ ایک حوض پانی کے لئے بنا کر اس میں پانی کا ذخیرہ جمع فرمایا۔ اس سے مطمئن ہونے کے بعد حضرت سعد بن معاذ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم آپ کے لئے ایک سایہ بان کسی محفوظ جگہ میں بنا دیں جہاں آپ مقیم رہیں۔ اور آپ کی سواریاں بھی آپ کے پاس رہیں۔ منشاء اس کا یہ ہے کہ ہم دشمن کا مقابلہ میں جہاد کریں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح نصیب فرمائی تو یہی مقصد ہے اور اگر خدا نخواستہ کوئی دوسری صورت ہو تو آپ اپنی سواری پر سوار ہو کر ان صحابہ کرام کے ساتھ جا لیں جو مدینہ طیبہ میں رہ گئے ہیں۔ کیونکہ میرا گمان یہ ہے کہ وہ لوگ بھی جاں نثاری اور آپ سے محبت میں ہم سے کم نہیں اور اگر ان کو آپ کے نکلنے کے وقت یہ خیال ہوتا کہ آپ کا اس مسلح لشکر سے مقابلہ ہو گا تو ان میں سے کوئی بھی پیچھے نہ رہتا۔ آپ مدینہ میں پہنچ جائیں گے تو وہ آپ کے رفیق کا رہیں گے۔

رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی اس جانبازانہ پیش کش پر دعائیں دیں اور ایک مختصر سا سایہ بان آپ کے لئے بنا دیا گیا جس میں آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کوئی نہ تھا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ دروازے پر حفاظت کے لئے تلوار لئے کھڑے تھے۔

معرکہ کی پہلی رات تھی۔ تین سو تیرہ بے سرو سامان لوگوں کا مقابلہ اپنے سے تین گنی تعداد یعنی ایک ہزار مسلح فوج سے تھا۔ میدان جنگ کا بھی اچھا مقام ان کے قبضہ میں آچکا تھا۔ نچلا حصہ وہ بھی سخت دیتلا جس میں چلنا دشوار، مسلمانوں کے حصہ میں آیا تھا۔ طبعی پریشانی اور فکر سب کو تھی۔ بعض لوگوں کے دل میں شیطان نے یہ وساوس بھی ڈالنے شروع کئے کہ تم لوگ اپنے آپ کو فوق پر کہتے ہو اور اس وقت بھی بجائے آرام کرنے کے نماز تہجد وغیرہ میں مشغول ہو۔ مگر حال یہ ہے کہ دشمن ہر حیثیت سے تم پر غالب اور تم سے بڑھا ہوا ہے۔

ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر ایک خاص قسم کی نیند مسلط کر دی جس نے ہر مسلمان کو خواہ اس کا ارادہ سونے کا تھا یا نہیں، جبراً سلا دیا۔ حافظ حدیث

ابوعلیٰ نے نقل کیا ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ غزوہ بدر کی اس رات میں ہم میں سے کوئی باقی نہیں رہا جو سو نہ گیا ہو۔ صرف رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام رات بیدار رہ کر صبح تک نماز تہجد میں مشغول رہے۔

ابن کثیر نے بحوالہ صحیح نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس رات میں جبکہ اپنے عرش یعنی ساٹھان میں نماز تہجد میں مشغول تھے، آپ کو بھی کسی قدر اونگھ آگئی مگر فوراً ہی ہنستے ہوئے بیدار ہو کر فرمایا۔

”اے ابو بکر! خوشخبری سُنو، یہ جبرائیل علیہ السلام ٹیلہ کے قریب کھڑے ہیں۔“

اور یہ کہہ کر آپ ساٹھان سے باہر یہ آیت پڑھتے ہوئے تغزلیف لے گئے :-
سَيُهَنَرُهُمُ الْجَنَّةُ وَيُولَوْنَ الْمَدْبُرَ - یعنی عنقریب دشمن کی جماعت ہار جائے گی اور پیٹھ پھیر کر بھاگے گی۔

بعض روایات میں ہے کہ آپ نے باہر نکل کر مختلف جگہوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ ابو جہل کی قتل گاہ ہے۔ یہ فلاں کی یہ فلاں کی، اور پھر ٹھیک اسی طرح واقعات پیش آئے۔ (تفسیر منظری) اور جیسا غزوہ بدر میں تکان اور پریشانی دور کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کرام پر خاص قسم کی نیند مسلط فرمادی اسی طرح کا واقعہ غزوہ احد میں بھی ہوا۔

سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بروایت حضرت عبداللہ بن مسعود نقل کیا ہے کہ جنگ کی حالت میں نیند اللہ تعالیٰ کی طرف سے امن و اطمینان کی نشانی ہوتی ہے۔ اور نماز میں نیند شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔

(معارف القرآن ج ۴ ص ۱۹۳ تا ص ۱۹۶)

غزوة احد و غطفان وغیره

غزوة غطفان اور آپ کے خلقِ عظیم کا معجزہ

۳۳ میں ساڑھے چار سو آدمی لے کر وعشور بن المحارث ثحار بنی مدینہ طیبہ پر حملہ کرنے کے لئے چلا۔ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مقابلے کے لئے تشریف لائے تو سب نے بھاگ بھاگ کر پہاڑوں میں پناہ لی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مطمئن ہو کر میدان سے واپس آئے۔ اس وقت اتفاقاً بادش سے آپ کے کپڑے تر ہو گئے۔ آپ نے ان کو سکھانے کے لئے نکال کر درخت پر پھیلا دیئے اور خود ان کے سایہ میں لیٹ گئے۔ ادھر پہاڑ کے اوپر وعشور دیکھ رہا تھا۔ جب اُس نے دیکھا کہ آپ مطمئن ہو کر لیٹ گئے تو سیدھا آپ کے سر ہانے پہنچا اور تلوار کھینچ کر سامنے آیا اور کہا بتلاؤ، اب تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ مگر مقابلے میں خدا تعالیٰ کا رسول تھا۔ بغیر کسی ہراس کے جواب دیا کہ ہاں اللہ تعالیٰ! بچائے گا۔ اس کلمہ کا سننا تھا کہ وعشور کے بدن میں ریشہ پڑ گیا اور تلوار ہاتھ سے گر گئی۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تلوار اٹھا کر فرمایا۔ تم بولو، اب تمہیں کون بچائے گا؟ اس کے پاس اس کے سوا کیا جواب تھا کہ کوئی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بے چارگی پر رحم آگیا اور اس کو معاف فرما کر چھوڑ دیا۔

(سیرت منغلطائی ص ۴۵)

وعشور یہاں سے اٹھا اور یہ اثر لے کر اٹھا کہ نہ فقط خود مسلمان ہو بلکہ اپنی قوم میں

لے شہرِ شبلی سے اعتراض کر نیوالی یورپین اقوام دیکھیں کہ اشاعتِ اسلام کا ذریعہ یہ خلقِ عظیم تھا نہ کہ تلوار کا زور یا مال کی طرح :-

جا کر اسلام کا ایک زبردست مبلغ بن گیا ہے
دل میں سماگئی ہیں قیامت کی شوخیاں
دو چار دن رہے تھے کسی کی نگاہ میں

حضرت حفصہ اور زینبؓ سے نکاح

شعبان ۳ؓ میں ام المؤمنین حضرت حفصہؓ اور رمضان ۳ؓ میں حضرت زینب بنت
خزیمہ آپ کے نکاح میں آئیں۔ (سیرت مغلطائی)، (سیرت ص ۱۱۳، ص ۱۱۴)۔

غزوہ احد

احد مدینہ طیبہ کے قریب ایک پہاڑ ہے جس جگہ جہاد ہوا ہے۔ اسی جگہ حضرت ہادون
علیہ السلام کی قبر بھی ہے۔ یہ جہاد بانفاق جمہور شوال ۳ؓ میں ہوا ہے اور تاریخ میں مختلف
اقوال ہیں، ۶-۸-۹-۱۰-۱۱۔ (ذرقانی شرح مواہب ج ۳ ص ۲)

بدر کے شکست خوردہ مشرکین نے سال بھر کے بعد جب ہوش سنبھالا تو حرارت انتقام
بڑھنے لگی اور اس مرتبہ نہایت اہتمام سے مدینہ پر چڑھائی کا ارادہ کیا اور اس غرض کے
لئے تین ہزار نوجوانوں کا لشکر پورے ساز و سامان کے ساتھ مدینہ کی طرف بڑھا جن میں
سات سوزر ہیں اور دو سو گھوڑے اور تین ہزار اونٹ تھے اور چودہ عورتیں بھی اس غرض
کے لئے ساتھ تھیں کہ مردوں کو غیرت دلائیں اور اگر مجاہدین تو لعنت ملامت سے ان کو
شرمادیں۔ ادھر آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباسؓ جو اس وقت
اسلام لائے تھے۔ مگر ابھی تک مکہ میں ہی مقیم تھے، انہوں نے فوراً تمام حالات لکھ کر
ایک تیز رو قاصد کے ہاتھ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیئے۔

آپ کو اطلاع ہوئی تو فوراً دو آدمی تحقیق حالات کے لئے بھیجے۔ انہوں نے آ کر خبر دی
کہ قریش کا لشکر مدینہ پہنچا۔ چونکہ شہر پر حملے کا اندیشہ تھا، پہرے بٹھا دیئے
گئے اور صبح کو آپ صحابہ سے مشورہ کرنے کے بعد ایک ہزار صحابہ و جمعیت کے ساتھ

مدینہ سے باہر تشریف لائے، جن میں عبداللہ بن ابی منافق اور اُس کے تین سو ہم خیال منافقین بھی شامل تھے۔ مگر یہ سب کے سب راستے ہی سے واپس ہو گئے اور اب مسلمانوں کا لشکر صرف سات سو ہی رہ گیا۔

فوج کی تربیت اور صحابہ کے لڑکوں کا شوق جہاد

مدینہ سے نکل کر جب فوج کا جائزہ لیا گیا تو کمسن بچے واپس کر دیئے گئے۔ مگر بچوں میں جہاد کے ذوق و شوق کا یہ عالم تھا کہ جب رافع بن خدیج سے کہا گیا کہ تمہاری عمر کم ہے، تم واپس جاؤ تو بچوں کے بل تین کر کھڑے ہو گئے کہ اُونچے معلوم ہونے لگیں چنانچہ وہ جہاد میں لے لئے گئے۔

سمرۃ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اُن کے ہم عمر تھے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا تو عرض کیا کہ میں تو رافعؓ کو لڑائی میں پچھاڑ دیتا ہوں۔ اگر وہ جہاد میں لے جاتے ہیں تو مجھے بدرجہ اولیٰ لینا چاہیے۔ اُن کے کہنے کے مطابق دونوں میں مقابلہ کرایا گیا تو سمرہؓ نے رافعؓ کو پچھاڑ لیا اور اس طرح ان کو بھی جہاد میں لے لیا گیا۔

(تاریخ طبری جلد سوم)

کیا اشاعتِ اسلام کو بزورِ شمشیر کہنے والے ان قربانیوں کو دیکھ کر بھی اپنے افتراء سے نہ شرمائیں گے؟

الغرض مقابلہ پہ پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صف آرائی فرمائی۔ احد پہاڑ پشت کی طرف تھا اس لئے اس کی طرف سے غنیم کے آنے کا احتمال تھا آپ نے پچاس آدمی پہرے کے لئے کھڑے کر دیئے اور ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کی فتح ہو یا شکست۔ تم اپنی جگہ سے نہ ہلنا۔

لڑائی شروع ہوئی اور دیر تک گھمسان کی لڑائی کے بعد جب فوجیں ہٹیں، تو مسلمانوں کا پلہ بھاری تھا۔ قریش بدحواس ہو کر منتشر ہو گئے۔ مسلمانوں نے مالِ غنیمت جمع کرنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھتے ہی وہ لوگ بھی اپنی جگہ چھوڑ کر یہاں آ گئے جن کو عقب

کی جانب پہاڑ پر نگرانی کے لئے مقرر فرما دیا تھا ان کے امیر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت منع کیا۔ مگر یہ سمجھ کر کہ اب یہاں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں رہی۔ یہاں سے ہٹ گئے اور نہ رُکے اور یہاں صرف چند صحابہ رہ گئے۔ یہ دیکھ کر خالد بن ولید (جو ابھی مسلمان نہ ہوئے تھے اور کفار کی طرف سے لڑ رہے تھے) نے عقب کی جانب سے دفعۃً حملہ کیا۔ عبداللہ بن جبیر اور ان کے باقی ماندہ چند ساتھیوں نے نہایت جان بازی کے ساتھ انکا مقابلہ کیا۔ بالآخر سب کے سب شہید ہو گئے۔ اب راستہ صاف ہو گیا تو خالد اپنے دستے کے ساتھ مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے اور دونوں فوجیں اس طرح مل گئیں کہ خود مسلمان، مسلمانوں کے ہاتھوں سے مارے گئے۔

مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ یہ چونکہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ ان کی شہادت سے یہ مشہور ہو گیا کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شہید ہو گئے اور بعض روایات میں ہے کہ کسی شیطان یا مشرک نے زور سے یہ آواز دے دی کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قتل ہو گئے۔ (زرقانی شرح مواہب ج ۲ ص ۳۳)۔ اس خبر کا مشہور ہونا تھا کہ مسلمانوں کی فوج میں مایوسی چھا گئی۔ بڑے بڑے بہادروں کے پاؤں اکٹڑ گئے۔ لیکن بہت سے جاں نثار لوگ بھی برابر سرگرم قتال تھے۔ مگر سب کی نگاہیں اس کعبہ مقصود (رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کو استیاق کے ساتھ ڈھونڈھ رہی تھیں۔ سب سے پہلے حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ کی نظر آپ پر پڑی تو انہوں نے خوشی سے پکارا۔ مبارک ہو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بخیر و عافیت تشریف فرما ہیں۔ یہ سنتے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین آپ کی طرف دوڑ پڑے مگر ساتھ ہی کفار نے بھی سب طرف سے ہٹ کر اسی جانب رخ کیا۔ کئی مرتبہ آپ پر حملہ ہوا مگر آپ محفوظ رہے۔

ایک مرتبہ جب کفار نے ہجوم کیا تو ارشاد ہوا، کون مجھ پر جان دیتا ہے؟ حضرت زیاد ابن اسکن مع چار اصحاب رضی اللہ عنہم کے آگے بڑھے۔ سب کے سب نہایت دلیرانہ جان بازی کے ساتھ شہید ہو گئے۔ جب زیاد زخمی ہو کر گرے تو ارشاد فرمایا کہ ان کا

لاشہ قریب لاؤ۔ اس وقت تک کچھ جان باقی تھی۔ قدموں پر منہ رکھ دیا اور اسی حالت میں جان دے دی۔ سبحان اللہ!

آپ کے چہرہ انور کا زخمی ہونا

قریش کا مشہور بہادر عبداللہ ابن قمیہ صفوں کا چیرتا ہوا آگے بڑھا اور آنحضرتؐ کے چہرہ انور پر تلوار ماری جس سے خود کی دو کڑیاں چہرہ مبارک میں گھس گئیں اور ایک دندان مبارک شہید ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبرؓ خود کی کڑیوں کو زخم سے نکلنے کے لئے آگے بڑھے تو ابو عبیدہ ابن جراح نے قسم دی کہ خدا کے لئے یہ خدمت مجھے کرنے دو اور خود آگے بڑھ کر ہاتھ کے بجائے اپنے منہ سے ان کڑیوں کو کھینچا تو پہلی مرتبہ ایک کڑی نکلی مگر ساتھ ہی اس کے زور سے ابو عبیدہؓ کا ایک دانت بھی گر گیا۔ یہ دیکھ کر دوسری کڑی نکالنے کے لئے پھر حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھنے لگے تو ابو عبیدہؓ نے پھر قسم دے کر ان کو روکا اور خود ہی دوبارہ اسی طرح منہ سے دوسری کڑی نکالی جس کے ساتھ ابو عبیدہؓ کا دوسرا دانت بھی گر گیا۔ (ابن حبان و طبرانی و دارقطنی وغیرہ از کنز ج ۵ ص ۳۲۷)۔ آپ ایک گڑھے میں گر پڑے جو کفار نے اس لئے بنایا تھا کہ مسلمان اس میں گریں۔

صحابہ کی جاں نثاری

یہ دیکھ کر جانناز صحابہؓ آپ پر چھا گئے۔ تیروں اور تلواروں کی بادش ہو رہی تھی مگر یہ سب صحابہؓ اپنے اوپر لیتے تھے۔ حضرت ابو جہانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھک کر آپ کی ڈھال بن گئے جو تیرا تا ان کی پشت میں لگتا تھا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیروں اور تلواروں کو اپنے اوپر روکا جس سے ہاتھ کٹ کر گر گیا (بخاری) اور جنگ کے بعد دیکھا گیا تو ان کے بدن پر ستر سے زیادہ زخم تھے (ابن حبان وغیرہ از کنز ج ۵ ص ۲۷۷)

لہ بقول شاعرہ نکل جانے دم تیرے قدموں کے نیچے یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے

(احقر قریشی عفرلہ)

ابو طلحہؓ ایک ڈھال کے ذریعے آپؐ کی حفاظت کر رہے تھے۔ آپؐ جب گردن اٹھا کر فوج کی طرف دیکھتے تو ابو طلحہؓ کہتے تھے۔ یا رسول اللہ! آپؐ سمر نہ اٹھائیے۔ نصیب اعداء کے کوئی تیر نہ لگ جائے۔ اس کے لئے آپؐ سے پہلے میرا سینہ موجود ہے۔ (بخاری، غزوہ احد)۔ ایک صحابی نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ! اگر میں قتل ہو گیا تو میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ آپؐ نے فرمایا کہ "جنت میں" ان کے ہاتھ میں کچھ کھجوریں تھیں جو وہ کھا رہے تھے۔ یہ سنتے ہی انہیں پھینک کر سیدھے معرکے میں پہنچے اور سرگرم قتال ہونے کے بعد شہید ہو گئے۔

(بخاری، غزوہ احد)

یہ قریش بد بخت بے رحمی کے ساتھ آپؐ پر تیرو تلواریں برسائے تھے مگر رحمت اللعالمینؐ کی زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے: اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَاَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ (اے میرے پروردگار! میری قوم کو بخش دیجئے، کیونکہ وہ جانتے نہیں)

(فتح الباری ہندی پارہ ۱۶ ص ۴۸ غزوہ احد)

چہرہ انور سے خون جاری تھا اور سر پارحمت اس کو کبھی کبھی کپڑے وغیرہ سے پونچتے جاتے تھے اور فرمایا اگر اس خون سے ایک قطرہ بھی زمین پر گر جاتا تو سب پر عذاب خداوندی نازل ہو جاتا۔ (فتح الباری، غزوہ احد)

اس غزوہ میں کفار کے صرف بائیس یا تیس آدمی مارے گئے اور مسلمانوں میں سے ستر شہید ہوئے۔ (سیرت ص ۱۱۹ تا ص ۱۱۹)

غزوہ احد کا پس منظر

رمضان المبارک ۳ میں بدر کے مقام پر قریش کی فوج اور مسلمان مجاہدین میں جنگ ہوئی جس میں کفار مکہ کے ستر نامور اشرافیوں مارے گئے اور اسی قدر گرفتار ہوئے۔ اس تباہ کن اور ذلت آمیز شکست سے جو حقیقتاً عذاب الہی کی پہلی قسط تھی، قریش کا جذبہ انتقام بھڑک اٹھا، جو سردار مارے گئے تھے ان کے اقارب نے تمام عرب کو غیرت دلائی اور یہ معاہدہ کیا کہ جب تک ہم اس کا بدلہ مسلمانوں سے نہ لیں گے چین سے نہ بیٹھیں گے

اور اہل مکہ سے اپیل کی کہ ان کا تجارتی قافلہ جو مالِ شام سے لایا ہے وہ سب اسی مہم پر خرچ کیا جائے تاکہ ہم محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) اور ان کے ساتھیوں سے اپنے مقتولین کا بدلہ لے سکیں۔ سب نے منظور کر لیا اور سبھی میں قریش کے ساتھ بہت سے دوسرے قبائل بھی مدینہ پر چڑھائی کی غرض سے نکل پڑے۔ حتیٰ کہ عورتیں بھی ساتھ آئیں تاکہ موقع آنے پر مردوں کو غیرت دلا کر پسپائی سے روک سکیں۔ جس وقت یہ تین ہزارہ کالشکر اسلحہ وغیرہ سے پوری طرح آراستہ ہو کر مدینہ سے تین چار میل جبلِ احد کے قریب خیمہ زن ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے مشورہ کیا کہ آپ کی رائے مبارک یہ تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر دشمن کا مقابلہ بہت آسانی اور کامیابی کے ساتھ کیا جاسکتا ہے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی جوہر ہر مسلمانوں میں شامل تھا، اس سے بھی رائے لی گئی جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رائے کے موافق تھی، مگر بعض پرجوش مسلمان جنہیں بدر کی شہرت نصیب نہ ہوئی تھی اور شوقِ شہادت بے چین کر رہا تھا مصر ہوئے کہ ہم کو باہر نکل کر مقابلہ کرنا چاہیے تاکہ دشمن ہمارے بارے میں بزدلی اور کمزوری کا گمان نہ کرے۔ کثرتِ رائے اسی طرف ہو گئی۔

اس عرصہ میں آپ مکان کے اندر تشریف لے گئے اور زہرہ پہن کر باہر آئے تو اس وقت بعض لوگوں کو خیال ہوا کہ ہم نے آپ کو آپ کی رائے کے خلاف مدینہ سے باہر جنگ کرنے پر مجبور کیا، یہ غلط ہوا۔ اس لئے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اگر آپ کا منشاء نہ ہو تو ہمیں تشریف رکھئے۔ فرمایا کہ ”ایک پیغمبر کو سزاوار نہیں کہ جب وہ زہرہ پہن لے اور ہتھیار لگالے، پھر بدوں قتال کئے ہوئے بدن سے اُتارے“

اس جملہ میں نبی اور غیر نبی کا فرق واضح ہو رہا ہے کہ نبی کی ذات سے کبھی کمزوری کا اظہار نہیں ہو سکتا اور اس میں امت کے لئے بھی ایک بڑا سبق ہے۔ جب آپ مدینہ سے باہر تشریف لے گئے، تقریباً ایک ہزار آدمی ساتھ تھے۔ مگر منافق عبداللہ بن ابی تقریباً تین سو آدمیوں کو ساتھ لے کر راستہ سے یہ کہتا ہوا واپس ہو گیا کہ جب میرا مشورہ نہ مانا اور دوسروں کی رائے پر عمل کیا تو ہم کو لڑنے کی ضرورت نہیں کیوں ہم خواہ مخواہ

اپنے کو ہلاکت میں ڈالیں۔ اس کے ساتھیوں میں زیادہ تو منافقین ہی تھے۔ مگر بعض مسلمان بھی ان کے فریب میں آکر ساتھ لگ گئے تھے۔

آخر آپ کُل سات سو سپاہیوں کی جمعیت لے کر میدان جنگ میں پہنچ گئے۔ آپ نے بنفس نفیس فوجِ قاعدہ سے صفیں ترتیب دیں۔ صف آرائی اس طرح کہ احد کو پشت کی جانب رکھا اور دوسرے انتظامات اس طرح کئے کہ حضرت مصعب بن عمیر کو علم عنایت کیا۔ حضرت زبیر بن عوام کو رسالہ کا افسر مقرر کیا۔ حضرت حمزہ کو اس حصہ فوج کی کمان ملی جو زرہ پوش نہ تھے۔ پشت کی طرف احتمال تھا کہ دشمن ادھر سے آئے اس لئے پچاس تیر اندازوں کا دستہ متعین کیا اور حکم دیا کہ وہ پشت کی جانب ٹیلہ پر حفاظت کا کام سر انجام دیں۔ لٹنے والوں کی فتح و شکست سے تعلق نہ رکھیں اور اپنی جگہ سے نہ ہٹیں۔ عبداللہ بن جبیر ان تیر اندازوں کے افسر مقرر ہوئے۔ قریش کو بدر میں تجربہ ہو چکا تھا اس لئے انہوں نے بھی ترتیب سے صف آرائی کی۔

نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی جنگی ترتیب غیروں کی نظر میں

نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس صف آرائی اور فوجی قاعدہ کے لحاظ سے نظم و ضبط کو دیکھ کر یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امت کے رہبرِ کامل، مقدس نبی ہونے کے ساتھ ساتھ سپہ سالارِ اعظم کے لحاظ سے بھی بے نظیر ہیں۔ آپ نے جس انداز میں مورچے قائم کئے اور لڑائی کا نظم قائم کیا اس وقت کی دنیا اس سے نا آشنا تھی اور آج جب کہ فنِ حرب ایک مستقل سائنس کی حیثیت اختیار کر گیا ہے وہ بھی آپ کے فوجی قواعد اور نظم و ضبط کو سراہتا ہے۔ اسی حقیقت کو دیکھ کر ایک مسیحی مورخ بول اٹھا:

”دردِ خلافت اپنے مخالفین کے جو محض ہمت و شجاعت ہی رکھتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنا چاہیے کہ فنِ حرب کی بھی نئی راہ نکالی۔ مکہ والوں کی بے دھڑک اور اندھا دھند لڑائی میں مقابلہ میں خوب دُوراندیشی سے کام لیا۔“

یہ الفاظ بیسویں صدی کے ایک مورخ "ٹام انڈر" کے ہیں جو اس نے "لائف آف محمد" میں

بیان کئے ہیں۔

جنگ کا آغاز

اس کے بعد جنگ شروع ہوئی، ابتداءً مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا۔ یہاں تک کہ مقابل کی فوج میں ابتری پھیل گئی، مسلمان سمجھے کہ فتح ہو گئی، مالِ غنیمت کی طرف متوجہ ہوئے۔ ادھر جن تیر اندازوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پشت کی طرف حفاظت کے لئے بٹھایا انہوں نے جب دیکھا کہ دشمن بھاگ نکلا ہے تو وہ بھی اپنی جگہ چھوڑ کر پہاڑ کے دامن کی طرف آنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تاکید حکم یاد دلا کر روکا۔ مگر چند آدمیوں کے سوا دوسروں نے کہا کہ حضور کی تعمیل تو موقت تھی۔ اب ہمیں سب کے ساتھ مل جانا چاہیے۔ اس موقع سے خالد بن ولید نے جو ابھی تک مسلمان نہ تھے اور اس وقت لشکر کفار کے رسالہ کی کمان کر رہے تھے، بروقت فائدہ اٹھایا اور پہاڑی کا چکر کاٹ کر عقب کے درہ سے حملہ کر دیا۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے قلیل ساتھیوں نے اس حملہ کو ہمت و شجاعت سے روکنا چاہا مگر مدافعت نہ کر سکے اور یہ سیلاب یکایک مسلمانوں پر ٹوٹ پڑا۔

دوسری طرف جو دشمن بھاگ گئے تھے وہ بھی پلٹ کر حملہ آور ہو گئے۔ اس طرح لڑائی کا پانسہ ایک دم پلٹ گیا اور مسلمان اس غیر متوقع صورتِ حال سے اس قدر مراسیم ہوئے کہ ان کا ایک بڑا حصہ پر اگندہ ہو کر میدان سے چلا گیا۔ تاہم کچھ صحابہ ابھی تک میدان میں ڈٹے ہوئے تھے۔ اتنے میں کہیں سے یہ افواہ اڑ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اس خبر نے صحابہ کے دل سے ہوش و حواس بھی گم کر دیئے اور باقی ماندہ لوگ بھی ہمت ہار کر بیٹھ گئے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گرد و پیش دس بارہ جاں نثار رہ گئے تھے اور آپ خود بھی زخمی ہو گئے تھے۔ شکست کی تکمیل میں کوئی کسر باقی نہیں رہی تھی کہ عین وقت پر صحابہ کو معلوم ہو گیا کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

بسلامت تشریف رکھتے ہیں۔ چنانچہ وہ ہر طرف سے سمت کہ صرف آپ کے گرد جمع ہو گئے تھے اور آپ کو سلامت پہاڑی کی طرف لے گئے۔ اس شکست کے بعد مسلمان حد درجہ پریشان رہے اور یہ عارضی شکست چند اسباب کا نتیجہ تھی۔ قرآن مجید نے ہر سبب پر چھ تلے الفاظ میں تبصرہ کیا اور آئندہ کے لئے محتاط رہنے کی تلقین فرمائی۔

اس واقعہ کی تفصیل میں کچھ ایسے واقعات ہیں جو اپنے اندر عظیم سبق لئے ہوئے ہیں اور اس میں تمام مسلمانوں کے لئے موعظت و حکمت کے جواہر پارے مخفی ہیں۔

اُحَد کے واقعے سے چند سبق

(۱) پہلی بات جیسا کہ معلوم ہو چکا ہے کہ کفارِ قریش اس جنگ میں عورتوں کو بھی لائے تھے تاکہ وہ مردوں کو پساٹی سے روک سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عورتیں ہندہ زوجہ ابی سفیان کی سربراہی میں اشعار گا گا کر مردوں کو جوش دلا رہی ہیں۔

ان تقبلوا نعانق و نفرش التمارق

او تدبر و انفارق فراق و اہمق

مطلب یہ تھا کہ اگر مقابلہ پر ڈٹے رہے اور فتح پائی تو ہم تم کو گلے لگائیں گے اور تمہارے لئے نرم بستر بچھائیں گے۔ لیکن اگر تم نے پیٹھ موڑی تو ہم تم کو بالکل چھوڑ دیں گے۔“

خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری تھے؛

اللَّهُمَّ بَلِّغْ اَصُولَ و فَيْلِكَ اِقَاتِلْ حَسْبِيَ اللهُ و نَعْمَ الْوَكِيلُ۔

» اے اللہ! میں تجھ ہی سے قوت حاصل کرتا ہوں اور تیرے ہی نام سے حملہ کرتا ہوں اور تیرے ہی دین کے لئے قتال کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے اور بڑا اچھا کار ساز ہے۔“

اس دعا کا ایک ایک لفظ تعلق مع اللہ کی تاکید اور مسلمانوں کے تمام افعال و اعمال حتیٰ کہ جنگ و قتال کو بھی دیگر اقوام کے جنگ و قتال سے ممتاز کر رہا ہے۔

(۲) دوسری چیز قابل غور یہ ہے کہ اس غزوہ میں بعض صحابہؓ نے بہادری و شجاعت و جاں نثاری و فدائیت کے وہ نقوش چھوڑے کہ تاریخ اس کی نظیر پیش کرنے سے عاجز ہے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جسم کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے ڈھال بنایا تھا کہ ہر آنے والا تیرا اپنے سینہ پر کھاتے تھے۔ حضرت طلحہؓ نے بھی اسی طرح اپنے بدن کو چھلنی کرایا تھا لیکن حضورؐ کی رفاقت کو نہیں چھوڑا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے چچا حضرت انس بن النضیر جنگ بدر سے غیر حاضر رہے تھے اس لئے ان کو اس کا افسوس تھا اور آرزو کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رفاقت میں اگر کوئی موقع ہاتھ آیا تو اپنے دل کی حسرت پوری کروں گا۔ جب کچھ دن کے بعد جنگ احد کا واقعہ پیش آیا تو انس بن النضیر شریک ہوئے مسلمان جب منتشر ہو گئے تھے اور کفار قریش کا سیلاب امنڈ رہا تھا تو یہ اپنی تلوار لے کر آگے بڑھے۔ اتفاقاً حضرت سعدؓ سے ملاقات ہوئی، پکار کر کہا سعد کہاں جا رہے ہو؟ میں تو احد کے اس دامن میں جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر آگے بڑھے اور شدید قتال کے بعد اپنی جان جانِ افرین کے سپرد کر دی۔ (ابن کثیر)

حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مسلمان منتشر ہو گئے اس وقت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ صرف گیارہ صحابہؓ رہ گئے تھے۔ جن میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ کفار قریش کا سیلاب امڈا رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کون ان کی خبر لے گا؟ حضرت طلحہؓ بول اٹھے میں، یا رسول اللہ! ایک دوسرے انصاری صحابی نے کہا ”میں حاضر ہوں“۔ انصاری کو آپؐ نے جانے کا حکم دیا۔ وہ قتال کے بعد شہید ہو گئے۔ پھر ایک ریلہ آیا۔ آپؐ نے پھر وہی سوال کیا۔ حضرت طلحہؓ نے وہی جواب دیا اور بے تاب ہو رہے تھے کہ حضورؐ حکم دیں تو میں آگے بڑھوں۔ حضورؐ نے پھر کسی دوسرے صحابی کو بھیج دیا اور حضرت طلحہؓ کی تمنا پوری نہیں ہوئی۔ اسی طرح سات بار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا اور ہر مرتبہ حضرت طلحہؓ کو اجازت نہیں دی گئی اور دوسرے صحابہؓ کو اجازت دی جاتی تھی وہ شہید ہو جاتے ہیں۔

(۳) جنگ بدر میں باوجود قلتِ تعداد کے مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ غزوة احد میں بدر کی نسبت کثرت تھی۔ پھر بھی شکست ہوئی۔ اس میں بھی مسلمانوں کے لئے عبرت ہے کہ مسلمان کو کبھی کثرت ساز و سامان پر نہیں جانا چاہیے بلکہ فتح کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے سمجھے اور اسی سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھے۔ (معارف القرآن ۲۷ ص ۱۲۳ تا ص ۱۲۶)

اُحد کے مصائب مہترا نہیں بلکہ آزمائش تھے

وَلَبِئْسَ لِلَّهِ مِغْفَرٌ إِلَّا مَا نَحْنُ بِمَعْلُومٍ (سورہ ابراہیم) سے معلوم ہوا کہ غزوة احد میں جو مصائب اور تکالیف صحابہ کرام کو پیش آئیں وہ بطور مہترا نہیں بلکہ بطور آزمائش تھیں۔ اس امتحان کے ذریعے مومنین، مخلصین اور منافقین میں فرق کا اظہار کرنا تھا اور اِنَّ بَلَكُمْ غَمًّا دَالِعًا آیت کا کے الفاظ سے جو اس کا مہترا ہونا معلوم ہوتا ہے۔ اس کی تطبیق یہ ہے کہ صورت تو مہترا ہی کی تھی مگر یہ مہترا بیانہ اصلاح کے لئے تھی جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو، استاد اپنے شاگرد کو کچھ مہترا دیتا ہے تو عرف میں اس کو مہترا بھی کہہ سکتے ہیں مگر درحقیقت یہ تربیت اور اصلاح کی ایک صورت ہوتی ہے (جو) حاکمانہ مہترا سے مختلف ہے۔

واقعہ احد میں مسلمانوں پر مصائب کے اسباب کیا تھے؟

جملہ مذکورہ آیات سے آخر آیت تک جو ارشاد ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ذنوب مصائب کا سبب یہ رہتا ہے کہ بانی حکمتیں تھیں۔ لیکن اگلی آیت میں اِنَّهَا اُسْتَنْزَلَتْ لَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا ط سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان حضرات کی کوئی سابقہ لغزش اس شیطانی اثر کا سبب ہے؟

جواب یہ ہے کہ ظاہری سبب تو وہ لغزش ہی ہوئی کہ اس کی وجہ سے شیطان کو ان سے اور معصیت کرا دینے کی بھی طمع ہوگی اور اتفاق سے اس کی وہ طمع پوری بھی ہوگئی مگر اس لغزش اور اس کے پیچھے آئے والے نتائج میں یہ تکوینی حکمتیں مستور تھیں جن کو لَبِئْسَ لِيَكْفُرًا میں بیان فرمایا ہے۔ روح المعانی میں ذجارج سے نقل کیا ہے کہ شیطان نے ان کو بعضی وہ گناہ

یاد دلائے جن کو لے کر حق تعالیٰ سے ملنا ان کو اچھا نہ معلوم ہوا۔ اس لئے جہاد سے ہٹ گئے تاکہ وہ اپنی حالت کو درست کر کے پھر پسندیدہ حالت پر جہاد کریں اور شہید ہو کر اللہ تعالیٰ سے ملیں۔

اللہ تعالیٰ کے نزدیک صحابہ کرام کا مقام

واقعہ احد میں جو لغزشیں اور خطائیں بعض صحابہ کرام سے صادر ہوئیں وہ اپنی ذات میں بڑی شدید اور سخت تھیں۔ جس مورچہ پر پچاس صحابہ کو یہ حکم دے کر بٹھایا تھا، ان کی بڑی تعداد یہاں سے ہٹ گئی۔ اگرچہ ہٹنے کا سبب ان کی یہ اجتہادی غلطی تھی کہ اب فتح ہو چکی ہے، اس حکم کی تعمیل پوری ہو چکی ہے، یہاں سے نیچے آکر سب مسلمانوں کے ساتھ مل جانا چاہیے، مگر درحقیقت آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی واضح ہدایات کے خلاف تھا۔ اسی خطا و قصور کے نتیجے میں میدان جنگ سے بھاگنے کی غلطی سرزد ہونی چاہیے۔ اس میں بھی کسی تاویل ہی کا سہارا لیا گیا ہو جیسا کہ زجاج سے اور نقل کیا جا چکا ہے۔ پھر یہ میدان جنگ سے بھاگنے کی غلطی سرزد ہونی چاہیے۔ اس میں بھی کسی تاویل ہی کا سہارا لیا گیا ہو۔

پھر یہ میدان جنگ سے بھاگنا ایسی حالت میں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہیں اور پیچھے سے ان کو آواز دے رہے ہیں۔ یہ چیزیں اگر شخصیات اور گرد و پیش کے حالات سے الگ کر کے دیکھی جائیں، تو بلاشبہ سخت ترین اور ایسے سنگین ترین جرم تھے کہ مشاجرات صحابہ کے سلسلہ میں مختلف صحابہ پر جتنے الزامات مخالفین کی طرف سے لگائے جاتے ہیں یہ ان سب سے زیادہ شدید جرائم کی حیثیت رکھتے ہیں۔

مگر غور کیجئے کہ حق تعالیٰ نے ان تمام خطاؤں اور لغزشوں کے بعد بھی ان حضرات کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ وہ (سورہ آل عمران کی آیات ۱۵۳ تا ۱۵۵ میں) بڑی وضاحت سے آگیا کہ اول ظاہری انعام اونگھ کا بھیج کر ان کی تکلیف اور تکان و پریشانی دور کی گئی پھر یہ بتلایا گیا کہ جو مصائب اور غم مسلمانوں کو اس وقت پہنچا ہے وہ نری سزا و عقوبت

نہیں بلکہ اس میں کچھ مربیانہ حکمتیں مستور ہیں۔ پھر صاف لفظوں میں معافی کا اعلان فرمایا۔ یہ سب چیزیں ایک مرتبہ اس سے پہلے آچکی ہیں، اس جگہ پھر ان کا اعادہ فرمایا۔ اس تکرار کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ پہلی مرتبہ تو خود صحابہ کرامؓ کی تسلی کے لئے یہ ارشاد فرمایا گیا اور اس جگہ منافقین کے اس قول کا رد بھی مقصود ہے جو وہ مسلمانوں سے کہتے تھے کہ تم نے ہماری رائے پر عمل نہ کیا اس لئے مصائب و تکالیف کا سامنا ہوا۔

بہر حال ان تمام آیات میں یہ بات بڑی وضاحت سے سامنے آگئی کہ حق تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو محبوبیت کا وہ مقام حاصل ہے کہ اتنی بڑی عظیم خطاؤں اور لغزشوں کے باوجود ان کے ساتھ معاملہ صرف عفو و درگزر کا نہیں بلکہ لطف و کرم کا فرمایا گیا۔ یہ معاملہ تو خود حق تعالیٰ کا اور نصوص قرآنی کا بیان کیا ہوا ہے۔

اسی طرح کا ایک معاملہ حضرت حاطب بن ابی بلتعہ کے سامنے پیش ہوا۔ انہوں نے مشرکین مکہ کو مسلمانوں کے حالات کے متعلق ایک خط لکھ دیا تھا جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بذریعہ وحی اس کی حقیقت کھلی اور خط پکڑا گیا تو صحابہ کرامؓ میں حاطب ابن ابی بلتعہ کے خلاف سخت غیظ و غضب تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ مجھے اجازت دیجئے کہ اس منافق کی گردن مار دوں۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ وہ منافق نہیں، مومن خالص ہیں مگر یہ غلطی ان سے سرزد ہو گئی اس لئے اس کو معاف فرمایا اور فرمایا کہ یہ اہل بدر میں سے ہیں اور شاید اللہ تعالیٰ نے تمام حاضرین بدر کے متعلق مغفرت اور معافی کا حکم نافذ کر دیا ہے (یہ روایت حدیث کی سب محترم کتب میں موجود ہے)۔

صحابہ کرامؓ کے متعلق مسلمانوں کے لئے ایک سبق

یہیں سے اہلسنت والجماعت کے اس عقیدہ اور عمل کی تصدیق ہوتی ہے کہ صحابہؓ اگرچہ گناہوں سے معصوم نہیں، ان سے بڑے گناہ بھی ہو سکتے ہیں اور ہوتے بھی ہیں لیکن

اس کے باوجود اُمت کے لئے یہ جائز نہیں کہ اُن کی طرف کسی بُرائی اور عیب کو منسوب کرے، جب اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اُن کی اتنی بڑی لغزشوں اور خطاؤں کو معاف کر کے ان کے ساتھ لطف و کرم کا معاملہ فرمایا اور ان کو رضی اللہ عنہم و رضوانہ کا مقام عطا فرمایا تو پھر کسی کو کیا حق ہے کہ ان میں سے کسی کا برائی کے ساتھ تذکرہ کرے۔

یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک مرتبہ کسی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض صحابہ کرامؓ پر غزوۂ احد کے اسی واقعہ کا ذکر کر کے طعن کیا تھا کہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ اس پر حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے فرمایا کہ جس چیز کی معافی کا اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمادیا اس پر طعن کرنے کا کسی کو کیا حق ہے؟
(صحیح بخاری)

اس لئے اہل سنت والجماعت کے عقائد کی کتابیں سب اس پر متفق ہیں کہ تمام ہی صحابہ کرامؓ کی تعظیم اور ان پر طعن و اعتراض سے پرہیز واجب ہے۔ عقائدِ نسفیہ میں ہے:-
”واجب ہے کہ صحابہؓ کا ذکر بغیر خیر اور بھلائی کے نہ کرے“

اور شرح مسامرہ ابن ہمام میں ہے:-

”یعنی اہلسنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ تمام صحابہ کرامؓ کو عدول اور ثقات سمجھیں، ان کا ذکر مدح و ثناء کے ساتھ کریں“

شرح مواقف میں ہے:

”یعنی تمام صحابہ کی تعظیم واجب ہے اور ان پر طعن و اعتراض سے باز رہنا واجب ہے“

حافظ ابن تیمیہؒ نے عقیدہ واسطیہ میں فرمایا ہے:

”اہلسنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کرامؓ کے درمیان جو اختلافات

اور قتل و قتال ہوئے ہیں ان میں کسی پر الزام و اعتراض کرنے سے باز رہیں“

وجہ یہ ہے کہ تاریخ میں جو روایات اُن کے عیوب کے متعلق آئی ہیں ان میں بکثرت توجھوٹی اور غلط ہیں جو دشمنوں نے اڑائی ہیں اور بعض وہ ہیں جن میں کمی بیشی کر کے اپنی

اصلیت کے خلاف کر دی گئی ہیں اور جو بات صحیح بھی ہے تو صحابہ کرامؓ اس میں اجتہادی رائے کی بناء پر معذور ہیں اور بالفرض جہاں وہ معذور بھی نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ . یعنی اعمالِ صالحہ سے بُرے اعمال کا بھی کفارہ ہو جاتا ہے ۔

اور یہ ظاہر ہے کہ صحابہ کرامؓ کے اعمالِ صالحہ کے برابر دوسرے کے اعمال نہیں ہو سکتے اور اللہ تعالیٰ کے عفو و کرم کے جتنے وہ مستحق ہیں کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ اس لئے کسی کو یہ حق نہیں کہ ان کے اعمال پر مواخذہ کرے اور ان میں سے کسی پر طعن و اعتراض کی زبان کھولے۔ (عقیدہ واسطیہ ملخص معارف القرآن ج ۲ ص ۲۰۹ تا ص ۲۱۳)

سیرت

سیرت مندر بجانب بہیر معونہ

اسی سال ماہ صفر میں آپ نے ستر صحابہ کا ایک دستہ اہل نجد کی طرف تبلیغ اسلام کے لئے بھیجا جن میں بڑے بڑے علماء و صلحاء شامل تھے، وہاں پہنچے تو عامر، رہل، زکوان اور عصبہ اُن کے مقابلے کے لئے کھڑے ہو گئے۔ بالآخر جنگ ہوئی اور اتفاقاً سب شہید ہو گئے۔

آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس سے سخت رنج پہنچا، یہاں تک کہ آپ نے ان لوگوں کے قاتلین کے لئے چند روز صبح کی نماز میں بددعا فرمائی (سیرت مغلطائی ص ۵۳) اور اسی سال ماہ شوال میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی اور حضرت ام سلمہؓ، آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عقد میں آئیں۔
(سیرت ص ۱۲)

شہ

قریش اور یہودی متفقہ سازش اور غزوہ احزاب

قریش اور یہود کا اتفاق

جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہاں یہود سے مصالحت کا معاہدہ فرمایا تھا جس کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وفا کرتے رہے۔ لیکن چونکہ یہودی مدینہ طیبہ کے رئیس اور بڑے مانے جاتے تھے۔ آپ کے تشریف لانے کے بعد اسلام کی روز افزوں ترقی اور شوکت کو دیکھ کر ان کو سخت غیظ ہوتا تھا اور اسی لئے ہمیشہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے درپے آزار دہتے تھے۔

غزوہ بدر میں جب مسلمانوں کو حیرت انگیز فتحیابی ہوئی تو ان کے غیظ و غضب کی انتہا نہ رہی اور بالآخر انہوں نے اعلانِ عہد شکنی شروع کر دی چنانچہ ۲ھ میں ان کے قبیلہ بنی قینقاع نے اعلانِ جنگ کیا اور پھر بنی نضیر نے بغاوت شروع کر دی۔ یہ دیکھ کر آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنگ کی تیاری شروع کی۔ مقابلہ ہوا تو وہ سب قلعہ بند ہو گئے۔ کچھ عرصہ محصور رہنے کے بعد جلا وطن ہو کر قینقاع شام کے علاقے میں بنو نضیر خیبر وغیرہ میں چلے گئے۔

ادھر قریش مکہ پہلے سے یہاں کے یہود اور منافقین کو خطوط لکھ کر نہ صرف مخالفت پر اکسا رہے تھے بلکہ یہ دہمکی بھی ساتھ تھی کہ اگر تم محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کو وہاں سے نکال نہ دو گے تو ہم تمہارے ساتھ بھی جنگ کریں گے۔ (ابوداؤد)

اس وقت یہ اسبابِ باہمی ربط و اتحاد کا بہانہ بن گئے اور اب قریش مکہ یہود مدینہ اور منافقین، سب کی مجموعی طاقتیں اسلام کے خلاف کھڑی ہو گئیں۔ مکہ سے مدینہ تک تمام

قبائل میں ایک آگ سی لگ گئی۔ چنانچہ غزوہ ذات الرقاع مورخہ ۱۰ محرم ۳۵ھ اسی سازش کا نتیجہ تھا اور پھر غزوہ دومۃ الجندل جو ربیع الاول ۳۵ھ میں واقع ہوا۔ وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ غزوہ بنی مصطلق مورخہ ۲ شعبان ۳۵ھ کا باعث بھی یہی متفقہ سازش تھی۔ یہ سازشیں ایک عرصہ تک اسی طرح مختلف صورتوں میں ظاہر ہو کر ترقی کرتی رہیں۔

(سیرت ص ۱۲۰ تا ص ۱۲۲)

غزوہ احزاب اور واقعہ خندق

بالآخر ذی قعدہ ۳۵ھ میں سب نے اپنی پوری قوتیں جمع کر کے یکبارگی مدینہ طیبہ پر حملہ کی ٹھہرائی اور اسی طرح دس ہزار آدمیوں کا لشکر جبرائیل مسلمانوں کو مٹانے کے لئے مدینہ کی طرف بڑھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب خبر ہوئی تو سب کو جمع کر کے مشورہ کیا۔ حضرت سلمان فارسیؓ نے رائے دی کہ کھلے میدان میں جنگ کرنا مناسب نہیں، بلکہ جس طرف سے مدینہ کے اندر آنے کے گھسنے کا احتمال ہے، اس طرف خندق کھودی جائے۔ چنانچہ آپ تین ہزار صحابہ کو ساتھ لے کر خندق کھودنے کے لئے خود بھی کمر بستہ ہو گئے۔ چھ دن میں یہ پانچ گز خندق اس طرح تیار ہوئی کہ اس کے کھودنے میں خود بھی سید المرسل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست مبارک کا ایک بڑا حصہ تھا۔

(سیرت مغلطائی ص ۵۶)

ایک مرتبہ خندق کھودتے ہوئے ایک پتھر کی چٹان نکل آئی جس کی وجہ سے سب کے سب عاجز ہو گئے۔ آپ نے خود دست مبارک سے پھاڑا مارا تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے اڑ گئے۔ غرض خندق تیار ہو گئی۔

ادھر کفار کا لشکر آپہنچا اور مدینہ طیبہ کا محاصرہ کر لیا۔ تقریباً پندرہ روز تک مسلمان اس میں محصور رہے۔ محاصرہ کی وجہ سے مدینہ میں سخت بے چینی پھیل گئی۔ سد کی قلت سے صحابہ پر تین تین فاقے گزر گئے۔ ایک روز مضطر ہو کر صحابہ نے اپنے

پیٹ کھول کر آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دکھانے کہ سب نے پیٹ سے پتھر باندھ رکھے تھے۔ آپ نے اپنا شکم مبارک کھول کر دکھایا جس پر دو پتھر بندھے ہوئے تھے۔ ادھر حاضرین جب خندق عبور نہ کر سکے تو وہیں سے تیر اور پتھر برسائے شروع کر دیئے۔ اسی سلسلے میں آنحضرتؐ کی چار نمازیں قضاء ہوئیں۔

کفار پر ہوا کا طوفان اور نصرتِ الہی

بالآخر خداوند کریم نے اس بے سروسامان جماعت کی امداد فرمائی اور لشکرِ کفار پر ہوا کا ایک ایسا طوفان مسلط فرما دیا کہ خمیوں کی چوبیس اکھڑ گئیں۔ چولہوں سے دیگیں اُلٹ گئیں، جس نے ان کی فوج کے حواس معطل کر دیئے اور ان کا سامان رسد بھی ختم ہو گیا۔

ادھر حضرت نعیم ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسی تدبیر کی کہ جس سے کفار کے لشکر میں بھڑکٹ پڑ گئی۔ غرض ایسے اسباب جمع ہو گئے کہ اب کفار کے پاؤں اکھڑ گئے اور تھوڑے ہی عرصہ میں میدان صاف ہو گیا۔

واقعات متفرقہ

اسی سال میں حج فرض ہوا۔ اس کی تاریخ میں اور بھی مختلف اقوال ہیں۔ اس سال ماہ جمادی الاولیٰ میں آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے عبداللہ بن عثمان یعنی رقیہ کے صاحبزادے فوت ہوئے اور آخر شوال میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی والدہ کی وفات ہوئی اور ذی قعدہ میں زینب بنت جحشؓ آپ کے عقد میں آئیں۔

اسی سال مدینہ میں زلزلہ آیا اور خوفِ قمر ہوا۔ (سیرت ص ۱۲۲ تا ص ۱۲۴)

واقعہ غزوہ خندق

بدر و احد میں مشرکین مکہ کا مسلسل شکست اور مسلمانوں کے خلاف ہر جہد و جہد میں ناکامی کے ساتھ مسلمانوں کی مسلسل ترقی اور اسلام کی روز افزوں اشاعت نے قریش مکہ

اور تمام غیر مسلموں میں ایک بوکھلاہٹ پیدا کر دی تھی جس سے وہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو رہے تھے۔ جس کا نتیجہ ایک عام سازش کی صورت میں یہ ظاہر ہوا کہ مشرکین عرب اور یہود و نصاریٰ سب کا ایک متحدہ محاذ مسلمانوں کے خلاف بن گیا اور سب نے مل کر مدینہ پر یکبارگی حملہ اور فیصلہ کن جنگ کی مٹھان لی اور ان کا بے پناہ لشکر اسلام اور مسلمانوں کو دنیا سے مٹا ڈالنے کا عزم لے کر مدینہ پر چڑھ آیا جس کا نام قرآن میں غزوہ احزاب اور تاریخ میں غزوہ خندق ہے۔ کیونکہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ مشورہ سے یہ طے فرمایا تھا کہ مدینہ سے باہر خندق کھودی جائے۔ بہیقی اور ابو نعیم اور ابن خزیمہ کی روایت میں ہے کہ خندق کھودنے کا کام مجاہدین اسلام صحابہ کرام کے سپرد ہوا تو چالیس چالیس ہاتھ لمبی خندق دس دس آدمیوں کے سپرد تھی۔ یہ خندق کئی میل لمبی اور خاصی گہری اور چوڑی تھی جس کو غنیم عبور نہ کر سکے اور کھدائی کے لئے تکمیل جلد سے جلد کرنا تھی اس لئے جاں نثار صحابہ کرام بڑی محنت سے اس میں مشغول تھے کہ قضائے حاجت اور کھانے وغیرہ کی ضروریات کے لئے یہاں سے ہٹنا مشکل ہو رہا تھا، مسلسل بھوکے رہ کر یہ کام انجام دیا جا رہا تھا اور یقیناً یہ کام ایسا تھا کہ آج کل کی جدید آلات والی پلیٹن بھی ہوتی تو اس تھوڑے عرصہ میں اس کام کا پورا ہونا آسان نہ ہوتا، مگر یہاں ایمانی طاقت کام کر رہی تھی جس نے بآسانی تکمیل کرادی۔

سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ایک فرد کی حیثیت میں اس کھدائی کا کام میں شریک تھے۔ اتفاقاً خندق کے ایک حصہ میں پتھر کی ایک بڑی چٹان نکل آئی۔ جن حضرات کے حصہ میں خندق کا یہ ٹکڑا تھا وہ اپنی پوری قوت صرف کر کے عاجز ہو گئے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ اب حضور کا کیا حکم ہے؟ آپ اسی وقت موقع پر تشریف لائے اور کدال آہنی خود دست مبارک میں لے کر ایک ضرب لگائی تو اس چٹان کے ٹکڑے ہو گئے اور ایک آگ کا شعلہ بلند ہوا جس سے دور تک اس کی روشنی پھیل گئی۔ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس روشنی جبرہ میں ملک فارس کے محلات و عمارت دکھلائی گئیں۔ پھر دوسری ضرب لگائی اور پھر ایک شعلہ

برآمد ہوا تو فرمایا کہ اس کی روشنی میں مجھے رومیوں کے مُرخ مُرخ محلات و عمارات دکھائی گئیں۔ پھر تیسری ضرب لگائی اور روشنی پھیلی تو فرمایا کہ اس میں مجھے صنعاء میں کے عظیم محلات دکھلائے گئے اور فرمایا کہ میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ مجھے جبرائیل امین نے خبر دی ہے کہ میری امت ان تمام ممالک پر غالب آئے گی۔

منافقینِ مدینہ نے یہ سنا تو ان کو استہزاء و تمسخر کا موقع ہاتھ آگیا۔ مسلمانوں کا مذاق اڑایا کہ دیکھو ان لوگوں کو جو حریفِ مقابل کے خوف سے خندق کھودنے میں اس طرح مشغول ہیں کہ ان کو اپنی ضروریات کا بھی ہوش نہیں۔ اپنی جانوں کی حفاظت ان کو مشکل ہو رہی ہے۔ ملکِ فارس و روم اور یمن کی فتوحات کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ حق تعالیٰ نے ان بے خبر ظالموں میں یہ آیت نازل فرمائی: قُلْ اَللّٰهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُوْتُوْتُ الْمَلِكِ مِنْ تَشَاءٍ وَتَنْزِيْعٍ الْمَلِكِ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتَعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ۔

جس میں مناجات و دعا کے پیرایہ میں قوموں کے عروج و زوال اور ملکوں کے انقلاب میں حق جل و علا شانہ کی قدرتِ کاملہ کا بیان ایک نہایت بلیغ انداز سے کیا گیا ہے اور فارس و روم کی فتوحات کے بارے میں رسولِ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے پورا ہونے کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اس میں دُنیا کے انقلابات سے بے خبر قوموں کے عروج و زوال کی تاریخ سے ناواقف قومِ نوح اور عاد و ثمود کے واقعات سے غافل اور جاہل دشمنانِ اسلام کو تنبیہ کی گئی ہے کہ تم ظاہری شان و شوکت کے پرستار یہ نہیں جانتے کہ دُنیا کی ساری طاقتیں اور حکومتیں سب ایک ذاتِ پاک کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ عزت و ذلت اسی کے ہاتھ میں ہے وہ بلاشبہ اسی پر قادر ہے کہ غریبوں اور فقیروں کو تخت و تاج کا مالک بنا دے اور بڑے بڑے بادشاہوں سے حکومت و دولت چھین لے۔ اس کے لئے کچھ مشکل نہیں کہ آج کے خندق کھودنے والے فقیروں کو کل شامِ دِراق اور یمن کی حکومت عطا فرمائے۔

ذرہ ذرہ دہر کا پابستہ تقدیر ہے   زندگی کے خواب کی جانی یہی تعبیر ہے

(معارف القرآن ج ۲ ص ۴۳ تا ص ۴۵)

غزوہ خندق یا غزوہ احزاب

احزاب، حزب کی جمع ہے جس کے معنی پارٹی یا جماعت کے آتے ہیں۔ اس غزوہ میں کفار کی مختلف جماعتیں متحد ہو کر مسلمانوں کو ختم کر دینے کا معاہدہ کر کے مدینہ پر چڑھ آئی تھیں۔ اس لئے اس غزوہ کا نام غزوہ احزاب رکھا گیا اور چونکہ اس غزوہ میں دشمن کے آنے کے راستے پر بامرنبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خندق کھودی گئی اس لئے اس غزوہ کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔

واقعہ کی تفصیل

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس سال مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہوئے۔ اس کے دوسرے ہی سال میں غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا۔ تیسرے سال میں غزوہ احد پیش آیا۔ چوتھے سال میں یہ غزوہ احزاب واقع ہوا اور بعض روایات میں اس کو پانچویں سال کا واقعہ قرار دیا ہے۔ بہر حال ابتداء ہجرت سے اس وقت تک کفار کے حملے مسلمانوں پر مسلسل جاری تھے۔ غزوہ احزاب کا حملہ بڑی بھرپور طاقت و قوت اور پختہ عزم اور عہد و میثاق کے ساتھ کیا گیا۔ اس لئے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر یہ غزوہ سب دوسرے غزوات سے زیادہ اشد تھا۔ کیونکہ اس میں حملہ آور احزاب کفار کی تعداد بارہ ہزار سے پندرہ ہزار تک بتلائی گئی ہے اور اس طرف سے مسلمانوں کی تعداد کل تین ہزار، وہ بھی بے سر و سامان اور زمانہ سخت سردی کا۔ مگر جیسا کہ یہ وقت مسلمانوں پر زیادہ سخت تھا ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی نصرت و امداد سے اس کا انجام مسلمانوں کے حق میں ایسی عظیم فتح و کامیابی کی صورت میں سامنے آیا کہ اس نے تمام مخالف گروہوں مشرکین، یہود اور منافقین کی کمریں توڑ دیں اور آگے ان کو اس قابل نہیں چھوڑا کہ وہ مسلمانوں پر کسی حملے کا ارادہ کر سکیں۔ اس لحاظ سے یہ غزوہ کفر و اسلام کا آخری معرکہ تھا جو مدینہ منورہ کی زمین پر ہجرت کے چوتھے یا پانچویں سال لڑا گیا۔

اس واقعہ کی ابتداء یہاں سے ہوئی کہ یہود کے قبیلہ بنونضیر اور قبیلہ ابو وائل کے تقریباً بیس آدمی جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے سخت عداوت رکھتے تھے۔ مکہ مکرمہ پہنچے اور قریشی سرداروں سے ملاقات کر کے ان کو مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لئے آمادہ کیا۔ قریشی سردار سمجھتے تھے کہ جس طرح مسلمان ہماری بُت پرستی کو کفر کہتے ہیں اور اس لئے ہمارے مذہب کو بُرا سمجھتے ہیں۔ یہود کا بھی یہی خیال ہے تو ان سے موافقت و اتحاد کی کیا توقع رکھی جائے۔ اس لئے ان لوگوں نے یہود سے سوال کیا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے اور محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کے درمیان دین و مذہب کا اختلاف ہے اور آپ لوگ اہل کتاب اور اہل علم ہیں۔ پہلے ہمیں یہ بات بتلائیے کہ آپ کے نزدیک ہمارا دین بہتر ہے یا ان کا۔ ان یہودیوں نے اپنے علم و ضمیر کے بالکل خلاف ان کو یہ جواب دیا کہ تمہارا دین محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کے دین سے بہتر ہے اور اس پر یہ لوگ کچھ مطمئن ہوئے مگر اس پر بھی یہ معاملہ ٹھہرا کہ بیس آدمی یہ آنے والے اور پچاس آدمی قریشی سرداروں کے مسجد حرام میں جا کر بیت اللہ کی دیواروں سے سینے لگا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ عہد کریں کہ ہم میں جب تک ایک آدمی بھی زندہ رہے گا ہم محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کے خلاف جنگ کرتے نہیں گے۔

اللہ تعالیٰ کے حلم و کرم کا ایک عجوبہ

اللہ تعالیٰ کے گھر میں اللہ کے بیت سے چھٹ کر اللہ کے رسول کے خلاف جنگ لڑنے کا معاہدہ کر رہے ہیں اور مطمئن ہو کر جنگ کا نیا جذبہ لے کر لوٹتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حلم و کرم کا عجیب منظر ہے۔ پھر ان کے اس معاہدے کا حشر بھی آخر قہ میں معلوم ہوگا۔ کہ سب کے سب اس جنگ سے منہ موڑ کر بھاگے۔

یہ یہودی قریش مکہ کے ساتھ معاہدہ کرنے کے بعد عرب کے ایک بڑے اور جنگجو قبیلہ غطفان کے پاس پہنچے اور ان کو بتلایا کہ ہم اور قریش مکہ اس پر متفق ہو چکے ہیں کہ اس نئے دین (اسلام) کے پھیلانے والوں کا ایک مرتبہ سب مل کر استیصال کریں۔ آپ بھی اس پر

ہم سے معاہدہ کریں اور ان کو یہ رشوت بھی پیش کی کہ خیبر میں جس قدر کھجور ایک سال میں پیدا ہوگی وہ اور بعض روایات میں اس کا نصف قبیلہ غطفان کو دیا جانے کا وعدہ کیا۔ قبیلہ غطفان کے سردار عیینہ بن حصن نے اس شرط کے ساتھ ان سے شرکت کو منظور کر لیا اور یہ لوگ بھی جنگ میں شامل ہو گئے اور باہمی قرار واد کے مطابق مکہ سے قریشیوں کا لشکر چار ہزار جوانوں اور تین سو گھوڑوں اور ایک ہزار اونٹوں کے سامان کے ساتھ ابو سفیان کی قیادت میں مکہ مکرمہ سے نکلا اور مرقظہ ان میں قیام کیا۔ یہاں قبیلہ سلم اور قبیلہ اشج اور بنو مرہ ابنو کنانہ اور فزارہ اور غطفان کے سب قبائل شامل ہوئے جن کی مجموعی تعداد تین روایات میں دس ہزار بعض میں بارہ ہزار اور بعض میں پندرہ ہزار بیان کی گئی ہے۔

مدینہ منورہ پر سب سے بڑا حملہ

غزوہ بدر میں مسلمانوں کے مقابل آنے والا لشکر ایک ہزار کا تھا۔ پھر غزوہ احد میں حملہ کرنے والا لشکر تین ہزار کا تھا۔ اس بار تیس ہزار کا لشکر آیا اور بھی چار ہزار تیس ہزار کا لشکر آیا اور تمام قبائل عرب میں رکی، گھاوی طاعت بھی۔

قبائلی اور نسبی قوتوں کا انتظامی معاشرہ اور اسلامی قوم کے سامنے

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس جہاد کے لئے ہذا زمین کا جھنڈا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد فرمایا۔ اس وقت ہذا زمین و انصار کے درمیان مواخات بھائی چارہ کے تعلقات بڑی مضبوط اور مستحکم بنیادی پر قائم تھے اور سب بھائی بھائی تھے۔ مگر انتظامی مہارت کے لئے مہاجرین کی شہادت اگے اور انصار کی اگے کر دی گئی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلامی قومیت اور اسلامی وحدت انتظامی اور معاشرتی تقسیم کے سامنے نہیں بلکہ ہر جماعت کی وقت و ساری کامیابیوں اور کامیابیوں کا تعاون و تباہی کے جذبہ کی تقویت ہوتی ہے اور اس جہاد کے لئے ہذا زمین و انصار کے درمیان ہذا میں اس تعاون و تباہی کا مشاہدہ ہوا۔

اسلامی لشکر کی تعداد

اس وقت مسلمانوں کی کل جمعیت تین ہزار تھی اور ان کے پاس کل چھتیس گھوڑے تھے۔

ساتھ تین میل لمبی خندق چھ دن میں مکمل ہو گئی

صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جدوجہد اور کوشش کا نتیجہ چھ روز میں سامنے آ گیا کہ اتنی طویل اور چوڑی اور گہری خندق کی چھ روز میں تکمیل ہو گئی۔ (منظری)

حضرت جابرؓ کی دعوت میں ایک گھلا ہوا معجزہ

اسی خندق کی کھدائی کے دوران وہ مشہور واقعہ پیش آیا کہ ایک روز حضرت جابرؓ نے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھ کر یہ محسوس کیا کہ بھوک کے سبب آپ متاثر ہو رہے ہیں۔ اپنی اہلیہ سے جا کر کہا کہ تمہارے پاس کچھ ہو تو پکالو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بھوک کا اثر دیکھا نہیں جاتا۔ اہلیہ نے بتلایا ہمارے گھر میں ایک صاع بھر جو کھے ہیں، میں پیس کر آٹا بناتی ہوں۔ ایک صاع ہمارے وزن کے اعتبار سے تقریباً ساڑھے تین سیر کا ہوتا ہے۔ اہلیہ پیسنے پکانے میں لگی۔ گھر میں ایک بکری کا بچہ تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ذبح کر کے گوشت تیار کیا اور آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بلانے کے لئے چلے تو اہلیہ نے پکال کر کہا کہ دیکھئے حضور کے ساتھ بہت بڑا مجمع صحابہ کا ہے۔ صرف حضور کو کسی طرح تنہا بلالائیں۔ مجھے سوانہ کیجئے کہ صحابہ کرام کا بڑا مجمع چلا آئے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوری حقیقت حال عرض کر دی کہ صرف اتنا کھانا ہے مگر آپ نے پورے لشکر میں اعلان فرمادیا کہ چلو جابر کے گھر دعوت ہے۔ حضرت جابر حیران تھے۔ گھر پہنچے تو اہلیہ نے سخت پریشانی کا اظہار کیا اور پوچھا کہ آپ نے آنحضرت کو اصل حقیقت اور کھانے کی مقدار بتلا دی تھی؟ جابر نے کہا۔ ہاں! وہ میں بتلا چکا ہوں

تو اہلیہ محترمہ مطمئن ہوئیں کہ پھر ہمیں کچھ خبر نہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ماک ہیں جس طرح چاہیں کریں۔ واقعہ کی تفصیل اس جگہ غیر ضروری ہے۔ اتنا نتیجہ معلوم کر لینا کافی ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے روٹی اور مالین سب کو دینے اور کھلانے کا اہتمام فرمایا اور پورے مجمع نے شکم سیر ہو کر کھایا اور حضرت جابر فرماتے ہیں کہ سب مجمع کے فارغ ہونے کے بعد بھی نہ ہماری ہنڈیا میں سے کچھ گوشت کم نظر آیا اور نہ گوندھے ہوئے آٹا میں کوئی کمی معلوم ہوتی تھی۔ ہم سب گھر والوں نے بھی شکم سیر ہو کر کھایا اور باقی پٹروسیوں میں تقسیم کر دیا۔

اسی طرح چھ روز میں جب خندق سے فراغت ہو گئی تو احزاب کا لشکر آپہنچا اور صحابہ کرام نے جبل سلعہ کو اپنی پشت کی طرف دکھ کر فوج کی صف بندی کر دی۔

یہود بنی قریظہ کی عہد شکنی اور احزاب کے ساتھ شہرکت

اس وقت دس بارہ ہزار کے باسامان لشکر کے ساتھ تین ہزار بے سر و سامان لوگوں کا مقابلہ بھی عقل و قیاس میں آنے کی چیز نہ تھی۔ اس پر ایک اور نیا اٹنا فہ ہوا کہ احزاب میں قبیلہ بنو نضیر کے سردار حتی بن اخطب نے جس نے سب کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی دشمنی پر جمع کرنے میں بڑا کام کیا تھا مدینہ پہنچ کر یہود کے قبیلہ بنو نضیر کو بھی اپنے ساتھ ملانے کا منصوبہ بنایا۔ بنو قریظہ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مابین ایک صلح نامہ پر دستخط ہو چکے تھے اور معاہدہ مکمل ہو کر ایک دوسرے سے بے فکر تھے۔ بنو قریظہ کا سردار کعب بن اسد تھا۔ حتی بن اخطب اُس کے پاس پہنچا جب کعب کو اُس کے آنے کی خبر ملی تو اپنے قلعہ کا دروازہ بند کر لیا کہ حتی اس تک پہنچ نہ سکے۔ مگر حتی بن اخطب نے آواز دی اور دروازہ کھولنے پر اصرار کیا۔ کعب نے اندر ہی سے جواب دے دیا کہ ہم تو محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کے ساتھ صلح کر چکے ہیں اور ہم نے آج تک اُن کی طرف سے معاہدہ کی پابندی اور صدق و سچائی کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ اس لئے ہم اس معاہدہ کے پابند ہیں آپ کے ساتھ نہیں آسکتے۔ دیر تک حتی بن اخطب دروازہ کھولنے اور

کعب سے باتیں کرنے پر اصرار کرتا رہا۔ یہ اندر ہی سے انکار کرتا رہا اور بالآخر جب کعب کو بہت عار دلا یا تو اُس نے دروازہ کھول کر حتیٰ کو بلایا۔ اُس نے بنو قریظہ کو وہ سب باغ دکھائے کہ بالآخر کعب اُس کی باتوں میں آگیا اور احزاب میں شرمکٹ کا وعدہ کر لیا اور جب کعب نے اپنے قبیلہ کے دوسرے سرداروں کو یہ بات بتلائی تو سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ تم نے غضب کیا کہ مسلمانوں سے بلاوجہ عہد شکنی کی اور ان کے ساتھ لگ کر اپنے آپ کو خطرہ میں ڈال دیا۔ کعب بھی ان کی باتوں سے متاثر ہوا اور اپنے کئے پر ندامت کا اظہار کیا مگر اب بات اُس کے قبضہ سے نکل چکی تھی اور بالآخر یہی عہد شکنی بنو قریظہ کی ہلاکت و بربادی کا سبب بنی۔

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو اس کی اطلاع ملی تو اس وقت میں ان کی عہد شکنی سے سخت صدمہ پہنچا اور بہت بڑی فکر اس کی لاحق ہو گئی کہ احزاب کے راستہ پر تو خندق کھودی گئی تھی، مگر یہ لوگ تو مدینہ کے اندر تھے۔ ان سے بچاؤ کیسے ہو؟ قرآن کریم میں جو اس حملہ کے متعلق فرمایا ہے کہ لشکر احزاب کے کفار تم پر چڑھ آئے تھے، **مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ**۔ اس کی تفسیر میں بعض ائمہ تفسیر نے یہی فرمایا ہے کہ خندق کی جانب سے مراد بنو قریظہ ہیں اور اسفل سے آنے والے باقی احزاب ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس عہد شکنی کی حقیقت اور صحیح صورت حال معلوم کرنے کے لئے انصار کے قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قبیلہ خزرج کے سردار حضرت سعد بن عبادہ کو بصورت وفد کعب کے پاس بھیجا کہ اس سے گفتگو کریں کہ اگر عہد شکنی کا واقعہ غلط ثابت ہو تو سب صحابہ کے سامنے کھل کر بیان کر دینا اور صحیح ثابت ہو تو آکر گول مول بات کہنا جس سے ہم سمجھ لیں اور عام صحابہ میں سراسیمگی پیدا نہ ہو۔

دونوں بزرگ سعد نامی وہاں پہنچے تو عہد شکنی کے سامان گھلے دیکھے۔ ان کے اور کعب کے درمیان سخت کلامی بحث ہوئی، واپس آکر حسب ہدایت گول مول بات کہہ کر انحضرت کو عہد شکنی کا واقعہ صحیح ہونے سے باخبر کر دیا۔ اس وقت جب کہ یہود کا قبیلہ بنو قریظہ جو

مسلمانوں کا حلیت تھا وہ بھی برسہ جنگ اُگیا تو جو ننان کے ساتھ مسلمانوں میں شامل تھا، ان کا نفاق بھی کھلنے لگا۔ بعض نے تو کھل کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کہنا شروع کر دیں اور بعض نے حیلے بہانے بنا کر میدانِ جنگ سے بھاگ جانے کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی۔

اب محاذِ جنگ کی صورت یہ تھی کہ خندق کی وجہ سے احزاب کا لشکر اندر نہ اُسکتا تھا اس کے دوسرے کنارے پر مسلمانوں کا لشکر تھا۔ دونوں میں ہر وقت تیر اندازی کا سلسلہ رہتا تھا۔ اسی حال میں تقریباً ایک مہینہ ہو گیا کہ نہ کھل کر کوئی فیصلہ کن جنگ ہوتی تھی اور نہ کسی وقت بے فکری۔ دن رات صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خندق کے کنارے اس کی حفاظت کرتے تھے۔ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود بھی بنفس نفیس اس محنت و مشقت میں شریک تھے۔ مگر آپ پر یہ بات بہت شاق تھی کہ صحابہ کرام سب کے سب محنت اضطراب اور بے چینی میں ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک جنگی تدبیر

آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات اچھی تھی کہ قبیلہ غطفان کے رئیس نے ان یہودیوں کے ساتھ خیبر کے پھل اور کھجور کی طبع میں کمی ہے۔ آپ نے غطفان کے دو مرد یعنی بن حنن اور ابوالخمارث بن عمرو کے پاس تھامد بھیجا کہ تم تمہیں مدینہ طیبہ کا ایک تھامنی پھل دیں گے، اگر تم اپنے ساتھیوں کو لے کر میدان سے واپس چلے جاؤ۔ یہ گفتگو درمیان میں تھی اور دونوں سردار راضی ہو چکے تھے۔ قریب تھا کہ معاہدہ صلح پر دستخط ہو جائیں مگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حسبِ عادت ارادہ کیا کہ صحابہ کرام سے اس معاملہ میں مشورہ لیں۔ قبیلہ اوس و خزرج کے دو بزرگ سعد بن یعنی سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ کو بلا کر ان سے مشورہ کیا۔

حضرت سعد کی غیرتِ ایمانی اور عزمِ شدید

دونوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اگر آپ کو اس کام کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف

سے تو ہمارے کچھ کہنے کی مجال نہیں، ہم قبول کر میں گے۔ ورنہ بتائیے کہ یہ آپ کی طبعی رائے ہے یا آپ نے ہمیں مشقت و تکلیف سے بچانے کے لئے یہ تدبیر کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ امر الہی اس کا ہے اور نہ میری اپنی طبیعت کا تقاضا ہے کہ صرف تمہاری مصیبت و تکلیف کو دیکھ کر یہ صورت اختیار کی ہے کیونکہ تم لوگ ہر طرف سے گھبرائے ہوئے ہو، میں نے چاہا کہ فریقِ مخالف کی قوت کو اس طرح فوراً توڑ دیا جائے۔ حضرت سعد بن معاذؓ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہم جس وقت بتوں کو پوجتے تھے اللہ تعالیٰ کو نہ پہچانتے تھے اُس کی عبادت نہ کرتے تھے، اس وقت ان لوگوں کو ہمارے شہر کے پھل میں سے ایک دانہ کی طمع رکھنے کی ہمت نہیں تھی بجز اس کے کہ وہ ہمارے مہمان ہوں اور مہمانی کے طور پر ہم ان کو کھلا دیں یا پھر ہم سے خرید کر لے جائیں۔ آج جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی معرفت عطا فرمائی اور اسلام کا اعزاز عطا فرمایا۔ کیا آج ہم ان لوگوں کو اپنا پھل اور اپنے اموال دے دیں گے۔ ہمیں اُن کی مصالحت کی کوئی حاجت نہیں۔ ہم تو ان کو تلوار کے سوا کچھ نہیں دیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دیں۔

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سعد کی اولوالعزمی اور غیرتِ ایمانی کو دیکھ کر اپنا یہ ارادہ چھوڑ دیا اور فرمایا کہ تمہیں اختیار ہے جو چاہو کرو۔ سعد نے صلح نامہ کا کاغذ ان کے ہاتھوں سے لے کر تخریر مٹا دی۔ کیونکہ ابھی اس پر دستخط نہیں ہوئے تھے۔ غطفان کے سردار عینہ اور حارث جو خود اس صلح کے لئے تیار ہو کر مجلس میں موجود تھے صحابہ کرام کی یہ قوت و شدت دیکھ کر خود بھی اپنے دلوں میں متزلزل ہو گئے۔

حضرت سعد بن معاذؓ کا زخمی ہونا اور ان کی دعا

ادھر خندق کے دونوں اطراف سے تیر اندازی اور پتھراؤ کا سلسلہ جاری رہا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی حارثہ کے قلعہ میں جہاں عورتوں کو محفوظ کر دیا گیا تھا، اپنی والدہ کے پاس گئے تھے۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ میں بھی اس وقت اسی قلعہ میں تھی اور عورتوں کو پردے کے احکام اس وقت تک نہ آئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ سعد بن معاذؓ

ایک چھوٹی ذرہ پہنے ہوئے ہیں جس میں سے ان کے ہاتھ نکل رہے تھے اور ان کی والدہ ان سے کہہ رہی ہیں کہ جاڑ جلدی کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ لشکر میں شامل ہو جاؤ۔ میں نے ان کی والدہ سے کہا کہ ان کے لئے کوئی بڑی ذرہ ہوتی تو بہتر تھا۔ مجھے ان کے ہاتھ پاؤں کا خطرہ ہے جو ذرہ سے نکلے ہوئے ہیں۔ والدہ نے کہا۔ کچھ مضائقہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو جو کچھ کرنا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔

حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر میں پہنچے تو ان کو تیر لگا جس نے ان کی رگ اکل کو کاٹ ڈالا۔ اس وقت حضرت سعد نے یہ دعا کی کہ یا اللہ! اگر اُئذہ بھی قریش کا کوئی حملہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقابلہ پر ہونا مقدر ہے تو مجھے اس کے لئے زندہ رکھئے کیونکہ اس سے زیادہ میری کوئی تمنا نہیں کہ میں اس قوم سے مقابلہ کروں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایذا میں پہنچائیں، وطن سے نکالا اور آپ کی تکذیب کی اور اگر اُئذہ آپ کے علم میں یہ جنگ کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے تو آپ مجھے موت شہادت عطا فرمائیں۔ مگر اس وقت تک مجھے موت نہ آئے جب تک کہ بنی قریظہ سے ان کی غداری کا انتقام لے کر میری آنکھیں ٹھنڈی نہ ہو جائیں۔ حق تعالیٰ نے یہ آپ کی دونوں دعائیں قبول فرمائیں۔ اس واقعہ احزاب کو کفار کا آخری حملہ بنا دیا۔ اس کے بعد مسلمانوں کی فتوحات کا دور شروع ہوا۔ پہلے خیبر پھر مکہ مکرمہ اور پھر دوسرے بلاد فتح ہوئے اور بنو قریظہ کا واقعہ آگے آتا ہے کہ وہ گرفتار کر کے لائے گئے اور ان کے معاملے کا فیصلہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا گیا۔ ان کے فیصلہ کے مطابق ان کے جوان قتل کئے گئے اور عورتیں بچے قید کر لئے گئے۔

اس واقعہ احزاب میں صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رات بھر خندق کی دیکھ بھال کرنی پڑی۔ اگر کسی وقت آرام کے لئے لیٹے بھی تو ذرا کسی طرف سے شور و شغب کی آواز آتی تو آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسلحہ باندھ کر میدان میں جاتے تھے۔ حضرت ام سلمہ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ ایک رات میں کئی کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ آپ ذرا آرام کرنے کے لئے تشریف لائے اور کوئی آواز سنی تو فوراً باہر تشریف لے گئے، پھر آرام کے

لئے ذرا کمر لگائی اور پھر کوئی آواز سُنی تو باہر تشریف لے گئے۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہؓ فرماتی ہیں کہ میں بہت سے غزوات مثلاً غزوہ مرہ، یسعی، خیبر، حدیبیہ، فتح مکہ اور غزوہ حنین میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہی ہوں آپ پر کسی غزوہ میں ایسی شدت اور مشقت نہیں ہوئی جیسی غزوہ خندق میں پیش آئی۔ اس غزوہ میں مسلمانوں کو زخم بھی بہت لگے۔ سردی کی شدت سے بھی تکلیف اٹھائی۔ اس کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کی ضروریات میں بھی تنگی تھی۔ (منظری)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چار نمازیں اس جہاد میں قضاء ہوئیں

ایک روز مقابل کفار نے یہ طے کیا کہ سب مل کر یکبارگی حملہ کرو اور کسی طرح خندق کو عبور کرو گے آگے پہنچو۔ یہ طے کر کے بڑی بے جگری سے مسلمانوں کے مقابلے میں آگے اور سخت تیراندازی کی۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو دن بھر ایسا مشغول رہنا پڑا کہ نماز کے لئے بھی ذرا سی مہلت نہ ملی۔ چار نمازیں اکٹھی عشاء کے وقت میں پڑھی گئیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دُعا

جب مسلمانوں پر شدت کی انتہا ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احزاب کفار کے لئے بددعا کی اور تین روز پیر، منگل اور بدھ میں مسجد فتح کے اندر مسلسل احزاب کی شکست و فرار اور مسلمانوں کی فتح و نصرت کے لئے دُعا کرتے رہے۔

تیسرے روز بدھ کے دن ظہر و عصر کے درمیان دُعا قبول ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شاداں و فرجاں صحابہ کرام کے پاس تشریف لائے اور فتح کی بشارت سنائی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اس وقت کے بعد سے کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پیش نہیں آئی۔

(منظری)

کشتوکار اور فتح کے اسباب کا آغاز

دشمنوں کی صفوں میں قبیلہ غطفان ایک بڑی طاقت تھی۔ جن تعالے کی قدرت کاملہ نے انہی میں سے ایک شخص نعیم بن مسعود کے دل میں ایمان ڈال دیا اور آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے اپنے اسلام کا اظہار کیا اور بتلایا کہ ابھی تک میری قوم یہاں کسی کو یہ معلوم نہیں کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ اب مجھے فرمائیں کہ میں اسلام کی کیا خدمت کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اکیلے آؤ، یہاں کوئی خاص کام نہ کر سکو گے۔ اپنی قوم میں واپس جا کر انہی میں اسلام سے مدافعت کا کوئی کام کر سکو تو کر۔ نعیم بن مسعود ذہین اور سمجھدار آدمی تھے۔ ایک منصوبہ دل میں بنایا اور آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس کی اجازت چاہی کہ میں ان لوگوں میں جا کر جو مصلحت دیکھوں کہوں۔ آپ نے اجازت دے دی۔

نعیم بن مسعود یہاں سے بنو قریظہ کے پاس گئے جن کے ساتھ زمانہ جاہلیت میں ان کے قدیم تعلقات تھے، ان سے کہا کہ اے بنو قریظہ! تم جانتے ہو کہ میں تمہارا قدیم دوست ہوں۔ انہوں نے اقرار کیا کہ ہمیں آپ کی دوستی میں کوئی شبہ نہیں۔ اس کے بعد حضرت نعیم بن مسعود نے بنو قریظہ کے سرداروں سے ناصحانہ اور خیر خواہانہ انداز میں سوال کیا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ قریش مکہ ہوں یا ہمارا قبیلہ، غطفان یا دوسرے قبائل یہود وغیرہ۔ ان کا وطن یہاں نہیں۔ یہ اگر شکست کھا کر بھاگ جائیں تو ان کا کوئی نقصان نہیں، تمہارا معاملہ ان سب سے مختلف ہے۔ مدینہ تمہارا وطن ہے۔ تمہاری عورتیں اور تمہارے اموال سب یہاں ہیں۔ اگر تم نے ان لوگوں کے ساتھ جنگ میں شرکت کی اور بعد میں یہ لوگ شکست کھا کر بھاگ گئے تو تمہارا کیا بنے گا؟ کیا تم تنہا مسلمانوں کا مقابلہ کر سکو گے؟ اس لئے میں تمہاری خیر خواہی سے یہ مشورہ دیتا ہوں کہ تم لوگ ان کے ساتھ اس وقت تک شریک جنگ نہ ہو جب تک یہ لوگ اپنے خاص سرداروں کی ایک تعداد تمہارے پاس رہیں نہ کہہ دیں کہ وہ تم کو مسلمانوں کے حوالے کر کے نہ بھاگ جائیں۔ بنو قریظہ کو ان کا

یہ مشورہ بہت اچھا معلوم ہوا۔ اس کی قدر کی اور کہا کہ آپ نے بہت اچھا مشورہ دیا۔ اس کے بعد نعیم بن مسعود قریشی سرداروں کے پاس پہنچے اور ان سے کہا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں آپ کا دوست ہوں اور محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) سے بری ہوں۔ مجھے ایک خبر ملی ہے، تمہاری خیر خواہی کا تقاضا ہے کہ میں وہ خبر تمہیں پہنچا دوں، بشرطیکہ آپ لوگ میرے نام کا اظہار نہ کریں۔ وہ خبر یہ ہے کہ یہود بنی قریظہ تمہارے ساتھ معاہدہ کرنے کے بعد اپنے فیصلہ پر نام ہٹائے اور اس کی اطلاع محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کے پاس یہ کہہ کر بھیج دی ہے کہ کیا آپ ہم سے اس شرط پر راضی ہو سکتے ہیں کہ ہم قریش اور غطفان کے چند سرداروں کو آپ کے حوالے کر دیں کہ آپ ان کی گردن مار دیں۔ پھر ہم آپ کے ساتھ مل کر ان سب سے جنگ کریں۔ محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے ان کی بات کو قبول کر لیا ہے۔ اب بنو قریظہ تم سے بطور رہن کے تمہارے کچھ سرداروں کا مطالبہ کریں گے۔ اب آپ لوگ اپنے معاملہ کو خود سوچ لیں۔

اس کے بعد نعیم بن مسعود اپنے قبیلہ غطفان میں گئے اور ان کو بھی یہی خبر سنائی۔ اس کے ساتھ ہی ابوسفیان نے قریش کی طرف سے عکرمة بن ابی جہل کو غطفان کی طرف سے ورقہ بن غطفان کو اس کام کے لئے مقرر کیا کہ وہ بنی قریظہ سے جا کر کہیں کہ اب ہمارا سامان جنگ ختم ہو رہا ہے اور ہمارے آدمی بھی مسلسل جنگ سے تھک رہے ہیں، ہم آپ کے معاہدے کے مطابق آپ کی امداد اور شرکت کے منتظر ہیں۔ بنو قریظہ نے ان کو اپنی قرارداد کے مطابق یہ جواب دیا کہ ہم تمہارے ساتھ جنگ میں اس وقت تک شریک نہیں ہوں گے جب تک تم دونوں قبیلوں کے چند سردار ہمارے پاس بطور رہن (یرغمال) کے نہ پہنچ جائیں۔

عکرمة اور ورقہ نے یہ خبر ابوسفیان کو پہنچادی تو قریش اور غطفان کے سرداروں نے یقین کر لیا کہ نعیم بن مسعود نے جو خبر دی ہے وہ صحیح ہے اور بنو قریظہ سے کہلا بھیجا کہ ہم ایک آدمی بھی اپنا تم کو نہ دیں گے، پھر آپ کا دل چاہے تو ہمارے ساتھ جنگ میں شرکت کریں اور نہ چاہیں تو نہ کریں۔ بنو قریظہ کو یہ حال دیکھ کر اس بات پر جو نعیم بن مسعود

نے کسی بھی اوز زیادہ یقین ہو گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے دشمن گروہ میں سے ایک شخص کے ذریعے ان کی آپس میں بھڑکاوٹ ڈلوادی اور ان لوگوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔

اس کے ساتھ دوسری آسمانی افتاد ان پر یہ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سخت اور برفانی ہوا ان پر مسلط کر دی جس نے ان کے خیمے اکھاڑ پھینکے۔ ہنڈیاں چولہوں سے اڑا دیں تو یہ ظاہری اسباب اللہ تعالیٰ نے ان کے پاؤں اکھاڑنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیئے۔ اس پر مزید اپنے فرشتے بھیج دیئے جو باطنی طور پر ان کے دلوں پر رعب طاری کر دیں۔

(کما قال سبحانہ و تعالیٰ، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ مِطْرًا فَصَوَّبْنَا عَلَيْهِمْ حَصْبًا وَسِلْغًا أَمْطَرْنَا مِنْ سَمَاءٍ مَوْجِدَةٍ) (اس کا نتیجہ تھا کہ اب ان لوگوں کے لئے بھاگ کھڑے ہونے کے سوا کوئی چارہ کار نہ تھا۔

حضرت حذیفہؓ کا دشمن کے لشکر میں جانے اور خبر لانے کا واقعہ

دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نعیم بن مسعود اور احزاب کے درمیان بھڑکاوٹ کے واقعات کی خبر ملی تو ارادہ فرمایا کہ اپنا کوئی آدمی جا کر دشمن کے لشکر اور ان کے ارادوں کا پتہ لائے مگر وہ سخت برفانی ہوا جو دشمن پر بھیجی گئی تھی۔ بہر حال پورے مدینہ پر حاوی ہوئی اور مسلمان بھی اس سخت سردی کے سبب سمٹے بیٹھے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجمع کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کون ہے جو کھڑا ہو اور دشمن کے لشکر میں جا کر ان کی خبر لائے اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے۔ جاں نثار صحابہ کا مجمع تھا۔ مگر حالات نے ایسا مجبور کر رکھا تھا کہ کوئی کھڑا نہیں ہو سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہو گئے اور کچھ دیر نماز میں مشغول رہنے کے بعد پھر مجمع کو خطاب کر کے فرمایا کہ ہے کوئی شخص جو دشمن کے لشکر کی مجھے خبر لاوے اور اس کے عوض میں جنت حاصل کرے۔ اس مرتبہ بھی پورے مجمع میں سناٹا رہا، کوئی نہیں اٹھا۔

آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر نماز میں مشغول ہو گئے اور کچھ دیر کے بعد پھر تیسری مرتبہ وہی خطاب فرمایا کہ جو ایسا کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہو گا۔ مگر پوری قوم دن بھر کے سخت تکان اور کئی وقت کے فاقہ سے اور ٹھوک سے اور اوپر سے سردی کی شدت

سے ایسی بے بس ہو رہی تھی کہ پھر بھی کوئی نہ اٹھا۔

حضرت حذیفہ بن یمان راوی حدیث فرماتے ہیں کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرا نام لے کر فرمایا کہ تم جاؤ۔ حالت میری بھی سب جیسی تھی مگر نام لے کر حکم دینے پر اطاعت کے سوا چارہ نہ تھا، میں کھڑا ہو گیا اور سردی سے میرا تمام بدن کانپ رہا تھا۔ آپ نے اپنا دست مبارک میرا سر اور چہرے پر پھیرا اور فرمایا کہ دشمن کے لشکر میں جاؤ اور مجھے صرف خبر لا کر دو اور میرے پاس واپس آنے سے پہلے کوئی کام نہ کرو۔ پھر آپ نے میری حفاظت کے لئے دعا فرمائی۔

میں نے اپنی تیرکمان اٹھائی اور اپنے کپڑے اپنے اُدپر باندھ لئے اور ان کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب یہاں سے روانہ ہوا تو عجیب ماجرا دیکھا کہ خمیے کے اندر بیٹھے ہوئے جو سردی سے کپکپی طاری تھی وہ ختم ہو گئی اور میں اس طرح اُچھل رہا تھا جیسے کوئی گرم حمام کے اندر ہو۔ یہاں تک کہ میں اُن کے لشکر میں پہنچ گیا۔ میں نے دیکھا کہ ہوا کے طوفان نے اُن کے خمیے اکھاڑ دیئے تھے اور ہانڈیاں اُلٹ دی تھیں۔ ابوسفیان آگ کے پاس بیٹھ کر سینک رہے تھے۔ میں نے یہ دیکھ کر اپنا تیرکمان مستحکم کیا اور ابوسفیان پر تیر پھینکنے ہی والا تھا کہ مجھے حضور کا یہ فرمان یاد آ گیا کہ کچھ کام وہاں سے واپس آنے تک نہ کرنا۔ ابوسفیان بالکل میری زد میں تھے مگر اس فرمان کی بناء پر میں نے اپنا تیر الگ کر لیا۔

ابوسفیان حالات سے پریشان ہو کر واپسی کا اعلان کرنا چاہتے تھے مگر اس کے لئے ضروری تھا کہ قوم کے ذمہ داروں سے بات کہیں۔ بات کی تاریکی میں اور سناٹے میں یہ خطرہ بھی تھا کہ کوئی جاسوس موجود ہو اور اُن کی بات سُن لے۔ اس لئے ابوسفیان نے یہ ہوشیاری کی کہ بات کرنے سے پہلے سارے مجمع کو کہا کہ ہر شخص اپنے برابر والے آدمی کو پہچان لے تاکہ کوئی غیر آدمی ہمدلی بات نہ سُن سکے۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اب مجھے خطرہ ہوا کہ میرے برابر کا آدمی جب مجھ سے پوچھے گا کہ تو کون ہے؟ تو میرا راز کھل جائے گا۔ انہوں نے بڑی ہوشیاری اور دلیری سے خود مسابقت کر کے اپنے برابر والے آدمی کے ہاتھ پر ہاتھ

ماہ کر پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا تعجب ہے تم مجھے نہیں جانتے۔ میں فلاں ابن فلاں ہوں۔ وہ قبیلہ ہواذن کا آدمی تھا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتاری سے بچا دیا۔

ابوسفیان نے جب یہ اطمینان کر لیا کہ مجمع اپنا ہی ہے کوئی غیر نہیں تو اس نے اپنے پریشان کن حالات اور بنو قریظہ کی بد عہدی اور سامان جنگ ختم ہو جانے کے واقعات سنا کر کہا کہ میری دلٹے یہ ہے کہ اب آپ سب واپس چلیں اور میں بھی واپس جا رہا ہوں۔ اسی وقت لشکر میں بھگدڑ مچ گئی اور سب واپس جانے لگے۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں یہاں سے واپس چلا تو ایسا محسوس ہوا کہ میرے گرد کوئی گرم حمام ہے جو مجھے سردی سے بچا رہا ہے۔ واپس میں پہنچا تو آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نماز میں مشغول پایا۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو میں نے سارے واقعہ کی خبر دی۔

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس خبر متنت سے خوش ہو کر سنسنے لگے۔ یہاں تک کہ رات کی تاریکی میں آپ کے دندان مبارک چمکنے لگے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے اپنے قدموں میں جگہ دی اور جو چادر آپ اوڑھے ہوئے تھے اس کا ایک حصہ مجھ پر ڈال دیا۔ یہاں تک کہ میں سو گیا۔ جب صبح ہو گئی تو آپ نے ہی یہ کہنا مجھے بیدار فرمایا کہ قَدْ يَا نُو مَانُ كَفُرًا هُو جَاءَ بِي بِيْتِ سَوْنَةَ وَايَ۔

آئندہ کفار کے حوصلے پست ہو جانے کی خوشخبری

صحیح بخاری میں حضرت سلیمان بن صرد کی روایت ہے کہ اہزاب کے واپس جوتے کے وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ”یعنی اب وہ ہم پر سلام آور رہے ہوں گے بلکہ ہم ان پر حملہ کریں گے اور ان کے ملک پر بیڑھائی نہیں گے (مقتدر بن ابی ہریرہ)۔ یہ ارشاد فرماتے ہیں اسے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے شہر مدینہ میں واپس آگئے اور ایک عید بچہ مسلمانوں سے منگوائی اور ان کو عید مبارک مبارکباد دی۔

تنبیہ

حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ صحیح مسلم میں ہے اور یہ مستقلاً ایک درسِ عبرت ہے جو بہت سکا ہدایات اور معجزات رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر مشتمل ہے۔ غور کرنے والے خود معلوم کر لیں گے۔ تفصیل لکھنے کی ضرورت نہیں۔

(معارف القرآن ج ۷ ص ۱ تا ص ۱۱۶)

غزوہ بنو قریظہ

ابھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرامؓ مدینہ میں واپس پہنچے ہی تھے کہ اچانک جبرائیل امین علیہ السلام حضرت وحیہ کلبی صحابی کی صورت میں تشریف لائے اور فرمایا کہ اگرچہ آپ لوگوں نے ہمتیار کھول دیئے ہیں مگر فرشتوں نے اپنے ہمتیار نہیں کھولے۔ اللہ تعالیٰ کا آپ کو یہ حکم ہے کہ آپ بنو قریظہ پر حملہ کریں اور میں آپ سے آگے وہیں جا رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ میں اعلان کرنے کے لئے ایک منادی بھیج دیا جس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ حکم لوگوں کو سنا یا اور پہنچایا کہ ”کوئی آدمی عصر کی نماز نہ پڑھے جب تک بنو قریظہ میں نہ پہنچ جائے۔ صحابہ کرامؓ سب کے سب اس دو سرے جہاد کے لئے فوراً تیار ہو کر بنو قریظہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستہ میں عصر کا وقت آیا تو بعض حضرات نے حکم نبوی کے ظاہر کے موافق راستہ میں نمازِ عصر ادا نہیں کی بلکہ منزل مقررہ بنو قریظہ میں پہنچ کر ادا کی اور بعض نے یہ سمجھ کر کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقصد عصر کے وقت میں بنو قریظہ پہنچ جانا ہے۔ ہم اگر نمازِ راستہ میں پڑھ کر عصر کے وقت میں وہاں پہنچ جائیں تو یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد کے منافی نہیں۔ انہوں نے نمازِ عصر اپنے وقت پر راستہ میں ادا کر لی۔

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صحابہ کرامؓ کے اس اختلافِ عمل کی خبر دی گئی تو آپ نے دونوں فریق میں سے کسی کو ملامت نہیں فرمائی بلکہ دونوں کی تصویب فرمائی۔

بنو قریظہ سے جہاد کے لئے نکلنے کے وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جھنڈا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کے آنے کی خبر سن کر بنو قریظہ قلعہ بند ہو گئے اور اسلامی لشکر نے قلعہ کا محاصرہ کر لیا۔

بنو قریظہ کے رئیس کعب کی تقریر

بنو قریظہ کے سردار کعب جس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عہد توڑ کر احزاب کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، اس نے اپنی قوم کو جمع کر کے حالات کی نزاکت بیان کرتے ہوئے تین صورتیں عمل کی پیش کیں :

اول یہ کہ تم سب کے سب اسلام قبول کرو اور محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کے تابع ہو جاؤ۔ کیونکہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم سب لوگ جانتے ہو کہ وہ حق پر ہیں اور تمہاری کتاب تورات میں ان کی پیشین گوئی موجود ہے جو تم پڑھتے ہو۔ اگر تم نے ایسا کر لیا تو دنیا میں اپنی جان و مال اور اولاد کو محفوظ کر لو گے اور تمہاری آخرت بھی درست ہو جائے گی۔

دوسری صورت یہ ہے کہ تم اپنی اولاد اور عورتوں کو پہلے خود اپنے ہاتھوں سے قتل کر دو اور اپنی پوری طاقت سے مقابلہ کرو، یہاں تک کہ تم بھی سب کے سب مقتول ہو جاؤ۔

تیسری صورت یہ ہے کہ یوم السبت (ہفتہ کے دن) تم مسلمانوں پر یکبارگی حملہ کر دو۔ کیونکہ مسلمان جانتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں یوم السبت میں قتال حرام ہے اس لئے وہ ہماری طرف سے اس دن میں بے فکر ہوں گے۔ ہم ناگہانی طور پر حملہ کریں تو ممکن ہے کامیاب ہو جائیں۔

کعب رئیس قوم کی یہ تقریر سن کر قوم کے لوگوں نے جواب دیا کہ پہلی بات یعنی مسلمان ہو جانا یہ تو ہم ہرگز قبول نہ کریں گے۔ کیونکہ ہم تورات کو چھوڑ کر اور کسی کتاب کو نہ مانیں گے۔ دوسری بات تو عورتوں بچوں نے کیا تصور کیا ہے کہ ہم ان کو قتل کر دیں۔ باقی تیسری بات تو حکم تورات اور ہمارے مذہب کے خلاف ہے۔ یہ بھی ہم نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد سب نے اس پر اتفاق کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ہتھیار ڈال دیں اور آپس ان کے بارے میں جو فیصلہ فرمائیں اس پر راضی ہو جائیں۔

انصاری صحابہ کرامؓ میں جو لوگ قبیلہ اوس سے متعلق تھے ان کے اور بنو قریظہ کے درمیان قدیم زمانے میں معاہدہ رہا تھا تو اسی صحابہ کرامؓ نے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس پر راضی ہو کہ میں ان کا معاملہ تمہارے ہی ایک سردار کے سپرد کروں۔ یہ لوگ اس پر راضی ہو گئے اور آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہارے سردار سعد بن معاذؓ ہیں۔ اس کا فیصلہ میں ان کے سپرد کرتا ہوں۔ اس پر سب لوگ راضی ہو گئے۔

حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعہ خندق میں تیر کا زخم پہنچا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی تیمارداری کے لئے مسجد نبویؐ کے احاطہ میں ایک خیمہ لگوا کر اس میں ٹھہرایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بنو قریظہ کا فیصلہ ان پر چھوڑ دیا گیا۔ انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ ان میں سے جو جنگ کرنے والے جوان ہیں وہ قتل کر دیئے جائیں اور عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کے ساتھ جنگی قیدیوں کا معاملہ کیا جائے جو اسلام میں معروف ہے یہی فیصلہ نافذ کر دیا گیا اور اس فیصلہ کے فوراً بعد ہی حضرت سعد بن معاذؓ کے زخم سے خون بہہ پڑا۔ اسی میں ان کی وفات ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں دعائیں قبول فرمائیں۔ ایک یہ کہ اُندہ قریش کا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کوئی حملہ نہ ہوگا۔ دوسرے بنو قریظہ کی نمداری کی سزا ان کو مل جائے وہ اللہ تعالیٰ نے ان ہی کے ذریعہ دلوادی۔

جن کو قتل کرنا تجویز ہوا تھا ان میں سے بعض مسلمان ہو جانے کی وجہ سے آزاد کر دیئے گئے۔ عطیہ قرظی جو صحابہ کرامؓ میں معروف ہیں۔ انہی لوگوں میں سے ہیں، انہی لوگوں میں زبیر بن باطا بھی تھے۔ ان کو حجت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے درخواست کر کے آزاد کیا جس کا سبب یہ تھا کہ زبیر بن باطا نے ان پر زمانہ جاہلیت میں ایک احد ان کیا تھا۔ یہ کہ باطلیت کے زمانہ کی جنگ بعثت میں ثابت بن قیس ہو کر ہو کر زبیر بن باطا کے قبضہ میں آگئے تھے۔ زبیر بن باطا نے ان کے سر کے بال کاٹ کر ان کو آزاد کر دیا قتل نہیں کیا تھا۔

احسان کے بدلے اور غیرتِ قومی کے دو عجیب نمونے

حضرت ثابت قیس زبیر بن باطا کی رہائی کا حکم حاصل کر کے ان کے پاس گئے اور کہا کہ میں نے یہ اس لئے کیا ہے کہ تمہارے اس احسان کا بدلہ کر دوں جو تم نے جنگِ بعات میں مجھ پر کیا تھا۔ زبیر بن باطا نے کہا کہ بے شک شریف آدمی دوسرے شریف آدمی کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا کرتا ہے۔ مگر یہ بتلاؤ کہ وہ آدمی زندہ رہ کر کیا کرے گا جس کے اہل و عیال نہ رہے ہوں۔ یہ سن کر ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ان کے اہل و عیال کی بھی جان بخشی کر دی جائے، آپ نے قبول فرمایا۔ زبیر بن باطا کو اس کی اطلاع دی تو یہ ایک قدم اور آگے بڑھے کہ ثابت یہ تو بتلاؤ کہ کوئی انسان صاحبِ عیال کیسے زندہ رہے گا؟ جب کوئی اس کے پاس مال نہ ہو۔ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کا مال بھی ان کو دلوا دیا۔ یہاں تک تو ایک مومن کی شرافت اور احسان شناسی کا قضیہ تھا جو حضرت ثابت بن قیس کی طرف سے ہوا۔

اب دوسرا رخ سینے کہ زبیر بن باطا کو جب اپنے اور اپنے اہل و عیال کی آزادی اور اپنے مال و متاع سب واپس مل جانے کا اطمینان ہو چکا تو اس نے حضرت ثابت بن قیس سے قبائلِ یہود کے متعلق سوال کیا اور پوچھا کہ ابن ابی الحقیق کا کیا ہوا جس کا چہرہ چینی آئینہ جیسا تھا۔ انہوں نے بتلایا کہ وہ تو قتل کر دیا گیا۔ پھر پوچھا کہ بنی قریظہ کے سردار کعب بن قریظہ اور عمرو بن قریظہ کا کیا انجام ہوا؟ انہوں نے بتلایا کہ یہ دونوں بھی قتل کر دیئے گئے پھر دو جماعتوں کے متعلق سوال کیا۔ اس کے جواب میں ان کو خبر دی گئی کہ وہ سب قتل کر دیئے گئے۔

یہ سن کر زبیر بن باطا نے حضرت ثابت بن قیس سے کہا کہ آپ نے اپنے احسان کا بدلہ پورا کر دیا اور اپنی ذمہ داری کا حق ادا کر دیا، مگر میں اب اپنی زمین جائیداد کو ان لوگوں کے بعد آباد نہیں کروں گا۔ مجھے بھی ان لوگوں کے ساتھ شامل کر دو۔ ثابت بن قیس نے

اس کو قتل کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر اس کے اصرار پر کسی دوسرے مسلمان نے اس کو قتل کر دیا۔ (قرطبی)

یہ ایک کافر کی غیرتِ قومی تھی جس نے سب کچھ ملنے کے بعد اپنے ساتھیوں کے بغیر زندہ رہنا پسند نہ کیا۔ ایک مومن، ایک کافر کے یہ دونوں عمل ایک تاجی یادگار کی حیثیت رکھتے ہیں۔

بنو قریظہ کی یہ فتح ہجرت کے پانچویں سال میں ماہ ذی قعدہ کے آخر اور ذی الحجہ کے شروع میں ہوئی ہے۔ (قرطبی)

(معارف القرآن ج ۷ ص ۱۱۶ تا ص ۱۲۰)

۶

صُلح حدیبیہ، بیعت رضوان، سلاطینِ دنیا کو دعوتِ اسلام

شروع ذیقعدہ ۳۱ھ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ کا ارادہ فرمایا اور عمرہ کا احرام باندھا۔ صحابہ کی ایک بڑی جماعت جس کی تعداد چودہ پندرہ سو بیان کی جاتی ہے۔ آپ کے ساتھ ہوئی۔ (سیرت مغلطائی)

حدیبیہ، مکہ معظمہ سے منزل کے فاصلے پر ایک کنواں ہے اور اسی کے نام سے گاؤں کا نام بھی حدیبیہ مشہور ہے۔ آپ نے وہاں پہنچ کر قیام فرمایا۔

آپ کا معجزہ

ایک کنواں بالکل خشک تھا۔ آپ کے اعجاز میں اس کنوئیں میں اتنا پانی آگیا کہ سب سیراب ہو گئے۔ یہاں پہنچ کر آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ بھیجا کہ قریش کو مطلع کر دیں کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت محض زیارت بیت اللہ کے اور عمرہ کے لئے تشریف لائے ہیں اور کوئی سیاسی غرض نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ پہنچے تو کفار نے ان کو روک لیا۔ ادھر یہ خبر مشہور ہو گئی کہ کفار نے حضرت عثمان کو قتل کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو آپ نے ایک بہول کے درخت کے نیچے بیٹھ کر صحابہ سے جہاد پر بیعت لی جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے اور جس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ خبر غلط تھی بلکہ قریش نے ہیل بن عمرو کو شرائط صلح کرنے کے لئے بھیجا، حسب ذیل شرائط طے ہو کر عہد نامہ لکھا گیا اور دس سال کے لئے باہمی صلح ہو گئی۔

- (۱) مسلمان اس وقت واپس جائیں۔
  - (۲) آئندہ سال صرف تین دن قیام کر کے واپس جائیں۔
  - (۳) ہتھیار لگا کر نہ آئیں۔ تلوار ساتھ ہو تو نیام میں رکھیں۔
  - (۴) مکہ سے کسی مسلمان کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں۔
  - (۵) اگر کوئی مسلمان مکہ میں رہنا چاہے تو اسے منع نہ کریں۔
  - (۶) اگر کوئی شخص مکہ سے مدینہ چلا جائے تو اسے واپس کر دیں۔
  - (۷) اگر مدینہ سے کوئی آجائے تو کفار اُسے واپس نہ کریں۔
- یہ تمام شرائط اگرچہ مسلمانوں کے خلاف یقین اور یہ صلح بظاہر مغلوبانہ تھی لیکن خدا تعالیٰ نے اس کا نام فتح رکھا اور اسی سفر میں سورہ فتح نازل ہوئی۔ صحابہ کو اس طرح دب کر صلح کرنا ناگوار تھا۔ حضرت عمرؓ نے تو باصرار آپؐ کی خدمت میں عرض بھی کیا لیکن آپؐ نے فرمایا کہ مجھے خدا تعالیٰ کا یہی حکم ہے اور اسی میں ہمارے مستقبل کی تمام ملاح مضمر ہے۔ چنانچہ بعد کے واقعات نے اس معرکہ کو حل کر دیا۔ کیونکہ اس صلح کی بدولت اطمینان کے ساتھ مکہ اور مدینہ کی آمد و رفت شروع ہو گئی۔ کفار آپؐ کی خدمت میں اور مسلمانوں کے پاس آنے جانے لگے۔
- ادھر اسلامی اخلاق کی مقناطیسی کشش نے ان کو کھینچنا شروع کیا۔ مؤرخین کا بیان ہے کہ اس عرصے میں اس قدر کثرت سے لوگ اسلام میں داخل ہوئے کہ اتنے کبھی نہیں ہوئے تھے اور درحقیقت یہ صلح فتح مکہ کا پیش خیمہ تھی۔ (سیرت ص ۱۲۴، ص ۱۲۵)

واقعہ حدیبیہ

حدیبیہ ایک مقام مکہ مکرمہ سے باہر حدودِ حرم کے بالکل قریب ہے جس کو آج کل شمیہ کہا جاتا ہے۔ یہ واقعہ اس مقام پر پیش آیا ہے۔

جزو اول رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

اس واقعہ کا ایک جزو بروایت عبد بن حمید و ابن جریر و بیہقی وغیرہ یہ ہے کہ رسول اللہ

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں یہ خواب دیکھا کہ آپ مکہ مکرمہ میں مع صحابہ کرام کے امن و اطمینان کے ساتھ داخل ہوئے اور احرام سے فارغ ہو کر کچھ لوگوں نے حسبِ قاعدہ سر کا حلق کرایا۔ بعض نے بال کٹوائے اور یہ کہ آپ بیت اللہ میں داخل ہوئے اور بیت اللہ کی چابی آپ کے ہاتھ میں آئی۔ یہ اس واقعہ کا جزو ہے (کیونکہ انبیاء علیہم السلام کا خواب وحی ہوتا ہے) مگر خواب میں اس واقعہ کے لئے کوئی سال یا مہینہ متعین نہیں کیا گیا اور درحقیقت یہ خواب فتح مکہ کے وقت پورا ہونے والا تھا، مگر جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خواب سنایا اور وہ سب کے سب مکہ مکرمہ جانے اور بیت اللہ کا طواف کرنے وغیرہ کے ایسے مشتاق تھے کہ ان حضرات نے فوراً تیاری شروع کر دی اور جب صحابہ کرام کا ایک مجمع تیار ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ارادہ فرمایا کہ کیونکہ خواب میں کوئی خاص خاص سال یا مہینہ متعین نہیں تھا، تو احتمال یہ بھی تھا کہ ابھی یہ مقصد حاصل ہو جائے۔

(کذافی بیان القرآن بحوالہ روح المعانی)

جزو دوم، آپ کا صحابہ کرام اور دیہات کے مسلمانوں کو بلانا

ابن سعد وغیرہ کی روایت ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے عمرہ کا ارادہ فرمایا تو آپ کو یہ خطرہ سامنے تھا کہ قریش مکہ ممکن ہے کہ ہمیں عمرہ کرنے سے روکیں اور ممکن ہے کہ مدافعت کے لئے جنگ کی صورت پیش آجائے۔ اس لئے آپ مدینہ طیبہ کے قریبی دیہات میں اعلان کر کے ان لوگوں کو ساتھ چلنے کی دعوت دی۔ ان میں سے بہت سے اعراب (دیہات) نے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اور ان کے اصحاب ہمیں قریش مکہ سے لڑوانا چاہتے ہیں جو ساز و سامان والے اور طاقتور ہیں ان کا انجام تو یہ ہونا ہے کہ یہ اس سفر سے واپس زندہ نہ لوٹیں گے۔

(منظری)

جزو سوم، مکہ کی طرف روانگی

امام احمد و بخاری، ابوداؤد و نسائی وغیرہ کی روایت کے مطابق روانگی سے پہلے حضرت

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غسل فرمایا اور نیا لباس زیب تن فرمایا اور اپنی ناقہ قصویٰ پر سوار ہوئے۔ اہل المؤمنین حضرت ام سلمہؓ کو ساتھ لیا اور آپ کے ساتھ مہاجرین و انصار اور دیہات کے آنے والوں کا بڑا مجمع تھا جن کی تعداد اکثر روایات میں چودہ سو بیان کی گئی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خواب کی وجہ سے ان میں کسی کو شک نہیں تھا کہ مکہ اسی وقت فتح ہو جائے گا۔ حالانکہ بجز تلواروں کے ان کے ساتھ اور کچھ اسلحہ نہ تھے۔ آپ صبح صحابہ کرام کے شروع ماہ ذی قعد میں پیر کے دن روانہ ہوئے اور ذوالحلیفہ میں پہنچ کر احرام باندھا۔ (مظہری ملخصاً)

جزو چہارم، اہل مکہ کی مقابلے کے لئے تیاری

دوسری طرف جب اہل مکہ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک بڑی جماعت صحابہؓ کے ساتھ مکہ کے لئے روانہ ہونے کی خبر ملی تو جمع ہو کر باہم مشورہ کیا کہ محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) اپنے اصحاب کے ساتھ عمرہ کے لئے آ رہے ہیں۔ اگر ہم نے ان کو مکہ میں آنے دیا تو تمام عرب میں یہ شہرت ہو جائے گی کہ وہ ہم پر غلبہ پا کر مکہ مکرّمہ پہنچ گئے۔ حالانکہ ہمارے اور ان کے درمیان کئی جنگیں ہو چکی ہیں۔ سب نے عہد کیا کہ ہم ایسا ہرگز نہیں ہونے دیں گے اور آپ کو روکنے کے لئے خالد بن ولید (جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے) کی سرکردگی میں ایک جماعت کو مکہ سے باہر مقام کراع العیمیم میں بھیج دیا اور اس پاس کے دیہات والوں کو بھی ساتھ ملا لیا اور طائف کا قبیلہ بنو ثقیف بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ انہوں نے مقام بلدح پر اپنا پڑاؤ ڈال دیا۔ ان سب نے آپس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکہ میں داخل ہونے سے روکنے اور آپ کے مقابلے میں جنگ کرنے کا عہد کر لیا۔

خبر رسائی کا ایک عجیب سا وہ طیف

ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حالات سے باخبر رہنے کے لئے یہ انتظام کیا کہ مقام بلدح سے لے کر اس مقام تک جہاں آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

پہنچ چکے تھے۔ پہاڑوں کی چوٹیوں پر کچھ آدمی بٹھادیئے تاکہ آپ کے پورے حالات دیکھ کر آپ کے متصل پہاڑ والا بہ آواز بلند دوسرے پہاڑ والے تک وہ تیسرے تک اور وہ چوتھے تک پہنچا دے۔ اس طرح چند منٹوں میں آپ کی نقل و حرکت کا بلذبح والوں کو علم ہو جاتا تھا۔

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خبر رساں

آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بشر ابن سفیان کو آگے مکہ مکرمہ بھیج دیا تھا کہ وہ مخفیہ طور پر اہل مکہ کے حالات جا کر دیکھیں اور آپ کو اطلاع کریں۔ وہ مکہ سے واپس آئے تو اہل مکہ کی ان جنگی تیاریوں اور مکمل مزاحمت کے واقعات کی خبر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افسوس ہے قریش پر کہ متعدد جنگوں نے ان کو کھایا ہے۔ پھر بھی وہ جنگ سے باز نہیں آتے۔ ان کے لئے تو اچھا موقع تھا کہ وہ مجھے اور دوسرے اہل عرب کو آزاد چھوڑ دیتے۔ اگر یہ عرب لوگ مجھ پر غالب آجاتے تو ان کی مراد گھر بیٹھے حاصل تھی اور میں ان پر غالب آجاتا۔ تو یا تو پھر وہ بھی اسلام میں داخل ہو جاتے اور اگر یہ نہ کرتے اور جنگ ہی کرنے کا ارادہ ہوتا تو وہ تازہ اور قوی ہوتے اور پھر وہ میرے مقابلہ پر آجاتے معلوم نہیں کہ یہ قریش کیا سمجھ رہے ہیں۔ قسم ہے اللہ تعالیٰ کی کہ میں اس حکم پر جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دے کر بھیجا ہے ہمیشہ ان کے خلاف جہاد کرتا رہوں گا۔ یہاں تک کہ تنہا میری گردن ہی کیوں نہ نہ جائے۔

جزو پنجم، آنحضرت کی ناقہ کا راستہ میں بیٹھ جانا

اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کر کے خطبہ دیا کہ اب ہمیں یہیں سے ان عربوں کے خلاف جہاد شروع کر دینا چاہیے یا ہم بیت اللہ کی طرف بڑھیں، پھر جو ہمیں روکے اس سے قتال کریں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ آپ بیت اللہ کے قصد سے نکلے ہیں کسی سے جنگ کے لئے نہیں نکلے۔ اس لئے آپ اپنے قصد پر رہیں۔ ہاں اگر کوئی ہمیں مکہ سے روکے گا تو ہم اس سے قتال کریں گے۔

اس کے بعد حضرت مقداد بن اسود اٹھے اور عرض کیا کہ ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں کہ آپ سے یہ کہہ دیں اِذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقاتِلَا۔ یعنی جائیے آپ اور آپ کا رب لڑ بھڑ لیجئے ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ بلکہ ہم تو ہر حال میں آپ کے ساتھ قتال کریں گے۔

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا۔ اب بس اللہ کے نام پر مکہ کی طرف چلو، جب آپ مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے اور خالد بن ولید اور ان کے ساتھیوں نے آپ کو مکہ مکرمہ کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تو اپنے لشکر کی صفوں کی طرف قبلہ کی طرف مستحکم کر کے کھڑا کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عباد بن بشر کو ایک دستہ فوج کا امیر بنا کر آگے کیا۔ انہوں نے خالد بن ولید کے لشکر کے بالمقابل صفوں بنا لیں۔ اسی حالت میں نماز ظہر کا وقت آگیا۔ حضرت بلالؓ نے اذان کہی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو نماز پڑھائی۔ خالد بن ولید نے کہا کہ ہم نے بڑا اچھا موقع ضائع کر دیا۔ جب یہ سب لوگ نماز میں تھے، اس وقت ہم ان پر ٹوٹ پڑتے مگر کچھ بات نہیں۔ اب ان کی دوسری نماز کا وقت آنے والا ہے اس کا انتظار کرو۔ مگر جبرائیل علیہ السلام صلوٰۃ الخوف کے احکام لے کر نازل ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کو اداوں سے باخبر کر کے نماز کے وقت لشکر کو دو جھتوں میں تقسیم کرنے کا طریقہ بتلا دیا اور ان کے ثمر سے محفوظ رہے۔

جزو ششم، مقام حدیبیہ میں ایک معجزہ

جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حدیبیہ کے قریب پہنچے تو آپ کی اونٹنی کا پاؤں پھسل گیا، وہ بیٹھ گئی۔ صحابہ کرام نے اٹھانا چاہا تو نہ اٹھی۔ لوگوں نے کہا کہ قصویٰ بگڑ گئی۔ آپ نے فرمایا کہ قصویٰ کا قصور نہیں، نہ اُس کی ایسی عادت ہے بلکہ اس کو تو اس ذات نے روک دیا ہے جس نے اصحاب فیل کو روک دیا تھا۔ (غالباً اس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ اندازہ ہو گیا کہ جو واقعہ خواب میں دکھلایا گیا ہے اس کا یہ وقت نہیں ہے) آپ نے یہ دیکھ کر فرمایا کہ قسم ہے اُس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، آج

کے دن قریش مجھ سے جو بات بھی ایسی کہیں گے جس میں شعائر اللہ کی تعظیم ہو تو میں اُس کو ضرور مان لوں گا۔ پھر آپ نے اونٹنی پر ایک آواز لگائی تو وہ اٹھ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کی جانب سے ہٹ کر حدیبیہ کی دوسری جانب قیام فرمایا جہاں پانی بہت ہی کم تھا۔ پانی کے مواقع پر خالد بن ولید اور بلالہ والے قابض ہو چکے تھے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ظاہر ہوا کہ ایک کنواں جس میں پانی کچھ کچھ رہتا تھا۔ اس میں آپ نے کئی کر دی اور اپنا ایک تیر دیا کہ اس کے اندر گاڑ دو۔ یہ عمل ہوتے ہی اُس کا پانی جوش مار کر کنوئیں کی من کے قریب پہنچ گیا۔ کنوئیں کے اوپر والوں نے اپنے برتنوں سے پانی نکالا اور سیراب ہو گئے۔

جزوہ مفتوم، اہل مکہ کے ساتھ بواسطہ وفود بات چیت

اس طرح سب صحابہ مطہن ہو کر یہاں مقیم ہوئے اور اہل مکہ سے بواسطہ وفود بات چیت شروع ہوئی۔ پہلے بدیل بن ورقاء (جو بعد میں مسلمان ہو گئے) اپنے ساتھیوں کے ساتھ حاضر ہوئے اور آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خیر خواہانہ عرض کیا کہ قریش مکہ پوری قوت کے ساتھ نکل آئے ہیں اور پانی کی جگہوں پر انہوں نے قبضہ کر لیا ہے وہ ہرگز آپ کو نہ چھوڑیں گے کہ آپ مکہ میں داخل ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم کسی سے جنگ کرنے نہیں آئے البتہ اگر کوئی ہمیں عمرہ کرنے سے روکے گا تو ہم قتال کریں گے۔ پھر آپ نے اسی بات کا اعادہ فرمایا جو پہلے جاسوس بشر کے سامنے کہی تھی کہ قریش کو متعدد جنگوں نے کمزور کر دیا ہے۔ اگر وہ چاہیں تو کسی معین مدت تک کے لئے ہم سے صلح کر لیں تاکہ وہ بے فکر ہو کر اپنی تپاری میں لگ جائیں اور ہمیں اور باقی عرب کو چھوڑ دیں۔ اگر وہ مجھ پر غالب آگئے تو ان کی مراد گھر بیٹھے پوری ہو جائے گی اور اگر ہم غالب آگئے اور وہ اسلام میں داخل ہونے لگے تو ان کو اختیار ہو گا کہ وہ بھی اسلام میں داخل ہو جائیں، اب ہمارے خلاف جنگ کریں اور اس عرصہ میں وہ اپنی قوت محفوظ رکھ کر بڑھا چکے ہوں گے اور اگر قریش اس بات سے انکار کریں تو بخدا ہم اپنے معاملے پر ان سے جہاد کرتے رہیں گے جب تک کہ میری

تنہا گردن باقی ہے۔ بدیل یہ کہہ کر واپس ہو گئے کہ میں جا کر قریشی سرداروں سے آپ کی بات کہہ دیتا ہوں۔ وہاں پہنچے تو کچھ لوگوں نے ان کی بات ہی سنا نہ چاہی بلکہ جنگ کے جوش میں رہے۔ پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ بات تو سن لیں۔ یہ کہنے والے عروہ ابن مسعود اپنی قوم کے سردار تھے۔ جب بات سنی تو عروہ بن مسعود نے قریشی سرداروں سے کہا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے جو بات پیش کی ہے وہ درست ہے اس کو قبول کر لو اور مجھے اجازت دو کہ میں جا کر ان سے بات کروں۔ چنانچہ دوسری مرتبہ عروہ بن مسعود گفتگو کے لئے حاضر ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر آپ اپنی قوم قریش کا صفایا ہی کر دیں تو یہ کون سی اچھی بات ہوگی۔ کبھی دنیا میں آپ نے سنا ہے کہ کوئی شخص اپنی ہی قوم کو ہلاک کر دے۔ پھر صحابہ کرام سے ان کی نزم و گرم باتیں ہوتی رہیں۔ اسی حال میں عروہ صحابہ کرام کے حالات کا مشاہدہ کرتے رہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حق کا بھی تو صحابہ کرام نے اس کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے چہروں سے مل لیا اور جب آپ نے وضو کیا تو وضو کے گرنے والے پانی پر صحابہ ٹوٹ پڑتے اور اپنے چہروں کو ملتے تھے اور جب آپ گفتگو فرماتے تو سب اپنی آوازیں پست کر لیتے۔ عروہ نے واپس جا کر قریشی سرداروں سے یہ حال بیان کیا کہ میں بڑے بڑے شاہی درباروں، قیصر و کسریٰ اور سنجاشی کے پاس جا چکا ہوں۔ خدا کی قسم! میں نے کوئی بادشاہ ایسا نہیں دیکھا جس کی قوم اس پر اس طرح نذا ہو جیسے اصحاب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان پر نذا ہیں اور وہ ایک صحیح بات کہہ رہے ہیں۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ تم ان کی بات مان لو۔ مگر لوگوں نے کہا کہ یہ بات نہیں مان سکتے۔ سب اس کے کہ اس سب تو آپ لوٹ جائیں پھر اگلے سال آجائیں۔ جب عروہ کی بات نہ مان گئی تو وہ اپنی جماعت کو ساتھ لے کر واپس ہو گئے۔

اس کے بعد ایک صاحب جلس بن علقمہ جو اعراب کے سردار تھے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور صحابہ کرام کو احرام کی حالت میں قربانی کے جانور ساتھ لئے دیکھا تو واپس ہو کر اس نے بھی اپنی قوم کو سمجھایا کہ یہ لوگ بیت اللہ کے عمرہ کے لئے آئے ہیں ان کو روکنا کسی طرح درست نہیں۔ لوگوں نے اس کا کہنا نہ سنا تو یہ بھی اپنی جماعت کو لے کر واپس ہو گیا

پھر ایک چوتھا آدمی آپ سے بات کرنے کے لئے آیا اور آپ سے گفتگو کی تو آپ نے اپنی وہی بات پیش کر دی جو اس سے پہلے بدیل اور عروہ بن مسعود کے سامنے پیش کی تھی۔ اس نے جا کر آپ کا جواب قریش کو سنا دیا۔

جزو ہشتم، حضرت عثمانؓ کو اہل مکہ کے لئے بھیجنا

امام بیہقیؒ نے حضرت عروہ سے روایت کی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں پہنچ کر قیام فرمایا تو قریش گھبرا گئے اور آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ ان کے پاس کوئی آدمی بھیج کر بتلادیں کہ ہم جنگ کرنے نہیں عمرہ کرنے آئے ہیں، ہمارا ارادہ نہ روکو۔ اس کام کے لئے حضرت عمرؓ کو بلا یا۔ انہوں نے عرض کیا کہ یہ قریش میرے سخت دشمن ہیں۔ کیونکہ ان کو میری عداوت و شدت کا حال معلوم ہے اور میرے قبیلہ کا کوئی آدمی ایسا مکہ میں نہیں جو میری حمایت کرے۔ اس لئے میں آپ کے سامنے ایک ایسے شخص کا نام پیش کرتا ہوں جو مکہ مکرمہ میں اپنے قبیلہ وغیرہ کی وجہ سے خاص قوت و عزت رکھتے ہیں۔ یعنی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حضرت عثمانؓ کو اس کام کے لئے مامور فرما کر بھیج دیا اور یہ بھی فرمایا کہ جو صحفہٴ مسلمین مرد اور عورتیں مکہ مکرمہ سے ہجرت نہیں کر سکے اور مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں ان کے پاس جا کر تسلی کر دیں کہ پریشان نہ ہوں۔ انشاء اللہ تعالیٰ مکہ مکرمہ فتح ہو کر تمہاری مشکلات کے ختم ہونے کا وقت آ گیا ہے۔

حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ان لوگوں کے پاس پہنچے جو مقام بلدح میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا راستہ روکنے اور مقابلے کے لئے جمع ہوئے تھے ان سے جا کر آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہی بات سنا دی جو آپ نے بدیل اور عروہ بن مسعود کے سامنے کہی تھی۔ ان لوگوں نے کہا ہم نے پیغام سن لیا، آپ جا کر اپنے بزرگ سے کہہ دو کہ یہ بات ہرگز نہیں ہوگی۔ ان لوگوں کا جواب سن کر آپ مکہ مکرمہ کے اندر جانے لگے تو ابان بن سعید (جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے) ان سے ملاقات ہوئی

انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گرم جوشی سے استقبال کیا اور اپنی پناہ میں لے کر اُن سے کہا کہ مکہ میں اپنا پیغام لے کر جہاں چاہیں جا سکتے ہیں، اس میں آپ کوئی فکر نہ کریں۔ پھر اپنے گھوڑے پر حضرت عثمانؓ کو سوار کر کے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے کیونکہ اُن کا قبیلہ بنو سعید مکہ مکرمہ میں بہت قوی اور عزت دار تھا۔ یہاں تک کہ حضرت عثمانؓ مکہ مکرمہ میں قریش کے ایک ایک سردار کے پاس پہنچے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا کہ ہم کسی سے لڑنے کے لئے نہیں آئے، عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ ہاں کوئی ہمارا راستہ روکے گا تو لڑیں گے اور قریش خود جنگوں سے نیم جان ہو چکے ہیں ان کے لئے مناسب یہ ہے کہ ہمیں اور دوسرے اہل عرب کو چھوڑ دیں۔ قریش ہمارے مقابلے پر نہ آئیں۔ پھر دیکھیں کہ اگر عرب ہم پر غالب آگئے تو ان کی مراد پوری ہو جائے گی اور ہم غالب آئے تو انہیں پھر بھی اختیار باقی ہوگا، اس وقت قتال کر سکتے ہیں اور اس عرصہ میں اُن کو اپنی طاقت بڑھانے اور محفوظ رکھنے کا موقع بھی مل جائے گا۔ مگر ان سب نے آپ کی بات کو رد کر دیا۔ پھر عثمان غنیؓ عنہما مسلمانوں سے ملے ان کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا، وہ بہت خوش ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سلام بھیجا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیغامات پہنچانے سے فارغ ہوئے تو اہل مکہ نے اُن سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو طواف کر سکتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اس وقت تک طواف نہیں کروں گا، جب تک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم طواف نہ کریں۔ حضرت عثمان غنیؓ مکہ میں تین راستے ہیں اور دوسرا قریش کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات ماننے کی دعوت دیتے رہے۔

جزو نہم، اہل مکہ اور مسلمانوں میں آویزش

اسی عرصے میں قریش نے ہمارے پچاس آدمی اس کام پر لگائے کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ کر انتظار کریں اور موقع ملنے پر (معاذ اللہ) آپ کا قہقہہ تمام کر دیں۔ یہ لوگ اسی تاک میں تھے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حفاظت و نگرانی پر مامور حضرت

محمد بن مسلمہ نے ان سب کو گرفتار کر لیا اور آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں قید کر کے حاضر کر دیا۔

دوسری طرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکہ میں تھے اور ان کے ساتھ تقریباً دس مسلمان اور مکہ معظمہ میں پہنچ گئے تھے، قریش نے جب اپنے پچاس آدمیوں کی گرفتاری کا حال سنا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت ان سب مسلمانوں کو روک لیا اور قریش کی ایک جماعت مسلمانوں کے لشکر کی طرف نکلی اور مسلمانوں کی جماعت پر تیر اور پتھر پھینکے۔ اس میں مسلمانوں میں سے ایک صحابی ابن زبیم شہید ہو گئے اور مسلمانوں نے ان قریشیوں کے دس سواروں کو گرفتار کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کسی نے یہ خبر پہنچائی کہ حضرت عثمان قتل کر دیئے گئے۔

جزو دہم، بیعت رضوان کا واقعہ

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ خبر سن کر صحابہ کرام کو ایک درخت کے نیچے جمع کیا کہ سب جمع ہو کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جہاد کے لئے بیعت کریں۔ سب صحابہ کرام نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ احادیث صحیحہ میں ان لوگوں کی بڑی فضیلت آئی ہے جو اس بیعت میں شریک تھے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ آپ کے حکم سے مکہ گئے ہوئے تھے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ پر دوسرا ہاتھ مار کر فرمایا کہ یہ عثمان کی بیعت ہے۔ یہ خصوصی فضیلت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی تھی کہ آپ نے اپنے ہی ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دے کر ان کی طرف سے بیعت کر لی۔

جزو یازدہم، حدیبیہ کا واقعہ

دوسری طرف اہل مکہ پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا رعب مستط کر دیا اور خود مصالحت پر آمادہ ہو کر انہوں نے اپنے تین آدمی سہیل بن عمرو، حویطب بن عبد العزیٰ اور مرکز بن حفص کو عذر معذرت کے لئے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ ان میں سے

پہلے دو حضرات بعد میں مسلمان بھی ہو گئے۔ سہیل بن عمرو نے آکر عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ تک جو خبر پہنچی ہے کہ عثمان غنیؓ اور ان کے ساتھی قتل کر دیئے یہ بالکل غلط ہے، ہم ان کو آپ کے پاس بھیجتے ہیں۔ ہمارے قیدیوں کو آزاد کر دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا۔ مسند احمد اور مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ سہیل اور ان کے ساتھیوں نے جا کر بیعت رضوان میں صحابہ کرام کی مساعرت اور جاں نثاری کے عجیب و غریب منظر کا حال قریش کے سامنے بیان کیا تو قریش کے اصحاب لڑائے لوگوں نے آپس میں کہا کہ اس سے بہتر کوئی بات نہیں کہ ہم محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) سے اس بات پر صلح کر لیں کہ وہ اس سال تو واپس چلے جائیں تاکہ پورے عرب میں یہ شہرت نہ ہو جائے کہ ہم نے ان کو روکنا چاہا مگر وہ زبردستی مکہ میں داخل ہو گئے اور اگلے سال عمرہ کے لئے آجائیں اور تین روز مکہ میں قیام کریں۔ اس وقت اپنے جانور قربانی کے ذبح کر ڈالیں اور احرام کھول دیں۔ چنانچہ یہی سہیل بن عمرو یہ پیغام لے کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ان کو دیکھتے ہی فرمایا کہ اب معلوم ہوتا ہے کہ اس قوم نے صلح کا ارادہ کر لیا ہے کہ سہیل کو پھر بھیج دیا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چار زانو بیٹھ گئے اور صحابہ میں سے عباد بن بشر اور سلمہ ہتھیاروں سے مسلح آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حفاظت کے لئے کھڑے ہو گئے۔ سہیل حاضر ہوئے تو ادب کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے اور قریش کا پیغام آپ کو پہنچایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس پر راضی نہ تھے کہ اس وقت احرام بغیر عمرہ کے کھول دیں۔ انہوں نے سہیل سے سخت گفتگو کی۔ آوازیں کبھی بلند ہو گئیں کبھی پست ہوئیں۔ عباد بن بشر نے سہیل کو ڈانٹا کہ حضور کے سامنے آواز بلند نہ کر۔ طویل گفتگو کے بعد آپ اس شرط کو قبول کر کے صلح کر لینے پر راضی ہو گئے۔ سہیل نے کہا کہ لائیں کہ ہم اپنے اور آپ کے درمیان صلح نامہ لکھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علیؓ کو بلایا اور فرمایا لکھو بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ سہیل نے یہیں سے بحث شروع کر دی اور کہا کہ لفظ رحمن اور رحیم ہمارے محاورات

میں نہیں ہے۔ آپ یہاں وہی لفظ لکھیں جو پہلے لکھا کرتے تھے۔ یعنی باسمک اللہ محمد۔ آپ نے اس کو بھی مان لیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ایسا ہی لکھ دو۔ اس کے بعد آپ نے حضرت علیؓ کو فرمایا کہ یہ لکھو کہ یہ وہ عمد نامہ ہے جس کو فیصلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ سہیل نے اس پر پھر ضد کی کہ اگر ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کا رسول مانتے تو آپ کو ہرگز بیت اللہ سے نہ روکتے۔ (صلح نامہ میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہونا چاہیے جو کسی فریق کے عقیدہ کے خلاف ہو) آپ صرف محمد بن عبد اللہ لکھوائیں۔ حضرت علیؓ نے باوجود سہرا پا اطاعت ہونے کے عرض کیا میں تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کے نام کو مٹا دوں۔ حاضرین میں سے حضرت اسید بن حضیر اور سعد بن عبادہ نے حضرت علیؓ کا ہاتھ پکڑ لیا کہ اس کو نہ مٹائیں اور بجز محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اور کچھ نہ لکھیں۔ اگر یہ لوگ نہیں مانتے تو ہمارے اور ان کے درمیان تلوار فیصلہ کرے گی اور کچھ آوازیں ہر طرف سے بلند ہونے لگیں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صلح نامہ کا کاغذ خود اپنے دست مبارک میں لے لیا اور باوجود اس کے کہ آپ اُمّی تھے پہلے کبھی لکھا نہیں تھا، مگر اس وقت خود اپنے قلم سے آپ نے یہ لکھ دیا ہذا ما قاضی محمد بن عبد اللہ و سہیل بن عمرو واصحاب علی وضع الحرب عن الناس عشر سنین یا من فیہ اثنا عشر ویکف بعضهم عن بعض۔ یعنی یہ وہ فیصلہ ہے جو محمد بن عبد اللہ اور سہیل بن عمرو نے دس سال کے لٹے باہم جنگ نہ کرنے کا کیا ہے جس میں سب لوگ مامون رہیں۔ ایک دوسرے پر چڑھائی اور جنگ سے بھی پرہیز کریں۔

پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری ایک شرط یہ ہے کہ اس وقت ہمیں طواف کرنے سے نہ روکا جائے۔ سہیل نے کہا کہ بخدا یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے اس کو بھی قبول فرمایا۔ اس کے بعد سہیل نے اپنی ایک شرط یہ لکھی کہ جو شخص مکہ والوں میں سے اپنی ولی کی اجازت کے بغیر آپ کے پاس جائے گا اس کو آپ واپس کر دیں گے اگرچہ وہ آپ ہی کے دین پر ہو۔ اس پر عام مسلمانوں کی آواز اٹھی۔ سبحان اللہ! یہ کیسے

ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے مسلمانوں بھائی کو مشرکین کی طرف لوٹا دیں۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو بھی قبول فرمایا اور یہ فرمایا کہ ہم میں سے کوئی آدمی اگر ان کے پاس گیا تو اس کو اللہ تعالیٰ ہی نے ہم سے دور کر دیا اس کی ہم کیوں فکر کریں اور ان میں کا کوئی آدمی ہمارے پاس آیا اور ہم نے لوٹا بھی دیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے سہولت کا راستہ نکال دیں گے۔ حضرت برآء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس صلح نامہ کا خلاصہ تین شرطیں بیان کیا ہے :

ایک یہ کہ ان کا کوئی آدمی ہمارے پاس آجائے گا تو ہم اس کو واپس کر دیں گے۔ دوسرے یہ کہ ہمارا کوئی آدمی ان کے پاس چلا جائے گا تو وہ واپس نہ کریں گے۔ تیسرے یہ کہ اب آئندہ سال عمرہ کے لئے آئیں گے اور تین روز تکہ میں قیام کریں گے اور زیادہ ہتھیار لے کر نہیں آئیں گے۔ آخر میں لکھا گیا کہ یہ عہد نامہ اہل مکہ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درمیان ایک محفوظ دستاویز ہے جس کی کوئی خلاف ورزی نہ کرے گا۔ اور باقی سب عرب آزاد ہیں جس کا جی چاہے محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کے عہد میں داخل ہو جائے اور جس کا جی چاہے قریش کے عہد میں داخل ہو جائے۔ یہ سن کر قبیلہ خزاعہ اچھل پڑا اور کہا کہ ہم محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کے عقد میں داخل ہیں اور بنو بکر نے آگے بڑھ کر کہا کہ ہم قریش کے عقد و عہد میں داخل ہیں۔

شرائط صلح سے عام صحابہ کرام کی ناراضی اور رنج

جب یہ شرائط طے ہو گئیں تو عمر بن خطابؓ سے نہ رہا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا آپ اللہ تعالیٰ کے نبی پر حق نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تو پھر ہم کیوں اس ذلت کو قبول کریں کہ بغیر عمرہ کے لئے واپس چلے جائیں۔ جب تک جنگ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ نہ کر دیں۔ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، ہرگز اس کے حکم کے خلاف نہیں کروں گا اور اللہ تعالیٰ

مجھے صانع نہ فرمائے گا۔ وہ میرا مددگار ہے۔“

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! کیا آپ نے ہم سے یہ نہیں فرمایا کہ ہم بیت اللہ کے پاس جائیں گے اور طواف کریں گے۔ آپ نے فرمایا کہ بے شک یہ کہا تھا مگر کیا میں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ کام اسی سال ہوگا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ تو آپ نے نہیں فرمایا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ بس یہ واقعہ جیسا کہ میں نے کہا تھا ہو کر رہے گا کہ آپ بیت اللہ کے پاس جائیں گے اور طواف کریں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے مگر غم و غصہ نہیں گیا۔

آپ کے پاس سے گئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور اسی گفتگو کا اعادہ کیا جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے کی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خدا کے بندے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کوئی کام نہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کا مددگار ہے اس لئے تم مرتے دم تک آپ کی رکاب تھامے رہو، خدا کی قسم وہ حق پر ہیں۔

غرض حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان شرائط صلح سے سحت و سب و غم پہنچا خود انہوں نے فرمایا کہ واللہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا مجھے کبھی شک پیش نہیں آیا بجز اس واقعہ کے (رواہ البخاری)۔

حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھایا اور فرمایا کہ شیطان کے شر سے پناہ مانگو۔ فاروق اعظم نے کہا کہ میں شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو میں برابر صدقہ خیرات کرتا اور روزے رکھتا اور غلام آزاد کرتا رہا کہ میری یہ خطا معاف ہو جائے۔

ایک اور حادثہ اور معاہدہ کی پابندی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیظیر عمل

ابھی ابھی یہ شرائط طے ہوئی تھیں اور صحابہ کرام کی ناگواری اس پر ہو رہی تھی کہ اچانک سہیل بن عمرو کا (جو صلح نامہ کا فریق منجانب قریش تھا) بیٹا ابو جندل جو مسلمان ہو چکا تھا اور

باپ نے اس کو قید کر رکھا تھا اور سخت ایذا میں اُن کو دیتا تھا وہ کسی طرح بھاگ کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا اور آپ سے پناہ مانگی۔ کچھ مسلمان بڑھے اور اُس کو اپنی پناہ میں لے لیا۔ مگر سہیل چلا اٹھا کہ یہ پہلی عہد نامہ کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ اگر اس کو واپس نہ کیا گیا تو میں صلح کی شرط نہ مانوں گا۔

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عہد کر کے پابند ہو چکے تھے، اس لئے ابو جندل کو آواز دے کر فرمایا کہ اے ابو جندل! تم چند روز اور صبر کر لو، اللہ تعالیٰ تمہارے لئے اور صنعاء مسلمین کے لئے جو مکہ میں مجھوں میں جلد رہائی اور فراخی کا انتظام کرنے والا ہے۔ مسلمانوں کے دلوں پر ابو جندل کے اس واقعہ نے اور زیادہ نمک پاشی کی۔ وہ تو یقین کر کے آئے تھے کہ اسی وقت مکہ فتح ہو گا اور یہاں یہ حالات دیکھے تو اُن کے رنج و غم کی انتہا نہ رہی اور قریب تھا کہ وہ ہلاکت میں پڑ جاتے اور معاہدہ صلح مکمل ہو چکا تھا۔ اس صلح نامہ پر مسلمانوں کی طرف سے ابو بکر و عمر، عبدالرحمان بن عوف اور عبداللہ بن سہیل بن عمر، سعد بن ابی وقاص، محمد بن سلمہ اور علی بن ابی طالب وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دستخط ہوئے۔ اسی طرح مشرکین کی طرف سے سہیل کے ساتھ چند دوسرے لوگوں کے بھی دستخط ہو گئے۔

احرام کھولنا اور قربانی کے جانور ذبح کرنا

جب صلح نامہ کی کتابت سے فراغت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرارداد صلح کے مطابق اب ہمیں واپس جانا ہے۔ سب لوگ اپنی قربانی کے جانور جو ساتھ ہیں ان کی قربانی کر دیں اور سر کے بال منڈوا کر احرام کھول دیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مسلسل رنج و غم کی وجہ سے یہ حالت ہو گئی تھی کہ آپ کے فرمانے کے باوجود کوئی اس کام کے لئے نہیں اُٹھا جس سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مغموم ہوئے اور اُم المؤمنین حضرت اُم سلمہؓ کے پاس تشریف لے گئے اور اپنے اس رنج کا ذکر کیا۔ اُم المؤمنینؓ نے بہت مناسب اور اچھا مشورہ دیا کہ آپ صحابہ کرام کو اس پر کچھ نہ کہیں ان کو اس وقت

سخت صدمہ اور رنجِ شمرائطِ صلح اور بغیرِ عمرہ کے واپسی کی وجہ سے پہنچا ہوا ہے۔ آپ سب کے سامنے حجام کو بلا کر خود اپنا حلق کر کے احرام کھول دیں اور اپنی قربانی کر دیں۔ آپ نے مشورے کے مطابق ایسا ہی کیا۔ صحابہ کرامؓ نے جب یہ دیکھا تو سب کھڑے ہو گئے ایک دوسرے کا حلق کرنے لگے اور قربانی کے جانوروں کی قربانی کرنے لگے۔ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب کے لئے دعا فرمائی۔

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مقامِ حدیبیہ میں انیس اور بعض روایات کے اعتبار سے بیس دن قیام فرمایا تھا۔ اب یہاں سے واپسی شروع ہوئی اور آپ صحابہ کرامؓ کے مجمع کے ساتھ پہلے مَرظہران پھر عسفان پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دسترخوان بچھایا اور سب کو حکم دیا کہ جس کے پاس جو کچھ ہے لاکر یہاں جمع کر دے۔ اس طرح جو باقی ماندہ کھانے کا سامان تھا سب اس دسترخوان پر جمع کیا گیا۔ چودہ سو حضرات کا مجمع تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور سب کو کھانا شروع کرنے کا حکم دیا۔ صحابہ کرامؓ کا بیان ہے کہ پورے چودہ سو حضرات نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا، پھر اپنے برتنوں میں بھر لیا۔ اس کے بعد بھی اتنا ہی کھانا باقی تھا۔ اس مقام پر یہ دوسرا معجزہ ظاہر ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو دیکھ کر بہت مسرور ہوئے۔

صحابہ کرامؓ کے ایمان اور اطاعتِ رسول کا ایک اور امتحان

صحابہ کرامؓ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین پر ان شرائطِ صلح اور بغیرِ عمرہ اور بغیرِ جنگ میں اپنے حوصلے نکالنے کے واپسی سخت بھاری اور ناگوار تھی۔ یہ انہی کا ایمان تھا کہ ان سب حالات میں ایمان اور اطاعتِ رسولؐ پر جسے رہے، حدیبیہ سے واپسی پر جب آپ مقامِ کراع غمیم میں پہنچے تو آپ پر سورہ فتح نازل ہوئی۔ آپ نے صحابہ کرامؓ کو پڑھ کر سنایا۔ صحابہ کرامؓ کے قلوب اس طرح کی شرائطِ صلح اور بغیرِ عمرہ کے واپسی سے زخم خوردہ پہلے ہی سے تھے اب اس سورت نے یہ بتلایا کہ فتحِ مبین حاصل ہوئی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پھر سوال کر بیٹھے کہ یا رسول اللہ! کیا یہ فتح ہے؟ آپ نے فرمایا قسم ہے اُس ذات کی

جس کے قبضے میں میری جان ہے یہ فتح مبین ہے۔ صحابہ کرام نے اس پر بھی سر تسلیم خم کیا اور ان سب چیزوں کو فتح مبین یقین کیا۔

صلح حدیبیہ کے ثمرات و برکات کا ظہور

سب سے پہلی بات تو اس واقعہ میں یہ ہوئی کہ قریش مکہ اور ان کے بہت سے متبعین پر ان کی ضد اور بے جاہٹ و صبری واضح ہو کر خود ان میں پھوٹ پڑی۔ بدیل ابن ورقاء اپنے ساتھیوں کو لے کر ان سے الگ ہو گئے۔ پھر عروہ بن مسعود اپنی جماعت کو لے کر ان سے الگ ہو گئے۔ دوسرے یہ کہ صحابہ کرام کی بے نظیر جاں نثاری اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے مثال اطاعت و محبت و عظمت دیکھ کر قریش مکہ کامر عوب ہو جانا اور صلح کی طرف مائل ہونا، حالانکہ ان کے لئے مسلمانوں کا صفایا کر دینے کا اس سے بہتر کوئی موقع نہ تھا کیونکہ وہ اپنے گھروں میں مطمئن تھے۔

مسلمان مسافرت کی حالت میں تھے۔ قریش نے پانی کی جگہوں پر قبضہ کیا ہوا تھا اور یہ بے آب و دانہ جنگل میں تھے۔ ان کی پوری قوت موجود تھی۔ مسلمانوں کے پاس کچھ زیادہ اسلحہ بھی نہیں تھے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈالا اور ان کی جماعت کے بہت سے افراد کو آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات اور اختلاط کے مواقع مل کر ان میں سے بہت سے لوگوں کے دلوں میں اسلام و ایمان راسخ ہو گیا اور وہ بعد میں مسلمان ہوئے۔

تیسرے صلح و امان کی وجہ سے راستے مامون ہو گئے۔ دعوتِ اسلام کے لئے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے واسطے راستے کھل گئے۔ عرب کے وفود کو آپ کی خدمت کا موقع ملا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے گوشہ گوشہ میں دعوتِ اسلام کو پھیلایا۔ دنیا کے بادشاہوں کو دعوتِ اسلام دینے کے لئے خطوط بھیجے گئے۔ ان میں سے چند بڑے بڑے بادشاہ متاثر ہوئے جس کا حاصل یہ نکلا کہ واقعہ حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دعوتِ عام اور سب کو عمرے

کے لئے نکلنے کی تاکید کے باوجود ڈیڑھ ہزار سے زیادہ مسلمان ساتھ نہیں تھے اور صلح حدیبیہ کے بعد جوق در جوق لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ اسی عرصے میں مکہ میں خیبر فتح ہو کر مسلمانوں کو سامان بڑی مقدار میں مل گیا اور ان کی مادی قوت مستحکم ہو گئی اور اس صلح پر دو سال گزرنے نہ پائے تھے کہ مسلمانوں کی تعداد اتنی کثیر ہو گئی جو اس سے پہلے تمام پچھلی مدت میں نہیں تھی۔

اسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب قریش مکہ نے اس معاہدہ کی خلاف ورزی کر کے معاہدہ توڑ ڈالا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ فتح کرنے کی خفیہ تیاری شروع کی تو اس صلح نامہ پر بیس اکیس مہینے گزرے تھے کہ فتح مکہ کے لئے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جانے والے جاں نثار سپاہی دس ہزار تھے۔ قریش مکہ کو خبر لگی تو گھبرا کر ابوسفیان کو عذر معذرت کر کے تجدید معاہدہ پر آمادہ کرنے کے لئے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ آپ نے معاہدہ کی تجدید کے لئے نہ مانا اور بالآخر دس ہزار کے اس حزب اللہ کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔

کفار قریش ایسے مرعوب و مغلوب ہو چکے تھے کہ مکہ مکرمہ میں کچھ زیادہ لڑائی کی نوبت بھی نہیں آئی۔ کچھ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حکیمانہ سیاست نے جنگ نہ ہونے کا یہ انتظام کر دیا کہ آپ نے مکہ مکرمہ میں اعلان کر دیا کہ جو شخص اپنے گھر کے دروازے کو بند کر لے وہ مامون ہے جو مسجد میں داخل ہو جائے وہ بھی مامون، جو ابوسفیان کے گھر میں چلا جائے وہ بھی مامون ہے۔ اس طرح سب لوگوں کو اپنی اپنی فکر پڑ گئی اور قتل و قتال کی زیادہ نوبت نہیں آئی۔ اس لئے ائمہ فقہاء میں یہ اختلاف ہو گیا کہ مکہ مکرمہ صلح سے فتح ہوا یا جنگ سے۔ بہر حال بڑی سہولت کے ساتھ مکہ مکرمہ فتح ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خواب واقعہ بن کر سامنے آ گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بے خطر ہو کر بیت اللہ کا طواف اور پھر حلق و قصر کیا۔ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بیت اللہ میں داخل ہوئے

اور بیت اللہ کی چابی آپ کے ہاتھ میں آئی۔

اس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خصوصاً اور سب صحابہ کو عموماً خطاب کر کے فرمایا:

”یہ ہے وہ واقعہ جو میں نے آپ سے کہا تھا۔“

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بے شک کوئی فتح صلح حدیبیہ سے بہتر اور اعظم نہیں ہے۔

صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پہلے سے فرماتے تھے کہ کوئی فتح صلح حدیبیہ کے برابر نہیں ہے۔“

لیکن لوگوں کی رائے اور بصیرت وہاں تک نہ پہنچی جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے درمیان ایک طے شدہ حقیقت تھی۔ یہ لوگ جلد بازی کرنا چاہتے تھے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی جلد بازی سے متاثر ہو کر جلدی نہیں کرتا بلکہ حکمت و مصلحت کے ساتھ ہر کام اپنے صحیح وقت پر انجام پاتا ہے۔

(معارف القرآن ج ۸ ص ۵۴ تا ص ۶۶)

سلاطینِ دنیا کو دعوتی خطوط

اس صلح کی وجہ سے راستہ مامون ہو گیا تو آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ یہ حق کی آواز تمام دنیا کے بادشاہوں تک بھی پہنچا دی جائے۔ چنانچہ عمرو بن أمیئہ کو احممہ نامی بنحاشی بادشاہ حبشہ کی طرف بھیجا۔ اس نے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام مبارک کو دونوں آنکھوں پر رکھا اور تخت سے نیچے اتر کر زمین پر بیٹھ گیا اور خوش دلی سے اسلام قبول کر لیا اور آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں انتقال کر گیا۔

وحیہ کلبی ہرقسل نامی بادشاہ روم کے پاس بھیجا، اسے بھی دلائل قاطعہ اور کتب سابقہ کی شہادتوں سے ثابت ہو گیا کہ آپ نبی برحق ہیں۔ چنانچہ اسلام لانے کا ارادہ کر لیا، مگر اس پر تمام رعیت برہم ہو گئی اور اس کو یہ قوی خطرہ پیدا ہو گیا کہ اگر میں مسلمان ہو گیا تو یہ لوگ مجھے سلطنت سے معزول کر دیں گے اس لئے اسلام لانے سے ڈک گیا۔

حضرت عبداللہ ابن حذافہ کو کسریٰ خسرو پر دیند کچ کلاہ ایران کی طرف روانہ فرمایا۔ اس بد بخت نے نامہ مبارک کے ساتھ گستاخی کی اور چاک کر کے پارہ کر دیا۔ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی سلطنت کو اسی طرح پارہ پارہ کرے جس طرح اس نے ہمارے خط کو کیا ہے۔ سید المرسل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا کیسے خالی جاتی۔ تھوڑے ہی عرصہ بعد خسرو پر دیند خود اپنے بیٹے شیروہ کے ہاتھ سے نہایت بے دردی کے ساتھ مارا گیا۔

حاطب ابن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلطان مصر و اسکندریہ (مقوقس) کی طرف بھیجا۔ اس کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسلام کی حقانیت اور آپ کی صداقت ڈال دی۔ چنانچہ حضرت حاطب کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا اور آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے چند تحفے بھیجے جن میں ایک کنیز مار یہ قبیلہ اور ایک سفید خچر جس کا نام دل دل تھا اور

ایک روایت میں ہے کہ ایک ہزار دینار اور بیس جوڑے بھی ہدیہ میں تھے۔
 حضرت عمرو بن عاصؓ کو بادشاہان عمان یعنی جعفر اور عبداللہ کے پاس بھیجا۔ ان کو بھی ذاتی
 تحقیق اور کتب سابقہ کے ذریعہ سے آپؐ کی نبوت کا کما حقہ یقین ہو گیا اور دونوں مسلمان
 ہو گئے اور اسی وقت سے مالِ ذکوٰۃ کا جمع کرنا شروع کر دیا اور حضرت عمرو بن عاصؓ کے سپرد کر دیا۔
 (از سرور المحزون وغیرہ، سیرت حد ۱۲۶، ص ۱۲۷)

خط و کتابت کی سنت کے متعلق ایک اور اس کا جواب

از حضرت مجید الملت حکیم الامت حضرت مولانا اثر علی صاحب تھانوی قدس سرہ

مکتوب از حضرت مفتی اعظم پاکستان قدس سرہ | احقر کی عادت خط لکھنے میں عام طور پر یہی ہے
 کہ اوپر اپنا نام لکھ کر نیچے مکتوب الیہ کے
 القاب وغیرہ لکھتا ہوں اور یہ سمجھتا ہوں کہ طریق سنت بھی ہے مگر بڑوں کو بالخصوص حضرت
 والا کی خدمت میں اس طرح لکھنے سے طبیعت ہمیشہ دکھتی ہے۔ آج بے ساختہ اسی طرح لکھا گیا۔
 خیال آیا تو کاٹ دینے کا ارادہ ہوا۔ پھر یہ سمجھ میں آیا کہ حضرت والا سے دریافت ہی کر لوں
 کہ یہ طبیعت کا دکھنا محض رسم و رواج کی بنا پر ہے اور غیر محمود ہے یا منشاء ادب ہونے
 کی وجہ سے محمود ہے۔ امید ہے کہ حضرت والا اس پر متنبہ فرمائیں گے۔

جواب از حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی

ادب کے خیال سے محمود ہے مگر بالغیر یعنی للادب اور بسنت محمود بالذات اور محمود بالذات
 کو ترجیح ہوگی۔ محمود بالغیر پر تو اصول شرعیہ کے اعتبار سے جواب ہے اور اس میں ایک عقلی
 مصلحت بھی ہے کہ اخیر میں اپنا نام لکھنے میں بعض اوقات کسی عارض سے ذہول ہو جاتا ہے۔
 وقد غیر مرّة۔ اور ایک طبعی مصلحت بھی ہے کہ مکتوب الیہ کو پہلے سے معلوم ہو جائے، اگر

خط بھی نہ پہچانتا ہو یا پہچانتا ہو، مگر کسی عذر سے کاتب نے کسی دوسرے سے لکھوایا ہو تو پہچاننے سے مضمون کے ہر جزو سے خاص اثر لیتا رہے گا اور ابہام کی صورت میں اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے پھر اخیر میں اپنا نام دیکھ کر تبدیلی خیال کی کلفت ہوگی۔ بہر حال شرعاً و عقلاً ہر طرح یہی طریقہ محمود ہے۔ لیکن اگر کسی کی ان مقتضیات پر نظر نہ جاوے اور وہ اس تقدیم سے بخیاں ادب بچے تو اس کو تارکِ سنت بھی نہ کہیں گے کیونکہ یہ سنت عادت ہے، سنت عبادت نہیں جس پر بالذات وعدہ اجر اور ترک میں کراہت ہو۔ واللہ اعلم۔

ضمیمہ :- تحریر خط کے بعد یہ عبارت دیکھی گئی۔ مناسب معلوم ہے کہ ان کو بھی لکھ دیا جائے۔

کتب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الی منذر بن ساوی بالبحر بعد ما
اسلم بمانعہ فی نصب الرأیہ للزیلعی۔ ج ۲ ص ۳۸۱۔

من محمد الرسول اللہ الخ منذر بن ساوی سلام علیک، فانی احمد اللہ
ایک الحدیث وقال العینی فی شرح کتابہ علیہ السلام الی آخر قل وقال الشیخ
قطب الدین وفیہ ان السنۃ فی المکاتبات ان یبتداء بنفسہ فیقول
من فلان الی فلان وهو قول الاکثرین وکذا فی العنوان ایضاً یکتب كذلك
واحتجوا بهذا الحدیث وبما اخرجہ ابوداؤد عن العلاء بن المحرز و
کان عاملاً النسب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علی البحرین وکان اذا
کتب الیہ بدأ بنفسہ وخب لفظ بدأ باسمہ وقال حماد بن نرید کان
الناس یکتبون من فلان بن فلان الی فلان بن فلان۔ اما بعد
قال بعضهم وقال یبدأ الصحابة وقال ابو جعفر والناس وهذا
هو الصحیح قال غیرہ وکرم جماعۃ من السلف خلافہ وهو ان
یکتب افلا باسم المکتوب الیہ وریح فیہ بعضهم وقال یبدأ
باسم المکتوب الیہ روی ان نرید بن ثابت کتب الی معاویہ فبدأ
باسم معاویہ وعن محمد بن الحنفیة والیوب السختیانی انہما قال

لا باس بذلك وقيل يقدم الاب ولا يبدأ ولد باسمه على والدهما والكبير
السن كذلك - قلت يرد في الحديث العلاء لكتابة افضل البشر وحقه اعظم
من حق الوالد وغيره - (عمدة القاري ج ۱ ص ۱۱۶)

روایات و عبارات مرقومہ سے معلوم ہوا کہ سنت خط یہی ہے کہ اول اپنا نام لکھے۔ پھر
مکتوب الیہ کا۔ خواہ مکتوب الیہ چھوٹا ہو یا بڑا اور مسلم ہو یا کافر۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کبھی اس
کے خلاف بھی ہو جائے تو قول راجح یہی ہے کہ وہ بھی مکروہ نہیں جیسا کہ اصل تحریر میں لکھا گیا۔
والحمد للہ علیٰ ذلک۔

اشرف علی عفاعنہ

۱۵ ذی قعدہ ۱۳۵۵ھ

حضرت خالد بن ولید اور عمرو بن العاص کا اسلام

خالد بن ولید اس وقت اسلام کے ہر معرکہ میں مسلمانوں کے خلاف جنگ کرتے تھے۔
اکثر غزوات میں اور بالخصوص احد میں محض ان ہی کے ذریعہ کفار کے اکٹھے ہونے پاؤں جمے
تھے۔ لیکن صلح حدیبیہ کے بعد خود بخود مسلمان ہونے کے لئے سفر کرتے ہیں۔ راستہ میں عمرو بن
عاص سے ملاقات ہوئی تو معلوم ہوا کہ وہ بھی اسی قصد سے جا رہے ہیں۔ دونوں ساتھ پہنچ کر
مشرک باسلام ہوئے۔ (اصابہ للمحافظ، سیرت ص ۱۲۷)۔

۱۰

غزوة خیبر، فتح فدک و عمرہ قضاء

یہود مدینہ بنو نضیر جب خیبر میں جا کر آباد ہوئے تو خیبر یہودیت کا مرکز بن گیا تھا۔ یہ لوگ تمام اطراف سے عرب کو اسلام کے خلاف بھڑکاتے تھے، محرم یا جمادی الاول ۶۲۷ء میں آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چار سو پیادہ اور دو سو سواروں کے ساتھ ان پر جہاد کے لئے تشریف لے گئے۔ قتل و قتال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کو فتح دی اور یہود کے تمام قلعے مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے۔

اس جہاد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیادہ حقہ لیا اور باب خیبر کو تنہا ہاتھ سے اکھاڑ دیا۔ حالانکہ ستر آدمی اس کے ہلانے سے عاجز تھے اور بعض روایات میں ہے کہ آپ نے بجائے ڈھال کے استعمال کیا۔ (ذرقانی ج ۲ ص ۲۲۹) (سیرت ص ۱۲۸)

فتح خیبر

خیبر درحقیقت ایک صوبہ کا نام ہے جس میں بہت سی بستیاں، قلعے اور باغات شامل ہیں (مظہری) ذَا ثَابِتٍ فَتْحًا قَرِيبًا (الفتح آیت ۱۵) اس فتح قریب سے مراد باتفاق فتح خیبر ہے جو حدیبیہ سے واپس آنے کے بعد واقع ہوئی ہے۔ بعض روایات کے مطابق حدیبیہ سے واپسی کے بعد آپ کا قیام مدینہ منورہ میں صرف دس روز اور دوسری روایت کے مطابق بیس روز رہا۔ اس کے بعد خیبر کے لئے روانہ ہو گئے اور ابن اسحاق کی روایت کے مطابق

۱۰ مدینہ طیبہ سے شام کی جانب میں چار منزل کے فاصلے پر ایک بڑا شہر ہے (ذرقانی ج ۲ ص ۲۴۱)

۱۱ (منہ ۷)

آپ ذی الحجہ میں مدینہ طیبہ واپس تشریف لائے اور محرم ۱۰ھ میں آپ غزوہ خیبر کے لئے تشریف لے گئے اور ماہ صفر ۱۰ھ میں خیبر فتح ہوا۔ واقعی کے منگاری میں یہی لکھا ہے اور حافظ ابن حجر نے فرمایا کہ یہی راجح ہے۔ (تفسیر منطہری)

(معارف القرآن ج ۸ ص ۸۱)

فتح فدک

خیبر فتح، ہونے کے بعد آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہود فدک کی طرف ایک رسالہ بھیجا۔ انہوں نے صلح کر لی۔

عمرہ قضا

صلح حدیبیہ میں جو عمرہ چھوڑ دیا گیا تھا اور کفار قریش سے یہ معاہدہ ہوا تھا کہ آئندہ سال عمرہ کریں گے اور تین دن سے زائد قیام نہ کریں گے۔ اس سال حسب وعدہ آپ مع تمام رفقاء کے پھر تشریف لے گئے اور شرائط معاہدہ کی پوری پابندی کے ساتھ عمرہ ادا فرما کر واپس تشریف لائے۔

(سیرت ص ۱۲۸ ، ص ۱۳۲)

شہ

سمریہ موتہ و فتح مکہ

سمریہ موتہ

موتہ ملک شام میں شہر بلقاء کے مضافات میں بیت المقدس سے تقریباً دو منزل کے فاصلے پر ایک مقام کا نام ہے۔ یہاں مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان پہلی جنگ ہوئی جس کا باعث یہ تھا کہ عمرو بن شرجیل نے جو شاہ روم کی طرف سے بصرہ کا گورنر تھا، آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قاصد حارث بن عمیر کو قتل کر دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے موتہ کے نصف میں تین ہزار صحابہ کا لشکر اس کی طرف روانہ کیا۔

جب لشکر موتہ کے قریب پہنچا تو رومیوں کو اطلاع ہوئی اور وہ ڈیڑھ لاکھ کا لشکر لے کر مقابلے کے لئے نکلے۔ چند روز جنگ ہونے کے بعد خدا تعالیٰ نے ڈیڑھ لاکھ کفار پر تین ہزار مسلمانوں کا رعب اس طرح ڈال دیا کہ پسا ہونے کے سوا ان کو کوئی صورتِ نجات نہ ملی (تلخیص السیرۃ)

(سیرت ص ۱۲۹)

۱۔ بضم میم و سکون واو بغیر ہمزہ اور بعض کے نزدیک واو پر ہمزہ ہے۔

﴿زرقانی ج ۲ ص ۲۶۷﴾

فتح مکہ

حدیبیہ میں جو صلحنامہ لکھا گیا تھا، مسلمان اپنی عادت کے موافق پوری پابندی کے ساتھ اس پر عامل تھے کہ سہ ماہ میں قریش نے عہد شکنی کی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک قاصد بھیج کر قریش کے سامنے چند شرطیں تجویز کیں۔ لے لئے پیش فرمائیں اور آخر میں تحریر فرما دیا کہ اگر یہ شرطیں منظور نہ ہوں تو حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا۔ قریش نے نقص معاہدہ ہی کو پسند کیا۔

بالآخر آپ نے جہاد کی پوری تیاری شروع کر دی اور ۱۰ رمضان المبارک ۶۱۰ھ بروز چہار شنبہ عصر کے بعد دس ہزار صحابہ کی جمعیت کے ساتھ آپ مدینہ سے نکلے۔ مقام کدیہ میں مغرب کا وقت ہو گیا تو روزہ افطار فرمایا۔ مکہ معظمہ پہنچ کر حضرت خالد بن ولید کو لشکر کے ایک حصہ کے ساتھ روانہ کیا کہ اوپر کی جانب سے مکہ میں داخل ہوں اور ان سے فرمایا کہ جو شخص تم سے مقابلہ نہ کرے تم بھی اُس سے قتال نہ کرنا۔

ادھر دوسری جانب سے خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم داخل ہوئے اور اعلان فرما دیا کہ جو شخص مسجد میں داخل ہو جائے وہ مامون ہے جو ابوسفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ مامون ہے اور جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے وہ مامون ہے البتہ صرف گیارہ مردوں اور چار عورتوں کا خون معاف نہ فرمایا جن کا وجود ہر قسم کے فتنوں کا مجسمہ تھا مگر یہ سب منتشر ہو گئے اور پھر ان میں سے اکثر آدمی بعد فتح مکہ کے مدینہ طیبہ پہنچ کر مسلمان ہو گئے۔

۲۰ رمضان المبارک بروز جمعہ المبارک کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے طواف کیا۔ اس وقت تک کعبہ کے گرد تین سو ساٹھ بت لکھے ہوئے تھے۔ آپ کے دست مبارک میں ایک

لکڑی تھی۔ جب آپ کسی بُت کے پاس سے گزرتے تو اشارہ فرما دیتے تھے اور وہ بُت منہ کے بل گر پڑتا تھا اور یہ آیت کریمہ زبان مبارک پر تھی جَاءَ الْحَقُّ وَنَهَى الْبَاطِلَ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوًّا ۝

فتح مکہ کے بعد قریش کے ساتھ مسلمانوں کا سلوک

طواف سے فارغ ہو کر آپ نے کعبہ کی کنجی عثمان بن طلحہ شیبجا حاجب کعبہ سے لے لی اور اندر تشریف لے گئے۔ وہاں سے باہر تشریف لانے کے بعد مقام ابراہیم پر نماز پڑھی۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ مسجد میں تشریف رکھتے تھے۔ لوگ اس کے منتظر تھے کہ آج قریش کے حق میں آپ کا کیا حکم صادر ہوتا ہے۔ لیکن رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قریش کو خطاب کر کے فرمایا کہ تم ہر طرح اذاد اور مامون ہو۔ پھر کعبہ کی کنجی بھی ان ہی کو واپس دے دی۔ (تلخیص السیرة)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق اور ابوسفیان کا اسلام

ابوسفیان جو اب تک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف قریش کے سب سے بڑے علمبردار تھے اور تقریباً قریش کے تمام معرکوں میں ان کی فوج کے افسر بھی ہوتے تھے۔ فتح مکہ سے پہلے اسلامی لشکر کی خبر لینے کے لئے مکہ سے باہر نکلتے تھے، صحابہ نے گرفتار کر لیا۔ لیکن جب گرفتار ہو کر رحمت اللعالمین کے دربار میں حاضر کئے جاتے ہیں تو وہاں سے معافی کا حکم ہو جاتا ہے اور اسی کا یہ اٹھ ہے کہ ابوسفیان فوراً اسلام کے حلقہ بگوش ہو جاتے ہیں اور اب ہم ان کو حضرت ابوسفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔

فتح مکہ کے ایک دن ایک شخص ہانپتا کانپتا ہوا حاضر ہوا۔ ہمارا پارہ رحمت نے ارشاد فرمایا کہ ٹھہرو مٹھن رہو، میں کوئی بادشاہ نہیں بلکہ ایک معمولی عورت کا بیٹا ہوں۔

فتح مکہ کے بعد آپؐ پندرہ روز مکہ معظمہ میں مقیم رہے۔ اس وقت انصار کو یہ خیال ہوا

۱۔ سیرت مغلطانی بروایت بخاری ص ۱۱۱۔ اس میں اور بھی اقوال ہیں :

کہ رنج تھا کہ آپ یہیں اقامت فرمائیں گے اور ہم آپ سے دور ہو جائیں گے۔ مگر جب آپ کو ان کے اس خیال کی اطلاع ہوئی تو فرمایا۔ نہیں! بلکہ اب تو ہماری موت و حیات تمہارے ساتھ ہے۔ پھر حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کا امیر مقرر فرما کر خود مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہو گئے۔

فتح مکہ کے وقت مغلوب دشمنوں کے ساتھ بے نظیر کریمانہ سلوک

فتح کے وقت بہت سے رؤسا قریش جو پہلے سے اسلام کی حقانیت کا یقین رکھتے تھے مگر برادری کے خون سے اظہار نہ کر سکتے تھے۔ اب ان کو موقع مل گیا اور وہ مشرف بہ اسلام ہو گئے اور جو اس وقت بھی اپنے قدیم مذہب کفر پر جمے ہوئے تھے ان کو بھی بجز معدودے چند افراد کے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب کو جان و مال کا امان دے کر پیغمبرانہ اور معجزانہ اخلاق کا وہ ثبوت دیا جس کا دوسرے لوگوں سے تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ ان کی تمام گذشتہ عداوتوں اور مظالم اور بے رحمی کے واقعات کو یکسر نظر انداز فرما کر ارشاد فرمایا :

”میں آج تم سے وہی بات کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے اُس وقت کہی تھی جبکہ وہ والدین کے ساتھ یوسف علیہ السلام کے پاس مصر پہنچے تھے: لَا تَشْرَيْبَ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ ۚ۔ یعنی تمہارے ظلم و جور کا انتقام لینا یا کوئی سزا دینا تو کیا، ہم تم کو ملامت کرنا بھی گوارا نہیں کرتے۔“

(معارف القرآن ج ۴ ص ۳۰۹)

غزوة حنین

فتح مکہ کے بعد عام طور سے عرب اسلام کا حلقہ بگوش ہو گیا۔ کیونکہ ان میں کثرت سے وہ لوگ تھے جو اسلام کی حقانیت کا پورا یقین رکھنے کے باوجود قریش کی شوکت کے ڈر سے

مسلمان ہونے میں توقف اور فتح مکہ کا انتظار کر رہے تھے۔ اس وقت وہ سب کے سب فوج ورفوج اسلام میں داخل ہو گئے۔ باقی ماندہ عرب کی بھی ہمت نہ رہی کہ اسلام کے مقابلہ میں کھڑے ہوں۔

البتہ دو قبیلے ہوازن اور ثقیف غیرت کی وجہ سے آمادہ جنگ ہو کر مکہ معظمہ کی طرف مسلمانوں کے قبال کے لئے بڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خبر ملی تو آپ نے بارہ ہزار کاشکر مقابلے کے لئے جمع کیا جن میں دس ہزار تو مہاجرین و انصار تھے جو مدینہ سے ساتھ آئے تھے اور دو ہزار نو مسلم تھے جو فتح مکہ میں مسلمان ہوئے تھے اور یہ اب تک اسلامی لشکروں میں سب سے بڑھی تعداد تھی۔ ۶ شوال ۸؎ کو یہ حزب اللہ (خدا فی لشکر) روانہ ہوا اور جب وادی حنین میں پہنچا تو دشمن پہاڑ کی گھاٹیوں میں چھپے ہوئے تھے، فوراً مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ چونکہ ابھی تک ترتیب صفوں بھی نہیں ہوئی تھی اس لئے اسلامی لشکر کا اگلا حصہ لپسا ہونے لگا۔ اس لپسائی کا ظاہری سبب تو یہی ہے ترتیبی تھی لیکن حقیقی سبب وہ ہے جس کی طرف قرآن عزیز نے اشارہ کیا ہے یعنی مسلمان اس وقت خلاف عادت اپنی کثرت اور ساز و سامان دیکھ کر خوش ہو رہے تھے اور بعض صحابہ کی، یہاں تک کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر کلمات آگئے کہ آج تک ہم مغلوب نہیں ہو سکتے۔ اس لئے مالک بے نیاز نے ان کو تنبیہ کرنے کے لئے یہ صورت ظاہر فرمائی تاکہ مسلمان سمجھ لیں کہ ہماری فتح و شکست ہمارے ہاتھوں اور تیروں اور تلواروں کا کھیل نہیں بلکہ ۵

۱۰
ایں ہمہ مستی و بے ہوشی نہ حد بادہ بود!

با حریفان آنچه کرد آں نرگس مستانہ کرد

بدر میں بے سرو سامانی کے ساتھ فتح مبین اور حنین میں اس قدر ساز و سامان کے باوجود شکست کا یہی راز تھا۔

۱۰ اور غالباً اسی شعر کا ترجمہ کسی نے اردو زبان میں اس طرح کیا ہے ۵

چرخ کو یہ کب سلیقہ ہے ستمگاری میں کوئی معشوق ہے آہ پرودہ زنگاری میں

آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت دو زترہ پہنے ہوئے ایک نخر پر سوار تھے۔ جس کو وُلْدُل کہا جاتا تھا۔ قبائل کو پسا ہوتے ہوئے دیکھا تو آپ کے ارشاد سے حضرت عباس نے ایک دلیرانہ آواز دی جس سے لوگوں کے اکھڑے ہوئے پاؤں پھر جم گئے اور طرفین سے قتل و قتل شروع ہو گیا۔

ایک عظیم الشان معجزہ

ادھر آپ نے زمین سے ایک مٹھی اٹھا کر لشکرِ غنیم کی طرف بھینکی جس کو قدرت نے مخالف لشکر کے ہر سپاہی کی آنکھ میں اس طرح پہنچا دیا کہ کوئی ایک آنکھ اس سے نہ بچ سکی۔ آخر دشمن مرعوب و مغلوب ہو کر بھاگے۔ مسلمانوں میں سے صرف چار آدمی اور کفار کے ستر آدمی مارے گئے۔ مسلمانوں نے جوش انتقام میں بچوں اور عورتوں کی طرف ہاتھ بڑھایا تو آپ نے اس سے منع فرما دیا۔ (سیرت ص ۱۳۲ تا ص ۱۳۴)

حنین، مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان ایک مقام کا نام ہے جو مکہ مکرمہ سے دس میل سے کچھ زیادہ فاصلہ پر واقع ہے۔ رمضان المبارک ۱۱ھ میں جب مکہ مکرمہ فتح ہوا اور قریش مکہ نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے تو عرب کا ایک بہت بڑا مشہور بہادر جنگ جو اور مالدار قبیلہ ہوازن جس کی ایک شاخ طائف کے رہنے والے بنو ثقیف بھی تھے، ان میں بلچل پچ گئی۔ انہوں نے جمع ہو کر یہ کہنا شروع کیا کہ مکہ فتح ہو جانے کے بعد مسلمانوں کو کافی قوت حاصل ہو گئی۔ اس سے فارغ ہونے کے بعد لازمی ہے کہ ان کا رخ ہمدانی طرف ہو گا۔ اس لئے دانشمندی کی بات یہ ہے کہ ان کے حملہ آور ہونے سے پہلے ہم خود ان پر حملہ کر دیں۔ اس کام کے لئے قبیلہ ہوازن نے اپنی سب شاخوں کو جو مکہ سے طائف تک پھیلی ہوئی تھیں جمع کر لیا۔ اس قبیلہ کے سب بڑے چھوٹے بجز معدودے چند افراد کے جن کی تعداد سو سے بھی کم تھی سب ہی جمع ہو گئے۔ اس تحریک کے لیڈر مالک بن عوف تھے جو بعد میں مسلمان ہو گئے اور اسلام کے بڑے علمبردار ثابت ہوئے۔ اس وقت مسلمانوں کے خلاف حملہ کا سب سے زیادہ جوش انہی میں تھا۔ قبیلہ کی عظیم اکثریت نے ان

کی رائے سے اتفاق کر کے جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اس قبیلہ کی چھوٹی چھوٹی دو شاخیں بنو کعب اور بنو کلاب اس رائے سے متفق نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ بصیرت دے دی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اگر مشرق سے مغرب تک ساری دنیا بھی محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے خلاف جمع ہو جائے گی تو وہ ان سب پر بھی غالب آجائیں گے۔ ہم خدائی طاقت کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے اور مالک بن عوف نے ان سب کو پوری قوت سے جنگ پر قائم رہنے کی ایک تدبیر یہ کی کہ ہر شخص کے تمام اہل و عیال بھی ساتھ چلیں اور اپنا اپنا پورا مال بھی ساتھ لے کر نکلیں جس کا مقصد یہ تھا کہ وہ میدان سے بھاگنے لگیں تو بیوی بچے اُن کے پاؤں کی زنجیر بن جائے۔ میدان سے گریز کا ان کے لئے کوئی موقع نہ رہے۔ ان کی تعداد کے بارے میں اہل تاریخ کے مختلف اقوال ہیں۔

حافظ حدیث علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وغیرہ نے راجح اس کو قرار دیا ہے کہ چوبیس یا اٹھائیس ہزار کا مجمع تھا اور بعض حضرات نے چار ہزار کی تعداد بیان کی ہے۔ یہ ممکن ہے کہ سب اہل و عیال عورتوں بچوں سمیت تعداد چوبیس یا اٹھائیس ہزار ہو اور لڑنے والے جوان ان میں چاہے ہزار ہوں۔ بہر حال رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں ان کے خطرناک عزائم کی اطلاع ملی تو آپ نے اُن کے مقابلہ پر جانے کا عزم فرمایا۔ مکہ مکرمہ پر حضرت عتاب بن اسید کو امیر بنایا اور حضرت معاذ بن جبلؓ کو اُن کے ساتھ لوگوں کو اسلامی تعلیمات سکھانے کے لئے چھوڑا اور قریش مکہ سے اسلحہ اور سامان جنگ عاریت کے طور پر مانگا۔

صفوان بن امیہ جو قریش کا سردار تھا، بول اٹھا۔ کیا آپ یہ سامان جنگ ہم سے غصب کر کے لینا چاہتے ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ عاریت کے طور پر لیتے ہیں جس کی واپسی ہمارے ذمہ ہوگی۔ یہ سن کر اس نے سوز رہیں مستحارہ دیں اور نوفل بن عارض نے تین ہزار نیزے اس طرح پیش کر دیئے۔

ابام ذہری کی روایت کے مطابق آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چودہ ہزار صحابہؓ کا لشکر لے کر اس جہاد کی طرف متوجہ ہوئے جن میں سے بارہ ہزار انصارِ مدینہ تھے جو فتح مکہ کے لئے آپ کے ساتھ آئے تھے اور دو ہزار وہ مسلمان تھے جو مکہ اور اطراف مکہ کے لوگوں

میں سے بوقت فتح مُسلمان ہو گئے تھے جن کو طلقاء کہا جاتا ہے۔ شوال کی چھ تاریخ ہفتہ کے دن آپ اس غزوہ کے لئے نکلے اور فرمایا کہ کل انشاء اللہ تعالیٰ ہمارا قیام خیف بنی کنایہ کے اس مقام پر ہو گا جہاں جمع ہو کر قریش مکہ نے مسلمانوں کے خلاف مقاطعہ کے لئے عہد نامہ لکھا تھا۔ یہ چودہ ہزار کاشکر تو جہاد کے لئے نکلا۔ ان کے ساتھ مکہ کے بے شمار لوگ مرد و عورت تماشائی بن کر نکلے جن کے دلوں میں عموماً یہ تھا کہ اگر اس موقع پر مسلمانوں کو شکست ہو تو ہمیں بھی اپنا انتقام لینے کا موقع ملے گا اور اگر یہ کامیاب ہوں تو بھی ہمارا کوئی نقصان نہیں۔ اسی قسم کے لوگوں میں شیبہ بن عثمان بھی تھے جنہوں نے بعد میں مسلمان ہو کر خود اپنا واقعہ بیان کیا کہ غزوہ بدر میں میرا باپ حضرت حمزہؓ کے ہاتھ سے اور چچا حضرت علیؓ کے ہاتھ سے مارا گیا تھا جس کا جوش انتقام اور انتہائی غیظ میرے دل میں تھا۔ میں اس موقع کو غنیمت جان کر ساتھ ہوں کیا کہ جب کہیں موقع پاؤں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر حملہ کر دوں۔ میں ان کے ساتھ ہو کر ہر وقت موقع کی تلاش میں رہا، یہاں تک کہ اس جہاد کے ابتدائی وقت میں جب کچھ مسلمانوں کے پاؤں اکھڑے اور وہ بھاگنے لگے تو میں موقع پا کر آنحضرتؐ کے قریب پہنچا۔ مگر دیکھا کہ داہنی طرف حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی حفاظت کر رہے ہیں اور بائیں طرف ابوسفیان بن حارث۔ اس لئے میں پیچھے کی طرف پہنچ کر ارادہ کر ہی رہا تھا کہ یکبارگی تلوار سے آپ پر حملہ کر دوں کہ یکایک آپ کی نظر مجھ پر پڑی اور آپ نے مجھے آواز دی کہ شیبہ یہاں آؤ۔ اپنے قریب بلا کر دست مبارک میرے سینہ پر رکھ دیا اور دعا کی کہ یا اللہ! اس سے شیطان کو دور کر دے۔

اب جو میں نظر اٹھاتا ہوں تو آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے دل میں اپنے کان، آنکھ اور جان سے بھی زیادہ محبوب ہو جاتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ جاؤ کفار کا مقابلہ کرو۔ اب تو میرا یہ حال تھا کہ میں اپنی جان آپ پر قربان کر رہا تھا اور بڑی بے جگری کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا۔ جب آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس جہاد سے واپس آئے تو میں خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے میرے دل کے تمام خیالات کی نشاندہی کر دی کہ تم مکہ سے اس نیت پر چلے تھے۔ مگر اللہ تعالیٰ کا ارادہ تم سے نیک کام

لینے کا تھا جو ہو کر رہا۔

اس طرح کا واقعہ لہضر بن حارث کو پیش آیا کہ وہ بھی اس نیت سے حنین گئے تھے اور وہاں پہنچ کر اللہ تعالیٰ نے اُن کے دل میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معصومیت اور محبت ڈال دی اور ایک مرد مجاہد بن کر دشمنوں کی صفوں سے ٹکرائے۔

اسی سفر میں ابو بردہ بن نیاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ واقعہ پیش آیا کہ مقام اوطاس پر پہنچ کر دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے تشریف لکھتے ہیں اور ایک اور شخص آپ کے پاس بیٹھا ہے۔ آپ نے ذکر فرمایا کہ میں سو گیا تھا، یہ شخص آیا اور میری تلوار اپنے قبضے میں لے کر میرے سر پر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ اے محمد! اب بتلاؤ تمہیں کون میرے ہاتھ سے بچا سکتا ہے؟ میں نے جواب دیا کہ اللہ بچا سکتا ہے۔ یہ سن کر تلوار اُس کے ہاتھ سے گر گئی۔ ابو بردہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اجازت دیجئے کہ میں اس دشمن خدا کی گردن مار دوں۔ یہ دشمن قوم کا جاسوس معلوم ہوتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بردہ خاموش رہو، اللہ تعالیٰ میری حفاظت کرنے والا ہے جب تک کہ میرا دین سارے دنیوں پر غالب نہ آجائے اور آپ نے اس شخص کو کوئی ملامت بھی نہ فرمائی اور آزاد چھوڑ دیا۔

مقام حنین پر پہنچ کر مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا تو حضرت سہیل بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ خبر لے کر حاضر ہوئے کہ گھوڑے سوار آدمی ابھی دشمن کی طرف سے آیا ہے اور وہ بتلا رہا ہے کہ قبیلہ ہوازن پورے کا پورا مع اپنے سب سامان کے مقابلہ پر آ گیا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ سن کر تبسم فرمایا اور کہا کہ پرواہ نہ کرو، یہ سارا سامان مسلمانوں کے لئے مالِ غنیمت بن کر ہاتھ آئے گا۔

اس جگہ ٹھہر کر آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حداد کو جاسوس بنا کر بھیجا کہ دشمن کے حالات کا پتہ چلائیں، وہ ان کی قوم میں جا کر دو دن رہے۔ سب حالات دیکھتے سنتے رہے۔ ان کے لیڈر اور کمانڈر مالک بن عوف کو دیکھا کہ وہ اپنے لوگوں سے

کہہ رہا ہے کہ محمدؐ کو اب تک کسی بہادر تجربہ کار قوم سے سابقہ نہیں پڑا۔ مکہ کے بھولے بھالے قریشیوں کا مقابلہ کر کے انہیں اپنی طاقت کا ذمہ ہو گیا، اب ان کو پتہ لگے گا۔ تم سب لوگ صبح ہوتے ہی اس طرح صفت بندی کرو کہ ہر ایک کے پیچھے اس کے اپنے بیوی بچے اور مال ہو اور اپنی تلواروں کی میانوں کو توڑ ڈالو اور سب مل کر یکبارگی ہلے بولو۔ یہ لوگ جنگ کے بڑے تجربہ کار تھے۔ اپنی فوج کے چند دستوں کو انہوں نے مختلف گھاٹیوں میں چھپا دیا تھا۔

اس طرف کفار کے لشکر کی یہ تیاریاں تھیں، دوسری طرف مسلمانوں کا یہ پہلا جہاد تھا جس میں چودہ ہزار سپاہی مقابلے کے لئے نکلے تھے اور سامان جنگ بھی ہمیشہ سے زیادہ تھا اور یہ لوگ بدر واحد کے میدانوں میں یہ دیکھ چکے تھے کہ صرف تین سو تیرہ بے سامانوں نے ایک ہزار کے لشکر جبار پر فتح پائی تو آج اپنی کثرت اور تیاری پر نظر کر کے حاکم اور بڑا کی روایت کے مطابق ان میں سے بعض کی زبان سے ایسے کلمات نکل گئے کہ آج تو یہ ممکن نہیں کہ ہم کسی سے مغلوب ہو جائیں۔ آج تو مقابلے کی دیر ہے کہ دشمن فوراً بھاگے گا۔

مالک الملک و الملکوت کو یہی چیز ناپسند تھی کہ اپنی طاقت پر کوئی بھروسہ کیا جائے۔ چنانچہ مسلمانوں کو اس کا سبق اس طرح ملا کہ جب قبیلہ ہوازن نے قرار داد کے مطابق یکبارگی ہلے بولا اور گھاٹیوں میں چھپے ہوئے دستوں نے چاروں طرف سے گھیرا ڈال دیا۔ گردوغبار نے دن کو رات بنا دیا۔ تو صحابہ کرامؓ کے پاؤں اکھڑ گئے اور بھاگنے لگے، صرف رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار پیچھے ہٹنے کے بجائے آگے بڑھ رہے تھے اور بہت تھوڑے سے صحابہ کرام جن کی تعداد تین سو اور بعض نے ایک سو یا اس سے بھی کم بتلائی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جمے رہے۔ وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ آپ آگے نہ بڑھیں۔

یہ حالت دیکھ کر آپ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ بلند آواز سے صحابہ کو پکارو کہ وہ لوگ کہاں ہیں جنہوں نے شجرہ کے نیچے جہاد کی بیعت کی تھی؟ اور

سورہ بقرہ والے حضرات کہاں ہیں؟ اور وہ انصار کہاں ہیں جنہوں نے جان کی بازی لگانے کا عہد کیا تھا؟ سب کو چاہیے کہ واپس آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہاں ہیں۔“

حضرت عباسؓ کی یہ آواز بجلی کی طرح دوڑ گئی اور یکایک سب بھاگنے والوں کو پشیمان ہوئی اور بڑی دلیری کے ساتھ لوٹ کر دشمن کا پورا مقابلہ کیا۔ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی مدد بھیجی۔ ان کا کمانڈر مالک بن عوف اپنے اہل و عیال اور سب مال کو چھوڑ کر بھاگا اور طائف کے قلعہ میں جا چھپا اور پھر پوری قوم بھاگ کھڑی ہوئی۔ اُن کے ستر سردار مارے گئے۔ بعض مسلمانوں کے ہاتھ سے کچھ بچے زخمی ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا۔ ان کا سب مال مسلمانوں کے قبضہ میں آیا۔ چھ ہزار جنگی قیدی، چوبیس ہزار اونٹ، چالیس ہزار بکریاں اور چار اوقیہ چاندی ہاتھ آئی۔

(معارف القرآن ج ۴ ص ۳۴۴ تا ص ۳۴۸)

غزوة طائف

اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم طائف کی طرف متوجہ ہوئے، جہاں بنی ثقیف اور ہوازن کامرکز تھا، تقریباً اٹھارہ دن تک اس کا محاصرہ کیا۔ لیکن فتح نہ ہوا۔ جب آپ وہاں تشریف لائے تو ابھی راستہ ہی میں تھے کہ مقام جرآنہ میں طائف سے قبیلہ ہوازن کے وفد آپ کی خدمت میں پہنچے اور درخواست کی کہ حنین کے موقع

۱۔ ہوازن و ثقیف کے سرداروں کا مسلمان ہونا اور قیدیوں کی واپسی | حنین میں قید ہوازن و ثقیف

کے کچھ سردار مارے گئے۔ کچھ بھاگ کھڑے ہوئے، اُن کے ساتھ جو اہل و عیال اور اموال تھے وہ مسلمانوں کے قیدی اور مالِ غنیمت بن کر مسلمانوں کے ہاتھ آئے جس میں چھ ہزار قیدی، چوبیس ہزار اونٹ، چالیس ہزار سے زائد بکریاں اور چار ہزار اوقیہ چاندی تھی (جس کے تقریباً چار من ہوتے ہیں) رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے

(بقیہ حاشیہ اگلے صفحے پر)

پر جرآن کے لوگ مسلمانوں کے ہاتھوں قید ہوئے تھے ان کو واپس کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منظور فرما کر ان کے قیدی واپس کر دیئے۔ جب آپ طائف سے واپس آکر مدینہ طیبہ میں مقیم ہو گئے تو اہل طائف کا ایک وفد حاضر خدمت ہو کر اور خود درخواست

(بقیہ حاشیہ ص ۲۶۴ سے آگے) حضرت ابوسفیان بن حرب کو اموالِ غنیمت کا نگران مقرر فرمایا۔ پھر شکست خوردہ ہوازن اور ثقیف نے مختلف مقامات پر مسلمانوں کے نطات اجتماع کیا۔ مگر ہر مقام پر ان کو شکست ہوتی گئی۔ وہ سخت مرعوب ہو کر طائف کے نہایت مستحکم قلعہ میں قلعہ بند ہو گئے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پندرہ بیس روز اس قلعہ کا محاصرہ کیا۔ یہ قلعہ بند دشمن اندر ہی سے تیرہ ساتے رہے۔ سامنے آنے کی کسی کو ہمت نہ ہوئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ! ان لوگوں کے لئے بددعا فرمائیے، مگر آپ ان کے لئے ہدایت کی دعا فرماتے اور بالآخر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ فرما کر واپسی کا قصد فرمایا اور مقام جعرانہ پر پہنچ کر ارادہ فرمایا کہ پہلے مکہ معظمہ جا کر عمرہ ادا کریں۔ پھر مدینہ طیبہ کو واپسی ہو۔ مکہ والوں کی بڑی تعداد جو تماشائی بن کر مسلمانوں کی فتح و شکست کا متحان کرنے آئی تھی اس جگہ پہنچ کر ان میں سے بہت سے لوگوں نے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔

اسی مقام پر پہنچ کر مالِ غنیمت کی تقسیم کا انتظام کیا گیا تھا۔ ابھی اموالِ غنیمت کی تقسیم ہو ہی ہی تھی کہ دفعۃً ہوازن کے چودہ سرداروں کا ایک وفد نہیر بن صرد کی قیادت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جن میں آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رضاعی چچا ابویرقان بھی تھے۔ انہوں نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں اور یہ درخواست کی کہ ہمارے اہل و عیال اور اموال ہمیں واپس دے دیئے جائیں۔ اس درخواست میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ! ہم یہ سلسلہ رضاعت آپ کے خویش و عزیز ہیں ورجو مصیبت ہم پر پڑی ہے وہ آپ سے مخفی نہیں۔ آپ ہم پر احسان فرمائیں۔ ہمیں وفد ایک شاعر آدمی تھا۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ! اگر ہم بادشاہ روم یا شاہ عراق سے اپنی ایسی مصیبت کے پیش نظر کوئی درخواست کرتے تو ہمارا خیال یہ ہے کہ وہ بھی ہماری درخواست کو رد نہ کرتے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اخلاقِ فاضلہ میں سب سے زیادہ ممتاز فرمایا ہے۔ آپ سے ہم بڑی امید لے کر آئے ہیں۔

رحمت اللعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے یہ موقع دوہری مشکل کا تھا کہ ایک طرف ان لوگوں پر

(بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

کر کے داخل اسلام ہو گیا۔

عمرہ جعرانہ

اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جعرانہ ہی سے عمرہ کا ارادہ فرمایا اور

(بقیہ حاشیہ ص ۲۶۵ سے آگے) رحم و کرم کا تقاضا یہ تھا کہ ان کے سب قیدی اور اموال ان کو واپس کر دیئے جائیں۔

دوسری طرف یہ کہ اموالِ غنیمت کا تمام مجاہدین کا حق ہوتا ہے، ان سب کو ان کے حق سے محروم کر دینا اذروٹے انصاف درست نہیں۔ اس لئے صحیح بخاری کی روایت کے مطابق آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں فرمایا:

میرے ساتھ کس قدر مسلمانوں کا شکر ہے جو ان اموال کے حق دار ہیں، میں سچی اور صاف بات کو پسند کرتا ہوں، اس لئے آپ لوگوں کو یہ اختیار دیتا ہوں کہ یا تو اپنے قیدی واپس لے لو یا اموالِ غنیمت۔ ان دونوں میں جس کو چاہو انتخاب کرو وہ تمہیں دے دیئے جائیں گے۔“

سب نے قیدیوں کی واپسی کو اختیار کیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو جمع فرما کر ایک خطبہ دیا جس میں حمد و ثناء کے بعد فرمایا:

یہ تمہارے بھائی تائب ہو کر آگئے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کے قیدی ان کو واپس دے دیئے جائیں۔ تم میں سے وہ لوگ جو خوش دلی کے ساتھ اپنا حصہ واپس دینے کے لئے تیار ہوں، وہ احسان کریں اور جو اس کے لئے تیار نہ ہوں تو ہم ان کو آئندہ اموالِ فدیہ میں سے بدلہ دے دیں گے۔“

مختلف اطراف سے یہ آواز اٹھی کہ ہم خوش دلی کے ساتھ تیار ہیں۔ مگر عدل و انصاف اور حقوق کے معاملے میں احتیاط کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس طرح کی (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

احرام باندھ کر مکہ معظمہ تشریف لے گئے اور ادا ئے عمرہ کے بعد پھر مدینہ طیبہ کو واپسی ہوئی۔
۶ ر ذی قعدہ ۸۰ کو مدینہ میں داخل ہوئے۔

(سیرت ص ۱۳۳، ص ۱۳۵)

(بقیہ حاشیہ ص ۲۶۶ سے آگے) مختلف آوازوں کو کافی نہ سمجھا اور فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ کون لوگ اپنا حق چھوڑنے کے لئے خوش دلی سے تیار ہوئے اور کون ایسے ہیں جو شرما شرمی خاموش رہے۔ معاملہ لوگوں کے حقوق کا ہے اس لئے ایسا کیا جائے کہ ہر جماعت اور خاندان کے سردار اپنی اپنی جماعت کے لوگوں سے الگ الگ صحیح بات معلوم کر کے مجھے بتائیں۔“

اس کے مطابق سرداروں نے ہر ایک سے علیحدہ علیحدہ اجازت حاصل کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ سب لوگ خوش دلی سے اپنا حق چھوڑنے کے لئے تیار ہیں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب قیدی اُن کو واپس کر دیئے۔

(معارف القرآن ج ۴ ص ۳۴۹ تا ص ۳۵۱ م)

عہ حقوق کے معاملے میں رائے عامہ معلوم کرنے کے لئے عوامی جلسوں کی آوازیں کافی نہیں، ہر ایک سے علیحدہ علیحدہ رائے معلوم کرنا چاہیئے۔

غزوة تبوک، حج الاسلام

وفود کی آمد اور فوج در فوج اُن کا مسلمان ہونا

غزوة تبوک اور اسلام میں چندہ کا رواج

طائف سے واپسی کے بعد ۹ھ کے نصف تک آپ مدینہ طیبہ میں مقیم رہے۔ پھر آپ کو اطلاع ملی کہ غزوة موتہ کے شکست خوردہ رومیوں نے مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لئے مقام تبوک میں (جو مسلمانوں سے چودہ میل کے فاصلہ پر ہے) بہت کچھ تیاری کر رکھی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جہاد کی تیاری شروع کی لیکن اس وقت مسلمان قحط سالی کی وجہ سے نہایت تنگ دستی اور افلاس کی حالت میں تھے اور اس پر مزید یہ کہ سخت گرمی پڑ رہی تھی، لیکن جانثاروں کی جماعت تھی کہ اس کے باوجود بھی جہاد کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ چندہ کیا گیا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا اثاثہ لاکر رکھ دیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عظیم الشان امداد سامان جنگ وغیرہ کے لئے پیش کی جو نو سو اونٹ اور سو گھوڑوں پر مشتمل تھی۔ (سیرت مغلطائی ص ۷۲)

جمعرات کے روز ماہ رجب میں تیس ہزار صحابہ کی جمعیت لیکر آنحضرتؐ تبوک تشریف لے گئے۔

چند معجزات

راستے میں ابوذر غفاریؓ کو دیکھا کہ سب سے علیحدہ علیحدہ چل رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا

دنیا سے علیحدہ ہی چلیں گے اور علیحدہ ہی زندگی گزاریں گے اور علیحدہ ہی مریں گے۔
چنانچہ ایسا ہی ہوا۔

اسی غزوہ میں آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اُونٹنی گم ہو گئی اور آپ کو بذریعہ وحی بتلایا گیا کہ اس کی مہار ایک درخت میں فلاں جگہ اُلجھ گئی ہے۔ وہاں جا کر دیکھا تو یہی صورت سامنے آئی۔ (مغلطائی ص ۶۷)

تبوک جب پہنچے تو اس جگہ کوئی نہ تھا، ہرقل بادشاہ حمص چلا گیا تھا۔ آپ نے حضرت خالد کو اکیدنصرانی کی طرف بھیجا اور پیشین گوئی کے طور پر فرمایا کہ تم رات کے وقت اس سے ملو گے جب کہ وہ شکار کر رہا ہوگا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے پہنچے تو مٹھیک یہی واقعہ پیش آیا اور اس کو گرفتار کر لائے۔

الغرض آپ پندرہ بیس روز وہیں مقیم رہے۔ لیکن کوئی مقابلے پر نہیں آیا تو واپسی کا ارادہ فرمایا اور یہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آخری غزوہ تھا۔ رمضان المبارک ۸۹ھ میں آپ واپس مدینہ طیبہ پہنچے۔ (سیرت ص ۱۳۵، ص ۱۳۶)

تبوک، مدینہ کے شمال میں سمر حد شام پر ایک مقام کا نام ہے۔ شام اس وقت رومی مسیحیوں کا ایک صوبہ تھا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ۸ھ میں جب فتح مکہ اور غزوہ حنین سے فارغ ہو کر مدینہ طیبہ پہنچے تو اس وقت جزیرۃ العرب کے اہم تھے اسلامی حکومت کے زیر نگیں آچکے تھے اور مشرق میں مکہ کی ہشت سالہ مسلسل جنگوں کے بعد اب ذرا مسلمانوں کو ذرا سا سکون کا وقت ملا تھا۔ مگر جس ذات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی لِيُنظِمَنَّهَا عَلٰى الدِّينِ كَلِمَةً نَّازِلًا فَرَمَاكَ يَوْمَ رَعَى الْعَالَمُ كَيْفَ فُتُوْحَاتِ اور اس میں دین حق کو غالب کرنے کی بشارت دے دی تھی، اُس کو اور اُس کے رفقاء کاہ کو فرصت کہاں؟

مدینہ پہنچتے ہی ملک شام سے آنے والے تجارت پیشہ لوگ جو شام سے زیتون کا تیل لاکر مدینہ وغیرہ میں فروخت کیا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے یہ خبر پہنچائی کہ شاہ روم ہرقل نے اپنی فوجیں مقام تبوک میں سمر حد شام پر جمع کر دی ہیں اور فوجیوں کو پورے ایک

سال کی تنخواہیں پیشگی دے کر مطمئن اور خوش کر دیا ہے اور عرب کے بعض قبائل سے بھی اُن کی ساز باز ہے۔ اُن کا تہیہ یہ ہے کہ مدینہ پر یکبارگی حملہ کر دیں۔ جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع پہنچی تو آپ نے یہ ارادہ فرمایا کہ اُن کے حملہ آور ہونے سے پہلے پیش قدمی کر کے وہیں مقابلہ کیا جائے جہاں اُن کی فوجیں جمع ہیں۔ (تفسیر منظری بحوالہ محمد بن یوسف صلاحی)

یہ اتفاق سے سخت گرمی کا زمانہ تھا اور مدینہ کے حضرات عموماً زراعت پیشہ لوگ تھے۔ ان کی کھیتیاں اور باغات کے پھل پک رہے تھے جس پر ان کی ساری معیشت اور پورے سال کے گزارہ کا مدار تھا۔ اور یہ بھی معلوم ہے کہ جس طرح ملازمت پیشہ لوگوں کی جیبیں مہینہ کے آخری دنوں میں خالی ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح زراعت پیشہ لوگ فصل کے ختم ہونے پر خالی ہاتھ ہوتے ہیں۔ ایک طرف افلاس، دوسری طرف قریب آمدنی کی امید، اس پر مزید موسم گرما کی شدت اس قوم کے لئے جس کو ابھی ابھی ایک حریف کے ساتھ اٹھ سال مسلسل جنگوں کے بعد ذرا دم لینے کا موقع ملا تھا، ایک انتہائی صبر آزما امتحان تھا۔ مگر وقت کا تقاضا تھا اور یہ جہاد اپنی نوعیت میں پہلی سب جنگوں سے اس لئے بھی ممتاز تھا کہ پہلے تو اپنی ہی طرح کے عوام سے جنگ تھی اور یہاں ہر قتل شاہ روم کی تربیت یافتہ فوج کا مقابلہ تھا اس لئے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے پورے مسلمانوں کو اس جہاد کے لئے نکلنے کا حکم دے دیا اور کچھ آس پاس کے دوسرے قبائل کو بھی شریعت جہاد کے لئے دعوت دے دی۔

یہ اعلان عام اسلام کے فداکاروں کا ایک سخت اسمان مہا اور منافق و عویداروں کا امتیاز بھی اس کے علاوہ لازمی نتیجہ کے طور پر اسلام کا کلمہ پڑھنے والوں کے مختلف حالات ہو گئے۔ قرآن کریم نے ان میں سے ہر حالت کے متعلق جدا جدا ارشادات فرمائے ہیں۔ ایک حالت ان کا مل مکمل حضرات کی تھی جو بلا تردد جہاد کے لئے تیار ہو گئے۔ دوسرے وہ لوگ جو ابتداء کچھ تردد کے بعد ساتھ ہو گئے (یہ دونوں طبقے قابل مدح ہیں۔)

تیسری حالت ان لوگوں کی تھی جو کسی صحیح عذر کی بنا پر اس جہاد میں نہ جاسکے۔ قرآن کریم

نے آیت لَيْسَ عَلَى الْمُضْحَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمُرْضِيِّينَ مِنْ أُنْكَارِ مَا كَفَرُوا مِنْ شَيْءٍ عَذْرٌ كِى قَبُولِيَّتِ كَا اظہار فرمایا۔
چوتھی قسم ان لوگوں کی تھی جو باوجود کوئی عذر نہ ہونے کے کاہلی کے سبب جہاد میں
شریک نہیں ہوئے۔ اُن کے متعلق کئی آیتیں نازل ہوئیں، جن میں اُن کی کاہلی پر زجر و تہنید بھی
ہے اور بالآخر اُن کی توبہ کے قبول ہونے کی بشارت ہے۔

پانچواں طبقہ اُن منافقین کا تھا جو اپنے نفاق کی وجہ سے شریک نہیں ہوئے اور
اپنے نفاق کو نہ چھپا سکے۔

چھٹا طبقہ ان منافقین کا تھا جو جاسوسی اور شہادت کے لئے مسلمانوں کے ساتھ ہو
گیا تھا، لیکن اس ساری سختی اور تکلیف کے باوجود شرکتِ جہاد سے باز رہنے والوں کی مجموعی
تعداد پھر بھی برائے نام تھی، بھاری اکثریت ان ہی مسلمانوں کی تھی جو اپنے سارے منافع اور
راحت کو قربان کر کے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہر طرح کی مشقت برداشت کرنے کے لئے
تیار ہو گئے۔ اسی لئے اس جہاد میں نکلنے والے اسلامی لشکر کی تعداد تیس ہزار تھی جو اس سے پہلے
کسی جہاد میں نظر نہیں آئی۔

نتیجہ اس جہاد کا یہ ہوا کہ جب ہر قتل شاہِ روم کو مسلمانوں کی اتنی بڑی جمعیت کے
مقابلے پر آنے کی خبر پہنچی تو اس پر رعب طاری ہو گیا۔ مقابلہ پر نہیں آیا۔ رسولِ کریم صلی اللہ
علیہ وسلم اپنی فرشتہ خصلت صحابہ کرام کے لشکر کے ساتھ چند روز محاذِ جنگ پر قیام کر کے
جب مخالف کے مقابلے پر آنے سے مایوس ہو گئے تو واپس تشریف لے آئے۔

(معارف القرآن ج ۴ ص ۳۷۶ تا ص ۳۷۸)

مسجدِ حزار کو آگ لگانا

واپسی کے بعد آپ نے اس جگہ کو آگ لگا دینے کا حکم فرمایا جو منافقین نے مسلمانوں
کے خلاف مشورہ کرنے کے لئے مسجد کے نام سے بنالی تھی اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے
لئے اس کا نام مسجد رکھ دیا تھا (مغلطائی) اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ مسجدِ حزار درحقیقت مسجد
نہ تھی۔ (سیرت ص ۱۳۶، ص ۱۳۷)

جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو ابو عامر راہب حاضر خدمت ہوا (یہ شخص زمانہ جاہلیت میں راہب ہو گیا تھا) اور اسلام پر اعتراضات کئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جواب پر بھی اس بد نصیب کا اطمینان نہ ہوا بلکہ یہ کہا کہ ہم دونوں میں جو جھوٹا ہو، وہ مردود اور احباب و اقارب سے دور ہو کر مسافت میں مرے اور کہا کہ آپ کے مقابلے میں جو بھی دشمن آئے گا میں اس کی مدد کروں گا۔ چنانچہ غزوہ حنین تک تمام غزوات میں مسلمانوں کے دشمنوں کے ساتھ قتال میں شرکت کی۔ جب ہوازن کا بڑا اور قوی قبیلہ بھی شکست کھا گیا تو یہ مایوس ہو کر ملک شام پہنچا۔ کیونکہ یہی ملک نصرانیوں کا مرکز تھا۔ وہیں جا کر اپنے احباب و اقارب سے دور مر گیا۔ جو دعائی تھی اُس کے سامنے آگئی۔ جب کسی شخص کی بیوائی مقدر ہوتی ہے تو وہ ایسے ہی کام کیا کرتا ہے۔ خود ہی اپنی دعا سے ذلیل و خوار ہوا۔ مگر جب تک زندہ رہا اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں لگا رہا۔ چنانچہ قیصر ملک روم کو اس پر آمادہ کیا کی کوشش کی کہ وہ اپنے لشکر سے مدینہ پر چڑھائی کرے اور مسلمانوں کو یہاں سے نکال دے۔

اسی سازش کا ایک معاملہ یہ پیش آیا کہ اس نے سنا عین مدینہ کو جن کے ساتھ اُس کی ساز باز تھی، خط لکھا کہ میں اس کی کوشش کر رہا ہوں کہ قیصر مدینہ پر چڑھائی کرے، مگر تم لوگوں کی کوئی اجتماعی طاقت ہونی چاہیے جو اس وقت قیصر کی مدد کرے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ تم مدینہ ہی میں ایک مکان بناؤ اور یہ ظاہر کرو کہ ہم مسجد بنا رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کو شبہ نہ ہو۔ پھر اس مکان میں تم اپنے لوگوں کو جمع کرو اور جس قدر اسلحہ اور سامان جمع کر سکتے ہو وہ بھی کرو۔ یہاں مسلمانوں کے خلاف آپس کے مشورہ سے معاملات طے کیا کرو۔

اس کے مشورہ پر بارہ منافقین نے مدینہ طیبہ کے محلہ قباء میں جہاں اول ہجرت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیام فرمایا اور ایک مسجد بنائی تھی وہیں ایک دوسری مسجد کی بنیاد رکھی۔ ان منافقین کے نام بھی ابن اسحاق وغیرہ نے نقل کئے ہیں۔ پھر مسلمانوں کو فریب دینے اور دھوکہ میں رکھنے کے لئے یہ ارادہ کیا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک نماز اس جگہ پڑھوادیں تاکہ سب مسلمان مطمئن ہو جائیں کہ یہ بھی ایک مسجد ہے جیسا

کہ اس سے پہلے ایک مسجد یہاں بن چکی ہے۔ ان کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ قبا کی موجودہ مسجد بہت سے لوگوں سے دور ہے ضعیف بیمار آدمیوں کو وہاں تک پہنچنا مشکل ہے اور خود مسجد قبا اتنی وسیع بھی نہیں کہ پوری بستی کے لوگ اس میں سما سکیں۔ اس لئے ہم نے ایک دوسری مسجد اس کام کے لئے بنائی ہے، تاکہ ضعیف مسلمانوں کو فائدہ پہنچے۔ آپ اس مسجد میں ایک نماز پڑھ لیں تاکہ برکت ہو جائے۔

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت غزوہ تبوک کی تیاری میں مشغول تھے آپ نے یہ وعدہ کر لیا کہ اس وقت تو ہمیں سفر درپیش ہے۔ واپسی کے بعد ہم اس میں نماز پڑھ لیں گے۔ لیکن غزوہ تبوک سے واپسی کے وقت جب کہ آپ مدینہ طیبہ کے قریب ایک مقام پر فرودکش ہوئے تو آیات (التوجہ آیت ۱۰۷ تا ۱۱۰) آپ پر نازل ہوئیں جن میں ان منافقین کی سازش کھول دی گئی تھی۔ آیات کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے چند اصحاب جن میں عامر بن سکین اور وحشی قاتل، حمزہ وغیرہ شریک تھے۔ ان کو حکم دیا کہ ابھی جا کر اس مسجد کو ڈھا دو اور اس میں آگ لگا دو۔ یہ سب حضرات اسی وقت گئے اور حکم کی تعمیل کر کے اس عمارت کو ڈھا کر زمین برابر کر دی۔ یہ تمام واقعہ تفسیر قرطبی اور مظہری کی بیان کی ہوئی روایات سے اخذ کیا گیا ہے۔

تفسیر مظہری میں محمد بن یوسف صالحی کے حوالہ سے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبا سے مدینہ منورہ میں پہنچ گئے تو مسجد حنزار کی جگہ خالی پڑی تھی۔ آپ نے عاصم بن عدی کو اس کی اجازت دی کہ وہ اس جگہ میں اپنا گھر بنا لیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! جس جگہ کے متعلق قرآن حکیم کی یہ آیات نازل ہو چکی ہیں، میں تو اس منحوس جگہ میں گھر بنانا پسند نہیں کرتا۔ البتہ ثابت بن اکرم ضرورت مند ہیں کہ ان کے پاس کوئی گھر نہیں، ان کو اجازت دیجئے کہ وہ یہاں مکان بنوا لیں۔ ان کے مشورہ کے مطابق آپ نے یہ جگہ ثابت بن اقرم کو دے دی۔ مگر ہوا یہ کہ جب ثابت اس مکان میں مقیم ہوئے ان کے کوئی بچہ نہیں ہوا یا زندہ نہیں رہا۔ اہل تاریخ نے لکھا ہے کہ انسان تو کیا، اس جگہ میں کوئی مرغی بھی انڈے بچے دینے کے قابل نہ رہی۔ کوئی کبوتر اور جانور

بھی اس میں پھلا پھولا نہیں۔ چنانچہ اس کے بعد سے یہ جگہ آج تک مسجد قبا کے کچھ فاصلہ پر ویران پڑی ہے۔ (معارف القرآن ج ۴ ص ۲۶۱، ص ۲۶۲)

وفد ثقیف

تبوک سے واپسی کے بعد ہی مدینہ طیبہ میں حاضر ہو کر مشرف بہ اسلام ہوئے اور پھر پئے درپئے وفد آنے شروع ہو گئے، جن کی تعداد ستر تک نقل کی جاتی ہے، ان میں سے بعض کے واقعات مختصراً یہ ہیں:

پہلے ہی مسلمان ہو کر آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

وفد بنی فزارہ

آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کچھ مکالمات کے بعد سب کے سب مسلمان ہو کر وطن ہو گئے۔

وفد بنی تمیم

اس وفد کے امیر صہام بن ثعلبہ تھے۔ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہت سے سوالات کئے۔ آپ نے سب کے شافی

وفد بنی سعد بن بکر

جواب دیئے اور پوری تحقیق مذہب اور شرح صدر کے بعد مشرف بہ اسلام ہو کر اپنی قوم کی طرف واپس ہوئے اور قوم میں جا کر انہوں نے اسلام کی تبلیغ کی جس کی وجہ سے ان کی ساری قوم مسلمان ہو گئی۔

سورہ صافات کی ابتدائی آیات سننتے ہی ان کے قلوب میں اسلام نے گھر کر لیا اور وہ مسلمان ہو گئے۔

وفد کنندہ

پہلے نصاریٰ تھے، سب کے سب آپ کی خدمت میں ہو کر مشرف بہ اسلام ہو گئے۔ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ضروری امور اسلامی ان کو تعلیم فرمائے۔

وفد بنی عبد القیس

ان میں سیدہ بھی شامل تھا جو بعد میں نبوت کا دعویٰ کرنے پر سیدہ کذاب کے نام سے پکارا گیا۔ محض اس

وفد بنی حنیفہ

دعوے نبوت کی بناء پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جماعت صحابہ کے ہاتھوں سے مع اپنے رفقاء کے قتل کیا گیا۔

فائدہ | مسیلمہ کذاب بوقت دعویٰ نبوت بھی آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور قرآن و اسلام کا منکر نہیں تھا۔ چنانچہ امام الحدیث والتفسیر شیخ ابو جعفر طبری اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ مسیلمہ نے اپنے مؤذن کو حکم دیا تھا کہ اذان میں برابر اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ کما کمرے۔ لیکن چونکہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا دعویٰ نبوت جائز نہیں، بلکہ مطلقاً دعوے نبوت بہت سی نصوص قرآنی اور احادیث متواترہ اور اجتماعی عقیدہ نبوت سے انکار ہے۔ اس لئے باجماع صحابہ مسیلمہ کا غیر تشریحی نبوت کا دعویٰ بھی کفر و ارتداد سمجھا گیا اور یہ اجماع صحابہ اس پر جہاد کیا گیا۔ صحابہ کو اس کی اذان و نماز و تلاوت قرآن نے اس کو کافر کہنے سے نہیں روکا۔

قادیانی مرزا صاحب جن کے دعوے اس سے کہیں بڑھ چڑھ کر ہیں۔ یہی نہیں کہ اپنے آپ کو تمام انبیاء سے افضل بتاتے ہیں بلکہ بہت سے انبیاء کی ایسی جگر خراش توہین کرتے ہیں کہ کسی شریف انسان سے ممکن نہیں۔ بالخصوص حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تو اپنا ترکش خالی کر دیا ہے اور وہ بازاری گالیاں دی ہیں کہ کوئی ان کو سن کر کسی طرح صبر نہیں کر سکتا جس کی تصدیق خود مرزا صاحب کی تصانیف انجام آتم اور دافع البلاء نزول المسیح سے ہر شخص کر سکتا ہے۔ یہ اور اسی قسم کے بہت سے مشرکانہ دعوے دیکھ کر تمام اسلامی فرقوں کے علماء نے متفقہ طور پر اگر ان کو کفر کا فتویٰ دیا اور ان کی نماز، روزہ اور ان کی مزعومہ تبلیغ اسلام کی پرواہ نہیں کی تو بلاشبہ اسوہ صحابہ کی پیروی کی۔ ان پر اس میں کوئی ملامت نہیں کی جاسکتی۔

۱۔ اور اپنے آپ کو مستقل تشریحی نہیں کہتا تھا، بلکہ ہمارے زمانہ کے قادیانی مرزا صاحب کی طرح غیر تشریحی طور پر آپ کے ماتحت نبوت کا دعویٰ کرتا تھا۔ (منہ قدس سرہ اللہ تعالیٰ) ۲۔ اس باب کے آخر میں ہم عقیدہ

ختم نبوت پر مختصر مقالہ لکھیں گے۔ احقر قریشی غفرلہ ۳۔ حضرت مفتی اعظم قدس سرہ کا رسالہ دعاوی مرزا ملاحظہ فرمائیں۔ احقر قریشی غفرلہ ۴۔

وفد بنی قحطان جس کے امیر زید الخلیل تھے۔ یہ بھی سب کے سب آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے۔

وفد بنی الحارث ان میں خالد بن الویث بھی تھے، جو مع اپنے رفقاء کے مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح بنی اسد، بنی محارب، ہمدان اور غان وغیرہ کے وفد کچھ معاصرین سے پہلے اور کچھ بعد میں مسلمان ہو گئے۔ حمیر کے مختلف سردار جو اپنی جماعت کے بادشاہ سمجھے جاتے تھے، ان کی طرف سے قاصد یہ خبر لائے کہ ان سب لے بہ رضا و رغبت اسلام قبول کر لیا اور اسی طرح پیادہ و سوار وفد حاضر ہو کر اسلام لائے رہے۔ یہاں تک کہ سترہ بیس حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لاکھ مسلمان تھے اور جو لوگ اس حج میں حاضر نہیں تھے ان کی تعداد بھی اس سے کئی گنی تھی۔

صدیق اکبرؓ کا امیر حج ہونا

غزوہ تبوک کے بعد ذی قعدہ ۹ء میں آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبرؓ کو امیر حج بنا کر مکہ معظمہ روانہ فرمایا۔ (سیرت ص ۱۳۷ تا ص ۱۴۰)

ختم نبوت اور اس کا مفہوم

مَا كَانَتْ مُحَمَّدًا أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلَكِنِّ تَرَسُولًا
وَأَخَاكُمْ النَّبِيِّينَ (محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے ختم پر ہیں)۔

خاتم النبیین میں آپؐ کی مخصوص شان اور تمام انبیاء علیہم السلام پر آپؐ کا فائق ہونا واضح کیا گیا ہے۔ لفظ خاتم میں دو قرأتیں ہیں۔ امام حسن اور عاصمؓ کی قرأت میں خاتم بفتح تاء سے اور دوسرے ائمہ قرأت خاتم بکسر تاء پڑھتے ہیں حاصل معنی دونوں کا ایک ہی ہے یعنی انبیاء کو ختم کرنے والے کیونکہ خاتم بفتح تاء ہو یا بکسر التاء دونوں کے معنی آخر کے بھی

آتے ہیں اور مہر کے معنی میں بھی یہ دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں اور نتیجہ دوسرے معنی کے بھی وہی آخر کے معنی ہوتے ہیں۔ کیونکہ مہر کسی چیز پر بند کرنے کے لئے آخر ہی میں کی جاتی ہے۔ لفظ خاتم بالسرک والفتح دونوں کے معنی لغت عربی میں تمام کتابوں میں مذکور ہیں۔ امام راغب نے مفردات القرآن میں فرمایا: خاتم النبوتۃ اک تسمتها بمجیثہ یعنی آپ کو خاتم نبوت اس لئے کہا گیا کہ آپ نے نبوت کو اپنے تشریف لانے سے ختم اور مکمل کر دیا ہے۔

محکم ابن سبہ میں ہے: وَخَاتِمَةُ كُلِّ شَيْءٍ وَخَاتِمَتُهُ وَعَاقِبَتُهُ وَاخْرَجَهُ
یعنی ہر چیز کا خاتم اور خاتمہ اس کے انجام اور آخر کو کہا جاتا ہے۔ خلاصہ معنی دونوں صورتوں میں یہ ہے کہ آپ ختم کرنے والے ہیں، انبیاء کے یعنی سب کے آخر اور بعد میں مبعوث ہوئے ہیں۔

صفت خاتم الانبیاء ایک ایسی صفت ہے جو تمام کمالات نبوت و رسالت میں آپ کی اعلیٰ فضیلت اور خصوصیت کو ظاہر کرتی ہے۔ کیونکہ عموماً ہر چیز میں تدریجی ترقی ہوتی ہے اور انتہاء پر پہنچ کر اس کی تکمیل ہوتی ہے اور جو آخری نتیجہ ہوتا ہے وہی اصل مقصود ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے خود واضح کر دیا ہے۔ اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ اَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي۔ یعنی آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی ہے۔

انبیائے سابقین کے دین بھی اپنے اپنے وقت کے لحاظ سے مکمل تھے کوئی ناقص نہ تھا لیکن کمال مطلق اسی دین مصطفوی کو حاصل ہوا جو اولین و آخرین کے لئے حجت اور قیامت تک چلنے والا دین ہے۔

اس جگہ صفت خاتم النبیین کے اضافہ سے اس مضمون کی اور بھی زیادہ وضاحت اور تکمیل ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مقطوع النسل کہنا جہالت ہے جبکہ ساری امت کے باپ ہونے کی حیثیت سے آپ متصف ہیں۔ کیونکہ لفظ خاتم النبیین نے یہ بھی بتلا دیا کہ آپ کے بعد قیامت تک آنے والی سب نسلیں اور قومیں آپ ہی کی امت

میں شامل ہوں گی۔ اس وجہ سے آپ کی اُمت کی تعداد بھی دوسری اُمتوں سے زیادہ ہوگی اور آپ کی روحانی اولاد دوسرے انبیاء کی نسبت سے بھی زیادہ ہوگی۔

صفت خاتم النبیین نے یہ بھی بتلا دیا کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفقت اپنی اولاد روحانی یعنی پوری اُمت پر دوسرے تمام انبیاء سے زائد ہوگی اور آپ قیامت تک پیش آنے والی ضرورتوں کو واضح کرنے کا پورا اہتمام فرمائیں گے۔ کیونکہ آپ کے بعد کوئی نبی اور کوئی وحی دُنیا میں آنے والی نہیں۔ بخلاف انبیاء سابقین کے کہ ان کو اس کی فکر نہ تھی۔ وہ جانتے تھے کہ جب قوم میں گمراہی پھیلے گی تو ہمارے بعد دوسرے انبیاء آکر اس کی اصلاح کر دیں گے۔ مگر خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فکر لاحق تھی کہ قیامت تک اُمت کو جن حالات سے سابقہ پڑے گا۔ ان سب حالات کے متعلق ہدایات اُمت کو دے کر جائیں جن پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث شاہد ہیں۔ آپ کے بعد جتنے لوگ قابل اقتداء آنے والے تھے اکثر ان کے نام لے کر بتلا دیا ہے۔ اسی طرح جتنے گمراہی کے علمبردار ہیں، ان کے حالات اور پتے ایسے کھول کر بتلا دیئے کہ ذرا غور کرنے والے کو کوئی اشتباہ باقی نہ رہ جائے۔ اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”میں نے تم کو ایسے روشن راستہ پر چھوڑا ہے جس میں رات دن برابر ہیں کسی وقت بھی گمراہی کا خطرہ نہیں“

اس آیت میں یہ بات بھی قابل نظر ہے کہ اوپر آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر بصفہ رسول آیا ہے۔ اس کے لئے بظاہر مناسب یہ تھا کہ آگے خاتم الرسل یا خاتم المرسلین کا لفظ ہوتا مگر قرآن حکیم نے اس کے بجائے خاتم النبیین کا لفظ استعمال فرمایا۔ وجہ یہ ہے کہ جمہور علماء کے نزدیک نبی اور رسول میں ایک فرق ہے، وہ یہ کہ نبی تو ہر اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کو حق تعالیٰ اصلاح خلق کے لئے مخاطب فرمائیں اور اپنی وحی سے مشرف فرمائیں خواہ اس کے لئے کوئی مستقل کتاب اور مستقل شریعت تجویز کریں یا پہلے ہی کسی نبی کی کتاب و شریعت کے تابع لوگوں کو ہدایت کرنے پر مامور ہو۔ جیسے حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب و شریعت کے تابع ہدایت کرنے پر مامور تھے اور لفظ رسول

خاص اس نبی کے لئے بولا جاتا ہے جس کو مستقل کتاب و شریعت دی گئی ہو۔ اسی طرح لفظ نبی کے مفہوم میں بہ نسبت لفظ رسول کے عموم زیادہ ہے تو آیت کا مفہوم یہ ہوا کہ آپ انبیاء کے ختم کرنے والے اور سب سے آخر میں ہیں خواہ وہ صاحب شریعت بھی ہوں یا صرف پہلے نبی کے تابع۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کی جتنی قسمیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہو سکتی ہیں وہ سب آپ پر ختم ہو گئیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی معبوث نہیں ہو گا۔ امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں فرمایا:

”یعنی یہ آیت صریح ہے اس عقیدہ کے لئے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں اور جب نبی نہیں تو بدرجہ اولیٰ رسول بھی نہیں، کیونکہ لفظ نبی عام اور لفظ رسول خاص ہے اور یہ وہ عقیدہ ہے جس پر احادیث متواترہ شاہد ہیں جو صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت سے ہم تک پہنچی ہیں۔“

اس آیت کی لفظی تشریح میں کسی قدر تفصیل ہے۔ اس سے کام لیا گیا کہ ہمارے ملک میں مرزا قادیانی مدعی نبوت نے اس آیت کو اپنے راستہ کی رکاوٹ سمجھ کر اس کی تفسیر میں طرح طرح کی تحریفات اور احتمالات پیدا کئے۔ مذکور الصدر تقریر سے الحمد للہ ان سب کا جواب ہوتا ہے۔

مسئلہ ختم نبوت

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا اور آپ کا آخری پیغمبر ہونا آپ کے بعد کسی نبی کا دنیا میں معبوث نہ ہونا اور ہر مدعی نبوت کا کاذب و کافر ہونا ایسا مسئلہ ہے جس پر صحابہ کرام سے لے کر آج تک ہر دور کے مسلمانوں کا اجماع و اتفاق رہا ہے۔ اس لئے ضرورت نہ تھی کہ اس پر کوئی تفصیلی بحث کی جائے لیکن قادیانی فرقے نے اس مسئلہ میں مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لئے بڑا زور لگایا ہے۔ سینکڑوں چھوٹی بڑی کتابیں شائع کر کے کم علم لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس لئے احقر نے اس مسئلہ کی پوری

تفصیل ایک مستقل کتاب ”ختم نبوت“ لکھ دی ہے جس میں ایک سو آیات، دوسو سے زائد احادیث اور سینکڑوں آیات و آثار، سلف و خلف سے اس مسئلہ کو پورا واضح کر دیا ہے اور قادیانی دجل کے شبہ کا مفصل جواب دیا گیا ہے۔ یہاں اس میں سے چند ضروری باتیں لکھی جاتی ہیں۔

آپ کا خاتم النبیین ہونا، عیسیٰ کے نزول کے منافی نہیں

چونکہ قرآن کریم کی متعدد آیات و احادیث متواترہ سے یہ ثابت ہے کہ قیامت سے پہلے آخر زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر دنیا میں تشریف لائیں گے اور دجال اعظم کو قتل کریں گے اور اس وقت ہر گمراہی کو ختم کریں گے جس کی تصریح احقر کے رسالہ ”التصريح بما تواتر فی نزول المسيح“ میں مذکور ہے۔

مرزا قادیانی نے عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمان میں اٹھایا جانا اور پھر آخر زمانے میں تشریف لانا جو قرآن و سنت کی بے شمار نصوص سے ثابت ہیں، ان کا انکار کر کے خود مسیح موعود ہونے کا دعوے کیا اور استدلال میں یہ پیش کیا کہ اگر حضرت عیسیٰ بن مریم نبی بنی اسرائیل کا پھر دنیا میں آنا تسلیم کیا جائے تو یہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے منافی ہوگا۔

جواب بالکل واضح ہے کہ خاتم النبیین اور آخر النبیین کے معنی یہ ہیں کہ آپ کے بعد کوئی شخص عمدہ نبوت پر فائز نہ ہوگا۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ آپ سے پہلے جس کو نبوت عطا ہو چکی ہے اُن کی نبوت سلب ہو جائے گی یا ان میں سے کوئی اس عالم میں پھر نہیں آسکتا۔ البتہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد جو بھی آپ کی امت میں اصلاح و تبلیغ کے لئے آئے گا وہ اپنے منصب نبوت پر قائم ہوتے ہوئے اس امت میں اصلاح کی تبلیغ

۱۔ یہاں پوری کتاب لکھنے نقل کرنے کی ضرورت نہ سمجھی، علیحدہ مستقل جلد ہے جو ”ادالہ اسلامیات“ انارکلی لاہور سے مل سکتی ہے۔ (احقر قریشی غفرلہ)

آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کے تابع انجام دے گا۔ جیسا کہ احادیث صحیحہ میں تصریح ہے۔

امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی آیت کی تفسیر میں فرمایا:

”یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے سے یہ مراد ہے کہ وصف نبوت آپ کے بعد منقطع ہو گیا۔ اب کسی کو یہ وصف اور منصب نہیں ملے گا۔ اس سے اس مسئلہ پر کوئی اثر نہیں پڑتا، جس پر اُمت کا اجماع ہے اور قرآن اس پر ناطق ہے اور احادیث رسول جو تقریباً درجہ تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں اس پر شہاد ہیں وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخر زمانہ میں نازل ہوں گے۔ کیونکہ ان کو نبوت اس دنیا میں ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے مل چکی تھی۔“

نبوت کے مفہوم کی تحریف ظلی اور بروزی نبوت کی ایجاد

اس مدعی نبوت نے دعویٰ نبوت کا راستہ ہموار کرنے کے لئے ایک نئی چال یہ چلی کہ نبوت کی ایک نئی قسم ایجاد کی جس کا قرآن و سنت میں کوئی وجود و ثبوت موجود نہیں۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اس نے نبوت کے مفہوم میں وہ راستہ اختیار کیا جو ہندوؤں اور دوسری قوموں میں معروث ہے کہ ایک شخص کسی دوسرے کے جنم میں دوسرے کے روپ میں آسکتا ہے؟ اور پھر یہ کہا کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مکمل اتباع کی وجہ سے آپ کا ہم رنگ ہو گیا ہو، اس کا آنا گویا خود ہی آپ کا آنا ہے، وہ درحقیقت آپ ہی کا ظل اور بروز ہوتا ہے۔ اس لئے اس کے دعوے سے عقیدہ ختم نبوت متاثر نہیں ہوتا۔

مگر اول تو یہ خود نوا ایجاد نبوت اسلام میں کہاں سے آئی؟ اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ اس کے علاوہ مسئلہ ختم نبوت چونکہ عقائد اسلامیہ کا ایک بنیادی عقیدہ ہے، اس لئے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو مختلف عنوانات سے مختلف اوقات میں ایسا واضح کر دیا ہے کہ کسی تحریف کرنے والے کی تحریف چل نہیں سکتی۔ اس جواب کی پوری تفصیل تو احقر کی کتاب ”ختم نبوت“ میں ہی دیکھی جاسکتی ہے۔ یہاں چند چیزیں بقدر ضرورت

پیش کرنے پر اکتفا کیا جاتا ہے۔

صحیح بخاری و مسلم وغیرہ تمام کتب حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت اسناد صحیح کے ساتھ آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا۔

”میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے ایک مکان بنایا ہو اور اس کو نوب مضبوط اور مزین کیا ہو، مگر اس کے ایک گوشہ میں دیوار کی ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی ہو تو نوٹ اس کو دیکھنے کے لئے چلیں پھر میں اور تعمیر کو پسند کریں، مگر سب یہ کہیں کہ اس مکان بنانے والے نے یہ اینٹ بھی کیوں نہ رکھ دی جس سے تعمیر بالکل مکمل ہو جاتی۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ (قصر نبوت کی) وہ آخری اینٹ میں ہوں اور بعض الفاظ حدیث میں ہے کہ میں نے اس خالی جگہ کو پُر کر کے قصر نبوت کو مکمل کر دیا“

اس تمثیل بلیغ کا حاصل یہ ہے کہ نبوت ایک عالی شان محل کی طرح ہے جس کے ارکان انبیاء علیہم السلام ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے یہ محل بالکل تیار ہو چکا تھا اور اس میں صرف ایک اینٹ کے سوا کسی اور قسم کی گنجائش تعمیر میں باقی نہیں تھی آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس جگہ کو پُر کر کے قصر نبوت کی تکمیل فرمادی۔ اب اس میں نہ کسی نبوت کی گنجائش ہے نہ رسالت کی۔ اگر نبوت یا رسالت کی کچھ اقسام مان لی جائیں تو اب ان میں سے کسی قسم کی گنجائش قصر نبوت میں نہیں ہے۔

صحیح بخاری و مسلم اور مسند احمد وغیرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

”بنی اسرائیل کی سیاست اور انتظام خود انبیاء کرام کے ہاتھ میں تھا جب ایک نبی کی وفات ہو جاتی تو دوسرا نبی اس کے قائم مقام ہو جاتا تھا اور میرے بعد کوئی نبی نہیں، البتہ میرے خلیفہ ہوں گے اور وہ بہت سے ہوں گے“

اس حدیث نے یہ بھی واضح کر دیا کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ خاتم النبیین

ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا تو اُمت کی ہدایت کا انتظام کیسے ہوگا؟ اس کے متعلق فرمایا کہ آپ کے بعد اُمت کی تعلیم و ہدایت کا انتظام آپ کے خلفاء کے ذریعہ سے ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلیفہ ہونے کی حیثیت سے مقاصد نبوت کو پورا کریں گے۔ اگر ظلی بروزی کوئی نبوت کی قسم ہوتی یا غیر تشریحی نبوت باقی ہوتی تو ضرور تھا کہ یہاں اس کا ذکر کیا جاتا کہ اگرچہ عام نبوت ختم ہو چکی، مگر فلاں قسم کی نبوت باقی ہے جس سے اس عالم کا انتظام ہوگا۔

اس حدیث میں صاف واضح الفاظ میں بتلادیا کہ نبوت کی کوئی قسم آپ کے بعد باقی نہیں اور ہدایت خلق کا کام جو کچھ پچھلی اُمتوں میں انبیاء بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا وہ اس اُمت میں آپ کے خلفاء سے لیا جائے گا۔

صحیح بخاری و صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مرفوع ہے :-

”یعنی نبوت میں سے کچھ باقی نہیں رہا بجز مبشرات کے“
مسند احمد وغیرہ میں حضرت صدیقہ عائشہؓ اور اہم کر رکعبیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا :-

”میرے بعد نبوت میں سے کچھ باقی نہیں رہا بجز مبشرات کے“
صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! مبشرات کیا چیز ہے؟ فرمایا:-
”سچے خواب جو مسلمان خود دیکھے یا اس کے متعلق کوئی دوسرا دیکھے“

اس حدیث نے کس قدر وضاحت سے بتلادیا کہ نبوت کی کوئی قسم تشریحی یا غیر تشریحی اور قبول مرزا قادیانی ظلی یا بروزی آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد باقی نہیں صرف مبشرات یعنی سچے خواب لوگوں کو آئیں گے جن سے کچھ معلومات ہو جائیں گی۔

اور مسند احمد و ترمذی میں حضرت انس بن مالکؓ کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

”بے شک رسالت اور نبوت میرے بعد منقطع ہو چکی ہے، میرے بعد نہ

کوئی رسول ہوگا اور نہ نبی“

اس حدیث نے واضح کر دیا کہ غیر تشریحی نبوت بھی آپ کے بعد باقی نہیں اور ظلی بروزی تو نبوت کی کوئی قسم ہی نہیں۔ نہ اسلام میں اس طرح کی کوئی چیز معروف ہے۔ اس جگہ ختم نبوت کی احادیث جمع کرنا مقصود نہیں وہ تو دوسو زیادہ رسالہ ختم نبوت“ میں جمع کر دی گئی ہیں۔ ہر چند احادیث سے یہ بتلانا مقصود تھا کہ مرزائی قادیانی نے جو بقاء نبوت کے لئے ظلی اور بروزی کا عنوان ایجاد کیا ہے، اول تو اسلام میں اس کی کوئی اصل و بنیاد نہیں اور اگر بالفرض ہوتی بھی تو ان احادیث مذکورہ نے واضح طور پر یہ بتلادیا کہ آپ کے بعد نبوت کی کوئی قسم کسی طرح باقی نہیں ہے اور بالفرض ہوتی بھی تو ان احادیث مذکورہ نے واضح طور پر یہ بتلادیا کہ آپ کے بعد نبوت کی کوئی قسم کسی طرح کی باقی نہیں ہے۔

اسی لئے صحابہ کرام سے لے کر آج تک امت مسلمہ کے سب طبقات کا اجماع اس عقیدہ پر رہا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کوئی کسی قسم کا نبی یا رسول نہیں۔ ہو سکتا جو یہ دعویٰ کرے وہ کاذب، منکر قرآن اور کافر ہے اور صحابہ کرام کا سب سے پہلا اجماع اسی مسئلہ پر ہوا جس کی دوسرے مسلمہ کذاب مدعی نبوت سے صدیق اکبر خلیفہ اول کے عہد میں جہاد کر کے اس کو اور اس کے ماننے والوں کو قتل کیا گیا۔

ائمہ سلف اور علماء امت کے اقوال و تصریحات بھی اس معاملے میں رسالہ ”ختم نبوت“ کے تیسرے حصہ میں بڑی تفصیل سے لکھ دیئے ہیں۔ اس جگہ چند کلمات نقل کئے جاتے ہیں۔

ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی تفسیر میں اسی آیت کے تحت لکھا ہے :-

رد اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احادیث متواترہ میں خبر دی ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں تاکہ لوگ سمجھیں کہ آپ کے بعد جو شخص اس مقام نبوت کا دعویٰ کرے وہ کذاب، مفتری، دجال گمراہ اور گمراہ کرنے والا ہے۔ اگرچہ وہ کتنی ہی شعبہ بازی کرے اور قسم قسم کے جادو اور طلسم اور نیزنگیاں دکھلائے کہ سب کے سب محال اور گمراہی ہیں عقل والوں کے نزدیک جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اسود عنسی (مدعی نبوت) کے

ہاتھ پر پیامہ میں اس طرح کے حالاتِ فاسدہ اور بے ہودہ اقوال ظاہر کرانے جن کو دیکھ کر سن کر ہر عقل و فہم والے نے سمجھ لیا کہ یہ دونوں کاذب اور گمراہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کرے۔ اسی طرح جو شخص بھی قیامت تک نبوت کا دعویٰ کرے وہ کاذب و کافر ہے۔ یہاں تک کہ یہ مدعیانِ نبوت کا سلسلہ مسیحِ دجال پر ختم ہوگا۔“

امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب ”الاقتصاد فی الاعتقاد“ میں آیہ مذکورہ کی تفسیر اور عقیدہ ختم نبوت کے متعلق یہ الفاظ لکھے :-
 ”اس آیت میں کسی تاویل یا تخصیص کی گنجائش نہیں اور جو شخص تاویل کر کے اس میں کوئی تخصیص نکالے اس کا کلام ہدیان کی قسم سے ہے اور یہ تاویل اس کو کافر کہنے سے نہیں روک سکتی، کیونکہ وہ اس آیت کی تکذیب کر رہا ہے جس کے متعلق اُمت کا اجماع ہے کہ وہ ماؤل یا مخصوص بالکل نہیں۔“

قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب ”شفاء“ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد دعویٰ نبوت کرنے والے کو کافر اور کذاب اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تکذیب کرنے والا اور آیت مذکورہ کا منکر کہہ کر یہ الفاظ لکھے ہیں -

”اُمت نے اجماع کیا ہے کہ اس کلام کو اپنے ظاہر پر محمول کیا جائے اور اس پر کہ اس آیت کا نفس مفہوم ہی مراد ہے بغیر کسی تاویل کے یا تخصیص کے اس لئے ان تمام فرقوں کے کفر میں کوئی شک نہیں (جو کسی مدعی نبوت کی پیروی کریں) بلکہ ان کا کفر قطعی طور سے اجماع اُمت اور نقل یعنی کتاب و سنت سے ثابت ہے۔“

(معارف القرآن ج ۷، ص ۱۶ تا ص ۱۷)

شہ

حجۃ الاسلام

۲۵ ذی قعدہ ۱۴۱۸ھ روزِ دو شنبہ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حج کے لئے مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ صحابہ کی بھی عظیم الشان جماعت ساتھ ہوئی۔ جس کی تعداد ایک لاکھ سے زائد منقول ہے۔ مدینہ منورہ سے چھ میل پر بمقام ذوالحلیفہ احرام باندھا۔ ۴ ذی الحجہ کو بروز شنبہ مکہ معظمہ میں داخل ہوئے اور حسب قواعد حج ادا فرمایا۔

خطبہ عرفات

نویں تاریخ کو عرفات تشریف لے جا کر آپ نے ایک مفصل اور بلیغ خطبہ دیا، جو نصائح و حکم سے بھرا ہوا اور خدا تعالیٰ کے آخری رسولؐ کا آخری پیغام تھا۔ خصوصاً اس کے مندرجہ ذیل ارشادات ہر مسلمان کو اپنے صفحہ دل پر لکھ لینا چاہیے۔

”اے لوگو! میرا کلام سنو تاکہ میں تمہارے لئے ضروری امور کو بیان کر دوں،
 نہ معلوم آئندہ سال میں تم سے مل سکوں یا نہیں“

اس کے بعد ارشاد فرمایا:-

”مسلمانوں کی جان و مال و آبرو تم پر قیامت تک اسی طرح حرام ہیں جیسے
 اس دن (عرفہ) اس مہینہ (ذوالحجہ) اور اس شہر (مکہ) کی حرمت ہے۔
 اس لئے جس شخص کے پاس کسی کی امانت ہو تو وہ اس شخص کی امانت
 واپس کر دے“

اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا:-

دو اے لوگو! تمہاری عورتوں کے تم پر کچھ حقوق ہیں اور ان پر تمہارے حقوق ہیں۔ اے لوگو! مسلمان سب بھائی بھائی ہیں، کسی شخص کے لئے اپنے بھائی کا مال بغیر اس کی خوشی کے حلال نہیں۔ میرے بعد تم پھر کافر نہ ہو جاؤ کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ اس لئے کہ میں نے تمہارے لئے اپنے بعد خدا تعالیٰ کی کتاب چھوڑی ہے کہ اگر تم اس کے احکام کو مضبوطی سے پکڑے یہ ہوتو کبھی گمراہ نہ ہو گے۔“

پھر ارشاد فرمایا :-

دو اے لوگو! تمہارا پروردگار ایک ہے اور تمہارے ماں باپ ایک ہیں، تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے۔ تم میں سب سے عزت والا وہ ہے جو متقی ہو، کسی عربی کو کسی عجمی پر تقویٰ کے سوا کوئی فضیلت نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھو کہ میں تبلیغ کر چکا اور یا اللہ تو گواہ ہے کہ میں تبلیغ کر چکا۔ حاضرین کو چاہیے کہ یہ کلمات غائبین کو پہنچائیں۔“

حج سے فارغ ہو کر آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دس روز تک مکہ معظمہ میں مقیم رہ کر مدینہ طیبہ واپس ہوئے۔

(سیرت ص ۱۴ تا ص ۱۴۲)

اللہ

سمریہ اُسامہ اور مرضِ وفات

سمریہ اُسامہ

مکہ معظمہ سے واپسی کے بعد ۲۶ صفر ۱۱ھ بروز دو شنبہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک سمریہ جہادِ روم کے لئے تیار فرمایا جس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فارق اعظم رضی اللہ عنہ اور ابو عبیدہؓ جیسے اکابر شامل تھے۔ مگر اس سمریہ کے امیر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقرر ہوئے اور یہ آخری لشکر تھا جس کی روانگی کا انتظام خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اور یہ سمریہ ابھی روانہ نہیں ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بخارہ شروع ہو گیا۔

آپ کا مرضِ وفات

۲۸ صفر ۱۱ھ چہار شنبہ کی رات کو آپ نے قبرستان بقیع غرقہ میں تشریف لے جا کر اہل قبور کے لئے دعائے مغفرت کی اور فرمایا :-
 ”اے اہل مقابر! تمہیں اپنا یہ حال اور قبروں کا قیام مبارک ہو، کیونکہ اب دنیا میں تارک فتنے ٹوٹ پڑے ہیں۔“

وہاں سے تشریف لائے تو سمر میں درد تھا اور پھر بخار ہو گیا اور یہ بخار صحیح روایات کے مطابق تیرہ روز تک ہوا تھا اور اسی حالت میں وفات ہو گئی۔ اسی عرصہ میں آپ اپنے دستور کے مطابق ہر روز ازواجِ مطہرات کے حجروں میں منتقل ہوتے رہے۔ جب آپ کا

مرض طویل اور سخت ہو گیا تو ازواجِ مطہرات سے اجازت لی کہ ایامِ مرض میں صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں رہیں، سب نے اجازت دے دی۔

صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی امامت

دفعۃً مرض اتنا بڑھ گیا کہ آپ مسجد تک بھی تشریف نہ لاسکے تو ارشاد فرمایا کہ حضرت صدیق اکبر سے کہو کہ نماز پڑھائیں۔ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے تقریباً سترہ نمازیں پڑھائیں۔ پھر ایک روز اتفاقاً صدیق اکبر اور حضرت عباسؓ انصار کی ایک مجلس پر گزرے تو وہ سب رو رہے تھے، سب بوجھا اور کہا کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ حضرت عباسؓ نے یہ خبر آپ کو بھی پہنچا دی۔ یہ سن کر آپ حضرت علیؓ اور حضرت فضلؓ کے کاندھوں پر ٹیک لگائے ہوئے باہر تشریف لائے۔ حضرت عباسؓ آگے آگے تھے۔ آپ منبر پر چڑھے، لیکن نیچے ہی سیڑھی پر جلوہ افروز رہے اور اوپر نہ چڑھ سکے اور بلیغِ خطبہ دیا جس کے بعض کلمات یہ ہیں۔

آخر الانبیاء کا آخری خطبہ

”اے لوگو! مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم اپنے نبی کی موت سے ڈر رہے ہو، کیا مجھ سے پہلے کوئی نبی ہمیشہ رہا ہے جو میں نہ ہوتا۔ ہاں میں اپنے پروردگار سے ملنے والا ہوں اور تم مجھ سے ملنے والے ہو، ہاں تمہارے ملنے کی جگہ حوضِ کوثر ہے۔ پس جو شخص کہ یہ پسند کرے کہ بروز قیامت اس حوض سے سیراب ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ اور زبان کو لائینی اور بے ضرورت باتوں سے روکے۔ میں تمہیں مہاجرین کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں اور ارشاد فرمایا کہ جب لوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں تو ان کے حکام اور بادشاہ ان کے ساتھ انصاف کرتے ہیں اور جب وہ اپنے پروردگار کی نافرمانی کرتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ بے رحمی کرتے ہیں“ (دروس السیرۃ المحمدیہ)

اس کے بعد مکان میں تشریف لے گئے اور وفات سے پانچ یا تین روز پہلے پھر ایک مرتبہ باہر تشریف لائے۔ سر مبارک بندھا ہوا تھا۔ حضرت صدیق اکبرؓ نماز پڑھا رہے تھے وہ پیچھے ہٹنے لگے، آپؐ نے ہاتھ کے اشارہ سے منع فرمایا اور خود حضرت ابو بکرؓ کے بائیں جانب بیٹھ گئے۔ نماز کے بعد ایک مختصر خطبہ دیا جس کے دوران فرمایا :-

» ابو بکرؓ سب سے زیادہ میرے محسن ہیں اور اگر میں خدا تعالیٰ کے سوا کسی کو خلیل بناتا۔ لیکن چونکہ خلیل کے سوا کوئی نہیں اس لئے ابو بکرؓ میرے بھائی اور دوست ہیں «
اور فرمایا :-

» مسجد میں جتنے لوگوں کے دروازے ہیں، وہ سب سوائے ابو بکرؓ کے دروازے کے بند کر دیئے جائیں « (صحیح بخاری مع فتح ج ۱ ص ۳۵۶)

محدث ابن حبان نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ اس حدیث میں صاف اشارہ ہے کہ آپؐ کے بعد صدیق اکبرؓ ہی خلیفہ ہیں۔ (فتح الباری ص ۲۳ ص ۳۵۶)
اس کے بعد دوسری ریح الاول دو شنبہ کے روز لوگ صبح کی نماز حضرت ابو بکر صدیقؓ کے پیچھے پڑھ رہے تھے کہ یکایک آپؐ نے حضرت عائشہؓ کے حجرے کا پردہ کھول کر لوگوں کی طرف دیکھا اور تبسم فرمایا۔ صدیق اکبرؓ یہ دیکھ کر پیچھے ہٹنے لگے اور خوشی کی وجہ سے صحابہؓ کے قلوب نماز میں منتشر ہونے لگے۔

در نمازے خم ابروئے توچوں یاد آمد!

حالتے رفت کہ محراب بفر یاد آمد

آپؐ نے ان کو ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ نماز پوری کرو اور خود اندر تشریف لے گئے

۱۔ صحیح یہ ہے کہ ظہر کی نماز تھی۔ (فتح الباری ص ۱۰۶ ہندی ۱۲۔)

۲۔ صحیح دعایت کے موافق اس وقت آپؐ ہی امام تھے۔ صدیق اکبرؓ اور تمام جماعت آپؐ کی مقتدی تھی۔ (البدنہ صدیق اکبرؓ بلند آواز سے بکیر کہتے جاتے تھے۔ (مشکوٰۃ باب متابعت الاسلام) :-

اور پردہ چھوڑ دیا اور اس کے بعد پھر باہر تشریف نہیں لائے۔ اسی روز ظہر کے بعد اس عالم سے انتقال فرما کر رفیقِ اعلیٰ کے ساتھ واصل ہوئے۔ **فَاِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رٰجِعُونَ**۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق اس وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر تشریف تریسٹھ برس تھی۔

آپ کے آخری کلمات

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ اس مرض کے دوران میں کبھی کبھی آپؐ چہرہ مبارک سے چادر اٹھا کر فرماتے تھے کہ یہود و نصاریٰ پر اس لئے خدا تعالیٰ کی لعنت آئی ہے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے۔ غرض یہ تھی کہ مسلمان اس سے بچیں۔ (بخاری ص ۵۱۸) آہ! رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آخری لمحات میں جس چیز سے ڈرایا تھا وہ بھی آج مسلمان کر رہے ہیں اور اولیاء و صلحاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا ڈالا (نعوذ باللہ)۔

حضرت صدیقہؓ فرماتی ہیں کہ قریب وفات آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چھت کی طرف دیکھتے اور فرماتے تھے۔

بہت سی نے بروایت صدیقہؓ نقل کیا ہے کہ آخری لمحہ حیات میں زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے **الْقَلُوبُ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ** (یعنی نماز کا اور ان لوگوں کے حقوق کا بڑا خیال رکھو جو تمہارے قبضہ میں ہیں)۔

۱۔ تاریخ وفات میں مشہور ہے کہ ۱۲ ربیع الاول کو واقع ہوئی اور یہی جمہور مؤرخین لکھتے چلے آئے ہیں۔ لیکن حساب سے کسی طرح یہ تاریخ وفات نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ یہ بھی متفق علیہ ہے اور یقینی امر ہے کہ آپؐ کی وفات دو شنبہ کو ہوئی اور یہ بھی یقینی ہے کہ آپؐ کا حج ۹ رذی الحجہ بروز جمعہ المبارک کو ہوا۔ ان دونوں باتوں کو ملانے سے ۱۲ ربیع الاول بروز دو شنبہ نہیں پڑتی۔ اسی لئے حافظ ابن حجرؒ نے شرح صحیح بخاری میں طویل بحث کے بعد یہ ہی صحیح قرار دیا ہے کہ آپؐ کی تاریخ وفات دوسری ربیع الاول ہے۔ کتابت کی غلطی سے ۲ کا (۱) اور عربی عبارت میں ثانی شہر ربیع الاول کا ثانی عشر ربیع الاول بن گیا۔ حافظ مغلطائی نے بھی دوسری تاریخ کو ترجیح دی ہے۔ **واللہ اعلم** :-

”یعنی یا اللہ! میں رفیقِ اعلیٰ کو پسند کرتا ہوں اور بعض روایات میں ہے کہ
آخری لمحات حیات میں زبانِ رسالت القلوۃ ، القلوۃ کے کلمات جاری
رہے۔ (خصائص کبریٰ)

وفات کی خبر صحابہ میں شائع ہوئی تو گویا سب کی عقلیں اڑ گئیں۔ حضرت فاروق اعظمؓ جیسے
جلیل القدر صحابی فرطِ غم سے آپ کی موت کا انکار کرنے لگے۔ صدیق اکبرؓ اس وقت تشریف
لائے تو ایک مختصر سا خطبہ دیا جس میں لوگوں کو صبر کی تلقین کی اور فرمایا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم
کی عبادت کرتا تھا تو سن لے کہ آپ وفات پا چکے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا
تھا تو سمجھ لے کہ وہ حتیٰ قیوم آج بھی زندہ ہے۔ یہ سن کر صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین
کو کچھ ہوش آیا۔

پھر چونکہ آپ کے بعد خلیفہ کا قائم کرنا سب سے پہلا اور مقدم کام تھا۔ کیونکہ دوسرے
دینی و دنیوی معاملات کے غلل اور بیرونی اور اندرونی دشمنوں کے حملے کے علاوہ خود آپ کی
بتجہیز و تکفین سے پہلے ہی خلیفہ کا قائم کرنا ضروری سمجھا اور اس قضیہ کے طے ہونے میں کچھ
دیر ہوئی اور اسی پیر کے دن سے بدھ کی رات تک توقف ہوا۔ بدھ کی رات میں حضرت
علیؓ اور حضرت عباسؓ وغیرہ نے آپ کو غسل و کفن دیا اور نماز جنازہ پڑھائی گئی۔
قبر شریف حدیث شریف کے موافق صدیقہ عائشہؓ کے حجرہ میں اسی جگہ کھودی گئی جہاں
وفات ہوئی تھی۔ ابو طلحہؓ نے قبر کھودی اور حضرت علیؓ و عباسؓ نے قبر میں رکھا۔ آپ کی
قبر شریف ایک بالشت اُوپچی رکھی گئی۔

سیرت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مختصراً بیان کرنے کے بعد مناسب معلوم
ہوتا ہے کہ آپ کے اخلاقِ کریمہ کا کچھ حصہ مختصراً پیش کر دیا جائے۔ شاید خداوند کریم
ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

وما ذلک علیٰ اللہ یعزیزہ

۱۰ حافظ نے اس قول کو تزیین دی ہے (فتح الباری) :

آپ کے اخلاق و خصائل و معجزات

اخلاق شریفہ

آپ سب سے زیادہ شجاع و بہادر اور سب سے زیادہ سخی تھے۔ جب کبھی آپ سے کسی چیز کا سوال کیا جاتا تو فوراً اعطا فرمادیتے تھے۔ سب سے زیادہ حلیم و بردبار تھے۔ یہاں تک کہ صحابہؓ نے کفارہ کی ایک قوم کے متعلق آپ سے عرض کیا کہ ان کے متعلق بددعا فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ میں رحمت ہو کر آیا ہوں، عذاب بن کر نہیں آیا۔ آپ کا وندان مبارک شہید کیا گیا مگر اس وقت بھی ان کے لئے دعائے مغفرت فرمانے لگے۔

آپ سب سے زیادہ حیا دار تھے۔ آپ کی نگاہ کسی چیز پر نہ ٹھہرتی تھی۔ اپنے ذاتی معاملات میں کسی سے انتقام نہ لیتے تھے اور نہ غصے ہوتے تھے۔ ہاں جب حد و خداوندی پر دست اندازی کی جاتی تو غصہ آتا تھا اور جب غصہ آتا تھا تو پھر آپ کے سامنے کوئی ٹھہر نہ سکتا تھا۔ جب آپ کو دو کاموں میں اختیار دیا جاتا تو ہمیشہ ان میں سے آسان کو اختیار فرمایا کرتے تاکہ امت کے لئے سہولت ہو۔ آپ نے کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا، البتہ اگر مرغوب ہوتا تو کھا لیتے ورنہ چھوڑ دیتے۔ آپ تکیہ لگا کر نہ کھاتے اور نہ مینر پر بیٹھ کر کھاتے تھے، نہ سیننی پر اور نہ کبھی آپ کے لئے پتی چپاتی پکانی گئی۔ لکڑی خر بوزہ کو کھجور کے ساتھ کھایا کرتے تھے، شہد اور تمام چیزوں کو طبعاً پسند فرماتے تھے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور کبھی آپ نے اور آپ کے اہل بیت نے جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کر نہیں کھائی۔ آپ کے گھر والوں پر دودھ مہینے صاف اس طرح گزر جاتے تھے کہ چولہے میں آگ جلانے کی بھی نوبت نہ آتی تھی بلکہ صرف چھاروں اور پانی پر گزارہ ہوتی تھی۔

آپ اپنا جوتا خود سی لیتے اور کپڑے میں پیوند خود لگاتے تھے۔ اپنے اہل بیت

کے کاروبار میں رہتے تھے۔ مریضوں کی عیادت کرتے تھے۔ جب کوئی آدمی آپ کو دعوت دیتا خواہ وہ امیر ہوتا یا مفلس، اس کے یہاں تشریف لے جاتے تھے۔ کسی مفلس کو اس کے فقر کی وجہ سے حقیر نہ جانتے تھے اور کسی بڑے سے بڑے بادشاہ سے بھی اُس کے مُلک کی وجہ سے مرعوب نہ ہوتے تھے۔ اپنے پیچھے اپنے غلام وغیرہ سوار کر لیتے تھے۔ موٹے کپڑے پہنتے تھے اور گٹھے ہوئے جوتے پہن لیتے تھے۔ سفید کپڑے آپ کو سب سے زیادہ پسند تھے۔

کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر فرماتے اور بے کار باتوں سے اجتناب فرماتے تھے۔ نماز کو طویل اور خطبہ کو مختصر پڑھتے تھے۔ غلاموں اور مفلسوں کے ساتھ چلنے پھرنے سے پرہیز نہ فرماتے تھے۔ کبھی کبھی ہنسی اور خوش طبعی کی باتیں فرماتے۔ لیکن اس وقت بھی واقعہ کے خلاف نہ بولتے تھے۔ تمام انسانوں سے زیادہ خندہ پیشانی اور خوش خلقی فرماتے تھے۔ عذرخواہ کا عذر قبول فرما لیتے تھے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں یعنی آپ کا خلق قرآن مجید تھا۔ یعنی جس چیز کو قرآن پسند کرتا، اُس کو آپ بھی پسند فرماتے تھے اور جس کو قرآن پسند نہ کرتا تھا اُس کو آپ بھی پسند نہ فرماتے تھے۔

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کی خوشبو سے بہتر کوئی خوشبو نہیں سونگھی۔

معجزات

دنوی بادشاہ جب کسی کو اپنی طرف سے کسی صوبہ کا عامل (گورنر) بنا کر بھیجتے ہیں تو اُس کے ساتھ ساتھ کچھ نشانیاں دی جاتی ہیں کہ جن کو دیکھ کر لوگوں کو اس کی گود نری کا یقین آجائے۔ مثلاً کچھ حشم و خدم اور فوج اور وہ اختیارات جن کو عام رعایا نافذ نہیں کر سکتی۔ اسی طرح خدا تعالیٰ کے رسول جب دُنیا میں آتے ہیں تو ان کے ساتھ صدق و دیانت اور حسن خلق اور جملہ کمالاتِ بشریہ کی نشانیوں کے ساتھ ایک قوت

قاہرہ بھی ہوتی ہے جس کے ذریعے سے معاندین کی گردنیں جھک جاتی ہیں۔ اسی قوت قاہرہ اور فوق العادت اختیارات کا نام معجزات اور خرق عادت ہے۔

ہمارے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات تعداد اور کیفیت کے لحاظ سے بھی تمام انبیاء سابقین سے بھی زائد اور افضل ہیں۔ پہلے انبیاء علیہم السلام کے معجزات ان کی مقدس ہستیوں تک محدود تھے اور آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معجزہ قرآن آج بھی ہر مسلمان کے ہاتھ میں ہے جس کے مقابلے میں دنیا کی ساری قوتیں اور حجت و انس عاجز ہیں۔

اس کے علاوہ چاند کے دو ٹکڑے کر دینا، انگلیوں سے پانی جاری ہونا اور

۱۔ شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب "خصائص کبریٰ" میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دو معجزوں کے متعلق بحوالہ حدیث لکھا ہے کہ قیامت تک باقی ہیں۔ ایک قرآن کا معجزہ اور دوسرے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ! ایام حج میں تینوں جمرات پر لاکھوں آدمی تین روز تک مسلسل کنکریاں پھینکتے ہیں۔ پھر کوئی ان کنکریوں کے ڈھیر کو یہاں سے اٹھاتا بھی نظر نہیں آتا اور ایک مرتبہ پھینکی ہوئی کنکر کو دوبارہ استعمال کرنا بھی ممنوع ہے اس لئے ہر حاجی اپنے لئے مزدلفہ سے کنکریاں نٹی لے کر آتا ہے۔ اس کا مقتضی تو یہ تھا کہ جمرات کے گرد ایک ہی سال میں ٹیلہ لگ جاتا جس میں جمرات چُپ جاتے۔ اور چند سال میں تو یہاں پہاڑ ہو جاتا۔

آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں! مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو مقررہ کر رکھا ہے کہ جس جس شخص کا حج قبول ہو اس کی کنکریاں اٹھالی جائیں تو اب اس جگہ صرف ان کم نصیبوں کی کنکریاں باقی رہ جاتی ہیں جن کا حج قبول نہیں ہوا۔ اس لئے اس جگہ پڑی ہوئی کنکریاں بہت کم نظر آتی ہیں اور اگر ایسا نہ ہوتا تو یہاں پہاڑ کھڑا ہو گیا ہوتا۔

یہ روایت سنن بیہقی میں موجود ہے۔ یہ ایک ایسی حدیث ہے جس کے ذریعے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی تصدیق ہر سال اور ہر زمانے میں ہو سکتی ہے۔ اسی طرح معجزہ قرآن ہمیشہ (باقی ماحشیہ اگلے صفحے پر)

کنکریوں کا تسبیح پڑھنا، لکڑی کے ستون کا دونا، درختوں کا آپت کو سلام کرنا، درختوں کو بلانا اور ان کا آجانا۔ ہزاروں پیشین گوئیوں کا آفتاب کی طرح صادق ہونا وغیرہ وغیرہ ہزاروں معجزات ہیں جو نہ صرف آیات اور صحیح احادیث میں وارد ہیں، بلکہ کفار کی شہادت سے بھی ثابت ہیں جن کو علماء متقدمین و متاخرین نے مستقل تصنیفوں میں بھی ثابت کیا ہے۔

علامہ سیوطیؒ کی خصائص کبریٰ اور متاخرین میں رسالہ الکلام المبین اردو، اسی مضمون میں لکھے گئے ہیں۔ مگر اس مختصر رسالہ میں ان کی تفصیل کی گنجائش نہیں۔ اس لئے اس پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ والحمد للہ رب العالمین۔

مَوْلَانِي صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا
عَلَىٰ حَبِيْبِكَ خَيْرَ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ

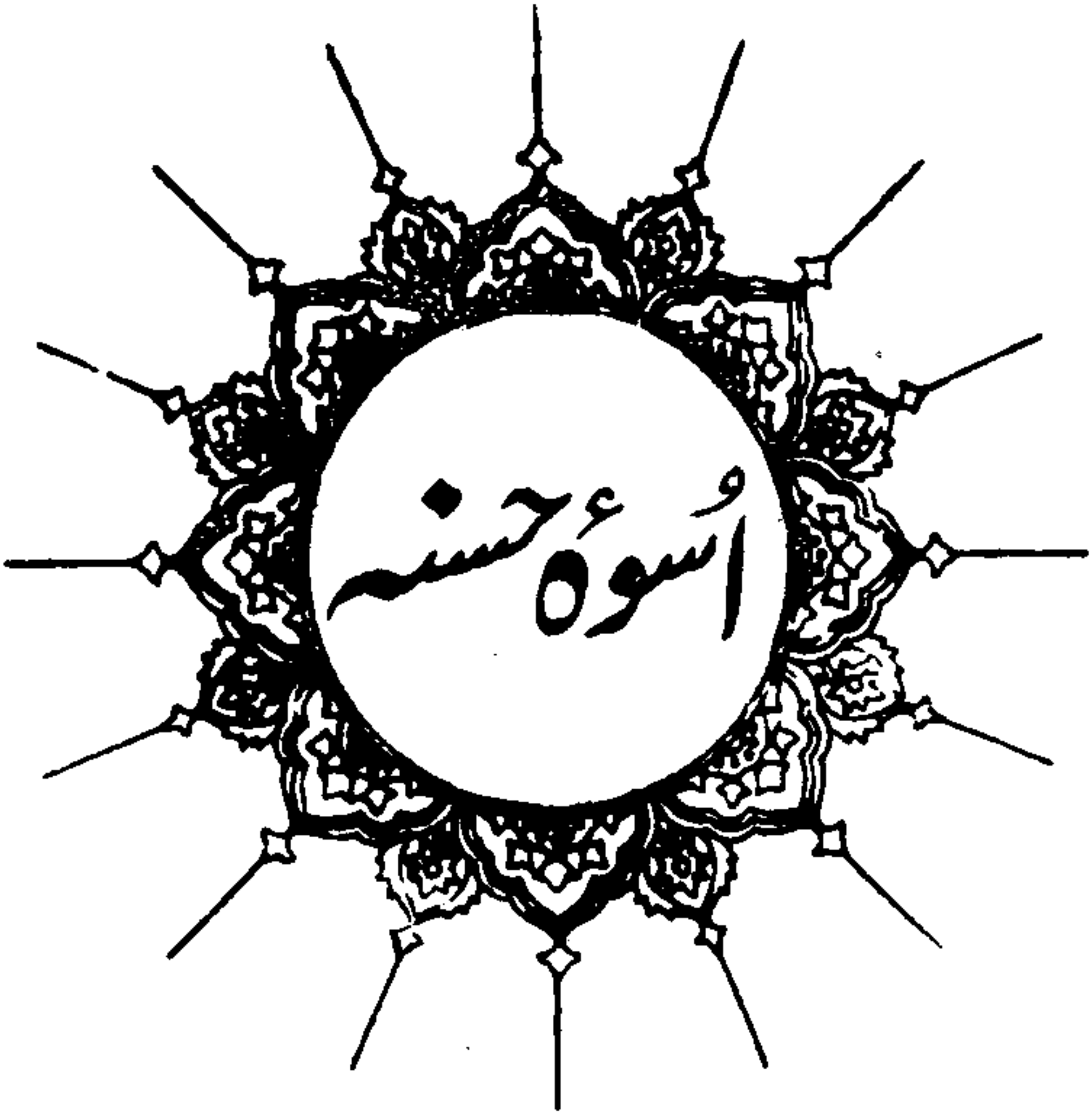
(سیرت ص ۱۲۲ تا ص ۱۵۳)

(بقیہ حاشیہ ص ۷۹۵ سے آگے) باقی رہنے والا اور ایک زندہ مُعْجَزہ ہے۔ جیسے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اس کی نظیر یا مثال نہیں پیش کی جاسکتی، آج بھی نہیں کی جاسکتی۔ (معارف القرآن ج ۱ ص ۱۴۳) ❖

سیرت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

حصہ دوم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مقدمہ (ماخوذ از آداب النبیؐ)

الحمد للہ وکفی و سلام علی عبادہ الذین اصطفوا۔

آتا بعد احقر نے ۱۳۲۶ھ میں ایک مختصر رسالہ سیرت خاتم الانبیاء، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں مستند کتابوں کے حوالہ سے جمع کیا تھا جس کو حق تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے حسن قبول عطا فرمایا۔ عام مسلمانوں اور عورتوں بچوں کی تعلیم کے لئے اس کو پسند کیا گیا اور سینکڑوں مدارس میں داخل نصاب کر لیا گیا۔ والحمد للہ علی ذالک۔

اس کے بعد اتفاقاً ایک رسالہ حجۃ الاسلام حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بنام ”آداب النبیؐ“ نظر سے گزرا جس میں آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نظر کے اخلاق و شمائل اور حلیہ شریفہ و معجزات کو اسی طرح اختصار کے ساتھ جمع فرمایا ہے۔ مگر اس میں نہ احادیث کی اسانید مذکور تھی نہ کتب حدیث کا حوالہ۔ تحقیق کرنے سے معلوم ہوا کہ یہ رسالہ دراصل احیاء العلوم ربع ثانی کا آخری حصہ ہے جس کو کسی نے علیحدہ طبع کر دیا ہے۔ یہ معلوم ہو کر اس لئے مسرت ہوئی کہ احیاء العلوم پر جو تخریج احادیث حافظ زین الدین عراقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تحریر فرمادی ہے اس میں اس رسالہ کی تمام روایات کا حوالہ کتب حدیث کا باسانی مل گیا۔

اب دل چاہا کہ اس رسالہ کا سلیس اردو میں ترجمہ ہو جائے تو سیرت خاتم الانبیاء کا گویا دوسرا حصہ ہو جائے گا اور انشاء اللہ تعالیٰ اسی کی طرح مفید ہوگا۔ بلکہ حضرت مصنف کی برکت سے انشاء اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ مفید ہونے کی توقع ہے۔ اس لئے اس کا ترجمہ شروع کیا اور ساتھ ساتھ ایک ماہوار رسالہ میں اس کی اشاعت شروع ہو گئی۔ لیکن اتفاقاً اسباب ایسے پیش آئے کہ یہ رسالہ بند ہو گیا اور اس کے ترجمہ کا جو ایک تقاضا اشاعت موقت کی وجہ سے تھا وہ نہ رہا اور یہ سلسلہ متروک ہو گیا۔ اس درمیان میں بعض اجاب نے تقاضا بھی کیا لیکن دوسرے مشاغل کے سبب یہ ارادہ ٹلتا رہا۔ یہاں تک کہ اب پورے بیس سال کے

ملہ ماخوذ از آداب النبیؐ۔

بعد ربيع الاول ۱۳۲۶ھ میں پھر خود اس رسالہ کے اتمام کا تقاضا دل میں پیدا ہوا۔ نصف رسالہ باقی تھا۔ بنام خدا تعالیٰ شروع کیا تو بحمد اللہ صرف تین روز میں یہ بقیہ نصف پورا ہو گیا اور ابتدائی نصف پر بھی نظر ثانی اور اس کی مختصر ترمیم ہو گئی۔ واللہ الموفق والمعین۔

اس ترجمہ میں احقر نے اس کا لحاظ رکھا ہے کہ کتاب کا پورا مضمون سلیس اردو میں بے کم و کاست آجائے مگر زبان کی سلاست کے خیال سے لفظی ترجمہ کی پوری رعایت نہیں کی بلکہ خلاصہ مضمون اردو میں لکھ دیا۔ نیز بعض مواقع میں تائید کے لئے کچھ تالیفی واقعات اور توضیح کے لئے کچھ فوائد کا اضافہ بھی کیا ہے جس کو اسی جگہ ظاہر کر دیا ہے اور بعض جگہ طویل عبارات میں اختصار بھی کیا ہے۔ نیز چونکہ اصل کتاب میں روایات حدیث کے حوالے بھی مذکور نہ تھے اور وہ بہت اہم اور ضروری چیز ہے تاکہ حدیث کا درجہ قوی یا ضعیف وغیرہ ہونے کے متعلق معلوم ہو جائے۔ احقر نے تمام روایات کے حوالے حافظ زین الدین عراقی کی تخریج احیاء سے لے کر ہر روایت کے ساتھ یا اس کے حاشیہ پر نقل کر دیئے ہیں۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس رسالہ کو احقر اُس کے والدین اور مشائخ و اساتذہ اور جملہ احباب و اقارب اور تمام مسلمانوں کے لئے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کاملہ پیدا کرنے اور آپ کی سنت و شریعت پر چلنے کا ذریعہ بنا دیں۔

وبیہ التوفیق والاحول ولا قوۃ الا باللہ و صلی اللہ تعالیٰ علی رسولہ محمد و آلہ
واصلحہ اجمعین۔

ناکارۃ خلائق

بندہ محمد شفیع دیوبندی عنہ

۲۱ ربيع الاول ۱۳۲۶ھ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله وكفى وسلاماً على عباده الذين اصطفى

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تادیب و تربیت کا قدرتی انتظام

عموماً حضراتِ انبیاءِ علیہم السلام کی تعلیم و تربیت کا حق تعالیٰ خود انتظام فرماتے ہیں۔ خصوصاً حضرت سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تربیت و تادیب ایک امتیازی شان سے ہوئی کہ تربیت اور تادیب تعلیم و تہذیب کے جتنے ظاہری ذرائع تھے سب منقطع کر دیئے گئے۔ ایسے شہر میں پیدا ہوئے جہاں نہ کوئی علمی مشغلہ نہ کوئی مکتب و مدرسہ، نہ کوئی عالم نہ علمی مجلسیں، والد ماجد کا سایہ سر سے پیدائش سے پہلے ہی اٹھ گیا۔ ایسے لوگوں میں پلے اور بڑھے، جنہیں علم و تہذیب سے دور کا بھی علاقہ نہیں تھا۔ پھر کسی دوسری جگہ بھی طلب علم کے لئے سفر نہیں کیا۔ یہاں رہتے ہوئے بھی معمولی لکھنا پڑھنا جو دوسرے لوگ سیکھ لیتے تھے۔ آپ نے وہ بھی نہ سیکھا۔ اُمّی محض (ان پڑھ) رہے۔ اپنا نام خود نہ لکھتے تھے۔

ان حالات میں حق تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے آپ کی تربیت اور تہذیب کا وہ انتظام فرمایا کہ دنیا حیرت میں رہ گئی۔ آپ ہی کی ذات گرامی ساری دنیا کے لئے علم و حکمت اور اخلاق و آداب، تہذیب و تادیب کا معیار ثابت ہوئی۔ تبارک و تعالیٰ اللہ احسن الخالقین۔

اسی مضمون کو مولانا جامی نے اپنے دو شعروں میں بہت ہی بلیغ انداز میں بیان فرمایا ہے۔ وہ یہ ہیں :-

نَقْدٌ يَثْرِبُ سَلَاةً بَطْحَىٰ   اُمِّي لَوْحِ خَوَامِسِ مَا اَوْحَىٰ
فِيضُ اُمِّ الْكِتَابِ پُرُوشِ   لَقَبُ اُمِّي خَدَا اِنْرَابِ كَرُوشِ

حق تعالیٰ نے آپ کا قلب مبارک بھی اول ہی سے ایسا بنایا تھا کہ ابتداء ہی سے آپ کا

نصب العین مکالم اخلاق کی تکمیل تھی۔ آپ کی دعا حق تعالیٰ سے یہ تھی۔
 دریا اللہ! ہمیں نیک عمل اور اچھے اخلاق کی ہدایت کر کہ عمدہ اخلاق کی ہدایت آپ
 کے سوا کوئی نہیں کر سکتا اور برے اخلاق کو ہم سے دور کر دے کہ برے اخلاق
 کو بھی آپ کے سوا کوئی زائل نہیں کر سکتا۔“

آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خلق خود قرآن ہے

حضرت سعد بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں ایک روز حضرت عائشہ رضی
 اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا اور درخواست کی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے
 اخلاق کریمہ بیان کیجئے۔ تو فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ میں نے عرض کیا کہ الحمد للہ قرآن تو
 روز پڑھتا ہوں۔ فرمایا کہ ”بس قرآن ہی آپ کا خلق ہے“ کیونکہ حق تعالیٰ نے آپ کو
 قرآن ہی کے ذریعہ مکالم اخلاق سے آراستہ فرمایا ہے جس کی چند مثالیں یہ ہیں:-

قرآن کریم میں ایک جگہ آپ کو خطاب کر کے ارشاد ہوتا ہے:

تُحَذِّرُ الْعَفْوَ وَأَمْرٌ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ
 عَنِ الْجَاهِلِينَ۔ (اعراف)

دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ
 ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ۔

ایک اور جگہ ارشاد ہے۔

وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ
 عَزْمِ الْأُمُورِ۔

اور ایک جگہ نیک خصلت عفو و کرم فرمانے والے لوگوں کی مدح کر کے اس طرح ترغیب دی گئی۔

ذَٰلِكَ ظَمِيمٌ الْغَيْثِ وَالْعَافِينَ عَنِ
 النَّاسِ۔

”جنت تیار کی گئی ان لوگوں کے لئے جو غصہ کو دبانے

اور لوگوں کی خطائیں معاف کرنے والے ہیں“

مزید ارشاد ہے -

”بچتے رہو بہت گمان قائم کرنے سے، بیشک بعض گمان
گناہ ہوتے ہیں اور مجید نہ ٹٹو لو کسی کا اور پیٹھیے
کسی کو ہرانہ کہو۔“

وَاجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّن لَّقَيْنٍ اِنَّ بَعْضَ اللَّيِّنِ اِثْمٌ
وَلَا تَجَسَّسُوا وَاَلَا يَغْتَابُ بَعْضُكُم بَعْضًا -

غزوہ احد میں جب آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوا اور اہنی ٹوپی
کی چند کڑیاں رخسار مبارک میں گھس گئیں تو چہرہ مبارک سے خون پونچھتے ہوئے زبان پر یہ کلمات
آگئے کہ ”وہ قوم کس طرح فلاح پاسکتی ہے جس نے اپنے نبی کا چہرہ اس طرح خون آلود کر یا جبکہ
وہ ان کو ان کے رب کی طرف دعوت دے رہا تھا“

بد نصیب قوم کی اس وحشیانہ حرکت پر یہ کلمات کچھ سخت نہ تھے۔ لیکن شانِ رحمتہ اللعالمین
اس سے بھی بلند تھی، اس لئے خود آپ کی تادیب کے لئے یہ آیت نازل ہوئی جس میں
یہ ہدایت کی گئی ہے کہ بددعا کرنا آپ کی شان کے شایاں نہیں۔

”تیرا اختیار اس کام میں کچھ نہیں چاہے اللہ ان کو توبہ نصیب
کرے یا ان کو سزا دے کیونکہ وہ ناحق پر ہیں اور اللہ ہی کا
ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، معاف
کرے جسے چاہے اور سزا دے جسے چاہے اور اللہ بخشنے
والا مہربان ہے۔“

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ وَاذِتُوبَ عَلَيْهِمْ
اَوْ يَعَذِّبَهُمْ فَاِنَّهُمْ ظَالِمُونَ وَاِنَّ مَا فِي
السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ لَیَغْفِرُ لِمَن يَّشَاءُ وَاُو
یُعَذِّبُ مَن يَّشَاءُ وَاَللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ (آل عمران)

قرآن مجید میں اس قسم کی تادیبات بے شمار ہیں جن کا مقصد اول سرور کائنات سید موجودات
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس کو اخلاقِ فاضلہ کے ساتھ آراستہ کرنا اور پھر اس آفتاب
رسالت کی روشنی سے کل عالم کا منور کرنا اور اخلاقِ حسنہ کی تعلیم دینا ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت قرآن مجید کی گئی ہے اور تمام عالم کی تادیب و تہذیب آپ کی ذات
سے اور اسی لئے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :-

”نہیں اس لئے بھیجا گیا ہوں کہ عمدہ اخلاق کی
تکجا کروں“

بعثت لا تمسک مکارم اخلاق -
وردواہما احما الحاکم والذی فی من حدیث ابن ہریرہ ۳۴ (تخریج)

حق تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خلق کی تعلیم دی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام مخلوق کو بتلا دیا کہ :-

إِنَّا اللَّهُ يَجِبُ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ وَ
يَبْغِضُ سَفْسَافَهَا -
ہیں اور خراب اخلاق سے ناراض
ہوتے ہیں“

آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کا ہر لمحہ اور صلح و جنگ کے حالات اس کے شاہد ہیں کہ آپ کی تمام تر کوششیں صرف اخلاقِ صالحہ کی تکمیل اور لوگوں کو زیورِ اخلاق سے آراستہ کرنا تھا۔

حاتم طائی جو عرب کا سنی اور شریف آدمی مشہور ہے۔ ایک جہاد میں اس کی لڑکی گرفتار ہو کر آگئی۔ جب آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئی تو اس نے بیان کیا۔
”اے محمد! میں اپنی قوم کے سردار کی بیٹی ہوں۔ میرا باپ نہایت وفا شعار اور عہد کا پابند تھا۔ قیدیوں کو چھڑاتا اور بھوکے آدمیوں کو کھانا کھلاتا تھا۔ اس نے کبھی کسی طالبِ حاجت کا سوال رد نہ کیا۔ میں حاتم طائی کی بیٹی ہوں۔ اگر آپ من سب سمجھیں تو مجھے آزاد کر دیں اور میرے دشمنوں کو خوش ہونے کا موقع نہ دیں۔“

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو ٹھیک مسلمانوں کے اخلاق ہیں اگر تمہارا سبب مسلمان ہونے تو ہم ان کے لئے دعا کرتے اور پھر حکم فرمایا کہ اس کو آزاد کر دیا جائے کیونکہ اس کا باپ اخلاقِ حسنہ کو پسند کرتا تھا اور اللہ تعالیٰ بھی اخلاقِ حسنہ کو پسند کرتا ہے۔
یہ سن کر ابو بردہ ابن نیا رکھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! کیا خدا تعالیٰ مکارمِ اخلاق کو محبوب رکھتا ہے۔ آپ نے فرمایا۔

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ
إِلَّا بِحَسَنِ الْخُلُقِ - (حکیم ترمذی)
”قسم ہے اس ذاتِ پاک کی جسکے قبضہ میں میری جان ہے جنت
میں اچھے اخلاق والے کے سوا کوئی نہ جاسکے گا۔“

۱۔ یہ روایت حکیم ترمذی نے نوادر الاصول میں لکھی ہے جس کی اسناد میں کچھ ضعف ہے۔ ۱۲۔ تخریج احیاء

فتح مکہ کے موقعہ پر جب حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی عظیم الشان جمعیت مکہ مکرمہ کی طرف بڑھی تو راستہ میں ایک شخص حاضر خدمت ہوا۔ آپ کے ارادہ جہاد کو بھی اُس نے عام بادشاہوں کی جنگ پر قیاس کیا اور عرض کیا کہ اگر آپ حسین عورتیں اور سرخ اونٹ چاہتے ہیں تو قبیلہ بنی مدلج پر چڑھائی کیجئے (کیونکہ ان میں ان کی کثرت ہے) لیکن اسے کیا معلوم تھا۔

گر یہ و خندہ عشاق زجانے دگرست می سرا بم شب و وقت سحر می مویم
یہاں صلح و جنگ کا مقصد ہی کچھ اور تھا۔ اس کے جواب میں ارشاد ہوا کہ :-
”مجھے حق تعالیٰ نے بنی مدلج پر حملہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ کیونکہ وہ لوگ صلہ رحمی کرتے ہیں اور اپنے اقرباء کے حقوق پہچانتے ہیں۔“

(کذا فی الاحیاء، فی غیر ہذا الموضع)

عین حالت جنگ میں بھی اس کی رعایت رکھی جاتی ہے کہ جو لوگ اخلاقِ حسنہ سے کچھ حصہ سے کچھ حصہ رکھتے ہیں ان کو ہر قسم کی تکلیف سے بچایا جاوے۔ جس سے حدیث مذکور کی عملی تشریح معلوم ہو جاتی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کی تمام مساعی صلح و جنگ کا مقصد اعلیٰ مکارمِ اخلاق کی تکمیل ہے۔

صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین چونکہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق و اعمال کا نمونہ ہیں۔ اس لئے ان کے تمام صلح و جنگ کے حالات بھی اسی طرز پر واقع ہوئے ہیں۔ مورخ بلاذری نقل کرتے ہیں کہ جس وقت حضرت صدیق اکبر کے عہدِ خلافت میں اہلِ کندہ نے مرتد ہو کر عمالِ حکومت کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تو اشعث ابن قیس فریقِ مخالف کا قائد اور سردار تھا۔ حق تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی اور دشمن بہت سے قتل و غارت کے بعد مغلوب ہو کر ایک قلعہ میں محصور ہو گئے۔ لیکن جب محاصرہ طویل ہو گیا تو عاجز ہو کر اشعث

۱۔ یہ واقعہ اور اس کے بعد کا واقعہ امام غزالی کے اصل رسالہ میں نہ تھے۔ احقر نے اضافہ کیا ہے۔ ۱۲۔ محمد شفیع غفرلہ۔

۱۳۔ فتوح البلدان ۱۲، ۱۳

ابن قیس نے قلعہ کا دروازہ کھولنے کا ارادہ کر لیا۔ لیکن چونکہ اشعث مسلمانوں کی فیاضی اور دیادلی سے واقف تھے، مناسب سمجھا کہ اس وقت اس سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ سوچ کر چند آدمیوں کے لئے امان طلب کی مسلمانوں نے حسبِ عادت منظور کر لیا۔ لیکن جس وقت معاہدہ امن ہو چکا اشعث کے ساتھیوں میں سے معد ابن اسعود نے اشعث کی کمر بکڑی اور اصرار کیا کہ مجھے بھی ان لوگوں میں داخل کر دے جن کو امن دیا گیا ہے۔ لیکن ان لوگوں کی تعداد مقرر ہو چکی تھی اب زیادتی مشکل تھی۔

اشعث کو جب کوئی صورت اُس کے داخل کرنے کی نظر نہ آئی تو ایک عظیم الشان ایثار سے کام لیا کہ اپنی جگہ اس کا نام درج کر دیا اور خود ان سے علیحدہ ہو کر اپنے آپ کو لشکرِ اسلام کے حوالے کر دیا۔ لشکرِ اسلام کے امیر زیاد بن لبید نے ان کو قید کر کے خلیفہ وقت حضرت صدیق اکبرؓ کی خدمت میں دارالخلافت بھیج دیا۔ حضرت صدیق اکبرؓ کو جب اشعث کے ایثار اور حسن خلق کا حال معلوم ہوا تو ان کو آزاد کر دیا۔ اشعث کے دل میں اسلام پہلے سے گھر کر چکا تھا اس وقت مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا اور پھر مسلمانوں کے مبلغ بن کر شام و عراق میں اسلام کی نمایاں خدمات انجام دیں۔ حضرت صدیق اکبرؓ نے اپنی حقیقی ہمشیرہ فروہ بنت ابی قحافہ سے ان کا نکاح کر دیا۔ الغرض حضرت صدیق اکبرؓ نے اشعث کو محض حسن اخلاق کی وجہ سے یہ اعزاز بخشا۔ (فتوح البلدان ص ۱۰۸ ۱۲ مترجم)

حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مذہبِ اسلام محاسن اخلاق اور محاسن اعمال سے گہرا ہول ہے جن میں سے بعض یہ ہیں :-

(۱) دوستوں، عزیزوں اور تمام ملنے والوں سے اچھا سلوک کرنا یعنی ان کو ہر قسم کی تکلیف سے محفوظ رکھنا۔

(۲) نیک عمل کرنا۔

۱۲ قال فی تاریخ الحدیث بطولہ، طرفت وکنز علی اصل وبعنی عنہ حدیث الاقی بعدہ بحدیث اللعاقہ ۱۲ :-

- (۳) سب سے نرمی کا برتاؤ کرنا۔
 (۴) سب پر احسان و بخشش کرنا۔
 (۵) لوگوں کو کھانا کھلانا اور سلام کو عام شائع کرنا، یعنی جان پہچان ہو یا نہ ہو، ہر مسلمان کو سلام کرنا۔
 (۶) بیمار کی عیادت کرنا خواہ نیک ہو یا بد (اپنا ہو یا بیگانہ)۔
 (۷) مسلمان کے جنازہ کے پیچھے چلنا (خواہ اس سے جان پہچان کا کوئی تعلق ہو یا نہ ہو)۔
 (۸) پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر۔
 (۹) ہر مسلمان بوڑھے آدمی کی تعظیم کرنا۔
 (۱۰) جو شخص کھانے کی دعوت کرے اس کو قبول کرنا اور دعوت کرنے والے کے لئے دعا کرنا۔
 (۱۱) لوگوں کی خطاؤں اور زیادتی کو معاف کرنا۔
 (۱۲) جن لوگوں میں اختلاف ہو ان میں صلح کر دینا۔
 (۱۳) سخاوت اور شرافت اور ہمت کو اختیار کرنا۔
 (۱۴) سلام کرنے میں سبقت کرنا۔
 (۱۵) غصہ کو پی جانا۔ یعنی غصے کے مقتضاً پر عمل نہ کرنا اور اس کی بہترین تدبیر یہ ہے کہ اس جگہ سے علیحدہ ہو جاوے اور کسی دوسرے کام میں مشغول ہو جاوے۔
 (۱۶) لوگوں کی خطائیں معاف کرنا۔

اسلام انسان کو ان چیزوں سے روکتا ہے

- (۱) لہو و لہب سے
 (۲) تمام باطل کاموں سے
 (۳) گانے بجانے اور منزا میر سے
 (۴) کینہ سے
 (۵) مکر و فساد سے
 (۶) جھوٹ اور غیبت سے
 (۷) بخل اور کنجوسی سے
 (۸) تیز مزاجی سے
 (۹) مکر اور دھوکہ بازی سے
 (۱۰) چغل خوردی سے

- (۱۱) آپس کی نااتفاقی سے
 (۱۲) قطع رحمی سے
 (۱۳) بد خلقی سے
 (۱۴) تکبر اور فخر سے
 (۱۵) کسی کی مدح میں مبالغہ آمیز زبان
 درازی سے -
 (۱۶) بے شرمی سے
 (۱۷) بغض اور حسد سے
 (۱۸) بری فال لینے سے
 (۱۹) بغاوت سے
 (۲۰) کسی کام میں حد سے تجاوز کرنے سے
 (۲۱) ظلم کرنے سے :-

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کوئی نیک چیز نہیں چھوڑی جس کی طرف ہمیں دعوت نہیں دی اور ہمیں اس کی حقیقت نہیں بتلا دی اور کوئی باطل (یا عیب) نہیں چھوڑا جس سے ہمیں ڈرایا نہ ہو اور اس سے منع نہ فرمایا ہو۔ (شک راوی ۱۲ منہ)

حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ! میں تم کو وصیت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی اور سچ بولنے کی اور عہد کو وفا کرنے کی اور امانت کو ادا کرنے کی اور خیانت ترک کرنے کی اور پڑوسی کی حفاظت کرنے کی اور یتیم پر رحم کرنے کی اور نرم کلام کرنے کی اور سلام کو عام کرنے کی، اور نیک عمل کرنے کی اور (دنیا کی) تمنا میں کم کرنے کی یعنی دور دراز تمنا میں اور خیالات نہ باندھے اور ایمان کو لازم پکڑنے کی اور قرآن مجید کو سمجھنے کی اور آخرت کی محبت اور حساب قیامت سے ڈرنے گھبرانے کی اور فروتنی اور عاجزی کرنے کی۔

اور میں تم کو منع کرتا ہوں اس سے کہ تم کسی حکیم آدمی کو برا کہو یا کسی سچے آدمی کو جھٹلاؤ یا کسی گناہ گار حاکم کی (گناہ میں) اطاعت کرو یا کسی حاکم عادل کی نافرمانی کرو یا زمین پر فساد مچاؤ اور تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی ہر پتھر اور درخت اور ڈھیلے کے

۱۱۔ لم اقف لہ علی اسناد وہو صحیح من حیث الواقع ۱۲ ۱۱۔ اخرج ابو نعیم فی الحلیہ والبیہقی فی الزید ۱۲ تخویج عراقی

۱۳۔ یعنی ہر جگہ اور ہر وقت۔ مطلب یہ ہے کہ ڈھیلے پتھر جن کو تم بے جا سمجھتے ہو قیامت کے روز یہ بھی تمہارے اعمال کی گواہی دیں گے، تو جس طرح آدمی کے سامنے گناہ کرنے سے ڈرتے ہو، اسی طرح ان چیزوں کے سامنے بھی ڈرنا چاہیے۔ ۱۲۔ اش :-

سامنے اور اس بات کی کہ تم ہر گناہ سے توبہ کرو جو گناہ خفیہ کیا ہے اس کی توبہ بھی خفیہ کرو اور جو گناہ اعلانیہ کیا ہے اس کی توبہ بھی اعلانیہ کرو۔ اس طرح سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو ادب سکھایا اور بہترین اخلاق و آداب کی طرف دعوت دی ہے۔

اخلاق نبویؐ کے چند نمونے

جن کو بعض علماء نے روایات حدیث سے جمع کیا ہے۔

نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے زیادہ حلیم (بردار) اور سب سے زیادہ شجاع تھے۔ سب سے زیادہ انصاف کرنے والے اور سب سے زیادہ معافی دینے والے تھے۔ آپ سب سے زیادہ عقیف تھے۔ ساری عمر آپ کا مبارک ہاتھ کسی اجنبی عورت کے ہاتھ کو نہیں لگا، جب تک کہ آپ اس کے مالک نہ ہوئے ہوں یا اس سے نکاح نہ کیا ہو یا وہ آپ کی محرم نہ ہو۔

آپ سب سے زیادہ سخی تھے، کبھی کوئی درہم و دینار آپ کے پاس ایک رات نہ گزارتا تھا تقسیم کرنے کے بعد اگر کچھ بچ جاتا اور (اس وقت) کوئی محتاج نہ ملتا تو رات آتے ہی تلاش کر کے کسی محتاج کو دے کر بے فکر ہو جاتے تھے۔ جو کچھ مال آپ کے پاس آتا تھا، آپ اس میں سے صرف سال بھر کے خرچ کی مقدار اپنے لئے رکھتے اور باقی کو تقسیم فرمادیتے تھے اور وہ بھی محض معمولی ادنیٰ درجہ کی چیزوں میں سے جیسے کھجوریں اور جو وغیرہ۔ اور پھر اس میں بھی آپ سے کسی چیز کا سوال کیا جاتا تو کبھی رد نہ فرماتے تھے۔ اور اس سال بھر کے خرچ میں سے بھی ایشاء فرما کر لوگوں کو دیتے تھے۔ اسی وجہ سے سال تمام ہونے سے پہلے ہی آپ کا سامان ختم ہو جاتا تھا۔

۱۱ رواہ الشیخ فی کتاب اخلاق ۱۲ ۱۱۲ اخراجہ البخاری و مسلم ۱۱۲ اخراجہ الترمذی فی الشمائل ۱۲ ۱۱۳ بخاری و مسلم ۱۲

۱۱۴ الطبرانی فی الاوسط و رجالہ ثقات ۱۲ ۱۱۵ بخاری و مسلم ۱۲ ۱۱۶ الطیالسی و الدارمی و البخاری من غیر لفظ ۱۲

۱۱۷ استفاد من روایۃ الترمذی و النسائی ۱۲ ۱۱۸

اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا جوتہ خود گانٹھ لیتے تھے اور کپڑے میں پیوند لگا لیتے تھے اور اپنے اہل و عیال کے کاروبار اور خدمت کرتے تھے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر گوشت کاٹتے تھے۔

نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے زیادہ حیادار تھے۔ کسی کے چہرے پر (وجہ شدہ حیا) آپ کی نظر مبارک نہ جمتی تھی۔ آنداد اور غلام سب کی دعوت قبول فرمالتے تھے اور ہدیہ کو قبول فرماتے اگرچہ وہ دودھ کا ایک گھونٹ یا خرگوش کی ایک دان ہو۔ اور پھر ہدیہ کا بدلہ دیتے تھے اور ہدیہ کی چیز کو تناول فرماتے اور صدقہ کا مال نہ کھاتے تھے۔ معمولی کنیز اور مسکین آدمیوں کی دعوت سے انکار نہ فرماتے تھے۔

خدا کے لئے یعنی حدود اللہ اور شریعت کے خلاف کرنے پر نادم ہوتے اور اپنے نفس کے لئے غصہ نہ فرماتے تھے۔ حق بات بولتے تھے اگرچہ اس کا نقصان آپ ہی کی ذات اقدس پر عائد ہوتا ہو۔

آپ سے عرض کیا گیا کہ مشرکین کے مقابلے میں دوسرے مشرکین سے مدد لے لیجئے تو انکار فرما دیا اور ارشاد فرمایا کہ ہم مشرکین سے مدد نہیں لیتے۔ حالانکہ یہ وقت وہ تھا کہ آپ کے ساتھی بہت کم تھے اور آپ بظاہر ایک انسان کے محتاج تھے۔

آپ کے صحابہ کرام میں سے ایک نہایت بزرگ صحابی کی لاش یہود کے محلہ سے برآمد ہوئی۔ مگر آپ نے ان سے کوئی زیادتی نہیں فرمائی۔ بلکہ قاعدہ شریعت کے موافق صرف سو اونٹ سے ان کی دیت دلوادی اور بس۔ حالانکہ اس وقت صحابہ کرام کو ایک ایک اونٹ کی شدید ضرورت تھی اور یہودی مالدار تھے اور ان سے جس قدر بھی حکم کیا جاتا وہ خوشی سے برداشت کر لیتے۔

۱۔ رواہ احمد عن حدیث عائشہ ورجالہ رجال الصحیح ۱۲ وکل ذک منقول عن تخریج العراقی علی الاحیاء ۳۱۲ ج ۲ ۵۰ رواہ البخاری
 ۲۔ مسلم عن ابی سعید الخدری ۱۲ عراقی ۱۲۸۰ الترمذی والحاکم عن حدیث انس ۱۲ عراقی ۱۲۸۰ مستفاد عن حدیث ام الفضل و انس عند البخاری
 ۳۔ مسلم عن حدیث عائشہ ۱۲ عراقی ۱۲۸۰ البخاری و مسلم ۱۲۸۰ النسائی والحاکم عن حدیث عبداللہ ابن اوفی ۱۲ عراقی ۱۲۸۰ الترمذی الشانی ۱۲
 ۴۔ حدیث عائشہ عند مسلم ۱۲ منہ ۱۲۸۰ مشرکین سے جنگ میں مدد لینا چند شرائط کے ساتھ جائز ہے یہاں وہ شرائط موجود نہیں۔
 ۵۔ البخاری و مسلم اور عراقی ۱۲ ۵۰

(بعض اوقات) نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھوک کی وجہ سے اپنے شکم مبارک پر پتھر باندھ لیتے تھے اور جب کچھ مل جاتا خوشی سے کھا لیتے اور کسی حلال کھانے سے احتراز نہ فرماتے تھے۔ اگر فقط چھوارے مل جاتے تو انہیں پر اکتفا فرماتے اور اگر گوشت بھنا ہوا مل جاتا یا روٹی گیہوں یا جو کی مل جاتی یا کوئی شیریں چیز یا شہد مل جاتا تو تناول فرماتے۔ اور اگر کبھی روٹی نہ ہوتی اور صرف دودھ مل جاتا تو اسی پر اکتفا فرماتے اور اگر خربوزہ یا کھجوریں مل جاتیں تو وہی تناول فرماتے تھے۔

نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تکیہ لگا کر یا مینر یا چوکی وغیرہ پر کھانا رکھ کر کبھی نہ کھاتے تھے۔ آپ کا رومال (ہاتھ پونچھنے کے لئے) پاؤں کا تلوا تھا۔ (یعنی بوجہ بے تکلفی کے اس کا اہتمام نہ تھا کہ کوئی تولیہ یا رومال ہی رکھا جاوے بلکہ ہاتھ دھونے کے بعد ہاتھوں یا پاؤں سے مل کر خشک فرمایا جاتا)۔

آپ نے گیہوں کی روٹی تین دن متواتر پیٹ بھر کر کبھی نہیں کھائی اور آپ کا یہ طرز عمل فقر و احتیاج یا بخل کی وجہ سے نہیں تھا۔ بلکہ اس لئے کہ اپنے اوپر دوسرے فقراء و مساکین کو ترجیح دیتے اور ایثار کرتے تھے۔

نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ولیمہ کی دعوت قبول فرماتے اور مریضوں کی مزاج پرسی کرتے اور جنازوں میں شریک ہوتے تھے۔

اپنے دشمنوں کے جتھہ میں تنہا بلا کسی پاسبان (ساتھی) کے چلتے پھرتے تھے۔ آپ سب سے زیادہ تواضع اور عاجزی کرنے والے اور سب سے زیادہ خاموش رہنے والے تھے مگر یہ خاموشی تکبر کی وجہ سے نہیں تھی۔

آپ سب سے زیادہ فصیح و بلیغ تھے۔ مگر کلام زیادہ طویل نہ فرماتے تھے۔ آپ

۱۔ استفاد عن حدیث الترمذی عن ام ہانی ۱۲ محمد شفیع ۱۵ فی الاوسط طبرانی عن حدیث ابن عباس ۱۲ ۱۳ رواہ الترمذی وضعفہ واخرجہ الحاکم صحیحہ ۱۲ عراقی ۱۵ اجزہ الترمذی والحاکم عن حدیث عائشہ ۱۲ ۱۵ استفاد عن حدیث النسائی عن ابی ادنی ۱۲ ۱۵ بخاری و مسلم ۱۵

ظاہری شکل و صورت میں بھی سب سے زیادہ حسین و خوبصورت تھے۔ (شمائل ترمذی) دنیا کی کسی خوفناک چیز سے نہ ڈرتے تھے (مسند احمد عن عائشہ) جو کچھ مل جاتا پہن لیتے تھے کبھی سادہ چادر اور کبھی مین کی منقش چادر اور کبھی اونٹنی جتہ۔ غرض حلال مال سے جو کچھ مل جاتا زیب تن فرمایا جاتا تھا۔ (بخاری عن سہل بن سعد)

اُپ کی انگشتری چاندی کی تھی جس کو اکثر داہنے ہاتھ کی اور کبھی بائیں ہاتھ کی کن انگلی میں پہنتے تھے (مسلم بروایت انس)

اپنے ساتھ کبھی اپنے غلام کو اور کبھی کسی دوسرے کو سواری پر ردیف بنا کر سوار فرما لیتے تھے (امراء و سلاطین کی طرح اس سے عار نہ تھا)۔ (بخاری و مسلم)

(سواری کے متعلق کوئی تکلف نہ تھا) کبھی گھوڑے پر کبھی اونٹ پر کبھی خچر پر کبھی حمار پر (جیسا موقع ہوتا) سوار ہو جاتے تھے اور بعض اوقات پیادہ ننگے پاؤں بغیر چادر اور بغیر عمامہ اور ٹوپی کے چلتے پھرتے تھے اور مدینہ کے دور محلوں میں جا کر مریضوں کی عیادت (مزاج پرسی) فرماتے تھے۔ (بخاری و مسلم بروایت ابن وجاہر ابن ہمرہ وغیرہ)

آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوشبو کو پسند فرماتے تھے اور بدبو سے نفرت رکھتے تھے۔ (نسائی بروایت انس)

فقراد و مساکین کے ساتھ مجالست (ہم نشینی) کی عادت تھی۔ (ابوداؤد عن ابی سعید رضی اللہ عنہما) مساکین کے ساتھ بیٹھ کر اُپ کھانا تناول فرما لیتے تھے۔ (بخاری عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہما)۔

اہل فضل و کمال کا احترام و اکرام ان کے اخلاق سے وجہ سے فرماتے تھے اور (ہر قوم کے) شریف لوگوں کو احسان و انعام کے ساتھ مانوس کیا جاتا تھا۔ (ترمذی فی شمائل) اپنے عزیز و اقرباء کے حقوق صلہ ادا فرماتے مگر جو لوگ ان سے افضل ہوں ان پر اقرباء کو ترجیح نہ دیتے تھے (حاکم فی المستدرک عن ابن عباس رضی اللہ عنہما)

کسی کے ساتھ بد مزاجی اور درشتی کا معاملہ نہ فرماتے (ابوداؤد و ترمذی فی الشمائل و نسائی فی اللیوم واللیہ عن انس رضی اللہ عنہما)

ف :- حدود شریعہ کے خلاف کرنے کی صورت میں کسی پر غصہ کرنا یا مزادینا بد مزاجی

میں داخل نہیں، بلکہ درستی اخلاق کا سب سے اہم ذریعہ ہے۔

جو شخص آپ کے سامنے معذرت پیش کرتا تو آپ اس کا عذر قبول فرما لیتے تھے۔ (بخاری و مسلم عن کعب بن مالک رضی اللہ عنہما)۔

آپ مزاح (ہنسی خوش طبعی) کی باتیں بھی کرتے تھے۔ مگر اس میں بھی کوئی خلاف واقعہ بات زبان مبارک سے نہ نکلتی تھی۔ (ترمذی و مسند احمد عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہما)۔

آپ ہنستے تھے مگر قہقہہ نہ لگاتے۔ بلکہ آپ کا ہنسنا محض تبسم ہوتا تھا۔ (بخاری و مسلم عن عائشہ رضی اللہ عنہما)۔

آپ مباح (جائز) کھیل کود دیکھتے تو منع نہ فرماتے۔ (بخاری و مسلم عن عائشہ رضی اللہ عنہما)۔

فائدہ | مباح کھیل وہ ہیں جو بدن کی چستی و مضبوطی کے لئے یا جہاد کی تیاری کے لئے طبیعت کی تکان دور کرنے کے لئے کھیلے جاویں اور ان میں کوئی ناجائز چیز مثل قمار (ہازیت) یا مشابہت کفار یا ستر کھولنا وغیرہ نہ ہوں۔ حدیث میں نشانہ سیکھنے اور تیرنے کشتی لڑنے اور

گتکہ وغیرہ کھیلنے کو پسند کیا گیا ہے اور فقہاء نے گیند وغیرہ کے کھیل کو بھی اس میں داخل قرار دیا ہے (شامی، عالمگیری وغیرہ) مگر شرط یہ ہے کہ گتکہ کا کھیل تعزیرہ داری میں اور کشتی کا کھیل گھٹنے کھول کر اور گیند کا کھیل کفار اور فساق کے مخصوص طریقہ پر نہ ہو۔ ورنہ ان چیزوں کی شمولیت سے یہ کھیل بھی ممنوع ہو جائیں گے۔ (مترجم)

آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی بیبیوں کے ساتھ (بعض اوقات سفر میں جب کہ بے پردگی کا خطرہ نہ ہو) دوڑتے بھی تھے (ابوداؤد و نسائی عن عائشہ رضی اللہ عنہما)۔

بعض اوقات آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے لوگوں کی آوازیں بلند ہو جاتی تھیں تو آپ صبر فرماتے تھے۔ (بخاری عن عبد اللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہما)۔

فائدہ | یہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اخلاقِ کمال تھا کہ اس پر صبر فرمایا۔ مگر حضرات صحابہ کے لئے ایسا کہ نامناسب نہ تھا اسی لئے اس کی ممانعت قرآن کریم میں

نازل ہوئی۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدُمُوا بَيْنَ يَدَيْهِ** (اللہ ورسولہ بخاری)۔

آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر میں چند اونٹنیاں اور بکریاں تھیں جن کے دودھ سے آپ کا اور آپ کے اہل و عیال کا گزارہ تھا۔ (طبقات ابن سعد عن ام سلمہ رضی اللہ عنہما)۔

آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس چند غلام اور باندیاں بھی تھیں جن کو کھانے پہننے میں اپنے سے کم نہ رکھتے تھے (بلکہ ہر چیز میں ان کو برابر رکھا جاتا تھا) طبقات ابن سعد عن ام سلمہ رضی اللہ عنہا بعض روایات میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرماتے تھے۔ (ابو بکر بن صناک فی الشامل عن ابن سعید الخدری باسناد ضعیف) اور حدیث میں ہے کہ غلاموں کو وہی کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو اور وہی پہناؤ جو تم خود پہنتے ہو۔ (صحیح حدیث ابی ایسرا)

لیکن یہ سب تواضع اور حسن اخلاق کی تعلیم بدرجہ مستحب ہے اور ایسا کرنا واجب نہیں۔ بشرطیکہ ان کو کھانے پہننے کی تکلیف نہ ہو۔ کیونکہ ضرورت کے موافق کھانا کپڑا وغیرہ دینا ان کو واجب ہے اور اس کے خلاف کرنے والا گناہ گار ہے۔

تنبیہ :- آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ معاملہ ان غلاموں کے ساتھ ہے جو آپ کی ملک تھے اور جن پر ہر طرح آپ کو اختیار حاصل تھا۔ افسوس ہے کہ آج کل مسلمان اپنے ملازم اور نوکروں کے ساتھ بھی وہ معاملہ نہیں کرتے۔ باورچی سے عمدہ عمدہ کھانے تیار کرائے جاتے ہیں، لیکن اس بے چارے کا حصہ اس میں بجز آگ اور دھوئیں کے کچھ نہیں ہوتا۔ تیار ہونے کے بعد اس کی خوشبو بھی اُس کے پاس نہیں جاتی۔ اخلاق کی بات یہ ہے کہ تھوڑا بہت ہر کھانے میں سے اس کو بھی دیا جائے۔ جو کام کسی نوکر کے سپرد کیا جائے اس میں اُس کی راحت و طاقت کا خیال رکھا جائے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی وقت بیکاری میں گزرتا تھا بلکہ اللہ تعالیٰ کے اور دین کے کاموں میں یا اپنی دنیوی ضرورتوں میں۔ (شامل ترمذی عن علی رضی اللہ عنہ)

دیکھی کبھی) اپنے اصحاب کے باغات میں تشریف لے جاتے تھے (تخریج عراقی) آپ نہ کسی مسکین یا اپاہیج کو اس کے فقر و محتاجی کی وجہ سے حقیر سمجھتے تھے اور نہ بادشاہ و امیر سے اس کی دولت و سلطنت کے سبب مرعوب ہوتے تھے بلکہ دونوں کو یکساں طور پر حق تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے تھے (مستفاد من حدیث مسلم عن انس رضی اللہ عنہما) و حدیث البخاری عن سہل بن سعد)۔

حق تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اخلاقِ فاضلہ اور سیاستِ کاملہ جمع فرمادی تھی۔ حالانکہ آپ اُمّی (اُن پڑھ) تھے اور لکھنا بھی نہ جانتے تھے۔ آپ ایسے شہر میں پیدا ہوئے جہاں کوئی علم کی جگہ (مدرسہ و یونیورسٹی) نہ تھی بلکہ جہالتِ عام تھی۔ پھر آپ کا نشوونما، فقر و فاقہ اور بکریاں چرانے میں ہوا۔ وہ بھی اس حالت میں کہ آپ بے ماں اور بے باپ کے یتیم بچے تھے۔ مگر حق تعالیٰ نے آپ کو محاسنِ اخلاق اور خصائلِ حمیدہ کی تعلیم دی اور اولین و آخرین کے علوم عطا فرمائے اور ان چیزوں کی تعلیم دی جن سے آخرت میں نجات اور فلاح نصیب ہو اور دنیا میں پریشانیوں سے خلاصی اور لوگوں کے لئے غبطہ (رشک) کا سبب ہو اور آپ کو مفید و ضروری کاموں میں مشغولی اور بے فائدہ و فضول کاموں سے اجتناب عطا فرمایا۔

حق تعالیٰ ہم سب کو آپ کی اطاعت اور آپ کی سنت اور آپ کے اخلاق و عادات کا اتباع نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین !

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خلقِ عظیم

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ خلقِ عظیم سے مراد دینِ عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دینِ اسلام سے کوئی محبوب دین نہیں۔ حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ آپ کا خلقِ خود قرآن ہے۔ یعنی قرآن کریم جن اعلیٰ اعمال و اخلاق کی تعلیم دیتا ہے آپ ان سب کا عملی نمونہ ہیں۔ حضرت علیؓ کریم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ خلقِ عظیم سے مراد آدابِ القرآن ہیں، یعنی وہ آداب جو قرآن نے سکھائے ہیں، حاصل سب کا تقریباً ایک ہی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وجود باوجود میں حق تعالیٰ نے تمام ہی اخلاقِ فاضلہ بدرجہ کمال جمع فرمادیئے تھے۔ خود آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: **بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْإِخْلَاقِ**۔ یعنی مجھے اس کام کے لئے بھیجا گیا ہے کہ میں اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کروں۔ (البوہیان)۔

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دس سال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ اس پوری مدت میں جو کام میں نے کیا، آپ نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ ایسا کیوں کیا؟ اور جو کام نہیں کیا، اس پر کبھی یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا۔ (حالانکہ یہ ظاہر ہے کہ دس سال کی مدت میں خدمت کرنے والے کے بہت سے کام خلاف طبع ہوئے ہوں گے۔) (بخاری و مسلم)

اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کے مکالمہ اخلاق کا یہ حال تھا کہ مدینہ کی کوئی لونڈی باندی بھی آپ کا ہاتھ پکڑ کر جہاں لے جانا چاہے لے جاسکتی تھی۔ (رواہ البخاری)

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی اپنے ہاتھ سے کسی کو نہیں مارا۔ بجز جہاد فی سبیل اللہ کے کہ اس میں کفار کو مارنا اور قتل کرنا ثابت ہے ورنہ آپ نے نہ کسی خادم کو نہ کسی عورت کو کبھی مارا۔ ان میں سے کسی سے خط و لغزش بھی ہوئی تو اس کا انتقام نہیں لیا۔ بجز اس کے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کی ہو تو اس پر شرعی سزا جاری فرمائی۔ (مسلم)

حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کبھی کسی چیز کا سوال نہیں کیا گیا جس کے جواب میں آپ نے نہیں فرمایا ہو۔ (بخاری و مسلم)

اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ فحش گو تھے نہ فحش کے پاس جاتے تھے، نہ بازاروں میں شور و شغب کرتے تھے۔ برائی کا بدلہ کبھی برائی سے نہ دیتے تھے، بلکہ معافی اور درگزر کا معاملہ فرماتے تھے۔

اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میزانِ عمل میں خلقِ حسن کے برابر کسی عمل کا وزن نہیں ہوگا اور اللہ تعالیٰ گالی گلوچ کہنے والے بد زبان سے بغض رکھتے ہیں

(رواہ الترمذی و قال حدیث حسن صحیح)

اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان اپنے حسن خلق کی بدولت اس شخص کا درجہ حاصل کر لیتا ہے جو رات کی ہمیشہ عبادت میں جاگتا اور دن بھر روزہ رکھتا ہو۔

اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے یمن کا عامل مقرر کر کے بھیجنے کے وقت، آخری وصیت جو آپ نے مجھے اس وقت فرمائی، جب کہ میں اپنا ایک پاؤں رکاب میں رکھ چکا تھا وہ یہ تھی: يَا مَعَاذَ أَحْسَنِ خُلُقِكَ لِلنَّاسِ۔ اے معاذ! لوگوں سے حسن خلق کا برتاؤ کرو۔ (ماہک)

(معارف القرآن ج ۸ ص ۵۳۲، ص ۵۳۳)

کفار سے معتدل بدلہ

سابقہ آیات کے ضمن میں یہودیوں اور منافقوں کی ایک شرارت یہ بھی ذکر کی گئی کہ جب آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو بجائے السلام علیکم کہتے تھے۔ سام کے معنی موت کے ہیں اور لفظوں میں زیادہ فرق نہ ہونے کے سبب مسلمانوں کو اس طرف التفات نہ ہوتا تھا، ایک روز ایسا ہی ہوا۔ صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا بھی سن رہی تھیں جب انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو السلام علیکم کہا تو صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا السلام علیکم ولعنکم اللہ و غضب علیکم یعنی ہلاکت تم پر ہو اور خدا تعالیٰ کی لعنت و غضب۔ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو ایسا کہنے سے روکا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لفحش کلام کو پسند نہیں کرتے۔ آپ کو سختی و درشتی سے بچنا اور نرمی اختیار کرنی چاہیے۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! کیا آپ نے نہیں سنا کہ ان لوگوں نے آپ کو کیا کہا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں سن بھی لیا اور اس کا معتدل بدلہ بھی لے لیا کہ میں نے جواب میں کہہ دیا علیکم یعنی ہلاکت تم پر ہو اور ظاہر ہے کہ ان کی دعا قبول نہ ہوگی میری دعا قبول ہوگی اس لئے ان کی شرارت کا بدلہ ہو گیا۔ (معارف القرآن ج ۸ ص ۳۳۵)

۱۰ سورۃ مجادلہ

اطاعتِ رسول ﷺ

رسول کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ سے الگ کر کے بیا کرنے کی حکمت

پہلی مختصر آیت میں اس طرح بیان فرمایا: **أَطِيعُوا اللَّهَ وَاتَّبِعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ** یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس میں رحمتِ خداوندی کے لئے جس طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو ضروری اور لازم قرار دیا ہے اور یہ پھر صرف اسی آیت میں نہیں پورے قرآن میں بار بار اس کا تکرار اس طرح ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا حکم ہوتا ہے وہاں اطاعتِ رسول کا ذکر بھی مستقلاً ہے۔ قرآن حکیم کے یہ متواتر اور مسلسل ارشادات ایک انسان کو اسلام اور ایمان کے بنیادی اصول کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ ایمان کا پہلا جز خدا تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت اور اس کی بندگی اور اس کی اطاعت کا اقرار کرنا ہے تو دوسرا جز رسول کی تصدیق اور اس کی اطاعت ہے۔

اب یہاں غور طلب امر یہ ہے کہ قرآن کریم ہی کے ارشادات سے یہ بھی ثابت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے ہیں وہ سب ہا ذنِ خداوندی ہوتا ہے۔ اپنی طرف سے کچھ نہیں ہوتا۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۗ

یعنی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کچھ بولتے ہیں وہ کسی اپنی خواہش سے نہیں کہتے بلکہ وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔

اس کا حاصل یہ ہوا کہ رسول کی اطاعت بعینہہ خدا تعالیٰ ہی کی اطاعت ہوتی ہے۔ اس سے الگ کوئی چیز نہیں۔ سورہ نساء آیت ۷۹ میں خود قرآن حکیم نے بھی ان الفاظ میں اس کو واضح فرمایا: **مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ**۔ یعنی جس نے اطاعت کی

رسول کی، اُس نے اطاعت کی اللہ تعالیٰ کی۔“

تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ان دونوں اطاعتوں کو الگ الگ بیان کرنے میں کیا فائدہ ہے؟ خصوصاً اس التزام اور اہتمام کے ساتھ کہ پورے قرآن کریم میں یہی عادت مستمرہ ہے کہ دونوں اطاعتوں کے ساتھ ساتھ حکم دیا جاتا ہے۔ لہذا اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہدایت کے لئے ایک کتاب بھیجی اور ایک رسول۔ رسول کے ذمے یہ کام لگانے گئے :-

اول یہ کہ وہ قرآن کریم کی آیات ٹھیک اسی صورت اور لب و لہجہ کے ساتھ لوگوں کو پہنچا دیں، جس صورت میں وہ نازل ہوئیں۔

دوسرے یہ کہ وہ لوگوں کو ظاہری اور باطنی گندگیوں سے پاک کریں۔
تیسرے یہ کہ وہ اس کتاب کے مضامین کی اُمت کو تعلیم دیں اور اُس کے مقاصد کو بیان فرمائیں۔ نیز یہ کہ وہ کتاب کے ساتھ حکمت کی تعلیم دیں۔ یہ مضمون قرآن کریم کی متعدد آیتوں میں تقریباً ایک ہی عنوان سے آیا ہے۔

معلوم ہوا کہ رسولؐ کے فرائض منصبی میں صرف اتنا ہی داخل نہیں کہ وہ قرآن لوگوں تک پہنچا دیں، بلکہ اس کی تعلیم اور تبیین بھی رسولؐ کے ذمہ ہے اور یہ بھی ظاہر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مخاطب عرب کے فصحاء و بلغاء تھے۔ ان کے لئے قرآن کریم کی تعلیم کے یہ معنی تو نہیں ہو سکتے کہ محض الفاظ قرآنی کے لغوی معنی ان کو سمجھائے جائیں کیونکہ وہ سب خود بخود ان کو بخوبی سمجھتے تھے۔ بلکہ اس تعلیم و تبیین کا مقصد صرف یہی تھا اور یہی ہو سکتا ہے کہ قرآن حکیم نے ایک حکم مجمل یا مبہم الفاظ میں بیان فرمایا۔ اس کی تشریح اور تفصیل رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وحی کے ذریعے لوگوں تک پہنچائی جو قرآن کے الفاظ میں نہیں آئی۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپؐ کے قلب مبارک میں ڈالی جس کی طرف آیت قرآن میں اشارہ کیا گیا ہے۔ مثلاً قرآن نے بے شمار مواقع میں صرف اَقِمْو الصَّلٰوةَ وَآتُوا الزَّكٰوةَ فرمانے پر اکتفا کیا ہے۔ کہیں نماز کے معاملہ میں قیام، رکوع اور سجدہ کا ذکر بھی آیا تو وہ بالکل مبہم ہے ان کی کیفیات کا

ذکر نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جبرائیل امین نے خود آکر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان تمام اعمال اور ارکان کی تفصیلی صورت عمل کر کے بتلائی اور آپ نے اسی طرح قول و عمل کے ذریعے امت کو پہنچا دیا۔

زکوٰۃ کے مختلف نصاب اور ہر نصاب پر زکوٰۃ کی مقدار کا تعین، پھر یہ بات کہ کس مال پر زکوٰۃ فرض ہے اور کس مال پر نہیں اور مقدار ہر نصاب میں کتنا حصہ معاف ہے۔ یہ سب تفصیلات رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائیں اور ان کے فرامین لکھوا کر متعدد صحابہ کرام کے سپرد فرمائے۔ یا مثلاً قرآن حکیم نے حکم دیا کہ لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ یعنی آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقہ پر ناحق نہ کھاؤ۔

اب اس کی تفصیل کو راجح الوقت معاملات بیع و شراء اور اجارہ میں کیا کیا صورتیں ناحق اور بے انصافی یا ضرر عوام پر مشتمل ہونے کی وجہ سے باطل ہیں۔ یہ سب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے باذن خداوندی امت کو سکھلائی۔ اسی طرح تمام شرعی احکام کا بھی یہی حال ہے۔ تو یہ تمام تفصیلات جو آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے فرض منصبی کی ادائیگی کے لئے بہ وحی الہی امت کو پہنچائیں۔ اس لئے یہ احتمال تھا کہ کسی وقت کسی ناواقف کو یہ دھوکہ ہو کہ یہ تفصیلی احکام خدا تعالیٰ کے دیئے ہوئے احکام نہیں۔ اس لئے خدا تعالیٰ کی اطاعت میں ان کی تعمیل ضروری نہیں۔ اس لئے حق تعالیٰ نے سارے قرآن میں بار بار اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ رسول کی اطاعت کو لازم قرار دیا ہے جو حقیقت میں تو تعالیٰ ہی کی اطاعت ہے مگر ظاہری صورت اور تفصیل بیان کے اعتبار سے اس سے کچھ مختلف بھی ہے اس لئے بار بار تاکیدات کے ساتھ بتلا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہیں جو کچھ بھی حکم دیں اس کو خدا تعالیٰ ہی کی اطاعت سمجھ کر مانو، خواہ وہ قرآن میں صراحتہ موجود ہو یا نہ ہو۔

یہ مسئلہ چونکہ اہم تھا اور کسی ناواقف کو دھوکہ لگ جانے کے علاوہ دشمنان اسلام کے لئے اسلامی اصول میں گڑ بڑ پھیلانے اور مسلمانوں کو اسلام کے صحیح راستہ سے بہکانے کا بھی ایک موقع تھا اس لئے قرآن کریم نے اس مضمون کو صرف لفظ اطاعت رسول کے ساتھ ہی

انہیں بلکہ مختلف عنوانات سے اُمتِ محمدیہ علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کو بتلایا ہے۔ مثلاً آپ کے فرائض میں تعلیم کتاب کے ساتھ تعلیم حکمت کا اضافہ کر کے اس طرف اشارہ کر دیا کہ علاوہ کتاب کے کچھ اور بھی آپ کی تعلیمات میں داخل ہے اور وہ بھی مسلمانوں کے لئے واجب الاتباع ہے جس کو لفظ حکمت سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ کہیں ارشاد فرمایا کہ لَتَبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَآ نَزَّلَ إِلَيْهِمْ ۖ يَعْنِي رَسُولُكَ بَيِّنَاتٍ لِّمَن يَشَاءُ ۚ وَمَا نَهَكَ عَنْهُ فَأَتَّهُمْ ۚ۔ یہ ارشاد فرمایا کہ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَأَنْتَهُمْ ۗ۔ یعنی رسول تم کو جو کچھ دیں وہ لے لو اور جس سے روکیں اس سے باز آ جاؤ۔“

یہ سب انتظام اس لئے کیا گیا ہے کہ کل کو کوئی شخص یہ نہ کہنے لگے کہ ہم تو صرف ان احکام کے مکلف ہیں جو قرآن میں آئے ہیں۔ جو احکام ہمیں قرآن میں نہ ملیں ان کے ہم مکلف نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر غالباً یہ منکشف ہو گیا تھا کہ کسی زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو رسول کی تعلیمات اور تشریحات سے گلو خلاصی حاصل کرنے کے لئے ہی دعوے کریں گے کہ ہمیں کتاب اللہ کافی ہے۔ اس لئے ایک حدیث میں صراحت بھی اس کا ذکر فرمایا جس کو ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، بیہقی اور امام احمد نے اپنی کتابوں میں ان الفاظ سے نقل فرمایا ہے:

لَا الْفِتْنَةَ مَتَكُنَّا عَلَيَّ إِلَّا بِيَدِ الْأَمْرِ مِنْ أَمْرِي مَتَا

أَمْرٌ بِهِ أَوْ نَهَيْتَ عَنْهُ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي مَا وَجَدْنَا فِي

كِتَابِ اللَّهِ اتَّبَعْنَا ۚ۔

یعنی ایسا نہ ہو کہ میں تم سے کسی کو ایسا پاؤں کہ وہ اپنی مسند پر تکیہ لگائے ہوئے میرے امر و نہی کے متعلق یہ کہہ دے کہ ہم اس کو نہیں جانتے، ہمارے لئے تو کتاب اللہ کافی ہے جو کچھ اس میں پاتے ہیں اس کا اتباع کرتے ہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کی اطاعت کے ساتھ جبکہ رسول کی اطاعت کا بار بار ارشاد اور پھر مختلف عنوانات سے رسول کے دینے ہوئے احکام کو ماننے کی

ہدایات سب اسی خطرہ کے پیش نظر ہیں کہ کوئی شخص ذخیرہ احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیان کی ہوئی تفصیلات احکام کو قرآن سے الگ اور اطاعت خدا تعالیٰ سے جدا سمجھ کر انکار نہ کر بیٹھے کہ وہ درحقیقت الگ نہیں ہے۔

گفتہ ادگفتہ اللہ بود! گرچہ از حلقوم عبد اللہ بود

(معارف القرآن ج ۲ ص ۱۶۴ تا ص ۱۸۱)

حکم رسول مثل حکم قرآن کے واجب التعمیل ہے

الفاظ آیت مَا تَأْكُمُ الْمَرْسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ط۔

عام ہیں صرف اموال کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ احکام بھی اس میں داخل ہیں اس لئے عام انداز میں آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جو کوئی حکم یا مال یا کوئی اور چیز آپ کسی کو عطا فرمادیں وہ اس کو لے لینا چاہیئے اور اس کے مطابق عمل کے لئے تیار ہو جانا چاہیئے۔ اور جس چیز سے روک دیں اس سے رُکنا چاہیئے۔

بہت سے صحابہ کرام نے اسی عام مفہوم کو اختیار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کو اس آیت کی بناء پر قرآن حکیم ہی کا حکم اور واجب التعمیل قرار دیا ہے۔ قرطبی نے فرمایا ہے کہ اس آیت میں اُتٰی کے بالمقابل نہی کا لفظ آیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اُتٰی کے معنی یہاں اَمْر کے ہیں جو نہی کا صحیح مقابل ہے (اصح) اور قرآن کریم نے نہی کے مقابلہ میں اَمْر کے لفظ کو چھوڑ کر اُتٰی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ شاید اس لئے فرمایا تاکہ جس مضمون کے سیاق میں یہ آیت آئی ہے، یعنی مال لئے کی تقسیم اس پر بھی آیت کا مضمون شامل رہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو احرام کی حالت میں سلے ہوئے کپڑے پہنے دیکھا تو حکم دیا کہ یہ کپڑے اتار دو۔ اس شخص نے کہا کہ آپ اس کے متعلق مجھے قرآن کریم میں کوئی آیت بتا سکتے ہیں جس میں سلے ہوئے کپڑوں

کی ممانعت ہو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں! وہ آیت میں بتلاتا ہوں۔ پھر یہی آیت مَا أَتَكُمُ اللَّهُ سُؤْلٌ پڑھ کر سنادی۔

امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک مرتبہ لوگوں سے کہا کہ میں تمہارے ہر سوال کا جواب قرآن سے دے سکتا ہوں۔ پوچھو جو کچھ پوچھنا ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ ایک محرم نے زبور مار ڈالا تو اس کا کیا حکم ہے؟ امام شافعیؒ نے یہی آیت مَا أَتَكُمُ اللَّهُ سُؤْلٌ تلاوت کر کے حدیث سے اس کا حکم بیان فرمایا۔ (قرطبی)

(معارف القرآن ج ۸ ص ۳۶، ص ۳۷)

آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اجتہاد

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۗ (النجم آیت ۳، ۴) یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی طرف سے باتیں بنا کر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کریں اس کا قطعاً کوئی امکان نہیں بلکہ آپ جو کچھ فرماتے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کیا ہوا ہوتا ہے۔ وحی کی بہت سی اقسام بخاری سے ثابت ہیں۔ ان میں ایک قسم وہ ہے جس کے معنی اور الفاظ سب حق تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس معنی کو اپنے الفاظ میں ادا فرماتے ہیں اس کا نام حدیث اور سنت ہے۔ پھر حدیث میں جو مضمون حق تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے کبھی وہ کسی معاملے کا صاف اور واضح فیصلہ اور حکم ہوتا ہے کبھی کوئی قاعدہ کلیہ بتلایا جاتا ہے جس سے احکام رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اجتہاد سے نکالتے اور بیان کرتے ہیں۔ اس اجتہاد میں اس کا امکان رہتا ہے کہ کوئی غلطی ہو جائے، مگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کی یہ خصوصیت ہے کہ جو احکام وہ اپنے اجتہاد سے بیان کرتے ہیں ان میں اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ وحی اس کی اصلاح کر دی جاتی ہے۔ وہ اپنے غلط

اجتہاد پر قائم نہیں رہ سکتے۔ بخلاف دوسرے علماء مجتہدین کے ان سے اجتہاد میں خطا ہو جائے تو وہ اس پر قائم رہ سکتے ہیں اور ان کی یہ خطا بھی عند اللہ صرف معاف ہی نہیں بلکہ دین کے سمجھنے میں جو اپنی پوری توانائی وہ خرچ کرتے ہیں اس پر بھی ان کو الگ ثواب ملتا ہے۔ (کذا فی الاحادیث العیضۃ المعروفۃ)

اس تقریر سے آیت مذکورہ پر اس شبہ کا جواب بھی ہو گیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے ہیں وہ سب وحی من اللہ ہوتا ہے تو اس سے لازم آتا ہے کہ آپ اپنی لائے اور اجتہاد سے کچھ نہیں فرماتے۔ حالانکہ احادیث صحیحہ میں متعدد واقعات ایسے مذکور ہیں کہ شروع میں آپ نے کوئی حکم دیا پھر بذریعہ وحی اس کو بدلا گیا۔ جو علامت اس کی ہے کہ یہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں تھا بلکہ آپ کی رائے اور اجتہاد سے تھا جو اب اوپر آچکا ہے کہ بعض اوقات وحی کسی قاعدہ کلیہ کی شکل میں آتی ہے جس سے احکام کا استخراج کرنے میں پیغمبر کو اپنی لائے سے اجتہاد کرنا پڑتا ہے۔ چونکہ یہ قاعدہ کلیہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے اس لئے ان سب احکام کو بھی وحی من اللہ کہا گیا۔

(معارف القرآن ج ۸ ص ۱۹۴ ، ص ۱۹۵)

رسول کریم ﷺ کی استنباط و استدلال کے مکلف تھے

وَإِذَا جَاءَهُمْ حُكْمٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَآخِذُوا بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفْعَلُونَ
وَرَدُّهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلَّ الَّذِينَ
يَسْتَنْبِطُونَ مِنْهُمْ شَيْئًا (سورۃ النساء آیت ۵۸)

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی دلائل کے ذریعے احکام کے استنباط کے مکلف تھے۔ اس سے پہلے آیت میں دو آدمیوں کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا گیا۔ ایک رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف اور

دوسرے اولوالامر کی طرف اس کے بعد فرمایا لَعَلِمَهُ الذِّبْنَ يَسْتَبْطُونَهُ - یہ حکم عام ہے جس میں مذکورہ فریقین میں سے کسی کی تخصیص نہیں ہے۔ لہذا اس سے ثابت ہوا کہ آپ کی ذات بھی استنباط احکام کی مکلف تھی۔ (احکام القرآن للمحاصر) (معارف القرآن ج ۲ ص ۴۹۳)

آنحضرتؐ کو اجتہاد کرنے کا حق حاصل تھا

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ - (النساء) سے پانچ مسائل ثابت ہوئے :-

۱۔ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسے مسائل میں جن میں قرآن کریم کی کوئی نص صریح وارد نہ ہو اپنی رائے سے اجتہاد کرنے کا حق حاصل تھا اور مہمات کے فیصلوں میں آپ بہت سے فیصلے اپنے اجتہاد سے فرماتے تھے۔

۲۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اجتہاد رائے وہی معتبر ہے جو قرآنی اصول اور نصوص سے ماخوذ ہو۔ خالص رائے اور خیال معتبر نہیں اور نہ اس میں شریعت میں اجتہاد کہا جاسکتا ہے۔

۳۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اجتہاد دوسرے ائمہ مجتہدین کی طرح نہ تھا جس میں غلطی اور خطا کا احتمال ہمیشہ رہتا ہے۔ بلکہ جب آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوئی فیصلہ اپنے اجتہاد سے فرماتے تو اگر اس میں کوئی غلطی ہو جاتی تو حق تعالیٰ اس پر آپ کو متنبہ فرما کر آپ کے فیصلے کو صحیح اور حق کے مطابق کر دیتے تھے۔ اور جب آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کوئی فیصلہ اپنے اجتہاد سے کیا اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے خلاف کوئی چیز نہ آئی تو یہ علامت اس بات کی تھی کہ یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کو پسند اور اس کے نزدیک صحیح ہے۔

۴۔ چوتھی بات اس سے یہ معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کچھ

قرآن حکیم سے سمجھتے تھے وہ اللہ تعالیٰ ہی کا سمجھایا ہوا کرتا تھا، اس میں غلط فہمی کا کوئی امکان نہ تھا۔

بخلاف دوسرے علماء و مجتہدین کے کہ ان کا سمجھایا ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف اس طرح منسوب نہیں کیا جاسکتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتلایا ہے۔ جیسا کہ اس آیت میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق پہلا آراہ اللہ تعالیٰ ہے۔

اسی وجہ سے جب ایک شخص نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا فَاَحْكُم بِنَا اَمْرِ اللّٰهِ تُو اِنھوں نے اس کو ڈانٹا کہ یہ خصوصیت آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے۔

پانچواں مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ جھوٹے مقدمہ اور جھوٹے دعویٰ کی پیروی یا وکالت کرنا یا اس کی تائید و حمایت کرنا سب حرام ہے۔

(معارف القرآن ج ۲ ص ۵۴۲، ص ۵۴۳)

آنحضرت ﷺ کے عادات و خصائل کی ایک اور فہرست

بروایت ابو البتھری

آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اگر کبھی کسی مسلمان کے متعلق کوئی ناگوار کلمہ نکل گیا ہے تو حق تعالیٰ نے اس کو اس شخص کے رحمت اور کفارہ بنا دیا۔
(بخاری و مسلم عن ابی ہریرہ رضی)

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت یا خادم پر لعنت و بددعا نہیں فرمائی یہاں تک کہ ایک مرتبہ عین میدان جنگ میں آپ سے کہا گیا کہ یا رسول اللہ! اگر آپ منیٰ لعین کے لئے بددعا فرماتے تو اچھا ہوتا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے، لعنت اور بددعا کرنے کے لئے نہیں بھیجا۔ (مسلم عن ابی ہریرہ رضی)
آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب کبھی یہ درخواست کی گئی کہ کسی شخص مسلم یا کافر کے لئے یا کسی خاص شخص کے لئے یا جماعت کے لئے بددعا کریں، تو آپ نے بجائے بددعا کرنے کے اس کے لئے دعا فرمائی۔

بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی سے روایت ہے کہ حضرات صحابہ نے ایک مرتبہ عرض کیا یا رسول اللہ! قبیلہ اوس کافر اور اسلام سے منکر ہو گیا، آپ ان پر بددعا کیجئے۔ آپ نے فرمایا۔ یا اللہ اس کو ہدایت کر اور مسلمانوں کا مطیع بنا کر لے آ۔

اور حدیث کی صحیح روایات میں جو بعض کفار کے قبائل یا افراد کے لئے آنحضرت سے **تشبیہ** بددعا یا لعنت کے الفاظ منقول ہیں، وہ صرف ان لوگوں کے حق میں ہیں جن کے متعلق آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی یہ علم ہو گیا تھا کہ ان میں سے کوئی مسلمان نہ ہوگا، بلکہ کفر ہی کی حالت میں مرے گئے۔ جیسا کہ ابو جہل، عقبہ یاہ علی و ذکوان وغیرہ کے لئے بددعا کرنا۔ بخاری و مسلم کی احادیث میں منقول ہے۔ (کذافی الاحیاء واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم)

رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی اپنے دست مبارک سے کسی کو نہیں مارا۔ بجز اس کے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں کسی کو مارنا پڑے اور آپ کی ذات کے ساتھ کسی نے کچھ بھی بدسلوکی کی۔ آپ نے کسی سے انتقام نہیں لیا بجز اس کے کہ حدود اللہ (امور شرعیہ) کی بجزمتی کسی نے کی ہو (تو اس کو سزا دی گئی) اور جب کبھی آپ کو دو کاموں میں اختیار دیا گیا تو آپ نے ان میں سے اسی کو اختیار فرمایا جو سہل اور آسان زیادہ ہو۔ بجز اس کے کہ اس میں کوئی گناہ یا قطع رحمی ہوتی ہو تو ایسی صورت میں آپ اس سے سب سے زیادہ گریز فرماتے تھے۔ (بخاری و مسلم عن عائشہ رضی)

جب کوئی شخص آزاد ہو یا غلام مرد ہو یا عورت آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنی کسی ضرورت میں امداد طلب کرتا تو آپ فوراً اس کی حاجت پوری کرنے کے لئے کھڑے ہو جاتے۔ (بخاری عن انس تعلیقاً)

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خادم خاص ہیں۔ مائتوں تک خدمت کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قسم ہے اُس ذات حق کی جس نے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے کہ جب کبھی مجھ سے کوئی کام آپ کی مرضی کے خلاف ہو گیا تو کبھی آپ نے مجھ سے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے ایسا کیوں کیا اور جب کبھی ازواجِ مطہرات میں سے کسی نے مجھے ملامت بھی کی تو آپ نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو۔ جو کچھ ہوا قضا و قدرت (تقدیر الہی) سے ہوا۔ (بخاری و مسلم عن انس رضی)

فائدہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کام خراب کرنے والا خادم مستحق ملامت نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ آقا کا کمال اخلاق اس میں ہے کہ باوجود مستحق ملامت ہونے کے اس سے درگزر کرے اور تقدیر الہی کا حوالہ اس لئے دیا کہ اس پر غور کرنے سے آدمی کو صبر آجاتا ہے اور غصہ کم ہو جاتا ہے۔

حضرات صحابہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی کسی بسترہ میں عیب نہیں نکالا بلکہ (عادت شریفہ یہ تھی کہ) اگر اہل بیت نے آپ کے لئے بسترہ بچھا دیا تو اس پر آدم فرمایا ورنہ زمین پر لیٹ رہتے تھے۔ (قال العراقی لم اجدہ بهذا اللفظ والمعروف

ماعاب لعماد قاطب۔ و هذا المضمون ایضا مستفاد من عموم الروایات انتمی ملخصاً)۔

حق سبحانہ و تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تورات کی سطر اول میں اس طرح مدح فرمائی ہے کہ محمد اللہ کے رسول۔ میرے منتخب بندے ہیں۔ نہ بد مزاج بد خو ہیں، نہ بازاروں میں شور کرنے والے۔ آپ بدی کا بدلہ بدی سے نہیں دیتے بلکہ معاف فرماتے اور درگزر کرتے ہیں۔ جائے ولادت آپ کی مکہ ہے اور جائے ہجرت طابہ (جس کو طیبہ اور مدینہ بھی کہا جاتا ہے) اور حکومت آپ کی شام میں ہوگی آپ تہمد باندھیں گے۔ آپ اور آپ کے صحابہ قرآن اور علم الہی کی طرف داعی ہوں گے۔ آپ وضو میں اپنے ہاتھ پاؤں اور چہرہ وغیرہ دھویا کریں گے اور یہی تعریف آپ کی انجیل میں بھی مذکور ہے۔ (کذانی الاحیاء للخرالی ولم یتعرض العراقی لشیء) آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جس سے ملاقات ہو پہلے آپ خود سلام کرتے تھے (ترمذی فی الشامل عن ہندی ابی ہالہ)۔

آپ کو جب کوئی شخص کسی کام یا کلام کے لئے کھڑا کرتا تو آپ برابر کھڑے رہتے تھے یہاں تک کہ وہ شخص خود ہی لوٹ جائے۔ (طبرانی بحیث علیٰ و ابن ماجہ اور حدیث انس)

آپ جب کسی صحابی سے ملتے تو خود مصافحہ کی ابتدا فرماتے تھے اور پھر ہاتھ میں اس وقت تک رکھتے جب تک وہ خود علیحدہ نہ ہو جاوے۔ (ترمذی وقال غریب)

فائدہ | جس شخص سے مصافحہ کیا جاوے اس کو بشرط طاقت و فرصت اسی سنت کا اتباع کرنا چاہیے۔ لیکن مصافحہ کرنے والوں کے ادب اور تہذیب کی بات یہ ہے کہ حالت اور موقع کو دیکھیں۔ جس وقت کوئی شخص کام میں مشغول یا بیمار و ضعیف ہو تو اس وقت اس کو مصافحہ پر مجبور کر کے تشویش و تکلیف میں نہ ڈالیں۔ کیونکہ سلام جو مصافحہ سے زیادہ نیک سنت ہے اس کا بھی یہی حکم ہے کہ قرآن یا وظیفہ وغیرہ پڑھنے والے یا اذان و تکبیر کہنے والے یا مدرس و واعظ کو بحالت وعظ و درس سلام کرنا مکروہ ہے۔ (در مختار و شامی وغیرہ)

آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ آپ جب کسی مجلس سے اٹھتے

یا اس میں بیٹھے تو ابتداء اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ کرتے تھے۔ (ترمذی فی الشامل)
 آپ کی عادت تھی کہ اگر آپ نماز میں مشغول ہوں اور کوئی شخص آپ کی زیارت کے
 لئے حاضر ہو تو اس کا علم ہو جانے پر نماز میں تخفیف کر دیتے اور فارغ ہو کر اس کی طرف
 متوجہ ہو کر دریافت فرماتے تھے کہ کیا تمہارا کوئی کام ہے؟ پھر جب اس کے کام سے فارغ
 ہو جاتے تو پھر نماز شروع فرما دیتے تھے۔ (احیاء العلوم) حافظ عراقی فرماتے ہیں کہ اس
 حدیث کی مجھے کوئی اصل نہیں ملی۔

آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عام نشست یہ تھی کہ گھٹنے کھڑے کر کے دونوں ہاتھ ان
 پر باندھ لیتے تھے جس کو عربی میں جنوہ کہتے ہیں۔ (ابوداؤد۔ ترمذی عن ابی سعید)
 رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس عام صحابہ کی مجلس سے کچھ ممتاز نہ ہوتی
 تھی بلکہ جب آپ تشریف لاتے تو جہاں موقع ملتا بیٹھ جاتے تھے۔ (ابوداؤد ونسائی
 عن ابی ہریرہ)۔

فائدہ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ (آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
 چونکہ مجلس وغیرہ کے اعتبار سے کوئی امتیازی شان نہ رکھتے تھے اس لئے اگر
 کوئی اجنبی آدمی مجلس میں پہنچتا تو اکثر آپ کو شناخت نہ کر سکتا تھا۔ یہاں تک کہ لوگوں سے
 دریافت کرنا پڑتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں کون ہیں۔ (ابوداؤد، نسائی)
 نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا گیا کہ آپ مجلس میں پاؤں پھیلانے
 بیٹھے ہوں جس سے آپ کے ساتھیوں کو تنگی ہو۔ ہاں اگر جگہ وسیع ہوتی تو کبھی ایسا بھی کرتے
 تھے اور اکثر آپ کی نشست رو بہ قبلہ ہوتی تھی (رواہ الدارقطنی فی غرائب مالک قال باطل)
 اور ترمذی ابن ماجہ نے اس روایت کو بائیں الفاظ نقل کیا ہے کہ آپ اپنے زانو
 اپنے کسی ساتھی کی طرف نہ پھیلاتے تھے اور سند اس کی بھی ضعیف ہے۔ کذا فی تخریج العراقی
 جو شخص آپ کے پاس آتا آپ اس کا اکرام و احترام فرماتے۔ یہاں تک کہ بعض اوقات ایسے لوگوں
 کے لئے آپ اپنا کپڑا بچھا دیتے تھے جن سے نہ آپ کی کوئی قرابت ہوتی نہ رفعاعی رشتہ اور
 اس کو اپنے کپڑے پر بٹھاتے تھے۔ (مستدرک حاکم عن انس)

جو گدایا فریض آپ کے نیچے ہوتا، آنے والے کے لئے اُس کو آپ چھوڑ دیتے اور اپنی جگہ اس کو بٹھاتے۔ اگر وہ انکار کرتا تو آپ اصرار فرما کر اپنی جگہ ہی اس کو بٹھاتے تھے۔ (احیاء)

ہر وہ شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کرتا یہ سمجھتا تھا کہ آنحضرتؐ اس کا سب سے زیادہ اکرام اور لحاظ فرماتے ہیں۔ آپ کی عادت تھی کہ آپ ہر ایک مجلس حاضر کو اپنی توجہ کا حصہ عطا فرماتے تھے۔ یہاں تک کہ مجلس میں آپ کی گفتگو اور آپ کے کان اور آپ کے اخلاق اور توجہ سب اہل مجلس کے لئے وقف ہوتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کی مجلس حیا و تواضع اور امانت کی مجلس ہوتی تھی۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کی رحمت ہی سے آپ لوگوں کے لئے نرم ہو گئے اور سخت مزاج بد خو ہوتے تو یہ لوگ آپ کے گرد سے منتشر ہو جاتے۔ (شامل ترمذی)

آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو (ان کا نام لے کر نہ پکارتے تھے بلکہ بطور تعظیم کنیت کے ساتھ پکارتے تھے۔ (بخاری و مسلم من حدیث ابی بکرؓ)

فائدہ | باپ یا بیٹے کی طرف نسبت کرنے کو کنیت کہا جاتا ہے۔ عرب میں عام دستور تھا کہ نام کے ساتھ ہر شخص کی کچھ کنیت بھی مشہور ہوتی تھی۔ جیسے ابو بکرؓ، ابن عمرؓ، ابن عباسؓ وغیرہ۔ کنیت کے ساتھ پکارنا اور ذکر کرنا تعظیم و اکرام سمجھا جاتا تھا۔ اور جس شخص کی کنیت معروفا نہ ہوتی تھی آپ خود اس کی کوئی کنیت مقرر فرما دیتے تھے۔ پھر وہی کنیت مشہور ہو جاتی تھی۔ (ترمذی عن انسؓ)

آپ عورتوں کا بھی کنیت سے نام لیتے تھے خواہ وہ صاحبِ اولاد ہوں یا نہ ہوں۔ (مسند رک حاکم عن ام مین)۔

فائدہ | مطلب یہ ہے کہ کنیت کے لئے یہ ضروری نہ سمجھا جاتا تھا کہ جس شخص کے حقیقتاً اولاد موجود ہو اسی کو اولاد کے نام سے منسوب کریں بلکہ فرضی نام رکھ کر بھی کنیت یہ نسبت کر دی جاتی تھی۔ آپ کبھی بچوں کو خوش کرنے کے لئے ان کی بھی کنیت رکھ دیتے تھے۔ (بخاری و مسلم عن انسؓ)۔

آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غصہ سے بہت دُور اور بہت جلد راضی ہو جانے

والے تھے یعنی غصہ آپ کو جلد نہ آتا تھا اور جب آگیا تو آپ کا راضی کرنا بھی کچھ دشوار نہ تھا۔
 (ترمذی عن ابی سعید الخدریؓ)۔

آپ سب لوگوں پر سب سے زیادہ شفیق اور سب لوگوں کے لئے سب سے زیادہ بہتر اور سب سے زیادہ نفع پہنچانے والے تھے۔ (قال العراقي انه من المعلوم المعروف)۔

آپ کی مجلس میں آوازیں بلند نہ ہوتی تھیں۔ (ترمذی عن علیؓ فی السائل)
 آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کسی مجلس سے کھڑے ہوتے تو یہ دعا پڑھا کرتے اور فرماتے تھے کہ یہ دعا مجھ کو جبرئیل علیہ السلام نے بتلائی ہے:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ
 وَأَتُوبُ إِلَيْكَ - (شافعی فی عمل الیوم واللیلۃ)

یہ دعا کفارہ مجلس کہلاتی ہے۔ یعنی مجلس کے اندر جو کوئی بُرا کلمہ زبان سے نکل گیا ہو اس سب کا اس دعا سے کفارہ ہو جاتا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کرنے اور سننے کا بیان

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلام سب سے زیادہ فصیح و بلیغ اور آپ کی گفتگو سب سے زیادہ شیریں ہوتی تھی۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں افصح العرب ہوں (طبرانی عن ابی سعید) اور یہ کہ اہل جنت، جنت میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان اور طرز کلام پر کلام کیا کریں گے۔ (مستدرک حاکم عن ابن عباسؓ)

نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کم گو اور صاف و سلیس کلام کرنے والے تھے۔ آپ جب کلام فرماتے تو فضول باتیں نہ کرتے تھے، آپ کا کلام موتیوں کی لڑی کی طرح ہوتا تھا۔ (طبرانی عن ام سعیدؓ)

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس طرح مسلسل گفتگو نہ فرماتے تھے جس طرح عام طور پر لوگ کرتے ہیں، بلکہ آپ کا کلام

مخقر (جامع) ہوتا تھا۔ (بخاری و مسلم)

صحابہ کرامؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت مخقر کلام فرماتے تھے مگر اس کے ساتھ ہی جامع اور مقصود کو پورا واضح کرنے والا کلام ہوتا تھا۔ (عبد بن حمید بن عمر بسند منقطع والدارقطنی عن ابن عباس بسند جمید)۔

رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جوامع کلم کے ساتھ گفتگو فرماتے تھے جس میں نہ کوئی زیادہ بات ہوتی اور نہ مقصود کے سمجھانے میں کوئی کمی ہوتی تھی۔ آپؐ کی گفتگو ٹھہر ٹھہر کر ایک جملہ کے بعد دوسرا جملہ کچھ توقف کے ساتھ ہوتا جس کو سننے والا خوب سمجھ کر یاد کر سکتا تھا۔ (شمائل ترمذی عن ہند بن ابی ہالہ)

رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بلند آواز اور خوش آواز تھے۔

(ترمذی النسائی عن صفوان)

آپؐ طویل السکوت تھے۔ بغیر ضرورت کے کوئی کلام نہ فرماتے تھے۔ (شمائل ترمذی عن ہند بن ابی ہالہ)۔

کوئی خلاف شرع بات آپؐ کی زبان سے نہ نکلتی تھی۔ راضی و ناراضی دونوں حالتوں میں حق کے خلاف کوئی کلمہ زبان مبارک پر نہ آتا۔ (ابوداؤد عن عمرؓ)

جو شخص کوئی نامناسب گفتگو کرتا تو آپؐ اس سے اعراض فرماتے۔ (شمائل ترمذی عن علیؓ)

کوئی ناپسندیدہ بات کہنے پر کبھی مجبوری ہی ہوتی تو اس کو آپؐ (صاف لفظوں میں

نہ فرماتے تھے بلکہ) کنایہ و اشارہ سے کام لیتے تھے (مستفاد من حدیث عائشہ عند البیہقی)۔

آپؐ جب سکوت فرماتے تو صحابہ کرامؓ گفتگو کرتے مگر آپؐ کے مجمع میں کسی بات پر

جھگڑا اور نزاع کبھی نہ ہوتا تھا۔ (شمائل ترمذی عن علیؓ)

آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وعظ و پند قوت و تاکید اور خیر خواہی کے

ساتھ ہوتا تھا اور آپؐ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن پاک کی ایک آیت کو کسی دوسری

آیت کے خلاف نہ سمجھو۔ کیونکہ وہ مختلف لغات پر نازل ہوا ہے۔

(طبرانی عن ابی عمر رضی)

جیسے اردو میں مختلف شہروں کے مختلف محاورے ہیں۔ دہلی اور لکھنؤ کی زبان میں
فائدہ اختلافات ہیں ایسے ہی عرب کے قبائل میں بھی محاورات کا اختلاف تھا اور قرآن مجید
 مختلف محاورات پر نازل ہوا تھا جو معنی کے اعتبار سے متحد تھے۔ اس لئے حضور صلی اللہ تعالیٰ
 علیہ وسلم نے متنبہ فرمادیا کہ اس لفظی اختلاف کی وجہ سے شبہ میں نہ پڑو۔ اور چونکہ عجم میں ان
 مختلف لغات کی وجہ سے غلط فہمی کا اندیشہ محسوس ہوا تو حضرت عثمان غنیؓ نے باجماع صحابہ ان
 سب لغات میں سے صرف ایک ہی لغت پر قرآن مجید پڑھنے اور لکھنے کا حکم دے دیا وہی
 آج تک شائع اور محفوظ ہے۔

آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بہت خوش روئی اور تبسم کے
 ساتھ پیش آتے اور وہ کوئی عجیب واقعہ بیان کرتے تو ان کے ساتھ تعجب میں شریک ہوتے
 اور سب کے ساتھ ملے جلے رہتے تھے۔ (ترمذی عن عبداللہ بن حارث بن جزم)

بعض اوقات آپ اس طرح بھی ہنستے تھے کہ دندان مبارک ظاہر ہو جاتے تھے۔
 (بخاری و مسلم عن ابن مسعودؓ)۔

حضرات صحابہ کا ہنسنا بھی آپ کی مجلس میں آپ کی اقتداء و تعظیم کی وجہ سے تبسم کی حد
 سے نہ بڑھتا تھا۔ (شمالی ترمذی عن ہند ابن ابی ماجہ)۔

حضرات صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک گاؤں والا (اعرابی) آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ
 علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ چہرہ مبارک پر کچھ رنج و غصہ کا
 اثر ہے۔ اس نے آپ سے کچھ بات دریافت کرنی چاہی۔ صحابہ کرام نے منع کیا کہ اس
 وقت آپ سے گفتگو کرنا مناسب نہیں ہے۔ اعرابی نے کہا کہ تم مجھے چھوڑ دو، قسم ہے اس
 ذات کی جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے۔ میں آپ کو اس وقت تک نہ چھوڑوں گا جب
 تک آپ تبسم نہ فرماویں، پھر یہ اعرابی سامنے آیا اور آنحضرت سے دریافت کیا یا رسول اللہ!
 ہمیں یہ خبر پہنچی ہے کہ آخر زمانہ میں جس وقت لوگ بھوک سے مر رہے ہوں گے تو دجال لوگوں
 کے سامنے بہت سا ثرید (شوربہ میں توڑی ہوئی روٹی) لے کر آئے گا۔ میرے ماں باپ
 آپ پر قربان ہوں۔ آپ مجھے رائے دیجئے کہ اس وقت اس کے ثرید سے علیحدہ رہوں

یہاں تک کہ بھوک سے مر جاؤں۔ یا ایسا کروں کہ اس کے ثرید میں خوب ہاتھ ماروں اور جب خوب شکم سیر ہو جاؤں تو پھر اللہ تعالیٰ پر ایمان کا اور اُس کے ساتھ کفر و انکار کا اعلان کر دوں۔ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کی بات سُن کر اس قدر ہنسی آئی کہ دندانِ مبارک ظاہر ہو گئے۔ (قال العراقی ہو حدیث منکر لم اقف علی اصل)۔

نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے زیادہ تبسم و انبساط فرمانے والے تھے۔ بجز اس وقت کہ آپ پر کوئی آیت قرآن نازل ہو یا قیامت کا ذکر آ جاوے یا آپ کوئی خطبہ دے رہے ہوں۔ (الطبرانی من حدیث جابر فی مکارم الاخلاق)

مطلب یہ ہے کہ نزول قرآن اور ذکر قیامت اور وعظ و خطبہ کے وقت آپ پر ایک خاص ہیبت و جلال کا غلبہ ہوتا تھا اس وقت وہ کیفیت انبساط نہ رہتی تھی۔

آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حالتِ رضا میں سب سے زیادہ خوش طبع و خوش مزاج تھے اور جب وعظ فرماتے تھے تو ہیبت و جلال کے ساتھ فرماتے۔ غصہ نہ ہوتے مگر صررِ حدود اللہ کی خلاف ورزی پر اور جب آپ کو غصہ آجاتا تو کسی کی مجال نہ تھی کہ آپ کے سامنے ٹھہر سکے۔ تمام معاملات میں آپ کا یہ حال تھا کہ جب کوئی حادثہ آپ کو پیش آتا تو معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد فرمادیتے اور اپنی قوت و تدبیر سے عجز کا اعتراف فرماتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے مفید تدبیر و طریقِ عمل کی دُعا مانگتے تھے۔ اَللّٰهُمَّ اَرِنِي الْحَقَّ حَقًّا فَاتَّبِعْهُ وَاَرِنِي الْمُنْكَرَ مُنْكَرًا وَاَرِنِي اجْتِنَابَهُ وَاَعِزُّنِي مِنْ اَنْ يَشْتَبِهَ عَلٰى وَاَتَّبِعُ هَوَاكَ بَغَيْرِ هُدٰى مِنْكَ وَاَجْعَلْ هَوَاىَ تَبَعًا بِطَاعَتِكَ وَخُذْ مِنْ نَفْسِكَ مِنْ نَفْسِيْ فَاَعْفِ عَنِّيْ وَاَهْدِنِيْ لِمَا اَخْتَلَفَ فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاُذُنِكَ اِنَّكَ تَهْدِيْ مَنْ تَشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ۔

ترجمہ :- یا اللہ! حق کو میری نظر میں حق ظاہر کر دے تاکہ میں اُس کا اتباع کروں اور باطل و منکر کو میری نظر میں باطل ظاہر کر دے اور اس سے باز رہنے کی مجھے توفیق دے اور مجھے اس سے پناہ دے کہ حق و باطل مجھ پر مشتبہ ہو جاوے اور میں بغیر آپ کی ہدایت کے اپنی خواہش کا اتباع کرنے لگوں۔ یا اللہ! میری خواہش کو اپنی اطاعت کے تابع بنا دے

اور میرے نفس سے عافیت کے ساتھ وہ کام لے لے جو تیری مرضی کے مطابق ہوں اور جس چیز میں اختلاف پیش آوے اس میں مجھے صحیح راستہ کی ہدایت فرما۔ کیونکہ آپ جس کو چاہیں سیدھے راستہ کی ہدایت فرما سکتے ہیں۔ (ابن جہان فی کتاب اخلاق النبی عن ابی عمر والدعاء المذكور قال العراقی لم اقف لہ علی اصل ورودی المستغفری ما یناسبہ)۔

کھانے کے بارہ میں آنحضرت ﷺ کی عادات و اخلاق

رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم (کو کسی قسم کے کھانے میں کوئی تکلف نہ تھا) جیسا کھانا مل جاتا تناول فرما لیتے اور آپ کو سب سے زیادہ وہ کھانا پسند تھا جس پر بہت سے ہاتھ (کھانے والوں کے) جمع ہوں۔ (ابو یعلیٰ والطبرانی فی الاوسط وابن عدی فی اسئال من حدیث جابرؓ بسند حسن)۔

جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے کھانا رکھا جاتا تو آپ یہ دعا پڑھتے تھے:

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا شُكْرًا ثُمَّ تَصِلْ بِهَا نِعْمَةً اَلْجَنَّةِ -

(ترجمہ) بسم اللہ، یا اللہ! اس کو ایسی نعمت بنا دے جس پر شکر ادا کیا گیا ہو اور جس کو نعمتِ جنت کے ساتھ آپ متصل فرمادیں۔

کھانے کے وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نشست بکثرت یہ ہوتی تھی کہ دونوں گھٹنوں اور دونوں قدموں کو ملا کر بیٹھتے تھے۔ جیسے نماز میں بیٹھتا ہے لیکن ایک گھٹنا دوسرے گھٹنا پر اور ایک قدم دوسرے قدم پر ہوتا تھا۔ اور آپ فرماتے تھے کہ میں ایک بندہ ہوں اسی طرح کھاتا ہوں جس طرح غلام کھایا کرتے ہیں اور اس طرح بیٹھتا ہوں جس طرح غلام بیٹھتا ہے۔ (عبدالرزاق فی المصنف)

۱۲ التسمیۃ علی الطعام رواہا الجماعة و اما بقیۃ الحدیث الحدیث فقال العراقی لم اجدہ ۱۲ منہ
۱۳ اس ہئیت کو عربی میں تورک کہتے ہیں جو عورتوں کے نماز میں بیٹھنے کی ہئیت معروہ ہے۔ شافعیہ کے نزدیک
مردوں کے لئے بھی یہی ہئیت نماز میں مسنون ہے۔ ۱۲

فائدہ منقول ہے جن میں سے ایک طریقہ وہ ہے جو بحوالہ سند عبدالرزاق مذکور ہوا۔
دوسرا یہ ہے کہ بایاں پاؤں بچھالیا جاوے اور داہنا گھٹنے کھڑا کر لیا جاوے۔ (رواہ ابن الضحاک فی الشائل من حدیث انسؓ بسند ضعیف)۔

تیسرا طریقہ ہے دونوں گھٹنے نماز کی نشست کی طرح بچھائے جاویں (ابو اسحاق فی اخلاق النبویؐ) کذا فی تخریج العراقی)۔

آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زیادہ گرم کھانا نہ کھاتے تھے اور فرماتے تھے کہ زیادہ گرم کھانے میں برکت نہیں ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آگ نہیں کھلائی۔ اس لئے چاہئے کہ کھانے کو کچھ ٹھنڈا کر لیا جاوے (تیز گرم نہ کھایا جاوے) بیہقی عن ابی ہریرہؓ بسند صحیح۔
آپ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ اپنے سامنے سے کھانا تناول فرماتے تھے۔ طشت یا پلیٹ کے چاروں طرف سے نہ کھاتے تھے۔ (ابن جہان عن عائشہ وقد تکلم فی اسنادہ)۔
کھانا تین انگلیوں سے تناول فرماتے تھے (مسلم) اور بعض اوقات چوتھی انگلی کو بھی شامل فرمالتے تھے۔ (روی فی الغیلانیات من حدیث عامر بن وجیہ)۔

فائدہ اور مصنف ابن ابی شیبہ میں بروایت زہری مرسلًا منقول ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم (کبھی) پانچ انگلیوں سے بھی کھانا تناول فرماتے تھے (صرف دو انگلیوں سے آپ کبھی کھانا تناول نہ فرماتے تھے۔ اس کے متعلق آپ کا ارشاد تھا کہ یہ طریقہ شیطان کے کھانے کا ہے۔ (دارقطنی عن عباسؓ بسند ضعیف)۔

حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ کے لئے ایک قسم کا حلوہ لائے آپ نے تناول فرمایا اور دریافت کیا کہ یہ حلوہ کس چیز کا ہے؟ حضرت عثمانؓ نے عرض کیا کہ ہم اول گھی اور شہد کو ملا کر چولھے پر رکھتے ہیں جب اس کو جوش آجاتا ہے تو کچھ سوجی اس میں ڈال کر پکالتے ہیں۔ اس طرح یہ حلوہ تیار ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کھانا بہت اچھا ہے۔

(بیہقی فی الشعب عن لیث ابن ابی سلیم بلفظ الخبیس)

آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بے چھنے ہوئے جو کے اٹے کی روٹی تناول فرماتے تھے۔ (بخاری عن سهل بن سعد رضی)

آپ لکڑی کو (کبھی) کھجور کے ساتھ اور کبھی نمک کے ساتھ تناول فرماتے تھے۔ (کھجور کی روایت بخاری و مسلم کی ہے اور نمک کی روایت ابن حبان اور ابن عدی نے بسند ضعیف نقل کی ہے)۔
تمام پھلوں میں آپ کو خربوزہ اور انگور زیادہ پسند تھے (ابو نعیم فی الطب النبوی) آپ خربوزہ کو کبھی روٹی سے اور کبھی شکر کے ساتھ تناول فرماتے تھے۔

فائدہ حافظ عراقی کہتے ہیں کہ خربوزہ کو روٹی کے ساتھ کھانے کی روایت مجھے کہیں نہیں ملی۔ البتہ انگور کو روٹی کے ساتھ کھانا منقول ہے۔ (کا رواہ ابن عدی) اور شکر کے ساتھ کھانے کا اگر مطلب یہ ہے کہ میٹھی چیز مثل کھجور وغیرہ کے ساتھ تناول فرمایا تو یہ صحیح اور منقول ہے اور اگر شکر سے مراد معروف شکر ہے تو اس کی کوئی اصل بجز ایک نہایت ضعیف ناقابل اعتبار روایت کے مجھے نہیں ملی۔

اور بسا اوقات آپ خربوزہ کو کھجور کے ساتھ بھی تناول فرماتے تھے (ترمذی نسائی) اور خربوزہ کے کھانے میں آپ دونوں ہاتھوں سے کام لیتے تھے اور ایک مرتبہ کھجور داہنے ہاتھ میں اور اس کی گٹھلیاں بائیں ہاتھ میں جمع فرماتے رہے۔ پھر ایک بکری سامنے آئی تو گٹھلیاں اس کے آگے کر دیں۔ بکری آپ کے بائیں دست مبارک سے گٹھلیاں کھاتی رہی اور آپ داہنے ہاتھ سے کھجور تناول فرماتے رہے۔ یہاں تک کہ آپ فارغ ہو گئے اور بکری بھی چلی گئی۔ (دونوں ہاتھوں سے خربوزے وغیرہ کا تناول فرمانا مسند احمد میں اور بکری کا واقعہ فوائد ابی بکر شافعی میں منقول ہے)۔

بعض اوقات آپ انگور کو گچھے سے تناول فرماتے تھے کہ انگور کے دانے آپ کی ریش مبارک پر موتیوں کی طرح نظر آتے تھے۔ (ابن عدی فی الکامل الصنعف)

اور آپ کا اکثر کھانا کھجور اور پانی ہوتا تھا۔ (بخاری عن عائشہ رضی)

آپ کھجور کو دودھ کے ساتھ جمع فرماتے اور ان کا نام الطیبین رکھتے تھے اور آپ کا سب سے زیادہ مرغوب کھانا گوشت تھا۔ فرماتے تھے کہ گوشت قوت سامعہ کو بڑھاتا

ہے اور گوشت دنیا و آخرت میں سیدالطعام ہے اور اگر میں اپنے لب سے دعا کرتا کہ مجھے روزانہ گوشت عطا فرمائیں تو ضرور عطا فرماتے۔ (ابن حبان)

آپ شریذ کو گوشت اور کدو کے ساتھ تناول فرماتے تھے (شریذ شوربے میں چوری ہوئی روٹی کو کہتے ہیں)۔ (مسلم عن انس)

آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کدو سے بہت رغبت تھی اور فرماتے تھے کہ میرے بھائی یونس کا درخت ہے۔ (مسلم عن ابی ہریرہ)

حضرت ام المؤمنین عائشہ فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ”اے عائشہ! جب تم ہنڈیا پکاؤ تو اس میں کدو زیادہ ڈالو۔ کیونکہ وہ غمگین دل کو مضبوط کر دیتا ہے۔ (فوائد ابو بکر شافعی، تخریج عراقی)

آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پرندہ شکار کا گوشت تناول فرماتے تھے (تخریج بحوالہ ترمذی)۔

لیکن نہ خود شکار کے پیچھے پڑتے نہ شکار کرتے تھے (بلکہ) پسند یہ تھا کہ شکار کرنے والے شکار کر کے لاویں تو آپ بھی تناول فرمائیں اور جب آپ گوشت تناول فرماتے تو گوشت کی طرف سر نہ جھکاتے تھے، بلکہ گوشت ہاتھ سے اٹھاتے اور دندان مبارک سے کاٹ کر کھاتے تھے۔ (تخریج ہرمزانی داؤد)

آپ (کبھی) روٹی گھی کے ساتھ بھی تناول فرماتے تھے (بخاری و مسلم تخریج)۔

آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بکری کے گوشت میں دست اور ہنڈیہ کی ترکاری ہوں کدو اور سالن میں سرکہ اور کھجور میں عجوہ پسند تھا۔ (تخریج ہرمزانی و ابن ماجہ)

آپ نے کھجور کی قسم عجوہ کے لئے برکت کی دعا فرمائی اور فرمایا کہ یہ جنت کا پھل ہے اور نہر اور سحر کے اثر سے شفا ہے۔ (تخریج بحوالہ بزار و الطبرانی فی الکبیر)

۱۔ حضرت یونس مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو نہایت ضعیف تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے کدو کا درخت لگایا اس کے کھانے سے ان کو صحت و قوت حاصل ہو گئی ۱۲ منہ ۵۰

اور ترکیوں میں آپ کو ہند بام (کاسنی اور بازہ روج اور خرفہ پسند تھا۔ (ابونعیم فی
اطب النبوی من حدیث ابن عباس)

کلیجی گڑہ کا گوشت آپ کو پسند نہ تھا کیونکہ یہ پیشاب کے متصل رہتا ہے۔ (من
حدیث ابن عباس باسناد ضعیف)۔

بکری کی سات چیزیں آپ تناول نہ فرماتے تھے۔ غضو مخصوص، انشین، شانہ، پتہ
غردو، موضع بول و براز۔ ان چیزوں کو آپ مکروہ سمجھتے تھے۔ (ابن عدی والبیہقی باسناد ضعیف)
آپ لسن، پیاز، کراث (گندنا) تناول نہ فرماتے تھے۔ (مالک فی الموطا)

لسن پیاز وغیرہ جن میں بدبو ہے اس کا کھانا اگرچہ دوسروں کے لئے جائز ہے۔
فائدہ | مگر جب تک بدبو کو دور نہ کریں کھا کر مسجد میں جانا مکروہ ہے اور ایسی حالت
میں نماز و تلاوت بھی خلاف ادب ہے۔ (مترجم)

آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے کو بُرا نہیں کہا بلکہ (عادت یہ تھی کہ)
اگر پسند آیا کھالیا۔ ناپسند ہوا ترک کر دیا اور جس کھانے سے خود اپنے کو طبعی نفرت بھی ہوتی تو
دوسروں کے لئے اس کو مبغوض و مکروہ نہیں ٹھہرایا۔ (مستفاد من حدیث النصحیین)

آپ گوہ اور تلی سے نفرت کرتے تھے مگر ان کو دوسروں کے لئے حرام نہ قرار دیتے تھے۔
فائدہ | حنفیہ کے نزدیک دوسری روایات حدیث کی بنا پر گوہ حرام ہے۔ مگر تلی کا حکم سب
کے نزدیک ایک ہی ہے کہ حرام نہیں۔

آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھانے کے بعد انگلیوں سے پلیٹ کو صاف کرتے اور
چاٹ لیتے تھے اور فرماتے تھے کہ کھانے کے آخری حصہ میں زیادہ برکت ہوتی ہے۔
(البیہقی فی الشعب من حدیث جابرؓ) اور انگلیوں کو چاٹ کر صاف کر دیتے اور ہاتھوں کو
رومال وغیرہ سے اس وقت تک صاف نہ کرتے تھے جب تک ایک ایک انگلی کو چاٹ
نہ لیں اور فرماتے تھے کہ کسی کو خبر نہیں کہ کھانے کے کون سے حصے میں برکت (یعنی بدن انسانی

سہ بازوچ نوعی است از ریحان کوہی کہ بردامن کوہی روید و بعضی گفتہ اند ترہ ایست۔ ۱۲ (مختب اللغات) :

کے لئے غذا کا اصل (نفع) زیادہ ہے۔ (مسلم من حدیث کعب بن مالک و جابر و البیهقی فی الشعب عند۔

جب آپ کھانے سے فارغ ہو جاتے تو یہ دُعا پڑھتے تھے :
 الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَطَعْتِ فَاشْبَعْتِ وَسَقَيْتِ فَارْوَيْتِ
 لَكَ الْحَمْدُ غَيْرَ مَكْفُورٍ مُؤَدَّحٍ وَلَا مُسْتَغْنَى عَنْهُ۔

(طبرانی من حدیث الحارث بن الحارث بسند ضعیف)

ترجمہ :- یا اللہ! آپ کے لئے حمد و ثناء ہے۔ آپ نے ہی کھانا کھلایا تو پیٹ بھرا اور پانی پلایا تو پیاس دور ہوئی۔ آپ کے لئے شکر ہے، نہ آپ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں نہ اس کو بالکل رخصت کرتے ہیں نہ ہم اس سے مستغنی ہیں۔“

جب آپ روٹی اور گوشت تناول فرماتے تو خصوصیت سے ہاتھوں کو اچھی طرح دھوتے۔ پھر جو پانی کا اثر ہاتھوں پر رہتا تو اس کو چہرہ انور پر مل لیتے تھے۔

(ابویعلیٰ من حدیث ابن عمرؓ باسناد ضعیف)

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت شریفہ پانی پینے میں یہ تھی کہ تین سانس میں پیتے تھے اور ہر سانس کے شروع میں بسم اللہ اور آخر میں الحمد للہ کہتے تھے۔
 والطبرانی فی الاوسط من حدیث ابی ہریرہؓ و رجالہ ثقات م اور بعض اوقات ایک سانس میں بھی پی لیتے تھے۔ (ابوالشیخ من حدیث زید بن ارقم باسناد ضعیف)۔

نیز پانی کو چوس چوس کر پیتے تھے اور ایک دفعہ ہی نہ چڑھاتے تھے۔ (البغوی والطبرانی و ابن عدی وغیرہ من حدیث بہز و اسنادہ ضعیف)۔

اور بچا ہوا پانی اپنی داہنی طرف کے آدمی کو دیتے تھے۔ لیکن اگر بائیں جانب میں کوئی ایسا آدمی ہوتا جو زجرہ میں داہنی جانب والے سے بڑا ہے تو اس سے فرماتے کہ حق تمہارا ہے لیکن تم اجازت دے دو تو میں اُن کو دے دوں۔ (اس کی اجازت سے بائیں جانب والے کو عطا فرماتے تھے۔

(بخاری و مسلم من حدیث سعد بن سعد)

آپ برتن کے اندر سانس نہ چھوڑتے تھے بلکہ (سانس لینے کے وقت) برتن سے منہ ہٹا لیتے تھے۔ (مستدرک حاکم بن حدیث ابی ہریرہ و قال صحیح الاسناد)
 ایک مرتبہ ایک برتن آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا جس میں دودھ اور شہد تھا۔ آپ نے پینے سے انکار فرمادیا اور فرمایا:-

”ایک شربت میں دو شربت اور ایک برتن میں دو کھانے“

پھر فرمایا:-

”میں اس کو حرام نہیں کہتا۔ لیکن میں نخر کی چیز کو اور زائد از حاجت دنیا کو جس کا کل بروز قیامت حساب دینا پڑے پسند نہیں کرتا۔ تو اضع (ولپتی) کو پسند کرتا ہوں۔ کیونکہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے لئے تو اضع کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ بلند کر دیتے ہیں“

(المبزار من حدیث طلحہ بن عبید اللہ بسند ضعیف)

مطلب یہ ہے کہ دودھ اور شہد دونوں مستقل غذائیں اور مستقل چیزیں ہیں۔ دونوں کو **فائدہ** ایک جگہ جمع کرنا سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان فقر و تواضع کے شایان نہ تھے۔

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ حیا کے ساتھ رہتے تھے۔ گھر والوں سے کسی کھانے کا مطالبہ نہ فرماتے تھے اور کسی خاص چیز کی خواہش کا اظہار نہ فرماتے تھے۔ انہوں نے جو کچھ پیش کر دیا تناول فرمایا اور جو دے دیا قبول کر لیا جو پلایا پی لیا۔ (بخاری و مسلم من حدیث ابی سعیدؓ)

آپ کبھی خود کھڑے ہو کر اپنے دست مبارک سے کھانے پینے کی چیزیں بھی لے لیتے اور تناول فرما لیتے تھے۔

(ابوداؤد من حدیث ام المنذر)

لباس کے متعلق آنحضرت ﷺ کے عادات و اخلاق

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لباس کے بارے میں بھی کوئی اہتمام و تکلف نہ تھا۔ جو کپڑا، تہبند یا چادر یا کمرتہ یا جتہ وغیرہ مل گیا اسی کو زیب تن فرمایا کرتے تھے۔
(بخاری و مسلم من حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا)

آپ کا اکثر لباس سفید رنگ کا ہوتا تھا اور فرماتے تھے کہ ایسا ہی (یعنی سفید) لباس اپنے زندہ آدمیوں کو پہناؤ اور اسی میں مردوں کو کفن دو۔ (ابن ماجہ، مستدرک حاکم و قال صحیح الاسناد)۔

آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روٹی دار قبا بلا جنگ اور جنگ میں بھی استعمال فرماتے تھے۔ (بخاری و مسلم من حدیث المسور بن مخرمہ)

بادشاہ اکیدرو و مہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے ایک جتہ سبز شیم کا جس میں سونے کی گھنڈیاں لگی ہوئی تھیں ہدیہ میں پیش کیا۔ آپ نے قبول فرمایا اور بعض روایات میں ہے کہ مردوں کے لئے ریشمی لباس پہننے کی ممانعت سے پہلے آپ نے ایک روز اس کو استعمال بھی فرمایا تھا پھر نکال دیا (مسلم من حدیث جابر رضی اللہ عنہ) اس کے بعد مردوں کے لئے ریشمی لباس حرام کر دیا گیا۔ (صحیحین و مسند احمد)

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سب کپڑے کمرتہ، قباء، چادر وغیرہ ٹخنوں سے اوپر رہتے تھے اور تہبند اس سے بھی اوپر نصف ساق تک رہتا تھا۔ (ابوالفضل محمد بن طاہر فی کتاب صفوة التصوف باسناد ضعیف ویویدہ روایتہ المستدرک من حدیث ابن عباس و روایت الترمذی فی الشمائل من حدیث الاشعب)۔

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قمیص مبارک کی گھنڈیاں اکثر لگی رہتی تھیں اور بعض اوقات نماز و خارج نماز میں کھلی بھی رہتی تھیں۔

(ابوداؤد و ابن ماجہ شمائل ترمذی)

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک چادر زعفران میں رنگی ہوئی تھی اور بسا اوقات یہ چادر اوڑھ کر آپ نے نماز بھی پڑھائی۔ (ابوداؤد ترمذی من حدیث قبیلہ بن مخزوم)

ف - یہ حکم ممانعت سے پہلا ہے۔ بعد میں زعفران کا رنگا ہوا کپڑا ممنوع کر دیا گیا۔ (مترجم) بعض اوقات آپ صرف ایک بڑی چادر پہنتے تھے اور کوئی کپڑا اس کے نیچے نہ ہوتا تھا۔

(ابن ماجہ، ابن خزیمہ، من حدیث ثابت بن الصامت)

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک دوہری چادر تھی جس کو آپ استعمال فرماتے۔ ارشاد فرماتے تھے کہ میں (خدا تعالیٰ کا) ایک بندہ ہوں۔ ایسا ہی لباس پہنتا ہوں جیسا غلام پہنا کرتا ہے۔ (بخاری و مسلم من حدیث ابی بردہ)

جمعہ کے لئے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دو کپڑے مخصوص تھے جو صرف جمعہ کے وقت زیب تن فرماتے تھے بعد میں لپیٹ کر رکھ دیئے جاتے تھے۔

بعض اوقات آپ صرف ایک تہبند استعمال فرماتے تھے جس کی گہرہ پشت پر دونوں شانوں کے درمیان لگاتے تھے اور بعض اوقات اسی لباس میں جنازہ کی نماز پڑھائی اور بعض اوقات اپنے گھر میں اسی ایک تہبند میں لپیٹ کر نماز ادا فرماتے تھے۔ اور بعض اوقات آپ صرف ایک کپڑے میں نماز ادا فرماتے تھے جس کو تہبند کے طور پر باندھ کر بچے ہوئے حصے کا ایک گوشہ بطور چادر استعمال فرماتے اور دوسرا گوشہ بعض ازواج مطہرات پر ڈال دیتے تھے۔

آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک چادر سیاہ رنگ کی تھی جو آپ نے کسی کو ہبہ کر دی۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دریافت کیا کہ آپ کی وہ چادر کیا ہوئی؟ آپ

۱۔ الطبرانی فی الاوسط والصغیر من حدیث عائشہ بسند ضعیف ۱۲۔ ۲۔ بخاری و مسلم ۱۲۔ ۳۔ قال العراقی

لم اقف علیہ ۱۲۔ ۴۔ ابوالعلی باسناد حسن من حدیث معاویہ ۱۲۔ ۵۔ ابوداؤد من حدیث عائشہ ۱۲۔

۶۔ قال العراقی لم اقف علیہ من حدیث ام سلمہ و مسلم من حدیث عائشہ أخرجه النبی مرطاً رجل اسود و

لابی داؤد النسائی صحت والنبی صلی اللہ علیہ وسلم بر حدة سودۃ من صوت فلبسها ۱۲۔

نے فرمایا کہ میں نے کسی کو دے دی۔ حضرت ام سلمہؓ نے عرض کیا کہ یہ سیاہ چادر آپ کے سفید رنگ پر بہت بھلی معلوم ہوتی تھی۔

ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز صرف ایک کپڑے میں پڑھائی جس کے دونوں پلوں کو باندھ دیا تھا۔

انگشتری

آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انگشتری استعمال فرماتے تھے۔ بعض اوقات آپ باہر تشریف لاتے تو آپ کی انگشتری میں ایک دھاگہ بندھا ہوتا تھا جس کے ذریعہ کسی کام کو یاد رکھنا مقصود تھا۔

اس انگشتری سے آپ خطوط پر مہر ثبت فرماتے تھے جس کی ابتداء یہ ہوئی کہ ایک مرتبہ آپ نے شاہ روم کے نام خط لکھنے کا ارادہ کیا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ یہ لوگ کسی کا خط اس وقت تک نہیں پڑھتے جب تک اس پر مہر نہ ہو تو آپ نے چاندی کی مہر بنوائی۔

(بخاری و مسلم)

ٹوپی

آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عمامہ کے نیچے اور بدون عمامہ کے بھی ٹوپی استعمال فرماتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفید ٹوپی استعمال فرماتے تھے اور ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس تین ٹوپیاں تھیں۔ ایک ٹوپی سفید سوئی سے کام کی ہوئی اور ایک ٹوپی مینی چادر سے بنی ہوئی اور ایک ٹوپہ کانوں والا جس کو سفر میں استعمال فرماتے تھے اور بعض اوقات اس کو نماز پڑھنے کے وقت آگے رکھ دیتے تھے۔

۱۲۔ بزار و ابویعلیٰ عن انس ۱۲۔ ایشخان من حدیث ابن عمر و انس ۱۲۔ عد من حدیث وائلہ بسند ضعیف ۱۲۔

۱۳۔ الطبرانی و ابویعلیٰ و البیہقی فی شعب اللایمان من حدیث ابن عمر ۱۳۔ رواہ ابوالشیخ و اسناد ضعیف ۱۳۔

عمامہ

بعض اوقات عمامہ نہ ہوتا تو سر مبارک اور پیشانی پر ایک عصابہ باندھتے تھے۔
یعنی پٹی کی طرح ایک چھوٹا کپڑا، آپ کے ایک عمامہ کا سحاب نام تھا وہ آپ نے حضرت
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما دیا۔ پھر جب حضرت علیؑ اس کو باندھ کر تشریف لائے تو
آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”علی تمہارے پاس سحاب میں آئے ہیں“
عادت شریفہ یہ تھی کہ جب کوئی کپڑا پہنتے تو دائیں طرف سے شروع کرتے اور یہ
دعا پڑھتے تھے :

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ کَسٰنِیْ مَا اَدٰ اِیْرٰی بِدَعْوٰتِیْ وَ اَتَجَمَّلُ بِہِ فِی النَّاسِ۔

ترجمہ: شکر ہے اللہ تعالیٰ کا جس نے مجھے وہ کپڑا عطا کیا جس سے میں اپنا

ستر چھپاؤں اور لوگوں میں زینت و تجمل حاصل کروں۔“

اور جب کوئی کپڑا نکالتے تو پہلے بائیں جانب سے نکالتے تھے۔

آپ نے جب نیا کپڑا استعمال فرماتے تو پیرانا کسی مسکین کو عطا فرما دیتے تھے اور یہ
ارشاد ہوتا کہ جو مسلمان اپنا پیرانا کپڑا کسی مسکین کو پہنا دے اور اس سے اس کی غرض
بجز رضائے حق تعالیٰ کے کچھ نہ ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کے صمان اور حفاظت میں رہتا
ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اچھا لباس عطا فرماتے ہیں زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔

بسترہ

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک بسترہ تھا چمڑے کا جس میں کھجور کا گودہ بھرا

۱۔ بخاری من حدیث ابن عباسؓ ۱۲ ۵۱ ابن عدی ابوالشیخ وہو مرسل ضعیف ۱۲ محمد شفیع عفی عنہ ۳۵ ترمذی من
حدیث ابی ہریرہ درجالہ رجال الصحیح ۱۲ ۱۵ ترمذی وقال غریب ۱۲ ۵۵ ابوالشیخ من حدیث ابن عمر بسند ضعیف ۱۲ از تخریج عراقی۔
۱۵ اخرہ الجاکم فی المستدرک والبیہقی فی الشعب من حدیث عمرؓ ۱۲ ۱۵ حدیث کے جو الفاظ اس جگہ منقول ہیں وہ یہ ہیں خیرک ما وارک
حیا ومیتا۔ اخر نے اسکا خلاصہ مفہوم وہی سمجھا ہے جو ترجمہ میں لکھا۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم ۱۲ منہ محمد شفیع عفی عنہ ۳۵

ہوا تھا۔ اس کی لمبائی دو ذراع کے قریب تھی اور چوڑائی ایک ذراع (ایک بالشت) کے قریب تھی۔ (بخاری و مسلم بدون ذکر الطول والعرض)۔

ذراع کا لفظ کئی معنوں میں بولا جاتا ہے۔ اصل لغت میں تو کہنی تک ہاتھ کو کہتے ہیں اور کبھی معرور گز کے معنی میں بھی بولا جاتا ہے اور اس جگہ بظاہر یہی مراد معلوم ہوتی ہے۔ کیونکہ ذراع بمعنی ہاتھ کے حساب سے اس کی پیمائش بہت کم رہتی ہے۔ اس پر آدمی لیٹ نہیں سکتا اور ابوالشیخ کی روایت سے بھی اسی کی تائید ہوتی ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بسترہ اتنا لمبا چوڑا ہوتا تھا جیسے انسان کو قبر میں لٹایا جاوے۔ (ذکرہ فی تخریج العراقی)

آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک عبا تھی جو اکثر آپ کے نیچے دو تہہ کر کے بچھا دی جاتی تھی۔

اور بعض اوقات آپ گھلے بوریٹے پر آرام فرماتے کہ آپ کے نیچے بجز بوریٹے کے کچھ نہ ہوتا تھا۔

استعمالی چیزوں کا نام رکھنا

آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ اپنے جانوروں، ہتھیاروں اور گھر کی اشیاء کا کچھ نام تجویز فرمادیتے تھے۔ آپ کے جھنڈے کا نام عقاب اور جو تلوار جنگ میں استعمال فرماتے تھے اس کا نام ذوالفقار تھا اور ایک تلوار تھی جس کو مخدّم کہا جاتا تھا اور تیسری اور تلوار تھی جس کا نام ربوب تھا اور ایک اور تلوار کا نام قضیب تھا اور آپ کی تلوار کا قبضہ چاندی کے جڑاؤ کا تھا۔

آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چمڑے کا منطقہ (پٹی) استعمال فرماتے تھے جس میں

۱۲ ابن سعد فی الطبقات و ابوالشیخ من حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا ۱۲ تخریج ۱۲ بخاری و مسلم من حدیث عمر رضی اللہ عنہما فی قضیۃ الاعتزال ۱۲

۱۳ الطبرانی من حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما ۱۲ تخریج ۱۲ قال العراقی فی التخریج لہما قفت لہ علی واصل و لابن سعد فی الطبقات

و ابی الشیخ من روایۃ محمد بن علی بن الحسین مرسلہ کان فی درع النبی صلی اللہ علیہ وسلم حلقان من فضہ ۱۲ عندہ -

تین کڑے چاندی کے لگے ہوئے تھے۔

آپؐ کی کمان کا نام کتوم اور ترکش کا نام کافور تھا۔
آپؐ کی ناقہ کا نام قصویٰ تھا اور آپؐ کے خچر کو دلدل اور حمار کو یعفور اور جس
بکری کا دودھ نوش فرماتے تھے اس کو عینہ کہا جاتا تھا۔

لوٹا

آنحضرتؐ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک لوٹا مٹی کا تھا جس سے آپؐ وضو کرتے
اور پانی پیتے تھے۔ لوگ اپنے چھوٹے بچوں کو بھیجتے اور وہ آپؐ کے پاس پہنچتے تو ان کو
دکانہ جاتا تھا۔ یہ بچے آپؐ کے لوٹا میں سے پانی پیتے اور اپنے چہروں کو بھی ملتے
تھے تاکہ برکت حاصل ہو۔

باوجود قدرت کے آنحضرتؐ کا عفو و کرم

نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے زیادہ حلیم (بردبار) اور باوجود قدرت کے
معافی کو پسند کرنے والے تھے۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ آپؐ کی خدمت میں چند ہارہ سونے
چاندی کے لائے گئے۔ آپؐ نے ان کو صحابہ میں تقسیم فرما دیا۔ ایک شخص گاؤں والوں میں سے
کھرا ہوا اور کہنے لگا "اے محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) اگر آپؐ کو اللہ تعالیٰ نے
عدل و انصاف کرنے کا حکم دیا ہے (تو دیا ہو گا مگر) میں آپؐ کو انصاف کرتے نہیں دیکھتا۔
آپؐ نے (ملاطفت سے) فرمایا "تیرا بھلا ہو (اگر میں انصاف نہیں کرتا) تو میرے بعد اور کون
تیرے ساتھ انصاف کرے گا؟" جب اُس نے پشت پھیری تو آپؐ نے فرمایا کہ ذرا اس
کو لوٹا کر میرے پاس لاؤ (غالباً اس کا مقصود اس کی دلداری اور رفعِ شبہ تھا)۔

۱۲۔ قال العراقی لم اجد له اصلاً ۱۲۔ الطبرانی من حدیث ابن عباسؓ ۱۲۔ محمد شفیع عفی عنہ

۱۲۔ قال العراقی لعراق لہ علی اصل ۱۲۔ ابنہ ۱۲۔ ابو الشیخ باسناد جید من حدیث ابن عمرؓ ۱۲۔ منہ:

اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ جہادِ خمیر میں آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مالِ غنیمت کی چاندی لے کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے میں ڈال رہے تھے۔ (تاکہ جمع کرنے کے بعد مستحقین کو تقسیم فرمادیں) ایک شخص نے (یہ سمجھ کر کہ آپ سارا مال صرف بلالؓ کو دے رہے ہیں) کہا کہ یا رسول اللہ! انسان کیجئے! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: «تیرا بھلا ہوا اگر نہیں انصاف نہ کروں گا تو اور کون کرے گا؟ اگر میں انصاف نہ کروں تو میں تو خائب و خاسر (محروم و تباہ) ہوں گا»

حضرت عمرؓ اس کا یہ کلمہ سن کر کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! یہ شخص منافق معلوم ہوتا ہے۔ میں اس کی گردن کیوں نہ مار دوں۔ آپ نے فرمایا: «خدا کی پناہ! اس سے لوگوں میں یہ چرچا ہو جاوے کہ میں اپنے صحابہ کو قتل کرتا ہوں»

آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک جنگ میں تھے (اتفاقاً ایک وقت) کفار نے دیکھا کہ صحابہ اپنے اپنے کام میں مشغول ہیں اور آپ کے پاس کوئی نہیں تو ایک شخص آپ کے پاس پہنچا اور سیدھا سر پر اکھڑا ہوا اور تلوار کھینچ کر کہنے لگا کہ آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ نے (بے دھڑک) فرمایا «اللہ!» اس شخص پر رعب چھا گیا اور (تلوار ہاتھ سے گر پڑی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تلوار اٹھالی اور فرمایا کہ (اب تم بتاؤ) تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ اس نے (عاجز ہو کر) عرض کیا کہ آپ بہتر تلوار اٹھانے والے ہو جائیے (یعنی معاف کر دیجئے) آپ نے فرمایا (کلمہ اسلام) اشہدان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہو۔ اُس نے کہا نہیں۔ میں یہ کلمہ نہیں کہوں گا اور بجز اس کے کوئی وعدہ نہیں کرتا کہ میں نہ آپ سے لڑوں گا نہ آپ کے ساتھ ہوں گا اور نہ کسی ایسی قوم کے ساتھ ہوں گا جو آپ سے جنگ کرے۔ آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ یہ اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا تو کہنے لگا کہ میں بہترین انسان کے پاس سے آیا ہوں۔ (بخاری و مسلم)

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک یہودی عورت آنحضرت کی خدمت میں بکری کا گوشت زہر ملا کر لائی کہ آپ اس کو کھالیں (آپ اس کی حقیقت پر مطلع ہو گئے) اور یہودیہ سے پوچھا (تو نے ایسا کیوں کیا) اس نے (صاف کہہ دیا) کہ میں آپ کو قتل کرنا چاہتی تھی۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے ہرگز اس کام پر مسلط نہ کریں گے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم اس کو کیوں نہ قتل کر دیں۔ آپ نے منع فرمایا (اور اس کو چھوڑ دیا)۔
 (رواہ مسلم و عند البخاری من حدیث ابی ہریرہ)۔

ایک یہودی نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جادو کر دیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو اس کی اطلاع کر دی۔ آپ نے وہ چیز نکلوائی جس پر جادو کیا گیا تھا اور اس کی گرہیں کھول دیں، آپ کو شفاء ہو گئی۔ لیکن آپ نے اس یہودی سے اس کا ذکر تک نہیں فرمایا اور نہ کبھی اس کا اظہار فرمایا (انتقام تو کیا لیا جاتا)۔

فائدہ جادو سے جو تکلیف و مرض انسان کو پہنچتا ہے وہ بھی تمام دوسرے امراض کی طرح اسباب طبعیہ کے ماتحت ہوتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ دوسرے امراض کا اسباب کھلے ہوئے نظر آتے ہیں کہ دھوپ اور لو میں چلا پھرا اس سے بخار آ گیا یا سرد ہوا میں نکلا اس سے بخار ہو گیا اور جادو میں یہ اسباب مخفی ہوتے ہیں جو جنات وغیرہ کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں۔ حضرات انبیاء علیہم السلام اس دنیا میں طبیعت بشری کے تمام آثار و خواص کے ساتھ تشریف لاتے ہیں۔ جن چیزوں سے سب انسانوں کو تکلیف مرض پیش آتا ہے۔ ان سے انبیاء کو بھی پیش آتا ہے۔ اس لئے جادو کا اثر آنحضرت پر ہو جانا کسی عقلی و نقلی دلیل کے خلاف نہیں اور نہ اس میں کوئی اشکال ہے۔

حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے اور زبیر اور مقداد تین آدمیوں کو حکم دیا کہ روضہ خاخ (ایک مقام کا نام ہے) پر جاؤ وہاں ایک عورت اونٹ پر سوار جا رہی ہے اس کے پاس ایک خط ہے

وہ خط اس سے لے لو، ہم وہاں پہنچے اور اس عورت سے کہا کہ خط دے دو۔ اس نے انکار کیا کہ میرے پاس کوئی خط نہیں۔ ہم نے کہا کہ یا تو خط نکالو ورنہ تمہارے کپڑے نکالے جاویں گے (اور تلاشی لی جاوے گی) یہ سن کر اُس نے اپنے سر کے بالوں میں سے خط نکالا۔ ہم یہ خط لے کر آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

خط پڑھا گیا تو وہ حاطب بن بلتعہ کی طرف سے چند مشرکین مکہ کے نام تھا جس میں اُن کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کسی خفیہ معاملے کی اطلاع دی گئی تھی۔ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

«اے حاطب! یہ کیا بات ہے؟»

حاطب نے عرض کیا آپ مجھ پر جلدی نہ فرمائیں۔ (میری گزارش سن لیں) میں مکہ میں ایک پردیسی اجنبی تھا (میرا کوئی کنبہ قبیلہ وہاں نہ تھا جو میرے اہل و عیال کی حفاظت کرے) بخلاف دوسرے مہاجرین کے ان کے عزیز دشتہ دار وہاں موجود ہیں جو اُن کے اہل و عیال کی حفاظت کرتے ہیں۔ میں نے چاہا کہ لوگوں میں میری کوئی دشتہ داری تو ہے نہیں، جس کی خاطر وہ میرے اہل و عیال کی حفاظت کریں تو میں ان پر کوئی احسان کر دوں جس کی وجہ سے میرے اہل و عیال ان کے ثمر سے محفوظ رہ سکیں (میری اس حرکت کا سبب یہ تھا) میں نے یہ کام کفر کی وجہ سے یا کفر کو پسند کرنے کی وجہ سے یا اسلام کے بعد ارتداد کی بناء پر نہیں کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

«اس نے سچ کہا ہے»

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم! مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس منافق کی گردن مار دوں۔

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاطب بن بلتعہ ان لوگوں میں سے ہیں جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے ہیں اور آپ کو کیا خبر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر پر خاص توجہ فرمائی اور فرما دیا ہے کہ ان سے جو گناہ بھی سمرزد ہو میں نے معاف کر دیا۔ (بخاری و مسلم)

فائدہ غزوہ بدر کے شرکاء کی یہ اہم خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عام مغفرت فرمادی۔ اول تو ان لوگوں کی گناہ سے حفاظت کی جاتی ہے۔ وہ کسی معصیت میں مبتلا ہی نہیں ہوتے اور اگر اتفاقاً کوئی مبتلا بھی ہو تو فوراً توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے جس سے یہ گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ جیسا حاطب بن بلتعہ کو پیش آیا۔

ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ مال صحابہ میں تقسیم فرمایا۔ ایک انصاری صحابی کے منہ سے نکل گیا کہ ”یہ ایسی تقسیم ہے جس میں خدا تعالیٰ کی رضا مقصود نہیں۔“ ان کا یہ کلمہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی پہنچ گیا۔ یہ سن کر چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور اپنے دل کو تسلی دینے کے لئے فرمایا ”اللہ تعالیٰ میرے بھائی موسیٰ پر رحم کرے کہ ان کو اس سے بھی زیادہ سخت ایذا میں دان کی قوم کی طرف سے دی گئیں، انہوں نے صبر کیا۔“ (بخاری و مسلم) اور پھر فرمایا کہ کوئی آدمی مجھے کسی صحابی کی ایسی بات نہ پہنچایا کرے جس سے مجھے رنج و غصہ پیدا ہو۔ کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں تم لوگوں میں آؤں تو سب کی طرف سے سلیم الصدر ہوں۔ یعنی کسی کی طرف سے رنج و غصہ میرے دل میں نہ ہو۔ (ابوداؤد۔ ترمذی عن ابن مسعود)

ناگوار چیزوں سے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چشم پوشی

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لطیف البشرہ تھے۔ آپ کا ظاہر و باطن لطیف تھا۔ آپ کا غصہ اور رضا (فوراً) آپ کے چہرہ انور سے پہچان لیا جاتا تھا۔ (ابوالشیخ عن ابن عمر رض)

فائدہ سلامت فطرت کی یہی علامت ہے کہ نہ منافقانہ طور پر کینہ و بغض کا اظہار نہ ہونے دے کہ دوسرا آدمی دھوکہ میں رہے جس کو آج کل کی بد مذاقی کے سبب بڑی دانشمندی اور حوصلہ مندی کہا جاتا ہے۔

جب آپ کو کوئی سخت رنج پہنچتا تھا تو بکثرت لحيہ مبارک پر ہاتھ پھیرتے تھے

لہ ابوالمشیر من حدیث عائشہ باسناد حسن ۱۲ تخریج

کسی شخص کے روبرو ایسی بات نہ فرماتے تھے جو اس کو ناگوار ہو۔

ایک مرتبہ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا جس کے لباس میں زرد رنگ کا اثر تھا۔ آپ کو یہ رنگ ناگوار ہوا۔ مگر اس کو کچھ نہ فرمایا۔ جب وہ چلا گیا تو لوگوں سے کہا کہ اس سے کہہ دینا کہ یہ زرد رنگ چھوڑ دیں۔

فائدہ | یہ زرد رنگ غالباً زعفران کا تھا۔ زعفران کا رنگ ہوا کپڑا پہننا مردوں کے لئے مکروہ ہے۔ عورتوں کے لئے درست ہے (درمختار)

ایک اعرابی (گاؤں والے) نے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے مسجد نبویؐ میں پیشاب کر دیا۔ صحابہ نے اس کو مارنے کا ارادہ کیا۔ آپ نے منع کیا اور فرمایا کہ اس کو کچھ نہ کہو تاکہ اس کا پیشاب منقطع نہ ہو جائے جس سے کہ بیماری پیدا ہو جائے۔ پھر اس گاؤں والے کو سمجھایا کہ مسجد میں اس کام کی لئے مناسب نہیں کہ ان میں کوئی گندگی، پیشاب پاخانہ وغیرہ ڈالا جائے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے صحابہؓ سے فرمایا کہ اس کو (زری سے سمجھا کر) ادب و انسانیت کے قریب لاؤ (سختی کر کے متنفر نہ کرو)۔

(بخاری و مسلم عن انس رضی)

ایک روز ایک اعرابی آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے کوئی چیز مانگی۔ آپ نے عطا فرمادی۔ پھر آپ نے اس سے پوچھا کہ میں نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا؟ اعرابی نے جواب دیا کہ نہیں! اچھا سلوک تو کیا ہوتا متوسط درجہ کا معاملہ بھی نہیں کیا۔

اس کا یہ کلام سن کر مسلمانوں کو غصہ آیا اور اس کو مارنے کے لئے کھڑے ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارہ سے منع کیا۔ پھر آپ گھر میں تشریف لے گئے اور اعرابی کو بلوایا اور کچھ اور زیادہ دیا۔ پھر پوچھا کہ (اب تو) اچھا سلوک کیا؟ اس نے کہا۔

۱۔ ابوداؤد ترمذی فی الشائل و نسا ئی فی عمل الیوم و اللیلہ من حدیث انسؓ و اسنادہ ضعیف ۱۲ تخريج۔

۲۔ ابوداؤد ابزار و ابوالشیخ من حدیث ابی ہریرہؓ بسند ضعیف ۱۲ تخريج۔

”ہاں! اللہ تعالیٰ آپ کو میرے اور میرے اہل و عیال کی امداد کا اچھا بدلہ دیں۔“
 آپ نے فرمایا کہ ”تُو نے لوگوں کے سامنے جو کچھ کہا تجھے معلوم ہے اور اس کی وجہ سے
 میرے صحابہؓ کے دلوں میں ناگواری ہے۔ اگر تجھے ناگوار نہ ہو، یہی بات جو میرے سامنے کہی
 ہے اُن کے سامنے بھی کہہ دینا تاکہ اُن کے دلوں سے غم و غصہ جاتا رہے۔ اس نے وعدہ کیا۔
 دوسرے دن شام کو آپ باہر تشریف لائے تو صحابہ سے فرمایا کہ اس اعرابی نے
 جو کچھ کہا تھا وہ آپ کو معلوم ہے۔ پھر ہم نے اس کو کچھ زیادہ دے دیا تو اس نے کہا
 کہ میں اب راضی ہوں۔ پھر اعرابی کی طرف خطاب کر کے (فرمایا) کیوں بھائی یہی بات
 ہے؟ اعرابی نے کہا ”ہاں! اللہ تعالیٰ آپ کو میرے اہل و عیال کی امداد کرنے کا
 بہتر بدلہ دے۔“

اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین
 سے فرمایا کہ میری اور اس اعرابی کی ایسے مثال ہے۔ جیسے کسی شخص کی اونٹنی بھاگ گئی ہو۔
 لوگ اُس کے پیچھے دوڑے جس سے وہ اور بھی وحشت ناک ہو گئی اور بھاگی تو اونٹنی
 والے نے لوگوں کو آواز دی کہ تم میری اونٹنی کو چھوڑ دو۔ میں اُس کو پکڑنے اور رام
 کرنے کی ترکیب تم سے زیادہ جانتا ہوں۔

پھر یہ اونٹنی والا خود اُس کے پاس گیا اور کچھ دانہ وغیرہ اُس کے سامنے ڈالا
 اور آہستہ آہستہ اُسے اپنی طرف لگایا۔ یہاں تک کہ وہ آگئی اور بیٹھ گئی تو اُس
 پر اپنا کجاوہ کس لیا اور سوار ہو گیا۔

جب اس شخص نے وہ کلمات کہے ہیں اگر تمہیں اسی طرح چھوڑ دینا تو تم اس کو مار دیتے
 اور یہ دوزخ میں جاتا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے زیادہ کریم و سخی تھے خصوصاً رضی اللہ عنہما المبارک

میں تو آپ کی سخاوت کا یہ عالم ہوتا تھا جیسے ہوا کے جھونکے کہ اُن کے فیض سے کوئی گھر اور کوئی چیز خالی نہیں رہتی۔ اس وقت تو کوئی چیز اپنے پاس نہ رہنے دیتے تھے۔

(بخاری و مسلم عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ)

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عادات اور شمائل طیبہ بیان فرماتے تو کہا کرتے تھے کہ ”آپ ہاتھ کے سب سے زیادہ سخی، دل کے سب سے زیادہ وسیع، زبان کے سب سے زیادہ وفا کرنے والے تھے۔ سب سے زیادہ نرم اور خاندان کے اعتبار سے سب سے زیادہ شریف تھے۔ جو شخص دفعتاً آپ کو دیکھتا تو اس پر رعب و ہیبت طاری ہو جاتی اور جو آپ کے ساتھ ملتا اور صحبت میں رہتا تو آپ کا گرویدہ ہو جاتا تھا۔ آپ کا حال بیان کرنے والا اجمالاً اتنا ہی کہہ سکتا ہے کہ میں نے نہ آپ سے پہلے آپ کی مانند کسی کو نہ دیکھا نہ آپ کے بعد۔ (ترمذی)

آپ سے جب کبھی کوئی چیز مانگی گئی کبھی انکار نہیں فرمایا۔

ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سوال کیا۔ آپ نے اس کو اتنی بکریاں دے دیں کہ دو پہاڑوں کے درمیان سارا میدان بھر دیا۔ وہ اپنی قوم میں گیا اور لوگوں سے کہا کہ مسلمان ہو جاؤ۔ کیونکہ محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) اس طرح بے دریغ عطا کرتے ہیں کہ ان کو ختم ہو جانے اور محتاج ہو جانے کا کوئی خوف نہیں۔ (بخاری و مسلم)

ایک مرتبہ آپ کے پاس نوے ہزار درہم لائے گئے۔ ان کو ایک بوریٹے پر رکھ دیا گیا اور آپ نے کھڑے ہو کر تقسیم کرنا شروع کیا یہاں تک کہ کسی سائل کو رد نہیں کیا جب تک کہ سب درہم سے فارغ ہو گئے۔ (ابوالحسن ابن الضحاک فی الشمائل)۔

اس حدیث کی اصل بخاری میں بھی ہے اور یہ مال بحرین کا آیا تھا۔ بعض روایات میں اس کی مقدار اتنی ہزار بتلائی ہے۔

ایک روز ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سوال کیا۔ آپ نے فرمایا کہ ہمارے پاس اس وقت کچھ نہیں۔ لیکن تم کسی سے ہمارے ذمہ پر قرض لے لو۔ جب ہمارے پاس کچھ آوے گا تو قرض ادا کر دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سہ سنی کیا۔

یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی قدرت سے زائد کی تکلیف نہیں دی (تو آپ ایسا کیوں کرتے ہیں) رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کا یہ کہنا ناگوار ہوا۔ اس شخص نے عرض کیا کہ آپ خرچ کرتے رہو اور آسمان والے سے افلاس کا خوف نہ کرو۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور چہرہ مبارک پر خوشی کے اٹا ظاہر ہوئے۔ (شمائل ترمذی)

جب آپ غزوہ حنین سے واپس ہوئے تو گاؤں والے بہت سارے جمع ہو گئے اور سوال کرتے رہے آپ عطا فرماتے رہے۔ یہاں تک کہ لوگوں کے اژدہام نے آپ کو ایک درخت سے لگا دیا اور کسی نے آپ کی چادر بھی اُتار لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ میری چادر مجھے دے دو۔ اگر میرے پاس اس جنگل کی گھاس کی تعداد کے موافق اونٹ وغیرہ ہوتے تو بلاشبہ میں سب تقسیم کر دیتا اور تم مجھے بخیل یا جھوٹ بولنے والا یا بزدل نہ پاتے (بخاری عن جبیر بن مطعم)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے زیادہ قوی اور سب سے زیادہ بہادر تھے (دارمی عن ابن عمر بسند صحیح)۔

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں ہم نے اپنے آپ کو دیکھا کہ ہم سب آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف پناہ لے رہے تھے۔ حالانکہ آپ دشمن کی طرف ہم سے زیادہ قریب تھے۔ آپ اس دن سب سے زیادہ قوی و شجاع نظر آتے تھے۔ نیز فرمایا کہ جب لڑائی سخت ہو جاتی اور دونوں فریق بھڑ جاتی تو ہم آپ کا سہارا تکتے تھے اور دشمن کی طرف قریب کوئی آپ سے زیادہ نہ ہوتا تھا۔ (نسائی باسناد صحیح)۔

لہ ابو الشیخ فی اخلاق النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باسناد جید ۱۲ تخریج :

آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کم گو قلیل الکلام تھے۔ لیکن جب لوگوں کو جہاد کا حکم دیتے تو خود بھی تیار ہو جاتے اور سب سے زیادہ قوی و بہادر ثابت ہوتے تھے اور وہ شخص بڑا بہادر سمجھا جاتا تھا جو آپ کے قریب ہو۔ کیونکہ آپ ہی دشمن کے قریب ہوتے تھے۔
(مسلم عن براء)

حضرت عمران بن حصین فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی لشکر کے مقابلہ میں آتے تو سب سے پہلے وار کرنے والے آپ ہوتے تھے اور آپ کی گرفت نہایت سخت ہوتی تھی۔

ایک جہاد میں جب مشرکین نے آپ کو گھیر لیا تو آپ گھوڑے سے نیچے اتر آئے اور بہادری کے ساتھ لڑا اور فرمایا۔

”میں نبی ہوں اس میں کوئی جھوٹ نہیں۔ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔“
اس روز آپ سے زیادہ کوئی قوی و شجاع نظر نہ آتا تھا۔ (بخاری و مسلم)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باوجود بلند مرتبہ عالی منصب ہونے کے سب سے زیادہ متواضع تھے۔

ابن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک حج میں آپ کو دیکھا کہ ایک سفید اونٹنی پر سوار ہیں۔ جمرات کی رمی فرما رہے ہیں۔ نہ کسی کو آپ کے پاس آنے سے روکا جاتا ہے نہ آپ کے لئے (بادشاہوں کی طرح) راستہ خالی کرایا جاتا ہے۔
آپ بعض اوقات حمار پر سوار ہوتے اور چادر اس کے گلے میں ڈال لیتے تھے اور

۱۔ ابوالشیخ من حدیث سعد بن عیاض الثمائی مرسل ۱۲ تخريج ۳۵ رواه ابوالشیخ
وقال العراقي فيه من لم اعرفه ۱۲ تخريج ۳۵

اس کے ساتھ بعض اوقات کسی دوسرے کو بھی اپنے ساتھ سوار کر لیتے تھے (بخاری و مسلم)
 آپ بیماریوں کی عیادت فرماتے اور جنازوں کے پیچھے چلتے اور غلاموں کی دعوت
 قبول فرما لیتے تھے۔ (ترمذی بسند ضعیف والحاکم وصحیحہ)

اپنا جو تہ خورد درست فرما لیتے اور کپڑوں میں پیوند لگا لیتے تھے۔ اپنے گھر میں اہل بیت
 کے ساتھ کام کاج میں شرکت فرماتے تھے۔ (مسند احمد عن عائشہ رضی اللہ عنہا)
 جب آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لاتے تو صحابہ کرام آپ کے لئے
 تعظیماً کھڑے نہ ہوتے تھے کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ آپ اس کو پسند نہیں کرتے (ترمذی
 عن انس رضی اللہ عنہ وصحیحہ)۔

کسی آنے والے کی تعظیم کے لئے کھڑا ہونا بعض روایات حدیث سے ثابت
فائدہ اور فقہاء کے نزدیک جائز ہے۔ مگر آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بوجہ تواضع
 کے اپنے لئے لوگوں کا کھڑا ہونا گوارا نہ تھا۔

آپ بچوں کے پاس جاتے اور ان کو سلام کرتے تھے۔ (بخاری و مسلم)
 ایک شخص آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو وہ آپ کی ہنیت و
 رعب سے کانپنے لگا۔ آپ نے فرمایا گھبراؤ نہیں۔ میں کوئی بادشاہ نہیں۔ میں تو ایک
 قریشی عورت کا بیٹا ہوں جو معمولی خوراک قدید (گوشت کا پارچہ) کھایا کرتی تھیں۔ (حاکم
 عن جریر وصحیحہ)۔

اپنے صحابہ میں آپ اس طرح دلِ بل کر بیٹھے تھے کہ مجلس سے کوئی امتیاز نہ ہوتا تھا
 گویا آپ بھی انہیں میں کے ایک فرد ہیں۔ اجنبی آدمی آتا تو یہ پہچان نہ سکتا تھا کہ رسول اللہ
 ان میں کون ہیں؟ یہاں تک کہ اس کو لوگوں سے دریافت کرنا پڑتا تھا۔ اسی لئے حضرات
 صحابہ نے آپ سے یہ درخواست کی کہ ہم آپ کے لئے کوئی مخصوص مجلس بنا دیں تاکہ
 آنے والا اجنبی آدمی آپ کو پہچان سکے۔ اس کو تکلیف نہ ہو اور اس مصلحت سے آپ نے

اجازت دے دی) صحابہ کرامؓ نے آپ کے لئے ایک چبوترہ مٹی کا بنا دیا جس پر آپ تشریف رکھتے تھے۔

ایک مرتبہ حضرت عائشہؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! مجھے اللہ تعالیٰ آپ پر قربان کرے آپ تکیہ لگا کر کھانا کھالیا کریں کہ یہ آپ کے لئے آسان اور آرام دہ ہو گا۔ آپ نے یہ سن کر سر جھکالیا۔ یہاں تک کہ زمین کے قریب ہو گیا۔ پھر فرمایا۔ نہیں بلکہ میں اس طرح کھاتا ہوں کہ جس طرح غلام کھایا کرتا ہے اور اس طرح بیٹھتا ہوں جس طرح غلام بیٹھتا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی خوان پر کھانا کھایا اور نہ سکر جہ میں (شمال ترمذی)۔ خوان لکڑی کی چوکی جو زمین سے کچھ اونچی ہوتی ہے کھانا اس پر رکھ کر کھانا فارس کے اہل تکلف کی عادت تھی۔ اس لئے حضورؐ نے اس سے اجتناب فرمایا اور سکر جہ وہ چھوٹی پیالی جس میں چٹنی رکھی جاتی ہے۔ یہ بھی اول تو اہل تکلف و ترفہ کی عادت ہے۔ دوسرے مضمم طعام کے لئے استعمال کی جاتی ہے اور آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بوجہ قلت غذا اس کی ضرورت ہی نہ تھی۔ (شمال بلجوری ص ۹۳)

آپ کے صحابہ کرامؓ میں سے یا غیروں میں سے کوئی بھی آپ کو بلاتا تو آپ اس کے پاس تشریف لے جاتے تھے۔

جب آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے تو اگر وہ آخرت کے متعلق کوئی بات کرتے تو آپ بھی اس میں شرکت فرماتے اور اگر کسی کھانے پینے کی چیز کا ذکر ہوتا تو اس میں بھی شرکت فرماتے اور دنیا کی کوئی بات ہوتی تو اس میں بھی گفتگو فرماتے تھے تاکہ اہل مجلس کو ان کی موافقت سے انس ہو اور آپ کی کوئی امتیازی شان ظاہر نہ ہو۔ (شمال ترمذی)

بعض اوقات صحابہ کرامؓ آپ کے سامنے اشعار پڑھتے اور جاہلیت کے قصے بیان کرتے اور سنستے تھے تو آپ بھی ان کے ساتھ تبسم فرماتے تھے۔ ان کو بجز حرام کے

۱۰ ابوالشیم من رواہ عبد اللہ بن عبد بن عمر بسند ضعیف ۱۲ تخریج ۱۰ ابونعیم

فی الدلائل من حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا ۱۲ منہ ۱۰

کسی خوش طبعی و تفریح سے نہ روکتے تھے۔ (مسلم عن جابر بن سمرہ)

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک

قامت مبارک

آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفت باعتبار پیدائشی امور کے یہ تھی کہ نہ آپؐ بہت زیادہ دراز قامت تھے نہ پست قد بلکہ میانہ قد تھے۔ مگر اس کے باوجود یہ عجیب بات تھی کہ کوئی دراز قامت آدمی آپ کے ساتھ چلتا تو محسوس ہی ہوتا تھا کہ آپ ہی اس سے بلند ہیں اور بعض اوقات دو دراز قد آدمی آپ کے ساتھ معانقہ کرتے تو آپ دونوں سے زیادہ بلند نظر آتے تھے۔ پھر جب وہ علیحدہ ہوتے تو کہا جاتا کہ یہ دونوں دراز قد ہیں اور آپ درمیانہ قامت۔

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام خیر و خوبی توسط درمیانہ پن میں رکھی ہے۔

رنگ مبارک

آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفید رنگ تھے۔ نہ سیاہ اور نہ بہت شدید البیاض (جس کو بھورا کہا جاتا ہے) اور بعض لوگوں نے آپ کے رنگ کی یہ صفت بیان کی کہ سرخ و سفید تھے اور دونوں کی تطبیق یہ ہے کہ بدن کے جو جھتے دھوپ اور ہوا میں گھلے رہتے ہیں جیسے چہرہ اور گردن وغیرہ وہ تو سرخ و سفید تھے اور باقی بدن جو لباس میں مستور رہتا ہے وہ سفید خالص تھا۔ آپ کا پسینہ چہرہ اور پر موتیوں کی لڑی کی طرح معلوم

۱۰ ابو نعیم فی الدلائل النبویۃ من حدیث عائشہؓ بن یادمہ نقصان ۱۲ تخريج

ہوتا تھا۔ پسینہ میں (بدبو کی بجائے) تیز مشک کی سی خوشبو تھی۔

موٹے مبارک

آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بالوں کی کیفیت بھی متوسط حالت میں تھی۔ نہ بالکل سیدھے نہ بہت مڑے ہوئے (گھنڈی کی طرح جیسے حبشیوں کے ہوتے ہیں) جب آپ کنگھا کرتے تھے تو بال اُلجھتے نہ تھے ایسے صاف نکل جاتے تھے جیسے ریتہ۔ بعض صحابہ کا بیان ہے کہ آپ کے بال دونوں شانوں تک تھے اور اکثر روایتوں میں ہے کہ دونوں کانوں کی نو تک تھے۔

آپ کے سفید بال سر اور ڈاڑھی میں سترہ عدد سے زائد نہ تھے۔ آپ سب سے زیادہ حسین و جمیل تھے۔ کوئی شخص آپ کی صفت بیان کرنا چاہے تو مختصر طور پر یہ کہہ سکتا ہے کہ جیسے چودہویں رات کا چاند۔

آپ کا رنگ اور بشرہ لطیف ہونے کی وجہ سے آپ کی رضا اور غصہ آپ کے چہرہ سے ظاہر ہو جاتا تھا۔

چہرہ مبارک

آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کشادہ پیشانی تھے۔ بھوؤں کے بال گنجان اور پورے تھے۔ دونوں بھوؤں کے درمیان ایسی سفیدی تھی جیسے خالص چاندی۔ آنکھیں بڑی اور کشادہ تھیں۔ جن کی سیاہی گہری تھی اور کچھ سرخی جھلکتی تھی۔ آپ کی پلکیں مڑی ہوئی تھیں۔ ناک بلند اور دانتوں کے درمیان کشادگی تھی۔ جب آپ ہنستے تھے تو بجلی کی سی روشنی محسوس ہوتی تھی۔ آپ کے لب مبارک تمام لوگوں سے حسین اور لطیف تھے۔ رخسار مبارک حسین اور صلب تھے۔ چہرہ مبارک نہ طویل تھا اور نہ بہت پُر گوشت۔ آپ کی ڈاڑھی گنجان تھی۔ آپ ڈاڑھی کو چھوڑتے اور مونچھوں کو کٹواتے تھے۔ گردن مبارک سب سے زیادہ حسین تھی۔ نہ بہت طویل نہ بہت کوتاہ۔ گردن کا جو حقہ کھلا رہتا

ہے وہ ایسا چمکتا تھا جیسے چاندی کا ابرق (لوٹا) جس میں سونا ملا یا گیا ہو۔ چاندی کی سفیدی اور سونے کی سُرخ جھلکتی ہو۔

سینہ مبارک وسیع کشادہ تھا۔ آپ کے بدن مبارک کا گوشت ہر جگہ متناسب تھا کہیں بڑھا گھٹا نظر نہ آتا تھا۔ اُٹینہ کی طرح برابر صاف اور چاند کی طرح سفید اور روشن۔ حلقوم کے نیچے سے ناف تک بالوں کا ایک باہیک خط متصل تھا۔ آپ کے سینہ اور بطن پر اس کے سوا اور بال نہ تھے۔ شکم مبارک میں تین شکن تھے جن میں سے ایک ازارہ کے اندر مستور رہتا تھا اور دو گھلے رہتے تھے۔

آپ کے شانے بڑے اور بالوں والے تھے۔ آپ کے جوڑوں کی ہڈیاں مضبوط اور ضخیم تھیں۔ آپ کی پشت وسیع اور دونوں مونڈھوں کے درمیان داہنی جانب مائل مہر نبوت تھی۔ جس میں سے ایک سیاہ زرد مائل خائل اور اس کے گرد چند بال تھے۔ بازوئی اور دست مبارک پر گوشت اور مضبوط تھے۔ کلائی طویل اور ہتھیلیاں وسیع تھیں۔

انگشت ہائے مبارک گویا چاندی کی شاخیں اور ہتھیلی ریشم سے زیادہ نرم اور خوشبو سے مہکنے والی تھی۔ خواہ خوشبو استعمال کریں یا نہ کریں۔ جو کوئی آپ سے مصافحہ کرتا تو تمام دن اس کی خوشبو اپنے ہاتھ میں پاتا تھا۔ آپ بچوں کے سر پر ہاتھ دکھ دیتے تو بچے کے سر میں ایسی خوشبو کی مہک پیدا ہو جاتی تھی کہ دوسرے بچوں میں ممتاز ہو کر وہ پہچانا جاتا تھا۔

آپ کا جسم سفلی زائیں اور پنڈلیاں پر گوشت۔ آپ کا پورا جسم مبارک موٹاپا اور لاغری میں متوسط (درمیانہ) تھا۔

آپ کی چال

آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چلنے کی کیفیت یہ تھی کہ جیسے کوئی شخص اونچی جگہ سے اترتا ہو۔ قدم دوک دوک کر اور قریب قریب رکھتے تھے۔ چال میں

تکبر و فخر کا شائبہ تک نہ تھا۔

آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں آدم علیہ السلام کے ساتھ بہت مشابہ ہوں اور میرے جد امجد ابراہیم علیہ الصلوٰۃ پیدا نشی خلقت اور اخلاق میں سے بہت مشابہ تھے۔

اور آپؐ فرماتے تھے کہ میرے پروردگار کے نزدیک میرے دس نام ہیں :-
 میں محمد ہوں۔ میں احمد ہوں۔ میں ماتھی ہوں (یعنی کفر کو مٹانے والا) اور میں
 عاقب ہوں۔ یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور میں حاشر ہوں کہ میرے قدم پر لوگوں
 کا حشر ہوگا۔ اور رسول الرحمت ہوں اور رسول التوبہ ہوں اور رسول الملاحم (یعنی جہاد و
 غزوات کے رسول) اور مقضی کہ میں سب کی پشت پر ہوں اور میں قثم ہوں یعنی کامل
 اور جامع۔ (واللہ اعلم) :-

---

۱۰ علیہ مبارک کی یہ ساری تفصیل دلائل نبوت ابونعیم سے لی گئی ہے۔ ۱۱ ابن عدی من حدیث علی
 وجابر واسامة بنت زیدہ عائشہؓ وابن عباس باسناد ضعیف ۱۲ تخریج ۱۰

رسول کا صرف اتباع ہی کافی نہیں بلکہ ادب و احترام اور محبت بھی فرض ہے

آیت کے شروع میں یَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الَّذِي فَرَمَا اور آخِر میں وَاتَّبِعُوا
التَّوْرَةَ الذِّكْرَ أَنْزَلَ مَعَهُ فَرَمَا۔ ان میں سے پہلے جملہ میں نبی اُمّی کا اتباع کرنے کا
حکم ہے اور آخری جملہ میں قرآن کے اتباع کا۔ اس سے ثابت ہوا کہ نجاتِ آخرت کتاب
اور سنت دونوں کے اتباع پر موقوف ہے اور نبی اُمّی کا اتباع ان کی سنت ہی کے اتباع
کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ اور ان دونوں جملوں کے درمیان عَزَّرْنَا رُوحَهُ نَصْرًا وَكَمْ فَرَمَا کہ اس
طرف اشارہ کر دیا کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکام کا ایسا اتباع مقصود نہیں
جیسے عام دنیا کے حکام کا اتباع جبراً قہراً کرنا پڑتا ہے بلکہ وہ اتباع مقصود ہے جو
عظمت و محبت کا نتیجہ ہو یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت و محبت دل
میں اتنی ہو کہ اس کی وجہ سے آپ کے احکام کے اتباع پر مجبور ہو کیونکہ اُمت کو
اپنے رسول سے مختلف قسم کے تعلقات ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ امیر و حاکم ہے اور

۱۔ وہ آیت یہ ہے: الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الَّذِي فَرَمَا يَجِدُوا
مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ آيَةً وَالْإِنْجِيلِ يَا مَرْهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنِّي أَنزَلْتُ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْجِبِلِّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ
وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوا رُوحَهُ وَنَصَرُوهُ
وَاتَّبَعُوا التَّوْرَةَ الذِّكْرَ أَنْزَلَ مَعَهُ هَٰؤُلَاءِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ه

(الاعراف آیت ۱۵۴)

اُمتِ محکوم و رعیت ، دوسرے یہ کہ رسول محبوب ہے اور پوری اُمت ان کی محب -
 ایک یہ کہ رسول اپنے کمالاتِ علمی ، عملی اور اخلاقی کی بناء پر صاحبِ عظمت ہے اور
 ساری اُمت اُن کے مقابلے میں پست اور عاجز۔ ہمارے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
 میں سب شاخیں درجہ کمال میں پائی جاتی ہیں۔ اس لئے اُمت پر لازم ہے کہ ہر شان کا
 حق ادا کریں۔ بحیثیت رسول کے اُن پر ایمان لائیں۔ بحیثیت امیر و حاکم کے ان کے
 احکام کی پیروی کریں۔ بحیثیت محبوب ہونے کے ان کے ساتھ گہری محبت رکھیں اور بحیثیت
 کمالاتِ نبوت ان کی تعظیم و تکریم بجالائیں۔

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع تو امت پر فرض ہونا
 ہی چاہیے تھا۔ کیونکہ انبیاء کے بھیجنے کا مقصد ہی اس کے بغیر پورا نہیں ہوتا لیکن حق تعالیٰ
 نے ہمارے رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں صرف اسی بناء پر
 اکتفا نہیں فرمایا بلکہ اُمت پر آپ کی تعظیم و توقیر اور احترام و ادب کو بھی لازم قرار دیا اور
 قرآن کریم میں جا بجا اُس کے آداب سکھائے گئے۔

اس آیت میں تَوْعَزَّرُودُكُ وَاَنْصَرُودُكُ کے الفاظ سے اُس کی طرف ہدایت
 کی گئی ہے اور ایک دوسری آیت میں تَعَسَّرُودُكُ وَاَتَوْقِرُودُكُ آیا ہے اور کئی
 آیتوں میں اس کی ہدایت کی گئی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے
 سامنے ایسی بلند آواز سے بات نہ کہیں کہ آپ کی آواز سے بڑھ جائے :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَابَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ-

اور ایک جگہ ارشاد ہے :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ -

یعنی اے مسلمانو! اللہ اور اُس کے رسول سے پیش قدمی نہ کرو۔ یعنی
 جس مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں اور کوئی معاملہ پیش آئے
 تو آپ سے پہلے کوئی نہ بولے “

حضرت سہل بن عبد اللہ نے اس آیت کے معنی یہ بتلائے ہیں کہ آپ سے پہلے

نہ بولیں اور جب آپ کلام کریں تو سب خاموش ہو کر سُنیں۔

ایک آیتِ قرآن میں اس کی ہدایت فرمائی گئی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پکارنے کے وقت ادب کا لحاظ رکھیں۔ اس طرح نہ پکاریں جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارا کرتے ہیں: لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا۔ آخر آیت میں اس پر متنبہ کیا گیا کہ اس کے خلاف کوئی کام بے ادبی کا کیا گیا تو سارے اعمال جبط اور برباد ہو جائیں گے۔

یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین باوجودیکہ ہر وقت، ہر حال میں آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شریک کار رہتے تھے اور ایسی حالت میں احترام و تعظیم کے آداب ملحوظ رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ لیکن ان کا یہ حال تھا کہ آیت مذکورہ کے نازل ہونے کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ عرض کرتے تو اس طرح بولتے تھے جیسے کوئی پوشیدہ بات کو آہستہ کہا کرتا ہے۔ یہی حال حضرت فاروق اعظمؓ کا تھا۔ (شفاء)

حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی مجھے دُنیا میں محبوب نہ تھا اور میرا یہ حال تھا کہ میں آپ کی طرف نظر بھر کر بھی نہ دیکھ سکتا تھا اور اگر کوئی مجھ سے آپ کا حلیہ مبارک دریافت کرے تو میں بیان کرنے پر اس لئے قادر نہیں کہ میں نے کبھی آپ کو نظر بھر کر دیکھا ہی نہیں۔

عروہ بن مسعود کو اہل مکہ نے جاسوس بنا کر مسلمانوں کا حال معلوم کرنے کے لئے مدینہ بھیجا۔ اس نے صحابہ کرام کو پروانہ دار آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر گرتا اور فدا ہوتا ہوا دیکھ کر واپسی میں رپورٹ دی کہ میں نے کسریٰ اور قیصر کے دربار بھی دیکھے ہیں اور ملک بنماشی سے بھی ملا ہوں مگر جو حال میں نے اصحابِ محمدؐ کا دیکھا وہ کہیں نہیں دیکھا ہے۔ میرا خیال ہے کہ تم لوگ ان کے مقابلہ میں ہرگز کامیاب نہ ہو گے۔

حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ جب آپ گھر میں تشریف فرما ہوتے تو صحابہ کرام باہر سے آواز دے کر آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بلانا

ہو جائیں اور پھر آپ کی مجلس سے بغیر آپ کی اجازت کے نہ جائیں۔ کوئی ضرورت پیش آئے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اجازت حاصل کر لیں اور اس میں آنحضرت کو یہ ہدایت ہے کہ کوئی خاص حرج اور ضرورت نہ ہو تو اجازت دے دیا کریں۔

اسی ضمن میں ان منافقین کی مذمت ہے جو اس تقاضائے ایمان کے خلاف بدنامی سے بچنے کے لئے حاضر تو ہو جاتے ہیں۔ مگر پھر کسی کی اڑے کر چپکے سے کھسک جاتے ہیں۔

یہ آیت غزوہ اتراب کے موقع پر نازل ہوئی ہے جبکہ مشرکین عرب اور دوسری جماعتوں کے متحدہ محاذ نے یکبارگی مدینہ پر حملہ کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ مشورہ صحابہ ان کے حملے سے بچاؤ کے لئے خندق کھودی تھی اس لئے اس جہاد کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ یہ غزوہ شوال ۵ھ میں ہوا ہے۔ (قرطبی)

بیہقی اور ابن اسحاق کی روایت ہے کہ اس وقت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بذات خود اور تمام صحابہ خندق کھودنے میں مصروف کاہتھے۔ مگر منافقین اول تو آنے میں سستی کرتے اور پھر آکر معمولی سا کام دکھانے کو کر لیتے اور پھر چپکے سے غائب ہو جاتے تھے۔ اس کے خلاف مؤمنین سب کے سب محنت کے ساتھ کام میں لگے رہتے اور کوئی مجبوری اور ضرورت پیش آتی تو آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اجازت لے کر جاتے تھے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ (منظہری)

ایک سوال کا جواب

اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس سے بغیر آپ کی اجازت کے چلا جانا حرام ہے۔ حالانکہ صحابہ کرام کے بے شمار واقعات ہیں جن میں وہ آپ کی مجلس میں ہوتے اور پھر جب چاہتے چلے جاتے تھے، اجازت لینا ضروری نہ سمجھتے تھے۔ جواب یہ ہے کہ یہ عام مجلسوں کا حکم نہیں بلکہ اس وقت کا ہے جب کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو کسی ضرورت سے جمع کیا ہو۔ جیسا کہ

واقعہ خندق میں ہوا تھا۔ اس تخصیص کی طرف خود آیت کے لفظ عَلَىٰ امیر جامع میں اشارہ موجود ہے۔

امیر جامع سے کیا مراد ہے

اس میں اقوال مختلف ہیں۔ مگر واضح بات یہ ہے کہ امیر جامع سے مراد وہ کام ہے جس کے لئے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں کو جمع کرنا ضروری سمجھیں اور کسی خاص کام کے لئے جمع فرمادیں۔ سمجھیں غزوہ احزاب میں خندق کھودنے کا کام تھا۔ (قرطبی، منظری)۔

یہ حکم آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس کے ساتھ مخصوص ہے یا عام

بہ اتفاق فقہاء چونکہ یہ حکم ایک دینی اور اسلامی ضرورت کے لئے جاری کیا گیا ہے اس لئے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ مسلمانوں کے ہر امام و امیر جس کے قبضے میں نہام حکومت ہو، اس کا اور اس کی ایسی مجلس کا یہی حکم ہے کہ وہ سب کو جمع ہونے کا حکم دیں تو اس کی تعمیل واجب اور واپس جانا بغیر اجازت ناجائز ہے۔ (قرطبی، منظری، بیان القرآن)

اور یہ ظاہر ہے کہ خود آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس کے لئے یہ حکم زیادہ مؤکد اور اس کی مخالفت کھلی شقاوت ہے جیسے منافقین سے صادر ہوئی اور اسلامی آداب معاشرت کے لحاظ سے یہ حکم باہمی اجتماعات اور عام مجلسوں سے کم از کم مستحب اور مستحسن ضرور ہے کہ جب مسلمان کسی مجلس میں اجتماعی معاملے میں غور کرنے یا عمل کرنے کے لئے جمع ہوئے ہوں تو جب جانا ہو تو امیر مجلس سے اجازت لے کر جائیں۔

دوسرا حکم آخری آیت میں یہ دیا گیا ہے: لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ اس کی ایک تفسیر تو وہ ہے جو اوپر خلاصہ تفسیر میں بیان کی گئی ہے کہ دُعَاءَ الرَّسُولِ سے مراد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لوگوں کو بلانا ہے (جو بخوبی قاعدہ سے

اضافت الی الفاعل ہے۔) اور معنی آیت کے یہ ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب لوگوں کو بلائیں تو اس کو عام لوگوں کے بلانے کی طرح نہ سمجھو کہ اس میں آنے نہ آنے کا اختیار ہوتا ہے۔ بلکہ اس وقت آنا فرض ہو جاتا ہے اور بغیر اجازت جانا حرام ہو جاتا ہے۔ آیت کے سیاق و سباق سے یہ تفسیر زیادہ مناسبت رکھتی ہے۔ اسی لئے مظہری اور بیان القرآن میں اس کو اختیار کیا ہے۔ اس کی دوسری تفسیر حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے ابن کثیرؒ اور قرطبی نے یہ نقل کیا ہے کہ دعاء الرسول سے مراد لوگوں کا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کسی کام کے لئے پکارنا اور بلانا (جو نحوی ترکیب میں اضافت الی المفعول ہوگی) اسی تفسیر کی بناء پر آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ جب تم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کسی ضرورت سے بلاؤ تو عام لوگوں کی طرح آپ کا نام لے کر یا محمدؐ نہ کہو کہ بے ادبی ہے۔ بلکہ تعظیم القاب کے ساتھ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ وغیرہ کہا کرو۔ اس کا حاصل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کا مسلمانوں پر واجب ہونا اور ہر ایسی چیز سے بچنا جو ادب کے خلاف ہو یا جس سے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے۔ یہ حکم ایسا ہوگا جیسے سورہ ہجرات میں اسی طرح کے کئی حکم دیئے گئے ہیں۔

وَلَا تَجْهَرُوا لَهُمْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الصُّبَّانِ یعنی جب آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بات کرو تو ادب کی رعایت رکھو۔ ضرورت سے زیادہ اونچی آواز سے باتیں نہ کرو۔ جیسے لوگ آپس میں کہا کرتے ہیں بلکہ آپ کے باہر تشریف لانے کا انتظار کرو۔ اِنَّ الَّذِيْنَ يٰنَادُوْنَكَ وِرَاءَ الْحُجُرٰتِ فِيْ هٰذَا الَّذِيْ نَدٰىكَ وِرَاءَ الْحُجُرٰتِ میں اسی کا بیان ہے۔

اس دوسری تفسیر میں ایک عام ادب بزرگوں اور بڑوں کا بھی معلوم ہوا کہ اپنے **تنبیہ** بزرگوں بڑوں کو ان کا نام لے کر پکارنا اور بلانا بے ادبی ہے اس لئے تعظیمی لقب سے مخاطب کرنا چاہیے۔ (معارف القرآن ج ۲ ص ۵۵۲، ۵۵۵)

روضہ اقدس کے سامنے بھی بلند آواز سے سلام و کلام کرنا ممنوع ہے

قاصی ابو بکر ابن عربی نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم اور ادب

آپ کی وفات کے بعد ایسا ہی واجب ہے جیسا حیات میں تھا۔ اسی لئے بعض علماء نے فرمایا کہ آپ کی قبر شریف کے سامنے بھی نہ زیادہ بلند آواز سے سلام و کلام کرنا ادب کے خلاف ہے۔ اسی طرح جس مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث پڑھی یا بیان کی جا رہی ہوں اس میں بھی شور و شغب کرنا بے ادبی ہے۔ کیونکہ آپ کا کلام جس وقت آپ کی زبان مبارک سے ادا ہو رہا ہو اُس وقت سب کے لئے خاموش ہو کر اُس کا سُنا واجب و ضروری تھا اسی طرح بعد وفات جب مجلس میں آپ کا کلام سُنا جاتا ہو وہاں شور و شغب کرنا بے ادبی ہے۔

جس طرح تقدم علی النبی کی ممانعت میں علمائے دین بحیثیت وارث انبیاء ہونے کے داخل ہیں اس طرح رفع صوت کا بھی یہ حکم ہے کہ اکابر علماء کی مجلس میں اتنی بلند آواز سے نہ بولے جس سے اُن کی آواز دب جائے۔ (قرطبی)

(معارف القرآن ج ۸ ص ۱۱۱)

آلِ رسول کی تعظیم کا حکم

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم و محبت کا ساری کائنات سے زائد ہونا جزو ایمان بلکہ مدار ایمان ہے اور اس کے لئے لازم ہے کہ جس کو جس قدر نسبتِ قریبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہے اس کی تعظیم و محبت بھی اسی پیمانے سے واجب و لازم ہونے میں کوئی شبہ نہیں، کہ انسان کی صلبی اولاد کو سب سے زیادہ نسبتِ قُرب حاصل ہے اس لئے ان کی محبت بلاشبہ جزو ایمان ہے۔ مگر اس کے یہ معنی نہیں کہ ازواجِ مطہرات اور دوسرے صحابہ کرام جن کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ متعدد قسم کی نسبتیں قربت اور قرابت کی حاصل ہیں ان کو فراموش کر دیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ حُبِ اہل بیت و آلِ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مسئلہ اُمت میں کبھی زیر اختلاف نہیں رہا۔ باجماع و اتفاق اُن کی محبت و عظمت لازم ہے۔

اختلافات وہاں پیدا ہوتے ہیں جہاں دوسروں کی عظمتوں پر حملہ کیا جاتا ہے ورنہ آلِ رسولؐ ہونے کی حیثیت سے عام ساداتِ خواہ ان کا سلسلہ نسب کتنا بعید بھی ہو، ان کی محبت و عظمت میں سعادت و اجر و ثواب ہے اور چونکہ بہت سے لوگ اس میں کوتاہی برتنے لگے۔ اس لئے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے چند اشعار میں اس کی سخت مذمت فرمائی۔ وہ اشعار یہ ہیں اور درحقیقت یہی جمہورِ امت کا مسلک و مذہب ہے۔

یا راکباً قف بالمحصب من منی

داھتف بساکن خیفھا و ا لتاھض

محمراً اذا فاض الجیجم الی منی

فیضا کملت طم الفرات المفاض

ان کان رفعا حبت ال محمد

فلیشهد الثقلان انی رافضی

یعنی اے شہ سوار! منیٰ کی وادی محصب کے قریب رک جاؤ اور جب صبح کے وقت عازمین حج کا سیلاب ایک ٹھاٹھیں مارتے ہوئے دریا کی طرح منیٰ کی طرف روانہ ہو تو اس علاقے کے ہر باشندے اور ہر راہرو سے پکار کر یہ کہہ دو کہ اگر صرف ال محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا نام رخص ہے تو اس کائنات کے تمام جنات و انسان گواہ رہیں کہ میں رافضی ہوں۔“

(معارف القرآن ج ۷ ص ۶۹۱ ، ص ۶۹۲)

معذور آدمی سے بے خبری میں آدابِ مجلس

کے خلاف ہو جائے تو وہ قابلِ عتاب نہیں

ایک بار رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بعض دوسارے مشرکین کو سمجھا رہے تھے۔ بعض روایات میں ان میں سے بعض کے نام بھی آئے ہیں، ابو جہل بن ہشام، عتبہ بن زبیر،

ابی بن خلف، شیبہ کہ اتنے میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی حاضر ہوئے اور کچھ پوچھا۔ یہ قطع کلام ناگوار ہوا اور آپ نے ان کی طرف التفات نہیں کیا اور ناگواری کی وجہ سے آپ جپیں بچیں ہوئے۔

جب اس مجلس سے اٹھ کر جانے لگے تو وحی کے آثار نمودار ہوئے اور یہ آیتیں عَبَسَ دَتَوَلَّى هَا اِنَّ جَاءَكَ الْاَغْصَى ه نازل ہوئیں۔ اس کے بعد جب وہ آپ کے پاس تشریف لاتے آپ ان کی بڑی خاطر کرتے تھے۔ ہذا المراد آیات کلمہا فہ القدر المنثور۔

شان نزول میں جو واقعہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نابینا صحابی رضی اللہ عنہ کا نقل کیا گیا ہے اس میں بغوی نے یہ مزید روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نابینا ہونے کے سبب یہ تو معلوم نہیں ہو سکا کہ آپ کسی دوسرے سے گفتگو میں مشغول ہیں، مجلس میں داخل ہو کر آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آواز دینی شروع کی اور بار بار آواز دی (منظری)۔

ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک آیت قرآن پڑھوانے کا سوال کیا اور اس سوال کے فوری جواب دینے پر اصرار کیا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت مکہ کے کفار سرداروں کو دین کی تبلیغ کرنے اور سمجھانے میں مصروف تھے۔

یہ سردار عقبہ بن ربیعہ، ابو جہل ابن ہشام اور آنحضرت کے چچا حضرت عباس تھے جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس موقع پر حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس طرح خطاب کرنا اور ایک آیت کے الفاظ درست کرنے کے معمولی سوال پر فوری جواب کے لئے اصرار کرنا ناگوار ہوا جس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ عبداللہ بن ام مکتوم بچے مسلمان اور بہر وقت کے حاضر رہنے والے تھے۔ دوسرے اوقات میں بھی سوال کر سکتے تھے۔ ان کے جواب کے مؤخر کرنے میں کسی دینی نقصان کا خطرہ نہ تھا، بخلاف دوسرے قریش کے

کہ نہ یہ لوگ ہر وقت آپ کی خدمت میں آتے ہیں اور نہ ہر وقت ان کو اللہ تعالیٰ کا کلام پہنچایا جاسکتا ہے۔ اس وقت یہ لوگ آپ کی بات سن رہے تھے جس سے ان کے ایمان لانے کی توقع کی جاسکتی تھی اور ان کی بات کاٹ دی جاتی تو ایمان ہی سے محرومی ان کی ظاہر تھی۔ ان مجموعہ حالات کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابن ام مکتوم سے رخ پھیر کر اپنی ناگواری کا اظہار فرمایا اور جو گفتگو تبلیغِ حق کی رو سے قریش کے ساتھ جاری تھی اس کو جاری رکھا۔ اس پر مجلس سے فارغ ہونے کے وقت سورۃ عبس کی آیات مذکورہ نازل ہوئیں جس میں آپ کے اس طرزِ عمل کو ناپسندیدہ قرار دے کر آپ کو ہدایت کی گئی۔

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ طرزِ عمل اپنے اجتہاد پر مبنی تھا کہ جو مسلمان آدابِ مجلس کے خلاف گفتگو اختیار کرے اس کو کچھ تنبیہ ہونی چاہیے تاکہ وہ آئندہ آدابِ مجلس کی رعایت کرے تو آپ نے حضرت ابن ام مکتوم سے رخ پھیر لیا اور دوسری بات یہ تھی کہ بظاہر کفر و شرک سب سے بڑے گناہ ہیں ان کے ازالہ کی فکر مقدم ہونا چاہیے، بمقابلے دین کے فروعی احکام کی تعلیم کے جو عبداللہ ابن ام مکتوم چاہتے تھے۔ مگر حق تعالیٰ اجل شانہ نے آپ کے اس اجتہاد کو درست قرار نہیں دیا اور اس پر مقننہ فرمایا کہ یہاں قابلِ غور بات یہ تھی کہ ایک شخص جو آپ سے دینی تعلیم کا طالب ہو کر سوال کر رہا ہے اس کے جواب کا فائدہ تو یقینی ہے اور جو آپ کا مخالف ہے آپ کی بات سننا بھی پسند نہیں کرتا اس سے گفتگو کا فائدہ موہوم ہے۔ موہوم کو یقینی پر ترجیح نہ ہونا چاہیے اور عبداللہ ابن ام مکتوم سے جو آدابِ مجلس کے خلاف بات سرزد ہوئی ان کا لفظ قرآن نے اعمیٰ کہہ کر بتلا دیا کہ وہ نابینا تھے اس لئے ان کو نہ دیکھ سکتے تھے کہ آپ اس وقت کس شغل میں ہیں کن لوگوں سے گفتگو چل رہی ہے اس لئے وہ معذور تھے مستحقِ اعراض نہیں تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی معذور آدمی سے بے خبری میں کوئی بات آدابِ مجلس کے خلاف ہو جائے تو وہ قابلِ عتاب نہیں۔ (معارف القرآن ج ۸ ص ۶۶۲، ص ۶۶۳)۔

اتباعِ سنت میں شوشہیدوں کا اجر

مقدمہ

رسولِ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق آخر زمانہ میں فتنوں کی کثرت ہونے والی تھی وہ ہوئی اور ہوتی چلی گئی۔ ہم جیسے ضعیف القوتہ، ضعیف الہمت، ضعیف الایمان لوگوں کی نوبت اُس دور میں آئی جب کہ پوری دنیا کو فتنوں نے گھیر لیا ہے روز و شب نئے نئے فتنوں کی بارش ہے۔

لیکن جیسے فتنوں کا زمانہ مشکلات کا خار نذر ہے ویسے ہی اس زمانے میں صحیح طریق سنت پر قائم رہنے اور دوسروں کو قائم رکھنے کے خصائل بھی بے حد و بے قیاس ہیں۔ حدیث میں ہے:-

العبادة في المہرج كحجرة آتی
”فتنہ کے زمانے میں عبادت کرنا ایسا ہے جیسے
کوئی ہجرت کر کے میرے پاس آجائے“
صداۃ مسلخ - (مشکوٰۃ)

ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص فسادِ امت کے زمانہ میں میری سنت کو زندہ کرے اُس کے لئے شوشہیدوں کا ثواب ہے۔

ایک حدیث میں ہے کہ فتنہ کے زمانے میں سنت کے مطابق نیک عمل کرنے والے کا ثواب پچاس آدمیوں کے عمل کے برابر ثواب رکھتا ہے اور وہ پچاس بھی آج کے نہیں بلکہ صحابہ کرام میں سے پچاس آدمی۔

اور جس وقت بدعات و منکرات دنیا میں پھیل جائیں اُس وقت کے اہل علم کے لئے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان کو اُس وقت اپنے علم کا اظہار کرنا چاہئے اور جو ایسا نہ کرے اُس پر سخت وعید فرمائی ہے:-

(كما اخرجہ الآجری فی کتاب السنۃ عن معاذ بن جبل ومیاقی تمامہ)

چنانچہ ہر زمانہ اور ہر دور کے علماء نے اپنے اپنے زمانہ میں فتنوں کے طوفان میں زہول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے صحیح طریقہ کو روشن کیا اور بدعات و محدثات کی تبلیغ کو دور کیا۔

لیکن آج کل جن فتنوں کا طوفان ہے ان میں ایک طرف لادینی، انکارِ خدا، انکارِ رسالت، انکارِ حدیث، انکارِ ختم نبوت کے وہ فتنے ہیں جن کی ضرب براہِ راست اسلام کی بنیادوں پر پڑتی ہے۔ اس ناکارہ نے ہوش سنبھالنے کے بعد سے دینی تعلیم و تبلیغ فتویٰ اور تصنیف و تالیف کے مثبت کام کے ساتھ جو کچھ کام ہو سکا وہ انہی فتنوں کے مقابلہ میں کیا جو اعتقادی بدعات ہیں، عملی بدعات و محدثات کے سلسلے میں اب تک کوئی خاص کام نہیں ہو سکا۔ حال ہی میں ایک محترم دوست نے اپنے ماہنامہ کے لئے بدعات کی تعریف اور اس کی خرابیوں پر مشتمل ایک مقالہ لکھنے کے لئے مجھے فرمایا اور خلافِ عادت کچھ ایسے اصرار سے فرمایا کہ اپنی بے شمار ذمہ داریوں، مصروفیتوں اور اس پر طبعی ضعف کے باوجود وعدہ کر لینے کے سوا چارہ نہ رہا۔ کچھ لکھنا شروع بھی کیا لیکن صبح سے رات کے بارہ بجے تک تمام اوقات مشغول، وقت کہاں سے لاؤں۔

ایک اتفاقی حادثہ

مگر بحکمِ قضا و قدر ۲۳ رجب ۱۳۷۶ھ ۲۴ مارچ ۱۹۵۵ء میں دوپہر کے کھانے کے ساتھ ہڈی کا ایک نوکیلا ریزہ حلق میں اتر گیا اور احساس اُس وقت ہوا جب وہ کافی نیچے پہنچ کر حلق میں پھنس گیا، جوں جوں اُسے نیچے اُتارنے کی تدبیریں کیں وہ اور حلق کے گوشت میں پیوست ہوتا چلا گیا۔ یہی وہ منزل ہے جہاں انسان کے سارے عظام، پروگرام اور مشاغل ایک منٹ میں ختم ہو جاتے ہیں۔

کراچی میں حلق کے اسپیشلسٹ ماہر ڈاکٹر شفیع الدین خان صاحب نے خصوصی عنایت و توجہ سے ایکس رے کے بعد جب ہڈی کو حلق میں پیوست دیکھا تو بے ہوش کر کے بغیر آپریشن کے نکال لیا۔ حق تعالیٰ نے دوسری زندگی عطا فرمائی۔ پچھلی زندگی کی بربادی پر

افسوس اور نئی زندگی کو ٹھکانے لگانے کی مٹی مٹی فکریں دل و دماغ پر چھائی ہوئی ادھر دل و دماغ حادثہ کے اثر سے دکھے ہوئے کسی کام پر اقدام کی اجازت نہیں دیتے۔ ڈاکٹروں اور دوستوں کی بھی یہ تاکید کی چند روز آرام کیا جائے۔ بخوبی یہ ہوئی کہ دارالعلوم کراچی کی جدید عمارت جو شہر سے دس بارہ میل دور شرفی گوٹھ میں بنی ہے چند روز وہاں رہا جائے۔

بالآخر اتوار ۳ شعبان ۱۳۷۶ھ کو یہاں آگیا۔ یہاں کی صحت بخش آب و ہوا اور کھلی فضا کو حق تعالیٰ نے اس نئی زندگی کی غذا بنا دیا اور اب اس فرصت میں طبیعت کچھ کام تلاش کرنے لگی۔ بدعت و سنت کا یہ مقالہ جو زیرِ تحریر تھا اور اسی طرح ایک دو اور ضروری مضامین جو زیرِ تحریر تھے ان کی تکمیل کا خیال آیا بنام خدا تعالیٰ شروع کیا تو دو روز میں بعونہ تعالیٰ یہ زیرِ نظر سالہ تیار ہو گیا۔

اس پوری داستان کو سامنے رکھ کر جب ذرا بھی حقیقت پر نظر ڈالی جائے تو انسانی عزم و ارادہ اور اُس کے سعی و عمل اور اس میں کامیابی و ناکامی کی پوری حقیقت محسوس ہو کر سامنے آجاتی ہے کہ یہاں کچھ اپنا نہیں ہے۔ ہر حرکت ہر سکون ہر عمل ہر سعی اسی رب العالمین کا کرم ہی کرم ہے۔ انسان کے ہاتھ پاؤں کو اس میں مشغول کر کے اُس کے برائے نام کسب و اختیار کے نام پر اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ **فلله الحمد اولہ و اخرہ**۔

نہ بہ حرف ساختہ مہر خوشم نہ بہ نقش بستہ مشوشم
نفسے بیاد تومی نہ نم، چہ عبارت و چہ معانیم

ایک دردمندانہ گزارش

بدعت و سنت کی جنگ میں ایک لمحہ فکریہ

بدعت کی تعریف اور اُس کی خرابیاں اندروٹھے قرآن و سنت آگے آتی ہیں لیکن اس جگہ ایک بات ہر وقت پیش نظر رکھنے کے قابل ہے کہ جو شخص سنت کے اتباع اور بدعت کی مخالفت کی دعوت دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کا منشاء بجز اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی محبت اور اُن کے دین کی حفاظت کے اور کچھ نہیں۔

اسی طرح جو شخص کسی بدعت میں مبتلا ہے۔ منشاء اس کا بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ اور اُس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی رضا حاصل کرنا ہی ہے اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق بدعت کو وہ بھی گمراہی کہتا اور بُرا سمجھتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ علم صحیح نہ ہونے کے سبب وہ کسی بدعت کو بدعت نہیں سمجھتا، بلکہ اُس کو عبادت اور اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا کا ذریعہ سمجھ کر اسے اختیار کئے ہوئے ہے۔

اس لئے ضرورت اس امر کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ہر مسلمان کی خیر خواہی کو اپنا فریضہ سمجھتے ہوئے ہمدردی و خیر خواہی کے لہجے میں مسلمانوں کو حقیقت امر سے واقف کرایا جائے۔

تشدد، طعنہ زنی اور الزام تراشی کے طریقوں سے کئی طور پر اجتناب کیا جائے کہ ان سے کبھی کسی کی اصلاح نہیں ہوتی۔ ”بدعتی“ اور ”دہانی“ کے طعن آمیز خطابات سے پرہیز کیا جائے اور کسی کے کلام کو توڑ مروڑ کر اُس کے منشاء و مقصد

کے خلاف اس پر غلط الزام لگانا کھلا بہتان ہے۔ جس کے حرام ہونے میں کسی کو کسی
 تردید کی گنجائش نہیں ہے۔ آخرت کے حساب کو سامنے رکھتے ہوئے ان حرکات
 سے باز رہا جائے۔

اس مختصر گزارش کے بعد اصل مقصد پر آتا ہوں اور چونکہ اصل خرابی ناواقفیت
 اور بدعت کو بدعت نہ سمجھنے سے پیدا ہوئی ہے اس لئے پہلے بدعت کی تعریف
 اور اس کی حقیقت لکھتا ہوں۔

إِن أَرَدْتُ إِلَّا إِلَهُ مَلَأَ مَا اسْتَطَعْتُ
 وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ

بندہ محمد شفیع عفی اللہ عنہ

بدعت کیا چیز ہے؟

اور اس میں کیا خرابی ہے؟

بدعت کی تعریف

اصل لغت میں بدعت ہر نئی چیز کو کہتے ہیں خواہ عبادات سے متعلق ہو یا عادات سے، اور اصطلاح شرع میں ہر ایسے نو ایجاد طریقہ عبادت کو بدعت کہتے ہیں جو زیادہ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین کے بعد اختیار کیا گیا ہو اور آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے بعد اختیار کیا گیا ہو اور آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے بعد اختیار کیا گیا ہو اور سبب موجود ہونے کے باوجود نہ قولاً ثابت ہو نہ فعلاً نہ صراحتاً نہ اشارتاً، بدعت کی یہ تعریف علامہ برکونی کی کتاب "الطریقۃ المحتمدہ" اور علامہ شاطبی کی کتاب "الاعتصام" سے لی گئی ہے۔

اس تعریف سے معلوم ہوا کہ عادات اور دنیوی ضروریات کے لئے جو نئے نئے آلات اور طریقے روزمرہ ایجاد ہوتے رہتے ہیں ان کا شرعی بدعت سے کوئی تعلق نہیں۔ کیونکہ وہ بطور عبادت اور بہ نیتِ ثواب نہیں کئے جاتے یہ سب جائز اور مباح ہیں بشرطیکہ وہ کسی شرعی حکم کے مخالف نہ ہوں۔ نیز یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جو عبادت آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا صحابہ کرام سے قولاً ثابت ہو یا فعلاً صراحتاً یا اشارتاً وہ بھی بدعت نہیں ہو سکتی۔

نیز یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جس کام کی ضرورت عہد رسالت میں موجود نہ تھی بعد میں کسی

دینی مقصد کو حاصل کرنے کے لئے پیدا ہو گئی وہ بھی بدعت میں داخل نہیں۔ جیسے مروجہ مدارس اسلامیہ، تعلیمی تبلیغی انجمنیں اور دینی نشر و اشاعت کے ادارے اور قرآن و حدیث سمجھنے کے لئے قرآن و سنو اور ادب عربی اور فصاحت و بلاغت کے فنون یا مخالف اسلام فرقوں کا رد کرنے کے لئے منطق اور فلسفہ کی کتابیں یا جہاد کے لئے جدید اسلحہ اور جدید طریق جنگ کی تعلیم وغیرہ کو یہ سب چیزیں ایک حیثیت سے عبادت بھی ہیں اور آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے عہد میں موجود بھی نہ تھیں۔ مگر پھر بھی ان کو بدعت اس لئے نہیں کہہ سکتے کہ ان کا سبب داعی اور ضرورت اُس عہد مبارک میں موجود نہ تھا بعد میں جیسی جیسی ضرورت پیدا ہوتی گئی علماء امت نے اس کو پورا کرنے کے لئے مناسب تدبیریں اور صورتیں اختیار کر لیں۔

اس کو یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ یہ سب چیزیں نہ اپنی ذات میں عبادت ہیں نہ کوئی ان کو اس خیال سے کرتا ہے کہ ان میں زیادہ ثواب ملے گا بلکہ وہ چیزیں عبادت کا ذریعہ اور مقدمہ ہونے کی حیثیت سے عبادت کملاتی ہیں گویا یہ احداث فی الدین نہیں بلکہ احداث للددین ہے اور احادیث میں معانعت احداث فی الدین کی آئی ہے۔ احداث للددین کی نہیں۔ یعنی کسی منصوص دینی مقصد کو پورا کرنے کے لئے بضرورت زمان و مکان کوئی نئی صورت اختیار کر لینا ممنوع نہیں۔

اس تفصیل سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جن کاموں کی ضرورت عہد رسالت میں اور زمان مابعد میں یکساں ہے ان میں کوئی ایسا طریقہ ایجاد کرنا جو آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت نہیں اس کو بدعت کہا جائے گا اور یہ از روئے قرآن و حدیث ممنوع و ناجائز ہو گا۔

مثلاً درود و سلام کے وقت کھڑے ہو کر پڑھنے کی پابندی، فقراء کو کھانا کھلا کر ایصالِ ثواب کرنے کے لئے کھانے پر مختلف صورتیں پڑھنے کی پابندی نماز باجماعت کے بعد پوری جماعت کے ساتھ کئی کئی مرتبہ دعائیں پڑھنے کی پابندی۔ ایصالِ ثواب کے لئے تیجہ، چہلم وغیرہ کی پابندی، رجب و شعبان وغیرہ کی متبرک راتوں میں خود ایسا قسم کی

نمازیں اور ان کے لئے چراغاں وغیرہ اور پھر ان خود ایجاد چیزوں کو فرض و واجب کی طرح سمجھنا ان میں شریک نہ ہونے والوں پر ملامت اور لعن طعن کرنا وغیرہ۔

ظاہر ہے کہ درود و سلام، صدقہ خیرات، اموات کو ایصالِ ثواب، متبرک راتوں میں نماز و عبادت، نمازوں کے بعد دعایہ سب چیزیں عبادت ہیں ان کی ضرورت جیسے آج ہے ایسے ہی عہدِ صحابہ میں بھی تھی۔ ان کے ذریعہ ثوابِ آخرت اور رخصائے الہی حاصل کرنے کا ذوق و شوق جیسے آج کسی نیک بندے کو ہو سکتا ہے۔ رسولِ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو ان سب سے زائد تھا۔ کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس کو صحابہ کرام سے زائد ذوقِ عبادت اور شوقِ رخصائے الہی حاصل ہے۔

حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کل عبادۃ لم یتعبدها اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فلا تعبدوها فان الآدول لم یدع للاحہم مقلًا فاتقوا اللہ یا معشر المسلمین وخذوا بطریق من کان قبلكم۔

یعنی صحابہ کرام نے جو عبادت نہیں کی وہ عبادت نہ کرو کیونکہ پہلے لوگوں نے پھلوں کے لئے کوئی کسر نہیں چھوڑی جس کو یہ پورا کریں۔ اے مسلمانو! خدا تعالیٰ سے ڈرو اور پہلے لوگوں کے طریقے کو اختیار کرو اور اسی مضمون کی روایت حضرت عبداللہ بن مسعود سے بھی منقول ہے۔ (اعتقاد للشاطبی ج ۱ ص ۳۱)

بدعت کے ناجائز و ممنوع ہونے کی وجوہ

اب دیکھنا یہ ہے کہ جب یہ سب کام عہدِ صحابہ کرام میں بھی عبادت کی حیثیت سے جاری تھے تو ان کے ایسے طریقے اختیار کرنا جو رسولِ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اختیار نہیں کئے ان کا فلسفہ اور حکمت کیا ہے؟ کیا یہ مقصد ہے کہ ان عبادت کے یہ نئے طریقے معاذ اللہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو معلوم نہ تھے؟ آج ان دعویٰ داروں پر انکشاف ہوا ہے اس لئے انہوں نے

اختیار نہیں کئے یہ کہہ رہے ہیں۔

دین میں کوئی بدعت نکالنا رسول اللہ پر خیانت کی تہمت لگانا ہے

اگر کہا جائے کہ ان کو معلوم تھے مگر لوگوں کو نہیں بتلایا تو کیا یہ معاذ اللہ ان حضرات پر دین میں بخل و خیانت اور تبلیغ رسالت کے فرائض میں کوتاہی کا الزام نہیں ہے۔ اسی لئے حضرت امام مالکؒ نے فرمایا ہے کہ جو شخص کوئی بدعت ایجاد کرتا ہے وہ گویا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معاذ اللہ رسالت میں خیانت کی کہ پوری بات نہیں بتلائی ہے۔

بدعت نکالنا یہ دعویٰ کرنا ہے کہ دین عہد رسالت میں مکمل نہیں ہوا تھا

ایک طرف تو قرآن کریم کا یہ اعلان المیوہ اکملت لکم دینکم یعنی میں نے آج تم پر اپنا دین مکمل کر دیا۔ دوسری طرف عبادات کے نئے نئے طریقے نکال کر عملاً یہ دعویٰ کہ شریعت اسلام کی تکمیل آج ہو رہی ہے؟ کیا کوئی مسلمان جان بوجھ کر اس کو قبول کر سکتا ہے۔

اس لئے یقین کیجئے کہ عبادات کا جو طریقہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرامؓ نے اختیار نہیں کیا وہ دیکھنے میں کتنا ہی دلکش اور بہتر نظر آئے وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نزدیک اچھا نہیں۔ اسی کو حضرت امام مالکؒ نے فرمایا کہ ما لم یکن یومئذ دینا لا یكون الیومہ دینا یعنی جو کام اس دنیا میں دین نہیں تھا وہ آج بھی دین نہیں کہا جاسکتا۔ انہوں نے ان طریقوں کو معاذ اللہ نہ تو ناواقفیت کی بناء پر چھوڑا تھا نہ سستی یا غفلت کی بناء پر بلکہ ان کو غلط اور مضر سمجھ کر چھوڑا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ثانی فاروق اعظم رضی اللہ عنہم سمجھے جاتے تھے انہوں نے یہی مضمون اپنے ایک مکتوب میں تحریر فرمایا ہے۔

آج اگر کوئی شخص نماز تین کے بجائے چار رکعت شام کی اور صبح کی دو کے بجائے

تین یا چار پڑھنے لگے یا روزہ مغرب تک رکھنے کے بجائے عشاء کے بعد تک رکھے تو ہر سمجھ دار مسلمان اس کو بُرا اور غلط اور ناجائز کہے گا۔ حالانکہ اس غریب نے بظاہر کوئی گناہ کا کام نہیں کیا بلکہ کچھ تسبیحات زیادہ پڑھیں، کچھ اللہ تعالیٰ کا نام زیادہ لیا۔ پھر اس کو باتفاق بُرا اور ناجائز سمجھا۔ کیا صرف اسی لئے نہیں کہ اُس نے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتلائے اور سکھلائے ہوئے طریقہ عبادت پر زیادتی کر کے عبادت کی صورت بدل ڈالی اور ایک طرح سے اس کا دعویٰ کیا کہ شریعت کو آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکمل نہیں کیا تھا بلکہ اس نے کیا ہے یا معاذ اللہ آپ نے اولئے امانت میں کوتاہی اور خیانت برتی ہے کہ یہ نئے اور مفید طریقہ عبادت لوگوں کو نہیں بتلائے۔

اب غور کیجئے کہ نماز کی رکعات تین کے بجائے چار پڑھنے میں اور نمازوں، دعاؤں اور درود و سلام کے ساتھ ایسی شہرطیں اور طریقے اضافہ کرنے میں کیا فرق ہے؟ جو آنحضرتؐ اور صحابہ کرامؓ سے منقول نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ عباداتِ شرعیہ میں اپنی طرف سے قیدوں، شرطوں کا اضافہ شریعتِ محمدیہؐ کی ترمیم اور تحریف ہے اس لئے اس کو شدت کے ساتھ روکا گیا ہے۔

بدعتِ تحریفِ دین کا راستہ ہے

بدعت کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ اگر عبادات میں اپنی طرف سے قیدی شہرطیں اور نئے نئے طریقے ایجاد کرنے کی اجازت دے دی جائے تو دین کی تحریف ہو جائے گی۔ کچھ عرصہ کے بعد یہ بھی پتہ نہ لگے گا کہ اصل عبادت جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتلائی تھی کیا اور کیسی تھی۔

پچھلی امتوں میں تحریفِ دین کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی کہ انہوں نے اپنی کتاب اور اپنے پیغمبر کی بتلائی ہوئی عبادات میں اپنی طرف سے عبادات کے نئے نئے طریقے نکال لئے اور ان کی رسم چل پڑی۔ کچھ عرصے کے بعد اصل دین اور نوا ایجاد چیزوں میں کوئی امتیاز نہ رہا۔

شریعتِ اسلام میں نفل کو فرض سے جدا کرنے کا حکم

شریعتِ اسلام نے چونکہ ہر فتنہ کے دروازہ کو بند اور فسادِ دین کے راستہ کو روکا ہے اسی لئے اس کا بھی خاص اہتمام فرمایا کہ فرائض اور نوافل میں پورا امتیاز رہے۔ حقیقت کے اعتبار سے بھی اور صورت کے اعتبار سے بھی۔ نمازوں میں آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا تو یہ معمول رہا کہ مسجد میں صرف فرض نماز جماعت سے ادا فرماتے، باقی نوافل اور سننیں بھی گھر میں جا کر پڑھتے تھے اور جن نمازوں کے بعد سنت یا نفل نہیں ہے ان میں اگر نماز کے بعد مسجد میں بیٹھنا اور کوئی وظیفہ پڑھنا ہے تو بصورت نماز قبلہ رخ نہیں بیٹھتے بلکہ دائیں یا بائیں جانب پھر کر بیٹھتے ہیں تاکہ دور ہی سے ہر شخص یہ سمجھ لے کہ نماز فرض ختم ہو چکی ہے۔ اب امام جو کچھ پڑھ رہا ہے وہ اختیاری چیز ہے۔ اصل سنت تو یہی ہے کہ نوافل اور نفلی عبادات سب تنہائی میں اپنے گھروں میں ادا کی جائیں اور اگر مسجد میں ہی سننیں پڑھنا ہو تو بھی مسنون طریقہ یہ ہے کہ جماعت فرض کی ہیئت کو ختم کر دیا جائے، صفیں توڑ دی جائیں اور لوگ آگے پیچھے ہو کر سننیں پڑھیں۔

اسی طرح روزہ شرمعاً صبح صادق سے غروب آفتاب تک ہے۔ لیکن چونکہ نماز کو سب لوگ عادت سوتے ہیں اور سونے کی حالت میں بھی کھانے پینے سے آدمی ایسا ہی دکا رہتا ہے جیسا روزہ میں، اس لئے سحری کھانا مسنون قرار دیا گیا تاکہ سونے کے وقت جو صورت روزہ کی ہو گئی تھی اس سے امتیاز ہو جائے اور روزہ ٹھیک صبح صادق کے بعد سے شروع ہو۔ اسی لئے سحری کھانا بالکل آخر وقت میں مستحب ہے۔ اسی طرح غروب آفتاب کا یقین ہو جاتے ہی روزہ فوراٰ اقطاع کرنا چاہیے دیر کرنا مکروہ ہے تاکہ روزہ کی عبادت کے ساتھ نائذ وقت کا روزہ میں اضافہ نہ ہو جائے۔

آج بھی یہ سب چیزیں بحمد اللہ مسلمانوں میں جاری ہیں مگر جہالت و ناواقفیت سے ان چیزوں کی حقیقت سے بے خبری ہے۔ صبح اور عصر کی نماز کے بعد عام طور پر آئمہ مساجد قبلہ کی جانب سے مڑ کر تو بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن اس پر نظر نہیں کہ یہ مڑنا

اس غرض سے تھا کہ عملاً اس کا اعلان کر دیں کہ اب فرض ختم ہو چکے ہر شخص کو اختیار ہے جو چاہے کرے جہاں چاہے جائے مگر یہاں پوری جماعت کو اس کا پابند کیا ہوا ہے کہ جب تک تین مرتبہ دعاء جماعت کے ساتھ نہ کر لیں اس وقت تک سب منتظر رہیں۔ پھر ان دعاؤں میں بھی خاص خاص چیزوں کی ایسی پابندی ہے جیسے کوئی فرض ہو جب تک وہ خاص دعائیں نہ پڑھی جائیں تو امیوں سمجھتے ہیں کہ نماز کا کوئی جزو رہ گیا۔

یہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات اور شریعت اسلام کی احتیاط کی صریح مخالفت ہے کہ دعاؤں اور وظیفوں کو نماز فرض کے ساتھ اس طرح جوڑ دیا کہ دیکھنے والے یہ سمجھنے پر مجبور ہیں کہ یہ وظیفے اور دعائیں بھی گویا نماز کا جزو ہیں۔ جو امام یہ دعائیں اور وظائف سب مقتدیوں کو ساتھ لے کر نہ پڑھے اس کی نماز کو مکمل نہیں سمجھا جاتا بلکہ اس پر طرح طرح کے الزام لگائے جاتے ہیں۔

بدعت حسنة اور سیئہ

صحیح حدیث میں ہے كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ یعنی

ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ اصطلاح شرع میں ہر بدعت سیئہ اور گمراہی ہے۔ کسی بدعت اصطلاحی کو بدعت حسنة نہیں کہا جاسکتا۔ البتہ لغوی معنی میں ہر نئی چیز کو بدعت کہتے ہیں۔ اس اعتبار سے ایسی چیزوں کو بدعت حسنة کہہ دیتے ہیں جو صریح طور پر آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں نہیں تھی۔ بعد میں کسی ضرورت کی بناء پر ان کو اختیار کیا گیا جیسے آج کل کے مدارس اسلامیہ اور ان میں پڑھائے جانے والے علوم و فنون۔ کہ اصل بنیاد تعلیم اور درس اور مدرسہ کی تو آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ آپ نے خود فرمایا اِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا یعنی میں تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ لیکن جس طرح کے مدارس کا قیام اور ان میں جس طرح کی تعلیم آج کل بضرورت زمانہ ضروری ہو گئی۔ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے عہد

میں اس کی ضرورت نہ تھی۔ آج ضرورت پیش آئی تو احیاء سنت کے لئے اس کو اختیار کیا گیا۔ جو تعریف بدعت کی اوپر لکھی جا چکی ہے اس کی دوسرے ایسے اعمال بدعت میں داخل نہیں لیکن لغوی معنی کے اعتبار سے کوئی ان کو بدعت کہہ دے تو بدعتِ حسنہ ہی کہا جائے گا۔

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کی ایک جا جماعت کو دیکھ کر اس معنی کے اعتبار سے فرمایا نعمت البدعة هذه یعنی یہ بدعت تو اچھی ہے کیونکہ ان کو اور سب کو معلوم تھا کہ تراویح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود پڑھی اور پڑھائی اور زبانی اس کی تاکید کی۔ اس لئے حقیقتاً اور شرعاً تو اس میں بدعت کا کوئی احتمال نہ تھا۔ البتہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک خاص عذر کی وجہ سے تراویح کی جماعت کا ایسا اہتمام نہ کیا گیا تھا جو بعد میں حضور کی تعلیم ہی کے مطابق کیا گیا۔ اس لئے ظاہری اور لغوی طور پر یہ کام بھی نیا تھا اس کو نعمت البدعة فرمایا۔ بدعتِ حسنہ کا اس سے زیادہ کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے۔

حضرت امام مالک نے فرمایا: من ابتدع بدعة يراها حسنة فقد زعم ان محمداً صلى الله عليه وسلم خان الرسالة لان الله تعالى يقول اليوم اكملت لكم دينكم فما لم يكن يومئذ ديناً لم يكون اليوم ديناً - (اعتصام ج ۱ ص ۷۳)

فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد یا بعض بزرگوں کے ایسے کلمات کی اڑ لے کر طرح طرح کی بدعتیں بدعتِ حسنہ کے نام سے ایجاد کرنے والوں کے لئے اس میں کوئی وجہ جواز نہیں ہے بلکہ جو چیز اصطلاح شرع میں بدعت ہے وہ مطلقاً ممنوع اور ناجائز ہے۔ البتہ بدعات میں پھر کچھ درجات ہیں بعض سنتِ حرام قریب شریک کے ہیں بعض مکروہ تحریمی بعض تنزیہی۔

قرآن و حدیث اور آثارِ صحابہ و تابعین و ائمہ و زین میں بدعات و محدثات کی زبانی اور ان سے اجتناب کی تاکید پر بے شمار آیات و روایات ہیں ان میں سے بعض اس جگہ نفل کی سماتی ہیں۔

بدعت کی مذمت قرآن و حدیث میں

علامہ شاطبیؒ نے کتاب الاعتصام میں آیات قرآنیہ کافی تعداد میں اس موضوع پر جمع فرمائی ہیں ان میں سے دو آیتیں اس جگہ لکھی جاتی ہیں :-

(۱) وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ه
”مت ہو مشرکین میں سے جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے
مِنَ الَّذِينَ فَتَرُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا
کیا اپنے دین کو اور ہو گئے فرقے اور پارٹیاں ہر
کُلِّ جَزْءٍ مِّمَّا لَدَيْهِمْ فَتَرَوْهُنَّ
ایک پارٹی اپنے طرز پر خوش ہے۔“

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس آیت کی تفسیر میں نقل فرمایا کہ اس سے مراد اہل بدعت کی پارٹیاں ہیں۔

(اعتصام ج ۱ ص ۶۵)

(۲) قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ
”و آپ فرمائیے کہ کیا میں تمہیں بتلاؤں کہ کون لوگ اپنے
أَعْمَارًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ
اعمال میں سب سے زیادہ خسارہ والے ہیں۔ وہ لوگ
الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ
جن کی سعی و عمل دنیا کی زندگی میں ضائع اور بیکار ہو گئی اور
يُحْسِنُونَ صُنْعًا -
وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہم اچھا عمل کر رہے ہیں۔“

حضرت علی کریم اللہ وجہہ اور سفیان ثوری وغیرہ نے اخسریٰ نے اخسریٰ نے انعماء کی تفسیر اہل بدعت سے کی ہے اور بلاشبہ اس آیت میں اہل بدعت کی حالت کا پورا نقشہ کھینچ دیا گیا ہے کہ وہ اپنے خود تراشیدہ اعمال کو نیکی سمجھ کر خوش ہیں کہ ہم ذخیرہ آخرت حاصل کر رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نزدیک ان کے اعمال کا نہ کوئی وزن ہے اور نہ ہی ثواب بلکہ الٹا گناہ ہے۔

روایات حدیث بدعت کی خرابی اور اس سے روکنے کے بارے میں بے شمار ہیں۔ ان میں سے بھی چند روایات لکھی جاتی ہیں :-

(۱) صحیح بخاری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا :-
 من احدث فی امرنا ما لیس منه فہود - (اعتصام بحوالہ بخاری)

”جو شخص ہمارے دین میں کوئی نئی چیز داخل کرے جو دین میں داخل نہیں وہ مردود ہے۔“
 (۲) مسلم نے حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے خطبے میں فرمایا کرتے تھے :-
 اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الہدیٰ ہدیٰ محمد و شہ الاموٰة محدثاتها وکل بدعة ضلالة اضر جہ مسلم و فی رواية للنسائی کل محدثة بدعة و کل بدعة فی الناس - (اعتصام ج ۱ ص ۷۶)

”حمد و صلوة کے بعد سمجھو کہ بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے اور بہترین طریقہ اور طرز عمل محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کا طریقہ اور طرز عمل ہے اور بدترین چیز نوا بجا بدعتیں ہیں اور ہر بدعت گمراہی ہے اور نسائی کی روایت میں ہے کہ ہر نوا بجا عبادت بدعت ہے اور ہر بدعت جہنم میں ہے۔“
 حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی خطبہ دیا کرتے تھے اور حضرت عبد اللہ بن مسعود اپنے خطبہ میں الفاظ مذکورہ کے بعد یہ بھی فرماتے تھے :-
 انکم ستحدثون و یحدث لکم فکل محدثة ضلالة و کل ضلالة فی الناس - (اعتصام ج ۱ ص ۷۶)

”تم بھی نئے نئے کام نکالو گے اور لوگ تمہارے لئے نئی نئی صورتیں عبادت کی نکالیں گے۔ خوب سمجھ لو کہ ہر نیا طریقہ عبادت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔“
 (۳) صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا :-
 من دعا الی الہدیٰ کان لہ من الاجر مثل اجور من یتبعہ لا ینقص ذلک من اجور ہم

”جو شخص لوگوں کو صحیح طریق ہدایت کی طرف بلائے تو ان تمام لوگوں کے عمل کا ثواب اس کو ملے گا جو اس کا اتباع کریں بغیر اس کے کہ ان کے ثواب میں کچھ

کمی کی جائے اور جو شخص کسی گمراہی کی طرف
لوگوں کو دعوت دے تو اُس پر اُن سب لوگوں کا
گناہ لکھا جائے گا جو اس کا اتباع کریں گے بغیر اس کے
کہ اُن کے گناہوں میں کچھ کمی کی جائے۔“

شَيْئًا وَمِنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ
عَلَيْهِ مِنَ الذَّمِّ مِثْلُ آثَامِهِمْ
يَتَّبِعُهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ
آثَامِهِمْ شَيْئًا -

بدعات کے نئے نئے طریقے ایجاد کرنے والے اور اُن کی طرف لوگوں کو دعوت
دینے والے اس کے انجامِ بد پر غور کریں کہ اس کا وبال تنہا اپنے عمل ہی کا نہیں بلکہ جتنے
مسلمان اس سے متاثر ہوں گے اُن سب کا وبال بھی اُن پر ہے۔

(۴) ابو داؤد اور ترمذی نے حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
باسناد صحیح روایت کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک روز ہمیں خطبہ
دیا جس میں نہایت مؤثر اور بلیغ وعظ فرمایا جس سے آنکھیں بہنے لگیں اور دل ڈر گئے۔
بعض حاضرین نے عرض کیا یا رسول اللہ! آج کا وعظ تو ایسا ہے جیسے رخصتی وصیت
ہوتی ہے تو آپ ہمیں بتلائیں کہ ہم آئندہ کس طرح زندگی بسر کریں۔ اس پر آنحضرت
نے فرمایا :-

وَدَيْسَ تَمِيزُكُمْ وَصِيَّتُكُمْ كَرْتَا هُوَ اللَّهُ تَعَالَى سِ
ذُرْنِي كِي اَوْر حُكَاْمِ اِسْلَامِ كِي اَطَاعَتِ كَرْنِي كِي
اَكْرَجِيَه تَهْمَا رَا حَاكِمِ عِبَشِي غَلَامِ هِي كِيُوْنِ نَه هُوَا كِيُوْنِكِه
تَمْ مِي سِي جُو لُوْكَ مِي رِي بَعْدَ نَزْدِه رَهِيْنِ كِيُوْنِ
بُرَا اِخْلَاْفِ دِكِيْسِيْنِ كِيُوْنِ اِس لِيْمِي رِي سُنْتِ اَوْر
مِي رِي بَعْدَ خِلْفَا رَا شِدِيْنِ مَهْدِيْنِ كِي سُنْتِ كُو اِخْتِيَاْرُ كِرُو
اَوْر اُس كُو مَضْبُوْطِ كِيْمُ وَاوْر دِيْنِ مِيْنِ نُوَا اِيْجَاْدِ
طَرِيْقُوْنِ سِي بِيْجُو - كِيُوْنِكِه هِر نُوَا اِيْجَاْدِ طَرِيْقَاتِ
بِدْعَتِ هِي اَوْر هِر بِدْعَتِ كَمْرَا هِي هِي -“

اَوْصِيَكُمْ بِتَقْوَى اللّٰهِ وَالسَّمْعِ وِ
الطَّاعَةِ لِعُلَمَاءِ الْاِمْرَاةِ كَاَنْ
عِبْدَ اِحْبَشِيَا فَاَنْ مَنِ يَعْشَبْ مِنْكُمْ
بَعْدِي فَسِيْرِي اِخْتِلَافًا كَثِيْرًا فَعَلِيْكُمْ
بِسُنْتِي وَسُنَّةِ الْخِلْفَاءِ الْمُرَا شِدِيْنِ
الْمَهْدِيْيِيْنِ تَمْسِكُوْا بِهَا وَعَضُوْا
عَلَيْهَا بِالنَّوَا جِذْ وَايَاكُمْ وَمَحْدَثَاتِ
الْمَاهُوْرِيْنَ فَاَنْ كُلَّ مَحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ
وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ - (اعتقاف)

(۵) اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا :-

”جو شخص کسی بدعتی کے پاس گیا اور اس کی تعظیم کی تو گویا اُس نے اسلام کو ڈھانے میں اُس کی مدد کی“ (اعتصام للشاطبی ج ۱ ص ۸۴)

(۶) اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :-

”و اگر تم چاہتے ہو کہ پل صراط پر تمہیں دیر نہ لگے اور سیدھے جنت میں جاؤ تو اللہ کے دین میں اپنی رائے سے کوئی نیا طریقہ نہ پیدا کرو۔ (اعتصام)

(۷) آجری کی کتاب السنہ میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا :-

”جب میری امت میں بدعتیں پیدا ہو جائیں اور میرے صحابہ کو بُرا کہا جائے تو اس وقت کے عالم پر لازم ہے کہ اپنے علم کو ظاہر کرے اور جو ایسا نہ کرے گا تو اُس پر لعنت ہے اللہ کی اور فرشتوں کی اور سب انسانوں کی“

اذ اُخذت فی امتی البدع و شتم امرحاجب ، فليظهم العالم علمه فمن لم يفعل فعليه لعنة الله والملائكة والانس اجمعين - (اعتصام ج ۱ ص ۸۵)

عبداللہ بن حسن نے فرمایا کہ میں نے ولید بن مسلم سے دریافت کیا کہ حدیث میں اظہار علم سے کیا مراد ہے۔ فرمایا ”اظہار سنت“

(۸) حضرت حذیفہ ابن یمان نے فرمایا :-

”مسلمانوں کے لئے جن چیزوں کا مجھے خطرہ ہے اُن میں سب سے زیادہ خطرناک دو چیزیں ہیں۔ ایک یہ کہ جو چیز وہ دیکھیں اُس کو اُس پر ترجیح دینے لگیں جو اُن کو سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے معلوم ہے۔

دوسرے یہ کہ وہ غیر شعوری طور پر گمراہ ہو جائیں“

سفیان ثوری نے فرمایا کہ یہ لوگ صاحب بدعت ہیں۔

(۹) اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا :-

”خدا کی قسم! آئندہ زمانے میں بدعتیں اس طرح پھیل جائیں گی کہ اگر کوئی شخص

اس بدعت کو ترک کرے گا تو لوگ کہیں گے کہ تم نے سنت چھوڑ دی“

(اعتصام ج ۱ ص ۹)

(۱۰) حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا :-

» اے لوگو! بدعت اختیار نہ کرو اور عبادت میں مبالغہ اور تعمق نہ کرو اور پرانے طریقوں کو لازم پکڑے نہ ہو۔ اُس چیز کو اختیار کرو جو ازلہ و سُنّت سے جانتے ہو اور جس کو اس طرح نہیں جانتے اُس کو چھوڑ دو۔“

(۱۱) حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں :-

» آئندہ لوگوں پر کوئی نیا سال نہ آئے گا جس میں وہ کوئی بدعت ایجاد نہ کریں گے اور کسی سُنّت کو مُردہ نہ کر دیں گے۔ یہاں تک کہ بدعتیں زندہ اور سُنّتیں مُردہ ہو جائیں گی۔“ (اعتصام ج ۱ ص ۹۵)

(۱۲) حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا :-

» بدعت والا آدمی جتنا زیادہ روزہ اور نماز میں مجاہدہ کرتا جاتا ہے وہ اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا جاتا ہے۔

نیز یہ بھی فرمایا ہے کہ صاحبِ بدعت کے پاس نہ بیٹھو کہ وہ تمہارے دل کو بیمار کر دے گا۔“

(۱۳) حضرت سفیان ثوریؒ نے فرمایا :-

» کوئی قول بغیر عمل کے مستقیم نہیں اور کوئی قول و عمل بغیر نیت کے مستقیم نہیں اور کوئی قول اور عمل اور نیت اُس وقت تک مستقیم نہیں جب تک کہ وہ سُنّت کے مطابق نہ ہو۔“

(۱۴) ابو عمرو شیبانی فرماتے ہیں :-

» صاحبِ بدعت کو توبہ نصیب نہیں ہوتی۔ (کیونکہ وہ تو اپنے گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا توبہ کس سے کرے۔)

(۱۵) حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ کلام حضرت امام مالکؒ اور

تمام علماء وقت کے نزدیک ہمیشہ یاد رکھنے کے قابل ہے۔

سن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
 علیہ وسلم سننا وولاتہ الامر
 من بعدہ سننا الاخذ بہا
 تصدیق لکتاب اللہ واستکمال
 لطاعة اللہ، وقوة علی دین
 اللہ، لیس لاحد تغیرھا
 ولا تبدیلھا ولا النظر فی
 شیء خالفھا، من عمل بہا
 مہتد ومن انصر بہا
 منصور ومن خالفھا اتبع
 غیر سبیل المؤمنین، و
 ولا اللہ ما توفت واصلا
 جہنم و ساءت مصیرا۔

”رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
 کچھ سنتیں جاری فرمائیں اور آپ کے بعد خلفائے
 راشدین نے کچھ سنتیں جاری فرمائیں ان کو اعتبار
 کرنا کتاب اللہ کی تصدیق اور اطاعت الہی
 کی تکمیل اور اللہ تعالیٰ کے دین میں قوت
 حاصل کرنا ہے کسی طرح نہ ان میں تخریر کرنا ہی
 جائز ہے نہ بدلنا اور نہ اس کے خلاف کسی
 چیز پر نظر کرنا۔ جو ان پر عمل کرے گا ہدایت
 پائے گا اور جو ان سنتوں کے فریضہ اللہ تعالیٰ
 کی مدد حاصل کرنا چاہے گا اس کی مدد ہو
 گی اور جو ان کے خلاف کرے اس نے
 مسلمانوں کے راستے سے مخالف راستہ اختیار
 کر لیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اس کی تجویز و اختیار
 پر چھوڑ دے گا اور پھر جہنم میں جلائے گا اور
 جہنم برا ٹھکانہ ہے۔“

بدعات و محدثات حضرات صوفیائے کرام کی نظر میں !

بدعات و محدثات کے ایجاد کرنے والے اور ان پر عمل کرنے والے عموماً حضرات صوفیائے کرام اور مشائخ طریقت کی پناہ لیتے ہیں اور ان ہی کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ بہت سے عوام اس خیال میں ہیں کہ ”طریقت و شریعت دو مترقباد چیزیں ہیں۔ بہت سے احکام جو شریعت میں ناجائز ہیں اہل طریقت ان کو جائز قرار دیتے ہیں“ اور یہ ایک خطرناک غلطی ہے کہ اس میں مبتلا ہونے کے بعد دین و ایمان کی خیر نہیں۔ کیونکہ انسان کو تمام گمراہیوں سے بچانے والی صرف شریعت ہے۔ جب اس کی مخالفت کو جائز سمجھ لیا گیا تو پھر ہر گمراہی کا شکار ہو جانا سہل ہے۔

اسی لئے مناسب معلوم ہوا کہ حضرات صوفیائے کرام اور مشائخ طریقت کے ارشادات بدعات کی مذمت اور اتباع سنت کی تاکید میں بقدر کفایت جمع کئے جاویں تاکہ عوام اس دھوکے سے بچ جائیں کہ مشائخ طریقت بدعات کو مذموم نہیں سمجھتے یا اتباع سنت میں متساهل ہیں۔ اس سلسلے کے لئے علامہ شاطبیؒ نے اپنی کتاب ”الاعتصام“ ج ۱ میں ایک مستقل فصل قائم کی ہے جس میں صوفیائے متقدمین کے ارشادات دربارہ مذمت بدعات جمع کئے جائیں۔ ہمارے لئے ان کا ترجمہ کر دینا کافی ہے۔ وحی ہذا :-

امام طریقت حضرت فضیل بن عیاضؒ

حضرت فضیل بن عیاضؒ فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی بدعتی کے پاس بیٹھتا ہے اس کو حکمت نصیب نہیں ہوتی۔

حضرت ابراہیم بن ادھمؒ

آپ سے کسی نے دریافت کیا کہ حق تعالیٰ نے قرآن کریم میں دُعا قبول فرمانے کا وعدہ کیا ہے۔ فرمایا اذْعُوْنِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ مگر ہم بعض کاموں کے لئے زمانہ دراز سے دُعا کر رہے ہیں قبول نہیں ہوتی۔ اس کا کیا سبب ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تمہارے قلوب مرچکے ہیں اور مردہ دل کی دُعا قبول نہیں ہوتی اور موتِ قلوب کے دس سبب ہیں :-

اول یہ کہ تم نے حق تعالیٰ کو پہچانا مگر اس کا حق ادا نہیں کیا۔ دوسرے تم نے کتاب اللہ کو پڑھا اور اس پر عمل نہیں کیا۔ تیسرے تم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ تو کیا مگر آپ کی سنت کو چھوڑ بیٹھے۔ چوتھے شیطان کی دشمنی کا دعویٰ کیا مگر اعمال میں اس کی موافقت کی۔ پانچویں تم کہتے ہو کہ ہم جنت کے طالب ہیں مگر اس کے لئے عمل نہیں کرتے۔ اسی طرح پانچ چیزیں اور شمار کر آئیں۔
غرض اس حکایت کے نقل سے یہ ہے کہ حضرت ابراہیم بن ادھمؒ ترکِ سنت کو موتِ قلب کا سبب قرار دیتے ہیں۔

حضرت ذوالنون مصریؒ

فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ کی محبت کی علامت یہ ہے کہ اخلاق و اعمال اور تمام امور اور سنن میں حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اتباع کیا جاوے اور فرمایا کہ لوگوں کے فساد کا سبب چھ چیزیں ہیں۔ ایک یہ کہ عملِ آخرت کے متعلق ان کی ہمتیں اور نیتیں ضعیف ہو گئی ہیں۔ دوسرے یہ کہ ان کے اجسام ان کی خواہشات کا گوارہ بن گئے۔

تیسرے یہ کہ ان پر طولِ امل غالب آگیا۔ یعنی دنیوی سامان میں قرون اور زمانوں کے انتظام کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، حالانکہ ان کی عمر تلیل ہے۔ چوتھے یہ کہ

انہوں نے مخلوق کی رضا کو حق تعالیٰ کی رضا پر ترجیح دے رکھی ہے۔ پانچویں یہ کہ وہ اپنی ایجاد کردہ چیزوں کے تابع ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ بیٹھے۔ چھٹے یہ کہ مشائخ سلف اور بزرگانِ متقدمین میں سے اگر کسی سے کوئی لغزش صادر ہو گئی تو ان لوگوں نے اسی کو اپنا مذہب بنا لیا اور ان کے فعل کو اپنے لئے حجت سمجھا اور ان کے باقی تمام فضائل و مناقب کو دفن کر دیا۔

ایک شخص کو آپ نے نصیحت فرمائی کہ تمہیں چاہیے کہ سب سے زیادہ اہتمام اللہ تعالیٰ کے فرائض و واجبات کے سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کا کرو اور جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں منع کیا ہے ان کے پاس نہ جاؤ۔ کیونکہ حق تعالیٰ کی عبادت کا وہ طریقہ جو اس نے خود تعلیم فرمایا ہے اس طریقہ سے بہت بہتر ہے جو تم خود اپنے لئے بناتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ ہمارے لئے اس میں زیادہ اجر و ثواب ہے۔ جیسے بعض لوگ خلاف سنت رہبانیت کا طریقہ اختیار کر لیتے ہیں۔

بندہ کا فرض یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے آقا کے حکم پر نظر رکھے اور اسی کو اپنے تمام معاملات میں حکم بنائے اور جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے بندہ اس سے بچے۔

آج کل لوگوں کو حلاوتِ ایمان اور طہارتِ باطن سے صرف اس چیز نے روک رکھا ہے کہ وہ فرائض اور واجبات کو معمولی چیز سمجھ کر ان کا اتنا اہتمام نہیں کرتے جتنا کرنا چاہیے۔

حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

حضرت بشر حافی فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ خواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے بشر! تم جانتے ہو کہ تمہیں حق تعالیٰ نے سب اقران پر فوقیت و فضیلت کس سبب سے دی ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں واقف نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس فضیلت

کا سبب یہ ہے کہ تم میری سنت کا اتباع کرتے ہو اور نیک لوگوں کی عزت کرتے ہو۔ اور اپنے بھائیوں کی خیر خواہی کرتے ہو اور میرے صحابہ کرام اور اہل بیت کی محبت رکھتے ہو۔

حضرت ابو بکر دقاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

حضرت ابو بکر دقاق قدس سرہ جو حضرت جنید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اقران میں سے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اس میدان میں سے گزر رہا تھا جہاں چالیس سال تک بنی اسرائیل قدرتی طور پر محصور رہے اور نکل نہ سکتے تھے جس کو وادی تیرہ کہا جاتا ہے۔ اس وقت میرے دل میں یہ خطرہ گزرا کہ علم حقیقت، علم شریعت سے مخالف ہے۔ اچانک مجھے غیبی آواز آئی۔

كل حقيقة لا تتبع بالشریعة فھي كفر -
(ترجمہ) جس حقیقت کی موافقت شریعت نہ کرے وہ کفر ہے۔

حضرت ابو علی جوزنی

حضرت ابو علی جوزنی فرماتے ہیں کہ بندہ کی نیک سنجی کی علامت یہ ہے کہ اس پر خدا تعالیٰ اور رسولؐ کی اطاعت آسان ہو جائے اور اس کے افعال مطابق سنت کے ہو جائیں اور اس کو نیک لوگوں کی صحبت نصیب ہو جاوے اور اپنے احباب و اخوان کے ساتھ اس کو حسن اخلاق کی توفیق ہو اور خلق اللہ کے لئے اس کا نیک سلوک عام ہو اور مسلمانوں کی غم خواری اس کا شیوہ ہو اور اپنے اوقات کی نگہداشت کرے (یعنی ضائع ہونے سے بچائے)۔

کسی نے آپ سے سوال کیا کہ اتباع سنت کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا کہ بدعات سے اجتناب اور ان عقائد و احکام کا اتباع جن پر علمائے اسلام کے صدرا اولیٰ کا اجماع ہے اور ان کی اقتداء کو لازم سمجھنا۔

حضرت ابو بکر ترمذیؓ

حضرت ابو بکر ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ کمال ہمت اس کے تمام اوصاف کے ساتھ سوائے اہل محبت کے کسی کو حاصل نہیں ہوتی اور یہ درجہ ان کو محض اتباع سنت اور ترک بدعت کی وجہ سے حاصل ہوا۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام مخلوق سے زیادہ صاحب ہمت اور سب سے زیادہ واصل الی اللہ تھے۔

ف ہمت اصطلاح صوفیہ میں تصرف اور توجہ کو کہتے ہیں جس کے معنی یہ ہیں کہ کوئی شخص اپنے تخیل کی قوت کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے کی طرف جمع کرے۔ اس جگہ ممکن ہے کہ بھی مراد ہو۔ مگر آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تصرف اور ہمت اصطلاحی کے استعمال کا صدور کہیں صراحتہ ثابت نہیں اس لئے غالباً اس جگہ ہمت کے لغوی معنی مراد ہیں۔ یعنی دین کے کاموں میں حسرتی اور مضبوطی۔ واللہ سجاوہ تعہ اعلم۔

حضرت ابوالحسن وراقؓ

حضرت ابوالحسن وراق فرماتے ہیں کہ بندہ اللہ تعالیٰ تک صرف اللہ تعالیٰ ہی کی مدد اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اقتداء فی الاحکام کے ذریعہ پہنچ سکتا ہے اور جو شخص وصول الی اللہ کے لئے سوا اقتداء رسول کے کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرے وہ ہدایت حاصل کرنے کی خاطر گمراہ ہو گیا۔

حضرت ابراہیم بن شیبانؓ

یہ بزرگ حضرت ابو عبد اللہ مغربی اور حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما کے اصحاب میں سے ہیں۔ بدعات سے سخت متنفر اور مبتدعین پر سخت رد کرنے والے، کتاب و سنت کے طریقے پر مضبوطی سے قائم اور مشائخ ائمہ متقدمین کے طرز کا التزام کرنے والے تھے۔ یہاں تک کہ حضرت عبد اللہ بن منازل ان کے

متعلق فرماتے ہیں کہ ابراہیم بن شیبان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تمام فقراء اور اہل آداب و معاملات پر خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک حُجّت ہیں۔

حضرت ابو عمر زجاجیؒ

یہ عباد و زہاد کے مشہور امام حضرت جنیدؒ اور حضرت سفیان ثوریؒ کے اصحاب میں سے ہیں، فرماتے ہیں :-

”زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا دستور یہ تھا کہ ان چیزوں کا اتباع کرتے تھے جن کو ان کی عقلیں مستحق سمجھتی تھیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے ان کو اتباعِ شریعت کا ارشاد فرمایا۔ پس عقل صحیح و سلیم وہی ہے جو محسناتِ شرعیہ کو اچھا اور مکروہاتِ شرعیہ کو ناپسند سمجھے۔“

حضرت ابو یزید بسطامیؒ

فرماتے ہیں کہ میں نے بیس سال مجاہدات کئے۔ مگر مجھے کوئی مجاہدہ علم اور اتباعِ علم سے زیادہ شدید نہیں معلوم ہوا۔ اور اگر علماء کا اختلاف نہ ہو جاتا تو میں مصیبت میں پڑ جاتا۔ بلاشبہ علماء کا اختلاف رحمت ہے (مگر وہ اختلاف جو تجرید و توحید میں ہو کہ وہ رحمت نہیں) اور اتباعِ صرف اتباعِ سنت کا نام ہے (کیونکہ علم سنت کے علاوہ دوسری چیز علم کہلانے کی مستحق نہیں)۔

ایک مرتبہ ایک بزرگ اُن کے وطن میں تشریف لائے۔ شہر میں ان کی ولایت و بزرگی کا چرچا ہوا۔ حضرت ابو یزید بسطامیؒ نے بھی زیارت کا قصد کیا اور اپنے ایک رفیق سے کہا۔ چلو ان بزرگ کی زیارت کر آئیں۔

ابو یزیدؒ اپنے رفیق کے ساتھ اُن کے مکان پر تشریف لے گئے۔ یہ بزرگ گھر سے نماز کے لئے نکلے۔ جب مسجد میں داخل ہوئے تو جانبِ قبلہ میں تنھوک دیا۔ بہت ابو یزید یہ حالت دیکھتے ہی واپس ہو گئے اور ان کو سلام بھی نہ کیا اور فرمایا کہ یہ

شخص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آداب میں سے ایک ادب پر مامون نہیں کہ اس کو ادا کر سکے۔ اس سے کیا توقع رکھی جائے کہ یہ کوئی ولی اللہ ہو۔

امام شاطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس واقعہ کو کتاب الاعتقاد میں نقل فرمانے کے بعد لکھتے ہیں کہ حضرت ابو یزید کا یہ ارشاد ایک اصل عظیم ہے جس سے معلوم ہوا کہ تارکِ سنت کو ولایت کا درجہ حاصل نہیں ہوتا۔ اگرچہ ترکِ سنت بوجہ ناواقفیت ہونے کے ہی ہوا ہو۔

اب آپ اندازہ کریں کہ جو اعلانیہ ترکِ سنت اور احداثِ بدعت پر مہم ہوں ان کو بزرگی اور ولایت سے دور کا بھی کوئی واسطہ ہو سکتا ہے؟

حضرت ابو محمد بن عبد الوہاب ثقفیؒ

آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف وہی اعمال قبول فرماتے ہیں جو صواب اور درست ہوں اور صواب و درست میں بھی صرف وہی اعمال مقبول ہیں جو خالص اس کے لئے ہوں، اور خالص میں سے بھی وہی اعمال مقبول ہوتے ہیں جو سنت کے مطابق ہوں۔

نیز حضرت ابو یزید کا ارشاد ہے :-

”اگر تم کسی شخص کی کھلی کھلی کرامات دیکھو، یہاں تک کہ وہ ہوا میں اُٹنے لگے تو اُس سے ہرگز دھوکہ نہ کھاؤ اور اس کی بزرگی و ولایت کے اس وقت تک معتقد نہ ہو جب تک کہ یہ نہ دیکھ لو کہ امر و نہی اور جائز و ناجائز اور حفا^{طت} حدود اور آدابِ شریعت کے معاملے میں اس کا کیا حال ہے“

حضرت سہل تستریؒ

حضرت سہل تستری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بندہ جو فعل بغیر اقتداء (رسول) کے کرتا ہے۔ خواہ وہ (خوبصورت) طاعت ہو یا معصیت، وہ عیشِ نفس ہے اور

جو فعل اقتداء و اتباع سے کرتا ہے وہ نفس پر عتاب اور مشقت ہے۔ کیونکہ نفس کی خواہش کبھی اقتداء و اتباع میں نہیں ہو سکتی اور اصل مقصود ہمارے طریق (یعنی سلوک) کا یہی ہے کہ اتباع ہوا سے بچیں۔ نیز فرمایا کہ ہمارے (صوفیاء کرام کے) سات اصول ہیں۔ ایک کتاب اللہ کے ساتھ تم تک، دوسرے سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اقتداء۔ تیسرے اکل حلال (یعنی کھانے پینے اور استعمال کرنے میں اس کا لحاظ کہ کوئی چیز حرام و ناجائز نہ ہو) چوتھے لوگوں کو تکلیف سے بچانا، پانچویں گناہوں سے بچنا، چھٹے نوبہ اور ساتویں ادائے حقوق۔

نیز ارشاد فرمایا کہ تین چیزوں سے مخلوق مایوس ہوگی۔ توبہ کا التزام اور سنت رسول کا اتباع اور مخلوق کو اپنی ایذا سے بچانا۔ نیز کسی نے آپ سے دریافت فرمایا کہ فتوت (عالی ظرفی) کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ اتباع سنت۔

حضرت ابو سلیمان دارانی رحمہ

فرماتے ہیں کہ بسا اوقات میرے قلب میں معارف و حقائق اور علوم صوفیاء میں سے کوئی خاص نکتہ عجیبہ وارد ہوتا ہے اور ایک زمانہ دراز تک وارد ہوتا رہتا ہے۔ مگر میں اس کو دو عادل گواہوں کی شہادت کے بغیر قبول نہیں کرتا اور وہ عادل گواہ کتاب و سنت ہیں۔

حضرت ابو حفص حداد رحمہ

حضرت ابو حفص حداد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر وقت اپنے افعال و احوال کو کتاب و سنت کی میزان میں وزن نہیں کرتا اور اپنے خواطر و واردات قلبیہ (کوہتسم رنا قابل الطمینان) نہیں سمجھتا اس کو مردانِ راہ تصوف میں شمار نہ کرنا۔ نیز آپ سے بدعت کی حقیقت دریافت کی گئی تو فرمایا کہ احکام میں تعدی یعنی شرعی حدود سے تجاوز کرنا اور تھاون فی السنن۔ یعنی آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں میں

سستی کرنا اور اتباع الابرار والافساق یعنی اپنی خواہشات اور غیر معتبر آراء و مجال کی پیروی اور ترک الاتباع والافتداء یعنی سلف صالح کے اتباع و اقتداء کو چھوڑنا اور کبھی کسی صوفی کو کوئی حالت رفیعہ بغیر امر صحیح کے اتباع کے حاصل نہیں ہوتی ہے۔

حضرت حمدون قصار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

آپ سے کسی نے دریافت کیا کہ لوگوں کے اعمال پر احتساب اور دار و گیر کسی شخص کے لئے کس وقت جائز ہوتی ہے؟ فرمایا کہ جب وہ یہ سمجھے کہ احتساب اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہو گیا ہے (فرض ہونے کی صورت یہ ہے کہ جس کو امر بالمعروف کیا جائے وہ اس کا ماتحت اور تحت القدرت ہو) یا یہ یقین ہو کہ ہماری وہ بات مان لے گا۔ (غیر ذلک) یا یہ خوف ہو کہ کوئی انسان بدعت میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو جاوے گا اور اس کو یہ گمان ہے کہ ہمارے کہنے سننے سے اُس کو نجات ہو جاوے گی۔

نیرا شاد فرمایا کہ جو شخص صالح کے احوال پر نظر ڈالتا ہے اس کو اپنا قصور اور مردانہ راہ خدا کے درجات سے اپنا پیچھے رہنا معلوم ہو جاتا ہے۔

علامہ شاطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ غرض اس کلام کی (واللہ اعلم) یہ ہے کہ لوگوں کو سلف صالح کی اقتداء کی ترغیب دیں۔ کیونکہ یہی حضرات اہل سنت ہیں۔

حضرت احمد بن ابی الحواریؒ

فرماتے ہیں کہ جو شخص کوئی عمل بلا اتباع سنت کرتا ہے اُس کا عمل باطل ہے۔

سید الطائفہ حضرت جنید بغدادیؒ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

آپ کے سامنے کسی نے ذکر کیا کہ عارفین پر ایک حالت ایسی آتی ہے کہ وہ تمام

حرکات و اعمال چھوڑ کر تقرب الی اللہ حاصل کرتے ہیں۔ حضرت جنیدؒ نے فرمایا کہ یہ ان لوگوں کا قول ہے جو اسقاط اعمال کے قائل ہیں۔

فرمایا کہ میں تو اگر ایک ہزار سال بھی زندہ رہوں تو اپنے اختیار سے اعمال پر (اطاعت و عبادات) میں سے ایک ذرہ بھی کم نہ کروں۔ ہاں مغلوب و مجبور ہو جاؤ تو دوسری بات ہے۔

اور فرمایا کہ رسول اللہ کے جنے راستے عقلاً ہو سکتے ہیں وہ سب کے سب بجز اتباع آثار رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام مخلوق پر بند کر دیئے گئے۔ یعنی بغیر اقتداء رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کوئی شخص ہرگز تقرب اللہ حاصل نہیں کر سکتا اور جو دعویٰ کرے وہ کاذب ہے۔

اور فرمایا کہ ہمارا یہ مذہب کتاب و سنت کے ساتھ مقید ہے۔ نیز ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن مجید کو حفظ نہ کرے اور حدیث رسولؐ کو نہ لکھے۔ اس معاملہ (تصوف) میں اس کی اقتداد نہ کرنی چاہیئے۔ کیونکہ ہمارا علم کتاب و سنت کے ساتھ مقید ہے اور فرمایا کہ حدیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس کی تائید ہوتی ہے۔

حضرت ابو عثمان جیریؒ

حضرت ابو عثمان جیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معیت و صحبت تین چیزوں سے حاصل ہوتی ہے۔ ایک حسن ادب، دوسرے دوام ہیبت، تیسرے مراقبہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ صحبت و

لہ حفظ قرآن سے غالباً مراد یہ ہے کہ احکام قرآن پر اس کی نظر ہو اور تلاوت کا ورد ہو، اسی طرح کتابت حدیث سے مروری احادیث کے مضامین حفظ ہونا مراد ہے۔ جیسا کہ مشائخ سلف و خلف کے تعامل سے واضح ہے۔ محمد شفیع عفر عنہ

معیت، اتباع سنت اور ظاہر شریعت کے التزام سے حاصل ہوتی ہے، اور اولیاء کی محبت و معیت ادب و احترام اور خدمت سے حاصل ہوتی ہے۔

آپ کی وفات کے وقت جب آپ کا حال متغیر ہوا تو صاحبزادہ نے بوجہ شدتِ غم و الم کے اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے۔ ابو عثمان نے آنکھ کھولی اور فرمایا۔ بیٹا ظاہر اعمال میں خلاف سنت کرنا یہ باطن میں ریا ہونے کی علامت ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص اپنے نفس پر اپنے قول و فعل میں سنت کو حاکم بنا دے گا وہ حکمت کے ساتھ گویا ہو گا اور جو قول و فعل میں خواہشات و ہوا کو حاکم بنا لے گا وہ بدعت کے ساتھ گویا ہو گا۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے: **و ان تطيعوا الله ورسوله**۔ یعنی اگر تم نبی کریمؐ کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔

حضرت ابوالحسین نوویؒ

فرماتے ہیں جس کو تم دیکھو کہ تقرب الی اللہ میں وہ کسی ایسی حالت کا مدعی ہے جو اس کو علم شریعی کی حد سے باہر نکال دے تو تم اس کے پاس نہ جاؤ۔

حضرت محمد بن فضل بلخیؒ

حضرت محمد بن فضل بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اسلام کا ذوالچار چیزوں سے ہے۔ ایک یہ کہ لوگ علم پر عمل نہ کریں۔ دوسرے یہ کہ علم کے خلاف عمل کریں۔ تیسرے یہ کہ جس چیز کا علم ہو اس کو حاصل نہ کریں۔ چوتھے یہ کہ لوگوں کو علم حاصل کرنے سے روکیں۔ علامہ شاطبیؒ فرماتے ہیں کہ یہ تو ان کا ارشاد ہے اور ہمارے زمانہ کے صوفیوں کا عام طور سے یہی حال ہو گیا۔

اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سب سے زیادہ معرفت رکھنے والا وہ شخص ہے جو اس کے اوامر کے اتباع میں سب سے زیادہ مجاہدہ کرتا ہو اور اس کے رسولؐ کا سب سے زیادہ متبع ہو۔

حضرت شاہ کرمانیؒ

حضرت شاہ کرمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی نظر کو محارم سے محفوظ رکھے اور اپنے نفس کو شبہات سے بچائے اور اپنے باطن کو دوام مراقبہ کے ساتھ مستحضر کرے اور ظاہر کو اتباع سنت سے آراستہ کرے اور اپنے نفس کو اکل حلال کی عادت ڈالے تو اس کی فراست میں کبھی خطا نہیں ہو سکتی۔

حضرت ابوسعید خدریؒ

حضرت ابوسعید خدری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ظاہر شریعت جس باطنی حالت کا مخالف ہو وہ باطل ہے۔

حضرت ابوالعباس ابن عطاءؒ

جو سید الطائفہ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کے اقران میں سے ہیں فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے نفس پر آداب الہیہ کو لازم کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو نور معرفت سے متور فرمادیتا ہے اور کوئی مقام اس سے اعلیٰ و اشرף نہیں ہے کہ بندہ حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوامر اور اخلاق میں ان کا متبع ہو جائے۔

نیز فرمایا کہ سب سے بڑی غفلت یہ ہے کہ بندہ اپنے رب سے غافل ہو اور یہ کہ اس کے آداب معاملہ سے غافل ہو۔

حضرت ابراہیم خواصؒ

حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ علم کثرت روایات کا نام نہیں بلکہ عالم صرف وہ شخص ہے جو اپنے علم کا متبع ہو اور اس پر عمل کرے اور

سنت نبوی کی اقتداء کرے اگرچہ اس کا علم تھوڑا ہو۔ کسی نے آپ سے دریافت کیا کہ عافیت کیا چیز ہے تو فرمایا :-

دین بلا بدعة و عمل
بدعات و مخترعات کی آفتیں اس میں شامل نہ ہوں (یعنی
اور قلب فارغ جس کو (غیر اللہ کا) شغل نہ ہو اور
و نفس بلا شہوة -
نفس جس میں شہوت (کا غلبہ) نہ ہو۔
اور فرمایا کہ (حقیقی) صبر یہ ہے کہ احکام کتاب و سنت پر مضبوطی سے قائم رہے۔

حضرت بنان حمالؒ

آپ سے دریافت کیا گیا کہ احوال صوفیہ کی اصل کیا ہے؟ فرمایا (چار چیزیں) اول جس چیز کا حق تعالیٰ نے خود ذمہ لے لیا ہے اس میں اس پر اعتماد و توکل کرنا۔ (یعنی رزق) دوسرے احکام الہی پر مضبوطی سے قائم رہنا، تیسرے قلب کی حفاظت (یعنی تفکرات سے) چوتھے کونین سے فارغ ہو کر توجہ محض ذات حق تعالیٰ کی طرف رکھنا۔

حضرت ابو حمزہ بغدادی قدس سرہ

آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو حق کا راستہ معلوم ہو جاتا ہے اس پر چلنا بھی سہل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والے راستے کے لئے کوئی رہبر و راہنما بجز سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احوال و افعال و اقوال میں متابعت کے نہیں ہے۔

حضرت ابو اسحاق رقاشی قدس سرہ

حضرت ابو اسحاق رقاشی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ معلوم کرنا چاہے کہ میں حق تعالیٰ کی نظر میں محبوب ہوں یا نہیں؟ تو علامت اللہ تعالیٰ کی محبت کی یہ ہے کہ

وہ اللہ تعالیٰ کی طاعت اور اُس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی متابعت کو سب کاموں پر ترجیح دے اور دلیل اس کی حق تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے :-
 قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحِبِّكُمْ اللّٰهُ -

حضرت ممشاد دینوری قدس سرہ

آپ فرماتے ہیں کہ آدابِ مرید کا خلاصہ یہ ہے کہ مشائخ کے احترام و عظمت کا التزام کرے اور اخوانِ طریقت کی حرمت کا خیال رکھے اور اسباب کی فکر میں (زیادہ) نہ پڑے اور آدابِ شریعت کی اپنے نفس پر پوری حفاظت کرے۔

حضرت ابوعلی روزباریؒ

آپ سے کسی نے ذکر کیا کہ بعض صوفیاء غنا، مزا میر سننتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ میرے لئے حلال ہے۔ کیونکہ میں ایسے درجہ پر پہنچ چکا ہوں کہ مجھ پر اختلافِ احوال کا اثر نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا کہ اُس نے یہ تو سچ کہا ہے کہ وہ پہنچ گیا ہے مگر اللہ تعالیٰ تک نہیں جہنم تک۔

حضرت ابو محمد عبداللہ بن منازل رحمۃ اللہ علیہ

حضرت ابو محمد عبداللہ بن منازل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص فرائضِ شرعیہ میں سے کسی فریضے کو ضائع کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ اسنن کی اصاعت میں مبتلا فرما دیتے ہیں۔

جیلہ مروجہ کے احکام

استفتاء

کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اندر یہ مسئلہ کہ ہمارے علاقہ میں ایک جیلہ مروج ہے جس کی حقیقت یہ ہے کہ جنازہ کے بعد کچھ لوگ دائرہ باندھتے ہیں اور میت کے وارث ایک قرآن شریف اور اس کے ساتھ کچھ نقد باندھتے ہیں اور دائرہ میں لاتے ہیں۔ امام مسجد جو دائرہ میں ہوتا ہے وہ لیتا ہے اور یہ الفاظ اس پر پڑھتا ہے :-

کل حق من حقوق اللہ من الغنائم والواجبات والکفارات

والمندوبات بعضها ادیت و بعضها لم تؤد الا ان عاجز عن

ادائها واعطینا هذه المنحة الشریفة علی هذه النقودات

فحیلة الاسقاط رجاء من اللہ تعالیٰ ان یغفر لہ۔

اور ایک دوسرے کی بلک ہوتا ہے۔ تین دفعہ اس کو پھیرا جاتا ہے۔ بعدہ نصف امام کو اور نصف غریب کو تقسیم کیا جاتا ہے۔

زید ایک امام مسجد ہے، اُس نے اس مروجہ جیلہ کو چھوڑ دیا ہے اور کہتا ہے کہ اس مروجہ جیلہ کی دلیل و ثبوت اولہ شرعیہ سے کوئی نہیں۔ لہذا یہ بات بدعت ہے۔ زید کے ترک پر زید کو لوگ ملامت کرتے ہیں اور زید باوجود خفی المذہب ہونے کے اس کو وہابی کہتے ہیں اور اس جیلہ کے جواز پر آہاؤ اجداد کی دلیل لاتے ہیں۔

کیا زید حق پر ہے یا باطل پر؟ اس مروجہ جیلہ کے متعلق کیا حکم ہے؟ زید اس رواج

اور اس التزام و اصرار کو ختم کرنے کا شرعاً حق دار اور مصیب ہوگا یا نہیں؟ نیز بعض صورتوں میں مشترک ترکہ میں سے روپیہ لایا جاتا ہے، جس میں بعض وارث موجود نہیں ہوتے۔ نیز بعض دفعہ یتیم بچے رہ جاتے ہیں۔ کیا یہ مال جیلہ میں لایا جاسکتا ہے یا نہیں اور دائرہ

والے لے سکتے ہیں یا نہیں؟ بینوا بالدلائل الشرعية۔

الجواب

حیلہ اسقاط یا دور بعض فقہائے کرام نے ایسے شخص کے لئے تجویز فرمایا تھا جس کے کچھ نماز، روزہ وغیرہ اتفاقات فوت ہو گئے، قضا کرنے کا موقع نہیں ملا اور موت کے وقت وصیت کی۔ لیکن اس کے ترکہ میں اتنا مال نہیں جس سے تمام فوت شدہ نماز روزہ وغیرہ کا فدیہ ادا کیا جاسکے۔ یہ نہیں کہ اس کے ترکہ میں مال موجود ہو اس کو تو وارث بانٹ کھائیں اور مقوڑے سے پیسے لے کر یہ حیلہ حوالے کر کے خدا و خلق کو فریب دیں۔ درمختار، شامی وغیرہ کتب فقہ میں اس کی تصریح موجود ہے اور ساتھ ہی اس حیلہ کی شرائط میں اس کی تصریحات واضح طور پر فرمائی ہیں کہ جو رقم کسی کو صدقہ کے طور پر دی جائے اس کو اس رقم کا حقیقی طور پر مالک و مختار بنا دیا جائے کہ جو چاہے کرے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک ہاتھ سے دوسرے کے ہاتھ میں دینے کا محض ایک کھیل کیا جائے۔ جیسا عموماً آج کل اس حیلہ میں کیا جاتا ہے کہ نہ دینے والے کا یہ قصد ہوتا ہے کہ جس کو وہ دے رہے ہیں وہ صحیح معنی میں اس کا مالک و مختار ہے اور نہ لینے والے کو یہ تصور و خیال ہوسکتا ہے کہ جو رقم میرے ہاتھ میں دی گئی ہے میں اس کا مالک و مختار ہوں۔

دو تین آدمی بیٹھتے ہیں اور ایک رقم کو باہمی ہیرا پھیری کا ایک ٹوٹکا سا کر کے اٹھ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے میت کا حق ادا کر دیا اور وہ تمام ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو گیا۔ حالانکہ اس لغو حرکت سے میت کو نہ تو کوئی ثواب پہنچا، نہ اس کے فرائض کا کفارہ ادا ہوا، کرنے والے مفت میں گناہ گار ہوئے۔

رسائل ابن عابدین میں اس مسئلہ پر ایک مستقل رسالہ منہ الجلیل کے نام سے شامل ہے اس میں تحریر فرمایا ہے :-

ويجب الاحتراس من ان يدبرها اجنبى الا بوكالة كما ذكرنا وان يكون الوصى او الوارث كما علمت، ويجب الاحتراس من ان يلاحظ

الموصی عند دفع الصرۃ للفقیر المنزل او الحیلۃ بل یجب ان یدفعها
عائراً ما علی تملیکها منه حقیقۃ لا تحیلۃ ملاحظاً ان الفقیر اذا ابی
عن هبتها الی الوصی کان له ذالک ولا یجبر علی الهبة -

(منة الجلیل فی اسقاط ما علی النعمة من کثیر وقلیل) جنر، رسائل ابن عابدین ج ۱ ص ۲۲۵

الغرض اس حیلہ کی ابتدائی بنیاد ممکن ہے کچھ صحیح اور قواعد شرعیہ کے مطابق ہو لیکن جس
طرح کا رواج اور التزام آج کل چل گیا ہے وہ بلاشبہ ناجائز اور بہت سے مفسد پر مشتمل
قابل ترک ہے۔ چند مفسد اجمالاً طور پر لکھے جاتے ہیں :-

(۱) بہت مواقع میں اس کے لئے جو قرآن مجید اور نقد کھا جاتا ہے وہ میت کے
مترکہ مال میں سے ہوتا ہے اور اس کے حق وارث بعض موجود نہیں ہوتے یا نابالغ
ہوتے ہیں تو ان کے مشترک سرمایہ کو ان کی اجازت کے اس کام میں استعمال کرنا حرام ہے
حدیث میں ہے :

لا یحل مال امر مسلم الا بطیب نفس منه -

اور نابالغ تو اگر اجازت بھی دیدے تو وہ شرعاً نامعتبر ہے اور ولی نابالغ کو ایسے
تبرعات میں اس کی طرف سے اجازت دینے کا اختیار نہیں بلکہ ایسے کام میں اس مال
کا خرچ کرنا حرام ہے۔ نبص قرآن آیت کہ یمہ ان الذین یا کلوت اموال الیتامی
ظلماً انما یا کلوت فی بطونہم نابراً (ترجمہ) جو لوگ یتیموں کے مال ظلماً خرچ
کرتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں۔“ سے ثابت ہے کہ ایسے اموال کا لینا
اور دینا دونوں حرام ہیں۔

(۲) اگر بالفرض مال مشترک نہ ہوتا سب وارث بالغ ہوں اور سب سے اجازت
بھی لی جائے تو تجربہ شاہد ہے کہ ایسے حالات میں یہ معلوم کرنا آسان نہیں ہوتا کہ سب
نے بطیب خاطر اجازت دے دی ہے یا برداری اور کنبہ کے طعنوں کے خون سے اجازت
دی ہے اور اس قسم کی اجازت حسب تصریح حدیث مذکور کالعدم ہے۔

(۳) اور اگر بالفرض یہ سب باتیں بھی نہ ہوں سب بالغ ورثاء نے بالکل خوشدلی

کے ساتھ اجازت دے دی ہو یا کسی ایک ہی شخص وارث یا غیر وارث نے اپنے ملک خاص سے اس کا انتظام کیا ہے تو مفسد ذیل سے وہ بھی خالی نہیں مثلاً اس حیلہ کی فقہی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جس شخص کو اول یہ قرآن اور نقد دیا جاتا ہے اس کی ملک کر دیا جائے اور پوری وضاحت سے اس کو بتلا دیا جائے کہ تم مالک و مختار ہو جو چاہو کرو پھر وہ اپنی خوشی سے بلا کسی رسمی دباؤ یا لحاظ و مروت کے میت کی طرف سے کسی دوسرے شخص کو اسی طرح دیدے اور مالک بنا دے اور پھر وہ شخص اسی طرح کسی تیسرے چوتھے کو دیدے لیکن مروجہ رسم میں اس کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا۔ اول تو جس کو دیا جاتا ہے، نہ دینے والا یہ سمجھتا ہے کہ اس کی ملک ہو گیا اور وہ اس میں مختار ہے، نہ لینے والے کو اس کا کوئی خطرہ پیدا ہوتا ہے، جس کی کھلی علامت یہ ہے کہ اگر یہ شخص اس وقت پر نقد لے کر چلے دے اور دوسرے کو نہ دے تو دینے والے حضرات ہرگز اس کو برداشت نہ کریں اور ظاہر ہے کہ اس صورت میں تملیک صحیح نہیں ہوتی اور بدون تملیک کے کوئی قضاء یا کفارہ یا فدیہ معاف نہیں ہوتا، اسی لئے یہ حرکت بے کار جاتی ہے۔

(۴) مذکورہ صورت میں یہ بھی ضروری ہے کہ جس شخص کو مالک بنایا جائے وہ مصرف صدقہ ہو، صاحب نصاب نہ ہو مگر عام طور پر اس کا کوئی لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ عموماً ائمہ مساجد جو صاحب نصاب ہوتے ہیں انہی کے ذریعے یہ کام کیا جاتا ہے، اس لئے بھی یہ سارا کاروبار لغو و غلط ہو جاتا ہے، میت کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔

(۵) اور اگر بالفرض مصرف صدقہ بھی صحیح انتخاب کر لیا جائے اور ان کو پورا مسئلہ بھی معلوم ہو کہ وہ قبضہ کرنے کے بعد اپنے آپ کو مالک و مختار سمجھے۔ پھر میت کی خیر خواہی کے پیش نظر وہ دوسرے کو اور اسی طرح دوسرا تیسرے چوتھے کو دیتا چلا جائے تو آخر میں وہ جس شخص کے پاس پہنچتا ہے وہ اس کا مالک و مختار ہے، اس سے واپس لے کر ادھا امام کو اور ادھا دوسرے فقراء کو تقسیم کرنا ملک غیر میں بلا اس کی اجازت کے تصرف کرنا ہے جو ظلم اور حرام ہے، حسب تصریح حدیث مذکور۔

(۶) اور بالفرض یہ آخری شخص اس کی تقسیم اور حصے بخرے لگانے پر آمادہ بھی ہو

جانے اور فرمن کر کہ اس پر دباؤ سے نہیں دل سے ہی راضی ہو جائے تو پھر بھی اس طرح کے حیلہ کا ہر میت کے لئے التزام کرنا اور جیسے تجہینز و تکفین واجبات شریعیہ ہیں، اسی درجہ میں اس کو اعتقاداً ضروری سمجھنا یا عملاً ضروری کے درجہ میں التزام کرنا یہی احداث فی الدین ہے جس کو اصطلاح شریعت میں بدعت کہتے ہیں اور جو اپنی معنوی حیثیت سے شریعت میں ترمیم و اضافہ ہے۔ نعوذ باللہ!

نیز اس حیلہ کے التزام سے عوام الناس اور جہلہ کی یہ جرات بھی بڑھ سکتی ہے کہ تمام عمر بھی نہ نماز پڑھیں، نہ روزہ رکھیں نہ حج کریں نہ زکوٰۃ دیں۔ مرنے کے بعد چند پیسوں کے خرچ سے یہ سارے مفاد حاصل ہو جائیں گے جو سارے دین کی بنیاد منہدم کر دینے کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو دین کے صحیح راستہ پر چلنے اور سنت رسولؐ کے اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین!

مذکور الصدر اجمالی مفاسد کو دیکھ کر بھی یہ فیصلہ کر لینا کسی مسلمان کے لئے دشوار نہیں کہ یہ حیلے حوالے اور اس کی مروجہ رسوم سب ناواقفیت پر مبنی ہیں۔ میت کو اس سے کوئی فائدہ نہیں اور کرنے والے بہت سے گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وَاللّٰهُ سَعَادٌ وَتَعْلٰبٌ اَعْلَمُ۔

بندہ محمد شفیع عفی اللہ عنہ

۲۰ رجب الاول ۱۳۷۰ھ

مسائل فدیہ نماز و روزہ وغیرہ

جس شخص نے نماز، روزہ یا حج زکوٰۃ وغیرہ کی کوئی وصیت کی تو یہ وصیت اس مسئلہ کے ترکہ کے صرف ایک تہائی حصہ میں جاری کرنا وارثوں پر لازم ہوگا۔ ایک تہائی ترکہ سے زائد کی وصیت ہو تو وہ سب وارثوں کی اجازت و رضامندی پر موقوف ہے۔ اگر وہ سب یا ان میں سے کوئی اجازت نہ دے تو مشترکہ ترکہ سے وصیت پوری نہیں کی جاسکتی اور اگر وارثوں میں کوئی نابالغ ہے تو اس کی اجازت بھی

معتبر نہیں۔ اس کے حقہ پر ایک تہائی سے زائد کی وصیت کا کوئی اثر نہ پڑنا چاہیے۔
ہدایہ، عالمگیری، شامی وغیرہ۔

جس شخص نے وصیت کی ہو اور مال بھی اتنا چھوڑا ہو کہ اس کے ایک تہائی میں
مسئلہ ساری وصیتیں پوری ہو سکیں تو وصی اور وارثوں کے ذمہ واجب ہے کہ اس
وصیت کو پورا کریں۔ اس میں کوتاہی نہ کریں۔ میت کا مال موجود ہوتے ہوئے اُس کی نماز
روزے کے فدیہ میں حیلہ حوالہ پر اعتماد کر کے مال کو خود تقسیم کر لیں تو گناہ اُن کے
ذمہ رہے گا۔

وصیت کرنے کی صورت میں واجبات و فرائض کی ادائیگی کی یہ صورت ہوگی:-
مسئلہ (۱) ہر روز کی نمازیں وتر سمیت چھ لگائی جائیں گی اور ہر نماز کا فدیہ پونے
دو سیر گندم یا اس کی قیمت ہوگی۔ یعنی ایک دن کی نمازوں کا فدیہ ساڑھے دو سیر گندم یا اس
کی قیمت ہوگی۔

(۲) ہر روزہ کا فدیہ پونے دو سیر گندم یا اس کی قیمت ہوگی۔ رمضان کے روزوں
کے علاوہ اگر کوئی نذر (منت) مانی ہوئی ہے تو اس کا بھی فدیہ دینا ہوگا۔
(۳) زکوٰۃ جتنے سال کی اور جتنی مقدار مال کی رہی ہے اس کا حساب کر کے
ادا کرنا ہوگا۔

(۴) حج فرض اگر ادا نہیں کر سکا تو میت کے مکان سے کسی کوچ بدل کے لئے بھیجا
جائے گا اور اُس کا پورا کرایہ وغیرہ تمام مصارف ضروریہ ادا کرنے ہوں گے۔
(۵) کسی انسان کا قرض ہے تو اُس کو حق کے مطابق ادا کرنا ہوگا۔
(۶) جتنے صدقہ الفطر رہے ہوں ہر ایک کے پونے دو سیر گندم یا اس کی قیمت ادا
کی جائے گی۔

(۷) قربانی کوئی رہ گئی ہو تو اس سال میں ایک بکرے یا ایک حقہ گائے کی قیمت کا

لے یعنی جس سال کی قربانی رہ گئی ہو اُس سال ایک بکرے یا گائے کے ایک حقہ کی جو قیمت تھی وہ قیمت

صدقہ کی جائے۔ ۱۲ واٹرہلم (محمد رفیع عثمانی)

اندازہ کر کے صدقہ کیا جائے (نیتہ الجلیل)۔

(۸) سجدہ تلاوت رہ گئے ہوں تو احتیاط اس میں ہے کہ ہر سجدہ کے بدلے پونے دو سیر گندم یا اس کی قیمت کا صدقہ کیا جائے۔

(۹) اگر فوت شدہ نمازوں یا روزوں کی صحیح تعداد معلوم نہ ہو تو تخمینہ سے حساب کیا جائے گا۔

یہ سب احکام اس صورت کے ہیں کہ مرنے والے نے وصیت کر دی ہو اور بقدر وصیت مال چھوڑا ہو، اور اگر وصیت ہی نہیں کی یا ادا لے وصیت کے مطابق کافی تر کہ نہیں ہے تو وارثوں پر اس کے فرائض و واجبات کا فدیہ ادا کرنا لازم نہیں۔ ہاں وہ اپنی خوشی سے ہمدردی کرنا چاہیں تو موجب ثواب ہے۔

بندہ محمد شفیع عفا اللہ عنہ ، محرم الحرام کراچی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفَىٰ وَسَلَّمَ عَلٰی عِبَادِهِ الْمَذْنُوْبِ اَصْطَفٰی ۔

سوال

(۱) عرس کے لغوی معنی کیا ہیں؟ اور اصطلاح شرح میں عرس کی کیا تعریف ہے؟
قرونِ ثلاثہ میں اس کا وجود تھا یا نہیں؟ اگر نہیں تھا تو یہ کب سے ہوا؟

(۲) آج کل ہندو بنگال کے چند مواضع مثلاً اجمیر، بریلی اور چاٹگام وغیرہ میں ایک تاریخ معین میں کوئی شاہ صاحب کسی مزار پر سجادہ نشین ہو کر بیٹھتے ہیں اور ان کے مریدین و معتقدین کا جم غفیر ہوتا ہے اور مزار پر عمدہ سے عمدہ بیش قیمت غلاف چڑھایا جاتا ہے اور اُد پر شامیانے لگائے جاتے ہیں اور مزار پر چراغاں کیا جاتا ہے اور مزار کے گرد لوگ اس مردہ کی شان میں مضمونِ نعتیہ گاتے ہیں اور ناچتے کودتے ہیں۔ یہ امور جائز ہیں یا نہیں؟ اس صورت کے ساتھ عرس کرنے والے اور اس میں شریک ہونے والے بدعتی ہیں یا نہیں؟

(۳) چند پیریاں ایسے بھی ہیں جو اپنے مریدوں سے سجدہ کراتے ہیں۔ بس اس قسم کے حکم کرنے والے اور اُس کے عالمین مرتدا اور بے دین ہیں یا نہیں؟ اور بعض پیرگو زبان سے حکم نہیں کرتے لیکن مریدین انہیں سجدہ کرتے ہیں اور وہ منع نہیں کرتے۔ بس ایسے پیر کے لئے کیا حکم ہے؟ کیا یہ لوگ حسبِ فرمانِ نبویؐ الساکت عن الحق کشیطان الاخرس کے شیطان نہیں ہیں اور یہ مرتکبِ معصیتِ کبیرہ ہیں یا نہیں؟ اور بعض پیر اپنے مریدوں کو منع کرتے ہیں لیکن مرید نہیں مانتے اور سجدہ کرتے ہیں اُس وقت کبھی منع کرتے ہیں اور کبھی دم بخود ہو کر رہ جاتے ہیں۔ لیکن پھر بھی عرس بند نہیں کرتے کہ جس سے اس شرک و بدعت کا قلع قمع ہو جائے۔ بلکہ عرس کو باعثِ ثواب سمجھتے ہیں۔ ایسے شخص کے لئے کیا حکم ہے؟ پھر یہ پیر صاحبِ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں کیا کروں لوگ سجدہ کرتے ہیں منع کرتا ہوں وہ نہیں مانتے میں معذور ہوں۔

(۴) پیر کی کیا تعریف ہے؟ مرتکبِ امورِ بالا کو پیر بنانا اور اُس کا معتقد ہونا

جائز ہے یا نہیں؟

(۵) سجدہ بغیر اللہ مطلقاً حرام ہے یا اس میں کچھ تفصیل ہے۔ بعض لوگ سجدہ تجزیہ کو جائز کہتے ہیں اور وہ یہ جاہل پیر لوگ ہیں کیا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ کوئی ان میں فتویٰ تیسیر کا حوالہ دیتا ہے اور کوئی فتح القدر کا آیا وہ عبارات صحیح ہیں یا نہیں؟

(۶) بدعت کی تعریف اور تقسیم مع حوالہ کتب تحریر فرماتے ہوئے یہ بھی تحریر فرمائیے کہ کون سی بدعتِ معصیت ہے اور کون سی نہیں؟ اور عرس اگر بدعت ہو تو عرس کرنے والے کو بدعتی کہیں گے اور اُس کے پیچھے نماز کیسی ہوگی۔ نیز عرس کے بدعت ہونے پر بھی اگر کوئی شخص اُسے نہ چھوڑے بلکہ اُس پر مداومت اور اصرار کرے اور اُسے جائز اور قابلِ ثواب کرنے کے لئے کوشش کرے تو ایسا شخص مُصر علی المعصیت ہے یا نہیں اور اصرار علی المعصیت عمداً اور باعثِ ثواب سمجھ کر کرنا کیسا ہے؟

(۷) جن بدبودار چیزوں کو کھا کر مسجد میں آنے کی ممانعت کی گئی ہے اور وہ شخص مسجد میں بسبب اس اختیاری کے نہ آئے اور جماعت میں شامل نہ ہو لیکن نیتِ جماعت

کی رکھے تو جماعت کا ثواب اُسے ملے گا یا نہیں؟ اور جو لوگ اضطراراً معذور ہوں انہیں
 اور اذفر ہوں تو آیا ان کے لئے بھی لا یقرب مسجداً کا حکم ہو گا اور ان کے
 لئے بھی ممانعت ہو تو انہیں بنا برنیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جماعت کا ثواب
 ملے گا یا نہیں؟

الجواب عرس بضم اول و بضم تن لغت عرب میں طعام و لیمہ کو نیز نکاح کو کہا جاتا ہے
 کما صرح بہ المقاموس۔ آج کل ہمارے دیار میں جس کو لوگ

عرس کہتے ہیں۔ یعنی کسی بزرگ کی تاریخ وفات پر سالانہ ان کی قبر پر اجتماع اور میلہ قائم
 کرنا، یہ فعل بھی بدعت مستحدثہ ہے اور یہ نام بھی اس کے لئے مستحدث ہے۔ قرون
 ثلاثہ مشہور لہا بالخیر میں کیا قرون مابعد میں بھی صدیوں تک اس کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔
 بہت اخیر زمانہ میں ایجاد ہوا ہے۔ مشہور یہ ہے کہ جس طرح اور تمام بدعات کی اصل ابتداء
 بُری نہ تھی بعد میں لوگوں کی تعدی نے اُس کو گناہ اور بدعت بنا دیا۔ اسی طرح اس میں
 بھی ابتدائی واقعہ یہ ہوا ہے کہ حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی سالانہ غیر معین تاجیوں میں
 پیرانِ کلیہ حضرت مخدوم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر حاضر ہوتے تھے اس کی
 خبر سن کر آپ کے مرید بھی اُسے لگے۔ پھر لوگوں نے اس خیال سے کہ حضرت شیخ کے ساتھ
 حاضری کے شائقین کو دشواری ہوتی ہے کوئی دن بھی متعین کر دیا۔ یہاں تک بھی منکرات
 کا ہجوم نہ تھا۔ پھر بعد میں جہلاء و مبتدعین نے اُس کو اس حد تک طول دے دیا کہ سیکڑوں
 محرمات اور افعالِ شرک و کفر کا تماشا گاہ ہو گیا اور پھر یہ رسم سب جگہ چل پڑی۔ اب
 مسئلہ عرس میں دو حیثیت قابلِ بیان ہیں اول نفس عرس خالی از دیگر منکرات، دوسرے
 مع بدعات و منکرات مروجہ۔

سوا مرقول کا جواب تو یہ ہے کہ اتفاقی طور پر کوئی شخص کسی بزرگ کے مزار پر
 بلا تعین تاریخ و بلا اہتمام خاص کے اگر ہمیشہ سالانہ بھی جایا کرے تو کوئی مضائقہ نہیں
 بلکہ مستحب اور سنت ہے بشرطیکہ منکرات مروجہ وہاں نہ ہوں۔ لہذا اخرج ابن
 جریر عن محمد بن ابراہیم قال کان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یاتھ

قبور المشہداء علیٰ راس کل حول فیقول سلام علیکم بما صبرتم فنعم
عقبی الداسا۔ والبوکرمہ و عمرہ و عثمان اس قسم کے متعلق شاہ عبدالعزیز صاحب اپنے
مکاتیب میں فرماتے ہیں :-

”کہ روز عرس برائے آنست کہ آں روز مذکور انتقال ایساں می باشد از دار العمل
بدر الثواب والاہر روز کہ این عمل واقع شود موجب فلاح و نجات است“

(از مجموعہ فتاویٰ ص ۶۹ ج ۳)

لیکن کسی معین تاریخ کو ضروری سمجھنا یا ایسا عمل کرنا جس سے دیکھنے والوں کو ضروری
معلوم ہو اور نہ کہ نئے والوں پر اعتراض کی صورت پیدا ہو یہ ایک بدعتِ سنیہ ہے جس
کا اصول اسلام میں کہیں نام نہیں۔

امر ووم یعنی عرس مصطلح مع منکراتِ مروجہ جو لوازمِ عرس سے سمجھے جاتے ہیں اس کا جواب
ظاہر ہے کہ ایک تو فی نفسہ بدعت اور پھر اس میں بہت سے مشرکانہ افعال اور بدعات
اور امور قبیحہ کا ارتکاب لازم آتا ہے اس لئے بہت سے گناہوں کا مجموعہ ہو گیا۔ جن میں
سے بعض یہ ہیں :-

(۱) چراغ جلانا جو نبص حدیثِ حرام ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قبروں پر چراغ
جلانے والے پر لعنت فرمائی ہے (مشکوٰۃ)۔

(۲) چادر وغیرہ چڑھانا جس کی حدیث صریح میں مخالفت ہے۔ (بخاری)

(۳) ان کے نام کی نذر و منت ماننا جو مطلقاً حرام ہے۔

قال فی البحر الرائق الاجماع علی حرمة المنذر للمخلوق ولا ینعقد
ولا یشغل بہ الذمۃ وانہ حرام بل سحت ولا یجوز الخادم الشیء
اخذہ ولا اکلہ ولا المتصرف فیہ بوجہ من العوجہ۔

(۴) پھر اس نذر کی مٹھائی وغیرہ کو تبرک سمجھ کر کھانا اور تقسیم کرنا حالانکہ اس کا
حرام ہونا اوپر کی عبارتِ بحر سے معلوم ہو گیا اس لئے اس کے حلال و تبرک سمجھنے میں تو
اندیشہ کفر کا ہے۔ والعیاذ باللہ۔

(۵) راگِ باجہ وغیرہ جس کی مذمت و ممانعت پر احادیث مذکورہ صراحتاً وارد ہوئی ہیں۔ تفسیر روح المعانی میں آیت لہو الحدیث کے ذیل میں تعداد کثیران روایات کی جمع کی گئی ہے فلیراجح۔ نیز شیخ ابن حجر مکی کا رسالہ کف المرعاع عن محرمات اللہ و السماع بھی اس موضوع میں کافی شافی ہے۔ خود صوفیائے کرام کی ایک جماعت کثیرہ نے بھی اس کو ناجائز فرمایا ہے۔ ملاحظہ ہو رسالہ حقوق السماع لحکیم الامت حضرت مولانا التھانوی مدظلہ۔ (قدس اللہ سرہنہ)

(۶) ناحشہ عورتوں کا گانا اور اجتماع جو بہت سے محرمات کا مجموعہ ہے۔

(۷) عام عورتوں کا قبروں پر جمع ہونا جس پر حدیث میں ارشاد ہوا ہے:

لعن اللہ من و ارات القبور۔

(۸) قبروں کے مجاورین کا بیٹھنا جس کی ممانعت حدیث وفقہ کی معتبر کتب

میں منصوص ہے۔

(۹) قبر کا طواف کرنا جو قطعاً حرام ہے۔ ملاحظہ علی قارئی شرح مناسک باب زیارت

روضۃ القدس میں فرماتے ہیں :-

ولا يطوف اى ولا يدور حول البقعة المشرفة لان الطواف من

مختصات الكعبة المنيفة يحرم حول قبور الاولياء انتهى۔

(۱۰) سجدہ کرنا جو بقصد عبادت ہو کفر صریح ہے اور بلا قصد عبادت انتہائی درجہ

کا گناہ کبیرہ ہے۔ کما سیاقی تفصیلاً اگر تتبع کیا جاوے تو اس قسم کے سینکڑوں

گناہوں کا مجموعہ ان اعراس میں مشاہد ہو جائے گا۔ و فی ذالک کفایۃ لمن

اراد الهدایۃ۔ اسی لئے جس وقت سے اس قسم کے عرس کا رواج ہوا ہے اسی

وقت سے علماء امت بلکہ خود صوفیائے کرام جو محقق ہوئے ہیں اس سے منع کرتے

رہے ہیں۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی جو علاوہ علوم ظاہرہ کے ماہر و علامہ ہونے کے

خاندان نقشبندیہ میں حضرت مرزا مظہر جان جانا کے خلفاء میں سے ہیں ارشاد الطالبین

میں فرماتے ہیں :-

”قبور اولیاء بلند کردن و گنبد بران ساختن و عکس و امثال آن چراغاں کردن
ہمہ بدعت است بعض ازاں حرام و بعض مکروہ، پیغمبر خدا بر شمع افروزاں نژد
قبر و سجدہ کنندگان لعنت گفتہ“

اور بریقہ شرح طریقہ محمدیہ ص ۱۲۲ ج ۱ میں ہے۔

واقبح البدع عشرتہ وعد منها طعام المیت و ایقاد الشموع علی
المقابر و البناء علی القبر و تزینہ و البیتوتہ عند المد والتمنی
والتساع و اتخاذ الطعام للرقص و اجتماع النساء لزیارت القبور..... الخ
اور حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ محدث دہلوی ”مسائل اربعین“
میں فرماتے ہیں :-

”مقرر ساختن روز عرس جائز نیست و تفسیر منظہری - می نویسد

لا یجوز ما یفعلہ الجہال بقبور الاولیاء و الشهداء من السجود
و الطواف حولها و اتخاذ السراج و المساجد الیہا و من الاجتماع
بعد الحول کالاعیاد و تسمو نہ عرساً -

اصول کی بات وہی ہے جو امام مالکؒ نے فرمائی ہے ما لم یکن یومئذ
حینا لا یكون الیوم دینا۔ اس لئے جس عبادت کی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
اور صحابہ و تابعین کے زمانہ میں اصل نہ ہو وہ عبادت نہیں گمراہی ہے۔ رسالہ نقیثیہ
میں اکابر اہل طریق کے بہت اقوال اس کی تائید میں لکھے گئے ہیں۔ فلیراجع ثمہ و
مثله فی مفتاح السنۃ للسیوطی ص ۵۔

(۲) تفصیل مذکورہ سے ثابت ہوا کہ ایسا کرنے والے بدعتی اور سخت

گناہ گار ہیں۔

(۳) غیر اللہ کو سجدہ کرنا اگر بہ نیت عبادت ہو تو کفر صریح اور ارتداد محض ہے
(نحوز باللذمنہ) اور اگر بہ نیت عبادت نہ ہو بلکہ قصد تعظیم معروف ہو تو ارتداد و کفر تو
نہیں لیکن سخت تر گناہ اور قریب شرمک کے ہے۔ کذا قال ابن حجر المکی فی الاعلام

بقواطع الاسلام على هامش المزاجي - ج ۳ ص ۳۲ -

و في المعاقف و شرحها من صدق بما جاء به النبي صلى الله تعالى
عليه وسلم ومع ذلك سجد للشمس كان غير موافق بالاجماع
لان سجودها يدل بظاهره على انه ليس بصدق ونحن
نحكم بالظاهر فلذلك حكمنا بعدم ايماننا له لان عدم
السجود لغير الله داخل في حقيقة الايمان حتى لو علم انه لم
يسجد لها على سبيل التعظيم واعتقاد الالهية بل سجد
لها وقلبه مطمئن بالايمان لم يحكم بكفره فيما بينه و
بين الله تعالى وان اجري عليه حكم الكافر في الظاهر
انتهى ثم قال نقلنا عن المروضة و ليس من هذا ما يفعله
كثير من الجهلة الظالمين من السجود بين يدي المشايخ
فان ذلك حرام قطعاً بكل حال سواء كان للقبلة او غيرها و سواء
قصد السجود الله او غفل و في بعض صورته ما يقتضيه الكفر عافانا
الله تعالى من ذلك انتهى - ففهم انه قد يكون كفراً بان
قصد به عبادته مخلوق او التقرب اليه و قد يكون حراماً
ان قصد به تعظيمه او الخ -

یہی مضمون حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب محدث دہلوی نے ماٹہ مسائل کے
مسئلہ ۳۳ میں ذکر فرمایا ہے اور حلبی نے شرح منیہ کبیر میں کہا ہے :-
حتى لو سجد لغير الله يكفر -

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا انتہائی درجہ کا سخت گناہ ہے
اور جو پیر اپنے سامنے اس گناہ کو جاری رکھتے ہیں اگرچہ امر نہ کریں البتہ شریک گناہ ہیں
اگر بالفرض لوگ اس کا گناہ نہیں مانتے تو یہ پیر ہی کس کام کا ہے، کم از کم اس کو ان
سے علیہ ہو جانا فرض ہے۔ الغرض ایسے پیروں سے بیعت کرنا حرام ہے جو حدود

شرعیہ کی پرواہ نہ کرتے ہوں۔ جیسا کہ امام غزالیؒ کی اپنی اکثر تصنیفات میں اور رسالہ قشیریہ، عوارف المعارف وغیرہ میں خود ائمہ تصوف کے اقوال سے بھی اس کو ثابت کیا گیا ہے۔

(۴) حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے القول الجمیل میں پیر یعنی کامل شیخ کی چند شرطیں لکھی ہیں۔ جو شخص ان شرائط کے ساتھ موصوف نہ ہو اُس کے ہاتھ پر بیعت نہ کرنا چاہیے۔ بالخصوص جو شخص مرتکب امور مذکورہ فی السؤال ہو اور معاصی کامرتکب ہو اُس کے ہاتھ پر بیعت کرنا حرام ہے۔ و ذالک کلام ظاہر۔

(۵) سجدہ کے متعلق تفصیل سے جو نمبر ۳ میں مذکور ہو چکی اتنی بات بالا جمال ہے کہ غیر کو سجدہ کرنا حرام ضرور ہے کفر ہونے میں تفصیل ہے حرمت میں کوئی تفصیل نہیں۔ فتح القدر کی طرف اباحت کو منسوب کرنا غلط محض ہے۔

(۶) بدعت لغت میں ہر نئے کام کو کہتے ہیں۔ خواہ عادت ہو یا عبادت جن لوگوں نے یہ معنی لئے ہیں انہوں نے بدعت کی تقسیم دو قسمیں کی ہیں۔ سنۃ اور حسنہ جن فقہاء کے کلام میں بعض بدعت کو حسنہ کہا گیا ہے وہ اسی معنی لغوی کے اعتبار سے بدعت ہیں ورنہ درحقیقت بدعت نہیں اور معنی شرعی بدعت کے یہ ہیں کہ دین میں کسی کام کا زیادہ یا کم کرنا جو قرن صحابہ و تابعین کے بعد ہوا ہو۔ اور نبی کریم ص سے اُس کے کرنے کی اجازت منقول نہ ہو نہ قولاً نہ فعلاً نہ صراحتاً نہ اشارتاً۔

هذا ملخص ما في الطريقة المحمدية وهو اجمع ما اُريت

من تعريف البدعة وان اس دلت التفصيل فراجعه۔

(بدیقة شرح الطريقة - ج ۱ ص ۱۲۸)۔

پھر بدعت میں درجات ہیں، بعض مکروہ کے درجہ میں ہیں، بعض حرام، بعض شرک اور مہر علی البدعتہ۔ بہر حال فاسق ہے اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے۔

کما در المختار وغيره وخلف مبتدع۔ الخ

(۷) جب ان چیزوں کا ترک اُس کے اختیار میں ہے اور ترک نہیں کرتا بلکہ

جماعت کو ترک کر دیتا ہے تو خواہ نیت ہو یا نہ ہو ثواب جماعت نہ ہوگا۔ البتہ جو معذور ہوں جیسے ابخر و اذفر وغیرہ اُن کے لئے بھی مناسب ہے کہ جماعت میں شریک نہ ہوں۔ تاکہ لوگوں کو ایذا نہ پہنچے۔ ایسے لوگوں کو انشاء اللہ تعالیٰ جماعت کا ثواب گھر بیٹھے مل جائے گا۔ کہا صرح بہ الفقراء والتفصیل فی رسالۃ آداب المساجد۔

بندۃ محمد شفیع عفرلہ

۸ ربیع الاول ۱۳۵۰ھ

سوال مسجد میں درگاہ ہے۔ درگاہ پر روزانہ اور جمعرات کو روشنی ہوتی ہے۔ روشنی کے لئے تیل وغیرہ کا انتظام مسجد کی آمدنی سے اور اہل محلہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ صرف درگاہ کے لئے تیل اتنی کثیر مقدار میں جمع ہو جاتا ہے کہ تمام درگاہ کی روشنی میں خرچ نہیں ہو سکتا۔ اگر باقیماندہ تیل کو امام مسجد اپنے ذاتی مصارف کتب بینی وغیرہ میں استعمال کرے تو جائز ہے یا نہیں؟

الجواب قبروں پر چراغ جلانا جائز نہیں۔ حدیث شریف میں ہے :- لعن اللہ من داسر القبور والمتخذین علیہا المسراج۔ اس لئے جو تیل درگاہ کی روشنی کے لئے دیا جاتا ہے اس کو اصل مزار پر جلانا چاہیے۔ البتہ اگر مزار کے متعلق حجرے ہوں یا راستہ پر روشنی کی ضرورت ہو وہاں جلایا جاسکتا ہے اسی طرح حجرہ امام اگر متعلقات درگاہ میں ہو تو اس میں بھی جلا سکتے ہیں۔ ورنہ بلا اجازت مالک دوسری جگہ استعمال کرنا جائز نہیں اور اگر یہ معلوم ہو جائے کہ یہ تیل بطور نذر مزار پر چڑھایا ہے تو کسی جگہ بھی اس کا استعمال جائز نہیں کیونکہ غیر اللہ کے نام کی نذر حرام ہے اور اس چیز کا استعمال بھی حرام ہے جس کی نذر کی گئی ہو۔

صروح بہ فی البحر المرائق من کتاب النذر۔ فقط

بندۃ محمد شفیع عفرلہ

۲۹ ربیع الاول ۱۳۵۰ھ

سوال جب کہ مسجد کے اندر حسب ضرورت کافی روشنی ہوتی ہے اور درگاہ کی روشنی کوئی فائدہ نہیں رکھتی روشنی کرنا جائز ہے یا نہیں؟ نیز جمعرات کے دن جو ختم

درگاہ پر ہوتا ہے اس میں شرکت کرنے والا کیا حکم رکھتا ہے؟
الجواب قبر پر چراغ جلانا حرام ہے کما مر اور ختم قرآن میں اگر دوسری بدعات نہ ہوں
 تو شرکت میں مضائقہ نہیں۔ لیکن پھر بھی ترک اولیٰ ہے کہ یہ چیزیں اگرچہ
 بالفعل بدعات نہ ہوں رفتہ رفتہ بدعات سے بھی آگے تجاوز کر جاتی ہیں۔ فقط
 بندہ محمد شفیع غفرلہ

سوال بزرگان دین کے صد ہا مزار ہیں جن کی فاتحہ خوانی جائز و ناجائز دونوں طرح ہو رہی
 ہے۔ فاتحہ خوانی کے لئے مزاروں پر حاضر ہونے کو واجب اور فرض سمجھا جاتا
 کیسا ہے؟ ایصالِ ثواب ہر جگہ سے ہو سکتا ہے یا مزاروں پر جانا ضروری ہے۔ نیز اس
 طریقہ سے دعا کرنا کہ یا حضرت آپ اللہ کے دوست ہیں اور اس کے مقبول بندے ہیں آپ
 خدا سے میرے لئے دعا کیجئے کہ خدا مجھے مقصد میں کامیاب کرے، یہ دعا جائز ہے یا نہیں؟
 مزاروں پر عرس ہوتے ہیں ان میں شرکت کرنا کیسا ہے؟

الجواب ایصالِ ثواب کے لئے قبر پر جانے کی ضرورت نہیں ہر جگہ سے پہنچتا ہے البتہ
 قبر پر جانے سے دوسرے فوائد ہیں۔ عامہ مومنین کی قبر پر جانے سے عبرت،
 اور اعزاء و اقرباء کی قبروں پر عبرت کے ساتھ ادا ثئے حق بھی اور بزرگوں کی قبروں پر اس کے ساتھ
 برکات بھی۔ دعائیں صاحبِ قبر کو خطاب نہ کرنا چاہیے بلکہ یوں دعا کرے تو مضائقہ نہیں کہ
 یا اللہ! فلاں مقبول بندے کے طفیل سے ہمارا کام کر دے۔

سوال زید سنتا ہے کہ فلاں بزرگ کی درگاہ نہایت عالی شان ہے اس کو سن کر وہ سفرِ طے
 کر کے درگاہ کے دیکھنے کو جاتا ہے۔ یہ جانا کیسا ہے؟

الجواب اگر وہ وہاں جا کر بدعات و منکرات میں مبتلا نہ ہو جائے تو جائز
 ہے۔

سوال زید کہتا ہے اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو فلاں بزرگ کی درگاہ پر چادر چڑھاؤں گا۔
 اور وہاں بنامِ خدا نیا ذکر کروں گا یہ کیسا ہے؟ اگر زید کا کام حسبِ منشاء ہو
 جائے تو چادر چڑھانا اس پر واجب ہے یا نہیں؟

الجواب | چادر قبر پر چڑھانا خود بھی ناجائز ہے اور نذر اس کی کرنا دوسرا گناہ ہے اور یہ نذر صحیح بھی نہیں ہوئی۔

سوال | مولود شریف جو مروجہ طریقہ سے ہوتا ہے۔ کیا حکم رکھتا ہے؟ مولود میں قیام جائز ہے یا نہیں؟

الجواب | ناجائز ہے اور اگر بدعات و تعینات مروجہ سے خالی ہو تو جائز ہے۔

سوال | شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی گیارہویں ایصالِ ثواب کے لئے جائز ہے یا نہیں؟

الجواب | ایصالِ ثواب جائز ہے بشرطیکہ گیارہویں کی تخصیص نہ کرے۔

سوال | بزدلوں کی ارواح کو ثواب پہنچانے کے لئے کھانا مزاروں پر بھیجا جاتا ہے جائز ہے یا نہیں؟ اگر مکان میں فاتحہ دلا کر ایصالِ ثواب کر دیا جائے تو کیا ثواب کم ہوتا ہے جیسے اکثر لوگوں کا مقولہ ہے کہ نیاز قبول نہیں ہو سکتی جب تک مزاروں پر نہ بھیجا جائے۔

الجواب | مزار پر بھیجا فضول اور لاعینی حرکت ہے۔ ہر جگہ سے ایصالِ ثواب ہو سکتا ہے۔

سوال | حضرت امام حسینؑ کی فاتحہ خوانی جو عشرہ محرم میں ہوتی ہے اس کے لئے کیا حکم ہے؟ نیز ان کا ذکر شہادت پڑھنا کیسا ہے؟

الجواب | ایصالِ ثواب یا ذکر شہادت کے لئے عشرہ محرم کی تخصیص لغو اور بدعت ہے۔ بلا تعین کبھی کسی وقت کرے تو جائز اور ثوابِ عظیم ہے۔ فقط

بندہ مستد شفیع غفرلہ

۲۹ ربیع الاولیٰ ۱۳۵۰ھ

آنحضرت ﷺ کے معجزات

واضح ہو کہ جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احوال کا مشاہدہ کیا اور آپ کے اخلاق و احوال اور عادات و خصائل اور مختلف طبقات مخلوق کی سیاست اور ضبط اور مختلف المزاج اقوام عالم سے مانوس ہونے اور ان کو اپنی اطاعت کا گرویدہ بنا لینے پر مشتمل احادیث کی طرف توجہ سے کان لگایا اور اس کے ساتھ ان حقائق و معارف سے واقف ہوا جو مشکل سے مشکل سوالات کے جواب میں زبان مبارک سے نکلے اور مصالح غلق کی عجیب و غریب تدبیریں اور ظاہر شرح کی تفصیل میں وہ عمدہ اشارات جن کے ابتدائی علم سے بھی دنیا کے عقلاء اور فقہاء عاجز رہے، ان پر نظر ڈالی وہ بے شک و شبہ کہہ اٹھے گا کہ یہ کمالات کسب و سعی سے حاصل کئے ہوئے نہیں تھے اور نہ قوت بشریہ کسی تدبیر سے ایسے کمالات حاصل کر سکتی ہے۔ بلکہ یہ چیز بدون امداد آسانی اور قوت الہیہ کے متصور و ممکن نہیں اور یہ ظاہر ہے کہ ایسی قوت الہیہ اور اس پر مرتب ہونے والے کمالات کسی جھوٹے اور دھوکے دینے والے کو ہرگز حاصل نہیں ہو سکتے۔

بلکہ آپ کے عادات و اخلاق آپ کی سچائی کے قطعی شاہد ہیں۔ یہاں تک کہ ایک ٹھیٹھا عربی آپ کو دیکھتا ہے تو بول اٹھتا ہے کہ ”یہ جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہے“۔ یہ عربی آپ کے بعض شمائل و خصائل دیکھ کر آپ کے صدق کی گواہی دیتا ہے، تو اس شخص کا کیا حال ہو گا جس نے آپ کے اخلاق کا مشاہدہ کیا اور عمر کے مختلف ادوار میں آپ کے حالات طیبہ کا تجزیہ کیا۔

ہم نے اس جگہ آپ کے بعض اخلاق مختصر طور پر لکھے ہیں تاکہ محاسن اخلاق کا ایک نمونہ معلوم ہو جائے اور آپ کے صدق و سچائی اور بلندی مرتبہ اور عظمت شان عند اللہ کا اندازہ ہو سکے کہ حق تعالیٰ نے آپ کو یہ تمام کمالات انتہائی درجہ کے عطا فرمائے۔

حالانکہ آپ ایک اُن پڑھتے تھے کہیں کسی سے علم نہیں سیکھا اور نہ کتابوں کا مطالعہ کیا اور نہ طلب علم کے لئے کہیں سفر کیا، بلکہ ہمیشہ ایک جاہل دیہاتی طبقہ کے اندر پلے اور بڑھے اور رہے اور وہ بھی اس حال میں کہ آپ یتیم تھے بشفیق باپ جو تربیت و تہذیب کی کوشش کرتے اُن کا سایہ پہلے ہی اُٹھ چکا تھا۔ اس پر مزید یہ کہ فقیر و مفلس گھرانہ میں ضعیف و کمزور حالات میں آپ کا نشوونما ہوا۔ پھر یہ تمام محاسن اخلاق اور علوم و معارف ملائکہ اور انبیاء سابقین کے علوم اور انبیاء کی خصوصیات صرف آپ ہی کو کہاں سے حاصل ہو گئے۔ اگر صریح وحی نہ ہوتی تو آخر اس کا امکان کیسے سمجھ سکتا ہے اور قوت بشر یہ ان محیر العقول کمالات کو اپنی سعی سے حاصل کرنے میں کامیاب ہی کہاں ہو سکتی ہے۔

پس اگر آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کمالات صرف یہی ہوتے اور ایک بھی معجزہ آپ سے ظاہر نہ ہوتا تب بھی انسان کے لئے آپ کے صدق و سچائی نبی برحق ہونے کی شہادت کے لئے کافی تھے۔ یہ حق تعالیٰ کی مزید رحمت و عنایت ہے کہ ان کمالات ہی پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ آپ کے دست مبارک پر ایسے کھلے ہوئے معجزات ظاہر فرما دیئے کہ ان کو دیکھ کر کسی غبی سے غبی اور جاہل سے جاہل کو بھی آپ کی نبوت و رسالت میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی۔

ان معجزات میں سے ہم اس جگہ صرف اُن معجزات کا ذکر کرتے ہیں جو زیادہ مشہور و معروف ہیں اور صحیح و معتبر کتب حدیث میں مذکور ہیں۔ وہ یہ ہیں :-

(۱) جب قریش نے آپ سے آپ کی نبوت پر علامت کا مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے چاند کے دو ٹکڑے کر دیئے۔ (بخاری و مسلم عن ابن مسعود و ابن عباس و انس)

(۲) حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھوڑے سے کھانے سے ایک بہت بڑی جماعت کو شکم سیر فرما دیا۔ (بخاری و مسلم)

(۳) اسی طرح حضرت طلحہ کے مکان میں اور غزوہ خندق میں تھوڑا سا کھانا آپ کی برکت سے ایک بڑی جماعت کے لئے کافی ہو گیا۔ (بخاری و مسلم)

(۴) ایک مرتبہ دو سیر سے کم اُٹے اور ایک بکری کے پتے سے اسی آدمیوں کو شکم سیر فرما دیا۔ (اسمعیلی فی صحیحہ)

اور بیہقی کی دلائل نبوت میں بروایت جابرؓ آٹھ سو آدمیوں کو اور دلائل ابی نعیم میں ایک ہزار آدمیوں کو شکم سیر کرنا منقول ہے۔

(۵) ایک مرتبہ چند روٹیاں جن کو حضرت انسؓ نے ہاتھ میں اٹھایا ہوا تھا آپؐ کی برکت سے اسی آدمیوں کو شکم سیر کرنے کے لئے کافی ہو گئیں۔ (مسلم عن انسؓ)

(۶) ایک مرتبہ تھوڑی سی کھجوریں جن کو بنت لبث نے اپنے ہاتھ میں اٹھایا ہوا تھا۔ ایک پورے لشکر کو شکم سیر کرنے کے بعد بھی بچی رہیں۔ (البیہقی فی دلائل النبوة)

(۷) آپؐ کی انگشت ہاتھ مبارک کے درمیان سے پانی بہنے لگا جس سے پیاسے لشکر نے پیٹ بھر کر پانی پیا اور سب نے وضو کر لیا۔ (بخاری و مسلم عن انسؓ)

(۸) مقام تبوک کا چشمہ خشک ہو گیا تھا۔ آپؐ نے اپنے وضو سے بچا ہوا پانی اُس میں ڈال دیا تو یہ چشمہ پانی سے اُبلنے لگا۔

اسی طرح ایک مرتبہ حدیبیہ کے خشک کنوئیں میں اپنے وضو سے بچا ہوا پانی ڈال دیا تو کنواں پانی سے اُبلنے لگا۔ یہاں تک کہ چشمہ تبوک کے پانی سے ہزاروں آدمی اور حدیبیہ کے کنوئیں سے ڈیڑھ ہزار آدمی سیراب ہو گئے۔ (مسلم و بخاری)

(۹) ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ چار سو سواروں کو کھجور سے ذرا راہ دے دیں۔ یہ کھجوریں بہت ہی تھوڑی مقدار میں تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقسیم کیں تو سب کو کافی ہو گئیں اور بچ رہیں۔ (مسند احمد عن نعمان بن مقرن)

(۱۰) کفار کے ایک لشکر پر آپؐ نے ایک مٹھی بھر کر مٹی پھینک دی تو سب کی آنکھیں اندھی ہو گئیں۔ (مسلم)

(۱۱) آپؐ کی ولادت باسعادت سے پہلے دنیا میں اور خصوصاً عرب میں کمانت کی رسم جاری تھی۔ جس کی صورت یہ تھی کہ شیاطین آسمان تک پہنچتے تھے وہاں فرشتوں

سے جو تذبذب اُٹھ رہا تھا اُنہی نے اپنے والے واقعات کا سنتے اس میں بہت سے جھوٹ ملا کر ان لوگوں کو بتلا دیتے تھے جن کو شیاطین نے دُنیا میں اپنا جال بچھانے کے لئے چن رکھا تھا۔ وہ ان شیاطین کو خوش رکھنے کی تدبیریں کرتے رہتے تھے۔ ان لوگوں کو کاہن کہا جاتا تھا یہ عوام میں غیب دان مشہور تھے۔ لوگ ان کی عزت و خدمت کیا کرتے تھے۔

آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش سے یہ سارا شیطان نظام ختم کر دیا گیا۔ شیطانوں کو آسمانوں تک پہنچنے سے روک دیا گیا۔ وہ اس طرف جائیں تو شعلہ شہاب اُن پر پھینکا جاتا ہے۔ قرآن مجید سورہ جن میں اس کا مفصل تذکرہ موجود ہے۔

(۱۲) آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منبر بننے سے پہلے خطبہ کے وقت ایک کھجور کی لکڑی پر جو اسی کام کے لئے گاڑی گئی تھی ٹیک لگایا کرتے تھے۔ اس کے بعد منبر بنانے کی تجویز ہوتی۔ آپ خطبہ کے لئے منبر پر تشریف فرما ہوئے اور یہ لکڑی حضورؐ کے دست مبارک سے محروم ہو گئی تو اس خشک لکڑی سے رونے کی آواز نکلی جو سب صحابہ کرامؓ سنتے رہے۔ یہاں تک کہ آپ منبر سے نیچے تشریف لائے اور اس کو سینہ مبارک سے لگایا۔ تب یہ لکڑی خاموش ہوئی۔ (بخاری عن جابر وسہل بن سعد) ۵

خشک تار و خشک چوب و خشک پوتہ از کجای آید این آواز دوست
(۱۳) یہود مدینہ نے آپ کی تصدیق سے انکار اور آپ کے دین پر اعتراض کئے اور یہود کے حق پر ہونے کا اعلان اور دعویٰ کیا کہ ساری دنیا میں اللہ کے دوست اور ولی صرف یہودی ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی تکذیب اور رد کے لئے فرمایا کہ اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ تم اللہ کے اولیاء ہو تو ایک مرتبہ زبان سے موت کی تمنا کرو۔ کیونکہ موت کے بعد ہی تم اس بارگاہ عالی میں بار یاب ہو سکتے ہو اور دوست کو دوست سے ملنے کی تمنا کرنا ایک طبعی امر ہے۔ مگر اس کے ساتھ ہی آپ نے یہ پیشگوئی بھی فرمادی کہ یہود ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ کیونکہ وہ خود بھی اپنے

دعوے میں جھوٹا ہونے کا یقین رکھتے ہیں اور اگر انہوں نے ایک کلمہ بھی تمنا کی موت کا زبان سے نکالا تو اسی وقت مر جائیں گے۔ (بخاری ابن عباس) اس کا مفصل اعلان قرآن کریم کی سورہ جمعہ میں فرمایا گیا۔ جو عام طور پر مساجد میں اعلانیہ جہراً پڑھی جاتی ہے۔

یہوداً نَحْفُزُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا ارشاد کے بعد دو مصیبتوں میں گرفتار ہو گئے کہ اگر حکم کے موافق تمنا کی موت کرتے ہیں تو انہیں بھی اپنے دلوں میں یہ یقین تھا کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سچے نبی ہیں آپ کی بات ٹل نہیں سکتی۔ موت مانگیں گے تو ہم آپ کے فرمانے کے مطابق فوراً مر جائیں گے اور اگر موت کی تمنا نہیں کرتے تو آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیش گوئی اعلانیہ پوری ہوئی۔

(۱۴) آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت سی غیب کی باتوں کی خبر دی۔ اور وہ ٹھیک اسی طرح پوری ہوئیں جس طرح آپ نے فرمایا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو خبر دی تھی کہ ان کو ایک مصیبت میں ابتلاء پیش آئے گا جس کے بعد وہ جنت میں جائیں گے۔ (بخاری و مسلم ابی موسیٰ)

(۱۵) حضرت عمار بن یاسر کو خبر دی تھی کہ ان کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی (بخاری و مسلم) چنانچہ اسی طرح واقعہ ہوا۔

(۱۶) آپ نے خبر دی تھی کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے حق تعالیٰ مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں اختلافات کے بعد صلح کرادیں گے۔ (بخاری عن ابی بکر) ایسا ہی واقعہ ہوا۔

(۱۷) آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک غازی کے متعلق جو جہاد میں شریک تھا یہ خبر دی کہ یہ اہل جہنم میں سے ہے (حالانکہ اس وقت اس کے اعمال سے اس کا ظہور نہ ہوا تھا) مگر پھر اس طرح ظاہر ہوا کہ اس نے خودکشی کر لی اور حرام موت مرا۔ (بخاری و مسلم)

یہ تمام حالات و واقعات وہ ہیں جن پر اطلاع پانے کی کوئی سبیل بجز اللہ تعالیٰ کے مطلع کرنے کے نہیں ہے۔ نہ نجوم و رمل وغیرہ سے ایسے حالات معلوم ہو سکتے ہیں نہ کشف اور دوسری تدبیروں سے۔

(۱۸) جب آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کے لئے مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوئے اور کفار قریش نے آپ کو گرفتار کرنے کے لئے چاروں طرف سوار دوڑائے۔ سراقہ ابن مالک اسی طرف چلا جس طرف حضور تشریف لے جا رہے تھے۔ آپ کو دیکھ کر اپنا گھوڑا آپ کے پیچھے چھوڑ دیا۔ لیکن جب آپ کے قریب پہنچا تو زمین نے اس کے گھوڑے کے چاروں پاؤں پکڑ لئے اور زمین میں دھنستے چلے گئے اور زمین سے ایک دھواں اٹھنا شروع ہوا۔ عاجز ہو کر اس نے حضور سے ہی پناہ مانگی اور دعا کی درخواست کی۔ رحمت اللعالمین نے اس وقت بھی اس کی درخواست رد نہ فرمائی، اس کے لئے دعا کی تو زمین نے اس کو چھوڑ دیا۔ گھوڑا باہر نکل آیا۔ (بخاری و مسلم)

(۱۹) اسود عنسی جس نے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ میں آپ کے مقابلے میں نبوت کا دعوے کیا اور ایک پارٹی بنالی تھی۔ یہ یمن میں تھا۔ رات کو قتل کیا گیا۔ جس رات قتل ہوا اسی وقت آپ نے اس کے قتل ہونے کی خبر اور یہ کہ کس نے قتل کیا ہے لوگوں کو سنا دی۔ ظاہر ہے کہ اس وقت نہ کوئی تارٹیلیفون تھا نہ لاسلکی اور ریڈیو کا زمانہ تھا کہ خبر بجز اللہ تعالیٰ کے بتلانے کے آپ کو مل سکتی۔

(۲۰) ہجرت کے لئے نکلنے سے پہلے سو قریشی جوانوں کا پرہ آپ کے مکان پر لگا ہوا تھا اور چاروں طرف سے مکان کا محاصرہ کئے ہوئے تھے۔ ایسی حالت میں آپ باہر تشریف لائے اور سب کے سروں پر مٹی ڈالی۔ مگر آپ کو کسی نے نہ دیکھا۔ (ابن مردویہ عن ابی عباس رضی)

(۲۱) ایک اونٹ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کرام کے مجمع میں حاضر ہوا اور اپنے آقا کی شکایت کی کہ وہ اسے بھوکا دکھتا ہے اور کام نہ بارہ لیتا ہے۔ (ابوداؤد)

(۲۲) صحابہ کرام کے ایک مجمع میں آپ تشریف لائے اور فرمایا تم میں سے ایک آدمی جہنمی ہے۔ اس کی داڑھ جہنم میں مثل اُحد پہاڑ کے ہوگی۔ اس کے بعد یہ صورت پیش آئی کہ یہ سب صحابہ ایمان و سلامت و استقامت پر دنیا سے گزرے مگر ان میں

سے ایک شخص مرتد ہو کر قتل کیا گیا۔ (دارقطنی) اس شخص کا نام رجال بن عنقرہ تھا۔

(۲۳) اسی طرح ایک مجمع صحابہ کو ایک مرتبہ خطاب کر کے فرمایا تم میں سے جس شخص کی موت سب سے آخر میں ہوگی وہ آگ میں جل کر مرے گا چنانچہ ان سب میں آخری مرنے والے ایک کھولتے ہوئے گرم پانی میں گر کر مرے۔ (یہ قصہ طبرانی نے اور بیہقی نے دلائل میں ذکر کیا ہے) اور بیہقی کی روایت میں ہے کہ آخری مرنے والے حضرت سمرہ ابن جندبؓ ہیں۔ (تخریج احیاء)

(۲۴) آپ نے دو متفرق دختوں کو بلایا۔ دونوں چل کر آگئے۔ یہاں تک کہ بالکل مل گئے۔ پھر حکم دیا کہ اپنی اپنی جگہ چلے جاؤ۔ اسی طرح واپس چلے گئے۔ (مسند احمد عن علی بن مرہ بسند صحیح)

(۲۵) آپ کا قدرمیانہ تھا۔ مگر یہ معجزہ تھا کہ جب دراز قد آدمیوں کے ساتھ آپ چلتے یا کھڑے ہوتے تو آپ ان سے اونچے رہتے تھے۔

(۲۶) آپ نے نصاریٰ کو مباہلہ کی دعوت دی اور یہ بتلا دیا کہ اگر وہ مباہلہ کریں گے تو سب مر جائیں گے اور ان کے مکان و جائداد تباہ ہو جائیں گے۔ نصاریٰ کو آپ کے صدق قول کا یقین تھا اس لئے انہوں نے مباہلہ کی جرأت نہ کی۔ (بخاری عن ابن عباسؓ)۔

(۲۷) دو شخص عامر بن طفیل اور اربد بن قیس جو عرب کے سوار مشہور تھے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے آئے۔ آپ نے ان کے لئے بددعا کی تو عامر کے ایک گلٹی نکلی جس سے اس کی موت واقع ہو گئی اور اربد پر ایک بجلی گری جس سے وہ جل کر مر گیا۔ (طبرانی فی الاوسط والکبیر عن ابی عباس)

(۲۸) آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خبر دی کہ ابی بن خلف حمی قتل کیا جائے گا۔ چنانچہ غزوہ احد میں اس کو ایک معمولی خراش آیا اور وہ اسی سے مر گیا۔ (البیہقی فی دلائل النبوة)

(۲۹) آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک کھانے میں نہر دیا گیا۔ اس

مسموم گوشت نے خود آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خبر دے دی اور آپ یہ نہ ہر کھانے کے باوجود اس کے اثر سے محفوظ رہے اور آپ کے ساتھ ایک صحابی یشر بن براد نے کھانا کھایا تھا وہ انتقال کر گئے۔ (ابوداؤد عن جابر)

(۳۰) غزوہ بدر میں آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سردارانِ قریش میں سے ایک ایک کے مر کر گرنے کی جگہیں متعین کر کے بتلادی تھیں کہ ابو جہل یہاں گرے گا۔ اور فلاں فلاں جگہ۔ چنانچہ ٹھیک اسی طرح واقعہ ہوا۔ ایک بالشت کا بھی فرق نہیں ہوا۔ (مسلم عن عمر رض)

(۳۱) آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خبر دی تھی کہ میری امت کی کچھ جاعتیں دریا میں جہاد کریں گی چنانچہ ایسا ہی واقعہ ہوا۔ (بخاری و مسلم)

(۳۲) پوری زمین کے مشرق و مشرب آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے کمر دیئے گئے اور آپ نے خبر دی کہ میری امت کی حکومت و سلطنت اس سب پر حاوی ہوگی۔ (مسلم عن عائشہ فاطمہ)

چنانچہ مسلمانوں کی حکومت ابتداء مشرقِ بلا و ترک سے آخر مغرب بحر اندلس تک پہنچی۔ مگر جنوب و شمال میں اتنی وسیع نہیں ہوئی۔ کہ خبر نبوی میں مشرق سے مغرب تک کے احاطہ کی پیش گوئی تھی۔ شمال سے جنوب تک احاطہ مذکور نہ تھا۔

(۳۳) اپنی صاحبزادی سیدۃ النساء فاطمہ زہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آپ نے خبر دی تھی کہ آپ کے اہل بیت میں سب سے پہلے آپ سے وہ ملیں گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ (بخاری و مسلم)

(۳۴) آپ نے خبر دی تھی کہ آپ کی وفات کے بعد ازواجِ مطہرات میں سے جو سب سے زیادہ سخی ہیں وہ سب سے پہلے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملیں گی۔ چنانچہ حضرت زینب ام المساکین جو سب سے زیادہ صدقات و خیرات میں معروف تھیں۔ سب ازواجِ مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پہلے ان کی وفات ہوئی۔ (مسلم عن عائشہ رض)

(۳۵) ایک بکری جس کا دودھ منقطع ہو چکا تھا اور گابھن بھی نہ تھی۔ آپ نے اس کے تھنوں کو چھو دیا وہ دودھ دینے لگی اور حضرت عبداللہ بن مسعود کے اسلام لانے کا سبب یہی واقعہ ہوا۔ (مسند احمد ابن مسعود باسناد جید)

(۳۶) ایسا ہی واقعہ ایک مرتبہ ام سعید کے خیمہ میں سفر ہجرت کے وقت پیش آیا تھا۔

(۳۷) غزوہ بدر یا احد میں ایک صحابی کی آنکھ نکل کر زمین پر گر گئی۔ آنحضرت نے اپنے دست مبارک سے اس کو اٹھا کر اس کی جگہ رکھ دیا۔ یہ بالکل تندرست ہو گئے۔ اور آخر تک اس آنکھ میں کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی اور اس کی روشنی دوسری آنکھ سے زیادہ رہی۔ (ابونعیم والبیہقی فی دلائل النبوة)

(۳۸) غزوہ خیبر میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں آشوب کئے ہوئے تھیں۔ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں پر آب دہن ڈال دیا۔ یہ اسی وقت اچھی ہو گئیں اور آپ نے علم جہاد ان کے حوالے فرما دیا۔ (بخاری و مسلم عن علی رضی)

(۳۹) کھانا جب آپ کے سامنے رکھا جاتا تو وہ تسبیح پڑھتا اور صحابہ کرام اپنے کانوں سے سنتے تھے۔ (بخاری عن ابن مسعود)

(۴۰) ایک صحابی کا پاؤں کٹ گیا۔ آپ نے اس پر دست مبارک پھیر دیا۔ وہ فوراً اچھا ہو گیا۔ (بخاری فی قصۃ قتل ابی رفیع)

(۴۱) ایک لشکر آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ دیکھا تو توشہ کم رہ گیا۔ آپ نے جو کچھ باقی تھا سب کو جمع کیا تو بہت محوڑا سا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس میں برکت کی دعا کی۔ پھر سارے لشکر کو حکم دیا کہ اپنے اپنے برتن اس سے بھر لو۔ چنانچہ سارے لشکر کے برتنوں میں ایک برتن بھی خالی نہ رہا۔ سب پُر ہو گئے۔ (بخاری و مسلم عن سلمہ بن اکوع)

(۴۲) حکم ابن خاص بن وائل نے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چال کی بطور

استہزاء نقل اتاری۔ آپ نے فرمایا کہ تو ایسا ہی ہو جائے گا۔ چنانچہ اس کے بدن میں رعشہ ہو گیا اور ساری عمر اسی رعشہ میں مبتلا رہا۔ (البیہقی فی الدلائل)

(۴۳) آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک عورت کے نکاح کے لئے پیغام دیا۔ اس کے باپ نے حیلہ کرنے اور نکاح سے بچنے کے لئے کہہ دیا کہ اس عورت کو برص ہے۔ حالانکہ اس کو برص (سفید داغ) نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا کہ ایسی ہی ہو جاوے۔ چنانچہ اس کو برص پیدا ہو گیا اور یہ ام شیبیب برصاء کے نام سے مشہور ہوئی۔

آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات بہت زیادہ ہیں۔ علماء نے ان کے لئے مستقل کتابیں تصنیف فرمائی ہیں۔ ہم نے اس جگہ بطور نمونہ صرف چند مشہور معجزات نقل کئے ہیں۔

یہ معجزات علیحدہ علیحدہ اگر متواتر نہ ہوں مگر ان کی مجموعی تعداد ضرور تواتر سے ثابت اور قطعی الثبوت ہے۔ جس میں شک کرنا ایسا ہے جیسے کوئی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شجاعت یا حاتم طائی کی سخاوت میں اس لئے شک کرے کہ جو واقعات آپ کی شجاعت و سخاوت کے نقل کئے جاتے ہیں وہ تواتر سے ثابت اور قطعی الثبوت نہیں۔ کیونکہ یہ سب کو معلوم ہے کہ جدا جدا واقعات اگرچہ متواتر نہیں۔ مگر ان کا مجموعہ ضرور متواتر ہے۔

اس کے علاوہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک معجزہ قرآن ہی ایسا ہے کہ وہ ہر اعتبار سے متواتر اور قطعی بھی ہے اور آپ کے بعد بھی قیامت تک باقی رہنے والا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دعوے کے صدق کے لئے بُرہان قاطع ہے کہ آپ ایک ایسے شہر اور ایسے گھرانہ میں پیدا ہوئے ہیں جہاں نہ کوئی علم کا سلسلہ ہے نہ کوئی مکتب و مدرسہ نہ کوئی عالم نہ کوئی علمی مجلس۔ پھر پیدا ہونے سے پہلے یتیم ہو جاتے ہیں۔ والد مشفق کا انتقال ہو جاتا ہے جس سے ذرائع تربیت و تہذیب اور بھی مفقود ہو جاتے ہیں۔ پھر ساری عمر آپ انہی جہلاء کے طبقے میں پلتے اور بڑھتے ہیں۔ کہیں طلب علم کے لئے سفر بھی نہیں کرتے۔ اسی حالت میں جوان ہوتے ہیں اور ایک ایسی فصیح و بلیغ کتاب

لوگوں کے سامنے لاتے ہیں کہ اس کے معانی تو معانی، الفاظ کی نقل سے بھی دُنیا عاجز ہے۔ پھر یہی نہیں آپ اس کتاب کو اپنے اور اپنی قوم کے درمیان ایک فیصلہ کن معیار قرار دے کر تمام بلغاء عرب و فصحاء قریش کو لٹکارتے ہیں کہ اگر تم مجھے جھوٹا سمجھتے ہو اور اس کتاب کو آسمانی اور خدا کا کلام نہیں جانتے تو آؤ اس کی ایک آیت کے برابر کوئی کلام تم کہہ دو جو فصاحت و بلاغت میں اس کے برابر ہو۔ سارا عرب جو اپنی فصاحت و بلاغت پر نازاں اور اسی ایک ہنر میں سارے عالم سے ممتاز تھا۔ اس کے مقابلے میں ایک آیت پیش کرنے سے عاجز ہو جاتا ہے اور وہ لوگ جو آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقابلہ میں اپنی جان و مال اور عزت و آبرو اور کسی چیز کی پرواہ نہ کرتے تھے ایک مختصر سی آیت کے مقابلے میں چند جملے لکھ کر نہ لاسکے اور حیرت یہ ہے کہ مقابلہ درست نہ ہوتا، فصاحت و بلاغت میں برابر نہ ہوتا۔ مگر جھوٹا مونٹ کو چند جملے لکھ کر پیش کر دیتے تو حیلہ گروں کو ایک کہنے کی بات تو ہو جاتی۔ عرب کے سارے فصحاء و بلغاء سے یہ بھی نہ ہو سکا۔

یہ کس قدر گھلی ہوئی نشانی اور معجزہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدق و سچائی کا منظر ہے۔ پھر یہی نہیں کہ یہ معجزہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور حیاتِ طیبہ کے ساتھ محدود ہو۔ قرآن کریم نے قیامت تک کے لئے اس کا اعلان دعویٰ کے ساتھ کیا اور بار بار کیا۔ منبروں اور مجالس میں کیا۔ پھر وہ مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک عرب و عجم میں پھیلا۔ لیکن آج تک کوئی اس کی ادنیٰ مثال پیش نہ کر سکا۔

کس قدر غیبی اور بدنصیب ہے وہ شخص جو آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احوال و اقوال پھر اخلاق پھر معجزات پھر آپ کے اصلاحی کارنامے پھر ساری دُنیا میں آپ کی شریعت کی بے مثال ہمہ گیری دیکھتا ہے اور پھر بھی آپ پر ایمان نہیں لاتا۔ آپ کی تصدیق نہیں کرتا اور کس قدر خوش نصیب توفیق یافتہ ہے وہ شخص جو آپ پر ایمان لایا اور جس نے آپ کے تمام ارشادات کو صدقِ دل سے تسلیم کیا۔ ہم اللہ تعالیٰ ہی

سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسوۂ حسنہ کے اتباع کی توفیق عطا فرماوے۔ آمین !

وصلی اللہ تعالیٰ علی رسولہ وآلہ واصحابہ اجمعین۔

بند محمد شفیع دیوبندی عفا اللہ عنہ

۲۳ ربیع الاول ۱۳۶۳ھ

معجزہ شق القمر

کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آپ کی نبوت و رسالت کے لئے کوئی نشانی معجزہ کی طلب کی۔ حق تعالیٰ نے آپ کی حقانیت کے ثبوت کے لئے یہ معجزہ شق القمر ظاہر فرمایا۔ اس معجزہ کا ثبوت قرآن کریم کی اس آیت میں بھی موجود ہے۔

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَالشَّعَرُ الْقَمَرُ (القمر آیت ۱) اور احادیث صحیحہ جو صحابہؓ کی ایک جماعت کی روایت سے آئی ہیں، جن میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ، عبداللہ بن عمرؓ، جبیر بن مطعم، ابن عباسؓ، انس بن مالکؓ وغیرہ شامل ہیں اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ خود اپنا اس وقت میں موجود ہونا اور معجزہ کا مشاہدہ کرنا بھی بیان فرماتے ہیں۔ امام طحاویؒ اور ابن کثیرؒ نے واقعہ شق القمر کی روایات کو متواتر قرار دیا ہے۔ اس لئے اس معجزہ نبوی کا وقوع دلائل سے ثابت ہے۔

واقعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے مقام منیٰ میں تشریف لے کھتے تھے۔ مشرکین مکہ نے آپ سے نبوت کی نشانی طلب کی۔ یہ واقعہ ایک چاندنی رات کا ہے۔ حق تعالیٰ نے یہ کھلا ہوا معجزہ دکھلا دیا کہ چاند کے دو ٹکڑے ہو کر ایک مشرق کی طرف دوسرا مغرب کی طرف چلا گیا اور دونوں ٹکڑوں کے درمیان میں پہاڑ حائل نظر آنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب

حاضرین سے فرمایا کہ دیکھو اور شہادت دو۔“

جب سب لوگوں نے صاف طور پر یہ معجزہ دیکھ لیا تو یہ دونوں ٹکڑے پھر آپس میں مل گئے۔ اس کھلے ہوئے معجزہ کا انکار تو کسی آنکھوں والے سے ممکن نہ تھا مگر مشرکین کہنے لگے کہ محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) سارے جہان پر جادو نہیں کر سکتے۔ اطراف ملک سے آنے والے لوگوں کا انتظار کرو، وہ کیا کہتے ہیں؟ بیہقی اور ابوداؤد طیالسی کی روایت حضرت عبداللہ بن مسعود سے ہے کہ بعد میں تمام اطراف سے آنے والے مسافروں سے ان لوگوں نے تحقیق کی تو سب نے چاند کے دو ٹکڑے دیکھنے کا اعتراف کیا۔

بعض روایات میں ہے کہ یہ معجزہ شوق القمر مکہ مکرمہ میں دو مرتبہ پیش آیا مگر روایات صحیحہ سے ایک ہی مرتبہ کا ثبوت ملتا ہے (بیان القرآن) اس معاملہ سے متعلق چند روایات حدیث ہیں (جو تفسیر ابن کثیر سے لی گئی ہیں)۔

(۱) صحیح بخاری میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات سے نقل کیا ہے کہ: ”اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اپنی نبوت کے لئے کوئی نشانی (معجزہ) دکھلائیں تو اللہ تعالیٰ نے اُن کو چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھلا دیا۔ یہاں تک کہ انہوں نے جبل حراء کو دونوں ٹکڑوں کے درمیان دیکھا۔“

(۲) صحیح بخاری اور مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔

”رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں چاند شق ہوا اور دو ٹکڑے ہو گئے جس کو سب نے صاف طور سے دیکھا اور آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ دیکھو اور شہادت دو۔“

اور ابن جریر نے بھی اپنی سند سے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ اس میں یہ بھی مذکور ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم منیٰ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ اچانک چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے اور ایک ٹکڑا پہاڑ کے پیچھے چلا گیا تو آنحضرت نے فرمایا کہ ”گو اہی دو، گو اہی دو۔“

مسافروں سے تحقیق کی تو سب نے اعتراف کیا کہ ہم نے بھی یہ دو ٹکڑے دیکھے ہیں۔

شق القمر کے واقعہ پر کچھ شبہات اور جواب

اس پر ایک شبہ تو یونانی فلسفہ کے اصول کی بناء پر کیا گیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ آسمان اور سیارات میں خرق والقیام (یعنی شق ہونا اور جڑنا) ممکن نہیں مگر یہ محض اُن کا دعویٰ ہے اس پر جتنے دلائل پیش کئے گئے ہیں وہ سب لچر اور بے بنیاد ہیں اُن کا لغو اور باطل ہونا متکلمین اسلام نے بہت واضح کر دیا ہے اور آج تک کسی عقلی دلیل سے شق القمر کا محال اور ناممکن ہونا ثابت نہیں ہو سکا۔ ہاں ناواقف عوام ہر مستبعد چیز کو ناممکن کہنے لگتے ہیں۔ مگر یہ ظاہر ہے کہ معجزہ تو نام ہی اس فعل کا ہے جو عام عادت کے خلاف اور عام لوگوں کی قدرت سے خارج حیرت انگیز و مستبعد ہو ورنہ معمولی کام جو ہر وقت ہو سکے اُسے کون معجزہ کہے گا۔

دوسرا عامیانا شبہ یہ کیا جاتا ہے کہ اگر ایسا عظیم الشان واقعہ پیش آیا ہوتا تو پوری دنیا کی تاریخوں میں اس کا ذکر ہوتا۔ مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ واقعہ مکہ معظمہ میں مدت کے وقت پیش آیا ہے۔ اس وقت بہت سے ممالک میں تو دن ہوگا۔ وہاں اس واقعہ کے نمایاں اور ظاہر ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا اور بعض ممالک میں نصف شب اور آخر شب میں ہوگا۔ جس وقت عام دنیا سوتی ہے اور جاگنے والے بھی تو ہر وقت چاند کو نہیں رہتے۔ زمین پر پھیلی ہوئی چاندنی میں اس کے دو ٹکڑے ہونے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا جس کی وجہ سے کسی کو اس طرف توجہ ہوتی۔ پھر یہ تھوڑی دیر کا قصہ تھا ورنہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی ملک میں چاند گرہن ہوتا ہے اور آج کل تو پہلے سے اس کے اعلانات بھی ہو جاتے ہیں۔ اس کے باوجود ہزاروں لاکھوں آدمی اس سے بالکل بے خبر رہتے ہیں۔ ان کو کچھ پتہ نہیں چلتا تو کیا اس کی یہ دلیل بنائی جاسکتی ہے کہ چاند گرہن ہوا ہی نہیں۔ اس لئے دنیا

کی عام تاریخوں میں مذکور نہ ہونے سے اس واقعہ کی تکذیب نہیں ہو سکتی۔
 اس کے علاوہ ہندوستان کی مشہور و مستند تاریخ فرشتہ، میں اس کا ذکر بھی موجود
 ہے کہ ہندوستان میں مہاراجہ مالیبار نے یہ واقعہ بچشم خود دیکھا اور اپنے روزنامچہ میں
 لکھوایا اور یہی واقعہ اُن کے مسلمان ہونے کا سبب بنا۔ اور اُوپر ابوداؤد طیالسی اور
 بیہقی کی روایات سے یہ بھی ثابت ہو چکا ہے کہ خود مشرکین مکہ نے بھی باہر کے
 لوگوں سے اس کی تحقیق کی تھی اور مختلف اطراف سے آنے والوں نے یہ واقعہ دیکھنے
 کی تصدیق کی تھی۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

(معارف القرآن ج ۸ ص ۲۲۵ تا ۲۲۶)

اہل مکہ پر قحط کا عذاب اور

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اُس کا دفع ہونا

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اہل مکہ پر قحط کا عذاب مستط ہونے کی دعا کی
 تھی اس کی وجہ سے یہ سخت قحط میں مبتلا ہوئے اور مردار وغیرہ کھانے پر مجبور ہو گئے
 یہ دیکھ کر ابوسفیان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ طیبہ حاضر ہوئے
 اور کہنے لگے کہ میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں اور صلہ رحمی کی، کیا آپ نے یہ نہیں کہا
 کہ میں اہل عالم کے لئے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آپ نے فرمایا بے شک کہا ہے اور
 واقعہ بھی یوں ہے۔ ابوسفیان نے کہا کہ آپ نے اپنی قوم کے بڑوں کو تو بدر کے
 معرکہ میں تلوار سے قتل کر دیا اور جو اب رہ گئے ان کو بھوک سے قتل کر رہے ہیں۔
 دعا کیجئے کہ یہ عذاب ہم سے ہٹ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور
 یہ عذاب اسی وقت ختم ہو گیا اور یہ آیت مذکورہ نازل ہوئی۔

(معارف القرآن ج ۶ ص ۳۲۲)

ابو جہل اور ولید بن مغیرہ کا مکالمہ

اور

آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حقانیت پر دونوں کا اتفاق

ابو جہل و ولید بن مغیرہ کے پاس غمگین صورت بنا کر پہنچا اور قصداً ایسی بات بنائی جس پر ولید کو غصہ آجائے۔ ولید نے اُس سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تم غمگین نظر آتے ہو؟ ابو جہل نے کہا کہ غمگین جیسے نہ ہوں، یہ سارے باہم چندہ کر کے تجھے مال دیتے ہیں کہ تو اب بوڑھا ہو گیا ہے تیری مدد کرنا چاہیے۔ مگر اب اُن کو یہ معلوم ہوا ہے کہ تم محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) اور ابن ابی قحافہ (ابو بکر رضی) کے پاس اس لئے جاتے ہو کہ تمہیں کچھ کھانے پینے کو مل جائے اور ان کی خوشامد میں اُن کے کلام کی تحسین و تعریف کرتے ہو (ظاہر یہ ہے کہ قریش کا چندہ کر کے ولید کو مال دینا بھی جھوٹ تھا جو صرف اُس کو غصہ دلانے کے لئے بولا گیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کھانے کی چیزیں لینا تو جھوٹ تھا ہی) اس پر ولید بن مغیرہ کے غصہ کی انتہا نہ رہی اور اس کے نتیجہ میں اُس پر تعلق و تکبر کا جنون سوار ہو گیا۔ کہنے لگا کہ میں محمد اور اُن کے ساتھیوں کے ٹکڑوں کا محتاج ہوں؟ کیا تم کو میرے مال و دولت کی کثرت معلوم نہیں۔ قسم ہے لات اور عزیٰ کی (دو بتوں کے نام ہیں) میں اس کا ہر گز محتاج نہیں۔ البتہ تم لوگ جو یہ کہتے ہو کہ محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) مجنون ہیں۔ یہ بات ایسی غلط ہے کہ اس کا کوئی یقین نہیں کر سکتا۔ کیا تم میں سے کسی نے اُن کو کوئی مجنونانہ کام کرتے دیکھا ہے؟

ابو جہل نے اقرار کیا کہ لا واللہ! یعنی واللہ ہم نے کوئی ایسا کام ان کا نہیں دیکھا۔ پھر ولید نے کہا۔ تم لوگ ان کو شاعر کہتے ہو؟ کیا تم نے اُن کو کبھی شعر کہتے ہوئے

سنا ہے ایسی غلط بات کہنا اپنے آپ کو سو کہنا ہے، ابو جہل نے اس پر بھی یہی کہا لا واللہ! پھر ولید نے کہا کہ تم لوگ ان کو کذاب کہتے ہو تو بتلاؤ کہ تم نے عمر بھر میں کبھی ان کی کسی بات کو جھوٹا پایا ہے؟ اس پر بھی ابو جہل کو یہی اقرار کرنا پڑا کہ لا واللہ! پھر ولید نے کہا تم لوگ ان کو کاذب کہتے ہو، تو کیا تم نے کبھی ان کے ایسے حالات اور کلمات دیکھے سنے ہیں جو کاذبوں کے ہوا کرتے ہیں۔ ہم کاذبوں کی باتوں کو اچھی طرح پہچانتے ہیں ان کا کلام کہانت نہیں ہو سکتا۔ اس پر بھی ابو جہل کو یہی اقرار کرنا پڑا کہ واللہ۔ اور پورے قریش میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صادق امین کے نام سے معروف تھے۔ اب ابو جہل اپنے ان سب بہتانوں سے تو دستبردار ہو گیا۔ فکریہ پڑی کہ آخر پھر کیا کہہ کر لوگوں کو اسلام سے روکا جائے۔ اس لئے خود ولید ہی کو خطاب کر کے کہا پھر تم ہی بتلاؤ کہ ان کو کیا کہا جائے؟

اس پر اس نے تو پہلے اپنے دل میں سوچا پھر ابو جہل کی طرف نظر اٹھائی۔ پھر منہ بسورا جس سے نفرت کا اظہار ہو اور آخر میں کہنے لگا کہ ان کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون، شاعر، کاذب، کاذب تو کچھ نہیں کہا جاسکتا ہاں ان کو ساحر کہو تو بات چل جائے گی۔ یہ کم بخت خوب جانتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساحر بھی نہیں اور نہ آپ کے کلام کو ساحر کا کلام کہا جاسکتا ہے۔ مگر اس نے بات بنانے کی یہ صورت تجویز کی کہ آپ کے کلام کے آثار بھی ایسے ہوتے ہیں جیسے ساحروں کے کیونکہ جیسے جادوگر اپنے عمل سے میاں بیوی، بھائی بھائی میں تفرقہ اور نفرت ڈال دیتے تھے (معاذ اللہ) آپ کے کلام کا بھی یہی اثر ہے کہ جو ایمان لے آتا ہے اپنے کافر ماں باپ اور عزیزوں سے متنفر ہو جاتا ہے۔ اس کے اس واقعہ کے آخری اجزاء کو قرآن کریم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے :-

إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ۖ فَقَتَلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۖ ثُمَّ نَبَّأَهُ ۖ ثُمَّ عَبَسَ
وَبَسَّ ۖ ثُمَّ آدَبَ ۖ وَاسْتَكْبَرَ ۖ فَحَالَ لِحْفَاهِ ۖ قَالَ إِنَّمَا هَذَا إِلاَّ سِحْرٌ يُؤْتَرُهُ
إِنَّ هَذَا إِلاَّ قَوْلُ الْبَشَرِ ۖ

اس میں قد تقدیر سے مشتق ہے جس کے لفظی معنی تجویز کرنے کے ہیں۔ مراد اس سے یہ ہے کہ اس کبخت نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نبوت و رسالت پر کامل یقین ہو جانے کے باوجود غصہ اور غیرت سے مغلوب ہو کر مخالفت کرنا توڑ کر لیا مگر صاف جھوٹ بولنے سے پرہیز کرتا تھا کہ اپنی رسوائی نہ ہو۔ اس لئے بہت غور و فکر کر کے یہ تجویز نکالی کہ ساحر اس بنا پر کہو کہ آپ کے کلام اور تلقین سے باپ بیٹے بھائی بھائی میں تفریق ہو جاتی ہے جیسے جادو سے ہوتی ہے اسی تقدیر و تجویز پر حق تعالیٰ نے اُس پر مکر لعنت فرمائی :- فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۝ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۝

(معارف القرآن ج ۸ ص ۲۱۳، ص ۲۱۴)

آنحضرت ﷺ پر اسبابِ طبعیہ کا اثر

سند احمد میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے جادو کر دیا تھا جس کے اثر سے آپ بیما ہو گئے۔ جبرائیل امین نے آکر آپ کو اطلاع کی کہ آپ پر ایک یہودی نے جادو کر دیا ہے اور جادو کا عمل جس چیز میں کیا گیا ہے وہ فلاں کنوئیں کے اندر ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہاں آدی بھیجے۔ وہ یہ جادو کی چیز کنوئیں سے نکال لائے۔ اس میں گرہیں لگی ہوئی تھیں۔ آنحضرت نے ان گرہوں کو کھول دیا۔ اسی وقت آپ بالکل تندرست ہو کر کھڑے ہو گئے اور اگرچہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو اس یہودی کا نام بتلا دیا تھا اور آپ اس کو جانتے تھے مگر اپنے نفس کے معاملے میں کسی سے انتقام لینا آپ کی عادت نہ تھی اس لئے عمر بھر یہودی سے کچھ نہیں کہا اور نہ کبھی اس کی موجودگی میں آپ کے چہرہ مبارک سے کسی شکایت کے آثار پائے گئے (وہ یہودی منافق ہونے کی وجہ سے حاضر باش تھا)۔ اور صحیح بخاری کی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ ہے کہ آپ پر ایک یہودی نے سحر کیا تو اس کا اثر آپ پر یہ تھا کہ بعض اوقات آپ محسوس کرتے تھے کہ فلاں کام

کہ لیا ہے مگر وہ نہیں کیا ہوتا تھا۔ پھر ایک روز آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بتلادیا ہے کہ میری بیماری کیا ہے؟ اور فرمایا کہ (خواب میں) دو شخص آئے۔ ایک میرے سر ہانے بیٹھ گیا۔ ایک پاؤں کی طرف۔ سر ہانے والے نے دوسرے سے کہا کہ ان کو کیا تکلیف ہے؟ دوسرے نے کہا کہ یہ مسحور ہیں۔ اُس نے پوچھا کہ سحر ان پر کس نے کیا ہے؟ تو اُس نے جواب دیا کہ لبید بن اعصم نے جو یہودیوں کا حلیف منافق ہے۔ اُس نے پوچھا کہ کس چیز میں جادو کیا ہے؟ اُس نے بتلایا کہ ایک کنگھے اور اُس کے دندانوں میں۔ پھر اُس نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے؟ تو اُس نے بتلایا کہ کھجور کے اُس غلاف میں جس میں کھجور کا پھل پیدا ہوتا ہے۔ بئر ذروان (ایک کنوئیں کا نام ہے) میں ایک پتھر کے نیچے مدفون ہے۔ آپ اس کنوئیں پر تشریف لے گئے اور اس کو نکال لیا اور فرمایا کہ مجھے خواب میں یہی کنواں دکھلایا گیا تھا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا۔ آپ نے اس کا اعلان کیوں نہ کر دیا کہ فلاں شخص نے یہ حرکت کی ہے؟ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے شفاء دے دی ہے اور مجھے یہ پسند نہیں کہ میں کسی شخص کے لئے کسی تکلیف کا سبب بنوں (مطلب یہ تھا کہ اس کا اعلان ہوتا تو لوگ اس کو قتل کر دیتے یا تکلیف پہنچاتے)۔

مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ آپ کا یہ مرض چھ مہینے تک رہا اور بعض روایتوں میں ہے کہ جن صحابہ کرام کو معلوم ہو گیا تھا کہ یہ کام لبید بن اعصم نے کیا ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم خبیث کو کیوں قتل نہ کر دیں۔ آپ نے ان کو وہی جواب دیا جو حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آپ نے دیا تھا۔

امام ثعلبی کی روایت میں ہے کہ ایک لڑکا آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا۔ اس منافق یہودی نے ان کو بہلا پھسلا کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لنگھا اور اُس کے کچھ دندانے حاصل کر لئے اور ایک تانت کے تار میں

گیارہ گمہیں لگائیں۔ ہر گمہ میں ایک سوٹی لگائی۔ کنگھے کے ساتھ اس کو کھجور کے پھل کے غلاف میں دیکھ کر ایک کنوئیں میں پتھر کے نیچے دبا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دو سورتیں (سورۃ الفلق اور سورۃ الناس) نازل فرمائیں جن میں گیارہ آیتیں ہیں۔ آپ ہر گمہ پر ایک ایک آیت پڑھ کر ایک ایک کھولتے رہے۔ یہاں تک کہ سب گمہیں کھل گئیں اور آپ سے اچانک ایک بوجھ سا اثر گیا۔

سحر کے اثر سے متاثر ہو جانا

جو لوگ سحر کی حقیقت سے ناواقف ہیں ان کو تعجب ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جادو کا اثر کیسے ہو سکتا ہے۔ سحر کی حقیقت اور اس کے مفہوم و احکام پوری تفصیل کے ساتھ سورۃ بقرہ کی تفسیر معارف القرآن جلد اول ص ۲۱۶ تا ۲۲۳ میں بیان کئے جا چکے ہیں وہاں دیکھ لئے جائیں۔ خلاصہ اس کا جاننا یہاں ضروری ہے۔ یعنی سحر کا اثر بھی اسبابِ طبیعہ کا اثر ہوتا ہے۔ جیسے آگ سے جلنا یا گرم ہونا، پانی سے سرد ہونا، بعض اسبابِ طبیعہ سے بخار آجانا یا مختلف قسم کے درد و امراض کا پیدا ہو جانا ایک امرِ طبعی ہے جس سے پیغمبر و انبیاء مستثنیٰ نہیں ہوتے۔ اسی طرح سحر و جادو کا اثر بھی اسی قسم سے ہے اس لئے کوئی بعید نہیں ہے۔

(معارف القرآن ج ۱ ص ۸۴۶)

يَا أَيُّهَا الْمُرْتَلُّ

مُرتَلُّ کے لفظی معنی اپنے اوپر کپڑے لپیٹنے والا۔ تقریباً اسی کا ہم معنی لفظ مذکر ہے جو اگلی سورت میں آ رہا ہے۔ ان دونوں سورتوں میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک وقتی حالت اور مخصوص صفت کے ساتھ خطاب کیا گیا ہے کیونکہ اس

لے یہ سب دو آیتیں تفسیر ابن کثیر سے لی گئی ہیں۔

وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شدت خوف و فزع کے سبب سخت سردی محسوس کر رہے تھے۔ اس لئے اپنے اوپر کپڑے ڈالنے کے لئے فرمایا۔ یہ کپڑے ڈال دیئے گئے تو آپ ان میں لپٹ گئے۔

واقعہ اس کا صحیحین بخاری و مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فترت وحی کے زمانے کا ذکر فرما رہے تھے۔

واقعہ اس کا یہ پیش آیا تھا کہ سب سے پہلے غار حرا میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جبرائیل امین نازل ہوئے اور سورہ اقرآن کی ابتدائی آیتیں آپ کو سنائیں۔ یہ فرشتے کا نزول اور وحی کی شدت پہلے پہل تھی جس کا اثر طبعی طور پر ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ سخت سردی محسوس کر رہے تھے اس لئے فرمایا: زمملونی! زمملونی! یعنی ڈھانپو! مجھے ڈھانپو!

اس کا مفصل اور طویل واقعہ صحیح بخاری کے پہلے ہی باب میں مذکور ہے۔ اس کے بعد کچھ دنوں تک یہ سلسلہ وحی کا بند رہا۔ اس زمانے کو جس میں سلسلہ وحی بند رہا۔ فترت الوحی کہا جاتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس زمانہ فترت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا۔

وایک روز میں چل رہا تھا کہ اچانک میں نے آواز سنی تو نظر آسمان کی طرف اٹھائی۔ دیکھتا کیا ہوں کہ وہی فرشتہ جو غار حرا میں میرے پاس آیا تھا آسمان و زمین کے درمیان ایک معلق کرسی پر بیٹھا ہوا ہے مجھے ان کو اس ہنیت میں دیکھ کر پھر وہی رعب و ہبیت کی کیفیت طاری ہو گئی۔ جو پہلی ملاقات کے وقت ہو چکی تھی۔ میں واپس اپنے گھر چلا آیا

۱۔ فترت کے لفظی معنی سست یا پابند ہو جانے کے ہیں۔

اور گھروالوں سے کہا کہ مجھے ڈھانپ دو۔“

اس پر یہ آیت نازل ہوئی **يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ**۔ اس حدیث میں آیت مدثر کے نزول کا ذکر ہے۔

ہو سکتا ہے کہ اسی حالت کو بیان کرنے کے لئے **يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ** کا خطاب بھی آیا ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لفظ منزل کے لقب کا واقعہ الگ ہو جو خلافت تفسیر میں بیان ہوا ہے۔

اس عنوان سے خطاب کرنے میں ایک خاص نطف و عنایت کی طرف اشارہ ہے جیسے محبت و شفقت میں کسی کو اس کی وقتی حالت کے عنوان سے محض نطف کے لئے خطاب کیا جاتا ہے۔

(معارف القرآن ج ۸ ص ۵۸۸، ۵۸۹)

تین انعاماتِ الہیہ

سُورَةُ الْاِنْشِرَاحِ میں تین نعمتوں کا ذکر ہے۔ شرح صدر، وضع وزر، رفع ذکر۔
 شرح صدر (یعنی اَلْمُنَشَّرِ حَ نَكَ هَدَرَ لَكَ ؕ) شرح کے معنی کھولنے کے ہیں۔
 اور سینہ کو کھول دینا، اس کو علوم و معارف اور اخلاقِ حسنہ کے لئے وسیع کر دینے
 کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسا کہ ایک دوسری آیت میں ہے :-

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو حق تعالیٰ نے علوم و معارف
 اور اخلاقِ کریمہ کے لئے ایسا وسیع بنا دیا تھا کہ آپ کے علم و حکمت کو بڑے بڑے
 عقلاء بھی نہ پاسکے اور بعض احادیث صحیحہ میں یہ آیا ہے کہ فرشتوں نے بحکم الہی آپ
 کا سینہ مبارک ظاہری طور پر بھی چاک کر کے صاف کیا۔ بعض حضرات مفسرین نے
 شرح صدر سے اس جگہ وہی شق صدر کا معجزہ مراد لیا ہے۔ (کما فی ابن

کثیر وغیرہ۔ واللہ اعلم۔

وَوَضَعْنَا عَنكَ وَزْرَكَ الْاَذْعٰى اَلْقَصْنَ ظَهْرَكَ - وزر کے لفظی
 معنی بوجھ کے ہیں اور نقص ظہر کے لفظی معنی کم توڑ دینے یعنی کم کو ٹھکانا دینے کے
 ہیں۔ جیسے کوئی بڑا بوجھ انسان پر لا دیا جائے، ہم نے اس کو آپ سے ہٹا دیا۔
 وہ بوجھ کیا تھا؟ اس کی ایک تفسیر تو خلاصہ تفسیر میں آچکی ہے کہ اس سے وہ جائز
 اور مباح کام ہیں جن کو بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرین
 حکمت و مصلحت سمجھ کر اختیار کر لیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ مصلحت کے خلاف یا
 خلافِ اولیٰ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی علوشان اور تقرب
 الہی میں خاص مقام حاصل ہونے کی بنا پر ایسی چیزوں پر بھی سخت دلچسپی اور
 صدمہ ہوتا تھا۔ حق تعالیٰ نے اس آیت میں بشارت سنا کر وہ بوجھ ہٹا دیا کہ

ایسی چیزوں پر آپ سے مواخذہ نہ ہوگا۔

بعض حضرات مفسرین نے وزیر یعنی بوجھ کی مراد اس جگہ یہ لکھی ہے کہ ابتداء نبوت میں وحی کا اثر بھی آپ پر شدید ہوتا تھا اور اس میں آپ پر جو ذمہ داری ساری دنیا میں کلمہ حق پھیلانے اور کفر و شرک کو مٹا کر خلق خدا کو توحید پر جمع کرنے کی ڈالی گئی تھی اور اس سب کام میں حکم یہ تھا کہ فاستقم كما امرت یعنی آپ امیر الہی کے مطابق استقامت پر رہیں جس میں کسی طرف جھکاؤ نہ ہو، اس کا بارِ عظیم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محسوس فرماتے تھے اور بعض روایات حدیث میں آیا ہے کہ آپ کی لحمیہ مبارک میں کچھ سفید بال آگئے تو آپ نے فرمایا کہ اس آیت فَاَسْتَقِمَّ كَمَا أُمِرْتَ نے بوڑھا کر دیا۔

یہ وہ بوجھ تھا جس کو آپ کے قلب ہٹا دینے کی بشارت اس آیت میں دی گئی ہے اور اس کے ہٹا دینے کی صورت اگلی آیات میں یہ آئی ہے کہ آپ کی ہر مشکل کے بعد آسانی ہونے والی ہے۔ حق تعالیٰ نے شرح صدر کے ذریعے آپ کا حوصلہ اتنا بلند فرما دیا کہ سب مشکلات آسان نظر آنے لگیں اور وہ بوجھ نہ رہا۔

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ -

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رفع ذکر یہ ہے کہ تمام اسلامی شعائر میں آپ کا نام مبارک اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ لیا جاتا ہے جو ساری دنیا میں میناروں اور منبروں پر اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد المرسل اللہ پکارا جاتا ہے۔ اور دنیا میں کوئی سمجھ دار انسان آپ کا نام بغیر تعظیم کے نہیں لیتا اگرچہ وہ مسلمان بھی نہ ہو۔

(معارف القرآن ج ۸ ص ۷۷، ص ۷۸)

اب غور کیجئے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کو حق تعالیٰ نے کسی رفعت اور عظمت عطا فرمائی کہ آپ کے عہد مبارک سے آج تک پوری دنیا کے چپہ چپہ پر آپ کا نام مبارک پانچ وقت اللہ کے نام کے ساتھ

میںاروں پر پکارا جاتا ہے اور آخرت میں آپ کو شفاعتِ کبریٰ کا مقام محمود حاصل ہوگا۔ اس کے بالمقابل دنیا کی تاریخ سے پوچھئے کہ عاص بن وائل، عقبہ، کعب کی اولاد کہاں اور ان کا خاندان کہاں ہوا؟ خود ان کا نام بھی اسلامی روایات سے تفسیر آیات کے ذیل میں محفوظ ہو گیا۔ ورنہ دنیا میں آج ان کا نام لینے والا کوئی باقی نہ رہا۔

فاعتبروا یا اولی الابصار۔

(معارف القرآن ج ۸ ص ۸۳۱)

آپ کی مرغوب چیزیں

وَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ۝ (سورۃ المضحیٰ) یعنی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ اس میں حق تعالیٰ نے یہ متعین کر کے نہیں بتلایا کہ کیا دیں گے؟ اس میں اشارہ عموم کی طرف ہے کہ آپ کی ہر مرغوب چیز آپ کو اتنی دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں۔ آپ کی مرغوب چیزوں میں دین اسلام کی ترقی، دین اسلام کا عام طور پر دنیا میں پھیلنا، پھر امت کی ہر ضرورت اور خود آپ کا دشمنوں پر غالب آنا۔ ان کے ملک میں اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کرنا اور دین حق پھیلانا سب داخل ہیں۔

حدیث میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا لَآ اَرْضَىٰ وَاِجْدُتُمْ اُمَّتِي فِي النَّارِ۔ یعنی جب یہ بات ہے تو میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک میری امت میں سے ایک آدمی بھی جہنم میں نہ رہے گا۔ (قرطبی)

اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری امت کے بارے میں میری شفاعت قبول فرمائیں گے۔ یہاں تک کہ حق تعالیٰ فرمائیں گے رضیت یا مستد! اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب بھی

آپؐ راضی ہیں۔ تو میں عرض کروں گا یا سَرِّبِ رَضِيئَةً۔ یعنی اسے پروردگار! میں راضی ہوں۔

صحیح مسلم میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ آیت تلاوت فرمائی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ہے۔

پھر دوسری آیت تلاوت فرمائی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے۔ اِنَّ تُعَذِّبُهُمْ فَانْتَهُمَ عِبَادًا لَّكَ وَاِنَّ لَتُغَضِرُنَّهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ہ پھر آپؐ نے دُعا کے لئے دونوں ہاتھ اٹھائے اور گریہ وزاری شروع کی اور بار بار فرماتے تھے: اَللّٰهُمَّ اُمَّتِيْ اُمَّتِيْ۔

حق تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا کہ آپؐ سے دریافت کریں کہ آپؐ کیوں روتے ہیں؟ (اور یہ بھی فرمایا کہ اگرچہ ہمیں سب معلوم ہے) جبرائیل امین آئے اور سوال کیا۔ آپؐ نے فرمایا کہ میں اپنی اُمت کی مغفرت چاہتا ہوں۔

حق تعالیٰ نے جبرائیل امین سے فرمایا کہ پھر جاؤ اور کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے آپؐ سے فرماتے ہیں کہ ہم آپؐ کو آپؐ کی اُمت کے بارے میں راضی کر دیں گے اور آپؐ کو رنجیدہ نہ کریں گے۔

(معارف القرآن ج ۸ ص ۴۶۶ ، ص ۴۶۷)

آپؐ کو خیر کثیر عطا ہونا

جس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صاحبزادے قاسم و ابراہیم کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا تو کفار مکہ آپؐ کو ابتر کہہ کر طعنہ دینے لگے۔ ایسا کہنے والوں میں عاص بن وائل کا نام خاص طور پر ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کے سامنے جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا تو کہتا تھا کہ ان کی پات کو چھوڑو۔ یہ

کچھ فکر کرنے کی چیز نہیں۔ کیونکہ وہ ابتر (مقطوع النسل ہیں) جب ان کا انتقال ہو جائے گا، ان کا کوئی نام لینے والا بھی نہ رہے گا۔ اس پر سورہ کوثر نازل ہوئی۔ (سورۃ البغویہ ابن کثیرؒ و مظہر ع)۔

اور بعض روایات میں ہے کہ کعب بن اشرف یہودی ایک مرتبہ مکہ مکرمہ آیا تو قریش مکہ اُس کے پاس گئے اور کہا کہ آپ اس نوجوان کو نہیں دیکھتے جو کہتا ہے کہ ہم سے (دین کے اعتبار سے) بہتر ہیں، حالانکہ ہم حجاج کی خدمت کرنے والے اور بیت اللہ کی حفاظت کرنے والے اور لوگوں کو پانی پلانے والے ہیں۔ کعب نے یہ سن کر کہا کہ نہیں! تم لوگ اس سے بہتر ہو۔ اس پر سورہ کوثر نازل ہوئی۔ (ذکرہ ابن کثیر عن البیہار باسناد صحیح و قد سداہ مسلم قالہ مظہر ع)۔

خلاصہ یہ ہے کہ کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پسری اولاد نہ رہنے کے سبب ابتر ہونے کے طعن دیتے تھے یا دوسری وجوہ سے آپ کی شان میں گستاخی کرتے تھے۔ اس کے جواب میں سورہ کوثر نازل ہوئی ہے جس میں ان کے طعنوں کا جواب بھی ہے کہ صرف اولادِ نزیہ کے نہ رہنے سے آپ کو مقطوع النسل یا مقطوع الذکر کہنے والے حقائق سے بے خبر ہیں۔ آپ کی نسل نسبی بھی انشاء اللہ تعالیٰ دُنیا میں تاقیامت باقی رہے گی اگرچہ دُختری اولاد سے ہو اور نسل معنوی یعنی آپ پر ایمان لانے والے مسلمان جو درحقیقت نبی کی اولاد معنوی ہوتے ہیں، وہ تو اس کثرت سے ہوں گے کہ پچھلے تمام انبیاء علیہم السلام کی امتوں سے بھی بڑھ جائیں گے اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول اور مکرم و معظّم ہونا بھی مذکور ہے جس سے کعب بن اشرف کے قول کی تردید ہوتی ہے۔ یہ سب مضمون سورت کی تیسری آیت میں آیا ہے۔

إِنَّا عَطَيْنَاكَ الْكُوثَرَ | امام بخاریؒ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی تفسیر میں روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا: ”کوثر وہ خیر شے ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے“

ابن عباسؓ کے خاص شاگرد سعید ابن جبیرؓ سے کسی نے کہا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کوثر جنت کی ایک نہر کا نام ہے تو سعید بن جبیرؓ نے جواب دیا کہ (ابن عباسؓ کا قول اس کے منافی نہیں بلکہ) وہ نہر جس کا نام کوثر ہے وہ بھی اس خیر کثیر میں داخل ہے۔ اسی لئے امام تفسیر مجاہد نے کوثر کی تفسیر میں فرمایا کہ وہ دنیا و آخرت دونوں کی خیر کثیر ہے۔ اس میں جنت کی خاص نہر کوثر بھی داخل ہے۔

حوض کوثر

بخاری، مسلم، ابو داؤد اور نسائی نے حضرت انسؓ سے روایت کیا ہے۔ مسلم کے

الفاظ یہ ہیں :-

« ایک روز جب کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں ہمارے درمیان تھے۔ اچانک آپؐ پر ایک قسم کی نیند یا بے ہوشی کی سی کیفیت طاری ہوئی۔ پھر ہنستے ہوئے آپؐ نے سر مبارک اٹھایا۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ! آپؐ کے ہنسنے کا سبب کیا ہے؟ تو فرمایا مجھ پر اسی وقت ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ پھر آپؐ نے بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر پڑھی پھر فرمایا کہ جانتے ہو کوثر کیا چیز ہے؟ ہم نے عرض کیا اللہ ورسولہ اعلم۔ آپؐ نے فرمایا یہ ایک نہر جنت ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے۔ جس میں خیر کثیر ہے اور وہ حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے روز پانی پینے کے لئے آئے گی۔ اس کے پانی پینے کے برتن آسمان کے ستاروں کی تعداد میں ہوں گے۔ اس وقت بعض لوگوں کو فرشتے حوض سے ہٹا دینگے تو میں کہوں گا کہ میرے پروردگار! یہ تو میری امت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آپؐ نہیں جانتے کہ اس نے آپؐ کے بعد کیا دین اختیار کیا ہے؟ »

ابن کثیرؒ نے اس روایت کو نقل کر کے مزید لکھا ہے :-

» حوض کی صفت میں روایات حدیث میں آیا ہے کہ اس میں دو پرنا لے آسمان سے گریں گے جو نہر کوثر کے پانی سے حوض کو بھر دیں گے۔ اس کے برتن آسمان کے ستاروں کی تعداد میں ہوں گے «

اس حدیث سے سورہ کوثر کا سبب نزول بھی معلوم ہوا اور لفظ کوثر کی صحیح تفسیر بھی۔ یعنی خیر کثیر۔ اور یہ بھی کہ اس خیر کثیر میں وہ حوض کوثر بھی شامل ہے جو قیامت میں امت محمدیہ کو سیراب کرے گی۔

نیز اس روایت نے یہ بھی واضح کر دیا کہ اصل نہر کوثر جنت میں ہے اور یہ حوض کوثر میدانِ حشر میں ہوگی۔ اس میں دو پرنا لوں کے ذریعہ نہر کوثر کا پانی ڈالا جائے گا۔ اس میں ان روایات کی بھی تطبیق ہوگئی جن سے معلوم ہوتا ہے کہ حوض کوثر پر امت کا ورود دخول جنت سے پہلے ہوگا۔ اس حدیث میں جو بعض لوگوں کو حوض کوثر سے ہٹا دینے کا ذکر ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو بعد میں اسلام سے پھر گئے یا پہلے ہی سے مسلمان نہیں تھے مگر منافقانہ اظہارِ اسلام کرتے تھے۔ آنحضرت کے بعد ان کا نفاق کھل گیا۔ واللہ اعلم

احادیث صحیحہ میں حوض کوثر کے پانی کی صفائی اور شیرینی اور اس کے کناروں کا جواہرات سے مرصع ہونے کے متعلق ایسے اوصاف مذکور ہیں کہ دنیا میں ان کا کسی چیز پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ اس سورت کا نزول اگر کفار کے طعنوں کے دفاع میں ہوا جیسا کہ اوپر مذکور ہوا کہ آپ کی اولاد زینہ فوت ہو جانے کی وجہ سے آپ کو ابتر مقطوع النسل قرار دے کر کہا کرتے تھے کہ ان کا کام چند روزہ ہے، پھر کوئی نام لینے والا بھی نہ رہے گا تو اس سورت میں آپ کو کوثر عطا فرمانے کا ذکر جس میں حوض کوثر بھی شامل ہے۔ ان طعنہ زنیوں کی مکمل تردید ہے کہ ان کی نسل و نسب صرف یہی نہیں کہ دنیا کی عمر تک چلے گی، بلکہ ان کی روحانی اولاد کا رشتہ محشر میں بھی محسوس ہوگا جہاں وہ تعداد میں بھی دوسری امتوں سے زیادہ ہوں گے اور ان کا اعزاز و اکرام بھی سب سے زیادہ ہوگا۔

آنحضرت ﷺ کی چند اہم خصوصیات

ابن کثیر نے بحوالہ مسند احمد سند قوی کے ساتھ روایت کیا ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز تہجد میں مشغول تھے۔ صحابہ کرام کو خواب ہوا کہ کوئی دشمن حملہ نہ کر دے اس لئے آپ کے گرد جمع ہو گئے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ آج کی رات مجھے پانچ چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی و رسول کو نہیں ملیں۔

اول یہ کہ میری رسالت و نبوت کو ساری دنیا کی کل اقوام کے لئے عام کیا گیا ہے اور مجھ سے پہلے جتنے انبیاء آئے ان کی دعوت و بعثت صرف اپنی ہی قوم کے ساتھ مخصوص ہوتی تھی۔

دوسری بات یہ کہ مجھے میرے دشمن کے مقابلہ میں ایسا رعب عطا کیا گیا ہے کہ وہ مجھ سے ایک مہینہ کی مسافت پر ہو تو میرا رعب اس پر چھا جاتا ہے۔

تیسری یہ کہ میرے لئے کفار سے حاصل شدہ مالِ غنیمت حلال کر دیا گیا حالانکہ پھلی امتوں کے لئے حلال نہ تھا بلکہ اس کا استعمال کرنا گناہِ عظیم سمجھا جاتا تھا۔ ان کے مالِ غنیمت کا صرف یہ مصرف تھا کہ آسمان سے ایک بجلی آئے اور اس کو جلا کر خاک کر دے۔

چوتھی یہ کہ میرے لئے زمین کو مسجد اور پاک کرنے کا ذریعہ بنا دیا کہ ہماری نماز زمین پر ہر جگہ ہو جاتی ہے۔ مسجد کے ساتھ مخصوص نہیں بخلاف پہلی امتوں کے کہ ان کی عبادت صرف ان کے عبادت خانوں کے ساتھ مخصوص تھی۔ اپنے گھروں یا جنگل وغیرہ میں ان کی نماز و عبادت نہ ہوتی تھی۔ نیز یہ کہ جب پانی کے استعمال پر قدرت نہ ہو، خواہ پانی نہ ملنے کی وجہ سے یا کسی بیماری کے سبب تو وضو کی بجائے مٹی سے تیمم کرنا اس امت کے لئے طہارت و وضو کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔

پھر فرمایا اور پانچویں چیز کا تو کچھ پوچھنا ہی نہیں وہ خود ہی اپنی نظیر ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر رسول کو ایک دعا کی قبولیت ایسی عطا فرمائی ہے کہ اس کے خلاف نہیں ہو سکتا اور ہر رسول و نبی نے اپنی اپنی دعا کو اپنے خاص خاص مقصدوں کے لئے استعمال کر لیا۔ وہ مقصد حاصل ہو گئے۔ مجھ سے یہی کہا گیا کہ آپ کوئی دعا کریں۔ میں نے اپنی دعا کو آخرت کے لئے مخصوص کر دیا وہ دعا تمہارے اور قیامت تک جو شخص کہ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی شہادت دینے والا ہوگا اُس کے کام آئے گی۔

نیرامام احمد کی ایک روایت حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میرا مبعوث ہونا سُننے خواہ وہ میری اُمت میں ہو یا یہوری نصرانی ہو اگر وہ مجھ پر ایمان نہیں لائے گا تو جہنم میں جائے گا۔ اور صحیح بخاری میں اسی آیت کے تحت بروایت ابو دروداؓ نقل کیا ہے کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان کسی بات میں اختلاف ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ناراض ہو کر چلے گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اُن کو منانے کے لئے چلے مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ مائے۔ یہاں تک کہ اپنے گھر میں پہنچ کر دروازہ بند کر لیا۔ مجبوراً صدیق اکبرؓ واپس ہوئے اور حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔

ادھر کچھ دیر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے اس فعل پر ملامت ہوئی اور یہ بھی اپنے گھر سے نکل کر آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ اور اپنا واقعہ عرض کیا۔

ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اس پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ناراض ہو گئے۔ جب صدیق اکبرؓ نے دیکھا کہ حضرت عمرؓ پر عتاب ہونے لگا تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ! نہ زیادہ قصور میرا ہی تھا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کیا تم سے اتنا بھی نہیں ہوتا کہ میرے ایک ساتھی کو اپنے ایداؤں سے چھوڑ دو۔ کیا تم نہیں جانتے کہ جب میں نے باذن خداوندی یہ کہا کہ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي

رَسُولِ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ۝ تو تم سب نے مجھے جھٹلایا، صرف ابو بکر رضی اللہ عنہ، جنہوں نے پہلی بار میری تصدیق کی۔

خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت سے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تمام موجودہ اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لئے اور ہر ملک ہر خطہ کے باشندوں کے لئے اور ہر قوم و برادری کے لئے رسول عام ہونا ثابت ہوا اور یہ کہ آپ کی بعثت کے بعد جو شخص آپ پر ایمان نہیں لایا وہ اگرچہ کسی سابق شریعت و کتاب کا یا کسی اور مذہب و ملت کا پورا پورا اتباع تقویٰ و احتیاط کے ساتھ بھی کر رہا ہو وہ ہرگز نجات نہیں پائے گا۔

آخر آیت میں بتلایا کہ میں اس ذات پاک کی طرف سے رسول ہوں جس کی ملک میں ہیں تمام آسمان و زمین، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا۔
فَاٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ الْمُنْتَبِیْ الْاَدِیُّ یُوْمَ مَعِیْ بِاللّٰهِ۔ جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام اقوام عالم کے لئے رسول و نبی ہیں ان کے اتباع کے بغیر کوئی چارہ نہیں تو ضروری ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول نبی اُمّی پر جو خود بھی اللہ پر اور اُس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں اور ان کا اتباع کرو تاکہ تم صحیح راستہ پر قائم رہو۔

اللہ کے کلمات سے مراد اللہ تعالیٰ کی کتابیں تورات، انجیل اور قرآن وغیرہ ہیں۔ ایمان کے حکم کے بعد پھر اتباع کا مزید حکم دے کہ اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ محض ایمان لانا یا زبان تصدیق کرنا آپ کی شریعت کا اتباع کرنے کے بغیر ہدایت کے لئے کافی نہیں ہے۔

حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ مخلوق پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچنے کے کل راستے بند ہیں، سب اس راستہ کے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔

(معارف القرآن ج ۴ ص ۹۱ تا ص ۹۳)

تورات و انجیل میں

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفات اور علامات

موجودہ تورات و انجیل بے شمار تحریفات اور تغیر و تبدل ہو جانے کے سبب قابلِ اعتماد نہیں رہی۔ اس کے باوجود اب بھی ان میں ایسے کلمات موجود ہیں جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پتہ دیتے ہیں اور اتنی بات بالکل واضح ہے کہ جب قرآن کریم نے یہ اعلان کیا کہ خاتم الانبیاء کی صفات و علامات تورات و انجیل میں لکھی ہوئی ہیں۔ اگر یہ بات واقعہ کے خلاف ہوتی تو اس زمانے کے یہود و نصاریٰ کے لئے تو اسلام کے خلاف ایک بہت بڑا ہتھیار ہاتھ آجاتا کہ اس کے ذریعے قرآن کی تکذیب کر سکتے تھے کہ تورات و انجیل میں کہیں نبی اُمّی کے حالات کا ذکر نہیں۔ لیکن اس وقت کے یہود و نصاریٰ نے اس کے خلاف کوئی اعلان نہیں کیا۔ یہ خود اس پر شاہد ہے کہ اس وقت تورات و انجیل میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفات و علامات واضح طور پر موجود تھیں جس نے ان لوگوں کی زبانوں پر مہر لگا دی۔ خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو صفات تورات و انجیل میں لکھی تھیں ان کا کچھ بیان تو قرآن کریم میں بحوالہ تورات و انجیل آیا ہے اور کچھ روایات حدیث میں ان حضرات سے منقول ہے جنہوں نے اصلی تورات و انجیل کو دیکھا اور ان میں آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر مبارک پڑھ کر وہ مسلمان ہوئے۔

بہیقی نے دلائل النبوة میں نقل کیا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی لڑکا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا وہ اتفاقاً بیمار ہو گیا تو اُس کی بیماریا پرسی کے لئے تشریف لے گئے تو دیکھا کہ اُس کا باپ اُس کے سرہانے کھڑا ہوا تو تورات پڑھ رہا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

نے اس سے کہا اے یہودی! میں تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں جس نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی ہے کہ کیا تو تورات میں میرے حالات اور صفات اور میرے ظہور کا بیان پاتا ہے۔ اس نے انکار کیا تو بیٹا بولا۔ یا رسول اللہ! یہ غلط کتاب ہے تورات میں ہم آپ کا ذکر اور آپ کی صفات پاتے ہیں اور میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ آنحضرت نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اب یہ مسلمان ہے انتقال کے بعد اس کی تجہیز و تکفین مسلمان کریں۔ باپ کے حوالہ نہ کریں۔ (منظری)

اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ ایک یہودی کا قرض تھا۔ اُس نے آکر اپنا قرض مانگا۔ آپ نے فرمایا کہ اس وقت میرے پاس کچھ نہیں، کچھ مہلت دو۔ یہودی نے شدت کے ساتھ مطالبہ کیا اور کہا کہ میں آپ کو اس وقت تک نہ چھوڑوں گا جب تک میرا قرض ادا نہ کر دو۔

آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہیں اختیار ہے۔ میں تمہارے پاس بیٹھ جاؤں گا۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی جگہ بیٹھ گئے اور ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی اور پھر اگلے روز صبح کی نماز میں ادا فرمائی۔ صحابہ کرام یہ ماجرا دیکھ کر رنجیدہ اور غضب ناک ہو رہے تھے اور آہستہ آہستہ یہودی کو ڈرا دھمکا کر یہ چاہتے تھے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چھوڑ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو تاڑ لیا اور صحابہ سے پوچھا یہ کیا کرتے ہو؟ تب انہوں نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ! ہم اس کو کیسے برداشت کریں کہ ایک یہودی آپ کو قید کرے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے میرے رب نے منع فرمایا ہے کہ کسی معاہدہ وغیرہ پر ظلم کروں۔

یہودی یہ سب ماجرا دیکھ اور سن رہا تھا۔ صبح ہوتے ہی یہودی سے کہا :-

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ - اس طرح مشرف باسلام ہو کر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ! میں نے اپنا ادھامال اللہ کے راستہ میں

دے دیا اور قسم ہے خدا تعالیٰ کی کہ میں نے اس وقت جو کچھ کیا اس کا مقصد صرف یہ امتحان کرنا تھا کہ تورات میں جو آپ کی صفات بتلائی گئی ہیں وہ آپ میں صحیح طور پر موجود ہیں یا نہیں؟ میں نے تورات میں آپ کے متعلق یہ الفاظ پڑھے ہیں :-

”محمد بن عبد اللہ، ان کی ولادت مکہ میں ہوگی اور ہجرت طیبہ کی طرف اور ملک ان کا شام ہوگا، نہ وہ سخت مزاج ہوں گے، نہ سخت بات کرنے والے، نہ بازاروں میں شور کرنے والے، فحش اور بے حیائی سے دُور ہوں گے۔“

اب میں نے تمام صفات کا امتحان کر کے آپ کو صحیح پایا، اس لئے شہادت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اور یہ میرا آدھا مال ہے، آپ کو اختیار ہے جس طرح چاہیں خرچ فرمائیں اور یہ یہودی بہت مالدار تھا۔ آدھا مال بھی ایک بڑی دولت تھی۔ اس روایت کو تفسیر منطہری میں بحوالہ دلائل النبوة بیہقی نے نقل فرمایا ہے۔

امام بخاری نے اپنی سند کے ساتھ کعب احبار سے نقل کیا ہے کہ اسوں نے فرمایا کہ تورات میں آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ یہ لکھا ہوا ہے کہ:

”محمد اللہ کے رسول اور منتخب بندے ہیں، نہ سخت مزاج ہیں نہ بے ہودہ گو نہ بازاروں میں شور کرنے والے، بدی کا بدلہ بدی سے نہیں دیتے، بلکہ معاف فرما دیتے ہیں اور درگزر کرتے ہیں۔ ملک آپ کا شام ہوگا اور اُمت آپ کی حماد و دین ہوگی یعنی راحت و کلفت، دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ کی حمد و شکر ادا کرے گی۔ ہر بلندی پر چڑھنے کے وقت وہ تکبیر کہا کرے گی۔ وہ آفتاب کے سایوں پر نظر رکھے گی تاکہ اس کے ذریعے اوقات کا پتہ لگا کر نمازیں اپنے وقت میں پڑھا کریں۔ وہ اپنے نچلے بدن پر تہ بند استعمال کریں گے اور اپنے ہاتھ پاؤں کو وضو کے درجہ پاک صاف رکھیں گے۔ ان کا اذان دینے والا فضاء میں آواز بلند کرے گا

جہاد میں ان کی صفیں ایسی ہوں گی جیسے نماز جماعت میں، رات کو ان کی تلاوت اور ذکر کی آوازیں اس طرح گونجیں گی جیسے شہد کی مکھیوں کا شور ہوتا ہے۔ (منظری)

ابن سعد اور ابن عساکر نے حضرت سہل مولیٰ غنیمہ سے سند کے ساتھ نقل کیا ہے کہ حضرت سہل نے فرمایا کہ میں نے خود انجیل میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ صفات پڑھی ہیں :-

» وہ نہ لپست قد ہوں گے، نہ بہت دراز قد، سفید رنگ دوزخوں والے ہوں گے۔ ان کے دونوں شانوں کے درمیان ایک مہر نبوت ہوگی، صدقہ قبول نہ کریں گے، حمار اور اونٹ پر سوار ہوں گے۔ بکریوں کا دودھ خود دودھ لیا کریں گے، پیوند زدہ گرتہ استعمال فرمائیں گے۔ اور جو ایسا کرتا ہے وہ تکبر سے برمی ہوتا ہے، وہ اسماعیل علیہ السلام کی ذریت میں ہوں گے، ان کا نام احمد ہوگا۔“

ابن سعد نے طبقات میں، دارمی نے اپنے مسند میں، بیہقی نے دلائل نبوت میں حضرت عبداللہ بن سلام سے روایت نقل کی ہے جو یہود کے سب سے بڑے عالم اور تورات کے ماہر مشہور تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ تورات میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق یہ الفاظ مذکور ہیں :-

رداے نبی! ہم نے آپ کو بھیجا ہے سب امتوں پر گواہ بنا کر اور نیک عمل کرنے والوں کو بشارت دینے والا، بُرے اعمال والوں کو ڈرانے والا بنا کر اور اُمیتیں یعنی عرب کی حفاظت کرنے والا بنا کر، آپ میرے بندے اور رسول ہیں، میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے، نہ آپ سخت مزاج ہیں نہ جھگڑالو اور نہ بازاروں میں شور کرنے والے، بُرائی کا بدلہ بُرائی سے نہیں دیتے بلکہ معاف کر دیتے ہیں اور درگزر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس وقت تک وفات نہ دیں گے جب تک

اُن کے ذریعہ ٹیڑھی قوم کو سیدھا نہ کر دیں، یہاں تک کہ وہ لَا إِلَهَ إِلَّا
اللّٰہ کے قائل ہو جائیں اور اندھی آنکھوں کو کھول دیں اور برے کانوں کو
سننے کے قابل بنا دیں اور بندھے ہوئے دلوں کو کھول دیں۔“

اس جیسی ایک روایت بخاری میں بروایت عبد اللہ بن عمرو بن عاص سے بھی
مذکور ہے اور کتب سابقہ کے ایک بڑے ماہر عالم حضرت وہب بن منبہ سے
بیہقی نے دلائل النبوة میں نقل کیا ہے :-

” اللہ تعالیٰ نے زبور میں حضرت داؤد علیہ السلام پر طرف وحی فرمائی کہ
اے داؤد! آپ کے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، میں
اُن پر کبھی ناراض نہ ہوں گا اور وہ کبھی میری نافرمانی نہ کریں گے اور میں
نے اُن کے لئے سب اگلی پھپھی خطائیں معاف کر دی ہیں۔ ان کی امت
امت مرحومہ ہے، میں نے اُن کو وہ نوافل دیئے ہیں جو انبیاء کو عطا
کی تھیں اور اُن پر وہ فرائض عائد کئے ہیں جو پچھلے انبیاء پر لازم کئے
گئے تھے۔ یہاں تک کہ وہ محشر میں میرے سامنے اس حالت میں آئیں
گے کہ ان کا نور انبیاء علیہم السلام کے نور کے مانند ہوگا۔ اے داؤد!
میں نے محمد اور اُن کی امت کو تمام امتوں پر فضیلت دی ہے۔ میں
نے ان کو چھ چیزیں خصوصی طور پر عطا کی ہیں جو دوسری امتوں کو نہیں
دی گئیں۔ اول یہ کہ خطا و نسیان پر ان کو عذاب نہ ہوگا، جو گناہ
اُن سے بغیر قصد صادر ہو جائے اگر وہ اس کی مغفرت مجھ سے طلب
کریں تو میں معاف کر دوں گا اور وہ جو مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں
بطیب خاطر خرچ کریں گے تو میں دنیا ہی میں ان کو اس سے زیادہ
دے دوں گا اور جب اُن پر کوئی مصیبت پڑے اور وہ اِنَّا لِلّٰہِ
وَ اِنَّا اِلَيْہِ رَاجِعُونَ کہیں تو میں ان پر اس مصیبت کو
صلوٰۃ و رحمت اور جنت کی طرف ہدایت بنا دوں گا، وہ جو دُعاء

کہیں گے میں قبول کروں گا۔ کبھی اس طرح کہ جو مانگتا ہے وہی دے دوں
اور کبھی اس طرح کہ جو مانگتا ہے اُن کی آخرت کا سامان بنا دوں۔“
(دُورح المعانی)

سینکڑوں میں سے یہ چند روایات تورات، انجیل اور زبور کے حوالہ سے نقل
کی گئی ہیں۔ پوری روایات کو محدثین نے مستقل کتابوں میں جمع کیا ہے۔
تورات و انجیل میں خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کی اُمت
مرحومہ کے خاص فضائل و صفات اور علامات کی تفصیل پر علماء نے مستقل کتابیں
لکھی ہیں۔ اس آخری دور میں حضرت مولانا دامت اللہ کیرانویؒ مہاجر مکی نے اپنی
کتاب اظہار حق میں اس کو بڑے شرح و بسط اور تفصیل و تحقیق کے ساتھ لکھا ہے۔ اس
موجودہ زمانے کی تورات و انجیل جس میں بے انتہا تحریفات ہو چکی ہیں ان میں
بھی بہت سی صفات و فضائل کا ذکر موجود ہونا ثابت کیا ہے۔ اس کتاب کا
عربی سے اردو میں ترجمہ حال میں شائع ہو چکا ہے جو قابل دید ہے۔

(معارف القرآن ج ۴ ص ۸ تا ۱۲)

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ
إِلَيْكُمْ مَّصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا
بِرَسُولٍ يَأْتِيكُم مِّنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ ط

(سورۃ الصف آیت ۶)

”اور اسی طرح وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب کہ عیسیٰ بن مریم نے فرمایا
کہ اے بنی اسرائیل! میں تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا آیا ہوں کہ مجھ سے
جو پہلے تورات آچکی ہے میں اُس کی تصدیق کرنے والا ہوں اور میرے بعد
ایک رسول آئیں گے جن کا نام (مبارک) احمد ہوگا۔“

اس میں آنے والے رسول کا نام احمد بتلایا گیا ہے۔ ہمارے نبی خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام محمد بھی تھا اور احمد بھی۔ اور بھی متعدد نام تھے مگر انجیل میں آپ کا نام احمد بتلانے میں شاید یہ مصلحت ہو کہ محمد نام رکھنے کا عرب میں قدیم سے دستور تھا اس لئے اس نام کے دوسرے آدمی بھی عرب میں تھے بخلاف احمد کے یہ نام عرب میں معروف نہیں تھا وہ آپ کی ذات کے ساتھ مخصوص تھا۔

انجیل میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بشارت

یہ سب کو معلوم ہے اور خود یہود و نصاریٰ کو بھی اس کا اقرار کرنا پڑا ہے کہ تورات و انجیل میں تحریف ہوئی ہے اور حقیقت تو یہ ہے کہ ان دونوں کتابوں میں تحریف اتنی ہوئی ہے کہ ان دونوں کتابوں کا اصل کلام پہچاننا بھی آسان نہیں رہا۔ موجودہ تحریف شدہ انجیل کی بناء پر آج کل کے عیسائی قرآن کی اس خسر کو تسلیم نہیں کرتے کہ انجیل میں کہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام احمد لے کر خوشخبری دی گئی ہو۔ اس کا مختصر جواب وہ کافی ہے جو خلاصہ تفسیر میں آچکا ہے اور مفصل جواب کے

لے حسب تحقیق علماء محققین انجیل کے نسخے محفوظ نہیں رہے مگر تاہم جو کچھ موجود ہیں ان میں بھی اسی قسم کا مضمون موجود ہے۔ چنانچہ یوحنا کی انجیل مترجمہ عربی مطبوعہ لندن ۱۸۳۱ء و ۱۸۳۲ء کے چودھویں باب میں ہے کہ ”تمہارے لئے مبرا جانا ہی بہتر ہے کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو ناراقلینظ تمہارے پاس نہ آئے۔ پس اگر میں جاؤں تو اسکو تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ ناراقلینظ ترجمہ احمد کا ہے۔ اہل کتاب کی عادت ہے کہ وہ ناموں کا بھی ترجمہ کر دیتے ہیں۔ علی علیہ السلام نے عبرانی میں احمد فرمایا تھا۔ جب یونانی میں ترجمہ ہوا تو بیرکلوطوس لکھ دیا جس کے معنی ہیں احمد یعنی بہت مبرا ہا گیا بہت حمد کرنا والا۔ بعض عبرانی نسخوں میں اب تک نام مبارک احمد موجود ہے۔ دیکھو پادری پارکرسٹ کی یہ عبارت دباؤ حمدہ ظل کوٹیم از حمایت الاسلام مطبوعہ بریلی ۱۸۴۳ء ص ۸۱ ۸۲ ترجمہ اپالوجی گاؤ فری ہیٹنگنس مطبوعہ لندن ۱۸۲۱ء اور اس فائدہ تلیط کی نسبت اس انجیل یوحنا میں یہ الفاظ ہیں ”وہ تمہیں سب چیزیں سکھا دینگا۔“ اس جہان کا سردار آتا ہے۔“ وہ اگر دنیا کو گناہ پر اور راستی اور عدالت (کے خلاف) بدمزادے گا۔“ یہ ہیں وہ الفاظ جو نبی مستقل ہونے پر دال ہیں اور پوری بحث اس مقام کی تفسیر حقانی میں ہے۔

(معارف القرآن ج ۸ ص ۲۲۲)

لئے حضرت مولانا رحمت الشکر انوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ”اظہار الحق“ کا مطالعہ کیا جائے جو مذہب عیسائیت کی حقیقت اور انجیل میں تحریفات اور باوجود تحریفات کے اس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بشارتیں موجود ہونے کے متعلق بے نظیر کتاب ہے۔ خود بڑے بڑے عیسائیوں کے مقولے چھپے ہوئے ہیں کہ ”اگر دنیا میں یہ کتاب شائع ہوتی رہی تو عیسائیت کو کبھی بھی فروغ نہیں ہو سکتا۔“

یہ کتاب عربی زبان میں لکھی گئی تھی۔ پھر ترکی، انگریزی میں اس کے ترجمے چھپے۔ اس کے شواہد موجود ہیں کہ عیسائی مشن نے اس کتاب کو گم کر دینے میں اپنی پوری کوشش صرف کی ہے۔ اس کا اردو ترجمہ اب تک نہیں ہوا تھا۔ حال ہی میں اس کا اردو ترجمہ ”دارالعلوم“ کراچی کے مدرس مولانا اکبر علی صاحب (مرحوم) نے اور تحقیقات جدیدہ مفیدہ موجودہ زمانے کی انجیلوں سے مولانا محمد تقی صاحب عثمانی استاذ ”دارالعلوم“ نے لکھی ہیں جو تین جلدوں میں شائع ہو چکی ہیں۔ اس کی تیسری جلد ص ۱۸۳ تا ص ۳۶۳ تک ان ہی بشارتوں کی تفصیل موجودہ انجیلوں کے حوالہ سے اور شبہات کے جوابات مذکور ہیں۔

(معارف القرآن ج ۸ ص ۴۲۶)

خاتم الانبیاء ﷺ کے مخصوص کمالات

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ
مِنَ الرَّسُولِ أَنَّ تَقْوُوا مَا جَاءَنَا مِن بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ
جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ ۗ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

(سورۃ المائدہ ۴ آیت ۱۹)

”اے اہل کتاب! تمہارے پاس ہمارے یہ رسول آ پہنچے جو کہ تم کو صاف صاف بتلاتے ہیں، ایسے وقت میں کہ رسولوں کا سلسلہ موقوف تھا۔ تاکہ تم یوں نہ کہنے لگو کہ ہمارے پاس کوئی بشیر اور نذیر آیا، لو تمہارے پاس بشیر اور نذیر آچکے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتے ہیں“

اس آیت میں اہل کتاب کو مخاطب کر کے یہ فرمایا کہ ہمارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک طویل فترت کے بعد آئے ہیں۔ اس میں ایک اشارہ

لے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان ایک ہزار سات سو سال کا زمانہ ہے۔ اس تمام مدت میں انبیا و علیہم السلام کی بعثت کا سلسلہ برابر جاری رہا۔ اس میں فترت نہیں ہوئی۔ صرف بنی اسرائیل میں سے ایک ہزار انبیا و اس عرصے میں مبعوث ہوئے اور غیر بنی اسرائیل میں سے جو انبیا رہوئے وہ ان کے علاوہ ہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت کے درمیان صرف پانچ سو سال کا عرصہ ہے اس میں سلسلہ انبیا و بند رہا اسی لئے اس زمانہ کو زمانہ فترت کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے کبھی اتنا زمانہ انبیا کی بعثت سے خالی نہیں رہا۔ (قرطبی مع ایضاح) ۛ

۱ معارف القرآن ج ۳ ص ۹۰

اس طرف بھی ہے کہ تم لوگوں کو چاہیے کہ آپ کے وجود کو غنیمت کبریٰ اور بڑی نعمت سمجھیں کیونکہ مدتِ دراز سے یہ سلسلہ بند تھا اب تمہارے لئے پھر کھولا گیا ہے۔

دوسرا اشارہ اس طرف بھی ہے کہ آپ کا تشریف لانا ایسے زمانے اور ایسے مقام میں ہوا جہاں علم اور دین کی کوئی روشنی موجود نہ تھی۔ مخلوقِ خدا، خدا تعالیٰ سے نا آشنا ہو کر بت پرستی میں لگ گئی تھی۔ ایسے زمانے میں ایسی قوم کی اصلاح کوئی آسان کام نہ تھا۔ ایسے جاہلیت کے زمانے میں ایسی بگڑی ہوئی قوم آپ کے حوالے ہوئی آپ کے فیضِ صحبت اور نورِ نبوت سے عقوڈے ہی عرصہ میں یہ قوم ساری دنیا کے لئے علم، عمل، اخلاق، معاملاتِ معاشرت اور تمام زندگی کے شعبوں میں استاد اور قابلِ تقلید قرار دی گئی جس سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت اور آپ کی پیغمبرانہ تعلیم کا تمام انبیاء سابقین میں افضل و اعلیٰ ہونا مشاہدہ سے ثابت ہو گیا۔

پڑھو اگر کسی مایوسِ علاج مریض کا علاج کرے اور ایسی جگہ میں کرے جہاں طبیعت اور روح میں مفقود ہوں اور پھر وہ اس کے علاج میں کامیاب ہو کہ یہ لب لباب میں نہ ہے یہ کہ تندرست ہو جانے بلکہ ایک حاذق اور ماہر ڈاکٹر بھی نہ ہو سکتا اس ڈاکٹر کے کمال میں کسی کو کیا شبہ رہ سکتا ہے۔ اس طرح طویل فترت کے بعد جب کہ ہر طرف کفر و معصیت کی ظلمت ہی ظلمت پھیلی ہوئی تھی، آپ کی تعلیمات اور تربیت نے ایسا اجالا کر دیا کہ اس کی نظیر کسی پہلے دور میں نظر نہیں آئی۔

سارے معجزات ایک طرف، تنہا یہ معجزہ ہی انسان کو آپ پر ایمان لانے کے لئے آمادہ کر سکتا ہے۔

(مسند القرآن ج ۳ ص ۹۲، ص ۹۳)

ۛ

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْنَا سَلْمَكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا
 دَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِأَذْنِهِ وَرِسًا حَاجًّا مَنِيرًا ۝

اس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پانچ صفات کا ذکر فرمایا:۔ شاہد
 مبشر، نذیر، داعی الی اللہ، سراج منیر۔

شاہد سے مراد یہ ہے کہ آپ قیامت کے روز امت کے لئے شہادت دیں
 گے۔ جیسا کہ صحیح بخاری، نسائی، ترمذی وغیرہ میں حضرت ابوسعید خدریؓ سے ایک طویل
 حدیث روایت ہے۔ جس کے بعض حصے یہ ہیں کہ قیامت کے روز حضرت نوح علیہ السلام
 پیش ہوں گے تو ان سے سوال کیا جائے گا کہ کیا آپ نے ہمارا پیغام اپنی امت کو
 پہنچایا؟ تو وہ عرض کریں گے کہ میں نے پہنچا دیا۔ پھر ان کی امت پیش ہوگی۔ اس
 سے انکار کرے گی کہ ان کو اللہ تعالیٰ کا کوئی پیغام پہنچا ہو۔ اس وقت اللہ تعالیٰ
 نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ آپ جو پیغام فرمائے گا وہ تم سے کادوٹے سے ہیں
 اس پر آپ کا کوئی شاہد بھی ہے؟ وہ عرض کریں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 اور ان کی امت گواہ ہے۔

بعض روایات میں ہے کہ وہ گواہی میں امت محمدیہ کو پیش کرے گی۔ یہ
 امت ان کے حق میں گواہی دے گی تو امت نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ
 گئی کہ یہ ہمارے معاملے میں گواہی دے سکتے ہیں۔ تو ان کی امت پیدا بھی
 نہیں ہوئے تھے بلکہ ہمارے زمانہ سے ہی امت طویل زمانے کے بعد پیدا ہوئے۔
 اس جرح کا جواب امت محمدیہ سے پوچھا جائے گا۔

وہ یہ جواب دے گی کہ بے شک ہم اس وقت موجود ہیں تھے۔ اللہ ہم نے
 اس کی خبر اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنی تھی کہ تمہارا ایمان و اعتقاد
 ہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آیت ان امت کے ان قول
 کی تصدیق کے لئے شہادت لی جائے گی۔

خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت

اپنی اُمت کی تصدیق و توثیق فرمائیں گے کہ بے شک میں نے اُن کو یہ اطلاع دی تھی۔ اور اُمت پر شاہد ہونے کا ایک مفہوم عام یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی اُمت کے سب افراد کے اچھے بُرے اعمال کی شہادت دیں گے اور یہ شہادت اس بنا پر ہوگی کہ اُمت کے اعمال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ہر روز صبح و شام اور بعض روایات میں ہے کہ ہفتہ میں ایک روز پیش ہوتے ہیں اور آپ اُمت کے ایک ایک فرد کو اس کے اعمال کے ذریعے پہچانتے ہیں۔ اس لئے قیامت کے روز آپ اُمت کے شاہد بنائے جائیں گے۔ (سردا ۱ ابن المبارک عن سعید بن المسیب منظر ۱)

”مبشر“ کے معنی بشارت دینے والا۔ مراد یہ ہے کہ آپ اپنی اُمت کے نیک باشرع لوگوں کو جنت کی خوشخبری سنانے والے ہیں۔

”نذیر“ کے معنی ڈرانے والا۔ مراد یہ ہے کہ آپ اُمت کے لوگوں کو در صورت خلاف ورزی و نافرمانی کے عذاب سے ڈرانے والے بھی ہیں۔

”داعی الی اللہ“ سے مراد یہ ہے کہ آپ اُمت کو اللہ تعالیٰ کے وجود اور

توحید و اطاعت کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔

داعی الی اللہ کو باذنہ کے ساتھ مشروط فرمایا کہ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے اور بلانے والے اللہ تعالیٰ ہی کے اذن و اجازت سے ہیں۔ اس قید و شرط کا اضافہ اس اشارہ کے لئے ہے کہ تبلیغ و دعوت کی خدمت سخت دشوار ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے اذن اور اعانت کے بغیر انسان کے بس میں نہیں آسکتی۔

”سراج“ کے معنی چراغ اور ”منیر“ کے معنی روشن کرنے والا۔ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پانچویں صفت اس میں یہ بیان فرمائی گئی کہ آپ روشن کرنے والے چراغ ہیں اور بعض حضرات نے سراج منیر سے مراد قرآن لیا ہے مگر نسق کلام سے قریب ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفت

ہے۔ بیہقی وقت حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب نے تفسیر منظر ہی میں فرمایا کہ آپ کی صفت داعی الی اللہ تو ظاہر اور زبان کے اعتبار سے ہے اور سراج منیر آپ کی صفت آپ کے قلب مبارک کے اعتبار سے ہے کہ جس طرح سارا عالم آفتاب سے روشنی حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح تمام مؤمنین کے قلوب آپ کے نور قلب سے منور ہوتے ہیں۔ اسی لئے صحابہ کرام جنہوں نے اس عالم میں آپ کی صحبت پائی وہ ساری امت سے افضل و اعلیٰ قرار پائے کیونکہ ان کے قلوب نے قلب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بلا واسطہ عیاناً فیض اور نور حاصل کیا۔ باقی امت کو یہ نور صحابہ کرام کے واسطے سے واسطہ در واسطہ ہو کر پہنچا۔ (انتہی کلام)

اور یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ تمام انبیاء خصوصاً رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا سے گزرنے کے بعد بھی اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ ان کی یہ حیات برزخی عام لوگوں کی حیات برزخی سے بدرجہا زیادہ فائق و ممتاز ہوتی ہے جس کی حقیقت صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔

بہر حال اس حیات کی وجہ سے قیامت تک مؤمنین کے قلوب آپ کے قلب مبارک سے استفادہ نور کرتے رہیں گے اور جو جتنی محبت و تعظیم اور درود شریف کا زیادہ اہتمام کرے گا اس نور کا زیادہ حصہ پائے گا۔

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کو چراغ کے نور سے تشبیہ دی گئی حالانکہ آپ کا نور باطن آفتاب کے نور سے کہیں زیادہ ہے۔ آفتاب سے صرف دنیا کا ظاہر روشن ہوتا ہے۔ لیکن آپ کے قلب مبارک سے سارے جہان کا باطن اور مؤمنین کے قلوب روشن ہوتے ہیں۔ وجہ اس تشبیہ کی یہ معلوم ہوتی ہے کہ چراغ کی روشنی سے استفادہ اختیاری ہے اور ہر وقت کر سکتے ہیں۔ اس تک رسائی بھی آسان ہے۔ اس کا حاصل کرنا بھی آسان ہے۔ بخلاف آفتاب کے کہ وہاں تک رسائی بھی مشکل ہے اور اس سے استفادہ ہر وقت نہیں کیا جاسکتا۔

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ صفات جیسے قرآن حکیم میں آئی ہیں، قرآن

سے پہلے توراہ میں بھی مذکور ہیں۔ جیسا کہ امام بخاری نے نقل کیا ہے کہ حضرت عطار بن یسار فرماتے ہیں کہ میں ایک روز حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے ملا تو ان سے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات تورات میں آئی ہیں وہ مجھے بتلائیے۔ انہوں نے فرمایا بے شک میں بتلاتا ہوں۔ خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعض صفات جو قرآن میں مذکور ہیں وہ تورات میں بھی موجود ہیں اور فرمایا :-

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَحَرِّزًا آلِدًا مَّسِينًا أَنْتَ عَبْدِي وَرَسُولِي سَمَّيْتُكَ الْمُتَوَكِّلَ لَيْسَ بِفِظٍ وَلَا غَلِيظٍ وَلَا سَخَابٍ فِي آيَاتِ سَوَاقِبٍ وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَةَ بِالسَّيِّئَةِ وَالْكِنَ يَعْفُو وَيَعْفَرُ لَنْ يَقْبِضَهُ اللَّهُ تَعَالَى حَتَّى يُقِيمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْمُعْجَزَاءَ بَانَ يَقُولُوا إِلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَيَفْتَحُ بِهِ أَعْيُنًا عَمِيًّا وَإِذَا نَا صُمَّافَ قَلُّو بَا غُلْفًا -

”اے نبی! ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہد بنا کر اور بشارت دینے والا اور ڈرانے والا اور پناہ و حفاظت امیتین یعنی عرب کی، آپ میرے بندے اور رسول ہیں۔ میں نے آپ کا نام متوکل (یعنی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والا) رکھا ہے۔ آپ نہ تند خو ہیں نہ سخت مزاج ہیں۔ اور نہ بازاروں میں شور مچانے والے اور آپ بُرائی کا بدلہ بُرائی سے نہیں دیتے بلکہ معاف کر دیتے ہیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ دنیا سے اس وقت تک نہیں واپس لائیں گے جب تک کہ آپ کے ذریعہ ٹیڑھی امت کو سیدھا نہ کریں کہ وہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہنے لگیں۔ آپ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ اندھی آنکھوں، بہرے کانوں اور بند دلوں کو کھولے گا۔“

(معارف القرآن ج ۷ ص ۱۶۶ تا ص ۱۶۹ م)

حضور اکرم ﷺ کی نبوت عامہ

وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الْبَنِيْنَ لَمَّا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابِ
وَحْيِهِ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ
لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ
عَلَىٰ ذُلِكُمْ إِصْرِي قَالَ قَالُوا لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
الشَّهِدِيْنَ ۝ (آل عمران آیت ۱۰۱)

”اور جب کہ اللہ تعالیٰ نے عہد لیا انبیاء سے کہ جو کچھ میں تم کو کتاب اور علم دوں، پھر تمہارے پاس کوئی پیغمبر آئے جو صریح ہو اس بنا جو تمہارے پاس ہے، تم اور اس رسول پر اعتقاد بھی لانا اور اس کی طرف داری بھی کرنا۔ فرمایا کہ آیاتم نے اقرار کیا اور اس پر میرا عہد قبول کیا۔ وہ بولے ہم نے اقرار کیا۔ ارشاد فرمایا۔ تو گواہ رہنا، اور میں اس پر تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔“

ان آیات میں اس بات کی تصریح کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہم السلام سے یہ پختہ عہد لیا کہ جب تم میں سے کسی نبی کے بعد دوسرا نبی آئے جو یقیناً پہلے انبیاء اور ان کی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہو گا تو پہلے نبی کے لئے ضروری ہے کہ پچھلے نبی کی سچائی اور نبوت پر ایمان خود بھی لائے اور دوسروں کو بھی اس کی ہدایت کرے۔ قرآن کے اس قاعدہ کلیہ سے روز روشن کی طرح واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کا عہد انبیاء سے لیا ہو گا۔ جیسا کہ علامہ سبکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے رسالہ ”التعظیم والمنزۃ فی لتؤمنن بہ ولتنصرنہ“ میں فرماتے ہیں کہ آیت میں رسول سے مراد محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں اور کوئی نبی بھی ایسا نہیں گزرا جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات والاصفات

کے بارہ میں تائید و نصرت اور آپ پر ایمان لانے کا عہد نہ لیا ہو اور کوئی بھی ایسا نبی نہیں گزرا جس نے اپنی اُمت کو آپ پر ایمان لانے اور تائید و نصرت کی وصیت نہ کی ہو اور اگر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت انبیاء کے زمانے میں ہوتی تو ان سب کے نبی آپ ہی ہوتے اور وہ تمام انبیاء آپ کی اُمت میں شمار ہوتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ کی شان محض نبی الامت ہی کی نہیں بلکہ نبی الانبیاء کی بھی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو ان کو میری اتباع کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔

اور ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو وہ بھی قرآن حکیم اور تمہارے نبی ہی کے احکام پر عمل کریں گے۔

(تفسیر ابن کثیر ج ۳)

اس سے معلوم ہوا کہ آپ کی نبوت عامہ اور شاملہ ہے اور آپ کی شریعت میں سابقہ تمام شریعتیں مدغم ہیں اور اس بیان سے آپ کے ارشاد بعثت الی الناس کافۃ کا صحیح مفہوم بھی نکھر کر سامنے آجاتا ہے کہ اس حدیث کا مطلب یہ سمجھنا کہ آپ کی نبوت آپ کے زمانے سے قیامت تک کے لئے ہے صحیح نہیں بلکہ آپ کی نبوت کا زمانہ اتنا وسیع ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نبوت سے پہلے شروع ہوتا ہے جیسا کہ ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں:-

كُنْتُ نَبِيًّا وَاذْهَبْتُ بِالرُّوحِ وَالْجَسَدِ -

» محشر میں شفاعتِ کبریٰ کے لئے پیش قدمی کرنا، اور تمام بنی آدم کا آپ کے جھنڈے تلے جمع ہونا اور شبِ معراج میں بیت المقدس کے اندر تمام انبیاء کی امامت کرانا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اسی سیادتِ عامہ اور امامتِ عظمیٰ کے آثار میں سے ہے۔

(معارف القرآن ج ۲ ص ۱۰۱، ص ۱۰۲)

آنحضرت ﷺ کا علم تمام مخلوقات سے زائد ہے

قوله تعالى :- وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ -

عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ سے ثابت ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے برابر تمام کائنات کا علم محیط نہ تھا جیسے بعض جاہل کہتے ہیں، بلکہ جتنا علم حق تعالیٰ عطا فرماتے تھے وہ مل جاتا تھا۔ ہاں اس میں کلام نہیں کہ آنحضرتؐ کو جو علم عطا ہوا وہ ساری مخلوقات کے علم سے زائد ہے۔

(معارف القرآن ج ۲ ص ۵۴۳)

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب کے متعلق تقاضائے ادب

جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب کے متعلق تقاضائے ادب یہ ہے کہ یوں نہ کہا جائے کہ آپ غیب نہیں جانتے تھے، بلکہ یوں کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو امور غیب کا بہت بڑا علم دیا تھا جو انبیاء علیہم السلام میں سے کسی دوسرے کو نہیں ملا۔

(معارف القرآن ج ۷ ص ۷۹۶)

علم غیب اور غیبی خبروں میں فرق

بعض ناواقف غیب اور ابناء الغیب میں فرق نہیں سمجھتے اس لئے وہ انبیاء اور خصوصاً خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے علم غیب کُلّی ثابت کرتے ہیں اور بالکل اللہ تعالیٰ کی طرح عالم الغیب بہرہ روزہ کائنات کا علم رکھنے والا کہنے لگتے ہیں جو کھلا ہوا شمرک اور رسول کو خدائی کا درجہ دینا ہے، نعوذ باللہ منہ۔

اگر کوئی شخص اپنا خفیہ راز کسی اپنے دوست کو بتلا دے جو اور کسی کے علم میں نہ ہو تو اس سے دنیا میں کوئی بھی اس دوست کو عالم الغیب نہیں کہہ سکتا۔ اسی طرح انبیاء علیہم السلام کو ہزاروں غیب کی چیزوں کا بذریعہ وحی بتلا دینا ان کو عالم الغیب نہیں بنا دیتا۔ خوب سمجھ لیا جائے۔

جاہل عوام جو ان دونوں باتوں میں فرق نہیں کر سکتے، جب ان کے سامنے کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں اور اس کا یہ مطلب سمجھتے ہیں کہ آپ کو معاذ اللہ کسی غیب کی چیز کی خبر نہیں جس کا دنیا میں کوئی قائل نہیں اور نہ ہو سکتا ہے۔ کیونکہ ایسا ہونے سے خود نبوت و رسالت کی نفی ہو جاتی ہے جس کا کسی مومن سے امکان نہیں ہے۔

(معارف القرآن ج ۸ ص ۵۸۳، ص ۵۸۴)

شعر و شاعری سے نفی

حق سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا :-

وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ - (سورہ یسین آیت ۶۹)

حق تعالیٰ نے آیت مذکورہ میں فرمایا ہے کہ ہم نے نبی کو شعر و شاعری نہیں سکھلائی اور نہ ان کی شان کے مناسب تھی۔ آپ کو شاعر کہنا باطل اور غلط ہے۔

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عرب تو وہ قوم ہے جس کی فطرت میں شعر و شاعری پڑی ہوئی ہے۔ عورتیں، بچے بے ساختہ شعر کہتے ہیں وہ شعر کی پوری حقیقت سے واقف ہیں۔ انہوں نے قرآن پاک کو شعر اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شاعر کس اعتبار سے کہا؟ کیونکہ قرآن پاک نہ تو وزن شعری کا پابند ہے نہ کہیں ردیف قافیہ کا۔ اس کو تو جاہل شعر و شاعری سے ناواقف بھی شعر نہیں کہہ سکتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ شعر دراصل خیالی خود ساختہ مضامین کو کہا جاتا ہے خواہ نظم میں ہوں یا نثر میں۔ ان کا مقصد قرآن کو شعر اور آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

کو شاعر کہنے سے یہ تھا کہ آپ جو کلام لائے ہیں وہ محض خیالی افسانے ہیں یا پھر شعر کے معنی معروون کے اعتبار سے شاعر کہا تو اس سے مناسبت سے کہ جس طرح نظم اور شعر خاص اثر رکھتا ہے اس کا اثر بھی ایسا ہی ہے۔

امام جصاص رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی سند سے روایت کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی شعر پڑھتے تھے تو آپ نے کہا کہ نہیں! البتہ ایک شعر ابن طرفہ کا آپ نے پڑھا تھا۔

سبب دعـ لك الايام ما كنت جاهلاً

ويا تيك * بلا خبا من لم تزود

اس کو آپ نے وزن شعری کو توڑ کر من لم تزود بلا خبا سر پڑھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یہ شعر اس طرح نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میں شاعر نہیں اور نہ میرے لئے شعر و شاعری مناسب ہے۔

یہ روایت ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اپنی تفسیر میں نقل کی ہے اور ترمذی، نسائی اور امام احمد نے بھی اس کو روایت کیا۔

اس سے معلوم ہوا کہ خود کوئی شعر تصنیف کرنا تو کیا آپ دوسروں کے اشعار بھی پڑھنے کو اپنے لئے مناسب نہ سمجھتے تھے اور بعض روایات میں جو خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وزن شعری کے مطابق کچھ کلمات منقول ہیں، وہ بقصد شعر نہیں اتفاقی ہیں اور ایسے اتفاقی کوئی ایک دو شعر موزوں ہو جانے سے کوئی آدمی شاعر نہیں کہلا سکتا۔ مگر آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فطری حال سے جو بڑی حکمتوں پر مبنی تھا یہ لازم نہیں آتا ہے کہ مطلقاً شعر گوئی مذموم ہے۔

(معارف القرآن ج ۷ ص ۷۰۰، ص ۷۰۱)

باوجود عصمتِ انبیاء کے استغفار کا حکم

قوله تعالى :- فَأَعْلَمَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفَرَ لِذَنبِكُمْ لِنُورِ الْمُؤْمِنِينَ
وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبَكُمْ وَمُتَوَكِّمًا ۝

اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی قابلِ عبادت نہیں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ علم تو ہر مومن مسلمان کو بھی حاصل ہے، سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیوں حاصل نہ ہوتا۔ پھر اس علم کے حاصل کرنے کا حکم دے دینا تو اس پر ثابت قدم رہنے کے معنی میں ہے یا اس کے مقتضیات پر عمل کرنا مراد ہے۔ جیسا کہ قرطبی نے فرمایا ہے۔

اس کے بعد وَاسْتَغْفَرَ کا حکم دیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بوجہ عصمتِ نبوت کے اس کے خلاف کرنے کا اگرچہ احتمال نہیں تھا مگر انبیاء علیہم السلام سے معصوم ہونے کے باوجود بعض اوقات اجتہاد میں خطا ہو جاتی ہے۔ اور اجتہادی خطا قانونِ شرع میں گناہ نہیں بلکہ اس پر بھی اجر ملتا ہے مگر انبیاء علیہم السلام کو اس خطا پر متنبہ ضرور کر دیا جاتا ہے اور ان کی شانِ عالی کے اعتبار سے اس کو لفظِ ذنب سے بھی تعبیر کر دیا جاتا ہے۔

جیسا کہ سورہ عبس میں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایک قسم کا عتاب ہوا تھا وہ اسی اجتہادی خطا کی ایک مثال تھی کہ وہ اجتہادی خطا اگرچہ گناہ نہ تھا بلکہ ایک اجر اس پر بھی ملنے کا وعدہ تھا مگر آپ کی شانِ عالی کے لئے اس کو پسند نہیں کیا گیا اور ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا ہے۔ آیت مذکورہ میں اسی طرح کا ذنب مراد ہو سکتا ہے۔

(معارف القرآن ج ۸ ص ۳۶)

رسول اللہ ﷺ کا وصیت نامہ

تفسیر ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایسا وصیت نامہ دیکھنا چاہے جس پر آپ کی مہر لگی ہوئی ہو وہ ان آیات کو پڑھ لے، ان میں وہ وصیت موجود ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بحکم خداوندی امت کو دی ہے اور حاکم نے بروایت حضرت عبادہ بن صامت نقل کیا ہے کہ رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

لَهُ تَدْرَعُوا أُمَّلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَ لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ إِنَّهُم مِّمَّنْ أَمْلَاقِي وَ نَحْتُمْ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَ لَا تَقْرَبُوا أَلْفَا حِشْرَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطْنٌ وَ لَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ه وَ لَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ج وَ آؤُفُوا بِالْكَيْلِ وَ الْمِيزَانِ بِالْقِسْطِ ج لَمْ نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ج وَ إِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَ لَوْ كَانَتْ ذَاتُ قُرْبَىٰ ج وَ بِعَهْدِ اللَّهِ إِذْ قُوتَا ذَلِكُمْ وَصَّيْتُ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ه وَ أَنْتَ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُونِي ج وَ لَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ط ذَلِكُمْ وَصَّيْتُ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ه

(الانعام آیت ۱۵۱ تا ۱۵۳)

نے صحابہ کرامؓ کو خطاب کر کے فرمایا :-

” کون ہے جو مجھ سے تین آیتوں پر بیعت کرے۔ پھر یہی تین آیتیں تلاوت فرما کر ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس بیعت کو پورا کرے گا اور اُس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمے ہوگا۔“

(معارف القرآن ج ۳ ص ۴۷۸)

وہ دس چیزیں جن کی حرمت کا بیان ان آیات میں آیا ہے۔ یہ ہیں :-

- (۱) اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت و اطاعت میں کسی کو ساجھی ٹھہرانا۔
- (۲) والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کرنا۔
- (۳) فقر و افلاس کے خوف سے اولاد کو قتل کر دینا۔
- (۴) بے حیائی کے کام کرنا۔
- (۵) کسی کو ناحق قتل کرنا۔
- (۶) یتیم کا مال ناجائز طور پر کھا جانا۔
- (۷) ناپ تول میں کمی کرنا۔
- (۸) شہادت یا فیصلہ یا دوسرے کلام میں بے انصافی کرنا۔
- (۹) اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا نہ کرنا۔
- (۱۰) اللہ تعالیٰ کے سیدھے راستے کو چھوڑ کر دائیں بائیں دوسرے راستے اختیار کرنا۔

(معارف القرآن ج ۳ ص ۴۷۹)

باسمہ سبحانہ

درد پاک پڑھنے کا حکم

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ۝

(الاحزاب آیت ۵۶)

”بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں ان پیغمبر
(صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) پر۔ اے ایمان والو! تم بھی آپ پر رحمت بھیجا
کرو اور خوش سلام بھیجا کرو۔“

صلوٰۃ و سلام کے معنی

لفظ صلوٰۃ عربی زبان میں چند معانی کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ رحمت، دعا،
مدح و ثناء۔ آیت مذکورہ بالا میں اللہ تعالیٰ کی طرف جو نسبت صلوٰۃ کی ہے اس سے
مراد رحمت نازل کرنا ہے اور فرشتوں کی طرف سے صلوٰۃ، اُن کا آپ کے لئے دعا
کرنا ہے اور عام مومنین کی طرف سے صلوٰۃ کا مفہوم دعا اور مدح و ثناء کا مجموعہ ہے۔
عام مفسرین نے یہی معنی لکھے ہیں۔

امام بخاری نے ابو العالیہ سے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صلوٰۃ سے مراد
آپ کی تعظیم اور فرشتوں کی مدح و ثناء ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی تعظیم
دنیا میں تو یہ ہے کہ آپ کو بلند مرتبہ عطا فرمایا کہ اکثر اذان و اقامت وغیرہ میں
اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر شامل کر دیا ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے
آپ کے دین کو دما بھریں پھیلا دیا اور غالب کیا اور آپ کی شریعت پر عمل کیا۔
تک جاری رکھا اس کے ساتھ آپ کی شریعت کو حصہ طاری بھیے کا و ترحق تعالیٰ
نے خود لے لیا اور آخرت میں آپ کی تعظیم یہ ہے کہ آپ کا نام تمام خلائق

سے بلند و بالا کیا اور جس وقت کسی پیغمبر اور فرشتے کو شفاعت کی مجال نہ تھی۔ اس حال میں آپ کو مقام شفاعت عطا فرمایا جس کو مقام محمود کہا جاتا ہے۔

اس معنی پر جو یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ صلوٰۃ و سلام میں تو روایات حدیث کے مطابق آپ کے ساتھ آپ کے آل و اصحاب کو بھی شامل کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور مدح و ثناء میں آپ کے سوا کسی کو شریک کیسے کیا جاسکتا ہے؟ اس کا جواب روح المعانی وغیرہ میں دیا گیا ہے کہ تعظیم اور مدح و ثناء وغیرہ کے درجات بہت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کا اعلیٰ درجہ حاصل ہے اور ایک درجہ میں آل و اصحاب اور عام مؤمنین شامل ہیں۔

ایک شبہ کا جواب

اور ایک لفظ صلوٰۃ سے بیک وقت متعدد معنی رحمت، دعا، تعظیم و ثناء مراد لینا جو اصطلاح میں عموم مشترک کہلاتا ہے اور بعض حضرات کے نزدیک وہ جائز نہیں۔ اس لئے اس کی یہ توجیہ ہو سکتی ہے کہ لفظ صلوٰۃ کے اس جگہ ایک ہی معنی لئے جائیں۔ یعنی آپ کی تعظیم اور مدح و ثناء اور خیر خواہی۔ پھر یہ معنی جب اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہوں تو اس کا حاصل رحمت ہو گا اور فرشتوں کی طرف منسوب ہوں تو دعا و استغفار ہو گا۔ عام مؤمنین کی طرف منسوب کیا جائے تو دعا اور مدح و ثناء و تعظیم کا مجموعہ ہو گا۔

اور لفظ سلام مصدر بمعنی سلامت مستعمل ہوتا ہے اور مراد اس سے ہوتا ہے۔ اور مراد اس سے نقائص و عیوب اور آفتوں سے سالم رہنا ہے اور السلام علیک کے معنی یہ ہیں کہ نقائص اور آفات سے سلامتی آپ کے ساتھ رہے اور عربی زبان کے قاعدہ سے یہاں حرف علی کا موقع نہیں۔ مگر چونکہ لفظ سلام معنی ثناء کو متضمن ہے اس لئے حرف علی کے ساتھ علیک یا علیکم کہا جاتا ہے۔

اور بعض حضرات نے یہاں لفظ سلام سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات لی ہے

کیونکہ سلام اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ میں سے ہے تو مراد السلام علیک کی یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت و رعایت پر متولی اور خود کفیل ہے۔

صلوٰۃ و سلام کا طریقہ

صحیح بخاری و مسلم وغیرہ سب کتب حدیث میں یہ حدیث آئی ہے کہ حضرت کعب بن عجرہ نے فرمایا کہ (جب یہ آیت نازل ہوئی) ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آیت میں ہمیں دو چیزوں کا حکم ہے صلوٰۃ اور سلام، سلام کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ السلام علیک ایہا النبی کہتے ہیں، صلوٰۃ کا طریقہ بھی بتلا دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ الفاظ کہا کرو :-

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ
إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُّجِيدٌ
اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ
عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُّجِيدٌ

دوسری روایات میں اس میں کچھ کلمات اور بھی منقول ہیں۔

صحابہ کرام کے سوال کرنے کی وجہ غالباً یہ تھی کہ ان کو سلام کرنے کا طریقہ تو تشهد (التحیات) میں پہلے سکھایا جا چکا تھا کہ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ کہا جائے۔ اس لئے لفظ صلوٰۃ میں انہوں نے اپنی طرف سے الفاظ مقرر کرنا پسند نہیں کیا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کر کے الفاظ صلوٰۃ متعین کرائے۔ اس لئے نماز میں عام طور پر انہی الفاظ کے ساتھ صلوٰۃ کو اختیار کیا گیا ہے۔

مگر یہ کوئی ایسی تعین نہیں جس میں تبدیلی ممنوع ہو۔ کیونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلوٰۃ یعنی درود شریف کے بہت سے صیغے منقول و ماثور ہیں۔ صلوٰۃ و سلام کے حکم کی تعمیل ہر اس صیغہ سے ہو سکتی ہے جس میں صلوٰۃ و سلام کے الفاظ ہوں۔

اور یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ الفاظ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعینہ منقول بھی ہوں بلکہ جس عبارت سے بھی صلوٰۃ و سلام کے الفاظ ادا کئے جائیں۔ اس حکم کی تعمیل اور درود شریف کا ثواب حاصل ہو جاتا ہے۔ مگر یہ ظاہر ہے کہ جو الفاظ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منقول ہیں وہ زیادہ بابرکت اور زیادہ ثواب کے موجب ہیں۔ اسی لئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے الفاظ صلوٰۃ آپ سے متعین کرانے کا سوال فرمایا تھا۔

مسئلہ | قعدہ نماز میں توجیامت تک الفاظ صلوٰۃ و سلام اسی طرح کہنا سنون ہے جس طرح اوپر منقول ہوئے ہیں اور خارج نماز میں جب آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود مخاطب ہوں۔ جیسا کہ آپ کے عہد مبارک میں وہاں تو وہی الفاظ الصلوٰۃ والسلام علیک کے اختیار کئے جائیں۔ آپ کی وفات کے بعد روضہ اقدس کے سامنے جب سلام عرض کیا جائے تو اس میں بھی صیغہ السلام پڑھا جائے تو صحابہ و تابعین اور ائمہ امت سے صیغہ غائب کا استعمال کرنا منقول ہے۔ مثلاً ”صلی اللہ علیہ وسلم“ جیسا کہ عام محدثین کی کتابیں اس سے لبریز ہیں۔

صلوٰۃ و سلام کے مذکورہ طریقہ کی حکمت

جو طریقہ صلوٰۃ و سلام کا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک اور آپ کے عمل سے ثابت ہوا اس کا حاصل یہ ہے کہ ہم سب مسلمان اللہ تعالیٰ سے آپ کے لئے رحمت و سلامتی کی دعا کریں۔

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مقصود آیت کا تو یہ تھا کہ ہم آپ کی تعظیم و تکریم کا حق خود ادا کریں۔ مگر طریقہ یہ بتلایا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حق تعظیم و اطاعت پورا ادا

کرنا ہمارے کسی کے بس میں نہیں۔ اس لئے ہم پر یہ لازم کیا گیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دُعا کریں۔ (روح)

صلوٰۃ و سلام کے احکام

نماز کے قعدہ اخیرہ میں صلوٰۃ (درود شریف) سنت مؤکدہ تو سب کے نزدیک ہے۔ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے نزدیک واجب ہے جس کے ترک سے نماز واجب اعادہ ہو جاتی ہے۔

اس پر بھی جمہور کا اتفاق ہے کہ جب کوئی آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کرے یا سُنے تو اُس پر درود شریف واجب ہو جاتا ہے۔ کیونکہ حدیث آپ کے ذکر مبارک کے وقت درود شریف نہ پڑھنے پر وعید آئی ہے جامع ترمذی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

رَأَيْتُ رَجُلًا ذُكِرَتْ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ -

”ذلیل ہو وہ آدمی جس کے سامنے میرا ذکر آئے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے“

(قال الترمذی - حدیث حسن و صحیح ابن السنی باسناد جید)

اور ایک حدیث میں ارشاد ہے :-

الْبَخِيلُ مِمَّنْ ذُكِرَتْ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ -

”یعنی بخیل وہ شخص ہے جس کے سامنے میرا ذکر آئے اور وہ مجھ پر

درود نہ بھیجے“

(رواہ الترمذی - وقال حدیث حسن صحیح)

اگر ایک مجلس میں آپ کا ذکر بار بار آئے تو وہ صرف ایک مرتبہ درود پڑھنے سے واجب ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن مستحب یہ ہے کہ جتنی بار ذکر مبارک خود کرے یا کسی سے سُنے ہر مرتبہ درود شریف پڑھے۔ حضرات محدثین سے زیادہ کون آپ کا ذکر کر سکتا ہے کہ اُن کا ہر وقت کا مشغلہ یہی حدیث رسول ہے

جس میں ہر وقت بار بار آپ کا ذکر آتا ہے۔ تمام ائمہ حدیث کا دستور یہی رہا ہے کہ ہر مرتبہ درود و سلام پڑھتے اور لکھتے ہیں تمام کتب حدیث اس پر شاہد ہیں۔ انہوں نے اس کی بھی پرواہ نہیں کی کہ اس تکرار صلوٰۃ و سلام سے کتاب کی ضخامت بڑھ جاتی ہے۔ کیونکہ اکثر تو چھوٹی چھوٹی حدیثیں آتی ہیں جن میں ایک دو سطر کے بعد نام مبارک آتا ہے اور بعض جگہ تو ایک سطر میں ایک سے زیادہ مرتبہ نام مبارک مذکور ہوتا ہے لیکن حضرات محدثین کہیں صلوٰۃ و سلام ترک نہیں کرتے۔

جس طرح زبان سے ذکر مبارک کرتے وقت زبانی صلوٰۃ و سلام واجب ہے **مسئلہ** اسی طرح قلم سے لکھنے کے وقت صلوٰۃ و سلام کا قلم سے لکھنا بھی واجب ہے اور اس میں جو لوگ حروف کا اختصار کر کے صلعم لکھ دیتے ہیں یہ کافی نہیں بلکہ پورا صلوٰۃ و سلام لکھنا چاہیے۔

ذکر مبارک کے وقت افضل و اعلیٰ اور مستحب تو یہی ہے کہ صلوٰۃ و سلام **مسئلہ** دونوں پڑھے اور لکھے جائیں۔ لیکن کوئی شخص اگر ان میں سے صرف ایک یعنی صرف صلوٰۃ یا صرف سلام پر اکتفا کرے تو جمہور فقہاء کے نزدیک کوئی گناہ نہیں۔ شیخ الاسلام نووی وغیرہ نے دونوں میں سے صرف ایک پر اکتفا کرنا مکروہ فرمایا ہے۔ ابن حجر ہیثمی نے فرمایا کہ ان کی مراد کراہت سے خلاف اولیٰ ہونا ہے جس کو اصطلاح میں مکروہ تنزیہی کہا جاتا ہے اور علماء اُمت کا مسلسل عمل اس پر شاہد ہے کہ وہ دونوں ہی کو جمع کرتے ہیں اور بعض اوقات ایک پر بھی اکتفا کر لیتے ہیں۔

لفظ صلوٰۃ انبیاء علیہم السلام کے سوا کسی کے لئے استعمال کرنا جمہور علماء **مسئلہ** کے نزدیک جائز نہیں۔ امام بیہقی نے اپنے سنن میں حضرت ابن عباسؓ کا یہ فتوے نقل کیا ہے :-

لَا يُصَلِّي عَلَى أَحَدٍ إِلَّا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكِنْ يَدْعُو
لِلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ بِالِاسْتِغْفَارِ -

امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک غیر نبی کے لئے صلوٰۃ کا استعمال مستقلاً مکروہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کا بھی یہی مذہب ہے۔ البتہ تبعاً جائز ہے۔ یعنی آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر صلوٰۃ و سلام کے ساتھ آل و اصحاب یا تمام مومنین کو شریک کر لے اس میں مضائقہ نہیں۔

امام جوینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے کہ جو حکم لفظ صلوٰۃ کا ہے، وہی لفظ سلام کا بھی ہے کہ غیر نبی کے لئے اس کا استعمال درست نہیں۔ بجز اس کے کہ کسی کو خطاب کرنے کے وقت بطور تحیہ کے السلام علیکم کہے، یہ جائز و مسنون ہے مگر کسی غائب کے نام کے ساتھ علیہ السلام کہنا اور لکھنا غیر نبی کے لئے درست نہیں۔
(خصائص کبریٰ)

علامہ لقانی نے فرمایا کہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے کہ محققین علماء امت اس طرف گئے ہیں اور میرے نزدیک بھی صحیح ہے اور اسی کو امام مالک، سفیان اور بہت سے فقہاء متکلمین نے اختیار کیا ہے کہ صلوٰۃ و سلام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء کے لئے مخصوص غیر نبی کے لئے جائز نہیں۔ جیسے لفظ سبحانہ اور تعالیٰ، اللہ جل شانہ کے لئے مخصوص ہے، انبیاء کے سوا عام مسلمانوں کے لئے مغفرت اور رضا کی دعا ہونی چاہیے۔ جیسے قرآن میں حضرات صحابہ کے لئے آیا رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ۔ (روح المعانی)

(معارف القرآن ج ۷ ص ۲۲۱ تا ۲۲۶)

درود شریف کے فضائل و مسائل

درود شریف کے فضائل اور اس سے متعلقہ احکام پر بڑے بڑے علماء و متقدمین و متاخرین نے مفصل کتابیں لکھی ہیں۔ اس رسالہ میں انہی کا ایک حصہ عام مسلمانوں کے فائدہ کے لئے آسان زبان میں لکھا جاتا ہے۔

درود شریف کے معاملہ میں سب سے اہم قرآن مجید کی یہ آیت ہے :-

إِنَّا لِلّٰهِ وَمَا إِلٰهُآ إِلَّا هُوَ يُصَلُّوْنَ عَلٰى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ
آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ه

یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہمارے رسولِ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قدر و منزلت اور عظمتِ شان کا خاص منظر ہے۔ جس میں اول یہ بتلایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رسولِ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ہمیشہ درود بھیجتے رہتے ہیں اور پھر عام مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کریں۔

اس میں صلوة (درود) کی نسبت جو حق تعالیٰ کی طرف ہے اس کے معنی رحمت و شفقت کے ساتھ اعزاز و اکرام ہے اور فرشتوں کے درود کا مفہوم یہ ہے کہ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے مزید رحمت و برکت کی دعا کرتے ہیں اور مسلمانوں کو صلوة بھیجنے کا ارشاد کا بھی یہی مفہوم ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مزید رحمت و اعزاز کی دعا کرتے رہیں۔

اس دعا کا طریقہ صحابہ کرام نے خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کر لیا تھا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو چیزوں کا حکم دیا ہے۔ ایک صلوة

۱۲ عن ابی العالیہ

دوسرے سلام۔ سلام کا طریقہ تو التحيات (نماز) میں ہمیں بتلا دیا ہے: اَللّٰهُمَّ عَلَيَّ
 اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ۔ لیکن صلوٰۃ کا طریقہ ہمیں معلوم نہیں، وہ
 بتلا دیجئے۔

آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلوٰۃ کے لئے یہ الفاظ پڑھا کرو:-
 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ
 وَعَلٰى اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ۝ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ
 وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ
 اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ۝

اسی لئے التحيات کے بعد نماز میں اسی درود شریف کا پڑھنا سنت قرار دیا گیا ہے۔
 یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ مسلمانوں پر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے
 احساناتِ عظیمہ کا تقاضہ یہ تھا کہ مسلمان اپنی طرف سے اس احسانِ عظیم کا کوئی بدلہ حضور
 کی خدمت میں پیش کرتے۔ لیکن اس درود شریف میں جو الفاظ مسلمانوں کو تلقین کئے
 گئے ہیں ان کا مفہوم یہ ہے کہ مسلمان اپنی طرف سے حضور کو کوئی تحفہ پیش کرنے کے
 بجائے اللہ جل شانہ سے دُعا و درخواست کریں کہ وہی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر
 مزید رحمت نازل فرمائیں۔

اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
 کا مقام اتنا بلند ہے کہ تمام اُمت مل کر بھی آپ کے شایانِ شان کوئی تحفہ پیش کرنے
 کی قدرت نہیں رکھتی جو آپ کے احسانات کا کچھ بدل ہو سکے۔ بجز اس کے کہ اللہ تعالیٰ
 ہی سے درخواست اور دُعا کریں کہ وہی اپنی شان کے مطابق مزید رحمت و لطف و کرم
 کا معاملہ ہمارے محسنِ اعظم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ فرمائیں۔

یہ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہماری اس درخواست و
 دُعا کی حاجت نہیں، بلکہ اس کا سارا فائدہ بھی ہمیں ہی پہنچتا ہے جس کا ذکر روایات
 حدیث میں آگے آنے والا ہے۔

دُرُودِ شَرِيفِ رَسُوْلِ كَرِيْمٍ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَا خُصُوصِي اعْرَازِ هِي

رَسُوْلِ كَرِيْمٍ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ پَرِ دُرُودِ وَسَلَامِ كَا تَاكِيْدِي حَكْمِ اُوْرِ اس كِي فَضَائِلِ بَرَكَاتِ جِسْ طَرَحِ قُرْآنِ اُوْرِ شَرِيْعَتِ اسْلَامِ مِيں آئِيں هِيں، يِه بَچَپِي كُسي اُمَّتِ وَ شَرِيْعَتِ مِيں نِهِيں هِيں۔ يِه حَكْمِ هَمَارِي رَسُوْلِ كَرِيْمٍ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِي اِن خُصُوصِيَاتِ مِيں سِي سِي هِيں جِن مِيں اللهُ تَعَالَى نِي آيْ كُو تَمَامِ اَنْبِيَاءِ مِيں اَمْتِيَازِ خَاصِ عَطَا فرمایا هِيں۔

دُرُودِ شَرِيفِ كِس وَقْتِ فَرَضِ وَ وَاجِبِ هُو جاتا هِي؟

اُمَّتِ مَسْلَمِي كَا اس پَرِ اِتْفَاقِ هِي كِي جِس طَرَحِ كَلْمَةُ تَوْجِيْدِ كَا كَمِ اَزْ كَمِ اِيكِ مَرْتَبِي زَبَانِ سِي ادا كَرِ نَا فَرَضِ هِي۔ اِس طَرَحِ رَسُوْلِ كَرِيْمٍ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ پَرِ دُرُودِ شَرِيفِ بِي فَرَضِ هِي۔ اُوْرِ جِس وَقْتِ رَسُوْلِ كَرِيْمٍ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَا نَامِ مَبَارَكِ لِيَا جَا تِي تُو بُو لِنِي وَ اُوْرِ سُنِنِي وَ اَلِي هَرِ شَخْصِ پَرِ دُرُودِ شَرِيفِ پَرِ هُنَا وَاجِبِ هُو جاتا هِي۔

حَدِيثِ :- رَسُوْلِ اللهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِي فرمایا :-

« ذَلِيلٌ وَ خَوَارٌ هُوَ اَدْمِي جِس كِي سَا مَنِي مِيْرَا ذَكَرْ كِيَا جَا تِي اُوْرِ وَهُ مَجْهُ

پَرِ دُرُودِ نِي بَهِجِي » (تَرْمِذِي وَ قَالِ حَدِيثِ حَسَنِ)

حَدِيثِ :- اُوْرِ رَسُوْلِ اللهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِي فرمایا :

« بَخِيْلٌ وَهُ شَخْصٌ هِي جِس كِي سَا مَنِي مِيْرَا ذَكَرْ كِيَا جَا تِي اُوْرِ وَهُ مَجْهُ پَرِ دُرُودِ

نِي پَرِ هِي » (تَرْمِذِي وَ قَالِ حَدِيثِ حَسَنِ مَوْجِجِ)

اُوْرِ نَمَازِ مِيں اَلْتَحِيَاتِ كِي بَعْدِ دُرُودِ شَرِيفِ پَرِ هُنَا سُنْتِ مُؤَكَّدِ هِي اُوْرِ اِمَامِ شَافِعِي

كِي نَزْدِيكِ فَرَضِ هِي۔

وہ خاص اوقات جن میں دُرُودِ شَرِيفِ مُسْتَحَبِ هِي

جَبِ اِنْسَانِ كُسي مَجْلِسِ مِيں بِيٹِي تُو دُرُودِ شَرِيفِ پَرِ هُنَا چَا پِيٹِي (حَسَنِ حَسِينِ) ہر دُعَا كِي

- اول و آخر میں بھی درود شریف پڑھنا مستحب اور دعا کی مقبولیت کے لئے مؤثر ہے۔ (حصن حصین)
- مسجد میں داخل ہونے اور نکلنے کے وقت بھی درود شریف مستحب ہے۔
  - اذان کے بعد بھی درود شریف پڑھنا چاہیے۔ (مسلم و ترمذی)
  - وضو کے وقت بھی درود شریف پڑھنا مستحب ہے۔
  - ہر کتاب اور تحریر کے شروع میں بسم اللہ اور الحمد کے بعد درود شریف سنت ہے۔
  - تہجد کے لئے نیند سے اٹھنے کے وقت بھی درود شریف سنت ہے۔
  - مصائب اور آفات کے وقت بھی درود شریف مسنون اور سب مشکلات کا حل ہے۔ (زراد السعید)۔

درود شریف کے الفاظ

اوپر حدیث گزر چکی ہے جس میں بتلایا گیا ہے کہ جب قرآن میں مسلمانوں کو درود شریف کا حکم دیا گیا تو صحابہ کرام نے خود اپنی رائے سے اس کے کلمات تجویز نہیں کئے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کئے اور آپ نے مخصوص کلمات کی تلقین فرمائی۔

اس کے علاوہ دوسری احادیث میں کچھ دوسرے الفاظ بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائے ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو الفاظ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائے ہیں ان کی خاص اہمیت ہے۔ اس لئے بہتر اور افضل یہی ہے کہ خارج نماز بھی جو درود شریف پڑھا جائے اس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کے بتلائے ہوئے الفاظ کو اختیار کیا جائے۔ لیکن اپنی طرف سے بھی اگر ان الفاظ کے ساتھ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کچھ صفات وغیرہ کا اضافہ کر دیا جائے تو اس میں بھی مضائقہ نہیں جیسا کہ سلف صالحین اور اولیاء امت سے بہت سے کلمات منقول ہیں۔ لیکن اتنی بات بہر حال ثابت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام کے معاملہ میں خاص احتیاط لازم ہے۔ اپنی طرف سے ایسے طریقے اور ایسے الفاظ اختیار کرنا جو نہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہیں نہ صحابہ کرام سے ایک غلط طریقہ ہے جس میں بسا اوقات نیکی برباد گناہ لازم ہو جاتا ہے۔

فضائل درود شریف

حدیث - صحیح مسلم و ابوداؤد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا۔ اللہ تعالیٰ اس پر دس مرتبہ رحمت نازل فرمائیں گے۔

حدیث - عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس مرتبہ درود بھیجتا ہے۔ اب تمہیں اختیار ہے کہ کم بھیجو یا زیادہ۔ (علامہ سخاوی)

بعض علماء نے فرمایا ہے کہ جو شخص گناہوں میں یادِ نبوی آفتوں میں مبتلا ہو اور کوئی تدبیر و علاج کارگر نہ ہو اس کو چاہیے کہ درود شریف کا ورد کثرت سے کرے۔ کیونکہ حدیث مذکور کے وعدہ کے مطابق ایک درود پر اللہ تعالیٰ کی دس رحمتیں نازل ہوں گی۔ تو جو شخص کثرت سے درود شریف پڑھے گا اس پر اسی کثرت سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں متوجہ ہوں گی، ناممکن ہے کہ اتنی رحمتوں کے سایہ میں اس کی مشکلات دور نہ ہوں۔

حدیث - حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اس کو چاہیے کہ مجھ پر درود بھیجے۔ اور جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا اور اس کے دس گناہ معاف فرمائے گا اور اس کے دس درجے بلند فرمائے گا۔ (مسند احمد، نسائی، از ترغیب)

حدیث - حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجنے والا ہے۔ (ترمذی، ابن حبان، من القول البدیع للسحاوی)

علامہ سخاوی نے ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد

نقل کیا ہے کہ تین آدمی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سایہ میں ہوں گے، جس دن اُس کے سایہ کے سوا کسی کا سایہ نہ ہو گا۔ ایک وہ شخص جو کسی مصیبت زدہ کی مصیبت ہٹا دے۔ دوسرے وہ جو میری سنت کو زندہ کرے۔ تیسرے وہ جو میرے اوپر کثرت سے درود بھیجے۔

علامہ سخا دہلی نے ”قوت القلوب“ سے نقل کیا ہے کہ کثرت کی کم مقدار تین سو مرتبہ ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مومن نا ذکر یا صاحب دامت برکاتہم نے اپنی کتاب ”فضائل درود شریف“ میں نقل کیا ہے کہ حضرت اقدس مولانا رشید احمد گنگوہی قدس سرہ نے بھی اپنے مہربان کو تین سو مرتبہ درود شریف بتایا کرتے تھے۔

علماء نے حدیث مذکورہ کی بنا پر فرمایا ہے کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نزدیک تر حضرات محدثین ہوں گے۔ کیونکہ ان کا دن رات کا شغل ہی حدیث رسول بیان کرنا اور لکھنا ہے جس میں بار بار حضور کا نام مبارک آتا ہے اور ہر مرتبہ نام مبارک کے ساتھ درود شریف پڑھتے اور کہتے ہیں۔

حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس سرہ نے ”زاد السعید“ میں بروایت طبرانی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص مجھ پر درود بھیجے کسی کتاب میں (یعنی لکھے) ہمیشہ فرشتے اس پر درود شریف بھیجتے رہیں گے جب تک میرا نام اس کتاب میں ہے گا۔

حدیث۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو زمین میں پھرتے رہتے ہیں اور میری اُمت کی طرف سے مجھے سلام پہنچاتے ہیں۔ (نسائی، ابن حبان، احمد، حاکم وقال الحاکم صحیح الاسناد)

حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جہاں کہیں ہو مجھ پر درود پڑھتے رہا کرو۔ بے شک تمہارا درود میرے پاس پہنچتا رہتا ہے اور میں اس کے بدلہ میں تم پر درود بھیجتا ہوں اور اس کے علاوہ اس کے لئے دس نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں۔

حدیث۔ علامہ سناوی نے ”القول البدیع“ میں بروایت شعب الایمان، بیہقی یہ حدیث نقل فرمائی ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری قبر کے پاس آکر مجھ پر درود پڑھتا ہے میں خود اس کا درود سنتا ہوں اور جو شخص دُور سے مجھ سے درود بھیجتا ہے وہ مجھے پہنچا دیا جاتا ہے۔

بعض روایات میں ہے کہ درود بھیجنے والے کا نام مع ولدیت آپ کے پاس پہنچایا جاتا ہے کہ فلاں بن فلاں آپ پر درود بھیج رہا ہے۔

اور دوسری روایات حدیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر ایک کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔

ایک مسلمان کے لئے اس سے زیادہ کون سی عزت عظمت ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے سلام کا جواب دیں۔

بعض بزرگوں کے واقعات میں تو یہ بھی منقول ہے کہ اپنے سلام کا جواب انہوں نے خود اپنے کانوں سے سُن لیا۔

علاقہ کابل کے ایک مشہور بزرگ بناء پاکستان کی ابتداء میں کراچی تشریف لے آئے تھے۔ مجھ پر بڑا کرم فرماتے تھے۔ انہوں نے ذکر کیا کہ ایک مرتبہ میں مسجد نبویؐ میں معتکف تھا۔ میں نے دیکھا کہ نصف شب کے بعد ایک شخص تکر وئی آئے اور روضہ اقدس کے سامنے پہنچ کر سلام عرض کیا تو روضہ اقدس کے اندر سے جواب سلام کی آواز آئی جس کو میں نے اپنے کانوں سے سُنا اور ہر رات یہی سلسلہ میں دیکھتا رہا۔

حدیث۔ حضرت ابی بن کعبؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میں آپ پر کثرت سے درود شریف بھیجا چاہتا ہوں۔ تو اس کی مقدار اپنے اوقات دعا میں سے کتنی مقررہ کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تم چاہو کر سکتے ہو۔ میں نے عرض کیا کہ اوقات دعا میں سے ایک چوتھائی درود شریف کے لئے مقررہ کر لوں تو کیسا ہے؟ فرمایا کہ چوتھائی بھی کافی ہے اور زیادہ کر لو تمہارے لئے زیادہ بہتر ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ نصف؟ آپ

نے فرمایا کہ اختیار ہے۔ مگر زیادہ کرو تو زیادہ بہتر ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ دو تہائی وقت درود شریف میں صرف کروں۔ آپ نے فرمایا کہ تمہیں اختیار ہے اور اگر زیادہ کرو تو زیادہ بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا۔ تو اب میں اپنی دعا اور وظیفہ کا پورا وقت درود شریف میں صرف کروں گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:-
 «اگر تم نے ایسا کر لیا تو اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں کا کفیل ہو جائے گا اور تمہارے گناہوں کا کفارہ کر دیا جائے گا» (ترمذی)

حدیث: حضرت ابوالدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح کو دس مرتبہ اور شام کو دس مرتبہ مجھ پر درود بھیجے گا وہ قیامت کے روز میری شفاعت پائے گا۔

(طبرانی باسناد جید از القول البدیع)

حدیث: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس صدقہ خیرات کرنے کے لئے مال نہ ہو اس کو چاہیے کہ اپنی دعا میں یہ درود شریف پڑھا کرے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَصَلِّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
 وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ ط

ترجمہ:- یا اللہ! رحمت بھیجے اپنے بندے اور رسول محمد پر اور رحمت بھیجے تمام ایمان والے مردوں اور عورتوں پر اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں پر۔
 ارشاد فرمایا کہ یہ درود شریف اس کے لئے صدقہ خیرات کے قائم مقام ہو جائے گا۔ (ابن حبان فی صحیحہ از القول البدیع)۔

درود شریف کے بعض خواص

سیدی حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی قدس سرہ نے اپنی کتاب "ذوالسعید" میں

درود شریف کی بعض خصوصیات اور دینی و دنیوی مقاصد کے حصول میں اس کی برکات مستند روایات سے نقل فرمائی ہیں۔ جو یہ ہیں :-

قبولیتِ دُعا

- (۱) حضرت علی مرتضیٰؓ فرماتے ہیں کہ تمام دُعائیں رُک کی رہتی ہیں جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر درود نہ پڑو۔ (معجم، اوسط، طبرانی)
- (۲) حضرت فاروق اعظمؓ فرماتے ہیں کہ دُعا آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتی ہے اوپر نہیں جاتی جب تک اپنے نبی پر درود نہ پڑھو۔ (ترمذی)

مال میں برکت و زیادتی

حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ جس شخص کو یہ منظور ہو کہ میرا مال بڑھ جائے تو اُس کو چاہیے کہ ان الفاظ کے ساتھ درود پڑھا کرے۔

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ وَصَلِّ عَلٰى الْمُؤْمِنِيْنَ
وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ -

پاؤں سو جانے کا علاج

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا تھا اُس کا پاؤں سو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص سچہ کو سب سے زیادہ محبوب ہو اس کا نام لے لو۔ اُس نے کہا ”محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم“ اُسی وقت سُن اُتر گئی۔

اسی طرح ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں سو گیا۔ انہوں نے بھی یہی عمل کیا۔ فوراً سُن اُتر گئی۔

(حاشیہ حسن حصین)

بھولی ہوئی چیز یاد آجانا

ابوموسیٰ مدینی نے بسند ضعیف روایت کیا ہے کہ ارشاد فرمایا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ جب تم کسی چیز کو بھول جاؤ مجھ پر درود بھیجو، وہ چیز یاد آجائے گی۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔
(فضائل درود و سلام)

خواب میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت

درود شریف کی سب سے زیادہ لذیذ اور شیریں تر خاصیت یہ ہے کہ اس کی بدولت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں نصیب ہوتی ہے۔ درود شریف کی کثرت سے عموماً یہ دولت نصیب ہو جاتی ہے اور بعض درودوں کو بالخصوص بزرگوں نے آزمایا ہے۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے کتاب ”ترغیب اہل السعادات“ میں لکھا ہے کہ شب جمعہ میں دو رکعت نماز نفل پڑھے اور ہر رکعت میں گیارہ بار آیتہ الکرسی اور گیارہ مرتبہ قل ہو اللہ اور بعد سلام شوبار یہ درود شریف پڑھے۔ انشاء اللہ تعالیٰ تین جمعے نہ گزرنے پاویں گے کہ زیارت نصیب ہوگی۔ وہ درود شریف یہ ہے :-

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدِنَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَإِلَيْهِ وَ
أَصْحَابِهِ وَسَلِّمْ -

نیز شیخ موصوف نے لکھا ہے کہ جو شخص دو رکعت نماز پڑھے۔ ہر رکعت میں بعد الحمد کے ۲۵ بار قل ہو اللہ اور بعد سلام ایک ہزار مرتبہ یہ درود شریف پڑھے۔ دولت زیارت نصیب ہوگی۔ وہ درود یہ ہے :-

صَلَّى اللَّهُ عَلَيَّ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ -

تنبیہ ضروری | مگر اس دولت کے حاصل ہونے کی بڑی شرط قلب کا شوق سے پُر ہونا اور ظاہری و باطنی گناہوں سے بچنا ہے (فضائل درود و سلام)۔

نماز روزے وغیرہ فرائض میں کوتاہی کرنے والے اور حرام و ناجائز کے معاملہ میں بے پرواہی کرنے والوں کو صرف الفاظ پڑھنے سے یہ دولت حاصل نہیں ہوگی۔ اَلَا مَشَا دَ اللّٰہِ

عالم بیداری میں زیارت

شیخ عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے چند بزرگوں کی حکایات لکھی ہیں کہ اُن کو بارہا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت بیداری میں کھلی آنکھوں ہوئی ہے۔ شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو زیارت بیداری میں ۳۵ مرتبہ یہ دولت عظمیٰ نصیب ہوئی ہے۔ ان بزرگوں سے اس کا سبب پوچھا گیا تو انہوں نے بتلایا کہ درود شریف کی کثرت اس کا سبب ہے۔ (انتہی)

مگر یہ ظاہر ہے کہ اس مقام بلند تک پہنچنے کے لئے بڑا زبانی جمع خرچ کافی نہیں۔ دل میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پوری محبت اور زیارت کا شوق ہونا اور ظاہری و باطنی گناہوں سے بچنا ضروری ہے، جیسا کہ ان حضرات کا حال تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ نعمت عظمیٰ اپنے فضل سے بظہیر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نصیب فرمائیں۔ (آمین)

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ اٰلِهِ وَ اَصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ
وَ بَارِكْ وَسَلِّمْ بَعْدَ كُلِّ مَعْلُوْمٍ نَكَتْ -

بِسْمِ مُحَمَّدٍ شَفِيعِ عَفَا اللّٰهُ عَنْهُ

برکت اسم محمد

اس وقت کتاب کا حوالہ یاد نہیں، مگر متقدمین علماء میں سے کسی نے لکھا ہے اور میرا تجربہ ہے کہ جب بچہ پیٹ میں ہو اس وقت اس کا نام "محمد" رکھ دیا جائے تو وہ بچہ لڑکا ہوگا۔

۱۲ نعمانی

صلوٰۃ و سلام کا مروجہ طریقہ

استفتاء

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ :

(الف) بعض مساجد میں کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جمعہ کی نماز یا دوسری نمازوں کے بعد التزام کے ساتھ جماعت بنا کر اور کھڑے ہو کر باواز بلند بالفاظ ذیل سلام پڑھتے ہیں :

يَا رَسُوْلَ سَلَامٍ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ سَلَامٍ عَلَيْكَ

ان میں بہت سے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مجلس میں تشریف لاتے ہیں یا ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں اس لئے یہ سلام خود سنتے اور جواب دیتے ہیں۔ جو لوگ ان کے اس عمل میں شریک نہیں ہوتے ان کو مطعون کرتے اور طرح طرح سے بدنام کرتے ہیں، جس کے نتیجہ میں عموماً مسجدوں میں نزاع اور جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ دریافت طلب یہ ہے کہ کیا اس طرح کا سلام پڑھنا مسجدوں میں جائز ہے؟ اور متولیٰ ان مساجد کو اس کی اجازت دینا چاہیے یا نہیں؟

(ب) جہاں مذکورہ طریقہ پر صلوٰۃ و سلام پڑھا جائے وہاں :-

(۱) رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس محفل میں تشریف لاتے ہیں یا

(۲) بغیر تشریف لائے ہوئے سلام کو خود سنتے ہیں۔ یا

(۳) اس طرح کے صلوٰۃ و سلام کو فرشتے آپ تک پہنچا دیتے ہیں۔

ان میں سے کون سی بات صحیح ہے۔

(ج) طریقہ مندرجہ بالا پر صلوٰۃ و سلام پڑھنا قیام کے بغیر کیسا ہے؟ اور قیام کے

ساتھ ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟

(د) اندرون مسجد یہ صلوٰۃ و سلام کیا حکم رکھتا ہے؟ اور مسجد کے باہر

اس کا کیا حکم ہے ؟

جواب باصواب تحریر فرما کر عند اللہ ماجود ہوں۔ والسلام

❖

۷۸۶

الجواب

سوالات کے جواب سے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اسلام میں تمام عبادات نماز، روزہ ذکر اللہ، تلاوت قرآن وغیرہ سب کے لئے کچھ آداب و شرائط اور حدود و قیود ہیں جن کی رعایت کے ساتھ یہ عبادات ادا کی جائیں تو بہت بڑا ثواب اور فلاح دنیا و آخرت ہے اور ان حدود و قیود سے ہٹ کر کوئی دوسری صورت اختیار کی جائے تو ثواب کے بجائے عذاب اور گناہ ہے۔

نماز تمام عبادات میں افضل ہے لیکن طلوع و غروب کے وقت نماز پڑھنا حرام ہے مگر کہ وہ رکعات میں کوئی رکعت زائد کر دے تو حرام ہے۔ جماعت کی نماز سنت موکدہ ہے اور اس سے نماز کے ثواب میں ستائیس گنا اضافہ ہوتا ہے لیکن کوئی نقل نماز کی جماعت کرنے لگے تو ممنوع اور گناہ ہے۔

روزہ کتنی بڑی عظیم عبادت ہے اور اس کا ثواب کتنا بڑا ہے مگر عیدین اور ایام نحر میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت بہترین عبادت ہے۔ لیکن رکوع و سجدہ کی حالت میں تلاوت ممنوع ہے اور ایسے مقامات پر جہاں لوگ سننے کی طرف متوجہ نہ ہوں بلند آواز سے تلاوت ناجائز ہے۔

اسی طرح آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام افضل عبادات و موجب برکات اور سعادت دنیا و آخرت ہے۔ مگر دوسری سب عبادات کی طرح اس کے بھی آداب و شرائط ہیں جن کی خلاف ورزی کرنے سے ثواب کے بجائے گناہ لازم آتا ہے۔

الف۔ جس ہئیت سے مساجد میں بطرز مذکورہ اجتماع اور التزام کے ساتھ درود و سلام کے نام پر ہنگامہ آدائی ہوتی ہے اس کو درود و سلام کی نمائش تو کہا جا سکتا ہے درود و سلام کتنا اس کو صحیح نہیں۔ کیونکہ وہ بہت سے مفاسد کا مجموعہ ہونے کی وجہ سے ناجائز ہے۔

(۱) سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مسجد پوری مسلمان قوم کی مشترک عبادت گاہ ہے اس میں کسی فرد یا جماعت کو فرائض و اجبات کے علاوہ کسی ایسے عمل کی ہرگز اجازت نہیں دی جاسکتی جو دوسرے لوگوں کی انفرادی عبادت نماز، تسبیح، درود، تلاوت قرآن وغیرہ میں خلل انداز ہو۔ اگرچہ وہ عمل سب کے نزدیک بالکل جائز اور مستحسن ہی کیوں نہ ہو۔ فقہاء نے تصریح فرمائی ہے کہ مسجد میں باواز بلند تلاوت قرآن یا ذکر جہری جس سے دوسرے لوگوں کی نماز یا تسبیح یا تلاوت میں خلل آتا ہو ناجائز ہے (شامی) خلاصۃ الفتاویٰ ظاہر ہے کہ جب قرآن اور ذکر اللہ کو باواز بلند مسجد میں پڑھنے کی اجازت نہیں تو درود و سلام کے لئے کیسے اجازت ہو سکتی ہے۔

(۲) کسی نماز کے بعد اجتماع و التزام کے ساتھ بلند آواز سے درود و سلام پڑھنا نہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے نہ صحابہ و تابعین سے اور نہ ائمہ مجتہدین اور علماء سلف میں کسی سے۔ اگر یہ عمل اللہ اور رسول کے نزدیک محمود و مستحسن ہوتا تو صحابہ و تابعین اور ائمہ دین اس کو پوری پابندی کے ساتھ کرتے۔ حالانکہ ان کی پوری تاریخ میں ایک واقعہ بھی ایسا منقول نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ درود و سلام کے لئے ایسے اجتماع اور التزام کو یہ حضرات بدعت و ناجائز سمجھتے تھے جس کے متعلق رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد صحیح بخاری و مسلم میں بروایت صدیقہ عائشہ منقول ہے :-

”من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فهو ساری“

یعنی جس شخص نے ہمارے دین میں کوئی نئی چیز نکالی جو اس میں داخل نہ تھی تو وہ مردود ہے اور صحیح مسلم میں بروایت حضرت جابر وارد ہے :- و شئ الا موسر محدثاتھا وکل بدعة ضلالة۔ یعنی بدترین عمل وہ نئی چیزیں ہیں جو خود ایجاد کی جائیں اور ہر

نو ایسجاد عبادت گمراہی ہے۔ عبادت کے نام پر دین میں کسی نئی چیز کا اضافہ تعلیمات رسول کو ناقص قرار دینے کا مرادف اور بقول شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تحریف دین کا راستہ ہے۔ اسی لئے حضرات صحابہ و تابعین نے اس معاملہ میں بڑی احتیاط سے کام لیا ہے۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا:

كل عبادۃ لم يتعبدها اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
فلا تعبدوها (۱) وخذوا بطریق من كان قبلکم .....
یعنی جس طرح کی عبادت صحابہ کرام نے نہیں کی تھی تم بھی اس کو عبادت نہ سمجھو بلکہ
اپنے اسلاف صحابہ کا طریق اختیار کرو۔ (کتاب الاعتقاد للشاطبی ص ۳۱ ج ۲)۔
اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔

اتبعوا آثارنا ولا تبتدعوا فقد کفیتکم۔

یعنی تم لوگ (صحابہ کرام کے) آثار کا اتباع کرو اور نئی نئی عبادتیں نہ گھڑو کیونکہ تم
سے پہلے عبادت کا تعین ہو چکا ہے۔

البحر الرائق میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے سنا کہ فلاں مسجد میں کچھ لوگ جمع
ہوئے اور ذکر لا الہ الا اللہ اور درود شریف بلند آواز سے پڑھتے ہیں۔ حضرت
ابن مسعود یہ سن کر اس مسجد میں خود پہنچے اور ان لوگوں سے فرمایا۔

ما عهدنا ذالک فی عہدہ صلی اللہ علیہ وسلم ومارا کم الا مبتدعین۔
یعنی ہم نے یہ طریقہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ میں نہیں پایا میں تو تم کو اس
عمل کی وجہ سے بدعتی سمجھتا ہوں۔

یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ سب کلام انفرادی درود و سلام کے بارے میں نہیں۔
تنبیہ کیونکہ انفرادی طور پر درود کی کثرت کے فضائل حدیث و قرآن میں مذکور اور
صحابہ و تابعین کا معمول ہے۔ نہ اس کے لئے کوئی وقت مقرر ہے نہ تعداد، جتنا کسی
ہوسکے اختیار کرے اور سعادت دارین حاصل کرے۔ کلام صرف اس کی مروجہ اجتماعی صورت میں ہے۔

اسلام میں نماز سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں مگر اُس کی بھی نفلوں کی جماعت کو با اتفاق فقہاء و ائمہ مکروہ کہا گیا ہے تو کسی دوسری چیز کی جماعت بنا کر دوام و التزام سے کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے خصوصاً جب کہ کرنے والوں کو اُس پر ایسا اصرار ہو جیسے فرض و واجب پر بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ یہاں تک کہ جو لوگ اس میں شریک نہ ہوں اُن پر طعن و تشنیع کی جائے جو کسی حال میں جائز نہیں۔ کیونکہ اگر بالفرض یہ عمل بدعت بھی نہ ہوتا تب بھی زیادہ سے زیادہ ایک نفلی عملی ہوتا جس پر فرض و واجب کی طرح اصرار کرنے اور دوسروں کو مجبور کرنے کا کسی کو حق نہیں۔

جس کام پر اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی کو مجبور نہیں کیا کسی دوسرے کو اس پر مجبور کرنے کا کیا حق ہے اور نہ کرنے کی صورت میں اُس پر طعن و تشنیع کرنا ایک مستقل کبیرہ گناہ ہے جس میں یہ حضرات بنا و اقفیت سے مبتلا ہوتے ہیں اور غور نہیں کرتے کہ خود ان کے نزدیک بھی یہ عمل زیادہ سے زیادہ مستحب اور نفل ہے۔ ایک نفل کی خاطر کبیرہ گناہ میں مبتلا ہونا کون سی دانشمندی ہے۔

(۳) خطاب کے الفاظ یا رسول یا نبی اگر اس عقیدہ سے ہوں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ ہر زبان و مکان میں موجود اور ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، کائنات کی ہر آواز کو سنتا اور حرکت کو دیکھتا ہے۔ اسی طرح (معاذ اللہ) رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ان خدائی صفات میں شریک ہیں تو گھلا ہوا شریک اور نصاریٰ کی طرح رسول کو خدائی کا درجہ دینا ہے اور اگر یہ عقیدہ ہو کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مجلس میں تشریف لاتے ہیں تو گویا صورت معجزہ ایسا ہونا ممکن ہے مگر اس کے لئے ضروری ہے کہ قرآن یا حدیث سے اس کا ثبوت ہو۔ حالانکہ کسی آیت یا حدیث میں قطعاً اس کا کوئی ذکر نہیں اور بغیر ثبوت و دلیل کے اپنی طرف سے کوئی معجزہ گھڑ لینا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر افتراء ہے جس کے بارے میں آپ نے فرمایا ہے :-

من کذب علی متعمداً فلیتبوء مقعده من النار۔

یعنی جو شخص میری طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کرے اُس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ

جہنم میں سمجھ لے۔ اور اگر اس طرح کوئی بھی غلط عقیدہ نہ ہو تب بھی موہم الفاظ ہیں جن میں اس عقیدہ فاسدہ کو راہ ملتی ہے اس لئے بھی ان سے اجتناب ضروری ہے۔ جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے غلام کو یا عبدی کہہ کر پکارنے سے اسی لئے منع فرمایا کہ یہ الفاظ خطاب کے ساتھ موہم شمرک ہیں۔ البتہ روضہ اقدس کے سامنے الفاظ خطاب کے ساتھ سلام پڑھنا سنت سے ثابت اور مستحب ہے۔ کیونکہ وہاں براہِ راست حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سلام سُننا اور جواب دینا روایتِ حدیث سے ثابت ہے۔

الغرض روضہ اقدس کے علاوہ دوسرے مقامات میں اگر ان الفاظ خطاب کے

ساتھ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہر جگہ حاضر و ناظر ہونے کا عقیدہ ہے تو کھلا شواہد شمرک ہے اور مجلس میں تشریف لانے کا عقیدہ ہے تو رسول کریم صلی اللہ

علیہ وسلم پر افتراء اور بہتان ہے اور اگر دونوں میں سے کوئی غلط عقیدہ نہیں تو بھی

موہم شمرک ہونے کی وجہ سے ایسے الفاظ ممنوع ہیں پھر اس نا جائز عمل پر اصرار کرنا

دوسرا گناہ ہے اور فرض و واجب کی طرح اس کو ضروری سمجھنا تیسرا گناہ ہے اور

اُس میں شریک نہ ہونے والے بے گناہ مسلمانوں کو بُرا بھلا کہنا اور مطعون کرنا۔

چوتھا گناہ ہے اور مساجد میں باواز بلند کہہ کر دوسرے مشغول لوگوں کے شغل میں خلل

انداز ہونا یا پانچواں گناہ ہے۔

فتاویٰ عالمگیری میں ہے :-

ما یفعل عقیب الصلوٰۃ مکہ دھتہ لان الجہال یعتقدونہ سنۃ اوجیۃ -

یعنی جو لوگ نماز کے بعد ذکر یا درود و سلام وغیرہ باواز بلند کرتے ہیں یہ مکروہ ہے۔

کیونکہ ناواقف لوگ اس کو سنت یا واجب سمجھتے ہیں۔

افسوس ہے کہ بہت سے نیک دل مسلمان قرآن کریم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم

کی تعلیمات سے ناواقف ہونے کے سبب اس کام کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

کی محبت و عظمت کا نشان سمجھ کر اس میں شریک ہوتے ہیں۔ یہ جذبہ محبت و عظمت،

بلاشبہ قابلِ قدر و مبارک باد ہے۔ مگر اس کا بے جا استعمال ایسا ہی ہے جیسے کوئی اللہ تعالیٰ کی محبت میں مغرب کی نماز تین کے بجائے چار رکعت پڑھے اور اپنے دل میں یہ حساب لگائے کہ ایک رکعت زیادہ پڑھی ہے تو مجھے ثواب اور روں سے زیادہ ملیگا، حالانکہ وہ کم بخت اپنی تین رکعتوں کا ثواب بھی کھو بیٹھتا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ اجتماع اور التزام کے ساتھ کھڑے ہو کر باواز بلند مسجدوں میں درود و سلام پڑھنے کا سر و وجہ طریقہ ہر امر خلاف شرع اور باہم نزاع و جدال اور مسجدوں کو اختلافات کا مرکز بنانے کا سبب ہے اس لئے متولیانِ مسجد اور اربابِ حکومت پر لازم ہے کہ مسجدوں میں اس کی ہرگز اجازت نہ دیں۔ اگر کسی کو کمر ناپے تو اپنے گھر میں کمرے تاکہ کم از کم مسجد میں تو شور و شغب اور نزاع و جدال سے محفوظ رہیں۔

(بے) سوال الف کے جواب میں واضح ہو چکا ہے کہ اس مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا کسی دلیل شرعی سے ثابت نہیں بلکہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر مہتان ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امر کا فیصلہ خود ایک حدیث میں اس طرح فرمایا ہے:-

من صلی علی عنہ قبرع سمعة ومن صلی علی نائیا بلغة - (مشکوٰۃ از مہیقی)۔
یعنی جو شخص میری قبر کے پاس درود و سلام پڑھتا ہے اُس کو میں خود سنتا ہوں اور جو درود و سلام دور سے بھیجتا ہے وہ (فرشتوں کے ذریعے) مجھے پہنچا دیا جاتا ہے۔
(ج) جس طرح ”ذکر اللہ“ اور ”تلاوتِ قرآن“ کھڑے ہو کر بیٹھ کر بلکہ لیٹ کر بھی ہر طرح جائز ہے۔ اسی طرح درود شریف بھی ہر طرح جائز ہے۔ ہاں اگر کوئی کھڑے ہو کر پڑھنے کو ضروری اور اُس کے خلاف کو بے ادبی سمجھے تو یہ ایک غیر واجب کو اپنی طرف سے واجب قرار دینے کی وجہ سے ناجائز ہے خصوصاً جبکہ نماز میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے درود شریف کو بیٹھ کر پڑھنے کی سنت جاری فرمائی ہے تو بیٹھ کر درود و سلام پڑھنے کو خلافِ ادب کہنا اس حکیم ربانی اور تعلیم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مخالفت ہے۔ جیسے کوئی یہ کہے کہ قرآن کو صرف کھڑے ہو کر پڑھنا چاہیے بیٹھ کر پڑھنا بے ادبی ہے۔

(د) جواب الف میں واضح ہو چکا ہے کہ بطرز مذکور سلام پڑھنے کے لئے اجتماع والتزام تو بہت سے گناہوں کا مجموعہ ہے جو مسجد میں بھی ناجائز ہے اور مسجد سے باہر بھی۔ فرق صرف یہ ہے کہ مسجد میں اگر کوئی بیٹھ کر مسنون درود و سلام کے الفاظ کو بھی باواز بلند اس طرح پڑھے جس سے دوسرے حاضرین مسجد کے شغل میں خلل آتا ہو تو وہ بھی ناجائز ہے اور مسجد سے باہر اس کی گنجائش ہے۔
واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

ہمدردانہ مشورہ

ہر شخص کو اپنی قبر میں سونا اور اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ ان معاملات میں جھگہ بندی اور قدیم آبائی رسوم پر عند اور ہٹ دھرمی کو چھوڑ کر سنجیدگی کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھنا چاہیے اور یہ غور کرنا چاہیے کہ دنیا کے تو تمام معاملات میں ہمارے جھگڑے چلتے ہی رہتے ہیں، کم از کم اللہ تعالیٰ کے گھر اور عبادت نماز ہی کو ہر طرح کے جھگڑے فساد سے محفوظ رکھا جائے۔

بندہ محمد شفیع عفا اللہ عنہ

نصیحت عارف باللہ حضرت اقدس حاجی محمد شریف صاحب شریف نوان شہر ملتان

چلتے پھرتے یہ کہہ لیا کریں :-

”و اے نفس! دنیا فانی ایک ایک سانس بے بہا گوہر، فرصت کو غنیمت جان اور ابدی سعادت کا سامان کر لے، ورنہ انجام حسرت کے سوا کچھ نہیں“

بعثت رسولاً صلوات اللہ علیہ وسلم کے تین مقاصد

سُورَةُ الْبَقَرَةِ کی آیت ۱۲۹ میں اور سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ کی آیت ۱۶۴ اور سُورَةُ الْجُمُعَةِ کی آیت ۲ میں آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق ایک ہی مضمون ایک ہی طرح کے الفاظ میں آیا ہے جن میں آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس دُنیا میں تشریف لانے کے مقاصد یا آپ کے عہدہ نبوت و رسالت کے فرائض منصبی تین بیان کئے گئے ہیں۔ ایک تلاوت آیات، دوسرے تعلیم کتاب و حکمت، تیسرے لوگوں کا تزکیہ اخلاق وغیرہ۔

۱۔ سورہ بقرہ کی مذکورہ آیت یہ ہے :-

(۱) رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَنِيُّ الْحَكِيمُ ۝ (البقرہ آیت ۱۲۹)

(۲) لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ۝

(آل عمران آیت ۱۶۴)

(۳) هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ۝

(الجمعة آیت ۲)

پہلا مقصد تلاوت آیات

یہاں پہلی بات قابل غور ہے کہ تلاوت کا تعلق الفاظ سے ہے اور تعلیم کا معانی سے۔ یہاں تلاوت و تعلیم کو الگ الگ بیان کرنے سے یہ حاصل ہوا کہ قرآن کریم میں جس طرح معانی مقصود ہیں اس کے الفاظ بھی مستقل مقصود ہیں۔ ان کی تلاوت و حفاظت فرض اور اہم عبادت ہے اور یہاں یہ بات بھی قابل نظر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بلا واسطہ شاگرد اور مخاطب خاص وہ حضرات تھے جو عربی زبان کے نہ صرف جاننے والے بلکہ اس کے فصیح و بلیغ خطیب اور شاعر تھے۔ ان کے سامنے قرآن عربی کا پڑھ دینا بھی بظاہر ان کی تعلیم کے لئے کافی تھا ان کو الگ سے ترجمہ و تفسیر کی ضرورت نہ تھی تو پھر تلاوت آیات کو ایک علیحدہ مقصد اور تعلیم کتاب کو جداگانہ دوسرا مقصد رسالت قرار دینے کی کیا ضرورت تھی جب کہ عمل کے اعتبار سے یہ دونوں مقصد ایک ہی ہو جاتے ہیں۔ اس میں غور کیا جائے تو دو اہم نتیجے آپ کے سامنے آئیں گے۔

اول یہ کہ قرآن حکیم دوسری کتابوں کی طرح ایک کتاب نہیں جس میں صرف معانی مقصود ہوتے ہیں۔ الفاظ ایک ثانوی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان میں اگر معمولی تغیر اور تبدیل بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں سمجھا جاتا۔ ان کے الفاظ بغیر معنی سمجھے ہوئے پڑھتے رہنا بالکل لغو و فضول ہے بلکہ جس طرح قرآن کریم کے معانی مقصود ہیں اسی طرح الفاظ بھی مقصود ہیں اور الفاظ قرآن کے ساتھ خاص خاص احکام شرعیہ بھی متعلق ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اصول فقہ میں قرآن کریم کی یہ تعریف کی گئی ہے وهو المنظم والمعنی جمیعاً۔ یعنی قرآن نام ہے الفاظ اور معنی دونوں کا۔ جس سے معلوم ہوا کہ اگر معانی قرآن کو الفاظ قرآن کے علاوہ دوسرے الفاظ یا دوسری زبان میں لکھا جائے تو وہ قرآن کہلانے کا مستحق نہیں۔ اگرچہ مضامین بالکل صحیح و درست ہی ہوں۔ ان معنایں قرآن کو بدلے ہوئے الفاظ پر مرتب نہیں ہوگا اور اسی لئے فقہائے اُمت نے قرآن کریم کا صرف ترجمہ بلا متن قرآن کے لکھنے اور چھاپنے کو ممنوع فرمایا ہے جس کو عرف

میں اُردو کا قرآن یا انگریزی کا قرآن کہہ دیا جاتا ہے۔ کیونکہ درحقیقت جو قرآن اُردو یا انگریزی میں نقل کیا گیا وہ قرآن کلمائے کا مستحق نہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں تعلیم کتاب سے علیحدہ تلاوت آیات کو جداگانہ فرض قرار دے کر اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ قرآن کریم میں جس طرح اس کے معانی مقصود ہیں اسی طرح اس کے الفاظ بھی مقصود ہیں کیونکہ تلاوت الفاظ کی ہوتی ہے معانی کی نہیں۔ اسی لئے جس طرح رسول کے فرائض میں معانی کی تعلیم داخل ہے۔ اسی طرح الفاظ کی تلاوت اور حفاظت بھی ایک مستقل فرض ہے اس میں شبہ نہیں کہ قرآن کریم کے نزول کا اصل مقصد اس کے بتائے ہوئے نظام زندگی پر عمل کرنا اور اس کی تعلیمات کو سمجھنا اور سمجھانا ہے۔ محض اس کے الفاظ رٹ لینے پر قناعت کر کے بیٹھ جانا قرآن کریم کی حقیقت سے بے خبری اور اس کی بے قدری ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ کہنا کسی طرح صحیح نہیں کہ جب تک قرآن کریم کے الفاظ کے معانی نہ سمجھے، طوطے کی طرح اس کے الفاظ پڑھنا فضول ہے۔

یہ میں اس لئے واضح کر رہا ہوں کہ آج کل بہت سے حضرات قرآن کریم کو دوسری کتابوں پر قیاس کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک کسی کتاب کے معنی نہ سمجھیں اس کے الفاظ کا پڑھنا پڑھانا وقت ضائع کرنا ہے۔ مگر قرآن کریم میں ان کا یہ خیال صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ قرآن الفاظ اور معانی دونوں کا نام ہے۔ جس طرح ان کے معانی کا سمجھنا اور ان کے دیئے ہوئے احکام پر عمل کرنا فرض اور اعلیٰ عبادت ہے اسی طرح اس کے الفاظ کی تلاوت بھی ایک مستقل عبادت اور ثوابِ عظیم ہے۔

دوسرا مقصد تعلیم کتاب

یہی وجہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو معانی قرآن کو سب سے زیادہ جاننے والے اور سمجھنے والے تھے انہوں نے محض معنی سمجھ لینے اور عمل کر لینے کو کافی نہ سمجھا، سمجھنے اور عمل کرنے کے لئے تو ایک مرتبہ پڑھ لینا کافی

ہوتا۔ انہوں نے ساری عمر تلاوتِ قرآن مجید کو حرزِ جان بنا لیا۔ بعض صحابہ کرام ایک قرآن مجید ختم کرتے تھے۔ بعض دو دن میں اور اکثر حضرات تین دفعہ دن میں ختم قرآن کریم کے عادی تھے اور ہر ہفتہ میں قرآن ختم کرنے کا پوری امت کا معمول رہا ہے۔ قرآن کریم کی سات منزلیں اسی ہفتہ واری معمول کی علامت ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا یہ عمل بتلا رہا ہے کہ جس طرح قرآن کے معانی کا سمجھنا اور عمل کرنا اصلی عبادت ہے اسی طرح اس کے الفاظ کی تلاوت بھی بجائے خود ایک اعلیٰ عبادت اور موجب انوار و برکات اور سرمایہ سعادت و نجات ہے۔ اس لئے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں تلاوتِ آیات کو ایک مستقل حیثیت دی گئی۔ مقصد یہ ہے کہ جو مسلمان فی الحال معانی قرآن کو نہیں سمجھتے وہ اس بد نصیبی میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ الفاظ کو فضول سمجھ کر اس سے بھی محروم ہو جائیں۔ کوشش کرتے رہنا ضروری ہے کہ وہ قرآن کے معانی کو سمجھیں تاکہ قرآن کریم کے حقیقی انوار و برکات کا مشاہدہ کریں اور نزولِ قرآن کا اصلی مقصد پورا ہو۔ قرآن کو (معاذ اللہ) جنتِ منتر کی طرح صرف جھاڑ پھونک میں استعمال کی چیز نہ بنائیں اور بقول اقبال مرحوم سورہ لیسن کو صرف اس کام کے لئے نہ سمجھیں کہ اس کے پڑھنے سے مرنے والے کی جان سہولت سے نکل جاتی ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس آیت میں فرائضِ رسول بیان کرتے ہوئے تلاوتِ آیات کو مستقل فرض کی حیثیت دے کر اس پر تبنیہ کر دی گئی ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ کی تلاوت اور ان کی حفاظت اور ان کو ٹھیک اس لب و لہجہ میں پڑھنا جس پر وہ نازل ہوئے ہیں ایک مستقل فرض ہے۔ اسی طرح تلاوتِ آیات کے فرض کے ساتھ تعلیمِ کتاب کو جداگانہ فرض قرار دینے سے ایک دوسرا اہم نتیجہ یہ نکلا کہ قرآنِ فہمی کے لئے صرف عربی زبان کا جان لینا کافی نہیں بلکہ تعلیمِ رسول کی ضرورت ہے۔ جیسے کہ تمام علوم و فنون میں یہ بات معلوم و مشاہدہ ہے کہ کسی فن کی کتاب کے مفہوم کو سمجھنے کے لئے اس کتاب کا زبان جاننا بلکہ زبان کا ماہر ہونا بھی کافی نہیں جب تک

کہ اس فن کو کسی ماہر استاد سے حاصل نہ کیا جائے۔ مثلاً آج کل ڈاکٹری، ہومیوپیتھک اور ایلوپیتھک کی کتابیں عموماً انگریزی زبان میں ہیں۔ لیکن ہر شخص جانتا ہے کہ محض انگریزی زبان میں مہارت پیدا کر لینے اور ڈاکٹری کی کتابوں کا مطالعہ کر لینے سے کوئی شخص ڈاکٹر نہیں بن سکتا۔ انجینئرنگ کی کتابیں پڑھنے سے کوئی انجینئر نہیں بن سکتا۔ بڑے فنون تو اپنی جگہ پر ہیں معمولی روزمرہ کے کام محض کتاب کے مطالعہ سے بغیر استاد سے سیکھے ہوئے حاصل نہیں ہو سکتے۔

آج تو ہر صنعت و حرفت پر سینکڑوں کتابیں لکھی ہوئی ہیں، فوٹو دے کر کام سکھانے کے طریقے بتائے ہیں۔ لیکن ان کتابوں کو دیکھ کر نہ تو کوئی درزی بنتا ہے نہ باورچی یا لوہار۔ اگر محض زبان جان لینا کسی فن کے حاصل کرنے اور اس کی کتاب سمجھنے کے لئے کافی ہوتا تو دنیا کے سب فنون اس شخص کو حاصل ہو جاتے جو ان کتابوں کی زبان کو جانتا ہے۔ اب ہر شخص غور کر سکتا ہے کہ معمولی فنون اور ان کے سمجھنے کے لئے جب محض زبان دانی کافی نہیں، تعلیم استاد کی ضرورت ہے تو مفسرین قرآن جو علوم الہیہ سے لے کر طبیعیات و فلسفہ تک گہرے دقیق علوم پر مشتمل ہے وہ محض عربی زبان جان لینے سے کیسے حاصل ہو سکتے ہیں؟ اور اگر یہی ہوتا تو جو شخص عربی زبان سیکھ لے وہ معارف القرآن کا ماہر سمجھا جائے تو آج بھی ہزاروں یہودی اور نصرانی عرب ممالک میں عربی زبان کے بڑے ماہر ادیب ہیں وہ سب سے بڑے مفسر قرآن مانے جاتے اور عہد رسالت میں ابو جہل و ابولہب قرآن کے ماہر سمجھے جاتے۔

غرض یہ ہے کہ قرآن کریم نے ایک طرف تو رسول کے فرائض میں تلاوت آیات کو ایک مستقل فرض قرار دیا۔ دوسری طرف تعلیم کتاب کو جداگانہ فرض قرار دے کر بتلادیا کہ محض تلاوت آیات کا سُن لینا فہم قرآن کے لئے عربی زبان جاننے والوں کے لئے کافی نہیں بلکہ تعلیم رسول ہی کے ذریعے قرآنی تعلیم کا صحیح علم ہو سکتا ہے۔ قرآن کو تعلیمات رسول سے جدا کر کے خود سمجھنے کی فکر خود فریبی کے سوا کچھ نہیں۔ اگر مفسرین قرآنی کو بتلانے سکھلانے کی ضرورت نہ ہوتی تو رسول کو بھیجنے ہی کی کوئی حاجت نہ

تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کی کتاب کسی دوسری طرح بھی انسانوں تک پہنچانی جاسکتی تھی مگر اللہ تعالیٰ نے
 علیم و حکیم ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ معنایں قرآنی کی تعلیم و تفہیم کے لئے دنیا کے دوسرے
 علوم و فنون سے زیادہ تعلیم اُستاد کی ضرورت ہے اور یہاں پر عام اُستاد بھی کافی نہیں،
 بلکہ ان معنایں کا اُستاد صرف وہ شخص ہو سکتا ہے کہ حق تعالیٰ سے بذریعہ وحی شریف
 ہم کلامی حاصل ہو جس کو اسلام کی اصطلاح میں نبی و رسول کہا جاتا ہے۔ اس لئے قرآن کریم
 میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہ قرار دیا کہ وہ قرآن
 کے معانی و احکام کی شرح کر کے بیان فرمائیں۔ ارشاد حق تعالیٰ ہے :-

لَتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ -

”یعنی ہم نے آپ کو اس لئے بھیجا ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی
 نازل کردہ آیات کے مطالب بیان فرمائیں“

تعلیم کتاب کے ساتھ آپ کے فرائض میں دوسری چیز تعلیم حکمت بھی رکھی گئی ہے
 اور میں نے اوپر بتلایا ہے کہ حکمت کے عربی زبان کے اعتبار سے اگرچہ کئی معنی ہو سکتے
 ہیں لیکن اس آیت میں اور اس کے ہم معنی دوسری آیات میں صحابہ و تابعین نے
 حکمت کی تفسیر سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کی ہے جس سے
 واضح ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذمہ جس طرح معانی قرآن کا سمجھانا
 بتلانا فرما ہے اسی طرح پیغمبرانہ تربیت کے اصول و آداب جن کا نام سنت ہے
 ان کی تعلیم بھی آپ کے فرائض منصبی میں داخل ہے اور اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا کہ اِذَا مَا بُعِثْتُ مَعَلِّمًا - میں تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں“

اور یہ ظاہر ہے کہ جب آپ کا مقصد وجود معلم ہونا ہے تو آپ کی امت کا
 مقصد وجود متعلم اور طالب علم ہونا لازم ہو گیا۔ اس لئے ہر مسلمان مرد و عورت بحیثیت
 مسلمان ہونے کے ایک طالب علم ہونا چاہیے جس کو تعلیمات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 کی لگن ہو۔ اگر علوم قرآن و سنت کی تکمیل تحصیل اور اس میں مہارت کے لئے ہمت و فرصت
 نہیں تو کم از کم بقدر ضرورت علم حاصل کرنے کی فکر چاہیے۔

تیسرا مقصد تزکیہ

تیسرا مقصد آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں تزکیہ ہے جس کے معنی ہیں ظاہری و باطنی نجاسات سے پاک کرنا۔ ظاہری نجاسات سے تو عام مسلمان واقف ہیں۔ باطنی نجاسات کفر اور شرک، غیر اللہ پر اعتماد کلتی اور اعتقاد فاسد نیز تکبر و حسد، بغضِ حب دنیا وغیرہ ہیں۔ اگرچہ عملی طور پر قرآن و سنت کی تعلیم میں ان سب چیزوں کا بیان آگیا ہے۔ لیکن تزکیہ کو آپ کا جد اگانہ فریض قرار دے کر اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ جس طرح محض الفاظ کے سمجھنے سے کوئی فن حاصل نہیں ہوتا۔ اسی طرح نظری و عملی طور پر فن حاصل ہو جانے سے اس کا استعمال اور کمال حاصل نہیں ہوتا جب تک کسی مرتبی کے زیر نظر اس کی مشق کر کے عادت نہ ڈالے۔ سلوک و تصوف میں کسی شیخ کامل کی تربیت کا یہی مقام ہے کہ قرآن و سنت میں جن احکام کو عملی طور پر بتلایا گیا ہے ان کی عملی طور پر عادت ڈالی جائے۔

ہدایت و اصلاح کے دو طریقے، کتاب اللہ اور رجال اللہ

اب اس سلسلے کی دو باتیں اور قابل نظر ہیں۔ اول یہ کہ اللہ جل شانہ نے ابتداء آفرینش سے انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے لئے ہمیشہ ہر زمانہ میں خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک دو سلسلے جاری رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اس عادت اور قرآن کریم کی شہادت نے قوموں کی صلاح و فلاح کے لئے ان دونوں سلسلوں کو یکساں طور پر جاری فرما کر ایک بڑے علم کا دروازہ کھول دیا کہ انسان کی صحیح تعلیم و تربیت کے لئے نہ صرف کتاب کافی ہے نہ کوئی مرتبی انسان۔ بلکہ ایک طرف آسمانی ہدایات سے روشناس کر کے انکا خوگر بنانے کیونکہ انسان کا اصلی معلم انسان ہی ہو سکتا ہے کتاب معلم یا مربی نہیں ہو سکتی۔ ہاں تعلیم و تربیت میں مددگار و معین ضرور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس طرح اسلام کی ابتداء ایک کتاب اور ایک رسول سے ہوئی

اور ان دونوں کے امتزاج نے ایک صحیح اور اعلیٰ مثالی معاشرہ دُنیا میں پیدا کر دیا۔ اسی طرح اُگے اُنے والی نسلوں کے لئے بھی ایک طرف شریعت مطہرہ اور دوسری طرف رجال اللہ کا سلسلہ جاری رہا۔ قرآن کریم نے جگہ جگہ اس کی ہدایتیں دی ہیں۔ ایک جگہ ارشاد ہوا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ط

”اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ رہو“

دوسری جگہ صادقین کی تعریف اور اوصاف بیان کر کے فرمایا:-

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ط

”اور یہی لوگ سچے ہیں اور یہی ہیں پرہیزگار“

پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ صراطِ مستقیم کی ہدایت ہے۔ یہاں بھی صراطِ مستقیم کا پتہ دینے کے لئے بجائے اس کے کہ صراطِ القرآن یا صراطِ الرسول یا صراطِ السنن فرمایا جاتا، کچھ اللہ والے لوگوں کا پتہ دیا گیا کہ ان سے صراطِ مستقیم حاصل کی جائے۔ ارشاد ہوا۔

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ

وَالضَّالِّينَ ۝

یعنی صراطِ مستقیم اُن لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے

نہ کہ ان لوگوں کا جو گمراہ ہوئے ہیں“

دوسری جگہ اُن کی مزید تعین اور توضیح قرآن میں وارد ہوئی ہے جن پر اللہ تعالیٰ

کا انعام ہے۔

فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ

وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ -

اسی طرح رسولِ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے بعد کے لئے کچھ حضرات کے

نام متعین کر کے دینی معاملات میں آپ کا اتباع کرنے کی ہدایت فرمائی۔

ترمذی کی صحیح حدیث میں ہے :-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي مُرَكَّبٌ فِيكُمْ مَا إِنَّا آخِذٌ تَمَّ بِهِ لَنْ
تَصِلُوا كِتَابَ اللَّهِ وَعِثْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي -

» اے لوگو! میں تمہارے لئے اپنے بعد میں دو چیزیں چھوڑتا ہوں۔ ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہنا تو تم گمراہ نہ ہو گے۔ ایک کتاب اللہ، دوسری میری اولاد، اور اہل بیت «

اور صحیح بخاری کی حدیث میں ہے :-

اِقْتَدُوا بِالَّذِينَ مِنْ بَعْدِي اِحْبَبُوا عَمْرًا
» یعنی میرے بعد ابو بکرؓ اور عمرؓ کا اتباع کرو «

اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا :-

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَشْرِقِيِّينَ -

» میرے طریقہ کو اختیار کرو اور خلفائے راشدین کے طریقہ کو «

خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن کریم کی ان ہدایات اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ قوموں کی اصلاح و تربیت کے لئے ہر قرن اور ہر زمانے میں دو چیزیں ضروری ہیں۔ قرآنی ہدایات اور ان کے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کا طریقہ حاصل کرنے کے لئے ماہرین شریعت اور اللہ والوں کی تعلیم و تربیت اور اگر مختلف علوم و فنون اور ان کے سیکھنے سکھانے کے طریقوں پر ناقدانہ نظر ڈالی جائے تو معلوم ہو گا کہ یہ اصول تعلیم و تربیت کچھ دین اور دینیات کے ساتھ ہی مخصوص نہیں بلکہ تمام علوم و فنون کی صحیح تحصیل اسی پر دائر ہے کہ ایک طرف ہر فن کی بہترین کتابیں ہوں تو دوسری طرف ماہرین کی تعلیم و تربیت، ہر علم و فن کی ترقی و تکمیل کے ہی دو بازو ہیں۔ لیکن دین اور دینیات میں ان دونوں بازوؤں سے فائدہ اٹھانے میں بہت سے لوگ افراط و تفریط کا غلط روش میں پڑ جاتے ہیں جس کا نتیجہ بجائے فائدہ اٹھانے کے نقصان اور بجائے

اصلاح کے فساد ہوتا ہے۔

بعض لوگ کتاب اللہ کو نظر انداز کر کے صرف علماء و مشائخ ہی کو قبلہ مقصود بنا لیتے ہیں اور ان کے متبع شریعت ہونے کی تحقیق نہیں کرتے اور یہ اصلی مرض یہود و نصاریٰ کا ہے کہ اِتَّخَذُوا اٰخْبَارَهُمْ وَرُءُوبًا لَهُمْ اَسْرًا بِآيَاتِنَا دُونَ اللّٰهِ۔ یعنی ان لوگوں نے اپنے علماء و مشائخ کو اللہ تعالیٰ کے سوا اپنا معبود اور قبلہ مقصود بنا لیا، ظاہر ہے کہ یہ راستہ شرک اور کفر کا ہے اور لاکھوں انسان اس راستہ میں برباد ہوئے اور ہو رہے ہیں۔

اس کے مقابلہ میں بعض وہ لوگ بھی ہیں جو علوم قرآن و حدیث کے حامل کرنے میں کسی معلم و مربی کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کی کتاب کافی ہے۔ نہ ماہر علماء کی ضرورت نہ تربیت یافتہ مشائخ کی حاجت۔ یہ دوسری گمراہی ہے جس کا نتیجہ دین و ملت سے نکل کر نفسانی اغراض کا شکار کرنا ہے۔ کیونکہ ماہرین کی امداد و اعانت کے بغیر کسی فن کا صحیح حاصل ہو جانا انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ ایسا کرنے والا یقیناً غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتا ہے اور یہ غلط فہمی بعض اوقات اس کو دین و ملت سے باہر نکال دیتی ہے۔

اس لئے ضرورت اس کی ہے کہ ان دو چیزوں کو اپنے اپنے مقامات اور حدود میں رکھ کر ان سے فائدہ اٹھایا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ حکم اصلی صرف ایک وحدہ لا شریک لہ کا ہے اور اطاعت اصل میں اسی کی ہے اور رسولؐ بھی اس پر عمل کرنے اور کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ رسولؐ کی اطاعت بھی محض اسی نظر سے کی جاتی ہے کہ وہ بعینہ اللہ جل شانہ کی اطاعت ہے۔ ہاں اس کے ساتھ قرآن و حدیث کے سمجھنے میں اور ان کے احکام پر عمل کرنے میں جو علمی یا عملی مشکلات سامنے آئیں اس کے لئے ماہرین کے قول و فعل سے امداد لینے کو سہرا یہ سعادت و نجات سمجھنا ضروری ہے۔

آیت مذکورہ میں رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں تعلیم کتاب

کو داخل فرمانے سے ایک دوسرا نائدہ یہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ جب قرآن فہمی کے لئے تعلیم رسول ضروری ہے اور اس کے بغیر قرآن پر صحیح عمل ناممکن ہے۔ تو جس طرح قرآن قیامت تک محفوظ ہے اس کا ایک ایک ذرہ بھی ضروری ہے۔ ضروری ہے کہ تعلیمات رسول بھی مجموعی حیثیت سے قیامت تک باقی اور محفوظ رہیں۔ ورنہ محض الفاظ قرآن کے محفوظ رہنے سے نزول قرآن کا اصلی مقصد پورا نہ ہو گا۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہیں جس کو سنت یا حدیث رسول کہا جاتا ہے اس کی حفاظت کا وعدہ اللہ جل شانہ کی طرف سے اگرچہ اس درجہ میں نہیں ہے جس درجہ کی حفاظت قرآن کریم کے لئے موعود ہے :-

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ -

”ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔“
جس کا نتیجہ یہ ہے کہ الفاظ اور ذرہ ذرہ تک بالکل محفوظ چلے آئے ہیں اور قیامت تک اسی طرح محفوظ رہیں گے۔ سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے الفاظ اگرچہ اس طرح محفوظ نہیں لیکن مجموعی حیثیت سے آپ کی تعلیمات کا محفوظ رہنا آیت مذکورہ کی دوسرے لازمی ہے اور بحمد اللہ آج تک وہ محفوظ چلی آتی ہیں۔ جب کسی طرف سے اس میں رخنہ اندازی یا غلط روایات کی آمیزش کی گئی ماہرین سنت نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ نکھا کر رکھ دیا اور قیامت تک یہ سلسلہ بھی اسی طرح رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں قیامت تک ایسی جماعت اہل حق اور اہل علم قائم رہے گی جو قرآن و حدیث کو صحیح طور پر محفوظ رکھے گی اور ان میں ڈالے گئے ہر رخنہ کی اصلاح کرتی رہے گی۔

خلاصہ یہ ہے کہ جب قرآن پر عمل کرنے کے لئے تعلیم رسول ضروری ہے اور یہ بھی ظاہر ہے کہ قرآن پر عمل قیامت تک فرض ہے تو لازم ہے کہ قیامت تک تعلیمات رسول باقی اور محفوظ رہیں۔ اس لئے آیت میں تعلیمات رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قیامت تک باقی اور محفوظ رہنے کی بھی پیشین گوئی موجود ہے جس کو اللہ تعالیٰ

نے صحابہ کرام سے لے کر آج تک علم حدیث کے ماہر علماء اور مستند کتابوں کے ذریعہ محفوظ رکھا ہے اس سے اس دجل والجاج کی حقیقت کھل جاتی ہے جو آج کل لوگوں نے احکام اسلام سے جان بچانے کے لئے یہ بہانہ تراشا ہے کہ موجودہ ذخیرہ حدیث محفوظ اور قابل اطمینان نہیں ہے۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ذخیرہ حدیث سے اعتماد اٹھ جائے تو قرآن پر بھی اعتماد کا کوئی راستہ نہیں رہتا۔

آیت مذکورہ میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تیسرا فرض منصبی تزکیہ قرار دیا ہے۔ تزکیہ کے معنی باطنی نجاسات اور گندگیوں سے پاک کرنا ہے۔ یعنی شرک و کفر اور عقائد فاسدہ سے، نیر برے اخلاق، تکبر، حرص و طمع، بغض و حسد، حُب مال و جاہ وغیرہ سے پاک کرنا۔

اصلاح انسان کے لئے اخلاقی تربیت بھی ضروری ہے

تزکیہ کو تعلیم سے جدا کر کے مستقل مقصد رسالت اور رسول کا فرض منصبی قرار دینے میں اس طرف اشارہ ہے کہ تعلیم کتنی ہی صحیح ہو، محض تعلیم سے عادات اخلاق نہیں ہوتی جب تک کسی تربیت یافتہ مربی کے زیر نظر عملی تربیت حاصل نہ کرے کیونکہ تعلیم کا کام درحقیقت سیدھا اور صحیح راستہ دکھلا دینا ہے مگر ظاہر ہے کہ منزل مقصود تک پہنچنے کے لئے محض راستہ جان لینا تو کافی نہیں، جب تک ہمت کر کے قدم نہ اٹھائے اور راستہ نہ چلے اور ہمت کا نسخہ بجز اہل ہمت کی صحبت اور اطاعت کے کچھ نہیں ورنہ سب کچھ جاننے سمجھنے کے بعد بھی حالت یہ ہوتی ہے کہ

جاننا ہوں ثوابِ طاعت و زہد

پر طبیعتِ ادھر نہیں آتی !

عمل کی ہمت و توفیق کسی کتاب کے پڑھنے یا سمجھنے سے پیدا نہیں ہوتی۔ اس کی صرف ایک ہی تدبیر ہے کہ اللہ والوں کی صحبت اور ان سے ہمت کی تربیت حاصل کرنا، اسی کا نام تزکیہ ہے۔ قرآن کریم نے تزکیہ کو مقاصد رسالت میں ایک مستقل

مقصد قرار دے کر تعلیماتِ اسلام کی نمایاں خصوصیت، کو بتلایا ہے کہ محض تعلیم اور ظاہری تہذیب تو ہر قوم اور ہر ملت اور ہر سوسائٹی میں اس کو انسانی ضروریات میں داخل سمجھا جاتا ہے۔ اس میں اسلام کی ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ اس نے صحیح اور مکمل تعلیم پیش کی جو انسان کی انفرادی زندگی سے لے کر عائلی پھر قبائلی زندگی اور اس سے آگے بڑھ کر سیاسی و ملکی زندگی پر حاوی اور بہترین نظام کی حامل ہے جس کی نظیر دوسری اقوام و ملل میں نہیں پائی جاتی۔ اس کے ساتھ تزکیہ اخلاق اور باطنی طہارت ایک ایسا کام ہے جس کو عام اقوام اور سوسائٹیوں نے سرے سے نظر انداز کر رکھا ہے انسانیت کا استعداد کا معیار اس کی تعلیمی ڈگریاں سمجھی جاتی ہیں۔ انہی ڈگریوں کے وزن کے ساتھ انسانوں کا وزن گھٹتا بڑھتا ہے۔ اسلام نے تعلیم کے ساتھ تزکیہ کا ضمیمہ لگا کر تعلیم کے اصل مقصد کو پورا کر دکھایا۔

جو خوش نصیب حضرات رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے زیر تعلیم رہے۔ تعلیم کے ساتھ ان کا باطنی تزکیہ بھی ہوتا گیا اور جو جماعت صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین آپ کی زیر تربیت تیار ہوئی۔ ایک طرف ان کی عقل و دانش اور علم و حکمت کی گہرائی کا یہ عالم تھا کہ ساری دنیا کے فلسفے اس کے سامنے گہرے ہو گئے تو دوسری طرف ان کے تزکیہ باطنی اور تعلق مع اللہ اور اعتماد علی اللہ کا یہ درجہ تھا جو قرآن کریم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا :-

وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ
مُرْكَبًا حَتَّىٰ تَنْقُوتَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا ۗ

» اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت اور آپس میں رحمدل ہیں۔ تم انہیں رکوع سجدہ کرتے ہوئے دیکھو گے۔ وہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رضا مندی تلاش کرتے ہیں۔ «

یہی وجہ تھی کہ وہ جس طرف چلتے تھے، فتح و نصرت ان کے قدم لیتی تھی، تائید ربانی ان کے ساتھ ہوتی تھی۔ ان کے پیر العقول کا نام ہے جو آج بھی ہر قوم و ملت کے ذہنوں

کو مرعوب کئے ہوئے ہیں وہ اسی تعلیم و تزیین کے اعلیٰ نتائج ہیں۔

آج دنیا میں تعلیم کو بہتر بنانے کے لئے نصابوں کی تبدیلی و ترمیم پر تو سب لوگ غور کرتے ہیں۔ لیکن تعلیم کی روح کو درست کرنے کی طرف عام طور پر توجہ نہیں دی جاتی کہ مدرس اور معلم کی اخلاقی حالت اور مصلحانہ تربیت کو دیکھا جائے، اس پر زور دیا جائے۔ اس کا نتیجہ ہے کہ ہزار کوششوں کے بعد بھی ایسے مکمل انسان پیدا نہیں ہوتے جن کے عمدہ اخلاق دوسروں پر اثر انداز ہوں اور دوسروں کی تربیت کر سکیں۔

یہ ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ اساتذہ جس علم و عمل اور اخلاق و کردار کے مالک ہوں گے، اُن سے پڑھنے والے طلباء زیادہ سے زیادہ اُنہی جیسے پیدا ہو سکیں گے۔ اس لئے تعلیم کو مفید اور بہتر بنانے کے لئے نصابوں کی تدوین و ترمیم سے زیادہ اس نصاب کے پڑھانے والوں کی علمی و اخلاقی حالات پر نظر ڈالنا بھی ضروری ہے۔

یہاں تک رسالت و نبوت کے تین مقاصد کا بیان تھا۔ آخر میں مختصر طور پر یہ بھی سن لیجئے کہ سمر درود عالم رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو تین فرائض منصبی سپرد کئے گئے ان کو آپ نے کس حد تک پورا فرمایا۔ آپ کو اُن کے پورا کرنے میں کہاں تک کامیاب ہوئی۔ اس کے لئے اتنا جان لینا کافی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس دُنیا سے تشریف لے جانے سے پہلے پہلے تلاوت آیات کا یہ درجہ ہو گیا تھا کہ تقریباً پورے جزیرۃ العرب میں قرآن کریم پڑھا جا رہا تھا۔ ہزاروں اس کے حافظ تھے۔ سینکڑوں ایسے حضرات تھے جو روزانہ یا تیسرے روز پورا قرآن ختم کرتے تھے۔ تعلیم کتاب و حکمت کا یہ مقام تھا۔

یہی کہ ناکردہ قراں درست

کتب خانہ چند ملت پشت

دُنیا کے سارے فلسفے قرآن کے سامنے ماند ہو چکے تھے، توریت و انجیل کے تحریف شدہ صحائف افسانہ بن چکے تھے۔ قرآن اصول کو عزت و ثروت کا معیار

مانا جاتا تھا۔ تزکیہ کا یہ عالم تھا کہ ساری بد اخلاقیوں کے مرتکب افراد تہذیب اخلاق کے معلم بن گئے۔ بد اخلاقیوں کے مریض نہ صرف صحت یاب بلکہ کامیاب معالج اور مسیحا بن گئے جو دہن تھے لہٰذا ہیر بن گئے۔ غرض بت پرست لوگ ایشاد و ہمدردی کے مجتہد بن گئے۔ تند خوئی اور جنگ جوئی کی وجہ سے نرمی اور صلح جوئی نظر آنے لگی۔ چور اور ڈاکو لوگوں کے اموال کے محافظ بن گئے۔

الغرض حضرت خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جن مقاصد کے لئے دعا فرمائی اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کی تکمیل کے لئے بھیجا گیا تھا وہ تینوں مقصد آپ کے عہد مبارک ہی میں نمایاں طور پر کامیاب ہوئے۔ پھر آپ کے بعد آپ کے صحابہ کرام نے ان مقاصد کو مشرق سے مغرب اور جنوب سے شمال تک ساری دنیا میں عام کر دیا۔

فصلی اللہ علیہ والہ واصحابہ اجمعین وسلمہ تسلیماً۔ کثیر بعدد
من صلی وصام وقعد وقام۔ (معارف القرآن ج ۱ ص ۳۳۱ تا ص ۳۴۲)

سُورَةُ الْجُمُعَةِ فِي بَعْثِ نَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا مَقَّصِدُهَا تَرْتِيبُ

یوں ہے :-

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو
عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بظاہر ترتیب کا تقاضا یہ تھا کہ تلاوت کے بعد تعلیم کا ذکر کیا جاتا، اس کے بعد تزکیہ کا۔ کیونکہ ان تینوں وظائف کی ترتیب طبعی ہے کہ پہلے تلاوت یعنی تعلیم الفاظ پھر تعلیم معانی اور ان دونوں کے نتیجے میں اعمال و اخلاق کی درستی جو تزکیہ کا مفہوم ہے مگر قرآن کریم میں یہ آیت کئی جگہ آئی ہے۔ اکثر جگہوں میں ترتیب بدل کر تلاوت اور تعلیم کے درمیان تزکیہ کا ذکر فرمایا ہے۔

روح المعانی میں اس کی یہ کیفیت بتلائی ہے کہ اگر ترتیب طبعی کے مطابق دکھا جاتا تو یہ تینوں چیزیں مل کر ایک ہی چیز ہوتی جیسے معالجات کے نسخوں میں کئی دوائیں مل کر مجموعہ ایک ہی دوا کہلاتی ہے۔

اور یہاں بھی اسی حقیقت کو واضح کرنا مطلوب ہے کہ یہ تینوں چیزیں الگ الگ مستقل نعمتِ خداوندی ہیں اور تینوں کو الگ الگ فرائضِ رسالت قرار دیا گیا ہے۔ اس ترتیب کے بدلنے سے اس طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔

(معارف القرآن ج ۸ ص ۴۳۴ تا ص ۴۳۵)

رسول کریم ﷺ کا وجود باجود

پوری انسانیت پر بڑا احسان ہے

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ - (آل عمران)

یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرما کر حق تعالیٰ نے
مومنین پر بڑا احسان فرمایا ہے۔

اس کے متعلق پہلی بات تو یہ قابلِ غور ہے کہ قرآن کریم کی تصریح کے مطابق آنحضرت
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت اللعالمین ہیں اور پورے عالم کے لئے آپ کا وجود
نعمتِ کبریٰ اور احسانِ عظیم ہے۔ اس جگہ کو صرف مومنین کے لئے فرمانا ایسا ہی ہے جیسے
قرآن کریم کو ہدایتِ لِّلْمُتَّقِينَ فرمانا کہ قرآن کریم کا سارے عالم کے لئے ہدایت
ہو نا دوسری آیات سے ثابت ہے۔ مگر بعض جگہ اس کو متقین کے ساتھ مخصوص کر کے
بیان فرمایا۔ اس کی وجہ دونوں جگہ مشترک طور پر ایک ہی ہے کہ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کا وجود باجود سارے عالم اور ہر مومن و کافر کے لئے نعمتِ کبریٰ اور احسان
عظیم ہے۔ اسی طرح قرآن کریم سارے عالم انسانیت کے لئے صحیفہ ہدایت ہے مگر
چونکہ اس نعمت و ہدایت کا نفع صرف مومنین اور متقین نے حاصل کیا اس لئے کسی
جگہ اس کو ان کے ساتھ مخصوص کر کے بھی بیان کر دیا گیا۔

دوسری بات رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مومنین کے لئے یا پورے
عالم کے لئے نعمتِ کبریٰ اور احسانِ عظیم ہونے کی توضیح و تشریح ہے۔

یہ بات ایسی ہے کہ اگر آج کل کا انسان روحانیت فراموش اور ماقبت کا
پرستار نہ ہوتا تو یہ مضمون کسی توضیح و تشریح کا محتاج نہیں تھا۔ عقل سے کام لینے والا

ہر انسان اس احسانِ عظیم کی حقیقت سے خود واقف ہوتا۔ مگر ہویہ رہا ہے کہ آج کا انسان دنیا کے جانوروں میں ہوشیار ترین جانور سے زیادہ کچھ نہیں رہا۔ اُس کو احسان و انعام وہ چیز نظر آتی ہے جو اُس کے پیٹ اور نفسانی خواہشات کا سامان مہیا کرے۔ اس کے وجود کی اصل حقیقت جو اُس کی روح ہے اس کی خوبی و خرابی سے وہ یکسر غافل ہو گیا ہے۔ اس لئے اس کی تشریح کی ضرورت ہوئی کہ انسان کو پہلے یہ بتلایا جائے کہ اس کی حقیقت صرف چند ہڈیوں اور گوشت پوست کا مجموعہ نہیں۔ بلکہ حقیقت انسان وہ روح ہے جو اس کے بدن کے ساتھ متعلق ہے۔ جب تک یہ روح اُس کے بدن میں ہے اس وقت تک انسان انسان ہے۔ اُس کے حقوقِ انسانیت قائم ہیں خواہ وہ کتنا ہی کمزور و ضعیف لبِ دم کیوں نہ ہو کسی کی مجال نہیں کہ اس کی جائداد اور اموال پر قبضہ کر سکے، یا اُس کے حقوق سلب کر سکے۔ لیکن جس وقت یہ روح اُس کے بدن سے الگ ہو گئی تو خواہ وہ کتنا ہی قوی اور پہلوان ہو اور اُس کے اعضاء سب اپنی اصلی ہیئت میں ہوں اُس کا کوئی حق خود اپنی جائداد اور اموال میں باقی نہیں رہا۔

انبیاء کرام علیہم السلام دنیا میں آتے ہیں اس لئے کہ وہ انسانی روح کی صحیح تربیت کر کے انسان کو حقیقی انسان بنائیں تاکہ اُس کے بدن سے جو اعمال و افعال صادر ہوں وہ انسانیت کے لئے مفید ثابت ہوں۔ وہ درندے اور زہریلے جانوروں کی طرح دوسرے انسانوں کو ایذا اور تکلیف دیتا نہ پھرے اور خود اپنے بھی انجام کو سمجھ کر آخرت کی دائمی زندگی کا سامان مہیا کرے۔

ہمارے رسولِ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جیسے زمرہ انبیاء میں امامت و سیادت کا منصب حاصل ہے انسان کو صحیح انسان بنانے میں بھی آپ کی شان تمام انبیاء علیہم السلام سے ممتاز ہے۔ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی مکتی زندگی میں صرف ہی کام افراد سازی کا انجام دیا اور انسانوں کا ایک ایسا معاشرہ تیار کیا جس کا مقام فرشتوں کی صفوں سے آگے ہے اور زمین و آسمان

نے اس سے پہلے انسان نہیں دیکھے ان میں ایک ایک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ نظر آتا ہے۔ اُن کے بعد کے لئے بھی آپ نے جو تعلیمات اور اُن کے رواج دینے کے طریقے چھوڑے ہیں اُس پر پورا عمل کرنے والے اسی مقام کو پاسکتے ہیں جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے فرمایا ہے۔ یہ تعلیمات سارے عالم کے لئے ہیں۔ اس لئے آپ کا وجود باوجود پورے عالم انسان کے لئے احسانِ عظیم ہے۔ گو اس سے پورا نفع مومنین نے اٹھایا ہے۔

(معارف القرآن ج ۲ ص ۲۳۴، ص ۲۳۵)

بعثت نبویؐ

اور

عظمتِ شانِ نبویؐ

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفِلِينَ
حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ۗ رَسُولٌ مِمَّنْ اللَّهُ يَتْلُو صُحُفًا
مُّطَهَّرَةً ۗ فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ ۗ

(البینہ آیت ۱ تا ۲)

پہلی آیت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے دنیا میں کفر و شرک اور جہالت کے انتہائی عموم اور غلبہ کو ذکر کر کے فرمایا گیا ہے کہ کفر و شرک کی ایسی عالمگیر ظلمت کو دور کرنے کے لئے رب العالمین کی حکمت و رحمت کا تقاضا یہ ہوا کہ جیسے ان کا مرض شدید اور وباد عالمگیر ہے

اُس کے علاج کے لئے بھی سب سے بڑا ماہر حاذق معالج بھی بنا چاہیے۔ اس کے بغیر وہ اس مرض سے نجات نہ پاسکیں گے۔

آگے اس حاذق و ماہر حکیم کی صفت بیان کی کہ اس کا وجود ایک بینہ یعنی جنتِ واضحہ ہو۔ شرک و کفر کے ابطال کے لئے آگے فرمایا کہ مراد اس معالج سے اللہ تعالیٰ کا وہ رسولِ اعظم ہے جو قرآنِ کریم کی حجتِ واضحہ لے کر ان کے پاس آئے۔ اس مجموعہ میں بعثتِ نبوی سے پہلے زمانے کے فسادِ عظیم اور ہر طرفِ جمالت اور ظلمت ہونا بھی معلوم ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمتِ شان کا بھی بیان ہوا ہے۔

(معارف القرآن ج ۸ ص ۷۹۶)

حرمِ نبویؐ میں داخلہ کے وقت چند اشعار

۱۳۸۴ء میں سفر حج و زیارت سے پہلے میرے محترم دوست مولانا عبدالعزیز صاحب شرتی نے ایک ملاقات میں اپنے بہت سے مشاقانہ اشعار سنائے۔ ان کے ایک مصرع نے مجھے بھی شعر گوئی کا بھولا ہوا سبق یاد دلادیا۔ مصرع یہ تھا۔ ”یہ انکا کریم انکا کریم انکا کریم ہے“ اور حاضری کے وقت چند اشعار موزوں ہو گئے۔

(بندہ محمد شفیع)

پھر نامِ خدا روضہ جنت میں قدم ہے	پھر پیشِ نظر گنبدِ خضرا ہے حرم ہے
پھر سر ہے مرا اور تر نقشِ قدم ہے	پھر شکرِ خدا سامنے محرابِ نبی ہے
دل شوق سے لبریز ہے اور آنکھ بھی نم ہے	محرابِ نبی ہے کہ کوئی طور تجسلی
اب ڈر ہے کسی کا نہ کسی چیز کا غم ہے	پھر منتِ دربان کا اعزاز ملا ہے
یہ ان کا کریم ان کا کریم ان کا کریم ہے	پھر باہ گاہِ ستید کونین میں پہنچا
دیکھ انکے غلاموں کا بھی کیا جاہ و شتم ہے	یہ ذرہ ناچیز ہے خورشیدِ بداماں
کم ہے بخدا ان کی عنایات سے کم ہے	ہر موٹے بدن بھی جو نہ باں بن کے کرے شکر
جنت کے خزاں کی یہی بیعِ سلم ہے	رگ رگ میں محبت ہو رسولِ عربیؐ کی
وہ ستید کونین ہے آقائے اُمم ہے	وہ رحمتِ عالم ہے شہِ اسود و احمر
مشرق ہے نہ مغرب ہے عرب ہے نہ عجم ہے	وہ عالمِ توحید کا مظہر ہے کہ جس میں

دل سے نعتِ رسولِ عربیؐ کہنے کو بے چہینے

عالم ہے تحیر کا زباں سے ہے نہ قلم ہے

(کشکول)

چند اشعار نعتیہ

جور جب ۱۳۹۵ھ میں شعر و شاعری کا سب ذوق ختم ہونے کے بعد
اچانک لکھے گئے۔
(بندۃ محمد شفیع عفی اللہ عنہ)

وہ حضرت سرورِ کونینِ فخرِ نوعِ انسانی
فرشتوں پرشرف جس کے سببے ابنِ آدم کو
وہ جس نے نوعِ انساں کو فرشتوں پرشرف بخشا
وہ جس نے اُمیوں کو علم و حکمت کی امامت دی
نظروہِ کیمیا کا یا پلٹ دی جس نے قوموں کی
قبائل اوس و خزرج کے جو صدیوں سے محذب تھے

رُئولِ انس و جن آئینہ اخلاقِ ربّانی
ہوا جس کے سبب رشکِ جنابِ یہ عالمِ فانی
ہوا جس سے منور عالمِ ناسوت ظلمانی
سکھائے جس نے چرواہوں کو آدابِ جہانِ بانی
ہوئے شیر و شکر جو کل تک تھے آگ اور پانی
ہوئے سب بھائی بھائی تھے جو کل تک دشمنِ جانی

لقبِ اُمّی علومِ اولین و آخرین دروِ دل

امامِ انبیاء و مرسلین از فضلِ یزدانی

(کشکول ص ۲۵۲)

تمنائے حرم

ربیع الاول ۱۳۹۵ھ اس وقت جب کہ مسلسل بیماریوں کے سبب چند قدم کے فاصلہ پر مسجد تک جانا دشوار تھا۔

اے کاش پھر مدینہ میں اپنا قیام ہو
پھر ذکر لا الہ الا میرا حسرتِ جان ہو
محرابِ مصطفیٰ میں ہو معراجِ سر نصیب
پھر بھی مواجہہ میں درود و سلام کا
پھر کاش میں مکین حرمِ مصطفیٰ میں ہوں
پھر ذکر لا الہ بنے حسرتِ جان مرا
دن رات پھر لبوں پہ درود و سلام ہو
اور وقتِ واپس میں یہی میرا کلام ہو
پھر سامنے وہ روضہ خیر الانام ہو
پُر کیف وہ نظارہ ہر خاص و عام ہو
فضلِ خدا سے روضہ جنتِ مقام ہو
دوزخ کی آہِ مچھ پر الٰہی حرام ہو

کتنا بلند اس عجبی کا مقام ہے
جس کو وہ خود کہیں کہ میرا غلام ہے

(کشکول ص ۳۵۲)

۱۔ الحمد للہ کہ حق تعالیٰ نے اپنے فضل سے یہ دعا قبول فرمائی اور مسلسل بیماری اور کمزوری اور ہزاروں موانع رفع فرما کر لار رمضان المبارک ۱۳۹۵ھ میں عمرہ رمضان اور زیارت روضہ اقدس نصیب فرمائی۔

فریادِ امت

بم حضور سید الکونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

(یہ نظم برخوردار عزیز مولوی محمد زکی مرحوم نے لکھی ہے، ناظرین کی دلچسپی کیلئے شائع کی جاتی ہے۔)

اے سراجِ بزمِ وحدت اے پناہِ بے کساں
سیدِ اولادِ آدمِ رحمتہ اللعالمین
آفتابِ علم و حکمت دین کے ماہِ تمام
دوستِ دشمن کو ترے وعدہ پہ بکیاں اعتماد
بادشاہی میں فقیری اور شانِ بندگی
اے شفیع المذنبین اے باعثِ کون و مکاں
اے مبشر اے منزلِ صادق الوعدوا میں
اے امام الانبیاء خیر البشر فخرِ انام
بیکس و بے بس کے وارث نامرادوں کی مراد
اے کہ تیری ذات سے قائم نظامِ زندگی

پادشاہِ ایک نظر برہم ہندی فگن!

گمراہی میں تا آسماں بیسی نفیر مردوزن

تنگ ہوتی جا رہی ہے اب مسلمان پڑ میں
تیری امت اور ایسی خستہ حال خستہ تن
تیری امت اور ہو یوں بیکس و مجبور زاد
جن کے قدموں کے لئے تھے قیصر کسری کے تاج
جو جہاں میں عام کرنے آئے تھے لطف و کرم
جس نے بخشے عورتوں کو عصمت و عفت کے ہار
جو مساواتِ بنی آدم کا لائے تھے پیام
ظلم کے پنجوں میں ہیں یہ امنِ عام کے امیں
جن کی لاشیں ڈھونڈتی پھرتی ہوں دو گز کا کفن
دیواستبداد کے پنجہ میں ہو اور ذوالفقار
ٹھوکریں کھاتے ہوئے فاقہ زدہ پھرتے ہیں آج
وائے حیرت وہ بنیں یوں تختہ مشقِ ستم
ساٹنے ان کے ہوماں بہنوں کی عصمت تار تار
وائے نکبت بن رہے ہیں وہ غلاموں کے غلام

ہوں وہی مجبور و بکیس اور پابندِ خراج
ڈھونڈتے ہیں پر نہیں پاتے کوئی فریاد رس
نام لیوا آپ کے ہیں گر چہ بدکردار ہیں

زیر دستوں کو دلانے اٹے تھے جو تخت و تاج
یہ غریبوں کے سہارے بیکسوں کے دادرس
ہم سراپا جرم و عصیاں بد عمل بدکار ہیں

یک نظر اے رحمتِ عالم بحالِ زارہ ما
تا بر آید باز از لطفِ عیامت کار ما

جنتِ ارضی بنانے دے ذرا شہاد کو
طفلیکِ معصوم کو ماں باپ پر رونے تو دے
اور ہونے دے نمایاں ظلم کی بارہ یکیاں
عام ہونے دے مسلمانوں پہ پیہم سختیاں
عرش کو ہلنے دے کچھ دم شدتِ احساس سے
زلزلہ اس محفلِ حق پوش میں آنے کو ہے
پھر وہی دیرینہ اسلامی علم لہرائیں گے
یعنی پھر فرعونیت ہو کر رہے گی غرقِ نیل
ایک دن سر پر چڑھے گا بے گناہوں کا لہو
کاغذی کشتی ہے یہ ڈوبے گی چل سکتی نہیں
رات کی ظلمت سے پیدا ہوگی آخر صبحِ عید

اُلی گنبد سے ندا اب ختم کر فریاد کو
پنجہِ ظلم و ستم کو تیز تر ہونے تو دے
اور بڑھنے دے جہاں میں کفر کی تار یکیاں
فکش ہونے دے سیہ بختوں کی تیرہ بختیاں
چرخِ تکنے دے مسلمانوں کو فرطِ یاس سے
شانِ قتاری خدا کی جوش میں آنے کو ہے
نخوت و ناز و تکبر کے علم گر جائیں گے
سنگِ داہ آخر کو اک دن ہو رہے گا سنگِ میل
ٹوٹ جائیں گے جہاں کفر کے جام و سبو
خونِ انسانی سے کشتِ ظلم پھیل سکتی نہیں
ختم ہو جائے گا کیفی یہ بھی وقتِ ناسعد

باش اے گردوں کہ پھراک انقلاب آنی کو ہے
دیکھ پھر مسلم کا دورِ کامیاب آنے کو ہے

مروجہ سیرت کیٹھی اور اس کی شرعی حیثیت

دَارُ الْعُلُومِ دِیوبند کا فتوے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سوال کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس بارہ میں کہ آج کل ملک کے اندر سیرت کیٹھی اور یوم النبیؐ کے نام سے ماہ ربیع الاول میں جو مجالس منعقد کی جاتی ہیں، جس میں بہت سے امور شرعی حدود سے متجاوز اور منکر بھی غلط ہو جاتے ہیں۔ روایات کی نقل میں معتبر اور غیر معتبر کا کوئی معیار قائم نہیں رکھا جاتا۔

نیز سال بھر کے بارہ مہینوں میں محسن ربیع الاول اور مہینے کے تیس دنوں میں سے صرن بارہ تاریخ خصوصیت سے اس کے لئے رکھی گئی ہے۔

نیز بعض ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ اس سیرت کیٹھی کے پردہ میں قادیانی اثرات اور اس کی تحریک کی تبلیغ و اشاعت کی جاتی ہے اور مقصد بھی اس تحریک سے اشاعت مذہب قادیان ہے۔

لہذا عرض ہے کہ ان قیودات مروجہ اور تحقیقات کے ساتھ ان سیرت کیٹیوں کا انتقاد از روئے شرع شریف کیا حیثیت رکھتا ہے؟ بینوا توجروا۔

الجواب سیرت کیٹھی کی تحریک ابتداء میں سخت تبلیغ کے ساتھ اٹھائی گئی اس کو منکرات اور رسوم بدعیہ سے پاک دکھلایا گیا اور ایسے دلفریب مقاصد و قواعد سطح پر رکھے گئے جن کو دیکھ کر ہر شخص موافقت پر مجبور ہو۔ کیونکہ بلاشبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

کی سیرت مبارکہ اور آپ کے حالات و مقالات کا مسلمانوں تک اور خصوصاً اور تمام عالم میں عموماً صحیح صورت میں شائع کر دینا اسلام اور مسلمانوں کا اہم ترین فریضہ ہے اور تمام مدراس و مکاتب اور تبلیغ و تعلیم کی روح یہی ہے۔ اس کی ضرورت کا احساس قلوب میں پہلے ہی سے تھا۔ اس تحریک سے اس کو عملی صورت میں آتے ہوئے دیکھ کر عام مسلمانوں نے اس آواز پر لبیک کہا۔ لیکن اہل علم و فراست کو پہلے ہی سے یہ خطرہ تھا کہ مبادا یہ تحریک کوئی بدعت و ضلالت کی صورت اختیار کر لے اور اگرچہ اس وقت اس کو سادہ رنگ میں ظاہر کیا جاتا ہے۔ لیکن عوام کی آمیزش خیال سے کچھ عرصہ کے بعد اس میں بھی وہی رسوم بدعات و خرافات شامل ہو جائیں جو عید میلاد وغیرہ کی قدیم رسوم میں ہیں اس لئے علماء کرام کی بہت بڑی جماعت نے تو اسی وقت سے اس کی موافقت کسی عنوان سے نہیں کی اور بعض مقتدر حضرات علماء نے موافقت کی بھی تو ایسی قیود و شرائط لگا کر کہ جن کی وجہ سے کوئی بدعت اس میں شامل نہ ہو سکے۔

لیکن افسوس کہ بانیانِ تحریک نے اس میں خیانت سے کام لیا اور ان کی تحریرات میں سے قیود و شرائط کو علیحدہ کر کے مطلقاً اپنی موافقت شائع کر دی۔ جس کا راز یہ تھا کہ ان کو ان قیودات و شرائط کا خلاف کرنا اور اس تحریک کو مجموعہ بدعات بنانا تھا۔ چنانچہ تین سال کے قلیل عرصہ میں اس کی حقیقت کھل گئی اور یہ تحریک اصلی صورت میں دنیا کے سامنے آگئی۔ تو معلوم ہوا کہ یہ وہی مشہور بدعت ہے جس کو پہلے "عید میلاد" کے نام سے تعبیر کرتے تھے۔ اٹھویں صدی ہجری کے مشہور و معروف امام حدیث و تفسیر علامہ شاطبی اپنی کتاب "الاعتصام" میں تحریر فرماتے ہیں :-

واما غیر العالم وهو الواضع لها یعنی البدعة فانه لا يمكن ان يعتقدها

بدعة بل هي عند ما يلحق بالمشروعات كقول من جعل يوم الاثنين

۱۔ بدعات غیر مشروعہ کی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں جیسے اس شخص کا قول جو یوں کہے کہ پیر کے روز روزہ رکھنا اس لئے ثواب ہے کہ وہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے اور ۱۲ ربیع الاول کو عیدین کے ساتھ ملحق کر دے کہ اس لئے کہ اس میں آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں :- ۱۲

یصاح لانه یوم مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وجعل الثانی عشر من
ربیع الاوّل ملحقاً بایام الاعیاد لانه علیہ السلام ولد فیہ۔ الخ

(اعتصام ج ۲ ص ۲۱۴)

اور ساتویں صدی ہجری کے مشہور و معروف بزرگ علامہ ابن الحاج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
نے اپنی کتاب "مدخل" میں اس بحث کو مستقل فصل میں بیان فرمایا جس کے متفرق جملے
درج ذیل ہیں :-

وجملة ما احدثوا من البدع مع اعتقادهم ان ذلك من

اکبر العبادات و اقلها شرائع ما يفعلونه في شهر ربيع الاوّل من

المولد وقد احتوى على بدع ومحرمات۔ الخ (مدخل ج ۱ ص ۲۱۱)

باقی رہے وہ موہوم منافع جن کو اس تحریر کا سنگ بنیاد بتلایا جاتا ہے۔ اول تو ان
محرمات و منکرات کے ساتھ جو ان جلسوں میں مشاہد ہو رہے ہیں ان کا حصول ہی مقصود نہیں
اگر بالفرض وہ منافع حاصل بھی ہوں مگر ایک مستقل بدعت و ضلالت اور بہت سے معاصی
کا نتیجہ ہو کر حاصل ہو تو کیا کوئی عاقل ان منافع کی وجہ سے اس مجموعہ منکرات کو جائز کہہ
سکتا ہے اور اگر اس کو جائز کہا گیا تو پھر دنیا میں کوئی گناہ، گناہ نہیں رہ سکتا ہے۔ کیونکہ
کوئی بُرے سے بُرا کام اور سخت سے سخت گناہ ایسا نہیں جس میں کچھ نہ کچھ منافع و فوائد
نہ ہوں اور ظاہر ہے اگر منافع نہ ہوں تو ان کے پاس ہی کون جائے۔ لیکن ان منافع
کے موجود ہونے کا اقرار کرنے کے باوجود قرآن کریم کا فیصلہ ایسے امور میں یہی ہے کہ
اتمهما اکبر من نفعهما۔ اور اگر ذرا غور کیا جائے اور صرف سطحی اور وقتی چیزوں
سے گزر کر اسلامی تاریخ کے مجموعی حالات پر نظر ڈالی جائے تو بلاشبہ ہر آنکھوں والے

۱۔ منجملہ ان بدعات کے جو لوگوں نے گھڑی ہیں اور ان کے ساتھ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ سب سے
بڑی عبادت اور دین کی نشر و اشاعت ہے وہ بدعات ہیں جو ماہ ربیع الاوّل میں مجلس مولد کے نام سے کی
جاتی ہے حالانکہ یہ مجلس بہت سی بدعات اور محرمات پر مشتمل ہے۔ ۱۲۔ (مدخل)

پر یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے لئے کسی وقت اور کسی حال میں وہ طریقہ نافع نہیں ہو سکتا جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین اور صحابہؓ کی سنت سنتیہ سے جدا ہو۔

مسلمانوں کی دینی ترقیات و منافع تو اتباع پر موقوف ہیں ہی لیکن ساڑھے تیرہ سو برس کی اسلامی تاریخ کا تجربہ یہ بھی بتلاتا ہے کہ مسلمانوں کی تمام دنیوی ترقیات بھی بحیثیت مجموعی آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرامؓ کی سنت کے اتباع پر موقوف ہیں اور اس کا یقین کرنا پڑتا ہے کہ اس موجودہ تنزل و انحطاط کے بعد بھی اگر اس اُمتِ مرحومہ کے لئے کوئی ذریعہ سنبھلنے کا ہے تو وہی اور صرف وہی ذریعہ ہے جس نے اُن کو اول مرتبہ تمام گمراہیوں اور ذلتوں کے اندھیروں سے نکالا تھا۔ یعنی آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرامؓ کی سنت کا اتباع امام دارالہجرۃ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے خوب فرمایا ہے :-

”اس اُمت کی اصلاح وہی طریقہ کر سکتا ہے جس نے
 لا یصلح الاخر هذه الامة الا ما
 صلح به اولها۔“
 اس اُمت کے متقدمین اور سلف کی اصلاح کی تھی۔“

اور ارشاد فرمایا ہے :-

”اور جو چیز اُس وقت یعنی آنحضرتؐ اور صحابہ کے زمانے
 میں دین نہیں تھی وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتی۔“ ۱۲
 ما لم یکن یومئذ دینا لا یقول
 الیوم دینا۔ (اعتصام)

اور مسلمانوں کی اصلاح یا اسلام و تعلیمات اسلام کی اشاعت و تقویت کے لئے نئے نئے طریقے اور رسوم بدعت ایجاد کرنے کی ممانعت جو بے شمار آیات و احادیث میں وارد ہے اس کا راز بھی امام مالکؒ نے خوب فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں :-

”جو شخص اسلام میں کوئی بدعت ایجاد کرے جس
 کو وہ نیکی سمجھتا ہے گویا وہ اس کا مدعی ہے کہ آنحضرتؐ
 نے اللہ تعالیٰ کے احکام اُمت کو پہنچانے میں خینت
 کی رکہ یہ نیکی ان کو نہیں بتلائی کیونکہ حق تعالیٰ کا
 من ابدع فی الاسلام بدعة یراها
 حسنة فقد نرا عماداً
 صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خان المرہالۃ
 لان اللہ تعالیٰ یقول الیوم اکملت

لکم دینکم فما لکم لیک یومئذ دینا ارشاد ہے کہ میں نے آج تمہارا دین کامل کر دیا
 لایکون الیوم صدینا - ہے تو جو چیز اس دن دین میں داخل نہ تھی وہ
 (اعتماد للشاطبی ج ۱ ص ۴۷) آج بھی دین نہیں بن سکتی۔

خلاصہ یہ ہے کہ بلاشبہ سیرت کمیٹی کی موجودہ تحریک ان موجودہ تعینات و تشخصات
 کے ساتھ خود بھی ایک بدعت سیئہ ہے جو اگر دوسرے منکرات پر مشتمل نہ ہو اس وقت بھی
 گناہ ہے اور بالخصوص اب تو اطراف ہندوستان سے ان جلسوں کی جو کیفیات موصول
 ہو رہی ہیں وہ ایک خطرناک صورت اختیار کرتی جا رہی ہے اور ذکر سیرت کی آڑ میں محرمات
 لہو و لعب اور تماشے کئے جاتے ہیں جن کے مقابلے میں نصاریٰ کی رسم کرسمس ڈے بھی
 گرد ہو گئی۔ اس لئے ضرورت ہوئی کہ اس تحریک کی ابتدائی تلبیس کی وجہ سے جن حضرات
 علماء نے قیود و شرائط مناسبہ کے ساتھ اس میں شرکت کی اجازت دی تھی ان سے مکرر
 استفتاء کیا جائے۔ چنانچہ نائب الشیخ الہند حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی صدر مدرس
 دارالعلوم دیوبند کا فتوے اس بارہ میں درج ذیل ہے جو کہ سکرٹری "خلافت کمیٹی کا نذہلہ" کے
 استفتاء کے جواب میں تحریر فرمایا ہے۔

نائب شیخ الہند حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب ظلم صدر مدرس دارالعلوم کا
 مکتوب گرامی

محترم المقام زید مجدکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

والانامہ باعث سرفرازی ہوا۔ یاد آوری کا شکر یہ ادا کرتا ہوں۔ سیرت کمیٹیوں کا انشاء
 اور اختراع قادیانیوں کی طرف سے تو نہیں ہوا مگر بعض اوقات میں اس سے قادیانیوں نے
 فائدہ ضرور اٹھایا چاہا اور اٹھایا۔ اس کا بیڑہ اٹھانے والے شیخ عبدالمجید صاحب قریشی ساکن
 پٹی لاہور ہیں۔ قریشی صاحب نے ابتداء میں اس کے متعلق مختلف مقامات سے رائے لی۔
 چنانچہ میرے پاس اور مولانا کفایت اللہ صاحب کے پاس بھی ان کے خطوط آئے تھے۔ ہم دونوں
 کے جوابات تقریباً متفق تھے۔ خلاصہ یہ تھا کہ یہ امر نہایت مستحسن ہے بشرطیکہ اس کے لئے کوئی تاریخ
 اور مہینہ متعین نہ ہو۔ کبھی صفر میں ہو تو کبھی جمادی الاول میں، کبھی ربیع الاول میں ہو تو کبھی ربیع

میں علیٰ ہذا القیاس۔ بارہ یا نیدرہ کی ہمیشہ کے لئے تعیین نہ ہوا کرے۔ نیز سال میں صرف ایک دفعہ نہ ہوا کرے بلکہ دوسرے تیسرے مہینہ اور اگر اس سے زائد ممکن ہو تو زیادہ تر ہوا کرے۔ نیز سیرت کے متعلق بیان کرنے والے کوئی واقف کار شخص ہوں جو کہ صحیح اور قوی روایتیں بیان کریں اور عوام کو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اصل زندگی سے آگاہ کرتے رہیں۔ جب تک اس قسم کے بیانات عوام تک لگاتار اور کثرت سے نہ پہنچائے جائیں گے کا نینبغی فائدہ نہ ہوگا۔ معترضین علیٰ الاسلام کے زہر آلود پروپگنڈوں سے عوام کو اسی طرح محفوظ رکھا جاسکتا ہے۔ مگر افسوس ہے کہ قریشی صاحب نے ہماری عبارت میں کانٹ چھانٹ کی اور اپنے مدعا کے موافق جملوں کو لے کر شائع کر دیا اور باقی کو حذف کر دیا۔ ہم نے اس کے بعد اسی زمانہ میں اخباروں میں اپنی تراشیدہ عبارت کو پھر چھپوایا مگر وہ اپنے پروپگنڈے سے باز نہیں آئے اور اب انہوں نے سالانہ ربیع الاول کو اس کی تحریک شروع کر دی اور اس کے استحسان میں ہمارے نام شائع کر رہے ہیں۔ ہم ہرگز تعین تاریخ و ماہ سالانہ ایک جلسہ کو شرعی اور ملکی نقطہ نظر سے نہ مفید اور نہ ضروری سمجھتے ہیں۔ بلکہ اب تو یہ مثل عمل نصاریٰ دبر تھوڑے، یوم پیدائش اور اس کی رسوم کے ایک رسم ہو رہی ہے۔ کیونکہ عیسائی یوم ولادت عیسیٰ مناتے ہیں اس کو دیکھ کر مصر وغیرہ کے لوگ بھی اس قسم کی تابعداری کرنے کے لئے آمادہ ہو رہے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احوال اور اخلاق اور سیرت لوگوں کو کانوں تک پہنچانے نہ صرف مفید بلکہ ضروری ہیں۔ اگر مذکورہ بالا طریق پر ہو تو مفید اور بہترین چیز ہے ورنہ اجتناب چاہیے۔ افسوس کہ سیرت کمیٹی اور اس کے علمبرداروں نے تمام امور شرط کو ترک کر دیا۔ ۲

والسلام۔ از دارالعلوم دیوبند ننگ اسلاف حسین احمد غفرلہ

اس مفصل تحریر کے بعد میں امید کرتا ہوں کہ عمل کرنے والوں کے لئے مسئلہ میں کوئی اشتباہ باقی نہ رہے گا اور معاندین کی بحث کا خاتمہ کسی حجت و دلیل سے غیر ممکن ہے۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ ولی التوفیق و علیہ السلام۔

کتبہ احقر محمد شفیع غفرلہ خادم دارالافتاء دارالعلوم دیوبند ۳۰ صفر ۱۳۵۱ھ

الجواب صحیح

ننگ اسلاف حسین احمد، صدر مدرس دارالعلوم دیوبند

شمالی افریقہ میں نورِ نبوت کی پہلی کرن

صحابہ کرامؓ شاہِ حبشہ کے دربار میں

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحبؒ کے مسودات کے فائل سے یہ غیر مطبوعہ
مضمون جو ۱۹۸۸ء میں لکھا گیا۔ ہمیشہ خدمت ہے۔

نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف کا چالیسواں سال اور عطاۓ نبوت کا چھٹا سال اللہ تعالیٰ کا نام لینے والے مٹھی بھرا امتِ مسلمہ کے لئے ایک عجیب ابتلاء و امتحان اور انتہائی مصائب و آلام کا دور تھا عرب کے سارے قبائل نے اس پر حلف اور معاہدہ کر لیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والے گئے چنے مسلمانوں کا مکمل بائیکاٹ کر کے ان کو مجبور کر دیا جائے کہ یا وہ اپنے دین کو چھوڑ کر پھر ان میں شامل ہو جائیں یا بھوک پیاس سے مر جائیں اور آپ کے خاندان میں سے جو لوگ آپ کی کچھ بھی حمایت کریں ان کا بھی اسی طرح مقاطعہ کر دیا جائے جس کے نتیجہ میں ابولہب کے سوا بنو ہاشم اور بنو المطلب کے پورے خاندان اس مکمل بائیکاٹ کے عذاب میں مبتلا ہوئے۔ مکہ کے بازاروں میں ان لوگوں کو ایک دانہ نہ ملتا تھا۔ ان کے بھوکے بچوں کے بلبلا نے پر بھی کسی کو رحم نہ آتا تھا۔ جنگل کی گھاس اور پتے ان کی گزارہ گئے تھے۔

اس وقت رحمتِ للعالمین نے سب مسلمانوں کو حکم دیا کہ اب اس زمین کو چھوڑ کر متفرق ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ تمہیں پھر جمع فرمادیں گے۔ صحابہ کرامؓ نے پوچھا کہاں جائیں تو حبشہ کی طرف اشارہ فرمایا۔ ان حضرات نے جن کے مردوں کی تعداد تہا اسی اور عورتوں کی اٹھارہ تھی۔ اس ارشاد کے مطابق حبشہ کا قصد کر لیا اور متفرق طور پر خفیہ خفیہ اس طرف چلنا شروع ہوئے۔

یہاں تک کہ ساحل سمندر پر سب جمع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ غیبی مدد فرمائی کہ اسی وقت دو تجارتی جہاز حبشہ کی طرف جانے والے مل گئے اور ان سب کو آدھا دینار کرایہ لے کر سوار کر لیا۔ ان حضرات نے حبشہ کی زمین پر اتر کر ذرا اطمینان کا سانس لیا۔

ادھر قریش مکہ کو ان کی کینہ پروری اور جوش غیظ و غضب نے اس پر بھی نہ رہنے دیا کہ یہ لوگ اپنا وطن اور گھر بار چھوڑ کر نکل گئے اس لئے اپنے دو سردار عمرو بن عاص اور عمارہ بن ولید بن مغیرہ کو ان کے پیچھے حبشہ روانہ کیا اور شاہ حبشہ کو کچھ تحفے بھیجے اور اس کے ساتھ یہ درخواست بھیجی کہ یہ لوگ ہمارے خاندان کے افراد ہیں، ہمارے دین سے نکل گئے اور آپ کے دین یعنی عیسائیت میں داخل نہیں ہوئے ان کو ہمارے حوالے کر کے مکہ بھیج دیا جائے۔

عمرو بن عاص اور عمارہ بن ولید نے بھی یہ ہوشیاری کی کہ شاہ حبشہ کے لئے تو تحفے لے ہی گئے تھے ان کی سلطنت کے امراء و وزراء اور علماء سب کے لئے علیحدہ تحفے لے گئے تاکہ وہ سب ان کی حمایت کریں اور شاہ کے پاس جانے سے پہلے یہ تحفے وزراء و امراء میں تقسیم کر کے ان کی ہمدردی اپنے ساتھ کر لیں۔ اور پھر شاہ حبشہ کے پاس پہنچ کر بتلایا کہ یہ لوگ ہمارے دین آباؤی سے نکل گئے ہیں اور آپ کے دین میں داخل نہیں ہوئے۔ بلکہ ایک نیا دین انہوں نے گھڑا ہے جو ہمارے اور تمہارے دونوں مذاہبوں کے خلاف ہے اور ہم میں سے چند بے وقوف لوگوں کے سوا کسی نے اس دین کو قبول نہیں کیا۔ چونکہ شاہ حبشہ اس وقت عیسائی تھا۔ اُس سے یہ بھی کہا کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ مریم کی توہین کرتے ہیں ان کو بُرا بھلا کہتے ہیں۔ ان کو آپ فوری طور پر اپنے ملک سے نکل جانے کا حکم دے دیں اور ہمارے ساتھ بھیج دیں۔

شاہ حبشہ نے اپنے ارکان دولت سے مشورہ کیا وہ پہلے ہی ہموار ہو چکے تھے سب نے یہی مشورہ دیا کہ ہم تو ان لوگوں کے حالات سے واقف نہیں اور آنے والا وفد اور ان کی قوم ان کے حالات سے پوری طرح واقف ہے۔ ہمیں چاہیے کہ بغیر کسی تفتیش اور تحقیق کے ان لوگوں کو آنے والے وفد کے حوالے کر کے اپنے ملک سے نکال دیں۔

بخاشی شاہ حبشہ تو رات و انجیل کا عالم اور مذہب کا پابند تھا۔ اس نے کہا کہ واللہ

میں ہرگز ایسا نہ کروں گا کہ ایک طرف بیان سن کر کوئی فیصلہ کروں، بلکہ ان لوگوں کو بلا کر خود ان سے حالات دریافت کروں گا۔ پھر جو کچھ صحیح معلوم ہوگا اس پر عمل کروں گا۔ اسی قرار داد کے مطابق شاہی فرمان ان مسافروں کے پاس بھیج دیا۔

حضرات صحابہؓ کو جب یہ قصہ معلوم ہوا تو سہم گئے اور آپس میں گفتگو میں لگی کہ شاہِ حبشہ سے کس قسم کی گفتگو کی جائے اور کون کرے؟ حضرت جعفر بن ابی طالب نے خود بڑھ کر فرمایا کہ میں گفتگو کروں گا، آپ سب خاموش رہیں۔ ان حضرات نے سوال کیا کہ آپ کیا گفتگو کریں گے؟ حضرت جعفرؓ نے اس وقت بھی جوابات کہی وہ ہر مسلمان کو یاد رکھنے اور حرز جان بنانے کی چیز ہے۔ فرمایا :-

”میرے نزدیک یہ کوئی فکر کی چیز نہیں، ہمیں جو کچھ معلوم ہے اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے بغیر کسی جھجک یا ملمع سازی کے صاف صاف وہی بیان کریں گے، انجام کچھ بھی ہو!“

سب نے اس پر اتفاق کیا۔ شاہی دربار میں حاضر ہوئے۔

حق و باطل کا یہ ہنگامہ بھی قابل دید تھا کہ ایک طرف دوساد قریش کا بھیجا ہوا وفد بڑی عزت و شان کے ساتھ شاہی دربار میں موجود ہے اور اس نے پہلے ہی تحفہ تحائف کے ذریعہ امراء سلطنت کی ہمدردیاں حاصل کر لی ہیں۔ پھر ایک خالی الذہن مختار مطلق بادشاہ کے کان اپنے حریف کی بُرائیوں سے بھر دیئے ہیں اور بادشاہ کو یہ بھی بتلا دیا ہے کہ یہ لوگ نہ بادشاہ کو سجدہ کریں گے نہ شاہی آداب بجالائیں گے۔ مشکب سرکش لوگ ہیں اور دوسری طرف چند بے کس مسافر ہیں جن کا امراء دولت میں نہ کوئی تعارف ہے نہ سہارا۔

مگر یہ حق کے پرستار قرآنی آیات سے سرشار شاہی دربار میں اجازت لے کر داخل ہوتے ہیں تو خالص اسلامی طرز کی رسم اسلام ادا کر کے بیٹھ جاتے ہیں نہ درباری سلام نہ کوئے نہ سجدہ۔

شاہِ حبشہ نے سوال کیا کہ آپ لوگ شاہی آداب کیوں بجا نہیں لاتے نہ سجدہ

کیا اور نہ درباری رسم کے مطابق سلامی دی۔

حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتے۔ بنیاشی حبشہ نے سوال کیا کہ تم نے اپنے آباؤ اجداد کا دین چھوڑا ہے اور ہمارے دین یعنی عیسائیت میں بھی داخل نہیں ہوئے تو وہ کیا دین ہے جس کو تم نے اختیار کیا ہے؟ اس وقت حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے جو دین اسلام کی ترجمانی کی ہے وہ اب زرد سے لکھنے اور ہمیشہ یاد رکھنے کے قابل ہے۔ اس لئے اس کو ان ہی کے متبرک الفاظ میں مع ترجمہ کے لکھتا ہوں۔

ایہا الملک! کنا قوماً اهل جاهلیة نعبد الامنام وناکل المیتة وناأتی الفواحش ونقطع الارحام ونسئ الجوار ویاکل المقوی الضعیف۔ فکنا علی ذلک حتی بعث اللہ لنا رسولا کما بعث المرسل الی من قبلنا وذلک الرسول ما نعلم نسبه وصدقہ وامانتہ و عفافہ فدعا الی اللہ تعالیٰ لنوحده ونعبدہ ونخلع ما کان یعبد آباءنا من دونہ من الحجارة والاوثان وامرنا ان نعبد اللہ تعالیٰ وحدک وامرنا بالصلوة والنکوة والصیام وامرنا بصدق الحدیث واداء الامانة وصلوة الارحام وحسن الجوار والکف عن المحارم والمدماء ونهانا عن الفواحش وقول المنور واکل مال الیتیم وقذیر المحصنة فصدقناہ وآماناہ۔ (سیرت حلبیہ ص: ۳۲۲ ج ۱)

”ترجمہ: اے بادشاہ! ہم ایک جاہلیت والی قوم تھے بتوں کی پوجا پاٹ کرتے اور مردار جانور کھاتے اور بے حیائی کے سارے کام کرتے تھے۔ عزیزوں سے قطع تعلق، ہمسایوں کے سامنے بدسلوکی ہمارا شیوہ تھا، ہمارا قوی ہمارے ضعیف کو کھا جاتا تھا۔ ہم اس تاریکی اور گمراہی میں ڈوبے ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں اپنا ایک رسول بھیجا جیسا کہ ہم سے پہلے لوگوں

میں بھی اللہ تعالیٰ کا یہ دستور رہا ہے۔ آپ نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی کہ ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ اس کے سوا جن پتھروں اور بتوں کی عبادت ہم اور ہمارے آباء اجداد کرتے آئے ہیں ان سب کو چھوڑ دیں اور ہمیں نماز، صدقہ اور روزہ کا حکم دیا اور سچ بولنے اور امانت ادا کرنے اور عزیزوں کے حقوق ادا کرنے کا پابند کیا۔ پڑوسیوں سے اچھا سلوک سکھایا اور حرام چیزوں سے، خون ریزی سے بچنے کی ہدایت فرمائی اور بیحیائی کے کاموں سے منع فرمایا۔ جھوٹ بولنے اور یقیموں کا مال کھانے اور عقیفہ پاکدامن عورت پر تہمت لگانے سے سختی کے ساتھ روکا۔ ہم نے آپ کی تصدیق کی اور آپ پر ایمان لائے۔“

حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اصول اسلام اور تعلیمات رسول ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ جب ہم نے اللہ تعالیٰ کے رسول پر ایمان اور ان کی پیروی اختیار کر لی تو ہماری قوم قریش نے ہم پر ظلم و تعدی شروع کی تاکہ وہ پھر ہمیں بت پرستی اور گندی چیزوں میں مبتلا کر دیں۔ جب کہ ان کا ظلم و جور حد سے گزر گیا اور زندگی ہم پر تلخ ہو گئی تو ہم نے آپ کے ملک کا رخ کیا اور دوسرے ملکوں سے اس کو اس لئے ترجیح دی کہ ہمارا گمان آپ کے متعلق یہ تھا کہ یہاں ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے گا اور ہم پر ظلم نہ ہوگا۔

بخاشی ملک حبشہ اور اس کے امراء و وزراء حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان اور اسلامی تعلیمات کی خوبی و ہمہ گیری سے متاثر ہو چکے تھے۔ بخشیش نے جعفر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جو کتاب آپ کے رسول پر نازل ہوئی ہے اس کا کچھ حصہ تمہارے پاس ہے؟ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ صرف پاس نہیں بلکہ سینوں میں محفوظ ہے۔ بخشیش نے اس کے سننے کی درخواست کی تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی چند آیات پڑھ کر سنائیں اور بعض روایات میں ہے کہ سورہ عنکبوت اور روم کی آیات سنائیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یکے بعد دیگرے ان کی درخواست پر سب سنائی ہوں۔

آیاتِ قرآنی سننے کا یہ اثر سب لوگوں نے کھلی آنکھوں دیکھا کہ شاہ حبشہ نجاشی اور اُس کے امراء و وزراء سب پر گریہ طاری تھا، آنسو بہہ رہے تھے۔
نجاشی چونکہ تورات و انجیل کا عالم تھا اور کچھ عرصہ عرب میں رہ کر عربی زبان سے بھی کافی واقفیت حاصل کئے ہوئے تھا۔ یہ آیات سن کر بول اٹھا :-

انہذا الذی جاء به موسى ليخرج من مشكوة واحدك :- (سیر حلبیہ)

یعنی : یہ کلام اور وہ کلام جو موسیٰ علیہ السلام یا بعض روایات میں عیسیٰ علیہ السلام

لائے ہیں ایک ہی مرکزِ نور سے نکلے ہوئے معلوم ہوتے ہیں :-

اس وقت شاہ حبشہ اور اُس کا پورا دربار کلامِ ربّانی کے اثرات سے لبریز اور جعفر^{رضی} کے بیان سے متاثر تھا۔ حضرت جعفر^{رضی} نے کہا کہ اب ذرا ان لوگوں سے بھی تو پوچھئے کہ انہوں نے ہمارا تعاقب کیوں کیا؟ اور کیوں ہمیں اپنی حراست میں مکہ لے جانا چاہتے ہیں؟ ان سے دریافت کیجئے کہ ہم آزاد ہیں یا ان کے غلام ہیں؟ اور بھاگ کر آگئے ہیں۔ اگر ہم ان کے بھاگے ہوئے غلام ہیں تو بے شک ان کا مطالبہ کا حق حاصل ہے اور آپ کو چاہیے کہ ہمیں ان کے حوالہ کر دیں۔

نجاشی نے اُن سے سوال کیا تو عمرو بن عاص کو اس کے سوا چارہ نہ تھا کہ صحیح بات کا اقرار کرے کہ یہ لوگ غلام نہیں بلکہ آزاد ہیں۔ اس کے بعد حضرت جعفر^{رضی} اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شاہا! ان سے دریافت کیجئے کہ ہم نے کوئی خون کیا ہے یا ان کے کسی آدمی کو قتل کیا ہے جو یہ ہم سے قصاص لینے کے لئے، یا ہم نے ان کا کچھ مال لیا ہے جس کو وصول کرنے کے لئے انہوں نے ہمارا پیچھا کیا ہے؟

عمرو بن عاص نے ان دونوں سوالوں کے جوابات میں بھی اس کا اقرار کیا کہ نہ انہوں نے کسی کو قتل کیا نہ کسی کا مال لیا۔

اب نجاشی نے خود ایک سوال کیا کہ کیا پھر ان لوگوں کے ذمہ آپ کا کچھ قرض ہے؟ عمرو بن عاص نے اس کا جواب بھی نفی میں دیا۔

اب تو نجاشی شاہ حبشہ پر حقیقتِ حال پوری طرح روشن ہو گئی تو فرمایا: خدا کی قسم!

اگر تم لوگ ایک پہاڑ سونے کا مجھے دے دو تب بھی میں ان کو تمہارے حوالہ ہرگز نہ کروں گا۔ اور حکم دیا کہ یہ لوگ جو ہدیہ تحفہ لے کر آئے ہیں وہ واپس کر دیا جائے اور ان کو یہاں سے واپس بھیج دیا جائے۔

حضرات صحابہ حبشہ میں کسی تبلیغ و دعوت کی نیت سے نہیں بلکہ صرف اپنی حفاظت اور امن کی خاطر داخل ہوئے تھے۔ مگر دشمنوں کے تعاقب نے ان کو اور ان کے دین حق کو حبشہ کے سرکاری حلقوں اور عوام میں اس طرح روشناس کر دیا کہ سب کے سب اسلام کی حقانیت سے متاثر ہو گئے اور ان میں سے بہت سے مسلمان بھی ہو گئے۔ خود نجاشی شاہ حبشہ نے بھی بالآخر اسلام قبول کیا۔

یہ ہے اشاعتِ اسلام اور اس کے عالمگیر اثرات کا نمونہ کہ اسلامی تعلیمات اور مسلمانوں کے اخلاق و معاملات خود ایک جادو کی تاثیر رکھتے تھے۔ جس جگہ پہنچ گئے ملکوں اور قوموں کی کایا پلٹ دی۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بیان میں نے ان کے عربی الفاظ میں نقل کیا ہے یہ تعلیماتِ اسلام کا ایک بہترین اجمال ہے۔ جس سے اس کا بھی اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عالم انسانیت پر کتنا بڑا احسان فرمایا کہ کفر و شرک، ظلم و جور، گندگی و ناپاکی اور حق شناسی کی دلدل میں پھنسی ہوئی دنیا کو ایک بقعہ نور میں لے آئے۔ انسان جو چوپایوں اور وحشی درندوں کی صف میں بلکہ اس سے بھی نیچے گہ چکا تھا اس کو اس قدر مذلت سے نکالا اور ایک صحیح مقام پر پہنچا دیا۔

رسول مقبول ﷺ کی حقانیت پر

کائناتِ عالم کی شہادتیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نہ من بر اُن گل عارض غزل سرایم و بس
کہ عند لیب تو اذ ہر طرف ہزارہ انسند

سرورِ کائنات فخرِ موجودات رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت اور فوق العادت، اخلاق و اعمال، آپ کا صدق و اخلاص، امانت و دیانت، حقانیت و ربانیت ان چیزوں میں ہیں جس کو عقل و بصیرت بلکہ بصارت کا کوئی حقہ ملا ہے وہ اس کے روشن آفتاب سے نظر نہیں چرا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے عقلاء و حکماء عوام و خواص سب ہی نے آپ کے قدموں میں پناہ لی ہے۔ ہر قوم و جماعت کے اعلیٰ طبقہ نے آپ کی حقانیت کی شہادت و اقرار اور اپنی غلامی کے اختیار کو مایہ افتنی سمجھا ہے جس سے تاریخِ عالم کے صفحات لبریز ہیں۔ لیکن ان میں ممکن ہے کہ شپہرہ چشم مخالفین یہ کہہ دیں کہ یہ اُن کی رائے کی غلطی ہے، ہم تسلیم نہیں کرتے۔ مگر حق تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت اور حقانیت کی شہادتیں فقط انہی عقلاء اور افرادِ انسانی پر منحصر نہیں رکھی بلکہ بہت سی ایسی چیزوں سے اس کی شہادتیں عالمِ انسان پر واضح فرمادی ہیں جن کو انسان غیر ذی شعور اور لاعقل کہتا ہے۔ یہ شہادات درحقیقت عالمِ غیب کی شہادات

ہیں۔ ان کو رائے کی غلطی کہہ کر بھی نہیں جھٹلایا جاسکتا۔ اس وقت اس مضمون میں انہی شہادت کے چند نمونے نقل کئے جاتے ہیں۔

یہ واقعات تاریخ و سیر کی معتبر کتابوں سے منقول ہیں اخباری افسانے نہیں بلکہ **تنبیہ** ایسے ثقہ لوگوں کی روایات ہیں کہ اس کا اعتبار نہ کیا جاوے تو گزشتہ زمانہ کی تاریخ اور واقعات، ماضیہ کے صحیح ماننے کا پھر کوئی ذریعہ باقی نہیں رہتا۔

الات گمراہی (دُبتوں) کی زبانوں پر کلمۃ اسلام
بے بہت حمایت کریں سچائی کی شان ہے تیری کبریائی کی

حضرت عباس بن مرداس کے اسلام کا عجیب واقعہ

حضرت عباس بن مرداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں۔ اسلام سے پہلے عرب کے عام لوگوں کی طرح یہ بھی بُت پرستی میں مُبتلا تھے۔ اُن کا ایک مخصوص بُت تھا جس کا نام صَمَّار پکارا جاتا تھا اور یہ اُن کا خاندانی اور جدی معبود تھا۔ اُن کے والد مرداس جب مرنے لگے تو صاحبزادہ عباس کو وصیت کی کہ بیٹا صَمَّار کی پرستش (پوجا) کرتے رہنا، اس میں غفلت نہ ہو۔ کیونکہ تمہارے نفع نقصان کا وہی مالک ہے۔

عباس اُس اپنے والد کی وصیت کے مطابق اس کو پوجا کرنے لگے۔ ایک روز حسبِ عادت اُس کی پرستش میں مشغول تھے کہ یکایک صَمَّار کے اندر سے آواز سنائی دی۔ کان لگایا تو یہ شعر پڑھ رہا تھا۔

من للقبائل من سلیم کلہا اودعی صمّار وعاش اهل المسجد
اب بنی سلیم کے قبائل کا کون مددگار ہوگا صمّار ہلاک ہو چکا اور اہل مسجد باقی رہے
ان الذی ورث النبوة والهدی بعد بن مولیٰ من قریش مہدی

بیشک ہدایت پر وہی ذات مقدس ہے جو حضرت عیسیٰ بن مریم کے بعد نبوت و ہدایت کے وارث ہوئی ہے۔
اودعی صمّار و کانت یعبد مدتہ قبل الکتاب الی النبی محمّد
صمّار کی حکومت ختم ہوئی حالانکہ نبی محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پر کتاب نازل ہوئی ہے پہلے ایک مدت تک اس کی پرستش ہوتی رہی۔

حضرت عباسؓ فرماتے ہیں کہ اس حیرت انگیز واقعہ نے میرے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کا ولولہ پیدا کر دیا۔ میں نے اپنی قوم بنی حارثہ کی ایک جماعت کے ساتھ مدینہ منورہ کا قصد کیا۔ مدینہ پہنچ کر جب ہم مسجد نبویؐ میں داخل ہوئے تو آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے دُور سے دیکھتے ہی تبسم فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ ”عباس تم مسلمان ہونے کے لئے کیسے آگئے؟“ میں نے سارا قصہ سُنایا۔ آپؐ نے فرمایا کہ صحیح کہتے ہو۔ اس کے بعد ہی میں اور میری ساری قوم مشرف بہ اسلام ہو گئی۔

(سیرت حلبیہ ج ۱ ص ۱۹۳)

مازَن بن غصونہ کا اسلام اور اُس کا حیرت انگیز قصہ

حضرت مازَن بن غصونہ ایک بلند پایہ صحابی ہیں۔ وہ اپنے مسلمان ہونے کا واقعہ اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ عمان کے قریب ایک بستی سمائل کے نام سے مشہور تھی وہاں ایک مشہور بُت تھا جس کو ”بادِر“ کہا جاتا تھا۔ میں بھی اُس کی پوجا کے لئے جایا کرتا تھا اور اس کی نظر کے لئے بکرے وغیرہ ذبح کیا کرتا تھا۔ ایک روز میں وہاں پہنچا اور اس کے پاس جا کر ایک بکرہ بطور نذر کے ذبح کیا۔ میں ابھی اس سے فارغ بھی نہ ہوا تھا کہ اچانک بُت کے اندر سے آواز آئی۔ سُنا گیا تو یہ کلمات کہہ رہا ہے۔

”سنو! خوش ہو گے ایک خیر عظیم ظاہر ہو گئی	اسمع تسہ۔ ظہر خیر و بطن
اور شہر چپ گیا۔ قبیلہ مضر میں سے ایک نبی اللہ تعالیٰ	بعث بنی من مضر بدین
کے پیچھے دین کے ساتھ مبعوث ہوئے ہیں۔ سواب	اللہ اکبر قد غر حجتنا من
پتھر کے تراشے ہوئے بُت کو چھوڑ دو تاکہ جہنم کے	حجر تسلیم من حر
عذاب سے محفوظ رہو۔“	سقر۔

حضرت مازَن فرماتے ہیں کہ اس حیرت انگیز آواز سے میں تعجب میں ضرور پڑ گیا۔ مگر میں نے اپنے ابائی دین کو ترک نہ کیا اور برابر اس بُت کی پرستش کرتا رہا۔ یہاں تک کہ پھر ایک روز میں نے اُس کے نذرانہ کے لئے ایک بکرہ ذبح کیا تو پھر اس کے اندر آواز پیدا

ہوئی۔ سنا تو یہ رجز کے اشعار پڑھ رہا تھا۔

اقبل الی اقبل: تسمع مالا تسمع ہذا نوح مرسل جاء بحق منزل
میری طرف اچھی طرح متوجہ ہو جاؤ تاکہ وہ بات سُنو جس کو تم جہل کی بات نہ کہہ سکو گے۔ یہ بنی مرسل
ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ دینِ حق لے کر آئے ہیں۔

امن یہ کے تعدل عن حر نار تشعل وقدھا بالجندل !!
تم ان پر ایمان لے آؤ تاکہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے نجات پاؤ جس کے انکار نے پتھر کے ہیں۔
حضرت مازن فرماتے ہیں کہ اب تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی اور میں نے سمجھ لیا
کہ حق تعالیٰ مجھے کسی صحیح راستہ کی طرف ہدایت کرنا چاہتے ہیں۔ اتفاقاً انہی ایام میں
ایک شخص اہل حجاز میں سے ہماری بستی میں پہنچ گیا۔ میں نے اُس سے پوچھا کہ اپنے
اطراف کی خبریں سناؤ۔ اُس نے نقل کیا کہ ہمارے بلاد میں ایک شخص پیدا ہوا ہے جس
کا نام احمد ہے جو کوئی اُس کے پاس جاتا ہے اس سے کہتا ہے (اجیبو داعی
اللہ) یعنی خدا کے داعی کی بات مانو۔

حضرت مازن فرماتے ہیں کہ میں نے سمجھ لیا کہ جو کلمات کان میں خرقِ عادت کے
طور پر ڈالے گئے تھے ان کا مصداق یہی شخص ہے۔ میں اٹھا اور پہلے اس بت کو
توڑ ڈالا اور سواری کر کے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔
حق تعالیٰ نے اسلام کی حقانیت پر میرا شرح صدر اور اطمینان کامل کر دیا۔ میں مشرق
با سلام ہو گیا اور یہ اشعار اُسی وقت کہے۔

کسرت بادراً اجذراً و کانت لنا سرّاً بطیفت بہ ضللاً بتضلال !
میں نے بادر نامی ربت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے۔ حالانکہ پہلے وہ ہمارا معبود تھا۔ ہم
گمراہی درگمراہی کی وجہ سے طواف کیا کرتے تھے۔

بالمہاشمی ہدانا من ضلالتنا ولم یکن دینہ شیئاً علی بال
حق تعالیٰ نے مجھے بنی ہاشمی کے ذریعے میری گمراہی سے نجات دی حالانکہ ان کا مذہب
کبھی میرے خیال میں بھی نہ آیا تھا۔

صحبت رسول کا کیمیاوی اثر!

حضرت مازنؓ کے اخلاق و اعمال پر

حضرت مازنؓ فرماتے ہیں کہ مشرف باسلام ہوتے ہی مجھے اپنے اعمال و اخلاق کی اصلاح کی فکر ہوئی اور عرفی حیا کو بالائے طاق رکھ کر آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں تین سخت گناہوں کا عادی ہوں۔ ایک گانا بجانا۔ دو شرے شراب خوری تیسرے فاحشہ عورتوں سے تعلق۔ آپ حق تعالیٰ سے فرما دیجئے کہ بری خصلتیں مجھ سے چھوٹ جائیں۔ مجھ میں سچی حیا اور عفت پیدا ہو جاوے اور میرے کوئی لڑکا پیدا ہو جاوے۔

رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ یا اللہ! ان کو گانے بجانے کے بجائے تلاوت قرآن کی اور حرام کے بجائے حلال کی اور شراب کے بجائے ایک شربت کی عادت ڈال دے جس میں کوئی گناہ نہ ہو اور ان کو دنیا کے بجائے عفت کی توفیق دے اور دل صالح عطا فرما۔

حضرت مازنؓ فرماتے ہیں کہ اس دعا کی مقبولیت چند ہی روز میں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی کہ میں نے نصف قرآن حفظ کر لیا اور تمام ناپاک عادتیں مجھ سے چھوٹ گئیں۔ ہماری بستی قحط زدہ تھی، سرسبز ہو گئی اور میں نے چار عورتوں سے نکاح کیا اور حق تعالیٰ نے مجھے حیا (جیسا صالح) لڑکا عطا فرمایا۔ اس کی خوشی میں حضرت مازنؓ نے ایک قصیدہ لکھا ہے جس کے چند اشعار یہ ہیں ۵

الیلۃ من رسول اللہ حنت مطیتی   تجرب الفیانی من عملی الی العرج
یا رسول اللہ! میری سوا ہی نے آپ ہی کی طرف اس طرح مشتاقانہ رخ کیا کہ عمان سے عرج تک جنگلوں کو قطع کرتی ہوئی چلی آئی۔

لِنَشْفَعُ لِي يَا خَيْرَ مَوْلَى الْحَمَانِ   فَيَغْفِرُ لِي ذَنْبِي وَارْجِعْ بِالْفَلَمِ
 اے سب زمین پر چلنے والوں میں بہترین ہستی! تاکہ آپ میری شفاعت فرمائیں تو میرے گناہ معاف
 ہو جائیں اور میں کامیابی کے ساتھ واپس ہوں۔“

المَا مَعْشِرٍ خَالَفَتْ فِي اللَّهِ دِينَهُمْ   وَلَا سِرَّائِهِمْ سَائِي وَلَا شَرَّ جَهْمٍ شَرَّجِي
 ایک ایسی قوم کی طرف کہ میں نے محض اللہ کے لئے ان کے مذہب کی مخالفت اختیار کر لی ہے اور اب نہ
 میری رائے ان کے موافق ہے اور نہ میرا طریقہ ان کے طریقہ کے مطابق۔

وَكَنتِ امْرَأًا بِالْعَهْرِ وَالْحَمْرِ مَرْلَعًا   شَبَابًا حَتَّىٰ اِذْنِ الْجَسْمِ بِالنَّهْمِ
 اور میں تمام زمانہ شباب میں زنا و شراب کا سحت عادی اور حر لیس آدمی تھا یہاں تک کہ
 جسم بالکل لاغر اور ضعیف ہو گیا۔

فَبَدَّلَنِي بِالْحَمْرِ خَوْفًا قَدْ خَشِيَةً   وَبِالْعَهْرِ احْصَانًا نَّانَهْتِ لِي فَرْجِي
 مجھے اللہ تعالیٰ نے شراب کے بجائے خون و خشیت اور نہ ناکارہی کے بجائے عفت
 فرج عطا فرمادے۔

فَاَصْبَحْتُ هَمِيًّا فِي الْجِهَادِ وَنَيْتِي   فَلِلَّهِ مَا صَوَّحَىٰ وَاللَّهُ مَا حَاجَتِي
 پس میں نے اپنے ارادہ اور نیت کو جہاد میں صرف کر دیا پس اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے
 ہے میرا لوزہ اور حج۔

حق تعالیٰ کی قدرتِ کاملہ اور آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکاتِ عامہ
 کا عجیب مظہر ہے کہ بت ہدایت کا سبب بن رہے ہیں۔
 عر   مچھلیاں دشت میں پیدا ہوں بہر ن دریا میں

قبیلہ خثعم کا ایک بُت

اسی قسم کا ایک واقعہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے قبیلہ خثعم کا
 منقول ہے کہ وہ اپنے بُت کے پاس پرستش میں مشغول تھے اُس کے اندر سے آواز
 سنی جس میں چند اشعار میں آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اسلام کی طرف متوجہ

کیا گیا تھا (یہ اشعار بوجہ اختصار کے اس جگہ نقل نہیں کئے) یہ لوگ حیرت میں رہے کہ محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کون ہیں اور اسلام کیا چیز ہے؟ یہاں تک کہ دو تین ہی روز کے بعد آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حالات اور دعوتِ اسلام کی کیفیت کچھ آنے والوں سے پہنچی۔ یہ لوگ ابتداءً اس واقعہ کو محض وہم و خیال سمجھتے رہے۔ یہاں تک کہ پیہم اسی قسم کی آوازیں اپنے بتوں سے سنتے رہے۔ بالآخر آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام کی حقیقت دریافت کی۔ حق تعالیٰ نے ان کا شرح صدر فرمادیا اور سارا قبیلہ بیک وقت داخلِ اسلام ہو گیا۔

بنی عذرہ کے بُت خمام کی زبان پر کلمہ اسلام

قبیلہ بنی عذرہ ایک بُت کی پرستش کرتے تھے جس کا نام انہوں نے خمام رکھا ہوا تھا۔ جب آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ظہور ہوا تو اس بُت نے اپنے خاص پجاری طارق نامی کو خطاب کر کے بولنا شروع کیا اور کہا۔

یا بنی ہند بن حرام ظہر الحق
و ادعی خمام و دفع الشرائع
الاسلام - (علیہ ص ۱۹۵)
”اے قبیلہ بنی ہند بن حرام! حق ظاہر ہو گیا
اور ختمِ ہلاک ہو گیا اور اسلام نے
شُرک کو مٹا دیا۔“

اس حیرت، انگیز آواز کو ابتداءً ان لوگوں نے بھی محض وہم و خیال سمجھا مگر پھر ایک روز اس میں آواز پیدا ہوئی اور کہا۔

یا طارق یا طارق! بعث
النبی الصادق بوحی ناطق
صدء صدعة بارہن قہامة
لناصر یہ المسلمة و لخاص لید
الندامة هذا الوداع منی
الیوم القیامة - (علیہ ص ۱۹۵)
”اے طارق اے طارق! سچے نبی وحی ناطق کیسا
پیدا ہو گئے اور مکہ مکرمہ کی زمین میں ایک
دعوت عام دیدی، اب انہی کے مددگاروں کے
لئے سلامتی ہے اور ان سے علیحدہ رہنے والوں
کی رسوائی ہے اور بس اب قیامت تک کے لئے
میں تم سے رخصت ہوتا ہوں۔“

وہ بت (حمام) یہ کلام کہتے ہی سر کے بل زمین پر گہ پڑا۔

اس واقعہ عجیبہ نے بنی عذرا اور ان کے رئیس حضرت زمل بن عمر کو اس پر مجبور کر دیا کہ فوراً آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کا قصد کیا اور پہنچ کر مشرف بہ اسلام ہو گئے۔

نتیجہ خدا تعالیٰ کی قدرتِ کاملہ کا تماشہ دیکھنے کہ وہ بت جو گمراہی کے ٹھیکیدار اور عالم انسان کو کفر و شرک میں مبتلا کرنے کے لئے مخصوص آلات ہیں

اور انہیں اضللت کثیرا کے مصداق ہیں آج رحمتہ للعالمین فخر الاولین والآخرین حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کس شان سے استقبال کرتے ہیں کہ خود ہی لوگوں کو حق کی طرف ہدایت کر رہے ہیں۔

سہ کئی آشنائے زیگانہ خلیلے براری زبجانہ

حق یہی ہے کہ مخلوقات کا ہر ذرہ تکوینی مشین کا ایک پرزہ ہے اس کی ہر حرکت و سکون مشین کے چلانے والے کے تابع ہے۔ وہ جس سے جس وقت چاہے جو چاہے کام لے سکتا ہے۔

سہ ذرہ ذرہ دہر کا پابستہ تقدیر ہے زندگی کے خواب کی جامی یہی تعبیر ہے یہ واقعہ عجیبہ جس طرح حق سبحانہ و تعالیٰ کی قدرتِ کاملہ کے عجیب نمونے اور آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شانِ عالی کے مظاہر ہیں اسی طرح ان شہرہ چشم منالین اسلام کے لئے بھی آخری پیغامِ الہی اور تمام حجت ہیں، جو حقانیتِ اسلام پر پردہ ڈالنے کی فکر میں رہتے ہیں کہ اشاعتِ اسلام بزورِ تلوار کی گئی ہے۔ وہ آئیں اور عباس بن مرداس اور ان کے قبیلہ سے، نیز قبیلہ مازن و خثعم سے اور قبیلہ بنی عذرہ کے عقلا سے دریافت کریں کہ ان پر کس نے تلوار چلائی تھی کہ اپنے آبائی مذہب و ملت کو چھوڑ چھاڑ کر بلادِ بعیدہ سے جنگوں اور پہاڑوں کو طے کرتے ہوئے نبی اُمّی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئے اور اپنے قبائل کی سیادت و ریاست کے مقابلہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی کو اپنا تاج سلطنت سمجھا۔ حضور کے ادنیٰ اشارے

پر اپنی گردنیں کٹوانے کے لئے میدان میں کھڑے ہوئے نظر آنے لگے۔ اگر یہ سوال کرنے کی ہمت کر جائیں تو عجب نہیں کہ آج بھی ان بزرگوں کے مزارات سے بزبان حال یہ جواب ملے۔

درون سینہ من زخم بے نشان زدہ   بحیر تم کہ عجب تیر بے کمان زدہ

اور

خراب بادہ لعل تو ہوشیار اند   غلام نرگس مست تو تاجدار اند

ایک درخت کی آواز

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بعض لوگوں نے دریافت کیا کہ کیا اسلام لانے سے پہلے آپ نے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا مشاہدہ کیا تھا۔ فرمایا ہاں! میں ایک روز ایک درخت کے سایہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک اس کی ایک شاخ نیچے مھکی اور میرے سر سے مل گئی۔ میں تعجب سے اس کو دیکھنے لگا تو اس میں سے ایک آواز آئی۔

ہذا النبی یخرج فی وقت   ”یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فلاں وقت
کذا کذا انک انت من   ظاہر ہوں گے۔ آپ سب پہلے ان کی تصدیق
اسعد الناس بہ۔   کی سعادت حاصل کریں۔“

درختوں کے پتوں اور ٹھپولوں پر کلمہ شہادت

بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جب ہم جہاد کے لئے ہندوستان گئے تو اتفاقاً ایک بن میں گزرے ہوا۔ وہاں عجائب قدرت کا ایک نیا تماشہ دیکھا کہ ایک درخت کے سب پتے نہایت سُرخ رنگ کے تھے اور ہر پتے پر لا اِلهَ اِلاَّ اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ سفید حرفوں میں لکھا ہوا تھا۔

اسی طرح بعض دوسرے حضرات کا بیان ہے کہ ہم ایک جزیرہ میں پہنچے وہاں

ایک بہت بڑا درخت تھا جس کے ہر پتہ پر قلم قدرت نے نہایت واضح و خوشخط یہ کلمہ تین سطروں میں لکھا ہوا تھا۔ پہلی سطر میں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اور دوسری سطر میں مُحَمَّدٌ سَؤْلُ اللَّهِ اور تیسری سطر میں إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ۔

اور بعض حضرات نے بیان کیا کہ ہم ہندوستان میں داخل ہوئے تو ایک گاؤں میں ایک گلاب کا درخت دیکھا جس کے پھول سیاہ رنگ مگر نہایت خوشبودار تھے۔ اس کے پھول کی ہر پتھڑی پر سفید حرفوں میں لکھا ہوا تھا۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ سَؤْلُ اللَّهِ أَبُو بَكْرٍ الْمَدِينِيُّ۔ (حلیہ ص ۳۱۳ ج ۱)

یہ صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے شبہ ہوا کہ یہ کلمہ کسی نے ان پھولوں میں لکھ دیا، میں نے بغرض تحقیق اس کے ایک غنچہ ناشگفتہ کا توڑا۔ دیکھا تو اس کے اندر سے بھی پھول کی ہر پتی پر یہی کلمہ صاف لکھا ہوا نکلا۔ پھر میں نے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ اس قسم کے پھول بکثرت ہیں۔ اور عبرت کی یہ چیز ہے کہ ساری بستی پتھروں کی پرستش میں مبتلا تھی۔

اور ابن مرزوق نے شرح بڑہ میں اسی قسم کا واقعہ ایک درخت کے پھول کا نقل کیا ہے جس میں یہ الفاظ لکھے ہوئے تھے :- بَرَاءَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِلَى جَنَاتِ النَّعِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ سَؤْلُ اللَّهِ۔

اسی طرح بعض مؤرخین نے نقل کیا ہے کہ ہم نے بلاد ہندوستان میں ایک درخت دیکھا جس کا پھل بادام کے برابر تھا اور اس پر دو چھلکے تھے۔ اوپر کا چھلکا اتارنے کے بعد اندر سے ایک سبز پتہ پٹا ہوا نکلتا تھا جس پر سُرخ رنگ میں نہایت خوشخط اور صاف طور پر کلمہ لکھا ہوا تھا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ سَؤْلُ اللَّهِ۔ اور اس بستی کے لوگ اس درخت کو متبرک سمجھتے تھے۔ اگر قحط پڑ جاتا تھا تو اس کے طفیل سے بادش طلب کیا کرتے تھے۔

اور ۸۰۹ء میں ایک انگوہ کا دانہ پایا گیا جس کو بے شمار لوگوں نے دیکھا کہ اس پر قلم قدرت کے واضح لفظوں میں محمد لکھا ہوا تھا۔

اسی طرح ایک شخص نے ایک مچھلی پکڑی جس کے بازو پر لا الہ الا اللہ اور دوسرے پر محمد ص رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ وہ کہنے ہیں کہ میں نے تعظیماً اس کو قید کرنا پسند نہ کیا اور پھر دریا میں چھوڑ دیا۔

اسی طرح بحر مغرب سے بعض لوگوں نے ایسی ہی مچھلی شکار کی اور پھر تعظیماً دریا میں چھوڑ دیا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے مروی ہے کہ ہم آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ اچانک ایک پرندہ جانور آیا۔ جس کی چونچ میں ایک بادام تھا۔ وہ اس نے مجلس میں ڈال دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو اٹھایا۔ اس میں ایک سبز رنگ کا کپڑا نکلا جس پر زرد رنگ سے لا الہ الا اللہ محمد ص رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ (سیرت حلبیہ ج اول)

طبرستان کے ایک بادل پر کلمہ شہادت

بعض مؤرخین نے نقل کیا ہے کہ طبرستان کے بعض گاؤں میں ایک قوم آباد تھی جو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کی قائل تھی مگر آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نبوت کی قائل نہ تھی۔ اتفاقاً ایک سخت گرمی کے دن میں یہ عجیب واقعہ پیش آیا کہ دفعۃً ایک گہرا بادل اُٹھا اور تمام بستی اور اُس کے اطراف میں چھا گیا۔ بادل نہایت سفید تھا۔ یہ بادل صبح سے چھایا ہوا تھا۔ جب ظہر کا وقت ہوا تو اس میں دفعۃً نہایت جلی حروفوں میں یہ کلمہ لکھا ہوا ہر خاص و عام نے دیکھا لا الہ الا اللہ محمد ص رسول اللہ اور پھر قلم قدرت کا نوشتہ اسی طرح برابر عصر کے وقت تک باقی رہا۔ یہ غیبی ہدایت نامہ پڑھ کر وہ لوگ سب مسلمان ہو گئے۔ اور اکثر اس بستی کے رہنے والے یہود و نصاریٰ اور اہل علم تھے۔

ایک بچہ کے مونڈھوں پر کلمہ شہادت

بعض مؤرخین بیان کرتے ہیں کہ ہم نے بلاؤخراسان میں ایک بچہ دیکھا جس کی

ایک کروٹ میں قدرتی طور پر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اور دوسری پر مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللَّهِ لکھا
ہوا اول ولادت سے دیکھا۔

ایک بزرگ بیان کرتے ہیں کہ ۶۶۲ء ہجری میں میرے گھر میں ایک بکری کے بچے
پیدا ہوا جس کی پیشانی پر ایک دائرہ سفیدی کا تھا اور اس کے اندر نہایت خوشخط
اور صاف (محمّد) لکھا ہوا تھا۔

اسی طرح بعض حضرات نے بیان کیا ہے کہ ہم نے افریقہ میں ایک شخص دیکھا
جس کی آنکھ کی سفیدی کے نیچے کی سُرُخ حروفوں میں نہایت خوشخط یہ کلمہ لکھا ہوا تھا۔
(محمّد رسول اللہ)۔

شیخ عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب "لواقح الانوار" باب
قواعد السادة الصوفیہ میں تحریر فرمایا ہے کہ جس روز میں اس باب کی تحریر پر پہنچا
ہوں تو علامات نبوت میں سے ایک عجیب چیز کا مشاہدہ کیا کہ ایک شخص میرے پاس
ایک بکری کے بچے کا سر لے کر آیا، جس کا گوشت بھون کر وہ کھا چکا تھا اور اس کی پیشانی
پر قلم قدرت کا یہ نوشتہ موجود تھا۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللَّهِ اس سلسلہ
بالمہدی و دین الحق بالمہدی بہ من یشاء یہدی بہ من یشاء۔

شیخ عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس قصہ کو نقل کرنے کے بعد
تحریر فرماتے ہیں کہ اس نوشتہ قدرت میں جو یہدی بہ یہدی بہ دومرتبہ لکھا ہے تو
یہ کسی خاص حکمت پر مبنی ہے۔ کیونکہ یہاں سہو کا تو احتمال نہیں اور ممکن ہے کہ حکمت
اس کی غایت تاکید ہو۔

امام المحدثین ذہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ہشام بن عبدالملک
کے پاس جانے کے لئے گھر سے نکلا۔ جب بلقاء میں پہنچا تو ایک پتھر دیکھا جس
پر عبرانی زبان میں کچھ عبارت لکھی ہوئی تھی۔

میں نے اُس کو اٹھالیا اور ایک عبرانی جاننے والے بزرگ سے اُس کے
پڑھنے کے لئے عرض کیا۔ جب اُس نے پڑھا تو ہنسنے لگا اور کہا کہ عجیب بات ہے

اس پر لکھا ہوا ہے :-

”یا اللہ! تیرے نام سے شروع کرتا ہوں
حق آپ کے رب کی طرف سے عربی
فصح زبان میں آگیا لا إله إلا الله
محمد رسول الله - (لکھا ہے اس کو
موسیٰ بن عمران نے) -

باسمك اللهم جاء الحق
من ربك بلسان عربي
مبين لا إله إلا الله محمد
رسول الله كتبه -

(موسیٰ بن عمران نے)

ف یہ کائنات عالم کی ہر نوع حیوانات و نباتات و جمادات ہیں کہ اپنی زبان
بے زبانی کے ساتھ حقانیت اسلام اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کی نبوت و رسالت کی شہادت دے کر ہی ہیں۔ افسوس کہ بہت سے بد بخت اور
غافل انسان ان کو دیکھ کر اور سن کر بھی متنبہ نہیں ہوتے۔

گفتتم این شرط آدمیت نیست
مرغ تسبیح خواں و توغاموشش

بندہ محمد شفیع عفا اللہ عنہ

مدرسہ دارالعلوم دیوبند

۵ ربیع الاول ۱۳۵۶ھ

افراز مجد الملّت حکیم الاقطب عالم حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ

احقر نے اپنا مضمون مذکور اپنے آقا حضرت مولانا موصوف کی خدمت میں پیش کیا تو حضرت والا نے ازراہ شرفقت پسند فرما کر اس کا نام "ذکر العبد الشفیع فی ذکر السید الشفیع" تجویز فرمایا اور اپنے مضمون مندرجہ ذیل کے اس کے ساتھ الحاق کا مشورہ دیا، جو الحمد للہ کہ "رسالة النور" ماہ شوال ۱۳۳۵ھ میں مطبوعہ مل گیا۔ اس کو بھی اتمام نائزہ کے لئے نقل کیا جاتا ہے۔

بندہ محمد شفیع عنانہ

آیة ورفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ
کا

ایک تازہ اور شان دار ظہور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

زداں کہ بودش بادشاہاں از ہواست	بار نامہ انبیا با کبریاست
از در ہما نام شاہاں برکنند	نام احمد تا قیامت مے زند
نام احمد چوں حصارے شد حسین	تا چہ باشد ذاتِ اُن روح الامین

حضرت مخدومنا و معظنا و مقتدانا مدظلہ العالی! بعد سلام مسنون و اشتیاق
سوال | قدم بوسی غارض مدعا ہوں۔ ۲ فروری ۲۰۲۲ء کو جسے دو مہینے چھ روز ہوئے
 ہیں، الہ آباد میں تھے۔ وہاں یہ خبر مشہور ہوئی کہ دیہات کے کچھ لوگوں نے شہر میں، بعد
 مغرب کے آسمان پر بچھم جانب لفظ محمد لکھا ہوا دیکھا۔ یہ خبر اس قدر مشہور ہوئی
 کہ اخبار والوں نے اکثر پرچوں میں شائع کر دیا۔ مجھے اس خبر کے صحیح ہونے کا نہ تو پورے
 طور سے یقین ہوا نہ قطعاً دل میں انکار رہا۔ اس لئے کہ زمانہ کی جو حالت ہے ظاہر ہے۔
 چارہ پانچ روز ہوئے موضع سمتنا سے ایک شخص آئے اور انہوں نے خود مجھ سے اس
 واقعہ کا تذکرہ اس صراحت سے کیا کہ تاریخ مذکورہ بالا کو بعد غروب آفتاب آسمان پر
 ایک سیدھا خط چمکتا ہوا نہایت تیزی کے ساتھ مثل بجلی کے ظاہر ہوا۔ اس کے بعد
 اس میں حرکت پیدا ہوئی۔ اس حرکت کے پہلے میم، اس کے بعد ح اس کے بعد
 پھر میم دال کا مقصد پیدا ہو کر بخط عربی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم
 کا پورا نام مبارک نقش ہو گیا۔ قریب دس، پندرہ منٹ کے یہ صورت قائم رہی۔
 مواضع منگواں، ستنا، جبلپور، کٹنی، مرواڑہ وغیرہ میں ہندو، مسلمان، عیسائی،
 آتش پرست، غرضیکہ ہر قوم کے لوگوں نے اس کثرت سے دیکھا کہ اس سے کسی کو
 بھی انکار نہیں، لہذا امیدوار ہوں کہ اس معاملہ کے متعلق حضور کو جو تحقیق ہو اس سے
 مطلع فرمایا جاؤں تاکہ قلب کو اطمینان ہو جائے اور نیران لوگوں کو بھی اس سے
 مطلع کر دوں۔ چونکہ یہ واقعہ ایک نہایت عظیم الشان اور بالکل نیا ہے اس لئے لوگ
 اپنے اپنے خیالات کے موافق چہ میگوئیاں کرتے ہیں۔

خادم محمد عمر از چائل ضلع الہ آباد

الجواب

بشری فقد انجذالاً قبلاً مادعدا و کوب المجد من افق العلی اصعدا
 ایسے واقعات کی دلالت کسی خاص معنی پر کسی دلیل شرعی صریح سے تو ثابت نہیں

اس لئے کسی خاص مدلول پر استدلال جاذب نہیں کیا جاسکتا لقولہ تعالیٰ ولا تقف
مالیس لک بہ علم۔

لیکن قرآن اور اشاراتِ واردہ فی النصوص سے اس کی دلالت علوشانِ رفعت
مکان حالاً یا مالاً یا مآلاً پر منظون ضرور ہے۔ بعض نصوص مذکورہ فی المواہب نشر الطیب سے
نقل کئے جاتے ہیں۔

(۱) حاکم سے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے محمد صلی اللہ
علیہ وسلم کا نام مبارک عرش پر لکھا دیکھا اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ اگر
مخندہ ہوتے تو میں تم کو پیدا نہ کرتا۔

(۲) حضرت عمر بن الخطاب سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام سے خطا کا ارتکاب ہو گیا تو انہوں نے باری تعالیٰ
سے عرض کیا کہ اے پروردگار! میں آپ سے بواسطہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے
درخواست کرتا ہوں کہ میری مغفرت ہی کر دیجئے۔ سو حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ
اے آدم! تم نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیسے پہچانا؟ حالانکہ ہنوز میں نے ان
کو پیدا بھی نہیں کیا۔ عرض کیا کہ اے رب! میں نے اس طرح پہچانا کہ جب آپ نے
مجھ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور اپنی (شرف دی ہوئی) روح میرے اندر پھونکی تو
عرش کے پایوں پر یہ لکھا ہوا دیکھا۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ -

روایت کیا اس کو بیہقی نے اپنے دلائل میں، عبدالرحمن بن زید بن اسلم کی روایت
سے اور کہا کہ اس کے ساتھ عبدالرحمن متفرد ہیں۔ اور روایت کیا اس کو حاکم نے اور
اس کی تصحیح کی۔ اور طبرانی نے بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ (فصل دوم)

اور فضائے آسمان گو درجہ میں عرش کے برابر نہیں مگر جہرمِ علوی ہونے میں باہم
مشارک ہیں تو اس فضا میں ظاہر ہونا حضور کے نام مبارک کا دلالت مذکورہ میں اگر
مماثل نہیں تو متقارب ضرور ہے اور اس سے اخف آثار کو مخالفین تک نے دلالت
میں کافی سمجھا ہے۔ چنانچہ نشر الطیب میں مواہب سے بروایت بیہقی و ابو نعیم حضرت سلمان

بن ثابتؓ سے نقل کیا ہے کہ شب ولادت شریفہ کی صبح کو ایک یہودی نے چلانا شروع کیا لوگوں نے کہا کہ تجھ کو کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ احمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ ستارہ آج شب میں طلوع ہو گیا جس کی ساعت میں آپ پیدا ہونے والے تھے۔ (فصل ششم)

اسی طرح بعض واقعات کو آپ کے اعداء کی پستی و فناء کی طرف اشارہ سب منافقین و مخالفین نے سمجھا ہے۔ چنانچہ کسریٰ کے ایوان کا زلزلہ اور چودہ کنگروں کا گر پڑنا اور بحیرہ طبریہ کا دفعتاً خشک ہو جانا اور آتش کدہ فارس کا بجھ جانا، (کما سرداء البیہقی والنعم والخرائطی و ابن عساکر فی فی المواعظ - زوال سلطنت فارس و روم کی طرف اشارہ سمجھا گیا۔ (فصل ششم نشر الطیب)

پس اصول مذکورہ پر منطون بن قوی یہ ہے کہ یہ اشارہ ہو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کے ظہور علو کی طرف اور غالب یہی ہے کہ مقصود اس نشان سے حضور ہی کا نام مبارک ہے اور اس صورت میں بجائے آسمانی نام احمد کے ارضی نام محمد کا (کما ورد فی الحدیث) ظاہر ہونا، علو فی الارض کی طرف اشارہ ہوگا اور احتمال مرجوح یہ بھی ہے کہ اس سے امام مہدی علیہ السلام کا نام مراد ہو۔
کما فی الحدیث یواطی اسمہ اسمی واللہ اعلم باسرارہ وما اوتیتم
من العلم الا قلیلا۔

(۱۱ سوال ۱۳۲۵ ھ)

تصدیق مزید و توثیق اکید واقعہ مذکورہ سوال بالا

از خط مولوی حکیم محمد مصطفیٰ صاحب

بسم اللہ الرحمن الرحیم

بعد حمد و صلوة احقر محمد مصطفیٰ بجنوری مقیم میرٹھ محلہ کرم علی عرض رسا ہے کہ فروری ۱۹۲۶ء میں اخبارات میں یہ خبر شائع ہوئی کہ مختلف مقامات پر بعد مغرب آسمان پر حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام مبارک نہایت صاف الفاظ میں دکھائی دیا اور جملہ اخبارات میں یہ خبر اس طرح شائع ہوئی کہ ایک ہی وقت اور ایک ہی طرح سے یہ واقعہ دیکھا گیا۔ یہ واقعہ ۸ فروری ۱۹۱۶ء مطابق ۵ شعبان ۱۳۳۵ء بعد مغرب کا ہے۔ سب اخباروں نے قریب قریب متفق اللفظ روایت کیا ہے (ان اخبارات کے نام و نمبر و پتہ سب آگے لکھے جاویں گے) یہاں ہم وہ تحریر شائع کرتے ہیں جو ہم کو ایک نہایت معتبر ذریعہ سے پہنچی ہے۔ بیان اس کا یہ ہے کہ میرے ایک دوست نے جن کو میں عرصہ سے جانتا ہوں اور برابر ان سے خط و کتابت رہتی ہے خود اپنا چشم دید واقعہ مجھ کو لکھا۔ بجواب اس کے میں نے ان کو یہ لکھا کہ یہ واقعہ ایسا نہیں ہے کہ تنہا آپ نے دیکھا ہو، آسمانی شہادت ہے اس کو صد ہا آدمیوں نے اور

۱۔ جناب مولانا حکیم محمد مصطفیٰ صاحب حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کے ممتاز خلفاء میں سے ہیں اور نہایت متبع سنت بزرگ تھے حضرت تھانوی کی کئی کتب کی شرح بھی حضرت کی اجازت سے لکھی ہیں۔ قیام پاکستان سے کافی زمانہ قبل میرٹھ میں انتقال ہوا۔ ۱۲ محمد زکی

ہندوؤں اور مسلمانوں اور ہر قوم نے دیکھا ہو گا۔ براہ مہربانی جس قدر آدمی دیکھنے والے آپ کے علم میں ہوں ان کے دستخط اور نشان انکو ٹھا لگو کر بھیجئے۔ چنانچہ انہوں نے ۲۵ دیکھنے والوں کی تصدیق مع نام و پتہ و ولدیت و سکونت ثبت کر کے بھیجے، وہ سب ہدیہ ناظرین ہے۔ ان مخلص دوست کا نام و پتہ یہ ہے :-

”غلام مرتضیٰ ولد محمد علی صاحب مستاجر موضع مرہٹی تحصیل دیوڑی گورنمنٹ بھوپال“
یہ صاحب نہایت دیانت دار اور ذاکر، شاعر آدمی ہیں۔ ان اخبارات کے نام اخیر میں لکھے جائیں گے۔

نقل خط

محمد مصطفیٰ، مورخہ ۱۵ شوال ۱۳۲۵ھ مطابق ۱۸ اپریل ۱۹۲۶ء روز دوشنبہ،
واقعہ ۵ شعبان المعظم ۱۳۲۵ھ یوم شنبہ یعنی منگل مطابق ۸ ربیعہ فروری ۱۹۲۶ء
۲۲ ماہ ۱۳۲۳ھ فصلے کوہ پامانہ مغرب ہم لوگوں نے جنگل موضع براسیہ پر گنہ بھاری
تحصیل دیوڑی گورنمنٹ بھوپال میں یہ واقعہ دیکھا کہ مغرب یعنی پچھم کی طرف جہاں ایک
چمکدار ستارہ شام سے نکلتا ہے۔ اس ستارہ کے قریب سے ایک بہت روشن ستارہ
ٹوٹا اور جہاں تک جا کر غائب ہوا تھا، ایک روشن لکیر پہلے ہی مثل سانپ کے پھر رفتہ
رفتہ وہ لکیر موٹی ہو کر نام مبارک محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قریب قریب اسی صورت
کا جیسا کہ میں نے بنایا ہے بن گیا، وہ بہت بڑا تھا کاغذ میں چھوٹا بنایا گیا ہے۔
اور محمد کے مہم سے ایک بہت باریک لکیر اس مقام تک گئی تھی جہاں سے ستارہ ٹوٹا
تھا۔ تقریباً نصف گھنٹہ یعنی ۳۰ منٹ تک یہ نام مبارک قائم رہا۔ پھر کم ہوتے
ہوتے غائب ہو گیا اور جن حضرات نے یہ واقعہ ظہور نور مبارک حضور سرور عالم صلی اللہ
علیہ وسلم دیکھا ہو تو ذیل کے نقشہ میں اپنے تصدیقی دستخط کر دیں تاکہ دوسرے مقامات
پر اطلاع دی جاوے۔

فقط المرقوم یکم ماہ رمضان المبارک ۱۳۲۵ھ یوم یک شنبہ

راقم غلام مرتضیٰ مستاجر موضع مرہٹی تحصیل دیوڑی گورنمنٹ بھوپال

(اس کے بعد نقشہ تھا جس میں دیکھنے والوں کا نام و ولدیت و سکونت اور دستخط تصدیقی درج تھا۔ اختصار کے لئے بجائے نقشہ کے فہرست مسلسل عبارت میں لکھ دی گئی وہ فہرست یہ ہے۔ (مدیر)

- ۱۔ غلام مرتضیٰ ولد محمد علی مستاجر موضع مرہٹی تحصیل دیوری۔ نمبر دار۔
- ۲۔ نظر محمد ولد شیخ نتھے پٹواری موضع برتاپ گڑھ۔ (دستخط ہندی میں)
- ۳۔ سید ناظم حسین ولد سید شاہ فدا حسین صاحب پرتاپ گڑھ تحصیل دیوری۔
- ۴۔ صبیح الدین ولد مسیح الدین شیخ صدیقی موضع مرہٹی تحصیل دیوری بھوپال (دستخط طغرائیں)
- ۵۔ محمد مصطفیٰ ولد غلام مرتضیٰ شیخ صدیقی موضع مرہٹی تحصیل دیوری بھوپال۔
- ۶۔ سعید محمد ولد نظر محمد موضع پرتاپ گڑھ تحصیل دیوری بھوپال۔
- ۷۔ مظفر علی پنشنر واصل باقی نویس ولد اصغر علی مرہٹی تحصیل دیوری بھوپال۔
- ۸۔ محمد زمان خاں صاحب ولد دھومن خاں پرتاپ گڑھ دیوری بھوپال (دستخط درانگریزی)
- ۹۔ حسن یار خاں صاحب ولد محمد یار خاں ناکیدار ساہ پرتاپ گڑھ دیوری بھوپال۔
- ۱۰۔ پنڈت رگونندن پرشاد صاحب ولد اجودھیا شاد نائب مدرس، مدرسہ پرتاپ گڑھ مرہٹی دیوری بھوپال۔ (دستخط انگریزی)

۱۱۔ کچھیدی لعل ولد چٹسکے قوم بقال مرہٹی دیوری بھوپال۔ (دستخط انگریزی)

۱۲۔ عبد العظیم ولد عبد الکریم پرتاپ گڑھ دیوری بھوپال۔

۱۳۔ کچھیدی لعل عبد ولد راٹھیا قوم کوار چوکیدار مرہٹی دیوری بھوپال (نشان انگوٹھا)

۱۴۔ محمد بشیر ولد محمد اسماعیل طالب علم درجہ ششم پرتاپ گڑھ دیوری بھوپال۔

۱۵۔ نتھو ولد کرن سنگھ چوکیدار موضع پرتاپ گڑھ دیوری بھوپال (دستخط ہندی)

۱۶۔ احسان علی صاحب ولد نسین سپاہی ساہر متعینہ پرتاپ گڑھ دیوری علاقہ بھوپال

۱۷۔ جگت عبد الحمید خان صاحب ولد علی داد خاں ماست کار متعینہ پرتاپ گڑھ دیوری بھوپال۔

۱۸۔ ان دستخط کرنے والوں کے علاوہ بعض دیکھنے والے صاحبوں سے ملاقاتوں بھی ہوئی جنہوں نے اپنا دیکھنا بھی مفصل بیان کیا ۱۲ اشرف علی۔

- ۱۸۔ جگت سنگھ ولد گلبرام سنگھ متا جرنی نبردار، موضع پرتاپ گڑھ دیوری بھوپال۔ (دستخط ہندی)
- ۱۹۔ محمد اسماعیل ولد شیخ امیر پرتاپ گڑھ دیوری بھوپال۔ (نشان انگوٹھا)
- ۲۰۔ سید حامد حسین صاحب ولد سید شاہ حسین کاشکار پرتاپ گڑھ دیوری بھوپال۔
- ۲۱۔ امراؤ ولد نندرام قوم لوہار مرہٹی دیوری بھوپال (نشان انگوٹھا)
- ۲۲۔ کاشی ولد بھورا قوم کھار مرہٹی دیوری بھوپال (نشان انگوٹھا)
- ۲۳۔ پیر الععل ولد اندر قوم لوہار مرہٹی دیوری بھوپال۔ (نشان انگوٹھا)
- ۲۴۔ شیخ الطو ولد شیخ امیر پرتاپ گڑھ دیوری بھوپال
- ۲۵۔ کبیل پرشاد ولد منجی قوم بقال مرہٹی دیوری بھوپال۔ (دستخط ہندی میں)
- ۲۶۔ سندھ ولد کلاسنگھ موضع پرتاپ گڑھ تحصیل دیوری بھوپال شہر ساگر۔ سی پی علاقہ انگریزی نشان انگوٹھا اور دستخط
- ۲۷۔ منشی احمد حسین صاحب ولد سید شاہ فداحسین محرار اسپکڑی سائر دیولا پور سکنتہ پرتاپ گڑھ دیوری بھوپال۔
- ۲۸۔ عبدالشکور ولد امام بخش سکنتہ موضع پرتاپ گڑھ دیوری بھوپال موضع دیوری تحصیل کیسلی ضلع ساگر علاقہ انگریزی۔
- ۲۹۔ جمن ولد امام بخش سکنتہ ساگر علاقہ انگریزی وارد حال پرتاپ گڑھ تحصیل دیوری علاقہ بھوپال موضع نبرہ متصل شہر ساگر۔ علاقہ انگریزی۔ (دستخط ہندی)
- ۳۰۔ منور ولد پیر بخش سکنتہ موضع پرتاپ گڑھ بھوپال مرہٹی دیوری بھوپال۔
- ۳۱۔ محب اللہ خاں ولد عبداللہ خاں متا جرموضع نگپورہ تحصیل دیوری بھوپال۔
- ۳۲۔ شیو بخش صاحب ولد صاحب سنگھ متا جرنی بیکپور تحصیل دیوری بھوپال (دستخط ہندی)
- ۳۳۔ سلیمان خاں پوٹھاسٹر ولد مصاحب خاں سکنتہ جتھاری۔
- ۳۴۔ عبدالجبار مدرس اول سکنتہ جتھاری۔
- ۳۵۔ شیخ دھنو ولد شیخ کالے کاشت کار جتھاری۔
- ۳۶۔ عبدالرحیم خاں ولد مصطفیٰ خاں کاشت کار، جتھاری۔
- ۳۷۔ منشی اکرام الدین ولد محمد عبدالباقی سکنتہ بھوپال حال جتھاری۔

۳۸۔ اسمعیل خان ولد رسول خان مؤذن مسجد جتھاری۔ (نشان انگوٹھا)

۳۹۔ محمد شکوہ خان ولد نور خان سکنا جتھاری۔

۴۰۔ شہزاد علی ولد اکبر علی سکنا جتھاری۔

۴۱۔ زین الدین ولد منو کاشت کار جتھاری۔

۴۲۔ شیخ جان محمد ولد شیخ ابونا بینا جتھاری۔ (نشان انگوٹھا)

۴۳۔ رادھے لعل بلب بقال سکنا جتھاری۔ (دستخط ہندی میں)

۴۴۔ پیارے لعل خاں سکنا جتھاری۔ (دستخط ہندی میں)

۴۵۔ نرندا پرشاد ولد منشی گیا پرشاد قوم کالیستہ سکنا چیونٹیا مستقر جاگیر۔

میں بھی اس امر کی تصدیق کرتا ہوں کہ مضمون حسب مندرجہ بالا بالکل صحیح ہے۔ میں نے بھی بروز مقررہ بالا چشم خود دیکھا ہے بلکہ از ابتداء آغاز علامات فلکی سے تا انتہا بغور دیکھا ہے۔ جو علامت اسم مبارک (آنحضرت) بتلائی گئی ہے اور تقریباً ایک گھنٹہ تک حروف نمایاں شدہ خود بخود پڑھے گئے۔ اس کی جو شکل پیدا ہو گئی تھی وہ یہ تھی (حسد) میں نے اپنے قرآن عقلی سے اسے محشر پڑھا ہے۔ گوش) کے نقطے نہ ہونے سے دوسرا لفظ بھی سمجھا جاسکتا ہے۔ مگر با معنی لفظ اس سے بہتر اور کوئی میرے خیال ناقص میں نہیں آیا۔ اب ناظرین والا تکلیف اگر کوئی لفظ با معنی تصور کر سکیں تو ان سب سے۔ خاکسار نے اپنے خیال کا اظہار کیا ہے جس سے جو کچھ نتیجہ اخذ ہو سکتا ہے وہ ذی فہم اصحاب اخذ فرمائیں۔ فقط

۱۳ مارچ ۱۹۲۷ء

نوٹ:- اگر ایسا ہوا تو ظاہر تو یہی ہے کہ بتدریج غائب ہونے کے لئے ایسے تغیرات لازم ہیں لیکن اگر اس ہنیت کو مقصود بھی سمجھا جاوے تو یہ محسوس ہے سین مہملہ سے تفسیر بمعنی الایقاء فی الحسرة سے سوا شاہد ہو سکتا ہے کہ اس طرف سے یہ نشان آپ کے بدخواہوں کو حسرت میں واقع کر گیا۔

اس واقعہ کی خبریں "آئینہ" اخبار میرٹھ ۲۲ فروری ۱۹۲۷ء میں کسی قدر **اخبارات** جمع کر کے چھاپی گئی ہیں۔ شہر جلیپور کی خبر بحوالہ سیٹھ احمد علی، رجب علی جنرل مرحیٹ کمانیہ گیٹ جلیپور ہے۔ اور بہیلی کی بحوالہ منظور حسین اسپیشل ماسٹر بہیلی اور ساگر

سے بجوالہ محمد عباس خاں، محمد ابراہیم خاں، متاب خاں و فعدا صاحب، فیاض خاں، محمد شکور خاں، عبدالحکیم صاحب، محمد اسحاق، عبداللہ خاں۔ نیز ساگر سے بجوالہ ساکنان موضع کھوئی و راحت گڑھ و مینا جنگش و دموہ و مختلف اقوام سکھ و ہند و اور رائے پور سے بجوالہ نور محمد، عبدالشکور اسٹیٹ کنوردہ ضلع رائے پوری پی۔ اور بھوپال سے بجوالہ محمد لطیف کریم میڈیکل افسر السین گورنمنٹ بھوپال۔ انہوں نے بذریعہ موٹر خود جا کر بیس تیس میل تک تحقیق کیا۔ نیز ساگر سے بجوالہ خورشید علی صاحب نقل کیا ہے۔ اخبار مدینہ بخنوردہ میں ۱۳ فروری ۱۹۳۷ء کے پرچہ میں خبر چھپی ہے اور بکثرت اخبارات میں جن کے نام اس وقت محفوظ نہیں یہ واقعہ موجود ہے۔ (مضمون تصدیقی ختم ہوا)

ضمیمہ
تقریباً دس سال ہوئے کہ ایک مقام پر ایک پھلی شکار کی گئی تھی اس کے پچھلے حصہ پر ایک جانب لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اور دوسری جانب شان اللہ منقوش تھا۔ اس کا مفصل واقعہ حسن العزیز جلد چہارم کے حصہ مکتوبات کے نمبر ۲۷، ص ۲۷۷ پر ۱۳ محرم ۱۳۳۶ء میں شائع ہو چکا ہے جس میں شان اللہ کی کوئی توجیہ مذکور نہیں ہوئی۔ اس وقت ذہن میں آتا ہے کہ عجب نہیں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لقب ہو یا اس معنی کہ شان یعنی قصد مصدر یعنی اسم مفعول یعنی مقصود ہو آپ کا مقصود حق سب سے اور ہونا ثابت ہے۔ تو واقعہ قدیمہ بھی اس واقعہ جدیدہ کا اس اعتبار سے نظیر ہے کہ دونوں نقش میں صنم عمد کا کوئی دخل نہیں اور اس واقعہ سمک کے ساتھ ایک ایسا ہی واقعہ ایک بھینہ پر اسم مبارک محمدی کے ارتقاش کا بطور ضمیمہ کے نیز سالہ مذکورہ میں شائع ہوا ہے۔

فسيحان المذی اقام الحجج التکوینة مع الحجج التشريعية من اياته على توحيد ذاته ورسالة محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منظر صفاته والله اعلم :-

لے یہ جواب بعد تسلیم ہے ورنہ خبر واحد بمقابلہ کثرت متواترہ کے خود غیر مسلم ہے :-

رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

پیغمبر امن و سلامت کی حیثیت سے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد للہ وکفی اسلام علی عبادۃ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سیدنا
محمد المصطفیٰ ومن ینہد ینہ اھتدی

رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ جس کے سننے سنانے کے لئے
یہ مجلس منعقد کی گئی ہے وہ حقیقت شریعت اسلام اور قرآن کریم کی عملی تصویر کا دوسرا نام
ہے۔ جو اپنے رامن میں انسانی زندگی کے ہر دور اور ہر گوشہ کے لئے ایسی اہم ہدایات
دیتی ہے کہ ان کے بغیر کسی نظریہ اور کسی نظام میں انسان کی فلاح و بہبود ناممکن اور اس کو
مکمل طور پر اختیار کرنے میں دین و دنیا کی مکمل فلاح و کامیابی یقینی ہے۔ ہر شعبہ زندگی
اور اس کی متعلقہ ہدایات کے اعتبار سے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مختلف
صفات و حیثیات ہیں اور ہر صفت کا تقاضہ یہ ہے کہ اسی کو اپنی تحریر و تقریر
کا موضوع بنایا جائے۔

زفرق تا بقدم ہر کجا کہ می نگرم کر شمرہ دامن دل می کشد کہ جا اینجا بست
لیکن یہ ظاہر ہے کہ کسی ایک مجلس میں یا ایک مقالہ میں آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کی کسی ایک صفت یا ایک حیثیت کو بھی پورا بیان کر دینا کسی کے بس میں نہیں۔ اتنا
ہی کیا جاسکتا ہے کہ اس کا کوئی اجمالی خاکہ پیش کر دیا جائے۔ احقر نے اپنے مقالہ
کا عنوان ”امن عالم کی حیثیت“ کو قرار دیا ہے۔ اسی کے متعلق اپنی قدرت و بصیرت

کی حد تک کچھ عرض کر رہا ہوں جس کو اقبال مرحوم نے اپنے ایک شعر میں بڑی بلاغت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔

فرد کی ہو کہ فرنگی ہو کس خام میں ہے
امن عالم تو فقط دامن اسلام میں ہے

اس دنیا میں انسانوں کے مختلف طبقات ہیں چھوٹے سے لے کر بڑے تک، بچے سے لے کر بوڑھے تک، اُن پڑھ جاہل سے لے کر ایک ماہر عالم اور بڑے سے بڑے فلاسفر تک ہر شخص کی جدوجہد اور محنت و کوشش میں اگر ذرا غور سے کام لیا جائے تو ثابت ہو گا کہ اگرچہ محنت اور کوشش کی راہیں مختلف ہیں مگر آخری مقصد سب کا ایک ہی قدر مشترک ہے اور وہ ہے "امن و سکون کی زندگی"۔

کسی نظریہ کی صحت یا غلطی اور نظام کی خوبی یا خرابی کو جانچنے کا سیدھا سادہ سا راستہ بھی یہی ہے کہ اصل مقصد کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے کہ یہ نظریہ اور نظام ہمیں اس مقصد تک پہنچاتا ہے یا نہیں اور پہنچاتا ہے تو مکمل یا ادھورا؟ جو نظریہ اور نظام کامل طور پر اس مقصد تک پہنچانے میں کامیاب ہے وہ صحیح و درجہ اعلیٰ مستقیم ہے اور جو مقصد تک پہنچانے میں ناکامیاب یا مقصد سے دور کرنے والا ہے وہ باطل اور گمراہی ہے اور جو کسی درجہ میں مقصد سے قریب کرتا ہے، وہ ناقص اور ادھورا ہے۔

اس اصول کو تسلیم کر لینے کے بعد اُٹھے اور دنیا کے قدیم و جدید نظریات اور نظاموں پر نظر ڈالئے اور پھر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عملی زندگی اور آپ کی تعلیمات کا مطالعہ کیجئے اور سب کو اس نظر سے دیکھئے کہ ان میں سے کون سا نظریہ اور نظام ایسا ہے جو پوری دنیا اور تمام اولاد آدم کو مکمل امن و سلامتی اور سکون و اطمینان بخشنے میں کامیاب ہے۔

اس نظریاتی مقابلہ میں اگر آپ نے اپنے ذہن کو گرد و پیش کے تاثرات اور گرد و ہی عصیتوں سے آزاد رکھ کر غور کیا تو بلاخوف تردید کہا جاسکتا ہے کہ آپ کو اس کا ایک ہی جواب ملے گا کہ امن عالم کا حنا من نظریہ اور نظام صرف رسول کریم کے

اسوۃ حسنہ اور آپ کی تعلیمات میں منحصر ہے۔

اس معاملہ کی تفصیل اور تجزیہ میں جانے سے پہلے اس بات کو پیش نظر رکھئے کہ کسی قاتل کو قتل کرنا یا کسی چور کو سزا دینا یا کسی بد معاش کو مار پیٹ کرنا، ڈاکوؤں کے منظم گروہ سے جنگ کر کے ان کو جرم سے روکنا یا ختم کرنا اگرچہ بظاہر کچھ انسانوں کو تکلیف میں ڈالنا یا ضائع کر دینا ہے۔ مگر یہ کسی سمجھ دار انسان کے نزدیک عام دنیا کے امن و سلامتی کے منافی نہیں بلکہ عام انسانوں کے امن و سکون اور سلامت و اطمینان کا واحد ذریعہ ہے۔ اگر چند جرائم پیشہ لوگوں کو سزا دے کر تکلیف میں نہ ڈالا جائے تو پوری انسانیت کا امن و سکون برباد ہو جاتا ہے اور پوری دنیا بد امنی اور بے چینی میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جہاد و غزوات اور آپ کی قائم کردہ حدود و تعزیرات سب اسی حقیقت پر مبنی ہیں جو اصلاح حال کی ساری تدبیروں سے مایوس ہو جانے کے بعد آخری علاج کے طور پر عمل میں لائی گئی ہیں۔

اب اصل مسئلہ کی تفتیح کے لئے آگے بڑھئے !

میں نے اس جگہ دو لفظ استعمال کئے ہیں ایک نظریہ اور دوسرا نظام۔ نظریہ سے مراد وہ عقیدہ ہے جس کو انسان صحیح اور حق سمجھتا اور مقصود زندگی بنا کر اپنی عملی زندگی کو اس کے تابع چلاتا ہے اور نظام سے مراد وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے کسی مقصد کو حاصل کیا جاسکے۔

انہی دونوں چیزوں کے بگاڑ اور سنوار پر دنیا کی پوری قوموں کا بگاڑ اور سنوار موقوف ہے۔ جس کا نظریہ اور عقیدہ ہی غلط ہو گیا اور اُس نے اپنا مقصد زندگی ہی کسی غلط چیز کو بنالیا، اس کا نظام کارکنتا ہی مستحکم اور معقول ہو وہ کبھی صحیح نتیجہ پر نہیں پہنچ سکتا اور جس کا نظریہ اور مقصد تو صحیح مگر نظام کا غلط یا ناہموار ہے وہ بھی اپنی اس بے عملی سے اس نتیجہ کو حاصل نہیں کر سکتا جو صحیح عقیدہ اور نظریہ پر مرتب ہونا چاہیے۔

رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو دنیا کی امن و سلامتی کی ضمانت لے کر

تشریف لائے ہیں۔ آپ نے اس دنیا کو نظر یہ بھی وہ دیا جو عقل و فطرت کے رو سے بالکل حق و صحیح ہے اور نظام بھی وہ عطا فرمایا جو ہر شعبہ زندگی میں نہایت معتدل، آسان اور فطری اور سوفیصدی کامیاب ہے۔

اسلامی نظریہ جس کو لے کر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور وہ تین اصولوں پر مبنی ہے :-

توحید، رسالت اور آخرت

توحید کا حاصل یہ ہے کہ ساری کائنات کا خالق و مالک اور حاجت روا صرف اللہ تعالیٰ کو مانا جائے۔ اس کی مخصوص صفات کمال علم، قدرت، خلق، تقدیر وغیرہ میں اس کے سوا کسی مخلوق کو شریک یا برابر نہ ٹھہرائیں اور یہ عقیدہ رکھیں کہ اس جہان میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اس کے اذن و مشیت سے ہوتا ہے اس کے اذن کے بغیر کوئی ذرہ نہیں ہل سکتا۔ سارا جہان اسی کی ملک اور مملکت ہے۔ اس میں صرف اللہ تعالیٰ کا حکم اور قانون چلنا چاہیے۔ اس کے مخالف کوئی حکم اور قانون قابل عمل نہیں بلکہ کابلی ہے۔ انہوں نے اپنے کرم سے مہاجات کا ایک بہت بڑا وسیع دائرہ دکھا ہے جو تمام انسانوں کو اپنے زمانہ اور اپنے مقام کے تقاضوں کے مطابق قانون ساز ہے۔

جب عقیدہ توحید نے انسان کو یہ بتلایا کہ سارے جہان کا مالک اور مختار ہے۔ اس کا حکم ماننا ہے۔ اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام کرنا انسانیت کے خلاف ہے۔ یہیں سے عقیدہ رسالت خود بخود پیدا ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ شانہ کی ملکہ دنیا میں انسان کی بھی پسند و ناپسند کو کوئی انسان محض اپنی عقل سے معلوم نہیں کر سکتا۔ اس کی طرف سے اس کا علم نہ ہو اور احکام الہیہ کو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے بتلانے سے معلوم ہو سکتے ہیں اور ہر انسان اس کا ہل نہیں ہو سکتا۔ یہ راستہ اللہ تعالیٰ نے اس کو خفا فرمایا اس لئے رسول کا واسطہ ضروری ہوا جو اللہ تعالیٰ کے احکام اور ان پر عمل کے ایسے طریقے بتلانے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی پسند کے موافق ہوں اور

اُس کا ہر قول و فعل احکامِ الہیہ کا ترجمان ہو۔

جب پہلے دو عقیدوں سے یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقوں کے مطابق کرنا فرض ہے اور اس کی خلاف ورزی جرم ہے تو ہمیں سے تیسرا عقیدہ آخرت کا پیدا ہو گیا۔ جس میں انسان کے بھلے بُرے اعمال کا حساب اور ان کی جزاء اور سزا کا ہونا عقلاً ضروری ہو گیا ورنہ احکام اور رسولؐ کا بھیجنا بے کار ٹھہرتا ہے۔

غرض یہ تین اصولی عقیدے ایک دوسرے پر مرتب ہیں اور ان سب کی بھی اصل بنیاد توحید ہے اور وہی درحقیقت انسان کی اصلاح و فلاح اور امن و سلامتی، سکون و اطمینان کا بھرپور چشمہ ہے جس کی تشریح عنقریب آجائے گی۔ اسلامی عقائد کی تفصیل و تشریح کا یہ مقام نہیں۔ اجمالاً اتنا کافی ہے۔

نظام زندگی جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا کو عطا فرمایا ظاہر ہے کہ اس کا رشتہ اسی نظریہ توحید و خدا پرستی کے ساتھ وابستہ ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ اس کی وسعت میں وہ تمام اسباب معاش بھی آنے چاہیں جو ایک انسان کو دنیا میں عاقبت و اطمینان کے ساتھ باعزت زندہ رہنے کے لئے ضروری ہیں۔ گویا اسلامی نظام ایک سلسلہ ہے جس کا ایک سرخالق کائنات سے ملتا ہے اور دوسرا مخلوق کے ساتھ وابستہ ہے۔ اسی رشتہ اور سلسلہ کو عرف میں دین یا مذہب کہا جاتا ہے۔ دین فطرت اور صحیح مذہب وہی ہو سکتا ہے جو خالق و مخلوق دونوں کے حقوق کو اپنی اپنی حد میں پورا کرے اور جس کے ذریعے ایک انسان بیک وقت اللہ تعالیٰ سے بھی پورا تعلق قائم رکھے اور تمام مخلوقات سے بھی اپنے نفس اور اہل و عیال اور سب متعلقین کی ضرورتیں بھی پوری کرے اور اپنے مالک و خالق کو بھی ہر قدم پر راضی رکھے۔

حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک تمام انبیاء و رسل کے آنے کا مقصد وحید خالق و مخلوق میں اسی رابطہ کو مستحکم و معنوبط بنانا اور خلق خدا کو اس نظام کا پابند بنانا ہے۔ تمام آسمانی کتابیں اسی نظام کی تشریح و تکمیل

کے لئے نازل ہوئی اور اس کو عملی جامہ پہنانے کے لئے انبیاء علیہم السلام بھیجے گئے۔ کوئی آسمانی شریعت و مذہب ایسا نہیں جس میں خدا تعالیٰ نے وخلق دونوں کے حقوق کی ادائیگی اور تعلق مع المخلوق کی ہمواری کا اہتمام نہ کیا گیا ہو جس کو دوسرے لفظوں میں معاشی (یعنی دنیوی زندگی) اور معاد (یعنی اخروی زندگی) سے تعبیر کیا جاتا ہے اور اپنے اپنے زمانے میں ہر رسول و نبی معاش و معاد دونوں کی اصلاح و فلاح کا ضامن ہو کر آتا رہا ہے اور تجربہ شاہد ہے کہ معاد یعنی اخروی زندگی سے قطع نظر کر لی جائے تو معاش یعنی دنیوی زندگی بھی ہموار اور پر لطف نہیں رہ سکتی۔ اسی طرح معاش سے قطع نظر کر کے معاد کی فکر بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ نصاریٰ کے دین میں جو رہبانیت (یعنی ترک دنیا) کی تعلیم بتائی جاتی ہے وہ بھی عیسائیوں کا اپنا اختراع ہے۔ نہ خدا تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے نہ ان کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہی بتلایا۔ اسی لئے قرآن کریم نے واضح کر دیا :-

”یعنی انہوں نے رہبانیت کی بدعت خود نکالی ہے
 و رہبانیت ابتدعوها
 ما کتبناہا علیہم - ہم نے ان کو حکم نہیں دیا۔“

غرض نہ معاد کے بغیر معاش درست ہو سکتا ہے اور نہ معاش کے بغیر عام لوگوں میں معاد کی فکر کامیاب ہو سکتی ہے۔ اور ہر آنے والا رسول چونکہ خدا و خلق کے درمیان ایک واسطہ کی حیثیت رکھتا ہے اس لئے اس کا اصل فریضہ یہی ہوتا ہے کہ وہ انسان کے معاد کے ساتھ معاش کو بھی درست کرے۔ اور معاد کی اہمیت اور اولیت کو ان کے ذہنوں سے غائب نہ ہونے دے۔ وہ جس قدر اس فریضہ کی ادائیگی میں کامیاب ہوتا ہے اسی قدر اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا درجہ بلند ہوتا ہے۔ ارشاد ربانی

تذکرۃ الرسل فضلنا بعضهم علی بعض - یعنی ہم نے ان رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ انہی درجات کامیابی کا نتیجہ ہے۔

ہمارے آقا سردار دو عالم رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سید الرسل اور امام الانبیاء قرار دینے کی بڑھی وجہ بھی اصلاح خلق کے بارہ میں آپ کی وہ حیرت انگیز کامیابی ہے جو

تمام انبیاء سابقین کے مقابلہ میں خاص امتیاز رکھتی ہے۔

میدانِ حشر میں حسبِ تصریحات حدیثِ نبوی، آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اُمت تمام انبیاء سابقین کی اُمتوں سے زیادہ بھی ہوگی اور فائق بھی۔ حالانکہ رسولِ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کا زمانہ وہ انتہائی ظلمت و گمراہی کا زمانہ تھا جس میں تقریباً عالمِ انسانیت مشرق سے لے کر مغرب تک خدا تعالیٰ سے اپنا رشتہ یکسر توڑ چکا تھا۔ انسان خدا تعالیٰ اور آخرت کو بھلا کر دنیا کے عام جانوروں کی طرح صرف پیٹ بھرنے اور چند روزہ راحت و لذت کے حاصل کر لینے کو ہی اپنی معراجِ کمال سمجھ بیٹھا تھا۔ قرآنِ کریم نے اس کے اسی حال کو بیان فرمایا:

وَسَاءَ مَثْوًىٰ لِلَّذِينَ هُمْ بِهَا
وَأَطْمَأَنُّوا بِهَا۔
یعنی یہ لوگ صرف دنیا کی زندگی پر مطمئن ہو گئے
اور اسی پر مطمئن ہو گئے۔

حقیقت شناس اہل بصیرت کے نزدیک ان کی مثال اس وقت اس بچہ کی سی تھی جو ایک کروڑ روپے کے چکی کو پھینک کر ایک تھنجنے پر راہنی ہو جائے۔ حقیقت شناس لوگوں کی نظر میں صرف دنیا پر مٹھے والے وگے سب کے سب نابالغ بچے ہیں جو حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ مولانا روم نے خوب فرمایا ہے:

ما خلق اطفال الا جز مرد خدا
نیست بالغ جز رھیدہ ادھوی

دنیا کی رنگینوں میں مست ہو کر خدا تعالیٰ و آخرت کو بھلا دینے والا درحقیقت رنگین پردوں کو اپنا محبوب سمجھ بیٹھا۔ یہاں ضرورت ہوتی ہے کسی حقیقت آگاہ صاحب بصیرت کی جوان کی نگاہ کو ان پردوں سے آگے بڑھا کر مقصودِ اعلیٰ تک پہنچائے۔ مولانا جامی نے فرمایا ہے:

ہمہ اندر ز من ترا ز من است
کہ تو طفلی و خانہ رنگین است

اور جب کوئی ان رنگین پردوں کا فریب خوردہ حقیقت سے روشناس ہو جاتا ہے تو بے ساختہ کہہ اٹھتا ہے:

جزاک اللہ کہ چشم باز کردی!
مرا با جان جان ہمسہ اندہ کردی

اس وقت اس کو محسوس ہو جاتا ہے کہ میں نے جس چیز کو اپنا محبوب بنایا ہوا تھا وہ

محض ایک فریب تھا ۔

کچھ بھی مجنوں جو بصیرت تجھے حاصل ہو جائے

تُو نے پہلے جسے سمجھا تھا وہ محمل ہو جائے

غرض خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زمانہ بعثت وہ زمانہ ہے جب تقریباً

ساری دنیا خدا و آخرت اور معاد کا سبق قطعاً بھلا کر صرف معاش کے پیچھے پڑی ہوئی تھی

انسان اپنی اصلی حیثیت کو بھلا کر زیادہ سے زیادہ ایک ہوشیار جانور بن کر رہ گیا تھا جو

اپنی ہوشیاری سے دوسرے جانوروں پر حکومت کر رہا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم

نے آئینہ حقیقت دکھلا کر ان کو ان کی اصلی صورت و شکل اور اس کے تقاضوں سے آگاہ

کیا جس کا حاصل خدا شناسی اور خدا پرستی ہیں۔ اور جیسا کہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہوشیار

کے بغیر معاش بھی کبھی ہموار نہیں ہو سکتا۔ اس لئے ان کے معاش میں بھی طرح طرح کی

ناہمواریاں، ظلم و جور، چوری، ڈاکہ، بد معاشی، عیاشی، بے حیائی، بڑی طرح بھانسی تھی۔

یہ وہ سنگلاخ زمین اور ظلم و ظلمت سے لہریں فضا، بھٹی جو سید المرسلین نے فخر و عالم صلی اللہ

علیہ وسلم کو اصلاح کے لئے عطا ہوئی۔

پھر اس وقت کی دنیا اگرچہ خدا و آخرت کو ساری ہی بھلا چکی تھی مگر انسان کی معاشی

تہذیب اور تعلیم کے اعتبار سے اس کے خطوں میں خاصا تفاوت تھا۔ مصر و شام اور

چین معاشی علوم و فنون اور اس کی وجہ کچھ انبیاء سابقین کی لائی ہوئی تہذیب تھے

ہوئے تھے آثار میں دوسرے ملکوں اور خطوں سے ممتاز تھے۔ خصوصاً ملک شام میں

انبیاء بنی اسرائیل اس کثرت سے مبعوث ہوئے تھے کہ مٹتے مٹتے بھی ان کی تعلیم کے

آثار وہاں قائم تھے۔

مگر رب العزت نے اپنے آخری رسول کی پیدائش اور بعثت کے لئے ان سب

مہذب اور تعلیم یافتہ ممالک سے ہٹ کر اس خطہ کا انتخاب فرمایا جو نہ ذرا عتی ملک ہے

نہ تجارتی، نہ صنعتی اور تعلیمی۔ بلکہ اس ملک کے باشندوں کا امتیاز ہی یہ ہے کہ امتیاز

نہ تجارتی، نہ صنعتی اور تعلیمی۔ بلکہ اس ملک کے باشندوں کا امتیاز ہی یہ ہے کہ امتیاز

یعنی ان پڑھ (کھلاتے ہیں، ان ہی میں آپ پیدا ہوئے، ان ہی میں جو ان ہوئے ان ہی میں مبعوث ہوئے۔ اہل عرب عموماً جاہل تھے۔ بجز ان چند افراد کے جو ملک شام وغیرہ میں جا کر کچھ تعلیم حاصل کر آئے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بھی کہیں موقع نہیں ملا کہ کسی تعلیمی جگہ پر چند روز قیام کر کے وہیں سے کچھ سیکھ لیں۔ اس لئے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی اعلیٰ وصف اُمّی ہونا تھا۔ یہ یاد رہے کہ اُمّی کے معنی ان پڑھ کے ہیں یعنی جس نے کسی انسان سے نہ پڑھا ہو۔ اس کے لئے یہ لازم نہیں کہ وہ بے علم ہو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت میں اقرأ میں یہ بتلادیا ہے کہ علم حاصل ہونے کی جیسے ایک صورت معروف و مشہور یہ ہے کہ علم استاد کے ذریعہ حاصل کیا جائے۔ اسی طرح ایک صورت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بدون ان واسطوں کے براہ راست علم عطا فرما دے۔ اسی لئے سورت مذکورہ میں عَلَّمَ بِالْقَلَمِ کے بعد عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ فرما کر اس دوسری قسم کی طرف اشارہ فرما دیا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بلاشبہ اُمّی تھے آپ نے کسی معلم یا استاد سے کچھ نہیں سیکھا مگر حق تعالیٰ نے آپ کی تعلیم کا خود تکمیل فرمایا اور آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام علوم اولین و آخرین کے تمام خزانے عطا فرمائے۔

اُمّی لوحِ خواتِ ملاحی نقد یشرب سلالہ بطحی

آپ کی زبان مبارک پر وہ راز کھلے کہ جن کو سن کر دُنیا کے عقلاء و فلاسفر حیران رہ گئے۔ آپ کی ہدایات اور تعلیمات خودی معجزہ اور بہت بڑا معجزہ بن کر لوگوں کے سامنے آئی کہ ان کو سننے والا یہ یقین کئے بغیر نہیں رہ سکتا کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تفسیر نہیں بلکہ علیم و خیر کی دی ہوئی ہدایات ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہ صرف علم کے خزانے عطا فرمائے بلکہ تعلیم و تربیت کے وہ انداز بھی آپ کو سکھادیتے کہ جن سے کام لے کر آپ نے ان جاہل، نا سمجھ، خورد رانی، مغلوب الغضب، جنگجو لوگوں کو انسان کامل کا پیکر بنا دیا۔ اور یہ

قریب الموت مریض نہ صرف شفا یاب ہوئے بلکہ دنیا کے لئے مسیحا ثابت ہوئے۔ دنیا کے انصاف پسند غیر مسلم بھی آج تک ابوبکرؓ، عمرؓ کی سیاست اور عدل و انصاف کا لوہا ماننے پر مجبور ہیں۔ مسٹر گاندھی کا وہ ہدایت نامہ ابھی تک بہت سے لوگوں کو یاد ہو گا جو انہوں نے اپنے کانگریسی وزراء کا لکھا تھا جس میں یہ ہدایت درج تھی کہ ابوبکر و عمر جیسی حکومت کرو۔ اور جب اس پر ان کے ہم مذہب بعض ہندوؤں نے غیرتِ عصبیت کی بناء پر یہ اعتراض کیا کہ آپ نے ہندو مصلحین میں سے کسی کا نام کیوں نہ لیا تو مسٹر گاندھی نے اس کا جواب بھی اپنی انصاف پسندی سے یہ دیا کہ ہندو مصلحین کی حکایات زمانہ قبل از تاریخ کی کہانیاں ہو کر رہ گئی ہیں۔ زمانہ تاریخ میں مجھے ابوبکر و عمر سے بہتر حکومت کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔

یہ ابوبکر و عمر بھی اسی قوم امتین کے افراد تھے۔ کیا یہ بات غور کرنے کی ہے کہ ان کے یہ علمی اور عملی اخلاقی کمالات کہاں سے آئے؟ یہ نہ کسی تعلیم گاہ کے فاضل تھے نہ کسی آکسفورڈ یونیورسٹی کے سنڈیا فٹہ۔ انہوں نے نہ صرف نبی الانبیاء حکیم الحکماء کی چند روز صحبت پائی تھی۔ جو کچھ سیکھا وہیں سے سیکھا۔

دل میں سما گئی ہیں قیامت کی شوخیاں
دو، چار دن رہے تھے کسی کی نگاہ میں

آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی

نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف کے چالیس سال تو ایسی خاموشی اور یکسوئی میں گزرے کہ مکہ کے باشندے آپ کی ثقاہت و امامت اور شہادتِ انت نفس کے تو ایسے قائل تھے کہ پورے مکہ میں آپ کا لقب امین مشہور تھا۔ مگر کسی بازار، کسی جلسہ، کسی ہنگامہ میں کبھی شہرت نہیں فرمائی۔ شعر و شاعری عرب کی فطری چیز ہے۔ ہر مرد و عورت شعر کہتا اور اس کو اپنے قومی جلسوں میں سنانا تھا۔

رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شانِ امتیاز کو واضح کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ

نے آپ کو اس ظاہری وجہ شہرت سے بھی الگ دکھا اور قرآن میں فرمادیا: وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ - یعنی ہم نے ان کو شعر کہنا نہیں سکھلایا اور شعر گوئی آپ کے لئے شایان شان بھی نہ تھی۔ غرض چالیس سال تو بالکل خاموشی اور یکسوئی میں گزرے۔ اس کے بعد جب آپ کو عہدہ نبوت و رسالت عطا ہوا۔ وحی الہی کا فیضان ہوا تو تاریخ شاہد ہے کہ زمانہ نزول وحی کے ابتدائی تیرہ سال جو مکہ میں گزرے ہیں وہ آپ کے اور آپ کے رفقاء مسلمانوں کے لئے انتہائی سخت اور صبر آزما تھے جہاں بلند آواز سے آذان دینے پر قدرت نہ تھی، جہاں دوستی کے جواب میں دشمنی، خیر خواہی کے جواب میں پتھراؤ، کلمہ حق کے جواب میں انہوں نے نہ تھا۔ ان حالات میں کوئی اصلاحی پیغام کتنے قدم چل سکتی تھی اور بڑے سے بڑا مصلح اعظم کیا کر سکتا تھا۔ مگر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خداداد صلاحیت اور حکمت و دانشمندی اور خلق خدا کی ہمدردی و خیر خواہی کے جذبہ کے ساتھ انتھک کوشش اور مایوس کن حالات سے مایوس نہ ہونا ایسے اوصاف تھے جو بالآخر میدان جیت کر رہے۔

کئی دور زندگی تو انہی حالات میں گزرا اور مدینہ طیبہ کی ہجرت کے بعد کا دس سالہ دور ایسا ہے کہ جس کو آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لئے سکون و اطمینان کا اور تعمیری پروگراموں کو بروئے کار لانے کا زمانہ نہیں کہا جاسکتا۔ لیکن یہی دس سالہ دور ہے جس میں بدر و احد، خندق و خیبر، فتح مکہ و حنین کے عظیم الشان معرکے اور اسی طرح کے ستائیس غزوات ہیں جن میں خود سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوئے اور سینتالیس وہ معرکے ہیں جن میں خود تشریف نہیں لے گئے صحابہ کرام کو بھیجا گیا جن کو سرایا کہا جاتا ہے۔ ستائیس غزوات اور سینتالیس سرایہ کے چوتھتر معرکے ہیں جو ان دس سالوں میں سر کرنے پڑے۔ اس میں دوسری قوموں سے معاہدات اور ان کی طرف سے عہد شکنی کے واقعات بھی سامنے آئے اور اگر اپنا اور اقوام دنیا کے حالات سے موازنہ کیا جائے تو کیا کسی کو کوئی تصور ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے معرکوں میں گہری ہوئی کوئی حکومت اپنے اس دس سالہ دور میں بھی کوئی تعمیری پروگرام بروئے کار

لا سکتی ہے۔

لیکن دنیا کی آنکھوں نے دیکھا کہ اسی دس سالہ عہد نبوی میں پورا جزیرہ العرب اسلام کے زیرِ نگیں آ گیا تھا۔ اس کی ہر بستی اذان اور تلاوتِ قرآن کی آوازوں سے گونج رہی تھی اور اس کے ہر صوبہ اور ہر خطہ پر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عمال بڑی آب و تاب سے اسلامی قانون جاری کر رہے تھے۔ پورے قلمرو اسلامی میں عدل و انصاف مفت اور فوری تھا۔ امن و امان کا یہ عالم کہ جس خطہ میں صدیوں سے کسی کو آنا سفر ممکن نہ تھا، ایک کمزور بڑھیا اس میں بڑی آزادی کے ساتھ سفر کرتی تھی۔ اور آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی آپ ہی کے عہد میں پوری ہو گئی تھی کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ جب ایک آدمی صنعاء (مین) سے حضرموت تک تنہا سفر کرے گا اور اُس کو خدا تعالیٰ کے سوا کوئی خوف نہ ہو گا۔ جس ملک میں کسی کی بہو بیٹی کی عزت محفوظ نہ تھی وہاں غیر محرم کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے والا کوئی نہ تھا۔ وہ لوگ جن کا پیشہ راہزنی اور عام لوگوں کے اموال کے نگران اور محافظ بن گئے تھے۔

خلیج فارس سے لے کر حدودِ شام تک تو یہ امن و سلامتی اور سکون و اطمینان خواہ عہدِ نبوی میں پہنچ چکا تھا اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کو پچیس سال گزرنے نہ پائے تھے کہ یہ اسلامی نظریہ اور نظامِ آپ کے صحابہ کرام کے ہاتھوں اپنی برقی رفتار سے بڑھ کر پورے عالم میں پھیل چکا تھا۔

اسلام کی اس حیرت انگیز ترقی سے تو موافق و مخالف ساری دنیا ہی حیرت زدہ ہے یورپین مؤرخین کی کتابیں اس پر اظہارِ حیرت سے پُر ہیں۔ کچھ متعصب لوگ ایسے بھی ہیں کہ جب ان کو کچھ سمجھ میں نہ آیا تو یہی کہنے لگے کہ اسلام بزورِ شمشیر پھیلا یا گیا ہے۔ اور یہ ایسا جھوٹ ہے کہ شاید اس آسمان کے سایہ میں ایسا بڑا جھوٹ کوئی نہ بولا گیا ہو؟ ساری باتوں سے قطع کر کے کوئی پوچھے کہ جن لوگوں کو تلوار کی جھنکار اور نیروں کی بوچھاڑ کے سایہ میں اسلام کا حلقہ بگوش بنا لیا گیا ہو کیا ان کی یہی شان ہوتی جو قرونِ اولیٰ کے عام مسلمانوں میں مشاہدہ کی جاتی تھی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور

اسلام کے ایسے فدائی ہیں کہ اس کے مقابلہ میں نہ مال و دولت کی پرواہ نہ بیوی بچوں کی نہ اپنے تن من کی۔ اور کوئی پوچھے کہ تلوار کا کام تو اسلام کے بالکل آخری دس سال میں ہوا ہے۔ مگر مدینہ میں رہتے ہوئے جو اسلام کی اشاعت اور اس میں داخل ہونے والوں کی کثرت نے قریش مکہ کو خوف زدہ کیا ہوا تھا اس وقت کون سی تلوار چل رہی تھی۔ ہاں اسلام سے روکنے کے لئے ہر تلوار اور ہر طاغوتی قوت پوری سرگرمی سے میدان میں آئی ہوئی تھی۔ بلال حبشی کے سینے پر پتھر رکھ کر اس کو اُحد کمنے سے روکا جاتا تھا۔ سلمان فارسیؓ کو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات پوچھنے پر طماچے لگائے جاتے تھے۔ صہیب دومیؓ پر تیروں کی بوچھاڑ ہوتی تھی۔ ہر مسلمان ہونے والے پر کوئی ستم نہ تھا جو توڑا نہ جاتا ہو۔ مگر اللہ کے بندے تھے کہ ان طاغوتی قوتوں کے زیر سایہ موت سے کھیلنے ہوئے مسلمان ہو رہے تھے۔

ہاں! یہ بھی تو سوچئے کہ تلوار تو جیہی چلی ہوگی جب تلوار چلانے والوں کا کوئی جتھہ، کوئی قوت پیدا ہوگئی ہوگی۔ تو کوئی پوچھے کہ ان تلوار چلانے والوں کو کس تلوار نے اسلام کا فدائی بنا دیا تھا کہ سر کو کفن باندھ کر ہر میدان میں ہر بجٹ کھڑے نظر آتے تھے۔

حقیقت یہ ہے کہ اس سفید جھوٹ کی تردید کرنا بھی سچ کی توہین ہے ہاں اسلام کی اس حیرت انگیز ترقی کو ممکن ہے کہ کچھ ناواقف لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ یہ سراسر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معجزہ ہے اسباب و تدابیر کا اس میں کچھ دخل نہیں۔ لیکن غور کیا جائے تو یہ بھی صحیح نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات بے شمار اور اپنی جگہ یقینی اور ان فتوحات میں بھی ان کا ظہور کھلا ہوا ہے۔ لیکن پھر بھی یہ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ ایک معجزہ اور خرق عادت تھا جو ہو چکا اور اب نہیں ہو سکتا۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام کا نظریہ اور نظام درجہ اسباب میں بھی ایسی چیز ہیں کہ جب ان کو پورا پورا عمل میں لایا جائے تو اس کے ہی آثار و برکات ہر زمانہ اور ہر ملک میں رونما ہو سکتے ہیں۔ کسی نے خوب کہا ہے

فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو
اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی

اسلامی نظام اور اسلامی نظریہ ہی امن و اطمینان کا ضامن ہے

مجھے اپنے اس مقالہ میں درحقیقت یہی دکھلانا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اسوۂ حسنہ جس نے تمام دنیا کو ایک صحیح نظریہ اور مستحکم عادلانہ نظام دیا ہے وہ بجائے خود دنیا کی امن و سلامتی کا ضامن ہے۔ اس کی مزید توضیح کے لئے آئیے ذرا اس نظام کا تجزیہ کر کے دیکھیں کہ اس میں وہ کون سی روح ہے جس کے جلو میں دنیا کی امن و سلامتی گردش کرتی جا رہی ہے۔ سنئیے !

”کسی عالمگیر تحریک اصلاح کے لئے یہ ظاہر ہے کہ کسی کی انفرادی کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی بلکہ اجتماعی نظام کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسی بدیہی بات ہے کہ اس میں دورانیں نہیں ہو سکتیں۔ اس لئے ہر قوم و ملت میں جب کوئی اصلاحی تحریک اٹھانی جاتی ہے تو اس کے پیچھے قوم کی اجتماعی قوت ہی کام کرتی ہے۔“

لیکن یہاں ایک دھوکہ بڑے بڑوں کو لگ جاتا ہے اور عام دنیا اسی دھوکہ کی شکار ہے جس کی وجہ سے ان کی اجتماعی کوششیں عالمگیر اصلاح کے معاملہ میں ناکام ہو جاتی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اجتماع اور اجتماعی قوت کا کوئی الگ وجود نہیں ہے جو آسمان سے نازل ہوتا ہو یا زمین سے اُگتا ہو بلکہ افراد کے مجموعہ کا نام اجتماع اور ان کی مجموعی طاقت اجتماعی طاقت ہوتی ہے۔ اگر کسی قوم کے افراد صحیح نہیں تو اس کا اجتماع بھی صحیح نہیں ہو سکتا۔ بوگس و ناکارہ افراد کی بھیڑ کوئی اصلاحی کام نہیں کر سکتی۔ بلکہ اس کو باقی بھی نہیں رکھ سکتی ہے۔

افراد کا درجہ اجتماع میں ایسا ہے جیسے کسی مشین میں اس کے پرزوں کا جب پرزے ہی درست نہ ہوں تو مشین کی فنڈنگ کیسے درست ہو سکتی ہے اور کسی طرح فرٹ بھی کر دیا تو وہ زیادہ دیر تک چل نہیں سکتی۔

اجتماعی کام سے پہلے افراد سازی

حکیم الحکماء خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس گمراہ کو سمجھا اور اختیار فرمایا ہے کہ کوئی اجتماعی کام کرنے سے پہلے افراد سازی کا کام سب سے اہم ہے اور درحقیقت یہی کام سب سے زیادہ مشکل بھی ہے۔ ایک فرد کے ذہن کو صحیح نظریہ پر ہموار کرنا پھر اس کے اعمال و اخلاق کو اس نظریہ کے مطابق ڈھالنا بڑا وقت اور بڑی محنت چاہتا ہے۔ عطاء نبوت کے بعد رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر کل تیس سال ہی باقی ہے جس میں سے ملکی دور کے تیرہ سال پورے صرف اسی افراد سازی کے کام میں صرف ہوئے ہیں۔ ملکی اور مدنی دور کا تجزیہ کرنے والے بعض حضرات اس کو ضعف و قوت کی دو حالتوں میں تقسیم کر کے ملکی دور کو ضعف کا اور مدنی کو قوت کا دور قرار دیتے ہیں اور احکام و واقعات کو اس کے تابع کرتے ہیں۔

لیکن غور کیا جائے تو صرف ضعف و قوت ہی تفاوتِ احکام کا سبب نہیں، بلکہ دوسری حکمتیں بھی اولین مستور ہیں۔ ورنہ مشرکین مکہ کا زیادتیوں کا کچھ نہ کچھ مقابلہ ضعف کے باوجود مکہ میں بھی کیا جاسکتا تھا۔

بظاہر حکمت یہ تھی کہ ملکی دور میں افراد سازی ہی کا کام پیش نظر تھا۔ کوئی اجتماعی کام خواہ دفاع کا ہو یا اقدام کا اس کی تکمیل سے پہلے صحیح نہ تھا۔

”یہ افراد جو عالمگیر اصلاح اور امنِ عالم کے لئے مکہ مکرمہ کے ایک گنہگار گوشہ دارِ رقم میں چھپ چھپ کر تیار کئے جا رہے تھے ان کی اصلاح و تربیت کن خطوط پر کی گئی اس کا اندازہ قرآن کریم کے اس حصہ سے ہوتا ہے جو اولین زمانہ میں نازل ہوا۔ سورہ منزل، مدثر اور فاتحہ وغیرہ جن میں تقویٰ و طہارت عبادت و ریاضت اور ذکر اللہ کی کثرت اور جفاکشی اور دشمنوں اور ایذا دینے والوں کے مقابلہ میں عفو و درگزر اور مکمل طور پر صبر و ضبط کی تلقین کی گئی تھی“

جب تک کسی مشین کے پوزے درست نہ ہوں تو ان سے کوئی مشین اور فیکٹری کیسے تیار کی جاسکتی ہے۔

رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پہلا کارنامہ

آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں امن اور اطمینان و سکون کے علمبردار ہو کر تشریف لائے تو آپ کی نظر حقیقت شناس اس پر پڑی کہ یہ کاتھنا نہ کسی حکومت و سلطنت سے ہو سکتا ہے۔ نہ صرف قانون اور اخلاقی مشینری سے جب تک کہ انسان کو صحیح معنی میں انسان نہ بنایا جائے اور صحیح انسانیت سے روشناس نہ کیا جائے۔ اس وقت تک یہ دنیا ظلم و جور، قتل و غارتگری، بے حیائی و بد معاشری کا جہنم ہی بنی رہے گی۔ کیونکہ حکومت کوئی کام اپنے اعوان ہی کے ذریعہ عمل میں لاسکتی ہے اور کوئی قانون خود کار مشین نہیں ہوتا کہ خود بخود چلے بلکہ اس کو نافذ کرنے والے انسان ہی ہوتے ہیں۔ جب انسان صحیح معنوں میں انسان ہی نہ ہوں تو کوئی قانون اور کوئی دستور اور کوئی حکومت مفسد کی اصلاح، جرائم کا سدباب اور دنیا میں امن و امان پیدا نہیں کر سکتی۔

اس لئے مکی دور کے تیرہ سال پورے اس افراد سازی کے کام پر صرف کئے گئے جس میں پیغمبرانہ حکمت کے ساتھ کچھ انسانوں کو انسان کامل بنایا گیا۔

یہ افراد سازی کا کام مکہ مکرمہ کے ایک گننام گوشہ میں ایک چھوٹے سے مکان کے اندر ہوتا تھا جو "دار ارقم" کے نام سے موسوم صفا و مروہ کے درمیان واقع تھا اور حالیہ تو سلع حرم سے پہلے تک موجود و محفوظ تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مکان پر نشی تلواریں لٹے ہوئے پیغمبر امن و سلامت کا قصہ ختم کرنے کے قصد سے آئے اور پھر اسلام کے حلقہ بگوش ہو کر آپ کی غلامی کی سعادت لے کر لوٹے تھے۔

رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھلے انبیاء علیہم السلام کی طرح کسی خاص قوم یا خاص خطہ ملک یا خاص زمانہ کے رسول بن کر نہیں آئے تھے بلکہ آپ کی بعثت اور آپ کی

دعوت پوری دنیا کے جن و انس اور قیامت تک پیدا ہونے والی نسلوں کے لئے عام تھی۔ اور فرین منصبی آپ کو یہ سونپا گیا کہ پورے عالم کی اصلاح کر کے سب انسانوں کو دنیا میں امن و سکون اور عزت و عافیت کی زندگی عطا کریں اور ان کو اس قابل بنائیں کہ آخرت میں اپنے رب کے سامنے سرخرو ہو کر وہاں کی دائمی راحت کے وارث بنیں۔ اس مقصد کے لئے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام سامنے کچھ انسانوں کا ایک مثالی معاشرہ پیدا کرنا تھا جو اس عظیم مقصد میں آپ کے دست بازو بنیں اور آئندہ اس بارگراں کو سنبھالنے کے قابل ہوں۔

یہ افراد سازی کا عظیم الشان کام جو دارالرقم کے گننام گوشہ میں شروع ہوا تھا اس کام کا مختصر عنوان تو انسان کو انسان کامل بنانا ہے اور اس کی تفصیل و تشریح وہ پورا قرآن ہے جو مکی دور نبوت میں نازل ہوا جس کی ہدایات کا تجزیہ کرنے سے چند چیزیں نمایاں ہو کر سامنے آجاتی ہیں جن کو انسان کامل بنانے میں خاص دخل ہے :-

۱۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت و محبت۔

۲۔ فکرِ آخرت

۳۔ دنیا کی چند روزہ زندگی اور اس کی راحت و کلفت کی حقیقت کا انکشاف۔

۴۔ مخلوقات کے ساتھ معاملہ میں ان کے حقوق کی پوری ادائیگی اور اپنے حقوق سے چشم پوشی۔

۵۔ ان کی ایذاؤں پر عفو و درگزر اور اپنی طرف سے ہر حال میں ان کی خیر خواہی اور ہمدردی۔

مکی دور نبوت کی تمام سورتوں اور آیتوں کا بغور مطالعہ کیجئے تو ان میں انہی اصولوں کی تعلقین اور معجزانہ انداز سے انسان کے ذہن کو ان کے لئے تیار کرنے کا انتظام پایا جائے گا۔

ابتداءئے وحی کے وقت کی ابتدائی سورتوں کو پڑھتے تو ان میں سب سے

زیادہ زور ذکر اللہ کی کثرت اور حسن سیادت پر دیا گیا ہے اور اس پر کہ تمام پیش آنے والے واقعات و حوادث سب اللہ تعالیٰ کے اذن و مشیت کے تابع ہیں۔ اس کے بغیر دوست کسی دشمن کی مجال نہیں کہ کسی کو کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکے۔ اور یہ کہ اپنے تمام کاموں میں صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور توکل کیا جائے۔ قیامت کے حساب و کتاب اور جزاء و سزا، جنت و دوزخ کی فکر سے کسی وقت غافل نہ ہوں۔ اور یہ کہ دنیا کی زندگی اور اس کی راحت و تکلیف فانی ہے اور اس پر زیادہ دھیان نہ دیا جائے بلکہ بقدر ضرورت حاجت روائی کے لئے رکھا جائے۔

زندگی کا اصلی مقصد اللہ تعالیٰ کا ذکر و عبادت اور اس کو راضی کرنا ہو اور اس راستہ میں جتنی مشکلات پیش آئیں مردانہ مرداران کو عبور کیا جاوے اور جو مصائب سامنے آئیں ان پر صبر و ثبات سے کام لیا جائے۔ لوگ اگر تمہارے حقوق ادا نہ کریں یا تم پر ظلم کریں تو تم چشم پوشی اور عفو درگزر سے کام لو اور ان کی خیر خواہی کو کسی حال میں نہ چھوڑو۔ ان کے جو حقوق تمہارے ذمے ہیں ان کو پورا پورا ادا کرو۔ سورہ اقرآن، فاتحہ، منزل اور مدثر جو بالکل ابتدائی سورتیں ہیں ان کا ترجمہ ہی پڑھ لیجئے تو اس کی پوری تصدیق ہو جائے گی۔

خلاصہ ان تمام تعلیمات کا یہ ہے کہ انسان کے دل کو خدا تعالیٰ کی طرف پھیر کر اس کے تمام ارادوں اور خواہشات کو حق تعالیٰ کی مرضی کے تابع بنا دیا جائے جس طرح اس کی عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لئے ہے اسی طرح اس کے تمام دنیاوی کاروبار کھانا پینا، سونا جاگنا، چلنا پھرنا، جینا مرنا، دوستی دشمنی، حب و بغض مرصی اللہ کے تابع ہو جائے۔

اِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ كَمَا مِيْ مَطْلَب

ہے۔ حدیث صحیح میں اسی کو کامل ایمان کی علامت بتلایا گیا ہے :-

مَنْ أَحَبَّ لِلّٰهِ وَأَبْغَضَ لِلّٰهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ اِيْمَانَهُ۔ (بخاری و مسلم)

جس شخص نے اپنی محبت بھی اللہ کے لئے وقف کر دی اور بغض و دوستی بھی، اس نے اپنا ایمان کامل کر لیا

اسی صفت کے حامل ہونے سے انسان، انسان کامل اور پورے عالم کے لئے وجہ سکون و اطمینان بنتا ہے۔ یہی وہ انسان ہوتا ہے جس سے نہ کسی چوری اور بد معاشی کا اندیشہ، نہ دھوکہ فریب یا ایذا رسانی کا خطرہ، نہ گروہی عصبیت اُس کے پاس آتی ہے، نہ دولتِ دنیا کی ہوسِ خام اس کے ذہن و دل کو داغدار کرتی ہے۔ اس کو دھن ہی ایسی لگی ہے کہ لوگوں سے اپنے حقوق وصول کرنے کی بھی اُسے فرصت نہیں، دوسروں کے حقوق غصب کرنے کا احتمال کہاں! ۵

خود چم جائے جنگ و جدل نیک و بد کن دلم صلحا ہم می آمد
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ساری دنیا سے مختلف ایک نظریہ لے کر تشریف لائے اور پورے عالم میں اس نظریہ کو عام کرنے اور سب کو اس کے زیر اثر چلانے کی فہم ساتھ لائے۔ آپ نے اس عظیم مقصد کے لئے نہ ٹینک اور ہواٹی جہاز بنائے اور نہ قلعہ شکن توپیں اور ایم بم اور نہ عالمگیر انداز میں کسی اجتماع اور جماعت سازی کی فکر فرمائی۔ بلکہ سب سے پہلا کام یہ کیا کہ جس قدر انسان آپ کے ساتھ لگ سکے ان کو مذکورہ بنیادوں پر فرشتہ خصلت بلکہ فرشتوں سے بھی بالاتر ایک مخلوق بنا دیا۔ جو نتیجہ تھا قرآن کریم کی تعلیم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا۔

اثر اس حکمت عملی کا وہ ہے جس نے ساری دنیا کو حیرت میں ڈال دیا کہ تیرہ سال کی مدت میں جو ایک محنت ریلکہ نہایت مقدس انسانی معاشرہ تیار ہوا جب یہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی اور خلقِ خدا کی خیر خواہی میں سرشار ہو کر اپنی حاصل کی ہوئی دولتِ انسانیت کو عام کرنے کی دعوتِ حق لے کر نکلا تو خدا تعالیٰ کی امداد و نصرت ہر قدم پر اس کے ساتھ ہوئی۔ اس کے عزم و استقلال کے سامنے کوئی کوہ و دریا اور بڑی سے بڑی طاقت حائل نہ تھی۔ تھوڑے عرصہ میں انہوں نے لاکھوں انسانوں کو اپنے رنگ میں رنگ کر خدا شناس انسان کامل بنا دیا اور اب یہ حزب اللہ بغیر کسی خاص تنظیم و اسکیم کے خود بخود دنیا کے جغرافیہ میں ایک مستحکم طاقت بن کر سامنے آگئی۔ اس کی ساری تعلیم ایک اللہ اور اس کا کلام تھا اور ساری تنظیم رسول کریم کی اطاعت شعاری اور جاں نثاری تھی۔

قرآن و رسول کی تعلیم و تربیت سے جو مقتداس گمراہ پیدا ہوئے تھے انہوں نے اس کا

نام حزب اللہ رکھ کر ان کی فلاح دنیا و آخرت کی ضمانت دے دی۔

اُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ اِذَا حَزَبٍ
لَهُمْ مَقَادِرٌ مِّنْهُم مَّا
يَدْعُوهُ كَمَا دَعِيَ
اللَّهُ قَوْمًا مَّطَّحِينَ

گمراہ ہی کامیاب ہونے والا ہے۔

اس حزب اللہ کی صفات اور خصوصیات قرآن کریم نے مختلف سورتوں میں مختلف

عنوانات سے بیان فرمائی ہیں۔ بات اگرچہ طویل ہوتی جاتی ہے، مگر مقصد کا گہرا تعلق
اسی سے ہے۔ آئیے قرآن کریم کے ہی الفاظ میں اس کے چند نمونے دیکھئے :-

سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا :-

لیکن بڑی نیکی تو یہ ہے کہ جو کوئی ایمان لائے
اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں

پر اور سب کتابوں پر اور پیغمبروں پر اور
دے مال اس کی محبت پر رشتہ داروں کو
اور یتیموں کو اور محتاجوں کو اور مسافروں کو

اور مانگنے والوں کو اور گمراہوں کو چھڑانے میں
اور قائم رکھے نماز اور دیا کرے زکوٰۃ اور
پورا کرنے والے اپنے اقرار کو جب عہد کرے

اور صبر کرنے والے سختی میں اور تکلیف اور
لڑائی کے وقت ہی لوگ ہیں سچے اور یہی

ہیں پرہیزگار۔

وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ وَالْكُفَّةِ وَالنَّبِيِّينَ
وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ
السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي
الرِّقَابِ وَأَقَامِ الصَّلَاةَ
وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْتُونَ
بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا
وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالصَّرَاحِ
حِينَ الْبَأْسِ اُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (آیت ۱۷۷)

سورہ مومنون پارہ ۱۸ میں ارشاد فرمایا :-

”کام نکال لے گئے ایمان والے جو اپنی نماز میں

جمع کرنے والے ہیں اور جو نکستی بات پر دھیان نہیں

کرتے اور جو زکوٰۃ دیا کرتے ہیں اور جو

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِي

هُم فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۝

وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۝

وَالَّذِينَ هُمْ لِلنَّكْوَةِ قَاعِلُونَ ۝
 وَالَّذِينَ هُمْ لِغُرُوبِ جِهَتِهِمْ قَاعِلُونَ ۝
 إِلَّا عَلَىٰ أُنُوفِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ
 فَالَّذِينَ هُمْ غَيْرُ مُلُومِينَ ۝ فَمَنْ ابْتغَىٰ وَرَاءَ
 ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ۝ وَالَّذِينَ
 هُمْ لَا مَانَتَهُمْ دَعَاهِهِمْ سَاعُونَ ۝
 وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۝ أُولَٰئِكَ
 هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ
 فِيهَا خَالِدُونَ ۝

اپنی شہوت کی جگہ کو تقاضے ہیں، مگر اپنی عورتوں
 پر یا اپنے ہاتھ کے مال باندیوں پر، سوان پر نہیں
 کچھ الزام، پھر جو کوئی ڈھونڈے ان کے سوا،
 سود ہی ہیں حد سے بڑھنے والے، اور جو اپنی
 امانتوں اور اپنے اقرار سے خبردار ہیں، اور
 جو اپنی نمازوں کی خبر رکھتے ہیں، وہی ہیں میراث
 لینے والے، جو میراث پائیں گے باغِ مٹھڑی
 چھاؤں کے، وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے“

(پارہ ۱۸ آیت)

سورہ نور میں ان کی یہ صفت بیان فرمائی :-

” وہ مرد کہ نہیں غافل ہوتے سودا کرنے میں اور
 نہ بیچنے میں اللہ کی یاد سے اور نماز قائم رکھنے سے
 اور زکوٰۃ دینے سے، ڈرتے رہتے ہیں اس دن
 سے جس میں الٹ جائیں گے دل اور آنکھیں“

رِحَالٌ لَّا تُلْهِهِمْ عَمَّا رَكِبُوا ۚ وَلَا بَيْعٌ
 عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ۚ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ ۚ وَ
 آتَىٰ الزَّكَاةَ ۚ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ
 فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ - (آیت ۳)

سورہ فرقان میں اس گروہ کی خصوصیات یہ بیان فرمائیں۔

” اور بندے رحمن کے وہ ہیں جو چلتے ہیں زمین
 پر دبے پاؤں اور جب بات کرنے لگے ان
 سے بے سمجھ لوگ تو کہیں صاحب سلامت،
 اور وہ لوگ جو رات کاٹتے ہیں اپنے رب کے
 آگے سجدہ میں اور کھڑے، اور وہ لوگ کہتے
 ہیں اے رب! ہٹا ہم سے دوزخ کا عذاب
 بے شک اس کا عذاب چھٹنے والا ہے، وہ بُری
 جگہ ہے ٹھہرنے کی اور بری جگہ رہنے کی اور وہ

وَعِبَادَ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ
 عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ
 الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ۚ وَالَّذِينَ
 يَنْبِتُونَ لِبٰرِئِهِمْ شَجَرًا ذَقِيًا مَّاءَ
 وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا
 عَذَابَ جَهَنَّمَ ۚ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ۚ
 إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ۚ وَالَّذِينَ
 إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتَدُوا

لوگ کہ جب خرچ کرنے لگیں نہ بے جا اڑائیں اور نہ تنگی کریں اور ہے اس کے بیچ ایک سیدھی گزبان، اور وہ لوگ کہ نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ دوسرے حاکم کو اور نہیں خون کرتے جان کا جو منع کر دی اللہ نے، مگر جہاں چاہیے، اور بدکاری نہیں کرتے اور جو کوئی کرے یہ کام وہ جا پڑا گناہ میں، دونوں ہو گا اس کو عذاب قیامت کے دن اور پڑا رہے گا اس میں خواہ ہو کر، مگر جس نے توبہ کی اور یقین دلایا اور کیا کچھ کام نیک سو ان کو بدل دے گا اللہ برائیوں کی جگہ بھلایاں۔ اور ہے اللہ بخشنے والا نمربان، اور جو کوئی توبہ کرے اور نیک کام کرے سو وہ پھر آتا ہے اللہ کی طرف پھر آنے کی جگہ۔ اور جو لوگ شامل نہیں ہوتے جھوٹے کام میں اور جب گزرتے میں کھیل کی باتوں سے نکل جائیں گے ہزرگانہ، اور وہ لوگ کہ جب ان کو سمجھائیے ان کے رب کی باتیں نہ پڑیں ان پر بہرے اندھے ہو کر اور وہ لوگ جو کہتے ہیں اے رب! دے ہم کو ہماری عورتوں کی طرف سے اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک اور کہ ہم کو پرہیزگاروں کا پیشوا۔“

وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ۝ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَ لَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۝ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ آثَامًا ۝ يُضَاعَفُ لَهُ الْعَذَابُ وَيُخَدِّدُ فِيهِ مَهَاتًا ۝ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا قَدْ لَبِئْسَ الَّذِي بَدَّلَ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ط وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝ وَمَنْ تَابَ وَ عَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ۝ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ۝ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوْا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا ۝ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَنْزَالِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ۝

(سورہ فرقان)

اور سورہ فتح کے آخر میں ارشاد فرمایا :-

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ
عَلَى الْكُفَّارِ رِءُوسًا بَيْنَهُمْ تَوَاهُجُهُمْ
مُرَكَّبًا مُرَجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ
اللَّهِ رِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ
مِنَ آثَرِ السُّجُودِ - (آیت ۷۴)

”محمد رسول اللہ کا اور جو لوگ اس کے ساتھ
ہیں زور آور ہیں کافروں پر نرم دل ہیں آپس
میں تو دیکھتے ان کو رکوع میں اور سجدے میں
ڈھونڈتے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی خوشی نشانی
ان کی ان کے منہ پر ہے سجدہ کے اثر کی“

اس گروہ حزب اللہ کی خصوصیات اور صفات پر مشتمل قرآن کریم کی بے شمار سورتیں
اور آیات موجود ہیں اور مذکورہ الصدر آیات سے بھی اس گروہ کی خصوصیات کا ایک خاکہ
سامنے آجاتا ہے جس سے معلوم کیا جاسکتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
نے اس گروہ کی تعلیم و تربیت کس نصاب اور کن خطوط پر فرمائی تھی اور آج کوئی شخص
یا جماعت اگر اسوۂ حسنہ پر عمل پیرا ہو کر اور صحیح انسان اور اچھے افراد پیدا کرنا چاہے تو
ان کو یہ کام کس طرح اور کن اصولوں پر انجام دینا چاہیے۔

مذکورہ الصدر آیات سے حزب اللہ کی خصوصیات کا جو خاکہ حاصل ہوتا ہے

وہ یہ ہے :-

(آیات سورہ بقرہ سے)

- (۱) اللہ تعالیٰ، روزِ آخرت، ملائکہ، قرآن اور تمام انبیاء پر کامل ایمان۔
- (۲) اپنے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سائلوں کی امداد اور غلاموں
کی رہائی پر اپنا محبوب مال خرچ کرنا۔
- (۳) نماز قائم کرنا (یعنی اس کے آداب و شرائط کے موافق ادا کرنا)۔
- (۴) مال کی زکوٰۃ واجبہ ادا کرنا۔
- (۵) کسی سے جو معاہدہ ہو جائے اس کو پورا کرنا۔
- (۶) مصیبت اور فقر و فاقہ اور دشمن دین سے جنگ کے وقت ثابت قدم رہنا۔
یہ چھ خصوصی اوصاف ہیں جن کے حاملین کو قرآن کی زبان میں صادقین اور متعین کا

خطاب دیا گیا ہے۔

(سورہ مومنون کی آیات سے)

(۷) نماز میں خشوع۔ یعنی غیر ضروری حرکات سے سکون، خواہ حرکت جسمانی ہو یا ذہنی۔
(۸) لغو سے اعراض و پرہیز، لغو سے مراد ہر وہ کام، کلام اور مجلس ہے جس سے دین یا دُنیا کا کوئی فائدہ نہ ہو۔

(۹) باطنی پاکی کا اہتمام، یعنی عقائد فاسدہ اور اخلاق مذمومہ سے اپنے قلب کو پاک رکھنا۔
(۱۰) اپنی شرمگاہوں کی حفاظت، بجز ان صورتوں کے جن کی ذریعہ نکاح وغیرہ اللہ نے اجازت دی ہے۔

(۱۱) اپنے ہر عہد و پیمان پر مضبوطی سے قائم رہنا۔

(۱۲) نمازوں کی پابندی اور اہتمام۔

(سورہ نور کی آیات سے)

(۱۳) اللہ کی یاد، نماز اور ادا زکوٰۃ کا ایسا اہتمام جو دُنیا کی ساری فکروں پر غالب ہو اور دُنیا کے ہر کاروبار کے ساتھ قائم رہے۔

(۱۴) روز قیامت اور اس کے حساب کا خوف۔

(سورہ فرقان کی آیات سے)

(۱۵) اپنی چال ڈھالی میں تواضع اور عجز بندگی کو سامنے رکھنا اور تفاخر اور تکبر سے پرہیز کرنا۔

(۱۶) لڑنے جھگڑنے والوں کے ساتھ سلامت روی کا معاملہ کرنا۔

(۱۷) رات کے اکثر حصہ کو رکوع و سجد اور عبادت میں گزارنا۔

(۱۸) عذابِ جہنم سے پناہ مانگنا۔

(۱۹) خرچ کرنے میں اعتدال سے کام لینا کہ نہ اپنی وسعت سے زیادہ خرچ کریں اور نہ کنجوسی سے کام لیں۔

(۲۰) اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک یا برابر نہ ٹھہرانا۔

(۲۱) ناحق کسی کو قتل نہ کرنا۔

(۲۲) زنا اور بدکاری سے مکمل پرہیز کرنا۔

(۲۳) جھوٹ، فریب اور گناہ کی مجالس میں شریک نہ ہونا۔

(۲۴) اگر کسی بے ہودہ کام یا مجلس سے سابقہ پڑ جائے تو وہاں سے شریفانہ انداز سے گزر جائے۔

(۲۵) اللہ تعالیٰ کے احکام و آیات کو صحیح سمجھنے کی فکر کرنا اور ان پر اندھا دھند عمل کرنے سے بچنا۔

(۲۶) اپنے ساتھ اپنے اہل و عیال کی اصلاح کے لئے کوشش اور دعا کرنا۔

(سورہ فتح کی آیات سے)

(۲۷) کفر و کافر کے مقابلے پر سخت ہونا اور دلیر ہونا۔ اسلام اور مسلمانوں کے معاملے میں رحیم و کریم ہونا۔

(۲۸) ان کے عام اوقات کا (جو ضروریات سے فارغ ہوں) مشغلہ ہما نماز اور رکوع و سجدہ کرنا ہو۔

(۲۹) ان کے چہروں پر نماز کے آثار و علامات موجود ہونا۔

(۳۰) تمام معاملات میں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کا اہتمام کرنا۔

یہ ہیں وہ اوصاف اور خصوصیات جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان پر ظہور

لوگوں میں پیدا کئے، جن کی اعتقادی، عملی، علمی، اخلاقی اور تمدنی کوئی کل سیدھی نہ تھی۔

جس کو دیکھ کر اگر یہ کہا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہر صحابی آپ کا زندہ

اور چلتا پھرتا معجزہ ہے تو کوئی مبالغہ نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ اور غور کیا جائے تو ثابت

ہوگا کہ یہ تمام اوصاف کمال اور اخلاق حسنہ اسی توحید و رسالت اور خوفِ آخرت کے

پھیل پھول ہیں جو اسلام کے بنیادی نظریہ کی حیثیت سے ان حضرات کے قلوب میں

سہو یا گیا تھا۔

دارِ ارقم کو اسلام کا سب سے پہلا مدرسہ کہو یا سب سے پہلی خانقاہ اس میں اس

قدسی گروہ کی ابتداء ہوئی اور اسی میں ان پر یہ صبغۃ اللہ (اللہ کا رنگ) چڑھا اور یہی وہ رنگ ہے جو کسی رنگ سے مغلوب نہیں ہوتا، یہی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سب سے پہلا کارنامہ ہے اور یہی اسلام کا پہلا سرمایہ اور اصلی طاقت ہے جس نے ترقی رفتار سے دنیا کو اپنے رنگ میں رنگ لیا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا کارنامہ

ماحول یا سوسائٹی کی اصلاح

یہاں تک خاموشی کے ساتھ کچھ افراد بنائے گئے جو نظریۂ اسلام کے رنگ میں پختہ ہو کر نظامِ اسلام کے نمود بنے۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے جو مہم تھی وہ صرف مکہ یا حجاز دونوں ہی کی اصلاح کی نہ تھی بلکہ پوری دنیا کے مشرق و مغرب اور موجودہ اور آئندہ نسلوں کے لئے آپ کی دعوتِ عام تھی اور یہ ظاہر ہے کہ جتنے افراد دشمنوں کے زرعہ اور ہر طرح کی مصائب و تکالیف کو برداشت کر کے اس وقت تیار ہوئے تھے وہ پورے عالم کی ہمہ گیر اصلاح کا کام پورا نہیں کر سکتے تھے۔

اس لئے اب دوسرا قدم اس صبغۃ اللہ کو عام کرنے اور حزب اللہ کے افراد بڑھانے اور پھیلانے کی طرف اٹھایا گیا۔ وہ بھی عام دنیا کے مروجہ طریقوں سے مختلف ایک انوکھے انداز سے خالص فطری اصول پر اس طرح اٹھایا گیا کہ اس مکتبِ فکر کے ہر تربیت یافتہ شخص پر یہ فرض کر دیا گیا کہ وہ اپنے اپنے ماحول کو اپنے رنگ کے مطابق بنانے میں اپنی پوری کوشش اور پوری توانائی کو خرچ کرے اور اس راہ میں جان و تن کی بازی لگا دے اور جو کوشش و تدبیر کے بعد بھی ہم رنگ نہ ہو اس سے اپنی برأت اور قطع تعلق کا اعلان کر کے اسے اپنے ماحول سے علیحدہ کر دے۔

تجربہ شاہد ہے کہ کسی فرد یا قوم کے بننے اور بگڑنے کا اصل مدار اس کے ماحول

اور سوسائٹی پر ہی ہوتا ہے۔ انسان فطرتاً دوسرے سے متاثر ہو کر غیر شعوری طور بھی اس کا رنگ اختیار کر لیتا ہے۔ جب تک انسان کا ماحول درست نہ ہو کوئی تعلیم و تربیت کام نہیں دیتی اور اپنے ماحول اور گرد و پیش میں ایک بھی غیر جنس کا آدمی ہو تو وہ بھی ماحول کو درست کرنے کی راہ میں سنگ گراں بن جاتا ہے بڑا ہی حکیمانہ مقولہ ہے ع

کہ از صاحب نا جنس احتر از کستید

اسی لئے قرآن کریم اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر شخص پر یہ ذمہ داری عائد کر دی کہ وہ جس طرح اپنے عمل کی اصلاح کی فکر کرے اسی طرح اپنے اہل و عیال اور خاص احباب کی اصلاح کے لئے بھی ایسی ہی کوشش کرے۔ قرآن حکیم نے فرمایا: قُواْ اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ فَاْسًا۔ یعنی بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے۔ اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

”تم میں سے ہر ایک اپنے کنبہ پر نگران اور
عَنْ سُرْعَيْتِهِمْ - ذمہ داری ہے۔“

اور قیامت کے روز اس سے اپنے اعمال کی پرسش اور وہ اپنے اہل و عیال کے اعمال کا بھی سوال ہوگا۔

نئی نسل کی تربیت

اہل و عیال کی اصلاح کی ایک صورت یہ بھی تھی کہ نئے پیدا ہونے والے بچوں کو شروع ہی سے ایسی تمہ بت دی جائے کہ ان کے قلب و دماغ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی عظمت و محبت سے رنگے ہوئے ہوں۔ بچوں کی تعلیم و تربیت کے لئے بھی حکیم الحکماء سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو اصول وضع فرمائے وہ بھی ایسے فطری اور موثر ہیں کہ بغیر کسی مشقت کے بچہ کی نشوونما کے ساتھ ساتھ اس کا ذہنی اور اخلاقی ارتقاء خود بخود ہوتا چلا جائے۔

سب سے پہلا کام جو بچہ کی پیدائش کے متصل ماں باپ پر لازم کیا وہ یہ کہ اس کے

داہنے کان میں اذان اور بائیں میں اقامت کہی جائے۔ نرے فلسفہ طبعی کے پرستار تو کہیں گے کہ فضول حرکت ہے کہ جو بچہ ابھی اپنی ماں کی زبان بھی نہیں سمجھتا اس کے کان میں حی علی الصلوٰۃ حی علی الفلاح کے عربی جملے ڈالنے سے کیا فائدہ؟ مگر نفسیات کے جاننے والے سمجھیں گے کہ یہ الفاظ حقیقت شناس سمجھتے ہیں کہ یہ الفاظ درحقیقت ایمان کا بیج ہے جو کان کے راستے سے بچہ کے دل میں ڈالا گیا ہے اور یہ بیج پرورش پا کر کسی وقت ایک تناور درخت بنے گا۔ دوسرا کام یہ کہ جب یہ زبان کھولنے لگے تو اس کو سب سے پہلے اللہ کا نام سکھاؤ۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: اپنے بچوں کی زبان کلمہ لا الہ الا اللہ سے کھلاؤ اور یہی کلمہ موت کے وقت ان کو یاد دلاؤ۔

(سواۃ عن ابن عباس انما تحفۃ الودود لابن القیم)

گویا دنیا میں دخول و خروج اسی کلمہ لا الہ الا اللہ ہی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ پھر جب بچہ سمجھنے بوجھنے کے قابل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی عظمت و محبت اس کے دل نشین کرے اور سنت کے مطابق ادب و تہذیب سکھائے۔ بچہ کے سامنے جھوٹ بولنے، غیبت کرنے سے خود بھی پرہیز کرے کہ بچہ ان بُری خصلتوں کا عادی نہ بن جائے۔ بچے کے ہاتھ سے اچھے کاموں میں خرچ کرانے کہ بخل اس کی طبیعت میں جگہ نہ پائے۔

رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی باپ نے اپنے بیٹے کو اچھے اخلاق سے بہتر کوئی دولت نہیں بخشی اور فرمایا کوئی شخص اپنے بچہ کو ادب و تہذیب سکھائے، یہ اس سے بہتر ہے کہ بقدر ایک فطرہ کے مساکین پر صدقہ کیا کرے۔ (معجم طبرانی انما تحفہ)

قرآن کریم میں انبیا علیہم السلام کی یہ دعا مذکور ہے: رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اٰثَرِ وَاٰجِنَا وَخَيْرِ اٰتِنَا قُرْآنًا عَرَبِيًّا - یعنی اے ہمارے رب! ہمیں اپنی بیسیوں اور اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔

حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے آنکھوں کی ٹھنڈک یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگا ہوا دیکھے۔

اس طرح ہر شخص پر اس کے متعلقین کی اصلاح کی ذمہ داری ڈال کر اور ان کو اصلاح و

تربیت کے سہل اصول سکھا کر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر گھر کو ایک تعلیم گاہ بنا دیا جس میں غیر شعوری طور پر ہر چھوٹا بڑا صحیح انسانیت کے نہ صرف آداب جانتا ہے بلکہ عملاً اس کا خوگر بنتا ہے۔

رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اصلاح خلق کا یہ دوسرا پروگرام بھی جسے 'کانفرنس' یا اجتماعی شعائر سے نہیں بلکہ فطری اصول کے مطابق دو بنیادوں پر قائم فرمایا۔ اول یہ کہ ہر شخص اپنے ماحول اور سوسائٹی میں اسلامی نظریہ کو حکمت کے ساتھ پیش کرے اور وہ نعمتِ ایمان و عمل صالح جو اس کو ملی ہے، جس نے اس کو صحیح معنی میں انسان بنایا ہے اپنے اہل و عیال اور دوست و احباب کو بھی اس سے محروم نہ رہنے دے۔ کیونکہ ان کی اس سے بڑھ کر کوئی بھلائی اور خیر خواہی نہیں ہو سکتی۔ ان کے ذہن کو اس کے لئے ہموار کرنے میں قرآنی تعلیم کے مطابق ہر حکمت و تدبیر اور نصیحت و ہمدردی استعمال کرے۔ اور اگر وہ مقابلہ پر آجاوین تو مجادلہ حسنہ یعنی ان کو محبت و دلیل سے مغلوب کرنے سے بھی گریز نہ کرے۔ ادع الی سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنہ و جادلہم باللتی ھی احسن کا یہی مطلب ہے۔

اس اصلاحی عمل کی دوسری قسط یہ ہے کہ اگر وہ کسی طرح اصلاح قبول نہ کرے اور اپنی جہالت اور بہت دھرمی پر ہی لگا رہے تو اس سے تعلق منقطع کر کے اپنے ماحول کو اس کے اثرات سے پاک کر دے اور قرآن مجید کی پیش کردہ سنتِ ابراہیمی کے مطابق یہ اعلان کر دے۔

قد بدت العداوة والبغضاء بیننا
و بینکم حتی تؤمنوا باللہ و حدیہ - ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت و بغض کی دیوار حائل ہے جب تک کہ تم ایک اللہ پر

ایمان نہ لاؤ۔

اور پھر اس معاملہ میں اس کی بھی پرواہ نہ کرے کہ یہ مخالفت کرنے والا اپنا باپ ہو یا بیٹا یا خاندان کا کوئی فرد ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے:

لا یجد قوم یؤمنون باللہ و رسوله
آپ کسی مومن قوم کو ایسا نہ پائیں گے کہ وہ

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا مِنْ حَادِثَاتِ اللّٰهِ وَرِیَّاسُوْهُ
 وَلَوْ كَانُوْا اٰبَآءَهُمْ وَاَبْنَاؤُهُمْ وَاِخْوَانُهُمْ
 اَوْ اٰمَنُوْا مِنْ حَادِثَاتِ اللّٰهِ وَرِیَّاسُوْهُ
 وَرِیَّاسُوْهُ لَیْسَ عَلَیْكُمْ جُنَاحٌ عَلٰی مَا فَعَلْتُمْ
 قَبْلَ الذَّلٰلَةِ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ
 خاندان کے اور افراد ہوں۔“

اسی قربانی کے نتیجے میں قرآن کریم نے ان لوگوں کو حزب اللہ کا خطاب اور کامیابی کی خوشخبری دی۔ اولئک حزب اللہ الان حزب اللہ هم المفلحون۔ یعنی وہ لوگ ہیں جو اللہ کا سنتا ہے جو گروہ ہے اللہ کا وہی مراد کو پہنچے۔

اس حکمت علی اور فطری طور پر تدریجی ترقی کا یہ اثر تھوڑے ہی عرصہ میں آنکھوں نے دیکھ لیا کہ یہ حزب اللہ اب نہ صرف مکہ مکرمہ کے گھر گھر میں داخل ہو گیا بلکہ مکہ سے باہر بھی اُس کے افراد پہنچنے لگے۔ اس مقدس گروہ کے سامنے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی اور اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت تھی۔ اس کے سوانہ کوئی طمع ان کے قدم میں لغزش کا سبب بنتی تھی اور نہ کسی کا خوف ان کے عزم میں ادنیٰ سستی ہی پیدا کرتا تھا۔

گو مخالف ہوں زمین و آسماں کچھ غم نہیں

سب گوارا ہے مزاجِ یارِ گمراہ ہم نہیں

یہ حزب اللہ جب اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی اور خلق اللہ کی خیر خواہی میں سرشار ہو کر اپنی حاصل کی ہوئی دولتِ انسانیت کو دنیا میں عام کرنے کی دعوتِ حق لے کر نکلا تو کوئی کوہ و دریا ان کی راہ میں حائل نہ رہا۔

مکہ مکرمہ میں دشمنوں کی کثرت و قوت کے باعث اس دعوت کا مقابلہ شدید تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ سامان فرمایا کہ مدینہ طیبہ کے کچھ خوش نصیب بزرگ مشرف باسلام ہو کر اس کے لئے تیار ہوئے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے یہاں لے جائیں۔ وہ جانتے تھے کہ اُن کا یہ قدم پورے قریش مکہ بلکہ پورے عرب کی مخالفت اپنے سر لے لینے کے مراد ہے۔ مگر انہوں نے خوب سوچ سمجھ کر یہ بوجھ اپنے سر پر اٹھالیا۔

ہجرتِ مدینہ

یہاں ہجرت کے حالات و واقعات لکھنے کی گنجائش نہیں اور میرا مقصد بھی ان سے متعلق نہیں۔ مجھے صرف یہ دکھلانا ہے کہ رسولِ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو پورے عالم کی ہدایت و اصلاح اور پوری دنیا میں قیام امن و امان کا مقصدِ عظیم لے کر تشریف لائے تھے آپ نے کن اصول اور کن طریقوں سے اس مہم کو سر کیا جس کے نتیجے نے ساری دنیا کو حیرت میں ڈال دیا۔

مدینہ طیبہ میں تشریف لانے کے بعد دعوتِ حق کے راستہ سے ایک بہت بڑا سنگ گمراہ تو ہٹ گیا کہ وہاں رہتے ہوئے مسلمان ہونا اور نہ ہنا اپنی ہلاکت کو دعوت دینا تھا۔ یہاں مسلمانوں کو اس سے کسی قدر امن ملا۔ اور مسلمانوں کی تعداد و زرافروں زیادتی کے ساتھ بڑھنے لگی۔ یہی وہ مدنی دورِ نبوت ہے جس میں اسلام کے تمام تعمیری کاموں کا آغاز ہوا اور اسلام کی سب سے پہلی چھوٹی سی حکومت مدینہ طیبہ میں قائم ہو گئی۔ لیکن جس طرح مصلحِ اعظم کے اصلاحِ خلق کے لئے ابتدائی کارنامے عام دنیا کے طور و طریق سے بہت مختلف سادگی اور سہولت پر مبنی تھے اسی طرح اس انوکھی حکومت اسلام کے دستور و قانون اور تنقیدی مشینری بھی ساری دنیا سے مختلف تھی۔ جس میں انصاف نہایت سہل، فوری اور مصمت بلکہ جبری تھا۔ تنفیذِ قانون کے لئے بہت پولیس اور پیرے چوکی کی ضرورت نہ تھی۔ جو قانون قرآن میں نازل ہوا یا رسولِ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن لیا بس اُس کا سن لینا تنفیذ کے لئے کافی تھا کیونکہ تیرہ سالہ دور میں جو مقدس اسلامی معاشرہ تیار کیا گیا تھا ان سب کا حال یہ تھا کہ گویا ہر مرد و عورت احکامِ شرعیہ کے لئے گوشِ بر آواز رہتے تھے۔ حکم سن لینے کے بعد اُس کی خلاف ورزی کا وہاں کوئی تصور ہی نہ تھا۔

شراب، زمانہ جاہلیت سے عرب کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ تقریباً تمام عرب اس کا عادی تھا اور ابتداءً اسلام میں اس کا پینا حرام بھی نہیں کیا گیا تھا اس لئے مسلمانوں

کو بھی اس سے اجتناب کی کوئی وجہ نہ تھی۔ بجز رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند مخصوص حضرات کے، جن کی طبائع کو اللہ تعالیٰ نے فطرتاً ایسا بنایا تھا کہ جو چیز آئندہ چل کر قابلِ نفرت اور حرام ہونے والی تھی ان کے طبائع قدسیہ پہلے ہی سے ان چیزوں سے نفرت کرتی تھی۔ اور اسی لئے شراب کے حلال ہونے کے زمانہ میں بھی انہوں نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ مگر ان کے علاوہ عام صحابہ کرام اور سب مسلمان اس وقت تک شراب کے عادی تھے اور یہ بھی معلوم ہے کہ اس اُمّ الجناث کا جو عادی ہو جائے اس کو اس کا چھوڑنا اپنی جان دینے کے برابر گمراہ ہوتا ہے۔ مگر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے کام کی بنیاد ہی ایسی رکھی تھی کہ اس پر ہر تعمیر نہایت آسان اور پختہ ہی استوار ہوتی تھی۔

جس وقت شراب کی حرمت قطعی طور پر قرآن میں نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک صحابی غالباً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ مدینہ کی گلیوں میں جا کر یہ منادی کر دیں کہ اللات المحمرا قد حرمت۔ یعنی خمر اور شراب حرام کر دی گئی ہے۔

ابو ہریرہ کی ایک آواز نے پورے مدینہ میں جو عجیب و غریب انقلاب پیدا کیا وہ تاریخ عالم میں اپنی نظیر نہیں رکھتا۔ اس منادی کے وقت بہت سے گھروں میں شراب کا دور چل رہا تھا۔ حالت یہ ہوئی کہ جس کے ہاتھ میں جام تھا اور ہونٹوں کو لگا ہوا تھا اُس نے وہیں سے اُس کو پھینک دیا۔ جس کے پاس صراحی یا خم یا شراب کا مشکیزہ تھا اُس نے فوراً اُسے توڑ ڈالا۔ تھوڑی دیر میں مدینہ کی تمام گلیوں میں شراب اس طرح بہہ رہی تھی کہ جیسے بامش کی رو کا پانی۔ مہینوں تک ان گلیوں سے شراب کی بدبو نہیں گئی۔

بعض صحابہ تجارت کے لئے ملک شام سے کثیر مقدار میں شراب لینے کے لئے گئے ہوئے تھے۔ اتفاق سے جس وقت وہ شراب کے سینکڑوں مشکیزے اونٹوں پر

لائے ہوئے مدینہ میں داخل ہوئے تو کسی نے اُن کو شراب کی حرمت کی خبر سنا دی۔ یہ صحابی اگرچہ حرمت کے نازل ہونے سے پہلے اپنا بہت بڑا سرمایہ لگا کر اس کو خرید چکے تھے اور اس وقت اس کے حرام ہونے کا نتیجہ اُن کے لئے بالکل دیوالیہ ہو جانے کا تھا۔ مگر

ع۔ از محبت تلخہ ما شیریں شود

اطاعت رسول کے آگے سارے منصوبے اور ارادے فوراً ختم کر کے شراب کے مشکیزے ایک پہاڑی پر اتار کر آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا حال ذکر کر کے حکم رسالت دریافت کیا کہ کیا اب اس کو فروخت کیا جاسکتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح شراب کا پینا حرام ہے اسی طرح اس کو فروخت کرنا بھی حرام ہے اور اس کے معاوضہ میں جو مال حاصل کیا جائے وہ بھی حرام ہے۔

فداکار صحابی یہ حکم سنتے ہی اپنے شراب کے لائے ہوئے ذخیرہ کے پاس پہنچے اور ایک ایک کر کے سب مشکیزوں کو پھاڑ ڈالا اور ساری شراب اس پہاڑی پر بہا دی۔

آج کی دنیا میں کہیں اس کا تصور بھی کیا جاسکتا ہے کہ کسی حکومت کا کوئی قانون اس طرح جاری ہو سکے۔ ابھی دور کی بات نہیں، امریکہ میں انسدادِ شراب کی تحریک چلی اور بالآخر انسداد کا قانون بن گیا اور شراب کی ہلاکت خیزی اور بدتر مفاسد کی تعلیم و تبلیغ کے لئے سینکڑوں رسالے، اخبار، پمفلٹ اس ملک میں حکومت کے زیر اثر شائع کئے گئے تاکہ لوگوں کے ذہن اس قانون کے لئے ہموار کئے جائیں۔ لیکن اس قانون کا جو حشر امریکہ میں ہوا وہ ابھی تک لوگوں کے حافظہ سے گیا نہیں کہ اعداد و شمار بتلانے والوں نے بتلایا کہ اس سال شراب کا خرچ امریکہ میں پچھلے ہر سال سے زیادہ پایا گیا۔

اسلام میں حرمتِ شراب اور امریکہ میں انسدادِ شراب کا موازنہ مقابلہ تو سب نے دیکھا۔ مگر اس کی حقیقت پر غور کرنے والے کہاں کہ اسلام میں یہ قانون کس طرح کامیاب ہوا اور امریکہ میں کیوں فیل ہوا؟

حقیقت وہی ہے جو پہلے عرض کر چکا ہوں کہ دُنیا کا کوئی قانون آٹومیٹک (خودکار) مشین نہیں ہوتی بلکہ اس کو آدمی چلایا کرتے ہیں۔ جب آدمی، آدمی نہ رہے تو قانون کا شکر معلوم ہے۔ آج کی دُنیا قانون سازی اور تنفیذ قانون کی نئی سے نئی مشینری بنانے میں تو بہت ہوشیار ہے۔ قانون اور قانونی مشینریوں کے جال سے پوری مخلوق خدا کو جکڑ کر رکھ دیا گیا ہے۔ لیکن اس طرف دھیان نہیں دیا جاتا کہ ہماری یہ کوششیں فیل کیوں ہو رہی ہیں؟ جتنی زیادہ حفاظتی پولیس اور اس پر سپیشل پولیس و عدلیہ بڑھتی جا رہی ہے اسی رفتار سے جرائم بڑھتے جاتے ہیں۔

مگر اس کی اصل حقیقت کو یورپ کے مادہ پرست ذہن و فکر کہاں اور کس طرح جائیں۔ کیونکہ انسان کو صحیح معنی میں انسان بنانے کا پہلا اور آخری کام ہی یہ ہے کہ اس مادہ اور مادیات کے پیدا کرنے والے خدا کو پہچانیں اس سے اپنا رابطہ درست کریں۔ اس کے بغیر کوئی انسان صحیح معنی میں انسان نہیں ہو سکتا۔ اور جب تک انسان انسان نہ بنے سارے قانون اور سارے نظام بے کار ہیں اور کسی طرح دنیا میں امن و امان قائم نہیں کیا جاسکتا۔

اسی طرح کا ایک اور واقعہ لے لیجئے۔ سوڈا اور جوئے کا کاروبار اسلام سے پہلے عرب میں بھی کچھ ایسا ہی عام تھا جیسے آج کل اس کو تجارت کے لئے دیرھ کی ہڈی کہا جاتا ہے۔ مگر جب قرآن میں اس کی حرمت نازل ہوئی اور ساتھ ہی یہ حکم بھی آیا کہ ممانعت سے پہلے جو سوڈ کے معاملات ہو چکے ہیں ان میں صرف اس المال لیا اور دیا جائے گا۔ سوڈ کی پھلی رقم کا لینا اور دینا بھی جائز نہیں۔ یہ احکام فتح مکہ کے بعد آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آخری عمر میں نازل ہوئے جب کہ اسلام تقریباً پورے جزیرۃ العرب میں پھیل چکا تھا۔ احکام کے نازل ہوتے ہی تمام معاملات اور سوڈ و قمار کے معاملات سے عرب اتنا پاک ہو گیا کہ کبھی گویا یہاں یہ معاملات تھے ہی نہیں۔ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عم محترم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بڑی رقم سوڈ کی دوسروں کے ذمہ تھی۔ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے

نے حجۃ الوداع کے خطبہ میں سب سے پہلے اس رقم کے چھوڑ دینے کا اعلان فرمایا جس کو حضرت عباسؓ نے بڑی خوشی سے قبول کیا۔ جوٹے اور قمار میں اس سے پہلے جو شخص شرکت نہ کرتا اس کو بہت ہی حقیر و ذلیل سمجھا جاتا تھا۔ مگر احکام حرمت نازل ہوتے ہی معاملہ برعکس ہو گیا۔ لیکن ایک واقعہ بھی ایسا پیش نہیں آیا کہ اس قانون کے جاری کرنے اور اس پر نگرانی کرنے کے لئے کوئی محکمہ پولیس یا خفیہ پولیس کا قائم کیا گیا ہو یا نزول حرمت کے بعد کوئی ایک واقعہ بھی خلاف ورزی کا دوبارہ نبوت میں پیش ہوا ہو۔

دنیا کے عقلاء و حکماء اس پر غور کریں کہ آخر اسلامی قانون میں یہ کون سا جادو تھا کہ عمر بھر کی عادات کو ایک منٹ میں ختم کر دے، لوگ اپنے مال و دولت کے بڑے بڑے سرمایوں سے یک لخت دستبردار ہو جائیں۔

غور کریں گے تو وجہ یہی ملے گی کہ جس کو پہلے تفصیل سے عرض کیا جا چکا ہے کہ اسلام نے صرف قانون جاری نہیں کیا بلکہ قانون جاری کرنے سے پہلے انسانوں کو ایسا انسان بنا دیا کہ وہ خود ہی بُرائی سے نفرت کرنے لگے اور ہزیمتوں کے لئے تیار نہ بنے لگے۔ خواہ اس میں ان کی نفسانی اور طبعیاتی مفاد کتنے ہی مجروح ہوں۔

خلاصہ یہ ہے کہ حکیم الحکماء نبی الانبیا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نظریہ اور نظام کو دنیا میں پھیلانے کے لئے دو بنیادیں تھیں۔ اول اخلاقی اور ذہنی تربیت۔ دوسرے قرآن کا قانون عدل و انصاف جس میں صرف حاکمانہ نہیں بلکہ حکیمانہ اور مستفقانہ انداز سے امت کو قانون پر عمل کی دعوت دی گئی اور بصورتِ خلاف ورزی احکام سزا سنانے لگئے۔

آج کی دنیا قانون سازی اور قانون کی تنفیذی مشینری پر تو حکومت کی پوری قوت خرچ کرتی ہے۔ لیکن اخلاقی اور ذہنی تربیت کی طرف اول تو توجہ اور دھیان نہیں اور جو ہے وہ ایسی ناکارہ ہے کہ اُس سے اخلاق کی بجائے کے بجائے اخلاقی گراؤٹ اور فساد ہی فساد نتیجہ میں آتا ہے۔ کیونکہ ان کی اصلاح و تربیت کی آخری کڑی بھی صرف مادہ اور مادیات تک ہی پہنچتی ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ جب انسان کا انتہائی مقصد

مادی فوائد ہی ٹھہرے تو کوئی شخص کسی قانون کی وجہ سے اپنے مادی فوائد کو کیوں چھوڑے؟ اور جان و مال کی قربانی کس کے لئے کرے۔ یہ کام تو جمہی ہو سکتا ہے کہ جب مادیت سے بالاتر کسی ہستی کو تمام کائنات کا خالق و مالک اور ہر چیز پر قادر تسلیم کر کے اُس کی رضا جوئی کی فکر اور اس کی ناراضگی سے بچنا آخری مقصد ہو۔

یہاں اس موضوع پر زیادہ تفصیل کی گنجائش نہیں۔ بتلانا صرف یہ تھا کہ ہجرتِ مدینہ کے بعد جب اسلام کی اجتماعیت اور مدنیت کا دور شروع ہوتا ہے اور اس کے لئے ایک نظامِ حکومت قائم ہوتا ہے تو وہ بھی دنیا کی عام حکومتوں کے خلاف بالکل فطری اور سہل اور آسان بنیادوں پر اٹھایا جاتا ہے جس کے لئے آج کل کے دفتری نظاموں کی بھول بھلیوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔

جیسا کہ ابھی عرض کیا گیا ہے کہ اسلامی نظام کو چلانے کے لئے دو بنیادی اصول ہیں۔ ایک قانون۔ دوسرے اخلاقی اور ذہنی تربیت۔ گویا اس گاڑی کے یہ دو پہتے ہیں جس پر اس کے چلنے کا مدار ہے۔ نفاذِ قانون کا سیدھا اور سہل طریقہ کار آپ نے کسی درجہ میں دیکھ لیا اب تعلیم و تربیت کے نظام کو دیکھئے۔

نظامِ تعلیم و تربیت

اسلام کے نظامِ تعلیم و تربیت پر نظر ڈالنے سے پہلے ایک سرسری نظر اس پر ڈالئے جو آج کی دنیا میں محکمہ تعلیم اور اُس کے دفاتر، ان میں کام کرنے والے لوگوں کی تعداد اور پرائمری سکول سے لے کر یونیورسٹی تک جو انتظامی جال پھیلا ہوا ہے اُس کی وسعت اور اُس پر کھڑوں روپے کا خرچ اور اس خرچ کے ساتھ تعلیم حاصل کرنے والوں کے تعلیمی معارف کا بارگراں اور پھر ان سب کے باوجود اس کے نتائج و ثمرات کہ جو بھی علم و فن ان کو پڑھایا جاتا ہے اس کی استعداد فیصدی کتنے آدمیوں میں پیدا ہوتی ہے اور تعلیم ان کے اخلاق و کردار کیسا بناتی ہے؟ اس کے بعد حکیم الحکماء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم

کے دیئے ہوئے نظام تعلیم کو دیکھئے وہ کس طرح فطری اور سہل و سادہ اصول پر مبنی ہے جس میں حکومت کا بھی کوئی بہت بڑا خرچ نہیں اور طالب علم پر تو ایک پیسہ کا بھی بار نہیں۔

جیسا کہ اس مقالے میں چند ورق پہلے آپ نئی نسل اور بچوں کی تعلیم و تربیت کا ایک اجمالی خاکہ دیکھ چکے ہیں۔ اس کے ہر دیکھنے والا اس نتیجہ پر پہنچے گا کہ ہر مسلمان کا گھر بچوں کے لئے پرائمری اسکول ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ہر گھر کو ایک پرائمری اسکول بنا دیا ہے جس میں غیر شعوری طور پر بچے ہوش سنبھالنے کے ساتھ ساتھ ضروری تعلیم حاصل کرتے جاتے ہیں۔

جب بچہ سات سال کا ہو جائے تو فطری طور پر اس کو پاکی ناپاکی کی تمیز ہونے لگتی ہے اور اس وقت ماں باپ کے لئے محکم ہے کہ اس کو نماز پڑھنا سکھائیں، مسجد میں ساتھ لے جائیں۔ عام مساجد ثانوی مدارس کا کام انجام دیتی ہیں۔ غور کیا جائے تو ہماری مساجد ثانوی مدارس کے قائم مقام ہیں جہاں ہر طرح کے اہل علم و فضل جمع ہوتے ہیں۔ ان کے وعظ و پند بھی ہوتے ہیں۔ ان کی صحبت سے وہ غیر شعوری طور پر علم و حکمت کے دروازے کھلتے ہیں جو بہت سی کتابیں پڑھنے سے بھی سیر نہیں آتے۔

یہ تعلیم تو اہل علم و فضل کی صحبت سے اور تلقین سے حاصل ہوگی۔ اس کے علاوہ عام مسلمانوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فریضہ عائد کر دیا ہے کہ اگر اپنے کسی مسلمان بھائی کو کسی غلطی میں مبتلا دیکھو تو اس کو اس سے باز رکھنے کی کوشش کرو۔ ہو سکے تو ہاتھ یعنی قوت کے ذریعے روک دو۔ یہ نہ ہو سکے تو زبانی فمائش کرو اور یہ بھی نہ ہو سکے تو ادنیٰ ذریعہ یہ ہے کہ تم اس کے فعل کو اپنے دل سے بُرا سمجھو۔

ہاتھ سے روکنے کی صورتیں دو ہیں۔ ایک تو حکام کے لئے جو بزورِ قانون بُرائی سے روک سکتے ہیں۔ دوسرے اپنے خاص عزیز دوست یا اولاد کو جن پر اس کا قابو ہے اور زبانی فمائش ہمدردی کے ساتھ ہر ایک کے لئے ہو سکتی ہے۔

غور کیجئے کہ جب ہر مسلمان کو اس کی ہدایت ہے کہ اس کو جو مسئلہ دین کا معلوم ہو اور اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کسی کو دیکھے تو اس کا فرض ہے کہ اس کو اس سے باز رکھنے کی مقدور بھر کوشش کرے۔ تو اس اصول سے دینی تعلیم کی اشاعت کس قدر آسان طریقہ پر بالکل مفت بلکہ جبری ہو جاتی ہے۔ نماز گھر میں ادا کی جاسکتی تھی مگر اس کے لئے مساجد کے اجتماع میں ایک عظیم فائدہ یہ تعلیم و تلقین کا بھی مضمر ہے کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے لئے آئینہ بن کر اس کے غلط اقدامات پر اس کو متنبہ کرے۔ تو پوری قوم کی تعلیم اور ساتھ ہی عملی تربیت کس قدر آسان طریقہ پر ہو جاتی ہے جو نہ کسی سکول میں ممکن ہے نہ کسی مدرسہ میں۔

ہاں اس حکم کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ دوسرے کو غلطی پر مطلع کرنے کے لئے ہمدردی اور خیر خواہی کا جذبہ غالب ہو، نرمی کے ساتھ تنہائی میں سمجھایا جائے جس سے اس کو ٹھیس نہ لگے اور وہ ضد پر نہ آجائے۔ قرآن کریم نے جہاں حق کی دعوت کا مسلمانوں کو حکم دیا وہیں اس کے لئے یہ شرائط بھی لگا دیں۔ اُدْعُ اِلَى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ یعنی اپنے رب کے راستہ کی طرف لوگوں کو بلاؤ دانشمندی اور اچھی خیر خواہی کے ساتھ۔ دانشمندی کا مقصد یہ ہے کہ کہنے سے پہلے اس پر غور کرے کہ مخاطب کو یہ بات کس وقت کس حال میں کس عنوان سے پہنچاؤں جو اس کے دل میں اتر سکے پھر بات بھی اس کی خیر خواہی کے پیش نظر ہو اپنی بڑائی جتلانا یا دوسرے کو برا کرنا مقصود نہ ہو۔ اسی لئے موعظہ کے ساتھ حسنہ کی قید لگا کر اس پر تنبیہ کر دی گئی۔ مسلمانوں کی عام جہالت و غفلت نے جہاں سارے اسلامی اصول و فروع کو مختل کر دیا ہے ان میں یہ بھی ہے کہ اول تو کوئی کسی کو برائی پر ٹوکتا ہی نہیں اور جو کسی کو ٹوکنے کا بھی خیال پیدا ہوتا ہے تو اس میں مذکورہ آداب و شرائط نہیں ہوتے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ مذہبی اصول تعلیم و اصلاح، مساجد و محافل میں لڑائی جھگڑے اور اختلاف و افتراق کا موجب ہو جاتا ہے اور یہ کوئی دینی امور کے ساتھ مخصوص نہیں، تمام دنیوی کاروبار میں ہر وقت کا مشاہدہ ہے کہ بہتر سے بہتر مقوی غذا یاد دوا کو اگر غلط طریقے

سے استعمال کیا جائے تو وہ بجائے مفید ہونے کے مضر ثابت ہوتی ہے۔
 خلاصہ یہ ہے کہ سرور کائنات علیہ السلام کی ہدایات پر صحیح عمل کیا جائے
 تو بچے کے لئے آغوشِ مادر اور اس کا گھر ایک بہترین ابتدائی مدرسہ بن جاتا ہے اور ہر
 مسجد ایک ثانوی تعلیم کا بہترین مدرسہ بن جاتی ہے جس میں علم کے ساتھ عمل اور
 تعلیم کے ساتھ ذہنی و اخلاقی تربیت ساتھ ساتھ ہوتی جاتی ہے اور تعلیم کا اصل مقصد جو انسان
 کو انسان کامل بنانا ہے اس کے درجات تدریجاً طے ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔

اعلیٰ تعلیم | اب صرف اعلیٰ تعلیم رہ جاتی ہے جس کے لئے قرونِ اولیٰ میں
 علماء کی مجلسیں اور درس و تدریس کے حلقے ہر شہر و قصبے میں
 جا رہے تھے۔ یہ تعلیم بھی بالکل مفت تھی۔ بعد میں مستقل مدارس اور تعلیم گاہوں کے
 قیام کی صورت عمل میں آئی۔

دینی علوم و فنون اور غیر ملکی زبانوں کی تعلیم | اصولِ تعلیمات تو سب کتاب و
 سنت میں موجود ہیں۔ دنیوی اور
 اقتصادی یا ہنگامی ضرورتوں کے لئے جو کام سیکھنا ضروری ہیں ان کا انتظام بھی اس
 سادہ نظام کے ساتھ ہی جاری رہا۔ غزوہ بدر کے قیدیوں میں جو لوگ لکھنا جانتے تھے
 ان کے ذمے یہ خدمت لگائی گئی کہ وہ صحابہ کرامؓ کو لکھنا سکھائیں۔ دوسری زبانیں جاننے
 اور سیکھنے کا بھی بقدر ضرورت انتظام تھا۔ لومی، فاری اور حبشی زبان جاننے والے
 صحابہ کرامؓ میں موجود تھے۔

صنعت و حرفت کا انتظام | ضرورت کے مطابق صنعت و حرفت کا سیکھنا سکھانا بھی
 جاری تھا اور اس کے لئے بعض اوقات اس کی بھی
 نوبت آئی کہ کہیں باہر جا کر سیکھا جائے۔

آلاتِ حرب کی صنعت سیکھنے کے لئے صحابہ کا اہتمام | حافظ حدیث ابن کثیرؒ نے
 البدایہ والنہایہ میں تحریر فرمایا
 ہے کہ حضرت زید بن مسعودؓ اور غیلان بن سلمہ رضی اللہ عنہما غزوہ حنین میں اس لئے شریک

نہیں ہو سکے کہ وہ بعض ہنگی سامانوں کی صنعت سیکھنے کے لئے جرمنی میں مقیم تھے۔ وہاں رہ کر

دباہات، صنوبر، منجینیق کی صنعت سیکھی۔ (البدایہ والنہایہ بیان غزوہ حنین ص ۲۷۲)۔

دباہ اور صنوبر قلعہ کے محاصرہ کے وقت تیروں تلواروں کی بوچھاڑ سے بچ کر قلعہ تک پہنچانے والی ایک قسم کی گاڑی ہے جس میں بیٹھ کر اس کو چلایا جاتا ہے۔ اسی کی ترقی یافتہ شکل آج کل کے ٹینک ہیں۔ بعض اہل علم سے سنا ہے کہ انگریزوں نے قلعہ مسیور کی فتح کے وقت بھی اُسے استعمال کیا تھا۔ منجینیق وہ آلہ ہے جس سے بھاری پتھر اٹھا کر پھینکے جاتے ہیں۔ قلعہ شکن توپوں کی ایجاد سے پہلے ان سے کام لیا جاتا تھا۔ محمد بن قاسم نے فتح کرنے کے وقت سب سے پہلے مقام دیبل کے قلعہ پر اس کو استعمال کیا تھا۔ غور کیجئے! کس قدر سہل سادہ بلاخرچ تعلیم کا نظام ہے جس کے ذریعے علمی استعداد کی تکمیل، اخلاقی اور ذہنی ارتقاء، عمل اور کردار کا استحکام ساتھ ساتھ ہو رہا ہے اور تعلیم کا اصل مقصد انسان کو صحیح بنانا اس آسانی کے ساتھ پورا ہو رہا ہے۔ یہاں ممکن ہے کسی کو یہ خیال ہو کہ اس وقت سادہ زندگی و سادہ معاشرت پوری دنیا میں عام تھی اس کے لئے زیادہ تعلیم کی ضرورت نہ تھی۔ مذکورہ صدر نظام تعلیم اُس قدر تعلیم کے لئے کافی تھا آج کی دنیا کہیں سے کہیں پہنچ گئی۔ علم و تعلیم کے اتنے بے شمار شعبے ہو گئے کہ ان کے حاصل کرنے کے لئے یہ پچھلا نظام کسی طرح کافی نہیں ہو سکتا۔

لیکن اگر کوئی شخص اسی سادہ مگر مختصر نظام تعلیم کے تعلیم یافتہ حضرات کے کارناموں پر ایک طائرانہ نظر بھی ڈال کر دیکھ لے تو اُسے معلوم ہو جائے گا کہ اسی سادہ نظام تعلیم کے تعلیم یافتہ حضرات نے حکومت، سیاست و حکمت میں وہ مقام حاصل کیا تھا کہ ساری دنیا کی گردنیں ان کے سامنے جھک گئیں۔ حضرت صدیق اکبرؓ، حضرت عمر فاروقؓ کسی یونیورسٹی کے تعلیم یافتہ نہ تھے۔ حضرت عثمانؓ اور حضرت علی المرتضیٰؓ نے کہیں باہر سے علوم حاصل نہیں کئے تھے۔ حضرت خالد بن ولیدؓ، ابو عبیدہؓ بن جراحؓ، عمرو بن عاصؓ، عبداللہ بن مسعودؓ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم جمعین سے تھے۔ سادہ نظام تعلیم کے علاوہ کہیں سے جا کر کچھ نہیں سیکھا تھا۔ بلکہ سائنس

یہ ہے کہ اگر قرآن و سنت کی تعلیمات کو صحیح طور پر حاصل کر لیا جائے تو انسان کی کوئی انفرادی اور اجتماعی ضرورت ایسی نہیں جس کے لئے اس میں بہترین اور واضح ہدایات نہ ہوں۔ شخصی اور خانگی زندگی کے تمام شعبوں سے لے کر قبائلی اور ملکی اور بین الاقوامی معاملات کے متعلق ایسا بہترین دستور العمل موجود ہے کہ اس پر عمل کیا جائے تو پوری دنیا امن و چین اور اطمینان و سکون کا گہوارہ بن جائے اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو صرف ہم مسلمان ہی نہیں بلکہ وہ لوگ بھی جو ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں سے برسر پیکار رہیں ان کو بھی اس کے اعتراف کے سوا چارہ نہیں ہے جس کی بے شمار شہادتیں ہیں۔ اس وقت صرف ایک شہادت ایک ایسے مسیحی شخص کی پیش کی جاتی ہے جو فرانس کا ایک مشہور سیاسی مدبر ہے۔ اس نے مسلمانوں کے حالات و عزائم کا پتہ چلانے کے لئے تیس سال اسلامی ممالک میں اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے گزارے اور جزائر تونس، استنبول، مصر، حجاز میں رہ کر عربی زبان اور تمام علوم اسلامیہ حاصل کئے اور واپس جا کر ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے ”ثلاثون عاما في الاسلام“ یعنی اسلام میں تیس سال۔ اس سیاسی مدبر کا نام ہے ”سولیون روش“ اس کی اپنی تحریر کے چند جملے سنئے جو عربی سے اردو میں ترجمہ کر کے پیش کئے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں :-

» میں نے ایک زمانہ طویل اسلام کو گلے لگائے رکھا جس کا مقصد یہ تھا کہ میں کسی طرح امیر عبدالقادر کے خواص میں داخل ہو کر ان کے راز معلوم کروں اور میں اس میں کامیاب ہو گیا۔ امیر موصوف نے مجھ پر پورا اعتماد کر لیا اور مجھے اپنا سکریٹری مقرر کر لیا۔

میں نے اس دین اسلام کو جس کی اکثر لوگ بُرائی کرتے ہیں اپنی معلومات کے مطابق تمام ادہان و مذاہب سے بہتر پایا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ ہی ایک ایسا دین ہے جو انسانی، فطری، طبیعی اور اقتصادی اور اخلاقی کھلانے کا مستحق ہے۔ میں نے اپنے تمام قوانین حکومت میں کوئی ایسا قانون نہیں

پایا جو اسلام میں پہلے سے موجود نہ ہو۔ بلکہ میں نے اس قانون کا مطالعہ کیا جس کو ”جول سیمون“ قانون فطری کہتے ہیں تو ایسا معلوم ہوا کہ وہ پورے کا پورا اسلام سے لیا گیا ہے۔

پھر میں نے اس کی تحقیق کہ مسلمانوں کے نفوس میں اس دین نے کیا آثار پیدا کئے تو میں نے دیکھا کہ اس دین نے ان کے قلوب کو شجاعت، سخاوت، شرافت اور بزرگی سے بھر دیا ہے۔ بلکہ میں نے محسوس کیا کہ ان کے نفوس ان تمام مضامین عالیہ کے ماہر ہیں جو فلاسفر اپنی حکمت و دانش سے حاصل کرتے ہیں۔ وہ ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں شر، فساد، لغو اور جھوٹ کو کوئی نہیں جانتا۔ مسلمان سادہ دل ہیں جو کسی پر بدگمانی نہیں کرتے اور وہ اپنے طلب معاش میں کسی ناجائز و حرام کو استعمال نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے وہ مال و دولت میں امر اٹیلیوں اور بعض مسیحیوں سے اکثر کم رہتے ہیں۔

اور میں نے اسلام میں ایسے دو مسئلوں کا بہترین حل پایا جس میں تمام دنیا بری طرح مبتلا ہے۔ ایک قرآن کا یہ قول اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ۔ یعنی سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں؛ جو مساوات کا ایک بہترین اصول ہے۔ دوسرے ہر مال والے پر زکوٰۃ کا فرض کرنا اور فقراء کا حق ان کے مال میں قرار دینا جس کو اگر وہ مالدار نہ دیں تو وہ جبراً بھی وصول کر سکتے ہیں۔“

(الاسلام بروح المدینہ مصنفہ مصطفیٰ بیروت ص ۳۹، ص ۴۰)

دغالباً اس کی مراد زکوٰۃ کے جبراً وصول کرنے سے یہ ہے کہ اسلامی حکومت جبراً

زکوٰۃ وصول کر کے فقراء کا حق ان کو دلانے کی ذمہ دار ہے۔ (محمد شفیع عفرالہ)

آج کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ مسلمان اپنے گھر کے جواہرات کو چھوڑ کر دوسروں سے سنگریزوں کی بھیک مانگنے کے لئے تیار ہو گئے۔ کتاب و سنت کی

تعلیمات سے یکسر بے خبر ہو کر اپنے ہر کام میں غیروں کی طرف دیکھنے اور ان کی نقالی کرنے ہی میں فخر محسوس کرنے لگے۔ اس نے ان کے ہر کام اور ہر شعبہ زندگی کو ایک لائیجھل معتمد بنا دیا۔

خلاصہ یہ ہے کہ اسلام کا نظام فطری اصول پر سادہ، سہل اور مفید ہر شعبہ زندگی پر حاوی اور سو فیصدی کامیاب رہا ہے۔ جس کی بنیاد کتاب و سنت کی تعلیم ہے، وقتی اور دنیوی ضرورتوں کے لئے بقدر ضرورت صنعت و حرفت، زراعت اور تجارت سبھی کچھ سیکھا اور سکھایا جاتا تھا۔

بات دُور چلی گئی، یہاں نظام حکومت یا نظام تعلیم پر کوئی تفصیلی بحث مقصود نہیں، بتلانا صرف یہ ہے کہ حکیم الحکماء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر کام اور ہر چیز کا جو نظام خلقِ خدا کو عطا فرمایا وہ نہایت مکمل اور مفید و کامیاب ہونے کے ساتھ ساتھ سہل اور کم خرچ باناشین تھے۔ جب سے دُنیا نے اس کو چھوڑا قانونی مشینری اور طول طویل دفتری نظام کی بھول بھلیاں تو ضرور وجود میں آئیں، جو ایک ظاہر بین شخص کے لئے ممکن ہے کہ نظر فریب ہو مگر نتائج اور عواقب کے اعتبار سے دُنیا نے مشاہدہ کر لیا کہ وہ بالکل ناکام ثابت ہوئی۔

سچ کی دُنیا میں انصاف قائم کرنے اور جرائم کو روکنے اور ملک میں علم و تعلیم کو اور اس کے ذریعہ اخلاقِ حسنہ کو عام کرنے کے نام پر ہزاروں مستقل ادارے قائم ہیں۔ لاکھوں تعلیم یافتہ ماہران میں کام کرتے ہیں اور یوں اربوں روپیہ ان پر صرف ہوتا ہے۔ مگر نتائج پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ روز بروز انصاف رخصت ہوتا جاتا ہے۔ جرائم بڑھتے جاتے ہیں۔ علم و تعلیم کا معیار پست ہوتا جاتا ہے۔ اخلاق کی گراؤٹ انتہا کو پہنچی جاتی ہے۔ اور ملک و ملت کے ہی خواہ جب اس افراتفری کو دیکھتے ہیں تو ایک پولیس پر دوسری اسپیشل پولیس کا ادارہ اور ایک خفیہ پر دوسرا خفیہ ادارہ، ایک اصلاح کی اصلاح کے لئے اور ایک ادارہ قائم کرتے چلے جاتے ہیں اور پھر اس کا ہر زمانے میں نتیجہ یہی

یسی رہتا ہے کہ ع۔

مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی

وجہ وہی ہے جو اُد پر بار بار ذکر کی جا چکی ہے کہ قانون اور قانونی مشینری کوئی خود کار مشین نہیں، اس کو چلانے کے لئے انسان درکار ہیں اور اس کا قحط ہے۔
بقول سلطان مالگیر کے ”دنیا میں وہ چیز جو بہت ہونے کے باوجود نہیں ہے وہ انسان ہے“

اور صحیح انسان بننے کا راستہ بجز اسلامی نظریہ توحید و عقیدہ آخرت کے کوئی نہیں ہے۔

اسلامی نظریہ اور نظام کے ثمرات

امن و امان، عدل و انصاف، سلامت و سکون

اوپر عرض کیا جا چکا ہے کہ سید الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو نظریہ اور نظام خلق خدا کو عطا فرمایا اُس کے دو بنیادی اصول تھے۔ اول انسان کو خوفِ خدا اور آخرت کے ذریعے اخلاقی اور ذہنی اعتبار سے انسان بنانا۔ جو مال و دولت جاہ و حشم اور خواہشاتِ نفسانی کے تحصیل میں ایسا مست ہی نہ ہو کہ ہر جائز و ناجائز طریق سے حاصل کرنے کی فکر کرے، دوسروں کے حقوق چھیننے اور تکلیف پہنچانے۔

بلکہ دوسروں کے حقوق پورا کرنے کا قوی جذبہ اور اپنے حقوق سے چشم پوشی اور عفو و درگزر اس کا شیوہ ہو۔ ظاہر ہے کہ جس دنیا میں ایسے انسان ہوں، وہاں ظلم و جور، قتل و غارت اور فسق و فجور کا وجود کیسے متصور ہو سکتا ہے۔
دوسرا بنیادی اصول یہ ہے کہ ہر کام میں اچھے بُرے اور صحیح و غلط، مفید و مضر

کامعیار انسان کے اپنے دماغ کی پیداوار سے نہیں بلکہ خالق کائنات اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتلانے ہونے اصول سے طے کیا جائے۔ اس کے ہر قانون کی بنیاد حکم خدا اور رسول اور ہر کام کا مقصد ان کی رضا ہو۔

ان دونوں اصولوں کا لازمی نتیجہ وہ تھا جو دنیا نے آنکھوں سے دیکھا اور اس وقت تک دیکھتی رہی جب تک ان اصولوں پر عمل ہوتا رہا۔ اور آج بھی جس خطہ ملک میں اس پر پورا پورا عمل ہو جائے وہ ملک یقیناً راحت و سکون کی جنت بن سکتا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فداء ربی اُمی پورے عالم کے لئے پیغمبر امن و امان اور سلامت و راحت بن کر تشریف لائے تھے جس وقت تک دنیا نے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پروگرام پر عمل کیا، امن و چین کا دور دورہ رہا۔ جب اس پروگرام کو چھوڑا تو فتنہ و فساد، ظلم و جور اور طرح طرح کے جرائم پھوٹ پڑے۔

دنیا نے امن و امان اور عدل و انصاف قائم کرنے اور انسدادِ جرائم کے لئے سینکڑوں مختلف قسم کے نظام چلا کر دیکھ لئے اور نتیجہ سب کے سامنے یہ آیا کہ جوں جوں یہ نظام بڑھے، جرائم کا طوفان بھی بڑھا۔ انصاف رخصت ہوا، اور امن و اطمینان کا نام نہ رہا۔

اب ذرا اس میدان میں آگے بڑھنے کی بجائے کچھ پیچھے لوٹ کر دیکھیں اور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیئے ہوئے نظام کو زیادہ نہیں تو کچھ عرصہ ہی کے لئے، امتحان ہی کے طور پر سہی، آزما کر دیکھیں اور پھر اس کا مشاہدہ کریں کہ دنیا میں امن و امان، راحت و سلامت صرف پیغمبر امن و سلامت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کے ساتھ مدتوں سے وابستہ ہے۔ اس کے تاریخی شواہد عہد رسالت اور پھر خلفاء راشدین اور صحابہ و تابعین کے در حکومت میں مسلسل اور بعد کے زمانوں میں جب کہیں اس نظام کو پورا جاری کیا گیا اس

جگہ ایسے مشاہد ہیں کہ مخالف معاند کو بھی انکار کی گنجائش نہیں رہتی۔
 خیال تھا کہ اس جگہ اُس کے چند نمونے تاریخ اسلام سے پیش کئے جائیں مگر
 اس وقت اس مقالہ کو مزید طول دینا وقت کی گنجائش اور اپنے مشاغل کے
 اعتبار سے آسان بھی نہیں۔ اور تاریخ اسلام میں ان کے نمایاں اور واضح ہونے
 کی بناء پر ضروری بھی نہیں۔ اس لئے اس وقت اسی پر مقالہ کو ختم کرتا ہوں۔
 اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں اور ہم سب کے لئے مفید بنائیں۔
 واللہ المستعان وعلیہ التکلان

بندہ محمد شفیع عفا اللہ عنہ

کراچی نمبر ۵

نومبر ۱۹۶۲ء ، رجب ۱۳۸۲ھ

اتباع سنت کا صحیح طریق کار

بین الاقوامی سیرت کانگریس کیلئے ایک پیغام

۱۲ ربیع اول کو کراچی میں بین الاقوامی سیرت کانگریس کا جو اجلاس ہوا اس کے لئے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے ایک پیغام ارسال فرمایا تھا جس کا عربی ترجمہ مدثر البلاغ نے کانفرنس میں سنایا۔ یہ پیغام پیش خدمت ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

المحمد للہ وکنیٰ و سلامٌ علیٰ عبادہ الذین اصطفیٰ

یہ مبارک مجلس جو خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر مذاکرے کے لئے منعقد کی گئی ہے۔ اس لحاظ سے یقیناً یہ اپنی نوعیت کی ایک منفرد مجلس ہے کہ اس میں تمام اسلامی ممالک بلکہ پوری دنیا کے چیدہ اہل علم اصحاب فکر زعمار اور دانش ور اسی مقصد کے لئے جمع ہوئے ہیں۔ چونکہ اس مجلس کا موضوع گفتگو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے اس لئے اس میں شرکت کا کوئی حصہ مل جانا دین و دنیا کی بڑی سعادت ہے۔ مقالہ کی حد تک اس بزم میں شرکت کے لئے احقر نے ”پیغمبر امن و سلامت“ کے عنوان سے ایک مقالہ داخل کر دیا ہے جو انشاء اللہ تعالیٰ مطبوعہ صورت میں سامنے آجائے گا۔ لیکن میں اس اجلاس میں مقالہ کے بجائے چند درد مندانہ گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کیونکہ سیرت طیبہ پر علمی مقالات کی کسی دور میں کمی نہیں رہی۔ خود اس تاریخی سیرت کانگریس نے یقیناً اس موضوع پر گراں قدر علمی سرمایہ تیار کیا ہو گا۔ البتہ سیرت طیبہ

کا ایک پہلو ایسا ہے جس سے بے توجہی اور بے پرواہی ہم میں عام ہو رہی ہے اور احقر کی رائے میں اہل علم و فکر کے اس منتخب اجتماع کو اس پر پوری سنجیدگی سے غور کرنا چاہیئے۔

سیرتِ طیبہ کے لئے منعقد ہونے والی اس عالمی محفل کے لئے قرآن کریم کا سب سے واضح

اور جامع ہدایت نامہ یہ ہے :-

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ
وَالْيَوْمَآءَ ۖ ذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ۖ

”بلاشبہ تمہارے لئے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی حیاتِ طیبہ میں بہترین نمونہ ہے، اُن لوگوں کے لئے جو اللہ (کی رحمت) اور یومِ آخرت سے امید رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں۔“

اس آیت نے ہمارے سامنے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حالات و مقالات پڑھنے اور سننے کے مقصد کو واضح کیا ہے اور اس کا حاصل یہ ہے کہ سر و ار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ اور آپ کے حالات و مقالات کو عام دنیا کے بادشاہوں، فلسفیوں، دانشوروں اور لیڈروں کی طرح محض ایک تاریخ اور سوانح نہ سمجھا جائے بلکہ درحقیقت سیرتِ طیبہ ایک عملی قرآن کا نام ہے جس میں تمام اسلامی تعلیمات اور اُن پر عمل کرنے کے طریقے سموتے ہوئے ہیں۔ وہ ایک ”صبغة اللہ“ (خدائی رنگ) ہے جس میں پوری دنیا کو رنگنے کے لئے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تھے۔ یہ وہی ”صبغة اللہ“ ہے جس کی معجزانہ تاثیر نے بڑی بڑی طاقتوں کے مقابلے اور ہزار ہا مخالفتوں کے نزعے میں رہتے ہوئے صرف تیس سال کی مختصر مدت میں پورے جزیرہ عرب کو مسخر کر لیا اور خود آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عہد مبارک ہی میں ڈیڑھ لاکھ سے زائد انسان جن میں مرد عورت اور چھوٹے بڑے سب شامل ہیں، اس رنگ میں ایسے رنگے گئے کہ ان کے دیکھنے والوں پر بھی پہلی نظر ہی میں یہ رنگ چڑھنے لگتا تھا۔ ان کی شان یہ تھی کہ اللہین اذا ذکرت اللہ یعنی جب ان پر نظر پڑتی ہے تو خدا یاد آتا ہے۔

چنانچہ اسلام کی تاریخ میں ایسے واقعات بے شمار ہیں کہ دنیا کے اطراف میں جب اس نزلے رنگ کے مسلمان تجارت اور کاروبار کے لئے بھی کہیں پہنچ گئے تو وہاں کے لوگ ان کے حالات و معاملات کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ مثلاً مالابار کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ نہ وہاں کوئی تبلیغی مشن گیا، نہ کوئی تبلیغی کانفرنس منعقد ہوئی اور نہ دعوت و تبلیغ کے معروف اور رسمی طریقوں میں سے کوئی طریقہ اختیار کیا گیا بلکہ وہاں صرف چند مسلمان تاجر اور مزدور پہنچ گئے تھے اور معاملات میں ان کی صفائی، سچائی اور عصمت و عفت کے حیرت انگیز واقعات دیکھ کر وہاں کے لوگوں میں ان کے دین کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کا جذبہ پیدا کیا جو بالآخر انہیں کشاں کشاں اسلام کی طرف لے گیا۔

جس چیز نے انسانوں کے افکار و اعمال میں یہ حیرت انگیز انقلاب برپا کیا وہ درحقیقت عبادت و طاعت، حُسن معاملہ، حُسن اخلاق، حُسن صورت، حُسن سیرت حُسن معاشرت، عدل و انصاف، رحم و کرم، عفت و عصمت اور امانت و دیانت کا وہ دلاویز رنگ تھا جو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بدفتار و گفتار، نشست و برخاست اور آپ کی ہر ہر حرکت و سکون سے مترشح تھا اور صحابہ کرامؓ نے اس رنگ کو سمجھنے اور اپنانے کے لئے اپنی عمریں وقف کی ہوئی تھیں۔ چنانچہ ان کی زندگیاں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ کا نمونہ تھیں۔ ان کی بیشتر مجلسیں اور باہمی ملاقات و گفتگو اسی رنگ کو تازہ اور گہرا کرنے کے لئے ہوتی تھیں۔ حضرت ابوالدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابہ کرامؓ میں حکیم الامت کا لقب رکھتے تھے ان سے دوسرے صحابہ یہ کہا کرتے تھے :

اجلس بناؤ من ساعۃً - ”کچھ دیر کے لئے ہمارے ساتھ بیٹھ جائیے تاکہ ہم ایمان تازہ کر لیں۔“

حضرات صحابہؓ کے ایک ایک فرد کا حال یہ تھا کہ اپنے دہن سہن، نشست و برخاست سونے جاگنے اور کھانے پینے کے تمام احوال میں ان کو کوئی ایسی چیز برداشت نہیں تھی جو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف ہو۔ ان حضرات کا حال یہ

تھا کہ انہوں نے خواہ کسی کام کا کتنا پختہ عزم کر رکھا ہو، کسی مقصد کے لئے خواہ کتنا مستحکم منسوبہ بنا رکھا ہو۔ اگر ان کو یہ معلوم ہو جاتا کہ یہ عمل سیرتِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف ہے تو اس پورے منصوبہ کو چھوڑ دینے میں انہیں مطلق تامل نہیں ہوتا تھا۔ اور اس کے لئے انہیں بڑی سے بڑی قربانی بھی گوارا تھی۔ حضرت معاویہؓ کا یہ واقعہ ابوداؤد اور ترمذی وغیرہ نے روایت کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت معاویہؓ اور سلطنتِ روم کے درمیان جنگ بندی کا ایک معاہدہ ہوا۔ حضرت معاویہؓ نے صلح کی مدت کے دوران ہی فوجوں کو سرحد کی طرف روانہ شروع کر دیا۔ مقصد یہ تھا کہ جو نہی صلح کی بات ختم ہوگی فوراً حملہ کر دیا جائے گا۔ رومی حکام اس خیال میں ہوں گے کہ ابھی تو مدت ختم ہوتی ہے، اتنی جلدی مسلمانوں کا ہم تک پہنچنا ممکن نہیں، اس لئے وہ علیہ کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار نہیں ہوں گے اور اس طرح فتح آسان ہو جائے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور جیسے ہی مدت پوری ہوتی آپ نے فوراً پوری قوت سے دومیوں پر یلغار کر دی۔ ظاہر ہے کہ رومی اس ناگہانی حملے کی تاب نہ لاسکے اور پسپا ہونے لگے۔ عین اسی حالت میں جبکہ حضرت معاویہؓ کا لشکر فتح کی امنگیں دل میں لئے آگے بڑھ رہا تھا۔ پیچھے سے ایک شہسوار آنا دکھائی دیا جو پکار پکار کر یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر و فاء لا عذر (اللہ اکبر اللہ اکبر موسیٰ کا شیوہ و فاء ہے، عذر و خیانت نہیں) یہ شہسوار قریب پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہ حضرت عمرو بن عبسہؓ صحابی ہیں۔ حضرت معاویہؓ کی ذاتی رائے میں یہ چیز عذر و خیانت نہیں تھی۔ کیونکہ حملہ جنگ بندی کی مدت ختم ہونے کے بعد ہو رہا تھا۔ لیکن حضرت عمرو بن عبسہؓ نے فرمایا:-

سمعت رسول اللہ صلی اللہ و وسلم یقول من کان بینه و بین قوم
عہدنا یحلت عہدا و لا یشد ثلہ حتی یمضی آمدم آو ینید
ء الیہم علی سواع۔

”میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس شخص کا کسی قوم سے کوئی معاہدہ ہو تو وہ اس عہد کو نہ کھولے نہ باندھے یعنی اس کے

خلاف کوئی حرکت نہ کرے، تاوقتیکہ یا اس معاہدے کی مدت گزر جائے، یا کلمہ لکھا
معاہدے کے اختتام کا اعلان کر دیا جائے۔“

حضرت عمرو بن عبسہؓ کا مقصد یہ تھا کہ اس حدیث کی رو سے جنگ بندی کے دوران
جس طرح حملہ کرنا جائز ہے اسی طرح دشمن کے خلاف فوجیں لے کر روانہ ہونا بھی
جائز نہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے وہ مرحلہ کس قدر نازک تھا؟ اس
کا اندازہ بھی شاید ہم آپ اس وقت نہ کر سکیں۔ حضرت عمرو بن عبسہؓ کی نصیحت اور
مطالبہ پر عمل کرنے سے بظاہر ان کی ساری اسلیم فیل ہو رہی تھی۔ ان کا وہ منصوبہ پویند
زمین ہو رہا تھا جو انہوں نے نہ جانے کب سے سوچ رکھا ہو گا۔ ساری فوج کے مشقت
آئین سفر کی محنت اکارت جا رہی تھی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ لشکر کی فتح کی امنگیں
مجروح ہو رہی تھیں۔ لیکن حضرت معاویہؓ نے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ
ارشاد سننے کے بعد ان تمام مصلحتوں کو قربان کر کے لشکر کو فوراً واپسی کا حکم دے دیا۔
(مشکوٰۃ المصابیح - باب الایمان) اس وقت نہ کوئی حکمت و مصلحت آڑے آئی، نہ ارشادِ
نبویؐ میں کسی تاویل کا کوئی خیال آیا۔ بلکہ انہوں نے اپنے اس عظیم اقدام کو فوراً واپس لے
لیا اور مفتوحہ علاقہ تک دشمن کے حوالہ کر دیا۔

حضرت مرثد بن ابی مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجرین صحابہ میں سے ہیں۔
مکہ مکرمہ میں اسلام سے پہلے عناق نامی ایک عورت سے ان کے تعلقات تھے۔ ایک
مرتبہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں کسی کام سے مکہ مکرمہ بھیجا۔ وہاں عناق
ان سے ملی اور حسب سابق اپنے تعلقات بتائے۔ لیکن حضرت مرثدؓ نے جواب میں فرمایا
کہ ”اسلام میرے اور تمہارے درمیان حائل ہو چکا ہے“ اس پر عناق نے ان سے
نکاح کی درخواست کی۔ لیکن حضرت مرثدؓ نے فرمایا کہ ”میں نکاح پر راضی ہوں، لیکن
جب تک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مشورہ نہ کر لوں اس وقت تک کچھ
کہہ نہیں سکتا۔ چنانچہ مدینہ منورہ پہنچ کر انہوں نے آپ سے مشورہ کیا۔ اس پر یہ
آیت قرآن نازل ہوئی کہ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُوْمِنُوْا رِيعِيْ مُشْرِكِ عُوْرَتُوْنَ

سے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں۔ چنانچہ حضرت مرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس امر الہی کے سامنے سر جھکا کر نکاح کا ارادہ ترک کر دیا۔
(تفسیر منظری ص ۲۵۵ ج ۱)۔

غرض صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کے لئے اپنی جان و مال اور جذبات و خواہشات کو ہر آن قربان کرنے کے لئے تیار رہتے تھے۔ اپنی ہر ہر نشست و برخاست کو آپ کے اسوۂ حسنہ کے مطابق ڈھالنے کی فکر میں رہتے تھے اور اس معاملہ میں ان کے جذبہ اطاعت کا عالم یہ تھا کہ ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دینے کے لئے تشریف لائے اور جب منبر پر بیٹھ گئے تو کھڑے ہوئے لوگوں سے فرمایا ”بیٹھ جاؤ“ اتفاق سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کی طرف تشریف لارہے تھے اور ابھی دروازے تک ہی پہنچے تھے کہ آپ کی یہ آواز کانوں میں پڑی۔ حضرت ابن مسعود نے یہ حکم سن کر ایک قدم آگے بڑھنا گوارا نہ کیا اور وہیں دروازے کے پاس بیٹھ گئے۔ آپ کا ان کا یہ جاننا کہ جذبہ اطاعت دیکھا تو اس کی تعریف فرمائی اور پھر اندر بلا لیا۔ (کنز العمال ص ۳۳۸ ج ۷)

صحابہ کرامؓ کو سیرت طیبہ کی اتباع اور آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کی نقل اتارنے کا اس قدر شوق اور اتباع سنت کا اس قدر اہتمام تھا کہ وہ اس معاملہ میں غیروں کے استہزاء سے کبھی مرعوب نہیں ہوئے بلکہ مخالف سے مخالف ماحول میں اپنی وضع اور اپنے طرز زندگی پر ثابت قدم رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جثامہ بن مساحقؓ کو ہرقل بادشاہ روم کے پاس ایچی بنا کر بھیجا، وہ ہرقل کے دربار میں پہنچے تو ان کے اکرام کے لئے ہرقل نے انہیں سونے کی ایک کرسی پر بٹھایا۔ حضرت جثامہ فرماتے ہیں کہ میں شروع میں بے خیالی کے عالم میں اس کرسی پر بیٹھ گیا لیکن جب احساس ہوا کہ یہ سونے کی کرسی ہے تو اس سے فوراً اتر کر کھڑا ہو گیا۔ ہرقل نے میرے اس عمل پر ہنس کر پوچھا کہ ہم نے تو اس کرسی کے ذریعہ تمہارا اکرام کیا تھا تم اتر کیوں گئے؟ میں نے جواب میں کہا:

”میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خود سنا ہے کہ آپ نے اس جیسی (سونے کی چیز) پر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے“

(کنز العمال ص ۷۱۵، ۷۱۶ والامصابہ ص ۲۷، ۲۸)

اسی طرح صلح حدیبیہ کے موقعہ پر جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی کی حیثیت میں مکہ مکرمہ پہنچے اور مکہ مکرمہ کے سرداروں سے ملنے کے لئے جانے لگے تو ان کا ازار طریق سنت کے مطابق ٹخنوں سے اوپر تھا۔ مکہ مکرمہ کے سرداروں کے عام رواج کے مطابق یہ طریقہ کسی سردار کے شایان شان نہیں سمجھا جاتا تھا۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے چچا زاد بھائی نے ٹوکا کہ آپ مکہ کے سرداروں کے پاس جا رہے ہیں، وہ آپ کی اس وضع کو نہ جانے کیا سمجھیں؟ اس لئے اپنا ازار ٹخنوں سے نیچے کر لیجئے۔ لیکن حضرت عثمانؓ کے پاس ایک ہی ٹکسالی جواب تھا :-

”ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، کا ازار اسی طرح ہوتا

لہذا اذرتے صاحبنا۔

(کنز العمال ص ۱۷۸۲) ہے“

صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے اس طرح کے واقعات سے بلاشبہ ایک ضخیم کتاب تیار ہو سکتی ہے۔ اہل علم کے مجمع میں اس قسم کے واقعات زیادہ سنانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن توجہ دراصل اس طرف دلانی ہے کہ اسلام نے دنیا کی تاریخ میں خوشگوار اور حسین انقلاب برپا کیا۔ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جاں نثاروں نے آپ کی سیرتِ طیبہ کے ایک ایک جز، کی پوری پوری نقل اتارنے کی کوشش کی اور اس معاملے میں نہ کسی قسم کی ذہنی مرعوبیت اور کسی قسم کی تاویل و تحریف کو اڑے آنے دیا اور نہ اس راہ میں دوسروں کے طعن و تشنیع اور مسخر و استزاء کی کوئی پرواہ کی۔ اگر وہ حضرات آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی سیرتِ طیبہ کے صرف زبانی تذکرے پر اکتفا کرتے تو دنیا کے اسلام کی حکمرانی کی برکات نصیب نہیں ہو سکتی تھیں۔

لہذا میری گزارش کا حاصل یہ ہے کہ اگرچہ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت

طیبہ اور حالات و مقالات کا سننا سنانا ہر حال میں نور ہی نور اور نفع ہی نفع ہے اس لئے مسلمانوں کے جتنے بھی اجتماعات منعقد ہوں وہ ناکافی ہیں، بلکہ ضرورت اس کی ہے کہ ہم سیرت طیبہ کو ہر تعلیمی ادارے اور ہر مسلمان گھر تک پہنچانے کی فکر کریں۔ لیکن ساتھ ہی ہمیں یہ حقیقت ہر آن پیش نظر رکھنی چاہیے کہ ہم دنیا کے دوسرے لیڈروں کی طرح محض کسی شخص کی تاریخی سوانح نہیں پڑھ رہے بلکہ دنیا و آخرت کی صلاح و فلاح کا ایک نسخہ اکسیر لے اور لے رہے ہیں جس کا صرف پڑھ لینا اور سمجھ لینا کافی نہیں۔ بلکہ اپنے بسم اور روح پر اس کا استعمال ضروری ہے۔ لہذا سیرت طیبہ کے لئے منعقد ہونے والی ہر محفل کا ہم سے ایک تقاضا ہے اور وہ تقاضا یہ ہے کہ اس محفل کے دوران ہم بار بار اپنے آپ سے یہ محاسبہ کریں کہ ہم نے کس کی حیات طیبہ کو اپنا موضوع بنایا ہے اور خود ہماری زندگی کو اس سے کیا نسبت ہے؟

یہ فریضہ یوں تو ہر مسلمان پر عائد ہوتا ہے لیکن ہم لوگ چونکہ عام مسلمانوں تک سیرت طیبہ پہنچانے کا ذریعہ ہیں اس لئے ہم پر اس فریضے کی اہمیت کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ سیرت طیبہ کے بارے میں ہماری ہر تقریر اور ہر مقالہ ہم سے یہ سوچنے کا مطالبہ کرتا ہے کہ ہم اپنی عمل زندگی میں کس مقام پر کھڑے ہیں؟ ہم نے دنیا و آخرت کی صلاح و فلاح کے اس نسخہ اکسیر سے عملاً کتنا فائدہ اٹھایا ہے جسے قرآن کریم ہمارے لئے بہترین نمونہ قرار دیتا ہے اور جس کے فضائل و مناقب میں ہم خود رطب اللسان ہیں۔ سیرت طیبہ کے لئے اجتماعات بہت ہوتے رہے ہیں اور انشاء اللہ قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ لیکن درحقیقت صرف وہ اجتماع ہماری انفرادی اور اجتماعی سعادت کی صحیح صادق ثابت ہو گا جو ہمارے دلوں میں ان سوالات کا کھرا جواب تلاش کرنے کی بے تابانہ لگن پیدا کر سکے۔ جو ہمارے فکر و عمل سے منطقی تاویلات کی غلیظ تہیں اُتار کر ہمیں سیرت طیبہ کے ائینہ میں اپنی صحیح صورت دکھاسکے اور جس کے بعد ہم سیرت طیبہ کی صرف نظری اور فلسفیانہ تعریفیں کرنے کے بجائے اتباع سنت کی اس راہ پر گامزن ہو سکیں جس پر ابو بکرؓ و عمرؓ، عثمانؓ و علیؓ اور دوسرے تمام صحابہؓ کے

نقوش قدم ثبت ہیں۔ لہذا ہم میں سے ہر شخص پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ وہ اس مبارک اجتماع کو صرف حاضرین کی کثرت و قلت اور مقالات کے حسن و قبح کی بنیاد پر نہیں، بلکہ اس عملی معیار پر کامیاب بنانے کی کوشش کرے اور جب ہم اس اجتماع سے لوٹیں تو سیرتِ طیبہ کا صحیح اتباع کرنے اور کمرانے کا جذبہ ہمارے دلوں میں پہلے سے زیادہ بیدار ہو اور ہم سیرتِ طیبہ کا محض نظری فلسفہ نہیں بلکہ اس کا عملی نمونہ بھی دنیا کے سامنے رکھ سکیں۔

آخر میں میری گزارش یہ ہے کہ سیرت کانگریس کے اس آخری اجلاس میں ہم اپنے آپ سے یہ پوچھیں کہ کیا ہم ایک ہفتے کی بحث کے بعد کسی عملی اقدام تک پہنچے ہیں یا نہیں؟ اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ سوال صرف میرے دل میں پیدا نہیں ہوا، بلکہ اکثر مندوبین کے دل میں پیدا ہو رہا ہے۔

چنانچہ اس سوال کا جواب دینے کے لئے میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ اس کانفرنس کے اختتام تک پہنچنے سے پہلے ہم کم از کم کچھ عملی تجاویز مرتب کر لیں۔ ان میں سے بعض تجاویز عام مسلمانوں کے لئے ہوں۔ بعض اہل علم و فکر کے لئے اور بعض مسلمان حکومتوں کے لئے۔ میرے ذہن میں تین تجاویز ہیں اگر ان کو اس کانفرنس کی طرف سے منظور کر کے شائع کر دیا جائے تو امید ہے کہ یہ اجتماع جس پر مسلمانوں کی آنکھیں لگی ہوئی ہیں انشاء اللہ دینی فائدے سے خالی نہیں ہوگا۔ وہ تجاویز یہ ہیں :-

۱۔ یہ کانفرنس ہر دور اور ہر جگہ کے مسلمانوں سے یہ اپیل کرے کہ ان میں سے ہر ایک روزانہ تھوڑا سا وقت سیرتِ طیبہ کے مطالعہ کے لئے نکالے، خواہ یہ وقت آدھا گھنٹہ یا اس سے بھی کم ہی کیوں نہ ہو۔ سیرت کے واقعات اپنے اہل خانہ کی موجودگی میں پڑھے جائیں اور اپنے نفس کا محاسبہ کیا جائے کہ وہ ان پر کس حد تک عمل پیرا ہیں۔

۲۔ یہ کانفرنس تمام مسلمان حکومتوں سے مطالبہ کرے کہ وہ :-
(الف) سیرتِ نبویہ کو ہر قسم کی تعلیم کے ہر مرحلے اور تمام کالجوں اور اسکولوں

میں لازمی مضمون قرار دے۔

(ب) نشر و اشاعت کے تمام اداروں میں سیرت پر مشتمل ایک پروگرام روزانہ پابندی سے نشر کیا جائے۔

۳۔ یہ کانفرنس تمام اہل علم و فکر سے مطالبہ کرے کہ وہ :-

(الف) عام مسلمانوں میں سیرتِ طیبہ کو عام فہم طریقے سے پھیلانے کے لئے کوشش کریں۔

(ب) قرآن و سنت کو نئے نظریات کے سانچے میں ڈھالنے کے لئے ہر ایسے اقدام سے احتراز کریں جو تحریف کی حد تک پہنچتا ہو۔ اس کی بجائے سیرتِ طیبہ کو اپنی صحیح اور اصلی صورت میں مسلمانوں کے تمام مسائل کے حل کے لئے زندگی کے ہر شعبہ میں نمونہ بنا لیں۔

دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور تمام مسلمانوں کو سنتِ نبویؐ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین !

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

جوامع الکلم

یعنی چہل حدیث مترجم

رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص میری امت میں فائدہ کے واسطے دین کے کام کی چالیں مددیں سنا رہے گا اور حفظ کرے گا۔ خدا تعالیٰ اس کو قیامت کے دن عالموں اور شہیدوں کی جماعت میں اٹھاوے گا اور فرماوے گا کہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جاؤ۔

اس عظیم الشان ثواب کے لئے سینکڑوں علمائے امت نے اپنے اپنے طرز میں چہل حدیث لکھیں جو مقبول و مفید عام ہوئیں۔

میری حیثیت اور حوصلہ سے بہت زیادہ تھا کہ اس میدان میں قدم رکھنا لیکن جب آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مختصر سوانح عمری سیرت خاتم الانبیاء اس غرض سے لکھی کہ مبتدیوں اور غورقوں کو پڑھائی جائے تو مناسب معلوم ہوا کہ آخر میں کچھ احادیث

۱۔ سردا کا ابن عدی عن ابن عباس و ابن الفجار ابی سعید کذا فی الجامع الضعیر ۱۲۱۲
حفظ حدیث کے دو طریق ہیں۔ زبانی یاد کر کے لوگوں کو پہنچا دے یا لکھ کر شائع کر دے۔ اس لئے
دعہ حدیث میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جو چہل حدیث طبع کر کے شائع کرتے ہیں۔ اس صورت میں چہل حدیث
کا ہر نسخہ اس عظیم الشان ثواب کا مستحق بنا دیتا ہے اس قدر سہل الوصول اور عظیم الشان ثواب سے بھی اگر کوئی
محروم رہے تو اس کی قسمت۔ سراج المنیر شرح جامع صغیر میں اسی مضمون کو عبارت ذیل میں ادا کیا ہے۔ فلو
حفظ فی کتاب ثم نقل المرء ان من دخل فی وعد الحدیث ولو کتب بها عشرین کتابا الا الا۔ ۱۲۱۲

کے مختصر تجلے بھی درج کئے جائیں جن کو مبتدی بھی یاد کر سکیں۔

اس ذیل میں خیال آیا کہ پوری چالیس حدیثیں کر دی جائیں تاکہ اس کے یاد کرنے والے پہل حدیث کے عظیم الشان ثواب کے بھی مستحق ہو جائیں اور شاید ان کی برکت سے یہ سہرا پاگنہ گار بھی ان بزرگوں کے خدام میں شمار ہو جائے۔

(وما ذاک علی اللہ بعزیز)

تنبیہ :-

- (۱) یہ احادیث سب نہایت صحیح اور قوی، بخاری و مسلم کی حدیثیں ہیں۔
- (۲) چونکہ آج کل عام طور پر مسلمانوں کی اخلاقی حالت زیادہ تباہ ہوتی جا رہی ہے۔ اور بچپن میں تعلیم اخلاق مؤثر بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اس لئے اکثر احادیث وہی درج کی ہیں جو اعلیٰ اخلاق اور تہذیب و تمدن کے ذریعے اصول ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

(۱) إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ - سارے عمل نیت سے ہیں۔ (بخاری و مسلم)

(۲) حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ مُسْلِمَانِ كَيْفَ يَأْتِيهِمَا - مسلمان کے مسلمان پر پانچ حق ہیں: اسلام

کا جواب دینا۔ مریض کی مزاج پر سی کرنا۔

جنارہ کے ساتھ جانا۔ اس کی دعوت

قبول کرنا، چھینک کا جواب پر حملہ

کے کر دینا۔ (بخاری و مسلم) ترغیب

(۳) لَا يَرْحَمُ اللَّهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ - اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو

لوگوں پر رحم نہ کرے۔

چغلیخوردنت میں نہ جائے گا۔

(۴) لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَاتٌ - رشتہ قطع کرنے والا جنت میں نہ

جائے گا۔ (بخاری و مسلم)

(۵) الْمَظْلُومُ ظَلَمَاتُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ - ظلم قیامت کے روز اندھیروں کی صورت

میں ہوگا۔ (بخاری و مسلم)

(۶) مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِنْسَانِ فِي النَّارِ (بخاری و مسلم)

گادہ جہنم میں جائے گا۔

(۷) الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ (بخاری و مسلم)

مسلمان تو وہی ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی ایذا سے مسلمان محفوظ رہیں۔

۱۲ منہ یعنی اچھی نیت سے اچھے اور بُری نیت سے بُرے ہو جاتے ہیں۔ ۱۲ منہ

- (۹) مَنْ يُحَرِّمُ التَّيْفَةَ يُحَرِّمُ
الْخَيْرَ كُلَّهُ -
- (۱۰) لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالقُّرْعَةِ إِنَّمَا
الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ لِنَفْسِهِ
عِنْدَ الغَضَبِ - (بخاری و مسلم)
- (۱۱) إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَأُضْمِعْ مَا شِئْتَ -
- (۱۲) أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ - (بخاری و مسلم)
- (۱۳) لَا تَدْخُلُ الْمَلَكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ
أَوْ تَمَّاعُ وَبِئْرٌ - (بخاری و مسلم)
- (۱۴) إِنَّ مِنْ أَحْسَبِكُمْ إِلَى أَخْسَلِكُمْ إِخْلَاقًا
(بخاری و مسلم)
- (۱۵) الْمَدِينَةُ سَجْنُ الْمُؤْمِنِ وَ
جَنَّةُ الْكَافِرِ - (بخاری و مسلم)
- (۱۶) لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَهْرَمَ
أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ (بخاری و مسلم)
- (۱۷) لَا يَلِدُ عِ الْمَرْءِ مِنْ جُجْرٍ وَاحِدٍ
مَرَّتَيْنِ - (بخاری و مسلم)
- (۱۸) الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ (بخاری و مسلم)
- (۱۹) كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ
أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ (بخاری و مسلم)
- ” جو شخص نرم عادت سے محروم رہا وہ بھلائی سے محروم رہا۔“
- ” پہلوان وہ شخص نہیں جو لوگوں کو بچھاڑے بلکہ پہلوان وہی شخص ہے جو غصہ کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے۔“
- ” جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو۔“ (بخاری و مسلم)
- ” اللہ کے نزدیک سب عملوں میں وہ زیادہ محبوب ہے جو دائمی ہو اگرچہ تھوڑا ہو۔“
- ” اس گھر میں (رحمت) کے فرشتے نہیں آتے جس میں کتا یا تصویریں ہوں۔“
- ” تم میں سے وہ شخص میرے نزدیک محبوب ہے جو زیادہ خلیق ہو۔“
- ” دنیا مسلمان کے لئے قید خانہ اور کافر کے لئے جنت ہے۔“
- ” مسلمان کے لئے حلال نہیں کہ تین دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے قطع تعلق رکھے۔“
- ” انسان کو ایک ہی سوراخ سے دو مرتبہ نہیں ڈسا جاسکتا۔“
- ” حسیقی غنا و دل کا غنا ہوتا ہے۔“
- ” دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر یا گھڑ رہتا ہے۔“

لے یعنی جب حیا ہی نہیں تو ساری برائیاں برابر ہیں لے یعنی جس سے ایک ترہ نقصان پہنچتا ہے پھر دوبارہ اس کے پاس نہیں جاتا۔ لے یعنی زیادہ ٹھانڈ نہ بناؤ :-

(۲۰) كَفَى بِالْمَرْءِ كِذْبًا أَنْ يَخْدِثَ
بِكُلِّ مَا سَمِعَ -

(مسلم از مشکوٰۃ)

(۲۱) عَمَّا لَرَجُلٌ صِنُوْا اٰبِيْهِ (بخاری و مسلم)

(۲۲) مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ - (بخاری و مسلم)

(۲۳) قَدْ اَفْلَحَ مَنْ اَسْلَمَ وَرِثَاقًا
كُفَا فَاذَقْتَعَهُ اللهُ بِمَا اتَاكَ -

فِي عَوْنِ اَخِيْهِ - (مسلم از مشکوٰۃ)

(۲۴) اَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

الْمُصَوِّرُونَ - (بخاری و مسلم)

(۲۵) الْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ - (مسلم)

(۲۶) لَا يُوْمِتُ عَبْدٌ حَتَّى

يُحِبُّ لِرَاغِبِيْهِ مَا يُحِبُّ

لِنَفْسِيْهِ - (بخاری و مسلم)

(۲۷) لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ

جَارًا بِوَعْدِيْهِ - (مسلم)

(۲۸) اَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا يَبْعَثُ

بَعْدِيْ - (بخاری و مسلم)

(۲۹) لَا تَقَاطَعُوا اَوْلَادًا وَلَا

تَبَاغَضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا

وَكُونُوا عِبَادًا لِلّٰهِ اِخْوَانًا -

(بخاری)

”انسان کے جھوٹا ہونے کے لئے اتنا ہی کافی
ہے کہ جو بات سُنے (بغیر تحقیق کے) لوگوں
سے بیان کرنا شروع کر دے۔“

”آدمی کا چچا اُس کے باپ کے مانند ہے۔“
”جو کسی مسلمان کے عیب چھپائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت
کے روز اُس کے عیب چھپائے گا۔“

”وہ شخص کامیاب ہے جو اسلام لایا اور جس
کو بقدر کفایت رزق مل گیا اور اللہ تعالیٰ نے
اس کو اپنی روزی پر قناعت دے دی۔“

”سب سے سخت عذاب میں قیامت کے
روز تصویر بنانے والے ہوں گے۔“

”مسلمان، مسلمان کا بھائی ہے۔“

”کوئی بندہ اُس وقت تک پورا مسلمان نہیں
ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لئے وہی
پسند نہ کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے۔“

”وہ شخص جنت میں نہ جائے گا جس کا پڑوسی
اس کی ایذاؤں سے محفوظ نہ رہے۔“

”میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی
نبی پیدا نہ ہوگا۔“

”آپس میں قطع تعلق نہ کرو اور ایک دوسرے
کے درپے نہ ہو اور آپس میں بغض نہ رکھو
اور حسد نہ رکھو۔ اور اے اللہ کے بندو سب
بھائی ہو کر رہو۔“

”اسلام ان تمام گناہوں کو ڈھا دیتا ہے جو پہلے کئے ہوئے تھے اور ہجرت اور حج ان تمام گناہوں کو ڈھا دیتے ہیں جو اس سے پہلے کئے تھے“

”کبیرہ گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور والدین کی نافرمانی کرنا اور کسی کو بیگناہ قتل کرنا اور جھوٹ شہادت دینا ہیں“

”جو شخص کسی مسلمان کو دنیاوی مصیبت سے چھڑائے اللہ تعالیٰ اس کو تیاست کی مصیبتوں سے چھڑا دے گا۔ اور جو شخص کسی مفلس غریب پر (معاملہ میں) آسانی کرے۔ اللہ تعالیٰ اس پر دنیا و آخرت میں آسانی کرے گا۔ اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ اور جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگا رہے گا“

”اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض جھگڑالو آدمی ہے“

”ہر ایک بدعت گمراہی ہے“

”پاک رہنا نصف ایمان ہے“

(۳۰) اِنَّ الْاِسْلَامَ يَهْدِيْهِمْ مَا كَانَتْ قَبْلَهُ وَاِنَّ الْهَجْرَةَ تَهْدِيْهِمْ مَا كَانَتْ قَبْلَهَا وَاِنَّ الْحَجْرَةَ يَهْدِيْهِمْ مَا كَانَتْ قَبْلَهُ - (مسلم مشکوٰۃ)

(۳۱) الْكَبَائِرُ الْاِسْرَارُ بِاللّٰهِ وَ عَقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَ شَهَادَةُ الْمُرُوْسِ - (بخاری مسلم مشکوٰۃ)

(۳۲) مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً يَّمُتْ كُرْبٍ الْمَدْنِيَا نَفَسَ اللّٰهُ عَنْهُ كُرْبًا يَّمُتْ كُرْبٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ مَنْ يَسَّرَ عَلٰى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ اللّٰهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ اَخِيْهِ -

(مسلمان مشکوٰۃ)

(۳۳) اَبْغَضُ الرَّجَالِ عِنْدَ اللّٰهِ الْمَدْلُوْا الْخَصِيْمَ - (بخاری مسلم)

(۳۴) كُلُّ بَدْعَةٍ ضَلٰةٌ لَّهٗ (مسلم)

(۳۵) اَطْلُوْا شَطْرَ الْاِيْمَانِ (مسلم)

- (۳۶) أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ
مَسَاجِدُهَا - (مسلم)
- » اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ
محبوب جگہ مسجدیں ہیں «
- (۳۷) لَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ
- (مسلم)
- » نماز میں اپنی صفوں کو سیدھا کرو،
ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے قلوب میں
اختلاف ڈال دے گا «
- (۳۸) لَتَسَوَتْ صَفُوفَكُمْ أَوْ
لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ
قُلُوبِكُمْ - (مسلم)
- (۳۹) مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاجِدْتَهُ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ عَشْرًا -
- (۴۰) إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنَّوْءِ أَيُّمٍ -
- » جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بیجتا ہے اللہ تعالیٰ
اُس پر دس مرتبہ رحمت بھیجتا ہے «
- » سب اعمال کا اعتبار خاتمہ پر ہے -

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمَخْصُوصِ بِمَجْوَازِ مِعْ الْكَلِمِ
وَأَخْوَابِ الْحِكْمِ وَأَخِرْ دَعْوَانَا إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

الْعَبْدُ الضَّعِيفُ مُحَمَّدٌ شَفِيعٌ عِنْدَ اللَّهِ عِنْدَهُ

۱۳۲۳ھ المرجب

حیاتِ النبی ﷺ سے متعلق ایک اہم استفتاء اور اس کا ناصحانہ جواب

استفتاء کا

مخدوم العلماء والفضلاء محترم مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مدظلہ !
السلام علیکم۔ ماہنامہ ”تعلیم الفرقان“ راولپنڈی جلد ۱ شماره ۱۱ ماہ ستمبر
۱۹۸۵ء ص ۳۸ میں مسئلہ حیاتِ النبی میں جناب کا ایک فتویٰ شائع ہوا ہے۔ اس کے
ابہام و اجمال کی وجہ سے بہت سے ناظرین کو مغالطہ ہوا یا غلط فہمی پیدا ہوئی ہے۔
لہذا مودبانہ عرض ہے کہ مندرجہ ذیل امور کی تشریح فرما کر مغالطہ اور غلط فہمی کو
دور فرمایا جاوے :-

۱۔ عالم برزخ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بحسدہ العصری حیاتِ دنیوی کی طرح
زندہ ہیں یا روح کا جسم سے کوئی تعلق نہیں۔ گو جسم سلامت مانا جائے حیات
صرف روحانی ہے آپ کا کیا عقیدہ ہے؟

۲۔ عالم برزخ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بحسدہ العصری زندہ اعتقاد کرنا، آیا
اکابر دیوبند کا متفق علیہ مسئلہ ہے یا مختلف فیہ؟

۳۔ اگر متفق علیہ مسئلہ ہے تو جو علماء عالم برزخ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ
جسمانی کے منکر ہو کر صرف حیاتِ روحانی کے قائل ہیں اور قائل ہی نہیں بلکہ شب و روز
حیاتِ جسمانی کی تردید کو موضوعِ بحث بناٹے ہوئے ہیں اور آپ کے محولہ بالا فتوے
کو (جو ملف ہذا ہے) تائید میں پیش کرتے ہیں کیا یہ اس مسئلہ میں دیوبندیت سے ہٹے

ہٹے ہوئے یا بالفاظِ دیگر دیوبندیت سے خارج ہیں یا نہیں؟ اور آپ کے فتوے کو ان کی تائید میں پیش کرنا صحیح ہے یا نہیں؟

۴۔ اگر تائید میں پیش کرنا صحیح نہیں تو جناب اپنے فتویٰ کی ایسی مفصل تشریح فرمادیں کہ مغالطہ اور غلط فہمی دور ہو جائے۔ بینوا و توجروا

السائل: یکے از خدام علماء دین۔ ملتان ۹ ۲۸/۴ ہجری

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

مخدومنا المحترم دامت معالیکم۔ السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
سوالات کے جواب سے پہلے یہ عرض ہے کہ میرے خیال میں پہلے بھی میری تحریر کا منشاء کچھ زیادہ مبہم نہ تھا مگر تعمیلِ ارشاد کے لئے مزید توضیح عرض کرتا ہوں کہ میرے نزدیک عوام کا یہ اجمالی عقیدہ کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں ان کے ایمان اور نجات کے لئے کافی ہے۔ ان کے ذہنوں کو اس کی تفصیلات سے الجھانا مناسب نہیں خصوصاً ایسے زمانہ میں کہ ہمارے عوام کو اسلام کے ضروری احکام و فرائض و واجبات اور حلال و حرام تک کی خبر نہیں اور ان کو کسی واقعی مجبوری یا غفلت کی بنا پر ان ضروری احکام کا علم حاصل کرنے کی فرصت بھی نہیں ہمارے لئے اسلام کی کوئی اچھی خدمت نہ ہوگی کہ ہم ان کو ضروری احکام دین بتلانے کی بجائے اس مسئلے کی غیر ضروری تفصیلات میں الجھائیں۔ جس بزرگ یا جس عالم نے عوام میں یہ بحث پیدا کر دی ہے میرے نزدیک کوئی ثواب کا کام نہیں کیا ہے اور آئندہ بھی اگر اس بحث کے کچھ اختلافی پہلو ہیں تو علماء کو چاہیے کہ صرف کسی علمی مجلس میں بیٹھ کر ان کو سلجھائیں۔ عوام میں اس بحث اور اختلاف کی اشاعت تقریراً یا تحریراً کرنا سوائے مفاسد کے کوئی فائدہ نہیں رکھتا۔ اس لئے پچھلے جواب میں احقر نے قصداً مسئلے کی تفصیل و نتیجہ سے گریز کیا تھا۔ اب چونکہ سوال ایک بزرگ عالم کی طرف سے آیا اور ایک علمی

رنگ میں آیا تو اپنی معلومات پیش کرتا ہوں۔

۱۔ جمہورِ امت کا عقیدہ اس مسئلہ میں یہی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہم السلام برزخ میں جسیدِ عنبری کے ساتھ زندہ ہیں۔ اُن کی حیات برزخی صرف روحانی نہیں بلکہ جسمانی حیات ہے جو حیاتِ دنیوی کے بالکل مماثل ہے۔ بجز اس کے کہ وہ احکام کے مکلف نہیں ہیں بلکہ اُن کی حیات برزخی ہے بعض دنیوی احکام میں بھی باقی ہیں۔ مثلاً میراث کا تقسیم نہ ہونا، اُن کی ازواجِ مطہرات سے بعد وفات کسی کا نکاح جائز نہ ہونا معتدین میں امامِ بیہقی کا اور متاخرین میں شیخ جلال الدین سیوطی کا مستقل رسالہ اس مسئلے کی توضیح کے لئے کافی ہے جن میں روایات حدیث پوری تنقیح کے ساتھ درج ہیں۔ بیہقی نے فرمایا۔ و لِحیَاةِ الْاَنْبِیَاءِ بَعْدَ الْمَمَاتِ شَوَاهِدٌ مِنَ الْاَحَادِیْثِ الصَّحِیْحَةِ۔ اس میں تصریح ہے کہ موت کے بعد ان کی حیات احادیثِ صحیحہ سے ثابت ہے اور یہ ظاہر ہے کہ موت صرف جسم پر آتی ہے روح پر نہیں اس لئے حیات بعد الموت وہی ہو سکتی ہے جس میں جسم بھی شریک ہو۔ اس حیات کو صرف روحانی کہنے کے کوئی معنی نہیں۔

اور شفاء النقام میں امام حدیث وفقہ تقی الدین سبکی نے اپنی کتاب کا نواں باب اسی مسئلے کی تحقیق کے لئے لکھا ہے اس میں انبیاء علیہم السلام کے لئے بعد وفات کے حیاتِ جسمانی حقیقی ثابت کرنے کے لئے فرمایا ہے وقد ذکرناہ من جماعۃ عن العلماء وشہد لہ صلواتہ موسیٰ علیہ السلام فی قبرہ۔ فان الصلوۃ یتدعی جسدًا حیًا وكذلك الصفات المذكورة فی الانبیاء لیلۃ الاسراء کلہا صفات ال اجسام ولا یلزم من كونها حقیقیۃ ان یكون الابدان معها كما كانت فی الدنیا عن ال احتیاج والشراب والامتناع عن النفوذ فی الحجاب الکثیر وغیر ذلک من صفات الاجسام التي تشاهد هابل قد تكون لها حکم آخر فلیس فی العقل ما یمنع من اثبات الحیات الحقیقۃ لہم۔ (شفاء الاسقام سبکی ص ۱۴۳)

اس کے بعد شہداء کی حیاتِ برزخی پر بحث کرتے ہوئے فرمایا فلربیق ال انہا حیات حقیقۃ لان وان الشہداء احياء حقیقۃ وهو قول جمہور العلماء لکن هل ذالک

للروح فقط اول للجسد معہافیہ قولان -

اس کے بعد اس قول ثانی کو ترجیح دی ہے کہ یہ حیات حقیقی صرف روح کے لئے نہیں بلکہ جسد کے لئے بھی ثابت ہے اور ظاہر ہے کہ جب عام شہداء امت کے لئے برزخ میں حیات حقیقی جسمانی ثابت ہے تو انبیاء کی حیات کچھ ان سے اعلیٰ و اقویٰ ہی ہوگی خلاصہ یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی حیات بعد الموت حقیقی جسمانی مثل حیات ذمیوی کے ہے جمہور امت کا یہی عقیدہ ہے اور یہی عقیدہ میرا اور سب بزرگانِ دیوبند کا ہے۔

۳، ۴ مسئلہ مذکور الصدر کی تحقیق میں یہ بھی آچکا ہے کہ صرف حیاتِ روحانی کا قول جمہور علماء امت کے خلاف ہے اور یہ ظاہر ہے کہ دیوبندیت کوئی مستقل مذہب نہیں۔ سلف اور جمہور اہل سنت والجماعت کے مکمل اتباع ہی کا نام دیوبندیت ہے جو عقیدہ جمہور اہل سنت والجماعت کے خلاف ہے وہ دیوبندیت کے بھی خلاف ہے۔

میرے سابقہ فتویٰ سے حیاتِ جسمانی کے انکار پر سند پکڑنا صریح ظلم اور میرے کلام کی تحریف ہے، واللہ الموفق للسداد۔

آخر میں پھر عاجزانہ التماس ہے کہ حیاتِ انبیاء کے تفصیل درجات کی خالص علمی بحث کو علمی دائروں میں ہی رکھا جائے عوام میں نصیاً یا اثباتاً اس بحث کو ڈالنا نہ ان کے لئے کوئی خیر خواہی ہے اور نہ اسلام کی کوئی اچھی خدمت جو بحث کسی طرح رسالوں میں یا اشتہاروں کی صورت میں چل چکی ہے اس کو وہیں ختم کر کے اگر ہمت کرنا ہے تو کسی علمی مجلس میں مشافہتہ بحث کر لی جائے۔ والسلام

دستخط بندہ محمد شفیع غفرلہ
دارالعلوم کراچی ۱۴ ۱۴ ۱۴ ہجری

(نقل انہما نامہ الصدیق ملتان جمادی الاولیٰ ۱۳۷۷ھ)

