

مکتبہ اسلامیہ
۱۹۱۶ء
کراچی

۱۹۱۶ء

مکتبہ اسلامیہ
کراچی

فہستہ مضامین

58627

حیات سرور کائنات جلد دوم

پیش لفظ

پیش کش

سرور کائنات کی معاشرت

سرور کائنات کی گھریلو زندگی

نبی اور نبی کے قول و عمل کا مقصد

رسول اور اولوالامر

غزوات اور سرایا پر ایک نظر

غلامی کا انقضاء

اسلامی نظامِ معیشت

سرور کائنات کی جہاتبانی

سرور کائنات کے معجزات

اسلام اور عورت

اسلام اور فرقہ بندی

اسلامی اصول تبلیغ

امریا المعروف دہنی عن المنکر

ختم نبوت

رحمۃ للعالمین

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

پیش لفظ

حیات سرور کائنات، جلد اول میں حضورؐ (روحی فداء) کی ولادت سے وفات تک کے تمام نمایاں واقعات آگئے ہیں، بلکہ ولادت کے وقت اور بعثت سے قبل دنیا کا جو حال تھا وہ بھی مختصراً لکھ دیا ہے، خصوصاً عرب کا حال۔ جلد دوم میں واقعات پر اور حضورؐ کی تعلیمات پر تبصرہ کر رہا ہوں۔

اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کی صلاحیت اور کاغذ کی ہنگامی سے نمٹنے کی طاقت باقی رکھی تو تبصرے کا سلسلہ آئندہ اور چلے گا۔ جلد سوم اور جلد چہارم اور بہت سی جلدیں پیش کی جائیں گی۔ واقعات محدود ہیں، تبصرے کی کوئی حد نہیں ہے۔ میں اب اسی کام کے لئے وقف ہوں اور حیات سرور کائنات کے مضامین لکھتے نکھتے مرنے چاہتا ہوں۔ براہ کرم اس تمنا اور دعا کو پڑھ کر آمین کہیے۔ نیز تبصرے میں کہیں غلطی یا لغزش دیکھئے تو مطلع فرمائیے تاکہ اگلا ایڈیشن اصلاح کے ساتھ شائع کیا جاسکے۔ اگلا ایڈیشن میرے سامنے چھپے یا میرے بعد چھپے اصلاح میں نوٹ کر دوں گا۔

حیات سرور کائنات، حصہ دوم کی تیاری کے دوران میں وہی تمام کتب پیرا پیش نظر رہی ہیں جو حیات سرور کائنات، حصہ اول کی تیاری کے وقت پیش نظر تھیں۔ صرف ترجمان السنہ، مصنفہ مولانا بدر عالم ہماجر مکتی کا اضافہ ہوا ہے اور ایک مضمون، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، حضرت امام غزالی کی کتاب کیمیائے سعادت کی مدد سے لکھا ہے۔

واحدی

ارشوال المکرم ۱۳۶۶ھ ہجری

۱۲ مئی ۱۹۴۶ء عیسوی

پیش کش

علامہ اقبالؒ کی دودھ عائیں مجھے بہت پسند ہیں۔ میں نے اُبھیں روز کا درو بنانا

ہے۔

عطا اسلاف کا جذب دروں کر   شریک زمرہ لاجپز نوں کر
خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں   مرے ہولا مجھے صاحب جنوں کر

~~~~~ (۲) ~~~~~

توغنی از ہر دو عالم من نصیر   روزِ عشرِ عذرا ہائے من پذیر
اُر حسابم را تو بینی ناگزیر   از نگاہِ مصطفیٰ پنہاں بگیر
خرد کی گتھیاں سلجھانے والا مصرع تو چھوڑیے۔ باقی تین مصرعوں میں جو کچھ مانگا گیا ہے
وہ میں بھی مانگتا ہوں۔ اور دوسری دعا کا چوتھا مصرع کہ اے ستار۔ "اے غفار! حسنا
یجو تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چھپا کر یجو بالکل میرے دل کی بات ہے۔
کون سے خوش کرنے کے کام کئے ہیں کہ حضورؐ کو جنت دکھائیں۔ مگر ہاں اے اللہ! تو اگر
اتنا کام کر دے کہ جہاں حیات سرور کائنات لکھنے کی توفیق عطا کی ہے وہاں اُسے
حضورؐ سے پسند بھی کرادے۔ تو بہ۔ تو بہ۔ بڑی جرات کر رہا ہوں۔ ذرا سی چیز
کے سہارے بہت اونچا جانا چاہتا ہوں۔ لیکن تو نکتہ نواز ہے۔ تو دلوں کی کیفیت
جانتا ہے۔ اس کتاب کو مجھ گنہگار ہی سے نسبت نہیں ہے۔ اس ذات گرامی سے
بھی نسبت ہے۔ اسی کے صدقے میں میری یہ درخواست منظور کر لے۔

واحدی

سرور کائنات کی معاشرت

روزمرہ کے جستہ جستہ واقعات - اخلاق - عادات اور معمولات

ایک مرتبہ حضرت امام حسینؑ نے حضرت علی مرتضیٰؑ سے حضور سرور کائنات
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عادات و خصائل دریافت کئے۔ حضرت علیؑ نے فرمایا۔
 حضورؐ خندہ جبین۔ نرم تو اور مہربان طبع اور فیاض تھے۔ کبھی کوئی بے اکلہ حضورؐ کی
 زبان پر نہیں آتا تھا۔ نتیجہ خیز اور کارآمد باتیں کیا کرتے تھے۔ فضول بولتا اور ضرورت
 سے زیادہ بولنا یا چوٹ مبلتے ہیں پھرنا حضورؐ سے ہمیشہ بعید رہا۔ کبھی کسی کو میرا بھلا
 نہیں کہتے تھے۔ کبھی کسی کے اندرونی حالات کی ٹوہ نہیں لگاتے تھے۔ دوسرا پونے
 لگتا تو اُسے دل کھول کر بولتے دیتے تھے۔ اُس کی بات درمیان میں نہیں کھٹکتے
 تھے۔ کوئی بیباک گستاخانہ گفتگو کرتا تو حضورؐ کا تحمل دیکھنے کے قابل ہوتا تھا۔ کوئی کسی
 احسان کا شکریہ ادا کرتا تو من لیتے۔ لیکن اپنی تعریفیں سننی پسند نہیں فرماتے تھے۔
 لوگ باتیں کرتے کرتے ہنستے تو حضورؐ بھی مسکراتے تھے اور لوگ کسی امر پر
 حیرت کا اظہار کرتے تو حضورؐ اُن کے ساتھ اظہار حیرت میں شریک ہو جاتے تھے۔

کسی کی کوئی درخواست نامنظور کرنی چاہتے تو حتی المقدور زبان سے نامنظوری کے الفاظ نہیں نکالتے تھے۔ خاموش رہتے تھے۔ یا انماض برتتے تھے۔ مزاج شناس اصحاب حضورؐ کے تیور سے سمجھ جاتے تھے۔ چنچ کر بولتے ہوئے حضورؐ کو کبھی نہیں دیکھا گیا۔

حضورؐ کے عادات و خصائل کے متعلق حضرت عائشہ صدیقہؓ اور حضرت ہند بن ابی ہالہ کی روایتیں بھی ہیں۔ حضرت عائشہؓ کا بیان ہے کہ درگزر کرنا اور معاف فرمادینا حضورؐ کا شیوہ تھا۔ حضورؐ نے کبھی کسی سے ذاتی انتقام نہیں لیا۔ کبھی کسی حنا دم کو یا کسی جانور کو زرد کو ب نہیں کیا۔ حضورؐ دستوں میں پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے۔ باتیں اس طرح ہنر کھڑ کر کہتے تھے کہ وہ حالتوں میں ملاحظہ ہو جاتی تھیں۔ گھر میں تشریف لاتے تو چہرے پر مسکراہٹ ہوتی تھی۔

حضرت علیؓ اپنے بچپن سے حضورؐ کی وفات تک حضورؐ کے ساتھ رہے۔ حضرت عائشہؓ بیوی تھیں۔ حضرت ہند بن ابی ہالہؓ بھی بالکل قریبی آدمی تھے۔ حضورؐ کی گودیوں کے کھلائے ہوئے۔ وہ کہتے ہیں: حضورؐ انساں تو انسان کسی چیز کو بھی برا نہیں کہتے تھے۔ مثلاً کھانا جیسا سامنے آجاتا بوناک بھوں چڑھائے نوش فرمایا لیتے تھے۔ ذاتی معاملات میں حضورؐ نے کبھی غصہ نہیں کیا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اظہار شکر فرماتے تھے۔

حضرت خدیجہ الکبریٰؓ کا وہ فقرہ بھی یہاں دوہرانے کے قابل ہے جو انھوں نے اُس وقت فرمایا تھا جب حضرت جبریل علیہ السلام حضورؐ کو پہلی دفعہ دکھائی دیئے ہیں اور حضورؐ گھبرائے ہوئے غار حرا سے جلدی جلدی گھر پہنچے ہیں۔ حضورؐ نے کہا کہ خدیجہؓ! مجھے اپنی حبان کا خطرہ ہے تو حضرت خدیجہؓ نے جواب دیا۔ اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ آپ صلہ رحم کرتے ہیں۔ غربا کو مدد دیتے ہیں۔ مقروضوں کے قرض چکاتے ہیں۔ مصیبت زدوں کے کام آتے ہیں۔

حضرت خدیجہؓ کی پیرائے حضورؐ کے بارے میں نبوت سے قبل تھی۔ پندرہ برس حضرت خدیجہؓ حضورؐ کی قبل نبوت بیوی رہیں اور دس برس بعد نبوت۔ نبوت کے بعد حضرت خدیجہؓ کی جو رائے ہو گی وہ اس سے ظاہر ہے کہ ادھر حضورؐ نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے اپنا رسول مقرر کیا ہے ادھر حضرت خدیجہؓ نے کہا۔ تم سچے ہو۔ میں تم پر ایمان لاتی ہوں، اور پھر اسلام کی خاطر اپنے آپ کو امیر سے غریب بنا لیا۔ حضورؐ کی کچھ ایسی ہی عادات و خصائل تھیں جنہوں نے حضرت خدیجہؓ پر حضورؐ کی حقانیت کا سکہ بٹھا رکھا تھا۔

حضرت عائشہؓ نے ایک اور موقع پر فرمایا کہ ان خلاق قرآن۔ حضورؐ کے عادات و خصائل قرآن مجید کے مطابق تھے۔

قرآن کہتا ہے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ۔ جو کرتے نہیں وہ کہتے کیوں ہو۔ حضورؐ جو کہتے تھے وہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا بھی حضورؐ کی نسبت ارشاد ہے اِنَّكَ لَعَلَّ خَلِقَ عَظِيمٍ۔ اے محمدؐ! تمہارا اخلاق بہت اعلیٰ ہے۔ اسلام متوازن دین ہے۔ اسلام اعتدال سکھاتا ہے۔ اسلام غلو پسند نہیں کرتا۔ حضورؐ کا ہر عمل متوازن۔ معتدل اور غلو سے پاک تھا۔ حضورؐ قرآنی تعلیم کا نمونہ تھے۔

حضورؐ جو عمل جس طرح اختیار کر لیتے تھے پھر اُسی طرح کئے جاتے تھے۔ موسلا دھار بارش وہ اثر نہیں چھوڑتی جو مستقل تقاطر کا ہوتا ہے۔ موسلا دھار بارش کا پانی بہہ جاتا ہے اور مستقل تقاطر پتھر میں گڑھا ڈال دیتا ہے۔ استقلال بڑی صفت ہے۔ استقلال سے کام لوجھ نہیں رہتا۔ طبیعت کا جزو بن جاتا ہے۔ انسان پھر اُس کے برعکس کام کر ہی نہیں سکتا۔ حضورؐ دن رات نمازیں نہیں پڑھتے تھے۔ بارہ بیسے روزے نہیں رکھتے تھے۔ لیکن جتنی عبادت کرتے تھے پابندی سے کرتے تھے۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں۔ حضورؐ رات کے ایک حصے میں نفل پڑھنے کے عادی تھے۔ اُن نفلوں کی مستررہ تعداد حضورؐ نے بیماری کی وجہ سے بھی کبھی نمانہ نہیں کی۔

حضورؐ کے ہر عمل میں استقلال تھا۔ ایک صحابی ہیں، حضرت جریر بن

عبداللہؐ۔ انہیں حضورؐ جب دیکھتے تھے تو ازراہ شفقت مسکرا دیتے تھے۔ اس مسکراہٹ میں عمر بھر فرق نہیں آیا۔ حضورؐ کی حدیث ہے اِنَّ اَحَبَّ الْعَمَلِ اِلَى اللّٰهِ اَذْوَمَدٌ۔ اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل وہ ہے جسے پابندی سے کیا جائے۔ حضورؐ سونے جاگنے کے اوقات اور ملنے چلنے کے انداز تک میں پابندی کرتے تھے۔ جس کام کے کرنے کا جو وقت مقرر کر لیا تھا وہ اسی وقت کیا جاتا تھا۔

حضرت علیؑ کی روایت ہے کہ حضورؐ نے دن کے تین حصے کر رکھے تھے۔ ایک حصہ خاص اللہ کے لئے تھا۔ ایک اللہ کے بندوں کے لئے اور ایک اپنی ذات کے لئے۔

سورہ مزمل کا نزول شروع ہونے کے بعد بارہ مہینے تک قیام بیل حضورؐ پر فرض ہو گیا تھا۔ سورہ مزمل کی باقی آیتیں جن سے قیام بیل میں تبدیل آئی اور فرض نفل سے بدلے، بارہ مہینے رُکھی رہی تھیں۔ بارہ مہینے حضورؐ نے اس قدر شب بیداری کی اور اتنی نمازیں پڑھیں کہ پاؤں پر درم آ گیا۔ نفل مسترار پانے کے بعد معمول یہ تھا کہ نماز عشا سے فجرت پا کر حضورؐ فوراً سو جاتے تھے۔ سوتے وقت قرآن مجید کی کوئی سورہ ضرور تلاوت کرتے تھے۔ سونے لگتے تو کہتے اللّٰهُمَّ يَا سَمِيعُ اموت واجی۔ یا اللہ: میرا نام لے کر میں مرتا ہوں

لے سونا بھی ایک قسم کا مرنا ہے۔ النوم اخنت الموت۔ نیند موت کی بہن ہے۔

اور جیتا ہوں۔ جب جاگتے تو فرماتے الحمد للہ الذی احیانا بعد اذما متنا
والبیہ النشور۔ اُس اللہ کا شکر ہے جس نے موت کے بعد زندہ کیا۔ بالآخر
تو اسی کے پاس جانا ہے۔

سرہانے مسواک رکھی رہتی تھی اور وضو کے لئے پانی موجود ہوتا تھا۔ اُٹھتے
ہی مسواک سے دانت اور مسوڑھے صاف کرتے۔ پھر وضو کر کے نماز میں مشغول
ہو جاتے۔ بستر ایسے رُخ بچھتا تھا کہ نماز بستر کے سرہانے کھڑے ہو کر
پڑھتے تھے۔

داہنی کر دٹ سے سونے کی عادت تھی اور سوتے میں دایاں ہاتھ رُخاً
کے نیچے رہتا تھا۔

اپنے پھٹے کپڑے خود سی لیتے تھے۔ اپنے ٹوٹے جوتے خود گانٹھ لیتے
تھے۔ دودھ بھی دوہ لیتے تھے۔

نماز فجر کے بعد بونہست ہوتی تھی اُس میں لوگوں کو بولنے کی آزادی
تھی۔ لوگ کوئی ہنسی کی بات کرتے تو حضور بھی مسکرا دیتے تھے۔ لیکن نماز عشا
کے بعد بات چیت نہیں کرتے تھے۔ نماز عشا کے بعد گھر میں آ کر بھی چار کھتیں
پڑھتے تھے۔ عبادت شبانہ شب کے دوسرے حصہ میں کی جاتی تھی۔ نوافل
اور فرضوں سے پہلے کی سنتیں عموماً گھر ہی میں پڑھی جاتی تھیں۔ فجر کی سنتوں میں
دیر نہیں لگاتے تھے۔ فجر کے فرض طویل ہوتے تھے۔ ان میں سو سو آیتیں

تلاوت کر جاتے تھے۔ ظہر اور عصر کے فرضوں میں نسبتاً چھوٹی سورتیں تلاوت کرتے تھے۔ مغرب کے فرضوں میں سورہ طور اور المرسلات بہت پڑھتے تھے اور عشاء کے فرضوں میں والشین والترتیبون اور اس کے برابر کی سورتیں۔ جمعہ کی پہلی رکعت میں یسبح اللہ ما فی السموات اور دوسری رکعت میں إِذَا جَاءَكَ الْمُنْفِقُونَ اور عیدین کی پہلی رکعت میں سبح اسم ربك الاعلیٰ اور دوسری رکعت میں هَلْ أَتَاكَ حَدِيثَ الْغَاشِيَةِ۔

جمعہ کا خطبہ حضور کا مختصر ہوتا تھا۔ حضور فرمایا کرتے تھے کہ نماز کا طول اور خطبے کا اختصار انسان کی سمجھ داری اور تفقہ کی دلیل ہے۔

جمعہ اور عیدین کے خطبوں کے وقت ہاتھ میں عصا ہوتا تھا۔ منبر پر بیٹھے تھے تو عصا ہٹا دیتے تھے۔

میدانِ جبا و کا خطبہ کمان پر ٹیک لگا کر دیا جاتا تھا۔

سفر عموماً صبح شروع کیا کرتے تھے۔ فوجوں کی روانگی کے واسطے بھی

صبح ہی کا وقت تھا۔ رکاب میں پیڑ لیتے تو بسم اللہ کہتے اور قرآن مجید کی

وہ آیت پڑھتے جس میں اللہ کی اس عنایت کا ذکر ہے کہ اُس نے گھوڑے

وغیرہ جانوروں کو انسان کا تابع فرمان بنا دیا ہے۔ سبحن الذی سخر لنا

هذا۔ الخ یعنی قابل تسبیح و تہلیل ہے وہ ذات جس نے ہمارے لئے اس

حیا نور کو مستخر کر دیا ہے۔

سفر کے مصائب سے بچنے، سفر آسانی سے طے ہونے اور سفر میں اعمال پسندیدہ کرنے کی دعائیں مانگتے تھے اور بیوی بچوں کو اللہ کی حفاظت میں دیتے تھے۔
 واپسی پر اول مسجد میں دو رکعت نماز پڑھتے اور نماز پڑھ کر گھر جاتے تھے۔
 سفر میں تکبیر اور بیح و تہلیل اور دعاؤں کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ کسی اونچائی پر چڑھتے تو کسی نیچائی میں اترتے تو کسی آبادی میں داخل ہوتے تو۔
 بیماروں کی عیادت حضور ضرور فرماتے تھے۔ دوسروں کو بھی تاکید کیا کرتے تھے کہ عیادت ضرور کرنی چاہیے۔ عیادت مسلمان کیلئے مثلِ فرس ہے۔

حضور بیمار کو دلاسا دیتے۔ اُس کی صحت کی دعا کرتے۔ بیمار زبان سے مایوسی کا کلمہ نکالتا تو منتقن ہو جاتے۔ مایوسی اور بدفالی کی باتیں حضور پسند نہیں فرماتے تھے۔ عیادت میں مسلم وغیر مسلم کی قید نہیں تھی۔ حضور غیر مسلموں کی عیادت بھی کرنے جاتے تھے۔

حضور سلام میں سبقت کیا کرتے تھے۔ راستے میں خاموش چلتے تھے لیکن سلام کرتے جلتے تھے۔

مصلحے کے واسطے دوسرے کے ہاتھ بڑھانے کا انتظار نہیں ہوتا تھا تو ہاتھ بڑھا دیتے تھے۔ اور پھر ہاتھ نہیں چھڑاتے تھے جب تک دوسرا نہیں چھوڑتا تھا۔ ہاں یہ ہدایت تھی کہ جو صاحب حضور کی خدمت میں حاضر ہوں وہ اُٹھ

آنے کی اجازت بعد میں مانگیں۔ پہلے سلام علیکم کہیں۔ حضورؐ کسی کے ہاں جاتے تو وہاں حضورؐ اول سلام کرتے اور پھر پوچھتے کہ اندر آ سکتا ہوں۔ پو گھروں میں گھسے نہیں چلے جاتے تھے اور اوروں کو بھی بتاتے تھے کہ سلام کر کے اور اجازت لے کر دوسرے کے گھر میں قدم رکھا کرو۔ اجازت مانگتے وقت اپنا نام بتایا کرو۔ صرف "میں ہوں" نہ کہا کرو۔

تین دفعہ دستک دینے کے باوجود جواب نہ ملتا تو حضورؐ واپس لوٹ جاتے تھے۔ دستک نہیں دیے جاتے تھے۔

حضورؐ ہر شخص کی بات کا مل یکسوئی کے ساتھ سنتے تھے۔ بات کرنے والا بات کر چکنا اور نہ ہٹا لیتا تب حضورؐ بھی دوسری طرف متوجہ ہوتے تھے۔ حضورؐ اپنے گھر میں بھی نکالیاں ہو کر نہیں بیٹھتے تھے اور دوسروں کے ہاں بھی ممتاز جگہ بیٹھنا پسند نہیں فرماتے تھے۔

سب مل کر کام کرتے تو حضورؐ ان کے ساتھ مسادیا نہ شریک رہتے تھے۔ یہ بھی حضورؐ کو ناپسند تھا کہ خود سوار ہوں اور ہمراہی پیدل چلیں۔

غزہ بدر میں سوار یوں کی قلت تھی۔ طے پایا کہ تین تین آدمی باری باری ایک اونٹ کی سواری لیں۔ حضورؐ نے اپنے ساتھ بھی دو آدمیوں کو شریک کیا۔ انہوں نے جب ان کی باری آئی تو اپنی باری چھوڑنی چاہی۔ حضورؐ نے فرمایا۔ تم مجھ سے زیادہ پیادہ پا نہیں چل سکتے۔ اور ثواب کا بھی میں تم سے کم حاجتمند

نہیں ہوں۔ اللہ کو زہ بندہ بُرا لگتا ہے جو ہمراہیوں میں قنناز بنتا ہے۔
 حضورؐ اپنے کاموں کا اجر اللہ سے لینا چاہتے تھے۔ بندوں سے لینا نہیں
 چاہتے تھے۔

ایک دفعہ حضورؐ کے وضو کا پانی چند اصحاب نے زمین پر نہیں گرنے دیا۔ آپؐ
 ہاتھوں میں لے لیا اور مُتہ پر مل لیا۔ حضورؐ نے پوچھا۔ یہ کیا کر رہے ہو۔ انہوں
 نے کہا۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت حاصل کرنے کے لئے ہم یہ کر رہے ہیں۔
 حضورؐ نے فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت حاصل کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے۔
 سچ بولا کرو۔ امین بنو۔ اور پڑوسیوں سے اچھا سلوک رکھو۔ اللہ اور اللہ کے رسول
 کی محبت حاصل کرنے کا یہ طریقہ ہے۔

حضورؐ ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تھے۔ ہر کام دائیں ہاتھ
 دائیں پاؤں اور دائیں رُخ سے شروع فرماتے تھے۔ مثلاً کچھ تقسیم کرنا ہوتا تو
 دائیں ہاتھ اور دائیں رُخ سے تقسیم کرتے تھے۔ بلا لحاظ شخصیت لے۔ یا مسجد میں جاتے
 تو پہلے دایاں پاؤں اندر رکھتے۔

کوئی مسلمانوں پر احسان کرتا اور وہ مدینے میں ہمان بن کر آتا تو اس کی

لے حضرت انسؓ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضورؐ میرے مکان میں تشریف فرما تھے۔ میں
 نے دودھ سامنے رکھا۔ حضورؐ کے دائیں جانب ایک بدوی بیٹھے تھے۔ حضرت ابو بکرؓ
 رضی اللہ عنہ بائیں جانب تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بالکل مقابل۔ حضور صلی اللہ علیہ
 وسلم نے دودھ پیا اور بچا ہوا دودھ بد صحابی کی جانب بڑھا دیا۔

ہماذاری کے کام حضورؐ خود انجام دیتے تھے۔ اور وہ اسے اس کی خدمت نہیں کرتے تھے۔

بُروں کو بُرا کہنے، حتیٰ کہ منافقوں کو منافق کہنے میں حضورؐ کوتاہی نہ ہوتا تھا۔ بُرا کہہ دینے کی بے دھڑک جرات حضورؐ کے نزدیک مستحسن نہیں تھی۔ کسی کی کوئی بات ناپسند ہوتی تھی تو اُسے اول تو حضورؐ برواشت کر لیتے تھے۔ یا چہرے پر اثر دیکھ کر ناپسندیدہ حرکت کرنے والا سمجھ جاتا تھا۔ یا دوسرے اس کو سمجھا دیتے تھے۔ یا بعض اوقات حضورؐ دوسروں سے کہہ دیا کرتے تھے کہ فلاں شخص کو سمجھاؤ کہ ایسی حرکت نہ کیا کرے۔ بعض اوقات خود بھی سمجھایا ہے مگر اس طرح کہ غلط کاری کی ذلت نہیں ہونی۔ وقت ٹال کر عام خطاب کر دیا کہ فلاں حرکت نامناسب و ناشائستہ ہے۔

حضورؐ نے مدت العمر کسی سے بدزبانی نہیں کی۔ مدت العمر کسی سے ذاتی انتقام نہیں لیا۔

حضورؐ کسی سے کوئی چیز لیتے تھے تو اُس سے بہتر اُسے واپس کرتے تھے۔ فیاض طبعی کے سبب اکثر قرص لینا پڑتا تھا۔ حتیٰ کہ وفات کے وقت بھی حضورؐ کی زرہ رہن تھی۔ لیکن قرص کی ادائیگی کا اتنا خیال تھا کہ مسترد من کے جنائے کی نماز جب پڑھاتے تھے جب اُس کا قرص ادا کر دیتے تھے۔ ستر من سینے والا عموماً یہودی ہوتا تھا۔ یہودی قرص کے تعلق سے کرتا اور مزاج دکھاتا

تو فرماتے قرض خواہ کو ان باتوں کا حق ہے۔

ایک دفعہ کہا:۔ میں تین دن سے زیادہ روپیہ اپنے پاس نہیں روکتا۔
لیکن اگر میرے ذمے قرض ہوتا ہے تو اس کی ادائیگی کے انتظار میں روپیہ
تین دن سے زیادہ رکھے رہتا ہوں۔

ایک دفعہ فرمایا:۔ وہ بہترین انسان ہے جو خندہ پیشانی اور خوش معاملگی
سے قرض ادا کر دیتا ہے۔

فیاضی کا یہ حال تھا کہ نہیں کرنا جانتے ہی نہ تھے۔ مدد مانگنے والا
خالی نہیں جاتا تھا۔ کچھ موجود نہ ہوتا اور قرض بھی نہ مل سکتا تو فرماتے کہ دوں گا فرداً۔
پھر آنا۔ انکار نہیں کرتے تھے۔ حضور کا قول تھا۔ میں تو بانٹنے والا اور خزانچی ہوں۔
دینے والا اللہ ہے۔ اِنَّمَا اَنَا قَاسِمٌ وَنَحَاذِرٌ وَاَللّٰهُ يُعْطِيْ۔ (بخاری)
معمولی سی چیز بھی کھانے بیٹھتے تو تمام حاضرین کو ساتھ بٹھالیتے تھے۔
بارہا ایسا ہوتا تھا کہ گھر میں کھانے کا جتنا سامان ہے دیے دیا اور سارے
گھر نے فاتحہ کر لیا۔

فیاضی میں بھی مسلم و غیر مسلم کی قید نہیں تھی سب فائدہ اٹھاتے تھے۔
لیکن سوال رد نہ کرنے کے ساتھ ساتھ حضور سوال کو اچھا نہیں سمجھتے
تھے۔ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص لکڑی کا گٹھا پیٹھ پر لاد لائے اور
اُسے بیچ کر پیٹ پالے تو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے۔ چنانچہ ایک

دفعہ کسی نے حضور سے سوال کیا تو حضور نے پوچھا کیا تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آنکھوں نے جواب دیا۔ ایک چادر ہے جسے آدھا بچھا تا ہوں اور آدھا اڑھتا ہوں۔ اور ایک پیالہ ہے۔ پانی پینے کے لئے۔ حضور نے فرمایا۔ دونوں چیزیں لے آؤ۔ وہ لے آئے تو حاضرین سے کہا۔ کتنے میں خریدتے ہو غرض دو درہم وصول ہوئے۔ حضور نے فرمایا۔ ایک درہم کا کھانے پینے کا سامان گھر پہنچا دو اور ایک درہم کی رستی خریدو اور جنگل سے لکڑیاں بانڈھ کر لادو اور آنکھیں بیچو۔

پندرہ دن بعد وہ صاحب پھر حاضر ہوئے اور بولے اب میرے پاس دس درہم ہیں۔ حضور نے فرمایا:- یہ اچھا ہے یا یہ اچھا تھا کہ قیامت کے دن اٹھتے تو گدائی کا داغ چہرے پر لگا ہوتا۔

گدائی کے متعلق حضور نے فرمایا ہے۔ سواد الوجہ فی الدارین۔ دنیا اور عقبے میں موجب ردیابہی۔

حضور جب کسی سے بیعت لیتے تھے تو اور باتوں کے ساتھ یہ بھی فرماتے تھے کہ لا تسماوا الناس شیئاً۔ لوگوں کے آگے ہاتھ مت پھیلا نا۔ حضرت حکیم بن حزام سے ایک دفعہ فرمایا:- اے حکیم! استغنا میں برکت ہے اور حرص و طمع میں محرومی۔ حرص و طمع کی مثال ایسی ہے، جیسے کوئی کھائے چلا جائے اور اس کا پیٹ کسی طرح نہ بھرے۔ یاد رکھیے۔ دینے

والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے فضل ہے۔

ایک دفعہ فرمایا:۔ جو شخص بغیر حقیقی مجبوری کے مانگ کر کھاتا ہے وہ

حرام کھاتا ہے۔

حضورؐ نے اپنے اوپر اور اپنے اہل و عیال کے اوپر صدقہ و زکوٰۃ کو حرام

قرار دیا۔ حضورؐ کی آل تا قیام قیامت صدقہ و زکوٰۃ نہیں لے سکتی۔

حضورؐ ہدیہ قبول فرمالتے تھے لیکن صدقہ و زکوٰۃ کی ایک کھجور بھی اپنے

اہل و عیال کو نہیں کھانے دیتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت امام حسنؑ نے صدقہ

کی کھجور کھالی تھی۔ حضورؐ نے انھیں ڈانٹا اور کھجور اگلوادی۔

ہدیوں اور تحفوں کے مبادلے کو حضورؐ نے از یاد محبت کا ذریعہ بتایا ہے۔

تَهَادُ وَ اتِّحَابٌ - ایک دوسرے کو ہدیہ بھیجو اور محبت کو بڑھاؤ۔

جن کے ہدیئے اور تحفے حضورؐ قبول فرماتے تھے ان کا بدلہ ضرور کرتے

تھے۔ ایک دفعہ قیصر روم نے حضورؐ کی خدمت میں ایک پوستین بھیجی۔ حضورؐ

نے اسے پہن کر دیکھا اور پھر حضرت جعفر طیارؑ کو دے دیا اور کہا نجاشی

(شاہِ حبش) کو بھیجو۔

اسے مسلمانوں نے حبش ہجرت کی ہے تو شاہِ حبش نجاشی نے عیسائی ہوتے ہوئے

انہیں امان دی تھی۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نجاشی کا یہ احسان

ہمیشہ یاد رہا۔ حضرت جعفر طیارؑ کا نجاشی سے زیادہ سابقہ پڑا تھا۔ اس لئے ان

سے کہا گیا کہ پوستین تم بھیجو۔

حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے ہاں مدینے پہنچ کر حضور نے چھ مہینے قیام فرمایا تھا انھیں حضور بہت تحفے بھیجا کرتے تھے۔ تحفے کا مطلب پوستین جیسی قیمتی چیزیں ہی نہیں ہے۔ جو بھی بھیجا جاسکتا تھا۔ بھیجا جاتا تھا۔ حضور اپنے اوپر کسی کا بوجھ نہیں رکھتے تھے۔

ہجرت کے وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سواری کے لئے اونٹ پیش کیا تھا حضور نے اس کی قیمت ادا کر دی۔ مدینے میں مسجد کے لئے زمین قیمت ادا کر کے لی۔

حضور لوگوں کو اپنے سے اچھانے والے انسان نہیں تھے اور اشاعت اسلام کی خاطر تو تالیف قلوب کا بہت خیال رکھتے تھے۔ لیکن تالیف قلوب اپنی جگہ تھی اور عدل و انصاف اپنی جگہ۔

سارے عرب میں صرف طائف وہ خطہ تھا جو فتح مکہ کے بعد بھی سرکشی سے باز نہیں آ رہا تھا۔ حضرت صخر رضی اللہ عنہ نے طائف کا محاصرہ کیا اور فتح کر لیا۔ اہل طائف حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بولے صخر نے ہمیں اب کیوں ستا رکھا ہے۔ اطاعت سے پہلے ان کا جو رویہ تھا وہ فلاں معاملے میں اطاعت کے بعد بھی باقی ہے۔ حضور نے حضرت صخر سے جواب طلب فرمایا اور ان کے خلاف فیصلہ دیا۔

حضور کی امانت داری اور حضور کا انصاف دو وصف ایسے ہیں

جن پر غیر مسلموں نے بھی کسی آن انگلی نہیں اٹھائی۔ لکے کے غیر مسلم شدید مخالفت کے زمانے میں بھی امانتیں حضور ہی کے پاس رکھواتے تھے اور مدینے میں یہودی اپنے مقدمے حضور کے پاس لاتے تھے۔

اچٹانے نہ اچٹانے کے سلسلے میں ایک واقعہ یاد رکھنے کے قابل ہے۔ حضرت معاذ بن جبل اپنے محلے میں نماز پڑھایا کرتے تھے۔ کسی نے حضور سے شکایت کی کہ معاذ لمبی سورتیں پڑھتے ہیں۔ حضور نے اس شکایت کے سننے کے بعد جو پہلا خطبہ دیا اس میں ارشاد فرمایا:۔ اماموں کو چاہئے کہ لوگوں کو اچٹائیں نہیں۔ مقتدیوں میں بوڑھے بھی ہوتے ہیں۔ کم طاقت بھی۔ اور کام والے بھی۔ لہذا نمازوں کو طول نہ دیا جائے۔

حضور سزائیں دینے کے شائق نہیں تھے۔ حضور چاہتے تھے کہ لوگوں کو سزا کا خوف رہے اور لوگ جرم نہ کریں۔ لیکن جرم کا اظہار ہونے لگتا تھا تو حضور چاہتے تھے کہ جرم ڈھکا رہے تو اچھا ہے۔ خصوصاً جب کوئی خود آکر کہتا تھا کہ میں نے فلاں جرم کیا ہے۔ مثلاً ایک صحابی سے زنا سزا ہو گیا۔ کسی کو اس کی خبر نہیں تھی۔ لیکن انہوں نے سوچا کہ آخرت کے عذاب سے یہیں کی سزا بھگت لی جائے۔ وہ آئے اور کہنے لگے۔ یا رسول اللہ! میں زنا کا مجرم ہوں۔ حضور نے سنی ان سنی کر دی اور دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ وہ دوسری طرف جا بیٹھے اور پھر بولے۔ یا رسول اللہ!

مجھ سے زنا کا ارتکاب ہوا ہے۔ حضورؐ نے پھر رخ بدل لیا۔ حضورؐ بار بار رخ بدلتے تھے اور وہ بار بار اقرار گناہ کرتے تھے۔ آخر حضورؐ نے پوچھا۔ تم دیوانے تو نہیں ہو۔ اُنہوں نے عرض کیا۔ حضورؐ! میرا دماغ بالکل ٹھیک ہے۔ حضورؐ نے پوچھا۔ تمہاری شادی ہو چکی ہے۔ اُنہوں نے عرض کیا۔ جی ہاں۔ بیوی ہے۔ حضورؐ نے فرمایا۔ تو غیر عورت کو تم نے فقط ہاتھ لگایا ہوگا۔ اُنہوں نے عرض کیا۔ نہیں میں زنا کا مرتکب ہوا ہوں۔ اس کے بعد حد جاری کرنے کے سوا چارہ کیا تھا۔ حد جاری کر دی گئی۔

ایک دفعہ ایک صاحب نے صرف اتنا عرض کیا کہ مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ گناہ کا نام نہیں لیا۔ حضورؐ خاموش رہے۔ یہاں تک کہ نماز کا وقت آپہنچا۔ نماز کے بعد اُن صاحب نے پھر اپنے گناہ کی طرف توجہ دلائی اور کہا مجھے سزا دیجئے۔ اتفاق سے گناہ کا نام اب بھی اُن کی زبان پر نہیں آیا۔ حضورؐ نے پوچھا۔ کیا تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ صاحب بولے۔ نماز پڑھ لی ہے۔ حضورؐ نے فرمایا۔ تو جاؤ۔ غفور رحیم نے تمہارا گناہ معاف کر لیا۔

اے حضورؐ کی پردہ پوشی اور درگزر کے ساتھ اس پر بھی غور کیجئے کہ حضورؐ نے صحابہ کی ذہنیت کیسی پاکیزہ بنا دی تھی۔ غلطی کر بیٹھتے تھے تو غلطی کی سزا کے خود طلبگار ہوتے تھے تاکہ اللہ کے ہاں پہنچیں تو پاک صاف پہنچیں۔ اُن کی توبہ کا کچھ نہ ٹھکانا تھا۔

ایک دفعہ ایک صاحب نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ! میں نے روزے میں اپنی بیوی سے مجامعت کر لی ہے۔ حضور نے فرمایا۔ ایک غلام آزاد کر دو۔ اُنہوں نے عرض کیا۔ غلام میرے پاس نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا۔ دو مہینے مسلسل روزے رکھ لو۔ اُنہوں نے عرض کیا۔ ایک روزے میں تو یہ ہوا۔ دو مہینے کیسے ضبط کروں گا۔ حضور نے فرمایا۔ اچھا سا ٹھہرنا۔ محتاجوں کو کھانا کھلاؤ۔ اُنہوں نے عرض کیا۔ اس کی بھی قدرت نہیں ہے۔ اتنے میں کسی نے کھجوروں کی ٹوکری حضور کی خدمت میں پیش کی۔ حضور نے فرمایا۔ لو یہ لے جاؤ اور غریبوں میں بانٹ دو۔ اُنہوں نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ! مجھ سے بڑا غریب مدینے میں در کون ہے۔ حضور نے مسکرا کر فرمایا۔ تو جاؤ اپنے گھر والوں کو کھلاؤ۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک پیغمبر آیا۔ اُسے بہت شاق گزرتا ہے کہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچے۔ تمہاری بھلائی کا وہ سبھو کا ہے۔ اور اہل ایمان کے ساتھ تو وہ نہایت نرم اور مہربان ہے۔

لیکن نرمی اور مہربانی اسی وقت تک کی جاتی تھی جب تک جرم ضابطے میں نہیں آجاتا تھا۔ ضابطے میں آجانے کے بعد اللہ کے حکم کی تعمیل قطعی ہے۔ حضور تہمتہ کبھی نہیں لگاتے تھے۔ بس مسکرا دیتے تھے۔

ہوتی تھی۔

ایک دفعہ ایک بڑی خاندانی عورت پر چوری کا جرم ثابت ہو گیا حضور نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا۔ لوگ چاہتے تھے کہ حضور سزا میں تخفیف کریں اور سفارشیں لاتے تھے۔ مگر حضور نے فرمایا کہ حدود اللہ کی زد میں تو میری بیٹی فاطمہ بھی آجاتی تو میں اُسے معاف نہ کرتا۔ قانون محض غرباء کے لئے نہیں ہے۔ اُمراء کے لئے بھی ہے۔ پچھلی امتیں تباہ اسی وجہ سے ہو گئیں کہ غریبوں کو سزائیں دیتی تھیں اور امیروں سے درگزر کرتی تھیں بحیثیت نبی اور مامور سزا دینا حضور کا فرض تھا۔ مگر حضور کی طبیعت کا یہ حال تھا کہ سزا دینے کے بعد روتے تھے۔

ایک دفعہ ایک شخص کو قتل کیا گیا۔ اُس کی بیٹی نوحہ کرتی حضور کی خدمت میں پہنچ گئی۔ حضور بھی رونے لگے۔ اور اپنے رونے کی نسبت فرمایا۔ یہ محمد ابن عبداللہ کا فعل ہے۔ اور وہ فعل (یعنی مجرم کو قتل کرانا) محمد رسول اللہ کا فعل تھا۔

حضور جرموں اور عیبوں کی ٹوہ لگانے یا جرموں اور عیبوں کے اچھالنے کو قطعی پسند نہیں فرماتے تھے اور کوئی کسی کی زیادہ مدح کرتا تو اُسے بھی ٹوک دیتے تھے کہ ممدوح سن لے گا تو اُس کا نفس موٹا ہو جائے گا۔ حضور کی تہمت سنی کہ مدح ہی کرنی ہو تو کہو میرا ایسا خیال ہے۔

اپنی بابت بھی کہتے رہتے تھے کہ مجھے میرے دل سے مت بڑھاؤ۔
 میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا فرستادہ ہوں۔ مجھے دوسرے انبیاء پر فضیلت نہ دو۔
 میرے لئے وہ الفاظ نہ استعمال کرو جو اللہ تعالیٰ نے دوسرے انبیاء کے لئے استعمال
 کئے ہیں۔ مثلاً ایک دفعہ کسی نے یا خیر البریہ کہہ کر حضور سے گفتگو
 شروع کی۔ حضور نے فرمایا۔ خیر البریہ ابراہیم علیہ السلام تھے۔

ایک دفعہ ایک صاحب کی زبان سے نکل گیا۔ "جو اللہ چاہے اور جو
 اللہ کا رسول چاہے۔ حضور نے کہا۔ تم نے مجھے اللہ کا ہمسر بنا دیا صریحاً
 اللہ کا نام لو۔ کہو جو اللہ چاہے۔

حضور ایک دفعہ کسی شادی کے گھر میں پہنچے تو وہاں لڑکیاں گیت
 گارہی تھیں۔ حضور کو دیکھ کر انہوں نے گانا شروع کیا۔ فینا رسول
 یعلم مانی غداً۔ ہم میں وہ رسول تشریف فرما ہیں جو مستقبل کا حال
 جانتے ہیں۔ حضور نے فرمایا۔ یہ کیا گانے لگیں۔ وہی گائے جاؤ جو گارہی
 تھیں۔

حضور صحابہ کی اس نوعیت کی باتیں بطیب خاطر سنتے تھے کہ اللہ
 کا حکم ہے تو خیر ورنہ آپ کی رائے سے ہمیں اختلاف ہی۔ حضور نے بارہا اپنی
 رائے کے مقابلے میں دوسروں کی رائے مان بھی لی ہے۔ یا اپنی رائے
 کو سمجھا دیا ہے۔

مرد ہی نہیں عورتیں اختلاف کرتی تھیں۔ حضورؐ نے سب کو اظہار اختلاف کی آزادی دے رکھی تھی۔

کسی صاحب کی کچھ کھجوریں حضورؐ پر قرض تھیں۔ حضورؐ نے وہ قرض ادا کیا تو ان صاحب نے کہا۔ یہ ویسی کھجوریں نہیں ہیں جیسی میری تھیں۔ یہ گھٹیا کھجوریں ہیں۔ میں اچھی کھجوریں لوں گا۔ حاضرین نے انہیں متنبہ کیا کہ تمہارے مخاطب رسول اللہؐ ہیں۔ رسول اللہؐ سے ایسی باتیں کرتے ہو۔ انہوں نے جواب دیا۔ رسول اللہؐ عدل نہیں کریں گے تو پھر اور کون عدل کرے گا۔ میں عدل طلب کر رہا ہوں۔ حضورؐ کی آنکھوں میں آنسو آگئے۔ فرمایا۔ یہ سچ کہتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے حضورؐ کو عزم و استقلال کا پیکر بنایا تھا۔ قرآن مجید میں تمام انبیائے کبار کے لئے اولوالعزم من الرسل کہا گیا ہے۔ حضورؐ اس صفت کے کامل مظہر تھے۔

مگے کا یاس انگیز دور تھا۔ متواتر ناکامیابیوں سے متاثر ہو کر صحابہ کی زبان پر کچھ مایوسانہ الفاظ آگئے۔ حضورؐ کا چہرہ غصے کے مارے سرخ ہو گیا۔ فرمایا:۔ کیا کہتے ہو۔ تم سے قبل مسلمان آروں سے چیرے جا چکے ہیں۔ ان کی کھالیں نوچی جاتی تھیں۔ واللہ اسلام ایک ناکامیاب ہو گا۔ صنعا اور حضرموت کے درمیان کا سا خطرناک راستہ اکیلا انسان طے

کرے گا اور اسے خشیتہ اللہ کے سوا کسی نوع کا کھٹکا نہیں رہے گا۔
غزوة احد میں حضور نے صحابہ سے مشورۃ پوچھا کہ حملہ کیا جائے یا
نہ کیا جائے۔ صحابہ نے رائے دی کہ حملہ کیا جائے۔ لیکن حضور جب رہ پہن کر
تیار ہو گئے تو صحابہ کی رائے ہوئی کہ ابھی حملے کا موقع نہیں ہے۔ حضور نے
فرمایا۔ نبی زرہ پہن کر اتارا نہیں کرتا۔ اب حملہ ہو گا۔

حضور نے بزدلی کبھی نہیں دکھائی۔ بزدلی اور عزم و استقلال کا
تو بیر ہے۔ عزم و استقلال شجاع اور راست گفتار انسان ہی میں ہوا کرتا ہے۔
حضور الفیاء عہد کے سخت پابند تھے۔ نبوت سے قبل کا واقعہ ہے کہ
ایک صاحب سے حضور نے کہہ دیا کہ تم گھر ہو آؤ۔ میں یہاں تمہارا انتظار کرتا
ہوں۔ وہ گھر جا کر ایسے پھنسے کہ تین دن میں پلٹے۔ دیکھا کہ حضور موجود ہیں۔
حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ کفار مکہ کے سفیر بن کر آئے تھے۔
مگر مدینہ میں حضور سے اتنے متاثر ہوئے کہ اسلام قبول کر لیا۔ اور کہا۔ اب میں
مکے واپس نہیں جاؤں گا۔ حضور نے فرمایا۔ سفیر کو واپس ضرور جانا چاہئے۔
وہاں پہنچ کر تمہارے دل کی یہی حالت ہے تو پھر آ جانا۔ چنانچہ حضرت ابو رافع
واپس گئے اور دوبارہ تشریف لائے۔

کفار کے ساتھ عجیب و غریب برتاؤ تھا۔ وہ آتے تھے تو ان کی مہمان
داری بھی اس طرح کی جاتی تھی جس طرح دوستوں کی کرتے ہیں۔ وہ جان جان کر

اتنا کھا جاتے تھے کہ حضور کو اور حضور کے اہل و عیال کو فاقہ کرنا پڑتا تھا۔ لیکن حضور ان کی خاطر تو اضع نہیں چھوڑتے تھے۔

حضرت ابو ہریرہؓ کی والدہ مسلمان نہیں ہوئی تھیں اور حضرت ابو ہریرہؓ کے گھر میں بیٹھ کر حضرت ابو ہریرہؓ کے منہ در منہ حضور کو گالیاں گوسنے دیتی رہتی تھیں۔ حضرت ابو ہریرہؓ نے حضور سے اس کا ذکر کیا۔ حضور نے بجائے اظہارِ ملال کے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی کہ یا اللہ! ابو ہریرہؓ کی ماں کو ہدایت دے۔ چنانچہ دعا قبول ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہؓ گھر لوٹے تو والدہ مسلمان ہونے کے لئے غسل کر رہی تھیں۔

اہل طائف کے لئے صحابہ نے بددعا کی درخواست کی۔ حضور نے دعا فرمائی۔ اہی اہل طائف کو مسلمان کرے۔ انھیں دست بنا کر دینے لا۔ چنانچہ وہ مدینے آ کر مسلمان ہوئے۔

صحابہ نے عرض کیا۔ اور صحابہ نے کیا، خاص قبیلہ دوس کے سردار حضرت طفیل بن عمرو دوسیؓ نے عرض کیا کہ میرے قبیلے کی سرکشی حد سے بڑھ گئی ہے۔ آپ اس کے حق میں بددعا کیجئے۔ حضور نے ہاتھ اٹھائے اور کہا۔ اللہم اهد دوساً وائت بہم۔ اہی! قبیلہ دوس کی آنکھیں کھول اور انھیں یہاں لا۔

حضور کا قول تھا کہ میں رحمت بن کر آیا ہوں۔ بددعائیں دینے نہیں آیا ہوں۔

کفار سے بدتر منافقین تھے۔ حضور اُن تک سے اخلاق برتتے تھے اور اُن کی غلطیاں نظر انداز کر دیتے تھے۔ عبداللہ بن ابی جیسے منافق کی بات ایک دفعہ فرمایا کہ یہ بہر حال کہلاتا تو مسلمان ہے۔ اسے گزند پہنچاؤں گا تو ناواقف لوگ سمجھیں گے کہ اپنوں کے ساتھ محمد کا بُرا سلوک ہے۔ عبداللہ بن ابی نے حضور کے چچا حضرت عباسؓ کو اُس وقت جبکہ حضرت عباسؓ مسلمان نہیں تھے ایک کرتہ دیا تھا۔ عبداللہ بن ابی مرا تو حضور نے مسلمان کے روکنے کے باوجود اُسے اپنا کرتہ پہنوا کر دفن کرایا۔

جنازہ جس کا بھی سامنے سے گزرتا حضور کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ کافر ہے۔ کافر کی تعظیم کیوں کر دیں۔ یہود و نصاریٰ کے ساتھ تو مسلمانوں کو کھانے پینے اور رشتے جوڑنے کی آج بھی اجازت ہے۔ کافر جو محض کافر نہیں تھے۔ مار ڈالنے کی فکر میں تھے، حضور نے انہیں معاف فرما دیا۔

جس رات حضور ننگے سے مدینے چلے ہیں اُس کی صبح کا پرد گرام کفار ننگے نے یہ طے کر رکھا تھا کہ حضور باہر نکلیں تو دھاوا بول دو۔ ہر قبیلے میں سے ایک ایک نمایندہ چُن لیا گیا تھا تاکہ حملہ کسی ایک قبیلے کا نہ خیال کیا جائے اور حضور کا قبیلہ بدلہ لینا چاہے تو اتنے قبیلوں سے

بدلہ نہ لے سکے۔ یہ نمایندہ جو ساری رات حضور کے مکان کو گھیرے رہی تھے اور صبح حضور کے برآمد ہونے کے منتظر تھے فتح مکہ کے وقت ان کی جان حضور کے قبضے میں تھی۔ لیکن ان میں سے ایک نے بھی اس جرم کی سزا نہیں پائی۔ دوسرے قصوروں کی طرح یہ قصور بھی معاف کر دیا گیا۔

سراقہ بن جحشم نے حضور کا تعاقب کیا تھا اور راستے میں پکڑ لیا تھا۔ اللہ کی قدرت ہی تھی کہ حضور اس کے ہاتھ سے بچ گئے۔ لیکن سراقہ سے بھی فتح مکہ کے بعد ایک لفظ نہیں کہا گیا۔

رواداری اور عفو و درگزر کے یہ واقعات قوت و اقتدار کے زمانے کے ہیں۔ لاچاری اور بے بسی کے زمانے کا میں نے ابھی تک ایک واقعہ نہیں لکھا ہے۔ اور شاید آگے بھی نہ لکھوں۔ زمانہ قوت و اقتدار ہی کے واقعات درگزر و عفو اس مختصر کتاب میں نہیں سما سکتے۔ بے شمار واقعات ہیں۔

۱۵ حضور کی سادگی اور فروتنی کے متعلق بھی غلط فہمی میں نہ پڑیے گا۔ حضور کی سادگی اور فروتنی کسی بولوں حال کی سادگی و فروتنی نہیں تھی۔ ایک سلطنت کے بادشاہ اور لاکھوں قلوب کے حاکم کی سادگی و فروتنی تھی۔ گداگر تو وضع کند خوں اوست۔ گدا کی سادگی اور فروتنی کون سی قابل تعریف چیز اور قابل ذکر بات ہے۔

فاتے بھی حضور نے مکے میں نہیں کئے تھے۔ مدینے میں کئے تھے۔ وفات کے وقت جبکہ مسلمانوں پر لڑنے کا مینہ برس رہا تھا حضور کے ہاں کچھ نہیں تھا۔ حضور دوسروں کو کھلاتے تھے۔ اپنے کھانے کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ وفات کے وقت اسلام ایک طرف یمن، بحرین، (باقی حاشیہ صفحہ ۳۰ پر)

خیبر میں ایک یہودی عورت نے حضورؐ کی دعوت کی اور کھانے میں زہر
 ملوا دیا۔ حضورؐ نے نوالہ منہ میں رکھتے ہی محسوس کر لیا کہ زہر ہے۔ کھانا نہیں کھایا۔
 (بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۹)۔ ایمامہ اور عمان تک چھا چکا تھا اور دوسری طرف عراق و شام تک لیکن
 حضورؐ نے جن کپڑوں میں وفات پائی ان میں پیوند ہی پیوند تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی
 ہیں۔ حضورؐ نے آخر وقت تک تہہ کیا ہوا کپڑا نہیں پہنا۔ لا یطوی لہ ثوب۔ تہہ
 کرنے کی نوبت جب آتی جب کم از کم دو جوڑے ہوتے۔ ایک جوڑا تھا۔ اسے دھتے تھے اور
 پہن لیتے تھے۔ حضرت عائشہؓ ہی کی یہ بھی روایت ہے کہ مدینے پہنچ کر وفات تک حضورؐ نے
 کبھی متواتر دو وقت پیٹ نہیں بھرا۔ حضورؐ نے اپنے واسطے جو معمولی سی رقم مقرر کر رکھی
 تھی اس سے زیادہ کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ اور معمولی سی رقم پر بھی حضورؐ اپنا حق نہیں
 سمجھتے تھے۔ اسے اہل حاجت لے جاتے تھے۔

حضورؐ کی سادگی و فروتنی اور حضورؐ کا فقر و فاقہ رہبانیت بھی نہیں ہے۔ ایک دفعہ دو صحابی
 حاضر خدمت ہوئے اور بولے۔ ہم میں سے ایک نے نکاح نہ کرنے کا عہد کیا ہے اور دوسرے نے ترک
 حیوانات کا۔ حضورؐ نے فرمایا۔ یہ میرا عمل نہیں ہے۔ ہر دو صحابیوں نے اپنے عہد تو بہ کی۔
 ایک صحابی کوئی سال بھر بعد کھائی دیئے۔ ان کی صورت اس قدر بدل گئی تھی کہ حضورؐ
 کو نام دریافت کرنا پڑا۔ حضورؐ نے کہا۔ تمہاری صورت تو بھلی چمکی تھی۔ بگڑا کیوں گئی۔ انہوں
 نے عرض کیا۔ مسلسل روزے رکھ رہا ہوں۔ حضورؐ نے فرمایا۔ اپنی جان پر مصیبت
 کس خدا نے بتایا ہے۔

ایک اور صحابی سے جو غار میں بیٹھ کر باقی عمر گزارنی چاہتے تھے فرمایا۔
 یہ مسخ شدہ یہودیت و نصرانیت ہے۔ میں تو آسان اور سہل دین لایا
 ہوں۔

لیکن زہر کھلانے والی سے اپنا انتقام نہیں لیا۔

حضورؐ کے پاس کفار کی تمام زیادتیوں کا ایک ہی جواب تھا۔ اللہم اھل

قومی فالسہمرا لا تعلمون۔ اہی! انھیں ہدایت دے۔ یہ جو کچھ کرتے ہیں
بے خبری میں کرتے ہیں۔

حضرت عائشہؓ کو جن لوگوں نے متہم کیا تھا، ان میں ایک صاحب
حضرت ابو بکرؓ کے پروردہ بھی تھے۔ ان کی حضرت ابو بکرؓ اس زمانے تک
کفالت کر رہے تھے جس زمانے میں وہ بہتان باندھا گیا ہے۔ حضرت
ابو بکرؓ نے ان صاحب کی کفالت سے ہاتھ اٹھالیا۔ مگر جب اللہ تعالیٰ نے وحی
بھیجی اور معاملہ صاف ہو گیا اور اتہام لگانے والوں نے بھی معذرت
کی تو اللہ اور اللہ کے رسول نے انھیں معاف فرمادیا اور حضرت ابو بکرؓ کو
حکم کیا کہ جس کی کفالت کرتے تھے اس کی کفالت جاری رکھیں۔

حضرت زینبؓ، حضورؐ کی بیٹی، مکے سے مدینے ہجرت کرنے لگیں تو
ہبیار بن اسود نے ان پر حملہ کیا اور انھیں اونٹ پر سے گرا دیا۔ حضرت زینب
عالمہ تھیں۔ حمل ساقط ہو گیا۔ فتح مکہ کے بعد ہبیار پہلے تو چھپتا پھرا۔ لیکن
جب کہیں پناہ نہ ملی تو حضورؐ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ
کا ذاتی گناہگار ہوں اور بہت شرمسار ہوں۔ اتنی زیادتی کی ہے کہ معافی
مانگنے کی ہمت نہیں ہے۔ حضورؐ نے فرمایا۔ جاؤ معاف کیا۔

قریش مکہ حضورؐ کو جب گالیاں دیتے تھے تو محمدؐ کی بجائے مذمّم نام لیتے تھے۔ محمدؐ کے معنی ہیں تعریف کیا گیا اور مذمّم کے معنی ہیں مذمت کیا گیا۔ حضورؐ صحابہ سے فرماتے۔ دیکھو اللہ نے مجھے گالیوں سے کیسا بچا لیا۔ میں تو محمد ہوں اور یہ مذمّم کو گالیاں دے رہے ہیں۔

مکہ میں غلہ یمامہ سے آتا تھا۔ یمامہ کے سر دار قبیلہ بنو حنیفہ شامہ بن آمال مسلمان ہوئے تو اہل مکہ نے انھیں طعنہ دیا۔ وہ بگڑ گئے اور انھوں نے یمامہ میں ڈونڈی پٹوادی کہ مکہ غلہ کوئی نہ بھیجے۔ مکہ چیخ اٹھا۔ یہ اس ظلم کے انتقام کا اچھا موقع تھا جو کفار مکہ نے حضورؐ پر اور حضورؐ کے پوتے خاندان پر شعب ابی طالب میں مسلسل تین سال محصور رکھ کر کیا تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے سبھوک کی وجہ سے بلکتے تھے اور ظالم کفار مکہ ان کا تماشہ دیکھتے تھے اور کھانے پینے کی کوئی شے شعب ابی طالب میں نہیں جانے دیتے تھے۔ تین سال حضورؐ نے اور حضورؐ کے خاندان نے درختوں کے پتے اور سوکھے چمڑے کھا کھا کر گزارے۔ لیکن جب ہی ظالم حضورؐ کی خدمت میں سفارش کی درخواست لے کر حاضر ہوئے تو حضورؐ نے شامہ کو کہلا بھیجا کہ کسی کا رزق مسترد کو۔ اور غلہ مکہ پہنچنے لگا۔

عفو و درگزر کا ایک واقعہ بے حد عجیب و غریب ہے۔ حضورؐ فتح مکہ سے قبل مکہ جانے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ حضرت حاطب بن بلتعہ رضی اللہ عنہ میں کچھ لفتنہ انگیز

انہوں نے اپنے مکی رشتہ داروں کا خیال کر کے نئے اطلاع دے دی کہ حملہ ہونے والا ہے۔ ہوشیار رہنا۔ خط لکھا اور ایک عورت کے ہاتھ روانہ کیا۔ یہ بڑی خطرناک بات تھی۔ حضورؐ کو خبر لگ گئی۔ حضورؐ نے حضرت علیؓ اور حضرت زبیرؓ سے فرمایا۔ تم تعاقب کرو۔ عورت کے پہنچنے نہ پائے۔ عورت گرفتار ہو کر آئی تو حاطب بن بلتعہ بلائے گئے۔ وہ جھوٹ نہیں بولے اور معذرت خواہ ہوئے۔ ایسے قصور معاف نہیں کئے جاتے ہیں۔ لیکن حضورؐ نے معاف کر دیا اور کہا یہ غزوہ بدر میں شریک تھے۔ عورت سے بھی تعرض نہیں کیا۔ یہ واقعہ بھی معمولی نہیں ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر حضرت عباسؓ ابوسفیان کو لے کر آئے۔ ابوسفیان وہ بزرگ ہیں کہ ہجرت کے بعد اہل مکہ نے حضورؐ کو جتنا ستایا اور حضورؐ سے جتنی لڑائیاں لڑیں ان میں ابوسفیان کا ہاتھ تھا۔ حضرت عمرؓ ابوسفیان کو قتل کر دینا چاہتے تھے۔ لیکن حضورؐ نے روکا اور فرمایا کہ ابوسفیان ہی کا نہیں جو مجرم ابوسفیان کے گھر میں پہنچ جائے اس کا قصور معاف ہے۔

عفو و درگزر کے واقعات حد و شمار سے باہر ہیں۔ سب کے اندراج کی گنجائش نہیں ہے۔ دوسرے اخلاق۔ عادات اور معمولات کی مثالیں بھی میں جتھے جتھے ہی دے رہا ہوں۔ سب اس مختصر مضمون میں کہاں سما سکتی ہیں۔

حضور کی مجلس سراپا سنجیدگی اور متانت ہوتی تھی۔ حضور بولتے تھے تو حاضرین اتنی توجہ سے سنتے تھے کہ ہلتے چلتے نہیں تھے۔ لیکن سنجیدگی اور متانت سے مراد خشکی اور افسردگی نہ لیجے گا۔

ایک دفعہ حضور صحابہ کے ساتھ بیٹھے کھجوریں کھا رہے تھے۔ حضرت علیؓ برابر تشریف فرما تھے۔ حضرت علیؓ کھجوریں کھاتے جلتے تھے اور گٹھلیاں حضور کی گٹھلیوں میں ملاتے جاتے تھے۔ جب کھجوریں کھائی جا چکیں تو حضرت علیؓ نے کہا۔ بتاؤ کھجوریں کس نے زیادہ کھائی ہیں۔ حضور نے فرمایا۔ ذرا یہ بھی دیکھنا کہ گٹھلیوں سمیت کھجوریں کون کھا گیا۔

ایک دفعہ ایک ضعیف العمر صحابیہ حاضر خدمت ہوئیں اور کہنے لگیں۔ میرے لئے دعائے مغفرت کیجئے۔ حضور نے فرمایا۔ بڑھیا کوئی جنت میں نہیں جاسکتی۔ وہ گھبرا ئیں۔ حضور نے فرمایا۔ مطلب یہ ہے کہ بڑھیا میں بھی جوان ہو کر جنت میں جائیں گی۔ ان کا شباب عود کر آئے گا۔ حضور امیر اور غریب میں فرق نہیں کرتے تھے۔ صرف ایک دفعہ اس خیال سے کہ امرا کی تتبع کی جاتی ہے۔ جو امیر مسلمان ہو گا اپنے ساتھ بہت سے غریبوں کو کھینچ لائے گا حضور نے امرا کی طرف توجہ رکھی تھی اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتومؓ کی طرف توجہ نہیں کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس پر تنبیہ فرمائی اور وحی بھیجی کہ عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ - اَنْ جَاءَهُ الْاَعْمٰی

وَمَا يُدَارِيكَ لَعَلَّهُ يَزْرَكُ أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرُ أَمْ أَمَانٍ
 اسْتَعْنُ فَإِنَّتَ لَهُ تَصَدَّقْ - وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْيَزْيُ كِي - وَمَا مَن
 جَاءَكَ يَسْعًا وَهُوَ يَخْشَى فَإِنَّتَ عَنْهُ تَلَهَّى - كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ
 فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ - رسول نے تیوری چڑھائی اور رخ پھیر لیا۔ اس لئے
 کہ ایک اندھا (محتاج) آدمی اُن کے پاس آیا تھا۔ (اے رسول) تمہیں
 کیا معلوم کہ تمہاری باتوں سے وہ پاک ہو جاتا یا نصیحت حاصل کرتا تو
 نصیحت سے فائدہ اٹھاتا۔ لیکن تم اُس کی طرف متوجہ رہے جو بے پرواہی
 برتتا ہے۔ تمہارا کیا بگڑتا ہے اگر کوئی (بے پرواہی برتنے والا) پاک
 نہ بنے۔ مگر جو دوڑا دوڑا آتا ہے وہ (کھلی بات ہے کہ) اللہ سے ڈرتا
 ہے۔ (تب ہی تو آتا ہے) اور تم اسی سے بے اعتنائی کرتے ہو۔ یہ ہرگز
 مناسب نہیں ہے۔ یہ عام نصیحت ہے، جو چاہے اسے قبول کرے۔
 ایک دفعہ حضرت ابو بکر رضی نے حضرت سلمان رضی اور حضرت بلال رضی کو
 کسی بات پر ڈانٹا۔ حضور نے اس کی خبر سنی تو حضرت ابو بکر رضی سے پوچھا۔
 وہ آزرده تو نہیں ہو گئے۔ حضرت ابو بکر رضی فوراً حضرت سلمان رضی اور حضرت
 بلال رضی کے پاس پہنچے اور اس وقت تک اطمینان سے نہیں بیٹھے جب تک
 دونوں کا دل صاف نہ کر لیا۔ دونوں سے معافی مانگی۔ اور دونوں
 نے معافی دی۔

ایک بہت غریب صحابی مسجد میں جھاڑو دینے پر متعین تھے۔ اُن کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے حضور کو اطلاع نہیں دی۔ عرصے کے بعد حضور نے خود پوچھا۔ وہ صاحب کہاں ہیں۔ دکھائی نہیں دیتے۔ عرض کیا گیا کہ وفات پا گئے۔ کہا۔ مجھے کیوں اطلاع نہیں کی۔ لوگوں نے اس طرح جواب دیا جیسے کہتے ہیں کہ معمولی آدمی تھے۔ کیا اطلاع کرتے۔ حضور نے اُن کی قبر کا پتہ دریافت فرمایا اور قبر پر جا کر نماز جنازہ پڑھی۔

بچوں پر حضور خاص طور سے شفقت فرماتے تھے۔ حضور کہیں باہر سے تشریف لاتے اور سواری پر سوار ہوتے تو راستے میں جو بچے مل جاتے انہیں اپنے ساتھ آگے پیچھے بٹھالیتے تھے۔ راستہ چلتے بچوں کو خود سلام کرتے تھے۔

حضور کی مہر نبوت پشت مبارک پر ابھری ہوئی تھی۔ بچے غیر معمولی شے سمجھ کر اُس سے کھیلنے لگتے تھے۔ حضور کھیلنے دیتے۔ بچوں کے ماں باپ بچوں کو روکتے تو کہتے۔ روکو نہیں۔ کھیلنے دو۔ ایک غزدے میں چند بچے چھپیٹ میں آکر مر گئے۔ حضور نے اُن کا بڑا غم کیا۔ کسی صحابی نے کہا۔ وہ مشرکوں کے بچے تھے۔ حضور نے فرمایا۔ بچے مشرکوں کے بھی تم سے بہتر ہیں۔ خرد دار بچوں کو قتل مت کرنا۔ خرد دار بچوں کو قتل مت کرنا۔ دو دفعہ فرمایا۔ پھر کہا ہر بچہ اللہ کی فطرت پر

پیدا کیا جاتا ہے۔

حضور کسی ماں کو دیکھتے کہ اپنے بچے سے محبت کر رہی ہے تو بہت متاثر ہوتے۔ ماؤں اور بچوں کی محبت کے قصے سنتے تو فرماتے:۔ جسے اللہ اولاد کی محبت دے اور وہ اولاد کا حق بجالائے وہ دوزخ کی آگ سے محفوظ رہے گا۔

حضرت انسؓ کی روایت ہے کہ حضور نے ایک دفعہ فرمایا۔ نماز کے وقت مقتدی عورتوں میں سے کسی کا بچہ روتا ہے تو میں نماز مختصر کر دیتا ہوں تاکہ بچے کی ماں بے چین نہ ہو۔

بچوں سے چہل کی باتیں کرتے تھے۔ ام خالد چھوٹی سی تھیں۔ ایک دفعہ وہ سرخ رنگ کا کرتہ پہنے نظر آئیں۔ ان سے فرمایا۔ سنہ سنہ۔ حبشی زبان میں سنہ کے معنی ہیں خوشنما۔ حضرت ام خالدؓ کی پیدائش اتفاق سے حبش کی تھی اور ان کا کچھ وقت وہاں گزرا تھا۔ اس مناسبت سے حضور نے حبشی زبان کا لفظ استعمال کیا۔

کوئی شخص فصل کا میوہ نذر کرتا تو حضور حاضرین میں سب سے پہلے بچوں کو بانٹتے تھے۔

ایک دفعہ حضور بچوں سے پیار محبت کا اظہار کر رہے تھے۔ کسی کی زبان سے نکلا۔ میرے دس بچے ہیں۔ میں تو اپنے بچوں کو بھی نہیں

چومتا چاٹتا۔ حضورؐ نے فرمایا۔ تمہارے دل سے اللہ محبت سلب کر لے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔

عورتوں کو تو حضورؐ نے انسانیت کا مرتبہ عطا فرمایا ہے اور مردوں کے برابر لا بٹھایا ہے۔ اسلام سے پہلے خیال کیا جاتا تھا کہ عورتیں بے روح ہوتی ہیں۔ انھیں مولشیوں سے بدتر حالت میں رکھا جاتا تھا۔ وہ بچپن میں باپ ادا کی کینز بنتی تھیں۔ جوانی میں شوہر کی۔ اور بڑھاپے میں بیٹوں کی۔ بیٹیوں کی پیدائش ناگوار گزارتی تھی۔ انھیں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ زندہ رہتی تھیں تو جائداد کی طرح درختے میں تقسیم کی جاتی تھیں۔ سو تیلے بیٹے باپ کے مرنے کے بعد سو تیلی ماؤں سے تعلق زن دشو کر لیتے تھے۔

حضورؐ نے جس طرح ارشاد و احکام سے عورتوں کے حقوق قائم کئے اور عورتوں کی منزلت بڑھائی اسی طرح عملی برتاؤ بھی حضورؐ کا عورتوں کے ساتھ ایسا تھا کہ لوگ اُسے دیکھ کر اپنا پھلا طریقہ عورتوں کے معاملے میں دوبارہ اختیار نہیں کر سکتے تھے۔

حضرت اسمائ بنت عمیس ایک صحابیہ ہیں۔ جب مسلمانوں نے حبش ہجرت کی ہے تو وہ بھی حبش گئی تھیں اور مدینہ منورہ فتح خیبر کے بعد پہنچیں۔ ایک دن حضرت عمرؓ اپنی بیٹی حضرت حفصہؓ (ام المومنین) کے ہاں بیٹھے تھے کہ حضرت اسمائ بنت عمیس آگئیں۔ حضرت عمرؓ نے حضرت حفصہؓ

سے پوچھا یہ کون ہیں۔ انھوں نے نام بتایا۔ حضرت عمرؓ بولے۔ وہ حبش والی۔ حضرت اسمانے کہا۔ جی میں وہی ہوں۔ حضرت عمرؓ نے ازراہ تفاسخ فرمایا۔ ہم نے تم لوگوں سے پہلے ہجرت کی ہے۔ حضرت اسمانے کو یہ فقرہ ناگوار گزرا۔ یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ حضورؐ تشریف لائے۔ حضرت اسمانے عرض کیا۔ یا رسول اللہ! عمرؓ نے اس وقت یہ بات کہی ہے۔ حضورؐ نے فرمایا۔ تم نے کیا جواب دیا۔ تم کہو کہ عمرؓ نے اور تمہارے ساتھیوں نے ایک ہجرت کی ہے اور میں نے اور میرے ساتھیوں نے دو ہجرتیں کی ہیں۔ حضورؐ نے مولیشیوں تک کو بہت سی مصیبتوں سے چھڑا دیا۔ عرب اونٹ کے گلے میں قلاوہ لٹکایا کرتے تھے۔ حضورؐ نے منع کیا کہ خواہ مخواہ ایک جاندار کو تکلیف میں ڈالو۔ زندہ دنبے کی چلتی کاٹ لیتے تھے۔ اسے روکا۔ دم اور ایال کاٹنے کی بھی ممانعت فرمائی۔ کہا۔ دم — جانور کا مور چھل ہے اور ایال لحاف۔ جانوروں کو ساز پہنائے رکھنے کی ممانعت کی۔ نیز فرمایا جانوروں کو اپنی کرسی اور نشست گاہ نہ بناؤ۔ یعنی ان پر ہر وقت چڑھے نہ بیٹھے رہا کرو۔ عرب جانوروں کو باندھ کر ان پر نشانہ بازی کیا کرتے تھے۔ اسے ناجائز قرار دیا۔ جانوروں کو لڑوانا بھی ناجائز بتایا۔ ایک دفعہ ایک گدھا حضورؐ کے سامنے سے گزرا جس کا چہرہ کسی

نے داغ رکھا تھا۔ حضورؐ نے اس حرکت کی سخت مذمت فرمائی۔ اور کہا علامت کے واسطے داغنا ہو تو نازک اعضا نہ داغ جائیں۔ بُری طرح داغنے پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔

ایک دفعہ کسی نے چڑیا کا انڈا اٹھالیا۔ چڑیا بے قرار ہو گئی۔ حضورؐ

نے حکم دیا کہ انڈا چڑیا کو واپس پہنچاؤ۔

ایک صحابی جنگل میں سے کچھ پرند پکڑ لائے اور بیان کیا کہ میں نے انہیں پکڑا تو ان کی ماں دیر تک میرے سر پر منڈلاتی رہی۔ حضورؐ نے فرمایا۔ واپس جاؤ اور پرندوں کو ان کی جگہ چھوڑ آؤ۔

حضورؐ لوگوں سے فرمایا کرتے تھے کہ جانوروں کے معاملے میں بھی اللہ

سے ڈرنا چاہئے۔ اللہ کا ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

اے محمد! ہم نے تمہیں ساری دنیا کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔

لہذا اس خزانہ رحمت سے انسان، حیوان، دوست، دشمن، مسلم،

غیر مسلم، عورت، مرد، بوڑھے، بچے سب کو حصہ ملتا تھا۔

ایک حدیث ہے :- لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يُحِبَّ لِلنَّاسِ

مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ كُوْنِي أَسْ دَقْتِ تَكْ كَامِلٌ مُسْلِمَانِ هِي نَهِيں هُو تَا جِب

تک وہ دوسروں کے لئے وہی نہ چاہے جو اپنے لئے چاہتا ہے۔

ایک دفعہ کسی نے دعا مانگی کہ اہلی! مجھ کو اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)

کو بخش دے۔ حضورؐ نے فرمایا۔ اللہ کی رحمت کو تم نے اپنے لئے
اور میرے لئے محدود کر لیا۔

ایک دفعہ ایک بدواونٹ پر چڑھنے لگا تو اس کی زبان سے نکلا۔
یا اللہ! مجھ پر اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پر رحمت بلا شرکت غیرے
نازل کر۔ حضورؐ نے صحابہ سے کہا۔ بتاؤ، راہ یہ زیادہ بھولا ہوا ہے یا
اس کا اونٹ۔

حقیقت یہ ہے کہ انسانیت کی پوری تاریخ میں حضور صلی اللہ
علیہ وسلم ہی "انسان کامل" گزرے ہیں اور حضورؐ ہی کا اسوۂ حسنہ
انسانیت کیلئے آخری معیار ہے۔ آپ پر درود و سلام ہوں!

سرور کائنات کی گھریلو زندگی

حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ وہ بزرگ ہستی ہیں جنہیں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم خاص ہونے کا شرف حاصل رہا ہے۔ اُن کا وطن یمن تھا۔ آٹھ سال کی عمر میں ماں کے ساتھ نہیال سے دہیال جاتے ہوئے ڈاکوؤں کے ہتھے چڑھ گئے اور بکتے بکاتے حکیم بن حزام کے پاس پہنچے۔ حکیم بن حزام نے اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی نذر کر دیا اور انہوں نے حضور کی خدمت پر مامور فرمایا۔ حضور نے انہیں اتنی آسائش اور محبت سے رکھا کہ جب تھوڑے عرصے بعد باپ اور چچا تلاش کرتے آئے تو حضرت زید نے حضور کی مفارقت گوارا نہ کی۔ باپ نے حضور سے عرض کیا کہ آپ جتنا روپیہ چاہیں لے لیں اور ہملاہرا بچہ ہمیں دے دیں۔ حضور نے فرمایا۔ بچہ جانا منظور کرے تو روپے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اُسے بغیر معاوضے کے آزاد کرتا ہوں۔ کہیں کھیلنے چلا گیا ہو۔ آجائے تو خوشی سے لے جاؤ۔ مجھے اُس کی جدائی شاق گزرے گی۔ لیکن تمہارا بچہ ہے، تم اُس کے حقیقی حقدار ہو۔

حضرت زید نے باپ اور چچا کو دیکھا تو اُن کے سینے سے چمٹ گئے۔

لیکن کہا۔ یہاں سے جاؤں گا نہیں۔ باپ نے پوچھا۔ غلامی پسند کرتا ہے۔ جواب دیا۔ غلامی کیسی۔ محمد کی غلامی ہزار آزادیوں سے بہتر ہے۔

حضورؐ نے فرط محبت سے حضرت زید کا ہاتھ پکڑا اور خانہ کعبہ لے گئے اور مجمع کے سامنے اعلان کیا کہ زید آج سے غلام نہیں ہے۔ میں اسے متبنی کرتا ہوں۔ یہ میرا وارث ہوگا۔

محبت کے اس عجیب و غریب نفاکے سے باپ اور چچا تصویر حیرت بن گئے۔ اس نظارے نے انھیں اطمینان دلادیا کہ زید یہاں کسی قسم کی تکلیف نہیں پائے گا۔

یہ واقعہ نبوت سے پہلے کا ہے۔ نبوت سے پہلے بھی حضورؐ کا برتاؤ غلام کے ساتھ ایسا تھا کہ غلام نے حضورؐ کی غلامی پر آزادی قربان کر دی۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ حضورؐ کی اور گھریلو زندگی کیسی ہو سکتی ہے۔ حضورؐ بیویوں اور اولاد کے ساتھ کیسے ہوں گے۔ خدام اور اجاب بیویاں اور اولاد یہی چار تعلق ہیں جن سے انسان کا کیر کڑ پر رکھا جاتا ہے۔

حضورؐ نے مکے میں حضرت زید کی شادی حضرت ام امین رضی اللہ عنہا سے کرادی تھی، جن کے لطن سے حضرت اُسامہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ پھر مدینے میں حضورؐ نے حضرت زید سے اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو بیاہا۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ زید کسی سفر سے واپس آئے تو حضورؐ ان کی پیشوائی کے لئے دوڑے۔ گلے لگایا۔ اور پیشانی کو بوسہ دیا۔ زید کی آمد سے حضورؐ اتنے خوش تھے کہ حضورؐ کا چادرہ زین پر گرا جاتا تھا اور حضورؐ اسے سنبھالتے نہیں تھے۔ حضرت عائشہؓ کی رائے ہے کہ زید زندہ رہتے تو حضورؐ زید کو اپنا جانشین نامزد کر جاتے۔

حضرت زید نے غزوہ موتہ میں جام شہادت پیا تھا اور اس غزوہ میں حضرت زید سپہ سالار تھے اور جلیل القدر صحابہ ان کے ماتحت تھے۔ نماز روزے کی طرح ہمیں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان باتوں کی بھی پیروی کرنی چاہیے۔ حضورؐ کی زندگی کے کسی ایک گوشے کی نہیں، حضورؐ کی پوری زندگی کی پیروی کر کے ہم پورے مسلمان کہلائے جاسکتے ہیں۔

اسلام میں پبلک کیرکٹر اور پرائیویٹ کیرکٹر کی تقسیم نہیں ہے۔ جو اندرون خانہ ٹھیک نہیں وہ بیرون خانہ کیا ٹھیک ہوگا۔ پہلو میں کسی شخص کے دودل نہیں ہوتے

دل کہیں شریف رہے اور کہیں کینہ بن جائے یہ ممکن نہیں ہے۔ حضورؐ کا ارشاد ہے خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ رَا اَهْلِكُمْ۔ اچھا وہ ہے جو گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو۔ انسان کی اصلیت باہر سے زیادہ گھر کے اندر کھلتی ہے۔

اسلام انسان میں سر سے پیر تک انسانیت دیکھنی چاہتا ہے۔ حقیقی انسانیت۔ دکھاوے کی سیاسی انسانیت نہیں۔ جس لیڈر اور جس مڈبر کے گیر کڑو ہیں، ایک پبلک اور ایک پرائیویٹ، وہ سمندر کی اُس مچھلی کی مانند ہے جسے اللہ نے صرف چہرہ انسان کا سا دے دیا ہے۔ اور دھڑا اُس کا مچھلی کا ہے۔

یہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خانگی زندگی ہی تھی جس کی وجہ سے حضور کے دعویٰ نبوت کے ماننے میں حضرت زید (خادم) حضرت ابو بکر (دوست) حضرت خدیجہ (بیوی) اور حضرت علی (چچا زاد بھائی) نے لمحہ بھر توقف نہیں کیا تھا۔ ادھر زبان مبارک سے نکلا کہ مجھے اللہ نے اپنا رسول مقرر فرمایا ہے ادھر گھر والوں نے تسلیم کر لیا۔ توقف، تاقل اور شک شبہ تب کرتے کہ حضور سے کبھی جھوٹ سنا ہوتا۔ حضور کی کبھی بد معاملگی دیکھی ہوتی۔ خیر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا برتاؤ خادم اور غلام کے ساتھ یہ تھا جو آپ نے اوپر پڑھا۔ اب وہ برتاؤ ملاحظہ کیجئے جو دوسرے گھر والوں کے ساتھ تھا۔

حضور کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ تھیں، جو حضور سے پندرہ برس بڑی تھیں۔ عقد کے وقت حضور پچیس برس کے تھے اور حضرت خدیجہ چالیس برس کی تھیں۔ حضرت خدیجہ کے دو شوہر مر چکے تھے۔ تیسری شادی حضور سے ہوئی تھی۔ حضرت خدیجہ کے پہلے دو شوہروں سے تین بچے بھی

موجود تھے۔

عرب میں اور اس زمانے کی ساری دنیا میں مرد کے لئے بیویاں کرنے کی حد بندی نہیں تھی۔ مرد زیادہ سے زیادہ بیویاں رکھ سکتا تھا۔ قید تعداد اسلام نے لگائی ہے

۱۵ چار سے زیادہ بیویاں نہ رکھنے کا حکم آتے ہی مسلمانوں نے زاید بیویوں کو طلاق دے دی تھیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی چار ہی پر اکتفا کرتے، بلکہ ایک دفعہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہو گئی تھی کہ ہمارے پیغمبر کی جو بیوی دنیوی عیش و آرام چاہے وہ طلاق لے کر دوسرا گھر بسالے۔ لیکن کسی بیوی نے اسے منظور نہ کیا تو انھیں امہات المؤمنین قرار دے دیا گیا اور حکم ہوا کہ اب ان سے پیغمبر کی وفات کے بعد بھی نکاح ناجائز ہے۔ ایسی صورت میں حضور چار سے زائد کو طلاق کیسے دے سکتے تھے۔ مطلقہ بیویاں کہاں جاتیں۔ لہذا مسلمانوں کے لئے چار بیویوں کی قید لگائی گئی اور حضور کے لئے موجود بیویوں کی۔ اضافہ کے حضور بھی مجاز نہیں رہے۔ بلکہ حضور کو یہ حق بھی نہیں رہا کہ موجود بیویوں میں سے کسی کو طلاق دے دیں اور اس کے بدلے دوسری بیوی کر لیں۔ لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدِ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حَسَنَهُنَّ۔ اے رسول! ان موجودہ بیویوں کے علاوہ اب تم کسی اور عورت سے نکاح نہیں کر سکتے اور نہ تمہیں اس کی اجازت ہے کہ موجود بیویوں کو طلاق دے دو اور ان کی جگہ کسی اور کو لے آؤ، خواہ اس کا حسن کتنا ہی اچھا معلوم ہوتا ہو۔

چار بیویاں کرنا مسلمانوں پر فرض نہیں ہے۔ مباح ہے۔ حالات متقاضی ہوں تو چار بیویاں کی جا سکتی ہیں۔ مثلاً عورتوں کی تعداد بڑھ جانا یا بیوی کی مستقل بیماری ایسی چیزیں ہیں کہ انسان بجائے اس کے کہ حدود اللہ کو توڑے اللہ کی مقرر کردہ حدود سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ایک سے زائد بیوی کرنے کی سخت شرائط ہیں۔ ایک سے زائد بیوی کرنا کھیل نہیں ہے۔ اسلامی حکومت بن جائے تو یہ اسلامی حکومت کا کام ہے کہ حالات کے مطابق ایک سے زائد عقد کرنے دے یا نہ کرنے دے۔

لیکن جس وقت حضور کا حضرت خدیجہ سے نکاح بندھا تھا۔ اُس وقت اسلام کہاں تھا۔ حضور اس نکاح کے پندرہ سال بعد پیغمبر ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود حضور نے پیغمبری سے قبل کے پندرہ سال اور پیغمبری کے بعد دس سال تنہا حضرت خدیجہ کے ساتھ گزارے اور دوسری بیوی کرنے کا خیال تک نہیں کیا۔ حتیٰ کہ بوڑھے ہو گئے حضرت خدیجہ نے پینسٹھ سال کی عمر میں وفات پائی تھی۔ حضور اُس وقت پچاس برس کے ہو چکے تھے۔

پچیس برس کی عمر سے پچاس برس کی عمر تک ایک اکیلی ایسی بیوی کو نباہنا جو چالیس برس کی ہو کر حضور کے نکاح میں آئی تھیں اور پھر پینسٹھ برس کی عمر تک زندہ رہیں۔ جن کے ساتھ پہلے دو شوہروں کی اولاد تھی۔ اور ان پچیس برسوں میں چھوٹے سے چھوٹے ناگوار واقعے کا پیش نہ آنا ایسا واقعہ نہیں ہے کہ انسان اس پر غور نہ کرے اور بس یہی سوچے جائے کہ عمر کے آخری تیرہ برسوں میں اتنے نکاح کیوں کئے تھے۔

حضرت خدیجہ حضور کے اخلاق اور کردار سے اتنی متاثر تھیں کہ غارِ حرا میں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور حضور گھبرا گئے اور جلدی جلدی گھر پہنچے اور کہنے لگے۔ خدیجہ! مجھے اپنی جان کی خیر نہیں معلوم ہوتی۔

اے سوچنا ہی ہے تو یہ سوچئے کہ حضور کو کیا کنواری بیویاں نہیں مل سکتی تھیں پھر بیواؤں سے کیوں عقد کرتے رہے۔

اور سارا ماجرا سنایا تو حضرت خدیجہ نے فرمایا:۔ آپ مصیبت زدوں کے ہمدرد ہیں، بیکسوں کے دستگیر ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں۔ اقربا کا خیال رکھتے ہیں۔ آپ کو گزند نہیں پہنچ سکتا۔ اور حضور پر حضرت خدیجہ کا یہ اثر تھا کہ حضور کی محبوب ترین بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ میں حضور کی زندہ بیویوں سے رشک نہیں کرتی تھی لیکن حضور کا ان مرحوم بیوی کو بار بار یاد کرنا مجھے گھلٹا تھا۔ آخر ایک دن کہہ ہی بیٹھی کہ اب انہیں بھول جائیے۔ ان سے بہتر بیویاں اللہ نے دے رکھی ہیں۔ حضور نے فرمایا:۔ کیسے بھول سکتا ہوں۔ خدیجہ نے میری اس وقت تصدیق کی جب مجھے سب جھٹلاتے تھے۔ خدیجہ اس وقت ایمان لائیں جب ساری دنیا منکر تھی۔ خدیجہ نے اسلام کی اس وقت خدمت کی جب کہ اسلام کی خدمت کرنا بہت دشوار کام تھا۔

غزوہ بدر میں جو لوگ مسلمانوں نے پکڑے تھے ان میں حضور کے داماد حضرت زینب کے شوہر بھی تھے۔ وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور انہوں نے حضرت زینب کو لکے میں روک رکھا تھا۔ بدر کے قیدی نہیے لے لے کر چھوڑے گئے تو داماد کا فدیہ بھی سامنے آیا۔ یہ حضرت خدیجہ کے گلے کا ہار تھا جو حضرت خدیجہ نے حضرت زینب کو جہیز میں دیا تھا۔ حضور نے ہار پہچان لیا اور آبدیدہ ہو گئے۔

حضور سے حضرت خدیجہ کے ہاں تین بیٹے، حضرت قاسم حضرت طاہر اور حضرت طیب پیدا ہوئے اور چار بیٹیاں حضرت زینب - حضرت رقیہ - حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہم پیدا ہوئیں۔ صاحبزادگان حضرت خدیجہ کے سامنے انتقال کر گئے تھے، قبل بعثت۔ لیکن صاحبزادیوں کی دیکھ بھال کا بوجھ حضرت خدیجہ کے بعد حضور کو اٹھانا پڑا۔ یہ کافی بوجھ تھا۔ اور حضور کا خاصا وقت لے لیتا تھا۔ اس لئے حضور نے حضرت سودہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا۔

حضرت سودہ اور ان کے پہلے خاوند حضرت سکران رضی اللہ عنہما سابقون الاولون مسلمانوں میں سے تھے۔ دونوں میاں بیوی نے ابتداء اسلام کی کھکیڑ میں برداشت کی تھیں اور بالآخر ترکِ وطن کر کے حبشہ جا بسایا تھا۔ وہیں حضرت سکران کا انتقال ہوا تھا۔ حضرت سکران سے حضرت سودہ کے ایک فرزند تھے، حضرت عبدالرحمن جنہوں نے جنگِ جلولاء میں شہادت پائی۔

حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرماں برداری میں حضرت سودہ اپنی تمام ساتھی ازواجِ مطہرات سے ممتاز تھیں اور سخاوت

لے حضرت اریہ تبیطہ کے بطن سے حضور کے ایک بیٹے اور تھے۔ ان کا نام ابراہیم تھا۔ حضرت ابراہیم دیرھ برس زندہ رہے۔ اور کسی بیوی سے حضور کے ہاں اولاد نہیں ہوئی۔

دنیاضی میں حضرت عائشہ کے بعد ان کا درجہ تھا۔

حضرت سودہ نے حضورؐ کی صاحبزادیوں کو سگی ماں کی طرح سنبھالا اور حضورؐ کی زوجیت میں آجانے سے خود انھیں وہ دل جمعی اور عزت بل گئی جو قسمت والی ہی کو مل سکتی تھی۔

پچاس اور پچپن برس کی عمر میں معمولی انسان بھی شادیاں کرنے کا شائق نہیں رہتا۔ کچادہ انسان جس نے پچیس سے پچاس برس تک کی عمر ایک بوڑھی بیوی کے ساتھ گزار دی ہو۔ یاد کیجئے اس واقعے کو کہ عمائد قریش نے حضورؐ سے کہا کہ ہم آپ کی بادشاہت قبول کرتے ہیں اور ملک کی حسین ترین لڑکیاں آپ کے نکاح میں دینے کے لئے تیار ہیں۔ آپ فقط ہمارے بتوں کی مخالفت چھوڑ دیجئے۔ حضورؐ نے چچا سے کیا فرمایا تھا۔ حضورؐ نے فرمایا:۔ چچا! یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں تو میں حکم آہی کی تعمیل سے منہ نہیں موڑوں گا۔۔۔ بیالیس تینتالیس برس کی عمر میں جس نے بادشاہت اور حسین لڑکیوں کی پیش کش ٹھکرا دی تھی اسے پچاس برس کی عمر کے بعد شادیوں کا شوق کیونکر ہو سکتا تھا۔

بعض عیسائی مصنفین نے حضورؐ کے متعدد شادیاں کرنے کو نشانہ طعن و طنز بنایا ہے، لیکن دوسرے عیسائی مصنفین ہی سی جواب سنئے۔

باسورتھ سمیتھ صاحب کتاب "محمد اینڈ محمدن ازم" میں رقمطراز ہیں :-

"محمد کی شادیوں کی توجیہ یوں بھی تو کی جاسکتی ہے کہ ان شادیوں سے

کس پیرس اذربے نو افراد کے حالات پر ترس کھانا مقصود تھا۔ یہ

شادیاں ان خواتین سے ہوئیں جو قریب قریب سب بیوائیں تھیں اور

جن میں حسن و جمال یا مال و متاع کی کشش نہیں تھی۔ بلکہ صورت

کچھ برعکس تھی۔"

کارلائل صاحب لکھتے ہیں :-

"اگر ہم محمد کو بندہ ہو س تصور کریں گے تو یہ بہت بڑی گمراہی ہوگی۔

محمد حفظہ کیف پر گرنے والے انسان نہیں تھے۔ ان کے گھر کا ساز

وسامان۔ ان کی خوراک۔ ان کے گھر میں کئی کئی دن چولہا نہ سلگنا۔

ان کا اپنے جوتے آپ گانٹھ لینا۔ کپڑوں میں پیوند لگانا، اس امر

کی دلیل ہے کہ ایسا انسان ہو س پرست نہیں ہو سکتا۔ محمد ایک غریب

محدثی اور مستغنی انسان تھے اور ان تمام رجحانات سے بے نیاز جن

کی خاطر عوام جان دے دیا کرتے ہیں۔ اگر محمد ایسے ہوتے تو وہ عرب

جو عمر بھر انھیں قریب سے دیکھتے رہے تینیس سال ان کے اشاروں

پر نچلتے اور ہرگز ان کی تعظیم و تکریم نہ کرتے۔

عرب بات بات پر کٹ مرنے والے لوگ تھے۔ کوئی بندہ ہو س

عربوں سے اطاعت نہیں کر سکتا تھا۔
 محمدؐ کی زندگی بے نقاب تھی۔ عربوں نے آنکھیں کھول کر دیکھا
 کہ محمدؐ کس قسم کے انسان ہیں۔ وہ محمدؐ کو پیغمبر مانتے تھے اور وہ
 یوں ہی ماننے والے نہیں تھے۔

زبردست سے زبردست بادشاہ اتنی اطاعت کسی سے نہیں
 کر سکتا جتنی اطاعت اُس شخص نے عربوں سے کرائی جو
 اپنے کپڑوں میں آپؐ پیوند لگا لیتا تھا۔

۱۔ نیک نیتی اور شرافت سے غور کر کے غیر مسلم اس نتیجے پر پہنچ گئے تو ہمیں تو سمجھنا چاہیے
 کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لئے نمونہ ہیں۔ ہم حضورؐ کیلئے نمونہ
 نہیں ہیں۔ مسلمان اپنے اعمال حضورؐ کے عملوں کی کسوٹی پر پرکھیں، نہ یہ کہ اپنی فرعون
 راتے کی کسوٹی پر حضورؐ کے اعمال کسنے لگیں۔

ہم نے جس طرح زنا اور نکاح کا فرق حضورؐ کے فرمانے سے مان لیا بالکل اسی طرح
 حضورؐ کا ہر حکم اور ہر فعل ہے۔ زنا کی برائی اور نکاح کی بھلائی آخر کس نے ہمارے دل میں
 بٹھائی ہے۔ پھر اگر کسی بات سے ہمیں روزمرہ سابقہ نہیں پڑتا اور وہ حضورؐ کے ہاں کچھ ہو
 اور ہم نے اُسے کچھ فرض کر رکھا ہے تو اُس کے معیار حضورؐ ہوں گے۔ نہ کہ ہم۔

مسلمان اسے کہتے ہیں جو حضورؐ کے پیچھے پیچھے چلے۔ جو چاہے کہ اُس کے دماغ
 میں جے ہوئے خیالات کے مطابق حضورؐ کے احکام اور افعال نکل آئیں وہ خدا جانے کیسا
 مسلمان ہے۔

پہلے فیصلہ کر لیجئے کہ حضور اللہ کے رسول تھے یا نہیں۔ اس فیصلے سے پہلے پہلے
 آپؐ خوب سوچ بچار اور غور و فکر کر سکتے ہیں۔ لیکن فیصلے کے بعد مسلمان کی ذہنیت غیر مسلمان

میں موضوع سے ہٹا نہیں ہوں۔ یہ بحث بھی خانگی زندگی سے تعلق رکھتی ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بعد حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے نکاح کئے، حالات ان کے داعی تھے۔ حضور کیا، اُس وقت اور مسلمانوں کو بھی بہ کثرت نکاح کرنے پڑے تھے۔ پے درپے جنگوں نے عورتوں اور بچوں کی کافی تعداد لاوارث اور بے سہارا کر دی تھی۔ صاحب استطاعت مسلمان انہیں حفاظت میں نہ لیتے تو کیا کرتے۔ اور نکاحوں سے بہتر حفاظت کی شکل اور کیا تھی۔

حضرت سودا سے حضور کا نکاح، ہجرت سے قبل، مکے میں ہوا تھا۔ اور اس کی وجہ اوپر بیان کی جا چکی ہے۔ باقی تمام نکاح تین اوّل سات ہجری کے درمیان کے ہیں، جو جنگوں کا زمانہ تھا۔ اب یا تو بیواؤں اور یتیموں کا مستقبل نظر انداز کر دیا جاتا۔ یا پھر یہی صورت تھی کہ انہیں حفاظت میں لے لیا جائے۔ جس دین نے جنگی قیدیوں کو بھٹکتا پھرنے کے لئے بے ہزار نہیں چھوڑا وہ اپنی بیواؤں اور یتیموں کا مستقبل کیسے خراب کر سکتا تھا۔

فتح مکہ (۶ ہجری) کے بعد جب لہر ہجرت شروع ہو گئی اور مسلمانوں میں خوش حالی اور فارغ البالی آگئی اور بیواؤں اور یتیموں کی امداد کے لئے جنگی قیدیوں، یعنی لونڈیوں کا قصہ میرے مضمون "انسداد غلامی" میں پڑھیے۔

پیش نظر کا حوالہ کی مجبوری باقی نہیں رہی تو پھر حضور نے کوئی نکاح نہیں کیا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو اجازت دے دی کہ مجبوریوں کا دور گزر چکا ہے۔ اب تمہیں عیش و آرام کے گھر مل سکتے ہیں۔ تم چاہو تو ہمارے پیغمبر سے علیحدگی اختیار کر لو۔ فرمایا :-

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَّا ذَرَايَا جَاءَ إِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ الْحَيَاةَ
الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمْتِعْكُمْ وَأَسْرِ حُكُنَّ سِرًا حَا جِيدًا
وَإِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالذَّرَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ
أَعَدَّ لِلْمُحْسِنِينَ مِنْكُمْ أَجْرًا عَظِيمًا ۝ اے نبی اپنی بیویوں سے
کہہ دو کہ اگر حیات دنیوی (کا عیش و آرام) اور حیات دنیوی کی چمک دنگ
پسند ہے تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کر ہنسی خوشی رخصت کر دوں۔ اور اللہ
اور اس کے رسول کو اور اجر آخرت کو چاہتی ہو تو اللہ نے تم میں نیکو کاروں
کے لئے بڑا اجر رکھ چھوڑا ہے۔

اے لہر بہر کے باوجود حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اور اپنے اہل و عیال
کا رہن سہن نہیں بدلاتھا اور عمل کر کے دکھایا تھا کہ ملت اسلام کے امیر اور ذی اقتدار
کی زندگی کیسی ہونی چاہئے۔ اسلام میں امیر ملت اور پیشوا یا ان ملت کو قومی محصل اپنے
اد پر عوام کے برابر بلکہ عوام سے کم تر خرچ کرنا سکھایا گیا ہے۔ ازواج مطہرات چاہتی
تھیں کہ لہر بہر آئی ہے تو ہمارے بقیہ زندگی بھی تکلیف سے نہ کٹے اور ہمیں بادشاہی
میں فقیری نہ کرنی پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس گھر میں یہی صورت رہے گی۔
(باقی نوٹ صفحہ ۵۵ پر)

حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بیوی حضرت

ہاں یہ گھر چھوڑ دو اور دوسرا گھر بسا لو تو عام مسلمانوں کی طرح تم لہر بہر سے متمتع اٹھا سکتی ہو۔ ابھی ازواجِ مسطہرات نے اہمات المؤمنین کا مرتبہ نہیں پایا تھا۔ اور وہ عقد ثانی کر سکتی تھیں۔ جب انھوں نے علیحدگی منظور نہیں کی تو مندرجہ ذیل آیات اتریں:

النَّبِيُّ آذُنٌ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْعَيْسِ هَرَّ وَأَزْوَاجُهُنَّ مَهْتَمَةٌ طَبْنِي مَسْلَمَانِ
 کے لئے ان کی اپنی ذات سے بڑھ کر عزیز ہیں اور نبی کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ وَلَا اَنْ
 تَنْكِحُوا اَزْوَاجَهُنَّ مِنْ بَعْدِ هَا اَبْدًا۔ اور نبی کی بیویوں (یعنی اپنی ماؤں) سے نبی کے
 انتقال کے بعد تم کبھی نکاح مت کرنا۔

حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر ملت اور پیشوا یا ان ملت کے واسطے
 تو نمونہ پیش کیا ہی تھا۔ عام مسلمانوں کی بھی اپنے طرزِ عمل اور ارشادات سے ایک ذہنیت
 بنا دی تھی۔ دولت سے دل نہ لگانا۔ دولت کا ہو کا نہ کرنا۔ اور دوسروں کو دولت سے
 متمتع ہونے دینا مسلمانوں کا قومی شعار ہو گیا۔ معلوم ہے اس ذہنیت کا نتیجہ کیا نکلا تھا۔
 کیا اس ذہنیت نے مسلمانوں کو فلاح و زندگی اور زبوں حالی کا شایق بنا دیا تھا؟ یہ ذہنیت
 مکمل طور پر صرف بیس سال رہی۔ دو سال حضور کے زمانے میں۔ دو سال حضرت ابو بکر صدیق
 کے زمانے میں۔ دس سال حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں۔ چھ سال حضرت عثمان غنی
 کے زمانے میں۔ بقیہ چھ سال میں بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اندر کوئی فرق نہیں ہوا تھا اور
 حضرت علی رضی اللہ عنہ تو تادمِ آخر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مثل فقیرانہ زندگی ہی بسر
 کرتے رہے، لیکن دوسرے مسلمان عمائد کسی قدر دولت کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ بہر حال
 ابتدائی بیس سال اس ذہنیت کے اعتبار سے بے مثال تھے۔ ان بیس سال میں اسلام
 ادھی دنیا پر چھا گیا تھا اور اسلام کو وہ اقتدار اقوام عالم کے اوپر حاصل ہو گیا تھا جو کسی
 اور قوم کو ابھی تک حاصل نہیں ہوا ہے۔

جس قوم کے عوام یہ سمجھیں کہ ہماری حکومت کا ہر قدم ہمارے اور صرف ہمارے
 (باقی صفحہ پر)

زینب ام المساکین رضی اللہ عنہا تھیں۔ چونکہ مساکین کو کھانا بہت کھلاتی رہتی تھیں ام المساکین ان کے نام کا جزو بن گیا تھا۔ ان کا پہلا نکاح طفیل سے بندھا۔ دوسرا عبیدہ سے۔ تیسرا عبداللہ بن جحش سے۔ چوتھا نکاح حضور سے۔ نکاح کے بعد دو یا تین مہینے زندہ رہیں۔

ایک بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا تھیں۔ حضرت ام سلمہ اور ان کے شوہر حضرت عبداللہ بن اسد المعروف بہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے اول حبشہ ہجرت کی۔ پھر وہاں سے واپس آکر مدینے پہنچے۔ مدینہ ہجرت کرنے والی عورتوں میں حضرت ام سلمہ سب سے آگے ہیں۔ ان سے قبل کسی عورت نے مدینہ ہجرت نہیں کی تھی۔ حضرت ابو سلمہ نے جنگ بدر

(بقیہ نوٹ صفحہ ۵۵) فائدے کی خاطر اٹھتا ہے اور ہم حکومت کے نفع نقصان میں برابر کے حصہ دار ہیں اس قوم کی طاقت کا کیا ٹھکانہ ہے۔ اس قوم کے سامنے کس کی مجال ہے کہ پھیر جائے۔ زندہ بچیں تو غازی اور مرے تو شہید۔ مسلمان آندھی کی رفتار سے چار دانگ عالم میں پھیل گئے تھے۔

مسلمانوں اور مسلمانوں کی حکومتوں کا یہ رنگ بیس سال بعد مٹ نہیں گیا تھا۔ رنگ عوام میں تو آج بھی موجود ہے۔ خواص میں بھی پچاس ساٹھ برس قبل کچھ نہ کچھ جھلک باقی تھی۔ رنگ مدتوں قائم رہا۔ رنگ، اسلام کے تمام رنگوں کی طرح تدریج گھٹا ہے اور گھٹتے گھٹتے آج کی سی نوبت آئی ہے۔ آج تو دولت سے دل لگانے نہ لگانے کے معنی ہی بدل گئے ہیں۔ آجکل کی زبان میں کہنا چاہیے کہ قدریں بدل گئی ہیں۔

میں شہادت پائی۔ حضرت ام سلمہ کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور ان کی عمر اسلام کی خاطر اندوہ و مصائب میں کٹی تھی۔ ان حالات کی وجہ سے حضور نے اس کنبے کو اپنے سایہ عاطفت میں لے لیا۔

حضرت ام سلمہ حضور کی وہ بیوی ہیں جن کی تدبیر سے صلح حدیبیہ کے وقت ایک اہم مشکل حل ہوئی تھی۔ صحابہ صلح حدیبیہ کی شرطوں کو کسران تصور کر رہے تھے اور اس تصور میں غلطان و پیچاں تھے۔ حضور نے حکم دیا کہ لگے تو جانا نہیں ہے۔ یہیں سر منڈا دو اور قربانی کر دو۔ تو وہ لُس سے مس نہ ہوئے۔ حضرت ام سلمہ نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ خود سر منڈو ادا لے اور قربانی کر دیجئے۔ پھر سب سمجھ جائیں گے کہ صلح کسی صورت جنگ میں تبدیل نہیں ہو سکتی اور اس سال لگے پہنچنا اور عمرہ کرنا محال ہے۔ چنانچہ حضور کے سر منڈوانے اور قربانی کرنے کے بعد ایک ایک صحابی نے سر منڈو ادا دیا اور قربانی کر دی۔

ایک بیوی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا تھیں۔ یہ ابوسفیان کی بیٹی تھیں۔ ابوسفیان اسلام کے سخت مخالف تھے، لیکن حضرت ام حبیبہ اور ان کے شوہر نے اسلام قبول کر لیا تھا اور دونوں نے حبشہ ہجرت کی تھی۔ شوہر صاحب حبشہ پہنچ کر بُری صحبت میں پڑ گئے اور شراب کباب نے انہیں مرتد کر دیا۔ حضرت ام حبیبہ کی کس پیرسی کے چرچے حضور کے کانوں تک

پہنچے تو حضور نے انھیں نجاشی، شاہ حبش کے ذریعہ نکاح کا پیغام بھیجا۔
 حضرت ام حبیبہ اس پیغام سے بے حد خوش ہوئیں۔ شاہ حبش کی کینز،
 ابرہہ پیغام لائی تھی۔ اُسے حضرت ام حبیبہ نے چاندی کے کنگن اور چاندی
 کی انگوٹھیاں پہنائیں اور جب رقم ہر ملی تو چچاس دینار نقد عطا فرمائے۔
 ایک بیوی حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا تھیں۔ ان کے پہلے شوہر کا نام
 مسعود تھا۔ دوسرے کا عبد العزیز۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے حضور
 سے ان کو عقد میں لانے کی تحریک کی اور حضور نے قبول فرمایا۔

نکاحوں کی تہہ میں اسلام کی مضبوطی۔ اسلام کا فروغ اور تعلیم اسلام
 کی اشاعت کا مقصد بھی کار فرما تھا۔ مسلمانوں کی تعداد برابر بڑھ رہی تھی اور
 مسئلے مسائل سمجھانے کے لئے عورت مرد نائب درکار تھے۔ نائب عورتیں
 عورتوں کو مسئلے مسائل سمجھانے کے لئے ازواج مطہرات سے بہتر کون ہو سکتی
 تھیں۔ کیا عورتوں کو ان کے مخصوص مسائل حضور براہ راست خود بتائے؟
 اسلام کی مضبوطی اور اسلام کے فروغ کا ایک انتظام یہ کیا گیا کہ قبائل
 اور اقوام سے رشتے جوڑ لئے۔ حضرت جویریہ جنگی قیدی تھیں۔ بنو مصطلق کے

۱۵ اس قسم کے سوال مرد زیادہ کرتے تھے تو حضور ایسی شگفتگی سے جواب نہیں دیتے تھے جیسی شگفتگی
 سے دوسرے سوالوں کے جواب دیتے تھے۔ فرط جیاسے حضور کو ناگواری ہوتی تھی۔

سردار حارث کی درخواست پر حضور نے اُس کی ان بیٹی کو آزادی دلانی اور پھر اُن سے نکاح کیا۔ اس طرز عمل کا بڑا اثر پڑا۔ حضرت جویریہ کے نکاح میں آتے ہی کل مسلمانوں نے اپنے اپنے حصے کے سات سو عورت مرد جنگی قیدی آزاد کر دیے۔ اور پھر وہ جنگی لونڈی غلام اسلام کے سچے لونڈی غلام بن گئے۔ وہی نہیں اُن کا سارا قبیلہ اسلام کا گرویدہ ہو گیا۔ ایک نکاح نے ایک انقلاب کر دکھایا۔

حضرت جویریہ کا شوہر مسامح بن صفوان اسی غزوہ مرسیع میں مرا تھا جس غزوہ میں حضرت جویریہ پکڑی گئی تھیں۔

علیٰ ہذا حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے عقد کر کے حضور نے یہودیوں اور مسلمانوں میں باہمی رابطے کا راستہ نکال دیا۔ حضرت صفیہ بنی نضیر کے رئیس کی بیٹی تھیں اور بنی قریظہ کے رئیس کی نو اسی۔ نضیر اور قریظہ یہودیوں کے ممتاز ترین قبیلے تھے۔ جنگ خیبر ان ہی قبیلوں کی سازش کا نتیجہ تھی۔ حضرت صفیہ جنگ خیبر میں گرفتار ہوئی تھیں۔ ان کے پہلے شوہر سلام بن مشکم نے انھیں طلاق دے دی تھی اور دوسرا شوہر کنانہ ان کے باپ اور بھائی کے ساتھ جنگ خیبر میں قتل ہو گیا تھا۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا

ان دونوں خواتین سے عقد کر کے حضور نے اپنے دو مخلص ترین و مقرب ترین صحابیوں کو ممنون فرمایا اور انھیں عزت کے آسمان پر لے جا بٹھایا۔ بادشاہوں سے رشتہ ہو جانا موجب عزت سمجھا جاتا ہے تو بادشاہوں کے آقا اور پیغمبر خدا سے رشتہ تو بہت بڑی سعادت تھی۔ دو مخلص ترین اور مقرب ترین صحابیوں کی بیٹیوں سے حضور نے عقد کیا اور دو مخلص ترین اور مقرب ترین صحابیوں سے حضور نے اپنی بیٹیاں بیاہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ حضور کے داماد تھے۔

حضور کی ازواج مطہرات میں فقط حضرت عائشہ کنواری تھیں۔ لیکن ان کا امتیاز کنواری پتے یا حسن صورت کی وجہ سے نہیں تھا۔ حسین تو حضرت عائشہ سے زیادہ حضرت صفیہ تھیں۔ اور حضرت صفیہ کم سن بھی تھیں۔ حضرت عائشہ کے امتیاز کی وجہ وہی خدمت اسلام ہے، جو حضرت خدیجہ کے امتیاز کی وجہ ہے۔ حضور حضرت عائشہ کی فراست اور اسلام فہمی کی قدر کیا کرتے تھے۔ اسلام فہمی میں حضرت عائشہ کسی بڑے سے بڑے مرد صحابی سے کم نہیں تھیں۔ بلکہ بہت سے اول درجے کے صحابیوں کو وہ سبق سکھا دیتی تھیں۔

غالباً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نوحہ کرنے سے مرد

۱۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ بیوی کے انتخاب میں چار باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ (۱) نسب (۲) حسن (۳) مال (۴) دین داری۔ تم دین داری کو ہر بات پر فوقیت دو۔

عذاب ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا۔ یہ کیسے ممکن ہے۔ قرآن میں تو ہر ذرّہ ذرّہ
 ذرّہ ذرّہ اُخری۔ ایک کے تصور کا خمیازہ دوسرا نہیں بھگتے گا۔ حضرت عائشہ رضی
 صحابہ فرمایا کرتی تھیں۔ تم لوگ جھوٹ نہیں بولتے۔ لیکن تمہارے کان غلطی کر سکتے
 ہیں۔ اس لئے غلط باتیں بیان کر جاتے ہو۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ
 وآلہ وسلم کے متعلق یہ الفاظ حضرت عائشہ ہی نے فرمائے تھے۔ کَانَ خَلْقَهُ
 قرآن۔ حضور کا ہر قول و فعل قرآن کے مطابق تھا۔ حضرت عائشہ جو حدیث
 قرآن مجید سے متضاد سنتی تھیں فوراً ٹوک دیتی تھیں۔ حضرت عائشہ میں تفقہ
 اور اجتہاد کی خداداد قابلیت تھی۔ ترمذی میں ہے کہ صحابہ جب کبھی کسی مسئلے
 میں الجھ جاتے تھے تو حضرت عائشہ اُسے سلجھا دیتی تھیں۔ حضرت عائشہؓ کو
 تفسیر۔ حدیث۔ اسرار شریعت اور خطابت سب میں کمال حاصل تھا۔ خوش
 تقریر بے مثل تھیں۔

حضرت حفصہ کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت حفصہ کے شوہر حنیس بن حذافہ
 کے انتقال سے حضرت عمرؓ بہت پریشان تھے۔ حضرت عثمان کی اہلیہ حضرت
 رقیہ رضی اللہ عنہا نے بھی ان ہی دنوں رحلت کی تھی۔ حضرت عمرؓ نے چاہا کہ
 حضرت عثمان حضرت حفصہ سے عقد کر لیں۔ مگر وہ آمادہ نہ ہوئے۔ پھر حضرت
 عمرؓ نے حضرت ابوبکر سے کہا۔ وہ بھی خاموش رہے۔ حضور سرور کائنات صلی
 اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال نہیں تھا۔ ویسے ہی حضورؐ سے بیان کر دیا کہ اس

پریشانی میں مبتلا ہوں۔ حضورؐ نے فرمایا۔ حفصہ کی شادی ابو بکر و عثمان سے
 افضل شخص سے ہو جائے گی۔ چنانچہ حضورؐ نے حضرت حفصہ سے عقد کر لیا۔
 حضرت زینب رضی اللہ عنہا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 کی پھوپھی زاد بہن تھیں۔ ان کی شادی حضورؐ نے اپنے آزاد کردہ غلام حضرت
 زید سے کر دی تھی۔ حضرت زینب اور حضرت زید میں نیاہ نہ ہو سکا۔ اور
 حضرت زید نے حضورؐ کے سمجھانے سمجھانے کے باوجود حضرت زینب کو
 طلاق دے دی۔ حضرت زید حضورؐ کے متبنی بھی تھے اور عرب کے تدریم
 رواج کے بموجب متبنی کی بیوہ یا مطلقہ سے حضورؐ کا نکاح ممکن نہیں تھا۔
 حضورؐ حضرت زینب کی دوسری شادی کی فکر میں تھے اور سوچا کرتے تھے
 کہ غلام یا آزاد کردہ غلام کی مطلقہ سے کون شادی کرے گا۔ آخر اللہ تعالیٰ
 نے وحی نازل فرمائی کہ جب زید کا دل زینب سے بھر گیا تو ہم نے زینب کا نکاح
 تم سے کر دیا تاکہ مسلمانوں کے لئے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح ناجائز
 نہ رہے۔ **فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطْرًا أَزْوَجْنَاكَهَا لِي لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
 حَرَجٌ فِى زَوْجِ أَزْوَاجِ أَعْيَابِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطْرًا**
 اس وحی کی تعمیل میں حضورؐ نے حضرت زینب سے نکاح کیا۔

ازواج مطہرات کے ساتھ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

کا معاملہ یہ تھا کہ برتاؤ میں مطلق فرق نہیں فرماتے تھے۔ کھانا۔ کپڑا۔ مکان سب کے پاس یکساں تھا۔ ایک رات ایک بیوی کے گھر میں رہتے تو دوسری رات دوسری بیوی کے گھر میں۔ وفات سے قبل کی سخت بیماری بھی اس عدل و انصاف پر اثر انداز نہ ہو سکی۔ صرف آخری چند دن ایسے تھے کہ بلنا جلنا محال تھا اور حضرت عائشہ کے ہاں رکنا پڑ گیا تھا۔

جن بیوی کے ہاں رہنے کی جس رات باری ہوتی تھی ان کے ہاں جانے سے قبل ہر بیوی کے ہاں پھیرا ضرور کرتے تھے۔ سب سے تھوڑی تھوڑی دیر مل کر باری والی بیوی کے گھر میں قیام فرماتے تھے۔ یا کبھی کبھی یہ کرتے تھے کہ سب کو باری والی بیوی کے ہاں بلا لیتے تھے اور سب سے بیک وقت مل لیتے تھے۔ یہ نہیں ہوتا تھا کہ کسی دن کسی بیوی سے بے اعتنائی برت جائیں۔

حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا برتاؤ ازواج مطہرات کے ساتھ نہایت عادلانہ تھا۔ نیز ازواج مطہرات بعض اوقات حضور سے حضور کے شیان شان برتاؤ نہیں کرتی تھیں تو حضور اسے برداشت کر لیتے تھے۔ یا ازواج مطہرات آپس میں بگڑ جاتی تھیں تو ان کے غصوں کو ٹھنڈا کر دیتے تھے۔

حضرت عمر کی روایت ہے کہ زمانہ جاہلیت میں ہم لوگ سمجھتے تھے

کہ عورتیں بے عقل ہوتی ہیں، عورتوں کی بات نہیں مانتی چاہیے۔ ایک روز میں بیٹھا کچھ سوچ بچار کر رہا تھا کہ بیوی مشورہ دینے لگیں۔ قدیم عادت کے مطابق میری زبان سے نکل گیا کہ تم کیوں دخل دیتی ہو تم نہیں سمجھ سکتیں۔ وہ بولیں۔ آپ عورتوں کو کسی طرح گردانتے ہی نہیں۔ اور آپ کی بیٹی صاحبہ رسول اللہ سے جواب سوال کرتی ہیں۔ میں نے کہا۔ ہیں! اور فوراً حفصہ کے پاس پہنچا۔ اور حفصہ پر بگڑا کہ خبردار آئندہ ایسی بات نہ سنوں۔ تم اللہ کے رسول کے سامنے زبان چلاتی ہو اور عائشہ کی ریس کرتی ہو۔ میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ حضرت عائشہ بھی ایک دفعہ حضور سے بگڑ کر بات کر رہی تھیں۔ اتفاقاً حضرت ابو بکر آگئے۔ انہوں نے حضرت عائشہ کو دانتا کہ یہ کیا گستاخی ہے اور تھپڑ مارنے کے لئے ہاتھ اٹھایا۔ مگر حضور نے تھپڑ نہیں مارنے دیا اور حضرت ابو بکر غصے میں بھرے واپس چلے گئے۔ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ چونکہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر دو دوستوں کی بیٹیاں تھیں۔ ان میں اتحاد تھا اور وہ دونوں اپنے آپ کو دوسری ازواج پر فضیلت دیتی رہتی تھیں۔ ایک روز حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت صفیہ کے ہاں تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت صفیہ چشم پر آب ہیں۔ حضور نے سبب پوچھا۔ انہوں نے فرمایا۔ عائشہ اور حفصہ نے آج مجھے طعنہ دیا ہے کہ تم یہودی کی بیٹی ہو۔ اور ہم رسول اللہ

کی محض بیویاں نہیں ہیں۔ ہمارا رسول اللہ ﷺ سے پہلے کا بھی رشتہ ہے حضورؐ نے فرمایا۔ تمہارے باپ ہارون تھے اور تمہارے چچا موسیٰ تھے۔ تم نبی کی بیٹی۔ نبی کی بھتیجی اور نبی کی بیوی ہو۔ تم نے یہ کیوں نہ کہا۔
حضرت زینب دور پرے کی رشتہ دار نہیں تھیں۔ پھوپھی زاد بہن تھیں۔ اور خوبصورت تھیں۔ انہیں حضرت عائشہ سے ہمسری کا سب سے زیادہ دعویٰ تھا۔ خود حضرت عائشہ کا ارشاد ہے۔ کانت نساً مدینئاً۔ وہ میرا مقابلہ کرتی تھیں۔

ایک روز حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاجرین میں مال و اسباب تقسیم کر رہے تھے۔ حضرت زینب نے دخل دیا۔ حضرت عمرؓ انہیں مداخلت سے روکنے لگے۔ حضورؐ نے فرمایا۔ عمر! زینب کی بات کا بُرا نہ مانو۔ یہ بڑی عابدہ زاہدہ ہیں اور ان کی عبادت میں خشوع و خضوع ہوتا ہے۔

ازواج مطہرات کے درمیان آپس کا رشک کبھی کبھی ضرور ابھر آتا تھا لیکن انہوں نے دشمنی ایک دوسرے سے کبھی نہیں کی۔
جب حضرت عائشہ پر بہتان لگا ہے تو دشمنی نکالنے کا خوب موقع تھا۔ لیکن حضورؐ نے حضرت زینبؓ سے اس بارے میں گفتگو فرمائی تو انہوں نے کہا۔ میں نے عائشہ میں ہمیشہ بھلائیاں ہی

بھلائیوں پائی ہیں۔ مَا عَلِمْتُ إِلَّا خَيْرًا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اس اعترافِ حق کی مدتِ العمر معترف رہیں۔

حضرت جویریہؓ کے نکاح سے جو سینکڑوں خاندان آزاد ہو گئے تھے اُسے حضرت عائشہؓ نے حضرت جویریہؓ کی برکت قرار دیا تھا۔
 فرض کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خانگی زندگی نہایت خوشگوار تھی۔ ازواجِ مسہرات کو حضورؐ سے قلبی تعلق تھا اور حضورؐ بھی سب سے محبت کرتے تھے۔

حضورؐ نے ایک دفعہ فرمایا:۔ ایسی بات بتاؤں جو نماز اور روزے سے بھی بڑھ کر ہے۔ صحابہ نے عرض کیا۔ قطعی بتائیے۔ حضورؐ نے فرمایا۔ باہمی تعلقات خوش گوار رکھو۔ باہمی تعلقات سے مراد پڑوسیوں تک کے تعلقات ہیں اور پڑوسیوں میں مسلم و غیر مسلم کا امتیاز نہیں ہے۔ لہذا جب غیر مسلم پڑوسیوں سے تعلقات خوش گوار رکھنے کی اتنی اہمیت ہے تو عزیز و اقارب اور خصوصاً اہل و عیال سے تعلقات خوش گوار رکھنے کی کتنی اہمیت ہوگی۔

حضورؐ کی اپنی خانگی زندگی ایک حدیث میں سمٹ کر محفوظ ہو گئی ہے۔ خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ بِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ بِأَهْلِي۔ تم میں بہترین وہ ہے جو ایک دوسرے کی نسبت اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہتر ہے اور میں تم

سب کی نسبت اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہت ہی اچھا برتاؤ کرتا ہوں
ایک حدیث ہے :- لَا تَنْسُوا الْغَضْلَ بَيْنَكُمْ - آپس کے تعلقات
میں فیاضی برتنا منت بھولا کرو۔

ایک عید کے موقع پر چند حبشی حضرت عائشہ کے مکان کے آگے
پٹے بازی کی قسم کا کھیل دکھا رہے تھے۔ حضور حضرت عائشہ کے ہاں
تشریف فرما تھے۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا۔ میں یہ کھیل دیکھنا چاہتی
ہوں۔ حضور دیوار سے لگ کر کھڑے ہو گئے اور حضرت عائشہ کو
پیچھے کھڑا کر لیا۔ حضرت عائشہ کی ٹھوڑی دوش مبارک پر ٹکی ہوئی تھی۔
کافی دیر کے بعد حضور نے پوچھا۔ کہو دیکھ چکیں۔ حضرت عائشہ بولیں۔
ہیں۔ حضور کھڑے رہے۔ یہاں تک کہ حضرت عائشہ ہی تھک گئیں۔
حضرت عائشہ سے حضور نے ایک دفعہ فرمایا۔ جب تم خفا ہوتی
ہو تو اظہار کرو یا نہ کرو میں جان جاتا ہوں۔ حضرت عائشہ نے پوچھا۔
کیسے جان جاتے ہیں آپ؟ فرمایا خوشی کی حالت میں قسم کھاتی ہو تو
کہتی ہو۔ ”محمد کے خدا کی قسم“ اور خفگی کی حالت میں قسم کھاتی ہو تو
کہتی ہو ”ابراہیم کے خدا کی قسم“

ازواج مطہرات پر اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم تھا۔ حضور اور ازواج
مطہرات کے درمیان اللہ ایسا نظر آتا ہے جیسے بزرگ خاندان اپنے

خردوں کے درمیان بیٹھا نصیحتیں کر رہا ہو: - يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَ أَزْوَاجُكَ
وَبَنَاتُكَ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِئِهِنَّ ذَلِكَ آذُنٌ
أَنْ يَعْرِفْنَ فَلَا يُؤْذِينَ ط اے نبی! اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور تمام
مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ سر کے اوپر کے کپڑے کو ذرا آگے کی
طرف نیچا کر لیا کریں۔ یہ گھونگٹ اُن کی شناخت بن جائے گا اور پھر
کوئی انہیں چھپڑے گا نہیں۔ — وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ
اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ ط اے ازواج نبی! اللہ کی وہ آیتیں اور حکمت کی باتیں
جن کا چرچا تمہارے گھروں میں (بہر وقت) رہتا ہے تمہیں خاص طور
سے یاد رکھنی چاہئیں۔ يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ
يُضَعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ط وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ه
وَمَنْ يَعْذُِبْهُ اللَّهُ فَلَهُ وَلِيٌّ ط وَرَسُولُهُ وَمَنْ يَعْزُِبْهَا نُوعًا نَّوْعًا يَجْرَهَا
مَرَّتَيْنِ لاَ وَاعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ه اے ازواج نبی! جو تم میں سے
کوئی گھلی بیہودگی کرے گی اُسے (عام عورتوں کی نسبت) دوگنی سزا
دی جائے گی۔ اور یہ اللہ کے لئے بالکل آسان ہے (کہ سزا کو دوگنا
کر دے) اور جو تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی فرماں بردار رہے گی
اور نیک عمل کرے گی، ہم اُسے جزا بھی دوگنی دیں گے، اور ہم نے اُس
کے واسطے بہترین رزق تیار کر رکھا ہے۔ يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ

كَأَعْدِيَّاتٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنْ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَحْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي
 فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَتَمَنَّيْنَا بِمُوتِكُمْ وَلَا تَبْرُجَ
 الْجَاهِلِيَّةَ الْأُولَى - اے ازواج نبی! تم تقویٰ اختیار کرو تو پھر تم
 معمولی عورتیں نہیں ہو۔ تمہیں چاہیے کہ (نامحرم مردوں سے بات کرتے
 وقت) گفتگو کے لہجے کو نرم نہ بننے دو۔ کیوں کہ (عورت کے نرم لہجے سے)
 ایسے مرد جو دل کے کھوٹے ہوتے ہیں بری باتیں سوچنے لگتے ہیں۔ تمہیں
 چاہئے کہ عام قاعدے کے مطابق لہجہ رکھو۔ اور تم اپنے گھروں میں
 رہا کرو۔ زمانہ جاہلیت کی طرح ادھر ادھر ماری ماری مت پھرا کرو۔
 إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْأُفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ وَلَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ
 بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ جَنُودٌ لَّنِي (عائشہ کے خلاف) بہتان بانڈھا ہے وہ
 تم ہی میں کا ایک گروہ ہے۔ (خیر کچھ مضائقہ نہیں) تم اس (طوفان
 بے تمیزی) کو اپنے حق میں برانہ سمجھو۔ بلکہ (نتیجے کے اعتبار سے)
 یہ تمہارے حق میں اچھا ہے۔

گھر بلو زندگی کے تحت ازواج مطہرات کے ساتھ تھوڑا سا ذکر حضور
 کی اولاد کا بھی سن لیجئے۔ دوستوں کا ذکر کسی دوسرے مضمون میں کروں گا۔
 اولاد سے حضور کا برتاؤ یہ تھا کہ حضرت امامہؓ حضور کی ایک نواسی تھیں۔
 سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینبؓ کی بیٹی۔ حضور بعض اوقات

انہیں دوش مبارک پر بٹھائے بٹھائے نماز پڑھنی شروع کر دیتے تھے۔
 رکوع میں جلتے تو اتار دیتے اور قیام کرتے تو پھر چڑھا لیتے۔
 چھوٹی بیٹی، حضرت فاطمہؑ اور ان کے بچوں حضرت امام حسن
 اور حضرت امام حسینؑ علیہم السلام سے تو محبت کی انتہا نہیں تھی حضرت

۱۵ یہ اس زمانے کی بات ہے جب نماز میں اود بہت سی باتیں بھی جائز تھیں۔ اب ہمارے
 سامنے نماز کی تکمیل شدہ شکل ہے۔

۱۶ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چار لڑکے تھے اور چار لڑکیاں۔ حضرت قاسم۔
 حضرت طاہر۔ حضرت طیب۔ حضرت ابراہیم۔ حضرت زینبؑ۔ حضرت رقیہؑ۔ حضرت ام کلثومؑ۔
 حضرت فاطمہؑ۔ لڑکے چاروں اوائل عمر میں اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ لڑکیوں نے
 بھی زیادہ عمریں نہیں پائیں۔ حضرت فاطمہ کے سوا حضورؐ کی وفات کے وقت کوئی صابرا جزا
 زندہ نہیں تھیں۔ حضرت فاطمہ حضورؐ کے بعد چھ مہینے زندہ رہیں۔ ان کی عمر کل انتیس
 برس کی ہوئی۔ حضرت زینبؑ کے شوہر ابو العاص عرصہ دراز تک اسلام نہیں
 لائے تھے۔ حضرت زینب کو ابو العاص نے مکے میں روک کھا تھا، ابو العاص جنگ بدر میں
 مسلمانوں سے لڑنے آئے اور گرفتار ہوئے تو حضرت زینب نے اپنا ہار بطور فدیہ بھیجا اور
 ابو العاص کو چھڑایا۔ اس کے بعد ابو العاص نے حضرت زینب کو مدینے جانے کی اجازت
 دے دی۔ پھر ابو العاص ایک سریہ میں پکڑے گئے۔ اور بالآخر اسلام قبول کیا۔
 حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنیؓ
 سے بیاہی گئیں۔ اسی لئے حضرت عثمان ذوالنورین کہلاتے ہیں۔ حضرت
 فاطمہؑ حضرت علی مرتضیٰؑ کی اہلیہ تھیں۔

فاطمہؑ جب حضورؐ کے پاس آتی تھیں تو حضورؐ فرط محبت سے کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنی جگہ ان کے لئے چھوڑ دیتے تھے۔ انھیں اپنی جگہ بٹھاتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت علیؑ نے حضرت فاطمہؑ پر کچھ سختی کی۔ حضرت فاطمہؑ شکایت لے کر حضورؐ کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ حضرت علیؑ بھی پیچھے پیچھے پہنچ گئے۔ حضورؐ نے حضرت فاطمہؑ سے فرمایا۔ بیٹی! تمہیں سمجھنا چاہیے کہ شوہر بیویوں کو غصہ دکھایا ہی کرتے ہیں۔ اس مختصر سے فقرے کا حضرت علیؑ پر اتنا اثر پڑا کہ انھوں نے حضرت فاطمہؑ سے کہا۔ آئندہ میں تمہارے مزاج کے خلاف کوئی بات نہیں کروں گا۔ حضورؐ ہمیشہ حضرت علیؑ اور حضرت فاطمہؑ کی اسی طرح صفائی کر دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضورؐ حضرت علیؑ کے گھر میں گھسے تو مولوں سے تھے۔ گھر سے نکلے تو لبشاش نکلے۔ لوگوں نے دریا کیا۔ ملال کا کیا سبب تھا اور لبشاش کا کیا سبب ہے۔ فرمایا۔ علیؑ اور فاطمہؑ میں رنجش تھی۔ صفائی ہو گئی۔

حضرت ابراہیمؑ حضورؐ کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔ حضرت ماریہ قبطیہؑ کے لطن سے۔ حضرت ابراہیمؑ نے ڈیڑھ برس کی عمر میں انتقال کیا۔ ان پر نزع طاری ہوئی تو حضورؐ نے گود میں لے لیا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے کہا۔ یا رسول اللہ! آپ روتے ہیں۔ فرمایا۔ یہ رونا رحمت کا رونا۔

ہے۔ زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہیں نکلے گا جسے اللہ ناپسند کرے۔
 ایک دفعہ حضورؐ حضرت امام حسینؑ کو پیار کر رہے تھے۔ قرع بن
 حابس نے کہا۔ میرے دس بچے ہیں، میں نے کبھی کسی کو پیار نہیں کیا۔ فرمایا۔
 جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا وہ اللہ کے رحم سے محروم ہو جاتا ہے۔ فرمایا کرتے
 تھے۔ حسنین میرے گلاستے ہیں۔ حضورؐ ان دونوں کو سینے سے لپٹاتے اور سونگتے
 تھے۔ ایک دفعہ حضرت امام حسن یا حضرت امام حسین دوش مبارک پر
 سوار تھے۔ کسی کی زبان سے نکلا۔ کیا اچھی سواری ہے۔ فرمایا۔ سوار بھی کیسا ہے۔
 ایک دفعہ حضرت امام حسن یا امام حسین حضورؐ کے پیروں پر پیر رکھے
 کھڑے تھے۔ فرمایا۔ اوپر چڑھ آؤ۔ انہوں نے حضورؐ کے سینے پر پیر رکھ دیئے۔

۱۵ حضرت ابراہیم کی رحلت کے دن کا ایک واقعہ یاد رکھنے کے لائق ہے۔ جس دن حضرت
 ابراہیم نے وفات پائی تھی اسی دن آفاق سے چاند گرہن پڑا۔ لوگ سمجھے۔ حضرت ابراہیم
 کی موت کا اثر ہے۔ زمانہ جاہلیت میں اہل عرب کا یہ خیال تھا کہ چاند اور سورج جب
 گہناتے ہیں جب کسی بڑے شخص کی موت واقع ہوتی ہے اس دن کے گرہن کو انہوں نے
 ابن رسول اللہ کی رحلت سے منسوب کر دیا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ
 وسلم حالت غم میں بھی اپنا فرض منصبی نہیں بھولے۔ حضورؐ نے فرمایا:-
 ”چاند اور سورج آیات اللہ ہیں۔ ان سے اللہ پہچانا جاتا ہے۔ انہیں
 گرہن کسی کی موت کی وجہ سے نہیں لگا کرتا۔“

حضورؐ نے منہ چوم لیا اور کہا۔ الہی! مجھے اس سے محبت ہے۔ تو بھی اس سے محبت کر۔

ایک دفعہ فرمایا:۔ حسین میرا ہے اور میں حسین کا ہوں۔ اللہ اس سے محبت رکھے جو حسین سے محبت رکھتا ہے۔

ایک دفعہ فرمایا:۔ یا اللہ! میں حسن کو چاہتا ہوں اور اُسے بھی چاہتا ہوں جو اُسے چاہتا ہے۔

حضرت انسؓ کہتے ہیں۔ میں نے خاندان سے اتنی محبت کرنے والا دوسرا کوئی شخص نہیں دیکھا جتنی محبت حضورؐ اپنے خاندان سے کرتے تھے۔ لیکن ساتھ کے ساتھ یہ بھی سن لیجئے کہ جس طرح حضورؐ کی ازدواجی مطہرات کو بادشاہی میں فقیری کرنی پڑتی تھی اسی طرح حضورؐ کی بیٹی اور نواسے بھی ٹھاٹ کی اور عیش و آرام کی زندگی نہیں گزار سکتے تھے۔ حضورؐ کا دستور تھا کہ جب کبھی مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے جاتے تھے تو بالکل آخر میں حضرت فاطمہ سے ملتے تھے۔ اور جب واپس پہنچتے تھے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ کے ہاں آتے تھے۔ ایک دفعہ کسی غزوے سے لوٹے تو دیکھا کہ حضرت فاطمہ کے دروازے پر ذرا مکلف پر وہ لٹکا ہوا ہے اور حضرت امام حسن و حضرت امام حسین چاندی کے کنگن پہنے پھر رہے ہیں۔ حضورؐ نے حضرت فاطمہ کے گھر میں قدم نہیں رکھا۔ حضرت

فاطمہ سمجھ گئیں۔ آنہوں نے پردہ چاک کر ڈالا اور صاحبزادوں کے کنگن اتار لئے۔ صاحبزادے روتے ہوئے حضور کی خدمت میں آئے حضور نے چاندی کے کنگنوں کو ہاتھی دانت کے کنگنوں سے بدلوادیا اور پھر بیٹی کے گھر گئے۔

حضور ایک روز جنگی قیدی، یعنی لونڈی غلام تقسیم کر رہے تھے۔ حضرت فاطمہ حاضر ہوئیں اور کہنے لگیں۔ چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں۔ کھانا بھی پکاتی ہوں اور پانی کی مشکیں بھی بھر بھر کر لاتی ہوں۔ گھر کی جھاڑو بہا رہی کرتی ہوں۔ کوئی مددگار عورت مجھے بل جا تاکہ میرا بوجھ ہلکا ہو۔ حضور نے دلاسا دیا۔ مگر لونڈی نہیں دی۔ حضور اپنے بیوی بچوں کو آرام طلب اور آسائشوں کا خوگر بنانے کے سخت خلاف تھے۔ ایک دفعہ حضرت علیؑ نے حضرت فاطمہؑ کے لئے سونے کا ہار خریدا۔ حضور نے فرمایا۔ بیٹی! لوگوں سے کہو انا چاہتی ہو کہ اللہ کے رسول کی بیٹی آگ کا ہار پہنتی ہے۔ حضرت فاطمہؑ نے ہار فوراً الگ کر دیا۔

حضرت فاطمہ اولاد میں اور حضرت عائشہ بیویوں میں سب سے زیادہ محبوب تھیں۔ حضرت عائشہ کے پاس بھی دوسری بیویوں کی طرح کپڑوں کا فقط ایک جوڑا رہتا تھا۔ سنہری رو پہلی زیوروں اور بڑھیاؤں متعدد لباسوں سے نہ اولاد کو واسطہ تھا اور نہ ازواجِ مطہرات کو۔

اسلام پوری قوم کا معیار زندگی بلند کرنا چاہتا ہے۔ قوم کے چند افراد، خصوصاً قوم کے سردار، رہبر و پیشوا قومی محاصل سے اپنا معیار زندگی اونچا کر کے بیٹھ جائیں یہ اس کی عملی مخالفت تھی کہ حضورؐ اپنا اور اپنی ازواج و اولاد کا معیار قوم کے غریب ترین اشخاص سے کم تر رکھتے تھے۔ اس کے بغیر ناممکن تھا کہ پوری قوم کا معیار زندگی اونچا ہو جاتا۔

حضورؐ نے اپنے لئے تو کبھی کچھ روکا ہی نہیں۔ جو آیا شام تک قومی کاموں میں خرچ کر دیا۔ گھر میں اسی وقت جاتے تھے جب ایک ایک پیسہ نیگ لگا چکتے تھے۔ ازواج مطہرات کے اخراجات کے لئے البتہ بنو نضیر کے نخلستان کا تھوڑا سا حصہ مقرر تھا وہ بکتا تھا اور سال بھر اس کی آمدنی سے گزارا کیا جاتا تھا۔

نبی اور نبی کے قول و عمل کا مقام

اردو زبان کی ایک کہادت ہے۔ دہلی کی پرانی عورتیں اسے بہت بولا کرتی تھیں۔ "اللہ کو دیکھا نہیں، عقل سے پہچانا" عقل سے اللہ تعالیٰ صرف پہچانا جاسکتا ہے کہ زمین و آسمان کا کارخانہ خود بخود نہیں بن گیا اور خود بخود نہیں چل رہا۔ کسی نے اسے بنایا ہے اور وہی اسے چلاتا ہے۔ اور وہ بڑا صاحبِ قدرت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیسا ہے۔ یہ بتانا ممکن نہیں ہے۔ بغیر دیکھے بھلا کوئی کیوں کر بتا دے۔ علیٰ ہذا نبی کو بھی بس پہچانا جاسکتا ہے۔ نبوت کی ماہیت کو سمجھنا اور سمجھانا محال ہے۔

نبی یقیناً انسان ہوتا ہے۔ انسانوں کی طرح جنم لیتا ہے۔ انسانوں کی طرح پلتا بڑھتا ہے اور انسانوں کی طرح جیتا مرتا ہے۔ بہ اس میں ہمہ عام انسانوں میں اور اس میں بڑا فرق ہے۔ اتنا فرق کہ فرق کا اندازہ کرنا ناممکن ہے۔ عام انسان تک تو سب یکساں ہوتے نہیں۔ دیوانوں اور فرزانوں۔ بدوں اور نیکوں، سب کو اعضاء یکساں ملتے ہیں۔ لیکن رُوح یکساں

نہیں ملتی۔ نبی فرزانوں میں ایسا فرزانہ اور نیکوں میں ایسا نیک ہوتا ہے کہ اس کی فرزانگی اور نیکی کے تصور سے انسانی دماغ عاجز ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا۔
 قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ (الحج) کہو کہ میں تم جیسا انسان ہوں
 (البتہ) مجھ پر (یہ) وحی آتی ہے۔ حضور انسانوں میں شامل ہیں۔
 مگر انسانوں سے ممتاز ہیں۔ کیونکہ حضور پر وحی آتی تھی۔ انسانوں میں ممتاز
 نہیں۔ انسانوں سے ممتاز ہیں۔

اگر کہو ایا جاتا کہ میں تم جیسا انسان ہوں مگر تم سے زیادہ قوی ہوں۔
 تم سے زیادہ عاقل ہوں۔ یا تمہارا بادشاہ اور حاکم ہوں۔ تو تصور کر لیا
 جاتا۔ انسانوں میں جو ممتاز ہو اس کا تصور ہم کر لیتے ہیں۔ ارسطو و افلاطون
 اور شاہ جہاں و اورنگ زیب کا تصور مشکل نہیں ہے۔ لیکن جو انسانوں سے
 ممتاز ہو اس کا تصور اس ہی کی صفت کے لوگ کر سکتے ہیں۔ یعنی نبی ہی جانتے
 ہیں کہ نبوت کس شان کا امتیاز ہے۔ جسے ایک شے سے واسطہ نہ
 پڑا ہو وہ اس شے کی ماہیت کیا بتائے گا۔ آپ بو کی کیفیت اور کھانے
 کی لذت سنگھانے اور چکھانے بغیر نہیں بتا سکتے تو وحی تو سونگھی اور
 چکھی بھی نہیں جاسکتی۔ لہذا۔۔۔ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ کا یقین کرنے
 کے ساتھ یوحی الٰہی کی طرف نظر رکھنی چاہیے۔ یوحی الٰہی حضور سرور کائنات

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ہر نبی کو دوسرے انسانوں سے اس طرح ممتاز کر دیتا ہے جس طرح انسان حیوانوں سے ممتاز ہے۔

آجکل کے مسلمانوں اور خلفائے راشدین میں شاید ایک آدمی وصف مشترک نکل آئے لیکن خلفائے راشدین کی یہ مجال نہیں ہے کہ انبیاء کی صف میں کھڑے ہو جائیں۔ اولی الامر کو مامور من اللہ سے کیا نسبت۔ انبیاء کی نوع ہی الگ ہے۔ ع

نفس گم کردہ می آید جنید و بایزید اینجا!

ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ - یہ (نبوت) اللہ کا فضل ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لئے مختص کر لیتا ہے۔ نبی کا انتخاب امیر اور حاکم کی طرح انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ امیر اور حاکم محصور تھوڑا ہی ہوتے ہیں۔ انہیں تو منتخب کرنے والے معزول کر سکتے ہیں۔ بلکہ منصب نبوت محنت اور کوشش یا عبادت و ریاضت سے بھی نہیں ملتا۔ نبی تو اے نبوت پیدا کس کے وقت ساتھ لاتا ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔ "میں اُس وقت نبی تھا

۱۰ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ برسر منبر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رائے سو فی صدی صحیح ہوا کرتی تھی کیونکہ وہ رائے اللہ انہیں بتاتا تھا اور ہماری رائیں محض ظن اور تکلف پر مبنی ہیں۔

جب آدمؑ منزلِ آب و گل میں تھے۔“

اسے محنت و کوشش اور عبادت و ریاضت کی تفتیش سمجھئے۔

مطلب یہ ہے کہ نبوت اکتسابی شے نہیں ہے۔ عبادت و ریاضت سے انسانیت ترقی کر سکتی ہے۔ روحانیت بڑھ سکتی ہے۔ انسان ولی بن سکتا ہے۔ لیکن نبی نہیں بن سکتا۔ جس طرح فرشتہ نہیں بن سکتا۔ یہ اللہ کا کام ہے کہ جسے چاہے جانور پیدا کر دے۔ جسے چاہے انسان پیدا کر دے۔ اور جسے چاہے نبی پیدا کر دے۔ اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ۔ اللہ ہی خوب واقف ہے کہ اپنی پیام بری کا منصب کسے دے۔

انبیاء نبوت پالنے سے قبل جو عبادت و ریاضت کیا کرتے تھے وہ

بیشک اللہ ان سے قبولیت وحی کی استعداد بڑھانے کے لئے کراتا تھا۔ مگر انبیاء کی ریاضتیں ایسی ہیں جیسے انسان انسانیت کے ممکن الحصول کمالات حاصل کرنے کے لئے جدوجہد کرے۔ جب عام انسان اللہ کو خالق مان لینے کے بعد اللہ کے آگے جھکتا ہے اور چاہتا ہے کہ حق بندگی بجا تو نبی تو نبی ہے۔ نبی ہونے والے انسان سے زیادہ حق بندگی ادا کرنے کا احساس اور کسے ہوگا۔ المختصر نبوت عبادت و ریاضت کے صلے میں نہیں عطا کی جاتی۔ عبادت و ریاضت آثار نبوت میں سے ہے اور نبی پر لازم ہے کہ وہ عبادت و ریاضت کرے لیکن عبادت و ریاضت کے لئے لازم نہیں ہے

کہ اس کا کرنے والا نبی بن جائے۔ اچھا نسب، خوش شکلی، نیک طبیعتی۔ معتدل مزاجی، سنجیدگی و متانت۔ راست گفتاری، امانت داری وغیرہ بھی آثار نبوت میں ہیں۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر صحیح النسب، خوب صورت، نیک طبیعتی معتدل مزاج، سنجیدہ و متین، راست گفتار اور امانت داری ہو۔ نبی کے محاسن قبل از بعثت اور غیر نبی کے محاسن میں کچھ نہ کچھ فرق رہ ہی جاتا ہے غیر نبی ٹھوکر کھائے پر کھائے۔ اور نبی کی شان یہ ہے۔ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ۔ تمہارے ساتھی (محمد رسول اللہ) نہ (کبھی) گمراہ ہوئے اور نہ (کبھی) بہکے۔ مَا ذَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ۔ ان کی نگاہ صراطِ مستقیم سے (کبھی) نہیں ہٹی اور انہوں نے (کبھی) سرکش نہیں کی۔

نبی قبل نبوت انتہائی سعید ہوتا ہے۔ وَلِتَصْذَعْ عَلِيَّ عَيْنِي۔ شروع سے اللہ تعالیٰ اس کی خاص نگرانی رکھتا ہے۔ اس کا دماغ غلط بات نہیں سوچتا اور اس کی آنکھ ٹیڑھا راستہ نہیں پکڑتی۔ اسے ایک روشنی

۱۵ علمائے اسلام نے اسی روشنی کا نام وحیِ خفیٰ رکھا ہے۔ وحیِ خفیٰ کی چند مثالیں پارہ عم یتساءلون کی قریباً تمام سورتیں مکی ہیں۔ لیکن یہ پارہ ترتیب میں تیسواں اور آخری پارہ ہے اور سورہ تَبَّتْ يَدَاكَ اَوْ تَسْوِيں پارے کی بھی صرف تین سورتوں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ۔ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ سے پہلے جگہ ملی ہے۔ حالانکہ تَبَّتْ يَدَاكَ کے نزول کا زمانہ بالکل ابتدائی تھا۔ غرض کہ سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی ترتیب تنزیل کے مطابق نہیں ہے۔ قرآن مجید تھوڑا (باقی عایشہ کے گلے سے گھس کر)

دی جاتی ہے۔ جو غیر نبی کو نہیں دی جاتی اور نبوت کے بعد خواہ اسے کتنا

(بقیہ نور صفحہ ۸۰ کا) تھوڑا نازل ہوتا رہتا تھا اور حضور حکم دیتے رہتے تھے کہ فلاں آیت فلاں آیت کے آگے رکھ دو۔ حضور کا یہ عمل اسی روشنی یا وحی خفی کے تحت تھا۔ کیونکہ یوں ترتیب دینے کا حکم وحی جلی (قرآن مجید) میں نہیں ہے۔ البتہ یہ ذکر قرآن مجید میں ہے کہ محمد کو اپنی طرف سے قرآن میں رد و بدل کا اختیار نہیں ہے۔ محمد فقط وحی کے بعد رہے ہیں۔ ارشاد ہے: - قُلْ مَا لَكُمْ لِيْ اَنْ اُبَدِّلَ لَكُمْ مِنْ بَلٰغٰتِيْ نَفْسِيْ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰى اِلَيَّ - (۲) یا ایک آیت ہے: - مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِيْ يُوْصِيْ بِهَا اَوْ دِيْنٍ - یعنی ورثہ و وصیت اور قرض کی رقم ادا کر کے تقسیم ہونا چاہیے۔ اس آیت کی رو سے وصیت مقدم ہے اور قرض موخر۔ مگر حضور نے عملاً قرض کو مقدم کر دیا اور وصیت کو موخر۔ اس تقدیم و تاخیر کی قرآن مجید میں ہدایت نہیں ہے۔ لیکن حضور نے وحی خفی کے ذریعہ ترتیب بدل دی (۳) ایک آیت ہے: - وَاِذَا سَأَلَ النَّبِيَّ اِلَى بَعْضِ اَزْوَاجِهِ حَدِيْثًا فَلَمَّا بَيَّنَّتْ بِهٖ وَاظْهَرَتْ لَهٗ اللهُ عَلَيْهِ عَمَّا تَبِعَتْ بَعْضَهُ وَاَعْرَضَتْ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهٖ قَالَتْ مَنْ اَنْبَاكَ هٰذَا قَالَ نَبَّأَنِي الْعَلِيْمُ الْخَبِيْرُ - یعنی جب نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اپنی کسی بیوی سے راز دارانہ طور پر کوئی بات کہی (اور ان بیوی نے اسے راز نہ رکھا) اور جب نبی نے (اللہ کی ظاہر کی ہوئی) بات کا کچھ حصہ (ان بیوی سے) بیان کیا اور کچھ حصہ بیان نہیں کیا۔ (خیر) جب نبی نے ان بیوی کو بتایا تو بیوی نے پوچھا۔ آپ سے کس نے کہا۔ نبی نے جواب دیا۔ یہ مجھ سے علیم و خبیر (اللہ) نے کہا ہے۔ اللہ کا یہ کہنا جس کی طرف قرآن میں اشارہ ہے قرآن میں نہیں ہے۔ وہ وحی خفی کے ذریعہ کہا گیا تھا۔ (۴) اللہ تعالیٰ نے

ہی اقتدار مل جائے اس میں غرور و تکبر۔ دلہ مزاجی اور حفاکاری نہیں آتی۔ وہ ذرا سی لغزش کرتا ہے

جب بیت المقدس کی بجائے بیت الحرام کو قبلہ بنانے کا حکم فرمایا تو بیت المقدس کے سابقہ تقرر کا ذکر ان الفاظ میں کیا کہ جس قبلہ کی طرف (رُخ کر کے) تم (اب تک نماز پڑھتے) تھے اُسے ہم نے (عارضی طور پر) صرف اس لئے (قبلہ) مقرر کر دیا تھا کہ دیکھیں کون (الح) وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنُعَلِّمَنَّ مَنْ (الح) حالانکہ بیت المقدس کو قبلہ بنانے کا حکم قرآن میں نہیں ہے۔ یہ حکم بھی وحی خفی کے ذریعہ آیا تھا۔ قرآن مجید میں ہے۔ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يَكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَائِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بآذَانِهِ مَا يَشَاءُ۔ یعنی کوئی انسان اس قابل نہیں ہے کہ بجز ان تین طریقوں کے (براہ راست) اللہ سے ہم کلام ہو سکے۔ (۱) یا وحی آئے گی۔ (۲) یا پردے کے پیچھے سے بات کی جائے گی۔ (۳) یا پیغام رسال (جبریل فرشتے) کو بھیجا جائے گا اور وہ اللہ کی اجازت سے اللہ کی مشیت کے مطابق وحی کریں گے۔ مطلب یہ نکلا کہ حضرت جبریل ہی وحی نہیں لاتے تھے۔ اُن کے توسط کے بغیر بھی وحی آتی تھی۔ وہی وحی خفی تھی۔ نیز پردے کے پیچھے سے بھی ہم کلامی ہوتی تھی جیسی حضرت موسیٰ سے کوہ طور پر ہوئی تھی۔

۱۵ نبیوں سے بھول چوک اس سے زیادہ نہیں ہوا کرتی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے کو ڈوبتے دیکھا تو چیخ اٹھے۔ اہی! یہ میرا بیٹا ہے۔ اللہ نے سمجھا دیا کہ بیٹا تو ہے مگر بد اعمال ہے۔ اس لئے تمہارا اہل اور ساتھی نہیں ہے۔ اِنَّهٗ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ۔ اِنَّهٗ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساحرین کے سانپ دیکھے تو ڈر گئے۔ اللہ نے اطمینان دلادیا۔ لَا تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلٰی۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک غریب نابینا اہمتی کی بات نہ سنی منہ پھیر لیا اور تیور چڑھالی۔ آیت نازل ہو گئی۔ عَبَسَ وَتَوَلَّى اَنْ جَاءَهُ الْاَعْمٰی۔ (بقیہ نوٹ صفحہ ۸۳ پر)

اللہ کے اقرار پر انسانی فطرت مجبول و مجبور ہے۔ کوئی اللہ کہہ کر ملنے یا خدا کہہ کر۔ گاڑ کہہ کر مانے یا پر مشور کہہ کر۔ اللہ کے وجود کا منکر بھی ایک طاقت کا مقرر ہے۔ دولت اور اقتدار کے نشے میں سرشار ہو جانے والوں کو بھی کبھی نہ کبھی اللہ کا سہارا ڈھونڈنا پڑ جاتا ہے۔ لہذا اسلام محض اللہ کو ماننے اور اللہ کے آگے جھکنے کا نام نہیں ہے۔ اسلام نام ہے اللہ کو اس طرح ماننے اور اللہ کے آگے اس طرح جھکنے کا جس طرح اللہ کے رسول نے بتایا ہے۔ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَدْ دَخَلَ الْجَنَّةَ۔ بالکل بجا سہی۔ مگر یہ کس کا قول ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ یہ قول صحیح جب ہے جب اس کے کہنے والے کو سچا تسلیم کر لیا جائے۔ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَدْ دَخَلَ الْجَنَّةَ کا مطلب ہوا کہ محمد رسول اللہ کے قول کے مطابق اللہ کی وحدانیت کا قائل جنتی ہے۔ اس قول کے صحیح تسلیم کرنے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول اللہ تسلیم کرنا مضمحل ہے۔ اللہ کو واحد بھی بہت سے غیر مسلم مانتے ہیں۔ اللہ

۱۔ نہ صرف رسول اللہ تسلیم کرنا مضمحل ہے بلکہ یہ بھی مضمحل ہے۔ کیا اگر کوئی اللہ کا اس طرح قائل ہو گیا، جو قائل ہونے کا حق ہے، یعنی جسے اللہ کی ذات و صفات کی سچی معرفت حاصل ہو گئی، وہ پھر اللہ اور اس کے رسول سے سرکشی نہیں کر سکتا۔ اس کا ہر عمل پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی نشا کے مطابق ہی ہوگا۔ اور اسے صحیح معنوں میں ہدی اللہ ہاتھ آجائے گی۔

کا واحد ماننا اسلام کے ساتھ مختص نہیں ہے۔ اللہ کا واحد ماننا اسلام اور بہت سے اور مذاہب میں مشترک ہے۔ مسلمان کو نامسلمان سے متمیز کرنے والا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماننا ہے۔ پہلے حضور کو پہچاننے اور حضور کی ہدایتوں کو سمجھنے۔ پھر حضور کے ذریعہ اور حضور کی ہدایتوں کے تحت اللہ تک پہنچنے کا

انتیازما زنام مصطفیٰ است!

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ - اے محمد! کہو کہ تم اگر اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اللہ تم سے محبت کرے گا۔ حضور کی معرفت قرآن مجید، اللہ کا بنا پا ہوا ضابطہ حیات آیا اور حضور نے اپنے قول و عمل اور رولنگز (Rulings) سے اُسے سمجھایا۔ اُس کی مراد متعین کی۔ قرآن مجید کو حضور نے لفظ بہ لفظ لکھوا دیا۔ اور حفظ کرا دیا۔ اُس کی حفاظت کا یہاں تک اہتمام فرمایا کہ ایک دفعہ کہا کہ قرآن کے علاوہ

۱۵ مثلاً قرآن مجید کی ایک آیت ہے الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ۔ جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے اپنے ایمانوں میں ظلم کی آمیزش باقی نہیں رکھی۔ وہی لوگ ہیں کہ ان کے لئے امن ہے اور وہ راہ ہدایت پر ہیں اس آیت میں ظلم سے مراد اگر معمولی گناہ ہے تو معمولی گناہ باستثناء نبیاء کو انہیں نہیں کرتا۔ پھر امن کسے ملا اور راہ ہدایت کس نے پائی۔ حضور نے ظلم کے معنی متعین کر دیئے۔ اور اس آیت میں ظلم کے معنی شرک بتائے۔

مجھ سے جو کچھ اور سنو اسے مت لکھو اور کچھ لکھو تو تلف کر دو۔ لا تکتبوا عنی
سوی القرآن ومن کتب عنی شیئاً فلیمجدہ^{۱۵} منشاء یہ تھا کہ قرآن
مجید میں قرآن مجید کی توضیحیں اور تشریحیں نہ لکھیں بل جائیں۔ قرآن کو اپنی اصلی
حالت میں رہنا چاہیے۔ توضیحوں اور تشریحوں کو لکھنے لکھانے کی حضور کی
موجودگی میں ضرورت بھی کیا تھی۔ چنانچہ حضور کے زمانے میں یعنی تکمیل قرآن
کے وقت تک حضور کے اقوال و اعمال اور رد و لنگز بالا التزام اور تعظیم کے ساتھ
قلبند نہیں کیے گئے۔ صحابہ ذاتی طور پر نوٹ کرتے رہے اور یاد رکھتے رہے۔
یاد رکھنے کے اعتبار سے عربوں کا دنیا میں جواب نہیں تھا۔ حضرت
عبداللہ ابن عباس نے عمر بن ابی ربیعہ کا ستر اشعار کا قصیدہ صرف ایک
دفعہ سن کر یاد کر لیا تھا جس طرح آج ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس قسم کے
حافظ بھی ہو سکتے ہیں اسی طرح حضرت ابن عباس فرمایا کرتے تھے کہ آدمی

^{۱۵} یہ حدیث یہیں ختم نہیں ہو جاتی۔ آگے ہے وحد ثوا عنی ولا حرج و
من کذب علی متعمداً فلیتبوا مقعدہ من النار میری باتوں
کو بیان کرتے رہو۔ اس میں حرج نہیں ہے۔ ہاں یہ یاد رکھو کہ جو مجھ سے غلط
بات منسوب کرے گا اس کا ٹھکانا دوزخ ہوگا۔ منشاء صرف اس قدر تھا
کہ جب تک قرآن مجید نہ لکھ لیا جائے احادیث کو لکھو مت۔ بیان کرے منشاء حدیث
کو کالعدم کرنا نہیں تھا ورنہ کتابت کی طرح روایت سے بھی روک دیتے اس کے
برعکس حکم ہوا کہ روایت کی جائے۔ البتہ جھوٹی روایت نہ کی جائے۔

ایک دفعہ کوئی بات سُننے اور اُسے یاد نہ رکھے۔ کیا ایسا بھی ممکن ہے۔ شعبی کہتے ہیں کہ میں شعر سنانے چاہوں تو مہینہ بھر مسلسل سُناسکتا ہوں اور ایک شعر بھی مگر نہیں پڑھوں گا۔

زمانہ جاہلیت کا جتنا ادبی ذخیرہ آج موجود ہے۔ سب عربوں کی یادداشت سے جمع کیا گیا ہے۔ عرب اونٹوں اور گھوڑوں کے نسب تک یاد رکھتے تھے۔ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال و اعمال اور رولنگز یاد رکھنے انہیں کیوں دشوار ہوتے۔ انہوں نے حضور کے اقوال و اعمال اور رولنگز کو ایسا یاد رکھا جو یاد رکھنے کا حق تھا۔ دنیا کی کوئی قوم اس کی نظیر نہیں پیش کر سکتی۔ حکمت و موعظت سے لے کر ایسی باتیں تک محفوظ ہیں کہ حضور کس طرح چلتے تھے۔ کس طرح بیٹھتے تھے۔ لیٹتے تھے تو پاؤں پر پاؤں ہوتا تھا یا نہیں۔ حضور کے سوا بھلا ایسے عشاق کسے مل سکتے ہیں جو اتنی معمولی معمولی باتوں کو بھی حرز جان بنالیں۔ اور آنکھوں والے کے لئے ان باتوں میں بھی حکمت و موعظت کے خزانے پنہاں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک انتظام تھا۔ اور کسی نبی کا ریکارڈ محفوظ نہیں ہے۔ اور نبیوں کے ریکارڈ کی ضرورت کیا تھی۔ صرف خاتم النبیین ہی کا ایسا مکمل ریکارڈ رہنا چاہیے تھا۔ تاکہ قیامت تک کے لوگوں کی رہنمائی ہو سکے اور زندگی کے ہر مرحلے کی رہنمائی ہو سکے۔ قرآن مجید مکمل اور منضبط ہو چکا اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ

والہ وسلم عالم فانی سے عالم باقی تشریف لے جا چکے تو احادیث کے بیان کا زیادہ موقع آیا۔ احادیث بیان حضور کے زمانے میں بھی کی جاتی تھیں۔ جیسا کہ اس حدیث سے ظاہر ہے۔ کہ مجھ سے غلط بات منسوب کرنا جہنمی بننا ہے۔^{۵۲} صحابہ جو سنتے تھے اور دیکھتے تھے وہ ایک دوسرے سے ضرور بیان کرتے تھے۔ لیکن حضور کی وفات کے بعد احادیث کے بیان کی ضرورت قدرتا بڑھ گئی۔^{۵۳} اول تو حضور کا ذکر باعث تسکین تھا۔ دوم قرآن مجید کے مطالب سمجھنے کے لئے

۵۲ بلکہ حضرت ابوشاہ مینی رضی اللہ عنہما نے کچھ احکام لکھوائے تھے اور کتاب الصدقات لکھوا کر حضور نے عمرو بن حزم انصاری رضی اللہ عنہما کو بھیجی تھی۔

۵۳ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہما اور حضرت مسلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہما ہیں کہ حضور سردر کائنات نے فرمایا: جو شخص مجھ سے غلط بات منسوب کرے، وہ جہنم کی آگ کے واسطے تیار رہے۔ اور فرمایا کہ مجھ سے (جو سنو، اس میں سے اتنا بیان کر دجنا بیان کرنا زبردستی ہو) زیادہ حدیثیں نہ روایت کرتے پھرو۔ لیکن ان تہدیدوں کے یہ معنی نہیں ہیں کہ نفس روایت ہی کو منع فرما دیا تھا۔ اپنے قول و عمل کو نظر انداز کر دینے کے معنی تو یہ ہیں کہ حضور کی بعثت غیر ضروری تھی۔ قرآن مجید فرشتوں کے ذریعہ ہر شخص کے گھر پہنچا دیا جاتا اور ہر شخص اسے خود سوچتا سمجھتا رہتا۔
۵۳ احادیث کو کتابی شکل میں سب سے پہلے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے گورنر مدینہ امام ابوبکر ابن حزم رضی اللہ عنہما سے جمع کرایا تھا۔ حضرت عمر بن العزیز کی خلافت ۹۹ھ سے ۱۰۱ھ تک رہی تھی۔

حضورؐ کی بجائے اب حضورؐ کے قول و عمل اور رولنگز سے سند لینی پڑتی تھی۔
احادیث رسولؐ قرآن پاک ہی کی عملی تفصیل اور قولی تفسیر ہیں۔ اور مسلمانوں
کو اللہ کا حکم ہے کہ رسولؐ تمہیں جو ہدایت دیں اسے قبول کرو اور جس بات کو منع
کریں اسے چھوڑ دو۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔
اور اگر تمہارے درمیان کسی معاملہ میں نزاع ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسولؐ کی
کی طرف رجوع کرو۔ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

۱۰ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض اقوال و اعمال کی تعمیل و تقلید
واجب اور فرض ہے اور بعض کی تعمیل و تقلید مستحب۔ صحابہ کرام نے جو معاملہ حضورؐ
کے اقوال و اعمال کے ساتھ کیا۔ وہ ہمارے لئے نمونہ ہے۔ صحابہ ان چیزوں میں جنہیں
اب دین داری کہا جاتا ہے حضورؐ کے اقوال و اعمال کی تعمیل و تقلید حرف بہ حرف
اور قدم بہ قدم کرتے تھے۔ مطابق النعل بالنعل۔ اور جنہیں اب دنیا داری کہا جاتا ہے۔
جیسے سیاست ہے یا تمدن و معاشرت ہے۔ ان چیزوں میں حرف بہ حرف اور
قدم بہ قدم تعمیل و تقلید کی پابندی نہیں کرتے تھے بلکہ حضورؐ کا منشاء سمجھنے کی
کوشش کرتے تھے۔ اور منشاء کی پیروی کرتے تھے۔ ایسی دنیا داری بھی دین ہے۔
دنیا داری اور دین داری کے الفاظ خدا معلوم کہاں سے چل پڑے ہیں۔ مسلمان اپنے
جس کام میں اللہ اور رسولؐ کی خوشنودی مد نظر رکھے اس کا وہ کام دین ہے۔ دنیا
کو اللہ اور رسولؐ کے احکام کے مطابق استعمال کرنا اسلام میں دنیا داری نہیں
ہے، دین داری ہے۔ سیاست اور تمدن و معاشرت میں تقاضائے حالات کو پیش نظر
رکھنا خود سنت اور دین ہے۔ اللہ اور اس کے رسولؐ نے مسلمانوں کی عقلیں

صرف اللہ کی طرف نہیں۔ رسولؐ کی طرف بھی رجوع کرنے کے لئے کہا گیا ہے۔ اقوال و اعمال رسولؐ پر نظر رکھے بغیر نہ رسولؐ کی طرف رجوع کیا جاسکتا ہے اور نہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کی تعمیل کی جاسکتی ہے۔ اقوال

معطل نہیں کی ہیں۔ بلکہ عقول کو استعمال کرنے کی انتہائی آزادی بخشی ہے۔ ابتدائی تین سو سال میں صرف ایسی ہی مثالیں نہیں ملتیں کہ مسلمان مطلق العنان بادشاہوں کے سامنے سینہ سپر ہو جاتے تھے۔ ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں کہ ان کی اندھی تقلید نہیں کرتے تھے جن کے علم و فضل اور تقدس کا لوہا مانتے تھے۔ حتیٰ کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی رائیں خطا سے خالی نہیں ہیں۔ تمہیں چاہیے کہ انہیں چھانو پھٹکو۔
خَطَاءٌ وَصَوَابٌ فَانظُرْنِي ذَالِكَ۔

ہم اہل ہوں تو اجتہاد کا اور روایات پر جرح قدح کا ہمیں آج بھی حق ہے۔ ہمارے پاس صرف حدیثوں کا انبار ہی نہیں ہے۔ محدثین میں جو اختلافات رہے وہ بھی محفوظ ہیں۔ اور ہر ایک کے دلائل و شواہد کے ساتھ محفوظ ہیں۔ ہم انہیں پڑھ کر اور حالات پر نظر رکھ کر نیک نیتی سے ریسرچ کریں تو کون روکتا ہے۔ جرح قدح اس امر میں کی جاسکتی ہے کہ فلاں قول و عمل اُس ذات والا صفات کا ہو سکتا ہے یا نہیں جس پر قرآن جیسی بلند پایہ اور معیاری کتاب اُتری تھی۔ اور جس کی بابت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمائی ہیں كَانَتْ خُلِقَتْ الْقُرْآنَ۔ یعنی حضور م کا قول و عمل بالکل قرآن مجید کے مطابق تھا۔ جرح و قدح اس امر میں نہیں کی جاسکتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول و عمل اور قول و عمل کے منشاء کی تعمیل و تقلید کی جملے یا نہ کی جائے۔

داعمال رسولؐ نظر انداز کر دیئے جاتے تو اسلام آدھا رہ جاتا۔ دین کی اندھی شکل بن جاتی۔ حقیقت بے نقاب نہ ہوتی۔

خلفائے راشدین اور اکابر امت حضورؐ کی اس ہدایت کا بڑا خیال رکھتے تھے کہ حضرت غلط قول و عمل نہ منسوب ہونے پائے۔ قال اوکما قال یعنی حضورؐ نے یہ فرمایا۔ یا اس سے کچھ کم۔ یا اس سے کچھ زیادہ۔ یا اس سے ملتا جلتا احادیث کے مجموعوں میں آج بھی لکھا جاتا ہے۔ یہ فقرہ عہد صحابہ کی یادگار ہے۔ چونکہ قرآن مجید کی مانند احادیث کے الفاظ حفظ نہیں کیے گئے تھے۔ عموماً فقط مفہوم یاد تھا۔ صحابہ احادیث بیان کرتے ہوئے لرزتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی زبان سے صرف "قال" نکل گیا۔ "کما قال" کہنا بھول گئے۔ بس پریشانی کا حد حساب نہیں رہا۔ گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ گریبان کھول دیا اور رونے لگے۔ اور بالآخر "کما قال" کہا۔ ایک دفعہ حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ نے حضرت عمر فاروقؓ کے سامنے بیان کیا:-

"میں نے حضورؐ سے سنا ہے کہ تین بار آواز دینے پر بھی گھریں سے جواب نہ آئے تو سمجھ لینا چاہیے کہ جسے بلا یا جا رہا ہے وہ اس وقت نہیں مل سکتا۔ اور

۱۔ نظم کے الفاظ یاد رہ جاتے ہیں۔ نثر کے الفاظ یاد نہیں رہتے۔ نثر کا عموماً مفہوم یاد رہتا ہے۔ قرآن مجید ہی فقط ایک نثر ہے کہ طویل ہونے کے باوجود نو نو برس کے مسلمان بچے اسے نظم سے زیادہ آسانی کے ساتھ یاد کر لیتے ہیں۔

وہاں سے چلا جانا چاہیے۔“

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ ”جب حضور نے یہ فرمایا تھا تو سننے والے تم اکیلے تھے یا کسی اور نے بھی تمہارے ساتھ سنا تھا۔ اکیلے تھے تو تم نے اپنے اوپر اہم ذمہ داری لے لی ہے۔ میں اس کی تمہیں سزا دوں گا۔ اور روایت میں کوئی اور شریک ہے تو اسے پیش کر دو۔“

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں۔ لیکن ذرا سی جرأت کر کے پکڑے گئے۔ وہ گواہ نہ پیش کرتے تو یقیناً سزا پاتے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آگ پر پکی ہوئی چیز سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔

۱۵۔ اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ خبر واحد (تنہا ایک صحابی کا روایت کرنا) حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے نزدیک کبھی بھی کافی نہیں تھا۔ حضرت عمر نے اپنے فرزند حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے متعلق ایک دفعہ فرمایا کہ سعد کسی حدیث کی روایت کریں تو گواہی مت مانگو۔ خبر واحد کے معتبر ہونے کی بہت سی مثالیں ہیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور فرما گئے ہیں الاصراء من قلیش تو گواہی نہیں مانگی گئی اور سب کی گردنیں اس زمان کے آگے جھک گئیں۔ علی ہذا جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حج کے موقع پر یہ حکم دیا کہ صرف حج کرو۔ تمتع نہ کرو اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انھیں جنایاں کہ حکم خلاف سنت ہے تو تنہا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اعتبار کر لیا گیا اور حکم واپس لے لیا گیا۔

گواہی ہر صحابی کی روایت پر مانگنی لازمی نہیں تھی اور بعض معاملات ایسے ہیں کہ ان میں زیادہ رد و قدرح کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی تھی۔

حضرت عبداللہ ابن عباسؓ نے فوراً اصلاح کی کہ روایت غلط ہے۔ کیونکہ اس کے معنی تو یہ ہوئے کہ گرم پانی سے وضو نہیں کیا جاسکتا۔ شاید حضرت ابو ہریرہؓ سے ہی یہ روایت مروی ہے۔ یا ممکن ہے راوی اور صحابی ہوں۔ مگر مشہور روایت ہے کہ نوحہ کرنے سے مردے کو عذاب ہوتا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ نے سنا تو فرمایا۔ کیا کہتے ہو، قرآن میں ہے لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ اِیْکَ کے تصور کا خمیازہ دوسرا نہیں بھگتے گا۔ حضرت ابو ہریرہؓ فتح مکہ سے پہلے کے مسلمان ہیں۔ اور نہایت بزرگزیدہ صحابی ہیں۔ فتح مکہ سے پہلے کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کے بعد کے مسلمانوں پر فوقیت دی ہے۔ لَا یَسْتَوِیٰ مِنْکُمْ مَنْ اَلْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَ قَاتِلَ۔ لیکن لازمی نہیں تھا کہ فتح مکہ سے پہلے کے تمام صحابی حضرت عبداللہ ابن عباسؓ اور حضرت عائشہ صدیقہؓ کے برابر فقیہ بھی ہوتے۔

جس شخص نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بحالت اسلام ایک نظر دیکھ لیا ہے اس کی فضیلت کے ہم کیا ائمہ کرام و اولیائے عظام معترف ہیں۔ تاہم دیکھنے دیکھنے میں فرق ہے جس نے حضورؐ کو دیکھا وہ اس پر نایق ہے جس نے حضورؐ کو نہیں دیکھا۔ لیکن دیکھنے والوں کے آپس کے امتیاز سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ کل صحابی

لیکساں نہیں تھے۔ حضرت علی مرتضیٰ کی بصیرت اور دقیقہ رسی کا بدوی صحابی کیسے مقابلہ کر سکتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہؓ جیسا فقہ اور اجتہاد کا مادہ ہر ہر صحابی میں نہیں تھا۔ حضرت عائشہؓ میں ملکہ تھا کہ جہاں قرآن مجید کے خلاف حدیث سنی اور حضرت عائشہؓ نے آیت پڑھی۔ حضرت عائشہؓ سے فرمایا کرتی تھیں کہ تم لوگ دروغ گو نہیں ہو لیکن تمہارے کان غلطی کر سکتے ہیں۔

غرض بے حد چھان پھٹک احادیث کے معاملہ میں کی جاتی تھی۔ حتیٰ کہ جب محدثین احادیث کو مدون کرنے بیٹھے تو امام بخاریؒ نے تو چھ لاکھ دوسو حدیثوں میں سے پانچ لاکھ چورانوے ہزار حدیثیں ساقط المعیار قرار دے دیں اور تجسس و تحقیق کی انتہا کر دی۔ محدثین نے آنکھیں بند کر کے روایتوں کو نہیں قبول کر لیا تھا۔ محدثین نے روایتوں کی صحت کا وہ التزام کیا کہ دوسرے اتنا التزام صحف آسمانی کی صحت کا نہ رکھ سکے تھے۔

۱۵ حدیثیں چھ لاکھ ریکارڈ کر لی گئی ہیں تاکہ حدیثوں میں مزید اضافہ نہ ہو۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید تنبیہ کے باوجود لوگوں نے اتنے سچے جھوٹے قول عمل حضورؐ سے منسوب کئے کہ یہ بھی ایک وجہ حدیثوں کی تدوین کی تھی۔ تدوین سے حدیثیں وضع کرنے کا دروازہ بند ہو گیا۔ واضعین احادیث میں صرف منافع، اور شریر ہی نہیں تھے نادان دوست بھی تھے۔ جو بات کو قوی تر بنانے کے لئے حدیثیں گھڑتے تھے اور انہیں ایسا پھیلا دیتے تھے کہ اگر کوئی تردید کرتا تو اس کی جان کے لالے پڑ جاتے تھے۔

روایات کی تحقیق و تدقیق نے درایت اور اسما را الرجال دو فن ایجاد
 کر دیے۔ قریباً تیرہ ہزار اسما را ان بزرگوں کے مع حالات جمع کر لئے گئے جنہیں
 حضور سرور کائنات کی ہم نشینی کا شرف حاصل رہا تھا۔ روایتوں کے پرکھنے
 (یعنی درایت) کا طریقہ یہ تھا کہ جو شخص کوئی واقعہ بیان کرتا وہ یا تو اس
 واقعہ میں خود شریک ہوتا۔ یا شریک واقعہ تک کل راویوں کے نام ترتیب
 وار بتاتا۔ پھر دیکھا جاتا کہ راوی کس قسم کے ہیں۔ ان کے چال چلن۔ ان کے
 پیشے۔ ان کا علم و فضل۔ ان کی ثقاہت۔ ان کی عقل۔ ایک ایک بات کو
 پرکھا جاتا۔ محدثین لمبے لمبے سفر کر کے راویوں کے شہروں اور قصبوں میں
 پہنچتے۔ اور راویوں کے دیکھنے والوں سے راویوں کی بابت پوچھ گچھ کرتے۔
 اذبال کی کھال نکالتے۔ ذرا سا مچکے پڑ جاتا تو اپنی ساری محنت خاک میں
 ملا دیتے۔ جن سے پوچھ گچھ کرتے ان کا بھی جائزہ لیا جاتا۔ مثلاً ایک صاحب
 تھے، جن سے پوچھ گچھ کے لئے محدث نے سفر کیا تھا۔ محدث کو معلوم ہوا کہ
 وہ صاحب سجدے میں ہاتھوں کی انگلیاں ملا کر نہیں رکھتے۔ محدث واپس لوٹ
 آئے کہ جسے نماز پڑھنے کی تیز نہیں ہے وہ مجھے کیا بتائے گا۔ راویوں کی لڑی
 میں ایک شخص مشتبہ پایا جاتا تو لڑی کی لڑی توڑ پھینکتے تھے اور جن روایتوں

۱۵ جرمن مستشرق ڈاکٹر اسپرنگ نے لکھا ہے کہ پانچ لاکھ حضرات ہیں جن کے نام
 اور حالات روایات کے سلسلہ میں ضبط تحریر میں لائے گئے تھے۔

سے حلال و حرام اور احکام کا تعلق ہوتا ان کی تحقیق و تعدیل میں تو جانیں لڑادی جاتی تھیں۔ اور خون پانی ایک کر دیا جاتا تھا۔ احتیاط بلکہ سختی کا کوئی ٹھکانا نہیں رہتا تھا۔ جس درجہ کی روایت ہوتی تھی۔ اسی درجہ کی شہادت طلب کرتے تھے۔

امام بخاریؒ نے محمد بن اسحاقؒ جیسے بزرگوں کی روایتیں بخاری میں نہیں لیں۔ ان کا قصور یہ تھا کہ غزوہ خیبر کے واقعات انہوں نے ایسے مسلمانوں سے سُن کر لکھ لئے تھے جو غزوے کے وقت یہودی تھے۔

امام زہریؒ، امام مالکؒ کے استاد ہیں اور امام بخاریؒ کے استادوں کے استاد۔ ششہ میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے مدینہ منورہ

۱۵ بعض باتیں ہیں جنہیں شاید اس زمانے میں بالکل قابل اعتنا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ مثلاً ازواج مطہرات کی صحیح تاریخ ہائے وفات کا پتہ نہیں چلتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے عقد کے وقت کی عمر جو مشہور ہو گئی ہے اس کی وجہ بھی ممکن ہے یہی ہو کہ اس روایت کو قابل اعتنا ہی نہیں سمجھا گیا۔ عمر کم تھی تو کیا اور زیادہ تھی تو کیا۔ عمر کا ذکر یا عمر کا تفاد قییم زمانہ میں اس قابل نہ تھا کہ اس پر دماغ لڑایا جاتا۔ ایک روایت ہے کہ جس وقت حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعویٰ نبوت کیا ہے اس وقت حضرت عمرؓ پورے ستائیس سال کے نہیں تھے۔ ستائیسویں سال میں تھے۔ دوسری روایت ہے کہ حضرت حفصہ بنت عمرؓ کا عقد حضور سرور کائنات سے ۳۰ سال پہلے ہوا۔ یعنی جبکہ حضرت عمرؓ ۲۷ + ۱۳ + ۳ = زیادہ ۴۳ برس کے تھے۔ تیسری روایت ہے کہ حضرت حفصہؓ کی عمر حضورؐ سے عقد کے وقت ۳۵ برس کی تھی۔ گویا ماپ سے صرف ۹ برس کم۔ کسی نے ان تینوں روایتوں کو قبول کرتے وقت صحت کی طرف دھیان نہیں دیا۔

میں ایک ایک انصاری کے گھر کی گنڈی کھٹکھٹا کر روایتیں جمع کی تھیں۔ لیکن امام بخاری نے ان کی بھی بہت سی روایتوں کو منقطع کہہ کر ناقابل قبول بتایا ہے۔
امام دکیع رح نے اپنے باپ کی روایت کو اُس وقت تک تسلیم نہیں کیا جب تک کوئی اور تائید کرنے والا نہ مل گیا۔ کیوں کہ ان کے باپ سرکاری خزانچی تھے۔

مسلمانوں کا محدثین کی بابت یہ عقیدہ نہیں ہے کہ وہ نبیوں کی مانند معصوم تھے۔ غلطی کر ہی نہیں سکتے تھے۔ قطعی ممکن ہے کہ جن حدیثوں کو انہوں نے قبول نہیں کیا ہے ان میں قبول کرنے کے لائق حدیثیں رہ گئی ہوں اور جن حدیثوں کو انہوں نے قبول کر لیا ہے ان میں ایسی حدیثیں آگئی ہوں، جنہیں قبول نہ کرنا چاہئے تھا۔ تاہم جتنی تحقیق و جستجو انسان کے بس کی ہے اس میں محدثین نے کسر نہیں اٹھا رکھی۔ اتنی تحقیق و جستجو کے باوجود مسلمان احادیث کو قرآن کا درجہ ہرگز نہیں دیتے۔ قرآن مجید کی صحت اور احادیث کی صحیح ترین کتاب بخاری کی صحت میں فرق کرنا مسلمانوں کا ایمان ہے۔ بخاری کی تعریف میں یہ فقرہ بولا جاتا ہے۔
اصح الکتاب بعد کتاب اللہ۔ قرآن مجید کے بعد صحیح ترین کتاب۔ صرف ذہنیت یہ رہنی چاہیے کہ اللہ کے حکم کے بموجب حضورؐ سرور کائنات کے احکام کی تعمیل کرنی ہے۔ باقی یہ نہیں ہے کہ عربی زبان کا جو فقرہ مل جائے اُسے حضورؐ

۱۔ ایک ضعیف حدیث ہے کہ جس نے عشق کیا اور پاک و امن رہا ادمر گیا، وہ شہید ہے۔
حافظ ابن قیم اسے جھوٹا ثابت کرنے کے بعد لکھتے ہیں۔ اگر اس کی اسناد آفتاب کی طرح روشن ہو تو بھی وہ غلط اور ہم سمجھی جاتیں۔

کا قول تسلیم کر لیا جائے اور جس عمل کی بابت کوئی کہہ دے کہ حضورؐ نے ایسا کیا تھا اُسے حضورؐ کا عمل مان لیا جائے۔ قرآن مجید کے زیر، زبر، پیش تک اس طرح

۱۵ امام شاطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بعض محدثین نے جن کے مزاج میں حدیث کا رنگ تفسیق پر غالب تھا بہت سے فروعی مسائل میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر حدیث کی مخالفت کا الزام لگایا ہے۔ حافظ عبدالبرؒ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اکثر محدثین نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر اس لئے طعن کیا ہے کہ انہوں نے بہت سے ثقہ شخصوں کی حدیثوں پر عمل نہیں کیا۔ اصل بات یہ ہے کہ امام صاحب کا دستور تھا کہ وہ خبر واحد کو اس باب کی دوسری حدیثوں اور قرآن مجید سے ملا کر دیکھا کرتے تھے۔ اگر اس کا مضمون مطابقت کھا جاتا تو اس پر عمل کر لیتے ورنہ اُسے قبول نہ کرتے اور ان کو شاذ حدیث سمجھتے (ترجمان السنن)۔ کچھ روایتیں ہیں جو طریقہ اظہار و بیان اور تمدن و معاشرت کے اختلاف کی وجہ سے آؤ لو آؤ لو اور عجیب معلوم ہوتی ہیں۔ انہیں اسی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ اور انہیں اپنے طور طریقے اور ذوق پر نہیں گنا چاہیے۔ بھارت اور پاکستان کے تمام صوبوں میں ہر ہر بات یکساں نہیں ملتی تو عرب تو دوسرا ملک تھا۔ اور ہے۔ ہمارے ہاں بیٹی والوں کی طرف سے رشتہ کا پیغام نہیں جاتا۔ عرب اس تکلف کو ضروری نہیں گردانتے تھے۔ حضرت حفصہؓ بیوہ ہوئیں تو حضرت عمرؓ نے حضرت عثمانؓ اور حضرت ابو بکرؓ سے تحریک کی کہ میری بیٹی سے عقد کر لو۔

ہم اگر کسی ادھیڑ مرد کے متعلق بھی سن پائیں کہ وہ بیوی کی موجودگی میں نہیں بیوی کے مرجانے کے بعد دوبارہ گھر بسانا چاہتا ہے تو اس پر ہنسیں گے۔ برخلاف اس کے عرب سے ناپسند کرتے تھے کہ عورت کو بے بیا ہا بیٹھا رہنے دیں۔ عرب مرد عرب عورت سے براہ راست اور بے دھڑک کہہ سکتا تھا کہ تو اپنے نفس کو میرے واسطے ہبہ کر دے۔ ہمیں یہ الفاظ (باقی ص ۹۹)

محفوظ ہیں جس طرح حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئے تھے۔ اور

(بقیہ ص ۹۸ کا حاشیہ) کھٹکتے ہیں۔ حالانکہ عورت دُنیا بھر میں نکاح کے وقت مرد سے جو الفاظ کہتی ہے یا اپنے وکیل کو کہنے کی اجازت دیتی ہے اُن کا مفہوم اس کے سوا اور کیلئے کہ میں اپنا نفس تیرے واسطے ہبہ کرتی ہوں۔ ایک بات کی عادت پڑ گئی ہے۔ دوسری کی عادت نہیں پڑی۔ روایات کی کسوٹی بھی محدثین نے بتا دی ہے جو آگے ملاحظہ سے گزرے گی۔

بہر حال اسلام ساری دُنیا کو مجبور نہیں کرتا کہ عرب کے طور طریقے ضرور اختیار کئے جائیں۔ طور طریقے تو اب خود عربوں کے وہ نہیں ہیں جو چودہ سو برس قبل تھے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے زلمنے کی چند غذائیں مرغوب تھیں۔ لیکن آپ آزاد ہیں کہ اپنے زلمنے کی اور اپنی مرغوب غذائیں کھائیں۔ حضور تہہ بند باندھتے تھے اور لبا کرنا پہنتے تھے۔ یہی حضور کے زلمنے کا شریفانہ لباس تھا۔ لیکن اسلام آپ سے نہیں کہتا کہ آپ آج بھی تہہ بند باندھیں اور لبا کرنا پہنیں۔ حضور سے غیر معمولی محبت ہونے کے سبب حضور کی غذا اور حضور کا لباس اختیار کیا جائے تو زہے نصیب۔ محبت کی افراط اس نوع کے مطالبے بھی کر سکتی ہے۔ مگر اسلام کا مطالبہ فقط اتنا ہے کہ تمدن و معاشرت اور سیاست میں حضور کے قول و عمل کی رعایت سمجھ لی جائے۔ حضور کی مرغوب غذا کھانی مسنون نہیں ہے۔ غذا کی سادگی اور بہ یک وقت کئی کئی غذائیں نہ کھانا مسنون ہے۔ حضور وہ لباس پہنتے تھے جو اس زمانے کے سب مسلمانوں کا لباس تھا اور وہ لباس نہیں پہنتے تھے جو اس زلمنے کے مغروروں اور متکبروں کا لباس تھا۔ تو سنت حضور کے لباس کی نقل نہیں ہے۔ سنت اس لباس کا پہننا ہے جسے سب مسلمان پہن سکیں۔ اور جس لباس کو مغرور اور متکبر جماعتیں پہنیں اُن کا ترک سنت ہے۔ میں پہلے بھی لکھ آیا ہوں کہ حضور کے قول و عمل کی تعمیل و تقلید بعض مجالوں میں حرف

(زیاتی ص ۱۰۰ پر)

اور بخاری میں جو حدیثیں ہیں وہ حضورؐ کی مرتب کردہ نہیں ہیں امام بخاریؒ کی مرتب کردہ ہیں۔

(بقیہ ص ۹۹ کا حاشیہ) بہ حروف اور قدم بہ قدم کی جاتی ہے۔ اور بعض معاملوں میں قول و عمل کے صرف منشاء کو پیش نظر رکھا جاتا ہے۔ تمدن و معاشرت میں بھی کچھ چیزیں ہیں جن کی تعمیل و تقلید صرف یہ حرف اور قدم بہ قدم کی جاتی ہے۔ مثلاً ڈاڑھی بڑھانا اور مونچھیں ترشوانا۔ لیکن تمدن و معاشرت میں زیادہ تر قول و عمل کا منشاء ہی کافی رہتا ہے۔ اُپر میں طریقہ اظہار و بیان کا ذکر کر آیا ہوں۔ چودہ سو برس قبل کے بعض عرب راویوں کا طریقہ اظہار و بیان ہمارے آجکل کے طریقہ اظہار و بیان سے مختلف ضرور تھا۔ لیکن عربی میں وہ اب بھی اتنا گراں نہیں گزرتا ہے۔ اور ترجمے کرنے والے چاہتے تو عربی کے مفہوم کو اپنے طریقے سے ادا کر سکتے تھے چودہ سو برس قبل کیا بہت بعد کے علماء اس قسم کے فقرے لکھ جاتے ہیں۔ جن سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ شاید سنت کو قرآن سے بڑھا دیا ہے۔ علامہ مکحول المدمشقی فرماتے ہیں۔ القرآن احوج الی السنۃ من السنۃ الی القرآن۔ قرآن سنت کا زیادہ محتاج ہے۔ سنت کو قرآن کی اتنی احتیاج نہیں ہے۔ علامہ سحی بن ابی کثیر فرماتے ہیں۔ السنۃ قاضیۃ علی الکتاب و لیس الکتاب قاضیاً علی السنۃ۔ سنت قرآن کے لئے قاضی (کا حکم) رکھتی ہے۔ قرآن سنت کے لئے قاضی نہیں ہے۔ مطلب یہ تھا کہ سنت قرآن مجید کی شارح ہے۔ قرآن سنت کا شارح نہیں ہے۔ قرآن تو متن ہے اور سنت مبین۔ اس مطلب کے اظہار و بیان کا جو طریقہ ان حضرات نے اختیار کیا وہ اردو میں (کم از کم آجکل) رائج نہیں ہے۔ پچاس ساٹھ برس قبل تک رائج ہو تو ہو۔ آجکل قرآن تو قرآن اردو بولنے والے اپنے باپ کو بھی محتاج ہونے کے باوجود، نہیں کہتے کہ باپ میرا محتاج ہے۔ بہر حال قدما کا مقصد احتیاج کا لفظ استعمال کرنے سے شرح کو متن سے بڑھانا ہرگز نہیں تھا۔

(باقی ص ۱۰۱ پر)

بخاری اور حدیث کی پانچ اور کتابوں کے نام کے ساتھ صحیح کا لفظ لگایا جاتا

ہے۔ صحیح بخاری۔ صحیح مسلم وغیرہ۔ یہ صحیح "لفظ غلط کے مقابلہ کا صحیح نہیں ہے۔ یہ محدثین کی اصطلاح ہے۔ اصطلاح میں صحیح ظن غالب کو کہتے ہیں۔

قرآن کی ایک بات کے انکار سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ لیکن بخاری کی کسی خاص حدیث کا انکار کفر نہیں ہے۔ خود ائمہ حدیث نے آپس میں اختلاف کیا ہے۔ صحیح مسلم، صحیح ترمذی اور صحیح نسائی کے مؤلفین امام بخاری کے شاگرد ہیں۔ مگر استاد سے بے دھڑک اختلاف کرتے ہیں۔ قرآن مجید کے بعد جس شے سے انحراف خطرناک ہے وہ اجماع امت ہے۔ جن احادیث کو اجماع کی تائید حاصل ہو گئی ہے ان میں قیل و قال اور چون و چرا نہیں کرنی چاہیے۔ مثلاً قرآن مجید میں صرف اتنا حکم ہے کہ دو بہنوں سے بیک وقت نکاح نہ کیا جائے۔ حضور نے پھوپھی، بھتیجی اور خالہ بھانجی سے بیک وقت نکاح کرنے کو بھی منع فرمادیا۔ چنانچہ بالکل دو بہنوں کی طرح پھوپھی، بھتیجی اور خالہ بھانجی کا جمع کرنا حرام ہے۔

(بقیہ ص ۱۱ کا حاشیہ) متن تو اصل شے ہے۔ متن نہ ہوتا تو شرح کس کی کی جاتی مگر یہ بھی صحیح ہے کہ شرح نہ ہوتی تو متن اس طرح سمجھ میں نہ آتا جس طرح اب آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اصول محکمہ قائم فرمائے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصول محکمہ کی اللہ تعالیٰ کی منشاء کے مطابق شریح کر دی ہے۔ رسول اللہ کی رائے اللہ کی ارادت سے پیدا ہوتی تھی۔ قرآن میں اللہ کے الفاظ ہیں اور سنت رسول اللہ میں ان الفاظ کی مراد ہے۔

یا نماز کے پانچ وقتوں کا قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ ذکر نہیں ہے۔ مگر پانچ وقت کی فرضیت سے مسلمانوں کے تمام فرقے متفق ہیں۔ اسے اجماع اور تواتر کی اعانت و قوت حاصل ہے کہ حضورؐ نے پانچ وقت کی نمازیں فرض بتائی تھیں۔ لہذا اگر کہا جائے کہ نماز پانچ وقت کی فرض نہیں ہے تو احادیث کا اس نوعیت کا انکار اسلام کا انکار سمجھا جائے گا۔ لیکن نماز ہاتھ باندھ کر پڑھنی چاہیے یا ہاتھ چھوڑ کر۔ سینے پر ہاتھ باندھ کر پڑھنی چاہیے یا ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کر۔ اس نوعیت کی حدیثوں میں اختلاف کرنے سے کچھ نہیں بگڑتا۔ صَلُّوا الْمَازَا یَتَمُوْنِیْ اُصَلِّیْ۔ جس طرح بھی تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا اس طرح نماز پڑھو۔ مگر پڑھ ضرور لو۔ چنانچہ ایک طریقے کے عامل دوسرے طریقے کے عامل کو گمراہ نہیں کہتے۔

قرآن کے ماننے اور احادیث کے ماننے میں ایسا فرق سمجھئے جیسا فرق ماں کے ماں ماننے اور باپ کے باپ ماننے میں ہے۔ ماں کا ماں ہونا یقینی ہے اور باپ کا باپ ہونا ظنی۔ لیکن ماں اور باپ کے ساتھ اولاد معاملہ اتنا یکساں کرتی ہے کہ یقین اور ظن کا فرق مٹ جاتا ہے۔ مظنونات پر عمل کرنا ہی پڑتا ہے۔ مظنونات پر عمل نہ کیا جائے تو دنیا کے کام نہ چلیں۔ ریلوں اور ہوائی جہازوں کے حادثے روز پیش آتے ہیں۔ پھر بھی لوگ یہ سمجھ کر ریلوں اور ہوائی جہازوں میں سفر کئے جاتے ہیں کہ ریل اور ہوائی جہاز ہمیں بخیر و عافیت

پہنچا دیں گے۔ دو کی تاثیر ظنی ہوتی ہے اور دو پانی جاتی ہے۔ تجارت میں کامیابی ظنی ہوتی ہے اور تجارت کی جاتی ہے۔ عقد نکاح میں دکالت و شہادت ظنی ہوتی ہے مگر وکیل اور شاہد کو سچا تسلیم کیا جاتا ہے۔ پیدائش سے لے کر موت تک ظن کا فرما ہے۔ ظن پر عمل نہ ہو تو نظام عالم درہم برہم اور مختل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:- لَوْ لَا جَاءَ وَعَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ۔ یعنی چار گواہ کیوں نہ لے آئے۔ حالانکہ چار گواہ بھی تو جھوٹے ہو سکتے ہیں۔ چار گواہوں کی گواہی ظنی ہے۔ لیکن اللہ کے فرمان کی رو سے مقبول ہے۔ اللہ روزہ دوہی گواہوں کی گواہی پر ترک کر دیا جاتا ہے۔

محدثین یہ نہیں کہتے کہ وہ الفاظ ہیں جو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے تھے۔ ان پر ایمان لاؤ۔ یہ کہتے ہیں کہ ظن غائب ہے کہ یہ حضور کے ارشادات ہیں۔ لہذا ان پر عمل کرو۔

کوئی حدیث قرآن مجید کے خلاف ہو، یعنی متناقض۔ تو قرآن پر عمل کیا جائے گا۔ حدیث پر نہیں۔ اور خلاف سے مراد اگر یہ ہے کہ قرآن مجید کے اجمال کی حدیث میں تفصیل ہے یا قرآن سے زائد کسی مضمون کا بیان ہے اور اس مضمون کی اجماع نے تائید کر دی ہے تو اس پر عمل بھی ہوگا اور اسے مانا بھی جائے گا۔ مگر یہ ماننا فرض یا واجب کے درجے کا نہیں ہے۔ مثلاً اہل سنت والجماعت کے ہاں اس روایت کو اجماع کی تائید حاصل ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ

والہ وسلم حضرت عائشہ رضی سے دوسری ازواج مطہرات کی نسبت زیادہ محبت کرتے تھے۔ چنانچہ اہل سنت والجماعت اسے مانتے ہیں۔ مگر یہ ماننا اہل سنت والجماعت کے ہاں جزو ایمان نہیں ہے۔ یہ مانا جائے، جیسا کہ شیعہ حضرات نہیں مانتے، تو اس کے نہ ماننے سے شیعہ کافر نہیں ہو جاتے۔

بہر حال ظاہر ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید پہنچا کر خاموش نہیں بیٹھ جاتے تھے۔ صحابہ کرام کو دن رات تعلیم و تلقین کرتے رہتے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے احسان بتایا ہے کہ ہم نے تمہارے لئے تم ہی میں سے ایک رسول پیدا کیا ہے جو ہماری آیتیں تمہیں سناتا ہے۔ اور تمہارا تزکیہ نفس کرتا ہے۔ اور تمہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے۔

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ
يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔

حضور کو اللہ کی طرف سے محض قرآن رسائی کا کام نہیں دیا گیا تھا حضور قرآن کے معلم بھی تھے۔ اور ہمیں قرآن کے سانچے میں ڈھالنا بھی حضور کا فرض تھا۔ حضور قیامت تک کے مسلمانوں کے لئے نمونہ ہیں۔ نیز حضور کی بابت ارشاد باری تعالیٰ ہے :-

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

محمد جو کچھ کہتے ہیں ہوائے نفس کی بنا پر نہیں کہتے۔ ان کی بات وحی

ہوتی ہے جو ان پر نازل کی جاتی ہے۔ اور ہمیں ہدایت کی گئی ہے کہ جو نبی
 کرنے کو کہے وہ کرو اور جسے کرنے سے وہ روکے اس سے باز رہو۔ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ
 فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ کسی مومن اور مومنہ کو یہ نہیں چاہئے
 کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں کوئی فیصلہ دے دے تو وہ اسے نہ ملنے
 اور اپنے معاملے کا خود فیصلہ کرنے بیٹھ جائے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی
 کرے گا وہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہوگا۔

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا
 أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
 فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا۔

۱۰ ان احکام باری تعالیٰ اور محدثین کی دیدہ ریزی کے باوجود کچھ لوگ ایسے گریے
 ہیں جو احادیث کو ناقابل اعتبار و استناد کہتے تھے چنانچہ علامہ جلال الدین سیوطی
 نے ان کے رد میں مفتاح اللجنة فی الاحتجاج بالسنة ایک کتاب تصنیف فرمائی ہے۔ علامہ
 ابن حزم اندلسی بھی اپنی کتاب احکام الاحکام میں انکار حدیث کا ذکر کرتے ہیں اور
 لکھتے ہیں کہ انسان قرآن کو کلام اللہ مانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا
 قائل ہو اور پھر احادیث کی اہمیت سے یکسر انکار کر دے۔ یہ تعجب کی بات ہے۔ لیکن عام
 طور سے مسلمانوں نے احادیث کو دین میں حجت ہی تسلیم کی ہے۔ حجت تسلیم نہ کرنے والے آئے
 میں نمک کے برابر ہیں۔ اور یہ بات چھیڑھکی نہیں ہے۔ تو اتر سے ثابت ہے۔ غیر مسلم بھی جانتے
 ہیں کہ احادیث کی مسلمانوں میں ہمیشہ تشریحی حیثیت رہی ہے۔ حافظ ابن تیمیہ نے خوب فرمایا
 (بقیہ ص ۱۰۶)

حضور بشیر اور نذیر ہیں۔ بشارت دینے والے اور ڈرانے والے۔ اور یہ بشارت

اور اندازہ کا کام موقت نہیں تھا۔ حضور کے بعد چونکہ اور نبی نہیں آئے گا حضور

قیامت تک کے انسانوں کے لئے بشیر و نذیر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا-

حضور کے اسوہ حسنہ کے کامل پیرو اور اقوال و اعمال رسول کے بالکل مطابق

عمل کرنے والے جب تک موجود رہے احادیث کی تدوین کی عام ضرورت محسوس

نہیں کی گئی۔ حکمت و موعظت کا خزانہ سینوں میں جمع تھا۔ لیکن جب اشتباہ

و نسیان کا امکان نظر آنے لگا۔ اور عمل میں کمی پڑنے لگی تو اللہ کے چند بندے اٹھے

اور انہوں نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے حدیثوں کو محفوظ کر دیا۔ قرآن مجید

اور قرآن مجید کا لفظ لفظ معجزہ ہے۔ قرآن مجید کو اول ہی دن سے محفوظ ہونا چاہیے

تھا۔ احادیث میں اللہ کے احکام کی تعمیل اور مشق کے اذکار ہیں۔ مشق اور پیکٹس

(بقیہ ص ۱۰۵ کا حاشیہ) ہے کہ رسول کی آواز سے اپنی آواز کا اونچا کرنا اللہ کے بیان کے مطابق

عمل کو اکارت کر دیتا ہے تو رسول کے احکام کے مقابلہ میں اپنے خیالات پیش کرنا اعمال کا

کیا حال نہ کرتا ہوگا۔ رسول تو مجلس شادرت کا بھی پابند نہیں ہوتا۔ فَإِذَا عَزَمْتَ

فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ جب آپ کسی بات کا پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کر کے لے کر گزریے۔

اور حضور نے ایسا کیا ہے۔ غزوہ احار میں اول اول حضور صحابہ سے مشورے لیتے رہے۔

لیکن زہر پہننے کے بعد صحابہ کی رائے بدلی تو حضور نے فرمایا کہ نبی کی شان سے یہ بعید ہے

کہ زہر پہنکر آتارے۔ علی ہذا حضور نے حدیبیہ میں سولہ صحابہ کی رائے کے علی الرغم صلح کر لی تھی رسول

پر مشورے کی تعمیل لازم نہیں ہوتی۔ تعمیل وہ صرف اللہ کے احکام کی کرتا ہے۔

کو قلب بند کرنا اس وقت ضروری ہوتا ہے جب عمل میں کمی آتی دکھائی دے۔
محدثین نے حدیثوں کے غیر معتبر ہونے کے کچھ اصول مقرر کئے ہیں۔ مثلاً:-

۱- جو حدیث عقل کے خلاف ہو اور جس میں فضول باتیں ہوں۔

۲- جو حدیث مشابہے اور محسوسات کے خلاف ہو۔

۳- جو حدیث احادیث متواتر اور مسلمات کے خلاف ہو۔

۴- جو حدیث قرآن مجید کے خلاف ہو۔

۵- جو حدیث نبیوں کے شایان شان نہ ہو اور جس میں رکاکت ہو۔

۶- جو حدیث ایسی بات یا ایسے واقعے کے متعلق ہو جسے ہر شخص کو جاننا چاہئے

تھا اور اسے بیان فقط ایک شخص کرتا ہو۔

۷- جن حدیثوں میں سنہ اور تاریخ کے ساتھ پیشین گوئی ہو۔

۸- جن حدیثوں میں معمولی قصور پر سخت عذاب اور معمولی نیکی پر بڑے انعام

کا ذکر ہو۔ وغیرہ وغیرہ۔

ایک صحابی نے کہا:- میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں

تدوین مسلسل حاضر رہا ہوں۔ میں نے حضور سے نہیں سنا کہ حشرات الارض حرام

ہیں۔ محدثین نے جواب دے دیا کہ آپ کے نہ سننے سے کیا ہوتا ہے۔

حضرت محمود بن الرزیق پانچ برس کے تھے جب حضور کی وفات ہوئی ہے۔ انہوں

نے بیان کیا کہ حضور نے پیار میں میرے منہ پر کھلی کر دی تھی۔ پانچ برس کا بچہ اتنی بات

یاد رکھ سکتا ہے۔ اور بات ایسی ہے کہ مان لینے میں نقصان نہیں ہے۔ چنانچہ مان لیا گیا۔ لیکن یہی صحابی کوئی ایسا واقعہ سنائیں جسے پانچ برس کی عمر میں سمجھنا ممکن نہ ہو۔ تو اسے نہیں مانا جائے گا۔ علیٰ ہذا ان معترض صحابیوں کی روایات کے ساتھ بھی محدثین نے یہی معاملہ کیا ہے جن کی بابت معلوم ہے کہ وہ نقیہ نہیں تھے۔ ان کی کسی روایت میں الجھاؤ ہے اور اس سے قیاس پر ضرب پڑتی ہے تو صرف صحابی ہونا محدث کے نزدیک کافی نہیں ہوگا۔ حضور کی ولادت کے زمانے کے لوگ اس وقت زندہ نہیں تھے جس وقت روایتوں کا دور شروع ہوا ہے۔ لہذا بخاری و مسلم میں وہ روایتیں جگہ نہیں پاسکیں جو عام طور سے میلاد کی محفلوں میں بیان کی جاتی ہیں۔

ایک روایت ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے یہودیوں کو جزیہ دینے سے مستثنیٰ کر دیا تھا۔ اور اس کی تحریر دے دی تھی جسے معاویہ نے لکھا تھا اور جس پر سعد بن معاذ کی شہادت کے دستخط تھے۔ ملا علی قاری اس روایت کی بابت فرماتے ہیں کہ معاویہ اس وقت مسلمان کب تھے جو تحریر لکھتے وہ توحش مکہ کے بعد ایمان لائے تھے۔ اور سعد بن معاذ کا غزوہ خیبر سے قبل انتقال ہو چکا تھا۔ غزوہ خندق میں۔

ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ ایسی روایتیں قطعی غلط ہیں۔ اور ایسی روایتیں بھی ناقابل قبول ہیں۔ کہ:-

۱- بینگن کھانے سے ہر مرض چلا جاتا ہے۔
 ۲- دھوپ میں رکھے رکھے پانی گرم ہو جائے تو اس سے مت نہاؤ ورنہ برص کا مرض لگ جائے گا۔

۳- مسلمان شیریں ہوتا ہے اور شیرینی پسند کرتا ہے۔

۴- عروج بن عنق کا قد تین ہزار گز کا تھا۔

۵- دنیا کی عمر سات ہزار برس کی ہے۔

۶- لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ایک بار کہا جاتا ہے تو اللہ ایک پرندہ پیدا کرتا ہے جس کے منہ میں ستر زبائیں ہوتی ہیں۔ ۱- لٹخ۔ وغیرہ وغیرہ۔

غرض کہ محدثین نے عظیم الشان کام کیا ہے۔ وہ اگر فقط اتنا ہی کر جلتے کہ جتنی روایتیں صحیح اور غلط انھیں ملی تھیں ان کو جمع کر دیتے اور درایت و انتخاب اگلی نسل کے لئے چھوڑ دیتے تو یہی کچھ کم کام نہ تھا۔ اتنی حدیثوں کا جمع کرنا ہی معمولی بات نہیں ہے۔ غور کیجئے کہ اتنی روایتوں کو سمیٹنے میں انھوں نے کیسی محنت شاقہ برداشت کی ہوگی۔ ساری روایتیں ریکارڈ کر دینے سے جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں۔ مزید روایتیں گھڑنے کا دروازہ بند ہو گیا۔ محدثین کے اسی احسان سے مسلمان سر نہیں اٹھا سکتے۔ کجا کہ روایتیں ریکارڈ کر کے ایک ایک روایت کو تو لا گیا اور بتایا گیا کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ متواتر، یہ مشہور، یہ عزیز، یہ حسن، یہ ضعیف، یہ مدرج، یہ متروک، یہ موضوع، لہ

(لہ یہ حاشیہ صفت ا پر درج ہے)

اللہ تعالیٰ محدثین کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اُن کے ذریعہ حکمت و موعظت کا ایک خزانہ مل گیا ہے۔

واضح رہے کہ سیرت اور معاذی لکھنے والوں کی جماعت الگ ہے اور محدثین کی جماعت الگ۔ محدثین بعض اوقات اس سے گھبراتے ہیں کہ روایت محض اس واسطے صحیح تسلیم کر لی جائے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی مقرب صحابی اُس کا راوی ہے۔ اُن کے نزدیک خالی تقرب صحبت روایت کی دلیل نہیں ہے۔ اور سیر نویس اس قسم کی روایتیں لکھ جاتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے مسلمان ہونے سے پہلے اپنی بہن حضرت فاطمہؓ سے سورہ حدید کی آیتیں سنی تھیں۔ اور نہیں سوچتے۔ کہ سورہ حدید تو مدینہ منورہ میں اُتری ہے۔ حضرت عمرؓ کے سامنے اُس وقت دراصل سورہ طہ کی آیتیں پڑھی گئی تھیں۔ خلاصہ مضمون یہ ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں سے حضور کے اقوال و اعمال اور رد و لنگز بیان کرنے یا انھیں صحیح و غلط قرار دینے میں اگر غلطی نظر آئے تو دوسرے امتی اُس پر جرح قدح تو کر سکتے ہیں۔ لیکن ایسا نہ کرنا چاہیے کہ غلطی کے امکان کو بنیاد بنا کر حضور کے قول و عمل اور رد و لنگز کی اہمیت ہی کا سر سے

(ص ۱۰۹ کا حاشیہ) ان کے علاوہ متصل، منقطع، مرسل، معین، مبہم، احاد، غریب مطلق، وغیرہ بہت سی تقسیمیں ہیں صرف ان تقسیموں ہی پر غور کیجئے تو عقل حیران رہ جاتی ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ و تابعین کے اقوال و اعمال کا صحیح علم حاصل کرنے کے لئے محدثین نے کتنی کاوش سے کام لیا تھا۔

انکار کر دیا جائے۔ ایسا کرنا قرآن مجید کے احکام کی خلاف ورزی ہے۔ جو قول و عمل اور
 رو لنگر واقع حضور کے ہیں اُن کا بڑا بلند مقام ہے۔ وہ جزو اسلام ہیں۔ احادیث کو نہ ماننے
 سے قرآن کے ماننے کی کوئی صورت نہیں رہتی۔ یہ بھی تو حدیث ہی ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔
 خاتمہ مضمون پر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک قول دہراتا ہوں۔
 هَذَا رَأْيِي فَإِنْ يَكُنْ صَوَابًا فَمِنْ اللَّهِ وَإِنْ يَكُنْ خَطَاءً فَمِنِّي وَاسْتَغْفِرُ
 اللہ۔ یعنی یہ جو کچھ میں نے سمجھا (اور سمجھایا) اگر صحیح ہے تو اللہ کی طرف سے ہے
 اور اگر غلط ہے تو میرا قصور ہے۔ اللہ سے میں معافی کا خواستگار ہوں۔

رسول اور اولوالامر

اولوالامر کے معنی ہیں صاحب حکومت — حاکم۔

حاکم دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو اللہ کے احکام کے مطابق حکومت کرتے ہیں۔ دوسرے وہ جو اپنی رائے اور مرضی کے مطابق حکومت کرتے ہیں۔ رسولوں میں بھی حاکمیت کی شان پائی جاتی ہے۔ لیکن رسولوں کے واسطے حاکم کا لفظ استعمال کرنا ان کی حیثیت کو گھٹانا ہے۔ رسول کے واسطے حاکم کا لفظ استعمال کرنا ایسا ہے جیسے (بلا تشبیہ) کوئی کہے کہ فیڈرل کورٹ کے چیف جسٹس صاحب مجسٹریٹ ہیں۔

اللہ کے احکام کے مطابق حکومت کرنے والوں کا بہت بڑا مرتبہ ہے۔ ان کی اطاعت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر واجب قرار دی ہے۔ تاہم وہ رسولوں کی صف میں شامل نہیں کئے جاسکتے۔ رسولوں کا انتخاب انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ حاکم کو انسان منتخب بھی کر سکتے ہیں اور معزول بھی کر سکتے ہیں۔

قرآن مجید میں ہے :- **أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُذِلِّي الْأَمْرَ مِنْكُمْ**

اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور اس کی بھی جو تم میں سے ہو اور جو خود

اللہ اور رسول کے احکام کے مطابق چلے اور تمہیں اللہ اور رسول کے احکام کے مطابق چلائے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

۱۔ عام طور سے اولوالامر کے معنی حکام کے لئے جلتے ہیں۔ مسلمان حاکموں اور بادشاہوں کو اولوالامر منکم کہا جاتا ہے۔ اس مضمون میں مجھے رسول اور مسلمان حکام کا فرق بتانا ہے، لہذا میں نے بھی اولوالامر کا لفظ مراد معنوں میں استعمال کیا ہے، ورنہ اولوالامر سے مراد میرے استاد نے تو اجماع بتائی تھی، جس کی اطاعت اللہ اور رسول کی اطاعت کی طرح بغیر کسی شرط کے فرض ہے۔ حکام کی اطاعت اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ حاکم اللہ، رسول اور اجماع کے احکام کی تعمیل کرے۔ آیت میں شرط کوئی نہیں لگائی ہے۔ کیونکہ اجماع اللہ اور رسول کی مشل کے خلاف جا ہی نہیں سکتا۔ حکام خلاف جاسکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کوئی بات ایسی نہیں کہی جو قرآن سے متضاد ہو۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن سے غیر متضاد باتیں کہہ سکتے تھے۔ اطیعوا الرسول میں انھی قرآن سے غیر متضاد باتوں کی اطاعت کا حکم ہے۔ علی ہذا اجماع کوئی بات قرآن و حدیث سے متضاد نہیں کہے گا۔ مگر اجماع قرآن و حدیث سے غیر متضاد بات حالات زمانہ کے پیش نظر کہہ سکتا ہے۔ اُولٰٓئِکُم مَّنْکُمْ کِی اطاعت میں اجماع کی قرآن و حدیث سے غیر متضاد باتوں کی اطاعت کا حکم ہے۔ حاکم اہل بیت تو اولوالامر میں وہ بھی شامل کیا جاسکتا ہے۔ جیسا کہ خلفاء راشدین شامل تھے۔ لیکن حقیقی اولوالامر خلفاء کو انتخاب کرنے والوں کی پوری جماعت ہے۔ حاکم تنہا زوامر ہوتا ہے۔ اولوالامر کے معنی صاحبان امر ہیں۔ صاحب امر نہیں ہیں۔ اولوالامر زوامر کی جمع ہے۔

اور اطاعت کرتے کرتے (کسی معاملے میں تمہارے (اور اُس کے) درمیان اختلاف رائے) ہو جائے تو معاملہ اللہ اور رسولؐ کی عدالت میں لے آؤ۔
 اختلاف رائے اللہ اور رسولؐ سے تو کیا نہیں جاسکتا۔ اختلاف رائے ہوگا تو آپس میں ہوگا یا حاکم و محکوم اور متبوع و متبع میں ہوگا۔ سو حکم ہے کہ آپس کے اور حاکم و محکوم کے، سب قصے قصے اللہ اور رسولؐ کے بتائے ہوئے اصول اور جماعہ قانون کی کسوٹی پر کسو اور قرآن و سنت سے فیصلے طلب کرو۔

مسلمان حاکم اور مسلمان محکوم کے درمیان اختلاف اس کے سوا ممکن نہیں ہے کہ محکوم حاکم کو اور حاکم محکوم کو توجہ دلائے کہ فلاں کام قرآن و سنت کے خلاف ہو رہا ہے تو پھر قرآن و سنت ہی محکوم و حاکم کا فیصلہ چک سکتے ہیں۔
 اگر ارشاد باری تعالیٰ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَادْبِئُوا الْأَمْرَ مِنْكُمْ يَرْكُ جاتا اور فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

۱۵۔ یہ آیت میرے استاد کے بیان کے مطابق اجتہاد کے متعلق ہے۔ مثلاً جب سوال پیدا ہو کہ بھنگ حلال ہے یا حرام، تو خاص بھنگ کا نہ قرآن میں ذکر ہے اور نہ حدیث میں۔ لہذا اِنَّا نَدْعُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ یعنی قرآن و حدیث میں تلاش کرو کہ آیا بھنگ سے کسی مشابہ شے کا قرآن و حدیث نے ذکر کیا ہے۔ چنانچہ شراب کا ذکر تمہیں مل جائے گا اور تم شراب کی حرمت کی بنیاد پر بھنگ کو حرام قرار دے سکو گے۔ لیکن اس مضمون میں میرے سامنے اولوالامر کے معنی حاکم رہیں گے۔

نہ کہا جاتا تو اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت اور اولوالامر کی اطاعت میں کسی کے نزدیک بھی فرق نہ رہتا۔ لیکن فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ لِيُحْكُمَ فِيكُمْ ۗ وَإِن تَأْتُوا مَثَلَهُ لَتَمَنَّوْا أَن تَكُونَ مِنَ الْفَاعِلِينَ ۗ

۱۵ حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں:۔ میرا کام بہ حیثیت خلیفہ کے احکام کو صرف نافذ کرنا ہے۔ میں علم دینے والا نہیں ہوں۔ مجھے تم میں سے کسی ایک شخص پر بھی برتری حاصل نہیں ہے۔ البتہ میرے بازو ضرور زیادہ بوجھل ہیں اور مجھ سے بازو پر س زیادہ سخت ہوگی۔ میں دین (شرعی قوانین) میں کمی بیشی اور کتر بیونت کا حق نہیں رکھتا۔ قوانین کی اتباع میرا فرض ہے۔

یہاں ایک اور واقعہ بھی بیان کر دیا جائے تو غالباً بے جوڑ نہیں رہے گا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے خلاف مدینہ منورہ کے والی عمرو بن سعید نے اموی "خلیفہ" کی ہدایت پر مگر محظوظ فوج لے جانے کا قصد کیا تو ایک صحابی، حضرت ابو شریح رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور بولے:۔

اے امیر! مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ سے ایسی بات کہوں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے دوسرے دن فرمایا تھا۔ میرے دونوں کانوں نے اُسے سنا ہے اور میرے دل نے اُسے یاد رکھا ہے اور جس وقت حضورؐ یہ بات فرما رہے تھے میری آنکھیں حضورؐ کو دیکھ رہی تھیں۔ حضورؐ نے فرمایا کہ "حرم مکہ میں خوزیری ہمیشہ کے لئے حرام کی جاتی ہے۔"

عمرو بن سعید نے جھڑک کر کہا:۔

(باقی حاشیہ ص ۱۱۶ پر)

اولوال الامر (بمعنی حاکم) کی اطاعت ذیلی اور مشروط اطاعت ہے۔ نیز رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت کی طرح مستقل چیز ہے اور اولوال الامر (بمعنی حاکم) کی اطاعت غیر مستقل۔ اولوال الامر (بمعنی حاکم) کی اطاعت اُس کی وفات کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے خاتم الرسل کی اطاعت خاتم الرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ختم نہیں ہوئی۔ اللہ کی اطاعت اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت یکساں ہے۔ مَنْ يَطِيعِ اللَّهَ سُوْلًا فَقَدْ اطَاعَ اللَّهَ۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اُس نے اللہ کی اطاعت کی۔ رسول کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت الگ الگ نہیں ہیں۔ اولوال الامر (بمعنی حاکم) کی اطاعت الگ ہے۔ اولوال الامر (حاکم)

(ص ۱۱۵ کا بقیہ ملاحظہ)۔ ابو شریح! میرا علم تمہارے علم سے زیادہ ہے

اور ان امور کو میں تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ حرم کسی نافرمان اور خوں ریزی کر کے بھاگنے والے کو پناہ نہیں دیتا۔

حضرت ابو شریح نے جواب دیا:-

میں حضور کی خدمت میں حاضر تھا اور آپ موجود نہ تھے۔ بہر حال

حضور کا یہ بھی فرمان تھا کہ جو موجود ہیں وہ انہیں جو موجود نہیں ہیں

میری بات پہنچادیں، لہذا میں نے آپ تک پہنچادی۔ آگے آپ

جانیں اور آپ کا اللہ جانے۔

(یہ واقعہ حضرت امام ابو حنیفہ کی سیاسی زندگی مصنفہ مولانا مناظر حسن

گیلانی علیہ الرحمۃ سے بہ تغیر الفاظ ماخوذ ہے)

التزاور رسول کے تجویز کردہ راستے سے بھٹک سکتا ہے۔ رسول اللہ کے راستے سے نہیں بھٹک سکتا۔

صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلوں کو اس طرح ملتے تھے کہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دم نہیں لیا جب تک وہ کام جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات سے قبل تجویز کر دیئے تھے اور تشنہ تکمیل تھے پورے نہ کر لئے۔ مثلاً جہاں حضور نے فوج بھیجنے کا فیصلہ کر رکھا تھا وہاں فوج بھیجی۔ اور جسے حضور نے فوج کا سالار مقرر فرما دیا تھا اسے سالاری سے نہیں ہٹایا۔ ایک دو اصحاب نے حالات بدل جانے اور وقت کے مصالح کی طرف توجہ دلائی اور ترمیمیں کرانی چاہیں تو حضرت ابو بکر نے انہیں سمجھا دیا کہ حضور ص کے احکام اہل ہیں۔

خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے برسر منبر کہا:۔ لوگو! رسول اللہ ص کی رائے سو فیصدی صحیح ہوا کرتی تھی، کیونکہ رسول اللہ ص کو اللہ رائے بتاتا تھا۔ ہماری رائیں محض ظن اور تکلف پر مبنی ہیں۔

خلفائے راشدین سے اعلیٰ تر اولوالامر (حاکم) اور کون ہو سکتا ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رائے کے آگے اپنی رائے کو قطعی وقعت نہیں دیتے اور کوشش کرتے تھے کہ رائے قائم کریں تو قرآن و سنت کی روشنی میں قائم کریں، قرآن و سنت سے آزاد رہ کر قائم نہ کریں۔ امیروں اور حاکموں کو

اپنی اتباع اور اطاعت کے لئے قرآن و سنت کا حوالہ دینا پڑتا تھا۔ اور قرآن و سنت کا حوالہ تو اجماع کو بھی دینا پڑتا ہے اور مجتہد کو بھی دینا پڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کبھی کسی نے قرآن کی دلیل پیش کرنے کا مطالبہ نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تھا اور اولوالامر (حاکم) کی حیثیت یہ ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں ایک سالار فوج نے فوج کو حکم دیا کہ آگ میں گھس جاؤ۔ فوج نہیں گھسی۔ فوج کا سالار بھی اولوالامر (حاکم) میں شامل ہے۔ مگر اُس کے حکم کی تعمیل نہ کرنے پر حضور نے فرمایا۔ سالار کا حکم خلاف شریعت تھا۔ کوئی امیر اور حاکم ایسے احکام دے تو ان کی تعمیل واجب نہیں ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید پہنچاتے وقت بھی رسول تھے اور قرآن پر عمل کرتے وقت بھی رسول تھے۔ اُمت کی شیرازہ بندی۔ باہمی قضایا کے تصفیے اور جنگ و صلح جیسے اجتماعی امور میں قیادت، تمام فرائض حضور نے بہ حیثیت رسول انجام دیئے تھے۔ تمام انتظامات کرتے وقت حضور رسول تھے۔ حضور کے ذمے صرف قرآن پہنچا دینا نہیں تھا۔ اُس کی عملی تشکیل بھی حضور کے ذمے تھی۔ امیروں اور حاکموں اور ماموں کو یہ حق نہیں ہے کہ رسول نے قرآن کے جس لفظ کا جو مطلب بتا دیا ہے اُس کے خلاف بتلنے لگیں۔ اُن کا کام رسول کے پیش کردہ مطالب قرآن کو جاری کرنا ہے اور بس۔ قرآن کے متن کی شرح رسول سے بہت کون کر سکتا ہے۔

یہ رسولؐ ہی کا حوصلہ تھا کہ حدیبیہ میں سولہ سو صحابہ کفار لگے لڑنا چاہتے تھے، مگر رسولؐ نے صلح کر لی اور اس شرط سمیت صلح کر لی کہ لگے کا آدمی اسلام قبول کر کے بھی مدینہ آئے گا تو واپس بھیج دیا جائے گا۔ اور مسلمان لگے پہنچ جائے تو اسے واپس نہ کیا جائے۔ اولوالامر (حاکم) کو اس قسم کے مواقع پر اتنی ہمت اور جرأت دکھانی محال ہے۔ رسولؐ صلح تنہا نہیں کر رہے تھے۔ صلح کے لئے اللہ کی ہدایت (دمی خفی) موجود تھی۔ صلح میں اللہ رسولؐ کے ساتھ شریک تھا۔ اولوالامر (حاکم) کو رسولؐ کے مانند ہدایت نہیں ملتی۔ اولوالامر (حاکم) کو ایسے مراحل پر سنت کا منشا اور مقصد سمجھنا پڑے گا۔ یا ایک کی بجائے دوسرا سواہ کا سہارا لینا پڑے گا۔ دوسری ہدایت کی پیروی کرنی پڑے گی۔ اولوالامر (حاکم) اگر واقعی دل سے قرآن اور سنت کی اتباع و اطاعت کا جذبہ رکھتا ہے تو اسے اللہ کی ہدایت بھی ملے گی۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ جو ہماری اور ہماری مرضی کی تلاش میں رہتے ہیں اور ہمارے راستے پر چلنے کا جذبہ رکھتے ہیں انہیں ہم اپنا راستہ دکھا دیتے ہیں۔

اولوالامر (حاکم) کی اطاعت مسلمان کا ایمان ہے۔ اولوالامر (حاکم) قرآن و سنت کے مطابق حکومت کرے تو اسے مسلمانوں کی ایسی تائید حاصل ہو سکتی ہے جو کسی دوسری قوم کا حاکم حاصل نہیں کر سکتا۔ لیکن حاکم حاکم کی جگہ ہے اور رسول رسول کی جگہ۔ حاکم رسول کی جگہ نہیں لے سکتا۔ حاکم کی بڑائی اسی میں

ہے کہ وہ رسول کا زیادہ سے زیادہ تابعدار ہو، جس طرح رسول کی بڑائی اس میں ہے کہ اللہ کی عبدیت اور بندگی اس سے بڑھ کر کوئی نہیں کرتا۔ یہ کہنبلے بنیاد پر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے ساتھ اطاعت کا حق ان سے چھن گیا اور جو اطاعت رسول اللہ کی جاتی تھی آئندہ اولوالامر (حاکم) کی کی جائے گی۔ یہ اختراع ہے۔ اولوالامر (حاکم) کی تو اطاعت اسی بنا پر واجب

ہے۔ ایسے لوگ خال خال پہلے بھی گزرے ہیں اور آجکل بھی موجود ہیں جو احادیث کو قابل اعتبار و استناد نہیں مانتے۔ ابتدا اس کی معتزلیوں نے کی تھی۔ معتزلیوں کے دماغ عقل سے بہت مغلوب تھے۔ انہوں نے ایسی حدیثیں جو عقل کی ترازو میں نہیں تل سکتیں ناقابل قبول قرار دے دی تھیں، جیسے روایت باری تعالیٰ کے متعلق حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ فرمایا ہے۔ یا صراط و میزان۔ حشر و نشر از جنت و جہنم کے متعلق۔ تاہم نفس حدیث کے معتزلہ منکر نہیں تھے۔ ایسی حدیثوں کے وہ قائل تھے جو ترازو سے ثابت ہیں اور جن حدیثوں کو معتزلہ اپنی عقل اور اپنے مذاق کے مطابق نہیں پاتے تھے ان کو بھی وہ بالکل رد نہیں کر دیتے تھے ان کی تادیب کرتے تھے۔ تاویس معتزلہ آیات قرآنی تک کی کرتے تھے۔ معتزلہ نے چند احادیث میں معمولی شبہات پیدا کر کے احادیث کا قتل عام نہیں کیا تھا۔ وہ جس حدیث کا انکار کرتے تھے پس وہ پیش کے ساتھ کرتے تھے۔ بے ڈھڑک نہیں کرتے تھے۔ حالانکہ انہیں چند دن اتنا اقتدار حاصل رہا کہ انا الحق کہتے اور سولی شہرٹھتے۔ معتزلہ نے یہ دعویٰ کبھی نہیں کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فریضہ قرآن پہنچا کر ختم ہو گیا۔ وفات کے بعد رسول اللہ (صلعم) عام انسان جیسے انسان ہیں۔ ان کی اطاعت

(باقی ص ۱۲۱ پر)

ہے کہ اولوالامر (حاکم) رسول کی اطاعت کرے گا اور کرائے گا۔ اور نہ واجب

(ص ۱۲ کا بقیہ حاشیہ) اور دوسرے امیروں اور حاکموں کی اطاعت میں فرق نہیں ہے۔ لیکن آجکل یہی کہا جاتا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ "قرآن میں اطاعت رسول کے جو احکام ہیں وہ آپ کی ذات اور زندگی کے لئے محدود نہیں ہیں بلکہ منصب امامت کے لئے ہیں۔" ان کے نزدیک رسول کی دو حیثیتیں تھیں۔ ایک پیغاماتِ الہی کو لوگوں کے پاس لے کر دکھانا پہنچا دینا۔ اس حیثیت سے (بس) آپ کی تصدیق کرنا اور آپ کے اوپر ایمان لانا فرض کیا گیا ہے۔ دوسری حیثیت امامت کی ہے۔ یعنی امت کا انتظام۔ اس کو قرآن کے مطابق چلانا۔ اس کی شیرازہ بندی، ان کے باہمی قضایا کے فیصلے، تدبیر مہمات و جنگ و صلح جیسے اجتماعی امور میں ان کی قیادت اور قائم مقامی وغیرہ اس حیثیت سے آپ کی اطاعت اور فرماں برداری لازم کی گئی ہے۔ ان کے نزدیک یہ اطاعت و فرماں برداری حضور (صلعم) کی وفات کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے۔ حضور کی وفات کے بعد جو امام اور اولوالامر (حاکم) بنے اُسے حق ہے کہ اپنے طور پر امت کا انتظام وغیرہ کرے اور امت کو اپنے طور پر قرآن کے مطابق چلائے۔ حضور (صلعم) کے طور پر طریقے اور قول و عمل کا امام اور اولوالامر (حاکم) محتاج نہیں ہے۔ رسالت کی حیثیت سے حضور ہر اولوالامر (حاکم) سے افضل ہیں لیکن امامت کی حیثیت سے ہر اولوالامر (حاکم) حضور کا ہم پلہ ہے۔ جس طرح حضور اپنی عقل کے مطابق امت سے قرآن کی پیروی کراتے تھے اسی طرح آج کا اولوالامر (حاکم) اپنی عقل کے مطابق امت سے قرآن کی پیروی کرانے کا حق رکھتا ہے۔ ان کے نزدیک امام وقت کی اطاعت (یہی) رسول کی اطاعت ہے۔ قرآن میں جہاں جہاں اللہ رسول کی اطاعت کا حکم

(باقی ص ۱۲۲ پر)

کا سوال باقی نہیں رہتا۔ اطاعت دلیسے تو غیر مسلم حاکم کی بھی کی جاتی ہے۔ سوال واجب ہونے کا ہے۔ من جانب اللہ واجب ہونے کا۔ اللہ تعالیٰ نے حکام کی اطاعت کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں دیا تھا۔ حکام کی حضور کی موجودگی میں بھی ایک پوزیشن تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کہیں نہیں فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا جائیں تو حکام ان کی پوزیشن اختیار کر سکتے ہیں اور ان سے بے نیاز ہو سکتے ہیں۔ حضور نے اپنا جو قول و عمل چھوڑا ہے اور متن قرآن کی جو شرح اپنے قول و عمل سے کی ہو اسے نظر انداز کر کے حاکم اسلامی حاکم نہیں رہ سکتا۔

یہ بحث تو کی جا سکتی ہے کہ فلاں سنت اور فلاں اسوہ حضور سے غلط منسوب کر دیا گیا ہے۔ اور فلاں حدیث کو حضور کی اعلیٰ سیرۃ سے کوئی مناسبت نہیں ہے۔

(ص ۱۲۱ کا بقیہ حاشیہ) حکم دیا گیا ہے اس سے مراد امام وقت یعنی مرکز ملت کی اطاعت ہے۔ ان کے نزدیک ”دین کی ضروریات قرآن کی اتباع اور امام وقت کی اطاعت سے پوری ہوتی ہیں۔ حاشیوں کی حیثیت صرف تاریخی ہے۔ ان میں سے جو قرآن کے مطابق ہوں گی قبول کی جائیں گی۔“ یعنی حضور کے ان اقوال و اعمال کو جنہیں قرآن کی شرح یا تفصیل کہا جاتا ہے، ہر اولاً امام (حاکم) بدل سکتا ہے۔

حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کا اونچا کرنا تو از روئے قرآن انسان کے عمل کو اکارت کر دیتا ہے لیکن ان کے نزدیک رسول کے اقوال و اعمال کے مقابلہ میں اپنے خیالات کا پیش کرنا مستحسن اور ضروری ہے اور حقیقی دین ہے۔

فلاں حدیث قرآن کے خلاف ہے اور فلاں حدیث دوسری حدیثوں کے خلاف ہے۔ پچھلے بزرگوں نے یہ بحثیں کی ہیں اور آپ اس چھان پھسک کے اہل ہوں

۱۵ مثلاً ایک روایت ہے کہ ابو براء کلابی کی درخواست پر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ستر صحابہ قبیلہ کلاب میں اسلام پھیلانے کے لئے ابو براء کے ساتھ بھیج دیئے تھے۔ وہ صحابہ جب قبیلہ کلاب کی سرحد پر پہنچے تو شہید کر ڈالے گئے۔ صرف دو کسی طرح بچ نکلے۔ جن میں سے ایک نے دھوکے کا قدرے بدلہ لیا۔ یعنی دشمنوں کے دو آدمیوں کو قتل کر دیا۔ لیکن حضور نے اسے پسند نہیں فرمایا کیونکہ ان دونوں صحابہ کے شہید کرنے میں حصہ نہیں لیا تھا۔ حضور نے ان کا خون بہا دلویا۔

اس روایت کی موجودگی میں اگر آج کعب بن اشرف کے قتل والی روایت پر غور کیا جائے تو کیا مضائقہ ہے کہ ایک طرف حضور کا یہ عمل تھا کہ دھوکا دینے والوں کے بے قصور ساتھیوں کا خون بہا دلویا، دوسری طرف کعب بن اشرف یہودی کو اس کے گھر جا کر چند صحابہ نے دھوکے سے قتل کر دیا تو حضور خوش ہوئے۔ بلکہ قتل کعب میں دھوکے سے کام لینے کی حضور نے خود ہدایت فرمائی تھی۔ لہذا ہر یہ روایت عجیب سی معلوم ہوتی ہے۔ حضور نے تو حالت حرب میں بھی گھروں کے اندر گھس کر مار دھا کرنے کی ممانعت کی ہے۔

میں اس کا قائل نہیں ہوں کہ بزرگوں نے جس روایت کو صحیح تسلیم کر لیا ہے وہ ایسی لاریب فیہ ہے جیسا قرآن۔ اسے ہاتھ نہیں لگایا جاسکتا۔ بزرگ بے شک بزرگ تھے، مگر نبی و معصوم نہیں تھے۔ ان سے غلطی کا رہنا مستبعد نہیں ہے۔ اور ایک بزرگ نے دوسرے بزرگ کی غلطیاں پکڑی ہیں اور ان روایات کی صحت (باقی صفحہ ۱۲۴ پر)

تو آپ بھی کر سکتے ہیں، مگر یک قلم سنت اور اسوہ سے بے نیاز ہو جانا کسی

(ص ۱۲۳ کا بقیہ حاشیہ) عدم صحت کے سلسلہ میں پکڑی ہیں۔ اسلام نے نقد و احتساب کو حرام نہیں گردانا ہے۔ حدود کے اندر اور ادب کے ساتھ اخلاف اسلاف کی بھول چوک پر غور و فکر کر سکتے ہیں۔ مولانا سید سلیمان ندوی کا پچھلے ہی سال انتقال ہوا ہے۔ وہ علامہ سیوطی کے متعلق لکھتے ہیں کہ انہوں نے قوی اور ضعیف اور صحیح اور غلط ہر قسم کے واقعات کا انبار لگا دیا ہے۔ بقول ام المومنین حضرت عائشہ صحابہ کے کان غلطی کر جاتے تھے۔ مجھے اختلاف فقط اس بات سے ہے کہ آیات کا قتل عام کیا جائے۔ روایات کو یک قلم حجت فی الدین نہ مانا جائے اور الوالامر (حاکم) سے کہا جائے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول و عمل سے تو واسطہ نہ رکھو۔ حضور قرآن کی تعمیل اپنی عقل کے مطابق کرتے تھے تو قرآن کی تعمیل اپنی عقل کے مطابق کرا۔ حضور کے قول و عمل کا تو بالکل پابند نہیں ہے، امامت کے اعتبار سے تو حضور کا ہم پڑ ہے جس طرح کسی روایت سے حضور کی کسر شان ہو سکتی ہے اسی طرح یہ حرکت بھی حضور کی کسر شان کا موجب ہے۔ میں اسے انتہائی گستاخی سمجھتا ہوں۔

۵ اکتوبر ۱۹۵۵ء کے صدق جدید میں مولانا عبدالمجاہد صاحب دریا باری کے نام مولانا مناظر احسن صاحب گیلانی کا ایک خط چھپا ہے۔ حدیث کا درن گھٹانے والوں کی کسی تحریر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مولانا گیلانی لکھتے ہیں: "آخر مسلمان یا آدم کی اولاد کیا اس حد تک احمق بنائی جاسکتی ہے کہ نماز روزہ اور اس قسم کی دوسری عبادات کا پہلی دوسری، تیسری صدیوں میں پتہ نہ تھا، بلکہ ایک ہزار سال سے ملائوں نے مسلمانوں کے سران عبادتوں کو تھوپ دیا ہے"

(باقی ص ۱۲۵ پر)

کسی عالم کا شیوہ تو رہا ہے۔ لیکن چودہ سو برس میں کسی بُرے سے بُرے مسلمان بادشاہ کا شیوہ نہیں رہا۔ کسی بادشاہ نے اپنے آپ کو حضور کا ہم پلہ نہیں گردانا۔ جلال الدین اکبر جس کی بے دینی مشہور ہے اور جس نے علماء سوء کی بے راہ روی اور ابو الفضل وغیرہ کے کہنے سے دین الہی اکبر شاہی نکالا تھا عبداللہ خاں ازبک دالی ترکستان کو لکھتا ہے: "کہاں بندہ عاجز اور کہاں نبوت والوہیت کا دعویٰ۔ میں عقل سے بے شک کام لیتا ہوں اور دین و دنیا کے راستے عقل کی رہنمائی میں ضرور ڈھونڈتا ہوں۔ عقل کی مدد کے بغیر تو اللہ کو بھی نہیں پہچانا جاسکتا۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے عقل کا استعمال لازمی بتایا ہے۔ منشاء الہی سمجھنے کی میرے دل میں تڑپ ہے۔ لیکن علما ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں اور ہر عالم مجھے اپنے پیچھے چلانا چاہتا ہے۔ علما کے خواب کی تعبیر لو پدی نہ ہوئی تو الہی سیدھی الزام تراشیاں کرنی شروع کر دیں۔ حتیٰ کہ نبوت والوہیت کا الزام تھوپ دیا۔" قرآن مجید میں اُولَ الْاَمْرِ مِنْكُمْ ہے۔ یعنی تم میں سے جو اولو الامر (حاکم) منتخب و مقرر ہو جائے۔ تم جسے اپنے میں سے اولو الامر (حاکم) بنا لو۔ تم کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوشہ چین و قبیح۔ تو اولو الامر (حاکم) یکے از خوشہ چینان

(ص ۱۲۴ کا بقیہ حاشیہ) اصل تحریر میری نظر سے نہیں گزری۔ لیکن مولانا کیلانی کے اشارے اور صدق جدید میں چھپنے کے بعد نظر سے گزرنے کی ضرورت کیا ہے۔ یہ ایسی جسارت ہے کہ جن صاحب نے اتنی بڑی جسارت کی ہے ان کے ساتھی بھی شاید اس حد تک ان کی ہمنوائی نہ کر سکیں۔ انھوں نے حدیث کے وزن کو گھٹانے کا کمال دکھایا ہے۔

دو متبعین رسولؐ ہے۔ اُسے آپ سب سے بڑا قبیح رسولؐ کہہ سکتے ہیں لیکن اتباع رسولؐ سے آزاد نہیں قرار دے سکتے۔ اور اُس کا اللہ سے براہ راست رشتہ نہیں جوڑ سکتے۔ وہ آسمان سے نہیں کاترنا۔ زمین سے ابھرنا ہے۔

سو برس پہلے تک کے مسلمان بادشاہ اتباع رسولؐ کرتے ہوں بلکہ کرتے ہوں، اتباع رسولؐ کی ذہنیت قطعی رکھتے تھے۔ ان کی اتباع رسولؐ میں کمی کرنے نے اسلام کو نقصان پہنچایا اور اتباع رسولؐ کی ذہنیت رکھنے نے اسلام کو باقی رکھا۔ صحیح اتباع رسولؐ کا کرشمہ وہ تھا کہ چند سال میں مسلمان ساری دنیا پر غالب آگئے تھے۔ اور عدم اتباع رسولؐ کا تماشا آنکھوں کے سامنے ہے۔ پس ماندگی ہماری ضرب المثل ہے۔

اولوالامر (حکام) کو اتباع رسولؐ سے آزاد مان لیا جائے تو خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اور حضرت عمر بن عبدالعزیز پر نہیں آتی تھی اور کسی اولوالامر (حاکم) پر کیا آئے گی۔ لہذا اولوالامر (حکام) کو مدینہ کی طرف نہیں چلیں گے نہ کہستان کی طرف چلیں گے۔

رسولؐ کی اتباع و اطاعت سے مراد رسولؐ کی سنت اور اسوہ کی اتباع و اطاعت ہے۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے خود تشریف لاکر نہیں فرمایا تھا کہ یہ میرا کلام اور میرا حکم نامہ ہے۔ رسولؐ اللہ نے قرآن کا تعارف کرایا تھا اور رسولؐ اللہ ہی نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا تھا کہ جو اس وقت

موجود ہیں، وہ انہیں جو اس وقت موجود نہیں ہیں میرا پیغام پہنچادیں، مسلمانوں نے اپنے آقا و پیشوا کے پیغام کی اس طرح حفاظت کی ہے کہ دوسری قومیں اس طرح اپنی آسمانی کتابوں کی حفاظت نہیں کر سکیں۔ پیغام کا رطب و یابس سب محفوظ ہے اور رطب دیا جس پر کھنے کی کسوٹی بھی محفوظ ہے۔

اگر اولوالامر (حکام) کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور اسوہ سے بے نیاز کر کے رسالت کا حصہ ایمان اور امامت کا حصہ اطاعت قرار دے لیا جائے تو رسالت پر ایمان نہایت دلچسپ ایمان ہو گا اس خالی خولی ایمان اور بغیر اطاعت کے ایمان ہی نے تو ہمارا یہ ہڈا کر دیا ہے۔ خالی خولی ایمان کو پچھلے اطاعت نہ کرنے والے پسندیدہ خیال نہیں کرتے تھے۔ خالی خولی ایمان آج پسندیدہ بھی ہو گیا تو نہ جانے کیا بنے گا۔ قرآن مجید نے کہیں حضور کی حیثیت رسالت اور امامت میں تقسیم نہیں کی ہے اور کہیں یہ نہیں سمجھایا ہے کہ حضور وفات کے بعد خالی خولی ایمان کے مستحق رہ جائیں گے اور اطاعت کا کامل حق اولوالامر (حاکم) کمل جائے گا۔ اَطِيعُوا الرَّسُولَ قرآن مجید میں حضور کی زندگی تک کے لئے ہے اور عارضی ہے۔ صحابہ کرام نے بھی کبھی حضور کی ان دو (مفروضہ) حیثیتوں کا نام نہیں لیا۔ اور امت بھی جو وہ سو برس سے حضور کو رسول اور حضور کے غلاموں کو امام اور اولوالامر (حاکم) کہتی چلی آئی ہے۔ امامت کا لفظ حضور کے

ساتھ کسی نے استعمال نہیں کیا۔

ایمان بغیر اطاعت اللہ کے نزدیک بے معنی شے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:- **فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْعَمِدُونَ حَتَّىٰ يُحْكِمُوا لَكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِيْ اَلْنَفْسِ هُمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا**۔

تیرے رب کی قسم ان کا ایمان ایمان نہیں ہے جو آپس کے اختلافات میں تجھ ہی کو حکم نہ ٹھیرائیں اور پھر (ان پر لازم ہے کہ) تیرے فیصلے سے دل میں تنگی محسوس نہ کریں۔ (فیصلہ خلافت ہوتا) تیرے فیصلے کے آگے سر کو جھکا دیں۔ رسول کی قلبی تصدیق کی صورت میں کیسے ممکن ہے کہ اس کی اطاعت

کا خیال نہ آئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:- **رَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ**۔ ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا جس کے بھیجنے کا مقصد یہ نہ رہا ہو کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، یہ ارشاد اور اس نوع کے دوسرے ارشادات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد قرآن مجید سے خارج نہیں کئے گئے ہیں۔ یا یہ نہیں کہا گیا ہے کہ بعد وفات رسول انھیں منسوخ یا بیکار سمجھنا چاہئے۔

حیرتناک امر ہے کہ امام کی اطاعت نہ کرنے والا تو فاسق ہے، بلکہ کچھ اور بڑھ کر، لیکن رسول پر بس ایمان لے آنا کافی ہے۔ اطاعت رسول کی واجب بھی ہے تو اس کی زندگی میں واجب ہے۔ جبکہ وہ امامت

کے فریض انجام دے۔ رسول کی اطاعت بحیثیت رسول کے واجب نہیں ہے۔ بحیثیت امام کے واجب ہے۔ رسالت کا حق تو آمنت کہنے سے ادا ہو جاتا ہے۔ گویا رسول میں اور امام و اولوالامر (حاکم) میں ذرہ برابر فرق نہیں ہے۔ آقا و غلام کے اختیارات یکساں ہیں، رسول بحیثیت امام قرآن کو پیش نظر رکھ کر فیصلے صادر فرماتے تھے۔ لہذا ان کے خلفا اور خلفا کے خلفا بھی تنہا قرآن کو پیش نظر رکھ کر فیصلے صادر کر سکتے ہیں۔ خلفا اور خلفا کے خلفا رسول کے فیصلوں کو ماننے پر مجبور نہیں ہیں۔ نعوذ باللہ۔

قرآن نے تو امام اور اولوالامر (حاکم) کے فیصلوں کا اپیل قرآن و سنت کی عدالت میں کرنے کی ہدایت کی ہے۔ فَوَدَّوْهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ أَدْرَسُولِ
کی اطاعت کو بعینہ اللہ کی اطاعت کہا ہے۔ مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ
نہ معلوم ایسے اولوالامر (حاکم) آئیں گے کہاں سے، جن کی عقول کو عقول
رسول کی رہنمائی درکار نہ ہوگی۔ حکم أَطِيعُوا الرَّسُولَ کی موجودگی کے باوجود
خلفائے راشدین جیسے اولوالامر (حاکم) چودہ سو برس میں فقط حضرت عمر
بن عبدالعزیز درکھائی دیتے ہیں۔ حکم أَطِيعُوا الرَّسُولَ حذفت کر دیا گیا
تو پھر دیکھئے کیا صورت بنتی ہے، کس کس کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت کہا جاتا
ہے۔ جن باتوں پر انبیا کو لڑکا نہیں گیا، وہ باتیں قول ہوں یا عمل، وہ باتیں
اللہ کی طرف سے کنفرمڈ (Confirmed) ہیں۔ اللہ تعالیٰ

نے انہیں درج قبولیت بخش دیا ہے اور اپنا لیا ہے اور وہ اگر انبیاء سے غلط فہم ہو
 نہیں ہو گئی ہیں تو انہیں انبیاء کی امتوں کے لئے اسی طرح دینی حجت بنا دیا ہے
 جس طرح اللہ کے اپنے صحیفے حجت ہیں۔ ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ہے کہ نبی نے
 ذرا سی لغزش کی ہو اور اللہ نے فوراً لغزش کی مصلحت نہ کر دی ہو۔ انبیاء کو اس قسم کی
 عقل ملتی تھی جو غیر انبیاء کو نہیں مل سکتی۔ انبیاء اللہ کے منشا اور مرضی کا ادراک کر لیتے
 تھے۔ غیر انبیاء، انبیاء کے چراغوں سے چراغ جلا سکتے ہیں، انبیاء کے برابر اللہ کے منشا اور
 مرضی کو نہیں سمجھ سکتے۔ جب کبھی انبیاء نے لغزش کھائی ہے معمولی عقل کے استعمال
 میں کھائی ہے، اللہ کبھی کبھی انبیاء سے معمولی عقل کا استعمال کرا کر جتنا چاہتا تھا کہ اپنی
 عقل سے تم بھی ہماری منشا اور مرضی کو نہیں پاسکتے۔ مَا كُنْتُمْ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ
 وَلَا الْإِيمَانُ۔

غیر انبیاء سے لغزشیں نہیں بڑی بڑی غلطیاں ہونی ممکن ہیں۔ ممکن کیا غلطیاں ہو
 رہیں، لہذا امام اور اولوالامر (حاکم) کے لئے لازمی ہے کہ قرآن کی طرح سنت سے بھی
 ہدایت حاصل کرے اور یہ ہرگز نہ سمجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کو
 جتنا سمجھتے تھے میں بھی سمجھ سکتا ہوں اور حضور نے قرآن پر جو عمل کر کے دکھایا تھا میں
 اس کا پابند نہیں ہوں۔ میں خود جس طرح چاہوں گا اس پر عمل کروں گا۔
 جس طرح چاہے عمل کرنے کی اجازت ہے، لیکن زندگی صرف ان شعبوں میں جو کہ
 علم عقل کی رہنمائی کا فی ہو سکتی ہو اور جنہیں اللہ نے خود آزاد چھوڑ دیا ہے۔

غزوات اور سرایا پر ایک نظر

غزوات غزوہ کی جمع ہے اور سرایا سیرتہ کی، غزوات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہوں کو کہتے ہیں جن میں لڑنے والوں کی تعداد تین سو چار سو تیرہ ہو اور جن میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک رہے ہوں۔ سیرتہ میں تعداد نہیں دیکھی جاتی۔ ایک آدمی کہیں محض دیکھ بھال کرنے چلا گیا ہے تو اس کا جانا بھی سیرتہ ہے۔ دشمن کی نقل و حرکت کا پتہ لگانے کے لئے بعض دفعہ واقعی ایک آدمی بھیجا جاتا تھا۔ ایک آدمی یا تھوڑے آدمیوں کا فقط جانا سیرتہ کہلانے کو کافی ہے۔ جھڑپ ہونے نہ ہونے کی قید نہیں ہے۔

دشمن کی نقل و حرکت کا پتہ لگانے جو مسلمان جاتے تھے وہ کامیاب تب سمجھے جاسکتے تھے کہ خاموشی سے جائیں اور زندہ سلامت واپس آئیں۔ انہیں لڑنے کا تصور تک، دماغ میں نہ لانا چاہیے تھا۔ مگر اس زمانے کے عرب چونکہ فطرتاً لڑا کرتے تھے، حضور خاص طور سے ہدایت بھی فرمادیا کرتے تھے

۱۵ میں غزوات کے زیر عنوان تمام سرایا کا ذکر نہیں کیا ہے۔

کہ لڑائی سے حتی المقدور پرہیز رکھنا۔ مثلاً اشاعت اسلام کی غرض سے کوئی مبلغ چلا اور اس کے ساتھ تھوڑے سے فوجی بھی کئے گئے۔ تو ان فوجیوں سے کہا جاتا تھا کہ بات بات پر تلوار مت نکالنا۔ تمہیں اس خیال سے بھیجا جا رہا ہے کہ دشمن مبلغ پر شیر نہ ہونے پائیں۔

بے شمار کفار کے مقابلے میں دس بارہ مسلمانوں کا پہل کرنا ممکن کیوں کرتھا۔ یہ دس بارہ مسلمان جب لڑتے تھے جب مبلغ کی اندان کی جان پر بن جاتی تھی۔ پھر وہ مار کر مرنا پسند کرتے تھے۔ محافظ دستوں میں عموماً دس بارہ سے زیادہ آدمی نہیں ہوتے تھے۔ اشاعت اسلام کرنے والی جماعتوں کے ساتھ جو فوجی جاتے تھے وہ مبلغین کے ماتحت رہتے تھے۔ لیڈری انھیں نہیں ملتے تھی۔

قدیم عادت کے سبب، سر یہ میں یا جنگ میں مسلمانوں نے کبھی لوٹ مار پجائی ہے تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انھیں تنبیہ فرمائی ہے اور ڈانٹ بتائی ہے۔ غزوہ خیبر کے بعد ارشاد ہوا تھا:۔ **إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَعَوِيلٌ لِّكُرْآنٍ تَدْخُلُوا بُيُوتَ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا بِإِذْنٍ وَلَا تَضْرِبُوا نِسَاءَهُمْ وَلَا أَكْلَ ثَمَارِهِمْ إِذَا عَطَوْكُمْ الَّذِي عَلَيْهِمُ الْهَرْمُ۔** اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے یہ جائز نہیں کیا ہے کہ یہودی تو تمہیں نہ ادا کر دیں جو ان کے ذمے ہے (یعنی جزیہ، ٹیکس) اور تم ان کے گھروں میں ان کی اجازت بغیر گھس جاؤ۔ یا انکی عورتوں کو مار پیٹو۔ یا ان کے دباغوں کے پھل توڑ کر کھانے لگو۔

لوٹ مار عربوں کا اور ڈھنسا بچھونا تھا۔ کسی سفر میں بہت سے صحابی حضور
سرود کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ کھانے کو ایک دانہ نہ رہا اور
بھوک نے ستایا تو راستے میں بکریاں چر رہی تھیں انھیں پکڑ لیا اور ذبح کر کے
چولھے پر چڑھا دیا۔ حضور نے فرمایا:۔ یہ کیا حرکت ہے۔ لوٹ کی چیز تو مردہ جانور
سے بڑھ کر حرام ہے۔ کمان حضور کے ہاتھ میں تھی۔ اُس سے حضور
نے دیچھے الٹ دیئے۔

عربوں کی لوٹ مار کو حضور نے اسی طرح بڑے تدبیر سے چھڑایا تھا جس طرح
عربوں سے قمار بازی اور شراب خوری چھڑائی تھی۔ یا لونڈی غلام رکھنے کا شوق
چھڑایا تھا۔ شراب اور لونڈی غلام تو پھر زواہد ہیں۔ لوٹ مار سے عربوں کے بیوی
بچے پلتے تھے۔ لوٹ مار ان کی آمدنی کا اہم ترین ذریعہ تھی۔ عرب مسلمان اول

۱۵ قرآن مجید میں بھی ہے:۔ لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ۔ ایک دوسرے
کا مال ناجائز طور سے مت کھاؤ۔

۱۶ اسلام کے قریباً تمام احکام بہ تدریج آئے تھے۔ غلامی کا انسداد اسلام نے کس طرح کیا
اس پر مستقل مضمون اگلے صفحات میں ملاحظے سے گزرے گا۔ شراب خوری اور قمار بازی کے
بتدریج چھڑانے کی تفصیل یہ ہے کہ پہلے حسب ذیل آیت آئی:۔ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ
وَالمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ وَرِثَمَهُمَا اَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا۔
اے رسول! لوگ تم سے شراب اور جوئے کے متعلق پوچھتے ہیں۔ کہہ دو کہ (شراب پینے اور
جوا کھیلنے) دونوں میں (انسان) بڑا گناہ (کماتا) ہے۔ فائدے بھی ہیں۔ مگر فائدوں سے
گناہ بڑا ہوا ہے۔
(باقی حاشیہ ص ۱۳۴ پر)

اول یہ سمجھا کے کہ مال غنیمت حاصل کرنا بھی کوئی ثواب کا کام ہے حضورؐ

(بقیہ حاشیہ ص ۱۳۳ کا) پھر کچھ دن بعد حکم آیا: - لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ

حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ - (مسلمانو! نشے کی حالت میں نماز مت پڑھا کرو۔) جب

نشہ جاتا رہے) حتیٰ کہ تم سمجھ سکو کہ زبان سے کیا نکل رہا ہے (تب نماز پڑھنی چاہئے)

تیسری دفعہ میں مختتم حکم آگیا: - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَسْرُورُ

وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْوَاجُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ -

اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو! شراب (مینی) اور جوا (کھیلنا) اور سبت (سازی) اور جوئے کے

تیر (چلانا۔ سب) بلاشک و شبہ ناپاک اور شیطان کی کام ہیں۔ لہذا ان سے اجتناب کرو تاکہ

تمہیں صلاح حاصل ہو۔

تدریج کی ایک شکل تو یہ تھی کہ کام کے کرنے یا نہ کرنے کا حکم بہ تدریج دیا گیا۔ دوسری

شکل یہ تھی کہ تمام کاموں کے احکام بہ یک وقت نہیں آئے نماز صرف ایسا رکن ہے جو پہلے

ہی دن فرض ہو گیا تھا در نہ باقی ارکان تک آہستہ آہستہ فرض کئے گئے تھے۔ روزہ ہجرت

کے بعد فرض ہوا۔ زکوٰۃ جب فرض ہوئی جب مسلمان زکوٰۃ دینے کے قابل ہو گئے اور حج جب فرض

ہوا جب مکہ فتح ہو گیا۔

نماز کا حکم پہلے دن مل گیا تھا۔ لیکن تکمیل نماز کی بھی بہ تدریج کی گئی تھی۔ مثلاً

ہجرت تک نماز میں بات کر لیا یا سلام کا جواب دے دینا جائز تھا۔ اور شروع شروع ہر نماز

میں صرف دو فرض پڑھے جلتے تھے۔ چار فرضوں کا اور اوقات نماز کا تعین بعد کو ہوا تھا۔

بات یہ ہے کہ جوں جوں مناسب حالات پیدا ہوتے جاتے تھے، احکام آتے جاتے

تھے اور احکام کی تکمیل ہوتی جاتی تھی، حتیٰ کہ وہ روز سعید آیا کہ فرمایا گیا الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ

(باقی حاشیہ ص ۱۳۵ پر)

سے عرض کیا گیا کہ ایک شخص جہاد میں شریک ہونے کا خواہشمند ہے اور چاہتا ہے کہ خوب مال غنیمت ملے۔ حضورؐ نے فرمایا:۔ اُسے جہاد کا ثواب نہیں ملے گا۔ سائل نے حضورؐ کا جواب لوگوں کو سنایا تو وہ اتنی غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ کہنے لگے۔ تم غلط سمجھے۔ جا کر دوبارہ پوچھو۔ چنانچہ دوبارہ پوچھا گیا۔ حضورؐ نے پھر وہی جواب دیا کہ ثواب نہیں ملے گا۔

حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جتنے غزوات ہوئے سب دفاعی تھے۔ ہمیشہ دشمن نے چھڑ نکالی۔ دفاع کے معنی یہ نہیں ہیں کہ دشمن سر پر پہنچ جائے تب جنگ کرنے نکلا جائے۔ بعض اوقات دشمن سر پر پہنچ جاتا

(بقیہ طائیفہ ص ۱۳۴ کا) دینکم و اٰممتکم علیکم و لعنتی۔ آج ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تمہیں پوری دے دی۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے احکام کے بہ تدریج نازل ہونے کی وجہ ان الفاظ میں بیان کی ہے:۔ "اول عذاب و ثواب کی آیتیں نازل کی گئیں۔ جب دلوں میں استعداد اور رقت پیدا ہوئی تو احکام بھیجے۔ اگر پہلے روز حکم دے دیا جاتا کہ شراب مت پیو تو اس حکم کو کون مانتا؟"

لہذا دفاعی ہونے کا ایک بین ثبوت یہ ہے کہ متعدد لڑائیاں ان مہینوں میں لڑی گئیں جن میں لڑنا اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھلا کیسے ان مہینوں میں پہل کر سکتے تھے۔ صرف مدافعت ہی کے لئے ان مہینوں میں لڑنا ممکن تھا۔ مدافعت کی ضرورت پیش آجائے تو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہنے کو کوئی عقل تسلیم نہیں کرتی۔

تھا۔ بعض اوقات اسے راستے میں روکنا پڑتا تھا۔ بعض اوقات اس کے ارادے کا علم ہوتے ہی انسداد کر دیا جاتا تھا۔

مکہ سے ہجرت کر لینے کے باوجود کفار مکہ نے حضورؐ کو اور حضورؐ کے متبعین کو چین سے نہیں بیٹھنے دیا تھا۔ مدینے میں مسلمانوں نے ذرا سا امن اور اسلام نے کسی قدر فروغ پایا تو کفار مکہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی اور وہ مدینے پر حملہ کرنے کے لئے تیار ہونے لگے۔ حضورؐ کو اور جملہ ہاجرین و انصار کو ہتھیار باندھ کر سونا پڑتا تھا کہ نہ معلوم دشمن کب آپرے۔ مکہ میں اکیلے مکے والے مصیبت بنے ہوئے تھے۔ اب مکے والوں نے سارے عرب کو بھڑکا دیا تھا۔ مکے والے عرب کے کونے کونے میں کہتے پھرتے تھے کہ دیکھو اسلام پینے نہ پائے ورنہ تمہارا اور تمہارے باپ دادا کا مذاق اور تفوق مٹ جائے گا۔ کفار مدینہ کے پاس پیغام بھیجتے تھے کہ محمدؐ کو مدینہ میں مت ٹھہرنے دو، ہم گوارا نہیں کر سکتے کہ محمدؐ اور جملہ مسلمان پناہ کی جگہ پہنچ جائیں تم نے انہیں اپنے ہاں ٹھہرائے رکھا تو ہم تم سے بھی لڑیں گے۔

اس نوع کی اطلاعات حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برابر پہنچتی رہتی تھیں اور حضورؐ دس دس پانچ پانچ اصحاب کی جماعتیں تفتیش و تحقیق حال کے واسطے ادھر ادھر دڑاتے رہتے تھے۔ اصلیت تو بس اتنی ہے۔ لیکن معاندین اسلام کہتے ہیں کہ نہیں سرایا کا مقصد قافلوں

کی لوٹ مار تھا۔ معاندین کی رائے میں اسلام پھیلا قتل و غارت کے ذریعہ ہے۔ گویا اسلام میں ذاتی کشش مطلق نہیں تھی۔ تلوار کا زور نہ دکھایا جاتا تو اسلام نہ پھیلتا۔

معاندین کبھی مکہ کے دور پر بھی غور کرتے ہیں یا نہیں۔ تلوار کا قصہ تو مدینہ پہنچ کر پیش آیا تھا۔ مکہ میں تیرہ سال جو لوگ مسلمان ہوتے رہے وہ معاندین کے نزدیک کس تلوار سے مسلمان ہوتے رہے۔ اسلام لانے کے معنی مکہ میں یہ تھے کہ سفایاں برداشت کیجے۔ نگوینے۔ ذرہ اور ترکہ سے محروم ہو جائے۔ حتیٰ کہ جہانِ جنم لیا۔ جہاں کھیلے کودے۔ جہاں پیلے بڑھے۔ اُس شہر کو۔ اُس محلہ کو۔ اُس گھر کو چھوڑیے اور گھر سے بے گھر ہو جائیے۔

جو اسلام قبول کرتا تھا وہ مادی اعتبار سے صرف تکلیفیں اور نقصانات اٹھاتا تھا۔ فائدہ اور آسائش پانے کی ایک آدھ مثال بھی تو نہیں ہے۔ پھر نہ جانے کیوں لوگ کھینچے چلے آتے تھے۔

ہم تلوار کے نام سے جھینپتے اور شرماتے نہیں ہیں۔ جس طرح افراد کو تحمل اور مقابلہ دونوں کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح جماعتوں کو بھی یہ دونوں صورتیں اختیار کرنی پڑتی ہیں۔ ہماری جنت تلواروں کے سایہ تلے ہے۔ اِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ الظِّلِّ السُّيُوفِ۔ مرد مومن را عزیزاے نکتہ رس: چھیست جز قرآن و شمشیر و زفس (اقبال) اسلام محض نظر یا تہ دین نہیں ہو۔ اسلام عمل اور *action* ہے۔ کا دین ہے۔

اسلام اپنی ثنا و صفت بیان کرنے والوں اور منطق و استدلال سے اپنی صداقت ثابت کرنے والوں سے اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا ان سے خوش ہوتا ہے جو اسلام کا مکمل نمونہ بن جائیں، مکمل نمونہ بننے کے لئے مجاہد ہونا لازمی ہے۔ اسلام مولانا اسماعیل شہید دہلوی اور مولانا سید احمد شہید بریلوی جیسے علماء دیکھنے چاہتا ہے۔ قابل فخر تو ہمارے نزدیک شیخو سلطان اور سلطان حیدر علی بھی ہیں۔ لیکن اسلام کے معیار پر صحیح آخری دور کے یہی دو بزرگ اترتے ہیں۔ اسلام خالی خولی پوجا پاٹ کا مذہب ہوتا تو تلوار کے نام سے بے شک جینیا اور شربایا جاتا۔ اسلام ایک نظام زندگی ہے جس میں رکوع و سجود اور ذکر و شغل بھی شامل ہیں۔ اللہ اور رسول پر ایمان لانے کے لئے کسی کو مجبور نہیں کیا جاسکتا۔ لیکن اسلامی نظام کے نفاذ میں کوئی رکاوٹ ڈالے تو وہ رکاوٹ قطعی دور کرنی پڑتی ہے، قانون بغیر قوت کے بے معنی شے ہے۔ ایسی قومیں اور ہوں گی جو مار کھائیں اور ہاتھ نہ اٹھائیں۔ یا ایک گال پر طماچ لگے تو دوسرا گال آگے کر دیں۔ مسلمانوں کا یہ مسلک ہرگز نہیں ہے۔

۱۵ اس قسم کے دعوے کرنے والی قومیں ہم نے دیکھی ہیں لیکن ان دعووں پر عامل کوئی قوم نہیں ہے۔ قوموں کے بعض طبقے بے شک دباؤ کھاتے ہیں اور ماریں برداشت کرتے ہیں۔ مگر کسی دعوے کے ماتحت نہیں۔ اپنی کمزوری اور بے حسی کے سبب۔ اسلام الہی مظلومیت گوارا نہیں کرتا۔ بلکہ مظلوموں کو ظلم کے مقابلے کی طاقت بخشتا ہے۔

جہاد مسلمان کے ایمان کی کسوٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور سرور کائنات ص سے فرمایا تھا: اللہ تمہیں معاف کرنے سے تم نے فلاں فلاں آدمیوں کو جہاد میں شریک نہ ہونے کی اجازت کیوں دے دی۔ جہاد ہی سے تو پتہ چل سکتا ہے کہ اپنے ایمان میں کون سچا ہے اور کون جھوٹا، عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنَتْ لَكَ حَتَّىٰ تَتَّبِعَنِ لَكِ الذِّينَ صَدَقُوا وَ لَعَلَّ الْكٰفِرِيْنَ —

مسلمان شہید مرنے کے بعد زندہ رہتا ہے۔ اسے مردہ کہنے سے منع کیا گیا ہے اور فرمایا ہے کہ شہید زندہ ہیں۔ تم میں ان کی زندگی کے سمجھنے کا شعور نہیں ہے۔ لَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ ط بَلْ أَحْيَاءٌ دَالِمِينَ لَا تَشْعُرُونَ ۗ اللَّهُ تَعَالَىٰ لَمَّا نَسُوا مَا كَانُوا يَجْعَلُونَ (ہاتھ پر ہاتھ دھرے) بیٹھے رہنے والوں پر جہاد کرنے والوں کو فضیلت دی ہے۔ مجاہدین کو (جہاد کا) بڑا اجر ملے گا،

۱۵ جو مسلمان صرف دل میں بُرائی کو بُرائی سمجھتا ہے وہ بھی جہاد کرتا ہے اور جو زبان سے اعلاءِ کلمۃ الحق کرتا ہے وہ بھی جہاد کرتا ہے اور جو اعلاءِ کلمۃ الحق کے لئے میدان جنگ میں آجاتا ہے وہ بھی جہاد کرتا ہے۔ اس وقت ہم اعلاءِ کلمۃ الحق کے لئے میدان جنگ میں آجانے کا ذکر کر رہے ہیں ورنہ جہاد کے لفظی معنی تو کشمکش کے ہیں، کشمکش حالات کو ملحوظ رکھ کر کی جاتی ہے۔ جیسے حالات ہوں ویسا کرنا پڑتا ہے۔ کبھی انسان مجبور ہوتا ہے کہ صرف دل میں بُرائی کو بُرائی سمجھے۔ زبان سے کچھ نہ کہے۔ اور کبھی انسان مجبور ہوتا ہے کہ میدان جنگ میں آجائے۔ ہمیں کمزوری کے وقت ہمت سے کام لینے کا حکم ہے اور طاقت کے وقت سختی اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔

نَضَلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِ عِدَائِنَ أَجْرًا عَظِيمًا - ظلم کئے جانے کے بعد انتقام لیا جائے اور تلوار چلائی جائے تو اس کی اسلام نطنی اجازت دیتا ہے۔ وَلَمِنَ انْتَصَرٍ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مَن سَبِيلٍ - اسلام سعی و عمل اور تنگ و تاز کا دین ہے۔ ایمان لانے سے مسلمان کے مقصد کا تعین ہوتا

۱۰ بقول میجر جنرل ابرخاں "حضورؐ کی زندگی کا یہ دور جو کفار و مشرکین اور معاندین اسلام کی ریشہ دوانیوں اور دشمنانہ کارروائیوں کا مقابلہ کرنے اور امور مملکت کا انتظام و انصرام فرمانے اور میدان جنگ میں کفار کے لشکروں کو ہزیمت دینے میں گزرا، حکمت و سیاست اور فن جنگ میں ماہرانہ قیادت کے اعتبار سے اتنا ہی اہم ہے جتنے حضورؐ کے اقوال و اعمال کے مجموعے ہیں۔ جس طرح دینی و دنیاوی فلاح کے لئے حضورؐ کے اقوال و اعمال سے بہتر کوئی ضابطہ نہیں ہے اسی طرح تاریخ عالم میں حضورؐ کے غزوات کا جواب بھی نہیں ملتا۔ حضورؐ کی زندگی کا یہ پہلو سرتاسر عمل و جہد کا پہلو ہے اور اس میں اصول سے لے کر جزئیات تک ہر چیز اپنی جگہ مکمل و مرتب موجود ہے مسلمانوں کو اور کسی طرف دیکھنے اور کسی کے خوان قیادت و بہارت سے ریزہ چینی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضورؐ کی ذات حمیدہ صفات کے علاوہ فن جنگ کے اعتبار سے بھی دنیا میں کہیں صحیح قیادت و بہارت سیر نہیں آسکتی۔"

میجر جنرل ابرخاں کی پوری عمر فوج میں گزری ہے۔ جنرل صاحب ۱۹۱۴ء اور ۱۹۳۹ء کی دونوں بڑی جنگوں میں شریک رہ چکے ہیں اور فوجی قیادت و بہارت میں ایک مقام رکھتے ہیں۔ وہ حضورؐ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فوجی قیادت و بہارت دیکھ کر حیران ہیں۔ جنرل صاحب نے اس مضمون پر حدیث دفاع کے نام سے تین سو چھتیس صفحے کی ایک بسوط کتاب لکھی ہے اور ثابت کیا ہے کہ فوجی قیادت (باقی حاشیہ صفحہ ۱۲۱ پر)

ہے اور سعی و عمل اور تگ و تاز سے اُس مقصد کو حاصل کیا جاتا ہے۔ مسلمان کی

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۲۰ کا) اور ہارت کے اعتبار سے بھی حضورؐ کا تانی تاریخ عالم نہیں پیش کر سکتی۔ جنرل صاحب لکھتے ہیں کہ "امریکہ کے جنرل پیٹن نے ۱۹۳۹ء کی جنگ میں بہت نمایاں حصہ لیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ فن جنگ کی کتابوں کا مطالعہ کرنے کی بجائے وہ قرآن مجید کا مطالعہ کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اسے بہت مفید اور سبق آموز پاتا ہوں۔"

ہم ہر شے کو صرف اتنا ہی دیکھ سکتے ہیں جتنی وہ ہمارے سامنے ہوتی ہے۔ اُس کے وہ رخ جو ہمارے سامنے نہیں ہوتے ہمیں نظر نہیں آتے۔ پھر دیکھنے میں ہماری نگاہ کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ نگاہ بیز ہے تو شے زیادہ صاف نظر آتی ہے۔ اور نگاہ ناقص ہے تو کم صاف یا دھندلی نظر آتی ہے، اور نگاہ کے ساتھ عقل کی، علم کی اور رجحان کی عینکیں بھی کام کرتی ہیں، خدا معلوم کتنی عینکیں ایک شے کے دیکھنے کے لئے لگانی پڑتی ہیں اور تمام عینکیں لگا کر بھی حقیقتاً شے کی حقیقت تک ہم نہیں پہنچتے۔ دیکھنے اور سمجھنے میں کچھ نہ کچھ کسر رہی جاتی ہے۔ شے کے سارے پہلوؤں کا کوئی نگاہ اور کوئی عینک احاطہ نہیں کر سکتی۔

عام اشیا کے دیکھنے اور سمجھنے کا یہ حال ہے۔ یعنی جمادات، نباتات اور حیوانات کی بابت دعویٰ نہیں کیا جاسکتا، کہ ہم نے اُنہیں خوب دیکھ لیا اور خوب سمجھ لیا تو اشرف المخلوقات انسان، اور اشرف المخلوقات میں اشرف الانبیاء صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی بابت کون کہہ سکتا ہے کہ مجھے حضورؐ کے جملہ کمالات کا علم ہو گیا۔

میں حضورؐ کو اپنی بصیرت اور اپنے ذوق کے مطابق دیکھتا ہوں۔ آپ اپنی بصیرت اور ذوق کے مطابق دیکھتے ہیں، البتہ جب مجھے آپ بتاتے ہیں یا آپ کو میں بتاتا ہوں کہ ذرا حضورؐ کا فلاں وصف تو ملاحظہ کیجئے تو آنکھیں کھلتی ہیں۔

(باقی حاشیہ صفحہ ۱۲۲ پر)

ساری زندگی جہاد ہے۔ اسلام فقط اتنا چاہتا ہے کہ لڑائی میں پہل نہ کرو۔

(بقیہ حاشیہ ص ۱۴۱ کا)۔ صلح حدیبیہ حضرت ابو بکر صدیقؓ کے سوا کُل صحابہ کے نزدیک اعتراض شکست تھیں تو ہم آج کل کے مسلمان صلح حدیبیہ کو فتح کیا قرار دے سکتے ہیں۔ صحابہ پر شرائط نامہ حدیبیہ کا ناگوار اثر اُس وقت تک رہا جب تک اللہ تعالیٰ نے اُسے فتح نہیں فرمادیا۔ ہم زیادہ سے زیادہ فتح لگے سے صلح حدیبیہ کا جو طعناں سکتے ہیں۔ لیکن میجر جنرل اکبر خاں نے تیس پینتیس برس مسلسل جنگوں اور صلحوں کا تجربہ اور دو عظیم اور عالم گیر جنگوں میں شرکت کرنے کے بعد اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا کا حُسن نمایاں کیا تو بے اختیار زبان سے نکلا کہ آں چه خوباں ہمہ دارند تو تہا داری، میجر جنرل اکبر خاں غور کرتے ہیں تو اُن کے سامنے حضورؐ کی جنگوں اور صلحوں کے محاسن اُجاگر ہو جاتے ہیں اور وہ کہہ اُٹھتے ہیں کہ حضورؐ سے بہتر جنرل میں نے نہیں دیکھا اور میں نے نہیں سنا اور اس مضمون پر پوری کتاب لکھ دلتے ہیں۔ اور سٹراٹیس۔ اے۔ رحمن، چیف جسٹس ہائی کورٹ مغربی پاکستان غور کرتے ہیں تو حضورؐ کے لاثانی مقنن ہونے کا اقرار فرماتے ہیں۔ حتیٰ کہ ایک غیر مسلم کے متعلق علامہ عنایت اللہ مشرقی کی روایت ہے کہ وہ ۱۹۰۷ء میں (غالباً بحیثیت طالب علم) اُن غیر مسلم کے مکان کے قریب مقیم تھے۔ غیر مسلم کا نام تھا جیمس جینس۔ اِن کا شمار دنیا کے ممتاز ترین سائنس دانوں میں ہے اور برطانوی سائنس دانوں کے تو یہ استاذِ اِلا ساتھ تھے۔ ۱۹۲۸ء میں فوت ہوئے ہیں۔

ایک دن یا توں باتوں میں علامہ مشرقی نے سز جیمس کو یہ آیت سنائی: اِنَّمَا بُحِثُّنَا بِاللّٰهِ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ۔ اللہ سے اُس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جنہیں (اُسکی عظمت کا) علم ہے۔

سز جیمس نے کہا۔ تمہارے بے پڑھے لکھے نبی کو یہ راز کیسے معلوم ہو گیا کہ

(باقی حاشیہ ص ۱۴۳ پر)

اور لڑائی میں بھی اخلاق کا دامن نہ چھوڑو۔ لیکن لڑائی جھار کا کانٹا بن کر چپٹ
 جائے۔ یا دین خطرے میں نظر آئے تو اس وقت مردانگی دکھانا مسلمان کا فرض
 ہے۔ نقلی نماز اور نقلی روزے سے افضل فرض ہے۔ مسلمان اس وقت گھر میں
 چھپا بیٹھا نہیں رہ سکتا۔

(تفسیر حاشیہ ص ۱۲۱ کا) اللہ سے اہل علم ہی ڈرتے ہیں۔ یقیناً وہ سچے نبی تھے۔ یقیناً قرآن
 اللہ کا کلام ہے۔ ہوا یوں کہ سزجیمس الوار کے الوار بغل میں بائبل دبلے گرجا جایا کرتے
 تھے۔ ایک دن علامہ مشرقی نے ان سے پوچھا کہ آپ جیسا جلیل القدر مسائنس داں گرجا جاتا
 ہے۔ کیا قصہ ہے۔ سزجیمس نے کہا۔ شام کو میرے ساتھ چاء پینا۔ شام کو جواب دوں گا۔
 شام کو علامہ مشرقی گئے تو سزجیمس نے اجرام فلکی کے ہیب نظام پر ایسی ایمان افروز
 تقریر کی اور اللہ کی حکمت و عظمت پر اس طرح روشنی ڈالی کہ علامہ مشرقی وجد و حیرت کی
 دو گونہ کیفیات میں کھو گئے۔ اور خود سزجیمس کا عجیب عالم تھا۔ آنکھیں سرخ تھیں
 اندسر کے بال کھڑے تھے اور ہیبیت الہی سے لرزہ بر اندام تھے۔

آخر میں سزجیمس نے فرمایا:۔ عنایت اللہ! اسی خشیت و ہیبیت کی فراوانی
 کو ہلکا کرنے کی خاطر میں گرجا جاتا ہوں۔ میں جب فرش خاک پر جبین نیاز رکھ کر "خدا
 عظیم" کہتا ہوں تو یقین مانتے یہ آواز میرے دل کی گہرائیوں سے اٹھتی ہے۔ مسٹر
 عنایت اللہ! میں نے اللہ کے شاہکاروں پر ساہا سال غور کر کے ہی اللہ کی
 عظمت کا تصور قائم کیا ہے۔ جاہل انسان اللہ کی عظمت کا تصور نہیں کر سکتا۔
 اس فقرے پر علامہ مشرقی نے قرآن مجید کی تدرجہ با آیت تلاوت کی۔ جو
 سزجیمس کے دل میں گھپ گئی۔

دین خطرے میں نظر آئے تو مدافعا نہ ہی نہیں جارحانہ جنگ کی جاسکتی ہے۔ تاہم وہ کچھ اور بات ہوگی اور یہ بات کچھ اور ہے کہ سرایا کا مقصد قاتلوں کو لوٹنا تھا۔ یا اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے۔

بقول ڈاکٹر آرنلڈ "اسلام کی اشاعت تلوار کے زور سے ہوئی ہوتی تو ذہنی آگرہ، جون پور، لکھنؤ اور لاہور میں آج ہندو نظر نہ آتا اور تھر اور بنارس میں کسی مندک کا نام و نشان نہ ملتا۔" نہ جانے مخالفین کیسے کہہ دیتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے۔ جبری ایمان تو ایمان ہی نہیں ہے۔ ایمان وہ ہے جو ارادے۔ اختیار اور دل سے قبول کیا جائے۔ جو شخص دل سے مسلمان نہ ہو اور اپنے کو مسلمان کہے اسے اسلام کے حق میں کافر سے زیادہ خطرناک سمجھا جاتا ہے۔ وہ منافق ہے۔ فقہ کا لم ہے۔ مارا آستین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو صاف فرمادیا ہے: **لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ** الخ۔ دین کے معاملے میں جبر کا کام نہیں ہے (دین دل کے اعتقاد سے تعلق رکھتا ہے۔ جبر سے اعتقاد نہیں پیدا ہو سکتا)۔ بے شک راہ ہدایت گمراہی سے الگ اور نمایاں ضرور ہو چکی ہے۔ **إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا**۔ ہم نے راہ (ہدایت) انسان کو سجدی، اب وہ چاہے اس پر چلے اور چاہے نہ چلے۔

اسلامی حکومت میں غیر مسلم ذمی بن کر رہ سکتے ہیں اور بعض اعتبار سے مسلمانوں کی نسبت زیادہ مزے میں رہ سکتے ہیں،

نظام المشائخ - کراچی

ایک دوسرا یا کفار مکہ کی تجارت روکنے کی نیت سے ضرور کئے گئے ہیں۔ کفار مکہ مسلمانان مدینہ کو حج اور عمرے کے لئے بھی مکے میں قدم نہیں رکھنے دیتے تھے۔ مدینہ کے مسلمانوں نے کہا، اس کا جواب یہ ہے کہ تم شام میں تجارت کرنے مدینہ کی طرف سے نہیں جا سکو گے۔ کفار مکہ مدینہ کی طرف سے جانے پر مجبور تھے۔ اور یوں مسلمانان مدینہ اور کفار مکہ کی جھڑپیں ہو جاتی تھیں، اور جھڑپوں میں ہتھیار بند ہونے اور زیادہ ہونے کے باوجود کفار عموماً شکست کھاتے تھے اور سامان چھوڑ کر بھاگتے تھے۔ مقصد حقیقتاً کفار مکہ کی تجارت شام کا روکنا تھا۔ کفار مکہ نہ رکتے اور مقابلہ کرتے تو پھر تلواریں کھنچ جاتیں اور جنگ ہو جاتی۔ جنگ میں مال کا ہاتھ آنا لوٹ نہیں کہلاتا۔

=

مسلمان تجارتی قافلوں کو اکثر نقصان پہنچا کرتا تھا۔ اُس کے تدارک کی خاطر بھی سرایا کرنے پڑتے تھے۔ جب صلح حدیبیہ کے بعد کفار مکہ نے حج کی اجازت دے دی تو مسلمانان مدینہ نے بھی شام کے راستے کی روک ٹوک اٹھالی۔ بلکہ صلح کے بعد کفار مکہ کا جو تجارتی قافلہ مدینہ کی طرف سے گزرتا تھا مسلمانان مدینہ اسے سہولتیں بہم پہنچاتے تھے اور دوسروں سے اسے بچاتے تھے۔ پھر سرایا کفار مکہ کی حفاظت کے واسطے کئے جاتے تھے۔

التوریک ۱۹۵۹ء

دیکھنا یہ چاہیے کہ سرایا ہوں یا غزوات۔ جھڑپیں ہوں یا جنگیں، ان کا بالآخر نتیجہ کیا نکلا۔ لوٹ مار نے ترقی کی یا لوٹ مار ختم ہو گئی۔ قتل و لہ نتیجہ یہ نکلا کہ وہی حضرات جن کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم (باقی حاشیہ صفحہ ۱۲۴ پر)

خون جاری رہا یا قتل و خون رگ گیا۔ سرایا اور غزوات نے ملک کا سکون و اطمینان برباد کر ڈالا
یا ملک میں سکون و اطمینان کا دور دورہ کر دکھایا۔ زندگی کو دکھوں سے بھر دیا یا زندگی میں
کیف پیدا کر دیا۔

(بقیہ حاشیہ ص ۱۲۵) نے بھلا یہ کیسے کہا ہو گا کہ جو شخص جہاد اس خیال سے کرے گا کہ مال غنیمت
ہاتھ آئے اُسے جہاد کا ثواب نہیں ملے گا بالآخر ایسے ہو گئے کہ مال غنیمت انہیں دیا جاتا تھا اور وہ
نہیں لیتے تھے۔

حضرت وائلہ بن الاسقع غزوہ تبوک میں جانے لگے تو ان کے پاس جنگ کا سامان نہیں
تھا۔ انہوں نے ایک انصاری سے معاملہ کیا کہ اس وقت میری مدد کیجے۔ جتنا مال غنیمت میرے
ہاتھ آئے گا اُس میں سے آدھا آپ کو دوں گا۔ انصاری نے حضرت وائلہ کی خوراک اور سواری
اپنے ذمے لے لی۔ حضرت وائلہ کے حصہ میں کئی اونٹ آئے اور آدھے اونٹ حضرت وائلہ
نے حسب وعدہ انصاری کی خدمت میں پیش کئے۔ مگر انصاری نے فرمایا، انہیں تم ہی رکھو۔ میں
نے تو ثواب میں شرکت کی تھی۔ اونٹوں کا خواہاں نہیں ہوں۔

اور نتیجہ یہ نکلا کہ لوٹ مار کے ساتھ خون ریزی بھی رک گئی۔ ملک میں امن و امان ہو گیا اور ملک
کو سکون و اطمینان مل گیا۔ آج کل کی طرح جنگ بعد از جنگ کا کھٹکا نہیں رہا۔

اور یہ بھی سن لیجئے کہ ۲۰۰ سے ۳۰۰ ہجری تک، یعنی حضور کے تمام غزوات
میں صرف دو سو اسی مسلمان شہید ہوئے تھے۔ اس تعداد کو دیکھئے اور اُس انقلاب
پر غور کیجئے جس انقلاب کی نظیر نہیں پیش کی جاسکتی۔ کیا آپ اسے حضور کا معجزہ نہ کہیے
گا کہ اتنی کم خون ریزی سے حضور اتنا بڑا کام انجام دے گئے۔

آج بھی امن کے نام پر جنگیں لڑی جاتی ہیں۔ لیکن برابر ایک جنگ دوسری جنگ کو جنم دے رہی ہے۔ کیا جو سرایا اور غزوات حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کئے گئے تھے ان کا بھی یہی حشر ہوا تھا۔ متعصب یورپین مورخ تک ملتے ہیں کہ "محمد نے عرب کے منتشر قبائل کو ایک قوم بنا دیا۔ محمد نے عرب کو ایک مشترک مذہب عطا کیا۔ اور اہل عرب میں ایسا رشتہ قائم کر دیا جو خاندانی رشتوں سے زیادہ مستحکم اور استوار تھا۔"

مشہور سنی عالم طائی کے بیٹے حضرت عدی رحمہ اللہ جب اسلام لائے ہیں تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اسلام کو اتنا فروغ دینے والا ہے اور عرب کی بے آئینی کو ایسا مٹانے والا ہے کہ اکیلی عورت حیرہ سے کعبہ کی زیارت کرنے چلے گی اور اسے خشیتہ اللہ کے سوا اور کسی قسم کا کھٹکا نہیں ہوگا، کیا یہ پیشین گوئی غلط ثابت ہوئی۔ حضور تلوار ان کے خلاف اٹھاتے تھے جو اس فضا کے پیدا کرنے میں روڑے اٹھاتے تھے اور اسلامی نظام کے قیام میں رکاوٹ ڈالتے تھے۔ جو نہیں چاہتے تھے کہ وحشی تمدن بنیں۔

عربوں کی اصلاح حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیس سال میں کی تھی۔ پہلے ہی دن عرب ویسے نہیں بن گئے تھے جیسے وہ اَمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ کے نزول کے وقت تھے۔ اصلاح رفتہ رفتہ ہوئی تھی۔ شروع شروع کی لغزشوں کا ذمہ دار اسلام نہیں تھا۔ عربوں کا قدیم ماحول تھا۔ یوں سوچئے کہ عرب

نظام المشایخ۔ کراچی

9

التورہ ۱۹۵۱ء

اکتوبر ۱۹۵۲ء

اسلام لانے سے پہلے کیسے تھے۔ اور اسلام لاتے ہی ان میں کتنی تبدیلی ہوئی۔ اور اسلام لانے کے بعد چند سال میں وہ کیا بن گئے۔ اس ترتیب سے سوچئے گا تو دل بے اختیار پکاراٹھے گا کہ دل و دماغ میں ایسا انقلاب رونما کرنا اللہ کے رسولؐ ہی کا حصہ تھا۔ اور رسولؐ نے کیسی خوش اسلوبی اور کس سلیقے سے یہ مقدس انقلاب کیا۔ اس کے تصور سے رسولؐ کی عظمت دل میں جاگزیں ہو جائے گی۔ ایک اور طعنہ دیا جاتا ہے کہ اسلام نے بے خبری میں حملہ کرنا جائز بتایا ہے۔ بات یہ تھی کہ عرب میں دو قسم کے لوگ تھے۔ ایک گھر گھرستی۔ دوسرے خانہ بدوش۔ گھر گھرستی تو تجارت بھی کر لیا کرتے تھے۔ مگر خانہ بدوشوں کا پیشہ فقط لوٹ مار تھا۔ ان سے مسلمان تجارتی قافلوں کو بھی اذیت پہنچا کرتی تھی۔ اور انھیں سزا دینے کی اس کے سوا کوئی صورت نہیں تھی کہ ان پر بے خبری میں حملہ کیا جائے۔ خانہ بدوش کے معنی ہیں۔ گھر کندھے کے اوپر۔ آج یہاں۔ کل وہاں۔ بے خبری کے حملوں کے باوجود خانہ بدوشوں کا ہاتھ لگنا مشکل تھا۔ بس ان ہاتھ نہ لگنے والوں پر بے خبری میں حملے کئے گئے ہیں۔ ویسے عام جنگوں میں بے خبری کا حملہ منع ہے، بے خبری کے حملے اسلام سے پہلے کئے جاتے تھے۔ اسلام نے انھیں ختم کیا ہے۔

کفار مکہ کی تجارتِ شام روکنے کے علاوہ جتنے سراپا ہیں، ان کا مقصد یا لیٹروں کی تعذیر ہے۔ یا مبلغین اسلام کی حفاظت۔ یا بت شکنی۔

نظام الشایخ۔ کراچی

نظام المشایخ - کراچی

جو دستے مبلغین کی حفاظت کے لئے بھیجے جاتے تھے انھیں بجز جان جو کھوں میں دلنے اور جان کھونے کے اس دنیا میں کچھ نہیں ملتا تھا، لیکن معترض کی زبان کون پکڑ سکتا ہے۔ ان کی بابت بھی بدگمانی کرنے والے بدگمانی کرتے ہیں۔ سرایا میں مسلمانوں سے لغزش ہو جاتی تھی تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے لغزش کہتے تھے۔ اسے سراہتے نہیں تھے۔

ملک پر غلبہ پالینے کے بعد حضور نے خالد بن ولید کی قیادت میں ایک جماعت تبلیغ اسلام کی غرض سے قبیلہ بنی حذیمہ کی طرف روانہ فرمائی اور حسب دستور ہدایت کر دی کہ تبلیغ کے لئے جا رہے ہو۔ لڑنے نہیں جا رہے ہو۔ مگر خالد بن ولید سے نہ رہا گیا۔ وہ لڑ پڑے۔ خالد بن ولید کی شمشیر زنی مشہور ہے، لیکن اس موقع پر سیف اللہ کی شمشیر زنی حضور کی مرضی کے خلاف تھی۔ حضور نے سنا تو حضور کھڑے ہو گئے اور قبلہ رو ہو کر کہا، اے اللہ! خالد نے جو کیا ہے، میں اس سے بری ہوں۔ تین بار اسی فقرے کو دہرایا۔ اور پھر حضرت علی رضی سے فرمایا۔ تم جاؤ اور جا کر تلافی کرو۔ حضرت علی نے کتوں تک کانچوں بہا ادا کیا۔ رہی بت شکنی، سو بت شکنی سے مراد حملہ کر کے بت توڑنا نہیں ہے۔ جب کوئی بت پرست قبیلہ مسلمان ہوتا تھا اور کہتا تھا کہ ہم میں ابھی اپنے بت جانے کے بت توڑنے کی ہمت نہیں ہے۔ ہمیں ذہم آتا ہے اور ڈر لگتا ہے۔ تب حضور پرانے مسلمانوں میں سے دو

کتور لاہور ۱۹۵۷ء

چار بت شکن بھیج دیتے تھے، کعبہ میں گھس آنے والے بتوں کو البتہ ضرور نکالا گیا تھا۔
 دنیا میں ایک قوم بھی ایسی نہیں ہے، جس کے دامن پر جنگ کے خون کی
 چھینٹیں نہ پڑی ہوں۔ جنگ کرنا انسان کا فطری جذبہ ہے۔ اسے دبایا نہیں
 جاسکتا۔ ہاں کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ
 وسلم نے اس پر کنٹرول کر لیا۔ اس پر قابو پایا، اسلام جذبات کو کچلتا نہیں ہے۔
 ہر جذبے کی حدود مقرر کرتا ہے اور حدود کے اندر رہ کر جذبہ پورا کرنے کو فرض
 سنت اور مستحب بتاتا ہے۔ جذبے کا حدود کے اندر رہ کر پورا کرنا اسلام ہے۔
 جنگ کا جذبہ عربوں میں غیر معمولی تھا۔ پہلا کام تو حضور نے یہ کیا کہ

۱۶ اُس کا رخ موڑ دیا۔ اسلام سے پہلے عرب آپس میں لڑتے رہتے تھے۔
 اسلام کے بعد ان کی تلواریں دشمنوں کے خلاف چمکنے لگیں۔ مگر حکم ہوا کہ دشمنوں
 کے ساتھ بھی پہل مت کرنا۔ البتہ دشمن نہ ملنے تو ڈٹ جانا۔ اور ایسا مزا چکھانا
 کہ دشمن کا دھڑ مری جائے۔ اور دیکھو۔ یہ ڈٹ جانا اندر مزا چکھانا اللہ کے لئے
 ہو۔ نفس پروری کے لئے نہ بنو۔

حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا۔ کیا ایسے
 شخص کا جہاد جہاد ہے، جس کی ذہنیت یہ ہو کہ جہاد کرنے سے لوگ اُسے
 بہادر سمجھیں گے۔ یا اُس کی شہرت ہو جائے گی۔ یا مال غنیمت اُس کے
 ہاتھ آئے گا۔ یا وہ ذاتی دشمنوں سے انتقام لے سکے گا۔ حضور نے فرمایا:-

مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةَ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ - جو اس نیت سے قتال کرتا ہے کہ اللہ کی بات اونچی رہے بس اس کا قتال اللہ کی راہ کا قتال ہے - یعنی جہاد ہے -

جو جنگ ظلم و ستم اور جہالت و وحشت کی پوٹ ہو وہ جنگ ہے اور معیوب ہے مگر جو جنگ اعلیٰ کلمۃ اللہ، قیام امن، رفع مفسد، اور نصرت مظلوم کی نیت سے لڑی جائے وہ جہاد ہے اور سب سے بڑی نیکی ہے - اور دیکھو! بے خبری میں حملہ کرنے کی اجازت اسی حالت میں ہے کہ بغیر اس کے دشمن ہاتھ نہ آئے - یا دشمن تم پر بے خبری میں حملہ کر چکا ہو تو اس سے بدلہ اسی طریقے سے لے سکتے ہو - باقی ویسے بے خبری کا حملہ ناجائز ہے -

اسلام جوں جوں جڑیں پکڑتا گیا جنگ کے قدیم طریقوں کی اصلاح ہوتی گئی اور ایسی اصلاح ہوئی کہ آج دنیا اس کی نقل کرتی ہے اور پھر بھی اس سے سمجھے رہتی ہے - حکم ہے :- اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ - برائی کی مدافعت بھلے طریقے سے کیا کرو -

جہاد میں عورتوں - بچوں - نو عمروں اور ہپ ہپ کرتے بوڑھوں کا قتل ناجائز ہے - لَا تَقْتُلُوا سَيِّئًا قَانِيًا وَلَا طِفْلًا وَلَا صَغِيرًا وَلَا امْرَأَةً - اسلام قتل عام کا مخالف ہے - اسلام بھلگے ہوئے دشمن کو تعاقب کر کے مانا برا قرار دیتا دیتا ہے اور امان مانگنے والے کو امان بخشتا ہے - فَاَعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ -

اکتوبر ۱۹۵۲ء

اے رسول! کفار کو معاف کر دو اور ان سے چشم پوشی کرو۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ۔
لوگوں پر جبر کرنا تمہاری شان نہیں ہے۔ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ۔ اے رسول!
تم کفار کے اجارہ دار نہیں ہو، کہ انہیں مسلمان بنا کر ہی چھوڑو۔ وَإِنْ جُنْحُوا لِلَّسْلَمِ
فَاَجْنَحُوا لَهَا۔ اگر کفار صلح پر آمادہ ہوں تو ان سے صلح کر لو۔
اسلام سے قبل قیدیوں کو درخت سے باندھ کر تیروں کا نشانہ بنایا جاتا
تھا۔ حضورؐ نے اسے رد کر دیا۔

آج قومیں قوموں سے جنگ میں کیا، امن و امان کے دوران میں عہد کی
پابندی نہیں کرتیں، معاہدے لکھے جاتے ہیں اور پھاڑے جاتے ہیں۔ حضورؐ
نے تاکید فرمائی کہ عہد کی پابندی امن میں بھی ضروری ہے اور جنگ میں بھی۔
جنگ بدر کے موقع پر حضرت یمان اور ان کے بیٹے حضرت خذیفہ مدینہ
آ رہے تھے۔ راستے میں انھیں کفار نے گرفتار کر لیا۔ اور کہا کہ وعدہ کرو، مدینہ
سے ہمارا مقابلہ کرنے نہیں آؤ گے۔ تو چھوڑتے ہیں۔ ورنہ نہیں جانے دیں گے۔
انہوں نے وعدہ کر لیا۔ مدینہ پہنچ کر دونوں کے دل میں ہلہلا اٹھا کہ ہم مقابلہ کرنے
جائیں گے۔ مگر حضورؐ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ وہ
اس طرح وعدہ کر کے مدینہ پہنچے ہیں تو حضورؐ نے فرمایا۔ عہد نہیں توڑا جاسکتا۔
ابورافع کفار کے ایلیچی کی حیثیت سے حضورؐ سرور کائنات صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ حضورؐ کی باتیں سنیں تو ایمان لے آئے

نظام الشایع۔ کراچی

اور کہا کہ اب میں واپس نہیں جاتا، حضورؐ نے فرمایا۔ ایک دفعہ تو جانا پڑے گا۔
اپنی کی حیثیت ختم کر کے آنا۔

صلح حدیبیہ ہوئی ہی تھی کہ وہیں، حدیبیہ میں حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ کفار کے
کی قید سے نکل کر پہنچے۔ انہوں نے بہتیری کوشش کی اور حضورؐ کے ساتھ کے
مسلمانوں نے بھی بڑا زور دیا کہ ابو جندل واپس نہ جانے پائیں، حضرت ابو جندل
مار کے نشان اور جلانے کے داغ دکھاتے تھے اور رو کر مسلمانوں سے اپیل
کرتے تھے کہ مجھے دوبارہ امتحان میں نہ ڈالو، مسلمانوں کا اضطراب حد سے
متجاوز ہو گیا تھا، حضرت عمر فاروقؓ نے تو حضورؐ سے اس بارے میں ایسی
بحث کی کہ اُس کا اُنھیں مدت العمر ملال رہا۔ لیکن حضورؐ نے عہد نہیں توڑا۔
اور حضرت ابو جندل کو اسی طرح پایہ زنجیر کے واپس بھیجا جس طرح پایہ زنجیر
قید خانے سے بھاگے تھے، صرف اُس شرط صلح کو پورا کرنے کی خاطر کہ مسلمان
کفار کے قبضے سے نکل آئے گا تو ہم اُسے واپس کر دیں گے۔

قرآن مجید میں جگہ جگہ اس قسم کے احکام ہیں۔ اَوْفُوا بِالْعُقُودِ۔ معاہدوں
کی پابندی کرو۔ اَوْفُوا بِالْعَهْدِ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ عہد پورا کرو۔
عہد کے متعلق (تم سے اللہ کے ہاں) باز پرس کی جائے گی (کہ پورا کیا تھا یا نہیں)
قَدْ اَفَلَى الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ.....
..... وَالَّذِينَ هُمْ لَا مُنَادِيَهُمْ وَعَهْدُهُمْ رَاْعُونَ۔ بے شک مسلمان

حاتم طائی کی بیٹی گرفتار ہوئی تو اسے حضورؐ نے احترام کے ساتھ مسجد میں
ٹھیرایا اور فرمایا۔ کوئی شخص تمہارے شہر کا بل جائے تو اس کے ہمراہ تمہیں تمہارے
وطن (مین) روانہ کر دوں گا۔

حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جہاد کے دوران
میں راہ گیروں کو ستانا اور گھروں میں گھس کر خانہ نشینوں کو تنگ کرنا گناہ عظیم
ہے۔ اس سے جہاد نامقبول ہو جاتا ہے۔

غزوہ احد میں مال غنیمت کے شوق نے مسلمانوں کی فتح کو شکست
سے بدل دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے لتاڑا:۔ **مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا**۔
تم میں کچھ لوگ دنیا کے طلب گار تھے۔

ایک حدیث ہے:۔ جو مجاہد مال غنیمت لے لیتا ہے اس کا دہہائی
ثواب گھٹ جاتا ہے۔ پورا ثواب اسے ملتا ہے جو غنیمت کی پرواہ نہیں کرتا۔
جہاد کی جازت اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں دی تھی:۔ **أَذِنَ لِلَّذِينَ
يُقْتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلِمُوا**۔ مفہوم یہ ہے کہ مسلمانوں کو لڑنے کی اجازت
اس لئے دی جاتی ہے کہ ان پر ظالموں نے ظلم ڈھار کھے ہیں، اور حکم فرمایا ہے
وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ۔ ان سے لڑو تا کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ اور
فرمایا۔ **الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ
وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ**۔ (یہ مسلمان) وہ لوگ ہیں

کہ اگر ہم انھیں زمین کا قبضہ دے دیں اور زمین پر متصرف کر دیں تو یہ نماز کو قائم کریں گے۔ زکوٰۃ دیں گے۔ اور لوگوں کو اچھی باتیں بتائیں گے اور بری باتوں سے بچائیں گے۔

جہاد اور جنگ میں نے میں آسمان کا فرق ہے۔ الَّذِينَ اٰمَنُوا لِيُقَاتِلُوْنَ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُقَاتِلُوْنَ فِي سَبِيْلِ لَطَّاغُوْتِهَا

مومنین اللہ کی طرف سے لڑتے ہیں اور کفار اہل طغیان کی طرف سے۔ فراعنہ بنارہ کی طرف سے، جہاد کو جنگ کے نقطہ نظر سے اور جنگ کی عینک لگا کر دیکھنا صحیح نہیں ہے، جنگ لعنت ہے اور جہاد عبادت ہے۔ جنگ کے بعد دوسری جنگ ہوتی ہے اور جہاد کے بعد امن و اطمینان ہو جاتا ہے۔ جنگ انسانیت کو تباہ کرنے کے واسطے کی جاتی ہے اور جہاد قلع ظلم اور انسانیت کے تحفظ کے واسطے کیا جاتا ہے۔ جنگ کے بعد مفتوح قوم کی اقتصادی معاشرتی اور تمدنی حالت تباہ کر دی جاتی ہے اور جہاد کے بعد مفتوح قوم کی بہبودی اور فلاح کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ جہاد میں حدود سے تجاوز کرنے کی سخت ممانعت ہے، جنگ میں اللہ کو بھلا دیا جاتا ہے اور جہاد میں اللہ قدم قدم پر یاد آتا ہے، مجاہد بلندی پر چڑھتا ہے تو اللہ اکیبر کہتا ہے۔ نیچے اترتا ہے تو سبحن اللہ کا ورد کرتا ہے۔ جہاد میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احکام بھی جاری فرماتے جاتے تھے اور سجدے کر کے اور ہاتھ اٹھا اٹھا کر اللہ سے دعاں

بھی مانگتے جاتے تھے۔ جنگ کی آگ کا دوسروں کو ایندھن بنایا جاتا ہے۔ اور جنگ کرانے والا جنگ سے ہزاروں میل دور بیٹھا عیش مناتا رہتا ہے، جہاد کے لئے گرائے کے آدمی نہیں جمع کئے جاتے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد میں عام مسلمانوں سے زیادہ حصہ لیتے تھے۔ کمانڈری کے ساتھ خندق بھی کھودتے تھے اور پتھر بھی توڑتے تھے۔ مجاہد جان کے ساتھ اپنا اور سب کچھ بھی لٹا دینے کو تیار ہوتا ہے۔

جہاد داندھا دھند نہیں کیا جاسکتا۔ اہل جہاد کا ایمان ہے کہ جس نے ایک انسان کو بے وجہ قتل کر دیا اُس نے گویا سارے عالم کو قتل کر دیا۔ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا۔ اسلام کے لفظی معنی ہی امن و سلامتی کے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ اللہ تعالیٰ اس کتاب (قرآن) کے ذریعہ اُن لوگوں پر جو (ہوائے نفس کی بجائے) اللہ کی خوشنودی کے تابع ہوں سلامتی کی راہ کھولتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے مسلمان کی منزل دارالسلام بتائی ہے۔ لَهْمُ دَارِ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ۔

اللہ تعالیٰ کہتا ہے الَّذِينَ ... .. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ جو لوگ ملک میں فساد برپا

کرتے ہیں انہیں گھانا ہے گا۔

اللہ تعالیٰ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا باعث یہی بتاتا ہے کہ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ (ہم نے پیغمبر اسلام کو اس وجہ سے مبعوث کیا ہے کہ لوگوں کے اعمال کی بدولت) تباہی و بربادی نے بحر و بر کو گھیر لیا ہے۔ (یعنی تمام عالم میں فتنہ و فساد کا دور

دور ہے)

اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ایسا کبھی نہ ہو زبانی کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ کر دے کہ تم (اس سے) انصاف نہ کرو۔ وَلَا يَحْرِمَنَّكُمْ

شَنَاةِ اَنْ قَوْمٍ عَلٰى اِلَّا تَعْدِلُوْا ط

غلامی کا انسداد

شراب - جوا - زنا، بہت سی برائیاں ہیں، جن میں کسی مسلمان کو مبتلا پایا جاتا ہے تو ذہنِ اِدھر منتقل نہیں ہوتا کہ اسلام نے ان کی اجازت دی ہے۔ غیر مسلم تک جانتے ہیں کہ فلاں برائی مسلمانوں کے ہاں برائی ہے۔ لیکن غلامی کا معاملہ ایسا ہے کہ بعض مسلمان بھی سمجھنے لگے ہیں کہ غلامی اسلام میں جائز ہے۔ اور غلامی کا خاتمہ اسلام نے نہیں، اہل مغرب نے کیا ہے، حالانکہ اسلام آیا فقط اسی

لے آج کل سب سے زیادہ دعوے دار آزادی امریکہ ہے۔ حکومت امریکہ نے نیگروں کو امریکہ کے قدیم سیاہ فام باشندوں کے ساتھ جو نامنصفانہ اور بے رحمانہ سلوک روا کر رکھا ہے، ذرا اُسے نہ بھولے گا۔ اور یہ بھی پیش نظر ہے کہ غلام بنانے کے خلاف جذبہ نفرت پیدا کرتے چودہ سو برس پہلے آپ کسے پاتے ہیں؟ یہ نفرت چودہ سو برس پہلے کہاں کہاں تھی؟ یہ نفرت اب ہمارے اندر کچھ پرج سی گئی ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس نفرت دلانے کی اہمیت جب نظر آئے گی جب ہم اُس زمانے کے سماجی و سیاسی حالات کا مطالعہ کریں جس زمانے میں غلام بنانے سے نفرت دلانی جاری تھی۔ اُس وقت آپ صحیح قدر کر سکیں گے کہ حضور ص کے اس حکم کے کیا معنی ہیں کہ

(باقی صفحہ ۱۶ پر)

کام کے واسطے تھا کہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے رہائی دلا کر اللہ
واحد کا غلام بنا دے۔ جس قسم کی حکومتیں خلفاء راشدین کے بعد مسلمان
کرتے رہے اور جس نوعیت کی حکومت مسلمانوں میں آج رائج ہے اسلام

(بقیہ ص ۱۵۹ کا) ” غلاموں کو وہی کھلاؤ جو خود کھاؤ اور وہی پہناؤ جو خود پہنو“ اور
” حقوق میں تمام انسانوں کو مساوی رکھو۔ اس طرح کہ اپنے بیگانوں کی طرح

ہوں اور بیگانے اپنوں کی طرح ہوں“

اور حضور ﷺ نے کیوں فرمایا تھا کہ

” تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ (جَدُّ) ایک ہے۔ لہذا عربی کو عجمی
پر اور عجمی کو عربی پر اور گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر فوقیت و
فضیلت نہیں ہے۔ فوقیت و فضیلت کی کوئی شے ہے تو بس تقویٰ ہے۔“
” اے آل محمد! ایسا نہ ہو کہ اور لوگ میرے پاس نیک اعمال لے کر آئیں اور تم ذرا
حسب و نسب ہی لے کر آؤ۔ عمل کرو۔ میں تمہیں اللہ کی گرفت سے مطلق
نہیں بچا سکتا۔“

اور کیوں فرمایا تھا کہ

” ناک چھدا حبشی غلام تمہارا امیر بنا دیا جائے اور وہ تمہیں اللہ کی کتاب

کے مطابق چسلائے تو اُس کی بھی اطاعت کرو“

(غالباً اموی دور حکومت کا واقعہ ہے کہ ایک بار صوبوں کے گورنروں کی فہرست
دیکھی گئی تھی تو تمام صوبوں کے گورنر ”عسلام“ نکلے تھے۔)

اور کیوں فرمایا تھا کہ

” جاہلیت کے تمام دستور میر دونوں پیروں کے نیچے (دفن ہو گئے) ہیں“

نظام المشایخ - کراچی

انہیں نہیں اپناتا۔ کوئی شخص، وہ عامی ہو یا حکمراں اپنے تئیں مسلمان کہے اور مسلمانوں کے سے عمل نہ کرے تو اس کے ذمہ دار حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے قرار دیے جاسکتے ہیں، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ حضور کی تعریف تو یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اس بوجھ سے نجات دلائیں گے جس کے نیچے لوگ دبے ہوں گے اور ان پھندوں سے نکالیں گے جن میں لوگ گرفتار ہوں گے۔

اسلام نے اس کی کھلے الفاظ میں ممانعت کی ہے کہ جہاں سے چاہا آدمی کو پکڑ لیا اور بیچ ڈالا۔ اور اعلان کیا ہے کہ مَا كَانَ لِبَيْتِي أَنْ يَكُونَ لَكُمْ آسْرًا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ فِي الْأَرْضِ - نہیں لوغانبی کے لئے کہ ہوں اس کے پاس قیدی، تا آنکہ وہ خوب خون نہ بہا لے زمین میں۔ یعنی بغیر جنگ کے محض خرید و فروخت کے ذریعہ جو انسانوں کو قیدی اور غلام کی حیثیت سے رکھا جاتا تھا اسے اللہ تعالیٰ نے قطعی اور صاف صاف حرام کر دیا۔ اسلام ہر انسان کو خواہ مسلم ہو یا غیر مسلم اور اسلامی علاقے میں رہتا ہو یا غیر اسلامی علاقے میں حر اور آزاد تسلیم کرتا ہے۔ اِنَّ اَهْلَ الْحَرْبِ اَحْرَارٌ - متخاصم علاقوں کے عام باشندے بھی احرار (آزاد) ہیں۔

صرف جنگ میں پکڑے جانے والے عورت مردرو کے جاسکتے ہیں لیکن ان کی بابت بھی حکم ہے: - فَاِمَّا مِّنَّا بَعْدُ وَاِمَّا حِنْدًا عُرٌّ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ اُذْرَارَهَا - ”روکنے کے بعد (جنگی قیدیوں کو) یا تو فدیہ

بیت المقدس

۲۵۱

لے کر (چھوڑ دیا یا) ان پر) احسان رکھ کر چھوڑ دو۔ حتیٰ کہ جنگ ہتھیار ڈال دے۔ یعنی جنگ کا خاتمہ ہو جائے۔ چنانچہ غزوہ بدر کا کوئی قیدی قیدی نہیں رہا تھا۔ البتہ جب قیدیوں نے یہ کیا کہ چھٹ چھٹ کر پھر رٹنے آگئے اور جنگ نے ہتھیار نہ ڈالے تو دوسری صورتیں تھیں کہ یا قیدیوں کو مار ڈالا جاتا یا قیدیوں کو مسلمانوں میں بانٹ دیا جاتا۔

غزوہ بدر کے موقع پر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تجویز قتل منظور نہیں فرمائی تھی۔ اور ہا کرنے تک دوسری صورت اختیار کی تھی۔ اور بعد میں قیدیوں کو بانٹا کیا جاتا تھا، قیدیوں کے بار کو تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ قیدیوں کے کھلانے پلانے اور تزویج کی فکر سے سبکدوشی کا ایک عارضی راستہ نکال لیا گیا تھا۔ ورنہ یہی صورت تو وہی ہے کہ جنگی قیدیوں کو قیدی لے کر یا احسان کر کے چھوڑ دو۔ جنگی قیدیوں کو بھی غلام بنانے کی اسلام نے اجازت دی ہے۔ غلام بنانا لازم نہیں کیلئے۔ یہ معاملہ بقول علامہ رشید رضا از باب حکومت سے تعلق رکھتا ہے۔ حکومت مناسب سمجھے تو جنگی قیدیوں کو فدیہ لے کر یا فدیہ لئے بغیر رہا کر سکتی ہے۔ جنگی قیدیوں کو غلام بنانا جراح ہی فرض نہیں ہے، جس طرح چار تک بیویاں رکھنا مباح ہے، فرض نہیں ہے۔ ناگزیر اور وقتی حالات کے پیش نظر جنگی قیدیوں کو غلام بنایا جاسکتا ہے۔

غلام و اشباح - کراچی

جنگ میں سامان کا ہاتھ آنا، جس کا اصطلاحی نام "غنیمت" ہے اور

نظام الشانہ - کراچی

آرمیوں کا ہاتھ آنا اچھے کی بات نہیں ہے۔ ۱۳۷۳ھ ہجری اور ۱۹۵۲ء عیسوی کی کوریا کی تازہ بہ تازہ جنگ ہمارے سامنے ہے، نیز جنگ عظیم و جنگ عالمگیر کے حالات سے ہم واقف ہیں۔ جنگی قیدیوں کو کھلانا پلانا اس وقت دشوار ہے تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کتنا دشوار ہوگا۔ اس وقت جنگی قیدی یا موت کے گھاٹ اتار دیے جاتے ہیں یا یقیناً ان کا تبادلہ کر لیتے ہیں۔ تبادلہ اسلام کے نزدیک بھی پسندیدہ ہے، لیکن کفار مسلمانوں کو پکڑ لیتے تھے اور مار ڈالتے تھے اس لئے مسلمانوں کا کفار کو صرف پکڑ لینا اور قید رکھنا کیسے غیر حق بجانب ہو سکتا ہے۔ مدت دراز سے جہاد، یعنی اسلامی جنگ ہی مفقود ہے۔ لہذا آج کل کہیں لوٹدی غلام نظر آئیں تو اسلام سے اس کا مطلق تعلق سمجھنا چاہیے۔ جہاد کے سوا اسلام میں کوئی دوسرا ذریعہ استرقاق یعنی لوٹدی غلام بنانے کا نہیں ہے۔

آج کل کیا، حسب بیان مولانا مناظر حسن گیلانی علیہ الرحمۃ تین سو ساڑھے تین سو سال پہلے کا ایک فتوے موجود ہے، ابوالسعود رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم دولت عثمانیہ ترکیہ کا فتوے، جن کی وفات ۹۸۲ھ میں ہوئی تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اب غنیمت کے اموال میں اور غلول (خیانت) کے اموال میں فرق نہیں ہے۔ جہاد کے قیدی بھی جہاد کے اموال (غنیمت) کے ساتھ ہی ہاتھ آبا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے لوٹدی غلام کو اس لئے، یعنی اسیر اور قیدی فرمایا ہے۔

زیر تحریر

لوندی غلام اور ملازم و ملازمہ میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ملازم و ملازمہ جب چاہتے ہیں ملازمت سے استعفیٰ دے سکتے ہیں۔ مگر لوندی غلام آقا کی قید سے نہیں نکل سکتے۔ آقا انہیں اپنی قید سے نکال کر کسی اور کی قید میں دیدے یا آزاد کر کے قید سے بالکل نکال دے تو دوسری بات ہے۔

حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگی قیدیوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرنے کی ہدایت اور تاکید کی تھی کہ مسلمان گھر بھر کا کھانا قیدیوں کو کھلا دیتے تھے اور گھر بھر کھجوروں وغیرہ پر گزارہ کر لیتا تھا۔ جو قیدی فدیہ (جرمانہ) نہ دے سکتے تھے وہ اگر پڑھے لکھے ہوتے تھے تو ان سے کہا جاتا تھا کہ چند مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو اور جاؤ۔

متعدد قیدیوں کے فدیے حضور نے جیب خاص سے ادا کئے۔ قیدیوں کو حضور رخصت کرتے تھے تو تحفے دے دے کر رخصت کرتے تھے۔ تاکہ ان کے سر جھک جائیں اور وہ دوبارہ لڑنے نہ آئیں۔

حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تو ہمیشہ ہی کیا کہ جو قیدی حضور کے حصے میں آیا اسے آزاد کر دیا۔ پھر وہ حضور کی خدمت میں حاضر رہا تو قیدی اور غلام کی حیثیت سے نہیں رہا، آزاد انسان کی حیثیت سے رہا۔

حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ حضور کے آزاد کردہ غلام تھے۔ انہوں نے حضور کی شفقت کے آگے باپ کے گھر واپس جانا قبول نہیں کیا

نظام النسخ - کراچی

نظام المشائخ کراچی

تھا۔ حضرت زید کو حضور نے متبنیٰ کر لیا تھا۔ اُن سے اپنی پھوپھی زاد بہن، حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی شادی کر دی تھی۔ اُن کے بیٹے حضرت اُسامہ رضی اللہ عنہ کو اپنے چچا زاد بھائی حضرت جعفر طہار رضی اللہ عنہ اور بہت سے جلیل القدر صحابہ پر افسردگما نڈر بنایا تھا۔ حضرت اُسامہ چھوٹے سے تھے تو حضور دست مبارک سے اُن کی ناک پونچھا کرتے تھے اور اُن سے اتنی محبت فرماتے تھے کہ ایک دن حضرت عائشہؓ سے کہا: اُسامہ بیٹی ہوتا تو میں اسے زیور پہناتا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضورؐ کی وفات کے وقت زیدؓ زندہ ہوتے تو شاید حضورؐ انھیں اپنا جانشین مقرر کر جاتے۔ حضورؐ ایک زانو پر حضرت حسنؓ کو بٹھاتے اور ایک زانو پر حضرت اُسامہؓ کو۔ اور بارگاہِ الہی میں عرض کرتے: یا اللہ! مجھے ان دونوں سے محبت ہے۔ تو بھی ان سے محبت کر۔

حضورؐ کی محبت ہی کا اثر تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت اُسامہؓ کا وظیفہ اپنے بیٹے حضرت عبداللہؓ سے زیادہ مقرر کیا تھا۔ اور حضرت عبداللہؓ کے اعتراض کا یہ جواب دیا تھا کہ رسول اللہؐ کے دل میں اُسامہؓ کے آپ کی تیرے باپ سے زیادہ جگہ تھی۔

حضرت بلال رضی اللہ عنہ ایک مشرک (امیہ بن خلف) کے غلام تھے۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انھیں اُس مشرک سے خرید لیا اور آزاد کر دیا۔

حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی رحلت کے وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا۔ آئندہ ہمارا

آقا ٹھ گیا۔

ذہریہ

حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ایک یہودی کے غلام تھے۔ خود حضور ﷺ نے انہیں آزاد کرایا، ان کی ہابت حضور ﷺ کا ارشاد ہے:۔ **سَلْمَانَ مَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ**۔ سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہیں۔

حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ بھی خدا معلوم کس کس کے غلام رہ چکے تھے، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے وصیت کی کہ صہیب میرے جنازے کی نماز پڑھائیں اور جب تک خلیفہ کا انتخاب ہو مسجد نبوی کی امامت کریں اور عارضی خلیفہ کے تمام فرائض انجام دیں، چنانچہ تین دن حضرت صہیبؓ (رضی اللہ عنہ) خلیفہ رہے۔

حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ بھی غلامی کی زندگی بسر کر چکے تھے۔ ایک دفعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ان پر تیز ہو گئے۔ حضور ﷺ نے حضرت خالد سے فرمایا:۔ جو عمار کو برا کہتا ہے اُسے اللہ برا کہتا ہے۔ جو عمار کو خفا کرتا ہے وہ اللہ کو خفا کرتا ہے۔ جو عمار کی تحقیر کرتا ہے اللہ اس کی تحقیر کرتا ہے۔

حضرت سالم رضی اللہ عنہ بھی آزاد شدہ غلام تھے۔ حضرت عمر فاروق کہا کرتے تھے کہ سالم زندہ ہوتا تو میری جانشینی کا وہ اہل تھا۔ حضرت سالم فن قرأت کے امام تھے۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے ان کی امتدائیں نماز پڑھی ہیں۔

نظام المشائخ - کراچی

نظام الشایخ - لاجی

حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کا مشہور واقعہ ہے۔ آنکھوں نے حضور کو ہاتھ دکھائے کہ چکی پیستے پیستے چھالے پڑ گئے ہیں۔ ایک لونڈی یا ایک غلام مدد کے واسطے دے دیجئے۔ حضور نے ان عزیز ترین بیٹی سے فرمایا۔ لونڈی غلام تو تمہیں نہیں مل سکتے۔ ۳۳ دفعہ سبحن اللہ۔ ۳۳ دفعہ الحمد للہ اور ۳۴ دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ اس کا ورد رکھنا لونڈی غلام پانے سے بہتر ہے۔ لیکن حضرت فاطمہؑ تو بیٹی تھیں۔ سارے مسلمان بہ یک آن ان لاتعداد غلاموں سے دست بردار ہو جاتے جو عرصہ دراز سے قبضے میں چلے آتے تھے، یہ فطرت انسانی کے خلاف تھا۔ علاوہ ازیں اتنے غلام ایک دم آزاد ہو کر کرتے کیا۔ اور جاتے کہاں۔ غلام کیا کرتے اور کہاں جاتے۔ اور لونڈیاں کیا کرتیں اور کہاں جاتیں۔ آزادی ان کے حق میں مصیبت بن جاتی۔ اور وہ سوسائٹی کے حق میں مصیبت بن جاتے۔

۵ ولایت متحدہ امریکہ نے غلام آزاد کئے تو ان میں سے بعض دور دراز ملکوں میں طلب رزق کے لئے نکل گئے۔ لیکن انہیں کامیابی نہیں ہوئی اور انہوں نے واپس آ کر اپنے آقاؤں سے درخواست کی کہ ہم کو پھر اپنا غلام بنا لو، یہی حال مصری سودان میں ہوا۔ انگریز حکام نے وہاں اس کا تجربہ کرنا چاہا کہ اگر غلام آزاد کر دیئے جائیں تو کیا ایسے وسائل معاش پیدا ہو سکتے ہیں جن سے آزاد شدہ غلام ضروریات پوری کر لیں۔ انگریز حکام کا تجربہ ناکام رہا۔ انگریز حکام کو مجبوراً حکم دینا پڑا کہ آزاد شدہ غلام دوبارہ آقاؤں کے پاس چلے جائیں۔ اور آقاؤں سے کہا گیا کہ بس اب نہیں فروخت نہ کرنا۔ ان کا کوئی مارکٹ قائم نہ رہے۔

(الوحی المحمدی للسید رشید رضا بحوالہ اسلام میں غلامی کی حقیقت
مصنف مولانا سعید احمد اکبر آبادی)

تبرکات

زیر نظر

اسلام نے بہ تدبیر تیج آزاد کر کے لونڈیوں اور غلاموں کو سوسائٹی میں کھپا دیا اور اس قابل کر دیا کہ مسلمان غلام بادشاہ - وزیر - محدث اور فقیہ گزرے ہیں۔

اسلام نے غلامی کا انسداد یوں کیا کہ غلام آزاد کرنا بات بات کی سزا

مقرر کر دی۔ مسلمان کے ہاتھ سے مسلمان بے ارادہ مارا جائے تو قاتل مقنول کے

والدین کو فوج بہادری اور ایک مسلمان غلام آزاد کرے۔ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا

خَطَاً فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ زِدِيْهِ مُسْلِمَةٌ اِلَى اَهْلِهِ اِلَّا اَنْ

يَصَدَّقُوْا ط كسی مسلمان کی قسم ٹوٹ جائے تو وہ دس مسکینوں کو ایسا کھانا

کھائے جیسا خود کھاتا ہے اور بیوی بچوں کو کھلاتا ہے۔ یا دس مسکینوں کو کپڑا

پہنائے۔ یا ایک غلام آزاد کرے۔ اور جسے یہ چیزیں میسر نہ ہوں تو پھر اسے تین

دن متواتر روزے رکھ لینے چاہئیں۔ وَ لٰكِنْ يَوْمَ اَخَذُكُمْ بِمَا عٰقَدْتُمْ

اَلْاَيْمَانَ فَلَغَارَتُهُ اِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِيْنٍ مِنْ اَوْسَطِ

مَا اَطْعَمْتُمْ اَوْ هِنِيْكُمْ اَوْ كِسْوَتُهُمْ اَوْ خَرِيْرُ رَقَبَةٍ ط مَنْ لَعَنَ

يَجِدْ قَصِيْرًا ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ۔ کوئی مسلمان طیش میں آکر بیوی سے

کہہ دے کہ بس آج سے تو میری ماں بہن کی مثل ہے اور پھر تجدید تعلق کرنا چاہے

تو ایک غلام آزاد کرے۔ وَ الَّذِيْنَ يُنْفِرُوْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ طَحْرًا

لِعَوْدَتِنَّ لِمَا قَالُوْا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ قَبْلَ اَنْ يَتَمَآ سَا ط

۱۷ وہ غلام مسلم ہو یا غیر مسلم۔ آزاد کرنے کے لئے مسلم کی قید نہیں ہے۔

نظام انشاخ کراچی

ایک صحابی کو ان کے دو غلاموں نے زچ کر رکھا تھا۔ انہوں نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میں انہیں مارتے مارتے تھک گیا ہوں۔ مگر یہ اپنی حرکات سے باز نہیں آتے۔ حضور نے فرمایا: تم انہیں ان کے قصور کے ہم وزن سزا دیتے ہو تو تو خیر، لیکن سزا کا وزن کہیں قصور کی نسبت بڑھ گیا تو اس کا تم سے اللہ بدل لے لے گا۔ صحابی نے کہا۔ یہ بات ہے تو میں دونوں غلاموں کو آزاد کرتا ہوں۔ آپ گواہ رہے۔

حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ حصہ بیکے بڑے محبوب صحابیوں میں سے تھے۔ ان کے غلام نے حضور سے شکایت کی کہ ابوذر نے میرے ساتھ درشت کلامی کی ہے۔ حضور نے حضرت ابوذر سے فرمایا۔ تمہاری جاہلیت کی عادت اب تک گئی نہیں۔ تمہارے غلام اب تمہارے بھائی ہیں۔ اللہ نے ان پر تمہیں غلبہ ضرور بخشا ہے۔ لیکن اللہ کی مخلوق کو ستانا نہیں چاہیے۔ غلام تمہاری مرضی کے مطابق نہ ہو تو اسے کسی اور کے حوالے کر دو۔ ورنہ جو خود پہنو وہی اُسے پہناؤ۔ جو خود کھاؤ وہی اُسے کھاؤ۔ اور اُس سے اتنا کام مت لو جسے وہ نہ کر سکے۔ اور زیادہ کام دو تو اُس کا ہاتھ بٹاؤ۔

ایک روز حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ اپنے غلام کو زود کوب کر رہے تھے۔ آواز آئی۔ ابو مسعود! یہ غلام جتنا تمہارے بس میں ہے اس سے بہت زیادہ تم اللہ کے بس میں ہو۔ حضرت ابو مسعود نے مڑ کر دیکھا تو حضور سرور کائنات

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے تھے۔ حضرت ابو مسعود بولے۔ یا رسول اللہ! میں اللہ کے واسطے اس غلام کو آزاد کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا۔ ایسا نہ کرتے تو دوزخ کی آگ تمہیں چھو لیتی۔

ایک صحابی نے سوال کیا۔ حضور! غلاموں کا قصور کتنی بار معاف کیا جائے۔ حضور نے کچھ جواب نہیں دیا۔ انہوں نے سوال کو دہرایا۔ حضور پھر خاموش رہے۔ انہوں نے تیسری مرتبہ سوال کیا۔ حضور نے تیسری مرتبہ سوال کرنے پر فرمایا۔ دن میں ستر بار معاف کرو۔

ایک شکل غلاموں کی رستگاری کی یہ نکالی گئی کہ غلاموں کو حق دے دیا کہ وہ چاہیں تو مالکوں سے آزادی کا زر معاوضہ طے کر لیں اور محنت مزدوری کر کے یا قرض نام کر کے یا چندہ کر کے مالک کو دے دیں۔ اسے فقہ کی اصطلاح میں مکاتبہ

۱۵ غزوہ مریسیع کے حال میں جس کا دوسرا نام غزوہ بنو مصطلق ہے، آپ ام المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا کی بابت پڑھ چکے ہیں۔ حضرت جویریہ قبیلہ بنی مصطلق کے سردار حارث بن ضرار کی بیٹی تھیں۔ حارث تو لڑتے لڑتے بھاگ گیا تھا۔ لیکن حضرت جویریہ کا پہلا شوہر مسافع بن صفوان لڑا اور قتل ہوا۔ اور حضرت جویریہ جنگی قیدی یا جنگی لونڈی بن کر حضرت ثابت بن قیس بن شماس انصاری رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئیں۔ حارث اسے کیسے گوارا کرتا۔ جنگ ختم ہو گئی تو وہ حضور سرور کائنات کی خدمت میں پہنچا اور بولا کہ میری حیثیت کا خیال کر کے جویریہ کو چھوڑ دیجئے۔ میں زبردیہ دیتا ہوں۔ حضور نے حارث کی درخواست منظور فرمائی اور حضرت ثابت اور حضرت جویریہ کی نواذیہ سونے پر (باقی ص ۱۷۱ پر)

کہتے ہیں۔ مالکوں سے کہا گیا کہ چندہ ہونے لگے تو وہ بھی اپنے غلام کی آزادی کے لئے چندہ دیں۔ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ فَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ نَكَاحًا بِيَوْمِهِمْ إِنَّ عِلْمَ تَعْرِفِيهِمْ خَيْرٌ أَقْبَلٌ وَأَلْوَهُمْ مِنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي أَتَاكُمْ بِهُنَّ

جو لوگ تمہاری ملکیت ہیں ان میں سے کچھ تم سے مکاتبت کرنی چاہیں تو اگر بھلائی سمجھو تو مکاتبت کر لو۔ اور اللہ کے دیئے ہوئے مال میں سے انہیں (اپنے سے آزادی پانے کے لئے) تھوری بہت رقم بطور امداد (خود بھی) دو۔

اللہ تعالیٰ نے جہاں ماں باپ اور اعزاء و اقربا کے ساتھ سلوک کرنے کا ذکر فرمایا ہے وہیں لونڈیوں اور غلاموں کے ساتھ سلوک کرنے کا ذکر ہے۔

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ والدین کے ساتھ۔ رشتہ داروں کے ساتھ۔ یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ۔ پڑوسیوں کے ساتھ، وہ رشتہ دار ہوں یا رشتہ دار نہ ہوں۔ اور نالت جلت والوں کے ساتھ۔ اور مسافروں کے ساتھ اور ان کے ساتھ جو تمہارے قبضے میں ہیں (یعنی لونڈی غلام)

(بقیہ صفحہ ۱) مکاتبت کرادی۔ اور حضرت جویرہ سے خود نکاح کر لیا، حارثہ کے لئے یہ بڑی عزت کی بات تھی۔ نیز صحابہ اس کے بعد حضرت جویرہ کے قبیلے والوں کو قیدی یا لونڈی غلام کیا کہہ سکتے تھے، سات سو لونڈی غلام آزاد ہو گئے اور قبیلہ بنی مصطلق غلام کی بجائے حضور کا فدائی بن گیا۔

حسن سلوک سے پیش آؤ۔

آزاد شدہ غلاموں کے پاس سرمایہ نہیں ہوتا تھا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں روپیہ آجاتا تو سب سے پہلے آزاد شدہ غلاموں کی مدد فرماتے تھے۔

ایک صحابی نے اپنی لونڈی سے اپنے غلام کا عقد کر دیا۔ اور چند دن بعد کہا۔ الگ ہو جاؤ۔ غلام نے حضور تک بات پہنچائی۔ حضور نے منبر پر چڑھ کر تقریر فرمائی کہ نکاح کرنے اور طلاق دینے کا حق فقط شوہر کو ہے۔ لوگ اپنے غلاموں کا نکاح کر کے تفریق نہیں کر سکتے۔

حضور کی ہدایت تھی کہ لونڈی کو میری بچی اور غلام کو میرا بچہ کہا کرو۔ لونڈی غلام مت کہا کرو۔ لونڈی غلام گھروں میں اس طرح رہیں جس طرح افراد خاندان کرتے ہیں۔ انھیں یہ احساس نہ ہونے دو کہ وہ عام انسانوں کی صف سے خارج ہیں۔ لونڈی کے ساتھ تعلق زوجیت قائم کر دو علی الاعلان کرو۔ چوری چھپے کا تعلق حرام ہے۔ علی الاعلان تعلق حلال ہے۔ جس اللہ نے بیوی کو دو بول پڑھا کر حلال کیا ہے اسی اللہ نے علی الاعلان تعلق کے ذریعہ لونڈی کو بغیر بول پڑھائے حلال کر دیا ہے۔ علی الاعلان تعلق لونڈی کے ساتھ گویا نکاح ہی۔ دنیا کے علم میں آجانا چاہیے کہ فلاں لونڈی اور فلاں حشر شریک زندگی ہیں۔ اُس لونڈی کی اولاد کے حقوق اور بیوی کی اولاد کے حقوق مطلق فرق نہیں ہے۔ اُس لونڈی

کی اولاد لونڈی یا غلام نہیں رہتی۔ بیوی کی اولاد کے بالکل برابر ہو جاتی ہے۔
حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات سے قبل آخری وصیت
جو کی تھی اُس میں فرمایا تھا کہ غلاموں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔

لونڈی غلاموں کے ساتھ اسلامی مراعات کا کچھ ٹھکانہ ہے۔ اسلام سے پہلے
دنیا میں ایک ملک بھی ایسا نہیں تھا جہاں لونڈی غلاموں کی تجارت نہ ہوتی ہو
اور لونڈی غلاموں کے ساتھ انتہائی شرمناک اور انتہائی ظالمانہ برتاؤ نہ کئے جاتے
ہوں۔ موجودہ ترقی یافتہ لوگوں نے توکل سے، یعنی انیسویں صدی کے وسط
سے، بردہ فروشی کو معیوب جانا ہے (اور معیوب جاننے کے باوجود سن ۱۹۳۰ء
تک بقول لارڈ سیسل دنیا میں کم از کم پچاس لاکھ غلام موجود تھے۔ جنگی غلام
نہیں۔ گاجر مولیٰ کی طرح خریدے ہوئے غلام)۔ اسلام کو بردہ فروشی حرام کئے ہوئے
چودہ برس گزر چکے۔

کوئی آزاد آدمی کسی غلام کو قتل کر دے تو اسے اسی طرح سزائے موت دینے کا
حکم ہے جس طرح کوئی غلام کسی آزاد آدمی کو قتل کر دے تو اسے دی جاتی ہے۔
اور غلام کو ایک طمانچہ مارنے کا کفارہ یہ ہے کہ غلام آزاد کر دیا جائے۔
اسلام نے غلام اور حر کی گواہی میں فرق نہیں رکھا، سوائے اس کے
کہ غلام اپنے آقا کی گواہی نہیں دے سکتا، کیونکہ جس طرح باپ کی گواہی میں بیٹے
کا جھوٹ بولنا ممکن ہے اسی طرح آقا کی گواہی میں غلام کا جھوٹ بولنا ممکن ہے۔

مال غنیمت میں غلام اور محرک کا حصہ یکساں ہے۔

غلام آزاد عورت سے شادی کر سکتا ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ

والہ وسلم نے اپنی بھوپتی زاد بہن اپنے آزاد کردہ غلام زید کو بیاہ دی تھیں اور حضرت

امام زین العابدین نے اپنی والدہ، حضرت شہر بانو کا عقد ثانی بعد شہادت حضرت

امام حسینؑ حضرت زبیر سے کر دیا تھا جو حضرت امام حسینؑ کے غلام رہ چکے تھے۔

قرآن کی ایک آیت ہے: - يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَ

جَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔

اے لوگو! ہم نے تمہیں عورت اور مرد سے پیدا کیا ہے اور مختلف گروہوں اور قبیلوں

میں (مخض) اس لئے تقسیم کر دیا ہے کہ ایک دوسرے کی پہچان ہو (جیسے ہر انسان

کا نام رکھتے ہیں ویسے ہی ہر گروہ اور ہر قبیلہ کا نام رکھا گیا ہے۔ اس میں عزت اور

بے عزتی کو دخل نہیں ہے) عزت کا مستحق تو اللہ کے نزدیک فقط وہ ہے جو متقی ہو۔

جو جتنا متقی ہے وہ اتنا مستحق عزت ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک غلام

نے قبیلہ بنو بیاضہ کے ہاں رشتہ کا پیغام بھیجا۔ لڑکی والوں نے حضورؐ سے پوچھا۔

اُس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ غلامی رشتہ کرنے میں مانع نہیں ہے۔

غلام اظہار رائے میں آزاد ہے۔ بلکہ اگر وہ اپنے آقا کی بے راہ روی پر نکتہ

چینی کرے تو اسے اس کا ثواب اور اجر ملے گا، حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ نے

ایک دفعہ شہزادگی اور جوانی کے زمانہ میں اپنے غلام کو طمانچہ مار دیا تھا۔ غلام نے

کہا۔ آپ کا آقا (یعنی اللہ) تو سزا دینے میں اتنی عجلت نہیں کرتا جتنی آپ نے کی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز غلام کی اس گرفت سے بہت متاثر ہوئے۔ اُسے فوراً آزاد کر دیا اور اللہ سے دعا مانگتے وقت یہ فقرہ کہنا اپنے اوپر واجب ٹھہرایا کہ اے وہ کہ جو بُر دیا رہے اور گناہ گاروں کو عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتا۔

کھانے پینے اور پہننے اور ٹھننے وغیرہ میں غلام اور حر برابر ہیں حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ انسان کے گناہ گار ہو جانے کے لئے اس قدر بات کافی ہے کہ جو خود کھائے وہ اپنے غلام کو نہ کھلائے۔ حضرت علی مرتضیٰ کا واقعہ ہے کہ حضرت نے غلام سے دو جوڑوں کا کپڑا منگوا یا۔ غلام کپڑا لایا تو ایک کپڑا کسی قدر دوسرے سے اچھا تھا، حضرت علی نے اچھا کپڑا غلام کو دیدیا۔ یہ کہہ کر کہ تم جوان ہو تمہیں بہتر کپڑا پہننا چاہیے۔

ایک حدیث ہے کہ جنت کا دروازہ سب سے پہلے وہ کھٹکھٹائیں گے جو غلام ہیں اور اللہ کے حقوق ادا کرتے ہیں۔

دوسری حدیث ہے کہ ایک شخص کو جنت میں اُس کے غلام سے گھٹیا درجہ دیا جائے گا۔ وہ کہے گا۔ بار الہا! یہ تو میرا غلام تھا۔ اللہ فرمائے گا۔ میں نے اس کو اس کے عمل کا بدلہ دیا ہے اور تجھ کو تیرے عمل کا بدلہ دیا ہے۔

قرن اول میں غلام امامت کیا کرتے تھے اور جلیل المرتبہ صحابہ ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ امامت صلوٰۃ اُس وقت آجکل کی سی امامت صلوٰۃ نہیں تھی۔

حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں کوئی شخص امام نہیں بن سکتا تھا۔ حضورؐ بیمار پڑے تو حضورؐ کے حکم سے حضرت ابو بکر صدیق نے امامت کی جس کا مطلب قوم نے یہ لیا کہ حضورؐ نے انھیں اپنا جانشین بنانے کی طرف اشارہ کیا ہے، غرضکہ امامت صلوٰۃ بڑی عزت کی چیز تھی مگر یہ عزت غلاموں کو حاصل ہوتی تھی۔ قرن اول میں غلام جہاد کی قیادت کیا کرتے تھے اور جلیل المرتبہ صحابہ ان کے ماتحت رہتے تھے، عبدالملک بن مروان کے زمانہ حکومت میں مکہ معظمہ - مدینہ منورہ - یمن - مصر - شام - بصرہ - کوفہ اور اورکئی جگہ غلام لورہ تھے۔ عبدالملک بن مروان نے ایک دفعہ امام زہری سے کہا۔ میں چاہتا ہوں کہ غلاموں کے نام کے نیچے بڑے بڑے جاہل اور بڑے بڑے عرب منبر کے نیچے بیٹھے ہوں۔ امام زہری نے اس خیال کی تائید کی اور فرمایا بے شک، امیر المؤمنین ابو اللہ کے دین کی حفاظت کرے گا وہ سردار ہوگا اور جو اللہ کے دین کو ضائع کرے گا وہ ذلیل و خوار ہوگا، نصیب عربی کا مشہور شاعر غلام تھا۔ اس نے عبدالملک کی شان میں قصیدہ پڑھا اور عبدالملک نے خوش ہو کر اسے انعام دیا۔ کسی نے توجہ دلائی کہ یہ حبشی غلام ہے۔ عبدالملک نے کہا۔ ہاں اس کا رنگ سیاہ ہے مگر اس کے اشعار سفید ہیں، غرضکہ کہاں تک لکھا جائے۔ میری مختصر سی کتاب کے مختصر سے مضمون میں زیادہ لکھنے کی گنجائش نہیں ہے۔ بقول سڑا تربری (پہلے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اسلام میں داخل ہوتے ہی رنگی اپنے نفس کی عزت محسوس کرنے لگتا ہے اور

نظام المشایخ - کراچی

غلام اپنے آپ کو حُر اور آزاد سمجھتا ہے۔ "اسلام میں جس طرح عربی کو عجمی پر فوقیت نہیں ہے اسی طرح آقا کو غلام پر فوقیت نہیں ہے۔ بقول موسیو بونہ موری "امیر اور غریب کس قوم میں نہیں ہوتے۔ لیکن اسلام کے پابند امر میں وہ خشونت اور سختی نہیں پائی جاتی جو اسلام سے بے خیر امر میں پائی جاتی ہے۔" پابند اسلام امر اپنی مالداری پر اترتے نہیں ہیں۔ انھیں معلوم ہے کہ اللہ اقبال کو زوال سے بدل سکتا ہے۔ کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جس پر اس کے ماننے والے ہمیشہ یکساں رفتار سے چلے ہوں۔ ہمیں اقرار ہے کہ صحابہ کی سی بات تابعیوں اور تبع تابعیوں کو حال نہیں تھی۔ اُس سے آگے کا تو ذکر ہی کیلئے ہے۔ جوں جوں زمانہ رسالت سے دوری آتی گئی دوں دوں عمل میں فرق پڑتا گیا۔

خلفاء راشدین نے غلامی کے معاملہ پر بھی اسی طرح بالکل اسلام کے مطابق نگاہ رکھی تھی جس طرح وہ ہر معاملہ پر نگاہ رکھتے تھے۔ صحابہ جیسے متبعین پچھلے مذاہب نہیں پیش کر سکتے۔ صحابہ کے خیر امت ہونے کو صرف زبان نہیں، دل اور دماغ قبول کرتا ہے۔ لیکن بعد میں اسلام کی ہر خوبی اپنی جگہ سے قطعی ہلی اور یہ دعویٰ نہیں کیا جاسکتا کہ غلامی کے متعلق جو ہدایتیں اسلام نے کی تھیں اُسے مسلمانوں نے دانتوں سے پکڑ لیا تھا۔ تاہم اتنا ہم دیکھتے ہیں کہ لوندیوں کی اولاد کو تخت سلطنت پر بٹھا دیا جاتا تھا اور امیر المومنین بنا لیا جاتا تھا۔ عباسیوں میں منصور۔ ہارون۔ مامون۔ والیق۔ مہدی۔ المستنصر۔ مستعین۔ ملقبی۔ مقتدر اور مستسفی لوندیوں

۴۰۵۲

کی اولاد تھی اور ہندوستان کے شاہانِ خاندانِ غلاماں کو تو اسکول کا بچہ تک جانتا ہے۔ تعلیم اسلام کی اصلی شان سے ہٹ کر بھی مسلمانوں نے غلاموں کے ساتھ اس قدر اچھا سلوک کیا کہ غلاموں نے اور غلاموں کی اولاد نے بادشاہ ہو جانے کے باوجود اسلام سے بے وفائی نہیں کرتی۔ انہوں نے اسلام کی خدمت کی۔ عباسیوں اور خاندانِ غلاماں کے بہت سے کارناموں کا تصور کر کے آج بھی ہمارا سراوچھا ہو جاتا ہے۔ بادشاہوں کے علاوہ خدا معلوم کتنے محدث اور کتنے فقیہ غلام اور غلاموں کی اولاد ہیں۔ غلاموں کو ترقی کے مواقع دیے جاتے تھے۔ اور وہ ترقی کر لیتے تھے تو ان کو سر آنکھوں پر بٹھایا جاتا تھا۔ حضرت زید۔ حضرت سلمان۔ حضرت صہیب اور حضرت بلال کے اسمائے گرامی کس نے نُسے ہوں گے۔ یہ چاروں غلام تھے۔ اور یہ چار کیا۔ تیرہ غلام اور ہیں جن کا جلیل القدر صحابہ میں شمار ہوتا ہے۔ اٹھائیس غلاموں نے تابعیوں میں امتیاز حاصل کیا اور تیس غلاموں نے تبع تابعیوں میں حضرت مالک بن دینار۔ حضرت معروف کرخی۔ حضرت ذوالنون مصری جیسے قرون اول کے اولیاء اللہ اور صاحب کشف و کرامات بزرگ غلام تھے۔

نظام الشایخ۔ کراچی

اسلامی نظام معیشت

ذرا تصور کیجئے اُس زمانے کا جب انسان جانوروں کے ساتھ زندگی گزارتا تھا۔ انسان اور حیوان میں کچھ فرق نہیں تھا۔ حیوان ننگے پھرتے تھے، انسان بھی ننگا پھرتا تھا۔ حیوان بھٹوں میں سوتے تھے، انسان بھی بھٹوں میں سوتا تھا جو چیزیں حیوان کھاتے تھے وہی انسان کھاتا تھا۔ غرض انسانوں اور جانوروں میں سوائے شکل صورت اور وضع قطع کے کوئی فرق نہیں تھا۔ سو یہ فرق تو جانوروں جانوروں میں بھی ہے۔ جانوروں کی شکلیں اور وضعیں بھی طرح طرح کی ہیں۔ دنیا میں جہاں اور بہت سے حیوان ہیں وہاں ایک حیوان انسان بھی ہے۔ اور ابھی انسان حیوانِ ناطق بھی نہیں تھا۔ ابھی انسان کی عقل بھی حیوان سے نہیں بڑھی تھی۔

یہ ایک انسان کی نظرت نے کر ڈالی۔ اُسے اپنی ذات حیوان سے افضل نظر آنے لگی۔ اُس نے اپنے آپ کو برتر محسوس کیا۔ اُسے اپنے اندر بڑائی اور کبریائی کی جھلک دکھائی دی۔ انسان انسان متحد ہو گئے اور سب نے مل کر حیوانوں پر غلبہ حاصل کرنے کی بنیاد ڈالی۔ جو حیوان قابو میں رہ سکتے تھے

انہیں رکھ لیا اور ان سے خدمت لینے شروع کر دی اور جو قابو میں نہیں رہ سکتے تھے انہیں حکم دے دیا کہ نکل جاؤ ہماری مملکت سے۔۔۔ دور۔۔۔ بہت دور۔۔۔ جہاں ہم ہوں وہاں تمہارا کام نہیں ہے۔ زمین کے مالک ہم ہیں۔ جو قطعہ زمین ہمارے تصرف میں ہو اس کے قریب مت پھٹکو۔

مدنیت کا یہ پہلا قدم تھا۔ تمدن کی یوں ابتدا ہوئی۔ پہلے انسان اور حیوان کے ملے یکساں زندگی بسر کرتے تھے۔ اب انسانوں کی دنیا الگ ہو گئی۔ حیوانوں کی دنیا الگ ہو گئی۔

لیکن ابھی انسانوں انسانوں میں امتیاز نہ تھا۔ انسان انسان پر حکومت نہیں کرتا تھا۔ انسان انسان برابر تھے۔ یہ انسانوں کی حقیقی مساوات کا دور تھا۔ انسان کی سوجھ بوجھ نے ترقی کی۔ کسی انسان کی عقل زیادہ نکلی۔ کسی کی کم۔ تمدن نے دوسرا قدم اٹھایا۔ زیادہ عقل والا کم عقل والوں کو جانور سمجھنے لگا۔ زیادہ عقل والا کم عقل والوں سے جانوروں کا سا برتاؤ برتنے لگا۔ کم عقل والوں کو قابو میں رکھنے اور کم عقل والوں سے خدمت لینے کے طریقے تجویز کرنے لگا۔ زیادہ عقل والے سردار بنے۔ کم عقل والے تابع رہے۔ عقل کے دو متقابل تھے۔ عقل کے ساتھ ساتھ جسمانی طاقت بھی مانی جانے لگی اور شجاعت کو بھی درجہ دیا گیا۔ لیکن تمدن نے اور پاؤں پھیلائے۔ اہل عقل نے غلبہ قائم رکھنے کے وہ سامان فراہم کئے کہ اہل طاقت اور اہل شجاعت بھی مرعوب ہو کر رہ گئے۔ طاقت کو عقل نے

شیر قالین بنایا۔ شجاعت کو لڑنے مرنے پر لگایا اور خود وزیر باتدبیر کا لقب اختیار کر کے چھاگئی۔ جانوروں کی طرح عام انسانوں کو بھی دور ہٹا دیا گیا۔ جانور اپنی جگہ رہتے ہی تھے، عام انسان بھی اپنی جگہ رہنے لگے۔

پھر تمدن نے جو تھی چھلانگ لگائی۔ بڑے وہ قرار پائے جن کے پاس دولت تھی۔ اہل دولت کے آگے اہل عقل نے بھی سپردِ مال دی۔ عقل بھی دولت کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو گئی۔ اہل طاقت۔ اہل شجاعت۔ اہل عقل اور اہل علم سب اہل دولت کے چاکر بن گئے۔ حتیٰ کہ اہل حکومت بھی۔

دارالسلطنت امریکہ میں انتہائی دولت مندوں کا ایک محلہ ہے "وال اسٹریٹ" اس کے متعلق ضرب المثل ہے کہ "وال اسٹریٹ کسی کی محکوم نہیں ہے۔" وال اسٹریٹ والے امریکہ کے حاکموں کے بھی حاکم ہیں۔

گو یادینا آجکل وال اسٹریٹ والوں کے اشاروں پر ناپتی ہے اور وال اسٹریٹ والوں کا منشا پورا کرتی ہے۔

کہا جاتا ہے کہ انسانی جسم کو سر کی ضرورت ہے اور سر کو جسم کی ضرورت ہے۔ سر کو سر کی جگہ ہونا چاہیے اور جسم کو جسم کی جگہ۔ لیکن اب سر سر بھی ٹھکانے لگے ہیں۔ دیکھئے اس کا کیا نتیجہ رہتا ہے اور تمدن کون سی کروٹ بدلتا ہے۔ ۲۴ جون ۱۹۵۵ء

کے اخباروں نے ایک خبر چھاپی تھی کہ بیس سال کے اندر اندر امریکہ ایٹمی طاقت سے چلنے والا ایسا فوجی طیارہ تیار کرے گا جو چوبیس گھنٹے میں ساری دنیا کا چکر

کاٹ سکے گا، اور ایسے راکٹ بنا دے گا جو ملک در ملک آسانی سے پہنچ سکیں گے، اور انسان اس قدر طاقتور ہو جائے گا کہ اپنی تہذیب کو برباد کر سکے گا۔ انسان کی رفتار یقیناً ترقی کی جانب ہے۔ لیکن ترقی کے ساتھ ساتھ اس کا بے آپے پن بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ اسی بے آپے پن کی اصلاح کے واسطے پیغمبر بھیجا کرتا تھا۔ لوگ طاقت۔ عقل اور دولت کے نشے میں اللہ کو بھول جاتے تھے۔ پیغمبر انھیں یاد دلاتے تھے کہ مرنے کے بعد تمہیں اللہ کے سامنے جانا ہے اور اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ طاقتور کمزوروں کو۔ عاقل کم عقلوں کو اور امیر غریبوں کو کھلیں کوئی باپ یہ پسند نہیں کر سکتا کہ اس کے بچے ایک دوسرے پر دھونس جمائیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار فرمایا ہے کہ مسلمانو! تم سے یہ اندیشہ تو نہیں ہے کہ دوبارہ شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے لیکن یہ اندیشہ ہے کہ پیسے کے چکر میں کہیں نہ پھنس جاؤ۔

مسلمان ناواقفیت یا نفسانیت کے باعث کچھ سے کچھ بن جائیں۔ سرمایہ دارانہ نظام ان کے ریشے ریشے میں پیوست ہو چکے اور رگ و پے میں سما جائے تو اسے آپ عجیب و غریب ایمان کہیے۔ مگر اسلام کو مسلمانوں کے ایسے ایمان کا ذمہ دار مت ٹھیرائیے۔ اسلام نے انسان اور انسانیت کو کبھی دولت کے پیمانے سے نہیں

۱۷ آج مسلمان سب سے بڑا گناہ جو کر رہے ہیں، وہ ترکِ صلوٰۃ۔ ترکِ زکوٰۃ۔ ترکِ صوم (باقی ص ۱۸۳ پر)

نظام المشائخ - کراچی

ناپا۔ اسلام نے انسان اور انسانیت کے جانچنے کی کسوٹی صرف تقویٰ مقرر کی ہے۔

(بقیہ صفحہ ۱۸۲) اور ترک حج نہیں ہے بلکہ وہ گناہ وہ ہے، جو نماز پڑھ کر اور زکوٰۃ دے کر۔ روزے رکھ کر اور حج کر کے کیا جاتا ہے۔ وہ گناہ ہے، دولت مندوں کا دولت مند تر ہوئے چلا جانا۔ اور اقتدار کا غلط استعمال۔ اگر کوئی نظام اس جرم اور اس گناہ کا انسداد نہیں کرتا تو اسے اسلامی نظام نہیں کہا جاسکتا۔ اسے اسلامی نظام کہنا ہی ہے تو ناقص اسلامی نظام کہیے۔ اسے کامل اسلامی نظام کہنا اسلام پر ظلم ہے۔ اور اسلام کے ساتھ مذاق ہے۔ اسلام نے توصات لفظوں میں کہہ دیا:۔ کئی لایکون دَوْلَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ط (قرآن مجید۔ پارہ ۲۸۔ سورہ حشر) ترجمہ (اللہ نے فلاں فلاں حکم اس لئے دیئے ہیں) تاکہ دولت تمہارے سرمایہ داروں ہی میں رک کر نہ رہ جائے بلکہ ان کے قبضہ سے نکل کر اہل حاجت میں تقسیم ہو۔)

ایک بات کہی جاتی ہے کہ اسلام اس عدم مساوات کو تسلیم کرتا ہے جس کی بنیاد جوہر ذاتی (merit) پر ہے۔ کیونکہ قرآن میں ہے کہ اللہ نے بعض انسانوں کو رزق کے اعتبار سے دوسرے انسانوں پر فضیلت بخشی ہے۔ یہ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى الْبَعْضِ فِي الرِّزْقِ کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ لوگ پوری آیت نہیں پڑھتے۔ پوری آیت ہے۔ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى الْبَعْضِ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِعِزَّةِ اللَّهِ يَتَحَدَّوْنَ۔ اب اس کا مفہوم ملاحظہ فرمائیے:۔ بعض انسانوں کو رزق حاصل کرنے کے اعتبار سے دوسرے انسانوں پر فضیلت اللہ نے دی ہے۔ (ان کی اپنی پیدا کر نہ نہیں ہے) لیکن جنہیں اس طرح امتیاز مل جاتا ہے وہ زائد حاصل کو انہیں نہیں لوٹتے جو کم استعدادی کے سبب نئی زیر گزانی کام کرتے ہیں۔ وہ ایسالیوں نہیں کرتے کہ ان کا دل اس کا تصور کرنے سے بھاگتا ہے کہ سب معاشرہ میں برابر ہو جائیں۔ یہ ذہنیت اللہ کی طرف سے دی ہوئی نعمت سے انکار کرنے کے مراد ہے۔

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ اللہ کی نظر میں اللہ کا ماننے والا اور اللہ کے احکام پر عمل کرنے والا اور قیامت کی جو ابدی سے ڈرنے والا معزز و مکرم ہے۔ جو مسلمان اپنی ذمہ داریاں بطریق احسن پوری کرے اسلام میں وہ عزت اور تکریم کا مستحق ہے۔ اسلام نے کسی انسان کو یہ حق نہیں دیا کہ دوسرے انسانوں سے اپنے احکام متوائے۔ حکم کرنے کا حق فقط اللہ کو ہے۔ اِنَّ الْحُكْمَ لِلَّهِ۔ اللہ کے احکام کی پابندی کرانے والوں کو بھی اللہ کے احکام کی پابندی کرنی پڑتی ہے۔ وہ قانون سے بالا نہیں ہوتے۔ اسلام نے حاکم و محکوم کا معروف تصور ختم کر دیا ہے۔ اسلام کے پیش نظر کل قوم بلکہ کل نوع انسان کی بہبودی و فلاح ہے۔ محض چند افراد کا پھلنا پھولنا اسے نہیں بھاتا۔ اسلام گوارا نہیں کرتا کہ چند آدمی تو دولت مند سے دولت مند تر ہوتے رہیں اور بے شمار آدمیوں کو روٹی۔ کپڑا اور مکان تک میسر نہ آئے اور ان کی صلاحیتیں نشوونما نہ پاسکیں۔ اسلام کہتا ہے کہ زندگی کی خوش گوارایوں میں سب کا حصہ ہے۔ لذت کے سرچشمے کسی کی انفرادی ملکیت

۱۵ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ عاقل کو فہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت کھانا کھا رہے تھے۔ کھانا کیا تھا۔ جو کی روٹیاں اور زیتون کا تیل۔ عاقل نے عرض کیا۔ امیر المؤمنین! آپ کی سلطنت میں گہوں کی کمی نہیں ہے۔ حضرت بولے۔ کیا گہوں کی اتنی مقدار ملتی ممکن ہے کہ سلطنت کے ایک ایک باشندہ کے سامنے گہوں کی روٹی پہنچ جائے۔ میں گہوں کی روٹی اس وقت کھا سکتا ہوں جب وہ تمام لوگ جو میری نگرانی میں آباد ہیں گہوں کی روٹی کھائیں۔

(باقی صفحہ ۱۸۵ پر)

نہیں ہیں۔ اسلام کہتا ہے۔ دوسروں پر بوجھ مت بنو جو بلا عذر شرعی دوسروں پر بوجھ بنے گا وہ نقصان اٹھائے گا۔ خوب محنت کرو اور خوب کماؤ۔ مگر کمائی کا زیادہ سے زیادہ حصہ نوع انسان کی بہبودی و فلاح کے کاموں پر لگاؤ۔ اسلام میں دولت کا جمع رکھنا جرمِ عظیم ہے۔ اسلام افراد کی خاطر معاشرہ کو تباہ نہیں کرتا اور معاشرہ کی قربان گاہ پر افراد کو نہیں چڑھاتا۔ سرمایہ داری اور اسلام دو مختلف چیزیں ہیں۔ سرمایہ دارانہ نظام سرمایہ داروں نے بنایا ہے اور اپنا مطلب پورا کرنے کے لئے بنایا ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام کی عینک لگا کر اسلامی نظام کا جائزہ لیجے گا تو اسلامی نظام میں حسن یقیناً نہیں نظر آئے گا۔ مثلاً سود سرمایہ داری کی جان ہے۔ اسلام اسے حرام قرار دیتا ہے۔ سرمایہ دار سود لینے دینے سے دست بردار ہو جائے تو اُس کی سرمایہ داری باقی نہیں رہتی اور سود لے اور دے جئے تو اسلام کا دامن چھوٹتا ہے۔ سرمایہ دار سرمایہ بڑھانے کے لئے سب کچھ کر سکتا ہے اور کرتا ہے۔ دامن و امن چھوٹنے اور دوسروں کے تباہ ہونے کی اُسے پروا نہیں ہوتی۔ اُس کے نزدیک ہر طریقے سے دولت کمائی جائز ہے۔ شرائط اور حدود کا قصہ وہ نہیں

(بقیہ صفحہ ۱۸۴) ذمہ داری کے اعتبار سے مسلمانوں کا امیر سب سے اونچا ہوتا ہے اور حقوق کے اعتبار سے مسلمانوں کا امیر سب سے آخری آدمی قرار دیا گیا ہے۔ اُس کے لئے جائز نہیں ہے کہ بیت المال کا مُشک تولنے میں بیوی کے ہاتھ خوشبو سے لیس گئے ہوں تو بیوی کو ہاتھ کپڑوں پر مل لینے دے اور دوسروں کی نسبت اتنا سا زیادہ فائدہ اٹھالے۔

پالتا۔ دوسروں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھانا اس کا ہنر ہے۔ اس نے سود کا جال ایسا بچھا دیا ہے کہ اس جال سے تو اللہ ہی نکلوائے گا۔ شراب خوردی کی لعنت۔ قمار بازی کی وبا اور عیاشی و فحاشی سرمایہ دار نے عام کر دی ہے، سرمایہ دار کو نوجوان خوبصورت عورتیں فراہم کرنے اور انھیں ہیجان انگیز صورت میں مردوں کے روبرو لانے سے عار نہیں آتی۔ سرمایہ دار نے نئے نئے فیشن نکال کر عورتوں کے جذبہ نمائش کو دیوانگی کی حد تک پہنچا دیا ہے اور برہنہ تصویروں اور فحش مضامین کی اشاعت کر کے مردوں اور عورتوں دونوں کا جذبہ انسانیت و شرافت خاک میں ملا دیا ہے۔ شراب پیچنے۔ جوئے کے گھوڑے دوڑانے۔ برباد کن فیشن ایجاد کرنے۔ تھیٹروں اور فلموں میں عورتوں کو نچوانے اور گندالٹریچر پھیلانے سے روپیہ حاصل ہوتا ہے۔ روپے کے آگے سرمایہ دار اجتماعی اخلاق۔ سوسائٹی کے ضوابط اور دین کی ہدایتیں بے دھڑک توڑ ڈالتا ہے۔ اور حکومت کے قوانین تو اس کی ذاتی چیز ہیں۔ لیکن سرمایہ دار مسلمان جائیں جہاں جانا چاہیں، عام مسلمانوں کو نہ معلوم کیا ہو گیا ہے کہ ان کے ذہن سرمایہ دارانہ سانچے میں ڈھلے جا رہے ہیں۔ انھیں سرمایہ دارانہ نظام نے گھیر لیا ہے۔ سرمایہ دار مسلمان اس شعر کے مصداق ہیں۔

ہم خدا خواہی وہم دنیا ئے دوں

ایں خیال است و محال است و جنوں

اور عام مسلمان اس مصرع کے مصداق ہے

نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے
 سرمایہ دار مسلمانوں کو شاید یہ سمجھا دیا گیا ہے کہ نماز پڑھنے اور حج کر لینے سے ذخیرہ
 اندوزی اور چوبازاری کے گناہ دھل سکتے ہیں۔

سرمایہ داروں کے غور کے قابل بس ایک بات ہے کہ اشتراکیت کا طوفان
 سرمایہ داری کے خلاف بڑھتا آرہا ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام کی عمر زیادہ باقی نہیں ہے۔
 اشتراکیت سرمایہ دارانہ نظام کا غالباً جلد خاتمہ کر دے گی، اسلامی نظام معیشت
 اشتراکیت کے مقابلے میں متحد ہے۔ سرمایہ دارانہ سے قبول کر لیں تو اشتراکیت کے
 طوفان سے بچ سکتے ہیں۔ اسلامی نظام میں وہ بُری زندگی بسر نہیں کریں گے۔
 بلکہ موجودہ زندگی کی نسبت اسلامی نظام معیشت کی زندگی پُر اطمینان اور شرفیابانہ
 ہوگی۔ اسلامی نظام معیشت کسی عطائی کا تجویز کردہ نہیں ہے۔ حکیم حقیقی کا تجویز
 کردہ ہے۔

سرمایہ دارانہ نظام کو اسلامی نظام سے قریب کہنا فعلِ عبث ہے۔ اشتراکیت
 میں سے اللہ اور آخرت کا تصور حذف نہ کر دیا گیا ہو تا تو اشتراکیت کو تو اسلامی نظام
 کے کسی قدر مشابہ کہا جاسکتا تھا مگر سرمایہ دارانہ نظام اور اسلامی نظام میں قطعی
 مشابہت نہیں ہے۔ ایک کا رخ مغرب کی طرف ہے۔ دوسرے کا رخ مشرق
 کی طرف۔ سرمایہ دارانہ نظام اسلام کے منشاء کو ہرگز پورا نہیں کر سکتا۔
 سرمایہ دارانہ نظام کو اسلامی نظام سے قریب اور مشابہ کہنا ایسا ہے جیسے

حرام کو حلال کہنا۔ اللہ نے جسے حرام کر دیا اُسے آپ حلال کہہ کر حلال نہیں بنا سکتے۔ گناہ کو گناہ سمجھ کر کرنا بھی بُرا ہے۔ مگر گناہ کو گناہ نہ سمجھ کر کرنا بے حد بُرا ہے۔ یہ تو ممکن ہے، بلکہ ممکن کیا ضروری ہے کہ اقتضاء وقت کے مطابق اسلامی نظامِ معیشت کو ڈھالا جائے۔ **يُرِيدُ اللَّهُ لِيَكُوْلَ لَيْسَرَ وَاَلَا يُرِيدُ لِيَكُوْلَ الْعُسْرَ**۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ نرمی برتنی چاہتا ہے۔ سختی برتنی نہیں چاہتا۔ اجتہاد اسی کا نام ہے۔ لیکن یہ ناممکن اور محال ہے کہ اسلام کے اصول بدل دیئے جائیں۔ سرمایہ دارانہ نظامِ معیشت اور اسلامی نظامِ معیشت میں فروعی اختلاف نہیں ہے،

اسے اصول اللہ کے مقرر کردہ ہیں۔ اجتہاد ان کی روشنی میں کیا جا سکتا ہے۔ بانی لازماً **By - Law** یعنی عملی جزئیات وقت کے تقاضوں کے مطابق ڈھلے جا سکتے ہیں مگر **By - Law** (قوانین) تبدیل نہیں ہو سکتے۔ اجتماعی زندگی کے قوانین طبعی زندگی کے قوانین کی مثل غیر تبدیل ہیں۔ **اِنَّ الْحُكْمَ اِلَّا لِلّٰهِ**۔ **اَمْرًا اِلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اِيَّاهُ**۔ حکومت کا حق فقط اللہ کو ہے۔ اُس نے حکم دیا ہے کہ اُس کے سوا کسی کے بندے (اور غلام و محکوم) نہ بنو۔ **وَاَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ**۔ ہاں مسلمانوں کے معاملات آپس کی مشاورت سے طے پائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ بانی لازماً تو بنا سکتے ہو۔ لیکن بانی لازماً بنانے والوں کو قانون (قرآن) سامنے رکھنا پڑے گا اور حضور سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قانون کا جو منشا بتایا ہے اور قانون پر جس طرح عمل کر کے دکھایا ہے اُسے بھی سامنے رکھنا پڑے گا۔ اور صحابہ و متقدمین نے قرآن و سنت کو جیسا سمجھا تھا اور قرآن و سنت سے جس طرح کام لیا تھا اُسے بھی سامنے رکھنا پڑے گا۔ مثلاً شراب حرام ہے۔ لیکن فقہانے جان بچانے کے لئے انتہائی ناگزیر صورت میں بطور دوا شراب کا عارضی استعمال جائز کر دیا۔ یا چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے۔ مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکم فرمایا کہ زمانہ قحط میں چور کے ہاتھ نہ کاٹے جائیں۔

(باقی ص ۱۸۹ پر)

اصولی اختلاف ہے۔

سرمایہ دارانہ نظام میں تمام وسائل ثروت پر چالاک اور دولت مند لوگ قابض اور متصرف ہو جاتے ہیں اور کھنکھچوڑوں کے مثل تمام وسائل ثروت میں پنجے گر ڈالتے ہیں اور اپنا اقتدار اور اپنی دولت بڑھاتے رہتے ہیں۔ دولت اتنی بڑھاتے ہیں کہ ادھر انھیں دولت کی بدبھومی ہو جاتی ہے اور ادھر سیدھے اور غریب لوگوں میں افلاس کے معایب (بے حیائی اور جرائم پیشگی وغیرہ) ابھرتے ہیں۔ سرمایہ دارانہ نظام عامۃ الناس کے مفاد کا خیال نہیں رکھتا بلکہ سرمایہ دار افراد اور سرمایہ دار جماعتوں پر عامۃ الناس کے فائدوں کو قربان کر دیتا ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام نے دنیا کو دو طبقوں میں بانٹا ہے، ایک طبقہ زمینداروں، کارخانہ داروں اور ساہوکاروں کا ہے اور دوسرا طبقہ کسانوں، مزدوروں اور قرض داروں کا ہے۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک انسان دوسرے انسان سے ڈرا ڈرا اور دوسرے انسان کا دشمن ہے اور ایک طبقہ دوسرے طبقے سے خائف اور دوسرے طبقے کا دشمن ہے، یہ کیفیت سرمایہ دارانہ نظام نے پیدا کی ہے۔ ہمارے دیکھتے دیکھتے سرمایہ دارانہ نظام کی گرفت سخت سے سخت تر ہونی ہے۔ پچاس سال پہلے تک آج کا سا عالم نہ تھا کہ کوئی کسی کا نہیں ہے۔ ہمدردی اور امداد یا اپنی بمعنی

(بقیہ ص ۱۸۸)۔ بانی لازبنلے والوں کے پاس دین کا پورا علم ہونا چاہیے اور دینی احکام کا نشا سمجھنے کا دماغ ہونا چاہیے۔ اور ان دونوں وصفوں کے ساتھ ساتھ اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔

الفاظ ہو کر رہ گئے ہیں۔ پچاس سال پہلے، بلکہ اور پہلے، اور اور پہلے بھی ہمارے ملک میں خالص اسلامی نظام رائج نہیں تھا لیکن فرنگیوں کا لایا ہوا نظام بھی نہیں چھایا تھا۔ پچاس سال کیا، چالیس اور تیس سال پہلے رُوئی بھرنے لگی۔ اور کوٹ۔ صدیاں اور سینہ بند سلوائے جاتے تھے اور ایک سال یا دو سال پہن کر گھر کے سٹے۔ دھوبی اور حجام کو دے دیئے جاتے تھے۔ اب اللہ کے فضل سے روئی دار کپڑے سینے والے درزی ہی مفقود ہیں۔

دعوتیں ہوتی تھیں تو ان میں اپنے سے اونچے آدمیوں کا شریک کرنا خوبی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اپنے سے نیچے آدمیوں کا شریک کرنا خوبی سمجھا جاتا تھا۔ دعوتیں گھروں پر کی جاتی تھیں۔ ہوٹلوں میں نہیں کی جاتی تھیں، اب حال

یہ ہے۔

کئی عمر ہوٹلوں میں مرے ہسپتال جا کر

ذہنیتیں بدل گئی ہیں اور مسخ ہو گئی ہیں۔ علامہ اقبال کا شعر ہے

فساد قلب و نظر ہے فرنگ کی ٹہذیب

کہ روح اس مدنیت کی رہ سکی نہ عقیف

برنارڈشا کا قول ہے کہ اسلام کے اصول بہترین ہیں، البتہ اسے پیرا چھ

نہیں ملے۔ بے شک صحابہ کے بعد صحابہ کا سارنگ قائم نہیں رہا۔ مگر برنارڈشا

کی نظر کا ش اس حقیقت کی طرف بھی جاتی کہ مسلمانوں کا موجودہ ہڈرا ان ہی کی

قوم نے بنایا ہے۔

اے باد صبا! میں ہمہ آوردہ تست

اشتراکیت بظاہر سرمایہ داری کی ضد ہے۔ مگر جتنی خبریں ہمیں پہنچتی ہیں اُن سے معلوم ہوتا ہے کہ اشتراکیت نے چھوٹے چھوٹے سرمایہ داروں کا قلع قمع کر کے سرمایہ داری کا حق تنہا انھیں دے دیا ہے جو حکومت کی کرسی پر آ بیٹھیں، اور فرد کی اشتراکی نظام میں مطلق قدر و قیمت نہیں ہے۔

برخلاف سرمایہ داری اور اشتراکیت کے اسلام نے افراد میں اور جماعت میں توازن پیدا کیا ہے اور افراد اور جماعت میں ایسا رشتہ جوڑا ہے کہ باہمی خوف اور باہمی عناد کی بجائے باہمی یگانگت اور باہمی اُلفت پیدا ہو جاتی ہے۔

جماعت اسلام کی نگاہ میں بڑی چیز ہے۔ لیکن اسلام افراد کی حیثیت کو بھی برقرار رکھتا ہے۔ مسلمان افراد اپنی محنت اور سوجھ بوجھ کا مناسب معاوضہ لے سکتے ہیں۔ مسلمان افراد اپنے مال میں تصرف کرنے کے بھی مجاز ہیں۔ البتہ چند پابندیوں کے ساتھ۔ کوئی مسلمان اپنا مال شراب پی کر اور جو ا کھیل کر نہیں گنوا سکتا اور زکوٰۃ وغیرہ کے ذریعہ اپنے مال کو متحرک رکھنا ہر صاحب نصاب مسلمان ہر فرض ہے۔

لے نیز کہا جاتا ہے کہ اشتراکیت مذہب کی حریف ہے۔ سرمایہ دار جھوٹ یا سچ اللہ کا نام لے لیتے ہیں، اشتراکیوں نے اللہ اور آخرت کا تصور ہی حذف کر دیا ہے۔ واللہ اعلم بالحققت۔

اسلام نے کمانے کے بھی ضابطے مقرر کئے ہیں اور خرچ کرنے کے بھی ضابطے مقرر کئے ہیں۔ ان ضابطوں پر چلنے سے روپے کی گردش اور روپے کی تقسیم بالکل صحیح رہتی ہے۔ صاف حکم ہے کہ مال تمہارے مال داروں ہی میں گردش نہ کرتا رہے۔ کئی لایکون دولتہ بین الاغنیاء منذکر۔

مسلمان مفرت رساں طریقوں مثلاً رشوت۔ چوری۔ بلیک مارکیٹ۔ ذخیرہ اندوزی وغیرہ کے ذریعے روپیہ نہیں کما سکتا اور غیر معمولی نفع کے ذریعہ گاہکوں کا خون چوس کر اپنے آپ کو موٹا نہیں کر سکتا۔ اور روپے پر سانپ بن کر نہیں بیٹھ سکتا۔

وَلَسْئَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ - قُلِ الْعَفْوَ - وہ تم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ راہ پر کتنا خرچ کریں۔ کہہ دو کہ جو تمہاری ضروریات سے زائد ہو وہ بھلائی کے کاموں پر خرچ کرنے کے واسطے ہے۔ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا۔ (تم بھلائی کے کاموں میں اپنا مال خرچ کرنے لگتے ہو تو شیطان تمہیں نادار ہو جانے کا خوف دلاتا ہے اور بخل جیسی بیہودگی کا مشورہ دیتا ہے۔ اور اللہ کا وعدہ ہے کہ (بھلائی کے کاموں میں خرچ کرو گے تو) اللہ تمہاری مغفرت بھی فرمائے گا اور تمہاری (قوی) خوش حالی کو بھی ترقی بخشنے گا۔ (بھلائی کے کاموں میں خرچ کر کے تم کھوؤ گے نہیں کچھ پاؤ گے۔ خرچ کرنے سے مرنے کے بعد ہی جنت نہیں ملے گی، دنیا میں بھی

۱۔ ایک حدیث ہے کہ ایک درہم کو دو درہموں کے عوض مت فروخت کرو۔ اتنی نفع خوری سے سو خوری میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔

نظام المشایخ - کراچی

لہر بہر ہو جائے گی۔ چاروں جانب خوشی ہی خوشی دکھائی دے گی۔ دولت ایک جگہ بند رہ کر بند پانی کی طرح سڑ جاتی ہے، دولت کو دریا کی طرح بہا رہنا چاہئے۔ زکوٰۃ کے ذریعہ تقسیم وراثت کے ذریعہ۔ تقسیم غنائم کے ذریعہ۔ وغیرہ وغیرہ۔

مسلمان افراد کو بتایا گیا ہے کہ تمہاری بہتری جملہ مسلمانوں کی بہتری میں ہے۔ اور جملہ مسلمانوں یعنی مسلمان جماعت کو بتایا ہے کہ تمہاری بہتری اس میں ہے کہ افراد مسلمین خوش حال ہوں۔ آخر جماعت افراد ہی کا تو مجموعہ ہے۔ اللہ کے اقوال کا فیضان اللہ کے افعال کی طرح عام ہے۔ یعنی ہوا اور پانی کی طرح عام۔

اسلام افراد اور جماعت کے توازن اور تعاون کو بگڑنے نہیں دیتا، اسلامی نظام معیشت میں افراد ذاتی بہبودی کی کوشش کر سکتے ہیں۔ لیکن اس طرح کہ دوسرے افراد کو نقصان نہ پہنچے۔ پھر مسلمان کی کمائی میں سب کا سا جھا ہوتا ہے۔ اور اسلامی نظام کا بہترین وصف یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے والے ہوں اور زکوٰۃ لینے والے نہ رہیں۔

يَمْحُيُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَاقَاتِ كِي صِدَاقَتٍ ثَابِتٍ كَرَدِي جَائِءٍ

۱۔ وارث کوئی نہ رہے تو متروکہ مال بیت المال میں داخل ہوگا۔ یعنی ساری قوم کو وارث بنا دیا جائے گا۔
۲۔ مال غنیمت پانچ حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ چار حصوں کے مالک مجاہد اور ایک حصے کی مالک پوری قوم اور غنیمت کے علاوہ جہاد میں جو ہاتھ آئے وہ سارا کا سارا قوم کا۔ مثلاً اراضی اور اموال وغیرہ۔

۳۔ اس سے مراد مفت خور بنانا نہیں ہے،

۴۔ اللہ سود کو پھلنے پھولنے نہیں دیتا اور صدقات میں پھل پھول لاتا ہے۔

جنوری ۱۹۵۱ء

جزری ۱۵۵

اسلام نے خیر سود کو تو حرام کیا ہی ہے۔ مسلمان بغیر سود کے قرض دے کر بھی قرضدار پر سختی نہیں کر سکتا۔ ارشاد ہے: - وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظَرَ حَتَّىٰ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَإِنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اگر قرض دار تنگ دست ہو تو اس کی فراخ دستی کا انتظار کرو۔ اور قرض معاف کر دو تو یہ تمہارے حق میں اور بہتر ہے، تم میں جاننے کا مادہ ہے تو جان سکو گے کہ کیا بہتری ہے۔

زکوٰۃ جن جن کاموں میں صرف کی جاسکتی ہے ان میں ایک کام یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ سے قرض داروں کے قرض ادا کراؤ۔

سرمایہ دارانہ نظام کا اور ڈھنا بچھونا سود ہے اور اسلامی نظام معیشت کا اور ڈھنا بچھونا دوسروں کو سہولتیں دینا ہے۔ اللہ نے سود حرام کیا تو فرمایا: -

إِنَّمَا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِمَحْزَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ مسلمان ہو تو اللہ سے ڈرو اور جو سود اس وقت تک کا لوگوں کے ذمے ہے اسے (بھی) چھوڑ دو۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کے لئے تیار رہو۔ ایک دوسری جگہ ارشاد ہے کہ اگر تم نے اس حکم کی خلاف ورزی کی۔ یعنی سود کھائے گئے تو اس آگ سے ڈرو جو (مسلمان گناہگاروں کے واسطے نہیں) کفار کے واسطے تیار کی گئی ہے۔ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔

نظام الشایع کراچی

اتنی سخت بات چوروں اور زانیوں سے نہیں کہی گئی۔ سود خوروں کے

نظام المشایخ - کراچی

خلاف تو اللہ نے اعلان جنگ کر دیا ہے، روپے کے بڑھنے کی یہ شکل تو اللہ کو کسی طرح منظور نہیں ہے کہ وہ بغیر محنت کے رکھے رکھے بڑھ جائے۔ جب روپیہ اپنے ہاں رکھا ہوتا ہے تو کیوں نہیں بڑھتا۔ پھر دوسرے کے ہاں جا کر اس میں اضافے کے کیا معنی ہیں۔ روپیہ صرف محنت کر کے کمانا چاہیے۔ محنت کے ساتھ ساتھ بھی جو چالاکیاں کی جاتی ہیں انہیں اسلام نے حرام قرار دیا ہے، آجکل ایسی چالاکیاں کاروباری فن اور ہنر سمجھی جا رہی ہیں۔ اسلام کے نزدیک اس قسم کا ایک ایک فن اور ایک ایک ہنر استحصال بالجبر سے بدتر ہے جو اصلی محنت کرنے والوں کو محنت کا پھل نہ کھانے دے۔

سرمایہ دار صرف سرمایہ کا مال بچھاتا ہے۔ محنت (جسمانی و دماغی) وہ دوسروں سے کرتا ہے اور ان کی محنت کے ما حاصل سے اپنا خزانہ بھرتا ہے۔ گویا دوسروں کی کمائی پر اس کا حق ہے۔ دوسروں کا اس کی ملکیت پر حق نہیں ہے۔ سرمایہ دارانہ حکومت ٹیکس وصول کر کے مطمئن ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھنا اپنا فرض نہیں سمجھتی کہ عوام کو ضروریات زندگی بھی بہم پہنچ رہی ہیں یا نہیں۔ سرمایہ دار کی نگاہ میں غیر سرمایہ دار اتنا ذلیل اور حقیر ہوتا ہے کہ وہ اسے عزت و تکریم ہی سے محروم نہیں کر دیتا بلکہ معمولی توجہ کے قابل بھی نہیں سمجھتا۔

اشتراکی نظام میں محنت چھوٹے بڑے سب کو کرنی پڑتی ہے اور سب محنت کا معاوضہ پاتے ہیں۔ اتنا معاوضہ جو ان کی ضرورت کے لائق ہو۔

جنوری ۱۹۵۷ء

لیکن کس کی ضرورت کتنی ہے، اس کا فیصلہ اشتراکی نظام نے اپنے ہاتھ میں لکھا ہے۔ کام میں صلاحیت دیکھی جاتی ہے۔ مگر صلاحیت کو نشوونما دینے کی ذمہ داری اشتراکی حکومت بھی اس طرح نہیں لیتی جس طرح اُس نے روٹی۔ کپڑے اور مکان کی ذمہ داری لے لی ہے، اشتراکی نظام میں کام کی قیمت ہے۔ انسان کی قیمت اشتراکی نظام میں نہیں ہے۔

برخلاف اس کے اسلامی نظام میں جیسا کہ آپ ادھر پڑھ چکے ہیں، ہر شخص سے توقع کی جاتی ہے کہ کام کرے گا اور بے وجہ معقول اپنا بوجھ دوسروں پر نہیں ڈالے گا۔ ہاں کسی معقول وجہ سے کوئی اپنا بوجھ خود نہ اٹھا سکے تو اس کا بوجھ اٹھانا معاشرہ پر لازم ہے۔

افراد قوم و ملک کی صلاحیتوں کو نشوونما دینا اسلامی نظام کی ایسی ہی ذمہ داری ہے جیسی افراد قوم و ملک کے روٹی۔ کپڑے اور مکان کی فراہمی اسلامی نظام کے ذمہ ہے۔ افراد میں مسلم و غیر مسلم کی قید نہیں ہے۔

اشتراکی نظام میں فرد کچھ نہیں ہے، سرمایہ دارانہ نظام میں فرد سب کچھ ہے، بشرطیکہ وہ سرمایہ دار ہو۔ لیکن اسلامی نظام میں انسان بحیثیت انسان معزز و مکرم ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ۔ ہم نے انسان کو واجب التکریم بنایا ہے۔ اور جو اللہ کے اوامر و نواہی یعنی قوانین کا جتنا پابند ہے اتنا ہی زیادہ معزز و مکرم ہے۔

نظام المشایخ - کراچی

اسلامی نظام معیشت میں اور دوسرے نظاموں میں ایک عظیم فرق یہ ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی نظام معیشت کی محض زبانی تلقین نہیں فرمائی۔ اُس کے متعلق فقط تحریری ریکارڈ نہیں جمع کیا، بلکہ اپنی تمام تعلیمات کی طرح اسلامی نظام معیشت پر خود عمل کر کے دکھایا۔ حتیٰ کہ فاتے کئے اور حضور ص کے ہاں کئی کئی دن چولہا نہ سلگا۔

حضور ص کی فاقہ کشی اور حضور ص کے ہاں کئی کئی دن چولہا نہ سلگنے کا یہہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ حضور ص مجبور تھے۔ فاقہ کشی اور چولہا نہ سلگنے کا زمانہ وہ ہے جب روپے پیسے کی کمی نہیں تھی۔ اسلام نے غلبہ پالیا تھا۔ لیکن حضور ص روپیہ پیسہ دوسروں پر شرح کر ڈالتے تھے اور اپنے لئے اور اپنے اہل و عیال کے لئے اُس وقت بچاتے تھے جس وقت کوئی دوسرا لینے والا نہ رہتا تھا۔ اور روپیہ پیسہ خوزج جاتا تھا۔

مگر میں جہاں اسلام کو غلبہ نہ ہوا تھا حضور ص نے فاتے نہیں کئے اور حضور ص کے ہاں چولہا ہمیشہ سلگا۔

یہ اسوۂ حسنہ پیش کرنے کا موقع مدینہ منورہ میں آیا تھا اور اس سے یہ بتانا مقصود تھا کہ قوم کا پیٹ بھرنا مقدم ہے اور اپنا پیٹ بھرنا موخر۔

بیان کرنے والے حضور ص کی فاقہ کشی اور حضور ص کے گھر میں چولہا نہ سلگنے کو درود کر بیان کرتے ہیں۔ حالانکہ رونے کی بجائے اس کی تقلید کرنی چاہیے

جمہوری سہ ماہی

اور اس کی تقلید کی دعوت دینی چاہیے۔

مفلس سُننے والے بھی رونے لگتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اللہ کا بڑا کرم

ہے کہ وہ ہم سے فاتحے کراتا ہے اور ہمیں اپنے حبیب کی مشابہت کا شرف عطا فرماتا ہے۔

سُننے والوں کو قطعی نہیں سمجھایا جاتا کہ حضور ص کی فاتحہ کشی تو روزہ سے

برتر اور افضل تھی۔ اور ہماری فاتحہ کشی اس آیت کی مصداق ہے۔

فَاذْاقَهَا اللَّهُ لَبَاسًا الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ (جن

قوموں نے اللہ کے قوانین کے خلاف زندگی بسر کی) اللہ نے ان پر بھوک اور

خوف کا عذاب طاری کر دیا۔ اور یہ عذاب یوں ہی نہیں آگیا یہ ان کی روش

زندگی کا نتیجہ تھا۔

آپ سوال کر سکتے ہیں کہ بھوک اور خوف کا عذاب مفلسوں ہی پر کیوں

بھیجا جاتا ہے، مالداروں پر کیوں نہیں بھیجا جاتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مفلس

ہمیشہ سے مفلس نہیں تھے۔ مفلسی ان کی مالداری کی غلط کاریوں کی سزا ہے۔

موجودہ غلط کار مالداروں کو بھی یہ سزا ایک نہ ایک دن ملے گی۔ ذرا نظر ڈال

چاہیے۔ کتنے مال دار داداؤں کے پوتے مفلس نہیں ہو گئے ہیں۔

عاقبت کی ہر سزا و جزا کا دنیا میں نمونہ دکھا دیا جاتا ہے۔ اللہ کے قوانین

کی پابندی اور خلاف درزی کر کے انسان یہاں بھی نتیجہ دیکھ لیتا ہے۔ بشری

نظام المشایخ - کراچی

فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا أَوْ خِزْيِ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا - دنیاوی زندگی میں
 بشارتیں بھی موجود ہیں اور دنیاوی زندگی میں ذلتیں بھی موجود ہیں۔ جو چاہو لے لو۔
 نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ - ہم تمہیں رزق دیتے ہیں اور تمہاری اولاد
 کو رزق دیتے ہیں۔ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا -
 روئے زمین پر کوئی چلنے والا اور رینگنے والا نہیں ہے جس کا رزق اللہ ہی مانہ
 کرتا ہو، لیکن ان دعووں کا عمل درآمد قاعدہ اور ضابطہ کے اندر ہوتا ہے۔ انسان
 رزق اُس طرح نہیں پاسکتا جس طرح پتھر کا کیرا پاتا ہے۔ بلکہ اُس طرح بھی نہیں
 پاسکتا جس طرح ہاتھی یا شیر پاتا ہے۔ انسان کے رزق پانے کے قاعدہ ضابطے
 اللہ تعالیٰ نے بتا دیئے ہیں۔ اُن کی پابندی کیجے اور پھر صرف روتی کیا سب
 کچھ پالیجے گا۔ یہ دنیا آپ کے لئے ایک دفعہ جنت بن چکی ہے اور پھر جنت بن
 جائے گی، اِنَّ لَكَ اَلَا تَجُوعُ فِيهَا وَلَا تَعْرِىٰ وَاِنَّكَ لَا تَظْمُؤُ فِيهَا
 وَلَا تَصْحٰجٰی - اس جنت ارضی میں بھی تمہیں نہ بھوک کا اندیشہ رہے گا نہ پانی کا۔
 نہ لباس سے محرومی کی فکر ہوگی اور نہ سورج کی گرمی سے بچنے کی۔ مکان کی جگہ مکان
 ہوگا، لباس کی جگہ لباس۔ اور خوراک کی جگہ خوراک۔ قید حیات بند غم نہ رہے گی۔
 عاقبت کے غم کے سوا ہر غم سے نجات مل جائے گی، اَنْتُمْ اَلَا عَلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ
 مُّؤْمِنِيْنَ - تم حقیقتاً مسلمان ہو جاؤ تو مسلمانو! پھر تم ہی تم ہو۔ تم سے اونچا
 دوسرا نہیں جاسکتا۔

جنوری ۱۹۵۷ء

سرور کائنات کی جہان بینی

جس اللہ نے انسان کو اور ساری کائنات کو پیدا کیا ہے اور جو انسان کی پرورش کرتا ہے اور کائنات سے اُسے فائدہ اٹھانے کے مواقع بہم پہنچاتا ہے۔ اُس کا جاننا اور ماننا عین انسانیت ہے۔ جانتے اور ماننے کے بعد دوسرا فرض انسانی یہ ہے کہ جیسی زندگی گزارنے کا خالق اور رب حکم دے انسان ویسی زندگی گزارے۔ زندگی انفرادی ہو یا اجتماعی، زندگی کے ہر شعبے میں اسی کی ہدایت پر چلے۔ خالق اور رب سے بہتر زندگی گزارنے کے طور طریقے اور کون بتا سکتا ہے۔ کائنات کی ہر شے خالق اور رب ہی کے قوانین کے مطابق زندگی گزار رہی ہے۔

انسان کی اجتماعی زندگی کے نظم کا نام جہان بینی ہے۔ پیغمبر ہمیشہ دُعا کاموں کے لئے آتے تھے۔ ایک خدا فراموش انسانوں کو خدا سے آشنا کرنے اور گناہوں سے بچانے۔ دوم دنیا میں رہنا سکھانے۔ ظلم و ستم سے پاک رہنا سکھانے۔ ایسا رہنا جس کا پھل عاقبت میں اچھا ملے۔

اسلامی حکومت اللہ کے احکام کے مطابق چلائی جاتی ہے۔

(لغیبہ ص ۲۰۱ کا) وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝ حکومت (دو فرماں برداری) اللہ کا حصہ ہے۔ اُس نے حکم دیا ہے کہ اُس کے سوا کسی کی عبدیت (و محکومیت) اختیار مت کرو۔ یہی حقیقی دین ہے لیکن اکثر آدمی جانتے اور سمجھتے نہیں۔

غیر اللہ میں سے اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ اُسے حکومت کا حق حاصل ہے اور اللہ کے قانون کی بجائے اپنا قانون منوائے تو ایسے شخص کی حکومت طاغوتی حکومت کہلاتی ہے۔ اَلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا نُزِّلَ إِلَيْكَ وَمَا نُزِّلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَسْتَحْكُمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهَا ط منافقوں کے متعلق ارشاد ہے:۔ تم انہیں دیکھ رہے ہو۔

یہ اعلان تو کرتے ہیں کہ جو کچھ تم پر نازل ہوا ہے اور جو کچھ تم سے پہلے نازل ہو چکا ہے یہ اُس پر ایمان لے آئے ہیں (اور ان کا عمل کیا ہے) چاہتے ہیں کہ اپنے فیصلے کرائیں

طاغوت یعنی (غیر اللہ) سے۔ حالانکہ انہیں ایسا کرنے سے روکا جا چکا ہے۔ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ط نبیوں کے ساتھ کتاب حقایق نازل کی گئی تاکہ لوگوں کے اختلافات چکا دے۔

مسلمان وہ ہے جو اللہ کو فقط زبان سے نہ مانے بلکہ اُس کا دل اللہ کی حکومت تسلیم کرے بلا شرکت غیرے اُس کا سر اللہ کے سوا کسی کے حکم کے آگے نہ جھکے۔

کس قدر بے معنی اور خلاق عقل بات ہے کہ زبان پر ہو کہ زمین اور آسمان اور کل کائنات اللہ کی ہے اور اطاعت کی جائے انسانوں کی۔ گویا انسان بھی اللہ کا جزو ہیں۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادٍ جُزْأً ط (باقی ص ۲۰۳ پر)

اللہ نے انسانوں کے اختیارات کی حد بندی کر دی ہے۔

(۲) قوم اپنے واسطے ایک انتظامی مشینری بناتی ہے۔ مشینری قوم کا جزو ہوتی ہے۔ کہیں باہر سے نہیں آتی، مشینری کے ذریعہ اللہ کے دیئے ہوئے اختیارات کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس مشینری کو چلانے والے اللہ کی حاکمیت کا عوام سے زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ۔ تم میں جو جتنا زیادہ اللہ کا تابع رہے وہ اتنا ہی اللہ کے نزدیک زیادہ قابل عزت و احترام ہے۔ مسلمان مسلمان ہی نہیں ہوتا جب تک وہ یہ نہ کہے کہ محمد اللہ کے بندے اور محکوم تھے۔ امیر ملت اسلام صرف دوسروں سے اللہ کی تابعداری نہیں کرانا۔ سب سے بڑھ کر تابعداری خود کرتا ہے۔

(۳) اسلامی حکومت پر لازم ہے کہ اپنے افراد کو ان کی صلاحیتوں کی تکمیل میں انتہائی مدد دے اور افراد پر لازم ہے کہ اپنی استعداد

رہنہ ص ۲۰۲) انہوں نے اللہ کے بندوں میں سے (بعض کو اللہ کا) جزو ٹھہرا لیا ہے۔ یاد رکھو اللہ کے قانون پر ہاتھ ڈالنے کا حق دار کوئی نہیں ہے۔ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ ۗ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔
 Bye-Laws بنا سکتا ہے۔ Fundamental Law نہیں بنا سکتا۔
 لہ اسلام میں قوم اور قومی سلطنت دو چیزیں نہیں ہیں۔

اور قابلیت حکومت کے سپرد کر دیں۔

۱۵۔ جس قدر تعاون لوگوں کا اسلامی حکومت کو حاصل رہ سکتا ہے اُس قدر تعاون کا غیر اسلامی حکومتیں تصور نہیں کر سکتیں۔ جس طرح ملت اسلامی کا امیر (حاکم) غیر اسلامی حکام سے بالکل مختلف ہوتا ہے اُسی طرح ملت اسلامی اپنے امیر اور امام کے ساتھ ایسا وابہانہ تعلق رکھتی ہے کہ اُس کا دنیا میں جو اب نہیں ملتا۔ مسلم کی حدیث ہے :- فانما علیہم ما حملوا و علیکم ما حملتم۔ جو ذمہ داریاں ارباب امارت کی ہیں اُن کے جواب دہ وہ ہیں اور جو ذمہ داریاں تمہاری ہیں اُن کے ذمہ دار تم ہو۔ ملت اسلامی کے امیر اور امام سے مراد وہ حکام ہیں جو اللہ کے قوانین کا نفاذ کریں اور جزئی قوانین بنائیں تو حدود اللہ کو پیش نظر رکھ کر بنائیں۔ ان حکام کی اطاعت اللہ اور رسول کی اطاعت ہے۔ ان کے فیصلوں پر ناک بھون چڑھانا گناہ ہے۔ کیا کسی اور حاکم کا آپ نام لے سکتے ہیں جسے یہ مرتبہ حاصل ہو۔ بخاری کی حدیث ہے :- اسمعوا و اطیعوا و ان استعمل علیکم عبدٌ حبشیٌ مجدعٌ۔ کوئی نیک چھدا حبشی غلام بھی تمہارا حاکم مقرر کر دیا جائے تو اُس کی بات سنو اور اُس کے بموجب عمل کرو۔

حاکم و محکوم کے تعاون بدون حکومت کا نظام کہیں بھی نہیں چلتا۔ لیکن اسلامی امیر اور اسلامی ملت کے تعاون کا کوئی ٹھکانہ ہے۔ مسلم کی حدیث ہے :- من خرج من الطاعة و فارق الجماعة فمات ميتة الجاهلية۔ جو امیر کی اطاعت سے نکل گیا اور جماعت کا ساتھ چھوڑ بیٹھا اُس کی موت جاہلیت کی موت ہے (یعنی وہ مسلمان نہیں مرا)۔

(باقی ص ۲۰۵ پر)

(۴) سچائی وہ ہے جو ذاتاً سچائی ہو۔ اللہ نے معاشرے کے مستقل اصول مقرر کر دیئے ہیں۔ جس طرح پانی اور ہوا کی بابت رائے شماری نہیں کیجاتی کہ آیا پانی اور ہوا ممد حیات ہیں یا نہیں اسی طرح اللہ کے مقرر کردہ اصولوں میں سے ایک اون ہاتھ کھڑے ہونے کے محتاج نہیں ہیں، ان اصولوں کی روشنی میں ہر زمانے کی ملت اسلامیہ کو حسب ضرورت جزئی قوانین — (Bye Laws) بنانے کا حق حاصل ہے۔

(۵) اسلامی حکومت کی حدود میں بسنے والے مسلمانوں اور غیر مسلموں سب کے کھلنے۔ پکڑے۔ مکان اور تعلیم کی حکومت ذمہ دار ہے۔ اور اس کی بھی کہ کسی مسلم و غیر مسلم سے بے انصافی نہ ہو۔

(بقیہ ص ۲۰۴) مسلم ہی کی ایک اور حدیث ہے: من اتاکم و امرکم جمع علی رجل واحد یزید ان یشق عصاکم و یفارق جماعتکم فاقتلوا، تمہارا نظام کسی امیر کے ماتحت قائم ہو اور کوئی شخص آکر اس میں افتراق ڈالنا چاہے تو اسے قتل کر دو، — حضرت عمر فاروق کا ارشاد ہے: لا اسلام الا بجماعة ولا جماعة الا بامارة ولا امارة الا بطاعة۔ جماعت نہیں تو اسلام بے معنی ہے اور جماعت بغیر امارت کے عبث ہے اور امارت کا انحصار طاعت پر ہے۔

۱۵ اس حد تک اسلام ایک مشاورتی نظام ہے۔ جس طرح پانی اور ہوا اور کائنات کی تمام اشیا سے کام لیا جاتا ہے اسی طرح حدود اللہ سے کام لینا چاہیے۔

افعال اللہ اور اقوال اللہ دونوں آپ کی عقل کو دعوت استعمال دیتے ہیں۔

(۶) سوائے ایک احتیاط کے کہ غیر مسلم اسلامی حکومت کے رازداں نہیں بنائے جاسکتے غیر مسلموں کو اسلامی حکومت میں زیادہ فائدہ ہے۔ نظام اسلامی مسلمانوں کی جان کا مالک ہوتا ہے اور غیر مسلموں کی جان کا فقط محافظ۔ مسلمان جنگ میں جانے پر مجبور کئے جاسکتے ہیں۔ غیر مسلموں کو آزادی ہے۔ چاہے جائیں چاہے نہ جائیں۔^{۱۵}

اسلام غیر مسلموں کے قلوب کو موہنے اور قریب لانے کی کوشش کرتا ہے۔ انہیں اچھاتا نہیں۔

(۷) اسلامی حکومت کو فرسے بے نیاز ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں ہے:-
 وَعَدَا اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَيْتَخَلَفْتَهُمْ
 فِي الْاَرْضِ مَآ اَسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ جو اللہ رسول پر ایمان رکھتے ہیں اور سمعنا و اطعنا کہتے ہیں (یعنی اللہ رسول کی باتیں سن کر ان پر عمل بھی کرتے ہیں۔ ایمان دار بھی ہیں اور نیکو کار بھی) ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں دنیا میں اپنا نائب اور خلیفہ بنائے گا جیسا کہ وہ پہلے ایمانداروں کو نیکو کاروں کو نائب اور خلیفہ بنا چکا ہے۔ وَ لِيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمْ

۱۵ قرآنی دستور۔

۱۶ سمعنا و عصینا کے مصداقوں سے یہ وعدہ نہیں ہے۔ سمعنا و عصینا یعنی سن لیا مگر کریں گے اس کے خلاف۔

اللّٰہِ اِذْ تَضٰی اَکْہَمُ وَاَکْبَدَ لَکُمْ مِّنْ بَعْدِ اِخْوَانِنَا
 یَعْبُدُوْنَ نَبِیَّیْ لَا یُشْرِکُوْنَ بِیْ شَیْئًا ط اس مقصد سے کہ مسلمانوں
 کے اُس دین کو جسے اللہ نے اُن کے حق میں پسند فرمایا ہے مضبوطی بخشنے
 اور اُن کے ہاں کی بد امنی (بد انتظامی) کو امن (دانتظام) سے بدل دے۔
 تاکہ مسلمان اطمینان سے اللہ کی عبادت و اطاعت کر سکیں اور کسی کو اللہ
 کا شریک نہ بنائیں۔ (کسی غیر اللہ کے آگے جھکنے پر مجبور نہ ہوں)

اسلامی حکومت کا مقصد کروفر کی نمائش کرنا نہیں ہے۔ اسلامی
 حکومت کا مقصد امن کے سامان پیدا کرنا اور مسلمانوں کو اس قسم کی سہولتیں
 دینا ہے کہ مسلمان یہ شعر نہ پڑھیں

شب چو عقد نماز بر بندم   چہ خورد با مداد سر ز ندم
 (رات کو جو میں نے نماز کی نیت باندھی تو مجھے خیال آیا کہ صبح بچے
 کھائیں گے کیا) مسلمان حکمراں نہیں ہوتا، نگران ہوتا ہے۔

حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت بارہ سال رہی تھی، آخری
 چھ سال میں حضرت عثمانؓ کا زونہیں لیکن اُن کے بعض ماتحت حکام کا
 رنگ کسی قدر بدلنے لگا۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ زندہ تھے۔ انھوں
 نے ایک ہنگامہ برپا کر دیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اموال فنی کی مالک ساری
 قوم ہے انہیں حکام کے خدم و حشم اور شان و شوکت پر ہرگز صرف نہیں

کرنا چاہیے۔

شام کے گورنر امیر معاویہ نے دمشق میں محل "المخضرا" بنانا شروع کیا۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے ٹوک دیا کہ اتنا بڑا مکان کیوں بنایا ہے۔ اللہ کے روپے سے بناؤ گے تو خیانت ہوگی اور ذاتی روپے سے بناؤ گے تو اسرار ہوگا،

اسلامی حکومت چلانے والوں کا جاہ و جلال اس میں تھا کہ محاصرہ بیت المقدس کے موقع پر محصورین نے کہا کہ اپنے خلیفہ کو بلا لو۔ ہم ان کے سامنے ہتھیار ڈالیں گے اور شہر کی چابیاں انہیں دیں گے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ روانہ ہو گئے۔ ایک خادم اور ایک اونٹ ساتھ لے لیا۔ جتنی دیر اونٹ پر حضرت عمر آپ سوار رہتے تھے اتنی دیر خادم کو بٹھاتے تھے۔ جب بیت المقدس کے قریب پہنچے تو باری خادم کے بیٹھنے کی تھی خادم نے عرض کیا کہ میں باری چھوڑتا ہوں۔ لیکن حضرت عمر نے منظور نہیں فرمایا اور شہر میں اس شان سے گھسے کہ خادم اونٹ پر سوار تھا اور اونٹ کی ہمارا امیر المؤمنین نے تھام رکھی تھی۔ اہل بیت المقدس پر اس کا بڑا اچھا اثر پڑا وہ بیخ آٹھے کہ ہم ایسی قوم سے نہیں جیت سکتے جس کے بادشاہ اور غلام میں اتنا تعاون ہو۔ اس طرز عمل سے حضرت عمر کا جاہ و جلال گھٹا نہیں تھا، بڑھا تھا،

حضرت معاویہ بن جبیل رضی اللہ عنہ روم میں اسلامی حکومت کی

نظام الشایخ کراچی

طرف سے سفیر مقرر کئے گئے۔ انہوں نے دربار روم کا کوئی فرد دیکھ کر فرمایا:-

”ہمارا خلیفہ تو ہم جیسا انسان ہوتا ہے۔ اُس میں اور دوسرے مسلمانوں میں کچھ فرق نہیں ہے۔ چوری کرے تو اُس کا ہاتھ کاٹے گا۔ زنا کرے تو اُسے سنگسار کیا جائے گا۔ کسی کو مار ڈالے تو اُس سے قصاص لیا جائے گا۔ وہ جو یلیوں اور قلعوں میں چھپ کر نہیں بیٹھتا۔ وہ غرور و تکبر نہیں کرتا۔ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا پیرو ہے۔ پیروی چھوڑ دے تو ہم مسندِ خلافت سے اتار دیں۔“

چند اکابر صحابہ نے ازراہ ہمدردی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے درخواست کی کہ اپنے باپ (حضرت عمر رضی اللہ عنہ) سے کہئے کہ آپ کا موجودہ وظیفہ بہت تھوڑا ہے۔ ضروریات کی کفالت نہیں کر سکتا۔ آپ منظور فرمائیں تو وظیفے میں اضافہ کر دیا جائے۔ حضرت عمر نے پوچھا مجوز کون کون حساب تھے۔ حضرت حفصہ نے کہا۔ نام جب بتاؤں گی جب آپ تجویز منظور کر لیں گے۔ منظوری سے پہلے نام بتانے کو وہ لوگ منع کر گئے ہیں، حضرت عمر نے فرمایا۔ تم نام بتا دیتیں تو میں ان کے منہ بگاڑ دیتا۔ تم رسول اللہ کی بیوی ہو۔ تمہیں یاد نہیں رسول اللہ کے پاس کئے کپڑے تھے۔ رسول اللہ کا بستر کیسا تھا۔ رسول اللہ کیا کھاتے تھے۔ رزق کی وسعت اور اموال

نزدی ۵۷۴

نور علی سرور

کی بہتات کے باوجود رسول اللہ نے کس قسم کی زندگی بسر کی۔ ابو بکرؓ اس معیار پر پورے اترے۔ میں بھی اسے اپنا اول گا۔ میں آخرت میں رسول اللہ اور ابو بکر کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔

حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے "شہنشاہ" اور ملک الملوک وغیرہ القاب اختیار کرنے سے منع کیا ہے اور ایسے القاب کی مذمت فرمائی ہے، خلیفہ رسول اللہ اور امیر المؤمنین سے زیادہ خلفائے راشدین کے واسطے کبھی کوئی لفظ استعمال نہیں ہوا۔ یہ اعزازی الفاظ نہیں تھے۔ عہدے اور منصب کے نام تھے۔

(۸) اسلامی حکومت میں حاکم باپ کی جگہ سمجھا جاتا ہے اور قوم اولاد کی جگہ۔ اولاد کا لکھا کر باپ کی نذر کر دیتی ہے اور باپ اس سے گلچھڑے نہیں اڑاتا بلکہ اولاد کی کفالت کرتا ہے۔ اولاد کمائی میں سے اگر اپنے پاس کچھ رکھتی ہے تو اسی قدر جس کی اللہ اور رسول اور باپ اجازت دیتے ہیں اور وہ رُک کی ہوئی دولت بھی باپ اور بھائیوں کی امانت سمجھی جاتی ہے۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اہلیہ نے ایک روز حلوہ پکا لیا۔ حضرت ابو بکرؓ نے پوچھا۔ یہ حلوہ کہاں سے آیا۔ کہا ماہانہ رقم جو ملتی ہے اس میں سے کو شمش کر کے پیسے بچائے تھے۔ ان پیسوں کا حلوہ پکا یا ہے۔ حضرت ابو بکرؓ نے اتنے پیسے ماہانہ رقم میں کم کر دیئے۔

نظام الشایخ۔ کراچی

نظام المشایخ - کراچی

حضرت عمر فاروقؓ کی اہلیہ بیت المال کا مشک تول رہی تھیں۔ تول چکیں تو خوشبو بے ہوش ہوتی ہا تھا چادرے پر تل لئے۔ حضرت عمر نے چادر نہیں اڑھنے دیا جب تک دھو کر اس سے خوشبو کو زائل نہیں کر دیا۔

حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے اصرار کیا گیا کہ ذرا بہتر مکان میں رہئے۔ حضرت نے قبول نہیں فرمایا۔

حضرت عثمان غنیؓ بہت مالدار آدمی تھے۔ انھوں نے بیت المال سے اپنے لئے ایک پیسہ نہیں لیا اور اپنی دولت میں سے بھی خلیفہ ہونے کے بعد وہ اپنے اوپر اتنا خرچ نہیں کرتے تھے جتنا خلیفہ ہونے سے قبل کیا کرتے تھے۔ مسند خلافت پر متمکن ہوتے ہی انھوں نے معاشرت سادہ کر لی تھی۔

اس نوعیت کے حکام کا مرتبہ اسلام میں مسلمانوں کے ہر طبقے سے قائل ہے۔

(۹) اسلام نے سودی لین دین کو حرام قرار دیا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو سودی لین دین ترک نہیں کرتا وہ مجھ سے لڑنے کے لئے تیار ہو جائے۔
فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ یعنی اگر تم سودی لین دین ترک نہیں کرو گے تو خیردار ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑائی (موت) لے رہے ہو۔

فرزندی

اتنے سخت الفاظ سود کے سوا کسی گناہ کے متعلق نہیں ملیں گے۔ کوئی باپ یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ اُس کا ایک بیٹا تو مالا مال ہو جائے اور دوسرا بیٹا دانے دانے کو تر سے۔ اسلام اُن تمام طریقوں کے خلاف ہے جن سے مالدار زیادہ مالدار اور غریب زیادہ غریب بن جاتے ہیں۔ سود اُن طریقوں کی جڑ ہے۔ آج کل دنیا میں جتنی بے چینی نظر آتی ہے اُس کی بڑی وجہ سود ہے۔ ذخیرہ اندوزی اور بلیک مارکیٹ سب سود کو کرتا ہے۔ بینکنگ سسٹم قدیم سود در سود کا بھی استاد ہے۔ اسلامی حکومت میں یہ تباہ کن سسٹم باقی نہیں رہ سکتا۔ ۹ھ ہجری میں حضورؐ نے نجران کے عیسائیوں سے معاہدہ کرتے وقت فرمایا تھا کہ ایک تو بغاوت مت کرو۔ دوسرے سود مت لو۔ پھر تمہیں کوئی نہیں چھیڑ سکتا۔ سود اسلام کے نزدیک اتنی بُری شے ہے۔

(۱۰) اسلامی ٹیکس (زکوٰۃ) بھی نہایت منصفانہ اور مفید ٹیکس ہے۔ زکوٰۃ آمدنی پر نہیں لی جاتی۔ سال بھر کی بچت پر لی جاتی ہے۔ کوئی شخص کثیر الاولاد ہے اور باوجود معقول آمدنی کے پورے سال میں بہت تھوڑے

۱۵ زکوٰۃ غیر مسلموں سے نہیں لی جاتی تھی۔ مسلمانوں کے ٹیکس کا نام زکوٰۃ ہے۔ غیر مسلموں کے ٹیکس کا نام جزیہ ہے۔ ہر مستطیع غیر مسلم مرد کم از کم ایک دینار سالانہ دیتا تھا۔ غیر مسلم عورتیں اور بچے مستثنیٰ تھے حالانکہ زکوٰۃ مسلمان عورتوں اور بچوں کے مال پر بھی ہے البتہ غیر مسلم کاشتکاروں سے زمین کی پیداوار کا کچھ حصہ بطور حق ملکیت لیا جاتا تھا۔ اسے حراج کہتے تھے۔

نظام المشایخ - کراچی

مال کا مالک رہتا ہے تو اس سے اتنے ہی مال پر زکوٰۃ وصول کی جائے گی۔ اور کسی کا خرچ زیادہ نہیں ہے اور معمولی آمدنی کے باوجود معقول آمدنی والے سے سال کے آخر میں زیادہ بچا سکتا ہے تو وہ معقول آمدنی والے سے زیادہ زکوٰۃ دے گا۔ آمدنی پر ٹیکس ہونے کی صورت میں آمدنی کو چھپانے کی تدبیریں سوچنی پڑتی ہیں اور سوپر ٹیکس سے بچنے کے لئے تو آمدنی واقعی کم کرنی پڑ جاتی ہے۔ کاروبار ہی لوگ روپیہ کاروبار میں نہیں لگاتے۔ اُسے یوں ہی منجھ اور بے کار کر کے ڈالے رکھتے ہیں، روپے کا چکر ٹوٹ جاتا ہے۔ برخلاف اس کے اسلامی ٹیکس روپے کو خوب چکر کھلاتا ہے اور روپے کو منجھ اور بے کار کر کے ڈالے رکھنے کا خیال نہیں آنے دیتا، روپے کا منجھ اور بے کار ہو جانا اور روپے کے چکر کا لٹ جانا سود کے بعد دنیا کی موجودہ بے چینی کی دوسری وجہ ہے۔ اسلام نے بچت، یعنی روپے کو منجھ اور بے کار کر کے ڈالے رکھنے پر ٹیکس لگا کر اس بے چینی کا خاتمہ کر دیا تھا۔

زکوٰۃ کی وصولی انکم ٹیکس کی وصولی کی طرح مشکل نہیں ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ کے محصل ضرور مقرر کیا کرتے تھے۔ لیکن زکوٰۃ کا ذمہ بے تامل آتا تھا، آج کل زکوٰۃ کا مطلق انتظام نہیں ہے۔ پھر بھی زکوٰۃ نکالنے والے زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ زکوٰۃ نکالنا اسلام میں ویسا ہی فرض ہے جیسا نماز پڑھنا۔ روزہ رکھنا۔ ایک کمال کی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کی آمدنی حضورؐ اپنے اوپر خرچ نہیں کرتے تھے اور زکوٰۃ حضورؐ کی اولاد پر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے حرام ہے۔

فردی سکھ

نوری

(۱۱) سب سے بڑی خصوصیت اسلامی حکومت کی یہ ہے کہ اسلامی حاکم اپنے آپ کو اس کا مستحق نہیں گردانتا کہ عام مسلمانوں کی نسبت اونٹ کا ایک بال بھی زیادہ لے لے یا عدالت کی کرسی پر بیٹھ کر اپنی اولاد اور عام مسلمان میں فرق کر جائے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے۔ میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ بھی رعایت نہیں کی جاسکتی۔

(۱۲) حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں کوئی فرد واحد کسی ایسی چیز پر قبضہ نہیں جاسکتا تھا جو رفاہ عام کے کام آتی ہو۔ اسلام سے پہلے عرب کے امرا اور رؤسا اپنے مولیشیوں کے لئے چراگاہیں مخصوص کر لیا کرتے تھے اور وہاں اوروں کو گھسنے نہیں دیتے تھے۔ حضور نے انھیں حکم فرمایا کہ آئندہ روک روک نہ کریں۔

۱۲

پیلو کے درخت کی بابت فرمایا کہ پیلو کا درخت اونٹوں کی غذا ہے۔ ہر اونٹ کو حق ہے کہ جس درخت سے چاہے پیٹ بھر لے۔

عرب میں ایک جگہ ہے دہنا۔ اس کے ایک طرف بکر بن وایل کا قبیلہ رہتا تھا۔ بکر بن وایل والوں نے درخواست کی کہ یہ جگہ ہمیں مرحمت ہو جائے۔ درخواست کے وقت بنو تمیم کی کوئی خاتون بھی اتفاق سے موجود تھیں۔ انھوں نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ۔ دہنا کے دوسری طرف بنو تمیم رہتے ہیں اور ان کے اونٹ اور بکریوں کی وہ چراگاہ ہے۔ حضور نے فرمایا۔ پھر تو اس سے دونوں

نظام الشایخ - کراچی

نظام المشائخ - کراچی

قبیلوں کو فائدہ اٹھانا چاہئے۔ اسے کسی ایک قبیلے کی ملکیت نہیں بنایا جاسکتا۔

حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت لوگوں کے دلوں پر تھی۔ دل محکوم ہو جائیں تو نہ رعب جمائے کی ضرورت رہتی ہے اور نشان دکھانے کی۔ حضورؐ نہ سر پر تاج پہنتے تھے اور نہ تخت پر نشست فرماتے تھے۔ حضورؐ نے رہنے کے لئے محل نہیں بنوایا تھا۔ حضورؐ نے اپنے تک پہنچنے کے لئے پہرہ چوکی، حاجب اور دربان مقرر نہیں کئے تھے۔ حضورؐ سالے ملک پر اقتدار حاصل ہونے کے بعد مدینے کی گلیوں میں پیدل چلتے پھرتے تھے اور لوگوں کے معمولی معمولی کام کرتے دکھائی دیتے تھے۔

۱۵

حضورؐ کی جہاں بانی میں قوم پر حکام کی بڑی بڑی تنخواہوں اور دفتروں کے بڑے بڑے خرچوں کا بار نہیں ڈالا گیا۔ عمال بقدر ضرورت معاوضے پاتے تھے اور ضرورت کی مقدار حضورؐ نے بتادی تھی اور فرمادیا تھا کہ اس سے زیادہ لینا جانتا ہے۔ جو شخص خود والی۔ قاضی یا محصل زکوٰۃ و خیر یہ بنا چاہتا تھا اسے حضورؐ کچھ نہیں بناتے تھے۔ بے لوث حضرات کا انتخاب ہوتا تھا اور انتخاب سے پہلے امتحان لیا جاتا تھا۔ حضرت معاذ بن جبل کو یمن کے ایک حصے جند میں بھیجنے کا ارادہ کیا تو ان سے پوچھا مقدمات کے فیصلے کس طرح کرو گے۔ انہوں نے عرض کیا۔ قرآن مجید کی مدد سے۔ پوچھا۔

فروری ۱۹۵۷ء

فریادِ نوح

قرآن میں فیصلہ نہ لکھا تو کیا کرو گے۔ عرض کیا۔ آپ کے اقوال و اعمال سامنے رکھوں گا۔ فرمایا۔ اگر میرے قول و عمل سے بھی کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکے تو کیا کرو گے۔ عرض کیا۔ پھر اپنی عقل سے کام لوں گا۔ اس پر حضور نے فرمایا۔ اللہ کا شکر ہے اُس نے اپنے رسول کے رسول کو اُس بات کی توفیق دی جسے اُس کا رسول پسند کرتا ہے، لیکن دیکھو معاذ! ایک بات ذہن میں بٹھا لو کہ نرمی اور خوش خلقی کو ہاتھ سے نہ دینا۔ اقتدار پا کر لوگ بدل جاتے ہیں۔ تم لوگوں کیلئے آسانی پیدا کرنا۔ دشواری مت پیدا کرنا۔ لوگوں کو اپنی طرف کھینچنا۔ اپنے سے نفرت مت دلانا۔ مظلوم کی بددعا سے بچنا۔ مظلوم کی بددعا اور اللہ کے درمیان حجاب حائل نہیں ہوتا ہے۔ باہم اتفاق رکھنا۔ ایک دوسرے کے مخالف مت ہو جانا۔

حضرت معاذ بن جبل جب روانگی کے لئے گھوڑے پر سوار ہونے لگے اور انھوں نے رکاب میں پیر ڈالا تو حضور نے پھر فرمایا۔ دیکھو خوش خلقی کا برتاؤ کرنا۔

دو دراز مقامات کے لئے والی اور قاضی وغیرہ متعین کئے جاتے تھے مگر مدینہ اور نواح مدینہ کے تمام کام حضور خود انجام دیتے تھے۔ کبھی کبھار کوئی مقدمہ مدینہ اور نواح مدینہ کا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما حضرت عمر رضی اللہ عنہما حضرت عثمان رضی اللہ عنہما حضرت علی رضی اللہ عنہما حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما حضرت

نظام الشیخ کراچی

ابی بن کعبؓ اور حضرت معاذ بن جبلؓ کو بھی دے دیا جاتا تھا اور نہ مدینہ اور
نواح مدینہ کا کام حضورؐ نے اپنے پاس رکھا تھا۔

حضورؐ قدیم معمول کے مطابق صبح کی نماز پڑھ کر مسجد میں ٹھہر جاتے تھے
اور کبھی داعیان اسلام کی جماعتیں روانہ کرتے تھے اور کبھی باہر سے آئے
ہوئے وفدوں کا خیر مقدم کرتے تھے۔ ایک گھڑی میں اماموں اور موزنوں
کا تقرر ہوتا تھا اور دوسری گھڑی میں محصلین زکوٰۃ و جزیرہ اور عمال کا۔ اسی
وقت شرعی سوالوں کے جواب دیئے جاتے تھے اور اسی وقت مقدمات
کے فیصلے بھی کئے جاتے تھے، اسی وقت مہانوں کی آسائش کا بندوبست
کیا جاتا تھا۔

فوجوں کی آراستگی۔ سیاسی انتظامات۔ تحریر خطوط۔ اجرائے احکام۔

اے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ خطوط اور احکام اور
وحی بول کر لکھواتے تھے۔ عرب میں لکھنے پڑھنے کا نعام رواج نہیں تھا۔ یہ نعمت بھی عرب
کو حضورؐ ہی نے دی ہے۔ حضورؐ کو بڑا شوق تھا کہ لوگ لکھنا پڑھنا سیکھیں، غزوہ بدر
کے بعد مکے کے جنگی قیدیوں سے کہا۔ مدینے کے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو۔ پھر تم آزاد ہو۔
کاتب وحی حضرت زید بن ابیہ نے مکے کے جنگی قیدیوں ہی سے لکھنا پڑھنا سیکھا تھا
اور پھر انھوں نے یہودیوں کی زبان عبرانی سیکھی تاکہ یہودیوں کے سامنے حضورؐ
کی ترجمانی کر سکیں۔ حضورؐ نے اصحاب صفہ کو لکھنا پڑھنا سکھانے کا بھی خاص
انتظام کیا تھا۔

اور جزئیات اخلاق اور معاملات داد و ستد و بیع و شراء کی نگرانی ۱۵۔ تعین
 وظایف۔ مال کی تقسیم۔ خانہ جنگیوں کی روک تھام ۱۶۔ عہدہ داروں کا
 احتساب و محاسبہ ۱۷۔ غرض سب کام اسی نشست میں انجام پا جاتے تھے۔
 صحابہ نے حضورؐ کی ایک ایک بات کا ریکارڈ رکھا ہے۔ اگر کوئی
 چھینکا ہے اور کسی وجہ سے اُس کے چھینکنے پر حضورؐ نے یہ حکم اللہ
 نہیں کہا ہے تو وہ تاک نوٹ ہے۔ تمام ہدایتیں۔ تمام احکام۔ تمام معاہدے
 اور تمام فرامین کتب احادیث میں موجود ہیں، احادیث کی کتاب البیورع

۱۵ نگرانی کے لئے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار کا گشت بھی لگاتے
 تھے۔ ایک دفعہ حضور سرور کائناتؐ نے غلے کے انبار میں ہاتھ ڈالا تو اندر نمی سی محسوس
 ہوئی۔ پوچھا۔ نمی کیسی ہے۔ دکاندار نے کہا۔ غلہ بارش سے بھیگا گیا تھا۔ فرمایا۔
 اسے چھپایا کیوں ہے۔ یہ فریب ہے۔ جو فریب دیتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہیں۔
 ۱۶ خانہ جنگیوں کی روک تھام کے لئے حضورؐ کو جگہ جگہ جانا بھی پڑتا تھا۔
 ۱۷ ایک دفعہ حضورؐ نے حضرت ابن اللیثہؓ کو محصل متعین کیا۔ وہ واپس
 آئے تو انہوں نے عرض کیا کہ یہ مال تو سب مسلمانوں کا ہے اور یہ مجھے ہدیتہ
 ملا ہے۔ حضورؐ نے فرمایا "ہدیہ تمہارے پاس گھر بیٹھے نہ آگیا۔" پھر ایک
 عام خطبہ دیا جس میں ایسے ہدیے لینے کی ممانعت کی۔ تَرِيدُونَ عَمَّا كَرِهَ
 الدُّنْيَا وَاللَّهُ يَرِيدُ الْآخِرَةَ۔ تم سارے دنیا کے بھوکے ہو۔ اور اللہ چاہتا
 ہے (کہ تمہیں اجر) آخرت (دے)۔

میں دیوانی مقدمات کی تفصیل ہے اور کتاب القصاص والدیات میں فوجداری مقدمات جمع ہیں۔

نماز یا نمازوں کے بعد کی نشستوں کے علاوہ راہ چلتے اگر کام سامنے آجاتا تھا تو حضورؐ اسے فوراً مٹاتے تھے۔ حتی المقدور یہ نہیں فرماتے تھے کہ نماز کے بعد کی نشست میں ملنا۔

گھر میں قدم رکھتے تو خواتین کا ہجوم منتظر ہوتا تھا کہ اب حضورؐ ہمارے معاملات سلجھائیے۔ حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ حضورؐ تھک کر چور ہو جاتے تھے اور بعض اوقات نماز تہجد کھڑے رہ کر نہیں پڑھ سکتے تھے۔ بیٹھ کر پڑھتے تھے۔

مریضوں کی عیادت اور میتوں کی تجہیز و تکفین میں شرکت اتنا کام بڑھ جانے پر بھی حضورؐ نے ترک نہیں کی تھی۔ البتہ مقروض کے جنازے کے ساتھ نہیں جاتے تھے۔ اس کا یہ اثر پڑتا تھا کہ وارث قرض ضرور ادا کر دیتے تھے۔ بلکہ وارث ادا نہ کر سکتے تو غیر ادا کر دیتے تھے۔

سرور کائنات کے معجزات

حیات سرور کائنات حصہ اول کے ابتدائی صفحات میں ایک مضمون ہے، جس کا عنوان ہے۔ "اہل عرب سرور کائنات سے قبل"۔ اسے پڑھئے اور دیکھئے کہ جب ساری دنیا پر گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا تھا اور عرب اندھیرے کے اعتبار سے دنیا کا سرتاج تھا اس وقت عرب میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو پیدا کیا گیا۔ اور پھر حضور کو باپ، ماں اور دادا کی سرپرستی سے یکے بعد دیگرے محروم کر دیا گیا، تاکہ جو الٹی سیدھی تربیت مل سکتی ہو وہ تک نہ ملے۔ لکھنا پڑھنا اول تو اور عرب ہی کون سا جانتے تھے لیکن حضور نے حروف شناسی کا موقع بھی نہیں پایا۔ حضور بچپن میں اپنی انابی بی حلیمہ کے بچوں کے ساتھ بکریاں چراتے رہے۔ جوانی میں تجارت کرنے لگے۔ تجارتی قافلوں کے ساتھ باہر گئے تو زیادہ سے زیادہ شام گئے۔ روم، ایران اور مصر نہیں گئے جو اس وقت کے اندھوں میں کانڑے ملک تھے اور چلے جاتے تو وہاں ایسا

کیا سبق مل جاتا کہ حضورؐ کا ایک کل عالم کو سبق سکھانے کے قابل ہو جاتے۔ تمام انبیاء تو ایک ایک قطعہ زمین کی رہنمائی کرتے آئے تھے، حضورؐ ساری دنیا کی رہنمائی فرماتے اور معاشرت و معیشت، قانون و سیاست، تہذیب و تمدن، مذہب و اخلاق کی وہ باتیں بتاتے جن کا چالیس سال کی عمر سے پہلے خود حضورؐ کو علم نہ تھا اور جن کا اُس زمانے میں وجود ہی نہیں تھا۔ اور معلومات کا ایسا ذخیرہ چھوڑ جاتے جنہیں اُس وقت عرب کیا دنیا میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ **يَعْلَمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ**۔ ہمارا رسولؐ تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ حضورؐ کی تعلیم اور حضورؐ کی صحبت نے تیس سال کے اندر اندر جاہل اور سرکش عربوں کو جیسا آدمی بنا دیا اُس پر ذرا غور فرمائیے، اُسے معجزہ نہ کہئے گا تو کیا کہئے گا۔ حضورؐ پاس تھے جو حضورؐ سے چھو گیا سونا بن گیا۔ آج کل تبلیغ کے جتنے وسائل ہیں، مدرسے، کالج، ٹار، ٹیلیفون، ریڈیو، اخبار، رسالے، کتابیں، ریل، ہوائی جہاز، ان وسائل کا چودہ سو برس پہلے انسان تصور نہیں کر سکتا تھا۔ کیا اب ان وسائل کی موجودگی میں اور دولت و حکومت کی مدد لیکر حضورؐ کے برابر کامیاب ہوا جاسکتا ہے؟

عرب میں نہ دولت تھی نہ حکومت اور اگر کچھ تھی تو حضورؐ کے پاس نہیں تھی۔ اُن کے پاس تھی جو گوارا نہیں کرتے تھے کہ حضورؐ جہالت و وحشت

کو دور کریں اور تہذیب و تمدن پھیلائیں۔ ضابطوں قاعدوں میں انہیں جکڑیں۔ چوری، زانیہ، قتل، خوں ریزی، شراب، جوئے اور زنا سے انہیں روکیں۔ انہیں سوتیلی ماؤں سے نکاح نہ کرنے دیں۔ مادر زاد برہنہ ہو کر خانہ کعبہ کا طواف نہ کرنے دیں۔ پتھروں، درختوں اور سیاروں وغیرہ کی پرستش نہ کرنے دیں۔ مگر حضورؐ کے مخالفوں کی دولت اور مخالفوں کا اقتدار دونوں دھرے رہ گئے اور بالآخر حضورؐ نے انہیں تاریکی سے نکال کر روشنی میں کھڑا کر ہی دیا۔ اتنی روشنی میں کہ جس تعلیم کے وہ مخالف تھے اُسے وہی دنیا کے گوشے گوشے میں پھیلاتے پھرے۔ اور کیسی مستعدی سے پھیلاتے پھرے۔ مخالف دوچار نہ تھے۔ ملک کا ملک مخالف تھا، اور پھر ملک کا ملک حضورؐ کی تعلیمات کا عاشق و مبلغ ہو گیا۔

مخالفوں نے حضورؐ سے کہا کہ ہمیں ہماری قدیم روش پر چلنے دو تو ہم تمہیں اپنا بادشاہ تسلیم کر لیں گے اور اگر تم باز نہ آئے تو تمہاری خیر نہیں ہے۔ حضورؐ نے بادشاہت کو ٹھکرا دیا اور ظلم پر ظلم سہنے قبول کئے اور مسلسل اکیس برس ظلم سہے۔ اور پھر ان ظلم کرنے والوں کو جنہوں نے حضورؐ کو لہو لہان کیا تھا، جنہوں نے حضورؐ کو وطن سے بے وطن کیا تھا، جنہوں نے حضورؐ پر فوج کشیاں کی تھیں انسانیت کی انتہائی بلندی پر لے جا بٹھایا، جانوروں سے بدتر لوگ فوق البشر قسم کے انسان بن گئے۔ ایسے انسان جن کی نظر نہیں ملتی۔

کیا بادشاہت کو ٹھکرا دینا اور مظالم کو قبول کرنا اور دشمنوں کو دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال کر دینا اور خود دنیا کا ذرا سا آرام نہ اٹھانا معجزہ نہ تھا۔
 بقول حضرت عیسیٰ علیہ السلام درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔
 حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نہیں، کل نبیوں کا سب سے بڑا معجزہ اُن کی نبوت سے قبل کی زندگی تھی۔ نبوت سے قبل کا کیر کسڑ اور نبوت سے قبل کے حالات اُن کے دعوے کی صداقت کو ثابت کرتے تھے۔ لیکن سمجھنے والے، سدیقین اور صالحین ہی اسے سمجھ سکتے تھے اور نہ سمجھنے والے

۱ مولانا روم فرماتے ہیں

درد دل ہر امتی کز حق مزہ است
 بوعے و آواز پیغمبر معجزہ است
 جو حق و صداقت کی لذت سے آشنا ہوتا ہے اس کا دل تو پیغمبر کے چہرہ اور پیغمبر کی آواز میں اعجاز دیکھ لیتا ہے۔

معجزہ جست از نبی بوجہل سگ
 دید و نفردش ازاں الا کہ شک
 ابو جہل کتے نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معجزہ کا مطالبہ کیا اور معجزہ دیکھ کر اُس کے کفر میں کچھ اور اضافہ ہو گیا،

لیکن آل صدیق حق معجز نخواست
 گفت این رو خود نہ گوید غیر راست
 لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے طالب نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ چہرہ بھلا سچ کے سوا کیا بول سکتا ہے۔

نئے نئے معجزے مانگتے رہتے تھے اور وہ معجزے دیکھ کر بھی عموماً ایمان نہ لاتے تھے۔ مَا اَمَنْتُ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرِيْبَةٍ اَهْلَكْنَاهَا فَاَنْهَرُوْا مُؤْمِنُوْهُ
 اِن (منکرین خاتم النبیین) سے پہلے کی جن جن بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا ہے
 اُن میں کوئی بھی (ہلاکت کی نشانیاں دیکھنے کے بعد اپنے زمانے کے پیغمبر پر)
 ایمان نہیں لایا تھا۔ تو کیا یہ (آجکل کے ایمان نہ لانے والے خرق عادت اور
 حسّی معجزوں کی وجہ سے) ایمان لے آئیں گے۔ وَمَا مَنَعَنَا اَنْ نُّرْسِلَ
 بِالْآيَاتِ اِلَّا اَنْ كَذَّبَ بِهَا الْاَوَّلُوْنَ ط اور ہم حسّی معجزے بھیجیں
 تو ہمارا ہاتھ کون پکڑتا ہے، مگر بات یہ ہے کہ (ایمان نہ لانے والے یہ معجزے دیکھ
 کر بھی ایمان نہیں لایا کرتے) پچھلے لوگوں نے حسّی معجزے ہی تو جھٹلائے تھے۔

تاہم اتمام حجت کے لئے نبیوں اور رسولوں کو حسّی معجزے دیئے ضرور
 گئے۔ اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معاملے میں مستثنیٰ نہیں
 ہیں۔ حضور کو بھی خرق عادت اور حسّی معجزے ملے۔

ہمیشہ سے تین قسم کے آدمی ہوتے رہے ہیں۔ ایک حضرت خدیجہ رضی
 حضرت زید رضی۔ حضرت علی رضی اور حضرت ابو بکر رضی جیسے جنھیں معجزوں کی قطعاً
 احتیاج نہیں تھی۔ دوسری قسم میں ابو لہب اور ابو جہل ہیں کہ مرتے مر گئے
 لیکن کسی دلیل، کسی نشانی اور کسی معجزے نے اُن کی آنکھوں کے آگے
 سے پردہ نہیں ہٹایا۔ وہ معجزہ دیکھتے تھے تو اُسے جادو کہہ دیتے تھے۔

تیسری قسم درمیانی حضرات کی ہے کہ حتمی معجزوں سے ان کی آنکھیں کھل گئیں اور ان کے ایمان مستحکم ہو گئے۔

معجزے نبیوں اور رسولوں کو حالات اور وقت کے مناسب دیئے جایا کرتے تھے۔ حضور کو حضور کے حالات اور وقت کے مناسب معجزے دیئے گئے۔ تمام نبیوں اور رسولوں کا حلقہ اور کام محدود تھا۔ حضور ساری دنیا کے لئے آئے تھے اور آخری پیغمبر ہو کر آئے تھے۔ لہذا حضور کے معجزے ایسے ہیں جن کا اعجاز تا قیامت باقی رہے گا اور جو جوں انسان کی عقل اور انسانیت ترقی کرے گی دوں دوں حضور کے معجزے چمکیں گے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اڑدہا بن گیا اور جادو گروں کے ساپوں کو نگل گیا۔ حضرت عیسیٰ نے کوڑھیوں کو تندرستی اور مردوں کو زندگی دلوائی۔ مگر ان معجزوں کا نتیجہ کیا نکلا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ اور پچھلے جملہ نبی اور رسول دنیا سے رخصت ہونے لگے تو ان کے کئے کے پیرو تھے۔ اور وہ پیرو بھی ان عظیم المرتبہ پیغمبروں سے کیا اتنے متاثر ہوئے جتنا ہونا چاہیے تھا۔ پھر ان پیغمبروں کے معجزوں کو اسی زمانے کے لوگوں نے دیکھ لیا سو دیکھ لیا۔ آج ان معجزوں کا انکار اقرار کی نسبت آسان ہے۔ برخلاف ازیں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وقتی معجزے بھی ملے۔ مثلاً معجزہ شق القمر۔ اور دائمی معجزہ بھی ملا۔ یعنی قرآن مجید۔ حضور

نظام المشائخ۔ کراچی

۹

ماریچ ۱۹۵۷

۱۰

زندہ نبی ہیں اور حضورؐ کا معجزہ زندہ معجزہ ہے۔
 ایک اُمّی یہ جو ہو جاتی ہے رحمت اُس کی
 اُس کے احکام اُتر آتے ہیں قرآن ہو کر
 معجزہ کی اصطلاح بعد کے حضرات نے تجویز کی ہے۔ قرآن یا حدیث
 میں یہ لفظ استعمال نہیں کیا گیا۔ قرآن اور حدیث میں بجائے معجزہ کے
 آیت، حجت، برہان اور سلطان کے الفاظ ہیں۔ یا تائید اور نصر الہی کہا گیا
 ہے۔ جامع لفظ آیت ہے۔ آیت کے معنی ہیں علامت و نشانی۔ شناخت
 کی علامت و نشانی۔ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں علامتوں اور نشانیوں سے
 جانی اور پہچانی جاتی ہیں۔ یہ فلاں شخص ہے۔ یہ فلاں جالور ہے۔ یہ فلاں
 پھل ہے۔ یہ فلاں پتھر ہے۔ یہ اچھا ہے۔ یہ بُرا ہے۔ اگر علامات ذہن
 میں نہ ہوں تو انسان کسی چیز کی بابت کچھ نہیں بتا سکتا۔ وہ انسان اور حیوان
 میں فرق نہیں کر سکتا۔ وہ بُرے بھلے میں تمیز نہیں کر سکتا۔ اللہ اور اللہ کے
 پیغمبروں کے پہچاننے کے لئے آیت کا لفظ خاص طور سے اور اصطلاحاً
 بولا جاتا ہے۔

انسان فقط ان چیزوں پر حیرت کا اظہار کیا کرتا ہے جنہیں وہ روز
 مرہ نہیں دیکھتا۔ حالانکہ حیرت کے لائق اللہ کی ہر ہر صنعت ہے۔ قرآن اور
 حدیث اللہ کی صنعتوں کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ چاند کا طلوع ہونا۔

۱۰

نظام المشایخ - کراچی

پھر بڑھنا اور گھٹنا۔ رات بھر چمکنا اور دن بھر غائب رہنا مستقل اور دائمی آیت ہے اور چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا وقتی اور عارضی آیت۔ جس اللہ میں چاند کو بنانے اور نظم کے ساتھ قابو میں رکھنے کی قدرت ہے اس میں چاند کے دو ٹکڑے کر دینے کی بھی قدرت ہے۔ اور یہ بھی قدرت ہے کہ ایسا واقعہ ظہور میں لائے اور اس کے باوجود نظام عالم میں فرق نہ آنے دے۔ مستقل اور دائمی آیات اللہ کی پیدا کی ہوئی تمام چیزیں ہیں۔ رات۔ دن۔ سورج۔ چاند۔ آسمان۔ زمین۔ پہاڑ۔ سمندر۔ بارش۔ بجلی۔ نر۔ مادہ۔ چوپائے۔ چرند۔ پرند۔ خود تمھاری پیدائش۔ تمھارا پلنا۔ تمھارا زبانون اور رنگوں میں اختلاف۔ غرض کس کس چیز کا نام لیا جائے۔ گنویا نہیں جاسکتا۔

=

برگ درختاں سبز در نظر ہو شیار

ہر ورقے دفتر لیست معرفت کردگار

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَبَ آيَاتِ اللَّهِ - اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو گا جو اللہ کی نشانیوں کو نہ مانے۔ مستقل اور دائمی آیات وقتی اور عارضی آیات کی صداقت کی طرف بھی رہنمائی کرتی ہیں۔

۱۰ پیغمبروں کے معجزے اللہ کے قبضہ میں تھے۔ اِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ - پیغمبر اپنے اختیار سے اور اللہ کی مرضی اور مشیت کے بغیر معجزے نہیں دکھا سکتے تھے۔ مَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ -

بیچ ۷۵

بہر حال اسلام عارضی اور غیر عارضی دونوں کو آیات کہتا ہے۔ ہم غیر عارضی آیات کے دیکھنے کے عادی ہو گئے ہیں نہ عارضی دو قسمی آیات و معجزات سے دیکھنے والوں نے اثر لیا بھی اور نہیں بھی لیا اور اب نہ دیکھنے والے ان کے متعلق شبہ میں پڑ جاتے ہیں کہ بھلا یہ کیونکر ہوا ہوگا۔ اتنی بڑی زمین کے معلق چکر کھانے پر عقل نہیں چکراتی۔ لیکن اگر بیان کیا جائے کہ اللہ چھوٹا سا گول معلق رکھ سکتا ہے اور اسے معلق حالت میں گردش دے سکتا ہے تو عقل کو گھمیری آجاتی ہے۔ اللہ کے ادنیٰ کارناموں کو ماننے ہوئے ہم ہچکچاتے ہیں اور سٹپتاتے ہیں۔ حالانکہ سٹپتانی کے لائق تو زمین اور زمین کے اوپر کا ذرہ ذرہ ہے۔

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ ۝ وَ فِي الْفُجِّ سَكْرًا أَفَلَا تَبْصُرُونَ ۝ ماننے والوں کے واسطے زمین میں آیات ہی آیات ہیں۔ خود تمہارے وجود میں آیات ہیں تم انہیں آنکھیں کھول کر دیکھتے نہیں۔

حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ اللہ تعالیٰ صرف عقل سے اپنے کو پہنچانا اور اپنے احکام کو منوانا چاہتا تھا۔ لیکن کم عقلوں اور کٹ حجتوں نے مطالبہ کیا کہ نہیں، قدیم قسم ہی کے معجزے لاؤ۔ ہمارے نزدیک صداقت کا معیار خارق عادات و اوقات ہی ہیں۔

ایک دور تھا کہ انسان افعال اللہ سے اتنا متاثر تھا کہ اس نے افعال اللہ کو اللہ قرار دے دیا۔ اس دور کی یاد گریں آگ، پانی، درخت

نظام المشایخ - کراچی

اور پہاڑ کی پرستش کی شکل میں ابھی تک موجود ہیں۔ اُس دور کے انسان افعال اللہ کے سامنے اللہ کو بھول گئے۔ وہ اللہ کی بجائے اللہ کے مظاہر کی پرستش کرنے لگے۔ پھر ایک دور آیا کہ افعال اللہ کے ساتھ مساوات ہو گئی اور اللہ کے پیغمبر بھٹکے ہوئے لوگوں سے راہِ راست پر آنے کے لئے کہتے تو ان سے خواہش کی جاتی کہ اللہ کے نئے کرشموں کا مشاہدہ کراؤ۔ لیکن حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت نے تیسرے دور کا آغاز کیا۔

حضور کی بعثت کے وقت نوع انسان اس قابل ہو چکی تھی کہ اُس کی بچپن اور جوانی دیوانی کی ذہنیت بدل جائے اور اُس میں سُختہ کاری آئے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اب نوع انسان سے اُسی طرح خطاب فرمایا جس طرح سُختہ عمر والوں سے خطاب کیا جاتا ہے۔ فرمایا: - قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ط (اے محمد!) کہہ دو میرا طریق یہ ہے کہ میں اللہ کی جانب (عقل اور) بصیرت کے ذریعہ بلاتا ہوں۔ میرا اور جو میرے نقش قدم پر چلتا ہے اس کا طریق کار یہی ہے۔ لِيَهْلِكَ مَنِ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيِيَ مَن حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ ط جسے ہلاک ہونا ہے وہ تمام بیئات کے بعد ہلاک ہوا اور جسے جینا ہے وہ بیئات دیکھ کر جسے۔ اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الضَّمُّ اَلْيَكْرُ الدَّيْنِ لَا يَعْقِلُونَ ه اللہ کی نگاہ میں بدترین حیران وہ انسان

۳

پارہ ۵۷

ہیں جو ہرے اور گونگے ہو گئے ہیں اور جو کچھ سمجھتے ہی نہیں۔

معجزہ طلبی پر ارشاد ہوا: إِذَا كَفَرْتُمْ تَأْتِيهِمْ بَأْيَةٌ قَالُوا لَوْلَا
اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا اتَّبَعُ مَا يُوْحَىٰ إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا
بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝

(اے محمد!) جب تم ان کے پاس کوئی (خرق عادت) نشانی (معجزہ) لیکر نہیں
جاتے تو وہ (ازراہ طنز) کہتے ہیں۔ نشانی اپنے جی سے کیوں نہ گھر طلی کہہ دو کہ
میں تو اس وحی کی تعمیل کرتا ہوں جو میرا پروردگار مجھے بھیجتا ہے۔ (اپنے جی
سے کچھ نہیں گھڑتا) یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے بصیرتوں کا مجموعہ ہے
اور اہل یقین کے حق میں باعث ہدایت و رحمت ہے، سَلِّ بِنِي

إِسْرَائِيلَ كَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ ط وَمَنْ يُبَدِّلْ
لِعِمَّةِ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

(درا) بنی اسرائیل سے پوچھو (تو) ہم نے انہیں کیسی کیسی (خرق عادت)
نشانیوں دکھائی تھیں۔ (انہیں دیکھ کر بھی تو وہ راہ ہدایت پر قائم نہ تھے)

اور جو اللہ کی رحمت آنے کے بعد اسے (شقادت سے) بدل ڈالے تو یاد

رکھو اللہ سزا دینے میں بڑا سخت ہے، (اس کے بعد عذاب آتا ہے)

وَلَقَدْ خَصَّ بِنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ط وَكُنْ

حِثُّمْ بَأْيَةٌ لِيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا

ایچ ۲۳۰

۱۰

نظام التالیف کراچی

عَلَيْهِمْ كُلُّ شَيْءٍ قَبْلًا مَا كَانُوا يَلْبِغُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنْ
 أَكْثَرُهُمْ جَاهِلُونَ ۝ اور یہ (کفار) اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ اگر
 کوئی (خرق عادت) معجزہ انہیں دکھا دیا جائے تو وہ ضرور ایمان لے آئیں گے۔
 (اے محمد!) تم جو اب دے دو کہ معجزے اللہ کے قبضے میں ہیں۔ (میرے
 قبضے میں نہیں ہیں) تمہیں کیا معلوم، معجزہ دکھا دیا جائے تو بھی یہ ایمان
 نہیں لائیں گے۔ (کیونکہ خود ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ ایمان نہ لائیں)
 ہم ان کے دلوں اور آنکھوں کو الٹ دیں گے۔ (یہ خرق عادت معجزے
 بھی دیکھیں گے تو انکار ہی کریں گے) جس طرح قرآن پر اول دن ایمان
 نہیں لائے تھے (اُسی طرح خرق عادت معجزوں کا ان پر اثر نہیں ہوگا)
 ہم انہیں (ان کے حال پر) چھوڑ دیں گے کہ اپنی سرکشی میں (سر بھڑکتے
 اور) بھٹکتے پھریں۔ یقین جانو، ہم ان پر فرشتے اتار دیتے یا (ایسا کرتے
 کہ قبروں کے) مُرزے (اُٹھ کر) ان سے باتیں کرنے لگتے اور جتنی چیزیں
 بھی دنیا میں ہیں سب کو ان کے سامنے (گواہی میں) لا کر آتے تب
 بھی یہ ایمان لائے والے نہ تھے۔ ہاں اگر اللہ کی مشیت ہو (تو اس کی
 قدرت سے کچھ باہر نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے چند قاعدے تو انہیں
 ہمارے کھے ہیں) جنہیں ان (لوگوں) میں سے اکثر سمجھتے نہیں۔ (اللہ
 ایسا خرق عادت معجزہ لا سکتا ہے کہ پھر اقرار کے سوا چارہ نہ رہے۔ مگر

اُس سے عقلوں اور طبیعتوں کی آزمائش کیا ہوگی۔ اللہ رضا اور غبت کا ایمان چاہتا ہے۔ جبر و اکراہ کا ایمان نہیں چاہتا۔ اس کے علاوہ اب صورت یہ ہے کہ اللہ کی ہدایتیں بار بار نہیں آئیں گی۔ جو ہدایتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں وہ قیامت تک کے واسطے ہیں۔ اللہ معجزہ مانگنے والوں کی مرضی کے مطابق معجزہ دکھا بھی دے تو اُسے موجودہ آدمی دیکھ لیں گے۔ وہ معجزہ قیامت تک نہیں چلے گا۔ قیامت تک صرف قرآن اور قرآنی تعلیمات کا معجزہ ہی چل سکتا ہے، **هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ** ایت رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا **قُلِ انْتَضِرُوا إِنَّا مَنَّطِرُونَ** یہ (خرق عادت معجزے مانگنے والے) کیا اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ فرشتے اُتریں۔ یا تمہارا پروردگار ان کے روبرو آجائے۔ یا تمہارے پروردگار کی بعض (ایسی) نشانیاں ظاہر ہو جائیں (جو قیامت کے دن ظاہر ہوتی ہیں) تو (اے محمد! انہیں بتادو کہ) جس روز تمہارے پروردگار کی وہ نشانیاں ظاہر ہوں گی اُس روز کسی شخص کو جو پہلے سے ایمان قبول نہ کر چکا ہوگا۔ یا ایمان کی حالت میں اُس نے نیکی نہ کما لی ہوگی، ایمان لانے سے خاک فائدہ نہیں ہوگا۔ (اُس روز کا ایمان غیر معتبر ہے۔ اے محمد!) تم (ان سے) کہو کہ جاؤ

انتظار کئے جاؤ۔ ہم بھی (فیصلے کے وقت کے) منتظر ہیں۔

حسی اور خرق عادت معجزات کو اہمیت نہ دینے اور دنیا کا رخ تفکر و تدبیر کی طرف پھرنے کے باوجود حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسے افعال سرزد ہوتے رہتے تھے، جن کی بابت ارشاد ہے وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ وَقَالُوا إِن هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ۔ جب وہ (یعنی کفار) کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کھلا جادو ہے۔

۱۵ دنیا کا رخ تفکر و تدبیر کی طرف پھرنے کے علاوہ حسی اور خرق عادت معجزات کو اہمیت نہ دینے اور ان کا مطالبہ کرنے پر جھنجھلانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ پیغمبروں سے مداریوں کے سے کرتب اللہ تعالیٰ نے کبھی نہیں کرائے۔ پیغمبروں سے معجزے خود بخود سرزد ہوتے رہتے تھے۔ فرمائیسی معجزے دکھانے سے ہر پیغمبر نے تامل کیا۔ بقول علامہ سید سلیمانؒ ”انجیل کے مطابق حضرت عیسیٰؑ نے تمام انبیاء سے زیادہ معجزات اور نشانیاں دکھائیں، تاہم فریسی یہودیوں میں معجزہ کی تشنگی باقی ہی رہی، اور ہر ملاقات میں انہوں نے معجزہ کی نئی فرمائش کی۔

انجیل میں ہے :-

”تب فریسی نکلے اور اس سے (حضرت عیسیٰؑ سے) حجت کر کے اس

کے امتحان کے لئے کوئی آسماں سے نشان چاہا۔“ (مرقس ۸-۱۱)

حضرت عیسیٰؑ نے آہ سرد بھر کر فرمایا :-

”اس زمانے کے لوگ کیوں نشان چاہتے ہیں۔ میں تم سے سچ

(باقی ص ۲۳۵ پر)

ان معجزات کا قرآن مجید میں بھی ذکر یا اشارہ ہے اور احادیث میں

(بقیہ صفحہ ۲۳۴) کہتا ہوں کہ زمانہ کے لوگوں کو کوئی نشان نہ دیا جائے گا۔

(مرقس ۸-۱۳)

ایک دفعہ حضرت عیسیٰ نے کسی گونگے کو اچھا کیا۔ بعض آدمیوں نے کہا
”یہ جعل زبول دیوتا کی مدد سے ایسے عجیب کام کرتا ہے اور اوروں نے
آزمائش کیلئے اس سے (حضرت عیسیٰ سے) ایک آسمانی نشان مانگا۔“ (لوقا ۱۱-۱۶)
حضرت عیسیٰ نے جواب میں فرمایا:-

”اس زمانہ کے لوگ بڑے ہیں۔ وہ نشان ڈھونڈتے ہیں۔ پر کوئی نشان
ان کو نہیں دیا جائے گا۔ مگر یونس نبی کا نشان۔“ (لوقا ۱۱-۲۹)

عرض حضرت عیسیٰ سے یوں تو معجزے سرزد ہوتے تھے مگر فرما لیشی معجزوں سے انہوں
نے بالعموم انکار کیا۔ کیونکہ وہ بنی اسرائیل کی تباہی دیکھنی نہیں چاہتے تھے۔ چنانچہ ان
سے آسمانی خوان اُتروانے کی فرمائش کی گئی تو اللہ نے کہا:-

میں یہ آسمانی خوان تم پر اتار تو سکتا ہوں، لیکن اس کے بعد بھی اگر تم میں سے
کسی نے انکار کیا تو میں اسے ایسا سخت عذاب دوں گا جو دنیا میں کسی

کو نہ دیا ہوگا۔ (مائدہ - ۱۵)

پیغمبر اگر فرما لیشی معجزے دکھانے لگتے تو پھر انہیں اس کام کی فرصت تو رہتی نہیں
جس کے لئے وہ بھیجے گئے تھے۔ بس دن رات معجزے ہی دکھائے جاتے اور تماشا
میں جاتے۔ ایک کے بعد دوسری فرمائش ہوتی اور دوسری کے بعد تیسری۔ پیغمبروں
کو پیغمبری کی فرصت نہ ملتی اور معجزے مانگنے والوں کو عذاب سے بچنے کی ہمت

(باقی صفحہ ۲۳۶ پر)

تو پوری تفصیل ہے۔ مثلاً غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کفار سے ایک تہائی تھی، نیز مسلمان بے ساز و سامان تھے اور کفار ساز و سامان سے لیس تھے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست کی۔ ایک ہزار فرشتے مسلمانوں کے درمیان آگھڑے ہوئے اور مسلمانوں نے معجزانہ فتح پائی۔ سورہ انفال میں ہے: **إِذْ تَسْتَخِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ** **أَنِّي مُخَيِّدُكُمْ بِالْقِيَامِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ**۔ جب تم اپنے پروردگار سے مدد مانگ رہے تھے تو اُس نے تمہاری درخواست کو منظور فرمایا اور کہا میں ایک ہزار سواروں سے تمہاری مدد کئے دیتا ہوں۔

جنگ شروع ہونے سے قبل خواب میں دکھایا گیا تھا کہ کفار مسلمانوں سے تعداد میں کم ہیں۔ اس خواب کو اللہ یاد دلاتا ہے: **إِذْ يُرِيكُمُ اللَّهُ فِي مَنَايِكٍ قَلِيلًا وَكَوْثَرًا لَّهُمْ كَثِيرًا لَّفَسَلْتُمْ رَبَّنَا إِنَّا أَعْتَدْنَا فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ** (انفال)

اللہ کا احسان یاد کرو کہ اُس نے تمہیں خواب میں کفار کو تھوڑا کر کے دکھایا۔ اگر زیادہ کر کے دکھاتا تو تم ہمت ہار دیتے۔ لڑائی کے بارے میں اختلاف نہ کرنے لگتے (کہ لڑیں یا نہ لڑیں) لیکن اللہ نے بچا لیا۔ اللہ سینوں کے راز

(بقیہ صفحہ ۲۳۵) صحیح حدیث حضور (صلعم) کی انگلیوں سے چشمہ بہنے نکلا اور اشارے سے درخت پلے۔ مگر فرمایش پر حضور نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا

جاتا ہے۔

میدان جنگ میں مسلمانوں کو کفار اپنے سے کم نظر آ رہے تھے اور وہ اطمینان سے لڑ رہے تھے۔ اور کفار کو مسلمان اتنے ہی نظر آ رہے تھے جتنے وہ تھے۔ یعنی کم۔ یہ اس لئے کہ زیادہ نظر آنے سے کفار بھاگ نہ کھڑے ہوں۔ میدان میں ڈٹے رہیں اور خوب قتل ہوں۔ اس احسان کو بھی قرآن مجید میں یاد دلایا گیا ہے۔

پھر جب گھمسان کی لڑائی لڑی جانے لگی اور مسلمان اور کفار گتھ گئے تو کفار نے محسوس کیا کہ مسلمان ان سے دو گئے ہیں۔ اب کفار کے ہاتھ پاؤں پھول جانے ہی میں بہتری تھی۔

میدان بدر میں جہاں مسلمانوں نے اپنی صفیں قائم کی تھیں وہ جگہ اونچی تھی۔ اور جہاں کفار تھے وہ جگہ نیچی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے میزبان پر سادیا۔ اس سے مسلمانوں کے ہاں تو گرد و غبار دب گیا اور مسلمانوں کو چلنے پھرنے میں آسانی ہو گئی اور کفار کے ہاں پانی نے کھیر کر دی۔ ان کے پاؤں پھسلنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بھی قرآن مجید میں بتایا ہے۔

بدر میں ایک اور واقعہ بھی ہوا کہ حضور سردر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ مٹی اور کچھ کنکر یاں مٹھی میں بھر کر دشمن کی سمت پھینکیں اور دشمن نے فوراً شکست مان لی۔ قرآن مجید اس واقعہ کا یوں ذکر کرتا ہے:-

وَلَقَدْ تَقَاتُوا اللَّهَ عَدُوًّا وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَ هُمُومًا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ
اللَّهَ دَارِمٌ وَبِئْسَ لِلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءٌ حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
(مسلمانوں! کفار کو تم نے قتل نہیں کیا، اللہ نے قتل کیا۔ اور اے محمد! وہ کفاروں
جب تم نے پھینکیں تو تم نے نہیں پھینکیں بلکہ اللہ نے پھینکیں، تاکہ اس (عمل)
کے ذریعہ مسلمانوں کو (فتح کی) نعمتِ حسنہ سے سرفراز کرے۔

غزوہ احزاب یعنی وہ لڑائی جس میں عرب کے جملہ قبائل نے مسلمانوں
پر چڑھائی کی تھی، اس کے وقوع سے پہلے حضورؐ بتا چکے تھے کہ میں نے
خواب میں دیکھا ہے کہ ایسا ایسا ہونے والا ہے۔ جب وہ جنگ پیش آئی تو پریشان
ہونے کی بجائے مسلمانوں کے ایمان نے تازگی پائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: —
وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْإِحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ
وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا جب
مسلمانوں نے (اتنے) قبائل کو (حملہ کرتے) دیکھا تو بولے یہی وہ (بات ہے)
جس کا اللہ اور اس کے رسولؐ نے ہم سے وعدہ (یا ذکر) کیا تھا۔ اللہ اور اس کے
رسولؐ کا کہنا سچا نکلا۔ اس واقعے (یعنی اتنے زیادہ قبائل کے حملہ اور ہونے)
نے ان کے ایمان اور اعتراف کو اور زیادہ پکا کر دیا۔

ہجرت مدینہ سے ایک سال قبل یہ آیت اتری تھی: — وَإِنْ كَادُوا
لَيَسْتَفِزُّوكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذْ لَا يَلْبِثُونَ

خَلْفَكَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اگر کفار نے تمہارا مکے میں رہنا دو بھر کر دیا۔ تاکہ (دو بھر کر کے) تمہیں مکے سے نکال دیں تو (فکر مت کرو) یہ لوگ تمہارے بعد بہت دن اپنی ہستی برقرار نہ رکھ سکیں گے۔

یہ پیشین گوئی جن حالات میں کی گئی تھی کوئی عام انسان اسے باور نہیں کر سکتا تھا۔ اور ایک اور پیشین گوئی تو اس سے بڑھ کر ہے۔ فرمایا:۔
 وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْرِجَهُمْ
 فِي الْأَرْضِ۔ تم میں سے جو ایمان لے آئے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کئے
 ہیں ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں زمین میں (اپنا) خلیفہ (والیسرے) بنا
 لے گا۔ یہ بشارت اُس وقت دی گئی تھی جس وقت مدینہ پہنچ کر بھی
 اطمینان میسر نہیں آیا تھا اور مسلمان کہتے تھے کہ الہی کوئی گھڑی ایسی بھی
 ہوگی کہ ہم اطمینان کا سانس لے سکیں اور ہمیں تیرے سوا کسی کا در نہ رہے
 مدینہ جانے سے پہلے کی ایک اور آیت ہے:۔ قُلْ رَبِّ ادْخُلْنِيْ مَدْخَلَ
 صِدْقٍ وَّ اَخْرِجْنِيْ مَخْرَجٍ صِدْقٍ وَّ اجْعَلْ لِيْ مِنْ لَدُنْكَ
 سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا۔ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَ زَهَّقَ الْبٰطِلُ طٰنًا الْبٰطِلُ
 كَانَ زَهُوْقًا۔ یعنی (اے رسول) تم اپنے پروردگار سے دعا مانگو کہ اے
 پروردگار! مجھے (کسی) اچھی جگہ پہنچا اور (مکہ سے) بعافیت نکال۔ اے
 مجھ کو اپنی جناب سے ایسی قوت عطا فرما جو (دشمنوں کے مقابلے میں) میری

معیین و مددگار ہو۔ اور پھر) اعلان کر دو کہ حق آگیا اور باطل مٹ گیا۔
 باطل کو (ایک نہ ایک دن) مٹاتا تھا۔ یہ دعا اُس وقت سکھائی جا رہی ہے
 جب کہ دشمنوں پر غلبہ پانا تو درکنار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وطن میں
 جائے پناہ نہیں ملتی تھی۔ چنانچہ ترک وطن ہی کے لئے ارشاد ہوا ہے کہ
 یوں دعا کرو، لیکن اُس کے ساتھ وعدہ ہے کہ تمہیں ایسی جگہ لے جایا جائیگا
 جہاں سے فاتح بن کر لوٹو گے۔ دس برس پہلے اور انتہائی پریشانی کے زمانہ
 میں بشارت دے دی ہے کہ حق غالب آئے گا اور باطل مٹ جائے گا۔
 فتح مکہ کے دن حضورؐ یہ آیت بار بار پڑھتے تھے۔

غرضکہ متعدد پیشین گوئیاں قرآن مجید میں ہیں جو ایک ایک کر کے
 اور حرف بہ حرف صحیح ثابت ہوئیں۔ حتیٰ کہ حضورؐ کی وفات کی پیشین گوئی
 بھی قرآن میں موجود ہے۔ بعض پیشین گوئیاں بالکل صاف ہیں۔ بعض
 اشارے ہیں۔

سب سے بڑھ کر معرکہ الآرا پیشین گوئی کو تو میں بھول ہی گیا۔ روم کے
 غلبہ پانے کی پیشین گوئی۔ ملاحظہ کیجئے کتنی صاف پیشین گوئی ہے۔
 عرب کے ایک جانب روم کی حکومت تھی اور ایک جانب فارس کی۔
 شہ نبوی میں یہ دونوں حکومتیں لڑ پڑیں۔ رومی چونکہ عیسائی اور اہل کتاب
 تھے، مسلمانوں کو ان سے ہمدردی تھی اور اہل فارس (ایرانی) مشرک تھے،

نظام المشایخ - کراچی

اس لئے مشرکین کو ان سے لگاؤ تھا۔ فارس نے روم پر فتح پائی اور رومی سلطنت بتلشے کی طرح بیٹھ گئی۔ مشرکین نے مسلمانوں سے کہا۔ ہماری تمہاری لڑائی ہو تو تمہارا بھی یہی ہڈڑا بن جائے۔ رومی اس قدر کمزور پڑ گئے تھے کہ فارس کی جن شرائط کو انہوں نے قبول کیا ان میں ایک شرط یہ تھی کہ رومی ہزار ہا کرہ لڑکیاں ایرانیوں کے حوالے کریں گے۔ اور جس وقت رومی قاصد ایران کے دربار میں مصالحت کا پیام لایا تو خسرو (بادشاہ ایران) نے کہا کہ خود بادشاہ روم کو پابز نجیر میرے تخت کے نیچے آکر کھڑا ہونا چاہئے اور اپنے مصلوب خدا کو چھوڑ کر سورج دیوتا کے سامنے سر جھکانا چاہئے۔

اس وقت یہ آیات نازل ہوئیں اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي اَنْزَلَ فِيْ اَرْضِ رُوْمٍ مِّنْۢ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ فِيْ بَضْعِ سِنِيْنَ ۗ لِلّٰهِ الْاَمْرُ مِنْۢ قَبْلِ وَاَمْرٌۭ ۗ يَوْمَئِذٍ يَخْرُجُ الْمُؤْمِنُوْنَ يُنصِرُ اللّٰهُ يَنْصُرُ مَنۢ يَّشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ وَعَدَّ اللّٰهُ لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ وَعْدًا ۗ

رومی قریب کی زمین میں مغلوب ہو گئے۔ وہ مغلوب ہونے کے چند (ہی) سال بعد پھر غلبہ حاصل کریں گے۔ اللہ ہی کے ہاتھ میں پہلے اور پیچھے (جیتانے) کا کل اختیار ہے۔ (جس روز رومی جیتیں گے) اس روز اللہ کی نصرت سے مسلمانوں کو خوشی حاصل ہوگی۔ اللہ جس کی چاہے مدد کرے۔ وہ غالب رحم والا ہے۔ (یہ) اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ اپنے وعدے کے خلاف

ایرین کھنڈ

نہیں کیا کرتا۔

اس پیشین گوئی کو سن کر کفار نے مذاق اڑایا اور کہا شرط لگا لو۔
پیشین گوئی صحیح نکلے تو اتنے اونٹ ہم دیں گے ورنہ تم دینا۔ تمہارے اللہ
میاں نے میعاد مقرر کر ہی دی ہے۔

انگریز مورخ گبن لکھتا ہے: "شہنشاہ روم، جو اس شکست
سے قبل سُستی، عیاشی اور اوہام میں مبتلا رہتا تھا اور رعایا کے مصائب
کا تماشا دیکھا کرتا تھا، دفعۃً اُس کی طبیعت بدلی اور روم کی عزت بچ گئی
_____ عین اُس وقت جبکہ ایرانیوں کو فتح پر فتح ہو رہی تھی

محمد نے (وحی الہی کی بنا پر) ایسی پیشین گوئی کرنے کی جرأت کی، جس سے
زیادہ دُور از قیاس پیشین گوئی اُس وقت اور کوئی نہیں ہو سکتی تھی۔"

حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بِضِعِ مِیْنِیْنِ
کا مطلب دس سال سے کم فرمایا تھا۔ چنانچہ نویں سال ادھر مسلمانوں نے
کفار مکہ کو ہرایا ادھر خبر آئی کہ رومیوں نے ایرانیوں کو بھگا دیا۔

اس پیشین گوئی کے پورا ہونے سے قریش کے کافی آدمی ایمان لے
آئے تھے۔

قرآن مجید میں ان آیات اور نشانیوں کا بھی ذکر ہے کہ (۱) اللہ تعالیٰ
نے ابابیلوں سے ہاتھیوں اور ہاتھی نشین فوج کو ہلاک کر دیا۔ یہ واقعہ

ایران کا ہے

نظام المشائخ - کراچی

حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے چند دن پہلے کا ہے۔ یہ حضورؐ کے ظہور کا اشارہ تھا۔ ابرہہ الاشرم خانہ کعبہ ڈھالنے آیا تھا۔ ڈھا جاتا تو نقصان حقیقتاً مہمکار خانہ کعبہ کے جانشین کا ہوتا۔ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چیز ہے اور حضورؐ اُس کی حفاظت کے کفیل تھے۔ حضورؐ کو اُسے پاک اور صاف کرنا اور سنبھالنا تھا۔ حضورؐ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ کرشمہ دکھایا کہ ابابیلین کنکریاں برسا کر ہاتھیوں اور ہاتھی نشینوں پر غالب آگئیں۔ جب سورہ اَنْعَمَتْ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفَيْلِ نازل ہوئی تو اس واقعہ کی تصدیق کرنے والے مسلم و غیر مسلم زندہ تھے۔ کسی واقعہ کی تکذیب نہیں کی۔ اور یہ تو کون کہہ سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو اس لئے بچایا تھا کہ اُس میں تین سو ساٹھ بت رکھے ہوئے تھے۔

(۲) ہجرت سے قبل جو سازش کفار نے حضورؐ کے قتل کے لئے کی تھی کوئی

مسلمان سازش کے وقت کفار کے پاس نہیں بیٹھا تھا۔ اور کفار خود آ کر کہنے سے رہے تھے۔ پھر حضورؐ کو کیسے معلوم ہو گیا کہ یہ ارادے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَ
يَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یاد کرو وہ وقت جب

کفار تمہارے ساتھ داؤں کر رہے تھے تاکہ تمہیں قید کریں۔ یا قتل کر دیں۔ یا گھر سے نکال دیں۔ (ادھر) وہ تدبیریں سوچ رہے تھے اور (ادھر) اللہ تدبیر کر رہا

تھا۔ اور اللہ سب تدبیر کرنے والوں سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔
 (۳) ہجرت کا یہ واقعہ بھی معجزہ ہی تھا کہ کفار غار ثور کے منہ پر جا
 کھڑے ہوئے۔ ذرا نیچی گردن کر کے دیکھتے تو کھوج لگا لیا تھا۔ حضرت
 ابو بکرؓ گھبرا گئے۔ لیکن حضورؐ نے فرمایا:۔ لَا تَحْزَنُ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔
 ڈرو مت (ہم صرف دو نہیں ہیں) اللہ بھی ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ
 تعالیٰ نے حضورؐ کے اس جملے کو قرآن مجید میں محفوظ کر دیا ہے۔

حضورؐ ہجرت کے قصد سے نکلے تو مکان کے چاروں طرف کفار
 کا پہرہ تھا۔ لیکن حضورؐ نکل گئے اور کفار کی آنکھوں پر پردے پڑ گئے۔

(۴) مکے سے بیت المقدس تک ایک شب میں سفر۔ سُبْحَانَ

الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى
 الْمَسْجِدِ الْأَقْصَىٰ۔ پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو خانہ کعبہ سے
 بیت المقدس ایک رات میں لے گیا۔ (حالانکہ دونوں مقامات کا فاصلہ
 اس زمانے میں مہینوں کا تھا)

(۵) اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَالنُّجُومُ الْقَائِمَةُ وَإِنْ يُرْوَاهُ
 لَعِبْرًا وَلَا يَلْقَوْنَ فِيهَا سَمًّا وَلَا حُمًّا وَلَا يَشَاقِقُونَ فِيهَا
 السَّاعَةَ أَصْحَابُ الْأُصْحَابِ الْأَشْفَىٰ۔ قیامت کی گھڑی قریب آگئی اور
 چاند شق ہو گیا۔ اور اگر یہ کافر کوئی نشانی دیکھیں تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور
 کہتے ہیں کہ یہ جادو تو ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے۔ یہ آیت معجزہ شق القمر کے متعلق ہے۔

نظام المشایخ - کراچی

یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ قرآن نے دعویٰ کیا کہ وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ اللہ کفار سے تمہیں محفوظ رکھے گا۔ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا۔ اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں صبر کیے بیٹھے رہو۔ تم ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہے تمہیں گزند نہیں پہنچے دیں گے، إِنَّ كِتَابَ آخِرِ الْأَنْبِيَاءِ بِاللُّغَةِ الْفَارَسِيَّةِ۔ تمہارے پروردگار نے کفار کو (ایسا) گھیر رکھا ہے کہ (ان کے لئے) ممکن نہیں ہے کہ تم پر دسترس پائیں، قرآن کا یہ دعویٰ سچا رہا۔ حضورؐ کے خلاف کیا کیا سازشیں نہ کی گئیں۔ کیا کیا منصوبے نہ گانٹھے گئے۔ کھانے میں زہر دیا گیا۔ سوتے میں قتل کا اہتمام کیا گیا۔ چھپ چھپ کر حملے کئے گئے۔ کھل کھل کر زرخے میں لیا۔ لوگ تلواریں زہر میں بچھا بچھا کر مارنے پہنچے۔ لیکن اللہ کے فضل سے حضورؐ سلامت رہے۔

غرض کہ ایسے معجزات قرآن مجید میں کافی ہیں اور احادیث میں تو بے شمار ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان معجزات کو اتنی اہمیت نہیں دیتا جتنی خاص قرآن کے مستقل اور دوامی معجزے کو دیتا ہے اور

۱۰ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا:-
کوئی پیغمبر نہیں ہے جسے نبوت کی نشانی نہ ملی ہو۔ مجھے قرآن ملا ہے۔ اور قرآن میں ہے:-
اولم یكفرہم انا انزلنا علیك الكتاب یتلی علیہم،
(باقی صفحہ ۲۱۷۶ پر)

ایرین کراچی

حضور ﷺ کی قبل نبوت زندگی کو دیتا ہے۔

قرآن مجید کے متعلق ارشاد ہے: - وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ

مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ ۚ (ہدایت

نامہ) جو ہم نے اپنے بندے (محمد صلعم) پر اتارا ہے اس کی صداقت

میں اگر تمہیں شک ہے (اور تم سمجھتے ہو کہ اسے محمد صلعم نے خود

تصنیف کر لیا ہے) تو (سیدھا حل یہ ہے کہ) تم قرآن جیسی (پوری

کتاب نہیں، قرآن جیسی) ایک سورۃ تصنیف کر کے لے آؤ۔

یہ چیلنج سن کر کفار تلواریں نکال لائے مگر ایک سورۃ نہ لاسکے۔ اور سورۃ

طہ میں تو سورۃ نہیں بات کا مطالبہ ہے۔ قَلِيلًا مِّمَّا يَخْتُلِفُونَ ۚ

قرآن جیسی ایک بات پیش کر دو (شروع میں دس سورتیں لانے کو کہا تھا)۔

دوسرے انبیاء کے صحیفے معجزہ نہیں تھے۔ قرآن مجید کی ہر آیت معجزہ

ہے۔ قرآن مجید کا انداز کلام اور انداز بیان معجزہ ہے۔ قرآن مجید نے نظم

و نثر کے درمیان ایک عجیب و غریب اسلوب ایجاد کیا اور فصاحت و

بلاغت کا دریا بہا دیا۔ قرآن کے سامنے عرب کے شعرا کی زبانیں گونگی ہو گئیں

اس وقت کے عرب شعرا کی۔ غیر عرب، غیر اہل زبان تو کیا مقابلہ کریں گے۔

بقیہ صفحہ ۲۴۷۔ کیا کفار کو یہ نشانی کافی نہیں معلوم ہوتی کہ ہم نے تم

پر قرآن نازل کیا ہے جو انہیں پڑھ کر سنایا جاتا ہے۔

ایہ

۱۱

نظام التالیف - کراچی

پھر قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت ہی قرآن مجید کا اعجاز نہیں ہے۔
 قرآن مجید کے مخاطب عہد نبوی سے لے کر قیامت تک کے لوگ ہیں اور
 قرآن مجید تنہا عرب کے لئے نہیں ہے، سارے عالم کے لئے ہے۔ فصاحت
 و بلاغت کا جواب دیتے تو اہل عرب ہی دیتے۔ لیکن قرآن کے حکمت
 و معنی سے بھرے ہوئے بیانات ساری دنیا کو چیلنج کر رہے ہیں۔
 کوئی بیان علمائے نفسیات کو چیلنج کرتا ہے۔ کوئی بیان ماہرین سیاست
 کو دعوت دیتا ہے۔ قرآن کے قوانین قانون دانوں کو پکارتے ہیں۔

بہار آب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے

یہ سب پودا اسی کی لگائی ہوئی ہے

۱۵

قرآن نے مزید نزول وحی سے دنیا کو مستغنی کر دیا۔ **الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ**
لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي۔

قرآن مجید نے دلوں کے وہ اسرار فاش کئے، جن تک انسانوں کی نگاہ
 خود کبھی نہیں پہنچی تھی۔

قرآن مجید کا سمجھنے کے بعد وہ اثر ہوتا ہے کہ کسی کتاب کا نہیں

۱۵ سب سے معلقہ والے بعید حضور ہی کے زمانہ کے شعرا میں نہیں تمام اگلے پچھلے عربی
 میں ممتاز ہیں، ایمان لانے کے بعد انہوں نے شعر کہنا چھوڑ دیا تھا اند کہا کرتے تھے کہ اللہ
 بقرہ اور آل عمران جیسی سورتیں سکھا دی ہیں۔ ان کے سامنے شعر کہنا زریب نہیں دیتا۔

ہوتا۔ آدمی مسخر ہو جاتا ہے۔

اپریل ۱۹۵۷ء

پھر قرآن مجید کے احکام اور ارشادات تو اعجاز ہیں ہی۔ قرآن نے کہیں اپنی تاثیر کی طرف توجہ دلائی ہے۔ کہیں اپنی یکسانی اور اپنے مضامین کے عدم اختلاف کو جنایا ہے۔

قرآن کا ایک بین معجزہ یہ ہے کہ قریباً چودہ سو برس گزر چکے اور جوں کا توں محفوظ ہے اور **وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ** (ہم قرآن کے محافظ ہیں) کی صداقت کو ثابت کر رہا ہے۔ اتنے عرصے کوئی ارضی اور سماوی کتاب اصلی حالت پر باقی نہیں رہی۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ قرآن تا قیام قیامت باقی رہے گا اور اس کی جامعیت میں، اور اس کے زیر، زبر اور پیش میں فرق نہیں آئے گا۔ توراہ، زبور اور انجیل اب اپنے پیروؤں کو راستہ دکھانے سے قاصر ہیں لیکن قرآن اپنے پیروؤں کی ہمیشہ رہنمائی کرتا رہے گا۔ قرآن وہ آفتاب ہے جو ڈوبنے والا نہیں ہے۔

۱۶

قرآن مجید حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امی ہونے کا بار بار ذکر کرتا ہے اور رسالت سے قبل کی نادائیت کو بتاتا ہے۔ قرآن میں حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کا جو حال ہے وہ حضور ص کے علم میں کیسے آگیا۔ قرآن مجید نے گزرے ہوئے ایسے واقعات پیش کئے ہیں جنہیں حضور بطور خود جان ہی نہیں سکتے تھے۔ ذلک

نظام الشیخ - کراچی

مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ كَدِيرُهُمْ
 إِذْ اجْتَمَعُوا أَمْرَهُمْ - یہ پچھلے زمانے کی باتوں کا علم ہم وحی کے
 ذریعہ دے رہے ہیں۔ تم ان لوگوں کے پاس اس زمانے میں نہیں
 تھے جب وہ باہم مشورہ کر رہے تھے۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِمْ
 مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّ بِيَمِينِكَ - تم تو رسالت سے پہلے نہ کوئی
 کتاب پڑھ سکتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے اُسے لکھ سکتے تھے۔ مَا كُنْتَ
 تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ - تم کو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ کتاب کیا
 ہوتی ہے اور ایمان کسے کہتے ہیں۔ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا
 إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا -
 یہ پچھلے زمانے کی باتیں جنہیں ہم تمہیں ذریعہ وحی بتاتے ہیں انہیں نہ
 تم جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم جانتی تھی۔

مشرکین مکہ نے حضور کو شاعر، ساحر اور مجنون تو کہا لیکن حضور
 پر یہ الزام کبھی نہیں لگایا کہ چھپ کر پڑھنا لکھنا سیکھ لیا ہے۔ یہ ضرور
 کہا کہ باہر کا فلاں آدمی قرآن لکھوارا ہے۔ چنانچہ قرآن نے اُس کا
 بھی جواب دے دیا کہ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَبِي وَ
 هَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ جس سے قرآن کو منسوب کیا جاتا ہے
 اُس کی زبان عجمی ہے۔

یہاں تک مکے کا قصد تھا۔ مکے کا عجیبے مکے میں رہ گیا اور حضورؐ مدینے پہنچے تو وہاں یہودیوں اور عیسائیوں نے یہ کرنا شروع کیا کہ مسلمان ہو جاتے اور پھر ترک اسلام کا ڈھنڈورا پیٹتے۔ اسی تماش کا ایک عیسائی کہنے لگا بس میں جتنا لکھوا چکا اُس سے زیادہ محمدؐ کچھ نہیں جانتے۔ لیکن چونکہ وحی کا سلسلہ اس عیسائی کے ارتداد کے بعد جاری رہا، لہذا بات چلی نہیں حتیٰ کہ عیسائی مر گیا اور وحی برابر آتی رہی۔

حضورؐ کی قبل نبوت زندگی کو بھی قرآن نے بطور چیلنج پیش کیا ہے۔

فَقَدْ كَلِمَتْ فِیْكُمْ عَمْرًا مِّنْ قَبْلِهِ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ہ میں نبوت کے دعوے سے پہلے (ایک دو نہیں، چالیس سال، قریباً) پوری عمر تم ہی میں بسر کر چکا ہوں۔ کیا تم (اتنا) نہیں سوچ سکتے (کہ مجھ جیسا شخص جس نے انسانوں کے معللے میں عمر بھر جھوٹ نہیں بولا آخر عمر میں اللہ پر بہتان باندھے گا۔ وحی نہ آتی ہوگی اور کہے گا کہ وحی آتی ہے۔ کیا میری زندگی آخر پردازوں کی زندگی تھی۔ تم میری زندگی میں کوئی ادنیٰ سے ادنیٰ استقم بھی بتا سکتے ہو)

اس چیلنج کا بھی جو اللہ نے اپنے رسولؐ سے قرآن میں دلویا کفار جواب نہ دے سکے۔ حضورؐ کی سیرۃ کے خلاف کسی کی زبان سے ایک لفظ نہیں نکلا۔ اور کسی نے کہنے کا ارادہ کیا تو دوسرے کفار نے روک دیا کہ وہ بات کہو جو اٹھائی اور بٹھائی جاسکے۔ جسے لوگ مان سکیں۔ فقط ایک چیز

ہے، اسے شہرت دو کہ محمد کا اتباع کرنے سے بیٹے باپ سے، بیویاں شوہر
سے اور بھائی بھائی سے جدا ہو جاتے ہیں۔ آپس کا اتفاق باقی رکھنا ہے تو
محمد کے قریب مت جاؤ۔

بہر حال قرآن اور سیرۃ سے متاثر ہونے والے سب نہیں تھے۔
زیادہ لوگ ایسے ہی تھے جو ان روحانی و اخلاقی معجزات کے مقابلے میں حسی
معجزات سے متاثر ہونے کی قابلیت رکھتے تھے۔ سب کا ذوق اور سب کا
رجحان طبع یکساں نہیں تھا۔ مگر ذرا آجکل کے ذوق اور رجحان طبع کے ساتھ
تو اس بات کو جوڑیے کہ اللہ تعالیٰ ایک طرف حضور سرور کائنات سے
حسی معجزے صادر کرتا جاتا ہے اور دوسری طرف معجزوں پر معجزے
مانگنے والوں کو سمجھاتا ہے کہ معجزوں کے پیچھے مست پڑو۔ معجزے تو فقط معجز
اور مبہوت کر دیتے ہیں، تم ہماری تعلیم کے محاسن سے بہرہ ور ہو۔ یہ دیکھو کہ
جو نظام زندگی تمہیں دیا جا رہا ہے وہ لیل و نهار پر مبنی ہے یا نہیں۔ قرآنی
دعوت کی بنیاد سراسر حکمت و بصیرت پر قائم کی گئی ہے۔ قرآن نے دنیا
مذہب میں نئے باب کا اضافہ کیا ہے۔ یہ بات بذات خود ایک معجزہ ہے۔
معجزات اور امکان معجزات کے متعلق چہ مے گوئیاں ہو سکتی ہیں،
لیکن اس واقعے سے اختلاف ممکن نہیں ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل وطن سے ان عادات کو ترک کرنے کے لئے

کہا جو ان کے رگ و پے میں سرایت کئے ہوئے تھیں۔ ان عادات کی خرابی ان ہی میں کے صرف ایک شخص کو کس نے سجادہی۔ حضور نے ان بتوں کی مذمت کی اور ان بتوں کو توڑ پھینکنے کا وعظ کہا جن کی سارا عرب پرستش کرتا تھا۔ ان بتوں کی ہیبت بیکہ و تنہا بے یار و مددگار، اور بے زور بے پراندان کے دل سے کس نے ہٹا دی۔

پھر یہ کیا ماجرا تھا کہ اس دعوت کو قبول کرنے والوں کے لئے حضور کے پاس ظاہری بدلہ اور معاوضہ کچھ نہ تھا۔ پھر بھی لوگ اسے قبول کر رہے تھے۔ مصیبتیں اٹھاتے تھے۔ بلائیں جھیلتے تھے۔ گھر سے بے گھر اور وطن سے بے وطن ہوتے تھے لیکن کھینچے چلے آتے تھے۔ مکے کے تیرہ سال میں جنہوں نے اسلام قبول کیا کس امید پر قبول کیا۔ اور فتح مکہ سے پہلے تک بھی جنہوں نے اسلام قبول کیا انہیں ہی کون سی توقعات تھیں۔ وہ سود۔ قمار۔ لوٹ مار۔ سرقہ۔ ڈاکہ اپنے ایک ایک ذریعہ معاش سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے اور فاتح کرنے لگے تھے۔ آخر کیوں۔

دشمنان اسلام پر و پا گندا کرتے ہیں کہ اسلام بزور شمشیر پھیلا ہے۔ کیا بدر کے تین سو انیس مجاہد بھی شمشیر کے زور سے ایمان لائے تھے۔ فرمائیے یہ پہلے شمشیر زن کس شمشیر سے مسلمان ہوئے تھے۔

پھر اسے معجزہ اور کرشمہ ربانی نہ کہئے گا تو کیا کہئے گا کہ نبوت کے

تیرہ سال مصائب میں گزرے اور دس سال حملوں کے دفاع میں۔ کوئی اور ہوتا تو تیرہ سالہ مصائب ہی سے بتائشے کی طرح بیٹھ جاتا۔ اور حملے بھی ہمت ہارنے کے لئے کافی تھے۔ ایسا نظر آتا ہے کہ پورا زمانہ نبوت مصیبتوں اور جنگوں کی نذر ہو گیا اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقط مصیبتوں اور جنگوں ہی میں مبتلا رہے۔ لیکن حضور ان حالات کے باوجود وہ کام کر گئے کہ غیر نبی اطمینان کی حالت میں نہیں کر سکتا۔ حضور نے اندھیرے کو اجالے سے بدل دیا۔ روحانی اور اخلاقی انقلاب پیدا کر دیا۔ بندوں کا اللہ سے رشتہ جوڑ دیا اور انسانوں کو فرشتوں سے بڑھا دیا۔ حضور کی احادیث ہی کو پڑھ کر دیکھئے۔ کس کا دماغ پر آشوب حالات میں ایسی حکمت و معنویت کی باتیں سوچ سکتا ہے،

آجکل کمیونزم کا بڑا چرچا ہے اور لوگ اس کے گردیدہ ہیں۔ ہم کمیونزم سے واقف نہیں کہ کیا چیز ہے۔ ایک فقہ برنارڈشا کا البتہ اس کی بابت کہیں پڑھا تھا کہ اسلام سے خدا اور عاقبت خارج کر دیئے جائیں تو اسلام کا نظام حیات اور کمیونزم کا نظام حیات قریباً ایک ہے۔ افسوس لوگوں نے بعض فرضی معجزے حضور سے منسوب کر کے حضور کے حقیقی اور بے مثال معجزوں کو دبا دیا ہے۔ نادانوں کی یہ حرکت ایسا ظلم ہے جس کی بابت حضور فرما گئے ہیں کہ جو مجھ سے غلط بات منسوب

کرے نگارہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے گا۔

دوسرے غلط قول و فعل تو حضور ص سے منافقوں اور دشمنوں نے بھی منسوب کئے ہیں اور اسی لئے کئے ہیں کہ سچے اقوال و افعال کا چھانٹنا دشوار ہو جائے اور نور تاریکی میں چھپ جائے، یا حضور ص کی زندگی ہدف مطاع بن جائے، لیکن فرضی معجزے پھیلا کر صرف نادان دوستوں کا کام ہے۔

ایسے واقعات کو بھی معجزات کے شوقینوں نے خواہ مخواہ معجزہ قرار دے لیا ہے۔ مثلاً حضور ص حضرت جابر رضی کی عبادت کرنے گئے۔ حضرت جابر سخت بیمار تھے اور بے سدھ پڑے تھے۔ حضور ص نے ان کے منہ پر پانی چھڑکا۔ انہیں ہوش آ گیا۔ یہ واقعہ بخاری و مسلم میں ہے اور صحیح ہے۔ لیکن محض واقعہ ہے۔ معجزات کے شوقینوں نے اسے معجزہ بنا ڈالا۔

مسند امام احمد حنبل رحمہ میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی کے گھر میں کوئی جانور پلا ہوا تھا۔ وہ یوں تو ہر وقت پھرتا رہتا تھا۔ مگر جب حضور ص تشریف لاتے تو ایک جگہ بیٹھ جاتا تھا اور حضور تشریف لے جاتے تو پھر دوڑنا شروع کر دیتا تھا یہ معجزہ نہیں ہے۔ محدثین نے مندرجہ بالا دونوں واقعوں کو بطور معجزہ پیش نہیں کیا۔ لیکن کتب لائل و فضائل

میں پہلا واقعہ بھی بطور معجزہ درج ہے اور دوسرا واقعہ بھی بطور معجزہ درج ہے۔ صحابہ کرام رضہ حضور ص کے ایک ایک قول اور ایک ایک عمل کو یاد رکھتے تھے۔ ہمیں بھی انہیں تبرک اور باعث برکت سمجھنا چاہیے اور حرز جاں بنانا چاہیے۔ لیکن ہر قول اور ہر عمل کو اس کی جگہ پر رکھنا چاہیے۔ جس طرح ہدف مطاعن بنانے والی من گھڑت حدیثیں حضور ص کے لئے موجب تکلیف ہیں اسی طرح معجزات کی تعداد بڑھانے سے بھی حضور ص خوش نہیں ہوں گے۔ ناراض ہوں گے۔ خوشی کی صورت تو نقطہ ایک ہی ہے کہ حضور ص کے احکام کی تعمیل کی جائے اور حضور ص کے لئے ہوئے اسلام کا پابند ہو جائے۔ حضور ص کا وقار معجزوں کی تعداد بڑھانے سے نہیں بڑھ سکتا۔ حضور ص کا وقار اس میں ہے کہ ان کے نام لیوا احکام اسلام کا کتنا خیال کرتے ہیں اور نظام اسلام کو کہاں تک عملی جامہ پہناتے ہیں۔ اسلامی نظام اگر عملاً تشکل ہو جائے تو وہ حضور ص کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اس معجزہ کے آگے دنیا ایک دفعہ سر جھکا چکی ہے۔

معجزوں کی تعداد بڑھانی ہے تو قرآن مجید اور حضور ص کی سیرۃ پر غور و تدبر کر کے بڑھائیے۔ قرآن مجید کے ایک دعوے اللہ..... یَعْلَمُ صَافِی الْأَرْحَامِ کا اعجاز بالکل نیا پاکستان کے مشہور و معروف عالم موالانا عورت کے رحم میں لڑکا ہے یا لڑکی اس کا علم اللہ ہی کو ہوتا ہے۔

احتشام الحق صاحب کی زبانی حال میں سنا۔

کسی مسلمان ڈاکٹر نے مولانا احتشام الحق صاحب سے کہا کہ عکس نری (X-RAY) کے ذریعہ جسم کی ہر اندرونی چیز دیکھی جاتی ہے۔ لیکن عکس نری یہ نہیں بتا سکتا کہ عورت کے رحم میں کیا ہے۔ لڑکا یا لڑکی۔ عکس نری سے بڑھ کر کوئی آلہ ایجاد ہو جائے تو وہ بھی یہ نہیں بتا سکے گا۔ کیونکہ رحم کے اندر بچہ کی نشست اس طرح ہوتی ہے کہ اعضائے جنسی چھپے رہتے ہیں۔

اللہ..... یَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ كِي صِدَاقَتِ كَا يَہ

ایسا ثبوت ہے جو ڈاکٹر ہی پیش کر سکتا تھا۔

اسی طرح جنرل محمد اکبر خاں نے حضورؐ کے غزوات کو فنی کسوٹی پر کسا تو معلوم ہوا کہ حضورؐ آج کل کے اعلیٰ ترین کمانڈروں سے فائق تھے۔ فن جنگ کی تعلیم و تربیت نہ پانے کے باوجود فن جنگ میں اتنا کمال یقیناً معجزہ ہے اور اس کا کھوج غیر جنرل نہیں لگا سکتا تھا۔

ہر فن کا آدمی اپنے فن کی روشنی لے کر قرآن مجید اور حضورؐ کی سیرۃ پر غور و تدبیر کرے تو بے شمار معجزے مل سکتے ہیں۔ معجزوں کی کمی نہیں ہے، قرآن و سیرۃ کو جتنا رگڑو گے قرآن و سیرۃ کی چمک بڑھتی چلی جائے گی۔ پچھلے دنوں چاند کے سفر کا ارادہ رکھنے والے سائنسدانوں کی سالانہ

کالفرنس ہوئی تھی۔ اس کی رپورٹ کا مندرجہ ذیل ٹکڑا حضرت مولانا عبدالمجید دریا بادی نے اپنے اخبار صدق جدید (لکھنؤ) مورخہ ۲۶ اکتوبر ۱۹۵۶ء میں شائع کیا ہے:-

”جرمن سائنسداں پروفیسر لتانگ نے اینسٹائن کے نظریہ اضافت کا حوالہ دے کر سامعین کو یاد دلایا کہ زمین کے گرد کے کرہ ہوائی کو طے کرنے کے بعد ایتھر کی خلا میں پہنچنے تو وقت کا معیار اس قدر بدل جاتا ہے کہ وہاں کا ایک سکند ہمارے ایک سال کے برابر ہوتا ہے۔ وہاں ہمارے زمینی سال سکندوں میں ختم ہوتے ہیں۔ اور وہاں کا ایک دن زمینی سالوں کے اوسط عمر کے برابر ہوتا ہے۔ اس لئے چاند کے سفر کرنے والوں کے دو دن بھی اگر خلائے سفر میں صرف ہوئے تو زمینی معیار سے گویا دو عمروں کی مدت صرف ہو جائے گی“

ماہرین سائنس میں سے کسی نے اس بیان سے اختلاف نہیں کیا۔ سب متفق رہے۔ اب آپ قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت فرمائیے:-
 وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ حِمًّا لِّلْعَادُونَ۔
 (تحقیق تیرے رب کے ہاں ایک دن تمہاری گنتی کے حساب سے ہزار برس جتنا ہے)

کہئے سائنس دانوں کے بیان کے بعد تو قرآن کے معجزہ ہونے
میں شک باقی نہیں ہے؟

اس نوع کے بیانات کی پیشین گوئی بھی قرآن مجید میں موجود
ہے۔ سَدْرٌ لِّیْہُمْ اَیْتِنَا فِی الْاَفَاقِ وَفِی الْاَنْفُسِہُمْ حَسْبِی
یَتَّبِعْنَ لَہُمْ اَنْتَ الْحَقُّ (عنقریب ہم ان کو اپنی نشانیاں
آفاق میں اور (خود) ان کے نفسوں میں دکھائیں گے۔ حتیٰ کہ ظاہر
ہو جائے گا ان پر حق)

اسلام اور عورت

اسلام سے پہلے عورت ذات مرد کی اس طرح ملک سمجھی جاتی تھی جس طرح مولیٰ ملک ہوتے ہیں۔ مرد کے مرنے کے بعد اس کی عورتوں کو بطور جائیداد منقولہ تقسیم کیا جاتا تھا۔ سو تیلی ماٹیں حصے میں ملتی تھیں تو سو تیلے بیٹے انھیں بیوی گردان لیتے تھے۔ بیویوں کی تعداد مقرر نہیں تھی۔ مرد جتنی بیویاں چاہتے تھے کر سکتے تھے اور جو سلوک ان کے ساتھ کرنا چاہتے تھے کرتے تھے۔ کسی نوع کی روک ٹوک مرد کے لئے عورت کے معاملے میں نہیں تھی۔

مرد ایک دوسرے کی بیویوں سے متمتع ہو سکتے تھے اور اسے نیوگ کہتے تھے۔

اسلام نے جن عورتوں سے نکاح حرام قرار دیا ہے وہ یہ ہیں :-
 (۱) ماں - (۲) بیٹی - (۳) سگی بہن - (۴) سگی پھوپھی - (۵) سگی بھتیجی -
 (۶) سگی خالہ - (۷) سگی بھانجی - (۸) سو تیلی بیٹی - (۹) سو تیلی ماں - (۱۰) سگی

(۱۱) بہو۔ (۱۲) سالی (بیوی کی زندگی میں)۔ (۱۳) دودھ شریک رشتہ دار عورتیں اور (۱۴) جو عورتیں دوسروں کے نکاح میں ہوں۔

باقی تمام عورتوں سے نکاح حلال ہے۔ لیکن زنا کسی سے نہیں کیا جاسکتا۔ حکم ہے کہ "زنا کے قریب بھی مت جاؤ (مبادیات و مقدمات زنا سے بھی بچو)۔ کیونکہ زنا بے غیرتی اور بے حیائی کی حرکت ہے اور (عورت مرد کے تعلق کا) بُرا (اور مکروہ) طریقہ ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانَاتِ كَانْنَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (القرآن)

اسلام سے پہلے مردوں نے یہی تسلیم نہیں کیا تھا کہ عورتوں کے اندر ہماری جیسی روح ہے۔ عورت بیٹی کی حیثیت سے باپ کی لونڈی تھی۔ بیوی کی

۱۵ آنکھیں زنا کرتی ہیں۔ آنکھوں کا زنا نظر بازی ہے۔ ہاتھ زنا کرتے ہیں۔ ہاتھوں کا زنا دست درازی ہے۔ پاؤں زنا کرتے ہیں۔ پاؤں کا زنا زنا کی خاطر کوچہ گردی کرنا ہے۔ زبان زنا کرتی ہے۔ زبان کا زنا ایسی باتیں کرنا یا ایسے انداز سے باتیں کرنا ہے کہ زنا کی تحریک ہو۔ دل زنا کرتا ہے۔ دل کا زنا زنا کی خواہش ہے۔

اسلام نے زنا کو جس قدر اہمیت دی ہے اُس کا تصور دوسری قومیں کیا، اب تو شاید مسلمان بھی نہیں کر سکتے۔ زنا کا غلط الزام لگانے پر اسلامی قانون اسی کوڑے لگواتا ہے اور زنا کی سزا عورت مرد دونوں کے لئے سو سو کوڑے ہے۔ اور شادی شدہ ہونے کی صورت میں رجم۔ حکم ہے کہ سزا دیتے وقت رجم نہ کھایا جائے۔ لوگ کوڑے لگتے اور رجم ہوتے دیکھیں، تاکہ سزا پانے والوں کی تکلیف بڑھ جائے اور سزا دیکھنے والے عبرت حاصل کریں اور ان پر ہیبت طاری ہو جائے۔

نظام انشاخہ - کراچی

نظام المشایخ - کراچی

حیثیت سے شوہر کی لونڈی اور ماں کی حیثیت سے بیٹوں کی لونڈی۔ عمر کے ہر حصے میں مرد کی محتاج اور دست نگر۔ بعض جگہ شوہر کے ساتھ اُسے مرنا تک پڑتا تھا۔ جب باپ کو بیٹی پیدا ہونے کی خبر دی جاتی تھی تو اُس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا تھا۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا - (القرآن)

مردوں کی رائے میں عورت اخلاقی و روحانی پستی کا مجسمہ۔ بدی کی جڑ۔ گناہ کی ماں۔ جہنم کا دروازہ اور شیطان کا سب سے بڑا آلہ کار تھی۔ مرد اس بات پر شرماتے تھے کہ وہ عورت کے لطن سے پیدا ہوتے ہیں۔ عورت سے نکاح کا تعلق بھی اتنا ناپاک سمجھا جاتا تھا کہ مسیحی اُس دن کسی مذہبی تہوار میں شرکت نہیں کرتے تھے جس شب وہ بیوی کے ساتھ گزار چکے ہوں۔ اسلام نے اَلنِّكَاحِ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي - (حدیث) نکاح میری سنت ہے جو اس سنت سے اعراض کریگا وہ میری جماعت کا فرد نہیں رہے گا۔

۱۵ ایک اور حدیث ہے کہ تمہیں نکاح کرنا چاہیے۔ نکاح آنکھوں کی بد نظری روکنے اور شرمگاہ کی حفاظت کی بہترین تدبیر ہے۔ جو نکاح کی قدرت نہ رکھتا ہو وہ روزے رکھے۔ روزہ خواہش نفسانی کو دباتا ہے۔ اسلام نے صنفی خواہش کا قلع قمع نہیں کیا ہے۔ مگر صنفی انتشار کا قلع قمع کر دیا ہے۔ بے راہ روی کا کوئی دروازہ کھلا نہیں چھوڑا۔

کی شہر

اور اَلرُّهْبَانِيَّةَ فِي الْاِسْلَامِ (حدیث) اسلام میں رہبانیت نہیں ہے،
 دو جملوں سے ان تمام خرافات کا خاتمہ کر دیا۔ اور رُهْنٌ لِبَاسٍ لَكُمْ وَ اَنْتُمْ
 لِبَاسٌ لَّهُنَّ (القرآن) عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم عورتوں کے لباس
 ہو کہہ کر عورتوں کو مردوں کے برابر لائے۔

اسلام میں عورتوں اور مردوں کے دائرہ عمل اور فریضے مختلف
 ہیں۔ مثلاً مسلمان مرد کے ذمے کمانا ہے اور مسلمان عورت کے ذمے گھر
 چلانا۔ اولاد کو سنبھالنا۔ خاندان کی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانا۔ مرد جن کاموں
 کا اہل ہے اسلام نے وہ مرد کو سونپے ہیں اور عورتیں جن کاموں کی اہل ہیں
 وہ عورتوں کے سپرد کئے ہیں۔ اسلام نے اخلاقی مرتبہ اور انسانی حقوق کے
 اعتبار سے عورتوں اور مردوں کو یکساں کر دیا ہے لیکن تمدنی زندگی میں اسلام
 دونوں سے یکساں کام لینے کی اجازت نہیں دیتا۔ عورت گھر کی حاکم ہونے
 کے قابل تھی اُسے گھر کی حکومت بخشی۔ مرد گھر سے باہر کا حاکم بن سکتا تھا
 اُسے گھر سے باہر کی حکومت عنایت فرمائی۔ اسلام اس کے خلاف ہے کہ

۱۱ اَلْمَرْءُ رَاْعِيَةٌ رَاْعِيَةُ عَلٰى بَيْتِ زَوْجِهَا وَ هِيَ مَسْئُوْلَةٌ - عورت اپنے شوہر
 کے گھر کی حکمراں ہے اور حکمرانی میں اپنے عمل کی جواب دہ ہے (حدیث بخاری)
 ۱۲ اَلرَّجُلُ رَاْعِيٌ رَاْعِيٌ عَلٰى اَهْلِهِ وَ هُوَ مَسْئُوْلٌ - مرد اپنے اہل و عیال پر حکمراں
 ہے اور حکمرانی میں اپنے عمل کا جواب دہ ہے۔ (حدیث بخاری) اور الرَّجَالُ
 قَوَّامُونَ عَلٰى النِّسَاءِ - مرد عورتوں کے سر دھرے ہیں۔ (القرآن)
 (باقی ص ۲۶۳ پر)

۲۵۷

۱۱

عظیم الشان صحیح - کراچی

نظام المشایخ - کراچی

عورت ذات نسوانی صلاحیتیں کھو بیٹھے۔ جنس تبدیل کر لے۔ گھر کے کام عورت کے واسطے تھوڑے نہیں ہیں جو وہ مرد کا ہاتھ بٹانے باہر نکل آئے۔ مرد عورت کے فرایض انجام نہیں دیتا تو عورت مرد کے فرایض کیوں انجام دے۔ اگر کوئی مرد عورت سے کہتا ہے کہ تو اپنے فرایض کو ٹھکرا اور میرے فرایض سنبھال تو وہ مظلوم اور بے انصاف ہے۔ اسلام نے عورت پر نماز جمعہ اور جہاد فرض نہیں کیا۔ جنازوں کی شرکت اور مسجدوں کی حاضری اسے معاف ہے۔ نکاح کر سکنے کی عمر ہو اور محرم مرد ہم راہی کو نہ ملے تو حج تک معاف یا ملتوی۔ المرأة كالضلع ان اقمتهاسرکتھاوان استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج (حدیث بخاری)

۱۵

اسلام عورت اور مرد کا اختلاط پسند نہیں کرتا۔ اسلام نے پردے کے ذریعہ یہ اختلاط روک دیا ہے۔ اور پردہ چونکہ گھر کی ملکہ ہی کر سکتی تھی

(بقیہ ص ۲۶۲) قوام کے معنی زیادہ عزت والے نہ سمجھنے چاہئیں۔ زیادہ عزت دلے اور عزت والیاں تو وہ ہیں جو زیادہ متقی ہیں۔ بغیر تقویٰ کے اسلام میں بادشاہ بھی عزت کا مستحق نہیں ہے۔ عام عورتیں اور عام مرد کیا ہوں گے۔

۱۵ جنس تو خیر اللہ ہی بدل سکتا ہے۔ مگر آج کل مغربی اور مغرب زدہ عورتوں

کو مرد بننے کا شوق بے حد ہو گیا ہے۔ اور نہیں تو عورتیں مردوں کا لباس ہی پہن لیتی ہیں۔ حالانکہ مرد کوئی عورتوں کا لباس نہیں پہنتا۔ عورت ذات کے دل میں خود اپنی اہمیت نہیں رہی ہے۔ عورتیں سمجھتی ہیں کہ وہ عزت اور اہمیت مرد بن کر ہی

۱۵

پردہ عورت کو کرایا گیا ہے اور اسی سے کہا گیا ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھو۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ (القرآن)۔ مگر مسلمان عورت ضرورت کے وقت حیاداری اور ستر پوشی کی سپرے کر باہر بھی نکل سکتی ہے۔ چند شرائط کے ساتھ نماز پڑھنے مسجد میں جا سکتی ہے۔ جنگ کے زخمیوں کو پانی پلا سکتی ہے اور زخمیوں کی مرہم پٹی کر سکتی ہے۔ علم سیکھ سکتی ہے۔ علم سکھا سکتی ہے۔ بس مردوں میں رل بل نہیں سکتی۔ نبرج جاہلیہ نہیں کر سکتی لوگوں کو اپنی ادائیں اور اپنی زینت و آرائش دکھانے کے لئے باری ماری نہیں پھر سکتی۔ اسلام عورت مرد کے رلنے ملنے کے گندے نتاج سے بچانا چاہتا ہے۔ لکل دین خلق و خلق الاسلام الحیا۔ ہر دین کا ایک اخلاق ہوتا ہے اور اسلام کا اخلاق حیا ہے (حدیث)۔ اسلام ایسی نوبت نہیں آنے

۱۱

۱۲

۱۳

۱۴

۱۵

۱۶

۱۷

۱۸

۱۹

۲۰

۲۱

۲۲

۲۳

۲۴

۲۵

۲۶

۲۷

۲۸

۲۹

۳۰

۳۱

۳۲

۳۳

۳۴

۳۵

۳۶

۳۷

۳۸

۳۹

۴۰

۴۱

۴۲

۴۳

۴۴

۴۵

۴۶

۴۷

۴۸

۴۹

۵۰

۵۱

۵۲

۵۳

۵۴

۵۵

۵۶

۵۷

۵۸

۵۹

۶۰

۶۱

۶۲

۶۳

۶۴

۶۵

۶۶

۶۷

۶۸

۶۹

۷۰

۷۱

۷۲

۷۳

۷۴

۷۵

۷۶

۷۷

۷۸

۷۹

۸۰

۸۱

۸۲

۸۳

۸۴

۸۵

۸۶

۸۷

۸۸

۸۹

۹۰

۹۱

۹۲

۹۳

۹۴

۹۵

۹۶

۹۷

۹۸

۹۹

۱۰۰

دی ہے کہ تم اپنی ضروریات کے لئے گھر سے نکلو۔ (حدیث بخاری)

۱۵ وَلَا تَبْرُجْنَ تَبْرُجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ

۱۶ حیا پر اسلام نے اس قدم زور دیا ہے کہ یہاں بیوی کو بھی ایک دوسرے کے سامنے بالکل ننگا ہو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ گدھے اور گدھی کی طرح ننگے نہ ہو جایا کرو۔ تنہائی میں بھی ننگا رہنا گناہ ہے۔ اور کوئی نہیں دیکھتا تو اللہ تو دیکھتا ہے اور اللہ اس کا سب سے بڑا حق دار ہے کہ اس سے حیا کی جائے۔ اللہ احق ان لیستحیٰ منہ۔ (ترمذی)۔

(باقی برص۔ ۲۶۵ پر)

دینی چاہتا کہ مسلمان عورتیں مغربی عورتوں کی لیڈر ڈور ٹرسان
 و George Sand کی طرح کہنے لگیں کہ "پھول کی خوشبودار سون
 آدمی سونگھتے ہیں۔ عورت بھی ایک کی بجائے زیادہ آدمیوں کا دل خوش
 کر دے تو مضائقہ کیلئے" اور مرد الکسانڈرے دو ماس (Alexander
 Dumas) - الفرے نا کے (Alfred Naquet) -
 پول اداں (Paul Adam) - پیرونی (Pierre
 Louis) - اور پیروولف (Pierre Wolff) کی
 طرح پکارا اٹھیں کہ "لطف زندگی کو ضابطوں قاعدوں سے جکڑنا زیادتی
 ہے، جو محبت کے مندر میں ایک ہی بیت کی پوجا کئے جائے وہ نادان

(بقیہ ص ۲۶۴) حضور نے فرمایا ہے کہ جو عورتیں کپڑے پہن کر بھی ننگی رہیں اور غیر مردوں کو
 رجھائیں اور خود ان پر تہ بچھیں اور سختی اونٹ کی طرح گردن سیرٹھی کر کے چلیں وہ جنت
 میں داخل نہیں ہوں گی۔ وہ جنت کی بوتل نہیں سونگھ سکیں گی۔ (مسلم) تفسیر کبیر
 میں ولیضرب بن زبیر رضی اللہ عنہما علی الجوبہین کی تفسیر کے تحت لکھا ہے کہ قبل اسلام
 عرب عورتیں ایسا لباس پہنتی تھیں کہ ان کا سینہ آدھا پاؤ کھلا رہتا تھا اور بازو۔ کمر اور
 پنڈلیوں کو بھی عرب عورتیں قریب قریب عریاں رکھتی تھیں گویا آجکل کے حساب
 سے قبل اسلام کی عورتیں ترقی یافتہ، مہذب اور شایستہ تھیں۔ لیکن اسلام کہتا ہے کہ وہ
 مرد ملعون ہے جو مرد کے ستر پر بھی نظر ڈالے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ
 وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص بے حیا ہے وہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے۔ مرد نے
 تک کی ران پر نظر ڈالنے کی ممانعت ہے۔ مرد کا ستر ناف اور گھٹنے کے درمیان ہے
 اور عورت کا ستر سارا جسم ہے بجز چہرے اور ہاتھوں کے اور اس حصے کے جو اتفاقاً
 (باقی ص ۲۶۶ پر)

ہے۔ بندشیں انسانی ذہن اور دماغی قوت کے نشوونما میں حائل ہوتی ہیں۔ بہن اور بیٹی سے بھی یہ مطالبہ نہ کرنا چاہئے کہ محبت کے بغیر بوڑھی ہو جاؤ۔ ان دقیانوسی باتوں کو بھول جانا مناسب ہے کہ فاداری اور عصمت مآبی ضروری چیزیں ہیں اور صنفی خواہش کو نکاح کے علاوہ کسی صورت سے پورا نہیں کیا جاسکتا۔ نیز اسلام یہ نوبت نہیں آنے دینا چاہتا کہ فرانس کی طرح اعلان کیا جائے کہ ”قوم کی گود میں لڑنے کے لائق نوجوان تھوڑے ہیں۔ یہ نوجوان اپنے تئیں بھینٹ چڑھا کر اس جنگ سے ممکن ہے عہدہ برآ ہو جائیں، لیکن دوسری جنگ کے لئے نوجوان کہاں سے آئیں گے۔ لہذا رسمی قیود کی پرواہ مت کرو۔ بچے جنو اور جنواؤ۔ ہر کنواری اور بیوہ جو وطن کی خاطر اپنا رحم بطور رضا کار پیش کرے ملامت کی نہیں عزت کی مستحق ہے“ اور انگلستان کی مس مارگاہنتا مالا سکی کی طرح برملا کہا جائے کہ ”اپنے منگیتر سے قبل عقد تعلقات جنسی قائم کر لینے میں کیا برائی ہے“

یورپ اور امریکہ بہ یک وقت چار بیویاں رکھنے کو تو برا سمجھتا ہے

(بقیہ ص ۲۶۵) یا ضرورتاً کھل جائے۔ عورت باپ بھائی کے سامنے بھی بے حیائی کے ساتھ نہیں آسکتی اور ایک دوسرے کا ستر نہیں دیکھ سکتی۔ غیر محرموں کے سامنے چہرہ اور ہاتھ بھی حتی المقدور نہیں کھلنے چاہئیں۔

لیکن بغیر نکاح کے لاتعداد عورتوں سے تعلق رکھنا یورپ و امریکہ کو قبول ہے۔ بغیر نکاح کے جو مرد جس عورت سے چاہے اور جو عورت جس مرد سے چاہے تعلق کرے۔ لاتعداد نکاح بھی کئے جاسکتے ہیں مگر اس طرح کہ نکاح کئے جائے اور طلاق دیئے جائے۔ امریکہ کے ارب پتی ٹامی مینولے نے حال میں ستر سھواں یا اٹھارواں بیواہ رچایا ہے اور امریکن خاتون بلٹی کیلا موسا نے بار سھواں یا تیر سھواں۔ خیر سے اس خاتون کی عمر ابھی چالیس سال ہے۔ چھٹے مہینے شوہر بدل ڈالتی ہے۔ ہالی ووڈ میں تو شوہروں کی تبدیلی داخل فیشن ہو گئی ہے۔

اسلام نے عورت ذات کو اتنا اونچا کیا ہے کہ مسلمان کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے بتائی ہے۔ باپ کے قدموں کے نیچے نہیں، ماں کے قدموں کے نیچے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی صحابی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے۔ حضور نے فرمایا۔ ماں۔ صحابی نے پوچھا۔ پھر کون، جواب دیا۔ ماں۔ صحابی نے تیسری دفعہ پوچھا۔ پھر کون۔ تیسری دفعہ بھی جواب ملا۔ ماں۔ چوتھی دفعہ پوچھنے پر حضور نے فرمایا۔ اب باپ۔ بیوی کے متعلق حدیث ہے کہ دنیا کی نعمتوں میں نیک بیوی سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے، لیکن اسلام عورتوں سے یہ توقع نہیں

رکھتا کہ وہ فرانس کی ڈائٹین بن جائیں۔ بچے پیدا نہ کریں اور بچے پیدا ہو جائیں تو انھیں پانی میں ڈبو کر، گلا گھونٹ کر۔ دیوار سے ٹکرا کر اور تالو سے زبان کھینچ کر مار ڈالیں۔ یا بچہ اپنی موت مرے تو خوشی منائیں۔ ناچیں۔ کودیں۔ گائیں اور کہیں "آئندہ بچہ قطعی نہیں جنوں گی۔ کم بخت نے میری اور میرے شوہر کی زندگی خراب کر دی تھی، ہر وقت کی رُود و رُد ہر وقت کا پیشاب، پینجانہ۔"

۱۵۔ اس قسم کے واقعات کی فرانس میں مثالیں موجود ہیں اور ان جرائم کی فرانسیسی عدالتوں نے کوئی سزا نہیں دی تھی۔ ایک فرانس کیا ان تمام مغربی ممالک کا جن کی نقل کرنا آجکل مشرقی ممالک فخر سمجھتے ہیں، یہی حال ہے۔ مشرقی ممالک مغربی ممالک کی نقل صرف ان ہی باتوں میں کر رہے ہیں، جنہوں نے مغربی ممالک کو اس نوبت تک پہنچا دیا ہے۔ مغربی ممالک کی اچھی باتوں کی مشرقی ممالک نقل نہیں کرتے۔ مشرقی ممالک کا معیار ترقی اب غالباً یہ ہے کہ لوگ دق کی بجائے آتشک سے مرنے لگیں،

مغربی ممالک نے عورتوں مردوں کو خلط ملط کر کے جو نقصان اٹھایا ہے اس کے اعداد و شمار اور واقعات مغربی مصلحین ہی کے ذریعہ ہمارے پاس پہنچتے ہیں۔ نیز یہ بات بھی علمی اور سائنٹیفک طور پر مغربی عالموں اور سائنسٹوں ہی نے ثابت کی ہے کہ عورت کی جسمانی ساخت ایسی ہے کہ اس کے فرایض مردوں کے فرایض سے یقیناً مختلف ہونے چاہئیں۔ لیکن (باقی ص ۲۶۹ پر)

اسلام جذبہ مادری کے بقا کا خواہشمند ہے۔ خاندانی زندگی سے نفرت اور ازدواجی ذمہ داریوں سے بیزاری اسلام کے نزدیک مستحسن نہیں ہے۔ اسلام عورت ذات سے خاندان کے نظم کا طالب ہے اور چاہتا ہے کہ عورت مرد دونوں ازدواج کے رابطے اور تقدس کو بر باد نہ ہونے دیں۔ خاندانوں کی تنظیم حقیقتاً پوری قوم کی تنظیم ہے اور یہ تنظیم ازدواج کے رابطے اور تقدس کے بغیر محال ہے۔ انسان کی فطرت اور حیوانوں

ذبیقہ ص ۲۶۸) مغربی علما اور مغربی مصلحین اصلاح حال کے لئے آج بھی تنہا اپنی عقل پر انحصار کر رہے ہیں اور وحی الہی سے راہ نمائی نہیں لیتے، وہ گندگی دور کرنے کی کوشش میں گندگی لتھیرتے اور پھیلاتے چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے مرض کو پایا ہے مگر علاج انہیں نہیں ملا۔ رہے مغرب کے مشرقی پیر تو ان کو ابھی نہ مرض کا احساس ہے اور نہ علاج کی خبر ہے۔ یہ تو ابھی اس نوع کے بگاڑ کی ابتدائی منزل میں ہیں اور تباہی کے رخ آنکھیں بند کئے بہے جا رہے ہیں۔ ان کے ہاں اصلاح کا سوال ابھی پیدا نہیں ہوا۔

صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ تم ضرور اپنے سے قبل کے لوگوں کے قدم بہ قدم چلو گے۔ حتیٰ کہ وہ گوہ کے سوراخ میں گھسیں گے تو تم بھی گھس جاؤ گے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ! کیا قبل کے لوگوں سے مراد یہود و نصاریٰ ہیں۔ فرمایا۔ نہیں تو اور کون۔ یہ پیشین گوئی غالباً آج کل ہی کئے تھی۔

کی طرح محض جنسی تعلق ہی کی خواہاں نہیں ہے کہ تعلق کیا اور پھر تو کون اور میں کون؟ نِسَاءٌ كُفْرًا حَرِيثٌ لَّكُمُ الْقُرْآنُ۔ انسانی نر و مادہ میں کسان اور کھیتی کی نسبت ہے۔ کسان کا کام زمین میں بیج ڈال کر ختم نہیں ہو جاتا۔ انسانی نر و مادہ مخصوص تعلق سے زیادہ مستقل و البستگی اور مستقل ساتھ کے لئے ایک دوسرے کی طرف کھینچتے ہیں۔ انسان کو چونکہ متمدن بنانا تھا اللہ تعالیٰ نے عورت مرد کی تمام رشتوں کے درمیان غیر معمولی کشش رکھی ہے۔ جانور اور جانور کے بچوں کے درمیان وہ کشش نہیں ہوتی جو انسان اور انسان کے بچوں کے درمیان ہوتی ہے۔ یہ گوشت کے لوتھڑے، ہر وقت رول رول اور ہر وقت گندگی پھیلانے والے لوتھڑے، پیل نہ سکتے تھے اگر اللہ تعالیٰ انھیں مقناطیس کی سی کشش نہ عطا فرمادیتا۔ پیل جانے کے بعد بھی انسان سے محبت کی جاتی ہے اور ماں باپ ہی نہیں، سب بزرگ اور سب خرد محبت کرتے ہیں۔ جانوروں کی محبت چند دن رہتی ہے۔ پھر جانور پہچانتے بھی نہیں کہ کون ہمارا بچہ ہے اور کون ہماری ماں تھی۔

المختصر عورت اور مرد کا معاملہ خاندانوں اور قوم و ملک کی تنظیم کا معاملہ ہے اور اسلام نے اس بارے میں ایسی رہنمائی کی ہے کہ نقطہ یہی رہنمائی اسلام کی حقانیت کا کافی ثبوت ہے۔

اسلام تہجد کو پسند نہیں کرتا۔ ازدواج اسلام کے نزدیک اس قدر ضروری ہے کہ مجردوں کی بابت حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ میرے ساتھی نہیں ہیں۔ **الزَّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي**۔ **فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي**۔ تہجد خلائق اسلام پر **لَا رَهْبَانِيَّةَ فِي الْأَسْلَامِ**۔ مگر نکاح کا منشا یہ ہرگز نہیں ہے کہ نکاح کو مقصود بالذات سمجھ لو اور نکاحوں ہی کے ہو کر رہ جاؤ اور نکاحوں کی سنت میں ایسے منہمک ہو کہ اور سنتوں کی سادھ نہ رہے۔ دوسری ساری سنتیں بھول جاؤ۔

نکاح میں لذت جس مقصد سے رکھی گئی ہے اور نکاح پر زور جس مقصد سے دیا گیا ہے وہ مقصد، جیسا کہ اوپر واضح کیا جا چکا ہے، قوم کو تمدن اور منظم بنانا ہے۔ مرد و عورت ایک دوسرے سے روٹھ کر بیٹھ جائیں تو بھی تباہی ہے اور ایک دوسرے کے سوا کسی تیسرے سے غرض نہ رکھیں تو بھی تباہی ہے۔ اسلام اعتدال سکھاتا ہے۔ دنیا کی ہر شے کے استعمال میں اعتدال اسلام ہے۔ مسلمانوں نے روٹھنے کا تجربہ تو نہیں کیا لیکن حد سے متجاوز ہو جانے کا تجربہ مسلمان کر چکے ہیں۔ آج کی برسر اقتدار قوموں کی نفس پرستی اور خوش حالی ساتھ ساتھ دیکھ کر مسلمانوں کو غلط فہمی میں نہیں پڑنا

چاہیے۔ یہ غلط فہمی مسلمانوں کی مزید تباہی کا باعث ہوگی۔ برسر اقتدار قوموں کی نفس پرستی بہ تدریج انھیں وہاں لے جا رہی ہے جہاں نفس پرست قومیں پہنچا کرتی ہیں۔

اسلام میں برہمچاری۔ سنیاسی اور رہبان ہونا بڑا بے مگر برعکس صورت اختیار کر لینا بھی بُرا ہے۔ فطری میلانات کے دبانے سے انسانیت دَب جاتی ہے اور فطری میلانات کے بھڑکانے سے انسانیت بھسم ہو جاتی ہے۔ سوختہ ہو جاتی ہے۔ مٹ جاتی ہے۔ اسلام عورت ذات کو اُس راستے پر ڈالتا ہے جس میں مرد سے تعلق کرنے کے نتائج کی تنہا عورت ذمہ دار نہیں رہتی اور مرد ذات کو ہدایت کرتا ہے کہ جو بوجھ تو نے عورت کے سپرد کیا ہے اُسے تو بھی اٹھا۔ اسی صورت کا نام نکاح ہے۔ نکاح سے بوجھ عورت مرد دونوں کے ذمے پڑ جاتا ہے۔ نیز ہیجانی اور بے اعتدالی کی کیفیت نہیں رہتی۔ نکاح سے عورت مرد کا تعلق پاکیزہ اور مقدس چیز بن جاتا ہے پھر عورت کو مانع حمل طریقوں اور اسقاط کرانے کا خیال بھی نہیں آسکتا۔ نکاح مرد کے حق میں بھی نعمت ہے لیکن عورت کے حق میں بہ درجہا بڑھ کر نعمت ہے۔ اللہ اور اُس کے جملہ انبیا مستحق حمد و ستائش ہیں کہ انھوں نے نکاح کے ذریعہ مرد کو عورت

نظام المشایخ - کراچی

کاپابند کر دیا۔ نکاح کی صورت میں مرد اس بوجھ کو خوش ہو ہو کر اٹھتا ہے جسے نکاح کے بغیر وہ تنہا عورت کے سر ڈال دیا کرتا تھا۔ پھر اولاد ناخواندہ بہانہ نہیں رہتی بلکہ خواندہ بہانہ ہوتی ہے اور زیادہ سے زیادہ خواندہ بنائی جاتی ہے۔ ماں باپ کے تعاون سے اولاد کی تعلیم و تربیت کی جاتی ہے۔ اسلام نے نکاح کی تاکید کی ہے اور بغیر نکاح کے عورت مرد کا تعلق حرام کیا ہے۔ اسلام انسان کو ڈھورڈنگر نہیں سمجھتا، اشرف المخلوقات سمجھتا ہے۔ اشرف المخلوقات کے شایان شان نہیں ہے کہ ڈھورڈنگر کی طرح جہاں چاہے منہ مارتا پھرے۔

اسلام مرد سے عورت کی عزت کرتا ہے۔ نامحرم عورت کو دیکھنا تک اسلام میں جائز نہیں ہے۔ حکم ہے کہ عورت کے پاس سے گزرو تو نگاہیں نیچی رکھ کر گزرو۔ قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغْضُؤْنَ اَبْصَارَهُمْ۔ (القرآن) عورت کے سامنے آنکھیں جھکائیں اس کی عزت ہے یا اسے تاکنا اور گھورنا عزت ہے۔ اسلام عورت تو عورت کسی چیز سے بھی، جو تمھاری نہیں ہے، متمتع ہونے کی اجازت نہیں دیتا۔

عورت اور مرد میں فرق بس ایک ہے کہ عورت عورت ہے اور مرد مرد۔ عورت میں قابلیت ہے فاعلیت نہیں ہے۔ مرد میں فاعلیت ہی قابلیت نہیں ہے، عورت سر اپاتا اثر ہے اور مرد سر اپاتا اثر ہے۔ اس

میں

حقیقت حال سے عورت گھٹیا کیونکہ ہو جاتی ہے۔ عورت کی یہ توہین کیسے ہے
 دنیا کی جملہ چیزوں کے جوڑے ہیں۔ دَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ (القرآن)
 ہم نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا کر کے پیدا کیا ہے۔ ہر جوڑے کے ایک فرد میں تاثر و
 قابلیت ہے اور دوسرے فرد میں تاثر و فاعلیت۔ قوتِ فعل اور قوتِ افعال
 کے فرق کی وجہ سے کسی نوع کے جوڑے کی بابت آپ نہیں سوچتے کہ مادہ
 گھٹیا اور ذلیل ہے اور بڑھیا اور معزز۔ صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ مادہ نازک
 ہے اور نرم مضبوط۔ نسائیت نسائیت ہے۔ رجولیت رجولیت۔ نازک اور
 مضبوط دونوں پرزے کا رخا نہ عالم کو چلانے کے لئے ضروری اور اہم ہیں، البتہ
 ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ جسے جو قوت دی گئی ہے اس سے وہ سلب کر لی
 جائے۔ مادہ کو نرا اور نر کو مادہ بنا دیا جائے۔ یا کھیتی کو کسان اور کسان کو
 کھیتی سمجھ لیا جائے۔ نِسَاءُكُمْ حَرْثُكُمْ۔ دونوں پرزے یکساں ضروری
 اور اہم بے شک ہیں مگر یکساں نہیں ہیں۔ یکساں ہوں گے تو اثر قبول
 نہیں کریں گے۔ عالم کا کارخانہ نہیں چلے گا۔

انسان ہونے کی حیثیت سے جیسے حقوق مرد کے ہیں ویسے عورت کے
 ہیں۔ كَهْنٌ مِّثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ۔ (القرآن) البتہ جس طرح عورت پر نماز
 جمعہ اور جہاد فرض نہیں ہے اسی طرح مرد نکاح کے معاملہ میں عورت کی نسبت
 آزاد ہے۔ مسلمان مرد یہودی و نصرانی عورت سے نکاح کر سکتا ہے، مسلمان

عورت غیر مسلم مرد سے نکاح نہیں کر سکتی۔ اور مسلمان مرد سے نکاح کرنے میں بھی اسے باپ بھائی کا مشورہ مرد کی نسبت زیادہ سننا پڑتا ہے۔ **لِلرَّجَالِ عَلَيهِنَّ دَرَجَاتٌ**۔ لیکن باپ بھائی عورت کو اس کی مرضی کے خلاف ہرگز نہیں جھونک سکتے۔ فیصلہ خود عورت ہی کرتی ہے وہ باپ بھائی کا کہانہ مانے اور کسی مسلمان سے نکاح کر لے (اپنے غلام مسلمان سے نہیں) تو نکاح جائز ہوگا۔

باپ بھائی سردھرے اس واسطے نہیں بنائے گئے ہیں کہ عورت پر ناجائز باؤ ڈالیں۔ باپ بھائی خاندان کے نظم کے لئے سردھرے ہوتے ہیں، ظلم کرنے کے لئے نہیں۔ باپ بھائی اس کے مجاز نہیں ہیں کہ بیٹی اور بہن کا دماغ اور دل کھل کر رکھ دیں۔

مرد عورت کو طلاق دے سکتا ہے تو عورت مرد سے خلع لے سکتی ہے۔ عورت اسی طرح علوم سیکھ سکتی ہے جس طرح مرد سیکھ سکتے ہیں، بلکہ علم سیکھنا عورت و مرد دونوں پر فرض ہے۔ **طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ**۔ لیکن عورتوں اور مردوں کی مخلوط تعلیم جائز نہیں ہے۔ اسلام میں عورت کا ایک مقام ہے۔ ایک مرتبہ ہے اور وہ مقام اور مرتبہ مرد سے گھٹیا نہیں ہے۔ مسلمان عورت پتی کی داسی نہیں ہوتی۔ پتی ورتا اور پتی پوجا اس کا دھرم نہیں ہے۔ مسلمان عورت عورت رہ کر

انتہائی کمال اور انتہائی عروج حاصل کر سکتی ہے۔ اسلام نے عورت کو بے بس نہیں رکھتا ہے۔ مرد صرف ورثے پاتا ہے۔ عورت ورثے بھی لیتی ہے اور مہر بھی پاتی ہے۔ مال دار ہونے کے باوجود عورت کے جملہ اخراجات ہر شوہر کے ذمے ہوتے ہیں اور شوہر مر جائے تو باپ بھائی اُس کی کفالت کرتے ہیں۔ عورت ورثے یا مہر میں کچھ پائے یا تجارت میں روپیہ لگا کر کچھ کمائے تو وہ عورت کی ملکیت ہے۔ کوئی مرد اُس کے مال پر قبضہ نہیں جاسکتا۔

تمام اسلامی قوانین (دیوانی و فوجداری) عورت کے لئے وہی ہیں جو مرد کے لئے ہیں۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ - مرد اپنے کئے کا پھل پائیں گے اور عورتیں اپنے کئے کا پھل پائیں گی، البتہ جس طرح کچھ احکام عورتوں کے واسطے مخصوص ہیں۔ مثلاً (۱) مردوں سے بات کر دو تو زیادہ شیریں کلامی نہ دکھاؤ۔ (۲) بازاروں میں ماری ماری نہ پھرو۔ اسی طرح مردوں کے واسطے بھی چند مخصوص احکام ہیں۔ مثلاً (۱) جب لڑکے جوان ہو جائیں تو گھر میں اجازت لے کر تدم رکھیں۔ (۲) دوسروں کے گھروں میں مت گھسوجب تک گھر والوں سے پوچھو نہ لو، (۳) جب نامحرم عورتوں سے کوئی شے مانگو تو پردے کی اوٹ سے مانگو۔

حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں سے بیعت

زبانی لیا کرتے تھے۔ اُن کا ہاتھ ہاتھ میں نہیں لیتے تھے۔

واضح رہے کہ عورت عورت اور مرد مرد میں فرق ہے۔ نہ جوان اور بوڑھی عورت یکساں ہے اور نہ جوان اور بوڑھا مرد یکساں۔ علیٰ ہذا محرم اور غیر محرم کا فرق ہے۔ سب کے لئے یکساں احکام نہیں ہیں۔ مثلاً بہن سواری پر چڑھے یا سواری سے اترے تو بھائی اُس کا ہاتھ پکڑ کر چڑھا اور اتار سکتے ہیں۔

اسلام اور فرقہ بندی

اگر کوئی شخص کہے کہ فلاں باپ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد اتحاد اور یکجہتی سے نہ رہے اور متفرق و منتشر ہو جائے تو کیا آپ یقین کیجے گا۔ ہرگز نہیں۔ مسلمان بھی اسلام یا پیغمبر اسلام کی اولاد کے مثل ہیں بلکہ اولاد سے بڑھ کر۔ اسلام یا پیغمبر اسلام کیسے چاہ سکتے ہیں کہ مسلمان فرقوں اور جماعتوں میں بٹ جائیں کم از کم مذہبی فرقوں اور جماعتوں کے متعلق میرا ایمان ہے کہ جنہیں فرقوں اور جماعتوں کا بانی سمجھا جاتا ہے یا جن سے فرقے اور جماعتیں اپنے تئیں منسوب کرتی ہیں، ان کے وہم و گمان میں کچھ نہیں تھا کہ وہ حضور سرور کائنات کی امت کو آپس میں بانٹ لیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا کہ عیسائیوں کو تم نے ہدایت کی تھی کہ تمہیں اور تمہاری والدہ کو میری خدائی کا شریک مانیں۔ حضرت عیسیٰؑ کانوں پر ہاتھ دھر میں گے اور عرض کریں گے۔ بارالہا! تیری ذات بے نیاز ہے۔ بھلا یہ کیوں کر ممکن تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے حق نہیں تھا۔ اگر میں نے کہا ہو گا تو تو جانتا ہو گا۔ تو میرے دل کے حال سے واقف ہے۔ میں تیرے دل کا حال

نظام الشایخ - کراچی

نہیں جان سکتا۔ تو غیب داں ہے۔ پروردگار! میں نے لوگوں سے صرف اتنی بات کہی تھی جتنی کاتب نے حکم فرمایا تھا۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جواب و سوال کا قرآن مجید میں ذکر ہے۔

تعجب نہیں جو ان علما و مشائخ سے بھی پوچھا جائے۔ جن کے ناموں پر مذہبی فرقے قائم ہیں کہ تم نے میرے جیب کی اُمت کے ٹکرے کر دیئے تھے اور ڈیڑھ ڈیڑھ اینٹ کی الگ الگ مسجدیں بنائی تھیں اور تم نے کھائے ہمیں بھی پیشوائی میں شریک کر لو۔ ظاہر ہے کہ ان بزرگوں کا جواب وہی رہے گا جو حضرت عیسیٰ ۳ دین گے کہ ہماری کیا مجال تھی کہ ہم ایسا کرتے۔

اسلام میں فرقہ بندی کی مطلق گنجائش نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ لَا تَنَازَعُوا فِتْفَشَلُوا وَتَذَاهَبَ رِيحُكُمْ، آپس میں جھگڑے مت اٹھاؤ (جھگڑو گے تو تمہارا شیرازہ بکھر جائے گا) اور تم (بہت کم ہمت) اور بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی یہ قرآن مجید کے دسویں پارے و اعلیٰ ہوا کے دوسرے رکوع کی دوسری آیت ہے۔ چوتھے پارے لن تنا کے دوسرے رکوع میں ارشاد ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً وَذَلَّتْ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ اللَّهِ يَا اُولِي الْأَلْبَابِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (یعنی قرآن) کو سب مل کر مضبوط پکڑ لو۔ اور (آپس کا) ایکانہ توڑو اور اللہ کی (رس)

نعمت (اور ہربانی) کو یاد رکھو جو (اُس نے) تم پر کی ہے کہ ایک وقت تم (ایک دوسرے کے) دشمن تھے۔ (اللہ نے) تمہارے دلوں میں (ایک دوسرے کی) اُلفت ڈال دی اور تم اللہ کی ہربانی سے بھائی (بھائی) ہو گئے۔ اور اکیسویں پارے اتل ما اوحی کے ساتویں رکوع میں تو اللہ تعالیٰ نے فقرہ ہی ختم کر دیا ہے۔ متفرق اور منتشر ہو جانے کو مشرکین کا شیوہ بتایا ہے۔ ارشاد ہے:

لَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا (اے مسلمانو!) تم کہیں مشرکین کی صف میں مت جا ملنا۔ جنہوں نے اپنے دین کو ذاتی اور نفسانی خواہشوں سے مجبور ہو کر پس پشت ڈال دیا اور جہالت و بے غوری اور ہوس پرستی کے باعث دین کے پر خچے اڑا کر رکھ دیئے اور گردہ گردہ ہو گئے۔

گو یا متفرق اور منتشر ہونا اور فرقوں میں بٹ کر اتحاد اور یکجہتی کو خراب کرنا شرک یا مثل شرک ہے۔ یعنی سب سے بڑا گناہ۔

دیوار کی دس بیس اینٹیں اوپر کی طرف سے یا درمیان میں سے نکال دیں تو چھل بھری جاسکتی ہے۔ لیکن بنیاد ڈھلنے کے بعد دیوار قائم رہنی ناممکن ہے۔ دیوار اڑا ڈھم کر کے گر پڑے گی۔ اتحاد کا ٹوٹنا اور متفرق و منتشر ہو جانا اسلام کی بنیاد کا ڈھا دینا ہے۔ افتراق و انتشار قوموں کو معمولی نقصان پہنچاتا۔ قومیت کی عمارت کو کھنڈر بنا دیتا ہے۔ لہذا اس

سے بڑھ کر گناہ اور کونسا ہوگا۔

حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے سے صرف دو ہی فرقے تھے۔ ایک فرقہ حضور کا مبعوث اور ایک فرقہ حضور کا منکر۔ حضور کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی اسلام کے اندر فرقوں کا وجود نہیں پایا جاتا۔ نیز حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے ابتدائی چھ سال بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے مطابق گزرے۔ فرقہ بندی یا تفرقہ بازی نہ ہونے کا نتیجہ معلوم ہے، کیا نکلا تھا۔ اٹھارہ انیس سال کی مختصر سی مدت میں مسلمان ساری دنیا پر چھا گئے تھے اور آدھی دنیا باضابطہ مسلمانوں کے زیر حکومت نذر نکلی تھی۔

حضرت عثمان کی خلافت کے بقیہ چھ سال میں امویوں نے زور پکڑا اور ایسا زور پکڑا کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ مسند خلافت پر تشریف لائے تو ان جیسے جری اور مدبر اور فاتح کو جو ہر دکھلنے کا موقع نہ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور امیر معاویہ کی کش مکش میں پہلی بار دو جماعتیں نمودار ہوئیں۔ ایک محبان اہل بیت کی اور ایک مخالفین اہل بیت کی۔ بس ان دو جماعتوں کو دو فرقے کہہ لیجئے۔ یا پوئے کہیئے کہ ایک جماعت نے حب اہل بیت ترک کر دی اور خارجی کہلائی۔ اسلام اب بھی فرقہ بندی سے پاک تھا۔

فرقہ بندی اور تفرقہ بازی دونوں ایک چیز ہیں۔ اسلام کیسے گوارا کر سکتا

تھا کہ تفرقہ بازی کرا کر اپنے گلے پر چھری پھر ڈالے۔ خارجیوں کے نکل جانے کا بھی اسلام کو کافی خمیازہ بھگتنا پڑا۔ اور پھر مجتہان اہل بیت کی افراط اور تفریط سے شیعہ اور سنی دو تقسیمیں اور ہو گئیں۔ ان کے علاوہ جتنے فرقوں کا چرچا آپ سنتے ہیں، یہ فرقے نہیں ہیں۔ سوچنے اور غور کرنے کا اسلام نے مسلمانوں کو حق ہی نہیں عطا کیا ہے بلکہ سوچنے اور غور کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ سوچنے اور غور کرنے میں اختلافات ضرور ہوا کرتے ہیں۔ یہ اختلافات تو رحمت ہیں۔ رائے کے اختلافات کو مخالفت پس روؤں نے بنا لیا۔ ورنہ فروعی اختلافات میں مخالفت کا سوال ہی نہ تھا اور اصولی اختلافات ہیں نہیں۔

شیعوں اور سنیوں میں بھی اصولی اختلاف نہیں ہے۔ اور ائمہ حدیث اور ائمہ فقہ کے نام لیوا تو بالکل ایک ہیں۔ حدیث اور ائمہ حدیث کی اہمیت سے مقلدین فقہاء کو کب انکار ہے، اور ائمہ فقہ کے نام ہر اہل حدیث ادب کے ساتھ لیتا ہے۔ ایک نہ ایک استاد کا شاگرد تو ہونا ہی پڑتا ہے۔ شاگرد ہونے کے یہ معنی نہیں ہیں کہ دوسرے استاد کے شاگردوں کے خلاف لام باندھ لیا جائے۔ مگر ہوا یہی۔ استادوں کا منشا تھا یا نہ تھا۔ شاگردوں نے اور استادوں کے خلیقاؤں نے واقعی لام باندھ دیا اور استادوں کو قریب قریب رسول کے برابر لا بٹھایا۔

اس افراط فیری کا نتیجہ ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ابتدا کے چند

سالہ بے داغ اتحاد سے ہمیں دنیا کی سرداری و سر تاجی حاصل ہو گئی تھی اور
فرقہ بندیوں اور فرقہ بازیوں کی وجہ سے ہم دنیا کی سب سے بد حال قوم ہیں۔
وہ تو ابتدا کی حاصل شدہ سرداری و سر تاجی اس قدر سخت جان تھی کہ اُسے
مٹنے مٹنے صدیاں لگ گئیں۔ سینکڑوں برس تک فرقہ بندی نے یہ شکل نہیں
اختیار کی تھی جو آج حشر میں اختیار کر لی گئی۔

خلیفہ ہارون الرشید عباسی امام مالک کا معترف و معتقد تھا۔ اُس نے
ارادہ کیا کہ عامۃ المسلمین سے بھی امام مالک کے اجتہادات منوائے اور
فقہ مالکی پوری مملکت میں رائج کر دے۔ امام مالک نے اُسے روکا کہ خبردار
یہ مت کرنا۔

بنو امیہ کا اختلاف بھی اپنے اندر ایک شان رکھتا تھا۔ امیر معاویہ
کو حضرت علی سے برگشتہ پا کر قیصر روم نے امیر معاویہ کی طرف دستِ امانت
بڑھایا۔ امیر معاویہ نے اُس کا ہاتھ جھٹک دیا اور اُس کو لکھ بھیجا کہ علیؑ
کی ادرتیری خگ ہوئی تو علیؑ کے لشکر سے جو پہلا سپاہی تجھے زک دینے
نکلے گا، وہ میں ہوں گا۔

محمد تغلق شہنشاہ ہند نے خواجہ نظام الدین اولیا کا اثر توڑنے کی
غرض سے ملتان کے مشہور سہروردی بزرگ مولانا رکن الدین کو دلی تشریف
لانے کی دعوت دی۔ سہروردیوں اور چشتیوں میں ویسا ہی استادوں

کافر ہے جیسا حنیفوں اور شافعیوں وغیرہ میں ہے۔ مولانا رکن الدین جب نے آئے اور محمد تعلق ان کی خدمت میں حاضر ہوا، تو باتوں باتوں میں اس نے پوچھا۔

مولانا یہاں سب سے آگے بڑھ کر آپ کا استقبال کس نے کیا؟

مولانا نے فرمایا۔ اس نے جو یہاں سب سے اچھلے۔ بادشاہ نے

پوچھا۔ وہ کون ہے۔ مولانا نے فرمایا۔ خواجہ نظام الدین!

یہ حرکتیں بہت بعد کی ہیں کہ شیعوں کی مسجد میں سُستی نماز نہیں پڑھتے

اور سنیوں کی مسجد میں شیعہ نماز نہیں پڑھتے اور کسی مسجد پر لکھا ہے مسجد

اہل حدیث اور کسی مسجد پر لکھا ہے مسجد احناف۔

یہ حرکتیں کیں تو مسلمانوں نے اور داغ لگا اسلام کو۔ حالانکہ اسلام

ان حرکتوں سے سخت بیزار ہے۔ اکبر اعظم اسی فرقہ بندی اور تفرقہ پر دازی سے

گھبرا کر غلط راستہ پر پڑ گیا تھا اور ہمارا انگریزی خواں طبقہ بھی اسی فرقہ بندی

اور تفرقہ پر دازی کے سبب اسلام سے دور ہوتا جاتا ہے۔ مگر حیرتناک امر یہ

ہے کہ انگریزی پڑھے لکھے لیڈر عربی پڑھے لکھے لیڈروں سے بھی تیز رو ہیں

مذہبی پیشواؤں نے زوال کی جو منزلیں صدیوں میں طے کرائی تھیں،

انھیں سیاسی پیشوا برسوں اور مہینوں میں طے کرا رہے ہیں۔ مذہبی فرقہ

بندی اب روز بروز دہتی جاتی ہے اور سیاسی فرقہ بندی اب بھرتی آتی

ہے۔ اب بھرتی کیا آتی ہے۔ اب سیاسی فرقہ بندی ہی کا دور دورہ ہے

اور سیاسی فرقہ بندی کی رفتار بڑی خطرناک ہے۔

یا وہ زمانہ تھا کہ دنیا بھر کے مسلمان ایک تھے۔ ہر جگہ کا مسلمان ایک سلسلہ میں منسلک تھا۔ ایک مرکز خلافت پر اس کی نظر تھی۔ ایک جل الشہد اس نے تھام رکھی تھی۔ یا اب ہم ملکوں ہی میں نہیں صوبوں اور شہروں میں تقسیم ہیں۔

روایت ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی۔ تفتوق امتی علی ثلاث و سبعین فرقت۔ ان تہتر فرقوں کے متعلق ارشاد ہے کہ کلھرو فی النار الا واحدا۔ ایک کے سوا سب فرقے جہنم میں جائیں گے۔ مولانا بدر عالم صاحب نے کتاب ترجمان السنہ میں حدیث افتراق امت کے عنوان سے بڑا بسوٹا اور سیر حاصل مضمون تحریر کیا ہے۔ حیات سرور کائنات سائز کے قریباً ڈیڑھ سو صفحے کا مضمون۔ میں اس کا اچھا سا خلاصہ درج ذیل کرتا ہوں۔ بلکہ خلاصے کا لفظ غلط ہے۔ مولانا کے مضمون سے مناسب مطلب مواد لیتا ہوں۔ چند سطروں میں خلاصہ کیا آسکتا ہے،

بعض علما کے نزدیک مندرجہ بالا روایت صحیح نہیں ہے۔ —
لعمریہ ثبت فیہ شیء۔ مگر اسنادی لحاظ سے ثابت ہو یا نہ ہو

واقعہ کے اعتبار سے قطعی ثابت ہے۔

تہتر اور بہتر اور ستر تو خیر محاورہ ہے، جس کے معنی ہیں بے شمار یا بہت سے۔ پیشین گوئی حضور کی ضرور پوری ہو گئی۔ میرے دل کو ان علما کی رائے لگتی جنہوں نے اس روایت کی صحت تسلیم کر لی ہے۔ میں واقعہ کے اعتبار سے اسے بالکل صحیح پاتا ہوں۔ جب افتراق کا دور دور پتر نہ تھا حضور کو افتراق ہوتا نظر آیا اور میں افتراق آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ بہر صورت **إِلَّا مَن رَّجِعَ رِبِّكَ** والی آیت نے اس کا فیصلہ کر دیا ہے کہ اہل اختلاف رحمت باری تعالیٰ سے محروم ہیں اور جن پر باری تعالیٰ کی رحمت ہے وہ اہل اختلاف کی فہرست میں شامل نہیں ہیں۔ نجات انہیں ملے گی جو **إِلَّا مَن رَّجِعَ رِبِّكَ** کے مصداق ہیں اور اہل اختلاف کی فہرست سے نکل گئے ہیں۔ اہل اختلاف کی فہرست سے نکل آنا اور پرجہ جانا ہی راہ مستقیم پر گامزن ہونا ہے۔ **وَإِنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمُ عَن سَبِيلِهِ** میرا سیدھا راستہ یہ ہے۔ اس پر چلو اور دوسرے راستوں پر مت چلو کہ وہ تمہیں اللہ کے راستہ سے جدا کر کے تتر بتر کر دیں گے۔ راہ مستقیم واحد ہے اور اختلاف کی راہیں (سُبُل) اَن گنت۔ راہ مستقیم اور راہ حق یہ ہے کہ ملت کی ہیئت اجتماعیہ اور باہمی

محبت و مودت - تعاون و تناصر - ہمدردی و سازگاری باقی رکھی جائے
اور سبیل اختلاف وہ ہیں جو جماعتی شیرازہ کو اوراق پریشاں کی مانند
منتشر کر دیں۔

غور طلب یہ امر ہے کہ وہ کون سا اختلاف ہے جو ہم کی طرح پھٹ
کر ملت کی وحدت کو پارہ پارہ کر دیتا ہے۔
اختلاف ائتلاف کی ضد ہے۔ ائتلاف کے معنی ہیں باہمی الفت
و محبت۔ تو ائتلاف یعنی باہمی الفت و محبت میں اگر فرق نہیں پڑتا تو
اختلاف اختلاف ہی نہیں رہتا۔ حقیقی اختلاف دلوں کا اختلاف ہے۔
اختلاف جزئیات میں ہو تو اس سے الفت و محبت کے رشتوں پر اثر
نہ ہوتا چاہیے۔ موجب افتراق اصول کا اختلاف ہے۔ دین میں اشتراک
کے بعد دین کے اصول و کلیات سے اختلاف کیا جائے تو ایسا اختلاف
افتراق قلوب کا موجب بن جاتا ہے۔ ورنہ حضرت نوح علیہ السلام سے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور تک شریعتوں کا اختلاف رہا لیکن قرآن
مجید تمام سماوی دینوں کو اسلام کہتا ہے اور شریعتوں کے فروعی
اختلافات کو وحدت دین کے خلاف قرار نہیں دیتا۔ پس جیسے شراہج
سماویہ اور صحف انبیا علیہم السلام فروعی اختلافات کے باوجود ایک
دین ہیں ویسے ہی دین نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے

اندہ بھی فردعی اختلافات اُس کی شان اجتماع و وحدت میں خلل نہیں ڈال سکتے۔ اجتہاد کے موقع پر اجتہاد کرنا تو خود اسلام نے سکھایا ہے۔ اختلافِ مذہب یہ ہے کہ اسلام کے مقرر کردہ اصول یا تصریح کردہ جزئی کے خلاف قدم اٹھایا جائے،

صحابہ کرام حدوث و قدم اور جبر و قدر قسم کی بحثوں میں نہیں الجھتے تھے۔ اُن کے سامنے فقط امثال امر کا سوال رہتا تھا۔ آمین آہستہ کہنے یا بلند آواز سے کہنے اور رفع یدین کرنے نہ کرنے کو وہ اہمیت نہیں دیتے تھے۔ اس لئے وہ ایک دوسرے سے اتنے وابستہ تھے کہ تاریخ میں اُس کی نہیں ملتی۔ مخالفت اور خصومت درکنار انہیں موافقت اور محبت کے تصور کی بھی حاجت نہیں تھی۔ موافقت اور محبت اُن کے رگ و ریشے میں پھیل گئی تھی،

حضرت عثمان غنی اور خصوصاً حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہم کے زمانہ خلافت میں جو اختلاف رونما ہوا وہ الگشن کا اختلاف تھا۔ کسی دینی عقیدے یا دینی عمل کا اختلاف نہیں تھا۔ اور اُس اختلاف کے بانی بھی صحابہ نہیں تھے، ایسے لوگ تھے کہ جن سے حضرت ابن عباسؓ گفتگو کرنے گئے تو فرمایا:۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور ایک ایسی جماعت کی طرف سے آیا ہوں جس نے رسول اللہ کو

دیکھا ہے اور تم میں کوئی شخص نہیں ہے جس نے رسول اللہ کو دیکھا ہو۔
 جو تابعی صحابہ کا احترام نہ کریں ان کا کسی کے پاس کیا علاج ہے۔
 بہت بعد کے ایک فاضل بزرگ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے حج کا
 ایک مسئلہ دریافت کیا گیا۔ محمد بن سیرین نے کہا۔ عمر فاروق رضا اور عثمان
 غنی رضی اللہ عنہم سے مکروہ سمجھتے تھے۔ ان کا ایسا سمجھنا اگر علم کی بنا پر تھا تو وہ مجھ
 سے زیادہ عالم تھے اور محض رائے کی بنا پر تھا تو رائے بھی ان کی میری
 رائے سے افضل ہے۔

جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال مقاصد
 قرآنیہ کے کاشف ہیں اسی طرح صحابہ کے کلمات مقاصد سنت کے شارح
 ہیں۔

صاحبہ موافقات نے لکھا ہے کہ علم راسخ العلم سے سیکھنا چاہیے۔
 راسخ العلم کی علامت یہ ہے کہ اس نے علم شیوخ کی زیر تربیت اور زیر نگرانی
 حاصل کیا ہو۔ صحبت اور ملازمت راسخ کو راسخ علم میں بے حد دخل
 ہے۔ صحابہ کا علم اسی نوع کا تھا۔ صحابہ فقط قل هو اللہ احد پر عکس اللہ
 کی وحدانیت کو جتنا جان جاتے تھے آج تیس پارے حفظ کر کے اس کا
 عشر عشر نہیں جانا جاسکتا۔ صحابہ میں صحیح بات کے ماننے اور غلط بات
 کے رد کرنے کا ذوق پیدا ہو گیا تھا۔ جس طرح اولاد ماں باپ کے

طور طریقے جذب کر لیتی ہے صحابہ نے اس طرح حضور سرور کائنات کے
طور طریقے جذب کر لئے تھے۔ انسان جس طرح ماں باپ کی زبان سیکھتا
ہے صحابہ نے اسلام اس طرح سیکھا تھا۔

امام مالکؒ فرماتے ہیں:۔ علم ایک نور ہے جسے اللہ تعالیٰ دلوں
میں ڈال دیتا ہے۔۔۔ یہ نور سب سے زیادہ صحابہ کرام کے حصے میں
آیا تھا۔ اس نور کی روشنی انھیں ہر شے کی حقیقت دکھا دیتی تھی۔
پھر ان میں افتراق کا بھلا کیا کام!

افسوس صحابہ کے ساتھ صحابہ کی رواداری بھی مفقود ہو گئی اور
آہستہ آہستہ افتراق نے سر نکالا اور آج افتراق مسلمانوں سے بڑھ
کر کسی قوم میں نہیں ہے۔ افتراق مسلمانوں پر عذاب بن کر منڈلا رہا ہے۔
مسلمانوں کے تمام فرقے صحابہ سے اپنا رشتہ جوڑتے ہیں۔ لیکن
اسے بھول جاتے ہیں کہ جتنی بات کو وہ پکڑ کر الگ الگ بیٹھ گئے ہیں
اتنی بات سے صحابہ الگ الگ نہیں ہوئے تھے۔

آج ہر فرقہ اپنے تمیں جتنی سمجھتا ہے اور باقیوں کو دوزخی بتاتا ہے
لیکن صحابہ نے اختلاف رکھنے والے صحابہ کی بابت ایسا کبھی نہیں کہا۔
سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر کلاہما فی النار الا واحدہ کا کیا
مطلب ہے کیا حدیث کے اس فقرے کا کچھ اور بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے

کہ ایک فرقے کے سوا تمام فرقے دوزخ میں جائیں گے۔

قدیم علماء نے اس کا جواب دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک فرقے سے مراد کوئی ایک معروف فرقہ نہیں ہے، بلکہ ایک ذہنیت ہے۔ یہ ذہنیت اگر کسی ایک فرقے کی ہے تو اسے ناجی کے ذیل میں لایا جاسکتا ہے اور یہ ذہنیت اگر افراد کی ہے، وہ افراد اس فرقے کے ہوں یا اس فرقے کے اور افراد یکجا جماعت بنائے ہوئے ہوں یا جگہ جگہ پھیلے ہوئے ہوں انہیں فرقہ ناجی کہا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جس کی ذہنیت یہ ہو وہ ناجی ہے۔

۱۔ صحیح بخاری میں ہے: - لن تزال هذه الأمة قائمة على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله - عمر بن ہانی نے ہذا الامتہ کی بجائے طائفۃ من امتی اور یزید بن اصبہم نے عصابتہ من امتی روایت کیا ہے۔ گویا یہ اوصاف جمہور امت کے نہیں صرف ایک طاائفہ اور جماعت کے ہیں۔ ابن حزم فرماتے ہیں کہ طاائفہ کے معنی بعض شے کے ہیں، لہذا طاائفہ کا اطلاق واحد شخص پر بھی ہو سکتا ہے۔ والطائفۃ فی لغت العرب یقطع علی الواحد فصاعداً (الاحکام فی اصول الاحکام)

۲۔ کلہم سعیر فی النار دراصل محاورہ ہے جو کسی شے کے غلط اور ناقابل قبول ہونے کے موقع پر لولا جاتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں اردو میں کہتے ہیں "اسے چوبلے میں بھونکو" مولانا شاہ عبدالغریز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاویٰ عزیزہ میں امام غزالی کا ایک بیان نقل کیا ہے کہ فرقہ ناجیہ سے مراد وہ فرقہ یا وہ جماعت ہے جسے اونے سے اونے عذاب بھی نہیں ہوگا۔ برخلاف ان کے دوسرے عذاب بھگت بھگت کر جنت میں جائیں گے۔ جنت سے محروم کوئی مسلمان نہیں رہے گا،

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے حق کی ایسی حمایت کو برا بتایا ہے کہ انسان نامق جماعت کو حقارت اور نفرت کی نظر سے دیکھنے لگے۔ لکھتے ہیں کہ بعض اوقات اہل حق کا تعصب گمراہی کا باعث ہو جاتا ہے۔ اس سے ضد ترقی کرتی ہے اور وقتی ضد ترقی کرتے کرتے دائمی عقیدہ بن جاتی ہے۔ باطل فرقوں کی نمایاں علامت بغض اور نفاق ہے۔ جو فرقہ یا جو شخص افتراق کو ہوا دے اور امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شیرازہ بکھرے وہ اہل باطل ہے اور جو فرقہ یا جو شخص ایسا اختلاف کرے کہ اس سے افتراق نہ ہو اور امت کا شیرازہ نہ بکھرے وہ اہل حق ہے۔

بعثت حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد ہی رفع افتراق تھا۔ لہذا جو افتراق کو ہوا دیتا ہے وہ درحقیقت بعثت کے مقصد کو ضرب لگاتا ہے۔

حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے اپنی خلافت میں قاسنیوں کے نام ایک حکنامہ بھیجا تھا، جس کا مضمون تھا کہ جن کٹھنوں پر اب تک فیصلے کرتے رہے ہو ان ہی پر آئندہ بھی فیصلے کرو۔ مجھے اختلاف پسند نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے پیش رو بغیر اختلاف کے اللہ کے ہاں گئے۔ میں بھی بغیر اختلاف کے جاؤں۔

باہمی انس و محبت اور الفت و اخوت اللہ کی عظیم نعمت ہے

اور اُس کا حصہ ہے جو اِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبِّكَ کی فہرست میں داخل ہو چکا ہے۔ اس کے بالمقابل افتراق اللہ کی رحمت سے محرومی ہے۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مناظروں کو روک دیا تھا اور فرمایا تھا کہ مناظرے کہیں افتراق کا بیج نہ بودیں۔ بعد میں ایسا ہی ہوا کہ جہاں اختلاف کی ضرورت نہیں تھی وہاں دماغ سوزی کر کے اختلاف کیا گیا۔ اہل حق اور اہل اختلاف کے مزاجوں کا اندازہ کرنا چاہو تو دونوں کی بحثوں کا ماہہ الا تمیاز یہی ہے کہ اہل حق کی نیت اختلاف مٹانے کی ہوتی ہے اور اہل اختلاف کی نیت اختلاف بھڑکانے کی۔

سووم ذہنیت یہ ہونی چاہئے کہ ہر آن اللہ کی خوشنودی ملحوظ رہے۔ سنت رسول اللہ پر عمل کی آمادگی ہو۔ اعتقاد و عمل کے دونوں بازو درست رکھے جائیں۔ ایسی ذہنیت کا شخص انشاء اللہ بغیر اذنی سے اذنی عذاب کے سیدھا جنت میں پہنچے گا۔

حضور سرور کائنات ص سے سوال کیا گیا کہ ناجی کا اشارہ کن کن کی طرف ہے۔ جواب دیا:۔

ما انا علیہ۔ اصحابی۔ الجماعۃ۔ السواد الاعظم۔

میں ناجی ہوں۔ میرے اصحاب ناجی ہیں۔ اور وہ ناجی ہیں جو متحد اور مجتمع رہیں۔ جن میں افتراق و عناد نہ ہو۔

اُن میں سے کسی کا اقتدار لیا جائے جائز ہے۔

صحابہ کے اختلاف سے ایک عمل کی جو مختلف شکلیں پیدا ہوئیں وہ گل کی گل صحیح ہیں۔ صحابہ کا منشاء دین میں عملی وسعت دینے کا تھا۔ اسی بنا پر اُن کے اختلاف کو رحمت کہا گیا ہے، اختلاف امتی رحمت خیر کہنا یہ ہے کہ اسلام میں جتنے فرقے بن گئے ہیں انھیں مٹایا تو جا نہیں سکتا۔ لہذا تمام فرقوں کو انگریزنا چاہئے اور تمام فرقوں کو محض مکاتب خیال (Schools of thought) سمجھنا چاہئے۔ کوئی فرقہ دوسرے فرقوں سے بیر نہ رکھے، اُن کی اصلاح چاہے تو دوستوں کی طرح اصلاح کرے،

حال میں مولانا اسلم چیرا چوری نے آل انڈیا ریڈیو دہلی سے علامہ شبلی نعمانی کی مشہور کتاب الفاروق پر تقریر نشر کی تھی۔ اُس میں انھوں نے کہا کہ الفاروق لکھتے وقت علامہ شبلی علی گڑھ کالج میں پروفیسر تھے۔ سر سید احمد خاں کو خطرہ ہوا کہ کالج کے بہادروں میں شیعہ بھی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سوانح نگاری سے کہیں وہ نہ برا مان جائیں۔ سر سید نے ازراہ مصالحت بینی نواب عماد الملک سید حسین بلگرامی کو جو کالج کے

اس کے معنی یہ نہیں کہ ہر کس و ناس دین میں عملی وسعت دینے بیٹھ جائے،

مولانا اسلم صاحب مرحوم اس مضمون کے لکھتے وقت تک زندہ تھے۔

شیعہ مددگاروں میں نمبر ایک کے مددگار تھے علامہ شبلی کے ارادے سے مطلع کر دیا۔ نیز اپنا خطرہ بتا دیا کہ مجھے سنی شیعہ تفریق کا ڈر ہے۔ میں نے مولانا شبلی کا قلم روک رکھا ہے۔ نواب عماد الملک ریاست حیدرآباد دکن کے اس شعبہ کے صدر بھی تھے جس نے مولانا شبلی کی الفاروق سے قبل کی تصنیفات سیرۃ النعمان اور المامون کو منظور کیا تھا۔ نواب عماد الملک نے جواب دیا کہ "اسلام نے ایک فاروق پیدا کیا ہے۔ چھت ہے کہ اس کی سوانح عمری نہ لکھی جائے۔ مولوی شبلی کو الفاروق لکھنے سے مت روکے" ہر فرقہ کے لوگوں میں ایسی رعاداری پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔

حضرت علی مرتضیٰ کا قبل از وقت یا بعد از وقت خلیفہ منتخب کیا جانا الگ شے ہے اور حضرت عمر فاروق کی خلافت کی غیر معمولی کامیابی الگ شے۔ قبل اور بعد خلیفہ منتخب کئے جانے کی بابت دو رائیں رکھی جاسکتی ہیں۔ اس سے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ کا کچھ نہیں بگڑتا، لیکن حضرت عمر فاروق کی خدمات کے متعلق ایک ہی رائے رہنی چاہیے۔ دن کو رات کہنے لگنا ذہنیت خراب کر دیتا ہے۔

آجکل ہو رہی رہا ہے۔ ہر فرقہ دوسرے فرقوں کی خوبیوں سے آنکھیں بند رکھتا ہے اور دوسرے فرقوں کے سسر وہ برائیاں تھوپتا ہے جو واقعہً ان میں نہیں ہوتیں۔

تبلیغ کے اسلامی اصول

جس طرح انسانی زندگی کے مدارج ہیں۔ پہلے انسان بچہ ہوتا ہے۔ پھر جوان۔ اور پھر بوڑھا۔ اسی طرح انسانوں کے مجموعہ یعنی انسانی دنیا یا دنیائے انسانیت نے بھی بتدریج ترقی کی ہے۔ دنیائے انسانیت پر بچپن گزرا ہے۔ دنیائے انسانیت پر جوانی آئی ہے۔ اور شاید اب دنیائے انسانیت کو بڑھاپے سے سابقہ ہے۔ آج بھی جوانی اور بڑھاپے میں بچوں کی کسی عقل رکھنے والے انسان موجود ہیں۔ لیکن انھیں صرف آج کل کے انسانوں کے مقابلہ میں کم عقل یا بے عقل کہا جاسکتا ہے۔ دو تین ہزار برس پہلے کے انسانوں سے ان کی عقلیں بھی تیز ہیں۔ دو تین ہزار برس پہلے تک یہ حال تھا کہ ایک آدمی انسان کبھی کبھار کہیں کہیں غیر معمولی عقل کا پیدا ہو جاتا تھا۔ لیکن آج اتنی عقل کے انسانوں سے دنیا بھری پڑی ہے۔ غرض دنیائے انسانیت کی عقل آہستہ آہستہ بڑھی ہے۔ جس طرح انسانی افراد کی عقل آج بھی بڑھتی ہے۔ دوسرے حیوانات

کی طرح نہیں کہ شروع سے آخر تک اُن کی عقل یکساں رہتی ہے۔
 حیوانات کے بچپن، جوانی اور بڑھاپے میں فرق نہیں ہوتا۔ اپنی
 تعجب نہیں کرتا جب میں دنیائے انسانیت کے بچپن میں مبعوث
 ہونے والے پیغمبروں کے اس قسم کے اقوال پڑھتا ہوں۔ ”پاک شے
 کتوں کو نہ دو اور موتی سُوروں کے آگے مت بکھرو“، مگر حضور سرور
 کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو عقل انسانی پختہ
 ہو چکی تھی۔ تھوڑی تھوڑی آبادیوں کو لے کر خدا کے نیک اور لائق بندوں
 نے اس لائق بنا دیا تھا کہ اب جو کچھ کہا جاتا اس کی اچھائی برائی لوگ
 سمجھ سکتے تھے۔ اب دنیا کے گوشہ گوشہ اور قریہ قریہ کی عقل جوان تھی اور
 دنیا میں عقل کی باتوں سے رشتہ جوڑنے کی صلاحیت آگئی تھی چنانچہ
 وہی عیسائیت جس کی عام تبلیغ کے خلاف حضرت عیسیٰ علیہ السلام
 نے یہ فرمایا تھا کہ ”پاک شے کتوں کو نہ دو اور موتی سُوروں کے آگے مت
 بکھرو“ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے وقت عام اشاعت
 پانے لگی تھی۔

دنیائے انسانیت کے اس درجہ پر پہنچ جانے کے بعد کسی طرح
 مناسب نہ تھا کہ جس پاک شے کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب
 کے سامنے پیش کیا تھا اس سے غیر عرب کو محروم رکھا جاتا۔ اب ساری دنیا

اللہ کا پیغام سن سکتی تھی اور دنیا کی کوئی قوم کتایا سور کہلانے کی مستحق نہیں رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب و عجم کا فرق نہیں کیا۔ حق کے قبول کرنے کی عزت کو خاص نسلوں اور خاص قوموں کے ساتھ مخصوص نہیں فرمایا بلکہ دنیا کی تمام قوموں کو ایک نظر سے دیکھا اور ہر قوم تک اللہ کے پیغام کا پہنچانا ہر مسلمان پر فرض قرار دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھ لیا کہ اب کسی قوم کے پاس بھی مذہب کو لے جائیے مذہب کی پاکی کو ٹھیس نہیں لگے گی۔ اپنے خیالات دوسروں میں پھیلانا عین فطرت ہے۔ اب یہ فطرت ابھر چکی تھی اور اپنے لئے پوری وسعت چاہتی تھی۔ آئیے دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کام کس طرح انجام دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمونہ صرف مسلمانوں کے لئے نہیں نامسلمانوں کے لئے بھی مشعل راہ ہو سکتا ہے اور مسلمانوں کے لئے تو اس سے ہٹ کر تبلیغ کرنا تبلیغ کو بدنام کرنا ہے اگرچہ اب مسلمان اس سے ہٹ کر ہی تبلیغ کرتے ہیں۔

۱۸ مئی ۱۹۵۶ء کے صدق جدید، لکھنؤ میں حسب ذیل خط چھپا ہے، جو لکھنے والے نے جناب حکیم عبدالقوی صاحب دریا بادی شیخ صدق کے نام لکھا تھا:-

”دھارواڑ (علاقہ بمبئی) سے اکتالیس میل دور الناور میں چھپنے سے
(باقی صفحہ ۳۰۱)

حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو طریقہ تبلیغ اختیار فرمایا اس کا

(بقیہ صفحہ ۳۰۰ کا) مسلمانوں کی دو جماعتیں ہو گئی تھیں۔ صوبہ یو۔ پی کے ایک مولوی صاحب نے آکر دونوں جماعتوں کی تلخی اور بڑھادی، یہاں تک کہ دوسری جماعت کے کسی ہمدرد نے ان مولوی صاحب کے کسی ساتھی کا خون کر ڈالا۔ مولوی صاحب کی جماعت نے اس کا انتقام یہ لیا کہ دوسری جماعت کے ایڈر کو مع اہل و عیال جلا دیا۔ اس ایڈر کا خاندان تیرہ آدمیوں پر مشتمل تھا۔ گویا چودہ مسلمان مسلمانوں کے ہاتھوں رمضان کے باہر کتھینے میں کام آگئے۔

خط چھاپنے کے بعد حضرت مولانا عبدالماجد صاحب دریا بادہی مدبر صدق رقم طراز ہیں کہ

”واقعہ کی مزید تفصیلات اخبار سیاست کانپور میں نکلی ہیں۔ خواہدہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ النادر کے امام مسجد دیوبندی عقائد کے تھے۔ آپس بریلوی عقائد کے بھی کوئی صاحب پہنچ گئے اور ان کا رنگ ایسا جما کہ مسجد کی امامت انہیں مل گئی۔ امام معزول کے ایک عزیز نے نئے امام کے ایک معتقد کے چہرہ لھونپ دیا۔ جس سے وہ مر گیا۔ نئے امام کے آدمیوں نے امام معزول کے گھر کو آگ لگا دی۔ پولس کے کل تین سپاہی موجود تھے۔ وہ اور چند شریف ہندو بیچ بچاؤ کے لئے دوڑے۔ مگر ان کی کون سنتا تھا۔ پولس کانسٹیبلوں نے ریلوے اسٹیشن سے ٹیلیفون کیا اور کپتان پولس کو اطلاع دی۔ کپتان پولس اور فائر بریگیڈ آئے۔ لیکن ان کے آتے آتے امام معزول کا، مع خاندان کے بوڑھوں اور بچوں کے خاتمہ ہو چکا تھا۔

(باقی صفحہ ۳۰۲)

نتیجہ یہ تھا کہ انتہائی موانع و مشکلات کے باوجود محض تیس سال کے اندر کل عرب کو اپنے رنگ میں رنگ لیا۔ وفات کے وقت پورے ملک میں ایک شخص نہ تھا جو آپ کا حلقہ بگوش نہ بن گیا ہو۔ بے خبر کہتے ہیں کہ تلوار کے زور سے یہ سب کیا گیا۔ لیکن بقول کارلائل "نہتے اور یکہ و تنہا اسلام کے ہاتھ میں یہ تلوار کس کے زور سے آئی تھی؟ تبلیغ کا پہلا اسلامی

(بقیہ ص ۳۰۱ کا) صورت واقعہ بعینہ یہی ہو یا تھوڑی بہت مختلف، بہر حال

جو بھی ہوا، نتیجہ کا ہے کا ہے۔ محض ایک فریق کے خلاف دوسرے فریق کے شدید تعصب کا۔ ثمرہ تمام تر اختلافی جزئیات پر حد سے زیادہ زور دینے کا۔ اندھی اور جاہلی اور ستمگرانہ ذہنیت کا، جس کے لئے "مولویت" کافی بدنام ہے اور جس کے نزدیک شاید ہر بدعت۔ ہر ضلالت اور ہر وہابیت کا مجرم و واجب القتل ہی ہے۔ خاص شہر بمبئی میں ایک مقدمہ مہینوں سے چل رہا ہے۔ جس میں مسلمانوں کے ہاتھوں مسجد کے اندر ایک مسلمان کی جان گئی تھی اور متعدد مسلمان زخمی ہوئے تھے۔ اب اس واقعہ نے جو بمبئی کے واقعہ سے بھی زیادہ ہولناک ہے مسلمانوں کو غیروں کے سلسلے سے سڑا ٹھلنے کے قابل نہیں رکھا" (صدق جدید)

اور یہ حالت بھارت کے مسلمانوں کی ہے، جنہیں متحدر رہنے

کی غیر معمولی ضرورت ہے۔

(واحدی)

اصول اپنے دماغ کو قابو میں رکھ کر نرمی سے بات کرنا ہے۔

دوسرا اصول ہے مخاطب سے اُس کی خیر خواہی اور فائدہ کی

بات کرنا۔ تیسرا اصول ہے مخاطب کے استدلال کا ایسا رد کہ اُس پر اُس کی غلطی عیاں ہو جائے۔ اُس کی آنکھیں کھل جائیں۔ اُس کے آگے سے پردے ہٹ جائیں۔

حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہما السلام فرعون جیسے باغی کو سمجھانے چلتے ہیں تو حکم ہوتا ہے "ملائت سے بات کرنا۔ شاید نصیحت مان لے اور ہم سے ڈر جائے۔"

إِذْ هَبَّ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ - فَقَوْلًا قَوْلًا لِّئِنَّا
لَعَلَّكَ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ -

تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ۔ اُس نے ہم سے سرکشی کی ہے۔ لیکن نرمی سے بات کرنا۔ شاید نصیحت مان لے اور ہم سے ڈرے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے تو اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کا ضابطہ مقرر فرمادیا۔

أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ -

اپنے رب کی طرف لوگوں کو دماغ سے کام لے کر اور مخلص دل کے

ساتھ نیک و بد سمجھا کر بلاؤ اور ان کے اعتراضوں کا جواب دو تو ایسا
دو کہ انہیں خوشگوار معلوم ہو۔

سختی سے بات کی جائے تو کیسی بھی سچی اور اچھی بات سہی
سننے والے پر اس کا برا اثر پڑتا ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگ دھوکے دیتے تھے۔ وہ
حقیقتاً مسلمان نہیں ہوتے تھے مگر کہتے تھے، ہم مسلمان ہیں، اور وقت
پر دغا دے جاتے تھے۔ ذرا ملاحظہ کیجئے اللہ تعالیٰ ان سے کیا سلوک
کرنے کی ہدایت فرماتا ہے:-

فَاعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ
تَوَّارًا بَلِيغًا۔

اے محمد ان سے درگزر کرو اور انہیں سمجھاؤ اور ایسی باتیں کہو
کہ ان کے دل میں جگہ کریں۔

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا۔ حضرت نحوست
کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا۔ بد خلقی کو۔ بد خلق جنت میں داخل
نہیں ہوگا۔

اخلاق پر گفتگو کرتے ہوئے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے ارشاد کیا۔ ”جب تک تم اللہ کی مخلوق پر رحم نہیں کھاؤ گے اس وقت

تک تمہارا ایمان ناقص رہے گا۔ صحابہ نے عرض کیا۔ ہم سب پر رحم کھاتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا۔ اسے رحم نہیں کہتے کہ کوئی شخص اپنے دوستوں پر رحم کرے۔ میری مراد اس رحم سے ہے جس کا تعلق عام مخلوق سے ہے۔ الخلق عیال اللہ۔ تمام مخلوق اللہ کی عیال ہے۔ اور اللہ کے نزدیک ایسی ہے جیسے باپ کے نزدیک اس کی اولاد۔ یہ تو میں نے اذع الی سبیل ربک بالحکمت کی بابت عرض کیا۔ اب مؤعظۃ الحسنۃ کا حال سنئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:-

وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ تَم دیکھتے نہیں۔ خود

تمہارے وجود میں اللہ کی یکتائی کی علامتیں موجود ہیں۔

وَكَأَيِّن مِّن آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا

وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ۝

آسمانوں اور زمین میں کس قدر علامات و حدانیت ہیں۔ جن پر لوگ غور نہیں کرتے اور ان پر سے آنکھیں بند کئے گزر جاتے ہیں۔
إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَبْصَارِ۔

عقل سے کام لو تو آسمانوں اور زمین کی بناوٹ اور ایات اور دن

بڑی فائدہ کی بات منوا کر زندگی کی باگ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے زندگی
 سی نہیں، موت کی باگ بھی۔ جس طرح اللہ کہے اس طرح زندہ رہو اور
 جس طرح اللہ کہے اس طرح مرو۔ اللہ کے لئے جیو اور اللہ کے لئے عمرو۔
 نفس کے بندے نہ بنو، بلکہ ضرورت پڑے تو دوسروں کے لئے اپنا نفس
 قربان کرو۔ اپنے ہر عمل کو اللہ کے حکم کے ماتحت کر دینے با یوں کہئے کہ
 اللہ کے حکم سے اپنے ہر عمل کو جوڑ دینے سے عمل میں وہ بجلی دوڑ جاتی ہے
 جو **اَنْتُمْ اَلَا تَعْلَمُونَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ** کو حرف بہ حرف حق ثابت
 کر دکھاتی ہے۔ بس اس کنکشن کا ملا دینا ہی بڑی پھر خواہی اور بڑی
 فائدہ کی بات ہے۔

اس کنکشن کے ملنے کے بعد ہی انسان ایسے احکام مان سکتا ہے
 اور ان کی خوبی اور اچھائی سمجھ سکتا ہے اور ان کے مطابق عمل کر سکتا ہے
 کہ اے مسلمانو! انصاف پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہو اور خدا الکتی گو اہی دو
 یہ گو اہی تمہارے با تمہارے ماں باپ اور رشتہ داروں کے بھی خلاف
 کیوں نہ پڑے۔ ان میں کوئی مالدار یا محتاج ہے تو اللہ سب سے بڑھ
 کر ان کی دیکھ بھال کرنے والا ہے۔ تم ان کی خاطر اپنے نفس کی پیروی
 نہ کرو اور حق سے منحرف نہ ہو۔ اور اگر دبی زبان سے گو اہی دو کے یا
 گو اہی دینے ہی سے پہلو تہی کرو گے تو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔

کیوں کہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے اللہ باخبر اور آگاہ ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ
شُهَدَاءَ عَلَى اللَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ بَكُنَّ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ
بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ إِنْ تَعْدُوا وَإِنَّ تَكُونُوا
أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔

تبلیغ کا پہلا اسلامی اصول میں نے عرض کیا، و ما رغ کو قابو

میں رکھ کر نرمی سے بات کرنا۔ اُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ۔
دوسرا اصول میں نے بتایا مخاطب سے اُس کی خیر خواہی اور فائدہ
کی بات کرنا، یعنی موعظ حسنہ۔ اُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ
وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ۔ تیسرا اصول ہے مخاطب کے استدلال
کا ایسا رد کہ مخالفت اپنی غلطی مان لے۔ ایسا رد نہیں کہ مخالفت اور
بھڑک جائے۔ رَجَادِ لَكُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ مباحثہ
میں زیادہ سے زیادہ سختی جو برتی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ لَا إِكْرَاهَ
فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ السُّلُوبُ شَدِيدًا مِنَ الْعَقِيَّةِ۔ کہ دو
”دین کے معاملہ میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ صحیح راستہ غلط
راستہ سے الگ ہو چکا“ تم جو راستہ چاہو اختیار کرو۔ حضور

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔
 وَكَوْشَاءَ رَبِّكَ لَا مَنَ مَنَ فِي الْأَرْضِ مُكَلِّهُم جَمِيعًا
 فَأَنْتَ أَكْثَرُ النَّاسِ حَتَّىٰ يَكُوْنُوا مُؤْمِنِينَ۔

تیرا رب چاہتا کہ زبردستی منوالیا جائے تو زمین میں ایک

شخص نہ رہتا جو اسے نہ مانتا۔ پھر تجھے کہاں زیبا ہے اے پیغمبر

کہ تو لوگوں پر زبردستی کرے کہ وہ ایمان لے ہی آئیں۔ فَإِنْ

أَعْرَضْنَا كَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا۔ إِنَّ عَلَيْكَ إِلَّا

الْبَلَّغُ۔ اگر لوگ اسلام قبول نہ کریں تو ہم نے تجھے اے

پیغمبر ان پر گماشتہ بنا کر نہیں بھیجا ہے تیرا کام فقط پیغام پہنچا دینا

حضور ص نے اللہ کے ایک ایک حکم پر عمل کر کے دکھایا۔ حضور

کا چلنا پھرنا۔ حضور کا اٹھنا بیٹھنا۔ حضور کا سونا جاگنا سب میں

تبلیغی شان تھی، بہ حیثیت شوہر۔ بہ حیثیت باپ۔ بہ حیثیت

ساتھی۔ بہ حیثیت عابد و زاہد۔ بہ حیثیت امام و حاکم۔ بہ حیثیت

سید سالار۔ بہ حیثیت کشور کشا، غرض جملہ حیثیات میں اپنا نمونہ پیش

کیا۔ اور بہ حیثیت مبلغ انسان کو کیسا ہونا چاہیے، اسے

بھی ہم اس تبلیغ مجسم اور پیکر عمل میں پاتے ہیں۔

جلد اول

امر بالمعروف و نہی عن المنکر

حق بات اختیار کرنے کے لئے کہنا اور اس کے کہنے میں کچھ تکلیف پہنچے تو اس پر صبر سے کام لینا مسلمان کی شان ہے۔ یہ مسلمانوں کا شعار رہا ہے۔ اور جو شخص حق بات اختیار کرنے کو کہے گا وہ بری بات کرنے سے روکے گا بھی۔ اسی کا نام امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے، جس طرح اعزاد و احباب آپس میں ایک دوسرے کو مشورے دے دے کر مادی ترقیوں کے راستے پر لگاتے ہیں۔ یا جس طرح طالب علم مل کر استاد کا بتایا ہوا سبق دہراتے ہیں اور امتحان کی تیاری کرتے ہیں، اس طرح قدیم مسلمان آپس میں ایک دوسرے کا احتساب کیا کرتے تھے اور ایک دوسرے کو روحانی ترقیوں کے راستے پر لگائے رکھتے تھے اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سکھائے ہوئے سبقوں کو یاد دلاتے رہتے تھے اور امتحان آخرت کی تیاری کرتے رہتے تھے، مثلاً کوئی صاحب دو چار وقت نماز پڑھنے مسجد میں

صوم و استیاج - رائی

نہیں آئے تو ان کے ہاں پہنچ گئے اور ان سے پوچھا۔ "طبیعت کیسی ہے؟" خیریت تو ہے۔ کئی وقت سے نماز میں نہیں دیکھا۔ یا کسی نے غیبت کی تو کہا۔ بھائی ہم خود گناہگار ہیں۔ اوروں کو کیا کہیں۔ انبیاء کے سوا غلطی سے کون پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کے عمل ٹھیک کرے اور ہمیں بھی نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔" غرض خوش اسلوبی سے غیبت کرنے والے کو توجہ دلا دی کہ تم غیبت کر رہے ہو۔ علی ہذا قدم مسلمان ہر بدی کی جگہ نیکی کو قائم کرتے تھے۔ یہ عمل نماز روزے اور مشہور نیکیوں اور بدیوں کے ساتھ مختص نہیں تھا۔ قدیم مسلمانوں نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضہ جملہ قسم کی بد اخلاقیوں اور بد حالکیوں کا قلع قمع کر دیا تھا۔ صحابہ کرام کی شان میں ہے: **كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْتُونَ بِاللَّهِ**۔ تم بہترین امت ہو۔ تمہیں نوری انسانی کی بھلائی کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔

ایک حدیث ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں:۔ **أَسْذَاتُ كَيْسَمِ جَسَسِ كَيْسَمِ مِيرِي جَانِ كَيْسَمِ**۔ یا تو تمہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا پڑے گا اور تم بدکار کا ہاتھ

پکڑ لو گے اور اُسے حق کی طرف پھیر دو گے یا پھر اللہ کے قانونِ فطرت کا یہ نتیجہ ظاہر ہو گا کہ بدکاروں کا اثر تمہارے قلوب قبول کر لیں گے اور تم ان جیسے ملعون بن جاؤ گے۔

تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ عَهْدَ صِحَابَةٍ تَمَّكَ مَحْرُودٌ نَهَيْتُمْ رَهَابًا - بہت بعد کے مطلق العنان مسلمان بادشاہوں کی بابت اس قسم کی بے شمار روایتیں ملتی ہیں کہ وہ اہل اللہ سے خود درخواست کیا کرتے تھے کہ ہمیں نصیحت کیجے۔

لیکن امر بالمعروف و نہی عن المنکر نماز روزے کی نوعیت اور درجہ کا فرض نہیں ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر فرض کفایہ ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے والا کسی جگہ ایک بھی نہ رہے تو بیشک وہاں کے سارے مسلمان پکڑے جائیں گے۔ ورنہ حکم یہ ہے کہ (ہر جگہ) تم میں ایک جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے اور اچھے کاموں کا حکم کرے اور برے کاموں سے روکے۔ وَتَكُنْ مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔

سارے کے سارے مسلمان اس جماعت کے فرد کہلانے کے اہل بن جائیں تو سبحان اللہ۔ عہد صحابہ میں یہی صورت تھی۔ مگر آج کل یہ

صورت ممکن نہیں ہے۔ اور علیم و خیر اللہ نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو آج کل ہی جیسے حالات کو مد نظر رکھ کر فرض کفایہ قرار دیا ہے۔ کیونکہ اہل ہوائے بغیر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فرض اپنے ذمے لینا ایسا ہے جیسے نادان بچے نے اُسترا اٹھا لیا۔ یا کوئی بے عقل شراب کے دہتے کو نجس پانی سے دھونے لگا۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے کی اہلیت ہونی چاہیے اور سخت گیری اور سختی تو فقط اسلامی حکومت کے مقرر کردہ محتسب ہی کر سکتے ہیں۔ احتساب یا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لئے یہ شرط کہ انسان جس بات کی تلقین کر رہا ہو اس پر خود پورا پورا عامل ہو، اتنی ضروری نہیں ہے جتنی یہ شرط ضروری ہے کہ تلقین کی اہلیت ہو اور تلقین میں نفسانیت اور مشیت کی چھینٹ نہ آنے پائے۔ غیر سرکاری احتساب جیسا میں اوپر لکھ چکا ہوں بالکل دودستوں یا دو عزیزوں کا سا احتساب ہونا چاہیے۔ آپس میں طے کر لیا جائے کہ ہم ایک دوسرے کو صحیح راہ پر چلائیں گے اور بُری راہ سے بچائیں گے۔ اس کے لئے حُسن خلق اور اخلاص کی زیادہ ضرورت

لے جتنی غیر اسلامی قوانین کی تعمیل کرنے میں سخت گیری اور سختی کی ضرورت پڑتی ہے اتنی اسلامی قوانین کی تعمیل گرائے میں سخت گیری اور سختی کی ضرورت نہیں پڑا کرتی تھی۔ مسلمان اللہ کے قوانین کی تعمیل کیلئے خود آمادہ بہتے ہیں،

ہے اور اس کی کم کہ جس امر کی تلقین کی جا رہی ہے اس پر تلقین کرنے والا
 کتنا عامل ہے۔ تلقین کرنے والا یہ دعویٰ کیوں کرے کہ میں معصوم ہوں
 یہ دعوت دے کہ میں نے تمہیں راستہ دکھایا، تم مجھے راستہ دکھاؤ۔
 وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ - يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
 وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ - مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے
 مددگار ہیں۔ وہ ایک دوسرے کو نیکی کرنے کو کہتے ہیں اور بدی کرنے
 سے روکتے ہیں۔

حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے دریافت
 کیا کہ ہم خود کسی بات کے پورے پابند نہ ہوں تو اس کے لئے دوسروں
 سے کہیں یا نہ کہیں۔ حضور نے فرمایا۔ ضرور کہو۔ امر بالمعروف و نہی
 عن المنکر اپنے آپ بھی تو نیکی ہے۔ ہاں جس بارے میں احتساب کیا
 جائے اس کا پورا پورا علم لازمی ہے (اللہ ٹپا احتساب نہ کیا جائے)

۱۵ امر بالمعروف و نہی عن المنکر مومنین کا وصف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-
 الَّذِينَ إِذَا مَكَتَهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ
 وَأَمْرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ - مومنوں کی حالت یہ ہے
 کہ اگر ہم نے انھیں زمین پر تسلط عنایت کیا تو یہ نظام صلوٰۃ قائم کریں
 گے۔ زکوٰۃ دیں گے اور نیکی کرنے کا حکم کریں گے اور بدی کرنے
 سے روکیں گے،

اور دوسری چیز لازمی ہے ترمی اور حلم (بہور للہیت اور عدم لفسانیت تو
خیر لازمی ہے ہی)۔

خواجہ حسن بصری رح سے کسی کی بابت بیان کیا گیا کہ وہ کہتا ہے جب
تک انسان اپنے آپ کو ٹیکے کا مجسمہ نہ بنا لے دوسروں کا احتساب نہ کرے۔
خواجہ حسن بصری بولے۔ شیطان نے اُسے گم راہ کر دیا ہے۔ وہ چاہتا ہے
کہ احتساب کا نذر واڑہ بند ہو جائے۔ اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ محتسب
کھلم کھلا اور دھڑلے سے گناہ کرتا پھرے۔ ایسے شخص کی نصیحت تو
بالکل بے اثر رہے گی۔ ناقص ناقص کو کیا کامل بنائے گا۔ خواجہ حسن
بصری کا منسا یہ ہے کہ قطعی معصوم کوئی غیر نبی نہیں ہو سکتا۔ اور بس۔
بعض احتساب اس نوعیت کے ہیں کہ فاسق پر بھی واجب ہیں۔ مثلاً
فاسق دیکھے کہ چند آدمی فساد کرانے کے درپے ہیں تو اُسے یہ نہیں سوچنا
چاہیے کہ میں فاسق انھیں بھلا کیسے روکوں۔ نہیں اُسے روکنا چاہیے۔
ویسے یہ اچھا یقیناً ہے کہ محتسب کے اعمال عام لوگوں سے فائق ہوں،
اور محتسب زبان و قلم سے زیادہ اپنے گیر گڑ سے امر بالمعروف و نہی عن
المنکر کرے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ
مراج کی رات مجھے ایک جماعت دکھائی گئی جن کے ہونٹ آتشیں
مقراضوں کے کترے جا رہے تھے۔ میں نے پوچھا۔ یہ کون لوگ ہیں۔

جواب ملا۔ یہ وہ ہیں جو دوسروں کو نیکی کی تلقین کیا کرتے تھے اور خود بد عمل تھے۔ ایک مشہور روحی ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی تھی کہ اے ابن مریم! پہلے اپنے آپ کو نصیحت کر۔ جب خود نصیحت پر عامل ہو جائے تب دوسروں کو نصیحت کرو۔ نہ تھے میرے سامنے شرم آنی چاہئے۔“ ہر دوسری چیز کو خوب ٹھنڈا کر سکتی ہے اور آگ دوسری چیز کو خوب گرمی پہنچا سکتی ہے،

احتساب کے لئے وہ میں رہنا درست نہیں ہے۔ کوئی شخص شراب کو چھپا کر لے جا رہا ہو تو گمان کی بنا پر اس کی تلاشی نہیں لی جاسکتی۔ وہ اپنے عیب کو عیب خیال کرتا ہے تو اس کا یہ خیال باقی رکھو۔ ممکن ہے تلاشی لینے کے بعد تمہارا گمان تو غلط نکلے اور اسے ضد ہو جائے اور وہ سچ سچ شراب پی بیٹھے، گناہ کا تجسس گناہ ہے۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کا واقعہ سنا ہو گا، حضرت کو ایک مکان کی نسبت شبہ گزرا کہ اس میں کوئی خلاف شریعت کام کیا جا رہا ہے۔ حضرت مکان کی چھت پر چڑھ گئے۔ دیکھا کہ واقعی دو عورت مرد بیٹھے شراب پی رہے تھے۔ حضرت نے اکابر صحابہ سے مشورہ فرمایا کہ اس شخص کے بارے میں کیا رائے ہے جسے حاکم بہ چشم خود گناہ کرتے دیکھ لے۔ حضرت علی مرتضیٰ نے کہا۔ حد جاری کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ

کا حکم صاف موجود ہے کہ دو عادل گواہ گواہی دیں۔ ایک کی گواہی کافی نہیں ہے، وہ ایک گواہ خواہ خلیفہ کیوں نہ ہو۔

غرض کہ احتساب کے لئے چھپ چھپ کر عیب نہیں دیکھنے چاہئیں یا ہمسایوں سے نہیں پوچھنا چاہئے کہ فلاں شخص میں فلاں عیب ہے یا نہیں۔ عیب محتسب کے علم میں سیدھے سبھاؤ بغیر تجسس کے آجائے تو احتساب کیا جائے۔ ایک حدیث ہے: لعن احرار ان اشق عن قلوب الناس ولا عن بطونہم۔ مجھے لوگوں کے دل چیر کر دیکھنے اور لوگوں کے بطون کے پیچھے پڑنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔

میز مسلمانوں کے مسلمہ فرقوں میں جو عمل مختلف کئے جاتے ہیں ان پر بھی ایک فرقہ والا دوسرے فرقہ والے کا احتساب نہیں کر سکتا۔ کیونکہ اس سے فتنہ پیدا ہوتا ہے۔

آپس کے علاوہ غیر مسلموں کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے میں بھی نفسانیت کی آمیزش گناہ ہے۔ مسلموں کو مسلمان چراغ۔ لیمپ۔ بجلی کے قمقمے یا چاند کی طرح روشنی پہنچانے تو غیر مسلموں کے واسطے آفتاب جیسا فیاض بن جائے۔ حضرت علی مرتضیٰ کا واقعہ یاد کیجئے

کہ حضرت نے کافر پر قابو پا کر کافر کو چھوڑ دیا تھا۔ کیونکہ کافر نے حضرت کے منہ پر تھوک دیا تھا اور حضرت کے دل میں للہیت کے ساتھ نفسا شامل ہو گئی تھی۔ للہیت کی حدود سے باہر قدم نکالنے کی اسلام ہرگز ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ نفسانیت کے ماتحت امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا عذابِ مول لینا ہے اور للہیت سے احتساب کرنے میں اگر جان بھی جاتی رہے تو جاتی رہے۔ آدابِ احتساب میں صبر کو بڑا دخل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو شخص رنج و مصیبت میں صبر نہیں کرتا وہ احتساب نہیں کر سکتا۔

کعب الاچبائی نے ابو مسلم خراسانی سے پوچھا۔ کہو قوم میں کیسی گزرتی ہے۔ کہا۔ اچھی گزرتی ہے، کعب الاچبائی نے کہا۔ تو ریت میں تو لکھا ہے۔ محتسب اپنی قوم میں ذلیل و خوار رہتا ہے۔ ابو مسلم خراسانی نے جواب دیا۔ ابو مسلم کی زبان سے جھوٹ نکل گیا تھا کہ اچھی گزرتی ہے۔ تو ریت میں صحیح لکھا ہے۔ لیکن یہ باتیں بعد کی ہیں۔ ابتدا میں لوگ احتساب سے ممنون ہوتے تھے، بعد کے زمانے میں تو ہمارا زمانہ بھی ہے کہ نہ احتساب کرنے والے احتساب کرنا جانتے ہیں اور نہ احتساب برداشت کیا جاتا ہے۔

۱۰ تمام اسلامی شعاروں کی طرح امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا رنگ بھی بتدریج
(باقی ص ۳۱۹ پر)

پہلے سلمان مطلق العنان سلاطین کا احتساب کیا کرتے تھے اور مطلق العنان سلاطین احتساب کو قبول کر لیتے تھے یا اس قدر بانگے جواب دیتے تھے کہ احتساب کرنے والا شرمندہ ہو جاتا تھا۔

کسی نے خلیفہ مامون الرشید عباسی سے سخت لہجے میں احتساب کیا۔ خلیفہ نے کہا: تم سے بہتر شخص (حضرت موسیٰ علیہ السلام) کو مجھ سے بدتر شخص (فرعون) کے پاس بھیجتے وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ فرعون کو نرمی سے سمجھانا۔ فَقَوْلًا لَّسَ قَوْلًا لَّيِّنًا۔

حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک نوجوان حاضر ہوا اور کہنے لگا۔ مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے۔ صحابہ اُسے مارنے دوڑے کہ کیسی بہبودہ درخواست کرتا ہے۔ حضور نے سب کو روکا اور نوجوان کو اپنے قریب بٹھالیا اور پوچھا۔ کیوں بھئی کوئی اگر تمہاری ماں سے زنا کرنا چاہے تو تم پسند کرو گے؟ نوجوان نے عرض کیا، نہیں۔ حضور نے پوچھا، اچھا بیٹی۔ بہن۔ خالہ۔ پھوپھی کسی کے ساتھ بھی زنا ہونا تمہیں گوارا ہوگا؟۔ نوجوان نے کہا۔ نہیں۔ حضور نے فرمایا، تو پھر تم کیوں دوسرے کی ماں۔ بہن۔ بیٹی سے

(بقیہ صفحہ ۳۱۸ کا) بدلا ہے۔ یہ تو آپ میں سے بہت سوں نے دیکھا ہوگا کہ گلی کوچوں کے بزرگ چھوٹوں کو غلطی پر ٹوک دیا کرتے تھے اور چھوٹے ان کی نصیحت سر جھکا کر سنتے تھے۔

زندہ کرنا چاہتے ہو۔ نوجوان کی آنکھیں کھل گئیں اور اُس نے پھر عمر بھر زنا کا نام نہیں لیا۔

احساب کی خوبی یہ ہے کہ جس کا احتساب کیا جائے وہ سمجھے کہ میرا باپ یا میرا بھائی مجھے انتہائی دل سوزی سے سمجھا رہا ہے۔ محتسب کو اللہ کا وہ حکم جو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طرز عمل جو حضورؐ نے نوجوان کے ساتھ برتا ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ احتساب میں بدتمیزی ناجائز ہے۔ باقی محتسب کو خطرات کے لئے تیار رہنا ہی پڑتا ہے، اُس کی نیت بخیر ہو تو خطرات میں محتسب کو روحانی لطف ملتا ہے اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اُس سے افضل کوئی شہید نہیں جو بادشاہ کا احتساب کرنے کی وجہ سے مارا جائے۔

لوگ یہ آیت پڑھ دیا کرتے ہیں کہ لَا تَلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اس آیت کا مطلب غلط سمجھا جاتا ہے۔ خطرات تو بات بات میں ہیں۔ کس کس خطرے سے بچے گا، خطروں کے در سے چھپا بیٹھا رہنا خطروں کو دعوت دینا ہے۔ اس آیت کا مطلب ہے بقول

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے راستے میں جان و مال کو خطرے میں نہ ڈالو گے
 تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ بقول حضرت براء بن العازب رضی اللہ عنہما:۔ اپنے ہاتھوں اپنے
 آپ کو ہلاک کرنا یہ ہے کہ انسان گناہ کئے جئے اور کہے جئے کہ اللہ مجھ جیسے
 گناہگار کی تو بہ قبول نہیں کرے گا۔ لہذا گناہ چھوڑنے سے کیا حاصل۔ بقول
 حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہما:۔ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاک کرنا یہ ہے کہ انسان
 گناہ کے بعد نیکی نہ کرے۔ لَا تَلْقُوا بِأَيِّكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کا مطلب
 وہ ہے جو آج کل لیا جاتا ہے تو مسلمان کئی کئی گئے دشمنوں سے کبھی نہ اڑتے۔
 اگر یہ دشمن مسلمان دشمن کی صف میں گھس جائے تو اُس کی شہادت تو یقینی
 ہے۔ لیکن اُسے دشمن پر مسلمانوں کی بہادری کا سکہ جانے کا ثواب عطا ہوگا۔
 اس کی سزا نہیں دی جائے گی کہ جان بوجھ کر ہلاکت میں کیوں پڑا تھا۔ تاہم
 امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے میں جان جلنے کا خطرہ ہو اور نتیجہ نکلنے کی
 مطلق توقع نہ ہو بے شک ایسا امر بالمعروف و نہی عن المنکر فضول ہے۔ مطلق توقع
 نہ ہو کہ الفاظ کا دھیان رکھئے گا میں نے احتمال نہیں کہا ہے۔ احتمال
 تو رہا ہی کرتا ہے۔ احتمال نہیں یقین ہو کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر
 کرنے سے جان جاتی رہے گی اور نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا تب امر بالمعروف و
 نہی عن المنکر رک جانا چاہئے۔ یا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے سے
 اہل و عیال کی جان جاتی دکھائی دے تب بھی رکنا چاہئے۔ اپنی جان کو

عظیم الشان - کراچی

۷

جولاء ۱۹۶۷

خطرے میں ڈالا جاسکتا ہے۔ اہل و عیال کی جان کو خطرے میں نہیں ڈالا جاسکتا۔

جولائی ۱۹۵۷ء

احتساب سے پہلے بتانا چاہیے کہ قلاں کام بُرا ہے۔ ممکن ہے ایک انسان کام کی بُرائی سے واقف ہی نہ ہو۔ جیسے گنوار نماز پڑھتے میں رکوع و سجد ٹھیک طریقے سے نہ کرے تو اسے سکھانا چاہیے۔ اُس پر فوراً اعتراض نہیں جڑ دینا چاہیے۔

نصیحت کرتے وقت غصہ دکھانا نہایت مذموم ہے۔ نصیحت نرمی سے کی جاتی ہے۔ اسلامی حکومت ہو اور حد جاری کرنے کی نوبت آجائے تو بھی غصے سے کام نہ لینا چاہیے۔ جو کچھ کیا جائے خالص اللہ کے واسطے کیا جائے۔ اپنے نفس اور اپنی مشیخت کی خاطر نہ کیا جائے۔

۷۸

امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فرض انجام دینا بڑے نازک مرحلے سے گزرنا ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے میں ذرا سی نفسانیت اور مشیخت آئی اور دوزخ میں پہنچے۔ لوگ عموماً اپنے علم۔ اپنی بزرگی اپنے اقتدار اور اپنی فوقیت کے اظہار کے لئے احتساب کیا کرتے ہیں۔ انہیں گمان ہوتا ہے کہ وہ بڑے تابع شریعت ہیں۔ لیکن حقیقتاً وہ اتباع شریعت نہیں کرتے۔ اتباع نفس کرتے ہیں اور اُس شخص سے بڑھ کر گناہ گما لیتے ہیں جس کا احتساب کیا ہے۔ احتساب غور و مامل کر کے کرنا

نظام المشایخ - کراچی

چاہیے۔ اندھا دھند نہیں کرنا چاہیے۔ جس طرح نماز پڑھنا۔ روزہ رکھنا۔
 زکوٰۃ دینا۔ حج کرنا اور اپنے کسی قول و عمل میں اللہ کے حکم اور منشا کو نہ بھولنا
 اور اللہ کے قانون و حدود سے باہر قدم نہ نکالنا عبادت ہے اسی طرح
 احتساب ایک عبادت ہے۔ دوسری تمام عبادتوں سے ظاہر ہوتا
 ہے کہ ان کا پابند اللہ کا مطیع و فرماں بردار ہے اور عبادت احتساب
 سے ظاہر ہوتا ہے کہ خود ہی مطیع و فرماں بردار نہیں ہے دوسروں سے
 بھی اطاعت و فرماں برداری کرا تا ہے۔ اللہ کا کارندہ ہے، اپنا
 قانون شریعت کی پابندی کرانے والے سرکاری محتسبوں تک کے دل
 و دماغ عام قوانین کی پابندی کرانے والے کارندوں اور عمال سے مختلف
 ہونے چاہئیں۔

حیات سرور کائنات، حصہ دوم کی تیاری کے وقت وہی
 تمام کتابیں پیش نظر رہی ہیں جو حیات سرور کائنات، حصہ
 اول کی تیاری کے وقت پیش نظر تھیں۔ صرف ترجمان السنہ
 مصنفہ مولانا بدر عالم ہاجر کی کا اضافہ ہوا ہے اور یہ مضمون
 (امر بالمعروف و نہی عن المنکر) حضرت امام غزالی رحمہ کی
 کتاب کیمیائے سعادت کی مدد سے لکھا گیا ہے،

(واحدی)

ختم نبوت

اس قسم کے واقعات آپ نے متعدد بار دیکھے یا سنے ہوں گے کہ انسان کے بچے کو جانور اٹھا کر لے گیا۔ وہ بچہ جانوروں میں پلتا رہا اور انسان کی بجائے جانور بن گیا۔

پچھلے ہی دنوں بھارت سے خیر آئی تھی کہ گیارہ بارہ برس کا ایسا بچہ لکھنؤ کے قریب ہاتھ لگا ہے جو چاروں ہاتھ پاؤں پر چلتا ہے۔ چکاگو بہ رغبت کھاتا ہے اور پکے گوشت سے گھبراتا ہے۔

جانوروں میں جتنی عقل ہوتی ہے، جانوروں میں نشوونما پانے والے انسان اُس سے بھی خالی رہ جاتے ہیں۔ جانوروں کو پسیر ہوتے ہی عقل بلا کرتی ہے۔ پھر وہ بڑھتی نہیں۔ انسان کو ماحول سے عقل سیکھنی پڑتی ہے۔ ماحول اچھا میسر آئے تو انسان انسان بن جاتا ہے، فرشتوں سے اونچا، ورنہ حیوان رہ جاتا ہے، بلکہ حیوان۔

— متر — بَدَّهْتُمْ اَضَلَّ —

نظام المشایخ - کراچی

جس طرح انسانی افراد کی عقل ترقی کرتی ہے اسی طرح انسانی نوع کی عقل نے ترقی کی ہے۔ نوع انسانی نے طفلی کا دور گزارا ہے۔ نوع انسانی نے جوانی کا دور گزارا ہے۔ اور چودہ سو برس سے نوع انسانی پختگی کا دور گزار رہی ہے۔

دور طفلی کے نمونے دیہاتوں میں آج تک نظر آسکتے ہیں۔ جوانی دوران کی مثالیں بڑے شہروں میں موجود ہیں۔ اور پختگی کا تو خیر دور دورہ ہی ہے۔

نوع انسان کے دور جوانی کے چند حکما مشہور ہیں، ارسطو، افلاطون وغیرہ۔ آج ارسطو اور افلاطون جیسے خدا معلوم کتنے ہیں، جو ارسطو اور افلاطون کے کان کرتے ہیں۔

فقط نبیوں کی شخصیت ایسی تھی، جنہیں خالق کائنات ماحول سے بے نیاز کر دیتا تھا۔ نبی ماحول کے رنگ میں نہیں رنگے جاتے تھے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں ماحول کو اپنے رنگ میں رنگنے کی طاقت عطا فرماتا تھا۔ انسانوں میں سے بعض انسانوں کو اللہ تعالیٰ اس کام کے لئے جن لیتا تھا کہ نوع انسان کی تربیت کریں اور منشاءِ الہی کے مطابق ماحول کو ڈھالیں اور ماحول کو ترقی دیں۔ آگے بڑھائیں۔ آج نوع انسان جو کچھ جانتی ہے اس جاننے کی بنیاد نبیوں کے ہاتھوں رکھی

جولائی ۱۹۵۰ء

گئی تھی۔ ہمارے جسم کی آنکھیں سورج کی روشنی کی محتاج ہیں اور ہماری عقل کی آنکھیں بیکار رہ جاتیں اگر وحی کی روشنی ان کی رہنمائی نہ کرتی۔ ابتداءً ایسے نبی مبعوث ہوئے جیسے نوع انسان کے دور طفلی میں ہونے چاہیے تھے۔ یا انہوں نے نوع انسان کو اس طرح سبق پڑھائے جس طرح دور طفلی میں پڑھانے چاہیے تھے۔ پھر وہ نبی آئے اور وہ تعلیمی کورس لائے جو نوع انسان کے دور جوانی کے لئے موزوں و مناسب تھا۔

۱۵ ہمارے زمانے میں عقلیت کا بہت زور ہے۔ یہ عقلیت کہیں نہ ملتی اگر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ اللہ تعالیٰ دنیا کو وہم پرستی سے نکالتا۔ حضور کو اللہ تعالیٰ نے قدیم انبیا کی نسبت حیران کن معجزے کم اور عقل افزا معجزے زیادہ اسی لئے دیئے تھے کہ دنیا اب عقل کا اس طرح استعمال کرے جس طرح بلوغ کے بعد کیا جاتا ہے۔

۱۶ علیٰ ہذا دنیا سے ضابطے قاعدے کے اندر تعلق رکھنا بھی حضور کے ذریعہ سکھایا گیا۔ ورنہ حضور سے پہلے دنیا کے معاملات میں حقہ نہ لینا خوبی خیال کیا جاتا تھا۔ حضور کے ہاتھوں روحانیت اور مادیت سمودی گئی۔ آپ عدل و قانون، معاشرت و معیشت، حکومت و سیاست، صلح و جنگ، تہذیب و تمدن کسی میدان میں بھی کوئی قدم اچھا اٹھنا دیکھئے وہ اسلام کی تقلید ہوگا۔ تقلید کامل نہیں، تقلید ناقص،

۱۷ اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ اصول یا مقصد میں فرق تھا۔ نبیوں کی تعلیم اصول اور مقصد کے اعتبار سے ہمیشہ ایک رہی اور نبیوں نے (باقی صفحہ ۳۲۷ پر)

نظام المشائخ - کراچی

یہ نبی دنیا کے گوشے گوشے میں آئے۔ ایک ایک وقت میں کئی کئی آئے۔ ایک ایک جگہ بہت سے آئے۔ وحی الہی نے نوع النسان کو پر امری پاس کرائی۔ ہائی کلاسوں کے امتحان دلوئے۔ یہاں تک کہ کالج پہنچا دیا۔ ہائی کلاسوں میں پر امری کی کتابوں کی ضرورت نہیں رہی اور کالج میں جانے کے بعد ہائی کلاسوں کی کتابیں غیر ضروری ہو گئیں،

مَا نَسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا۔

ہم اپنے دیئے ہوئے سبقوں میں جس سبق کو فلزن کر دیتے ہیں یا

(بقیہ ص ۳۲۶ کا) نجات کا راستہ ہمیشہ ایک ہی بتایا۔ فرق صرف پر امری، ہائی کلاسز اور کالج کا تھا۔ مدنیہ ارشاد ہے :-

لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ۔ (یعنی اے محمد!) اللہ نے جس راستے پر چلنے کا نوح کو حکم دیا تھا وہی راستہ تمہارے واسطے مقرر کیا ہے۔ اسی کی وحی (اے محمد!) ہم نے تمہیں بھیجی اور اسی کی بابت ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ سے کہا کہ اس دین کو قائم رکھو اور اس میں تفرقہ مت پڑنے دو۔ قرآن ان ہی کی ہدایت کرتا ہے جو قرآن کے ماننے کے ساتھ قرآن سے پہلے کے آسمانی صحیفوں کو بھی مانیں، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ تَبْلِكَ۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا آخری

۲

جولائی ۱۹۵۷

ہدایت نامہ ہے۔ یا ہدایت ناموں کا آخری ایڈیشن ہے، قرآن مجید میں حسب ضرورت کچھ باتیں بڑھائی ہیں اور کچھ حذف کر دی ہیں لیکن اصول اور مقصد میں مطابقت ہے۔

بھلا دیتے ہیں تو اُس کی بجائے اُس سے اعلیٰ یا اسی جیسا (دوسرا) سبق لے آتے ہیں۔

(اللَّهُ) أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ - (اللَّهُ) خوب جانتا ہے کہ کیا (کس وقت) نازل کرنا چاہئے، تعلیم کی جڑ اور بنیاد ایک ہی تھی۔ إِنَّ هَذَا لَكُنْهِ الْمُصْحَفِ الْأَوَّلِي - جو کچھ قرآن میں ہے وہی پہلے صحیفوں میں تھا۔ لیکن تعلیم علی قدر عقول دی جاتی تھی۔

طالب علم بالآخر کالج کی تعلیم سے بھی فارغ ہو جاتا ہے اور اُس سے کہہ دیا جاتا ہے کہ اب تم میں حصول علم کی صلاحیت آگئی، اب علم کو خود بڑھاتے رہو۔ نوع انسان کو بھی بہ تدریج ایک اور صرف ایک نبی کے زیر ہدایت لایا گیا اور بالآخر کہہ دیا۔ الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَآمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي - (تم عاقل و بالغ ہو چکے) اب ہم نے تمہارا نظام حیات مکمل کر دیا اور تمہیں اپنی پوری نعمت دیدی۔ دیکھو سنہالو اور اس کی روشنی میں زندگی کا سفر طے کرو، ہادی اور ہدایت نامہ بھیجنے کا سلسلہ ختم ہوا۔ قرآن کے ذریعہ اللہ نے آسمان اور زمین اور آسمان و زمین کے درمیان کی ہر چیز کو سمجھنے اور برتنے کی عقل تمہیں بخش دی ہے)

اے مولانا محمد علی مرحوم کا شعر ہے

تو زندگی کے لئے آخری نظام آیا

جب پی پوری جوانی پہ آگئی دنیا

ابحکم ایسا ہوتا رہا تھا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ
وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْفَى الشَّيْطَانَ فِي مُضْبِتٍ فَيُنسِخُ
اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ أَيْتَهُ -

ہم نے (اے محمد!) تم سے پہلے کوئی رسول (ایسا) نہیں بھیجا۔ اور
نہ کوئی نبی (جس کے ساتھ یہ نہ ہوا ہو کہ جب اس نے (اللہ کے حکموں)
کی تلاوت کی تو شیطان نے اس کے تلاوت کردہ (احکام) میں کچھ
نہ کچھ آمیزش کر دی۔ اللہ (پھر دوسرا رسول بھیجتا تھا۔ اور وہ) شیطانی
آمیزش کو نکال دیتا تھا اور اپنے احکام کو دوبارہ محکم کرتا تھا۔ لیکن
اب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے کہ قرآن میں رد و بدل نہ ہوگا، اِنَّا لَنَحْنُ
نَزَّازْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَكُلِّفِظُونَ۔ یقیناً ہم نے اس قرآن کو امارا
ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے (کیونکہ اب وہ نبی آگیا جو ساری
دنیا کے لئے ہے۔ اور جو کچھ اس نبی کے ذریعہ پہنچا یا گیا وہ مستقل طور
سے نافذ العمل رہنے کے لئے ہے۔ زمین کی طنائیں عنقریب کھنچ
جائیں گی اور دنیا ایک بستی کی سی صورت اختیار کر لے گی۔ لہذا
الگ الگ پیغمبر بھیجنے کی حاجت نہیں رہی۔ دنیا اب عقل کی بات
سُنے گی۔ اور قرآن میں عقل کی باتوں کا اتنا ذخیرہ جمع کر دیا گیا ہے کہ اور
اضافے کی گنجائش نہیں ہے)۔ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِيهِ الْبَاطِلُ

وَمَا يُعِيدُ - کہو حق آگیا۔ اب باطل سر نہیں اٹھا سکتا اور لوٹ کر نہیں
 آسکتا۔ اَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ اَنَا وَهِيَ اتَّبَعْتِي۔ میں
 اور میرے تتبع (لوگوں کو حق کی طرف) علیٰ وجہ بصیرت بلا تے ہیں۔ اِنَّ
 هُوَ الْاَلَاذِكْرُ الْعَلِيمُ۔ قرآن تمام دنیا کو ان کے مھولے ہوئے حقائق
 یاد دلانے والا ہے (اب آدم و حوا کے بیٹے نختہ عمر کے ہو گئے۔ ان کے
 پاس دماغ ہیں جن سے وہ سوچتے ہیں۔ اور ان کے پاس آنکھیں ہیں جن
 سے وہ دیکھتے ہیں وہ بس اندھیرے میں ٹامبک ٹوٹیاں نہ ماریں۔ آفتاب
 وحی کی ضیا کو اپنا رہنما بنا لیں۔ فلاح یاب ہو جائیں گے۔

حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقط اپنے زمانے کی دنیا
 کے رہنما نہیں ہیں۔ اُن کے بھی رہنما ہیں جو قیامت تک پیدا ہوں گے۔
 وَاٰخِرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهٖمْ۔ محمد کو بعد میں پیدا ہونے
 والی نسل کا بھی رہنما بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور محمد کا لایا ہوا نظام حیات
 قیامت تک کے دوسرے نظام ہائے حیات پر غالب رہے گا خواہ ذکر
 اُس سے بُرا مانا کریں۔ هُوَ الَّذِيْ اَرْسَلَ رَسُوْلًا بِالْهُدٰى
 وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَ لَعَلَّ عَلٰى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَكَوْكَرَةَ الْمَشْرِكُوْنَ۔
 اللہ وہ ہے جس نے اپنے پیغمبر کو (کامل) ہدایت اور (مکمل) دین حق دیکر
 بھیجا ہے تاکہ اُسے تمام (گلے پھلے) دینوں پر غالب کر دے۔ خواہ اس

سے مشرکین کتنا ہی بگڑیں۔ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ
 وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، محمد تم مردوں میں سے کسی
 کے باپ نہیں ہیں (یعنی اُن کا کوئی بیٹا زندہ نہیں ہے) لیکن (اس
 سے اُن کی شان میں کیا گئی آسکتی ہے) وہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اور (پیغمبر
 بھی کیسے) خاتم النبیین۔

ختم کے معنی ایسا بند کرنے کے ہیں جیسے لاکھ لگا کر لفافہ بند
 کیا کرتے ہیں کہ اندر کی چیز باہر نہ آسکے اور باہر کی چیز اندر نہ جاسکے۔
 خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ۔ یعنی (کچھ لوگ ہیں کہ) اُن کے دلوں پر
 ختم کر دیا گیا ہے (کہ محمد رسول اللہ کی باتیں اُن کے دلوں کے اندر
 جا ہی نہیں سکتیں) انگوٹھی کو خاتم اسی لئے کہا جاتا ہے کہ اُس سے
 عمل ختم (ختم) میں کام لیا جاتا ہے۔ خَاتَمَ النَّبِيِّينَ کا مطلب
 ہے۔ جس پر نبوت ختم ہو گئی۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ
 وسلم مکمل دین لے آئے اور اُسے اس طرح سر بہر کر دیا گیا کہ دنیا چاہے
 بھی تو اُس میں خس و خاشاک شامل نہیں کیا جاسکتا۔ یہ بات، یہ
 اعلان، یہ دعوائے کہ حضور آخری پیغمبر ہیں بجائے خود ایک معجزانہ
 پیشین گوئی ہے۔ تیرہ سو چودہ سو برس گزر چکے دنیا کے کسی گوشے
 میں کوئی نبی نہیں پیدا ہوا۔ تیرہ سو چودہ سو برس کا وقفہ کبھی دونوں

کے درمیان نہیں رہا۔ جھوٹے نبی حضورؐ کے بعد اٹھے بھی تو بتائے کی طرح بیٹھ گئے۔ کسی کی نبوت نے زندگی نہیں پائی اور آئندہ بھی کوئی نبوت زندگی نہیں پائے گی۔ جھوٹے نبیوں سے وہ زیادہ کامیاب رہے جنہوں نے حضورؐ کا نائب بن کر کام کیا۔ ان کے نام باقی ہیں۔ جھوٹے نبیوں کو کوئی جانتا بھی نہیں۔

حضورؐ بشیر اور نذیر ہیں، بشارت دینے والے اور ڈرانے والے۔ اور بشارت دینے اور ڈرانے کا کام حضورؐ کا حضورؐ کے زمانہ حیات تک محدود نہیں تھا، حضورؐ قیامت تک کے انسانوں کے لئے بشیر و نذیر ہیں۔ انسان قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے اور چونکہ اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، فرمایا گیا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔

حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی صاف لفظوں میں کہا ہے:۔ لا نبی بعدی۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ مشہور صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہؐ نے فرمایا "میری اور مجھ سے قبل کے نبیوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے مکان بنایا اور مکان کو خوب آراستہ و پیراستہ کیا۔ مگر اس کے کونے میں

ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی۔ لوگ مکان دیکھنے بڑے شوق سے آتے ہیں اور مکان دیکھ کر مسرور ہوتے ہیں مگر یہ بھی کہتے ہیں کہ اینٹ کی جگہ خالی کیوں ہے۔ میں نے اسی اینٹ کی جگہ کو پر کیا ہے اور میں نبوت کی آخری اینٹ ہوں جس سے قصر نبوت مکمل ہو گیا۔ میں آخر الانبیاء ہوں، عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی مکمل رجل بنی بیتا فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنتہ من زاویۃ فجعل الناس یطوفون بہ ویعجبون لہ ویقولون ہلا وضعت ہذا اللبنتہ وانا خاتم النبیین (بخاری) مسلم میں ہے:- فکنت انا سدرۃ موضع اللبنتہ وتحت علی البنیان وتحت علی الراسل۔ غزوہ تبوک کے وقت جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو غزوہ میں نہیں لے جایا گیا اور اہل بیت کی نگرانی کے لئے مدینہ میں رہنے کا حکم دیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کچھ طول سے ہو گئے۔ حضور نے فرمایا:- تم کیا اسے پسند نہیں کرتے کہ تم میں اور مجھ میں وہ نسبت رہے جو ہارون اور موسیٰ علیہم السلام میں تھی۔ لیکن فرق اتنا ہے کہ (ہارون نبی بھی تھے اور تم نبی نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ) میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا،

حدیثیں متعدد ہیں۔ مگر وہ سب سنلنے کی بجائے میں اب ڈاکٹر

غلام جیلانی صاحب برق کی کتاب "حرفِ محرمانہ" کا ایک ٹکڑا، مختصاً نقل کر دینا کافی سمجھتا ہوں۔ یہ کتاب میرے عزیز دوست مولوی محمد عظیم اللہ صاحب دہلوی، ایڈووکیٹ کراچی نے ابھی ابھی دکھائی ہے۔ پوری کتاب پڑھنے کا وقت نہیں ملا۔ کتاب کی ضخامت چار سو چالیس صفحے ہے اور اس میں تریپن صلحوں پر برق صاحب نے مسئلہ ختم نبوت کو بیان فرمایا ہے۔ میں ختم نبوت کا مضمون بھی بس اتنا پڑھ سکا جس کا خلاصہ درج ذیل کیا جا رہا ہے اور جو مجھے بہت بھایا۔

برق صاحب لکھتے ہیں:۔ لفظ خاتم وجہ نزاع بنا ہوا ہے۔ احمدی بھائی خاتم کا ترجمہ بتاتے ہیں "محمد علیہ السلام انبیا کی ہر ہیں" یعنی امت محمدیہ کے انبیا حضور کے ہر شدہ فرمان سے آئیں گے۔ اور باقی مسلمان خاتم کے معنی آخری کرتے ہیں۔

دونوں تفسیروں میں انتہائی تضاد ہے۔ ایک کی رو سے سلسلہ انبیا جاری رہتا ہے اور دوسرے سے بند ہو جاتا ہے۔ اس جھگڑے کا فیصلہ تین عدالتیں کر سکتی ہیں۔ ایک لغت۔ دوسرے قرآن۔ تیسرے حدیث۔

المنجد میں ہے:۔ الخائِمْ وَالْخَائِمَةُ عَاقِبَةُ كُلِّ شَيْءٍ۔ ہر چیز کے آخر کو خاتم اور خاتم کہتے ہیں۔

منتہی العرب میں ہے :- خاتم = پھر، انگوٹھی - پایان کار -

خاتم = آخر ہر شے - پایان آن و آخر قوم -

صراح - قاموس - تہذیب (ازہری) - لسان العرب - تاج العروم -

مجمع البحار - صحاح العربیہ اور کلیات ابی البقا میں خاتم اور خاتم

کے معنی قریباً ایک جیسے دیئے ہوئے ہیں - یعنی :-

۱- وہ نگینہ جس پر نام کندہ ہو -

۲- انگوٹھی

۳- آخر - انجام -

۴- کسی چیز کو ختم کرنے والا -

۵- کاغذ پر پھر کا نقش -

دیکھنا یہ ہے کہ آیہ ریزکت میں کون سے معنی چسپاں ہوتے ہیں -

”آخری نبی“ کا مفہوم تو بالکل صاف ہے - لیکن ”نبیوں کی پھریا

انگوٹھی“ کا کچھ مطلب سمجھ میں نہیں آتا - ذرا ان فقروں کو پڑھئے :-

۱- یہ پھر زید کی ہے -

۲- یہ پھر عدالت کی ہے -

۳- یہ پھر مجسٹریٹوں کی ہے -

کیا آخری فقرے کا مطلب یہ ہے کہ اس پھر سے مجسٹریٹ بنتے ہیں -

اور کیا دوسرے جملے کا مطلب یہ ہے کہ اس ٹہر سے عدالتیں تیار ہوتی ہیں
اگر یہ مفہوم غلط ہیں تو پھر خاتم الانبیا (نبیوں کی ٹہر) کی یہ تفسیر کیسے
درست ہے کہ "ایسی ٹہر جس سے نبی بنتے ہیں"۔

علاوہ ازیں جب لفظ خاتم کسی جماعت یا گروہ کی طرف مضاف
ہو تو وہ لازماً "آخری" کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً
خاتم المہاجرین (آخری مہاجر) خاتم الخلفاء (آخری خلیفہ)۔ عربوں کے
وسیع لٹریچر میں اس کی لاکھوں مثالیں موجود ہیں۔ لیکن اس قاعدہ
کے خلاف ایک بھی مثال نہیں ہے۔ بہر حال لغت، نحو اور کلام
عرب کی روشنی میں خاتم الانبیا کے معنی صرف آخری ہی ہو سکتے ہیں۔
آئیے اب یہ دیکھیں کہ خود قرآن مجید نے "خاتم" کی کیا تفسیر پیش
کی ہے۔ اگر ہم صحائف اولیٰ پر نظر ڈالیں تو ہمیں جا بجا آنے والے
انبیا کے متعلق بشارت ملتی ہے۔ حضرت ابراہیمؑ کے بارے میں ایک
رسول کے ظہور کی دعا مانگ رہے ہیں: "رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ
رُسُلًا۔ اے اللہ! اہل مکہ کی طرف رسول بھیج"۔ حضرت موسیٰؑ
مسلل کسی نبی کی بشارت سن رہے ہیں: "خداوند، تیرا خداوند
تیرے لئے تیرے ہی درمیان سے تیرے ہی بھائیوں میں سے میری
مانند ایک نبی برپا کرے گا" (استثنا۔ باب ۱۸۔ آیت ۱۵)

حضرت یسعیاہ ایک اُمّی نبی کی خبر دے رہے ہیں :- ”وہ کتاب ایک اُن پر ٹھکوزیں اور کہیں کہ پڑھ اور وہ کہے میں تو ناخواندہ ہوں“ (یسعیاہ - باب ۲۹ - آیت ۱۲)۔ تورات مقدس خداوند کا جلال پھر ولادی فاران میں دیکھ رہی ہے :- ”خداوند سینل سے آیا۔ شعیر سے اُن پر طلوع ہوا۔ فاران ہی کے پہاڑ سے وہ جلوہ گر ہوا، دس ہزار قدوسیوں کے ساتھ آیا اور اُس کے دامن ہاتھ میں اُن کے لئے ایک آتشیں شریعت تھی“ (استثنا - باب ۳۳ - آیت ۳۱) حضرت زکریاؑ ایک نجات دہندہ کا ذکر فرما رہے ہیں :- ”اے یروشلم کی بیٹی! تو خوب للکار کہ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے۔ وہ صادق ہے اور نجات دینا اُس کے ذمے ہے“ حضرت مسیحؑ بیسیوں پیرایوں میں ایک پر جلال رسول کی آمد کا اعلان کر رہے ہیں :- ”اس کے بعد میں تم سے بہت باتیں نہیں کروں گا۔ کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے“ (یوحنا - باب ۱۲ - آیت ۳۰)۔ ہر قدیم صحیفے میں آنے والے نبی کا ذکر ہے۔ لیکن قرآن حکیم میں کسی آنے والے نبی کا اشارہ تک نہیں ہے۔ بلکہ حضورؐ کو خاتم الانبیا قرار دینے کے علاوہ قریباً ایک سو آیات میں اس حقیقت کو بار بار دہرایا گیا ہے کہ اب قیامت تک کوئی وحی نازل نہیں ہوگی۔ تمام آیتوں کا درج کرنا دشوار ہے۔ چند ملاحظہ فرمائیے :-

۱۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں مومنوں کی تعریف یہ بتائی گئی ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے اور صلوة و زکوٰۃ پر کار بند ہوتے اور الَّذِينَ يُؤْتُونَ بِمَا نُزِّلَ إِلَيْكَ وَمَا نُزِّلَ مِنْ قَبْلِكَ رِبًا (الْآخِرَةُ لَهُمْ يُؤْتُونَ)۔

وہ اس وحی پر ایمان لاتے ہیں جو تم پر نازل ہوئی اور جو تم سے پہلے انبیاء کو دی گئی۔ اور پھر قیامت پر ایمان لاتے ہیں۔ غور کرو کہ حضور علیہ السلام اور قیامت کے درمیان کسی وحی کا ذکر موجود نہیں۔ مسلمان کی تعریف صرف اتنی ہی بتائی ہے کہ وہ حضور اور سابق انبیاء کی وحی پر ایمان لانے کے بعد قیامت پر یقین رکھتا ہو۔ اگر حضور کے بعد کسی نبی کی آمد مقدر ہوتی تو جس اللہ کے صلوة و زکوٰۃ پر اندازا ڈیڑھ سو اور مطالعہ کائنات پر ساڑھے سات سو آیات نازل کیں۔ جس نے زمین پر چلنے۔ گفتگو کرنے۔ نکاح۔ طلاق۔ وضو۔ قربانی۔ تجارت اور قرض جیسے چھوٹے چھوٹے مسائل کو کھول کھول کر بیان کیا، کیا یہ ممکن تھا کہ وہ امت مسلمہ کو ایک نبی کی آمد سے غافل رکھتا اور حضور علیہ السلام کے بعد صرف قیامت پر ایمان لانے کا حکم دیتا؟ جس اللہ نے پہلے انبیاء کو بار بار تاکید کی تھی کہ بعد میں آنے والے انبیاء پر بھی ایمان لانا اور جن صحائف اس قسم کی پیشین گوئیوں سے لرز رہیں، وہ اللہ مسلمان پر یہ ظلم نہیں کر سکتا تھا کہ پہلے تو حضور کو خاتم النبیین قرار دیتا پھر ایک سو آیات میں انھیں حضور پر اور حضور سے پہلے کے انبیاء کی وحی پر ایمان لانے کے بعد قیامت پر یقین رکھنے کی ہدایت کرتا اور ایسے لوگوں کو اَوْلَیِّکَ عَلٰی ہُدٰی مِّنْ رَبِّہُمْ وَاَوْلَیِّکَ ہُمْ الْمَقْلُوٰن - ہدایت یافتہ و نابغی قرار دیتا اور پھر پچھلے سے ایک رسول بھی بھیجتا۔

۲۔ حضور علیہ السلام کو اپنی امت سے عشق تھا۔ عَزَّیْزٌ عَلَیْہِ مَا عَنِتُّمْ حَرِیْصٌ عَلَیْکُمْ بِالْمُؤْمِنِیْنَ رَزَقٌ رَّحِیْمٌ۔

محمدؐ کو تمہاری تکلیف شاق گزرتی ہے۔ وہ تمہیں سر بلند دیکھنے کے لئے مضطرب ہیں۔ وہ تم پر بے حد ہریان اور شفیق ہیں۔ تو جس رسولؐ کو اپنی امت سے اس قدر محبت ہو کیا وہ برداشت کر سکتا تھا کہ ساری امت آنے والے نبی سے غافل رہ کر جہنم کا ایندھن بن جائے۔ یقیناً کسی نبی کی بعثت مقدر ہی نہیں تھی۔ ورنہ حضورؐ کی وحی میں لازماً اس کا ذکر ہوتا۔

۳۔ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

اے مسلمانو! خدا، رسول عربی اور اپنے فرماں روا کی جو تم میں سے ہوا طاعت کرو۔ اگر رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی نبی کو بھی آنا ہوتا تو اللہ اس کی اطاعت کی بھی ہدایت کرتا۔ اولی الامر کی اطاعت کا حکم دینا اور کسی نبی کا ذکر تک نہ کرنا صاف اعلان کرتا ہے اس حقیقت کا کہ حضورؐ آخری نبی تھے۔

۴۔ اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاَلِكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلٰی رَسُوْلِهِ

وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ مِنْ قَبْلِ۔ اے لوگو! خدا اور رسول عربی پر ایمان لانے کے بعد اس کتاب کو جو رسول عربی پر اترتی ہے اور ان کتابوں کو جو پہلے اتر چکی ہیں مانو، یہاں پہلی کتابوں پر ایمان لانے کا حکم تو موجود ہے لیکن بعد میں آنے والی کسی وحی کا ذکر نہیں ہے۔

غور کا مقام ہے کہ جس اللہ نے حضورؐ اور گزشتہ انبیا کی وحی پر ایمان لانے کا سومرتبہ حکم دیا وہ صرف ایک مرتبہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا:-
وَمَا يُنْزِلُ مِنْ اٰیٰتٍ كَذٰبٍ كَمَا كُنْتُمْ تُكْفِرُوْنَ

کیوں نہیں کہا بہ کیا اللہ کو ہماری گمراہی مقصود تھی؟ کیا کسی نبی پر ایمان لانا اس قدر مشکل فرض تھا کہ اللہ نے اسے صیغہ رازہ ہی میں رکھنا مناسب سمجھا۔ جو مسلمان پہلے دیر طہ لاکھ انبیاء پر ایمان لا سکتا ہے اسے صرف ایک اور نبی کو تسلیم کرنے میں تکلیف نہ ہوتی۔ صاف بات ہے کہ کسی نبی کی آمد مقدر ہی نہیں تھی۔ ورنہ سارے چھ ہزار آیات نازل کرنے والا خدا کم از کم ایک آیت تو اس موضوع پر بھی نازل کرتا۔۔۔ لغت اور قرآن کے بعد ختم نبوت کے متعلق برق صاحب نے حدیث کی عدالت سے بھی فیصلہ کر لیا ہے اور آخر میں لکھا ہے:۔ یہ تھیں چند احادیث، مشتملہ نمونہ از خردارے۔ جن میں لفظ "خاتم" کی تشریح مختلف اسلوبوں پر اول اور عبارتوں میں کی گئی ہے تاکہ خاتم کا مفہوم سمجھنے میں دقت باقی نہ رہے۔ صرف ایک حدیث ایسی ملتی ہے جس سے اجراء نبوت کا امکان نکلتا ہی اور وہ یہ ہے کہ جب حضور علیہ السلام کے فرزند ابراہیم فوت ہو گئے تو حضور ص نے فرمایا:۔ **كُوْعَاشُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا**۔ ابراہیم زندہ رہتا تو نبی ہوتا۔ یہ روایت قرآن حکیم کی آیات اور احادیث کے خلاف ہے۔ اس کی وہی تفسیر قابل قبول ہے جو امام بخاری۔ ابونعیم اور احمد نے پیش کی ہے:۔ **وَلَوْ قَضَى بَعْدَ مُحَمَّدٍ صَلَاحُ نَبِيِّ عَاشٍ ابْنَةٍ وَ لٰكِنْ لَا نَبِيَّ بَعْدِي**۔ اگر حضور ص کے بعد کسی نبی کا آنا مقدر ہوتا تو ابراہیم زندہ رہتے اور حضور ص کے بعد نبی بنتے۔ لیکن حضور ص کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔۔۔ اور تقریباً ہی مضمون حدیث ذیل کا ہے:۔ **كُوْعَانَ بَعْدِي نَبِيًّا لٰكِنْ عَمْرٍ**۔ میرے بعد نبی ہو سکتا تو عمر نبی ہوتے۔

رحمۃ للعالمین

جہاں تک ملک عرب کا تعلق ہے تمام باخبر اور منصف مزاج غیر مسلم بھی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمۃ للعرب تسلیم کرتے ہیں۔ تیسری سال کی قلیل مدت میں حضور نے عرب میں جو مقدس اور مبارک انقلاب پیدا کیا تھا اسے جلنے کے بعد ایک شریف انسان اس انقلاب کے لانے والے کو رحمت کے سوا اور کیا کہہ سکتا ہے۔ کرڈروں دیوانوں کو فرزانہ اور جاہلوں کو عالم بنانا۔ کرڈروں ناشائستوں کو شائستگی اور بداخلاقوں کو اخلاق سکھانا رحمت نہیں تو آخر کیا ہے۔ لیکن رحمۃ للعالمین حضور کو صرف مسلمان مانتے ہیں۔

جنھوں نے انقلاب عرب کی تاریخ پڑھی ہے اور جو حضور کو عرب کے حق میں رحمت سمجھتے ہیں وہ کاش اتنا اور سوچتے کہ اپنے گھر کو گندگیوں اور برائیوں سے پاک کر دینا بھی تو پڑوسی کے لئے رحمت ہوا کرتا ہے۔ پھر جس نے اپنے ملک کو گندگیوں اور برائیوں سے پاک کیا وہ اپنے چاروں طرف کے ملکوں کے لئے رحمت کیوں نہیں تھا۔ جس چیز کو حضور نے اپنے ملک کے واسطے پیش کیا اور جسے رحمت قرار دیا جاتا ہے اسی کی تو چاروں طرف پہنچایا گیا تھا۔

حضورؐ نے قومیت کو اپنے ملک میں محدود نہیں فرمایا۔ یہ نہیں کہا کہ عربوں کو سب سے غیریت برتنی چاہیے۔ سب کو ذلیل سمجھنا چاہیے۔ سب کا دشمن بن جانا چاہیے۔ حضورؐ نے قومیت کی بنیاد وطن، رنگ، نسل اور زبان وغیرہ کی بجائے عقیدہ اور آئیڈیالوجی پر رکھی۔ کبھی آدم کے بیٹے آدم کی روح کو خوش کرنے کا ارادہ کریں گے۔ کبھی روزِ روز کی جنگوں سے تنگ آ کر دنیا ایک دوسرے سے صلح پر آمادہ ہوگی۔ کبھی ملکوں کی حد بندیاں گھروں۔ محلوں اور شہروں کی سی حد بندیاں رہ جائیں گی۔ جس طرح ایک گھر کا رہنے والا اپنے گھر والوں سے خصوصیت رکھ کر برابر کے گھر والوں کا بھی بھائی ہو سکتا ہے۔ جس طرح ایک محلے کے لوگ اپنے پڑوسیوں کو اہمیت دے کر بھی دوسرے محلے والوں کے دوست بن سکتے ہیں اور جس طرح ایک دہلوی دہلویت کی تمام اداؤں کے ساتھ لکھنوی اور لاہوری کو اپنا عزیز کہہ سکتا ہے اسی طرح ملکوں کے آپس کے سلوک کا وقت آئے گا تو اس تحریک کی قدر ہوگی جو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی کہ تمام بنی آدم ایک قوم ہیں، وہ کسی گھر۔ کسی محلے۔ کسی شہر اور کسی ملک میں رہتے ہوں۔ اسلام فلاح انسانی کا چہرہ رواں ہے جو اپنی قریب کی آبادی کو بھی سیراب کرتا ہے اور پھر آگے بڑھتا ہے اور بڑھتا چلا جاتا ہے۔

عرب کے کل قبیلے ایک دوسرے کے بری تھے۔ حضورؐ نے انہیں شرد شکر کر دیا۔ قبیلوں کا اتحاد ہی تو تھا جس نے قبیلوں کے مجموعے میں وہ اوصاف رونما کئے جس کی بناء پر حضورؐ کو رحمتہ للعرب کہا جاتا ہے۔ پھر اگر

یہی اتحاد ملکوں ملکوں میں ہو جائے تو عالم انسانیت کے لئے کتنا مفید ہے۔ لہذا ملکوں ملکوں میں اتحاد کرانے والے کے رحمۃ اللعالمین ہونے میں کیوں کلام ہے۔

حضورؐ نے فرمایا کہ نرا میں ہی اللہ کا رسول اور پیغمبر ہو کر نہیں آیا ہوں۔ فلاں فلاں جن کے نام اے مخاطبین اول یعنی اہل عرب تم نے سُننے ہیں اور جن کے نام دور ہونے یا بہت پُرانے ہو جانے کے سبب تم تک نہیں پہنچے وہ سب نبی تھے۔ منہم من قصبنا علیک ومنہم من لحدنقصبص علیک۔ دنیا کا کوئی قریہ کوئی گوشہ نبی سے محروم نہیں چھوڑا گیا۔ مسلمانوں کو زیبا نہیں ہے کہ کبھی بھی کسی جماعت کے بزرگ کو بُرا کہیں۔ مہبادا جس بزرگ کو بُرا کہا جائے وہ نبی ہو۔ یہ تعلیم رحمۃ اللعالمین کے علاوہ بھی کسی کی ہو سکتی ہے۔ کیا یہ حضورؐ کی رحمۃ اللعالمین کا بین ثبوت نہیں ہے کہ حضورؐ نے اپنے اُمتیوں میں دوسروں کے پیشواؤں کی الفت کے جذبات پیدا کر دیئے ہیں۔ کسی ملک سے۔ کسی قوم سے۔ کسی قوم کے پیشواؤں سے۔ کسی قوم کے معبودوں سے حتیٰ کہ کسی قوم کے بتوں سے کیسا برتاؤ کرنا چاہیے اسے حضورؐ کی تعلیمات میں تلاش کیجے اور پھر دیکھئے کہ حضورؐ رحمۃ اللعالمین ہیں یا نہیں۔

بعض غیر مسلموں کا خیال ہے کہ اسلام جس قومیت کا مدعی ہے وہ حُب وطن کے منافی ہے۔ خدا جانے دوسروں سے محبت کرنے کے معنی یہ کہاں سے لے لئے گئے ہیں کہ اپنوں سے محبت نہ کی جائے۔ اسلام دین الفطرت ہے وہ فطرت کے خلاف حکم نہیں دے سکتا۔ فطرت کا تقاضا ہے کہ اپنے ملک سے کیا پہلے تو خاص اپنے گھر سے محبت کی جائے۔ گھر کے بعد اپنے محلے۔ اپنے شہر۔ اپنے صوبے اور اپنے ملک کا نمبر آتا ہے۔ اور باقی دنیا اپنے وطن کے بعد ہے۔ اسلام نے تو وطن کو جزو ایمان

نظام الشیخ - کربلا

۱۵

السلام

قرار دیا ہے۔ ہاں رحمۃ للعالمین یہ نہیں چاہتے کہ وطن کی محبت اور وطن کی صنعت-
تجارت اور دولت بڑھانے کے جوش میں عامہ انسانیت کو بھلا دیا جائے۔
اس سے کون انکار کر سکتا ہے کہ رحمۃ للعالمین کی بعثت کے وقت انسان
کی بڑی ہی ذلیل حالت تھی۔ انسان کا مجد و شرف قطعی مٹ چکا تھا۔ انسان
دنیا بھر میں یا خدا تھا یا غلام۔ انسان کہیں نہیں تھا۔ رحمۃ للعالمین نے انا
بشیر متذکر کہہ کر انسان کی خدائی کا خاتمہ کر دیا اور غلام حبشی حضرت بلال رضی
کو حضرت عمر رضی جیسے جلیل المرتبہ خلیفہ سے "آقا" کہوا کر غلامی کی جڑیں کھوکھلی کر
ڈالیں۔ یہ ناقابل تردید حقیقت ہے کہ حضورؐ نے بردہ فروشی کو جس طرح
توڑ مروڑ کر رکھ دیا۔ اُس میں شانِ رحمۃ للعالمین کو ٹکڑے کر بھری ہوئی
تھی۔ بات بات پر غلام آزاد کرانا۔ موقع موقع پر غلاموں کے ساتھ اچھے
سلوک کی تاکید۔ غلاموں کو امر اور نہی اور خود اپنے کنبے کی بیٹیاں دلوانا۔ غلاموں
کو لٹ کر دوں کا سردار بنانا۔ غلاموں کو نمازوں میں برابر کھڑا کرنا۔ ان باتوں
میں کیا چیز پوشیدہ تھی۔ آیا بردہ فروشی کی حمایت یا بردہ فروشی کا عقلا نہ و
مدبرانہ استیصال۔

جو شخص ذات پات کے تفاخر کو منع کرتا ہو۔ جس نے کہہ دیا ہو کہ
صرف ایمان اور عمل وہ چیزیں ہیں جن سے انسان عزت کا مستحق قرار پاتا ہے وہ
غلامی کو جائز کیسے سمجھے گا۔

رحمۃ للعالمین کو اس معروف غلامی ہی سے بیزاری نہیں تھی۔ حضورؐ
نے ایک دوسری غلامی کا بھی قلع قمع کر دیا جو ہر آزاد عورت کو۔ غلام عورت

کو نہیں۔ آزاد عورت کو مرد کی کرنی پڑتی تھی۔ عرف شوہر کی غلامی نہیں۔ باپ کی غلامی۔ بیٹے کی غلامی۔ خاندان کے تمام مردوں کی غلامی عورت کو عمر کے مختلف حصوں میں سمجھگنتی پڑتی تھی۔ رحمۃ للعالمین نے اس غلامی سے عورت کو نجات دلائی۔ اسی عورت کو جس کی نسبت قریب قریب اسی زمانے میں حکماء اور عقلا کی ایک کانفرنس غور کرتے کرتے ازراہ عنایت اس نتیجے پر پہنچی تھی کہ عورت میں بھی مرد کی سی روح ہے۔ اسی عورت کو جو بھڑوں اور بکریوں کی مثل ورثہ میں تقسیم ہوا کرتی تھی رحمۃ للعالمین نے مرد کے تحت پر لا بٹھایا اور

هَتَّ لِیَاسُ لَکُمُ وَاَنْتُمْ لِیَاسُ لِهِنَّ فَمَا کَرَبْرَابِرِی کِی
انہی کر دی۔

ایک غلامی کے انسداد کا میں اور ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ افراد کی غلامی تھی۔ اس غلامی سے کوئی آقا مرد بھی بچا ہوا نہیں تھا۔ یہ خیال اور رائے کی غلامی تھی۔ کوئی انسان اپنے دماغ کا مالک نہیں تھا۔ عربوں کے سردار۔ یہودیوں کے اجبار۔ عیسائیوں کے پادری اور ہندؤں کے برہمن سفید دسیاہ کے مالک تھے اور انسان کو کٹ پتلیوں کی طرح بچاتے تھے۔ افراد یا اشخاص کا خاندان یا قبیلے سے الگ کوئی وجود نہ تھا۔ رحمۃ للعالمین دنیا میں سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے فرد یا شخص کی اہلیت کو تسلیم کیا۔ اس کی فردیت اور شخصیت کو ابھارا اور چمکایا اور اتنا بڑھایا کہ اس پر دنیویت کی بنیادیں رکھ دیں اور قصر شائستگی کی ہر ہر اینٹ کو اپنی جگہ مضبوط اور مستحکم کر دیا۔ ہر فرد اور ہر شخص کو الگ الگ اس قابل بنا دیا کہ وہ دوسرے

افراد و اشخاص کے ساتھ مل کر کام کرے۔ تاکہ صحیح اور سچا جلالِ جمہوریت پیدا ہو۔ رحمتہ للعالمین نے ہوا اور پانی کی طرح انسان کے لئے آزادی کو عام کر دیا۔ رحمتہ للعالمین نے بادشاہوں کی خدائی اور راہبوں کے فریب دونوں کا خاتمہ کر دیا اور موہوم قوتوں کے آگے ٹھکنے والوں کو پیغام دیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی اطاعت مت کرو۔ اللہ اور بندے کے درمیان نہ راجہ حایل ہے نہ پردہست اور نہ چاند سورج حایل ہیں نہ پہاڑ اور سمندر۔

رحمتہ للعالمین نے پہلی مرتبہ سمجھایا کہ قیادت و سعادت کے لئے نسلی تفوق ہرگز ضروری نہیں ہے۔ جملہ انسان بہ اعتبار پیدائش یکساں ہیں۔ معزز و مکرم وہ ہے جس میں ذاتی جوہر ہوں۔ اور تقویٰ سب سے بڑا جوہر ہے۔ رحمتہ للعالمین ہی کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہمیں ملا ہے کہ معاملات باہمی مشورے سے طے کرنے چاہئیں۔ کسی ایک شخص کا حکم نہیں چلنا چاہیے۔ رحمتہ للعالمین نے پہلی مرتبہ دنیا کو بتایا کہ جملہ افراد کی ضروریات کی فراہمی اور جملہ افراد کی صلاحیتوں کی نشوونما معاشرہ کے ذمہ ہے۔ ترقی یافتہ اور مرفہ الحال پوری قوم کو ہونا چاہیے۔ چند افراد کو نہیں۔ چند افراد کا ذرائع پیداوار پر قبضہ جمالینا۔ دوسروں کی محنت کے ما حاصل سے دولت مند بن جانا اور دولت پر سانپ بن کر بیٹھنا سب عظیم ترین جرائم ہیں۔ ایسی دولت آتش جہنم میں تپائی جائے گی اور دولت جمع کرنے والوں کی پیشانیاں اور پیٹھیں اور پہلو اس سے داغے جائیں گے۔

اسلام ماضی ہی کا مذہب نہیں ہے مستقبل کا بھی مذہب ہے۔

جس ڈگر پر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کو چودہ سو برس قبل ڈالا تھا اس ڈگر پر دنیا آج خود بخود آتی جاتی ہے۔ جو باتیں چودہ سو برس قبل نئی اور عجیب تھیں انھیں آج سمجھنا آسان ہے اور جوں جوں زمانہ گزرے گا انھیں اور زیادہ سمجھا جانے لگے گا۔ ذرا ہم مسلمان نمونہ کے مسلمان بن جائیں، پھر دیکھئے دنیا کس طرح اسلام کی پیروی کرتی ہے، ہماری غفلت نے اسلام کو بڑا نقصان پہنچا رکھا ہے۔ بہ کثرت مسلمانوں کو تو خیر ہی نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں آکر کیسا مقدس انقلاب کیا تھا اور جنھیں تھوڑی بہت خیر ہے وہ بھی اس انقلاب کی قدر نہیں کرتے۔ دیوں کو سٹول کر دیکھئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کا کتنا احساس ہے،

درد پڑھے اور سلام بھیجئے ان پر جو بیستیس سال میں اتنا کام کر گئے کہ اتنا کام صدیوں میں ہونا ممکن نہیں تھا۔ اور ایسا کام کر گئے کہ ساری دنیا کا راز و نگاہ بدل ڈالا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء

حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف عرب کے پس ماندہ لوگوں کو حکومت کا اہل نہیں بنایا۔ محض ایک قوم کے عقائد و معاشرے کی اصلاح نہیں کی بلکہ بین الاقوامی مستقبل کی بنیاد رکھ دی۔ پوری دنیا جگمگ رہی تھی ادھر سے دنیا کا رخ موڑ دیا۔

آج کے مسلمانوں کو مت دیکھئے۔ آج کی پوری دنیا کو قرآن کی کسوٹی

پر کئے اور قرآن مجید سے قبل کی دنیا کا جائزہ لیجے۔ دنیا اسی بہاؤ میں بہتی نظر آئے گی جسے حضورؐ نے بہایا تھا۔ حضورؐ دنیا کے لئے علم و عمل کے نئے سرچشمے کھول گئے ہیں اور دنیا کو غور و خوض کی بالکل نئی شاہراہیں بنا گئے ہیں۔ انسان اور انسانیت کی ترقی کی وہ کون سی چیز ہے جس کی ابتدا حضورؐ نے نہیں کی۔ غلامی کا سدباب سب سے پہلے حضورؐ کے ہاتھوں ہوا۔ عورت نے اپنا مقام سب سے پہلے حضورؐ کے ہاتھوں پایا۔ سرمدارانہ نظام سب سے پہلے حضورؐ کے ہاتھوں بنا۔ نسلی اور جغرافیائی امتیازات کا سب سے پہلے حضورؐ نے ہی خاتمہ کیا۔ اکتساب علم کی طرف سب سے پہلے حضورؐ نے متوجہ فرمایا۔ دنیا کو ایک مرکز پر آجلانے کی سب سے پہلے حضورؐ نے دعوت دی۔ وغیرہ وغیرہ۔

جذبات کو تھوڑی دیر کے لئے چھٹی دیر کیجئے درطالب علم کی طرح حضورؐ کی تعلیم کا اور حضورؐ کی زندگی کا مطالعہ کیجئے۔

حضورؐ ہمیں وہ مسلک عطا کر گئے ہیں جس کا خلاصہ باہمی مساوات، باہمی تعاون اور عالمگیر اخوت ہے اور جس نے دنیا اور آخرت میں منکم پیدا کر دیا ہے۔ حضورؐ نے دراشتی بادشاہت اور پاپائی قسم کی دینی پیشوائی کی جڑیں اس وقت کھودیں جس وقت ان کی خرابی سے کوئی واقف نہ تھا۔ حضورؐ نے اور حضورؐ کی تربیت کی ہوئی جماعت نے اپنی بجائے اللہ کی حکومت قائم کی تھی۔

بقول ایک یورپین مصنف کے لفظ اسلام میں تمام فرائض انسانیت

سمیٹ دیئے گئے تھے۔ یہی مصنف لکھتا ہے :-

اسلام کے نزدیک اللہ کے آگے جھکنے اور دوسروں کے آگے جھکنے میں بڑا فرق ہے۔ دوسرے کے آگے جھکنا دل سے نہیں ہوتا۔ اللہ کے آگے جھک کر انسان دنیا اور آخرت کی ذمہ داریاں لے لیتا ہے۔

ایک دوسرا یورپین مصنف لکھتا ہے :-

اسلام اس قدر جلد کیسے پھیل گیا یہ اتنی تعجب کی بات نہیں ہے جتنی یہ بات ہے کہ اسلام کی تعلیم مستقل حقائق سے پر ہے۔

ایک اور یورپین مصنف لکھتا ہے :-

نیم وحشی عیسائیوں نے سوچا کہ مسلمان مذہباً تو قتل کر دینے کے قابل ہیں لیکن ہماری تہذیب ان کی تہذیب کا مقابلہ نہیں کر سکتی وہ مسلمانوں کے سامنے شاگردوں کی طرح بیٹھ گئے اور مسلمانوں سے ایسے فیضیاب ہوئے کہ عیسائیوں کا موجودہ عروج اسی کا نتیجہ ہے۔

ایک اور یورپین مصنف لکھتا ہے :-

یورپ نے مسلمانوں سے فلکیات، نباتات، کیمیا، طب، ریاضی، قانون اور فلسفہ وغیرہ علوم سیکھے اور مسلمانوں کے طفیل یورپ میں زندگی کی لہر دوڑنی

شروع ہوئی۔

ایک اور یورپین مصنف لکھتا ہے :-

مسلمان یورپ میں نہ پہنچ جاتے تو جس تہذیب نے
آج یورپ کو آسمان پر چڑھا رکھا ہے اس تہذیب
کا کہیں پتہ نہ ہوتا۔ پندرہویں صدی عیسوی تک یورپ
ان علوم میں ذرا سا بھی اضافہ نہیں کر سکا تھا۔ جن
سے مسلمانوں نے اُسے آشنا کیا۔

ایک اور یورپین مصنف لکھتا ہے :-

اسلام کے پیغام میں ابدی کشش ہے۔ ہر زمانہ
کے لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ یہی ایک مذہب
ہے جس میں ہر زمانے کا ساتھ دینے کی صلاحیت ہے۔
ایک اور یورپین مصنف لکھتا ہے :-

ہم تمدن کے کسی نظام کو اسلامی تمدن کے مقابلہ
میں پیش نہیں کر سکتے۔ کوئی تمدن اسلامی تمدن کا
مقابلہ نہیں کر سکتا اسلام کی تعلیم کسی معاملہ میں کسی
سچھے نہیں ہے۔

