

ﷺ

اطرافِ سیرت

ڈاکٹر عبدالرؤف ظفر

نشریات

اطرافِ سیرت

اطرافِ سیرت

ڈاکٹر عبدالرؤف ظفر

نشریات

الحمد مارکیٹ، اردو بازار، لاہور۔ فون: 0321-4589419

جملہ حقوق محفوظ

۲۰۱۲ء

اطراف سیرت	_____	نام کتاب:
ڈاکٹر عبدالرؤف ظفر	_____	مصنف:
نشیات	_____	اہتمام:
شفیق پریس	_____	مطبع:
محمد شبیر قمر	_____	حروف خوانی:
۵۷۰	_____	صفحات:
محمود فرید	_____	سینک:
ضیاء الرحمن	_____	سرورق:
بنیامین	_____	جلد ساز:

ڈسٹری بیوٹرز

فنی حجاب
فضل ای بکس پبلسنگز

اردو بازار، نزد ریڈیو پاکستان، کراچی۔
فون: 32212991-32629724

کتاب سرائے

پبلشرز، ڈسٹری بیوٹرز،
مشیران کتب خانہ جات

فرسٹ فلور، الحمد مارکیٹ، غزنی سٹریٹ
اردو بازار، لاہور فون: 37320318 فکس: 37239884
ای میل: KitabSraay@hotmail.com

ترتیب

حرفِ اول

باب اول

سیرت النبی ﷺ: ایک تعارف

① ختم نبوت نصوص قطعیہ کی روشنی میں

۲۱ ختم نبوت پر قرآنی دلائل

۳۳ ختم نبوت پر سنت سے دلائل

۴۵ ختم نبوت کا تاریخی جائزہ

۴۷ ختم نبوت پر اجماع امت

۵۰ ختم نبوت کے عقلی دلائل

۵۲ عقیدہ ختم نبوت پر مسلم مفکرین کی آراء

۵۶ حوالہ جات

② منصب نبوت کا تشریحی مقام

۶۱ رسالت پر ایمان کا تقاضہ

۶۲ قرآن فہمی اور رسالت

۶۳ ہدایت کا ذریعہ صرف اطاعت رسول

۶۵ حدیث و سنت اور اسوہ حسنہ ﷺ

۶۷ انسانیت کے اہم ترین انقلاب کا

بہترین تاریخی ذخیرہ

۷۰ عہد نبوی ﷺ کی تمدنی تصویر

۷۳ امت کی وحدت صرف اتباع سنت

سے ممکن ہے

۷۳ سنت اور تکمیل دین

۷۴ سنت کا تشریحی مفہوم

۷۵ رسول اللہ کے بحیثیت شارع ہونے

پر قرآن سے دلائل

۸۰ حضور ﷺ کے تشریحی کام کی حیثیت

۸۲ حدیث نبوی ﷺ کا تشریحی مقام اور

خلفاء راشدین

۸۲ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حدیث

نبوی ﷺ کا تشریحی مقام

۸۵ حضرت عمر فاروق اور حدیث نبوی ﷺ

کا تشریحی مقام

۸۸ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حدیث نبوی ﷺ کا

تشریحی مقام

۸۹ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حدیث نبوی ﷺ

کا تشریحی مقام

۹۰ حضرت عمر بن عبدالعزیز اور حدیث

نبوی ﷺ کا تشریحی مقام

۹۱ حدیث نبوی ﷺ کا تشریحی مقام اور

ائمہ

۹۱ امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ اور حدیث نبوی ﷺ کا

تشریحی مقام

۹۲ امام مالک رضی اللہ عنہ اور حدیث نبوی ﷺ

کا تشریحی مقام

۱۱۸	◇ بچوں پر رحمت	۹۲	◇ امام شافعی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> اور حدیث نبوی <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small>
۱۲۰	◇ رسول رحمت <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> کا یتامی اور مساکین کے ساتھ رویہ		◇ کا تشریحی مقام
۱۲۱	◇ دشمنوں کے لیے باعث رحمت	۹۳	◇ امام احمد بن حنبل <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> اور حدیث نبوی <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> کا تشریحی مقام
۱۲۳	◇ اسیران جنگ سے رحمت کا پہلو	۹۵	◇ مشاہیر امت اور سنت نبوی <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small>
۱۲۴	◇ رحمت عالم <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> کا ایک اچھوتا پہلو	۹۵	◇ امام ابن تیمیہ <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> اور سنت نبوی <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small>
۱۲۴	◇ بحیثیت رحمت دو عالم لوگوں کی اخلاقی رہنمائی	۹۵	◇ شاہ ولی اللہ دہلوی اور سنت نبوی <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small>
۱۲۴	◇ رحمۃ للعالمین کی رحمت کے انسانیت پر اثرات	۹۶	◇ علامہ اقبال <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> اور سنت نبوی <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small>
۱۲۶	◇ حوالہ جات	۹۸	◇ حوالہ جات
	◇ رسول اللہ <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> کی زندگی کی ایک جھلک		◇ رحمۃ للعالمین <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small>
۱۲۹	◇ حضرت ام معبد کی زبانی رسول اللہ <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> کے حلیہ مبارک کا بیان	۱۰۴	◇ رحمت کا مفہوم
۱۳۳	◇ حیاتِ قدسی پر ایک نظر	۱۰۶	◇ ذاتی اسوۃ..... باعثِ رحمت!
۱۳۳	◇ مدینہ میں وفود کی آمد	۱۰۶	◇ قبل از نبوت معاشرے کے لیے باعثِ رحمت
۱۳۴	◇ نسب نامہ پاک		◇ رحمت
۱۳۴	◇ رضاعت	۱۰۷	◇ انسانیت کے لیے رویہ رحمت و شفقت
۱۳۵	◇ حضرت حلیمہ سعدیہ <small>رضی اللہ عنہا</small>	۱۰۸	◇ جانوروں کے لیے باعثِ رحمت
۱۳۵	◇ اسماء مبارک	۱۱۰	◇ حصول برکت
۱۳۵	◇ اولاد	۱۱۲	◇ نبوت باعثِ رحمت
۱۳۵	◇ ازواجِ مطہرات	۱۱۲	◇ امت کے لیے باعثِ رحمت
۱۳۵	◇ منہاجِ نبوت اور تعددِ زوجات	۱۱۳	◇ عام مسلمانوں کے لیے باعثِ رحمت
۱۳۶	◇ نبی <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> اور کثرتِ زوجات	۱۱۳	◇ یتیموں اور بوڑھی صحابیات کے لیے رحمت
۱۳۶	◇ نکاحِ ام المومنین صفیہ <small>رضی اللہ عنہا</small>		◇ غلاموں کے لیے باعثِ رحمت
۱۳۶	◇ نکاحِ ام المومنین ام حبیبہ <small>رضی اللہ عنہا</small>	۱۱۵	◇ غیر مسلموں کے لیے باعثِ رحمت
۱۳۷	◇ نکاحِ ام المومنین جویریہ اور امن عام	۱۱۶	◇ صحابیات اور خواتین کے لیے باعثِ رحمت
			◇ صحابہ کرام <small>رضی اللہ عنہم</small> کے لیے رحمت

۱۳۷	سرّیہ عبداللہ بن حبش <small>رضی اللہ عنہ</small>	۱۳۷	ام المؤمنین حضرت میمونہ کے نکاح کے فوائد
	(رجب 2 ہجری)	۱۳۷	نکاح ام المؤمنین زینب اور دینی فوائد
۱۳۷	غزوہ بدر الکبریٰ (رمضان 2 ہجری)	۱۳۷	ام المؤمنین عائشہ و حفصہ کے نکاح اور ترویج دین کے فوائد
۱۳۷	سرّیہ عمیر بن عدی <small>رضی اللہ عنہ</small>	۱۳۸	کاتبین وحی
	(رمضان 2 ہجری)	۱۳۹	سرزمین عرب کے بت
۱۳۷	سرّیہ سالم بن عمیر <small>رضی اللہ عنہ</small>	۱۴۱	جاہلیت میں عرب کی مشہور تجارتی منڈیاں اور میلے
	(شوال 2 ہجری)	۱۴۳	مکہ المکرمہ
۱۳۸	غزوہ بنو قینقاع (شوال 2 ہجری)	۱۴۳	خیبر
۱۳۸	غزوہ سولق (ذوالحجہ 2 ہجری)	۱۴۳	رسول اللہ کے چچے اور پھوپھیاں
۱۳۸	غزوہ بنو سلیم (محرم 3 ہجری)	۱۴۳	رسول اللہ ﷺ کے امراء اور عمال
۱۳۸	سرّیہ محمد بن مسلمہ <small>رضی اللہ عنہ</small>	۱۴۵	غزوات و سرایا
۱۳۸	غزوہ ذی امر (غزوہ غطفان)	۱۴۵	غزوہ
	(ربیع الاول 3 ہجری)	۱۴۵	سرّیہ
۱۴۰	غزوہ بحران (جمادی الاولیٰ 3 ہجری)	۱۴۵	سرّیہ حمزہ (سیف البحر) رمضان 1 ھ
۱۴۹	سرّیہ زید بن حارثہ <small>رضی اللہ عنہ</small> / قرہ	۱۴۵	سرّیہ عبیدہ بن حارث (شوال 1 ھ)
	(جمادی الاخریٰ 3 ہجری)	۱۴۶	سرّیہ سعد بن ابی وقاص <small>رضی اللہ عنہ</small>
۱۴۹	غزوہ احد (شوال 3 ہجری)		(ذوالقعدہ 1 ھ)
۱۴۹	غزوہ حمراء الاسد (16 شوال 3 ہجری)	۱۴۶	غزوہ وڈان (ابواء) / (صفر 2 ہجری)
۱۵۰	سرّیہ ابی سلمہ بن عبدالأسد مخزومی <small>رضی اللہ عنہ</small>	۱۴۶	غزوہ بواط (ربیع الاول 2 ہجری)
	(محرم 4 ہجری)	۱۴۶	غزوہ سفوان (بدر اولیٰ)
۱۵۰	سرّیہ عبداللہ بن انیس <small>رضی اللہ عنہ</small>		(ربیع الاول 2 ہجری)
	(محرم 4 ہجری)	۱۴۶	غزوہ ذی العشیرہ
۱۵۰	سرّیہ منذر بن عمرو <small>رضی اللہ عنہ</small> (بئر معونہ)		(جمادی الآخرہ 2 ہجری)
	(صفر 4 ہجری)		
۱۵۰	سرّیہ مرشد بن ابی مرشد غنوی <small>رضی اللہ عنہ</small>		
	(صفر 4 ہجری)		
۱۵۰	غزوہ بنی نضیر (ربیع الاول 4 ہجری)		

۱۵۴	سریرہ عبدالرحمن بن عوف <small>رضی اللہ عنہ</small>	۱۵۱	غزوہ بدر الآخرہ (ذوالقعدہ 4 ہجری)
	(شعبان 6 ہجری)	۱۵۱	غزوہ ذات الرقاع (محرم 5 ہجری)
۱۵۴	سریرہ علی بن ابی طالب <small>رضی اللہ عنہ</small>	۱۵۱	غزوہ دومتہ الجندل
	(شعبان 6 ہجری)		(ربیع الاول 5 ہجری)
۱۵۴	سریرہ عبداللہ بن عتیک <small>رضی اللہ عنہ</small>	۱۵۱	غزوہ بنی مصطلق (غزوہ مریسج)
	(رمضان 6 ہجری)		(شعبان 5 ہجری)
۱۵۴	سریرہ عبداللہ بن رواحہ <small>رضی اللہ عنہ</small>	۱۵۲	غزوہ خندق (غزوہ احزاب)
	(شوال 6 ہجری)		(شوال 5 ہجری)
۱۵۴	سریرہ کرز بن جابر فہری <small>رضی اللہ عنہ</small>	۱۵۲	غزوہ بنو قریظہ (ذوالقعدہ 5 ہجری)
	(شوال 6 ہجری)	۱۵۲	سریرہ محمد بن مسلمہ (10 محرم 6 ہجری)
۱۵۵	سریرہ عمرو بن امیہ ضمیری (6 ہجری)	۱۵۲	غزوہ بنی لحيان (ربیع الاول 6 ہجری)
۱۵۵	غزوہ حدیبیہ اور بیعت رضوان	۱۵۳	غزوہ ذی قرد (الغابہ)
	(ذوالقعدہ 6 ہجری)		(ربیع الاول 6 ہجری)
۱۵۵	غزوہ خیبر فدک اور وادی القری	۱۵۳	سریرہ عکاشہ بن محسن اسدی <small>رضی اللہ عنہ</small>
	(محرم 7 ہجری)		(ربیع الاول 6 ہجری)
۱۵۵	سریرہ حضرت ابو بکر صدیق <small>رضی اللہ عنہ</small>	۱۵۳	سریرہ محمد بن مسلمہ (ربیع الآخر 6 ہجری)
	(شعبان 7 ہجری)	۱۵۳	سریرہ ابی عبیدہ بن الجراح <small>رضی اللہ عنہ</small>
۱۵۶	سریرہ حضرت بشیر بن سعد انصاری <small>رضی اللہ عنہ</small>		(ربیع الآخر 6 ہجری)
	(شعبان 7 ہجری)	۱۵۳	سریرہ زید بن حارثہ بنو سلیم کی طرف
۱۵۶	سریرہ حضرت غالب بن عبداللہ لثبی <small>رضی اللہ عنہ</small>	۱۵۳	سریرہ زید بن حارثہ <small>رضی اللہ عنہ</small>
	(رمضان 7 ہجری)		(جمادی الاولیٰ 6 ہجری)
۱۵۶	سریرہ حضرت بشیر بن سعد انصاری <small>رضی اللہ عنہ</small>	۱۵۳	سریرہ زید بن حارثہ عیس کی طرف
	(شوال 7 ہجری)	۱۵۳	سریرہ زید بن حارثہ بنو ثعلبہ کی طرف
۱۵۶	عمرة القضاء (ذوالقعدہ 7 ہجری)		(رجب 6 ہجری)
۱۵۶	سریرہ ابن ابی العوجاء سلمی <small>رضی اللہ عنہ</small>	۱۵۴	سریرہ زید بن حارثہ وادی القری کی طرف
	(ذوالحجہ 7 ہجری)		(جمادی الآخرہ 6 ہجری)

- ۱۵۹ ◊ غزوہ حنین (غزوہ ہوازن) (شوال ۸ ہجری)
- ۱۵۹ ◊ سر یہ حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ (شوال ۸ ہجری)
- ۱۵۹ ◊ غزوہ طائف (شوال ۸ ہجری)
- ۱۶۰ ◊ سر یہ عیینہ بن حصن فزاری رضی اللہ عنہ (محرم ۹ ہجری)
- ۱۶۰ ◊ سر یہ قطبہ بن عامر رضی اللہ عنہ (صفر ۹ ہجری)
- ۱۶۰ ◊ سر یہ ضحاک بن سفیان کلابی رضی اللہ عنہ (ربیع الاول ۹ ہجری)
- ۱۶۰ ◊ سر یہ علقمہ بن مجز مدحی رضی اللہ عنہ (ربیع الآخر ۹ ہجری)
- ۱۶۰ ◊ سر یہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ (ربیع الآخر ۹ ہجری)
- ۱۶۰ ◊ غزوہ تبوک (غزوہ عسره) (رجب ۹ ہجری)
- ۱۶۱ ◊ سر یہ عکاشہ بن محسن اسدی رضی اللہ عنہ (ربیع الآخر ۹ ہجری)
- ۱۶۱ ◊ سر یہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ (رمضان ۱۰ ہجری)
- ۱۶۱ ◊ ۱۰ سن ہجری یا ۲۲ نبوت
- ۱۶۱ ◊ آخری خطبہ اور وفات (۱۱ سن ہجری)
- ۱۶۲ ◊ خطبہ
- باب دوم
سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور فکری و فقہی مسائل
① الاسراء والمعراج (حقائق و اسرار)
- ۱۶۳ ◊ اسراء و معراج کی لغوی تشریح
- ۱۵۷ ◊ سر یہ غالب بن عبد اللہ لیشی رضی اللہ عنہ کدید کی طرف (صفر ۸ ہجری)
- ۱۵۷ ◊ سر یہ غالب بن عبد اللہ لیشی رضی اللہ عنہ فدک کی طرف (صفر ۸ ہجری)
- ۱۵۷ ◊ سر یہ شجاع بن وہب اسدی رضی اللہ عنہ (ربیع الاول ۸ ہجری)
- ۱۵۷ ◊ سر یہ کعب بن عمیر غفاری رضی اللہ عنہ (ربیع الاول ۸ ہجری)
- ۱۵۷ ◊ غزوہ موتہ (غزوہ حبش الامراء) (جمادی الاولیٰ ۸ ہجری)
- ۱۵۷ ◊ سر یہ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ (جمادی الآخرہ ۸ ہجری)
- ۱۵۸ ◊ سر یہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ (رجب ۸ ہجری)
- ۱۵۸ ◊ سر یہ حضرت ابو قتادہ بن ربیع انصاری رضی اللہ عنہ خضر کی طرف (شعبان ۸ ہجری)
- ۱۵۸ ◊ سر یہ حضرت ابو قتادہ بن ربیع انصاری رضی اللہ عنہ بطن اضم کی طرف (رمضان ۸ ہجری)
- ۱۵۸ ◊ فتح مکہ (فتح اعظم) (رمضان ۸ ہجری)
- ۱۵۸ ◊ سر یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ (رمضان ۸ ہجری)
- ۱۵۸ ◊ سر یہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ (رمضان ۸ ہجری)
- ۱۵۸ ◊ سر یہ سعد بن زید اشہلی رضی اللہ عنہ (رمضان ۸ ہجری)
- ۱۵۹ ◊ سر یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ (شوال ۸ ہجری)

۲۰۶	◇ حوالہ جات	۱۶۵	◇ اسراء اور معراج کا اطلاق
	◇ ② معراج النبی ﷺ پر اعتراضات اور ان کا تحقیقی جائزہ	۱۶۵	◇ سن وقوع اور اس کی تاریخ
۲۱۱	◇ اعتراضات سے قبل چند اہم نکات	۱۶۷	◇ دونوں ایک ہی دفعہ ہوئے یا علیحدہ علیحدہ
۲۱۸	◇ حجیت حدیث کا ثبوت	۱۶۸	◇ اسراء و معراج جسمانی تھا یا روحانی یا محض خواب
۲۲۱	◇ اعتراضات	۱۶۹	◇ مقام کا تعین
۲۲۳	◇ اعتراض نمبر ۱، اور اس کا جواب	۱۷۰	◇ اسراء اور معراج میں پیش آمدہ واقعات کی تفصیل
۲۲۷	◇ اعتراض نمبر ۲، اور اس کا جواب	۱۷۴	◇ اسراء اور معراج میں حکمتیں
۲۲۷	◇ اعتراض نمبر ۳، اور اس کا جواب	۱۸۴	◇ اسراء و معراج شاہ ولی اللہ کی نظر میں
۲۳۰	◇ اعتراض نمبر ۴، اور اس کا جواب	۱۸۵	◇ معراج اسلاف کی نظر میں
۲۳۰	◇ اعتراض نمبر ۵، اور اس کا جواب	۱۸۵	◇ معراج النبی ﷺ کا پیغام
۲۳۱	◇ اعتراض نمبر ۶، اور اس کا جواب	۱۸۶	◇ قرآن مجید اور معراج
۲۳۲	◇ اعتراض نمبر ۷، اور اس کا جواب	۱۸۶	◇ معراج کے اسرار، اعلانات، احکام، بشارتیں اور انعامات
۲۳۲	◇ اعتراض نمبر ۸، اور اس کا جواب	۱۸۷	◇ رسول اللہ ﷺ کا نبی قبلتین ہونا
۲۳۳	◇ اعتراض نمبر ۹، اور اس کا جواب	۱۸۸	◇ بنی اسرائیل کی مدت تولیت کا اختتام
۲۳۴	◇ اعتراض نمبر ۱۰، اور اس کا جواب	۱۹۰	◇ کفار مکہ کے نام آخری اعلان
۲۳۵	◇ اعتراض نمبر ۱۱، اور اس کا جواب	۱۹۱	◇ معراج کے احکام و وصایا
۲۳۶	◇ اعتراض نمبر ۱۲، اور اس کا جواب	۱۹۵	◇ ہجرت اور عذاب
۲۳۹	◇ اعتراض نمبر ۱۳، اور اس کا جواب	۱۹۶	◇ نماز پنج گانہ کی فرضیت
۲۴۱	◇ اعتراض نمبر ۱۴، اور اس کا جواب	۱۹۷	◇ ہجرت کی دعا
۲۴۶	◇ حوالہ جات	۱۹۸	◇ نبوت، قرآن، قیامت، معراج اور معجزات پر اعتراض
	◇ ③ مسئلہ قربانی اور سیرت النبی ﷺ (اعتراضات کے جوابات)	۲۰۰	◇ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات اور حالات سے استشہاد
۲۵۳	◇ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی پیروی	۲۰۲	◇ معراج کے انعامات
۲۵۴	◇ نقلی عبادت	۲۰۳	◇ معراج کا پر اسرار منظر
۲۵۴	◇ پرندے کی قربانی اور ضرورت مند کی حاجت براری		

۲۹۳	احتیاط پسندیدہ ہے	۲۵۴	صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا طرز عمل
۲۹۳	غیر مسلم کے ساتھ کھانے پینے کا حکم	۲۵۷	تابعین اور دیگر ائمہ کا طرز عمل
۲۹۴	غیر مسلم کو سلام کا جواب دینا	۲۵۸	موضوع حدیث سے استدلال
۲۹۶	غیر مسلم کے برتن اور کپڑے وغیرہ کے استعمال کا حکم	۲۶۰	مسئلہ اعتکاف کی حقیقت
۲۹۷	غیر مسلم کے کپڑے استعمال کرنے کا حکم	۲۶۲	قربانی کی شرعی حیثیت
۲۹۷	غیر مسلموں سے تحائف کا تبادلہ	۲۶۲	قرآن مجید اور قربانی
۲۹۸	غیر مسلم کے عطیات سے فائدہ اٹھانا	۲۶۳	قربانی اور حدیث نبوی ﷺ
۲۹۹	غیر مسلم کو زکوٰۃ دینا	۲۶۶	قربانی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تابعین اور دیگر ائمہ کرام
۲۹۹	کافر پر نفلی صدقہ کرنا	۲۶۷	علمی دیانت کا تقاضا
۳۰۰	غیر مسلم کی وراثت پانا	۲۶۸	پرندوں کی قربانی اور حاجت مند کی حاجت براری
۳۰۰	غیر مسلم کے لیے وصیت کرنا	۲۷۱	آخری گزارش
۳۰۱	غیر مسلم کی عیادت کرنا	۲۷۳	حوالہ جات
۳۰۲	غیر مسلم کی تعزیت		④ سیرت النبی ﷺ اور اقلیتیں
۳۰۳	غیر مسلم کا پانی پاک ہے	۲۷۸	حقوق کی اقسام
۳۰۴	غیر مسلم سے مضاربت کرنا	۲۸۰	قبل از بعثت اقلیتوں کا مقام
۳۰۴	غیر مسلموں کی عید / کرسمس وغیرہ میں شرکت کرنا	۲۸۱	مدنی ریاست میں غیر مسلموں سے برتاؤ
۳۰۵	مذہبی آزادی	۲۸۲	قیدیوں سے حسن سلوک
۳۰۶	عبادت گاہیں	۲۸۷	اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کے حقوق
۳۰۷	کافر کا مسجد میں داخل ہونا	۲۸۷	جان کی حفاظت
۳۰۹	عام ملکی قانون	۲۸۹	عزت کی حفاظت
۳۰۹	آزادی تحریر و تقریر	۲۸۹	مال کی حفاظت
۳۱۰	ملازمتیں	۲۹۰	معاشی حقوق کا تحفظ
۳۱۱	پارلیمنٹ	۲۹۰	شخصی معاملات
۳۱۱	روزگار اور کفاف کا ذمہ	۲۹۱	اہل کتاب عورتوں سے نکاح
۳۱۱	غیر مسلم سے جزیہ وصول کرنا		

۳۱۲	◇ غیر مسلم بچوں کا حکم	② حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور قرابت رسول ﷺ
۳۱۲	◇ شروط عمریہ کا بیان	◇ نام و نسب
۳۱۸	◇ حوالہ جات	◇ پیدائش
	باب سوم	◇ جسمانی اوصاف
	سیرت النبی ﷺ اور شخصیات	◇ قبول اسلام
① حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور قرابت رسول ﷺ		◇ صدیق کا لقب
◇ نام و نسب اور پیدائش	۳۲۳	◇ ہجرت مدینہ
◇ والدین	۳۲۳	◇ غزوات میں ابو بکر صدیق کی رفاقت
◇ اوصاف	۳۲۳	◇ مسجد نبوی ﷺ کی جگہ خرید کر وقف کی
◇ قبول اسلام	۳۲۲	◇ مناقب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ
◇ صدیق کا لقب	۳۲۲	◇ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اسلام میں پہلا حج
◇ ہجرت مدینہ	۳۲۲	◇ خلافت کے آغاز پر خطبہ
◇ غزوات میں ابو بکر صدیق کی رفاقت	۳۲۵	◇ لشکر اسامہ رضی اللہ عنہ کی روانگی
◇ مسجد نبوی ﷺ کی جگہ خرید کر وقف کی	۳۲۵	◇ منکرین زکوٰۃ، مدعیان نبوت اور مرتدین
◇ مناقب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ	۳۲۵	◇ کے خلاف جنگ
◇ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اسلام میں پہلا حج	۳۳۳	◇ ازواج و اولاد
◇ خلافت کے آغاز پر خطبہ	۳۳۳	◇ فتوحات صدیقی
◇ لشکر اسامہ کی روانگی	۳۳۵	◇ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا استخلاف
◇ منکرین زکوٰۃ، مدعیان نبوت اور مرتدین	۳۳۵	◇ وفات
◇ کے خلاف جنگ	۳۳۵	◇ خلافت
◇ ازواج و اولاد	۳۳۹	◇ حوالہ جات
◇ فتوحات صدیقی	۳۳۹	② حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور
◇ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا استخلاف	۳۴۰	قرابت رسول ﷺ
◇ وفات	۳۴۰	◇ نام و نسب
◇ خلافت	۳۴۰	◇ پیدائش
◇ حوالہ جات	۳۴۱	◇ جسمانی اوصاف
		◇ زمانہ جاہلیت کے مشاغل

۴۱۳	◇ مولانا احمد علی	۴۲۵	◇ حضرت عمر رضی اللہ عنہما اور تجارت
۴۱۴	◇ مولانا اسد مہاروی	۴۲۷	◇ اسلام میں آنے کے اسباب
۴۱۴	◇ مولانا اسرار الحق	۴۲۸	◇ آپ ﷺ کو قتل کرنے کا ارادہ
۴۱۵	◇ شیخ حسین احمد بخاری	۴۲۹	◇ بہن کے گھر پہنچنا اور بہنوئی پر تشدد
۴۱۵	◇ مولانا غلام رسول بہاولپوری	۴۵۰	◇ واقعہ قبول اسلام
۴۱۶	◇ مولانا حفیظ الرحمن حفیظ	۴۵۲	◇ حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے فضائل و مناقب
۴۱۶	◇ اختر حسین بہاولپوری	۴۵۴	◇ رسول اللہ ﷺ کی دائمی صحبت
	◇ باب چہارم	۴۵۴	◇ موافقت قرآنی
	◇ سیرت النبی ﷺ: تاریخ و ارتقاء	۴۵۶	◇ بدری قیدیوں کے بارے موافقت
	◇ برصغیر پاک و ہند میں سیرت نگاری،	۴۵۶	◇ استیزان کے بارے موافقت
۴۱۷	◇ قیام پاکستان سے پہلے سیرت نگاری	۴۵۷	◇ حرمت شراب میں حضرت عمرؓ کی
۴۲۳	◇ سیرت نگاری اور عہد حاضر		◇ موافقت
۴۲۴	◇ علمائے برصغیر کی بعض مخطوط کتب سیرت	۴۵۷	◇ فتوحات فاروقی
	◇ کا ایک جائزہ	۴۵۸	◇ دور فاروقی میں گورنروعمال کے انتخاب
۴۲۵	◇ علمائے برصغیر کی بعض کتب سیرت کا	۴۶۱	◇ وفات و مدت خلافت
	◇ اجمالی تعارف	۴۶۲	◇ حوالہ جات
۴۳۶	◇ حوالہ جات		◇ ③ سیرت رسول ﷺ اور علامہ اقبال رضی اللہ عنہ
	◇ باب پنجم	۴۷۴	◇ اقبال کے نزدیک مقصود رسالت
	◇ کتب سیرت	۴۷۵	◇ عشق رسول ﷺ
۴۳۷	◇ پاکستان میں اردو سیرت نگاری (ایک	۴۸۷	◇ رسول اللہ ﷺ پر ایمان
	◇ تعارفی مطالعہ)	۴۹۱	◇ حوالہ جات
۴۳۷	◇ معروف کتب سیرت		◇ ④ بہاولپور کے سیرت نگار
۴۳۸	◇ قرآن حکیم کی روشنی میں سیرت طیبہ	۴۹۴	◇ سیرت نگاری میں بہاولپور کی تاریخی و
۴۳۸	◇ پی ایچ ڈی کے مقالات		◇ علمی حیثیت
۴۳۹	◇ رسول اللہ ﷺ کا ذکر مبارک مذہبی	۴۹۵	◇ سیرت چیئر
	◇ کتب میں	۴۹۸	◇ انٹرنیشنل سیرت کانفرنسز
۴۳۹	◇ مطالعہ سیرت اور مستشرقین	۴۱۳	◇ بہاولپور کے سیرت نگار

۴۵۹	◇ تحریک ختم نبوت	۴۳۹	◇ محاضرات سیرت
۴۶۰	◇ تذکرۃ الحبیب (تسہیل نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب)	۴۳۹	◇ خواتین کی سیرت نگاری
۴۶۰	◇ تعلیمات نبوی ﷺ اور آج کے زندہ مسائل	۴۳۹	◇ مقالات سیرت
۴۶۱	◇ توہین رسالت ﷺ کی سزا	۴۴۰	◇ تراجم
۴۶۱	◇ جب حضور ﷺ آئے	۴۴۰	◇ بچوں کے لیے کتب
۴۶۲	◇ جوامع سیرۃ النبی ﷺ	۴۴۰	◇ سفر نامے
۴۶۲	◇ جہان سیرت (کتابی سلسلہ ۱-۲)	۴۴۱	◇ اٹلس اسیرت البم
۴۶۳	◇ حسنت جمیع خصال	۴۴۱	◇ سیرت کانفرنس
۴۶۴	◇ حلیہ محمد عربی ﷺ..... پیغام ہدایت	۴۴۱	◇ سیرت ایوارڈ یافتہ کتب
۴۶۵	◇ حیات سرور کائنات ﷺ	۴۴۱	◇ رسائل و جرائد
۴۶۵	◇ حیات و عہد نبوی ﷺ	۴۴۲	◇ حوالہ جات
۴۶۷	◇ خاتم المرسلین ﷺ	2- بعض نمایاں کتب سیرت کا تفصیلی تعارف	
۴۶۷	◇ خطبات سیرت	۴۴۳	◇ آنحضور ﷺ کی تعلیمی جدوجہد
۴۶۸	◇ خطبات مدراس	۴۴۳	◇ اردو میں نعت گوئی؛ چند گوشے
۴۶۸	◇ دستور مدینہ: دنیا کی پہلی آئینی دستاویز	۴۴۳	◇ اسوۃ کامل
۴۶۹	◇ دریتیم ﷺ	۴۴۵	◇ اصح السیر
۴۶۹	◇ ذریعۃ الوصول الی جناب الرسول ﷺ	۴۴۶	◇ افضل الرسل ﷺ
۴۷۰	◇ الرحیق المختوم	۴۴۶	◇ الامین
۴۷۲	◇ رحمۃ للعالمین	۴۴۸	◇ بائبل اور محمد رسول اللہ ﷺ
۴۷۵	◇ رسالہ سیرت النبی ﷺ	۴۴۸	◇ بعثت نبوی ﷺ کی پیشین گوئیاں
۴۷۵	◇ رسول اکرم ﷺ مغربی اہل دانش کی نظر میں	◇ ہندوؤں کی کتب مقدسہ میں	
۴۷۵	◇ رسول اکرم ﷺ اور خلفائے راشدین کے آخری لمحات	۴۴۹	◇ پیغمبر انسانیت ﷺ
		۴۵۳	◇ ماہنامہ ”فکر و نظر“ سیرت النبیؐ نمبر
		۴۵۴	◇ پیام سیرت عصر حاضر کے پس منظر میں
		۴۵۶	◇ تبصرہ تعمیر افکار سیرت نمبر
		۴۵۹	◇ تجلیات سیرت

۵۰۸	عصر رواں سیرت النبیؐ کی روشنی میں	۴۷۶	رسول رحمت تلواروں کے سایے میں
۵۰۹	علمی سرگرمیاں عہد رسالت ﷺ اور عہد صحابہ میں	۴۷۷	رسول کریم ﷺ؛ میدان جنگ میں
۵۰۹	عہد نبوی ﷺ کا نظام حکومت	۴۷۸	رسول رحمت
۵۱۰	عہد رسالت میں معاشرہ اور مملکت کی تشکیل	۴۸۰	الروض الانف
۵۱۱	عہد رسالت میں اسلام اور نصرانیت کے تعلقات	۴۸۳	سرور کونین ﷺ کی مہک
۵۱۱	الفوز العظیم (مقالات سیرت)	۴۸۳	بلوچستان میں
۵۱۱	قرآن ناطق	۴۸۳	سنت حبیب ﷺ
۵۱۲	محاضرات سیرت	۴۸۴	سہ ماہی "فکر و نظر" کانفرنس نمبر
۵۱۶	محبت رسول ﷺ؛ اہمیت، تقاضے	۴۸۴	سیرت سرور عالم ﷺ
۵۱۷	محسن اعظم ﷺ	۴۸۶	سیرۃ الرسول فی اسماء الرسول ﷺ
۵۱۷	محسن انسانیت	۴۸۶	سید المرسلین ﷺ
۵۱۹	محمد ﷺ؛ ایک آفاقی پیغمبر	۴۸۷	سیرت طیبہ سے رہنمائی اکیسویں صدی میں
۵۲۰	محمد ﷺ، پیغمبر عہد رواں	۴۸۸	سیرت المصطفیٰ ﷺ
۵۲۶	مختصر زاد المعاد	۴۹۲	سیرت مصطفیٰ ﷺ کی کرنیں
۵۲۷	مدنی معاشرہ	۴۹۲	سیرت مصطفیٰ ﷺ
۵۲۸	مذہبی انتہاء پسندی اور اس کا تدارک: تعلیمات نبوی کی روشنی میں	۴۹۴	سیرت النبی ﷺ
۵۲۸	مرقع سیرت	۴۹۸	سیرت النبی ﷺ انسائیکلو پیڈیا
۵۳۲	مقام محمد ﷺ: قرآن کے آئینے میں	۴۹۹	سیرت نگاری: آغاز و ارتقاء
۵۳۲	مقدمہ سیرت رسول ﷺ	۵۰۱	سامی بہبود، تعلیمات نبوی کی روشنی میں
۵۳۲	معجزات سرور عالم ﷺ	۵۰۱	شائل ترمذی (مع اردو ترجمہ و شرح)
۵۳۳	معارف اسم محمد ﷺ	۵۰۲	شائل سراج منیر ﷺ
۵۳۳	المواہب اللدنیہ	۵۰۳	شائل واخلاق نبوی ﷺ
۵۳۷	النبی الامی ﷺ	۵۰۳	شائل کبریٰ
		۵۰۴	ضیاء النبی ﷺ
		۵۰۸	عصمت نبوی ﷺ

۵۵۰	◆ نقوش سیرت کا خصوصی تعارف	۵۳۷	◆ النبی الخاتم ﷺ
۵۵۸	◆ وما ارسلناک الا رحمة للعالمین	۵۳۸	◆ نبی کریم ﷺ بحیثیت والد
۵۵۸	◆ ہادی عالم	۵۳۸	◆ نبی کریم ﷺ بحیثیت معلم
۵۶۰	◆ ہدیہ مرسله بحضور سرور کائنات ﷺ	۵۳۹	◆ نبی کریم ﷺ سے محبت کے اسباب
۵۶۱	◆ منتخب مصادر و مراجع	۵۳۹	◆ نقوش رسول: تعارف

حرفِ اول

”اسوۂ کامل“ اور ”عصرِ رواں سیرت النبی ﷺ کی روشنی میں“ کے بعد ”اطراف سیرت“ کے زیر عنوان چند مقالات سیرت ہدیہ قارئین ہیں۔ یہ مقالات مختلف قومی و بین الاقوامی کانفرنسز میں پیش کیے گئے۔ ان میں سے چند مقالات بعض مجلات میں زیور طبع سے آراستہ ہو چکے ہیں۔ ان بکھرے ہوئے ہدایاء سیرت کو ایک گلدستہ سیرت کی شکل میں پیش کرنے کی دلی تمنا برآ رہی ہے۔ خون جگر اور خلوص دل سے پیش کردہ مقالات ایک طرف اعلیٰ علمی و تحقیقی معیار پر پورے اترتے ہیں۔ دوسری طرف مقالات سیرت النبی ﷺ ہونے کے ناتے اس ہیچ مدان کے لیے باعث اطمینان قلب ہیں اور اپنے قارئین کے لیے یقیناً بہت سی علمی معلومات کے ساتھ دعوتی جذبات کے آئینہ دار ہیں۔

آج کی دنیا فکری در ماندگی، اخلاقی پستی، معاشرتی بگاڑ اور معاشی استحصال کے ہاتھوں انسانیت کے لیے باعث عار ہے جہاں ظالم و جابر انسان کے ہاتھوں کمزور و ناتواں انسان نہ صرف پس رہا ہے بلکہ اس سے دولت بلکہ عزت بھی چھینی جا رہی ہے، اس کا لباس تارتار کیا جا رہا ہے، اس کے گوشت پوست کی بوٹیاں اڑائی جا رہی ہیں، ہنستی کھیلتی بستیاں اجاڑی جا رہی ہیں، معصوم بچوں کو یتیم بنایا جا رہا ہے، دلہنوں سے ان کا سہاگ لوٹا جا رہا ہے، بوڑھے ماں باپ کے سہارے چھینے جا رہے ہیں اور یہ سب کھیل مہذب دنیا کر رہی ہے۔ وہ سرمایہ داری کی پیداوار ہیں، انہیں دولت کمانا عزیز ہے جس کے لیے انسانیت کی نہ صرف اخلاقی بلکہ مادی یا وجودی تباہی پر انہیں ذرا برابر ملال نہیں ہوتا۔

سائنس ترقی کر رہی ہے۔ حیران کن ایجادات اور آرام و آسائش کی سہولتیں بڑھتی جا رہی ہیں، مگر انسانیت کی کیفیت اس سے مختلف نہیں؟ طوائف گھری ہوئی ہے، تماش بینوں میں۔ تمام تر مادی سہولتوں کے باوجود انسان قلبی سکون کا متلاشی ہے۔ پرسکون سماج کا متمنی ہے۔ جہاں انسان، انس کا نمائندہ ہونہ کہ انسان نما بھیڑیا۔ تلاش بسیار کے باوجود عصر حاضر کے ارباب عقل و دانش اس کا حل تلاش کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔

اس ناکامی کی وجہ کانٹوں میں پھول تلاش کرنے، سرخ انگاروں میں ہیرے تلاش کرنے اور خونخوار بھیڑیوں میں خوش نماہرن تلاش کرنے کا سفر ہے۔ جہالت اس قدر غالب آچکی ہے کہ باپ کے ہاتھوں بیٹی لٹ رہی ہے، ماں کی مانتا پکار رہی ہے اور اس کا لخت جگر ماں کی بجائے کتے سے پیار کو ترجیح دے رہا ہے۔ قانون بے بسی کی تصویر بنا کھڑا ہے۔ اس المناک صورت حال کے پیچھے وہ اخلاقی اور معاشرتی بگاڑ ہے جس

میں daycare سنٹر میں پرورش پانے والا بچہ جب ماں سے پوچھتا ہے کہ میرا باپ کون ہے؟ تو ماں جواب دیتی ہے: "I do not know exactly: who was he?" بوڑھے ماں باپ oldage houses کی دیواروں سے ٹکریں مارتے آخری سانسیں گن رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ان کے جگر گوشے ان کی خبر گیری کی فرصت پاتے ہیں اور نہ ضرورت ہی محسوس کرتے ہیں:-

ایسا ہی فکری و نظریاتی، اخلاقی و سماجی، معاشی و معاشرتی بگاڑ کا نقشہ بعثت محمدیؐ سے قبل کرہ ارض پیش کر رہا تھا۔ معلم انسانیت نے فکری تطہیر کی، اعلیٰ اخلاقی تعلیمات پیش کیں۔ امن و سلامتی کے علمبردار اسوہ حسنہ کے زیر سایہ عرب کے بدوؤں کی تربیت کی اور پھر یہ تعلیم و تہذیب سے نا آشنا معلم جہاں ٹھہرے۔ یہ آداب زندگی سے نابلد اعلیٰ ترین آداب زندگی کے اتالیق قرار پائے۔

اپنی بچیاں زندہ درگور کرنے والے ہر بچی کے محافظ بنے۔ عورت کو طوائف کا درجہ دینے والے اسے ماں، بہن اور بیٹی کے مقدس روپ میں دیکھنے لگے۔ یہ زندہ جانوروں کا گوشت کاٹنے والے ان کے خشک جگر تر کرنے والے ٹھہرے۔ ناگوار اشیاء سے لذت کام و دہن لینے والے طیب اشیاء سے لطف اندوز ہونے لگے۔ یتیم بچیوں کے مال اڑانے والے یتیموں کے سر پرست ٹھہرے۔ حلال و حرام، جائز و ناجائز کی تمیز نہ کرنے والے ایک ایک لقمہ حلال کے لیے فکر مند ٹھہرے۔ صدیوں باہم خون بہانے والے ایک دوسرے کے لیے اخوت کی لازوال داستان رقم کرنے لگے اور جنگل کے درندوں جیسی آزاد قبائلی زندگی بسر کرنے والے متمدن ریاستی زندگی بسر کرنے والے ٹھہرے۔

یہ ساری تبدیلی کون لایا؟ کس طرح لایا؟ وہ ہستی رحمۃ للعالمین ﷺ کی ذات گرامی ہے جن کا لایا ہوا اور آزمایا ہوا کامیاب اسوہ حسنہ آج بھی جامع ترین اور صحیح ترین شکل میں محفوظ ہے۔

اصلاح انسانیت کے لیے اسوہ "سیرت النبی ﷺ" جس قدر کل کامیاب تھا۔ آج بھی کامیاب ہے اور انسانیت کے لیے واحد نجات دہندہ "سیرت النبی ﷺ" ہے۔ اس کی عظمت اور ضرورت جب بھی انسانیت نے محسوس کر لی، نجات کی راہ پالے گی۔ اس عظمت کو اجاگر کرنے اور ضرورت کا احساس دلانے کے لیے مقالات سیرت النبی ﷺ کا گلدستہ عقیدت و محبت ہدیہ قارئین کیا جا رہا ہے۔ یقین کامل ہے کہ یہ مقالات اپنی حقانیت کا اعتراف کروا کر دم لیں گے، کیونکہ آفتاب کی آمد ہی اس کی دلیل ہوتی ہے۔

آپ کے ہاتھوں میں موجود "اطراف سیرت" میں سیرت النبی ﷺ کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ کیا گیا ہے:

سیرت النبی ﷺ ایک تعارف	باب اول:
سیرت النبی ﷺ اور فکری و فقہی مسائل	باب دوم:
سیرت النبی ﷺ اور شخصیات	باب سوم:

باب چہارم: سیرت النبی ﷺ: تاریخ و ارتقاء

باب پنجم: کتب سیرت

”اطراف سیرت“ اسم باسمی کتاب ہے جس میں سیرت النبی ﷺ کی مختلف اطراف زیر قلم کیے گئے ہیں۔ یوں یہ کتاب خادم سیرت کی سابقہ دو کتب ”اسوہ کامل“ اور ”عصر رواں سیرت النبی ﷺ کی روشنی میں“ کے ساتھ مل کر سیرت النبی ﷺ اور اطراف سیرت النبی ﷺ کے بہت سے پہلوؤں کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے کی کوشش ہے۔

اس کتاب کی تکمیل میں اہل خانہ کی مدد شامل حال رہی۔ میرے دونوں بھائی عبدالقیوم اور عبدالقہار خاندانی معاملات میں مجھے مستغنی رکھتے ہیں۔ چھوٹا بھائی ابو بکر آسٹریلیا میں P.HD کی تکمیل کر رہا ہے۔ اس کی صابره بیوی عزیزہ نامہ اپنے بچوں طلحہ، حذیفہ اور رقیہ کے ساتھ حوصلہ کا باعث بنیں۔ میرے بیٹے ڈاکٹر عبدالخالق اور بڑی بہو ڈاکٹر سدرہ عبدالخالق اپنے حسن انتظام سے گھریلو معاملات سے مجھے مستغنی رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھر کو امن و امان کا گہوارہ بنائے۔

اس کتاب کی تالیف کے دوران میرے چھوٹے بیٹے حماد ظفر کی شادی ہوئی۔ میری چھوٹی بہو خدیجہ حماد کی معصومیت اور اس کی محبت کام کے لیے مہمیز ثابت ہوتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کی محبت کو دوام بخشے اور سیرت نبوی ﷺ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

میری اکلوتی بیٹی کی شادی بھی اسی دوران ہوئی۔ جو میرے تمام علمی کاموں میں معاون رہتی ہے۔ اس کتاب میں بھی اس نے کافی کام کیا ہے۔ میرا نواسہ محمد سعد میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو عافیت میں رکھے اور ان کی دنیا و آخرت بہتر بنائے۔ (آمین)

پھلا پھولا رہے یارب چمن میری امیدوں کا

جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے پالے ہیں

والدہ صاحبہ کی دعائیں ہمیشہ شامل حال رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمیشہ قائم رکھے اور ان کو صحت عطا فرمائے۔ سرگودھا یونیورسٹی کے شعبہ علوم اسلامیہ کے اساتذہ کرام کا شکر گزار ہوں کہ وہ ہر معاملے میں میرے ساتھ معاون رہے۔ عزیزم محمد وقاص الحسین کا بھی شکریہ ادا کرنا ضروری ہے کہ اس نے اس کتاب کو خوبصورت بنانے کی مکمل کوشش کی ہے۔ حافظ جمشید اختر اور محمد نعیم کا تعاون بھی ساتھ رہا۔

میرے دیرینہ رفیق پروفیسر ڈاکٹر شمس البصر حال استاد شعبہ قانون یونیورسٹی آف سرگودھا کی مشاورت ہمیشہ سے ہی ساتھ رہی ہے۔ ڈاکٹر خالد ظفر اللہ صدر شعبہ علوم اسلامیہ پوسٹ گریجویٹ کالج گوجرا سے مشاورت کی گئی۔

معروف انٹرنیشنل سکالروائس چانسلر یونیورسٹی آف سرگودھا پروفیسر ڈاکٹر محمد اکرم چوہدری صاحب کا

شکر گزار ہوں کہ وہ علمی معاملات میں ہمیشہ مدد و معاون رہتے ہیں اور حوصلہ بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یونیورسٹی کی ترقی کے معاملات پر ہمیشہ غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے۔

دعا گو ہوں کہ یہ سعادت، سعادت دارین ٹھہرے۔ نہ صرف میرے لیے بلکہ جملہ قارئین کے لیے۔ برادر عزیز رفیع الدین حجازی صاحب اور سید جمال الدین افغانی نے اس کو خوبصورت انداز میں شائع کیا۔ اللہ ان کو بہتر جزا دے۔ ان کے والد پروفیسر عبدالجبار شاکر جن کو مرحوم کہتے ہوئے دل کا نپتا ہے وہ ہمیشہ ہی میری علمی کاوشوں پر خوشی اور محبت کا اظہار فرماتے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرمائے۔

اس سال جنوری میں میرے استاد محترم ڈاکٹر شیخ محمد سعید بازنجکی ندوی الشامی کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ دے۔

سیرت النبی ﷺ کی اس خدمت میں میرے مددگار اور معاون ٹھہرنے والے جملہ احباب گرامی کا نام بنام شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیرت النبی ﷺ کے رنگ میں رنگے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین
ثم آمین!

پروفیسر ڈاکٹر عبدالرؤف ظفر

چیمبر مین شعبہ علوم اسلامیہ

یونیورسٹی آف سرگودھا

دسمبر ۲۰۱۳ء

سیرت النبی ﷺ ایک تعارف

(۱) ختم نبوت نصوص قطعہ کی روشنی میں

عقیدہ ختم نبوت پر دین اسلام کی عظیم الشان عمارت استوار ہے۔ اسلام کا قلب و جگر، روح و جان کا مرکز و محور یہی عقیدہ ہے۔ اس عقیدہ میں معمولی سی لچک یا نرمی انسان کو ایمان کی بلندی سے اٹھا کر کفر کی پستی میں پھینک دیتی ہے۔ چنانچہ انسانوں میں اس عقیدہ کا پختہ شعور پیدا کرنے کے لیے خدا تعالیٰ کی سب سے آخری کتاب قرآن کریم میں بے شمار تصریحات موجود ہیں اور جس طرح یہ نبوت کے اعتبار سے قطعی ہیں اس طرح دلالت کے لحاظ سے بھی قطعی اور ہر شک و شبہ سے پاک ہیں۔ ظاہر ہے کہ کسی مسئلہ میں قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ بھی گر قطعی الدلالت ہو تو کسی بھی حقیقت کی قطعیت کے لیے کافی ہے چہ جائیکہ قرآن کریم کی بے شمار آیات ختم نبوت پر دلالت کرتی ہیں۔ اسی طرح بے شمار ایسی احادیث مبارکہ موجود ہیں جن میں خود نبی آخر الزمان ﷺ نے اپنے خاتم النبیین ہونے کا اعلان فرمایا ہے۔

چنانچہ علمائے کرام نے جب بھی مسئلہ ختم نبوت پر بات کی سب سے پہلے انہی دلائل کو بنیاد بنایا اور ان سے استدلال کرتے ہوئے اپنی گفتگو کا آغاز کیا ہے۔

ختم نبوت پر قرآنی دلائل

علمائے کرام نے قرآن مجید کی 100 آیات مبارکہ کو ختم نبوت کے اثبات کے لیے دلیل بنایا ہے۔ ان میں سے چند یہ ہیں:

آیت نمبر:

﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾ (۱)

(محمد ﷺ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں بلکہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں اور اللہ تعالیٰ سب چیزوں کو جاننے والا ہے۔)

آیت کریمہ کے دوسرے حصے ﴿وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾ میں واضح طور پر

بتا دیا گیا ہے کہ محمد ﷺ تمام نبیوں کے بعد تشریف لائے۔ آپ ﷺ چونکہ تمام انبیاء کے خاتم ہیں اس لیے آپ ﷺ کے بعد کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں۔ اب قیامت تک جتنے انسان بھی دنیا میں تشریف لائیں گے وہ آپ ﷺ کی لائی ہوئی شریعت ہی کی اتباع کریں گے۔

علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

”یہ آیت نص ہے اس امر پر کہ آپ ﷺ کے بعد کوئی نبی نہیں اور جب نبی ہی نہیں تو رسول کہاں؟ کوئی نبی، رسول آپ ﷺ کے بعد نہیں آئے گا۔ رسالت نبوت سے بھی خاص چیز ہے، ہر رسول نبی ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں۔ پس جو شخص بھی آپ ﷺ کے بعد نبوت یا رسالت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا، مفتری، دجال، گمراہ اور گمراہ کرنے والا ہے۔ گو وہ شعبدے دکھائے اور جادوگری کرے اور بڑے کمالات اور عقل کو حیران کر دینے والی چیزیں پیش کرے اور طرح طرح کی نیرنگیاں دکھائے لیکن عقلمند جانتے ہیں کہ یہ سب فریب دھوکہ اور مکاری ہے“ (۲)۔

قاضی سلیمان منصور پوری اس آیت کے متعلق فرماتے ہیں: خاتم اور ختم دونوں کے ایک معنی ہیں۔ النبی کا الف لام جنس جملہ انبیاء و رسل پر حاوی ہے۔ کلام اللہ کی یہ آیت اعلان کر رہی ہے کہ سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ النبی الامی ﷺ کے وجود باجود پر نبوت کا خاتمہ کر دیا گیا (۳)۔

مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

”حضور پر نور ﷺ کے خاتم النبیین ہونے کے ایک معنی تو وہ ہیں کہ جو سب کے نزدیک ظاہر اور مسلم ہیں کہ حضور ﷺ آخری نبی ہیں۔ آخر زمانہ میں سب انبیاء علیہم السلام کے بعد مبعوث ہوئے اور جو اس کا انکار کرے وہ بلاشبہ کافر اور ملعون اور مرتد ہے اور دوسرے معنی یہ ہیں کہ آپ ﷺ نبوت و رسالت میں سب سے افضل و اکمل ہیں یعنی کمالات نبوت کے خاتم ہیں۔ آپ ﷺ پر نبوت کے تمام کمالات ختم ہو گئے۔ جیسے استاد سب پر فائق ہوتا ہے اسی طرح حضور ﷺ بھی تمام انبیاء علیہم السلام پر فائق ہیں۔ اور سب سے افضل و اکمل ہیں اور آپ کی نبوت اور شریعت اس درجہ کی کامل ہے کہ اس کے بعد کسی نبوت اور شریعت کی ضرورت باقی نہیں۔ قیامت تک آنے والوں کی ہدایت کے لیے آپ ﷺ کی شریعت کافی و ودانی ہے“ (۴)۔

مولانا رحمۃ اللہ علیہ مزید لکھتے ہیں:

”اس آیت شریفہ کا مقصود اس امر کا اعلان کرنا ہے کہ نبوت آپ ﷺ پر ختم ہو گئی، گزشتہ زمانے میں یکے بعد دیگرے انبیاء علیہم السلام آتے رہے مگر آپ ﷺ کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا اور جس آخری نبی کی انبیاء کرام علیہم السلام پیشین گوئی کرتے آئے اور لوگ اس آخری نبی علیہم السلام کے منتظر رہے۔ اس آیت میں اس کا اعلان کر دیا گیا کہ وہ آخری نبی علیہم السلام جس کا انتظار تھا وہ آچکا، اب اس کے بعد کوئی نبی منتظر نہیں رہا، یہی وہ آخری نبی علیہم السلام ہیں جن کا لوگوں کو انتظار تھا“ (۵)۔

مولانا منظور احمد چنیوٹی رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں:

”یہ آیت اس بات کا کھلا اعلان ہے کہ رسول اللہ ﷺ تمام نبیوں میں آخری اور سلسلہ نبوت و رسالت ختم کرنے والے ہیں۔ اب آپ کے بعد کسی نئے آدمی کو نبوت سے سرفراز نہیں کیا جائے گا۔ جنہیں نبوت ملنی تھی انہیں آپ سے پہلے ہی اس نعمت سے سرفراز کر دیا گیا۔ آپ کے بعد کسی کو یہ درجہ ملنے والا نہیں ہے۔ آپ خود بھی آخری ہیں، آپ ﷺ کی شریعت بھی آخری ہے اور آپ ﷺ کا لایا ہوا دین ابدی ہے۔ اب اس میں نہ کسی ترمیم کی گنجائش ہے اور نہ تبدیلی کی اجازت“ (۶)۔

مولانا سلطان محمود رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں:

”لفظ خاتم“ کی دو قرأتیں ہیں۔ مشہور قرأت بالکسر ہے جس کے معنی ختم کرنے والے اور بند کرنے والے کے ہیں اور دوسری قرأت بالفتح کی ہے جس کے معنی ہیں وہ شے جس کے ذریعے سے کوئی شے بند کی جائے اور اس پر مہر لگائی جائے تاکہ وہ کھولی نہ جاسکے اور نہ اس کے اندر کوئی چیز باہر سے جاسکے۔

الحاصل دونوں حالتوں میں آیت کا حاصل معنی ایک ہی ہوگا کہ رسول اللہ ﷺ کا وجود اقدس پیغمبروں کے سلسلہ کو بند کرنے والا اور ان پر مہر لگا دینے والا ہے کہ پھر آئندہ کوئی نیا شخص پیغمبروں کی جماعت میں داخل نہ ہو سکے۔ پس اس آیت سے ثابت ہو گیا کہ رسول اللہ ﷺ کے بعد کوئی شخص مرزا صاحب ہوں یا کوئی دوسرا پیغمبروں کی جماعت میں ہرگز داخل نہیں ہو سکتا“ (۷)۔

علامہ ڈاکٹر خالد محمود لکھتے ہیں:

”ولکن رسول اللہ“ کے ساتھ ”وخاتم النبیین“ کا لفظ روحانی اولاد کی کثرت کے لیے ہے۔ ”ولکن الرسول اللہ“ کا استدراک آپ ﷺ کے روحانی باپ ہونے کا اعلان اور ”خاتم النبیین“ آپ ﷺ کی کثرت اولاد کا بیان ہے۔ آپ ﷺ کے بعد کسی اور نبی کا پیدا ہونا اگر ممکن مانا جائے تو قرآنی الفاظ ”ولکن رسول اللہ“ کے ساتھ ”وخاتم النبیین“ کا کوئی جواز نہیں بیٹھتا۔ حضور ﷺ بے شک سب سے اعلیٰ درجے کے پیغمبر ہیں اور ہمیں ختم نبوت مرتبی سے بھی انکار نہیں ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ آپ ﷺ کے کمالات نبوت سے کالمین امت کو فیض ملتا ہے لیکن آیت مذکورہ میں جس سیاق و سباق سے آپ ﷺ کے روحانی باپ ہونے کا اعلان ہے اس کے ساتھ خاتم النبیین کا لفظ آپ ﷺ کی کثرت امت کا بیان ہے اور اس کی دلالت یہی ہے کہ اب قیامت تک پیدا ہونے والے انسان آپ ﷺ ہی کی امت ہوں۔ آپ ﷺ کے بعد نہ کوئی نبی پیدا ہونے کوئی امت بنے اور ختم نبوت کی اساس پر آپ ﷺ کی روحانی اولاد قیامت تک جاری رہے۔ خاتم النبیین کے اس معنی کے سوا کوئی معنی اس آیت کے سیاق و سباق کے ساتھ چسپاں نہیں ہوتے“ (۸)۔

ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت کے اثبات میں سب سے بڑی نقلی دلیل قرآن مجید میں یہی آیت مبارکہ ہے۔ اسی لیے بہت سے علمائے کرام نے بھی اس سے استدلال کیا اور عقیدہ ختم نبوت کو عام لوگوں

کے سامنے واضح طور پر پیش کیا۔

آیت نمبر ۲:

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ
الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ (۹)

(آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا)۔

یہ آیت مبارکہ جس میں دین مکمل ہونے کا اعلان کر دیا گیا ہے ختم نبوت کی ایک واضح اور روشن دلیل ہے۔ مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

”دین کامل کر دینے کے معنی یہ ہیں کہ حدود اور فرائض اور حلال و حرام کے احکام اور مبداء و معاد، دنیا اور آخرت اور زندگی کے ہر شعبہ کے متعلق ایسے اصول اور قواعد بتلا دیے گئے کہ قیامت تک آنے والے واقعات اور جزئیات کے احکام الہی کلیات سے صراحتاً یا اشارۃً معلوم ہو سکیں گے اور قیامت تک اس میں زیادتی اور ترمیم کی ضرورت نہ ہوگی۔ نبوت و رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوئی اور یہ آخری کتاب ہے اس کے بعد کوئی کتاب آسمان سے نازل نہ ہوگی“ (۱۰)۔

مولانا امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں:

”تکمیل دین سے مراد اصل دین کی تکمیل ہے اور اتمام نعمت سے مراد اس شریعت کا اتمام ہے۔ جہاں تک اصل دین کا تعلق ہے اس کا آغاز تو حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا ہے۔ زمانہ کی رفتار کے ساتھ ساتھ حالات اور حکمت الہی کے تقاضوں کے مطابق مختلف انبیاء و رسل پر یہ اترتا رہا۔ یہاں تک کہ خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کامل ہو گیا۔ اس سے پہلے جو دین آئے وہ اسی دین کے اجزاء تھے۔ ان کی حیثیت پورے دین کی نہیں تھی۔ پورے دین کی حیثیت صرف اسی دین کامل کو حاصل ہے۔ اس حقیقت کے اشارات پچھلے آسمانی صحیفوں میں بھی موجود ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ نبوت کے آخری کڑی اور اس قصر دین کے کونے کی آخری اینٹ ہیں“ (۱۱)۔

مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

”دین کے مکمل ہونے سے مراد یہ ہے کہ اب اس دین میں قیامت تک کسی نئی تشریح کی ضرورت نہیں۔ عقائد، اعمال، اخلاق، معاملات، تجارت، سیاست، تہذیب و تمدن، معاشرت، معیشت غرض یہ کہ ہر شعبہ زندگی کے رہنما اصول و ضوابط امت پر اس طرح کھول دیے گئے ہیں کہ وہ تا قیامت کسی نئے دین یا نئے نبی کی رہبری کی محتاج نہ رہیں“ (۱۲)۔

مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

”یہ آیت شریفہ اس امت کی اس عظیم الشان خصوصی فضیلت کو بیان کر رہی ہے جو باقرار اہل کتاب

اس امت سے پہلے کسی کو نہیں ملی۔ یعنی خداوند عالم نے اپنا دین مقبول اس امت کے لیے ایسا کامل فرما دیا کہ قیامت تک اس میں ترمیم کی ضرورت نہیں۔ عقائد، اعمال، اخلاق، حکومت، سیاست، شخصی آداب، حرام و حلال، مکروہات و مستحبات کے قوانین اور قیامت تک کے لیے تمام ضروریات معاش و معاد کے اصول ان کے لیے اس طرح کھول دیے کہ وہ تا قیامت کسی نئے دین یا نئے نبی کی رہبری کے محتاج نہیں۔ یہاں تک کہ اس خیر الامم کے پیشوا سید الاولین و آخرین ﷺ اس وقت اس عالم ظاہری سے رخصت ہوئے ہیں جب کہ وہ اپنی امت کے لیے ایک ایسی صاف و سیدھی اور روشن شاہراہ تیار فرما چکے ہیں جس پر چلنے والے کو دن اور رات میں کوئی خطرہ مانع نہ ہو“ (۱۳)۔

آیت مبارکہ سے متعلق علمائے کرام کے ان استدلالات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام انسانوں تک پہنچانے کے لیے انبیاء کرام کی بعثت کا جو سلسلہ شروع کیا تھا وہ اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ دین و شریعت اب مکمل ہو چکی ہے اور اب قیامت تک یہی دین اور یہی شریعت واجب الاتباع ہے۔ مزید کوئی شریعت آنے والی نہیں ہے۔

آیت نمبر ۳:

﴿وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَيَا لْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (۱۴)

(جو ایمان لاتے ہیں اس وحی پر جو آپ ﷺ پر نازل کی گئی اور اس پر جو آپ ﷺ سے پہلے نازل کی گئی اور یوم آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں)۔

مولانا محمد عبداللہ معمار رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

یہ آیت دو طرق سے مطلقاً ختم نبوت کی روشن دلیل ہے اول یہ آیت صاف طور پر اعلان کر رہی ہے کہ صرف اس وحی پر ایمان لانا کافی ہے اور ہدایت و نجات کے لیے ضامن ہے جو رسول اللہ ﷺ پر اور آپ ﷺ سے پہلے انبیاء علیہم السلام پر نازل ہوئی۔ چنانچہ اس وحی پر ایمان رکھنے والوں کے لیے ﴿أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ کی بشارت ہے۔ غور فرمائیں کہ اگر آپ ﷺ کے بعد بھی سلسلہ وحی جاری ہے اور خداوند عالم کے ارشادات اہل دنیا پر نازل ہوتے رہتے ہیں تو اس جدید وحی پر ایمان لانا بھی ایسا ہی فرض نہ ہونا چاہیے جیسا پہلے انبیاء علیہم السلام کی وحی پر اور کیا کوئی شخص جو اس پر ایمان نہ لائے تو ایمان بالبعض اور کفر بالبعض کا ٹھیک مصداق نہ ہوگا پھر وہ کیسے ہدایت اور فلاح حاصل کر سکتا ہے؟

لہذا صرف انبیاء سابقین علیہم السلام اور رسول اللہ ﷺ کی وحی پر ایمان لانے کو قیامت تک مدار نجات اور ہدایت و فلاح کا کفیل قرار دینا اس بات کا نہایت واضح ثبوت ہے کہ آپ ﷺ کے بعد سلسلہ وحی ختم ہو چکا ہے۔

دوم، اگر آپ ﷺ کے بعد بھی وحی نبوت باقی تھی تو من قبلك کی تخصیص بے معنی ہو جائے گی (۱۵)۔
پیر محمد کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

”اس آیت میں حضور ﷺ کی ختم نبوت کی بین دلیل ہے کیونکہ وحی جس پر ایمان لانا ضروری ہے وہ یا تو حضور اکرم ﷺ پر نازل ہوئی یا حضور ﷺ سے پہلے۔ اگر نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو حضور کریم ﷺ کے بعد وحی نازل ہوتی اور اس پر ایمان لانا ضروری ہوتا۔ اس صورت میں آیت یوں ہوتی ﴿وَمَا أَنْزَلَ مِنْ قَبْلِكَ وَمَا يَنْزِلُ مِنْ بَعْدِكَ﴾ (۱۶)۔
مولانا منظور احمد چنیوٹی لکھتے ہیں:

”اگر آپ ﷺ کے بعد بھی عند اللہ وحی کا سلسلہ جاری رہتا تو یقیناً ہدایت و فلاح کا انحصار صرف موجودہ اور سابقہ وحیوں پر نہ ہوتا بلکہ آئندہ آنے والی وحی پر بھی ایمان لانا ضروری قرار دیا جاتا اور مذکورہ دو الفاظ کے ساتھ ساتھ ایک اور جملہ و ما انزل من بعدك بھی لایا جاتا جیسا کہ سابقہ اقوام کو رسول اللہ ﷺ کی تشریف آوری کی خبر دی جاتی رہی اور ان سے عہد لیا جاتا تھا کہ اگر وہ نبی تمہاری زندگی میں آگے تو تمہیں ان پر ایمان لانا اور ان کی نصرت کرنا ضروری ہوگا۔ مگر ہم نے پورے قرآن پر نظر ڈالی لیکن ہمیں کہیں و ما انزل من بعدك کے الفاظ نہیں ملے۔ جبکہ میرے علم کے مطابق و ما انزل من قبلك کا مضمون قرآن کریم میں تیس (۳۰) جگہ سے زائد مقامات پر ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ آپ ﷺ سب سے آخری نبی ہیں اور آپ ﷺ کے بعد وحی کا سلسلہ بھی منقطع ہو چکا ہے“ (۱۷)۔

مذکورہ بالا آیات سے علماء کرام کے استدلالات ملاحظہ کرنے سے واضح ہوا کہ چونکہ ان آیات میں اور اسی طرح کی قرآن مجید کی دیگر آیات میں ہمیں صرف نبی اکرم ﷺ پر نازل ہونے والی وحی یا آپ ﷺ سے پہلے جو انبیائے کرام گزر چکے ہیں ان پر نازل ہونے والی وحی کا تذکرہ ملتا ہے اور ہمیں صرف ان دو قسموں کی وحی پر ہی ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ وحی کی کسی تیسری قسم کا حکم قرآن مجید میں نہیں ملتا۔ جس پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہو لہذا اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔

آیت نمبر ۴:

﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ (۱۸)

(’اے پیغمبر ﷺ‘ کہہ دے میں تم سب لوگوں کی طرف (عرب ہوں یا عجم) اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہوں۔ جس کی آسمانوں اور زمین میں بادشاہت ہے۔ اس کے سوا کوئی سچا خدا

نہیں وہی جلاتا ہے وہی مارتا ہے تو (لوگو) اللہ تعالیٰ پر اور اس کے اُمی اُن پڑھ نبی پر ایمان لاؤ جو اللہ تعالیٰ اور اس کی باتوں پر یقین رکھتا ہے۔ اور اس کی پیروی کرو تا کہ تم راہ پاؤ۔

اس آیت مبارکہ میں رسول کریم ﷺ کے متعلق صراحت ہے کہ آپ ﷺ زمین پر بسنے والے تمام انسانوں کے رسول برحق ہیں۔ قیامت تک جو بھی انسان پیدا ہوگا وہ آپ ﷺ کی امت میں داخل ہوگا اور اس کا فرض ہوگا کہ آپ ﷺ کے لئے ہوئے دینِ قیم کی پیروی کرے۔

مفتی محمد شفیع امام ابن کثیر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے لکھتے ہیں:

”امام ابن کثیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس آیت میں رسول اللہ ﷺ کے خاتم النبیین اور آخری پیغمبر ہونے کی طرف اشارہ ہے کیونکہ جب آپ ﷺ کی بعثت و رسالت قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے اور پورے عالم کے لیے عام ہوئی تو اب کسی دوسرے جدید نبی و رسول کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اسی لیے آخر زمانہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ بھی اپنی جگہ اپنی نبوت پر برقرار ہونے کے باوجود شریعت محمدی ﷺ پر عمل کریں گے جیسا کہ صحیح روایات سے ثابت ہے۔ رسول کریم ﷺ کی بعثت و رسالت ساری دنیا اور قیامت تک کے لیے عام ہونے پر یہ آیت بھی بہت واضح ثبوت ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کی متعدد آیات اس پر شاہد ہیں“ (۱۹)۔

مفتی صاحب مزید لکھتے ہیں: ”اس آیت میں رسول کریم ﷺ کو یہ اعلان عام کر دینے کا حکم ہے کہ آپ ﷺ لوگوں کو بتلا دیں کہ میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ میری بعثت و رسالت پچھلے انبیاء علیہم السلام کی طرح کسی مخصوص خطہ زمین یا خاص وقت کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے دنیا کے ہر خطہ، ہر ملک، ہر آبادی کے لیے اور موجودہ اور آئندہ نسلوں کے لیے قیامت تک کے واسطے عام ہے اور انسانوں کے علاوہ جنات بھی اس میں شریک ہیں“ (۲۰)۔

پیر محمد کرم شاہ الازہری رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں: ”اس سے پہلے جتنے رسولوں کا ذکر ہوا وہ خاص خاص علاقوں اور قوموں کے ایک مقررہ وقت تک مرشد و رہبر بن کر آئے تھے لیکن اب جس مرشد اولین و آخرین، جس رہبر اعظم کا ذکر خیر ہو رہا ہے اس کی شان رہبری نہ کسی قوم سے مخصوص ہے اور نہ کسی زمانہ سے محدود۔ جس طرح اس کے بھیجنے والے کی حکومت و سروری عالمگیر ہے اسی طرح اس کے رسول کی رسالت بھی جہاں گیر ہے۔ ہر خاص و عام، ہر فقیر و امیر، ہر عربی و عجمی، ہر رومی و حبشی کے لیے وہ مرشد بن کر آیا۔ اسی لیے اس بات کا اعلان اس کی زبان حقیقت ترجمان سے کرایا، کہا اے اولاد آدم! میں تم سب کے لیے اپنے زمین و آسمان کے خالق و مالک کی طرف سے رشد و ہدایت کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ اب تمہارے لیے ہدایت اور فلاح کا راستہ یہی ہے کہ اس کتاب کی پیروی کرو جو میں لے کر تمہارے پاس آیا ہوں اور میرے نقوش پا کو اپنے لیے خضر رہ بناؤ۔ میری

سنت سے انحراف نہ کرو“ (۲۱)۔

آیت مبارکہ میں ”جمیعاً“ کا لفظ واضح اعلان ہے کہ بعثت نبوی ﷺ کے بعد جتنے بھی لوگ اس دنیا میں آئیں گے ان سب کے لیے آپ ﷺ رسول و نبی ہیں۔ ان کے لیے آپ ﷺ کی شریعت کی اتباع لازم و ملزوم ہے۔

آیت نمبر ۵:

﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾ (۲۲)

(اور جب اللہ نے انبیاء ﷺ سے پختہ عہد لیا کہ (اے گروہ انبیاء ﷺ) جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر دوں (اور نسل بنی آدم کی رشد و ہدایت کے لیے تمہیں بھیجوں) پھر تمہارے پاس وہ رسول ﷺ تشریف لائے جو ان کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہو جو تمہارے ساتھ ہوں گی تو ضرور بالضرورت تم اس پر ایمان لانا اور ضرور بالضرورت تم اس کی مدد کرنا پھر (اس عہد کے بعد) فرمایا کہ کیا تم نے اس کا اقرار کیا اور میرے اس عہد کو قبول کیا؟ سب بولے ہم نے اقرار کیا، فرمایا کہ اچھا اپنے اس اقرار پر گواہ بھی رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں)۔

مولانا ادریس کاندھلوی لکھتے ہیں: ”اس آیت شریفہ میں اس عہد اور میثاق کا ذکر ہے جو حق تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام انبیاء کرام ﷺ سے آنحضرت ﷺ کے بارے میں لیا، وہ یہ کہ محمد رسول اللہ ﷺ جو تمہارے سب کے بعد آئیں گے اگر تم میں سے کوئی ان کا زمانہ پائے تو ضرور ان پر ایمان لانا اور ضرور ان کی مدد کرنا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ حضور ﷺ کی آمد تمام انبیاء کے بعد ہوگی۔ اس لیے کہ حق تعالیٰ کا تمام انبیاء ﷺ کو مخاطب بنا کر یہ فرمانا ”ثم جاءكم رسول“ (تمہارے سب کے بعد ایک رسول آئے گا) اس بات پر صراحت دالت کرتا ہے کہ اس رسول ﷺ کی آمد تمام انبیاء ﷺ کے بعد ہوگی اور یہ رسول ﷺ آخری نبی اور آخری رسول ہوگا“ (۲۳)۔

سید ابوالاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: ”ہر پیغمبر سے اس امر کا عہد لیا جاتا رہا ہے اور جو عہد پیغمبر سے لیا گیا ہو وہ لامحالہ اس کے پیروکاروں پر بھی عائد ہو جاتا ہے کہ جو نبی ہماری طرف سے اس دین کی تبلیغ و اقامت کے لیے بھیجا جائے جس کی تبلیغ و اقامت پر تم مامور ہوئے ہو اس کا تمہیں ساتھ دینا ہوگا۔ اس کے ساتھ تعصب نہ برتنا، اپنے آپ کو دین کا اجارہ دار نہ سمجھنا، حق کی مخالفت نہ کرنا بلکہ جہاں جو شخص بھی ہماری طرف سے حق کا

پر چم بلند کرنے کے لیے اٹھایا جائے اس کے جھنڈے تلے جمع ہو جانا۔“

یہاں اتنی بات اور سمجھ لینی چاہیے کہ حضرت محمد ﷺ سے پہلے ہر نبی سے یہی عہد لیا جاتا رہا ہے اور اسی بناء پر ہر نبی نے اپنی امت کو بعد میں آنے والے نبی کی خبر دی ہے اور اس کا ساتھ دینے کی ہدایت کی ہے لیکن نہ قرآن میں، نہ حدیث میں کہیں بھی اس امر کا پتہ نہیں چلتا کہ حضرت محمد ﷺ سے ایسا عہد لیا گیا ہو کہ آپ ﷺ نے اپنی امت کو کسی بعد میں آنے والے نبی کی خبر دے کر اس پر ایمان لانے کی ہدایت فرمائی ہو، (۲۴)۔
مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”اس جگہ ہمارا صحیح نظر ”ثم جاء کم رسول الخ“ کے الفاظ ہیں جن میں نبی اکرم ﷺ کے تمام انبیاء کے بعد تشریف لانے کو لفظ ”ثم“ کے ساتھ ادا کیا گیا ہے۔ جو لغت عرب میں تراخی یعنی مہلت کے لیے آتا ہے۔ جب کہا جاتا ہے کہ ”جاء نسی القوم ثم عمر“ تو لغت عرب میں اس کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ پہلے قوم آگئی اور پھر کچھ مہلت کے بعد سب سے آخر میں عمر آیا۔

اس لیے ”النبیین“ کے بعد ”ثم جاء کم رسول“ کے یہ معنی ہوں گے کہ تمام انبیاء کے آنے کے بعد سب سے آخر میں رسول اللہ ﷺ تشریف لائیں گے اور جب کہ اخذ میثاق میں سے کوئی نبی و رسول مستثنیٰ نہیں تو رسول اللہ ﷺ کا تمام انبیاء ﷺ سے آخری نبی ہونا متعین ہو گیا۔ اور یہ واضح ہو گیا کہ آپ ﷺ کے بعد کوئی کسی قسم کا نبی نہ پیدا ہوگا۔ تشریحی وغیر تشریحی و بروزی کی خود ساختہ قسموں میں سے کوئی بھی اب باقی نہیں ہے (۲۵)۔

اس آیت مبارکہ میں یہ بات واضح طور پر بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزمان حضرت محمد ﷺ کے بارے میں تمام انبیاء کرام سے عہد لیا تھا کہ اگر آپ ﷺ ان کی حیات مبارکہ میں ہی آگئے تو وہ ضرور آپ ﷺ پر ایمان لائیں گے اور آپ ﷺ کی مدد کریں گے اس کے علاوہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کو آخری کتاب بنانے کے لیے ساری کتابوں کا مصدق بنا دیا ہے اسی طرح صاحب قرآن حضرت محمد ﷺ کو آخری نبی بنانے کے لیے اس آیت مبارکہ میں سارے نبیوں کا مصدق بنایا۔ قرآن اتر تو پہلی ساری وحی الہی کی تصدیق ہوگئی۔ آقائے دو جہاں ﷺ تشریف لائے تو پہلی ساری نبوتوں کی تصدیق ہوگئی۔
آیت نمبر ۶:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (۲۶)

(اور ہم نے آپ کو تمام ہی انسانوں کے طرف بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے)۔

ابوالاعلیٰ مودودی رحمہ اللہ صاحب لکھتے ہیں:

”تم صرف اسی شہر یا اسی ملک یا اسی زمانے کے لوگوں کے لیے نہیں بلکہ تمام دنیا کے انسانوں کے لیے اور ہمیشہ کے لیے بنی بنا کر بھیجے گئے ہو۔ مگر یہ تمہارے ہم عصر اہل وطن تمہاری قدر و منزلت کو نہیں سمجھتے اور ان کو احساس نہیں کہ کیسی عظیم ہستی کی بعثت سے ان کو نوازا گیا ہے“ (۲۷)۔

مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

”یہ آیت کریمہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عموم بعثت ثابت کرتی ہے جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ قیامت تک تمام پیدا ہونے والی نسلوں کی ہدایت کے لیے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفیل بنا دیے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کسی اور نبوت کی (خواہ وہ کسی صورت سے ہو) ہرگز ضرورت نہیں۔“ (۲۸)۔

آیت نمبر ۷:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا﴾ (۲۹)

(اے نبی! ہم نے تم کو گواہی دینے والا، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والا اور روشن چراغ بنا کر (بھیجا ہے)۔

مولانا لال حسین اختر لکھتے ہیں: اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے حضور سرور کائنات خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی حسی دلیل دی ہے اور حسی دلیل وہ ہوتی ہے جس کو ہم محسوس کر سکیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں (۳۰)۔

مزید فرماتے ہیں جیسے سورج کے طلوع ہونے سے ستاروں کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے انبیاء سابقین کے دین منسوخ ہو گئے، ان میں روشنی باقی نہ رہی، اب قیامت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی ہے (۳۱)۔

مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

”مرزائی کہا کرتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل کر کے نبوت کا درجہ پایا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ”سراج“ بیان کر کے ان کے اس شبہ کا بھی ازالہ کر دیا گیا کہ جس طرح سورج سے فیض حاصل کر کے آج تک کوئی چیز سورج نہیں بن سکی، اسی طرح ”آفتاب ہدایت“ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل کر کے کوئی نبی نہیں بن سکتا۔ نبوت کے علاوہ بڑے سے بڑا درجہ پاسکتا ہے، مجدد بن سکتا ہے، ولی بن سکتا ہے، محدث بن سکتا ہے، قطب ابدال ہو سکتا ہے، لیکن نبی نہیں بن سکتا“ (۳۲)۔

آیت مبارکہ سے مولانا صاحب نے جو استدلال کیا ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک لاکھوں پیغمبر آسمان نبوت پر ستاروں کی طرح طلوع ہوئے لیکن یہ لاکھوں ستارے مل کر بھی رات کو دن نہیں بنا سکے، چنانچہ رات کی اس تاریکی کو دور کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

آسمان نبوت پر نمودار ہوئے۔ آپ ﷺ کی ذات مبارکہ نبوت و ہدایت کا وہ آفتاب ہے جس کے طلوع ہونے کے بعد کسی روشنی کی ضرورت نہیں رہی، سب روشنیاں اسی نور اعظم میں مدغم ہو گئیں۔

آیت نمبر ۸:

﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾ (۳۳)

(اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے اپنے رسول محمد ﷺ کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے تاکہ اسے تمام ادیان پر بلند اور غالب کرے۔ گو مشرک کیسے ہی ناخوش ہوں)۔
مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”حق تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ نبی کریم ﷺ کو ہدایت عامہ و دین حق کے ساتھ اس لیے بھیجا کہ تمام ادیان و ملل اور تمام مذاہب پر اس کو غالب کر دیا جائے۔ ظاہر ہے کہ تمام مذاہب پر کسی کا غلبہ تب ہی ثابت ہوتا ہے جب کہ یہ شخص تمام ادیان کے عالم میں آجانے کے بعد پیدا ہو تو ثابت ہوا کہ رسول اللہ ﷺ تمام ادیان اور تمام ملل انبیاء کے بعد دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نیا آسمانی دین اس دنیا میں نہ آئے گا“ (۳۴)۔
مولانا اللہ وسایا لکھتے ہیں:

”غلبہ اور بلند کرنے کی یہ صورت ہے کہ حضور ﷺ ہی کی نبوت اور وحی پر مستقل طور پر ایمان لانے اور اس پر عمل کرنے کو فرض کیا گیا ہے۔ اور تمام انبیاء ﷺ کی نبوتوں اور وحیوں پر ایمان لانے والے کو اس کے تابع کر دیا ہے اور یہ جب ہی ہو سکتا ہے کہ آپ کی بعثت سب انبیاء کرام سے آخر میں ہو اور آپ کی نبوت پر ایمان لانا سب نبیوں پر ایمان لانے کو مشتمل ہو (۳۵)۔
مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”اس آیت سے معلوم ہوا کہ دین محمدی ﷺ ہی تمام ادیان پر غالب ہے اور اس کے آنے کی وجہ سے بقیہ تمام ادیان منسوخ ہو گئے ہیں اور یہ غلبہ اسی وقت متصور ہو سکتا ہے جب کہ رسول اللہ ﷺ کے بعد کوئی اور نبی نہ آئے۔ کیونکہ اگر کوئی واقعی نبی آئے تو اس کی اتباع ضروری ہوگی اور آنحضرت ﷺ پر ایمان لانا کافی نہ ہوگا جو ان کے غالب ہونے کے منافی ہوگا“ (۳۶)۔

آیت نمبر ۹:

﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ (۳۷)

(مگر جو شخص رسول ﷺ کی مخالفت پر کمر بستہ ہو اور اہل ایمان کی روش کے سوا کسی اور روش پر چلے در آنحالیکہ اس پر راہ راست واضح ہو چکی ہو تو اس کو ہم اسی طرف چلائیں گے

جدھر وہ خود پھر گیا اور اسے جہنم میں جھونکیں گے جو بدترین جائے قرار ہے۔
مفتی محمد شفیع صاحب لکھتے ہیں:

”اگر رسول اللہ ﷺ کے بعد کوئی نبی پیدا ہو تو دو حال سے خالی نہیں یا تو وہ بمقتضائے آیت مذکورہ طریق مومنین کا اتباع کرے گا اور یا بمقتضائے نبوت لوگوں کو اپنے اتباع کی دعوت دے گا۔“
پہلی صورت میں تو قلب موضوع لازم آتا ہے اور معاملہ برعکس ہو جاتا ہے۔ کیونکہ خدا کے نبی دنیا میں اس لیے آتے ہیں کہ لوگوں کو اپنے اتباع کی طرف بلائیں نہ یہ کہ لوگوں کا اتباع کرنے لگیں۔ دیکھو قرآن مجید کا ارشاد ہے:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ (۳۸)

(اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر صرف اسی لیے کہ اس کا اتباع کیا جائے)۔

علاوہ بریں اگر خدا کا پیغمبر بھی دنیا میں آ کر طریق مومنین کا اتباع کرنے لگے تو پھر دو صورتیں ہیں یا تو یہ سبیل مومنین معاذ اللہ گمراہی اور طریق معصیت ہے اور یا خدا کا سیدھا راستہ اور اس کا مقبول طریق ہے۔ پہلی صورت تو ایک ایسی بدیہی البطلان صورت ہے کہ کوئی ادنیٰ مسلمان بلکہ ادنیٰ عقل مند بھی اس کا قائل نہیں ہو سکتا کیونکہ اس صورت میں اول تو یہ لازم آتا ہے کہ (معاذ اللہ) قرآن کریم لوگوں کو اس طریق مومنین کی طرف بلاتا ہے جو گمراہی کا راستہ ہے۔ دوسرے یہ کس قدر مضحکہ خیز بات ہے کہ خدا کے نبی ہدایت کرنے کے لیے بھیجے جائیں اور دنیا میں آ کر خود بھی ایک گمراہی کے راستے پر چلنے لگیں۔

اور دوسری صورت میں نبی کا وجود محض بے فائدہ اور اس کی بعثت محض بیکار رہ جاتی ہے کیونکہ بعثت نبی کی ضرورت جب ہوتی ہے کہ خدا کے بندے اس کی صراط مستقیم کو چھوڑ دیں تاکہ نبی ان کو سیدھے راستے کی ہدایت کرے۔

اور جب سبیل مومنین ایک ایسی مستقیم سبیل ہے کہ خداوند عالم تمام اہل عالم کو قیامت تک اس پر چلنے کی ہدایت فرماتے ہیں اور اس سے ہٹنے پر سخت ترین وعید کرتے ہیں تو پھر فرمائیے کہ اب کسی نبی جدید کے پیدا ہونے کی اور مرزا صاحب کے طرز پر اس کی نئی نئی قسمیں بنانے کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے (۳۹)۔
اس آیت کریمہ میں وضاحت کر دی گئی ہے کہ اب دنیا میں آنے والے تمام لوگوں کے لیے صرف رسول اللہ ﷺ کی ہدایت و رہنمائی کی پیروی ہی لازم ہے اور اگر کوئی شخص آپ یا آپ پر ایمان لانے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے علاوہ کسی اور راہ کا انتخاب کرتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔

آیت نمبر ۱۰:

﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾ (۴۰)

(مبارک ہے وہ ذات جس نے قرآن مجید کو اپنے بندہ محمد ﷺ پر نازل فرمایا تاکہ وہ

تمام جہان والوں کے لیے نذیر بنے (یعنی تمام عالم والوں کو خدا کے عذاب سے ڈرائے)۔
پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

”للعالمین کے لفظ سے واضح ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت، مکان و زمان کی حدود سے آشنا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ ہے سب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں اور جب تک یہ عالم برقرار رہے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا پرچم لہراتا رہے گا“ (۴۱)۔
مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

”للعالمین کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور بعثت عام ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن و انس سب کے نبی اور رسول ہیں۔ یہ رتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیا گیا جیسا کہ حدیث میں ہے کہ مجھ سے پہلے جو بھی رسول بھیجا گیا وہ صرف اپنی قوم کی طرف بھیجا گیا اور میں تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہوں، پس وہ ذات بابرکت ہے جس نے مجھ کو تمام جہانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا“ (۴۲)۔
آیت نمبر ۱۱:

﴿كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ﴾ (۴۳)

(اسی طرح اللہ تعالیٰ وحی بھیجتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور ان انبیاء کی طرف جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہیں۔ وہ اللہ جو زبردست حکمت والا ہے)۔
مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

”اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبوت و رسالت باقی اور وحی نبوت کا سلسلہ جاری ہے تو پہلی امتوں کی طرح اس امت کے لیے بھی انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دو جماعتیں ہو جائیں گی، ایک وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزر چکی ہے اور دوسری وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والی ہیں۔ اس صورت میں مناسب یہ تھا کہ قرآن عزیز دونوں قسم کی جماعتوں کا تذکرہ کرتا۔ دونوں کے حالات کو بیان کرتا جیسا کہ کتب سابقہ اسی طرز عمل سے معمور ہیں“ (۴۴)۔

آیت نمبر ۱۲:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ
مِنْكُمْ﴾ (۴۵)

(اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور ان لوگوں کی اطاعت کرو جو تم میں سے اولی الامر ہیں)۔

مولانا عبد اللہ معمار امرتسری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

”جن لوگوں کو خدا نے عقل و فہم کا کوئی حصہ دیا ہے وہ ذرا غور کریں اگر رسول اللہ ﷺ کے بعد کوئی تشریحی یا غیر تشریحی، ظلی یا بروزی نبی پیدا ہونے والا تھا تو کیا یہ ضروری نہ تھا کہ آپ کے بعد بجائے اولی الامر کی اطاعت کے اس نبی کی اطاعت کا سبق دیا جاتا اور یہ عجیب تماشا ہے کہ قرآن عزیز لوگوں کو اولی الامر کی اطاعت کی طرف بلاتا ہے اور بعد میں آنے والے نبی کی اطاعت کا ذکر تک نہیں کرتا۔ لہذا ثابت ہوا کہ رسول اللہ ﷺ کے بعد کوئی ظلی یا بروزی یا کسی اور قسم کا کوئی نبی ہرگز ہرگز اس امت میں پیدا نہیں ہوگا“ (۴۶)۔

مندرجہ بالا آیات کریمہ کے علاوہ بھی قرآن مجید کی بے شمار ایسی آیات ہیں جن سے علماء کرام نے عقیدہ ختم نبوت کے اثبات کے لیے استدلال کیا ہے۔ پس ایک طرف تو اس قدر آیات بینات جو عقیدہ ختم نبوت پر مبنی اور اس مقصد کی خبر دیتی ہیں اور ناظرین نے جن کی تعداد ایک صد تک پہنچادی ہے، نازل کرنا اور دوسری طرف زمانہ مابعد کی جانب کوئی اشارہ و التفات نہ کرنا منشا خداوندی اور ^{مطرح} نظر الہی کا پتہ دیتا ہے کہ زمانہ مابعد میں کسی قسم کی نبوت باقی نہیں ہے۔ زمانہ مابعد کی ”نبوت“ اور ”وحی نبوت“ کا قرآن میں کہیں نام و نشان نظر نہیں آتا بلکہ وہ یکسر گم اور ناپید ہے ورنہ اگر نبوت کی کوئی قسم باقی ہوتی تو ناممکن تھا کہ قرآن نہ صرف اسے چھوڑ جاتا بلکہ ہر جگہ ”من قبل“ کی قید لگا کر اس کی نفی کرتا جاتا کیونکہ یہ طریق بندوں کی ہدایت و رہنمائی کا نہیں۔

ختم نبوت پر سنت سے دلائل

عقیدہ ختم نبوت جس طرح قرآن کریم کی نصوص قطعیہ سے ثابت ہے، اسی طرح رسول اللہ ﷺ کی احادیث متواترہ سے بھی ثابت ہے حدیث متواترہ سے مراد وہ حدیث ہے جس کو رسول اللہ ﷺ سے روایت کرنے والے آپ ﷺ کے عہد مبارک سے لے کر آج تک اس کثرت سے ہوں کہ ان کا کسی خلاف واقعہ بات پر اتفاق کر کے جھوٹ بولنا محال ہو، اس کے کلام نبوی ہونے کا یقین بالکل ایسا بدیہی ہوتا ہے جیسا کہ دوپہر کے وقت آفتاب کا وجود۔ اور چونکہ یہ احادیث مبارکہ قطعی اور یقینی ہوتی ہیں اس لیے تمام امت کا اجماعی فیصلہ ہے کہ اس پر ایمان لانا قرآن کی طرح فرض اور اس کا انکار صریح کفر ہے۔

عقیدہ ختم نبوت کے اثبات میں نبی اکرم ﷺ سے جو احادیث مروی ہیں اور جن سے علمائے کرام نے استدلال کیا ہے ان میں سے چند احادیث مبارکہ یہ ہیں:

حدیث نمبر ۱:

﴿عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان مثلي و مثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به و يعجبون له و يقولون هلا و وضعت هذه اللبنة قال فأنا اللبنة و أنا خاتم النبيين﴾ (۴۷)

(میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے ایک مکان بنایا ہو اور اس کو خوب عمدہ اور آراستہ بنایا ہو مگر اس کے ایک گوشے میں ایک اینٹ کی جگہ تعمیر سے چھوڑ دی ہو تو لوگ اس کو دیکھنے کے لیے اس میں چلیں پھریں اور تعمیر کو پسند کریں اور سب یہ کہیں کہ یہ ایک اینٹ بھی کیوں نہ رکھ دی گئی (تاکہ مکان کی تعمیر مکمل ہو جاتی) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا (قصر نبوت کی) وہ آخری اینٹ میں ہوں اور میں ہی خاتم النبیین ہوں)۔

مولانا صاحبزادہ سید فیض الحسن شاہ صاحب فرماتے ہیں۔

”آنے والے نے خود کہہ دیا ایک محل تھا، درود یوار مکمل ہو چکے تھے، کمروں کی آراستگی ہو چکی تھی، صرف ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی اور اس کی پیشانی کی وہ آخری اینٹ تھی وہ بھی لگ گئی۔ اب اس میں کسی طرح کی کوئی گنجائش نہیں۔ جب نقشے کی تکمیل ہو چکی، جب ڈیزائن کی ترتیب ہو چکی اب جو کمی بیشی ہوگی جو اضافت بھی کی جائے وہ جمالیاتی نقطہ نظر سے تناسب و توازن کے نقطہ سے حسن نہیں ہوگا قباحت ہوگی۔ تعمیر نہیں ہوگی تخریب ہوگی۔ قریب کی بات کہتا ہوں قدرت نے انسانی جسم کی تکمیل کر دی۔ انگلیاں پانچ بنائی گئیں، آنکھیں دو بنائی گئیں، ناک ایک رکھا گیا، اب اگر انگلیاں پانچ کی چھ کر دو یہ اضافہ حسن نہیں ہوگا بد صورتی ہوگی۔ ناک دو کر دو، آنکھ ایک کر دو، یہ سب کچھ قباحت ہے حسن نہیں تکمیل کے بعد ہر قدم تخریب ہے“ (۳۸)۔

پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

”اگر آپ اس حدیث میں غور کریں تو بلاغت نبوی کے اعجاز کا آپ کو اعتراف کرنا پڑے گا۔ جب ایک عمارت مکمل ہو جاتی ہے اور اس میں کوئی خالی جگہ نہیں رہتی تو کوئی ماہر انجینئر بھی اس میں ایک اینٹ کا اضافہ نہیں کر سکتا، ہاں اس کی ایک ہی صورت ہے کہ پہلی اینٹوں میں سے کوئی اینٹ توڑ کر وہاں سے نکال لی جائے اور پھر اس خالی جگہ پر کوئی نئی اینٹ لگا دی جائے۔ حضور ﷺ کی تشریف آوری سے قصر نبوت مکمل ہو گیا۔ اب اس میں کسی اور نبی کی گنجائش نہیں بجز اس کے کہ سابقہ انبیاء میں سے کسی نبی کو وہاں سے نکالا جائے اور مرزا غلام احمد کے لیے کوئی جگہ بنائی جائے۔ کیا کوئی عقل سلیم اس کو گوارا کرے گی؟ قصر نبوت کی اس توڑ پھوڑ کو کیا اللہ تعالیٰ کی غیرت گوارا کرے گی؟ ہرگز نہیں۔ یہ ایک حدیث ہی اتنی جامع اور اتنی معنی خیز اور اتنی بصیرت افروز ہے کہ ختم نبوت کے لیے مزید کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں رہتی“ (۳۹)۔

مولانا امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں:

”اس حدیث کے متعلق یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ کم و بیش انھی الفاظ میں حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی رسول اللہ ﷺ کی پیشین گوئی فرمائی تھی۔ ان کا ارشاد تھا کہ جس پتھر کو معماروں نے رد کیا بالآخر وہی کونے کا آخری پتھر بنا۔ علمائے یہود نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق پیشین گوئیوں پر جن جن طریقوں سے پردہ ڈالنے کی کوشش کی ان کی تفصیلات سورۃ بقرہ کی تفسیر میں گزر چکی ہیں لیکن ان کی ان تمام کوششوں کے علی الرغم اللہ تعالیٰ

نے حضور ﷺ کے لیے جو مقام مقدر فرمایا تھا وہ آپ ﷺ کو حاصل ہو کے رہا۔ آپ ﷺ قصر شریعت کے کونے کی آخری اینٹ بھی بنے اور انبیاء و رسل کے مبارک سلسلہ کے خاتم بھی۔

یہ ختم نبوت اس تکمیل دین کا لازمی اور بدیہی تقاضا ہے جس کا ذکر ﴿اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ والی آیت میں ہوا ہے۔ اگر دین کوئی ایسی چیز ہوتا جس کی تکمیل کبھی ہونے والی ہی نہ ہوتی تب تو بے شک نبوت و رسالت کا سلسلہ جاری رہتا لیکن جب دین کی تکمیل ہو چکی ہے تو اس بدیہی حقیقت کے انکار کی جرأت کوئی بھی نہیں کر سکتا تو پھر اس کے اس لازمی نتیجہ کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ نبوت و رسالت کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ اسی حقیقت کو حضور ﷺ نے اس حدیث میں واضح فرمایا ہے اور اتنے مختلف طریقوں سے واضح فرمایا ہے کہ کسی معقول آدمی کے لیے اس میں کسی شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی“ (۵۰)۔

مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”اس تمثیل کا حاصل یہ ہے کہ نبوت ایک عالی شان محل کی طرح پر ہے جس کے ارکان انبیاء ﷺ ہیں۔ رسول اللہ محمد ﷺ کے اس عالم میں تشریف لانے سے پہلے یہ محل بالکل تیار ہو چکا تھا اور اس اینٹ کے سوا اور کسی قسم کی گنجائش تعمیر میں باقی نہیں تھی جس کو رسول اللہ ﷺ نے پورا فرما کر قصر نبوت کی تکمیل کر دی۔ اب اس میں نہ نبوت تشریحیہ کی گنجائش ہے اور نہ غیر تشریحیہ وغیرہ کی“ (۵۱)۔

مولانا سلطان محمود رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”حضور ﷺ نے فرمایا کہ قصر نبوت میں صرف ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی، وہ میرے آنے سے پر ہو گئی، اب ذرا بھی رخنہ باقی نہیں ہے کہ جس کے پُر کرنے کے لیے کوئی دوسرا نبی آئے۔ پس میں خاتم النبیین ہوں یعنی سب سے پیچھے آنے والا“ (۵۲)۔

حدیث مبارکہ میں صاف اور واضح الفاظ ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے یہ بات بیان فرمادی کہ قصر نبوت جس کی آخری اینٹ آپ ﷺ کی ذات گرامی تھی اس کی تکمیل ہو چکی ہے لہذا اب آپ کے بعد مزید کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں۔

حدیث نمبر ۲:

﴿عن أبي هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسؤ سہم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وانه لا نبي بعدى وسيكون خلفاء فيكثرون﴾ (۵۳)

(حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ سے بیان کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: بنی اسرائیل کی قیادت خود ان کے انبیاء کرتے تھے، جب کسی نبی کی وفات ہوتی تھی تو دوسرا نبی اس کی جگہ آجاتا تھا لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں البتہ خلفاء ہوں گے اور بہت سے ہوں گے)۔

علامہ احسان الہی ظہیر صاحب لکھتے ہیں:

﴿فهذا الحديث يدل دالة واضحة على معنى "النبين" نبوة عامة سواء كانت تشريعية أو غير تشريعية لأن المصطفى ﷺ ذكر في هذا الحديث شيئين أولاً كانت بنو إسرائيل تسؤ سهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي آخر ولم يقل أحد أن كل انبياء بني إسرائيل كانوا أصحاب الشريعة المستقلة حتى ولم تقله قاديانية أنفسهم ثم أعقب الرسول العظيم قوله هذا بقوله " لا نبي بعدي " وثانياً أنه قال ﷺ: سيكون خلفاء ويكثرون، وهذا يدل دالة صريحة بأنه ليس بعده لأنه لو كان من الممكن ان يصبى بعده لما قال سيكون الخلفاء فيكثرون﴾ (۵۴)

(یہ حدیث اس معنی پر واضح انداز میں دلالت کرتی ہے کہ 'النبیین' سے مراد نبوت عامہ ہے خواہ وہ نبوت تشریحی ہو یا غیر تشریحی، اس لیے کہ اس حدیث میں آنحضرت ﷺ نے دو باتوں کا ذکر کیا ہے: پہلی یہ کہ بنی اسرائیل کی قیادت خود ان کے انبیاء کرتے تھے۔ جب کسی نبی کی وفات ہوتی تھی تو دوسرا نبی اس کی جگہ آ جاتا تھا، لہذا یہ بات نہیں کہی جاسکتی کہ بنی اسرائیل کے تمام انبیاء مستقل شراعی سے متصف رہے حتیٰ کہ یہ بات قادیانیوں نے بھی نہیں کہی۔ پھر اس قول کے بعد آپ ﷺ نے اپنے قول "لا نبی بعدی" کو ذکر فرمایا اور دوسری بات اس حدیث میں آپ ﷺ نے یہ ارشاد فرمائی کہ بہت سے خلفاء ہوں گے۔ آپ ﷺ کا یہ قول اس بات پر صراحۃً دلالت کر رہا ہے کہ آپ ﷺ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس لیے کہ اگر آپ کے بعد نبوت ممکن ہوتی تو آپ یہ نہ فرماتے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں البتہ بہت سے خلفاء ہوں گے۔)

مولانا منظور احمد چنیوٹی لکھتے ہیں:

”یہ حدیث روایت و درایت، سند اور متن بڑے پایہ کی حدیث ہے جو صاف اعلان کر رہی ہے کہ حضرت محمد ﷺ کے بعد آپ ﷺ کی امت کے لیے کسی قسم کا بھی نبی نہ ہوگا۔ لا نبی بعدی کی نفی میں ہر طرح کی نبوت کی نفی شامل ہے اور خود حدیث کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس امت میں ایسے انبیاء بھی نہیں آسکتے جو بنی اسرائیل میں ان کی قیادت و سیادت کے لیے بھیجے جاتے تھے بلکہ نبوت کا دروازہ بند ہوا، اب خلفاء ہوں گے“ (۵۵)۔

مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”اس حدیث نے یہ بھی واضح کر دیا کہ رسول اللہ ﷺ چونکہ خاتم النبیین ہیں اور آپ ﷺ کے بعد کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا تو امت کی ہدایت کا انتظام کیسے ہوگا؟ اس کے متعلق فرمایا کہ آپ کے بعد امت کی تعلیم و ہدایت کا انتظام آپ ﷺ کے خلفاء کے ذریعے سے ہوگا جو رسول ﷺ کے خلیفہ ہونے کی حیثیت سے

مقاصد نبوت کو پورا کریں گے۔ اگر ظلی بروزی کوئی بھی نبوت کی قسم ہوتی یا غیر تشریحی نبوت باقی ہوتی تو ضروری تھا کہ یہاں اس کا ذکر کیا جاتا، اگرچہ عام نبوت ختم ہو چکی مگر فلاں قسم کی نبوت باقی ہے جس سے اس عالم کا انتظام ہوگا۔

اس حدیث میں واضح الفاظ میں بتلا دیا کہ نبوت کی کوئی قسم آپ ﷺ کے بعد باقی نہیں رہی اور ہدایت خلق کا کام جو پچھلی امتوں میں انبیاء بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا وہ اس امت میں آپ ﷺ کے خلفاء سے لیا جائے گا (۵۶)۔

علامہ ڈاکٹر خالد محمود لکھتے ہیں:

”انبیاء بنی اسرائیل شریعت جدیدہ لے کر نہ آتے تھے بلکہ وہ شریعت موسویہ کی اتباع میں تورات ہی کو نافذ کرتے تھے۔ پس ان کے ذکر کے بعد ”لانی بعدی“ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور ﷺ کی مراد اس حدیث سے یہی تھی کہ میرے بعد کوئی امتی نبی بھی نہیں آئے گا“ (۵۷)۔

حدیث نمبر ۳:

﴿أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَمْ يَبْقَ مِنَ النَّبُوَّةِ إِلَّا الْمَبْشَرَاتُ، قَالُوا: وَمَا الْمَبْشَرَاتُ؟ قَالَ: الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ﴾ (۵۸)

(حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: نبوت کا کوئی جزو سوائے اچھے خوابوں کے باقی نہیں، لوگوں نے پوچھا مبشرات کیا ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: سچے خواب)۔

مفتی محمد شفیع رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں:

”رسول اللہ ﷺ نے انقطاع نبوت کے ذکر کے ساتھ صرف روایے صالحہ کے بقاء کا ذکر فرمایا ہے اور کسی قسم کی نبوت کا نام نہیں لیا، جو اس بات کا بدیہی ثبوت ہے کہ آپ ﷺ کے نزدیک نبوت کی کوئی قسم آپ ﷺ کے بعد باقی نہیں رہی ورنہ ضروری تھا کہ نبوت کی جو قسم باقی رہنے والی ہے بجائے سچے خواب کے اس قسم کا ذکر فرمایا جاتا“ (۵۹)۔

اسی حدیث مبارکہ سے صاف اور واضح الفاظ میں انقطاع نبوت کا تذکرہ ملتا ہے۔ آپ ﷺ نے واضح طور پر فرمادیا کہ اب نبوت کا کوئی بھی جزو باقی نہیں رہا سوائے نیک خوابوں کے گویا کہ اب سلسلہ وحی جو کہ انبیاء کرام رضی اللہ عنہم پر جاری تھا وہ بند کر دیا گیا ہے اور جب یہ سلسلہ منقطع کر دیا گیا ہے تو اب نبوت بھی باقی نہیں رہی۔

حدیث نمبر ۴:

﴿عَنْ عَقْبَةَ بْنِ عَامرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ كَانَ نَبِيٌّ بَعْدِي لَكَانَ عَمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ﴾ (۶۰)

(حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن الخطاب ہوتے)۔

مولانا سلطان محمود رحمہ اللہ لکھتے ہیں: اس حدیث میں دو باتیں قابل غور ہیں:

(الف) حضور ﷺ نے یہ قول حضرت عمر بن الخطاب کی مدح میں فرمایا اور مقام مدح کا تقاضا یہ تھا کہ اگر آپ ﷺ کے بعد کسی قسم کی نبوت باقی ہوتی تو آپ ﷺ حضرت عمر بن الخطاب کے لیے اس کا اثبات فرماتے نہ کہ نفی کرتے۔ پس آپ ﷺ کے مطلقاً نفی فرمانے سے معلوم ہوا کہ آپ ﷺ کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آسکتا۔

(ب) اگر حدیث میں مستقل کی قید لگائی جائے اور معنی یہ کیے جائیں کہ اگر میرے بعد کوئی مستقل نبی ہوتا تو اس صورت میں حضرت عمر بن الخطاب کا غیر مستقل نبی ہونا ضروری ہے کیونکہ حضور ﷺ نے حضرت عمر بن الخطاب کو منصب نبوت کے قابل و مستحق بتایا ہے اور نبوت کے ملنے سے مانع صرف نبوت کا ختم ہونا فرمایا ہے۔ پس جب نبوت غیر مستقل ختم نہیں ہوئی ہے تو اس کے ملنے سے کوئی مانع نہیں ہے لہذا وہ ضرور نبی ہونے چاہئیں حالانکہ وہ نبی نہیں تھے۔ اگر ہوتے تو دعویٰ نبوت ضرور کرتے کیونکہ نبی کے لیے اخفاء دعویٰ نبوت جائز نہیں، جب انھوں نے دعویٰ نہیں کیا اور نہ اہل اسلام میں سے کسی نے ان کو نبی کہا تو معلوم ہوا کہ وہ نبی نہیں تھے۔ تو اب آپ غور فرما سکتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ مستحق نبوت ہو۔ جس کا مستحق ہونا رسول اللہ ﷺ کی زبان مبارک سے ثابت ہوا، اس کو تو نبوت نہ ملے اور مرزا صاحب قادیان میں نبی بن جائیں، یہ فیصلہ عقل کے بالکل خلاف ہے لیکن اگر کوئی متعصب اب بھی نہ مانے تو اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے۔ غرض حدیث میں غور کرنے کے بعد صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ حضور ﷺ نے مطلق نبوت کی نفی فرمائی اور اس نفی کو کلمہ (لو) کے ساتھ بیان فرمایا اور کلمہ (لو) عربی میں اس امر کے لیے آتا ہے جو محال ہوتا ہے۔ تو حدیث کا حاصل یہ ہوا کہ حضور ﷺ کے بعد نبی مستقل یا غیر مستقل کا آنا محال ہے۔ لہذا آپ ﷺ کے بعد جو دعویٰ نبوت کرے وہ جھوٹا ہے کیونکہ وہ امر محال کا دعویٰ کرتا ہے“ (۶۱)۔

مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت عمر بن الخطاب میں کمالات نبوت موجود تھے مگر با ایں ہمہ ان کو عہدہ نبوت نہیں دیا گیا کیونکہ سلسلہ نبوت ختم کر دیا گیا ہے۔ حدیث میں لفظ لو کان سے اسی طرف اشارہ ہے کیونکہ لفظ لو عربی زبان میں اسی غرض کے لیے آتا ہے کہ شرط موجود نہ ہونے کی وجہ سے مشروط بھی موجود نہیں، لہذا حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ میرے بعد چونکہ کوئی نبی نہیں ہو سکتا اس لیے عمر بن الخطاب بھی نہیں ہوئے“ (۶۲)۔

مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”اس حدیث میں کلمہ لو کا استعمال اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ حضور ﷺ کے بعد نبی ہونا محال اور ناممکن ہے۔ اس لیے بطور فرض محال کے بیان فرمایا کہ اگر میرے بعد نبی ہونا ممکن ہوتا تو عمر رضی اللہ عنہ ہوتا لیکن میرے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں ہو سکتا“ (۶۳)۔

حدیث نمبر ۵:

﴿قال: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون و موسى' إلا أنه ليس نبي بعدي﴾ (۶۴)

(نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: کیا تم اس پر راضی نہیں کہ تمہارا مرتبہ میرے ساتھ ایسا ہو جیسا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ مگر فرق صرف اتنا ہے کہ ہارون علیہ السلام نبی تھے اور میری نبوت کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا“ (اس لیے تم بھی نبی نہیں ہو)۔
مولانا سلطان محمود رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں:

”حضور ﷺ نے اپنے قول (الا انه ليس نبي بعدي) میں نبوت مستقلہ کی نفی کی ہے، اس لیے کہ جب حضور ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ تم میں اور مجھ میں وہ نسبت مرکب تھی دوامروں سے، قائم مقامی اور اشتراک فی النبوة۔ تو اس کے بعد حضور ﷺ کو خیال آیا کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں علی رضی اللہ عنہ کو یہ غلط فہمی ہو کہ مجھ میں بھی وہ دونوں امر ہیں جو حضرت ہارون علیہ السلام میں تھے حالانکہ آپ ﷺ کا مقصود صرف ایک امر (یعنی قائم مقامی) کا اظہار تھا یعنی آپ کو صرف یہ بتانا مقصود تھا کہ میرے اس غزوہ میں جانے کے بعد تو میرا قائم مقام ہے جیسا کہ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قائم مقام تھے کوہ طور پر جانے کے بعد، تو اس غلط فہمی کے ازالے کے لیے آپ ﷺ نے فرمایا (الا انه ليس نبي بعدي) کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا یعنی تو میرے قائم مقام ہے۔ نبی نہیں ہے۔ تو اب آپ ﷺ نے ایسی نبوت کی نفی کی ہے جو ہارون علیہ السلام کو حاصل تھی اور وہ نبوت غیر مستقلہ تھی کیونکہ حضرت ہارون علیہ السلام کوئی نئی شریعت نہیں رکھتے تھے۔ بلکہ شریعت موسویہ کے تابع تھے“ (۶۵)۔

اس کے علاوہ یہ بات بھی حدیث مذکورہ سے واضح ہوتی ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام چونکہ غیر تشریحی نبی تھے، اسی شریعت کے تابع تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام لائے تھے لہذا ان کے تذکرہ کے بعد نبی کریم ﷺ کا الا انه ليس نبي بعدي فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ ﷺ کے بعد کوئی غیر تشریحی نبی بھی نہیں آ سکتا۔

حدیث نمبر ۶:

﴿قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني آخر الأنبياء وإن مسجدي آخر المساجد﴾ (۶۶)

(رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں آخری نبی ہوں اور میری مسجد آخری مسجد ہے)۔

مولانا اللہ وسایا لکھتے ہیں:

”تمام انبیاء ﷺ کی سنت مبارکہ یہ تھی کہ وہ اللہ رب العزت کا گھر (مسجد) بناتے تھے تو انبیاء کرام کی مساجد میں سے آخری مسجد، مسجد نبویؐ ہے۔ یہ ختم نبوت کی دلیل ہوئی نہ کہ اجرائے نبوت کی“ (۶۷)۔

ابوالاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

”منکرین ختم نبوت اس حدیث سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ جس طرح حضور ﷺ نے اپنی مسجد کو آخر المساجد فرمایا حالانکہ وہ آخری مسجد نہیں ہے بلکہ اس کے بعد بھی بے شمار مسجدیں دنیا میں بنی ہیں، اسی طرح آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں آخر الانبیاء ہوں تو اس کے معنی بھی یہی ہیں کہ آپ ﷺ کے بعد نبی آتے رہیں گے البتہ فضیلت کے اعتبار سے آپ ﷺ آخری نبی ہیں اور آپ ﷺ کی مسجد آخری مسجد ہے۔ لیکن درحقیقت اس طرح کی تاویلیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ یہ لوگ خدا اور رسول کے کلام کو سمجھنے کی اہلیت سے محروم ہو چکے ہیں۔ صحیح مسلم کے جس مقام پر یہ حدیث وارد ہوئی ہے اس کے سلسلے کی تمام احادیث کو ایک نظر ہی دیکھ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ حضور ﷺ نے اپنی مسجد کو آخری مسجد کس معنی میں فرمایا ہے۔ اس مقام پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے جو روایات امام مسلم نے نقل کی ہیں ان میں بتایا گیا ہے کہ دنیا میں صرف تین مساجد ایسی ہیں جن کو عام مساجد پر فضیلت حاصل ہے جن میں نماز پڑھنا دوسری مساجد میں نماز پڑھنے سے ہزار گنا زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ اور اسی بناء پر صرف انہی تین مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے سفر کر کے جانا جائز ہے۔ باقی کسی مسجد کا یہ حق نہیں ہے کہ آدمی دوسری مسجدوں کو چھوڑ کر خاص طور پر ان میں نماز پڑھنے کے لیے سفر کرے، ان میں سے پہلی مسجد، مسجد الحرام ہے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ دوسری مسجد اقصیٰ ہے جسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا اور تیسری مسجد، مدینہ طیبہ کی مسجد نبویؐ ہے جس کی بنیاد حضور نبی اکرم ﷺ نے رکھی۔ حضور ﷺ کے ارشاد کا منشاء یہ ہے کہ اب چونکہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اس لیے میری اس مسجد کے بعد دنیا میں کوئی چوتھی مسجد ایسی بننے والی نہیں ہے جس میں نماز پڑھنے کا ثواب دوسری مسجدوں سے زیادہ ہو اور جس کی طرف نماز کی غرض سے سفر کر کے جانا درست ہو“ (۶۸)۔

حدیث نمبر ۷:

﴿ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: فضلت علی الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهوراً ومسجداً وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون﴾ (۶۹)

(مجھے تمام انبیاء پر چھ باتوں پر فضیلت دی گئی ہے اور مجھے جوامع الکلم عطا ہوئے، میری مدد مجھے رعب عطا کر کے کی گئی، مال غنیمت میری شریعت میں حلال کیا، میرے لیے ساری زمین سامان تیمم

اور مسجد بنائی گئی، مجھے تمام مخلوق کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے اور انبیاء مجھ پر ختم کر دیے گئے۔ علامہ ڈاکٹر خالد محمود لکھتے ہیں:

”پچھلی پانچ فضیلتیں جس طرح آپ کو شریعت جدیدہ والے نبیوں پر حاصل ہیں بطریق اولیٰ شریعت سابقہ کے امتی نبیوں پر بھی حاصل ہیں۔ اور نبی کریم ﷺ ان فضائل میں افضل علی الاطلاق ہیں جن میں انبیاء کے تشریحی اور غیر تشریحی ہونے کی کوئی تفریق نہیں۔ پس لازم آیا کہ چھٹی فضیلت بھی ایسی نوع کی ہو یعنی آپ ﷺ پر ان سب انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے جن پر آپ ﷺ کو پہلی خاص فضیلتیں حاصل تھیں۔ یعنی آپ ﷺ کی ختم نبوت کا مفہوم یہ ہے کہ آپ ﷺ پر شریعت جدیدہ والے اور شریعت سابقہ کے ماتحت رہنے والے سب نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اس سیاق میں اگر ختم بی النبیون کا معنی کیا جائے کہ مجھ پر شریعت جدیدہ والے نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا تو حدیث کے پہلے حصے کے ساتھ یہ کلام بالکل بے معنی ہو جائے گا نہ کوئی ربط رہے گا نہ کوئی مطابقت“ (۷۰)۔

حدیث نمبر ۸:

﴿قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي، قال: فشق ذلك على الناس فقال: لكن المبشرات قالوا: يا رسول الله! وما المبشرات؟ قال: رؤيا المسلم وهي جزء من أجزاء النبوة﴾ (۷۱)

(رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میرے بعد رسالت و نبوت کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اب نہ کوئی رسول آئے گا اور نہ کوئی نبی وارد ہوگا۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ بات لوگوں کے دلوں پر شاق گزری تو حضور ﷺ نے فرمایا کہ مبشرات باقی رہیں گے۔ لوگوں نے سوال کیا یہ مبشرات کیا ہیں؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے خواب اور یہ چیز نبوت کے اجزاء میں سے ایک جزو ہے)۔ مولانا سلطان محمود رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”اس میں نبوت غیر مستقلہ کی نفی کے دو قرینے ہیں۔ پہلا قرینہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حضور ﷺ کے ارشاد (ان الرسالة و النبوة قد انقطعت) سے صدمہ ہونا۔ اس لیے کہ نبوت مستقلہ کا انقطاع باعث صدمہ نہیں ہو سکتا بلکہ باعث فرحت ہے۔ باعث صدمہ تو نبوت مستقلہ کا عدم انقطاع اور نبوت غیر مستقلہ و اثبات نبوت غیر مستقلہ و نفی نبوت مستقلہ و نفی نبوت غیر مستقلہ ہے۔

اثبات کی دونوں صورتوں میں سے پہلی صورت (یعنی اثبات نبوت مستقلہ) باعث صدمہ ہے کیونکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ حضور ﷺ کی شریعت قیامت تک باقی نہیں رہے گی بلکہ آپ ﷺ کے بعد کوئی دوسرا نبی صاحب شریعت مستقلہ آپ ﷺ کی شریعت کو منسوخ کر دے گا اور یہ ظاہر ہے کہ یہ خبر عاشقان محمدی ﷺ کے

لیے باعث فرحت نہیں ہو سکتی بلکہ باعث صدمہ ہے۔ اور اثبات نبوت کی دوسری صورت (یعنی اثبات نبوت غیر مستقلہ) باعث فرحت ہے کیونکہ اس صورت میں آپ ﷺ کی شریعت کا نسخ بھی نہیں لازم آتا کہ باعث صدمہ ہو اور اس میں آپ ﷺ کی شریعت کو قیامت تک تازہ کرنے والوں کے آنے کی خوشخبری بھی ہے لہذا باعث فرحت ہے اور نفی کی دونوں صورتوں میں سے پہلی صورت (یعنی نفی نبوت مستقلہ) باعث صدمہ نہیں ہے بلکہ باعث فرحت ہے کیونکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ ﷺ کی شریعت قیامت تک باقی رہے گی۔ آپ ﷺ کے بعد کوئی ایسا نبی صاحب شریعت مستقلہ نہیں آئے گا جو آپ ﷺ کی شریعت کو منسوخ کر سکے اور اظہر من الشمس ہے کہ آپ ﷺ کی شریعت کے بقاء الی یوم القیامہ کی خبر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے باعث صدمہ نہیں ہو سکتی بلکہ اس سے بڑھ کر ان کے لیے کوئی چیز باعث فرحت نہیں ہے اور نفی کی دوسری صورت (یعنی نبوت غیر مستقلہ کی نفی) باعث صدمہ ہے کیونکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے بعد آپ ﷺ کی شریعت کو تازہ کرنے والا کوئی نبی قیامت تک نہیں آئے گا اور اس خبر کا صدمہ ہونا ظاہر ہے“ (۷۲)۔

پیر محمد کرم شاہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”سرور عالم ﷺ کی اس تصریح کے بعد جس کی کوئی تاویل ممکن نہیں کسی کا نبوت کا دعویٰ کرنا اور کسی کا ایک باطل دعوے کو تسلیم کرنا سراسر کفر والحاد ہے“ (۷۳)۔

مولانا امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں:

”اس حدیث سے چند باتیں بالکل صاف ہو جاتی ہیں: ایک یہ کہ حضور ﷺ کے بعد وحی کا سلسلہ بالکل بند ہو گیا۔ اب نبوت کے اجزاء میں سے صرف ایک جز روایائے صالحہ کا باقی رہ گیا ہے۔ جو لوگ الہام اور مکاشفہ و مخاطبہ وغیرہ کے مدعی ہیں ان کی بھی اس حدیث سے تردید ہو جاتی ہے“۔

دوسری یہ کہ روایائے صالحہ کسی بھی مومن و مسلم کو نظر آ سکتے ہیں، یہ کسی کے لیے خاص نہیں، اس قسم کی روایائے صالحہ کو دیکھنے والے کو نبوت کا کوئی مقام حاصل نہیں ہو جاتا اور نہ اس قسم کے خواب کسی پر کوئی حجت ہوتے ہیں۔ ان کی حیثیت بس یہ ہوتی ہے کہ اگر خواب دیکھنے والے نے اچھے خواب دیکھے ہیں تو ان سے ایک قسم کی خوشخبری اور فال نیک حاصل کرے، اس سے زیادہ ان کی کوئی اہمیت نہیں۔ تیسری یہ کہ ظلی اور بروزی نبوت کی اصطلاحات بالکل شیطانی ہیں۔ اگر ان کی کوئی حقیقت ہوتی تو اس موقع پر لوگوں کو اطمینان دلانے کے لیے حضور ﷺ ضرور یہ فرماتے کہ لوگ نبوت کے ختم ہونے سے زیادہ ہراساں نہ ہوں میرے بعد ظلی اور بروزی انبیاء آتے رہیں گے“ (۷۴)۔

حدیث نمبر ۹:

﴿عن أنس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: بعثت أنا
والساعة کھاتین﴾ (۷۵)

(حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے (انگشت شہادت اور بیچ کی انگلی ملا کر) فرمایا کہ میں اور قیامت دونوں اس طرح ملے ہوئے ہیں جس طرح یہ دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہیں۔)

مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”اس سے مراد یہ ہے کہ آپ ﷺ کے اور قیامت کے درمیان کوئی جدید نبی پیدا نہیں ہوگا اور قیامت آپ ﷺ کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ اس سے یہی مراد ہو سکتا ہے ورنہ حدیث کا خلاف واقعہ ہونا لازم آتا ہے کہ آپ ﷺ کی پیدائش کو تقریباً چودہ سو برس ہو چکے اور اب تک قیامت کا پتہ نہیں“ (۷۶)۔

مولانا محمد عبداللہ معمار رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”اس سے مراد یہ ہے کہ آپ ﷺ کے اور قیامت کے درمیان کوئی جدید نبی پیدا نہیں ہوگا اور قیامت آپ ﷺ کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ اس سے یہی مراد ہو سکتا ہے ورنہ حدیث کا خلاف واقعہ ہونا لازم آتا ہے“ (۷۷)۔

حدیث نمبر ۱۰:

﴿قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى يعبدوا الأوثان، أنه سيكون في أمتي ثلاثون كذابون كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي﴾ (۷۸)

(رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک ملحق ہو جائیں گے میری امت کے کئی قبائل مشرکوں سے اور یہاں تک کہ پوجیں اوثان کو اور قریب ہے کہ ہوں گے میری امت میں تیس جھوٹے کہ ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے۔ اور فرمایا میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔)

مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”رسول اللہ ﷺ نے اس امر کی پیشین گوئی فرمائی کہ آپ کے بعد صرف جھوٹے مدعیان نبوت پیدا ہوں گے، کوئی سچا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ نبوت مجھ پر ختم ہوگئی، اگر کسی قسم کی نبوت باقی ہوتی تو یوں ارشاد فرماتے کہ میرے بعد نبی بھی آئیں گے اور دجال و کذاب بھی۔ دیکھو اگر نبی ہو تو اطاعت کرنا اور جو کذاب و دجال ہو اس سے پرہیز کرنا۔ رسول اللہ ﷺ کا امت کو مطلقاً صرف یہ ہدایت فرمانا کہ دیکھو جو شخص بھی میرے بعد نبوت کا دعویٰ کرے بے تامل اس کو کذاب و دجال سمجھنا۔ یہ اس امر کی تصریح ہے کہ آپ کے بعد کسی قسم کی نبوت باقی نہیں رہی“ (۷۹)۔

مولانا سلطان محمود رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”حضور ﷺ کا قول (كلهم يزعم أنه نبي) دلیل ہے یعنی حضور ﷺ نے نبوت مزعومہ کے

دعویٰ کو ان کذابوں کے جھوٹا ہونے کی دلیل قرار دیا ہے۔ حالانکہ جو کذاب آپ کے بعد پیدا ہوئے ہیں ان سب نے نبوت مستقلہ کا دعویٰ نہیں کیا تو اس سے واضح ہو گیا کہ آپ ﷺ کے بعد نبوت غیر مستقلہ کا مدعی بھی کذاب ہوگا“ (۸۰)۔

حدیث نمبر ۱۱:

﴿قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي خمسة أسماء ، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي ، الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب (۸۱) مسلم کی روایت میں ہے ”وَأَنَا الْعَاقِبُ وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدِي نَبِيٌّ“ (۸۲)

(رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میرے پانچ نام ہیں میں محمد ہوں اور احمد ہوں اور ماحی ہوں یعنی اللہ تعالیٰ میرے ذریعے کفر مٹائے گا اور میں حاشر ہوں یعنی میرے بعد ہی قیامت آئے گی اور میں عاقب ہوں)۔ یہ حدیث ختم نبوت پر دلالت کرتی ہے۔ لفظ ”حاشر“ بتا رہا ہے کہ آپ ﷺ کے بعد قیامت ہی آئے گی، اس دوران کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ اور پھر ”عاقب“ کی تشریح بھی کر دی گئی ہے۔ یعنی آپ ﷺ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا اور عاقب اس شخص کو کہتے جس کے بعد کوئی دوسرا نہ ہو۔ یہاں مراد یہ ہے کہ آپ ﷺ کے بعد تا قیامت تک کوئی دوسرا نبی نہیں ہوگا۔

مذکورہ بالا جن احادیث مبارکہ سے علماء کرام نے استدلال کیا ہے اس سے صراحتاً یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ خدا تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آپ ﷺ کے بعد کسی نبی کا آنا محال ہے۔ اگر آپ ﷺ کے بعد بھی بعثت انبیاء اور اجرائے وحی کا سلسلہ جاری رہنا ہوتا تو آپ ﷺ اپنی احادیث مبارکہ میں ضرور اس کا تذکرہ فرماتے۔ مگر آپ ﷺ نے کسی ایک مقام پر بھی اشارہ یا کنایہ یہ نہیں فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی مبعوث ہوگا۔ یا میں مہر لگا کر نبی بنادوں گا جو میری محبت میں فنایت کے مقام طے کر لے گا، وہ منصب نبوت پر متمسک ہو جائے گا یا فلاں ملک میں یا فلاں زمانہ میں کوئی ظلی یا بروزی، تشریحی یا غیر تشریحی، اصلی یا لغوی، مستقل یا غیر مستقل نبی پیدا ہوگا۔ اس کی علامات یہ ہوں گی اس کی اطاعت تم پر فرض ہوگی اگر تم نے اس کی اطاعت نہ کی تو منکر اور کافر ہو جاؤ گے اور دوزخ کا ایندھن بنو گے بلکہ فرمایا کہ جو بھی ہمارے بعد دعویٰ نبوت کرے گا وہ کذاب اور دجال ہوگا۔

ختم نبوت کا ریختی جائزہ

قرآنی آیات اور احادیث نبویہ کو دیکھتے ہوئے تمام اصحاب پیغمبر ﷺ کا اس بات پر اجماع تھا کہ حضور ﷺ کی ذات اقدس پر نبوت اور وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے اور آپ ﷺ کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہ تشریحی نہ غیر تشریحی، نہ ظلی نہ بروزی، نہ حقیقی نہ مجازی آنے والا نہیں۔ چونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس حقیقت کو جانتے

تھے کہ آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا کافر، مرتد اور دجال و کذاب ہے۔ اسی لیے مسیلمہ کذاب کے خلاف قتال کرنے اور اسے کافر و مرتد سمجھنے پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی قدسی جماعت کا ایک ایک فرد متفق تھا۔

حالانکہ مسیلمہ کذاب بھی مرزا غلام احمد کی طرح رسول اللہ ﷺ کی نبوت اور قرآن کا منکر نہ تھا بلکہ بعینہ مرزا غلام احمد کی طرح آپ ﷺ کی نبوت پر ایمان لانے کے ساتھ اپنی نبوت کا بھی مدعی تھا۔ یہاں تک کہ اس کی اذان میں بھی (أشهد أن محمد رسول الله) پکارا جاتا تھا اور وہ خود بھی بوقت اذان اس کی شہادت دیتا تھا۔

اس کا نبوت و قرآن پر ایمان اور نماز روزہ سب کچھ تھا مگر ختم نبوت کے بدیہی مسئلہ کے انکار اور دعوائے نبوت کی وجہ سے باجماع صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کافر سمجھا گیا اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام، مہاجرین و انصار اور تابعین کا ایک عظیم الشان لشکر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی امارت میں مسیلمہ کے ساتھ جہاد کے لیے یمامہ کی طرف روانہ کیا۔

مسیلمہ کی جماعت جو اس وقت مسلمانوں کے مقابلے کے لیے نکلی تھی اس کی تعداد چالیس ہزار مسلح جوانوں پر مشتمل تھی، جن میں سے اٹھائیس ہزار کے قریب ہلاک ہوئے اور خود مسیلمہ بھی اسی فہرست میں داخل ہوا۔ باقی ماندہ لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو بہت سامان غنیمت اور قیدی ہاتھ آئے اور پھر صلح کر لی گئی۔

ان واقعات سے اندازہ ہوتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی کتنی بڑی جماعت اس میدان میں آئی تھی جنہوں نے ایک مسئلہ ختم نبوت کے انکار کی وجہ سے نہ وقت کی نزاکت کا خیال کیا اور نہ مسلمانوں کی بے سرو سامانی کا اور نہ اس جماعت کے اذان و نماز اور تلاوت و اقرار نبوت اور تمام اسلامی احکام کے ادا کرنے کا بلکہ اتنی بڑی عظیم الشان جماعت کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے باجماع و اتفاق اٹھ کھڑے ہوئے (۸۳)۔

چند ایک اقوال صحابہ سے بھی ختم نبوت کی اہمیت کا اندازہ کیا جاسکتا ہے جو کہ درج ذیل ہیں:

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ کی وفات پر عقیدہ ختم نبوت کا ان لفظوں میں اظہار فرمایا:

﴿اليوم فقد نا الوحي ومن عند الله عز وجل الكلام﴾ (۸۴)

(آج ہم وحی کو اور خدا کی جانب سے کلام کو گم کر چکے ہیں)۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور ﷺ کی وفات پر آپ ﷺ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ:

﴿بأبي أنت أمي يا رسول الله ﷺ قد بلغ من فضيلتك عنده أن بعثك آخر

الأنبياء وذكرك في أولهم فقال تعالى: وإذا خذنا من النبين ميثاقهم و منك

ومن نوح﴾ (۸۵)

(یا رسول اللہ ﷺ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں آپ ﷺ کی فضیلت اللہ کے نزدیک اس

درجے کو پہنچی ہوئی ہے کہ آپ ﷺ کو سب انبیاء کے بعد بھیجا اور آپ ﷺ کا ذکر سب سے پہلے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ہم نے انبیاء سے عہد لیا اور آپ ﷺ اور نوح علیہ السلام سے۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ ﷺ کے شامل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

﴿بین کتفیہ خاتم النبوة وهو خاتم النبیین﴾ (۸۶)

(آپ ﷺ کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہے اور آپ ﷺ انبیاء کے ختم کرنے والے ہیں)۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ایک درود میں ختم نبوت کا تذکرہ یوں ہے:

﴿اللہم اجعل صلواتک و برکاتک و رحمتک علی سید المرسلین و امام المتقین و خاتم النبیین﴾ (۸۷)

(اے اللہ اپنے درود اور برکتیں اور رحمت رسولوں کے سردار اور متقیوں کے امام اور انبیاء کے ختم کرنے والے پر نازل فرما)۔

حضور ﷺ کی وفات کے بعد حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا نے روتے ہوئے فرمایا:

﴿قد علمت أنما عند اللہ خیر لرسول اللہ ولكن أبکی علی خبر السماء قد انقطع عنا﴾ (۸۸)

(یہ تو میں بھی جانتی ہوں کہ آپ ﷺ کے لیے وہی بہتر ہے جو اللہ کے نزدیک ہے لیکن میں اس پر روتی ہوں کہ آسمانی خبریں ہم سے منقطع ہو گئیں)۔

ختم نبوت پر اجماع امت

جس مسئلے پر قرآن و حدیث کے صریح اور واضح دلائل موجود ہوں، جس مسئلے کی مکمل وضاحت امام الانبیاء ﷺ نے خود فرمائی ہو، قرآن و سنت کے دلائل کے پیش نظر جس مسئلے پر اصحاب پیغمبر ﷺ کی قدسی جماعت نے اتفاق و اجماع کیا ہو بھلا بعد میں آنے والے تابعین و تبع تابعین، محدثین و مفسرین اور امت کے علماء اس متفقہ مسئلے سے اختلاف کس طرح کر سکتے ہیں۔

اس حقیقت کو مد نظر رکھ کر جب ہم دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ پہلی صدی سے لے کر آج تک ہر دور کے اور دنیائے اسلام میں ہر ملک کے مسلمان کا اس عقیدے اور اس نظریے پر اتفاق اور اجماع رہا ہے کہ امام الانبیاء سیدنا محمد رسول ﷺ خاتم النبیین ہیں۔ آپ ﷺ پر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اور آپ ﷺ کے بعد کسی قسم کے نبی اور رسول کے آنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور اس بات پر بھی علمائے امت کا اجماع رہا ہے کہ جو شخص آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے یا جو شخص مدعی نبوت کو مانتا ہے وہ کافر، مرتد اور ملت اسلامیہ سے

خارج ہے۔

امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا مجھے موقع دو کہ میں اپنی نبوت کی علامت پیش کروں۔ اس پر امام صاحب نے فرمایا:

﴿من طلب منه علامة فقد كفر لقوله عليه السلام لا نبي بعدي﴾ (۸۹)
 (جو شخص اس سے علامات کا مطالبہ کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں)۔
 قاضی عیاض رضی اللہ عنہ کے مطابق:

﴿ومن ادعى النبوة لنفسه أو جوز اكتسابها و البلوغ بصفاء القلب إلى مرتبتها كالفلأسفة و غلاة المتصوفة و كذلك من ادعى منهم أنه يوحى إليه و إن لم يدعى النبوة ---- فهو لآء كلهم كفار مكذبون للنبي صلی اللہ علیہ وسلم لا نه اخبر صلی اللہ علیہ وسلم أنه خاتم النبيين لا نبي بعده و أخبر عن الله تعالى أنه خاتم النبيين و أنه أرسل كافة للناس و اجمعت الأمة على حمل هذا الكلام على ظاهره و أن مفهومه و المراد به دون تاويل و لا تخصيص فلا شك في كفره هو لآء الطوائف كلها قطعاً إجماعاً و سمعاً﴾ (۹۰)

(جو شخص خود اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرے یا جو نبوت کے اکتساب اور صفائی قلب کے ذریعہ سے مرتبہ نبوت تک پہنچ جانے کو جائز رکھے جیسا کہ فلسفی لوگ غالی متصوفین کہتے ہیں اور اسی طرح جو دعویٰ کرے کہ اس پر وحی آتی ہے اگرچہ نبی ہونے کا دعویٰ نہ کرے، ایسے سب لوگ کافر ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنے والے کیونکہ آپ نے خبر دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبيين ہیں کوئی نبی آپ کے بعد آنے والا نہیں۔ اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا ہے کہ آپ خاتم النبيين ہیں جنہیں تمام انسانوں کی طرف بھیجا گیا ہے اور تمام امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ کلام اپنے ظاہر پر محمول ہے اور اس کے مفہوم و مراد میں تاویل و تخصیص کی گنجائش نہیں ہے، لہذا ان تمام لوگوں کے کفر میں قطعاً کوئی شک نہیں ہے، بر بنائے اجماع بھی اور بر بنائے نقل بھی)۔

فتاویٰ عالمگیری (جسے بارہویں صدی ہجری میں اجل علماء کے ایک بورڈ نے اورنگ زیب عالمگیر پادشاہ ہند کی ہدایت پر مدون کیا تھا اس کے مطابق):

﴿إذ الم يعرف الرجل أن محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر الأنبياء فليس بمسلم ولو قال أنا رسول الله أو قال بالفارسية من پیغمبرم یرید من پیغام می برم یکفر﴾ (۹۱)
 (جب کوئی شخص یہ نہ جانے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور اگر یہ کہے کہ میں

اللہ کا رسول ہوں یا فارسی میں کہے من پیغمبرم اور اس کی مراد یہ ہو کہ وہ پیغام لانے والا ہے تو اس کی تکفیر کی جائے گی۔

علامہ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

﴿اذا لم يعرف أن محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر الأنبياء فليس بمسلم لأنه من الضروريات﴾ (۹۲)

(اگر آدمی یہ نہ سمجھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں تو وہ مسلمان نہیں کیونکہ یہ ان باتوں میں سے ہے جن کا جاننا اور ماننا دین میں ضروری ہے۔)

محمی السنہ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

﴿ختم الله به النبوة... ختم به النبيين فهو خاتمهم... عن ابن عباس ان الله تعالى لما حكم ان لاني بعد له لم يعطه ولدا ذكر ابصير رجلا﴾ (۹۳)

(اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے نبوت کو ختم کیا۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے خاتم ہیں اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمادیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

﴿وكونه صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبيين مما نطق به الكتاب وصدعت به السنة و أجمعت عليه الأمة فيكفر مدعي خلافة ويقتل إن أصر﴾ (۹۴)

(اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبيين ہونا ان باتوں سے ہے جن کی کتاب اللہ نے تصریح کی اور سنت نے واشگاف بیان کیا اور امت نے اس پر اجماع کیا۔ لہذا اس کے خلاف دعویٰ کرنے والے کی تکفیر کی جائے گی اور اگر اصرار کرے گا تو قتل کیا جائے گا۔ علامہ علاؤ الدین بغدادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

﴿خاتم النبيين ختم الله به النبوة فلا نبوة بعده اي ولا معه﴾ (۹۵)

(خاتم النبيين یعنی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم کر دی۔ پس نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبوت ہے اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔)

علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

﴿وكان الله بكل شئ عليمًا منه بأن لا نبی بعده واذنزل إليه عيسى بحکم بشر يعته﴾ (۹۶)

(اللہ اس بات کو جانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں اور عیسیٰ جب نازل ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہی کے مطابق عمل کریں گے۔)

ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

﴿وَدَعَا إِلَىٰ الْبَيْتِ بَعْدَ نَبِيِّنَا كَقَدْحٍ بِلَآءِ الْجَمَاعِ﴾ (۹۷)

(اور نبوت کا دعویٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بالاجماع کفر ہے۔)

لہذا معلوم ہوا عقیدہ ختم نبوت جس طرح صریح آیات قرآنیہ اور متواتر احادیث نبویہ سے ثابت ہے اسی طرح اجماع صحابہ اور مندرجہ بالا ائمہ کرام کی آراء بھی اس بات کی تائید کرتی ہیں کہ سلسلہ نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا ہے اور آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ علمائے پاکستان نے ختم نبوت کے اثبات کے لیے جہاں آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ سے استدلال کیا ہے وہیں اجماع صحابہ اور اجماع امت کو بھی دلیل ختم نبوت بنایا ہے۔

ختم نبوت کے عقلی دلائل

قرآن و حدیث کے دلائل کی روشنی میں ختم نبوت کا مسئلہ اتنا نکھر کر سامنے آجاتا ہے کہ اب اس میں کوئی نیا دروازہ یا کھڑکی کھلی نظر نہیں آتی۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت بغیر کسی تخصیص اور تاویل کے ختم ہونا ثابت ہوگئی۔ لیکن پھر بھی اس عقیدہ کو مزید واضح کرنے کے لیے علماء کرام عقلی دلائل بھی دیتے ہیں تاکہ مسئلہ مزید نکھر کر سامنے آئے۔ علماء کرام نے جو عقلی دلائل دیئے ہیں ان میں سے چند ایک کا ہم یہاں تذکرہ ضرور کریں گے:

مولانا سلطان محمود رحمۃ اللہ علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے کی دلیل یہ پیش کرتے ہیں:

”جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا دلائل سے ثابت ہے اور اہل کتاب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کو خاص عرب کے لیے مان چکے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر دعویٰ سچا ہوگا کیونکہ نبی کا جھوٹ بولنا محال ہے کیونکہ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے اور نبی کا گناہوں سے پاک ہونا ضروری ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے دعویٰ خاتم الانبیاء ہونے کا کیا ہے، پس ماننا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں“ (۹۸)۔

مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی ختم نبوت کی عقلی دلیل پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”پیغمبر کی حقیقت کو جو شخص بھی سمجھتا ہو اس کے لیے یہ سمجھنا کچھ مشکل نہیں ہے کہ پیغمبر روز بروز پیدا نہیں ہوتے، نہ یہ ضروری ہے کہ ہر قوم کے لیے ہر وقت ایک پیغمبر ہو۔ پیغمبر کی زندگی دراصل اس کی تعلیم و ہدایت کی زندگی ہے۔ جب تک اس کی تعلیم اور ہدایت زندہ ہے، اس وقت تک گویا وہ خود زندہ ہے۔ پچھلے پیغمبروں کا دور ختم ہو گیا، کیونکہ جو تعلیم انہوں نے دی تھی دنیا نے اس کو بدل ڈالا۔ جو کتابیں وہ لائے تھے ان میں سے ایک بھی آج اصل صورت میں موجود نہیں۔ خود ان کے پیرو بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہمارے پاس پیغمبروں کی دی ہوئی اصلی کتابیں موجود ہیں۔ انہوں نے اپنے پیغمبروں کی سیرتوں کو بھی بھلا دیا۔ پچھلے پیغمبروں

میں سے کسی ایک کے بھی صحیح اور معتبر حالات آج کہیں نہیں ملتے۔ یہ بھی یقین کے ساتھ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ کس زمانہ میں پیدا ہوئے؟ کہاں پیدا ہوئے؟ کیا کام انھوں نے کیے؟ کس طرح کی زندگی بسر کی؟ کن باتوں کی تعلیم دی؟ اور کن باتوں سے روکا؟ مگر محمد ﷺ کا دور نبوت جاری ہے کیونکہ ان کی تعلیم و ہدایت زندہ ہے۔ جو قرآن انھوں نے دیا تھا اپنے اصلی الفاظ کے ساتھ موجود ہے۔ اس میں ایک حرف، ایک نقطہ، ایک زیروزبر کا بھی فرق نہیں آیا۔ ان کی زندگی کے حالات، ان کے اقوال، ان کے افعال، سب کے سب محفوظ ہیں اور تیرہ سو برس سے زیادہ مدت گزر جانے کے بعد بھی تاریخ میں ان کا نقشہ ایسا صاف نظر آتا ہے کہ گویا ہم خود رسول اللہ ﷺ کو دیکھ رہے ہیں۔ دنیا کے کسی شخص کی زندگی بھی اتنی محفوظ نہیں جتنی رسول اللہ ﷺ کی زندگی محفوظ ہے۔ ہم اپنی زندگی کے ہر معاملے میں ہر وقت رسول اللہ ﷺ کی زندگی سے سبق لے سکتے ہیں۔ یہی اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے بعد کسی دوسرے پیغمبر کی ضرورت نہیں“ (۹۹)۔

مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

خاتمیت رسول اللہ ﷺ کے لیے اعلیٰ ترین شرف و منزلت اور عظیم الشان اعزاز و اکرام ہے اور رسول اللہ ﷺ کے بعد کسی شخص کا نبی بن کر آنا رسول اللہ ﷺ کی سخت توہین ہے۔ کیونکہ اگر حضرت محمد ﷺ کے بعد کسی نبی کی آمد فرض کی جائے تو سوال ہوگا کہ نئے نبی کو کچھ نئے علوم بھی دیئے گئے یا نہیں؟ اگر کہا جائے کہ اس نئے نبی کو نئے علوم نہیں دیئے گئے بلکہ وہی علوم اس پر دوبارہ نازل کیے گئے جو حضرت محمد ﷺ پر نازل کیے گئے تھے تو قرآن مجید اور علوم نبوی ﷺ کے موجود ہوتے ہوئے دوبارہ انھی علوم کو نازل کرنا عبث ہوگا اور حق تعالیٰ شانہ عبث سے منزہ ہیں۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ بعد کے نبی کو ایسے علوم دیئے گئے جو رسول اللہ ﷺ کو نہیں دیئے گئے تھے تو اس سے۔۔۔ نعوذ باللہ۔ رسول اللہ ﷺ کے علوم کا ناقص ہونا، قرآن کریم کا تمام دینی امور کے لیے واضح بیان (تبیانا لكل شیء) نہ ہونا اور دین اسلام کا کامل نہ ہونا لازم آئے گا۔ اور یہ حضرت محمد ﷺ کی، قرآن کریم اور دین اسلام کی سخت توہین ہے (۱۰۰)۔

پیر محمد کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

”جب حضور نبی کریم ﷺ کی نبوت جملہ اقوام عالم کے لیے اور قیامت تک کے لیے ہے۔ جب حضور ﷺ پر نازل شدہ کتاب بغیر کسی ادنیٰ تحریف کے جوں کی توں ہمارے پاس موجود ہے، جب سرور عالم ﷺ کی سنت مبارکہ اپنی ساری تفصیلات کے ساتھ اس کتاب کی تشریح و توضیح کر رہی ہے۔ جب شریعت اسلامیہ روز اول کی طرح آج بھی انسانی زندگی کے تمام شعبوں میں ہماری رہنمائی کر رہی ہے، جب قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ آج اعلان کر رہی:

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ

الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ (۱۰۱)

تو پھر کسی اور نبی کی بعثت کا کیا فائدہ ہے اور اس سے کس مقصد کی تکمیل مطلوب ہے۔ آفتاب محمدی ﷺ طلوع ہو چکا، عالم کا گوشہ گوشہ اس کی کرنوں سے روشن ہو رہا ہے تو پھر دن کے اجالے میں کسی چراغ کو روشن کرنا قطعاً قرین دانشمندی نہیں ہے (۱۰۲)۔

اگرچہ قرآن و حدیث اور اجماع کے بعد ان عقلی دلائل کی کوئی حاجت نہیں رہتی تاہم دو وجوہ کی بنا پر اس کی ضرورت محسوس ہوئی اول تو یہ کہ نقل کو جب عقل کے ساتھ مطابق کر کے دکھلایا جاتا ہے تو یہ حکم دل میں اتر جاتا ہے اور اس پر عمل کرنے میں مدد ملتی ہے۔ دوسرا یہ کہ جھوٹے نبیوں نے جہاں قرآن و حدیث میں مختلف تاویلات کی ہیں اس کے ساتھ یہ بھی ذہن نشین کرانے کی کوشش کی ہے کہ عقیدہ ختم نبوت عقل کے خلاف ہے۔ چنانچہ اس ضرورت کو مد نظر رکھ کر میں نے ضروری سمجھا کہ عقلی دلائل کے ذریعے سے بھی اس عقیدے کو واضح کیا جائے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ عقیدہ ختم نبوت عین مقتضائے عقل ہے۔

عقیدہ ختم نبوت پر مسلم مفکرین کی آراء

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ (۳۵۰ - ۵۰۵ھ) کا نظریہ ختم نبوت:

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اگر یہ دروازہ (یعنی اجماع کو حجت ماننے سے انکار کا دروازہ) کھول دیا جائے تو بڑی فتنہ جاتی ہے مثلاً اگر کہنے والا کہے کہ ہمارے نبی محمد ﷺ کے بعد کسی رسول کی بعثت ممکن ہے تو جو اس کی تکفیر کو ناجائز ثابت کرنا چاہتا ہو اسے لامحالہ اجماع سے مدد لینا پڑے گی کیونکہ عقل اس کے عدم جواز کا فیصلہ نہیں کرتی اور جہاں تک نقل کا تعلق ہے اس عقیدے کا قائل ﴿لا نبی بعدی﴾ اور خاتم النبیین ﴿﴾ کی تاویل سے عاجز نہ ہوگا، وہ کہے گا کہ خاتم النبیین سے مراد اولوالعزم رسولوں کا خاتم ہونا ہے اور اگر کہا جائے کہ نبیین کا لفظ عام ہے تو عام کو خاص قرار دے دینا اس کے لیے کچھ مشکل نہ ہوگا اور لا نبی بعدی کے متعلق وہ کہہ دے گا کہ لا رسول بعدی تو نہیں کہا گیا ہے۔ رسول اور نبی میں فرق یہ ہے کہ نبی کا مرتبہ رسول سے بلند تر ہے، غرض اس طرح کی بکو اس بہت کچھ کی جاسکتی ہے اور محض لفظ کے اعتبار سے ایسی تاویلات کو ہم محال نہیں سمجھتے بلکہ ظواہر پر تشبیہ کی تاویل میں ہم اس سے بھی زیادہ بعید احتمالات کی گنجائش مانتے ہیں اور اس طرح کی تاویلیں کرنے والے کے متعلق ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ نصوص کا انکار کر رہا ہے لیکن اس قول کے قائل کے انکار میں ہم یہ کہیں گے کہ امت نے بالاتفاق اس لفظ یعنی (لا نبی بعدی) سے اور نبی ﷺ کے قرآن احوال سے یہ سمجھا ہے کہ حضور ﷺ کا مطلب یہ تھا کہ آپ ﷺ کے بعد کبھی نہ کوئی نبی آئے گا نہ رسول، نیز امت کا اس پر بھی اتفاق ہے کہ اس میں کسی تاویل اور تخصیص کی گنجائش نہیں ہے لہذا ایسے شخص کو منکر اجماع کے سوا اور کچھ نہیں کہا جاسکتا (۱۰۳)۔

قاضی عیاض (م ۵۵۴ھ) لکھتے ہیں:

”جو شخص خود اپنے حق میں نبوت کا دعویٰ کرے یا اس کو جان رکھے کہ آدمی نبوت کا اکتساب کر سکتا ہے اور صفائی قلب کے ذریعہ سے نبوت کو پہنچ سکتا ہے جیسا کہ بعض فلسفی اور غالی صوفی کہتے ہیں اور اسی طرح جو شخص نبوت کا دعویٰ تو نہ کرے مگر یہ دعویٰ کرے کہ اس پر وحی آتی ہے ایسے سب لوگ کافر اور نبی ﷺ کو جھٹلانے والے ہیں کیونکہ آپ ﷺ نے خبر دی ہے کہ آپ ﷺ خاتم النبیین ہیں آپ ﷺ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں اور آپ ﷺ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خبر پہنچائی ہے کہ آپ ﷺ نبوت کے ختم کرنے والے ہیں اور تمام انسانوں کی طرف آپ ﷺ کو بھیجا گیا ہے اور تمام امت کا اس پر اجماع ہے کہ یہ کلام اپنے ظاہر مفہوم پر محمول ہے، اس کے معنی و مفہوم میں کسی تاویل و تخصیص کی گنجائش نہیں ہے لہذا ان تمام گروہوں کے کافر ہونے میں قطعاً کوئی شک نہیں بر بنائے اجماع بھی اور بر بنائے عقل بھی (۱۰۴)۔“

علامہ حافظ الدین النسفی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر مدارک التنزیل میں لکھتے ہیں:

آپ ﷺ خاتم النبیین ہیں یعنی نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں۔ آپ ﷺ کے بعد کوئی شخص نبی نہیں بنایا جائے گا۔ رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو وہ ان انبیاء میں سے ہیں جو آپ ﷺ سے پہلے نبی بنائے جا چکے تھے اور جب وہ نازل ہوں گے تو شریعت محمدی ﷺ پر عمل کرنے والے کی حیثیت سے نازل ہوں گے گویا کہ وہ آپ ﷺ کی امت کے افراد میں سے ہیں (۱۰۵)۔

علامہ آلوسی متوفی ۱۲۷۰ھ لکھتے ہیں: نبی کا لفظ رسول کی بہ نسبت عام ہے، لہذا رسول ﷺ کے خاتم النبیین ہونے سے خود لازم آتا ہے کہ آپ ﷺ خاتم النبیین بھی ہوں۔

ترجمان حقیقت علامہ محمد اقبال بیسویں صدی کے شہرہ آفاق دانشور عظیم روحانی شاعر اعلیٰ درجے کے مفکر اور بلند پایہ فلسفی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عہد ساز انسان بھی تھے۔ ان کا دل ملت اسلامیہ کے ساتھ دھڑکتا تھا۔ وہ انسانیت کی اعلیٰ قدروں کے وارث تھے۔ علامہ اقبال کو اس بات کا مکمل ادراک تھا کہ ملت اسلامیہ کو جن فتنوں نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ان میں سب سے خطرناک فتنہ، فتنہ قادیانیت کا ہے۔ چنانچہ انھی کو یہ منفرد اعزاز حاصل ہے کہ انھوں نے حکومت کے سامنے سب سے پہلے یہ مطالبہ پیش کیا کہ قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا جائے کیونکہ یہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر ملت اسلامیہ کی اجتماعیت کو پارہ پارہ کر رہے ہیں اور مسلمانوں کے اندر ایک نئی امت تشکیل دے رہے ہیں۔

ایک دفعہ اپنے خط بنام پنڈت جو اہر لال نہرو مورخہ 21 جون 1936ء میں انھوں نے قادیانیوں کے سیاسی رویے کا تجزیہ کرتے ہوئے یہ تحریر کیا: ”میرے ذہن میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ قادیانی اسلام اور ملک دونوں کے غدار ہیں۔“ ایک اور موقع پر انھوں نے قادیانی عقائد و عزائم کا تجزیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ قادیانیت یہودیت کا چہ بہ ہے۔

علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مرزائیوں کی دونوں شاخوں کو خارج از اسلام قرار دیا۔ انجمن حمایت اسلام کے دروازے ان پر بند کر دیے۔ وہ فرماتے تھے کہ مرزائی لاہوری ہو یا قادیانی انجمن کا ممبر نہیں بن سکتا۔ ایک دفعہ علامہ محمد اقبال جنرل کونسل کے اجلاس عام کی صدارت فرمانے لگے تو آپ نے کھڑے ہو کر سب سے پہلے اعلان فرمایا: کہ مسلمانوں کی اس انجمن کا کوئی مرزائی (لاہوری یا قادیانی) ممبر نہیں ہو سکتا۔

مرزا قادیانی کے قبیعیں کی یہ دونوں جماعتیں خارج از اسلام ہیں۔ اس وقت ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ قادیانی کرسی صدارت کے عین سامنے بیٹھے تھے۔ ان کے ساتھ ہی میاں امیر الدین فروکش تھے۔ حضرت علامہ نے ڈاکٹر یعقوب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ”مجھے صدر رکھنا ہے تو اس شخص کو نکال دو۔“ ڈاکٹر مرزا یعقوب لاہوری جماعت کے پیرو تھے، حضرت علامہ کے اس اعلان سے تھرا گئے کانپ اٹھے، جان بلب ہو گئے اور کچھ کہنا چاہتی تھی کہ ان کا رنگ فق ہو گیا۔ حضرت علامہ مصر رہے کہ اس شخص کو یہاں سے جانا ہو گا چنانچہ ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ بیگ بنی ددو گوش نکال دیئے گئے۔ ان کی طبیعت پر اس اخراج کا یہ اثر ہوا کہ بدحواس ہو گئے دو چار دن ہی میں مرض الموت نے آیا (۱۰۶)۔

ڈاکٹر غلام جیلانی برق اپنی کتاب ”حرف محرمانہ“ میں لکھتے ہیں: ”لیکن قرآن حکیم میں کسی آنے والے نبی کا اشارہ تک موجود نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء قرار دینے کے بعد تقریباً ایک سو آیات میں حقیقت کو بارہا دہرایا گیا ہے کہ اب قیامت تک کوئی اور وحی نازل نہیں ہوگی۔ سورۃ بقرہ کی ابتدائی آیات میں مؤمنوں کی تعریف یہ بتائی گئی ہے کہ وہ غیب پر ایمان لانے کے بعد صلوة اور زکوٰۃ پر کار بند ہوتے ہیں اور ﴿وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ﴾ (وہ اس وحی پر ایمان لاتے ہیں جو تم پر نازل ہوئی اور جو تم سے پہلے انبیاء کو دی گئی) غور کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت کے درمیان کسی وحی کا ذکر موجود نہیں۔ مسلمان کی تعریف صرف یہ بتائی گئی ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور سابق انبیاء کی وحی پر ایمان لانے کے بعد قیامت پر یقین رکھتا ہو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کی آمد مقدر ہوتی تو جس اللہ نے آیات نازل کیں جس نے زمین پہ چلنے، گفتگو کرنے، نکاح طلاق، وضو قربانی تجارت اور قرض جیسے چھوٹے چھوٹے مسائل کو کھول کھول بیان کیا اس سے کیسے ممکن تھا کہ وہ امت مسلمہ کو ایک نبی کی آمد سے غافل رکھتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم 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 کے صحائف اس قسم کی پیش گوئیوں سے لبریز ہیں وہ اللہ مسلمانوں پر یہ ظلم نہیں کر سکتا تھا کہ پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین قرار دیتا ہو پھر ایک سو آیات میں انھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور پہلے انبیاء کی وحی پر ایمان لانے کے بعد قیامت پر یقین رکھنے کی ہدایت کرتا ایسے لوگوں کو ﴿أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (انہوں نے پائی ہے راہ اپنے رب کی اور وہی مراد کو پہنچے) ہدایت یافتہ اور ناجی قرار دیتا ہے اور پھر چپکے سے ایک رسول بھی بھیج دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے عشق تھا کہ ﴿عَزِيزٌ

عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ ﴿۱۰۷﴾ (محمد ﷺ کو تمہاری تکلیف سخت شاق گزرتی ہے، وہ تمہیں سر بلند دیکھنے کے لیے مضطرب ہے اور وہ تم پر بے حد مہربان اور شفیق ہے)۔

تو جس رسول ﷺ کو اپنی امت سے ایسا عشق ہے وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ ساری امت آنے والے نبی سے غافل ہو کر جہنم کا ایندھن بن جائے یقیناً کسی نبی کی بعثت مقدر ہی نہیں تھی ورنہ حضور ﷺ کی وحی میں لازماً اس کا ذکر ہوتا (۱۰۷)۔

معروف منکر حدیث غلام احمد پرویز اپنی کتاب ختم نبوت اور تحریک احمدیت کے پیش لفظ میں لکھتا ہے: ”مرزا صاحب کا دعویٰ نبوت کا ہو یا مثیل مسیح وغیرہ کا میری تحقیق کی رو سے یہ تمام دعاوی قرآن کریم کے خلاف اور کذب و افتراء ہیں۔“ اسی کتاب میں ایک اور جگہ اس طرح رقمطراز ہے:

”میں آپ کی توجہ ایک بار پھر اس حقیقت کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے اپنی محفوظ ترین کتاب قرآن مجید کو قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ضابطہ حیات بنایا ہے۔ جب کتاب ایسی ہے جس کے بعد قیامت تک کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں، نبی تو کتاب اس لیے لے کر آتا ہے تاکہ لوگوں کی رہنمائی کرے جب کوئی کتاب ہی نہیں آئی تو نبی کیا کرنے آئے گا، کتاب دائمی ہے، اس لیے اس کتاب کے لانے والے نبی کی نبوت بھی دائمی ہے، کتاب کے بعد مزید کتابوں کا سلسلہ ختم، اس لیے اس نبی کے بعد نبوت کا سلسلہ بھی ختم (۱۰۸)۔“

اسی کتاب کے باب نمبر آٹھ کے اختتام پر غلام احمد پرویز لکھتا ہے کہ ہماری قرآنی بصیرت کے مطابق مرزا صاحب کے قبعین (خواہ وہ قادیانی ہوں خواہ لاہوری) امت محمدیہ کے افراد قرار نہیں پاسکتے (۱۰۹)۔

نوٹ: اس مقالے سے میرے ایم فل کے طالب علم محمد عمران نے بھی اپنے ایم فل کے مقالے کے لیے استفادہ کیا ہے۔

حوالہ جات

- ۱- الاحزاب (۳۳) ۴۰۔
- ۲- ابن کثیر، عماد الدین اسماعیل، علامہ، تفسیر ابن کثیر (مترجم مولانا محمد جونا گڑھی) (مشائق بک کارنر، لاہور، ۲۰۰۶) ۲۲۵/۳-۲۲۶۔
- ۳- منصور پوری، قاضی محمد سلیمان، سلمان، رحمۃ للعالمین، (الفیصل ناشران و تاجران، لاہور) ۸۸/۳۔
- ۴- کاندھلوی، محمد ادریس، مولانا، معارف القرآن (مکتبہ عثمانیہ، لاہور) ۵۱۵/۵۔
- ۵- ایضاً۔
- ۶- چنیوٹی، منظور احمد، مولانا، ردقادیانیت کے زریں اصول، (ادارہ مرکز دعوت و ارشاد، چنیوٹ، ۲۰۰۱ء) ص: ۳۶۵۔
- ۷- سلطان محمود، مولانا، ضرورت رسالت (مکتبہ حسینیہ، سرگودھا، ۱۴۰۵ھ) ص: ۷۱-۷۲۔
- ۸- خالد محمود، علامہ ڈاکٹر، عقیدۃ الامت فی معنی ختم نبوت (دارالمعارف لاہور، ۱۹۹۵ء) ص: ۸۵-۸۶۔
- ۹- المائدہ، (۵) ۳۔
- ۱۰- کاندھلوی، معارف القرآن ۲۸۱/۲۔
- ۱۱- اصلاحی، محمد امین احسن، تدبر قرآن، (فاران فاؤنڈیشن، لاہور، ۱۹۸۸ء) ۲۵۸/۲۔
- ۱۲- چنیوٹی، ردقادیانیت کے زریں اصول، ص: ۳۷۶-۳۷۷۔
- ۱۳- محمد شفیع، مفتی، ختم نبوت، (ادارۃ المعارف، کراچی، ۱۹۹۸ء) ۱۳۲۔
- ۱۴- البقرہ (۲) ۳-۵۔
- ۱۵- امرتسری، محمد عبداللہ معمار، محمدیہ پاکٹ بک، بجواب احمدیہ پاکٹ بک، (المکتبۃ السلفیہ، لاہور، ۱۹۷۱ء) ۳۱۰-۳۱۱۔
- ۱۶- الازہری، محمد کرم شاہ، ضیاء القرآن، (ضیاء القرآن پبلی کیشنز، لاہور، ۱۴۰۲ھ) ۳۱/۱-۳۲۔
- ۱۷- چنیوٹی، ردقادیانیت کے زریں اصول، ص: ۳۶۲۔
- ۱۸- الاعراف (۷) ۱۵۸۔
- ۱۹- محمد شفیع، مفتی، معارف القرآن (دارالمعارف کراچی) ۹۰/۳۔
- ۲۰- ایضاً۔
- ۲۱- الازہری، محمد کرم شاہ، ضیاء القرآن، ۹۳/۲۔
- ۲۲- آل عمران، (۳) ۸۱۔
- ۲۳- محمد ادریس، کاندھلوی، احتساب قادیانیت (عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، ملتان) ۷۳/۲۔
- ۲۴- مودودی، سید ابوالاعلیٰ، تفہیم القرآن، (ادارہ ترجمان القرآن، لاہور، ۱۹۹۱ء) ۲۶۹/۱۔
- ۲۵- محمد شفیع، مفتی، ختم نبوت، ص: ۱۴۲-۱۴۳۔

- ۲۶۔ السباء (۳۳) ۲۸۔
- ۲۷۔ مودودی، تفہیم القرآن، ۲۰۲/۲-۲۰۳۔
- ۲۸۔ محمد شفیع، مفتی، ختم نبوت، ۱۹۳۔
- ۲۹۔ الاحزاب (۳۳) ۲۵-۲۶۔
- ۳۰۔ شجاع آبادی، محمد اسماعیل، خطبات ختم نبوت (عالمی مجلس ختم نبوت، ملتان) ۷۷/۳۔
- ۳۱۔ ایضاً، ۷۹/۲۔
- ۳۲۔ چنیوٹی، ردّ قادیانیت کے زریں اصول، ص: ۳۷۶۔
- ۳۳۔ القف (۶۱) ۹۔
- ۳۴۔ محمد شفیع، مفتی، ختم نبوت، ۱۵۳-۱۵۴۔
- ۳۵۔ اللہ وسایا، مولانا، آئینہ قادیانیت، (عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، ملتان ۲۰۰۴ء) ص: ۲۶۔
- ۳۶۔ چنیوٹی، ردّ قادیانیت کے زریں اصول، ص: ۳۷۳۔
- ۳۷۔ النساء (۴) ۱۵۵۔
- ۳۸۔ النساء (۴) ۶۴۔
- ۳۹۔ محمد شفیع، مفتی، ختم نبوت، ص: ۱۴۸-۱۴۹۔
- ۴۰۔ الفرقان (۲۵) ۱۔
- ۴۱۔ ازہری، ضیاء القرآن، ۳۳۹/۳-۳۵۰۔
- ۴۲۔ کاندھلوی، معارف القرآن، ۱۶۸/۵۔
- ۴۳۔ الشوریٰ، (۴۲) ۳۔
- ۴۴۔ محمد شفیع، مفتی، ختم نبوت، ص: ۱۷۹۔
- ۴۵۔ النساء (۴) ۵۹۔
- ۴۶۔ امرتسری، محمدیہ پاکٹ بک، بجواب احمدیہ پاکٹ بک، ص: ۴۰۹۔
- ۴۷۔ بخاری، محمد بن اسماعیل، ابو عبد اللہ، الجامع الصحیح، (دار السلام، الرياض، ۱۹۹۹ء) ص: ۵۹۵، حدیث نمبر: ۳۵۳۵۔
- ۴۸۔ شجاع آبادی، خطبات ختم نبوت، ۱۲۰/۳-۱۲۱۔
- ۴۹۔ ازہری، ضیاء القرآن، ۷۰/۳، ۷۱۔
- ۵۰۔ اصلاحی، تدبر قرآن، ۲۳۵/۶۔
- ۵۱۔ محمد شفیع، مفتی، ختم نبوت، ص: ۲۰۶۔
- ۵۲۔ سلطان محمود، ضرورت رسالت، ص: ۷۸۔
- ۵۳۔ بخاری، الجامع الصحیح، ص: ۵۸۲، حدیث نمبر: ۳۳۵۵۔
- ۵۴۔ ظہیر، احسان الہی، علامہ، القادیانیہ، (الدعوة والارشاد، الرياض، ۱۴۰۲ھ) ص: ۲۸۰-۲۸۱۔

- ۵۵۔ چنیوٹی، ردقادیانیت کے زریں اصول، ص: ۳۸۲۔
- ۵۶۔ محمد شفیع، مفتی، معارف القرآن، ۱۶۷/۷، ۱۶۷۔
- ۵۷۔ اللہ وسایا، قادیانی شہادت کے جوابات، ۱۹۳/۱، ۱۹۵۔
- ۵۸۔ بخاری، الجامع الصحیح، ص: ۱۲۰۶، حدیث نمبر: ۶۹۹۰۔
- ۵۹۔ محمد شفیع، مفتی، ختم نبوت، ص: ۲۲۶۔
- ۶۰۔ ترمذی، محمد بن عیسیٰ، ابو عیسیٰ، السنن، (دارالسلام، الریاض ۱۹۹۹ء) ص: ۸۳۸، حدیث نمبر: ۳۶۸۶۔
- ۶۱۔ سلطان محمود، ضرورت رسالت، ص: ۷۶-۷۷۔
- ۶۲۔ محمد شفیع، مفتی، ختم نبوت کامل، ص: ۲۳۹۔
- ۶۳۔ کاندھلوی، احتساب قادیانیت، ۲/۲۲۔
- ۶۴۔ بخاری، الجامع الصحیح، ص: ۷۳۹، حدیث نمبر: ۴۴۱۶۔
- ۶۵۔ سلطان محمود، ضرورت رسالت، ص: ۸۱-۸۲۔
- ۶۶۔ مسلم بن حجاج، الجامع الصحیح (دارالسلام، الریاض ۲۰۰۰ء) ص: ۵۸۳، حدیث نمبر: ۳۳۷۶۔
- ۶۷۔ اللہ وسایا، قادیانی شہادت کے جوابات، ۱۶۳/۱۔
- ۶۸۔ مودودی، سیرت سرور عالم، (ادارہ ترجمان القرآن، لاہور، ۱۹۹۳ء) ۱/۲۰۰-۲۰۱۔
- ۶۹۔ مسلم، الجامع الصحیح، ص: ۲۱۳، حدیث نمبر: ۱۱۶۷۔
- ۷۰۔ خالد محمود، عقیدۃ الامت فی معنی ختم نبوت، ص: ۱۳۶۔
- ۷۱۔ ترمذی، السنن، ص: ۵۲۲، حدیث نمبر: ۲۲۷۲۔
- ۷۲۔ سلطان محمود، ضرورت رسالت، ص: ۷۹-۸۰۔
- ۷۳۔ ازہری، ضیاء القرآن، ۷۱/۳۔
- ۷۴۔ اصلاحی، تدبر قرآن، ۲۳۷/۶-۲۳۸۔
- ۷۵۔ بخاری، الجامع الصحیح، ص: ۱۱۲۷، حدیث نمبر: ۶۵۰۴۔
- ۷۶۔ محمد شفیع، مفتی، ختم نبوت، ص: ۲۳۰۔
- ۷۷۔ امرتسری، محمدیہ پاکٹ بک بجواب احمدیہ پاکٹ بک، ص: ۴۲۱۔
- ۷۸۔ ترمذی، السنن، ص: ۵۰۹، حدیث نمبر: ۲۲۱۹۔
- ۷۹۔ کاندھلوی، احتساب قادیانیت، ۲/۲۵۔
- ۸۰۔ سلطان محمود، ضرورت رسالت، ص: ۷۷۔
- ۸۱۔ بخاری، الجامع الصحیح، ص: ۵۹۴، حدیث نمبر: ۳۵۳۲۔
- ۸۲۔ مسلم، الجامع الصحیح، ص: ۱۰۳۴، حدیث نمبر: ۶۱۰۵۔
- ۸۳۔ محمد شفیع، مفتی، ختم نبوت، ص: ۳۰۲، ۳۰۲۔

- ۸۴۔ المتقی، علی بن حسام الدین، علاؤ الدین، امام، کنز العمال، (ادارہ تالیفات اشرفیہ، ملتان) ۲۳۵/۷۔
- ۸۵۔ محمد شفیع، مفتی، ختم نبوت، ص: ۳۱۰۔
- ۸۶۔ زکریا، محمد، شمائل ترمذی ترجمہ مع شرح (مکتبہ رحمانیہ، لاہور) ص: ۱۷۔
- ۸۷۔ المتقی، کنز العمال، ۲۷۹/۷۔
- ۸۸۔ ایضاً، ۲۲۵/۷۔
- ۸۹۔ ابن حجر، احمد بن علی، الخیرات الحسان فی مناقب الامام الاعظم ابی حنیفہ النعمان، (مطبعہ المدنی، قاہرہ، ۱۳۱۵ھ) ص: ۱۱۹۔
- ۹۰۔ عیاض بن موسیٰ، قاضی، الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ (دارالکتب العربی، بیروت) ص: ۲۷۰، ۲۷۱۔
- ۹۱۔ فتاویٰ عالمگیری، (المطبعہ العربیہ، لاہور) ۱۶۳/۲۔
- ۹۲۔ ابن نجیم، زین الدین، الاشباہ والنظائر، (ادارہ القرآن، کراچی) ۱۷۹۔
- ۹۳۔ بغوی، حسین بن مسعود، معالم التنزیل، (مطبعہ فتح الکریمیہ، بمبئی) ۱۷۸/۳۔
- ۹۴۔ آلوسی، محمود، علامہ، روح المعانی (المکتبہ الرشیدیہ، لاہور) ۳۹/۲۲۔
- ۹۵۔ علاؤ الدین، علی بن محمد، بغدادی، تفسیر خازن، (المکتبہ العلمیہ، القاہرہ، مصر) ۲۱۸/۵۔
- ۹۶۔ سیوطی، جلال الدین، علامہ، تفسیر جلالین، (کارخانہ تجارت کتب، کراچی) ص: ۳۵۵۔
- ۹۷۔ ملا قاری، علی، شرح فقہ اکبر، (مطبع مجتہائی، دہلی) ص: ۲۰۲۔
- ۹۸۔ سلطان محمود، ضرورت رسالت، ص: ۸۵۔
- ۹۹۔ مودودی، مولانا، سیرت سرور عالم، ۱/۱۷۱۔
- ۱۰۰۔ لدھیانوی، محمد یوسف، تحفہ قادیانیت (شرکت پرنٹنگ پریس، لاہور ۱۹۹۳) ۱/۳۹۔
- ۱۰۱۔ المائدہ (۵) ۳۔
- ۱۰۲۔ ازہری، ضیاء القرآن، ۷۳/۳۔
- ۱۰۳۔ اقتصاد فی الاعتقاد (المطبعہ الدینیہ، مصر) ص ۱۱۳، ترجمہ بحوالہ مولانا مودودی سیرت سرور عالم۔
- ۱۰۴۔ قاضی عیاض، الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ، ۲/۲۷۰ تا ۲۷۱۔
- ۱۰۵۔ نسفی، امام عبداللہ بن احمد بن محمود، مدارک التنزیل وحقائق التاویل المعروف تفسیر نسفی (قدیمی کتب خانہ کراچی) ۱۳۷۶/۳۔
- ۱۰۶۔ محمد متین خالد، تحفظ ختم نبوت، اہمیت وفضیلت (ادارہ تالیفات ختم نبوت، لاہور ۲۰۱۰ء) ص: ۱۹۰ تا ۱۹۲۔
- ۱۰۷۔ برق، غلام جیلانی، حرف محرمانہ (ملک غلام علی اینڈ سنز، لاہور) ص: ۲۳ تا ۲۴۔
- ۱۰۸۔ پرویز، غلام احمد، تحریک نبوت اور تحریک احمدیت (طلوع اسلام ٹرسٹ، لاہور) ص: ۲۳۔
- ۱۰۹۔ ایضاً، ص: ۱۸۳۔

(۲) منصب نبوت کا تشریحی مقام

اسلام کامل ضابطہ حیات ہونے کے ناطے، فکری اساسیات اور عملی تعلیمات کا حسین امتزاج ہے۔ اس کی بنیادی تعلیمات جو کہ مسلمانوں کا دستور ہے قرآن میں موجود ہیں لیکن اس دستور کی تشریح و توضیح کی ضرورت باقی رہتی ہے۔ اور یہ ضرورت الہامی تشریح و توضیح یعنی سنت و حدیث کی شکل میں مہیا کی گئی ہے۔ چونکہ عملی دین کی دعوت کے لیے عملی نمونہ ایک طبعی و فطری ضرورت ہے، لہذا یہ ضرورت رسول اللہ ﷺ کو بطور نمونہ پیش کر کے پوری کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے:

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ (۱)

(بے شک نبی کریم کی ذات تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے)۔

اس آیت میں: ”أُسْوَةٌ بِالْكَسْرِ وَالضَّمِّ“ اس حالت کا نام ہے جس میں انسان اس کی پیروی کرے خواہ یہ اقتداء اچھائی میں ہو یا برائی میں۔ اسی لیے رسول اللہ ﷺ کی پیروی کو حسنہ سے مقید فرمایا گیا، اس آیت میں واضح طور پر فرمایا گیا کہ رسول اللہ ﷺ کے ارشادات اور فرمودات میں ان کی اطاعت بہتر طریقہ کار ہے اور یہ پیروی اور اتباع ہی اللہ تعالیٰ پر ایمان اور آخرت پر یقین کی دلیل ہے۔ اگر رسول اللہ ﷺ کی اتباع کا جذبہ کسی دل میں نہیں ہے تو نہ اسے اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا چاہیے اور نہ قیامت پر اس کے ایمان کا تصور ہی کیا جاسکتا ہے۔

ارشاد نبوی ﷺ ہے:

﴿مُحَمَّدٌ فَرَّقَ بَيْنَ النَّاسِ﴾ (۲)

(کفر اور اسلام میں فرق محمد ﷺ کی ذات ہے)۔

مذکورہ بالا آیت نے دینی اور دنیاوی تمام امور میں رسول اللہ ﷺ کو اسوۂ حسنہ قرار دیا اور اسے ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کے لیے اساس قرار دیا ہے۔ قرآن مجید نے رسول اللہ ﷺ کی سیرت کو بڑے ہی حکیمانہ انداز سے بیان کیا ہے۔ اور اگر کوئی طالب حق ان تمام مقامات کو پڑھے تو سنت کی حجیت اور رسول اللہ ﷺ کی اتباع کی فرضیت میں اس کو کوئی شک باقی نہیں رہے گا۔

قرآن مجید نے اس موضوع کو مختلف عنوانات اور مختلف طرق سے بیان فرمایا ہے۔ قرآن کے انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی نگاہ میں یہ مسئلہ ایمان کے لیے بنیادی حیثیت کا حامل ہے۔

مکمل نظام حیات ہونے کا دعویٰ بھی فکری رہنمائی کے ساتھ جزئیات کی تفصیل کا طالب ہے۔ اور یہ

طلب بھی سنت نبوی ﷺ کی روایات کی شکل میں موجود و محفوظ ذخیرہ ہی پوری کرتا ہے۔ سنت و حدیث کی اہمیت و ضرورت اور اس کا دین میں مقام و مرتبہ کیا ہے۔ قرآن مجید میں کئی مقامات ایسے ہیں جن میں پیغمبر کی سنت اور اس کی تفسیر و تشریح کو قرآن مجید کی تفہیم اور عمل درآمد کے لیے لازم قرار دیا گیا ہے۔ خود رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

﴿أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْقُرْآنَ وَمَا يُعَدُّهُ﴾ (۳)

(یاد رکھو مجھے قرآن مجید بھی دیا گیا ہے اور اس کے برابر اتنا ہی اور بھی دیا گیا ہے)۔
اس نکتے کی مزید وضاحت کے لیے درج ذیل نکات پر دعوت غور و فکر دی جا رہی ہے۔

رسالت پر ایمان کا تقاضہ:

اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک ایمان بالرسول ﷺ ہے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے:

﴿فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ (۴)

(پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر)۔

ایک اور مقام پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں:

﴿أَمِنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ
وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ﴾ (۵)

(رسول ﷺ اس ہدایت پر ایمان لایا ہے جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی ہے اور مومنوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کر لیا ہے۔ یہ سب اللہ، اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں)۔

اسی طرح فرمایا:

﴿فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً﴾ (۶)

(پس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور نہ کہو کہ تین ہیں)۔

ایک دوسرے مقام پر ارشاد خداوندی ہے:

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَئِكَ
سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجْرَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ (۷)

(اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کو مانیں اور ان کے درمیان تفریق نہ کریں ان کو وہ ضرورت کے اجر عطا کرے گا اور اللہ بہت بخشنش کرنے والا بہت رحم کرنے والا ہے)۔

اس عقیدے کے انکار سے حقیقت ایمان میں فرق آتا ہے۔ انکار نبوت اور انکار فرامین نبوت میں

کوئی خاص فرق نہیں۔ ایمان پیغمبر کے جسم اطہر پر نہیں لایا جاتا ارشادات پر ہی لایا جاتا ہے۔ آپ ﷺ کی ذات وجود کو تو کافر بھی مانتے تھے لیکن آپ ﷺ کی نبوت کے منکر تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ﴾ (۸)

(بے شک یہ لوگ تمہیں نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم دراصل اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں)۔

پس اس عقیدے کی رو سے سنت و حدیث پر ایمان و عمل کے بغیر مسلمان ہونا ممکن نہیں گویا سنت

و حدیث باعث مسلمانی ہے (۹)۔

۲۔ قرآن فہمی اور رسالت:

نزول قرآن کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کو پسند فرمایا اور آپ ﷺ کی طرف اپنی کتاب ”لاریب فیہ“ نازل فرمائی۔ جس کی شان یہ ہے کہ تا قیامت جن و انس کے لیے چیلنج ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿قُلْ لِّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾ (۱۰)

(فرمادیتجئے اگر تمام انسان اور جن اس بات پر متفق ہو جائیں کہ اس قرآن جیسی کتاب

لائیں تو اس جیسی نہ لاسکیں گے اور اگرچہ بعض، بعض کا مددگار بھی بن جائے۔)

عرب کے شعراء اور ارباب فصاحت و بلاغت اس کی حلاوت کو جان گئے اور انھیں یقین ہو گیا کہ یہ کلام بشر نہیں بلکہ یہ کلام ربانی ہے۔ جس طرح جن و انس مل کر بھی کلام الہی کی مثل لانے سے قاصر ہیں اسی طرح ساری عقلیں مل کر بھی خود بخود اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اگر کچھ باتیں ان کی تفہیم میں آ بھی جائیں تو پھر بھی اس کے اجمال کی تفصیل، مشکل کی تفسیر، مخفی کا اظہار عموم کی تخصیص اور مطلق کی تفسیر ان کے بس کی بات نہیں۔

سنت کے بغیر صحابہ کا کئی مقامات پر فہم قرآن میں بے بس رہنا کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں جبکہ وہ اہل زبان اور آپ ﷺ کے شاگرد بھی تھے۔ اس کے برعکس قحط الرجال کے دور میں یہ عجمی اور لاعلم حضرات اردو، عربی اور انگریزی ڈکشنریوں کی مدد سے فہم قرآن کے دعویدار بن بیٹھے ہیں۔

اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ اہل زبان یعنی صحابہ کرام کئی ایک مقامات پر قرآنی الفاظ کو سمجھنے کے

لیے رسول اللہ سے رہنمائی لیتے ہیں۔ مثلاً آیت مبارکہ:

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ (۱۱)

(جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے اپنے ایمان کے ساتھ کسی ظلم کو نہ ملایا تو انھی کے لیے

امن ہے اور وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں) کے بارے میں روایات میں ملتا ہے کہ جب یہ

آیت مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول ﷺ ہم میں سے کون ایسا ہوگا جو اپنے نفس پر ظلم نہیں کرتا۔ تو اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا کہ یہاں ظلم سے مراد عام ظلم نہیں بلکہ شرک مراد ہے۔ (۱۲)

اسی طرح آیت مبارکہ:

﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ (۱۳)

(اور تم کھاؤ پو یہاں تک کہ سفید دھاری، سیاہ دھاری سے نمایاں ہو جائے فجر کے وقت)۔

کے بارے میں روایات میں ملتا ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بعض صحابہ (مثلاً حضرت

عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ) نے دو دھاگے، سفید و سیاہ اپنے ساتھ رکھ لیے اور اس وقت تک کھاتے پیتے رہتے تھے جب تک کہ ان دونوں دھاگوں میں ہر ایک کی سفیدی اور سیاہی واضح نہ ہو جاتی تھی۔ اس پر اللہ کے رسول ﷺ نے متنبہ فرمایا کہ اس آیت میں سیاہ اور سفید دھاری سے مراد افق کی دھاریاں ہیں۔ (۱۴)

اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان نے قول باری تعالیٰ:

﴿وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ (۱۵)

(اور اس درخت کے قریب بھی مت جانا پس تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے)۔

کی تفسیر جب اپنی عقل و خواہش سے کی تو کہا:

﴿وَقَالَ مَا نَهَكُمَا رَبُّكُمَا عَنِ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَئِينَ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ﴾ (۱۶)

(اور اس نے کہا کہ اللہ نے تم دونوں کو اس درخت سے اس لیے روکا ہے کہ اس کا پھل کھا کر تم فرشتے ہو جاؤ گے یا ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لو گے)۔

تو وہ خود بھی گمراہ ہوا اور آدم اور حوا کو بھی سیدھے راستے سے ہٹا دیا۔ اس دور میں بھی جن حضرات

نے حدیث و سنت کو چھوڑ کر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی تو وہ گمراہ ہوئے مثلاً سرسید نے معجزات کا انکار کر دیا۔ اس نوع کے امور کو سرسید کی تفسیر کی کتاب میں جا بجا دیکھا جاسکتا ہے۔ حضرت موسیٰ کے دریا سے گزرنے کو وہ معجزہ نہیں کہتے بلکہ دریا کا مدوجز کہتے ہیں۔ ان کے خیال میں جب موسیٰ گزرے تو جزر تھا اور جب فرعون گزرا تو مد تھا۔ غلام احمد پرویز نے اطاعت رسول ﷺ سے مرکز ملت یعنی حکمران کی اطاعت مراد لی ہے۔

۳۔ ہدایت کا ذریعہ صرف اطاعت رسول ﷺ:

رسول کی اطاعت واجب ہوتی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ (۱۷)

(ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اسی لیے بھیجا ہے کہ اذن خداوندی کی بناء پر اس کی اطاعت کی جائے)۔

آپ ﷺ کی اطاعت آپ ﷺ کی سنت و حدیث کی اتباع میں مضمر ہے۔ آپ ﷺ کی اتباع یعنی سنت و حدیث کی پیروی کیے بغیر صرف قرآن کی اتباع سے نجات ممکن نہیں۔ کیونکہ قرآن کتاب ہدایت ہے اور قرآن نے یہ راہنمائی فرمائی ہے کہ نبی کریم ﷺ کی زندگی کو اپنے لیے مثالی اسوہ حسنہ بنا لو۔ آپ ﷺ کی مکمل اتباع کرو اور آپ ﷺ کی تشریح و وضاحت اور فرامین کے سامنے سر تسلیم خم کر لو یعنی سنت کے بغیر محض قرآن کی اتباع کا دعویٰ باطل ہے۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ (۱۸)

(اے ایمان والوں اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اور ارباب حکم و اقتدار کی لیکن اگر ان سے کسی معاملے میں تم میں نزاع ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کے سپرد کرو اگر تم اللہ اور آخرت پر یقین رکھتے ہو یہ طریقہ انجام کار کے لحاظ سے بہتر ہے)۔

قرآن مجید کی یہ آیت تین قسم کی اطاعتوں کا درس دیتی ہے۔ پہلی دو اطاعتیں مستقل ہیں جن میں تصادم کا امکان نہیں۔ اس لیے وہاں اس خطرے کا اظہار ہی نہیں فرمایا گیا۔ تیسری اطاعت غیر مستقل اور عارضی قسم کی ہے۔ وہ اس لیے کہ ارباب اقتدار کوئی ایسی حرکت کر گزریں جو اللہ کی مرضی رسول اللہ ﷺ کے ارشادات کے منافی ہو تو اس صورت میں ان کی اطاعت ختم ہو جائے گی۔ ارباب اقتدار کے مصالح کچھ ہی کیوں نہ ہوں ان کو اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے ساتھ نزاع کی اجازت نہیں دی جاسکتی۔ اس لیے ان کی اطاعت عارضی ہے مستقل نہیں۔ اولی الامر سے مراد خلافت البیہ ہو یا امارت شرعیہ یا مرکز ملت ان کی اطاعت عارضی ہوگی اور غیر مستقل۔ اس کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں رہیں اور ان سے نزاع نہ کریں۔ آیت کا مقصد یہ معلوم ہوتا ہے کہ قائد کا جو بھی نام رکھا جائے اس کی اطاعت اور وفاداری واجب ہے۔ بشرطیکہ وہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کا وفادار ہو۔ خود رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

﴿لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ﴾ (۱۹)

(خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی)۔

آپ ﷺ کی اطاعت کے متعلق ارشاد ربانی ہے:

﴿إِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا﴾ (۲۰)

(اگر آپ لوگ اس پیغمبر کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے)

نیز فرمایا:

﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ (۲۱)

(اور جس نے رسول ﷺ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی)

اور یہ فیصلہ ہمیشہ کے لیے ہے، کسی مخصوص زمانے کے لیے نہیں۔

مولانا عبدالغفار حسن نے ”عظمتِ حدیث“ میں لکھا ہے:

”جسمانی زندگی کے لیے کھانے اور پینے کی ضرورت ہے۔ نہ بغیر غذا کے زندگی قائم رہ سکتی ہے نہ

بغیر پانی کے۔ روحانی زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور رسول برحق ﷺ کی اطاعت کی سخت ضرورت ہے۔

اللہ کی عبادت روح کے لیے ایسی ہے، جیسے بدن کے لیے غذا اور رسول ﷺ کی اطاعت ایسی ہے، جیسے غذا کے

ساتھ پانی، جو شخص غذا کو ضروری سمجھتا ہے اور پانی کو بے فائدہ تصور کرتا ہے اس کی زندگی کا جہاز ہلاکت اور

مصیبت کے بھنور میں گھرا ہوا ہے۔ قریب ہے کہ غرق ہو کر تباہ ہو جائے۔“ (۲۲)

مولانا محمد صادق سیالکوٹی ”ضربِ حدیث“ میں لکھتے ہیں:

”چونکہ حضور انور ﷺ کی فرمانبرداری سے خدا کے حکموں کی تعمیل ہوتی ہے۔ اس لیے حضور ﷺ کی

اطاعت فرض کر دی ہے، تاکہ آپ ﷺ کی اطاعت سے اللہ کی مستقل اطاعت بجالائی جاسکے اور یہ بات یاد

رکھیں کہ حضور ﷺ کی فرمانبرداری کیے بغیر خدا کی اطاعت نہیں کی جاسکتی۔ اس لیے جو حضور ﷺ کی اطاعت کو

ضروری نہیں جانتا وہ اطاعتِ الہی بھی نہیں کر سکتا۔ پس اطاعت رسول ﷺ کا منکر خدا کی اطاعت کا منکر

ہے۔“ (۲۳)

۴۔ حدیث و سنت اور اسوۂ حسنہ ﷺ:

رسول اللہ ﷺ کے قول و فعل، عادات و اخلاق کی تمام شکلیں سنت و حدیث کے مستند ماخذوں کی شکل

میں موجود ہیں۔

چنانچہ ارشادِ خداوندی ہے:

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ (۲۴)

(البتہ تحقیق اللہ کے رسول ﷺ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے)

آپ ﷺ کا اسوہ اس قدر کامل ہے کہ حیاتِ انسانی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جس میں آپ ﷺ کا

اسوہ نہ ملتا ہو اور جمیع نوعِ انسانی کے لیے اسوۂ حسنہ کی اتباع و پیروی میں ہی نجات و فلاح ہے اور اس اتباع کے

لیے ہم حدیث کے محتاج ہیں۔

سابقہ انبیاء کی اقوام نے ان کی سنتوں کو بھلا دیا۔ ان کا اسوہ بھی محفوظ نہیں اور جو کچھ کتاب کی صورت میں باقی تھا اس میں بھی انھوں نے تحریف کر ڈالی۔ اب صورت یہ ہے کہ ان کے ہاں صرف نعرے اور اعلانات ہیں عملدرآمد نہیں، مثلاً عیسائی کہتے ہیں کہ ہمیں دو اصولوں کی تعلیم دی گئی اور ہم دو ہی اصولوں کے علمبردار ہیں اور عیسائیوں کی کتابیں، عدل و انصاف اور انسانیت سے محبت کے درس سے بھری ہوئی ہیں لیکن یہ بات کہ محبت انسانیت سے کیا مراد ہے؟ اس پر عمل درآمد کیسے کیا جائے گا؟ عدل و انصاف کی تعریف کیا ہے؟ اس کے عملی تقاضے کیا ہیں؟ جب تک عملی تشکیل کر کے لوگوں کی رہنمائی نہ کی جائے گی کہ عدل کس کو کہتے ہیں؟ اس وقت تک عدل کا لفظ بے معنی ہے۔ ایک اور مثال سے یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی، انجیل میں ہے:

”اگر کوئی تمہارے دائیں گال پر چاٹا مارے تو بائیں گال بھی سامنے کر دو“۔ (۲۵)

کہنے کو تو یہ بڑی اچھی بات ہے لیکن اس کی عملی شکل کیا ہوگی اور کیا یہ عمل ہر حالت میں ایسے کرنا

چاہیے؟

کیا کسی قاتل کے سامنے جب وہ کسی پر تلوار سے وار کرے تو دوسرا کندھا بھی سامنے کر دیں کہ ادھر بھی وار کر دو، یہی انجیل کا حکم ہے۔

چور ایک کمرے میں ڈاکہ ڈالے تو آپ دوسرا کمرہ بھی کھول دیں تاکہ یہاں بھی ڈاکہ ڈال لو۔ سوال یہ ہے کہ اس اصول پر کہاں عمل درآمد کریں گے اور کہاں نہیں؟ جب تک یہ تفصیل سامنے نہ ہو یہ نعرہ محض ایک بے معنی بات ہے۔ حضرت عیسیٰ کی سنت ان لوگوں نے محفوظ نہیں رکھی بلکہ گم کر دی۔ لہذا ان کے پاس سوائے اس مبہم نعرے کے نہ صرف یہ کہ اس کی عملی تصویر موجود نہیں ہے بلکہ ان کی تاریخ عملاً اس سے متضاد ہے۔

جبکہ دوسری طرف رسول اللہ ﷺ کی سنت میں وحی الہی کی ایک عملی شکل فراہم کی گئی ہے۔ ایک جیتا جاگتا عملی نمونہ ہمارے سامنے رکھ دیا گیا ہے جس میں وحی الہی کے ایک ایک حکم، ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف کی پوری نقشہ کشی کر دی گئی ہے کہ اس پر عمل درآمد ایسے ہوگا۔ اگر سنت کا یہ کارنامہ نہ ہوتا تو قرآن مجید کے یہ اصول صرف نظری بیانات اور خوشگوار اعلانات ہوتے۔ قرآن نے جو نظریہ پیش کیا رسول اللہ ﷺ نے عملی طور پر اسے کر کے دکھایا۔ مثلاً قرآن کریم کا نظریہ ہے:

﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ﴾ (۲۶)

(اور چور خواہ مرد ہو یا عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے)۔

قرآن مجید کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے رسول اللہ ﷺ نے فاطمہ بنت قیس پر چوری کی سزا کی حد

جاری کردی، بعض نے سفارش کی تو فرمایا:

﴿وَالَّذِي نَفْسٌ مُحَمَّدٌ بِيَدِهِ لَوْ سَرَقَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ لَقَطَعْتُ يَدَهَا﴾ (۲۷)

(اور قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے ہاتھ میں محمد ﷺ کی جان ہے، اگر فاطمہ بنت محمد ﷺ نے بھی چوری کی ہوتی تو میں اس کا ہاتھ بھی لازمی کاٹ دیتا۔)
اس طرح جب آیت مبارکہ:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبِّ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ فَاِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ (۲۸)

(اے اہل ایمان! اللہ سے ڈرو اور جو بھی سود باقی رہ گیا ہے، اسے چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ پس اگر تم ایسا نہ کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔)
نازل ہوئی تو اللہ کے رسول ﷺ نے سب سے پہلے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ بن عبدالمطلب کا سود معاف فرمایا۔ (۲۹)

اسی طرح اللہ کے رسول ﷺ کی سنت زندگی کے ہر شعبہ میں قابل تقلید اور قابل عمل نمونہ ہے۔

۵۔ انسانیت کے اہم ترین انقلاب کا بہترین تاریخی ذخیرہ:

دنیا میں اسلام سے پہلے بھی تاریخ کا تصور موجود تھا۔ اسلام سے پہلے تاریخ کی بہت سی کتابیں موجود تھیں۔ ایسی بھی کئی کتابیں ملتی ہیں جن میں قوموں کی تاریخ بیان ہوئی ہے۔ یونانیوں، ہندوستانیوں اور رومیوں میں بھی موجود تھیں۔ ہیروڈوٹس اسلام سے پہلے کا مؤرخ ہے۔ اس کی بیان کی ہوئی معلومات آج بھی دستیاب ہیں۔ اس بات سے قطع نظر کہ اس کی authenticity کتنی ہے؟ وہ خود کتنا مستند ہے؟ اسلام سے پہلے کی تاریخ اور تمدنی معلومات کا ایک ذخیرہ موجود ہے۔ ہندوؤں میں بھی اسلام سے پہلے کئی کتابیں موجود ہیں۔ جن میں کچھ تاریخی نوعیت کی معلومات بھی شامل ہیں لیکن وہ چیز جس کو اسلام سے پہلے تاریخ کہا جاتا تھا وہ کیا تھی؟ آج دنیا کا کوئی مؤرخ اسلام کے اس احسان کو مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ اگر مانتا ہے تو بلاشبہ وہ عدل و انصاف کی بات کرتا ہے اور اگر وہ نہیں مانتا تو بڑا احسان فراموش اور ناواقف ہے کہ دنیا کو اصل واقعہ جھوٹ کے بغیر بیان نہیں کیا گیا۔ خود اس کی زد ایسے لوگوں پر پڑتی ہے جو اس کے مدعی ہیں۔ تاریخ کا صحیح تصور اور تاریخ کا وہ صحیح شعور جس طریقے سے مسلمانوں کو حاصل ہوا اس کا اولین مصدر و ماخذ حدیث و سنت ہے۔ اسلام سے پہلے تاریخ کا تصور یہ تھا کہ کسی قوم میں جو قصے کہانیاں مشہور ہیں ان کو مدون کر لیا جائے اور جو رطب و یابس کہانیاں دستیاب ہیں ان کو حقیقت مان لیا جائے۔ حدیث نبوی ﷺ نے اس کی صحت کا مدار راویوں کو قرار دیا۔ بیان کرنے والے

ثقہ اور سچے ہوں، واقعہ کو دیکھا یا سنا گیا ہو۔

انسانیت کے اہم ترین انقلابی عہد کی تاریخ کا معتبر ترین ذخیرہ حدیث کی شکل میں محفوظ ہے۔ اور اس کی حفاظت میں نہ کسی اصل کو کھویا گیا ہے اور نہ ہی کسی نقل کو ہی راہ دی گئی ہے۔ آج کی یہ بد حال انسانیت ایک ایسے انقلاب کی راہ تک رہی ہے جو اس کے لیے تاریخی سرمایہ اپنے اندر مکمل انقلابی رہنمائی رکھتا ہو۔ اس دور کی اسلامی انقلابی تحریک نے زمانہ آغاز سے انقلاب تک مذہبی، سیاسی، معاشرتی اور اخلاقی پہلوؤں پر گرفت کی۔ یہ انقلاب تمام پہلوؤں سے تھا۔ جس نے مذہبی لحاظ سے لوگوں کو توحید کی طرف مائل کر دیا۔ ان کے ذہنوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ تمام تصورات مٹا دیئے اور اس کا اظہار خود رسول اللہ ﷺ نے کئی جگہ کیا۔ اپنی تمام دعاؤں میں رسول اللہ ﷺ نے صرف ذات خداوندی سے تعلق رکھا بلکہ اہل کتاب کو دعوت دی تو اس کے متعلق قرآن میں فرمایا گیا:

﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ مَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ (۳۰)

(آپ ﷺ کہہ دیں: اے اہل کتاب آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہم میں اور تم میں مشترک ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پوجیں اور اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور ہم خدا کو چھوڑ کر اپنے میں سے کسی کو رب نہ بنالیں۔ اگر یہ لوگ منہ موڑ لیں تو کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو اس پر تسلیم خم کر چکے ہیں۔)

(آپ ﷺ نے طائف کے شہر سے پریشانی سے نکل کر جو اللہ تعالیٰ کو پکارا وہ ایک عجب منظر ہے۔) آپ ﷺ نے یوں دعا مانگی:

﴿ اَللّٰهُمَّ اَشْكُوْ ضَعْفَ قُوَّتِيْ وَقِلَّةَ حِيَلْتِيْ وَهُوَ اِنِّيْ عَلٰى النَّاسِ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ، اَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ وَاَنْتَ رَبِّيْ اَلِيْ مِنْ تَكْلِفِيْ؟ اَلِيْ بَعِيْدٍ يَتَجَهَّمُنِيْ اَمْ اَلِيْ عَدُوِّ مَلِكْتِهٖ اَمْ رِيْ؟ اِنْ لَمْ يَكُنْ بِكَ عَلَيَّ غَضَبٌ فَلَا اُبَالِيْ ، وَلَكِنْ عَافِيَتِكَ هِيَ اَوْسَعُ لِيْ ، اَعُوْذُ بِنُوْرٍ وَجْهَكَ الَّذِيْ اَشْرَقَتْ لَهٗ الظُّلُمَاتُ وَصَلَحَ عَلَيْهِ اَمْرُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مِنْ اِنْ تَنْزَلَ بِيْ غَضَبِكَ اَوْ يَحِلَّ عَلَيَّ سَخَطُكَ لَكَ الْعَتْبَى حَتّٰى تَرْضٰى ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِكَ ﴾ (۳۱)

(”بارالہا! میں تجھ ہی سے اپنی کمزوری و بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین! تو کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا بھی رب ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی بیگانے کے جو میرے ساتھ تندی سے پیش آئے؟ یا کسی دشمن کے جن کو تو نے

میرے معاملے کا مالک بنا دیا ہے؟ اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے تو مجھے کوئی پروا نہیں؟ لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ کشادہ ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہو گئیں اور جس پر دنیا و آخرت کے معاملات درست ہوئے کہ تو مجھ پر اپنا غضب نازل کرے، یا تیرا عتاب مجھ پر وارد ہو۔ تیری ہی رضا مجھے مطلوب ہے یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے اور تیرے بغیر کوئی زور اور طاقت نہیں۔“

اسی طرح حضرت جعفر رضی اللہ عنہ بن ابی طالب نے نجاشی بادشاہ کے دربار میں جو نقشہ کھینچا تو حید کا عجب پرتو ہے، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

﴿آيَهَا الْمَلِكُ كُنَّا قَوْمًا أَهْلَ جَاهِلِيَّةٍ نَعْبُدُ الْأَصْنَامَ وَنَأْكُلُ الْمَيْتَةَ، وَنَأْتِي الْفَوَاحِشَ، وَنَقْطَعُ الْأَرْحَامَ نَسِيْبِي الْجَوَارِ، وَيَأْكُلُ الْقَوِيُّ مَنَا الضَّعِيفَ فَكُنَّا عَلَى ذَلِكَ حَتَّى بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْنَا رَسُولًا مَنَا، نَعْرِفُ نَسَبَهُ وَصَدَقَهُ وَأَمَانَتَهُ وَعِفَافَهُ، فَدَعَانَا إِلَى اللَّهِ لِنُوحِدَهُ وَنَعْبُدَهُ وَنَخْلَعُ مَا كُنَّا نَعْبُدُ نَحْنُ وَأَبَاؤُنَا مِنْ دُونِهِ مِنَ الْحِجَارَةِ وَالْأَوْثَانِ، وَأَمَرْنَا بِصَدَقِ الْحَدِيثِ، وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، وَصَلَةِ الرَّحِمِ، وَحَسَنِ الْجَوَارِ----- وَأَمَرْنَا أَنْ نَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ لَانْشُرَكَ بِهِ شَيْئًا، وَأَمَرْنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّيَامِ﴾ (۳۲)

(اے بادشاہ: ہم جاہل قوم تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے اور مردار کھاتے تھے۔ نجاشی کے کام کرتے تھے۔ ہم قطع رحمی کرتے تھے۔ ہمسائے کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے۔ ہمارا قوی کمزور کو کھا جاتا، اسی دوران میں اللہ نے ہماری طرف ہی میں سے ایک رسول بھیجا جس کے نسب، سچائی، امانت اور عفت سے ہم خوب واقف تھے۔ اس نے ہمیں اللہ کی طرف دعوت دی تاکہ ہم اسے اکیلا سمجھیں۔ اس کی عبادت کرنے لگیں اور (اس کے مقابلے میں) اس (جھوٹے معبود) کو چھوڑ دیں جس کی ہم اور ہمارے آباء عبادت کرتے تھے، بت اور پتھر وغیرہ کو۔ اور اس نے ہم کو سچی بات کہنے کا حکم دیا، امانت ادا کرنے، صلہ رحمی اور ہمسائے کے ساتھ اچھے سلوک کرنے کا حکم دیا نیز ہمیں حکم دیا کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اس نے ہمیں نماز، زکوٰۃ اور روزہ رکھنے کا (بھی) حکم دیا۔)

سیاسی انقلاب نے بادشاہت کے تصور کو مٹا دیا، نا انصافی کا خاتمہ کر دیا۔ قانون کی حکمرانی کو رواج دیا، لوگوں کو جس آزادی کی ضرورت تھی عنایت فرمائی۔ شہریوں کو جن حقوق کی ضرورت تھی عنایت فرمائے۔ معاشرتی لحاظ سے اخوت و مساوات کی عجیب مثال قائم کی۔ ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَىٰ﴾ (۳۳) اسلامی اخوت پیدا کی، اخلاقی لحاظ سے بلندی عطا فرمائی۔

اس انقلاب کی جھلک ڈاکٹر ماجد علی خان نے ”Muhammad The Final Messenger“ یوں کھینچی ہے:

" Thus the Prophet of Islam made a clean sweep of the existing order of things, as a result of his painstaking efforts, the thinking of men changed, the love of God was kindled in their hearts, quest for eternal truth became the general endeavour, and a new key-note was struck... This Complete revolution, this Dawn of new era is a Miracle worked by the Prophet Muhammad (Peace be upon him). (۳۳)

۶۔ عہد نبوی ﷺ کی تمدنی تصویر:

مسلم معاشرے پر سنت نبوی ﷺ کا بڑا گہرا اثر مرتب ہوا۔ مثلاً باہمی سلام کی عادت، چھوٹوں پر شفقت، بڑوں کا احترام، جسم، لباس، گھریاں بلکہ بازار تک کی صفائی وغیرہ کا مسلسل اہتمام آپ ﷺ کی تعلیمات کی بنا پر رواج پذیر ہوا، مثلاً آپ ﷺ نے سلام کو عام کرنے کا حکم دیا اور ہر جان پہچان والے اور اجنبی کو بھی سلام کہنے کا حکم دیا۔ (۳۵)

اسی طرح آپ ﷺ نے لباس کے بارے میں تفصیلی ہدایات جاری فرمائی ہیں۔ آپ ﷺ نے سفید لباس پہننے کی ترغیب دی اور اس میں مردوں کو دفنانے کا حکم دیا۔ (۳۶)

آپ ﷺ نے مسلمانوں کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا۔

﴿المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يظلمه﴾ (۳۷)

(مسلمان مسلمان کا بھائی ہے نہ اس کو چھوڑ سکتا ہے اور نہ اس پر ظلم ہی کر سکتا ہے)

ہمدردی کے لحاظ سے فرمایا:

﴿من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته﴾ (۳۸)

(جو اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرے گا اللہ اس کی ضرورت پوری کرے گا)۔

یہ عملی تصویر مدینہ منورہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں پائی جاتی تھی۔ وہ ایک دوسرے کو جان سے بھی زیادہ عزیز سمجھتے تھے۔ قرآن نے ان کی تصویر یوں کھینچی ہے:

﴿وَيُؤْتُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (۳۹)

(وہ خود اپنے اوپر انہیں ترجیح دیتے ہیں گو خود کو کتنی ہی سخت حاجت ہو) بات یہ ہے) کہ جو بھی اپنے نفس کے بخل سے بچایا گیا وہی کامیاب (اور بامراد) ہے۔

وہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ ان کو ضرورت ہو) قرآن میں فرمایا گیا:

﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَا هُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطَاةً فَأَزْرَهُ فَأَسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوْقِهِ يُعْجَبُ الزُّرَّاعُ لِيَغِیْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَا اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ (۴۰)

(محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں کافروں پر سخت ہیں آپس میں رحمدل ہیں، تو انہیں دیکھے گا کہ رکوع اور سجدے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل اور رضا مندی کی جستجو میں ہیں ان کا نشان ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر سے ہے، ان کی یہی مثال تو رات میں ہے اور ان کی یہی مثال انجیل میں ہے، مثل اس کھیتی کے جس نے اپنا نکھوا نکالا پھر اسے مضبوط کیا اور وہ موٹا ہو گیا پھر اپنے تنے پر سیدھا کھڑا ہو گیا اور کسانوں کو خوش کرنے لگا تا کہ ان کی وجہ سے کافروں کو چڑائے، ان ایمان والوں اور نیک اعمال والوں سے اللہ نے بخشش کا اور بہت بڑے ثواب کا وعدہ کیا ہے)۔ (جو کفار پر سخت ہیں اور آپس میں نرم ہیں) یہ بات صحابہ کرام میں دیکھی جاتی تھی۔ یہ بات صحابہ کرام میں موجود تھی، رسول اللہ ﷺ نے اسے یوں بیان کیا ہے:

﴿مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَلَمْ يَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرِنَا فَلَيْسَ مِنَّا﴾ (۴۱)

(جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کا حق نہیں جانتا وہ ہم میں سے نہیں ہے)۔

قرآن مجید میں ہے:

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا﴾ (۴۲)

(اور تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا یہ دونوں

بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اُف تک نہ کہنا، نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات چیت کرنا۔

اسی طرح آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

﴿الجنة تحت أقدام الأمهات﴾ (۴۳)

(جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے)

ایک اور ارشاد نبوی ﷺ ہے:

﴿رضا الرب في رضا الوالد و سخط الرب في سخط الوالد﴾ (۴۴)

(اللہ کی رضا مندی والد کی رضا مندی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔)

خود رسول اللہ ﷺ میں وہ صفات موجود تھیں جن کو آپ ﷺ اپنے معاشرہ میں نافذ کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے آپ ﷺ کی جو تعریف فرمائی وہ قابل غور ہے۔

رسول اللہ ﷺ کے فرامین اور قرآن مجید کی آیات کے مطابق صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عمل کرتے تھے۔

حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا:

﴿كلا والله ما يخزيك الله أبدا- انك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب

المعدوم و تقرئ الضيف و تعين على نوائب الحق﴾ (۴۵)

(ہرگز نہیں، اللہ کی قسم! اللہ آپ ﷺ کو رسوا نہیں کرے گا کیونکہ آپ ﷺ رشتہ داروں کے تعلقات جوڑتے ہیں۔ ناتواں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ جو چیز دوسروں کے پاس نہیں آپ ﷺ انہیں کما کر دیتے ہیں۔ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ حادثات کے شکار لوگوں کے حقوق دلانے میں مدد کرتے ہیں۔)

عورتوں کو ان کا سٹینس دیا۔ کہاں یہ منظر تھا کہ:

﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ- يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ

مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا

يَحْكُمُونَ﴾ (۴۶)

(ان میں سے جب کسی کو لڑکی ہونے کی خبر دی جائے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور دل ہی دل میں

گھسنے لگتا ہے۔ اس بری خبر کی وجہ سے لوگوں سے چھپا چھپا پھرتا ہے۔ سوچتا ہے کہ کیا اس کو ذلت کے

ساتھ لیے ہوئے ہی رہے یا اسے مٹی میں دبا دے، آہ! کیا ہی برے فیصلے کرتے ہیں؟)

قرآن نے ان کے متعلق فرمایا:

﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مَنْ ذَكَرِ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ

يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿٢٧﴾

(جو ایمان والا ہو مرد ہو یا عورت اور وہ نیک اعمال کرے، یقیناً ایسے لوگ جنت میں جائیں گے اور کھجور کی گٹھلی کے شکاف برابر بھی ان کا حق نہ مارا جائے گا۔)

رسول اللہ ﷺ نے ایسا معاشرہ دیا جس میں خیر کے پہلو غالب تھے اور آپ ﷺ نے اہل خانہ سے حسن سلوک کرنے کے متعلق فرمایا:

﴿خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي﴾ (۲۸)

(آپ میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہے اور میں اپنے اہل کے لیے آپ سے زیادہ بہتر ہوں۔)

اور فرمایا:

﴿حَبَّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا، النِّسَاءَ وَالطَّيِّبَ وَجَعَلَتْ قُرَّةَ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ﴾ (۲۹)

(دنیا سے مجھے عورتوں اور خوشبو سے محبت اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔)

اخلاق و عادات کے ساتھ ساتھ زبان و ادب بلکہ علوم و فنون اور طرز تعمیر تک بدل گئے۔ عہد نبوی ﷺ کے اجتماعی حالات اور تمدن و ثقافت کی اولین تصویر کتب حدیث کے اندر ہی محفوظ ہے۔ اولین اسلامی تہذیب و تمدن کا مطالعہ کرنے والے سنت و حدیث کو نظر انداز کر کے کبھی بھی اس تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔ گویا عصر حاضر میں اپنے تمدن و ثقافت کی اصلاح کی خاطر راہنمائی کے لیے سنت و حدیث کی طرف مراجعت لازمی ہے۔

۷۔ امت کی وحدت صرف اتباع سنت ہی سے ممکن ہے:

دنیا بھر کے مسلمانوں کو وحدت کی لڑی میں پرونے کے لیے سب کے پاس ایک ہی عملی نمونہ ہے اور وہ آپ ﷺ کا اسوۂ حسنہ ہے۔ جس کی بدولت دنیا کے ہر گوشے میں پھیلے ہوئے مسلمان صدیوں پر محیط تاریخی ادوار سے گزرنے کے باوجود عقائد، طرز فکر، اخلاق و اقدار میں اختلاف کی نسبت ہم آہنگی اور یک رنگی کا عنصر زیادہ رکھتے ہیں۔ یکسانیت و وحدت امت مسلمہ میں سنت و حدیث نبوی ﷺ بہت زیادہ اہمیت و ضرورت کی حامل نظر آتی ہے۔ تمام مسلمان دائیں ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، ہمسایوں سے ہمدردی کرتے ہیں، ظلم کو برا سمجھتے ہیں۔ آپس میں پیار کرتے ہیں۔ توحید کے قائل ہیں۔ سبھی نمازیں پڑھتے ہیں۔ زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں۔ قربانیاں کرتے ہیں، عیدین پڑھتے ہیں، زکوٰۃ فطر ادا کرتے ہیں۔ جس طرح رسول اللہ ﷺ نے کیا۔

۸۔ سنت اور تکمیل دین:

قرآن مجید اسلام کے دین کامل ہونے کا اعلان کرتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ (۵۰)

(آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا)۔

اس کامل دین کے اساسی اصول اور تعلیمات و احکامات تو قرآن پیش کرتا ہے لیکن نماز جیسے اہم بنیادی فرض کی تفصیلات مہیا نہیں کرتا، اس لیے منکرین حدیث مسلسل مضحکہ خیز نماز سازی میں مصروف ہیں۔ یہ قرآنی دعویٰ اکملیت اسلام سنت نبوی ﷺ کے ساتھ ہی پورا ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ سنت نبوی ﷺ منجانب اللہ ہونے کے ناطے دین میں حجت اور واجب التعمیل ہے۔ سنت نبوی ﷺ کے دین میں حجت و ماخذ ہونے کے لیے، قرآن فہمی کے لیے معاون اور وحدت امت مسلمہ کا ذریعہ ہونے کے باعث اس کی حفاظت بھی قرآن کی طرح ضروری ہے۔

حدیث جس طرح آپ ﷺ کے براہ راست ارشاد فرماتے وقت حجت تھی اسی طرح اب روایت درایتاً صحیح ہونے پر حجت ہے۔ روایت حدیث کی بحثوں کو حجت حدیث سے انکار کے لیے دلیل ٹھہرانا غلط ہے۔ دین اسلام میں حدیث نبوی ﷺ کی ضرورت و اہمیت اور قطعیت کے ثابت شدہ ہونے کے باوجود بعض افراد یا گروہوں کا اس سے انکار سوائے جہالت اور بدبختی کے اور کچھ نہیں ہے۔ اب ہم آپ ﷺ کی نبوت کے تشریحی ہونے پر دلائل کا ذکر کرتے ہیں۔

سنت کا تشریحی مفہوم:

لغت میں سنت کا اطلاق سیرت اور طریقے پر ہوتا ہے خواہ وہ اچھا ہو یا برا۔ رسول ﷺ کا ارشاد ہے:

﴿مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَعَمِلَ بِهَا كَتَبَ لَهُ مِثْلَ أُجْرٍ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أُجْرِ رَهِمٍ شَيْئاً وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كَتَبَ لَهُ مِثْلَ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أُجْرِ رَهِمٍ شَيْئاً﴾ (۵۱)

(جس شخص نے اسلام میں کسی اچھے طریقے کی بنیاد ڈالی پھر اس کے بعد اس پر عمل کیا گیا تو جو لوگ اس پر عمل کریں گے ان کے اجر کے مثل اس کے لیے بھی اجر لکھا جائے گا اور ان لوگوں کے اجر میں سے کچھ کم نہ ہوگا اور جس شخص نے اسلام میں کسی برے طریقے کی بنیاد ڈالی اور اس پر اس کے بعد عمل کیا گیا تو عمل کرنے والوں کے بارگناہ کے مثل اس کے لیے بھی بارگناہ لکھا جائے گا اور ان لوگوں کے بارگناہ سے کچھ کمی نہ ہوگی)

قرآن کریم میں لفظ سنت کا استعمال طریقہ کے معنی میں ہوا ہے، امام راغب اصفہانی کہتے ہیں:

”سنت“ طریقے کو کہتے ہیں جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا﴾ (۵۲)

(اللہ تعالیٰ نے یہی طریقہ (دستور) رکھا ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے اور آپ اللہ کے دستور (طریقہ) میں کوئی رد و بدل نہیں پائیں گے) دوسری جگہ ارشاد ہے:

﴿وَلَكِنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا﴾ (۵۴)

(اور نہ آپ اللہ کے دستور (سنت) کو پھرتا ہوا (منتقل ہوتا ہوا) دیکھیں گے)۔

ماہرین حدیث نے سنت کی درج ذیل تعریف بیان کی ہے:

”رسالت مآب نبی کریم ﷺ کا کوئی قول، فعل یا تقریر سنت کہلاتی ہے۔“ (۵۴)

”تقریر“ محدثین کی ایک اصطلاح ہے اور اس کی تعریف میں اس سے مراد یہ ہے کہ کسی شخص نے

کوئی بات کہی یا کسی خاص فعل کو اختیار کیا اور اس کا یہ قول یا فعل رسول اللہ ﷺ کے علم میں آیا تو آپ ﷺ

نے واضح الفاظ اس کی توثیق فرمائی یا ناپسندیدگی کا اظہار فرمائے بغیر سکوت اختیار فرمایا۔ یہ سکوت رسول

ﷺ کی جانب سے ایک معنوی رضامندی ہے، اس لیے یہ بھی سنت کی اصطلاح میں داخل ہے۔ (۵۵)

چونکہ سنت کی تینوں جہتیں (قول، فعل، تقریر) رسول اللہ ﷺ کی ذات اقدس سے متعلق ہیں اس

لیے اسلامی قانون میں سنت کا صحیح مقام اور مرتبے کا تعین خود نبی کریم ﷺ کی ذات مبارک کے مقام کو سمجھے بغیر

ممکن نہیں ہے۔

رسول اللہ ﷺ کے بحیثیت شارح ہونے پر قرآن سے دلائل:

سورۃ اعراف میں اللہ تعالیٰ نبی کریم ﷺ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے:

﴿يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾ (۵۶)

(وہ ان کو معروف کا حکم دیتا ہے اور منکر سے روکتا ہے اور ان کے لیے پاک چیزوں کو

حلال قرار دیتا ہے اور خبیث چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے اور ان پر سے وہ بوجھ اور بندھن

اتار دیتا ہے جو ان پر چڑھے ہوئے تھے)۔

اس آیت کے الفاظ اس امر میں بالکل صریح ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کو تشریحی اختیارات

(Legislative Powers) عطا کیے ہیں۔ اللہ کی طرف سے امر و نہی اور تحلیل و تحریم صرف وہی نہیں ہے جو

قرآن کریم میں بیان ہوئی ہے بلکہ جو کچھ نبی ﷺ نے حرام یا حلال قرار دیا ہے اور جس چیز کا رسول اللہ ﷺ

نے حکم دیا ہے اس لیے وہ بھی قانون خداوندی کا ایک حصہ ہے، یہی بات سورہ حشر میں اسی صراحت کے ساتھ

ارشاد ہوئی ہے:

﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ (۵۷)

(جو کچھ رسول ﷺ تمہیں دے اسے لے لو اور جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ اور اللہ سے ڈرو، اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔)

ان دونوں آیتوں میں سے کسی کی یہ تاویل نہیں کی جاسکتی کہ ان میں قرآن کے اوامر و نواہی اور قرآن کی تحلیل و تحریم کا ذکر ہے۔ یہ تاویل نہیں بلکہ اللہ کے کلام میں ترمیم و تحریف ہوگی۔ اللہ نے تو یہاں امر و نہی اور تحلیل و تحریم کو رسول ﷺ کا فعل قرار دیا ہے نہ کہ قرآن کا۔ پھر کیا کوئی شخص اللہ سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ آپ سے بیان میں غلطی ہوگئی، آپ بھولے سے قرآن کے بجائے رسول کا نام لے گئے۔

ایک دوسرے مقام پر ارشاد خداوندی ہے:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ۗ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجْرَهُم بِحَقِّهِمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ (۵۸)

(بیشک جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں میں فرق ڈالیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے بین بین کوئی راستہ تلاش کریں۔ یہ لوگ قطعاً طور پر دین حق کے منکر ہیں اور ہم نے ایسے منکروں کے لیے ذلیل کرنے والے عذاب تیار کیا ہے اور جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر یقین رکھتے ہیں اور ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے ان کو ضرور اجر ملے گا اور اللہ تعالیٰ مغفرت اور رحم کرنے والا ہے۔)

اس آیت میں اسباب کفر کا تذکرہ فرماتے ہوئے بھی اللہ اور اس کے رسول کو الگ الگ اور مستقل حیثیت دی گئی ہے یعنی خدا کا انکار بھی کفر ہے اور رسول کا انکار بھی کفر کا سبب ہے۔ اسی طرح ایمان کی صورت میں خدا اور انبیاء کی حیثیت کو مستقل مقام دیا گیا ہے۔ یعنی ایمان کا موجب ہونے میں بھی رسول کی مستقل حیثیت ہے۔ غرض رسول پر ایمان لانا بھی اتنا ضروری ہے جیسے اللہ پر ایمان لانا اور رسول کا انکار بھی اس طرح کفر ہے جس طرح خدا کا انکار۔

ایک جگہ ارشاد ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ (۵۹)

(اے ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرو اور رسول ﷺ اور ارباب حکم و اقتدار کی لیکن اگر ان سے کسی معاملے میں نزاع ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کے سپرد کرو اگر تم اللہ اور آخرت پر یقین رکھتے ہو، یہ طریق انجام کار کے لحاظ سے بہتر ہے۔)

اس مقام میں قرآن عزیز میں تین اطاعتوں کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ پہلی دو اطاعتیں مستقل ہیں جن میں تصادم اور نزاع کا امکان ہی نہیں۔ اس لیے وہاں اس خطرے کا اظہار ہی نہیں فرمایا گیا۔ تیسری اطاعت غیر مستقل اور عارضی قسم کی ہے۔ امراء اور ارباب اقتدار ممکن ہے کوئی ایسی حرکت کر گزریں جو اللہ کی مرضی اور رسول اللہ ﷺ کے ارشادات کے منافی ہو، اس صورت میں ان کی اطاعت ختم ہو جائے گی، ارباب اقتدار کے مصالح کچھ ہی کیوں نہ ہوں ان کو اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے ساتھ نزاع کی اجازت نہیں دی جا سکتی اس لیے ان کی اطاعت عارضی ہے مستقل نہیں۔ اُولِي الْأَمْرِ سے مراد خلافت الہیہ ہو یا امارت شرعیہ یا مرکز ملت ان کی اطاعت عارضی ہوگی اور غیر مستقل اس کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت میں رہیں اور ان سے نزاع نہ کریں۔ آیت کا منشاء یہ معلوم ہوتا ہے کہ سربراہ اور قائد کا جو بھی نام رکھا جائے اس کی اطاعت اور وفاداری واجب ہے بشرطیکہ وہ خدا اور اس کے رسول ﷺ کا وفادار ہو۔ ارشاد الہی ہے:

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ (۶۰)

(یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ ﷺ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور بکثرت اللہ کو یاد کرتا ہے)

یہ آیت سورہ احزاب میں ہے، اس کے بعد متنبی کی بیوی سے نکاح کے متعلق رسول اللہ ﷺ کے متعلق فیصلہ ہے، پھر امہات المؤمنین کو ہدایات اور ان کے حقوق پھر جنگ میں رسول اللہ ﷺ کے احکام کی اقتداء یہ تمام چیزیں اسوہ میں شامل ہیں۔ اس آیت نے دینی اور دنیوی تمام امور میں رسول اللہ ﷺ کو اسوہ قرار دیا ہے اور اسے ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کے لیے اساس قرار دیا ہے۔

اللہ کی کتاب میں سنت رسول ﷺ کی حجیت کے بہت سے دلائل بیان ہوئے ہیں۔ اللہ کی کتاب، سنت رسول ﷺ کو ایک اساسی مصدر شریعت (Primary source of Islamic Law) کے طور پر متعارف کرواتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ (۶۱)

جو رسول ﷺ کی اطاعت کرتا ہے وہ درحقیقت اللہ ہی کی اطاعت کرتا ہے۔

پس رسول ﷺ کی اطاعت کو من جملہ اللہ ہی کی اطاعت میں شمار کیا گیا ہے، لہذا سنت پر عمل درحقیقت کتاب اللہ پر عمل کا دوسرا نام ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت مبارکہ میں اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت کو لازم قرار دیا گیا ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ (۶۲)

(اے اہل ایمان اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول ﷺ کی اطاعت کرو اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرو اور اگر تمہارے اور حکمرانوں کے مابین کسی مسئلے میں تنازع پیدا ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی طرف لوٹا دو، اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، یہ تمہارے لیے بہتر اور انجام کے اعتبار سے اچھا ہے۔)

قابل غور نکتہ یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت کو غیر مشروط بیان کیا گیا ہے جبکہ حکمران اور امیر کی اطاعت کو مشروط کیا گیا ہے۔ دوسرا اہم نکتہ اس آیت مبارکہ میں یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کے باہمی اختلاف کی صورت میں اختلاف رفع کرنے کے لیے جن دو مصادر کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ ہیں یعنی کتاب اور سنت رسول ﷺ۔ اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ (۶۳)

(اور جو اللہ کے رسول تمہیں دیں، وہ لے لو اور جس سے منع کریں، اس سے رک جاؤ)۔

اس آیت کے مطابق اللہ کے رسول ﷺ کے ہر فرمان کو لینا واجب ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ

ارشاد ہے:

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (۶۴)

(اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے)۔

اس آیت کے مطابق اللہ کے محبوب بننے کی شرط لازم اللہ کے رسول ﷺ کے اقوال و افعال کی اتباع

ہے۔ اللہ کے رسول ﷺ کی سنت کی اتباع اس لیے بھی لازم ہے کہ آپ ﷺ کی سنت کو ایک مسلمان کے لیے زندگی گزارنے کا ایک بہترین نمونہ یا ماڈل قرار دیا گیا ہے۔

آپ ﷺ کا سنت کی اتباع اس لیے بھی لازم ہے کہ آپ ﷺ کی اطاعت ہدایت کا باعث ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا﴾ (۶۵)

(اور اگر تم اللہ کے رسول ﷺ کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے)

اسی طرح اللہ کے رسول ﷺ کے فرامین کو قبول نہ کرنے والوں کو کتاب اللہ میں شدت سے ڈرایا گیا

ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ

عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (۶۶)

(پس چاہیے کہ وہ لوگ ڈریں جو اللہ کے رسول ﷺ کے فرامین کی مخالفت کرتے ہیں اس بات سے کہ انہیں کوئی فتنہ نہ آ پہنچے یا انہیں کوئی دردناک عذاب نہ آ لے)۔

اسی طرح کتاب اللہ میں مسلمانوں کے باہمی اختلافات میں اللہ کے رسول ﷺ کے فرامین مبارک

کو حجت نہ ماننے والوں کے ایمان کی نفی کی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا

فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ (۶۷)

(پس آپ کے رب کی قسم کہ یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کو اپنے جھگڑوں میں منصف نہ مان لیں۔ اور پھر آپ کے فیصلے پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی بھی محسوس نہ کریں اور اسے ہر طرح سے تسلیم کر لیں)۔

اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد ہے:

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُمْمِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ

لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا

مُبِينًا﴾ (۶۸)

(اور کسی مومن مرد یا مومن عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول ﷺ اس کے بارے میں کوئی فیصلہ فرمادیں تو اس کے پاس اپنے معاملے میں کوئی اختیار باقی رہے۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی نافرمانی کرے گا تو وہ تو صریح گمراہی میں مبتلا ہو گیا۔)

حضور ﷺ کے تشریحی کام کی حیثیت:

اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مجمل احکام اور ہدایات دے کر یا کچھ اصول بیان کر کے یا اپنی پسند و ناپسند کا اظہار کر کے یہ کام اپنے رسول ﷺ کے سپرد کیا کہ وہ پسند ناپسند کا اظہار کر کے نہ صرف لفظی طور پر اس قانون کی تفصیلی شکل مرتب کریں بلکہ اس کے مطابق کام کر کے بھی دکھائیں۔ یہ تفویض اختیارات کا فرمان خود قرآن مجید میں موجود ہے:

﴿وَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (۶۹)
 (اور ہم نے آپ ﷺ کی طرف یہ ذکر نازل کیا ہے تاکہ آپ ﷺ لوگوں کے سامنے اس (تعلیم) کی تشریح و توضیح کرتے جاؤ جو ان کی طرف اتاری گئی ہے اور تاکہ وہ (خود بھی) غور و فکر کریں۔)

اس صریح فرمان کی تفویض کے بعد آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ رسول اللہ ﷺ کا قولی اور عملی بیان، قرآن کے قانون سے الگ کوئی چیز ہے، یہ درحقیقت قرآن ہی کی رو سے اس کے قانون کا ایک حصہ ہے۔ اس کو چیلنج کرنے کے معنی خود قرآن کو اور خدا کے پروانہ تفویض کو چیلنج کرنے کے ہیں۔

قرآن حکیم میں اللہ کے رسول ﷺ کے بارے ارشاد ہے:

﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ (۷۰)

(اور وہ ان کے لیے طیبات کو حلال ٹھہراتے ہیں اور خبائث کو حرام قرار دیتے ہیں)۔

اس حکم کی تعمیل میں اللہ کے رسول ﷺ نے کتے کے جوٹھے کو نجس قرار دیا اور جس برتن میں کتا منہ ڈال دے اسے سات مرتبہ دھونے کا حکم دیا (۷۱) جبکہ بلی کے جوٹھے کو آپ ﷺ نے قابل استعمال قرار دیا ہے۔ (۷۲)

اسی طرح قرآن مجید نے ایک وقت میں دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنے سے منع فرمایا:

﴿وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ (۷۳)

(اور تمہارا دو بہنوں کا جمع کرنا حرام ہے۔ ہاں جو گزر چکا سو گزر چکا، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے)۔

جبکہ اللہ کے رسول ﷺ نے اس کی وضاحت اور شرح کرتے ہوئے پھوپھی، بھتیجی، بھانجی اور خالہ کو بھی ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنے سے منع کیا ہے۔ (۷۴)

اسی طرح کتاب اللہ نے دو دو، تین تین اور چار چار عورتوں سے نکاح کی اجازت دی اور یہ واضح

نہیں کیا ہے کہ چار کے ساتھ نکاح آخری حد ہے اور اس سے زائد کے ساتھ نکاح ایک ہی وقت میں جائز نہیں ہے۔ (۷۵) جبکہ اللہ کے رسول ﷺ نے اس قرآنی حکم کی شرح کرتے ہوئے ایک ہی وقت میں تعدد نکاح کی حد چار مقرر کی ہے۔ ایک روایت کے مطابق جب غیلان بن سلمہ الثقفی رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو ان کے عقد نکاح میں دس بیویاں تھیں تو اللہ کے رسول ﷺ نے انہیں چار کو روک کر بقیہ کو رخصت کرنے کا حکم دیا۔ (۷۶)

اسی طرح قرآن مجید نے ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ (۷۷) (اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو اس کی طرف راہ پاسکتے ہوں اس گھر کا حج فرض کر دیا ہے۔) لیکن استطاعت سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے رسول ﷺ نے اس کی شرح کرتے ہوئے اس سے مراد سواری اور زاد راہ لیا ہے۔ (۷۸)

اسی طرح قرآن مجید نے مردار کو حرام قرار دیا ہے۔
﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ
لِغَيْرِ اللَّهِ﴾ (۷۹)

(تم پر مردہ اور (بہا ہوا) خون اور سور کا گوشت اور ہر وہ چیز جس پر اللہ کے سوا دوسروں کا نام پکارا گیا ہو حرام ہے)۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ﴿أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَانِ وَدِمَانٌ﴾ (ہمارے لیے دو مردے اور دو خون حلال قرار دیے گئے ہیں) (۸۰) دو مردے مکڑی اور مچھلی اور دو خون جگر اور کلیجی۔ (۸۱) اسی طرح قرآن مجید نے زکوٰۃ کو فرض قرار دیا لیکن کس کس مال میں سے کس قدر زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اس کی وضاحت اللہ کے رسول ﷺ نے فرمائی ہے۔ (کتب حدیث میں کتاب زکوٰۃ میں پوری تفصیلات موجود ہیں)۔

اس طرح کے کئی معاملات جن میں سے شفعہ مثلاً وراثت کے احکام، درندوں کی حرمت اور گھریلو گدھوں کی حرمت، اسی طرح رضاعی رشتوں کی حرمت وغیرہ شامل ہیں جن کی وضاحت صرف فرامین نبوی میں ہی ملتی ہے۔ قرآن مجید اس بارے میں خاموش ہے۔

حدیث نبوی ﷺ کا تشریحی مقام اور خلفاء راشدین

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حدیث نبوی ﷺ کا تشریحی مقام:

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کی ذات اور آپ ﷺ کے اعمال پر جان نثار کرتے تھے۔ حدیث رسول ﷺ کے معاملے میں نہایت احتیاط سے کام لیتے تھے۔

۱- ایک عورت اپنے پوتے کی میراث میں سے حصہ لینے آئی، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: "نہ کتاب اللہ میں تمہارا کوئی حصہ مقرر ہے اور نہ میرے علم کے مطابق سنت نبی ﷺ میں تمہارا کوئی حصہ مقرر ہے۔" اس کے بعد فرمایا: تم پھر دوبارہ آنا" میں لوگوں سے پوچھوں گا" پس انھوں نے لوگوں سے دریافت کیا۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول ﷺ نے دادی کو چھٹا حصہ دیا تھا۔ یہ حدیث سننے کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس کو چھٹا حصہ دلوا دیا۔ (۸۲)

۲- اس طرح حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کے وراثت کے مطالبہ پر رسول اللہ ﷺ کی یہ حدیث سنائی:

﴿نحن معاشر الأنبياء ما تركناه صدقة﴾ (۸۳)

(ہم نبیوں کا گروہ جو چھوڑ دیں وہ صدقہ ہے)

اس فرمان نبوی ﷺ کو سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے دوبارہ کبھی مطالبہ نہ کیا۔

۳- اس طرح خلافت کے وقت جھگڑا ہوا تو انھوں نے حدیث سنائی:

﴿الائمة من قريش﴾ (۸۴)

(خلیفہ قریش میں سے ہوگا)۔

اس پر تمام صحابہ رضی اللہ عنہم آپ رضی اللہ عنہ کی بات کے قائل ہو گئے۔

اسی طرح دیگر معاملات میں ہوتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے حدیث سنی تو فرمایا:

﴿حدثني أبو بكر و صدق أبو بكر﴾ (۸۵)

(مجھے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اور اس نے سچ کہا)۔

۴- حافظ ابن قیم نے سنت اور حدیث کے بارے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا طرز عمل اس طرح نقل کیا ہے:

﴿كان أبو بكر إذا ورد عليه حكم نظر في كتاب الله تعالى فان وجد فيه ما

يقضى به قضى به وان لم يجد فى كتاب الله نظر فى سنة رسول الله ﷺ فان
وجد فيها ما يقضى به قضى به فان اعياه ذلك سأل الناس هل علمتم أن
رسول الله ﷺ قضى فيه بقضاء فربما قام اليه القوم فيقولون قضى فيه بكذا
وكذا ﴿٨٢﴾

(حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سامنے جب کوئی مسئلہ پیش آتا تو پہلے وہ کتاب اللہ میں اس کا حل
تلاش کرتے، اگر وہاں نہ پاتے تو پھر رسول اللہ ﷺ کی سنت کی طرف رجوع فرماتے، اگر اس موقع
پر بھی ناکام رہتے تو پھر لوگوں سے دریافت کرتے کہ کیا اس معاملے میں رسول اللہ ﷺ کے فرمان کا
کسی کو علم ہے؟ بارہا ایسا ہوا ہے کہ اس طرح سوال کرنے پر لوگوں نے رسول اللہ ﷺ کے فیصلے کی
اطلاع آپ کو دی ہے۔)

تاریخ الخلفاء میں مزید الفاظ ملتے ہیں کہ آپ ﷺ اس قسم کے مواقع پر لوگوں سے رسول اللہ ﷺ کی
حدیث سن کر خوشی سے یہ فرماتے:

﴿أحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ عن نبينا﴾ ﴿٨٤﴾

(اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہم میں سے ایسے لوگوں کو باقی رکھا ہے جن کے سینوں میں ہمارے
نبی ﷺ کی سنت محفوظ ہے۔)

۵۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب ان کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو
ایک تحریر لکھوا دی جن میں یہ درج تھا: بسم اللہ الرحمن الرحيم۔ یہ زکوٰۃ کے فرائض ہیں جن کو رسول اللہ ﷺ نے
مسلمانوں پر فرض کیا ہے اور انھی کا اللہ نے اپنے رسول ﷺ کو حکم دیا ہے ﴿٨٨﴾۔ راوی حدیث حضرت حماد بن
سلمہ کہتے ہیں میں نے یہ صحیفہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے پوتے ثمامہ سے حاصل کیا۔ ﴿٨٩﴾

۶۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں منکرین زکوٰۃ کے انکار پر ارشاد فرمایا:

﴿والله لو منعوني عقالا كانوا ايثود دونها الى الرسول الله ﷺ لقاتلتهم على
منعه﴾ ﴿٩٠﴾

(اللہ کی قسم میں اس سے جنگ کروں گا جس نے اونٹ کا گھٹنہ بند روک لیا جو رسول اللہ ﷺ کو ادا
کیا کرتے تھے۔)

مانعین زکوٰۃ سے جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قتال کا ارادہ فرمایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہی تھے جنہوں نے
اس کی مخالفت کی اور حجت میں حدیث پیش کی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آپ ﷺ کیسے ان سے لڑ سکتے ہیں
حالانکہ رسول ﷺ نے فرمایا: ”مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑوں، جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ نہ
کہیں، پس جس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا تو اس نے مجھ سے اپنے مال اور اپنی جان کو بچا لیا مگر اس کے حق کے

ساتھ اور اس کا حساب اللہ پر ہے۔“ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسی حدیث کے آخری حصہ ”الاصحٰہ“ سے استدلال کیا اور فرمایا:

”بے شک زکوٰۃ مال کا حق ہے۔“ (۹۱)

۷۔ موطا میں ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی صاحب زادی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اپنی زندگی میں کچھ مال دینے کے لیے کہا تھا، مگر انہیں یہ یاد نہیں تھا کہ یہ مال ان کے حوالے کر دیا گیا تھا یا نہیں۔ وفات کے وقت آپ رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا کہ اگر وہ مال تم لے چکی ہو، تب تو وہ تمہارے پاس رہے گا (کیوں کہ وہ ہبہ ہو گیا)، لیکن اگر ابھی تک تم نے اسے قبضہ میں نہیں لیا ہے تو اب وہ میرے سب وارثوں میں تقسیم ہوگا (کیوں کہ اس کی حیثیت ہبہ کی نہیں بلکہ وصیت کی ہے اور حدیث لا وصیۃ لرو سے وارث کے حق میں کوئی وصیت میت کے ترکے میں نافذ نہیں ہو سکتی تھی) امام مالک رضی اللہ عنہ کی موطا میں اس طرح کی بکثرت مثالیں خلیفہ اول کی زندگی کے بارے میں ملتی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بال برابر ہٹنا بھی جائز نہ سمجھتے تھے۔

۸۔ خلیفہ ہونے کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا اولین اعلان یہ تھا کہ:

﴿أطیعونی ما أطعت اللہ ورسولہ فان عصیت اللہ ورسولہ فلا طاعة لی علیکم﴾ (۹۲)

”میری اطاعت کرو جب تک میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا رہوں لیکن اگر میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کروں تو تم پر میری کوئی اطاعت نہیں ہے۔“

۹۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جیش اسامہ رضی اللہ عنہ کو صرف اس لیے بھیجنے پر اصرار کیا کہ جس کام کا فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کر چکے تھے، اسے بدل دینے کا وہ اپنے آپ کو مجاز نہ سمجھتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جب ان خطرات کی طرف توجہ دلائی جن کا طوفان عرب میں اٹھتا نظر آ رہا تھا اور اس حالت میں شام کی طرف فوج بھیج دینے کو نامناسب قرار دیا، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جواب یہ تھا کہ:

﴿لو خطفتنی الکلاب والذئاب لم أرد قضیء امریہ رسول اللہ﴾ (۹۳)
(اگر کتے اور بھیڑیے بھی مجھے اچک لے جائیں تو میں اس فیصلے کو نہ بدلوں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا تھا)۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خواہش ظاہر کی کہ کم از کم اسامہ رضی اللہ عنہ ہی کو اس لشکر کی قیادت سے ہٹادیں کیوں کہ بڑے بڑے صحابہ اس نوجوان لڑکے کی ماتحتی میں رہنے سے خوش نہیں ہیں تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کی داڑھی پکڑ کر فرمایا:

﴿ثکلتک امک وعدمتک یا ابن الخطاب، استعملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتامرنی

ان أنزعه ﴿

(خطاب کے بیٹے، تیری ماں تجھے روئے اور تجھے کھودے، رسول اللہ ﷺ نے اس کو مقرر کیا اور تو مجھ سے کہتا ہے کہ میں اسے ہٹا دوں)۔

اس موقع پر لشکر کو روانہ کرتے ہوئے جو تقریر انھوں نے کی اس میں فرمایا:

﴿انما انا متبع لست بمبتدع﴾ (۹۴)

(میں تو پیروی کرنے والا ہوں۔ نیا راستہ نکالنے والا نہیں ہوں)۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حدیث نبوی ﷺ کا تشریحی مقام:

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی حدیث کے معاملے میں بعینہ وہی طرز عمل اختیار کیا جو مذکورہ بالا واقعے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، مختصر طور پر چند نظائر یہاں پیش کیے جاتے ہیں:

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

۱- ﴿سیأتی قوم یجادلونکم بشبهات القرآن فخذوہم بالسنن فان اصحاب السنن اعلم بکتاب اللہ﴾ (۹۵)

(آئندہ ایسے لوگ (وجود میں) آئیں گے جو قرآنی آیات کے بارے میں شبہات پیدا کر کے تم سے بحث و مجادلہ کریں گے، ایسے لوگوں پر تم سنن (احادیث) کے ذریعے گرفت کرو، اس لیے کہ سنن والے اللہ کی کتاب کا زیادہ علم رکھتے ہیں)۔

یعنی قرآن مجید کا صحیح فہم، سنت و حدیث کے علم پر موقوف ہے، ورنہ انسان شبہات کی وادی میں بھٹکتا پھرے گا۔

۲- ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا:

﴿انی لم ابعث عمالی الیکم لیضربوا ابناءکم ولا لیاخذوا اموالکم لکن انما بعثتہم لیبغوکم دینکم و سنۃ نبیکم﴾ (۹۶)

(میں اپنے عمال (گورنر) تمہارے پاس اس لیے نہیں بھیجتا ہوں کہ وہ تمہارے بیٹوں کو ماریں اور تمہارے مال مویشی تم سے زبردستی چھین لیں بلکہ میں تو ان کو اس لیے بھیجتا ہوں کہ تمہیں، تمہارا دین اور تمہارے نبی کی سنت سکھلائیں)۔

۳- حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ملک شام جانے کے ارادے سے نکلے، جب آپ مقام سرغ پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ شام میں طاعون پھیلا ہوا ہے۔ مزید سفر جاری رکھنے کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ کافی بحث و گفتگو کے باوجود کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ اس موقع پر حضرت عبدالرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث پیش کی کہ ”رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ جہاں وبا پھوٹ پڑی ہو اس جگہ جانا نہیں

چاہیے۔ اس حدیث کو سن کر صحابہ کا اختلاف دور ہو گیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ لشکر کے ساتھ مدینہ واپس تشریف لے آئے۔ (۹۷)

۴۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا:

﴿إيتها الناس قد سننت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض وتركتم على الواضحة إلا أن تضلوا بالناس يمينا وشمالا﴾ (۹۸)
(لوگو! تمہارے لیے سنت مقرر کی گئی ہے۔ فرائض و احکام مقرر کر دیئے گئے ہیں۔ تمہارے لیے روشن راستہ بنا دیا گیا ہے۔ الا یہ کہ تم لوگوں کی وجہ سے دائیں بائیں بھٹک جاؤ۔)

۵۔ ایک مرتبہ خطبہ دیتے ہوئے فرمایا:

﴿إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم۔ أن يقول قائل: لا نجد حدین فی کتاب اللہ۔ فقد رجم رسول اللہ ﷺ ورجمنا﴾ (۹۹)

(”سنو! رجم کا حکم جھٹلا کر خدا کے عذاب کا نشانہ نہ بنو، کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ ہم اللہ کی کتاب میں دو حدوں کا ذکر نہیں پاتے۔ رسول اللہ نے رجم کیا (یعنی زانی کو سنگسار کیا) اور ہم بھی رجم کرتے ہیں۔“)

۶۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ حجر اسود کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ:

﴿والله انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع لولا انی رایت النبی ﷺ یقبلک ما قبلتک﴾

(اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان۔ اگر میں نے رسول اللہ ﷺ کو بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو کبھی تمہیں بوسہ نہ دیتا، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو بوسہ دیا۔) (۱۰۰)

حجر اسود کو مخاطب کرنا بظاہر کوئی حقیقت نہیں رکھتا لیکن اس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نزدیک سنت نبوی کے مقام کا پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کو کتنی اہمیت دیتے تھے۔

۷۔ حضرت مسور رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عورت کے پیٹ کے ساقط بچے کی دیت کے سلسلے میں مشورہ کیا۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے میری موجودگی میں بطور دیت کے غلام یا لونڈی مقرر کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کوئی اور آدمی پیش کرو جو تمہارے ساتھ گواہی دے۔ تو حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے شہادت دی۔ (۱۰۱) آپ نے یہ سزا فوراً نافذ کر دی۔

۸۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ دیت عاقلہ کے ذمہ ہے اور بیوہ کو اس میں سے کچھ نہیں ملے گا۔ یہاں تک کہ حضرت ضحاک رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ نبی ﷺ نے ان کو لکھ کر بھیجا تھا

کہ اشیم کی بیوی کو بھی دیت میں سے حصہ دیا جائے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے فتوے سے رجوع کر لیا۔ (۱۰۲)

۹۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے مسلک کے بارے میں قاضی شریح رضی اللہ عنہ کے نام اپنے خط میں اس طرح بیان فرماتے ہیں: ”اگر تم کوئی حکم کتاب اللہ میں پاؤ تو اس کے مطابق فیصلہ کرو اور اس کی موجودگی میں کسی دوسری چیز کی طرف توجہ نہ کرو اور اگر کوئی ایسا معاملہ آئے جس کا حکم کتاب اللہ میں نہ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں جو حکم ملے اس پر فیصلہ کرو۔ اور اگر معاملہ ایسا ہو جس کا حکم نہ کتاب اللہ میں ہو اور نہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اس کا فیصلہ اس قانون کے مطابق کرو جس پر اجماع ہو چکا ہو لیکن اگر کسی معاملے میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں خاموش ہوں اور تم سے پہلے اس کے متعلق کوئی اجماعی فیصلہ بھی نہ ہوا ہو تو تمہیں اختیار ہے کہ یا تو پیش قدمی کر کے اپنی اجتہادی رائے سے فیصلہ کر دو، یا پھر انتظار کرو اور میرے نزدیک تمہارا انتظار کرنا زیادہ بہتر ہے۔“ (۱۰۳)

یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اپنا لکھا ہوا سرکاری ہدایت نامہ ہے، جو انہوں نے خلیفہ وقت کی حیثیت سے ضابطہ عدالت کے متعلق کوفہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو بھیجا تھا۔

۱۰۔ امام شاطبی نے موافقات میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے وہ مکتوبات نقل کیے ہیں جو انہوں نے قاضی شریح رضی اللہ عنہ کے نام بھیجے تھے۔ ان میں سے دو اقتباس ہم پیش کر رہے ہیں جن سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نظریہ حدیث پر روشنی پڑتی ہے:

﴿اذا اتاك امر فاقض بما في كتاب الله فان اتاك ماليس في كتاب الله فاقض بما سن فيه رسول الله﴾ (۱۰۴)

(جب تمہارے پاس کوئی آدمی آئے تو تم جو کچھ کتاب اللہ میں ہے اس کے مطابق فیصلہ دو، اگر تمہارے پاس کوئی ایسی چیز آئے جو کتاب اللہ میں نہیں تو تم اس طریق پر فیصلہ کرو جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں تھا)۔

﴿انظر ماتبين لك في كتاب الله فلا تسئل فيه احدا و مالم تبين لك في كتاب الله فاتبع في سنة رسول الله﴾ (۱۰۵)

(تم دیکھو جو چیز تمہارے لیے کتاب اللہ میں واضح ہے اس بارے میں کسی سے مت سوال کرو اور جو چیز کتاب اللہ میں واضح نہیں ہے اس میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو)۔

۱۱۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کو والی بصرہ بنایا تو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے مجمع عام میں تقریر کی جس میں خلافت کے انداز حکمرانی کو واضح کیا، اس تقریر میں ان کا یہ جملہ قابل غور ہے:

﴿بعثني عمر لا علمكم كتاب ربكم وسنة نبيكم﴾ (۱۰۶)

(مجھے عمر رضی اللہ عنہ نے بھیجا ہے کہ میں تمہیں تمہارے رب کی کتاب اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سکھلاؤں)۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حدیث نبوی ﷺ کا تشریحی مقام:

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ داماد رسول تھے اور شرافت و تقویٰ کے اعتبار سے حضور ﷺ کے ممتاز صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے تھے۔ رسول اللہ ﷺ سے اکتسابِ علم اور فیضِ تربیت حاصل کرنے میں دیگر خلفاء راشدین کی طرح انہیں بھی خصوصیت حاصل تھی۔ حدیث کی روایت میں آپ نے دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی بہ نسبت زیادہ احتیاط برتی ہے۔ آپ کی جملہ مرویات کی تعداد ایک سو چھیالیس ہے جن میں تین متفق علیہ ہیں۔ آٹھ صرف بخاری میں اور پانچ صرف مسلم میں ہیں۔ قلت روایت احتیاط کا نتیجہ ہے ورنہ آپ سنت کو دین میں حجت مانتے تھے اور خود احادیث بیان فرماتے تھے۔

۱۔ بیعت کے بعد اولین خطبہ جو انہوں نے دیا، اس میں علی الاعلان تمام مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”خبردار رہو، میں پیروی کرنے والا ہوں، نئی راہ نکالنے والا نہیں ہوں۔ میرے اوپر کتاب اللہ اور سنت نبی ﷺ کی پابندی کے بعد تمہارے تین حق ہیں جن کی میں ذمے داری لیتا ہوں۔ ایک یہ کہ میرے پیش رو خلفاء کے زمانے میں تمہارے اتفاق و اجتماع سے جو فیصلے اور طریقے طے ہو چکے ہیں، ان کی پیروی کروں گا۔ دوسرے یہ کہ جو امور اب اہل خیر کے اجتماع و اتفاق سے طے ہوں گے ان پر عمل درآمد کروں گا۔ تیسرے یہ کہ تمہارے اوپر دست درازی کرنے سے باز رہوں گا جب تک کہ تم از روئے قانون مواخذہ کے مستوجب نہ ہو جاؤ۔“ (۱۰۷)

۲۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا خیال تھا کہ جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو وہ جہاں چاہے عدت گزار سکتی ہے لیکن حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی بہن فریجہ بنت مالک نے اپنا واقعہ پیش کیا کہ میرا شوہر قتل کیا گیا تھا۔ میں نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا تو آپ نے شوہر کے مکان پر عدت گزارنے کا حکم دیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اسی روایت کے مطابق فیصلہ کیا۔ (۱۰۸)

۳۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر جن الفاظ کے ساتھ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے بیعت کی تھی وہ یہ تھے: ﴿أبايعك على كتاب الله وسنة رسوله وسيرة ابي بكر وعمر رضي الله عنهما﴾ (۱۰۹) (میں تمہارے ہاتھ پر، اللہ کی کتاب، اس کے رسول کی سنت اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کے طریقے پر بیعت کرتا ہوں) چنانچہ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے دورِ خلافت میں سرمو بھی اس معاہدہ بیعت سے تجاوز نہ کیا۔

۴۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حج کے موسم میں تمتع کے قائل نہ تھے لیکن جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی تو انہوں نے اپنے قول سے رجوع کر لیا۔ (۱۱۰)

حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حدیث نبوی ﷺ کا تشریحی مقام:

چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہیں۔ آپ رسول اللہ ﷺ کے چچا زاد بھائی اور داماد ہیں۔ آپ نے حضور ﷺ کے اخلاق سے بہرہ وافر پایا۔

۱۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس چند مرتد افراد لائے گئے، آپ رضی اللہ عنہ نے ان کو آگ میں جلانے کا حکم دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

﴿من بدل دینہ فاقتلوه﴾

(جو دین بدل لے اس کو قتل کر دو)

یعنی مرتدین کا خاتمہ تلوار سے کیا جاسکتا ہے نہ کہ آگ میں جلا کر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر فرمایا:

صدق ابن عباس

(ابن عباس سچ کہتے ہیں) (۱۱۱)

۲۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا اگر دین کا مدار رائے اور قیاس آرائی پر ہوتا تو موزوں کے نیچے مسح کیا جاتا لیکن رسول اللہ ﷺ نے موزوں کے اوپر مسح کیا ہے۔ (۱۱۲)

۳۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کتاب و سنت کے اتباع کے معاملے میں ٹھیک وہی روش اختیار کی جس پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ زندگی بھر قائم رہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ دعا فرمایا کرتے تھے:

”خداوند! جس طرح تو نے خلفائے راشدین کی رہنمائی فرمائی ہے مجھے بھی اپنی ہدایت سے مالا مال کر دے۔“

کسی نے سوال کیا: ”خلفائے راشدین سے کون لوگ مراد ہیں؟“ اس موقع پر آپ رضی اللہ عنہ کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں اور فرمایا:

﴿ہما حبیبای ابو بکر و عمر اما ما الہدیٰ و شیخا الاسلام﴾ (۱۱۳)

(خلفائے راشدین سے میری مراد ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہ ہیں جو میرے محبوب ہیں، ہدایت کے امام ہیں اور اسلام کی با عظمت شخصیتیں ہیں)۔

۴۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خلیفہ ہونے کے بعد اہل مصر سے بیعت لینے کے لیے اپنے گورنر حضرت قیس بن سعد بن عبادہ کے ہاتھ جو سرکاری فرمان بھیجا تھا اس میں وہ لکھتے ہیں:

”خبردار رہو، ہمارے اوپر تمہارا یہ حق ہے کہ ہم اللہ کی کتاب اور اس کے رسول ﷺ کی سنت کے مطابق عمل کریں اور تم پر وہ حق قائم کریں جو کتاب و سنت کی رو سے حق ہو، اور رسول اللہ ﷺ کی سنت کو جاری

کریں اور تمہاری بے خبری کی حالت میں بھی تمہارے ساتھ خیر خواہی کرتے رہیں۔“ (۱۱۴)

۵۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہیں۔ آپ رسول اللہ ﷺ کے چچا زاد بھائی اور داماد ہیں۔ آپ نے حضور ﷺ کے اخلاق سے بہرہ وافر پایا۔ حدیث میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا طریق جداگانہ تھا۔ آپ کا یہ معمول تھا کہ جب کوئی آپ کے سامنے رسول اللہ ﷺ کی طرف منسوب کر کے بات کرتا تو اس سے قسم لیتے تھے۔ شاید اس کی وجہ عہد عثمان رضی اللہ عنہ میں برپا ہونے والے فتنے اور فساد بھی ہوں۔ (۱۱۵)

حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ اور حدیث نبوی ﷺ کا تشریحی مقام:

حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ (م ۱۰۱ھ) نے ایک مرتبہ فرمایا:

﴿سَنَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَوَلَاةَ الْأَمْرِ مِنْ بَعْدِهِ سَنًا، الْأَخْذَ بِهَا تَصَدِيقٌ لِكِتَابِ اللَّهِ وَاسْتِكْمَالٌ لَطَاعَةِ اللَّهِ وَقُوَّةٌ عَلَى دِينِ اللَّهِ لَيْسَ لِأَحَدٍ تَغْيِيرُهَا وَلَا تَبْدِيلُهَا وَلَا النَّظْرُ فِي شَيْءٍ خَالَفَهَا، مَنْ عَمِلَ بِهَا مَهْتَدٍ وَمَنْ انْتَصَرَ بِهَا مَنْصُورٌ وَمَنْ خَالَفَهَا اتَّبَعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (۱۱۶)

(رسول اللہ ﷺ اور ولایت امر یعنی خلفائے راشدین نے آپ ﷺ کے بعد بہت سی سنتیں قائم کی ہیں جن کو اختیار کرنا کتاب اللہ کی تصدیق کے ہم معنی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کمال حاصل ہوتا ہے اور اس کے دین کے لیے قوت و طاقت میں فراوانی ہوتی ہے۔ ان سنتوں میں تغیر و تبدل جائز نہیں ہے اور نہ ان کی مخالفت گوارا کی جاسکتی ہے، جس نے ان پر عمل کیا اس نے ہدایت پائی اور جس نے ان کا سہارا لیا اس نے غلبہ پایا اور جس نے ان کی مخالفت کی اس نے مومنوں کی راہ چھوڑ کر دوسرے راستے کی پیروی کی)۔

حدیث نبوی ﷺ کا تشریحی مقام اور ائمہ

امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ اور حدیث نبوی ﷺ کا تشریحی مقام:

امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ نے سنت کی اہمیت کے متعلق فرمایا:

۱۔ ﴿لَوْ لَا السُّنَّةُ مَا فَهَمَ أَحَدٌ مِّنَا الْقُرْآنَ﴾ (۱۱۷)

(اگر سنت نہ ہوتی تو ہم میں سے کوئی قرآن کو نہ سمجھ سکتا)

۲۔ ﴿آيَاكُمْ وَالْقَوْلُ فِي دِينِ اللَّهِ بِالرَّأْيِ وَعَلَيْكُمْ بِاتِّبَاعِ السُّنَّةِ فَمَنْ خَرَجَ عَنْهَا

ضَلَّ﴾ (۱۱۸)

(اللہ کے دین کے معاملے میں رائے اور قیاس سے بچو اور سنت کی پیروی کو اپنے اوپر لازم کر لو، جو

سنت کے دائرے سے نکلا وہ گمراہ ہوا)۔

۳۔ ﴿لَمْ تَزَلِ النَّاسُ فِي صَلَاحٍ مَا دَامَ مِنْهُمْ مَنْ يَطْلُبُ الْحَدِيثَ فَإِذَا طَلَبُوا الْعِلْمَ

بِأَحَدِيَّةٍ فَسَدُوا﴾ (۱۱۹)

(لوگ برابر خیر و صلاحیت سے ہم کنار ہوں گے جب تک کہ ان میں حدیث کے طالب موجود رہیں

گے اور جب وہ حدیث کو چھوڑ کر علم طلب کریں گے تو فساد اور بگاڑ کا نشانہ بن جائیں گے)۔

۴۔ ﴿إِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي﴾ (۱۲۰)

(صحیح حدیث (پر عمل) ہی میرا مذہب ہے)

۵۔ ﴿إِذَا قُلْتَ قَوْلًا يَخَالِفُ كِتَابَ اللَّهِ تَعَالَىٰ أَوْ خَبَرَ الرَّسُولِ فَاتْرِكْهُ قَوْلِي﴾ (۱۲۱)

(جب میں کوئی ایسی بات بیان کروں جو کتاب اللہ اور حدیث رسول کے خلاف ہو تو میری بات کو

چھوڑ دو)۔

۶۔ ایک مرتبہ اہل کوفہ میں سے ایک شخص امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کی مجلس میں آیا، اس وقت آپ کے پاس

حدیث کی قراءت کی جا رہی تھی۔ اس شخص نے کہا: ”دعونا من هذه الاحادیث۔“ (ان احادیث کو چھوڑ دو)۔

امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر سخت زجر فرمایا اور کہا کہ ”اگر سنت نہ ہوتی تو ہم میں سے کوئی قرآن کریم کو بھی نہ

سمجھ پاتا۔“ (۱۲۲)

۷۔ امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد امام زفر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

﴿انما نأخذ بالرائی ما لم نجد الأثر، فاذا جاءنا الأثر تركنا الرأی وأخذنا الاثر﴾ (۱۲۳)

(ہم تو کسی رائے کو صرف اس وقت اختیار کرتے ہیں جب ہمیں کسی مسئلے میں کوئی اثریاریا روایت نہ ملے اور جب ہمیں کسی مسئلے میں کوئی اثریاریا روایت مل جاتی ہے تو ہم رائے سے اجتناب کرتے ہیں اور اثریاریا روایت کو لے لیتے ہیں۔)

امام مالک رضی اللہ عنہ اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریحی مقام:

امام مالک کو امام دارالہجرتہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کوئی بھی کام خلاف سنت نہ کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دل میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ ان کے اقوال ہیں:

۱- ﴿انما انا بشرٌ اخطیء وأصیب فانظروا فی رأی فکلّ ما وافق الكتاب والسنة فخذوه وکلّ ما لم یوافق الكتاب والسنة فاتركوه﴾ (۱۲۴)

(میں ایک انسان ہی ہوں غلط اور صحیح دونوں قسم کے فتوے دے سکتا ہوں، میری رائے میں غور کرو، اگر کتاب و سنت کے مطابق ہو تو اسے قبول کرو ورنہ رد کر دو۔)

۲- ﴿لیس احدٌ الا ویؤخذ من قوله ویترك الا النبی صلی اللہ علیہ وسلم﴾ (۱۲۵)

(ہر شخص کی بات کو اختیار بھی کیا جاسکتا ہے اور چھوڑا بھی جاسکتا ہے، سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ کے قول کو بہر حال اپنانا ہی پڑے گا۔)

امام شافعی رضی اللہ عنہ اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریحی مقام:

حدیث کے بارے میں امام شافعی رضی اللہ عنہ کے بہت سے اقوال نقل کیے جاسکتے ہیں، یہاں چند اقوال کو بیان کیا جاتا ہے:

۱- ﴿أجمع المسلمون علی أن من استبان له سنة عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لم یحلّ له أن یدعها بقول أحد﴾ (۱۲۶)

(تمام مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سامنے آجائے تو پھر اس بات کی گنجائش نہیں رہتی کہ اس کو کسی امتی کے قول کی بنا پر ترک کر دیا جائے۔)

۲- ﴿إذا وجدتم فی کتابی خلاف سنة رسول الله فقولوا بسنة رسول الله ودعوا ما قلت وفی رواية اتبعوها ولا تلتفتوا الی قول أحد﴾ (۱۲۷)

(جب تم میری کسی کتاب میں اللہ کے رسول کی سنت کی مخالفت پاؤ تو سنت رسول کے مطابق فتویٰ دو اور جو میں کہہ رہا ہوں اس کو چھوڑ دو اور ایک روایت میں ان سے یہ الفاظ مروی ہیں کہ تم سنت رسول

کی پیروی کرو اور کسی کے قول کی طرف متوجہ کرو۔)

۳۔ ﴿اذا صح الحديث فا ضربوا بقولي الحائط﴾ (۱۲۸)

(جب کوئی مسند صحیح حدیث سے ثابت ہو جائے تو میرے قول کو دیوار پر دے مارو)۔

۴۔ ”جب حدیث ثابت ہو جائے تو اسی وقت اس کو قبول کر لینا واجب ہے گو اس کے مطابق کسی امام کا

عمل موجود نہ ہو۔“ (۱۲۹)

۵۔ ﴿اذا ثبت الخبر عن النبي ﷺ لم يجز تركه لشئ﴾ (۱۳۰)

(جب نبی ﷺ سے کوئی خبر ثابت ہو جائے تو کسی چیز کے لیے اس کا ترک کرنا جائز نہیں ہے)۔

۶۔ ﴿يسقط كل شئ خالف أمر النبي ﷺ ولا يقوم معه رأی ولا قياس فان الله

عز وجل قطع العذر بقوله ﷺ﴾ (۱۳۱)

(نبی ﷺ کے حکم کے خلاف ہر شے ساقط الاعتبار ہے۔ اس کے ساتھ نہ کسی کی رائے قائم ہو سکتی

ہے اور نہ قیاس کیونکہ اللہ عزوجل نے رسول اللہ ﷺ کے حکم کے ساتھ ہر عذر کو منقطع کر دیا ہے۔“)

۷۔ ﴿كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله ﷺ عند أهل النقل بخلاف ما

قلت فانا راجع عنها في حياتي وبعد موتي﴾ (۱۳۲)

(جس مسئلے میں رسول اللہ ﷺ کی کوئی خبر محدثین کے نزدیک ثابت ہو اور میرا قول اس کے خلاف ہو

تو میں اپنی زندگی میں اور اپنی موت کے بعد بھی اپنے اس قول سے رجوع کرتا ہوں)۔

۸۔ ﴿اذا صح الحديث فهو مذهبي﴾ (۱۳۳)

(صحیح حدیث (پر عمل) ہی میرا مذہب ہے)

۹۔ ﴿كل ما قلت فكان عن النبي ﷺ خلاف قولي مما يصح فحديث النبي ﷺ

اولیٰ فلا تقلدونی﴾ (۱۳۴)

(”میرا ہر قول جو نبی ﷺ کی کسی صحیح حدیث کے خلاف ہو تو نبی ﷺ کی حدیث اولیٰ ہے، لہذا میری

تقلید نہ کرو۔“)

۱۰۔ اور ابوالقاسم السمرقندی رحمہ اللہ ”الامالی“ میں بیان کرتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا:

”اگر تم مجھے کوئی ایسی بات کہتے ہوئے دیکھو جس کے خلاف نبی ﷺ کی صحیح حدیث موجود ہے تو جان

لو کہ میری عقل جاچکی ہے۔“ (۱۳۵)

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور حدیث نبوی ﷺ کا تشریحی مقام:

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا احادیث کی جمع و ترتیب اور درس و تدریس سے جو شغف رہا ہے اس کا

انکار کس کو ہو سکتا ہے، چنانچہ مسند احمد بن حنبل میں 30 ہزار کے قریب احادیث ہیں۔ وہ فرماتے ہیں:

① ﴿من ردّ حدیث رسول اللہ ﷺ فهو علی شفا ہلکة﴾ (۱۳۶)

(جس نے رسول اللہ ﷺ کی حدیث کو رد کیا وہ ہلاکت و تباہی کے کنارے پر پہنچ گیا)۔

② ﴿لا تقلدنی ولا تقلدوا مالکاً ولا الشافعی ولا الاوزاعی ولا الثوری

وخذوا من حیث اخذوا﴾ (۱۳۷)

(”نہ میری تقلید کرو نہ امام مالک کی، نہ امام شافعی کی، نہ امام اوزاعی کی اور نہ امام ثوری کی بلکہ ہر حکم

وہیں سے لو جہاں سے یہ لوگ اخذ کرتے ہیں (یعنی کتاب و سنت کی طرف رجوع کرو۔“)

③ ﴿رأی الأوزاعی رأی ورأی مالک رأی ورأی أبی حنیفة کلہ رأی وهو

عندی سواء وانما الحجة فی الآثار﴾ (۱۳۸)

(”امام اوزاعی، امام مالک اور امام ابوحنیفہ کی آراء کی حیثیت محض رائے کی ہی ہے۔ میرے نزدیک

یہ تمام آراء برابر ہیں اور حجت تو فقط آثار ہی ہیں۔“)

مشاہیر امت اور سنت نبوی ﷺ

امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور سنت نبوی ﷺ:

امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ (م ۷۲۸ھ) کے نزدیک بھی ہر سنت مستقل حجت ہے، خواہ قرآن کی شارح یا مفسر ہو یا نہ ہو، وہ سنت کی تین قسمیں قرار دیتے ہیں اور تینوں کو حجت مانتے ہیں۔

۱۔ وہ سنت متواترہ جو ظاہر قرآن کے خلاف نہ ہو بلکہ اس کی مفسر ہو۔ مثلاً نمازوں کی تعداد، رکعات کی تعداد یا زکوٰۃ کا نصاب یا حج کے ارکان وغیرہ۔ اس طرح کے دوسرے احکام سنت ہی سے معلوم ہو سکتے ہیں اور علماء اسلام کا ان کے بارے میں اجماع ہے کہ یہ قرآن کا تتمہ اور تکملہ ہیں۔ پس جو ان کی حجیت کا انکار کرتا ہے وہ علم دین کا انکار کرتا ہے، رکن اسلام کو منہدم کرتا ہے اور اسلام کا حلقہ اپنی گردن سے اتار پھینکتا ہے۔

۲۔ ایسی سنت متواترہ جو قرآن کی تفسیر نہیں کرتی، نہ ظاہر قرآن کے خلاف ہے لیکن ایسے حکم کو بتاتی ہے جو قرآن میں صراحتاً مذکور نہیں ہے جیسے زانی کے لیے (جبکہ شادی شدہ ہو) سنگ سار کرنے کی سزا، یا نصاب سرقہ کی تعیین، تمام سلف امت اس قسم کی سنت پر بھی عمل ضروری سمجھتے ہیں، سوائے خوارج کے۔

۳۔ رسول اللہ ﷺ سے تواتر سے مروی سنتیں، تلقی بالقبول کی حیثیت سے یا یہ کہ ثقات نے ان کو روایت کیا ہے۔ ان کے بارے میں بھی اہل علم فقہ و حدیث و تصوف کا اتفاق ہے کہ ایسی حدیثیں قابل قبول ہیں، اور ان کی اتباع واجب ہے۔ (۱۳۹) اس بارے میں راجح مسلک یہی ہے کہ اس قسم کی احادیث سے قرآن مجید کے عموم کی تخصیص ہو سکتی ہے، خواہ بظاہر یہ روایت قرآن کے خلاف ہی پڑتی ہو تب بھی حدیث پر عمل کیا جائے گا۔ اس بات کی مزید وضاحت امام شافعی رحمہ اللہ نے اس طرح کی ہے:

﴿ان قول من قال تعرض السنۃ علی القرآن، فإن وافقت ظاہرہ والا استلمنا ظاہر القرآن وترکنا الحدیث جہل الخ﴾ (۱۴۰)

(یہ شرط لگانا کہ سنت کو قرآن مجید پر پیش کیا جائے اور سنت کا قرآن مجید سے موازنہ کیا جائے پھر جو حدیث ظاہر قرآن کے خلاف ہو اسے رد کر دیا جائے اور جو موافق ہو اسے قبول کر لیا جائے یہ انداز فکر عدم واقفیت پر مبنی ہے۔) اور جہالت کی علامت ہے۔

شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ اور سنت نبوی ﷺ:

شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ (م ۱۱۷۹ھ) تفسیر، حدیث، فقہ اور تصوف ان چاروں علوم میں مہارت رکھتے

ہیں اور ان سب کے بارے میں ان کی مشہور و معروف تصانیف موجود ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی اہمیت و عظمت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

﴿إما الصحيحان فقد اتفق المحدثون على أن جميع ما فيهما من المتصل المرفوع صحيح بالقطع، وانهما متواتران الى مضيفهما وأنه كل من يهون امرهما فهو مبتدع، متبع غير سبيل المؤمنين۔۔۔۔ الخ﴾ (۱۳۱) صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا معاملہ یہ ہے کہ محدثین کرام نے اتفاق رائے سے یہ طے کیا ہے کہ ان دونوں کتابوں میں جو احادیث متصل مرفوع پائی جاتی ہیں وہ قطعی طور پر صحیح ہیں، اور یہ دونوں متواتر طریقے کے ساتھ مصنفین (امام بخاری و مسلم) سے مربوط ہیں، اور واقعہ یہ ہے کہ جو شخص بھی ان دونوں کا درجہ گھٹانے کی کوشش کرے گا، اور ان کے ساتھ توہین و تحقیر سے پیش آئے گا تو وہ بدعتی ہے اور ایمان والوں کی راہ چھوڑ کر دوسرے راستے کی پیروی کرنے والا ہے۔

اللہ کے نبی کی بات قرآن کے خلاف کسی صورت بھی نہیں ہو سکتی۔ ایسی سوچ کے حامل روحانی اور ذہنی مریض ہیں اور علمی طور پر ان کی سوچ درست نہیں۔

اسی طرح حجة الله البالغة میں فرماتے ہیں: تمام علوم میں سب سے افضل اور اعلیٰ جس کو دین کی بنیاد سمجھنا چاہیے، علم حدیث ہے کہ جس میں رسول اللہ ﷺ کے جملہ اقوال و افعال کو محفوظ رکھا گیا ہے اور اس میں وہ واقعات بھی ہیں، جو آپ ﷺ کے سامنے ہوئے، اور آپ نے اپنے سکوت سے اس کے مباح ہونے پر مہر تصدیق ثبت فرمادی۔ آپ ﷺ کے یہ افعال و اقوال اور آپ ﷺ کا یہ سکوت ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، جن کی روشنی میں اگر ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا راستہ طے کرنا چاہیں، تو منزل مقصود تک پہنچنے میں قطعاً کوئی شک باقی نہیں رہتا، اس راستے پر چلنے والے کے لیے صراط مستقیم سے بھٹک جانے کا کوئی خطرہ نہیں، جس نے رسول اللہ ﷺ کی حدیث پر عمل کیا وہ راہ یاب ہوا، اور جس نے اس سے منہ پھیرا وہ یقیناً گمراہ ہے، اس پر عمل کرنے میں خیر کثیر ہے، اور اس پر عمل نہ کرنا خسرانِ مبین ہے، رسول اللہ ﷺ کے کلام میں (جس کا دوسرا نام حدیث ہے) امر و نہی، یا بالفاظ دیگر احکام شرعیہ کی تشریح ہے، آپ نے اس بات کی تصریح فرمائی ہے کہ حدیث کو بھی قرآن مجید کی طرح اہمیت حاصل ہے اور احادیث نبویہ کی مقدار، احکام قرآنی کے برابر یا اس سے بھی زائد ہے۔ (۱۳۲)

علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم:

عام طور پر ایک گروہ علامہ اقبال کو منکرین سنت میں سے شمار کرتا ہے حالانکہ ان کی نثر و نظم گواہ ہے کہ وہ دین مبین میں سنت کو شرعی حجت مانتے تھے۔ اس کے متعلق چند شواہد ملاحظہ ہوں:

۱۔ ایک خط میں نشان ہلال کے بارے میں حدیث سے استدلال کرتے ہیں، تمام امت کا صدیوں سے

اس پر اجماع ہے، جن اسلامی قوموں کا نشان اور ہے، وہ اس نشان پر کبھی معترض نہیں ہوئیں، اور حدیث صحیح ہے کہ میری امت کا اجماع ضلالت پر نہیں ہوگا۔ اس واسطے اس کو (یعنی نشان ہلال کو ضلالت تصور کرنا درست نہیں ہے۔ (۱۳۳)

۲۔ ان (احادیث میں) ایسے بیش بہا اصول ہیں کہ سوسائٹی باوجود اپنی ترقی اور تعلی کے اب تک ان کی بلندیوں تک نہیں پہنچی۔ (۱۳۴)

۳۔ ایک مرتبہ ایک صاحب نے ان (علامہ اقبال) کے سامنے بڑے اچنبھے کے انداز میں اس حدیث کا ذکر کیا جس میں بیان ہوا ہے کہ رسول اللہ ﷺ ”اصحاب ثلاثہ“ یعنی حضرات ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم کے ساتھ احد (پہاڑ) پر تشریف رکھتے تھے، اتنے میں احد لرز نے لگا اور حضورؐ نے فرمایا کہ ٹھہر جا“ تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہیدوں کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اس پر پہاڑ ساکن ہو گیا، اقبال نے حدیث سنتے ہی کہا کہ اس میں اچنبھے کی کون سی بات ہے؟ میں اس کو استعارہ، یا مجاز نہیں بلکہ ایک مادی حقیقت سمجھتا ہوں اور میرے نزدیک اس کے لیے کسی تاویل کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم حقائق سے آگاہ ہوتے تو تمہیں معلوم ہوتا کہ ایک نبی کے نیچے، مادے کے بڑے بڑے تو دے بھی لرز اٹھتے ہیں، مجازی نہیں واقعی لرز اٹھتے ہیں۔“ (۱۳۵)

حوالہ جات

- ۱- الاحزاب: (۳۳) ۲۱۔
- ۲- بخاری، محمد بن اسماعیل، الجامع الصحیح (دار السلام، الرياض، ۱۹۹۹ء) ص: ۱۲۵۳، حدیث نمبر: ۷۲۸۱۔
- ۳- ابن عبدالبر، یوسف بن عبداللہ، ابو عمر، التمهید (دار الکتاب العلمیہ، بیروت ۲۰۱۰ء)، ۱/۱۵۰۔
- ۴- الاعراف (۷) ۱۵۸۔
- ۵- البقرہ (۲) ۲۸۵۔
- ۶- النساء (۳) ۱۷۱۔
- ۷- النساء (۳) ۱۵۲۔
- ۸- الانعام (۶) ۳۳۔
- ۹- سلفی، محمد اسماعیل، مولانا، حجیت حدیث، (فاران اکیڈمی، لاہور) ص: ۱۸۱-۱۸۲۔
- ۱۰- الاسراء (۱۵) ۸۸۔
- ۱۱- الانعام (۶) ۸۲۔
- ۱۲- قرطبی، محمد بن احمد بن ابی بکر، ابو عبداللہ، الجامع الاحکام القرآن (دارالکتب المصریہ، القاہرہ، الطبعة الثانیہ، ۱۹۶۴ء) ۳۰/۷۔
- ۱۳- البقرہ (۲) ۱۸۷۔
- ۱۴- بغوی، حسین بن مسعود، ابو محمد، معالم التنزیل، (دار طیبۃ المدینہ المنورہ) ۲۰۸/۱۱۔
- ۱۵- الاعراف (۷) ۱۹۔
- ۱۶- الاعراف (۷) ۲۰۔
- ۱۷- النساء (۴) ۶۳۔
- ۱۸- النساء (۴) ۵۹۔
- ۱۹- الخطیب التبریزی، محمد بن عبداللہ، مشکوٰۃ المصابیح (المکتبہ التجاریہ، بیروت) ص: ۳۳۹، حدیث نمبر: ۳۶۹۶۔
- ۲۰- النور (۲۳) ۵۳۔
- ۲۱- النساء (۴) ۸۰۔
- ۲۲- عبدالغفار، حسن، مولانا، عظمت حدیث (دارالعلم، اسلام آباد، ۱۹۸۹ء) ص: ۳۱۔

- ۲۳- سیالکوٹی، محمد صادق، مولانا، ضرب حدیث (نعمانی کتب خانہ، لاہور) ص: ۵۷-۵۸
- ۲۴- الاحزاب (۳۳) ۲۱-
- ۲۵- کتاب مقدس (بائبل سوسائٹی، انارکلی، لاہور) -متنصیو، باب: ۵، آیت: ۳۹-
- ۲۶- المائدہ (۵) ۳۸-
- ۲۷- نسائی، احمد بن شعیب، السنن (دارالسلام، الرياض، ۱۹۹۹ء) ص: ۶۷۶، حدیث نمبر: ۳۹۰۷-
- ۲۸- البقرہ (۲) ۲۷۸-
- ۲۹- ابن کثیر، اسماعیل بن عمر، ابوالقداء، تفسیر القرآن العظیم، (دارطبیۃ المدینہ المنورۃ، ۱۹۹۹ء) ۱/۱۷۷-
- ۳۰- آل عمران (۳) ۶۴-
- ۳۱- ابن ہشام، عبد الملک، تحقیق طہ عبدالرؤف سعد، السیرۃ النبویہ (مکتبہ الرياض، الرياض) ۲/۲۸-
- ۳۲- ابن ہشام، السیرۃ النبویہ، ۱/۲۹۰-
- ۳۳- الحجرات (۴۹) ۱۳-
- 34- (Majid Ali Khan, Dr, Muhammad the Final Messenger (Sh. Muhammad Ashraf, Aibak Road, New Anarkali LHR) P:341.
- ۳۵- بخاری، الجامع الصحیح، ص: ۱۰۸۵، حدیث نمبر: ۶۲۳۶-
- ۳۶- ترمذی، محمد بن عیسیٰ، الشماکل الحمدیہ، (مؤسسۃ الکتب، بیروت، ۱۴۱۲ھ) ص: ۷۵-
- ۳۷- بخاری، الجامع الصحیح، ص: ۳۹۴، حدیث نمبر: ۲۲۴۲-
- ۳۸- بخاری، الجامع الصحیح، ص: ۳۹۴، حدیث نمبر: ۲۲۴۲-
- ۳۹- الحشر (۵۹) ۹-
- ۴۰- الفتح (۴۸) ۲۹-
- ۴۱- احمد بن حنبل، المسند (المکتب الاسلامی، دمشق) ۱۸۵/۲-
- ۴۲- الاسراء (۱۷) ۲۳-
- ۴۳- المتقی الہندی، علی بن حسام الدین، کنز العمال (تالیفات اشرفیہ، ملتان ۲۰۰۳) ۱۶/۱۹۲
- ۴۴- ترمذی، السنن، ص: ۴۴۴، حدیث نمبر: ۱۸۹۹-
- ۴۵- بخاری، الجامع الصحیح، ص: ۱، حدیث نمبر: ۳-
- ۴۶- النحل (۱۶) ۵۸-۵۹-
- ۴۷- النساء (۴) ۱۲۴-
- ۴۸- ابن ماجہ، محمد بن یزید، السنن (دارالسلام، الرياض، ۱۹۹۹ء) ص: ۲۸۳، حدیث نمبر: ۱۹۷۷-

- ۴۹۔ نسائی، السنن، ص: ۴۶۹، حدیث نمبر: ۳۳۹۱۔
- ۵۰۔ المائدہ (۵)۔ ۳۔
- ۵۱۔ مسلم بن حجاج، الجامع الصحیح، (دار السلام، الرياض ۱۹۹۹ء) ص: ۴۱۰، حدیث نمبر: ۲۳۵۱۔
- ۵۲۔ الفتح (۲۸)۔ ۲۳۔
- ۵۳۔ فاطر: (۳۵)۔ ۴۳۔
- ۵۴۔ شوکانی، محمد بن علی، ارشاد الفحول (دار الکتاب العربی، بیروت) ۹۵/۱۔
- ۵۵۔ ایضاً
- ۵۶۔ الاعراف (۷)۔ ۱۵۷۔
- ۵۷۔ الحشر (۵۹)۔ ۷۔
- ۵۸۔ النساء: (۴)۔ ۱۵۰-۱۵۲۔
- ۵۹۔ النساء (۴)۔ ۵۹۔
- ۶۰۔ الاحزاب (۳۳)۔ ۲۱۔
- ۶۱۔ النساء (۴)۔ ۸۰۔
- ۶۲۔ النساء (۴)۔ ۵۹۔
- ۶۳۔ الحشر (۵۹)۔ ۷۔
- ۶۴۔ آل عمران (۳)۔ ۳۱۔
- ۶۵۔ النور (۲۴)۔ ۵۴۔
- ۶۶۔ النور (۲۴)۔ ۶۳۔
- ۶۷۔ النساء (۴)۔ ۶۵۔
- ۶۸۔ الاحزاب (۳۳)۔ ۳۶۔
- ۶۹۔ النحل (۱۶)۔ ۴۴۔
- ۷۰۔ الاعراف (۷)۔ ۱۵۷۔
- ۷۱۔ ابوداؤد، سلیمان بن اشعث، السنن (دار السلام، الرياض ۱۹۹۹) ص: ۲۳، حدیث نمبر: ۷۱۔
- ۷۲۔ ابوداؤد، السنن، ص: ۲۳، حدیث نمبر: ۷۵۔
- ۷۳۔ النساء (۴)۔ ۲۳۔
- ۷۴۔ مسلم، الجامع الصحیح، ص: ۵۹۱، حدیث نمبر: ۳۴۳۶۔
- ۷۵۔ النساء (۴)۔ ۳۔

- ۷۶۔ ترمذی، محمد بن عیسیٰ، ابو عیسیٰ، السنن، (دار السلام، الرياض، ۱۹۹۹ء) ص: ۲۷۳، حدیث نمبر: ۱۱۲۸۔
- ۷۷۔ آل عمران (۳) ۹۷۔
- ۷۸۔ ترمذی، السنن، ص: ۲۰۳، حدیث نمبر: ۸۱۳۔
- ۷۹۔ البقرہ (۲) ۱۷۳۔
- ۸۰۔ ابن ماجہ، السنن، ص: ۲۸۰، حدیث نمبر: ۳۳۱۳۔
- ۸۱۔ ابن ماجہ، السنن، ص: ۲۸۰، حدیث نمبر: ۳۳۱۳۔
- ۸۲۔ ابن ماجہ، السنن، ص: ۳۹۲، حدیث نمبر: ۲۷۲۳۔
- ۸۳۔ بخاری، الجامع الصحیح، ص: ۷۱۹، حدیث نمبر: ۲۲۴۰۔
- ۸۴۔ بیہقی، احمد بن حسین، ابوبکر، السنن الکبریٰ (دارالکتب العلمیہ، بیروت، ۲۰۱۰ء) ۲۴۷/۸۔
- ۸۵۔ احمد بن حنبل، المسند، ۲/۱۔
- ۸۶۔ ابن القیم، محمد بن ابی بکر، الجوزیہ، اعلام الموقعین، (طبع مصر) ۶۲/۱۔
- ۸۷۔ السیوطی، عبدالرحمن، جلال الدین، تاریخ الخلفاء، (طبع بیروت) ص: ۳۹۔
- ۸۸۔ نسائی، السنن، ص: ۳۳۹، حدیث نمبر: ۲۲۵۷۔
- ۸۹۔ نسائی، السنن، ص: ۳۳۹، حدیث نمبر: ۲۲۵۷۔
- ۹۰۔ بخاری، الجامع الصحیح، ص: ۲۲۵، حدیث نمبر: ۱۳۰۰۔
- ۹۱۔ بخاری، الجامع الصحیح، ص: ۲۲۵، حدیث نمبر: ۱۳۰۰۔
- ۹۲۔ ابن سعد، محمد بن سعد، الطبقات الکبریٰ (دارالکتب العلمیہ، بیروت، ۱۹۹۷ء) ۱۳۶/۳۔
- ۹۳۔ طبری، محمد بن جریر، ابو جعفر، تاریخ الطبری (دارالکتب العلمیہ، بیروت، ۲۰۰۵ء) ۲۲۵/۲۔
- ۹۴۔ طبری، تاریخ الطبری، ۲۲۵/۲۔
- ۹۵۔ ہندی، کنز العمال، رقم الحدیث: ۱۶۳۵۔
- ۹۶۔ ابن القیم الجوزیہ، اعلام الموقعین، ۱/۱۷۔
- ۹۷۔ مسلم، الجامع الصحیح، ص: ۹۸۳، حدیث نمبر: ۵۷۸۳۔
- ۹۸۔ مالک بن انس، موطا، رقم الحدیث: ۶۹۲۔
- ۹۹۔ مالک بن انس، موطا، ج: ۲، ص: ۸۲۳ تحقیق محمد فواد عبدالباقی۔
- ۱۰۰۔ بخاری، الجامع الصحیح، ص: ۲۶۰، حدیث نمبر: ۱۶۰۵۔
- ۱۰۱۔ مسلم، الجامع الصحیح، ص: ۷۴۶، حدیث نمبر: ۳۳۹۷۔
- ۱۰۲۔ امام مالک، موطا، حدیث نمبر: ۱۳۸۹۔

- ۱۰۳- ابن القیم الجوزیہ، اعلام الموقعین، ۶۱/۱، ۶۲-۶۳۔
 ۱۰۴- ایضاً
 ۱۰۵- ایضاً
 ۱۰۶- طبری، التاريخ، ۲/۲۹۳۔
 ۱۰۷- طبری، التاريخ، ۲/۵۸۹-۵۹۲۔
 ۱۰۸- امام مالک، مؤطا، ص: ۲۱۷۔
 ۱۰۹- احمد بن حنبل، المسند، ۱/۷۵۔
 ۱۱۰- نسائی، السنن، ص: ۳۷۸، حدیث نمبر: ۲۷۳۳۔
 ۱۱۱- ترمذی، السنن، ص: ۳۵۳، حدیث نمبر: ۱۳۵۸۔
 ۱۱۲- ابوداؤد، السنن، ص: ۳۳۲، حدیث نمبر: ۱۶۲۔
 ۱۱۳- سیوطی، تاریخ الخلفاء، ص: ۱۶۷۔
 ۱۱۴- طبری، التاريخ، ۲/۷۰۱۔
 ۱۱۵- طبری، التاريخ، ۲/۷۰۲۔
 ۱۱۶- شاطبی، الاعتصام، ۱/۱۰۳۔
 ۱۱۷- قاسمی، جمال الدین، قواعد التحدیث، ص: ۲۱۔
 ۱۱۸- قاسمی، قواعد التحدیث، ص: ۲۳۔
 ۱۱۹- قاسمی، قواعد التحدیث، ص: ۲۳۔
 ۱۲۰- ابن عابدین، محمد امین بن عمر، حاشیہ ابن عابدین، ۱/۶۳۔
 ۱۲۱- الشیخ القلانی، ایقاظ الہمم، ص: ۵۰۔
 ۱۲۲- الشعرائی، مقدمۃ المیزان الکبریٰ، ص: ۶۲-۶۳۔
 ۱۲۳- ابن القیم، اعلام الموقعین، ۲/۲۸۳۔
 ۱۲۴- ابن عبدالبر، یوسف بن عبداللہ، جامع بیان العلم، ۲/۳۲۔
 ۱۲۵- ابن حزم، الاحکام فی اصول الاحکام، ۶/۱۳۵۔
 ۱۲۶- ابن القیم، اعلام الموقعین، ۲/۳۶۱۔
 ۱۲۷- ابن القیم، اعلام الموقعین، ۲/۳۶۱۔
 ۱۲۸- ابن القیم، اعلام الموقعین، ۲/۲۹۲۔
 ۱۲۹- شافعی، محمد بن ادريس، الرسالة (دارالکتب العلمیہ، بیروت)، ص: ۱۲۳، ۱۲۴۔

- ۱۳۰۔ شافعی، الام (دارالوقفاء، دار ابن حزم، بیروت، ۲۰۱۱ء) ۵۹۲/۳۔
- ۱۳۱۔ ایضاً
- ۱۳۲۔ اصفہانی، ابو نعیم، حلیۃ الاولیاء، ۱۰۷/۹۔
- ۱۳۳۔ شعرانی، المیزان الکبریٰ، ۵۷/۱۔
- ۱۳۴۔ اصفہانی، ابو نعیم، حلیۃ الاولیاء، ۱۰۷/۹۔
- ۱۳۵۔ مختارات سلفیہ، ص: ۲۹۔
- ۱۳۶۔ ابن الجوزی، مناقب احمد بن حنبل، ص: ۱۸۲۔
- ۱۳۷۔ ابن القیم، اعلام الموقعین، ۳۰۲/۲۔
- ۱۳۸۔ ابن عبدالبر، جامع بیان العلم وفضلہ، ۱۳۹/۲۔
- ۱۳۹۔ عطاء اللہ حنیف رحمہ اللہ، ابو زہرۃ، حیات امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ (المکتبہ السلفیہ، لاہور) المقدمہ، ص: ۶۷۵۔
- ۱۴۰۔ شافعی، الرسالۃ، ص: ۶۶-۷۰۔
- ۱۴۱۔ دہلوی، شاہ ولی اللہ، حجۃ اللہ البالغہ (دار المعرفہ، بیروت، ۲۰۰۲ء) ۳۰۶/۱۔
- ۱۴۲۔ دہلوی، حجۃ اللہ البالغہ، ۳۰۶/۱۔
- ۱۴۳۔ اقبال نامہ، ۳۳۷/۱۔
- ۱۴۴۔ حوالہ مذکور، ص: ۱۰۲۔
- ۱۴۵۔ جواہر اقبال، ص: ۳۸ نیز اقبال کامل، ص: ۶۶۴-۶۶۵۔

(۳) رحمۃ للعالمین ﷺ

اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہتر زندگی گزارنے کے لیے عقل و فکر اور فطری شعور بخشنے کے ساتھ ساتھ اس کے لیے خارجی رہنمائی کا بھی مکمل انتظام کیا ہے۔ اس نے انسانی رہنمائی کے لیے وقتاً فوقتاً ایسے منفرد انسان بھیجے جو اس کا پیغام بندوں تک پہنچاتے رہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سرانجام دیتے رہے اور ہر قسم کے بگاڑ کی اصلاح ان کی ذمے داری تھی۔ انسانوں کی کوئی بستی ایسے مقدس اشخاص سے محروم نہیں رہی اور کوئی زمانہ ان نیک انسانوں سے خالی نہیں رہا۔ یوں انسان کی ہدایت کی خاطر وقتاً فوقتاً انبیاء و رسل کا طویل سلسلہ جاری رہا جو انسانوں کو اوامر و نواہی کے ساتھ ساتھ معاشرتی بگاڑ، فساد و جدل کو ختم کرنے اور اخلاقی اقدار کو فروغ دینے کے لیے کوشاں نظر آئے۔ قرآن مجید اس پر یوں گواہی پیش کرتا ہے:

﴿وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾ (۱)

(اور کوئی قوم نہیں مگر اس میں ڈرانے والا گزر چکا)۔

دوسرے مقام پر یوں ارشاد ربانی ہے:

﴿وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ﴾ (۲)

(اور ہر قوم کے لیے ایک راہ دکھانے والا ہے)۔

اس طرح مختلف اوقات میں انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے مناسب اور بروقت سامان مہیا ہوتا رہا۔ فکری، عقلی اور شعوری طور پر جوں جوں انسان ترقی کرتا گیا، ہدایت و تبلیغ میں نمایاں فرق آتا رہا لیکن ان سب کے باوجود ہدایت و بھلائی کا ایک انوکھا سرچشمہ قرآن مجید کی صورت میں یوں سامنے آیا کہ جس میں نہایت عمدگی کے ساتھ احکام کی جزئیات ہیں۔ البتہ اس کی تشریح و تعبیر اور احکام الہی کے نفاذ کے لیے ایسی شخصیت کو مبعوث کیا گیا جس کو جملہ اوصاف حمیدہ کا پیکر بنا دیا۔ آپ ﷺ کی ذاتِ قدسی صفات میں سابقہ انبیاء کی خصوصیات یکجا کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی انفرادی خصوصیات بھی تھیں جو کسی دوسرے نبی یا رسول کے پاس نہ تھیں۔ یوں حضرت محمد ﷺ کمالات نبوت اور انفرادیت کی بناء پر دیگر انبیاء سے ممتاز ہوئے۔ آپ ﷺ کی ذات با برکات میں پائی جانے والی خصوصیات اپنی جگہ مسلم ہیں اور بے نظیر و بے مثال لیکن ان تمام خصوصیات میں رحمت کا وصف ایسا وصف تھا جو نہ صرف کسی خاص قوم کے لیے تھا بلکہ پوری انسانیت کے لیے تھا اور نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ جانوروں کے لیے بھی تھا، دنیا و آخرت بھی اس رحمت میں برابر کے شریک

تھے۔ قرآن مجید آپ ﷺ کی اس خصوصیت کا ذکر یوں بیان کرتا ہے:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ (۳)

(اور ہم نے آپ ﷺ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا)۔

رحمت کا مفہوم:

رحمت کا لفظ لغت میں نرمی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ صاحب ”تاج العروس ولسان العرب“ نے رحمت کا مادہ رحم سے ماخوذ کر کے اس طرح تشریح کی ہے کہ الرحمة نرمی، تلطیف، شفقت اور مغفرت کو کہتے ہیں۔ عربوں کے نزدیک لفظ ”الرحمة“ بنی آدم کے تعلق میں استعمال ہو تو اس سے رقت قلب اور دلی شفقت و عطف مراد ہوتا ہے۔ لیکن جب رحمت کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اس سے مراد بندوں پر اللہ کی شفقت و احسان اور وسعت رزق ہوتی ہے۔ (۴)

رقت کے اس مفہوم کے بعد تو رحمت کے معنی میں پیار، ترس، ہمدردی، غم گساری، محبت و خیر خواہی سب شامل ہوں گے۔ عالم سے مراد ہر وجود پذیر شے کا ایک طبقہ ہے۔ اس طرح اس کائنات میں کئی عالم ہیں اور چونکہ آپ ﷺ رحمة للعالمین ہیں اس لیے آپ ﷺ کائنات کے ہر طبقہ کے لیے رحمت ہیں تو یوں رحمة للعالمین کے معنی یہ ہوئے کہ وہ ذات کہ جسے کائنات کی ہر چیز سے ہمدردی و محبت ہے اور جو ہر ایک پر ترس کھاتی ہے اور ہر ایک کی غم گسار ہے۔

بنظر غائر جب ہم رسول اللہ ﷺ کی صفت رحمت کو دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے رسول اللہ کا باعث رحمت ہونا دو اعتبار سے واضح ہوتا ہے:

(۱) ذاتی اسوۂ باعث رحمت۔ (۲) نبوت باعث رحمت۔

ذاتی اسوۂ۔۔ باعث رحمت!

قبل از نبوت معاشرے کے لیے باعث رحمت:

ذات کے لحاظ سے رسول اللہ ﷺ مجسمہ رحمت تھے۔ آپ ﷺ کے ہر قسم کے ذاتی امور میں آپ کی صفت رحمت نمایاں رہتی۔ آپ ہمیشہ لوگوں کے دکھ درد میں شریک رہے۔ مظلوموں کی مدد کرتے رہے اور یہی وجہ تھی کہ جب آپ ﷺ پر غیبی اسرار کا ظہور شروع ہوا اور آپ ﷺ گھبرائے ہوئے گھر تشریف لائے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان الفاظ کے ساتھ آپ ﷺ کو تسلی دی:

﴿فَوَاللَّهِ لَا يَخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحْمَ وَتَحْمِلُ الْكُلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَكْرُمُ الضَّيْفَ وَتَعِينُ عَلَىٰ نَوَائِبِ الْحَقِّ﴾ (۵)

(اللہ آپ ﷺ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ بے شک آپ ﷺ قرابت داری کا حق ادا کرتے ہیں۔ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ ناداروں کی خبر گیری کرتے ہیں۔ مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق بجانب امور میں ہمیشہ مددگار رہتے ہیں)۔

اسی وجہ سے آپ ﷺ کے چچا ابوطالب نے اسی وصف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا:

وَأَبْيَضُ يَسْتَسْقِي الْغَمَامَ بَوَّجْهَهُ

ثَمَالُ الْيَتْمَىٰ عَصْمَةَ لِلْأَرَامِلِ (۶)

(وہ سفید رنگ والے جن کے چہرے کی وجہ سے بادل سے بارش طلب کی جاتی ہے۔ یتیموں کا سہارا اور بیواؤں کی پناہ گاہ)۔

آپ ﷺ کی طبیعت کی جیسی نے قبل از بعثت حرب الفجار میں بھی خاصہ اثر چھوڑا، اس سے مظلومیت کی حمایت کا احساس اور زیادہ مستحکم ہوا اور مکہ کی وہ انجمن جس کا مقصد مظلوموں کی حمایت کرنا تھا آپ ﷺ اس میں شریک ہوئے۔ حلف الفضول اس ضمن میں ایک معروف معاہدہ ہے جس میں مظلوم کی حمایت کا کہا گیا تھا۔ آپ ﷺ نبوت کے بعد بھی اس قسم کے معاملے میں شمولیت کو پسندیدگی کے انداز میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سامنے بیان کیا کرتے تھے۔ (۷)

آپ ﷺ کی ذات میں رحمت کی خصوصیت راسخ تھی اور یہی ملکہ راسخ آگے چل کر نبوت اور فرائض نبوت کی انجام دہی میں مدد و معاون ثابت ہوا۔ قرآن مجید نے اس وصف کی اس طرح تصویر کشی کی ہے:

﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ﴾ (۸)

(سوال اللہ کی رحمت سے تو ان کے لیے نرم ہو گیا اور اگر تو سخت کلام، سخت دل ہوتا تو یہ تیرے ارد گرد سے بکھر جاتے)۔

انسانیت کے لیے رویہ رحمت و شفقت:

خالق کائنات نے حضور اکرم ﷺ کو رحمتہ للعالمین کے لقب سے نوازا، رحمت کی بنیادی خصوصیت کو آپ ﷺ کے دل میں قائم کیا اور اس کے بعد تربیت، ہدایت اور آگاہی سے اسے مستحکم کیا، کئی ایک مقامات میں جہاں نبی کریم ﷺ کو رحمت کے وصف کو اپنانے کا حکم ہے وہیں مصائب و آلام میں صبر کرنے اور مشکلات کا استقامت سے مقابلہ کرنے اور ایذا رسانی کے مقابلے میں عفو و درگزر سے کام لینے کا حکم دیا ہے۔ قرآن مجید میں ایک مقام پر آپ ﷺ کو دوران تبلیغ اپنے انداز تکلم کو احسن انداز میں پیش کرنے کا حکم اس انداز میں دیا گیا ہے:

﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ (۹)

(اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھے وعظ سے بلا اور ان کے ساتھ ایسے طریق پر بحث کر جو نہایت عمدہ ہو)۔

آپ ﷺ ہر ایک کے ساتھ شفقت، رحمت اور نرمی والا رویہ رکھتے تھے جیسا کہ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے۔

﴿وكان رسول الله ﷺ رقيق البشر لطف الظاهر والباطن يعرف في وجهه غضبه ورضاه﴾ (۱۰)

(کہ رسول اللہ انتہائی نرمی والے ظاہر اور باطن سے ایسے مہربان تھے کہ آپ ﷺ کے چہرہ مبارک ہی سے آپ ﷺ کے غصے اور خوشی کا اظہار ہو جاتا تھا)۔

رحمت کائنات ﷺ کی تعلیمات بھی اسی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ طبیعت کو تحمل کا اس قدر خوگر بناؤ کہ وہ اپنے اندر ناگوار باتوں کو بھی بے تکلفانہ اور فراخ دلی کے ساتھ برداشت کرنے کا ملکہ پیدا کر لے۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

﴿من يحرم الرفق يحرم الخير﴾ (۱۱)

(جو نرمی سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا)

رسول اللہ ﷺ کی شخصیت کی جامعیت و انفرادیت کا اگر بغور مطالعہ کیا جائے تو کاروانِ انسانیت کے اس رہبرِ اعلیٰ حضرت محمد ﷺ کی ذاتِ اقدس ہر لحاظ سے انسانیت کے لیے رحمت سے لبریز بحر ہے کہ اس نظر آتی ہے لیکن اس نبوی وصف میں صرف انسان ہی نہیں بلکہ حیوان حتیٰ کہ ہر ذی روح اس رحمت میں شامل نظر آتی ہے۔ صرف انسانوں میں ہی یہ رحمت صرف خاص افراد معاشرہ سے ہی منسلک یا خاص نہ تھی بلکہ عام و خاص، امیر و غریب، آقا و غلام، بچے بوڑھے، مرد و زن، معروف و غیر معروف، قرابت دار و اجنبی اور دوست و احباب یا تعلق دار سب اس نبوی رحمت سے مستفیض ہونے میں یکساں تھے۔ ذیل میں کچھ مثالیں پیش کی جاتی ہیں:

جانوروں کے لیے باعثِ رحمت:

رسول اللہ ﷺ صرف انسانوں کے لیے ہی باعثِ رحمت نہیں بلکہ جانوروں اور پرندوں پر بھی آپ کی رحمت عام ہے۔ یہاں تک کہ ذبیحہ جانوروں کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا:

﴿إِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَةَ وَلِيْرِحْ ذَبِيْحَةَ﴾ (۱۲)

(کہ جب تم جانور کو ذبح کرو تو اچھی طرح سے ذبح کرو تو تا کہ ذبیحہ کو راحت رہے)۔

حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

﴿إِنْ لَللّٰهِ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ

فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَةَ، وَلِيْحِدْ أَحَدَكُمْ شَفْرَتَهُ وَلِيْرِحْ ذَبِيْحَةَ﴾ (۱۳)

(اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان کو ضروری قرار دیا ہے، جب تم قتل کرو احسن انداز میں قتل کرو اور جب

تم ذبح کرو تو بھی اچھی طرح سے ذبح کرو، چاہے کہ تم اپنی چھری کو تیز کر لو اور اپنے ذبیحہ کو آرام

پہنچاؤ)۔

ایک اور حدیث میں بھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ حکم بن ایوب کے گھر میں داخل

ہوئے تو انہوں نے کچھ بچوں کو دیکھا وہ ایک مرغی کو محبوس کر کے اس پر نشانہ بازی کر رہے تھے تو حضرت

انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

﴿لَنْ يَهْدِيَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ قَتْلِ الْبِهَائِمِ صَبْرًا﴾ (۱۴)

(رسول اللہ ﷺ نے جانوروں کو باندھ کر قتل کرنے سے منع کیا ہے)۔

حیوانات کے بارے میں جاہلی عربوں کی روش بہت ظالمانہ تھی۔ بچوں، عورتوں اور غلاموں پر ظلم

میں حد سے تجاوز کرنے والی یہ قوم جانوروں پر تو ظلم کے پہاڑ ڈھاتی تھی۔ حیوانات کے بارے میں عربوں

کے رویہ کا کچھ اندازہ ان اصلاحات سے ہو سکتا ہے جو رسول اللہ ﷺ نے نافذ فرمائیں۔ حیوانوں پر ظلم کی

ایک صورت یہ تھی کہ عرب اونٹوں کے گلے میں قلابہ لٹکاتے تھے تو آپ ﷺ نے اس سے بھی منع فرمادیا، اسی

طرح جانوروں کو داغنے کا رواج عام تھا جسے حضور ﷺ نے ناپسند فرمایا بلکہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث کے مطابق آپ ﷺ نے ایسے شخص پر لعنت کی جس نے کسی جانور کو داغنا۔ اسی طرح عربوں میں اس بات کی کوئی قباحت نہ تھی کہ زندہ جانور سے گوشت کا لوتھڑا کاٹ لیا جائے اور اسے پکا کر کھایا جائے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

﴿مَا قَطَعَ مِنَ الْبَيْمَةِ وَ هِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ﴾ (۱۵)

(جو کسی جانور سے کوئی حصہ کاٹا گیا جب کہ جانور زندہ ہو تو وہ مردار ہے)۔

جانوروں پر شفقت و رحمت کے سلسلے میں آپ ﷺ خاص اہتمام فرماتے۔ چرند، پرند کو تکلیف پہنچتی تو آپ ﷺ اس کا ازالہ فرماتے۔ ایک سفر کے دوران جہاں قیام فرمایا، وہاں ایک پرندے نے بچے دیے تھے۔ ایک شخص نے بچہ اٹھایا تو پرندہ بے قرار ہو کر پر مار رہا تھا۔ دریافت کرنے پر بچہ اٹھانے والے نے بتایا تو آپ ﷺ نے فرمایا:

﴿فَوَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ اللَّهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ أُمَّ الْأَفْرَاحِ بِفِرَاخِهَا أَرْجَعُ بَهَنَ حَتَّى تَضَعَهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَخَذْتَهُنَّ وَأَمَهُنَّ مَعَهُنَّ﴾ (۱۶)

(اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ اس چڑیا کی ماں سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ لوتھڑے کے جاؤ اور بچوں کو وہیں رکھ آؤ جہاں ان کی ماں ہے)۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی بھی روایت ہے:

﴿أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِحِمَارٍ قَدْ وَسَمَ فِي وَجْهِهِ وَقَدْ دَخَنَ فِي وَجْهِهِ وَمَنْخَرِهِ فَقَالَ: لعن الله من فعل هذا، أو لم ألعن من فعل هذا؟ لا يضمن أحدٌ الوجه، ولا يضربن أحدٌ الوجه﴾ (۱۷)

(رسول اللہ ﷺ ایک گدھے کے پاس سے گزرے جس کے چہرے پر داغ لگا گیا تھا اور چہرے اور نتھنے کو دھواں دیا گیا تھا تو آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جس نے ایسا کیا یا میں لعنت نہ کروں ایسے شخص پر جس نے ایسا کیا ہے؟ تم میں سے کوئی چہرے کو داغ دار نہ کرے اور نہ ہی چہرے پر مارے)۔

جانوروں پر انسانی تصرفات کے سلسلے میں بھی آپ ﷺ نے خصوصی ہدایات فرمائیں۔ عتبہ بن سلمی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: گھوڑوں کی پیشانیاں اور ڈم میں نہ کاٹو اس لیے کہ دم ان کا مورچھل ہے اور ایال ان کا لحاف ہے اور ان کی پیشانیوں میں خیر ہے (۱۸)۔ اسی طرح آپ ﷺ نے جانوروں کو آپس میں لڑانے کی بھی ممانعت فرمائی۔

﴿نهى رسول الله ﷺ عن التحريش بين البهائم﴾ (۱۹)

(رسول اللہ ﷺ نے جانوروں کی باہمی لڑائی سے منع فرمایا)۔

جانوروں کے استعمال میں حدود کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ ان حدود کو بھی آپ ﷺ نے بتا دیا۔
حدیث نبویؐ کے الفاظ ہیں:

جانوروں کی پشتوں کو اپنی کرسیاں بنانے سے گریز کرو، اللہ تعالیٰ نے انھیں تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم آسانی سے وہاں پہنچ جاؤ جہاں تم دقت سے پہنچتے تھے، اس غرض کے واسطے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین بنائی سو ان سے اپنی حاجتیں پوری کرو۔ (۲۰)

عربوں میں ایک اور کھیل بہت معروف تھا کہ وہ جانور کو باندھ کر اس کا نشانہ لیا کرتے تھے۔ نبی کریم ﷺ نے اس طرز کی حرکت کو بھی منع کیا اور ایک مرتبہ راستے میں اونٹ نظر سے گزرا جس کا پیٹ اور پیٹھ شدت بھوک سے ایک ہو گئے تھے تو آپ ﷺ نے فرمایا:

﴿اتقوا الله في هذه البهائم كلوها سماناً واركبوها صحاحاً﴾ (۲۱)

(ان بے زبانوں کے متعلق اللہ سے ڈرو۔ اچھی سواری کرو اور اچھا کھلاؤ)۔

ایک دفعہ آپ ﷺ ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے، وہاں ایک بھوکا اونٹ نظر آیا۔ وہ آپ ﷺ کو دیکھ کر بلبلایا اور اس کی آنکھوں سے پانی بہ نکلا۔ آپ ﷺ نے شفقت سے اس پر ہاتھ پھیرا۔ پھر لوگوں سے اس کے مالک کا نام پوچھا تو ایک انصاری نے کہا کہ یہ اس کا اونٹ ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

﴿أفلا تتقى الله في هذه البهيمة التي ملك الله إياها فانه شككها الي أنك تجيعه

وتدئنه﴾ (۲۲)

(اس جانور کے معاملے میں تم اللہ سے نہیں ڈرتے، اللہ نے اسے تمہاری ملکیت میں دیا ہے، اس نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ تم بھوکا رکھتے ہو اور زیادہ کام سے تھکاتے ہو)۔

اسی طرح بلی کو اذیت دینے پر ایک عورت عذاب میں گرفتار ہوئی۔ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت کے مطابق رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

﴿عذبت امرأة في هرة أو ثقتها فلم تطعمها ولم تسقها ولم تدعها تأكل من

خشاش الأرض﴾ (۲۳)

(ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب ہوا کیونکہ وہ بلی کو نہ کھلاتی، نہ پلاتی اور نہ چھوڑتی تھی تاکہ زمین پر پڑی چیزیں ٹڈیاں وغیرہ کھا سکے)۔

حصول برکت:

رسول اللہ ﷺ نے شفقت، رحمت اور نرمی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کو حصول برکت کا

ذریعہ فرمایا ہے۔ ایک حدیث کے مطابق آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

﴿إن الله تعالى رقيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على

العنف ﴿۲۴﴾

(بے شک اللہ تعالیٰ نرم خو ہے، نرمی کو پسند کرتا ہے اور نرمی برتنے پر وہ کچھ عطا کرتا ہے جو سختی پر نہیں دیتا)۔

رسول اللہ ﷺ ایک قبر کے پاس سے گزرے تو ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا تو آپ ﷺ نے فرمایا:

﴿أُنْهَمَا لِيَعْذِبَانِ وَمَا يَعْذِبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَا أَحَدُهُمَا فَيُعْذِبُ فِي الْبَوْلِ وَأَمَا
الْآخِرُ فَيُعْذِبُ فِي الْغَيْبَةِ﴾ (۲۵)

(ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے لیکن انھیں یہ عذاب کسی بڑی وجہ سے نہیں بلکہ ایک کو پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے جبکہ دوسرے کو چغلی کھانے کی وجہ سے ہو رہا ہے) تو آپ ﷺ نے ان دونوں کی قبر پر دو تازی کھجور کی چھڑیاں لگا دیں اور فرمایا جب تک یہ خشک نہ ہوں گی اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے عذاب کو موخر کر دے گا)۔

نبوت۔۔ باعث رحمت!

امت کے لیے باعث رحمت:

رسول اللہ ﷺ نے نبوت کے اعتبار سے رحمت کے تحت لوگوں کو حلال و حرام، جائز و ناجائز کا حقیقی ضابطہ دیا اور انسانیت کی صحیح معنوں میں رہنمائی کی۔ اسی کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (۲۶)

(اور وہ لوگ جو رسول نبی امی ﷺ کی پیروی کرتے ہیں جسے وہ اپنی توریت اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں وہ ان کو بھلی باتوں کا حکم دیتا ہے اور بری باتوں سے روکتا ہے۔ اور ان کے لیے پاک چیزیں حلال کرتا ہے۔ اور ان پر ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے۔ اور ان سے ان کا بوجھ اتارتا ہے اور وہ طوق بھی جو ان پر تھے۔ سو جو لوگ اس پر ایمان لائے، اس کی تعظیم کی۔ اور اس کی مدد کی اور اس نور کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ اتارا گیا ہے وہی کامیاب ہوں گے)۔

رسول اللہ ﷺ نبوت کے اعتبار سے بھی کائنات کے لیے رحمت ہیں۔ سفر طائف کے موقع پر دیکھا جائے تو جس طرح ان اوباشوں نے رسول اللہ ﷺ کو پتھر مار مار کر لہولہان کر دیا، عقل ایسے مواقع پر بدلہ لینے کا تقاضہ کرتی ہے۔ لیکن آپ ﷺ فرما رہے ہیں:

﴿اللَّهُمَّ اهْدِ قَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (۲۷)

(اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، بلاشبہ وہ نہیں جانتے)۔

سخت مصائب میں بھی رحمت کا دامن نہیں چھوڑا۔ طائف والوں نے رسول اللہ ﷺ کو پتھروں سے لہولہان کر دیا، حضرت جبرائیل تشریف لاتے ہیں کہ اگر آپ ﷺ حکم دیں تو اس بستی کے رہنے والوں کو تباہ

کر دیا جائے لیکن آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں اور یہ لوگ مجھے نہیں جانتے۔ اے اللہ انہیں ہدایت کا راستہ دکھا اور انہیں یہ توفیق دے کہ یہ مجھے پہچانیں۔ اہل طائف میں سے اکثر وہ لوگ جنہوں نے آپ ﷺ کو پتھروں سے لہولہان کر دیا اور فتح مکہ کے بعد فتح طائف کے موقع پر وہ قیدی بنے لیکن رسول اللہ ﷺ نے ان سے کسی قسم کا بدلہ نہیں لیا بلکہ معاف کر دیا۔

عام مسلمانوں کے لیے باعث رحمت:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

﴿لَوْ لَا أَنْ أَشَقُّ عَلَى أُمَّتِي لِأَمْرٍ تَهْمُ بِالسُّوَائِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ﴾ (۲۸)

(اگر میری امت پر مشقت نہ ہوتی تو میں انہیں ہر نماز کے ساتھ مسواک کا حکم دیتا)۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

﴿لَوْ لَا أَنْ أَشَقُّ عَلَى أُمَّتِي مَا تَخَلَّفَتْ عَنْ سَرِيَّةٍ وَلَكِنْ أَجْدُ حَمُولَةً، وَلَا

أَجْدُ مَا حَمَلَهُمْ عَلَيْهِ، وَيَشَقُّ عَلَى أَنْ يَخْتَلِفُوا عَنِّي، وَلَوْ رَدَّتْ أُنِي قَاتَلْتُ فِي

سَبِيلِ اللَّهِ فَقَاتَلْتُ ثُمَّ أَحْيَيْتُ، ثُمَّ قَاتَلْتُ ثُمَّ أَحْيَيْتُ﴾ (۲۹)

(اگر میں اپنی امت یا لوگوں پر مشقت سے نہ ڈروں تو میں کسی سریہ سے بھی پیچھے نہ رہوں لیکن

میرے پاس سواریاں کم ہیں اور لوگوں کو دینے کے لیے بھی سواریاں نہیں ہیں، مجھے یہ بات ناگوار

لگتی ہے کہ یہ لوگ سریہ سے پیچھے رہ جائیں اور میری تو یہ خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں لڑوں اور

شہید ہوں پھر زندہ ہوں پھر شہید ہوں پھر زندہ ہوں پھر شہید ہوں)۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پر آپ ﷺ کی صفت رحمت کو اس طرح سے بیان

فرمایا ہے:

﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ

بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ (۳۰)

(لوگو! تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آتے ہیں، تمہاری تکلیف ان پر شاق

گزرتی ہے۔ اور ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیق و رحیم ہیں)۔

تیموں اور بوڑھی صحابیات کے لیے باعث رحمت:

مدینہ کی لونڈیاں بھی جب آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوتیں اور کہتیں یا رسول اللہ ﷺ، میرا یہ

کام ہے تو آپ ﷺ اس کے کام کے لیے فوراً اٹھ کھڑے ہوتے اور ان کا کام کرتے۔ اسی لیے آپ ﷺ

کا فرمان ہے کہ تیموں اور بیواؤں کی مدد میں رہنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے۔

﴿أَنَا وَكَافِلَ الْيَتِيمِ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ وَأَشَارَ بِالْوَسْطَى وَالصَّبَابَةِ﴾ (۳۱)
(میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے، آپ ﷺ نے اپنی دو انگلیوں کو ملا کر اشارہ فرمایا)۔

ایک دفعہ ایک عورت رسول اللہ ﷺ کے پاس اپنے خاوند کا کچھ تذکرہ کر رہی تھی۔ آپ ﷺ نے ازراہ تفسیر فرمایا: ”تیرا خاوند وہی ہے جس کی آنکھ میں سفیدی ہے، اس نے عرض کیا نہیں حضرت میرے خاوند کی آنکھیں بالکل بے داغ ہیں (۳۲) اسے یہ خیال تک نہ آیا کہ ہر شخص کی آنکھ میں ایک حصہ سفید بھی ہوتا ہے۔ حضور ﷺ کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا بنت عبدالمطلب جو بہت بوڑھی تھیں حاضر ہو کر عرض کرنے لگیں ”حضور! دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل فرمائے“۔

آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اے ام فلاں! بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے“۔ وہ حیران رہ گئیں اور اسی حیرانی میں رونے لگیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اسے بتادو کہ بڑھاپے کی حالت میں جنت میں داخل نہ ہوگی“ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنِشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا﴾ (۳۳)

(ان کی بیویوں کو ہم خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کریں گے اور انھیں باکرہ بنا دیں گے)۔

یہ بوڑھی عورت حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کی والدہ تھیں۔ (۳۴)

غلاموں کے لیے باعث رحمت:

آپ ﷺ نے جس دور میں اپنی دعوت کا آغاز کیا اس میں انسان بھیڑ بکریوں کی طرح بکتے تھے۔ غلاموں اور باندیوں کی حالت ناگفتہ بہ تھی، ان سے ناروا سلوک رکھا جاتا تھا۔ ان کو اذیتیں دی جاتیں، ان کی تحقیر ہوتی، غرض اس معاشرے میں ان کا کوئی مقام ہی نہ تھا۔ آپ ﷺ نے اپنی تعلیمات اور اپنے طرز عمل سے غلاموں کو وہ مقام دیا کہ ایک وقت وہ آگیا کہ خلیفہ وقت پیدل چل رہا تھا اور غلام سواری پر بیٹھا تھا۔ (۳۵) یہ سب آپ ﷺ کی تعلیمات کا ثمر تھا کہ کئی محدثین ایسے گزرے ہیں جو کہ غلام تھے۔ مسلمانوں کی تاریخ میں خاندان غلاماں نے حکمرانی بھی کی ہے۔ ذیل میں ہم چند احادیث بطور نمونہ پیش کرتے ہیں جن سے واضح ہوگا کہ نبی کریم ﷺ نے طرز غلامی کی اصلاح کی اور خوبصورت انداز میں اس جاہلی طرز زندگی میں انسانیت کی اصل روح کو داخل کیا۔

حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ آپ ﷺ کے غلام تھے جنھیں آپ ﷺ نے آزاد کر دیا۔ ان کے خاندان کو علم ہوا تو ان کے والد لینے کے لیے آئے۔ رسول اللہ ﷺ نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو اختیار دے دیا لیکن حضرت

زید رضی اللہ عنہ نے اپنے والد کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اور نبی کریم ﷺ کی صحبت کو ترجیح دی۔ (۳۶)

آپ ﷺ نے غلاموں کے لیے غلام کے لفظ کو استعمال ہی نہ کیا بلکہ میرا بچہ، میری بیٹی، کہنے کو ترجیح دی۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ کوئی اپنے مالک کو خداوند نہ کہے، اللہ تعالیٰ سب کا خداوند ہے۔ غلاموں کے سلوک کے مسئلے پر آپ ﷺ بہت حساس تھے۔ ابو مسعود رضی اللہ عنہ ایک دفعہ اپنے غلام کو مار رہے تھے تو انھیں اپنے پیچھے سے آواز سنائی دی: ﴿اعلم أبا مسعود: الله أقدر عليك منك عليه﴾ ابو مسعود! جان لو اللہ کو تم پر اس سے زیادہ اختیار ہے جتنا تمہیں اس غلام پر ہے۔ ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے مڑ کر دیکھا تو حضور اکرم ﷺ تھے۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ ﷺ میں نے اسے لوجہ اللہ آزاد کر دیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ﴿إما إنك لو لم تفعل للفتحك النار﴾ (۳۷) (اگر تم ایسا نہ کرتے تو آتش دوزخ تم کو چھو لیتی)۔

بنی مقرن میں سے ایک خاندان کے سات افراد کے پاس ایک خادمہ تھی۔ خاندان کے ایک فرد نے اسے ایک طمانچہ مارا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اسے آزاد کر دو۔ انھوں نے عرض کیا کہ ہمارے پاس صرف ایک خادمہ ہے، تو آپ ﷺ نے فرمایا:

﴿فلتخدمهم حتى يستغنوا فإذا استغنوا فليعتقوہا﴾ (۳۸)

(اس وقت تک خدمت گزاری کرے جب تک کہ وہ اس سے بے نیاز ہو جائیں جب حاجت نہ رہے تو اس کو آزاد کر دیں)۔

اسلام سے پہلے لوگ غلاموں کے ساتھ حیوانوں جیسا سلوک کرتے تھے، انھیں نہ تو ٹھیک سے کھانا دیتے اور نہ کپڑا پہناتے لیکن رحمت دو عالم ﷺ نے غلاموں کے متعلق ارشاد فرمایا: غلام تمہارے بھائی ہیں جو خود کھاؤ وہی ان کو کھلاؤ۔ جو خود پہنو وہی انھیں بھی پہناؤ۔ (۳۹)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا! لونڈی اور غلام تمہارے بھائی ہیں۔ انھیں اللہ نے تمہارے تصرف میں دے دیا ہے تو جس بھائی کو اللہ نے تم میں سے کسی کے قبضہ میں دے رکھا ہو تو اس کو وہی کھلائے جو خود کھاتا ہے اور اسے وہی پہنائے جو وہ خود پہنتا ہے اور اس پر کام کا اتنا بوجھ نہ ڈالے جو اس کی طاقت سے باہر ہو اور وہ اسے کرنے پارہا ہو تو اس کام میں اس کی مدد کرے“ (۴۰) حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو آپ ﷺ کے رحمت بھرے سلوک نے معاشرتی طور پر یہ بلند مقام دیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی انھیں یاسیدنا کہہ کر پکارا کرتے تھے۔

غیر مسلموں کے لیے باعث رحمت:

آپ ﷺ غیر مسلموں کے ساتھ عدل و انصاف، عزت و احترام اور مہمان نوازی سے پیش آتے۔ حبشہ کے کچھ لوگ بحیثیت سفیر آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ خود ان کی مہمان نوازی

اور مدارات میں مصروف تھے، صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ آپ تشریف رکھیں ہم خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا جب مسلمان حبشہ گئے تھے تو ان لوگوں نے ان کی خدمت کی تھی۔ اس لیے میرا فرض ہے کہ میں بھی ان کی خدمت کروں۔ (۴۱)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ سے کسی نے کہا یا رسول اللہ ﷺ شرکین پر بددعا کریں تو آپ ﷺ نے فرمایا:

﴿إِنِّي لَمْ أُبْعَثْ لِعَانًا إِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً﴾ (۴۲)

(میں لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا بلکہ مجھے تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے)۔

صحابیات اور خواتین کے لیے باعث رحمت:

عورت اپنی طبعی نزاکت، جسمانی ساخت کے باعث ہمیشہ ظلم اور زیادتی کی چکیوں میں پستی رہی ہے۔ جاہلی معاشروں میں نہ صرف اس کے حقوق پامال کیے گئے بلکہ اسے ظالمانہ ہوس کا نشانہ بنایا گیا۔ عرب معاشرہ میں بیوی، باندی اور بیٹی کی حیثیت سے عورت کا جو مرتبہ تھا اس میں تاریخ کی تمام کتابیں یکساں طور پر متفق ہیں۔ عربوں کے ہاں غیرت و حمیت عورتوں کے حوالے سے معدوم تھی۔ حضور رحمة للعالمین ﷺ نے اپنے طرز عمل اور اپنی تعلیمات سے نہ صرف اس کی حفاظت کی بلکہ اس کا مرتبہ بھی بلند کیا۔ ماؤں کے احترام اور بیٹیوں سے شفقت کے حوالے سے آپ ﷺ کا یہ ارشاد قانونی حیثیت کا حامل ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عَقُوقَ الْأُمَّهَاتِ وَمَنْعَ وَهَاتِ وَوَادِ الْبَنَاتِ﴾ (۴۳)

(اللہ تعالیٰ نے یقیناً تم پر ماؤں کی نافرمانی، ان سے مطلوبہ چیزوں سے انکار بے جا مطالبہ اور لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا حرام ٹھہرایا)۔

اس طرح آپ ﷺ نے بچیوں سے شفقت کے سلسلے میں فرمایا: ﴿مَنْ عَالَ ابْنَتَيْنِ حَتَّى يَبْنَ كُنْتَ أَنَا وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ﴾ (۴۴) (جس نے دو لڑکیوں کی پرورش کی حتیٰ کہ وہ بالغ ہو گئیں وہ اور میں قیامت کے روز اس طرح آئیں گے) اور آپ ﷺ نے اپنی انگلیوں کو ملا دیا۔

موجودہ دور میں خواتین کے حقوق کے سلسلے میں بڑی آوازیں لگائی جا رہی ہیں۔ بڑے بڑے سیمینار منعقد کیے جا رہے ہیں۔ رحمت دو عالم ﷺ نے آج سے چودہ سو سال پہلے خواتین کے ہر قسم کے حقوق بتلائے۔ ارشاد فرمایا کہ:

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ﴾ (۴۵)

(عورتوں کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو)۔

﴿إِنَّمَا النِّسَاءُ شِقَاقُ الرِّجَالِ﴾ (۴۶)

(عورتیں مردوں کی نظیر ہیں)۔

عورتوں سے محبت و شفقت اور ان سے نرمی کے ساتھ رہنے کے متعلق رحمت عالم ﷺ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا:

﴿عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ: "إن المرأة كالضلع إن ذهب تقيمها كسرتها وإن تركتها استمعت بها على عوج"﴾ (۴۷)

(عورت کو ایسا سمجھو جیسے پسلی (کی ہڈی)۔ اس کو اگر سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ بیٹھو گے اور اگر اس سے کام لینا چاہو گے تو وہ ٹیڑھے پن ہی میں کام دے گی)۔

گھر میں عورت کی حیثیت کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، رحمت دو عالم کا فرمان یوں

ہے:

﴿المرأة راعية على بيت زوجها وولده﴾ (۴۸)

(عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کی اولاد پر حکمران ہے)۔

آپ ﷺ نے عورتوں کے حقوق کے بارے میں واضح ہدایت فرمائی، عورتوں پر معاشی و معاشرتی نا انصافیوں کی روک تھام کی۔ آپ ﷺ کو کسی جنگ میں مقتولہ عورت کا پتہ چلا تو آپ ﷺ نے سخت ناپسند ویدگی کا اظہار فرمایا۔ ایک اور روایت میں آپ ﷺ نے ایک مقتولہ عورت کی خبر سننے پر فرمایا: "ماكانت هذه لتقاتل" (۴۹) (یہ تو لڑنے کے لیے نہیں تھی)۔ آپ ﷺ نے اپنے سپہ سالار خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو کہلا بھیجا ﴿لا يقتلن امرأة ولا عسيفا﴾ (۵۰) (عورت اور اجیر کو ہرگز قتل نہ کرو)۔

عورت کو قدرت نے نازک طبعی سے نوازا ہے۔ اس لیے اس کے ساتھ شفقت اور محبت کا برتاؤ ایک فطری امر ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے اس کا ہمیشہ خیال رکھا۔ صنف نازک کی اسی جبلت و فطرت کے پیش نظر آپ ﷺ نے اسے آگینے سے تشبیہ دی، ایک سفر کے دوران جب حضرت انجشہ رضی اللہ عنہ نے حدی خوانی کی اور اونٹ تیز چلنے لگے تو آپ ﷺ نے فرمایا:

﴿رويدك يا انجشه لا تكسر القوارير﴾ (۵۱)

(انجشہ دیکھنا آہستہ چلو آگینے ٹوٹنے نہ پائیں)۔

آپ ﷺ کی شفقت و رحمت کا یہ نتیجہ تھا کہ عورتیں آپ ﷺ سے بلا تکلف سوالات کرتیں اور بلا خوف و خطر آپ ﷺ سے مسائل دریافت کرتیں۔

ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن سے محبت اور نرم روی کا جو طریق تھا وہ کتب سیرت و حدیث میں منقول ہے، بیٹیوں سے جو شفقت اور محبت فرمائی اس کا ریکارڈ بھی محفوظ ہے۔ آپ ﷺ کی تعلیمات اور ذاتی طرز عمل نے عورتوں سے متعلق مجموعی رویے میں تبدیلی پیدا کی۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے باعث رحمت:

آپ ﷺ اپنے صحابہ کرام پر بہت شفیق تھے۔ نبوت ملنے کے بعد جب آپ ﷺ اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو کفار کی طرف سخت تکالیف دینے کا سلسلہ شروع ہوا تو آپ ﷺ خود مکہ مکرمہ میں رہے لیکن اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ یہ آپ ﷺ کی شفقت و رحمت کا نتیجہ تھا کہ عرب کے باشندے دنیا کی سب سے معزز ترین قوم بن گئے۔

حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ عنہما آپ ﷺ کے بارے میں فرماتے ہیں: میرے ماں باپ آپ ﷺ پر قربان ہوں میں نے آپ ﷺ سے پہلے اور نہ آپ ﷺ کے بعد آپ ﷺ سے زیادہ اچھا معلم اور بہترین تعلیم دینے والا دیکھا۔ اللہ کی قسم آپ ﷺ نے نہ مجھے کبھی جھڑکا، نہ مارا اور نہ برا بھلا کہا۔ (۵۲)

اس کے علاوہ کتب سیرت میں بے شمار ایسے واقعات ہیں جن سے رسول اللہ ﷺ کا اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم کے ساتھ رحمت و شفقت کا رویہ بالکل عیاں نظر آتا ہے۔

بچوں پر رحمت:

بچے نسل انسانی کی بقاء اور تسلسل کا مظہر ہیں۔ قدرت نے جو جذبہ ترحم انسان میں ودیعت کیا ہے اس کا اظہار ایک فطری امر ہے۔ لیکن بعض مزاجوں میں اس جذبے کی کمی ہوتی ہے یا وہ اسے مصنوعی طریقے سے دبا دیتے ہیں۔ آپ ﷺ نے اس فطری جذبے کے اظہار کو ضروری قرار دیا۔

آپ ﷺ ایک دفعہ اپنے نواسے کو چوم رہے تھے کہ ایک شخص اقرع بن حابس آپ کے پاس آیا کہ یا رسول اللہ ﷺ میرے دس بچے ہیں لیکن میں نے آج تک ان میں سے کسی کو پیار نہیں کیا تو آپ نے فرمایا:

﴿أَوْ أَمَلِكْ لَكَ أَنْ نَزَعَ اللَّهُ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ﴾ (۵۳)

(اگر آپ کے دل سے اللہ نے رحم کو نکال دیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں)۔

آپ ﷺ جہاں بچوں کو دیکھتے بڑھ کر سلام کرتے اور انھیں اپنے کندھوں پر سوار کر لیتے۔ موسم کا کوئی نیا پھل آتا یا ملتا تو سب سے پہلے بچوں کو دیتے۔ (۵۴)

حدیث میں ہے کہ ایک اعرابی دربار نبوی ﷺ میں حاضر ہوا اور آپ ﷺ حضرت حسن رضی اللہ عنہما کو پیار کر رہے تھے۔ اسے حضور ﷺ کا یہ طرز عمل وقار کے خلاف معلوم ہوا تو کہنے لگا آپ ﷺ بچوں کو پیار کرتے ہیں، میرے بھی بچے ہیں لیکن میں نے کبھی پیار نہیں کیا تو آپ ﷺ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا:

﴿مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يَرْحَمُ﴾ (۵۵)

(جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا)۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

﴿ما صلیت وراء امام قط أخف صلوة ولا أتم من النبی ﷺ وان كان لیسمع بکاء الصبی فیخفف مخافة أن تفتن أمه﴾ (۵۶)

(میں نے کسی امام کے پیچھے حضور ﷺ سے زیادہ مختصر اور مکمل نماز ادا نہیں کی۔ آپ ﷺ بچے کے رونے کی آواز سنتے تو نماز کو مختصر کر دیتے کہ کہیں اس کی ماں پریشان نہ ہو)۔

جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ اپنے بچپن کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے حضور ﷺ کے پیچھے نماز ادا کی۔ فارغ ہو کر جب آپ ﷺ گھر چلے تو میں بھی ساتھ ہولیا۔ ادھر سے چند اور لڑکے نکل آئے۔ آپ ﷺ نے سب کو پیار کیا اور مجھے بھی پیار کیا۔ (۵۷)

اسی طرح آپ ﷺ نے جنگ میں بھی بچوں کے قتل کی ممانعت کی۔ بچوں پر محبت و مودت کا اندازہ ام خالد رضی اللہ عنہا کی اس حدیث سے ہوتا ہے:

﴿آیت رسول اللہ ﷺ مع ابي وعلی قمیص أصفر قال رسول الله ﷺ سنه سنه ، قال عبدالله هی بالحیثہ الحسنه: قالت ، ذہبت ألعب بخاتم النبوة فزیرني ابي ، فقال رسول الله ﷺ دعها ثم قال رسول الله ﷺ: أبلی وأخلقی ثم أبلی وأخلقی ثم ابلی وأخلقی ، قال عبدالله فبقیت حتی ذکر﴾ (۵۸)

(میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں اپنے والد کے ساتھ آئی اور میں نے زرد رنگ کی قمیص پہنی ہوئی تھی۔ آپ ﷺ نے سنہ سنہ فرمایا۔ عبد اللہ نے کہا حبشی زبان میں حسنہ کو سنہ کہتے ہیں (ام خالد) کہتی ہیں کہ میں مہر نبوت سے کھیلنے لگی تو میرے والد نے مجھے ڈانٹا۔ اس پر آپ ﷺ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا اس قمیص کو خوب پہن اور پرانی کر اور پھر پہن اور پرانی کر، عبد اللہ نے کہا کہ چنانچہ یہ قمیص اتنے دنوں تک باقی رہی کہ زبانوں پر اس کا چرچا عام ہو گیا)۔

حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول ﷺ ایک زانو پر مجھے اور دوسرے پر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو بٹھا لیتے اور پھر دونوں زانو ملا کر کہتے:

﴿اللهم ارحمهما فانی ارحمهما﴾ (۵۹)

(خداوند ان دونوں پر رحم کر کیونکہ میں ان دونوں پر رحم کرتا ہوں)۔

شفقت و محبت کے اس رویے کو آپ ﷺ نے مسلم معاشرے کی خصوصی پالیسی قرار دیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت کے مطابق آپ ﷺ نے فرمایا:

﴿من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا﴾ (۶۰)

(وہ شخص ہماری جماعت سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے)۔

باہمی شفقت اور رحیمانہ پالیسی کی حکمت عملی کا اندازہ اس حدیث مبارکہ سے ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: تو مومنوں کو باہمی رحم دلی، دوستی اور باہمی مہربانی میں ایک جسم کی مانند پائے گا جب کسی عضو کو دکھ درد پہنچتا ہے تو سارا جسم بے خوابی اور تپ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ (۶۱)

رسول رحمت ﷺ کا یتیمی اور مساکین کے ساتھ رویہ:

رسول رحمت جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو دوسرے ہی سال مکہ کے کافروں نے مدینہ پہنچ کر آپ ﷺ سے جنگ شروع کر دی کیونکہ وہ آپ کی بڑھتی ہوئی طاقت سے خوف کھانے لگے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اگر مسلمانوں کو جلد از جلد ختم نہ کر دیا گیا تو یہ بڑھتے بڑھتے سارے عرب پر چھا جائیں گے اور ان کی تعداد بہت زیادہ ہو جائے گی۔ مسلمانوں سے کافروں کی پہلی جنگ بدر کے مقام پر ہوئی تھی جس میں کافروں کے ستر آدمی قتل ہوئے اور تقریباً اتنے ہی زندہ گرفتار کر لیے گئے۔ اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے اگلے سال مدینہ منورہ پر پھر حملہ کر دیا۔ اُحد پہاڑ کے دامن میں مسلمانوں اور کافروں میں جنگ ہوئی جسے جنگ اُحد کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں شروع شروع میں مسلمانوں کا پلہ بھاری تھا مگر پہاڑ کے ایک دڑے میں حفاظت کی خاطر مقرر کیے ہوئے چند مسلمان جاں بازوں نے غلطی سے یہ جگہ چھوڑ دی اور کافروں کے ایک دستہ نے موقع پا کر وہاں سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا اور میدان جنگ کافروں کے قبضے میں آ گیا۔ چونکہ مسلمانوں کو اس بات کی امید نہ تھی کہ ان کی پشت سے کوئی حملہ کر دے گا، اس لیے انہیں سخت نقصان اٹھانا پڑا اور ستر مسلمان مجاہد شہید ہو گئے اور بہت سے شدید زخمی ہوئے حتیٰ کہ خود رسول رحمت ﷺ بھی زخمی ہوئے۔ تاہم مسلمانوں نے خوب بہادری سے ان کا مقابلہ کیا اور کافر میدان چھوڑ کر چلے گئے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کا کافی نقصان ہوا۔ رسول رحمت ﷺ کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے۔ دیگر شہیدوں میں سے ایک کا نام حضرت حقرہ رضی اللہ عنہ تھا۔ (۶۲)

رسول رحمت ﷺ نے ان تمام شہیدوں کو مدینہ میں لا کر دفن کرنے کے بجائے وہیں میدان اُحد میں دفن کرایا۔ جب لشکر اسلام مدینہ واپس پہنچا تو ہر گھر سے رونے کی آوازیں آنے لگیں کیونکہ شہیدوں کے غم میں مدینہ منورہ کا ہر فرد سوگوار تھا۔ سارے شہر میں اداسی اور غم کی لہر پھیل گئی۔ بیواؤں کی آہیں اور یتیموں کی سسکیاں ہر جگہ سنائی دیتی تھیں۔

ایک یتیم بچہ جس کا نام بشیر رضی اللہ عنہ تھا، اپنے شہید والد حضرت حقرہ رضی اللہ عنہ کے غم میں نڈھال گلی کی ایک نکر میں پریشان کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور وہ سخت اداس اور بے چین دکھائی دیتا تھا۔ اتنے میں وہاں سے رسول رحمت ﷺ کا گزر ہوا اور جب اس پر نگاہ پڑی تو آپ ﷺ فوراً اس کی طرف تشریف لے گئے اور قریب جا کر اس سے دریافت فرمایا کہ ”تم کیوں اداس ہو اور تمہارے آنسو کیوں بہ رہے ہیں؟“ اس

نے عرض کیا: ”یا رسول اللہ! میرے والدِ حقربہ رضی اللہ عنہ جنگ میں شہید ہو گئے ہیں اور اب مجھے سنبھالنے والا کوئی نہیں رہا اس لیے بے چین اور اداس ہوں۔“ (۶۳)

رسولِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو یتیموں اور بے بس لوگوں پر بہت مہربان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر بہت ترس آیا اور آپ نے اس کے سر پر محبت اور شفقت سے اپنا ہاتھ مبارک پھیرتے ہوئے فرمایا: ”میرے بیٹے کیا تم اس ت پر راضی نہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا تمہاری ماں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا باپ ہو؟“ (۶۴)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رسولِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بہت رحم دل اور نیک خاتون تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا مطلب یہ تھا کہ پیارے بشیر تم فکر نہ کرو، میں تمہارا باپ ہوں، اور میری بیوی عائشہ رضی اللہ عنہا تمہاری ماں ہے۔ ہم دونوں تمہیں ماں باپ کا پیار دیں گے اور محبت سے تمہاری پرورش کریں گے، اس لیے اب تم اداس اور پریشان نہ ہو۔

ذرا اندازہ کیجیے اس یتیم اور اداس بشیر رضی اللہ عنہ کی خوش قسمتی کا کہ رسولِ رحمت اس کے سر پرست بن گئے جن سے زیادہ مہربان اور شفیق کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ جسے آپ کی شفقت مل گئی سمجھ لیں کہ دنیا کے تمام غم اس سے دور ہو گئے۔

دشمنوں کے لیے باعثِ رحمت:

دشمنوں پر جب غلبہ حاصل ہو جائے تو پھر اسے معاف کرنا اخلاقی معیار کی معراج ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا یہ پہلو بے مثال طور پر اجاگر ہوتا ہے، کتب حدیثِ رحمۃ للعالمین کے اس وصف سے بھری پڑی ہیں اور بعض محدثین نے تو اس کو ایک باب کی صورت میں علیحدہ بھی بیان کیا ہے چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا کام شروع کیا تو قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مار ڈالنے کی دھمکیاں دیں اور ایک مرتبہ عملی طور پر قتل کرنے کی غرض سے گئے بھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بچالیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب قریش کے لوگ مفتوح ہو چکے تھے لیکن اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریا دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے قریش مکہ کو معاف کر دیا۔

ہجرت کے ہی موقع پر قریش مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کی قیمت لگائی تھی اور اس شخص کو سواونٹ دینے کا اعلان کیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ پکڑ لائے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لے آئے۔ سراقہ بن مالک بن جعشم نے اپنے تیز گھوڑے سے یہ کام سرانجام دینے کی ٹھانی اور رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا۔ جب وہ قریب پہنچنے کی کوشش کرتا تو گھوڑا زمین میں دھنس جاتا۔ دو تین دفعہ کی کوشش کے بعد ارادہ ترک کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سدا امان کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سدا امان لکھ دی۔ آٹھ سال بعد فتح مکہ کے موقع پر جب سراقہ بن مالک بن جعشم حلقہ بگوش اسلام ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سابقہ جرم کا ذکر تک نہ کیا۔ (۶۵)

مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سلوک کیا وہ کسی سے بھی مخفی نہیں۔ تکلیف و اذیت کی جو بھی صورت

اختیار کر سکتے تھے کی گئی اور تحقیر و تذلیل کا جو بھی حربہ استعمال کر سکتے تھے کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب آپ ﷺ کو ان پر فتح عطا فرمائی اور آپ ﷺ سیاسی اور عسکری طور پر غالب آئے تو آپ ﷺ نے جو رویہ اختیار کیا وہ بھی تاریخ انسانی میں اپنی مثال آپ ہے۔ رسول اکرم ﷺ جب فاتحانہ شان سے مکہ میں داخل ہوئے تو قریش اپنے جرائم اور معاندانہ کارروائیوں کی وجہ سے سہمے ہوئے تھے۔ انھیں یہ خیال تھا کہ نہ جانے اب کیا ہونے والا ہے لیکن اس سرِ ایا عفو و رحمت نے ایک ہی اعلان سے ان کے سب اندیشوں کو ختم کر دیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

﴿ لا تریب علیکم الیوم اذہبوا انتم الطلقاء ﴾ (۶۶)

(تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو)۔

ابوسفیان رضی اللہ عنہ کی بیوی ہند نے حضور اکرم ﷺ کے محبوب چچا سید الشہد حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا سینہ چاک کیا تھا اور جگر کے ٹکڑے کیے تھے، فتح مکہ کے موقع پر اطاعت کے سوا چارہ نہ پا کر بارگاہ رسالت میں نقاب پہن کر بیعت کے لیے حاضر ہوئی تاکہ پہچانی نہ جاسکے۔ آپ ﷺ نے پہچان لیا لیکن عفو و رحم کے باعث محسوس نہ ہونے دیا ہند نے آپ ﷺ کے اس اخلاق سے متاثر ہو کر فرمایا:

﴿ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما کان علی ظہر الأرض اهل

خباء أحب الی ان یذلوا من اهل خبائك ثم ما أصبح الیوم علی ظہر

الأرض اهل خبائن أحب الی ان یعزوا من اهل خبائك ﴾ (۶۷)

(یا رسول اللہ ﷺ میری نگاہ میں آپ ﷺ کے خیمہ سے زیادہ مبغوض کوئی اور خیمہ نہ تھا لیکن آج

آپ ﷺ کے خیمہ سے محبوب تر کوئی خیمہ نظر نہیں آتا)۔

ابوسفیان رضی اللہ عنہ ہی کو لیجئے جو اسلام اور آنحضرت ﷺ کا بدترین دشمن تھا، بدر سے فتح مکہ تک تمام

جنگوں اور تصادم کی سرگرمیوں میں وہ کسی نہ کسی طور پر شریک رہا لیکن فتح مکہ کے موقع پر جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ

ان کو خدمت اقدس میں لے کر حاضر ہوئے تو آپ ﷺ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خواہش قتل کے برعکس نہ صرف

اسے معاف کیا بلکہ اس کے گھر کو امان کی جگہ قرار دیا اور فرمایا:

﴿ من دخل دار ابی سفیان فهو آمن ﴾ (۶۸)

(جو شخص ابوسفیان کے گھر داخل ہو جائے گا تو اس کا قصور معاف ہوگا)۔

کتب سیرت و حدیث میں ایسے بے شمار واقعات موجود ہیں جن میں آپ ﷺ کے عفو و درگزر کا

شاندار نمونہ موجود ہے، عفو و رحمت کی اس صفت سے دوست دشمن، مسلم اور کافر سب مستفید ہوتے رہے بلکہ یہ

کہنا بھی بے جا نہ ہوگا کہ انسانیت نے عفو و درگزر اور شفقت و رحمت کی ایسی مثال کبھی دیکھی بھی نہ تھی۔

مضت الدهور و ما اتین بمثلہ ولقد اتی فعجزن عن نظرائہ

اسیران جنگ سے رحمت کا پہلو:

رسول اللہ ﷺ نے اسیران جنگ سے رحمت کا معاملہ فرمایا اور ان کو قتل کرنے سے منع فرمایا، فتح مکہ کے موقع پر جب آپ ﷺ فاتح بن کر شہر میں داخل ہوئے تو فوج میں یہ اعلان کروادیا کہ:

﴿لَا يَجْهَرُونَ عَلَىٰ جَرِيحٍ وَلَا يَتَّبِعُونَ مَدْبِرًا وَلَا يَقْتُلُونَ أَسِيرًا وَمَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ أَمِنٌ﴾ (۶۹)

(کسی مجروح پر حملہ نہ کیا جائے کسی بھاگنے والے کا پیچھا نہ کیا جائے کسی قیدی کو قتل نہ کیا جائے اور جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے وہ امان میں ہے)۔

رسول اللہ ﷺ نے اپنے جانی دشمنوں کے ساتھ بھی عفو و رحمت کا رویہ اپنایا اور قدرت ہونے کے وجود بھی انہیں غلام نہیں بنایا۔ فتح مکہ کے موقع پر ہی آپ ﷺ نے فرمایا تھا:

﴿إِذْ هَبُوا أَنْتُمْ الطَّلَاقَ﴾ (۷۰)

(جاؤ تم سب آزاد ہو)۔

غزوہ بدر ۲ھ کے ۷۰ قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا، جس قیدی کے پاس فدیہ دینے کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی آپ ﷺ اس سے دریافت کرتے؛ پڑھنا لکھنا جانتے ہو؟ قیدی اگر اثبات میں جواب دیتا تو آپ ﷺ فرمادیتے تم دس مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو۔ (۷۱)

حضرت ثمامہ بن اثال جب گرفتار ہو کر مسجد نبویؐ میں لائے گئے تو آپ ﷺ نے فرمایا:

﴿مَا عِنْدَكَ يَا ثَمَامَةُ؟ فَقَالَ عِنْدِي خَيْرٌ إِنَّ تَقْتُلَ تَقْتُلُ ذَادِمٌ وَإِنْ تَنْعَمَ تَنْعَمَ عَلَيَّ شَاكِرٌ وَإِنْ كُنْتَ تَرِيدُ الْمَالَ فَسُئِلَ تَعْطَىٰ مِنْهُ مَا شِئْتَ، فَقَالَ: أَطَلَقُوا ثَمَامَةَ﴾ (۷۲)

(اے ثمامہ تمہارے پاس کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس بھلائی ہے، اگر تم قتل کرو گے تو صاحب خون کو قتل کرو گے اور اگر تم احسان کرو گے تو احسان کا بدلہ دینے والے پر احسان کرو گے اور اگر تم مال و دولت چاہتے ہو تو سوال کرو جس قدر چاہتے ہو دیا جائے گا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ثمامہ کو آزاد کر دو)۔

تو وہ صحابہ کرام اور رسول اللہ ﷺ کے اخلاق اور شفقت و محبت سے متاثر ہو کر ہی مسلمان ہو گئے۔

رحمت عالم ﷺ کا ایک اچھوتا پہلو

بنیادی طور پر رسول اللہ ﷺ معاشرتی زندگی کی فلاح و بہود کے لیے مبعوث کیے گئے اور معاشرے میں ذہنی اعتبار سے ہر قسم کے افراد پائے جاتے ہیں اور ذہنی تفاوت کا ہونا ایک فطری بات ہے۔ بعض دفعہ انسان دوسروں کے اندر خوبیاں دیکھ کر اپنے اندر احساس کمتری کو جگہ دیتا ہے اور آہستہ آہستہ معاشرے سے الگ تھلگ رہنا پسند کرتا ہے۔ اور اسی طرح بعض لوگ اپنے اندر پائی جانے والی خوبیوں کو اپنی ذاتی میراث سمجھتے ہیں کہ یہ رحمت یا خوبی ہم نے خود حاصل کی۔ اس چیز کی اصلاح کے لیے رسول اللہ نے معاشرے کی ان برائیوں کو ختم کرنے کے لیے ارشاد فرمایا:

﴿لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجْمِيٍّ وَلَا لِأَسْوَدٍ عَلَى أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَى﴾ (۷۳)
(کسی عربی کو عجمی پر اور اور سرخ کو سیاہ پر کوئی فضیلت حاصل نہیں سوائے تقویٰ کے)۔

بحیثیت رحمت دو عالم ﷺ لوگوں کی اخلاقی رہنمائی:

جہاں رسول اللہ ﷺ نے معاشرتی اعتبار سے لوگوں کی رہنمائی اور امت کو وحدت میں ڈھالنے کے لیے قرآنی احکامات لوگوں کو بیان فرمائے وہاں ساتھ ہی عملی طور پر بھی امت کی تربیت فرمائی۔ چھوٹی چھوٹی برائیوں کو سرے سے ختم کرنے کی تلقین فرمائی۔ قریش کو مخاطب کر کے فرمایا:

﴿يَا مَعْشَرَ قُرَيْشِ إِنْ اللَّهُ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ نَخْوَةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَتَعْظَمَهَا بِالْآبَاءِ ،
النَّاسِ بَنُو آدَمَ وَآدَمُ مِنْ تَرَابٍ﴾ (۷۴)

(اے گروہ قریش اللہ تعالیٰ نے تم سے جاہلیت کے فخر اور آباء پر فخر کرنے کو دور کر دیا ہے۔ لوگ آدم سے ہیں اور آدم مٹی سے تھے)۔

رحمۃ للعالمین ﷺ کی رحمت کے انسانیت پر اثرات:

اللہ تعالیٰ کی شان رحمت یوں ہے:

﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾ (۷۵)

(میری رحمت ہر اک شے پر وسیع ہے)۔

اور آپ ﷺ کو جو رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا تو آپ ﷺ کی تعلیمات کی وجہ سے زندگیاں آسان

ہوئیں۔ آپ ﷺ نے تمام بوجھوں سے انسان کو آزاد کیا۔

آپ ﷺ کی رحمت کا یہ عالم ہے کہ دشمن بھی کہتے تھے کہ ہمیں آپ ﷺ سے ڈر نہیں لگتا، پوچھا گیا کیوں؟ کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ ﷺ برائی کے بدلے برائی نہیں کرتے۔ آپ ﷺ نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے رحمت بھرے انداز میں فرمایا تھا:

﴿وَيُحِكُّ يَا أَبَا سَفِيَانَ أَلَمْ يَأْنِ لَكَ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ لَآ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ أَبَا سَفِيَانَ يَا أَبِى
أَنْتَ وَأُمِّى مَا أَحْلَمَكَ وَأَوْصَلَكَ وَأَكْرَمَكَ﴾ (۷۶)

(افسوس ابو سفیان رضی اللہ عنہ) ابھی وقت نہیں آیا کہ تم اتنی بات سمجھ سکو کہ اللہ کے ماسوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ ﷺ پر قربان آپ کتنے بردبار اور آپ ﷺ کس قدر قربت کا حق ادا کرنے والے اور کتنے کریم ہیں۔

لوگ غیر اللہ کی عبادتوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے تھے۔ آپ ﷺ نے اس سے آزادی دلائی۔ آپ ایسی ہستی ہیں جنہوں نے امیری غریبی، پیری جوانی، امن و جنگ، امید و ترنگ، گدائی و بادشاہی الغرض ہر چیز کو ایک مقام بخشا۔ ہر میدان میں آپ ﷺ کی رحمت نظر آتی ہے، آپ ﷺ کی رحمت کے سائے تلے ہر پست بالا ہوا۔ تاریکیاں روشنیوں میں تبدیل ہوئیں۔

آپ ﷺ نے خشک دریاؤں اور میدانوں کو علم و معرفت کے نور سے رواں دواں کر دیا۔ سنگ لائخ چٹانوں سے رحمت و علم کی بنا پر کتاب و حکمت کے چشمے بہائے اور راہ بھٹکتے لوگوں کو ایک منزل دی، جنگ کے میدان میں دیکھیں تو رحمت تقاضا کرتی ہے کہ درخت نہ کاٹنا بچوں اور عورتوں کو کچھ نہ کہنا۔ آپ کی باران رحمت نے بے آباد بنجر زمینوں کو زرخیز کر دیا، مذہب اسلام کی تبلیغ کے متعلق ارشاد خداوندی ہے:

﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ (۷۷)

(دین میں کوئی جبر نہیں)۔

آپ ﷺ نے دین حق کی دعوت جبر کی بجائے شفقت و رحمت بھرے انداز میں دی اور اس رحمت بھرے رویے نے انسانوں کو اخلاق فاضلہ اور محاسن جمیلہ و صفات کاملہ کی بلند یوں تک پہنچا دیا اور یوں آپ ﷺ نے ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ ہونے کا حق ادا کر دیا اور یہ صرف اور صرف آپ ﷺ کا ہی کمال ہے۔

حوالہ جات

- ۱- الفاطر: (۳۵) ۲۳۔
- ۲- الرعد: (۱۳) ۷۔
- ۳- الانبیاء: (۲۱) ۱۰۷۔
- ۴- زبیدی، محمد مرتضیٰ، تاج العروس من جواهر القاموس (دارالکتب العلمیہ، بیروت، ۲۰۰۷ء) ۱۱۵/۳۲۔
- ۵- حاکم نیشاپوری، محمد بن عبد اللہ، ابو عبد اللہ، المستدرک علی الصحیحین، (دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۹۹۰ء) ۲۰۲/۳، حدیث نمبر: ۴۸۴۳۔
- ۶- محمود سعید، رفع المنارة لتخرج احادیث الخوئل والزیارة (دار الامام النووی، عمان، اردن ۱۴۱۶ھ) ۱۰۰/۱، حدیث نمبر: ۶۰۔
- ۷- شبلی نعمانی، سیرت النبیؐ (الفیصل ناشران و تاجران کتب، لاہور) ۱/۳۶۶۔
- ۸- آل عمران (۳) ۱۵۹۔
- ۹- النحل (۱۶) ۱۲۵۔
- ۱۰- بخاری، محمد بن اسماعیل، الادب المفرد، (مؤسسۃ الکتب الثقافیۃ، بیروت، ۱۴۰۶ھ) ۱۰۷/۱، حدیث نمبر: ۴۶۳۔
- ۱۱- ایضاً۔
- ۱۲- سیوطی، عبدالرحمن، جلال الدین، الجامع الصغیر (مکتبہ اسلامیہ، لائل پور) ص: ۲۸۳، حدیث نمبر: ۵۴۰۶۔
- ۱۳- ترمذی، محمد بن عیسیٰ، ابو عیسیٰ، السنن، (مکتبہ دار السلام، الرياض، ۱۹۹۹ء) ص: ۱۴۰۹، حدیث نمبر: ۱۴۰۹۔
- ۱۴- مسلم بن حجاج، الجامع الصحیح، (دار السلام، الرياض، ۱۹۹۹ء) ص: ۳۳۱، حدیث نمبر: ۱۹۵۹۔
- ۱۵- ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی، اطراف المسند المحتملی باطراف المسند الحسنی، (دار ابن کثیر، دمشق بیروت) ۲۳۳/۸، حدیث نمبر: ۱۶۹۶۳۔
- ۱۶- ابوداؤد، سلیمان بن اشعث، السنن، (مکتبہ دار السلام، الرياض، ۱۹۹۹ء) ص: ۴۵۲، حدیث نمبر: ۳۰۸۹۔
- ۱۷- ابن حجر عسقلانی، اتحاف الخیرة المہرۃ، ۶/۱۳۷، حدیث نمبر: ۵۵۰۰۔
- ۱۸- ترمذی، السنن، ص: ۱۱۳، حدیث نمبر: ۱۷۰۹۔
- ۱۹- ایضاً۔
- ۲۰- ابوداؤد، السنن، ص: ۳۷۲، حدیث نمبر: ۲۵۶۷۔
- ۲۱- طبرانی، سلیمان بن احمد، المعجم الکبیر، (دار احیاء التراث العربی، بیروت) ۹۶/۶، حدیث نمبر: ۵۶۲۰۔
- ۲۲- طبرانی، المعجم الکبیر، ۶/۲۵، حدیث نمبر: ۴۶۲۵۔
- ۲۳- البانی، ناصر الدین، ارواء الغلیل (المکتب الاسلامی، بیروت) ۱۳۱/۳، حدیث نمبر: ۳۷۲۔

- ۲۴۔ ابن حجر عسقلانی، اتحاف الخیرة المحررة، ۳۲/۶، حدیث نمبر: ۵۲۶۳۔
- ۲۵۔ ابن حجر عسقلانی، اتحاف الخیرة المحررة، ۲۷۹/۱، حدیث نمبر: ۴۴۹۔
- ۲۶۔ الاعراف: (۷) ۱۵۷۔
- ۲۷۔ ابن سعد، محمد بن سعد، الطبقات الکبریٰ (دار صادر، بیروت) ۲۱۰/۱۔
- ۲۸۔ مسلم، الجامع الصحیح، ص: ۱۲۳، حدیث نمبر: ۵۸۹۔
- ۲۹۔ ابن حجر عسقلانی، فتح الباری (دار نشر الکتب الاسلامی، لاہور) ۱۲۳/۶، حدیث نمبر: ۲۹۷۲۔
- ۳۰۔ التوبہ (۹) ۱۲۸۔
- ۳۱۔ بخاری، محمد بن اسماعیل، الادب المفرد، ۱۳۲/۱، حدیث نمبر: ۱۳۸۔
- ۳۲۔ عبدالشکور، حافظ، رسول اللہ ﷺ کی مسکراہٹیں (مقبول بک سٹال، شیخوپورہ) ص: ۱۳۳۔
- ۳۳۔ الواقعہ (۵۶) ۳۶۔
- ۳۴۔ ترمذی، شاکل محمدیہ، (دار المطبوعات الحدیثیہ، جدہ) ص: ۱۳۳-۱۳۴، حدیث نمبر: ۲۳۰۔
- ۳۵۔ شبلی نعمانی، سیرة النبی ﷺ ۲/۲۲۲۔
- ۳۶۔ ایضاً، ۱/۳۶۵۔
- ۳۷۔ ابوداؤد، السنن، ص: ۷۲۳، حدیث نمبر: ۵۱۵۹۔
- ۳۸۔ بخاری، الادب المفرد، ۷۵/۱، حدیث نمبر: ۱۸۷۔
- ۳۹۔ ایضاً، ۱/۵۶، حدیث نمبر: ۱۷۸۔
- ۴۰۔ ایضاً، ۱/۷۵، حدیث نمبر: ۱۸۷۔
- ۴۱۔ علوی، ڈاکٹر خالد، انسان کامل (الفیصل ناشران و تاجران کتب، لاہور) ص: ۶۰۴۔
- ۴۲۔ سیوطی، جلال الدین، الجامع الصغیر، ۴۰۳/۱، حدیث نمبر: ۲۶۲۷۔
- ۴۳۔ ایضاً، ۱/۲۶۵، حدیث نمبر: ۱۷۲۶۔
- ۴۴۔ ابن حجر عسقلانی، اتحاف الخیرة المحررة، ۴۸۳/۵، حدیث نمبر: ۵۰۶۳۔
- ۴۵۔ احمد بن حنبل، المسند، (دار الفکر، القاہرہ) ۲۵۶/۶۔
- ۴۶۔ سیوطی، جلال الدین، الجامع الصغیر، ۳۹۲/۱، حدیث نمبر: ۲۵۶۰۔
- ۴۷۔ ترمذی، السنن، ص: ۶۸۹، حدیث نمبر: ۱۱۸۸۔
- ۴۸۔ سیوطی، جلال الدین، الجامع الصغیر، ۲۸۸/۳، حدیث نمبر: ۶۳۷۰۔
- ۴۹۔ ابن حجر عسقلانی، اتحاف الخیرة المحررة، ۱۷۰/۵، حدیث نمبر: ۲۴۵۸۔
- ۵۰۔ ایضاً۔
- ۵۱۔ سیوطی، جلال الدین، الجامع الصغیر، ۳۰۲/۳، حدیث نمبر: ۴۶۷۵۔
- ۵۲۔ مسلم، الجامع الصحیح، ص: ۲۱۸، حدیث نمبر: ۱۱۹۹۔
- ۵۳۔ بیہقی، احمد بن حسین، السنن الکبریٰ (نشر السنۃ، ملتان) ۱۰۰/۷، حدیث نمبر: ۱۳۶۹۰۔

- ۵۴۔ ایضاً، ۷/۱۰۰، حدیث نمبر: ۱۳۹۶۱۔
- ۵۵۔ ایضاً۔
- ۵۶۔ بخاری، الجامع الصحیح، ص: ۱۱۶، حدیث نمبر: ۷۰۸۔
- ۵۷۔ احمد، المسند، ۳/۳۳۵۔
- ۵۸۔ بخاری، الجامع الصحیح، ص: ۵۰۸، حدیث نمبر: ۳۰۷۱۔
- ۵۹۔ ایضاً، ص: ۱۰۵۰، حدیث نمبر: ۶۰۰۳۔
- ۶۰۔ ابن حجر عسقلانی، اتحاف الخیرة المهررة، ۵/۴۹۵، حدیث نمبر: ۵۱۰۰۔
- ۶۱۔ ایضاً، ۲/۴۹۵، حدیث نمبر: ۱۹۶۶۔
- ۶۲۔ بیہقی، علی بن ابی بکر، نور الدین، بغیة الحارث عن زوائد مسند حارث بن ابی اسامہ (مرکز خدمتہ السنۃ والسیرة النبویہ، المدینہ المنورہ) ۲/۳۲۵، حدیث نمبر: ۵۰۲۔
- ۶۳۔ شبلی نعمانی، سیرة النبی ﷺ، ۳/۹۵۔
- ۶۴۔ بیہقی، بغیة الحارث عن زوائد مسند حارث بن ابی اسامہ، ۲/۸۵۱، حدیث نمبر: ۹۰۴۔
- ۶۵۔ ابن حجر عسقلانی، اتحاف الخیرة المهررة، ۷/۹۶، حدیث نمبر: ۶۳۶۰۔
- ۶۶۔ شبلی نعمانی، سیرة النبی ﷺ، ۳/۵۵۔
- ۶۷۔ بخاری، الجامع الصحیح، ص: ۶۳۲، حدیث نمبر: ۳۸۲۵۔
- ۶۸۔ بیہقی، السنن الکبریٰ (دارالکتب العلمیہ، بیروت، ۲۰۱۰ء) ۹/۱۹۷، حدیث نمبر: ۱۸۲۷۳۔
- ۶۹۔ البانی، ناصر الدین، ارواء الغلیل، ۸/۱۲۷، حدیث نمبر: ۲۳۶۱۔
- ۷۰۔ ابن ابی شیبہ، عبد اللہ بن محمد، مصنف ابن ابی شیبہ، (دار الفکر) ۶/۵۳۶، حدیث نمبر: ۲۲۳۹۳۔
- ۷۱۔ البانی، ارواء الغلیل، ۸/۱۲۷، حدیث نمبر: ۲۳۶۱۔
- ۷۲۔ بیہقی، السنن، ۱/۲۶۳، حدیث نمبر: ۸۰۵۔
- ۷۳۔ ابن حجر عسقلانی، اتحاف الخیرة المهررة، ۳/۲۲۶، حدیث نمبر: ۲۶۱۳۔
- ۷۴۔ طبری، تاریخ الامم والملوک، ۲/۳۵۔
- ۷۵۔ الاعراف: (۷) ۱۵۶۔
- ۷۶۔ ابن حجر عسقلانی، اتحاف الخیرة المهررة، ۵/۸۹، حدیث نمبر: ۳۶۰۳۔
- ۷۷۔ البقرة: (۲) ۲۵۶۔

(۴) رسول اللہ ﷺ کی زندگی کی ایک جھلک

حضرت ام معبد رضی اللہ عنہا کی زبانی رسول اللہ ﷺ کے حلیہ مبارک کا بیان:

پاکیزہ رُو، کشادہ چہرہ، پسندیدہ نُو، نہ تو ندنکلی ہوئی نہ پختہ یہ کے بال گرے ہوئے۔ زیبا، صاحب جمال، آنکھیں سیاہ فراخ، بال لہجے اور گھنے، آواز میں بھاری پن، بلند گردن، روشن مردمک، سرگیس چشم، باریک و پیوستہ ابرو، سیاہ گھنگریا لے بال، خاموش، وقار کے ساتھ گویا دل بستگی لیے ہوئے۔ دور سے دیکھنے میں زیبندہ و دل فریب، قریب سے نہایت شیریں کلام، واضح الفاظ، کلام کی ویشی الفاظ سے مترا، تمام گفتگو موتیوں کی لڑی جیسی پروئی ہوئی، میانہ قد کہ کوتاہی سے حقیر نظر نہیں آتے۔ نہ طویل کہ آنکھ اس سے نفرت کرتی۔ زیبندہ نہال کی تازہ شاخ، زیبندہ منظر، والا قدر، رفیق ایسے کہ ہر وقت اس کے گرد پیش رہتے ہیں۔ جب وہ کچھ کہتا ہے تو چپ چاپ سنتے ہیں۔ حکم دیتا ہے تو تعمیل کے لیے جھپٹتے ہیں۔ مخدوم، مطاع، نہ کوتاہ سخن، نہ ترش رُو، نہ فضول گو۔

حیاتِ قدسی پر ایک نظر:

- * رسول اللہ ﷺ کی پیدائش موسم بہار (دوشنبہ/ سوموار)
- * ۹ ربیع الاول واقعہ فیل کے ۵۰ روز بعد بمطابق ۲۲ اپریل ۵۷۱ء یکم جیٹھ ۲۶۸ء بکرمی صبح صادق، دودھ پینا والدہ ماجدہ کا ۳ ماہ۔
- * رضاعت دانی حلیمہ۔
- * واقعہ شق صدر، عمر ۳ سال۔
- * رسول اللہ ﷺ کی والدہ کا انتقال عمر ۶ سال۔
- * رسول اللہ ﷺ کے دادا کا انتقال عمر ۸ سال ۳ ماہ۔
- * پہلا سفر شام، ہمراہ جناب ابوطالب، عمر ۱۲ سال ۲ ماہ۔
- * حربِ بنجار، عمر ۱۵ سال۔
- * حلف الفضول، عمر ۱۵ سال ۹ ماہ، ذی قعدہ۔
- * دوسرا سفر شام، عمر ۲۳ سال۔
- * حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح، عمر ۲۵ سال ۲ ماہ۔
- * غیبی اسرار کا ظہور، عمر ۳۳ سال۔

- * کعبہ کی تعمیر نو عمر ۳۵ سال
- * بعثت، عمر ۴۰ سال ۱۲ فروری بروز ہفتہ ۶۱۰ء۔
- * فرضیت نماز صبح و عصر ۹ ربیع الاول بروز بعثت ۶۱۰ء۔
- * آغاز نزول قرآن ۱۸ رمضان المبارک ۱ (سال بعثت)۔ بروز جمعہ المبارک ۱۷ اگست ۶۱۰ء۔
- * دعوت اسلام کا آغاز، عمر ۴۰ سال۔
- * خفیہ دعوت کا دور ۱ بعثت تا ۳ بعثت۔
- * اعلان نبوت ۳ بعثت
- * مخالفت کا دور ۳ بعثت تا ۵ بعثت۔
- * شدید مخالفت کا دور ۵ بعثت تا ۷ بعثت۔
- * شعب حج، بعثت کے ساتویں سال، تاریخ خضریٰ ۶۴/۱-۶۵
- * حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ و حضرت عمر رضی اللہ عنہما کا قبول اسلام ۶ بعثت۔
- * شعب ابی طالب یعنی حضور ﷺ کے خاندان بنی ہاشم کی نظر بندی، یکم محرم الحرام ۷ بعثت ۶۲
- میلا د بروز بدھ۔
- * نظر بندی کا خاتمہ آخر ۹ بعثت تا اول ۱۰ بعثت۔
- * وفات ابوطالب و حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہما ۱۰ بعثت (عام الحزن) ۵۰ میلاد۔
- * سفر طائف جمادی الاخریٰ ۵۰ میلاد ۱۰ بعثت۔
- * معراج ۲۷ رجب کی درمیانی شب ۱۰ بعثت۔
- * فرضیت نماز پنجگانہ معراج کی رات (بدھ)۔
- * مدینہ منورہ میں آغاز اسلام ذوالحجہ ۵۰ میلاد۔ ۱۰ بعثت۔
- * وفد مدینہ ۱۶ افراد کا قبول اسلام مکہ میں ۵۱ میلاد، ۱۱ بعثت
- * بیعت عقبہ الاولیٰ ۱۲ افراد ذوالحجہ ۵۲ میلاد۔
- * بیعت عقبہ ثانی ۱۵ افراد ذوالحجہ ۵۳ میلاد۔
- * ہجرت مکہ سے غار ثور ۲۷ ماہ صفر بوقت شب ۵۳ میلاد ۱۳ بعثت۔
- * غار ثور سے روانگی یکم ربیع الاول بروز سوموار ۵۳ میلاد ۱۳ بعثت ۱۶ ستمبر ۶۲۲ء
- * قبائیں داخلہ ۸ ربیع الاول ۵۳ میلاد ۱۳ بعثت۔
- * تاسیس (بنیاد) مسجد نبوی، ربیع الاول ۱ ہ۔
- * نماز میں اضافہ ربیع الثانی ۱ ہ۔

- * مہاجرین و انصار میں مواخات (بھائی چارہ) ۱ھ۔
- * مدینہ کی آبادی کا دستوری معاہدہ ۱ھ۔ (میثاق مدینہ)
- * اسلامی ریاست کا قیام ۱ھ۔
- * نظام دفاع پر عمل ۱ھ۔
- * رسول اللہ ﷺ کے حرم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی آمد، شوال ۱ھ۔
- * دوا کا برہستیوں کا قبول اسلام ۱ھ: عبداللہ بن سلام یہودی عالم، ابوقیس صرمہ بن ابی انس سابق عیسائی راہب۔
- * فرمان جہاد (عملی کارروائی کرنے کی اجازت) صفر ۲ھ۔ (ہجرت کے ایک سال ۲ ماہ ۱۰ دن بعد)۔
- * رسول اللہ ﷺ کا اولین فوجی و سیاسی سفر غزوہ ماہ صفر ۲ھ۔
- * بیرونی قبائل سے معاہداتہ تعلقات صفر تا جمادی الاخریٰ ۲ھ۔
- * کرز بن جابر کی ڈاکہ زنی، ربیع الاول ۲ھ۔
- * اسلامی فوجی دستے کی پہلی جھڑپ (واقعہ نخلہ) اواخر رجب ۲ھ۔
- * اسلام لانا مسلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا ۲ھ۔
- * آغاز اذان و فرضیت زکوٰۃ ۲ھ۔
- * تحویل قبلہ ۱۵ شعبان ۲ھ بروز ہفتہ وقت ظہر۔
- * فرضیت صوم، یکم رمضان ۲ھ بدھ وار۔
- * نماز عید الفطر و صدقہ فطر کی ادائیگی یکم شوال ۲ھ۔
- * مدینہ منورہ سے روانگی برائے غزوہ بدر ۸ رمضان المبارک ۲ھ بدھ وار۔
- * معرکہ کارزار، غزوہ بدر ۱۲ رمضان المبارک بروز جمعہ ۲ھ۔
- * مدینہ منورہ میں فاتحانہ داخلہ، بعد از غزوہ بدر ۲۰ رمضان ۲ھ۔
- * نکاح فاطمہ رضی اللہ عنہا با حضرت علی رضی اللہ عنہ بعد از جنگ بدر بدھ ۲ھ۔
- * محاصرہ بنوقینقاع وسط شوال تا اوائل ذیقعدہ ۲ھ۔
- * رسول اللہ ﷺ کا نکاح حفصہ رضی اللہ عنہا بنت عمر رضی اللہ عنہ سے ۳ھ۔
- * نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، دختر رسول ﷺ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کے ساتھ، ۳ھ۔
- * حرمت شراب کا ابتدائی حکم ۳ھ۔
- * یہودیوں کے سردار کعب بن اشرف کا خاتمہ ۳ھ۔
- * ولادت حضرت حسن رضی اللہ عنہ ۱۵ رمضان ۳ھ۔

- * غزوہ احد کے لیے مدینہ سے روانگی ۵ شوال ۳ھ، بعد نماز جمعہ۔
- * معرکہ کارزار، احد، ۱۵ شوال ۳ھ۔
- * لشکر ابوسفیان کا تعاقب ۱۶ شوال بروز اتوار، ۳ھ۔
- * سو خوری کے ترک کے ابتدائی احکام غزوہ احد کے بعد ۳ھ۔
- * تیسوں کے بارے میں احکام غزوہ احد کے بعد ۳ھ۔
- * وراثت کے مفصل قانون کا اجراء ۳ھ۔
- * قانون ازواج و حقوق الزوجین ۳ھ۔
- * رسول اللہ ﷺ کا چوتھا نکاح، حضرت زینب بنت خزیمہ سے ۳ھ کا آخر۔
- * حادثہ رجب (دس مبلغوں کا قتل) ۴ھ، ماہ صفر۔
- * غزوہ بنو نضیر ربیع الاول ۴ھ۔
- * ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ کا انتقال اوائل ۴ھ۔
- * حکم حجاب (پردہ کا حکم) یکم ذیقعدہ بروز جمعہ ۴ھ۔
- * حرمت شراب کا قطعی حکم (نفاذ قانون) ۴ھ۔
- * غزوہ دومتہ الجندل ۵ھ۔
- * غزوہ احزاب، ۵ھ۔
- * غزوہ بنی مصطلق ۳ شعبان ۵ھ۔
- * حکم یتیم کا نزول در سفر بنی مصطلق ۵ھ۔
- * رسول اللہ ﷺ کا پانچواں نکاح حضرت جویریہ بنت حاتم سے شعبان ۵ھ۔
- * واقعہ اُفک شعبان ۵ھ۔
- * زنا، قذف اور لعان کے فوجداری قوانین کا نفاذ اور پردے کے تفصیلی احکام واقعہ اُفک کے بعد ۵ھ۔
- * معاہدہ صلح حدیبیہ ۶ھ۔
- * غزوہ خیبر ۶ھ۔
- * رسول اللہ ﷺ کا نکاح حضرت صفیہ بنت عبدالمطلب سے محرم ۶ھ۔
- * مراجعت مہاجرین حبشہ فتح خیبر پر ۶ھ۔
- * آزاد مسلم کیمپ کا قیام بمقام سیف البحر آغاز ۶ھ۔
- * سیف البحر کا قریشی قافلہ پر چھاپہ مارنا صفر ۶ھ۔
- * عمرہ قضاء ذیقعدہ ۶ھ۔

- * نکاح، طلاق کے تفصیلی قوانین کا نفاذ کے ۵۔
- * رسول اللہ ﷺ کا نکاح حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے کے ۵۔
- * جبلہ غسانی کا اسلام لانا کے ۵۔
- * غزوہ موتہ جمادی الاولیٰ ۸۔ ۵۔
- * مشرکین مکہ کی طرف سے صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی رجب ۸۔ ۵۔
- * فتح مکہ، مدینہ سے روانگی ۱۰ رمضان ۸۔ ۵، بدھ وار۔
- * سریہ خالد بن ولید (فوجی دستہ) برائے ہدم بت خانہ عزیمی واقعہ نخلہ ۲۵ رمضان ۸۔ ۵۔
- * سریہ عمرو بن عبدالمطلب بن عاص برائے ہدم بت خانہ سواع رمضان ۸۔ ۵۔
- * سریہ جندبہ بنت شہلی برائے ہدم بت خانہ مناة رمضان ۸۔ ۵۔
- * قیام مکہ شریف ۹ شوال ۸۔ ۵۔
- * محاصرہ طائف آخر شوال ۸۔ ۵ و اوائل ذی قعدہ، تقریباً ۱۸ یا ۲۰ دن۔
- * ہجرانہ میں تقسیم غنائم ذی قعدہ ۸۔ ۵۔
- * تنظیم زکوٰۃ و صدقہ ابتداء محرم ۸۔ ۵ اور محصلین زکوٰۃ کا تقرر ۸۔ ۵۔
- * غزوہ تبوک لشکر کی روانگی، رجب ۹۔ ۵ بمطابق نومبر ۶۲۵ء مدینہ سے روانگی بروز جمعرات۔
- * جزیہ کا حکم بہ زمانہ تبوک ۹۔ ۵۔
- * غزوہ تبوک سے واپسی پر، قبائیں مسجد ضرار کا جلانا ۹۔ ۵۔
- * کعب بن زہیر کا اسلام لانا ۹۔ ۵۔

مدینہ میں وفود کی آمد:

- * وفد عذرہ صفر ۹۔ ۵۔ وفد بلوی ربیع الاول ۹۔ ۵۔
- * وفد ثقیف رمضان ۹۔ ۵۔
- * فرضیت حج ۹ ذوالحجہ ۹۔ ۵۔
- * وفد حارث بن کعب شوال ۱۰۔ ۵۔
- * وفد سلمان شوال ۱۰۔ ۵۔
- * رسول اللہ ﷺ کا آخری رمضان میں ۲۰ دن اعتکاف، رمضان ۱۰۔ ۵۔
- * رسول اللہ ﷺ سے مسلمانوں کی خط و کتابت ۱۰۔ ۵۔
- * حجۃ الوداع ۱۰۔ ۵۔

- * احرام بندی یک شنبہ اتوار بوقت ظہر ۱۰ھ۔
- * مسجد حرام میں داخلہ ۵ ذوالحجہ بوقت صبحی ۱۰ھ۔
- * مکہ شریف سے باہر قیام ۸ ذوالحجہ بروز جمعرات ۱۰ھ، منیٰ۔
- * بوقت منیٰ سے عرفہ ۹ ذوالحجہ بروز جمعۃ المبارک ۱۰ھ۔
- * خطبہ حج بعرفہ ۹ ذوالحجہ بروز جمعۃ المبارک ۱۰ھ۔
- * وقوف عرفہ میں ۹ ذوالحجہ بروز جمعۃ المبارک تا غروب آفتاب ۱۰ھ۔
- * عرفہ سے مزدلفہ کی طرف روانگی بعد از غروب آفتاب ۱۰ھ۔
- * مزدلفہ سے منیٰ روانگی، ۱۰ ذوالحجہ بروز ہفتہ ۱۰ھ۔
- * خطبہ منیٰ سے مکہ شریف کو روانگی ۱۰ ذوالحجہ ۱۰ھ۔
- * مکہ سے منیٰ کو واپسی آخر یوم پچھلے پہر ۱۰ ذوالحجہ، ۱۰ھ۔
- * دوسرا خطبہ منیٰ ۱۱ ذوالحجہ ۱۰ھ۔
- * منیٰ سے وادی محصب کو روانگی ۱۳ ذوالحجہ ۱۰ھ۔
- * رسول اللہ ﷺ کی مرض و فوات کا آغاز او آخر صفر ۱۱ھ۔
- * رسول اللہ ﷺ کا زمانہ علالت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھرے دن ۱۱ھ۔
- * مسجد نبویؐ میں آخری نماز اور آخری خطبہ ۵ روز قبل از وفات ۱۱ھ۔
- * وصال (وفات) حضور اکرم ﷺ ۱۲ ربیع الاول دوشنبہ سوموار چاشت ۱۱ھ۔
- * تدفین ۱۳ ربیع الاول ۱۱ھ کی درمیانی شب۔

نسب نامہ پاک:

آپ ﷺ کا نسب نامہ پاک یہ ہے:

”محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔“
عدنان بالاتفاق حضرت اسماعیلؑ کی نسل سے ہیں۔

رضاعت:

آپؐ کی والدہ کے بعد سب سے پہلے ابو لہب کی لونڈی ثویبہ رضی اللہ عنہا نے آپؐ کو دودھ پلایا، اس وقت اس کا اپنا جو بچہ دودھ پیتا تھا، اس کا نام مسروح تھا۔ ثویبہؓ نے آپؐ سے پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب کو اور آپؐ کے بعد ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی کو بھی دودھ پلایا تھا، لہذا یہ تینوں آپؐ کے رضاعی بھائی ہوئے۔

حضرت حلیمہ سعدیہ:

حضرت حلیمہ سعدیہ نے رسول اللہ ﷺ کو دودھ پلایا۔ ان کے ساتھ حلیمہ کے بیٹے عبداللہ نے بھی آپ کے ساتھ دودھ پیا۔ رسول اللہ ﷺ کے رضاعی بہن، بھائی جن کے نام یہ ہیں: عبداللہ، انیسہ، جدامہ، ان کا لقب شیماء تھا اور اسی سے وہ مشہور ہوئیں۔ ان کے باپ کا نام حارث بن عبدالعزیٰ تھا۔ حضرت حلیمہ نے رسول اللہ ﷺ کے چچا زاد بھائی ابوسفیان رضی اللہ عنہ کو بھی دودھ پلایا۔

اسماء مبارک:

انا محمد وانا احمد وانا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی وانا العاقب الذی لیس بعدہ نبی۔

اولاد:

(۱) قاسم رضی اللہ عنہ (۲) زینب رضی اللہ عنہا (۳) رقیہ رضی اللہ عنہا (۴) ام کلثوم رضی اللہ عنہا (۵) فاطمہ رضی اللہ عنہا (۶) عبداللہ رضی اللہ عنہ (۷) ابراہیم رضی اللہ عنہ۔

ازواج مطہرات:

حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بنت خویلد۔ حضرت سودہ رضی اللہ عنہا بنت زمعہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بنت صدیق رضی اللہ عنہ۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا بنت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا بنت خزیمہ ہلالیہ۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا بنت ابی امیہ رضی اللہ عنہ۔ زینب رضی اللہ عنہا بنت جحش۔ جویریہ رضی اللہ عنہا بنت الحارث رئیس بنی المصطلق۔ حضرت ام حبیبہ رملہ رضی اللہ عنہا بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہ۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا بنت حی بن اخطب۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا بنت حارث ہلالیہ۔

ایشیاء کے مشہور مذہب ایک سے زیادہ بیوی کی تائید میں ہیں۔ قدیم ہندوستان کو لیجئے:

(۱) سری رام چندر جی کے والد مہاراجہ دسرت کی تین بیویاں تھیں۔ (۲) سری کرشن جی کے، جو اونٹاروں میں سولہ کلان سپورن تھے، سینکڑوں بیویاں تھیں۔ (۳) راجا پانڈو کے جو مشہور پانڈوں کا جد اعلیٰ ہے، دو بیویاں تھیں۔ (۴) راجا شنتن کی دو بیویاں تھیں۔ (۵) پچھتر ایرج کی دو بیویاں اور ایک لونڈی تھی۔

منہاج نبوت اور تعدد زوجات:

سیدنا ابراہیم کی تین بیویاں تھیں۔ حضرت یعقوبؑ (اسرائیل) کی چار بیویاں تھیں۔ حضرت موسیٰ کی چار بیویاں تھیں۔ حضرت داؤد کی ۹ بیویوں کے نام اور ان کے علاوہ دس حرموں کا ذکر اور پھر ان کے علاوہ اور حرموں اور جو روؤں کا ذکر بائبل میں ملتا ہے۔ حضرت سلیمان کی ایک ہزار عورتیں تھیں۔ آپ ﷺ کی سات سو جو روئیں بیگمات اور تین صد (۳۰۰) حرمیں تھیں۔

نبی ﷺ اور کثرت زوجات

نبی ﷺ کی مبارک زندگی پر نظر ڈالو کہ ۶۳ سال میں سے ابتدائی ۲۵ سال حضور ﷺ کے کمال تجرد سے گزرتے ہیں۔ جس بزرگ نے ۲۵ سال تک عنفوان شباب اور جوش جوانی کا زمانہ کمال تقویٰ اور نہایت ورع کے ساتھ پورا کیا ہو اور جس کے حسن مردانہ کے کمال نے اعلیٰ سے اعلیٰ خواتین کو اس سے تزویج کا آرزو مند کر دیا ہو۔ پھر بھی ربع صدی تک اس کے تجرد و تفرد پر کوئی شے غالب نہ آئی ہو، کیا ایسے شخص کی نسبت اعلیٰ رائے قائم نہیں ہوتی؟ جس مقدس ہستی نے ۲۵ سے ۵۰ تک کی عمر کا زمانہ ایک ایسی خاتون کے ساتھ بسر کیا ہو جو عمر میں ان سے ۱۵ سال بڑی اور ان سے بیشتر دوشوہروں کی بیوی رہ کر کئی بچوں کی ماں بن کر معمر ہو چکی ہو اور پھر اس ربع صدی کے زمانہ میں حضور ﷺ کی دل بستگی و محبت میں ذرا کمی نہ آئی ہو۔ بلکہ ان کے فوت ہو جانے کے بعد بھی ہمیشہ اس کی یاد کو تازہ رکھا ہو، کیا ان کی نسبت کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ اس تزویج کی وجہ وہی تھی جو عام طور پر پرستاران حسن کی شادیوں میں پائی جایا کرتی ہے؟ نبی ﷺ کی زندگی ۵۵ سے لے کر ۵۹ تک کی درمیانی مدت کا پنجسالہ زمانہ ایسا ہے جب ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن سے حجرات آباد ہوئے تھے۔ اس لیے ہر ایک شخص کو غور کرنا چاہیے کہ زندگی مبارک کے ۵۵ سالہ رویہ سے بڑھ کر جو عمل ہو اس کے خاص خاص اسباب کیا تھے خصوصاً جب نبی ﷺ کی یہ حدیث بھی موجود ہے ﴿مالی فی النساء من حاجة﴾ غور کرنے سے معلوم ہو جائے گا کہ نبی ﷺ نے جس قدر نکاح کیے ان کی بنیاد فوائد کثیرہ دین اور مصالح جمیلہ ملک اور مقاصد حسنہ قوم پر قائم تھی اور ان فوائد و مصالح و مقاصد کا اس قدیم ترین زمانہ اور عرب جیسے جمود پسند ملک میں حاصل ہونا تزویج کے بغیر ممکن ہی نہ تھا۔

نکاح أم المؤمنین صفیہ رضی اللہ عنہا:

ام المؤمنین صفیہ رضی اللہ عنہا کے نکاح پر غور کرو کہ اس سے پیشتر جس قدر جنگیں مسلمانوں کے ساتھ کفار نے کیں ان میں سے ہر ایک میں یہود کا تعلق سرایا علانیہ ضرور ہوتا تھا۔ مگر تزویج صفیہ رضی اللہ عنہا کے بعد یہود مسلمانوں کے خلاف کسی جنگ میں شامل نہ ہوئے، دیکھو یہ نکاح کس قدر ضروری تھا۔

نکاح أم المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا:

ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے نکاح پر غور کرو۔ ان کا باپ ابوسفیان رضی اللہ عنہ عمائد قریش میں سے تھا اور قوم کا نشان

جنگ اس کے گھر میں رکھا رہتا تھا۔ جب یہ نشان باہر کھڑا کیا جاتا تو تمام قوم پر آبائی ہدایات اور قومی روایات کے اتباع میں لازم ہو جاتا تھا کہ سب کے سب اس جھنڈے کے نیچے فوراً جمع ہو جائیں۔ احد، اور حراء الاسد بدر الاخریٰ، احزاب وغیرہ لڑائیوں میں ابوسفیان رضی اللہ عنہ ہی اس نشان کو لیے ہوئے قائد قریش نظر آتا ہے۔ اس تزویج مبارکہ کے بعد دیکھو کہ وہ کسی جنگ میں مسلمانوں کے خلاف فوج کشی کرتا نظر نہیں آتا۔ بلکہ تھوڑے ہی عرصہ کے بعد خود بھی اسلام کے جھنڈے کے نیچے آ کر پناہ لیتا ہے۔ کیا اب بھی کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ یہ نکاح نہایت ضروری نہ تھا۔

نکاح أم المؤمنین جویریہ رضی اللہ عنہا اور امن عام:

حضرت ام المؤمنین جویریہ رضی اللہ عنہا کے نکاح پر غور کرو۔ ان کا باپ مشہور رہزن ڈکیتی پیشہ تھا اور مسلمانوں سے خاص دلی عداوت رکھتا تھا۔ بنو مصطلق کا مشہور طاقتور اور جنگ جو قبیلہ جو چند در چند شعوب پر محتوی تھا اس کے اشاروں پر کام کرتا تھا اور یہی وجہ ہے کہ اس تزویج سے پیشتر ہر ایک جنگ میں جو مسلمانوں کے خلاف ہوئی اس قبیلہ کی شرکت ضرور ہی پائی جاتی ہے لیکن اس نکاح کے بعد یہ مخاصمتیں نابود ہو جاتی ہیں۔ تمام قبیلہ قزاتی چھوڑ کر تمدن زندگی اختیار کر لیتا ہے اور پھر مسلمانوں کے خلاف کسی جنگ میں شامل نہیں ہوتا۔ انصاف سے کہو کہ یہ نکاح کس قدر ضروری تھا۔

أم المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کے فوائد:

ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے نکاح پر غور کرو۔ ان کی ایک بہن سردار نجد کے گھر میں تھی، اس نکاح نے ملک نجد میں صلح اور اسلام کے پھیلانے میں بہترین نتائج پیدا کیے حالانکہ قبل ازیں اہل نجد وہ تھے جنہوں نے ستر و اعظان دین رضی اللہ عنہم کو اپنے ملک میں لے جا کر غدر سے قتل کیا تھا۔ اہل نجد ہی وہ تھے جن سے چند بار نقض امن اور فساد انگیزی کے واقعات ظہور میں آچکے تھے۔ ہر ایک شخص کو جو امن عامہ اور اصلاح ملک کے فوائد کا منکر نہیں، تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ نکاح کس قدر بابرکت تھا۔

نکاح أم المؤمنین زینب رضی اللہ عنہا اور دینی فوائد:

ام المؤمنین حضرت زینب رضی اللہ عنہا بن جحش اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور حفصہ رضی اللہ عنہا کے نکاح خالص اسلامی اغراض اور مصالح پر مبنی تھے۔ بنت جحش رضی اللہ عنہا نے بنیت کے بت کو توڑا اور تمثلیت کے درخت کو کھوکھلا کر دیا اور یہ اتنی بڑی اصلاح ہے کہ مشرکین و اہل کتاب کی درستی اس کے بغیر ممکن ہی نہ تھی۔

أم المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا و حفصہ رضی اللہ عنہا کے نکاح اور تزویج دین کے فوائد:

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا و سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کے نکاح نے اتقان قرآن و حفاظت کتاب اللہ و نشر احادیث و تعلیم

نساء کے بارے میں فوق العادت کام کیے اور پھر صدیق رضی اللہ عنہ و فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافتوں کو زیادہ بابرکت اور زیادہ پر منفعت بنانے میں بہت بڑا کام کیا۔

یہ ایسے فوائد ہیں جن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی عمدہ تدبیر کو ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے۔ ہم نے جن فوائد کا ذکر کیا ہے، یہ نمونے ہیں، ان اغراض و مقاصد دینیہ کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر ایک نکاح سے مد نظر ہوتے تھے، اور جن کا احصاء کرنا ہمارے لیے تقریباً ناممکن ہے۔ لیکن جب اس مختصر بحث سے یہ واضح ہو گیا کہ تعدد زوجات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مدعائے اعلیٰ انبیائے سابقین کی سنت پر عمل کرنے کے علاوہ اور ضروریات ملکی اور مصالح دینی پر بھی مشتمل تھا تو ہر ایک شخص کو جو سر میں دماغ اور دماغ میں فہم صحیح کا مادہ رکھتا ہے، اقرار کرنا پڑے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا ہی کرنا شایان شان و ضروری تھا اور اگر ایسا نہ کرتے تو بہت سی مصلحتوں سے ملک، قوم اور اسلام کو محروم ہونا پڑتا اور ایسا کرنا اس مصلح اعظم کی شان کے منافی تھا جسے خدا نے ”رحمۃ للعالمین“ بنایا ہے۔

کاتبین وحی:

ابوبکرؓ۔ عمرؓ۔ عثمانؓ۔ علیؓ۔ زبیرؓ۔ عامر بن مغیرہؓ۔ عمرو بن العاصؓ۔ ابی بن کعبؓ۔ عبداللہ بن ارقمؓ۔ ثابتؓ بن قیس بن نجاشیؓ۔ حنظلہؓ بن الربیع السیدیؓ۔ مغیرہ بن شعبہؓ۔ عبداللہ بن رومیؓ۔ خالد بن الولیدؓ۔ خالد بن سعیدؓ بن العاصؓ۔ معاویہؓ بن ابوسفیانؓ۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہم و رضو اعنہ۔

سرزمین عرب کے بت

(1) سُوَاع: قرآن مجید کی سورۃ نوح میں ود، یغوث، یعوق اور نسر نامی بتوں کے ساتھ اس کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی قوم نوح ان پانچوں بتوں کو پوجتی تھی۔ اس کے غرقاب ہونے کے ایک عرصہ بعد قبیلہ خزاعہ کے سردار عمرو بن لُحی نے شام میں بت پرستی ہوتے دیکھی اور چند بت ساتھ لے آیا۔ پھر اس نے مذکورہ پانچوں بتوں کو جدہ کے مقام پر دریافت کیا اور اس کے بعد مختلف علاقوں میں ان کی پوجا ہونے لگی۔ عہد اسلام سے پہلے یثرب کے مغرب میں ینبع کے قریب رہاٹ کے مقام پر سُوَاع کی پوجا ہوتی تھی، نیز دومتہ الجندل میں قبیلہ ہذیل کے لوگ بھی اسے پوجتے تھے۔ سُوَاع کی شکل عورت کی تھی۔

(2) العُزَّى: یہ نام اعز کی تانیث اور تفصیل کا صیغہ ہے جبکہ اعز بمعنی عزیز اور عزی بمعنی عزیزہ لیا گیا ہے۔ مکہ سے چند میل دور وادی نخلہ میں ببول کا ایک درخت تھا جس کے نیچے بت عزی کا تھان تھا۔ عزی کا بت حرم کعبہ میں بھی رکھا ہوا تھا جسے فتح مکہ کے وقت توڑا گیا۔ وادی نخلہ میں بنو کنانہ عزی کو پوجتے تھے اور اسے توڑنے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا تھا۔

(3) اللات: طائف میں بنو ثقیف اس کی عبادت کرتے تھے۔ ”لات“ کے معنی ہیں ”ستو گھولنے والا“، یہ ایک شخص تھا جو حاجیوں کو ستو پلایا کرتا تھا۔ بعد میں عمرو بن لُحی کے ایماء پر اس کا بت بنا کر اس کی پوجا کی جانے لگی۔ قریش سونے سے پہلے لات اور عزی کی پوجا پاٹ کرتے اور انہی کی قسم کھایا کرتے تھے۔

(4) منات: یہ بت قدیم ترین تھا جو بحیرہ احمر کے ساحل پر قدید کے قریب مشلل میں نصب تھا۔ لات، منات اور عزی عرب کے سب سے بڑے بت تھے اور ان تینوں کے نام سورہ نجم میں آئے ہیں۔ اس کی پوجا کا آغاز بھی عمرو بن لُحی نے کیا تھا۔ بنو ازد اور غسان منات کا حج بھی کرتے تھے۔ اوس اور خزرج حج کے بعد منات کے پاس آ کر احرام اتارتے تھے۔ فتح مکہ کے لیے جاتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس بت کو منہدم کر دیا۔

(5) نسو: حمیر (یمن) کے علاقے میں نجران کے پاس قبیلہ ذی الکلاع کے لوگ اس کی پوجا کرتے تھے۔ آج کل نجران سعودی عرب کا شہر اور صوبہ ہے جو سرحد یمن کی طرف واقع ہے۔ یہ نسر پرندے (گدھ) کی شکل کا بت تھا۔

(6) ود: یہ بت دومتہ الجندل میں نصب تھا اور بنو کلب اس کی پوجا کرتے تھے۔ قریش بھی اس بت کو پوجتے تھے۔ لغوی لحاظ سے ود اور ودولنکا، دونوں ایک ہی بت کے نام ہیں۔ قریش کا مشہور بہادر عمرو بن عبدود تھا جو

غزوہ احزاب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں قتل ہوا۔

(7) یَعُوق: یہ بھی ان پانچ بتوں میں شامل تھا جو جدہ میں دفن تھے۔ کہا جاتا ہے کہ عمرو بن لُحی کے تابع ایک جن نے ان بتوں کا اسے پتہ دیا اور وہ انہیں کھود کر تہامہ لے آیا اور حج کے دنوں میں انہیں مختلف قبائل کے حوالے کر دیا۔ یعوق، یمن میں ارحب کے مقام پر نصب تھا، بنو ہمدان و خولان اس کی پوجا کرتے تھے۔ اس کا تھان صنعاء سے دور اتوں کے فاصلے پر مکہ کی جانب واقع تھا۔ یعوق کے معنی ہیں ”مصیبت روکنے والا“ اور اس کی شکل گھوڑے کی تھی۔

(8) یغوث: یہ بت اکمہ (یمن) میں نصب تھا اور بنو مذحج اور ہمدان اس کی پوجا کرتے تھے۔ قبیلہ طے کی شاخ انعم، مراد اور بنو غطفیف بھی اسے پوجتے تھے۔ یغوث کے معنی ہیں ”فریاد کو پہنچنے والا“ اور اس کی شکل شیر کی تھی۔
(9) اساف: یہ ایک انسان کی شکل کا بت تھا اور عمرو بن لُحی نے اسے زمزم کے پاس رکھ دیا تھا۔ لوگ اس کا طواف کرتے اور ساتھ قربانی بھی کرتے تھے۔ اساف (مرد) اور ناکلہ (عورت) کعبہ میں زنا کے مرتکب ہوئے تھے اور جب لوگوں نے دیکھا تو وہ پتھر بن چکے تھے۔ لوگوں نے انہیں عبرت کے لیے صفا اور مردہ پر رکھ دیا تھا مگر ابن لُحی نے حرم میں ان کی پوجا شروع کر دی۔

(10) ذوالخلصہ: یہ بت بتالہ کے مقام پر نصب تھا اور دوس، نشمم اور نجیلہ قبائل اس کی پوجا کرتے تھے۔ اس کے تھان کو کعبہ یمانیہ کہا جاتا تھا۔

(11) ذوالشری: یہ دوس اور ازد قبائل کا دیوتا تھا اور عسیر کے علاقے میں اس کی پوجا ہوتی تھی۔ شری تہامہ میں ایک پہاڑی مقام تھا۔ دراصل نبطیوں میں ذوالشری اور خریس دیوتاؤں کا جوڑا تھا۔ ادوم (اردن) کے ایک پہاڑی مقام کا نام بھی شری تھا اور یہاں بھی ذوالشری کو خصوصاً پٹرا (بطراء) (PETRA) میں پوجا جاتا تھا۔
(12) ذوالکفین: یہ قبیلہ دوس کا دیوتا تھا۔ حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہما فتح مکہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے واپس گئے اور جا کر ذوالکفین کو جلادیا۔

(13) ہبل: قریش کے اس سب سے بڑے دیوتا کا نام دراصل ”بعل“ کی تحریف ہے۔ ”بعل“ اہل شام کا دیوتا تھا، اس سے منسوب بعلبک شام کا قدیم شہر ہے۔ بعل کے لغوی معنی قوت کے ہیں اور مجازاً آقا کے معنی لیے جاتے ہیں اسی لیے قرآن میں ”بعل“ شوہر کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ یہ بت قریش کو انسانی صورت کی شکل میں ملا تھا جو سرخ عقیق سے تراشا گیا تھا۔ اس کا دایاں ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا، قریش نے وہ سونے کا بنا کر لگا دیا۔ ہبل خاص خانہ کعبہ میں نصب تھا۔ فال کے پانسے اسی کے آگے ڈالے جاتے تھے۔ قریش جنگوں میں اُھلُ ہبل (ہبل کی جے) کا نعرہ لگاتے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے توڑ دیا۔

جاہلیت میں عرب کی مشہور تجارتی منڈیاں اور میلے

دومة الجندل: یہ میلہ شمالی سعودی عرب میں صحرائے نفود کے شمال میں موجود قصبہ الجوف کے قریب دومة الجندل میں منعقد ہوتا تھا۔ تبوک کی مشہور چھاؤنی دومة الجندل سے تقریباً سواتین سو کلومیٹر جنوب مغرب میں ہے۔ غزوة تبوک (۹ھ) کے موقع پر نبی کریم ﷺ نے حضرت خالد بن ولیدؓ کو ۴۲۰ سواروں کے ہمراہ دومة الجندل کی طرف بھیجا۔ حضرت خالدؓ نے دومة الجندل کے حکمران اکیدر بن عبد الملک کو نیل گائے کا شکار کرتے پایا اور اسے گرفتار کر کے نبی کریم ﷺ کی خدمت میں تبوک لے آئے۔ آپ ﷺ نے اس کی جان بخشی کی اور ۲ ہزار اونٹ، ۸ سو غلام، چار سوزر ہیں اور ۴ سو نیزے دینے کی شرط پر مصالحت فرمائی۔ اکیدر نے جزیہ دینے کا بھی اقرار کیا۔

المشقر: یہ میلہ جزیرہ نمائے عرب کے مشرقی علاقہ البحرین میں اس جگہ لگتا تھا جہاں آج کل سعودی عرب کے صوبہ الاحساء اور امارت قطر کی سرحدیں ملتی ہیں۔ المشقر، الیمامہ سے تقریباً ۲۰۰ کلومیٹر مشرق میں تھا۔ صحار: یہ میلہ خلیج عمان کے ساحل پر نخلستان بریمی کے مشرق میں لگتا تھا جس میں سمندر پار کے تاجر بھی شریک ہوتے تھے۔ صحاران دنوں عمان کا صدر مقام تھا۔

دبا: اس نام کا میلہ صحار سے تقریباً پونے ۲ سو کلومیٹر شمال میں خلیج عمان کے ساحل پر منعقد ہوتا تھا۔ صحار اور دبا دونوں سلطنت عمان میں واقع ہیں۔

الشحر: یہ مہرہ کے جنوب مغرب میں ساحل بحر پر واقع ہے۔ الشحر کے معنی وادی کا نشیب ہیں۔ شحر کے ساحل سے حاصل ہونے والا عنبر تجارتی عنبر الشحری کہلاتا تھا۔ مکلا کی بندرگاہ سے شحر 65 کلومیٹر مشرق میں ہے (مجم البلدان) شحر کا میلہ مہرہ کے شمال میں لگتا تھا۔

عدن: یہ جنوبی یمن کی مشہور بندرگاہ ہے اور خلیج عدن کے ساحل پر واقع ہے۔ عدن 1840ء سے لے کر 1967ء تک انگریزوں کے تسلط میں رہا اور آزادی کے بعد مملکت جنوبی یمن کا دار الحکومت رہا حتیٰ کہ شمالی و جنوبی یمن کے اتحاد سے پھر متحدہ یمن وجود میں آ گیا۔ عہد جاہلیت میں عدن میں بھی ایک میلہ لگتا تھا۔

صنعا: حمیری بادشاہوں کے بعد دور جاہلیت میں صنعا یمن کا دار الحکومت تھا اور یہاں ایک مشہور میلہ منعقد ہوتا تھا۔ آج بھی صنعا متحدہ یمن کا دار الحکومت ہے۔ کچھ عرصہ پہلے جرمن ماہرین آثاریات نے یہاں ڈیڑھ ہزار سال پہلے کے تعمیراتی آثار دریافت کیے تھے۔

عُکاظ: یہ بقول واقدی نخلہ اور طائف کے درمیان وادی اشیداء میں واقع تھا۔ اصمعی کے بقول کھجوروں کے جھنڈ کا نام عکاظ تھا۔ یہاں منعقد ہونے والے میلے میں تمام عرب کے لوگ جمع ہوتے اور شعر و شاعری اور ایک دوسرے پر عزت و شرف اور کمالات میں بازی لے جانے کی کوشش کرتے۔ جنگ فجار بھی یہیں برپا ہوئی تھی۔ ان دنوں عکاظ کے نام سے مکہ سے ایک روز نامہ بھی نکلتا ہے۔

رابیہ: عربی میں رابیہ ٹیلے کو کہتے ہیں۔ حضرموت میں یہ میلہ غالباً ایک ٹیلے کے پاس لگتا تھا۔ ذوالمجاز: یہ مقام عرفات سے کبکب کی جانب ایک فرسخ یعنی تقریباً سواتین میل کے فاصلے پر تھا۔ یہاں منعقدہ میلہ آٹھ دن رہتا تھا۔

المنطاة: یہ مدینہ کے شمال میں خیبر کی ایک بستی میں ایک قلعہ کا نام تھا جہاں کھجوروں کی آبپاشی کے لیے ایک کنواں بھی تھا۔ اس جگہ بیس اکیس دن میلہ لگتا تھا۔

الحجر: یمامہ کا یہ شہر بنو حنیفہ کا مسکن تھا۔ یہیں بعد میں میلہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ یہ میلہ بھی بیس اکیس دن رہتا تھا اور ہر سال یوم عاشور سے آخر محرم تک لگتا تھا۔

مکہ المکرمہ

مشترکہ حکومت کے عہدے درج ذیل تھے:

- (1) رفادہ (حجاج کی ضیافت)
- (2) سقاہ (حاجیوں کو پانی پلانا)
- (3) حجابہ (غلاف کعبہ کا اہتمام اور چوکیداری)
- (4) قیادہ
- (5) قومی نشان لواء (پرچم)
- (6) قومی مجلس جسے ندوہ یادگار الندوی کہتے تھے۔

خیبر:

عبرانی زبان میں خیبر کے معنی ہیں ”قلعہ۔“ دوسری صدی عیسوی میں فلسطین سے جلاوطن ہونے کے بعد یہودیوں نے یہاں آکر سات قلعے تعمیر کیے تھے، لہذا انہیں خیبر بھی کہتے تھے۔ قلعے یہ تھے:

- (1) حصن ناعم
- (2) قموص
- (3) حصن شق
- (4) حصن نطاۃ
- (5) حصن سلام
- (6) حصن وطیح
- (7) حصن کتبہ۔ 3ھ میں یہود مدینہ بنو نضیر بھی جلاوطن ہو کر خیبر جا کر بسے تھے۔ 7ھ میں غزوہ خیبر پیش آیا اور یہ ساتوں قلعے فتح ہو گئے۔

مدینہ منورہ سے خیبر 184 کلومیٹر شمال میں ہے۔ تقریباً 100 کلومیٹر تک راستہ تنگ اور پرچہ دروں میں سے گزرتا ہے۔ اس مسافت میں حرہ یعنی آتش فشانی کے عمل سے جلی ہوئی چٹانیں بھی ہیں۔ خیبر سے پندرہ بیس کلومیٹر پہلے صحرا ختم ہو جاتا ہے اور سرسبز زمین ہے جہاں ٹیوب ویل سے کاشتکاری ہوتی ہے۔ دس بارہ کلومیٹر زرخیز زمین کے بعد پھر چٹانیں (حرہ) اور پہاڑیاں ہیں جہاں سڑک کے دائیں جانب یہودیوں کے قلعوں کے کھنڈر واقع ہیں۔

رسول اللہ ﷺ کے چچے اور پھوپھیاں:

عبدالطلب کے دس بیٹے تھے: (1) عبداللہ (2) ابوطالب، ان کا نام عبدالمناف تھا (3) زبیر ان تینوں کی والدہ فاطمہ بنت عمرو مخزومیہ تھی۔ (4) عباس، جو کہ خلفائے عباسیہ کے جد امجد ہیں۔ (5) ضرار ان دونوں کی والدہ ثیلہ عمریہ تھی۔ (6) حمزہ (7) مقوم ان دونوں کی والدہ ہالہ بنت وہیب تھی۔ (8) ابولہب عبدالعزیٰ، اس کی والدہ بنو خزاعہ سے تھیں۔ (9) حارث ان کی والدہ صفیہ تھیں جن کا تعلق بنو عامر بن صعصعہ سے تھا۔ (10) غیداق ان کا نام حجل تھا اور ماں کا نام منعہ تھا۔ اور عبدالطلب کی چھ بیٹیاں تھیں: (1) صفیہ (2) ام حکیم بیضاء (3) عاتکہ

(4) امیمہ (5) اروکی (6) برہ۔

آپ ﷺ کے چچاؤں میں سے صرف حمزہ رضی اللہ عنہ اور عباس رضی اللہ عنہما کو اسلام لانے کا شرف حاصل ہوا اور پھوپھیوں میں سے بالاتفاق حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا مشرف بہ اسلام ہوئیں۔ یہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کی والدہ تھیں۔ لمبی عمر پائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں 20 ہجری میں فوت ہوئیں۔ اس وقت ان کی عمر 73 سال تھی۔

آپ ﷺ کے والد عبداللہ تھے جو اپنے والد سردار عبدالمطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔ انہیں ”ذبیح ثانی“ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے بدلے ۱۰۰ اونٹ ذبح کیے گئے۔ (جب کہ ذبیح اول حضرت اسماعیلؑ ہیں)۔

رسول اللہ ﷺ کے امراء اور عمال:

رسول اللہ ﷺ نے صدقات کی وصولی کے لیے بہت سے امراء اور عمال مقرر فرمائے جن کی تفصیل حسب ذیل ہے:

- * حضرت مہاجر بن ابی امیہ بن مغیرہ رضی اللہ عنہ کو صنعاء کی طرف بھیجا۔
- * حضرت زیاد بن لبید انصاری رضی اللہ عنہ کو حضرموت کا عامل مقرر فرمایا۔
- * حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کو بنو طے اور بنو اسد کے صدقات کے لیے بھیجا۔
- * حضرت مالک بن نویرہ ربوعی رضی اللہ عنہ کو بنو حنظلہ کی طرف بھیجا۔
- * حضرت زبرقان بن بدر رضی اللہ عنہ کو بنو سعد کے علاقے میں بھیجا۔
- * حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ عنہ کو بنو سعد کے ایک دوسرے علاقے کی طرف بھیجا۔
- * بحرین کی طرف پہلے حضرت علاء بن حضرمی رضی اللہ عنہ کو اور پھر حضرت سعید بن عاص رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔
- * حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو نجران کی طرف بھیجا۔ اس سے قبل آپ ﷺ نے حضرت عمرو بن حزم رضی اللہ عنہ کو نجران کے وفد کے ساتھ امیر مقرر فرما کر بھیج دیا تھا تا کہ وہ انہیں دین اسلام کی تعلیم دیں، مسائل سمجھائیں اور ان سے صدقات وصول کریں۔ آپ ﷺ نے انہیں ایک تحریر بھی بھیجی تھی جس میں صدقات کے مسائل تفصیل سے لکھوائے تھے۔

غزوات و سرایا

غزوہ:

جس جنگ یا جنگی مہم میں نبی کریم ﷺ نے شرکت فرمائی اسے اصطلاح میں غزوہ کہتے ہیں۔ فتح مکہ سمیت غزوات کی کل تعداد 28 بنتی ہے۔ ان میں پہلا غزوہ ودان (الابواء) صفر 2ھ میں پیش آیا جبکہ آخری غزوہ تبوک (رجب 9ھ) تھا۔ جنگ موتہ (7ھ) کو بھی غزوہ کہا جاتا ہے کیونکہ میدان جنگ میں نبی کریم ﷺ کے فرمان کے مطابق زید بن حارثہ، جعفر طیار، عبداللہ بن رواحہ نے اسلامی لشکر کی قیادت کی تھی۔

سرئیہ:

وہ جنگی مہم جس میں نبی اکرم ﷺ نے شرکت نہ کی ہو اور وہ کسی صحابی کی قیادت میں سر ہوئی ہو اسے سرئیہ کہا جاتا ہے۔ سرئیہ کی جمع ”سرایا“ ہے۔ سرایا کی کل تعداد کعب بن اشرف اور سلام بن ابی حقیق کے قتل سمیت 55 ہے۔ ان میں سے پہلا سرئیہ حمزہ رضی اللہ عنہ (سیف البحر) تھا جو رمضان 1ھ میں پیش آیا جبکہ آخری سرئیہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ (یمین) تھا جو رمضان 10ھ میں سر ہوا۔

سرئیہ حمزہ رضی اللہ عنہ (سیف البحر) عیص کی جانب سے ساحل سمندر کی طرف (رمضان 1ھ) ان کے ساتھ تیس مہاجر سوار تھے۔ ادھر سے ابو جہل تین سو مشرکین کے ساتھ مقابلے میں آیا لیکن مجدی بن عمرو جہنی ان کے درمیان رکاوٹ بن گیا، لہذا لڑائی نہ ہو سکی اور فریقین اپنے اپنے علاقے میں واپس چلے گئے۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ سب سے پہلا جھنڈا جو آپ ﷺ نے کسی مسلمان کمانڈر کو دیا وہ حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ بن حارث بن عبدالمطلب کو دیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ ﷺ نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور عبیدہ رضی اللہ عنہ کو بیک وقت بھیجا تھا۔

سرئیہ عبیدہ بن حارث (ثدیۃ المرہ) بطن رابع کی طرف (شوال 1ھ)

ان کے ساتھ 60 مہاجرین تھے۔ ابوسفیان بن حرب سے ان کا آمناسا منا ہوا۔ اس کے ساتھ دو سو مسلح آدمی تھے، ان کے درمیان تھوڑی بہت تیر اندازی ہوئی لیکن صف بندی ہوئی نہ شمشیر زنی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اس دن سب سے پہلے تیر چلایا۔ اس سے پہلے کبھی مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان تیر

اندازی بھی نہ ہوئی تھی۔ گویا یہ اسلامی تاریخ کا پہلا تیر تھا جس پر سعد رضی اللہ عنہ کو بجا طور پر فخر تھا۔ پھر فریقین واپس اپنے اپنے علاقے میں چلے گئے۔

سریہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ / خرار کی طرف (ذوالقعدہ 1ھ)

ان کے ساتھ 20 مہاجر تھے۔ مقصد قریش کے تجارتی قافلے کو روکنا تھا لیکن جب یہ دستہ خرار پہنچا تو انہیں پتہ چلا کہ قافلہ کل یہاں سے گزر گیا ہے، لہذا وہ واپس مدینہ منورہ آگئے۔

غزوہ وڈان (ابواء) / (صفر 2 ہجری)

مورخ ابن سعد کے نزدیک یہ پہلا غزوہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مہاجرین کو لے کر نکلے اور ان کے ساتھ ایک بھی انصاری نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو مدینے میں اپنا نائب مقرر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابواء کے مقام تک پہنچے۔ مقصد قریش کا تجارتی قافلہ روکنا تھا۔ اصل مقصد تو پورانہ ہوا مگر مخشی بن عمرو ضمری کے ساتھ معاہدہ صلح ہوا۔ یہ اپنی قوم بنو ضمرہ کے سردار تھے اور بنو ضمرہ کنانہ سے تعلق رکھتے تھے۔ معاہدہ یہ ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ضمرہ پر حملہ نہیں کریں گے اور بنو ضمرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے نہ کسی کارروائی میں حصہ لیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی دشمن کی مدد بھی نہیں کریں گے۔ اس معاہدے کی باقاعدہ دستاویز تیار کی گئی تھی۔

غزوہ بواط / رضوی کے علاقے میں (ربیع الاول 2 ہجری)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دو صحابہ کی معیت میں قریش کے قافلے کو روکنے کے لیے نکلے۔ اس قافلے میں امیہ بن خلف جمعی بھی موجود تھا اور 100 دیگر قریشی تھے اور 2500 اونٹ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بواط پہنچے لیکن مقابلہ نہ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ لوٹ آئے۔

غزوہ سفوان (بدر اولیٰ) / (ربیع الاول 2 ہجری)

کرز بن جابر فہری نے مدینہ منورہ کی سرکاری چراگاہ کے اونٹوں پر حملہ کیا اور انہیں ہانک کر لے گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پکڑنے کے لیے نکلے حتیٰ کہ وادی سفوان تک پہنچ گئے۔ یہ وادی بدر کے علاقے میں ہے۔ لیکن کرز نکل چکا تھا، لہذا قابونہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ لوٹ آئے۔

غزوہ ذی العشر ۵ / (جمادی الآخرہ 2 ہجری)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیڑھ سو یا دو سو صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ قریش کا تجارتی قافلہ روکنے کے لیے چلے۔ بیع کے علاقے میں بنو مدج کے رہائشی مقام ذوالعشرہ پہنچے تو پتہ چلا کہ قافلہ چند دن قبل شام کی طرف گزر چکا ہے لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ لوٹ آئے۔

سریہ عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ / مکہ کے قریب وادی نخلہ میں (رجب 2 ہجری)

رسول اللہ ﷺ نے ان کو بارہ مہاجرین دے کر قریش کے تجارتی قافلے پر نگاہ رکھنے کے لیے بھیجا۔ قریش کے ایک تجارتی قافلے کے ساتھ ان کی ٹڈ بھینٹ ہو گئی۔ یہ قافلہ طائف سے واپس آرہا تھا۔ یہ رجب کے آخری دن کی بات ہے۔ مہاجرین نے قافلہ لوٹ لیا، عمرو بن حفص کو قتل کر دیا اور دو آدمی قید کر لیے۔ اس لشکر کشی میں عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کو امیر المؤمنین کہا گیا۔

غزوہ بدر الکبریٰ (رمضان 2 ہجری)

ابوسفیان کا تجارتی قافلہ جس میں قریش کا تجارتی مال تھا، مدینہ منورہ کے قریب سے گزرنے والا تھا۔ رسول اللہ ﷺ تین سو تیرہ مجاہدین کے ساتھ نکلے۔ ابوسفیان کا قافلہ توجیح کر نکل گیا لیکن 1950 افراد پر مشتمل قریشی لشکر ابو جہل کی قیادت میں مکہ سے بدر کی طرف چل چکا تھا۔ انھوں نے جنگ کی پوری تیاری کر رکھی تھی۔ اس کے نتیجے میں 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو بدر کا عظیم معرکہ پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی قلت کے باوجود ان کے حق میں عظیم فتح مقدر فرمائی۔ مسلمان لڑائی کے لیے نہیں نکلے تھے۔ وہ تو صرف قافلہ روکنے کے لیے نکلے تھے۔ پھر بھی مشرکوں کے 70 افراد مارے گئے اور 70 قید ہو گئے۔ مسلمانوں میں چھ مہاجر اور آٹھ انصاری شہید ہوئے۔ رسول اللہ ﷺ نے بدر ہی سے مدینہ منورہ فتح کی خوش خبری بھیج دی۔

اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا:

﴿وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ ج فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾
 ”اللہ تعالیٰ نے بدر کے مقابل تمہاری مدد فرمائی جب تم کمزور تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تا کہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکو۔“

﴿أَذِلَّةٌ﴾ ”کمزور“ سے مراد تعداد اور اسلحہ کی کمی ہے لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو مشرکین کے خلاف واضح فتح عطا فرمائی۔

سریہ عمیر بن عدی رضی اللہ عنہ / (رمضان 2 ہجری)

حضرت عمیر بن عدی رضی اللہ عنہ کا عصماء بنت مروان کو قتل کرنا، یہ عورت اپنے شعروں کے ذریعے سے کفار کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکاتی تھی، اس لیے انھوں نے اس کا کام تمام کر دیا۔

سریہ سالم بن عمیر رضی اللہ عنہ / (شوال 2 ہجری)

سالم بن عمیر رضی اللہ عنہ کا ابو عصفک یہودی کو قتل کرنا، یہ یہودی بھی اپنے شعروں کے ذریعے سے کافروں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکاتا تھا۔ حضرت سالم نے نذر مانی تھی کہ اسے قتل کر کے رہوں گا اور آخر اسے قتل کر دیا۔

غزوہ بنوقینقاع (شوال 2 ہجری)

بنوقینقاع یہودیوں کا وہ پہلا قبیلہ تھا جس نے مسلمانوں کے ساتھ بد عہدی کی اور بدر میں مسلمانوں کی عظیم الشان فتح پر بہت حسد کیا۔ اس بغض میں انھوں نے عہد توڑ دیا حتیٰ کہ کعب بن اشرف یہودی نے کہا: ”اللہ کی قسم! اگر محمد ﷺ قریش پر غالب آ گیا تو ہمارے لیے زمین کا پیٹ اس کی پشت سے بہتر ہوگا۔“ پھر وہ مشرکین قریش کے مقتولوں پر ماتم کرتا ہوا مکہ پہنچا۔ پھر واپس آیا تو اپنے عشقیہ اشعار میں مسلمان عورتوں کا ذکر کرنے لگا۔ اب حد ہو چکی تھی۔ اس لیے انصار نے اس کے قتل کا فیصلہ کر لیا۔

غزوہ سولق (ستوؤں والی جنگ) / (ذوالحجہ 2 ہجری)

رسول اللہ ﷺ کو بدر میں عظیم الشان فتح حاصل ہوئی تو ابوسفیان نے قسم اٹھائی کہ جب تک میں بدلہ نہیں لیتا اس وقت تک اپنے سر کو تیل لگاؤں گا نہ گھی کھاؤں گا۔ یہ قسم پوری کرنے کے لیے ابوسفیان مدینہ منورہ کے قریب پہنچا اور وہاں ایک انصاری اور اس کے غلام کو قتل کیا، ایک گھر جلا دیا اور یہ فرض کر کے کہ میں نے اپنی قسم پوری کر دی ہے وہیں سے بھاگ گیا۔ جاتے ہوئے ابوسفیان اور اس کے ساتھی جلدی میں بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ستوؤں کے تھیلے پھینکتے گئے۔ رسول اللہ ﷺ کو پتہ چلا تو آپ ﷺ نے ان کا پیچھا کیا لیکن وہ اتنی تیزی سے بھاگے تھے کہ ان میں سے کوئی بھی ہاتھ نہ لگ پایا، البتہ مسلمانوں نے ستوؤں کے تھیلے اٹھا لیے۔ اسی وجہ سے اس غزوہ کو غزوہ سولق کہا گیا۔

غزوہ بنوسلیم (محرم 3 ہجری)

رسول اللہ ﷺ بنوسلیم اور غطفان کے مقابلہ کے لیے کدر کے علاقہ تک پہنچے۔

سریہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ / کعب بن اشرف کا قتل

ربیع الاول 3 ہجری میں حضرت محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ عنہ اپنے چند ساتھیوں سمیت کعب بن اشرف یہودی کو قتل کرنے گئے جو مدینہ منورہ سے باہر اپنے قلعے میں رہتا تھا اور اسے قتل کر دیا۔

غزوہ ذی امر (غزوہ غطفان) / نخیل کے علاقے میں (ربیع الاول 3 ہجری)

نجد کے علاقے میں بنو محارب کے ایک سردار عثور بن حارث نے ذی امر مقام پر بنو ثعلبہ اور محارب کی کافی جمعیت اکٹھی کر لی۔ ان کا مقصد مدینہ منورہ کے ارد گرد لوٹ مار کرنا تھا۔ رسول اللہ ﷺ 450 ساتھیوں کے ہمراہ نکلے لیکن دشمن بھاگ کھڑا ہوا اور مقابلہ نہ ہوا۔

غزوہ بحران (جمادی الاولیٰ 3 ہجری)

رسول اللہ ﷺ کو پتہ چلا کہ بنو سلیم جمعیت اکٹھی کر رہے ہیں۔ آپ ﷺ 300 ساتھی لے کر نکلے تو بنو سلیم بھاگ کھڑے ہوئے اور مقابلہ نہ ہوسکا۔

سریہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ / قرودہ (نجد) کی طرف (جمادی الاخریٰ 3 ہجری)

حضرت زید رضی اللہ عنہ قریش کے ایک قافلے کو روکنے کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ ﷺ نے قافلے کو جالیا مگر قافلے کے سردار بھاگ گئے۔

غزوہ احد (شوال 3 ہجری)

قریش اردگرد کے قبائل بنی کنانہ کے اطاعت گزار اور تہامہ کے رہنے والے لوگ سب مل ملا کر ابو سفیان کی قیادت میں مدینہ منورہ کی طرف چلے اور مدینہ منورہ کے شمال میں احد پہاڑ کے قریب فروکش ہوئے۔ ان کا مقصد بدر کے مقتولوں کا بدلہ لینا تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے مقابلے کے لیے صف بندی کی۔ قریش کے سوار دستے کو روکنے کے لیے آپ ﷺ نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں پچاس تیر انداز مقرر کر دیے۔ جب مسلمانوں کی فتح و نصرت متحقق ہوگئی تو تیر انداز غنیمت جمع کرنے کے لیے اپنی جگہ چھوڑ کر نیچے آگئے حالانکہ رسول اللہ ﷺ کا حکم تھا کہ نتائج کچھ بھی ہوں تم اپنی جگہ نہ چھوڑنا۔ رسول اللہ ﷺ کے اس حکم کی مخالفت کا نتیجہ یہ ہوا کہ خالد بن ولید نے جو اس وقت کفار کے سوار دستے کے امیر تھے، اس موقع کو غنیمت سمجھا اور اس خالی جگہ سے حملہ کر دیا اور مسلمانوں کو گھیر لیا۔ مسلمان بڑی مشکل میں پھنس گئے۔ صورت حال الٹ گئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ سمیت 70 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شہید ہو گئے۔ البتہ میدان جنگ میں فوجی فتح حاصل کرنے کے باوجود قریش مسلمانوں کا قلع قمع کر سکے نہ شام کی طرف اپنا تجارتی راستہ محفوظ بنا سکے۔

غزوہ حمراء الاسد (16 شوال 3 ہجری)

رسول اللہ ﷺ اور جنگ احد میں شریک ہونے والے مسلمان غزوہ احد کے فوراً بعد ابو سفیان اور اس کے لشکر کے پیچھے نکلے تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ مسلمانوں کی قوت برقرار ہے اور جنگ احد میں پہنچنے والے نقصان نے مسلمانوں کو دشمن کے مقابلے میں کمزور نہیں کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ابو سفیان چپکے سے مکہ کو چل پڑا اور اسے مدینہ منورہ کی طرف منہ کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ اس نے اتنی کامیابی ہی کو کافی سمجھا کہ مسلمانوں کے ستر آدمی مارے گئے ہیں حالانکہ اس میں ابو سفیان کی تجربہ کاری اور مہارت کو کوئی دخل نہ تھا بلکہ یہ تو نتیجہ تھا رسول اللہ ﷺ کی نافرمانی کا جو تیر اندازوں سے انجانے میں سرزد ہوگئی تھی۔

سریہ ابی سلمہ بن عبدالأسد مخزومی رضی اللہ عنہ / قطن کی طرف (محرم 4 ہجری)

یہ لشکر کشی فید کے علاقے میں ہوئی جہاں بنو اسد بن خزیمہ کا کنواں تھا۔ خوید کے بیٹوں طلیحہ اور سلمی نے وہاں لشکر جمع کیا تھا۔ 150 مسلمان ان کی سرکوبی کے لیے گئے تھے۔

سریہ عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ / عرنہ کی طرف (محرم 4 ہجری)

اس لشکر کشی کا مقصد اس لشکر کو تتر بتر کرنا تھا جو سفیان بن خالد ہذلی نے جمع کیا تھا۔

سریہ منذر بن عمرو رضی اللہ عنہ (بئر معونہ) / (صفر 4 ہجری)

عامر بن مالک بن جعفر، ابو براء ملاعب الاسنہ کلابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ مسلمان تو نہ ہوا مگر کہنے لگا: ”اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند ساتھی میری قوم کی طرف بھیج دیں تو مجھے امید ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کر لیں گے اور مسلمان ہو جائیں گے۔“ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”مجھے نجد والوں سے خطرہ ہے کہیں انہیں نقصان نہ پہنچائیں۔“ وہ کہنے لگا: ”میں ان کا ذمہ دار ہوں کوئی مسلمانوں سے تعرض نہیں کرے گا۔“ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ستر قرآن بھیج دیے۔ یہ سب انصاری تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا امیر منذر بن عمرو رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا لیکن جب وہ بنو سلیم کے کنویں ”بئر معونہ“ پر پہنچے تو انھوں نے بدعہدی کرتے ہوئے سب مسلمانوں کو شہید کر دیا۔

سریہ مرشد بن ابی مرشد غنوی رضی اللہ عنہ / (صفر 4 ہجری)

اسے سریہ رجیع بھی کہا جاتا ہے۔ بات یوں ہوئی کہ عضل اور قارہ قبائل کے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند معلم طلب کیے تاکہ وہ ان قبائل میں تبلیغ اسلام کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرشد بن ابی مرشد رضی اللہ عنہ کی قیادت میں چھ مسلمان ان کے ساتھ بھیج دیے۔ جب یہ لوگ بنو ہذیل کے کنویں ”رجیع“ پر پہنچے تو انھوں نے بدعہدی کرتے ہوئے کچھ کو شہید کر دیا اور کچھ کو قید کر لیا۔

غزوہ بنی نضیر (ربیع الاول 4 ہجری)

اس غزوہ کا سبب یہ ہوا کہ بنو نضیر نے ایک پتھر گرا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکے سے ہلاک کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنو عامر کے دو آدمیوں کی دیت میں امداد حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس تشریف لے گئے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدہ کر رکھا تھا۔ بنو نضیر آپس میں کہنے لگے: ”موقع اچھا ہے ہم نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کو قتل کر دیتے ہیں اور اس کے ساتھیوں کو پکڑ کر مکہ والوں کے ہاتھ بیچ دیتے ہیں۔“ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سے اس سازش کی اطلاع ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ آئے اور ان کا محاصرہ کرنے کا حکم دیا۔ آخر کار مجبور ہو کر انھوں نے درخواست کی: ”ہمیں جلا وطن کر دیا جائے، قتل نہ کیا جائے نیز اونٹوں پر لاد کر مال لے

جانے کی اجازت دی جائے۔ البتہ اسلحہ مکانات اور زمینوں پر مسلمان قبضہ کر لیں۔“ اسی طرح ذلیل ہو کر وہ مدینہ منورہ سے نکلے اور خیبر میں جا بے اور ان میں سے بعض ”اذرعات“ چلے گئے۔

غزوہ بدر الآخرہ (ذوالقعدہ 4 ہجری)

اس غزوہ کو ”بدر الموعود“ اور ”بدر ثالثہ“ بھی کہتے ہیں۔ ابوسفیان اور اس کے لشکر نے مدینہ منورہ پر ایک اور حملہ کرنے کا ارادہ کیا کیونکہ غزوہ احد میں ابوسفیان خود آئندہ سال بدر میں لڑائی کا چیلنج دے گیا تھا اس لیے رسول اللہ ﷺ اپنے ساتھیوں کو لے کر بدر کے میدان میں پہنچ گئے۔ آٹھ دن وہاں ٹھہرے رہے۔ ابوسفیان ہمت نہ کر سکا پھر آپ ﷺ واپس مدینہ تشریف لے آئے۔ صفوان بن امیہ ابوسفیان سے کہنے لگا: ”اللہ کی قسم! میں نے احد کے دن بھی روکا تھا کہ مسلمانوں کو آئندہ سال جنگ کا چیلنج نہ دو۔ اب وہ تو جرأت کر کے میدان میں آگئے ہیں مگر یہاں بیٹھے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم کمزور ہیں اور مقابلہ کی تاب نہیں رکھتے۔“

غزوہ ذات الرقاع (محرم 5 ہجری)

غطفان کے قبائل بنو محارب اور بنو ثعلبہ نے نجد کے علاقے میں آپ ﷺ سے لڑائی لڑنے کے لیے لشکر اکٹھا کیا۔ رسول اکرم ﷺ ان کی سرکوبی کے لیے چار سو صحابہ رضی اللہ عنہم لے کر چلے۔ اس غزوہ کو ”ذات الرقاع“ کہنے کی وجہ صحیح بخاری میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے: ”ہم ایک جنگ میں نبی کریم ﷺ کے ساتھ تھے۔ شدت کا یہ عالم تھا کہ ایک اونٹ پر چھ چھ آدمی باری باری سفر کرتے تھے۔ پیدل چلنے کی وجہ سے ہمارے قدم زخمی ہو گئے۔ میرے قدم اس قدر زخمی ہو گئے تھے کہ میری انگلیوں کے ناخن بھی جھڑ گئے اور ہم اپنے پاؤں پر پٹیاں باندھ کر گزارا کرتے تھے اس لیے اس غزوہ کو غزوہ ذات الرقاع کہا گیا۔“ (رقاع کے معنی کپڑے کی پٹیاں ہیں۔) اس سفر میں مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان کوئی جنگ نہیں ہوئی۔

غزوہ دومتہ الجندل (ربیع الاول 5 ہجری)

رسول اللہ ﷺ کو یہ خبر پہنچی کہ دومتہ الجندل میں ایک بہت بڑا لشکر جمع ہے جو مدینہ منورہ پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ آپ ﷺ ایک ہزار مسلمان لے کر نکلے۔ جب دومتہ الجندل کے قریب پہنچے تو کفار کا لشکر تتر بتر ہو گیا۔ آپ ﷺ نے کئی اطراف میں چھوٹے چھوٹے لشکر بھیجے لیکن کہیں مقابلہ نہ ہوا اور سب لشکر واپس آ گئے۔

غزوہ بنی مصطلق (غزوہ مریسیع) / (شعبان 5 ہجری)

اس جنگ کا سبب یہ ہوا کہ خزاعہ کی شاخ بنو جزیمہ بن کعب یعنی بنو مصطلق کے سردار حارث بن ضرار نے رسول اللہ ﷺ سے جنگ کرنے کے لیے لشکر جمع کیا تو رسول اللہ ﷺ سات سو صحابہ رضی اللہ عنہم ساتھ لے کر نکلے۔ مریسیع کے کنویں پر کافروں سے ٹڈ بھینٹ ہوئی اور فتح مسلمانوں کی ہوئی۔ کافروں کی پوری جمعیت قابو میں آ گئی۔ کیا مرد کیا عورت! اونٹ بکریاں مال غنیمت بن گئیں۔

غزوة خندق (غزوة احزاب) / (شوال 5 ہجری)

اس جنگ کا سبب یہ تھا کہ خیبر کے یہودیوں نے قریش کو مسلمانوں کے خلاف جنگ پر ابھارا۔ کہنے لگے: ”ہم ہر طرح تمھاری مدد کریں گے اور تمھارا ساتھ دیں گے حتیٰ کہ مکمل طور پر مسلمانوں کا استیصال کر دیں۔“ قریش ان کے بہکاوے میں آگئے۔ قریش اور بہت سے قبائل غطفان، اسد، بنو مرہ، اشجع اور بنو سلیم وغیرہ مل کر مدینہ منورہ پر چڑھ دوڑے۔ آپ ﷺ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے مدینہ منورہ کی شمالی جانب خندق کھودی جس کی لمبائی 5544 میٹر اور اوسط چوڑائی 462 میٹر اور اوسط گہرائی 3234 میٹر تھی۔

ایک مہینہ کے محاصرے کے بعد کوئی مقصد حاصل کیے بغیر سب قبائل اٹھ گئے۔ فوری سبب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے زبردست آندھی چلائی جو صرف مشرکین کے پڑاؤ تک ہی محدود تھی۔ وہ اس آندھی سے بہت گھبرا گئے۔ اس محاصرے کے دوران میں بنو قریظہ کے یہودیوں نے رسول اللہ ﷺ کے عہد کی خلاف ورزی کی اور بغاوت کر دی جس کا خمیازہ ان کو بھگتنا پڑا۔

غزوة بنو قریظہ (ذوالقعدہ 5 ہجری)

اس غزوے کا سبب بنو قریظہ کو علانیہ بغاوت اور صریح بد عہدی کی سزا دینا تھا۔ خصوصاً جبکہ ان کا یہ جرم دوران جنگ میں سرزد ہوا تھا۔ رسول اللہ ﷺ لشکر لے کر ان کی طرف چلے۔ وہ اپنے قلعے میں محصور ہو گئے۔ آخر کار تنگ آ کر خود درخواست کی کہ ہمارے بارے میں اوس کے سردار سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جو فیصلہ کر دیں ہمیں منظور ہوگا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا: ”ان کے مرد قتل کر دیے جائیں، مال تقسیم کر لیے جائیں اور بچوں اور عورتوں کو قید کر لیا جائے اور غلام بنا لیے جائیں۔“ بنو قریظہ نے کوئی اعتراض نہ کیا کیونکہ وہ اپنے جرم سے خوب واقف تھے۔

سر یہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ / قرطاء کی طرف (10 محرم 6 ہجری)

وہ تیس سوار لے کر قرطاء قبیلے کی طرف گئے۔ یہ قبیلہ کلاب کی شاخ بنو بکر سے تعلق رکھتا تھا۔

غزوة بنی لحيان (ربیع الاول 6 ہجری)

عضل اور قارہ قبیلوں کے کچھ لوگوں نے غدر کرتے ہوئے چھ اصحاب رسول ﷺ کو قتل کر دیا تھا۔ یہ واقعہ ربیع کنویں پر پیش آیا تھا۔ یہ کنواں بنو ہذیل کا تھا اور حجاز کے علاقے میں تھا۔ رسول اللہ ﷺ دو سو مسلمانوں کو لے کر ربیع پہنچے، لیکن دونوں قبیلوں کے لوگ ڈرتے ہوئے بچنے کے لیے دوڑ کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ گئے۔ رسول اللہ ﷺ اور آپ ﷺ کے ساتھی عسفان بنو فروکش ہو گئے تاکہ قریش کو پتہ چل جائے کہ آپ ﷺ مکہ کے اتنے قریب آچکے ہیں، نیز ان پر مسلمانوں کی قوت اور جرأت واضح ہو جائے۔

غزوة ذی قرد (الغابہ) / (ربیع الاول 6 ہجری)

عیینہ بن حصن فزاری غطفان کے کچھ سواروں کی معیت میں رسول اللہ ﷺ کی دودھ والی حاملہ اونٹنیاں بھگا کر لے گیا جو مدینہ منورہ سے باہر ”غابہ“ میں چر رہی تھیں۔ رسول اللہ ﷺ پانچ سو ساتھیوں کو لے کر ان کے پیچھے چلے نتیجتاً اونٹنیاں ان سے چھڑالی گئیں۔ آپ ﷺ نے ذی قرد تک ان کا پیچھا کیا۔ پھر آپ ﷺ مدینہ واپس تشریف لے آئے۔

سریہ عکاشہ بن محسن اسدی رضی اللہ عنہ / غمر کی طرف (ربیع الاول 6 ہجری)

رسول اللہ ﷺ نے حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ کو چالیس آدمی دے کر بنو اسد کے کنوئیں غمر مرزوق کی طرف بھیجا جو مدینہ منورہ سے دو دن کے فاصلے پر تھا لیکن وہاں لڑائی نہ ہوئی اور صحابہ واپس مدینہ منورہ آ گئے۔

سریہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ / ذوقصہ کی طرف (ربیع الآخر 6 ہجری)

حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ دس ساتھیوں کے ساتھ بنو ثعلبہ کی طرف گئے۔ اعرابیوں نے نیزوں کے ساتھ ان پر حملہ کر دیا اور انہیں شہید کر دیا۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ بھی زخمی ہو گئے۔ اتفاقاً ایک مسلمان کا وہاں سے گزر ہوا تو وہ انہیں اٹھا کر مدینہ منورہ لے آیا۔

سریہ ابی عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ / ذوقصہ کی طرف (ربیع الآخر 6 ہجری)

رسول اللہ ﷺ نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں کو قتل کرنے والے بنو ثعلبہ اور بنو محارب کو سزا دینے کے لیے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو چالیس مجاہدین کے ساتھ بھیجا۔ وہ لوگ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے ان کو تتر بتر کر دیا۔

سریہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ / (بنو سلیم کی طرف)

ربیع الآخر 6 ہجری میں زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے وادی نخل میں جموم کے مقام پر بنو سلیم کے خلاف لشکر کشی کی گئی۔

سریہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ / عیص کی طرف (جمادی الاولیٰ 6 ہجری)

ان کے ساتھ 170 آدمی تھے۔ ان کا مقصد قریش کے ایک تجارتی قافلے کو شام سے واپسی پر راستے میں روکنا تھا۔

سریہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ (بنو ثعلبہ کی طرف)

جمادی الآخرہ 6 ہجری میں حضرت زید بن حارثہ نے بنو ثعلبہ کی طرف لشکر کشی کی۔

سریہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہما / حسمی کی طرف (جمادی الآخرہ 6 ہجری)

حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہما 500 مجاہدین کے ساتھ قبیلہ جذام کے علاقہ حسمی کی طرف گئے کیونکہ انہوں نے حضرت دحیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ عنہما کو لوٹ لیا تھا اور ان سے ہر چیز چھین لی تھی جو ان کے پاس تھی۔ صرف ایک کپڑا چھوڑا تھا جس کی کوئی قیمت نہ تھی۔

سریہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہما / وادی القرئی کی طرف (رجب 6 ہجری)

حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہما وادی القرئی کے علاقے میں ام قرفہ کی طرف گئے۔ ان کا مقصد قبیلہ نزارہ کی شاخ بنو بدر کے کچھ لوگوں کو سزا دینا تھا جنہوں نے مسلمانوں کا ایک تجارتی قافلہ لوٹ لیا تھا۔

سریہ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما / دومۃ الجندل کی طرف (شعبان 6 ہجری)

یہ دومۃ الجندل میں قبیلہ کلب کی طرف گئے تو اصبح بن عمرو کلبی مسلمان ہو گیا۔ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما نے اصبح کی بیٹی تماضر سے شادی کر لی جن سے ابو سلمہ پیدا ہوئے۔

سریہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما / فدک کی طرف (شعبان 6 ہجری)

بنو سعد بن بکر کی بہت بڑی تعداد فدک میں جمع ہو گئی جن کا مقصد خیبر کے یہودیوں کی مدد کرنا تھا۔ حضرت علیؑ 100 آدمی لے کر ان کی طرف چلے۔ بنو سعد بھاگ گئے لہذا لڑائی نہ ہو سکی اور آپؑ مدینہ واپس آ گئے۔

سریہ عبداللہ بن عتیک رضی اللہ عنہما / خیبر کی طرف (رمضان 6 ہجری)

حضرت عبداللہ بن عتیک رضی اللہ عنہما چار آدمیوں کے ساتھ ابو رافع سلام بن ابی الحقیق نضری کو قتل کرنے کی غرض سے گئے اور خیبر میں جا کر اسے قتل کر دیا۔ یہی وہ شخص تھا جو بنو غطفان اور دوسرے مشرکین عرب کو اکٹھا کر کے مسلمانوں کے خلاف میدان جنگ میں لے آیا تھا اور ان کو مسلمانوں سے لڑنے پر اکساتا رہا تھا۔

سریہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہما / خیبر میں اسیر بن زارم / یہودی کے خلاف (شوال 6 ہجری)

اسیر بن زارم وہ شخص تھا جو رسول اللہ ﷺ کے خلاف جنگ پر اکسانے اور آمادہ کرنے کے لیے غطفان اور دوسرے قبائل کے پاس گیا تھا۔ اس کی سرکوبی کے لیے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہما 30 ساتھی لے کر خیبر گئے۔ اس نے امان مانگی جو اسے دے دی گئی مگر اس کے باوجود اس نے بد عہدی کی لہذا اسے اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر دیا گیا۔

سریہ کرز بن جابر فہری رضی اللہ عنہما / عریبہ کی طرف (شوال 6 ہجری)

عریبہ قبیلہ کے آٹھ آدمیوں نے غدر کرتے ہوئے رسول اللہ ﷺ کے مولیٰ (آزاد کردہ غلام)

یسار رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا تھا۔ کرز بن جابر فہری رضی اللہ عنہ بیس آدمی لے کر ان کے پیچھے دوڑے۔ آخر ان کو جالیا اور پکڑ کر مدینہ منورہ لے آئے۔ یہاں انہیں ان کے غدر کی سزا میں جہنم رسید کیا گیا۔

سریہ عمرو بن امیہ ضمیری رضی اللہ عنہ / سلمہ بن اسلام رضی اللہ عنہ کی معیت میں مکہ کی طرف (6 ہجری)

ابوسفیان نے ایک آدمی مدینہ منورہ بھیجا تا کہ وہ موقع پا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے۔ پتہ چلنے پر حضرت عمرو بن امیہ ضمیری رضی اللہ عنہ حضرت سلمہ بن اسلام رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ گئے تا کہ داؤ لگے تو ابوسفیان کو قتل کر دیں۔ معاویہ نے انہیں پہچان لیا۔ قریش کہنے لگے عمرو خیر کے ارادے سے نہیں آیا۔ اس لیے وہ اکٹھے ہونے لگے تا کہ ان کو پکڑ لیں چنانچہ یہ دونوں مدینہ منورہ لوٹ آئے۔

غزوہ حدیبیہ اور بیعت رضوان (ذوالقعدہ 6 ہجری)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربانی کے 70 اونٹ بھی تھے۔ سب نے عمرے کا احرام باندھ رکھا تھا تا کہ کسی جنگ کا خدشہ نہ رہے اور قریش کو معلوم ہو جائے کہ یہ لوگ صرف بیت اللہ کی زیارت اور تعظیم کے لیے آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام حدیبیہ پہنچ گئے۔ ادھر قریش نے قسمیں اٹھالیں: ”ہمارے جیتے جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل نہ ہو سکے گا۔“ لیکن پھر قریش نے مختلف لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور وفد بھیجے مثلاً: بدیل بن ورقاء خزاعی، مکرز بن حفص، حیس بن علقمہ اور عروہ بن مسعود ثقفی، مگر بات نہ بن سکی حتی کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی کہ ”اگر لڑائی ہوئی تو مرجائیں گے بھاگیں گے نہیں۔“ پھر قریش نے سہیل بن عمرو کو صلح کی کارروائی کے لیے بھیجا جس کے نتیجے میں صلح حدیبیہ طے پائی کہ دس سال تک کوئی لڑائی نہیں ہوگی۔ گویا قریش نے اسلامی حکومت کو قانونی طور پر تسلیم کر لیا۔ یہ بھی طے پایا کہ عمرہ آئندہ سال ہوگا۔

غزوہ خیبر، فدک اور وادی القرئی (محرم 7 ہجری)

یہ غزوات خیبر کے یہودیوں کی علانیہ طور پر روایتی دشمنی بنو غطفان کو مسلمانوں کے خلاف جنگ پر آمادہ کرنے اور خیبر کی ریاست کے مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست کے خاتمے پر حلف اٹھانے کی بنا پر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سازشوں کا قلع قمع کرنے کے لیے ایک بھرپور وار کا فیصلہ فرمایا جس کے نتیجے میں مسلمانوں نے یہودیوں کے تمام قلعے فتح کر لیے۔

سریہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نجد کی طرف (شعبان 7 ہجری)

بنو کلاب نجد میں مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کی سرکوبی کے لیے

وہاں گئے۔

سر یہ حضرت بشیر بن سعد انصاری رضی اللہ عنہ / فدک کی طرف (شعبان 7 ہجری)

بنو مرہ کے بہت سے لوگ مسلمانوں کے خلاف جمع ہو گئے تھے لہذا حضرت بشیر رضی اللہ عنہ بن سعد تیس مجاہد لے کر ان کی سرکوبی کے لیے گئے۔

سر یہ حضرت غالب بن عبد اللہ لیشی رضی اللہ عنہ / وادی نخل کی طرف (رمضان 7 ہجری)

حضرت غالب بن عبد اللہ لیشی رضی اللہ عنہ 130 آدمی لے کر بنو عوال اور بنو عبد کی طرف چلے جو ”میفعة“ کے مقام پر مسلمانوں کے خلاف جمع تھے۔ ”میفعة“ نجد کے علاقے میں وادی نخل کے پیچھے واقع ہے۔ یہاں لڑائی بھی ہو گئی۔ اسی لڑائی میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے اس آدمی کو قتل کیا جس نے ”لا الہ الا اللہ“ پڑھ لیا تھا۔ رسول اللہ ﷺ کو پتہ چلا تو آپ ﷺ نے غصے کے ساتھ فرمایا: ”تو نے اس کا دل چیر کر کیوں نہ دیکھ لیا کہ وہ دل سے کلمہ پڑھ رہا تھا یا صرف زبان سے تاکہ تجھ پر اس کا سچ جھوٹ واضح ہو جاتا۔“

سر یہ حضرت بشیر بن سعد انصاری رضی اللہ عنہ / یمن اور جبار کی طرف (شوال 7 ہجری)

عیسینہ بن حصن فزاری نے غطفان قبیلہ کے بہت سے لوگوں کو یہ کہہ کر مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے تیار کر لیا تھا کہ میں بھی تمہارا بھرپور ساتھ دوں گا۔ رسول اللہ ﷺ کو پتہ چلا تو آپ ﷺ نے حضرت بشیر رضی اللہ عنہ بن سعد انصاری کو 300 آدمی دے کر بھیجا اور انہوں نے ان کی جمعیت کو منتشر کر دیا۔

عمرۃ القضاء (ذوالقعدہ 7 ہجری)

اسے عمرۃ القصاص اور عمرۃ القضیہ بھی کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم سمیت مکہ مکرمہ پہنچے عمرہ مکمل فرمایا اور بیت اللہ میں داخل ہوئے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کعبہ کے اوپر کھڑے ہو کر اذانیں کہیں۔ قریش بے بسی کے ساتھ یہ سب کچھ دیکھ اور سن رہے تھے۔ چوتھے دن آپ ﷺ نے واپسی کا اعلان فرما دیا (یہ غزوہ ہے نہ اس کا لشکر کشی سے کوئی تعلق ہے لیکن چونکہ یہ غزوہ حدیبیہ میں بیعت رضوان کے نتیجے میں طے پایا تھا۔ نیز صحابہ کرام دوران عمرہ میں بھی لڑائی کی تیار حالت میں تھے کیونکہ قریش سے نقض عہد کا خطرہ تھا۔ ویسے بھی واقعات کی ترتیب میں اس سے صرف نظر نہیں کیا جاسکتا لہذا اسے یہاں ذکر کر دیا گیا)۔

سر یہ ابن ابی العوجاء سلمی رضی اللہ عنہ / بنو سلیم کی طرف (ذوالحجہ 7 ہجری)

حضرت ابن ابی العوجاء سلمی رضی اللہ عنہ پچاس آدمی لے کر بنو سلیم کی طرف گئے۔ وہ لوگ خوب ڈٹ کر لڑے حتیٰ کہ ان کے اکثر مارے گئے۔ حضرت ابن ابی العوجاء رضی اللہ عنہ بھی زخمی ہوئے۔ وہ بڑی مشکل کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں مدینہ منورہ پہنچے۔ یہ یکم صفر 8 ہجری کی بات ہے۔

سریہ غالب بن عبد اللہ لیشی رضی اللہ عنہ / کدید کی طرف (صفر 8 ہجری)
حضرت غالب بن عبد اللہ لیشی رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں سمیت بنو لیث کے ایک قبیلے بنو ملوح کی سرکوبی کے لیے گئے تھے۔

سریہ غالب بن عبد اللہ لیشی رضی اللہ عنہ / فدک کی طرف (صفر 8 ہجری)
رسول اللہ ﷺ نے حضرت غالب لیشی رضی اللہ عنہ سے فرمایا: ”اللہ کا نام لے کر چلو حتیٰ کہ وہاں پہنچو جہاں بشیر بن سعد کے ساتھی شہید ہوئے تھے۔“ وہ 200 آدمی لے کر گئے اور حضرت بشیر بن سعد رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں کا بدلہ لیا۔

سریہ شجاع بن وہب اسدی رضی اللہ عنہ ”سی“ کی طرف (ربیع الاول 8 ہجری)
ان کے ساتھ چوبیس آدمی تھے۔ ان کا مقصد ہوازن کی ایک جماعت کی سرکوبی تھا جو لوگ مقام ”سی“ میں رہتے تھے۔

سریہ کعب بن عمیر غفاری رضی اللہ عنہ / ذات اطلاق کی طرف (ربیع الاول 8 ہجری)
حضرت کعب رضی اللہ عنہ کے ساتھ پندرہ آدمی تھے۔ وہ انہیں لے کر ذات اطلاق مقام پر پہنچے جو وادی القرئی سے آگے واقع تھا لیکن یہ سب لوگ شہید ہو گئے۔ صرف ایک شخص بچا وہ بھی زخمی تھا۔ وہ مدینہ منورہ پہنچا اور سارا واقعہ آپ ﷺ کو بتلایا۔ آپ ﷺ کو یہ سن کر سخت صدمہ پہنچا۔

غزوہ موتہ (غزوہ حبش الامراء) / (جمادی الاولیٰ 8 ہجری)
شام کے گورنر شریحیل بن عمرو غسانی نے رسول اللہ ﷺ کے قاصد حضرت حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا تھا۔ آپ ﷺ نے اسے سزا دینے کے لیے جنوبی اردن کے شہر بقاء کی طرف مسلمانوں کا ایک لشکر بھیجا۔ اس لشکر کی تعداد 3000 تھی۔ ان کے امیر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ ﷺ نے فرمایا تھا: ”اگر وہ شہید ہو جائیں تو جعفر رضی اللہ عنہ بن ابی طالب امیر ہوں گے۔ اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبد اللہ رضی اللہ عنہ بن رواحہ امیر ہوں گے۔“

اتفاق یہ ہوا کہ یہ تینوں امراء یکے بعد دیگرے شہید ہو گئے۔ پھر جھنڈا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو دیا گیا تو وہ لشکر کو بحفاظت مدینہ منورہ واپس لے آئے۔ اصل وجہ یہ تھی کہ رومیوں کا لشکر بہت بڑا تھا اور بہت سے عربوں نے بھی ان کی مدد کی تھی۔

سریہ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ / ذات السلاسل کی طرف (جمادی الآخرہ 8 ہجری)
قضاء قبیلے کے کچھ لوگ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے۔ ان کو تتر بتر کرنے کے

لیے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ تین سو مہاجرین و انصار لے کر ”بلی“ کے علاقے میں پہنچے اور بنو عذرہ اور بلقیین کے لشکر کو بھگا دیا۔

سریہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ ”قبلیہ“ کی طرف (رجب 8 ہجری)

اسے سریہ خبط بھی کہتے ہیں کیونکہ خوراک کی قلت کی وجہ سے مسلمانوں کو پتے کھانے پڑے تھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تین سو آدمی تھے۔ مقصود جہینہ کے ایک قبیلے کی سرکوبی تھا۔

سریہ حضرت ابو قتادہ بن ربیع انصاری رضی اللہ عنہ ”حضرہ“ کی طرف (شعبان 8 ہجری)

حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ پندرہ آدمی لے کر نجد میں بنو محارب کے علاقے کی طرف گئے۔ مقصد غطفان کی ایک جماعت کو تتر بتر کرنا تھا۔

سریہ حضرت ابو قتادہ بن ربیع انصاری رضی اللہ عنہ / بطن اضم کی طرف (رمضان 8 ہجری)

فتح مکہ سے تھوڑے دن قبل کی بات ہے حضرت ابو قتادہ بن ربیع انصاری رضی اللہ عنہ آٹھ افراد لے کر اس طرف گئے تاکہ دیکھنے والے سمجھیں کہ رسول اللہ ﷺ اسی طرف جائیں گے اور سفر مکہ کا شبہ نہ رہے۔
فتح مکہ (فتح اعظم) (رمضان 8 ہجری)

قریش نے خود ہی صلح حدیبیہ کی شرائط توڑ ڈالیں۔ انھوں نے رسول اللہ ﷺ کے حلیف قبیلہ بنو خزاعہ کے خلاف بنو بکر کی مدد کی اور بنو خزاعہ کے بیس آدمی قتل کر ڈالے۔ بعد میں قریش کو اس پر ندامت ہوئی۔ ادھر عمرو بن سالم خزاعی چالیس سوار لے کر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں مدینہ منورہ حاضر ہوا۔ اس نے پوری تفصیل بیان کی اور آپ ﷺ سے مدد طلب کی، لہذا آپ ﷺ دس ہزار آدمی لے کر مکہ مکرمہ کی طرف چلے۔ نتیجتاً فتح عظیم حاصل ہوئی، بت توڑے گئے اور مکہ مکرمہ کی فضاؤں میں کلمہ توحید گونجنے لگا۔

سریہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ / نخلہ کی طرف (رمضان 8 ہجری)

حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تیس سواروں کے ساتھ قریش اور بنو کنانہ کے خصوصی بت عزی کو گرانے کے لیے نخلہ گئے جہاں یہ بت نصب تھا۔ یہ مشرکین کا سب سے بڑا بت تھا۔ بنو شیبان اور بنو سلیم کے لوگ اس کی خدمت اور حفاظت کیا کرتے تھے۔

سریہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ / بنو ہذیل کی طرف (رمضان 8 ہجری)

ان کا مقصد بنو ہذیل کے بت سواع کو زیر و زبر کرنا تھا۔

سریہ سعد بن زید اشہلی رضی اللہ عنہ / مشلل کی طرف (رمضان 8 ہجری)

حضرت سعد رضی اللہ عنہ بیس شہسوار لے کر ”منات“ بت کی شکست و ریخت کے لیے گئے۔

سریہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ / بنو جزیمہ کی طرف (شوال 8 ہجری)

یہ لوگ مکہ مکرمہ کے نشیب میں یلملم کی طرف رہتے تھے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ 350 آدمی تھے۔ اسی لڑائی میں حضرت خالد رضی اللہ عنہ سے بہت سے قیدی غلطی سے قتل ہو گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو بھیجا تا کہ وہ مقتولین کی دیت ادا کریں اور ان کے نقصانات کی تلافی کریں۔

غزوہ حنین (غزوہ ہوازن) / (شوال 8 ہجری)

”حنین“ مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان ایک وادی ہے۔ یہاں ہوازن اور بنو ثقیف مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہو گئے تھے۔ ان کی قیادت مالک بن عوف نصری کے پاس تھی۔ یہ وادی اوٹاس میں مورچہ زن ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر سمیت ان کی طرف چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دس ہزار تو مدنی صحابہ رضی اللہ عنہم تھے اور دو ہزار مکہ والے نو مسلم شامل ہو گئے۔ پہلے تو مسلمان دشمن کے چھپے ہوئے تیر انداز لشکر کی تاب نہ لا سکے اور بھگدڑ مچ گئی مگر بالآخر مسلمانوں نے ان کو شکست فاش دی۔ وہ ایسے بھاگے کہ طائف پہنچ کر سانس لیا۔ ان کا تمام مال و متاع جمع کر کے جہرانہ پہنچا دیا گیا اور خود مسلمان ان کے پیچھے طائف پہنچ گئے۔

سریہ حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ / ذوالکفین کی طرف (شوال 8 ہجری)

طائف روانگی سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ کو عمرو بن حمہ دوسی کے بت ”ذوالکفین“ کو زیور بر کرنے کے لیے بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اپنی قوم کے مسلمان افراد کو اپنے ساتھ لے لینا اور واپس آ کر ہم سے طائف میں ملنا۔“ وہ بڑی تیزی سے اپنے علاقے کی طرف بڑھے، ذوالکفین کو تاخت و تاراج کیا اور اپنی قوم کے چار سو افراد کے ساتھ محاصرہ طائف ہی کے دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس پہنچ گئے۔

غزوہ طائف (شوال 8 ہجری)

مسلمانوں نے 18 دن تک طائف کا محاصرہ جاری رکھا۔ طائف کے قلعہ کو توڑنے کے لیے منجنیق بھی لگائی گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا: ”جو غلام ہم سے آ کر مل جائے وہ آزاد تصور ہوگا۔“ نتیجتاً بہت سے غلام قلعے سے اتر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ ملے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آزادی کا اعلان فرما دیا اور ہر ایک کو کسی نہ کسی مسلمان کے سپرد کیا تا کہ وہ اس کے اخراجات برداشت کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ اٹھالیا۔ جب ثقیف کو یقین ہو گیا کہ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ارد گرد کے سب لوگ مسلمان ہو چکے ہیں تو انھوں نے اپنا ایک وفد 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا جس نے بنو ثقیف کے مسلمان ہونے کا اعلان کیا۔

سر یہ عیینہ بن حصن فزاری رضی اللہ عنہما / بنو تمیم کی طرف (محرم ۹ ہجری)

حضرت عیینہ رضی اللہ عنہما پچاس سوار لے کر بنو تمیم کی طرف گئے۔ وہ اس وقت سقیا اور بنو تمیم کے علاقے کے درمیان ٹھہرے ہوئے تھے۔ بنو تمیم کے بہت سے افراد قید ہوئے لیکن رسول اللہ ﷺ نے احسان فرماتے ہوئے ان سب کو چھوڑ دیا۔

سر یہ قطبہ بن عامر رضی اللہ عنہما / تبالہ کی طرف (صفر ۹ ہجری)

”تبالہ“ میں بنو خثعم رہتے تھے۔ یہ جگہ ”بیشہ“ کے علاقے میں ”تربہ“ کے قریب واقع ہے۔ اس موقع پر مسلمانوں اور قبیلہ خثعم میں لڑائی بھی ہوئی۔

سر یہ ضحاک بن سفیان کلابی رضی اللہ عنہما / بنو کلاب کی طرف (ربیع الاول ۹ ہجری)

حضرت ضحاک رضی اللہ عنہما چند ساتھیوں سمیت بنو کلاب کی طرف گئے۔ ”زج لاوہ“ مقام پر ان سے ٹکراؤ ہوا اور خوب لڑائی ہوئی۔

سر یہ رعلقمہ بن مجز مدحی رضی اللہ عنہما / جدہ کی طرف (ربیع الآخر ۹ ہجری)

ان کے ساتھ تین سو آدمی تھے۔ مقصد حبشیوں کی ایک جماعت کو روکنا تھا جو بحری راستے سے ادھر آئے تھے۔

سر یہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما / بنو طے کی طرف (ربیع الآخر ۹ ہجری)

حضرت علی رضی اللہ عنہما ایک سو پچاس آدمی لے کر قبیلہ طے کے بت ”فلس“ کو توڑنے کے لیے ان کے علاقے کی طرف گئے اور بت کو توڑا۔ لوگ ادھر ادھر بھاگ گئے۔ قید ہونے والی عورتوں میں حاتم طائی کی بیٹی سفانہ بھی تھی۔ اس کا بھائی عدی بن حاتم شام کی طرف بھاگ گیا تھا۔ رسول اللہ ﷺ کو سفانہ کا پتہ چلا تو آپ ﷺ نے اس پر احسان فرماتے ہوئے اسے آزاد فرمادیا۔ اس کے بھائی عدی بن حاتم نے اپنی بہن سے رسول اللہ ﷺ اور مسلمانوں کے حالات سنے تو مدینہ منورہ آ کر اسلام قبول کر لیا۔

غزوہ تبوک (غزوہ عسره) (رجب ۹ ہجری)

اس جنگ کا سبب یہ ہوا کہ رسول اللہ ﷺ کو پتہ چلا کہ رومیوں نے جنوبی شام میں بہت سے لشکر جمع کیے ہیں اور ان کے ساتھ کچھ عربی قبائل لخم، جذام، عاملہ اور غسان بھی مل گئے ہیں حتیٰ کہ رومیوں کے کچھ دستے تو بلقاء تک پہنچ گئے ہیں۔ ادھر سخت گرمی اور خشک سالی کے دن تھے اور انتہائی تنگی کا وقت تھا۔ رسول اللہ ﷺ تمام صحابہ رضی اللہ عنہم کو ساتھ لے کر تبوک پہنچے۔ مگر رومی واپس چلے گئے اور لڑائی نہ ہوئی۔ رسول اللہ ﷺ نے تبوک ہی

سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو دومۃ الجندل بھیجا۔ جب رومیوں سے لڑائی کے امکانات ختم ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم سمیت واپس مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ غزوہ تبوک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں آخری غزوہ ہے۔

سریہ عکاشہ بن محسن اسدی رضی اللہ عنہ ”جناب“ کی طرف (ربیع الآخر 9 ہجری)

یہاں عذرہ اور بلی کے قبائل رہتے تھے لہذا آپ صلی اللہ عنہ ان کے علاقے میں پہنچے جسے ”جناب“ کہا جاتا تھا اور ان کی سرکوبی کی۔

سریہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ / یمن کی طرف (رمضان 10 ہجری)

یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ دو مرتبہ یمن گئے تھے۔ ایک روانگی رمضان المبارک میں ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ تین سو شہسوار ساتھ لے کر گئے تھے۔ اس علاقے میں کسی اسلامی لشکر کی یہ پہلی آمد تھی اور یہ ملک یمن میں مذحج قبیلے کا سکونتی علاقہ تھا۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ 10 ہجری کے حج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ مکرمہ میں آ ملے تھے۔

۱۰ سن ہجری یا ۲۲ نبوت

نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کیا۔ ایک لاکھ چوالیس ہزار مسلمان شامل حج تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اسلام کے سارے اصول سمجھائے۔ جاہلیت کی رسموں اور شرک کی باتوں کا ملیا میٹ کیا۔ امت کو الوداع کہا۔

آخری خطبہ اور وفات (۱۱ سن ہجری)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ۲۳ برس پانچ دن تک اللہ کے حکم بندوں کو پہنچا کر خدا کا سچا، سیدھا راستہ دکھا کر تریسٹھ ۶۳ برس پانچ دن کی عمر میں بارہ ربیع الاول کو دو شنبہ کے دن دنیا سے کوچ فرمایا۔

انا لله وانا اليه راجعون!

خطبہ

وفات سے ایک مہینہ پہلے سب کو بلا کر حضور ﷺ نے فرمایا: مسلمانو! خدا تم کو سلامتی سے رکھے۔ تمہاری حفاظت فرمائے تمہیں بچائے۔ تمہاری مدد کرے۔ تم کو بلند کرے۔ ہدایت اور توفیق دے۔ اپنی پناہ میں رکھے۔ آفتوں سے بچائے، تمہارے دین کو تمہارے لیے محفوظ بنائے۔

میں تم کو تقویٰ کی اور اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں تم کو خدا کے سپرد کرتا ہوں۔ اور تم کو خدا کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔

امید ہے کہ تم بھی لوگوں کو اس سے ڈراؤ گے۔ تم کو چاہیے کہ خدا کے بندوں اور بستیوں میں سرکشی، تکبر اور بڑھ کر چلنے کو نہ پھیلنے دو۔ آخرت کا گھرانہ کے لیے ہے جو دنیا میں بڑھ کر نہیں چلتے اور فساد نہیں کرتے، اچھی عاقبت صرف متقین کی ہے۔ فرمایا جو بڑی بڑی حکومتیں تم کو ملیں گی میں ان کو دیکھ رہا ہوں۔ مجھے یہ ڈر نہیں رہا کہ تم مشرک بن جاؤ گے۔ لیکن ڈر یہ ہے کہ دنیا کی رغبت اور فتنہ میں پڑ کر کہیں ہلاک نہ ہو جاؤ جیسے پہلی امتیں ہلاک ہو گئیں۔

انتقال سے کچھ دن پہلے پھر سب مسلمانوں کو بلایا۔ انصار و مہاجرین کی بابت ہدایتیں اور نصیحتیں فرمائیں۔ پھر فرمایا: ”کہ اگر کسی شخص کا حق مجھ پر ہو تو بتا دے۔“

ایک شخص نے کہا کہ حضور ﷺ نے ایک مسکین کو مجھ سے تین درہم دلائے تھے وہ نہیں ملے۔ یہ درہم رسول اللہ ﷺ نے اسی وقت ادا کر دیئے۔

پھر بہت لوگوں کے حق میں دعائیں کیں۔

بیماری کے دنوں میں فرمایا: لوگو! لونڈی غلام کی بابت خدا کو یاد رکھو۔ ان کو خوب پہناؤ۔ خوب کھلاؤ۔ ان کے ساتھ ہمیشہ نرمی سے بات کرو۔“

نزع کی حالت میں فرمایا: ”نماز۔ نماز۔ نماز۔ لونڈی غلام کے حقوق“ آخری لفظ جو آسمان کی طرف آنکھ اٹھا کر فرمائے یہ تھے ”اللہم بالرفیق الاعلیٰ“۔

مذکورہ مواد ان کتب سیرت سے لیا گیا ہے: الریحق المختوم از صفی الرحمان مبارکپوری، سیرت النبی ﷺ از شبلی نعمانی، سیرت سید البشر ﷺ از پروفیسر غلام رسول چیمہ، رحمۃ للعالمین از سلیمان منصور پوری، اسوہ کامل از ڈاکٹر عبدالرؤف ظفر، سیرت سرور عالم از ابوالاعلیٰ مودودی، سیرت المصطفیٰ ﷺ از مولانا محمد ادریس کاندھلوی، الامین از محمد رفیق ڈوگر، سیرت ابن ہشام، ضیاء النبی ﷺ از محمد کرم شاہ الازہری، الروض الالنف از ابوالقاسم عبدالرحمان بن عبداللہ السہلی، ائلس سیرت النبی ﷺ وغیرہ۔

سیرت النبی ﷺ اور فکری و فقہی مسائل (۱) الاسراء والمعراج (حقائق و اسرار)

اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، ان انبیاء کرام کو ان کی قوم اور حالات زمانہ کے تقاضوں کے مطابق معجزات عنایت فرمائے، معجزہ اس مافوق الفطرت فعل کو کہتے ہیں جو خدا کی طرف سے کسی پیغمبر کے ہاتھوں اس کی تصدیق و تائید کے لیے صادر ہوتا ہے۔ (۱) جیسے حضرت صالحؑ کو ایسی اونٹنی کا معجزہ دیا گیا جو پتھر سے نمودار ہوئی (۲) جیسے حضرت موسیٰؑ کو ان کے ہاتھ کا سفید ہونا (۳) عصا کا سانپ بننا (۴) پتھر سے بارہ چشموں کا نکلنا جیسے معجزات عنایت کیے گئے۔ (۵) حضرت داؤدؑ کے ہمراہ پہاڑ اور پرندے تسبیح کہتے (۶) اور آپؐ کے ہاتھوں میں لوہا نرم ہو جاتا تھا (۷) جنوں کو حضرت سلیمانؑ کے لیے مسخر کر دیا گیا (۸) وہ پرندوں کی زبان بھی سمجھتے تھے (۹) ہوا ان کے حکم کے مطابق اپنا رخ بدلتی تھی (۱۰) حضرت عیسیٰؑ پیدائشی اندھے کو بینا کر دیتے اور برص کے مریض کو صحت یاب کر دیتے (۱۱) ہمارے پیغمبر خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ ﷺ کو سینکڑوں معجزات عنایت کیے گئے جن کا تفصیلی ذکر کتب حدیث اور کتب سیرت النبیؐ میں موجود ہے۔

علماء کرام نے اس موضوع پر مستقل کتابیں بھی تصنیف کی ہیں۔ آپؐ کے ان معجزات میں سے قرآن مجید بھی ایک عظیم الشان معجزہ ہے جس کا یہ چیلنج جنوں اور انسانوں کے لیے آج بھی موجود ہے:

﴿قُلْ لِّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾ (۱۲)

(کہہ دیجئے (اے رسول!) اگر جن و انسان قرآن جیسی عظیم کتاب کو لانے کے لیے جمع ہو جائیں تو قرآن جیسی کتاب بنا کر نہیں لاسکتے، اگرچہ ایک دوسرے کی امداد بھی کریں)۔

رسول اللہ ﷺ کے معجزات میں سے آپؐ کی انگلیوں سے پانی کا رواں ہونا (۱۳) حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے گھر معمولی کھانے کا صحابہ رضوان اللہ علیہم کے ایک جم غفیر کو کافی ہو جانا (۱۴) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق دودھ کے ایک پیالے کا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت کو سیراب کر دینا۔ (۱۵) انشقاق قمر (۱۶) ستون

کارونا (۱۷) بے دودھ بکری کا دودھ دینا (۱۸) حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھ کا شفا یاب ہونا۔ (۱۹) اور اسی طرح کے کئی معجزات معروف ہیں، انہی معجزات میں سے ایک معجزہ اسراء و معراج بھی ہے، اسراء و معراج کا معجزہ شکوک و شبہات سے بالاتر ہے۔ قرآن مجید نے اسے بڑے اچھوتے اور نمایاں انداز میں بیان کیا ہے۔ اس کی روایات اس قدر متواتر ہیں کہ اسے پچیس سے زائد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بیان کیا ہے (۲۰) ہم اس کے متعلق جن مباحث کو بیان کرنا چاہتے ہیں ان کی تفصیل یہ ہے:

- ۱۔ اسراء و معراج کی لغوی تشریح
- ۲۔ دونوں کا اطلاق
- ۳۔ سن وقوع اور اس کی تاریخ
- ۴۔ دونوں ایک ہی دفعہ ہوئے یا علیحدہ علیحدہ
- ۵۔ اسراء اور معراج جسمانی یا روحانی طور پر ہوئے یا خواب میں پیش آئے
- ۶۔ مقام کا تعین
- ۷۔ اسراء اور معراج میں پیش آمدہ واقعات کی تفصیل
- ۸۔ اسراء اور معراج کی حکمتیں
- ۹۔ اسراء و معراج کا پیغام

۱۔ اسراء و معراج کی لغوی تشریح:

اسراء کے لغوی معنی رات کو چلنے کے ہیں، چنانچہ مشہور لغوی ابن سکیت "اسری" کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"يقال سریت من اللیل سریة و سریة و أسریة ایضاً" (۲۱)

(کہا جاتا ہے کہ میں رات کو چلا اس معنی کے لیے اسریت یعنی باب افعال بھی استعمال ہوتا ہے) ابن منظور "لسان العرب" میں اس کی وضاحت کچھ ان الفاظ میں کرتے ہیں: سریت اور اسریت مجرد اور مزید فیہ دونوں کا ایک ہی معنی ہے اور دونوں کا اطلاق رات کے چلنے پر ہوتا ہے (۲۲)

نواب سید صدیق حسن خان قنوجی نے فتح البیان میں صراحت کی ہے کہ سَرَى اور أَسْرَى (مجرد اور مزید فیہ) دونوں میں ہی لازم ہے۔ (۲۳)

ہمزہ تعدیہ کے لیے نہیں بلکہ اسے باء سے متعدی کرتے ہیں جیسا کہ فرمایا: ﴿أَسْرَى بِعَبْدِهِ﴾ (۲۴) نیز فرمایا ﴿فَأَسْرِبَ بِأَهْلِكَ﴾ (۲۵) قرآن مجید میں اس کی اور بھی بہت سی مثالیں موجود ہیں (۲۶) یہ واقعہ چونکہ رات کے وقت ظہور پذیر ہوا اس لیے اس کو لفظ "اسراء" سے ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى﴾ (۲۷)

(پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی) لفظ ”معراج“ عروج سے اسم آلہ ہے۔ عروج، عرج یعرج کا مصدر ہے۔ جس کے معنی ہیں چڑھنا (۲۸)۔ چنانچہ ابن حجر فرماتے ہیں ”المعراجُ هو السلم“ (معراج سیڑھی ہے) علامہ ابن ابی العز شاری عقیدہ طحاویہ فرماتے ہیں معراج عروج سے اسم آلہ ہے جو سیڑھی کے قائم مقام ہوتا ہے، اس کی کیفیت نامعلوم ہے، اس کی حیثیت دیگر مغیبات کی سی ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس کی کیفیت میں نہیں الجھتے (۲۹) رسول اللہ ﷺ نے خود یہ الفاظ ارشاد فرمائے ہیں: ﴿ثُمَّ عُرِجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ﴾ (پھر مجھے آسمان کی طرف چڑھایا گیا) فتح الباری میں اس سے بھی واضح الفاظ ہیں:

﴿لَمَّا فَرَّغْتَ مِمَّا كَانَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ أَتَى بِالْمَعْرَاجِ فَلَمْ أَرِ شَيْئًا كَانَ أَحْسَنَ مِنْهُ﴾ (۳۰)

(جب میں بیت المقدس سے فارغ ہوا تو سیڑھی کو لایا گیا۔ میں نے اس سے خوبصورت کوئی چیز نہیں دیکھی)۔

۲۔ اسراء اور معراج کا اطلاق:

اسراء اور معراج علماء کے ہاں دو مختلف اصطلاحیں ہیں، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک کے زمینی سفر کو اسراء کہتے ہیں (۳۱) جب کہ معراج کا اطلاق آنحضرت ﷺ کے مسجد اقصیٰ سے لے کر ساتوں آسمانوں اور سدرۃ المنتہیٰ تک جانے پر کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے اسراء کو سورۃ بنی اسرائیل میں اور معراج کو سورۃ نجم میں بیان فرمایا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری میں ہر دو کے الگ الگ باب باندھے ہیں (۳۲) ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں فرماتے ہیں:

﴿انما افرء كلا منهما بترجمة لان كلا منهما يشتمل على قصة مفرد وان كانا وقعا معا﴾ (۳۳)

(امام بخاری نے ان میں سے ہر ایک کو الگ الگ تراجم میں ذکر کیا ہے۔ کیونکہ یہ الگ الگ قصہ پر مشتمل ہے اگرچہ دونوں کا وقوع اکٹھا ہوا ہے)۔

۳۔ سن وقوع اور اس کی تاریخ:

اس زمانے میں تاریخوں اور سالوں کو منضبط نہیں کیا جاتا تھا اور نہ کوئی خاص سن مروج تھا۔ کوئی

بڑا واقعہ پیش آتا تو اس کی وجہ سے تاریخوں کا حساب کر لیتے تھے۔ جیسے عام الفیل اور حرب البسوس وغیرہ ہیں۔ ایسے حالات میں روایات کا اختلاف تعجب کا باعث نہیں ہے لیکن روایات کے اختلاف سے واقعہ کے وقوع کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔

قرآن مجید نے اس واقعہ کی تاریخ اس لیے بیان نہیں کی تھی کہ قرآن مجید تاریخ کی کتاب نہیں بلکہ وہ تو واقعات کو عبرت و موعظت کے لیے بیان کرتا ہے۔ قرآن مجید میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے اس میں کسی شک کا ذرہ برابر بھی امکان نہیں ہے۔ اس واقعہ میں تاریخ کے اختلاف کا سبب یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام از خود کسی واقعہ کو شرعی تقریب نہ بناتے تھے جیسے عید اور حج وغیرہ۔ اس واقعہ کی تاریخ کی اس وقت ضرورت پڑی جب سیرت کی کتابوں کی تدوین ہونے لگی اور واقعات کو ترتیب سے بیان کرنا پڑا۔

قرآن مجید میں اس کی تاریخ کے متعلق کوئی صراحت نہیں ہے اور نہ احادیث نبوی ﷺ میں اس کے متعلق کوئی وضاحت ہے، اس وجہ سے علماء کرام کے اس کے متعلق مختلف اقوال ہیں جن میں سے درج ذیل اقوال زیادہ معروف ہیں:

۱۔ ابن سعد نے واقدی کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ واقعہ معراج ۱۷ رمضان المبارک ۱۲ بعثت نبوی یعنی ہجرت سے ۱۸ ماہ پہلے پیش آیا (۳۴)۔

۲۔ ابن سعد ہی نے اسے ۱۷ ربیع الاول ۱۲ بعثت نبوی ﷺ کا واقعہ قرار دیا ہے (۳۵)۔

۳۔ اسماعیل سدی سے بیہقی نے نقل کیا ہے کہ معراج کا واقعہ ہجرت سے ایک سال چار ماہ قبل شوال ۱۲ بعثت نبوی ﷺ میں پیش آیا (۳۶)۔

۴۔ مقاتل نے یہ واقعہ رجب میں ہجرت سے ایک سال قبل قرار دیا (۳۷)۔

۵۔ حربی نے اسے ۲۷ ربیع الآخر ہجرت سے ایک سال قبل قرار دیا ہے (۳۸)۔

۶۔ قاضی عیاض نے بھی ایک سال پیشتر از ہجرت لکھا ہے (۳۹)۔

۷۔ ابن الجوزی نے ۲۷ رجب ۱۲ بعثت نبوی کو اس کا وقوع پذیر ہونا قرار دیا ہے (۴۰)۔

۸۔ ابن عبدالبر اور ابن قتیبہ کے مطابق یہ واقعہ رجب ۱۲ بعثت نبوی کا ہے (۴۱)۔

۹۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کے متعلق متعدد اقوال نقل کیے ہیں پھر حافظ عبدالغنی بن سرور مقدسی کی روایت نقل کی ہے جو کہ سنداً صحیح نہیں ہے کہ معراج ۲۷ رجب کو ہوا (۴۲)۔

۱۰۔ حافظ ابن حجر نے اس کے متعلق دس سے زائد اقوال نقل کیے ہیں لیکن ان کی رائے کے مطابق رجب ۱۲ بعثت نبوی ہی راجح قول ہے (۴۳)۔

۱۱۔ جدید محققین میں سے قاضی محمد سلیمان سلمان منصور پوری اور مولانا مودودی کی رائے کے مطابق بھی ۲۷ رجب ۱۲ بعثت نبوی کو اسراء اور معراج ہوا (۴۴)۔

مذکورۃ الصدر بیان کردہ دلائل سے یہی قول درست معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ کو اسراء اور معراج ۲۷ رجب ۱۲ بعثت نبوی ﷺ بمطابق ۵۲ ولادت نبوی کو ہوا۔

۲۔ دونوں ایک ہی دفعہ ہوئے یا علیحدہ علیحدہ:

قرآن مجید اور صحیح روایات کے مطابق اسراء اور معراج ایک ہی مرتبہ واقع ہوئے لیکن بعض علماء نے اس کے بارے میں اختلاف رائے کا اظہار کیا ہے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ دونوں علیحدہ علیحدہ واقع ہوئے۔ حالانکہ ان کی یہ رائے درست نہیں ہے۔

چنانچہ ابن کثیر "البدایہ والنہایہ" میں فرماتے ہیں کہ بعض نے اسراء کو بیداری میں اور معراج کو حالت نیند میں قرار دیا، مہلب ابن ابی صفرة بخاری شریف کی شرح میں ایک گروہ سے نقل فرماتے ہیں کہ اسراء کا واقعہ دو دفعہ ہوا، ایک دفعہ نیند میں روح کے ساتھ اور دوسری دفعہ بیداری میں روح اور جسم کے ساتھ۔ حافظ ابوالقاسم سیہلی نے اپنے استاد ابوبکر ابن العربی الفقیہ سے یہ قول نقل کیا ہے کہ بعض علماء نے اسراء کو بیداری میں متعدد مرتبہ نقل کیا ہے یہاں تک کہ بعض نے اس کو چار مرتبہ ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ کچھ اسراء مکہ میں اور کچھ مدینہ منورہ میں واقع ہوئے اور شیخ ابوشامہ شہاب الدین نے روایات کے اس اختلاف کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے اور ان کو تین اسراء قرار دیا ہے، ایک دفعہ براق پر صرف مکہ سے بیت المقدس اور دوسری دفعہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق بذریعہ براق مکہ سے آسمان تک اور تیسری دفعہ مکہ سے بیت المقدس اور پھر آسمانوں تک (۴۵)۔

حافظ ابن کثیر ہی نے اپنی تفسیر میں معراج اور اسراء کے متعدد ہونے کے متعلق یہ لکھا ہے:

﴿هذا بعيد جدا ولم ينقل هذا عن احدا من السلف ولو تعدد هذا التعدد
لاخبر النبي ﷺ امته﴾ (۴۶)

(بعید از قیاس ہے اور سلف میں کسی سے یہ بات منقول نہیں، اگر یہ متعدد مرتبہ وقوع پذیر ہوتا تو حضور ﷺ اپنی امت کو ضرور بتاتے)۔

شارح عقیدہ طحاویہ مختلف اقوال نقل کر کے فرماتے ہیں:

﴿الذی علیہ ائمة النقل ان الاسراء كان مرة واحدة بمكة﴾ (۴۷)

(ائمہ نقل، اسراء کو صرف ایک ہی مرتبہ مکہ میں قرار دیتے ہیں)۔

حافظ ابن قیم رضی اللہ عنہ نے اس اختلاف کو نقل کر کے اس کے متعلق خوب تبصرہ فرمایا ہے:

﴿يا عجباً لهؤلاء الذين زعموا انه مرارا كيف ساغ لهم ان يظنوا انه في كل

مرة تفرض عليه الصلوة خمسين ثم يتردد بين ربه وبين موسى حتى

تصیر خمساً ﴿ (۲۸)

(ان لوگوں پر تعجب ہے جو یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ واقعہ کئی دفعہ پیش آیا۔ یہ بات انھیں کیسے مناسب لگتی ہے وہ یہ خیال کریں کہ پیغمبر ﷺ پر ہر دفعہ پچاس نمازیں فرض کی جاتی تھیں پھر اپنے رب اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان پھر کرا نہیں پانچ تک لے جاتے)۔

ان حقائق سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر ﷺ کو اسراء اور معراج ایک ہی وقت میں اور ایک ہی دفعہ ہوئے۔

۵۔ اسراء و معراج جسمانی تھا یا روحانی یا محض خواب:

بعض نے اسراء اور معراج کو روحانی قرار دیا ہے، بعض نے اسے محض خواب گردانا ہے لیکن قرآن مجید اور احادیث سے یہ بات صراحتاً ثابت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو اسراء اور معراج جسدا طہر کے ساتھ عالم بیداری میں ہوا جس کی تائید درج ذیل دلائل و براہین سے ہوتی ہے:

اولاً: قرآن مجید میں اسراء کے متعلق یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں ﴿سُبْحٰنَ الَّذِیْ اَسْرٰی بِعَبْدِہٖ﴾ عربی زبان میں سبحان کا لفظ کسی تعجب خیز معاملے پر استعمال ہوتا ہے، اگر یہ معاملہ عالم بیداری کا نہ ہوتا تو قرآن مجید جیسی فصیح و بلیغ کتاب میں اس واقعے کی ابتداء سبحان جیسے لفظ سے نہ کی جاتی۔

ثانیاً: اسی طرح قرآن مجید کا لفظ ”عبد“ بھی آپ کے جسمانی معراج پر دلالت کرتا ہے۔ لسان العرب میں ہے: العبد الانسان (۴۹) ”عبد انسان ہوتا ہے“ شرح عقیدہ طحاویہ میں ہے:

﴿العبد عبارة عن مجموعة الجسد والروح كما ان الانسان بمجموع الجسد والروح هذا هو المعروف عند الاطلاق وهو الصحيح فيكون الاسراء لهذا المجموع﴾ (۵۰)

(”عبد“ جسم اور روح کے مجموعے کا نام ہے، جس طرح انسان روح اور جسم کے مجموعے کا نام ہے یہی

اطلاق کے لحاظ سے معروف ہے اور درست ہے کہ اسراء ان دونوں (جسم اور روح) کے مجموعے سے ہوا۔)

ثالثاً: اگر یہ خواب کا واقعہ ہوتا یا محض روحانی ہوتا تو قریش کو ایسے جھٹلانے کی ضرورت ہی نہ تھی۔

رابعاً: پیغمبر ﷺ سے جب بیت المقدس کے بارے میں قریش نے تفصیلات پوچھیں تو آپ بہت پریشان ہوئے۔ چنانچہ آپ ﷺ کے الفاظ:

﴿فکربت کربة ما کربت مثله﴾ (۵۱)

(مجھے اتنی پریشانی ہوئی کہ اتنی پریشانی کبھی نہ ہوئی تھی)۔

اگر یہ خواب کا واقعہ ہوتا تو حضور ﷺ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ ﷺ صرف اتنا ارشاد

فرمادیتے کہ خواب کا واقعہ ہے اور وہ مطمئن ہو جاتے۔

خامساً: خواب کا واقعہ قرار دینے کے لیے قرآن مجید کی آیت سے استدلال کیا جاتا ہے:

﴿وَمَا جَعَلْنَا الرُّءْيَا الَّتِي آرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ﴾ (۵۲)

(اور یہ رؤیا جو ہم نے آپ ﷺ کو دکھایا لوگوں کے لیے آزمائش ہے۔)

اس کی تفسیر کرتے ہوئے ترجمان القرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں:

﴿ہی رویا عن اربھا رسول اللہ ﷺ لیلۃ اسری بہ﴾ (۵۳)

(اس رؤیا سے مراد پیغمبر ﷺ کا اسراء کی رات آنکھوں سے مشاہدہ ہے۔)

سادساً: موجودہ دور میں تو معراج جسمانی کی اور بھی تائید و تصدیق ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دے

کر اس سے جہاز تیار کروائے جن کے ذریعے وہ ایک ہی دن میں ہزاروں میل کی مسافت طے

کر سکتا ہے پھر وہ اللہ جو زمانے کی ہر قید سے مبرا ہے اپنے بندے کو بجزد غصری حالت بیداری میں ایک

ہی رات میں مکہ سے بیت المقدس اور پھر وہاں سے عالم بالا کی طرف عروج پر قادر کیوں نہیں ہے؟

سابعاً: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور محدثین عظام رحمۃ اللہ علیہم کی اکثریت رسول اللہ ﷺ کے جسمانی معراج کی نہ

صرف قائل ہے بلکہ بڑے زوردار دلائل سے اس موقف کی تائید بھی کرتی ہے جن میں حضرت

انس رضی اللہ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما، ابن حبان رضی اللہ عنہ، ابن حزم رضی اللہ عنہ،

امام طحاوی رضی اللہ عنہ، حازن رضی اللہ عنہ، ابن کثیر رضی اللہ عنہ، ابن قیم رضی اللہ عنہ، شاہ ولی اللہ رضی اللہ عنہ، نواب صدیق حسن

خان رضی اللہ عنہ اور حافظ محمد ابراہیم میر رضی اللہ عنہم سیالکوٹی سرفہرست ہیں (۵۴)۔

۶۔ مقام کا تعین:

صحیحین کی روایات کے مطابق حضور ﷺ حطیم یا حجر میں استراحت فرماتے تھے (۵۵) صحیحین کی بعض

روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر ﷺ اپنے گھر میں تھے (۵۶) واقدی کی روایت کے مطابق آپ ﷺ شعب

ابی طالب میں تھے (۵۷) مسند ابی یعلیٰ اور معجم طبرانی کی روایت کے مطابق آپ ﷺ حضرت ام ہانیٰ کے گھر

میں تھے (۵۸) لیکن حافظ ابن حجر رضی اللہ عنہ ان تمام اقوال میں تطبیق یوں دیتے ہیں کہ آپ ﷺ حضرت ام ہانیٰ رضی اللہ عنہا

کے گھر میں استراحت فرماتے تھے جو کہ شعب ابی طالب میں ہے، آپ ﷺ کے گھر کی چھت کھولی گئی، گھر کی

اضافت آپ کی طرف اس لیے ہے کہ آپ ﷺ وہاں قیام پذیر تھے، آپ ﷺ کا گھر وہاں تھا، فرشتہ آیا وہ

آپ ﷺ کو گھر سے کعبہ میں لے گیا جبکہ آپ ﷺ غنودگی کی حالت میں تھے، وہاں سے جبرائیل علیہ السلام

آپ ﷺ کو مسجد حرام کے دروازے کی طرف لائے اور براق پر سوار کر دیا (۵۹)۔

چنانچہ حافظ ابن حجر کی روایت ہی ہر لحاظ سے مناسب معلوم ہوتی ہے۔

۷۔ اسراء اور معراج میں پیش آمدہ واقعات کی تفصیل:

قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل میں اسراء و معراج کا ذکر ان الفاظ میں ہے:

﴿سُبْحٰنَ الَّذِیْٓ اَسْرٰی بِعَبْدِہٖ لَیْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلٰی الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِیْ بَرَكْنَا حَوْلَہٗ لِنُرِیْہٖ مِنْ الْبَیْتِ اِنَّہٗ هُوَ السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ﴾ (۶۰)

(پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی تاکہ اسے اپنی آیات دکھائے بے شک وہی ہر چیز کو سنتا اور دیکھتا ہے)۔

اس سورہ میں پھر بیان یوں ہے:

﴿وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤِیَا الَّتِیْ اُرِیْنَاكَ اِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ﴾ (۶۱)

(جو منظر ہم نے آپ ﷺ کو دکھلایا وہ صرف اس لیے ہے تاکہ لوگوں کی آزمائش ہو جائے)۔

پھر اس کے بعد سورہ النجم میں ہے:

﴿وَالنَّجْمِ اِذَا هَوٰی مَا ضَلَّ سَاۡحِبْکُمْ وَمَا غَوٰی وَمَا یَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰی اِنْ هُوَ اِلَّا وَحٰی یُوْحٰی عَلَّمَهُ شَدِیْدُ الْقُوٰی ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوٰی وَهُوَ بِالْاُفُقِ الْاَعْلٰی ثُمَّ دَنَا فَتَدَلّٰی فَكَانَ قَابَ قَوْسَیْنِ اَوْ اَدْنٰی فَاَوْحٰی اِلَیْ عِبْدِہٖ مَا اَوْحٰی مَا کَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰی اَفْتَمَرُوْنٰہُ عَلٰی مَا یَرٰی وَلَقَدْ رَاہٗ نَزْلَہٗٓ اٰخَرٰی عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰی عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَاوٰی اِذْ یَغْشٰی السِّدْرَہٗ مَا یَغْشٰی مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰی لَقَدْ رَاٰی مِنْ اٰیٰتِ رَبِّہٗ الْکُبْرٰی﴾ (۶۲)

(قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے تمہارا ساتھی بھٹکا ہے نہ بہکا، وہ اپنی خواہش سے بات نہیں کرتا، اس کی بات ایک پیغام ہے جو اس کو بھیجا جاتا ہے، اس کو سخت قوتوں والے (جبرائیل) نے سکھایا ہے پھر وہ سیدھا ہوا اور وہ اونچے کنارے پر تھا پھر وہ نزدیک ہوا اور مزید نزدیک ہوا اتنا کہ دو کمان یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا (جبرائیل اور آنحضرت ﷺ کے مابین) پھر اس نے اللہ کے بندے کو جو بتلانا تھا وہ بتلایا، رسول اللہ کے دل نے جھٹلایا نہیں جو اس نے دیکھا کیا تم آپس میں اس کے متعلق جھگڑتے ہو جو اس نے دیکھا، اس نے اس کو ایک بار سدرۃ المنتہیٰ کے پاس دیکھا اس کے پاس بہشت ہے جس وقت ڈھانک رکھا تھا بیری کو جس چیز نے ڈھانپ رکھا تھا نہ نظر بہکی نہ حد سے بڑھی بے شک

پیغمبر نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔

بیان کردہ آیات میں روایا سے مراد معراج کی رات آنحضرت ﷺ کا آنکھوں سے مشاہدہ ہے جیسا کہ ہم بروایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما صحیح بخاری کے حوالے سے لکھ چکے ہیں (۶۳)۔

اب ﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ﴾ میں دوسری دفعہ دیکھنے سے مراد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے اقوال کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں (۶۴)۔

کلمہ سبحان تنزیہ کے لیے آتا ہے، شروع کلام میں اس لیے آیا ہے کہ جن واقعات کا ذکر آئندہ آئے گا اللہ کی قدرت اور طاقت ان کو ظہور میں لانے سے عاجز نہیں ہے ﴿بَارَكْنَا حَوْلَهُ﴾ سے مراد اس کے قرب و جوار کے پھلدار درخت، رواں چشمے اور اس کے ارد گرد انبیاء کرام پر وحی کا نازل ہونا اور ان سے معجزات کا صدور ہے۔

﴿مِنْ آيَاتِنَا﴾ سے مراد وہ نشانات ارضی ہیں جو بنی اسرائیل کے اقبال وادبار اور شرف و ذلت کی زندہ زبان ہیں اور وہ نشانات عظمیٰ بھی شامل ہیں جو آنحضرت ﷺ نے مسجد اقصیٰ سے عروج کے بعد ملکوت السموات والارض میں ملاحظہ فرمائے۔ ﴿لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ﴾ کے تحت حضرت جبرائیل علیہ السلام کا خوبصورت اصل دیکھنا سدرۃ المنتہیٰ پر چھانے والے انوار قدسیہ کا بصورت تجلی یا جنت و دوزخ کا تفصیلی معائنہ ہے۔ ﴿مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ﴾ میں رسول اللہ ﷺ کے شوق دیدار اور مراعات حسن ادب کا ذکر ہے اور آنحضرت ﷺ کے ثبات و وقار اور تحمل و استعداد رویت کا ذکر ہے۔ ﴿مَسَاكُذِّبَ الْفُؤَادِ مَا رَأَىٰ﴾ سے مراد آنحضرت ﷺ کے نظارہ پاک کو جملہ ظنون (جو آنکھ نے دیکھا) سے بالاتر سمجھنا ہے۔

حدیث میں اس کی تفصیل اس طرح ہے کہ آنحضرت ﷺ گھر میں موجود تھے، جبرائیل علیہ السلام آپ ﷺ کو لے کر خانہ کعبہ میں آئے، آپ ﷺ کے سینہ مبارک کو چاک کیا اور اسے زم زم کے پانی سے دھویا پھر اسے ایمان اور حکمت سے بھر کر بند کر دیا (۶۵)۔

پھر رسول اللہ ﷺ کو مسجد حرام سے باہر لائے اور آپ ﷺ کی سواری براق کو آپ ﷺ کے سامنے حاضر کیا گیا جو کہ گدھے سے بڑا اور خچر سے قدرے چھوٹا سفید رنگ کا جانور تھا جس کا ہر قدم حد نظر پر پڑتا تھا (۶۶) جب آپ ﷺ سوار ہونے لگے تو وہ تھوڑا بدکا، جبرائیل علیہ السلام نے اسے تھکی دی اور مخاطب ہو کر کہا:

﴿الاستحییٰ یا براق مما تصنع فوالله ما ركبك عبد الله قبل محمد اکرم علیه منه قال فاستحیٰ حتی ارفض عرقا﴾ (۶۷)

(اے براق! تو اپنی حرکت پر شرمسار نہیں ہوتا اللہ کی قسم محمد ﷺ رسول اللہ سے پہلے اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ معزز تم پر سوار نہیں ہوا اس پر وہ شرمندہ ہو کر پسینے سے شرابور ہو گیا)۔

پھر آپ ﷺ اس پر سوار ہو کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی معیت میں روانہ ہوئے۔ آپ ﷺ کی پہلی منزل

مدینہ منورہ تھی جہاں آپ ﷺ نے سواری سے اتر کر نماز ادا کی، دوسری منزل مدین اور تیسری طور سینا تھی جہاں اللہ کریم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے تھے۔ چوتھی منزل بیت لحم تھی جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ پانچویں منزل بیت المقدس تھی جہاں براق کا سفر ختم ہوا (۶۸)۔ اس سفر کے دوران کسی پکارنے والے نے پکارا کہ ادھر آؤ، آپ ﷺ نے توجہ نہ کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا وہ یہودیت کا داعی تھا۔ دوسری طرف سے آواز آئی کہ ادھر آؤ، آپ ﷺ ادھر بھی متوجہ نہ ہوئے، جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ عیسائیت کا داعی تھا۔ اسی طرح نہایت ہی بنی سنوری عورت نظر آئی، آپ ﷺ نے اس کی طرف سے نظر پھیر لی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ دنیا تھی جو آپ ﷺ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی تھی، اگر آپ ﷺ پہلے داعی کی طرف مائل ہو جاتے تو آپ ﷺ کی امت بھٹک جاتی، دوسرے کی طرف مائل ہوتے تو عیسائی ہو جاتی، تیسرے (دنیا) کی طرف جاتے تو آپ ﷺ کی امت کا رجحان دنیا کی طرف ہوتا (۶۹)۔

بیت المقدس میں اتر کر آپ ﷺ نے براق کو اسی جگہ باندھا جہاں کبھی دیگر انبیاء اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے (۷۰)۔

پھر آپ ﷺ مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے جہاں وہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام بھی موجود تھے جو ابتدائے آفرینش سے اس وقت تک دنیا میں مبعوث ہوئے تھے۔ ان تمام کی امامت کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ ﷺ کو آگے بڑھایا تو آپ ﷺ نے امامت کے فرائض سرانجام دیئے (۷۱)۔ پھر آپ ﷺ کے سامنے پانی، دودھ اور شراب کے پیالے پیش کیے گئے آپ ﷺ نے دودھ کے پیالے کو پسند فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ ﷺ کو مبارک باد دی اور کہا کہ آپ ﷺ نے فطرت کو پسند کیا (۷۲) اس کے بعد ایک سیڑھی آپ ﷺ کے سامنے پیش کی گئی جس کے ذریعے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ ﷺ کو آسمانوں کی طرف لے گئے (۷۳)۔

پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ علیک سلیک کے بعد آپ ﷺ نے کچھ لوگوں کو ان کے دائیں بائیں پایا، جب دائیں جانب نظر کرتے تو خوش ہوتے اور جب بائیں جانب دیکھتے تو روتے۔ آنحضرت ﷺ کے پوچھنے پر آپ ﷺ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ نسل آدم ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نیک لوگوں کو دیکھ کر خوش ہوتے اور برے لوگوں کو دیکھ کر روتے تھے۔ (۷۴) پھر آپ ﷺ کو تفصیلی مشاہدہ کرنے کا موقع دیا گیا جس میں آپ ﷺ نے نیل اور فرات دونوں دریاؤں کو دیکھا اور آپ ﷺ کو حوض کوثر بھی دکھایا گیا (۷۵)۔ پھر آپ ﷺ نے دیکھا کہ کچھ لوگ کھیتی کاٹ رہے ہیں جتنی کاٹتے ہیں اتنی ہی بڑھتی جاتی ہے۔ آپ ﷺ کے استفسار پر بتایا گیا کہ یہ خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں پھر آپ ﷺ نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں، پوچھنے پر آپ ﷺ کو اطلاع دی گئی کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی سرگردانی انھیں نماز کے لیے اٹھنے نہ دیتی تھی۔ پھر آپ ﷺ نے ایک شخص کو دیکھا کہ لکڑیوں کا گٹھا جمع کر کے

اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اور وہ نہیں اٹھا سکتا تو اس میں اور لکڑیاں بڑھا لیتا ہے۔ آپ ﷺ نے پوچھا یہ کون احمق ہے؟ کہا گیا یہ وہ شخص ہے جس پر امانتوں اور ذمہ داریوں کا بوجھ اتنا تھا کہ اٹھانہ سکتا تھا مگر ان کو کم کرنے کے بجائے اور زیادہ ذمے داریوں کا بار اپنے اوپر لادے جاتا تھا۔ پھر آپ ﷺ نے دیکھا کچھ لوگوں کی زبانیں اور ہونٹ قینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں، پوچھنے پر بتایا گیا کہ یہ غیر ذمے دار مقرر ہیں جو بے تکلف زبان چلاتے اور فتنہ برپا کرتے ہیں اور خود بد عمل تھے ایک اور مقام پر کچھ لوگ تھے جو اپنا گوشت کاٹ کاٹ کر کھا رہے تھے۔ آپ ﷺ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں پر زبان طعن دراز کرتے تھے۔ ان لوگوں کے قریب کچھ اور لوگ تھے جن کے ناخن تانے کے تھے اور وہ اپنے چہرے اور سینے نوچ رہے تھے۔ آپ ﷺ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ آپ ﷺ کو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں کرتے تھے اور ان کی عزت پر حملے کرتے تھے۔ کچھ لوگوں کے ہونٹ اونٹوں کے مشابہ تھے اور وہ آگ نکل رہے تھے، جب آنحضرت ﷺ نے ان کے بارے میں پوچھا تو آپ ﷺ کو بتایا گیا کہ یہ وہ ظالم لوگ ہیں جو دنیا میں تیسوں کا مال کھاتے تھے پھر دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے پیٹ بہت بڑے ہیں اور وہ سانپوں سے بھرے ہوئے ہیں، آنے جانے والے ان کو روندتے ہوئے گزرتے ہیں مگر وہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکتے تھے۔ ان کے متعلق آپ ﷺ نے دریافت فرمایا تو آپ ﷺ کو بتایا گیا کہ یہ سود خور لوگ ہیں پھر کچھ اور لوگ نظر آئے جو ایک طرف بہترین گوشت چھوڑ کر دوسری طرف کا سراہوا متعفن گوشت کھا رہے تھے پوچھنے پر بتایا گیا کہ وہ مرد اور عورتیں ہیں جنہوں نے اپنی حلال بیویوں اور شوہروں کے ہوتے ہوئے بھی حرام سے اپنی خواہشات نفس پوری کیں پھر دیکھا کہ کچھ عورتیں چھاتی کے بل لٹک رہی تھیں، پوچھا یہ کون ہیں؟ کہا گیا یہ وہ عورتیں ہیں جنہوں نے اپنے خاوندوں کے نام ایسے بچے منسوب کر دیئے جو ان کے نہ تھے (۷۶)۔ انہی مشاہدات کے دوران آپ ﷺ نے نہایت ٹرش رُوفرشتے کو دیکھا جو آپ ﷺ کو دیکھ کر نہ ہنسا اور نہ مسکرایا۔ آپ ﷺ کے پوچھنے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ جہنم کا داروغہ مالک تھا پھر آپ ﷺ کو جہنم کا مشاہدہ کروایا گیا (۷۷) پھر دوسرے آسمان پر آپ ﷺ کی ملاقات حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملے چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام اور پانچویں پر حضرت ہارونؑ، چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ساتویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملے جو ایک خوبصورت محل (بیت المعمور) کے ساتھ فیک لگائے بیٹھے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ بیت المعمور میں روزانہ ۷۰ ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں جو ایک دفعہ عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں پھر وہ قیامت تک واپس نہیں لوٹتے، تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے ملاقات پر پہلے آسمان والے سوال و جواب اور علیک سلیک کا ذکر ہے (۷۸) پھر آپ ﷺ ساتوں آسمانوں کی سیر کے بعد سدرة المنتہیٰ تک پہنچے جس کے پتے ہاتھی کے کانوں جیسے تھے اور پھل ہجر کے منکوں جیسے تھے۔ یہ درخت رب العزت اور اس کی مخلوق کے درمیان حد فاصل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی مقام کے قریب آپ ﷺ

کو جنت کا مشاہدہ کروایا گیا (۷۹)۔

سدرۃ المنتہیٰ پر حضرت جبرائیل علیہ السلام ٹھہر گئے، حضور ﷺ تنہا آگے بڑھے اور اللہ کریم کی ہم کلامی کا شرف حاصل کیا، وہاں جو باتیں ارشاد ہوئیں ان میں سے چند یہ ہیں:

- ۱۔ ہر روز پچاس (۵۰) نمازیں فرض کی گئیں۔
- ۲۔ سورہ بقرہ کی آخری دو آیات عطا کی گئیں۔
- ۳۔ شرک کے سوا سب گناہوں کی بخشش کا امکان ظاہر کیا گیا۔
- ۴۔ جو شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے اس کے حق میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور جب وہ عمل کرتا ہے اس کے نامہ اعمال میں دس نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، برائی کے ارادے پر کچھ نہیں لکھا جاتا لیکن عمل کرنے پر صرف ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے (۸۰)۔

پیشی خداوندی سے واپسی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصرار پر اللہ تعالیٰ سے نمازوں کی تعداد میں کمی کرنے کے متعلق کہا۔ آپ ﷺ بار بار اوپر جاتے رہے یہاں تک کہ پانچ نمازیں باقی رہ گئیں اور آخر میں حضور ﷺ نے فرمایا: ﴿استحییت من ربی﴾ (مجھے اپنے رب سے شرم آتی ہے) (۸۱)۔ ادھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد فرمایا گیا کہ وہ تعداد میں پانچ ہیں اور ثواب میں پچاس ہوں گی (۸۲)۔ اس کے بعد آپ ﷺ مکہ مکرمہ میں واپس تشریف لے آئے اور آپ ﷺ نے لوگوں کے سامنے اپنے مشاہدات بتائے تو قریش کے لوگوں نے آپ ﷺ کو یکسر جھٹلا دیا۔ بیت المقدس کے بارے میں پوچھنے پر اللہ تعالیٰ نے سارے پردے ہٹا کر بیت المقدس آپ ﷺ کی آنکھوں کے سامنے کر دیا۔ چنانچہ آپ ﷺ بیت المقدس کو دیکھ کر قریش کے سوالوں کے جوابات دیتے گئے (۸۳) اسی اثناء میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی تو آپ رضی اللہ عنہ نے حضور ﷺ کی من وعن تصدیق فرما کر صدیق کا لقب حاصل کیا (۸۴)۔

۸۔ اسراء اور معراج میں حکمتیں:

- ۱۔ اسراء اور معراج حضور ﷺ کی عزت افزائی کا باعث ہوا تاکہ طائف میں لگے ہوئے زخم مندمل ہو جائیں اور اس موقع پر ہونے والی توہین اور ناقدری کی تلافی ہو جائے جہاں حضور ﷺ نے اپنے عجز و انکسار کا اظہار اللہ کے سامنے ان الفاظ میں فرمایا تھا:

﴿اللهم اليك اشكو، ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا ارحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وانت ربى، الى من تكلني الى بعيد يتجهمني ام الى عدو ملكته امرى ان لم يكن بك على غضب فلا ابالي، ولكن عافيتك هي اوسع لى، اعود بنور وجهك الذى اشرقت له الظلمات

و صلح علیہ امر الدنيا والآخرة من ان تنزل بی غضبك اویحل علی سخطك
لك العتبی حتی ترضی ، ولا حول ولا قوۃ الا بك ﴿ (۸۵)

(یا الہی! میں تجھ ہی سے اپنی کمزوری و بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں۔
یا رحم الراحمین! تو کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا بھی رب ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟
کیا کسی بیگانے کے جو میرے ساتھ تندی سے پیش آئے یا کسی دشمن کے جس کو تو نے میرے معاملے
کا مالک بنا دیا ہے؟ اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے تو مجھے کوئی پروا نہیں، لیکن تیری عافیت میرے لیے
زیادہ کشادہ ہے میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہو گئیں اور
جس پر دنیا اور آخرت کے معاملات درست ہوئے کہ تو مجھ پر اپنا غضب نازل کرے، یا تیرا عتاب
مجھ پر وارد ہو۔ تیری ہی رضا مطلوب ہے یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے اور تیرے بغیر کوئی زور اور
طاقت نہیں)۔

۲۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ثابت کی کہ آپ ﷺ بنی اسرائیل اور قریش کے بیک وقت نبی ہیں اور مسجد حرام
اور مسجد اقصیٰ کے امام ہیں۔

۳۔ آپ ﷺ کا تمام انبیاء علیہم السلام کو امامت کرانا آپ ﷺ کے پیغام کی آفاقیت، آپ ﷺ کی امامت کی
ابدیت اور طبقہ انسانیت کے لیے اس کی تعلیمات کی ہمہ گیری کی واضح دلیل تھی۔

۴۔ آپ ﷺ کی امامت و قیادت کا بیان آپ ﷺ کی اس امت کے اصل مقام اور پیغام و دعوت اور مخصوص
کردار کی پردہ کشائی کرتا ہے جو امت محمدیہ ﷺ کو اس دنیا اور عالمی برادری میں انجام دینا ہے۔

پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی

ستارے جس کی گدراہ ہوں وہ کارواں تم ہو (۸۶)

۵۔ اللہ تعالیٰ کا رسول اللہ ﷺ کو آسمانوں کی براہ راست سیر کرانے کی بجائے بیت المقدس لے جانا اس
بات کی دلیل تھی کہ بنی اسرائیل اور بیت المقدس جو عرصہ دراز تک محبط و حمی رہے اب بنی اسرائیل کو ان

کی کوتاہیوں کی وجہ سے اس انعام خداوندی سے محروم کر دیا گیا اور روحانی اور دنیاوی سیادت
و قیادت (بنو اسحاق) بنی اسرائیل کے بجائے بنو اسماعیل کو منتقل ہو گئی جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے:

﴿إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا ط

وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ (۸۷)

(ابراہیم کے مقرب لوگوں میں وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کی پیروی کی اور اب یہ

نبی ﷺ اور اس کے ماننے والے ہیں، اللہ صرف انہیں کا حامی اور مددگار ہے جو مومن ہیں)۔

۶۔ انبیاء علیہم السلام کی امامت کرانا اس بیثاق کی تکمیل تھی جس کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا:

﴿وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّنَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ ط قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي ط قَالُوا أَقْرَرْنَا ط قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾ (۸۸)

(جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا جو کتاب و حکمت کی باتیں میں نے تمہیں دی ہیں پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو تمہاری اس تعلیم کی تصدیق کرتا ہو جو تمہارے پاس ہے تو اس کی بات کو ضرور مان لینا اور اس کی تصدیق کرنا، یہ ارشاد فرما کر اللہ نے پوچھا کیا تم اقرار کرتے ہو؟ اور اس پر میری طرف سے عہد کی بھاری ذمے داری اٹھاتے ہو، انہوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔)

۷۔ یہ رسول اللہ ﷺ کی نبوت کی تکمیل اور ختم نبوت کی طرف بھی اشارہ تھا جیسا کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

﴿إِن مِثْلِي وَمِثْلَ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي كَمِثْلِ رَجُلٍ بَنَى بَيْتًا فَحَسَنَهُ وَاجْمَلَهُ إِلَّا مَوْضِعَ لَبْنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ فَجَعَلَ النَّاسَ يَطُوفُونَ وَيَتَعَجَّبُونَ لَهُ وَيَقُولُونَ هَلَا وَضَعْتَ هَذِهِ اللَّبْنَةَ قَالَ: فَاِنَّا اللَّبْنَةُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ﴾ (۸۹)

(میری اور مجھ سے قبل انبیاء ﷺ کی مثال ایک آدمی جیسی ہے جس نے گھر بنایا ہو جو بڑا خوبصورت تھا لیکن اس کے ایک کونے میں ایک اینٹ کی کمی رہ گئی لوگ اس کے گرد پھرتے اور خوش ہوتے اور کہتے کاش یہ اینٹ لگ جائے پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں وہ اینٹ ہوں اور آخری نبی ہوں۔)

۸۔ فرات اور نیل کے مشاہدے کا مقصود یہ تھا کہ آپ ﷺ کی دعوت ان مقامات تک بھی پہنچے گی۔

۹۔ ہر نبی نے ملاقات پر حضور ﷺ کو مرحبا کہا اور محبت کے الفاظ کہے جس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کی جماعت

اس دنیوی بغض و حسد سے پاک ہوتی ہے اور ان کا آپس میں قرب ہوتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے:

﴿أَمِنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ط كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَيْكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نَفَرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ﴾ (۹۰)

(پیغمبر اس چیز پر ایمان لایا جو اس کے رب کی طرف سے اس پر اتاری گئی اور ایمان لائے

مومن، ہر ایک ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور رسولوں پر، ہم رسولوں میں سے کسی پیغمبر میں فرق نہیں کرتے۔)

۱۰۔ آپ ﷺ کے دودھ کے پسند کرنے سے اسلام کا دین فطرت ہونا معلوم ہوا، صحیح ابن حبان کی روایت

میں یہ الفاظ ہیں:

﴿هذه الفطرة التي انت عليها وامتك﴾ (۹۱)

(یہ وہ فطرت ہے جس پر آپ ﷺ اور آپ ﷺ کی امت ہے)۔

۱۱- معراج کے ذریعے آپ ﷺ کی عظمت کا تمام کائنات سے اعتراف کرانا مقصود تھا۔

۱۲- معراج کے ذریعے آنحضرت ﷺ نے امت مسلمہ کو جدید علوم و افکار کے حصول کی رہنمائی کے

اشارات دیئے بقول اقبال:

سبق ملا یہ ہے معراجِ مصطفیٰ سے مجھے

کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں (۹۲)

۱۳- معراج کے واقعہ سے یہ مستنبط ہوتا ہے کہ تمام انبیاء و رسل بارگاہِ رب العزت میں بہت مؤدب

اور اطاعت شعار ہوتے ہیں جیسا کہ حضور ﷺ کے الفاظ: "استحییت من ربی" سے اندازہ

ہوتا ہے:

۱۴- ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں (۹۳)

۱۴- آنحضرت ﷺ کے بیت المقدس تشریف لے جانے سے بیت المقدس کی اسلام میں اہمیت کا پتہ

چلتا ہے، وہ قبلہ اول بھی ہے اس لیے اس کے حصول کے لیے ہر قربانی دینا مسلمانوں کا فرض ہے۔

۱۵- عقل انسانی معجزات انبیاء کے مقابلے میں زیادہ در ماندہ اور کوتاہ ہے، مغیبات خداوندی، اسرارِ الہی،

وحی کے اعجاز اور معجزات اس کے تابع نہیں ہیں اور نہ تنہا عقل ان کا احاطہ کر سکتی ہے اس لیے عقل کے

مشورہ کے بغیر ان پر ایمان لانا چاہیے۔

بقول اقبال:

اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسباں عقل

لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے (۹۴)

بلکہ

گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور

چراغِ راہ ہے منزل نہیں ہے (۹۵)

عقل کی قرآن و سنت نے تعریف کی ہے، تمام کاموں میں عقل و شعور سے کام لینا چاہیے۔ عقل سے

سائنس کی بے شمار ایجادات ظہور پذیر ہوتی ہیں لیکن یہ بات مسلم ہے کہ عقل مخلوق ہے اور نہ ہی اس کا میدان

اتنا وسیع ہے کہ وہ وحی کے معاملات کا احاطہ کر سکے۔ قرآن و حدیث سے ثابت شدہ چیزوں کو ماننا ہی عقل مندی

اور دانائی ہے بلکہ معجزات اور واردات وحی کے بارے میں تو عقل کی رہنمائی سے کنارہ کر کے فرموداتِ الہی

پر کار بند ہونا ہی دانش مندی ہے۔

بے خطر کود پڑا آتشِ نمرود میں عشق
عقل ہے محو تماشہ لب بام ابھی (۹۶)

اگر عقل کے پیچھے لگ کر معجزات سے انکار کر دیا جائے تو ایمان ضائع ہو جائے گا۔ اقبال نے درست

فرمایا تھا:

خرد سے راہرو روشن بھر ہے
خرد کیا ہے؟ چراغِ راہ گزر ہے
دردن خانہ ہنگامے ہیں کیا کیا
چراغِ راہ گزر کو کیا خبر ہے (۹۷)

دردن خانہ ہنگامے ہی دراصل اخبارِ غیب، اسرارِ الہی اور معجزات ہیں۔ ان اندرون خانہ ہنگاموں سے وحی کے ذریعے آگاہی ہوتی ہے اور وحی قرآن مجید ہے اور حدیث رسول ﷺ ہے، ان اندرون خانہ ہنگاموں کو سمجھنے کے لیے عقل سے کام لیں گے تو گمراہی مقدر ہوگی، محض عقل ابو جہل بناتی ہے اور عقل کے ساتھ محبت اور جنون صدیق ﷺ بناتے ہیں۔ اخبار وحی میں جہاں عقل متردد ہوتی ہے وہاں عشق اور محبت کام آتے ہیں۔ محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب کی ہر اد پر جان قربان کرے، اس کے ہر حکم پر عقل سے مشورہ کے بغیر قربان ہو جائے۔ قرآن کے اس ارشاد کا یہی مطلب ہے:

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾ (۹۸)

(وہ لوگ جو صحیح معنوں میں مومن ہیں انھیں شدید ترین محبت اللہ کے ساتھ ہوتی ہے)۔

۱۶۔ اللہ کی راہ میں مصائب و آلام کو برداشت کرنا ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا۔ اس کی راہ میں عاجزی اور بے بسی ہی دراصل کامیابی اور عروج کا زینہ ہے۔

۱۷۔ آنحضور ﷺ کو وہ چیزیں دکھائیں جن کی وہ دعوت دیتے تھے۔ جنت پر ایمان لانے کی دعوت دیتے تھے۔ چنانچہ جنت کا مشاہدہ کرایا گیا۔ رسولوں پر ایمان لانے کی دعوت دیتے تھے اللہ تعالیٰ نے سابقہ انبیاء سے ملاقات کا اہتمام فرمادیا۔ فرشتوں پر ایمان کی دعوت دیتے تھے، لہذا اس موقع پر ملائکہ کے فرائض اور اس کائنات میں ان کے مقام سے آگاہ فرمایا۔ اللہ پر ایمان کی دعوت دیتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلیات اور قدرت کے نشان دکھائے۔ جیسا کہ فرمایا:

﴿لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا﴾ (۹۹)

(تاکہ اسے اپنی نشانیاں دکھائیں)

۱۸۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو اپنی قدرت کے لیے مظاہر دکھاتا ہے جو ان کے دلوں کو مضبوط بنا دیتے ہیں اور ان کے دلوں میں پورا اعتماد اور اللہ تعالیٰ پر استناد پیدا کر دیتے ہیں۔ کیونکہ انھیں کافروں اور

سلاطین کی قوت کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے۔

آنحضرت ﷺ کو اسلام کے جدید مرحلے کے لیے تیار کیا گیا۔ یہ مرحلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملتا جلتا ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ وہ فرعون سے مقابلے کا مرحلہ تھا، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا:

﴿وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّؤُا عَلَيْهَا وَاهْتَسِبُ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ قَالَ أَلْقَهَا يَا مُوسَىٰ فَلَقَهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجَ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةٌ أُخْرَىٰ لِئُرِيكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَىٰ﴾ (۱۰۰)

(اور یہ کیا ہے تیرے داہنے ہاتھ میں اے موسیٰ، بولا یہ میری لاٹھی ہے۔ اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور پتے جھاڑتا ہوں اپنی بکریوں کے لیے اور بھی بہت سے کام ہیں جو اس سے لیتا ہوں۔ فرمایا پھینک دے اس کو موسیٰ علیہ السلام) اس نے اسے پھینک دیا تھا اور وہ ایک سانپ تھا جو دوڑ رہا تھا۔ فرمایا پکڑ لے اس کو اور ڈر نہیں۔ ہم اسے پھر ویسا ہی کر دیں گے جیسی یہ تھی اور ذرا اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دبا۔ چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے، یہ دوسری نشانی ہے۔ اس لیے کہ ہم تجھے اپنی بڑی نشانیاں دکھانے والے ہیں)۔

اور جب ان کا دل اس نظارے کے دیکھنے سے تعجب سے بھر گیا تو ارشاد فرمایا کہ:

﴿إِذْ هَبَّ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ﴾ (۱۰۱)

(اب تو فرعون کے پاس جاوہ سرکش ہو گیا ہے)۔

اس روایت کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون جیسے جابر کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ صرف اس کا ہی نہیں زمین کی ہر سرکش قوت کا مقابلہ کرنے کے لیے مستعد ہو گئے۔ رسول اللہ ﷺ بھی معراج کے بعد ہجرت اور پھر اس کے بعد ہر قسم کی طاقت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھے۔ آیات کبریٰ کی رویت دراصل اس بات کی تمہید تھی کہ آپ ﷺ اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی قلیل تعداد کے ساتھ پوری دنیا کا مقابلہ کریں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم کی ابتداء میں فرمایا:

﴿لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ﴾ (۱۰۲)

(انہوں نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں)۔

اسرئی اور معراج سے مطلوب حضور ﷺ کو قدرت کے نظارے دکھانا تھا البتہ حضرت محمد ﷺ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام میں یہ فرق تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو شروع سے قدرت کا نظارہ دکھایا اور حضور ﷺ کو بارہ سال بعد

اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے پیغمبروں کو معجزات اس لیے دیئے جاتے تھے کہ دشمنوں کے اعتراضات کی صورت میں ان کے لیے مددگار ثابت ہوں لیکن حضور ﷺ کی سیرت طیبہ اس سے بالاتر ہے کیونکہ قرآن مجید نے شروع ہی سے دشمنوں کو قائل کرنے کی کوشش کی اور معجزات تو صرف حضور ﷺ کی تکریم کے لیے دیئے گئے۔

۱۹۔ واقعہ اسراء کو لفظ سبحان سے اس لیے شروع فرمایا کہ کوئی کوتاہ نظر اس کو ناممکن اور محال نہ سمجھے۔ اللہ تعالیٰ ہر ضعف اور عجز سے پاک اور مبرا ہے۔ ہماری ناقص عقلیں اگرچہ کسی شے کو مستبعد اور عجیب خیال کریں مگر خدا کی لامحدود قدرت اور مشیت کے سامنے کوئی امر مشکل نہیں۔

۲۰۔ اللہ تعالیٰ کے اس لفظ سبحان سے ابتدا فرمانے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں بلکہ تاریخ کا ایک عظیم الشان واقعہ اور بہت بڑا معجزہ ہے۔

۲۱۔ اس مقام پر عبدہ کا لفظ آپ ﷺ کی شان عبدیت کا اظہار کرتا ہے۔ شان نبوت و رسالت کا ذکر نہیں ہے ﴿أَسْرَى بَعْدِهِ﴾ فرمایا۔ ﴿اسری بنیہ ورسولہ﴾ نہیں فرمایا۔ اس لیے کہ سیرالی اللہ کے لیے وصف عبدیت ہی مناسب ہے۔ بندہ سب کو چھوڑ کر اللہ کی طرف جا رہا ہے اور نبوت اور رسالت خدا کی طرف سے بندوں کی طرف آنے کو کہتے ہیں۔

۲۲۔ عبد کا لفظ اس لیے بھی استعمال فرمایا کہ معراج آسمانی کی وجہ سے نصاریٰ کی طرح ہم بھی آپ کو خدا نہ سمجھ بیٹھیں۔

۲۳۔ رات کو لے جانا اس لیے پسند کیا کہ رات تنہائی اور خلوت کا وقت ہوتا ہے اور اس وقت بلا نا مزید تقرب اور اختصاص خاص کی دلیل ہے۔ اس وجہ سے قیام اللیل اور تہجد کی فضیلت قرآن مجید اور احادیث میں آتی ہے:

﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا﴾ (۱۰۳)

(اور کچھ رات جاگتارہ قرآن کے ساتھ، یہ زیادتی ہے تیرے لیے قریب ہے کہ کھڑا کر دے تجھ کو تیرا رب مقام محمود میں)۔

﴿إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَمُ قِيلاً﴾ (۱۰۴)

(درحقیقت رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر اور قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے زیادہ موزوں ہے)۔

﴿كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ (۱۰۵)

(راتوں کو کم ہی سوتے تھے۔ پھر وہی رات کے پچھلے پہروں میں معافی مانگتے تھے)۔

﴿وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا﴾ (۱۰۶)

(جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں)۔

﴿يَا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُ قُمْ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ (۱۰۷)

(اے چادر لپیٹ کر سونے والے رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر کم)۔

۲۴۔ انبیاء کرام سے ملاقات میں کئی اسرار تھے۔ بعض نے کہا ہے مختلف آسمانوں میں اختصاص درجات کی

بنا پر ملاقات کی، اور پھر بعض انبیاء کرام کے واقعات آنحضرت ﷺ سے ملتے جلتے تھے۔

پہلے آسمان میں حضرت آدم ﷺ سے ملاقات ہوئی۔ آپ اول الانبیاء اور ابوالبشر تھے۔ ان سے پہلے

ہی ملاقات آپ ﷺ کی ہجرت کی طرف اشارہ تھا۔ حضرت آدم ﷺ نے ایک دشمن کی وجہ سے جنت سے ہجرت

کی۔ اسی طرح آنحضرت ﷺ بھی دشمنوں کی وجہ سے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائیں گے، دونوں کو اپنا

اصل چھوڑنے میں مشقت اور کراہت تھی اور آخر میں دونوں نے اپنے اصل کی طرف لوٹ جانا تھا۔

دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ ﷺ اور حضرت یحییٰ ﷺ سے ملاقات ہوئی۔ قیامت کے دن حضرت

عیسیٰ ﷺ آنحضرت ﷺ سے ملیں گے اور شفاعت کبریٰ کی سفارش کریں گے۔

حضرت یحییٰ ﷺ حضرت عیسیٰ ﷺ کے خالہ زاد بھائی تھے، ان دونوں کو یہود نے تکالیف پہنچائیں۔

آنحضرت ﷺ کو بھی یہود کے ہاتھوں دکھ سہنے پڑے۔ آپ ﷺ کے قتل کے درپے ہوئے اور آپ ﷺ کو زہر

آلود بکری کا گوشت کھلایا۔ آنحضرت ﷺ پر چٹان گرانا چاہتے تھے (۱۰۸) حضرت عیسیٰ ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے ان

کے شر سے بچایا اور اللہ تعالیٰ آپ ﷺ کو بھی اسی طرح بچائے گا۔

تیسرے آسمان پر حضرت یوسف ﷺ سے ملاقات کی۔ کیونکہ آپ ﷺ کی امت انہی کی صورت

میں جنت میں داخل ہوگی۔ یوسف ﷺ سے ملاقات میں یہ بھی حکمت تھی کہ جس طرح ان کو ان کے بھائیوں نے

تکالیف پہنچائیں، آپ ﷺ کو بھی آپ کے رشتے دار اور قریبی لوگ تکالیف پہنچائیں گے اور مکہ مکرمہ سے

نکالیں گے جیسے ان کے بھائیوں نے ان کو نکالا تھا۔ اور انجام کار آپ ﷺ بھی غالب آجائیں گے جس طرح

یوسف ﷺ غالب آگئے تھے۔

فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ نے وہی بات کہی جو حضرت یوسف ﷺ نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی:

﴿لَا تَرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اذْهَبُوا فَاَنْتُمْ

الطَّلَاقُ اِى الْعِتْقَاءُ﴾

(آج تم پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی اللہ آپ کو معاف کرنے والا والا بڑا رحیم ہے جاؤ آج تم آزاد ہو)۔

اس سے پہلے جنگ بدر میں آنحضرت ﷺ نے اپنے اقارب کو قیدی بنایا۔ بعض کو خود چھوڑا بعض کو

فدیہ قبول فرما کر رہائی دی۔

چوتھے آسمان میں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی منزل اللہ کے ہاں بہت بلند تھی۔ قرآن مجید میں ﴿وَرَفَعْنَا هُ مَكَانًا عَلِيًّا﴾ (۱۰۹) آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے ملاقات میں یہ حکمت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملوک و سلاطین کو دعوتِ اسلام کے خطوط روانہ فرمائیں گے۔ کیونکہ خط و کتابت کے اول موجد ادریس علیہ السلام تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی قیصرِ روم اور کسریٰ وغیرہ سب کو خطوط بھیجے۔ پھر ان میں سے بعض کو اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کرنے کی توفیق دے دی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا رعب تھا کہ کسریٰ و قیصر کی حکومتیں کانپتی تھیں۔

پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی جس طرح ان کے احکام و ارشادات پر عمل نہ کرے گا اور سامری پرستوں نے ارتداد کی وجہ سے قتل کی سزا پائی، اسی طرح کفارِ قریش میں سے بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر کے بدر میں ستر سردار قتل ہوئے اور ستر قید ہوئے اور آخر میں حضرت ہارون علیہ السلام کی قوم بھی ان سے محبت کرنے لگی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ان کی قوم محبت کرنے لگی۔ یہ موسیٰ علیہ السلام سے درجہ میں نیچے تھے اس لیے ان سے نچلے آسمان پر ملاقات کی۔

چھٹے آسمان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ان کو بھی ان کی قوم نے بہت ایذا میں دیں جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی قوم نے ایذا میں دیں، وہ بھی ایک جابر کا مقابلہ کرتے رہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جابروں سے مقابلہ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فاتح کی حیثیت سے اپنے ملک میں داخل ہوئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے مولد مکہ میں فاتحانہ شان سے داخل ہوئے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک شام میں جابروں سے قتال کیا اور اللہ نے ان کو فتح دی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں تشریف لے گئے دومتہ الجندل کے رئیس جریر نے جزیہ دے کر صلح کر لی اور ملک شام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام کے ہاتھ فتح ہوا۔ اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں پورا شام فتح ہوا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ساتویں آسمان پر ملاقات کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جدِ اعلیٰ تھے۔ اللہ کے قرب سے قبل ان کا قرب ضروری تھا۔ خلیل کا مقام بھی کافی بلند ہے۔ پھر حبیب کا مقام خلیل سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی آگے گئے۔ ان کے ساتھ ساتویں آسمان پر ملاقات میں ایک لطیف اشارہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سات ہجری میں بیت اللہ کی زیارت کرنے کا تھا اور اس آخری ملاقات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع کا بھی اشارہ تھا (۱۱۰)۔

۲۵۔ تمام انبیاء و رسل کی ملاقات میں یہ حکمت بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی تعلیمات کے حامل بھی ہیں اور ان کو نشر کرنے والے بھی ہیں۔

۲۶۔ مسجد اقصیٰ میں آپ ﷺ کا جانا اس وجہ سے تھا کہ وہ بہت سے نبیوں کا مستقر اور قبلہ تھا، گویا عالم ملکوت کی طرف رجحان کا ایک درجہ تھا۔ آنحضرت ﷺ کی نبیوں سے ملاقات میں ایک حکمت اللہ کے لحاظ سے ان کا ایک رابطہ بھی تھا۔

۲۷۔ واقعہ معراج سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انبیاء میں بالکل ہی اختلاف نہیں ہوتا جو اختلاف بعد میں رونما ہوا وہ سب محرّفین کا ایجاد کردہ اور خود ساختہ ہے۔ انبیاء کرام ﷺ تعلیم الہی سے سرمو انحراف نہیں کرتے۔ وحی کے ادیان میں بتوں کی پوجا نہیں کی جاتی۔ بت پرستی، قبر پرستی اور شخصیت پرستی ایجاد بندہ ہیں۔ بعض محدثات جو استعمار نے اپنے مقاصد کے لیے پیدا کیں جیسے بہائیت اور قادیانیت کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔

۲۸۔ نماز کا آسمانوں پر فرض کیا جانا معراج کی مانند ہے جو انسان کو بلندی تک لے جاتی ہے۔ جس طرح خواہشات انسانوں کو تباہ کر کے قعر مذلت میں گراتی ہیں۔ اگر نماز انسان کو بلند نہیں کرتی تو وہ نماز ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کو زمین پر فرض نہیں کیا بلکہ آسمانوں پر بلا کر اس فریضے کی ذمہ داری براہ راست سونپی۔ جس سے نماز کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔

۲۹۔ نظام کائنات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جب چاہے اس کو معطل فرما سکتا ہے۔ اور معراج کے معاملے میں یہ بات بھی ممکنات میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت اپنے معزز مہمان کی خاطر کائنات کے نظام کو بدل دیا ہو، ہزاروں برسوں کا فاصلہ قدرت کاملہ سے آن واحد میں طے کر دیا ہو جس طرح حکومتیں اپنے معزز مہمانوں کی خاطر ان کی آمد پر تعطیل کر دیتی ہیں۔ کیا اللہ حکم الحاکمین اس بات کا اختیار نہیں رکھتا؟

۳۰۔ معراج کی حکمتوں میں یہ بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بعض خاص رموز سے آگاہ فرمانا چاہتے تھے۔ جس طرح بادشاہ یا دنیاوی حکمران اپنے خاص مشیروں کو بعض اہم امور سے آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ عام حکمران یا عام گورنر تو محض دنیا کے انتظام کے لیے ہوتے ہیں جبکہ نبی تو انسانوں کو صحیح اخلاق، تہذیب اور علم و عمل کے اصول سکھانے آتے ہیں۔ اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ خاص اوقات میں بڑے اہتمام کے ساتھ ان رموز سے آگاہ فرماتے ہیں۔

اس کا ظہور دیگر نبیوں سے بھی ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق فرمایا:

﴿وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمٰوٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوقِنِيْنَ﴾ (۱۱۱)

(اور اسی طرح ہم ابراہیم علیہ السلام کو عجائبات آسمانوں اور زمین کے دکھانے لگے تاکہ اس کو یقین آجائے)۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر جلوہ دکھایا اس طرح آنحضرت ﷺ کو بھی اپنی قدرت کے عظیم الشان

نشان دکھائے اور حکیمانہ انتظامات کے عجیب نمونے دکھائے۔

اسراء و معراج شاہ ولی اللہ کی نظر میں:

شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں:

معراج میں آپ ﷺ کو مسجد اقصیٰ لے جایا گیا۔ پھر سدرۃ المنتہیٰ اور جہاں خدا نے چاہا۔ یہ سب کچھ جسم مبارک کے ساتھ بیداری کی حالت میں ہوا لیکن اس مقام میں جو عالم مثال اور عالم ظاہر کے درمیان اور دونوں عالموں کے احکام کا جامع ہے۔ اس لیے جسم پر روح کے احکام ظاہر ہوئے اور روح پر معاملات روحانی جسم کی صورت میں نمایاں ہوئے۔ ان واقعات میں سے ہر واقعے کی ایک تعبیر ہے۔

۱۔ سینہ چیرنے اور ایمان سے بھرنے کی حقیقت یہ ہے کہ ملکیت کے انوار کا غلبہ ہو اور طبیعت بشری کا شعلہ بجھ گیا اور طبیعت اس قابل ہوگئی کہ جن علوم کا حظیرۃ القدس سے اضافہ کیا جائے ان کو مطیعانہ اخذ کر سکے۔

۲۔ براق پر سوار ہونے کی حقیقت یہ ہے کہ آپ ﷺ کے نفس ناطقہ نے اس روح حیوانی پر استیلاء (غلبہ) حاصل کر لیا جو کمال بشری ہے۔ براق پر مضبوط ہو کر سوار ہوئے جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ کی روح بشری کے احکام روح حیوانی پر غالب آگئے۔

۳۔ مسجد اقصیٰ اس لیے لے جائے گئے کہ یہ مقام شعائر الہی کا مظہر، ملا اعلیٰ کے ارادوں کی تعلق گاہ اور انبیاء ﷺ کی نظر گاہ ہے گویا وہ ملا اعلیٰ کی طرف ایک روشن دان ہے جہاں سے روشنی چھن چھن کر کرۂ انسانی پر جلوہ گر ہوتی ہے۔

۴۔ انبیاء ﷺ سے ملاقات اور امامت کی حقیقت یہ ہے کہ وہ سب ایک ہی رشتے میں حظیرۃ القدس سے مربوط ہیں اور آپ ﷺ کی ان حیثیات کمال کا ظہور ہے جو ان تمام پیغمبروں میں آپ ﷺ کی ذات سے مخصوص تھیں۔ اس سے آپ ﷺ کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔

۵۔ آسمانوں پر درجہ بدرجہ چڑھنے کی حقیقت یہ ہے کہ خاص قرار گاہ جلالت اور الوہیت تک آپ ﷺ نے منزل بمنزل ترقی کی۔ ہر آسمان پر جو فرشتے متعین ہیں اور کامل انسانوں میں سے جو جس درجے پر پہنچ کر ان سے مل گیا ہے، ان کے حالات سے، نیز اس تدبیر سے جو ہر آسمان میں خدا نے وحی کی اور اس مباحثے سے جو آسمان میں فرشتوں کی جماعت میں ہوتا ہے اس سے آگاہی حاصل ہو۔

۶۔ سدرۃ المنتہیٰ سے مراد وجود کا درخت ہے اس کا ایک دوسرے پر مرتب ہونا پھر تدبیر واحد میں مجتمع ہونا ہے۔ جس طرح درخت شاخوں کے اختلاف کے باوجود کہ ایک وجود دوسرے پر مرتب ہے پھر سب کا سب قوت غازیہ اور قوت نامیہ کی تدبیر میں متحد و مجتمع ہوتا ہے۔ اور اس حالت کو جس میں مجموعی اور اجمالی تدبیر کی طرف اشارہ ہو اور اس کے تمام افراد میں عموم اور کلیت ہو زیادہ تر مشابہت درخت سے ہے نہ حیوان سے اور ارادہ حیوانی طبیعت کے قوانین کو مصرح اور ظاہری حالت میں کر دیا کرتا ہے۔

۷۔ جو انوار اس درخت کو ڈھانکے ہوئے تھے وہ انتظامات الہیہ اور تدبیرات رحمانیہ ہیں جو اس عالم ظاہر میں وہاں چمکتی ہیں جہاں ان کے قبول کی استعداد ہوتی ہے۔

۸۔ نہروں کا سوتوں میں وہاں نظر آنا رحمت، حیات اور نشوونما کا منبع ہے جو عالم سکوت میں اسی طرح جاری ہے جس طرح عالم ظاہر میں۔

۹۔ بیت معمور کی حقیقت وہ تجلی الہی ہے جس کی طرف انسانوں کے تمام سجدے اور بندگیاں متوجہ ہوتی ہیں۔ وہ گھر کی صورت میں اس لیے نمایاں ہوا کہ ان قبلوں کی طرح ہو جو انسانوں کے درمیان کعبہ اور بیت المقدس کی صورت میں ہیں (۱۱۲)۔

معراج اسلاف کی نظر میں:

آخر میں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ”سیرت ابن ہشام“ سے عقیدہ سلف نقل کر دیا جائے۔ سیرت ابن

ہشام میں ہے:

﴿وكان في مسراه وما ذكر عنه بلاء وتمحيص وأمر من أمر الله في قدرته وسلطانه، فيه عبرة لاولى الالباب وهدى ورحمة وثبات لمن امن وصدق وكان من امر الله سبحانه وتعالى على يقين فاسرى به كيف شاء ليريه من اياته ما اراد حتى عاين ما عاين من امره وسلطانه العظيم وقدرته التي يصنع بها ما يريد﴾ (۱۱۳)

(آپ ﷺ کے اس سفر شبانہ اور جو کچھ اس کے متعلق بیان کیا گیا ہے میں آزمائش اور کافر و مومن کی تمیز ہے اور خدا کی قدرت اور سلطنت میں سے کوئی ایسی شان ہے۔ اور اس میں اہل عقل کے لیے عبرت ہے اور جو اللہ پر ایمان لایا اور تصدیق کی اور خدا کے کاموں پر یقین رکھا اس کے لیے ہدایت، رحمت اور ثبات قدمی ہے۔ پس اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندہ کورات کے وقت لے گیا جس طرح چاہتا کہ وہ اس کو اپنی نشانیوں میں سے جو چاہے دکھائے یہاں تک کہ اس کی شان اور اس کی عظیم الشان قدرت کے مناظر دیکھے جو کچھ دیکھے اور اس قدرت کو دیکھا جس سے وہ جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے۔)

معراج النبی ﷺ کا پیغام:

معراج النبی ﷺ کے معجزہ کا عام لوگوں کو فائدہ اس کے پیغام، بشارتوں اور انعامات میں مضمر ہے۔ اس سلسلے میں خود کچھ لکھنے کے بجائے سید سلیمان ندوی کی تحریر زیادہ مناسب معلوم ہوتی ہے۔ اس میں کچھ باتوں کا اعادہ کیا گیا ہے لیکن ہم نے مولانا کی مکمل تحریر کو لکھنا ہی زیادہ مناسب خیال کیا ہے۔

قرآن مجید اور معراج

معراج کے اسرار، اعلانات، احکام، بشارتیں اور انعامات

عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں معراج کا بیان سورہ اسراء (جس کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں) کی ابتدائی تین چار آیتوں میں ہے، یعنی:

﴿سُبْحٰنَ الَّذِیْٓ اَسْرٰی بِعَبْدِہٖ لَیْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلٰی الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِیْ بَرَكْنَا حَوْلَہٗ لِنُرِیْہٗ مِنْ الْاِیْتِنَاطِ اِنَّہٗ هُوَ السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ﴾ (۱۱۴)

(پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ کو رات کے وقت مسجد حرام (کعبہ) سے اس مسجد اقصیٰ (بیت المقدس) تک لے گیا، جس کے گردا گرد ہم نے برکت نازل کی ہے تاکہ ہم اپنے بندہ کو اپنی نشانیاں دکھائیں، وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے)۔

لیکن ہم نے اس سورہ کو شروع سے اخیر تک بار بار پڑھا اور ہر بار اس یقین کے ساتھ ختم کیا کہ یہ پوری سورہ معراج کے اسرار و حقائق، نتائج و عبرتوں اور احکام و اعلانات سے معمور ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس سورہ کے جلی عنوان کیا ہیں:

- ۱۔ یہ اعلان کہ رسول اللہ ﷺ نبی القبلتین (یعنی کعبہ اور بیت المقدس دونوں کے پیغمبر) ہیں۔
- ۲۔ یہود جو اب تک بیت المقدس کے اصلی وارث اور اس کے نگہبان و کلید بردار بنائے گئے تھے ان کی تولیت اور نگہبانی کی مدت حسب وعدہ الہی ختم کی جاتی ہے اور آل اسماعیل کو ہمیشہ کے لیے اس کی خدمت گزاری سپرد کی جاتی ہے۔
- ۳۔ کفار قریش کو اعلان کہ تمہارے پند و موعظت کا عہد گزر گیا۔ فیصلہ حق کے ثبوت کے لیے جس عذاب کو تم مانگتے تھے اب وہ آتا ہے کہ رسول اب ہجرت کرتے ہیں۔
- ۴۔ رسولوں کی سنت کے مطابق اب آنحضرت ﷺ کو ہجرت کا اذن دیا جائے گا، جس کے بعد نافرمان قوم پر عذاب آئے گا۔
- ۵۔ معراج کے احکام شراعیع۔

- ۶۔ نماز پنجگانہ کی فرضیت۔
 ۷۔ نبوت، قرآن، قیامت اور معجزات پر اعتراضات کے جوابات۔
 ۸۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات اور واقعات سے استشہاد۔

رسول اللہ ﷺ کا نبی قبلتین ہونا:

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی سعادتوں اور برکتوں کا کلید بردار بنایا تھا اور ان کو ارض مقدس کی تولیت کا منصب عطا کیا تھا جس کے حدود خدا نے خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھائے تھے، لیکن اسی کے ساتھ تورات میں بار بار اعلان کر کے یہ بھی ان کو سنا دیا گیا تھا کہ اگر انھوں نے خدا کے احکام کی اطاعت اور پیغمبروں کی تصدیق نہ کی تو یہ منصب ان سے چھین لیا جائے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام دو بیٹے عطا ہوئے تھے اور ارض مقدس کو ان دونوں بیٹوں کے درمیان تقسیم کر دیا گیا تھا یعنی شام کا ملک حضرت اسحاق کو اور عرب کا ملک حضرت اسماعیل کو ملا تھا۔ شام میں بیت المقدس اور عرب میں کعبہ واقع تھا۔ حضرت اسحاق کے فرزندوں کو جن کا مشہور نام بنی اسرائیل ہے (اسرائیل حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب کا لقب تھا) بیت المقدس کی تولیت عطا ہوئی تھی اور بنو اسماعیل کو کعبہ کا متولی بنایا گیا تھا۔ حضرت ابراہیم کی اولاد میں جس قدر پیغمبر پیدا ہوئے ان میں سے بنو اسرائیل کا قبلہ بیت المقدس اور بنی اسماعیل کا قبلہ کعبہ تھا، گویا آنحضرت ﷺ سے پہلے جس قدر انبیاء عرب یا شام میں مبعوث ہوئے تھے وہ ان دونوں قبلوں میں سے صرف ایک کے متولی تھے۔ آنحضرت ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح تمام دوسرے پیغمبروں کے متفرق اوصاف و خصوصیات کا جامع اور برزخ بنایا تھا، اسی طرح حضرت اسحاق و اسماعیل دونوں کی برکتوں اور سعادتوں کا گنجینہ بھی ذات محمد ﷺ ہی کو قرار دیا یعنی حضرت ابراہیم کی وراثت جو صدیوں سے دو بیٹوں میں بٹی چلی آتی تھی وہ آنحضرت ﷺ کی بعثت سے پھر ایک جگہ جمع ہو گئی اور گویا وہ ”حقیقت ابراہیمیہ“ جو خاندانوں اور نسلوں میں منقسم ہو گئی تھی، ذات محمد ﷺ میں پھر یکجا ہو گئی اور آپ ﷺ کو دونوں قبلوں کی تولیت تفویض ہوئی اور نبی القبلتین کا منصب عطا ہوا۔ یہی نکتہ تھا جس کے سبب سے آنحضرت ﷺ کو کعبہ اور بیت المقدس دونوں طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا اور اسی لیے معراج میں آپ ﷺ کو مسجد حرام (کعبہ) سے مسجد اقصیٰ (بیت المقدس) تک لے جایا گیا اور مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کی صف میں آپ ﷺ کو امامت پر مامور کیا گیا تاکہ آج اس مقدس دربار میں اس کا اعلان عام ہو جائے کہ دونوں قبلوں کی تولیت سرکار محمدی ﷺ کو عطا ہوتی ہے اور نبی قبلتین نامزد ہوتے ہیں اور قرآن مجید میں سورہ اسراء کی ابتداء اور واقعہ معراج کا آغاز اسی حقیقت کے اظہار سے ہوتا ہے۔

بنی اسرائیل کی مدت تولیت کا اختتام:

بنو اسرائیل کو ارض مقدس کی تولیت کا شرف بہت سی شرائط اور معاہدوں کے ساتھ عطا ہوا تھا اور یہ کہہ دیا گیا تھا کہ جب وہ غیر معبودوں کی طرف جھکیں گے اور احکام الہی کی عدم پیروی کے ملزم ہوں گے تو یہ منصب ان سے چھین لیا جائے گا اور محکومی اور غلامی کی زنجیر ان کی گردنوں میں ڈال دی جائے گی، حضرت داؤد، و سلیمان کے عہد میں ان کو جو نیابت اور وراثت عطا کی گئی تھی عدم ایفائے عہد کی پاداش میں بابل کے بادشاہ بخت نصر (بنوخذنذر) کے ہاتھوں ان سے چھین لی گئی۔ ارض مقدس سے وہ جلا وطن کر دیئے گئے۔ شہر یروشلم کھنڈر کر دیا گیا۔ بیت المقدس کی ایک ایک اینٹ چور چور کر دی گئی اور توراہ کے پرزے پرزے اڑا دیئے گئے۔

اس پر غم سانحہ پر انبیائے بنی اسرائیل نے ماتم کیا، خدا کے سامنے دست تضرع دراز کیا، بنی اسرائیل کو توبہ و انابت کی دعوت دی تو پھر ان کو معاف کیا گیا اور ایرانیوں کے عہد میں ارض مقدس کی دوبارہ تولیت سے وہ سرفراز ہوئے، لیکن اس کے بعد پھر وہ اپنے عہد پر قائم نہ رہے، بتوں کو سجدے کیے، توراہ کے احکام سے روگردانی کی تو ان پر یونانیوں اور رومیوں کو مسلط کیا گیا۔ جنھوں نے بیت المقدس کو جلا کر خاکستر کر دیا، یہودیوں کا قتل عام کیا۔ قربان گاہ کے مقدس ظروف توڑ پھوڑ دیئے۔ اب اس کے بعد آنحضرت ﷺ کی بعثت ہوتی ہے اور بنو اسرائیل کو توبہ و انابت کا آخری موقع دیا جاتا ہے۔ اگر انھوں نے حق پسندی کو راہ دیا تو خدا ان پر رحم فرمائے گا ورنہ ہمیشہ کے لیے اس منصب سے وہ محروم کر دیئے جائیں گے۔

چنانچہ آیات بالا کے بعد ارشاد ہوتا ہے:

﴿وَأْتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلًا ذُرِّيَّةً مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولَىٰ بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبَرُوا مَا عَلَوْا تَتْيِيرًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدتُمْ عَلَيْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ﴿١١٥﴾

(اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت نامہ ٹھہرایا کہ

ہمارے سوا وہ کسی کو کارساز نہ بنائیں۔ اے ان لوگوں کی اولادو! جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، دیکھو کہ ان کا جنھوں نے اپنا کارساز دوسروں کو بنا لیا تھا کیا حشر ہوا؟ تم کو اس احسان کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا کیونکہ تمہارا باپ نوحؑ شکر گزار بندہ تھا اور ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل کے متعلق فیصلہ کر دیا تھا کہ تم دو دفعہ زمین میں فساد کرو گے اور بڑی زیادتیاں کرو گے، جب ان میں سے پہلے فساد کا وقت آیا تو ہم نے تم پر ایسے بندوں کو کھڑا کر دیا جو بڑے سخت گیر تھے، وہ تمہارے شہروں کے اندر پھیل گئے اور خدا کا وعدہ پورا ہوا پر ہم نے تمہارے دن پھیرے اور تم کو مال و اولاد سے مدد دی اور تمہاری تعداد بہت بڑھادی (اور کہہ دیا کہ) اگر تم نے اچھے کام کیے تو اپنے ہی لیے اور برے کام کیے تو اپنے لیے پھر جب (تمہارے) دوسرے فساد کا وقت آیا (تو پھر ہم نے اپنے دوسرے بندوں کو کھڑا کر دیا) کہ وہ تمہارے چہروں کو خراب کر دیں اور یہ بھی بیت المقدس میں اسی طرح گھس جائیں جس طرح تمہارے پہلے دشمن گھسے تھے اور جس چیز پر وہ قابو پائیں اس کو توڑ پھوڑ ڈالیں (اب محمد رسول اللہ ﷺ کی بعثت کے بعد) ممکن ہے کہ تمہارا پروردگار تم پر رحم کرے اور اگر تم نے پھر ویسا ہی کیا تو ہم بھی ویسا ہی کریں گے اور حق کے منکروں کے لیے ہم نے جہنم کا احاطہ بنا رکھا ہے)۔

یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی تھی، وہاں بنی اسرائیل سے تعلقات استوار نہ تھے، اسی لیے مکی سورتوں میں بنو اسرائیل کو عموماً مخاطب نہیں کیا گیا ہے، یہ پہلا موقع ہے کہ بنو اسرائیل کو مخاطب کیا جا رہا ہے، کیونکہ اب اسلام کے نئے دور کا آغاز ہونے والا ہے اور آپ ﷺ کو مدینہ کی طرف ہجرت کی اجازت ملنے والی ہے جہاں ان سے تعلقات کا آغاز ہوگا اور از سر نو خدا کے سامنے اپنی شرمساری کے اظہار کا موقع ملے گا اور خدا ان پر اپنی رحمت کا دروازہ کھولے گا لیکن اگر انھوں نے قبول حق سے انکار کیا تو ان کے لیے پھر وہی سزا ہے جو ان کو اس سے پہلے دو دفعہ مل چکی ہے لیکن افسوس ہے کہ انھوں نے عملاً اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا اور حق کو قبول نہیں کیا، حالانکہ خدا نے ان سے کہا:

﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ﴾ (۱۱۶)

(تم میرا عہد پورا کرو تو میں تمہارا عہد پورا کروں گا)۔

اس لیے خدا نے ان پر رحمت کا دروازہ نہیں کھولا اور ان کو تیسری دفعہ بھی وہی سزا ملی اور وہ مدینہ، اطراف مدینہ کے باغات وغیرہ سے بے دخل کر دیئے گئے اور بیت المقدس کی تولیت مسلمانوں کے سپرد کی گئی۔

کفار مکہ کے نام آخری اعلان:

آج کفار مکہ کے نام آخری اعلان ہے، ان کا مطالبہ تھا کہ اگر اسلام سچا دین ہے اور ہمارا مذہب باطل ہے تو ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم پر عذاب آئے۔ ان کو یہ سنت الہی بتاتی گئی کہ قوم پر اس وقت تک عذاب نہیں آتا جب تک اس میں مبلغ الہی مبعوث نہیں ہو لیتا اور اس کو بالکل اس کی طرف سے مایوسی نہیں ہو جاتی، اس وقت قوم کا دولت مند اور مغرور طبقہ اس کی بیخ کنی کے لیے آگے بڑھتا ہے، بہت سے دوسرے لوگ جن کو ان کی قوت پر بھروسہ ہوتا ہے ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ مومنوں کا طبقہ جو بظاہر کمزور و ضعیف ہوتا ہے اس حق کو قبول کر لیتا ہے۔ ایک دنیا کے نفع عاجل کا طالب ہے اور دوسرا آخرت کے نفع جاوید کو ترجیح دیتا ہے۔ دنیا میں بظاہر دونوں کو برابر زندگی کی نعمتیں ملتی ہیں، مگر ایک دن آتا ہے جب رات اور دن کی روشنی الگ ہو جاتی ہے، دنیا میں کوئی ایک دوسرے کا ذمہ دار نہیں، مصلح اور ہادی اپنا فرض ادا کر دیتے ہیں۔ ایمان و کفر کے وہ ذمہ دار نہیں، اس دنیا میں ہر شخص اپنا آپ ضامن ہے، اسی انکار و کفر کی بدولت قریش مکہ بھی تولیت کعبہ سے معزول کیے جاتے ہیں اور مسلمانوں کو فتح مکہ کی خوشخبری سنائی جاتی ہے:

﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَدْعُ الْإِنْسَانَ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتٍ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَلَّنَاهُ تَفْصِيلًا وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا مَّن اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا مَّن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا وَمَن أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشْكُورًا كَلَّا نُمِدُّهُمُ أَهْلًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَمَن كَانَ

عَطَاءَ رَبِّكَ مَحْظُورًا أَنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلِلْآخِرَةِ
أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ﴿۱۱۷﴾

(یہ قرآن وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے اور ان مومنوں کو جو نیک کام کرتے ہیں یہ بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑی مزدوری ہے اور یہ بتاتا ہے کہ وہ لوگ جن کو آخرت پر ایمان نہیں ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے، انسان کبھی برائی (عذاب) کو بھی اس طرح چاہتا ہے جس طرح بھلائی کو، انسان بڑا ہی عجلت پسند واقع ہوا ہے۔ ہم نے دن اور رات کو دو نشانیاں بنایا ہے، نشان شب کو ہم مٹا دیتے ہیں اور نشان روز کو روشن کر دیتے ہیں کہ اس روشنی میں اپنے خدا کی مہربانی کو ڈھونڈو اور ماہ و سال کا شمار اور حساب جانو، ہم نے ہر چیز کھول کر بیان کر دی اور ہر انسان کے نیک و بد کو اسی کی گردن میں ڈال دیا ہے، قیامت کے دن ہم اس کے اعمال نامہ کو نکالیں گے جس کو وہ کھلا ہوا پائے گا اور اس وقت ہم اس سے کہیں گے کہ لو اپنا اعمال نامہ پڑھو! آج تم ہی اپنا حساب آپ لے لو تو جو ہدایت کو قبول کرتا ہے وہ خود اپنے لیے کرتا ہے اور جو گمراہ ہوتا ہے وہ اپنے لیے، کوئی ایک دوسرے کے بوجھ کو نہیں اٹھاتا اور ہم اس وقت تک عذاب نازل نہیں کرتے جب تک ایک پیغمبر نہ بھیج لیں اور جب کسی آبادی کو ہلاک کرنا ہوتا ہے تو ہم وہاں کے دولت مندوں کو حکم دیتے ہیں تو وہ اس میں فسق و فجور کرتے ہیں (تو اس پر قانون الہی کے مطابق) سزا واجب ہو جاتی ہے تو ہم اس آبادی کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں اور یاد کرو نوٹ کے بعد ہم کتنی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، تیرا پروردگار اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھتا ہے اور دیکھتا ہے جو اس دنیا کا نفع عاجل چاہتے ہیں تو ان میں سے جس کے لیے ہم چاہتے ہیں (اسی دنیا کا نفع) عاجل اس کو دے دیتے ہیں پھر دوزخ کو اس کا ٹھکانہ بناتے ہیں جس میں وہ ہر طرح برا ٹھہر کر راندہ درگاہ بن کر داخل ہوگا اور جو آخرت کو چاہے گا اور آخرت کے لیے کوشش کرے گا اور وہ مومن ہوگا تو اس کی کوشش خدا کے یہاں مشکور ہوگی، ہم نیک و بد ہر ایک کو تیرے پروردگار کے عطیہ سے دیتے ہیں، تیرے پروردگار کا عطیہ محدود نہیں ہے۔ دیکھ! ہم نے کیوں کر دنیا میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے لیکن سب سے بڑا درجہ اور مرتبہ آخرت کا درجہ اور مرتبہ ہے)۔

معراج کے احکام و وصایا:

یہود اور قریش کی معزولی کے بعد بیت المقدس اور خانہ کعبہ دونوں کی تولیت کا منصب عطا کرنے کے

لیے شہنشاہ عالم اپنے بندہ خاص کو اپنے حضور میں طلب کرتا ہے اور اس روحانی حکومت کے شرائط و احکام کا ایک نسخہ عطا کرتا ہے، جیسا کہ اس موقع پر حضرت موسیٰ اور دوسرے پیغمبروں کو عطا ہوا تھا:

﴿ لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخَذُومًا وَلَا وَقَضَىٰ رَبُّكَ
 أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا
 أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا
 كَرِيمًا وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا
 رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ
 كَانَ لِلَّهِ أَعْيُنٌ عَابِدُونَ إِيَّاهُ وَإِنَّ الْقُرْبَىٰ حَقُّهُ وَالْمَسْكِينُ وَابْنُ السَّبِيلِ
 وَلَا تُبْذِرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ
 لِرَبِّهِ كَفُورًا وَإِمَّا تَعْرِضْ عَنْهُمْ ابْتَغَاءَ رَحْمَةٍ مِّنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ
 لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ
 الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ
 إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ
 نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنْ قَتَلْتُمْ أَنْ تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ إِنَّهُ كَانَ
 فَا حِشَّةً وَسَاءَ سَبِيلًا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ
 قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ
 مَنْصُورًا وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ
 وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُورًا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا
 بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ
 لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُورًا
 وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ فِرْقًا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ
 الْجِبَالَ طُولًا كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ
 إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ
 مَلُومًا مَذْحُورًا ﴿۱۱۸﴾

(خدا کے سوا کسی اور کو خدا نہ بنا اور نہ تو برا ٹھہرے گا اور بے یار و مددگار رہ جائے گا اور تیرے پروردگار نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی اور کو نہ پوجنا اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا، اگر ان میں ایک یا دونوں تیرے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کی بات میں

اُف تک نہ کرنا اور ان کو نہ جھڑکنا ان سے ادب کے ساتھ بات کرنا اور ان کے ساتھ نرم دلی سے اطاعت کا بازو جھکا دینا اور ان کے حق میں یہ دعا مانگنا کہ پروردگار میرے والدین پر اسی طرح رحم فرما جس طرح انھوں نے جب میں چھوٹا تھا مجھ پر رحم کیا تھا، تمہارا پروردگار تمہارے دلوں کے راز سے خوب واقف ہے، اگر تم نیک ہو تو وہ توبہ کرنے والوں پر بخشش کرتا ہے اور قرابت دار کو اس کا حق ادا کر اور غریب و مسافر کا حق بھی دے اور فضول خرچی نہ کیا کر، فضول خرچ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے آقا کا بڑا ہی ناشکر گزار ہے، اگر اپنے پروردگار کے فضل کے انتظار میں جس کی تجھ کو توقع ہو ان مستحقین میں سے کسی سے تجھ کو منہ موڑنا پڑے تو ان کو نرمی سے سمجھا دے اور اپنا ہاتھ نہ اتنا سکیڑ لے کہ گویا گردن میں بندھا ہے اور نہ اتنا پھیلا ہی دے کہ ہر طرف سے لوگ تجھ کو ملامت کریں اور تو تہی دست ہو جائے، تیرا پروردگار جس کی روزی چاہتا ہے کم کر دیتا ہے اور وہ اپنے بندوں کے حال کا دانا و بینا ہے اور تم افلاس کے ڈر سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو، ہم ہیں جو ان کو اور تم دونوں کو روزی دیتے ہیں، ان کا قتل کرنا درحقیقت بڑا گناہ ہے اور زنا کے پاس بھی نہ جا کہ وہ بے حیائی اور بری راہ ہے اور جس جان کا مارنا اللہ نے حرام کیا ہے ان کو ناحق قتل نہ کرنا اور جو شخص ظلم سے مارا جائے تو اس کے والی وارث کو قصاص کا حق ہم نے دیا ہے تو چاہیے کہ وہ اس میں زیادتی نہ کرے کیونکہ اس میں اس کی جیت ہے اور یتیم جب تک اپنی عقل و شعور جو انی کو نہ پہنچ جائے اس کے مال و جائیداد کے قریب بھی نہ جانا لیکن اس طریقہ سے جاسکتے ہو جو ان کے حق میں بہتر ہو، عہد کو پورا کیا کرو اس کی باز پرس ہوگی اور جب ناپ تول کرو تو پورا کرو۔ تول کرو تو سیدھی ترازو سے تول کر دو، یہ طریقہ اچھا ہے اور اس کا انجام بھی بہتر ہے اور جس بات کا تجھ کو علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ ہولے، کیونکہ کان، آنکھ، دل سب سے مواخذہ ہوگا اور زمین میں اکڑا کر نہ چل کہ تو اس چال سے نہ زمین کو چیر ڈالے گا اور نہ پہاڑوں کے برابر اونچا ہو جائے گا، ان تمام باتوں کی برائی تیرے پروردگار کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، یہ تمام احکام دانش مندی کی ان باتوں میں سے ہیں جو خدا نے تجھ پر وحی کیے ہیں اور خدا کے ساتھ کوئی اور دوسرا خدا نہ بنائیے ورنہ تو ملامت زدہ اور رائدہ درگاہ ہو کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔

ان احکام کی تفصیل کے بعد آخر میں خدا فرماتا ہے:

﴿ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبِّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ﴾ (۱۱۹)

(یہ تمام باتیں دانش مندی کی ان باتوں میں سے ہیں جو خدا نے تم پر وحی کی ہیں)۔

معراج کے روحانی احوال کی تشریح کے ضمن میں خدا نے جو یہ فرمایا ہے:
﴿فَاَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ﴾ (۱۴۰)

(پھر خدا نے اپنے بندہ کی طرف وحی کی کہ جو کچھ کہ وحی کی)۔

اس اجمال اور ابہام کے اندر جس قدر احکام و شرائع کا حصہ تھا شاید وہ یہی ہیں جن کی اس مقام پر تفصیل کی گئی ہے۔

ان آیتوں میں جو احکام وارد ہوئے وہ تعداد میں بارہ ہیں اور یہی احکام دوازده گانہ درحقیقت دنیا کے تمام خیر و شر کی بنیاد و اساس ہیں، کوئی اخلاق کی تفصیل پر دفتر کے دفتر سیاہ کر ڈالے تاہم ان احکام دوازده گانہ کے حلقہ سے باہر نہ نکل سکے گا، مختصر اور سادہ عبارت میں یہ احکام حسب ذیل ہیں:

- ۱- شرک نہ کرنا۔
- ۲- ماں باپ کی عزت و اطاعت کرنا۔
- ۳- حق والوں کا حق ادا کرنا۔
- ۴- اسراف نہ کر اور افراط و تفریط کے بیچ میں اعتدال اور میانہ روی کی راہ چل۔
- ۵- اپنی اولاد کو قتل نہ کر۔
- ۶- زنا کے قریب نہ جا۔
- ۷- ناحق کسی کی جان نہ مارنا۔
- ۸- یتیم سے بہتر سلوک کر۔
- ۹- اپنا عہد پورا کر کہ تجھ سے اس کی پوچھ گچھ ہوگی۔
- ۱۰- ناپ تول میں پیمانہ اور ترازو کو بھر پور رکھ۔
- ۱۱- نامعلوم بات کی پیروی نہ کر۔
- ۱۲- زمین پر مغرور نہ بن۔

یہ انہی احکام عشرہ کا نقش ثانی اور تکملہ ہے جو حضرت موسیٰ کو کوہ طور کی معراج میں عطا ہوئے تھے۔

(توراة سفر استثناء: ۶، ۵)

- ۱- میرے آگے تیرا کوئی دوسرا خدا نہ ہو۔
- ۲- تو خداوند اپنے خدا کا نام بے سبب نہ لے (یعنی جھوٹی قسم نہ کھا)۔
- ۳- سبت کے دن کی یاد کر۔
- ۴- اپنے باپ اور اپنی ماں کو عزت دے۔
- ۵- تو خون مت کر۔

- ۶۔ تو زنا نہ کر۔
 ۷۔ تو چوری نہ کر۔
 ۸۔ تو اپنے ہمسایہ کی جو رو کو مت چاہ۔
 ۹۔ تو اپنے ہمسایہ کے کسی مال کا لالچ نہ کر۔
 سورۃ کے آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو یہ احکام عشرہ ملے تھے ان کی طرف اشارہ آئے گا۔

ہجرت اور عذاب:

جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس عالم مادی میں کچھ طبعی و فطری قوانین مقرر کر دیئے ہیں جن میں عموماً تخلف نہیں ہوا کرتا، اسی طرح عالم روحانی میں بھی اس نے کچھ اصول و قوانین بنا دیئے ہیں جن کے خلاف نہیں ہوا کرتا۔ منجملہ ان اصول و قوانین کے ایک یہ ہے کہ جب کسی قوم میں کوئی پیغمبر مبعوث ہوتا ہے تو ہر طرح اس قوم کو سمجھایا جاتا ہے، تبلیغ کا ہر فرض اس کے سامنے ادا کیا جاتا ہے، شریعت قوم معجزات طلب کرتی ہے، بالآخر اس کے سامنے معجزے پیش کیے جاتے ہیں اور جب اس پر بھی وہ ایمان نہیں لاتی تو پیغمبر کو ہجرت کا حکم ہوتا ہے۔ پیغمبر کے جانے کے بعد اس بد بخت قوم پر خدا کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ چنانچہ انبیاء کرام کی سیرتیں اس اصول کی بہترین تشریح ہیں۔

آج اسی قاعدہ کی تعمیل کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی سب سے بڑی نشانی عطا کی گئی مگر اس کو بھی وہ جھٹلاتے ہیں:

﴿وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوْلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا﴾ (۱۲۱)

(دنیا میں نافرمانوں کی) کوئی آبادی ایسی نہیں ہے جس کو ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کر ڈالیں، اس پر سخت عذاب نہ نازل کریں، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے اور ہم کو (فرمائش) معجزات کے بھیجنے سے سوا اس کے کوئی امر مانع نہیں ہے کہ اگلوں نے بھی ان نشانیوں کی فرمائش کی اور جب ہم نے ان کو بھیجا تو انہوں نے جھٹلا دیا۔ ہم نے ثمود کو ناقہ کی سو جھانے والی نشانی دی تو انہوں نے اس پر ظلم کیا اور ہم ان نشانیوں کو ڈرانے کے لیے بھیجتے ہیں یاد

کرواے پیغمبر (کہ یہ کفار تیری ایذا بلکہ قتل کے درپے ہیں لیکن) ہم نے تم سے کہہ دیا کہ تیرا رب لوگوں سے تیری حفاظت کیے ہوئے ہے اور ہم نے (معراج کی جو) روایا تجھ کو دکھائی تو وہ لوگوں کے لیے آزمائش ہے اور اسی طرح اس درخت کا ذکر جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے وہ بھی لوگوں کے لیے آزمائش ہے اور ہم ان کو آئندہ عذاب سے ڈراتے ہیں لیکن اس سے ان کی سرکشی میں اور ترقی ہوتی جاتی ہے۔)

اس لیے حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کے قصے سے اس واقعے پر استدلال ہے، پھر ارشاد ہوتا ہے:

﴿وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذَا لَا تَخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذَا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّوكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا يَلْبِثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا﴾ (۱۲۲)

(ہم نے جو تم پر وحی کے ذریعہ سے نازل کیا ہے قریب تھا کہ لوگ تم کو اس سے آزمائش میں ڈال دیں کہ اس وحی کے علاوہ تم کوئی اور وحی بنا کر ہماری طرف جھوٹ منسوب کر دو اور اس وقت وہ تم کو اپنا دوست بنا لیتے اور اگر ہم تم کو ثابت قدم نہ رکھتے تو کچھ ان کی طرف تم جھک چلے جاتے اگر تم ایسا کرتے تو ہم تم کو زندگی اور موت کے دگنا عذاب کا مزہ چکھادیتے اور پھر تم کو میرے مقابلے میں اپنے لیے کوئی مددگار بھی نہ ملتا اور وہ تم کو اس سرزمین (مکہ) سے قریب ہے کہ دل برداشتہ کر دیں تاکہ تم کو یہاں سے نکال دیں اگر ایسا ہوا تو پھر وہ تمہارے چلے جانے کے بعد اطمینان سے بہت کم رہ سکیں گے، تم سے پہلے جتنے رسول ہم نے بھیجے ہیں سب کے ساتھ یہی دستور رہا ہے اور تم ہمارے دستور میں رد و بدل نہ پاؤ گے۔)

اس بیان سے یہ بھی واضح ہوگا کہ معراج ہجرت سے کچھ ہی پہلے کا واقعہ ہے اور یہ ثابت ہوتا ہے کہ معراج آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے خدا کی وہ نشانی تھی جس کے نہ تسلیم کرنے پر عذاب الہی کا نزول ہوتا ہے۔

نماز پنج گانہ کی فرضیت:

اوپر گزر چکا ہے کہ نماز پنج گانہ اسی معراج میں فرض ہوئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے:

﴿اقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا﴾ (۱۲۳)

(آفتاب کے ڈھلنے کے وقت (ظہر، عصر، مغرب) سے لے کر رات کے اندھیرے (عشاء) تک نمازیں پڑھا کرو اور صبح کی نماز میں حضورِ قلب خوب ہوتا ہے اور رات کے وقت ایک حصے میں تہجد پڑھ لیا کرو، تمہارے لیے نفل ہے، عجب نہیں کہ تمہارا پروردگار تم کو مقامِ محمود میں پہنچا دے۔)

دلوک الشمس (آفتاب کے ڈھلنے کے وقت) میں ظہر، عصر اور مغرب، نمازوں کے تین اوقات کی تعیین کی طرف لطیف اشارہ ہے، یہ معلوم ہے کہ دین محمدی ملت ابراہیمی کا نقش ثانی ہے، حضرت ابراہیم کے زمانہ میں آفتاب پرستی اور ستارہ پرستی عام تھی اور جس کی رسم کہن دنیا میں آج بھی قائم ہے۔ اس مذہب میں آفتاب کی پرستش کے وہ اوقات تھے جن میں اس کی روشنی کا ظہور یا کمال ہوتا ہے اور اسی لیے طلوع سے لے کر نصف النہار تک اس کی پرستش کی جاتی ہے، امت ابراہیمی نے اس کے برخلاف اپنے لیے وہ اوقات متعین کیے جو آفتاب کے زوال کے ہیں۔ یعنی سورج ڈھلنے سے لے کر آفتاب کے غروب تک کہ یہ تمام اوقات اس کے انحطاط اور زوال کے ہیں۔ آفتاب کے انحطاط اور زوال کی تین منزلیں ہیں، ایک وہ جب سمتِ راست (سر) سے ڈھلتا ہے (یہ ظہر کا وقت ہے) اور دوسری منزل وہ ہے جب وہ برابر کی نگاہ سے نیچے گر جاتا ہے اور یہ مغرب کا وقت ہے، چوتھی نماز کا وقت رات کی تاریکی کا مقرر کیا ہے، جب آفتاب کے بقیہ وجود کی سرخ نشانی جس کو عرف عام میں شفق کہتے ہیں وہ بھی مٹ جاتی ہے اور صبح کی نماز اور بارالنجوم یعنی ستاروں کی روشنی کے ماند ہونے کے بعد ہے۔ غرض آیات بالا میں پنج گانہ نماز کی فرضیت نہایت لطیف اور خوبی سے ادا کی گئی ہے (یہ نکتہ مخدومی مولانا حمید الدین صاحب (فراہی) مفسر القرآن کا افادہ ہے)۔

ہجرت کی دعا:

اس کے بعد ہجرت کے لیے دعائیں جاتی ہیں اور اس کے بعد فتح مکہ کی فوراً بشارت بھی سنائی جاتی

ہے کہ نماز کے بعد فوراً قبلہ کا خیال آتا ہے جہاں اس وقت تین سو ساٹھ بت پوجے جا رہے تھے:

﴿وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبٰطِلُ اِنَّ الْبٰطِلَ كَانَ زَهُوْقًا﴾ (۱۲۴)

(اے پیغمبر! یہ دعا مانگو کہ خداوند! مجھے اچھی جگہ پہنچائیو اور یہاں سے اچھی طرح نکالو)

اور دشمنوں پر اپنی طرف سے فتح و نصرت دیکھو اور اے پیغمبر! اعلان کر دے کہ حق آگیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل کو مٹ ہی جانا تھا۔

یہ آخری الفاظ اسلام کے ایک نئے دور کی بشارت اور فتح مکہ کی نوید ہیں۔ اس لیے فتح مکہ کے دن جب خلیل بت شکن کا گھر بتوں سے پاک کیا جا رہا تھا، آنحضرت ﷺ کی زبان مبارک پر یہی آیت جاری تھی۔

نبوت، قرآن، قیامت، معراج اور معجزات پر اعتراض:

کفار مکہ کو ان مسائل پر جو معاندانہ اعتراضات تھے، اس موقع پر جب پیغمبر کی ہجرت اور ان کے لیے عذاب الہی کا وقت قریب آرہا ہے، ان کے جوابات دیئے جا رہے ہیں کہ اب بھی ان کی تشفی ہو جائے تو یہ بلائے آسمانی جو پیغمبر کے ہجرت کرتے ہی ان پر نازل ہونا شروع ہو جائے گی وہ رک جائے گی۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا قَلِيلًا ۗ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا وَلَئِن سَأَلْتُمُنَا لَنَدْهَبَنَّ بِالَّذِي آوَحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا قُل لِّئِن اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّجِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجَّرَ الْأَنْهَارُ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتِ عَلَيْنَا كِسْفًا أَوْ تَأْتِي بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزَّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرُؤُهُ قُل سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا قُل لَّو كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا قُل كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ

وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمِيَآ وَبِكَمَا وَصَّمَا مَأْوَاهُمْ
 جَهَنَّمَ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ذٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِآيَاتِنَا
 وَقَالُوْا اِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّرُفَاتًا اِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ خَلْقًا جَدِيْدًا اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ
 اللّٰهَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ قَادِرٌ عَلٰى اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ
 وَجَعَلَ لَهُمْ اَجَلًا لَا رَيْبَ فِيْهِ فَاَبٰى الظَّالِمُوْنَ اِلَّا كُفُوْرًا قُلْ لَوْ اَنْتُمْ
 تَمْلِكُوْنَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّيْ اِذَا لَا مَسْكُتُمْ خَشِيَةَ الْاِنْفَاقِ وَكَانَ
 الْاِنْسَانُ قَتُوْرًا ﴿۱۲۵﴾

(یہ کفار قریش اپنے مال و دولت پر بھولے ہوئے ہیں) انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اس پر انعام کرتے ہیں تو الٹا ہم سے منہ پھیر لیتا ہے اور پہلو تہی کرتا ہے اور جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس توڑ بیٹھتا ہے، اے پیغمبر! ان سے کہہ دے کہ اپنے اپنے طور پر عمل کیے جاؤ، تمہارا پروردگار ان کو خوب جانتا ہے جو زیادہ سیدھے راستے پر ہیں، وہ تم سے روح کی حقیقت دریافت کرتے ہیں کہہ دے کہ وہ میرے پروردگار کی ایک بات ہے اور تم کو علم نہیں دیا گیا ہے لیکن بہت تھوڑا، اسی وحی کے معجزہ صداقت کے لیے یہ بات کیا کم ہے کہ باوجود امی ہونے کے وہ لفظ بہ لفظ تم کو یاد ہے اگر ہم چاہیں تو جو کچھ ہم نے تم پر وحی کی وہ سب تمہارے سینہ سے لے جائیں پھر تم کو اس کے لیے ہمارے مقابل کوئی حمایتی بھی نہ ملے لیکن یہ تیرے پروردگار کی رحمت ہے (کہ اس کا لفظ لفظ تم کو محفوظ ہے) بے شک اس کی تم پر بڑی مہربانی ہے (ان شک کرنے والوں سے) کہہ دو کہ اگر تمام جن وانس بھی اکٹھے ہو کر چاہیں کہ اس قرآن کی طرح کا کوئی اور کلام بنا لائیں تو یہ ناممکن ہے اگرچہ وہ ایک دوسرے کی پشت پر کیوں نہ ہوں، باوجودیکہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے سمجھنے کے لیے سبھی قسم کی مثالیں طرح طرح سے بدل بدل کر بیان کیں، مگر اکثر لوگ انکار کیے بدون نہ رہے اور یہ کفار مکہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس وقت تک تم پر ایمان نہ لائیں گے جب تک تم ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ نہ بہا دو یا کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ تمہارے لیے ہو جائے اور تم اس میں نہریں بہا دو یا یہ کہ جیسا تم کہتے ہو کہ ہم ایمان نہ لائیں گے تو ہم پر آسمان ٹوٹ پڑے گا تو ہم پر آسمان کے ٹکڑے لاگراؤ یا خدا اور فرشتوں کو ہمارے سامنے کھڑا کر دو یا یہ کہ تمہارے رہنے کے لیے ایک سونے کا گھر بن جائے یا آسمان پر چڑھ جاؤ اور ہاں تمہارے آسمان پر چڑھنے کو بھی ہم اس وقت تک باور نہیں کریں گے جب تک وہاں سے ہم پر کوئی ایسی کتاب اتار نہ لاؤ جس کو ہم پڑھیں،

کہہ دے اے پیغمبر! سبحان اللہ! میں تو خدا کا ایک قاصد بندہ ہوں، ہدایت آجانے کے بعد لوگوں کو اس کے قبول سے بجز اس کے کوئی امر مانع نہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ خدا نے ایک بشر کو اپنا قاصد بنایا ہے، کہہ دو کہ اگر زمین پر فرشتے بستے ہوتے تو البتہ ہم آسمان سے کسی فرشتہ کو ہی ان کے پاس قاصد بنا کر بھیجتے، کہہ دو کہ اب دلیلوں اور حجتوں کا وقت گزر گیا، اب میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کے لیے بس خدا ہے، وہ اپنے بندوں کے حال کا دانا اور بینا ہے جس کو وہ راستہ دکھائے وہی راہ راست پر ہے اور جن کو وہ گمراہ کرے تو اس کے سوا ان کا کوئی یار و مددگار نہیں پھر ہم انھیں قیامت کے دن اوندھے منہ اوندھے اور بہرے کر کے اٹھائیں گے کہ وہ اس دنیا میں حق کے دیکھنے اور سننے سے اوندھے اور بہرے تھے اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا جب وہ بجھنے کو ہوگی تو ہم پھر اس کو بھڑکا دیں گے، یہ ہماری نشانیوں کے انکار کا بدلہ ہوگا اور وہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مر کر ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر از سر نو پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے، کیا یہ ممکن ہے؟ کیا وہ نہیں سمجھتے کہ وہ خدا جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا وہ بے شک اس پر قادر ہے کہ وہ ان جیسے آدمی پیدا کر دے اور اس نے ان کے لیے ایک میعاد مقرر کر رکھی ہو، جس میں کوئی شک نہیں لیکن یہ ظالم انکار کیے بدوں نہ رہے، اے پیغمبر! یہ کفار مکہ حسد سے تم پر ایمان نہ لائے کہ تم کو اور تمہارے خاندان کو یہ شرف کیوں عطا ہوا ہے، ان سے کہہ دو کہ اگر میرے پروردگار کی رحمت کا خزانہ تمہارے قبضہ میں ہوتا تو بے شک تم اس کے خرچ ہو جانے کے ڈر سے اس کو روکے رہتے، سچ یہ ہے کہ انسان بڑا ہی تنگ دل ہے۔

ان آیتوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ آنحضرت ﷺ کے آسمان پر تشریف لے جانے پر بھی یقین نہیں رکھتے ہیں یعنی واقعہ معراج کو تسلیم نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ اس واقعہ کو ہم اس وقت تک تسلیم نہیں کریں گے جب تک آپ ﷺ ہمارے سامنے آسمان پر نہ چڑھ جائیں اور وہاں سے پورا قرآن مکمل لکھا ہوا لا کر ہمارے ہاتھ میں نہ دے دیں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات اور حالات سے استشہاد:

حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آنحضرت ﷺ کے واقعات زندگی میں متعدد حیثیتوں سے مماثلت ہے اور خود قرآن مجید نے اس مماثلت کو ظاہر کر دیا ہے:

﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا﴾ (۱۲۶)

(لوگو! ہم نے جس طرح فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا اسی طرح تمہاری طرف بھی ایک رسول بھیجا ہے جو تم پر گواہ ہے)۔

اسی سبب سے قرآن مجید میں بار بار حضرت موسیٰ کے قصہ کو دہرایا گیا ہے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دشمنوں کے اندر زندگی بسر کی، یہی حال آنحضرت ﷺ کا تھا، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کے اہل دربار کو ہر طرح سمجھایا مگر وہ ایمان نہ لائے اور بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے ہجرت کرنا پڑی۔ اسی طرح صنودید قریش بھی آپ ﷺ پر ایمان نہ لائے اور بالآخر آنحضرت ﷺ نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو لے کر مکہ سے ہجرت فرمائی، جس طرح ہجرت سے کچھ پہلے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر خدا کی ہم کلامی نصیب ہوئی اور احکام عشرہ عطا ہوئے، اسی طرح آنحضرت ﷺ کو بھی ہجرت سے تقریباً ایک سال پہلے معراج ہوئی اور احکام دوازدهگانہ عطا ہوئے، جس طرح حضرت محمد ﷺ کی ہجرت کے بعد صنودید قریش پر بدر کے میدان میں عذاب آیا اور جس طرح فرعون کی شاہی مملکت پر بھی بنی اسرائیل قابض ہو گئے، اسی طرح مکہ مکرمہ کی حکومت بھی ہجرت کے بعد آپ ﷺ کو عطا کی گئی۔

ان امور کو پیش نظر رکھ کر قریش کو معلوم ہونا چاہیے کہ قانون الہی معراج کے بعد ہجرت کا حکم دے گا اور اس کے بعد ان پر عذاب الیم کا نزول ہوگا، چنانچہ سورہ اسراء کے آخر میں ارشاد ہوتا ہے:

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاَسْأَلَ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا قَالَ لَقَدْ عَلِمْتُمَا أَنزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بِصَآئِرٍ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا فَأَرَادَ أَنْ يَنْتَفِزَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا وَقُلْنَا مَنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا﴾ (۱۲۷)

(اور ہم نے 'کوہ طور پر موسیٰ کو واضح احکام دیئے جس طرح محمد ﷺ کو معراج میں عطا کیے) تو پوچھ لو بنی اسرائیل سے کہ جب موسیٰ بنی اسرائیل کے پاس آئے تو فرعون نے اس سے کہا کہ اے موسیٰ! میں سمجھتا ہوں کہ تم پر کسی نے جادو کر دیا ہے تمہاری عقل کھودی ہے موسیٰ نے کہا اے فرعون! تجھ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ان حکموں کو آسمان اور زمین کے مالک کے سوا کسی اور نے ان کو دانائی بنا کر نہیں اتارا ہے اور اے فرعون! میں سمجھتا ہوں کہ تم اب ہلاک اور برباد ہو جاؤ گے، فرعون نے چاہا کہ بنی اسرائیل کو ملک سے نکال دے تو ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں، سب کو غرق کر دیا اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اب تم ملک میں رہو جب قیامت کا وعدہ پورا ہوگا تو سب کو سمیٹ کر

ہم اپنے حضور میں لائیں گے۔

ان آیتوں کے آغاز میں جن نو نشانیوں کے دیئے جانے کا حکم ہے بعض مفسرین نے اس سے حضرت موسیٰ کے نو معجزات مراد لیے ہیں۔ مگر بعض احادیث میں مذکور ہے ایک دفعہ آنحضرت ﷺ تشریف فرما تھے، سامنے سے دو یہودی گزرے۔ ایک نے دوسرے سے کہا کہ چلو اس پیغمبر سے کچھ سوال کریں، دوسرے نے کہا کہ پیغمبر نہ کہو، سن لے گا تو اس کی چار آنکھیں ہو جائیں گی (یعنی خوش ہوگا) اس کے بعد وہ آپ ﷺ کی خدمت میں آئے اور دریافت کیا کہ موسیٰ کونو آیتیں کون سی دی گئیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا وہ یہ ہیں، کسی کو خدا کا شریک نہ بناؤ، زنا نہ کرو، کسی بے گناہ کو قتل نہ کرو، چوری نہ کرو، کسی حاکم کے پاس بے جرم چغلی نہ کھاؤ، سود نہ کھاؤ، کسی پاک دامن پر تہمت نہ لگاؤ اور میدان جہاد سے نہ بھاگو (اس نویں حکم میں راوی کو شک ہے) اور خاص تمہارے لیے اے یہود! یہ دسواں حکم ہے کہ ”سبت کے دن زیادتی نہ کرو“۔ یہ سن کر دونوں یہودیوں نے آپ ﷺ کے دست و پا کو بوسہ دیا۔

یہ حدیث سنن ترمذی، مسند احمد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، تفسیر ابن جریر میں ہے۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو دو جگہ نقل کیا ہے، ایک تفسیر بنی اسرائیل میں اور دوسرے باب ماجاء فی قبلة الید والرجل میں اور دونوں جگہ کہا ہے کہ ”حدیث حسن صحیح ہے۔“ (۱۲۸)

اس حدیث میں جن دس احکام کی تفصیل ہے اور موجودہ ترجمہ توراہ میں یہ احکام جن الفاظ میں مذکور ہیں ان میں کسی قدر فرق ہے۔ خصوصاً حدیث کا نواں حکم جس کے متعلق شبہ کا راوی خود اقرار کرتے ہیں کہ اس کو یہ نویں بات اچھی طرح یاد نہیں۔ یہ نواں حکم دراصل ماں باپ کی اطاعت اور عزت ہے، باقی احکام وہی ہیں جو توراہ میں مذکور ہیں، صرف طریقہ ادا اور تعبیر کا فرق ہے، توراہ کے موجودہ تراجم لفظی تو ہیں نہیں۔ علاوہ ازیں اس حدیث کے ایک راوی عبداللہ بن سلمہ کا حافظہ اچھا نہ تھا۔ ابن کثیر نے اس آیت کی تفسیر میں اس کی تصریح کی ہے۔ بہر حال اس تشریح سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ کے ان احکام عشرہ اور آنحضرت ﷺ کے احکام دوازگانہ میں ایک وجہ مماثلت ہے، اس لیے ان دونوں کے منکروں کا ایک ہی حال ہوگا۔

معراج کے انعامات:

ان احکامات، بشارات اور نماز پنجگانہ کے علاوہ آنحضرت ﷺ کو دو اور خاص انعام عنایت ہوئے۔ ایک یہ بشارت کہ امت محمدیہ ﷺ میں سے جو شرک کا مرتکب نہ ہوگا، دامن مغفرت کے سایہ میں اس کو پناہ مل سکے گی۔ دوسرے سورہ بقرہ کا اختتامی رکوع اسی بارگاہ میں فرمان خاص کے طور پر مرحمت ہوا۔ اس رکوع میں پہلی مرتبہ ایمان کی تکمیل کے اصول اور عفو و مغفرت کے سبق انسانوں کو سکھائے گئے ہیں۔ اسی سے یہ بھی معلوم ہوگا کہ پہلے عطیہ کی بشارت بھی درحقیقت انہی آیات میں مذکور ہے:

﴿أَمِنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمِنَ بِاللَّهِ
وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفِرُّ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا
وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ لَا يَكْفُفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وَسْعَهَا
لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا
رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا
تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا
فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ (۱۲۹)

(پیغمبر اس پر ایمان لایا جو اس پر اترا اور تمام مسلمان بھی اس پر ایمان لائے، یہ سب کے
سب خدا پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے
اور کہتے ہیں کہ ہم خدا کے پیغمبروں میں یہ تفریق نہیں کرتے کہ بعض کو مانیں اور بعض کو نہ
مانیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے خدا کے احکام کو سنا اور ان کی اطاعت کی تو اے ہمارے
پروردگار! مجھ پر بخشش فرما اور تیری ہی طرف آخر لوٹ کر جانا ہے، خدا کسی شخص پر اس کی
طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ جس نے اچھے کام کیے، اپنے ہی لیے کیے اور برے کام
کیے تو اس کا نقصان بھی وہی اٹھائے گا۔ اے ہمارے پروردگار! اگر ہم بھول جائیں تو اس
کی باز پرس ہم سے نہ کر، اے ہمارے پروردگار! ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈال جس طرح ہم سے
پہلوں پر تو نے ڈالا ہے، اے ہمارے پروردگار! اور اتنا بوجھ جس کے اٹھانے کی ہم میں
طاقت نہیں ہم سے نہ اٹھو اور ہمارے قصوروں سے درگزر فرما، ہمارے قصوروں کو معاف
کر اور ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا پروردگار ہے تو ان لوگوں کے مقابلہ میں جو تیرے منکر ہیں
ہماری مدد فرما)۔

معراج کا پراسرار منظر:

سورہ اسراء کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے معراج کے روحانی مناظر کا بیان صرف دو لفظوں میں ختم
کر دیا ہے:

﴿لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا﴾ (۱۳۰)

(ہم نے اپنے بندہ کو یہ سیر اس لیے کرائی کہ ہم اپنی کچھ نشانیاں اس کو دکھائیں)۔

یہ ”نشانیاں“ کیا تھیں؟ کیا ان کی تفصیل کے لیے عاجز و در ماندہ انسان کی زبان میں کچھ الفاظ ہیں؟ ہاں ہیں، مگر
نا تمام، ہماری فہم، ہمارا علم، ہمارا خیال، ہمارا قیاس، غرض جو کچھ ہمارے پاس ہے، اس کا دائرہ ہمارے محسوسات

اور ہمارے تعلقات سے آگے نہیں بڑھ سکتا اور ہمارے ذخیرہ لغت میں صرف ان ہی کے لیے کچھ الفاظ ہیں۔ اس بنا پر وہ معانی جو نہ عام محسوسات انسانی کی حدود میں داخل ہیں اور نہ تعقل و تصور کے احاطہ کے اندر ہیں وہ الفاظ و کلمات میں کیوں کہ سما سکتے ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ اپنے کمال قدرت سے ان کو حروف و کلمات کا جامہ پہنا بھی دے تو دماغ انسانی ان کی فہم و تحمل کی قدرت کہاں سے لائے گا؟

﴿وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ (۱۳۱)

(اے انسانو! تم کو علم کا بہت تھوڑا سا حصہ عطا کیا گیا ہے)۔

اسی لیے سورہ نجم میں جہاں ان اسرار کے چہرے سے کچھ پردہ ہٹایا گیا ہے ایسی تفصیل ہے جو تمام تراجمال ہے اور ایسی توضیح ہے جو سرتاپا ابہام ہے، دود و لفظ کے فقرے ہیں، ضمیریں محذوف ہیں، فاعل کا ذکر ہے تو مفعول کا نہیں، مفعول بیان ہوا ہے تو فاعل نہیں، متعلقات فعل کی تشریح نہیں۔ ضمائر کے مرجعوں کی تعیین نہیں کیوں؟ اس لیے کہ اس مقام کا مقتضا یہی ہے:

﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ
إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ
بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ
عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفْتُمَارُونَ عَلَيَّ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ
رَأَىٰ نَزْلَةَ أُخْرَىٰ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى
السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ
الْكُبْرَىٰ﴾ (۱۳۲)

(قسم ہے ستارہ کی جب وہ گرے کہ تمہارا رفیق (محمد ﷺ) نہ تو بھٹکا ہے اور نہ بہکا ہے اور نہ وہ یہ باتیں اپنے دل سے بنا کر کہتا ہے بلکہ وہ تو وہی ہے جو اس کو بتایا جاتا ہے اس کو تو بڑی طاقتوں والا اور بڑی عقل والا تعلیم دیتا ہے، وہ آسمان کے اونچے کنارے میں سیدھا ہو کر نمودار ہوا، پھر قریب ہوا اور جھکا تو دو کمانوں کا فیصلہ رہ گیا، بلکہ اس سے بھی کم، پھر اس کے بندہ سے جو باتیں کیں، دل نے جو دیکھا اس نے جھوٹ بیان نہیں کیا، اے لوگو! کیا وہ جو دیکھتا ہے اس پر تم اس سے نزاع اور مناظرہ کرتے ہو، اس نے یقیناً دوبارہ اس کو اترتے دیکھا، انتہا کے درخت کے پاس جس کے قریب (نیک بندوں کے) رہنے کی بہشت ہے، جب بیری کے درخت پر چھارہا تھا جو چھارہا تھا نہ نظر بہکی نہ اچھی، اس نے یقیناً اپنے پروردگار کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں)۔

حضور ﷺ نے جب معراج کے روحانی مشاہدات و مناظر اور ملکوتی آیات و مظاہر کا قریش سے تذکرہ

کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ راہِ حق سے دیدہ و دانستہ (غواہیت) یا نادانستہ (ضلالت) بھٹک گیا ہے یا اپنے دل سے بنا کر یہ جھوٹی باتیں بیان کرتا ہے۔ یہ انہوں نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ روحانی جلوؤں کے دیکھنے کی طاقت نہ تھی، اسرارِ ملکوتی کے سمجھنے کے لیے ان کے سینوں میں دل نہ تھے۔ خدا نے کہا یہ جو کچھ تھا اور جو کچھ معلوم ہو، یہ بڑی طاقت و قدرت اور علم و عقل والی ہستی کی جلوہ انگیزیاں تھیں، وہ کبھی اتنا دور تھا کہ آسمان کے کناروں میں نظر آیا اور کبھی اتنا قریب کہ دو کمانون کے فاصلہ سے بھی قریب تر تھا۔ کون جھکا؟ کون قریب آیا؟ کون دو کمانون کے فاصلہ تک آ کر رہ گیا؟ کیا خدا؟ نہیں! کیا جلوہ خدا؟ شاید! کس نے باتیں کیں؟ معلوم نہیں کیا باتیں کیں؟ بتائی نہیں! سدرۃ المنتہیٰ کیا ہے؟ انسانی فہم و ادراک کی سرحد کے اخیر پر ایک درخت۔ کیا اس کو جلوہ الہی کی نیرنگی نے ڈھا تک لیا؟ کیا انسانی فہم و ادراک کی اخیر سرحد کا درخت صرف صفات کی نیرنگی کا مظہر ہے؟ کیا یہاں پہنچ کر کون مکان اور وجوب و امکان کا عقدہ مشکل حل ہو گیا؟ کیا دل بھی دیکھتا ہے؟ حضور ﷺ نے دل کی آنکھوں سے کیا دیکھا؟ دیدہ چشم سے کیا نظر آیا؟ آپ ﷺ کو اس سفر میں آیات ربانی دکھائی گئیں، مگر کیا دیکھا؟ دیدہ چشم سے کیا نظر آیا؟ آپ ﷺ کو اس سفر میں آیات ربانی دکھائی گئیں مگر یہ مشاہدہ قلب تھا یا معائنہ چشم؟

راز ایں پردہ نہاں است و نہاں خواہد بود

حوالہ جات

- ۱- نعمانی، شبلی، سیرت النبی ﷺ (الفیصل ناشران و تاجران کتب اردو بازار، لاہور) ۳/۳۵۔
- ۲- الاعراف، (۷) ۷۳۔
- ۳- الشعرا (۲۶) ۳۳۔
- ۴- الاعراف (۷) ۱۰۷۔
- ۵- الاعراف (۷) ۱۶۰۔
- ۶- الانبیاء (۲۱) ۷۹۔
- ۷- سبا (۳۳) ۱۰۔
- ۸- ایضاً، ۱۲۔
- ۹- النمل (۲۷) ۱۶۔
- ۱۰- سبا (۳۳) ۱۲۔
- ۱۱- المائدہ (۵) ۱۱۰۔
- ۱۲- الاسراء (۱۷) ۸۸۔
- ۱۳- بخاری، محمد بن اسماعیل، الجامع الصحیح، (دار السلام، الرياض، ۱۹۹۹ء) ص: ۵۹۹، حدیث نمبر: ۳۵۷۲۔
- ۱۴- بخاری، الجامع الصحیح، ص: ۶۹۴، حدیث نمبر: ۳۱۰۱۔
- ۱۵- بیہقی، احمد بن حسین، دلائل النبوة (دارالکتب العلمیہ، بیروت، ۱۹۸۵) ۶/۱۰۱-۱۰۲۔
- ۱۶- القمر (۵۳) ۱۔
- ۱۷- بخاری، الجامع الصحیح، ص: ۶۰۱، حدیث نمبر: ۳۵۸۳۔
- ۱۸- بیہقی، دلائل النبوة، ۱/۲۷۸۔
- ۱۹- بخاری، الجامع الصحیح، ص: ۷۱۵، حدیث نمبر: ۳۲۱۰۔
- ۲۰- ابن کثیر، اسماعیل عماد الدین، تفسیر القرآن العظیم (دار السلام، الرياض، ۱۹۹۴) ۳/۳۶۔
- ۲۱- عبکری، عبداللہ بن الحسین، ابوالبقاء، المشوف المعلم فی ترتیب الاصلاح علی الحروف المعجم (جامعہ ام القرئی، المکہ المکرمہ) ۱/۳۹۵۔
- ۲۲- ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب (دارالفکر، بیروت) ۵/۳۸۱۔

- ۲۳- نواب صدیق حسن خاں، فتح البیان فی مقاصد القرآن (مطبعہ صدیقی بھوپال ۱۲۹۱ھ) ۲/۷۵۶۔
- ۲۴- الاسراء (۱۷)۔
- ۲۵- ہود (۱۱) ۸۱۔
- ۲۶- الحجر (۱۵) ۶۵، ط (۲۰) ۷۷، الشعرا (۲۶) ۵۲، الدخان (۴۴) ۲۳۔
- ۲۷- الاسراء (۱۷) ۱۔
- ۲۸- فیومی، احمد بن محمد بن علی، المصباح المنیر (دار الفکر، القاہرہ) ۲۰۱۔
- ۲۹- ابن ابی العزاکھی، محمد بن علاء الدین علی، شرح عقیدہ طحاویہ (المکتب الاسلامی، بیروت، دمشق ۱۹۸۲ء) ص: ۲۲۳۔
- ۳۰- ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی، فتح الباری (دار نشر المکتب الاسلامیہ، لاہور) ۷/۲۰۵۔
- ۳۱- ابن ابی العزاکھی، شرح عقیدہ طحاویہ، ص: ۲۲۳۔
- ۳۲- ابن حجر عسقلانی، فتح الباری، ۷/۱۹۶، ۲۰۱۔
- ۳۳- ایضاً، ۷/۱۹۶۔
- ۳۴- ابن سعد، محمد بن سعد، الطبقات الکبریٰ (دار صادر، بیروت) ۱/۲۱۳۔
- ۳۵- ایضاً، ۱/۲۱۳۔
- ۳۶- بیہقی، دلائل النبوة، ۲/۳۵۵۔
- ۳۷- البغوی، حسین بن مسعود، تفسیر معالم التنزیل (دار الفکر، القاہرہ) ۳/۱۲۷۔
- ۳۸- خازن، علی بن محمد، ابوالحسن علاء الدین، تفسیر الخازن (دار الفکر، قاہرہ ۱۹۷۹ء) ۳/۱۳۳۔
- ۳۹- قاضی عیاض، الشفاء، بتعریف حقوق المصطفیٰ (دار المکتب العلمیہ، بیروت) ۱/۱۸۰۔
- ۴۰- ابن الجوزی، عبدالرحمن، ابولفرج، الوفا باحوال دار المصطفیٰ (المکتبہ النوریہ الرضویہ، لاہور) ۱/۲۱۹۔
- ۴۱- مودودی، ابوالاعلیٰ، سیرت سرور عالم ﷺ (ادارہ ترجمان القرآن، لاہور) ۲/۶۴۴۔
- ۴۲- ابن کثیر، البدایہ والنہایہ (دار الفکر، بیروت، ۱۹۷۸ء) ۳/۱۰۸، ۱۰۹۔
- ۴۳- ابن حجر، فتح الباری، ۷/۲۰۳۔
- ۴۴- منصور پوری، قاضی محمد سلیمان سلمان، رحمۃ للعالمین (الفیصل ناشران و تاجران کتب لاہور) ۳/۱۲۶، مولانا مودودی، سیرت سرور عالم، ۲/۶۴۴۔
- ۴۵- ابن کثیر، البدایہ والنہایہ ۳/۱۱۵۔
- ۴۶- ابن کثیر، تفسیر القرآن العظیم، ۳/۳۳۔
- ۴۷- ابن ابی العزاکھی، شرح عقیدہ طحاویہ، ۲۲۳۔
- ۴۸- ابن القیم، محمد بن ابی بکر، زاد المعاد فی ہدی خیر العباد (دار الفکر، القاہرہ، طبعہ ثالثہ ۱۹۷۳ء) ۲/۴۹۔
- ۴۹- ابن منظور، لسان العرب، ۳/۲۳۰۔

- ۵۰۔ زبیدی، محمد مرتضیٰ، تاج العروس (مکتبہ عیسیٰ حلپی، القاہرہ) ۲/۲۰۹۔
- ۵۱۔ مسلم، مسلم بن حجاج، الجامع الصحیح (دار السلام، الریاض ۲۰۰۰ء) ص: ۸۹، حدیث نمبر: ۳۳۰۔
- ۵۲۔ الاسراء (۱۷) ۶۰۔
- ۵۳۔ بخاری، الجامع الصحیح، ص: ۸۱۶، حدیث نمبر: ۳۷۱۶۔
- ۵۴۔ ابن القیم الجوزیہ، زاد المعاد، ۲/۲۷۔
- ۵۵۔ ابن حجر عسقلانی، فتح الباری، ۷/۲۰۱۔
- ۵۶۔ بخاری، الجامع الصحیح، ص: ۶۲، حدیث نمبر: ۳۳۹۔
- ۵۷۔ ابن حجر عسقلانی، فتح الباری، ۷/۲۰۴۔
- ۵۸۔ ایضاً، شبلی نعمانی، سیرت النبی، ۳/۲۳۰۔
- ۵۹۔ ابن حجر، فتح الباری، ۷/۲۰۴۔
- ۶۰۔ الاسراء (۱۷) ۱۔
- ۶۱۔ ایضاً ۶۰۔
- ۶۲۔ النجم (۵۳) ۱۸۔
- ۶۳۔ بخاری، الجامع الصحیح، ص: ۶۸۶، حدیث نمبر: ۶۲۳۔
- ۶۴۔ مسلم، الجامع الصحیح، ص: ۹۰، حدیث نمبر: ۳۳۷۔
- ۶۵۔ ایضاً، ص: ۹۰، حدیث نمبر: ۳۳۹۔
- ۶۶۔ ایضاً، ص: ۸۲، حدیث نمبر: ۳۱۱۔
- ۶۷۔ ابن کثیر، البدایہ والنہایہ، ۳/۱۱۰۔
- ۶۸۔ بیہقی، دلائل النبوة ۲/۳۵۶۔
- ۶۹۔ السہیلی، عبدالرحمن بن عبداللہ، ابوالقاسم، الروض الانف شرح السیرة النبویة، ۲/۲۹۰، ۲۹۱۔
- ۷۰۔ مسلم، الجامع الصحیح، ص: ۸۲، حدیث نمبر: ۳۱۱۔
- ۷۱۔ بیہقی، دلائل النبوة ۲/۳۶۲، ابن کثیر، البدایہ والنہایہ، ۳/۱۰۹۔
- ۷۲۔ ابن کثیر، البدایہ والنہایہ، ۳/۱۰۹۔
- ۷۳۔ ابن حجر، فتح الباری، ۷/۲۰۸۔
- ۷۴۔ تفسیر ابن کثیر، ۳/۱۵/۱۸، بیہقی، دلائل النبوة، ۲/۳۸۰۔
- ۷۵۔ بخاری، الجامع الصحیح، ص: ۷۹۶، حدیث نمبر: ۶۸۹۳۔
- ۷۶۔ بیہقی، دلائل النبوة، ۲/۳۹۲، ۳۹۹۶، مودودی، سیرت سرور عالم، ۲/۲۵۲، ۲۵۶۔
- ۷۷۔ السہیلی، الروض الانف شرح السیرة النبویة، ۲/۱۵۲۔

- ۷۸۔ ابن حجر عسقلانی، فتح الباری، ۲/۲۰۱، ۲۰۳۔
- ۷۹۔ بخاری، الجامع الصحیح، ص: ۶۲، حدیث نمبر: ۳۳۹۔
- ۸۰۔ مسلم، الجامع الصحیح، ص: ۸۳، حدیث نمبر: ۳۱۱۔
- ۸۱۔ بخاری، الجامع الصحیح، ص: ۶۲، حدیث نمبر: ۳۳۹۔
- ۸۲۔ مسلم، الجامع الصحیح، ص: ۸۳، حدیث نمبر: ۳۱۱۔
- ۸۳۔ ایضاً، ص: ۸۹، حدیث نمبر: ۲۳۰۔
- ۸۴۔ بیہقی، دلائل النبویہ، ۲/۳۶۰۔
- ۸۵۔ السہلی، الروض الانف شرح السیرۃ النبویہ، ۲/۱۷۲-۱۷۳۔
- ۸۶۔ محراقبال، ڈاکٹر علامہ، بانگ دراء، (غلام علی اینڈ سنز، لاہور، ۱۹۶۹) ص: ۳۰۶۔
- ۸۷۔ آل عمران (۳) ۶۸۔
- ۸۸۔ ایضاً، ۸۱۔
- ۸۹۔ بخاری، الجامع الصحیح، ص: ۵۹۵، حدیث نمبر: ۳۵۳۳۔
- ۹۰۔ البقرہ (۲) ۲۸۵۔
- ۹۱۔ ابن حبان، ابو حاتم محمد البستی، الصحیح، (مؤسسۃ الرسالۃ بیروت، ۱۹۸۹ء) ۱/۲۱۳۔
- ۹۲۔ محراقبال، علامہ، بال جبریل (غلام علی اینڈ سنز، لاہور) ص: ۲۷۔
- ۹۳۔ محراقبال، بانگ دراء، ص: ۱۰۵۔
- ۹۴۔ ایضاً، ص: ۱۰۸۔
- ۹۵۔ محراقبال، علامہ، کلیات اقبال (غلام علی اینڈ سنز لاہور) ص: ۳۷۶۔
- ۹۶۔ محراقبال، کلیات اقبال، ص: ۲۷۸۔
- ۹۷۔ محراقبال، کلیات اقبال، ص: ۳۷۷۔
- ۹۸۔ البقرہ (۲) ۱۶۵۔
- ۹۹۔ الاسراء (۱۷) ۱۔
- ۱۰۰۔ طہ (۲۰) ۱۷-۲۳۔
- ۱۰۱۔ ایضاً، ۲۳۔
- ۱۰۲۔ النجم (۵۳) ۱۸۔
- ۱۰۳۔ الاسراء (۱۷) ۷۹۔
- ۱۰۴۔ المنزل (۷۳) ۶۔
- ۱۰۵۔ الذاریات (۵۱) ۱۷-۱۸۔

- ۱۰۶۔ الفرقان (۲۵) ۶۳۔
- ۱۰۷۔ المزل (۷۳) ۲۱۔
- ۱۰۸۔ السہیلی، الروض الانف، ۲/۱۵۷۔
- ۱۰۹۔ مریم (۱۹) ۵۷۔
- ۱۱۰۔ ابن حجر عسقلانی، فتح الباری، ۷/۲۱۰-۲۱۲۔
- ۱۱۱۔ الانعام (۶) ۷۵۔
- ۱۱۲۔ دہلوی، شاہ ولی اللہ، حجۃ اللہ البالغہ (المکتبہ السلفیہ، لاہور، ۱۹۷۳ء) ۲۰۶-۲۰۷۔
- ۱۱۳۔ السہیلی، الروض الانف، ۲/۱۳۱۔
- ۱۱۴۔ الاسراء (۱۷) ۱۔
- ۱۱۵۔ الاسراء: (۱۷) ۸۶۴۔
- ۱۱۶۔ البقرہ (۲) ۲۰۔
- ۱۱۷۔ الاسراء (۱۷) ۹-۱۲۔
- ۱۱۸۔ ایضاً، ۲۲-۳۹۔
- ۱۱۹۔ ایضاً، ۳۹۔
- ۱۲۰۔ النجم (۵۳) ۱۰۔
- ۱۲۱۔ الاسراء (۱۷) ۵۸-۶۰۔
- ۱۲۲۔ ایضاً، ۷۳-۷۷۔
- ۱۲۳۔ ایضاً، ۷۸-۷۹۔
- ۱۲۴۔ ایضاً، ۸۰-۸۱۔
- ۱۲۵۔ ایضاً، ۸۳-۱۰۰۔
- ۱۲۶۔ المزل (۷۳) ۱۵۔
- ۱۲۷۔ الاسراء (۱۷) ۱۰۱-۱۰۴۔
- ۱۲۸۔ ترمذی، محمد بن عیسیٰ، ابو عیسیٰ، السنن (دار السلام، الرياض، ۱۹۹۹ء) ص: ۷۰۹، حدیث نمبر: ۳۱۳۴۔
- ۱۲۹۔ البقرہ (۲) ۲۸۵-۲۸۶۔
- ۱۳۰۔ الاسراء (۱۷) ۱۔
- ۱۳۱۔ ایضاً، ۵۸۔
- ۱۳۲۔ النجم (۵۳) ۱-۱۸۔

(۲) معراج النبی ﷺ پر اعتراضات اور ان کا تحقیقی جائزہ

معراج النبی ﷺ پر اعتراضات کرنے والے لوگوں کو دو قسموں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ پہلا گروہ ان غیر مسلم اور ملحدین کا ہے جو دیگر معجزات کے ساتھ واقعہ معراج کا سرے سے ہی انکار کرتے ہیں۔

دوسرا گروہ ان نام نہاد مسلمانوں کا ہے جو قرآن مجید اور احادیث و روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے معراج النبی ﷺ پر اعتراض کرتے ہیں۔ پہلے گروہ کو قائل کرنا ناممکنات میں سے ہے۔ ﴿خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ﴾ (۱) کے مصداق یہی لوگ ہیں۔ میرے مخاطب دوسرے گروہ کے لوگ ہیں۔

معراج النبی ﷺ پر جو مختلف قسم کے اعتراضات کیے جاتے ہیں میں نے ان میں سے بعض کو اس مقالے میں سلسلے وار لکھا ہے پھر ان کے جواب اسی ترتیب سے دیئے ہیں۔

اعتراضات سے قبل چند اہم نکات:

اعتراضات اور ان کے جوابات قلمبند کرنے سے قبل چند اہم نکات پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں:

۱۔ وحی کی کئی قسمیں ہیں: وحی کی ایک قسم وہ ہے جس کے الفاظ اور معانی دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اس کا نام وحی متلو یا قرآن مجید ہے۔ ارشاد ربانی ہے:

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَنَحَافِظُونَ﴾ (۲)

(بے شک اس ذکر (قرآن) کو ہم نے نازل کیا اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں)۔

وحی کی دوسری قسم وہ ہے جس کے معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں لیکن رسول اللہ ﷺ ان معانی الہی کو اپنے الفاظ کا جامہ پہنا دیتے ہیں۔ اس وحی کو وحی غیر متلو یا حدیث رسول ﷺ کہتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے:

﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ (۳)

(اور نہ وہ اپنی نفسانی خواہش سے باتیں بناتے ہیں وہ تو تمام تر وحی ہی ہے جو ان پر بھیجی جاتی ہے)۔

۲۔ قرآن فہمی کے لیے ضروری ہے کہ عربی زبان پر مکمل عبور ہو۔ قرآن مجید کے سیاق و سباق کا علم ہو

کیونکہ ”القرآن یفسر بعضہ بعضاً“ (قرآن کے الفاظ ہی اس کی شرح کرتے ہیں) پھر احادیث رسول ﷺ پر نظر ہو، آثار صحابہ رضی اللہ عنہم اور تابعین کا جاننا بھی ضروری ہے۔ قدیم تفاسیر میں سے تفسیر ابن جریر، تفسیر ابن کثیر، تفسیر قرطبی، تفسیر فتح القدیر، تفسیر خازن، تفسیر روح المعانی، معالم التنزیل، فتح البیان اور مستند کتب تاریخ میں سے تاریخ طبری، البدایہ والنہایہ وغیرہ اور کتب سیرت نبوی ﷺ کو مد نظر رکھا جائے۔ اردو دان حضرات کے لیے تفسیر ثنائی، تفسیر بیان القرآن، تدبر قرآن، تفہیم القرآن اور معارف القرآن بہت مفید ہیں۔ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے لو لگانا بھی بہت ضروری ہے۔

بقول اقبال:

تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب

گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف (۴)

۳۔ قرآن مجید کے کلام خدا ہونے کا علم ہمیں زبان رسول ﷺ سے ہوا ہے۔ احادیث رسول کو، الگ کر کے قرآن مجید سمجھ میں نہیں آسکتا۔ صلوٰۃ، صوم، زکوٰۃ اور دیگر کئی اصطلاحات قرآن کی تشریح بھی احادیث کے بغیر ناممکن ہے۔

قرآن مجید نے حدیث رسول ﷺ کی ضرورت پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ آیات قرآنی ملاحظہ ہوں:

﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (۵)

(ہم نے آپ ﷺ پر نصیحت نامہ کو اتارا ہے تاکہ آپ ﷺ لوگوں پر ظاہر کر دیں جو کچھ

ان کے پاس بھیجا گیا ہے)۔

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ (۶)

(تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات میں ایک عمدہ نمونہ موجود ہے)

﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ (۷)

(رسول ﷺ جو کچھ تمہیں دیں لے لیا کرو اور جس سے وہ تمہیں روکیں رُک جایا کرو)۔

نزول قرآن مجید کے زمانہ میں لفظ ”ظلم“ کے معنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سمجھ میں نہیں آئے تھے۔

آنحضرت ﷺ کے بتانے پر انہیں معلوم ہوا کہ یہاں پر خدا تعالیٰ نے ظلم سے شرک مراد لیا ہے (۸)۔ جب کوئی

آدمی خدا تعالیٰ کے کلام کی شرح اپنی مرضی سے کرنا چاہتا ہے تو ہدایت کی بجائے گمراہی پھیلتی ہے۔ جب حضرت

آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کے قریب جانے سے روک دیا تو شیطان نے اس کلام الہی کی اپنی طرف

سے یہ تفسیر بیان کی:

﴿وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ

تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ﴾ (۹)

(شیطان) کہنے لگا تمہارے رب نے تم کو اس درخت سے تو صرف اس لیے روکا تھا کہ کہیں تم دونوں فرشتے (نہ) بن جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ) پھر جو کچھ ہوا ہمارے سامنے ہے۔

حلت و حرمت کا معاملہ بھی حدیث رسولؐ سے ہی سمجھ میں آسکتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ (۱۰)

(تم پر حرام کیے گئے ہیں مردار اور خون اور سور کا گوشت اور جو جانور غیر اللہ کے لیے نامزد کر دیا گیا ہو)۔

اس قرآنی آیت کو سامنے رکھ کر اگر کوئی مکڑی اور مچھلی کو حرام قرار دے دے تو پوری امت کی رائے اس کے خلاف ہوگی کیونکہ آنحضرت ﷺ نے اس عام حکم کو مخصوص فرما دیا۔ فرمایا:

﴿احلت لنا ميتان و دمان ، فاما الميتان فالحوت و الجراد و واما الدمان فالكبد و الطحال﴾ (۱۱)

(ہمارے لیے مردار اور دو خون حلال کیے گئے ہیں مردار میں مچھلی اور مکڑی، خون میں کلیجی اور تلی ہے)۔ نکاح میں لی جانے والی عورتوں کی حرمت کا جس مقام پر قرآن مجید میں ذکر ہے۔ اس کے علاوہ آنحضرت ﷺ نے بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا:

﴿لا يجمع بين المرأة و عمتها و لا بين المرأة و خالتها﴾ (۱۲)

(عورت کو اس کی پھوپھی کے ساتھ نکاح میں اکٹھا نہ رکھا جائے اور نہ ہی خالہ اور بھانجی کو اکٹھا رکھا جائے)۔

ان مثالوں کے علاوہ کئی معاملات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید اور احادیث رسولؐ لازم و ملزوم ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے:

﴿لو لا السنة ما فهم احد منا القرآن﴾ (۱۳)

(ہم میں کوئی قرآن مجید نہ سمجھ سکتا اگر سنت رسول ﷺ نہ ہوتی)۔

احادیث رسولؐ کی حیثیت عام کتب تاریخ کی نہیں بلکہ یہ بھی قرآن مجید کی طرح محفوظ و مصون ہیں۔ کتابت حدیث آنحضرت ﷺ کے زریں دور سے ہی شروع ہو گئی تھی۔ چنانچہ ایک انصاری صحابی رضی اللہ عنہ کے پوچھنے پر جو بھول جاتا تھا آپؐ نے ارشاد فرمایا:

﴿استعن بيمينك و اوما بيده الخط﴾ (۱۴)

(اپنے دائیں ہاتھ سے مدد لو اور آپؐ نے ہاتھ سے لکھنے کا اشارہ کیا)۔

اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کو قریش نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات لکھنے سے منع کیا کہ بعض اوقات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حالت میں ہوتے ہیں۔ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا:

﴿اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه الا حق﴾ (۱۵)

(لکھو اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے اس سے حق ہی نکلتا ہے)۔

اس طرح سے حرم کی حرمت کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تو یمن کے ایک شخص نے عرض کیا کہ مجھے یہ خطبہ لکھ دیں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ﴿اكتبوا لابي شاه﴾ (۱۶) (ابو شاہ کو لکھ دو) اس سے معلوم ہوا کہ تمام احادیث رسول کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام لکھ لیتے تھے بلکہ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں لکھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نظر ثانی بھی کرا لیتا تھا (۱۷)۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام پوری تحقیق سے بیان کرتے۔ پھر محدثین نے جہاں سے احادیث کو درج کیا وہاں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک راویوں کی پوری سند چھان پھنگ کر لکھی۔ ان کے حالات زندگی لکھے گئے سند کے بغیر کسی چیز کو قبول نہیں کیا۔ امام سفیان ثوری کا قول ہے:

﴿الاسناد سلاح المؤمن فاذا لم يكن معه سلاح فباي شئ يقاتل﴾ (۱۸)

(سند مؤمن کا ہتھیار ہے، اگر ہتھیار ساتھ نہ ہو تو وہ کس چیز سے لڑے گا)۔

امام عبداللہ بن مبارک کا قول ہے:

﴿الاسناد من الدين ولو لا الاسناد لقال من شاء ما شاء﴾ (۱۹)

(اسناد دین کا حصہ ہیں، اگر سندیں نہ ہوتیں تو جس شخص کی جو مرضی ہوتی کہتا رہتا)۔
سند کی تعریف یہ ہے:

﴿الاسناد: حكاية طريق المتن﴾ (۲۰)

(اسناد متن کے راستہ کے بیان کو کہتے ہیں)۔

محدثین کی مساعی جمیلہ اور علمائے امت کی محنت شاقہ کی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے شب و روز ہمارے سامنے اظہر من الشمس ہیں۔

محدثین نے علم جرح و تعدیل پر مبسوط کتابیں قلم بند کیں جن کی گواہی غیر مسلم بھی دیتے ہیں۔ کتاب الثقات، الجرح والتعدیل، تذکرۃ الحفاظ، میزان الاعتدال، لسان المیزان، تقریب التہذیب اور تہذیب التہذیب مشہور نمونہ از خروارے ہیں۔

مولانا حالی نے ان لوگوں کو یوں خراج عقیدت پیش کیا ہے:

گروہ وہ ایک جو یا تھا علم نبیؐ کا
لگایا پتہ جس نے ہر مفتری کا
نہ چھوڑا کوئی رخنہ کذب خفی کا
کیا قافیہ تنگ ہر مدعی کا
کیے جرح و تعدیل کے وضع قانون
نہ چلنے دیا کوئی باطل کا افسوں
اس دھن میں آساں کیا ہر سفر کو
اسی شوق میں طے کیا بحر و برکو
سنا خازن علم و دیں جس بشر کو
لیا اس سے جا کر خبر اور اثر کو
پھر آپ اس کو پرکھا کسوٹی پہ رکھ کر
دیا اور کو مزہ خود اس کا چکھ کر
کیا فاش راوی میں جو عیب پایا
مناقب کو چھانا، مثالب کو بتایا
مشائخ میں جو قبح نکلا بتایا
ائمہ میں جو داغ دیکھا بتایا
طلسم ورع ہر مقدس کا توڑا
نہ ملّا کو چھوڑا نہ صوفی کو چھوڑا
رجال اور اسانید کے جو ہیں دفتر
گواہ ان کی آزادی کے ہیں پیکر
نہ تھا ان کا احساں یہ اک اہل دیں پر

وہ تھے اس میں ہر قوم و ملت کے رہبر (۲۱)

جب تک مندرجہ بالا چیزوں پر پوری نظر نہ ہو۔ احادیث رسول ﷺ پر قلم اٹھا کر ٹھوکریں کھانے کے

علاوہ کچھ حاصل نہ ہوگا۔

۳۔ محدثین نے کتب احادیث کی درجہ بندی کی ہے۔ جس طرح دیگر علوم میں ماہرین کے درجات ہوتے ہیں اسی طرح محدثین بھی اپنے علم، فہم حدیث اور ورع و تقویٰ کے لحاظ سے مختلف مقام رکھتے ہیں۔ ان کی درجہ بندی شروط تحدیث کو اپنانے پر منحصر ہے۔ شاہ ولی اللہ اور دیگر محدثین نے کتب احادیث کے پانچ

طبقات شمار کیے ہیں۔ پہلے نمبر پر صحیح بخاری و صحیح مسلم ہیں: پھر دوسرے نمبر پر دیگر کتب صحاح ستہ ہیں۔ اسی طرح پھر تیسرا چوتھا اور پانچواں طبقہ ہے (۲۲) کسی بھی حدیث کو دیکھنے کے لیے اس ترتیب کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ پھر ان کتابوں میں بھی حدیث کے سیاق و سباق کو مد نظر رکھ کر پڑھنا ضروری ہے۔ احادیث کو سیاق و سباق سے الگ پڑھنے کی وہی کیفیت ہوگی جو قرآن مجید کی آیت ﴿لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ﴾ (اے ایمان والو! نماز کے قریب نہ جاؤ) کو ﴿وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾ (۲۳) (اس حال میں کہ تم نشہ میں ہو) سے الگ کر کے پڑھنے سے ہوگی اور اس کے ساتھ ہی شراب کی حرمت کی آیات کو مد نظر رکھنا ہوگا۔

۵۔ قرآن مجید کے حقائق یا احادیث رسول کی تصدیق اگر کسی پہلی کتاب سے ہو جائے تو اس سے ان کی صداقت کی شہادت ملتی ہے نہ کہ ان کی تکذیب کا باعث ہے۔ توراہ اور انجیل کی تحریف کے باوجود ان میں آنحضرت ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی صفات کا ذکر موجود ہے۔ ارشادِ ربانی ہے: ﴿ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ﴾ (۲۴) (یہ ان کے اوصاف توراہ اور انجیل میں ہیں) ان کتابوں میں ذکر ہونے والی کوئی چیز قرآن و حدیث میں ہو تو ہم اس کا انکار نہیں کریں گے بلکہ اس کی مزید تصدیق ہوگی کیونکہ قرآن مجید تو مہیمننا علیہ (۲۵) (ان پر محافظ ہے) اس طرح آنحضرت کے متعلق ارشادِ خداوندی ہے: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ﴾ (۲۶) (اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارے یہ رسول آئے ہیں، یہ تمہارے سامنے کتاب الہی کے ایسے اکثر مضامین کھول دیتے ہیں جنہیں تم چھپاتے رہے ہو)۔ آنحضرت ﷺ کی فوقیت اور قرآن مجید کی حیثیت تو مسلم ہے۔

۶۔ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے۔ اس کا مقصد واقعات کو تسلسل کے ساتھ بیان کرنا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک چیز کو مختلف مقامات پر مختلف انداز میں بیان کیا گیا ہے لیکن ہر جگہ ہدایت کا نیا نکتہ مقصود ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں کئی جگہ ہے۔ لیکن ہر جگہ پر انداز الگ ہے۔ نماز کا ذکر کئی جگہ آتا ہے کہیں ﴿وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ﴾ (۲۷) (نماز قائم کرتے ہیں) کہیں ﴿وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ﴾ (۲۸) (نماز کے پابند ہیں) کہیں ﴿وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾ (۲۹) (انہوں نے نماز کی پابندی کی) کہیں ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ (۳۰) (اور نماز کے پابند رہو) کہیں پر ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ﴾ (۳۱) (نمازوں کی حفاظت کرو) کہیں ﴿هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ (۳۲) (وہ اپنی نمازوں میں خشوع رکھنے والے ہیں) کے الفاظ ہیں، نماز سے متعلق دیگر چیزوں کا ذکر دوسری جگہوں پر ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ، حج اور دیگر چیزوں کے احکام ایک جگہ پر مکمل نہیں۔ بعض مقامات پر واقعات مجمل ہیں تو بعض پر مفصل۔ ﴿وَلَقَدْ جَاءكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ﴾ (۳۳) (تمہارے پاس پہلے یوسف آئے تھے) میں ذہن خود بخود سورۃ یوسف کی طرف گھوم جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ کسی کا پابند نہیں ہے کہ وہ ایک ہی جگہ پر سب کچھ بیان کرتا مختلف سورتوں کی مختلف

یہیں مختلف مواقع پر نازل ہوئیں۔ آنحضرت ﷺ کا تبین وحی کو بتلاتے کہ ان آیتوں کو فلاں سورہ میں ان آیتوں کے بعد درج کرو۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بعض اوقات متعدد سورتوں کی آیات بیک وقت نازل ہوتیں تو آنحضرت ﷺ کا تبین وحی کو بلا کر فرماتے:

﴿ضِعُوا هَوْلَاءِ الْآيَاتِ فِي السُّورَةِ الَّتِي يَذُكُرُ فِيهَا كَذَا﴾ (۳۴)
(ان آیات کو فلاں فلاں سورہ میں فلاں فلاں جگہ لکھو)۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں:

﴿ضِعُوا هَذِهِ السُّورَةَ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يَذُكُرُ فِيهِ كَذَا وَكَذَا﴾ (۳۵)
(اس سورہ کو اس جگہ لکھو جہاں اس طرح سے ذکر ہے)۔

مسند امام احمد میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بن ابی العاص سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: اتانی جبریل فامرني ان اضع هذه الاية بهذا الموضع من هذه السورة----- إِنَّ اللَّهَ مُرٌّ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ ﴿﴾ (۳۶) (میرے پاس جبرائیل آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ اس آیت کو جو اس موضوع سے متعلق ہے اس سورہ میں رکھو یعنی آیت ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾ کو)۔

بعض سورتیں مکی ہیں۔ لیکن ان کی بعض آیات مدنی ہیں۔ مثلاً سورہ اعراف مکی ہے لیکن آیت ﴿وَأَسْأَلُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ﴾ مدنی ہے اسی طرح بعض مدنی سورتوں کی کچھ آیات مکی ہیں: سورہ الحج مدنی ہے لیکن چار آیات ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ﴾ سے لے کر ﴿عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ﴾ تک مکی ہے (۳۷)۔ اسی طرح مکی سورہ اسراء ہی کی آیات نمبر ۶ تا ۸۰ مدنی ہیں۔ اسی طرح واقعات کا اجمال اور تفصیل بھی خلاف عقل نہیں۔ ہم عام زندگی میں بعض اوقات واقعات کو بیان کرتے ہوئے ان کی جزئیات کو حذف کر دیتے ہیں اور بعض اوقات شرح و بسط سے بیان کرتے ہیں۔

قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صریحاً نبی کریم کو ایسے احکام بھی دیئے ہیں جو قرآن کے علاوہ ہیں چنانچہ سورہ اعراف میں ہے:

﴿يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾ (۳۸)

(وہ ان کو معروف کا حکم دیتا ہے اور منکر سے ان کو روکتا ہے اور ان کے لیے پاک چیزوں کو حلال کرتا ہے۔ اور ان پر ناپاک چیزوں کو حرام کرتا ہے اور ان سے وہ بوجھ اور بندھن اتار دیتا ہے جو ان پر چڑھے ہوئے تھے)۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ قرآن کا حلال یا حرام کردہ ہی حلال و حرام نہیں بلکہ جس چیز کو آنحضرت ﷺ

نے حرام یا حلال قرار دیا یا منع کیا یا حکم دیا ہے وہ بھی قانون خداوندی ہے۔ اس کی مثال مکڑی اور مچھلی کی حلت اور پھوپھی اور بھتیجی یا خالہ اور بھانجی کو ایک ہی وقت میں نکاح میں جمع کرنے کی ممانعت ہے۔ جس کے متعلق حدیث نبویؐ کی طرف ہی رجوع کرنا پڑتا ہے۔ خود آنحضرت ﷺ نے بھی ارشاد فرمایا:

﴿الَا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ﴾ (۳۹)

(خبردار مجھے قرآن مجید اور اس کی مثل اس کے ساتھ دیا گیا ہے)۔

سورۃ الحشر میں اس کی صراحت یوں کی گئی:

﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ﴾ (۴۰)

(جو کچھ رسول ﷺ تمہیں دے اسے لے لو اور جن چیزوں سے منع کرے اس سے رُک جاؤ اور اللہ

سے ڈرو) کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔

ان دونوں آیتوں میں کسی تاویل کی ضرورت نہیں۔ یہاں امر و نہی کو رسول کا فعل قرار دیا گیا ہے۔ خود قرآن مجید کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ پر قرآن مجید کے علاوہ بھی وحی نازل ہوئی تھی۔ یہاں پر وہ آیات درج کی جاتی ہیں جن سے اس بات کی دلیل ملتی ہے۔

حجیت حدیث کا ثبوت:

۱۔ ﴿وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلٰی عَقْبَيْهِ﴾ (۴۱)

(ہم نے وہ قبلہ جس پر اب تک تم تھے اس لیے مقرر کیا تھا تا کہ یہ دیکھیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے)۔

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلا قبلہ بھی خدا کا مقرر کیا ہوا تھا لیکن قرآن مجید میں وہ آیت کسی جگہ نہیں جس میں اس قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا ابتدائی حکم دیا گیا ہے۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ حضور ﷺ کو ایسے احکام بھی ملتے ہیں جو قرآن مجید میں نہیں ہیں:

۲۔ ﴿وَإِذْ أَسْرَ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ﴾ (۴۲)

(اور جب نبیؐ نے اپنی ایک بیوی سے راز میں ایک بات کہہ دی اور اس بیوی نے اس کی دوسروں کو خبر دے دی۔ اللہ نے نبیؐ کو اس پر مطلع کر دیا تو نبیؐ نے اس بیوی کو اس کے قصور کا ایک حصہ تو جتا دیا

اور دوسرے حصے سے درگزر فرمایا، پس جب نبیؐ نے اس بیوی کو اس کا قصور بتایا تو اس نے پوچھا: آپ ﷺ کو کس نے اس کی خبر دی، نبیؐ نے کہا مجھے علیم و خبیر خدا نے بتایا۔

قرآن مجید کی کسی آیت میں نہیں ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آنحضرت ﷺ کو یہ اطلاع دی تھی کہ تمہاری بیوی نے تمہارے راز کی بات دوسروں سے کہہ دی۔ ثابت ہوا کہ قرآن کے علاوہ بھی آنحضرت ﷺ پر خدا کے پیغام آتے تھے۔

۳۔ نبیؐ نے اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی مطلقہ بیوی سے نکاح کیا تو منافقین اور منافقین نے پروپیگنڈہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا: نبیؐ نے یہ نکاح خود نہیں کیا بلکہ ہمارے حکم سے کیا ہے:

﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ﴾ (۴۳)

(پھر جب زید رضی اللہ عنہ کا جی اس سے بھر گیا تو ہم نے اس کا نکاح تم سے کر دیا تاکہ اہل ایمان کے لیے اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہ ہو جبکہ وہ ان سے جی بھر چکے ہوں) یعنی طلاق دے چکے ہوں۔

مذکورہ واقعہ ہو چکنے کے بعد یہ آیت اتری۔ اس سے پہلے نبیؐ کو جو حکم دیا گیا تھا کہ تم زید رضی اللہ عنہ کی مطلقہ بیوی سے نکاح کر لو قرآن میں کہیں نہیں ہے۔

۴۔ ﴿ وَإِذْ يَعِدُّكُمْ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشُّوْكَةِ تَكُونَ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ﴾ (۴۴)

(اور جب اللہ تم سے وعدہ فرما رہا تھا کہ دو گروہوں (تجارتی قافلے اور لشکر قریش) میں سے ایک تمہارے ہاتھ آئے گا اور تم چاہتے تھے کہ بے زور گروہ تمہیں ملے حالانکہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ وہ اپنے کلمات سے حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی کمر توڑ دے)۔

قرآن مجید میں کوئی اس وعدے کی آیت نہیں دکھا سکتا جس میں فرمایا گیا ہو کہ اے مسلمانو! دو گروہوں میں سے ایک تم کو ملے گا، معلوم ہوا وہ چیز قرآن کے علاوہ کچھ اور ہے جس میں دو میں سے ایک گروہ کے حصول کا وعدہ تھا اور اسی کو حدیث یا وحی غیر متلو کہا جاتا ہے۔

۵۔ ﴿ مَا قَطَعْتُمْ مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ (۴۵)

(تم نے جو تینے کھجور کے کاٹ دیئے ہیں یا ان کو اپنی جڑوں پر کھڑا چھوڑ دیا تو یہ سب خدا کے حکم سے تھا)۔

جب اسلامی لشکر نے یہود کے قبیلہ بنو نضیر کے درخت کاٹ ڈالے یہ کام انہوں نے جنگی تدبیر کی بنا پر کیا تھا تو یہود نے یہ صورت حال دیکھ کر محمد ﷺ کو آواز دی اور کہا آپ اللہ کے نبی ہیں اور اصلاح کے مدعی ہیں

کیا درختوں کو کاٹنا اور جلانا بھی اصلاح ہے۔ اس کے جواب میں یہ آیت اتری۔ اس آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ کو قرآن مجید کے علاوہ بھی احکام دیئے گئے ہیں۔ کیونکہ یہاں جس چیز کے متعلق فرمایا ہے کہ انہوں نے اللہ کے حکم سے کیا ہے، یہ قرآن میں نہیں ہے بلکہ یہ اذن اس وحی کے ذریعے سے دیا گیا ہے جسے حدیث کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وحی صرف قرآن تک ہی محدود نہیں ہے۔

۶۔ اسی طرح جنگ بدر پر تبصرہ کرتے ہوئے ارشاد الہی ہے:

﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِالْفِئْتِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ﴾ (۴۶)

(جبکہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد کے جواب میں فرمایا میں تمہاری مدد کے لیے لگاتار ایک ہزار فرشتے بھیجنے والا ہوں)۔

قرآن مجید میں وہ آیت کسی جگہ نہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کی فریاد کا جواب دیا گیا ہو۔ ان آیات قرآنیہ سے معلوم ہوا کہ آنحضرت ﷺ پر قرآن مجید کے علاوہ بھی وحی آتی تھی۔ جس میں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی رہنمائی فرماتے تھے۔

یہ تمام آیات قرآنی بول بول کر کہہ رہی ہیں کہ آنحضرت ﷺ پر قرآن مجید کے علاوہ بھی وحی آتی تھی۔ وہ آنحضرت ﷺ کے اقوال افعال اور احوال ہیں جو ہمارے پاس احادیث کی مدون اور مستند کتابوں کی صورت میں موجود ہیں۔

۸۔ آنحضرت ﷺ پیغمبر ہونے کے ساتھ ساتھ انسان بھی تھے۔ ﴿مَنْ أَنْفُسِكُمْ﴾ (۴۷) (تم میں سے) ﴿مَنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ (۴۸) (انہی میں سے) اور ﴿مَنْهُمْ﴾ (۴۹) (انہی میں) کے الفاظ قرآن مجید میں ہیں۔ ایک جگہ اس طرح ارشاد ہے:

﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ
أَنْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ﴾ (۵۰)

(اور محمد تو بس ایک رسول ہی ہیں۔ ان سے قبل اور بھی رسول گزر چکے ہیں۔ سو اگر وہ وفات پا جائیں یا قتل ہو جائیں تو کیا تم اٹے پاؤں واپس چلے جاؤ گے)۔

ایک مقام پر یہ الفاظ ہیں:

﴿وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمْ الْخَالِدُونَ﴾ (۵۱)

(ہم نے آپ ﷺ سے قبل بھی کسی بشر کو ہمیشگی کے لیے نہیں بنایا تھا۔ سو کیا اگر آپ ﷺ کی وفات ہو جائے تو وہ ہمیشہ رہیں گے)۔

آنحضرت ﷺ نے خود ارشاد فرمایا:

﴿انما انا بشر مثلکم انسی کما تنسون﴾ (۵۲)

(سوائے اس کے کچھ نہیں کہ میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں جس طرح تم بھولتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں)

نماز میں بھولنے کے علاوہ کھجوروں کے پیوند سے روکا تو اس سال کم پھل پیدا ہوا، شکایت پر ارشاد فرمایا:

﴿انتم اعلم با مور دنیاکم﴾ (۵۳)

(اپنے دنیا کے معاملات تم زیادہ بہتر سمجھتے ہو)۔

مشورہ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے آنحضرت ﷺ کو حکم دیا ہے:

﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ (۵۴)

(ان صحابہ رضی اللہ عنہم سے معاملات میں مشورہ کیجئے جب آپ عزم کر لیں تو خدا تعالیٰ پر توکل کریں)

اس میں آنحضرت ﷺ کی توہین نہیں: انسان ہونے کی حیثیت سے اگر کوئی بات ہو جاتی تو خدا تعالیٰ

کی طرف سے راہنمائی ہو جاتی، یہ آپ ﷺ کا طریقہ تھا۔ قرآن مجید کے نزول کے ساتھ ساتھ مزید راہنمائی ہوتی رہی۔ آیات ملاحظہ ہوں:

﴿مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ﴾ (۵۵)

(آپ ﷺ کو نہ یہ خبر تھی کہ کتاب کیا ہے اور نہ یہ کہ ایمان کیا ہے)۔

﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ﴾ (۵۶)

(کیا ہم نے آپ ﷺ کی خاطر آپ ﷺ کا سینہ کشادہ نہیں کر دیا)۔

﴿وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى﴾ (۵۷)

(اور آپ ﷺ کو بے خبر پایا سوراہتہ بتا دیا)

﴿وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ﴾ (۵۸)

(اور آپ ﷺ کو وہ سکھایا جس کا علم آپ ﷺ کو نہیں ملا)۔

اعتراضات:

اب میں ان اعتراضات کو لکھتا ہوں جو معراج النبی پر کیے جاتے ہیں:

۱- معراج کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں اسراء کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر معراج ہوا ہوتا تو اس مقام پر اس کا

ذکر ضرور ہوتا۔ لہذا قرآن مجید سے معلوم ہوا کہ آسمانی معراج کا پورا واقعہ ایک افسانہ ہے۔

۲- معراج جیسے غیر معمولی واقعہ کا ذکر قرآن مجید میں لازماً ہونا چاہیے تھا، اس کی تفصیلات و جزئیات نہ سہی

اہم نکات ہی درج ہوتے لیکن ایسا نہیں ہے بلکہ کلام پاک میں لفظ معراج ہی نہیں ہے لہذا معراج کی

کوئی حقیقت نہیں ہے۔

۳۔ بیت المقدس تک کا سفر بھی ایک روحانی سفر تھا۔ جسمانی نہیں جیسا کہ اسی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر ۶۰:

﴿وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ﴾ (۵۹)

(اور ہم نے جو منظر آپ کو دکھایا تھا اسے ہم نے لوگوں کے لیے آزمائش کا سبب بنا دیا) سے معلوم ہوتا ہے۔

۴۔ آسمانی سفر کا ذکر آنحضرت ﷺ کی وفات کے تقریباً ۱۰۰ سال بعد سیرت ابن اسحاق میں ملتا ہے۔ بعد

ازاں ۲۰۰ یا ۳۰۰ سال بعد مدون ہونے والی کتب احادیث میں ہے۔ سیرت ابن اسحاق میں اس واقعہ کو وضعی ثابت کرنے والی ایک روایت زیاد بن عبد اللہ سے مروی ہے کہ جب آنحضرت ﷺ بیت اللہ سے بیت المقدس گئے تو اس وقت قبیلہ قریش اور دیگر قبائل میں اسلام پھیل چکا تھا حالانکہ ایسا نہیں تھا۔

۵۔ روایات میں آنحضرت ﷺ کو فرشتے کا ٹھوکرا مار کر اٹھانا نہایت ہتک آمیز ہے۔ جس کا تصور ہی محال ہے۔ معلوم ہوا معراج کی روایات وضعی ہیں۔

۶۔ تاریخ معراج میں اختلاف ہے، بعض اس کو ۲۷ رجب بتاتے ہیں بعض اسراء اور معراج کو دو الگ الگ واقعات بتاتے ہیں۔ پہلا ۷ ربیع الاول کو اور دوسرا ۱۷ رمضان المبارک کو جبکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ معراج کئی دفعہ ہوا یہ مختلف فیہ روایات اس بات کی شاہد ہیں کہ یہ واقعہ ہی سرے سے من گھڑت ہے۔

۷۔ آنحضرت ﷺ کے مقام اسراء اور وقت اسراء میں بھی اختلاف ہے بعض روایات میں ہے آپ ﷺ بستر میں تشریف فرما تھے۔ بعض میں ہے آپ صحن کعبہ میں تھے، بعض میں ہے کہ کعبہ کی دیوار پر تھے۔

۸۔ آنحضرت ﷺ کا شق صدر مشکوٰۃ المصابیح کے مطابق اسراء سے تھوڑی دیر قبل کا واقعہ ہے جبکہ دیگر روایات شق صدر کو بچپن کا واقعہ بتاتی ہیں۔

۹۔ مسجد اقصیٰ کے اصل مقام کا کسی کو علم نہیں، اس نام کی مسجد معراج کے وقت یروشلم میں موجود نہیں تھی۔ اس مسجد کو آنحضرت ﷺ کی وفات کے ۸ سال بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تعمیر کیا تھا۔ بعض مسجد اقصیٰ کا مقام جنت قرار دیتے ہیں، اس صورت میں یروشلم تک کے جسمانی سفر کی کوئی حقیقت نہیں بلکہ سیدھا آسمانی سفر ہوا اور وہ بھی روحانی طور پر۔

۱۰۔ احادیث رسول سے واقعہ معراج کو بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی۔ سات ہزار فرشتے اڑتے اور غائب ہوتے ہوئے نظر آئے۔ خدا تعالیٰ نے آپ ﷺ سے تقریباً ۷۰ ہزار باتیں کیں، ان باتوں میں پانچ نمازوں تک پچاس کو محدود کر کے ایک دن میں ادا

کرنا مذکور ہے۔ آنحضرت ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پانچ یا پچاس برابر ہیں۔ خدا تعالیٰ جو ایک دفعہ کہہ دے وہ بدلتا نہیں ہے۔

معراج النبیؐ کو خواب کا واقعہ ثابت کرنے کے لیے دو احادیث سے استشہاد کیا جاتا ہے۔

(۱) بخاری شریف میں ہے آنحضرت ﷺ نے فرمایا: کوئی ایسی چیز نہیں جو میں نے نماز میں اس جگہ نہ دیکھی ہو یہاں تک کہ جنت اور دوزخ بھی دیکھے۔

(۲) ترمذی شریف میں ہے میں رات کو جاگا نماز پڑھی پھر غیر متوقع طور پر اللہ تعالیٰ کو خوبصورت شکل میں دیکھا۔ اس کی انگلیوں کا احساس میرے کندھوں کے درمیان ہوا اور اس کے چھونے کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی۔

آسمانی معراج کی روایات کے مطابق آنحضرت ﷺ نے ایک عام آدمی کی سمجھ سے بھی کام نہ لیا کہ ایک دن میں پچاس نمازوں پر کیسے ہاں کر لی۔ جبکہ ایک نماز پر کم از کم ۲۰ منٹ صرف ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورہ پر کان دھرنے کی کیا ضرورت تھی۔ اس طرح تو ثابت ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آپ سے زیادہ سوجھ بوجھ کے مالک تھے۔

قرآن مجید میں کسی نماز کے وقت کے تعین کا ذکر نہیں ہے صرف سورج کے طلوع و غروب سے اشارہ کیا گیا اور وہ بھی سورہ اسراء کی بجائے دیگر سورتوں میں ہے۔ نماز کا تعلق واقعہ معراج سے ہوتا تو سورہ اسراء میں اس کا تذکرہ ہوتا۔

پورا واقعہ معراج یہود کی اختراع ہے۔ وہ آنحضرت ﷺ کو یہودی پیغمبر کا محتاج ثابت کرنا چاہتے تھے اور ان کے مشن کا مذاق اڑا کر اس کی نفی کرنا چاہتے تھے اور یہ مقصد انہوں نے معراج جیسے واقعہ کو گھڑ کر حاصل کر لیا۔

مندرجہ بالا اعتراضات کو مد نظر رکھ کر اب ان اعتراضات کا جواب لکھتے ہیں:

اعتراض نمبر ۱ اور اس کا جواب:

جواب: قرآن مجید عام قصوں اور کہانیوں کی کتاب نہیں کہ اس میں واقعات کو دلچسپی قائم رکھنے کے لیے تسلسل

سے بیان کیا جاتا ہے۔ بیت المقدس کے سفر کے ساتھ آسمانوں کے سفر کا ذکر نہیں ہوا تو اس میں کیا

تعجب کی بات ہے۔ اس کا ذکر دوسری جگہ سورۃ النجم میں صاف طور پر موجود ہے۔ یہ زیادہ مناسب ہے

کہ یہاں پر پورے سفر سے متعلقہ آیات کو مع مختصر تفسیر ماثور بیان کر دیا جائے۔ سورہ اسراء میں فرمایا:

﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ

الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ (۲۰)

(پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی

جس کے ارد گرد کو ہم نے برکت دی ہے تاکہ اپنے بندے کو اپنی آیات دکھائیں۔ بے شک وہی خدا ہر چیز کو سنتا اور دیکھتا ہے۔

اور پھر اسی سورہ میں فرمایا:

﴿وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ﴾ (۶۱)

(جو منظر ہم نے آپ ﷺ کو دکھلایا وہ صرف اس لیے کہ لوگوں کی آزمائش ہو)۔
سورۃ النجم میں ہے:

﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ۚ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۚ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ۚ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ ۚ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ۚ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ ۚ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ۚ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ۚ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ ۚ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ ۚ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ۚ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ ۚ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ ۚ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ ۚ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ۚ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ﴾ (۶۲)

(قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے تمہارا ساتھی بھٹکا ہے نہ بہکا ہے، وہ اپنی خواہش سے بات نہیں کرتا۔ اس کی بات ایک پیغام ہے جو اس کو بھیجا جاتا ہے، اس کو سخت قوتوں والے جبریل فرشتے نے سکھایا ہے پھر وہ سیدھا ہوا اور وہ اونچے کنارے پر تھا۔ پھر وہ نزدیک ہوا اور نزدیک ہوا اتنا کہ دو کمان یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا (جبرائیل اور آنحضرت ﷺ) پھر اس نے اللہ کے بندے کو جو بتلانا تھا وہ بتلایا رسول ﷺ کے دل نے جھوٹ نہیں کہا۔ جو اس نے دیکھا، کیا تم آپس میں اس کے متعلق جھگڑتے ہو جو اس نے دیکھا؟ اس نے اس کو ایک بار سدرۃ المنتہیٰ کے پاس دیکھا، اس کے پاس بہشت ہے جس وقت ڈھانک رکھا تھا بیری کو جس چیز نے ڈھانک رکھا تھا نہ نظر بہکی نہ حد سے بڑھی، بے شک پیغمبر نے اپنے رب کی بڑی نشانیاں دیکھیں)۔

سورۃ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں بیت المقدس تک کے سفر کا ذکر ہے۔ لیکن ﴿لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا﴾

کی تفسیر میں تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے بیت اللہ اور بیت المقدس کے ارد گرد کی برکات کے علاوہ اس سے مراد آپ ﷺ کا آسمان کی طرف اٹھایا جانا اور خدا تعالیٰ سے ہم کلام ہونا ہے (۶۳) اسی تفسیر میں ہے کہ صرف بیت المقدس کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ حکمت کا تقاضا تھا کہ اس پر ایمان لائیں پھر آسمانی سفر کا ذکر ہے، تفسیر روح المعانی میں ہی آیت نمبر ۶۰ کی شرح میں روایا سے مراد وہ عجیب چیزیں ہیں جو آنحضرت نے ”لیلة الاسراء“

میں آسمان وزمین کی دیکھیں (۶۳) تفسیر بیضاوی، تفسیر معالم التنزیل اور خازن میں بھی یہی ہے۔
 شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں: ﴿وأسرى به الى المسجد الاقصى ثم الى سدرۃ المنتهى والى ما شاء الله وكل ذلك لجسده ﷺ في اليقظة﴾ (۶۵) (آنحضرت ﷺ مسجد اقصیٰ رات کو تشریف لے گئے پھر وہاں سے سدرۃ المنتہیٰ اور جہاں تک خدا تعالیٰ نے چاہا یہ سب کچھ عالم بیداری میں جسداطہر کے ساتھ ہوا)۔

رؤیا کو اگر خواب کے معنی میں لیا جائے تو یہ لوگوں کے لیے آزمائش کا سبب نہیں بن سکتا جبکہ کلام الہی سے معلوم ہو چکا ہے کہ یہ رؤیا آزمائش کا سبب تھا خواب میں انسان ہر قسم کی عجیب و غریب چیزیں دیکھ سکتا ہے جس کا معترضین کو بھی اعتراف ہے۔ اگر آنحضرت ﷺ اس رؤیا کو خواب سے تعبیر فرماتے تو لوگوں کو مذاق اڑانے اور تعجب کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ یہ لوگوں کی آزمائش اسی صورت میں ہو سکتا ہے جبکہ یہ بیداری کا سفر تصور کیا جائے، رؤیا عربی زبان میں صرف خواب کے لیے نہیں آتا بلکہ رؤیا اور رؤیت (دیکھنا) دونوں ہم معنی ہیں اور ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتے ہیں جیسے قربی اور قربت ہم معنی ہیں۔

اکثر مفسرین رؤیا اور رؤیت میں لغوی لحاظ سے فرق نہیں سمجھتے۔ کہا جاتا ہے کہ:

”رایت بعینی رؤیة و رؤیا“ (۶۶)

(میں نے آنکھوں سے دیکھا)۔

اسی آیت کی تفسیر مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے اس طرح مروی ہے:

﴿رؤیا عین اریھا رسول الله ﷺ لیلۃ اسری به﴾ (۶۷)

(وہ آنکھ کا دیدار تھا جو آنحضرت ﷺ کو شب معراج کے موقع پر کرایا گیا)۔

تفسیر فتح القدر میں ہے رؤیا سے مراد خواب نہیں بلکہ حقیقت ہے، اگر محض خواب ہوتا تو لوگوں کے امتحان کی کیا صورت ہو سکتی تھی (۶۸)۔ تفسیر قرطبی اور دیگر تفاسیر متداولہ میں بھی یہی معنی بتائے گئے ہیں۔ سورۃ بنی اسرائیل کی دونوں آیتوں کی تفسیر میں علماء سلف نے یہی لکھا ہے کہ آنحضرت ﷺ مکہ سے بیت المقدس تشریف لے گئے۔ وہاں انبیاء کی جماعت کرائی اور پھر آسمان کی سیر کی قدرت خداوندی کے مختلف مناظر دیکھے۔ آسمانی سفر کے مشاہدات کی پوری تفصیل سورۃ النجم میں ہے:

﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ﴾ (۶۹)

(اس کو دوسری مرتبہ سدرۃ المنتہیٰ کے پاس دیکھا)

حضرت مسروق رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس آیت کے متعلق پوچھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے

فرمایا:

”انما هو جبرائیل“۔

(یہ جبرائیل تھے) (۷۰)

آنحضورؐ نے جبرائیل کو اس کی اصلی شکل میں دو مرتبہ دیکھا۔ (۷۱)

﴿فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ﴾ (۷۲)

(دو کمانوں کے برابر یا اس کے قریب)

ایک حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت ہے:

﴿انه رأى جبرائيل له ست مائة جناح﴾ (۷۳)

(آنحضرت ﷺ نے جبرائیل کو دیکھا اس کے چھ سو پر تھے۔)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں آنحضرت ﷺ نے دو مرتبہ جبرائیل کو ان کی اصل شکل میں دیکھا یعنی ایک مرتبہ ابتدائے نبوت میں (جس کی طرف ﴿وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى﴾ میں اشارہ ہے) اور دوسری مرتبہ معراج کے وقت (جس کا ذکر سورۃ نجم کی آیت نمبر ۱۳ میں ہے) (۷۴)

پہلی مرتبہ دیکھنے کا ذکر حضرت جابر رضی اللہ عنہما سے ہے کہ آپ ﷺ نے سورہ مدثر کے نزول کے وقت جبرائیل کو دیکھا: ﴿فاذا الملك الذي جاءني بحراء جالسا على كرسي بين السماء والارض﴾ (۷۵) (وہ فرشتہ جو غار حرا میں میرے پاس آیا تھا آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا) ان آیات اور مستند روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اصل شکل میں ایک مرتبہ جبرائیل کو ابتدائے نبوت میں دیکھا اور دوسری مرتبہ آسمانوں پر دیکھا۔

﴿مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ﴾ (۷۶)

(قلب نے دیکھی ہوئی چیز میں کوئی غلطی نہیں نکالی)

مولانا سلیمان منصور پوری لکھتے ہیں: بعض اوقات آنکھ کسی چیز کو دیکھتی ہے تو دل اس کو جھٹلا دیتا ہے مثلاً سورج کو صبح کے وقت قد و قامت میں مشرقی جانب سے چھوٹا سا دیکھتے ہیں لیکن دل اس بات کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے اس طرح سے پانی میں گری ہوئی چیز کو ابھرا ہوا دیکھتے ہیں لیکن دراصل آنکھ کا ایسا دیکھنا غلط ہوتا ہے۔ جب دیدہ و دل میں اختلاف ہو تب یہ سمجھنا کہ آنکھ حقیقت اصل یہ کو دیکھ رہی ہے غلط ہوتا ہے لیکن حقائق کی اصلیت اور انکشافات کی حقیقت پر جب دیدہ و دل کا یقین اور وثوق اور اعتبار مجتمع ہو جائے تو شک نہیں رہتا کہ نظارہ بصیرت افروز اور بصارت افزاء ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہی مقصد ہے کہ آپ ﷺ نے یہ نظارہ شکوک و شبہات سے بالاتر ہو کر پورے یقین سے کیا۔ (۷۷)

مولانا عبدالماجد دریا بادی نے لکھا ہے فواد اور رویت دونوں کے اجتماع سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ ﷺ نے چشم دل سے بھی دیکھا اور چشم جسم سے بھی، آنکھ سے بھی صحیح دیکھا اور دل نے بھی تصدیق کی، بصارت اور بصیرت دونوں اس مشاہدہ یا نظارہ پر متفق رہے۔

﴿اَفْتَمَارُوْنَهُ عَلٰی مَا يَرٰى﴾ (۷۸)

(کیا ان پیغمبر سے ان چیزوں میں نزاع کرتے ہو جو ان کی دیکھی ہوئی ہیں)۔

مولانا دریا بادی فرماتے ہیں: ”کیسے غضب کی بات ہے تم نبی سے نزاع اس چیز میں کر رہے ہو جو اس کی سنی ہوئی یا خیال و گمان کی ہوئی نہیں۔ خوب اچھی طرح دیکھی بھالی، جانچی پڑتالی ہوئی اور تخیلات و معقولات و مسموعات کے عالم سے کہیں گزر کر اس کے لیے دائرہ مشاہدات میں آچکی ہیں (۷۹)۔“

﴿مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰى﴾ (۸۰) (ان کی نگاہ نہ تو ہٹی اور نہ بڑھی) میں آپ ﷺ کے ذوق دیدار اور حسن ادب کا ذکر ہے: ﴿لَقَدْ رَاٰى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى﴾ (۸۱) (انہوں نے اپنے پروردگار کے بڑے بڑے عجائبات دیکھے)۔ اس آیت میں جبرائیل کا اس کی اصلی شکل میں نظر آنا، آسمانوں کی سیر، سدرۃ الملتھی کا دیکھنا، فرشتوں کا نظر آنا۔ انبیاء سے ملاقات اور جنت دوزخ کا مشاہدہ شامل ہے۔

ان دونوں سورتوں (بنی اسرائیل اور النجم) کی تفاسیر پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے جسم کے ساتھ بیداری کی حالت میں مکہ سے بیت المقدس اور پھر آسمانوں کا مشاہدہ کیا۔ پہلی سورہ میں مختصر اشارہ ہے مگر النجم میں آسمانی سفر کی پوری تفصیل آگئی ہے۔ ایسا ہونا خلاف عقل نہیں۔ ہم واقعات کو خود بھی حالات کے مطابق تفصیل و اختصار سے بیان کرتے رہتے ہیں۔

اعتراض نمبر ۲ اور اس کا جواب:

قرآن مجید سے معراج کا ثبوت پورے دلائل کے ساتھ واضح ہو چکا ہے۔ لفظ معراج کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ معراج کے لفظ کا ذکر نہیں آیا تو اس کا نہ ہونا کیسے ثابت ہو گیا۔ معراج کے علاوہ کئی اور چیزیں مسلم ہیں جن کے الفاظ کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے۔ پانچوں نمازوں کے الگ الگ نام قرآن مجید میں مذکور نہیں ہیں۔ اسی طرح حضرت زید رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی صحابی کا نام قرآن مجید میں نہیں ہے۔ کیا ان کے نام کے نہ ہونے سے ان کے ہونے کا انکار کر دیا جائے۔ اس چہ بواجبی ست؟

عقل مند کو تو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے لیکن یہاں تو پوری طرح سے ہر قسم کی تفصیل بیان ہوئی ہے۔

قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان

اللہ کرے ہو تجھ کو عطا جدت کردار

اعتراض نمبر ۳ اور اس کا جواب:

روایا کے معنی مفسرین نے آنکھ سے دیکھنے کے کیے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا اس سے آنحضرت ﷺ کا آنکھ سے دیکھنا مراد ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ایک قول یہ بھی ہے کہ میرا ایمان ہے کہ نبی ﷺ کو معراج بیداری اور جسم کے ساتھ ہوا تھا (۸۲) قریش نے اسی وجہ سے تکذیب کی تھی کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا تھا کہ میں نے جا کر

دیکھا ہے۔ اگر خواب کا معاملہ ہوتا تو نہ قریش تکذیب کرتے اور نہ آپ ﷺ ان کو جواب ہی دیتے۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا:

﴿لما كذبتني قريش قمت في الحجر فجلى الله لي بيت المقدس فطفقت
اخبرهم عن آياته وانا انظر اليه﴾ (۸۳)

(جب قریش نے مجھے جھٹلایا تو میں حجر بیت اللہ کے حصے میں کھڑا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے بیت المقدس کو ظاہر کر دیا۔ میں اسے دیکھ کر انھیں اس کی نشانیاں بتاتا تھا)۔
مسلم کی شرح میں امام نووی رضی اللہ عنہ نے لکھا ہے:

”اسری بجسده“ (۸۴)

(آنحضرت ﷺ رات کو جسم کے ساتھ معراج پر گئے)۔

قرآن و حدیث پر غور کرنے کے بعد آنحضرت ﷺ کے جسمانی معراج کے دلائل درج ذیل ہیں:

(۱) سورہ اسراء کے شروع میں لفظ سبحان میں یہ لطیف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت بعد کے واقعہ کو ظہور میں لانے سے قاصر نہیں ہے۔ اگر محض خواب کی بات ہوتی تو یہ لفظ لانے کی خدا تعالیٰ کو ضرورت نہیں تھی۔

(۲) عبد کا لفظ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آنحضرت ﷺ جسم کے ساتھ تشریف لے گئے کیونکہ روح اور جسم دونوں کے مجموعے کا نام عبد ہے۔ لسان العرب میں عبد کے متعلق لکھا ہے ”الانسان“ (۸۵) تاج العروس میں ”الانسان حرا كان اور قيقا“ (۸۶) (انسان خواہ آزاد ہو یا غلام) اکیلی روح کو انسان نہیں کہتے۔

(۳) خدا تعالیٰ نے جب خود اپنے کلام میں اس کو خواب کا واقعہ قرار نہیں دیا تو کسی اور کو انکل پچوگا کر خواب قرار دینے کی کیا ضرورت ہے۔ اس کو خواب کا واقعہ قرار دینے سے ادب کی بجائے بے ادبی کا پہلو نکلتا ہے کہ خدا تعالیٰ فرمائیں کہ میں نے اپنے بندے کو رات کے وقت یہ سفر کرایا لیکن ہم کہیں کہ ہم نہیں مانتے۔

(۴) صحیح احادیث میں یہ بیان ہے کہ آپ ﷺ براق پر سوار ہوئے آپ ﷺ نے انبیاء کی بیت المقدس میں جماعت کرائی۔ آپ ﷺ کو دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا جسے آپ ﷺ نے نوش فرمایا۔ یہ تمام جسمانی خواص ہیں۔

(۵) واقعہ معراج خواب میں ہوتا تو کفار کو تکذیب کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ آنحضرت ﷺ نے بیداری میں اس کا پیش آنا بیان فرمایا تو کفار نے جھٹلایا۔

(۶) رویا بمعنی رویت ہے جس کے معنی آنکھ سے دیکھنا ہے جیسا کہ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور قدماء

مفسرین نے بیان کیا ہے۔

(۷) تفسیر قرطبی میں ہے کہ اسراء سے متعلقہ احادیث متواتر ہیں (۸۷) حدیث متواتر کی ایک شرط یہ ہوتی ہے کہ محدث سے آنحضرت ﷺ تک اس کی اتنی سندیں ہوں کہ عادتاً ان لوگوں کا عملاً یا اتفاقاً جھوٹ پر متفق ہونا محال ہو (۸۸)۔ حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں پوری جرح و تعدیل کے ساتھ ان تمام روایات کو نقل کیا ہے پھر پچیس صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اسمائے گرامی نقل کیے ہیں جن سے یہ روایات منقول ہیں ان کے اسماء یہ ہیں: حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، حضرت مالک بن صعصعہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، حضرت عبدالرحمن بن قرض رضی اللہ عنہ، حضرت ابو دحیہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو یعلیٰ رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ، حضرت ابو الحمراء رضی اللہ عنہ، حضرت صہیب رومی، حضرت أم ہانی رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا اس کے بعد ابن کثیر نے لکھا ہے:

﴿فحدیث الاسراء اجمع علیہ المسلمون واعرض عنه الزنادقة والملحدون﴾ (۸۹)

(اسراء کی احادیث پر مسلمانوں کا اجماع ہے، زندیق اور بے دین ان کو تسلیم نہیں کرتے)۔

بعد ازاں یہ آیت لکھی ہے:

﴿يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾ (۹۰)

(یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں حالانکہ اللہ اپنے نور کو کمال تک پہنچا کر رہے گا خواہ کافر لوگ اس کو کتنا ہی گراں سمجھیں)۔

گویا ان کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان ہو کر معراج کا انکار نہیں کیا جاسکتا، ہاں اپنے غیر مسلم ہونے کا اعلان کرنے کے بعد پھر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ شتر بے مہار ہو کر خواہ احادیث چھوڑ کر قرآن کا بھی انکار کر دیا جائے تو کچھ مضائقہ نہیں ہوگا۔

(۸) دیگر انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے عجائبات دکھائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے مردوں کو زندہ کیا اور فرمایا:

﴿وَاعْلَمَنَّ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (۹۱)

(یقین رکھیے کہ اللہ بڑا زبردست، بڑا حکمت والا ہے)۔

دوسری جگہ ارشاد فرمایا:

﴿وَكَذَلِكَ نُرَىٰ إِبْرَاهِيمَ مَلِكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ (۹۲)

(اور اسی طرح دکھادی ہم نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی حکومت)۔

اسی طرح انوار الہی کی تجلیات موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر دکھائیں جو ان سے برداشت نہ ہو سکیں بلکہ

﴿وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا﴾ (۹۳)

(اور موسیٰ بیہوش ہو کر گر پڑے)۔

اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کے متعلق تورات میں ذکر ہے (۹۴) اور دیگر انبیاء سے بڑھ کر

آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی سیر کرائی اور پھر شرف ہم کلامی بخش کر نماز، خواتیم سورۃ بقرہ اور شرک نہ کرنے پر امت محمدیہ کے لیے مغفرت کا تحفہ عنایت فرمایا (۹۵)۔

اعتراض نمبر ۴ اور اس کا جواب:

آسمانی سفر کا آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے ۱۰۰ سال بعد سیرت ابن اسحاق میں درج نہیں کیا گیا بلکہ

اس کی تفصیل آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں سورۃ النجم میں نازل ہوئی پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے

سن کر اپنے پاس موجود مصاحف میں درج کیا جیسا کہ پہلے مقدمہ کے نمبر ۳ میں بیان ہو چکا ہے۔ کوئی بات اس

سلسلے میں ہمارے پاس بے سند نہیں پہنچی بلکہ پوری جانچ پڑتال سے احادیث ملی ہیں۔ جہاں تک اسلام کے

قبیلہ قریش اور دیگر قبائل میں پھیلنے کا تعلق ہے، اس روایت میں قبول اسلام کا ذکر نہیں بلکہ پھیلنے کا ہے۔ اصل

الفاظ یہ ہیں:

﴿ثُمَّ اسْرَىٰ بِرَسُولِ اللَّهِ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَىٰ وَهُوَ بَيْتُ

الْمَقْدِسِ مِنْ أَيْلِيَاءِ وَقَدْ فَشَا الْإِسْلَامُ بِمَكَّةَ فِي قَرِيْشٍ وَفِي الْقَبَائِلِ كُلِّهَا﴾ (۹۶)

(پھر آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے بیت المقدس رات کے وقت لے جایا گیا۔ اسلام مکہ میں قبیلہ

قریش اور تمام قبائل میں پھیل چکا تھا)۔

اس روایت کو واقعہ معراج کے غلط ثابت کرنے کے لیے دلیل کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ حالانکہ

اس میں کیا قباحت ہے کہ قریش کے اہم آدمی اسلام قبول کر چکے تھے اور تمام قبائل کو آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت

کا علم تھا۔ شعب ابی طالب میں محصور ہونے کا تین سالہ دور گزر چکا تھا اور مسلمانوں کو کفار اذیتیں پہنچاتے رہے

تو اسلام کب لوگوں سے چھپا ہوا تھا۔ سمجھ میں نہیں آتا اس روایت کو معراج کے جھوٹا ہونے کے لیے دلیل کے

طور پر کیسے پیش کیا جاتا ہے؟

اعتراض نمبر ۵ اور اس کا جواب:

آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ٹھوکر مار کر جگانا نہایت ہتک آمیز ہے لیکن یہ حدیث صحاح ستہ میں کسی جگہ نہیں

ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں بھی نہیں ہے۔ سیرت ابن ہشام میں یہ روایت ہے لیکن ساتھ ہی یہ بھی لکھا ہے کہ یہ روایت منقطع ہے۔ اس کو حسن بصری رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں جبکہ ان کی ملاقات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کیونکہ وہ تابعی ہیں (۹۷)۔ محدثین خود ہی اس روایت کو صحیح نہیں مانتے تو اس کو دلیل کے طور پر پیش کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں۔ معترضین پر حیرت ہے کہ حدیث کی حیثیت کو ویسے ہی تسلیم نہیں کرتے لیکن اپنا مطلب نکالنے کے لیے ان روایات کو پیش کرتے ہیں جن پر محدثین خود تنقید کرتے ہیں اور ان کی کوئی حیثیت تسلیم نہیں کرتے۔ صحیح روایات کے مطابق انہی اسراء کی احادیث میں موجود ہے کہ حضرت جبرائیل براق کے حرکت کرنے پر اسے بتاتے ہیں:

﴿ابمحمّد تفعل هذا فما ربك احدا كرم على الله منه﴾ (۹۸)

(کیا محمد سے ایسے کرتے ہو اللہ کے نزدیک حضرت محمد سے مکرم و معزز تم پر پہلے سوار نہیں ہوا)

گویا جبرائیل ہر مقام پر مودب نظر آتے ہیں۔

اعتراض نمبر ۶ اور اس کا جواب:

صحیح اور مستند روایات کے مطابق اور جمہور علماء کے موافق معراج کا واقعہ ایک مرتبہ ہی پیش آیا جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس اور پھر آسمانوں تک گئے۔ روایات کی جزئیات میں اختلاف کو رفع کرنے کے لیے بعض لوگوں نے متعدد دفعہ معراج کا ذکر کیا ہے حالانکہ مستند روایات میں اس کا اشارہ بھی نہیں ہے (۹۹) اسراء اور معراج کے الگ الگ ہونے کے متعلق اقوال شاذ ہیں۔ لیکن صحابہ کرام محدثین، علماء امت اور متکلمین کی عظیم اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ بیت اللہ سے بیت المقدس اور پھر آسمانوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی رات میں تشریف لے گئے، کسی بھی واقعہ کے متعلق جزئیات میں معمولی اختلاف ہو یا کسی واقعہ کو مختلف راوی مختلف مواقع پر خود بیان کریں تو ترتیب واقعات اور دیگر جزئی امور میں کئی قسم کے اختلافات عام مشاہدے کی بات ہے لیکن اس کے باوجود اس کے اہم اجزاء کے وقوع میں شک نہیں ہو سکتا۔

یہی چیز واقعہ معراج کے متعلق ہے۔ واقعہ معراج کے تعدد کے متعلق حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے:

﴿هذا بعيد جدا ولم ينقل هذا عن احد من السلف ولو تعدد هذا التعدد لا

خبز النبي به امة ولنقله الناس على التعدد والتكرار﴾ (۱۰۰)

(یہ بہت بعید از قیاس بات ہے سلف میں سے کسی نے یہ نقل نہیں کیا اگر واقعہ معراج کئی دفعہ پیش آتا

تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بتاتے، لوگ بھی اس کو کئی بار نقل کرتے)۔

معراج النبی کی تاریخ میں دشواری کا سبب یہ ہے کہ ہجرت سے قبل سن اور تاریخ نہیں تھے۔ قرآن

مجید میں لیلہ کا لفظ ہے۔ گویا رات کو ہونے میں کوئی شک نہیں اور یہ بھی مسلمہ حقیقت ہے کہ ہجرت سے قبل یہ

واقعہ مکہ مکرمہ میں پیش آیا۔ قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ۲۳ سالہ سیرت مبارکہ کی

جنتری تیار کی ہے۔ جس کے مطابق ۵۲ ولادت نبوی ۲۷ رجب کو شب معراج ہوئی۔ ۲۷ رجب کے بعد طلوع ہونے والا دن بدھ تھا۔ اسلامی نقطہ نظر سے بدھ کی شب ۲۷ رجب ۵۲ ولادت نبوی کو شب معراج ہوئی (۱۰۱)۔ اس دور میں لوگ اس قسم کے دنوں کو مناتے نہیں تھے کہ ان کو ذہن میں رکھتے بلکہ اصل تحفہ جو اس رات ملا اس کو کسی نے نہ چھوڑا یعنی نماز۔ ایک اور چیز جس کا ذکر ضروری ہے وہ یہ ہے کہ کسی چیز کے وقوع میں اختلاف سے یہ نتیجہ نہیں نکالا جاسکتا کہ سرے سے اس چیز کا ہی انکار کر دیا جائے حالانکہ اگر مختلف لوگ مختلف انداز میں کسی چیز کے متعلق بات کریں تو یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچتی ہے کہ اصل چیز ہے جس کے متعلق اختلاف ہوا ہے ورنہ اگر اصل ہی نہ ہوتی تو تاریخ میں اختلاف کیسا اور اگر تاریخ میں اختلاف کی بنا پر اصل کا انکار ہو سکتا ہے تو نہ آنحضرت ﷺ کی ولادت ثابت ہوگی اور نہ ہجرت گویا معترضین کو اپنے قلم اور زبانیں ولادت نبوی کی طرف موڑنا چاہئیں تھیں کہ گویا آپ ﷺ کی پیدائش ہی نہیں ہوئی اور پھر یہ قرآن میں بھی موجود نہیں ہے۔ روایات میں اختلاف ہے لہذا صاف انکار کر دیا جاتا۔ ہمارے ملک میں علامہ اقبال کی تاریخ پیدائش کے متعلق کئی سالوں بعد اب یہ تحقیق ہوئی ہے کہ وہ ۹ نومبر ۱۸۷۷ء ہے۔ پہلے کوئی اور تاریخ تھی لیکن معراج کے معترضین علامہ اقبال کی پیدائش کا انکار نہیں کرتے۔ معراج کی تاریخ کی بجائے مقاصد پر غور کریں:

الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا

غواص کو مطلب ہے صدف سے کہ گہر سے

اعتراض نمبر ۷ اور اس کا جواب:

آنحضرت ﷺ معراج کے وقت کس جگہ سکون پذیر تھے یہ بھی کوئی ایسی سوچنے کی بات نہیں۔ اصل مقصد تو آپ ﷺ کا تشریف لے جانا ہے، بلاشبہ آپ ﷺ تشریف لے گئے۔ صحیحین کی روایات کے مطابق آپ ﷺ کعبہ میں محو استراحت تھے (۱۰۲)۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم کی ایک روایت حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ سے ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا میں مکہ میں تھا۔ میرے گھر کی چھت کھولی گئی اور جبرائیل علیہ السلام آئے (۱۰۳)۔ مولانا سلیمان ندوی رضی اللہ عنہ اس کے متعلق فرماتے ہیں: ”ہمارے نزدیک اس کی صحیح تعبیر یہ ہے کہ آپ ﷺ خانہ کعبہ میں آرام فرماتے تھے لیکن آپ ﷺ کو مشاہدہ یہ کرایا گیا کہ آپ ﷺ اپنے گھر میں ہیں۔ اس کی چھت کھلی، جبرائیل علیہ السلام آئے (۱۰۳) اگر گھر کو بھی تسلیم کر لیا جائے تو یہ خلاف حدیث نہیں کہ گھر سے جبرائیل علیہ السلام آنحضرت ﷺ کو خانہ کعبہ میں لے گئے وہاں شق صدر ہوا اور پھر عالم بیداری میں آپ نے بیت المقدس اور آسمانوں کو دیکھا۔ اس سے بھی واقعہ معراج کا انکار ثابت نہیں ہوتا جزئیات میں اختلاف کی بنا پر اصل چیز کو کالعدم قرار نہیں دیا جاسکتا۔

اعتراض نمبر ۸ اور اس کا جواب:

صحیحین کی روایات اور دیگر مستند احادیث کے مطابق آنحضرت ﷺ کا شق صدر دو دفعہ ہوا، ایک دفعہ

معراج سے قبل اور دوسری دفعہ بچپن میں، معراج میں اگر ایسا ہو گیا تو اس سے پہلے واقعہ کا انکار ثابت نہیں ہوتا، چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ کے پاس جبرائیل آئے جبکہ آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ انھوں نے آنحضرت ﷺ کو پکڑ کر لٹایا، سینہ شق کیا اور دل نکالا۔ اس سے خون کا ٹوٹھرا نکالا اور کہا: ﴿هَذَا حِطُّ الشَّيْطَانِ مِنْكَ﴾ (یہ آپ سے شیطان کا حصہ ہے) پھر سونے کے تھال میں زمزم کے پانی سے دھویا پھر زخم کو درست کر کے اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے سینے کے زخم کا نشان آنحضرت ﷺ کے سینہ مبارک میں دیکھا۔ بچوں نے یہ واقعہ جا کر اپنی ماں (دایہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا) کو بتایا، وہ آئیں تو آنحضرت ﷺ کا رنگ تبدیل تھا (۱۰۵)۔

دوسری طرف روایت اس طرح سے ہے آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: جبرائیل علیہ السلام نے میرے پاس آ کر سینے میں شکاف کیا پھر اس کو زمزم کے پانی سے دھویا پھر سونے کے ایک تھال کو جو حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تھا میرے سینے پر ڈال دیا (۱۰۶) یہ واقعہ دو دفعہ ہوا، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ آپ بچپن میں شیطان کے ہر حملہ سے محفوظ کر دیئے گئے اور پھر معراج کی رات سینہ مبارک کو علم و حکمت سے بھر دیا گیا۔ آپ کا دل صرف اللہ کا مقام بن گیا۔ غیر اللہ کا خیال پہلے ہی نہ تھا لیکن اب تصور بھی نہ رہا:

تاخانہ دل خالی از اغیار نیابی بام و در این خانہ پر از یار نیابی

اعتراض نمبر ۹ اور اس کا جواب:

مسجد اقصیٰ کا وجود قرآن مجید سے ثابت ہے جس پر بحث کی کوئی ضرورت نہیں۔ محدثین کی صحیح روایات کے مطابق یہ یروشلم میں واقع ہے۔ معراج کے وقت مسجد نبویؐ کا وجود ہی نہیں تھا تو اس کے ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہ تھی اور بعد میں بھی کبھی مسجد نبویؐ کو مسجد اقصیٰ نہ کہا گیا بلکہ صحیح روایات میں جن تین جگہوں کا ذکر ہے جن پر ثواب زیادہ ملتا ہے ان میں مسجد نبویؐ کے ساتھ مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ کا ذکر ہے (۱۰۷)۔

جہاں تک اس کے منہدم ہونے اور معراج النبیؐ کے وقت موجود نہ ہونے کا تعلق ہے اس کے متعلق مولانا عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی تفسیر میں بڑی تحقیق سے بیت المقدس کی پوری تاریخ لکھی ہے اور حاشیہ پر یہ لکھا ہے کہ مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس یہ انبیاء سابقین کا قبلہ ہے، یہ مسجد جس کو اہل کتاب ہیکل کہتے ہیں ملک فلسطین کے شہر یروشلم میں حضرت سلیمان نے حضرت موسیٰ سے تخمیناً پانچ سو برس بعد تعمیر کی تھی۔ اس پر بنی اسرائیل کی شرارت اور بدکاری سے کئی بار صدے آئے، گرائی گئی اور پھر بنی۔

آنحضرت ﷺ کے عہد میں شہزادہ روم طیطس (Titus) کی گرائی ہوئی اس مسجد کا ایک ڈھیر پڑا تھا مسجد اسی جگہ کا نام ہے نہ کہ عمارت کا۔ کیونکہ عمارت بدلتی رہتی ہے۔ مسجد نہیں بدلتی مگر اس کے پاس عیسائیوں نے مذہبی عمارت تعمیر کر رکھی تھی۔ اس زمانہ میں اس کو بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کہتے تھے۔ جس کے نشان آنحضرت ﷺ نے قریش کے پوچھنے پر بتائے (۱۰۸) پورے مکہ کو بھی مسجد حرام کہا جاتا ہے جیسا کہ جامع البیان

میں ہے:

﴿ويطلق على مكة كلها المسجد الحرام﴾ (۱۰۹)

(پورے مکہ پر بھی مسجد حرام کا اطلاق ہوتا ہے)۔

اگر پورے مکہ کو مسجد حرام کہہ سکتے ہیں تو عیسائیوں کے اس دور میں موجود اس مقام پر مذہبی عمارت کو مسجد اقصیٰ کیوں نہیں کہا جاسکتا اور نہ کسی صحیح روایت میں مسجد اقصیٰ کا مقام جنت میں بتایا گیا ہے۔ معترضین معراج ہر گری پڑی چیز کو اٹھا کر محدثین کے نام تھوپنے میں مہارت تامہ اور پید طولی رکھتے ہیں۔
اعتراض نمبر ۱۰ اور اس کا جواب:

معترضین حدیث کے ترجمہ میں غلطی کرتے ہیں۔ ”سبعون الف“ ملک کا ترجمہ سات ہزار فرشتے کیا جاتا ہے جبکہ یہ ستر ہزار ہیں۔ کتب احادیث میں الفاظ دیکھے جاسکتے ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے:

﴿وإذا هو يدخله كل يوم سبعون الف لا يعودون اليه﴾ (۱۱۰)

(اس میں ہر روز ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں پھر اس کی طرف لوٹتے نہیں یعنی ان کی باری پھر نہیں آتی)۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ سے ستر ہزار باتیں کرنے کا لکھا جاتا ہے حالانکہ یہ کسی حدیث کی کتاب میں نہیں بلکہ وضعی جملہ ہے، اس کا وجود کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے۔ آنحضرت ﷺ کے نام جھوٹی بات منسوب کرنے پر آنحضرت ﷺ نے بہت سخت وعید سنائی ہے۔

﴿من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار﴾ (۱۱۱)

(جو آدمی مجھ پر عمداً جھوٹ باندھتا ہے وہ اپنا ٹھکانا جہنم میں تیار کرتا ہے)

پھر اس مقام پر حدیث کا ترجمہ بالکل غلط لکھا جاتا ہے۔ معترضین پانچ یا پچاس برابر ہیں لکھتے ہیں حالانکہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

﴿هي خمس وهي خمسون﴾ (۱۱۲)

(کہ وہ پانچ ہیں اور ثواب میں پچاس ہیں)۔

دوسری حدیث میں اس کی وضاحت اس طرح سے ہے کہ ایک نیکی دس کے برابر لہذا پانچ نمازیں ثواب میں پچاس کے برابر ہوں گی۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے معراج کی پوری روایت مروی ہے پھر بعد ازاں جب تخفیف کر کے پانچ کردی گئیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿يا محمد انهن خمس صلوات كل يوم وليلة لكل صلوة عشر فذلك

خمسون صلوة ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فان عملها كتبت

عشر﴾ (۱۱۳)

(اے محمدؐ یہ دن رات میں پانچ نمازیں ہیں، ہر نماز کا ثواب دس کے برابر ہے، اس طرح سے پچاس تصور ہوں گی اور جو نیکی کا ارادہ کرے لیکن نہ کر سکے تو اس کو ایک نیکی کا ثواب ملے گا اور اگر نیکی کر لی تو دس لکھی جائیں گی)۔

مطلب صاف واضح ہے، فرشتوں کے متعلق وضاحت صحیح مسلم میں ہی موجود ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا:

﴿ثم رفع لي البيت المعمور فقلت يا جبرائيل ما هذا قال هذا البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون الف ملك اذا خرجوا منه لم يعودوا فيه آخر ما عليهم﴾ (۱۱۳)

(پھر میرے سامنے بیت المعمور بلند ہوا، میں نے کہا جبرائیل علیہ السلام یہ کیا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ بیت المعمور ہے۔ اس میں ہر روز ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں، جب وہ نکل جاتے ہیں تو پھر آخر تک واپس نہیں آتے یعنی ان کی باری نہیں آتی)۔

اعتراض نمبر ۱۱ اور اس کا جواب:

فہم حدیث کے لیے سیاق و سباق کو مد نظر رکھنا ضروری ہے، لیکن یہاں پر اس بات کو بالکل نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ بخاری شریف کی پہلی روایت میں امام بخاری نے جس جگہ اس کو درج کیا ہے وہاں اس طرح سے باب باندھا گیا ہے:

﴿باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف﴾

(کسوف میں عورتوں کی مردوں کے ساتھ نماز)

حدیث میں ہے سورج گرہن کی نماز پڑھا کر آنحضرت ﷺ نے یہ فرمایا: میں نے جنت اور دوزخ کو اس جگہ دیکھا۔

﴿ما من شئ كنت لم اراه الا وقد رأيت في مقامي هذا حتى الجنة والنار﴾ (۱۱۵)

(کوئی چیز نہیں جو میں نے اس جگہ نہ دیکھی ہو یہاں تک کہ جنت اور دوزخ بھی)۔

یہ روایت نماز کسوف کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے آنحضرت ﷺ کو مذکورۃ الصدر منظر دکھایا، اس میں معراج کا کوئی ذکر نہیں نہ خواب کا ذکر ہے لیکن معراج النبی کو خواب یا افسانہ ثابت کرنے کے لیے اس کو بھی بیان کیا جاتا ہے۔ حالانکہ اہل علم جانتے ہیں کہ اس چیز کا استدلال کسی صورت میں نہیں ہو سکتا۔

جامع ترمذی کی روایت میں صاف طور پر ”المنام“ (نیند میں) کے لفظ ہیں (۱۱۶) معترض کی طرف سے بیان کردہ روایت اور یہ روایت دونوں ہی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہیں لیکن حدیث کو سمجھے بغیر یا اپنی مرضی سے تجاہل عارفانہ سے کام لے کر دوسری طرف نظر ہی نہیں کرتے اور پھر دوسری جگہ جامع ترمذی میں

ہی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا:
”فنعست“ (۱۱۷)

(مجھے اونگھ آئی)

پھر ایک اور روایت مسند احمد میں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے بیان کی گئی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا:

﴿فنعست فی صلوتی حتی استیقظت﴾ (۱۱۸)

(مجھے نماز میں اونگھ آگئی یہاں تک کہ میں بیدار ہوا)

گویا خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی، ان تمام روایات کو سیاق و سباق سے ملا کر پڑھنے سے اس معاملے میں ذہن میں ذرہ برابر بھی الجھن نہیں رہتی کہ یہ واقعہ خواب کا ہے۔

معتزین کو آنحضرت ﷺ کا جاگنا معلوم ہوتا ہے لیکن دوبارہ اونگھنا نظر نہیں آتا، واقعہ معراج مشاہدہ سے تعلق رکھتا ہے اور اس روایت میں خواب کا واقعہ ہے ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں اور ان دونوں حدیثوں سے معراج کا خواب کا واقعہ یا خیالی واقعہ ہونا کسی طرح سے بھی ثابت نہیں ہوتا۔ اور پھر ان دونوں حدیثوں کو کسی محدث نے بھی معراج کے ساتھ بیان نہیں کیا حالانکہ محدثین عظام ان حضرات سے بہر حال زیادہ فہم حدیث رکھتے ہیں۔

اعتراض نمبر ۱۲ اور اس کا جواب:

پچاس نمازوں پر ہاں کرنے سے رسول اللہ نے عام آدمی کی سمجھ سے کام نہ لیا یہ اعتراض بجائے احادیث کو غلط ثابت کرنے کے خدا تعالیٰ کی ذات پر کرنا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کو علم نہیں تھا کہ اس طرح سے ایک دن میں پچاس ادا نہ ہوں گی اور پھر بھی حکم دے دیا: ﴿فما جوابکم فہو جوابنا﴾۔

حضرت موسیٰ سے رسول اللہ ﷺ نے راہنمائی حاصل کی تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، حضرت موسیٰ پہلے ان چیزوں کے تجربات کر چکے تھے، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لفظ یہ ہیں:

﴿ارجع الی ربك فاسئله التخفیف فان امتك لا یطیقون ذلك فانی قد بلوت

بنی اسرائیل وخبیرتہم﴾ (۱۱۹)

(اپنے رب کے پاس لوٹ جائیں اور تخفیف کا سوال کریں، آپ ﷺ کی امت اس کی طاقت نہیں

رکھتی۔ بلاشبہ میں نے بنی اسرائیل کو آزمایا ہے اور ان پر تجربہ کیا ہے)

کسی معاملے میں کسی اور سے راہنمائی حاصل کرنا عیب نہیں ہوتا اور نہ انسان کی توہین ہوتی ہے،

آنحضرت ﷺ خود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ لیتے تھے جیسا کہ مقدمہ نمبر ۸ میں گزر چکا ہے۔ جنگ بدر کے

قیدیوں کے متعلق آنحضرت ﷺ نے مشورہ لیا (۱۲۰) اسی طرح جنگ خندق میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی

رائے کے مطابق مدینہ کے ارد گرد خندق کھودی گئی (۱۲۱)۔ کئی معاملات پر آنحضرت ﷺ صحابہ رضی اللہ عنہم سے مشورہ

فرماتے تھے۔ اس طرح صحابہ کرام آنحضرت ﷺ سے زیادہ سمجھدار ثابت نہیں ہوتے اور نہ ہی کوئی مسلمان ایسی بات سوچ سکتا ہے۔ قرآن مجید سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بعض معاملات حضرت موسیٰ کی سمجھ میں نہ آئے آپ ﷺ کے پوچھنے پر آخر میں اس صالح شخص نے کہا:

﴿ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا﴾ (۱۲۲)

(یہ اس چیز کی اصل حقیقت ہے جس پر آپ صبر نہ کر سکے۔)

اس طرح اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ صالح شخص موسیٰ علیہ السلام پر بازی لے گیا۔ اسی طرح بعض جزئی معاملات میں ایک نبی کو دوسرے نبی پر فوقیت حاصل ہوتی ہے لیکن بحیثیت مجموعی حضرت محمد ﷺ تمام انبیاء سے برتر نظر آتے ہیں اس کی مثال اس طرح سے ہے جیسے طالب علم شہباز طاہر نے ۱۰۰۰ میں سے ۶۵۰ نمبر حاصل کیے جبکہ عبدالغفور نے ۱۰۰۰ میں سے ۵۸۰ نمبر حاصل کیے۔ لیکن انگریزی میں عبدالغفور کے نمبر شہباز سے زیادہ ہیں تو فضیلت عبدالغفور کی نہیں بلکہ شہباز کی ہے کیونکہ مجموعی طور پر شہباز کے نمبر زیادہ ہیں۔

حضرت موسیٰ نے اپنی الفت و محبت کی بنا پر اپنے تجربہ کو سامنے رکھ کر آنحضرت ﷺ کو نمازوں میں تخفیف کرانے کا مشورہ دیا تو اس نے آنحضرت ﷺ کی تحقیر کیسے ہوگئی۔ قرآن و حدیث میں کئی واقعات ایسے ہیں جن میں حضرت محمد ﷺ سے سہو اور نسیان ہوا اور آپ ﷺ کا پریشان ہونا ثابت ہے اور آپ ﷺ کو بعد میں خدا تعالیٰ کے بتانے پر یا کسی کے کہنے پر پتہ چلا۔ آنحضرت ﷺ واقعتاً افک کے بارے میں کئی دن پریشان رہے (۱۲۳) پھر یہ وحی نازل ہوئی ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ﴾ (۱۲۴) (بے شک وہ لوگ جنہوں نے طوفان برپا کیا ہے وہ تم میں سے ایک چھوٹا گروہ ہے) تو آنحضرت ﷺ کو اطمینان ہوا اور پریشانی دور ہوئی، اس طرح نماز میں سہو کے واقعات ہیں چنانچہ ایک مرتبہ عصر کی نماز کی دو رکعتیں پڑھائیں۔ ایک صحابی نے جا کر پوچھا: ﴿اقصرت الصلوة يا رسول الله ام نسيت؟﴾ (نماز کم ہوگئی یا آپ بھول گئے اے اللہ کے رسول؟) آپ نے فرمایا: ﴿كل ذلك لم يكن﴾ (ان دونوں میں سے کوئی بات نہیں ہوئی) تو انہوں نے کہا کہ کوئی بات ہوئی تو ہے پھر آنحضرت ﷺ نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے پوچھ کر باقی نماز پڑھائی اور سہو کے دو سجدے کیے (۱۲۵)۔ یہ آنحضرت ﷺ کی انسانی حیثیات ہیں۔ ان سے ان کی عظمت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح سے حدیث شفاعت میں یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے پھر اس حالت میں جو ہوگا اس کا بیان یوں فرمایا:

﴿ثم يفتح الله على من محامده وحسن الثناء عليه شيئاً لم يفتحه على احد قبلي﴾ (۱۲۶)

(پھر اللہ تعالیٰ اپنے محامد اور بہترین تعریفیں مجھ پر واضح کر دیں گے جو مجھ سے پہلے کسی پر واضح ہوئی نہ ہوں گی)

گویا اس سے پہلے آپ ﷺ کو بھی ان کا علم نہ ہوگا بلکہ خاص عنایت الہی سے اس وقت ہی وہ بیان ہوگا، اسی طرح اور کئی باتیں ہیں۔ اب اس حدیث شفاعت کو جس میں سرکارِ دو عالم ﷺ کی تمام انبیاء کرام اور پوری کائنات پر فوقیت مسلم ہے۔ کوئی تو ہیں اور تحقیر تصور کرے تو ایسی عقل و دانش کا ماتم ہی کیا جاسکتا ہے۔ اس حدیث میں اس مقام پر اصل چیز توحید الہی ہے کہ وہ چیز رسالت سے الگ نظر آتی رہے لیکن بقول اقبال:

بیاں میں نکتہ توحید آ تو سکتا ہے
تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے؟
وہ رمز شوق جو پوشیدہ لا الہ میں ہے
طریق شیخ فقیہانہ ہو تو کیا کہیے؟

غور کرنے سے ایک اور بات معلوم ہوتی ہے کہ پانچ نمازوں کے متعلق آنحضرت ﷺ نے خود تخفیف کا اس وجہ سے سوال نہ کیا کہ خدا تعالیٰ کی ذات کا ادب مانع تھا، یہ بات کچھ وزن دار بھی ہے۔ چنانچہ اسی حدیث میں ہے جب بار بار آنحضرت ﷺ کو حضرت موسیٰ واپس اللہ تعالیٰ کے پاس بھیجتے رہے تو پانچ نمازوں کے رہ جانے پر آپ نے فرمایا:

﴿استحییت من ربی﴾ (۱۲۷)

(مجھے اپنے رب سے حیاء آتی ہے)

انبیاء ہمیشہ با ادب ہوتے ہیں اور اپنی اپنی امتوں کو آداب سکھانے کے لیے مبعوث ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ سے فرمائیں گے:

﴿يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَاُمِّي الْهَيْنِ مِنْ دُونِ اللّٰهِ﴾ (۱۲۸)

(اے عیسیٰ بن مریم کیا تم نے لوگوں سے یہ کہہ دیا تھا کہ خدا کے علاوہ مجھے اور میری والدہ کو بھی معبود بنا لو) تو حضرت عیسیٰ کا جواب قرآن مجید نے اس طرح درج نہیں کیا کہ میں نے ایسا نہیں کیا بلکہ ادب سے جواب دیا:

﴿سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِيْ اَنْ اَقُوْلَ مَا لَيْسَ لِيْ بِحَقٍّ اِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِيْ نَفْسِيْ وَلَا اَعْلَمُ مَا فِيْ نَفْسِكَ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَامُ الْغُيُوْبِ﴾ ﴿مَا قُلْتُ لَهُمْ اِلَّا اَمْرَتْنِيْ بِهٖ اَنْ عَبُدَ اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبَّكُمْ﴾ (۱۲۹)

(تو پاک ہے میرے لیے یہ کسی طرح بھی ممکن نہیں تھا کہ میں ایسی بات کہہ دیتا جس کا مجھے کوئی حق ہی نہ تھا۔ اگر میں نے کہا ہوتا تو یقیناً تجھے اس کا علم ہوتا تو جانتا ہے جو کچھ میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو کچھ تیرے دل میں ہے بے شک تو ہی تو ہے پوشیدہ چیزوں کا خوب جاننے والا میں نے تو ان سے کچھ

بھی نہیں کہا تھا بجز اس کے جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا یہ کہ میرے اور اپنے پروردگار کی پرستش کیا کرو)

یہاں حضرت عیسیٰ نے ادب کے پہلو کا خیال رکھا ہے اسی طرح حضرت ایوبؑ کی اٹھارہ سالہ بیماری

کے بعد یہ دعا ہے:

﴿وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ (۱۳۰)

(اور ایوبؑ جبکہ انھوں نے اپنے پروردگار کو پکارا مجھ کو تکلیف پہنچ رہی ہے اور تو سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے)

یہاں یہ نہیں فرمایا کہ مجھ کو فوراً شفا دے نہ ہی کوئی جزع فزع کی بلکہ ادب سے درخواست کی۔

حضرت یونسؑ جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تو ان کی ہم کلامی کے الفاظ یہ ہیں:

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ (۱۳۱)

(تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو ہی نقائص سے پاک ہے۔ بے شک میں ہی قصور وار ہوں)۔

یہاں انھوں نے اپنے باہر نکلنے کا سوال نہیں کیا۔ انبیاء کرام بارگاہ الہی کے آداب ہم سے ہر لحاظ سے بہتر جانتے تھے۔ آنحضرت ﷺ نے ادب کے اس پہلو کو مد نظر رکھ کر خود پہلے سوال نہ کیا ہو تو کیا بعید ہے اور بعد ازاں حضرت موسیٰؑ کی ترغیب سے اس معاملے میں بارگاہ الہی میں سوال کیا ہو؟

ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں

اعتراض نمبر ۱۳ اور اس کا جواب:

مقدمے میں یہ ثابت کیا جا چکا ہے کہ حدیث رسولؐ کے بغیر قرآن مجید کسی صورت میں سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ آنحضرت ﷺ نے اپنی زندگی میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو نماز کی باقاعدہ جماعت کرائی۔ ان کے اوقات کے تعین کا پورا نقشہ احادیث نبویہ میں موجود ہے جن کا انکار کوئی آدمی مسلمان کہلا کر نہیں کر سکتا تاہم چونکہ یہ ایک اعتراض ہے کہ نماز کے تعین اوقات کے بارے میں قرآن مجید میں کچھ نہیں ہے اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ بہت کچھ موجود ہے حالانکہ اگر نہ ہوتا تو احادیث ہی اہل ایمان کے لیے کافی تھیں۔ لیکن خدا تعالیٰ نے ان اوقات کا بیان بھی فرمایا ہے چنانچہ ارشاد فرمایا ہے:

﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا﴾ (۱۳۲)

(بے شک نماز ایمان والوں کے لیے پابندی وقت کے ساتھ فرض ہے)۔

اگر قرآن مجید میں پورا تعین وقت نہیں تو اس آیت کے لحاظ سے پابندی وقت کیسے ہوگی؟ وہ حدیث

رسولؐ ہی ہے جو اس پابندی وقت کے متعلق آنحضرت ﷺ کی نمازوں کی صراحت کرتی ہے۔ محدثین نے رسول

اللہ ﷺ کی ہر نماز کے وقت کے متعلق بیان کیا ہے۔ نمازوں کے اوقات کا ذکر قرآن مجید میں ہے بلکہ سورۃ

اسراء میں ہی موجود ہے جو کہ معترضین کو نظر نہیں آتا، ملاحظہ ہو:

﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ
الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ (۱۳۳)

(نماز ادا کیجئے آفتاب ڈھلنے سے رات کے اندھیرے ہونے تک اور صبح کی نماز بھی، بے
شک صبح کی نماز حضوری کا وقت ہے)۔

لفظ ”دلوک“ کے معنی جھکنے اور مائل ہونے کے ہیں (۱۳۳) ”لِدُلُوكِ الشَّمْسِ“ کے معنی وہی
درست ہیں جو عرب لوگوں نے بیان کیے ہیں کیونکہ وہ اہل زبان ہیں۔ اس لفظ کا اطلاق تین اوقات یا آفتاب
کی تین حالتوں پر ہوتا ہے، زوال پر، مقابل نقطہ نگاہ سے ہٹ جانے پر اور غروب آفتاب پر، آیت قرآنی یہ ہے
کہ دلوک (جھکاؤ) پہ نماز پڑھو تو اس سے تینوں دلوکات پر ایک ایک نماز لازم آتی ہے پہلا ظہر کا وقت ہے دوسرا
عصر کا وقت اور تیسرا مغرب کا وقت ہے، سورج کے ہر جھکاؤ پر (لِدُلُوكِ الشَّمْسِ) اس (سورج) کی خدائی
کی نفی اور اللہ تعالیٰ کے اقرار کے لیے ایک ایک نماز رکھی گئی ہے۔

لفظ ”لِدُلُوكِ الشَّمْسِ“ میں پہلی تینوں نمازوں کے اوقات بتائے گئے ہیں چوتھی نماز ﴿غَسَقِ
اللَّيْلِ﴾ (رات کی تاریکی) عشاء کی ہے۔ پانچویں نماز قرآن الفجر یہ صبح کی نماز ہے۔

دلوك کے لفظ کی تشریح لغت عرب سے بیان کرنا مناسب ہے۔ ابن منظور نے لکھا ہے: ﴿دلكت
الشمس تدلك دلوکا غربت وقيل اصفرت ومالت للغروب﴾ (۱۳۵) (آفتاب کا دلوک یعنی
وہ غروب ہوا اور کہا گیا ہے کہ وہ زرد ہو گیا اور غروب کے لیے جھک گیا) اسی جگہ وہ مزید فرماتے
ہیں: ﴿وروی ابن ہانی عن الاخفش انه قال دلوك الشمس من زوالها الى
غروبها﴾ (ابن ہانی نے اخفش سے روایت کیا ہے اس نے کہا دلوک الشمس زوال سے غروب تک ہے) لغت
عرب سے معلوم ہوا آفتاب کے زوال سے غروب تک تین دلوک ہیں، ایک شاعر نے کہا ہے:

هذا مقام قدمی ربساح

ذبب حتى دلكت براح (۱۳۶)

(یہ وہ جگہ ہے جہاں لڑائی میں رباح کے دونوں قدم جھے تھے، اس نے دشمنوں سے اپنی عزت کی
حفاظت کی یہاں تک سورج ہتھیلی سے جھک گیا) معلوم ہوا کہ جاہلی شعراء نے بھی اس کو جھکنے کے معنوں میں
استعمال کیا ہے۔ ایک اور آیت تعین وقت کے متعلق ہے:

﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ
اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ﴾ (۱۳۷)

(اور اپنے پروردگار کی تسبیح کرتے رہیے حمد کے ساتھ، آفتاب کے طلوع سے قبل اور اس
کے غروب سے قبل اور اوقات شب میں بھی تسبیح کیجئے۔ اور دن کے اول و آخر میں)

آفتاب نکلنے سے قبل صبح کی نماز، غروب سے قبل عصر کی نماز رات کے کچھ حصہ میں عشاء، دن کے کناروں میں ظہر اور مغرب مراد ہیں۔ اطراف کا لفظ جمع ہے، اس بنا پر دن کے کم از کم تین کنارے ہونے چاہئیں کیونکہ دو کے لیے عربی زبان میں تشبیہ کا صیغہ ہوتا ہے دن کے یا دو کنارے ہیں صبح و شام یا تین اگر درمیان کا اعتبار کیا جائے، یعنی صبح، دوپہر اور شام، پہلی شق لی جائے تو صبح کا ذکر دوبار ہوگا اور ظہر غائب، دوسری لی جائے تو ظہر آ جاتی ہے لیکن صبح دوبار، دن کے دو حصے ممتاز ہوتے ہیں ایک صبح سے دوپہر تک دوسرا دوپہر سے شام تک۔ اطراف سے ان ہی دونوں حصوں کے آخری کنارے یہاں مراد ہیں۔ پہلے کا آخری حصہ ظہر اور دوسرے کا آخری حصہ مغرب ہے، گویا اس آیت میں بھی پانچوں نمازوں کا ذکر ہے۔ ان دو آیتوں کے علاوہ قرآن مجید کی اور آیتیں بھی ہیں جن سے نمازوں کی تعیین ہوتا ہے اور رسول اللہ ﷺ نے قرآن کی روشنی میں نماز پڑھائی اور پھر اس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عمل کیا اور آج تک مسلمان اس انداز سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ کا ہر فعل قرآن کی روشنی کے مطابق ہے اور آپ ﷺ کا ہر ارشاد قرآن مجید کی وضاحت ہے۔

اعتراض نمبر ۱۴ اور اس کا جواب:

یہ کہا جاتا ہے کہ واقعہ معراج یہود کی اختراع ہے، ہم اس بات کو دلائل سے ثابت کر چکے ہیں کہ آپ کی معراج ایک مسلمہ حقیقت ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا اور آنحضرت ﷺ کی صحیح احادیث میں ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آنحضرت ﷺ کے معراج کو جسمانی ثابت کرنے سے مذہب یہود کو تقویت کیسے ملتی ہے جبکہ ان کے پیغمبر حضرت موسیٰ کو یہ مقام نصیب نہ ہوا۔ محدثین نے پوری چھان بین سے احادیث درج کی ہیں۔ اگر کہیں خامی نظر آئی تو اس کو صاف بیان کر دیا اور احادیث معراج میں ایسی کوئی کمی نہیں تھی کہ وہ اس کا انکار کرتے، صحیحین اور دیگر کتب اربعہ میں کون سے راوی یہودی ہیں جن کی طرف معترضین توجہ دلاتے ہیں۔ واقعہ معراج ۳۰/۲۵ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے کتب صحاح ستہ میں اور دیگر کتب احادیث میں مروی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے آگے یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا گویا متواتر ہے۔ پھر ان تمام راویوں کے حالات زندگی اسماء الرجال کی مستند کتابوں میں موجود ہیں۔ جہاں تک ان کتابوں میں ان کے انبیاء کے متعلق زینہ کا ذکر ہے تو قرآن و حدیث میں کئی ایسی باتیں ہیں جن کی تصدیق ان کی کتابوں سے ہوتی ہے، کوئی چیز ہمارے مذہب میں (یعنی احادیث نبوی میں) ان کی نقل کی وجہ سے نہیں آئی بلکہ براہ راست وحی الہی سے ہمیں ملی ہے۔ اگر کوئی چیز قرآن مجید یا حدیث رسول میں ہو اور اس کی تصدیق یہود و نصاریٰ کی تحریف شدہ کتابوں میں مل جائے تو یہ مذہب اسلام کی مزید حقانیت ثابت کرتی ہے۔ اہل کتاب میں اور مسلمانوں میں کئی چیزیں مشترک ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کی اصل کتابوں میں تحریف ہو گئی ہے پھر بھی کئی چیزیں اپنی اصلی حالت میں موجود ہیں۔ توحید، رسالت اور آخرت کے تصورات ان کتابوں میں موجود ہیں۔ اگرچہ ان کی اصل شکل توراہ اور انجیل میں ناپید ہے تاہم اشارے ملتے ہیں اسی طرح آنحضرت ﷺ کی صفات توراہ میں موجود ہیں۔

قرآن مجید میں ہے:

﴿يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ﴾ (۱۳۸)

(وہ رسول اللہ ﷺ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو)

حضرت کعب بن عتبہؓ سے روایت ہے کہ جب ان سے حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے سوال کیا کہ آنحضرت ﷺ کی صفت تورات میں آپ نے کیسے پائی ہے؟ تو کعبؓ نے کہا:

﴿نجدہ محمد بن عبد اللہ یولد بمکہ یہاجر الی طیبہ ویکون ملکہ بالشام
ولیس بفحاش ولا صخاب فی الاسواق﴾ (۱۳۹)

(ہم پاتے ہیں محمد بن عبداللہ مکہ میں پیدا ہوں گے طیبہ کی طرف ہجرت کریں گے ان کی حکومت شام تک ہوگی نہ فحش کلام کریں گے نہ گلیوں میں شور مچائیں گے) یہ بھی حدیث ہے۔

اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ چونکہ یہ صفتیں پہلی کتابوں میں موجود ہیں ہم ان کا انکار کر دیں بلکہ قرآن مجید نے بعض معاملات کے متعلق آنحضرت ﷺ کی تصدیق کے لیے مشرکین عرب سے کہا:

﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (۱۴۰)

(اگر تم کو علم نہیں تو اہل علم سے پوچھ لو)

اہل علم کے متعلق یہ ہے:

﴿اهل الكتاب من اليهود والنصارى﴾ (۱۴۱)

(یہود و نصاریٰ میں سے اہل کتاب مراد ہیں)۔

جہاں تک رسول اللہ ﷺ کا حضرت موسیٰ کی طرف محتاج ہونا بیان کا جاتا ہے اس شبہ کا جواب ان ہی احادیث میں موجود ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے بیت المقدس میں انبیاء کی جماعت کرائی حضرت موسیٰ بھی مقتدیوں میں موجود تھے پھر چھٹے آسمان پر رسول اللہ ﷺ کو دیکھ کر حضرت موسیٰ رونے لگے، پوچھنے پر انھوں نے فرمایا:

﴿لان غلاما بعث بعدی یدخل الجنة من امتہ اکثر ممن یدخلها من امتی﴾ (۱۴۲)

یہ لڑکا میرے بعد مبعوث ہوا ہے لیکن اس کی امت میری امت سے زیادہ جنت میں داخل ہوگی)۔

ہم بطور جدل یہ جواب دیتے ہیں کہ ان احادیث سے اگر آنحضرت ﷺ حضرت موسیٰ سے کم تر

ثابت ہوتے ہیں تو حضرت محمدؐ تو ان کو چھٹے آسمان پر چھوڑ کر اس سے بھی آگے بڑھ گئے۔ اس سے کیا نتیجہ نکلتا

ہے۔ آنحضرت ﷺ بلاشبہ تمام انبیاء سے بڑھ کر ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہؓ سے روایت ہے

آنحضرت ﷺ نے فرمایا: مجھے پانچ چیزیں ایسی ملی ہیں جو کسی اور نبی کو نہیں ملیں۔ مجھے ایک ماہ کی مسافت سے

رعب کے ساتھ مدد دی گئی۔ رُوئے زمین کو ہمارے لیے مسجد اور طہارت کا سبب بنایا گیا۔ جہاں بھی میری امت میں سے کسی آدمی کو نماز کا وقت ہو جائے نماز پڑھ لے۔ مال غنیمت میرے لیے حلال کیا گیا۔ ہرنبی کو خاص کر اس کی امت کی طرف بھیجا جاتا تھا اور مجھے تمام مخلوق کی طرف بھیجا گیا ہے اور مجھے شفاعت کرنے کی اجازت عنایت فرمائی جائے گی (۱۴۳) دوسری حدیث میں شفاعت کی تشریح ہے جو حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ حضرت آدم، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰؑ جو اب دے دیں گے تو حضرت محمد شفاعت کریں گے۔ آپ سجدہ میں گریں گے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے:

﴿ارفع راسک یا محمد وسل تعط واشفع تشفع وقل تسمع لقولک﴾ (۱۴۴)
 (اپنے سر کو اٹھائیں سوال کریں پورا دیا جائے گا شفاعت کریں قبول کی جائے گی آپ ﷺ کہیں آپ ﷺ کی بات سنی جائے گی)۔

کیا یہ مقام حضور ﷺ کے علاوہ بھی کسی کو حاصل ہوگا کہ ان کی ہر بات کو خالق کائنات قیامت کے روز مانے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء اس سے محروم ہوں گے۔ یہ صرف جو اب کے طور پر عرض کر رہا ہوں ورنہ ہرنبی کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام دیا ہے ہم اس کے قائل ہیں۔

چہ نسبت خاک را با عالم بالا

کئی احادیث میں آنحضرت ﷺ کی دیگر انبیاء پر فضیلت کا ذکر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ صحابہ کرام آنحضرت ﷺ کے انتظار میں بیٹھے دیگر تمام انبیاء کرام کے فضائل کا ذکر کر رہے تھے۔ آنحضرت ﷺ تشریف لائے تو آپ ﷺ نے تائید کی اور فرمایا:

﴿الا وانا حبیب اللہ ولا فخر وانا حامل لواء الحمد یوم القیامة ولا فخر﴾ (۱۴۵)
 (خبردار میں اللہ کا حبیب ہوں اور یہ کوئی فخر کی بات نہیں اللہ کی حمد کا جھنڈا یوم حشر کو میرے ہاتھ میں ہوگا اور یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے)

معراج کی حدیث کے ساتھ اس حدیث پر بھی غور کر لیا جائے:

سنن الدارمی میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد ﷺ کو انبیاء پر اور اہل آسمان پر فضیلت دی۔ دیگر لوگوں نے پوچھا اے ابن عباس رضی اللہ عنہما اہل آسمان پر کس چیز سے فضیلت دی؟ فرمایا: اللہ تعالیٰ نے اہل آسمان کو فرمایا:

﴿وَمَنْ یَقُلْ مِنْهُمْ اِنِّیْ اِلٰهٌ مِّنْ دُوْنِهٖ فَذٰلِکَ نَجَزِیْہِ جَهَنَّمَ کَذٰلِکَ نَجْزِیُ الظّٰلِمِیْنَ﴾ (۱۴۶)

(اور جو کوئی ان میں سے یہ کہہ بھی دے کہ میں 'بھی' معبود ہوں اللہ کے سوا سوا سے جہنم کی سزا دیں گے، ہم ظالموں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں)

جبکہ محمد ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾ (۱۳۷)

(بے شک ہم نے آپ کو ایک کھلم کھلا فتح دی تاکہ اللہ آپ کی (سب) اگلی پچھلی خطائیں معاف کر دے)

پھر انہوں نے پوچھا انبیاء پر کیسے فضیلت تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا اللہ ارشاد فرماتا ہے:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ﴾ (۱۳۸)

(اور ہم نے ہر رسول کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اس کی زبان میں تاکہ وہ ان لوگوں پر تعلیمات کھول کر بیان کریں)

اور اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد کے لیے فرمایا:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ﴾ (۱۳۹)

(اور ہم نے تو آپ کو سارے ہی انسانوں کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے)۔

آپ کو جنوں اور انسانوں کی طرف بھیجا گیا ہے (۱۵۰)۔ مندرجہ ذیل حدیث میں بھی آنحضرت ﷺ کے

مقام کا ذکر ہے۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تورات کا ایک ورق لے کر آنحضرت ﷺ کے پاس آئے اور آپ کو بتا کر اس کو پڑھنے لگے۔ آنحضرت ﷺ کا چہرہ اقدس متغیر ہو گیا اور آپ نے فرمایا:

﴿وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ بَدَا لَكُمْ مُوسَىٰ فَاتَّبَعْتُمُوهُ وَتَرَكْتُمُونِي لَضَلَلْتُمْ

عَنِ سِوَاءِ السَّبِيلِ، وَلَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا وَادْرَكَ نُبُوْتِي لَا تَبْعُنِي﴾ (۱۵۱)

(اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے۔ اگر آپ کے پاس موسیٰ آ جائیں اور آپ مجھ

کو چھوڑ کر ان کی اتباع کریں تو سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے، اگر وہ زندہ ہوتے اور میری نبوت

کو پالیتے تو ضرور میری اتباع کرتے)۔

اگر معراج کی احادیث کے ساتھ ان کو بھی ملا کر پڑھ لیا جائے تو ہر قسم کے شکوک و شبہات دور ہو

جائیں گے۔ آخر میں قرآن مجید کی آیت لکھی جاتی ہے جس میں تمام انبیاء سے آنحضرت ﷺ کی نبوت کا عہد

عالم ارواح میں لیا گیا ہے۔ اس لحاظ سے ﷺ کی عظمت و مقام پر غور کیا جاسکتا ہے:-

﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَ

كُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ

وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ
الشَّاهِدِينَ ﴿١٥٢﴾

(اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے عہد لیا کہ جو کچھ میں تمہیں کتاب و حکمت سے دے دوں پھر تمہارے پاس کوئی رسول اس کی تصدیق کرنے والا آئے جو تمہارے پاس ہے تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی نصرت کرنا، فرمایا کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس پر میرا عہد قبول کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں اللہ نے فرمایا تم گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں)۔

حوالہ جات

- ۱- البقرہ (۲) ۷۔
- ۲- الحجر (۱۵) ۹۔
- ۳- النجم (۵۳) ۳-۴۔
- ۴- اقبال، علامہ، بال، جبریل (غلام علی اینڈ سنز، لاہور) ص: ۷۸۔
- ۵- النحل (۱۶) ۴۴۔
- ۶- الاحزاب (۳۳) ۲۱۔
- ۷- الحشر (۵۹) ۷۔
- ۸- البخاری، محمد بن اسماعیل، الجامع الصحیح (مکتبہ دار السلام، الرياض، ۱۹۹۹ء) ص: ۸۳۹، حدیث نمبر: ۴۷۷۶۔
- ۹- الاعراف (۷) ۲۰۔
- ۱۰- المائدہ (۵) ۳۔
- ۱۱- ابن ماجہ، محمد بن یزید، السنن (دار السلام، الرياض، ۱۹۹۹ء) ص: ۲۸۰، حدیث نمبر: ۳۳۱۳۔
- ۱۲- البخاری، الجامع الصحیح، ص: ۹۱۳، حدیث نمبر: ۵۱۰۹۔
- ۱۳- القاسمی، جمال الدین، قواعد التحدیث من فنون مصطلح الحدیث (دار الکتب العلمیہ، بیروت، ۱۹۷۹ء) ص: ۵۲۔
- ۱۴- ترمذی، محمد بن عیسیٰ، جامع ترمذی (دار السلام، الرياض، ۱۹۹۹ء) ص: ۶۰۵، حدیث نمبر: ۲۶۶۶۔
- ۱۵- ابوداؤد، سلیمان بن اشعث، السنن (دار السلام، الرياض، ۱۹۹۹ء) ص: ۵۲۳، حدیث نمبر: ۳۲۲۶۔
- ۱۶- مسلم، مسلم بن حجاج، الجامع الصحیح (دار السلام، الرياض، ۲۰۰۰ء) ص: ۵۷۱، حدیث نمبر: ۳۳۰۵۔
- ۱۷- غزنوی، ابوبکر، کتابت حدیث عہد نبوی میں (مکتبہ غزنویہ، لاہور) ص: ۱۸۔
- ۱۸- حاکم، نیشاپوری، امام، معرفۃ علوم الحدیث (دار آفاق الحدیث، بیروت، الطبعة الرابعہ ۱۹۸۰ء) ص: ۵۔
- ۱۹- مسلم، الجامع الصحیح، ص: ۱۱۔
- ۲۰- ابن حجر، احمد بن علی، شرح نخبۃ الفکر (فاروقی کتب خانہ، ملتان) ص: ۹۔
- ۲۱- حالی، الطاف حسین، مسدس حالی (غلام علی اینڈ سنز، لاہور) ص: ۳۲۔
- ۲۲- شاہ ولی اللہ، حجۃ اللہ البالغہ: (المکتبۃ السلفیہ، لاہور، ۱۹۷۵ء) ۱/۱۳۳۔

- ۲۳ - النساء (۴) ۲۳ -
 ۲۴ - الفتح (۲۸) ۲۹ -
 ۲۵ - المائدہ (۵) ۲۸ -
 ۲۶ - المائدہ (۵) ۱۵ -
 ۲۷ - البقرہ (۲) ۳ -
 ۲۸ - النساء (۴) ۱۶۲ -
 ۲۹ - البقرہ (۲) ۲۷۷ -
 ۳۰ - البقرہ (۲) ۱۱۰ -
 ۳۱ - البقرہ (۲) ۲۳۸ -
 ۳۲ - المؤمنون (۲۳) ۲ -
 ۳۳ - المؤمن (۴۰) ۳۳ -
 ۳۴ - الفلاح، محمد عبده، تاریخ القرآن (مکتبہ دار الحدیث راجووال، اوکاڑہ) ص: ۲۴ -
 ۳۵ - زرقانی، محمد عبدا لعظیم، منابیل العرفان فی علوم القرآن (دار احیاء الکتب العربیہ، القاہرہ) ۲۰۵/۱ -
 ۳۶ - احمد بن حنبل، المسند (دار الفکر، القاہرہ) ۲۱۸/۳ -
 ۳۷ - زرقانی، منابیل العرفان فی علوم القرآن: ۱/۱۶۹ -
 ۳۸ - الاعراف (۷) ۱۵۷ -
 ۳۹ - زرقانی، منابیل العرفان فی علوم القرآن، ۱/۲۴۳ -
 ۴۰ - الحشر (۵۹) ۷ -
 ۴۱ - البقرہ (۲) ۱۳۳ -
 ۴۲ - التحريم (۶۶) ۳ -
 ۴۳ - الاحزاب (۳۳) ۳۷ -
 ۴۴ - الانفال (۸) ۷ -
 ۴۵ - الحشر (۵۹) ۵ -
 ۴۶ - الانفال (۸) ۹ -
 ۴۷ - التوبہ (۹) ۱۲۸ -
 ۴۸ - آل عمران (۳) ۱۶۳ -
 ۴۹ - الجمعہ (۶۲) ۲ -

- ۵۰۔ آل عمران (۳) ۱۴۴۔
- ۵۱۔ الانبیاء (۲۱) ۳۴۔
- ۵۲۔ مسلم، الجامع الصحیح، ص: ۲۳۱، حدیث نمبر: ۱۲۸۳۔
- ۵۳۔ ایضاً، ص: ۱۰۳۹، حدیث نمبر: ۶۱۲۸۔
- ۵۴۔ آل عمران (۳) ۱۵۹۔
- ۵۵۔ الثورئی (۲۲) ۵۲۔
- ۵۶۔ الم نشرح (۹۴) ۱۔
- ۵۷۔ الضحیٰ (۹۳) ۷۔
- ۵۸۔ النساء (۴) ۱۱۳۔
- ۵۹۔ بنی اسرائیل (۱۷) ۱۔
- ۶۰۔ بنی اسرائیل (۱۷) ۶۰۔
- ۶۱۔ النجم (۵۳) ۱۸۵۱۔
- ۶۲۔ آلوسی، محمود، شہاب الدین، تفسیر روح المعانی (دار الکتب العربیہ، بیروت) ۱۲/۱۵۔
- ۶۳۔ ایضاً، ۱۵/۱۰۵۔
- ۶۴۔ شاہ ولی اللہ، حجۃ اللہ البالغہ، ۲/۲۰۶۔
- ۶۵۔ رازی، فخر الدین، مناقج الغیب المعروف تفسیر الکبیر (مکتبہ الجامع الازہر، قاہرہ) ۲۰/۲۳۷۔
- ۶۶۔ بخاری، الجامع الصحیح، ص: ۸۱۶، حدیث نمبر: ۴۷۱۶۔
- ۶۷۔ شوکانی، محمد بن علی، فتح القدر (مصطفیٰ البابی الحلی، مصر) ۳/۲۰۰۔
- ۶۸۔ النجم (۵۳) ۱۲-۱۳۔
- ۶۹۔ ایضاً (۵۳) ۹۔
- ۷۰۔ مسلم، الجامع الصحیح، ص: ۹۱، حدیث نمبر: ۴۳۹۔
- ۷۱۔ بخاری، الجامع الصحیح، ص: ۸۶۰، حدیث نمبر: ۴۸۵۶۔
- ۷۲۔ النجم (۵۳) ۹۔
- ۷۳۔ بخاری، الجامع الصحیح، ص: ۲، حدیث نمبر: ۴۔
- ۷۴۔ ابن کثیر، اسماعیل عماد الدین، تفسیر القرآن العظیم (دار السلام، الریاض، ۱۹۹۴ء) ۲/۳۱۶-۳۱۷۔
- ۷۵۔ مسلم، الجامع الصحیح، ص: ۸۱، حدیث نمبر: ۴۰۶۔
- ۷۶۔ النجم (۵۳) ۱۱۔

- ۷۷- منصور پوری، محمد سلیمان، رحمۃ للعالمین[ؐ] (الفیصل ناشران و تاجران کتب، لاہور) ۱۳۵/۳۔
- ۷۸- انجم (۵۳) ۱۱۔
- ۷۹- دریابادی، عبدالماجد، تفسیر ماجدی (تاج کمپنی لمیٹڈ، لاہور، ۱۹۷۵ء) ص: ۱۰۵۲۔
- ۸۰- انجم (۵۳) ۱۲۔
- ۸۱- انجم (۵۳) ۱۷۔
- ۸۲- منصور پوری، رحمۃ للعالمین[ؐ]، ۱۳۷/۳۔
- ۸۳- بخاری، الجامع الصحیح، ص: ۸۱۶، حدیث نمبر: ۴۷۱۰۔
- ۸۴- نووی، یحییٰ بن شرف الدین، شرح صحیح مسلم (نور محمد کتب خانہ، کراچی) ۱۱۱/۱۔
- ۸۵- ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب (دار الفکر بیروت، ۱۹۹۰ء) ۲۳۰/۳۔
- ۸۶- زبیدی، محمد مرتضیٰ، تاج العروس من جواهر القاموس (مکتبہ عیسیٰ الحکیمی، القاہرہ) ۲۰۹/۲۔
- ۸۷- قرطبی، تفسیر قرطبی (دار احیاء التراث العربی، بیروت، ۱۹۶۶ء) ۱۰/۱۰۸۳۰۵۔
- ۸۸- ابن حجر، شرح نخبة الفکر، ص: ۱۷۔
- ۸۹- ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر، ۳۶/۳۔
- ۹۰- القف (۶۱) ۸۔
- ۹۱- البقرہ (۲) ۲۶۰۔
- ۹۲- الانعام (۶) ۷۵۔
- ۹۳- الاعراف (۷) ۱۳۳۔
- ۹۴- نعمانی، شبلی، سیرت النبی[ؐ] (الفیصل ناشران و تاجران کتب، لاہور) ۳۵۲/۳۔
- ۹۵- مسلم الجامع الصحیح، ص: ۸۹، حدیث نمبر: ۴۳۱۔
- ۹۶- ابن ہشام، السیرة النبویة، ۲/۳۶-۳۷۔
- ۹۷- ایضاً، ۲/۳۸۔
- ۹۸- ترمذی، السنن، ص: ۷۰۷، حدیث نمبر: ۳۱۳۱۔
- ۹۹- شبلی، سیرت النبی[ؐ]، ۳/۲۲۳۔
- ۱۰۰- ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر، ۳/۲۲۔
- ۱۰۱- منصور پوری، رحمۃ للعالمین[ؐ]، ۱۲۶/۲۔
- ۱۰۲- مسلم، الجامع الصحیح، ص: ۸۳، حدیث نمبر: ۴۱۵۔
- ۱۰۳- ایضاً۔

- ۱۰۴۔ شبلی، سیرت النبیؐ، ۳/۲۲۹۔
- ۱۰۵۔ مسلم، الجامع الصحیح، ص: ۸۳، حدیث نمبر: ۴۱۳۔
- ۱۰۶۔ ایضاً، ص: ۸۳، حدیث نمبر: ۴۱۵۔
- ۱۰۷۔ ابن ماجہ، سنن، ص: ۱۰۷، حدیث نمبر: ۷۵۲۔
- ۱۰۸۔ حقانی، عبدالحق، تفسیر حقانی (مکتبہ الحسن، لاہور) ۵/۲۵۔
- ۱۰۹۔ معین الدین محمد بن عبدالرحمن الحسینی، جامع البیان (دارالکتب الاسلامیہ، گوجرانوالہ) ۱/۳۹۲۔
- ۱۱۰۔ مسلم، الجامع الصحیح، ص: ۸۶، حدیث نمبر: ۴۱۶۔
- ۱۱۱۔ بخاری، الجامع الصحیح، ص: ۲۴، حدیث نمبر: ۱۰۷۔
- ۱۱۲۔ مسلم، الجامع الصحیح، ص: ۸۵، حدیث نمبر: ۴۱۱۔
- ۱۱۳۔ ایضاً، ص: ۸۳، حدیث نمبر: ۴۱۱۔
- ۱۱۴۔ ایضاً، ص: ۸۶، حدیث نمبر: ۴۱۶۔
- ۱۱۵۔ بخاری، الجامع الصحیح، ص: ۱۷۰، حدیث نمبر: ۱۰۵۳۔
- ۱۱۶۔ ترمذی، السنن، ص: ۷۳۴، حدیث نمبر: ۳۲۳۳۔
- ۱۱۷۔ ایضاً، ص: ۷۳۵، حدیث نمبر: ۳۲۳۵۔
- ۱۱۸۔ احمد بن حنبل، المسند، ۵/۲۴۳۔
- ۱۱۹۔ مسلم، الجامع الصحیح، ص: ۸۳، حدیث نمبر: ۴۱۱۔
- ۱۲۰۔ ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر، ۲/۳۲۵۔
- ۱۲۱۔ ابن کثیر، البدایہ والنہایہ (دارالفکر، بیروت) ۳/۹۵۔
- ۱۲۲۔ الکہف (۱۸) ۸۲۔
- ۱۲۳۔ بخاری، الجامع الصحیح، ص: ۸۲۹-۸۳۱، حدیث نمبر: ۴۷۵۰۔
- ۱۲۴۔ النور (۲۳) ۱۱۔
- ۱۲۵۔ مسلم، الجامع الصحیح، ص: ۲۳۳، حدیث نمبر: ۱۲۹۰۔
- ۱۲۶۔ بخاری، الجامع الصحیح، ص: ۸۱۶، حدیث نمبر: ۴۷۱۲۔
- ۱۲۷۔ مسلم، الجامع الصحیح، ص: ۸۳، حدیث نمبر: ۴۱۱۔
- ۱۲۸۔ المائدہ (۵) ۱۱۶-۱۱۷۔
- ۱۲۹۔ ایضاً ۱۱۷۔
- ۱۳۰۔ الانبیاء (۲۱) ۸۳۔

- ۱۳۱- الانبیاء (۲۱) ۸۷-
 ۱۳۲- النساء (۴) ۱۰۳-
 ۱۳۳- بنی اسرائیل (۷) ۷۸-
 ۱۳۳- ابن منظور، لسان العرب، ۱۰/۲۲۸-
 ۱۳۵- ایضاً، ۱۰/۲۷-
 ۱۳۶- ایضاً-
 ۱۳۷- ط (۲۰) ۱۳۰-
 ۱۳۸- الانعام (۶) ۲۰-
 ۱۳۹- الدارمی، عبداللہ بن عبدالرحمن، ابو محمد، السنن (شركة الطباعة الفدویة، المتحدة) ۱۳/۵-
 ۱۴۰- النحل (۱۶) ۲۳-
 ۱۴۱- طبری، محمد بن جریر، جامع البیان المعروف تفسیر طبری (المکتبة التجارية، القاہرہ) ۱۳/۱۰۹-
 ۱۴۲- بخاری، الجامع الصحیح، ص: ۶۵۳، حدیث نمبر: ۳۸۸۷-
 ۱۴۳- ترمذی، السنن، ص: ۳۷۷، حدیث نمبر: ۱۵۵۳-
 ۱۴۳- ایضاً، ص: ۷۱۱، حدیث نمبر: ۳۱۲۸-
 ۱۴۵- ایضاً، ص: ۸۲۳، حدیث نمبر: ۳۶۱۶-
 ۱۴۶- الانبیاء (۲۱) ۲۹-
 ۱۴۷- الفتح (۲۸) ۲/۱-
 ۱۴۸- ابراہیم (۱۳) ۳-
 ۱۴۹- السباء (۳۳) ۲۸-
 ۱۵۰- الدارمی، السنن (نشر السنہ، ملتان) ۳۰/۱-
 ۱۵۱- ایضاً، ۱/۹۵-
 ۱۵۲- آل عمران (۳) ۸۱-

(۳) مسئلہ قربانی اور سیرت النبی ﷺ

﴿اعتراضات کے جوابات﴾

پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے جس کی بنیاد صرف اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے رکھی گئی تھی۔ اگرچہ بوجہ ابھی تک مکمل طور پر اسلامی نظام نافذ نہیں ہوا۔ تاہم اس سلسلے میں حوصلہ افزا پیش رفت ہوئی ہے اور ابھی تک یہ سفر جاری ہے۔ جہاں حکومت اور سیاست دانوں پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اسلامی نظام کا نفاذ کریں وہاں اہل علم کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس نظام کو قابل عمل ثابت کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ اس نظام کے نفاذ سے ایک جدید فلاحی ریاست قائم ہوتی ہے، اس سلسلے میں علماء نے اپنے فرض کو کما حقہ ادا کیا ہے لیکن یہ ہماری بد قسمتی ہے کہ دو قسم کے گروہ اس معاملے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ ایک گروہ مغرب زدہ لوگوں کا ہے۔ جو ہر چیز کو مغرب کی آنکھ سے دیکھتا ہے اور مغربی طرز حکومت کو ہی حرف آخر سمجھتا ہے اور اسلام کو ایک فرسودہ اور ناقابل عمل قسم کی چیز قرار دیتا ہے۔

دوسرا گروہ اسلامی حلقوں میں متجددین کا ہے، اس کا کام اسلام کے متعلق شکوک و شبہات پیدا کرنا ہے اور مسلمانوں کے متفق علیہا مسائل میں اپنی حسب منشا جدتیں پیدا کر کے ذہنی انار کی پیدا کرنا اور انتشار پھیلانا ہے۔ تاکہ امت مسلمہ کا کسی چیز میں اتفاق نہ رہ سکے۔ اس گروہ کا خصوصی ہدف احادیث نبویہ ہیں۔ حالانکہ محدثین عظام نے احادیث نبویہ پر پوری تحقیق کی ہے اور ان کی جانچ پڑتال کرنے میں اپنی پوری زندگیاں وقف کر دیں۔ موجودہ دور میں ان کی تحقیق سے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے، ان کی تحقیق کو رد کر کے اپنی مرضی سے احادیث کو ضعیف یا موضوع قرار دینے سے انسان کی اپنی لاعلمی کا پتہ چلتا ہے۔ محدثین نے احادیث کی درجہ بندی (متواتر، صحیح، حسن، مرفوع، موقوف، مرسل، منقطع، مشہور، عزیز، غریب، احاد، ضعیف، موضوع وغیرہ) کر کے امت کو ایسے واضح اصول دے دیئے ہیں جو کسی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں چھوڑتے۔ بلکہ بعد کے محدثین نے قرون سابقہ کے محدثین کی کتب احادیث کی بھی درجہ بندی کی ہے، اصول حدیث کے ہوتے ہوئے اگر کوئی شخص احادیث کے معاملے میں محدثین سے الگ اپنی رائے رکھتا ہے تو اس کے رویے کو دین میں تلعب کے سوا کوئی نام نہیں دیا جاسکتا اور ایسے شخص کا ”دینی علم“ اور ”اخلاص“ سو فیصد محل نظر ہوگا۔

یہ بات مسلمہ ہے کہ حدیث رسول قرآن مجید کے بعد دوسرا ماخذ شریعت ہے۔ یہ بات جذباتی نہیں

بلکہ علمی لحاظ سے ثابت شدہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین میں قرآن کے ساتھ سنت کو قانون کے بنیادی ماخذ کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔

ایسے لوگوں کو، جو مجدد کا جامہ پہن کر اپنی کمین گاہوں میں بیٹھ کر احادیث رسول ﷺ پر حملہ آور ہوتے رہتے ہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اس قسم کے مضامین لکھنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے جن سے ذہنی انتشار پیدا ہو۔ اس سلسلے کی ایک کڑی پروفیسر رفیع اللہ صاحب شہاب ہیں جو اُمت کے متفق علیہا اور مسلم الثبوت مسائل میں جدتیں پیدا کر کے ان پر تبصرہ کرتے رہتے ہیں۔ ان کا مقصد محض لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانا ہے۔ اس قسم کا طرز عمل صحافت کی زبان میں تو اپنایا جاسکتا ہے جس میں واقعات کے بیان میں سنسنی خیزی کے ذریعے اخبار کی اشاعت کو بڑھانا مقصود ہوتا ہے، لیکن اہل علم کے نزدیک اس کی کوئی وقعت نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک ناپسندیدہ فعل ہے۔ اس ضمن میں پروفیسر صاحب کا ایک شاہکار مسئلہ قربانی پر ان کے ”ارشادات“ ہیں۔ ہمارے اس مضمون کا مقصد اس ضمن میں پروفیسر صاحب کے تحریر کردہ ”مسئلہ قربانی“ پر ان کے مزعومہ خیالات کی تنقیح ہے جس کے لیے مناسب ہے کہ پہلے موصوف کے مذکورہ مضمون کے مندرجات کا خلاصہ پیش کر دیا جائے۔ ان کا یہ مضمون مورخہ ۱۶ ستمبر ۱۹۸۲ء بمطابق ذیقعدہ ۱۴۰۲ھ کے ”دی پاکستان ٹائمز“ میں بعنوان ”صحابہ کرام اور عید الاضحیٰ“ شائع ہوا۔ ان کے مضمون کے اہم نکات درج ذیل ہیں:

۱۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی پیروی:

حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد جب خلافت کی جگہ ملوکیت نے لے لی تو اس ادارہ نے اپنے خفیہ مقاصد کے تحت احادیث نبویؐ وضع کیں۔ محدثین نے ان احادیث کو جانچنے کے لیے ایک معیار صحابہ کرام کا عمل ٹھہرایا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے کئی مرتبہ فرمایا تھا: ”میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان کی پیروی درست راستے کی طرف ہوگی“ (موصوف نے حدیث کا ترجمہ اسی طرح سے کیا ہے)۔ انھوں نے رسول اللہ ﷺ کو خود دیکھا اور ہر وہ کام کرنے کی کوشش کی جو رسول اللہ ﷺ نے کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جیسے صحابی تو رسول اللہ ﷺ کی سنت کے اتنے گرویدہ تھے کہ رسول اللہ ﷺ جن راستوں پر چلے تھے وہ ان پر چلے، اور جن جگہوں پر رسول اللہ ﷺ نے نمازیں پڑھی تھیں، انھوں نے انہی جگہ پر نمازیں پڑھیں۔ سنت نبویہ ﷺ کی اتباع کی وجہ سے صحابہ کرام کا عمل بھی اسلام میں قابل عمل حکم کی حیثیت رکھتا ہے۔ لیکن بعد کے ادوار میں اس طرف کم توجہ دی گئی اور لوگوں کو اس سے بے خبر رکھا گیا اور ان کو بتایا ہی نہیں گیا۔ مثال کے طور پر بقول امام مالک رحمہ اللہ اعکاف جیسی عبادت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کسی نے بھی نہیں کی بلکہ صیام وصال کی مانند یہ رسول اللہ ﷺ کا خاصہ تھی۔ اس بات سے آج تک لوگ بے خبر ہیں۔

۲۔ نقلی عبادت:

عید الاضحیٰ کے موقع پر جانور کی قربانی کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی اکثریت نقل قرار دیتی تھی جس کا کرنا اور نہ کرنا برابر ہے یہاں تک کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے صحابی قربانی نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ ہزاروں بکریوں کے مالک تھے۔ لیکن انہوں نے کبھی قربانی نہیں کی۔ عید کے دن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام عکرمہ کو بلا کر دو درہم دیئے اور کہا ان کا گوشت لاؤ۔ اور کہا یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی قربانی ہے۔ ان تمام باتوں سے معلوم ہوتا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم قربانی کو ضروری نہیں سمجھتے تھے۔

۳۔ پرندے کی قربانی اور ضرورت مند کی حاجت براری:

حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے اس مبارک دن کو ایک مرغ کی قربانی کی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے اس عمل کی وجہ سے امام ابن حزم پرندوں کی قربانی کو بھی جائز قرار دیتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بعد تابعین میں سے مشہور تابعی سعید بن مسیب اور امام شعبی قربانی کرنے کے بجائے ضرورت مند مسلمانوں میں رقم تقسیم کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے اسی طرح مروی ہے۔ قربانی کے متعلق احادیث ضعیف ہیں، زیادہ صحیح وہ حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اور اپنی تمام امت کی طرف سے ایک ایک مینڈھا قربان کیا۔ اس بناء پر الجیریا کے صدر احمد بن بلانے ایک محلہ کے لیے ایک قربانی کو کافی قرار دینے کا حکم جاری کیا تھا۔ اور یہ اسلام کے حکم کی شرط کو پورا کرتا ہے۔ گویا ان کے نزدیک ایک محلہ کی طرف سے ایک قربانی کر دی جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور اگر قربانی کے عوض کسی ضرورت مند کو پیسے دے دیئے جائیں تو یہ بھی درست ہے۔ اب ہم مند درجہ بالا مضمون پر تبصرہ کرتے ہیں۔

شاید اسی کا نام ہے تو بین جستجو
منزل کی ہو تلاش تیرے نقش پا کے بعد

۱۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا طرز عمل:

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد عالیہ کو ہمیشہ سامنے رکھتے تھے:

﴿ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتما بہما کتاب اللہ وسنة رسولہ﴾ (۱)
(میں تم میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں جب تک ان پر مضبوطی سے عمل کرو گے گمراہ نہیں ہو گے۔ وہ دو چیزیں ہیں اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت)۔

کتاب و سنت میں اگر کوئی چیز ان کو نہ ملتی ہو تو وہ ان دونوں کی روشنی میں اجتہاد کرتے جیسا کہ حضرت معاذ بن جبلؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں میں کوئی چیز نہ ملنے کی صورت میں بتایا تھا جب انھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن

کا گورز مقرر کر کے بھیجنے لگے تھے:

﴿اجتهد رأیی ولا آلو﴾ (۲)

(میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا اور کوئی کمی نہیں کروں گا)۔

رسول اللہ ﷺ ان کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوئے۔ اطاعت رسول ﷺ کے سلسلے میں اگر کبھی کمی نظر آتی تو رسول اللہ ﷺ ان کو اس کے متعلق رہنمائی فرمادیتے۔ چنانچہ ایک دفعہ رسول اللہ ﷺ کے سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تورات کے ایک ورق کی تلاوت کر رہے تھے، رسول اللہ ﷺ غصے میں آگئے اور فرمایا:

﴿والذی نفسی محمد بیدہ لو بدأ لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتونی لضللتم

عن سواء السبیل ولو کان حیاً وادرك نبوتی لاتبعنی﴾ (۳)

(اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد ﷺ کی جان ہے اگر تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام آجائیں اور تم

مجھے چھوڑ کر ان کی اتباع کرو تو سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے اور اگر وہ زندہ ہوتے اور میری

نبوت کو پالیتے تو ضرور میری اتباع کرتے)۔

اگر خود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں کسی معاملے میں اختلاف ہوتا تو اس کو قرآن و سنت سے حل کرنے کی

کوشش کرتے۔ چنانچہ خلافت کے مسئلے پر اختلاف ہوا تو رسول اللہ ﷺ کے اس ارشاد کی وجہ سے ختم ہوا:

”قریش ولایة هذا الامر“ (۴)

(قریش اس معاملے کے مالک ہیں)۔

ان کو قرآن مجید سے بھی یہی تعلیم ملی تھی کہ:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ (۵)

”اے ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرو اور رسول ﷺ کی اور اپنے میں سے اہل اختیار کی پھر

اگر کسی چیز کے بارے میں تم میں اختلاف ہو جائے تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی

طرف لوٹایا کرو۔“

صحابہ کرام کو اپنی رائے کے خلاف اگر حدیث رسول ﷺ مل جاتی تو فوراً اپنی رائے سے رجوع کر

لیتے چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ زنا کے جرم میں ایک پاگل عورت کو سنگسار کرنے کا ارادہ کیا لیکن

جب انھیں رسول اللہ ﷺ کا یہ ارشاد پہنچا کہ تین شخص مرفوع القلم ہیں؛ نابالغ، پاگل اور سویا ہوا شخص۔ تو انھوں

نے فوراً یہ ارادہ ترک کر دیا (۶)۔ اگر کبھی کسی معاملے میں ان کو کتاب و سنت کے مسئلے کا علم نہ ہوتا تو صاف

بتا دیتے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس دادی وراثت کا مطالبہ لے کر آئی، آپ نے فرمایا مجھے کتاب و سنت میں

آپ کے حصے کا علم نہیں، میں پوچھ کر بتاؤں گا۔ انھیں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ رسول اللہ ﷺ نے

وراثت میں دادی کو چھٹا حصہ دیا تھا۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کی تصدیق کی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ الفاظ ہیں:

﴿فانفذه لها﴾ (۷)

(انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو نافذ کر دیا)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ کے مقابلے میں کوئی صحابی کسی بڑے سے بڑے صحابی کے قول کو کوئی وقعت نہیں دیتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جن کے سنت نبوی کا گرویدہ ہونے کی شہادت پر وفسر موصوف نے بھی اپنے مضمون میں دی ہے، کے سامنے ایک شامی شخص نے حج تمتع کے متعلق پوچھا تو فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو درست کہا ہے تو اس شخص نے کہا:

﴿ان أباك قد نهى عنها﴾

(آپ کے باپ نے اس سے روکا۔)

اس شخص کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے جو جواب دیا وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ چنانچہ فرمایا:

﴿ارأيت ان كان ابى نهى عنها وصنعها رسول الله، أمر ابى يتبع أم أمر رسول الله﴾

(آپ کا کیا خیال ہے اگر میرے باپ نے منع کیا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو تو میرے باپ کے حکم کی اطاعت کی جائے گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی؟)

تو اس شخص نے کہا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت کی جائے گی، تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا:

﴿لقد صنعها رسول الله﴾ (۸)

(رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا۔)

ابن عمر رضی اللہ عنہما ہی سے روایت ہے کہ انہیں کسی نے کہا کہ سفر کی نماز قرآن مجید میں نہیں ہے تو انہوں نے فرمایا:

﴿ان الله بعث محمداً اولاً نعلم شيئاً وانما نعمل كما رأينا يفعل﴾

(اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا اور ہم کچھ نہیں جانتے تھے، ہم اس طرح کریں گے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا ہے۔)

دوسری روایت میں ہے:

﴿بهذا ضللتكم احدكم عن رسول الله وتحذونى عن ابى بكر وعمر﴾ (۹)

”تمہاری گمراہی کی یہی وجہ ہے کہ میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بتاتا ہوں اور تم مجھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی باتیں سناتے ہو۔“

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فعل پر عمل ضروری سمجھتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک

دفعہ حجر اسود کو چومنے کے موقع پر اسے مخاطب ہو کر فرمایا:

﴿انی لاعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت رسول اللہ یقبلک ما قبلتک﴾ (۱۰)

”میں خوب جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے جو نہ نقصان دے سکتا ہے اور نہ نفع پہنچا سکتا ہے، اگر میں نے رسول اللہ ﷺ کو تجھے چومتے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی نہ چومتا۔“

رسول اللہ ﷺ کی کسی بات کی ذرا سی مخالفت بھی ان کے لیے ناقابل برداشت تھی، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے نہ روکو تو ان کے بیٹے نے کہا:

”واللہ لمنعهن۔“

(خدا کی قسم ہم روکیں گے)

تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بہت غصے میں آگئے اور فرمانے لگے:

﴿احدثک عن رسول اللہ وتقول﴾ (۱۱)

(میں تمہیں رسول اللہ ﷺ کی بات سناتا ہوں اور تم انکار کرتے ہو)

تابعین اور دیگر ائمہ کا طرز عمل:

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بعد امت مسلمہ میں تابعین کا درجہ ہے۔ سید التابعین حضرت امام شعیب رضی اللہ عنہ جن کی تعریف میں خود شہاب صاحب رطب اللسان ہیں اور جنہوں نے ۵۰۰ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ملاقات کی ہے نے فرمایا:

﴿ما حدثک عن رسول اللہ فخذ به وما قالوا برائتہم فالقہ فی الحش﴾ (۱۲)

(یہ جو کچھ رسول اللہ ﷺ سے بیان کریں اس کو لے لو لیکن جو بات یہ لوگ اپنی مرضی سے کہیں اس کو غلاظت میں پھینک دو)۔

امام اہل المدینہ مالک رضی اللہ عنہ بن انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

﴿ما من احد الا وما خود من کلامہ ومردود علیہ الا رسول اللہ﴾ (۱۳)

(رسول اللہ ﷺ کے علاوہ ہر شخص کی کچھ باتیں لی جاسکتی ہیں اور کچھ رد کی جاسکتی ہیں۔)

حضرت امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

﴿لولا سنۃ ما فہم احد منا القرآن﴾ (۱۴)

(اگر سنت نبوی نہ ہوتی تو ہم میں سے کوئی قرآن مجید ہی نہ سمجھ سکتا)

حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

﴿اجمع المسلمون علی ان من استبان له سنة عن رسول الله لا یحل له ان یدعها بقول احد﴾ (۱۵)

(تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ کی سنت کا پتہ چل جائے تو پھر اس بات کی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ کسی کے قول کی بنا پر اسے ترک کر دیا جائے) حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا یہ قول ہے:

﴿من رد حدیث رسول الله فهو علی شفا هلكة﴾ (۱۶)

(جس نے رسول اللہ ﷺ کی حدیث رد کی وہ ہلاکت و تباہی کے کنارے پہنچ گیا)۔

ان قرآنی آیات، احادیث نبویہ، اقوال صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین اور اقوال ائمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان سنت پر عمل کرنے سے ہی دین پر صحیح طور پر عمل کر سکتا ہے، اور حدیث نبوی کو چھوڑ کر کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہر کام میں رسول اللہ ﷺ کے اسوۂ حسنہ کی پیروی کی انتہائی کوشش کرتے تھے لیکن اگر بفرض محال کسی عمل میں ان کا کوئی کام ہمیں حدیث نبوی کے مطابق نظر نہ آئے تو ہم سوائے فہم کی وجہ سے انہیں مطعون نہیں کر سکتے۔ البتہ ایسے امور میں خود ان کی پیروی کرنے کے پابند نہیں ہیں کیونکہ یہ صرف رسول اللہ ﷺ کا مقام ہے کہ ان کی ہر بات سند کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ بات نہ اس امر کی دلیل ہے کہ صحابہ کا عمل بعد میں معیار حق نہ رہا (جیسا کہ صاحب مضمون نے لکھا ہے) اور نہ اس سے یہ نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ بعض صحابہ کے بعض اعمال کی پیروی نہ کرنا دین میں کسی نقص کا سبب ہے۔ رسول اللہ ﷺ کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کسی شاعر نے ٹھیک کہا تھا:

ادب گاہیت زیر آسماں از عرش نازک تر
نفس گم کردہ می آید جنید و با یزید ایجا

موضوع حدیث سے استدلال:

احادیث نبویہ رضی اللہ عنہم پر اعتراض کرنے والوں کی عجیب حالت ہے کہ جب احادیث کو رد کرنا ہو تو تمام مسلمانوں کی رائے کے خلاف صحیح احادیث کو ضعیف اور موضوع قرار دے دیتے ہیں، لیکن جب اپنا مطلب نکالنا چاہتے ہیں تو موضوع اور ضعیف احادیث کو دلیل کے طور پر پیش کرنے سے نہیں چوکتے۔ بلکہ سنت نبوی رضی اللہ عنہم کے مقابلے میں بھی ضعیف اقوال کو پیش کر دیتے ہیں۔ یہی کردار اس مضمون میں ادا کیا گیا ہے، قربانی کی صحیح احادیث کو ضعیف قرار دے کر ان کے مقابلے میں کمزور اقوال کو بنیاد بنایا گیا ہے اور اپنا مطلب نکالنے کے لیے امام مالک رحمہ اللہ کی مؤطا کو چھوڑ کر ان کے قول کا ”نیل الاوطار“ سے حوالہ دیتے ہیں جو کہ درجہ بندی کے لحاظ سے مؤطا امام مالک رحمہ اللہ سے بہت ہی نچلے درجے کی کتاب ہے۔ انہوں نے اپنے مضمون کی ابتداء

ایک موضوع حدیث سے کی ہے اور اسی کو بنیاد بنا کر احادیث نبویہ کو موضوع قرار دے کر عمل صحابہ رضی اللہ عنہم کو احادیث نبویہ رضی اللہ عنہم کے چنانچنے کا معیار قرار دیا ہے۔ یہ حدیث ملاحظہ ہو: ”میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں ان میں سے ہر ایک کی پیروی درست راستہ کی طرف ہوگی۔“

(پروفیسر صاحب نے ترجمہ اس طرح کیا ہے) یہ حدیث مختلف چھ روایات سے وارد ہے لیکن یہ کسی لحاظ سے بھی محدثین کے معیار پر پوری نہیں اترتی۔ ابن عبدالبر رضی اللہ عنہ نے لکھا ہے یہ کلام نبی سے صحیح ثابت نہیں (۱۷)۔

ملا علی القاری رضی اللہ عنہ نے لکھا ہے:

﴿وقد ذكره ابن حجر ذكر انه ضعيف واہ بل ذكر عن ابن حزم انه موضوع باطل﴾ (۱۸)

(ابن حجر نے اس کو ذکر کر کے بہت ضعیف قرار دیا ہے، ابن حزم سے روایت کیا گیا ہے کہ یہ موضوع ہے اور باطل ہے)۔

امام ذہبی رضی اللہ عنہ نے بھی اس کے رجال پر تنقید کی ہے (۱۹)۔

اس حدیث کو محدثین نے موضوعات کی کتابوں میں درج کیا ہے۔ ابن عراقی رضی اللہ عنہ نے اس کو اپنی کتاب ﴿تنزيهة الشريعة المعروفة عن اخبار الشريعة﴾ جلد ۱ ص ۴۱۹ پر درج کیا ہے، امام سیوطی نے اس کو ”اللاالی المصنوعة فی الاحادیث الموضوعة“ ص ۲۰۸ پر درج کیا ہے، ابن عبدالبر نے اس روایت کو دوسری سند سے یوں بیان کیا ہے۔ سلام بن سلیم، حارث بن غصین، اعمش اور ابوسفیان اور آگے حضرت جابر رضی اللہ عنہ رسول اللہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں:

﴿اصحابی كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم﴾ (۲۰)

(میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں ان میں سے جن کی اقتداء (پیروی) کرو گے ہدایت پا جاؤ گے)۔

ابن عبدالبر رضی اللہ عنہ نے آگے خود اس پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے:

اس سند سے دلیل نہیں لی جاسکتی کیونکہ حارث بن غصین مجہول ہے۔

حافظ ابن حجر عسقلانی رضی اللہ عنہ نے ”تہذیب التہذیب“ جلد ۲، ص ۲۸۱ پر سلام بن سلیم پر بحث کی ہے کہ محدثین کے نزدیک یہ راوی متروک ہے، دیگر تمام اسناد سے بھی یہ روایت مجروح ہے، دور جدید کے عظیم محدث ناصر الدین البانی نے اس حدیث کو موضوع قرار دیا ہے (۲۱)۔ جب اس موضوع حدیث سے استشہاد کرنا ہی درست نہ ہو تو استدلال کی پوری عمارت از خود زمین پر آگرتی ہے۔ لیکن صاحب مضمون اپنی مطلب براری کے لیے اس کو پیش کرتے ہیں۔

مسئلہ اعتکاف کی حقیقت:

جہاں تک امام مالک رضی اللہ عنہ کے اس قول کا تعلق ہے کہ:

”اعتکاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کسی نے بھی اعتکاف نہیں کیا“

اس کا غلط ہونا قرآن مجید سے ثابت ہے:

﴿وَلَا تَبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ (۲۲)

(تم ان عورتوں سے مباشرت نہ کرو جبکہ مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں ہو)۔

اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہوتا تو یہاں پر خدا تعالیٰ کو جمع کا صیغہ استعمال کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ قرآن مجید کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اعتکاف کرتے تھے کیونکہ قرآن مجید کے اولین مخاطب وہی تھے، صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اعتکاف کرتے رہے اور بعد میں بھی انہوں نے اعتکاف کیا۔

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

﴿اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم﴾ (۲۳)

(ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف کیا)

اسی طرح ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعتکاف کرنے کی روایت ہے، وہ بیان کر کے فرماتی ہیں:

﴿حتى توفاه الله ثم اعتكف ازواجه من بعده﴾ (۲۴)

(یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرمایا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن نے اعتکاف کیا)۔

اس روایت سے نہ صرف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بلکہ صحابیات کا اعتکاف بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ثابت ہوا۔ صحیح بخاری جیسی معتبر کتاب میں یہ روایات موجود ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اعتکاف کیا کرتے تھے، لیکن پروفیسر صاحب موصوف کی تحقیق کو ”داد“ دیجئے کہ انہوں نے کس قدر جرأت سے لکھ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی صحابی نے اعتکاف نہیں کیا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے اعتکاف بیٹھنے اور پھر ایک مسلمان بھائی کی حاجت براری کے لیے مسجد سے باہر نکلنے کا ذکر طبرانی، بیہقی اور مستدرک حاکم جیسی احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ خود امام مالک رضی اللہ عنہ نے اپنی کتاب موطا میں اعتکاف سے متعلق احادیث درج کی ہیں، ان میں سے ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے اعتکاف کے متعلق بھی ہے (۲۵)۔ موطا ہی میں ہے کہ انہوں (امام مالک رضی اللہ عنہ) نے امام ابن شہاب زہری

سے سوال کیا کہ کیا معتکف کسی خاص حاجت کے لیے کسی چھت کے نیچے جاسکتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا:

﴿لا بأس بذلك﴾ (۲۶)

(اس میں کوئی حرج نہیں)۔

امام مالک رضی اللہ عنہ کے اس مسئلہ پوچھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ خود اعتکاف کے قائل تھے، اگر وہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ سمجھتے تو انہیں سوال کرنے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ امام نووی رضی اللہ عنہ نے صحیح مسلم کی احادیث کے بعد ان پر اس طرح سے تبصرہ کیا ہے:

﴿معنی هذه الاحادیث ان الاعتكاف لا یصح الا فی المسجد لان النبی

صلی اللہ علیہ وسلم وازواجه واصحابہ انما اعتكفوا فی المسجد﴾ (۲۷)

(ان احادیث کا مطلب یہ ہے کہ اعتکاف مسجد کے علاوہ درست نہ ہوگا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مسجد میں اعتکاف بیٹھتے تھے)۔

اعتکاف کا مسئلہ کتب احادیث میں ضمنی طور پر بیان نہیں ہوا بلکہ اس کے متعلق الگ باب قائم کیے گئے ہیں، جن میں اس مسئلے کی پوری وضاحت اور صراحت موجود ہے۔ بخاری اور مؤطا امام مالک سے پیش کی گئی مندرجہ بالا احادیث پر کوئی اعتراض ہو تو پیش کیا جائے وگرنہ ان معتبر روایات کی موجودگی میں ”نیل الاوطار“ میں سے پیش کیے گئے امام مالک رضی اللہ عنہ کے قول سے ان احادیث کے خلاف استدلال کرنا محض لاعلمی کی دلیل ہے۔

اعتکاف کے خاصہ نبوی ہونے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کوئی ارشاد نہیں فرمایا جب کہ صیام

وصال کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا:

﴿انی لست کھیئتکم انی یطعمنی ربی ویسقینی﴾ (۲۸)

(میں تم لوگوں کی مانند نہیں ہوں میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے)۔

یہ حدیث صیام وصال کے خاصہ نبوی ہونے کی صریح دلیل ہے، جبکہ اعتکاف کے متعلق رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا نہیں فرمایا۔ مؤلف مضمون صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عمل کو شریعت میں ضروری قرار دیتے ہیں

لیکن عقیقہ کے مسئلے میں ان کی نظر اس طرف نہیں گئی جیسا کہ ۲ نومبر ۱۹۸۲ء کے روزنامہ ”جنگ“ میں ان کے

مضمون سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس مضمون میں رفیع اللہ شہاب صاحب نے عقیقہ کے امت کے مسلمہ مسئلہ پر خامہ فرسائی

کی ہے۔ حالانکہ جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور عروہ رضی اللہ عنہ بن زبیر رضی اللہ عنہما تابعی اپنی اولاد کا عقیقہ

کرتے تھے (۲۹)۔ تعلیق الممجد حاشیہ مؤطا امام محمد رضی اللہ عنہ میں لکھا ہے کہ:

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہم عقیقہ کرتے تھے (۳۰)۔ رفیع اللہ شہاب کے ممدوح امام ابن

حزم رضی اللہ عنہ عقیقہ کو فرض قرار دیتے ہیں (۳۱)۔

قربانی کی شرعی حیثیت:

قربانی کی اصل حقیقت متعین کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے قرآن مجید پھر حدیث رسول ﷺ اور اقوال صحابہ رضی اللہ عنہم اور ارشادات ائمہ پر غور کریں، اور پھر تاریخ اسلام پر نظر ڈالیں، اس سے قربانی کے متعلق منشاء الہی، اسوۂ حسنہ اور عمل صحابہ رضی اللہ عنہم کا علم ہوگا اور اس کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوگا۔

قرآن مجید اور قربانی:

۱- ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةٍ الْأَنْعَامِ﴾ (۳۲)

(اور ہم نے ہر ایک امت کے لیے قربانی مقرر کر دی تاکہ وہ لوگ اللہ کا نام لیں ان جانوروں پر جو اللہ نے ان کو عطا کیے ہیں)

۲- ﴿وَالْبُذُنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ﴾ (۳۳)

”قربانی کے جانوروں کو ہم نے تمہارے لیے اللہ (کے دین) کی یادگار بنایا ہے، تمہارے حق میں ان کے اندر بھلائی رکھ دی گئی ہے۔“

اور پھر شعائر کی عظمت کے لیے درج ذیل آیت ملاحظہ ہو:

۳- ﴿وَمَنْ يُعْظَمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ (۳۴)

(جو کوئی خدا (کے دین) کی یادگاروں کا ادب کرے گا تو یہ دلوں کی پرہیزگاری میں سے ہے)۔ مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور معروف تابعی مجاہد رضی اللہ عنہ اس کا مفہوم اس طرح بتاتے ہیں:

﴿استعظامها واستحسانها واستسمانها﴾ (۳۵)

(اس کی عظمت کا خیال رکھنا موٹا تازہ لینا اور اچھا لینا)

۴- ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (۳۶)

(کہہ دیجئے کہ میری نماز میری قربانی میری زندگی اور میری موت جہانوں کے پروردگار کے لیے ہیں)

۵- ﴿لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ﴾ (۳۷)

(اللہ کے پاس نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون البتہ اس کے پاس تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے)۔

۶- ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ (۳۸)

(آپ ﷺ اپنے رب کی نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے)۔

بعض نے ”نَحْر“ کے معنی نماز میں سینے پر ہاتھ باندھنے کے کیے ہیں لیکن یہاں دراصل ”نَحْر“

قربانی کے معنی میں ہے اور یہی درست ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہی معنی مروی ہیں (۳۹)۔

ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی پہلی اُمتوں میں بھی تھی، اور یہ دین الہی کی یادگاروں میں سے ایک ہے جن کی تعظیم اہل ایمان کا کام ہے، خدا تعالیٰ تو تقویٰ کو دیکھتا ہے جس کا مقام دل ہے، خیر کا لفظ فرما کر قرآن مجید نے دنیا و آخرت کی بھلائیوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ غرباء، خوش ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی بھی اسی میں ہے۔

قرآن مجید کے تمام مترجمین، شاہ ولی اللہ، شاہ عبدالقادر، شاہ رفیع الدین، مولانا محمود حسن، مولانا اشرف علی تھانوی، ڈپٹی نذیر احمد، مولانا مودودی، مولانا عبدالماجد دریا بادی، مولانا ثناء اللہ امرتسری اور مولانا عبدالستار وغیرہ نے بالاتفاق ”وَأَنْحَر“ کے معنی قربانی کرنے کے کیے ہیں۔ جانور کی قربانی لے کر اللہ تعالیٰ انسان کو دوسری ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں وقت، مال، اولاد اور پھر اپنی جان کی قربانی بھی شامل ہے۔

قربانی اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم:

قربانی کے مسئلے پر جو اعتراضات ہوئے ہیں ان میں سے ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ قربانی کا تعلق حج ہی سے ہے اور صرف حجاج کرام ہی قربانی کر سکتے ہیں۔ لیکن اس مضمون میں فی نفسہ قربانی کی نفی کر کے اس کے بجائے صدقہ کرنے کو ترجیح دے کر ایک نیا شوشہ چھوڑا گیا ہے جسے دیکھ کر حیرت ہوئی۔ ہم ایسی احادیث درج کرتے ہیں جن میں ان دونوں اعتراضات کا مکمل جواب ہوگا:

۱۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا کام جس سے ہم آج کے دن (یومِ اضحیٰ) کی ابتدا کرتے ہیں یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور پھر قربانی کرتے ہیں جس نے اس پر عمل کیا اس نے ہمارے طریقے کو پالیا اور جس نے نماز سے پہلے ذبح کر لیا تو اس کا شمار قربانی میں نہیں بلکہ وہ گوشت ہے جو اس نے اپنے گھروالوں کے لیے مہیا کیا (۴۰)۔

۲۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو مینڈھوں کی قربانی کرتے تھے اور میں بھی دو مینڈھوں کی قربانی کرتا ہوں (۴۱)۔

۳۔ حضرت نافع رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید گاہ میں قربانی کیا کرتے تھے، حضرت نافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بھی عید گاہ میں ہی قربانی کیا کرتے تھے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کی جگہ پر (۴۲)۔

۴۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ہم مدینہ میں قربانی کے گوشت کو نمک لگا کر رکھ دیا کرتے تھے اور

پھر اس کو نبی ﷺ کی خدمت میں پیش کرتے تھے (۴۳)۔

۵- یحییٰ بن سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو امامہ رضی اللہ عنہ بن سہل انصاری سے سنا، وہ کہتے تھے کہ ہم مدینہ میں قربانی کے جانور کو خوب کھلا پلا کر موٹا کرتے تھے اور عام مسلمانوں کا یہی طریقہ تھا (۴۴)۔

۶- (مشہور تابعی) ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ مولیٰ ابن ازھر سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ عید الاضحیٰ کے روز نماز (عید) پڑھی، آپ رضی اللہ عنہ نے پہلے نماز پڑھائی پھر خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا: لوگو! رسول اللہ ﷺ نے تم کو ان دونوں عیدوں میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے، ان میں سے ایک عید تو روزوں سے افطار کا دن ہے، رہی دوسری عید تو اس میں تم قربانی کا گوشت کھاتے ہو (۴۵)۔

۷- حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹیوں کو حکم دیا کہ وہ اپنی قربانی خود ذبح کریں (۴۶)۔

۸- حضرت عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں قربانیاں تقسیم کیں (۴۷)۔

۹- حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پہلے رسول اللہ ﷺ نے قربانی کا گوشت تین دن سے زیادہ رکھ کر کھانے سے منع فرمایا، پھر فرمایا کھاؤ اور جمع کرو (۴۸)۔

۱۰- حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: صرف مسننہ (دود دانت والا) ذبح کرو اگر مشکل پڑ جائے تو بھیڑ کا جذعہ ذبح کرو (۴۹)۔

۱۱- حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ مدینہ منورہ میں دس سال رہے اور ہمیشہ قربانی کرتے رہے (۵۰)۔

۱۲- حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قربانی کے دن اللہ تعالیٰ کو انسان کے عملوں میں خون بہانے سے بڑھ کر کوئی عمل محبوب نہیں ہے، قربانی کا جانور قیامت کے روز اپنے سینگوں، بالوں اور گھروں سمیت آئے گا۔ نیز قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں درجہ قبولیت حاصل کر لیتا ہے۔ لہذا قربانی خوشی سے کیا کرو (۵۱)۔

۱۳- حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا: ﴿فمالنا فیہا یا رسول اللہ﴾ (اے اللہ کے رسول ہمارے لیے قربانی میں کتنا ثواب ہے)؟ فرمایا: ﴿بکل شعرة حسنة﴾ ”ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے“۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دوبارہ پوچھا: اُون کے متعلق کیا خیال ہے؟ فرمایا: اُون کے بھی ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے (۵۲)۔

۱۴- حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے دو مینڈھے ذبح کیے، حضرت حنش نے ان سے پوچھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ ﷺ نے مجھے وصیت کی ہے کہ میں ان کی طرف سے قربانی کروں اس لیے میں ان کی طرف سے قربانی کرتا ہوں (۵۳)۔

۱۵۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، عید قربانی آگئی، ہم گائے میں سات اور اونٹ میں دس آدمی شریک ہوئے (۵۴)۔ ایک روایت میں ہے اونٹ میں سات شریک ہوئے (ابوداؤد)۔

۱۶۔ حضرت ابوایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں آدمی اپنی اور اپنے اہل کی طرف سے ایک بکری ذبح کرتا تھا (۵۵)۔

۱۷۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو شخص استطاعت رکھتا ہو پھر قربانی نہ کرے وہ ہماری عید گاہ میں نہ آئے۔“

﴿من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا﴾ (۵۶)

(جو قربانی کی استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عید گاہ میں نہ آئے)۔

۱۸۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ہم جانور کی آنکھوں اور کانوں کو غور سے دیکھ لیں، ہمیں اس جانور کی قربانی سے منع فرمایا جس کے کان کا اگلا حصہ، پچھلا حصہ کٹا ہو یا کان پھٹا ہو یا جس کے کان میں سوراخ ہو (۵۷)۔

۱۹۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار قسم کے جانوروں کی قربانی سے منع فرمایا ہے؛ لنگڑا جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، کانا جس کا کانا پن ظاہر ہو، بیمار جس کی بیماری ظاہر ہو، کمزور جس کی ہڈیوں میں مغز باقی نہ رہا ہو (۵۸)۔

یہ احادیث صحاح ستہ اور دیگر معتبر کتب احادیث سے درج کی گئی ہیں۔ ان تمام احادیث، اقوال صحابہ رضی اللہ عنہم اور ان کے عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قربانی کی اور دیگر مسلمانوں کے لیے جو قربانی کی طاقت رکھتے ہوں اس کو ضروری قرار دیا اور قربانی کے دن خون بہانے کے عمل کو سب چیزوں سے بڑھ کر پسندیدہ بیان فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری کی قربانی کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب جانوروں کی عمر کے متعلق بھی ہدایات دیں۔ ان کو دیکھ بھال کر خریدنے کا حکم دیا اور نقص دار جانور کو ذبح کرنے سے منع فرمایا۔ عورتوں کی قربانی ان کے اپنے ہاتھ سے ذبح کرنے کا ثبوت ملتا ہے، اور میت کی طرف سے قربانی کرنا بھی درست ثابت ہوا۔ اونٹ اور گائے میں حصے دار شامل ہو سکتے ہیں، قربانی کے گوشت کو تین دن سے زیادہ رکھنا بھی درست ہے، طاقت رکھنے کے باوجود جو لوگ قربانی نہ کریں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں مبغوض ہیں، ایک آدمی جو ادنیٰ معرفت بھی رکھتا ہو وہ جانتا ہے کہ یہ ایسی احادیث ہیں جن پر انگشت نمائی نہیں کی جاسکتی، اگر محض اعتراض کرنا ہی مقصود ہو تو لوگ خدا تعالیٰ کی ذات پر بھی اعتراض کرتے ہیں۔ قرآن مجید کے منکر بھی موجود ہیں، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قطعی منکر بھی مل سکتے ہیں، اہل علم نے ان تمام کے جوابات دیئے ہیں۔

قربانی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تابعین اور دیگر ائمہ کرام

اوپر کی احادیث میں رسول اللہ ﷺ کی موجودگی میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا قربانی کرنا ثابت ہو چکا بلکہ آپ ﷺ کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا قربانی کرنا بھی بیان ہوا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے خطبے میں عید الاضحیٰ کو قربانی کا گوشت کھانے کا دن قرار دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما، ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت انس رضی اللہ عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی بیٹیوں کا خود قربانی کو ذبح کرنا معلوم ہوا۔ حضرت ابو امامہ بن سہل رضی اللہ عنہ نے دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا عمل بھی قربانی کرنے کا بتایا ہے، تاہم اس سلسلے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دیگر اقوال، اعمال، تابعین اور ائمہ کی رائے درج کی جاتی ہے۔

۱- حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا: ”قربانی سنت نبوی ہے۔“ (۵۹)

۲- حضرت محمد بن سیرین رضی اللہ عنہ بہت مشہور تابعی ہیں، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا کیا قربانی واجب ہے؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا:

﴿ضحی رسول الله والمسلمون من بعدهم وجرت به السنة﴾ (۶۰)

(رسول اللہ ﷺ نے قربانی کی اور مسلمانوں نے بھی قربانی کی اور یہ سنت جاری ہوگئی)۔

ترمذی شریف میں بھی ایسی ہی ان سے ایک روایت ہے الفاظ کا آخر میں تھوڑا سا فرق ہے۔

۳- حضرت عطاء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے قربانی خریدی، وہ گم ہوگئی تو انہوں نے اور خریدی پھر پہلی بھی مل گئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دونوں کو ذبح کر دیا اور فرمایا یہ بات اللہ تعالیٰ کے علم میں تھی کہ میں دونوں کی قربانی کروں گی (۶۱)۔

۴- حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے پورے اہل خانہ کی طرف سے ایک قربانی کیا کرتے تھے (۶۲)۔

۵- حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے (۶۳)۔

۶- رسول اللہ ﷺ نے سواونٹ قربانی دیئے۔ تریسٹھ خود اپنے ہاتھ سے ذبح کیے باقی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا جو انہوں نے ذبح کیے (۶۴)۔

۷- معالم السنن میں امام خطابی رضی اللہ عنہ نے لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی حدیث کو مد نظر رکھ کر حضرت

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ایک بکری کو ایک آدمی اور اس کے اہل خانہ کی طرف کافی سے سمجھتے

تھے۔ امام مالک رضی اللہ عنہ، امام اوزاعی رضی اللہ عنہ، امام شافعی رضی اللہ عنہ، امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ اور اسحاق بن راہویہ

بھی اس کو جائز سمجھتے ہیں (۶۵)۔

۸۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ، اس کو سنت مؤکدہ قرار دیتے ہیں۔ سید التابیین حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ، علقمہ رضی اللہ عنہ، اسود رضی اللہ عنہ اور عطاء رضی اللہ عنہ؛ چاروں مشہور و معروف تابعی بھی اس کو سنت مؤکدہ قرار دیتے ہیں، حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ، امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ اور امام شافعی رضی اللہ عنہ اس کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اس کے وجوب کے قائل ہیں (۶۶)۔

۹۔ امام مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا قربانی سنت ہے میں کسی کے لیے اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اس کی استطاعت رکھنے کے باوجود اسے چھوڑ دے (۶۷)۔

ان اقوال و اعمال صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین رحمۃ اللہ علیہم اور ائمہ متقدمین سے ثابت ہوا کہ قربانی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ان لوگوں نے سنت نبوی پر عمل کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ اس کو سنت مؤکدہ قرار دیتے ہیں۔ ان کی موجودگی میں قربانی نہ کرنے کے اقوال صحابہ رضی اللہ عنہم کی کوئی وقعت ہی نہیں رہتی لیکن اصراہ کیا بھی جائے تو اس میں تصریح موجود ہی ہے کہ لوگ فرض قرار نہ دے دیں۔ امام شافعی رضی اللہ عنہ نے اپنی کتاب میں اس بات کا اظہار فرمایا ہے (۶۸)۔ امام سرخسی رضی اللہ عنہ نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ و عمر رضی اللہ عنہ مالی تنگی کی حالت میں ایک دو سال قربانی نہیں کرتے تھے کہ لوگ اسے واجب نہ سمجھ لیں، دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم کے اقوال کے متعلق بھی یہی رائے ہے (۶۹)۔

شہاب صاحب کے استدلال کی اہم کتاب ”نیل الاوطار“ میں جہاں ان کی درج کردہ روایات کا ذکر ہے وہاں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ذکر کر کے لکھا گیا ہے:

﴿ولا حجة في شيء من ذلك﴾ (۷۰)

(کہ یہ بات کہ یہ لوگ قربانی نہیں کرتے تھے قابل حجت نہیں ہے)۔

علمی دیانت کا تقاضا:

لیکن یہ بات ان کو نظر نہیں آئی حالانکہ علمی دیانت کا تقاضا تھا کہ اس کو بتا دیتے، ان تمام چیزوں کے باوجود قابل حجت قرآن و سنت ہیں۔ قربانی کے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے آج تک مسلمان نسلاً بعد نسل اس پر عمل کرتے رہے ہیں۔ اگر یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایجاد کیا گیا ہوتا تو اس کی تاریخ ایجاد کا لوگوں کو علم ہوتا؟ اس کے موجد کے متعلق مؤرخین اپنی کتب تاریخ میں ذکر کرتے جس نے تمام مسلمانوں میں اس کو رائج کیا ہو، اس کے اس انداز کے ساتھ مقام ایجاد کی نشاندہی کی

جاتی لیکن ایسا نہیں ہے اور نہ ہی کسی محدث یا مؤرخ نے اس کو اس طریقہ پر ایجاد شدہ عمل قرار دیا ہے اور اگر ان تمام دلائل کے باوجود قربانی کے موضوع ہونے کا خیال ہے تو پھر یہ سلسلہ صرف قربانی پر ختم نہیں ہوگا بلکہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بلکہ قرآن مجید بھی مشکوک ہو جائے گا۔ کیونکہ جن ذرائع سے ہمیں قربانی ملی ہے انھی ذرائع سے یہ چیزیں ہمیں ملی ہیں۔

پرندوں کی قربانی اور حاجت مند کی حاجت براری:

قرآن مجید میں قربانی کے متعلق جیسا کہ پہلے بیان ہوا یہ ارشاد ہے:

﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةٍ
الْأَنْعَامِ﴾ (۷۱)

(ہم نے ہر ایک امت کے لیے قربانی مقرر کر دی تاکہ وہ لوگ اللہ کا نام لیں ان جانوروں پر جو اللہ نے ان کو عطا کیے ہیں)

جن انعام (چوپایوں) کی قربانی کی جانی چاہیے ان کے متعلق قرآن مجید میں دوسرے مقام پر ذکر ہے:

﴿وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرَشَاءُ كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا
خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۝ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ
وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ
أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ نَبِّؤُنِي بَعْلِمِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ
الْبَقَرِ اثْنَيْنِ﴾ (۷۲)

(چوپایوں سے بڑے قد کے بھی ہیں اور چھوٹے قد کے بھی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ دے رکھا ہے اس میں سے کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ آٹھ جوڑے (پیدا کیے) دو قسمیں بھیڑ میں سے، دو قسمیں بکری میں سے (ان سے) آپ کہیے آیا دونوں نروں کو (اللہ نے حرام کیا ہے یا دونوں ماداؤں کو یا اس (بچہ) کو جس کو وہ مادا میں اپنے رحم میں لیے ہوئے ہیں، اگر تم سچے ہو تو مجھے دلیل کے ساتھ بتاؤ اس طرح اونٹ میں بھی دو قسمیں ہیں اور گائے میں بھی)۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حمولہ (بڑے قد کے یا بوجھ اٹھانے والے) سے مراد اونٹ اور گائے ہیں اور فرشا (چھوٹے قد کے یا زمین سے لگے ہوئے) سے مراد بھیڑ اور بکری ہیں (۷۶)۔ عربی میں ”زوج“ کا لفظ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

تفسیر طبری میں ہے:

﴿الذکر زوج الانثی والانثی زوج الذکر﴾ (۷۳)

(مذکر مؤنث کا زوج اور مؤنث مذکر کا زوج ہے)

جن جانوروں کی قرآن مجید نے وضاحت کی ہے ان کے علاوہ کسی جانور کی قربانی رسول اللہ ﷺ سے ثابت نہیں ہے۔ لہذا کسی اور کی جائز نہ ہوئی جیسا کہ ”مرعاة المفاتیح“ میں یہ لکھا ہے:

﴿لا یجزیء فی الاضحیۃ غیر بہیمۃ الانعام لقولہ تعالیٰ لیذکروا اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام۔ وہی الابل والبقر والغنم والغنم صنفان المعز والضان ولانہ لم ینقل عن النبی ولا عن الصحابۃ التضحیۃ بغير الابل والبقر والغنم﴾ (۷۴)

(بہیمۃ الانعام کے علاوہ قربانی نہیں ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا ہے اور وہ اونٹ گائے اور غنم ہیں۔ غنم کی دو قسمیں ہیں؛ بکری اور بھیڑ کیونکہ رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرام سے اونٹ گائے اور غنم کے علاوہ کسی جانور کی قربانی مروی نہیں ہے)۔

بعض علماء نے بھینس کو گائے کی قسم قرار دے کر اس کی قربانی کو جائز لکھا ہے جب کہ بعض بطور احتیاط اس کو بھی جائز نہیں سمجھتے (۷۵) مرغا تو ایک پرندہ ہے، یہ انعام میں شامل ہی نہیں ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے جو مرفوعاً قربانی کرنے کی روایت ہے اس کے متعلق ”نیل الاوطار“ کی عبارت لکھی جا چکی ہے کہ وہ قول ضعف کی بنا پر قابل حجت نہیں، ویسے اجماع صحابہ رضی اللہ عنہم کے خلاف اگر کسی صحابی کا منفرد قول ہو تو اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا جب کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے عمل کی تو صحت ہی مشکوک ہے۔ اس بات کے علاوہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مسنہ (دودانت والا) کے علاوہ کوئی جانور ذبح نہ کرواگر مشکل ہو تو بھیڑ کا جذعہ ذبح کرو۔

لسان العرب میں ہے اس گائے اور بکری پر مسنہ کا اطلاق ہوگا جو اپنے دودانت گرا دے (۷۶)۔

حافظ ابن حجر عسقلانی رضی اللہ عنہ نے بھی مسنہ کی یہی تعریف کی ہے (۷۷)۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ عنہ لکھا ہے:

(وجہ تسمیہ بمسنہ آں است کہ دے می انداز دودنداں پیش را کہ آں را ثنایا گویند دریں عمر) (۷۸)۔

”مسنہ کی وجہ تسمیہ یہ کہ اس عمر میں وہ اپنے اگلے دودانت گرا دیتا ہے جنہیں ثنایا کہتے ہیں۔“

جذعہ کے متعلق حافظ ابن حجر نے یہ لکھا ہے:

﴿جذعۃ من الضان ما اکمل السنۃ﴾ (۷۹)

بعض علماء نے اس سے کم بھی لکھا ہے۔

علامہ سیوطی نے لکھا ہے:

﴿والجذع مالہ سنۃ وهو الاشہر عند اهل اللغۃ و غیرہم﴾ (۸۰)

(جذعہ وہ ہے جو ایک سال کا ہو، یہی بات اہل لغت اور دیگر علماء کے نزدیک مشہور ہے)

اس لغوی تشریح سے معلوم ہوا کہ دودانت گرانے والا منہ ہوتا ہے اور اس سے کم جذعہ ہوتا ہے اور ان کا اطلاق صرف جانوروں پر ہی ہو سکتا ہے۔ دودانت والے کی تاکید اور پھر کان سینگ لنگڑانا وغیرہ جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے چوپایوں میں ہی ممکن ہیں، پرندوں میں ان کا پایا جانا خلاف واقعہ اور محال محض ہے۔ اس لیے قربانی کے سلسلے میں پرندے صاف طور پر خارج از بحث ہیں، چنانچہ موصوف کا پرندے کی قربانی کے سلسلے میں امام ابن حزم کے قول سے استدلال باطل ہے۔ عید الاضحیٰ کے دن اللہ تعالیٰ کو انسانی اعمال میں سے خون بہانے کے عمل سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہیں ہے۔

قرآن و حدیث کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی دراصل ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی اطاعت خداوندی کا سبق یاد دلا کر ہمیں اس کے لیے تیار کرتی ہے کہ صرف جانور نہیں بلکہ اگر بیٹے کی گردن پر چھری چلانے کا حکم ملتا تو ہم اس کے لیے تیار ہیں اور اپنی جان بھی ہر قسم کی قربانی کے لیے حاضر ہے:

ہر کہ در اقلیم لا آباد شد
فارغ از بندزن و اولاد شد
مے کند از ما سوئی قطع نظر
مے نہد ساطور بر حلق پسر

قربانی کے بدلے میں کوئی اور چیز درجہ قبولیت حاصل نہیں کر سکتی۔ مولانا عبداللہ مبارکپوری نے شرح مشکوٰۃ میں لکھا ہے کہ:

قربانی واجب ہو یا سنت اس کی قیمت صدقہ کرنا درست نہیں ہو سکتی کیونکہ کسی ضعیف سند سے بھی رسول اللہ ﷺ اور آپ کے خلفاء سے کبھی بھی یہ بات ثابت نہیں ہے کہ انھوں نے قربانی پر صدقہ کو ترجیح دی ہو۔ قربانی کی قیمت ادا کرنے سے شعائر اسلام سے بہت بڑا شعار ترک ہوتا ہے۔ ذبح کرنا اور خون بہانا صاحب وسعت پر لازم ہے (۸۱)۔

گیارہویں صدی ہجری کی فقہ حنفیہ کی مشہور کتاب درمختار میں ہے: ”قربانی کا رکن قربانی کے جانور کا خون بہانا واجب ہے (۸۲)۔“

علامہ شامی اس قول کی تشریح میں فرماتے ہیں:

﴿والدلیل علیٰ انہا الاراقۃ لو تصدق بین الحيوان لم یجز﴾ (۸۳)

(خون بہانے کی دلیل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کی بجائے زندہ حالت میں صدقہ کر دے تو یہ امر ہرگز جائز نہیں ہے اور یہ صورت قربانی کی ادائیگی کی نہیں سمجھی جائے گی)۔ مذاہب عالم کے مشہور عالم دین مولانا ثناء اللہ امرتسری کے فتاویٰ میں ہے: ”قربانی کے عوض نقدی

دینا قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ قرآن و حدیث کے اصل احکامات میں موشگافیاں کرنے کے بجائے ان کو ماننا ہی عبادت و اطاعت کہلاتا ہے۔

آخری گزارش:

عید الاضحیٰ کے دن قربانی ایک مسلم حقیقت اور مسلمانوں کا شعار ہے اور یہ مسئلہ قرآن مجید اور احادیث رسول ﷺ سے اس طرح واضح اور عیاں ہے کہ اس میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کی یہی دلیل کافی ہے کہ قربانی کا حکم ملنے کے بعد رسول اللہ ﷺ نے اپنی پوری زندگی حضریا سفر میں کبھی اس کو نہیں چھوڑا اور اس پر مزید یہ کہ آج تک امت کا اس پر تعامل ہے، اس پر اعتراض کرنے سے اس کی حقیقت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، بلکہ اس امر کے قائل لوگ ان لوگوں میں شامل ہوں گے جن کے متعلق قرآن مجید میں ارشاد ہے:

﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا﴾ (۸۴)

(ان کے دلوں میں بیماری ہے اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا)

اور فرمایا:

﴿يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ﴾ (۸۵)

(اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں حالانکہ دھوکہ اپنی ذات کے علاوہ کسی کو بھی نہیں دیتے اور اس کا احساس بھی نہیں رکھتے)۔

ایک مقام پر اس طرح سے ہے:

﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ﴾ (۸۶)

(وہ لوگ جن کے دلوں میں جھجکی ہے وہ اس کے پیچھے ہو لیتے ہیں جو تشابہ ہو، شورش کی تلاش میں)

قرآن مجید میں رسول اللہ ﷺ کے حکم کی مخالفت کی بنا پر سخت سزا کی وعید سنائی گئی ہے:

﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (۸۷)

(پس چاہیے کہ وہ لوگ ڈریں جو مخالفت کرتے ہیں اور اس (رسول اللہ ﷺ) کے حکم کی اس چیز سے کہ پہنچے ان کو فتنہ یا دردناک عذاب میں مبتلا ہو جائیں)۔

دوسری جگہ پر رسول اللہ ﷺ کے حکم سے انحراف اور اجماع امت سے بعد کا نتیجہ یہ بتایا گیا ہے:

﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ﴾

نُوْلِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿۸۸﴾

(اور جو کوئی اس کے بعد کہ اس پر راہ ہدایت کھل چکی رسول کی مخالفت کرے گا اور مومنوں کے راستے کے علاوہ (کسی راستے) کی پیروی کرے گا ہم اسے کرنے دیں گے جو کچھ وہ کرتا ہے اور پھر اسے جہنم میں داخل کریں گے جو کہ بُرا مقام ہے)۔

ہر مسلمان کے لیے قابل غور ہے کہ اگر وہ مذہبی، معاشرتی، سیاسی، معاشی اور اخلاقی زندگی کے کسی زاویے میں بھی رسول اللہ ﷺ کے قول فعل اور تقریر کی مخالفت تو نہیں کر رہا۔ اگر کوئی کمی ہو تو جلد توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لے ورنہ اسی حالت میں موت آگئی تو انجام بُرا ہوگا، کیونکہ حشر کے روز پچھتانے سے کچھ حاصل نہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فَلَانًا خَلِيلًا ﴿۸۹﴾﴾

(اور جس روز ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کر کھائے گا اور کہے گا کاش میں رسول کے ساتھ راہ پر لگ جاتا ہائے میری شامت میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا)۔

قربانی کے مسئلے میں نقص نکلنے کی بجائے جانور کی قربانی کرتے وقت جس طرح اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ کانانہ ہو لنگڑا نہ ہو بلکہ بالکل صحیح سلامت ہو اسی طرح ہم بھی پورے مسلمان ہوں، آدھا تیر اور آدھا بیٹیر نہ ہوں۔ گویا قربانی آدمی کو پختہ مسلمان بننے کی تلقین کرتی ہے۔ ارشاد خداوندی شاہد عدل ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السَّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿۹۰﴾﴾

(اے ایمان والو! اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے)۔

حوالہ جات

- ۱- مالک بن انس، امام، موطا (دار احیاء العلوم، بیروت، ۱۹۹۴ء) ص: ۶۹۰، حدیث نمبر: ۱۶۶۸۔
- ۲- تبریزی، محمد بن عبداللہ، ولی الدین، مشکوٰۃ المصابیح (نور محمد، اصح المطابع، کراچی) ص: ۳۱۔
- ۳- ترمذی، محمد بن عیسیٰ، السنن (دار السلام، الرياض، ۱۹۹۹ء) ص: ۱۶، حدیث نمبر: ۳۵۹۲۔
- ۴- دارمی، عبداللہ بن عبدالرحمن، السنن (محب السنۃ النبویہ و خادما السید عبداللہ ہاشم یمان فی المدینۃ المنورہ، ۱۹۶۶ء) ص: ۹۵، حدیث نمبر: ۴۲۱۔
- ۵- احمد بن حنبل، المسند (مؤسسۃ قرطبہ، بیروت) ۵/۱، حدیث نمبر: ۱۸۔
- ۶- النساء (۴) ۵۹۔
- ۷- ابن حزم، علی بن احمد، الاحکام فی اصول الاحکام (دار الکتب العلمیہ، بیروت، ۲۰۰۴) ۲/۱۹۰۔
- ۸- مالک بن انس، موطا، ص: ۳۸۶، حدیث نمبر: ۱۱۰۰۔
- ۹- مبارکپوری، عبدالرحمان، تحفۃ الاحوذی (دار الکتب العربی، بیروت) ۲/۸۲۔
- ۱۰- طحاوی، احمد بن محمد بن سلامہ، معانی الآثار (دار الکتب العلمیہ، بیروت، ۱۳۹۹ھ) ۲/۱۸۹۔
- ۱۱- بخاری، محمد بن اسماعیل، الجامع الصحیح (دار السلام، الرياض، ۱۹۹۹ء) ص: ۲۵۹، حدیث نمبر: ۱۵۹۷۔
- ۱۲- مسلم بن حجاج، الجامع الصحیح (دار السلام، الرياض، ۱۹۹۸ء) ص: ۱۸۷، حدیث نمبر: ۹۹۴۔
- ۱۳- دارمی، السنن، ص: ۶۰، حدیث نمبر: ۲۰۶۔
- ۱۴- دہلوی، شاہ ولی اللہ، عقد الجید فی الاحکام والاجتہاد والتقلید، ۱/۳۳۔
- ۱۵- قاسمی، جمال الدین، قواعد التحدیث من فنون مصطلح الحدیث (دار الکتب العلمیہ، بیروت) ۱۳/۱۱۔
- ۱۶- ابن حزم، الاحکام فی اصول الاحکام، ۶/۱۳۵۔
- ۱۷- الذہبی، محمد بن احمد بن عثمان، ابو عبداللہ، تذکرۃ الحفاظ (مؤسسۃ الرسالۃ، بیروت، ۱۴۱۳ھ) ۱۱/۲۹۷۔
- ۱۸- ابن عبدالبر، احمد بن علی، جامع بیان العلم وفضلہ (دار الفکر، بیروت) ۳/۱۳۶، حدیث نمبر: ۱۰۸۰۔
- ۱۹- ملا علی قاری، علی بن سلطان، مرقاۃ المفاتیح شرح مشکوٰۃ، ۱۷/۳۱۳۔
- ۲۰- ذہبی، محمد بن احمد، شمس الدین، تذکرۃ الحفاظ (دار الکتب العلمیہ، بیروت، ۱۹۹۹ء) ۸/۷۳۔
- ۲۱- ابن عبدالبر، جامع بیان العلم وفضلہ، ۳/۱۳۸، حدیث نمبر: ۱۰۸۲۔
- ۲۲- البانی، ناصر الدین، سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ (المعارف، الرياض، ۱۹۹۲) ۱/۱۳۳۔

- ۲۲- البقرة (۲) ۱۸۷-
- ۲۳- بخاری، الجامع الصحیح، ص: ۳۲۳، حدیث نمبر: ۲۰۱۶-
- ۲۴- ایضاً
- ۲۵- مالک بن انس، مؤطا، ص: ۲۳۳، حدیث نمبر: ۶۹۴-
- ۲۶- ایضاً- حدیث نمبر: ۶۹۵-
- ۲۷- نووی، یحییٰ بن شرف الدین، شرح الجامع الصحیح للمسلم (نور محمد اصح الطابع وکارخانہ تجارت کتب، کراچی، ۱۹۵۶ء) ۱/۱۱-۳۷۱-
- ۲۸- بخاری، الجامع الصحیح، ص: ۳۱۶، حدیث نمبر: ۱۹۶۴-
- ۲۹- مالک بن انس، مؤطا، ص: ۳۷۷، حدیث نمبر: ۱۰۸۵-۱۰۸۸-
- ۳۰- لکھنوی، عبدالحی، حاشیہ تعلیق لمجد علی مؤطا امام محمد، ص: ۲۹۱-
- ۳۱- ابن حزم، المحلی (دار آفاق الحدیث، بیروت) ۷/۵۲۳-
- ۳۲- الحج (۲۲) ۳۴-
- ۳۳- ایضاً (۲۲) ۳۶-
- ۳۴- ایضاً (۲۲) ۳۲-
- ۳۵- طبری، محمد بن جریر، ابو جعفر، جامع البیان (دار الفکر، بیروت، ۱۴۰۵ھ) ۱۷/۱۳۳-
- ۳۶- الانعام (۶) ۱۶۲-
- ۳۷- الحج (۲۲) ۳۷-
- ۳۸- الکوثر (۱۰۸) ۲-
- ۳۹- بخاری، الجامع الصحیح، ص: ۹۸۶، حدیث نمبر: ۵۵۴۵-
- ۴۰- ایضاً، ایضاً، ص: ۹۸۶، حدیث نمبر: ۵۵۴۶-
- ۴۱- ایضاً، ایضاً، ص: ۹۸۷، حدیث نمبر: ۵۵۵۳-
- ۴۲- ایضاً، ایضاً، ص: ۹۸۷، حدیث نمبر: ۵۵۵۱-
- ۴۳- ایضاً، ایضاً، ص: ۹۹۰، حدیث نمبر: ۵۵۷۰-
- ۴۴- ایضاً، ایضاً، ص: ۹۸۷، حدیث نمبر: ۵۵۵۳-
- ۴۵- ایضاً، ایضاً، ص: ۹۹۰، حدیث نمبر: ۵۵۷۱-
- ۴۶- ایضاً، ایضاً، ص: ۹۸۸، حدیث نمبر: ۵۵۵۹-
- ۴۷- مسلم، الجامع الصحیح، ص: ۸۷۷، حدیث نمبر: ۵۰۸۳-
- ۴۸- ایضاً، ایضاً، ص: ۸۸۰، حدیث نمبر: ۵۱۰۴-
- ۴۹- ایضاً، ص: ۸۷۶، حدیث نمبر: ۵۰۷۲-

- ۵۰۔ ترمذی، السنن، ص: ۳۶۶، حدیث نمبر: ۱۵۰۷۔
- ۵۱۔ ایضاً، ص: ۳۶۳، حدیث نمبر: ۱۳۹۳۔
- ۵۲۔ تبریزی، مشکوٰۃ المصابیح، ص: ۴۵۵، حدیث نمبر: ۱۵۰۱۔
- ۵۳۔ عظیم آبادی، شمس الحق، عون المعبود شرح سنن ابی داؤد، ۳/۵۰۔
- ۵۴۔ ترمذی، السنن، ص: ۳۶۵، حدیث نمبر: ۱۵۰۱۔
- ۵۵۔ ایضاً، ص: ۳۶۵، حدیث نمبر: ۱۵۰۵۔
- ۵۶۔ ابن ماجہ، محمد بن یزید، السنن (دار السلام، الرياض، ۱۹۹۹ء) ص: ۴۵۵، حدیث نمبر: ۳۱۲۳۔
- ۵۷۔ عظیم آبادی، شمس الحق، عون المعبود شرح سنن ابی داؤد، ۱/۵۵۔
- ۵۸۔ عظیم آبادی، شمس الحق، عون المعبود شرح سنن ابی داؤد، ۲/۵۴۔
- ۵۹۔ ابن حزم، المحلی، ۷/۳۵۸۔
- ۶۰۔ ابن ماجہ، السنن، ص: ۴۵۵، حدیث نمبر: ۳۱۲۳۔
- ۶۱۔ ابن حجر، احمد بن علی، تلخیص الخبیر، ۴/۱۳۶۔
- ۶۲۔ الممتقی البندی، علاء الدین علی، کنز العمال (مؤسسۃ الرسالۃ، بیروت، ۱۹۸۱ء) ۵/۱۱۸۔
- ۶۳۔ الممتقی البندی، کنز العمال، ۵/۱۱۸۔
- ۶۴۔ ابن حجر، تلخیص الخبیر، ۴/۱۳۳۔
- ۶۵۔ مبارک پوری، مرعاة الفاتح شرح مشکوٰۃ المصابیح، ۲/۳۵۱۔
- ۶۶۔ مبارک پوری، مرعاة الفاتح شرح مشکوٰۃ المصابیح، ص: ۳۳۹۔
- ۶۷۔ مالک بن انس، مؤطا، ص: ۳۶۵، حدیث نمبر: ۱۰۵۳۔
- ۶۸۔ شافعی، محمد بن ادريس، کتاب الام (دار المعرفۃ، بیروت) ۲/۲۲۳۔
- ۶۹۔ مبارک پوری، المرعاة الفاتح، ۲/۳۵۰۔
- ۷۰۔ شوکانی، محمد بن علی بن محمد، نیل الاوطار (دار الجیل، بیروت، ۱۹۷۳ء) ۵/۱۹۹۔
- ۷۱۔ الحج (۲۲) ۳۳۔
- ۷۲۔ الانعام (۶) ۱۳۲-۱۳۴۔
- ۷۳۔ الطبری، جامع البیان فی تفسیر القرآن، ۶/۶۳۔
- ۷۴۔ الطبری، جامع البیان فی تفسیر القرآن، ۸/۶۵۔
- ۷۵۔ مبارک پوری، عبید اللہ، ابوالحسن، مرعاة الفاتح شرح مشکوٰۃ المصابیح (۱۹۶۳ء) ۲/۳۵۳۔
- ۷۶۔ ابن منظور، جمال الدین، محمد بن مکرم، لسان العرب (دار الفکر، بیروت، ۱۹۹۰ء) ۱۳/۲۲۲۔
- ۷۷۔ ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی، فتح الباری (دار نشر الکتب الاسلامیہ، لاہور، ۱۹۸۱ء) ۱۰/۱۳۔

- ۷۸۔ دہلوی، عبدالحق محدث، اشعت اللمعات شرح مشکوٰۃ، ۱/۶۳۹۔
- ۷۹۔ ابن حجر عسقلانی، فتح الباری، ۱۰/۵۔
- ۸۰۔ سیوطی، رشید، جلال الدین، انبجالحجہ حاشیہ سنن ابن ماجہ، ص ۳۳۰۔
- ۸۱۔ مبارک پوری، مرعۃ المفاتیح، ۲/۳۵۰۔
- ۸۲۔ ابن عابدین حاشیہ در المختار علی رد المختار (مصطفیٰ البابی، المجلسی، ۱۹۶۶ء) ۶/۳۱۵۔
- ۸۳۔ ایضاً، ۶/۳۱۵، امرتسری، ثناء اللہ، فتاویٰ ثنائیہ (ادارہ ترجمان السنۃ، لاہور، ۱۹۷۲ء) ۱/۸۰۳۔
- ۸۴۔ البقرۃ: (۲) ۱۰۔
- ۸۵۔ البقرۃ (۲) ۹۔
- ۸۶۔ آل عمران (۳) ۷۔
- ۸۷۔ النور (۲۳) ۶۳۔
- ۸۸۔ النساء (۴) ۱۱۵۔
- ۸۹۔ الفرقان (۲۵) ۲۷-۲۸۔
- ۹۰۔ البقرۃ (۲) ۲۰۸۔

(۴) سیرت النبی ﷺ اور اقلیتیں

اللہ تعالیٰ نے اجتماعی زندگی گزارنے کے لیے ایسے قوانین نازل فرمائے جن کی حدود میں رہ کر انسانوں کا معاشرہ امن و سلامتی اور محبت و اخوت کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ انسان جب ان قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں بد امنی اور فساد کی فضا پیدا ہوتی ہے، اس بد امنی اور فساد کو ختم کرنے کے لیے حد اور تعزیر انسانوں کی اصلاح اور خرابیوں کے خاتمے کے لیے مقرر فرمائی، ان قوانین کا مقصد انسانوں پر ظلم و زیادتی کرنا نہیں ہے بلکہ اسلام میں حدود اور تعزیرات کا مقصد ظلم و تعدی اور فسادات کا خاتمہ کرنا اور معاشرے میں جرائم کے مرتکب افراد کی اصلاح کرنا ہوتا ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں مسلمان معاشرے میں دیکھی جاسکتی ہیں جبکہ غیر مسلم معاشرہ نے دھوکے پر مبنی انسانی حقوق کے نعرے کے باوجود اس کی بدترین مثالیں قائم کی ہیں۔ اسلامی قوانین و ضوابط میں اصلاح و فلاح غالب ہے ظلم و جبر نہیں۔ اللہ تعالیٰ جبر و اکراہ کو پسند نہیں فرماتا۔ اسی لیے قرآن کریم میں ایک اصول ذکر فرما دیا کہ ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ (۱) (دین میں جبر و اکراہ نہیں) قوانین الہیہ میں کسی جگہ اگر بظاہر ہمیں شدت و سختی نظر آتی ہے تو وہ صرف دور سے دیکھنے سے سخت دکھائی دیتی ہے۔ اگر عقل و فکر اور دور اندیشی سے اس پر غور کیا جائے تو اس بظاہر سختی میں بھی زندگی کی روح نمایاں دکھائی دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اسی کی وضاحت میں فرمایا ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ﴾ (۲)۔ قتل کے بدلے اگر قتل ہے تو یہ ناروا و ظالمانہ سزا نہیں ہے بلکہ اس میں معاشرے کا تحفظ ہے۔ قتل و غارت گری کی روک تھام ہے۔ اسی طرح جو مرد و عورت اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہتھیار اٹھالیں اس کے مقابلے کے لیے کھڑے ہونا اسے انجام تک پہنچانا اسے قید کر کے اس کی اصلاح کرنا یا اس کی باغیانہ اور مفسدانہ صلاحیت کو ختم کرنا عین امن قائم کرنا ہے۔

آج جبکہ انسانیت اپنی ارتقائی منازل طے کرتے کرتے اوج ثریا تک پہنچنے کی دعویٰ دار ہے اور تہذیب نو کے معماران اس بات پر فخر کرتے نہیں تھکتے کہ ہم نے دنیا کو نئی روشنی سے آشنا کیا ہے اور خیالات کی گھٹن سے نکال کر روشن خیالی کی راہ پر ڈالنے کا کارنامہ انجام دیا ہے۔ تہذیب نو کی چمک سے متاثر ہونے والے جہان نو میں ہونے والے مظالم کی داستانوں سے لرزہ بر اندام ہونے کے بجائے الظالموں کو ہی قصور وار ٹھہرا رہے ہیں۔

یہ تہذیبی تصادم کا دور ہے۔ مادی ترقی میں عروج کی وجہ سے مغربی تہذیب اپنے آپ کو غالب تصور

کرتے ہوئے خاص طور پر مسلم تہذیب کو نشانہ بنا رہی ہے۔

محسن انسانیت ﷺ نے نسلی، قبائلی اور لسانی تعصبات کو یکسر ختم کر کے بنی نوع انسان کو ایک باپ کی اولاد قرار دیا اور تمام قسم کی تفریق کو مٹا دیا۔ حقوق انسانی کا وہ چارٹر دیا جس کی مثال رہتی دنیا تک نہیں مل سکتی۔

جنگیز خان اور ہلاکو خان کے مظالم کو دیکھا جائے یا ہٹلر کی سفاکی کی داستانیں ہوں یہ سب انسانیت کی تذلیل کی تمام حدیں پار کر گئیں۔ دنیا دو عالمگیر جنگوں کا سامنا کر چکی ہے اور اربوں انسان لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ سفید قام لوگوں کے نسلی تعصب کے خلاف نیلسن منڈیلا کامیاب تحریک چلا چکے، اقوام متحدہ میں دنیا کے نام نہاد انصاف پسند قوانین بھی پاس کر چکے۔ مگر اس دنیا میں تعصب کی فضا نہ چھٹ سکی، آج بھی مذہبی اور تہذیبی تعصب غالب نظر آتا ہے۔ اور اس تعصب ہی کی وجہ سے مسلم دنیا زیرِ عتاب ہے۔ مسلم دنیا کے وسائل پر للچائی ہوئی نظروں سے دیکھنے والوں کی سامراجی طاقتوں میں ساز باز کر کے تقسیم کر دیا اور حکومت کرو کی پالیسی اپنائے ہوئے بھوکے اژدھے کی طرح آہستہ آہستہ ہڑپ کرنے کی تگ و دو جاری ہے۔ مظلوموں کو بنیاد پرست، دہشت گرد اور انتہا پسند کا نام دے کر آتش و آہن کی بارش برساتے ہوئے ظلم و جبر کی داستانیں رقم کر رہے ہیں۔ ظلمت کے اس دور میں غیر مسلموں کے بارے میں اسوۂ رسول ﷺ سے رہنمائی لیتے ہوئے اس مضمون میں اسلامی ریاست میں اقلیتوں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ خلفاء راشدین اور خود آنحضور ﷺ کے دور میں اقلیتوں کے کیا حقوق تھے اور ان کو اسلامی ریاست نے کس طرح تحفظ فراہم کیا، اس کا ذکر ہے۔

حقوق کی اقسام

حقوق دو طرح کے ہوتے ہیں: حقوق اللہ جن میں اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ذمہ حقوق ہیں مثلاً ایمان باللہ، توحید کا اقرار، شرک کا انکار اور اس کی عبادات شامل ہیں جس طرح کہ خود رسول اللہ ﷺ نے وضاحت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو حقوق و فرائض کی تعلیم دی ہے۔ ایک وقت میں کچھ اعمال کسی ایک انسان کے حقوق اور دوسروں کے فرائض ہوتے ہیں اور ایک کے فرائض دوسروں کے حقوق کہلاتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد نبوی ہے:

عن معاذ بن جبلؓ قال بینما: أنا رديف النبي ﷺ ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل، فقال: يا معاذ، قلت: لبيك يا رسول الله ﷺ وسعديك، ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ، قلت: لبيك يا رسول الله ﷺ وسعديك، ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله ﷺ وسعديك، قال: هل تدري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم، قال: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشرکوا به شيئاً، ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت:

لیک یا رسول اللہ ﷺ وسعدیک، قال: هل تدری ما حق العباد علی اللہ، اذا فعلوه؟ قلت: اللہ ورسوله أعلم، قال: حق العباد علی اللہ أن لا یعذبہم ﴿۳﴾ (حضرت معاذ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کے پیچھے سواری پر سوار تھا کہ آپ ﷺ نے آواز دی یا معاذ! میں نے جواب دیا لبیک وسعدیک یا رسول اللہ ﷺ پھر کچھ چلے پھر آپ ﷺ نے فرمایا اے معاذ! میں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک پھر کچھ دیر چلنے کے بعد آپ نے فرمایا یا معاذ! میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک۔ آپ ﷺ نے فرمایا کیا تو جانتا ہے کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ﷺ زیادہ جانتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا اللہ کا بندوں پر حق ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ پھر کچھ دیر چلنے کے بعد فرمایا اے معاذ! میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک۔ آپ نے فرمایا کیا تو جانتا ہے کہ بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ جب وہ اس حکم کی تعمیل کریں۔ میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں تو آپ نے فرمایا اللہ پر بندوں کا یہ حق ہے کہ وہ انہیں عذاب نہ دے۔)

دوسرے حقوق العباد ہیں جن میں بندوں پر بندوں کے حقوق کا تذکرہ ہوتا ہے مثلاً والدین کے حقوق اولاد پر اور اولاد کے والدین پر، ہمسایوں کے حقوق، اساتذہ کے حقوق، قیدیوں کے حقوق وغیرہ، اسلام نے ان حقوق کی ادائیگی پر بڑا زور دیا ہے اور عدم ادائیگی پر سخت وعید سنائی ہے۔ اسلام میں حقوق کی اہمیت کا اندازہ اس حدیث سے ہوتا ہے:

﴿عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من هذا من حسناته فإن فئت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار﴾ ﴿۴﴾

(حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے جواب دیا ہم میں سے مفلس وہ آدمی ہے جس کے پاس درہم اور مال و متاع نہ ہو آپ ﷺ نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو نمازوں، روزوں اور زکوٰۃ کے ساتھ آئے گا مگر اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی اور کسی کا مال کھایا، کسی کا خون بہایا اور کسی کو مارا پینا ہوگا۔ پھر ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دی جائیں گی، اگر ظالم کے پاس نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو مظلوم کے گناہ ظالم کے کھاتے میں ڈال دیئے جائیں گے پھر اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔)

ایک اور حدیث میں ہے:

﴿عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة﴾ (۵)

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تم حق داروں کا حق ضرور ادا کرو گے۔“

﴿عن أبي ذر قال: قال رسول الله ﷺ فيما يروي عن ربه عز وجل فاني حرمت على نفسي الظلم وعلى عبادي فلا تظالموا﴾ (۶)

(حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے اوپر اور اپنے بندوں پر ظلم کو حرام کر دیا ہے، تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔) ان احادیث مبارکہ میں حقوق کی اہمیت اور ان کی ادائیگی کی تلقین واضح ہوتی ہے۔

قبل از بعثت اقلیتوں کا مقام:

دور جاہلیت میں جنگ، لوٹ مار، قتل و غارت گری، ظلم و زیادتی، انتقام و تشدد، کمزوروں کو کچلنے، آبادیاں ویران کرنے اور عمارتیں ڈھانے، عورتوں کی بے حرمتی کرنے، بوڑھوں، بچوں اور بچیوں کے ساتھ سنگدلی سے پیش آنے، کھیتی باڑی تباہ و برباد کرنے، جانوروں کو ہلاک کرنے اور زمین میں تباہی و فساد مچانے کا نام تھی۔

عرب میں آئے دن کی لڑائیوں کی شدت اور وسعت سے مختلف قبائل میں شدید نفرت پائی جاتی تھی۔ اس لیے اسیران جنگ کو جب قتل کرتے تھے تو چھوٹے چھوٹے بچوں اور عورتوں کو بھی قتل کر دیتے تھے بلکہ ان کو آگ میں جلا دیتے تھے۔ عمرو بن ہند عرب کا ایک بادشاہ تھا، اس کے بھائی کو جب بنو تمیم نے قتل کر دیا تو اس نے منت مانی کہ ایک کے بدلے سو آدمیوں کو قتل کروں گا۔ چنانچہ بنو تمیم پر حملہ کیا تو وہ لوگ بھاگ گئے صرف ایک بڑھیا رہ گئی۔ جس کا نام حمراء تھا، اس کو گرفتار کر کے زندہ آگ میں ڈال دیا گیا۔ اتفاق سے ایک سوار جس کا نام عمار تھا آ نکلا، عمرو نے پوچھا کہ تو کیوں آیا ہے؟ اس نے کہا میں کچھ دنوں کا بھوکا تھا دھواں اٹھتے دیکھا تو سمجھا کھانا ہوگا، عمرو نے حکم دیا کہ اسے بھی آگ میں ڈال دیا جائے (۷)۔

داحس اور غمیر کی لڑائی میں قیس نے بنو ذبیان کے پاس اپنے بچے ضمانت کے طور پر رکھے۔ حذیفہ جو بنو ذبیان کا رئیس تھا ان بچوں کو وادی میں لے جا کر کھڑا کر دیتا اور ان کو نشانہ بنا کر تیر اندازی کرتا۔ اتفاق سے کوئی لڑکا نہ مرتا تو دوسرے دن پر اٹھا رکھا جاتا۔ چنانچہ دوسرے دن یہ تفریح انگیز چاند ماری پھر شروع ہوتی اور لوگ یہ تماشا دیکھتے (۸)۔

رسول اللہ ﷺ نے ظالمانہ سزاؤں کے بارے میں ارشاد فرمایا:

﴿عن خباب قال: أتينا رسول الله ﷺ وهو متوسد برودة في ظل الكعبة فشكونا إليه فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعوا الله لنا؟ فجلس محمرا وجهه، فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض ثم يؤتى بالمنشار فيجعل على رأسه فيجعل فرقتين ما يصرفه ذلك عن دينه و يمشط بامشاط الحديد مادون عظمه من لحم و عصب﴾ (۹)

(حضرت خباب رضی اللہ عنہ سے روایت کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے، آپ ﷺ کعبہ کے سایہ میں چادر کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ ہم نے عرض کیا آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد کیوں نہیں طلب کرتے اور ہمارے لیے دعا کیوں نہیں فرماتے؟ آپ ﷺ یہ بات سن کر سرخ چہرے کے ساتھ اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں کے لیے زمین میں گڑھے کھودے جاتے پھر آری سے ان کے سر کے دو ٹکڑے کیے جاتے، یہ تکلیف انھیں اپنے دین سے نہ پھیرتی اور لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ ان کی ہڈیوں سے گوشت بھی نوچا جاتا تھا)۔

قتل کا ایک طریقہ یہ تھا کہ ہاتھ پاؤں اور دیگر اعضاء کاٹ کر چھوڑ دیتے تھے کہ وہ تڑپ تڑپ کر مر جاتا تھا۔ عطمن اور عامر کی لڑائی میں اس خوف سے حکم بن الطفیل نے اپنے آپ کو خود گلا گھونٹ کر مار ڈالا تھا۔ مرنے والوں کے ہاتھ پاؤں کان ناک وغیرہ کاٹ لیے جاتے تھے جیسا کہ ہند نے جنگ احد میں اسی قسم کی رسم کے موافق حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور دیگر شہداء کے اعضاء کاٹ کر ہار بنایا اور گلے میں پہنا تھا۔

﴿وقعت هند بنت عتبة..... والنسوة اللاتى معها بمثلهن بالقتلى من اصحاب رسول الله ﷺ يجد عن اللاذان والانف حتى اتخذت هند من اذان الرجال وانفهم خدما وقلائد..... وبقرت عن كبد حمزة فلا كتها فلم تستطع ان تسغيها فلفظها﴾ (۱۰)

حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو مشرکین مکہ نے قید کر کے سولی پر لٹکایا اور ان کے جسم پر تیر اندازی کی (۱۱)۔

مدنی ریاست میں غیر مسلموں سے برتاؤ:

عہد نبوی اور خلافت راشدہ کے دور میں کسی بھی شخص کو جبری طور پر مسلمان نہیں کیا گیا۔ قرآن مجید میں غیر مسلموں سے برتاؤ کے بارے میں ایک عجیب و غریب قانون ملتا ہے کہ ہر مذہب کو کامل داخلی خود مختاری دی جائے اور وہ نہ صرف عبادات اپنی طرز پر کر سکیں بلکہ اپنے ہی قانون اور اپنے ہی ججوں کے ذریعے سے اپنے مقدمات کا فیصلہ کروائیں، قرآن مجید میں ہے کہ:

﴿وَلِيَحْكُمَ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ
اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (۱۲)

انجیل والوں کو چاہیے کہ اس چیز کے مطابق عمل کریں جو اللہ نے انجیل میں نازل کی ہے اور قرآن مجید کے ان احکامات کی وجہ سے عہد نبوی ﷺ میں ساری آبادی کو قومی خود مختاری مل گئی تھی، جس طرح مسلمان اپنی دینی عبادات، قانونی معاملات اور دیگر امور میں مکمل طور پر آزاد تھے اسی طرح دوسری ملت کے لوگوں کو بھی آزادی دے رکھی تھی۔

عہد نبوی ﷺ میں مسلمانوں پر جنگ فرض کی جاتی ہے جبکہ دوسری طرف غیر مسلموں کو اس سے مستثنیٰ قرار دیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر مسلمان دین کی خاطر جنگ کریں تو غیر مسلموں کو اسلام کی خاطر جنگ کرنے پر مجبور نہیں کیا جاسکتا، چونکہ مسلمان جنگ کر کے اور قربانی دے کر اسلامی ریاست اور اس کی حدود کی حفاظت کرتا ہے جبکہ وہاں رہنے والی غیر مسلم رعایا امن و امان سے متمتع ہوتی ہے۔ لہذا فوجی ضروریات کے تحت ان پر ٹیکس عائد کیا جاتا ہے جو کہ جزیہ کہلاتا ہے اور یہ جزیہ اسلام کی ایجاد نہیں بلکہ اسلام سے پہلے روم و فارس میں بھی لیا جاتا تھا اور یہ جزیہ ان لوگوں سے لیا جاتا تھا کہ جو فوجی خدمات سرانجام نہ دے سکتے ہوں اور اسی چیز کو اسلام نے بھی قبول کیا۔ غیر مسلم رعایا بہت ہی خفیف ٹیکس دے کر جو سال میں دس دن کی غذا کے مترادف تھا اسلامی سلطنت کی پوری حفاظتی قوتوں اور پولیس وغیرہ کی خدمات سے مستفید ہوتی ہے۔

عہد نبوی ﷺ میں کبھی محض دین کی بنا پر غیر مسلموں کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک نہیں کیا جاتا تھا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ۲ھ میں جب مسلمانوں کو غزوہ بدر میں فتح ہوئی تو مکہ والوں نے ایک وفد دوبارہ حبشہ بھیجا اور چاہا کہ وہاں کے جو مسلمان مہاجرین متمکن ہیں ان کو نجاشی سے کسی طرح واپس حاصل کر لیں اور ان کو تکالیف دیں۔ اس کی اطلاع جب آنحضرت ﷺ کو ملی تو تاریخ کے اوراق یہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے عمر بن امیہ کو اپنا سفیر بنا کر نجاشی کے پاس بھیجا تا کہ وہ مسلمانوں کی سفارش کرے اور ان کی حفاظت کے لیے حکمرانوں کو آمادہ کرے۔ حالانکہ عمر بن امیہ ضمری اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے (۱۳) اور اسی طرح آپ ﷺ کے قرب و جوار میں یہودی بھی آباد تھے اور ان کے ساتھ آپ ﷺ کا رویہ بہت اچھا اور بے مثال تھا۔

قیدیوں سے حسن سلوک:

اسلام نے فاران کی پہاڑیوں سے لے کر چین تک فتوحات حاصل کیں۔ ان مختلف ممالک کی فتوحات کے دوران جو قیدی مسلمانوں کے قبضے میں آئے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ذیل میں ہم کچھ مثالیں پیش کریں گے:

جنگی قیدیوں کے متعلق امام الانبیاء ﷺ کا طریقہ کار دو طرح سے ملتا ہے۔

الف۔ فدیہ لے کر آزاد کر دینا

ب۔ بغیر کسی فدیہ کے آزاد کرنا

سب نے پہلے غزوہ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھ قیدی آئے جو اہل مکہ تھے یہ وہ لوگ تھے جن کی دشمنی عیاں تھی۔

بدترین دشمنوں میں سے چند لوگ جب قیدی بن کر آئے تو ان کے خلاف نفرت کے بجائے جو حسن سلوک دیکھنے کو ملتا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔

آنحضرت ﷺ نے یہ معاملہ صحابہ کے سامنے مشورے کے لیے پیش کیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے دو آراء

سامنے آئیں۔

ایک طرف حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسے عالی مرتبت صحابی تھے جن کی رائے فدیہ لے کر چھوڑ دینے کی تھی دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کی رائے قیدیوں کو قتل کرنے کی تھی۔ مشورے کے بعد محسن انسانیت ﷺ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مشورے کو پسند فرمایا اور فدیہ لے کر قیدیوں کو رہا کر دیا (۱۴)۔

جن قیدیوں کے پاس زر فدیہ نہیں تھا ان میں سے پڑھے لکھے قیدیوں کا فدیہ دس مسلمان بچوں کو تعلیم دینا قرار پایا (۱۵)۔

وہ لوگ جتنے دن قید میں رہے اس دوران ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ قیدی کی بجائے مہمان جیسا سلوک تھا۔ رہا ہونے والوں نے بیان کیا کہ اہل مدینہ اپنے بچوں سے زیادہ ان کی آسائش کا اہتمام کرتے تھے (۱۶)۔

علامہ شبلی نعمانی رضی اللہ عنہ نے اس کی تفصیل یوں بیان کی ہے:

اسیران جنگ بدر دو دو چار چار صحابہ کرام کو تقسیم کر دیئے گئے اور صحابہ کو حکم ہوا کہ انہیں آرام کے ساتھ رکھا جائے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم ان کو کھانا کھلاتے اور خود کھجور کھا کر گزارہ کرتے، ان قیدیوں میں ابو عزیز بھی تھے جو حضرت مصعب بن عمیر کے بھائی تھے، ان کا بیان ہے کہ مجھے انصاریوں نے اپنے گھر میں قید کر رکھا تھا۔ جب صبح و شام کا کھانا لاتے تو روٹی میرے سامنے رکھ دیتے اور خود کھجوریں اٹھا لیتے، مجھے شرم آتی اور میں روٹی ان کے ہاتھ میں دے دیتا لیکن وہ ہاتھ نہ لگاتے اور مجھے واپس کر دیتے۔ اور یہ کام اس وجہ سے کیا کرتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ نے تاکید کی تھی کہ قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے (۱۷)۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جس دن بدری قیدی گرفتار ہو کر آئے تو رسول اللہ ﷺ کو اس رات نیند نہیں آئی۔ آپ ﷺ سے صحابہ نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا میرے چچا کی آہ و بکا کی آواز میرے کانوں میں آ رہی ہے۔ وہ باندھے ہوئے تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے سب قیدیوں کو کھول دیا۔ تب آپ ﷺ کو نیند آئی (۱۸)۔

﴿عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما قال لما كان يوم بدر أتني باسارى وأتني بالعباس ولم يكن عليه ثوب فنظر النبي ﷺ له قميصا فوجدوا قميص عبد الله بن أبي يقدر عليه فكساه النبي ﷺ إياه﴾ (۱۹)

(حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب بدر کے دن کافروں کے قیدی حاضر کیے گئے حضرت عباس رضی اللہ بھی لائے گئے، وہ ننگے بدن تھے۔ حضور نے ان کے بدن کے موافق کوئی کرتہ تلاش کیا دیکھا تو عبد اللہ بن ابی کا کرتہ ان کے بدن پر ٹھیک تھا آپ نے وہی کرتہ ان کو پہنا دیا)۔
قیدیوں میں ایک شخص سہیل بن عمرو بھی تھا جو رسول اللہ ﷺ کے بارے میں اشتعال انگیز تقریریں کیا کرتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تجویز پیش کی یا رسول اللہ ﷺ اس کے اگلے دو دانت تڑوا دیجئے تاکہ آئندہ یہ آپ ﷺ کے خلاف گستاخانہ زبان استعمال نہ کر سکے، سزا دینے کا معقول جواز بھی موجود تھا اور کوئی رکاوٹ بھی نہ تھی لیکن رحمت عالم ﷺ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تجویز مسترد فرما کر قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کی ایسی مثال پیش فرمادی جو رہتی دنیا تک اپنی مثال آپ رہے گی (۲۰)۔

غزوة بنو المصطلق میں سو سے زیادہ مردوزن قیدی ہوئے مگر بلا کسی معاوضہ کے آزاد کر دیئے گئے اور ان میں سے ایک عورت حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا تھیں جنہیں آپ ﷺ نے ام المؤمنین کا درجہ دیا (۲۱)۔

غزوة حنین میں چھ ہزار مردوزن اسیر ہوئے جنہیں بغیر کسی شرط و جرمانہ کے آزاد فرمایا گیا بلکہ اکثر اسیروں کو خلعت و انعام دے کر رخصت فرمایا۔ دشمن قیدیوں کے بدلے اپنے قیدیوں کو چھڑانے کا ذکر بھی ملتا ہے:

﴿عن أبياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال: غزونا مع أبي بكر، هو اذن على عهد رسول الله ﷺ فنفلني جارية من بني فزارة من اجمل العرب عليها قشع لها فما كشفت لها عن ثوب حتى أتيت المدينة فلقيني النبي ﷺ في السوق، فقال: لله أبوك هبالي، فوهبتها له، فبعث بها ففادی بها أسارى من أسارى المسلمين، كانوا بمكة﴾ (۲۲)

(حضرت ابیاس بن سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ہم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما کے ساتھ ہوازن کے خلاف جہاد کیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما نے مجھے انعام کے طور پر بنی فزارہ کی ایک لڑکی دی جو عرب میں سب سے خوبصورت تھی، وہ ایک پوستین پہنے ہوئے تھی، میں نے اس کا کپڑا بھی نہ کھولا حتیٰ کہ میں مدینہ آیا۔ رسول اللہ ﷺ مجھے بازار میں ملے اور فرمایا تیرا باپ بزرگ تھا، اس عورت کو مجھے ہبہ کر دے، میں نے آپ ﷺ کو ہبہ کر دی۔ آپ ﷺ نے اس عورت کے بدلے کئی مسلمان قیدیوں کو چھڑایا جو کہ مکہ میں قید تھے)۔

نبی کریم ﷺ کی مبارک تعلیم کا اثر تھا کہ خلفاء راشدین کے عہد میں عراق و شام، مصر، ایران و

خراسان کے سینکڑوں شہر فتح ہوئے مگر کسی جنگ میں بھی حملہ آور جنگ آزماؤں یا رعایا میں سے کسی کو لوٹڈی غلام بنانے کا ذکر نہیں ملتا۔

﴿عن علیؑ انه فرق بين جارية و ولدها فنہاہ النبی ﷺ عن ذلك﴾ (۲۳)
(حضرت علیؑ نے ایک قیدی عورت اور اس کے چھوٹے بچے کو الگ الگ کر دیا آپ ﷺ نے اس سے منع کر دیا)۔

﴿عن ابي هريرةؓ قال بعث النبی ﷺ خيلاً قبل نجد فجاءت برجل من بنى حنيفة يقال له ثمامة بن اثال فربطوه بسارية من سواري المسجد فخرج اليه النبی ﷺ فقال اطلقوا ثمامة، فانطلق الى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد ان لا اله الا الله وأن محمداً رسول الله ﷺ﴾ (۲۴)

(حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے چند سواروں کو نجد کی طرف بھیجا۔ وہ بنی حنیفہ سے ایک شخص کو لے کر آئے جسے ثمامہ بن اثال کہتے تھے، اسے مسجد کے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا پھر رسول اللہ ﷺ اس کے پاس آئے۔ فرمایا ثمامہ کو چھوڑ دو اسے چھوڑ دیا گیا۔ وہ مسجد کے قریب باغ میں گئے غسل کیا مسجد میں داخل ہوئے اور کہا ﴿أشهدان لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله﴾

﴿عن انس بن مالك ان ثمانين رجلا من أهل مكة هبطوا على النبی ﷺ وأصحابه من جبل التنعيم عند صلاة الفجر ليقتلوهم فأخذهم رسول الله ﷺ سلماً فأعتقهم رسول الله ﷺ﴾ (۲۵)

(حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ جبل تنعیم کے مقام پر نماز فجر کے وقت اہل مکہ کے اسی (۸۰) آدمی رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کے قتل کے لیے حملہ آور ہوئے، آپ ﷺ نے انہیں صحیح سلامت گرفتار کر لیا اس کے بعد انہیں رہا کر دیا)۔

﴿عن ابي جحيفةؓ قال قلت لعليؑ هل عندكم شيء من الوحي الا ما في كتاب الله؟ قال لا والذي فلق الحبة و برأ النسمة ما أعلمه الا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذا الصحيفة قلت وما في الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير﴾ (۲۶)

(حضرت ابو جحیفہؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت علیؑ سے پوچھا کیا تمہارے پاس قرآن کے سوا اور بھی کچھ وحی کی باتیں ہیں؟ انہوں نے کہا قسم اس کی جس نے دانہ چیر کر اگایا اور جان کو

بنایا مجھے تو کوئی ایسی وحی معلوم نہیں۔ البتہ فہم ہے جو اللہ تعالیٰ کسی بندے کو قرآن میں عطا فرمائے یا جو اس صحیفہ میں ہے۔ میں نے پوچھا اس صحیفہ میں کیا ہے۔ انہوں نے کہا دیت کے احکام اور قیدی کا چھڑانا)۔

﴿عن سالم عن أبيه قال: بعث النبي ﷺ خالد بن الوليد إلى بني جذيمة فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فجعلوا يقولون صبا ناصبانا فجعل خالد يقتل منهم وياسر ودفع إلى كل رجل منا أسيره حتى إذا كان يوم أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيره فقلت والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره حتى قدمنا على النبي ﷺ فذكرنا له فرفع النبي ﷺ يديه فقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد مرتين﴾ (۲۷)

(حضرت سالم بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما اپنے والد حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے خالد بن ولید کو بنی جذیمہ کی طرف بھیجا۔ انہوں نے ان کو اسلام کی دعوت دی۔ وہ اچھی طرح نہ کہہ سکے کہ ہم اسلام لائے، کہنے لگے ہم نے اپنا دین بدل ڈالا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہما کچھ قتل کرنے اور کچھ کو قید کرنے لگے۔ ہر ایک مسلمان کا قیدی اس کے سپرد کیا۔ ایک دن حضرت خالد رضی اللہ عنہما نے یہ حکم دیا کہ ہر مسلمان اپنے قیدی کو مار ڈالے۔ میں نے کہا خدا کی قسم میں تو اپنے قیدی کو نہیں ماروں گا نہ میرے ساتھیوں میں سے کوئی اپنا قیدی مارے گا حتیٰ کہ ہم بھی رسول اللہ ﷺ کے پاس پہنچے تو آپ ﷺ سے یہ قصہ بیان کیا۔ آپ ﷺ نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور دو دفعہ کہا یا اللہ میں خالد رضی اللہ عنہما کے کام سے بری ہوں)۔

﴿عن عمار بن شعيب بن عبيد الله بن الزبيد العنبري: حدثني أبي قال سمعت جدي الزبيد يقول بعث رسول الله ﷺ جيشا إلى بني العنبر فأخذوهم بركة من ناحية الطائف فاستاقوهم إلى النبي ﷺ فركب فسبقتهم إلى النبي ﷺ فقلت أسلام عليك يا نبي الله ورحمة الله وبركاته أتانا جنديك فأخذونا وقد كنا أسلمنا خضر منا آذان النعم فلما قدم بني العنبر قال لي نبي الله ﷺ هل لكم بينة على أنكم أسلمتم قبل أن تؤخذوا في هذا الأيام قلت نعم----- ثم نظر إلي نبي ﷺ قائم فقال ما تريد بأسيرك؟ فأرسلته من يدي فقام نبي الله ﷺ فقال للرجل رد على هذا زربية امه التي أخذت منها قال يا نبي الله إنها خرجت من يدي قال فختلج نبي الله ﷺ سيف الرجل فأعطانيه فقال للرجل إذهب فزده أصعامن طعام قال فزادني أصعامن شعير﴾ (۲۸)

(رسول اللہ نے ایک لشکر بنی عنبر کی طرف بھیجا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے طائف کے علاقے برکتہ سے بنی عنبر کو گرفتار کر لیا اور نبی ﷺ کے پاس لے آئے۔ حضرت زبیب کہتے ہیں میں سب سے پہلے سوار ہو کر رسول اللہ ﷺ کے پاس پہنچا سلام کیا اور میں نے کہا کہ آپ کا لشکر ہمارے پاس آیا اور انہوں نے ہمیں گرفتار کر لیا ہے۔ حالانکہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں۔ ہم نے جانوروں کے کان کاٹ دیئے ہیں۔ جب بنی عنبر آپ ﷺ کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا کہ گرفتاری سے پہلے آپ کے پاس مسلمان ہونے کی کوئی دلیل یا گواہی ہے؟ میں نے کہا ہاں۔۔۔۔۔ پھر آپ نے ہم دونوں کو کھڑا دیکھ کر فرمایا تو اپنے قیدی کے بارے میں کیا چاہتا ہے؟ میں نے کہا اسے چھوڑ دیا جائے۔ رسول اللہ ﷺ کھڑے ہوئے اور فرمایا اس کی ماں کی تو شک دے دو جو تونے لے لی ہے۔ وہ بولا اللہ کے نبی ﷺ وہ تو میرے پاس سے جاتی رہی۔ رسول اللہ ﷺ نے اس کی تلوار مجھ کو دے دی اور اس شخص سے کہا جاؤ اور کئی صاع اناج کے اسے دے دو، اس شخص نے مجھے چند صاع جو دے دیے۔)

﴿عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ: فكموا العاني أي الأسير﴾ (۲۹)

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیدی کو چھڑاؤ۔ ان واقعات سے رسول اللہ ﷺ کا قیدیوں سے حسن سلوک دنیا میں ایک مثالی عمل ثابت ہوتا ہے۔

اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کے حقوق:

اسلامی ریاست اور اسلامی معاشرہ میں غیر مسلموں کے جن حقوق کا تحفظ کرتے ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں:

جان کی حفاظت:

اسلامی ریاست ایک غیر مسلم شہری کو اسی طرح جان کا تحفظ فراہم کرتی ہے جس طرح مسلمان شہری کو جان کا تحفظ حاصل ہوگا۔ اسلامی ریاست میں غیر مسلم کا خون مسلمان کے خون کے برابر ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم قتل ہو تو اس کے قصاص میں بلا تمیز مذہب قاتل کو قانون کے مطابق قتل کیا جائے۔

حضور ﷺ کے زمانہ میں ایک ذمی کو قتل کیا گیا تو آپ ﷺ نے قاتل کو قانون کے مطابق قتل کرنے

کا حکم صادر کرتے ہوئے فرمایا:

انا احق من وفی بدمۃ (۳۰)

(اپنے ذمہ کو وفا کرنے کا سب سے زیادہ حق دار میں ہوں)۔

احادیث میں ذمی کے قتل کے بارے میں بڑی سخت وعیدیں منقول ہیں۔ چنانچہ ارشاد مصطفویٰ ہے:

﴿عن عبد الله بن عمرو عن النبي ﷺ قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة

الجنة وأن ريحها يوجد من مسيرة أربعين عاماً ﴿۳۱﴾

(عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا: جس نے کسی ذمی کو قتل کر دیا وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھے گا حالانکہ جنت کی خوشبو چالیس سال کی دوری سے بھی محسوس ہوگی)۔

ایک دوسری حدیث میں آپ ﷺ کا یوں ارشاد ہے کہ:

﴿ألا من قتل نفساً معاهداً له ذمة الله وذمة رسوله فقد أخفر بذمة الله فلا

يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين خريفاً﴾ ﴿۳۲﴾

(خبردار! جس نے بھی کسی معاہدہ کو قتل کیا کہ جسے اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ حاصل تھا تو اس نے اللہ کے ذمہ کو توڑ دیا۔ پس ایسا شخص جنت کی خوشبو بھی نہ پاسکے گا جبکہ اس کی خوشبو ستر سال کی مسافت سے بھی محسوس ہوتی ہے)۔

﴿عن ابن عمر أن النبي أدى ذمياً دية المسلم﴾ ﴿۳۳﴾

(حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے ایک ذمی کی دیت وہی ادا کی جو ایک مسلمان کی دیت ہوتی ہے)۔

اگر کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو کیا اس کا قصاص ہوگا؟ اس بارے میں فقہاء کے مذاہب میں تفصیل ہے۔ اگر تو کوئی غیر مسلم جسے کسی مسلمان نے عمداً قتل کر دیا ہے، حربی کافر تھا تو اس صورت میں بالاتفاق اس کا قصاص نہیں ہے۔ اور اگر کوئی غیر مسلم معاہدہ یا ذمی یا اہل امان میں سے تھا اور اسے کسی مسلمان نے قتل کر دیا تو اس کے قصاص کے بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ جمہور علماء مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ، اہل الظاہر، محدثین اور اہل الحدیث کا کہنا یہ ہے کہ اس صورت میں مسلمان سے قصاص نہیں لیا جائے گا کیونکہ ایک مسلمان اور کافر کی جان برابر نہیں ہے۔ ہاں! البتہ مسلمان اس کی دیت یعنی ۱۰۰ اونٹ ادا کرے گا۔ حنفیہ کا مسلک یہ ہے کہ اس صورت میں مسلمان سے قصاص لیا جائے گا الا یہ کہ مقتول کے ورثاء معاف کر دیں۔ جمہور کی دلیل درج ذیل حدیث ہے:

﴿لا يقتل مسلم بكافر﴾ ﴿۳۴﴾

(کسی بھی مسلمان کو کسی بھی کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا)۔

سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے زمانہ میں ایک مسلمان نے ایک ذمی کو قتل کر دیا۔ قانونی کارروائی اور ثبوت مکمل ہونے پر آپ ﷺ نے قصاص کا حکم دے دیا۔ حکم کے نفاذ سے پہلے مقتول کے بھائی نے آ کر کہا کہ میں نے خون معاف کر دیا۔ آپ ﷺ نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا:

﴿لعلهم فزعوك او هددوك﴾

(شاید ان لوگوں نے تجھے ڈرایا دھمکایا ہے)۔

اس نے کہا نہیں مجھے خون بہا مل چکا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے قتل سے میرا بھائی واپس نہیں آجائے گا۔ اس پر آپ ﷺ نے قاتل کو رہا کیا اور فرمایا:

﴿من كان له ذمتنا فدمه كدمنا و ديتہ كدیتنا﴾ (۳۵)

(جو کوئی بحیثیت ذمی ہمارے پاس ہے تو اس کا خون ہمارے خون کی طرح ہے اور اس کی دیت ہماری دیت کی طرح ہے)۔

معاهد میں کون سے غیر مسلم داخل ہیں؟ اس بارے میں امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

﴿الكفار اما أهل حرب و اما أهل عهد ثلاثة أصناف؛ أهل ذمة و أهل هدنة و أهل أمان﴾ (۳۶)

(کفار یا تو حربی ہوتے ہیں یا پھر معاہد۔ پھر معاہد کی بھی تین قسمیں ہیں: ایک ذمی، دوسرا جن سے صلح ہوئی ہو اور تیسرے وہ کفار جنہیں امان دی گئی ہو)۔

ایک دوسری روایت کے مطابق آپ ﷺ نے فرمایا:

﴿إني قبلو عقدة الذمة لتكون أموالهم كأموالنا و دمائهم كدمائنا﴾ (۳۷)

(انہوں نے عقدِ ذمہ کو قبول ہی اس لیے کیا کہ ان کے مال ہمارے مال کی طرح اور ان کے خون ہمارے خون کی طرح ہو جائیں)۔

عزت کی حفاظت:

جان کی حفاظت کی طرح عزت کی حفاظت میں بھی غیر مسلم برابر ہے۔ زبان یا ہاتھ پاؤں سے تکلیف پہنچانا، گالی دینا، مارنا پٹینا یا اس کی غیبت کرنا اسی طرح ناجائز ہے جس طرح مسلمان کے حق میں ناجائز ہے۔ فقہاء نے اسے وضاحت سے لکھا ہے:

﴿و يجب كف الاذى عنه و تحرم غيبته كالمسلم﴾ (۳۸)

(غیر مسلم کو اذیت پہنچانا اور اس کی غیبت کرنا ایسے ہی ناجائز ہے جیسے مسلمان کی ہے)۔

مال کی حفاظت:

غیر مسلم کے مال کی حفاظت بھی اسی طرح ضروری ہے جس طرح مسلمان کے مال کی۔ اس سلسلے میں دونوں کے حقوق یکساں ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ارشاد اموالہم کاموالنا (ان کے مال ہمارے مال کی طرح ہیں) (۳۹) سے یہی مستنبط ہوتا ہے۔ کسی شخص کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ غیر مسلم شہری کے مال کو ہڑپ کرے یا اسے نقصان پہنچائے۔

ابو عبید قاسم بن سلامؓ نے قرن اول کے مسلمانوں کے بعض واقعات نقل کیے ہیں جن سے اہل ذمہ کے مال کی حفاظت کے سلسلے میں ان کے رویے کا پتہ چلتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

صعصعہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ ہم لوگ جب اہل ذمہ کی بستیوں سے گزرتے ہیں تو ان کی چیزوں میں سے کبھی کوئی چیز لے لیتے ہیں۔ انھوں نے پوچھا: بلا قیمت؟ میں نے کہا ہاں! بلا قیمت۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: کہ تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ ہم کہتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں (یعنی معمولی بات ہے) انھوں نے فرمایا: کہ تم لوگ وہی بات کہتے ہو جو اہل کتاب کہتے ہیں:

﴿لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمْنِ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ (۴۰)

(ہمارے لیے امیوں، غیر اہل کتاب کا مال کھا جانے میں کوئی حرج نہیں ہے اور وہ اللہ پر جان بوجھ کر بہتان لگاتے ہیں)۔

معاشی حقوق کا تحفظ:

اسلامی ریاست کے غیر مسلم شہریوں کو معاشی سرگرمیوں کی اسی طرح آزادی ہے جس طرح مسلم شہریوں کو حاصل ہوگی اور ان پر ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی جاسکے گی جو مسلمانوں کے لیے نہ ہو۔ معاشی میدان میں جدوجہد کا حق مسلم اور غیر مسلم دونوں کے لیے مساویانہ ہوگا۔ تجارت کے جو طریقے مسلمانوں کے لیے ممنوع ہوں گے وہی غیر مسلموں کے لیے بھی ممنوع ہوں گے۔ البتہ غیر مسلموں کو شراب اور سور کا استنسا حاصل ہوگا۔ وہ شراب بنانے، پینے اور بیچنے کا حق رکھتے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان شراب یا اس کے سور کو نقصان پہنچائے تو اس پر تاوان لازم آئے گا۔ فقہاء نے اس کی وضاحت کی ہے:

﴿وَيُضْمَنُ الْمُسْلِمُ قِيمَةَ خَمْرِهِ وَخَنْزِيرٍ إِذَا تَلَفَهُ﴾ (۴۱)

مسلمان (غیر مسلم) شراب اور خنزیر کی قیمت دے گا اگر اس کو ضائع کر رہا ہو۔

شخصی معاملات:

غیر مسلموں کے شخصی معاملات ان کی اپنی ملت کے قانون کے مطابق طے ہوں گے۔ مسلمانوں کے شخصی معاملات میں جو کچھ ناجائز ہے وہ ان پر نافذ نہیں کیا جائے گا بلکہ ان معاملات میں ان کے مذہبی و قومی قانون کا خیال رکھا جائے گا اور اسلامی عدالت انہی کے قوانین کے مطابق فیصلے کرے گی۔ مثلاً بغیر گواہوں کے نکاح یا بلا مہر نکاح یا زمانہ عدت کے اندر نکاح ثانی یا محرمت کے ساتھ نکاح اگر ان کے ہاں جائز ہوں تو انہیں جائز قرار دیا جائے گا۔ خلفاء راشدینؓ اور ان کے بعد کے تمام ادوار میں اسلامی حکومتوں کا اس پر عمل رہا ہے۔

عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے اس معاملے میں حسن بصری رضی اللہ عنہ سے فتویٰ طلب کرتے ہوئے لکھا تھا:

﴿مابال خلفاء الراشدين تركوا أهل الذمة وما هم عليه من نكاح المحارم
واقْتناء الخمر والخنازير﴾

(کیا بات ہے کہ خلفاء راشدین نے ذمیوں کو محرمات کے ساتھ نکاح اور شراب اور سور کے معاملے میں آزاد چھوڑ دیا؟)

امام ابو یوسف نے مجوسیوں کے سلسلے میں عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا خط نقل کیا ہے جس کا مفہوم اس سے ملتا جلتا ہے۔ (۴۲)

اہل کتاب عورتوں سے نکاح:

اسلام نے مشرک مردوں اور عورتوں سے نکاح کو ناجائز قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَلَا تُنْكَحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا﴾ (۴۳)

(اور تم اپنی عورتوں کا مشرک مردوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں)۔

جہاں تک مسلمان مرد کا کسی غیر مسلم عورت سے نکاح کرنے کا معاملہ ہے تو جو عورتیں مرتد اور مشرک ہوں تو ان کے ساتھ تو کسی قسم کا نکاح جائز نہیں ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَلَا تُنْكَحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَنَّ﴾ (۴۴)

(اور تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں)۔

جبکہ اہل کتاب عورتوں سے نکاح کو جائز قرار دیا ہے۔ چنانچہ سورہ مائدہ میں ارشاد ہے:

﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ
وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي
الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (۴۵)

(تمہارے لیے حلال ہیں) اہل ایمان کی پاک دامن عورتیں اور جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، جب کہ تم انہیں ان کے مہر ادا کرو، انہیں قید نکاح میں لاؤ، بدکاری نہ کرو اور چوری چھپے دوستی نہ کرو۔ یاد رکھو جو شخص ایمان کا انکار کر دے اس کا عمل رائیگاں گیا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والا ہوگا۔

اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان جس طرح شریف مسلمان عورت سے نکاح کر سکتا ہے اسی طرح شریف کتابیہ سے بھی نکاح کرنا اس کے لیے جائز ہے۔ اس کی وجہ بظاہر یہ ہے کہ مسلمانوں اور اہل کتاب

کے درمیان عقائد کا بڑی حد تک اشتراک پایا جاتا ہے۔ وہ خدا کو مانتے ہیں، اصولاً توحید کے بھی قائل ہیں۔ وحی و رسالت کو تسلیم کرتے ہیں، آخرت اور وہاں کی جزا و سزا کا بھی تصور رکھتے ہیں۔ ان کے عقائد میں انحراف بھی ہے لیکن اس کے باوجود ان کی کوئی عورت کسی مسلمان کے حوالہ عقد میں آئے تو اس طرح کی دوری نہیں محسوس کریں گے جس طرح کی دوری کسی مشرک عورت سے مسلمان کے نکاح کی صورت میں پائی جاسکتی ہے۔

سوال یہ ہے کہ کیا اہل کتاب مشرکین کے زمرے میں نہیں آتے؟ کیا ان کے اندر کسی نہ کسی نوعیت کا شرک نہیں پایا جاتا یا یہ کہ وہ ہر طرح کے شرک سے پاک ہیں؟ اگر ان میں بھی شرک ہے تو پھر سورہ مائدہ کے حکم کی نوعیت کیا ہے؟

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ پہلے سورہ بقرہ میں مشرکات سے نکاح کی ممانعت کی گئی پھر سورہ مائدہ کی آیت کے ذریعے اہل کتاب کو اس سے مستثنیٰ کیا گیا۔

یہی بات متعدد تابعین نے بھی کہی ہے۔ علامہ ابن جریر طبری ان آراء کے نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں جن مشرکات کا ذکر ہے اس میں اہل کتاب کی عورتیں نہیں آتیں۔ ان سے نکاح کو اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا ہے۔ یہی حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے اور اسی کو ترجیح حاصل ہے (۴۶)۔

قرآن مجید نے اہل کتاب عورتوں سے نکاح کی اجازت دی ہے۔ اس کی اجازت نہیں دی ہے کہ کوئی مسلمان عورت اہل کتاب میں سے کسی کے عقد میں چلی جائے۔ یہ ہر حال میں ناجائز ہے۔

اس سلسلے میں ایک مرفوع حدیث بھی حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

﴿تتزوج نساء أهل الكتب ولا يتزوجون نساءنا﴾ (۴۷)

(ہم اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کریں گے لیکن ہماری عورتوں سے نکاح کی اجازت نہ ہوگی)۔

ان دلائل کی بناء پر جمہور کے نزدیک کتابیہ سے نکاح جائز ہے بلکہ بعض اصحاب علم نے تو لکھا ہے کہ اس کے جواز پر امت کا اجماع ہے۔ علامہ ابن قدامہ حنبلی کہتے ہیں:

اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کا شکر ہے کہ اہل علم کے درمیان اہل کتاب کی آزاد عورتوں سے نکاح کے جواز میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جن اصحاب سے اس کا جواز منقول ہے ان میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ، حضرت سلمان رضی اللہ عنہ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ وغیرہ شامل ہیں۔ علامہ ابن المنذر فرماتے ہیں کہ امت کے ابتدائی دور کے اصحاب میں سے کسی سے بھی اس کی حرمت منقول نہیں ہے۔ خلال کی روایت ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، جابر رضی اللہ عنہ اور اذنیۃ العبدی نے اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کیا ہے۔ یہی بات تمام اہل علم نے کہی ہے۔ البتہ شیعہ میں فرقہ امامیہ نے اسے حرام قرار دیا ہے اور سورہ بقرہ اور سورہ محتنہ کی آیات سے اس پر استدلال کیا ہے (۴۸)۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے متعلق آتا ہے کہ وہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح

کو صحیح نہیں سمجھتے تھے۔ اس لیے کہ ان کے نزدیک وہ بھی مشرکین میں شامل ہیں۔ چنانچہ جب ان سے یہودیہ یا نصرانیہ سے نکاح کے متعلق دریافت کیا جاتا تو جواب دیتے:

﴿إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْمُشْرَكَاتِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَلَا أَعْلَمُ مِنَ الْأَشْرَاطِ شَيْئًا أَكْبَرَ مِنْ

﴿أَنْ تَقُولَ الْمَرْأَةُ رَبِّهَا عَيْسَىٰ وَهُوَ عَبْدٌ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ﴾ (۴۹)

(اللہ تعالیٰ نے مشرکات کو مؤمنین کے لیے حرام ٹھہرایا ہے میں نہیں جانتا کہ اس سے بڑا شرک کوئی اور ہو سکتا ہے کہ عورت کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس کے رب ہیں۔ حالانکہ وہ اللہ کے بندوں میں سے ایک ہیں۔

احتیاط پسندیدہ ہے:

روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ کتابیات سے نکاح پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سخت برہمی کا اظہار کیا۔ چنانچہ مشہور تابعی حضرت شقیق کی (صحیح سند کے ساتھ) روایت ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ایک یہودیہ سے شادی کی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ اسے وہ طلاق دے دیں، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے جواب میں لکھا کہ اگر آپ اسے حرام سمجھتے ہیں تو بتائیں میں اسے چھوڑ دوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب میں لکھا:

﴿لَا أُرْءَمُ أَنَّهَا حَرَامٌ وَلَكِنْ أَخَافُ أَنْ تَعَاظُوا الْمُؤْمِنَاتِ مِنْهُنَّ﴾ (۵۰)

(میں نہیں کہتا کہ وہ حرام ہے لیکن مجھے ڈر ہے کہ تم ان کی بدکار عورتوں سے نکاح نہ کرنے لگو۔)

اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس بات کے تو قائل تھے کہ کتابیات سے نکاح جائز ہے لیکن انہیں اندیشہ تھا کہ اس پر عمل کا سلسلہ چل نکلا تو ان کی صالح عورتیں ہی نہیں ان کی غلط کار عورتیں بھی مسلمانوں کے گھروں میں پہنچنے لگیں گی۔ اس اندیشے کی بنیادیں غالباً دو تھیں۔ ایک یہ کہ اس وقت یہود و نصاریٰ انتہائی اخلاقی گراؤ میں مبتلا تھے۔ اس حالت میں ان سے ازدواجی رشتے مسلمانوں کے اخلاقی زوال کا سبب بن سکتے تھے۔ دوسرے یہ کہ قرآن مجید نے عقیف اور پاک دامن عورتوں سے نکاح کی اجازت دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ شاید یہ محسوس فرما رہے تھے کہ اس کی معلومات کا کوئی اطمینان بخش ذریعہ نہیں ہے۔ بہر حال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہی بات صحیح ہے کہ وہ اصولاً کتابیات سے نکاح کے جواز کے قائل تھے لیکن مسلم معاشرہ میں اس کے رواج کو ناپسند فرماتے تھے۔ جبکہ مسلمان عورت کا غیر مسلم مرد کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے اور اس پر علماء کا اتفاق ہے۔

﴿الْإِجْمَاعُ عَلَى تَحْرِيمِ نِكَاحِ الْكَافِرِ لِلْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ﴾ (۵۱)

غیر مسلم کے ساتھ کھانے پینے کا حکم:

غیر مسلم کے ساتھ کھانا پینا بھی مباح ہے۔ وقت ضرورت اسے دعوت دی جاسکتی ہے اور اس کی دعوت قبول کی

جاسکتی ہے۔ جس معاشرہ میں مختلف مذاہب کے ماننے والے رہتے ہوں وہاں اس طرح کی دعوتوں اور تقریبات کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اس سے دینی اور سماجی بہت سے فائدے اٹھائے جاسکتے ہیں۔

قرآن مجید نے اہل کتاب کے بارے میں فرمایا:

﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ﴾ (۵۲)

(ان لوگوں کا کھانا جن کو کتاب دی گئی تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے)۔

حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے، کا ایک مفہوم یہ بھی ہے اور اسی کو ترجیح حاصل ہے کہ جس طرح تم ان کا ذبیحہ کھا سکتے ہو اسی طرح تم انہیں اپنا ذبیحہ کھلا سکتے ہو۔ اس کی ممانعت نہیں ہے (۵۳)۔

رسول اللہ ﷺ نے غیر مسلموں کی دعوت قبول فرمائی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے:

﴿إِنَّ يَهُودِيَا دَعَا النَّبِيَّ ﷺ إِلَى خَبْزِ شَعِيرٍ وَهَالَةَ سَنَخَةَ فَأَجَابَهُ﴾ (۵۴)

(ایک یہودی نے نبی ﷺ کو جو کی روٹی اور بد بودار چربی (یاتیل) کی دعوت دی۔ آپ ﷺ نے یہ دعوت قبول فرمائی۔

حنفیہ کا کہنا یہ ہے کہ مجوسی کی دعوت پر جانا مکروہ ہے اور عیسائی کی دعوت پر جانا جائز ہے۔ شافعیہ کے نزدیک غیر مسلم کی دعوت قبول کرنا واجب ہے (۵۵)۔

روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ جنگ خیبر کے ختم ہونے کے بعد ایک یہودی عورت نے آپ ﷺ کے پاس بکری کا گوشت بھجوا دیا آپ ﷺ کی دعوت کی، اس میں زہر تھا۔ آپ ﷺ نے لقمہ لیتے ہی اسے تھوک دیا۔ اس کے باوجود اس کا اثر آپ ﷺ پر ہوا۔ آپ ﷺ کے ساتھی بشر بن براء رضی اللہ عنہما کا اسی سے انتقال ہو گیا (۵۶)۔

رسول اللہ ﷺ نے غیر مسلموں کے کھانے پینے کا اہتمام بھی فرمایا ہے:

قبیلہ بنو ثقیف کے وفد کو جو ابھی اسلام نہیں لایا تھا آپ نے مسجد نبوی میں ٹھہرایا۔ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ اس کے کھانے کا انتظام فرماتے تھے۔ وفد کے لوگ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے کھانے سے پہلے کھانا نہیں کھاتے تھے (۵۷)۔

غیر مسلم کو سلام کا جواب دینا:

امام ابن قیم رضی اللہ عنہ نے لکھا ہے کہ کافر اگر السام علیکم کے الفاظ سے سلام کرے یا اس کے الفاظ میں کوئی شک ہو کہ کیا الفاظ استعمال کر رہا ہے تو اس صورت میں اسے صرف 'علیکم' کے الفاظ سے جواب دینا چاہیے اور

اگر یہ بات ثابت ہو کہ کافر نے 'السلام علیکم' کے الفاظ سے سلام کیا ہے تو اس صورت میں شرعی دلائل کی روشنی میں اسے 'وعلیک السلام' سے جواب دینا چاہیے کیونکہ یہ عدل و احسان پر مبنی بات ہے اور ہمیں عدل و احسان کا حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَإِذَا حِيَّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾ (۵۸)

(اور جب تمہیں درازی عمر کی دعادی جائے تو تم بھی اس سے بہتر دعا دو یا کم از کم وہی

لوٹا دو)۔

علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بعض شافعیہ سے 'فتح الباری' میں یہ نقل کیا ہے کہ انہیں جواب میں 'علیکم السلام' کہنا جائز ہے لیکن رحمت کی دعا ان کے لیے نہ کرے اور اس کی دلیل انہوں نے قرآن کی اس آیت کو بنایا ہے:

﴿فَاَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ﴾ (۵۹)

(آپ ان مشرکین سے درگزر کریں اور انہیں سلام کہیں)۔

بعض روایات میں اس بات کی وضاحت موجود ہے کہ آپ کی طرف سے مسلمانوں کو 'علیک' کے الفاظ میں جواب دینے کی ہدایت اس صورت میں تھی جبکہ یہود 'السلام علیک' کے الفاظ سے سلام کرتے تھے۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں:

﴿إِذَا سَلِمَ عَلَيْكَ الْيَهُودُ فَانْمَا يَقُولُ أَحَدُهُمُ السَّلَامُ عَلَيْكَ فَقُلْ وَعَلَيْكَ﴾ (۶۰)

(جب یہود تم پر سلام بھیجیں اور وہ درحقیقت تمہیں 'السلام علیک' یعنی تم پر ہلاکت ہو کہتے ہیں۔ پس تم ان کے جواب میں 'وعلیک' کہو)۔

حنفیہ اور حنابلہ کے نزدیک مسلمان کا غیر مسلم سے مصافحہ کرنا مکروہ ہے۔ حنفیہ کا کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی عیسائی پڑوسی ایسا ہو جو عرصہ دراز کے بعد گھر واپس آیا ہو تو اس سے مصافحہ کیا جاسکتا ہے۔ حنابلہ نے بھی غیر مسلم سے مصافحہ کو مکروہ قرار دیا ہے (۶۱)۔

البتہ مالکیہ نے اسے ناجائز قرار دیا ہے اور ان کی دلیل یہ ہے کہ شریعت کے عمومی دلائل میں یہ رہنمائی موجود ہے کہ وہ مسلمانوں کو غیر مسلموں سے الگ اور علیحدہ رکھنا چاہتی ہے، لہذا ان سے مصافحہ کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ مصافحہ کسی کو قریب کرنے کا ذریعہ ہے (۶۲)۔

ہمیں اس مسئلے میں کوئی صریح دلیل نہیں ملی جو غیر مسلموں سے مصافحہ کی ممانعت پر دلالت کرنے والی ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کے عمومی دلائل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو کفار حربی نہ ہوں ان سے حسن سلوک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ (۶۳)

(اللہ تعالیٰ تمہیں ان کفار سے حسن سلوک اور انصاف کرنے سے منع نہیں کرتا جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں کوئی لڑائی نہ کی ہو اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہ نکالا ہو اور تم ان کے ساتھ انصاف کرو، بیشک اللہ انصاف کرنے والوں کے ساتھ محبت کرتا ہے)۔

زیادہ سے زیادہ یہی کہا جاسکتا ہے کہ غیر مسلم سے مصافحہ میں پہل نہیں کرنی چاہیے لیکن اگر وہ ہاتھ بڑھادے تو جواباً مصافحہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور نہ اس کی ممانعت کی کوئی شرعی دلیل ہی موجود ہے۔

غیر مسلم کے برتن اور کپڑے وغیرہ کے استعمال کا حکم:

جو برتن غیر مسلم افراد یا کمپنیاں تیار کرتی ہیں ان کی خرید و فروخت یا استعمال کے مباح ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ البتہ جو برتن ان کے استعمال میں ہوں ان کے بارے میں سوال یہ ہے کہ ان کا استعمال صحیح ہے یا نہیں؟ اگر صحیح ہے تو اس کے ساتھ کچھ شرائط ہیں یا نہیں؟ اس کا جواب متعدد احادیث میں ملتا ہے۔

حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا کہ ہم لوگ ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں اہل کتاب ہیں، کیا ہم ان کے برتن کھانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا:

﴿فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَ آئِيَّتِهِمْ فَلَا تَأْكُلُوا مِنْهَا وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسَلُوا حَتَّىٰ تَمُوتَ فِيهَا﴾ (۶۳)

(اگر تمہیں ان کے برتنوں کے علاوہ دوسرے برتن دستیاب ہوں تو ان کے برتنوں میں نہ کھاؤ لیکن اگر دستیاب نہ ہوں تو انہیں دھولو پھر ان میں کھاؤ)۔

حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ عنہ ہی کی ایک اور روایت سے اس کی وجہ بھی سامنے آتی ہے۔ اس روایت میں ان کا سوال ان الفاظ میں نقل ہوا ہے:

﴿إِنَّا نَجَاورُ أَهْلَ الْكِتَابِ وَهُمْ يَطْبِخُونَ فِي قَدُورِهِمُ الْخَنزِيرَ وَيَشْرَبُونَ فِي آئِيَّتِهِمُ الْخَمْرَ﴾

(ہم اہل کتاب کے پڑوس میں رہتے ہیں اور وہ اپنی ہانڈیوں میں خنزیر کا گوشت پکاتے اور اپنے برتنوں میں شراب پیتے ہیں) کیا یہ برتن ہم استعمال کر سکتے ہیں)۔

اس کے جواب میں آپ ﷺ نے فرمایا:

﴿إِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَكُلُوا فِيهَا وَاشْرَبُوا وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَارْحَضُوا بِالْمَاءِ﴾ (۶۵)

(اگر تمہیں ان برتنوں کے علاوہ دوسرے برتن دستیاب ہوں تو تم ان ہی میں کھاؤ اور پیو۔ اگر

دوسرے برتن نہ ہوں تو انھیں پانی سے دھو کر صاف کر لو۔

اس سے صاف واضح ہے کہ یہ اہل کتاب یا غیر مسلموں کے ان برتنوں کا حکم ہے جنہیں وہ حرام اور ناپاک چیزوں کے پکانے اور کھانے پینے کے لیے استعمال کرتے تھے اور جو برتن ان چیزوں کے لیے استعمال نہ ہوں ان کے بارے میں یہ حکم نہ ہوگا کہ ”اہتمام کے ساتھ پاک صاف کر کے بدرجہ مجبوری استعمال کیا جائے“۔ اس سے ایک بات یہ بھی نکلتی ہے کہ اچھی طرح دھو دینے کے بعد ہر طرح کے برتن استعمال کیے جاسکتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شریک ہوتے تھے۔ مشرکین کے کھانے پینے کے جو برتن ہاتھ آتے انھیں استعمال کرتے تھے۔ آپ اس پر کوئی اعتراض نہیں فرماتے تھے (۶۶)۔

غیر مسلم کے کپڑے کے استعمال کرنے کا حکم:

غیر مسلم بنکروں یا ان کے کارخانوں کے تیار کردہ کپڑے کا استعمال بالاتفاق جائز ہے۔ البتہ ان کے استعمال شدہ کپڑوں کے بارے میں علماء کے یہاں کچھ تفصیل ملتی ہے:

علامہ ابن قدامہ حنبلی کہتے ہیں کہ اہل کتاب کے استعمال شدہ کپڑے جیسے عمامہ، طیلسان (وہ چادر جو لباس کے اوپر عبا کی طرح اوڑھی جاتی ہے) یا بدن کے اوپر کے حصے میں استعمال ہونے والے کپڑے تو یہ استعمال کیے جاسکتے ہیں۔ البتہ جسم کے نچلے حصے کے لیے جو کپڑے استعمال ہوتے ہیں ان سے احتراز اولیٰ ہے۔ اس لیے کہ یہ لوگ عبادت کے لیے طہارت کا خیال نہیں رکھتے۔ ابو الخطاب کہتے ہیں کہ اصل چیز طہارت ہے۔ جب تک کسی کپڑے کے ناپاک ہونے کا ثبوت نہ ہو اسے پاک ہی سمجھنا چاہیے۔

غیر اہل کتاب مجوسیوں اور بت پرستوں کے برتنوں اور کپڑوں کے بارے میں ابو الخطاب کہتے ہیں کہ ان کا حکم بھی اہل کتاب ہی کا ہے یعنی ان کے کپڑے اور برتن پاک سمجھے جائیں گے اور ان کا استعمال جائز ہوگا جب تک کہ ان کے نجس ہونے کا یقین نہ ہو۔ یہی امام شافعی کا مسلک ہے۔

یہ تو استعمالی کپڑوں کا حکم ہے۔ وہ کپڑے جو غیر مسلم تیار کرتے ہیں وہ پاک ہیں۔ ان میں نماز پڑھی جاسکتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام یہی کپڑے استعمال کرتے تھے۔ فقہاء کی عام رائے یہی ہے (۶۷)۔

غیر مسلموں سے تحائف کا تبادلہ:

تحفے تحائف کا تبادلہ سماجی اور معاشرتی زندگی کا ایک خوش گوار تقاضا ہے۔ اس سے تعلقات کو بہتر بنانے میں مدد ملتی ہے۔ بعض اوقات اس سے سیاسی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔

احادیث میں غیر مسلموں کو تحفے دینے اور ان کے تحفے قبول کرنے کا ثبوت موجود ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر

مسلم سلاطین اور سربراہان مملکت نے تحفے پیش کیے اور آپؐ نے قبول فرمائے۔ بعض اوقات آپؐ نے خود بھی انھیں تحفے عنایت کیے۔

یہاں اس سلسلے کے بعض واقعات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔

حضرت علیؑ فرماتے ہیں:

﴿إِنَّ كَسْرِيَّ أهدىٰ له فقبل وإن الملوک أهدوا إليه فقبل منهم﴾ (۶۸)

(کسریٰ شاہ ایران نے آپؐ کو ہدیہ پیش کیا آپؐ نے قبول کیا (اسی طرح) بادشاہوں نے آپؐ کو ہدیہ دیئے آپؐ نے قبول فرمائے۔)

حضرت علیؑ ہی کی ایک اور روایت میں کسریٰ کے ساتھ قیصر کا بھی ذکر ہے۔ اس کے الفاظ ہیں:

﴿أهدىٰ كسرىٰ لرسول الله ﷺ فقبل منه وأهدىٰ له قیصر فقبل منه وأهدت له الملوک فقبل منهم﴾ (۶۹)

(کسریٰ نے رسول اللہ ﷺ کو ہدیہ دیا۔ آپؐ نے قبول کیا، قیصر نے ہدیہ دیا آپؐ نے قبول کیا اور (دوسرے) بادشاہوں نے آپؐ کو ہدیہ دیئے، آپؐ نے قبول فرمائے۔)

غزوہ تبوک سنہ ۹ھ میں ہوا تھا۔ حضرت ابو حمید ساعدیؓ اس کے واقعات کے ذیل میں بیان کرتے ہیں کہ ایلہ کے بادشاہ نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں بطور تحفہ ایک سفید خچر پیش کیا اور ایک چادر پہنائی (اس نے آپؐ سے مصالحت کی اور جزیہ ادا کیا) آپؐ نے اس کے علاقے پر اس کا قبضہ باقی رکھا (۷۰)۔ حضرت انسؓ کی روایت ہے کہ اکیدر دومہ نے رسول اللہ ﷺ کو ایک ریشمی کرتا بطور ہدیہ بھیجا تھا، لوگ اسے تعجب سے دیکھنے لگے تو آپؐ نے فرمایا: قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد ﷺ کی جان ہے جنت میں سعد بن معاذؓ کے رومال اس سے عمدہ ہیں“ (۷۱)۔

غیر مسلم کے عطیات سے فائدہ اٹھانا:

ایک غیر مسلم کے عطیات سے مسلمان استفادہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس بارے شریعت کے عمومی دلائل سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس کی رخصت اور اجازت ہے بشرطیکہ اس میں جھوٹ اور دھوکے وغیرہ کا عنصر نہ ہو۔ مثلاً یورپ میں مقیم مسلمانوں کا اپنی حکومتوں سے بے روزگاری الاؤنسز لینا یا کسی مسلمان کا کسی مغربی ملک میں اعلیٰ تعلیم کے لیے وہاں کے اداروں سے اسکالرشپ لینا وغیرہ۔ اس کی دلیل قرآن کی درج ذیل آیت ہے:

﴿وَطَعَامُ الدِّينِ أَوْ تَوَاتُرَ الْكِتَابِ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ﴾ (۷۲)

(اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے)۔

اور ایک جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا
 أَنْطَعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطَعَمَهُ إِنَّ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ (۷۳)
 (اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم خرچ کرو اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے تو
 جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں: کیا ہم ان کو کھلائیں کہ جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا
 دیتا۔ (اے مسلمانو) تم تو صریح گمراہی میں مبتلا ہو۔)

غیر مسلم کو زکوٰۃ دینا:

غیر مسلم کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے؛ اہل علم کا اس مسئلے میں اتفاق ہے۔ امام ابن قدامہ لکھتے ہیں:
 ﴿لَا نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلَافًا فِي أَنَّ زَكَاةَ الْأَمْوَالِ لَا تَعْطَى لِكَافِرٍ وَلَا
 لِمَمْلُوكٍ﴾ (۷۴)
 (ہمیں اس مسئلے میں اہل علم میں سے کسی کے اختلاف کا علم نہیں ہے کہ زکوٰۃ کا مال نہ تو کافر کو دیا
 جائے گا اور نہ ہی غلام کو)۔
 امام ابن منذر فرماتے ہیں:

﴿وَاجْمَعُوا عَلَيَّ أَنْ الذَّمِّي لَا يُعْطَى مِنْ زَكَاةِ الْأَمْوَالِ شَيْئًا﴾ (۷۵)
 (علماء کا اس مسئلے میں اجماع ہے کہ زکوٰۃ کے مال میں سے ذمی کو کچھ بھی نہ دیا جائے گا)۔
 اس اجماع کی دلیل درج ذیل روایت ہے:
 ﴿تَتَّخِذُ مِنْ أَغْنِيَاءِهِمْ وَتَرُدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ﴾ (۷۶)
 (زکوٰۃ یعنی مسلمانوں کے اغنیاء سے وصول کی جائے گی اور ان کے فقراء میں لوٹا دی جائے گی)۔

کافر پر نفلی صدقہ کرنا:

حنابلہ، شافعیہ کے مشہور مذہب اور امام محمد رضی اللہ عنہ کے نزدیک کافر پر نفلی صدقہ کرنا جائز ہے، چاہے ذمی
 ہو یا حربی (۷۷)۔

اس موقف کی دلیل قرآن کی درج ذیل آیت ہے:

﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾ (۷۸)

(اور وہ مال کی محبت کے باوجود مساکین، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں)۔

اسی طرح اللہ کے رسول کا ارشاد ہے: ﴿وَفِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٌ أَجْرٌ﴾ (۷۹)۔ (اور ہر تر جگر

رکنے والے (یعنی زندہ) مخلوق کو کھلانے پلانے میں اجر و ثواب ہے)۔

بعض حنفیہ اور شافعیہ کا قول یہ ہے کہ معاہدہ غیر مسلم کو نقلی صدقہ دیا جاسکتا ہے لیکن حربی کافر کے لیے کسی قسم کا بھی صدقہ حلال نہیں ہے (۸۰)۔

غیر مسلم کی وراثت پانا:

جمہور علماء یعنی ائمہ اربعہ کا موقف یہ ہے کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوگا اور درج ذیل حدیث کا ظاہری مفہوم بھی یہی ہے:

﴿لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم﴾ (۸۱)

(مسلمان کافر کا وارث نہیں بنے گا اور نہ ہی کافر مسلمان کا وارث ہوگا)۔

جبکہ اہل علم کی ایک جماعت کا کہنا یہ ہے کہ اگر غیر مسلم حربی نہ ہو تو اس صورت میں مسلمان اس کا وارث ہوگا۔ یہ موقف حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ، محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ، محمد بن علی بن الحسین رضی اللہ عنہ، سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ، مسروق رضی اللہ عنہ اور شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رضی اللہ عنہ کا ہے۔ ان علماء کا کہنا یہ ہے کہ مسلمان تو کافر کا وارث ہوگا لیکن کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوگا جیسا کہ ہمارے لیے ان اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح جائز نہیں ہے۔ ان علماء نے اللہ کے رسول کی حدیث کا معنی یہ کیا ہے کہ ذمی، منافق اور مرتد کا تو مسلمان وارث ہوگا لیکن حربی کا نہ ہوگا۔ ان اہل علم نے اس سے بھی استدلال کیا ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں ان منافقین کی وراثت بھی مسلمانوں میں جاری ہوتی تھی کہ جن کے کفر اور نفاق کی گواہی قرآن نے دی۔

دوسرا موقف اس لحاظ سے عقل و منطق کے مطابق ہے کہ اگر کسی مسلمان کا والد مرتد ہو کر مر جائے تو اس میں اولاد کا کیا قصور ہے جو وہ وراثت سے محروم رہے گی؟ ہاں! اگر کسی مسلمان کی اولاد مرتد ہو جائے تو اس اولاد کو وراثت سے بطور سزا محروم رکھنا تو سمجھ میں آتا ہے۔

اسی طرح اگر کسی غیر مسلم کی اولاد مسلمان ہو جاتی ہے اور اسے نہ نوید بھی سنائی جائے کہ تمہارے اسلام قبول کرنے سے تم اپنے والدین کی وراثت سے محروم ہو جاؤ گے تو اس صورت میں ہم غیر مسلموں پر اسلام کی قبولیت کے دروازے بند کر دیں گے جبکہ یہ بات اچھی طرح ہم میں سے ہر شخص پر واضح ہے کہ آج کے دور میں اسلام قبول کرنے والوں کا ایمان اس قدر مضبوط اور قوی نہیں ہوتا کہ وہ معاشرے، خاندان اور اپنے سابقہ اہل مذہب سے مجادلہ کرنے کے ساتھ ساتھ مزید کسی آزمائش کا سامنا کر سکیں، خاص طور پر ان حالات میں جبکہ ان کا تعلق کسی پے ہوئے معاشرتی طبقے سے ہو اور ان کے معاشی حالات نے انہیں دوبارہ کفر کے قریب بھی کر دیا ہو۔

غیر مسلم کے لیے وصیت کرنا:

جمہور اہل علم کے نزدیک غیر مسلم کے حق میں وصیت کرنا جائز ہے اور اس کی دلیل قرآن کی درج

میں آیت ہے:

﴿إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَيَّ أُولِيَاءَكُمْ مَعْرُوفًا﴾ (۸۲)

(سوائے اس کے کہ تم اپنے رشتے داروں کے ساتھ کوئی معروف معاملہ کرو۔)

ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے بارے مروی ہے کہ انھوں نے اپنے یہودی بھائی کے حق میں ایک

ہزار دینار کی وصیت کی تھی (۸۳)۔

غیر مسلم کی عیادت کرنا:

احادیث سے غیر مسلم کی عیادت کا بھی ثبوت ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہ نفس نفیس غیر مسلم اشخاص کی عیادت کی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو سنجار کے ایک شخص کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے (اس دوران میں) اس سے کہا اے ماموں! آپ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیجئے۔ اس نے کہا کہ میں ماموں ہوں یا چچا؟ آپ نے فرمایا: نہیں ماموں ہیں (اس لیے کہ آپ کی والدہ حضرت آمنہ کا تعلق مدینہ سے تھا) اس نے کہا کہ کیا لا الہ الا اللہ کا اقرار میرے حق میں بہتر ہوگا؟ آپ نے فرمایا: ہاں (۸۴)۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ ہی کی روایت ہے کہ یہودی لڑکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ وہ بیمار ہوا تو آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اس کے سر ہانے بیٹھے۔ اس سے کہا کہ تم اسلام لے آؤ۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا جو اس کے قریب ہی بیٹھا تھا۔ اس نے کہا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو چنانچہ وہ اسلام لے آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے یہ کہتے ہوئے نکلے کہ اللہ کا شکر اس نے اس بچے کو جہنم سے بچا لیا (۸۵)۔

ان روایات سے مشرکین اور یہودی کی عیادت کرنے کا ثبوت ملتا ہے۔ اسلام کا پیش کرنا تو خیر خواہی کا تقاضا ہے۔ آدمی جسے حق سمجھے گا اسے وہ ہر حال میں پیش کرنے کی کوشش کرے گا۔ فقہاء نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابن اسوہ سے یہ ثابت کیا ہے کہ غیر مسلموں کی عیادت اور تعزیت جائز ہے، اس میں از روئے شرع کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔

حضرت عطاء بن ابی رباح رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کوئی غیر مسلم بیمار ہو جائے تو اس کے مسلمان رشتہ دار کو اس کی عیادت کرنی چاہیے۔

﴿إِنْ كَانَتْ قَرَابَةٌ قَرِيبَةً بَيْنَ مُسْلِمٍ وَكَافِرٍ فَلْيَعِدِ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ﴾ (۸۶)

(اگر مسلمان اور کافر کے درمیان قریبی رشتے داری ہے تو مسلمان کو کافر کی عیادت کرنی چاہیے)۔

کسی سے قرابت اور رشتے داری ہو تو اس کے حقوق زیادہ ہیں لیکن یہ عیادت کے لیے شرط نہیں ہے،

یہ ایک دینی، اخلاقی بلکہ انسانی تقاضا ہے جسے پورا ہونا چاہیے۔ سلیمان بن موسیٰ کہتے ہیں:

﴿نَعُودُ بَنِي النَّصَارَى وَإِنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ قَرَابَةٌ﴾ (۸۷)

(ہم لوگ نصاریٰ کی اولاد کی عیادت کرتے ہیں اگرچہ کہ ہمارے اور ان کے درمیان قرابت نہیں ہے)۔
فقہ حنفی میں عمومی انداز میں کہا گیا ہے:

﴿وَلَا بَأْسَ بِعِبَادَةِ الْيَهُودِي وَالنَّصْرَانِي لِأَنَّهُ نَوْعٌ بَرٌّ فِي حَقِّهِمْ وَمَا نَهَيْنَا عَنْ ذَلِكَ﴾ (۸۸)

(یہودی اور نصرانی کی عیادت میں کوئی حرج نہیں ہے اس لیے کہ یہ ان کے حق میں ایک طرح کی بھلائی اور حسن سلوک ہے، اس سے ہمیں منع نہیں کیا گیا ہے۔)

درمختار میں ہے کہ اس بات پر اجماع ہے کہ ذمی کی عیادت جائز ہے، مجوسی کی عیادت کو بھی صحیح قول کے مطابق جائز قرار دیا گیا ہے (۸۹)۔

غیر مسلم کی تعزیت:

جمہور علماء کے نزدیک کسی غیر مسلم سے اس کے رشتے دار کی وفات پر تعزیت کی جاسکتی ہے اور اس تعزیت کے لیے مختلف الفاظ فقہاء سے مروی ہیں۔

غیر مسلم کا نماز جنازہ پڑھنا درست نہیں ہے کیونکہ کفار اور مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا سے اہل اسلام کو منع کیا گیا ہے اور نماز جنازہ مغفرت کی دعا ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أَوْلِيَا قُرْبَىٰ﴾ (۹۰)

(نبی اور اہل ایمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کی دعا کریں، اگرچہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں)۔

البتہ کسی غیر مسلم عزیز یا دوست کے کفن دفن کے عمل میں شریک ہو سکتے ہیں۔

کسی کے عزیز و قریب کا انتقال ہو تو اس کا یہ حق ہے کہ اس کی تعزیت کی جائے اور اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا جائے۔ جس طرح مسلمان کی تعزیت کی جاتی ہے، غیر مسلم کی بھی تعزیت کی جانی چاہیے۔ یہ ایک سماجی تقاضا بھی ہے اور اسلام کی تعلیم کے عین مطابق بھی۔ البتہ اس موقع پر کوئی ایسی بات زبان سے نہیں نکلنی چاہیے جو ایک مسلمان کے عقیدہ کے خلاف ہو۔

امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ یہودی یا نصرانی کی اولاد یا قرابت دار کا انتقال ہو جائے تو کیسے تعزیت کی جائے؟ فرمایا اس طرح کہے:

”اللہ تعالیٰ نے موت اپنی ہر مخلوق کے لیے لکھ دی ہے (اس سے کسی کو رستگاری نہیں) ہماری دعا ہے کہ موت جو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے، جب آئے تو خیر کے ساتھ آئے۔ ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾۔ جو

مصیبت آئی ہے اس پر صبر کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری تعداد نہ گھٹائے (تمہاری نسل میں کمی نہ ہو) (۹۱)۔

امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بصریؒ کے پاس ایک نصرانی آیا اور وہ آپ کی مجلس میں بیٹھا کرتا تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو انہوں نے اس کے بھائی سے تعزیت کی۔ فرمایا تم پر جو مصیبت آئی ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا وہ ثواب عطا کرے جو تمہارے ہم مذہب لوگوں کو عطا کرتا ہے۔ موت کو ہم سب کے لیے برکت کا باعث بنائے اور وہ ایک خیر ہو جس کا ہم انتظار کریں جو مصیبت آئی ہے اس پر صبر کا دامن نہ چھوڑو (۹۲)۔

اس طرح نہ صرف یہ کہ تعزیت کا جواز نکلتا ہے بلکہ کہا گیا ہے کہ کسی یہودی یا مجوسی کے بچے کا انتقال ہو جائے تو اس کے مسلمان پڑوسی کو اس کی تعزیت کرنی چاہیے اور کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہت اچھا جائزین عطا فرمائے اور آپ کے حالات کو بہتر بنائے۔

یہ ہے اس رویے کی ایک جھلک جسے غیر مسلموں کے سلسلے میں اپنانے کی قرآن و حدیث نے تعلیم دی ہے اور جس کی قانونی اور اخلاقی حیثیت پر ہمارے علماء و فقہاء نے بحث کی ہے۔

غیر مسلم کا پانی پاک ہے:

اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ پانی اصلاً پاک ہے۔ کسی فرد کے ہاتھ لگانے سے وہ ناپاک نہیں ہو جاتا۔ وہ ناپاک اس وقت ہوتا ہے جب کہ اس میں کسی نجس اور ناپاک چیز کی آمیزش ہو جائے۔ چنانچہ رسول اکرم ﷺ اور صحابہ کرام نے غیر مسلموں کا پانی کھانے پینے حتیٰ کہ عبادات تک کے لیے استعمال کیا ہے۔

حضرت عمران بن حصینؓ ایک سفر کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ رات میں ہم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ صبح سب کی آنکھ لگ گئی۔ نماز قضا ہو گئی۔ فوراً بعد میں ادا کی گئی۔ ہمارے پاس پانی ختم ہو چکا تھا۔ شدید پیاس لگی ہوئی تھی۔ رسول اللہ ﷺ نے کچھ سواروں کے ساتھ مجھے پانی کی تلاش میں بھیجا۔ جب ہم نکلے تو دیکھا کہ ایک عورت پانی سے بھرے ہوئے دو مشکیزے اپنی اونٹنی پر لیے جا رہی ہے۔ ہم نے اس سے دریافت کیا کہ پانی کہاں مل سکتا ہے؟ اس نے کہا قریب میں پانی نہیں ہے۔ میں اپنے قبیلے سے ایک دن اور ایک رات کا فاصلہ طے کر کے پانی لا رہی ہوں۔ اس نے بتایا کہ وہ ایک بیوہ عورت ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے ہیں۔ ہم اسے لے کر رسول اکرم ﷺ کی خدمت میں پہنچے۔ آپ ﷺ کے حکم پر اونٹنی کو بٹھایا گیا۔ آپ ﷺ نے مشک پر دست مبارک رکھا۔ تھوڑا سا پانی لے کر اس سے کلی کی۔ اس کے بعد آپ ﷺ کا یہ معجزہ دیکھنے میں آیا کہ ہم چالیس افراد تھے ہم سب نے اس سے پانی پیا اور ہمارے پاس جو چھوٹے بڑے برتن تھے سب بھر لیے۔ ایک صاحب کو غسل کی حاجت تھی۔ انہیں اس کے لیے پانی دیا گیا۔ اس کے باوجود یوں محسوس ہو رہا تھا کہ مشکیزے اس قدر بھرے ہوئے ہیں کہ پھٹے جا رہے ہیں۔ آپ نے اس عورت سے فرمایا دیکھو ہم نے تمہارا پانی کم نہیں کیا ہے پھر آپ ﷺ کے حکم سے ہم لوگوں نے بچی ہوئی روٹی کے ٹکڑے اور کھجوریں اسے دیں۔

آپ ﷺ نے اس سے کہا جاؤ یہ اپنے بچوں کو کھلاؤ۔ اس نے اپنے قبیلہ میں پہنچ کر پورا واقعہ سنایا تو سب لوگ اسلام لے آئے (۹۳)۔

﴿توضاً عمر بالحمیم من بیت نصرانیة﴾ (۹۴) حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں روایت ہے کہ انھوں نے شام کے سفر میں ایک نصرانی عورت کے گھر سے گرم پانی لے کر وضو کیا۔
امام شافعی رضی اللہ عنہ نے اس روایت کو یوں نقل کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک نصرانی عورت کے گھر سے پانی لے کر وضو کیا۔

حافظ ابن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اہل کتاب کے پانی کو اس تفصیل میں گئے بغیر کہ وہ کس قسم کا پانی ہے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ امام شافعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مشرک کے پانی سے وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ اگر اپنی عبادت کے لیے وضو کرتا ہو تو اس کے بچے ہوئے پانی سے بھی وضو کیا جاسکتا ہے۔ ہاں اگر متعین طور پر یہ معلوم ہو کہ پانی نجس ہے تو وضو صحیح نہ ہوگا (۹۵)۔

غیر مسلم سے مضاربت کرنا:

فقہاء کا اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ غیر مسلموں سے مضاربت جائز ہے یا نہیں؟ حنفیہ اور حنابلہ کا کہنا یہ ہے کہ غیر مسلموں سے مضاربت جائز ہے۔ شافعیہ اور مالکیہ کے نزدیک یہ مضاربت مکروہ ہے کیونکہ غیر مسلم اپنے مال میں حلال و حرام کی پروا نہیں کرتا، لہذا اس کے ساتھ مشارکت ناپسندیدہ ہے (۹۶)۔

اس مسئلے میں حنفیہ اور حنابلہ کا قول راجح ہے کیونکہ فی زمانہ حلال و حرام کی پروا تو مسلمانوں میں بھی نہیں ہے لیکن ان کے ساتھ عدم مشارکت کو کسی نے ناجائز قرار نہیں دیا ہے لہذا غیر مسلم کا حلال و حرام کی پروا نہ کرنا کوئی معقول وجہ نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر اس کے ساتھ معاملات کو حرام قرار دیا جائے۔ اللہ کے رسول سے صحیح روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ ﷺ یہود کے ساتھ قرض کا معاملہ کر لیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت کے مطابق آپ ﷺ کی وفات اس حالت میں ہوئی کہ آپ ﷺ کی زرہ ایک یہودی کے پاس قرض کے عوض رہن رکھی گئی تھی۔ اسی طرح بعض صحابہ یہود کے ہاں اجرت پر کام بھی کیا کرتے تھے۔ غزوہ خیبر کے موقع پر خیبر کے یہودیوں کے ساتھ اجتماعی سطح پر مزارعت اور بٹائی کا معاملہ کیا ہے۔ لہذا اس مسئلے میں اصل یہ ہے کہ غیر مسلم کے ساتھ جس کاروبار میں شراکت ہو وہ کاروبار فی نفسہ جائز ہونا چاہیے اور دوسرا یہ کہ شراکت شرعی اصولوں کے مطابق ہو۔

غیر مسلموں کی عید / کرسمس وغیرہ میں شرکت کرنا:

غیر مسلموں کی عید میں شرکت کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ ان باطل ادیان کے شعائر میں سے ہے اور

اس میں شرکت کرنا ان کے باطل دین پر رضامندی کا قرینہ ہے، لہذا اس سے اجتناب ضروری ہے۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا﴾ (۹۷)
(اور جو لوگ جھوٹ پر حاضر نہیں ہوتے اور جب کسی لغو کام پر ان کا گزر رہتا ہے تو بڑے وقار سے گزر جاتے ہیں)۔

امام مجاہد رضی اللہ عنہ نے اس آیت میں 'الزور' کی تفسیر مشرکین کی عید سے کی ہے۔ ربیع بن انس قاضی ابو یعلیٰ ابن سیرین اور ضحاک سے بھی یہی تفسیر مروی ہے۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو اہل مدینہ کے ہاں سال میں دو دن ایسے تھے جن میں وہ کھیل کود کرتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

﴿مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ؟ قَالُوا: كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا: يَوْمَ الْأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ﴾ (۹۸)
(یہ دو دن کیسے ہیں؟ انصار نے جواب دیا: ہم دور جاہلیت میں ان دو دنوں میں کھیل کود کرتے تھے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بلاشبہ! اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان دو دنوں کے بدلے میں ان سے بہتر دو دن عطا کر دیے ہیں اور وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن ہیں)۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے:

﴿اجْتَنِبُوا أَعْدَاءَ اللَّهِ فِي عِيدِهِمْ﴾ (۹۹)
(اللہ کے دشمنوں سے ان کی عید کے بارے میں بچو)۔

امام ابن تیمیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

﴿إِنَّ الْأَعْيَادَ مِنْ أَحْصَ مَا تَتَمَيَّزُ بِهِ الشَّرَائِعُ وَمَنْ أَظْهَرَ مَالَهَا مِنَ الشَّعَائِرِ فَالْمُؤَافَقَةُ فِيهَا مُوَافَقَةٌ فِي أَحْصَ شَرَائِعِ الْكُفْرِ وَأَظْهَرَ شَعَائِرِهِ﴾ (۱۰۰)
(عیدیں کسی بھی مذہب کے خصوصی امتیازات میں سے ہوتی ہیں بلکہ یہ کسی بھی مذہب کے نمایاں ترین شعائر میں سے ہوتی ہیں۔ پس کسی کافر قوم کی عیدوں میں ان کی موافقت کرنا ان کے کفریہ مذاہب کے امتیازات اور نمایاں شعائر میں موافقت کرنا (اور ایسی موافقت اور مشابہت سے ہمیں منع کیا گیا ہے جیسا کہ آپ کا فرمان ہے کہ جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہوگا)۔

مذہبی آزادی:

اسلامی ریاست غیر مسلموں کی مذہبی آزادی کو یقینی بنائے گی، انہیں اپنے مذہبی مراسم اور قومی شعائر کو

ادا کرنے کی اجازت ہوگی البتہ اس میں اتنی تفصیل ضروری ہے کہ وہ اپنی بستیوں میں پوری آزادی کے ساتھ پبلک میں اعلان و اظہار کے ساتھ ادا کر سکیں گے اور خالص اسلامی آبادیوں میں ادا کرنے کے لیے حکومت سے اجازت لینا ضروری ہوگا۔ حکومت کو اختیار ہے کہ مصالح مسلمین کے لیے وہ کسی اعلان و اظہار پر پابندی لگائے۔ صاحب بدائع لکھتے ہیں:

﴿لَا يَمْنَعُونَ مِنْ إِظْهَارِ شَيْءٍ مِمَّا ذَكَرْنَا مِنْ بَيْعِ الْخَمْرِ وَالصَّلِيبِ وَضَرْبِ النَّاقُوسِ فِي قَرْيَةٍ أَوْ مَوْضِعٍ لَيْسَ مِنْ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ وَلَوْ كَانَ فِيهِ عَدَدٌ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ وَإِنَّمَا يَكْرَهُ ذَلِكَ فِي أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ وَهِيَ الَّتِي يَقَامُ فِيهَا الْجَمْعُ وَالْأَعْيَادُ وَالْحُدُودُ----- وَأَمَّا إِظْهَارُ فَسُقٍ يَعْتَقِدُونَ حُرْمَتَهُ كَالزَّانَا وَسَائِرِ الْفَوَاحِشِ الَّتِي حُرِّمَتْ فِي دِينِهِمْ فَانْهَيْهِمْ يَمْنَعُونَ مِنْ ذَلِكَ سِوَا مَا كَانُوا فِي أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ فِي أَمْصَارِهِمْ﴾ (۱۰۱)

(جو بستیاں امصار مسلمین میں سے نہیں ہیں ان میں ذمیوں کو شراب و خنزیر بیچنے، صلیب نکالنے اور ناقوس بجانے سے نہیں روکا جائے گا۔ خواہ وہاں مسلمانوں کی کتنی ہی کثیر تعداد آباد ہو۔ البتہ یہ افعال امصار مسلمین میں ناپسندیدہ ہیں یعنی ان شہروں میں جنہیں جمعہ و عیدین اور اقامت حدود کے لیے مخصوص کیا گیا ہو..... رہا وہ فسق جس کی حرمت کے خود وہ بھی قائل ہیں مثلاً زنا اور دوسرے تمام فواحش جو ان کے دین میں حرام ہیں تو اس کے علاوہ ارتکاب سے ان کو ہر حال میں روکا جائے گا خواہ مسلمانوں کے شہروں میں ہوں یا خود اپنے شہروں میں ہوں)۔

عبادت گاہیں:

مسلمان آبادیوں میں غیر مسلموں کے قدیم معابد سے تعرض نہیں کیا جاسکتا۔ اگر ان کی ٹوٹ پھوٹ ہو تو انہیں دوبارہ اسی جگہ پر بنانے کا حق ہے لیکن نئی عبادت گاہیں بنانے کا حق نہیں ہے (۱۰۲)۔ وہ مقامات جو امصار مسلمین نہیں ہیں تو ان میں غیر مسلموں کو نئے معابد بنانے کی بھی عام اجازت ہے۔ اسی طرح وہ مقامات جو امصار مسلمین نہیں رہے یعنی وہاں اقامت جمعہ و اعیاد اور اقامت حدود کا سلسلہ بند کر دیا گیا ہو ان میں بھی غیر مسلموں کو نئے معابد کی تعمیر اور اپنے شعائر کے اظہار کا حق ہے۔

امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کی رائے ان الفاظ میں نقل کی ہے:

﴿إِنْ مَصَّرَ مِصْرَتَهُ الْعَرَبُ فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَحْدُثُوا فِيهِ بِنَاءَ بَيْعَةٍ وَلَا كَنِيسَةٍ وَلَا يَضْرِبُوا فِيهِ بِنَاقُوسٍ وَلَا يَظْهَرُوا فِيهِ خَمْرًا وَلَا يَتَّخِذُوا فِيهِ خَنْزِيرًا- وَكُلُّ مِصْرٍ كَانَتْ الْعَجْمُ مِصْرَتَهُ فَفَتْحَهُ اللَّهُ عَلَى الْعَرَبِ فَتَزَلُّوا عَلَى حُكْمِهِمْ

فللعجم ما فی عہدہم وعلی العرب أن یوفوا لہم بذلك ﴿۱۰۳﴾
 (جن شہروں کو مسلمانوں نے آباد کیا ہے ان میں ذمیوں کو یہ حق نہیں ہے کہ نئے معاہدہ و کنائس تعمیر کریں، ناقوس بجائیں یا علانیہ شراب اور سور کا گوشت بیچیں۔ باقی رہے وہ شہر جو عجمیوں کے آباد کیے ہوئے ہیں اور جن کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ہاتھ پر فتح کیا اور انہوں نے مسلمانوں کے حکم کی اطاعت قبول کر لی تو عجم کے لیے وہی حقوق ہیں جو ان کے معاہدہ میں طے ہو جائیں اور مسلمانوں پر ان کا ادا کرنا لازم ہے۔)

کافر کا مسجد میں داخل ہونا:

شافعیہ، حنابلہ اور امام محمد رضی اللہ عنہم کا کہنا یہ ہے کہ کافر کسی صورت بھی مسجد حرام میں داخل نہیں ہو سکتا، اگرچہ باقی مساجد میں داخل ہونے کی صورت نکل سکتی ہے۔ ان کی دلیل قرآن کی درج ذیل آیت ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾ ﴿۱۰۴﴾

مالکیہ کا موقف یہ ہے کہ کافر مسجد حرام کی طرح کسی بھی مسجد میں داخل ہونے کا مجاز نہیں ہے الا یہ کسی ضرورت کے تحت داخل ہو۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ مذکورہ بالا آیت جمیع مساجد اور مشرکین کے بارے عام ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے گورنروں کو ایک خط کے ذریعے اسی کی تاکید کی تھی کہ کوئی بھی مشرک کسی مسجد میں داخل نہ ہو جبکہ حنفیہ کا موقف یہ ہے کہ کفار اور مشرکین مسجد حرام اور ہر مسجد میں داخل ہو سکتے ہیں (۱۰۵)۔ حنفیہ نے اس آیت کی یہ تاویل کی ہے یہ آیت مشرکین عرب کے ساتھ خاص ہے یا اس آیت میں مشرکین کے مکہ میں حرم کی میں داخلہ سے مراد حج کے لیے داخل ہونا ہے۔

ایک روایت کے الفاظ ہیں:

﴿بعث رسول اللہ خیلاً قبل نجد فجاءت برجل من بنی حنیفۃ یقال لہ

ثمامة بن اثال، فربطوه بساریۃ من سواری المسجد﴾ ﴿۱۰۶﴾

(اللہ کے رسول نے گھڑ سواروں کا ایک دستہ نجد کی طرف بھیجا تو وہ بنو حنیفہ کے ایک سردار ثمامہ بن

اثال کو پکڑ لائے اور صحابہ نے اسے مسجد نبوی کے ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا)۔

امام ابن قیم لکھتے ہیں:

﴿وقد صح عن النبی أنه أنزل وفد نصاری نجران فی مسجده وحات

صلاتهم فصلوا فیہ وذلك عام الوفود بعد نزول قوله تعالیٰ "انما المشركون نجس

فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم هذا" فلم تتناول الآیة حرم المدینة ولا

مسجدھا ﴿۱۰۷﴾۔ (اللہ کے نبی سے یہ بات صحیح روایت سے ثابت ہے کہ آپ نے نجران کے عیسائیوں کے وفد کو مسجد نبویؐ میں بطور مہمان ٹھہرایا تھا اور جب ان کی نماز کا وقت آیا تو انھوں نے مسجد ہی میں نماز پڑھی اور یہ اس سال کا واقعہ ہے جب مختلف قبائل کے وفد اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہوئے تھے اور یہ واقعہ قرآن کی آیت ﴿انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا﴾ کے نزول کے بعد کا ہے۔ پس یہ ثابت ہوا کہ یہ آیت مبارکہ حرم مدنی اور مسجد نبوی کے حکم کو شامل نہیں ہے لہذا حرم مدنی اور مسجد نبوی میں مشرکین کا داخلہ جائز ہے۔ اسی طرح اس کے علاوہ مساجد میں ان کا داخلہ بالاولیٰ جائز ہوگا۔

مفتی اعظم سعودی عرب شیخ بن باز فرماتے ہیں: ﴿أما المسجد الحرام فلا يجوز دخوله لجميع الكفرة اليهود والنصارى وعباد الأوثان والشيوعيين فجميع الكفرة لا يجوز لهم دخول المسجد الحرام لأن الله سبحانه وتعالى يقول: "يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا"۔ فمنع سبحانه وتعالى دخولهم المسجد الحرام والمشركون يدخل فيهم اليهود والنصارى عند الإطلاق فلا يجوز دخول أي مشرك المسجد الحرام لا يهودي ولا نصراني ولا غيرهما بل هذا خاص بالمسلمين۔ وأما بقية المساجد فلا بأس من دخولهم للحاجة والمصلحة ومن ذلك المدينة وان كانت المدينة لها خصوصية لكنها في هذه المسألة كغيرها من المساجد لأن الرسول ربط فيها الكافر في مسجد النبي وأقر وفد ثقيف حين دخلوا المسجد قبل أن يسلموا وهكذا وفد النصارى دخلوا المسجد عليه الصلاة والسلام فدل ذلك على أنه يجوز دخول المسجد النبوي للمشرك وهكذا بقية المساجد من باب أولى إذا كان لحاجة اما لسؤال أو لحاجة أخرى أو لسماع درس ليستفيد أو ليسلم ويعلمن اسلامه أو ما أشبه ذل۔ والحاصل: أنه يجوز دخوله إذا كان هناك مصلحة أما إذا لم يكن هناك مصلحة فلا حاجة الى دخوله المسجد أو أن يخشى من دخوله العيب في أثاث المسجد أو النجاسة فيمنع ﴿۱۰۸﴾۔ جہاں تک مسجد حرام کا معاملہ ہے تو اس میں کئی بھی کافر کا داخلہ ممنوع ہے چاہے وہ یہودی ہو یا عیسائی بت پرست ہو یا کیونٹ۔ جمیع کفار کے لیے مسجد حرام میں داخلہ آیت مبارکہ "يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا" کی وجہ سے ممنوع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام میں مشرکین کے داخلے کو ممنوع قرار دیا ہے اور اس آیت کے اطلاق کے وقت مشرکین میں یہودی، عیسائی اور ان کے علاوہ کفار بھی داخل ہی ہو جائیں گے۔ پس کسی بھی مشرک، یہودی یا عیسائی وغیرہ کے لیے مسجد حرام میں داخلہ ممنوع ہے اور اس میں داخلہ صرف مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے۔ جہاں تک بقیہ

مساجد کا معاملہ ہے تو ان میں سے کسی ضرورت اور مصلحت کے تحت کفار کے داخلے میں کوئی ممانعت نہیں ہے اور ان مساجد میں مسجد نبویؐ بھی شامل ہے۔ مسجد نبویؐ کو اگرچہ دیگر مساجد کی نسبت خصوصی امتیازات حاصل ہیں لیکن اس مسئلے میں اس کا حکم بھی عام مساجد ہی کا ہے کیونکہ اللہ کے رسولؐ نے ایک کافر کو مسجد نبویؐ میں باندھ کر رکھا تھا۔ اسی طرح آپ ﷺ نے بنو ثقیف کے وفد کو بھی اسلام قبول کرنے سے پہلے مسجد نبویؐ ہی میں ٹھہرایا تھا۔ اسی طرح عیسائیوں کا وفد بھی آپ ﷺ کے پاس مسجد نبویؐ ہی میں رہا تھا۔ یہ تمام واقعات اس بات کی دلیل ہیں کہ مسجد نبویؐ میں مشرکین کا داخلہ جائز ہے۔ اور اس طرح بقیہ مساجد میں بالاولیٰ جائز ہوگا بشرطیکہ یہ داخلہ کسی ضرورت یا سوال یا حاجت وغیرہ کے لیے ہو یا کسی درس سے استفادہ کے لیے ہو یا اسلام کی قبولیت کا اعلان کرنے کے لیے ہو یا اس قسم کی کسی ضرورت کے تحت ہو۔ پس کافر کا مسجد میں کسی مصلحت کے تحت داخل ہونا جائز ہے لیکن اگر کوئی مصلحت نہ ہو اور اس کے مسجد میں داخل ہونے کی کوئی ضرورت بھی محسوس نہ ہو یا اس کے مسجد میں داخل ہونے سے مسجد کے اثاثہ وغیرہ کا بے کار استعمال ہو رہا ہو تو اس صورت میں اسے مسجد میں داخلے سے منع کر دیا جائے گا۔ اس مسئلے میں راجح موقف حنابلہ کا معلوم ہوتا ہے جو نصوص کے قریب تر اور قابل فہم ہے۔ پس کافر کا کسی مسجد میں دعوتی مقاصد یا کسی دینی ضرورت اور مصلحت کے تحت داخلہ ہو تو اس کی اجازت ہے لیکن مسجد کو کفار کے لیے ایک سیرگاہ یا پکنک پوائنٹ (Picnic Point) بنا دینا بالکل بھی جائز نہیں ہے جیسا کہ شاہ فیصل مسجد اسلام آباد کا معاملہ ہے۔

عام ملکی قانون:

شخصی معاملات میں انھیں استثناء حاصل ہے لیکن عام ملکی قانون میں ان کی وہی حیثیت ہوگی جو عام مسلمان شہری کی مثلاً وہ فوجداری اور دیوانی قانون میں مسلمانوں کے مساوی حیثیت رکھتے ہیں۔ تعزیرات کا قانون مسلم وغیر مسلم کے لیے یکساں ہوگا۔ جرائم کی جو سزا مسلمان کو دی جائے گی وہی غیر مسلم کو دی جائے گی۔ غیر مسلم کا مال مسلمان چرالے یا مسلمان کا مال غیر مسلم چرالے دونوں صورتوں میں اسلامی حد نافذ ہوگی۔ غیر مسلم کسی مرد یا عورت پر زنا کی تہمت لگائے یا مسلمان ایسا کرے دونوں صورتوں میں ایک ہی حد قذف جاری ہوگی۔ اسی طرح زنا کی سزا بھی غیر مسلم اور مسلم کے لیے یکساں ہے البتہ شراب کے معاملے میں غیر مسلموں کو استثناء حاصل ہے (۱۰۹)۔

آزادی تحریر و تقریر:

غیر مسلموں کو اسلامی ریاست میں تحریر و تقریر اور اپنی رائے اور مافی الضمیر کے اظہار کی اور اجتماع کرنے کی وہی آزادی حاصل ہوگی جو مسلمانوں کو حاصل ہے۔ اس سلسلے میں جو قانونی پابندیاں مسلمانوں کے

لیے ہوں گی وہی ان کے لیے بھی ہوں گی۔

۱- غیر مسلم قانون کی حدود میں رہتے ہوئے حکومت پر، اس کے حکام پر اور خود رئیس مملکت پر آزادانہ تنقید کر سکیں گے۔

۲- قانون کی حدود کے اندر غیر مسلموں کو مذہبی بحث و مباحثہ کی ویسی ہی آزادی ہوگی جیسی مسلمانوں کو۔

۳- وہ اپنے مذہب کی حقیقت اور اس کی خوبیاں بیان کرنے میں پوری طرح آزاد ہوں گے۔ اگر ایک غیر اسلامی مذہب کا پیرو کسی دوسرے غیر اسلامی مذہب کو قبول کرے تو اسلامی حکومت کو اس پر کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ اسی طرح ایک غیر مسلم کی تاثیر سے کوئی مسلمان اپنا مذہب چھوڑے گا تو غیر مسلم سے کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا البتہ مرتد ہونے والے مسلمان کو سزا دی جائے گی کیونکہ اسلامی ریاست کی حدود میں کسی مسلمان کو اپنا دین بدلنے کی اجازت نہیں۔

۴- کسی غیر مسلم کو اپنے ضمیر کے خلاف کوئی عقیدہ یا عمل اختیار کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا اور اپنے ضمیر کے مطابق وہ ایسے سب کام کر سکیں گے جو ملکی قانون سے متصادم نہ ہوتے ہوں (۱۱۰)۔

ملازمتیں:

ذمی چند مخصوص مناصب کے سوا وہ تمام ملازمتوں میں داخل ہونے کے حق دار ہوں گے اور اس معاملے میں ان کے ساتھ کوئی تعصب نہیں برتا جائے گا۔ مسلمان اور غیر مسلم دونوں کے لیے اہلیت کا ایک ہی معیار ہوگا اور اہل آدمیوں کا بلا امتیاز انتخاب کیا جائے گا (۱۱۱)۔

اسلامی ریاست چونکہ ایک نظریاتی ریاست ہے، اس لیے ایسے تمام مناصب جو اس ریاستی نظام میں کلیدی حیثیت رکھتے ہیں اور پالیسی سازی کی تنفیذ میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں ان پر کوئی غیر مسلم متعین نہیں ہوگا۔ مثلاً وہ رئیس مملکت نہیں بن سکیں گے کیونکہ رئیس مملکت نے اصول اسلام کے مطابق ریاست کا نظام چلانا ہے۔ لہذا جو شخص اس اصول پر ایمان ہی نہیں رکھتا وہ سلطنت کا نظام کیسے چلائے گا (۱۱۲)۔

اسلامی ریاست لا دین جمہوریتوں اور سیکولر ریاستوں کی طرح فریب کاری نہیں کرتی کہ اعلان تو مساوی مواقع کا ہو لیکن عملاً اقلیت کے کسی آدمی کا اپنے مذہب کے مطابق پالیسی سازی اور پالیسی کی تنفیذ کے منصب پر فائز ہونا ممکن نہیں۔ ہاں دکھاوے کے لیے ایسے آدمی کو آگے لایا جاسکتا ہے جو اپنے مذہب سے منحرف اور اکثریت کی پالیسی کا حامی ہو۔ اسلامی ریاست ایسی منافقانہ پالیسی سے انکار کرتی ہے اور اپنے واضح موقف کا اعلان کرتی ہے۔ اسی طرح داخلی استحکام، خارجہ تعلقات، نظام تعلیم اور نفاذ شریعت جیسے امور کی سربراہی صرف مسلمان کر سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ تمام بڑے انتظامی مناصب پر غیر مسلم فائز ہو سکتے ہیں۔ مثلاً کوئی چیز انھیں اکاؤنٹنٹ جنرل، چیف انجینئر یا پوسٹ ماسٹر جنرل بنائے جانے میں مانع نہیں (۱۱۳)۔

پارلیمنٹ:

کسی غیر مسلم کے لیے وزیر، سپہ سالار، قاضی بننا ممنوع ہے کیونکہ پالیسی کے نفاذ کے ذرائع میں اصولی طور پر تو اسلامی ریاست کی پارلیمنٹ میں غیر مسلم شریک نہیں ہو سکتے لیکن موجودہ زمانے کے حالات میں اس کے لیے گنجائش نکالی جاسکتی ہے بشرطیکہ ملک میں اس بات کی واضح اور صریح ضمانت موجود ہو کہ:

الف: پارلیمنٹ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی کرنے کی مجاز نہ ہوگی اور ہر فیصلہ جو اس حد سے متجاوز ہوگا قانون کی سند حاصل کرنے سے محروم ہوگا۔

ب: ملک کے قانون کا اولین ماخذ قرآن و سنت ہوں گے۔

ج: قوانین کی آخری توثیق کا اختیار جس شخص کو حاصل ہوگا وہ لازماً مسلمان ہوگا (۱۱۴)۔

روزگار اور کفاف کا ذمہ:

غیر مسلموں کے بے روزگاروں کے لیے روزگار مہیا کرنے کا اور ان کے معذوروں اور ان کے متعلقین کے لیے بیت المال سے ان کی ضرورت کے مطابق وظیفہ کا ذمہ لیا جاسکتا ہے (۱۱۵)۔

غیر مسلم سے جزیہ وصول کرنا:

اگر کسی جگہ صحیح معنوں میں اسلامی ریاست قائم ہوگی تو وہ اپنی حدود میں رہنے والے غیر مسلموں سے ان کے جان مال کی امان کے بدلے جزیہ وصول کرے گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ (۱۱۶)

(اور تم لڑائی کرو اہل کتاب میں ان لوگوں سے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور نہ ہی اس کو حرام قرار دیتے ہیں جسے اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہو اور نہ ہی دین حق کو اختیار کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کریں اور وہ نیچے ہو کر رہنے والے ہوں)۔

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ یہ کہا کہ مجھے نہیں معلوم مجوسیوں کے بارے میں وہ کیا فیصلہ کریں یعنی ان سے جزیہ لیں یا نہ لیں تو اس پر حضرت عبدالرحمن رضی اللہ عنہ بن عوف نے کہا:

﴿أشهد لسمعت رسول الله يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب﴾ (۱۱۷)

(میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ میں نے اللہ کے رسول ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تم مجوسیوں کے بارے میں اہل کتاب کا طریقہ کار جاری کرو (یعنی ان سے جزیہ لو)۔

پس اہل علم کا اہل کتاب اور مجوسیوں کے بارے اتفاق ہے کہ ان سے جزیہ وصول کیا جائے گا البتہ مشرکین اور بت پرستوں کے بارے اختلاف ہے۔ جمہور علماء نے اہل کتاب سے یہود و نصاریٰ اور ان کے جمیع فرق مراد لیے ہیں جبکہ حنفیہ کے نزدیک اہل کتاب سے مراد ہر وہ قوم ہے جو کسی نبی یا کتاب پر ایمان لاتی ہو لیکن ساتھ ہی کافر بھی ہو (۱۱۸)۔

جمہور شوافع، حنابلہ کے راجح موقف اور بعض مالکیہ کے نزدیک عرب و عجم کے مشرکین سے جزیہ وصول نہیں کیا جائے گا بلکہ ان کے سامنے دو آپشنز (Options) رکھی جائیں گی: یا تو وہ اسلام قبول کر لیں یا پھر قتل ہونے کے لیے تیار ہو جائیں (۱۱۹)۔ اس موقف کے مطابق دہریہ اور سیکولر بھی مشرکین کے حکم میں شامل ہوں گے۔ ان اہل علم کا کہنا یہ ہے کہ قرآن نے صرف اہل کتاب سے جزیہ وصول کرنے کا حکم دیا ہے اور اللہ کے رسول نے ان کے ساتھ مجوسیوں کو بھی ملا دیا تھا جبکہ مشرکین کے بارے میں قرآن کا حکم یہ ہے کہ ان سے اس وقت تک قتال کرو جب تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے اور فتنے سے مراد شرک ہے۔ اسی طرح قرآن نے حکم دیا ہے:

﴿فَاَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ (۱۲۰)

(پس تم قتل کرو مشرکین کو جہاں بھی تم ان کو پاؤ)۔

ان اہل علم نے اللہ کے رسول کی درج ذیل روایت کو بھی بطور دلیل بیان کیا ہے:

﴿أَمَرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ﴾ (۱۲۱)

(مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ وہ کلمہ شہادت کی گواہی دیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں)۔

اس کے برعکس حنفیہ، بعض مالکیہ اور ایک روایت کے مطابق امام احمد رضی اللہ عنہ اور ایک روایت کے مطابق امام مالک رضی اللہ عنہ کا بھی یہی موقف ہے کہ قرآن میں جن مشرکین سے قتال کا حکم ہے وہ عرب کے مشرکین ہیں لہذا جمعی مشرکین سے جزیہ لیا جاسکتا ہے (۱۲۲)۔

یہ روایت 'مرسل' ہے۔ اس میں صحابی گرا ہوا ہے اور تابعی براہ راست اللہ کے رسول سے نقل کر رہے ہیں۔ لہذا یہ روایت ان فقہاء کے نزدیک دلیل ہے جو مرسل روایت سے حجت پکڑنے کے قائل ہیں۔

اس بارے میں تیسرا موقف یہ ہے کہ ہر کافر اور مشرک سے جزیہ قبول کیا جائے گا۔ چاہے وہ عرب ہو یا نہ ہو، اہل کتاب میں سے ہو یا نہ ہو۔ یہ موقف مالکیہ کے ہاں راجح موقف شمار ہوتا ہے۔ امام اوزاعی رضی اللہ عنہ اور ایک روایت کے مطابق امام مالک کا بھی یہی موقف تھا۔ ان فقہاء نے درج ذیل روایت کو بطور دلیل نقل کیا ہے:

﴿كان رسول الله اذا أمر أميراً على جيش أو سرية أو صاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراً ثم قال: اغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليداً وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم الى احدى ثلاث خصال أو خلال فأيتهم ما أجابوك اليها فاقبل منهم دارهم الى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم ان فعلوا فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين فان أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجرى عليهم حكم الله الذي يجرى على المؤمنين ولا يكون لهم فى الغنمة والفى شىء الا أن يجاهدوا مع المسلمين فان هم أبوا فسلهم الجزية فان هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فان هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم﴾ (۱۲۳)

(اللہ کے رسول جس کسی صحابی کو کسی لشکر یا سرے کا امیر بناتے تو اس کو اور اس کے ساتھ کے سپاہیوں کو خاص طور پر اللہ کے تقویٰ اور بھلائی کی نصیحت کرتے تھے۔ اس کے بعد فرماتے: اللہ کے رستے میں اللہ کے نام سے آغاز کرو اور جو بھی اللہ کا انکار کرے اس سے قتال کرو۔ تم لڑائی کرو لیکن اس میں حد سے نہ بڑھو اور نہ ہی معاہدہ کی خلاف ورزی کرو اور نہ ہی لاشوں کا مثلہ کرو اور نہ ہی چھوٹے بچوں کو قتل کرو۔ اور جب تم مشرکین میں سے اپنے کسی دشمن سے ملو تو انہیں تین میں ایک چیز کی طرف دعوت دو۔ پس ان تین میں سے وہ جس کو بھی مان لیں، اس کو قبول کر لو اور ان سے اپنے ہاتھ روک لو۔ پس تم انہیں اسلام کی دعوت دو، اگر تو وہ مان لیں تو اسے قبول کر لو اور ان سے اپنے ہاتھ روک لو اور پھر انہیں اپنے گھر سے دار ہجرت یعنی مدینہ منتقل ہونے کی دعوت دو۔ اور انہیں یہ بھی واضح کر دو کہ اگر انہوں نے یہ سب کچھ کر لیا تو ان کے لیے وہی کچھ ہے جو مهاجرین کے لیے ہے اور ان کے پر وہ ذمے داریاں بھی عائد ہوں گی جو مهاجرین پر عائد ہوتی ہیں۔ پس اگر وہ دار ہجرت میں منتقل ہونے سے انکار کر دیں تو انہیں یہ بتلا دو کہ ان کا معاملہ بڈ و مسلمانوں کا سا ہوگا اور ان پر اللہ کا وہی حکم جاری ہوگا جو اہل ایمان پر جاری ہوتا ہے۔ اور ان کے لیے مال غنیمت اور مال نے میں سے اس وقت تک کوئی حصہ نہ ہوگا جب تک کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ جہاد میں شریک نہیں ہوتے۔ پس اگر وہ اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیں تو ان سے جزیہ طلب کرو۔ اگر وہ اس کو مان لیں تو اسے ان سے قبول کر لو اور ان سے اپنا ہاتھ روک لو۔ پس اگر وہ جزیہ دینے سے بھی انکار کر دیں تو اللہ سے مدد مانگو اور ان سے قتال کرو۔)

اس قول کے مطابق 'فاقتلوا المشركين' سے مراد جمیع اہل عرب نہیں بلکہ اہل مکہ اور آپ ﷺ کی

قوم کے لوگ مراد ہوں جن کی طرف آپ ﷺ خاص طور پر مبعوث کیے گئے تھے۔

غیر مسلم بچوں کا حکم:

دنیا میں والدین میں سے دونوں یا ایک کی وفات سے بچہ مسلمان نہیں ہو جاتا کیونکہ اس کی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے۔ یہ موقف امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ایک روایت کے مطابق امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ دوسرے قول کے مطابق دارالحرب ہو یا دارالاسلام والدین میں سے دونوں یا ایک کی وفات سے بچہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ یہ قول بعض حنابلہ کا ہے۔ تیسرے قول کے مطابق دارالاسلام میں والدین میں سے دونوں یا ایک کی وفات سے بچہ مسلمان ہو جاتا ہے اور یہ قول امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت ہے اور حنابلہ کا معروف مذہب بھی یہی ہے۔ اس کی دلیل ان کے نزدیک درج ذیل روایت ہے:

﴿کل مولود یولد علی الفطرة فأبواه یهودانہ وینصرانہ ویمجسانہ﴾ (۱۲۴)
(ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے پس اس کے والدین اسے یہودی یا عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں)۔

شروط عمریہ کا بیان:

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بعض عیسائیوں نے اسلامی ریاست سے امان طلب کی اور اس کے بدلے اپنے لیے کچھ شرائط عائد کیں۔ یہ شرائط حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش ہوئیں تو انھوں نے ان شرائط میں دو کا اضافہ کرتے ہوئے انہیں غیر مسلم معاہد کے لیے نافذ کر دیا۔ ہر دور میں فقہاء نے ان شروط کو موضوع بحث بنایا، ان کی تفصیلات کو نکھارا اور ان کے مضامین کو اجاگر کیا۔ یہ شروط 'شروط عمریہ' کے نام سے معروف ہوئیں۔ مستقبل کی اسلامی ریاستوں میں ان شروط کی روشنی میں ذمیوں کے حقوق کا تعین کیا جاسکتا ہے۔ یہ واضح رہے کہ یہ شروط رہنمائی کی قبیل سے ہیں اور ان کا درجہ قرآن و سنت کی نصوص کا نہیں ہے کہ ان کا ماننا لازم یا شرعی حجت ہو۔ ایک روایت کے مطابق شروط عمریہ درج ذیل ہیں:

﴿قال عبداللہ بن الامام احمد حدثنی ابو شراحیل الحمصی عیسی بن خالد قال: حدثنی عمی ابوالیمان وأبوالمغیرة قالوا أخبرنا اسماعیل بن عیاش قال: حدثنا غیر واحد من أهل العلم قالوا كتب أهل الجزيرة الى عبدالرحمن بن غنم انا حين قدمت بلادنا طلبنا اليك الأمان لأنفسنا وأهل ملتنا على أن شرطنا لك على أنفسنا ألا نحدث في مدينتنا كنيسة ولا فيما حولها ديرا ولا قلاية ولا صومعة راهب ولا يجدد ما خرب من كنائسنا ولا ما كان منها في خطط المسلمين- وألا نمنع كنائسنا من المسلمين أن

ینزلوها فی اللیل والنهار وأن نوسع أبوابها للمارة وابن السبیل ولا نؤوی
 فیها ولا فی منازلنا جاسوسا وألا نکتّم غشا للمسلمین وألا نضرب بنوا
 قیسنا الا ضربا خفیا فی جوف کنائسنا ولا نظهر علیها صلیبا ولا ترفع
 أصواتنا فی الصلاة ولا القراءة فی کنائسنا فیما یحضره المسلمون وألا
 نخرج صلیبا ولا کتابا فی سوق المسلمین وألا نخرج باعوثا قال:
 والباعوث یجتمعون کما یرج المسلمون یوم الأضحی والفطر ولا
 شعائین ولا نرفع أصواتنا مع موتانا ولا نظهر النیران معهم فی أسواق
 المسلمین وألا نجاورهم بالخنازیر ولا بیع الخمر ولا نظهر شرکا ولا
 نرغب فی دیننا ولا ندعوا الیه أحدا ولا نتخذ شیئا من الرقیق الذی جرت
 علیہ سهام المسلمین وألا نمنع أحدا من أقربائنا أرادو الدخول فی الاسلام
 وأن نلزم زینا حیثما کنا وألا نشبه بالمسلمین فی لبس القلنسوة ولا عمامة
 ولا نعلین ولا فرق شعر ولا فی مراكبهم ولا نتکلم بکلامهم ولا نکتبی
 بکناهم وأن نجبر مقادوم رؤوسنا ولا نفرق نواصینا ونشد الزنا نیر علی
 أوساطنا ولا ننقش خواتمنا بالعربیة ولا نرکب السروج ولا نتخذ شیئا من
 السلاح ولا نحلمه ولا نتقلد السیوف وأن فوق المسلمین فی مجالسهم
 ونرشدهم الطریق نقوم لهم عن المجالس ان أرادو الجلوس ولا نطلع
 علیهم فی منازلهم ولا نعلم أولادنا القرآن- ولا یشارک أحد منا مسلما فی
 التجارة الا أن یكون الی المسلم أمر التجارة وأن نضیف کل مسلم عابر
 سبیل ثلاثة آیام ونطعمه من أوسط ما نجد ضمنا لك ذلك علی أنفسنا
 وذرائینا وأزواجنا ومساکیننا وان نحن غیرنا أو خالفنا عما شرطنا علی
 أنفسنا وقبلنا الأمان علیہ فلا ذمة لنا وقد حل لك منا ما یحل لأهل المعاندة
 والشقاق- فکتب بذلك عبدالرحمن بن غنم الی عمر بن الخطاب رضی
 اللہ عنہ فکتب الیه عمر أن أمض لهم ما سألوا وألحق فیهم حرفین
 اشتراطهما علیهم مع ما شرطوا علی أنفسهم الا یشتروا من سبایانا شیئا ومن
 ضرب مسلما عمدا فقد خلع عهده- فأنفذ عبدالرحمن بن غنم ذلك وأقر
 من أقام من الروم فی مدائن الشام علی هذا الشرط (۱۲۵)

(عبداللہ بن امام احمد رضی اللہ عنہ نے کہا: مجھ سے ابو شراحیل عیسیٰ بن خالد حمصی نے بیان کیا۔ انھوں نے

کہا: مجھ سے میرے چچا ابو یمان اور ابو مغیرہ نے بیان کیا۔ انھوں نے کہا: ہم سے اسماعیل بن عیاش نے بیان کیا۔ انھوں نے کہا: ہم سے کئی ایک اہل علم نے یہ بات بیان کی ہے کہ اہل جزیرہ نے عبدالرحمن بن غنم کی طرف یہ خط لکھا کہ آپ ہمارے ملک میں تشریف لائے ہیں اور ہم آپ سے اپنی اور اپنے اہل مذہب کی جانوں کی امان چاہتے ہیں اور اس کے بدلے میں ہم اپنے اوپر درج ذیل شرائط عائد کرتے ہیں: (۱) ہم اپنے کسی شہر میں کوئی نیا گرجا نہیں بنائیں گے اور نہ ہی کسی شہر کے گرد کوئی 'دیر' (یعنی شہر سے باہر بنایا جانے والا اجتماعی راہب خانہ) یا 'قلایہ' (یعنی شہر سے باہر منارہ کی طرح بلند انفرادی راہب خانہ کہ جس کا دروازہ بھی نہ ہو) یا 'صومعہ' (یعنی انفرادی راہب خانہ جو شہر سے باہر بنایا جائے اور اس کا دروازہ وغیرہ ہو) بنائیں گے (۲) اور نہ ہی ہم اپنے علاقے میں کسی ویران و بے آباد گرجا گھر کی مرمت کریں گے اور نہ ہی اس گرجا گھر کی جو مسلمانوں کے علاقے میں واقع ہو (۳) ہم مسلمانوں کو اپنے گرجا گھروں میں دن اور رات کے کسی وقت میں بھی قیام کرنے سے منع نہیں کریں گے (۴) اسی طرح ہم اپنے گرجا گھروں کے دروازے مسافروں اور گزرنے والوں کے لیے کھلے رکھیں گے (۵) ہم اپنی عبادت گاہوں میں اور نہ ہی اپنے گھروں میں کسی جاسوس کو پناہ دیں گے (۶) ہم مسلمانوں کے خلاف اپنے دلوں میں کوئی کینہ نہیں رکھیں گے (۷) ہم اپنا ناقوس (یعنی عبادت کی طرف بلانے کا آلہ) بھی نہ بجائیں گے سوائے اس کے کہ اپنی عبادت گاہ میں ہی ہلکا سا بجالیں (۸) ہم اپنی عبادت گاہوں پر صلیب بلند نہیں کریں گے (۹) ہم اپنی ان عبادت گاہوں میں نمازوں اور قرائت کو بلند نہیں کریں گے جن میں مسلمان حاضر ہوں (۱۰) ہم اپنی صلیب گھر سے باہر نہیں نکالیں گے (۱۱) ہم اپنی کوئی کتاب یا لٹریچر بھی گھر سے باہر نہیں نکالیں گے (۱۲) ہم اپنا باعوث (یعنی عیسائیوں کے ہاں بارش کی دعا کے لیے مجتمع ہو کر باہر نکلنا جسے ایسٹر بھی کہتے ہیں) بھی باہر نہیں نکالیں گے۔ باعوث سے مراد عیسائیوں کا مل کر باہر نکلنا ہے جیسا کہ مسلمان عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر نکلتے ہیں (۱۳) ہم اپنی عید بھی باہر نکل کر کھلے عام نہیں منائیں گے (شعائین سے مراد عیسائیوں کی اس اتوار کی عید ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام کے بیت المقدس میں داخل ہونے کی یاد میں منائی جاتی ہے)۔ (۱۴) ہم اپنے مردوں کے ساتھ اپنی آوازوں کو بلند نہیں کریں گے (یعنی اپنا مذہبی نوحہ نہیں کریں گے)۔ (۱۵) ہم اپنے مردوں کے ساتھ آگ کو مسلمانوں کے بازاروں میں روشن نہیں کریں گے (۱۶) ہم مسلمانوں کے پڑوس میں اپنے خنازیر نہیں رکھیں گے (۱۷) ہم مسلمانوں کے پڑوس میں شراب نہیں پیئیں گے (۱۸) ہم اپنے شرک کا کھلم کھلا اظہار نہیں کریں گے (۱۹) ہم اپنے دین کی طرف نہ تو کسی کو ترغیب دلائیں گے اور نہ ہی کسی کو دعوت دیں گے (۲۰) ہم کسی ایسے شخص کو غلام کے طور پر نہیں خریدیں گے جس پر مسلمانوں کے احکام جاری

ہوتے ہوں (یعنی جو مسلمان ہو)۔ (۲۱) ہم اپنے اقرباء میں سے کسی کو بھی اسلام میں داخل ہونے سے نہیں روکیں گے (۲۲) ہمیں اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں گے، جہاں بھی ہوں گے (۲۳) ہم مسلمانوں کے ساتھ ان کے لباس میں مشابہت اختیار نہیں کریں گے۔ اسی طرح ہم اپنے سر کے اگلے بالوں کو لٹکا کر رکھیں گے اور ان میں مانگ نہیں نکالیں گے (تاکہ ہماری مسلمانوں سے مشابہت نہ ہو)۔ (۲۴) اور ہم اپنی انگوٹھیاں یا مہریں عربی میں نہیں بنائیں گے (۲۵) ہم اپنی سواریوں پر زین نہیں کیں گے (۲۶) ہم اپنے ساتھ اسلحہ نہیں رکھیں گے اور نہ ہی تلواریں لٹکا کر باہر نکلیں گے (۲۷) ہم مسلمانوں کی مجالس میں ان کو عزت و احترام بخشیں گے (۲۸) ہم مسلمانوں کو سیدھا رستہ بتلائیں گے (دنیاوی رستہ مراد ہے)۔ (۲۹) ہم اپنی مجالس میں مسلمانوں کی آمد پر ان کے لیے کھڑے ہوں گے، اگر وہ چاہیں گے (۳۰) ہم مسلمانوں کے گھروں میں نہیں جھانکیں گے (۳۱) ہم اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم نہیں دیں گے (۳۲) ہم کسی بھی مسلمان کے ساتھ اس وقت تک تجارت اور مشارکت نہیں کریں گے جب تک کہ اسے ہمارے ساتھ تجارت اور مشارکت کی اجازت نہ ہو (۳۳) ہم ہر مسلمان مسافر کی تین دن تک مہمان نوازی کریں گے اور اسے اوسط درجے کا کھانا کھلائیں گے۔

ہم ان تمام چیزوں کے اپنی جانوں، اولاد، بیویوں اور گھروں کے خوالے سے آپ کے سامنے ضامن ہوں گے اور اگر ہم بدل جائیں یا اپنی ان شرائط سے پھر جائیں جو ہم نے اپنے اوپر خود عائد کی ہیں اور اس کے بدلے میں آپ سے امان طلب کی ہے۔ تو ہمارے لیے آپ کی طرف سے کوئی امان باقی نہ رہے گی۔ اور آپ کے لیے ہمارے بارے میں وہ فیصلہ کرنا جائز ہو جائے گا جو دشمنوں اور مخالفین کے بارے میں کیا جاتا ہے۔ حضرت عبدالرحمن رضی اللہ عنہ بن غنم نے یہ شرائط حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف لکھ بھیجیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو جواباً لکھا کہ جن چیزوں کا انھوں نے اپنے لیے سوال کیا ہے (یعنی جان و مال کی امان وغیرہ)، وہ ان کے لیے جاری کر دو لیکن میں ان کی عائد کردہ شرائط میں دو شرطوں کا اضافہ کر رہا ہوں: (۱) وہ ہمارے قیدیوں یعنی مسلمان قیدیوں میں سے کسی کو نہیں خریدیں گے (۲) جس نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دیا تو اس کا عہد ختم ہو گیا۔ حضرت عبدالرحمن رضی اللہ عنہ بن غنم نے ان شرائط کو نافذ کر دیا اور اہل روم میں جو لوگ شام کے مختلف شہروں میں آباد تھے، انہیں بھی ان شرائط پر برقرار رکھا۔

قابل افسوس بات تو یہ ہے کہ آج کے دور میں مسلمان اس قدر سیاسی طور پر مغلوب ہو چکے ہیں کہ جو ذلت آمیز شروط حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں عیسائی اپنے اوپر عائد کر رہے تھے، آج کی مسلمان حکومتیں ان سے بھی زائد ذلت آمیز شروط کے ساتھ امریکہ اور مغربی طاقتوں کے سامنے سر جھکائے معاہدے کر رہی ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس ذلت سے نکلنے کی جدوجہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ (آمین)

حوالہ جات

- ۱- البقرہ: (۲) ۲۵۶۔
- ۲- البقرہ: (۲) ۱۷۹۔
- ۳- بخاری، محمد بن اسماعیل، الجامع الصحیح (دار السلام، الرياض، ۱۹۹۹) ص: ۱۰۹۱، رقم الحدیث: ۶۲۶۷۔
- ۴- مسلم بن حجاج، قشیری، الجامع الصحیح (دار السلام، الرياض، ۲۰۰۰ء) ص: ۱۱۲۹، رقم الحدیث: ۲۵۸۱۔
- ۵- مسلم بن حجاج، الجامع الصحیح، ص: ۱۱۳۰، رقم الحدیث: ۲۵۸۴۔
- ۶- مسلم بن حجاج، الجامع الصحیح، ص: ۱۱۲۹، رقم الحدیث: ۶۵۷۵۔
- ۷- ابن الاثیر، علی بن محمد بن محمد، الکامل فی التاریخ (دار الکتب العربی، بیروت ۲۰۰۶ء) ۱/۵۲۲۔
- ۸- ابن الاثیر، علی بن محمد بن محمد، الکامل فی التاریخ ۱/۵۰۹، ۵۲۲۔
- ۹- ابوداؤد، سلیمان بن اشعث، السنن (دار السلام الرياض ۱۹۹۹) ص: ۳۸۲، رقم الحدیث: ۲۶۳۹۔
- ۱۰- ابن ہشام، عبدالملک، السیرۃ النبویۃ، (المکتبۃ التجاریۃ الکبریٰ، مصر ۱۳۵۶ھ / ۱۹۳۷ء)، ۳/۱۳۲۶۱۲۶/۳۔
- ۱۱- منصور پوری، محمد سلیمان سلمان، رحمۃ للعالمین (مکتبہ اسلامیہ، لاہور، جون ۲۰۰۶ء) ۱/۱۱۷۔
- ۱۲- المائدہ: (۵) ۴۷۔
- ۱۳- منصور پوری، رحمۃ للعالمین، ۱/۱۵۳۔
- ۱۴- مبارکپوری، صفی الرحمن، الریحق المنخوم (المکتبۃ السلفیہ، لاہور، ۱۹۹۷ء)۔ ص ۳۱۳۔
- ۱۵- ابن عبدالوہاب، عبداللہ بن محمد بن عبدالوہاب، مختصر سیرۃ الرسول (المطبعۃ العربیہ لاہور ۱۹۷۹ء)۔ ص ۲۱۸۔
- ۱۶- ابن ہشام، السیرۃ النبویۃ، ۲/۲۱۷۔
- ۱۷- ابن عبدالوہاب، مختصر سیرۃ الرسول، ص ۲۱۶۔
- ۱۸- ایضاً۔
- ۱۹- بخاری، الجامع الصحیح، ص: ۳۹۷، رقم الحدیث: ۳۰۰۸۔
- ۲۰- ابن عبدالوہاب، مختصر سیرۃ الرسول، ص ۲۱۶۔

- ۲۱- ابن ہشام، السیرة النبویة، ۱۸۶/۳۔
- ۲۲- ابوداؤد، السنن، ص: ۳۹۱، رقم الحدیث: ۲۶۹۷۔
- ۲۳- ایضاً، ۲۳۲۱۔
- ۲۴- بخاری، الجامع الصحیح، ص: ۸۰، رقم الحدیث: ۴۶۲۔
- ۲۵- مسلم، الجامع الصحیح، ص: ۸۱۱، رقم الحدیث: ۴۶۷۹۔
- ۲۶- احمد بن حنبل، المسند، (دار المعارف، مصر، ۱۳۶۸ھ/۱۹۴۹ء) ۷/۱-۷۹۔
- ۲۷- بخاری، الجامع الصحیح، ص: ۱۲۳۸، رقم الحدیث: ۷۱۸۹۔
- ۲۸- ابوداؤد، السنن، ص: ۵۱۹، رقم الحدیث: ۳۶۱۲۔
- ۲۹- بیہقی، احمد بن حسین، ابوبکر، السنن الکبریٰ (دارالکتب العلمیہ، بیروت، ۲۰۱۰ء)، ۵۶/۸، رقم الحدیث: ۱۵۹۱۸۔
- ۳۰- بیہقی، السنن الکبریٰ، ۵۳۲/۳، رقم الحدیث: ۶۵۷۵۔
- ۳۱- احمد بن حنبل، المسند (عالم الکتب، بیروت، ۱۹۹۸ء) رقم الحدیث: ۱۶۷۰۷۔
- ۳۲- ترمذی، محمد بن عیسیٰ، ابو عیسیٰ، السنن (دارالسلام، الریاض، ۱۳۲۰ھ/۱۹۹۹ء)، ص: ۳۳۰، رقم الحدیث: ۱۴۰۳۔
- ۳۳- دارقطنی، علی بن عمر بن احمد، السنن، (المطبع الاتصاری، دہلی، ۱۳۱۰ھ) ۳۳۳۔
- ۳۴- بخاری، الجامع الصحیح، ص: ۱۱۹۱، رقم الحدیث: ۶۹۱۵۔
- ۳۵- بیہقی، السنن الکبریٰ، ۱۸۰/۸، رقم الحدیث: ۱۶۳۵۵۔
- ۳۶- طہ عبدالرؤف سعد، احکام اہل الذمۃ (دار ابن حزم، بیروت ۱۹۹۷ء) ۲/۸۷۳۔
- ۳۷- زیلیعی، جمال الدین عبداللہ الحنفی، نصب الرایۃ فی تخریج احادیث الہدایۃ (دار الحدیث، قاہرہ) ۳۳۷/۳۔
- ۳۸- ابن عابدین، محمد امین بن عمر بن عبداللہ، ردا المختار علی الدر المختار المعروف بحاشیہ ابن عابدین (دار احیاء التراث العربی، بیروت، ۱۹۹۸ء) ۲۱۰/۶۔
- ۳۹- ابو یوسف، یعقوب بن ابراہیم بن حبیب، کتاب الخراج (دار المعرفۃ، بیروت، لبنان) ص: ۱۶، ۱۷۔
- ۴۰- آل عمران: (۳) ۷۵۔
- ۴۱- ابو یوسف، کتاب الخراج، ص: ۷۲۔
- ۴۲- قرطبی، محمد بن احمد، الجامع لاحکام القرآن (دار احیاء التراث العربی، بیروت، ۱۹۸۵) ۱/۱۷۳، ۱۷۸۔
- ۴۳- البقرۃ: (۲) ۲۲۱۔
- ۴۴- البقرۃ: (۲) ۲۲۱۔
- ۴۵- المائدہ: (۵) ۵۔
- ۴۶- طبری، محمد بن جریر، جامع البیان (دار المعرفۃ، بیروت، ۱۳۹۸ھ/۱۹۷۸ء) ۳/۳۶۶۔

- ۴۷- ایضاً، ۳/۳۶۷۔
- ۴۸- ابن قدامہ، عبداللہ بن احمد بن محمد المقدسی، المغنی (القاهرہ، مصر، الطبعة الثانية ۱۴۱۳ھ/۱۹۹۲ء) ۵۲۵/۹۔
- ۴۹- بخاری، الجامع الصحیح، ص: ۹۴۴، رقم الحدیث: ۵۲۸۵۔
- ۵۰- طبری، جامع البیان، ۳/۳۶۶۔
- ۵۱- ابن منذر، محمد بن ابراہیم، موسوعة الاجماع (دارالمسلم) ۱۰۵۷/۳۔
- ۵۲- المائدہ: (۵)۔
- ۵۳- ابن کثیر، عماد الدین اسماعیل، ابوالفداء، تفسیر القرآن العظیم (مطبع مصطفى محمد بصری، ۱۳۵۶ھ) ۱۹/۲۔
- ۵۴- احمد بن حنبل، المسند، ۳/۲۱۰، ۲۷۰۔
- ۵۵- علی بن نایف، الخلاصة فی أحكام أهل الذمة (المکتبة الشاملة) ۲۳۷/۲۔
- ۵۶- بخاری، الجامع الصحیح، ص: ۷۲۰، رقم الحدیث: ۴۲۴۹۔
- ۵۷- ابن ہشام، السیرة النبویة، ۳/۱۹۴۔
- ۵۸- النساء: (۴۹) ۸۶۔
- ۵۹- الزخرف: (۴۳) ۸۹۔
- ۶۰- بخاری، الجامع الصحیح، ص: ۱۰۸۹، رقم الحدیث: ۶۲۵۷۔
- ۶۱- علی بن نایف، الخلاصة فی أحكام أهل الذمة: ۲۰۰/۲۔
- ۶۲- ایضاً۔
- ۶۳- الممتحنہ: (۶۰) ۸۔
- ۶۴- بخاری، الجامع الصحیح، ص: ۹۷۶، رقم الحدیث: ۵۴۷۸۔
- ۶۵- ابوداؤد، السنن، ص: ۵۴۷، رقم الحدیث: ۴۸۳۹۔
- ۶۶- ابوداؤد، السنن، ص: ۵۴۶، رقم الحدیث: ۴۸۴۸۔
- ۶۷- ابن قدامہ، المغنی، ۱/۱۱۱، ۱۱۲۔
- ۶۸- ترمذی، السنن، ص: ۳۸۳، رقم الحدیث: ۱۵۷۶۔
- ۶۹- احمد، المسند، ۲/۱۰۷۔
- ۷۰- بخاری، الجامع الصحیح، ص: ۲۴۱، رقم الحدیث: ۴۸۱۔
- ۷۱- بخاری، الجامع الصحیح، ص: ۴۲۳، رقم الحدیث: ۲۶۱۵۔
- ۷۲- المائدہ (۵)۔
- ۷۳- نیس: (۳۶) ۴۷۔

- ۷۴- ابن قدامہ، المغنی، ص:۔
- ۷۵- ابن منذر، الاجماع: ص ۲۷۔
- ۷۶- ترمذی، السنن، ص: ۱۶۱، رقم الحدیث: ۶۲۵۔
- ۷۷- علی بن نایف، الخلاصہ فی احکام اهل الذمۃ، ۵۳/۲۔
- ۷۸- الدر: (۷۶) ۸۔
- ۷۹- بخاری، الجامع الصحیح، ص: ۳۸۰، رقم الحدیث: ۲۳۶۳۔
- ۸۰- علی بن نایف، الخلاصہ فی احکام اهل الذمۃ، ۵۳/۲، ۵۴۔
- ۸۱- ابوداؤد، السنن، ص: ۳۲۳، رقم الحدیث: ۲۹۰۹۔
- ۸۲- الاحزاب: (۳۳) ۶۔
- ۸۳- علی بن نایف، الخلاصہ فی احکام اهل الذمۃ: ۶۰۸/۱-۶۰۹۔
- ۸۴- احمد بن حنبل، المسند، ۱۵۴، ۲۶۸/۳۔
- ۸۵- بخاری، الجامع الصحیح، ص: ۲۱۷، رقم الحدیث: ۱۳۵۶۔
- ۸۶- صنعانی، المصنف، ۳۵/۶۔
- ۸۷- ایضاً، ۳۶/۶۔
- ۸۸- مرغینانی، علی بن ابوبکر، برہان الدین، ابوالحسن، ہدایۃ (کتب خانہ رشیدیہ، دہلی ۱۳۵۸ھ) ۴/۲۷۲۔
- ۸۹- ابن عابدین، رد المحتار علی الدر المختار (المطبعة العثمانیہ، مصر ۱۳۲۷ھ)، ۳۳۱/۵۔
- ۹۰- التوبۃ (۹) ۱۱۳۔
- ۹۱- ابویوسف، کتاب الخراج، ص ۲۱۶۔
- ۹۲- ایضاً، ص ۲۱۷۔
- ۹۳- بخاری، الجامع الصحیح، ص: ۵۹۹، رقم الحدیث: ۳۵۷۱۔
- ۹۴- بخاری، الجامع الصحیح، ص: ۳۸، رقم الحدیث: ۱۹۳۔
- ۹۵- ابن حجر، احمد بن علی، فتح الباری (دارالعارف، بیروت) ۱/۲۹۹۔
- ۹۶- علی بن نایف، الخلاصہ فی احکام اهل الذمۃ، ۲۰۱، ۲۰۰/۲۔
- ۹۷- الفرقان (۲۵) ۷۲۔
- ۹۸- ابوداؤد، السنن، ص: ۱۷۰، رقم الحدیث: ۱۱۳۳۔
- ۹۹- بیہقی، السنن، ۳۹۲/۹، رقم الحدیث: ۸۸۶۲۔
- ۱۰۰- ابن تیمیہ، احمد بن عبدالحلیم، اقتضاء الصراط المستقیم (دارعالم الکتب، بیروت) ص: ۸۲۸۔

- ۱۰۱- کاسانی علاؤ الدین، ابوبکر، بدائع والصنائع (مرکز تحقیق دیال سنگھ ٹرسٹ لائبریری، لاہور ۱۹۹۳ء) ۷/۳۳۳۔
- ۱۰۲- قاضی ابویوسف، کتاب الخراج، ۱۴۶۔
- ۱۰۳- ابن قدامہ، المغنی، ۱۳/۲۶۰۔
- ۱۰۴- التوبة (۹) ۲۸۔
- ۱۰۵- علی بن نایف، الخلاصة فی احکام اهل الذمة، ۲/۲۰۰۔
- ۱۰۶- بخاری، الجامع الصحیح، ص: ۸۱، رقم الحدیث: ۳۶۹۔
- ۱۰۷- طہ عبدالرؤف سعد، احکام اهل الذمة، ۱/۷۹۷۔
- ۱۰۸- فتاوی نور علی الدرب (الرئاسة العامة للبحوث العلمية والفتاء، الرياض)، ص: ۳۸۰۔
- ۱۰۹- قاضی ابویوسف، کتاب الخراج، ص: ۲۰۸، ۲۰۹۔
- ۱۱۰- اصلاحی، مولانا امین احسن، اسلامی ریاست (فاران فاؤنڈیشن لاہور) ص: ۲۳۱۔
- ۱۱۱- ایضاً، ص: ۲۳۱۔
- ۱۱۲- ایضاً، ص: ۲۳۲۔
- ۱۱۳- ایضاً، ص: ۳۶۷۔
- ۱۱۴- ایضاً، ص: ۳۲۳۔
- ۱۱۵- ایضاً، ص: ۲۳۲۔
- ۱۱۶- التوبة (۹) ۲۹۔
- ۱۱۷- مالک بن انس مؤطا، ص:
- ۱۱۸- علی بن نایف، الخلاصة فی احکام اهل الذمة، ۳۳۶۔
- ۱۱۹- ایضاً۔
- ۱۲۰- التوبة (۹) ۵۔
- ۱۲۱- بخاری، الجامع الصحیح، ص: ۷، رقم الحدیث: ۲۵۔
- ۱۲۲- علی بن نایف، الخلاصة فی احکام اهل الذمة، ۳۵۳۔
- ۱۲۳- مسلم، الجامع الصحیح، ص: ۷۶۸، رقم الحدیث: ۲۵۲۲۔
- ۱۲۴- بخاری، الجامع الصحیح، ص: ۲۲۲، رقم الحدیث: ۱۳۸۵۔
- ۱۲۵- طہ عبدالرؤف سعد، احکام اهل الذمة، ص: ۱۱۳، ۱۱۴۔

سیرت النبی ﷺ اور شخصیات

(۱) حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور قرابت رسول ﷺ

نام و نسب اور پیدائش:

آپ کا نام عبداللہ ہے، آپ کا نسب نامہ اس طرح ہے:

عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب القرشی

لتیمی۔

آپ کا سلسلہ نسب آٹھویں پشت میں مرہ بن کعب پر رسول اللہ ﷺ سے جا ملتا ہے۔

آپ کی کنیت ابوبکر ہے۔ جس کے معنی نوجوان اونٹ کے ہوتے ہیں۔ عرب کے بچوں کا نام بکر

رکھتے تھے، ایک عظیم قبیلے کے جد امجد کا نام بکر تھا۔

آپ کی ولادت عام الفیل کے دو سال چھ ماہ بعد ہوئی اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ دو سال چند ماہ بعد

ہوئی، انھوں نے مہینوں کی تعیین نہیں کی (۱)۔

والدین:

آپ ﷺ کے والد کا نام عثمان بن عامر بن امر ہے۔ ان کی کنیت ابو قحافہ ہے، یہ فتح مکہ کے دن اسلام

لائے۔ اور والدہ کا نام سلمہ بنت صحر ہے، ان کی کنیت ام الخیر ہے۔ یہ اسلام کے ابتدائی دنوں میں اسلام لا چکی

تھیں (۲)۔

اوصاف:

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی قوم میں عزت و شرف کے مالک تھے۔ اور آپ ﷺ کے اوصاف کے

بارے میں راویوں کی زبانی جو پتہ چلا ہے وہ یہ ہے کہ: آپ زردی مائل سفید تھے، قد و قامت اچھا معتدل تھا،

دبلے پتلے ہلکے رخسار، پیٹھ خم دار، ازار کمر سے سرک جایا کرتی تھی، چہرے پر گوشت کم تھا، آنکھیں دھنسی ہوئیں،

ناک اونچی، پنڈلیاں تپلی، رانیں مضبوط، پیشانی ابھری ہوئی، انگلیوں کے جوڑ نمایاں تھے، آپ داڑھی اور سفید

بالوں میں مہندی و کتم (ایک قسم کی گھاس) کا خضاب لگاتے تھے (۳)۔

قبول اسلام:

بعثت نبویؐ کے بعد مردوں میں سب سے پہلے آپ ﷺ کی تعلیمات کو سن کر ان پر ایمان لانے کی جس خوش نصیب کو سعادت نصیب ہوئی وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ بعثت نبویؐ سے قبل بھی سید صدیق اکبر رضی اللہ عنہ صادق اور امین ہونے کے سبب آپ کے رفیق و ساتھی رہے۔

صدیق کا لقب:

واقعہ معراج کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تھے جس کے سبب آپ کو صدیق کا لقب عطا کیا گیا، ہجرت مدینہ کے معاملات کی منصوبہ بندی آپ ﷺ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اعتماد میں لے کر فرمائی اور اپنے ساتھ ہجرت کا ساتھی بنایا۔ اس کے علاوہ آپ رضی اللہ عنہ کے اور بھی بہت سے لقب ہیں مثلاً عتیق، صاحب، اتقی، اوّاه وغیرہ۔

ہجرت مدینہ:

ہجرت کے وقت پیغمبر ﷺ کی تمام تیاری کا ساز و سامان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر سے سرانجام پایا۔ جب غار ثور میں پہنچے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے غار کے اندر تمام سوراخوں کو اپنی چادر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے بند کر دیا ایک سوراخ رہ گیا تو اس میں پاؤں ڈال دیا۔ جس کو بعد ازاں اس میں بیٹھے ہوئے سانپ نے ڈس لیا، شدت درد کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تو رسول ﷺ کے چہرہ اقدس پر پڑے جو کہ آپ رضی اللہ عنہ کے زانو پر آرام فرماتے تھے۔ آپ ﷺ کے پوچھنے پر بتایا کہ پاؤں کو کوئی چیز ڈس گئی ہے۔ تو رسول اللہ ﷺ کے لعاب مبارک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ عنہ کو شفا دی۔

پیغمبر ﷺ کے ساتھ آپ رضی اللہ عنہ کا صاحب غار ہونا قرآن مجید سے ثابت ہے:

﴿إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِي اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا﴾ (۴)

(اگر تم نے اس کی مدد نہ کی تو یقیناً اللہ تعالیٰ خود اس کی مدد کر چکا ہے جب کہ اُسے ان لوگوں نے نکال دیا تھا جنہوں نے کفر کیا۔ (جب وہ) صرف دو میں کا دوسرا تھا۔ جب وہ دونوں غار میں تھے۔ جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا: "غم نہ کر! یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی طرف سے سکون قلب نازل کیا۔ اور اس کی مدد ایسے لشکروں سے کی جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے)۔

ہجرت کے سفر میں پیغمبر ﷺ کے ساتھ جاتے ہوئے کبھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھاگ کر آگے ہو جاتے اور کبھی پیچھے ہو جاتے تاکہ آپ ﷺ کو دشمنوں کی طرف سے کوئی گزند نہ پہنچے۔ غار ثور کے اندر بھی آپ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ کو فرمایا کہ اگر یہ لوگ اپنے پاؤں کو بھی دیکھ لیں تو ہم نظر آ جائیں گے۔ اس وقت ہی آپ ﷺ نے فرمایا تھا کہ (غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے) (۵)۔

غزوات میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رفاقت:

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زندگی کے ہر معاملے میں پیغمبر ﷺ کے ساتھ رہے۔ تمام جنگوں میں مثلاً غزوہ بدر، احد، خندق، حنین، وغیرہ سب میں آپ رضی اللہ عنہ حضور ﷺ کے ساتھ تھے۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے پوچھا کہ بہادر کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا: کہ آپ رضی اللہ عنہ بہادر ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں بہادر نہیں بلکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بہادر تھے جو خطرات میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ رہتے تھے (۶)۔

مسجد نبوی ﷺ کی جگہ خرید کر وقف کی:

مدینہ میں مسجد نبوی کی جگہ خرید کر حضور ﷺ کی خدمت میں پہنچ کر اسے مسجد کے لیے وقف کرنے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہی تھے۔

مناقب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ:

آپ ﷺ نے فرمایا:

﴿لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت ابابكر خليلاً﴾

(اگر میں اپنی امت کے کسی فرد کو اپنا جانی دوست بناتا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی کو بناتا)

سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہی کو آپ ﷺ نے اپنی زندگی ہی میں اپنے مصلیٰ امامت پر کھڑا کر کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو امام الصحابہ رضی اللہ عنہم بنایا۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں:

﴿إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير

قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته ثم نظر في قلوب العباد بعد

قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه

يقاتلون على دينه﴾ (۷)

(اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کو دیکھا تو محمد ﷺ کے دل کو سب لوگوں سے اچھا پایا تو ان کو اپنے لیے

منتخب فرمایا، پھر رسول بنا دیا، پھر محمد ﷺ کے بعد لوگوں کے دلوں کو دیکھا تو آپ ﷺ کے

صحابہ رضی اللہ عنہم کے دلوں کو سب سے اچھا پایا تو ان کو اپنے نبی کا وزیر بنا دیا۔ جو اس کے دین کے لیے لڑتے ہیں۔)

جو لوگ صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے رسول اللہ ﷺ کے سب سے زیادہ قریب تھے ان میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ شامل تھے۔ جنہوں نے ہر اہم مقام پر پیغمبر ﷺ کی مصاحبت فرمائی۔ جاہلیت میں بھی اور بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے رسول ﷺ کو رسول مبعوث فرمایا؛ پیغمبر ﷺ نے جو نبی آپ رضی اللہ عنہ پر اسلام کو پیش کیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے کسی رد و قد کے بغیر اسلام کو قبول کر لیا۔ رسول ﷺ نے خود ارشاد فرمایا:

﴿وَمَا عَرَضْتُ الْإِسْلَامَ عَلَى أَحَدٍ إِلَّا كَانَتْ لَهُ كِبْوَةٌ، إِلَّا أَبُو بَكْرٍ، فَإِنَّهُ لَمْ يَتَلَعَّمْ فِي قَوْلِهِ﴾ (۸)

(میں نے جس کسی کو اسلام کی دعوت دی تو اس نے ابتداء میں کچھ تردد کا اظہار کیا سوائے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے کہ جو نبی میں نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو بغیر سوچے سمجھے مسلمان ہو گئے)۔ ایک دفعہ آپ ﷺ نے یہ ارشاد فرمایا:

﴿إِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِي إِلَيْكُمْ فَقُلْتُمْ كَذَّبْتَ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ صَدَقَ وَوَأَسَانِي بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي مَرَّتَيْنِ فَمَا أُؤْذِي بَعْدَهَا﴾ (۹)

(اللہ نے مجھے تمہاری طرف مبعوث کیا تو تم لوگوں نے مجھے جھٹلایا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تصدیق کی اور اپنی جان و مال کے ساتھ میرا ساتھ دیا، تم میری خاطر میرے ساتھی کو نہ ستاؤ و دفعہ فرمایا۔ اس کے بعد ان کو تکلیف نہ دی گئی۔)

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پورا گھرانہ مسلمان ہو گیا۔ ان میں ان کے والدین، بیوی، بچے سب شامل ہیں۔ اور پیغمبر ﷺ نے ہجرت کے لیے خصوصی طور پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو روک لیا تھا۔ اور انہوں نے اسلام کی راہ میں بہت سی تکلیفیں برداشت کیں۔ ان کو ایک دفعہ تبلیغ کی بناء پر بہت زیادہ مارا گیا جس کی وجہ سے ان کا سارا جسم سوج گیا اور ان کے قبیلے کے لوگ ان کو اٹھا کر لے گئے، یہ عقبہ بن ابی معیط اور اس کے ساتھیوں نے مارا تھا لیکن جب ان کو ہوش آیا تو انہوں نے سب سے پہلے رسول ﷺ کے بارے میں پوچھا کہ ان کا کیا حال ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت سے کئی لوگ مسلمان ہوئے جن میں بعض عشرہ مبشرہ بھی شامل ہیں۔ ان میں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص اور عبدالرحمن رضی اللہ عنہ بن عوف شامل ہیں۔

رسول ﷺ کے آپ رضی اللہ عنہ کو ہجرت سے روکنے سے قبل ایک دفعہ حالات سے تنگ آ کر آپ رضی اللہ عنہ نے ہجرت حبشہ کا سوچا، جب آپ رضی اللہ عنہ برک الغمامہ مقام پر پہنچے تو آپ رضی اللہ عنہ کو ابن الدغنه نے روک لیا اور اس نے کہا:

﴿إِنْ أَبَا بَكْرٍ لَا يَخْرُجُ مِثْلَهُ وَلَا يَخْرُجُ أَتَخْرُجُونَ رَجُلًا يَكْسِبُ الْمَعْدُومَ﴾

و یصل الرحم ویحمل الكل ویقری الضیف ویعین علی نوائب الحق ﴿۱۰﴾
 (ابوبکر رضی اللہ عنہ آپ جیسے آدمی کو نہیں نکالا جاسکتا، کیا تم ایسے آدمی کو نکالتے ہو جو صلہ رحمی کرتے ہیں،
 لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، غریب لوگوں کو کما کر دیتے ہیں اور مہمان نوازیوں کرتے ہیں اور ان کے
 مصائب برداشت کرتے ہیں)۔

رسول ﷺ نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا:

﴿ما لا حد عندنا ید الا وقد کاناہ ما خلا ابا بکر فان له عندنا ید ایکا فئہ
 اللہ بہا یوم القیامۃ وما نفعنی مال احد اقط ما نفعنی مال ابی بکر، ولو
 کنت متخذاً خلیلاً لا تخذت ابا بکر خلیلاً الا وان صاحبکم خلیل
 اللہ﴾ (۱۱)

(کسی نے اگر مجھ پر احسان کیا تھا تو میں نے اس کا احسان دنیا میں ادا کر دیا ہے سوائے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ
 کے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ان کے احسان کا بدلہ قیامت کو دے گا۔ اور مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع
 نہیں دیا جتنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے مال نے دیا اور اگر میں کسی کو دوست بنا تا تو ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بنا تا آگاہ رہو کہ
 تمہارا ساتھی اللہ کا دوست ہے)

ایک دفعہ پیغمبر ﷺ نے ارشاد فرمایا:

﴿بینما رجل یسوق بقرة له قد حمل علیہا، التفتت الیہ البقرة فقالت انی لم اخلق
 لهذا، ولکنی انما خلقت للحرث، فقال تکلم الناس: سبحان اللہ! تعجباً و فر

عاً بقرة تتکلم؟ فقال رسول اللہ ﷺ فانی اومن به و ابو بکر و عمر﴾ (۱۲)

(کوئی آدمی گائے کو لے کر جا رہا تھا تو اس پر سوار ہو گیا، وہ کہنے لگی، ہم اس کے لیے پیدا نہیں کیے گئے تو سننے
 والے لوگوں نے کہا سبحان اللہ گائے باتیں کرتی تھی؟ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میں اس پر ایمان
 لاتا ہوں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ایمان لاتے ہیں اور عمر رضی اللہ عنہ بھی ایمان لاتے ہیں۔“ حالانکہ وہ دونوں

وہاں پر موجود نہیں تھے۔)

رسول اللہ ﷺ کا ان دونوں پر اتنا یقین تھا کہ جو بات بھی آپ ﷺ کہہ دیں اس کو وہ مانتے
 تھے۔ اسی طرح سے ایک بھیڑیے کا واقعہ ہے کہ اس نے ایک بکری کو اٹھایا تو چرواہے نے بکری اس سے چھین
 لی تو بھیڑیے نے بول کر کہا: اس دن کیا ہوگا جب میرے علاوہ ان کی کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہوگا؟ اس
 پر بھی لوگوں نے کہا کہ بھیڑیا کلام کرتا تھا؟ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میں بھی اس بات پر ایمان لاتا ہوں،
 ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی لاتے ہیں اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی اس پر ایمان لاتے ہیں (۱۳)۔ حالانکہ وہ خود وہاں نہ تھے۔
 جاہلیت کے زمانے میں بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کسی بت کو کبھی سجدہ نہیں کیا تھا۔ اور اس بات

کا اظہار آپ ﷺ نے لوگوں کے سامنے کیا۔ (۱۴)

اسی طرح سے آپ ﷺ نے کبھی جاہلیت کے زمانے میں بھی شراب نہیں پی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے خود فرمایا: ابو بکر رضی اللہ عنہ نے شراب کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ نہ جاہلیت میں پی اور نہ اسلام میں (۱۵)۔

حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خراج عقیدت پیش کیا ہے:

إذا تذكرت شجواً من أخی ثقة

فاذكر أخاك أبا بكرٍ بما فعلا

(جب تمہیں اپنے کسی قابل اعتماد بھائی سے ضرورت یاد آئے تو اپنے بھائی ابو بکر رضی اللہ عنہ اور ان کے کارناموں کو یاد کرو۔)

التالی الثانی المحمود مشهده

وأول الناس طراً صدق الرسلا

(میرے ساتھ) اور وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے سب سے پہلے رسول ﷺ کی تصدیق کی۔)

والثانی اثنین فی الغار المنیف، وقد

طاف العدو به إذ صعّد الجبلا

(اور وہ دونوں میں کا دوسرا ہے بلند غار میں جس وقت کہ دشمن پہاڑ پر چڑھے ہوئے ارد گرد گھوم رہے تھے۔)

وكان حب رسول الله قد علموا

من البرية لم يعدل به رجلا

(آپ رسول ﷺ کے محبوب تھے، لوگوں کو معلوم تھا کہ مخلوق میں آپ ﷺ کے نزدیک آپ رضی اللہ عنہ کے ہم پلہ کوئی نہ تھا۔)

خیر البرية اتقها وأرأفها

بعّد النبی، وأوفاهما بما حملا

(نبی کریم ﷺ کے بعد مخلوق میں سب سے بہتر، سب سے زیادہ متقی، سب سے زیادہ عدل پسند اور سب سے زیادہ اپنی ذمے داری ادا کرنے والے ہیں۔)

عاش حمیداً، لأمر الله متبعاً

بهدی صاحبه الماضی، وما انتقلا (۱۶)

(اللہ تعالیٰ کے حکم کی ستائش کرتے ہوئے اور ماضی و حال میں اپنے دوست رسول اللہ ﷺ کی اتباع کرتے ہوئے زندگی گزار رہے۔)

ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا کہ کیا کوئی ایسا انسان ہے جس کی نیکیاں اتنی ہوں جتنی آسمان کے ستارے ہیں؟ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں“ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتے لگیں کہ اے اللہ کے نبی ﷺ (ابن ابوبکر رضی اللہ عنہ) میرے والد صاحب کہاں گئے؟ تو رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”عمر فاروق رضی اللہ عنہ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے (۱۷)۔“

ایک دفعہ پیغمبر ﷺ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے تو عقبہ بن ابی معیط نے آپ ﷺ کے گلے میں کپڑا ڈال کر سختی سے کھینچا، اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو اس کو دونوں کندھوں سے پکڑ کر نبی ﷺ سے دور کیا۔ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تلاوت کی:

﴿أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ (۱۸)

(کیا تم لوگ ایک شخص کو صرف اس بات پر قتل کر دو گے کہ وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ میرا رب ہے؟ حالانکہ یقیناً وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلائل لے کر آیا ہے۔)

ایک دفعہ رسول اللہ ﷺ نے خود ان کے بارے میں ارشاد فرمایا:

﴿إِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِي إِلَيْكُمْ فَكُفْتُمْ كَذَبْتُمْ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ صَدَقَ وَوَأَسَانِي بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي مَرَّتَيْنِ فَمَا أُوذِيَ بَعْدَهَا﴾ (۱۹)

(بے شک اللہ نے مجھے تمہاری طرف نبی بنا کر بھیجا پس تم نے میری تکذیب کی اور ابوبکر رضی اللہ عنہ نے میری تصدیق کی اور اپنی جان اور اپنے مال سے میری مدد کی تو کیا تم لوگ میرے دوست کو ستانا چھوڑتے ہو یا نہیں؟ آپ ﷺ نے دو دفعہ یہی فرمایا۔)

آپ ﷺ کے یہ فرمانے کے بعد پھر ابوبکر رضی اللہ عنہ کو کسی نے نہیں ستایا۔)

دراصل رسول اللہ ﷺ نے یہ اس لیے ارشاد فرمایا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے درمیان کوئی ناراضگی ہو گئی تھی تو بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے معذرت کر لی لیکن انھوں نے معاف نہ کیا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کے پاس گئے اور آپ ﷺ نے تین دفعہ ارشاد فرمایا: ابوبکر رضی اللہ عنہ! اللہ آپ رضی اللہ عنہ کو معاف فرمائے۔ اللہ آپ رضی اللہ عنہ کو بخش دے۔

ادھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ندامت ہوئی تو وہ بھی تلاش کرتے کرتے رسول اللہ ﷺ تک پہنچے۔ رسول اللہ ﷺ کا چہرہ غصے سے متغیر ہو رہا تھا، آپ ﷺ کی کیفیت دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے ساتھی کے بارے میں ڈر گئے اور رسول اللہ ﷺ سے عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول ﷺ زیادتی میری طرف سے ہوئی ہے۔ اس وقت رسول اللہ ﷺ نے مندرجہ بالا حدیث کے الفاظ ارشاد فرمائے تھے (۲۰)۔

ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رضا اور پیغمبر ﷺ کی اطاعت میں نیکی کے کاموں میں کبھی پیچھے نہیں رہتے تھے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے پوچھا: تم میں سے آج کون روزہ دار ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم میں سے کس نے جنازہ میں شرکت کی؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آج تم میں سے کس نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آج کس نے مریض کی عیادت کی؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

﴿مَا اجْتَمَعْنَ فِي امْرٍءٍ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ﴾ (۲۱)

(جس شخص میں یہ تمام باتیں جمع ہو جائیں وہ جنت میں داخل ہوگا)

ایک دفعہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

جس نے اللہ کی راہ میں کسی چیز کے جوڑے خرچ کیے اس کو جنت کے دروازوں سے پکارا جائے گا۔ جو نمازیوں میں سے ہوگا اس کو باب الصلوٰۃ سے، جو اہل جہاد میں سے ہوگا اس کو باب الجہاد سے، جو روزہ دار ہوگا اس کو باب الریان سے، جو زکوٰۃ و صدقات دینے والا ہوگا اس کو باب الصدقہ سے پکارا جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا: ”اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دروازوں سے جن کو پکارا جائے گا اس کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ لیکن کیا کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جس کو تمام دروازوں سے پکارا جائے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

﴿نَعَمْ وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ يَا أَبَا بَكْرٍ﴾ (۲۲)

(ہاں! اے ابو بکر رضی اللہ عنہ! مجھے امید ہے تم انہی میں سے ہو گے۔)

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بصیرت عنایت فرمائی تھی۔ صلح حدیبیہ کے وقت صلح کی شرائط کو دیکھ کر بڑے بڑے لوگ پریشان ہو گئے تھے۔ ان میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں۔ انہوں نے اپنی پریشانی کا اظہار کیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گئے تو انہوں نے ارشاد فرمایا: ”عمر رضی اللہ عنہ! وہ اللہ کے رسول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاملے کے متعلق کسی قسم کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے (۲۳)۔

اسی طرح سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے استقامت دکھائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پاس نہیں تھے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نہیں آئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بلایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لوٹیں گے اور کچھ لوگوں کے ہاتھ پیر کاٹیں گے۔

تھوڑی دیر بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حجرہ میں داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے چادر کو ہٹایا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور بوسہ دیا اور پھر فرمایا: میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں۔ اللہ کی قسم! آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ دو موتیں طاری نہیں کرے گا۔ جو موت آئی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگئی۔

پھر آپ ﷺ جمع میں تشریف لے گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ غصے میں بولتے جا رہے تھے۔

پھر آپ ﷺ نے ان کو بیٹھنے کا کہا اور خود خطبہ دیا:

﴿فَحَمِدَ اللَّهُ أَبُو بَكْرٍ وَأَنْتَ عَلَيْهِ وَقَالَ أَلَا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ وَقَالَ (إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ) وَقَالَ: "وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ جَدَّ خَلَّتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ طَ أَفَائِنَ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ طَ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا طَ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ﴾ (۲۴)

(پس ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اللہ کی تعریف و توصیف بیان کی اور فرمایا اے لوگو! سنو جو شخص محمد ﷺ کی عبادت کرتا تھا پس آپ ﷺ دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں اور جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا پس اللہ بے شک زندہ ہے اسے موت نہیں آئے گی اور فرمایا اے نبی آپ ﷺ کو بھی مرنا ہے اور ان لوگوں کو بھی مرنا ہے۔ اور نہیں ہے محمد مگر ایک رسول۔ یقیناً اس سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ کیا پھر اگر وہ وفات پا جائے یا قتل کر دیا جائے تو تم اُلٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو شخص اُلٹے پاؤں پھرے گا وہ اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑے گا۔ اور عنقریب اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا۔ یہ سن کر سب رونے لگے اور سب کو وفات نبوی ﷺ کا یقین ہو گیا۔

ایک دفعہ حضرت عمرو بن العاص نے پیغمبر ﷺ سے پوچھا کہ آپ ﷺ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: عائشہ رضی اللہ عنہا! پھر انھوں نے پوچھا پھر اس کے بعد کون ہے؟ پھر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ابو ہا (۲۵)۔

کئی موقعوں پر رسول اللہ ﷺ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تعریف فرمائی۔

ایک دفعہ آپ ﷺ نے فرمایا:

﴿رَحِمَ اللَّهُ أَبَا بَكْرٍ زَوْجِنِي ابْنَتَهُ وَحَمَلَنِي إِلَى دَارِ الْهَجْرَةِ﴾ (۲۶)

(اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر رحم کرے انھوں نے اپنی بیٹی کی مجھ سے شادی کر دی اور مجھے دارالہجرہ میں منتقل کیا۔)

ایک دفعہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: کہ ایک بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ وہ دنیا کو پسند کر لے یا آخرت کو پسند کر لے تو اس نے آخرت کو پسند کر لیا ہے۔ اس بات کو سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگ گئے۔ لوگ اس بات پر حیران تھے لیکن بعد میں پتہ چلا کہ محرم راز نبوت، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو معلوم ہو گیا تھا کہ جن کو اختیار دیا گیا وہ رسول اللہ ﷺ ہی تھے۔

﴿إِنْ يَكُنْ اللَّهُ خَيْرَ عِبْدًا بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ فَاخْتَارَ مَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ (۲۶)

(اگر اللہ تعالیٰ بندہ کو دنیا اور اس چیز کو پسند کرنے کا جو اس کے پاس ہے اختیار دے تو بندہ کو وہ چیز اختیار کرنی چاہیے جو اللہ کے پاس ہے)۔

پیغمبر ﷺ کے مرض کی شدت میں بھی آپ ﷺ نے یہ پسند فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لوگوں کی جماعت کرائیں۔ ازواجِ مطہرات نے عرض کیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نرم دل ہیں، آپ ﷺ کے مقام پر کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھا سکیں گے۔ رسول اللہ ﷺ نے نہ مانا اور تیسری مرتبہ اصرار کرنے پر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

﴿إِنَّكُمْ لَأَنْتَنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ مَرُوا ابَا بَكْرٍ فليصل بالناس﴾ (۲۷)
(تم یوسف کی ساتھی عورتوں کی طرح ہو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حکم دو کہ وہ جماعت کرائیں۔)
چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہی جماعت کرائی۔

پیغمبر ﷺ کی طرف سے ایسے واضح طور پر اشارے مل گئے تھے جس سے معلوم ہوتا تھا کہ خلیفہ آپ رضی اللہ عنہ ہی ہوں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا:

﴿إِنِّي لَا أَدْرِي مَا قَدْرُ بَقَائِي فِيكُمْ فَاقْتَدُوا بِاللَّذِينَ مِنْ بَعْدِي وَأَشَارَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ﴾ (۲۸)

(مجھے علم نہیں میں کب تک آپ کے درمیان رہتا ہوں، لہذا تم میرے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کی اقتدا کرنا۔)

اسی طرح سے ایک دفعہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: میں سویا ہوا تھا، دیکھا ہوں میں اپنے حوض پر کھڑا پانی نکال نکال کر لوگوں کو پلا رہا ہوں، اتنے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ آگئے، انھوں نے میرے ہاتھ سے ڈول لے لیا تاکہ مجھے آرام پہنچائیں پھر انھوں نے دو ڈول نکالے اور ان کے پانی نکالنے میں ضعف تھا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ پھر ابن خطاب رضی اللہ عنہ آگئے اور انھوں نے ان سے ڈول لے لیا تو میں نے کبھی ان سے زیادہ قوی ڈول کھینچنے والا نہیں دیکھا، یہاں تک کہ لوگ سیراب ہو کر واپس ہوئے اور حوض بھرا کا بھرا رہا، اس سے پانی ابل رہا تھا (۲۹)۔

اسی طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے مرض موت میں فرمایا: تم میرے پاس حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور اپنے بھائی کو بلاؤ، میں ان کے لیے ایک کتاب لکھ دوں کیونکہ مجھے خدشہ ہے کہ تمنا کرنے والا تمنا کرے اور کہنے والا کہے گا کہ میں (خلافت کا) زیادہ حق دار ہوں، حالانکہ اللہ تعالیٰ اور اہل ایمان صرف ابو بکر رضی اللہ عنہ کو چاہتے ہیں۔ (۳۰)

اسی طرح سے ایک موقع پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

﴿لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ وَلَكِنْ أَخِي وَصَاحِبِي﴾ (۳۱)

(اگر میں اپنی امت کے کسی فرد کو اپنا جانی دوست بناتا تو وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ہی بناتا لیکن وہ میرے دینی

بھائی اور میرے دوست ہیں۔)

رسول اللہ ﷺ نے مستقبل میں اپنی موت کے بعد واقع ہونے والے امر کی خبر دی اور یہ بتلایا کہ مسلمان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی کو مسند خلافت نہیں دیں گے اور حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس سلسلے میں قدرے اختلاف رونما ہوگا اور یہ سب جیسا کہ آپ ﷺ نے خبر دی واقع ہوا، پھر لوگ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت پر متفق ہو گئے (۳۲)۔

اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں ہی جب ہمیں صحابہ رضی اللہ عنہم کے درمیان انتخاب کے لیے کہا جاتا تو سب میں افضل اور بہتر ہم ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ہی قرار دیتے تھے، پھر عمر رضی اللہ عنہ بن الخطاب کو پھر عثمان رضی اللہ عنہ بن عفان کو (۳۳)۔

اسی طرح سے ایک عورت رسول ﷺ کی خدمت میں آئی تو آپ ﷺ نے اس سے فرمایا کہ پھر آنا۔ اس نے کہا اگر میں آپ ﷺ کو نہ پاؤں تو؟ گویا وہ وفات کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا:

﴿إِنْ لَمْ تَجِدْنِي فَأْتِي أَبَا بَكْرٍ﴾ (۳۴)

(اگر تم مجھے نہ پاؤ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس چلی جانا۔)

اسی طرح سے ایک موقع پر جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہار گم ہو گیا۔ پانی نہ تھا اور اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیات نازل کیں:

﴿فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ الْحَضَيْرِ مَا هِيَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ﴾ (۳۵)

(حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ: اے آل ابو بکر رضی اللہ عنہم! یہ تمہاری کوئی پہلی برکت

نہیں ہے۔)

ایک بار حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے پاس تھے اور رسول اللہ ﷺ کنویں کی منڈیر پر پاؤں لٹکائے بیٹھے تھے، تھوڑی دیر بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے اور دروازہ کھولنا چاہا تو میں نے پوچھا کون صاحب ہیں؟ انہوں نے کہا ابو بکر رضی اللہ عنہ، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

﴿إِذْنٌ لَهُ وَبَشْرُهُ بِالْجَنَّةِ﴾ (۳۶)

(انہیں اندر آنے کی اجازت دے دو اور جنت کی بشارت بھی۔)

اسی طرح سے ایک دفعہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہ تھے

آپ ﷺ پہاڑ پر چڑھے تو اُحد کا نپ اٹھا، آنحضرت ﷺ نے فرمایا:

﴿أَثْبُتُ أَحَدٌ فَمَا عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ صِدِّيقٌ أَوْ شَهِيدَانِ﴾ (۳۷)

(احد! قرار پکڑ کہ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید ہیں۔)

ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اسلام میں پہلا حج:

پیغمبر ﷺ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ۹ھ میں امیر الحج مقرر فرمایا۔ اور آپ رضی اللہ عنہ کے مکہ تشریف لے جانے کے بعد سورۃ برأت نازل ہوئی تو رسول اللہ ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ آپ ﷺ کی اوتھو عضباء پر سوار ہو کر جائیں۔ ذوالحلیفہ میں جا کر وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مل گئے۔ تو انھوں نے آپ رضی اللہ عنہ کو پوچھا کہ آپ رضی اللہ عنہ امیر بن کر آئے ہیں یا مامور؟ تو انھوں نے فرمایا کہ مامور بن کر آیا ہوں۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حکم سے حضرت علی رضی اللہ عنہ سورۃ برأت کی ابتدائی آیت پڑھ کر لوگوں کو سناتے اور ان کے چار باتوں کا اعلان کرتے:

- ۱۔ جنت میں صرف مومن داخل ہوں گے۔
- ۲۔ آئندہ سے کوئی عریاں شخص طواف کعبہ نہ کرے گا۔
- ۳۔ جس کا رسول اللہ ﷺ سے معاہدہ ہو وہ اپنی مدت تک رہے گا۔
- ۴۔ اس سال کے بعد مشرکین کو حج کی اجازت نہ ہوگی (۳۸)۔

سورۃ برأت کی پہلی آیت یہ ہے:

﴿بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ (۳۹)

(اعلانِ برأت ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی طرف سے ان مشرکین سے جن سے تم نے معاہدے کیے تھے۔)

خلافت کے آغاز پر خطبہ:

جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو آپ رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا جس میں خصوصی طور پر آپ رضی اللہ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا:

اگر میں اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت کروں تو میری اطاعت کرو۔ اور اگر میں اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی نافرمانی کروں تو تم پر میری اطاعت لازم نہیں ہے (۴۰)۔

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خلیفہ بننے کے بعد پیغمبر ﷺ کی اطاعت پر عمل کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی، چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ، آپ رضی اللہ عنہ کے پاس رسول اللہ ﷺ کی میراث، باغ فدک اور خیبر کا حصہ طلب کرنے کے لیے آئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے:

﴿لَا نُورَثُ مَا تَرَكَنَاهُ صَدَقَةٌ إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ فِي هَذَا الْمَالِ﴾ (۴۱)

(ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، جو ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ آل محمد اس مال میں سے کھائے۔)

چنانچہ اس معاملے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کوئی بحث نہیں کی اور فرمانِ رسول ﷺ پر عمل کیا۔

لشکر اسامہ رضی اللہ عنہ کی روانگی:

تمام معاملات میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کی اطاعت کو سامنے رکھتے تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے اہل بلقاء (اردن) و فلسطین میں رومیوں پر چڑھائی کرنے کے لیے مہاجرین و انصار کا لشکر تیار کیا تو ان پر حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ بن زید رضی اللہ عنہ کو امیر مقرر کیا۔ لشکر تیار تھا کہ رسول اللہ ﷺ کا انتقال ہو گیا۔ تو وہ لشکر رک گیا لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے زمام خلافت سنبھال کر رسول اللہ ﷺ کی وفات کے تیسرے روز حکم دیا کہ لشکر اسامہ رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا جائے (۴۲)۔ چنانچہ یہ لشکر روانہ ہو گیا۔

منکرین زکوٰۃ، مدعیان نبوت اور مرتدین کے خلاف جنگ:

اسی طرح سے مرتدین کے معاملے میں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بڑا مستحکم رویہ اختیار کیا۔ کئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس بات کے خلاف تھے کہ آپ رضی اللہ عنہ مانعین زکوٰۃ سے جنگ کریں بلکہ یہ کہتے تھے کہ مال کے ذریعے ان کی تالیف قلب کی جائے۔ تاکہ ایمان ان کے دلوں میں مستحکم ہو جائے۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس مشورے کو نہ مانا بلکہ رسول اللہ ﷺ کا یہ ارشاد مبارک سب کو سنایا:

﴿أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مَنِيَّ مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ﴾ (۴۳)

(مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں، یہاں تک کہ لوگ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں۔ جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا اس نے اپنے مال و جان کو محفوظ کر لیا مگر یہ کہ اسلام کا حق آجائے، اور اس کا حساب اللہ کے حوالے ہے۔)

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا: واللہ میں اسے ضرور قتل کروں گا جو نماز و زکوٰۃ کے درمیان تفریق کرے گا۔ زکوٰۃ مال کا حق ہے، واللہ اگر انھوں نے بکری کا بچہ جو رسول اللہ ﷺ کو زکوٰۃ میں دیتے تھے روک لیا تو میں ان سے اس کے روکنے کی وجہ سے قتال کروں گا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: واللہ یہ تو ایسی بات ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا سینہ کھول دیا ہے، پھر میں نے پہچان لیا کہ حق یہی ہے۔

اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اللہ کی قسم! مرتدین سے قتال کرنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان پوری امت کے ایمان پر بھاری ہے (۴۴)۔

بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے یہ مروی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مجھ سے ساری زندگی کی نیکیاں لے لیں اور مجھے اپنی زندگی کے ایک دن اور ایک رات کی نیکیاں دے دیں وہ رات جس میں آپ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ہجرت کی تھی اور وہ دن جس دن آپ رضی اللہ عنہ نے فتنہ ارتداد میں مانعین زکوٰۃ سے

اسی طرح سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے منکرینِ ختم نبوت کے ساتھ جنگ کی اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح نصیب فرمائی۔ ان میں میلہ کذاب، اسود غسی اور طلحہ اسدی جیسے لوگ شامل تھے۔

قرآن مجید میں بھی واضح طور پر حضرت ابو بکر صدیق کا ذکر ملتا ہے۔ اللہ نے اپنی پاک کتاب میں فرمایا:

﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ﴾ (۴۵)

(محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہے۔ اور جو لوگ اُس کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت، آپس میں رحم کرنے والے ہیں۔ تم انہیں رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے دیکھو گے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل اور رضامندی کی طلب میں لگے رہتے ہیں۔ سجدوں کے اثرات سے اُن کے چہروں پر علامات ہیں۔

اُن کی مثال تورات میں۔ اور انجیل میں یوں ہے جیسے ایک کھیتی ہے جس نے کونپل نکالی۔ پھر اُس کو تقویت دی۔ پھر وہ اور موٹی ہو گئی۔ پھر اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی۔ کاشت کرنے والوں کو وہ خوش کرتی ہے۔)

﴿وَالسَّبِقُونَ الْأَوْلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ (۴۶)

(اور مہاجرین اور انصار میں سے سبقت کرنے والے اور جن لوگوں نے حسن و خوبی سے ان کی پیروی کی ہے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ ہے بڑی کامیابی۔)

﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصَّدَقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ (۴۷)

(اور جو شخص سچائی لے کر آیا اور جنہوں نے اس کو سچ مانا وہی عذاب سے بچنے والے ہیں۔)

﴿ثَانِيَانِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ﴾ (۴۸)

(جب وہ صرف دو میں کا دوسرا تھا جب وہ دونوں غار میں تھے)۔

جب آپ ﷺ کی مدافعت کر رہے تھے تو قرآن پاک کی یہ آیت پڑھ رہے تھے کہ:

﴿اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ يَاقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ (۴۹)

(کیا تم لوگ ایک شخص کو صرف اس بات پر قتل کر دو گے کہ وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ میرا رب ہے؟ حالانکہ یقیناً وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلائل لے کر آیا ہے۔)

عقبہ ابن ابی معیط نے جب کپڑا ڈال کر رسول اللہ ﷺ کو کھینچا تو آپ ﷺ قرآن کی یہ آیت پڑھ رہے تھے۔ تو انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو چھوڑ کر حضرت ابو بکرؓ کو مارنا شروع کر دیا۔ اور ان کو بہت زیادہ زخمی کیا۔

بعض نے سورۃ اللیل کی ان آیات کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ آپ ﷺ سے منسوب ہیں:

﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ۝ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ۝ فَسَنِيْرُهُ لِلسُّرَى﴾ (۵۰)

(تو جس نے (راہ خدا میں) مال دیا اور (خدا کی نافرمانی سے) پرہیز کیا اور بھلائی کو سچ مانا اس کو ہم آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے)۔

رسول اللہ ﷺ کو سب سے زیادہ خوش کرنے والے حضرت ابو بکر صدیقؓ تھے۔ حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے ارشاد فرمایا:

﴿لَقَدْ أَمَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكْرٍ أَنْ يَصْلِيَ بِالنَّاسِ وَإِنِّي شَاهِدٌ مَا أَنَا بِغَائِبٍ وَلَا بِي مَرَضٍ﴾ (۵۱)

(رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابو بکرؓ کو نماز کا حکم دیا اور میں موجود تھا اور مجھے بیماری بھی نہیں تھی۔)

ایک اور روایت میں حضرت علیؓ نے یہ ارشاد فرمایا:

﴿عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبِي الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ يَقُولُ: قُلْتُ لِأَبِي بَكْرٍ يَا أَبَا بَكْرٍ أَمِنْ خَيْرِ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ لِي: أَبُو بَكْرٍ، فَسَأَلْتُ أَبِي عَلِيًّا فَقُلْتُ: مَنْ خَيْرِ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: أَبُو بَكْرٍ﴾ (۵۲)

(حضرت زید بن حسینؓ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد علی بن حسینؓ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، وہ فرماتے تھے کہ میں نے اپنے باپ حسینؓ بن علیؓ سے سنا وہ فرماتے تھے کہ میں نے ابو بکرؓ سے کہا کہ آپ ﷺ کے بعد لوگوں میں سے بہترین انسان کون ہے؟ انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ ﷺ کے والد) پھر میں نے یہی بات اپنے باپ حضرت علیؓ سے

سے پوچھی کہ لوگوں میں آپ ﷺ کے بعد کون افضل ہے تو انھوں نے فرمایا: اس امت میں نبی ﷺ کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ افضل شخصیت ہیں۔
رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ:

﴿لَا يَنْبَغِي لِقَوْمٍ فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ أَنْ يُؤْمَهُمْ غَيْرَهُ﴾ (۵۳)

(کسی قوم کو مناسب نہیں کہ ان میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود ہوں اور امامت کوئی اور کرائے)
امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا قول ہے جب ان سے کسی نے پوچھا کہ تلوار کے دستے میں سونا لگایا جاسکتا ہے؟ تو انھوں نے فرمایا:

﴿نَعَمْ قَدْ حَلَى أَبُو بَكْرٍ الصَّدِيقُ سَيْفَهُ﴾ (۵۴)

(ہاں! لگایا جاسکتا ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لگایا تھا۔)

تو وہ شخص کہنے لگا آپ رضی اللہ عنہ ان کو صدیق کہتے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا:

﴿فَمَنْ لَمْ يَقُلْ لَهُ الصَّدِيقُ فَلَا صَدَقَ اللَّهُ قَوْلُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ (۵۵)

(جو ان کو صدیق نہ کہے تو اللہ تعالیٰ ان کی بات دنیا اور آخرت میں سچی نہ کرے۔)

رسول اللہ ﷺ نے خود اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ:

﴿وَمَا بَيْنَ بَيْتِي وَمَنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ﴾ (۵۶)

(میرے منبر اور گھر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔)

دونوں شخصیتیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں پر آرام فرماہیں۔

تاریخ انسانی میں سب سے عظیم پیغمبر ﷺ کی شخصیت ہے اور آپ ﷺ کے بعد لوگوں کی محبوب ترین شخصیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ جن کے اخلاق و عادات پیغمبر اسلام ﷺ کی مانند تھے۔ اور انھوں نے دین کی حمیت میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اور آپ رضی اللہ عنہ کی زندگی دروس اور عبرتوں سے بھری ہوئی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کلمہء توحید کے لیے مستحکم کام کیے، علم کے لحاظ سے سب لوگوں سے بڑھ کر تھے۔ متعدد آیات اور احادیث آپ رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں موجود ہیں اور آپ رضی اللہ عنہ کی خلافت کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کی خلافت علی منہاج النبوة تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ کے پہلے خطبے سے معلوم ہوتا ہے کہ حاکم کی اطاعت رسول اللہ ﷺ کی اطاعت پر موقوف ہے۔

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تمام معاملات میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مشورے کو سامنے رکھا اور رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد آپ ﷺ کی موت کے صدمے کے باوجود آپ رضی اللہ عنہ نے اسلامی حکومت کو استحکام بخشا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے حق پر اثبات نے فتنہ ارتداد کو ختم کیا اور منکرین حتم نبوت کا خاتمہ کیا۔

آپ رضی اللہ عنہ کے دور میں بہت سی فتوحات ہوئیں اور دیگر قوموں کے دلوں میں اسلام کا رعب جاگزیں

ہوا۔ آپ ﷺ نے مفتوحہ علاقوں میں عدل و انصاف قائم کیا۔ آپ ﷺ نے اپنی وفات سے قبل حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا کر اس امت پر احسان کیا۔ آپ ﷺ دنیا میں اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کرتے ہوئے عظیم جہاد کے بعد اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔

﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ (۵۷)

(اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان سب بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے بغض نہ رکھ، اے ہمارے رب بیشک تو رؤوف الرحیم ہے)

ازواج و اولاد:

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے چار شادیاں کیں۔ جن سے تین لڑکے اور تین لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ ان

کا تذکرہ حسب ذیل ہے:

۱۔ پہلی بیوی قتیلہ بن عبد العزیٰ ہے۔ ان کے اسلام میں اختلاف ہے۔ یہ حضرت عبد اللہ اور اسماء رضی اللہ عنہما کی والدہ ہیں۔ دور جاہلیت میں آپ ﷺ نے ان کو طلاق دے دی تھی۔

۲۔ ام رومان بنت عامر ہے۔ ان کے پہلے شوہر حارث بن سجرہ کا مکہ میں انتقال ہو گیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے شادی کر لی۔ یہ بنو کنانہ بن خزیمہ سے ہیں۔ آغاز اسلام کے ساتھ ہی یہ مسلمان ہو گئیں۔ مدینہ کی طرف ہجرت بھی کی۔ یہ عبدالرحمان رضی اللہ عنہ اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی والدہ ہیں۔ ۶ ہجری میں مدینہ میں ان کی وفات ہوئی۔

۳۔ اسماء بنت عمیس ہے۔ ان کی کنیت ام عبد اللہ ہے۔ یہ مسلمانوں کے دار ارقم میں داخل ہونے سے پہلے مسلمان ہو چکی تھیں۔ ان کے پہلے شوہر جعفر رضی اللہ عنہ بن ابی طالب تھے۔ جنگ موتہ ۸ ہجری میں حضرت جب جعفر رضی اللہ عنہ نے جام شہادت نوش کیا تو ان سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے شادی کر لی۔ انہی کے بطن سے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے۔

۴۔ حبیبہ بنت خاریج ہے۔ جس کا تعلق انصار کے قبیلہ خزرج سے تھا۔ انہی کے بطن سے ام کلثوم رضی اللہ عنہا آپ ﷺ کی وفات کے بعد پیدا ہوئیں۔

فتوحات صدیقی:

رسول اللہ ﷺ نے تبلیغ دعوت الی اللہ کی ذمہ داری کو ادا فرمایا، چنانچہ آپ ﷺ نے بادشاہان عالم، زعماء و قائدین کے نام خطوط لکھے اور سفراء کو روانہ کیا۔ انسانی ضرورتیں اور جاہلی عادات، نفسیاتی موانع اور مادی رکاوٹیں جو اسلام کو سننے اور سمجھنے سے مانع تھیں انہیں ختم کرنے اور راستے سے ہٹانے کے لیے فوجیں روانہ کیں۔ بلکہ بذات خود آپ ﷺ نے بعض جنگی مہموں اور غزوات کی قیادت کی۔ آخری غزوہ تبوک تھا جو ۹ ہجری

میں پیش آیا۔ ان تمام معرکوں اور غزوات میں لوگوں کو تین چیزوں کے درمیان اختیار دیا گیا کہ جس کو چاہیں اختیار کر لیں۔ یا تو اسلام میں داخل ہو کر مسلمانوں کے بھائی بن جائیں، یا اپنے کفر پر باقی رہیں اور جزیہ دیں، یا ان دونوں کا ہی انکار کریں اور ہمارے اور ان کے درمیان تلوار فیصلہ قرار پائے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسی منہج کو اختیار کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتوں کو ثابت کر دکھانے کے لیے جو آپ نے بہت سے ممالک جیسے عراق وغیرہ کی فتح کے سلسلہ میں دی تھیں۔

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں فتوحات دو طرح سے ہوئیں جن کو تاریخ میں فتوحات عراق اور فتوحات شام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔

فتوحات عراق میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک فوج خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کی قیادت میں بھیجی اور دوسری فوج عیاض رضی اللہ عنہ بن غنم کی قیادت میں۔ پھر انہی کے تعاون کے لیے ثنی رضی اللہ عنہ بن حارثہ کو بھیجا۔ ان حضرات نے معرکہ ذات السلاسل، معرکہ مذار، معرکہ ولجہ، معرکہ الیس اور فتح امغیشیا، فتح حیرہ، انبار، عین التمر، دومۃ الجندل، حصید کا معرکہ، معرکہ مصیح اور معرکہ فراض کی فتوحات کیں۔

فتوحات شام میں روم، اہل یمن، اجنادین اور یرموک جیسی فتوحات بھی شامل ہیں (۵۸)۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا استخلاف:

جمادی الاخریٰ ۱۳ ہجری میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے۔ تو اسی دوران انہوں نے مہاجرین و انصار میں سے کبار صحابہ کرام سے مشہورہ کیا تو خلافت کی ذمہ داری حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دینے کی رائے کا اظہار کیا۔

وفات:

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ صدیق کی ولادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے تقریباً دو سال چھ ماہ بعد ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے جمادی الاخریٰ ۱۳ھ دوشنبہ میں وفات پائی۔ اور وفات کے وقت ان کی عمر ۶۳ سال تھی اور اپنے ساتھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے موافق عمر پائی۔ آپ رضی اللہ عنہ کو آپ کی بیوی اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا نے غسل دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ آپ کا سر رسول اللہ کے کندھوں کے برابر رکھا گیا (۵۹)۔

خلافت:

ان کا زمانہ خلافت ۲ سال تھا مگر اس مختصر زمانہ میں بہت سی فتوحات ہوئیں اور اس طرح ان کا زمانہ خلافت، عہد زریں کہلایا۔

اللہ تعالیٰ ان کو اجر جزیل دے اور جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ہمیں ان کے تبعین میں سے بنادے۔ (آمین)

حوالہ جات

- ۱- ابن حجر، احمد بن علی، الاصابہ فی تمییز الصحابہ (دارالکتب العلمیہ، بیروت، ۱۹۹۵ء) ۱۲۲/۳۔
- ۲- ابن حجر، الاصابہ ۳/۲۷۵۔
- ۳- بخاری، محمد بن اسماعیل، الجامع الصحیح (دارالسلام، الرياض، ۲۰۰۰ء) رقم الحدیث: ۵۸۹۵، مسلم بن حجاج، الجامع الصحیح (دارالسلام، الرياض، ۲۰۰۰ء) رقم الحدیث: ۲۳۳۱۔
- ۴- التوبة: (۹) ۴۰۔
- ۵- بخاری، الجامع الصحیح، ص: ۶۱۳، حدیث نمبر: ۳۶۵۲۔
- ۶- الممتقی الہندی، علی بن حسام الدین، علاء الدین، کنز العمال فی سنن الاقوال والافعال، (مؤسسۃ الرسالۃ، بیروت، ۱۴۰۱ھ) ۱۹۸۱/۵ (حدیث نمبر: ۳۵۶۹۰)۔
- ۷- احمد بن حنبل، المسند (مؤسسۃ قرطبۃ، القاہرۃ) ۳۷۹/۱، حدیث نمبر: ۳۶۰۰۔
- ۸- ابن لاثیر، المبارک بن محمد الجزری، جامع الاصول فی احادیث الرسول، (مکتبۃ الخلو انی، سوریا، ۱۳۹۲ھ) ۵۸۵/۸، حدیث نمبر: ۶۲۰۵۔
- ۹- بخاری، محمد بن اسماعیل، الجامع الصحیح، (دارالسلام، الرياض، ۱۹۹۹ء) ص: ۶۱۳، حدیث نمبر: ۳۶۶۱۔
- ۱۰- حمیدی، محمد بن فتوح، الجمع بین الصحیحین (دار ابن حزم، بیروت، ۱۴۲۳ھ/۲۰۰۲ء) ۱۴۰/۲، حدیث نمبر: ۳۳۳۲۔
- ۱۱- ترمذی، محمد بن عیسیٰ، السنن (دارالسلام، الرياض، ۱۹۹۹ء) ص: ۸۳۴، حدیث نمبر: ۳۶۶۱۔
- ۱۲- مسلم، مسلم بن حجاج، الجامع الصحیح، (دارالسلام، الرياض، ۱۹۹۹ء) ص: ۱۰۵۱، حدیث: ۶۱۸۳۔
- ۱۳- مسلم، الجامع الصحیح، ص: ۱۰۵۱، حدیث نمبر: ۶۱۸۳۔
- ۱۴- محمود المصری، اصحاب الرسول (مکتبۃ ابو حذیفہ السلفی، ۱۹۹۹ء) ۵۸/۱۔
- ۱۵- الممتقی الہندی، کنز العمال فی سنن الاقوال والافعال، حدیث نمبر: ۳۵۵۹۸۔
- ۱۶- حسان بن ثابت، دیوان حسان بن ثابت، موقع ادب www.adab.com ۱۶۲/۱۔
- ۱۷- الطبرانی، سلیمان بن أحمد، المعجم الاوسط (دار الحرمین، القاہرۃ، ۱۴۱۵ھ) ۱۵۸/۲، حدیث نمبر: ۱۵۷۰۔
- ۱۸- بخاری، الجامع الصحیح، ص: ۶۱۸، حدیث نمبر: ۳۶۷۸۔
- ۱۹- بخاری، الجامع الصحیح، ص: ۶۱۳، حدیث نمبر: ۳۶۶۱۔

- ۲۰- ایضاً۔
- ۲۱- مسلم، الجامع الصحیح، ص: ۱۰۵۱، حدیث نمبر: ۶۱۸۲۔
- ۲۲- بخاری، الجامع الصحیح، ص: ۶۱۵، حدیث نمبر: ۳۶۶۶۔
- ۲۳- ابن ہشام، عبدالملک بن ہشام بن ایوب الحمیری المعافری، أبو محمد، السیرة النبویة، (دار الجلیل، بیروت، ۱۴۱۱ھ) ۲۸۳/۳۔
- ۲۴- بخاری، الجامع الصحیح، ص: ۶۱۵، حدیث نمبر: ۳۶۶۷۔
- ۲۵- ایضاً، ص: ۶۱۳، حدیث نمبر: ۳۶۶۲۔
- ۲۶- ترمذی، السنن، ص: ۲۱۲، حدیث نمبر: ۳۶۴۷۔
- ۲۷- ترمذی، السنن، ص: ۹۳، حدیث نمبر: ۳۶۵۲۔
- ۲۸- بخاری، الجامع الصحیح، ص: ۹۳، حدیث نمبر: ۶۳۸۔
- ۲۹- ترمذی، السنن، ص: ۲۲۰، حدیث نمبر: ۳۷۳۵۔
- ۳۰- مسلم، الجامع الصحیح، ص: ۱۰۵۳، حدیث نمبر: ۶۱۹۲۔
- ۳۱- ایضاً، ص: ۱۰۵۱، حدیث: ۶۱۸۱۔
- ۳۲- بخاری، الجامع الصحیح، ص: ۶۱۳، حدیث: ۳۶۵۶۔
- ۳۳- بیہقی، أحمد بن حسین، معرفة السنن والآثار، ۹۱/۱، حدیث نمبر: ۷۲۔
- ۳۴- ایضاً، ص: ۶۲۲، حدیث: ۳۶۹۸۔
- ۳۵- ایضاً، ص: ۱۲۶۶، حدیث: ۷۳۶۰۔
- ۳۶- ایضاً، ص: ۷۸۷، حدیث: ۳۶۰۷۔
- ۳۷- ایضاً، ص: ۱۲۲۳، حدیث: ۷۰۹۷۔
- ۳۸- ایضاً، ص: ۶۱۹، حدیث: ۳۶۸۶۔
- ۳۹- ابن ابی شیبہ، عبداللہ بن محمد، المصنف (دار الفکر، بیروت) حدیث نمبر: ۱۴۹۱۳۔
- ۴۰- التوبة (۹) ۱
- ۴۱- ابن کثیر، اسماعیل، البدلیة والنہایة (دار احیاء التراث العربی، بیروت ۱۴۰۸/۱۹۸۸) ۲۶۹/۵۔
- ۴۲- بخاری، الجامع الصحیح، ص: ۲۱۶، حدیث نمبر: ۳۷۳۰۔
- ۴۳- ابن کثیر، البدلیة والنہایة، ۲۳۱/۵۔
- ۴۴- بخاری، الجامع الصحیح، ص: ۱۸۸، حدیث نمبر: ۱۳۱۲۔
- ۴۵- محمد احمد باشمیل، حزب الردة (دار الفکر، بیروت، ۱۹۸۰ء) ص: ۲۴۔

۴۶۔ لفتح (۲۸) ۲۹۔

۴۷۔ التوبة (۹) ۱۰۰۔

۴۸۔ الزمر (۳۹) ۳۳۔

۴۹۔ التوبة (۹) ۲۰۔

۵۰۔ غافر (۲۰) ۲۸۔

۵۱۔ الیل (۹۲) ۵-۷۔

۵۲۔ غزالی، محمد بن محمد، إحياء علوم الدين ومعه تخریج الحافظ العراقي رحمه الله (المعنى عن حمل الأ سفار فی تخریج ما فی الإ حياء من

للأخبار) ۱/۳۳۳۔

۵۳۔ المتقى الهندی، كنز العمال فی سنن الأ قوال والأفعال، حدیث نمبر: ۳۵۶۰۶۔

۵۴۔ المقدسی، محمد بن طاہر، ذخیرة الحفاظ، (دار السلف الریاض ۱۴۱۶ھ/۱۹۹۶ء) ۵/۲۷۳۸۔

۵۵۔ کیرانوی، رحمت اللہ بن خلیل الرحمن، الہندی، إظهار الحق، ۲/۱۳۵۔

۵۶۔ کیرانوی، الہندی، إظهار الحق، ۲/۱۳۵۔

۵۷۔ أبو یعلیٰ، أحمد بن علی، المسند (دار المأمون للتراث دمشق، ۱۴۰۴/۱۹۸۳ء) حدیث نمبر: ۶۱۶۷۔

۵۸۔ الحشر (۵۹) ۱۰۔

۵۹۔ ذہبی، محمد بن عثمان، تاریخ الاسلام (دار لکتاب العربی، ۱۹۸۷ء) ص: ۱۲۰۔

(۲) حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور قرابت رسول ﷺ

نام و نسب:

آپ ﷺ کا نام و نسب عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزیٰ بن رباح بن عبد اللہ بن قرط بن رزاح بن عدی بن کعب بن لوی بن غالب القرشی العدوی تھا (۱)۔

آپ کی کنیت ابو حفص اور لقب فاروق ہے۔ اس لیے کہ آپ ﷺ نے مکہ مکرمہ میں جب اسلام ظاہر کیا تو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کفر اور ایمان کے درمیان کھلی جدائی کر دی۔ آپ کا نسب نامہ کعب بن لوی بن غالب پر آپ ﷺ سے جا ملتا ہے۔

پیدائش:

وقت کے نامور خلیفہ و سپہ سالار حضرت عمر رضی اللہ عنہ عام الفیل کے تیرہ سال بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد خطاب بن نفیل اور دادا نفیل بن عبد العزیٰ ان لوگوں میں سے تھے جن کے پاس قریش کے لوگ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے آتے تھے۔ آپ کی والدہ حنتمہ بنت ہاشم بن مغیرہ ابو جہل کی بہن تھیں لیکن اکثر مورخین کے نزدیک وہ ہاشم یعنی ابو جہل بن ہشام کے چچا کی لڑکی تھی (۲)۔

جسمانی اوصاف:

آپ لمبے قد اور قوی الجسم کے مالک تھے، رنگ سرخی مائل گورا، ہاتھوں اور پاؤں کی ہتھیلیاں موٹی تھیں، رخسار، ناک اور آنکھیں نہایت خوبصورت گوشت سے بھرے ہوئے اعضاء نہایت ہی طاقتور تھے۔ آپ کمزور اور بزدل نہ تھے (۳)۔

زمانہ جاہلیت کے مشاغل:

آپ ﷺ نے زمانہ جاہلیت میں ہی لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ بچپن میں اونٹ چراتے اور لکڑیاں چنتے، عبد الرحمن بن حاطب اس کی تفصیل یوں بیان کرتے ہیں:

”میں ضحنان میں عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب کے ساتھ تھا، آپ ﷺ نے مجھ سے کہا: میں اسی جگہ خطاب کے اونٹوں کو چراتا تھا، وہ بہت سخت تھے، میں کبھی اونٹ چراتا اور کبھی لکڑیاں چننے چلا جاتا“ (۴)۔

چونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی میں یہ مرحلہ سختی کا تھا اس لیے آپ اسے مختلف اوقات میں یاد کیا کرتے تھے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

عمر رضی اللہ عنہ نے حج کیا، جب ضحمان پہنچے تو کہا ”لا الہ الا اللہ العلیٰ العظیم“ جسے جو چاہتا ہے دیتا ہے، میں اسی وادی میں اونی قمیص پہن کر خطاب کے اونٹوں کو چرایا کرتا تھا، وہ بہت سخت تھے، جب میں کام کرتا تو وہ میرے پیچھے لگے رہتے، اگر کوتاہی کرتا تو مارتے، میری حالت ایسی ہو گئی کہ میرے اور اللہ کے درمیان کوئی نہیں رہا۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے مثال بیان کی:

لا شئی مما تری ببقی بشاشة

یبقی الالہ ویردی المال والولد

(جو کچھ تم دیکھ رہے ہو کسی کی بھی رونق باقی رہنے والی نہیں ہے، صرف اللہ باقی رہے گا، مال اور اولاد ختم ہو جائیں گے) زمانہ جاہلیت میں آپ کی پوری زندگی ایسی نہ تھی کہ صرف جانور چرانے میں گزری ہو بلکہ جوانی میں کشتی لڑنے، گھڑ سواری کرنے اور گھڑ دوڑ کرنے اس کے علاوہ شعر و شاعری میں بھی دلچسپی تھی اور اس میں کمال حاصل کیا (۵)۔

آپ اپنی قوم کی تاریخ اور ان کے حالات میں دلچسپی لیتے، عرب کی بڑی تجارتی منڈیوں مثلاً عکاظ، بجنہ، ذوالحجاز کے بازاروں میں حاضر ہونے کے حریص ہوتے، اس سے آپ نے تجارت، عرب کی تاریخ اور قبیلوں میں ہونے والے جھگڑوں ان کے تفاخر اور منافرت کے وہ واقعات و حوادث جو ادبی میراث کے طور پر تمام قبیلوں اور ان کے سرداروں کے درمیان پیش کیے جاتے تھے یاد کیے اور بڑے بڑے ادباء و ناقدین انھیں حفظ و تحریر میں لاتے تھے۔ اسی چیز نے عربی تاریخ کا دائرہ وسیع اور ہمیشہ کے لیے اسے زندہ رکھا جس پر کبھی بھول کا پردہ نہ پڑا۔ بعض اوقات حادثات کی چنگاریاں اڑیں اور لڑائی کی شکل میں ظاہر ہوئیں بذات خود صر ف عکاظ چار لڑائیوں کا براہ راست سبب بنا جنھیں حروب فجار کہا جاتا ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور تجارت:

حضرت عمر رضی اللہ عنہ تجارت میں مشغول رہتے اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا، اسی تجارت نے ان کو مکہ کے مالداروں میں شامل کر دیا۔ تجارت کی غرض سے مختلف بلاد و امصار کا سفر کیا اور جاہلیت کی مکی زندگی میں اپنا نمایاں مقام بنا لیا اور بڑے زور و شور کے ساتھ اس کے معاملات میں نمایاں کردار ادا کیا۔ آپ کے بزرگ اجداد کی تاریخ نے آپ کی ہمت افزائی کی جب کہ آپ کے دادا نفیل بن عبد العزیٰ قریش کے ان لوگوں میں سے تھے جن کے پاس لوگ فیصلے لے کر آتے تھے۔ جب کہ آپ کے بڑے دادا کعب بن لؤی عربوں میں بلند مقام و مرتبہ والے اور صاحب حیثیت تھے۔ مورخین نے آپ کی تاریخ وفات عام الفیل میں بتائی ہے

سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ اہم مقام اپنے آباء و اجداد سے وراثت میں پایا تھا۔ اسی مقام و مرتبہ نے ان کو تجربہ، عقلمندی اور عربوں کی تاریخ کی معرفت سے نوازا۔ جب کہ آپ کی دانش مندی اور ذہانت کا کچھ کہنا ہی نہیں۔ عرب کے لوگ اپنے جھگڑوں کو ختم کرانے کے لیے آپ ہی کے پاس آتے۔

ابن سعد لکھتے ہیں:

”عمر رضی اللہ عنہ اسلام لانے سے پہلے عربوں میں ان کے جھگڑوں کا فیصلہ کرتے تھے۔“ آپ صاحب حکمت و دانش، بلیغ عمدہ رائے، بردبار شریف دلیل میں پختہ اور گفتگو میں واضح الکلام تھے۔ ان خوبیوں نے آپ کو اس لائق بنا دیا کہ آپ دوسرے قبائل سے فخر یا نفرت و تحقیر میں قریش کی جانب سے سفیر قرار پائیں (۶)۔

ابن الجوزی کا بیان ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے ذمے سفارت کا منصب تھا۔ اگر قریش اور دیگر قبائل میں لڑائی چھڑ جاتی تو آپ کو نفرت دلانے اور فخر جتانے کے لیے اپنا سفیر بنا کر بھیجتے اور وہ آپ سے خوش رہتے (۷)۔

قریش کی جو بھی رسم و رواج، عبادتیں اور نظام زندگی ہوتا اس کی طرف سے آپ دفاع کرتے۔ آپ نہایت مخلص الطبع تھے کہ جس بات پر یقین کر لیتے اس کی طرف سے دفاع کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑتے۔ اسی یقین کی وجہ سے اسلام کے ابتدائی ایام میں آپ نے اسلام کی پر زور مخالفت کی اور ان کے ذہن میں یہ خوف تھا کہ کہیں یہ دین ہمارے آبائی مذہب کو ختم نہ کر دے۔ اسی وجہ سے آپ زمانہ جاہلیت میں ایک لونڈی کے اسلام قبول کر لینے پر اس کو اتنا مارتے رہے کہ آپ کے ہاتھ تھک گئے کوڑا ہاتھوں سے گر گیا تھک کر آپ رضی اللہ عنہ رک گئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ادھر سے گزر ہوا اور آپ نے انھیں لونڈی کو مارتے دیکھا تو اس کو اس سے خرید کر آزاد کر دیا (۸)۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تعلیم و تربیت خالصتاً جاہلیت کے ماحول میں ہوئی اور آپ کو جاہلیت کی حقیقت اور رسوم و رواج سے مکمل آگاہی حاصل تھی۔ اس کی وجہ سے اسلام کی شدید مخالفت کی لیکن جب اسلام قبول کیا اس کی خوبی و حقیقت کو پہچان لیا، ہدایت و گمراہی، ایمان و کفر اور حق و باطل کے درمیان حقیقی فرق سے واقف ہو گئے تو ایک بہت اہم بات کہی:

﴿انما تنقض عری الاسلام عروۃ عروۃ اذانشافی الاسلام من لا یعرف الجاہلیۃ﴾

(جب اسلام میں ایسے لوگ پروان چڑھنے لگے جو جاہلیت سے ناواقف ہوں تو اسلام کی ایک ایک جڑ ٹوٹی چلی جائے گی) (۹)۔

آپ رضی اللہ عنہ کے دل پر اسلام کی کرنیں اس وقت پڑیں جب آپ نے دیکھا کہ قریش کی عورتیں آپ اور آپ جیسے دیگر لوگوں کی بدسلوکیوں سے تنگ آ کر اپنا ملک چھوڑ کر دوسرے ملک میں جا رہی ہیں۔ اس وقت آپ کا دل نرم پڑ گیا اور ضمیر نے آپ کی ملامت کی۔ آپ نے ان پر اظہار غم کیا اور ان کو ایسا بہترین کلام

سنایا کہ جسے سننے کی وہ آپ سے کبھی امید نہیں رکھتی تھیں (۱۰)۔

ام عبد اللہ بنت حنتمہ کا بیان ہے جب ہم ہجرت حبشہ کے لیے کوچ کر رہی تھیں تو عمر آئے اور میرے پاس کھڑے ہو گئے۔ ہمیں ان کی بہت سی اذیتوں اور سختیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، انہوں نے مجھ سے کہا: اے ام عبد اللہ! کیا کوچ کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا: ہاں اللہ کی قسم، ہم ضرور اللہ کی زمین میں ہجرت کریں گی۔ تم لوگوں نے ہم کو تکلیف دی ہے، ستایا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ ہمارے لیے کشادگی پیدا کر دے۔

عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اللہ آپ لوگوں کا ساتھی ہو۔ میں نے اس وقت آپ کی طرف سے ایسی رقت وزری دیکھی جو کبھی نہ دیکھی تھی۔ چنانچہ جب عامر بن ربیعہ تشریف لائے جو اپنی کسی ضرورت کے لیے باہر گئے ہوئے تھے اور میں نے ان سے واقعہ بیان کیا تو انہوں نے کہا، لگتا ہے کہ تم عمر کے اسلام کی امید رکھتی ہو؟ میں نے کہا: ہاں، انہوں نے کہا: وہ اس وقت تک اسلام نہیں لاسکتے جب تک خطاب کا گدھا اسلام نہ لے آئے۔ (یعنی ناممکن ہے)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے عزم و یقین کو دیکھ کر بہت متاثر ہوئے اور احساس کیا کہ ان کا سینہ تنگ ہے۔ اس نئے دین کے ماننے والے اتنی زبردست مشکلات و مصائب کا سامنا کر رہے ہیں پھر بھی وہ اس جہے ہوئے ہیں۔ آخر کار اس ناقابل تسخیر قوت کا راز کیا ہے؟ آپ غمگین ہوئے اور دل کو ایک چرکا لگا۔ اس واقعے کے کچھ ہی دنوں بعد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے آپ اسلام لے آئے، دعائے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہی آپ کے قبول اسلام کا بنیادی سبب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کے ساتھ دعا کی تھی:

”اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك: بأبي جهل بن هشام أو بعمر بن الخطاب“ (۱۱)

(اے اللہ! ابو جہل بن ہشام یا عمر بن خطاب میں سے جو تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہو اس کے ذریعے سے اسلام کو غالب کر دے)۔

اسلام میں آنے کے اسباب:

اللہ تعالیٰ نے عمر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کے لیے اسباب مہیا فرمادئے۔ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا بیان ہے میں نے عمر رضی اللہ عنہ کو اگر کبھی کسی چیز کے بارے میں یہ کہتے ہوئے سنا کہ ”میرے خیال میں ایسا ہوگا“ تو وہ ان کے خیال کے مطابق ہی ہوا۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کے سامنے سے ایک خوبصورت آدمی گزرا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، میرے گمان نے خطا کی یا یہ شخص اپنے دور جاہلیت کے دین پر اب بھی قائم ہے یا ان کے کاہنوں میں سے رہا ہے اس آدمی کو میرے پاس بلاؤ اس کو بلا یا گیا۔ آپ نے اس سے وہی (گمان والی) بات دہرائی۔ اس پر اس نے کہا: میں نے تو آج کے دن کا سامنا کبھی نہیں دیکھا جو کسی مسلمان کو پیش آیا ہو۔

عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تم مجھے اپنے بارے میں ضرور بتاؤ۔

اس آدمی نے کہا: میں زمانہ جاہلیت میں کاہن تھا۔

عمر رضی اللہ عنہ تمہاری جہیہ نے تمہیں کون سی تعجب خیز خبر دی؟

اجنبی آدمی: ایک دن جب میں بازار میں تھا، وہ میرے پاس گھبرائی ہوئی آئی اور کہا: کیا تم نے

جنوں کو، آسمان سے اوندھے منہ لوٹائے جانے کے بعد ان کی مایوسی اور خوف سے اونٹنیوں اور ان کے پالان سے چمٹ جانے کو نہیں دیکھا؟

عمر رضی اللہ عنہ! سچ ہے، میں ان معبودوں کے پاس سویا ہوا تھا، ایک آدمی پھڑالے کر آیا اور اس کو ذبح کیا اس نے زور کی چیخ ماری، ایسی چیخ کہ اس سے تیز آواز میں نے کبھی نہ سنی تھی، وہ کہہ رہا تھا: اے دشمن! معاملہ کامیابی کا ہے۔ آدمی فصیح اللسان ہے وہ کہتا ہے ”لا الہ الا اللہ“ پھر میں کھڑا ہو گیا، اور کچھ ہی عرصہ بعد کہا گیا: یہ نبی ہیں (۱۲)۔

آپ کے قبول اسلام کے بارے میں بہت سی روایتیں وارد ہیں، لیکن فن حدیث کے معیار کے مطابق ان کی اسناد کی تحقیق کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے اکثر صحیح نہیں ہیں۔ تاہم سیرت و تاریخ کی کتابوں میں مذکورہ روایات کے مطابق آپ کے قبول اسلام اور اس کے اسباب درج ذیل ہیں:

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ:

قریش کے لوگوں نے ایک ساتھ مل کر یہ فیصلہ کیا کہ العیاذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے تو اس سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں یہ کام کروں گا۔ انہوں نے کہا: اے عمر تمہی اس کے لیے موزوں ہو۔ حضرت سخت گرمی میں ٹھیک دوپہر کے وقت گردن میں تلوار لٹکائے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے کچھ ساتھیوں کو قتل کرنے کے لیے نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں ابو بکر رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ اور حمزہ رضی اللہ عنہ اور دیگر حضرات تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں رہ گئے تھے اور حبشہ کی طرف ہجرت نہیں کی تھی، قریش نے عمر رضی اللہ عنہ کو بتایا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی صفا پہاڑی کے نیچے دار ارقم میں جمع ہیں۔ راستے میں نعیم بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہو گئی تو انہوں نے کہا اے عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ نے کہا میں اس صابی (بد مذہب) کے پاس جا رہا ہوں جس نے قریش کی جمعیت کو پارہ پارہ کر دیا ہے۔ اس کے دیدہ وروں کو بے وقوف کہا ہے، ان کے دین میں عیب لگایا اور ان کے معبودوں کو گالی دی ہے تاکہ اسے قتل کر دوں۔

نعیم رضی اللہ عنہ نے کہا اے عمر تم کتنے غلط راستے پر چل رہے ہو اللہ کی قسم تم کو خود تمہاری ذات نے دھوکہ دیا ہے تم انتہا پسندی کے شکار ہو گئے ہو اور بنو عدی کو برباد کرنا چاہتے ہو، تمہارا کیا خیال ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دو گے اور بنو عبد مناف تم کو زمین پر آزاد چھوڑ دیں گے؟

جب نعیم رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ وہ باز آنے والے نہیں تو کہا: میں تم کو خبر دیتا ہوں کہ تمہارے خاندان اور تمہارے بہنوئی کے گھر والے بھی مسلمان ہو چکے ہیں اور جس گمراہی پر تم ہو اس کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے سوال کیا کہ آخر کن لوگوں نے دین اسلام قبول کر لیا ہے۔ نعیم رضی اللہ عنہ نے کہا: تمہارے بہنوئی و چچیرے بھائی اور تمہاری بہن نے۔

بہن کے گھر پہنچنا اور بہنوئی پر تشدد:

اپنی بہن اور بہنوئی کی خبر سن کر آپ کو بہت غصہ آیا اور ان کے پاس پہنچے، جب گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو انہوں نے پوچھا: کون؟ آپ نے کہا: ابن خطاب، وہ لوگ اپنے ہاتھوں میں لیے قرآن پڑھ رہے تھے۔ جب عمر رضی اللہ عنہ کے آنے کا احساس ہوا تو جلدی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور قرآن کو اسی حالت میں چھپانے لگے۔ جب آپ داخل ہوئے اور آپ کی بہن نے آپ کو دیکھا تو چہرے سے غصے کو بھانپ لیا۔ جلدی سے صحیفہ چھپا لیا۔ آپ نے کہا ابھی مبہم اور پست آواز جو میں نے تمہارے پاس سنی یہ کون سی بات تھی۔ درحقیقت وہ لوگ سورۃ طہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا، ہماری آپس کی بات کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ آپ نے کہا شاید کہ تم دونوں صابی (بد مذہب) ہو گئے ہو۔

اتنے میں عمر رضی اللہ عنہ اپنے بہنوئی سعید رضی اللہ عنہ پر چڑھ دوڑے اور ان کی داڑھی کو پکڑ لیا پھر دونوں نے اٹھا پھٹک کی۔ عمر رضی اللہ عنہ سخت طاقتور تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے سعید کو زمین پر پٹخ دیا اور خوب روند پھر ان کے سینے پر بیٹھ گئے اتنے میں آپ رضی اللہ عنہ کی بہن آگئیں اور آپ رضی اللہ عنہ کو اپنے شوہر سے دور کرنے لگیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ان کو تھپڑ رسید کیا جس سے ان کا چہرہ خون آلود ہو گیا۔ بہن نے غصے کی حالت میں کہا اے اللہ کے دشمن کیا تو مجھے اس لیے مارتا ہے کہ میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتی ہوں، آپ نے کہا ہاں تو انہوں نے کہا کہ جا تو نے جو کچھ کرنا ہے کر لے "اشھد ان لا الہ الا اللہ واشھد ان محمداً رسول اللہ" میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی رسول نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں تیری مرضی کے خلاف ہم اسلام لا چکے ہیں، جب عمر رضی اللہ عنہ نے یہ باتیں سیں تو شرمندہ ہوئے اور ان کے شوہر کے سینے سے اتر کر بیٹھ گئے پھر کہا تمہارے پاس جو صحیفہ ہے مجھے دو میں اسے پڑھوں۔ آپ رضی اللہ عنہ کی بہن نے کہا میں ایسا نہیں کروں گی، آپ رضی اللہ عنہ نے کہا تمہاری بربادی ہو تمہاری بات نے میرے دل کو متاثر کیا ہے مجھے صحیفہ دو میں اسے دیکھ لوں میں تجھے یقین دلاتا ہوں کہ میں خیانت نہیں کروں گا تو اسے جہاں چاہے محفوظ کر لینا۔ انہوں نے کہا تم ناپاک ہو اور (۱۳) سے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں جاؤ غسل کرو با وضو ہو جاؤ۔ آپ رضی اللہ عنہ غسل کرنے گئے پھر بہن کے پاس لوٹ کر آئے انہوں نے آپ کو صحیفہ دیا جس میں طہ اور دوسری سورتیں تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس کو دیکھنا شروع کیا۔ جب "بسم اللہ الرحمن الرحیم" پر پہنچے تو کانپ اٹھے، صحیفہ ہاتھ سے گر گیا پھر خود کو سنبھالا اور اس میں پڑھا:

﴿طه﴾ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ ۝ إِلَّا تَذِكْرَةً لِّمَنْ يَخْشَىٰ ۝
تَنْزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ ۝ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ
اسْتَوَىٰ ۝ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ
الْثَّرَىٰ ۝ وَإِنْ تَجْهَرُ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَىٰ ۝ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا
هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ﴿۱۴﴾

(اے محمد ﷺ!) ہم نے تم پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ
بلکہ اس شخص کو نصیحت دینے کے لیے (نازل کیا ہے) جو خوف رکھتا ہے ۝ یہ اس (ذات
برتر) کا اتارا ہوا ہے جس نے زمین اور اونچے اونچے آسمان بنائے ۝ (یعنی اللہ) الرحمن
جس نے عرش پر قرار پکڑا ۝ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ
ان دونوں کے بیچ میں ہے اور جو کچھ (زمین کی) مٹی کے نیچے ہے سب اسی کا ہے ۝ اور
اگر تم پکار کر بات کہو تو وہ تو چھپے بھید اور نہایت پوشیدہ بات تک کو جانتا ہے ۝ (وہ برحق
معبود ہے کہ) اُس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اُس کے (سب) نام اچھے ہیں۔

یہ آیتیں آپ کے دل پر بہت اثر انداز ہوئیں، آپ ﷺ نے کہا کیا قریش اس سے بھاگتے ہیں پھر
اللہ کے اس فرمان تک پہنچے:

﴿اننبي﴾ أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ۝ إِنَّ السَّاعَةَ
آتِيَةٌ أَكَادُ أَخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ ۝ فَلَا يَصُدُّكَ عَنْهَا مَنْ
لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ ﴿۱۵﴾

(بے شک میں اللہ ہی ہوں میرے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں پس تو میری ہی
عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ قیامت یقیناً آنے والی ہے جسے میں پوشیدہ
رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو وہ بدلہ دیا جائے جو اس نے کوشش کی ہو، پس اب اس کے
یقین سے بچھے کوئی ایسا شخص روک نہ دے جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو اور اپنی خواہش کے
پیچھے پڑا ہو پس تو ہلاک ہو جائے گا)

اس کے بعد آپ ﷺ نے کہا جو ایسی بات کہ رہا ہو اس کے لیے یہی مناسب ہے کہ اس کے ساتھ کسی
دوسرے کی عبادت نہ کی جائے مجھے بتاؤ کہ محمد ﷺ کہاں ہیں۔

واقعہ قبول اسلام:

جب خواب ﷺ نے یہ واقعہ سنا تو وہ چھپے ہوئے تھے اور کہا اے عمر ﷺ خوش ہو جاؤ مجھے امید ہے کہ

آپ کے حق میں بروز سوموار مانگی گئی رسول اللہ کی یہ دعا قبول ہو چکی ہے:

﴿اللهم اعز الاسلام باحب هذين الرجلين اليك بابي جهل بن هشام او
بعمر بن الخطاب﴾ (۱۶)

(اے اللہ! ابو جہل بن ہشام یا عمر بن الخطاب دونوں میں سے جو تیرے نزدیک زیادہ بہتر ہو اس کے
ذریعے سے اسلام کو غالب کر دے)۔

آپ ﷺ نے فرمایا مجھے رسول اللہ کی جگہ بتاؤ جب انہوں نے بات کی سچائی کا اعتبار کر لیا تو کہا آپ
صفا پہاڑی کے نیچے ہیں۔ عمر ﷺ نے تلوار سنبھالی، گردن میں لٹکائی۔ پھر رسول اللہ ﷺ اور آپ کے صحابہ کی
طرف چل نکلے، وہاں پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب انہوں نے آپ ﷺ کی آواز سنی تو خوفزدہ ہو گئے اور کسی نے
بھی دروازہ کھولنے کی ہمت نہ کی کیونکہ انہیں جناب عمر ﷺ کی آپ ﷺ سے شدت عداوت معلوم تھی۔ جب
حمزہ ﷺ نے دیکھا کہ لوگ خوفزدہ ہیں تو کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا عمر ﷺ بن خطاب ہیں۔ آپ نے
کہا عمر بن خطاب ہیں؟ دروازہ کھول دو، اگر اللہ نے اس کے لیے بھلائی چاہی تو وہ اسلام لے آئے گا اور اگر
اس کے علاوہ اس کا ارادہ ہے تو اس کا قتل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ انہوں نے دروازہ کھول دیا۔
سیدنا حمزہ ﷺ اور ایک دوسرے آدمی نے حضرت عمر ﷺ کے دونوں بازوؤں کو پکڑ لیا یہاں تک کہ ان کو
رسول اللہ ﷺ کے پاس لائے آپ نے فرمایا: اسے چھوڑ دو (۱۷) آپ ان کی طرف بڑھے انہی کی چادر سے
ان کی کمر کو پکڑ لیا پھر تیزی سے کھینچا اور فرمایا:

﴿ما جاء بك يا ابن الخطاب؟ والله ما اری ان تنتهى حتى ينزل الله بك قارعة﴾
(اے خطاب کے بیٹے! تمہارا کیسے آنا ہوا اللہ کی قسم میں تم کو تمہارے ارادے سے باز آنے والا نہیں
پاتا یہاں تک کہ تم پر اللہ تعالیٰ مصیبت ڈال دے)۔

عمر ﷺ نے آپ ﷺ سے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں آپ ﷺ کے پاس اللہ، اس کے رسول
اور اللہ کی طرف سے آپ جو لے کر آئے ہیں اس پر ایمان لانے آیا ہوں۔ رسول اللہ نے بلند آواز سے اللہ
اکبر کہا، اس طرح آپ ﷺ کے صحابہ نے جو دار ارقم میں موجود تھے جان لیا کہ عمر ﷺ اسلام لے آئے پھر
صحابہ ﷺ ادھر ادھر چلے گئے۔ حمزہ ﷺ بن عبدالمطلب کے ساتھ جب عمر ﷺ بھی اسلام لے آئے تو انہوں
نے کافی قوت محسوس کی اور انہیں لگا کہ اب یہ دونوں رسول اللہ کو تکلیف نہیں پہنچنے دیں گے اور دیگر صحابہ بھی ان
دونوں کے ذریعے اپنے دشمن سے بدلہ لے سکیں گے (۱۸)۔

حضرت عمر ﷺ نبوت کے چھٹے سال اور اپنی عمر کے ستائیسویں سال ذوالحجہ کے مہینے میں سیدنا
حمزہ ﷺ کے اسلام لانے کے تین دن بعد مسلمان ہوئے تھے۔ اس وقت مسلمان مردوں کی کل تعداد ۳۹ تھی،
اور آپ ﷺ کے مسلمان ہونے کے بعد ۴۰ ہو گئی جبکہ عورتوں کی تعداد ۱۱ تھی۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب:

متعدد روایات میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قرابت رسول اور فضائل کا تذکرہ موجود ہے تاہم یہاں ان میں سے چند روایات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔

صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ ایک بھیڑیا ایک ریوڑ سے بکری لے گیا۔ اس سے چرواہے نے بکری کو چھڑا لیا تو بھیڑیے نے کہا کہ ان کو اس دن کون بچائے گا جس دن میرے علاوہ کوئی ان کا نگران نہ ہوگا۔ اس طرح ایک آدمی گائے کو لے کر جا رہا تھا اور اس نے اس پر بوجھ لادا ہوا تھا تو گائے بولی کہ میں اس کام کے لیے پیدا نہیں کی گئی لیکن میں کھیتی کے لیے پیدا کی گئی ہوں تو لوگوں نے کہا سبحان اللہ تو نبی ﷺ نے فرمایا: میں اور ابو بکر اور عمر بن الخطاب اس پر ایمان لائے (۱۹)۔

بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی نبی ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تم سے پہلے کی امتوں میں الہام یافتہ لوگ ہوا کرتے تھے۔

﴿وانہ ان کان فی امتی ہذہ منہم فانہ عمر بن الخطاب﴾ (۲۰)

(پس اگر میری امت میں ان میں سے کوئی ایسا ہوتا تو وہ عمر بن الخطاب ہوتے)۔

سنن الترمذی میں عقبہ بن عامر سے آنجناب ﷺ کا فرمان منقول ہے:

﴿لو کان بعدی نبی لکان عمر﴾ (۲۱)

(اگر چہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر رضی اللہ عنہ ہوتے)۔

سنن الترمذی کی ہی حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آپ ﷺ کا یہ ارشاد منقول ہے:

﴿اقتدوا باللذین من بعدی ابی بکر و عمر﴾ (۲۲)

(کہ تم میرے بعد ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی پیروی کرنا)۔

سنن الترمذی میں ہے کہ عبداللہ بن شقیق نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا کہ اصحاب رسول میں سب سے زیادہ رسول اللہ ﷺ کو کون محبوب تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا ابو بکر۔ پوچھا پھر کون، ارشاد فرمایا کہ عمر رضی اللہ عنہ پھر عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کا شمار کرایا اور اس کے بعد سکوت فرمایا (۲۳)۔

سنن ابن ماجہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

﴿ابو بکر و عمر سیدا کحول اهل الجنة من الاولین والآخرین الا النبیین

والمرسلین لا تخبرہما یا علی ما دا حسین﴾ (۲۴)

(کہ ابو بکر و عمر اولین و آخرین جنتیوں کے سردار ہوں گے ماسوا نبیوں اور رسولوں کے لیکن اے

علی رضی اللہ عنہ جب تک وہ دونوں زندہ ہیں ان کو اس بات کی خبر مت دینا)۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے سنن الترمذی میں روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ ﷺ تشریف

لائے اور مسجد میں اس طرح داخل ہوئے کہ ان میں سے ایک آپ کے دائیں اور دوسرے بائیں طرف تھے اور آپ نے ان دونوں حضرات کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے اور آپ نے ارشاد فرمایا:

﴿هكذا نبعث يوم القيمة﴾ (۲۵)

(کہ ہم قیامت کے دن اس طرح اٹھیں گے)۔

سنن الترمذی میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ اپنے صحابہ مہاجرین و انصار کے مجمع میں تشریف لاتے جن میں ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما بھی بیٹھے ہوتے تو آپ کی طرف سوائے ابو بکر رضی اللہ عنہ و عمر رضی اللہ عنہ کے کوئی نظر نہیں اٹھاتا تھا۔

﴿فانهما كانا ينظران اليه وينظر اليهما ويتبسمان اليه ويتبسم اليهما﴾ (۲۶)

(وہ دونوں آپ ﷺ کی طرف اور آپ ان کو دیکھتے تھے وہ دونوں آپ کو دیکھ کر اور آپ ﷺ ان کو دیکھ کر مسکراتے تھے)

عبداللہ بن حطب کی روایت میں ہے کہ آپ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ و عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر ارشاد فرمایا:

﴿هذان ان السمع والبصر﴾ (۲۷)

(کہ یہ دونوں کان اور آنکھ ہیں)۔

سنن الترمذی میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ہر نبی کے دو آسمان پر اور دو زمین پر وزیر ہوتے ہیں۔ میرے اہل آسمان کے وزیر جبرائیل و میکائیل ہیں جبکہ اہل زمین کے وزیر ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما ہیں (۲۸)۔

سنن ابن ماجہ میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا: کہ بلند درجات والے اپنے سے نیچے والوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے آسمان کے کسی افق پر طلوع ہونے والا ستارہ دکھائی دیتا ہے اور ابو بکر و عمر ان میں سے ہیں اور سب سے بلند مرتبہ ہیں (۲۹)۔

المعجم الاوسط الطبرانی میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو فرمایا:

﴿الحمد لله الذي ايدني بكما ولو لا انكما تختلفان علي ما خالفتكما﴾ (۳۰)

(کہ تمام تعزیریں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میری تم دونوں کے ذریعے مدد کی اگر تم نے مجھ سے اختلاف نہ کیا تو میں بھی تم سے اختلاف نہ کروں گا)۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

﴿ان اول من تشق عنه الارض، ثم ابو بكر، ثم عمر ثم آتی اهل البقيع

فيحشرون هي ثم انتظر اهل مكة حتى احشر بين الحرمين﴾ (۳۱)

رسول اللہ ﷺ کی دائمی صحبت:

اسلام قبول کرنے کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ہر ممکن یہی کوشش کی ہے کہ زندگی کے شب و روز آپ ﷺ کی صحبت میں گزریں۔ اسی لیے ہر غزوہ میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ ﷺ کے ساتھ رہے ہیں، اور دنیا کے دو وزیروں میں سے ایک وزیر کا شرف بھی آپ رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے۔ اور سر ہونے کے ناطے سے آپ رضی اللہ عنہ کا تعلق اور مضبوط نظر آتا ہے۔

رسول اللہ ﷺ اور عمر رضی اللہ عنہ کے درمیان والہانہ لگاؤ تھا اور استاد شاگرد کے درمیان منفرد نوعیت کی علمی فضا تیار کرنے میں ایسے ہی لگاؤ کا اہم کردار ہوتا ہے اور پھر نئی معلومات کی وجہ سے علمی و ثقافتی نتائج کی خوبیاں و بھلائیاں ابھر کر سامنے آتی ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ سے بہت محبت کی، آپ ﷺ کے گرویدہ رہے اور خود کو آپ ﷺ کے وجود اور آپ ﷺ کی دعوت کی نشر و اشاعت کے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار رہے۔ حدیث میں وارد ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ﴿لَا يَوْمَن أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ (۳۲) ”تم میں کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں“۔ عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر فرمایا: اے اللہ کے رسول ﷺ! آپ میرے نزدیک میری جان کے علاوہ بقیہ تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اے عمر! (ایمان مکمل) نہیں، یہاں تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اب آپ میری جان سے بھی زیادہ مجھے محبوب ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اب (ایمان مکمل ہوا) اے عمر (۳۳)۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دن آپ ﷺ سے عمرہ کرنے کی اجازت طلب کی، تو آپ ﷺ نے فرمایا: ﴿لَا تَسْبِأِ يَا أَحِي دَعَائِكَ﴾ (۳۴) ”اے میرے بھائی! اپنی دعا میں ہمیں نہ بھولنا“۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”میں نے نہیں پسند کیا کہ دنیا کی کوئی چیز میرے نزدیک آپ ﷺ کے فرمان، اے میرے بھائی! سے زیادہ پسندیدہ ہو“ (۳۵)۔

یہ بلند اور پاکیزہ محبت ہی تھی جس کی وجہ سے عمر رضی اللہ عنہ تمام غزوات میں آپ ﷺ کے ساتھ رہے اور جنگی فنون میں تجربہ، مہارت اور فہم و بصیرت نیز انسانوں کی طبیعت اور احساسات کی گہری معرفت نے اس محبت میں چار چاند لگا دیے۔ اسی طرح نبی کریم ﷺ کی مصاحبت اور آپ ﷺ کے ساتھ کثرت گفتگو نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فصاحت و بلاغت، کلام میں روانی اور بات کرنے میں مختلف اسلوب عطا کیے۔

موافقت قرآنی:

حضرت عمر رضی اللہ عنہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سب سے زیادہ دلیر اور بہادر تھے۔ آپ ﷺ سے کوئی نیا عمل

صادر ہوتا دیکھتے تو اس کے متعلق سوال کرتے تھے۔ مکمل صداقت اور صاف گوئی کے ساتھ اپنی رائے ظاہر کرتے۔ قرآن کریم کے مقاصد پر آپ کو عبور حاصل تھا جس کی دلیل یہ ہے کہ بعض مواقع پر آپ ﷺ کے نظریہ اور رائے کے مطابق قرآن کریم کا نزول ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ میں نے اپنے رب کی تین چیزوں میں موافقت کی۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول اگر آپ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا سیں تو بہتر ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم نازل کر دیا اور میں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ کے پاس نیک اور بد سبھی لوگ آتے ہیں لہذا آپ اصحاب المؤمنین کو پردہ کا حکم دے دیتے تو بہتر ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے پردہ سے متعلق آیات نازل فرمادیں (۳۶)۔

اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہما کا بیان ہے جب عبد اللہ بن ابی کی وفات ہوئی تو رسول اللہ ﷺ کو اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے بلایا گیا۔ آپ ﷺ تشریف لے گئے جب آپ نے نماز جنازہ پڑھانے کی نیت کی تو میں آپ کے سامنے کھڑا ہوا اور کہا اے اللہ کے رسول کیا آپ اللہ کے دشمن عبد اللہ بن ابی پر نماز جنازہ پڑھیں گے؟ جس نے فلاں موقع پر ایسا ایسا کہا تھا اور فلاں وقت ایسا ایسا کہا تھا۔ میں اس کے برے کردار کو گنوا تا رہا اور رسول اللہ ﷺ مسکراتے رہے یہاں تک کہ جب میں نے آپ ﷺ سے بہت کہہ ڈالا تو آپ نے فرمایا:

﴿اختر عني يا عمر اني خيبرت فاخترت﴾ (۳۷)

(اے عمر! مجھ سے پیچھے ہٹ جاؤ مجھے اختیار دیا گیا تو میں نے (مناسب عمل) اختیار کیا)۔
مجھے کہا گیا ہے ان کے لیے بخشش مانگ یا ان کے لیے بخشش نہ مانگ اگر تو ان کے لیے ستر بار بخشش کی دعا کرے گا تو بھی اللہ انھیں ہرگز نہیں بخشے گا۔ یہ اس لیے کہ بے شک انھوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔

﴿فلو اعلم اني ان ردت على السبعين غفر له زدت﴾

(اگر میں جانتا کہ میرے ستر مرتبہ سے زیادہ استغفار کرنے پر وہ بخش دیا جائے گا تو میں اور زیادہ استغفار کرتا)۔

پھر آپ ﷺ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور اس کے پیچھے اس کی قبر تک گئے یہاں تک کہ اس کی تدفین سے فارغ ہو گئے۔ یہ منظر اور پھر آپ کے سامنے اپنی جرأت دیکھ کر میں خود تعجب میں پڑ گیا۔ اللہ کی قسم ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ یہ دو آیتیں نازل ہوئیں۔

﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّتَّ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ﴾ (۳۸)

(ان میں سے کوئی مر جائے تو آپ ﷺ اس کے جنازے کی ہرگز نماز نہ پڑھیں اور نہ ہی اس کے قبر پر کھڑے ہوں)۔

اس کے بعد رسول اللہ ﷺ نے پھر کبھی کسی منافق کی نماز جنازہ نہ پڑھی نہ اس کی قبر پر گئے۔ یہاں

تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو وفات دے دی (۳۹)۔

بدری قیدیوں کے بارے میں موافقت:

سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ جب غزوہ بدر ہوا اور اللہ نے مشرکوں کو شکست دے دی ان کے ستر آدمی قتل کر دیئے گئے اور ستر قیدی بنا لیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضوان اللہ علیہم سے مشورہ طلب کیا۔ آپ نے مجھ سے کہا اے ابن خطاب تمہاری کیا رائے ہے؟ میں نے کہا میری رائے ہے کہ فلاں آدمی کو جو آپ کا قریبی تھا میرے حوالے کر دیجئے۔ میں اس کی گردن ماروں اور عقیل کو علی رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیجئے وہ اس کی گردن ماریں اور فلاں کو حمزہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیجئے وہ اس کی گردن ماریں تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ ہمارے دلوں میں مشرکوں کے لیے کوئی محبت اور رواداری نہیں ہے۔ یہ لوگ تو کفار کے لیڈر اور سردار ہیں لیکن آپ نے میری رائے کو پسند نہیں فرمایا اور ان سے فدیہ لے لیا۔ دوسرے دن میں علی رضی اللہ عنہ صبح آپ کے پاس آیا تو آپ اور ابو بکر رضی اللہ عنہما دونوں بیٹھے رو رہے تھے۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول! آپ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست کیوں رو رہے ہیں؟ اگر میں وجہ جان سکوں تو میں بھی رو دوں اور اگر رو نہ سکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو روتے دیکھ کر رونے کی کوشش کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

﴿وَالَّذِي عَرَضَ عَلَيَّ اصْحَابِكَ مِنَ الْفِدَاءِ، كَلَيْقِدْ عَرَضَ عَلَيَّ عَذَابِكُمْ اَدْنَىٰ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ﴾ (۴۰)

(اس وجہ سے کہ تمہارے ساتھیوں نے مجھے فدیہ لینے کا مشورہ دیا۔ تمہارا عذاب میرے سامنے اس درخت سے بھی قریب کر کے دکھایا گیا)۔

تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی:

﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ اَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُتَخَنَ فِي الْاَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَصَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْاٰخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝ لَوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللّٰهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِیْمَا اَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (۴۱)

پیغمبر کو نہیں چاہیے کہ اس کے پاس قیدی رہیں جب تک ملک میں خوب قتل نہ کرے۔ تم دنیا کا سامان چاہتے ہو اور اللہ آخرت چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے حکمت والا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ آگے سے ایک بات نہ لکھ چکا ہوتا تو تم نے جو لیا اس میں تم پر بڑا عذاب اترے گا۔

استیذان کے بارے میں موافقت:

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری بچے کو دوپہر کے وقت عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب کو بلانے کے لیے بھیجا۔ وہ آپ کے پاس آیا، آپ سو رہے تھے اور جسم کا کچھ حصہ بے پردہ تھا تو آپ نے دعا کی۔

﴿اللهم حرم الدخول علينا في وقت نومنا﴾ (۴۲)
(اے اللہ ہمارے سونے کے وقت میں کسی کی آمد کو حرام کر دے)۔

پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ
يَلْغُوا الْحُلْمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ
تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ﴾ (۴۳)
(اے ایمان والو! تم سے تمہاری ملکیت کے غلاموں کو اور انہیں بھی جو تم میں سے بلوغت
کو نہ پہنچے ہوں، تین وقتوں میں اجازت حاصل کرنا ضروری ہے، نماز فجر سے پہلے، ظہر
کے وقت جب تم کپڑے اتارتے ہو اور عشاء کی نماز کے بعد)۔

حرم شراب میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی موافقت:

جب اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نازل ہوا:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ﴾ (۴۴)

”کہ لوگ آپ ﷺ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں)

تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ دعا فرمائی:

﴿اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا﴾ (۴۵)

(اے اللہ شراب کے بارے میں ہمارے لیے اطمینان بخش حکم بیان فرما)۔

تو سورۃ نساء کی یہ آیت نازل ہوئی:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾ (۴۶)

(اے ایمان والو! جب تم نشے میں ہو تو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ)۔

فتوحات فاروقی:

سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی زیر قیادت عراق میں جو فتوحات ہوئیں وہ
مشرق میں پیش رفت کرنے والی اسلامی فتوحات کا پہلا مرحلہ تھیں۔ پھر جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو آپ رضی اللہ عنہ
نے صدیقی منصوبہ بندی کو کئی مرحلوں سے گزار کر پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے دور میں ہونے والی اہم
جنگوں میں سے چند ایک یہ ہیں:

۱۔ عراق و مشرق کی فتوحات: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد ان کے منصوبہ جات کو
کامل کرنے کے لیے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کی بھیجی ہوئی افواج کو ہر سہولت مہیا کی۔ جس کے نتیجے

میں وہ ہر طرف سے فتح کی خوشخبری کا پیغام لے کر آئے تھے۔

۲۔ معرکہ قادسیہ: آپ ﷺ کی خلافت میں دوسرا بڑا معرکہ قادسیہ سے نام سے مشہور ہے، جو کہ ایرانیوں کے خلاف ہوا تھا۔ اس کا آغاز ۱۴ ہجری میں سعد بن ابی وقاص ﷺ کی امارت سے ہوا۔ اور نتیجتاً اسلامی فوج نے ایرانیوں کو شکست دی اور اسلام کا جھنڈا ان کے علاقوں میں بھی گاڑ دیا۔

۳۔ معرکہ نہاوند: امیر المؤمنین ﷺ کی خلافت میں سب سے بڑی جنگ یہی ہے، اور اسی کو فتح الفتوح بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں اسلام دشمنوں کی تعداد ایک لاکھ پچاس ہزار کے قریب تھی جبکہ اسلامی لشکر کی قیادت نعمان بن مقرن کے ہاتھ میں تھی۔

اس کے علاوہ آپ ﷺ کے دور میں مشرق، شام، مصر اور لیبیا کی فتوحات کے دروازے کھل گئے۔ آپ ﷺ کے دور خلافت میں ہونے والی جنگوں میں جن چیزوں کو سامنے رکھا گیا وہ یہ ہیں کہ بلند اخلاق کریمہ کو اپنایا گیا، راہبوں، عورتوں، بچوں اور معذوروں کے قتل سے اجتناب کیا گیا۔ جنگ کے دوران کھیتوں کے برباد کرنے اور درختوں کو کاٹ ڈالنے کی ممانعت تھی وغیرہ۔

دورِ فاروقی میں گورنر و عمل کے انتخاب:

سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ والیان ریاست کے انتخاب اور ان کی تقرری میں نبی کریم ﷺ کے طریقہ کار کی پیروی کرتے تھے۔ چنانچہ اس منصب پر انہی لوگوں کو فائز کرتے تھے جو باصلاحیت، امانت دار اور فرائض منصبی کی ادائیگی میں سب سے بہتر ہوں۔ تقرری کا مسئلہ ہو یا معزول کا دونوں میں خوب چھان بین کرتے تھے۔ عہدہ کے طالب کو ہرگز عہدہ نہ دیتے تھے۔ گورنروں کی تقرری کو ایک امانت سمجھتے تھے جس کا تقاضا یہ ہے کہ ہر عہدہ کے لیے وہی لوگ سب سے زیادہ مستحق ہیں جو اس کے لیے سب سے زیادہ موزوں ہوں، اگر بلا کسی معقول عذر کے صلح و بلاصلاحیت فرد کو چھوڑ کر اس سے ادنیٰ درجہ کے آدمی کو مقرر کیا گیا تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ اور مومنوں کے ساتھ خیانت ہے (۴۷)۔

اسی طرح آپ ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص مسلمانوں کا حاکم بنایا گیا اور اس نے کسی قرابت داری یا ذاتی محبت کی بناء پر کسی کو عہدہ دیا تو اس نے اللہ، اس کے رسول اور مسلمانوں کے ساتھ خیانت کی (۴۸)۔

گورنروں کی تقرری میں آپ کا ایک معیار تھا جس کی شرائط درج ذیل ہیں:

۱۔ قوت و طاقت اور امانت داری:

سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس اصول کو عملاً نافذ کیا اور قوی فرد کے مقابلے میں اقویٰ فرد کو ترجیح دی۔ چنانچہ آپ ﷺ نے جب شرجیل رضی اللہ عنہ بن حسنہ کو معزول کر کے ان کی جگہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو گورنر بنایا تو شرجیل رضی اللہ عنہ نے آپ ﷺ سے دریافت کیا کہ اے امیر المؤمنین! کیا آپ نے ناراض ہو کر مجھے معزول کیا ہے تو آپ ﷺ نے

جواب دیا نہیں بلکہ میں جس طرح چاہتا تھا تم ویسے ہی ہو، لیکن میں اس (اس منصب کے لیے آپ سے) قوی ترین آدمی کو چاہتا ہوں (۴۹)۔

۲۔ تقرری میں علم کی اہمیت:

سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے تمام مناصب بالخصوص اسلامی فوجوں کے امراء و قائدین کی تقرری میں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کی۔ بقول امام طبری رضی اللہ عنہ جب اسلامی فوج عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس جمع ہوتی تو آپ اس پر ایک عالم دین اور شرعی بصیرت رکھنے والے آدمی کو مقرر کر دیتے (۵۰)۔

۳۔ تجربہ کاری اور بصیرت:

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سرکاری عہدوں کے لیے صاحب فضیلت افراد کو چھوڑ کر ایسے افراد کو افسر بناتے تھے جو تجربہ کار اور بصیرت کے حامل ہوں (۵۱)۔

۴۔ دیہاتی اور شہری:

افسران کی تقرری کے وقت آپ رضی اللہ عنہ بعض خصوصیات، طبائع، عادات اور عرف و رواج کو خاص طور پر پیش نظر رکھتے تھے۔ آپ کی سیاست کا یہ پہلو مشہور ہے کہ بادیہ نشینوں کو شہریوں کا حاکم بنانے سے منع کرتے تھے (۵۲)۔

۵۔ رعایا پر شفقت اور مہربانی:

آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے گورنروں کو خطبہ دیتے ہوئے کہا ”امام کی نرمی و بردباری سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک کوئی بردباری محبوب اور مقبول نہیں ہے اور اسی طرح حاکم کی جہالت و حماقت سے بڑھ کر کوئی چیز اللہ کے نزدیک مبغوض نہیں ہے۔ یاد رکھو! جو شخص اپنے ماتحتوں کے ساتھ عنف و درگزر اور شفقت و مہربانی کرتا ہے وہ اپنے بڑوں کی طرف سے بھی عافیت و مہربانی سے نوازا جاتا ہے۔“

۶۔ قرابت داروں میں سے کسی کو حاکم نہ بنانا:

آپ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جس نے ذاتی حیثیت یا قرابت داری کی بناء پر کسی کو حاکم بنایا اور اس کے علاوہ کوئی اور وجہ ترجیح نہیں ہے تو اس نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کی (۵۳)۔

۷۔ گورنروں کو تجارت کرنے کی ممانعت:

سیدنا عمر رضی اللہ عنہ گورنروں اور افسروں کو تجارت و سوداگری سے منع کرتے تھے خواہ وہ خریدنے والے ہوں یا فروخت کرنے والے (۵۴)۔

۸۔ افسران کی تقرری کے وقت ان کی جائیداد کی پڑتال:

سیدنا عمر رضی اللہ عنہ گورنروں اور افسروں کی تقرری سے پہلے ان کے اموال اور ان کی جائیداد کی پڑتال کر لیتے تھے تاکہ عہدہ سنبھالنے کے بعد آمدنی سے غیر معقول چیزوں پر ان کا محاسبہ کر سکیں۔ اگر آپ کے مقرر کردہ افسران محاسبہ کے وقت مال کی زیادتی کی وجہ بیان کرتے کہ یہ میری تجارت کی آمدنی ہے تو آپ اس کو قبول نہ کرتے تھے اور ان سے فرماتے تھے کہ میں نے تمہیں گورنر بنا کر بھیجا ہے تاجر بنا کر نہیں بھیجا (۵۵)۔

۹۔ والیان ریاست کی تقرری کے لیے مشورہ:

آپ رضی اللہ عنہ کے دور میں ممتاز بزرگ صحابہ رضی اللہ عنہم سے مشورہ لینے کے بعد گورنروں کا انتخاب اور تقرری ہوتی تھی (۵۶)۔

۱۰۔ مقامی لوگوں کو گورنر بنانا:

سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سیاست کا ایک خاص پہلو یہ تھا کہ آپ عموماً مقامی لوگوں ہی کو رعایا کا گورنر مقرر کرتے تھے بشرطیکہ وہ گورنروں کے لیے زیادہ مناسب اور مصلحت کے موافق رہے ہوں جیسے جریر بن عبداللہ بجلي رضی اللہ عنہ کو قوم بجیلہ کا اس وقت حاکم بنایا جب انھیں عراق روانہ کیا (۵۷)۔

ازواج و اولاد:

آپ رضی اللہ عنہ نے مجموعی اعتبار سے زمانہ جاہلیت یا اسلام میں جو شادیاں کیں پھر وہ آپ رضی اللہ عنہ کی وفات تک آپ رضی اللہ عنہ کی عصمت میں رہیں یا آپ رضی اللہ عنہ نے ان کو طلاق دے دی۔ تو ان کی مجموعی تعداد سات ہے۔ اور اولاد کی تعداد کل ۱۳ ہے۔ جن کی تفصیل اختصار کے ساتھ درج ذیل ہے:

آپ رضی اللہ عنہ نے زمانہ جاہلیت میں زینب بنت مظعون سے شادی کی جن سے عبداللہ، عبدالرحمن اور حفصہ رضی اللہ عنہم کی ولادت ہوئی، اس کے بعد ملیکہ بنت جردل سے شادی کی جس سے ایک لڑکا عبید اللہ پیدا ہوا اور بعد میں اس کو طلاق دے دی۔ اس کے بعد قریبہ بنت ابی امیہ مخزومی سے شادی کی، بعد میں اس کو بھی طلاق دے دی اور عکرمہ رضی اللہ عنہا بن ابی جہل کے شام میں شہید ہونے کے بعد ان کی بیوہ ام حکیم بنت حارث بن ہشام سے شادی کی جس سے فاطمہ کی پیدائش ہوئی، بعض مؤرخین کے نزدیک ان کو بھی بعد میں طلاق دے دی (۵۸)۔

آپ رضی اللہ عنہ نے قبیلہ اوس کی جمیلہ بنت عاصم بن ثابت بن ابی اللاح، عاتکہ بنت زید بن عمرو بن نفیل اور نواسی رسول ام کلثوم رضی اللہ عنہا سے شادی کی۔ اسی طرح آپ رضی اللہ عنہ نے لہیہ نامی ایک یمنی عورت سے شادی کی۔ بعض نے اس کو ام ولد کہا ہے (۵۹)۔

وفات و مدت خلافت:

امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر ذی الحجہ کی ۲۶ یا ۲۷ بروز بدھ ۲۳ ہجری کو ابولولوء فیروز نے حملہ کیا تو اسی حملے کی تاب نہ لاتے ہوئے یکم محرم کو آپ رضی اللہ عنہ نے جام شہادت نوش کیا۔ اس وقت آپ رضی اللہ عنہ کی عمر ۶۳ سال تھی۔ صہیب بن سنان نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کو حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہا میں دفنایا گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی مدت خلافت ۱۰ سال، ۶ ماہ ہے (۶۰)۔

حوالہ جات

- ۱- ابن سعد، محمد بن سعد، الطبقات الکبریٰ (دارالکتب العلمیہ، بیروت، ۱۹۹۷ء) ۲۰۱/۳۔
- ۲- سیوطی، جلال الدین عبدالرحمان بن ابی بکر، تاریخ الخلفاء (دارصادر، بیروت، ۱۹۹۷ء) ص: ۱۳۳۔
- ۳- ابن سعد، الطبقات الکبریٰ، اردو (نفیس اکیڈمی، کراچی) ۱۰۸/۳۔
- ۴- ایضاً، ۵۵/۳۔
- ۵- ایضاً، ۵۵/۳۔
- ۶- صلابی، علی محمد، ڈاکٹر، سیرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، (دارالسلام، الرياض، ۲۰۱۰) ۵۳/۱۔
- ۷- صلابی، سیرت عمر فاروق، ۵۳/۱۔
- ۸- ابن ہشام، عبدالملک، سیرت ابن ہشام (ادارہ اسلامیات، لاہور) ۲۰۵/۱۔
- ۹- صلابی، سیرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ۵۵/۱۔
- ۱۰- ابن ہشام، سیرت ابن ہشام، ۲۲۲/۱۔
- ۱۱- ایضاً، ۲۲۳/۱، ابن سعد، الطبقات الکبریٰ، ۲۰۲/۳۔
- ۱۲- ابن ہشام، سیرت ابن ہشام، ۱۳۲-۱۳۵۔
- ۱۳- البقرۃ: (۲) ۷۹۔
- ۱۴- طہ: (۲۰) ۸۔
- ۱۵- طہ: (۲۰) ۱۶-۱۳۔
- ۱۶- ترمذی، محمد بن عیسیٰ، ابو عیسیٰ، السنن (دارالسلام، الرياض، ۱۹۹۹ء) ص: ۲۰۹، حدیث نمبر: ۳۶۱۳۔
- ۱۷- طنطاوی، علی، ناجی، اخبار عمر و اخبار عبداللہ بن عمر (المکتب الاسلامی، ۱۴۰۳/۱۹۸۳)۔
- ۱۸- احمد بن حنبل، فضائل الصحابہ (دار ابن الجوزی، السعودیہ، ۱۹۹۹ء) ۲۴۴/۱۔
- ۱۹- بخاری، محمد بن اسماعیل، الجامع الصحیح (دارالسلام، الرياض، ۱۹۹۹ء) ص: ۵۱۷، حدیث نمبر: ۳۳۹۰۔
- ۲۰- بخاری، الجامع الصحیح، ص: ۴۹۳، حدیث نمبر: ۳۲۱۰۔
- ۲۱- ترمذی، السنن، ص: ۲۰۹، حدیث نمبر: ۳۶۱۹۔

- ۲۱- ایضاً، ایضاً، ص: ۲۰۷، حدیث نمبر: ۳۵۹۵۔
- ۲۲- ایضاً، ص: ۲۰۶، حدیث نمبر: ۳۵۹۰۔
- ۲۳- ابن ماجہ، محمد بن یزید، السنن (دار السلام، الرياض، ۱۹۹۹ء) ص: ۱۰، حدیث نمبر: ۹۲۔
- ۲۴- ترمذی، السنن، حدیث نمبر: ۳۶۰۲۔
- ۲۵- ایضاً، ص: ۲۰۸، حدیث نمبر: ۳۶۰۱۔
- ۲۶- ایضاً، ص: ۲۰۸، حدیث نمبر: ۳۶۰۳۔
- ۲۷- ایضاً، ص: ۸۳۷، حدیث نمبر: ۳۶۸۰۔
- ۲۸- ابن ماجہ، السنن، ص: ۱۰، حدیث نمبر: ۹۳۔
- ۲۹- طبرانی، سلیمان بن احمد، المعجم الاوسط (دار الحرمین، قاہرہ، ۱۳۱۵ھ) ۲۱۲/۷، حدیث نمبر: ۷۲۹۹۔
- ۳۰- ترمذی، السنن، ص: ۲۱۰، حدیث نمبر: ۱۷۵۰۔
- ۳۱- بخاری، الجامع الصحیح، رقم الحدیث: ۱۵۔
- ۳۲- بخاری، الجامع الصحیح، رقم الحدیث: ۶۶۳۲۔
- ۳۳- ابوداؤد، سلیمان بن اشعث، السنن (دار السلام، الرياض، ۲۰۰۰ء) رقم الحدیث: ۱۳۹۸۔
- ۳۴- ابوداؤد، السنن، رقم الحدیث: ۱۳۹۸۔
- ۳۵- بخاری، الجامع الصحیح، حدیث نمبر: ۳۲۱۳۔
- ۳۶- ابن کثیر، اسماعیل بن کثیر، تفسیر ابن کثیر (امجد اکیڈمی، لاہور، ۱۹۸۲) ۳۷۸/۲۔
- ۳۷- التوبہ: (۹) ۸۳۔
- ۳۸- مسلم، الجامع الصحیح، حدیث نمبر: ۲۳۰۰۔
- ۳۹- ایضاً، ص: ۷۸۲، حدیث نمبر: ۱۷۶۳۔
- ۴۰- الانفال: (۸) ۶۷-۶۸۔
- ۴۱- صلابی، سیرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ۱/۹۳۔
- ۴۲- النور: (۲۳) ۵۸۔
- ۴۳- البقرہ: (۲) ۲۱۹۔
- ۴۴- ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر، ۱/۵۰۰۔
- ۴۵- النساء: (۳) ۴۳۔

- ۴۷۔ صلابی، علی محمد، ڈاکٹر، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ شخصیت اور کارنامے (الفرقان ٹرسٹ، خان گڑھ، ضلع مظفر گڑھ، پاکستان) ص: ۵۱۶۔
- ۴۸۔ صلابی، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ شخصیت اور کارنامے، ص: ۵۱۹۔
- ۴۹۔ صلابی، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ شخصیت اور کارنامے، ص: ۵۱۷۔
- ۵۰۔ ظافر القاسمی، نظام الحکم فی الشریعۃ والتاریخ الاسلامی (دارالنفائس، بیروت، ۱۹۸۷ء) ۱/۳۸۲۔
- ۵۱۔ صلابی، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ شخصیت اور کارنامے، ص: ۵۱۷۔
- ۵۲۔ ظافر القاسمی، نظام الحکم فی الشریعۃ والتاریخ الاسلامی، ۱/۳۸۲۔
- ۵۳۔ الفتاویٰ، ۱۸۸/۲۸۔
- ۵۴۔ مجہد لاوی، فاروق، روائع، الادارۃ العسکریہ فی عہد عمر بن الخطاب (الاردن، قطر، ۱۹۹۸ء) ص: ۲۱۔
- ۵۵۔ ایضاً۔
- ۵۶۔ تالیف، الادب فی الاسلام فی عہد النبویہ و خلافت الراشدین (دارالنفائس، ۱۹۹۰ء) ص: ۱۱۳۔
- ۵۷۔ عبدالعزیز ابراہیم العمری، الولایۃ علی البلدان فی عصر الخلفاء الراشدین (دار عالم الکتب، الرياض ۱۴۰۹ھ) ۱/۱۳۲۔
- ۵۸۔ ابن سعد، الطبقات الکبریٰ، ۲۰۱/۳۔
- ۵۹۔ شبلی، نعمانی، الفاروق رضی اللہ عنہ، (مکتبہ رحمانیہ، لاہور) ص: ۳۹۵۔
- ۶۰۔ صلابی، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ شخصیت اور کارنامے، ص: ۸۲۳۔

(۳) سیرت رسول ﷺ اور علامہ اقبال

مصطفیٰ برساں خویش را کہ دیں ہمہ اوست
 اگر بہ او نرسیدی تمام بولہبی است
 (اپنے آپ کو محمد مصطفیٰ ﷺ کے نقش قدم تک پہنچاؤ کیونکہ دین سارا وہی ہے، اگر وہاں تک نہیں پہنچو
 گے تو پھر محمدیت ﷺ نہیں بولہبیت ہے۔)

شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رضی اللہ عنہ برصغیر پاک و ہند کی تاریخ میں ایک معروف نام ہے، وہ صرف
 برصغیر ہی میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں جانی پہچانی شخصیت ہیں۔ وہ ایک بلند پایہ شاعر، فلسفی اور مفکر اسلام کے
 طور پر جانے جاتے ہیں۔ انھوں نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانانِ برصغیر پاک و ہند کو بیدار کیا، مختلف
 خطبات اور تحریروں کے ذریعے اسلام کی نشاۃ ثانیہ کی تدابیر پیش کیں۔ آزاد مملکت کا تصور پیش کر کے مصور
 پاکستان کہلائے۔

علامہ اقبال رضی اللہ عنہ کی زندگی کا سب سے اہم اور ممتاز پہلو اور وصف سیرت رسول ﷺ سے والہانہ
 محبت اور لگاؤ ہے۔ سیرت الرسول ﷺ سے وابستگی اور عشق کا اظہار ان کی چشم نم اور دیدہ تر سے ہوتا تھا، جہاں
 کسی نے حضور ﷺ کا نام ان کے سامنے لیا آنسو بہہ نکلتے اور وجدانی کیفیت طاری ہو جاتی۔ (۱)
 اقبال رضی اللہ عنہ کی نظم اور نثر کا خلاصہ اور لب لباب سیرت النبی ﷺ سے عشق اور محبت ہے۔ سید وحید
 الدین ”روزگار فقیر“ میں لکھتے ہیں: ڈاکٹر اقبال رضی اللہ عنہ کا دل عشق رسول ﷺ نے گداز کر رکھا تھا اور زندگی کے
 آخری زمانہ میں تو یہ کیفیت اس انتہا کو پہنچ چکی تھی کہ ہچکی بندھ جاتی، آواز بھڑا جاتی اور وہ کئی کئی منٹ سکوت
 اختیار کر لیتے تھے تاکہ اپنے جذبات پر قابو پاسکیں اور گفتگو جاری رکھ سکیں“ (۲)۔

محمد طاہر فاروقی علامہ اقبال رضی اللہ عنہ کی رسول اللہ ﷺ سے محبت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”علامہ
 اقبال رضی اللہ عنہ کی آپ ﷺ سے محبت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ جب سرکارِ دو عالم ﷺ کی
 سیرت کے کسی عنوان پر تقریر فرماتے تو ایسی عام فہم، سیر حاصل اور شگفتہ بحث کرتے کہ ہر موافق و مخالف حضور ﷺ
 کا گرویدہ ہو جاتا اور محفل پر سحر طاری ہو جاتا اور اگر علامہ صاحب کی موجودگی میں کوئی مسلمان ”محمد صاحب“ کہتا
 تو علامہ اقبال رضی اللہ عنہ کو بہت تکلیف ہوتی تھی، ایک مرتبہ کسی نے حضور ﷺ کی شانِ اقدس میں گستاخانہ الفاظ
 کہے تو علامہ رضی اللہ عنہ صاحب نے اسے فوراً محفل سے نکلوا دیا اور براہم ہوئے (۳)۔

علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی سر دین بھی ہے اور وسیلہ دنیا بھی، اس کے بغیر انسان نہ دین کا ہے نہ دنیا کا، فرماتے ہیں:

دردِ مسلم مقامِ مصطفیٰ است
آبروئے ما ز نامِ مصطفیٰ است (۴)

(مسلمانوں کے دل میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے۔ ہماری عزت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہی ہے۔) اقبال رحمۃ اللہ علیہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سرشار تھے۔ وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر فدا تھے۔ ان کی ساری فکری اساس پر سرورِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا گہرا عکس موجود تھا۔ فارسی اور اردو کے کلام میں بکثرت اشعار آپ کے ان جذبات کی ترجمانی کرتے ہیں۔ ارمغانِ حجاز کا کلام ان کی اسی لازوال محبت کی تصویر ہے۔

بدن و اماند و جانم درنگ و پوست
سوئے شہرے کہ بطحا در رہ اوست
تو باش این جا با خاصاں بیامیز
کہ من دارم ہوائے منزل دوست (۵)

(بدن کھلا ہوا اور میری جان اس شہر کی طرف کوشاں ہے جس کے راستے میں بطحا ہے۔ تم اس جگہ رہو اور خاص لوگوں میں گھل مل جاؤ۔ میری خواہش دوست کی منزل کا حصول ہے۔)

ایک موقع پر اپنے جذبات کا اظہار اس انداز میں کرتے ہوئے کہتے ہیں:

مہر تو بر عاصیاں افزوں تر است
در خطا بخشی جو مہر مادر است
با پرستاراں شب دارم ستیز
با زروغن در چراغ من بریز (۶)

(آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت گنہگاروں پر بہت زیادہ ہے، غلطیاں بخشنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ ماں کی محبت کی طرح ہے۔ میری رات کے پجاریوں سے جنگ ہے۔ میرے چراغ میں کچھ روغن ڈال دیجئے۔)

یہ حقیقت ہے کہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا شاعر اس لیے بھی پیدا نہیں ہو سکا کہ اس کا ایمان یا تو کامل نہیں تھا یا پھر اس نے مرکزیت کو تسلیم کرنے کے سلسلے میں کمزور ایمان و یقین کا مظاہرہ کیا۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا تصوراتی مردِ مومن ایک کامل ایمان دار انسان تھا۔ وہ پیروی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں زندگی کے روز و شب بسر کرنے اور اسوۂ حسنہ کو عظیم جاننے اور اس پر ایمان کو مستحکم کرنے والے دانشور، شاعر، مفکر تھے۔ جنہوں نے بہت عمدہ اور عظیم الشان شاعری کی جو ہمیں الہام کی روح کے عین قریب لے جاتی ہے۔

اگرچہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ حج کی سعادت حاصل نہ کر سکے تاہم حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی کا عالم یہ تھا کہ آپ خود کو ہر لمحہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر محسوس کرتے اور مسلم امہ کے لیے بھی وہاں حاضری کی دعا کرتے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم گردانتے تھے۔ وہ عشق کی ساری منزلوں کو پیش نظر رکھتے اور ایک ایسی راہ کی خواہش رکھتے جو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ ہے (۷)۔

وہ اپنی مجلسوں کو بھی آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے تذکروں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ذکر پاک سے سجائے رکھتے اور بسا اوقات تو اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے جنون کا عالم یہ ہوتا کہ تادیر اشکبار رہتے اور یادِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ان پر یہ کیفیت طاری رہتی۔ ان کے عشق اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت کی تاثیر ان کے کلام میں اپنی پوری سچائی اور توانائی کے ساتھ دیکھی جاسکتی ہے۔

اقبال رحمۃ اللہ علیہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طرح سرشار تھے اس کا پتہ ان کے خطبات اور ان کے رویے سے بھی لگتا ہے کہ وہ پیروی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اس مقام تک پہنچ گئے تھے جہاں خدا خود ان کی نگہبانی کر رہا تھا اور امت مسلمہ کے لیے ان سے ایسی لازوال نظمیں اور شاعری تخلیق کروا رہا تھا جو کسی اور شاعر کا مقدر نہیں بن سکیں۔ حالانکہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے تو دنیا اور دنیا میں مہیا ہو سکے والی آسائشیں دیکھ رکھی تھیں۔

یورپ کی اعلیٰ ترین درسگاہوں میں تعلیم پائی۔ یورپی تہذیب و تمدن اور کلچر کا بغور مطالعہ کیا۔ یورپ کی مادی چمک دمک ان کے دل تک رسائی حاصل کرنے میں ناکام رہی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ مغرب میں رہ کر بھی مشرقی رہے۔ یورپ کی آزاد فضا اور مادر پدر آزاد کلچر اس بطل جلیل سے اس کا ایمان نہ چھین سکا (۸)۔ اس لیے اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے فخر سے اعلان کیا:

زمتانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی

نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آدابِ سحر خیزی (۹)

اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و حیات امت مسلمہ کے لیے ایک کامل نمونہ ہے اور مسلم معاشرے کو اب بھی معاشرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس جذبہ کو ابھارنے کے لیے انھوں نے اشعار کہے، یورپ کی پر تعیش زندگی میں دامن رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اس عقیدت کو آشکار کرنے کے لیے وہ ایسے اشعار کہتے رہے:

خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانشِ فرنگ

سرمہ ہے میری آنکھ کا خاکِ مدینہ و نجف (۱۰)

شعرو نشر کی طرح اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے مکاتیب میں بھی ان کا جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخوبی اجاگر ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے احباب نے بیان کیا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی سنتے ہی اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھیں اشک بار ہو جاتی تھیں۔ تحریک سیرت کے بانی عبدالمجید قریشی نے ۱۹۲۹ء میں جب اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی تو وہ

بے حد مسرور ہوئے تھے (۱۱)۔

حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے اسم گرامی کے مقدس اور تابناک ہونے کا ذکر انہوں نے جواب شکوہ میں کیا ہے:

قوتِ عشق سے ہر پست کو بالا کر دے
دہر میں اسم محمدؐ سے اجالا کر دے

علامہ اقبال رضی اللہ عنہ کی شاعری میں ”مثنوی رموز بے خودی“ کو حقیقت نبوت و رسالت اور عشق رسول ﷺ کا مخزن کہا جا سکتا ہے۔ اس میں علامہ اقبال رضی اللہ عنہ اس حدیث کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو آپ ﷺ کے نبی ہونے پر دال ہے:

﴿كنت نبيا و آدم بين الماء والطين﴾

(میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی آب و گل کی منزل میں تھے)۔

جلوہ او قدسیاں را سینہ سوز
بود اندر آب و گل آدم ہنوز
من ندانم مرز و بوم او کجاست
اس قدر دانم کہ باما آشنا ست

(اس کے جلوے نے قدسیوں (فرشتوں) کے سینے کو جلا دیا۔ جبکہ آدم علیہ السلام ابھی آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے۔ میں یہ نہیں جانتا کہ اس کی پیدائش کہاں سے ہے اتنا جانتا ہوں کہ وہ ہمارا آشنا اور واقف ہے)۔

علامہ اقبال رضی اللہ عنہ کا شمار ان فرزند ان اسلام میں ہوتا ہے جو ملت اسلامیہ کو خدا کے انعام کی صورت میں عطا ہوتے ہیں۔ اقبال رضی اللہ عنہ شاعر مشرق تھے، حکیم الامت تھے۔ ترجمان خودی و بے خودی تھے، محرم اسرار حیات تھے، غلاموں کے لیے آزادی کا پیغام اور منزل شوق کے مسافروں کے لیے پرسوز جذبہ رکھنے والے حدی خواں تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے خواب غفلت میں مدہوش مسلمانوں کو جگایا، بے جان دلوں کی مسیحا کی۔ آپ رضی اللہ عنہ فقر غیور سے بہرہ ور اور محرم اسرار فطرت تھے۔ اقبال رضی اللہ عنہ کے تمام حقائق بجا لیکن جس جذبے نے اقبال رضی اللہ عنہ کو ابد تک کے لیے شمع روشن بنا دیا ہے وہ آپ رضی اللہ عنہ کا لازوال جذبہ عشق رسول ﷺ ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کو عشق رسول ﷺ کے سرمایہ بے بہا پر ناز ہے۔

علامہ اقبال رضی اللہ عنہ جب اپنی زندگی کا مرکز و محور محبت رسول ﷺ کو قرار دے لیتے ہیں تو وہ حشر کے روز سرکارِ دو عالم ﷺ کا سامنا کرنے کے احساس سے لرزنے لگتے ہیں۔ ان کو یہ خوف دامن گیر ہوتا ہے کہ جب میں یوم حساب کی سختیوں میں اپنے آقا و مولا ﷺ کی طرف جانا چاہوں گا تو کیا منہ لے کر جاؤں گا۔ اقبال رضی اللہ عنہ

اس لرزادینے والے احساس کے ذریعے ہر مسلمان کو اس کے ضمیر کا آئینہ دکھاتے ہیں۔ محسن کائنات ﷺ کے حضور پیش ہونے سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو اس قدر خوف محسوس ہوتا ہے کہ بے اختیار ہو کر بارگاہِ خداوندی میں فریاد کرنے لگتے ہیں:

تو غنی از ہر دو عالم من فقیر
روز محشر عذر ہائے من بذیر
گر حسا بم را تو گیری ناگزیر
از نگاہ مصطفیٰ پنہاں گر حسا بم را تو گیری ناگزیر (۱۲)

عشق، اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی باطنی زندگی میں ارتقا پا کر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بن گیا ہے۔ جب وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہیں تو ان کا شعری وجدان جوش مارنے لگتا ہے اور اشعار خود بخود نعت کی صورت اختیار کرنے لگتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے، جیسے محبت و عقیدت کے چشمے پھوٹ پڑے ہیں:

در دل مسلم مقام مصطفیٰ است
آبروئے مازنام مصطفیٰ است
شور عشقش درنے خاموش من
می تپد صد نغمہ در آغوش من (۱۳)

جوں جوں زندگی کے دن گزرتے گئے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا عشق جنون کی صورت اختیار کرتا گیا، یہاں تک کہ آخری عمر میں بھی ان کی مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا یا مدینہ منورہ کا ذکر ہوتا تو اقبال رحمۃ اللہ علیہ بے قرار ہو جاتے، آنکھیں آبدیدہ ہو جاتیں، آنسو رواں ہو جاتے، بعض اوقات ہچکیاں بندھ جاتیں۔ مدینہ کا نام آتے ہی پیاناہ عشق لبریز ہو جاتا اور اشکِ محبت کی جھڑیاں لگ جاتیں۔ وہ حج یا عمرے کے لیے بڑے بے تاب رہتے لیکن انھیں یہ سعادت نصیب نہ ہو سکی۔ تاہم انھوں نے ”بانگِ درا“ کے ایک باب بعنوان ”حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں“ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اپنے ذاتی واردات قلب اور امت مسلمہ کی دل گداز تصویر کھینچ کر رکھ دی۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اکثر و بیشتر اشعار میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تبت و تاب نمایاں ہے۔ یہاں چند اردو اشعار کا انتخاب شامل ہے۔ جن میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ حضور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم روحانی طور پر پیش ہوتے ہیں۔

سالارِ کارواں ہے، میر حجاز اپنا
قوتِ عشق سے ہر پست کو بالا کر دے
کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں
پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس
اس نام سے ہے باقی، آرامِ جاں ہمارا (۱۴)
دہر میں اسمِ محمد سے اجالا کر دے (۱۵)
یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں (۱۶)
صدیق ” کے لیے ہے، خدا کا رسول بس (۱۷)

شیرازہ ہوا ملت مرحوم کا اتر اب تو ہی بتا، تیرا مسلمان کدھر جائے
وہ لذتِ آشوب نہیں، بحرِ عرب میں پوشیدہ جو ہے مجھ میں وہ طوفان کدھر جائے
اس راز کو اب فاش کراے روحِ محمد آیاتِ الہی کا نگہبان کدھر جائے (۱۸)
وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا روحِ محمد اس کے بدن سے نکال دو
فکرِ عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو (۱۹)

یہ ایک حقیقت ہے کہ محبوب جتنا حسین، جامع اور اکمل ہوگا عشق بھی اتنا ہی سر بلند، روشن اور ابدی ہوگا اور جب محبوب وہ ذات گرامی ہو جو خدا اور ملائکہ کی بھی محبوب ہے۔ جس کے قدموں کو بوسہ دینا چشمِ عالم کے لیے اعزاز تھا، جو حسن صورت کا مرقع اور جمال سیرت کا مظہرِ عظیم تھا۔ تو پھر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا عشق کیوں کر پیچھے رہتا، یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شاعری میں جا بجا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت و سیرت کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں:

ہونہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمنِ دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو
خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے نبضِ ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے (۲۰)

علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنے تصورات کے مرکب پر سواری کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا تصور کرتے ہیں تو انہیں احساس ہوتا ہے کہ اس کائنات کے آتش کدے کو فقط اسوۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر کے گلزار بنایا جاسکتا ہے۔ اپنے ایک مکتوب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے بارے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: پیغمبر اسلام کی ذات گرامی کی حیثیت دنیائے قدیم و جدید کے درمیان ایک واسطے کی ہے، بہ اعتبار اپنے سرچشمہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق دنیائے قدیم سے ہے لیکن بہ اعتبار اس کی روح کے دنیائے جدید سے ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا وجود ہے جس کے ذریعے زندگی پر علم و حکمت کے وہ تازہ سرچشمے منکشف ہوئے جو اس کے آئندہ رخ کے عین مطابق تھے۔ اسلام کا ظہور استقرائی عمل کا ظہور ہے، اسلام میں نبوت چونکہ اپنے معراج کمال کو پہنچ گئی لہذا اس کا خاتمہ ضروری ہو گیا (۲۱)۔

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم انسانی کو جو قانون ہدایت دیا ہے اس کے بعد کوئی شخص اس قانون کے علی الرغم روحانی دعوے کرنے کا مجاز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیاسی اور اجتماعی نظام پیش فرمایا ہے وہ اسی کے نام سے موسوم ہے، اس کی شان ابدی ہے، لہذا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسی کسی نبوت کے ظہور کا امکان نہیں۔ پس خدا بر ما شریعت ختم کرد بر رسولِ ما رسالت ختم کرد خدمت ساقی گری با ما گذاشت داد مارا آخرین جاے کہ داشت (۲۲)
(اللہ تعالیٰ نے ہم پر شریعت ختم کر دی ہے۔ اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت ختم کر دی ہے۔ ہمیں شراب پلانے (تبلیغ دین) کی خدمت سپرد کی اور ہمیں وہ آخری پیالہ عطا کیا جو وہ رکھتا تھا)۔

حضرت محمد ﷺ کے ذریعے دین مکمل ہو گیا، اور باب نبوت بند ہو گیا۔ انسانیت اپنی معراج کبریٰ تک پہنچ گئی۔ اب ہر انسان کے سامنے معراج انسانیت کا نمونہ محمد ﷺ موجود ہیں۔ کوئی شخص جتنا بھی محمدیت کے رنگ میں رنگا جائے گا اتنا ہی قرآن مجید کے قریب ہوگا۔

اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فیصلہ کن انداز میں محمدیت ﷺ کی بالاتری کا پیغام دیتے ہیں:

لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آگینہ رنگ تیرے وجود میں حجاب شوق ترا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب (۲۳)

علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت رفتہ سے بخوبی آگاہ ہیں، انھیں احساس ہے کہ ہمارا شاندار ماضی حال کی پرچھائیوں کو مٹاتا ہوا ایک بار پھر ملت اسلامیہ کے شاندار مستقبل کا ضامن بنے گا۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ مسلمان کو اس کے کردار کی عظمت کا احساس دلاتے تھے اور سمجھتے تھے کہ قوم کے دلوں میں اگر شمع یقین فروزاں ہو جائے جو کہ دراصل اطاعت سے حاصل ہوتی ہے تو یہ قوم آج بھی اپنی منزل کی جانب گامزن ہو سکتی ہے۔ اس لیے انھوں نے کہا:

یقین پیدا کرے ناداں یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کہ جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری حد ادراک سے باہر ہیں باتیں عشق و مستی کی سمجھ میں اس قدر آیا کہ دل کی موت ہے دُوری (۲۴)

عشق اور محبت سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے قلب میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ملت اسلامیہ کے اتحاد، یگانگت، یکجہتی اور سالمیت کو وجود میں لانے کی آرزو پیدا ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ امت مسلمہ کی شیرازہ بندی کے لیے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ضروری خیال کرتے ہیں۔ محمد جمیل کے نام ایک مکتوب میں لکھتے ہیں کہ: ”میں سمجھتا ہوں کہ ملت اسلامیہ کی شیرازہ بندی کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہمارے لیے سب سے بڑی اور کارگر قوت ہو سکتی ہے“ (۲۵)۔

علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ چونکہ خود عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس لیے ملت اسلامیہ کو بھی عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی لذتوں سے فیضیاب ہونے کا پیغام دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جب دل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع روشن ہو جاتی ہے تو زمان و مکاں کی رفعتیں قدموں تلے نچھاور ہونے لگتی ہیں۔

علامہ دنیاوی ترقی کو بھی سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اطاعت کے ساتھ مشروط قرار دیتے ہیں، کہتے ہیں: ”اگر تم کو ترقی کی آرزو ہے تو اس کی ایک ہی سبیل ہے کہ سعی اور جستجو کو اپنا شعار بناؤ، خدا سے لو لگاؤ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر گامزن ہو جاؤ۔ پھر تمہیں دنیا میں وہ فروغ حاصل ہوگا جس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا (۲۶)۔“

جب منزل کوش مانندمہ نو دریں نیلی فضا ہر دم فزوں شو
مقام خویش اگر خواہی دریں دیر بحق دل بند وراہ مصطفیٰ رو (۲۷)

(نئے چاند کی طرح منزل کے حصول کی کوشش کرو، اور اس نیلی فضا میں ہر لمحہ بڑھتے جاؤ۔ اس دنیا میں اگر اپنا مرتبہ چاہتے ہو تو اپنا دل اللہ سے لگاؤ اور محمد ﷺ کا راستہ اختیار کرو)۔

اقبال رضی اللہ عنہ اس کائنات کے رنگ و بو کو آپ ﷺ کا فیض قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ دنیا میں رنگ و بو کا ظہور آپ ﷺ کے جمال کا پرتو ہے اور اس خیال کا اندازہ علامہ اقبال رضی اللہ عنہ کے اس شعر سے بخوبی ہوتا ہے:

ہر کجاہنی جہاں رنگ و بو آں کہ از خاش بر وید آرزو
یا ز نور مصطفیٰ آں را بہاست یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ است (۲۸)

علامہ اقبال رضی اللہ عنہ یہ بھی ضروری سمجھتے تھے کہ مدارج عشق طے کرنے، فقر کی حقیقت جاننے اور مومن بننے کے لیے سیرت رسول ﷺ کی اتباع ضروری ہے۔ آنحضرت ﷺ کی اس دنیا میں آمد اور تشریف آوری کو ”جاوید نامہ“ میں جس بلیغ اور پر معنی انداز میں بیان کیا ہے اس کی مثال کسی دوسرے شاعر کے کلام میں نہیں ملتی (۲۹)۔

خلق و تقدیر و ہدایت ابتدا است
رحمۃ للعالمین انتہا است (۳۰)

علامہ اقبال رضی اللہ عنہ سرورِ دو عالم حضرت محمد ﷺ کی سیرت پاک کا غائر مطالعہ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ حضور ﷺ کی ذات بابرکات مجموعہ ہے تمام کمالات ظاہر و باطن کا، اور سرچشمہ ہے تمام مظاہر حقیقت و مجاز کا، علامہ کا کلام اس بات کا شاہد ہے کہ وہ جگہ جگہ اس امر کا بانگ دہل اعلان کرتے ہیں کہ حضور ﷺ کی تعلیمات اور اسوۂ حسنہ کو مشعلِ راہ بناؤ اس لیے کہ یہی صراطِ مستقیم ہے (۳۱)۔

بہ مصطفیٰ برسماں خویش را کہ دیں ہمہ اوست
اگر بہ او نرسیدی تمام بولہبی است (۳۲)

علامہ اقبال رضی اللہ عنہ کی زندگی میں اسوۂ حسنہ کی پیروی کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔ ماہنامہ ”سوئے حرم“ میں علامہ اقبال رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ لکھا ہے جس سے ان کی حضرت محمد ﷺ سے عملی محبت کا پتہ چلتا ہے۔ علامہ اقبال رضی اللہ عنہ سے ملنے والوں میں صاحبزادہ سید محمود الحسن بھی تھے۔ علامہ سے ان کے تعلقات بہت اچھے رہے۔ صاحبزادے صاحب نے علامہ کے متعلق ایک واقعہ بیان کیا ہے: ”پٹنہ میں علامہ کے ایک دوست بیرسٹر سی۔ آر۔ داس کے پاس کسی نواب کا ایک مقدمہ آیا۔ اس مقدمہ میں نواب صاحب نے جن دستاویزات کو عدالت میں پیش کرنا تھا وہ فارسی میں تھیں۔ عدالت میں پیش کرنے کے لیے ان کا انگریزی میں ترجمہ کیا اور ایک ہزار روپے روزانہ فیس طے کر کے علامہ کو پٹنہ بلایا۔ علامہ نے رات کو وہ فارسی دستاویزات دیکھیں اور رات ہی کو ان کا انگریزی ترجمہ مکمل کر دیا اور صبح سی۔ آر۔ داس کو دے دیا۔ سی۔ آر۔ داس نے علامہ سے کہا ”آپ نے یہ کیا کیا؟ اس کو تو کئی دن میں مکمل کرنا تھا کیونکہ آپ کو ایک ہزار روپے روزانہ فیس کی پیشکش کی گئی تھی“۔

علامہ صاحب نے جواب دیا ”میرے رسول ﷺ نے مجھ پر ایسی اجرت حرام کر دی ہے جو کسی مختصر کام کو طویل کر کے لی جائے“ (۳۳)۔

علامہ اقبال رضی اللہ عنہ کے بقول اگر ہم جناب محمد مصطفیٰ ﷺ سے وفاداری کا دم بھر لیں تو لوح و قلم کی عظمتیں ہمارا مقدر بن سکتی ہیں۔ فرماتے ہیں:

آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش اور ظلمت رات کی سیماب پا ہو جائے گی
پھر دلوں کو یاد آجائے گا پیغامِ جود پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی
شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے یہ چمن معمور ہوگا نعمۃ توحید سے (۳۴)
علامہ اقبال رضی اللہ عنہ کے دل میں امت مسلمہ کی خیر خواہی کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے عشقِ مصطفیٰ ﷺ کی سر بلندی کو چھوتے ہوئے برصغیر کے مسلمانوں کے اسلامی تشخص کے لیے الگ وطن کی خاطر دو قومی نظریہ کا نعرہ لگایا۔ اس نعرہ کے پس پردہ بھی محبتِ رسول ﷺ کا چاند جگمگا رہا تھا۔ اقبال رضی اللہ عنہ کا عشقِ صدیوں کا فاصلہ اک آن میں طے کر کے قوم کو پیغام دیتا ہے:

سالارِ کارواں ہے میر حجاز اپنا

اس نام سے ہے باقی آرام جاں ہمارا (۳۵)

علامہ اقبال رضی اللہ عنہ سے کسی نے غازی علم دین رضی اللہ عنہ شہید کی شہادت کے بارے میں پوچھا تو علامہ نے جواب دیا کہ علم دین کی شہادت برحق ہے کیونکہ راجپال نے بارگاہ رسالت مآب ﷺ میں دریدہ دہنی سے کام لیا، یہ کہہ کر آپ نے انتہائی رقت آمیز لہجے میں فرمایا: ”میں تو یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے پاس آ کر کوئی شخص یہ کہے کہ تمہارے پیغمبر نے ایک دن میلے کپڑے پہنے تھے۔ شاعر مشرق اس وقت سراپا محبت رسول ﷺ نظر آتے ہیں۔ علامہ اقبال رضی اللہ عنہ جن کا سرمایہ ہستی فقط عشقِ رسول ﷺ تھا۔ علامہ اقبال رضی اللہ عنہ کے کلام کا بیشتر حصہ از خود اس بات کا گواہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی ذات سے کس قدر والہانہ عشق تھا، وہ تو اس جوشِ عشق میں یہاں تک فرما گئے:

می توانی منکر یزداں مھدن

منکر از شان نبی نہ تو اں مھدن (۳۶)

(اللہ کا انکار تو کیا جاسکتا ہے لیکن نبی کی شان کا انکار نہیں ہو سکتا)۔

اقبال رضی اللہ عنہ کا بخشا ہوا یہی عشقِ رسول ﷺ تاریخِ آزادی میں پاکستان کے قیام کے سنہری باب کے رقم کرنے کا باعث بن گیا اور یہی نہیں بلکہ آج بھی جبکہ ہم تحریکِ پاکستان اور پھر قیامِ پاکستان کی تاریخ کو دیکھتے ہیں اور دیانت دارانہ مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اس کے پیچھے، اقبال رضی اللہ عنہ کی سچائی، ان کی نظریاتی اساس، ان کی محمد ﷺ سے وفا اور ان کا محبوبِ خدا سے عشق ہی نظر آتا ہے اور لگتا ہے کہ انسان کامل یقین و ایمان کے ساتھ اگر

بڑے مقصد کے لیے زندگی گزارنے کی اہمیت کو سمجھ لے تو پھر خدا اپنے بندے کو مایوس و محروم نہیں رکھتا۔ یہی کچھ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور لگن کے عوض میسر آیا۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اس شعر کی بازگشت ہر محراب و منبر سے سنائی دیتی ہے:

کی محمدؐ سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں
یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں
عمرہا در کعبہ و بت خانہ می نالد حیات
تا بزمِ عشق یک دانائے راز آید بروں (۳۷)

اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مقصود رسالت:

اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے صرف قرآن پاک ہی نازل نہیں کیا بلکہ اس کے ساتھ سید المرسلین صلی اللہ علیہم وسلم کو مبعوث فرمایا تاکہ وہ اپنی امت کو دین کا بل کی تعلیم دیں اور اس پر عمل کر کے دکھائیں۔

از رسالت در جہاں تکوین ما
از رسالت دین ما آئین ما (۳۸)

(ہمارا وجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی وجہ سے قائم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہی سے ہمیں ہمارا دین اور آئین ملا)۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین اور آئین کو ہم تک پہنچانے پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ خود اس پر عمل کیا اور پورے معاشرے میں اسے عملاً نافذ کر کے دکھایا۔ قرآن پاک میں ہے:

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ (۳۹)

(تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے)۔

ایک اور جگہ ارشاد ہے:

﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ (۴۰)

(رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہیں دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ)۔

اس سے صاف ظاہر ہے کہ دین و شریعت کو سمجھنے کے لیے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی جو تشریح و تفسیر بیان کی اسے من و عن قبول کرنا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہادی اور رہنما بنانا ہوگا۔ محض زبان سے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا دعویٰ کرنا اور عمل کے وقت غیروں کے حکم پر چلنا عشق نہیں بلکہ سراسر شر ہے جسے دین حق سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ بقول اقبال رحمۃ اللہ علیہ:

بمصطفیٰ برسای خویش را کہ دیں ہمہ اوست

اگر بہ اؤ فرسیدی تمام بولہبی است (۴۱)

اپنے آپ کو حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ تک پہنچاؤ کہ وہ سراپا دین ہیں۔ اگر تو اُن تک نہ پہنچے یعنی ان سے دین حاصل نہ کرے تو تیری زندگی اسی طرح سراپا شر ہے جس طرح ابولہب کی زندگی تھی (۴۲)۔

عشق رسول ﷺ:

حضور ﷺ کا فرمان ہے:

﴿لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ (۵۲)

(تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی اولاد اس کے والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں)۔

یہ حقیقت ہے کہ انسان سے کامل اطاعت کا اظہار اسی وقت ہوتا ہے جب اسے اپنے مطاع سے عشق کی حد تک محبت ہو۔ اور اس قسم کی محبت اس ذات سے ہوتی ہے جس میں بہت سے کمالات و اوصاف جمع ہو گئے ہوں۔ حضور ﷺ خلق عظیم کے مالک تھے۔ آپ ﷺ تمام مخلوق کے لیے حد درجہ شفیق اور مہربان تھے۔ آپ ﷺ جہاتوں کے لیے رحمت بن کر آئے تھے۔ آپ ﷺ نے دین کی خاطر انتہائی مصائب برداشت کیے لیکن دین کو مکمل صورت میں پیش کر کے مسلمانوں کے لیے ہر طرح کی ترقی کے دروازے کھول دیئے۔ آپ ﷺ ہی کے ذریعے دنیا تہذیب و تمدن سے آگاہ ہوئی۔ انسان انسانوں کی غلامی سے آزاد ہو کر شرف انسانیت سے آگاہ ہوا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ ﷺ سے مخاطب ہوتے تو ”ہمارے ماں باپ آپ ﷺ پر قربان“ کہہ کر بات کرتے۔ آپ ﷺ ہمارے قافلے کے سالار ہیں۔ آپ ﷺ ہی کی بدولت ہمیں اطمینان قلب اور روحانی چین نصیب ہوا۔ اس لیے آپ ﷺ کی محبت اور اطاعت ایمان کی شرط اولین ہے۔

سالارِ کار و ادا ہے میرِ حجاز اپنا

اس نام سے ہے باقی آرام جاں ہمارا (۴۳)

حضور ﷺ رات کو تہجد کی نماز میں اتنا قیام فرماتے کہ بعض اوقات آپ ﷺ کے پاؤں متورم ہو جاتے۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے اور پوری پوری رات عبادت میں گزار دیتے۔ لیکن اس شب بیداری کے باوجود اقامتِ دین کے کاموں میں ذرا برابر فرق نہ آتا۔ جہاد کے موقع پر کفار کے مقابلے میں بہادری کے وہ جوہر دکھاتے کہ گھمسان کی جنگ کے وقت صحابہ کرام آپ ﷺ کے پاس پناہ ڈھونڈتے۔ دین کے معاملے میں اس محنت اور مشقت کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کے پیروکاروں کے لیے دنیا کے دروازے کھول دیئے اور انہیں حکمرانی کے منصب پر فائز کیا۔ آج بھی ہماری ترقی کا راستہ یہ ہے کہ ہم آپ ﷺ کو اپنا رہنما، مرشد اور ہادی تسلیم کریں اور ہر معاملے میں آپ ﷺ کے نقش قدم پر چلیں۔ اسی طریقے سے ہم دنیا میں باعزت مقام حاصل کر سکتے ہیں۔

در دلِ مسلم مقامِ مصطفیٰ است آبروئے مازنامِ مصطفیٰ است
ماند شبِ ہا چشمِ او محروم نوم تابہ تختِ خسروی خوابیدہ قوم
وقتِ ہجرتِ تیغِ او آہنِ گداز دیدہ او اشکبار اندر نماز
از کلیدِ دینِ درِ دنیا کشاد ہجو اوبطنِ امِ گیتی نژاد (۳۵)

(مسلمان کے دل میں حضور ﷺ کا بڑا مقام ہوتا ہے۔ ہماری عزت آپ ﷺ کے نام سے ہے۔ آپ ﷺ کی آنکھیں راتوں کو نیند سے محروم رہیں۔ تب کہیں آپ ﷺ کی قوم بادشاہت کے تخت پر سوئی۔ جنگ کے وقت آپ ﷺ کی تلوار لوہے کو پگھلانے والی ہوتی۔ آپ ﷺ کی آنکھیں نماز میں اشکبار ہوتیں۔ دین کی کنجی سے آپ ﷺ نے دنیا کا دروازہ کھولا۔ آپ ﷺ جیسا کوئی دنیا میں پیدا نہیں ہوا۔)

حضور ﷺ کی شان مخلوق میں سب سے بلند ہے۔ آپ ﷺ دونوں جہانوں کے سردار ہیں۔ آپ ﷺ محبوبِ خدا ہیں، اس لیے جس شخص نے آپ ﷺ کی اطاعت کی اسے خالق کائنات کی محبت حاصل ہوگی۔ اور جسے یہ نعمت مل گئی اسے گویا دونوں جہانوں کی دولت میسر آگئی (۳۶)۔ اقبال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

ہر کہ عشقِ مصطفیٰ سامانِ اوست
بحرور در گوشہ دامنِ اوست (۳۷)

(عشقِ مصطفیٰ جس کا سامان ہو سمندر اور خشکی اس کے گوشہ دامن میں ہیں۔)

حضور ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت سے نوازا تھا۔ زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جس کے متعلق آپ ﷺ نے رہنمائی نہ فرمائی ہو۔ دنیا میں معیشت، معاشرت، حکومت، تجارت، لین دین اور عدل و انصاف کے وہ زریں اصول بتائے کہ ان سے بہتر کوئی انسانی دماغ پیش نہیں کر سکتا۔ آئندہ زندگی کے متعلق آپ ﷺ نے ایسی وضاحت کے ساتھ تصریح فرمائی کہ اس کا پورا نقشہ آنکھوں کے سامنے آجاتا ہے۔ قیامت کے دن، حشر و نشر، جنت و دوزخ اور جزاء و سزا کے متعلق ایسی وضاحت فرمائی کہ کوئی پہلو تشنہ نہیں چھوڑا۔ قرآن مجید میں ہے:

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾

(تمہارے لیے رسول اللہ ﷺ کی زندگی بہترین نمونہ ہے)

رسول اللہ ﷺ کی ذات میں ایک تاجر کے لیے، سپہ سالار کے لیے، مزدور کے لیے، آجر کے لیے، باپ کے لیے، بھائی کے لیے ایک رہنما کے لیے الغرض ہر شخص کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ سارا جہان آپ کا ممنون ہے۔ اقبال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

نسخہ کونین را دیباچہ اوست
جملہ عالم بندگان و خواجہ اوست (۳۸)

(آپ ﷺ دونوں جہان کی کتاب کا دیباچہ ہیں۔ تمام جہان غلام ہیں اور آپ ﷺ آقا ہیں)۔
یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کی امت میں پیدا کیا ہے۔ آپ ﷺ کا امتی ہونا معمولی بات نہیں بلکہ یہ ایک ایسا شرف ہے جس کے لیے پہلے زمانے کے کئی پیغمبر بھی تمنا کرتے رہے۔ ہماری عزت و تکریم حضور ﷺ کی وجہ سے ہے۔ اس لیے ہمیں آپ ﷺ کا دامن مضبوطی کے ساتھ پکڑنا چاہیے۔ حقیقت میں ہماری زندگی کا راز اس پاک دامن سے وابستگی میں مضمر ہے۔ اس لیے ہمیں آپ ﷺ کے ہر فرمان پر عمل کرنا چاہیے۔ آپ ﷺ کا دامن تھامنے کا مطلب یہی ہے کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا جاگنا غرض کہ زندگی کا ہر کام حضور ﷺ کی سنت کے مطابق ہو۔ آپ ﷺ کی اطاعت کے بغیر ایک سچے مسلمان کی زندگی کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ محبت اور عشق رسول ﷺ کے زبانی دعوے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ اصل چیز انسان کے اعمال ہیں۔ اگر کوئی شخص حضور ﷺ کی محبت کا دعویدار ہو لیکن آپ ﷺ کے بجائے غیروں کی اطاعت کرتا ہو تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا متصور ہوگا۔ آپ ﷺ کا دامن ہمارے لیے بہار کی مانند ہے۔ جس طرح بہار سے علیحدگی پھولوں کے لیے موت کا سبب ہوتی ہے اسی طرح مسلمان امت کی زندگی حضور ﷺ کا دامن تھامنے اور اس کی موت آپ ﷺ کا دامن چھوڑ دینے میں ہے (۴۹)۔

علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

دامنش از دست دادن مُردن است
چوں گل از بادخزاں افسردن است (۵۰)

(آپ ﷺ کا دامن چھوڑ دینا مر جانے کے مترادف ہے۔ پھول کی طرح کہ جو بادخزاں سے مرجھا جاتا ہے)۔

حضور ﷺ سے محبت کا مطلب یہ نہیں کہ زبان سے آپ ﷺ کی محبت کا دعویٰ کیا جائے لیکن عملاً دوسروں کی غلامی کی جائے۔ حضور ﷺ کے فرمان کو چھوڑ کر غیروں کے احکام مانے جائیں۔ آپ ﷺ کی سنت کا اتباع کرنے کی بجائے رسم و رواج کی پابندی کی جائے۔ توحید اختیار کرنے کی بجائے شرک و بدعت کے دروازے کھولے جائیں بلکہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں آپ ﷺ کی فرمانبرداری کی جائے۔ آپ ﷺ کی سنت کو حرزِ جان بنایا جائے۔ اسی کا نام وفا ہے اور دنیا میں مسلمان کے لیے بلند مقام حاصل کرنے کا یہی واحد راستہ ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:

کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں
یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں

اگر ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں تو ہمیں خود محسوس ہوگا کہ ہماری محبت اور عشق کا معیار وہ نہیں ہے جو آپ ﷺ جیسی پاک ہستی سے ہونا چاہیے۔ آپ ﷺ کے کتنے حکم ہیں جن کی ہم پروا نہیں

کرتے! آپ ﷺ کی سنت پر عمل کرنے کے سلسلے میں کبھی اولاد کی محبت آڑے آجاتی ہے اور کبھی مال کی محبت غالب رہتی ہے۔ کبھی آباء و اجداد کی ایجاد کردہ رسوم پر عمل کرتے ہیں اور کبھی اپنے نفس کی خواہشات پوری کرتے ہیں۔ شرک اور بدعت کے ایسے ایسے بُت تراش رکھے ہیں کہ شیطان بھی حیران رہ جاتا ہے۔ ہم نے سینوں کو بتوں سے معمور کر رکھا ہے۔ غرور و تکبر کا بُت، تعصب کا بُت، اولاد کا بُت، بغض اور کینہ کا بُت، رسم و رواج کا بُت، قومیت کا بُت، وطنیت کا بُت، اور نہ جانے کیا کیا بُت ہیں جنہیں ہم نے اپنے سینے میں جگہ دے رکھی ہے۔ زبان سے مدینے والی سرکار سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن عملی طور پر ہمارے قدم کسی اور سرکار کی طرف اٹھتے ہیں۔ غیر اللہ کے قوانین اور ضابطے بڑی خوشی سے قبول کرتے ہیں اور انہیں بدلنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتے۔ جاہ و منصب اور مال و دولت کی محبت نے ہماری آنکھوں پر پردہ ڈال رکھا ہے۔ ہمیں اس بات کا کبھی خیال نہیں آتا کہ جس دین کی خاطر حضور ﷺ نے طرح طرح کے مصائب برداشت کیے، جنگیں لڑیں، دشمنوں کا مقابلہ کیا پھر اس دین کو ہمارے سپرد کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے ہم اس دین کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ جس دین کو غالب کرنے کے لیے حضور ﷺ نے اپنا خون بہایا، ہم اس کے لیے اپنا پسینہ بہانے کے لیے بھی تیار نہیں۔

اگر ہم نے اپنی زندگیوں میں انقلاب لا کر اپنی سیرت و کردار کو کتاب و سنت کے مطابق نہ ڈھالا۔ پورے معاشرے اور پھر پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند نہ کیا تو قیامت کے دن حضور ﷺ کو کیا منہ دکھائیں گے (۵۱) ملاحظہ ہو: اس حقیقت کو علامہ اقبال یوں واضح کرتے ہیں:

چوں بنامِ مصطفیٰ خوانم درود از خجالت آب میگردد وجود
عشق میگوید کہ اے محکومِ غیر سینہ تو از بتاں مانند دیر
نداری از محمد رنگ و بو از درودِ خود میالا نامِ او (۵۲)

(جب میں حضور ﷺ کے نام پر درود پڑھتا ہوں تو میرا وجود شرمندگی سے پانی پانی ہو جاتا ہے۔ عشق کہتا ہے کہ اے غیروں کے محکوم! تیرا سینہ بت خانہ کی مانند بتوں سے بھرا ہوا ہے۔ جب تک تو محمد ﷺ کے طور طریقے نہ اپنائے اپنے درود سے آپ ﷺ کے نام کو آلودہ نہ کر۔)

اگر ہم دنیا میں باعزت مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنا دل اللہ تعالیٰ سے وابستہ کریں، غیر اللہ کی اطاعت سے منہ موڑ کر اللہ پاک کی اطاعت کو اپنا شعار بنائیں اور اس راستے پر چلیں جس پر نبی اکرم ﷺ نے چلنے کا حکم دیا ہے اور وہ یہ ہے کہ جس طرح آپ ﷺ نے دین پر عمل کیا، اسے دنیا میں غالب کرنے کے لیے جدوجہد کرتے رہے اسی طرح ہم بھی سنت نبوی ﷺ پر عمل کریں اور دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے اپنا مال، وقت اور جان کھپادیں اور اس راہ میں جو بھی تکالیف آئیں انہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صبر و استقامت کے ساتھ برداشت کریں۔

مقامِ خویش اگر خواہی دریں دریں
حق دل بند و راہِ مصطفیٰ (۵۳) رو

(اگر تو اس دنیا میں اپنا مقام چاہتا ہے تو اپنا دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگا اور حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کا راستہ اختیار کر)۔

حضور ﷺ کا راستہ شریعت ہے۔ امت مسلمہ کے لیے یہی آئین ہے۔ یہی اس کی دونوں جہانوں کا میاں کا ضامن ہے۔ شریعت پر عمل کرنے کے لیے آپ ﷺ کی سنت کو اپنانا ضروری ہے اور آپ ﷺ کی محبت میں سب سے مقدم چیز محبت ہے۔ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی محبت سے اطاعت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ بندوں کے ساتھ محبت سے ان کے حقوق ادا کرنے کی ترغیب ملتی ہے۔ آپ ﷺ کی شریعت میں جلال بھی ہے اور جمال بھی۔ اسے اپنے دل و دماغ کی گہرائیوں میں اتارنے اور اپنی زندگی میں نافذ کرنے میں ہمارے استحکام کا راز مضمر ہے۔ اس کے تحت نظام حکومت چلا کر ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ اس میں قوت بھی ہے اور محبت بھی جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا بھی تھا اور روشن ہاتھ بھی۔ وہ قوت سے بھی کام لیتے تھے اور حسن اخلاق سے بھی دلوں کو مسخر کرتے تھے۔ اسی طرح ہماری شریعت میں بھی یہ دونوں چیزیں موجود ہیں۔ ان میں سے اگر ایک چیز کو لے لیں اور دوسری کو ترک کر دیں تو ہم دونوں جہانوں میں کامیابی سے ہم کنار نہیں ہو سکتے۔ اسلام کی ترقی کا راز آئین شریعت نافذ کرنے میں ہے۔ حضور ﷺ کا لایا ہوا دین محض چند رکعی عبادات کا مجموعہ نہیں بلکہ یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ یہ پوری زندگی کی تفسیر ہے۔ مسلمانوں نے جب تک اسے ضابطہ حیات کے طور پر اپنائے رکھا وہ دنیا میں سر بلند رہے لیکن جب انھوں نے اس کے کچھ حصوں کو لے لیا اور کچھ حصے ترک کر دیئے تو وہ اس شان و شوکت کو بھی برقرار نہ رکھ سکے جو حضور ﷺ کی شریعت پر عمل کرنے سے انھیں حاصل ہوئی تھی (۵۴)۔ اس بات کو علامہ اقبال یوں بیان کرتے ہیں:

علمِ حق	غیر از شریعت	ہیج نیست	اصل سنت	جو محبت	ہیج نیست
ملت از	آئین حق	گیرد نظام	از نظام	محکمے	خیزد دوام
قدرت	اندر علم	او پیدا ستے	ہم عصا	و ہم	ید بیضا ستے
باتو گویم	سر اسلام	است شرع	شرع آغاز	است	وانجام است شرع
ہست دین	مصطفیٰ	دین حیات!	شرع	او	تفسیر آئین حیات
تا شعائر	مصطفیٰ	از دست رفت	قوم	را رمز بقا	از دست رفت! (۵۵)

(علم حق شریعت کے علاوہ کچھ نہیں۔ اصل سنت محبت کے سوا کچھ نہیں۔ ملت اللہ تعالیٰ کے آئین کے تحت ہی منظم ہوتی ہے اور ایک مضبوط نظام کے ذریعے ہی دوام حاصل کرتی ہے۔ اس کے علم کے اندر قدرت ہے۔ اس میں عصا بھی ہے اور روشن ہاتھ بھی۔ میں تمہیں اسلام کا راز بتاتا ہوں، وہ شریعت ہے۔ آغاز بھی

شریعت اور انجام بھی شریعت ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کا دین ضابطہء حیات ہے۔ اس ضابطہء حیات کی تفسیر شریعت ہے۔ جب حضور ﷺ کے طریقے ہاتھ سے چلے گئے تو گویا قوم نے اپنی بقا کا راز کھو دیا۔

آپ ﷺ سے کامل محبت کے لیے اتباع سنت کس قدر ضروری ہے اس کا اندازہ علامہ اقبال رضی اللہ عنہ کے بیان کردہ ایک واقعے سے لگایا جاسکتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے کسی بزرگ سے پوچھا کہ حضور ﷺ کا دیدار کس طرح نصیب ہو سکتا ہے؟ انھوں نے جواب دیا کہ پہلے اسوۂ رسول ﷺ کو اپنا شعار بناؤ اور پوری زندگی کو اس سانچے میں ڈھالو پھر اپنے آپ کو دیکھو یہی دیدار رسول ﷺ ہے۔

اس وقت بعض لوگوں نے دین میں غیر اسلامی نظریات کو شامل کر کے شریعت سے گریز کی راہیں نکال لی ہیں اور طریقت اور معرفت جیسی پاکیزہ اصطلاحات کو بھی غلط معنی پہنائے ہیں۔ حالانکہ یہ سب شریعت پر عمل کے مختلف مدارج ہیں۔ جتنا کسی کا شریعت پر زیادہ عمل ہوگا اتنا ہی وہ عشق رسول ﷺ سے سرشار ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوگا۔ شریعت سے گریز کر کے کوئی شخص عارف حق ہونے کا دعویٰ کرے گا تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا متصور ہوگا۔

قرآن پاک میں ہے:

﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ (۵۱)۔

(تحقیق ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا ہے)۔

اسے ایک عظیم الشان جسم دے کر دل و دماغ کی اعلیٰ صلاحیتوں سے نوازا گیا ہے جو کسی دوسرے جاندار کو عطا نہیں کی گئیں۔ وہ اپنے اعضاء کو اس طرح استعمال کر سکتا ہے جس طرح دوسرے جاندار نہیں کر سکتے۔ وہ اپنے ارد گرد کی اشیاء کو اپنے تصرف میں لاسکتا ہے۔ دنیا کی تمام چیزیں اس کے لیے مسخر کر دی گئی ہیں۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے۔ اس کو خلافت کی ذمے داری سے عہدہ برآ ہونے کے لیے احسن تقویم بنایا گیا ہے۔ خلافت کی ذمے داری یہ ہے کہ وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت قائم کرے اور اس کا دیا ہوا نظام دنیا میں اس طرح چلائے کہ یہ دنیا امن کا گہوارہ بن جائے۔ زندگی کے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کے قانون کو برتری حاصل ہو۔ تمام انسان ایک دوسرے کے خیر خواہ بن جائیں۔ کسی کے حقوق غصب نہ ہوں۔ کسی پر ظلم و زیادتی نہ ہو۔ چھوٹے بڑوں کا احترام کریں۔ بڑے چھوٹوں پر شفقت کریں۔ ہر شخص کی عزت اور جان و مال محفوظ ہو۔ بندہ و آقا کی تمیز ختم ہو جائے۔ قانون کی نظر میں سب برابر ہوں۔ مساوات و حریت کی ایسی فضاء قائم ہو کہ ہر شخص اپنی صلاحیتوں کے مطابق ترقی کے مدارج طے کر سکے۔ یہ سب کچھ اسی صورت میں ممکن ہے کہ انسان اپنے آپ کو خدا کے سامنے جواب دہ تصور کرے اور زندگی کا ہر لمحہ اس کی اطاعت میں بسر کرے۔ جو شخص بھی اپنے آپ کو اطاعت کے اس معیار پر لے آئے گا دنیا کی تمام قوتیں اس کے سامنے مسخر ہوتی چلی جائیں گی۔

تاریخ گواہ ہے کہ جب مسلمانوں نے مکمل طور پر اپنے آپ کو اسلام کے سانچے میں ڈھالا تو دریا ان کے سامنے پایاب ہو گئے۔ افریقہ کے جنگلوں میں آباد ہوئے تو جنگلی جانوروں نے ان کے لیے جنگل خالی کر دیئے۔ انھیں ضرورت پڑی تو زہر بلاہل ان کے لیے قندِ حیات بن گیا۔ آج بھی ان کے لیے آتشِ نمرود گلزار بن سکتی ہے لیکن اس کے لیے ایمانِ ابراہیمی کی ضرورت ہے (۵۷)۔ اقبال فرماتے ہیں:

آج بھی ہو جو براہیم کا ایماں پیدا
آگ کر سکتی ہے اندازِ گلستاں پیدا (۵۸)

جب ہم اس کی اطاعت سے رُوگردانی نہیں کریں گے تو اس کی مخلوق میں سے کوئی بھی ہمارے حکم سے سرتابی نہیں کرے گا۔ اسی کا نام شریعت اور طریقت ہے۔ یہی عشق اور یہی ایمانِ ابراہیمی ہے۔

تا تو انی گردن از حکمش پیچ !!! - تانہ پیچد گردن از حکم تو پیچ

از شریعت احسن التقویم شو وارث ایمان ابراہیم شو

پس طریقت چست اے والاصفات شرع را دیدن بہ اعماقِ حیات (۵۹)

(جہاں تک ہو سکے اس کے حکم سے گردن نہ پھیرنا کہ کوئی تیرے حکم سے گردن نہ پھیرے۔ شریعت

کے ذریعے احسن التقویم بن اور ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کا وارث بن۔ پس اے عالی مرتبت! طریقت

کیا ہے۔ شریعت کو زندگی کی گہرائیوں سے دیکھنا طریقت ہے)۔

اسلام اپنے پیروکاروں سے یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ معاشرے میں ایسا نظام قائم کریں جس سے اللہ تعالیٰ

کا کلمہ بلند ہو۔ انسان پر سے انسان کی حکمرانی ختم ہو اور اللہ تعالیٰ کی حکمرانی قائم ہو۔ کوئی انسان کسی سرمایہ دار،

جاگیردار یا مذہبی پیشوا کا بندہ نہ بنے بلکہ اللہ تعالیٰ کا بندہ بن کر زندگی بسر کرے۔ تمام انسانوں کو یکساں حقوق

حاصل ہوں۔ ہر شخص کو اس کی محنت کا ثمر ملے۔ کوئی کسی کا استحصال نہ کر سکے۔ سربراہِ مملکت سے لے کر عام شہری

تک ایک ہی قانون کے پابند ہوں۔ کوئی شخص قانون سے بالاتر نہ ہو۔ کسی کو قانونی لحاظ سے کسی قسم کا امتیاز

حاصل نہ ہو۔ ہر شخص کو حق حاصل ہو کہ وہ غلط کام پر اعلیٰ درجے کی حیثیت کے مالک شخص کو ٹوک سکے اور اس

سے اپنا حق وصول کرنے کے لیے عدالت کے کٹہرے میں لاسکے۔ کوئی شخص دوسرے شخص کا محتاج نہ رہے۔ یہ

اسی وقت ممکن ہے جب ملک میں اسلامی نظام قائم ہو اور اس نظام کے تحت کسی ادارے کو کتاب و سنت کے

خلاف آئین سازی کا حق نہ ہو (۶۰)۔

اسلامی نظام محض حجروں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے اور ہُو حق کے نعرے لگانے سے قائم نہیں ہوگا۔

انفرادی طور پر نماز پڑھ لینے، زبان سے کچھ ذکر اذکار کر لینے یا خالی چلنے کاٹنے سے برپا نہیں ہوگا بلکہ ان چیزوں

کے ساتھ ساتھ حجروں سے نکل کر ہر میدان میں طاغوتی طاقتوں کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ برائی کے خلاف سینہ سپر ہونا

ہوگا۔ بدعت و شرک اور آباء و اجداد کی رسوم کی زنجیروں کو توڑنا ہوگا۔ برادری کی ناراضگی کا خطرہ مول لینا ہوگا۔

لسانی، وطنی اور خاندانی تعصبات کے زنگار کو دلوں سے صاف کرنا ہوگا۔ اپنے اندر قوت اور طاقت پیدا کرنی ہوگی۔ اپنے نفس کے خلاف ہر لمحے جہاد کرنا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ مال، اولاد اور جاہ و منصب کی محبت کو دل سے نکالنا ہوگا۔ پھر کہیں اسلام برپا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کا اپنے نبی آخر الزماں ﷺ کو شریعت دے کر بھیجنے کا مقصد پورا ہوگا۔ اس طرح دنیا میں انسان کا وقار بلند ہوگا۔ اس کی عزت نفس کا تحفظ ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے فرمان ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ کا منشا پورا ہوگا۔

ملک میں ایک صحیح اسلامی حکومت ہی انسان کے حقوق کے تحفظ کی ضمانت دے سکتی ہے اور محتاجوں کو ان کی بنیادی ضروریات فراہم کر کے انھیں سوال کی ذلت سے بچا کر ان کی عزت نفس کی حفاظت کر سکتی ہے۔ جب تک ایسا نہیں ہوگا انسان انسان کا محتاج بنا رہے گا اور اپنی ضروریات کی فراہمی کے سلسلے میں اپنے جیسے بھائی بندوں کا دست نگر رہے گا۔ اسلامی حکومت چونکہ خدا کے نام پر قائم ہوگی اس لیے وہ حاجت مندوں کی ضروریات کا سامان کر کے ان پر کوئی احسان نہیں کرے گی بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد شدہ ایک اہم فریضے کی تکمیل کرے گی۔ اس لیے ہر شخص معاشرے میں اپنی گردن بلند رکھ سکے گا اور اسے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے آگے جھکنے کی ضرورت نہ ہوگی۔

ہمارے مذہبی پیشواؤں نے شریعت کے اس مقصد کو لوگوں سے اس لیے مخفی رکھا کہ اگر صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کی حکمرانی قائم ہو جائے تو وہ بھی دوسرے انسانوں کے برابر آجائیں گے۔ اپنے مریدوں اور پیروکاروں پر ان کا تفوق ختم ہو جائے گا۔ اس لیے انھوں نے رسمی عبادات اور درود و وظائف تو بتائے لیکن دین و شریعت کی حقیقی روح ظاہر نہ کی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قوم نے اپنے سیرت و کردار کی تشکیل حضور ﷺ کی سنت کے مطابق کرنے کی بجائے صرف زبان سے درود و سلام اور درود و وظائف پر اکتفا کر لیا اور انہی چیزوں کو تقرب الہی اور عاشق رسول ﷺ بننے کا ذریعہ بنا لیا۔ اس طرح قوم کے ضمیر کے اندر ایمان کی دبی ہوئی چنگاری راگھ ہو گئی (۶۱)۔ علامہ اقبال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

ہر کہ از سرِ نبی گیرد نصیب
ہم بہ جبریلِ امیں گردد قریب
اے کہ می نازی بہ قرآنِ عظیم!
رتا کجا در حجرہ می باشی مقیم
در جہاں اسرارِ دیں را فاش کن
نکتہ شرع نہیں را فاش کن
گس نہ گردد در جہاں محتاج گس
نکتہ شرع نہیں ایں است و بس

مکتب و ملاً سخبا ساختند
 مومناں ایں نکتہ را شناختند
 زندہ قومے بود از تاویل مُرد
 آتش او در ضمیر او فُرد (۶۲)

(جو کوئی نبی ﷺ کے راز سے حصہ پائے وہ جبریل امیں کے قریب ہو جاتا ہے۔ اے قرآن حکیم پر فخر کرنے والے کب تک حجرے میں بیٹھا رہے گا۔ دنیا میں دین کے رازوں کو ظاہر کر اور شریعت کے نکتے کو کھول دے۔ دنیا میں کوئی شخص کسی کا محتاج نہ رہے۔ شرع مبین کا یہی ایک نکتہ ہے اور بس۔ مدرسے اور ملاً نے باتیں بنائیں لیکن مومنوں کو یہ بات نہ سمجھائی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ زندہ قوم تاویل سے مردہ ہو گئی اور اس کی آگ اس کے ضمیر کے اندر بجھ گئی)۔

دنیا میں اس وقت اونچ نیچ کی تفریق اسی طرح موجود ہے جس طرح زمانہء جاہلیت میں موجود تھی۔ امیر اپنے حال میں مست ہیں اور فقیر اپنے حال میں مست ہیں۔ غریب آدمی کی کہیں شنوائی نہیں۔ اسے حصول انصاف کے لیے درد کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں۔ کچھ لوگ غلط نظام حکومت کی وجہ سے قانون سے بالاتر بنے ہوئے ہیں۔ وہ اپنے مال اور منصب کی بدولت جو چاہتے ہیں کرتے ہیں اور اپنے اثر و رسوخ سے قانون کی گرفت سے بچ نکلتے ہیں۔ ابھی تک دنیا میں ”بندہ ہے کوچہ گرد ابھی، خواجہ بلند بام ابھی“ کی کیفیت پائی جاتی ہے۔

حضور ﷺ سے عشق کا تقاضا یہ ہے کہ اس نصب العین سے عشق کیا جائے۔ جس کے لیے حضور ﷺ نے ساری زندگی جہاد کیا۔ اور وہ نصب العین یہ تھا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت قائم ہو اور انسان اپنے کسی ہم جنس کا بندہ بن کر نہ رہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کا بندہ بن کر زندگی بسر کرے تاکہ وہ اس شرفِ انسانیت کو بحال رکھ سکے جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیا ہے۔ ہر انسان کو مساوی حقوق حاصل ہوں۔ سارے کے سارے انسان اس ضابطہ حیات کے پابند ہوں جو اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ پر نازل فرمایا اور جسے حضور ﷺ نے عملاً نافذ کیا۔ جب تک ایسا نہیں ہوگا، کچھ لوگ بے کسی اور کسمپرسی کی حالت میں رہیں گے اور کچھ لوگ اپنا حکم چلا کر انہیں محکوم بنائے رکھیں گے۔

جو شخص حضور ﷺ کی ذات سے عشق کا دعویٰ کرتا ہے لیکن ان کے لائے ہوئے نظام حیات کو عملاً نافذ کر کے انسانوں کو تاریکی سے روشنی اور گمراہی سے ہدایت کی طرف لانے کی جدوجہد نہیں کرتا، اس کا عشق کامل نہیں ہے۔ دنیا صرف آفتابِ نبوت کی ضیا پاشیوں سے منور ہو سکتی ہے۔ اس کے سوا دنیا سے جہالت و گمراہی کی تاریکی دور کرنے کا اور کوئی ذریعہ نہیں۔ حضور ﷺ سے عشق کا دعویٰ کرنے والے ہر مردِ مومن کا فرض ہے کہ وہ اس نصب العین کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرے تاکہ پستی میں گرے ہوئے انسان بلند یوں پر فائز ہو سکیں! (۶۳)۔

اقبال فرماتے ہیں:

قوتِ عشق سے ہر پست کو بالا کر دے!

دہر میں اسمِ محمدؐ سے اجالا کر دے! (۶۴)

اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے فلسفی تھے، مفکر تھے، شاعر تھے، ادیب تھے، حکیم الامت تھے، ترجمانِ حقیقت تھے۔ غرض کہ وہ سب کچھ تھے، لیکن سب سے بڑھ کر وہ ایک سچے مبلغِ اسلام اور عاشقِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ”وحی کا منشا حقائق کا انکشاف ہے یا یوں کہیے کہ وحی تھوڑے وقت میں ایسے حقائق کا انکشاف کرتی ہے جن کو مشاہدہ برسوں میں نہیں کر سکتا گویا وحی حصولِ علم میں جو وقت کا عنصر ہے اُسے خارج کرنے کی ایک ترکیب ہے۔ انسان کی ترقی کے ابتدائی مراحل میں اس ذریعہء علم کی بے انتہا ضرورت تھی کیونکہ ان مراحل میں انسانوں کو ان مقامات کے لیے تیار کیا جا رہا تھا جن پر پہنچ کر وہ قوائے عقلیہ کی تقلید سے خود اپنی ذاتی محنت سے علم حاصل کرتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش انسانی ارتقاء کے اس مرحلے میں ہوئی جبکہ انسان کو استقرائی علم سے روشناس کرانا مقصود تھا۔“

اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد رسالت کے ضمن میں یہ کہنا بالکل بجا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ایک ایسے دور میں ہوئی جبکہ انسان کو استقرائی علم سے روشناس کرانا مقصود تھا۔ اگر آپ تواریخِ عالم کا عمیق مطالعہ بروئے کار لائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ رسالتِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دورِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر موزوں اور قومِ عرب کس قدر ضروری تھی۔ یہ عرب تہذیب و تمدن کے نام سے بے بہرہ، علوم و فنون سے نا آشنا، تباہی و بربادی کے دروازے پر کھڑے انسانی معاشرت کے چہرے پر بدنما داغ تھے۔ پورا جزیرہ نمائے عرب کسی باقاعدہ و منظم حکومت کا مظہر نہ تھا بلکہ سینکڑوں قبائل میں منقسم ایسا خطہء ارض تھا جہاں ان خود مختار و بے راہ رو قبائل نے کشت و خون کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ لوٹ مار، قتل و غارت گری، بدکاری، شراب خوری اور بے حیائی عام تھی، لوگ ایک دوسرے کے سامنے بے تکلف برہنہ ہو جاتے یہاں تک کہ عورتیں خانہء کعبہ میں عریاں ہو کر طواف کیا کرتیں۔ مجملاً یہ کہ منکرات کی تمام اقسام یعنی بداخلاقی و بداسلوبی، بداصلی و بد اطواری، بد اعمالی و بد افعالی، بد انتظامی و بد اندیشی، بد آئینی و بد باطنی، بد چالی و بد خصالی، بد لفاظی و بد لگامی، بد خوئی و بد عہدی و بد سیرتی، بد مزاجی و بد مستی اور بد وضعی و بد مہری وغیرہ جیسے ناپسندیدہ اوصاف ان کی معاشرتی و تمدنی زندگی کا خاصہ تھے۔

بقول اقبال رحمۃ اللہ علیہ مقاصدِ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی رو سے یہ وہی حالات تھے جب خالقیت و ربوبیت نے بنی نوع انسان کے لیے ”نبوت“ کی ضرورت کو محسوس کیا تا کہ ان تباہ حال افراد کی رہنمائی کی جاسکے اور انھیں تباہی و بربادی نیز گمراہ روی کے تیرہ و تاریک گڑھوں میں سے نکالا جاسکے (۶۵)۔

اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کلام و خطبات اور مختلف مقالات میں بڑی وضاحت و صراحت کے ساتھ رسالتِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد کو بیان کیا ہے اور اس بات کی وضاحت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا

بنیادی جز و درس انسانیت تھا، نیز آپ ﷺ کی بعثت کا سب سے بڑا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ انسانوں کو طریقہ انسانیت، اتحاد، عفو و درگزر، سچائی و راست بازی، عدل و انصاف، امانت و دیانت، رواداری و مساوات اور اخوت و تقویٰ کی تعلیم دیں اور انھیں ان حقائق سے بہرہ ور کریں جن سے وہ بے بہرہ تھے۔ اقبال ؒ نے مقاصد رسالت محمدی ﷺ کے جن ضروری عناصر کا ذکر کیا ہے، آئیے اختصار کے ساتھ انھیں بیان کرتے چلیں۔

سچائی و راست بازی کو لیجئے، یہ مقاصد محمدی ﷺ کی بنیاد ہے بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ اسلام اسی ستون پر مستون ہے تو بیجا نہ ہوگا اس لیے کہ وجودِ باری تعالیٰ پر ایمان لانا اور مختلف ادوار میں بھیجے گئے رسولوں پر ایمان لانا سچائی کی ہی ایک شکل ہے۔ ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد ﷺ کے رسول ہیں تو یہ صرف ہمارا اسلام کی شہریت میں داخل ہونا ہی نہیں ہے بلکہ ایک بہت بڑی سچائی کا اعتراف کرنا بھی ہے۔

اب اگر ہم نبی کریم ﷺ کے ”مشن“ پر نگاہ ڈالیں تو یہ چیز آپ ہی سامنے آجائے گی کہ آپ ﷺ کے مقاصد کی بنیادی تعلیم سچائی و راست بازی کی ترغیب دینا تھی یعنی لوگوں کو اس بات سے آگاہ کر کے ایمان لانے پر راضی کرنا تھا کہ تمام کائنات اور خود ان کا خالق اللہ ہے اور وہ اس کے رسول ﷺ ہیں۔ سچائی سے مراد صرف یہی نہیں کہ زبان سے کوئی غلط و فاسق اور خلافِ ادراک بات نہ کہی جائے بلکہ اقبال ؒ کے خیال میں اس کا دائرہ تعلیماتِ محمدی ﷺ میں بہت وسیع ہے اور اس میں صرف دل کی ہی سچائی نہیں بلکہ عمل کی سچائی بھی شامل ہے۔ سچائی دل سے مراد اقبال ؒ یہ لیتے ہیں کہ اس میں کسی بھی قسم کا نفاق و فریب اور باطل خیالی نہ ہو بلکہ ظاہر و باطن میں کامل یکسانیت پائی جاتی ہو۔ یعنی اگر اللہ اور اس کے رسول ﷺ پر ایمان لایا جائے تو یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ باطنی طور پر اس ایمان کے ساتھ ساتھ اپنے عمل کا وہ مظاہرہ کیا جائے جو خدا اور اس کے رسول ﷺ کی تعلیمات کے عین مطابق ہو۔ خود نبی کریم ﷺ نے مختلف موقعوں پر اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ صدق ہی مومن و کافر یا منافق کے درمیان وجہ امتیاز ہے۔

مقاصد رسالت ﷺ میں امانت کے بارے میں کچھ کہنا آج اتنا ضروری نہیں، اس لیے کہ شاید ہی دنیا کا کوئی شخص ایسا ہو جو نبی کریم ﷺ کی قبل از نبوت امانت داری کی بابت نہ جانتا ہو۔ اقبال ؒ اس عنصر رسالت ﷺ کو بھی سچائی کی ایک شکل قرار دیتے ہیں جس سے مراد صرف اسی قدر نہیں کہ اگر زید نے بکر کے پاس کوئی چیز (امانتاً) رکھوادی ہو اور وہ مطالبہ پر جوں کی توں واپس مل جائے بلکہ اس سے مراد ان تمام حقوق کا نہایت دیانتداری سے ادا کرنا ہے جو اللہ یا بندوں سے متعلق ہوں یہاں تک کہ کسی کو خلوص دل سے مشورہ دینا اور مشورہ لینا اور تمام معاملات کو صیغہ راز میں رکھنا بھی امانت داری ہے۔ قرآن پاک نے سختی کے ساتھ وصفِ امانت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے جس کا شاندار عملی مظاہرہ سیرتِ طیبہ ﷺ سے دکھائی پڑتا ہے (۶۶)۔

علامہ اقبال ؒ نے اسی چیز کو شدت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ آپ ﷺ جو کچھ کہتے تھے پہلے خود

اس پر عمل کر کے دکھاتے تھے مثلاً یہی دیکھئے کہ آپ ﷺ نے لوگوں کو خدا کی یاد اور اس سے محبت کرنے کی نصیحت فرمائی تو دن رات کا کوئی لمحہ ایسا نہ گزرا جب آپ ﷺ یادِ الہی سے غافل رہے ہوں۔ اٹھتے، بیٹھتے، چلتے پھرتے، سوتے جاگتے غرض کہ ہر حالت میں آپ ﷺ کی زبان حمد خواں رہی اور آپ ﷺ ہر لمحہ عبادتِ الہی میں مصروف رہے۔ آپ ﷺ نے لوگوں کو صرف پانچ وقت کی فرض نماز کا حکم دیا لیکن دیکھئے خود کا کیا حال تھا، ساری ساری رات نماز میں گزر جاتی حتیٰ کہ پاؤں پرورم آجاتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا عموماً کہا کرتی تھیں کہ یا رسول اللہ ﷺ آپ ﷺ کو تو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے معافی دے رکھی ہے پھر آپ ﷺ اس قدر تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں تو فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ عنہا کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ ہوں۔ یہاں اس جملے سے یہ چیز عیاں ہو جاتی ہے کہ نمازِ حشیتِ الہی کا نہیں بلکہ محبتِ الہی کا منشا ہے۔ اس ضمن میں اقبال رضی اللہ عنہ نے مزید وضاحت یوں کی ہے:

ماند شبہا چشم او محروم نوم
تابہ تخت خسروی خوابیدہ قوم (۶۷)

المختصر علامہ موصوف نے اپنے کلام اور نثر میں اس بات کی ہر ممکنہ وضاحت کی ہے کہ ساری دنیا میں اس بات کا فخر صرف محمد ﷺ کو ہی حاصل ہے کہ وہ اپنی تعلیمات کے ساتھ ساتھ اپنے عمل اور مثال کو بطور نمونہ تقلید و عمل پیش کریں اور انسانوں کو زندگی گزارنے کے صحیح ڈھنگ سے آگاہ کریں۔

اقبال رضی اللہ عنہ نے اپنے کلام اور بعض جگہ نثر میں بھی عشقِ رسول ﷺ کے وسیلے سے ایمانیات کی بنیاد میں نبی کریم ﷺ سے ہمارے تعلقات کی نوعیت کو جس انداز سے سامنے رکھا ہے وہ اس ضمن میں لوگوں میں پھیلی ہوئی بے قاعدگیوں کو دور کرتی ہے۔ مثلاً یہی دیکھئے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو رسول اللہ ﷺ کی حیثیت کو خاکم بدہن ایک قاصد یا ڈاکیہ کی سی سمجھتے ہیں جس سے مراد صرف یہی ہے کہ آپ ﷺ کی پیدائش کا مقصد قرآن کو لوگوں تک پہنچا دینا تھا۔

اقبال رضی اللہ عنہ اس فکری رویہ کی شدت سے نفی کرتے ہیں اور تعلقِ نبی ﷺ کے سلسلے میں رسول ﷺ کو صرف ایک پیامبر ہی نہیں سمجھتے بلکہ اسے ایک معلم، مزکی، شارح، قانون ساز اور راہ نما ہونے کے علاوہ سچا نمائندہ بھی متصور کرتے ہیں جو امت کو صرف وہی کچھ دیتا ہے جو اسے اپنے خالق کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک گروہ ایسا بھی ہے جو علوم کو دو حصص میں تقسیم کر بیٹھا ہے یعنی علم ظاہر اور علم باطن، اس کے نزدیک رسول ﷺ کا مقصد صرف علم ظاہر یعنی شریعت اور علم باطن یعنی طریقت کی ترغیب دینا ہوتا ہے اور اس طرح یہ اپنے آپ کو طریقت کے ٹھیکیدار بتلاتے ہیں۔ ان تمام لوگوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ملتے ہیں جو نبی کریم ﷺ کو صرف ایک قابل احترام و لائق تکریم ہستی سمجھتے ہیں۔

المختصر یہ کہ اگر آپ ان تمام لوگوں پر نظر ڈال کر فلسفہء اقبال رضی اللہ عنہ کا مطالعہ کریں تو آپ پر یہ چیز از

خود واضح ہو جائے گی کہ یہ تمام لوگ غلط اور بے راہ روی کا شکار ہیں بلکہ حقیقت میں تعلق محمدی ﷺ کی بنیاد صرف چار چیزوں پر استوار ہے یعنی آپ ﷺ پر ایمان، آپ ﷺ کی اطاعت، آپ ﷺ کا اتباع اور آپ ﷺ سے محبت۔ آئیے اختصاراً ان چاروں امور پر کچھ گفتگو عمل میں لائی جائے۔

رسول اللہ ﷺ پر ایمان:

اقبال ﷺ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ ﷺ سے ہمارے تعلق کی پہلی بنیاد یہ ہے کہ ہم ان پر سچے دل سے ایمان لائیں اور صرف یہی نہ مان لیں کہ آپ ﷺ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے رسول ہیں، بلکہ آپ ﷺ کی نبوت پر ایمان لاتے ہوئے آپ ﷺ پر اعتماد کریں اور اس بات کو صدقِ دل سے تسلیم کر لیں کہ آپ ﷺ صادق و امین تھے اور جو کچھ آپ ﷺ نے کہا وہ وہی کچھ تھا جو خدا نے کہا۔ آپ ﷺ نے اپنے رسول ﷺ ہونے کا اعلان خود زبانِ الہی میں اس طرح کیا (۶۸):

﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ (۶۹)

(لوگو! میں تم سب کے لیے اللہ کا رسول ہوں)۔

اس طرح دیکھیے، آپ ﷺ نے دنیا والوں کو خود اپنی زبان سے بحکمِ الہی اپنے پر ایمان لانے کی دعوت دی اور ان لوگوں کو جنہوں نے آپ ﷺ پر ایمان لانے سے انکار کیا صاف الفاظ میں کفر کا مرتکب قرار دیا جس کو قرآن نے صرف کفر ہی نہیں بلکہ بدترین کفر کہا ہے:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا﴾ (۷۰)

(جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں سے کفر کرتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں، اور کہتے ہیں کہ ہم کسی کو مانیں گے اور کسی کو نہ مانیں گے، اور کفر و ایمان کے بیچ میں ایک راہ نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ سب بکے کافر ہیں اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے وہ سزا مہیا کر رکھی ہے جو انھیں ذلیل و خوار کر دینے والی ہوگی)۔

اقبال ﷺ نبی کریم ﷺ پر ایمان کو کفر و اسلام کے درمیان سنگِ تفریق سمجھتے ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کو خبردار کیا تھا کہ وہ رسالتِ محمدی ﷺ سے وابستگی میں کوئی کمی نہ آنے دیں۔ اس لیے کہ یہی چیز مسلمانوں اور کفر کے درمیان حدِ فاصل ہے اور جب تک یہ رشتہ باقی ہے دین قائم ہے، جوں ہی یہ رشتہ ٹوٹے گا دین بھی باقی نہ رہے گا۔

عجم ہنوز نداند رموزِ دیں ورنہ زدیوبند حسین احمد اس چہ بوالعجبی است!
 سرود پر سرِ منبر کہ ملت از وطن است چہ بے خبر ز مقامِ محمدؐ عربی است
 بمصطفیٰؐ برساں خویش را کہ دیں ہمہ اوست اگر بہ اوز سیدی تمام بولہبی است (۷۱)

علامہ اقبالؒ نے پیغمبرِ آخر الزماں سرورِ کائنات ﷺ سے ہمارے تعلق کی چوتھی بنیاد ان سے محبت قرار دی ہے جو آگے بڑھ کر تقویمِ ایمان کے ساتھ عشق بن جاتی ہے۔ ہم اسے تعلق کی پہلی بنیاد بھی قرار دے سکتے ہیں اس لیے کہ جب ہم آپ ﷺ پر ایمان لاتے ہیں تو یہ ایمان برضا و رغبت ہوتا ہے جس کے پیچھے ہماری محبت جوش مارتی ہے۔ محبت بنیاد ہے ایمان بالرسول ﷺ کی۔ اقبالؒ اس ایمان، اس محبت، اس اطاعت اور اس اتباع کو صحیح تسلیم ہی نہیں کرتے جس کی بنیاد آپ ﷺ کی محبت پر استوار نہ ہو۔ اور یہ محبت بھی ظاہری و رسمی نہیں بلکہ ایک ایسی محبت ہو جو تمام محبتوں پر بھاری ہو جس کے مقابل ماں باپ، بہن بھائی، بیوی و اولاد اور عزیز و اقارب، مال و متاعِ غرضیکہ ہر چیز کی محبت ماند پڑ جائے۔ اقبالؒ اسی چیز کو ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس کا دل عشقِ نبی ﷺ کا گنجینہ بن گیا۔ اُس نے دنیا کی تمام نعمتیں پالیں حتیٰ کہ بحر و بر کی حکومت بھی اُس کے ہاتھ آگئی:

ہر کہ عشقِ مصطفیٰؐ سامانِ اوست بحر و بر در گوشہء دامانِ اوست

ہمیں جو چیز عشقِ رسول ﷺ کے وسیلے فلسفہء اقبالؒ میں زیادہ متموج نظر آتی ہے وہ صرف یہی ہے کہ اقبالؒ خود بھی عاشقِ رسول ﷺ تھے اور یہ چاہتے تھے کہ مسلمان بھی اپنی دنیاوی و اخروی کامیابی کے لیے عشقِ رسول ﷺ میں گرفتار ہو جائیں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے بڑے مدلل طریقے پر اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ مثلاً اس ضمن میں ”بانگِ درا“ میں لکھی گئی ”جنگِ یرموک“ کے عنوان سے لفظ دیکھئے جس کی تحریر کا پس منظر اسی مقصد سے رنگین ہے۔ یہ جنگ تاریخِ اسلام میں بہت بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اس لیے کہ اس میں مسلمان اپنے وقت کے طاقتور ترین لشکر ”رومیوں“ کے مقابلے میں صف آرا تھے۔ ان کی تعداد اس لشکرِ کثیر کے مقابلے میں اتنی تھی کہ انگلیاں با آسانی اس کا شمار کر سکتی تھیں اور صرف تعداد ہی کم نہ تھی بلکہ آلاتِ حرب و ضرب کی مقدار بھی محدود اور رسد وغیرہ کی بڑی کمی تھی۔ لیکن دیکھئے باوجود اس کے مسلمانوں نے عشقِ رسول ﷺ میں سرشار ہو کر دشمنوں کے چھکے چھڑا دیئے اور فریق کو ایسی فاش شکست ہوئی کہ اس نے آئندہ مسلمانوں کے سامنے آنے سے توبہ کر لی۔ اقبالؒ نے اپنے خیالات کی شہادت کے لیے اسی واقعہ کو چننا ہے اور اسے اپنے خاص و منفرد اندازِ بیان کے ساتھ قلمزد کیا ہے۔ دیکھئے اس جنگ کا نقشہ کیسا خوبصورت کھینچا ہے، فرماتے ہیں:

صف بستہ تھے عرب کے جوانانِ تیغ بند تھی منتظر حنا کی عروسِ زمینِ شام (۷۲)
 لیکن اتنے میں:

اک نوجوان صورتِ سیماب مضطرب آکر ہوا امیرِ عساکر سے ہم کلام
 اے ابو عبیدہ رخصتِ پیکار دے مجھے لبریز ہو گیا مرے صبر و سکوں کا جام (۷۳)

اقبال رضی اللہ عنہ اسی چیز کو عاشقِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہایت ضروری خیال کرتے ہیں۔ ان کی نگاہ میں آئینِ محمدی ہی اول و آخر ہے اور جب تک مسلمان اس رسی کو تھامے رہے گا غرقابی کبھی اس کا مقدر نہ بنے گی لیکن جہاں یہ رسی ہاتھ سے چھوٹی تباہی مقدر بنی۔ دُنیا نے آئینِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو فراموش و نظر انداز کر دیا تو کوئی بات نہیں۔ لیکن اگر مسلمانانِ عالم ایسا کرتے ہیں تو بیشک ان سے زیادہ قابلِ نفرت اور کوئی نہیں۔ اقبال رضی اللہ عنہ کو سب سے زیادہ دکھ اسی بات کا تھا کہ مسلمان آئینِ محمدی سے بے بہرہ و بیگانہ ہوتے جا رہے ہیں اور تباہی و بربادی ان کا مقدر بنتی جا رہی ہے، چنانچہ دیکھئے اس کیفیت کو مدِ نظر رکھتے ہوئے خودی مسلمان کو کیسے ابھارتے ہیں (۷۴)۔

آب و تابِ چہرہ ایام تو در جہاں شاہد علی الاقوام تو (۷۵)
 اقبال رضی اللہ عنہ ختمِ نبوت کے سلسلے میں جس دلیل کا سامان کرتے ہیں، اگر آپ اسے عقل کی روشنی میں دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ نبوت کوئی ایسی صفت نہیں جو ہر شخص اپنے آپ میں پیدا کر لے جیسا کہ مرزا صاحب موصوف نے کیا ہے۔ یہ کوئی ایسی صفت بھی نہیں ہے جو عبادت و چلہ کشی سے حاصل ہو جاتی ہو اور نہ ہی یہ کوئی انعام ہے جو اللہ صالح اعمال کے سلسلے میں لوگوں کو دیتا ہو۔ حقیقتاً یہ ایک ایسا منصب ہے جس پر خاص ضرورتوں کے تحت اللہ کسی فرد کو مقرر کرتا ہے۔ جب بھی ایسے مواقع آئے کہ نبی کی ضرورت محسوس کی گئی تو فوراً ایک نبی اس مقصد کے لیے پیدا کر دیا گیا اور جب اس ضرورت کو محسوس نہیں کیا گیا تو انبیاء صلی اللہ علیہم وسلم نہیں بھیجے گئے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ایک ہی وقت میں کئی کئی انبیاء آئے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی یا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون وغیرہ لیکن اس کے برعکس کئی صدیوں کے وقفے سے بھی انبیاء کو مبعوث کیا گیا پھر دیکھئے کہ ہم نے پچھلے صفحات و ابواب میں نبی کی ضرورت کا پس منظر بھی پیش کیا ہے، اب ان تمام باتوں کو مدِ نظر رکھتے ہوئے ذرا سوچئے تو کہ خالقِ ارض و سما جو ہر ظاہر و باطن کا جاننے والا ہے ایک طرف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں یہ کہہ دے کہ ”اب قیامت تک کے لیے کوئی نبی نہیں آئے گا“، لیکن دوسری طرف مرزا صاحب جیسی دوغلی ذہنیت کے آدمی کو مبعوث کر دے تو کیا ایسا ممکن ہے۔ حقیقت میں مرزا صاحب نے نہ صرف یہ کہ نبوت کا دعویٰ کر کے ایک بہت بڑا گناہ مول لیا ہے بلکہ انہوں نے اپنے اس عمل سے ربوبیت و خالقیت کا مذاق اڑانے کی بھی کوشش کی ہے اور بیشک ان کا حشر اس حدیثِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عین مطابق ہوگا:

”من غش فلیس منا“ (۷۶)

(جس نے دھوکا دیا ہم میں سے نہیں)۔

اقبال رضی اللہ عنہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں قادیانیت پر بڑے وار کیے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی حیثیت سے اجتماعی طور پر حاصل ہونے والے فوائد کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس ضمن میں ”ختمِ نبوت اور ثقافتی قدر و قیمت“ کے موضوع پر آپ نے جو اپنے تاثرات لکھے اس کا ایک حصہ نذیر قارئین ہے، ملاحظہ فرمائیے:

”ختم نبوت کے تصور کی ثقافتی قدر و قیمت کی توضیح میں نے کسی جگہ کر دی ہے، اس کے معنی بالکل سلیس ہیں، محمد ﷺ کے بعد جنہوں نے اپنے پیروؤں کو ایسا قانون عطا کیا، جو ضمیر انسان کی گہرائیوں سے ظہور پذیر ہوتا ہے۔ ایسی آزادی کا رتبہ دکھایا کہ کسی اور انسانی ہستی کے آگے روحانی حیثیت سے سر تسلیم خم نہ کیا جائے اور دینیاتی نقطہ نظر سے اس نظریہ کو یوں بیان کر سکتے ہیں کہ وہ اجتماعی اور سیاسی تنظیم جسے اسلام کہتے ہیں مکمل اور ابدی ہے۔ محمد ﷺ کے بعد کسی ایسے الہام کا امکان ہی نہیں ہے جس سے انکارِ کفر مستلزم ہو، جو شخص ایسے اسلام کا دعویٰ کرتا ہے وہ اسلام سے غداری کرتا ہے۔

قادیانیوں کا اعتقاد ہے کہ تحریک احمدیت کا بانی الہام کا حامل تھا، لہذا وہ تمام عالم اسلام کو کافر قرار دیتے ہیں۔ خود بانی احمدیت کا استدلال جو قرون وسطیٰ کے متکلمین کے لیے زیبا ہو سکتا ہے یہ ہے کہ اگر گوئی دوسرا نبی پیدا نہ ہو سکے تو پیغمبر اسلام کی روحانیت نامکمل رہ جائے گی، وہ اپنے دعوے کے ثبوت میں کہ پیغمبر اسلام کی روحانیت میں پیغمبر خیز قوت تھی خود اپنی نبوت پیش کرتا ہے لیکن آپ اس سے پھر دریافت کریں کہ حضرت محمد ﷺ کی روحانیت ایک سے زیادہ نبی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے تو اس کا جواب نفی میں ہے۔ یہ خیال اس بات کے برابر ہے کہ محمد ﷺ آخری نبی نہیں ہیں آخری نبی ہوں۔ اس امر کے سمجھنے کے بجائے کہ ختم نبوت کا اسلامی تصور نوع انسان کی تاریخ بالعموم ایشیاء کی تاریخ میں بالخصوص کیا ثقافتی قدر رکھتا ہے، بانی احمدیت کا خیال ہے کہ ختم نبوت کا تصور ان معنوں میں کہ محمد ﷺ کا کوئی پیرو نبوت کا درجہ حاصل نہیں کر سکتا خود محمد ﷺ کی نبوت کو نامکمل پیش کرتا ہے جب میں بانی احمدیت کی نفسیات کا مطالعہ ان کے دعویٰ نبوت کی روشنی میں کرتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے دعوے کے ثبوت میں پیغمبر اسلام ﷺ کی تخلیقی قوت کو صرف ایک نبی یعنی تحریک احمدیت کے بانی کی پیدائش تک محدود کر کے پیغمبر اسلام کے آخری نبی ہونے سے انکار کر دیتا ہے۔ اس طرح یہ نیا روحانی مورث آپ ﷺ کی ختم نبوت پر متصرف ہو جاتا ہے“ (۷۷)۔

اقبال رضی اللہ عنہ کس قدر دلنشین انداز بیان کے ساتھ دلائل کی روشنی میں مرزا صاحب کی داستان نبوت کو باطل قرار دیتے ہیں اور انہیں ان کی حقیقت سے آگاہ کرتے ہیں۔ الغرض یہ کہ اقبال رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ سے عشق کے معیار پر پورے اترتے ہیں۔ یہ کیفیت عشق ہی تو تھی جس نے سیرت طیبہ پر اقبال رضی اللہ عنہ سے شاعری کروائی، مقاصد رسالت بیان کروائے، ختم نبوت کی دلیلیں پیش کروائیں اور قادیانیت کو مطعون کرنے کے ساتھ اقلیت قرار دینے کی آواز بلند کروائی بیشک یہی وہ طرز عمل ہے جس سے بقول اقبال رضی اللہ عنہ پست کو بالا کیا جاسکتا ہے اور تاریکی میں روشنی کا سورج طلوع کیا جاسکتا ہے:

قوتِ عشق سے ہر پست کو بالا کر دے

دہر میں اسمِ محمدؐ سے اجالا کر دے (۷۸)

کاش آج ہم اقبال کے اسی پیغام کو اپنالیں تو ہماری کھوئی ہوئی منزل دور نہ ہوگی اور ہم دوبارہ اپنا مقام سرفرازی حاصل کر کے اللہ جل شانہ کے سامنے سرخرو ہو سکیں گے۔

حوالہ جات

- ۱۔ محمد اقبال رضی اللہ عنہ، ڈاکٹر، علامہ، کلیات اقبال رضی اللہ عنہ (فارسی) (شیخ غلام علی اینڈ سنز پبلی کیشنز، لاہور، ۱۹۸۱ء) ص: ۲۷۸۔
- ۲۔ فقیر سید وحید الدین، روزگار فقیر (لائسن آرٹ پریس، کراچی ۱۹۹۶ء) ۱/۳۶-۳۷۔
- ۳۔ فاروقی، محمد طاہر، سیرۃ اقبال رضی اللہ عنہ (قومی کتب خانہ، لاہور، ۱۹۷۸ء) ص: ۱۱۸-۱۱۹۔
- ۴۔ محمد اقبال، کلیات اقبال رضی اللہ عنہ (فارسی) ص: ۱۹۔
- ۵۔ ایضاً، ص: ۹۰۱۔
- ۶۔ ایضاً، ص: ۸۴۷۔
- ۷۔ ندوی، عبدالسلام، اقبال کامل (آتش فشاں پبلشرز، اردو بازار، لاہور) ص: ۸۳۔
- ۸۔ فاروقی، محمد طاہر، سیرت اقبال، ص: ۳۵۔
- ۹۔ محمد اقبال رضی اللہ عنہ، کلیات اقبال رضی اللہ عنہ (اردو) (سنگ میل پبلی کیشنز، لاہور) ص: ۴۷۱۔
- ۱۰۔ ایضاً، ص: ۴۷۱۔
- ۱۱۔ قریشی، محمد عبداللہ، روح مکاتیب اقبال (اقبال اکادمی، لاہور، ۱۹۷۷ء) ص: ۳۸۹۔
- ۱۲۔ محمد اقبال، کلیات اقبال رضی اللہ عنہ (فارسی) ص: ۱۱۳۔
- ۱۳۔ ایضاً، ص: ۱۹-۲۱۔
- ۱۴۔ محمد اقبال رضی اللہ عنہ، بانگِ درا (سنگ میل پبلی کیشنز، لاہور) ص: ۲۰۔
- ۱۵۔ ایضاً، نظم جواب شکوہ، ص: ۲۹۲۔
- ۱۶۔ ایضاً، ص: ۲۹۳۔
- ۱۷۔ محمد اقبال، ایضاً، نظم صدیقِ جنتی، ص: ۳۲۳۔
- ۱۸۔ محمد اقبال، کلیات اقبال رضی اللہ عنہ (اردو) ص: ۵۶۰۔
- ۱۹۔ محمد اقبال رضی اللہ عنہ، ضربِ کلیم، ابلیس کا فرمان (سنگ میل پبلی کیشنز، لاہور) ص: ۵۶۰۔
- ۲۰۔ محمد اقبال، کلیات اقبال رضی اللہ عنہ (اردو) ص: ۲۸۹۔
- ۲۱۔ محمد اقبال، تشکیل جدید الہیات خطبہ ۵، ص: ۱۹۳۔
- ۲۲۔ محمد اقبال، کلیات اقبال رضی اللہ عنہ (فارسی) ص: ۱۰۲۔
- ۲۳۔ محمد اقبال، کلیات اقبال رضی اللہ عنہ (اردو) ص: ۵۶۳-۵۶۴۔

- ۲۴۔ ایضاً، ص: ۲۹۵۔
- ۲۵۔ اقبال ؒ نامہ ۲-۹۲، مکتوب بنام محمد جمیل، ۱۲ اراگست ۱۹۲۹ء۔
- ۲۶۔ محمد حنیف، مفکر پاکستان (سنگ میل پبلی کیشنز، لاہور)، ص: ۵۲۸۔
- ۲۷۔ محمد اقبال، کلیات اقبال ؒ (فارسی) ص: ۹۳۷۔
- ۲۸۔ ایضاً، ص: ۷۱۶۔
- ۲۹۔ ایضاً، ص: ۷۱۶۔
- ۳۰۔ ایضاً، ص: ۷۱۵۔
- ۳۱۔ محمد حنیف، مفکر پاکستان، ص: ۵۲۸۔
- ۳۲۔ محمد اقبال ؒ، ارمغان حجاز، ص: ۲۷۸۔
- ۳۳۔ ماہنامہ سوائے حرم، اپریل ۲۰۰۵ء۔
- ۳۴۔ محمد اقبال، کلیات اقبال ؒ (اردو) ص: ۲۷۲-۲۷۳۔
- ۳۵۔ محمد اقبال، بانگِ درا، ص: ۲۰۴۔
- ۳۶۔ محمد اقبال ؒ، جاوید نامہ (شیخ غلام علی اینڈ سنز پبلشرز، لاہور) ص: ۷۰۔
- ۳۷۔ محمد اقبال، کلیات اقبال ؒ (اردو) ص: ۲۹۰۔
- ۳۸۔ محمد اقبال، کلیات اقبال ؒ (فارسی) ص: ۱۰۱۔
- ۳۹۔ الاحزاب: (۳۳) ۲۱۔
- ۴۰۔ الحشر: (۵۹) ۷۔
- ۴۱۔ محمد اقبال، ارمغان حجاز، ص: ۲۷۸۔
- ۴۲۔ ہاشمی، شفیق الرحمن، پروفیسر، اقبال ؒ کا تصویر دین (فیروز سنز، لاہور) ص: ۲۵۔
- ۴۳۔ بخاری، محمد بن اسماعیل، الجامع الصحیح (دارالسلام، الریاض ۱۹۹۹ء) ص: ۶، حدیث نمبر: ۱۴۔
- ۴۴۔ محمد اقبال، کلیات اقبال ؒ (اردو) ص: ۳۳۵۔
- ۴۵۔ محمد اقبال، کلیات اقبال ؒ (فارسی) ص: ۱۹۔
- ۴۶۔ شفیق الرحمن، اقبال ؒ کا تصویر دین، ص: ۴۶۔
- ۴۷۔ محمد اقبال، کلیات اقبال ؒ (فارسی) ص: ۱۹۰۔
- ۴۸۔ ایضاً، ص: ۲۱۔
- ۴۹۔ شفیق الرحمن، اقبال ؒ کا تصویر دین، ص: ۴۵۔
- ۵۰۔ محمد اقبال، کلیات اقبال ؒ (فارسی) ص: ۱۰۱۔
- ۵۱۔ شفیق الرحمن، اقبال ؒ کا تصویر دین، ص: ۴۷۔

- ۵۲۔ محمد اقبال، کلیات اقبال رضی اللہ عنہ (فارسی) ص: ۸۳۳۔
- ۵۳۔ ایضاً، ص: ۹۲۷۔
- ۵۴۔ شفیق الرحمن، اقبال رضی اللہ عنہ کا تصویر دین، ص: ۴۹۔
- ۵۵۔ محمد اقبال، کلیات اقبال رضی اللہ عنہ (فارسی) ۱۲۸۶۱۲۶۔
- ۵۶۔ التین: (۹۵)۔ ۳۔
- ۵۷۔ شفیق الرحمن، اقبال رضی اللہ عنہ کا تصویر دین، ص: ۵۲۔
- ۵۸۔ محمد اقبال، کلیات اقبال رضی اللہ عنہ (اردو) ص: ۲۸۶۔
- ۵۹۔ شفیق الرحمن، اقبال رضی اللہ عنہ کا تصویر دین، ص: ۵۴۔
- ۶۰۔ ایضاً، ص: ۱۶۔
- ۶۱۔ ایضاً، ص: ۵۳۔
- ۶۲۔ محمد اقبال، کلیات اقبال رضی اللہ عنہ (فارسی) ص: ۸۲۸۔
- ۶۳۔ شفیق الرحمن، اقبال رضی اللہ عنہ کا تصویر دین، ص: ۵۶۔
- ۶۴۔ محمد اقبال، کلیات اقبال رضی اللہ عنہ (اردو) ص: ۲۸۹۔
- ۶۵۔ شفیق الرحمن، اقبال رضی اللہ عنہ کا تصویر دین، ص: ۷۰۔
- ۶۶۔ فاروقی، ڈاکٹر محمد طاہر، اقبال رضی اللہ عنہ اور محبت رسول ﷺ (اقبال اکادمی، لاہور) ص: ۵۵۔
- ۶۷۔ محمد اقبال، کلیات اقبال رضی اللہ عنہ (فارسی) ص: ۱۹۔
- ۶۸۔ فاروقی، اقبال رضی اللہ عنہ اور محبت رسول، ص: ۵۷۔
- ۶۹۔ الاعراف: (۷)۔ ۱۵۸۔
- ۷۰۔ النساء: (۴)۔ ۱۵۰-۱۵۱۔
- ۷۱۔ محمد اقبال، کلیات اقبال رضی اللہ عنہ (اردو) ارمغان حجاز، ص: ۷۵۴۔
- ۷۲۔ ایضاً، بانگِ دراء ص: ۲۷۶۔
- ۷۳۔ ایضاً۔
- ۷۴۔ فاروقی، اقبال رضی اللہ عنہ اور محبت رسول، ص: ۲۲۰۔
- ۷۵۔ محمد اقبال، کلیات اقبال رضی اللہ عنہ (اردو) ص: ۲۹۸۔
- ۷۶۔ ابوداؤد، سلیمان بن اشعث، السنن (دار السلام، الرياض، ۱۹۹۹ء) ص: ۵۰۰، حدیث نمبر: ۳۴۵۲۔
- ۷۷۔ فاروقی، سیرت اقبال رضی اللہ عنہ، ص: ۲۴۰۔
- ۷۸۔ محمد اقبال، کلیات اقبال رضی اللہ عنہ (اردو) ص: ۲۸۹۔

(۴) بہاولپور کے سیرت نگار

سیرت نگاری میں بہاولپور کی تاریخی و علمی حیثیت:

بہاولپور زمانہ قدیم ہی سے علم و ادب کا گہوارہ رہا ہے۔ برصغیر پاک و ہند کی ریاستوں میں بہاولپور کی اسلامی ریاست کئی اعتبار سے نمایاں خصوصیات کی حامل تھی۔ ۱۷۲۳ء میں امیر محمد مبارک خان اول عباسی کی دستبرداری کے بعد امیر صادق محمد خان عباسی اول کو صوبہ بیدار ملتان نواب حیات اللہ خان کی وساطت سے موجودہ لیاقت پور کا علاقہ ۱۷۲۸ء میں بطور جاگیر حاصل ہوا۔ ۱۷۴۶ء میں نواب صادق محمد خان شہید ہوئے، یہ بے حد مذہبی آدمی تھے۔ ان کو بزرگان دین سے گہری دلچسپی و عقیدت تھی۔

حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کے پیش رو بزرگوں میں ایک برگزیدہ عالم اور باکمال صوفی خواجہ محمد عاقل رحمۃ اللہ علیہ شاہ نے ریاست کے شہر خان پور کے قریب کوٹ مٹھن میں اعلیٰ معیار کا ایک مدرسہ قائم کیا، اس مدرسے میں حضرت خواجہ محمد عاقل شاہ رحمۃ اللہ علیہ درس و تدریس کے فرائض سرانجام دیتے تھے۔

۱۷۱۲ء میں محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ ملتان جاتے ہوئے ادھر سے گزرے تھے، قلعہ دراوڑ کے نیچے دو قبریں ہیں جنہیں صحابہ کرام کے مزار کہا جاتا ہے، بہاولپور شہر میں ایک قبرستان ملوک شاہ کے نام سے موسوم ہے، حضرت فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ گنج شکر (پاکپتن)، حضرت سید جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ (اوج شریف) حضرت بہاؤ الدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ (ملتان) نے چلہ کشی کی، یہ تینوں مساجد اب تک قائم ہیں۔ اسی بنا پر یہ مقام بہت بڑی فضیلت رکھتا ہے۔ مبارکپور کے ریلوے اسٹیشن کے قریب بھی ایک مزار ہے جسے ایک صحابی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔

ان بزرگان دین کے فیض کی وجہ سے یہاں کے حکمران بھی علمی و دینی معاملات میں گہری دلچسپی رکھتے تھے۔ سر صادق محمد خان عباسی (مرحوم) ریاست میں امن و خوشحالی کے نئے دور کے خالق تھے۔ ریاست کی تعمیر و ترقی میں حتی الامکان کوششیں کیں۔

مورخین کا کہنا ہے کہ ایک زمانے میں اوج شریف اس علاقے کا ایک اہم علمی مرکز تھا لیکن اب اولین حیثیت بہاولپور کو حاصل ہو گئی ہے۔ بہاولپور کے تعلیمی اداروں میں اہم علمی مرکز اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور ہے۔ اس کا شمار ملک بھر کے قدیم ترین علمی مراکز میں کیا جاتا ہے، کیونکہ ۱۹۲۵ء میں اس ادارے کا قیام عمل میں آیا۔ نواب سر محمد صادق الخامس عباسی ریاست بہاولپور کے حکمران تھے، آپ تعلیم میں خصوصی دلچسپی رکھتے

تھے۔ عظیم الشان تعلیمی ادارے قائم کیے جن میں صادق ڈین ہائی سکول، صادق ایجرٹن کالج اور جامعہ عباسیہ بہاولپور شامل ہیں۔

اکتوبر ۱۹۶۳ء میں جامعہ عباسیہ کو جامعہ اسلامیہ بنادیا گیا اور یہاں پر ثانوی تعلیم کے علاوہ سائنسی اور عمرانی علوم کی تدریس کے لیے ڈگری درجے تک کی کلاسوں کا اجراء کیا گیا۔

۱۹۷۵ء میں اسلامیہ یونیورسٹی ایکٹ، پنجاب اسمبلی سے منظور ہوا اور جامعہ نے ایک مکمل یونیورسٹی کی حیثیت سے موجودہ قالب اختیار کیا اور اسلامیہ یونیورسٹی سے موسوم ہوئی۔

سیرت چیمبر:

اسلامیہ یونیورسٹی میں سیرت چیمبر کا باقاعدہ قیام ۱۹۸۷ء میں عمل میں آیا جو سیرت کے میدان میں ریسرچ سیل کی حیثیت سے کام کر رہی ہے۔ اس چیمبر کے قیام کا بنیادی مقصد حضور ﷺ کے ابدی و آفاقی پیغام کو انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے عام فہم بنانا ہے تاکہ آپ ﷺ دور جدید کے انسانوں کے لیے رحمت ہوں اور یہ ثابت ہو سکے کہ نبی ﷺ کے بتائے ہوئے زندہ و جاوید اور متحرک اصول و ضوابط سے آج بھی دکھی انسانیت کے مصائب و آلام کا مکمل مداوا ہیں۔

سیرت چیمبر کے پہلے انچارج پروفیسر بشیر احمد صدیقی تھے۔ ان کے دور میں سیرت چیمبر کے تحت ایک قومی سیرت کانفرنس منعقد ہوئی جس میں ملک کے دانشوروں نے شرکت کی۔ بعد ازاں اس کی ذمہ داری ۱۹۹۱ء میں (راقم الحروف) ڈاکٹر عبدالرؤف ظفر پروفیسر شعبہ علوم اسلامیہ کے سپرد ہوئی۔ سیرت کے ساتھ ساتھ حدیث نبوی ﷺ پر بھی تحقیقی کام جاری ہے۔ سیرت چیمبر جدید تحقیقی انداز میں اپنے فرائض بحسن و خوبی انجام دے رہی ہے۔ جس کی رپورٹ ہر سال یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کو دی جاتی ہے اور اس کی طرف سے سیرت چیمبر کو ہر سال معقول امداد فراہم کی جاتی ہے۔ سیرت چیمبر مندرجہ ذیل مقاصد کے لیے کوشاں ہے:

- ۱۔ عصری تقاضوں کی روشنی میں سیرت طیبہ اور حدیث نبوی ﷺ پر تحقیق و اشاعت۔
- ۲۔ سیرت نبوی ﷺ پر مستشرقین کے اعتراضات کا تنقیدی و تجزیاتی مطالعہ۔
- ۳۔ سیرت نبوی ﷺ اور حدیث نبوی ﷺ پر پائے جانے والے نادر قلمی مخطوطات کی تلاش و تحقیق۔
- ۴۔ سیرت سے متعلق مختلف زبانوں میں لکھی جانے والی کتب کی سیرت چیمبر میں فراہمی۔
- ۵۔ قومی اور بین الاقوامی سطح پر شائع شدہ کتب سیرت کا انڈکس تیار کرنا۔
- ۶۔ قومی اور نجی سطح پر سیرت کے بارے میں ہونے والے کام کا علمی جائزہ۔
- ۷۔ سیرت نبوی ﷺ پر سیمینارز، توسیعی خطبات، کانفرنسوں کا انعقاد۔
- ۸۔ ملکی و غیر ملکی سطح پر سیرت رسول ﷺ پر تحقیق میں معروف افراد و اداروں سے اشتراک عمل۔

۹- پاکستان کے تعلیمی اداروں میں مختلف سطح کے نصاب اسلامیات کا سیرت النبی ﷺ کے حوالے سے جائزہ لے کر سفارشات کی تیاری۔

۱۰- سیرت طیبہ کے مختلف موضوعات پر طلباء و طالبات کے درمیان تقریری و تحریری مقابلے۔

۱۱- ماضی کے سیرت نگاروں کا ناقدانہ جائزہ۔

کتب خانہ:

سیرت چیئر کے تحت ایک مثالی کتب خانہ قائم کیا گیا ہے۔ کتب پر تقریباً دس لاکھ روپے سے زائد خرچ کیے گئے ہیں جس میں سیرت طیبہ اور اس سے متعلق نادر و نایاب کتب کا واقع ذخیرہ موجود ہے۔ جن میں سے اکثر کتب پاکستان کے دیگر کتب خانوں میں مفقود ہیں۔ اس ایئر کنڈیشنڈ لائبریری میں محققین، یونیورسٹی اساتذہ اور طلبہ و طالبات کو مطالعہ رہتے ہیں۔ سیرت پر اور حدیث نبویؐ پر جس نئی کتاب کے چھپنے کا پتہ چلے خرید لی جاتی ہے۔

شائع شدہ کتب:

مندرجہ ذیل کتابیں سیرت چیئر کے تحت شائع ہو چکی ہیں:

۱- معراج النبی ﷺ پر کیے گئے اعتراضات کا علمی جائزہ: اس کتاب میں ڈاکٹر عبدالرؤف ظفر نے

معراج النبی ﷺ پر کیے گئے اعتراضات کا مدلل جواب دیا ہے۔

۲- سیرت النبی ﷺ کے مصادر و مراجع: اس کتاب میں ڈاکٹر عبدالرؤف ظفر نے سیرت کے ابتدائی

مصادر و مراجع کا مختصر تعارف اور ان پر لکھی گئی کتب کو ترتیب زمانی سے پیش کیا ہے۔

۳- الاسراء والمعراج حقائق و اسرار: اس کتاب میں ڈاکٹر عبدالرؤف ظفر نے واقعات معراج اور متعلقہ

اسرار پر بحث کی ہے۔

۴- "تسمية المشائخ الذي روى عنهم الامام البخاري في الجامع الصحيح" (از

محمد بن اسحاق بن منده، ت ۳۹۵ھ) اس کتاب کی ڈاکٹر عبدالرؤف ظفر نے تحقیق کی ہے۔ اس

موضوع پر یہ اولین تصنیف ہے۔ علم حدیث کے طلباء و طالبات کے لیے ہی نہیں بلکہ علماء کے لیے بھی یہ

نادر علمی تحفہ ہے۔ اس کتاب میں امام بخاری کے "الجامع الصحیح" میں موجود اساتذہ پر بحث کی گئی ہے۔

۵- كشف النقاب عما روى الشيخان للاصحاب (از حافظ صلاح الدین خلیل بن ایبک

العلائی، ت ۷۶۱ھ): اس کتاب کی تحقیق ڈاکٹر عبدالرؤف ظفر نے کی ہے۔ اس کتاب کا موضوع

صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود احادیث کے رواۃ صحابہ کرام کا تعارف ہے۔ کتاب کی تحقیق جدید

نے اسے گراں قدر اہمیت کا حامل بنا دیا ہے۔

۶- حميدية الزمان بافضلية الرسول الاعظم بنص القرآن (از السيد محمد عارف بن احمد

بن سعید المنیر الحسینی الدمشقی، ت ۱۳۲۲ھ) (تحقیق و دراستہ پروفیسر ڈاکٹر عبدالرؤف ظفر): اس موضوع پر یہ اولین تصنیف ہے۔ مؤلف نے اس کتاب کو حوالہ جات کے ساتھ مزین کیا ہے۔ کتاب کی تحقیق میں بہت محنت کی گئی ہے۔ کوئی ایسا حوالہ نہیں جس کو درج نہ کیا گیا ہو۔ اس کتاب کی تحقیق کی وجہ سے اس کی اہمیت گراں قدر ہو گئی ہے۔

۷۔ ہکذا علمتني الحياة از ڈاکٹر مصطفیٰ سباعی (اردو ترجمہ ڈاکٹر عبدالرؤف ظفر)۔

۸۔ سیرة سيد العوالم لا بن الفافا (تحقیق ڈاکٹر عبدالرؤف ظفر)۔

درج ذیل کتب پر کام تکمیل کے مراحل میں ہے:

۱۔ سلك الدرر لاكمل الرسل الاطهر از محمد صدیق اللاهوری

(تحقیق ڈاکٹر عبدالرؤف ظفر و ڈاکٹر معراج الاسلام ضیاء)۔

۲۔ شرح نخبة الفكر، حافظ ابن حجر (ترجمہ بزبان انگریزی ڈاکٹر عبدالرؤف ظفر)۔

سیمیٹارز:

سیرت چیر کے تحت وقتاً فوقتاً سیرت النبی ﷺ کے مختلف موضوعات پر سیمیٹارز ہوتے رہتے ہیں جن میں اندرون ملک و بیرون ممالک سے مختلف علمی شخصیات نے شرکت کی۔ جس میں بین الاقوامی شہرت یافتہ سکالر جناب ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب و فاتی وزیر مذہبی امور و نائب صدر بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد، پروفیسر ڈاکٹر محمد الغزالی، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد، فیڈرل شریعت کورٹ اسلام آباد کے جج محترم جناب جسٹس ڈاکٹر فدا محمد خان صاحب اور پروفیسر ڈاکٹر خالد علوی، ڈائریکٹر دعوت اکڈمی، اسلام آباد، ڈاکٹر فضل الہی صاحب، سابق استاد امام محمد بن سعود یونیورسٹی الریاض سعودی عرب، حال استاذ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد۔ ان کے علاوہ عالم اسلام کی نامور شخصیات جن میں جناب ڈاکٹر شیخ محمد سعید البادنجکی (مانچسٹر) برطانیہ، ڈاکٹر قطب عبدالحمید جامعۃ الازہر الشریف قاہرہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ مذکورہ بالا سیمیٹارز کی تفصیل حسب ذیل ہے:

نمبر شمار تاریخ	موضوع	مقرر
۱۔ ۱۱ مارچ ۱۹۹۲ء	معراج النبی ﷺ	ڈاکٹر عبدالرؤف ظفر
۲۔ ۱۰ مارچ ۱۹۹۳ء	سیرة النبی ﷺ اور عصر حاضر کے تقاضے	ایضاً
۳۔ ۱۳ اپریل ۱۹۹۴ء	عقل انسانی پر محسن انسانیت کے اثرات	پروفیسر ڈاکٹر محمد الغزالی
۴۔ ۱۴ اپریل ۱۹۹۵ء	رحمة للعالمین بحیثیت سید المرسلین	جسٹس ڈاکٹر فدا محمد خان
۵۔ اپریل ۱۹۹۶ء	سیرت النبی ﷺ اور جدید تحریکیں	پروفیسر ڈاکٹر محمود احمد غازی

- ۶۔ نومبر ۱۹۹۷ء السیرۃ النبوی ﷺ بین الاعجاز والتاسی ڈاکٹر محمد سعید البادنجکی ندوی (برطانیہ)
- ۷۔ اپریل ۱۹۹۸ء سیرت نبوی ﷺ اور عصر حاضر پروفیسر ڈاکٹر محمد الغزالی
- ۸۔ اپریل ۲۰۰۰ء سیرت نبوی اور خواتین کے حقوق و فرائض ڈاکٹر قطب عبد الحمید (مصر)
- ۹۔ اپریل ۲۰۰۰ء سیرت نبوی ﷺ (قرآن کی روشنی میں) ڈاکٹر قطب عبد الحمید، ڈاکٹر کمال عبدالعزیز
- ۱۰۔ مئی ۲۰۰۰ء رسول اللہ ﷺ بحیثیت منظم اعلیٰ پروفیسر ڈاکٹر خالد علوی
- ۱۱۔ ۶ جنوری ۲۰۰۳ء مغرب کے نظریات سیرت النبی ﷺ کی روشنی میں (بنیاد پرستی) پروفیسر ڈاکٹر محمد اکرم چودھری
- ۱۲۔ ۱۰ اپریل ۲۰۰۳ء رسول اللہ ﷺ بحیثیت معلم پروفیسر ڈاکٹر فضل الہی صاحب
- ۱۳۔ ۱۴ اپریل ۲۰۰۳ء اتباع رسول ﷺ حافظ محمد یحییٰ میر محمدی

طلباء و طالبات کے تقریری و تحریری مقابلے:

سیرت چیئر کے زیر اہتمام ہر سال طلباء و طالبات کے تقریری اور تقریری مقابلے منعقد ہوتے رہتے ہیں جن میں ان کو انعامات دیئے جاتے ہیں۔ سال ۲۰۰۳ء میں فیکلٹی کی سطح پر تقریری مقابلہ ہوا۔ جامعہ کی سطح پر تقریری مقابلہ ہوا اور ایک بین الجامعاتی تقریری مقابلہ بھی ہوا۔ ان تمام مقابلوں میں کامیاب ہونے والے طلباء و طالبات میں انعامات جناب وائس چانسلر صاحب نے تقسیم فرمائے۔

انٹرنیشنل سیرت کانفرنسز:

سیرت کے تحت کئی ایک انٹرنیشنل سیرت کانفرنسز بھی ہوئی ہیں جو کہ اختصار سے درج ذیل ہیں:

پہلی انٹرنیشنل سیرت کانفرنس:

یہ انٹرنیشنل سیرت کانفرنس ۱۱-۱۳ فروری ۲۰۰۰ء میں منعقد کی گئی۔ جس کے اہم عنوانات یہ ہیں:

۱۔ سیرت نگاری کا منہج / اجتہاد کے مختلف پہلو

۲۔ سیرت نبوی ﷺ کے فراموش گوشے / مخطوطات

۳۔ جنوبی ایشیا میں سیرت نگاری کا تنقیدی جائزہ

۴۔ سیرت النبی ﷺ اور عصر حاضر کے تقاضے

جس میں اظہار تشکر وائس چانسلر اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور، پروفیسر ڈاکٹر بلال اے خان نے پیش

کیا۔ خطبہ استقبالیہ پروفیسر ڈاکٹر محمد شفیق خان، سابق وائس چانسلر اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور نے دیا اور خطبہ صدارت

پروفیسر ڈاکٹر محمود احمد غازی نے دیا۔ اس میں دنیا بھر سے مسلمان سکالروں نے شرکت کی۔ ہندوستان، ایران، کویت، شام اور برطانیہ سے دانشور اور علماء تشریف لائے۔ پاکستان کی تمام یونیورسٹیوں سے بھی بھرپور نمائندگی ہوئی۔ اس کانفرنس میں تقریباً ۷۰ کے قریب سکالرز تشریف لائے۔ ان میں سے چند معروف سکالرز کے اسمائے گرامی اس طرح ہیں:

- پروفیسر ڈاکٹر شیخ محمد سعید البادنجکی ندوی، ڈائریکٹر اسلامک سنٹر مانچسٹر (برطانیہ)۔
 پروفیسر ڈاکٹر محمود احمد غازی، پریذیڈنٹ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی، اسلام آباد۔
 پروفیسر ڈاکٹر یسین مظہر صدیقی، یونیورسٹی آف علی گڑھ انڈیا
 پروفیسر ڈاکٹر جمشید عالم ندوی، انڈیا۔
 پروفیسر ڈاکٹر سرور عالم ندوی، انڈیا۔
 پروفیسر ڈاکٹر محمد سعد المرصفی، کویت یونیورسٹی کویت۔
 پروفیسر ڈاکٹر عبدالنبی اسطیف، دمشق یونیورسٹی شام۔
 پروفیسر ڈاکٹر رضا مصطفیٰ سبزواری، ڈائریکٹر کلچرل کونسل آف ایران۔
 ڈاکٹر محمد مہدی توسلی، ڈائریکٹر آف ایران پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پرنسپل اسلام آباد۔
 پروفیسر ڈاکٹر انعام الحق کوثر، بلوچستان یونیورسٹی کوئٹہ۔
 پروفیسر ڈاکٹر ظہور احمد اظہر، یونیورسٹی آف پنجاب، لاہور۔
 پروفیسر ڈاکٹر محمد یوسف فاروقی، ڈائریکٹر جنرل شریعہ اکیڈمی، اسلام آباد۔
 پروفیسر ڈاکٹر محمد الغزالی، ادارہ تحقیقات اسلامی اسلام آباد۔
 پروفیسر ڈاکٹر سفیر اختر، ادارہ تحقیقات اسلامی، اسلام آباد۔
 پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد اشرف، سول سروسز اکیڈمی، لاہور۔
 پروفیسر ڈاکٹر نصیر اختر، کلیہ علوم اسلامیہ جامعہ، کراچی۔
 پروفیسر ڈاکٹر نور الدین جامی، صدر شعبہ علوم اسلامیہ، بہاء الدین زکریا یونیورسٹی، ملتان۔
 پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمود اختر، صدر شعبہ علوم اسلامیہ، پنجاب یونیورسٹی، لاہور۔
 پروفیسر ڈاکٹر عبدالجبار شاہ، ڈائریکٹر پنجاب پبلک لائبریری لاہور۔
 پروفیسر ڈاکٹر قبلہ ایاز، ڈین فیکلٹی آف اسلامک لرننگ ولینگویجز، پشاور یونیورسٹی پشاور۔
 ڈاکٹر محمود الحسن عارف، صدر دائرہ معارف اسلامی، پنجاب یونیورسٹی لاہور۔
 پروفیسر ڈاکٹر عبدالغنی شیخ ڈائریکٹر لینگویجز، سندھ یونیورسٹی، جام شورو حیدر آباد۔
 پروفیسر میاں عبدالحمید، صدر شعبہ علوم اسلامیہ، گورنمنٹ ڈگری کالج، بوسن روڈ، ملتان۔

نامور سکالر مولانا محمد شریف حصاری، کراچی۔

پروفیسر ڈاکٹر محمد ادریس زبیر، چیئرمین شعبہ حدیث و سیرت، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، اسلام آباد۔
پروفیسر ڈاکٹر ممتاز بھٹو، ڈین علوم اسلامیہ جامشورو یونیورسٹی، حیدرآباد۔

جو مقالات سیرت کانفرنس میں پڑھے گئے ان پر مشتمل ایک کتاب ”مقالات سیرت“ کے نام سے

شائع ہو چکی ہے۔

سفارشات:

اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے زیر اہتمام منعقدہ ۱۳ تا ۱۴ فروری ۲۰۰۰ء بین الاقوامی سیرت کانفرنس میں شریک ملک اور بیرون ملک کے مختلف سکالرز کی تجاویز و آراء کی روشنی میں درج ذیل سفارشات مرتب کی گئیں جن کی شرکائے کانفرنس نے آخری اجلاس میں منظوری دی:

۱۔ سیرت نگاری کی علمی بنیادوں اور عملی تقاضوں پر تحقیق و تدوین عصر حاضر کا اہم تقاضا اور ضرورت ہے جو افرادی اور مادی وسائل کی فراہمی کے بغیر ممکن نہیں۔ اجلاس ارباب اقتدار و صاحبان علم و فضل اور اصحاب ثروت سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ سیرت کے موضوع پر جدید سائینٹیفک بنیادوں پر کام کو آگے بڑھانے کے لیے سیرت سے متعلق اداروں سے دامے درمے قدمے سخنے بھر پور تعاون کیا جائے۔ بالخصوص متروکہ اوقاف پر اپنی بورڈ، صوبائی وزارت اوقاف، چیئرمینز آف کامرس سے سیرت کے متعلق منصوبوں کی تکمیل کے لیے مالی تعاون حاصل کیا جائے۔

۲۔ سیرت نبوی کے موضوع پر اہم مخطوطات کی کثیر تعداد ملک اور بیرون ملک مختلف کتب خانوں میں موجود ہے جن میں چند ایک مخطوطات کی نشاندہی بعض مقالہ نگاروں نے بھی کی ہے۔ اس اہم علمی ذخیرہ کے تحفظ اور اس سے استفادہ کے لیے ضروری ہے کہ ان منتشر مخطوطات کا حصول ان کی تحقیق و تدوین فہرست سازی اور ان کی طباعت کا معقول انتظام کیا جائے۔

۳۔ جنوبی ایشیاء میں سیرت کے موضوع پر جو قابل قدر علمی اور تحقیقی کام ہوا ہے اس کا اعتراف بیرون ملک مختلف سکالرز نے بھی کیا ہے بالخصوص شرکائے کانفرنس میں سے عرب ممالک اور یورپ کے سکالرز نے بھی ان کی منفرد اور نمایاں علمی اور تحقیقی کاوشوں کو سراہا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ان علماء کی تصنیفات و تحقیقات کو زیادہ سے زیادہ بیرون ملک متعارف کروایا جائے۔ اور سیرت کے مختلف میدانوں میں ان کی خدمات کو اجاگر کیا جائے۔ ان کی تحریر کردہ کتب کے کیٹلاگز تیار کیے جائیں اور غیر ملکی زبانوں میں ان کے تراجم کروائے جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ان سے استفادہ کیا جاسکے۔ اس ضمن میں مزید یہ طے پایا کہ ملائیشیا کے انسٹی ٹیوٹ آف اسلامک تھٹس قطر کے سیرت سٹڈیز سنٹر، الجامعۃ الاسلامیہ یونیورسٹی مدینہ منورہ کے سیرت سٹڈیز سنٹر اور اس

نوعیت کے دوسرے اداروں کے ساتھ تحقیقی منصوبوں کو مربوط کیا جائے۔

۴۔ سیرت کا بہت بڑا مواد عربی، انگریزی اور دیگر یورپی زبانوں میں موجود ہے۔ بالخصوص اول الذکر زبان میں سیرت کا بنیادی ذخیرہ کئی ضخیم جلدوں پر مشتمل ہے۔ ضرورت ہے کہ یہ ذخیرہ عمومی استفادہ کے لیے اردو زبان میں منتقل کیا جائے۔ موجودہ دور میں لکھی جانے والی بعض عربی کتب سیرت بھی خاصی وقیع ہیں۔ اہم اور بنیادی کتب کی فہارس مرتب کرنے کے بعد مختلف علمی اداروں اور شخصیات کو اس علمی کام کی طرف متوجہ کیا جائے۔

۵۔ سیرت کے موضوع پر مستشرقین نے بھی بہت تحقیق کی ہے۔ مختلف مستشرقین اور ان کے پیروکاروں نے اپنے مخصوص سیاسی اور مذہبی مقاصد کے تناظر میں رسول اللہ ﷺ کی شخصیت کے مختلف گوشوں کو ہدف تنقید بنایا ہے۔ اگرچہ اہل علم نے ان اعتراضات کا علمی جائزہ لیتے ہوئے خاطر خواہ دفاع کیا ہے۔ مگر ضرورت اس امر کی ہے کہ اس موضوع پر مستقل تحقیقی کام جاری رہے۔ تحقیقی اداروں اور اہل علم کی یہ اہم ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے زہریلے پراپیگنڈے پر مشتمل مواد کا جدید علمی اور سائنٹیفک بنیادوں پر تجزیہ کریں۔ اس سلسلے میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے مندوب پروفیسر ڈاکٹر محمد یاسین مظہر صدیقی سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے ہاں سکالرز سے سیرت نبویؐ کے حوالے سے مستشرقین کے افکار و نظریات اور ان کی کتب پر تحقیق کروائیں اور پاکستان کے مخلصین کو بھی اپنے تحقیقی منصوبوں میں شمولیت کے مواقع فراہم کریں۔

۶۔ اہل علم اور تمام تحقیقی ادارے سیرت کے حوالے سے ان موضوعات پر خصوصی توجہ دیں جو عصر حاضر میں سیاسی، سماجی، معاشی، تمدنی، معاشرتی اور نفسیاتی مسائل کے حوالے سے ہمیں درپیش ہیں۔ ان کے لیے جدید علوم مثلاً سوشل سائنسز سے متعلق مواد کو بالخصوص مد نظر رکھا جائے تاکہ عملی تطبیق و تنفیذ ممکن ہو سکے۔ سیرت چیئر کے منتظمین بالخصوص ایسے محاضرات کا اہتمام کریں جن سے محققین کی سوشل سائنسز کے حوالے سے تعلیم و تربیت کا خاطر خواہ انتظام ہو سکے۔

۷۔ دنیا بھر میں سیرت کے موضوع پر تحریر کردہ مواد اور مخطوطات کے حصول کو ممکن بنایا جائے۔ اور اس کے لیے ایک مرکزی کتب خانہ قائم کیا جائے۔ جو ڈاکٹر حمید اللہ ریسرچ لائبریری، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی، اسلام آباد سے منسلک ہو جس کا اعلان ارباب حکومت کی طرف سے کیا جا چکا ہے۔ اس مرکزی لائبریری میں دنیا بھر کی تمام زبانوں میں لکھی جانے والی کتب سیرت اور مخطوطات جمع کیے جائیں اور ان کی مائیکروفلمیں بہم پہنچانے کا انتظام کیا جائے۔

۸۔ دیگر علوم و فنون کی طرح کتب سیرت کی فہرست سازی بھی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ مختلف زبانوں بالخصوص اردو زبان میں سیرت کے موضوع پر تحریر کردہ کتب، تراجم کتب، مقالات اور رسائل و جرائد کے سیرت نمبروں کے یونین کیٹلاگ (جامع کیٹلاگ) اور اشاریے تیار کروائے جائیں تاکہ ان سے آسانی استفادہ ممکن ہو سکے۔

۹۔ اماکن سیرت سے متعلق اٹلس کی تیاری سے سیرت کی تحقیق میں بڑی رہنمائی مل سکتی ہے۔ اس اہم تحقیقی پراجیکٹ کی تکمیل کے لیے پروفیسر عبدالجبار شاہ کراچی یونیورسٹی کے پبلک لائبریری پنجاناب کا نام تجویز کیا گیا ہے۔ جو پہلے سے اس کام میں دلچسپی رکھتے ہیں اور اس حوالے سے بعض منصوبے ان کے زیر تکمیل ہیں۔

۱۰۔ سیرت کے فروغ اور اس کی نشر و اشاعت کے لیے جدید ذرائع ابلاغ (بالخصوص انفارمیشن سپر ہائی وے) سے استفادہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اس کے لیے ایسا مواد پیش کیا جائے جو فکری، علمی اور عملی جہتوں سے ہماری رہنمائی کر سکے اور انسانی سیرت و کردار کی تعمیر میں اس سے استفادہ کیا جاسکے۔ سیرت طیبہ سے متعلق اہم اساسی، علمی اور تحقیقی کتب سکیننگ کے بعد کمپیوٹر میں منتقل کی جائیں۔ مختلف جامعات کی سیرت چیئر مشترکہ طور پر ایک انٹرنیٹ سائٹ ڈویلپ کریں۔ علاوہ ازیں سیرت کے مختلف پروگرامز، کانفرنسوں اور سیمینارز کو عمومی استفادے کے لیے انٹرنیٹ سے منسلک کیا جائے۔ اس سلسلے میں متعلقہ فیلڈز کے ماہرین سے تعاون حاصل کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے ادارہ تحقیقات اسلامی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد سے تعاون کی درخواست کی جائے گی۔

۱۱۔ سیرت سے متعلق مختلف سرکاری اور غیر سرکاری ادارے، شخصیات اور مختلف جامعات میں قائم سیرت چیئرز کے درمیان باہمی رابطہ اور تحقیقی کاوشوں کو مربوط کرنے کے لیے سیرت ریسرچ بورڈ کا قیام انتہائی ضروری ہے۔ اس ضمن میں یہ تجویز کیا گیا ہے کہ موجودہ کانفرنس کے مبارک موقع پر ایک سیرت ریسرچ بورڈ تشکیل دیا جائے جس میں تمام جامعات کی سیرت چیئر ز اور شعبہ سیرت کے سربراہان کو نمائندگی دی جائے اور باہمی مشورے سے ماہرین سیرت کو جو سرکاری، غیر سرکاری اداروں جامعات اور کلیات سے متعلق ہیں اس کا ممبر منتخب کیا جائے۔ یہ بورڈ دو سالہ دورانیے کی بنیاد پر تشکیل دیا جائے۔ پہلے بورڈ کی سربراہی کے لیے ڈاکٹر عبدالرؤف ظفر ڈائریکٹر سیرت چیئر اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا نام تجویز کیا گیا ہے۔ اس طرح تمام جامعات کو الف بائی ترتیب کے ساتھ دو سالہ دورانیے کی بنیادوں پر بورڈ کی سربراہی کا موقع فراہم کیا جائے۔ یہ بورڈ اپنے ممبران کے باہمی مشورے سے تحقیقی موضوعات کا تعین کرے اور اس کے ممبران اپنے اپنے دائرہ عمل میں ان کی روشنی میں اپنے تحقیقی کاموں کو آگے بڑھائیں۔ یہ بورڈ اپنے قیام کے بعد رپورٹس طلب کرے۔ مذکورہ بورڈ سیرت کے تحقیقی موضوعات اور دوسری علمی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے مانیٹرنگ سیل کا فریضہ بھی انجام دے گا۔

۱۲۔ سیرت کے موضوع پر مختلف اداروں میں تحقیقی کام سے واقفیت کے لیے ”اخبار السیرۃ“ کے نام سے ایک سہ ماہی یا ششماہی اخبار کی تجویز بھی سامنے آئی ہے اور اس کے اولین شمارہ کے اجراء کے لیے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے شعبہ سیرت کا تعاون طلب کیا جاتا ہے۔ اس کی طباعت اور تمام جامعات کلیات مختلف تحقیقی اداروں اور شخصیات تک اس کی ترسیل کا معقول انتظام کیا جائے۔ مختلف جامعات میں قائم سیرت چیئرز اور سیرت ڈیپارٹمنٹس کی طرف سے علمی اداروں اور شخصیات کے درمیان باہمی رابطہ کے فروغ کے لیے وقتاً فوقتاً مختلف سیمینارز اور کانفرنسوں کے انعقاد کا خصوصی اہتمام کیا جائے۔

۱۳۔ سیرت کے موضوع پر ایم فل اور پی ایچ ڈی میں تخصص کے لیے ان طلباء کو منتخب کیا جائے جو عربی زبان و ادب اور قرآن و سیرت میں خاصی بصیرت و مہارت رکھتے ہوں تاکہ وہ سیرت کے اساسی مصادر و ماخذ سے براہ راست استفادہ کر کے سیرت کے ان گوشوں کو اجاگر کر سکیں جو وقت کی اہم ضرورت ہیں اور اب تک اہل علم کی نگاہوں سے مخفی ہیں۔

۱۴۔ سیرت کے موضوع پر تحقیقی کاموں کو مربوط اور موثر بنانے کے لیے تجویز کیا گیا ہے کہ ڈاکٹر سفیر اختر بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کو متخصصین سیرت کی ایک جامع ڈائریکٹری مرتب کرنے کا کام سونپا جائے۔

۱۵۔ اردو زبان میں سیرت کے موضوع پر انسائیکلو پیڈیا کی تیاری وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ڈاکٹر محمود الحسن عارف مدیر دائرہ معارف اسلامیہ پنجاب یونیورسٹی کی سربراہی میں ایک کمیٹی قائم کرنے کی تجویز کی گئی ہے جو اس سلسلے میں کام کو آگے بڑھائے گی اور عناوین سیرت مرتب کرے گی۔

۱۶۔ اجلاس یہ مطالبہ کرتا ہے کہ مختلف جامعات میں قائم سیرت چیئرز کی ترقی و تعمیر کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جائیں اور ان کے علمی و تحقیقی منصوبوں کی تکمیل میں بھرپور تعاون کیا جائے۔

۱۷۔ سکول کی سطح پر میٹرک کے اسلامیات لازمی کے مضمون میں نئے مرتبہ نصاب میں سیرت کے موضوع کو حذف کر کے صرف قرآنی آیات کے ترجمہ و مطالب کو شامل کیا گیا ہے۔ وزارت تعلیم اور متعلقہ اداروں کو قرآنی نصاب کے ساتھ ساتھ سیرت کے مواد کو بھی دوبارہ نصاب میں شامل کر کے اس خلاء کو پر کرنے کا انتظام کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں یہ تجویز بھی پیش کی گئی ہے کہ مختلف اسلامی ممالک کے اسلامیات کے نصابات کا جائزہ لینے کے بعد ایک جامع نصاب مرتب کیا جائے۔ پروفیسر ڈاکٹر ادریس زبیر صدر شعبہ سیرت، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اور پروفیسر ڈاکٹر قبلہ ایاز صدر شعبہ سیرت پشاور یونیورسٹی کو یہ ذمہ داری سونپنے کی تجویز پیش کی گئی ہے جو مختلف نصابات کے باہمی تقابل و مطالعہ کے بعد موجودہ نصاب کو جامع بنانے کے لیے اپنی تجاویز سیرت بورڈ وزارت تعلیم حکومت پاکستان اور متعلقہ اداروں کو پہنچانے کا اہتمام کریں گے۔

۱۸۔ اجلاس یہ تجویز کرتا ہے کہ سیرت کے حوالے سے قائم مختلف غیر سرکاری ادارے اور شخصیات جو علمی اور تحقیقی سرگرمیوں میں مصروف ہیں ان کی بھرپور حوصلہ افزائی کی جائے اور ان کے ساتھ ہر سطح پر تعاون کیا جائے۔

۱۹۔ اجلاس وائس چانسلر اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور سے پرزور مطالبہ کرتا ہے کہ عمومی افادہ کے لیے کانفرنس میں پیش کیے جانے والے گراں قدر علمی و تحقیقی مقالات کی طباعت کا فوری انتظام کیا جائے۔

ہم نے سیرت کے محققین کے مخلصانہ تعاون سے یہ تجاویز و سفارشات مرتب کی ہیں۔ انٹرنیشنل سیرت کانفرنس کے مندوبین نے تین روز تک جس محبت، عقیدت اور انہماک کے ساتھ اس کی مختلف کارروائیوں میں حصہ لیا ہے، اس کے پیش نظر ان سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ اپنے اپنے دائرہ عمل میں ان تجاویز کے عملی امکانات کو روشن اور واضح کرنے کے لیے اپنی مساعی جلیلہ بروئے کار لائیں گے۔

دوسری انٹرنیشنل سیرت کانفرنس:

یہ انٹرنیشنل سیرت کانفرنس ۱۷-۱۹ فروری ۲۰۰۴ء میں منعقد ہوئی۔ جس کا عنوان یہ ہے ”جدید تناظر میں مسلم امہ کے مسائل اور ذمے داریاں حیات طیبہ ﷺ کی روشنی میں“۔ اس میں خطبہ استقبالیہ وائس چانسلر، اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور، ڈاکٹر بلال اے خان نے دیا۔ اور صدارتی خطبہ لیفٹیننٹ جنرل خالد مقبول گورنر پنجاب نے دیا۔ اس میں دنیا بھر سے ۶۰ کے قریب سکالروں نے شرکت کی۔ کویت، شام، الجزائر، سعودی عرب، انڈیا اور امریکہ کے علماء تشریف لائے۔ جن میں سے چند ایک کے نام درج ذیل ہیں:

پروفیسر ڈاکٹر صہیب حسن ڈائریکٹر قرآن سوسائٹی (لندن)۔

پروفیسر ڈاکٹر محمد اکرم چودھری، ڈین اسلامک لرننگ و عربک، پنجاب یونیورسٹی، لاہور۔

پروفیسر عبداللہ ناصر، رئیس الجامعہ اسلامیہ، کراچی۔

پروفیسر ڈاکٹر عبدالرشید، ڈین فیکلٹی آف اسلامک لرننگ کراچی یونیورسٹی کراچی۔

فضیلۃ الشیخ عبدالرحمن محمود، نائب رئیس مرکز الدعوة والارشاد، سعودی عرب، اسلام آباد۔

فضیلۃ الشیخ عبدالحمید خروب، الجزائر۔

پروفیسر ڈاکٹر قبلہ ایاز، صدر شعبہ سیرت سٹڈیز و ڈین فیکلٹی آف عربک و اسلامک لرننگ پشاور یونیورسٹی۔

ڈاکٹر علی اصغر چشتی، ڈین فیکلٹی آف اسلامک لرننگ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد۔

فضیلۃ الشیخ عبدالکریم الہلال، رئیس شون الدینیہ، سفارت خانہ سعودی عرب، اسلام آباد۔

حافظ مسعود عالم، استاذ جامعہ التریبۃ الاسلامیہ، فیصل آباد۔

فضیلۃ الشیخ حافظ ثناء اللہ الراہدی، الجامعہ الاسلامیہ، صادق آباد۔

سید طفیل حسین شاہ، ڈائریکٹر اسلامک مشن، برطانیہ۔

پروفیسر ڈاکٹر نور الدین جامی، چیئر مین شعبہ علوم اسلامیہ، زکریا یونیورسٹی ملتان۔

ڈاکٹر خالد ظفر اللہ، صدر شعبہ علوم اسلامیہ گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج سمندری، فیصل آباد۔

ڈاکٹر معراج الاسلام ضیاء، شیخ زید اسلامک سنٹر، پشاور یونیورسٹی۔

تیسری انٹرنیشنل کانفرنس:

یہ انٹرنیشنل سیرت کانفرنس ۲۰-۲۲ اپریل ۲۰۰۷ء میں منعقد ہوئی۔ جس کے اہم عنوانات یہ ہیں:

۱- تدوین حدیث ۱۴ صدیوں میں ہونے والے کام کا علمی جائزہ

۲- عصر حاضر میں حدیث و سیرت کی نشر و اشاعت کی ضرورت و اہمیت

اس میں خطبہ استقبالیہ سابق وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر بلال اسے خان نے دیا اور اظہار تشکر وائس چانسلر اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور پروفیسر ڈاکٹر محمد مختار نے پیش کیا۔ جس میں ملکی محققین کے علاوہ شام، مصر، سعودی عرب، ترکی، انڈیا اور برطانیہ کے سکالرز نے شرکت کی اور ۵۰ کے قریب محققین و سکالرز نے اپنے مقالات پیش کیے۔ ان میں چند ایک نمایاں شخصیات کے اسمائے گرامی یہ ہیں:

پروفیسر ڈاکٹر شیخ محمد سعید البادنجکی الندوی (شام)

پروفیسر ڈاکٹر طہ مصطفیٰ ابو قریشہ (جامعہ ازہر)

ڈاکٹر احمد بن محمد الشرقاوی (مدینہ یونیورسٹی سعودی عرب)

پروفیسر ڈاکٹر عبد الحمید بیرایشق (ترکی)

پروفیسر ڈاکٹر ظفر الاسلام اصلاحی (انڈیا)

پروفیسر ڈاکٹر خالد علوی ڈین وٹس یونیورسٹی۔ اسلام آباد

پروفیسر عبد الجبار شا کر ڈائرکٹر دعوت اکیدمی۔ اسلام آباد

پروفیسر ڈاکٹر عبدالرشید (کراچی)

ڈاکٹر شیر محمد زمان (اسلام آباد)

پروفیسر ڈاکٹر ظہور احمد اظہر (لاہور)

پروفیسر ڈاکٹر انعام الحق کوثر (بلوچستان)

پروفیسر ڈاکٹر نصیر اختر (کراچی)

ڈاکٹر حافظ عبدالرشید اظہر (اسلام آباد)

پروفیسر ڈاکٹر معراج الاسلام ضیاء (پشاور)

پروفیسر ڈاکٹر غلام محمد جعفر (کوئٹہ)

پروفیسر ڈاکٹر محمد باقر خاکوانی (اسلام آباد)

پروفیسر ڈاکٹر محمد یوسف فاروقی (اسلام آباد)

پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد اسرائیل فاروقی (لاہور)

سفارشات:

تیسری بین الاقوامی سیرت کانفرنس ۲۰-۲۲ اپریل ۲۰۰۷ء میں منعقد ہوئی۔ جس کے اہم عنوانات یہ ہیں: (۱) ”تدوین حدیث، چودہ صدیوں میں ہونے والے کام کا علمی جائزہ“ (۲) ”عصر حاضر میں حدیث و سیرت کی نشر و اشاعت کی ضرورت و اہمیت“ یہ کانفرنس ان عنوانات پر منعقد ہوئی جس میں ملکی محققین کے علاوہ

شام، مصر، سعودی عرب، ترکی، انڈیا اور برطانیہ کے سکالرز نے شرکت کی۔ پاکستان کی جامعات سے کم و بیش چالیس محققین و سکالرز نے تحقیقی مقالات پیش کیے اور سکالرز کی کمیٹی نے درج ذیل سفارشات پیش کیں:

۱- سیرت کانفرنس کے طریق پر قومی سطح پر سیمینارز کے انعقاد کی سفارش کی جاتی ہے جس میں اصول سیرت نگاری اور منہج سیرت نگاری کو واضح طور پر طے کر دیا جائے، نیز سیرت نگاری پر تحقیقی کام کرنے والوں کو تکمیل و تنقیح متن، تخریج حدیث، جرح رواۃ اور روایتاً و درایتاً نقد حدیث کی بنیاد پر صحت حدیث کا حکم لگانے کا پابند کیا جائے۔

۲- سیرت النبی ﷺ کے تمام ذرائع کا مکمل سروے کیا جائے قبل از نبوت اور بعد از نبوت حیات مبارکہ کے واقعات کا تجزیاتی مطالعہ کرنے اور عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق نئی جہات پر راہنمائی کرنے کی سفارش کی جاتی ہے۔ اہم معاشرتی اداروں اور سماجی تنظیموں مثلاً بار ایسوسی ایشنز، اہم تجارتی مراکز و تعلیمی ادارے اور دیگر انجمنوں کے مسائل سے آگاہی حاصل کر کے ان کی سیرت مبارکہ ﷺ کی روشنی میں راہنمائی کرنے کی سفارش کی جاتی ہے۔

۳- قدیم صحف میں بشارات محمدیہ ﷺ پر تحقیقی کام کی سفارش کی جاتی ہے۔

۴- اہم قدیم و جدید سیرت نگاروں کے منہج کا مطالعہ کیا جائے۔ نیز جنوبی ایشیا کے سیرت لٹریچر کا عہد بہ عہد جائزہ لیا جائے۔

۵- یورپ، امریکہ اور روس سے تعلق رکھنے والے مستشرقین کے تیار کردہ لٹریچر کی دستیابی اور تحقیق و تجزیاتی جائزے کا اہتمام کیا جائے۔

۶- عربی، انگریزی اور اردو میں سیرت پر انسائیکلو پیڈیا تیار کیا جائے نیز سیرت انڈکس و اٹلس بھی تیار کیا جائے۔

۷- سیرت چیئر، دی اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور کے زیر اہتمام ہائر ایجوکیشن کمیشن کے مطلوبہ معیار کے مطابق ایک تحقیقی سیرت مجلے کا آغاز کیا جائے۔

۸- سیرت کے تمام تر لٹریچر و دیگر ذرائع پر مشتمل ایک مرکزی سیرت لائبریری کا قیام عمل میں لایا جائے۔ جس میں دنیا بھر کی زبانوں میں چھپنے والی تمام کتب نئی اور پرانی جمع کی جائیں، ڈیجیٹل لائبریری اور ای۔ بکس جیسی سہولتیں بہم پہنچائی جائیں۔

۹- سیرت پر شائع ہونے والی معیاری آرٹیکلز کے کیٹلاگنگ کا اہتمام کیا جائے۔

۱۰- سیرت لٹریچر پر حوصلہ افزائی کے انعامات جاری کیے جائیں۔

۱۱- سیرت کے غیر مطبوعہ کام کی عالمی سطح پر آگاہی کی کوشش کی جائے بعد ازاں اسے شائع کرنے کا اہتمام کیا جائے۔

- ۱۲۔ تمام سیرت چیئرز اپنی اپنی ویب سائٹس جاری کریں اور ان کو ایک دوسرے کے ساتھ منسلک کر دیا جائے۔
- ۱۳۔ سیرت پروگرام کو مربوط کرنے کے لیے سیرت چیئرز اور دیگر اداروں کے سربراہان کے اجلاس مسلسل بلائے جانے کی سفارش کی جاتی ہے۔ ان اجلاسوں میں سیرت پر انعقاد پذیر صوبائی اور قومی سیرت کانفرنسوں اور سیرت کتب پر انعامات کا باہمی مشاورت سے فیصلہ کیا جائے۔
- ۱۴۔ سیرت طیبہ پر کام کرتے وقت مستشرقین کے کام کو بھی مد نظر رکھا جائے۔ غیر ملکی زبانوں میں پائے جانے والے اہم کاموں کے ترجمے کا اہتمام کیا جائے۔
- ۱۵۔ سیرت مبارکہ ﷺ کی نشر و اشاعت کے لیے تمام جدید ذرائع ابلاغ سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کیا جائے۔
- ۱۶۔ عوامی سطح پر سیرت مبارک ﷺ سے عدم دلچسپی پر وقتاً فوقتاً رپورٹ کرنے کے لیے ایک سیل قائم کیا جائے۔ بعد ازاں اس پر عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق لٹریچر تیار کر کے فراہم کیا جائے۔
- ۱۷۔ سیرت نبوی ﷺ پر کام کرتے ہوئے آپ ﷺ کے پیغمبرانسانیت کے پہلو کو زیادہ سے زیادہ اجاگر کیا جائے۔

۱۸۔ سیرت نبوی ﷺ کی عملی حیثیت کو اجاگر کرنے کا مربوط اہتمام کرنا مقصود اول ہو۔

چوتھی انٹرنیشنل سیرت کانفرنس:

یہ انٹرنیشنل سیرت کانفرنس ۵-۷ دسمبر ۲۰۱۰ء میں منعقد ہوئی۔ جس کے اہم عنوانات یہ ہیں:

- ۱۔ بنیادی انسانی حقوق سیرت النبی ﷺ کی روشنی میں
 - ۲۔ مکالمہ بین المذاہب سیرت النبی ﷺ کی روشنی میں
- اس میں پیش لفظ راقم الحروف کا ہے اور خطبہ صدارت وائس چانسلر ڈاکٹر مختار احمد نے دیا۔ جس میں ملکی جامعات کے محققین کے علاوہ شام، مصر، سعودی عرب، ترکی اور انڈیا کے سکالرز نے شرکت کی۔ پاکستان کی جامعات سے کم وبیش بیالیس محققین و سکالرز نے تحقیقی مقالات پیش کیے۔ جن کی تعداد ۷۰ کے قریب ہے۔ چند ایک نمایاں شخصیات اسمائے گرامی درج ذیل ہیں:

پروفیسر ڈاکٹر محمد اکرم چودھری وائس چانسلر یونیورسٹی آف سرگودھا

پروفیسر ڈاکٹر احمد محمد شرقاوی جامعہ الازھر قاہرہ، حال جامعہ اسلامیہ المدینہ المنورہ

حافظ ثار الحق ٹیکساس، امریکہ

ڈاکٹر حفیظ ارشد ملک لندن برطانیہ

پروفیسر ڈاکٹر ابراہیم بن محمد ابراہیم جامعہ الازھر قاہرہ، مصر
 ڈاکٹر عبدالحمید خروب الجزائر
 علامہ عبدالرزاق مانچسٹر برطانیہ
 سید سلمان ندوی ساؤتھ افریقہ
 محمد عبدہ عتیمین ناظم رابطہ عالم اسلامی (سعودی عرب) مکتب اسلام آباد
 ڈاکٹر حافظ عبدالرشید اظہر شہید مبعوث سعودی عرب اسلام آباد
 پروفیسر ڈاکٹر ظہور احمد اظہر سابق ڈین اور نیشنل لینگویجز پنجاب یونیورسٹی لاہور
 حکیم محمود احمد ظفر سیالکوٹ
 پروفیسر ڈاکٹر سفیر اختر انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد
 پروفیسر ڈاکٹر عبدالرشید سابق ڈین علوم اسلامیہ کراچی یونیورسٹی کراچی
 پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد اشرف پنجاب یونیورسٹی لاہور
 ڈاکٹر محمد اشرف شاہین بلوچستان یونیورسٹی کوئٹہ
 پروفیسر ڈاکٹر معراج الاسلام ضیاء پشاور یونیورسٹی پشاور
 پروفیسر ڈاکٹر انعام الحق کوئٹہ
 پروفیسر ڈاکٹر خلیل الرحمن علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد
 ڈاکٹر خالد ظفر اللہ گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج گوجرہ

سفارشات:

چوتھی تین روزہ بین الاقوامی سیرت کانفرنس ۵-۷ دسمبر ۲۰۱۰ء میں منعقد ہوئی۔ جس کے اہم عنوانات یہ ہیں: (۱) ”بنیادی انسانی حقوق سیرت النبی ﷺ کی روشنی میں“ (۲) ”مکالمہ بین المذاہب سیرت النبی ﷺ کی روشنی میں“ اس کانفرنس میں سفارشات مرتب کرنے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی۔ جس میں پروفیسر ڈاکٹر سید سلمان ندوی، ڈاکٹر حفیظ ارشد ملک لندن، ڈاکٹر عبدالحمید خروب الجزائر، ڈاکٹر ابراہیم بن محمد ابراہیم جامعہ ازہر قاہرہ، ڈاکٹر احمد شرقاوی القاہرہ مصر حال الجامعۃ العربیہ اسلامیہ مدینہ منورہ، ڈاکٹر حافظ ثار الحق امریکہ، ڈاکٹر معراج الاسلام ضیاء، پشاور یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر عبدالرشید کراچی، ڈاکٹر حافظ محمود اختر آف پنجاب یونیورسٹی، ڈاکٹر حافظ محمد اشرف پنجاب یونیورسٹی، ڈاکٹر خلیل الرحمن اسلام آباد، ڈاکٹر اشرف شاہین، ڈاکٹر انعام الحق، ڈاکٹر خالد ظفر اللہ پرنسپل گورنمنٹ کالج سمندری، ڈاکٹر سلیم طارق خان، ڈاکٹر شمس البھر اور ڈاکٹر عبدالرؤف ظفر شامل تھے۔

ملکی و غیر ملکی ارباب علم و فضل اور اصحاب عقل و دانش نے اس سہ روزہ چوتھی عالمی سیرت کانفرنس میں ہر دو موضوعات کے حوالے سے اپنے اپنے پیش کردہ مقالہ جات میں انفرادی اور اجتماعی آراء و تجاویز پیش کی ہیں۔ جن کو سفارشات کمیٹی کی طرف سے Consolidated شکل میں پیش کیا جاتا ہے:

۱۔ اختلاف رائے کے بعد مکالمہ کی تعریف یوں تسلیم کی جائے کہ مکالمہ ایک دوسرے کے افکار و نظریات اور مسائل و تحفظات کو سمجھنے کا نام ہے نہ کہ قبول کرنے کا:

"To understand each other not to accept the others"

۲۔ مکالمہ کی ضرورت و اہمیت پر بعد المشرقین جیسے اختلاف رائے کے بعد یہ فکر غالب رہی ہے کہ مکالمہ بین المذاہب کے چیلنج کو عصر حاضر کی علمی و فکری اور سیاسی و سماجی ضرورت کے تحت قبول کیا جائے۔

۳۔ مکالمہ بین المذاہب کا دائرہ ہر مذہبی اور سماجی گروہ تک بڑھایا جائے اور تمام افکار و ادیان کے حاملین سے مکالمے کی میز سجائی جائے۔

۴۔ مکالمے کی رائج الوقت definition کو تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ مکالمہ کی میز پر بحیثیت مسلم اپنے فریضہ دعوت و تبلیغ کی ادائیگی کی شعوری کوشش کی جائے۔

۵۔ مکالمہ بین المذاہب کے لیے اہل ترین افراد کی علمی و فکری تیاری کی جائے۔

۶۔ مکالمہ بین المذاہب کے میدان میں اترنے والے افراد کی آداب مجلس اور آداب گفتگو کے حوالے سے بہترین تربیت کی جائے۔

۷۔ مکالمے کی میز علمی و فکری طور پر برابری کی سطح پر سجائی جائے، فریق مخالف کے سیاسی و معاشی غلبے کو افکار کی برتری کی دلیل نہ بنایا جائے۔

۸۔ مکالمہ کی میز پر بیٹھنے والے مسلم سکالرز کو متعصبانہ سوچ کی بجائے دانشمندانہ فکر کے ساتھ اسلام کی جامع تر نمائندگی کرنی چاہیے۔

۹۔ مکالمہ کی میز پر بیٹھنے والے مسلم سکالرز کو فریق مخالف کے علمی و فکری پس منظر کے ساتھ خاص طور پر سیاسی و سماجی پس منظر کو مد نظر رکھنا چاہیے۔

۱۰۔ مکالمہ بین المذاہب کے حوالے سے سیمینارز اور کانفرنسز کا تسلسل سے انعقاد ہوتا رہنا چاہیے۔

۱۱۔ مکالمہ بین المذاہب کانفرنسوں میں دیگر افکار و ادیان کی نمائندہ شخصیات کو بھی دعوت دی جائے۔

۱۲۔ یونیورسٹیز کی سطح پر سیرت چیئرز کی طرز پر مکالمہ بین المذاہب چیئرز کا قیام عمل میں لایا جائے۔

۱۳۔ علوم اسلامیہ میں قرآن و سنت کی روشنی میں مکالمہ بین المذاہب کی تدریس کو شامل نصاب کیا جائے۔

۱۴۔ مکالمہ بین المذاہب پر رہنما لٹریچر کی فراہمی کا بندوبست کیا جائے۔

۱۵۔ غیر ملکی زبانوں میں موجود لٹریچر کا ماہرین زبان و ترجمہ کی مدد سے ترجمہ کروایا جائے اور "ٹرانسفر آف

نالج“ کی کمی کو پورا کیا جائے۔

- ۱۶۔ مکالمہ بین المذاہب پر اسلاف کی میراث کو نئی نسل کو مہیا کرنے کا بندوبست کیا جائے۔
- ۱۷۔ مکالمہ بین المذاہب کے موضوع پر انگریزی، عربی اور اردو میں ایک معیار علمی و تحقیقی مجلہ شائع کیا جائے۔
- ۱۸۔ بین المذاہب ڈائلاگ کو بین المسالک بحث مباحثے میں ڈھالنے کی پرفریب فکر کے پرخطر انجام کو پیش نظر رکھ کر اس سے دور رہا جائے۔
- ۱۹۔ Interfaith کے معاشی و معاشرتی مفادات کی بنیاد پر دکانیں نہ سجائی جائیں بلکہ اخلاص نیت سے جامع تعلیمات اسلامیہ کے ابلاغ اور پر امن بقائے باہمی کے فروغ کے لیے مکالمہ بین المذاہب کا اہتمام کیا جائے۔
- ۲۰۔ بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے کرۂ ارض پر اوپن (Open) اور جامع ترین علمبردار کے طور پر رسول اللہ ﷺ کی سیرت کاملہ کو پیش کیا جائے۔
- ۲۱۔ اقوام متحدہ کا بنیادی انسانی حقوق کا عالمی چارٹر درحقیقت سیرت نبویؐ کے عطا کردہ بنیادی انسانی حقوق کا چرہ ہے۔ اس تحقیق کا علمی انداز میں عالمی سطح پر ابلاغ و اظہار کیا جائے۔
- ۲۲۔ بنیادی انسانی حقوق کی بنیاد پر اقوام عالم میں کسی بھی سطح پر سجائے گئے فورم پر اپنی میراث نبویؐ کے ساتھ شرکت کی جائے۔
- ۲۳۔ جامعات میں اسلامی تعلیمات کی بنیاد پر بنیادی انسانی حقوق کی تدریس شامل نصاب کی جائے۔
- ۲۴۔ سیرت نبویؐ میں عطا کردہ بنیادی انسانی حقوق کا دیگر مختلف فورموں سے عطا کردہ بنیادی انسانی حقوق سے تقابلی جائزہ لینے کے سیمینارز اور کانفرنسز کا اہتمام جاری رہنا چاہیے۔
- ۲۵۔ سیرت نبویؐ میں تکریم انسانیت کی تعلیمات اور عملی اظہار کے لیے اہل علم اپنا فریضہ سرانجام دیں تاکہ عوام میں باہمی رواداری اور باہمی محبت فروغ پائے۔
- ۲۶۔ اس کانفرنس میں پیش کیے جانے والے مقالات کی اشاعت جلد از جلد یقینی بنائی جائے۔

پانچویں انٹرنیشنل سیرت کانفرنس:

یہ انٹرنیشنل سیرت کانفرنس ۲۹-۳۱ جنوری ۲۰۱۳ء میں منعقد ہوئی۔ جس کا عنوان ”عصر حاضر کے معاشرتی مسائل اور ان کا حل سیرت النبی ﷺ کی روشنی میں“ ہے۔ اس میں خطبہ استقبالیہ پروفیسر ڈاکٹر سلیم طارق خان، ڈین فیکلٹی آف اسلامک لرننگ، اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور نے دیا۔ جس میں ملکی محققین کے علاوہ امریکہ، بنگلہ دیش، مصر، کویت، سعودی عرب، الجزائر اور انڈیا کے سکالرز نے شرکت کی۔ جس میں انھوں نے اپنے تحقیقی مقالات پیش کیے۔ جن کی تعداد کم و بیش ۴۰ کے قریب ہے۔ جن میں سے چند ایک نام درج ذیل ہیں:

مولانا محمد حنیف جالندھری، ناظم اعلیٰ، وفاق المدارس، ملتان۔
 پروفیسر ڈاکٹر محمد اکرم چودھری، وائس چانسلر سرگودھا یونیورسٹی، سرگودھا
 ڈاکٹر سہیل حسن، شعبہ حدیث، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد
 ڈاکٹر محمد حماد لکھوی، ایسوسی ایٹ پروفیسر شعبہ علوم اسلامیہ، پنجاب یونیورسٹی لاہور
 پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد اسرائیل فاروقی، چیئر مین شعبہ علوم اسلامیہ، یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ
 ٹیکنالوجی، لاہور

ڈاکٹر محمد اعجاز، ڈائریکٹر شیخ زید اسلامک سنٹر پنجاب یونیورسٹی لاہور
 سید عبدالغفار بخاری، نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز اسلام آباد
 پروفیسر ڈاکٹر شبیر احمد منصور، ڈائریکٹر مودودی انسٹیٹیوٹ، لاہور
 پروفیسر ڈاکٹر عبدالقدوس صہیب شعبہ علوم اسلامیہ بہاؤ الدین زکریا یونیورسٹی، ملتان
 ڈاکٹر عبدالعزیز صالح الطیبیان، ڈین کلیہ الدعوة و اصول الدین، مدینہ یونیورسٹی، سعودی عرب
 پروفیسر ڈاکٹر عبدالرؤف ظفر، چیئر مین شعبہ علوم اسلامیہ، یونیورسٹی آف سرگودھا
 حافظ محمد سعد اللہ، ایڈیٹر اردو دائرہ معارف اسلامی، پنجاب یونیورسٹی لاہور
 ڈاکٹر منیر احمد، اسٹنٹ پروفیسر شعبہ علوم اسلامیہ، اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور
 ڈاکٹر حافظ محمد عبداللہ، ایسوسی ایٹ پروفیسر، شیخ زید اسلامک سنٹر، پنجاب یونیورسٹی
 ڈاکٹر محمد یوسف صدیق، ڈھا کہ یونیورسٹی، بنگلہ دیش
 پروفیسر ڈاکٹر احمد محمد شرقاوی جامعہ الازھر قاہرہ، حال جامعہ اسلامیہ المدینہ المنورہ
 ڈاکٹر خالد ظفر اللہ، ایسوسی ایٹ پروفیسر، گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج، گوجرہ، فیصل آباد
 ڈاکٹر حافظ ضیاء الرحمن، لیکچرر، شعبہ علوم اسلامیہ، اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور
 مذکورہ کام کے علاوہ درج ذیل منصوبے بھی پیش نظر ہیں:

- ۱۔ ”عہد نبوی میں سیاسی و معاشرتی اداروں کا ارتقاء“
- ۲۔ خصائص النبی ﷺ لابن ملقن (تحقیق)
- ۳۔ الاربعین الطائیہ لابی الفتوح محمد بن محمد الطائی (تحقیق)
- ۴۔ الرباعیات، للامام نسائی (تحقیق)
- ۵۔ الاستدراک علی الاستیعاب لابن عبدالبر، لابن الامین (تحقیق ڈاکٹر عبدالرؤف ظفر، چھپ چکی ہے)
- ۶۔ سیرت انسانی کلو پیڈیا
- ۷۔ صحیح سیرت نبوی ﷺ

- ۸۔ بین الاقوامی تنازعات کا حل سیرت نبوی ﷺ کی روشنی میں
- ۹۔ سیرت نبوی ﷺ اور عصر حاضر
- ۱۰۔ بنیادی انسانی حقوق سیرت نبوی ﷺ کے تناظر میں
- ۱۱۔ تعلیم و تربیت کا نبوی ﷺ اسلوب
- ۱۲۔ مقالات حدیث

13. What Orientalists say on Seerah of Muhammad(p.b.u.h), A Critical Analysis by Dr. Abdul Rauf Zafar, Dr. Javed Hussain Gill & Nighat Hashmi.
14. What Orientalists say on Hadith of Muhammad(p.b.u.h), A Critical Analysis by Dr. Abdul Rauf Zafar.
15. Muhammad(p.b.u.h) The Educationist of Mankind(Nighat Hashmi)

الغرض سرزمین بہاولپور میں بھی جو اسلامی روایات اور تہذیبی اقدار کی بڑی طویل تاریخ رکھتی ہے ایسے ایسے گوہر گراں نماں دفن ہیں جن کی چمک دمک سے یہ خطہ ارضی روشن ہے۔

بہاولپور شہر کے ان بزرگانِ محدثین کرام کا تذکرہ کر رہے ہیں جنہوں نے اپنے علم و فضل کی بدولت سیرت نگاری میں نمایاں مقام حاصل کیا اور اپنی دینی خدمات سے بہاولپور کے عوام کو فیض یاب کیا۔

بہاولپور کے سیرت نگار

۱۔ مولانا احمد علی رحمۃ اللہ علیہ

آپ بستی خواجہ میں بروز شنبہ بوقت طلوع آفتاب مولانا گل محمد صاحب کے گھر ۱۳۰۳ء میں پیدا ہوئے۔ قرآن کریم اور فارسی کی تعلیم اپنے والد صاحب سے حاصل کی، اس کے بعد مولانا محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہو کر کتاب علم کا سلسلہ شروع کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خداداد ذہانت اور بے پناہ علمی اور خاندانی تعلقات، اساتذہ کی توجہ کے لیے مقناطیس ثابت ہوئے۔ تھوڑے عرصے کے بعد متخصص طلبہ میں شمار ہونے لگے۔ شرح عقائد، خیالی عبدالغفور، مطلول اور ہدایہ کی کتابیں حضرت شاہ جمالی کی خدمت میں رہ کر مکمل کیں۔ دورہ حدیث کی تکمیل کے لیے حضرت استاد کی اجازت سے دارالعلوم دیوبند میں تشریف لے گئے۔

حضرت مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کا عہد تھا، حضرت کا درس حدیث علماء و فضلاء کے لیے آب حیات کا کام دیتا تھا۔ چنانچہ آپ نے خوب استفادہ کیا۔ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے دورہ حدیث کے ہم سبق تھے۔ دیوبند سے سند فراغت حاصل کر کے مراجعت فرما وطن ہوئے۔ حصول علم کے شوق کا یہ عالم تھا کہ بندیاں میں مولوی یار محمد صاحب کے ہاں چلے گئے وہاں علوم و فنون کی تکمیل کی فراغت کے بعد حضرت خواجہ سلطان احمد دین صاحب سجادہ نشین خانقاہ شریف تشریف لائے۔ حضرت کی علم کی فراوانی اور تدریس کا انداز طلبہ کی کشش کا باعث ہوا۔ تھوڑے ہی عہد میں خانقاہ شریف کا مدرسہ نامور مدارس میں شمار ہونے لگا آپ کے شاگرد سندھ اور بہاولپور، بلوچستان اور ڈیرہ غازیخان کے مشہور علمائے دین ہیں۔

تلامذہ:

آپ کے جلیل القدر تلامذہ میں حضرت مولانا عبید اللہ، سابق شیخ الجامعہ مولانا اللہ بخش صاحب ترنڈہ گور، مولانا حبیب اللہ گمانی والے، مولانا مفتی واحد بخش صاحب صدر المدرسین مدرسہ فاضل احمد پور شرقیہ اور مولانا عبید اللہ سندھی قابل ذکر ہیں۔

۱۹۲۵ء میں جامعہ عباسیہ کی تاسیس ہوئی، حضرت مولانا غلام محمد گھوٹوی شیخ الجامعہ مقرر ہوئے، آپ کی جلالت علمی کی بنا پر آپ کو جامعہ عباسیہ کا نائب الشیخ تجویز کیا گیا۔

طلبہ کرام:

سینکڑوں طلبہ نے آپ سے علمی فیض حاصل کیا، جن میں مولانا عبدالحمید رضوانی نائب شیخ الجامعہ،

مولانا حافظ عبدالحی، صاحب چشتی، جامعہ عباسیہ، علامہ حافظ عبدالرحمن صاحب ناظم امور مذہبیہ بہاولپور خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

تاریخ وفات:

آخر آفتاب علم و حکمت حیات طیبہ کی ۷۸ منزلیں طے کر کے ۹ رجب ۱۳۷۸ھ ۲۰ جنوری ۱۹۵۹ء کو بروز شنبہ بوقت طلوع شمس ڈوب گیا۔

2۔ مولانا اسد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ:

آپ بارہویں صدی ہجری میں پیدا ہوئے، حضرت شیخ المشائخ خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کے معاصر تھے، اور تکمیل علوم کے لیے ان کے ہمراہ عازمِ دہلی ہوئے۔ حضرت خواجہ صاحب نے علوم معرفت میں یکتائی پیدا کی اور واپس آ کر ایک عالم کو فیضاب کیا۔

کچھ عرصہ بعد دار الحکومت بہاولپور میں تشریف لا کر اقامت گزین ہوئے اور فرمانروا ریاست بہاولپور نواب محمد بہاول خان عباسی ثالث نے مولانا کے قدم میمنت لزوم کو غنیمت سمجھا اور نہایت ادب و احترام سے مولانا کی خدمت میں خود حاضر ہوا۔ بہاولپور کی جامع مسجد کی امامت مولانا کے سپرد ہوئی اور سلسلہ درس و تدریس بہاولپور میں جاری کیا۔

اساتذہ کرام:

حضرت مولانا غلام رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ چنوب (التونی ۱۲۹۲ھ) مولانا نور جہانیاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔

تلامذہ:

آپ سے خلق کثیر نے استفادہ کیا، سابق ریاست بہاولپور اور اضلاع متعلقہ ڈی جی خان، مظفر گڑھ اور ملتان میں آپ کے شاگرد موجود تھے۔

کتب:

مولانا صاحب نے ”اسدیہ حاشیہ حمد اللہ“ ”اسدیہ حاشیہ یراں غوجی“ ”اسدیہ حاشیہ صدورہ“ تصنیف فرمائے۔

3۔ مولانا اسرار الحق رحمۃ اللہ علیہ:

آپ گنگوہ کے رہنے والے تھے، لیکن ایک سال کے تھے کہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ نو سال کی

عمر میں آپ کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری آپ کے ماموں شیخ الحدیث حضرت مولانا فاروق احمد انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے لے لی۔

آپ دیوبند تشریف لے گئے اور دورہ حدیث مکمل کیا۔ ابتدائی تدریسی خدمات مدرسہ عربیہ ڈابھیل سورت انڈیا میں انجام دیں۔ پانچ سال کے بعد مظاہر العلوم سہارن پور گئے اور بطور مدرس طالب علموں کو پڑھاتے رہے۔ مولانا فاروق احمد جو آپ کے ماموں اور سر بھی تھے نے آپ کو بہاولپور بلا لیا اور مدرسہ دینیات برانچ احمد پور شرقیہ میں بطور مدرس تعینات کر دیا گیا۔ جامعہ عباسیہ کے قیام پر ان کی خدمات جامعہ کے سپرد کر دی گئیں۔ جامعہ میں شیخ التفسیر اور شیخ الحدیث کے منصب پر مامور ہوئے۔

تاریخ وفات:

۱۹۷۷ء کو اس دار فانی سے رحلت فرمائی، قبرستان نور شاہ بخاری میں سپرد خاک کیا گیا، مولانا کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ سید محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے آخری شاگرد تھے۔ کیونکہ وہ اپنے استاد انور شاہ کشمیری کا اکثر حوالہ دیا کرتے تھے۔

4۔ شیخ حسین احمد بخاری رحمۃ اللہ علیہ:

آپ کا نام شیخ حسین بن احمد بن حسین بن علی حسینی بخاری اوچی، کنیت ابو عبد اللہ اور لقب مخدوم جہانیاں جہاں گشت تھا۔ آپ کے والد حضرت سید احمد رحمۃ اللہ علیہ اور دادا حضرت جلال سرخ بخاری بہت پایہ کے بزرگ ہو گزرے ہیں۔

آپ ۱۳ شعبان ۱۷۰ھ کو بمقام اُچ پیدا ہوئے۔ اُچ ہی میں نشوونما پائی، شروع سے آخر تک تمام کتابیں اُچ شریف کے ایک عالم دین قاضی بہاء الدین (آٹھویں صدی کے بزرگ ہو گزرے ہیں) سے پڑھیں۔ قاضی بہاء الدین کی وفات کے بعد شیخ رکن الدین م ۱۷۳۵ھ کے پاس ملتان چلے گئے، وہاں شیخ موصوف کے حکم سے ان کے پوتے شیخ موسیٰ اور شیخ مجدد الدین ملتانی کے سامنے زانوئے تلمذ تہہ کیا اور ایک سال میں ان سے درسی کتابوں کی تکمیل کی۔

5۔ مولانا غلام رسول بہاولپوری رحمۃ اللہ علیہ:

مولانا غلام رسول بہاولپوری تیرھویں صدی کے دوسرے ثلث میں بہاولپور میں پیدا ہوئے۔ چغتائی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ مولانا غلام رسول نے علمی زندگی کا آغاز شہر میں تدریس سے کیا کچھ عرصہ بعد واپس بہاولپور آئے اور چرچ آف انگلینڈ سیشن کے سکول میں السنہ شریفیہ کے استاد مقرر ہو گئے اور تاحیات اسی سکول سے وابستہ رہے۔ موصوف نے ۱۹۸۰ء میں وفات پائی۔

6۔ مولانا حفیظ الرحمن حفیظ رحمہ اللہ:

مولانا محمد حفیظ الرحمن حفیظ بن عزیز الرحمن ۱۸ ربیع الاخریٰ ۱۳۱۳ھ ۲۷ ستمبر ۱۸۹۶ء کو بہاولپور میں پیدا ہوئے۔

جدید تعلیم کے ساتھ گھر پر عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی۔ مولانا حفیظ الرحمن حفیظ علم و ادب کا خزینہ تھے، کئی تصنیفات اور تالیفات آپ کی یادگار ہیں۔ آپ نے سرائیکی زبان میں قرآن مجید کا تحت اللفظ ترجمہ کیا۔ آپ کی حسب ذیل کتابیں ہیں:

۱۔ الحبیب، رسول اکرم ﷺ کی سوانح حیات

۲۔ مختصر تاریخ تاجداران بہاولپور ریاست۔

۳۔ ذکر عید میلاد۔

ان کے علاوہ ان کے بیسیوں مقالات ”العزیز“ بہاولپور اور دوسرے رسائل میں منتشر ہیں۔ آپ نے ۴ دسمبر ۱۹۵۹ء کو وفات پائی۔

7۔ اختر حسین بہاولپوری

(سنت حبیب ﷺ زمزم پبلشرز، شاہ زیب سنٹر، نزد مقدس مسجد، اردو بازار۔ ۲۰۰۷ء، کراچی/صفحات:

535 قیمت: 180)

اس کتاب میں ارشاد احمد قاسمی کی تالیف ”شائل کبریٰ“ کو پیش نظر رکھا گیا ہے اور سیرت کے کئی پہلوؤں پر بحث کی گئی ہے۔ جس کی تفصیل باب پنجم میں ہے۔

سیرت النبی ﷺ تاریخ و ارتقاء برصغیر پاک و ہند میں سیرت نگاری

(۱) قیام پاکستان سے پہلے سیرت نگاری:

عموماً مصنفین کے مطابق ہندوستان میں پہلے پہل ۹۴ھ میں مسلمان فاتحین کی آمد محمد بن قاسم کی سندھ پر حملہ آوری کے وقت سے ہوئی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان میں عربوں کی آمد ۱۳ھ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت ہی میں ہو گئی تھی۔ عربوں کا ہند پر پہلا عسکری حملہ حکم بن عمر الغلی کی کمانڈ میں ہوا۔ (۲۳ھ) جنھوں نے راجہ راسل کو شکست فاش دے کر حکومت پر قبضہ کر لیا اور ساتھ ہی عربوں نے ہندوستان کے غربی ساحل پر بھی حملہ شروع کر دیے۔ لیکن خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حکم پر عربوں نے یہ پیش قدمی روک دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات کے متصل بعد مکرانیوں نے علم بغاوت بلند کر دیا، چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس بغاوت کو فرو کرنے کے لیے حضرت عثمان بن العاص کو مامور کر دیا۔ عثمان بن العاص نے پہلے تھانہ پر پیل پر پے در پے حملے کر کے اہل مکران کی بغاوت کو لگام دے دی ان حملوں کے سیاسی نتائج جو ہوئے وہ تو الگ موضوع ہے، تاہم ان حملوں کے نتیجے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت کو یہیں رہ کر اشاعت اسلام کا ایک سنہری موقع ہاتھ لگ گیا۔ چنانچہ اس برگزیدہ جماعت نے اپنے آبائی وطنوں کو خیر باد کہہ کر یہیں مستقل سکونت اختیار کر لی اور یہ مبارک جماعت ہندوستان میں اسلام کی آبیاری کا سبب بنی۔

یہ تو ظہور اسلام کے بعد کی عرب و ہند کے تعلقات کی ایک مختصر سی روداد ہے ورنہ عرب و ہند کے تعلقات تو حضرت آدم علیہ السلام کے ہبوط ارضی کے وقت سے ہی استوار ہو گئے تھے کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان کے جنوبی خطے سری لنکا میں اتارا گیا تھا اور حضرت حوا کو عرب میں جدہ کے مقام پر اتارا گیا تھا۔ (۱) جدہ عربی زبان میں دادی کو کہا جاتا ہے، اسی مناسبت سے سعودی عرب کے اس شہر کا نام جدہ رکھا گیا ہے کیونکہ اسی سرزمین پر ہی انسانوں کی جدہ اعلیٰ کو اتارا گیا تھا پھر اذن خداوندی سے حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان سے چل کر عرب گئے اور میدان عرفات میں دونوں کی ملاقات ہوئی۔

اسی طرح عہد فاروقی و عثمانی سے پہلے بھی عرب، ہندوستان کے باہمی تجارتی تعلقات تھے۔ طلوع اسلام سے قبل عربوں کی تجارتی کشتیاں ہند کے جنوبی ساحل مالا بار، کارومنڈل، ٹراونکور، گجرات، لگادیب اور

مالدیپ کے سوا حل پر آئی تھیں (۲)، اور یہ تعلقات طلوع اسلام کے بعد بھی برقرار رہے۔ لیکن یہ تعلقات ایک مضبوط کڑے کی صورت ۹۴ھ میں محمد بن قاسم کے سندھ پر حملہ کے بعد اختیار کر گئے۔ محمد بن قاسم کے ساتھ جہاں سر بکف مجاہدین کی ایک بلند حوصلہ فوج تھی تو وہیں اعلیٰ کردار کے حاصل مبلغین و داعیین کی بھی ایک جماعت موجود تھی جو کہ مالدیپ سے لے کر ملتان تک پھیل گئے۔ ان مسلمانوں مبلغین کی ان تھک محنتوں اور اعلیٰ کردار کا غیر مسلموں پر گہرا اثر ہوا اور وہ سرعت کے ساتھ دائرۃ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ سندھ میں مسلم اسٹیٹ کے قیام سے ملتان، دیبل، سندھ، خضدار، قندابیل میں اسلامی علوم کی اشاعت کے اہم مراکز قائم ہو گئے۔ محمد بن اسحاق نے ان سارے مراکز کا بالا استیعاب ذکر کیا ہے۔ ان مراکز نے اسلامی علوم کی اشاعت خصوصاً علوم الحدیث اور سیرت میں نمایاں کردار ادا کیا (۳)۔ اسلامی لشکر کے ساتھ آنے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم گو کہ یہاں کے ناموافق حالات کی وجہ سے علم حدیث و سیرت کی اشاعت کے لیے کوئی مضبوط نیٹ ورک یا اساس مہیا نہ کر سکے لیکن جب سندھ میں مسلمان کی حکومت مستحکم ہو گئی تو مسلم اہل علم کو یکسوئی کے ساتھ علم حدیث و سیرت کی اشاعت کا موقع میسر آ گیا، اس ضمن میں جو نام بطور خاص لیے جاسکتے ہیں ان میں موسیٰ بن یعقوب النقفی، یزید ابن ابی کبشہ الدمشقی (۹۴ھ) المفصل بن المھلب بن ابی صفرۃ (۱۰۲ھ) ابو موسیٰ اسرائیل بن موسیٰ البصری جو کہ نزیل ہند کے نام سے مشہور رہے، ربیع بن صبیح السعدی البصری (۱۴۰ھ)۔ صاحب کشف الظنون فرماتے ہیں یہ تابعی بزرگ (۴) علم حدیث کے ان اولین علمبرداروں میں سے ہیں جنہوں نے دوسری صدی ہجری میں جمع و تدوین حدیث سیرت کا کام سرانجام دیا۔ اسی طرح حباب بن فضالہ اور اسرائیل بن موسیٰ المقلب نزیل ہند، ہندوستان میں فروغ علم حدیث میں کوشاں رہے۔ اسرائیل بن موسیٰ نزیل ہند حضرت امام حسن بصری کے تلمیذ تھے۔ اور حباب بن فضالہ کو امام مالک بن انس رضی اللہ عنہما کی زیارت کا شرف حاصل ہوا تھا۔ اسی طرح دوسری صدی ہجری کے ائمہ حدیث و سیرت میں نمایاں نام ابو معشر نجیح السندی (۱۷۰ھ) کا ہے جو کہ مغازی و سیرت کے مؤلف ہیں، یہ کتاب اب ناپید ہو چکی ہے لیکن اس کی روایات واقدی کی ”المغازی“ اور ”الطبقات الکبریٰ“ لابن سعد میں سب آگئی ہیں، اسی طرح آپ علیہ السلام کے خطوط کو پہلے پہل جمع کرنے کا کام بھی اہل سندھ ہی کا طرہ امتیاز ہے۔ تیسری صدی ہجری کے وسط میں ابو جعفر الدیلی نے ”مکاتیب النبی صلی اللہ علیہ وسلم“ مرتب کی۔

چوتھی صدی ہجری میں ایک بزرگ رجاء السندی (م ۳۲۱ھ) ہیں۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ نو مسلم تھے (۵) اور بغداد میں درس حدیث دیا کرتے تھے۔ چوتھی صدی کے بعد تقریباً ساتویں صدی کے ابتدائی کچھ عرصہ تک برصغیر پاک و ہند میں سیرت و حدیث کے باب کوئی قابل ذکر خدمت نہیں انجام پائی حالانکہ تیسری صدی کے نصف آخر تک ملتان و منصورہ میں مسلمانوں کی مسلم ریاستیں تھیں۔ اس کے بعد پھر ان ریاستوں پر اسماعیلیوں نے قبضہ کر لیا۔ جس کی وجہ سے یہاں پر علوم اسلامیہ خصوصاً علم سیرت کی اشاعت منقطع

ہوگئی تا آنکہ ساتویں صدی کی ابتداء میں بھی گوکہ اردو نثر میں کسی خاص تصنیف کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا البتہ اس دور میں یہاں کے اولیاء کرام کے فارسی ملفوظات ملتے ہیں گوکہ یہ کوئی مستقل تصنیف و تالیف نہ تھے لیکن کسی نہ کسی درجہ میں لسانی برکات کا درجہ ضرور رکھتے ہیں۔ ساتویں صدی ہجری کا ایک ناقابل فراموش کارنامہ یہ ہے کہ اس صدی کی یادگار امام حسن صنعانی لاہوری (۶۵۰ھ) کی تصنیف ”مشارق الانوار المنبوہ من صحاح الاخبار المصطفویہ“ ہے۔ جس نے غیر معمولی شہرت پائی۔ شیخ محمد اکرام بزم ملوکیہ میں اس عظیم کتاب کی نسبت فرماتے ہیں کہ ایک عرصہ تک ہندوستان میں علم حدیث میں فقط یہی کتاب رائج تھی اور اس کی ڈھائی ہزار شرح و حواشی تصنیف ہوئیں (۶)۔ آٹھویں صدی ہجری میں سید ہمدانی (۷۱۲ھ تا ۷۸۶ھ) کی کوششوں سے کشمیر میں ۳۷ ہزار غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا اور کئی دینی کتب تصنیف ہوئیں جن میں ”مجمع الاحادیث السبعین فی فضائل امیر المؤمنین اور اربعین امیر یہ جیسے اہم رسائل وجود میں آئے۔ اسی صدی میں انیس القرباء کے نام سے ساٹھ صفحات پر مشتمل ایک رسالہ حضرت نور قطب عالم (م ۱۲۱۵ء) نے تحریر کیا۔ اس صدی میں عربی و فارسی کے علاوہ اردو میں بھی تصنیفی کام شروع ہوا (۷) گنج العالم اسی زمانہ کی پیداوار ہے۔ گنج العالم کے علاوہ جناب عین الدین نے اردو میں بھی تین رسائل تحریر کیے۔ شمس اللہ قادری نے اردو قدیم میں ان کا ذکر کیا ہے۔ اس عہد کی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز (م ۸۲۵ھ) اسی صدی میں گزرے ہیں۔ انھوں نے عربی، اردو اور فارسی تینوں زبانوں میں تصانیف یادگار چھوڑیں جن کی تعداد ۱۰۵ بتائی جاتی ہے۔

آپ کی حدیث و سیرت کے متعلق کتب مندرجہ ذیل ہیں:

(۱) شرح مشارق الانوار

(۲) ترجمان مشارق الانوار

(۳) اربعین

(۴) رسالہ سیرت النبی ﷺ

نویں صدی ہجری میں سیر و مغازی یا حدیث کی کسی اور کتاب یا تصنیف کا ذکر نہیں ملتا۔

دسویں صدی کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ اس صدی میں عربی، فارسی اور اردو کے ساتھ بنگلہ زبان میں بھی کتب معرض تحریر میں آئیں (۸) اس ضمن میں پہلی کتاب ابو بکر بن بہروجی کی کتاب ہے جو انھوں نے الخزری کی حصن حصین کی شرح میں لکھی تھی۔ یہ کتاب ابو بکر بن محمد بہروجی نے گجرات کے بادشاہ کے لیے مرتب کی تھی۔ اس طرح انھوں نے قاضی عیاض اندلسی کی مشہور زمانہ کتاب ”الشفاء“ کا فارسی میں ترجمہ ”عین الفاء“ کے نام سے کیا۔

اس طرح سید سلطان نے اکبر اعظم کے دور خلافت (۱۵۵۴ء) میں ایک کتاب ”وفات رسول“ کے نام سے تحریر کی۔ اس کے علاوہ انھوں نے ”رسول و بے“ کے نام سے بھی ایک کتاب لکھی۔ اس صدی میں سید

عبدالدول الحسینی فیروز آبادی کی کتاب ”سفر السعاده“ سے ذات رسول اللہ ﷺ سے متعلق احادیث لے کر ان کا فارسی میں ترجمہ کیا گیا۔ علی متقی برہان پوری (م ۱۵۶۸ء) نے کئی دینی موضوعات حدیث پر کتب تحریر کیں جن میں سے ”شرح شمائل النبی ﷺ“ بطور خاص قابل ذکر ہے۔ اس کا ایک قلمی نسخہ پشاور میں اسلامیہ کالج کی لائبریری میں موجود ہے۔ اسی طرح مغل بادشاہ اکبر اعظم کے درباری عالم مخدوم الملک عبداللہ سلطان پوری (م ۱۵۸۲ء) کی سیرت پر ایک کتاب کا حوالہ رودکوثر میں شیخ محمد اکرام نے دیا ہے۔

گیارہویں صدی ہجری میں شیخ محمد بن فضل اللہ برہان پوری (م ۱۶۲۰ء) نے ”التحفة المرسلہ الی النبی ﷺ“ لکھی جو سیرت پر ایک شاہکار ہے، پھر انہوں نے اپنی اس کتاب کی ایک شرح ”الحقیقۃ لموفق الشریعۃ“ کے نام سے لکھی۔ اللہ نے ان دونوں کتابوں کو بڑی شہرت دی پھر اس کی مزید تین شروحات لکھی گئیں اور انڈونیشیا میں اس کتاب کو بڑی پذیرائی حاصل ہوئی ازاں بعد نور الدین رازی نے اس کا ملائی زبان میں ترجمہ کیا (۹)۔ اس عہد کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ عنہ (م ۱۶۲۳ء) کو پیدا فرمایا۔ آپ نے ”اثبات النبوة“ اور ”تہلیلیہ“ کے نام سے دو عربی رسائل لکھے۔ جن کا موضوع ان کے نام سے عیاں ہے ”تہلیلیہ“ میں انہوں نے کلمہ طیبہ کی تشریح متصوفانہ رنگ میں کی ہے۔

اسی طرح اسی صدی میں حاجی محمد کشمیری (م ۱۵۹۷ء) نے شمائل الترمذی کی فارسی زبان میں ”شرح شمائل ترمذی“ کے نام سے لکھی جس کا ایک نسخہ بانکی پور کی لائبریری میں محفوظ ہے (۱۰)۔ اسی صدی میں عبدالقادر العیدروسی احمد آبادی (م ۱۶۲۷ء) نے ”النور السافر عن اخبار القرن العاشر“ کے نام سے دسویں صدی عیسوی میں پیش آنے والے واقعات پر مشتمل ایک کتاب لکھی۔ اس کے دیباچہ میں تبرکاً رسول اللہ ﷺ کے حالات بھی سپرد قلم کیے ہیں۔ اس صدی کو ایک غیر منقوٹ کتاب سیرت النبی ﷺ کے موضوع پر ”سلک الدرر“ کا امتیاز بھی حاصل ہے جس کو محمد صدیق لاہوری نے ۱۶۳۰ء میں تحریر کیا۔ بقول صاحب ”الحدائق الحفیفہ“ اس کا مصنف فیضی سے بھی زیادہ تعریف کا مستحق ہے جس نے بے نقط تفسیر سواطع الالہام لکھی (۱۱) سیرت کی اس کتاب کو راقم الحروف نے ڈاکٹر معراج الاسلام ضیاء سے مل کر تحقیق مجلہ (الایضاء) میں شیخ زید اسلامک سنٹر پشاور میں شائع کیا ہے۔ نیز شیخ حسین ہروی نے ۱۶۳۵ء میں شرح شمائل النبی ﷺ اور نظم الشمائل کے نام سے شمائل ترمذی کی دو شروحات لکھیں۔ گیارہویں صدی کی سب سے مقبول ترین کتاب شیخ عبدالحق محدث دہلوی (م ۱۶۳۳ء) کی ”مدارج النبوة“ ہے جو فارسی زبان میں رسول اللہ ﷺ کی پوری حیات پر مشتمل ایک کتاب ہے جس کو ہندوستان کے مذہبی لٹریچر میں ایک ممتاز مقام حاصل ہے۔ اس کتاب نے حضور ﷺ کی زندگی کے ہر گوشے پر سیر حاصل بحث کی اور کوئی گوشہ تشنہ نہیں رہا۔ ”تذکرہ علمائے ہند“ میں آپ کے ایک اور رسالے ”حلیہ سید المرسلین“ کا ذکر ملتا ہے۔ آپ کے بعد آپ کے صاحب زادہ نورالحق نے بھی شمائل الترمذی کی ”شرح الشمائل“ تالیف کی۔ اوصد الدین مرزا جان برکی نے ”نظم الدرر والمرجان“ کے نام سے رسول اللہ ﷺ کی منظوم سیرت لکھی۔ جس کا

ترجمہ ”نثر الجواہر“ کے نام سے شیخ سید شاہ علیم اللہ جالندھری (م ۱۲۰۲ء) نے فارسی میں کیا۔ بارہویں صدی ہجری شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی صدی ہے۔ آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آپ نے بھی فارسی میں ایک رسالہ سیرت النبی ﷺ پر ”سرور الخزون“ لکھا جس کا اردو ترجمہ ”سیرت الرسول“ از محمد عاقل اور ”سید المرسلین“ از عزیز ملک نے کیا۔

تیرہویں صدی ہجری میں سیرت نگاری میں سب سے بلند نام قاضی ثناء اللہ پانی پتی (م ۱۸۱۰ء) کا ہے۔ آپ نے شمس الدین صالحی الشامی (م ۹۴۲ھ) کی کتاب ”سبل الہدیٰ والرشاد“ کی تیسری جلد کا فارسی میں ”اللباب“ کے نام سے ترجمہ کیا۔ اسی طرح خانوادہ شیخ عبدالحق کے چشم و چراغ شیخ سلام اللہ رام پوری (م ۱۸۱۴ء) نے شمائل ترمذی کا فارسی میں ”شمائل النبی ﷺ“ کے نام سے ترجمہ کیا۔

سیرت نگاری پر قیام پاکستان (۱۴ اگست ۱۹۴۷ء) سے پہلے ہر مکتبہ فکر نے کام کیا، ان میں دیوبند، اہلحدیث، شیعہ اور بریلوی حضرات نے اپنے اپنے فن کے جوہر دکھائے۔ لیکن قیام پاکستان کے بعد بھی اس میدان میں بہت ترقی ہوئی۔ قیام پاکستان کے بعد بھی تمام مکتبہ فکر نے اپنی اپنی خدمات پیش کیں۔ تقسیم برصغیر کے بعد ہندو اور مسلمان الگ الگ ملکوں کے باسی بن گئے۔ پاکستان کے مسلمانوں کے لیے تو مذہب کے سلسلہ میں میدان صاف تھا، یعنی انہیں مکمل مذہبی آزادی تھی۔

لیکن بھارت کے مسلمانوں کو دو طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک تو اپنے مذہبی عقائد پر بھی عمل پیرا ہونا تھا دوسرا اللہ اور اس کے سول ﷺ کے دین کو بھی بچائے رکھنا تھا۔ لہذا ہندوستان کے مسلمان اس میں کافی حد تک کامیاب رہے۔ مسلمانوں نے سیرت محمدی ﷺ پر بے شمار کتب تحریر کیں۔ بھارت کے ساتھ تعلقات کے سلسلے میں شروع سے ہی پاکستان کے حالات درست نہیں رہے۔ جن کی وجہ سے دیگر معاملات کے علاوہ کتب کی ترسیل کا مسئلہ درپیش رہا۔ لیکن پھر بھی یہ کتب کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان پہنچ جاتی ہیں۔ ان کی کتب کو پڑھ کر ان کی محمد مصطفیٰ ﷺ سے محبت و عقیدت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ جس طرح پاکستان میں دینی مدارس قائم ہیں ہندوستان میں بھی بہت سے دینی مدارس قائم ہیں۔ ڈاکٹر انور محمود خالد ہندوستان میں مدارس کے حوالے سے لکھتے ہیں:

”بھارت میں اسلامی مدارس کی ایک شاندار روایت پچھلی صدی سے برقرار ہے۔ دارالعلوم دیوبند، مظاہر العلوم سہارن پور، جامع منظر اسلام بریلی، اور دیگر بے شمار اسلامی درسگاہوں کے فیض یافتگان، ان اداروں سے فارغ التحصیل ہو کر نکلے تو وہ اپنے سینوں میں خدا اور رسول ﷺ کی محبت لیے ہوئے تھے۔“

سیرت کے حوالے سے غیر مسلموں نے بھی قیام پاکستان سے قبل اور بعد میں بھی کتب لکھیں۔ لیکن جس عقیدت کا اظہار ایک مسلم کے قلم سے ظاہر ہوتا ہے غیر مسلموں کو ایسی سعادت نصیب نہیں ہوئی۔ قیام

پاکستان کے بعد سیرت پر بے شمار کتب لکھی گئیں جن کو کتب سیرت میں بلند مقام حاصل ہوا۔ قیام پاکستان کے بعد ہزاروں کی تعداد میں کتب سیرت لکھی گئیں اور ان شاء اللہ یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ ان کتابوں میں بڑی عقیدت کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کے سوانحی حالات بیان کیے جاتے ہیں اور آپ ﷺ کی سیرت و کردار پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ قارئین کا ایک وسیع حلقہ انہیں مرکز دل و نگاہ بنا کر رکھتا ہے۔ قیام پاکستان کے بعد جتنی بھی کتابیں تحریر کی گئی ان میں مسلکی رنگ کی چھاپ نمایاں نظر آتی ہے۔ اس بات کا ذکر ڈاکٹر انور محمود خالد اپنی کتاب میں اس طرح کرتے ہیں:

”ہر عہد کی طرح اس عہد کی کتب سیرت بھی اپنے وقت کے اصلاحی رجحانات کی آئینہ دار ہیں۔ اس دور میں مختلف فقہی دبستانوں اور فرقوں میں ان کے مخصوص عقائد کی جھلکیاں نظر آتی رہی۔ شیعہ، سنی، اہل حدیث، اہل قرآن، دیوبندی، بریلوی اور احمدی حضرات نے جو کتابیں تحریر کیں وہ کم و بیش انہیں خیالات کی تکرار کرتی ہیں، جو ان کے اکابرین اپنی اپنی کتابوں میں ظاہر کر چکے ہیں۔“

(۲) سیرت نگاری اور عہد حاضر

برصغیر کی تقسیم اور ظہور پاکستان (۱۴ اگست ۱۹۴۷ء) کے بعد سے لے کر اب تک سیرت نبوی ﷺ پر کثیر تعداد میں کتابیں لکھی جا چکی ہیں اور ان شاء اللہ یہ سلسلہ تا ابد جاری رہے گا۔

ہر عہد کی طرح اس عہد حاضر کی کتب سیرت بھی اپنے وقت کے اصلاحی رجحانات کی آئینہ دار ہیں۔ اس دور میں مختلف فقہی دبستانوں اور فرقوں کے مصنفین نے بھی اپنے اپنے مسالک کی پاسداری میں کتابیں لکھیں جن میں ان کے مخصوص عقائد کی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ شیعہ، سنی، اہل حدیث، اہل قرآن، دیوبندی اور بریلوی اور قادیانی حضرات نے جو کتابیں تحریر کیں وہ کم و بیش انہیں حضرات کے خیالات کی تکرار کرتی ہیں۔ البتہ اس دور میں بعض ایسے روشن خیال سیرت نگار بھی منظر عام پر آئے ہیں جنہوں نے رسول اللہ ﷺ کی سیرت کو نئے علوم، نئے حالات اور نئے مسائل کی روشنی میں دکھانے کی کوشش کی ہے۔ یہ مصنفین مغربی و مشرقی علوم سے واقف ہیں، اور رسول اللہ ﷺ کی سیرت و کردار کو شمع ہدایت جان کر اس سے کسب نور کرتے ہیں۔

اس دور میں ضخیم کتب سیرت بھی وجود میں آئیں اور مختصر بھی، روایتی طرز کی کتابیں بھی اور افسانوی انداز کی بھی۔ رسول اللہ ﷺ کی سیرت کے جزوی پہلوؤں (مثلاً غزوات، اخلاق، معراج، مکتوبات، شمائل، ہجرت وغیرہ) پر بھی الگ الگ کتابیں لکھی گئیں اور سیرت نبوی ﷺ پر مضامین، مقالات اور خطبات وغیرہ کے مجموعوں کی شکل میں بھی۔ بعض کتابوں میں غیر مسلموں کے افکار و خیالات یا مضامین و مقالات جمع کر دیئے گئے ہیں اور بعض کتابوں میں آنحضرت ﷺ کی پوری حیات مبارکہ قرآن مجید یا احادیث نبوی ﷺ کی روشنی میں دکھانے کی کوشش کی گئی ہے۔

اس دور میں عربی، فارسی اور انگریزی زبانوں کی اعلیٰ کتب سیرت کے تراجم بھی ہوئے، اسلامی کتب تاریخ کے اولین اجزاء بھی سیرت رسول ﷺ کے لیے وقف کیے گئے۔ پچھلی نصف صدی کی طرح اس دور میں بھی لوگوں کے لیے کتب سیرت کی ریل پیل نظر آتی ہے۔ اور اطمینان بخش بات یہ ہے کہ ان کی تالیف میں نامور مصنفین نے حصہ لیا ہے۔ اس عہد میں اخبارات و رسائل کے سیرت نمبر بھی خاصی تعداد میں شائع ہوئے ہیں۔

(۳) علماء برصغیر کی بعض مخطوط کتب سیرت کا ایک جائزہ

علماء برصغیر کی سیرت پر کاوشوں کا ایک حصہ وہ ہے جو کہ تاحال مختلف کتب خانوں اور لائبریریوں میں مخطوطات کی شکل میں موجود ہے۔ ان مخطوطات میں سے چند ایک مندرجہ ذیل ہیں:

- ۱۔ ”بدر المنیر“ مخدوم عبداللہ نروالا کی تصنیف ہے جو کہ قدیم سندھی زبان میں ہے اور بارہویں صدی ہجری میں تصنیف ہوئی ہے جس میں سیرت رسول اللہ ﷺ اور ارکان اسلام کو موضوع سخن بنایا گیا ہے (۱۲)۔
 - ۲۔ ”زاد السفینہ لساکلی المدینہ“ (فارسی) مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی کا مخطوط ہے۔ یہ مدینہ منورہ کے اسماء اور ان کی تشریح میں ہے۔ یہ مخطوط حیدرآباد (سندھ) قاسمی صاحب کی ذاتی لائبریری میں موجود ہے (۱۳)۔
 - ۳۔ ہجرت نومو (مخطوط منظوم) مصنف ثناء اللہ ثنائی اس قلمی نسخہ میں ہجرت مدینہ، رفاقت صدیق اکبر، شجاعت علی وغیرہ موضوعات پر مواد موجود ہے (۱۴)۔
 - ۴۔ ”فتح القوی فی نسب النبی ﷺ“ مخطوط، اس مخطوط میں مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی نے آپ ﷺ کے حسب نسب اور آپ ﷺ کے شجرہ نسب پر ایک محققانہ یادگار چھوڑی ہے۔ مخدوم صاحب اس کی تصنیف سے ۱۲ ربیع الاول ۱۱۳۳ھ میں فارغ ہوئے۔ اور یہ مخطوط تحصیل وارھ ضلع لاڑکانہ کے ایک گاؤں جونانی شریف کے کتب خانہ میں موجود ہے (۱۵)۔
 - ۵۔ ”تذکرہ معراج النبی ﷺ“۔ یہ مخطوط انسٹیٹیوٹ آف سندھالوجی جامشورو میں موجود ہے۔ اس کا مصنف مجہول ہے۔
 - ۶۔ ”زبدۃ الموالید“۔ یہ مخطوط قاسمیہ لائبریری ٹنڈوالہ یار میں موجود ہے۔ مخدوم علی محمد اثری کی تصنیف ہے۔ یہ بزرگ سندھ کی مشہور قدیم دینی درسگاہ دائرہ شریف کے بانی تھے۔ اس میں آپ ﷺ کی ولادت باسعادت کو مشہور عربی و فارسی کتب کی روشنی میں ترتیب دیا گیا ہے۔ اس کے آخر میں اس مخطوط کا سن تالیف ۹ ربیع الثانی ۱۲۸۱ھ مرقوم ہے (۱۶)۔
- مخطوطات کی ایک بہت بڑی دنیا جو کہ برصغیر کے مختلف کونوں میں منتشر ہے اس بات کی منتظر ہے کہ ان کو بھی تعارف کی دنیا میں لایا جائے۔

(۴) علمائے برصغیر کی بعض کتب سیرت کا اجمالی تعارف

جن لوگوں نے نئے دور کے تقاضوں کو محسوس کیا انھوں نے سیرت رسول ﷺ کو نئے علوم کی روشنی میں عوام کے سامنے پیش کیا۔ آج کے اس مادی دور میں ضخیم کتب سیرت بھی لکھی گئی ہیں۔ رسول اللہ ﷺ کی زندگی کے جزوی پہلوؤں (مثلاً اخلاق، غزوات، معراج، ہجرت، شمائل) کے متعلق الگ الگ کتابیں ہیں۔ علاوہ ازیں مقالات، مضامین اور خطبات کی طرز پر مجموعے چھاپے جاتے ہیں۔ بعض نے سوالاً جواباً کتابیں لکھیں، عربی سے اردو تراجم کیے۔ بعض نے مستشرقین کے خیالات کو جمع کیا۔ بعض لوگوں نے بچوں کے لیے سیرت نگاری کی روایت کو قائم رکھا اور بعض لوگوں نے عربی کی مایہ ناز کتب سیرت کے تراجم کیے۔ جامعات کی سطح پر سیرت پر مقالہ جات لکھوائے جاتے ہیں اور سیرت کانفرنسز منعقد کروا کے ان کے کتابی شکل میں مجموعے منظر عام پر آتے ہیں۔ چند مشہور کتب سیرت درج ذیل ہیں:

۱۹۲۸ء میں عطاء اللہ خان عطا ٹونگی کی ”سیرت فخر دو عالم ﷺ“ (ص ۳۵۲)، یہ روایتی انداز کی کتاب ہے۔ کتاب ہذا کی ابتدا میں ۶۳ کتابوں کے نام لکھے ہیں جو اس کے ماخذ ہیں۔ اس کی زبان سادہ اور عام فہم ہے اور عام قارئین کے لیے بھی دلچسپی کا باعث ہے۔

عزیز الدین احمد قادری کی ”آئینہ خلق محمد ﷺ“ (ص ۱۵۲)، اس میں حضور ﷺ کے حالات زندگی کو مختصر انداز میں لکھا گیا ہے اور آپ ﷺ کا اسوہ حسنہ امت محمدی ﷺ کے لیے بطور پیروی کے پیش کیا گیا ہے۔ مفتی محمد شفیع کی ”آداب النبی ﷺ“ (ص ۹۶)، میں رسول اللہ ﷺ کی عادات، آداب و شمائل اور آپ ﷺ کے حلیہ کے متعلق بحث کی گئی ہے۔ دراصل یہ کتابچہ امام غزالی کے ”آداب النبی ﷺ“ کا اردو ترجمہ ہے۔

معروف منکر حدیث غلام احمد پرویز کی ”معراج انسانیت“ (ص ۴۳۶)، اس کی کتاب معارف القرآن کی چوتھی جلد ہے۔ لیکن یہ سیرت پر ایک مستقل کتاب بھی ہے۔ مؤلف نے سیرت مصطفیٰ ﷺ کو قرآن کی روشنی میں مرتب کرنے کی سعی کی ہے۔ اس میں سیرت کے متعلق ضروری مضامین اسی وجہ سے شامل نہیں ہو سکے۔ اس میں نبی ﷺ کی پیدائش سے قبل مختلف ملکوں، مذہبوں اور تہذیبوں کا ذکر موجود ہے۔ اس میں مغربی سیرت نگاروں کے حوالے بھی موجود ہیں۔ عربی مصنفین و تاریخ سے بھی استفادہ کیا گیا ہے۔ اس کے حدیث کے خلاف عقائد کی جھلک اس میں نمایاں طور پر نظر آتی ہے۔

سیماب اکبر آبادی کی ”سیرت النبوی ﷺ“ (ص ۳۶۷)، میں سیدھے سادے واقعات درج کیے گئے ہیں۔ اس میں حضور ﷺ کی وفات تک کے حالات، آپ ﷺ کی خصوصیات، ارشادات، اولاد اور ازواج مطہرات کا ذکر موجود ہے۔ اس میں عہد نبوی ﷺ کے واقعات کو سادہ زبان میں بیان کیا گیا ہے۔ رئیس احمد جعفری کی ”رسالت مآب ﷺ“ (ص ۴۲۲)، اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں کی دینی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے لکھی گئی ہے اور خصوصاً جو لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے ذہنوں کو کسی قسم کا بوجھ ڈالے بغیر حضور ﷺ کی حیات مبارکہ سے واقفیت حاصل کر لیں وہ اس کتاب سے بخوبی استفادہ کر سکتے ہیں۔ ان کا مقصد پڑھے لکھے افراد کو سیرت محمد ﷺ سے آگاہ کرنا ہے۔ اس کتاب کو قارئین دلچسپ کہانیوں کی طرح پڑھ سکتے ہیں۔

مولانا ماہر القادری کی ”دریتیم“ (ص ۴۰۰)، یہ کتاب ناول کے انداز میں لکھی گئی ہے۔ اس کی زبان آسان اور واقعات دلچسپ ہیں۔

۱۹۵۰ء میں ڈاکٹر محمد حمید اللہ کی ”رسول مہکم ﷺ کی سیاسی زندگی“ (ص ۳۲۴، نیا ایڈیشن ص: ۳۶۸)، اس کتاب کا بنیادی مرکز حضور ﷺ کے سیاسی کارنامے ہیں۔ مکتوبات نبوی ﷺ پر انھوں نے بہت محنت کی ہے۔ اس میں ان خطوط کا متن جو نبی ﷺ نے مختلف سربراہان مملکت کو لکھے، پہلی بار تحریری صورت میں سامنے آیا۔ اس میں موضوعاتی ترتیب ملحوظ رکھی گئی ہے۔ ”امہات المؤمنین رضوان اللہ علیہن“ اور خطبہ حجۃ الوداع پر مضامین انتہائی قابل قدر ہیں۔

۱۹۵۲ء میں محمد اجمل خاں ایم۔ اے کی ”سیرت قرآنیہ ﷺ“ (سیدنا محمد ﷺ) اس میں سیرت کو قرآن کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے۔ آپ ﷺ کے ہر قول و فعل کو کلام الہی کی روشنی میں دیکھا گیا ہے۔ ۱۹۵۳ء میں ملا واحدی کی ”حیات سرور کائنات ﷺ“ (جلد اول ص ۴۳۰، جلد دوم ص ۳۵۰، جلد سوم ص)، یہ تین حصوں پر مشتمل ہے۔ اس میں واقعات کو ایک مضمون کی شکل میں لکھا گیا ہے۔ اس کو پڑھنے کی بعد واقعہ اچھی طرح ذہن نشین ہو جاتا ہے۔ واقعات میں تسلسل ہے۔ مختصر طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ انداز بیان شائستہ اور پرکشش ہے۔ مسلم تو مسلم، غیر مسلم بھی پڑھنے کے بعد متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اس کی زبان سادہ اور با محاورہ ہے۔ مصنف نے سابقہ ایڈیشن میں ۲۸ صفحات کا اضافہ کیا اور ۱۹۵۴ء میں نیا ایڈیشن شائع کروایا۔ بعد ازاں کچھ عرصہ قبل یہ کتاب مکمل تین حصوں پر مشتمل ”نشریات“ کتاب سرائے لاہور سے شائع ہوئی ہے۔

۱۹۵۴ء میں میجر جنرل محمد اکبر خان کی ”حدیث دفاع“ کا موضوع غزوات نبوی ﷺ ہے۔ مولف نے نبی ﷺ کے جنگ اور دفاع کے متعلق امور کو موضوع بحث بنایا ہے۔ نبی ﷺ نے غزوات میں جو مثالیں قائم کیں، دیگر سیرت نگاروں نے ان پر اس انداز میں توجہ نہیں دی جس طرح دینے کی ضرورت تھی۔ کیونکہ مصنف خود جنگی ایجادات اور فوجی نظام سے اچھی طرح واقف ہے۔ لہذا اس نے کتاب تحریر کرتے وقت

موضوع کے ساتھ بھرپور انصاف کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہجرت نبوی ﷺ اور مدینہ کے دفاع پر بھرپور انداز میں بحث کی ہے۔

۱۹۵۶ء میں سید آل منزل پیرزادہ کی ”شاہکار نبوت“ (ص ۱۶۰) شائع ہوئی۔ اس میں ولادت باسعادت سے سفر آخرت تک واقعات درج ہیں۔ کتاب ہذا سیرت نبوی ﷺ پر ایک تبصرہ ہے۔ اس میں دین اور ارکان اسلام کے متعلق وضاحت ملتی ہے۔ زبان، سادہ اور مؤلف کا استدلال پائدار ہے۔ مضامین میں جامعیت اور اختصار ہے۔

۱۹۵۷ء میں لکھی جانے والی ابو یحییٰ امام خاں نوشہروی کی ”مکالمات نبوی ﷺ“ (ص ۲۶۲) ایک دلچسپ کتاب ہے۔ اس میں رسول اللہ ﷺ کی جبرائیل علیہ السلام، اکابر قریش، ضمام بن ثعلبہ، سرداران طائف، سراقہ بن مالک بن جعشم مدلجی، غنیوا کے نصرانی غلام عداس اور چند دیگر اصحاب رضی اللہ عنہم سے مختلف موقعوں پر ہونے والی بات چیت درج کی گئی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور ضمام بن ثعلبہ کی رسول اللہ ﷺ سے دینی امور پر گفتگو بہت معلوماتی ہے۔

سید مرتضیٰ حسین فاضل لکھنوی کی ”خطیب قرآن، نبی آخری الزمان ﷺ“ (ص ۴۸۰)، ڈاکٹر حاجی نور حسین صابری کی ”سوانح عمری حضرت رسول مقبول ﷺ“ کے بعد یہ ان کی ایک اچھی تصنیف ہے۔ اس کتاب کے بعض مباحث کو شیعہ مسلک کے نقطہ نظر سے پیش کیا گیا ہے۔ البتہ بہت سے مقامات میں علامہ شبیر احمد عثمانی اور حافظ فرمان علی کی تفاسیر کے حواشی سے خصوصی طور پر استفادہ کیا گیا ہے۔ اس میں ولادت محمد ﷺ سے آخری سفر مصطفیٰ ﷺ تک کے واقعات درج ہیں۔ بعض مقامات پر مصنف نے شیعہ مسلک کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے مخالف نقطہ نظر کو بھی بیان کیا ہے۔

۱۹۵۹ء امداد صابری نے ”رسول خدا کا دشمنوں سے سلوک“ (ص ۱۲۸)، میں رسول کریم ﷺ کے عفو و درگزر اور ان کے رحم و کرم کے واقعات کی مدد سے ثابت کیا گیا ہے کہ اسلام ایک امن کا پیامبر مذہب ہے۔ اور عظمت انسانیت کا علمبردار ہے۔ مؤلف نے عربی، اردو کتب سیرت سے استفادہ کیا ہے۔

مولانا محمد ظفر الدین کی ”اسوہ حسنہ (مصائب سرور کونین ﷺ)“ (جلد اول، ص ۱۹۱) میں ثابت کیا گیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ پر مصائب و آلام کا غالبہ رہا۔ لیکن رسول اللہ ﷺ نے صبر کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ اس میں مخالفین کی عداوت، مضحکہ خیز گفتگو، فسق و فجار اور آپ ﷺ کا مذاق اڑانا جیسے واقعات کی نشاندہی کی اور پھر جان نثاروں کا آپ ﷺ کا دفاع کرنا اور کسی قسم کی قربانی دینے سے دریغ نہ کرنا جیسے عظیم الشان واقعات درج ہیں۔ یہ کتاب پروفیسر عبدالجبار شاہ مرحوم کے اشاعی ادارے ”بیت الحکمت“ کتاب سرائے لاہور سے چھپ کر منظر عام پر آچکی ہے۔

پیرزادہ شمس الدین کی ”رسول کریم ﷺ فی قرآن عظیم“ (ص ۱۷۶)، میں ان آیات قرآنیہ کو جمع کیا

گیا ہے جن میں ذکر محمد ﷺ کسی نہ کسی حوالے سے موجود ہے۔ رسول اللہ ﷺ کے متعلق مختلف مسالک کے لوگ مختلف نظریات و عقائد رکھتے ہیں۔ مثلاً حضور ﷺ نور ہیں یا بشر، حاضر و ناظر ہیں، علم الغیب رکھتے ہیں؟ کیا آپ ﷺ خدائی صفات کے مظہر تھے؟ اس کتاب میں مؤلف نے تمام نظریات کو جمع کیا ہے تاکہ قاری ان عقائد و نظریات کا موازنہ کر سکے اور درست رائے کو اختیار کر سکے۔ مؤلف قادیانی مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔ ان کا مسلکی رنگ اس تصنیف میں نمایاں دکھائی دیتا ہے۔

۱۹۶۰ء میں شائع ہونے والی ابو سلیم محمد عبدالحی کی ”داعی اسلام ﷺ کی حیات طیبہ“ (ص ۲۷۲)، کی زبان سادہ ہے اور مدلل انداز بیان کے ذریعے سیرت محمد ﷺ بیان کی گئی ہے۔ کتاب ہذا پڑھے لکھے اور ان پڑھ حضرات یکساں استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس میں حضور ﷺ کے مشن کو اس انداز میں پیش کیا گیا ہے کہ غیر مسلم بھی اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکے۔ یہ تحریکی نقطہ نظر کی کتاب ہے۔ آسان انداز میں حضور ﷺ کی زندگی کے متعلق واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ مؤلف کا تعلق بھی جماعت اسلامی سے ہے۔ اس میں مؤلف نے وہی اصطلاحیں استعمال کی ہیں جو جماعت اسلامی کے مؤلفین استعمال کرتے ہیں۔ قاری کے لیے بہترین کتاب ہے۔

۱۹۶۱ء میں قاری محمد طیب کی دو جلدوں میں ”آفتاب نبوت ﷺ“ (ص ۳۱۲) شائع ہوئی۔ یہ کتاب ایسی نہیں ہے جس میں حضور ﷺ کی زندگی کے واقعات پیدائش سے لے کر وفات تک قلم بند کیے گئے ہوں۔ بلکہ یہ قرآن مجید کی ایک آیت ”وَدَاعِيَآ اِلَى اللّٰهِ بِاٰذِنِهِ وَاَسْرَآجَا مُنِيْرًا“ کی قرآنی تمثیل ہے۔ اس میں شان نبوت کی پچھتر تجلیات دکھائی گئی ہیں اور بڑے بڑے بڑے لطیف حکیمانہ نکتے برآمد کیے گئے ہیں۔ حضور ﷺ کی تعلیمات اور اسوہ حسنہ کے نتیجے میں پیدا ہونے والے نقوش قدسیہ اور دنیا پر ان کا مفصل تذکرہ ہے۔

۱۹۶۲ء میں شائع ہونے والی ”خاتم النبیین ﷺ“ (ص ۱۶۸) ان کی ایک اور تصنیف ہے۔ اس میں حضور ﷺ پر نہیں بلکہ مسئلہ ختم نبوت کے بارے میں بحث کی گئی ہے۔ اس کتاب کے مطالعے سے پتا چلتا ہے کہ آدم ﷺ کی توبہ، نوح ﷺ کی استجابت، نار ابراہیم ﷺ کا گلزار ہونا، گریہ یعقوب ﷺ، صبر ایوب ﷺ، موسیٰ ﷺ کا ید بیضا اور عیسیٰ ﷺ کا احیاء موتی، کس انداز سے ذات محمدی ﷺ میں جلوہ گر ہوا۔ ختم نبوت رسول اللہ ﷺ کی ایک اہم صفت ہے اور اس اعتبار سے یہ کتاب حضور ﷺ کی سیرت کے ایک مخصوص پہلو سے بحث کرتی ہے۔

۱۹۶۳ء میں مولانا عبدالماجد دریا بادی کی ”سیرت نبوی ﷺ قرآنی یا خطبات ماجدی“ (ص ۲۱۵)، شائع ہوئی، اپنے موضوع کے اعتبار سے ایک منفرد کتاب ہے۔ بقول مصنف یہ مجموعہ اوراق کوئی مستقل تصنیف نہیں۔ چند لیکچروں (خطبوں) کا مجموعہ ہے جو ۱۹۵۷ء کی آخری تاریخوں میں افضل العلماء ڈاکٹر عبدالحق کرنولی کی فرمائش پر اور ایک مرحوم خاتون کے قائم کیے ہوئے وقف کے ماتحت نیوکالج کی عمارت میں دیئے گئے تھے۔

۱۹۶۴ء میں پروفیسر غلام رسول چوہدری ایم۔ اے کی ”سیرت سید البشر ﷺ“ حصہ اول“ (ص ۷۰۸)، جو کہ تدریسی ضرورت کے لیے لکھی گئی۔ بعد ازاں حصہ دوم اور سوم میں شائع ہو گئے ہیں۔

۱۹۶۵ء میں طالب ہاشمی کی ”اخلاق پیغمبری ﷺ“ (ص ۲۸۸) شائع ہوئی، یہ دو حصوں پر مشتمل ہے۔ حصہ اولیٰ ارشادات رسول کریم ﷺ اور حصہ دوم اخلاق نبوی یا اسوہ حسنہ کے نام سے موسوم کی جاتی ہے۔ حصہ اول میں رسول ﷺ کی زبان اطہر سے ادا شدہ اخلاق عالیہ کا تذکرہ ہے۔ جبکہ حصہ دوم میں حضور ﷺ کی زندگی میں ان کے عملی مظاہرہ کا ذکر ہے۔ اب اس کی تیسری جلد بھی شائع ہو گئی ہے۔

۱۹۶۶ء میں سید واجد رضوی کی ”رسول اللہ ﷺ میدان جنگ میں“ (ص ۳۱۲) شائع ہوئی۔ یہ تین ابواب پر مشتمل ہے۔ تینوں ابواب میں اس امر پر بحث کی گئی ہے کہ میدان جنگ کے اسلامی اصول کیا ہیں؟ حضور ﷺ کا میدان جنگ میں سپہ سالار کی حیثیت سے کردار، فن حرب کے اعتبار سے آپ ﷺ کی جنگیں، تاریخ کی دوسری جنگوں سے ممتاز کیوں ہیں۔ قوانین جنگ میں آپ ﷺ نے کیا اصلاحات فرمائی تھیں۔ آج کے اس دور میں ان کی کیا اہمیت ہے۔ جمید احمد خاں کی ”اسوہ حسنہ“ (ص ۷۸)، اس سال شائع ہوئی۔ مصنف نے حدیث، شمائل اور سیرت کی کتابوں سے روایات اخذ کر کے اسے تحریر کیا ہے۔

۱۹۶۷ء میں ڈاکٹر آصف قدوائی کی ”مقالات سیرت“ (ص ۲۸۰) شائع ہوئی۔ یہ آٹھ مقالات پر مشتمل ہے۔ انھوں نے اپنی اس کتاب کو صرف حیات طیبہ پر لکھنے کا پابند نہیں کیا۔ بلکہ ان تمام مسائل و حقائق کو پیش نظر رکھا جو ایک کامل زندگی کی راہنمائی کے طالب ہیں۔

۱۹۶۸ء میں نثار احمد ایم۔ اے کی مرتبہ ”نقش سیرت“ (ص ۸۳) شائع ہوئی۔ سیرت سے متعلق مختلف مصنفین کے مقالات کا اعلیٰ انتخاب ہے۔ یہ نو ابواب ہیں لکھی گئی ہے۔ اس میں رسول ﷺ کی حیات مبارکہ، آپ ﷺ کی زندگی کی مختلف حیثیتوں اور آپ ﷺ کے لائے ہوئے دین کے بارے میں بہت سی کتابوں کا نچوڑ شامل ہو کر دیا گیا ہے۔ دیگر پہلی کتب سیرت میں مختلف موضوعات کو جمع کیا گیا ہے لیکن جامعیت کے اعتبار سے شاید ہی کوئی اور مجموعہ ”نقش سیرت“ کا ہم پلا ہو۔

۱۹۷۰ء میں مولانا ابوالکلام آزاد کی متفرق تحریروں پر مشتمل ”رسول رحمت ﷺ“ (ص ۷۹۹)، مرتبہ غلام رسول مہر شائع ہوئی۔ سیرت رسول ﷺ پر یہ کوئی باقاعدہ کتاب نہیں ہے بلکہ یہ مولانا آزاد کی متفرق و منتشر تحریروں کا مجموعہ ہے۔ اس میں معنوی ربط پیدا کرنے کے لیے انھوں نے کئی اضافے کیے ہیں۔ تمہیدی عبارتیں تحریر کی گئی ہیں۔ حواشی بھی درج کیے ہیں۔ اس کا بیشتر حصہ قرآن و سنت کی روشنی میں تحریر کیا گیا ہے۔ اس میں مقصد نبوت اور تعلیمات و نظریات اسلام کے اصل اصول کی نشاندہی بھی کی گئی ہے۔

۱۹۷۲ء میں حکیم محمد سعید کی مرتبہ ”تذکار محمد رسول ﷺ“ (ص ۱۷۵) شائع ہوئی۔ اس میں پاکستان کے نامور مشاہیر کے مقالات کو جمع کیا گیا ہے۔ یہ مقالات مئی ۱۹۷۰ء کی ”شام ہمدرد“ میں پڑھے گئے تھے۔

۱۹۷۳ء میں خالد علوی کی ”انسان کامل ﷺ“ (ص ۶۷۶) شائع ہوئی۔ اس میں مولف نے حضور ﷺ کی ولادت باسعادت سے وصال تک کے واقعات کو جمع کیا ہے۔ انھوں نے جامع مگر اختصار سے

واقعات کو تحریر کیا ہے۔ مثلاً آپ ﷺ کو خطیب، مدبر و منتظم، تاجر، شہری، سربراہ خاندان اور رسول رحمت ﷺ کی حیثیت سے پیش کیا ہے۔ واقعات کو تحریر کرتے وقت بناوٹ سے کام نہیں لیا گیا۔ اس کی زبان سلیس ہے۔ اسی سال حاجی محمد منیر قریشی کی ”انسان کامل ﷺ“ (ص ۱۷۶) شائع ہوئی۔ اس میں حضور ﷺ کی مختلف حیثیتوں کو نمایاں کیا گیا ہے اور ثابت کیا گیا ہے کہ آپ ﷺ کی ذات ہی باعث اتباع ہے۔ اس میں حضور ﷺ کا بچوں، جوانوں، شوہروں، باپوں، شہریوں، تاجروں، مبلغوں، جرنیلوں، بادشاہوں، طبیبوں، عابدوں، اور منصفوں کے لیے ایک مثالی نمونہ دکھایا ہے۔ آخر میں غیر مسلموں کے حضور ﷺ کے بارے میں مختصر تعریفی کلمات درج کیے گئے ہیں۔

۱۹۷۵ء میں عارف بٹالوی کی ”حیات رسول ﷺ“ (ص ۱۸۲) شائع ہوئی۔ اس میں حضور ﷺ کی زندگی کے انقلابی واقعات، غزوات اور فتوحات کا عام فہم زبان میں ذکر ہے۔ مولانا محمد صادق سیالکوٹی کی ”سید الکوئین“ اور ”جمال مصطفیٰ ﷺ“ ہیں۔ جمال مصطفیٰ ﷺ میں صرف شمائل کا تذکرہ ہے۔

۱۹۷۶ء میں سید اختر حسین کی ”تنویر الانوار فی تاریخ سید الابرار ﷺ“ (ص ۴۲۲) شائع ہوئی، یہ اس دعویٰ کے ساتھ لکھی گئی ہے کہ قرآن، تورات و انجیل میں آپ ﷺ کی پیدائش، منصب رسالت، نزول وحی اور اس کا تسلسل، دین کی تبلیغ و اشاعت اور تکمیل کے بعض اہم واقعات کا تذکرہ ہے۔ مصنف کا نظریہ یہ ہے کہ قرآن میں حضور ﷺ کی تاریخ ہی نہیں بلکہ اس میں تمام دنیا کی تاریخ محفوظ ہے۔ لہذا انھوں نے حروف کی عددی قیمتوں سے حضور ﷺ کے بعض واقعات اور آپ ﷺ کی صفات کا تعین کیا ہے۔

۱۹۷۷ء میں ادیب عبدالقیوم صدیقی کی ”اسم اعظم ﷺ“ (ص ۴۷) شائع ہوئی، اس کتاب میں سیرت پاک کا اجمالی ذکر ہے اور یہ مؤلف کے ۲۶ سالہ غور و فکر کا مجموعہ ہے۔ مولانا عبدالستار نیازی کی ”پیغمبر عالم ﷺ“ (ص ۴۰) ہے، یہ ان کا ایک مقالہ ہے جو انھوں نے ۱۹۵۰ء میں بین الاقوامی سیرت النبی ﷺ کا نفرنس کراچی میں پڑھا۔

۱۹۷۸ء میں محمود احمد رضوی کی ”مقام مصطفیٰ ﷺ قرآن کی روشنی میں“ (ص ۱۴۴) شائع ہوئی۔ انھی کی ایک اور کتاب ”دین مصطفیٰ ﷺ“ اسلامی تعلیمات کا مجموعہ ہے۔ تاہم اس میں خلفائے راشدین اور ازواج مطہرات کے مکمل سوانح حیات درج ہیں۔

۱۹۷۹ء میں مولانا طاہر شاہ جمال قادری کی ”سیرت مصطفیٰ ﷺ“ (ص ۱۴۴) شائع ہوئی جو مسلک بریلوی کی ترجمان ہے۔ محمد عبدالجید صدیقی کی ”سیرت النبی ﷺ بعد از وصال النبی ﷺ“ (ص ۳۸۴) کوئی سیرت کی باقاعدہ کتاب نہیں۔ اس میں ان لوگوں کا ذکر ہے جنھوں نے رسول اللہ ﷺ کو خواب میں دیکھا۔ مولف نے ان تمام خوابوں کو اکٹھا کر کے کتابی شکل میں تحریر کر دیا ہے۔

۱۹۸۰ء میں محمد یوسف اصلاحی کی ”داعی اعظم ﷺ“ (ص ۱۸۹) شائع ہوئی، یہ زمانی ترتیب کے

ساتھ نبی ﷺ کی زندگی پر کوئی مربوط اور مفصل تصنیف نہیں ہے۔ بلکہ دعوت و تربیت کے پیش نظر ایک مختصر مجموعہ ہے۔ حضور ﷺ کی زندگی سے چند مشہور واقعات سے کچھ موثر، مستند اور ایمان فروز واقعات جمع کر کے سیرت رسول ﷺ تحریر کی گئی ہے۔ پہلے باب اول ”شان بندگی“ اس میں حضور ﷺ کی عبادات و ریاضت کے واقعات اور صبح و شام کی دعائیں درج ہیں۔ دوسرا باب ”داعیانہ تڑپ“ اس میں نبی ﷺ کی دینی دعوت اور داعیانہ صفات کا ذکر ہے۔ تیسرا باب ”مثالی کردار“ اس میں حضور ﷺ کے کردار کی جھلکیاں دکھائی گئی ہیں۔ چوتھا باب ”تعلیم و تربیت“ میں ان واقعات کا اندراج ہے جن کو پڑھنے کے بعد قاری کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ کا پیغمبرانہ انداز تربیت کس قدر فطری اور موثر تھا۔

۱۹۸۱ء میں مولانا اسد القادری کی ”سیرت الرسول ﷺ“ (ص ۶۸۱) شائع ہوئی جس کا اصل مخاطب دور حاضر کا نوجوان طبقہ ہے جو دین کی باتوں کو بھی عقل کے پیمانے سے تولتا ہے۔ یہ کتاب اس طبقے کی علمی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے لکھی گئی ہے۔ بقول مؤلف کے پڑھنے والے کو یہ معلوم ہو کہ یہ واحد سیرت ہے جس کے سینکڑوں پہلو ہیں۔ اور ہر پہلو اپنے کمال پر ہے۔ یہ بھی معلوم ہو کہ ہمارے جدید مادی، روحانی، سماجی، سیاسی، انفرادی اور عالمی مسائل پر حضور ﷺ نے کیا کیا اور کیسی راہنمائی فرمائی اور وہ رہنمائی رہتی دنیا تک کے لیے ہے۔

۱۹۸۴ء میں ”خیر البشر“ از مولانا النشاہ محمد اول (ص ۱۷۶) شائع ہوئی۔ اس میں مؤلف نے حضور ﷺ کے اعضاء مبارکہ، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک کی شان بیان کی ہے۔ ۱۹۸۶ء میں شاہ مصباح الدین شکیل کی ”سیرت احمد مجتبیٰ ﷺ“ (حیات طیبہ کا مکی دور (ص ۵۱۲) شائع ہوئی۔ یہ کتاب مصنف اسلام سے قبل عرب کی عام حالت سے شروع کرتا ہے۔ آپ ﷺ کے آباؤ اجداد کا تذکرہ کرتا ہے۔ ولادت و رضاعت کے متعلق لکھتے ہوئے تمام ذیلی واقعات کا ذکر کرتا ہے اور منصب نبوت پر پہنچ جاتا ہے۔ پھر نبوت کے تیرہ سالوں کی علیحدہ علیحدہ تفصیل بیان کرتا ہے۔ حوالہ جات قرآن و حدیث، کتب تفاسیر، کتب سیرت اور مستند کتابوں سے لیے گئے ہیں۔

۱۹۸۷ء میں ”رسول اکرم ﷺ کی سیاست خارجہ“ از پروفیسر محمد صدیق قریشی (ص ۴۵۲) شائع ہوئی۔ اس میں ہادی اعظم ﷺ نے اصول سیاست، معاہدات، خارجہ پالیسی اور غزوات و سرایا میں جو شاندار مثالیں رقم کی ہیں۔ ان کا تذکرہ ہے۔ اسی سال ڈاکٹر عبدالحی کی ”اسوۃ رسول اکرم ﷺ (ص ۵۷۵) شائع ہوئی جس میں حضور ﷺ کے شمائل و خصائص مستند کتابوں سے درج کیے گئے ہیں۔ جس میں ہر انسانی پہلو، ہر شعبہ اور ہر حال کے متعلق ہدایات پیش کی گئی ہیں۔ جس سے اتباع سنت اور اتباع رسول ﷺ کا صحیح مفہوم متعین ہوتا ہے۔

۱۹۸۹ء میں ”محمد رسول اللہ ﷺ“ از مولانا عبدالمقتدر (ص ۳۷۶) کو سن وار ترتیب دیا گیا ہے۔

بعثت تا وصال، تبلیغ و دعوتِ اسلام، خصوصیات نبوی ﷺ، اخلاق و شمائل نبوی ﷺ کے عنوانات کے تحت وضاحت کی گئی ہے۔

۱۹۹۰ء میں ”جوامع السیرہ“ تالیف امام ابن حزم طاہری، مترجم محمد سرور احمد (ص ۲۹۲) شائع ہوئی۔ مترجم نے اصولی ترجمہ کو مد نظر رکھتے ہوئے الفاظ کے قریب تر معانی درج کیے ہیں۔ ۱۹۹۱ء میں ”عہد نبوی ﷺ کا اسلامی تمدن“ از عبدالحی کتانی، مترجم مولانا رضی الدین احمد فخری (ص ۴۸۸) شائع ہوئی۔ اس میں عہد نبوی ﷺ میں اسلامی تمدن اور زندگی کا نقشہ پیش کیا گیا ہے۔

۱۹۹۲ء میں ”رہول اللہ ﷺ میدان جنگ میں“ شائع ہوئی جو سید واجد رضوی کی ۳۱۱ صفحات پر مشتمل کتاب ہے۔ مؤلف نے حضور ﷺ کو میدان جنگ میں دکھایا ہے۔ حضور ﷺ کے کارنامے عہد حاضر کی روشنی میں کس قدر بلند ہیں۔ اس میں دکھایا گیا ہے کہ کہ نبی ﷺ نے مشکل حالات میں بھی اصولوں کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔

۱۹۹۳ء میں ”معلم اعظم ﷺ“ از منورہ نوری خلیق، (ص ۵۱۲) شائع ہوئی۔ کتاب تین حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں مصنف نے سیرت پر جو کام ہوا ہے اس کا جائزہ لیا ہے۔ دوسرا حصہ حیات طیبہ سے عہد رسالت تا وصال پر ختم ہوتا ہے۔ تیسرا حصہ تعلیمات اسلام پر مبنی ہے۔ اس کو حاصل کلام کہا جاسکتا ہے۔ اس طرح پوری کتاب میں حضور ﷺ کی حیات طیبہ کا مقصد و منشا پوری وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔

۱۹۹۴ء میں ”حیات سرور کائنات“ مارٹن لنگز (ابوبکر سراج الدین) کی کتاب (ص ۷۵۸) شائع ہوئی۔ اس کے مطالعہ کے دوران یہ احساس ہوتا ہے کہ مصنف نے زبان و بیان، کردار نگاری، حالات و واقعات کے بیان کو ہر لحاظ سے قاری کے لیے زیادہ قابل یقین اور قابل قبول بنا دیا ہے۔ اس میں مؤلف نے آٹھویں اور نویں صدی عیسوی کے عربی ماخذ پر انحصار کیا ہے اور یہاں پہلی بار ان نادراقتباسات سے قاری روشناس ہوتا ہے۔ جنہیں دیگر مصنفین نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بلاشبہ اپنے موضوع پر یہ ایک ممتاز کتاب ہے۔

۱۹۹۴ء میں ڈاکٹر عبدالرؤف ظفر کی درج ذیل کتب سیرت چیر اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کی طرف سے شائع ہوئیں:

۱۔ سیرت نبوی کے مصادر و مراجع

۲۔ الاسراء والمعراج حقائق و اسرار

۳۔ معراج النبی ﷺ پر کیے گئے اعتراضات کا علمی جائزہ۔

۱۔ پہلی کتاب سیرت نبوی کے مصادر و مراجع ۶۲ صفحات پر مشتمل ہے۔ ابتداء میں مصدر اور مرجع کی تعریفیں کی گئی ہیں اور پھر سیرت نبوی ﷺ کے ۹ مصادر و مراجع پر تبصرہ کیا گیا ہے۔ ان میں پہلا قرآن مجید۔ قرآن مجید کی ان مختلف آیات کی نشان دہی کی گئی ہے جن میں سیرت نبوی ﷺ پر رہنمائی ملتی ہے۔ دوسرا مصدر حدیث

نبوی ﷺ ہے۔ احادیث نبوی سیرت نبوی ﷺ کا ایک پہلو ہے، ان میں آپ ﷺ کے اقوال اور افعال کو زیر بحث لایا جاتا ہے۔ آپ ﷺ کے اعمال طہارت صلاۃ، حج، زکوٰۃ اور روزہ وغیرہ تھے جبکہ دعائیں آپ ﷺ کے اقوال ہی ہیں۔ کتب صحاح ستہ کے علاوہ دیگر مصنفات حدیث کا بھی ذکر ہے۔

تیسرا مصدر و ماخذ کتب السیرۃ والمغازی ہے۔ ان میں تین طبقات کا ذکر ہے پھر ترتیب زمانی سے ۵۲ کتب کا ذکر ہے بعد ازاں بعض دیگر کتب کا بھی ذکر ہے۔ چوتھا مصدر کتب دلائل النبویۃ ہے۔ ان میں ترتیب زمانی سے ۳۱ کتب کا ذکر ہے۔ پھر تین کتب: دلائل النبوة از فریابی، دلائل النبوة از ابو نعیم اصفہانی اور دلائل النبویۃ از بیہقی پر تبصرہ ہے۔ پانچواں مصدر کتب شمائل نبویہ ہے۔ اس میں دس کتب کا ذکر ہے۔ چھٹا مصدر تفاسیر قرآن مجید ہے۔ ان میں ۱۴ تفاسیر بالماثور اور ۶ تفاسیر بالرأی ہیں۔ ان میں بھی متعلقہ آیات سے سیرت لی گئی ہے۔ ساتویں نمبر پر کتب تاریخ الحرمین الشریفین ہے۔ ان میں ۱۶ کتب کا ذکر ہے۔ آٹھویں نمبر پر کتب تاریخ اسلام ہے۔ اس میں ۱۹ کتب کا ذکر ہے۔ نویں نمبر پر ادب و شاعری ہے پھر حوالہ جات اور پھر کتاب کے مصادر و مراجع ہیں۔

دوسری کتاب ”الاسراء والمعراج، حقائق و اسرار“ ۶۴ صفحات پر مشتمل ہے۔ اس میں درج ذیل مباحث کو بیان کیا گیا ہے۔

اسراء اور معراج کی لغوی تشریح، ان دونوں لفظوں کا اطلاق، سن وقوع اور اس کی تاریخ، دونوں کا ایک ہی دفعہ وقوع پذیر ہونا۔ معراج جسمانی کے دلائل، مقام کا تعین، اسراء و معراج میں پیش آمدہ واقعات کی تفصیل، ان کی حکمتیں اور ان دونوں کا پیغام۔ آخر میں حوالہ جات (ص ۵۳) ہیں اور مصادر و مراجع (ص ۶۲) کی فہرست ہے۔

تیسری کتاب معراج النبی ﷺ پر کیے گئے اعتراضات کا علمی جائزہ ہے۔

معراج ایک معجزہ تھا۔ اس کے منکر دیگر معجزات کے بھی منکر ہیں اور وہ صرف معجزات کے ہی نہیں بلکہ احادیث نبوی ﷺ کے بھی منکر ہیں۔ معراج النبی ﷺ پر اعتراضات اور ان کے جوابات سے قبل ایک مقدمہ لکھا ہے جس میں بعض اشکالات کو رفع کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس میں حدیث رسول ﷺ کا وحی ہونا، قرآنی فہمی کے لیے احادیث کی ضرورت کا ہونا۔ کتابت حدیث، کتب احادیث کی درجہ بندی، رسول اللہ ﷺ کی انسانی حیثیت، انسانیت کی معراج پر بحث کی گئی ہے بعد ازاں معراج النبی ﷺ پر چودہ اعتراضات اکٹھے کیے گئے ہیں پھر ان کے الگ الگ جوابات لکھے گئے ہیں۔ آخر میں حوالہ جات (ص ۴۱) اور مصادر و مراجع (ص ۴۷) پر ہیں۔

۱۹۹۵ء میں ”گفتار رسول ﷺ“ از محمد سلیمان قاسمی (ص ۲۵۹) شائع ہوئی۔ اس میں قرآن کے بعد

احادیث مبارکہ کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ اس احساس کے تحت انہوں نے کچھ منتخب احادیث کے دروس کو

”گفتار رسول ﷺ“ کے نام سے مرتب کیا ہے۔ انتخاب حدیث میں اس بات کا پورا پورا خیال رکھا گیا ہے کہ احادیث مختلف النوع ہوں، درس حدیث کی زبان انہوں نے حتی الامکان سادہ رکھی ہے اور شرح حدیث میں بھی اس بات کو ملحوظ رکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔

۱۹۹۸ء میں محمد عبدالحی کی ”حیات طیبہ“ جو ۲۷۲ صفحات پر مشتمل لکھی گئی ہے۔ کتاب ہذا کو بارہ ابواب میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس کی زبان سادہ اور سلیس ہے۔ دور حاضر کی بہترین کتب میں اس کا شمار ہوتا ہے۔

۱۹۹۹ء میں ”چہرہ نبوت ﷺ قرآن کے آئینے میں“ از مولانا محمد حنیف ندوی، مولانا محمد اسحاق بھٹی۔ (ص ۳۲۶) شائع ہوئی۔ اس میں تیس عنوانات ہیں جن کو مؤلفین ابواب کا نام دیتے ہیں۔ اس میں حضور ﷺ کی خصوصیات کا ذکر قرآن کی روشنی میں کیا گیا ہے۔ پہلے بیس ابواب مولانا محمد حنیف ندوی نے لکھے ہیں بقیہ دس مولانا اسحاق بھٹی نے لکھے ہیں۔ قاری کو سیرت کے مطالعہ کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کے بھی بیشتر مقامات پر غور کرنے کا موقع ملتا ہے۔

۲۰۰۰ء میں میاں محمد جمیل کی ”آپ ﷺ کا تہذیب و تمدن“ (ص ۱۵۰) شائع ہوئی۔ اس میں حضور ﷺ کے رہن سہن، عادات، حفظانِ صحت اور آپ ﷺ کا طریقہ ملاقات اور اخلاقیات کا مختصر مگر جامع انداز میں ذکر کیا گیا ہے۔

۲۰۰۱ء میں حکیم محمود احمد ظفر کی ”سیرت خاتم النبیین ﷺ“ (ص ۹۳۶) شائع ہوئی۔ اس میں سن ہجری کے اعتبار سے دور جاہلیت سے وصال رسول ﷺ کے تمام واقعات کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اسی دوران ”عکس سیرت“ از عطیہ قدیر، (ص ۱۴۴) شائع ہوئی۔ اس میں حضور ﷺ کی زندگی کے بیشتر عام فہم یعنی مشہور عام واقعات کا ذکر موجود ہے۔

۲۰۰۲ء میں مولانا محمد امین کی ”الصادق والا مین“ (ص ۲۴۰) چھپی۔ اس میں عادات مصطفیٰ ﷺ کا بیان ہے۔ اس میں مختلف عناوین کے تحت شان مصطفیٰ ﷺ بیان کی گئی ہے۔

۲۰۰۳ء میں محمد عبدالسلام کی ”لباس نبوی ﷺ“ (ص ۱۶۱) شائع ہوئی۔ یہ کتاب آپ ﷺ کے لباس مبارک پر تحریر کی گئی ہے اور تحقیق سے لکھی گئی ہے۔ اس میں حضور ﷺ کے جامہ شریف، ٹوپی مبارک، چادر شریف، رومال شریف، جبہ شریف، کبیل شریف اور نعلین مبارک کی مکمل تفصیل درج ہے۔ اس میں مولف نے آپ ﷺ کے استعمال کی چیزوں جو آپ ﷺ نے اپنی زندگی میں استعمال کیں، کا ذکر کیا ہے۔

۲۰۰۴ء میں ”سیرت نبوی ﷺ اور معجزات“ از شیخ احمد کنعان، مترجم مولانا عبدالصبور بن عبدالغفور، (ص ۶۴۰) شائع ہوئی۔ اس کتاب کو آٹھ فصول میں تقسیم کیا گیا ہے۔ آپ ﷺ کی سیرت کے ساتھ ساتھ معجزات کا بھی ذکر ہے۔

۲۰۰۵ء میں ”ذکر محمد ﷺ آسمانی صحیفوں میں“ تالیف و ترجمہ محمد یحییٰ خاں، (ص ۳۲۴) شائع ہوئی۔

اس میں حضور ﷺ کا آسمانی صحائف میں ذکر کا بیان کیا گیا ہے۔ مؤلف نے اللہ کے نام کے متعلق لکھا ہے کہ انگریزی میں اللہ کو GOD لکھتے ہیں۔ جبکہ اس کے نام کا متبادل لفظ کہیں بھی اور کسی بھی زبان میں نہیں ہے۔ تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی رسول اللہ ﷺ کا ذکر آیا ہے وہاں مکمل حوالہ جات دیئے گئے ہیں۔

۲۰۰۶ء میں ”حیات محمد ﷺ قرآن کے آئینے میں“ از ڈاکٹر سید محمد ابوالخیر کشفی، (ص ۲۶۲) شائع ہوئی۔ اس میں عرب میں قبل از اسلام تا وصال تک کے واقعات کو قلم بند کیا گیا ہے۔ قرآن کی آیات سے حضور ﷺ کا شان عالی مقام بیان کیا گیا ہے۔ تحقیقی کتاب ہے۔

۲۰۰۷ء میں مولانا مجاہد حسینی کی ”رسول اللہ ﷺ کا نظام امن عالم“ شائع ہوئی۔ اس میں ابواب بندی نہیں کی گئی بلکہ عنوانات کے تحت سیرت بیان کی گئی ہے۔ اس کے ابتدائی نوے صفحات سیرت کے متعلق ہیں۔ یہودیوں کی ریشہ دانیوں کا ذکر ہے۔

۲۰۰۸ء میں خطبات سیرت مرتبہ مولانا ثناء اللہ سعد شایع ہوئی جو ۷۹۲ صفحات پر مشتمل ہے۔ یہ کتاب مولانا ضیاء الرحمن کے خطبات کا مجموعہ ہے۔ اس کی ترتیب دیتے ہوئے ثناء اللہ سعد نے حضرت مولانا ابوالکلام آزاد کی فکر و تحقیق کو سامنے رکھا۔ ۲۰۰۹ء میں ڈاکٹر منظور احمد کی ”پیارے رسول ﷺ کے پیارے والدین“ شائع ہوئی۔

۲۰۰۹ء میں میری کتاب ”اسوہ کامل محمد ﷺ“ نشریات لاہور سے شائع ہوئی۔ اس کتاب پر صدارتی ایوارڈ دیا گیا۔ اس کے ۷۸۷ صفحات ہیں۔ اس کا مقدمہ پروفیسر عبدالجبار شاہ صاحب نے تحریر کیا ہے۔ یہ کتاب سات ابواب پر مشتمل ہے جس میں ۲۶ مقالات ہیں۔ آخر میں مصادر و مراجع ہیں۔

۲۰۱۲ء میں راقم الحروف کی کتاب ”عصر رواں سیرۃ النبی ﷺ کی روشنی میں“ مکتبہ قدوسیہ لاہور سے شائع ہوئی۔ اس کے ۴۰۰ صفحات ہیں۔

عصر حاضر کے تمام جدید مسائل کو سیرۃ النبی ﷺ کی روشنی میں اس کتاب کو پیش کیا گیا ہے اور پھر ان کا حل آغاز اسلام سے لے کر وفات النبی ﷺ تک کے واقعات کو درج کر کے پیش کیا گیا ہے۔ یہ کتاب تیرہ ابواب پر مشتمل ہے۔

حوالہ جات

- ۱- صدیقی، زبید احمد، ڈاکٹر، عربی ادبیات میں پاک و ہند کا حصہ (ادارہ ثقافت اسلامیہ، لاہور، ۱۹۹۲ء) ص: ۳۱۔
- ۲- انور محمود خالد، ڈاکٹر، اردو نثر میں سیرت رسول (اقبال اکیڈمی، لاہور، ۱۹۸۹ء) ص: ۱۹۳۔
- ۳- محمد اسحاق، بھٹی، علوم حدیث میں پاک و ہند کا حصہ (ادارہ ثقافت اسلامیہ، لاہور، ۱۹۷۶ء) ص: ۳۱ تا ۳۷۔
- ۴- حاجی خلیفہ، کشف الظنون (دار الفکر، بیروت، ۱۹۹۰ء) ص: ۸۰-۸۱۔
- ۵- شیخ محمد اکرام، آب کوثر: ص: ۳۶۔
- ۶- ایضاً ص: ۸۲۔
- ۷- جمیل احمد، ڈاکٹر، جالبی، تاریخ ادب اردو، ۱۵۹/۱۔
- ۸- انور محمود خالد، اردو نثر میں سیرت رسول ﷺ، ص: ۲۶۔
- ۹- شیخ محمد اکرام، آب کوثر: ص: ۳۱۶ تا ۳۱۷۔
- ۱۰- محمد اسحاق، بھٹی، علوم حدیث میں پاک و ہند کا حصہ، ص: ۱۶۱۔
- ۱۱- زبید احمد، عربی ادبیات میں پاک و ہند کا حصہ، ص: ۲۲۳۔
- ۱۲- ظفر، عبدالرؤف، ڈاکٹر، مقالات سیرت (اسلامیہ یونیورسٹی، بہاولپور) ۲۱۲/۱۔
- ۱۳- ظفر، مقالات سیرت، ۲۱۶/۱۔
- ۱۴- عبدالغنی شیخ، ڈاکٹر، تذکرہ علماء لاڈکانہ (۱۹۹۳ء) ص: ۴۱۔
- ۱۵- مگسی عبدالرسول کاپی ایچ ڈی کا مقالہ (جامشورو یونیورسٹی سندھ ۱۹۹۲ء) ص: ۶۵۱۔
- ۱۶- مصلح المفتاح کا مقدمہ از ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ (۱۹۷۰ء) ص: ۱۳۔

کتب سیرت

۱۔ پاکستان میں اردو سیرت نگاری (ایک تعارفی مطالعہ)

سید عزیز الرحمن کی یہ کاوش 176 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس کی قیمت 150 روپے ہے۔ یہ دارالعلوم والتحقیق برائے عملی تحقیق و ٹیکنالوجی کے زیر اہتمام زوار اکیڈمی کراچی کی طرف سے اگست 2012 میں شائع ہوئی۔ دراصل یہ ایک لیکچر تھا جو ادارہ تحقیقات اسلامی / بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کے زیر اہتمام ایک نشست میں دیا گیا تھا۔ اس میں بعض اضافے کر کے اس کو شائع کر دیا گیا۔

اردو سیرت نگاری کو تین ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے پہلا دور میلاد ناموں کا دور تھا جس کا اختتام سرسید پر ہوا۔ دوسرا سرسید سے شروع ہوا اور تیسرے دور کا آغاز قیام پاکستان کے بعد ہوا ہے (۱)۔

اردو سیرت نگاری نے اپنی مختصر تاریخ میں متعدد اسالیب متعارف کرائے، بقول ڈاکٹر محمود احمد غازی

اس کے پندرہ اسالیب ہیں (۲)۔

قیام پاکستان کے بعد اردو زبان میں سب سے پہلی کتاب عطاء اللہ ٹونگی کی ”سیرت فخر دو عالم“ ہے جو 1948 میں مکتبہ جاہ ادب کے تحت لاہور سے شائع ہوئی۔ پھر 1949ء میں غلام احمد پرویز کی کتاب ”معراج انسانیت“ ادارہ طلوع اسلام لاہور کے تحت شائع ہوئی۔ اسی سال رئیس احمد جعفری کی کتاب ”رسالت مآب“ شائع ہوئی۔ اسی سال مفتی محمد شفیع صاحب کی کتاب ”آداب النبی ﷺ“ شائع ہوئی جو دراصل اس نام سے امام غزالی کی کتاب کا اردو ترجمہ ہے۔ 1949ء ہی میں ماہر القادری کا سیرتی ناول ”دریتیم“ کے نام سے شائع ہوا اور اسی سال سیماب اکبر آبادی کی کتاب ”سیرت النبی ﷺ“ شائع ہوئی (۳)۔ اس طرح 1951ء میں رفیق دلاوری کی کتاب ”سیرت کبریٰ“ شائع ہوئی پھر ملا واحدی کی کتاب ”حیات سرور کائنات ﷺ“ شائع ہوئی۔ 1953ء میں اس کا پہلا حصہ اور دوسرا حصہ 1957ء میں شائع ہوا (۴)۔

الف۔ معروف کتب سیرت:

رفیق دلاوری ”سیرت کبریٰ“، عطاء اللہ خاں عطا ٹونگی ”سیرت فخر دو عالم ﷺ“، ملا واحدی ”حیات سرور کائنات ﷺ“، نعیم صدیقی ”محسن انسانیت“، مولانا شاہ محمد جعفر پھلواروی ”پنجمبر انسانیت“، مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی ”سیرت سرور عالم“، ڈاکٹر خالد علوی ”انسان کامل“، پیر کرم شاہ الازہری ”ضیاء النبی ﷺ“، شاہ مصباح الدین کلکیل ”سیرت احمد مجتبیٰ“، عبدالدائم دائم ”سید الوری“، حکیم محمود احمد ظفر ”سیرت خاتم النبیین“،

سید فضل الرحمن ”ہادی اعظم“، محمد رفیق ڈوگر ”الامین ﷺ“، خالد مسعود ”حیات رسول امی ﷺ“، چوہدری افضل حق ”محبوب خدا ﷺ“، ڈاکٹر حامد حسن بلگرامی ”نور مبین“، سید محمد رضائے غوث ”کتاب خلیلی سیرت رحمتہ للعالمین“، ڈاکٹر نصیر احمد ناصر ”پیغمبر اعظم و آخر ﷺ“، مولانا محمد اسماعیل آزاد ”خیر البشر ﷺ“، ڈاکٹر نعیم نقوی ”سیرت النبی“ وغیرہ شامل ہیں (۵)۔

مختلف موضوعات پر کتب سیرت کے عنوان سے درج ذیل کتب کا مختصر تعارف پیش کیا ہے۔ ڈاکٹر نور محمد غفاری ”نبی کریم ﷺ کی معاشی زندگی“، ڈاکٹر محمد حمید اللہ کی ”رسول اکرم ﷺ کی سیاسی زندگی“، ڈاکٹر محمد حمید اللہ ”عہد نبوی کے میدان جنگ“، ڈاکٹر ظہور احمد اظہر ”فصاحت نبوی“، شیریں زادہ خدوخیل ”عہد نبوی ﷺ میں شعر و ادب“، ڈاکٹر نثار احمد ”عہد نبوی میں ریاست کانشو وارتقا“، عبدالقادر جیلانی ”اسلام، پیغمبر اسلام اور مستشرقین مغرب کا انداز فکر“، حافظ سعد اللہ ”نبی کریم ﷺ کی عائلی زندگی“، حافظ سید فضل الرحمن ”فرہنگ سیرت“، ڈاکٹر نثار احمد ”خطبہ حجۃ الوداع“، سید عزیز الرحمن ”خطابت نبوی“، مولانا مجاہد الحسنی ”سیرت و سفارت رسول ﷺ“، ڈاکٹر فضل الہی ”نبی کریم ﷺ بہ حیثیت معلم“، ڈاکٹر بشیر احمد صدیقی ”نبی کریم ﷺ بہ حیثیت مثالی شوہر“، محمد اسلم ملک ”رسول اللہ ﷺ کی زرعی منصوبہ بندی“، ڈاکٹر محمد طاہر القادری ”خصائص مصطفیٰ“، حکیم محمود احمد ظفر ”پیغمبر اسلام اور بنیادی انسانی حقوق“، علامہ سید محمد اسماعیل ”رسول عربی اور عصر جدید“، ابو بہلول غلام الرسول عائلی ”جامع مکاتیب الرسول“، ڈاکٹر اسرار احمد ”منہج انقلاب نبوی“، پروفیسر ظفر احمد السیرۃ النبویۃ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام: توقیتی مطالعہ (۶)۔

ب۔ قرآن حکیم کی روشنی میں سیرت طیبہ:

سیرت نگاروں نے قرآن کریم کی روشنی میں بھی کتب سیرت تحریر کرنے کا اہتمام کیا ہے۔ مثلاً عبدالعزیز عرفی ”جمال مصطفیٰ ﷺ“، ڈاکٹر محمد ابوالخیر کشفی کی ”حیات محمد، مقام محمد، اخلاق محمد“ وغیرہ۔ اردو زبان میں اس اسلوب پر 100 کے لگ بھگ کتب تحریر کی جا چکی ہیں۔ بعض بڑے ادیبوں نے قلم اٹھایا تو ان کے قلم سے ادبی اسلوب پر سیرت طیبہ کے شاہ کار نظر آئے۔ مثلاً مولانا ولی رازی کی ”ہادی عالم“ اپنے موضوع پر بے مثال کاوش تسلیم کی گئی ہے، اور پھر ماہر القادری کی ”دریتیم“ کو نمایاں مقام حاصل ہے۔ جو پاکستان میں پہلا سیرتی ناول ہے۔ منظوم کتب سیرت تقریباً 100 کے قریب شائع ہوئی ہیں (۷)۔

ج۔ پی ایچ ڈی کے مقالات:

سیرت طیبہ کے حوالے سے ایم فل یا پی ایچ ڈی کی سطح پر بھی کچھ کام ہوا ہے، لیکن اس صورت حال کو ابھی اطمینان بخش قرار نہیں دیا جاسکتا۔ البتہ ان مطبوعہ کتب میں بعض نہایت اہمیت کی حامل ہیں، مثلاً ڈاکٹر نثار احمد کی ”عہد نبوی ﷺ میں ریاست کانشو وارتقا“ اور اسلام، پیغمبر اسلام مستشرقین مغرب کا انداز فکر از عبدالقادر جیلانی وغیرہ (۸)۔

د۔ رسول اللہ ﷺ کا ذکر مبارک مذہبی کتب میں:

یہ ایک حقیقت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا ذکر مبارک مذہبی کتب میں کثرت سے موجود ہے۔ اس حوالے سے اہل قلم کی اہم کاوشیں درج ذیل ہیں، سید محمد سعید الحسن شاہ ”سیرت امام الانبیاء، قرآن و بائبل کی روشنی میں“، فرحان ولایت بٹ ”ذکر رحمۃ للعالمین، محمد قبل از اسلام کی مذہبی والہامی کتب میں“، بشیر احمد حسینی ”آخری نبی اور تورات موسوی“، حکیم محمد عمران ثاقب ”فارقلیط، بائبل اور محمد رسول اللہ ﷺ“، اور عبدالستار غوری کی محمد رسول اللہ ﷺ کے بارے میں بائبل کی چند پیشین گوئیاں (۹)۔

ر۔ مطالعہ سیرت اور مستشرقین:

سیرت نگاری اور مستشرقین کے حوالے سے منظر عام پر آنے والے کام کا آغاز سید احمد خاں کی کتاب ”خطبات احمدیہ“ سے ہوتا ہے۔ یہ کتاب ولیم میور کے جواب میں لکھی گئی اور پاکستان کے قیام سے قبل معرض تحریر میں آئی۔ 80 کی دہائی کے اوائل میں ماہانہ نقوش نے ضخیم رسول نمبر تیرہ جلدوں شائع کیا۔ جس میں مستشرقین کے متعلق ڈاکٹر ثار احمد کے دو اہم طویل مضامین شامل تھے۔ پیر محمد کرم شاہ الازہری نے سیرت پر ضیاء النبی کے نام سے جو مفصل کام کیا، اس کی دو جلدیں مستشرقین کے حوالے سے ہیں (۱۰)۔

س۔ محاضرات سیرت:

سیرتی ادب میں پاک و ہند میں تنوع کا ایک اہم مظہر سیرت کے محاضرات، خطبات یا لیکچرز کی شکل میں سامنے آیا، وہ خطبات و محاضرات جو مختلف اوقات میں پاکستان میں دیئے گئے ہیں، ان میں ڈاکٹر حمید اللہ کے خطبات بہاول پور شامل ہیں جن میں قانون بین الممالک اور نظام تشریح و عدلیہ وغیرہ کے عنوانات زیر بحث آئے ہیں، ڈاکٹر سید سلمان ندوی کے آٹھ خطبات، خطبات سیرت کے عنوان سے چھپ چکے ہیں البتہ سلسلہ محاضرات سیرت کی ایک اہم اور حالیہ کڑی ڈاکٹر محمود احمد غازی کے کتاب ”محاضرات سیرت“ ہے (۱۱)۔

ص۔ خواتین کی سیرت نگاری:

پاکستان میں سیرت نگاری میں خواتین اہل قلم کا بھی بڑا حصہ ہے، جن میں عصر حاضر میں تحریر کی جانے والی اہلیہ سہراب انور کی کتاب ہمارے حضور اور صاحب قرآن بہ نگاہ قرآن اور خیر النساء کی محسن نسواں، شہناز کوثر کی حضور ﷺ کی معاشی زندگی، اور شاہدہ ناز قاضی کی سراجا منیر اور غیرہ شامل ہیں (۱۲)۔

ط۔ مقالات سیرت:

خواتین کی جانب سے تحریر کی گئی کتب سیرت کے سلسلے میں حافظ محمد عرفان گھانچی کی مرتب کردہ فہرست لائق مطالعہ ہے۔ سیرت پر کتب کے ساتھ ساتھ بے شمار مقالات و مضامین بھی تحریر کیے گئے ہیں جو کہ

کتابی شکل میں مرتب ہو کر استفادے کا باعث بنتے ہیں۔ مقالات سیرت کے یہ مجموعے دو طرح کے ہیں، دونوں نوعیتوں کے مجموعوں میں سے اہم مجموعہ ہائے مقالات کا ذکر کیا جاتا ہے، ڈاکٹر نثار احمد کے مرتب کردہ، نقش سیرت، سید فضل الرحمن کے پیغام سیرت، اور سید عزیز الرحمن کے ساتھ مضامین کا مجموعہ، تعلیمات نبوی اور آج کے زندہ مسائل وغیرہ کے شامل ہیں (۱۳)۔

ع۔ تراجم:

اردو زبان کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ اس میں تمام اہم عربی ماخذ سیرت ترجمہ ہو چکے ہیں۔ اکرم ضیاء العمری کی السیرۃ النبویہ الصحیحہ، اس کا اردو ترجمہ سیرت رحمت عالم کے نام سے ”نشریات“ لاہور سے شائع ہوا ہے۔ محمد عبدالجلیم ابوشقہ کی کتاب تحریر المرآة فی عصر الرسالہ کا اردو ترجمہ ”آزادی نسواں عہد رسالت“ میں کے عنوان سے چھپ چکا ہے۔ اس کے علاوہ فازی اور انگریزی سے بھی بہت سی اہم کتب اردو میں منتقل ہو چکی ہیں۔ مثلاً ڈاکٹر سید معین الحق کی سیرت محمد لائف اینڈ ٹائم کے عنوان سے انگریزی میں تحریر کی گئی تھی (۱۴)۔

ف۔ بچوں کے لیے کتب:

پاکستان میں بچوں کے ادب پر کافی توجہ دی گئی ہے، اس سلسلے میں سیرت طیبہ کے حوالے سے کتب بھی شامل ہیں، اس ضمن میں دو اداروں کا کردار قابل ذکر ہے، ایک ہمدرد فاؤنڈیشن کراچی اور دوسری دعوتہ اکیڈمی اسلام آباد، چند اہم کتابوں کے نام درج ذیل ہیں، حکیم محمد سعید کی نقوش سیرت، سب سے بڑا انسان از نظر زیدی، رسول اللہ کی باتیں از اشتیاق احمد اور ہمارے حضور از عابد نظامی وغیرہ، (۱۵)۔

ک۔ سفر نامے:

خرمین شریفین کے سفر نامے بھی سیرت لٹریچر کا ہی حصہ ہیں، اس سلسلے میں منظر عام آنے والے سفر ناموں کی تعداد ایک اندازے کے مطابق چھ سو سے کم نہیں، ذیل میں بطور مثال صرف چند سفر ناموں کا تذکرہ مقصود ہے، عاصم الحداد ”سفر نامہ ارض القرآن“، دشت امکان از ڈاکٹر نگار سجاد ظہیر اور وطن سے وطن تک از ڈاکٹر سید ابوالخیر کشفی، شب جائے کہ من بودم (۱۶)۔

ل۔ اٹلس / سیرت البہم:

اردو میں سیرت طیبہ پر ایسی دلچسپ کتب بھی شائع ہوئی ہیں، جو نقوشوں پر مشتمل ہیں یا قدیم و جدید رنگین و سادہ تصاویر سے مزین ہیں، چند کتابوں کے نام پیش ہیں۔ حضور کے دیس میں از جاوید جمال ڈسکوی، شوقی ابوخلیل کی اٹلس سیرت اور نقوش پائے مصطفیٰ ﷺ از ابو محمد عبدالملک وغیرہ۔ (۱۷)۔

۴۔ سیرت کانفرنس:

پاکستان میں سیرت نگاری کا جائزہ لیتے ہوئے وزارت مذہبی امور کے زیر اہتمام ہونے والی قومی و بین الاقوامی سیرت کانفرنسوں کا آغاز بھٹو نے کیا تھا۔ ضیاء الحق نے اس کو ایک تحریک کی شکل دے دی۔ ان کانفرنسوں میں مختلف موضوعات پر بحث ہوتی رہی۔ حضورؐ بہ حیثیت معلم اعظم 1977، نبوی نظام عدل 1982، حضورؐ بہ حیثیت محسن انسانیت 1984 اور تعلیم و تربیت میں ہم آہنگی تعلیمات نبوی کی روشنی میں 2011ء وغیرہ، بعض کانفرنسوں میں خواتین کے لیے جو موضوعات طے کیے گئے وہ تعلیمات نبوی 1985، محسن نسواں 1986 وغیرہ ہیں، طلبہ و طالبات کے لیے بھی اس موضوع پر مضامین لکھنے کا اہتمام کیا گیا۔ ان موضوعات کی مفصل فہرست کو دیکھ کر کہا جاسکتا ہے، کہ مطالعہ سیرت کی وسعتوں میں ان کانفرنسوں کے عنوانات نے یقیناً اضافہ کیا ہے (۱۸)۔

ن۔ سیرت ایوارڈ یافتہ کتب:

وزارت مذہبی امور کے زیر اہتمام ایوارڈ یافتہ کتب کی فہرست بھی بہت طویل ہے۔ ان میں سے جمال مصطفیٰ، خطبات رسول، قوس و قزح، ہمارے حضورؐ، جانِ رحمت، اسوہ کامل وغیرہ اہم ہیں۔ (۱۹)

و۔ رسائل و جرائد:

پاک و ہند میں رسائل و جرائد کی ایک طویل تاریخ ہے۔ ان رسائل کی خاص اشاعتیں بھی منظر عام پر آتی رہتی ہیں۔ ذیل میں چند اہم سیرت نمبروں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ کراچی سے ماہانہ فاران کا سیرت نمبر، خاتون پاکستان کا رسول نمبر، ماہانہ نقوش کا سیرت نمبر جو سب سے نمایاں ہے، ماہ نامہ دعوت، محدث لاہور، اردو ڈائجسٹ کے سیرت نمبر وغیرہ، 1999 میں کراچی سے ایک ششماہی مجلے ”السیرة“ کا آغاز کیا گیا جو خالصتاً مباحث سیرت کے لیے وقف ہے۔ اس مجلے کے اب تک 28 شمارے سامنے آچکے ہیں۔ ان شماروں کے بعض اہم مضامین درج ذیل ہیں، سیرت کیا ہے، درس حدیث، قرآن اور صاحب قرآن، عملی پہلو، معراج انسانیت، مقام محمد، نقوش سیرت وغیرہ (۲۰)۔

حوالہ جات

- ۱- عزیز الرحمن، سید، پاکستان میں اردو سیرت نگاری (ایک تعارفی مطالعہ) (دارالعلم والتحقیق برائے عملی تحقیق و ٹیکنالوجی، کراچی ۲۰۱۲ء اگست) ص: ۱۳۔
- ۲- ایضاً، ص: ۶۵۱۔
- ۳- ایضاً، ص: ۱۶-۱۷۔
- ۴- ایضاً، ص: ۱۵۶۔
- ۵- ایضاً، ص: ۱۹-۳۲۔
- ۶- ایضاً، ص: ۳۳-۵۲۔
- ۷- ایضاً، ص: ۵۳-۵۵۔
- ۸- ایضاً، ص: ۵۹-۶۰۔
- ۹- ایضاً، ص: ۶۱-۶۳۔
- ۱۰- ایضاً، ص: ۶۵-۶۶۔
- ۱۱- ایضاً، ص: ۶۷-۷۱۔
- ۱۲- ایضاً، ص: ۷۲-۷۸۔
- ۱۳- ایضاً، ص: ۹۱-۹۶۔
- ۱۴- ایضاً، ص: ۹۶-۱۰۰۔
- ۱۵- ایضاً، ص: ۱۲۲-۱۲۳۔
- ۱۶- ایضاً، ص: ۱۲۳-۱۲۶۔
- ۱۷- ایضاً، ص: ۱۲۶-۱۲۷۔
- ۱۸- ایضاً، ص: ۱۲۹-۱۳۶۔
- ۱۹- ایضاً، ص: ۱۴۳-۱۵۷۔
- ۲۰- ایضاً، ص: ۱۵۸-۱۷۳۔

بعض نمایاں کتب سیرت کا تفصیلی تعارف و تبصرہ

۱۔ آنحضور ﷺ کی تعلیمی جدوجہد:

(رب نواز/ادارہ تعلیمی تحقیق، ۳ بہاول شیر روڈ، مزنگ، لاہور۔ ۲۰۰۱ء صفحات: 78۔ قیمت: 45)

مصنف نے ان مختصر مقالات میں تعلیم و تعلم کے بارے میں نبی کریم ﷺ کی ہدایات اور مساعی پر روشنی ڈالی ہے۔ قرآن و سنت کے حوالے سے حصول علم کی اہمیت، صفہ اور اصحاب صفہ کی تعلیم، اور توسیع و استحکام تعلیم کو موضوع بنایا ہے۔ آخر میں حواشی بھی درج کر دیئے گئے ہیں۔

(نقطہ نظر اپریل۔ ستمبر 2002ء شماره 12 صفحہ: 110)

۲۔ اردو میں نعت گوئی؛ چند گوشے:

(شفقت رضوی/جہان حمد پبلی کیشنز 22/38 بی ون ایریا۔ لیاقت آباد۔ کراچی۔ 2002ء صفحات:

219 قیمت: 2000 روپے)

جناب شفقت رضوی نے اردو میں نعت گوئی سے متعلق اپنے متفرق مطبوعہ مضامین کو زیر نظر مجموعے میں یکجا کیا ہے۔ جملہ دس مضامین کی تفصیل یہ ہے:

☆ اردو نعت پر تاریخی اور تنقیدی کتب (تعارف و تجزیہ) ☆ نعت کے حدود ☆ ”معراج نامہ“ چھپی نرائن شفیق۔ ☆ گنگا سہائے تمیز لکھنوی کی چند نایاب نعتیں۔ ☆ غالب حضور رسالت مآب ﷺ میں۔ ☆ مولانا حسرت موہانی اور ان کی نعت گوئی۔ ☆ دست دعا کا شاعر۔ صبا کبر آبادی۔ ☆ طاہر سلطانی کی نعتیہ شاعری۔ ☆ خوش خصال نعت گو۔ صبیح رحمانی۔ ☆ اردو نعت اور جدید اسالیب“ پر ایک نظر۔

(نقطہ نظر اپریل، ستمبر 2003ء شماره 14 صفحہ: 32)

۳۔ اسوۂ کامل:

(ڈاکٹر عبدالرؤف ظفر/نشریات، ۴۰ اردو بازار لاہور۔ 2009ء صفحات: 787 قیمت: 550)

مجموعہ مقالات کو سیرت نبوی کے ذیلی موضوعات کے لحاظ سے سات ابواب میں تقسیم کیا گیا ہے:

باب اول: ”سیرت نگاری“ سے متعلق ہے۔ اس میں سیرت نگاری کے آغاز و ارتقاء، عصر حاضر میں مطالعہ سیرت کی اہمیت، جدید مسائل اور ان کے حل میں سیرت نبوی کی رہنمائی، برصغیر میں علماء حدیث کی

خدمات سیرت اور مستشرقین کی سیرت نگاری کے مباحث شامل ہیں۔

باب دوم: ”نقوش سیرت“ ہے جس میں یہ چار مقالات شامل ہیں:

☆ سیرت النبی: قرآن کے آئینے میں۔

☆ رسول ﷺ بحیثیت انسانِ کامل۔

☆ رسول اللہ ﷺ بحیثیت معلمِ اخلاق۔

☆ رسول اللہ ﷺ بحیثیت خاتم النبیین۔

باب سوم: ”سیرت نبوی اور معاشرت“ کے موضوع پر ہے۔ اس میں جن ذیلی پہلوؤں پر اظہارِ خیال

کیا گیا ہے، ان میں سیرت نبوی ﷺ کی روشنی میں معاشرتی زندگی کی تشکیل، عہد نبوی میں خواتین

کا سماجی اور ثقافتی مقام اور مرتبہ، رواداری اور معاشرتی استحکام جیسے پہلو شامل ہیں۔

باب چہارم: ”سیرت نبوی ﷺ اور معیشت“ میں رسول اکرم ﷺ کی معاشی زندگی اور ان کی خدمتِ انسانیت

پر گفتگو کی گئی ہے۔

باب پنجم: ”سیرت رسول ﷺ اور تعلیم و تدریس“ سے متعلق ہے۔ تربیتِ اولاد اور بحیثیت مجموعی نبوی تعلیمی

اسوے پر گفتگو کی گئی ہے۔

باب ششم: ”سیرت نبوی ﷺ اور منہج دعوت“ میں یہ ذیلی عنوانات تجویز کیے گئے ہیں:

☆ رسول اللہ ﷺ بحیثیت داعیِ اعظم۔

☆ قرآن اور صاحبِ قرآن کی دعوتی تاثیر۔

☆ سیرت نبوی ﷺ کی روشنی میں داعیِ اسلام کے اوصاف۔

باب ہفتم: ”سیرت نبوی اور اسلامی ریاست کا آغاز و ارتقاء“ اس کے ضمن میں رسول اللہ ﷺ کی سپہ سالاری، ان

کی خارجہ حکمتِ عملی، سیرت نبوی ﷺ کی روشنی میں استحکامِ پاکستان، ناموس رسالت، حب رسول ﷺ

اور اس کے تقاضوں اور عہد نبوی ﷺ کے عدالتی اداروں پر گفتگو کی گئی ہے۔

مؤلف نے نبی کریم ﷺ کی حیات و تعلیمات کی روشنی میں ان کے نظری اور علمی پہلوؤں پر روشنی ڈالی

ہے اور بعض مقالات کے آخر میں کچھ عملی تجاویز بھی پیش کی گئی ہیں۔

کتاب میں شامل جملہ تحریریں مختلف اوقات میں لکھی گئی ہیں اور ہر تحریر اپنے طور پر کامل و مکمل مقالے

کے طور پر پیش کی گئی تھی۔ موقعِ محل کی مناسبت سے اس کے ساتھ حواشی اور حوالے درج کیے گئے

تھے، تاہم اب جملہ مقالات کی ایک مجموعی کتابیات، آخر کتاب میں مصنفین کے ناموں کا اعتبار کرتے

ہوئے، حروفِ تہجی کی ترتیب سے مہیا کی گئی ہے۔

”اسوۃ کامل“ میں برصغیر میں سیرت نگاری کے حوالے سے اکثر اردو کتب سیرت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔

کتاب کا اسلوب بحیثیت مجموعی تحقیقی ہے۔ کتاب کا مقدمہ مرحوم پروفیسر عبدالجبار شاہ کے قلم سے ہے جس میں سیرت نبوی کے مطالعے کی اہمیت بڑی خوبصورتی سے اجاگر کی گئی ہے۔

(نقطہ نظر اپریل۔ ستمبر 2010ء شمارہ 27 صفحہ: 45، 46)

۴۔ اصح السیر

(عبدالرؤف دانا پوری، مجلس نشریات اسلام، کراچی)

مولانا عبدالرؤف دانا پوری غالباً برصغیر پاک و ہند کی وہ ہستی ہیں جنہوں نے علامہ شبلی نعمانی کے بعد سیرت پر کتاب لکھی، خود علامہ شبلی کے بارے میں مولانا عبدالرؤف ان کے مداح ہونے کے باوجود بعض معاملات میں آخر دم تک مطمئن نہ ہو سکے۔ انہیں غالباً مولانا شبلی نعمانی کے اس معذرت خواہانہ رویے پر اعتراض تھا جو مغازی کے سلسلے میں مولانا شبلی نے اختیار کیا۔

یہی وجہ ہے کہ مولانا عبدالرؤف دانا پوری کی کتاب ”اصح السیر“ جو 612 صفحات پر مشتمل ہے، اس میں مغازی پر سیر حاصل کی بحث کی گئی ہے، خود انہوں نے اپنی کتاب کے دیباچہ میں لکھا ہے:

۱۔ ”مغازی کی ترتیب اور اس کی تکمیل جس قدر مشکل ہے اس سے اہل نظر واقف ہیں، جو ترتیب ہے اہم مواضع اختلاف کے موقع پر میں نے اس کے وجوہ اور دلائل کی طرف اشارہ بھی کر دیا ہے۔ گویا طوالت کے خوف سے اکثر تفصیلی مباحث سے احتراز کیا ہے۔“

میرا خیال ہے کہ اہل علم اس کتاب میں کتاب المغازی جامع مکمل اور بہترین ترتیب پر پائیں گے۔ اس کتاب میں مولانا نے سیرت کونین کے بجائے مجموعی طور پر اسے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، حصہ اول میں رسول اکرم ﷺ کی ولادت سے وفات تک کے حالات ہیں۔ مگر وہی جن کا تعلق اسلام کی تبلیغ و اشاعت اور اسلام کی ترقی سے ہے۔ حصہ دوم میں پیغمبرانہ زندگی کا ذکر ہے۔

کتاب کے آغاز میں نبی کی بعثت کی غرض و غایت، ان کی سیرت کو ان کے بعد کے زمانے میں بیان کرنے کی ضرورت اور اس کی اہمیت، اس سلسلے میں صحابہ کرام تابعین اور تبع تابعین اور متاخرین کی کوششوں اور کاوشوں کا ذکر ہے۔ حضور ﷺ نے تبلیغ دین کے لیے جو راہیں اختیار کی ہیں ان کا تفصیلاً ذکر کیا گیا ہے۔

اس کتاب کی خاصیت جو اسے دوسری سیرت پر لکھی گئی کتابوں سے ممتاز کرتی ہے وہ یہ ہے کہ مولانا پہلے بعض واقعات کو تاریخی حوالوں سے بیان کرتے ہیں اور اس کے بعد اس پر تبصرہ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ غیر مسلم حضرات کی جانب سے رسول اکرم ﷺ کی سیرت خاص طور پر مغازی پر کیے گئے اعتراضات کا مثالی جواب دینے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں معذرت خواہانہ رویہ اختیار کرنے کے بجائے زور و داز طریقے سے واقعات کی وکالت کرتے ہیں۔ کتاب کا بغور مطالعہ کرنے سے قاری باسانی یہ حقیقت پالیتا ہے کہ

مولانا نے اس کتاب کی ترتیب میں انتہائی عرق ریزی سے کام لیا ہے۔ رسول اکرم ﷺ کے بارے میں کسی ایک کتاب سے ایک روایت کو لینے پر بھی اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ دوسری کتابوں سے بھی مدد لی گئی ہے۔ بات کر کے گویا کتاب لکھنے والے اور پڑھنے والے کو رو برو کر دیا گیا ہے مثلاً ابن اسحاق، ابن حزم، ابن حجر، شیخ عبدالحق وغیرہ۔ ان کے حوالوں سے باتیں کر کے گویا قاری کو بات ذہن نشین کرانے کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ کتاب میں بعض جگہ روایات کے نقطہ نظر سے جھول بھی نظر آتا ہے، لیکن بہر حال کوئی کتاب بھی کامل کتاب نہیں کہلاتی سوائے قرآن پاک کے۔ تاہم اس کتاب کو ایک اچھی کوشش کہا جاسکتا ہے۔

۵۔ افضل الرسل ﷺ:

(پیر سید محمد حسین شاہ علی پوری (مصنف)، محمد صادق قصوری (مرتب و مدون) زاویہ پبلشرز، ۶ مرکز الاولیاء، دربار مارکیٹ لاہور۔ 2002ء صفحات: 192 قیمت: 90)

سید محمد حسین شاہ علی پوری نے نبی کریم ﷺ کے کمالات کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن و حدیث اور آثار صحابہ کی روشنی میں کتاب ”افضل الرسل ﷺ“ تالیف کی اور 115 عنوانات کے تحت آپ ﷺ کی شان بیان کی ہے۔ ”افضل الرسل ﷺ“ کی تالیف کو نوے سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔

”افضل الرسل ﷺ“ میں زیادہ تر ”خصائص کبریٰ“ (جلال الدین سیوطی)، حلیۃ الاولیاء (ابونعیم اصفہانی)، ”مدارج النبوة“ (شیخ عبدالحق محدث دہلوی) ”الشفاء“ (قاضی عیاض اور ”مواہب لدنیہ“ (زرقانی) کی روایات و بیانات پر انحصار کیا گیا ہے۔

ان کتابوں کی روایات کو محدثین کے اصول جرح و تعدیل پر پرکھ کر ہی پیش کیا جائے تو موزوں ہے۔ ضعیف اور موضوع روایات سے نبی اکرم ﷺ سے محبت و عقیدت پیدا کرنا چنداں درست نہیں ہے۔

”افضل الرسل ﷺ“ ایک قدیم تحریر کو زندہ کرنے کی کامیاب کوشش ہے، تاہم اگر سیرت رسول ﷺ پر کتابوں کی اشاعت میں صحیح اور موضوع اور ضعیف روایات کا فرق کر لیا جائے تو دین و دنیا کی بھلائی حاصل ہوگی لیکن اس کتاب میں اس بات کا خیال نہیں رکھا گیا۔ (نقطہ نظر اپریل۔ ستمبر 2006ء شماره 20 صفحہ: 34,36)

۶۔ الامین:

(محمد رفیق ڈوگر، مکتبہ دید شنید پبلشرز لاہور، ۲۰۰۰ء)

”الامین“ سیرت کے موضوع پر لکھی جانے والی بہترین کتب میں سے ایک کتاب ہے جس کو محمد رفیق ڈوگر نے چار جلدوں میں مکمل کیا ہے۔ یہ کتاب نومبر ۲۰۰۰ء کو مکتبہ دید شنید پبلشرز لاہور سے شائع ہوئی، ہر جلد اوسط ۶۰۰ صفحات پر مشتمل ہے۔

سیرت نگار محمد رفیق ڈوگر نے سیرت کے تمام واقعات کو بڑی ہی جامعیت اور احسن انداز کے ساتھ

تاریخی ترتیب سے مرتب کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے۔

واقعات کو تحریر کرنے میں مصنف نے تمام اہم موضوعات کے عنوان دے کر اس کے ضمن میں تمام بحثوں کا احاطہ کیا ہے اور حواشی و حوالہ جات کے عنوان سے اصل ماخذ کی طرف ہر موضوع کے بعد اشارہ کیا ہے اور پھر ہر جلد کے آخر میں ماخذ کے ضمن میں تمام عربی، اردو اور انگلش مصادر و مراجع کا ذکر کیا ہے۔

الامین (جلد اول)

اس جلد میں مصنف نے موضوعاتی اسلوب کو اپنایا ہے، اور رسول اللہ ﷺ کے مکی دور کو اپنا موضوع بنایا ہے۔ سوانحی اسلوب اختیار کیا ہے اور ان کی ذیلی ترتیب میں تقدیم و تاخیر یا ترجیح و عدم ترجیح پر عمل کرتے ہیں اور اس طرح وہ نئے نکات اجاگر کرنے یا جدید نتائج اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

”الامین“ میں انھوں نے جزیرہ نمائے عرب اور رسول اکرم ﷺ کی مکی زندگی کو عنوانات میں تقسیم کیا ہے: جزیرۃ العرب، عرب الباندہ، عرب العاربه، عرب المستعربہ، عرب اور تجارت، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جزیرۃ العرب، تولیت بیت اللہ، عرب قوم کی عادات و خصائل، عبد اللہ بن عبد المطلب، ولادت محمد ﷺ، مکہ اور مکی معاشرہ، ابوالقاسم، انتخاب، خاموش انقلاب، کھلا چیلنج، ظلم کی شکست، پروپیگنڈہ مہم، روشنی پھیلتی رہی، اللہ کے لیے ہجرت، رسول اللہ ﷺ کی فراست، قریش کے فد کو نجاشی کا جواب، اللہ کا وعدہ، بایکاٹ، غموں کا سال، رسول اللہ ﷺ کا تبلیغی سفر، روحانی اور دنیاوی تربیت کا ضابطہ، یثرب میں روشنی، امن کے گھر کی طرف، رسول ﷺ کی ہجرت اور گارڈ آف آنر۔

مصنف ایک عنوان کو بطور باب اختیار کرتے ہیں، اس کے جملہ پہلوؤں سے سیر حاصل بحث کرتے ہیں، تاریخی واقعات و حوادث کی مدد سے وہ ایک رائے قائم کرتے ہیں، پھر اس رائے کے حق میں دلائل دیتے ہیں۔ حیات رسول کے مکی دور پر نسبتاً کم مواد ملتا ہے۔ نیز ”الامین“ کا زیادہ تر مواد انگریزی اور اردو کتب سے اخذ کیا گیا ہے۔ (نقطہ نظر اکتوبر 2001 - مارچ 2002ء شماره 11 صفحہ: 29, 32)

الامین ﷺ (جلد دوم)

اس جلد میں مصنف نے سرور کائنات ﷺ کی مدینہ میں آمد سے لے کر غزوہ دومتہ الجندل تک کے تمام واقعات سیرت کو بڑے احسن انداز کے ساتھ درج کیا ہے۔

الامین ﷺ (جلد سوم)

اس جلد میں غزوہ احزاب سے لے کر وفات النبی ﷺ تک کے تمام واقعات سیرت کو بڑی جامعیت کے ساتھ تحریر کیا گیا ہے۔

الامین ﷺ (جلد چہارم)

محمد رفیق ڈوگر کی ”الامین ﷺ“ کی تین جلدوں میں نبی اکرم ﷺ کی سوانح حیات مکمل ہو چکی ہے۔ ”الامین“ کی اس جلد کی ورق گردانی کرتے ہوئے احساس ہوتا ہے کہ مصنف سیرت نگاروں کے اس زمرے میں شامل ہیں جنہوں نے روایات کے رد و قبول میں درایت کی بنیاد پر چھان پھٹک کو اہمیت دی ہے، نیز نبی کریم ﷺ کی مبارک زندگی میں ریاستی طاقت اور اقتدار کے کردار کو بھرپور انداز میں واضح کیا ہے۔

(نقطہ نظر اپریل۔ ستمبر 2007ء شماره 22 صفحہ: 31,36)

۷۔ بائبل اور محمد رسول اللہ ﷺ:

(محمد عمران ثاقب، مکتبہ قدوسیہ لاہور، ۲۰۰۶ء)

یہ حکیم محمد عمران ثاقب کی تصنیف ہے۔ اس کے ۳۲۸ صفحات ہیں اور مکتبہ قدوسیہ لاہور نے اس کو ۲۰۰۶ء میں شائع کیا۔ پیش لفظ معروف عالم دین حافظ صلاح الدین یوسف نے نہایت اختصار سے لکھا ہے۔ بعد ازاں گل ہائے عقیدت کے نام سے مؤلف نے کئی غیر مسلموں کے اقتباسات اور اشعار مدح نبی میں لکھے ہیں۔ یہ کتاب پانچ ابواب پر مشتمل ہے جو کہ اختصار کے ساتھ حسب ذیل ہیں۔^۶

باب اول: ”عہد کا رسول“ ہے۔ اس میں پہلے قرآن مجید کی آیات سے رسول اللہ ﷺ کا ذکر ہے۔ بعد ازاں حضرت عیسیٰ اور مروجہ اناجیل کا عنوان ہے۔ اس میں انجیل کے حوالوں سے یہ بات ثابت کی گئی ہے کہ حضرت عیسیٰ انسان تھے۔ اللہ کے بیٹے نہ تھے، حضرت عیسیٰ صرف بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے وہ کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئے تھے۔ ان کے عقیدہ کفارہ کے مطابق نہ حضرت مریم معصوم تھیں اور نہ ہی حضرت عیسیٰ۔

باب دوم: تورات اور محمد رسول اللہ ﷺ۔ تورات سے ثابت کیا ہے کہ حضرت محمد ﷺ تشریف لائے ہیں۔

اس باب میں تورات کی پیشین گوئی سے ثابت کیا کہ حضرت محمد ﷺ آئیں گے۔

باب سوم: زبور اور محمد رسول اللہ ﷺ۔ اس باب میں زبور سے محمد ﷺ کے متعلق پیشین گوئی کا ذکر ہے۔

باب چہارم: انجیل اور محمد رسول اللہ ﷺ ہے۔ اس میں حضرت عیسیٰ کی حضرت محمد ﷺ کے بارے پیشین

گوئیاں ہیں۔ اور انجیل سے بیان کیا ہے کہ صحابہ کرام جن اللہ کے متعلق بھی انجیل میں ذکر ہے۔

باب پنجم: انجیل برنباس اور محمد رسول اللہ ﷺ ہے۔ انجیل برنباس میں رسول اللہ ﷺ کے بارے میں نو شہادتیں دی گئی ہیں۔

۸۔ بعثت نبوی ﷺ کی پیشین گوئیاں۔ ہندوؤں کی کتب مقدسہ میں:

(وید پرکاش اپادھیائے (مؤلف)، حافظ حقانی میاں قادری (مرتب) / دارالکتب، غزنی سٹریٹ،

اردو بازار۔ لاہور۔ / صفحات: 119 قیمت: 60)

یہ خوبصورت کتاب، سنسکرت زبان و ادب کے فاضل ڈاکٹر پنڈت وید پرکاش اپادھیائے کے دو کتابچوں؛ نرائشنس اور انتم رشی اور کلکی اوتار اور حضرت محمد ﷺ صاحب کے اردو تراجم پر مشتمل ہے۔

پہلے حصے میں مولف نے یہ ثابت کیا ہے کہ ویدوں میں، بائبل میں اور بدھ مذہب کی کتابوں میں آخری نبی ﷺ کی شکل میں جس کے آنے کا اعلان کیا گیا ہے، وہ حضرت محمد ﷺ ہی ثابت ہوتے ہیں۔

دوسرے کتابچے میں وید پرکاش اپادھیائے نے ویدوں کے علاوہ پرانوں میں مذکور ”کلکی اوتار“ کو اپنی تحقیق اور غور و فکر کا موضوع بنایا ہے۔ انھوں نے واضح کیا ہے کہ اوتار سنسکرت میں وہی مفہوم رکھتا ہے جو پیغمبر یا نبی کے لفظ کا ہے۔ اوتاروں اور بالخصوص آخری اوتار کی آمد کی وجوہ بتائی گئی ہیں، ان کی تفصیل بتاتے ہوئے واضح کیا گیا ہے کہ سارے خصائص حضرت محمد ﷺ کی شخصیت میں موجود ہیں۔

ویدوں کی تعلیمات کے مطابق اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کی عبادت گزاری اور اسی سے معافی مانگنے کے احکام جیسی مشترک تعلیمات کی نشاندہی کی گئی ہے۔ آخر میں بتایا گیا ہے کہ جس کلکی اوتار یعنی پیغمبر آخر الزماں کے انتظار میں ہندوستانی بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو کب کا آچکا ہے۔ یوں یہ کتاب خاصی معلوماتی بھی ہے۔ اس کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ اس کتاب میں ہندومت سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی آراء درج کی گئی ہیں اور قارئین کی طرف اٹھائے گئے لوگوں کے سوالات کے جوابات دیئے گئے ہیں۔ کتاب کے ابواب اور عنوانات درج کیے گئے ہیں۔ (نقطہ نظر اپریل۔ ستمبر 2005ء، شمارہ 18 صفحہ: 25, 27)

۹۔ پیغمبر انسانیت ﷺ:

(مقدمہ: مولانا حسن ثنی ندوی)

اہم خدمات جن لوگوں نے سرانجام دیں اردو زبان میں سیرت نبوی ﷺ کی اشاعت و تبلیغ کا کام بڑی محنت، بڑی توجہ اور بڑے شستہ انداز سے ہوا ہے۔ اس سلسلے میں جن لوگوں نے اہم خدمات سرانجام دیں ان کے نام درج ذیل ہیں:

- ۱۔ سید احمد خان
- ۲۔ شاہ سلیمان پھلواری۔
- ۳۔ قاضی محمد سلیمان سلمان منصور پوری۔
- ۴۔ مولانا شبلی نعمانی۔
- ۵۔ سید سلیمان ندوی۔

سید صاحب کا بڑا اور اہم کارنامہ اس دور میں یہ ہے کہ انھوں نے ”سیرت“ کا ایک نیا تصور بخشا اور اسے ایک جامع قدر عطا کی۔ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا تھا کہ سیرت کا تعلق ان واقعات سے ہے جو ولادت سے وفات تک پیش آئے ہیں۔ اس لیے حضور ﷺ کی سیرت ہی ہے کہ ولادت سے وفات تک کے تمام واقعات مرتب کر دیئے جائیں لیکن سید صاحب نے سیرت اور حیات میں فرق کیا ہے؟ اور محدود تصور میں وسعت پیدا کی

ہے۔ رسول کریم ﷺ کی زندگی کے مفید واقعات کا نام سیرت نہیں ہے بلکہ ”رسالت“ انسانی زندگی اور اس کے ایک ایک گوشے سے تعلق رکھتی ہے۔ آپ کی زندگی کو رسالت سے الگ نہیں کیا جاسکتا۔ رسول کریم ﷺ کے اخلاق اور کردار پر مختصر مگر جامع ترین تبصرہ یہ ہے:

وكان خلقه القرآن۔

سیرت کمیٹی بنی۔

اس سلسلے میں سیرت کمیٹی کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جاسکتا۔

ارتقائی کڑیاں

قانون ارتقاء کے مطابق شاہ سلیمان پھلواری، قاضی سلیمان سلمان منصور پوری، سید سلیمان ندوی، سلسلہ ارتقاء کی ترقی کی یہ کڑیاں ہیں۔

دوسری چند کتابیں

یوں تو اور بھی بہت سی چھوٹی بڑی کتابیں سیرت پر اردو زبان میں لکھی گئی ہیں تاہم چند اہم کتابیں یہ ہیں:

۱۔ تذکرہ جمیل ۲۔ سیرت رسول

۳۔ اصح السیر ۴۔ النبی الخاتم

۵۔ اسوہ رسول ۶۔ سرور عالم

۷۔ رحمت عالم ۸۔ سوانح عمری محمد

۸۔ مہر نبوت ۹۔ حضرت محمد

۱۰۔ خطبات مدراس ۱۱۔ ختم المرسلین

۱۲۔ تذکرۃ المصطفیٰ ۱۳۔ تاریخ احمدی

۱۴۔ پیغمبر صحراً ۱۵۔ حدیث دفاع

۱۶۔ نشر الطیب فی ذکر النبی الحبيب

انگریزی زبان میں جو تراجم ہوئے ہیں ان میں ”سیرت مستشرقین“ کے نام سے مولوی عبدالکلیم،

بی۔ اے کی کتاب بھی سیرت ہی پر ہے۔

حیات مبارکہ کے ابتدائی حالات:

۱۔ ولادت باسعادت، ۹ ربیع الاول مکہ مکرمہ میں ہوئی۔

۲۔ پیمبری: آپ ﷺ کے والد آپ ﷺ کی پیدائش سے کئی دن قبل وفات پا چکے تھے۔

۳۔ عبدالمطلب اور آمنہ: آپ ﷺ کے دادا نے آپ ﷺ کی پرورش کی اور حضرت آمنہ نے دودھ پلایا۔

اس کے بعد ابولہب کی لوٹدی ثویبہ رضی اللہ عنہا نے رضاعت کی خدمت سرانجام دی۔ اس کے بعد کم و بیش چار سال تک حلیمہ سعدیہ نے اپنے پاس رکھا۔

۴۔ شغل تجارت اور نکاح خدیجہ رضی اللہ عنہا

۵۔ نصب حجر اسود کا حکیمانہ فیصلہ

۶۔ غربت کی گمراہیاں

۷۔ عزلت گزینی

۸۔ روایئے صادقہ

بعثت نبوی اور دعوت اسلام:

پہلا سندیس:

اب رفتہ رفتہ محمد کا ظرف بار نبوت کو سنبھالنے کے قابل ہو گیا تھا، عمر شریف کا اکتالیسواں سال تھا اور ۹ ربیع الاول کی تاریخ تھی۔ دو شنبے کا دن تھا۔ یہ وہی دن ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ وقت کیا تھا یہ تو اللہ کو معلوم بہر حال یکا یک ایک نا آشنا نو وارد آتا ہے اور آتے ہی فرمائش کرتا ہے کہ کہیے: "اقراء۔"

فراست خدیجہ رضی اللہ عنہا:

غرض یہ پہلا سندیس اور اولین وحی تھی جسے برداشت کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ظرف پہلے سے ہی تیار کر دیا گیا تھا۔ لیکن رسول پھر بھی انسان ہوتا ہے، دل لرزنے لگا اسی حالت میں گھر واپس آئے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو واقعہ سنایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمگین اور بے بس نہیں کرے گا۔
لمحہ فکر یہ:

یہاں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے اس بیان کو بار بار پڑھئے کہ ہونے والے پیغمبر کی عمومی زندگی کا ایک ایک

نقشہ سمٹا ہوا ہے۔

ورقہ بن نوفل کی شہادت:

اس کے بعد حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔

ایمان خدیجہ رضی اللہ عنہا:

سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ایمان لائیں نہ صرف عورتوں میں بلکہ مردوں میں بھی سب سے

پہلے ایمان لائیں۔

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایمان لانا:

سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان لاتے ہیں۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ:

ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ ایمان لائے جن کی عمر اس وقت نو یا دس سال تھی۔

نگاہ بازگشت:

حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بیوی ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جنم کے ساتھی ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ فردِ خاندان ہیں، یہ سب حضور ﷺ کے کردار و سیرت سے اور ایک ایک حرکت و سکون سے واقف تھے۔

زید رضی اللہ عنہ بن حارثہ:

ان اول المؤمنین میں سے ایک زبردستی کا غلام بھی ہے، یہ اپنے والدین سے کہیں بچھڑ گئے تھے۔ جاہلیت کے دستور کے مطابق کسی نے اسے پکڑ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ہاتھ فروخت کر دیا اور انہوں نے اسے حضور ﷺ کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد نبی کریم ﷺ کی ذاتِ اقدس سے سب سے زیادہ یہی واقف تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ پھر بھی صاحب اثر تھے لیکن یہ زید رضی اللہ عنہ بن حارثہ غریب، بے بس غلام تھے۔ آگے چل کر مظالم کا آغاز انہی جیسے بے بسوں سے کیا گیا۔ زید رضی اللہ عنہ بن حارثہ ان شدید خطرات سے بے خبر نہ تھے، ان کا شمار بھی انہی اول المؤمنین میں ہوتا ہے جو سوچ سمجھ کر ایمان لائے تھے۔

ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا:

جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ مسلم، بیہقی اور مسند احمد وغیرہ میں مختصر اور مطولاً موجود ہے۔ وہ حضور ﷺ کے متعلق سن کر بے چین ہو گئے تھے، پہلے اپنے بھائی کو مکہ بھیجا تا کہ معاملات حاصل کر کے آئے۔ اس کے بعد وہ خود آئے اور اسلام قبول کر لیا۔

اول المؤمنین کا مطلب:

عشرہ مبشرہ کی پانچ اور شخصیتیں:

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تبلیغ سے متاثر ہو کر پانچ ایسے اشخاص ایمان لائے جن کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے۔ یہ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، طلحہ رضی اللہ عنہ، بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ، بن عوف، سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص تھے۔

۱۰۔ ماہنامہ ”فکر و نظر“ سیرت النبی ﷺ نمبر:

ماہنامہ ”فکر و نظر“ سیرت النبی ﷺ نمبر، ماہنامہ ربیع الاول ۱۳۹۵ء اپریل ۱۹۷۵ء ادارہ تحقیقات اسلامی اسلام آباد ۱۵۶ صفحات پر مشتمل ہے۔ رسول اللہ ﷺ کی پیدائش کے ماہ کی نسبت سے اس نمبر کو شائع کیا گیا ہے۔ اس وقت اس کے مدیر ڈاکٹر شرف الدین اصلاحی تھے۔ دو صفحات پر مشتمل نظرات کے نام سے ادارہ ہے جس میں سیرت نمبر کی وجہ اشاعت لکھی گئی۔ پھر محسن کا کوروی کا قصیدہ لامیہ ہے۔

”انقلاب نبوی ﷺ“ کے نام سے عبدالواحد ہالے پوتا کا مقالہ ہے جس میں انقلاب نبوی ﷺ کو اختصار سے بیان کیا گیا ہے۔ آپ ﷺ کا انقلاب زندگی کے ہر میدان میں آیا۔ آپ ﷺ کے لائے ہوئے نظام میں جامعیت ہے۔ آپ ﷺ نے ایسا فطری نظام دیا جس نے معاشرے کو نہایت عروج تک پہنچایا۔ رسول اللہ ﷺ کی ذات سے تمام کمالات انسانی موجود ہیں۔ ایسا انقلاب نہ کبھی ماضی میں ہوا نہ آئندہ آئے گا۔ دوسرا مقالہ عبدالقدوس ہاشمی کا ”سیرت انبیاء کمال انسانیت“ کے نام سے ہے۔ دنیا میں زندگی گزارنے کا صحیح ماڈل انبیاء کرام ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ انسانوں کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرماتا ہے۔ اب صرف محمد ﷺ کی زندگی ہی محفوظ ہے۔ آپ ﷺ کی زندگی ہر انسان کے لیے نمونہ ہے خواہ وہ سپہ سالار ہو، حاکم ہو یا منتظم ہو۔ آپ ﷺ کی زندگی میں صبر، قناعت، تقویٰ، طہارت، زکوٰۃ، شجاعت اور توکل کے اعلیٰ ترین نمونے ہیں۔ (575-583)

بعد ازاں محمد صغیر حسن معصومی کا مقالہ ”بنی نوع انسان کا معلم اعظم“ ہے۔ آپ ﷺ نے نہ صرف تعلیم دی بلکہ آپ ﷺ نے تربیت بھی کی۔ (584-592)

پھر ضیاء الدین احمد کا مقالہ ”رسول اکرم ﷺ کی معاشی تعلیم“ ہے۔ اس میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ معاشی زندگی کی تمام خرابیوں کے سدباب کے لیے اس معیشت کے نظام کو شامل کرنا ضروری ہے جو رسول عربی ﷺ نے ۱۴۰۰ سال پہلے دیا۔ (593-601)

بعد ازاں عبدالرحمن طاہر سورتی کا مضمون ”رسول اللہ ﷺ پیامبر امن“ ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے تمام جہان کو عالمی امن کے قیام کی دعوت دی۔ اور امن قائم کرنے کے ساتھ وہ بنیادی اصول دیئے جنہوں نے انسانی برادری کو عدل و انصاف اور مساوات کی بنیاد پر باہم پر امن زندگی گزارنے کے لیے رہنمائی مہیا فرمائی۔ (602-611)

بعد ازاں سید علی رضا نقوی کا مقالہ ”رسول اللہ ﷺ اقبال کی نظر میں“ ہے۔ اس میں علامہ اقبال کا ادب رسول ﷺ، آپ ﷺ سے محبت اور امت کے لیے رسول اللہ ﷺ کے تعلق کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ اس میں ختم نبوت اور انقلاب محمدی ﷺ کا ذکر کیا گیا ہے۔ (612-622)

بعد ازاں ڈاکٹر شرف الدین اصلاحی کا مضمون ”عہد جدید کے مسائل اور آنحضرت ﷺ کا پیغام“

ہے۔ مختلف مسائل کا ذکر کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ ان کا حل سیرت النبی ﷺ میں موجود ہے۔ (623-636)

احمد حسن کا مضمون ”شان عدل و احسان“ بھی شامل اشاعت ہے۔ آپ ﷺ نے عدل و احسان کے حوالے سے اپنے ماننے والوں اور دشمنوں کے ساتھ عدل و احسان کا یکساں سلوک فرمایا۔ (637-642)

محمد خالد مسعود کا مضمون ”نبی کریم ﷺ غیر مسلموں کی نظر میں“ ہے۔ اس مضمون میں غیر مسلموں یعنی ہندوؤں اور یورپ کے غیر مسلموں نے جو سیرت پر لکھا اس کا ذکر کیا ہے غیر مسلموں کے متاثر ہونے والے لوگوں خیالات کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ اور ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے آپ ﷺ کی تعریف کی۔ (643-650)

محمد مسعود کا مضمون ”تعلیمات نبوی ﷺ میں سائنسی محرکات“ ہے۔ اس میں کئی مسلمان سائنسدانوں کا تذکرہ ہے۔ (651-656)

محمود احمد غازی کا مضمون ”رسول اللہ ﷺ بحیثیت ایک مدبر“ ہے۔ اس میں رسول اللہ ﷺ کی انتظامی صلاحیتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ (657-673)

مفتی محمد رفیع اللہ نے ”سپہ سالار اعظم“ لکھا۔ اس میں انہوں نے نبی دو عالم ﷺ کے سپہ سالاری کے انداز کو بڑے اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے۔ (674-682)

عذرا نسیم تھانوی نے ”رسول اللہ ﷺ کی عائلی زندگی“ لکھا۔ اس میں انہوں نے نبی ﷺ کی گھریلو زندگی کو بڑی جامعیت کے ساتھ تحریر فرمایا۔ (683-693)

غلام مرتضیٰ آزاد نے ”ہمسایوں سے حسن سلوک“ لکھا۔ جس میں ہمسایوں کے حقوق اور اسلام کی نظر میں ان کے ساتھ حسن سلوک کو واضح کیا گیا ہے۔ (694-699)

عبدالرحیم اشرف نے ”انسان کامل“ کے عنوان سے لکھا۔ جس میں آپ ﷺ کی زندگی کے کئی پہلوؤں کا ذکر کیا ہے۔ (700-707)

ثروت صولت نے ”استنبول میں تبرکات نبوی“ لکھا۔ اس میں آپ ﷺ کے کئی تبرکات کا ذکر کیا ہے۔ ان میں آپ ﷺ کی تلواریں، کمان، پرچم، خرقہ شریف، نامہ سعادت، موائے مبارک اور گنبد خضریٰ کی خاک شامل ہے۔ چند دیگر تبرکات بھی ہیں۔ (707-717)

۱۱۔ پیام سیرت عصر حاضر کے پس منظر میں:

(خالد سیف اللہ رحمانی، زمزم پبلشرز کراچی، جنوری ۲۰۱۰ء)

سیرتی ادب میں ایک خوبصورت اضافہ ہے۔ مصنف مولانا خالد سیف اللہ رحمانی ہیں اور زم زم پبلشرز کراچی نے اسے جنوری ۲۰۱۰ء میں شائع کیا ہے۔ کتاب 306 صفحات پر مشتمل ہے۔ کتاب کو چار ابواب میں تقسیم کیا گیا ہے۔

پہلا باب مطالعہ سیرت کے مبادی:

اس باب میں مطالعہ سیرت کی ضرورت (کیوں اور کس طرح؟) پر زور دیا گیا ہے۔ انبیاء کی بعثت کی ضرورت اور مقصد، نبی اکرم ﷺ کی عالمگیر نبوت اور آپ ﷺ بحیثیت رحمۃ للعالمین کو بروی خوبصورتی اور دلائل کے ساتھ پیش کیا ہے۔

دین اسلام کا عیسائیت اور ہندومت کے ساتھ موازنہ پیش کیا گیا ہے۔ حضرت مسیح کا آپ ﷺ سے موازنہ نیز بائبل، ویدوں اور قرآن کا تقابلی جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ اصلی انجیل آرامی زبان میں تھی جو کہ اب ناپید ہو چکی ہے۔ ویدوں کو پنڈت جواہر لال نہرو الہامی ماننے کے لیے تیار نہیں، اس لیے قرآن کریم کو ان کتب پر ایسے برتری اور فوقیت حاصل ہے جیسے چودھویں رات کے چاند کو ستاروں پر۔ اسلام ایک عالمگیر دین ہے۔ قرآن ایک عالمگیر پیغام اور مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اسلام زندگی کے ہر شعبے میں مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ (ص 15 تا 45)

دوسرا باب حیات طیبہ ایک نظر میں:

نبوت سے پہلے کی زندگی جس میں آپ ﷺ کے آباؤ اجداد کا مستند حوالہ جات سے تعارف دیا گیا

ہے۔

دوسرا حصہ بعثت سے لے کر ہجرت مدینہ پر مشتمل ہے جو کہ بڑا جامع ہے۔ دعوت کے مختلف مراحل پہلے قریبی احباب پھر خفیہ دعوت اور آخر میں علانیہ دعوت کے کام کو بڑے احسن انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ سابقوں الاولون کی فہرست دی گئی ہے۔ 6 نبوی دعوت کے ضمن میں ایک ٹرننگ پوائنٹ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس سال حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام سے اسلام کا ننھا پودا ایک مضبوط شجر سایہ دار بن گیا۔ باقی واقعات کو بڑے اختصار کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔

مدنی زندگی:

آپ ﷺ نے مدینے آکر عالمگیر برادری کی بنیاد ڈالی، ہجرت کے پانچویں ماہ میثاق مدینہ قائم کیا۔ مختلف غزوات کو اختصار کے ساتھ لکھا ہے۔

اسلام کے عالمگیر دعوت ہونے کے حوالے سے حدیبیہ کے معاہدہ کے بعد مختلف بادشاہوں اور حکمرانوں کو دعوتی خطوط ارسال کیے جو کہ اسلام کے عالمگیر دین ہونے اور آپ ﷺ کے عالمگیر رسول ہونے کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ دوسرے باب کے آخر میں ازواج اور اولاد کا انتہائی خوبصورت تذکرہ کیا گیا ہے۔

(ص 48 تا 78)

تیسرا باب سیرت نبویؐ کا سبق آموز پہلو:

یہ باب اس کتاب کا نقطہ عروج (climax) ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں ہر چیز کو ایک خاص مقصد کے تحت پیدا کیا ہے اور اس وسیع و عریض کائنات کے مہمان خصوصی حضرت انسان کی پیدائش کا مقصد تمام مخلوقات کی پیدائش سے ارفع و اعلیٰ ہے اور وہ یہ ہے ”وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون“۔ نبی کریم ﷺ کی ذات مبارکہ انسانی زندگی کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حقدار کو حق دلانا، غریب رشتہ داروں کی مالی کفالت کرنا، حلف الفضول کے معاہدے میں شرکت اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کفالت اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔

معراج کو دین اسلام کی سر بلندی سے تعبیر کیا گیا ہے:

مختلف غزوات کا تذکرہ کر کے موجودہ حالات سے تطبیق دی گئی ہے۔ غزوہ احزاب کے حوالے سے یہ نقطہ نظر پیش کیا گیا ہے کہ آج پھر تمام کفر اسلام کے خلاف جمع ہو گیا ہے۔ عزت و عظمت، خلق عظیم اور معلم کامل آپ کے طریقہ درس و تدریس کو جدید دور کے حالات پر منطبق کیا گیا ہے۔ (ص 243 تا 81)

باب چہارم: امت پر نبی ﷺ کے حقوق:

امت پر آپ ﷺ کا پہلا حق آپ ﷺ کی نبوت پر ایمان لانا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ختم نبوت پر ایمان لانا ہے۔ دوسرا حق نبی ﷺ سے محبت (اطاعت) ہے۔ تیسرا آپ ﷺ کی عظمت اور احترام ہے۔ چوتھا حق اطاعت و فرمانبرداری ہے۔ پانچواں حق اتباع اور پیروی ہے۔

ایمانیات کے بنیادی اجزاء توحید و رسالت ہیں۔ آپ ﷺ کو تمام بنی نوع انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ بعثت الی الناس عامۃ۔ احترام نبوت، ایمان کی تیاری، اتباع و اطاعت، ختم نبوت اور ہماری ذمہ داریاں، قادیانیت نبوت محمدی ﷺ کے خلاف بغاوت کا نام ہے۔ تمام واقعات کو مستند ماخذ و مصادر سے اخذ کیا گیا ہے۔ صحاح ستہ کے حوالہ جات کثرت سے ملتے ہیں۔ موجودہ دور کے حالات اور مسائل کے حل کے لیے سیرت طیبہ سے ہم رہنمائی لے سکتے ہیں، اس بات کو بڑی وضاحت اور خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے۔ مجموعی طور پر یہ کتاب سیرتی ادب میں ایک نمایاں اضافہ ہے۔ (ص 306 تا 246)

۱۲۔ تبصرہ تعمیر افکار سیرت نمبر:

رفعت ذکر محمد ﷺ کا ایک اہم مظہر یہ ہے کہ سیرۃ النبی ﷺ کے موضوع پر اہل قلم خیر القرون سے لے کر اب تک مسلسل لکھتے چلے آ رہے ہیں، ذوق نظر کے اختلاف اور موقع و محل کی مناسبت سے اس سدا بہار موضوع پر ضخیم کتابیں بھی تالیف کی گئی ہیں اور مختصر کتابچے بھی مرتب کیے گئے اور یہ سلسلہ چل رہا ہے اور چلتا

رہے گا۔ برصغیر کی تقریباً سبھی زبانوں میں نبی کریم ﷺ کی سیرت پر لٹریچر دستیاب ہے مگر اردو کو اس لحاظ سے بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اردو کے ذخیرہ سیرت میں مستقل بالذات کتابوں کے ساتھ رسائل و جرائد کی خصوصی اشاعتوں کا ایک بڑا حصہ ہے جن میں سیرت کے مختلف پہلوؤں پر مقالات یکجا کیے گئے ہیں اور رسائل و جرائد کی یہ خصوصی اشاعتیں اتنی بڑی تعداد میں ہیں کہ بعض اہل علم نے انھیں مستقل بالذات موضوع بنا کر تحقیق کی ہے (محمد اقبال جاوید، بیسویں صدی کے رسول نمبر: تحقیقی و تعارفی جائزہ، گوجرانوالہ: فروغ ادب اکادمی، ۱۹۹۹ء: نیز ماہنامہ ”نعت“ لاہور کی چند خصوصی اشاعتیں)

اس وقت معاصر ماہنامے ”تعمیر افکار“ (کراچی) کا ”سیرت نمبر“ ہمارے پیش نظر ہے۔ اس کے مدیر جناب سید عزیز الرحمن نے اپنے معاونین کی کاوش سے سیرت نبوی ﷺ کے مختلف پہلوؤں پر بہت سے مطبوعہ دقیق مضامین کا انتخاب کیا ہے اور کچھ نئی تحریریں حاصل کی ہیں۔ انہوں نے ”سیرت نمبر“ کو موضوعی عنوانات کے تحت ان آٹھ حصوں میں تقسیم کیا ہے:

- ۱۔ فن سیرت نگاری
- ۲۔ سیرت خیر البشر ﷺ
- ۳۔ بعد از خدا بزرگ توئی
- ۴۔ رحمۃ للعالمین
- ۵۔ مطالعہ سیرت اور عصر حاضر
- ۶۔ تحقیق و تنقید
- ۷۔ ثنائے خواجہ
- ۸۔ اشاریہ سیرت

ان حصوں کو نہایت جاذب نظر Separators (کاغذ ہائے جدا کنندہ) سے الگ الگ کیا گیا ہے اور کاغذ جدا کنندہ پر ایک بامعنی شعر درج کیا گیا ہے۔

مختصر ادارے (افکار تذکرہ) کے بعد پہلے حصے میں فن سیرت نگاری پر سید عبداللہ کی ایک مختصر اور جناب محمود احمد غازی کی طویل تحریر شامل ہے۔ سید عبداللہ نے سوانح نگاری کے جدید اصولوں کا ذکر کرتے ہوئے سیرت نبوی ﷺ کے ذخیرے میں تین کامل سوانح عمریوں ”سیرۃ النبی ﷺ“ (علامہ شبلی نعمانی و سید سلیمان ندوی) ”حیاء محمد“ (محمد حسین ہیکل جو اصل عربی متن کے ساتھ ساتھ اردو اور انگریزی تراجم کی شکل میں بھی دستیاب ہے) اور دو حصوں میں منقسم ”محمد ایٹ مکہ“ اور ”محمد ایٹ مدینہ“ (مانٹ گری واٹ) پر مختصر اظہار خیال کیا ہے۔ جناب محمود احمد غازی نے سیرت نگاری کے آغاز و ارتقاء پر تفصیلاً روشنی ڈالی ہے۔

اس کے دوسرے حصے میں جناب محمد اسماعیل آزاد کی تحریر ”خیر البشر“ اور سید ابو معاویہ ابو ذر بخاری مرحوم کا ایک خطاب نہایت پر لطف محسوس ہوتا ہے۔ اس میں بعض جگہ خطیبانہ انداز میں موضوع سے ہٹ کر بطور جملہ معترضہ بھی گفتگو کی گئی ہے۔ تیسرے حصے میں سید زوار حسین، مفتی غلام قادر، سید مناظر احسن گیلانی، سید عبدالقدوس ہاشمی، سید ابوالحسن علی ندوی، عبدالرحمن کیلانی، غلام مصطفیٰ خان، یوسف سلیم چشتی، اشتیاق حسین قریشی، کوثر نیازی، اور محمد اقبال جاوید صاحبان کی مختصر مگر منتخب تحریریں یکجا کی گئی ہیں۔

چوتھے حصے ”رحمۃ للعالمین“ میں مولانا ابوالکلام آزاد، مفتی محمد مظہر بقا، سید متین ہاشمی، سلیم اللہ خان، سید رشید احمد راشد، سید حامد سعید بلگرامی، عبد الجبار شاہ، اور قاری محمد حنیف جالندھری صاحبان کی تحریریں ہیں۔ ان تحریروں میں نبی کریم ﷺ کے خلق عظیم اور تربیتی و تعلیمی رویوں کے حوالے سے سیرت پاک کی جھلکیاں دکھائی گئی ہیں۔ سیرت نمبر کے پانچویں حصے عصر حاضر کے تناظر میں مطالعہ سیرت کے حوالے سے عبد الجبار شاہ، زاہد الراشدی، طاہر رضا بخاری، اور محمد عبدالعلی اچکزئی صاحبان کی تحریریں ہیں۔ جناب زاہد الراشدی نے سیرت کے ابدی پیغام کے ذکر کے ساتھ مختلف مذاہب کے ماننے والوں کے درمیان رواداری اور بلند تر مقاصد کی خاطر ہم آہنگی کی ضرورت پر گفتگو کی ہے اور اسی طرح جناب اچکزئی نے امت مسلمہ کے موجودہ مسائل کے حل پر تجاویز پیش کی ہیں۔

تحقیق و تنقید کے تحت مرتب کیے گئے چھٹے حصے میں میلاد کی بعض روایات کے استناد پر جناب محمد سلیم نے اظہار خیال کیا ہے۔ جناب ظفر احمد صدیقی نے غزوہ بنی نضیر کے سبب اور زمانے کی تعیین کی ہے اور جناب ثار احمد اور ”سیرت نمبر“ کے مرتب سید عزیز الرحمن نے بالترتیب برصغیر کے ”سیرت نگاروں..... شیخ عبدالنبی گنگوہی (م ۱۵۸۲ء) اور شاہ احمد سعید مجددی (م ۱۸۶۰ء)..... کی سوانح حیات اور ان کی کتب سیرت کا تعارف لکھا ہے۔ جناب ثار احمد کے مقالے کا بڑا حصہ تو شیخ عبدالنبی گنگوہی کے عہد کے حالات اور ان کی سوانح پر مشتمل ہے اور اس میں حالات کا بھرپور احاطہ کیا گیا ہے۔ جناب سید عزیز الرحمن نے عنوان تحریر میں شاہ احمد سعید مجددی کی کتاب کا جزوی نام ”سید الانس والجان“ لکھا ہے جبکہ چاہیے تھا کہ اس کا پورا نام لکھا جاتا، تاکہ اس حد تک کتاب کا ذیلی موضوع بھی واضح رہتا جس حد تک یہ عنوان سے جھلکتا ہے۔

ساتویں حصے میں چار اہل قلم..... مولانا ظفر احمد عثمانی، سید نفیس رقم، سید محمد ابوالخیر کشفی، اور محمود احمد غازی صاحبان..... کی شعری تخلیقات پیش کی گئی ہیں، اگرچہ بحیثیت مجموعی ان حضرات کی پہچان شاعر کی نہیں، آٹھویں اور آخری حصے میں پہلے ۲۰۰۰ سے ۲۰۰۷ تک سیرت نبوی ﷺ کے موضوع پر وطن عزیز میں شائع شدہ کتابوں کی فہرست دی گئی ہے، نیز وطن عزیز کی جامعات میں سیرت کے موضوع پیش کیے گئے مقالات (برائے سندت ایم۔ اے، ایم فل اور پی ایچ ڈی) کی جامع اور شعبہ وار فہرست دی گئی ہے۔ آخر میں سیرت کے حوالے سے معروف مجلے ”الہیرۃ العالمیہ“ کے تمام شماروں (۱ تا ۱۷) کا اشاریہ پیش کیا گیا ہے۔

مختلف اہل قلم کے انداز تحریر میں کامل یکسانیت تو شاید پیدا نہیں کی جاسکتی، اور نہ ایک حد سے زیادہ، کسی مدیر کے لیے یکسانیت پیدا کرنا ضروری ہے مگر جب تحریر پہلے سے شائع شدہ ہو تو اس میں کسی کا قلم لگانا ترمیم کے ساتھ ”تحریف“ کی زمرے میں آجاتا ہے، تاہم ادارتی وضاحت کے ساتھ حوالوں کو اس حد تک مکمل ہونا چاہیے کہ قاری اگر کسی سبب سے پڑتال کرنا چاہے تو وہ باسانی اصل ماخذ تک رسائی حاصل کر سکے۔

”تعمیر افکار“ کا سیرت نمبر نفاست سے شائع کیا گیا ہے مگر کتابت کی اغلاط کہیں کہیں حسین چہرے پر

چچک کے داغ کی طرح دکھائی دیتی ہیں۔ صفحہ ۹۳ پر ”المعجم الکبیر“ کے مصنف کا نام طبرانی کی بجائے طبری کتابت ہوا ہے۔ اگلے صفحے پر ”سبل الہدی والرشاد“ درج کیا گیا ہے۔ صفحہ نمبر ۳۳۸ پر ایک حوالہ یوں لکھا گیا ہے ”الاستیعاب فی اسماء الاصحاب، ابن عبد اللہ“ حالانکہ کتاب کا نام ”الاستیعاب فی معرفۃ الاصحاب“ اور مؤلف ابن عبد اللہ نہیں، بلکہ ابن عبد البر ہیں۔

مجموعی طور پر ”تعمیر افکار“ کی خصوصی اشاعت سیرت بہت عمدہ اور مفید کاوش ہے، مدیر محترم مبارک باد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے سیرۃ النبی ﷺ پر مختلف ارباب علم و فضل کے منتخب رشحات قلم کو خوبصورتی اور سلیقہ مندی سے یکجا کیا ہے۔ امید ہے کہ اس قابل قدر کاوش سے نہ صرف اہل علم، عام قارئین بھی مستفید ہوں گے۔

۱۳۔ تجلیات سیرت:

(حافظ محمد ثانی (مرتب) فضلی ستر (پرائیویٹ لمیٹڈ، اردو بازار کراچی۔ 1996، صفحات: 451،

قیمت: 200)

سیرت کی یہ کتاب انتہائی اہمیت کی حامل ہے، یہ کتاب آٹھ ابواب پر مشتمل ہے: پہلے دو ابواب میں مغربی مشاہیر کے خطبات اور سیرت نگاروں کی کتب سے اقتباسات دیئے گئے ہیں۔ تیسرے باب میں مغربی دانشوروں کے اقتباسات دیئے گئے ہیں، جس سے دوسرے مذاہب پر اسلام کی حقانیت ثابت ہوتی ہے۔ چوتھے باب میں اسلام اور نبی کریم ﷺ پر ہونے والے اعتراضات کا رد غیر مسلم مورخین اور ان کی تحریروں سے ہی کیا گیا ہے۔

اس کتاب میں واضح کیا گیا ہے کہ غیر مسلموں کو مسلمانوں کے حسن سلوک اور انسانی مساوات جیسی خصوصیات نے متاثر کیا۔ پانچویں باب میں اسلام کی نظر میں عورتوں کی حیثیت کے حوالے سے ڈسکس کیا گیا ہے۔ چھٹے، ساتویں اور آٹھویں باب میں ہندوؤں، سکھوں اور غیر مسلموں کی طرف سے آپ ﷺ کے حضور نذرانہ عقیدت کو نعتوں اور اشعار سے مزین کیا گیا ہے۔ یہ 55 نعتیں ہیں جو اس باب میں جگہ پاسکی ہیں۔

تعدادِ ازواج اور ان کی حکمت کو واضح کیا گیا اور غیر مسلم ناقدین کی تحریروں سے ان کا رد کیا گیا ہے۔ بلاشبہ یہ کتاب اپنی طرز کی ایک نئی کتاب ہے۔ (نقطہ نظر اکتوبر 1997، مارچ 1998 شماره: 3 ص: 18, 20)

۱۴۔ تحریک ختم نبوت:

(ڈاکٹر محمد بہاء الدین / ادارہ ”صراطِ مستقیم“، گرین لین برمنگھم برطانیہ، مکتبہ قدوسیہ، اردو بازار لاہور /

2001 صفحات: 382 قیمت: درج نہیں)

زیر نظر کتاب میں مؤلف نے 1896ء تک کی تاریخ بیان کرتے ہوئے یہ بتانے کی کوشش کی ہے ”تحریک کی اٹھان کیسی ہے، بانی کون ہیں؟ ان کی خدمات کیا ہیں اور کس مقصد پر کون کون شریک سفر ہوئے

اور انہوں نے کون کون سی خدمات سرانجام دے کر اجر و ثواب کے مستحقین میں اپنا نام لکھوایا ہے۔“

کتاب کا زور اس بات پر ہے کہ مرزا صاحب کی تکفیر کا پہلا فتویٰ مولانا محمد حسین بٹالوی نے مرتب کیا، جناب بہاؤ الدین نے تحریک ختم نبوت کے ضمن میں وہ واقعات بھی تفصیل سے بیان کیے ہیں جو مرزا صاحب کے جھوٹے ہونے پر دلیل ہیں۔ مثال کے طور پر مرزا صاحب کی محمدی بیگم سے اپنی شادی اور عبداللہ آقہم کے بارے میں پیش گوئیاں۔ آخر میں ان شخصیات کا تعارف لکھا گیا ہے جو زیر بحث عرصے میں ”تحریک ختم نبوت“ میں نمایاں تھیں۔

مرزا صاحب نے ایسے شخص کو مفتری، ضال و مضل، کذاب، خارج از اہل سنت وغیرہ قرار دے دیا۔ مرزا صاحب نے صورتحال کی وضاحت کے ساتھ ان فتاویٰ کو بصورت اشتہار شائع کر دیا اور اہل حدیث علماء اپنے اپنے فتوؤں کی توجیہات پیش کرتے رہ گئے۔ (نقطہ نظر اکتوبر 2003 مارچ 2004 شمارہ 15 صفحہ: 76,78)

۱۵۔ تذکرۃ الحبیب ﷺ (تسہیل نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب)

(اشرف علی تھانوی (مصنف)، ارشاد احمد فاروقی (تسہیل کنندہ) زمزم پبلشرز، نزد مقدس مسجد، اردو بازار کراچی/2002 صفحات: 352 قیمت: درج نہیں ہے۔)

اردو، مسلمان معاشروں کی ان زبانوں میں شامل ہے جس میں سیرت کا بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ علامہ شبلی نعمانی کی ”سیرۃ النبی“ اور قاضی محمد سلیمان سلمان منصور پوری کی ”رحمۃ للعالمین“ کا شمار ایسی ہی تصنیفات میں ہوتا ہے۔ جو مختصر سیرتیں لکھی گئیں مولانا اشرف علی تھانوی کی ”نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب“ بھی ان میں شامل ہے۔ مولانا نے ادب و شعر سے لے کر فقہ و تفسیر تک سب موضوعات کو یکجا کر دیا ہے۔ ان میں سے اکثر تصنیفات میں وعظ و نصیحت اور اصلاح کا پہلو غالب ہے۔

مصنف نے ایک اور کام کیا ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی نے جو حوالے متن کے اندر نقل کر دیئے تھے انہیں متن سے الگ کر کے حاشیے میں درج کیا گیا ہے۔ بلاشبہ یہ کتاب سیرت کی کتابوں میں ایک اچھا اضافہ ہے۔ (نقطہ نظر اپریل، ستمبر 2003 شمارہ 14 صفحہ: 27,28)

۱۶۔ تعلیمات نبوی ﷺ اور آج کے زندہ مسائل:

(سید عزیز الرحمن / القلم فرحان ٹیرس، ناظم آباد نمبر 2، کراچی۔ 2005 صفحات: 399 قیمت: 240)

مصنف نے اس کتاب میں سات مقالات کے عنوانات کو یوں پیش کیا ہے:

- ☆ تعمیر شخصیت و فلاح انسانیت؛ اطاعت رسول ﷺ اور سیرت طیبہ کی روشنی میں
- ☆ استحکام پاکستان کے لیے بہترین رہنمائی سیرت طیبہ سے حاصل ہو سکتی ہے
- ☆ عدم برداشت کا قومی اور بین الاقوامی رجحان اور تعلیمات نبوی ﷺ

- ☆ بے لاگ احتساب: سیرت طیبہ ﷺ کی روشنی میں
 - ☆ پاکستان کے لیے مثالی نظام تعلیم کی تشکیل: تعلیمات نبوی ﷺ کی روشنی میں
 - ☆ نئے عالمی نظام کی تشکیل اور امت مسلمہ کی ذمہ داریاں: تعلیمات نبوی ﷺ کی روشنی میں
 - ☆ عصر حاضر میں مذہبی انتہا پسندی کا رجحان اور اس کا خاتمہ: تعلیمات نبوی ﷺ کی روشنی میں
- مقالات میں عالمی حالات کے تناظر میں امت مسلمہ اور بالخصوص پاکستانی ریاست و معاشرہ کو درپیش مسائل پر گفتگو کی ہے، اور قرآن و حدیث اور سیرت کے بنیادی مآخذ سے استفادہ کیا ہے، اور حالات حاضرہ سے واقفیت کے لیے اخبارات و جرائد کی ورق گردانی کرتے ہوئے مفید معلومات مہیا کی ہیں۔ مقالات میں نظری تحقیق اور عملی تجاویز کا اچھا امتزاج ہے۔ ہر ایک مقالے میں مصنف نے مراجع و مصادر کے مجمل حوالے، حواشی میں نقل کیے ہیں۔ (نقطہ نظر اپریل۔ ستمبر 2007 شماره 22 صفحہ: 36,38)

۱۷۔ توہین رسالت ﷺ کی سزا:

(حبیب اللہ چشتی، مکتبہ جمال کرم، 9 مرکز الاولیٰ، دربار مارکیٹ لاہور۔ 2004 صفحات: 176)

قیمت: 80)

وحید الدین خان کی رائے ہے کہ ”موجودہ زمانہ میں مسلمانوں کا عام خیال یہ ہو گیا ہے کہ پیغمبر کے ساتھ گستاخی یا اس کا استہزاء ایک جرم ہے جو علی الاطلاق طور پر مجرم کو واجب القتل بنا دیتا ہے، یعنی جیسے ہی کوئی شخص ایسے الفاظ بولے جو مسلمانوں کو رسول ﷺ کی شان میں گستاخی نظر آئیں، اس کو فوراً قتل کر دیا جائے۔ اس قسم کا مطلق نظریہ شرعی اعتبار سے بے بنیاد ہے۔ اسلام میں اس کے لیے کوئی حقیقی دلیل موجود نہیں۔“

جناب وحید الدین خان کے نزدیک توہین رسالت کی سزا قتل نہیں بلکہ ”یہ مسئلہ دین میں ایک اضافہ ہے جس کے لیے نہ قرآن و حدیث میں کوئی صریح نص موجود ہے اور نہ رسول ﷺ کے عمل سے اس کی تصدیق ملتی ہے۔“

جناب حبیب اللہ چشتی نے مذکورہ بالا نقطہ نظر کا جائزہ قرآن و سنت کی روشنی میں لیا ہے، اور ثابت کیا ہے کہ جمہور علمائے امت نے ہمیشہ شاتم رسول ﷺ کو واجب القتل قرار دیا ہے۔

(نقطہ نظر اپریل۔ ستمبر 2007 شماره 22 صفحہ: 38,39)

۱۸۔ جب حضور ﷺ آئے:

(محمد متین خالد (مرتب) مکتبہ تعمیر انسانیت اردو بازار لاہور۔ 1997۔ صفحات: 239، قیمت: 150)

سیرت کی یہ کتاب نوے سیرت نگاروں کی تحریروں سے تیار کردہ ایک دلاویز مرقع ہے۔ اس کتاب میں رسول کریم ﷺ کی ولادت باسعادت کو اس انداز سے پیش کیا گیا ہے کہ پڑھنے والوں کے دل میں رسول اللہ ﷺ کی محبت کا دریا ٹھاٹھیں مارنے لگتا ہے۔

اس کتاب میں تحریریں حروف ابجد کے حساب سے ترتیب دی گئی ہیں۔ ہر تحریر کو ایک عنوان کے ساتھ مرتب کیا گیا ہے اور جہاں وہ تحریر نہ کر سکے جناب نے خود سے اس کے عنوان کو تحریر کر دیا ہے۔

اس کتاب میں نبی کریم ﷺ کی جائے پیدائش کے حوالے سے طوالت سے تذکرہ کیا ہے، نیز غیر مسلم مصنفین کی تحریروں سے بھی اقتباسات کو شامل کیا گیا ہے۔ (نقطہ نظر ستمبر 1998 شماره: 4 ص: 29,30)

۱۹۔ جوامع سیرۃ النبی ﷺ:

(ابو محمد بن احمد اندلسی ابن حزم؛ ترجمہ ابو احمد دلپذیر ڈوگر سنز، الکریم مارکیٹ 15 اردو بازار لاہور؛ صفحات: 356، قیمت: 120)

یہ کتاب امام ابن حزم کی کتاب ”جوامع السیرۃ“ کا اردو ترجمہ ہے، اس ترجمہ میں ابن حزم کے اُن پانچ رسائل کا ترجمہ بھی شامل ہے جو مؤلف نے تتمہ کے طور پر لکھے۔

۳۔ ان کی ترتیب کچھ یوں ہے:

- (۱) صحابہ کرام
- (۲) تابعین کرام
- (۳) ائمہ قرأت
- (۴) ائمہ قرأت کی قرأتوں کا ذکر
- (۵) راویان حدیث
- (۶) راویان حدیث کی مرویات کی تعداد
- (۷) فتوحات اسلام
- (۸) خلفاء اور امراء کی فہرست

ترجمہ کرتے ہوئے جناب ابو احمد دلپذیر نے مصنف کے نتائج و افکار کو ویسے ہی رکھا ہے جیسے انہوں نے پیش کیا۔ تشریح طلب مقامات کو حاشیہ میں لکھا ہے تاکہ قارئین کو آسانی رہے اور مؤلف اور مترجم کی باتوں کو differentiate کیا جاسکے۔ (نقطہ نظر اکتوبر 1996، مارچ 1997 شماره: 1 ص: 106)

۲۰۔ جہان سیرت (کتابی سلسلہ ۱-۲)

(حافظ محمد عارف گھانچی (مدیر) کتب خانہ سیرت، کھتری مسجد، لی مارکیٹ صدر ٹاؤن کراچی۔ قیمت درج نہیں)

جناب محمد عارف گھانچی نے 2007 ستمبر تا اکتوبر سے اس کتابی سلسلے کا آغاز کیا تھا۔ جنوری میں اس کی دوسری کتاب شائع ہوئی۔ اس کتابی سلسلے کے آغاز کا کلیدی مقصود سیرۃ النبی ﷺ کے موضوع پر تحقیقی مقالات

و مضامین کی اشاعت ہے۔ تاہم جدید شائع شدہ کتب سیرت کا تعارف بھی اس کے مقاصد میں شامل ہے۔
کتاب کے مندرجات یہ ہیں:

سلسلہ 1-

- ☆ دعاء النبی۔
- ☆ سرور کائنات کی معاشرت (ملاواحدی)
- ☆ حضور ﷺ کی دل جوئی اور دانش مندی (عبدالستار سلام قاسمی)
- ☆ عہد رسالت کے تفریحی مشاغل (طالب ہاشمی)
- ☆ رسول ﷺ کا سفر حج (عبدالنور الظاہری)
- ☆ جدید کتب سیرت 2007, 2000 (حافظ محمد عارف گھانچی)
- ☆ تعارف کتب سیرت (ادارہ)

سلسلہ 2-

- ☆ انتخاب سیرت (محمد عرفان المانی)
- ☆ رسول اللہ ﷺ کے دنیا پر تین عظیم احسانات (ملاواحدی)
- ☆ پیغمبر اسلام بحیثیت داعی انقلاب معاشرت (مجاہد الحسنی)
- ☆ ابتدائی مدنی معاشرہ میں مسلمانوں کی اقتصادی حالت (محمد یسین مظہر صدیقی)
- ☆ عہد نبوی ﷺ میں ہنسانے والے مرد اور عورتیں (ترجمہ از حافظ ابراہیم فیضی)
- ☆ فہارس کتب سیرت (عبدالجبار شاہ)
- ☆ اردو تراجم عربی کتب سیرت (حافظ محمد عارف گھانچی)
- ☆ تعارف کتب سیرت (ادارہ)

دونوں کتابوں کے مندرجات مفید اور معلومات افزا ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ نئی تحریروں کی جگہ اخذ
واقعتاً سے زیادہ کام لیا گیا ہے۔ (نقطہ نظر اکتوبر 2008۔ مارچ 2009 شمارہ 25 صفحہ: 177)

۲۱۔ حسنت جمیع اخصالہ:

(طالب ہاشمی، القمر انٹر پرائز غزنی سٹریٹ اردو بازار لاہور؛ 1997؛ صفحات: 574، قیمت: 250)
طالب ہاشمی نے اس کتاب میں قرآن حکیم اور احادیث مبارکہ سے استفادہ کیا ہے۔ اس کتاب میں
سیرت کی کتابوں سے حوالے اکٹھے کیے گئے ہیں۔ نیز تاریخ کی کتب سے بھی استفادہ کیا گیا ہے۔ اس کتاب
میں رسول کریم ﷺ کے اخلاق، عادات، شمائل، خصوصیات، امتیازات اور اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔

اس کتاب میں مصنف نے سیرت طیبہ کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا ہے۔ یہ کتاب اسوہ رسول ﷺ کے متعلق ان مضامین کا مجموعہ ہے جو انھوں نے دس سالوں پر محیط عرصہ میں لکھے۔ اس کتاب کو چار مختلف حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے:

(۱) ایسے مضامین جو ریڈیو پاکستان سے نشر ہوئے۔

(۲) جو مختلف کتابوں میں چھپ چکے تھے۔

(۳) جو مختلف رسائل میں شائع ہو چکے تھے۔

(۴) نئے مضامین جو انھوں نے بعد میں لکھے۔

مصنف نے ایسے مضامین پر قلم اٹھایا ہے جن پر دوسری کتابوں میں مواد کم ملتا ہے۔ اس کتاب میں رسول ﷺ کی اہمیت اور منصب پر 30 ایسے امتیازی خصائص بیان کیے ہیں جس سے پڑھنے والے کے دل میں رسول ﷺ کی ذات اقدس سے محبت اُٹھ آتی ہے اور رسول ﷺ کی اہمیت و عظمت کا احساس اجاگر ہوتا ہے۔ اس کتاب کے باقی ابواب میں اطاعت رسول ﷺ پر بات چیت ہے۔ یہ کتاب نبی کریم ﷺ کی تعلیمات کا موضوعات کے لحاظ سے عمدہ مطالعہ ہے۔ رسول ﷺ کے اوصاف کو مصنف نے مستند ماخذ سے روایت کیا ہے جیسے صحیح بخاری، مشکوٰۃ المصابیح، مسند بزار وغیرہ۔

آیات اور احادیث نبوی اور آثار صحابہ سے استفادہ کیا گیا ہے۔ عربی متن کا ترجمہ نقل کیا گیا ہے تاکہ قارئین آسانی محسوس کریں۔ مصنف نے حوالوں میں کتابوں کے نام اور ان کے مصنفین و مرتبین کے نام درج کر دیئے ہیں جن سے انھوں نے استفادہ کیا۔ بلاشبہ یہ کتاب سیرت کی اردو کتابوں میں ایک اہم اضافہ ہے۔

(نقطہ نظر اکتوبر 1999، ستمبر 2000 شماره: 7,8؛ ص: 23,25)

۲۲۔ حلیہ محمد عربی ﷺ۔ پیغام ہدایت:

(عمر حیات / نستعلیق مطبوعات، ۲۔ بی عمران آرکیڈ، چوک چو برجی۔ لاہور۔ اگست 2006 صفحات:

206 قیمت: 200)

مصنف نے نبی کریم ﷺ کے خدو خال کے ساتھ وعظ و تبلیغ، ترغیب و وعید اور دیگر اہم مضامین بیان کیے ہیں۔

مصنف نے کتاب کو چھ ابواب میں تقسیم کیا ہے:

☆ خاور حجاز ﷺ کی درختانیاں

☆ کوہِ فاراں کا نیرتاباں ﷺ

☆ محاسن رسول ﷺ پیغام ہدایت

☆ اعضاءِ مبارکہ کے نظر افروز مناظر

☆ رسولِ رحمت ﷺ نورِ ہدایت

☆ شمسِ الثقلین ﷺ کی تابانیاں

مصنف نے اس کو ایک نہایت ہی اچھوتے طریقے سے بیان کیا ہے۔ مضامین کے اعتبار سے مولف نے جملہ معلومات بنیادی مآخذ سے لی ہیں۔

”حلیہ محمد عربی ﷺ، پیغامِ ہدایت“ ان جزوی کوپتاہیوں کے علی الرغم ایک قابل تعریف کاوش ہے جس کے لیے جناب عمر حیات ہدیہ تبریک کے مستحق ہیں۔ (نقطہ نظر اکتوبر 2007 مارچ 2008 شماره 23 صفحہ: 49,52)

۲۳۔ حیاتِ سرورِ کائنات ﷺ:

(ملاواحدی دہلوی، نشریات 40 اردو بازار لاہور 2008 صفحات: 822 قیمت: 475)

حیاتِ سرورِ کائنات کی تالیف و ترتیب میں مولانا شبلی نعمانی اور سید سلیمان ندوی کی ”سیرۃ النبی“ کی جلدیں مولف کے بالخصوص پیش نظر رہی تھیں۔ چنانچہ ”سیرۃ النبی“ کی پیروی میں انہوں نے اپنی کتاب کے پہلے حصے میں سیرت کے واقعات بیان کیے اور اگلے حصوں کو اسلامی تعلیمات کے اجاگر کرنے کے لیے مختص کر دیا۔ ملاواحدی نے اسی نقطہ نظر کے تحت ”حیاتِ سرورِ کائنات“ کا دوسرے حصے کے بعد تیسرے حصے کو بھی مرتب کیا۔ دورانِ مطالعہ میں یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ مصروف بلکہ از حد مصروف عامۃ المسلمین کے لیے اس کتاب میں یہ آسانی ہے کہ ایک عنوان پر مختصر سے مضمون میں بات مکمل کر دی گئی ہے۔ اختصار اور تفصیل اور اسی طرح جامع تصویر اور اس کے اجزاء کو اپنے اپنے انداز میں دیکھنے کے فوائد ہیں، اور تصویر سیرت کو اجزاء میں دیکھنے کی حد تک ملاواحدی کی یہ کاوش ان فوائد سے خالی نہیں۔ (نقطہ نظر اکتوبر 2008۔ مارچ 2009 شماره 25 صفحہ: 42,45)

۲۴۔ حیات و عہدِ نبوی ﷺ:

(فائزہ احسان صدیقی / اسلامک فاؤنڈیشن آف پاکستان، پوسٹ بکس ۴۰۰۷، کراچی / صفحات: 308)

قیمت: درج نہیں)

یہ کتاب معروف برطانوی جرنیل، سفارت کار اور عیسائی مصنف سرجان گلب پاشا (۱۸۹۷-۱۹۸۶ء) کی تصنیف The life and times of Muhammad کا ترجمہ ہے۔ جنرل گلب پاشا نے اپنی کتاب میں آنحضرت ﷺ کے عہد اور اس عہد کے معاشرتی حالات و کوائف پر خاص زور دیا ہے، اس لیے ہم نے اصل انگریزی نام کی پیروی کرتے ہوئے اردو میں نئے ایڈیشن کا نام حیات و عہدِ نبوی ﷺ رکھا ہے۔

کتاب ۲۱ ابواب میں رسول اللہ ﷺ کی زندگی کا احاطہ کرتی ہے۔ ابتدائی و تعارفی ابواب کے علاوہ

چند ابواب کے عنوانات یہ ہیں:

عرب اور اس کے لوگ	شاہانِ عرب	مکہ اور قریش
پیغمبرانہ دعوت	آزمائش کا زمانہ	حبشہ کو ہجرت
بیعت عقبہ	خیبر اور موتہ	مہاجرین و انصار
غزوہ بدر	جنگ احد	حدیبیہ۔ مکہ پر قبضہ
یوم حنین	فتوحات	اسلام کا پھیلاؤ بحیثیت مذہب
اختتام		

مصنف نے عرب کے جغرافیائی ماحول، قبائلی زندگی اور اس کے خصائص کی روشنی میں مکہ کی تاریخی اور شہری حیثیت پر روشنی ڈالی ہے۔ ۵۷۰ء میں یمن کے گورنر ابرہہ کے لشکر نے مکہ پر حملہ کیا اور یہ سال عام الفیل کے نام سے مشہور ہوا۔ اسی سال رسول اللہ ﷺ دنیا میں تشریف لائے، ۶۱۰ء میں آپ ﷺ پر پہلی وحی نازل ہوئی اور ۶۱۳ء میں آپ ﷺ نے دعوت و تبلیغ کے کام کا آغاز فرمایا۔

”پیغمبرانہ دعوت“ کے آغاز سے ہجرت (۶۲۲ء) تک کے اہم واقعات، مدینہ النبی، غزوہ بدر، احد، تحویل قبلہ، فرضیت صوم وغیرہ کا تذکرہ ہے۔

بعد ازاں ”حملے اور مسلمانوں کے لیے قواعد و ضوابط“ میں بتایا گیا ہے کہ اخلاقی تربیت کے ضابطے، طریقہ ہائے عبادت، مذہبی نظام کے استحکام کے لیے جدوجہد اور ملت و مملکت کا نظم و نسق جیسے امور مسلمانوں کے اہم مقاصد میں سے تھے۔

پھر جنگ خندق (۶۲۷ء) اور بنو قریظہ کی بیخ کنی کا ذکر کیا گیا ہے۔

”حدیبیہ“ کے ان قوانین و اصلاحات کا ذکر ہے جو مدینہ النبی میں ابتدائی قیام کے عرصے میں حضور اکرم ﷺ نے نافذ کی تھیں۔ پھر چند امور کا تذکرہ کرتے ہوئے صلح حدیبیہ (مارچ ۶۲۸ء) کی تفصیل دی گئی ہے۔

فتح مکہ کے بعد حضور ﷺ نے پہلے حج کے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنا کر مکہ روانہ کیا گیا تھا، چنانچہ انھوں نے اسلامی ریاست کے شہر مکہ میں فریضہ حج کے ادا کرنے میں مسلمانوں کی قیادت کی (فروری ۶۳۱ء)۔ اس حج میں یہ اعلان عام کروا دیا گیا تھا کہ بت برستوں کو چار ماہ کی مہلت ہے، اس کے بعد مسلمان، ان کی جان و مال کی حفاظت کے ذمہ دار نہ ہوں گے۔

حضور اکرم ﷺ کی خدمت میں مختلف جماعتوں اور قبیلوں کے وفد کی حاضری کا تذکرہ کرتے ہوئے حجۃ الوداع کی تفصیل دی گئی ہے جو حضور اکرم کا آخری حج تھا۔ جون ۶۳۲ء میں حضور اکرم ﷺ دس روز علیل رہنے کے بعد اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔

”فتوحات“ کے زیر عنوان حضور اکرم ﷺ کی رحلت کے بعد کی اسلامی فتوحات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔

کتاب کے آخر میں عربوں کے قبول اسلام کے اسباب، دوسرے ملکوں میں اشاعت اسلام، عرب فاتحین کی رواداری وغیرہ سے بحث کی گئی ہے اور واضح کیا گیا ہے کہ اسلام طاقت کے زور سے نہیں بلکہ اپنے اعلیٰ خصائص اور مسلمانوں کے عمل و کردار کے سبب پھیلا ہے۔

مصنف واقعات کو تاریخی ترتیب کے ساتھ دوہرانے کی نسبت حضور اکرم ﷺ کے عہد اور ان کے گرد و پیش کے ذہنی اور روحانی ماحول کی تصویر کشی کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔

(نقطہ نظر اپریل۔ ستمبر 2005 شمارہ 18 صفحہ: 27,31)

۲۵۔ خاتم المرسلین ﷺ:

(حافظ محمد مظہر الدین (مؤلف) نذر صابری (مرتب) ادارہ فروغ تجلیات صابریہ، اٹک شہر/صفحات:

80 قیمت: 50)

حافظ مظہر صاحب نے اس رسالے میں قرآن و حدیث اور اجماع امت سے ثابت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ خاتم النبیین تھے اور ان کے بعد کسی فرد کا دعویٰ نبوت کذب اور فریب سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اس طرح سے مرزا غلام احمد قادیانی اور ان کے پیروکاروں کے دعاوی بے بنیاد ہیں۔

(نقطہ نظر اکتوبر۔ مارچ 2002 شمارہ 11 صفحہ: 97,98)

۲۶۔ خطبات سیرت:

(ظہور احمد اظہر، یونیورسٹی آف فیصل آباد، سرگودھا روڈ فیصل آباد۔ صفحات: 157، قیمت درج نہیں ہے۔)

یونیورسٹی آف فیصل آباد نے ”الحاج محمد سلیم یادگاری خطبات سیرت“ کا آغاز کیا ہے۔ اس سلسلے کا ایک خطبہ جناب ظہور احمد اظہر نے ”اسلامی اخوت و مساوات اور آج کا انسان“ کے زیر عنوان لکھا اور پیش کیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ دنیا کے امن و سکون کو ان قوموں نے غارت کر رکھا ہے جو نسلی بنیادوں پر اپنی برتری کی قائل ہیں اور باقی بنی نوع انسان کو اپنے سے کم تر سمجھتی ہیں۔ اس پر مزید ستم یہ ہے کہ یورپ و امریکہ کی باوسائل طاقتیں، ان نسل پرست قوموں کی پشتی بان بنی ہوئی ہیں۔ اس صورت حال کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا ظلم و عدوان کی تصویر پیش کر رہی ہے۔ اسلام نے نسل انسانی کی وحدت کا تصور دیا اور حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ نے اسے عملاً متشکل کیا۔ آج دنیا میں امن و سکون صرف اور صرف حضرت محمد ﷺ کے لائے ہوئے پیغام اور پیش کردہ اسوۂ حسنہ کے اپنانے میں ہے۔

یادگاری خطبات کی یہ روایت قابل پذیرائی ہے۔ برصغیر کے مسلم حلقوں میں مدارس کی ”مسلم ایجوکیشن ایسوسی ایشن آف سدرن انڈیا“ نے سید سلیمان ندوی کے ”خطبات مدراس“ (اکتوبر۔ نومبر 1925) اور علامہ محمد اقبال کے Six Lectures on the Reconstruction of Religious thought in Islam

(۱۹۲۹ء) اور قاضی سلیمان سلیمان منصور پوری کے خطبات کی شکل میں اس روایت کی داغ بیل ڈالی تھی، مگر بوجہ اسے زیادہ پذیرائی حاصل نہ ہو سکی اور خطبات کی بنیاد پر کسی قابل لحاظ تعداد میں کوئی واقع مطالعات سامنے نہیں آسکے، اس سلسلے میں اگر کوئی استثناء ہے تو وہ ڈاکٹر محمد حمید اللہ کے ”خطبات بہاول پور“ کا ہے۔ کیا ہماری جامعات اور علمی اداروں کے وسائل اس امر کی اجازت نہیں دیتے کہ جن اہل علم و دانش نے اپنی زندگیاں مطالعہ و تحقیق میں گزار دیں، انھیں معاشی الجھنوں سے آزاد کرتے ہوئے ان سے منتخب موضوعات پر خطبات لکھوائے جائیں، جن سے ماضی کی روایت تازہ ہو جائے، نیز ہماری علمی سرگرمیوں کے کیلنڈر میں ان خطبات کو قرار واقعی اہمیت حاصل ہو، اور پھر ان خطبات پر ہماری جامعات بجا طور پر فخر بھی کر سکیں۔

(نقطہ نظر اکتوبر ۲۰۰۹ مارچ ۲۰۱۰ شمارہ ۲۷ صفحہ: ۱۹۵، ۱۹۴)

۲۷۔ خطباتِ مدراس:

(سید سلیمان ندوی، کتب خانہ مجیدیہ، ملتان)

۱۹۲۵ء میں جنوبی ہند کی اسلامی تعلیمی انجمن کی فرمائش پر مدراس میں ہندوؤں، مسلمانوں، عیسائیوں کے مختلف اجتماعات کے سامنے مولانا سید سلیمان ندوی نے سیرت اکرم ﷺ پر یہ درج ذیل آٹھ لیکچر دیئے:

۱۔ انسانیت کی تکمیل صرف انبیاء کی سیرتوں سے ہو سکتی ہے

۲۔ عالمگیر اور داعی نمونہ عدل صرف آپ ﷺ کی سیرت ہے

۳۔ سیرت محمدی کا تاریخی پہلو

۴۔ تکمیلی پہلو

۵۔ جامعیت

۶۔ عملی پہلو

۷۔ پیغمبر اسلام کا پیغام

۸۔ پیغام محمدی ﷺ

اس کتاب میں نہایت واضح ہے علمی انداز میں بحث کی گئی اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ان کی تحقیقانہ افتاد طبع کا مظاہرہ اس کتاب میں انتہائی عروج پر ہے، عقل سلیم اور صالح دل رکھنے والے اسے پڑھ کر رسول اکرم ﷺ کی ذات کے عارف ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اس کتاب کا انگریزی اور عربی زبان میں بھی ترجمہ کیا گیا ہے۔

۲۸۔ دستورِ مدینہ: دنیا کی پہلی آئینی دستاویز:

(محمد رفیق ڈوگر/دید شنید پبلشر، ۲۳۔ فیصل منزل، بیڈن روڈ لاہور۔/صفحات: ۱۱۲ قیمت: ۷۰)

یہ کتاب ”دستورِ مدینہ“ کا ترجمہ ہے۔ اور پھر اسی ترتیب سے تشریح بھی پیش کی گئی ہے۔ آخر میں

انہوں نے دستورِ مدینہ پر بحیثیت مجموعی تبصرہ کرتے ہوئے اس کی روشنی میں مدینہ کی ریاست میں مسلم اکثریت (مہاجرین و انصار) اور یہودی اقلیت کے حقوق و فرائض متعین کیے ہیں۔ ”دستورِ مدینہ کا عربی متن اور انگریزی ترجمہ بھی بطورِ ضمیمہ پیش کیا گیا ہے۔

اس کتاب میں متعدد دوسرے مآخذ کے ساتھ اکرم ضیاء العمری اور معروف مستشرق الفریڈ گیوم کی تالیفات پیش نظر رکھی گئی ہیں۔ بلاشبہ یہ کتاب سیرت کے حوالے سے اچھی کاوش ہے۔

(نقطہ نظر اپریل۔ ستمبر 2001 شماره 10 صفحہ: 101, 102)

۲۹۔ درِ یتیم ﷺ:

(ماہر القادری، القمر انٹر پرائزز، غزنی سٹریٹ، اردو بازار۔ لاہور/صفحات: 256 قیمت: 120)

درِ یتیم میں مصنف قبل از اسلام عرب معاشرے، نبی اکرم ﷺ کے پیغام، اس کی روح، اور اس کے ذریعے پیدا ہونے والے انقلاب پر پوری نظر رکھتے ہیں، اس لیے ناول میں قبل از اسلام اور عہد نبوی کا عرب معاشرہ زندہ و متحرک ہو کر سامنے آ گیا ہے اور قاری اپنے آپ کو اسی عہد میں انہی لوگوں کے درمیان سانس لیتے ہوئے محسوس کرتا ہے۔

اس کتاب میں ماہر القادری نے نبی اکرم ﷺ کی شانِ رحمت خاص طور پر اجاگر کی ہے۔ مختلف اوقات میں کتنے ہی لوگ ان کے قتل کا پروگرام بنا کر آئے، نبی اکرم ﷺ کو ان کے ازادوں کا علم ہو گیا، رسول ﷺ کی جان نثاری، عزیمت، شوقِ شہادت، آخرت پر ان کے محکم یقین اور ان کے فقر و استغناء کے نمونے بھی پیش کیے گئے ہیں۔ ناول میں واقعات بیان کرتے ہوئے مبالغے سے کوئی کام نہیں لیا گیا، البتہ ”مقصدیت“ کے تحت ماہر القادری نے حالات و واقعات کے تناظر میں کہیں کہیں تبصرے ضرور کیے ہیں۔

(نقطہ نظر اپریل۔ ستمبر 2001 شماره 10 صفحہ: 16, 18)

۳۰۔ ذریعۃ الوصول الی جناب الرسول ﷺ:

(مخدوم محمد ہاشم سندھی (مؤلف)؛ 1995 مکتبہ لدھیانوی جامع مسجد فلاح، فیڈرل بی ایریا نصیر آباد بلاک نمبر 14 کراچی، صفحات: 256، قیمت:)

اس کتاب میں مولانا لدھیانوی نے مخدوم محمد ہاشم کی سندھی تصنیف ”ذریعۃ الوصول الی جناب الرسول“ کا ترجمہ کیا ہے۔ اس کتاب کا موضوع رسول ﷺ پر درود و سلام ہے۔ اس کتاب میں مخدوم صاحب کا ”صلواتِ ماثورہ“ پر رسالہ ”چالیس درود شریف مع فوائد“ ضمیمہ کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ مترجم نے اس کا ترجمہ سلیس اور رواں زبان میں کیا ہے اور عربی متن پر اعراب بھی لگائے گئے ہیں۔ نیز عربی کے ساتھ اس کا ترجمہ بھی لکھا گیا ہے تاکہ قارئین کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ (نقطہ نظر اپریل، ستمبر 1997 شماره: 2 ص: 37, 38)

۳۱۔ الرحیق المختوم:

(صفی الرحمن مبارکپوری، المکتبہ السلفیہ لاہور)

برصغیر پاک و ہند میں کئی سکالر نے ضخیم کتابوں میں رسول اللہ ﷺ کی سیرت کے ہر گوشہ کو ایک نئے، دلکش اور موثر انداز سے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اُن اُن گنت شخصیات میں سے مولانا صفی الرحمن مبارکپوری بھی قابل ذکر ہیں۔ مولانا موصوف نے اپنی کتاب ”الرحیق المختوم“ کی صورت میں رسول اللہ ﷺ کی سیرت پر بہت بہترین کتاب لکھی، مولانا نے رابطہ عالم اسلامی کے منعقد کردہ مقابلہ سیرت نویسی ۱۳۹۶ھ کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے یہ علمی کارنامہ انجام دیا اور پہلے انعام سے سرفراز ہوئے۔ انھوں نے اس کتاب کو عربی میں پھر خود ہی اردو میں ترجمہ کیا۔ یہ کتاب المکتبہ السلفیہ، لاہور سے شائع ہوئی ہے۔ موصوف کا مختصر تعارف درج ذیل ہے۔

سلسلہ نسب: صفی الرحمن بن عبداللہ بن محمد اکبر بن محمد علی بن عبدالمومن بن فقیر اللہ مبارکپوری اعظمی۔

پیدائش: ۱۹۴۲ء کے وسط میں موضع حسین آباد میں پیدا ہوئے جو مبارکپور کے شمال میں ایک میل کے فاصلے پر ایک چھوٹی سی بستی ہے۔

تعلیم و تعلم: بچپن میں قرآن مجید کا کچھ حصہ اپنے چچا اور دادا سے پڑھا۔ ۱۹۴۸ء میں مدرسہ دارالتعلیم مبارکپور میں داخل ہوئے۔ وہاں چھ سال میں مڈل کورس کی تعلیم مکمل کی اور فارسی زبان سیکھی۔ پھر جون ۱۹۵۴ء میں مدرسہ احیاء العلوم مبارکپور میں داخل ہوئے اور وہاں عربی زبان و قواعد، نحو و صرف اور بعض دوسرے فنون کی تعلیم حاصل کرنی شروع کی۔ پھر ۱۹۵۶ء میں مدرسہ فیض عام میں داخلہ لیا، وہاں پانچ سال گزارے اور عربی زبان و قواعد اور شرعی علوم و فنون یعنی تفسیر، حدیث، اصول حدیث، فقہ اور اصول فقہ وغیرہ کی تعلیم حاصل کی۔ جنوری ۱۹۶۱ء میں تعلیم مکمل ہوئی اور باقاعدہ شہادۃ التخریج یعنی سند تکمیل دے دی گئی۔

کارگاہ علم و حیات میں: ۱۹۶۱ء میں مدرسہ فیض عام سے فارغ ہو کر ضلع الہ آباد پھر شہر ناگپور میں درس و تدریس کا شغل اختیار کیا، ۱۹۶۳ء میں مدرسہ فیض عام میں تدریس کے کام پر مامور رہے، دو سال بعد جامعۃ الرشاد اعظم گڑھ میں پڑھاتے رہے، سال بعد مدرسہ دارالحدیث منوکی دعوت پر وہاں مدرس ہو گئے۔ تین سال وہاں گزارے آخری ایام میں کچھ اختلافات کی بنا پر علیحدگی اختیار کر لی اور مدرسہ فیض العلوم سیونی کی خدمت پر جاما مور ہوئے۔

سیونی میں چار سال درس و تدریس کے علاوہ مدرسہ کے تمام داخلی و خارجی انتظامات کی ذمہ داری بھی سنبھالی اور پھر ۱۹۷۲ء میں تعطیل پر وطن واپس آئے تو مدرسہ دارالتعلیم مبارکپوری اراکین نے یہاں کے تعلیمی انتظامات سنبھالنے اور تدریس کے فرائض انجام دینے کے لیے اصرار کیا اور انہیں یہ پیش کش قبول کرنی پڑی، دو سال بعد جامعہ سلفیہ کے ناظم اعلیٰ نے مدرسہ دارالتعلیم کے سرپرست سے صفی الرحمن کو جامعہ سلفیہ منتقل کرنے کی

خواہش کا اظہار کیا تو انھوں نے اپنے دیرینہ رابطے کے پیش نظر ان کی خواہش کا احترام کیا اور صغی الرحمن کو ۱۹۷۴ء میں جامعہ سلفیہ آنا پڑا۔

تالیفات: کئی کتب لکھیں، چند مشہور تالیفات مندرجہ ذیل ہیں:

المصاحح فی مسألة التراویح للسیوطی کا اردو ترجمہ ۱۹۶۳ء، ترجمہ الکلم الطیب لابن تیمیہ ۱۹۶۶ء، ترجمہ و توضیح کتاب الاربعین نووی ۱۹۶۹ء، صحف یہود و نصاریٰ میں محمد ﷺ کے متعلق بشارتیں ۱۹۷۰ء، تذکرۃ الشیخ الاسلام محمد بن عبدالوہاب ۱۹۷۲ء، تاریخ آل سعود ۱۹۷۲ء، قادیانیت اپنے آئینے میں ۱۹۷۶ء۔

موصوف کی کتاب ”الرحیق المختوم“ میں درج ذیل خصوصیات پائی جاتی ہیں۔

۱۔ موثر دلکش انداز بیان (۲) الفاظ کی سادگی (۳) منظر کشی (۴) ادبی انداز بیاں (۵) تکرار واقعات سے احتراز (۶) بلیغ انداز بیان (۷) توضیحی انداز بیان (۸) ایجاز و اختصار (۹) عبارت کی خوبصورتی (۱۰) بے ساختگی و برجستگی۔

عنوانات دینے کا طریقہ: مولانا صاحب الرحیق المختوم کی فہرست مضامین کو ابواب و فصول میں تقسیم نہیں کرتے بلکہ بہت ہی سادہ انداز کے ساتھ عنوانات لکھ دیتے ہیں۔ مولانا صاحب عنوانات تحریر کرتے وقت بھی بہت سادگی اور اختصار سے کام لیتے ہوئے ایسے عنوانات تجویز کرتے ہیں کہ جو پرتاثر ہوں، یوں تو ہر عنوان ہی اپنی مثال آپ ہے اور ہر عنوان ایک سے بڑھ کر ایک ہے۔ فہرست عنوانات میں سے کوئی عنوان ایسا نہیں جو آگے پیچھے ہو یا اپنی حدود سے باہر ہو یعنی واقعات و تاریخ کا لحاظ رکھتے ہوئے عنوانات کو ایک ترتیب میں لکھا گیا ہے۔

مولانا صاحب سب سے پہلے عرب کے حالات بیان کرتے ہوئے عنوانات تجویز فرماتے ہیں:

عرب: محل وقوع اور قومیں

عرب کا محل وقوع بیان کرتے ہوئے آگے یہ عنوان تحریر کرتے ہیں:

عرب حکومتیں اور سرداریاں

عرب: ادیان و مذاہب

جاہلی معاشرے کی چند جھلکیاں

اس کے بعد آپ ﷺ کی ولادت اور آپ ﷺ کی زندگی مبارک کے چالیس سال کو کچھ اس طرح

تحریر کرتے ہیں:

ولادت باسعادت اور حیات طیبہ کے چالیس سال:

اس کے بعد آپ ﷺ کی بعثت کا ذکر کرتے ہوئے بہت ہی خوبصورت عنوان تجویز فرماتے ہیں:

نبوت و رسالت کی چھاؤں میں:

مولانا صاحب بہت ہی خوبصورت اور دلکش انداز سے دعوت و تبلیغ کے ادوار کو عنوانات کے تحت بیان

کرتے ہوئے مراحل میں تقسیم کرتے ہیں۔

ہجرت سے پہلے حصے کو تین مراحل میں تقسیم کرتے ہیں اور ہجرت کے بعد والے حصے کو بھی تین مراحل میں تقسیم کرتے ہیں۔

ہجرت سے پہلے کے مراحل:

پہلے مرحلے میں عنوان دیتے ہیں:

کاوش تبلیغ:

کاوش تبلیغ میں اولین راہروان اسلام کا ذکر ہے۔

دوسرے مرحلے میں کھلی تبلیغ کا ذکر ہے۔

اس میں آپ ﷺ نے قرابتداروں کے بعد مکہ والوں کو دین حق کی دعوت دی۔

تیسرے مرحلے میں:

بیرون ملک دعوت اسلام:

اس مرحلہ میں مکہ سے باہر کے علاقوں تک ایمان کی شعاعیں پہنچائی گئیں۔ عنوانات کو مرحلہ وار تقسیم کرنے کا انوکھا اور عمدہ انداز مولانا صاحب کی دانائی اور حکمت کو ظاہر کرتا ہے۔

اسی طرح پھر مدنی زندگی کو عنوانات کے تحت مرحلہ وار بیان کرتے ہیں۔

پہلا مرحلہ

ہجرت کے وقت مدینے کے حالات

دوسرے مرحلہ میں

نئی تبدیلی

یہ عنوان بادشاہوں اور امراء کے نام خطوط پر لکھا گیا ہے۔

تیسرا مرحلہ

آپ ﷺ کی پیغمبرانہ زندگی کا آخری مرحلہ ہے جو کہ غزوہ حنین سے شروع ہوتا ہے۔

مولانا نے عنوانات کے بعد واقعات کی ترتیب بہت ہی اچھے طریقے سے دی ہے، ہر عنوان میں

واقعہ ایسا جڑا ہے کہ جیسے انگوٹھی میں نگینہ۔ (یہ تعارف ایک مقالہ سے لکھا گیا ہے)

۳۲۔ رحمۃ للعالمین:

(مؤلف قاضی محمد سلیمان سلمان منصور پوری، الفیصل ناشران، لاہور)

قوموں کی زندگی جمود کا شکار ہو تو اس کی کوکھ بانجھ ہو جاتی ہے، قحط الرجال کا دور دورہ تھا، دور دور تک

زندگی کے آثار نہیں پائے جاتے تھے، اس کے برعکس اگر قوموں کی زندگی میں حرکت اور حرارت موجود ہو اور وہ کشمکش کی بھٹی سے گزری ہو تو اس کے اندر بڑی بڑی روزگار اور عمق پر شخصیتیں جنم لیتی ہیں۔

بقول علامہ اقبال:

روح کی ہے حیات کشمکش انقلاب

جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی

برصغیر پاک و ہند کے مسلمان لوگوں پر بھی ایسا ہی ایک دور گزرا جبکہ جمود ان کی زندگی کا لازمی حصہ بن چکا تھا، اس دور میں اغیار نے اس کے دین و ملت کو وہ چر کے لگائے کہ وہ مسلمانوں کی غیرت ملی و دینی کو آخر کار خواب خواب غفلت سے بیدار اور ہوشیار ہونا پڑا۔ جتنا کہ نشتر تیز ہوتے گئے اتنا ہی جسم مومن مضبوط تر ہوتا گیا۔

”رحمۃ للعالمین“ سیرت پر لکھی گئی وہ کتاب ہے جو اس دور کی پیداوار ہے جب پٹیالہ سکھوں کی ایک ریاست تھی جس کی بنیاد مسلمانوں کے خون، ان کی آہوں اور نالوں کی اینٹوں پر رکھی گئی تھی، اس پٹیالہ ریاست کے ایک سیشن جج قاضی سلیمان سلمان منصور پوری کے قلم سے اللہ نے وہ کام لیا کہ تاریخ نے انھیں زریں حروف کے اندر جگہ دی۔

یہ وہ دور تھا جس میں مسلمان مغلوب تھے، اس بناء پر انگریز حکمران تھے اور ہندو عیسائی دونوں ہی مسلمانوں کے دینی جذبات کو مجروح کر رہے تھے۔ جیسے شوامی دیانت دیانند، لاجپت رائے جیسے دریدہ دہن حضور ﷺ کی ذات پاک پر کچھڑا چھالنے میں مصروف تھے۔

مسلمان پریشان حال تھے، ایسے میں ضرورت تھی کہ حضور ﷺ کی ذات کا بہترین دفاع کیا جاتا جس سے معترضین کے منہ بند ہو جاتے۔

”رحمۃ للعالمین“ نے وقت کی اس ضرورت کو پورا کیا۔ جہاں تک اس کتاب کے تاریخی ماخذوں کا تعلق ہے تو اس میں کم و بیش متقدمین کی ان ہی کتابوں سے مدد لی گئی ہے جن سے اکثر متاخرین نے کسب فیض کیا ہے۔ ”رحمۃ للعالمین“ کی تینوں جلدوں کو دیکھنے سے جن کتابوں کے حوالہ جات ملتے ہیں ان میں:

۱۔	سیرت ابن ہشام	۲۔	فتح الباری
۳۔	صحاح ستہ	۴۔	طبقات ابن سعد
۵۔	تاریخ طبری	۶۔	تاریخ کامل
۷۔	زرقانی	۸۔	مدارج النبوة

وغیرہ شامل ہیں۔

کتاب کارنگ مناظرانہ ہے۔ اس پر رفتن دور میں چونکہ رسول کریم ﷺ کی ذات بابرکات پر طرح

طرح کے اعتراضات کیے جا رہے تھے اس لیے اس کتاب میں ان کے جوابات دیئے گئے ہیں۔ یہ وہ اضافی کام ہیں جو مصنف نے قلم اٹھانے کے ساتھ ساتھ سرانجام دیئے ہیں۔

سید سلیمان ندوی (مرحوم) نے ”رحمۃ للعالمین“ کی اس خصوصیت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ”رحمۃ للعالمین“ کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ مصنف کے ذوق کے مطابق سوانح اور واقعات کے ساتھ ساتھ غیر مذاہب کے اعتراضات کے جوابات اور دوسرے صحف آسمانی کے ساتھ موازنہ کیا گیا ہے۔

۱۔ خصوصاً یہود و نصاریٰ کے اعتراضات کا ابطال بھی اس میں جا بجا ہے، مصنف مرحوم کو تورات اور انجیل پر کمال عبور حاصل تھا۔ اور عیسائیوں کے مناظرانہ پہلوؤں سے انھیں پوری واقفیت حاصل تھی، آگے چل کر وہ لکھتے ہیں:

۲۔ مناظرانہ طریق تصنیف میں سنجیدگی کا برقرار رکھنا سخت مشکل ہے مگر جس طرح مصنف مرحوم اس وصف میں ممتاز تھے اسی طرح ان کی یہ تصنیف بھی اسی وصف میں خاص امتیاز رکھتی ہے۔ پوری کتاب مناظرہ اور احقاق حق کے دلائل سے لبریز ہے۔ تاہم کہیں تہذیب سے انحراف اور مذاق سلیم سے ابا کا موقع نہیں ملتا۔

۳۔ کتاب کی زبان انتہائی شائستہ اور سلیس ہے جس کو ایک عام آدمی با آسانی سمجھ سکتا ہے۔

۴۔ ”رحمۃ للعالمین“ کی تین جلدیں ہیں۔
خصوصیات:

۱۔ پوری کتاب عالمانہ تحقیق سے لکھی گئی ہے، خود روایت جہاں سے کی گئی ہے وہاں اس کا حاشیہ پر حوالہ بھی درج ہے۔

۲۔ تمام واقعات جو سیرت سے متعلق ہیں سند وار ترتیب سے لکھے گئے ہیں۔

۳۔ جہاں کوئی عمدہ نتیجہ مستنبط ہو سکتا ہے اور عملی زندگی سے اس کا تعلق ہے وہ بھی لکھ دیا گیا ہے۔

۴۔ بائبل سے ہر جگہ استناد کر کے اہل کتاب پر حجت قائم کی گئی ہے۔

۵۔ اردو زبان میں لب و لہجہ اتنا سنجیدہ اور پراثر ہے کہ مخالف سے مخالف بھی پڑھنے والا متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔

۶۔ مصنف نے دفاع کے ساتھ ساتھ کتاب پر دل کے ٹکڑے بھی رکھ دیئے ہیں کہ ایک ایک لفظ سے عشق نبوی ﷺ اور محبت نمایاں ہے۔

۷۔ مصنف اپنے دور کی تمام جدید علمی اور تحقیقی اقدار سے بھی واقف ہے، جا بجا اسلامی اقدار سے غیر اسلامی قدروں کا مقابلہ کرتا جاتا ہے۔

۸۔ جستجو کا یہ عالم ہے کہ غزوہ احد میں جس انصاری خاتون کے چار اعزہ (شوہر، فرزند، باپ، بھائی) شہید

ہوئے اور مصنفین نے اس کی کوئی پروا نہیں کی، لیکن قاضی سلیمان سلمان منصور پوری نے اس کا نام ”ہند“ تلاش کیا۔ عام ارباب تاریخ و سیر نے اس خاتون کا نام اس سے پہلے کہیں درج نہیں کیا۔

۹۔ دوسری جلد میں حضور اکرم ﷺ کے انساب کا ذکر ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مصنف کوفن انساب پر کافی عبور حاصل ہے، اس کے علاوہ لینن کی تحقیق جو آخر کتاب میں درج ہے اس سے ریاضی کے فن میں مصنف کے دخل اور وسعت نظر کا پتہ چلتا ہے۔ (اس تعارف کا زیادہ تر حصہ ایک مقالہ سے نقل کیا گیا ہے)

۳۳۔ رسالہ سیرت النبی ﷺ:

(حافظ تقی الدین ابو محمد الغنی جماعیلی (مؤلف) غلام ربانی عزیز (مترجم) عبداللہ خان/۳۷۱۔ ایف،

انٹک شہر/صفحات: 32 قیمت: 35)

چھٹی صدی ہجری کے مصنف حافظ تقی الدین جماعیلی نے زیر نظر رسالے میں نبی کریم ﷺ کے سلسلہ نسب، اسمائے مبارکہ، سفر شام، شادی، نبوت، ہجرت اور وفات کے مختصر تذکرے کے ساتھ آپ ﷺ کے رشتے داروں، خدمت گاروں اور ملکیتی اشیاء کے بارے میں معلومات یکجا کی ہیں۔ آخر میں نبی کریم ﷺ کے حوالے سے حلیہ مبارک اور اخلاقی فاضلہ پر گفتگو کی گئی ہے۔ (نقطہ نظر اپریل۔ ستمبر 2001 شماره 10 صفحہ: 101, 100)

۳۴۔ رسول اکرم ﷺ مغربی اہل دانش کی نظر میں:

(مکتبہ تعمیر انسانیت، اردو بازار لاہور۔ 1995ء۔ صفحات: 280۔ قیمت: 120)

سیرت کی اس کتاب میں مصنف نے 55 مغربی دانشوروں کی تحریروں سے استفادہ کیا ہے۔ یہ کتاب مستند حوالوں سے مزین ہے: اس کتاب میں مصنفین کے اقتباسات باقی کتابوں میں موجود اقتباسات کی نسبت زیادہ دیئے گئے ہیں۔ ترجمہ رواں، سادہ اور عام فہم ہے۔ مصنف نے حواشی لکھ دیئے ہیں جس سے قارئین کو سمجھنے میں آسانی رہتی ہے۔ نیز حواشی میں مستشرقین کے غلط نظریات کے مدلل جواب دیئے گئے ہیں۔ اردو اور فارسی کے اشعار سے استفادہ کیا گیا ہے۔ مصنف اپنی تحریروں میں علامہ اقبال سے بہت متاثر نظر آتے ہیں۔ اور جن مصنفین سے استفادہ کیا گیا ہے ان کی ترتیب حروفِ ابجد کے لحاظ سے مرتب کی گئی ہے۔ مصنفین کے پورے ناموں کے بجائے ان کے Abriviation words استعمال کیے گئے ہیں۔ کتاب کی زبان اردو ہے، فارسی اشعار کا بھی ترجمہ کر کے حواشی کے طور پر لکھا گیا ہے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ بلاشبہ یہ کتاب سیرت کی کتابوں میں ایک بہترین اضافہ ہے۔ (نقطہ نظر ستمبر 1998 شماره: 4 ص: 31, 32)

۳۵۔ رسول اکرم ﷺ اور خلفائے راشدین کے آخری لمحات:

(ابوالکلام آزاد/مکتبہ جمال، حسن مارکیٹ، تیسری منزل، اردو بازار۔ لاہور۔ / بالترتیب صفحات:

(107,79 قیمت: 60,60)

”الہلال (کلکتہ) سے ماخوذ تین مضامین تذکارِ مقدس، ذکرِ مقدس اور مجلس مولود ”ولادتِ نبوی ﷺ“ کے نام سے کئی بار شائع ہو چکے ہیں۔

اس کتاب میں مولانا آزاد نے رسول اللہ ﷺ کی بعثت کا مقصد بیان کیا ہے۔ اور میلاد النبی ﷺ کی تقریبات میں رسول اللہ ﷺ کے اصل پیغام کی جگہ جو محیر العقول واقعات بیان کر دیئے جاتے ہیں ان میں سے بعض پر گرفت کی ہے۔ (نقطہ نظر اپریل۔ ستمبر 2002 شمارہ 12 صفحہ: 109)

۳۶۔ رسولِ رحمت تلواروں کے سایے میں:

(حافظ محمد ادریس۔ مکتبہ احیائے دین، منصورہ، لاہور۔ 1997-1995، صفحات: 395,244۔

قیمت: 105,90)

یہ کتاب دو جلدوں پر مشتمل ہے اور چار بار طبع ہو چکی ہے۔ یہ کتاب بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ یہ کتاب سیرتِ طیبہ کے کئی پہلو نمایاں کرتی ہے کہ انسانیت کی اصل ضرورت اور معراج کیا ہے؟ اور اسلام نے جہاد و قتال کی اجازت کس لحاظ سے اور کیوں کر دی ہے؟ اور یہ کتاب اسلام کی حقانیت کا تعارف کراتی ہے۔

”رسولِ رحمت تلواروں کے سایے میں“ میں مصنف نے کچھ اس طرح سے درجہ بندی کی ہے: اس کی جلد اول میں ہجرتِ نبوی ﷺ سے لے کر غزوہٴ اُحد تک کے واقعات کو قلمبند کیا گیا ہے۔ جلد دوم میں جنگِ اُحد کے بعد کے واقعات کو بیان کیا گیا ہے، ان دونوں جلدوں میں غزواتِ نبوی ﷺ کے حوالے سے فریقین کی کامیابیوں اور ناکامیوں کو بیان کیا گیا ہے۔ اور رسول ﷺ کے تمام سرایا اور مہمات کی تفصیل ہے۔ نیز نبی کریم ﷺ کی قیادت کے خصائص بھی متعارف کرائے گئے ہیں۔

اس کتاب میں مصنف نے مغازی کو سادہ اور عام فطری انداز میں تحریر کیا ہے۔ واقعات کو تاریخی تسلسل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ بیانات میں ثقاہت کا خاص خیال رکھا گیا ہے۔ مغازی کے گہرے مطالعہ کے بعد ایسے نکات کو واضح کیا گیا ہے کہ جس سے دل جذبہٴ جہاد سے سرشار ہوتا ہے اور نئی تڑپ پیدا ہوتی ہے اور دعوت و تبلیغ کے ذریعے اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کی طرف دل متوجہ ہوتا ہے۔ اس کتاب میں مصنف نے واضح کیا ہے کہ رسول ﷺ نہ صرف حالتِ امن میں رحمت تھے بلکہ میدانِ جنگ میں بھی رسولِ رحمت تھے۔ اس کتاب میں رسول ﷺ کی سیرت سے متعلق جنگی اصول بیان کیے گئے ہیں۔ اس کتاب میں واضح کیا گیا ہے کہ رسول ﷺ محض ذاتی رنجش یا انتقام کی خاطر جنگ لڑنے سے منع کیا۔ اور واضح کیا گیا ہے کہ جنگ کا مقصد صرف اعلائے کلمۃ اللہ ہے۔

جلد دوم کے آخری ابواب میں مجاہدین کے معاشرے کا تعارف دیا گیا ہے۔ تمام جلدوں میں واقعات

اور غزوات کے تسلسل زمانی کا خیال رکھا گیا ہے۔

مصنف نے حوالہ جات بھی دیئے ہیں جس سے اس کی ثقاہت کا پتہ چلتا ہے اور اس کتاب کی قدر و منزلت میں اضافہ ہوتا ہے۔

۱۵۔ اس کتاب کے حوالہ جات مندرجہ ذیل ذرائع سے اکٹھے کیے گئے ہیں:

(۱) قرآن مجید (۲) احادیث نبوی

(۳) سیرت کے ماخذات (۴) تفاسیر کی کتب

(۵) کتب تاریخ

یہ کتاب عام قاری، دعوت کے میدان میں کام کرنے والوں، مجاہدین اور طلبہ سب کے لیے یکساں مفید ہے۔ کتاب میں مصنف نے سادہ اور عام فہم زبان استعمال کی ہے جس سے قارئین آسانی محسوس کرتے ہیں۔

(نقطہ نظر اکتوبر 1997، مارچ 1998 شماره: 3 ص: 16, 18)

۳۷۔ رسول کریم ﷺ میدان جنگ میں:

(نور بخش توکلی / صفحہ پہلی کیشنز، اسماعیل سنٹر، 109 چیڑ جی روڈ اردو بازار لاہور / 2001 صفحات: 183)

(قیمت: 70 روپے)

سیرت نگاروں نے جو متنوع موضوعات منتخب کیے ان میں سے ایک رسول اللہ ﷺ کے غزوات ہیں۔ محمد واقدی (م ۲۰۷ء) سے لے کر معاصر اہل قلم تک نے غزوات نبوی کی نوعیت، مقاصد اور واقعات پر روشنی ڈالی ہے۔

مولانا نور بخش توکلی (م ۱۹۴۸ء) نے ”غزوات نبی“ کے نام سے ایک مختصر کتاب تالیف کی تھی جو پہلی بار 1922 میں انجمن نعمانیہ لاہور نے شائع کی تھی۔ اس کا ایک ایڈیشن 1981 میں پاکستان سنی رائٹرز لاہور کے اہتمام سے شائع ہوا تھا۔ اسی ”غزوات النبوی“ کو صفحہ پہلی کیشنز لاہور نے جناب عبدالحکیم شرف قادری کے مختصر دیباچے کے ساتھ ”رسول اکرم ﷺ: میدان جنگ میں“ کے نام سے پیش کیا ہے۔

آقائے دو جہاں ﷺ کے غزوات و سرایا کے سلسلے میں واقعات کے بیان، نیز مقاصد و اہداف کے حوالے سے ایک رائے یہ پائی جاتی ہے کہ جملہ غزوات دفاعی نوعیت کے تھے اور آقائے دو جہاں ﷺ نے اقدامی نوعیت کی کوئی جنگ نہیں لڑی۔ بلاشبہ بعض غزوات اول و آخر دفاعی نوعیت رکھتے ہیں، تاہم جنگ بدر کے حوالے سے سیرت نگار باہم بٹے ہوئے ہیں۔ علامہ شبلی نعمانی نے جنگ بدر کے واقعات دفاعی غزوے کے طور پر بیان کیے ہیں، مگر ان کے اس انداز نظر سے ان کے معاصرین نے اختلاف کیا، اور یہ سلسلہ تا حال جاری ہے۔

مولانا نور بخش توکلی بھی ان کے ناقدین میں سے ہیں۔ جناب عبدالحکیم شرف قادری کے بقول: ”سیرت نگار کی ایک ذمہ داری یہ ہے کہ مستشرقین کے اٹھائے ہوئے اعتراضات کا جواب دے، لیکن بہت سے قلم کار مرعوبیت کا شکار ہو جاتے ہیں اور بجائے جواب دینے کے معذرت خواہانہ رویہ اختیار کر لیتے ہیں۔

علامہ شبلی نعمانی کی تالیف ”سیرت النبی ﷺ میں جا بجا اس رویے کی جھلک دیکھی جاسکتی ہے۔ سیرۃ النبیؐ اور بالخصوص غزوات و سرایا کے بارے میں معلومات کی حامل مولانا توکلی کی یہ مختصر کتاب قابل مطالعہ ہے، مزید برآں مصنف کا اخلاص اور حب رسول ﷺ قابل قدر ہے۔ (نقطہ نظر اپریل، ستمبر 2003 شمارہ 14 صفحہ: 29,31)

۳۸۔ رسول رحمت:

(مولانا ابوالکلام آزاد، غلام علی اینڈ سنز، لاہور)

مولانا ابوالکلام آزاد کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، ان کی سیاسی وابستگیوں اور سیاسی افکار سے لاکھ کسی کو اختلاف سہی لیکن ان کی علمی حیثیت سے کسی کو بھی انکار نہیں۔ مولانا آزاد آسمان علم کے ایک درخشندہ ستارے تھے۔ جس کی تابناک کرنوں نے علم کے شعبہ میں اپنی روشنی سے اجالا ہی اجالا کر دیا۔

”الہلال و البلاغ“ کے ذریعے مولانا نے امت مسلمہ کی جو خدمت کی ہے وہ بہر حال تاریخ کا حصہ

ہے۔

زیر نظر کتاب ”رسول رحمت“ ان معنوں میں سیرت کی کتاب نہیں جس طرح دوسری کتابیں ہوتی ہیں بلکہ یہ سیرت پر لکھے گئے مولانا ابوالکلام آزاد کے مضامین ہیں جو انھوں نے وقتاً فوقتاً اپنے رسالوں ”الہلال“ و ”البلاغ“ میں تحریر کیے۔

مولانا ابوالکلام آزاد کا یہ معمول تھا کہ وہ ربیع الاول کے مہینے میں بغیر کسی انقطاع کے اپنے پرچوں میں سیرت النبی ﷺ پر ایک یا دو مضمون لکھتے تھے۔ اس طرح چونکہ ان کی حیثیت ایک متکلم اسلام کی تھی اس لیے لوگ ان سے ان اعتراضات اور سوالات کے جوابات پوچھتے رہتے تھے، جو غیر مسلم بالخصوص آریہ سماجی لیڈر اور مسیحی متکلمین حضور ﷺ کی ذات گرامی کے بارے میں کیا کرتے تھے۔

مولانا آزاد ان سوالوں کے جواب قرآن و حدیث کے حوالوں سے پورے شرح و بسط کے ساتھ دیا کرتے تھے، ان کی حیات میں ہی ان کے ایک نیاز مند مولانا غلام رسول مہر نے سیرت النبی ﷺ پر کتاب مرتب کرنے کا بیڑہ اٹھایا تھا۔ مولانا غلام رسول مہر بذات خود ایک بہت بڑے تاریخ نگار کی حیثیت سے برصغیر میں معروف تھے۔

اس کے ساتھ ساتھ اگر کہیں ان مضامین کا تسلسل انھیں ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا یا کوئی خلا نظر آیا تو انھوں نے اپنی جانب سے بھی بعض امور کی تشریح کر دی ہے لیکن ان مقامات پر انھوں نے (مؤلف) کا لفظ لکھ دیا ہے۔

کتاب کے آغاز میں ایک مقدمہ ہے جس میں مختلف ائمہ اسلام کے اقوال سے سیرت نبویہ کی اہمیت اور اس کے مطالعہ کی ضرورت پر بحث کی ہے، اس کے سبب نفس مضمون کے سبب اسے علم و بصیرت کا اصل سرچشمہ قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ”قرآن اور سیرت نبویہ“ کے موضوع پر ایک مکمل باب ہے جس میں ”ورفعنا لک ذکرك“ پر بحث کرتے ہوئے مولانا نے سیرت النبی کی اہمیت پر بحث کی ہے۔ اس کے بعد نفس مضمون کا آغاز ہوتا ہے۔

مولانا ابوالکلام آزاد کا انداز تحریر بہت ہی دلکش ہے، الفاظ قطار اندر قطار ہاتھ باندھے ہوئے ان کے قلم کے سامنے کھڑے معلوم ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مولانا ایک درد مند دل بھی رکھتے ہیں۔ اس لیے سیرت پر ان کے مضامین فی الحقیقت ادب کے شہ پارے بن گئے۔ کتاب میں مضامین کو مختلف ابواب کے تحت سمودیا گیا ہے۔ مثلاً ظہورِ قدسی کے تحت انھوں نے زیادہ تر زور رسول ﷺ کی ولادت کے صحیح صحیح واقعات و احوال پر مواد مہیا کیا ہے۔ اس سلسلے میں اب تک جو کچھ لکھا گیا ہے ان موضوع روایات کا سہارا لیا گیا ہے۔ جن پر بحث کر کے ان کو غلط ثابت کیا گیا ہے۔

اس باب میں انھوں نے اسلامیان ہند کو خوابِ غفلت سے بیدار کرنے کی بھی سعی فرمائی ہے۔ بعثت و نبوت کا باب مؤلف کے قلم سے ہے۔

ترتیب قرآن، سورۃ الفاتحہ، حقیقت وحی اور دعوتِ اسلام مولانا کے اپنے لکھے ہوئے مضامین ہیں، ان میں جگہ جگہ رسول اکرم ﷺ کے اندازِ تبلیغ اور اس راہ میں پیش آمدہ مشکلات اور رسول اکرم ﷺ اور آپ ﷺ کے ساتھیوں کے صبر و استقامت کا ذکر ہے۔

اس باب میں رسول اکرم ﷺ کی ذات سے متعلق بعض ابواب پر کھل کر بحث کی گئی ہے جس میں اکثر دشمنانِ اسلام زبانِ طعن دراز کرتے ہیں مثلاً معراج وغیرہ اور اس کے باب میں عقلی و نقلی دلائل دے کر ایک جدیدیت اور تشکیک کے مارے ذہن کو مطمئن کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

مولانا کا انداز پوری کتاب میں یہی ہے کہ پہلے رسول اکرم ﷺ کی زندگی کے واقعات درج کرتے ہیں اور جہاں کہیں کوئی سوال پیدا ہوتا ہے اس کا جواب دیتے چلے جاتے ہیں۔ اس کتاب میں زیادہ تر زور غزوات پر ہے جس کی تشریح کے لیے تقریباً آدھی سے زیادہ کتاب وقف ہے۔

اس سے غالباً یہ مراد ہے کہ ملت کی حیات اجتماعی کشمکش سے ہی عبارت ہے، قوموں کی زندگی میں جہاد بعینہ وہی حیثیت رکھتا ہے جیسے انسانی زندگی میں روح۔

اس کے بعد ”عالمی دعوت اور تبلیغ کا آغاز“ کے عنوان سے ایک پورا باب لکھا گیا ہے۔ جس میں سلاطین اور رؤساء کو دعوت کے لیے لکھے جانے والے خطوط کا ذکر کرنے سے پہلے حضور ﷺ کی رسالت کا عالمگیر ہونا ثابت کیا گیا ہے۔

اس کے بعد ان خطوط کا ذکر ہے، کتاب اگرچہ مولانا کے مضامین اور لوگوں کے سوالات اور مولانا کی طرف سے ان کے جوابات پر مشتمل ہے لیکن تحقیق اور متقدمین کی کتاب سے خوشہ چینی جو بہر حال سیرت کا ایک لازم ہے اس میں جگہ جگہ نظر آتی ہے۔

سیرت ابن ہشام، صحاح ستہ، طبقات ابن سعد، صحیح السیر، جوامع السیرۃ، سیرت ڈاکٹر حمید اللہ کے حوالے جگہ جگہ ملتے ہیں۔

کتاب کا ایک حصہ وہ ہے جو بالخصوص مولانا کے مضامین کو یکجا کر کے مرتب کیا گیا ہے۔ نسل نو کے لیے یہ ایک بہترین چیز ہے۔ سیرت پر یوں تو ایک سے ایک اعلیٰ تحریر اس وقت موجود ہے۔ تاہم مولانا آزاد کی یہ کتاب ایک ادبی شہ پارے کی حیثیت سے اپنی مثال آپ ہے۔ ایک اقتباس اسی دعوے کے طور پر پیش ہے:

”پھر وہ کون ہے کہ جب تم اور تمہاری تشنہ اور بے قرار زمین پانی کے ایک ایک قطرے کے لیے ترس جاتی ہے۔ خاک کا ایک ایک ذرہ رطوبت و نمو کے لیے بے قرار ہو جاتا ہے اور اس کی تمام کائنات، نباتات اور انسان گھر میں پانی کے لیے ماتم کرتا ہے اور ہر دم انسان گرم و خشک فضاء کی طرف مایوسی کی نگاہیں اٹھاتا ہے۔“

۳۹۔ الروض الألف:

(مؤلف عبدالرحمن السہیلی، دار احیاء التراث العربی بیروت، ۲۰۰۰ء)

الروض الألف سیرت نبوی ﷺ کی شہرہ آفاق کتاب سیرت ابن ہشام کی شرح ہے جو خود بھی سیرت ابن اسحاق کی تہذیب و تنقیح ہے۔ ابن ہشام نے سیرت ابن اسحاق کے جمع و تدوین کی خدمت انجام دی۔ اس کا خلاصہ کیا اور نقد و استدراک کیا۔ کوئی روایت ابن اسحاق سے رہ گئی تھی تو اسے درج کیا۔ کچھ واقعات کا ذکر نہیں تھا تو ان کا اضافہ کیا۔ ان واقعات کو خارج کر دیا جو ان کے نزدیک ناقابل بیان تھے۔ وہ اشعار بھی نکال دیے جو ان کے نزدیک پایہ ثبوت کو نہ پہنچتے تھے۔ دوسری طرف انہوں نے بہت سی معلومات اور افکار کا اضافہ کیا۔ اس طرح یہ کتاب سیرت ان کے نام سے معروف و منسوب ہو کر توجہ کا مرکز و محور بن گئی۔

سیرت ابن ہشام کی مقبولیت:

ابن ہشام نے سیرت ابن اسحاق کی تلخیص و تہذیب اور تحقیق و تنقیح کا جو کارنامہ انجام دیا وہ اتنا بلند پایہ اور عظیم الشان تھا کہ لوگوں نے ابن اسحاق کی کتاب کی جگہ ابن ہشام کی کتاب کو بطور ماخذ و اصل لے لیا۔ ابن ہشام نے اتنا غیر معمولی کام کیا تھا کہ آج سیرت پر مستند ترین، جامع ترین اور قدیم ترین کتاب انہی کی ہے۔

شروع:

سیرت ابن ہشام کی چند شرحیں مندرجہ ذیل ہیں:

- (۱) الاملاء علی سیرة ابن ہشام۔ ابوذر مصعب بن محمد بن مسعود نیشی (م: ۲۰۶ھ)
 - (۲) تنبیہات ابن الوقشی۔ قاضی ابوالولید ہشام بن احمد قشبی (م: ۲۸۹ھ)
 - (۳) کشف اللثام فی شرح سیرة ابن ہشام۔ علامہ بدرالدین محمود بن احمد عینی (م: ۸۵۵ھ)
 - (۴) المسیرة فی حل مشکل السیرة۔ یوسف بن عبدالہادی صالحی (م: ۹۰۹ھ)
 - (۵) الروض الانف۔ ابوالقاسم عبدالرحمن بن عبداللہ بن احمد السہیلی الاندلسی (م: ۵۸۱ھ)۔
- امام سہیلی نے اس کتاب پر ایک نئے انداز اور نیچ سے کام کیا۔ انھوں نے ابن اسحاق اور ابن ہشام کی کاوشوں کی روشنی میں اپنی کتاب ”الروض الانف“ تالیف کی۔ انھوں نے ان دونوں کے بیانات کی تحقیق کی، پھر ان کی شرح کی اور ان پر اضافہ کیا۔ اس طرح ان کا کام سیرت پر ایک نئی کتاب کی حیثیت سے سامنے آیا۔
- سیرت ابن ہشام کے شارح السہیلی:

ان کا نام عبدالرحمن بن الخطیب عبداللہ بن الخطیب ابی عمر بن اصبح بن سعدون بن رضوان ابن فتوح ہے۔ ان کی نسبتیں شعمی، سہیلی، اندلسی اور مالقی معروف ہیں۔

”سہیل“ جس کی طرف ان کی نسبت ہے، اندلس میں مالقہ کے علاقہ میں ایک وادی کا نام ہے۔ اس میں کئی گاؤں آباد ہیں جن میں سے ایک گاؤں میں سہیلی پیدا ہوئے۔ سہیلی ۵۰۸ھ میں پیدا ہوئے۔ وہ اندلس میں طویل عرصے تک رہے، وہاں علم کے سرچشموں سے سیراب ہوئے اور مختلف علوم و فنون میں مہارت حاصل کی۔ آپ حافظ اور عالم تھے اور لغت اور سیرت کے ماہر۔ سترہ برس کی عمر میں نابینا ہو گئے تھے۔

امام سہیلی علم تفسیر، حدیث نبوی اور رجال کے علاوہ تاریخ اور انساب کے بڑے ماہر تھے۔ تمام عمر تعلیم و تدریس اور تصنیف و تالیف میں گزاری، ان کے حافظہ اور تجر علمی کا یہ عالم تھا کہ الروض الانف جیسی ضخیم کتاب چار پانچ ماہ کی مدت میں ختم کر دی۔ چنانچہ اس کتاب کے دیباچہ میں لکھتے ہیں:

”میں نے یہ شرح ایک سو بیس (۱۲۰) کتابوں کی مدد سے لکھی اور اس کی املاء محرم ۵۶۹ھ میں شروع کر کے اسی سال کے جمادی الاولیٰ میں ختم کر دی۔ میں نے اس میں ایسے علمی نکات بیان کیے ہیں جو میں نے اپنے اساتذہ سے حاصل کیے تھے۔“

وفات:

مراجع سے معلوم ہوتا ہے کہ امام سہیلی کی وفات ۵۸۱ھ میں ہوئی۔ ابن العماد حنبلی نے اپنی کتاب ”شذرات الذهب“ میں لکھا ہے کہ ان کی وفات شعبان ۵۸۱ھ میں ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر بہتر برس تھی۔

الروض الانف کا منہج و اسلوب:

الروض الانف سیرت پر ایک قابل ذکر اور مشہور کتاب ہے۔ یہ ابن ہشام کی سیرت کی شرح ہے۔ یہ کتاب سیرت کے بارے میں بیش قیمت معلومات اور نادر افادات کا خزانہ ہے۔ یہ کتاب کئی بار چھپ چکی ہے اور معروف و متداول ہے۔ ۱۳۳۳ھ میں مطبعہ جمالیہ مصر میں دو حصوں میں شائع ہوئی۔ عبدالرحمن وکیل کی تعلق و تحقیق کے ساتھ دارالکتب الحدیثہ قاہرہ سے اور دارالکتب الاسلامیہ مصر سے سات جلدوں میں چھپ چکی ہے۔ سال اشاعت ۱۹۶۷ء ہے۔ اسی طرح عمر عبدالسلام السلامی کی تحقیق سے کتاب ہذا سات جلدوں میں داراحیاء التراث العربی بیروت سے ۲۰۰۰ء میں شائع ہو چکی ہے۔ طہ عبدالروف سعد کی کوششوں سے ۱۹۷۳ء میں مکتبہ الکلیات الازہریہ قاہرہ سے چار حصوں میں سیرت ابن ہشام کے ساتھ شائع ہوئی۔ الغرض یہ کتاب کئی بار چھپ چکی ہے۔ بہت سارے لوگوں نے اس پر کام کیا ہے۔ علمی اور تحقیقی انداز میں مرتب بھی ہوئی ہے۔ تازہ ترین ایڈیشن پانچ جلدوں میں ہے اور ہر جگہ دستیاب ہے۔ سہلی نے اس کتاب پر ایک نئے انداز اور کج سے کام کیا۔ انہوں نے ابن اسحاق اور ابن ہشام کی کوششوں کی روشنی میں یہ کتاب تالیف کی اور دونوں کی تحقیق و تنقیح کی۔ ڈاکٹر محمود احمد غازی اس کتاب کا تعارف ان الفاظ میں پیش کرتے ہیں:

ابن ہشام نے جو کتاب مرتب کی تھی اس کی بہت سی شرحیں لکھی گئیں تقریباً ایک درجن تخلصوں کا تذکرہ بھی ملتا ہے، تہذیبیں ہوئیں نظمیں لکھی گئیں ان شرحوں میں جو شرح بہت مقبول اور عالمانہ ہے وہ الروض الانف کے نام سے پانچ جلدوں میں مطبوعہ موجود ہے۔ کئی بار چھپی ہے بہت سے لوگوں نے اس پر کام کیا ہے علمی اور تحقیقی انداز میں ایڈٹ بھی ہوئی ہے۔ تازہ ترین edited version پانچ جلدوں میں ہے اور ہر جگہ دستیاب ہے۔ یہ علامہ ابو القاسم عبدالرحمن السہلی (متوفی ۵۸۱ھ) کی لکھی ہوئی تھی۔ انہوں نے اس پر سب سے پہلے تو یہ کام کیا کہ جو قصائد تھے ان کے مشکل الفاظ کی شرح لکھی۔ جہاں جہاں مشکل الفاظ آئے ان کو بیان کیا۔ جہاں جہاں وہ کسی خاص نکتہ پر توجہ دینا چاہتے تھے اس کی طرف توجہ دلائی، جہاں انہوں نے ضرورت محسوس کی کہ ابن ہشام کے بیان کو مزید مدلل بنانے کی ضرورت ہے وہاں حسب ضرورت اس کا اضافہ کر دیا۔ جہاں کوئی بات ابن ہشام کے ہاں نامکمل نظر آئی اس کی تکمیل کر دی، خاص طور پر ایک چیز جس کا انہوں نے اضافہ کیا ہے وہ یہ کہ اگر کسی واقعہ سے کوئی اہم نکتہ نکلتا ہے یا کوئی درس ان کے سامنے آتا ہے یا کوئی سبق ملتا ہے تو اس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کو ہم آج کل کی اصطلاح میں فقہ السیرۃ کہہ سکتے ہیں۔ اس موضوع پر سب سے پہلے جو واقع اور عالمانہ اشارے ملتے ہیں وہ سہلی کی الروض الانف میں ملتے ہیں۔ سہلی خود ایک بہت بڑے ادیب اور نحوی تھے۔ اس لیے انہوں نے نحوی قواعد و ضوابط پر بھی بات کی ہے۔ جس قصیدے کے کسی شعر سے کوئی نحوی اصول نکلتا ہے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہ علامہ سہلی بھی اسپین کے رہنے والے تھے۔ بحر متوسط کے ساحل پر ایک شہر مالقہ کے رہنے والے تھے۔ تقوی اور زہد و استغناء میں بڑی شہرت رکھتے تھے۔ عجیب بات یہ ہے کہ اپنے

لڑکپن میں نابینا ہو گئے تھے۔ بعد میں جتنی کتابیں لکھیں وہ سب انہوں نے املاء کرا کر لکھوائیں۔ یہ کتاب اس لحاظ سے بڑی مفید ہے کہ اس سے ابن ہشام کے کیے ہوئے کام کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ ابن ہشام نے جہاں جہاں کوئی ایسی چیز بیان کی تھی جس کی مزید وضاحت کی ضرورت محسوس کی جاتی تھی یا کسی چیز کی شرح درکار تھی تو وہ علامہ سہلی نے بیان کر دی اور اس طرح ابن ہشام کی کتاب کو سمجھنا بہت آسان بنا دیا۔

علامہ سہلی محدث بھی تھے فقیہ، لغوی، نحوی، ماہر انساب اور مؤرخ بھی تھے۔ ان کی شرح میں ان سب حیثیتوں کی جھلک صاف محسوس ہوتی ہے۔ ان علمی خوبیوں کی وجہ سے ابن ہشام کی وہ شرح جو علامہ سہلی نے الروض الانف کے نام سے لکھی وہ بہت مقبول ہو گئی اور دنیائے اسلام کے ہر علاقے میں مقبول اور متداول رہی بہت سے لوگوں نے اس کی بھی شرحیں لکھیں اور اس پر حواشی لکھے۔ بعض لوگوں نے اس کی تلخیص کی۔ بعد میں آنے والے تقریباً ہر سیرت نگار نے اس سے استفادہ کیا۔

۴۰۔ سرور کونین رضی اللہ عنہم کی مہک _____ بلوچستان میں:

(سیرت اکادمی، بلوچستان (رجسٹرڈ) ۱۲۷۲ اے او، بلاک ۳، سیٹلا سیٹ ٹاؤن، کوئٹہ؛ 1997۔ صفحات:

458۔ قیمت: 300)

یہ کتاب پانچ ابواب پر مشتمل ہے؛ اس کتاب کے پہلے دو حصے دوزبانوں بلوچی اور براہوی ادب کی نعت گوئی اور سیرت نگاری پر مشتمل ہیں۔ تین ابواب میں بلوچستان میں نعتیہ مشاعرے کے عنوان سے لکھا گیا ہے۔ یہی تین ابواب سیرت کے لکھاریوں کے لیے مخصوص کر دیئے گئے ہیں اور آخری باب میں بلوچستان کے دینی مدارس کی معلومات ہیں۔ یہ کتاب بلوچی، پشتو اور براہوی شاعروں کے کلام کا اردو ترجمہ ہے۔ اور اس کتاب میں بلوچستان کے شاعروں اور سیرت نگاروں کی سوانح عمریاں ہیں۔ بلاشبہ یہ کتاب اپنے موضوع پر ایک منفرد اور اولین کتاب ہے۔ (نقطہ نظر اکتوبر 1998، مارچ 1999 شماره: 5 ص: 34, 35)

۴۱۔ سنت حبیب رضی اللہ عنہم:

(اختر حسین بہاولپوری / زمزم پبلشرز، شاہ زیب سنٹر، نزد مقدس مسجد، اردو بازار۔ ۲۰۰۷، کراچی / صفحات:

535 قیمت: 180)

اس کتاب میں ارشاد احمد قاسمی کی تالیف ”شائل کبریٰ“ کو پیش نظر رکھا گیا ہے، تاہم اپنے مطالعے پر مبنی کچھ اضافے بھی کیے ہیں۔ ”شائل“ کے تحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک، ان کی زیر استعمال ذاتی اشیاء وغیرہ کا ذکر بھی کر دیا گیا ہے۔ واعظانہ انداز کے تحت کتاب میں جہاں کتب حدیث سے استفادہ کیا گیا ہے وہیں سیرت کی بعض کمزور روایات کا تذکرہ بھی ہو گیا ہے، حتیٰ کہ دیمیری کی ”حیات الحیوان“ جیسی کتابوں سے بھی نقل

واقفباس کیا گیا ہے۔ (نقطہ نظر اپریل۔ ستمبر 2008 شماره 24 صفحہ: 40, 41)

۴۲۔ سہ ماہی ”فکر و نظر“ کا نفرنس نمبر:

سہ ماہی ”فکر و نظر“ کی خصوصی اشاعت سیرت نگاری میں جدید رجحانات، اکتوبر ۲۰۱۱ء تا مارچ ۲۰۱۲ء ادارہ تحقیقات اسلامی، اسلام آباد کے زیر اہتمام شائع ہوا جو کہ ۳۵۶ صفحات پر مشتمل ہے۔
دراصل یہ کانفرنس کے مقالات میں سے بعض سکالرز کے مقالات کا انتخاب ہے۔ اس میں درج ذیل مقالات شامل ہیں:

ڈاکٹر حافظ مبشر حسین کا مقالہ ”سیرت نگاری میں صحت و استناد کے جدید مباحث“ ہے۔ (صفحہ ۴۵)۔
سید عزیز الرحمن کا مقالہ ”بیسویں صدی میں اردو سیرت نگاری کے مناجح و اسالیب“ ہے۔

(صفحہ ۸۴۳)

ڈاکٹر حافظ محمد عبدالقیوم کا مقالہ ”مطالعہ سیرت اور غیر اسلامی مآخذ و مصادر“ ہے۔ (صفحہ ۱۱۰۲۸۵)۔
ڈاکٹر شاہ معین الدین ہاشمی کا مقالہ ”بیسویں صدی میں فقہ السیرہ کا رجحان“ ہے۔ (صفحہ ۱۳۸۴)۔
ڈاکٹر سید ازکیا ہاشمی کا مقالہ ”سیرت نگاری میں معجزات کا مطالعہ اور جدید رجحانات“ ہے۔

(صفحہ ۱۸۲۴)

ڈاکٹر غطریف شہباز ندوی کا مقالہ ”سیرت نبوی ﷺ اور غیر مسلموں سے تعلقات: نئے مباحث“ ہے۔ (صفحہ ۲۰۲۴)

بعد ازاں نقد و تبصرہ کے عنوان سے چند مقالات ہیں:

پروفیسر ظفر الاسلام کا مقالہ ”سیرت نبوی ﷺ اور حقوق انسانی کی تشریح و ترجمانی“ ہے۔

(صفحہ ۲۲۴)

عاصم نعیم کا مقالہ ”مطالعہ سیرت: قرآن اور عقل کی روشنی میں“ ہے۔ (صفحہ ۲۲۴)

سمیہ اطہر کا مقالہ ”کیرن آرم سٹرانگ اور مطالعہ سیرت“ ہے۔ (صفحہ ۳۰۹۴)

بعد ازاں کتابیات کے نام سے چند مقالات ہیں۔

شیر نوروز خان کا مقالہ ”عہد نبوی ﷺ کا نظام سیاست“ ہے۔ (صفحہ ۳۳۰۴)

قاری خورشید احمد کا مقالہ ”سیرت النبی ﷺ اور ”فکر و نظر““ ہے۔ (صفحہ ۳۵۶۴)

۴۳۔ سیرت سرورِ عالم ﷺ:

(مولانا ابوالاعلیٰ المودودی، ادارہ ترجمان القرآن، لاہور)

سیرت سرورِ عالم کے مصنف نے مسلمانوں کی ذہنی حالت سدھارنے کی طرف بھرپور توجہ دی ہے، عام طور پر تمام مسلمانوں اور خاص طور پر جدیدیت کے پرستار اور تشکیک کے مارے ہوئے مسلمانوں کی

طرف اصلاح کا کام ہاتھ میں لے کر انھوں نے اسلام کے ایک ایک پہلو پر قلم اٹھایا۔ سیرت سرور عالم بھی اس سلسلے کی ایک کڑی ہے، سیرت پر یہ ان کی معروف معنوں میں کوئی کتاب نہیں جس طرح دیگر حضرات نے سیرت کی کتابیں لکھی ہیں۔ البتہ اسے مولانا سلیمان ندوی کے ”خطبات مدراس“ کی سیرت کی مانند کتاب کہا جاسکتا ہے۔

یہ کتاب ان مضامین کا مجموعہ ہے جو مولانا نے وقتاً فوقتاً رسول اکرم ﷺ کی سیرت پر تحریر فرمائے جن کو ان کے رفیق کار جناب نعیم صدیقی اور جناب مولانا عبدالوکیل نے ترتیب دیا۔ اور مولانا کی نظر ثانی کے بعد یہ کتاب زیور طبع سے آراستہ ہوئی۔ کتاب پر ایک نظر ڈالنے سے جو خصوصیات ذہن میں آتی ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ رسول اکرم ﷺ ان معنوں میں ایک نبی نہ تھے جن میں آپ ﷺ سے پہلے آنے والے انبیاء تھے، بلکہ آپ ﷺ تمام دنیا کے پیغمبر بن کر آئے۔ اور آپ ﷺ کا خطاب تمام دنیا سے تھا، آپ ﷺ ایک مذہب کے علمبردار نہیں بلکہ ایک تحریک کے داعی تھے۔

۲۔ نبوت کی ضرورت کے دلائل، نبوت کے بارے میں عقل کا فیصلہ، پیغمبروں کا منصب کیا ہوتا ہے؟ اس پر مدلل دلائل دیئے گئے ہیں۔

۳۔ حضور اکرم ﷺ کی نبوت، اس کی ضرورت اور اس کے بارے میں قرآن کے بارے میں تفصیلی بات کی گئی ہے۔

۴۔ منکرین حدیث کے ابطال کے لیے منصب نبوت پر ایک تفصیلی بحث کی گئی ہے، جن میں منکرین حدیث کے ایک ایک دعوے اور دلیل کو غلط ثابت کیا گیا ہے۔

۵۔ مسلمانوں میں پیدا شدہ جاہلی تصورات کا توڑ مثلاً شریعت رسول کے بارے میں ان کے خیالات، معجزات کے بارے میں مختلف الخیالی امور کا جائزہ وغیرہ۔

۶۔ اس کتاب میں مسلمانوں سے پہلے وہ مختلف اقوام جنہوں نے رسولوں کی تعلیمات کو ٹھکرا کر خدا کے عذاب کو دعوت دی ان کا ذکر بھی اس صورت میں کیا گیا ہے کہ رسول کی تعلیمات کو مسخ کر کے انہیں جھٹلا دینے کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟

۷۔ دوسرے ادیان کا ابطال: سیرت کی یہ کتاب احیائے اسلام کی ان تحریکوں کے لیے راستہ بنانے کی گائیڈ ہے جو عظیم الشان انسان کی اٹھائی ہوئی تحریک کی خوشہ چین ہیں۔ جسے تاریخ محمد ﷺ کے نام سے جانتی ہے، اس کتاب کو اگر مختصر الفاظ میں سمجھنا ہو اور اس سے نبوت کا اندازہ کرنا ہو تو اس کتاب کے آغاز کا یہ اقتباس ہی کافی ہے:

اسلام دراصل اس تحریک کا نام ہے جو خدائے واحد کی حاکمیت کے نظریہ پر انسانی زندگی کی پوری عمارت تعمیر کرنا چاہتی ہے۔ یہ عمارت قدیم ترین زمانہ سے ایک ہی بنیاد اور ایک ہی ڈھنگ پر چلی آرہی

ہے، اس کے رہنما وہ لوگ تھے جن کو رسول (خدا کے فرستادے) کہا جاتا ہے۔ ہمیں اگر اس تحریک کو چلانا ہے تو لامحالہ انہی رہنماؤں کے طرز عمل کی پیروی کرنا ہوگی۔ کیونکہ اس کے سوا کوئی طرز عمل اس خاص نوعیت کی تحریک کے لیے نہ ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ اس سلسلے میں ہم جن انبیاء کے نقش قدم کا سراغ لگانے کے لیے نکلتے ہیں تو ہمیں ایک بڑی دقت کا سامنا ہوتا ہے، قدیم زمانہ میں جو انبیاء گزرے ہیں ان کے کام کے متعلق ہمیں زیادہ معلومات نہیں ملیں، قرآن میں کچھ اشارات ملتے ہیں مگر ان سے مکمل اسکیم نہیں بن سکتی۔ بائبل کے عہد جدید میں مسیح علیہ السلام کے کچھ غیر مستند اقوال ملتے ہیں۔ جن سے کسی حد تک اس پہلو پر روشنی پڑتی ہے کہ اسلامی تحریک اپنے ابتدائی مرحلے میں کس طرح چلائی جاتی ہے اور کن مسائل سے اس کو سامنا پیش رہتا ہے۔

لیکن بعد کے جو مراحل حضرت مسیح کو پیش آئے ان کے متعلق کوئی اشارہ وہاں نہیں ملتا، اور اس کا ماخذ منبع حضرت مسیح علیہ السلام کی زندگی ہے، ہمارے رجوع کرنے کی وجہ صرف عقیدت مندی ہی نہیں، بلکہ دراصل اس راہ کے نشیب و فراز معلوم کرنے کے لیے ہم اس طرف رجوع کرنے پر مجبور ہیں، اسلامی تحریک کے تمام رہنماؤں میں سے صرف محمد ﷺ ہی تہا رہنما ہیں جن کی زندگی کے متعلق ہم کو ابتدائی دعوت سے لے کر اسلامی اسٹیٹ کے قیام تک کے بعد اس اسٹیٹ کی شکل، دستور، داخلی و خارجی پالیسی اور نظم مملکت کے نہج تک کے ایک ایک مرحلے اور ایک ایک پہلو پر پوری تفصیلات نہایت مستند انداز میں ملتی ہیں۔

۲۴۔ سیرۃ الرسول فی اسماء الرسول ﷺ:

(1998، صادق پبلی کیشنز؛ الکریم مارکیٹ اردو بازار لاہور۔ صفحات: 268، قیمت: 200)

اس کتاب میں رسول ﷺ کے صفاتی ناموں کا تذکرہ ہے اور 100 اسماء رسول ﷺ کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اسماء رسول ﷺ کی تشریح کو تاریخی پس منظر میں بیان کیا گیا ہے۔ اور رسول ﷺ کے نام کو ایک مربع میں دے کر اس کے ساتھ اردو میں اس کا مفہوم بتایا گیا ہے اور اسی حوالے سے رسول ﷺ پر درود کا تحفہ پیش کیا گیا ہے۔ اور ہر نام کے ساتھ رسول ﷺ کی شخصیت کی اہمیت کے حوالے سے دو اشعار بیان کیے گئے ہیں اور ان کی تشریح بھی کی گئی ہے۔

تشریح میں لغت سے استفادہ کیا گیا ہے۔ اور قرآن مجید اور حدیث رسول ﷺ سے بھی استفادہ کیا گیا ہے۔ ایک بہت ہی خاص بات یہ ہے کہ اسماء کے حوالے سے آثار و اقوال بھی درج کیے گئے ہیں۔

(نقطہ نظر اکتوبر 2000، مارچ 2001 شماره: 9 ص: 15, 17)

۲۵۔ سید المرسلین ﷺ:

(حبیب الرحمن عثمانی (مصنف) / محمد صدیق ہاشمی (تسہیل کنندہ) مکتبہ العلم، 18 اردو بازار لاہور

2001 / صفحات: 568 قیمت: درج نہیں ہے)

یہ کتاب سیرت کے موضوع پر بہترین شاہکار ہے۔ مصنف نے اپنے دیباچہ میں تذکرہ کیا ہے کہ:

”میری اس کتاب کا اصل موضوع اگرچہ سیرت نہیں ہے لیکن پھر بھی جو باتیں اہل علم سیرت مبارکہ کی

بہترین کتابوں میں تلاش کرنا چاہتے ہیں، وہ تمام اس میں مل جائیں گی۔“

مؤلف نے عقائد، تفسیر، حدیث اور تاریخی واقعات کے بھرپور تذکرے کے ساتھ اس مرکزی اور محوری نکتے پر اپنی توجہ مرکوز رکھی ہے۔ نیز اس کتاب میں مصنف نے رسول اللہ ﷺ کی ذات کے ہر پہلو اور ہر جہت، ہر زاویے اور ہر حوالے سے آپ ﷺ کے رحمۃ للعالمین اور سید المرسلین ہونے کی حیثیت کو اجاگر کیا۔ اس کتاب میں دوسرے مباحث بھی زیر بحث آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شانِ ربوبیت کی بہت مثالیں ہیں۔ غضب، پرصفت رحمت کے حاوی ہونے اور دنیا و آخرت میں بندگانِ خدا پر بے پایاں رحمتِ الہی کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے عقلی و نقلی دلائل سے ثابت کیا گیا ہے کہ نبی اکرم ﷺ کی ذاتِ گرامی ہی اللہ تعالیٰ کی رحمتِ خاص و عام کی مظہر اتم و اکمل ہے۔

امتِ محمدیہ کو مختلف اعتبارات سے دوسری امتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اس حوالے سے مصنف نے امتِ محمدیہ کا دوسری امتوں اور خاص طور پر بنی اسرائیل کے ساتھ موازنہ کیا ہے۔

رسول اللہ ﷺ کو جو معجزات عطا کیے گئے وہ تمام انبیاء کے معجزوں سے زیادہ اور نوعیت کے لحاظ سے اولیٰ ہیں۔ اس کے علاوہ مؤلف نے قرآن کے معجزہ ہونے پر خاصی گفتگو کی ہے اور تمام معترضین کے شبہات کا جواب دیا ہے۔

یہ بیان کیا ہے کہ جو خطہ رسول اللہ ﷺ کو عطا کیا گیا وہ زمین کے لحاظ سے بہترین ہے۔ اور اس کے علاوہ مؤلف نے شہر مکہ اور مدینہ کے اوصاف بیان کیے ہیں۔ نیز حج اور قربانی کی تاریخ، فضاء اور اس سے متعلقہ ضروری مسائل پر بحث کی ہے۔

اس کتاب میں تفسیر، حدیث، کلام، معانی و بلاغت اور تاریخ اور ادب سے متعلق بے شمار مفید معلومات درج ہوئی ہیں۔ کچھ مقامات پر حوالہ جات بھی دیئے گئے ہیں۔ بلاشبہ یہ کتاب سیرت کی کتابوں میں ایک مفید کتاب ہے۔

(نقطہ نظر اکتوبر 2002، مارچ 2003 شماره 13 صفحہ: 47)

۴۶۔ سیرتِ طیبہ سے رہنمائی _____ اکیسویں صدی میں:

(انعام الحق کوثر/ سیرت اکادمی بلوچستان (رجسٹرڈ)، 1272 اے۔ او بلاک iii، سیٹلائٹ ٹاؤن کوئٹہ /

2001 صفحات: 165 قیمت: 120 روپے)

ڈاکٹر انعام الحق کوثر کی زیر نظر کاوش ان کے ان سات مقالات کا مجموعہ ہے؛ بلوچستان میں قرآن مجید کے تراجم و تفسیر۔ حریم الشریفین کے سفر نامے اور بلوچستان۔ بلوچستان میں پاکستانی زبانوں میں تذکرہ

سیرت۔ بلوچستان میں فارسی نعت گوئی و سیرت نگاری۔ اردو میں ذکر سیرت اور بلوچستان۔ ہر سوروشی۔ مسلمانان عالم میں اتحاد و یک جہتی کی ضرورت۔

ڈاکٹر صاحب کے اولین پانچ مقالات وطن عزیز کے معروف علمی مجلات میں شائع ہو چکے ہیں، اور انھیں قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے۔ فارسی، اردو، براہوی، بلوچی اور پشتو میں اہل بلوچستان نے قرآن و سیرت اور دیار حبیب ﷺ کی زیارت کے حوالے سے جو کچھ لکھا ہے، اس کا احاطہ غالباً ڈاکٹر کوثر کے علاوہ کسی دوسرے صاحب قلم نے نہیں کیا، اور یہ مجموعہ مقالات بلوچستان کے دینی ادب کے حوالے سے بجا طور پر بنیادی کاوش ہے۔ (نقطہ نظر اکتوبر 2002 مارچ 2003 شمارہ 13 صفحہ: 131)

۴۷۔ سیرت المصطفیٰ ﷺ:

(مولانا اور لیس کاندھلوی، معارف القرآن، مکتبہ عثمانیہ، لاہور)

سیرت المصطفیٰ ﷺ، حضور نبی اکرم ﷺ کی حیات طیبہ (سیرت) پر ایک عمدہ کتاب ہے۔ یہ تین بلدوں پر مشتمل ہے۔

سطالعہ سیرت کی اہمیت:

اس کتاب کا مقدمہ خاص اہمیت کا حامل ہے جس میں سیرت کی ضرورت و اہمیت پر زور دیا گیا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے سیرت نبوی ﷺ کس قدر لازم و ملزوم ہے۔

”ایک مسلمان اور مومن کا اپنا جاننا اتنا ضروری نہیں جتنا محمد رسول اللہ ﷺ کا جاننا ضروری ہے، جو شخص محمد رسول اللہ ﷺ کو نہیں جانتا وہ اپنے ایمان اور اسلام کو کیسے جان سکتا ہے؟ مومن اپنے وجود ایمانی میں سراسر وجود پیغمبر کا محتاج ہے۔ اگر وجود پیغمبر سے قطع نظر کر لیا جائے تو (العیاذ باللہ) ایک لمحہ کے لیے بھی مومن کا وجود باقی نہیں رہ سکتا۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ (الاحزاب ۶:۴۳)

”کیونکہ مومن کا وجود ایمانی آفتاب نبوت کا ایک معمولی سا عکس اور پرتو ہے اور ظاہر ہے کہ پرتو کو جو قرب اور تعلق اپنے اصل منبع یعنی آفتاب سے ہو سکتا ہے وہ آئینہ سے نہیں ہو سکتا۔ مومن کو جو ایمان پہنچتا ہے وہ نبی کے واسطے سے پہنچتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ایمان نبی کے قریب ہے اور مومن سے بعید ہے اس لیے کہ نبی ایمان کے ساتھ متصف بالذات ہے اور مومن ایمان کے ساتھ متصف بالعرض ہے لہذا ضروری ہوا کہ مومن اپنے اور اپنے ایمان کے بارے میں جاننے سے پہلے اپنے نبی ﷺ کی سیرت کو جانے تاکہ اسی راستے پر چلے اور دوسروں کو بھی اس پر چلنے کی دعوت دے۔“

بجملہ اللہ یہ شرف صرف امت محمدیہ ﷺ کو حاصل ہے کہ وہ اپنے پیغمبر ﷺ کے ہر فعل کو متصل اور

مسلسل سند کے ساتھ پیش کرتی ہے کہ وہ اپنے پیغمبر ﷺ کے ہر قول و فعل کے ساتھ متصل ہے، عہد نبوت سے لے کر اس وقت تک کوئی لمحہ اور کوئی لحظہ ایسا نہیں گزرا کہ جس میں یہ امت اپنے نبی ﷺ سے منقطع ہوئی ہو اور نہ ہوگی۔ (ان شاء اللہ)

ثقفہ حدیث سے نقل:

اس کتاب کے اندر سیرت نگار نے مکمل کوشش کی ہے کہ ثقہ اور صحیح سند والی روایات ہی نقل کی جائیں۔ زیادہ تر صحیح بخاری، امام اسمعیل بخاری رضی اللہ عنہ (م ۲۵۶ھ)، صحیح مسلم، امام مسلم بن الحجاج القشیری رضی اللہ عنہ صحیح ابن خزیمہ اور صحیح ابن حبان سے نقل کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ خصوصیت بھی ہے کہ مولانا قرآنی آیت کا حوالہ دے کر سیرت کا پس منظر بیان کرتے ہوئے اس کی تشریح و وضاحت کرتے ہیں۔

جلد اول:

مولانا نے سیرت کی اس کتاب کی ابتداء دوسری سیرت کی کتب سے مختلف کی ہے۔ اکثر سیرت نگار سیرت کی ابتداء عرب کے ابتدائی حالات، قبل از اسلام عرب کے حالات، اور جغرافیائی حالات وغیرہ سے کرتے ہیں۔ لیکن مولانا نے حضور نبی کریم ﷺ کے سلسلہ نسب مبارک سے اپنی کتاب کی ابتداء کی ہے اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی وہ روایت نقل کی ہے جس میں آپ ﷺ نے اپنے نسب پر فخر فرمایا۔ والد اور والدہ کے نسب کو الگ الگ ذکر کیا ہے۔ جب قصر روم نے ابوسفیان سے حضور ﷺ کے نسب کے بارے میں سوال کیا:

کیف نسبه فيکم

(اس کا نسب کیسا ہے)

صحیح بخاری کے یہ الفاظ ہیں کہ ابوسفیان نے جواب دیا کہ:

هو فينا ذونسب

(وہ ہم میں بڑے نسب والا ہے)

حافظ ابن حجر یہ الفاظ نقل کرتے ہیں:

هو في حسب مالا يفضل عليه احد، قال هذه آية

(حسب و نسب اور خاندانی شرف میں کوئی ان سے بڑھ کر نہیں۔ قیصر روم نے کہا یہ بھی ایک علامت

ہے۔)

اس کے بعد مولانا آپ ﷺ کے قبیلہ قریش کی وجہ تسمیہ بیان کرتے ہیں۔

اس کے بارے میں وہ عمدۃ القاری علامہ بدر الدین عینی کا حوالہ دیتے ہیں کہ انہوں نے اس کی پندارہ

وجوہات بیان کی ہیں۔ (عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری از عینی، ۱/۲۸۶)

اس کے بعد باقی کتاب منہج سیرت کی کتب کے مطابق ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہونے والے اعمال کا خاص کر ذکر فرماتے ہیں پہلی جلد کے اندر ۲ ہجری تک کے واقعات کو قلمبند کیا گیا ہے۔

جلد دوم:

اس جلد کے اندر غزوات جہاد و قتال کو تفصیلاً بیان کیا گیا ہے۔ مثلاً جہاد کے آداب، جہاد کی اقسام، اقدام اور جہاد کی غرض و غایت کی وضاحت پیش کی گئی ہے۔

جہاد کے اغراض و مقاصد کو مولانا صاحب نے منفرد انداز میں بیان فرمایا ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ کی سب سے بڑی غرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زمین سے فتنہ فساد ختم ہو جائے۔ کما قال اللہ تعالیٰ:

﴿وَلَوْ لَا دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ (البقرہ ۲: ۲۵۶)

(اگر اللہ بعض لوگوں کے شر و فساد کو بعض لوگوں کے ہاتھ سے دفع نہ فرماتے تو زمین میں فساد پھیل جاتا لیکن اللہ بڑا فضل کرنے والا ہے۔)

جہاد کے حکم سے خداوند قدوس کا یہ ارادہ نہیں کہ کافروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے بلکہ مقصود یہ ہے کہ اللہ کا دین حاکم بن کر رہے اور مسلمان عزت کے ساتھ زندگی بسر کریں اور امن و عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کا نام بلند ہو۔۔۔

اسی کا نام جہاد ہے بشرطیکہ یہ جانبازی اور سرفروشی محض اس لیے ہو کہ اللہ کا بول بالا ہو اور اس کے احکام بے حرمتی سے محفوظ ہو جائیں اور دنیا کا کسی قسم کا نفع مقصود نہ ہو ایسی جانبازی اور سرفروشی کو شریعت میں جہاد کہتے ہیں۔ اگر مال مقصود ہو یا نام مطلوب ہو یا بلا لحاظ اسلام قوم و وطن مقصود ہو تو شریعت میں وہ جہاد نہیں بلکہ ایک قسم کی جنگ ہے، حوالہ کے لیے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت۔۔۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے ایک باب منعقد فرمایا۔ باب لا یقال فلان شہید یعنی کسی کے متعلق قطعی طور پر نہ کہا جائے کہ وہ شہید مرا ہے اس لیے کہ نیت اور خاتمہ کا حال کسی کو معلوم نہیں۔

آداب جہاد:

مؤلف نے جہاد کے آداب پر خاص طور پر زور دیا ہے جو مندرجہ ذیل ہیں:

- (۱) جب جہاد کے لیے گھر سے نکلو تو اللہ کا نام لے کر نکلو۔
- (۲) اتراتے ہوئے اور اڑتے ہوئے نہ نکلو۔
- (۳) آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑانہ کرو۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو ہر وقت پیش نظر رکھو۔
- (۴) مقابلے کے وقت ثابت قدم رہو اور صبر و تحمل سے کام لو۔

- (۵) عین معرکہ قتال میں بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو جس کے لیے جانبازی اور سر فروشی کرنے نکلے ہو ایک لمحہ کے لیے بھی اس سے غافل نہ ہو بلکہ اس کے ذکر میں رہو۔
- (۶) اپنی کثرت اور ساز و سامان پر کبھی مغرور نہ ہو اور قلت سے کبھی گھبراؤ نہیں، ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور بھروسہ رکھو۔

اس کے بعد غزوات اور سرایہ کا ترتیب سے ذکر کرتے ہیں۔ اسلام اور مسئلہ غلامی، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی برأت، بادشاہان عالم کے نام دعوت اسلام کے خطوط اہم موضوع ہیں۔ دوسری جلد جہاد فی سبیل اللہ پر ہی ہے اور اس کے ماخذ مغازی سے متعلق روایات ہیں۔

جلد سوم:

اس جلد میں مولانا فتح مکہ سے لے کر نبی کریم ﷺ کے اس دار فانی سے رخصت ہونے تک کے واقعات کو ترتیب سے نقل کرتے ہیں۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے مسئلہ کو بیان کرتے ہیں اور ایک خاص بات یہ ہے کہ روافض کا عقیدہ اور ان کے سوالات کے جوابات بھی نقل کرتے ہیں۔ اس کے بعد امہات المؤمنین کے فضائل الگ الگ ذکر کرتے ہیں اور پیغمبر ﷺ کے لیے تعدد ازواج اور عام انسان کے لیے تعدد ازواج پر بحث ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم ﷺ کی تعداد ازواج کے بارے میں جو غیر مسلموں کے اعتراضات ہیں ان کے جواب بھی پیش کرتے ہیں۔ مغربی تہذیب کے تعدد ازواج کے بارے میں رویے کا جائزہ اور اس کے جوابات بھی پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد شمائل نبوی ﷺ کا ذکر فرماتے ہیں جن میں سب سے پہلے آپ ﷺ کا حلیہ مبارک اور داڑھی مبارک کا بیان ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مردوں میں داڑھی اور عورتوں میں سر کی چوٹی کی حکمت بڑی تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ لباس نبوی ﷺ کا بیان، نعلین مبارک، خرقہ نبوی ﷺ اور اس کے ساتھ تشبہ بالکفار کا اجمالی جائزہ پیش کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ ”اے مسلمانو اگر ترقی چاہتے ہو تو اس طریقے کو اختیار کرو جس طریق سے صدر اول میں اسلام کو ترقی ہوئی اور چار دانگ عالم میں اسلام کا ڈنکا بجا۔ جیسا کہ تاریخ عالم اس کی شاہد ہے کہ جو شوکت و اقتدار اور فتوحات کی ترقی، علمی و فنی اور اخلاقی عروج خلفائے راشدین اور خلفائے بنی امیہ و خلفائے بنی عباس کے زمانے میں مسلمانوں کو حاصل ہوا آج کی مغربی دنیا اس کا عشر عشر بھی نہیں۔“

جب تک خلفائے اسلام اتباع شریعت میں سرگرم رہے ان کی سلطنت رو بہ ترقی رہی اور مخالفوں کی نظروں میں ان کی عزت اور ہیبت رہی اور دشمنوں کے دل ان سے دہلتے رہتے اور تائید الہی ان کے شامل حال رہی:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ وَأَنْتُمْ
الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (محمد ۴۷: ۷)

اس جلد کے اندر وہ معجزات نبوی ﷺ کا الگ طور پر ذکر کرتے ہیں جس میں مولانا پہلے انبیاء کے معجزات اور قرآن سے اس کی دلیل پیش کرتے ہیں، اس کے بعد اقسام معجزات کا ذکر کرتے ہیں، پہلا معجزہ قرآن مجید جبکہ دوسرا معجزہ حدیث نبوی ہے جس میں حدیث کے بارے میں جس قدر کام ہوا سند کے اصول اسماں الرجال جرح و تعدیل وغیرہ کو بیان کرتے ہیں۔ علماء امت کو تیسرا معجزہ قرار دیتے ہیں۔ تمام انبیاء و رسل نے ختم الرسل ﷺ کی بشارت دی ہے۔

۴۸۔ سیرت مصطفیٰ ﷺ کی کریمیں:

(حافظ محمد ادریس / ادارہ معارف اسلامی، منصورہ۔ ملتان روڈ لاہور۔ ۲۰۰۷۔ صفحات: 31)

(قیمت: 21)

اس کتاب میں حافظ صاحب نے حیات مبارکہ کے چند پہلوؤں؛ صدق و سچائی، دیانت و امانت، شرم و حیا، حسن اخلاق، عفو و درگزر، جرأت و خودداری اور تحمل و بردباری پر روشنی ڈالی ہے۔ اخلاق کے ان پہلوؤں پر نبی کریم نے جو کچھ کہا، ان کی اپنی زندگی اس کی اعلیٰ و ارفع مثال تھی۔ (نقطہ نظر اپریل۔ ستمبر 2009 شماره 26 صفحہ: 172, 171)

۴۹۔ سیرت مصطفیٰ:

(محمد ابراہیم میرسیالکوٹی)

مولانا محمد ابراہیم میرسیالکوٹی ایک بہت بڑے اہل حدیث، عالم دین تھے جن کی پوری زندگی احقاقِ حق اور ابطالِ باطل کی جدوجہد میں گزری، انھوں نے ”سیرت مصطفیٰ“ لکھنے سے پہلے سیرت پر ایک کتاب ”تاریخ نبوی ﷺ“ کے نام سے لکھی۔ جس کے بارے میں خود اقرار کیا ہے کہ یہ ”رحمت للعالمین“ اور ”سیرت النبی“ سے پہلے کی تصنیف ہے، اس کتاب کو پڑھ کر اس کے لکھنے کی غرض و غایت آسانی سے سمجھ میں آجاتی ہے۔ یہ امر کسی بھی اہل علم سے پوشیدہ نہیں ہے کہ اہل حدیث حضرات اپنی تبلیغ میں سب سے زیادہ زور خدا تعالیٰ کی توحید کے اثبات، انسانی زندگی پر اس کے اثرات اور اس سے روگردانی کی صورت میں پیدا ہونے والے انتشار کی طرف دیتے ہیں، اور ویسے بھی یہ ایک تاریخی حادثہ ہے کہ وہ قوم جو بت شکنوں کے روپ میں جلوہ گاہ کائنات میں آئی تھی، اس نے جب توحید کے لوازمات پورے کرنے چھوڑ دیئے تو تنزل اور انتشار کا شکار ہو گئی۔ یہ صورتحال صنم کدہ ہند میں پورے عروج پر دیکھنے میں آئی۔

ہندو دھرم کی فطرت میں یہ بات داخل ہے کہ وہ کسی دوسرے دین کو قبول نہیں کرتا، بلکہ اس پر اپنے

اثرات چھوڑتا ہے۔

برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے ساتھ بھی یہی حادثہ پیش آیا، شرک و بدعت کی وہ تمام انتہائی شکلیں جو ایک انسانی عقل میں آسکتی ہیں برصغیر کے مسلمانوں میں درآئی تھیں، ایسے میں مولانا محمد ابراہیم میرسیالکوٹی نے

اس نقطہ نظر کے پیش نظر حضور اکرم ﷺ کی ذات پاک پر قلم اٹھانے کی سعی فرمائی۔

کتاب کا ایک ایک لفظ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کا اصل ^{مطرح} نظر یہی ہے کہ حضور ﷺ کی ذات سے توحید کے اثبات کو سامنے لایا جائے جس کی جھلک کتاب میں جگہ جگہ پائی جاتی ہے مثلاً ایک جگہ کہتے ہیں ”امام فخر الدین رازی“ کے کام کا حاصل یہی ہے کہ بموجب آیات و احادیث مذکورہ جب تک آل ابراہیم میں توحید قائم رہی اور نسب نبوی میں سے بعض افراد کی نسبت ہم کو مخصوص عبادتیں اور روایتیں مل گئیں کہ وہ خدا پرست اور موحد تھے اور یہ خانہ کعبہ کی تولیت بھی اجداد آنحضرت ﷺ میں رہی تو اس نتیجہ پر آسانی سے پہنچ سکتے ہیں کہ آل ابراہیم میں سے سلسلۃ الذہب کی سب کڑیاں اس امر کے زیادہ لائق ہیں کہ وہ حرف ”آلودگی“ سے پاک رہے، جیسا کہ خدا کے فضل سے تفصیل ذیل سے معلوم ہو جائے گا۔

اس مقصد کو سامنے رکھ کر مولانا محمد ابراہیم میرسیالکوٹی نے جو کتاب لکھی ہے اس کے بارے میں خود انھوں نے جن خاصیتوں کا ذکر کیا ہے وہ درج ذیل ہیں:

۱۔ سیرت و تاریخ کی کتابوں کے بارے میں عبارت سادہ ہونی چاہیے تاکہ واقعات اپنی صورت اور نوعیت سے خود اثر ڈالیں، اگر مضمون کو عبارت آرائی سے رنگین کیا جائے تو اس میں مصنف کے تکلف کا وہم ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنی طرف سے واقعہ کو ایسے سانچے میں ڈھال دیا ہے جیسا کہ بہت سے ہم عصر اس رنگ میں رنگے ہوتے ہیں، ہاں طرز بیان دلکش اور معنی خیز اور مناسب موقع ہونا چاہیے جس سے پڑھنے والے کے دماغ میں اصل واقعہ کا فوٹو اتر سکے۔

۲۔ کسی واقعہ کو بیان کرتے وقت مصنف کو چاہیے کہ اپنی ذاتی رائے یا ذاتی خیال یا جس کے دل و دماغ سے وہ متاثر ہوا ہے اسے الگ رکھنا چاہیے۔ واقعات پر رائے زنی کے وقت علل و اسباب سے بحث کرتے ہوئے حالات و واقعات کے خلاف خود ساختہ وجوہ پر فیصلہ نہ دینا چاہیے جیسا کہ یورپ کے بعض متعصب مصنفین خصوصاً سرولیم میور کی روش ہے۔ واقعات کے بیان میں بے جا طوالت اور اختصار ناگوار سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔

۳۔ مؤرخین نے تاریخ و سیرت کو بعض شخص حالات اور بعض حروب و فتوحات اور بعض اہم واقعات کے بیان میں محصور کر دیا ہے اور ان امور کے متعلق بعض طویل و بے سرو پا قصے کہانیاں بھی بھردی ہیں۔

۴۔ بعض مصنفین سیرت نے فن سیرت کو آنحضرت ﷺ کے فضائل و خصال اور اہم تاریخی واقعات کے بیان تک محدود کر رکھا ہے لیکن خدا کے فضل سے ”سیرت مصطفیٰ“ ایک ایسی کتاب ثابت ہوگی کہ اس میں فضائل و خصال اور سیاسی و تاریخی واقعات کے ساتھ ساتھ اسلام اور اس کے مناسب حال آیات قرآنیہ کا نزول سب کچھ ہوگا۔ کیونکہ آنحضرت ﷺ کی بعثت سے اصل مقصود اعلائے کلمۃ اللہ ہے۔

۵۰۔ سیرت النبی ﷺ:

مؤلف کا تعارف:

(شبلی نعمانی، سید سلیمان ندوی، الفیصل ناشران، لاہور)

علامہ شبلی نعمانی اردو کے مایہ ناز علمی و ادبی شخصیات میں سے ہیں۔ خصوصاً اردو سوانح نگاروں کی صف میں ان کی شخصیت سب سے قد آور ہے۔ شبلی نعمانی اعظم گڑھ میں ۱۸۵۷ء میں پیدا ہوئے۔ ۱۹۱۴ء میں اعظم گڑھ میں انتقال ہوا۔

علامہ سید سلیمان ندوی:

علامہ سید سلیمان ندوی برصغیر پاک و ہند کے مشہور مورخ، سوانح نگار اور مسلم سکالر ہیں۔ مولانا ندوی ۲۲ نومبر ۱۸۸۴ء کو پٹنا میں پیدا ہوئے۔ ۲۲ نومبر ۱۹۵۳ء کو وفات پائی۔

مشہور تصنیفات شبلی:

۱۔ ۱۹۱۰ء میں شبلی نعمانی نے سیرت النبی ﷺ پر کام شروع کیا مگر ابھی تین جلدوں کا مسودہ تیار کر پائے تھے کہ ان کی وفات ہو گئی اور ان کی وصیت کے مطابق بقیہ کام سید سلیمان ندوی نے انجام دیا جیسا کہ جلد چہارم کے دیباچہ میں سید سلیمان ندوی رقمطراز ہیں:

”حضرت الاستاذ نے اس جلد کا کام شروع کیا تھا اور اس کے مباحث میں سے صرف عرب جاہلیت کے مذہبی و اخلاقی حالات کے پچیس تیس صفحات لکھنے پائے تھے کہ وفات پائی۔ لیکن ان صفحات میں چونکہ بکثرت ترمیم و اضافہ کی ضرورت پیش آئی ہے اس لیے انہیں ان کے اسم گرامی کی طرف منسوب کرنے میں احتیاط کرتا ہوں۔ بقیہ پوری کتاب کی ذمہ داری خاکسار ہی کے قلم پر ہے۔“

سیرت النبی ﷺ کی تالیف کا سبب:

سیرت النبی ﷺ کی تالیف کی ضرورت کو شبلی نعمانی نے اس طرح واضح کیا ہے:

”عالم کائنات کا سب سے مقدم و مقدس فرض نفوس انسانی کے اخلاق و تربیت کی اصلاح ہے۔۔۔ اس مقصد کے حصول کا عام طریقہ وعظ و پند ہے۔ اس سے زیادہ متمدن طریقہ یہ ہے کہ فن اخلاق میں اعلیٰ درجہ کی کتابیں لکھی جائیں اور تمام ممالک میں پھیلائی جائیں۔ ایک اور طریقہ یہ ہے کہ بہ جبر محاسن اخلاق کی تعمیل کرائی جائے اور رذائل سے روکا جائے لیکن سب سے زیادہ کامل اور عملی طریقہ یہ ہے کہ نہ زبان سے کچھ کہا جائے، نہ تحریری نقوش پیش کیے جائیں نہ جبر و زور سے کام لیا جائے بلکہ

فضائل اخلاق کا پیکر مجسم سامنے آجائے جو خود ہم تن آئینہ عمل ہو جس کی ہر جنبش لب ہزاروں تصنیفات کا کام دے۔

مختصر تعارف: جلد اول تا ہفتم

جلد اول:

اس جلد کا نام حضرت محمد ﷺ کی حیات مبارکہ و مغازی ہے۔ اس میں سیرت کی ضرورت کے مختلف پہلوؤں کو واضح کیا گیا ہے۔ سیرت اور احادیث، سیرت اور مغازی کے فرق کو بیان کیا گیا ہے۔ فن سیرت کی ابتداء و ارتقاء ابتدائی سیرت نگاروں اور متاخرین سیرت نگاروں کا ذکر ہے۔ اصول روایت و درایت پر بحث ہے۔ مقدمہ کے بعد آپ ﷺ کی پیدائش سے لے کر غزوہ تبوک تک کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔

دوم:

یہ جلد اسلام کے پر امن دور کا احاطہ کرتی ہے۔ ۹ھ۔ ۱۱ھ کے واقعات فتح مکہ، حج وغیرہ کے علاوہ اس میں آپ ﷺ کی وفات وراثت، شمائل، ازواج مطہرات، ازواج مطہرات سے آپ ﷺ کا سلوک، آپ ﷺ کی اولاد، اور آپ ﷺ کے خطبات وغیرہ پر مشتمل ہے۔

سوم:

تیسری جلد میں دلائل معجزات اور فضائل معجزات کو شامل کیا گیا ہے۔ معراج جدید فکر کی روشنی میں، معجزات کا ثبوت، معجزات کے مقاصد، نشانیاں، شق صدر، فرشتوں کا آنا، معراج، قرآن کا معجزہ، بیماروں کا صحت یاب ہونا، چیزوں میں برکت ہونا، آپ کی پیش گوئیاں وغیرہ اہم مباحث ہیں۔ مباحث کے جزئی واقعات میں ایک دو مقام پر قوی روایتوں کے ساتھ ضعیف روایتوں کو جگہ دی گئی ہے تو اس سے مقصود صرف یہ ہے کہ قوی روایتوں سے جس نوع کے معجزات ثابت ہیں اس نوع کے معجزات کی تائیدات بھی موجود ہیں گو کہ وہ اس درجہ کی نہیں ہیں۔

چہارم:

اس جلد کے مقدمہ میں منصب نبوت، نبوت کی حقیقت و خصوصیات، نبی کی ضرورت وغیرہ پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ مقدمے کے بعد یہ جلد صرف عقائد پر مشتمل ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ، فرشتوں، الہامی کتابوں، رسولوں، آخرت کے دن اور قضا و قدر پر ایمان کی تفصیل و تشریح ہے۔

پنجم:

پانچویں جلد میں فرائض خمسہ (نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج اور جہاد) ان کی مصلحتیں اور حکمتیں تفصیلاً بیان کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ روحانی عبادت کی وضاحت کی گئی ہے اور تقویٰ، اخلاص، توکل، صبر اور شکر کی وضاحت ہے۔

ششم:

اس کا عنوان اخلاق ہے۔ اس میں اخلاق، اسلام اور اخلاق، نبی ﷺ بطور معلم اخلاق، اخلاق کی اقسام، اخلاق حسنہ کی خوبیاں، برے اخلاق کی خرابیاں، اور آخر میں آداب معاشرت کھانے پینے، ملاقات، سفر وغیرہ کے آداب کا بیان ہے۔

ہفتم:

یہ جلد معاملات کے لیے مختص ہے۔ اسلام میں حکومت کی ضرورت و مقام، حضرت محمد ﷺ کے دور میں نظام حکومت، ریاست اور مذہب کا تعلق، مقتدر اعلیٰ اللہ تعالیٰ، معاملات کے ماخذ، قانون الہی کی ضرورت اس کے اہم مباحث ہیں۔

الغرض سیرت کے اس تفصیلی سلسلے کی پہلی تین جلدیں اس بات پر مشتمل ہیں کہ اسلام کا پیغمبر کون تھا؟ یعنی اس کے حالات زندگی کا مفصل بیان ہے۔ بقیہ جلدیں اس سوال کا جواب ہیں کہ وہ کیا لایا تھا؟ اس کا پیغام کیا تھا؟
ماخذ و مصادر:

سیرت کے مصادر میں اولین مصدر قرآن ہے اور سیرت النبی ﷺ میں سیرت کے مؤلفین نے واقعات سیرت سے متعلق جو کچھ قرآن میں مذکور ہے اس کو مقدم رکھا ہے پھر احادیث صحیحہ سے استفادہ کیا ہے۔ علامہ شبلی لکھتے ہیں:

”جو واقعات بخاری و مسلم وغیرہ میں مذکور ہیں ان کے مقابلے میں سیرت یا تاریخ کی روایت کی ضرورت نہیں۔“

قرآن اور کتب احادیث کے علاوہ طبقات ابن سعد، سیرت ابن ہشام، تاریخ طبری، الکامل فی التاریخ، فتوح البلدان بلاذری وغیرہ سے مواد اخذ کیا ہے۔

سیرت النبی ﷺ میں تہذیب التہذیب، اصابہ فی تمییز الصحابہ، لسان المیزان، تواریخ بخاری اور دیگر اسماء الرجال کی کتب سے اس طور پر استفادہ کیا گیا ہے کہ ابن ہشام، ابن سعد اور طبری کے تمام رواۃ الگ کر لیے ہیں جن کی تعداد سینکڑوں سے متجاوز ہے پھر ان کی جرح و تعدیل کا نقشہ تیار کیا ہے تاکہ جس سلسلہ روایت کی تحقیق مقصود ہو باسانی ہو جائے۔

سید سلیمان ندوی کے اضافے:

سید سلیمان ندوی نے علامہ شبلی نعمانی کے مسودہ کوجوں کا توں پیش کیا ہے البتہ جو اضافے کیے ہیں ان کو حاشیہ میں ذکر کیا ہے مثلاً اگر ندوی کو کسی بات میں شبلی سے اختلاف تھا تو اس کو حاشیہ میں ذکر کیا ہے۔ کسی

اجمالی واقعہ کی تفصیل مطلوب تھی یا دفع شبہ کی ضرورت تھی تو اسے حاشیہ میں ذکر کیا ہے، کہیں فروتر ماخذ کا حوالہ تھا اور اثنائے مطالعہ اس سے بالاتر حوالہ مل گیا تو اس کا حوالہ دیا ہے۔ جزئی اضافوں کو تو سمین میں جگہ دی ہے گویا انہوں نے یہ احتیاط کی ہے کہ کوئی لفظ بلکہ حرف مصنف کی عبارت میں نہ ملنے پائے۔

سیرت کی وسعت:

سیرت کی عام کتابوں میں جو کہ سیرت النبی ﷺ سے پہلے لکھی گئیں، یہ چیز نمایاں نظر آتی ہے کہ ان کی تالیف کا مقصد آپ ﷺ کے حالات زندگی کو بیان کر دینا ہے۔ لیکن سیرت النبی ﷺ اس لحاظ سے انفرادیت کی حامل ہے کہ اس میں سیرت کا دائرہ آنحضرت ﷺ کی سیرت طیبہ، حالات و واقعات، شمائل و عادات اور بیان غزوات سے آگے بڑھا کر پیغام محمدی ﷺ، تعلیمات نبوی ﷺ اور شریعت اسلامی کے تمام شعبوں تک وسیع کر دیا ہے مثلاً عقائد، عبادات، اخلاق وغیرہ، اس طرح انہوں نے سیرت میں ایک نئے رجحان کو فروغ دیا ہے۔ سید سلیمان ندوی نے دیباچہ جلد پنجم میں لکھا ہے:

”اس سلسلہ کا تعلق صرف مغازی اور سیرت کے واقعات سے نہیں جن کو عام طور پر سیرت کہتے ہیں بلکہ اسلام کے پیغام اور اسلام کے پیغام کو لانے والے دونوں سے یکساں طور پر ہے۔ صاف لفظوں میں یوں کہنا چاہیے کہ اس سلسلہ کا مقصد ان سوالوں کا جواب ہے، اسلام کا پیغمبر کون تھا؟ وہ کیا لایا تھا؟“

حقائق سے متعلق غلط فہمیوں کا ازالہ:

اگر مستشرقین نے کسی واقعہ کو یا بات کو توڑ مروڑ کر پیش کیا ہے تو اسے اس کی نشاندہی کرنے کے بعد اصل حقیقت کو واضح کیا ہے۔ اہل سیر نے بعض سرایا کے بیان میں لکھا ہے کہ مسلم فوجوں نے فلاں قوم پر بے خبری میں حملہ کیا اور اس کے بعد مال و اسباب کا تذکرہ ہے جو کہ بطور مال غنیمت ان کے ہاتھ آیا۔ اس قسم کے واقعات کے بیان کے بعد شبلی نے مارگو لیتھ کے اعتراض کی نشاندہی کی ہے اور اصل حقیقت کو واضح کیا ہے، لکھتے ہیں:

”ان واقعات سے یورپ کے لوگوں نے یہ خیال قائم کیا ہے کہ اسلام نے دشمن پر ڈاکہ ڈالنے اور لوٹ مار کرنے کو جائز رکھا۔ اسی بناء پر مارگو لیتھ نے استدلال کیا ہے کہ ”چونکہ بہت دنوں تک مسلمانوں کے پاس کوئی ذریعہ معاش نہ تھا اس لیے رسول اللہ ﷺ نے ہر طریقہ اختیار کیا تھا کہ قبائل پر بے خبری میں حملہ کر کے مال و اسباب لوٹ لیا کرتے تھے لیکن جب کدوکاوش سے ان واقعات کو بہم پہنچایا جائے تو ثابت ہوگا کہ اچانک ایسی قوموں پر حملہ کیا جاتا تھا جن کے متعلق یہ اندیشہ ہوتا تھا کہ اگر ان کو خبر ہوگی تو پہاڑوں کی چوٹیوں پر یا کسی اور مقام پر بھاگ جائیں گے۔“

تقابل ادیان:

عقائد، عبادات، اخلاق اور معاملات وغیرہ میں مناظرانہ پہلو سے بچ کر اسلام اور دیگر مذاہب کی تعلیمات کا موازنہ و مقابلہ کیا ہے۔ اسلام کی حقانیت کو دلائل سے ثابت کیا ہے اور واضح کیا ہے کہ اسلام ہی عالم کی اصلاح کے لیے کافی و شافی ہے۔

قبولیت عامہ:

خواص و عام تمام طبقوں میں اسے جس قبول کی سند حاصل ہوئی ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کی ہر جلد کے کئی کئی ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ ترکی زبان میں اس کی تین جلدوں کا ترجمہ قسطنطنیہ سے شائع ہو چکا ہے۔ فارسی زبان میں کابل میں ترجمہ ہوئیں مگر ابھی منتظر طبع ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ عربی زبان میں اس کا ترجمہ کرنے کا خیال مکہ معظمہ میں پیدا ہوا۔ اور عربی میں ہی اس کے پہلے حصہ کا ترجمہ الجیریا یونیورسٹی کے محمد اسماعیل حدوسی مرحوم نے کیا۔ رضوان الدین احمد اور حاجی محمد اسلم نے اس کا آسان انگریزی میں ترجمہ کیا ہے۔

سیرت النبی ﷺ جلد پنجم کے دیباچہ میں سید سلیمان ندوی لکھتے ہیں:

”اس کی قبولیت کی بڑی دلیل یہ ہے کہ اس کی پہلی اشاعت سے لے کر آج تک اس زبان میں اس موضوع پر کوئی قابل توجہ کتاب نہ تھی، اب چھوٹی بڑی سینکڑوں کتابیں نئے نئے دعوؤں کے ساتھ لوگ لکھ رہے ہیں اور سیرت کا عظیم الشان ذخیرہ الحمد للہ ہماری زبان میں پیدا ہو گیا ہے اور تعلیم، مطالعہ اور اشاعت کی طرف مسلمانوں کا عام رجحان ہو گیا ہے۔“

۵۱۔ سیرت النبی ﷺ انسائیکلو پیڈیا

(نگار سید عرفان احمد) (مرتب) / از مزم پبلشرز، نزد مقدس مسجد، اردو بازار کراچی / 2002 صفحات:

474 قیمت: 250 روپے)

سید عرفان احمد اور ان کے ناشر نے یہ کتاب اس دعوے کے ساتھ پیش کی ہے کہ ”اردو زبان میں پہلی بار [اس کتاب میں] سیرت نبوی کے موضوع پر ردیف وار معلومات“ یکجا کی گئی ہیں، اور اردو ترتیب و تدوین میں اس بات کا خیال رکھا گیا ہے کہ معلومات اجماع امت سے ہٹ کر نہ ہوں اور صرف مستند معلومات درج کی جائیں (ص ۶) کتاب کے آغاز میں ”حیات نبوی ایک نظر میں“ کے تحت آپ ﷺ کی ولادت، بچپن، جوانی اور بعثت، زمانہ نبوت (مکی زندگی، ہجرت، مدنی زندگی)، علالت اور وفات کا تاریخی ترتیب سے ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ”آ“ اور ”الف“ سے لے کر ”ی“ تک عنوانات کے تحت معلومات درج کی گئی ہیں۔ عنوانات کیسے ہیں؟ ”آ“ کے تحت آباء و اجداد نبوی، آب زم زم، آب کوثر، آحاد، آخری چہار شبہ، آسمانی کتابیں، آل رسول، آل عباس، آمنہ اور آمنہ مولیٰ کے عنوانات آئے ہیں۔ اس طرح ایک دوسرے حروف ”غ“ کے تحت یہ عنوانات

ہیں: غابہ، غارِ ثور، غارِ حرا، غریب الحدیث، غزوة غسان، غطفان، غفار، غم کا سال، غنیمت۔ یہاں ”غم کا سال“ کی جگہ ”عام الحزن“ بھی ذہن میں آتا ہے۔ چنانچہ ”عام الحزن“ ”ع“ کے تحت درج ہو گیا ہے اور ان دو عنوانات میں سے ایک کے تحت تفصیل بیان کر دی گئی ہے۔

سیرۃ النبی ﷺ کے ساتھ حدیث اور اصول حدیث کی اصطلاحات بھی کتاب میں شامل کی گئی ہیں۔ مقدماتِ مقدسہ کی تفصیل دی گئی ہے، انبیاء کرام، صحابہ کرام اور محدثین کے مختصر حالات بھی کتاب کی زینت ہیں۔ ”ختم نبوت“ کے ساتھ ”تحریک ختم نبوت“ (صفحات: 227, 244) پر بہت جامع اور بھرپور اندراج ہے، اسی طرح رسول اللہ ﷺ کی حیاتِ طیبہ کے بعض مباحث خاصاً تفصیل سے بیان ہوئے ہیں، ان میں ”تعددِ ازواج“ اور ”مسئلہ افک“ شامل ہیں۔ (نقطہ نظر اپریل، ستمبر 2003 شماره 14 مارچ: صفحہ: 24)

۵۲۔ سیرت نگاری: آغاز و ارتقاء

(سجاد ظہیر، قرطاس، پوسٹ بکس نمبر ۸۴۵۳، کراچی یونیورسٹی کراچی، ۲۰۱۰ء، ۲۷۱ صفحات، مجلد، ۲۵۰ روپے، غیر مجلد، ۲۲۰ روپے)۔

اردو زبان و ادب کے حوالے سے، اگر سیرت نگاری کے کچھ سنگ ہائے میل متعین کیے جائیں تو بیسویں صدی میں علامہ شبلی نعمانی (م ۱۹۱۴ء) کی ”سیرت النبی ﷺ“ کی تالیف و اشاعت کو ایک اہم سنگ میل قرار دیا جائے گا۔ بعض دوسرے پہلوؤں سے قطع نظر اس کے مقدمے میں مؤلف نے ماخذ و مصادر سیرت اور ان کے علمی مقام و مرتبہ پر جو گفتگو کی ہے، اس نے بعد کے سیرت نگاروں کو نہایت متاثر کیا ہے۔ ۱۹۲۶ء اور ۱۹۲۷ء میں ماراڈیوک پکٹھال (م ۱۹۳۶ء) نے ماخذ سیرت پر مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے ایک سابق استاذ پروفیسر جوزف ہووریز (م ۱۹۳۱ء) کے جرمن مقالات کا انگریزی ترجمہ اپنے مجلے ”اسلامک کلچر“ (حیدر آباد-دکن) میں The Earliest Biographies of the Prophet (S.A) and Their Authors کے عنوان سے قسط و اشاعت کیا۔ (بعد ازاں ان مقالات کو عربی میں حسین نصار نے ”المغازی الاولیٰ و مولفوها“ کے عنوان سے، اور اردو میں ثار احمد فاروقی نے ”سیرت نبوی ﷺ کی اولین کتابیں اور ان کے مؤلفین“ کے زیر عنوان ترجمہ کیا۔) پروفیسر ہارویز کو اس موضوع سے دلچسپی اس وقت سے تھی، جب انہوں نے ڈاکٹریٹ کے لیے مغازی واقدی کے ایک خطی نسخے پر تحقیق کی تھی۔ (ان کی یہ کاوش ۱۸۹۸ء میں ”حول مخطوط کتاب المغازی للواقدی“ کے نام سے شائع ہوئی تھی۔) بعد میں قاضی اطہر مبارک پوری (م ۱۹۹۶ء) اور ڈاکٹر محمد حمید اللہ (م ۲۰۰۲ء) نے اس موضوع پر اظہار خیال کیا۔ ڈاکٹر محمد حمید اللہ نے ”سیرت ابن اسحاق“ کے حوالے سے داد تحقیق دی، اور قاضی صاحب نے مستقل بالذات مقالہ ”تدوین سیرت و مغازی“ لکھا۔ مزید برآں فواد سیزگین کی تاریخ ادب عربی (جرمن) کے متعلقہ حصے، عربی ترجمے کے توسط سے اردو میں منتقل ہوئے،

اور ابتدائی کتب سیرت کی تاریخ اور دنیا بھر میں، ممکنہ حد تک دستیاب خطی ذخیرے کے بارے میں معلومات یک جا سامنے آگئیں۔ اس سلسلہ غور و فکر اور تحقیق و تفحص کی جدید تراکوش محترمہ نگار سجاد ظہیر کی زیر نظر تالیف ”سیرت نگاری: آغاز و ارتقاء“ ہے۔ انھوں نے بجا طور پر لکھا ہے: ”اردو زبان میں اس موضوع پر بہت کم لکھا گیا ہے، تاہم زیر نظر کتاب اس موضوع کی پہلی کتاب نہیں، اور یقیناً آخری بھی نہیں۔“ (ص ۱۶)

”سیرت نگاری: آغاز و ارتقاء“ مقدمہ، چھ ابواب اور حاصل بحث میں منقسم ہے۔ مقدمے میں سیرت نگاری اور مطالعہ سیرت کی اہمیت پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ باب اول میں سیرت کا لغوی اور اصطلاحی مفہوم بیان کیا گیا ہے، نیز سیرت اور حدیث کا باہمی تعلق اور فرق واضح کیا گیا ہے۔ باب دوم میں قرآن مجید اور حدیث نبوی ﷺ کا تعارف، ”متقدمین سیرت نگاروں کے بنیادی مآخذ“ کے طور پر لکھا گیا ہے۔ اس باب میں مندرج تفصیلات درست اور اپنے طور پر مفید مطلب ہونے کے باوجود زیادہ تر نفس مضمون سے غیر متعلق ہیں۔

باب سوم میں مدینہ منورہ میں سیرت و مغازی سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی دلچسپی کا ذکر کیا گیا ہے، اور نسبتاً تفصیل سے بالترتیب عروہ بن زبیر، ابان بن عثمان اور ابن شہاب زہری کی کتب مغازی کا تعارف لکھا گیا ہے۔ عروہ بن زبیر کی ”کتاب المغازی“ اصل شکل میں موجود نہیں، بتایا گیا ہے: ”عروہ بن زبیر کی کتاب المغازی جو ۶۳ھ میں واقعہ حرہ میں نذر آتش ہو گئی تھی، ان کے تلامذہ میں ابوالاسود دیمتیم عروہ نے آخر عمر میں مصر جا کر روایت کی، نیز دوسرے تلامذہ کے ذریعے اس کی بہت سی روایات محفوظ ہیں۔ رواں (اب سابق) صدی میں ڈاکٹر مصطفیٰ اعظمی نے عروہ بن زبیر کی مرویات کو ابوالاسود کی روایت سے یک جا کیا ہے، اور مغازی عروہ بن زبیر کو دوبارہ مرتب کر دیا ہے۔ یہ تو نہیں کہا جاسکتا کہ عروہ بن زبیر کی مکمل کتاب اس میں یک جا ہو گئی ہے، تاہم اس کا بڑا حصہ محفوظ کرنے کی کوشش کی گئی ہے“ (صفحات ۱۰۶-۱۰۷)۔ اسی باب کی ایک مستقل فصل میں ۱۴ دوسرے راویان سیرت و مغازی (سعید بن سعد، اہل بن ابی حثمہ، سعید بن مسیب، عبید اللہ بن کعب، قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق، عاصم بن عمر بن قتادہ، جعفر بن محمود انصاری، شرجیل بن سعد، یعقوب بن عتبہ، عبداللہ بن ابی بکر، یزید بن رومان، ابوالاسود، داؤد بن الحسین، موسیٰ بن عقبہ) کا مختصر تعارف دیا گیا ہے۔

باب چہارم میں مدینہ منورہ کے علاوہ دوسرے مقامات (کوفہ، بصرہ اور یمن) میں مقیم راویان سیرت و مغازی کا تعارف دیا گیا ہے۔ کوفہ کے عامر بن شراحیل شععی اور عمرو بن عبداللہ السبعی، بصرہ کے سلیمان بن طرخان تمیمی اور یمن کے وہب بن منبہ صنعانی کا ذکر کیا گیا ہے۔

باب اول تا چہارم میں سیرت نگاری کے دور اول میں ہونے والی کاوشوں کا ذکر کیا گیا تھا، جب کہ کتاب کہ آخری دو ابواب (پنجم اور ششم) کی فصلوں میں دور ثانی پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ مولفہ کے الفاظ میں: ”سیرت نگاری کا دور ثانی، جو دور عروج بھی ہے، دوسری صدی کے وسط سے تیسری صدی ہجری کے اواخر تک یہاں اپنے عروج کو پہنچ گیا“ (ص ۱۵۴)۔ باب پنجم میں اس دور کے تین نمائندہ سیرت نگاروں، محمد بن اسحاق، محمد

بن عمر الواقدی اور محمد بن سعد، کی سوانح اور ان کی علمی خدمات پر معلومات یک جا کی گئی ہیں۔ ضمناً ان کی کاوشوں کے بارے میں اہل نقد کے بیانات بھی درج کر دیے گئے ہیں۔ باب ششم میں دو ریثانی کے دوسرے ۱۳۲ اصحاب سیرت و مغازی کا تعارف درج کیا گیا ہے۔

آخر میں مؤلف نے پوری کتاب کا خلاصہ بحث تین صفحات میں قلم بند کیا ہے۔ سیرت نگاری کے آغاز و ارتقاء کے حوالے سے بحیثیت مجموعی یہ ایک نہایت مفید کاوش ہے، جو بالخصوص سیرت نبوی ﷺ کے طالب علموں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ مؤلف نے ہر باب کے آخر میں اہم معلومات کے اخذ و اقتباس کے لیے حوالے دیے ہیں، اور خاتمہ کتاب پر کتابیات بھی شامل کی ہیں۔

دوران مطالعہ میں احساس ہوتا ہے کہ کتاب کی اشاعت میں کچھ عجلت برتی گئی ہے کہ کتابت کی اغلاط رہ گئی ہیں، اور ایک دو جگہ فہرست مضامین اور متن میں عنوانات کا اختلاف بھی پایا جاتا ہے۔ (گویہ اختلاف محض لفظی ہے، معنوی ہرگز نہیں)۔

۵۲۔ سماجی بہبود: تعلیمات نبوی ﷺ کی روشنی میں:

(محمد ہمایوں عباس شمس / مکتبہ جمال کرم، لاہور، مارچ: 2004ء بالترتیب 200 صفحات، قیمت:

75 روپے)

اس کتاب میں مصنف نے بتایا ہے کہ سماجی فلاح و بہبود، دین اسلام کے مختلف شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ صرف سماجی بہبود کے لیے تگ و دوہی کو ”دین اسلام“ خیال کرنا درست نہیں۔ بقول سید جلال الدین عمری ”دین کے بہت سے تقاضے ہیں، ان میں سے ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ انسانوں کی خدمت اور ان کی فلاح و بہبود کی جدوجہد کی جائے، لیکن اس کو انجام دے کر کوئی شخص دین کے دوسرے تقاضوں سے سبکدوش نہیں ہو جاتا۔ دین اس سے جس وقت جس تقاضے کو پورا کرنے کا مطالبہ کرتا ہے کرے۔“ مصنف نے قرآن مجید اور نبی کریم ﷺ کے اسوے سے واضح کیا ہے کہ معاشرتی بہبود کو اسلامی معاشرے میں نظر انداز نہیں کیا گیا اور رسول اللہ ﷺ کے ان پہلوؤں کا ذکر کیا گیا ہے جن میں خدمت کا پہلو نمایاں ہے۔

۵۳۔ شمائل ترمذی (مع اردو ترجمہ و شرح)

(صوفی عبدالحمید سواتی (مؤلف)، لعل دین (مرتب) مکتبہ دروس القرآن، فاروق گنج گوجرانوالہ۔

1997 - قیمت: 506)

سیرت کی یہ کتاب مولانا صوفی عبدالحمید سواتی کے دروس پر مشتمل ہے جو انھوں نے مدرسہ نصرۃ العلوم کے طلباء کو دیئے۔ مولانا پہلے متن کتاب سے ایک حدیث لاتے ہیں، پھر اس کا سلیبس ترجمہ کرتے ہیں، پھر

سند حدیث پر بحث ہوتی ہے، پھر اس کی تشریح بیان کرتے ہیں۔ مولانا نے حواشی بھی لکھے ہیں (اور ذیلی عنوانات کا اضافہ کیا ہے) تاکہ پڑھنے والوں کو اس میں آسانی محسوس ہو۔ یہ کتاب 56 ابواب پر مشتمل ہے، جن میں سے 25 کا اردو ترجمہ کر دیا گیا ہے۔ قارئین کی سہولت کے لیے عربی پر اعراب لگائے گئے ہیں۔ نیز مولانا محمد فیاض خان سواتی نے اس کا حاشیہ بھی لکھا ہے، اور اس کتاب کا مقدمہ بھی لکھا ہے۔

(نقطہ نظر اکتوبر 1998، مارچ 1999 شماره: 5 ص: 33,34)

۵۵۔ شمائل سراج منیر ﷺ:

(ڈاکٹر منیر احمد، مکتبہ قدوسیہ، لاہور، ۲۰۱۱ء، ص: ۳۸۲)

آپ ﷺ کی انفرادی و شخصی زندگی کی باریک سے باریک جھلکیں شمائل نبی ﷺ کے نام سے صدیوں سے دکھائی دے رہی ہیں۔ کتابوں کی نشر و اشاعت جاری ہے۔ کئی زبانوں میں تالیف و تراجم کا کام ہوا ہے اور آج تک جاری ہے۔ برصغیر کے مسلمانوں نے بھی اس مبارک موضوع میں حصہ ڈالا ہے، شمائل نبی ﷺ پر برصغیر میں لکھی جانے والی کتب شمائل میں اکثر ایسی دیکھنے میں آئیں جن میں شمائل نبی ﷺ کا پورا احاطہ نہیں کیا گیا۔ ماضی قریب میں کچھ کتابیں سامنے آئی ہیں جو شمائل کے نام پر لکھی گئی ہیں لیکن ان میں آپ ﷺ کی پوری سیرت لکھ دی گئی ہے۔

مؤلف سراج منیر ﷺ نے پوری محنت اور کوشش کے ساتھ اپنی تالیف کو صحیح طور پر حدود شمائل کے اندر رکھا ہے۔ شمائل کے چھوٹے بڑے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ کتاب کا حجم بھی بہت مناسب ہے، بے مقصد طوالت نہیں۔ آیات و احادیث کے حوالہ جات مکمل طور پر ساتھ ساتھ دیئے ہیں۔ صحت و ضعف کا اہتمام کیا گیا ہے۔

موصوف ستمبر ۱۹۸۷ء سے تاحال The Islamia University Bahawalpur میں شعبہ

اسلامیات میں تدریس کے فرائض سرانجام دے رہے ہیں۔

اس کتاب میں ۱۲ فصلوں کے تحت بے شمار عنوانات دیئے گئے ہیں۔

فصلوں کے عنوانات درج ذیل ہیں:

فصل اول:	صورت زیبا
فصل دوم:	خصائل نبوی ﷺ استقامت
فصل سوم:	پسندیدہ لباس
فصل چہارم:	فراش مبارک
فصل پنجم:	آرائش و زیبائش خوشبو پسند فرمانا

فصل ششم: خوراک نبوی ﷺ

فصل ہفتم: گزراوقات افلاس

فصل ہشتم: اخلاق رسول ﷺ خلق عظیم

فصل نہم: کلام رسول اللہ ﷺ

فصل دہم: گھریلو زندگی

فصل یازدہم: عبادت کا معمول

فصل دوازدہم: وصال نبوی ﷺ

واضح رہے کہ اگر اس کتاب کو آپ ﷺ کے شمائل کی نہایت مفید کتاب کہا جائے تو یہ مبالغے کی بات نہیں ہے کیونکہ موصوف نے ہر عنوان کے تحت بے شمار احادیث کو سمندر میں کوزے کی مانند سمیٹا ہے۔

۵۶۔ شمائل و اخلاق نبوی ﷺ:

(محمود الحسن عارف (مرتب و مترجم) نفیس اکادمی، الکریم مارکیٹ اردو بازار لاہور۔ 1998۔ صفحات:

189۔ قیمت: 120)۔ یہ شمائل و اخلاق نبوی مفید کتاب ہے۔

۵۷۔ شمائل کبریٰ (جلد اول)

(مفتی محمد ارشاد قاسمی/زمزم پبلشرز، نزد مقدس مسجد، اردو بازار۔ کراچی/صفحات: 598 قیمت: 200)

”شمائل کبریٰ“ جلد اول میں نبی کریم ﷺ کے اسوہ مبارک کے حوالے سے سونے جاگنے کے طریقے، بستر، تکیے کے استعمال اور سونے جاگنے کی دعائیں وغیرہ بیان کی گئی ہیں۔ خواب دیکھنے اور خوابوں کی تعبیر پر بھی گفتگو کی گئی ہے۔ مزید یہ کہ طہارت اور نظافت کے حوالے سے سرے اور انگلیوں کے استعمال نیز سر اور داڑھی کے بالوں کو تراشنے اور سنوارنے سے لے کر خضاب اور عطر وغیرہ تک کے استعمال پر اسوہ حسنہ کی روشنی میں مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ گویا اس کتاب میں نبی کریم ﷺ کے جملہ آداب اکل و شرب، آداب و لباس اور آداب وزینت و نظافت سب نکات سموائے گئے ہیں نیز اسوہ حسنہ کی ہر موقع کے لیے دعائیں یکجا کر دی ہیں۔

(نقطہ نظر اپریل۔ ستمبر 2002 شمارہ 12 صفحہ: 110)

شمائل کبریٰ (جلد دوم) صفحات: 248 قیمت: 120)

”شمائل کبریٰ“ جلد دوم میں رسول کریم ﷺ کے بعض معاملات زندگی مثلاً خرید و فروخت ہدیہ لینے دینے، قرض لینے دینے، جانور پالنے اور ان سے استفادہ کرنے کے بارے میں روایات یک جا کی گئی ہیں۔ حسب سابق روایات کے ساتھ ”قائدہ“ کے عنوان سے تشریح کی گئی ہے۔ ان معاملات میں جہاں نبی اکرم ﷺ کا اسوہ حسنہ سامنے آتا ہے، وہیں بہت سی تاریخی معلومات بھی لکھ دی گئی ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ نبی

کریم ﷺ کی ”عادت تھی کہ ہر چیز کے نام رکھتے، گھوڑے، اونٹ حتیٰ کہ عمامہ تک کا بھی نام رکھ رکھا تھا۔ عربوں کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز کے ناموں کو متعین کر کے اسی سے پکارتے ہیں (ص ۶۸۱)، چنانچہ ان اونٹنیوں اور خچروں کے نام بھی درج کیے گئے ہیں جن پر آپ ﷺ نے سواری کی تھی۔ اسی طرح نبی کریم ﷺ کی دس بکریوں کے نام بھی دیے گئے ہیں۔

اگرچہ روایات کے نقل کرنے میں اس بات کا اہتمام کیا گیا ہے کہ ماخذ و مصادر کی نشاندہی کر دی جائے، تاہم اس بات کا امکان نظر انداز نہیں کیا جاسکتا کہ بعض روایات پایہ اعتبار سے ساقط ہوں۔

(نقطہ نظر اپریل۔ ستمبر 2001 شماره 10 صفحہ: 100,101)

۵۸۔ ضیاء النبی ﷺ

مولف کا تعارف:

(پیر محمد کرم شاہ الازہری، ضیاء القرآن پبلی کیشنز، لاہور، ۱۴۱۸ھ)۔

پیر محمد کرم شاہ الازہری رضی اللہ عنہ یکم جولائی 1918ء (۲۱ رمضان ۱۳۳۶ھ) کو ضلع سرگودھا بھیرہ کے گاؤں میں پیدا ہوئے اور سات (۷) اپریل ۱۹۹۸ (۹ ذی الحجہ ۱۴۱۸ھ) کو اسلام آباد پاکستان میں وفات پائی۔

جلدوں کا تعارف:

جلد اول:

پہلی جلد میں اس عہد کی متمدن اقوام کے مذہبی، سیاسی، اخلاقی اور معاشی احوال کا تجزیہ۔ امانت اسلام کے لیے اہل عرب کے انتخاب کی حکمت اور حضور ﷺ کے اسلاف کرام کا تفصیلی تذکرہ موجود ہے۔ کتاب کے آغاز میں ہی مصنف ”دعا“ کے عنوان سے رقم طراز ہیں:

الہی! جو شان جو فضل و کمال، جو حسن و جمال، جو صوری محاسن اور معنوی خوبیاں تو نے اپنے حبیب مکرم ﷺ کو عطا فرمائی ہیں، ان کا صحیح عرفان اور پہچان بھی نصیب فرما اور ان کو اس طرح بیان کرنے کی توفیق مرحمت فرما جس کے مطالعہ سے تاریک دل روشن ہو جائیں، مردہ رو حیں زندہ ہو جائیں، ذوق و شوق کی دنیا آباد ہو جائے، جہاں غفلت کی تاریکیاں پھیلی ہوئی ہیں وہاں تیرے ذکر پاک اور تیرے محبوب مکرم ﷺ کی مبارک یاد کی قدیلیں فروزاں ہو جائیں۔ (آمین)

پہلی جلد میں مختلف ممالک کا تفصیلی تذکرہ (تعارف) دیا گیا ہے۔ مثلاً ایران، سلطنت روم، جزیرہ عرب، مصر، چین، یونان اس کی وجہ سے ان ممالک کے تمام حالات کو سمجھنا آسان ہو گیا ہے۔ اس کے ابتدائیہ میں، بعثت مصطفویٰ کے وقت نوع انسانی کی گراہی کی حالت زار اور اس عہد کے متمدن اور ترقی یافتہ ممالک کی

گمراہیوں کا لرزہ خیز تذکرہ موجود ہے۔

جلد اول ۵۲۳ صفحات پر مشتمل ہے۔

ان کے مذہبی عقائد (اہل ایران کے مذہبی عقائد) زرتشت کا ظہور۔ اس کا مقام پیدائش۔ ایران کے سیاسی حالات، بادشاہ کے حقوق اور اختیارات۔ ساسانی خاندان کی حکومت کا آغاز۔ ایران کے معاشرتی حالات، ایران کے معاشی حالات، ایران کی اخلاقی حالت، ایران کا نظام عدل و انصاف اور قانون کے مآخذ اور ان کے نفاذ کی ذمہ داری وغیرہ کا تفصیلی ذکر موجود ہے۔

اسی طرح یونان کا نقشہ اس کے مذہبی عقائد اس کے معاشی حالات، سیاسی حالات، وغیرہ کا تفصیلی تذکرہ موجود ہے۔

اسی طرح سلطنت مصر، ہندوستان اور جزیرہ عرب کے تفصیلی حالات واقعات کا ذکر موجود ہے۔

جلد دوم:

دوسری جلد میں ولادت با سعادت، عالم طفولیت، کسب معاش کا دور، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے عقد ازدواج، وحی، نبوت و رسالت، دعوت اسلام کا آغاز، حضور ﷺ پر ظلم و تشدد کا آغاز، حبشہ کی طرف ہجرت، شعب ابی طالب، اشاعت اسلام کی تازہ لہر، غم و اندوہ کا سال اور معراج شریف کا تفصیلی تذکرہ موجود ہے۔ سب سے پہلے طلوع آفتاب مطلع نبوت و رسالت کے عنوان میں ولادت سرور عالم ﷺ، ولادت کے وقت معجزات کا ظہور، تاریخ ولادت با سعادت، اس کے بارے میں تحقیق۔ پھر مولود مسعود کا اسم مبارک، حضرت عبداللہ کا یشرب میں انتقال، حضرت عبدالمطلب کی وفات وغیرہ کو بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ آپ ﷺ کے کسب معاش کا تفصیلی ذکر موجود ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے عقد۔ کعبہ مشرفہ کی تعمیر نو، جسدا طہر کی جمال آرائیاں، آثار بعثت کا ظہور، وحی کے بارے میں تفصیلی وضاحت، وحی نبوی ﷺ پر مستشرقین کا الزام، دعوت اسلام کے عنوان میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں کا تفصیلی ذکر ہے۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر ظلم و ستم کی روح فرسادی استانیوں میں موجود ہیں۔ حبشہ کی طرف پہلی ہجرت، شعب ابی طالب میں محصوری کے تین سال، عام الحزن یعنی غم و اندوہ کا سال؛ سفر طائف، معراج النبی ﷺ کے عنوان میں جسمانی معراج کے منکرین کے دلائل کے علاوہ معراج از مسجد اقصیٰ تا سدرۃ المنتہیٰ کا تفصیلی تذکرہ ہے۔ انصار کے مشرف باسلام ہونے کا تفصیلی ذکر موجود ہے۔

جلد سوم:

جلد سوم میں یشرب کی طرف حضور ﷺ کی ہجرت، مدینہ طیبہ میں ورود مسعود، غزوات رسالت مآب ﷺ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ بنو نضیر اور واقعہ اُفک کو بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔

جلد اول میں مہاجر: ابو سلمہ مخزومی رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے جن کو سب سے پہلے ہجرت کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ اس کے بعد بہت تفصیل سے سارے واقعات بیان کیے ہیں اور ہجرت کے پانچویں سال تک کے سارے حالات و واقعات کو قلم بند کیا ہے۔ مثلاً سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبا میں تشریف آوری، مدینہ منورہ کے اسماء، دجال اور طاعون سے اس شہر کی حفاظت، غار ثور، مواخات، کاروان عشق و ایثار، مسلمان ہجرت پر مجبور ہو گئے، غزوات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، غزوات کی تعداد، ۲ ہجری میں احکام شرعی کا نفاذ، سارے غزوات کا سلسلہ بہت تفصیل سے بیان ہوا ہے۔

جن سابقہ کتب سیرۃ سے استفادہ کیا ہے ان میں کچھ درج ذیل ہیں، وفاء الوفا، عیون الاثر، الروض الائف، سیرت النبی (اردو) السیرۃ النبویہ، سیرۃ ابن ہشام، تاریخ ابن خلدون، انساب الاشراف، دائرة المعارف اسلامیہ، (اردو) روح المعانی، روح البیان، المنار اس کے علاوہ کچھ کتب احادیث سے بھی استفادہ کیا گیا ہے۔ ان میں مسلم شریف، مسند امام احمد بن حنبل، ارشاد الباری، عمدۃ القاری، فیض الباری، فتح الباری، صحیح بخاری، طبقات ابن سعد، الاصابہ فی تمییز الصحابہ، اسد الغابہ، فی معرفۃ الصحابہ شامل ہیں۔

جلد چہارم:

اس میں غزوہ خندق، فرضیت حج، غزوہ حدیبیہ، غزوہ خیبر، غزوہ موتہ، غزوہ فتح مکہ، غزوہ حنین، غزوہ تبوک، قبائل عرب کے وفود کی آمد، حجۃ الوداع، وفات شریف، سقیفہ بنی ساعدہ اور بیعت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے۔

جلد پنجم:

اس جلد میں قرآن پاک کی چند آیات کا ذکر ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال و کمال کے مختلف پہلوؤں کا ذکر فرمایا ہے۔ جس میں پہلی آیت جس کا ذکر مصنف کرتے ہیں وہ سورۃ بقرہ کی آیت ہے:

﴿رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾

اس کے علاوہ اور بہت سی آیات کا ذکر ہے اور ان کی وضاحت بھی ہے۔ پھر سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات احادیث نبوی کی روشنی میں تفصیل سے مذکور ہیں۔ مثلاً شفاعت کی مفصل حدیث، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں جن نعمتوں سے سرفراز کیا جائے گا۔ آگے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کا تذکرہ جمیل، اسی عنوان کے زیر تحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء مبارکہ کے کمالات بھی ہیں۔

آداب معاشرت کا بہت تفصیل سے ذکر ہے، ہر ہر پہلو پر قلم اٹھایا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا

تفصیلی ذکر ہے مثلاً معجزہ شق القمر، معجزہ معراج، نزول باران رحمت کا معجزہ، اس کے علاوہ باقی تمام معجزات کا تفصیلی ذکر ہے۔ وہ معجزات جن کا تعلق نباتات سے ہے ان کا ذکر الگ سے کیا ہے۔ اخبار بالمغیبات کا ذکر ہے، پھر درود و سلام اور ان کے فضائل کا تفصیلی تذکرہ موجود ہے۔

جلد ششم:

اس جلد میں طلوع اسلام کے وقت یہود و نصاریٰ کی سیاسی اور سماجی حیثیت کے بارے میں تفصیلاً بتایا گیا ہے۔ عیسائی مسلم تعلقات پر صلیبی جنگوں کے اثرات، اہل مغرب کے علوم شرقیہ اسلامیہ کی طرف متوجہ ہونے کے اسباب کا بہت تفصیل سے ذکر ہے۔ تحریک استشراق، اس کی تعریف، آغاز اور تاریخی جائزہ لیا گیا ہے۔ مستشرقین کی قسموں کا ذکر ہے۔

ان مستشرقین کا بھی ذکر ہے جن کی تحریروں میں اسلام کے متعلق انصاف کی جھلک نظر آتی ہے مثلاً رچرڈ سائمن، سائمن اور کلفے تھامس کارلائل اور برنارڈ شاء وغیرہ کا ذکر ہے۔

ان مستشرقین کا ذکر الگ سے کرتے ہیں جو حق کے نور کو دیکھ کر اس حلقے میں شامل ہو گئے مثلاً عبداللہ بن عبداللہ، مسٹر ڈبلیو۔ ایچ۔ کیولیم، علاء الدین سہلی، علامہ محمد اسد، محترم مریم جمیلہ وغیرہ۔

مستشرقین کے مقاصد اور ان کا طریق کار، مستشرقین کے علمی رعب کے اسباب، اسلام پر مستشرقین کے حملوں کی جہتیں، قرآن حکیم اور مستشرقین۔ قرآن کی آیات کے نسخ اور منسوخ ہونے پر اعتراض، آیات کے بھلا دیئے جانے پر اعتراض، قرآن حکیم کی مختلف قراءتوں پر اعتراض، معوذتین کی قرآنیت کا مسئلہ، جمع تدوین قرآن حکیم اور قصہ غرانیق کے متعلق علمائے محققین کی رائے کا تفصیلی ذکر ہے۔

جلد ہفتم:

اس جلد میں مستشرقین اور سنت رسول اللہ ﷺ، حفاظت حدیث، مستشرقین اور سیرت رسول اللہ ﷺ، حضور ﷺ کے سماجی مقام کو کم کرنے کی کوششیں، حضور ﷺ کو مرگی کا مریض قرار دینے کی سازش، اپنی رسالت پر حضور ﷺ کے ایمان کو مشکوک ثابت کرنے کی کوششیں، حضور ﷺ کے پیغام اور آپ کی کامیابیوں کی مادی توجیحات، حضور ﷺ کے کردار اور اخلاق پر حملے، تعدد ازواج کا مسئلہ اور مستشرقین کے تبصرے، پیغمبر اسلام ﷺ کی شادیوں کے خلاف مستشرقین کا داویلا اور اس کی حقیقت، حضور ﷺ پر تشدد پسندی کا الزام اور قبائل یہود کی اسلام دشمن کارروائیاں اور ان کے انجام کا بہت تفصیل سے ذکر ہے۔

مختصراً یہ کہ اس جلد میں حدیث رسول ﷺ اور سیرت طیبہ پر مستشرقین کے اعتراضات، الزامات اور ان کے جوابات کا تفصیلی تذکرہ موجود ہے۔

۵۹۔ عصمت نبوی ﷺ:

(جلال الدین سیوطی (مصنف)، محمد شہزاد مجدی (مترجم)، سنی لٹریچر سوسائٹی 49 ریلوے روڈ لاہور

2003 صفحات: 32)

قرآن مجید کی آیت:

﴿لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ
وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا﴾ (الفح: ۲۸)

کے حوالے سے صحابہ و تابعین سے جو اقوال منقول ہیں اور بعض مفسرین نے ان کی روشنی میں جو کچھ لکھا ہے، اس پر علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مختصر رسالہ لکھا تھا، یہ رسالہ سید محمد علوی مالکی کے ایک مسٹر شہد حسین محمد علی الشکری نے حوالوں کی تخریج اور حواشی کے ساتھ شائع کیا ہے۔ اس رسالے کا عکس اور اردو ترجمہ سنی لٹریچر سوسائٹی نے بہترین انداز میں پیش کیا ہے۔ (نقطہ نظر اپریل۔ ستمبر 2004 شمارہ 16 صفحہ: 130)

۶۰۔ عصر رواں سیرۃ النبی ﷺ کی روشنی میں:

(پروفیسر ڈاکٹر عبدالرؤف ظفر، مکتبہ قدوسیہ، لاہور، ۲۰۱۲ء)

۲۰۱۲ء میں راقم الحروف کی کتاب ”عصر رواں سیرۃ النبی ﷺ کی روشنی میں“ مکتبہ قدوسیہ لاہور سے شائع ہوئی۔ اس کے ۴۰۰ صفحات ہیں۔

عصر حاضر کے تمام جدید مسائل کو سیرۃ النبی ﷺ کی روشنی میں اس کتاب میں پیش کیا گیا ہے۔ اور پھر ان کا حل آغاز اسلام سے لے کر وفات النبی ﷺ تک کے واقعات کو درج کر کے پیش کیا گیا ہے۔ یہ کتاب تیرہ ابواب پر مشتمل ہے۔

سیرت النبی ﷺ اور اصلاح معاشرہ (ص: ۳۱-۵۳)	پہلا باب:
سیرت النبی ﷺ اور امن عالم (ص: ۵۴-۷۹)	دوسرا باب:
سیرت النبی ﷺ اور داخلی امن (ص: ۸۰-۱۰۷)	تیسرا باب:
سیرت النبی ﷺ اور خواتین (ص: ۱۰۸-۱۷۷)	چوتھا باب:
سیرت النبی ﷺ اور فروغ تعلیم (ص: ۱۷۸-۲۲۵)	پانچواں باب:
سیرت النبی ﷺ اور ذرائع ابلاغ (ص: ۲۲۶-۲۴۷)	چھٹا باب:
سیرت النبی ﷺ اور مطالعہ جدیدیت (ص: ۲۴۸-۲۷۱)	ساتواں باب:
سیرت النبی ﷺ اور گلوبلائزیشن (ص: ۲۷۲-۲۸۶)	آٹھواں باب:

- نواں باب: عصر حاضر میں سیرت النبی ﷺ کی عالمگیریت (ص: ۲۸۷-۲۹۶)
- دسواں باب: سیرت النبی ﷺ اور مسلم امہ (ص: ۲۹۷-۳۱۱)
- گیارہواں باب: سیرت النبی ﷺ اور مسلم اقلیتیں (ص: ۳۱۲-۳۲۹)
- بارہواں باب: سیرت النبی ﷺ اور مکالمہ بین المذاہب (ص: ۳۵۰-۳۶۳)
- تیرہواں باب: سیرت النبی ﷺ اور گستاخانِ رسول ﷺ (ص: ۳۶۳-۳۸۷)
- آخر میں مصادر و مراجع کی فہرست ہے۔

۶۱۔ علمی سرگرمیاں عہد رسالت ﷺ اور عہد صحابہ رضی اللہ عنہم میں:

(محمد ابراہیم فیضی، کتب خانہ سیرت لی مارکیٹ کراچی، ۲۰۰۷ء)

یہ کتاب دراصل محمد عبدالحی بن عبدالبکیر احسنی الکتانی (م ۱۳۸۲ھ / ۱۹۶۲ء) کی کتاب ”التراتب الاداریہ“ کی القسم العاشر کا ترجمہ ہے۔ مترجم مولانا محمد ابراہیم فیضی ہیں۔ کتب خانہ سیرت لی مارکیٹ کراچی سے نومبر ۲۰۰۷ء میں شائع ہوئی۔ اس کے ۳۷۶ صفحات ہیں۔

کتاب کے عنوان سے ظاہر ہو رہا ہے کہ مؤلف کتانی نے خیر القرون کی علمی سرگرمیوں کو بہت ہی علمی انداز سے مرتب فرمایا ہے۔ کتاب ہذا کے آغاز میں ”حدیث دل“ کے عنوان سے مترجم نے مؤلف کی کتب ”التراتب الاداریہ“ کی جلد اول کا مختصر تعارف پیش کیا ہے کہ وہ ”نظام حکومت نبویہ“ پر مشتمل تھی اور اس میں ۹ اقسام تھیں جبکہ کتاب ہذا اسی سلسلے کی دسویں قسم ہے مگر نبوی دور کی علمی سرگرمیوں کو محیط ہے۔ نیز مترجم نے واضح کیا ہے کہ اس کتاب کو دو حصوں بنام المقصد الاول والمقصد الثانی پر تقسیم کیا ہے۔ حصہ اول کے تحت اور حصہ دوم کے تحت ۷۶ عنوانات کا ذکر ہے۔

عالم اسلام کے مشہور مذہبی سکالر ڈاکٹر محمود احمد غازی نے تقدیم کے عنوان سے اس کتاب کے آغاز میں بہت ہی علمی مقدمہ لکھا ہے جو کہ چھ صفحات پر مشتمل ہے۔

مذکورہ کتاب سیرت نبوی کے علمی پہلوؤں پر درحقیقت ایک انسائیکلو پیڈیا کی حیثیت رکھتی ہے۔ مؤلف کتانی رضی اللہ عنہ اور مترجم فیضی نے بہت سے علمی مواد کو انتہائی اختصار اور جامعیت کے ساتھ ترتیب کا لحاظ رکھتے ہوئے اصل مصادر سے باحوالہ نقل کرنے کی کوشش کی ہے جو کہ اپنے موضوع پر بے مثال کتاب ہے۔

۶۲۔ عہد نبوی ﷺ کا نظام حکومت:

(ڈاکٹر علی محمد الصلابی، الفیصل ناشران و تاجران کتاب، غزنی سٹریٹ اردو بازار لاہور، صفحات: 136،

قیمت: 60)

اس کتاب کی خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں:

- ۱۔ اس کتاب کا آغاز عہد رسالت کے تدریجی ارتقاء سے ہوا ہے۔
- ۲۔ اس کتاب میں مصنف نے ایسے عنوانات پہ لکھا جن کی ہمیں ضرورت بھی تھی اور ان موضوعات پر دوسری کتابوں میں کم مواد ملتا ہے۔ مصنف نے اس کتاب میں مندرجہ ذیل عنوانات کے تحت لکھا ہے:
 - (۱) رسول ﷺ کے دور کا شہری نظم و نسق
 - (۲) رسول ﷺ کے دور کا فوجی نظم و نسق
 - (۳) رسول ﷺ کے دور کا مالی نظام
 - (۴) رسول ﷺ کے دور کا مذہبی نظام (نقطہ نظر اکتوبر 1996، مارچ 1997 شماره: 1؛ ص: 106,107)

۶۳۔ عہد رسالت میں معاشرہ اور مملکت کی تشکیل:

(ڈاکٹر محمد یوسف فاروقی، ادارہ اظہار القرآن، لاہور، ۲۰۰۶ء)

یہ پروفیسر ڈاکٹر محمد یوسف فاروقی کی تصنیف ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہاولپور اسلامیہ یونیورسٹی میں رہے اور انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں بھی رہے ہیں، نیز شریعہ اکیڈمی کے ڈائریکٹر بھی رہے۔ یہ کتاب ۲۳۴ صفحات پر مشتمل ہے۔ ادارہ اظہار القرآن اردو بازار لاہور سے 2006ء میں شائع ہوئی۔

دراصل اس کتاب میں ان کے بعض مقالات کو جمع کیا گیا ہے جو مختلف اوقات میں لکھے گئے جو کہ درج

ذیل ہیں:

- (۱) رسول اکرم ﷺ کی زیر نگرانی ایمان و عقیدہ کی تعلیم و تربیت۔
- (۲) مقام رسالت اور سنت کی دستوری حیثیت۔
- (۳) اخوت و محبت: سیرت رسول اکرم ﷺ کا ایک اہم پہلو۔
- (۴) مواخاۃ: پس منظر اور معاشرے پر اس کے اثرات۔
- (۵) ہجرت: مفہوم و مقاصد۔
- (۶) اسلام کا تصور عدل و قضاء۔
- (۷) اسلام کا شورائی نظام۔
- (۸) الاختیار: اسلام کے سیاسی نظام کی ایک فراموش کردہ اصطلاح پر ایک نظر۔
- (۹) عرفہ و نقابہ: عہد نبوی ﷺ کے دو قدیم سیاسی و معاشرتی ادارے۔
- (۱۰) عہد نبوی میں سفارتی نظم۔
- (۱۱) انسانی حقوق کا تصور اور امت مسلمہ کی حیثیت۔
- (۱۲) آجر اور اجیر کے باہمی تعلقات۔

۶۴۔ عہد رسالت میں اسلام اور نصرانیت کے تعلقات:

(ڈاکٹر فاروق حمادہ، کتاب سرائے لاہور، ۲۰۱۲ء)

اس کے مؤلف ڈاکٹر فاروق حمادہ اور مترجم ابو زلفہ محمد آصف نسیم ہیں۔ یہ کتاب ۲۵۱ صفحات پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کو کتاب سرائے لاہور نے ۲۰۱۲ء میں شائع کیا۔ اس کتاب کے چار ابواب ہیں۔

پہلا باب: مکاتیب اور سفراء کے عنوان سے ہے۔ اس میں رسول اللہ ﷺ کے مختلف مکاتیب جو عالمی بادشاہوں کو لکھے گئے، ان کا ذکر ہے۔ اس میں ہرقل، مقوقس اور نجاشی وغیرہ شامل ہیں۔

باب دوم: وفود کا عنوان ہے۔ اس میں وفد نجران، وفد تغلب، وفد جذام، وفد عدی بن حاتم طائی اور وفد غسان وغیرہ شامل ہیں۔

باب سوم: غزوات و سرایا کے عنوان سے ہے۔ اس میں ان غزوات و سرایا کا ذکر ہے جو عیسائیوں سے ہوئے۔ خاص کر غزوہ موتہ، غزوہ ذات السلاسل اور غزوہ تبوک کا ذکر ہے۔ سریہ اسامہ بن زید بسوئے فلسطین و حدود شام شامل ہیں۔

باب چہارم: معاہدات کے متعلق ہے۔ اس باب میں دومتہ الجندل کے فرمانروا، ایلہ کے فرمانروا نیز اہل جرباء اور اہل اذرح کے معاہدات کا ذکر ہے۔ حوالہ جات سے کتاب کو مستند بنایا گیا ہے۔

۶۵۔ الفوز العظیم (مقالات سیرت):

(فائزہ احسان صدیقی / اسلامک فاؤنڈیشن آف پاکستان، پوسٹ پوسٹ بکس ۴۰۰، کراچی / صفحات: 308 قیمت: درج نہیں)

اس کتاب میں ایک دو مضامین کے استثناء کے ساتھ، سب ہی مسلمان خواتین کو پیش نظر رکھ کر چنے گئے ہیں، اعلیٰ اقدار کے فروغ، سماجی برائیوں کے انسداد، اصلاح معاشرہ اور اسلامی ریاست کی تعمیر و ترقی میں خواتین کا کردار خوشبوئے سیرت کے حوالے سے اجاگر کیا گیا ہے۔ مختصر ایہ کہا جاسکتا ہے کہ ان مقالات کا مرکز و محور مسلم خواتین ہیں۔ (نقطہ نظر اپریل۔ ستمبر 2001 شماره 10 صفحہ: 19, 21)

۶۶۔ قرآن ناطق:

یہ سرجیت سنگھ لانا (سکھ) کی کتاب ہے۔ اس کے ۲۰۴ صفحات ہیں۔ ادارہ نشریات لاہور نے ۲۰۰۸ء کو شائع کیا۔ اس کتاب کی ابتداء میں مولانا وحید الدین، مولانا یسین اختر مصباحی، اطہر صدیقی، اور ڈاکٹر اختر الواسع نے اس کتاب کے لیے تعریفی کلمات لکھے ہیں۔ سید حامد صاحب نے اس کا تعارف کروایا ہے۔ یہ غیر مسلم کی کتاب ہے، اس میں عقیدت و محبت کا اظہار ہے، رسول اللہ ﷺ کی شخصیت اور اسلام کے متعلق

عقیدت کا اظہار ہے۔ آپ ﷺ کی بعثت سے قبل کے حالات، ولادت باسعادت اور بچپن کے حالات کا ذکر کیا گیا ہے۔ مختصر طور پر آپ ﷺ کی پوری زندگی پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی زندگی بیان کی گئی۔ آپ ﷺ کی تجہیز و تکفین کے بعد ازواج مطہرات کے مختصر حالات بھی ہیں۔

۶۷۔ محاضرات سیرت:

صاحب کتاب کا تعارف:

(ڈاکٹر محمود احمد غازی، الفیصل ناشران، لاہور، ۲۰۰۴ء)

اس کتاب کے مولف ڈاکٹر محمود احمد غازی ہیں جو کہ ۲۵ ستمبر ۱۹۵۰ء کو پیدا ہوئے اور ۲۵ ستمبر ۲۰۱۰ء میں ان کی وفات ہوئی۔ وہ اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلام آباد میں بطور پروفیسر کام کرتے رہے۔ اس کے علاوہ انھوں نے وفاقی مذہبی امور کے وزیر کے طور پر بھی فرائض سرانجام دیئے۔ مزید برآں جسٹس کے طور پر کام کرتے رہے۔

انھوں نے جو اہم تصانیف کیں ان میں محاضرات قرآنی، محاضرات حدیث، محاضرات فقہ اور محاضرات سیرت نمایاں ہیں۔

کتاب کا تعارف:

محاضرات سیرت درج ذیل بارہ (۱۲) خطبات پر مشتمل ہے۔

پہلا خطبہ:	مطالعہ سیرت کی ضرورت و اہمیت
دوسرا خطبہ:	سیرت اور علوم سیرت ایک تعارف، ایک جائزہ
تیسرا خطبہ:	علم سیرت آغاز، ارتقاء تدوین و توسیع
چوتھا خطبہ:	مناجح سیرت
پانچواں خطبہ:	چند نامور سیرت نگار اور ان کے امتیازی خصائص
چھٹا خطبہ:	ریاست مدینہ: دستور اور نظام حکومت
ساتواں خطبہ:	ریاست مدینہ معاشرت و معیشت
آٹھواں خطبہ:	کلامیات سیرت
نواں خطبہ:	فقہیات سیرت
دسواں خطبہ:	مطالعہ سیرت پاک و ہند میں
گیارہواں خطبہ:	مطالعہ سیرت دور جدید میں
بارہواں خطبہ:	مطالعہ سیرت مستقبل کی ممکنہ جہتیں

پہلے خطبے میں سیرت کی ضرورت و اہمیت پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ مصنف نے نہایت سادہ اور عالمانہ انداز میں اس کو بیان کیا ہے تاکہ پڑھنے والا اس کے مفہوم سے آشنا ہو سکے مثلاً وہ لکھتے ہیں:

سیرت ایک لامتناہی اور متلاطم سمندر ہے۔ علم سیرت محض ایک شخصیت کی سوانح عمری نہیں ہے بلکہ یہ ایک تہذیب، ایک تمدن، ایک قوم، ایک ملت اور ایک الہی پیغام کے آغاز اور ارتقاء کی ایک انتہائی اہم دلچسپ اور انتہائی مفید داستان ہے۔

مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مطالعہ سیرت کے معاشرتی، تہذیبی اور ثقافتی پہلوؤں پر بھی بحث کی ہے، لکھتے ہیں:

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خالص باوکی معاشرہ کو ایک ایسا عاقلانہ، عالمانہ اور مہذب معاشرہ بنا دیا جو عقل اور نقل دونوں کے تقاضے لے کر کامیابی سے چلا اور دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچا دیا۔ افتراق رنگ و نسل اور تمیز رنگ و خوں کو ختم کر کے ایسی مساوات بشری قائم کر دی جس سے بڑھ کر نمونہ آج تک پیش نہیں کیا جاسکا۔

دوسرا خطبہ سیرت اور علوم سیرت کے تعارف پر مبنی ہے۔ اس کے آغاز اور مصادر و مراجع کی طرف بھی اشارہ فرمایا گیا۔ سیرت کے آغاز کے حوالے سے لکھتے ہیں:

سیرت کا آغاز مغازی سے ہوا۔ مغازی کے بارے میں تفصیلات جمع کرنے کا مقصد تاریخی بھی تھا اور قانونی بھی۔

اس کے علاوہ انھوں نے سیرت کے عنوانات پر بھی بحث کی ہے اور ساتھ ساتھ قدیم سیرت نگاروں کا بھی ذکر کیا ہے، لکھتے ہیں:

سیرت نگاروں نے جب سیرت نگاری کا سلسلہ شروع کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کی لفظی تصویر کشی پر بھی توجہ دی۔ اس زمانے میں عربوں میں مصور نہیں ہوتے تھے۔

انھوں نے صحابہ رضی اللہ عنہم کے طبقات کا ذکر کیا اور اس کے بعد تابعین کا جنھوں نے سیرت پر کام کیا۔ اس کے علاوہ ان موضوعات کی طرف بھی اشارہ کیا جو سیرت نگاروں کی توجہ کا مرکز رہے۔

تیسرے خطبے میں علم سیرت کے آغاز و ارتقاء تدوین و توسیع کے بارے میں بات کی ہے۔ انھوں نے تدوین سیرت کو آٹھ مراحل میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے مرحلے میں معلومات کی فراہمی کا مسئلہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمام معلومات کو جمع کیا گیا دوسرا مرحلہ تدوین و ترتیب کا تھا۔ تیسرا دور تالیف و تصنیف کا تھا۔ چوتھا مرحلہ استیعاب و استقصاء کا تھا۔ پانچواں دور جو کہ آج سے ڈیڑھ دو سو سال پہلے تک جاری رہا یہ تجزیہ مطالعہ کا زمانہ ہے۔ چھٹا دور تجدید کا زمانہ ہے۔ دور حاضر کا آغاز کب ہوا اس کی تعیین کرنا دشوار ہے۔ اس کے ساتھ انھوں نے ضمناً مستشرقین کے ان اعتراضات کا جواب دیا کہ احادیث چوتھی صدی ہجری میں مرتب ہوئیں۔ سوال و جواب کی نشست میں انھوں نے امام زہری پر کیے جانے والے اعتراضات کا جواب بھی دیا۔

چوتھے خطبے میں مناجح سیرت کے بارے میں بیان کیا ہے۔ اس میں انھوں نے محدثانہ اسلوب،

مورخانہ اسلوب، متکلمانہ اسلوب، ادیبانہ اسلوب، مناظرانہ اسلوب کی وضاحت کی ہے۔ پانچویں خطبے میں سیرت نگاروں کے امتیازی خصائص کو بیان کیا ہے۔ سیرت کے حوالے سے چار بڑی شخصیات کا ذکر کیا ہے۔

(۱) محمد بن اسحاق (۲) محمد بن عمرو اقدی (۳) محمد بن سعد (۴) عبد الملک بن ہشام

سیرت کے فن کے حوالے سے لکھتے ہیں:

سیرت کے فن کو مورخ نے اپنی تحقیق اور کاوش سے چار چاند لگا دیئے جس نے مغازی پر ساری معلومات جمع کر کے ہمارے سامنے پیش کر دیں کہ آج غزوہ بدر غزوہ حنین و ہوازن اس طرح ہمارے سامنے ہیں جیسے کسی کے سامنے فلم دکھادی گئی ہو۔

مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت کی تمام بڑی کتابوں کا تعارف کروایا ہے جیسے لکھتے ہیں:

الشفانی حقوق المصطفیٰ، اس کتاب میں بنیادی طور پر دو باتیں ہیں ایک تو یہ کہ امت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کیا ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے امت کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ دوسرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیازی خصائص کیا تھے۔

اس کے سیرت کی دیگر اہم تصانیف کا تعارف کروایا مثلاً سیرت حلبیہ، سیرت شامیہ، اور کتاب امتاع الاسماع وغیرہ۔

چھٹا خطبہ ریاست مدینہ کے بارے میں ہے جس میں انہوں نے بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں کیا احکامات نافذ کیے اور ضمناً مستشرقین کے اعتراضات پر بھی روشنی ڈالی مثلاً مننگمری واٹ انگریز مستشرق جو بہت معتدل مشہور ہے انہوں نے Muhammad at Mecca اور Muhammad at Madina کے نام سے دو مشہور کتابیں لکھیں۔ ان دونوں کتابوں کے بین السطور میں ہر جگہ یہ بات نمایاں ہے کہ مکہ میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ایک نبی کا تھا لیکن مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج انداز اور پیغام میں تبدیلی آئی اور وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بادشاہ اور حکمران بن گئے۔

اس کا جواب یوں دیا:

یہ اعتراض یا شبہ ایک تو اسلام کے مزاج اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم محض زاہدوں کی تربیت کے لیے تشریف نہیں لائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فی الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة کی جامعیت پیدا کرنے کے لیے آئے تھے۔

خطبے کے آخر میں سوال جواب کی نشست رکھی گئی جس میں انہوں نے سوالوں کے سیر حاصل جواب

دیئے۔

ساتواں خطبہ ریاست مدینہ معاشرت و معیشت کے بارے میں ہے۔ چھٹے خطبہ میں ریاست مدینہ کے دستور اور نظام حکومت پر بحث ہے۔ اس میں معاشرت و معیشت کے بارے میں بتایا گیا گویا یہ چھٹے خطبہ کا تتمہ ہے۔ آٹھواں خطبہ کلامیات سیرت کے بارے میں ہے۔ کلامیات سیرت سے مراد وہ موضوعات ہیں جو اصلاً علم کلام سے تعلق رکھتے ہیں لیکن سیرت کے واقعات یا سیرت کے حقائق سے ان کا گہرا اور قریبی تعلق ہے۔ وہ مشترک موضوعات / عنوانات جو علم کلام اور سیرت دونوں سے تعلق رکھتے ہیں ان کو کلامیات سیرت کے عنوان سے یاد کیا جاسکتا ہے۔ ان میں جو اہم مسائل ہیں وہ درج ذیل ہیں:

نبوت و رسالت کی حقیقت و ضرورت

نبی اور رسول کے فرائض اور ذمے داریاں

وحی کی حقیقت، ضرورت اور اقسام

ذیگر ذرائع علم

ختم نبوت اور حقیقت محمدیہ

خصائص نبوی و فضائل نبوی

کلام الہی کی حقیقت اور مسئلہ خلق قرآن

معجزات رسول

معراج رسول

معراج اور اسراء

سند عصمت انبیاء

بشائر الانبیاء یا شواہد نبوت

نواں خطبہ فقہیات سیرت کے بارے میں ہے۔ جس میں فقہیات سیرت کے دو قاعدے بیان کیے

گئے ہیں۔

دسواں خطبہ ”مطالعہ سیرت پاک و ہند میں“ کے عنوان پر ہے۔ جس میں انہوں نے برصغیر میں مطالعہ

سیرت کا احاطہ کیا ہے، لکھتے ہیں:

برصغیر میں مسلمانوں نے علوم سیرت اور علوم نبوت پر گزشتہ دو اڑھائی سو سال کے دوران جو کام کیا

ہے اس کی عظمت کا اعتراف دنیائے عرب کے بڑے بڑے لوگوں نے کیا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ علوم

حدیث کا صرف برصغیر میں چرچا تھا۔

ایک اور جگہ پر کہتے ہیں کہ:

جبکہ اہل علم حدیث اور سیرت پر کام کرنے والے ٹھٹھہ میں پیدا ہوئے شاید اتنے پورے پانچ سو سالہ

دور میں پورے سندھ میں پیدا نہیں ہوئے۔

گیارہواں خطبہ مطالعہ سیرت دور جدید میں کے حوالے سے ہے اس میں انھوں نے سیرت کی ضرورت کو دور جدید کے حوالے سے واضح کیا ہے لکھتے ہیں:

بیسویں صدی میں مطالعہ سیرت کا ایک نیا پہلو سامنے آیا، یہ پہلو بیسویں صدی سے پہلے بہت سے محققین کے سامنے نہیں تھا۔ جب تک طباعت کا زمانہ شروع نہیں ہوا تھا تو بہت سی کتابیں مخطوطات کی شکل میں تھیں اور یہ مخطوطات ایک جگہ سے دوسری جگہ دستیاب نہیں تھے جس کی وجہ سے بہت سی کتابیں دستیاب ہونے سے رہ گئیں۔

دور جدید میں سیرت کا مطالعہ قرآن کی روشنی میں ہوا۔ اس کی انھوں نے وضاحت کی ہے۔ اس کے علاوہ انھوں نے ان اسالیب کی وضاحت کی جو استعمال ہوئے۔

سیرت نگاری کا اسلوب، سیرت نگاری کا تجزیاتی اسلوب، سیرت نگاری کا موضوعاتی اسلوب، سیرت نگاری کا عسکری پہلو، سیرت نگاری کا انتظامی پہلو، سیرت نگاری کا جدید تاریخی رجحان، سیرت نگاری کا کلامی اسلوب، سیرت نگاری کا مناظرانہ اسلوب، سیرت نگاری میں تجدیدی اور احیائی رجحانات، سیرت کے جامع تر مطالعہ کا رجحان، سیرت نگاری اور مغربی اسلوب استدلال، سیرت نبوی قرآن پاک کی روشنی میں، سیرت کا نفرنسیس اور مسند ہائے سیرت، مجلہ ہائے سیرت، مراکز مطالعہ سیرت۔

اس کے علاوہ انھوں نے مختلف سیرت نگاروں کا طرز و انداز نگارش بھی بیان کیا ہے۔

بارہواں خطبہ ”مطالعہ سیرت مستقبل کی ممکنہ جہتیں“ کے عنوان سے ہے۔ اس میں انھوں نے سیرت کی تمام ممکنہ جہتوں کو بیان کیا ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ یہ کتاب ۱۲ خطبات پر مشتمل ہے جس میں انھوں نے بڑی خوبصورتی سے سیرت کے تمام پہلوؤں کو بیان کیا ہے۔

۶۸۔ محبت رسول ﷺ: اہمیت، تقاضے:

(ڈاکٹر محمد ہمایوں عباس شمس۔ شیخ احمد سرہندی، اسلامک سینٹر، ستیانہ روڈ، فیصل آباد 2003 صفحات:

123 قیمت: 50)

ڈاکٹر محمد ہمایوں عباس نے اس کتاب میں قرآن و سنت کی روشنی میں حضرت محمد ﷺ کی محبت اور اس کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ اور اس کے تقاضوں پر روشنی ڈالی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے محبت کا تقاضا ہے کہ نبی کریم ﷺ کی اطاعت کی جائے اور آپ کا ذکر کثرت سے کیا جائے۔ آپ ﷺ کی عزت کی جائے اور آپ ﷺ سے ملاقات کا شوق ہو اور ان چیزوں سے محبت ہو جنہیں آپ ﷺ سے نسبت ہے۔

(نقطہ نظر اپریل۔ ستمبر 2004 شماره 16 صفحہ: 129)

۶۹۔ محسن اعظم ﷺ:

(قاضی محمد ارشد، ادارہ الارشاد، خانقاہ مدنی، انک شہر 1998۔ صفحات: 96۔ قیمت: 35)

اس کتاب کی خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں:

قاضی محمد ارشد کی سورۃ آل عمران آیت 163 پہ رسول اللہ ﷺ کی چار خصوصیات کے حوالے سے

چار درس قرآن پر مشتمل گفتگو ہے:

﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾

اس کتاب میں رسول اللہ ﷺ کی نبوت کے فرائض پر گفتگو ہے۔ اس کتاب کا سائل درس کی طرح

کا ہے۔ مولانا صاحب نے کلام میں بے تکلفی کے طور پر اپنی مادری زبان چھاچھ کے بھی کچھ الفاظ استعمال کیے

ہیں۔ (نقطہ نظر اکتوبر 1998، مارچ 1999 شماره: 5 ص: 35.36)

۷۰۔ محسن انسانیت ﷺ:

(نعیم صدیقی، الفیصل ناشران، غزنی سٹریٹ، اردو بازار، لاہور)

اللہ تعالیٰ اپنی محبت و ربوبیت کے نقاب میں آتا ہے اور مایوسی کے بعد امید کا، نامرادی کے بعد مراد کا

اور موت کے بعد زندگی کا پیام زمین کے ایک ایک ذرہ تک پہنچا دیتا ہے۔

ملت مرحوم کے افراد جن کا شیرازہ خود ان کی کوتاہیوں اور بد اعمالیوں کی وجہ سے منتشر ہو گیا تھا ایک

طویل عرصے تک خواب غفلت میں مدہوش رہنے کے بعد اس صدی کے آغاز میں آہستہ آہستہ بیدار ہونے شروع

ہوئے اور عالم اسلام میں جا بجا زندگی اور حرارت کے آثار نظر آنے لگے اور اس زندگی اور حرارت نے عالم اسلام

میں احیاء اسلام کی مختلف تحریکوں نے جنم لیا۔

اس میں عالم عرب کی مشہور تحریک ”اخوان المسلمون“ اور انڈونیشیا کی ”ماشوی پارٹی“ شامل ہے۔ ان

تحریکوں کا مقصد اسلام کو ایک زندہ اور متحرک دین کی حیثیت سے غالب کرنا تھا۔

اس تحریکوں کے پیش نظر قرآن پاک کی یہ آیت تھی:

﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ

وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾

”وہی ذات ہے جس نے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تا کہ وہ اسے

تمام ادیان پر غالب کر دے اگرچہ یہ امر کافروں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔“

کچھ دوسری تحریکوں کے ساتھ جماعت اسلامی کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ غلبہ اسلام کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔

”محسن انسانیت“ کے مصنف جناب نعیم صدیقی نے سیرت نبویؐ پر قلم اٹھایا اور ”محسن انسانیت“ لکھ ڈالی، جس طرح پہلے لکھا جا چکا ہے اس کے مصنف ایک ایسی تحریک کے حامی ہیں جن کا نقطہ نظر دین کو تحریک کی شکل میں پیش کرنا ہے۔ رسول اللہ ﷺ قرآن کی منہ بولتی تصویر ہیں۔ بقول حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا:

كان خلقه القرآن

”آپ ﷺ کا اخلاق، ہمہ تن قرآن تھا۔“

قرآن کا ارشاد ہے:

﴿لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾

”تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔“

اس لیے مسلمانوں کے لیے لازمی قرار پایا ہے کہ وہ جس دین کو تسلیم کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں اس دین کو نہ صرف اپنے جسم پر بلکہ پوری دنیا پر غالب کرنے کی کوشش کریں۔ سو نعیم صدیقی نے اس کتاب کو ایسے انداز سے تحریر کیا ہے جسے پڑھ کر لوگوں کے دلوں میں حضور ﷺ کی سیرت کو اپنا کر اس دین کو پوری دنیا پر غالب کرنے کا جذبہ بیدار ہو۔ اس ضرورت کے تحت کتاب کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے:

پہلا حصہ: حضور ﷺ کی شخصیت اور ان کے شامل پر مشتمل ہے۔ انداز تحریر ادب کی چاشنی لیے ہوئے ہے، تسلسل ایسا ہے کہ کہیں بھی کڑیاں ٹوٹی ہوئی نظر نہیں آتیں، اُمّ معبد کی زبان سے حضور ﷺ کا جو نقشہ کھینچا گیا ہے وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔

دوسرا حصہ: مکی زندگی پر مشتمل ہے۔

تیسرا حصہ: مدنی زندگی پر مشتمل ہے۔ مکی زندگی کو بھی خاص نگاہ کے تحت لیا گیا ہے، جس کے تحت مصنف دین اسلام کو دنیا پر غالب کرنے کا عزم لیے ہوئے ہے۔ حضور ﷺ کی زندگی کا ایک ایک واقعہ کفار کے ظلم و ستم، حضور ﷺ اور آپ کے ساتھیوں سے ان کے ظلم و ستم کو برداشت کرنے اور درگزر کرنے کے حالات ذکر کر کے دین اسلام کے لیے کام کرنے والوں کے لیے ایک راہ عمل اور نمونہ کا تعین کیا گیا ہے۔ اس ضمن میں واقعہ طائف کا ذکر جس انداز میں کیا گیا ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ آج ہی ظہور پذیر ہو رہا ہے اور مصنف کا کمال یہ ہے کہ مکی زندگی سے جو سبق اخذ کر کے قارئین کے حضور پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ حق کی دعوت اور سچائی کا راستہ کبھی پھولوں کی بیج نہیں رہا۔ بلکہ کانٹوں کا بستر ہے۔ جو بھی اس راہ پر چلنے لگا اسے آبلہ پائی کے لیے تیار رہنا پڑے گا۔

ان تکالیف کو برداشت کرنا اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا فی الحقیقت کامیابی کی دلیل ہے۔

جیسے مدنی زندگی میں حضور ﷺ کی زندگی سے ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ:

دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ زندگی کا کوئی گوشہ اس کی تعلیمات سے خالی نہیں۔

۲۔ اسلام کا صحیح نظریہ الحقیقت ایک اسلامی ریاست کا قیام ہے۔

۳۔ دین اور سیاست کی دوری کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔

۴۔ حضور ﷺ کی معاشی زندگی مسلمانوں کے لیے ایک نمونہ ہے۔

کتاب کی تیاری میں متقدمین کی انہی کتابوں سے مدد لی گئی ہے جس سے اکثر و بیشتر سیرت نگاروں

نے اکتساب کیا ہے۔

کتابوں کے حوالے جا بجا حاشیوں میں دیئے گئے ہیں۔ جس سے قاری کو یہ بات بہ آسانی سمجھ آ جاتی

ہے کہ ایک حوالے کے لیے صرف ایک کتاب پر اکتفاء نہیں کیا گیا بلکہ مختلف کتابوں سے استفادہ کیا گیا ہے۔

کتاب کے آغاز میں ایک مبسوط مقدمہ ہے جس میں مصنف نے کتاب کی تالیف و تصنیف کا مدعا

بیان کیا ہے۔ یہ بھی پڑھنے کی چیز ہے۔ کتاب کے آخر میں حضور ﷺ، آپ ﷺ کی ازواج مطہرات،

آپ ﷺ کی جنگیں اور دیگر واقعات کا انڈیکس دیا گیا ہے۔ اس سے قاری کسی بھی اہم واقعے کے بارے میں

بہ آسانی اس کو ڈھونڈ سکتا ہے۔

کتاب کیا ہے! دورِ جدید کا ایک شہ پارہ ہے۔ جس سے نسلِ نو کا اطمینان ہو جاتا ہے۔

اے۔ محمد ﷺ: ایک آفاقی پیغمبر:

(پروفیسر ڈاکٹر محمد اکرم رانا/ بیکن بکس، قذافی مارکیٹ، اردو بازار لاہور / 2002 صفحات: 341

قیمت: 150 روپے)

سیرت کی یہ کتاب آٹھ ابواب پر مشتمل ہے، ہر عنوان کا اردو کے ساتھ انگریزی ترجمہ بھی دیا ہے۔ ساتھ ساتھ

انگریزی کے چھوٹے چھوٹے اقتباسات بھی شائع کر دیئے گئے ہیں۔ نیز قرآنی آیات کے ترجمے اور ارشادات

نبوی من وعن شائع کر دیئے گئے ہیں۔

کتاب کے آغاز میں ”فن سیرت نگاری“ کا اجمالی جائزہ لیا گیا ہے۔ فن حدیث کی طرح فن سیرت نگاری

بھی روایت اور درایت کے اصولوں کا پابند ہے۔

کتاب کے ابتدائی سات ابواب میں رسول اللہ ﷺ کی پیدائش سے وصال تک آپ کے سوانحی

احوال مکمل کر دیئے ہیں۔ نیز آپ ﷺ کے مشن کی آفاقیت اور عالمگیریت کی جانب بھی اشارات ملتے ہیں،

مثلاً محمد عربی کی بعثت کسی خاص قوم یا زمانہ تک محدود نہ تھی، اس لیے آپ ﷺ کی تعلیمات بھی محدود نہیں تھیں۔

آپ ﷺ خاتم النبیین ہیں، سید المرسلین ہیں۔ آپ ﷺ پر الہامی مذاہب کا خاتمہ ہو گیا۔ آپ ﷺ

نے جو اصلاح کی وہ تمام قوموں اور زمانوں تک ممتد ہے۔

آخر میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ حضور اکرم ﷺ کی ذات بابرکات تکمیل شریعت کا باعث تھی۔ اور

عیسائیت اور یہودیت میں جو وقت نے خلا ڈال دیا تھا اور تعلیمات میں جو تحریف ہو گئی تھی اس کو ختم کر کے ایک عمدہ راستہ متعین کر دیا گیا ہے اور یہی کام ایک آفاقی پیغمبر کا ہوتا ہے۔

محمد ﷺ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہیں۔

(نقطہ نظر اکتوبر 2003 مارچ 2004 شماره 15 صفحہ: 30)

۷۲۔ محمد ﷺ: پیغمبر عہد رواں:

(کیرن آرمسٹرانگ)

دیگر مغربی مصنفین کی نسبت مذہب اسلام اور مسلمانوں کے بارے ہمدردانہ تحریروں کی مالک اور عصر حاضر کی نامور مستشرقہ کیرن آرمسٹرانگ کا نام اردو دان طبقے کے لیے غیر معروف نہیں۔ آرش نژاد کیرن آرمسٹرانگ ”سوسائٹی آف دی ہولی چائلڈ جیسس“ میں تعلیم و تربیت پانے کے بعد بطور نرن (راہبہ) چرچ سے منسلک ہو گئیں۔ انگریز شاعر ٹینی سن پر لکھا گیا اس کا ڈاکٹریٹ کا مقالہ مسترد ہو گیا تو تعلیمی سلسلہ ختم کر دیا۔ بعد ازاں چرچ سے بھی علیحدگی اختیار کر لی۔ وہ دور حاضر میں مکالمہ بین المذاہب کی نمایاں علمبردار ہیں۔ مذہب کی ابتدائی تاریخ، خدا کی تاریخ، خدا کے لیے جنگ، مقدس جنگ، یروشلم، ایک شہر تین مذاہب، مسلمانوں کا سیاسی عروج و زوال جیسی اردو زبان میں ترجمہ شدہ ودیگر کتب کے علاوہ سیرت النبی ﷺ پر Muhammad: A Biography of the Prophet (ترجمہ از نعیم اللہ ملک: محمد، پیغمبر اسلام کی سوانح عمری) نامی کاوش اہل علم سے داد تحسین حاصل کر چکی ہے۔

زیر تبصرہ کتاب سیرت النبی ﷺ پر مصنفہ کی دوسری تحریر ہے جس کا ایک اور ترجمہ ”پیغمبر امن: سیرت النبی ﷺ 21 ویں صدی کے چیلنجوں کے تناظر میں“ از یاسر جواد، لاہور ۲۰۰۹ء) بھی منظر عام پر آچکا ہے۔ اسے ۱۱ ستمبر (ورلڈ ٹریڈ سنٹر) کے واقعات کے تناظر میں مسلمانوں اور مغرب کے درمیان بڑھنے والی خلیج کو کم کرنے کی طرف ایک قدم گردانا جاسکتا ہے۔ پُر آشوب دور میں حضور اکرم ﷺ کی کامیابیوں کا ادراک کروانے اور آپ ﷺ کی حیات طیبہ کے دوسرے پہلوؤں پر توجہ مرکوز کروانے کی خاطر اسے تحریر کیا گیا ہے۔ مصنفہ کے بقول ”آپ ﷺ نے نئے مسئلوں کا حل دریافت کرنے کے لیے تخلیقی کوششیں شروع کر دیں۔ ۱۱ ستمبر کے بعد ہم تاریخ کے ایک نئے دور میں داخل ہو گئے ہیں اور ہمیں بھی ایک مختلف اور نیا نقطہ نظر اختیار کرنے کے لیے سخت جدوجہد کرنا ہوگی“ (ص: ۱۰)

صفحہ ۵ تا ۱۰ پر ”تعارف“ کے عنوان سے مصنفہ نے سیرت النبی ﷺ اور اس کے بارے میں روا رکھے گئے متعصبانہ مغربی رویے پر روشنی ڈالی ہے۔

”اب ہم پیغمبر اسلام کے بارے میں اس قسم کے متعصبانہ رویے جاری رکھنے کے ہرگز متحمل نہیں ہو

سکتے۔ کیونکہ ہمارا طرز عمل انتہا پسندوں کے لیے تقویت بن سکتا ہے اور وہ (رسول اللہ کو نعوذ باللہ دہشت گرد اور ہوس پرست انسان کہنے والے) اس قسم کے بیانات کو یہ ”ثابت“ کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں کہ مغربی دنیا نے عالم اسلام کے خلاف ایک نئی صلیبی جنگ شروع کر دی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت محمد (ﷺ) ہرگز تشدد پسند شخصیت نہ تھے۔ حضور ﷺ کی نمایاں کامیابیوں کا اعتراف کرنے کے لیے ہمیں ایک متوازن انداز میں آپ ﷺ کی حیات مقدسہ کا گہرا مطالعہ کرنا چاہیے۔ غیر معقول تعصب کی وجہ سے رواداری، کشادہ دلی اور ہمدردانہ جذبات کو نقصان پہنچ سکتا ہے جسے مغربی کلچر کا نمایاں وصف سمجھا جاتا ہے۔“ (ص: ۱۰)

اس کے بعد پہلا باب بعنوان ”مکہ“ ص ۱۱ تا ۳۵ پایا جاتا ہے۔ ابتداء میں استشرافی اسلوب میں آپ پر نزول وحی کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر اہل مکہ کا سماجی، سیاسی اور معاشرتی پس منظر بیان کرنے کے ساتھ ساتھ مکہ شہر کے تجارتی مرکز کی حیثیت اختیار کرنے اور قریش مکہ کی اقتصادی اور مذہبی اجارہ داری اپنے ہاتھوں میں لینے پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ بعد ازاں ان کے مذہبی عقائد اور معاشرتی اصلاح کے لیے آپ کی سوچ و بچار اور آپ پر وحی الہی کے نزول پر جدید اپروچ کے ساتھ تبصرہ کیا گیا ہے اور آپ ﷺ کے اخلاق حسنہ اور اوصاف حمیدہ کو کھلے لفظوں میں تسلیم کیا گیا ہے۔ (ص: ۱۱-۳۵)

اس باب میں ایک تحقیق یہ سامنے لائی گئی ہے کہ ”آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے، جو کہ ایک بزرگ تھے، حضور کو شمال کی جانب شام جانے والے تجارتی قافلوں کا انتظام کرنے کا کام دلویا۔“ (ص: ۲۲) مصنفہ نے حدیث مبارکہ ﴿انصر اخاک ظالماً او مظلوماً﴾ (بخاری، الجامع الصحیح، دار السلام، الریاض، ۲۰۰۰، رقم الحدیث: ۲۲۲۳) کو، مسلم نقطہ نظر کے خلاف، قبائلی حمیت کی نمائندہ عوامی کہاوت کے طور پر بیان کیا ہے کہ ”اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہو یا اس کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہو“۔ (ص: ۱۳)

باب دوم ”جاہلیت“ کے زیر عنوان ص ۳۶ تا ۶۸ پر محتوی ہے۔ اس میں عرب معاشرے میں ’نسلی تفاخر‘، قبائلی تفوق‘ اور ’طبقاتی استحصال‘ کو اچھی طرح واضح کیا گیا ہے۔ عربوں میں رائج قبائلی عصبیت پر مبنی ”مروہ“ کی وضاحت یوں کی گئی ہے، ”مروہ کا مطلب تھا مشکلات میں جو انمردی، استقلال مزاجی اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا، قبیلے یا اس کے کسی بے کس فرد کے ساتھ ہونے والی بے انصافی کا بدلہ لینا اور دشمن کو لاکارنا اپنے قبیلے کی عزت اور وقار کی غرض سے ہر فرد کو اپنے عزیز و اقارب کے تحفظ کے لیے ایک لمحے کے نوٹس پر جنگ و جدال کے لیے تیار اور اپنے سردار کے حکم کی تعمیل کے لیے ہمہ وقت چاق و چوبند اور مستعد رہنا پڑتا تھا“۔ (ص: ۱۳-۱۴)

بعد ازاں مصنفہ جاہلیت کا مفہوم ان الفاظ میں واضح کرتی ہے ”اس کا بنیادی مطلب ہے تنگ مزاجی اور زور و زنجی اس لفظ سے عزت اور وقار کے معاملے میں سرلیج لکھی اور شدید اثر پذیری کا اظہار ہوتا ہے اور اس سے تکبر، زیادتی اور بے اعتدالی اور سب سے بڑھ کر تشدد اور انتقام لینے کے پرانے رجحان کی عکاسی ہوتی ہے“۔ (ص: ۶۱) اسے

کافروں کا سب سے بڑا عیب اور خامی گردانا ہے۔ جب کہ اس کے مقابل قرآنی تعلیمات کے حوالے سے واضح کیا ہے کہ قرآن کریم نے مسلمانوں پر زور دیا کہ وہ دور جاہلیت کی روایات سے مغلوب ہونے کے بجائے علم کے نظریہ کو اپنائیں جو عربوں کا روایتی جوہر ہے، اس نظریے پر کاربند مرد اور عورتیں صبر و تحمل، استقلال مزاجی اور رحم کے اوصاف سے متصف تھے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ مشکل ترین حالات میں بھی اپنے غصے پر قابو پائیں، پرسکون رہیں اور ایسے موقعوں پر آگ بگولانہ ہوں۔ (ص: ۶۲)

جاہلیت سے موسوم دور اور معاشرے میں بذریعہ وحی ایک نئے حل کی ضرورت کی نشان دہی کی گئی ہے۔ نزول وحی کے بعد آپ ﷺ کو کسبل اوڑھنے کو یوں تعبیر کیا گیا ہے، ”ربانی تجلیات سے پناہ لینے کے لیے حضور گبادہ اوڑھ لیتے“ (ص: ۳۹)۔ آپ ﷺ کی نبوت کا اقرار ان الفاظ میں کیا گیا ہے، ”جس طرح خدا عبرانی پیغمبروں کے ذریعے یہودیوں کے صحیفوں میں ان سے مخاطب ہوا اسی طرح وہ قرآن کریم میں حضرت محمد (ﷺ) کو اپنا ترجمان بنا کر مکہ کے لوگوں سے ہم کلام ہوا“ (ص: ۴۰) مصنفہ اپنے مسیحی نظریہ نبوت اور بائبل پر جدید مغربی تنقید کے پس منظر میں قرآن مجید کو الہام ربانی تسلیم کرنے کے باوجود باسانی کہہ گئی ہیں کہ ”اس کے متن میں اکتا دینے والی تکرار موجود ہے“ (ص: ۴۰)۔ بعد ازاں یوں اظہار کیا ہے ”قرآن مجید میں مختلف نظریات، تشبیہوں، استعاروں اور قصے کہانیوں کی دیدہ دانستہ طور پر تکرار کی گئی ہے۔ جس کا مقصد قاری کو داخلی صدائے بازگشت سے ہم آہنگ کرنا اور قرآن پاک کی مرکزی تعلیمات کو اس کے دل پر نقش کرنا ہے۔“ (ص: ۴۱)

اس باب کا اختتام شعب ابی طالب کے مقاطعہ کے خاتمہ اور عام الحزن کی نشان دہی پر ہوتا ہے۔ مصنفہ کی قرآن فہمی کا اندازہ اس مثال سے لگایا جاسکتا ہے، لکھتی ہیں ”قرآن کے پیغام پر سب سے پہلے خواتین نے لبیک کہی“ اس کی وجہ یہ سامنے لائی گئی کہ قرآن کی ہر سورت کا آغاز جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے تو اس میں ”اللہ کے نام کا تعلق جنس مذکر سے ہے لیکن دوسرے خدائی نام الرحمن اور الرحیم از روئے قواعد زبان نہ صرف نسوانی ہیں بلکہ علم اللسان کی رو سے ان کا تعلق رحم کے لفظ سے ہے۔ اس کا اظہار تقریباً تمام ابتدائی سورتوں میں ایک مجازی نسوانی شخصیت کے طور پر ہوتا ہے اور ہم اشارے کنائے میں ایک خاتون کو حمل یا بچہ پیدا کرنے کی مستور کیفیت میں دیکھتے ہیں“ (ص: ۴۲) فرائیڈ کے سکھائے سبق، فیمینزم Feminism کی گونج اور جنس زدہ ماحول میں پروان چڑھنے والے مغربی ذہن کو بسم اللہ میں بھی مجازی نسوانی شخصیت دکھائی دیتی ہے۔ (نعوذ باللہ من ذلك)

تیسرا باب ہجرت کے زیر عنوان ص ۶۹ تا ۹۸ صفحات پر مشتمل ہے۔ ہجرت کے اسباب و پس منظر اہل مکہ کی دشمنی، ابو طالب کے بعد ابولہب کا بنو ہاشم کی سیادت سنبھالنا اور مسلمانوں کا بے آسرا ہو جانا، سفر طائف کے بے نتیجہ ہونے اور مایوسی اور دل شکستگی کی حالت میں سفر معراج سے خدائی رضا اور تسلی کا بطریق احسن تذکرہ کیا گیا ہے۔ نیز سفر ہجرت، مدینہ منورہ میں حالات کے مطابق تکمیل دین کے لحاظ سے نئی تعلیمات

اور آپ ﷺ کی نئی حیثیت اور اہل کتاب خصوصاً یہود سے معاملات کو زیر بحث لایا گیا۔ سفر طائف کے ضمن میں جنوں کے بارے مسلم نقطہ نظر سے ہٹ کر نئی رائے پیش کی گئی ہے۔ ”لفظ ”جن“ عربوں کے متلون مزاج جن بھوتوں سے منسوب نہیں بلکہ اسے ان ”اجنبی“ لوگوں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے جنہیں اس سے پہلے دیکھا نہ گیا ہو۔ قرآن مجید یہ عندیہ دیتا ہے کہ ممکن ہے حضرت محمد (ﷺ) سے (سفر طائف سے واپسی پر) قرآن سننے والے مسافر، جو وادی نخلہ میں چھپے بیٹھے تھے، یہودی ہوں۔ یہ لوگ قرآن پاک کے حسن اور فصاحت و بلاغت سے بہت متاثر ہوئے اور جب وہ اپنے گھروں کو لوٹے تو انہوں نے اپنی قوم کو اس واقعے سے آگاہ کر دیا۔“ (ص: ۷۱-۷۲) واقعہ معراج پر یوں قلم اٹھایا ہے ”یہ واقعہ جو اسلام کی کاملیت کا مظہر ہے، مسلمانوں کو ہر لمحے خدا کی کامل اطاعت کی یاد دہانی کراتا ہے۔ یہ خدائے برتر کی ہستی مطلق کی طرف مراجعت کا اقرار ہے۔ معراج کو مسلمانوں کی روحانی زندگی میں ایک روشن و تاباں مثال کا درجہ حاصل ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تمام انسانوں کو ہر قسم کی عصبیت، تعصب اور خودنمائی کے تمام حدود کو پار کر کے صراط مستقیم پر گامزن ہونا چاہیے۔“ (ص: ۷۳) نیز ”حضرت محمد (ﷺ) کی شب اسریٰ میں ’مروہ‘ کی پرانی اقدار الٹ ثابت ہو گئیں۔ اس میں حضور اپنے قبیلے کی طرف لوٹنے کے بجائے دور افتادہ مقام بیت المقدس چلے جاتے ہیں، جاہلیت کی متکبرانہ شجاعت اور جنگجویی کا مظاہرہ کر کے قبائلی تشخص کو ابھارنے کے بجائے شعور ذات اور انا کو خدا کی رضا اور کامل اطاعت میں مدغم کر دیتے ہیں اور جنگ و جدل پر مسرور ہونے کے بجائے حسن ترتیب و ہم آہنگی اور باقی انسانیت کے ساتھ یک جہتی پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔“ (ص: ۷۵)

مغرب میں رسول کریم ﷺ کے حرم کے بارے میں فحش، فرضی اور من گھڑت قصے وضع کیے گئے ہیں۔ ان کے برعکس کیرن آرمسٹرانگ کہتی ہیں کہ ”آنحضرت (ﷺ) کی شادیاں کسی رومان یا محبت کے نتیجے میں نہیں ہوئی تھیں بلکہ یہ شادیاں عملی ضروریات کے تحت عمل میں آئی تھیں۔“ (ص: ۸۱)

اہل مکہ کی دین دشمنی بین السطور یوں ظاہر کی گئی ہے کہ ”مکہ میں حضرت محمد (ﷺ) کا تبلیغی مشن اس لیے جمود کا شکار ہو گیا تھا کیونکہ قریش کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک عام بندہ خدا کا پیغمبر بن سکتا ہے۔“ (ص: ۸۲) ”مکہ میں آپ کی تعلیمات سے حرم کے مروجہ مذہب کا وجود خطرے میں پڑ گیا تھا جس کے نتیجے میں معیشت کو سخت نقصان پہنچ سکتا تھا۔“ (ص: ۸۳)

امہات المؤمنین کی رہائش گاہوں کے بارے میں ایک نکتہ بیان کیا ہے کہ ”ازواج مطہرات ﷺ کو مسجد نبوی کے نزدیک حجروں میں ٹھہرا کر حضور (ﷺ) یہ اعلان کر رہے تھے کہ سرکاری اور نجی زندگی کے درمیان کوئی امتیاز نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی مردوں اور عورتوں میں جنس کی بنیاد پر کوئی تفریق کرنی چاہیے۔ اسلام میں زہد و پرہیزگاری کا مطلب تجرد نہیں، شراکت کا رہے۔“ (ص: ۹۰) مدینہ منورہ میں نئے حالات، تعلیمات اور ان کے عملی نفاذ کے حوالے سے خیالات کا اظہار ان الفاظ میں کیا گیا ہے۔ ”حضرت محمد (ﷺ) امت مسلمہ کے

سردار کی حیثیت سے اب اخلاقی اور سماجی اصطلاحات کو نافذ کر سکتے تھے جن پر مکہ میں عمل درآمد ممکن نہیں تھا۔ آپ کا نصب العین حلم کا معاشرہ قائم کرنا تھا۔ مؤمنین صرف ایمان لانے والے نہیں تھے، انھیں اپنے عقائد کا عملی اقدامات کے ذریعے اظہار کرنا تھا۔ انھیں نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ بے کسوں اور ناداروں کو اپنی دولت میں حصے دار بنانا تھا۔ اس کے علاوہ انھیں امت کے متعلق معاملوں پر باہمی صلاح و مشورہ کرنے کا بھی حکم دیا گیا تا کہ ملت اسلامیہ کا اتحاد برقرار رہ سکے۔ اگر ان پر حملہ کیا جاتا تو وہ اپنا دفاع کر سکتے تھے، البتہ انھیں پرانی بے لگام جاہلیت کے انتقام اور غیظ و غضب کے بجائے دشمن کو معاف کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہنا چاہیے۔“ (ص: ۹۲)

مدینہ منورہ میں آپ کے مخاطبین اہل کتاب یہود بھی تھے جن کے متعلق مصنفہ کہتی ہیں، ”(مسلم) نو واردوں کے ساتھ بعض یہودیوں کا رویہ بھی جارحانہ تھا۔ رسول اللہ کو یہ توقع نہیں تھی کہ یہودی اسلام قبول کر لیں گے۔ حضور کے ساتھ ان کا تنازع بنیادی طور پر مذہبی نہیں، سیاسی اور اقتصادی نوعیت کا تھا۔ نخلستان (یثرب) میں یہودیوں کی پوزیشن مخدوش ہوتی جا رہی تھی۔“ (ص: ۹۳) باب کے آخر میں تحویل قبلہ پر ان الفاظ میں قلم اٹھایا گیا ”قبلہ کی تبدیلی سے مسلمانوں کو یہ یاد دہانی کرائی گئی کہ وہ کسی مسلمہ سابق مذہب کے پیروکار نہیں بلکہ خدا کے اطاعت گزار ہیں، یہ آزادی اور خود مختاری کا اعلان تھا۔“ (ص: ۹۸) اس باب میں ہجرت کے حوالے سے بعض ایسے گوشوں کو نمایاں کیا ہے جو عموماً مسلم تحریروں میں ناپید ہوتے ہیں۔

چوتھا باب ”جہاد“ کے زیر عنوان ص ۹۹ تا ص ۱۳۱ ہے۔ اس میں ہجرت کے بعد کے حالات اور ان کے نتیجہ میں غزوات (بدر، احد اور خندق) کے اسباب اور ان کے بارے احکامات کی روح سامنے لانے کی کوشش کی گئی ہے۔ مصنفہ کے مطابق ”قرآن کریم نے منصفانہ جنگ کے قدیم نظریے کو فروغ دینا شروع کر دیا۔ ریگستان میں جارحانہ لڑائی کو قابل تعریف سمجھا جاتا تھا لیکن قرآن نے صرف اپنے دفاع میں جنگ لڑنے کو جائز قرار دیا اور جنگ میں پہل کرنے کی مذمت کی۔“ (ص: ۱۰۱) غزوہ بدر کے نتیجہ میں ان خیالات کا اظہار کیا گیا، ”حضرت محمد (ﷺ) جنگ کے مخالف نہیں تھے آپ کو یقین تھا کہ جنگ بعض اوقات ناگزیر بلکہ ضروری ہوتی ہے۔ معرکہ بدر کے بعد مسلمانوں کو معلوم ہو گیا تھا کہ قریش مکہ ان سے اپنی شکست کا بدلہ جلد لیں گے۔ چنانچہ انھوں نے خود کو ایک طویل اور تھکا دینے والے جہاد کے لیے وقف کر دیا۔“ (ص: ۱۰۹) ”بدر کی فتح سے نخلستان میں حضور کی عظمت اور شہرت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا“ (ص: ۱۱۰)

غزوہ احد میں شہید ہونے والے ہر مسلمان کے پسماندگان میں بیویاں اور بیٹیاں شامل تھیں اور ان کا کوئی محافظ نہیں تھا۔ چنانچہ اس کے بعد حضور پر ایک وحی نازل ہوئی جس میں مسلمانوں کو چار بیویاں رکھنے کی اجازت دے دی گئی۔ ”کثیر الازدواجی کے متعلق قرآنی احکام کو سماجی قانون کا درجہ حاصل تھا جس کا مقصد مردوں کی جنسی تسکین کا سامان کرنا نہیں بیواؤں، یتیموں اور دوسری زیر کفالت اور بے کس خواتین کے ساتھ روا رکھی جانے والی بے انصافی کا ازالہ کرنا تھا۔“ (ص: ۱۱۷) رسول اللہ خواتین کو مال منقولہ نہیں سمجھتے تھے بلکہ

ازواج مطہرات رضاع مردوں کی طرح آپ کی ”ساتھی“ تھیں (ص: ۱۱۸) عورت کو عطا کردہ مرتبہ اور اس کے ساتھ نکاح میں اس کی رضامندی، وراثت میں اس کا حصہ، ساتویں صدی کے عرب میں ایک چوڑکا دینے والی اختراع تھی جس سے امت کے مرد غضبناک ہو گئے“ (ص: ۱۲۵)

غزوہ خندق میں بنو قریظہ کی غداری پر حضرت سعد رضی اللہ عنہ بن معاذ کے (۷۰۰ مردوں کے قتل کے) فیصلے پر مصنفہ یوں فیصلہ دیتی ہیں ”بغاوت، جیسا کہ ہم آج بھی سمجھتے ہیں، ایک سنگین جرم ہے۔ اور عرب میں ہر شخص حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے اسی فیصلے کی توقع کرتا تھا۔۔۔ یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ بنو قریظہ کے یہودیوں کو مذہبی یا نسلی بنیادوں پر قتل نہیں کیا گیا تھا۔ نخلستان میں آباد دوسرے قبائل نے اس پر اعتراض نہ کیا اور نہ ہی اس معاملے میں مداخلت کی جس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ ایک خالص سیاسی اور قبائلی معاملہ تھا۔“ (ص: ۱۳۰)

اس کے باوجود بقول مصنفہ ”خود حضور“ بھی اسے مناسب نہیں سمجھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل نصب العین جاہلیت کے تشدد کا خاتمہ کرنا تھا۔۔۔ آپ کو قطعی امن قائم کرنے کے لیے مجبوراً جنگ لڑنا پڑی۔“ (ص: ۱۳۱)

کتاب ہذا کا پانچواں باب ”اسلام“ کے زیر عنوان ص ۱۳۲ تا ۱۶۸ ہے۔ اس میں غزوہ خندق کے بعد عربوں میں اسلام کی برتری، مدینہ منورہ میں منافقین کی ریشہ دوانیوں، نکاح زینب رضی اللہ عنہا بنت جحش، واقعہ افک، صلح حدیبیہ، فتح خیبر، جنگ موتہ، فتح مکہ اور آپ کی رحلت کا تذکرہ واقعاتی بیان کے بجائے عہد حاضر میں ان سے اصولی راہنمائی اور مثبت استنباط پر مبنی ہے۔

مستشرقہ موصوفہ کتاب ہذا میں اسلام کی حقانیت، قرآن کی صداقت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کردار کے جگہ جگہ اعتراف کے باوجود اپنے آپ کو استشراتی فکری سے بالکل آزاد نہیں کر پائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بغیر حوالہ و بلا تحقیق حضرت زینب رضی اللہ عنہا بنت جحش کے بارے لغو بات کو دہرایا ہے۔ (ص: ۱۳۵) خدا جانے اہل مغرب اور مستشرقین کے غیر جانبدارانہ تحقیق اور معروضی مطالعہ کے بلند و بانگ دعوے کہاں دھرے رہ جاتے ہیں جب آپ کی ذات گرامی کے بارے میں انھیں خیالات کے اظہار کا موقع ہاتھ لگتا ہے۔

مصنفہ کو اپنے آزادی نسواں کے مغربی پس منظر میں حجاب سے متعلقہ آیات حد درجہ متنازع دکھائی دیتی ہیں۔ اس کے نزدیک پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تیسری نسل نے تمام عورتوں کے حجاب اوڑھنے اور انھیں گھر کے علیحدہ حصے میں رہائش اختیار کرنے کا دستور العمل اپنا لیا۔ ان کے بقول ”ان ہدایات کا تمام مسلم خواتین پر نہیں، صرف ازواج مطہرات رضاع پر اطلاق ہوتا ہے۔“ (ص: ۱۳۶)

صلح حدیبیہ کے حوالے سے مصنفہ رقم طراز ہیں ”کارزار حیات میں جدوجہد کو تو جاری رہنا تھا لیکن تمام ذرائع کا کہنا ہے کہ صلح حدیبیہ اصل میں امن کی جانب پہلا قدم تھا (ص: ۱۵۱) کیونکہ اس صلح نے ثابت کر دیا تھا کہ مسلمان کوئی جنگ جو لوگ نہیں، حلم کے جذبے، امن اور صبر و استقلال سے سرشار تھے۔ مسلمانوں کے چہروں پر تشدد اور ہٹ دھرمی نہیں، رحم دلی، شائستگی اور آسودگی و طمانیت تھی جو امت کی نشوونما اور تقویت کا باعث تھی۔“ (ص: ۱۵۱)

فتح مکہ کے موقع پر آپ کے صلہ رحمی کے بے مثال رویے پر مصنفہ حیران ہیں کہ ”یہ ایک عجیب فتح تھی اور غیر جانبدار مبصر اس بات پر حیرت کا اظہار کر سکتا ہے کہ مسلمان اور قریش آخر کیوں لڑ پڑے تھے۔۔۔ آپ مہاجرین اور انصار کے ساتھ مدینہ لوٹ آئے۔ آپ نے مکہ پر خود حکومت کرنے کی کوشش نہ کی، نہ ہی قریش کے حکام کی جگہ اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو تعینات کیا (ص: ۱۶۱) تاہم مصنفہ کا یہ کہنا کہ آپ نے ”نہ ہی وہاں پر خالص اسلامی حکومت قائم کی“ (ص: ۱۶۱) خلاف واقعہ ہے کیونکہ غلبہ اسلام ہی آپ کی بعثت کا مقصد وحید تھا۔

باب ہذا بلکہ کتاب ہذا کے آخر پر آپ کی رحلت کا ذکر ہے اور اس کے بعد مسلمانوں کے مختلف رویوں پر بے لاگ تبصرہ ہے۔ مثلاً ”وہ معاشرہ جو اپنے مخلص اور پارسالیڈروں کو قتل کر دے، یہ دعویٰ کیسے کر سکتا ہے کہ خدا اس کی راہنمائی کر رہا ہے؟ امت کی قیادت کس قسم کے لوگوں کو کرنی چاہیے؟ وہ حکمران جن کی رعایا کی اکثریت غریب ہے اور وہ خود عیش کوشی کی زندگی بسر کرتے ہیں، سچے مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں؟“ (ص: ۱۶۷) کتاب کا اختتام اس فکر انگیز دعوت پر ہوتا ہے کہ ”اگر ہمیں تباہی سے بچنا ہے تو اس کے لیے عالم اسلام اور مغربی دنیا کو نہ صرف ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہوگا بلکہ ایک دوسرے کی قدر کرنا ہوگی۔ اس عمل کا آغاز ہمیں حضرت محمد (ﷺ) کی ذات اقدس سے کرنا چاہیے۔“ (ص: ۱۶۸)

کتاب کے آخر پر ص ۱۶۹ تا ۱۷۲ شخصیات کے بارے میں الف بائی ترتیب پر ایک انتہائی مفید اور جامع اشاریہ ہے۔ جس میں پہلے اردو میں تحریر کردہ نام درج ہیں اور پھر انگلش میں تحریر کردہ ناموں کا ذکر ہے۔ یہ کتاب مستشرقین کے عمومی معیار سے بلند تاریخی مواد، انتہائی فکر انگیز استنباط اور دل آزاری سے گریز کردہ اسلوب تحریر کی جامع ہے۔

۷۳۔ مختصر زاد المعاد:

(محمد بن عبدالوہاب) (مؤلف) مقتدی حسن الازہری (مترجم)؛ مکتبہ نذیریہ جامع مسجد قباء، چناب

بلاک، علامہ اقبال ٹاؤن لاہور؛ صفحات: 386، قیمت: 130)

”زاد المعاد فی ہدی خیر العباد“ سیرت کے موضوع پر علامہ ابن قیم الجوزی کی مشہور کتاب ہے جو کہ ہچار جلدوں پر مشتمل ہے؛ جس کی محمد بن عبدالوہاب نے تلخیص کی ہے۔ ”مختصر زاد المعاد“ اسی تلخیص شدہ کتاب کا اردو ترجمہ ہے، جسے اس کی بعض خوبیوں کی وجہ سے بہت زیادہ سراہا گیا۔ اس کتاب کو بہت سے عنوانات کے تحت لایا گیا ہے۔ غیر مستند حوالوں اور باتوں سے اجتناب کیا گیا ہے جس سے authenticity بڑھتی ہے۔

کتاب کے عنوانات کو اس کی فصلوں کے تحت لایا گیا ہے۔ اس کتاب میں 90 عنوانات کے تحت رسول ﷺ کی ذات مبارکہ پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس کتاب میں علامہ نے فقہی اور شرعی مسائل پر مجتہدانہ گفتگو کی ہے۔ اس کتاب میں مندرجہ ذیل موضوعات کے تحت عنوانات قائم کیے گئے ہیں:

- (۱) وضو
 (۲) عبادات
 (۳) معاملات
 (۴) مسائل
 (۵) اخلاق و آداب
 (۶) ذکر الہی
 (۷) رسول ﷺ کی مکی و مدنی زندگی کے حالات
 (۸) جہاد و غزوات (نقطہ نظر اپریل - ستمبر 2006 شماره 20 صفحہ: 36,38)

۷۴۔ مدنی معاشرہ:

(محمد یونس پالن پوری / زمزم پبلشرز، شاہ زیب سنٹرز و مقدس مسجد، اردو بازار - کراچی / اکتوبر ۲۰۰۸۔

صفحات: 285 قیمت: 150)

کتاب کے عنوان ”مدنی معاشرہ“ کی وضاحت کرتے ہوئے اسے ”زندگی گزارنے کا آسان اور مسنون طریقہ“ قرار دیا گیا ہے۔ جناب مؤلف نے حسب ذیل ابواب کے تحت احادیث یکجا کی ہیں، اور حسب ضرورت ان کی تشریح کی ہے:

☆ کھانے پینے کے متعلق اسلامی تعلیم۔

☆ اولاد کی پرورش اس طرح کیجئے۔

☆ ازدواجی زندگی اس طرح گزارئے۔

☆ والدین کے ساتھ سلوک اس طرح کیجئے۔

☆ لباس اگر ہو تو ایسا ہو۔

☆ طہارت و نظافت کے آداب۔

☆ صحت اس طرح سنبھالیے۔

☆ راستہ اس طرح چلیے۔

☆ سفر اس طرح کیجئے۔

☆ رنج و غم کے اوقات کیسے گزاریں؟

☆ ہم تلاوت قرآن کس طرح کریں؟

☆ حضور اقدس ﷺ کی دس نصیحتیں۔

☆ میزبانی اس طرح سے کیجئے۔

- ☆ مریض کی عیادت کس طرح کریں؟
- ☆ ہم مہمانی کس طرح کریں؟
- ☆ امن والا سونا، امن والا جاگنا۔
- ☆ نماز جنازہ کا طریقہ بہتر انداز میں۔
- ☆ حقوق العباد کے متعلق ہمارے اسلامی معاشرے کی ہدایت۔
- ☆ اسلام کی کیا اہمیت ہے؟
- ☆ رمضان المبارک کے شایان شان استقبال کے لیے ذہن تیار کیجئے۔

(نقطہ نظر اپریل - ستمبر 2009 شماره 26 صفحہ: 171, 170)

۷۵۔ مذہبی انتہاء پسندی اور اس کا تدارک: تعلیمات نبوی ﷺ کی روشنی میں:
(ڈاکٹر ہمایوں عباس شمس)

اس کتاب میں مؤلف نے واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ انتہاء پسندی کیا ہے؟ اس کے مظاہر کن شکلوں میں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں اور تعلیمات نبوی ﷺ کی روشنی میں ان کا تدارک کیسے کیا جاسکتا ہے۔ آخر میں انہوں نے افتراق حدیث پر اس طرح گفتگو کی ہے کہ مسلمانوں کے مختلف فرقے اصلاً ایک ہی امت سے تعلق رکھتے ہیں، اور فرقہ ناجیہ کے بالمقابل، جو باطل فرقے ہیں، ان کو اپنے افتراق و تشنت کی سزا بھگتنا پڑے گی، اس کے بعد وہ جنت میں لے جائے جائیں گے۔ مؤلف نے ایسے موضوعات پر قلم اٹھایا ہے جو بالعموم نظر انداز ہو جاتے ہیں، چنانچہ انہوں نے غور و فکر کا خاصا سامان فراہم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے۔

(نقطہ نظر اکتوبر 2006 مارچ 2007 شماره 13 صفحہ: 42, 43)

۷۶۔ مرقع سیرت:

(پروفیسر عبدالجبار شاہ کی تصنیف ہے اس کے ۳۹۸ صفحات ہیں، یہ کتاب سرائے لاہور سے ۲۰۱۱ء میں شائع ہوئی)۔

ابتداء میں مرحوم کی دو نعتوں کو تحریر کرنے کے بعد عرض ناشر کے عنوان سے مصنف کے فرزند ارجمند محمد جمال الدین افغانی نے سیرت النبی ﷺ کے ساتھ مرحوم کے تعلق کو واضح کیا ہے۔ اس کے بعد اصل کتاب کا آغاز ہے۔ مکمل کتاب سات ابواب پر مشتمل ہے، ہر باب میں مختلف کتب سیرت کا انتہائی مختصر مگر جامع تبصرہ ہے۔ اس کتاب میں درحقیقت مرحوم کے کتب سیرت پر لکھے گئے مقدمات، دیباچوں، پیش لفظوں اور تبصروں کو یکجا کر کے ایک کتابی صورت میں مدون کیا گیا ہے۔

باب اول: تحقیق و تنقید سیرت:

اس باب میں مولف نے ۱۳ سیرت کی کتابوں اور ان کی لکھنے والوں پر بہت ہی خوبصورت انداز میں نہایت جامع اور وسیع تبصرہ کیا ہے جو کہ ۱۳۸ صفحات پر محیط ہے، یہ کتب حسب ذیل ہیں:

- ڈاکٹر عبدالرؤف ظفر ”اسوہ کامل ﷺ“
 محمد فتح اللہ گلن، مترجم ڈاکٹر خالد ندیم ”حضور ﷺ بحیثیت سپہ سالار“
 شاہ مصباح الدین شکیل ”نشانات ارض نبوی ﷺ“
 قاضی اطہر مبارکپوری ”تدوین سیر و مغازی“
 ڈاکٹر ثار احمد ”عہد نبوی ﷺ میں ریاست کا نشو و ارتقاء“
 ڈاکٹر شیر محمد زمان چشتی ”نقوش سیرت“
 ڈاکٹر محمد ثانی ”رسول اکرم ﷺ عسکری اور دفاعی حکمت عملی“
 ڈاکٹر ظفر احمد صدیقی ”مولانا شبلی نعمانی بحیثیت سیرت نگار“
 ڈاکٹر محمد میاں صدیقی ”دنیا کے بہترین تریسٹھ سال“
 الہ کتورشوقی ابوخلیل ”اطلس سیرت نبوی ﷺ“
 ڈاکٹر عبدالغفور راشد ”پیغمبر ﷺ امن و رحمت“
 قاضی محمد سلیمان سلمان منصور پوری رضی اللہ عنہ ”مہر نبوت“
 حافظ زاہد علی ”پیغمبر اسلام ﷺ اور اخلاق حسنہ“

باب دوم: تعارف و تجزیہ کتب سیرت:

اس عنوان کے تحت ۸ کتب سیرت اور ان کے مصنفین پر انتہائی جامعیت کے ساتھ تبصرہ ہے جو کہ ۲۲ صفحات پر مشتمل ہے۔ کتب درج ذیل ہیں:

- ڈاکٹر سید عبدالقادر جیلانی ”اسلام، پیغمبر اسلام ﷺ اور مستشرقین مغرب کا انداز فکر“
 ڈاکٹر محمد سعید رمضان البوطی ”دروس سیرت“
 فضل کریم درانی ”سزوردو عالم ﷺ“
 ڈاکٹر ثار احمد ”خطبہ حجۃ الوداع“
 سرجیت سنگھ لانبہ ”قرآن ناطق ﷺ“
 ڈاکٹر اکرم ضیاء العمری ”سیرت رحمت عالم ﷺ“
 ڈاکٹر عبدالغفور راشد ”سیرت رسول ﷺ قرآن کے آئینے میں“
 ڈاکٹر یسین مظہر صدیقی ”نبی اکرم ﷺ اور خواتین“

باب سوم: مقدمات، فلیپ ودیباچے برکت سیرت:

اس عنوان کے تحت ۱۵ کتب سیرت اور ان کے مصنفین کا ذکر موجود ہے جو کہ ۶۴ صفحات پر محیط ہے۔

کتب درج ذیل ہیں:

- مولانا صفی الرحمن مبارکپوری رحمۃ اللہ علیہ ”تجلیات نبوت“
 محی السنۃ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ ”نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیل و نہار“
 قاضی محمد سلیمان سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ ”رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم (۱)“
 قاضی محمد سلیمان سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ ”رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم (۲)“
 ڈاکٹر محمد لقمان السلفی ”الصادق الامین صلی اللہ علیہ وسلم“
 حافظ عبدالشکور ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹیں“
 حافظ عبدالشکور ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو“
 سراج الدین ندوی ”محبتیں الفتیں (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تربیت)“
 ملا واحدی دہلوی ”حیات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم“
 پروفیسر عبدالحمید ڈار ”حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں“
 پروفیسر عبدالحمید ڈار ”حیات طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دن“
 مولانا عبدالعزیز سوہدروی ”رہبر کامل صلی اللہ علیہ وسلم“
 مولانا صفی الرحمن مبارکپوری رحمۃ اللہ علیہ ”الرحیق المنحوم“
 نذرا الحسن نذر ”امام الجاہدین“
 الشیخ عبدالعزیز الحمد السلیمان ”معجزات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم“
 ادارہ دارالاسلام لاہور ”سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم“
 نور محمد قریشی ایڈووکیٹ ”حیات مسیح اور ختم نبوت“

باب چہارم: تبصرہ جات برکت سیرت:

اس باب میں ۵ کتب سیرت اور ان کے مصنفین کا تعارف ہے جو کہ ۳۶ صفحات پر مشتمل ہے۔ کتب

درج ذیل ہیں:

- ڈاکٹر سید عزیز الرحمن ”تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور آج کے زندہ مسائل“
 ڈاکٹر اکرم ضیاء العمری ”مدنی معاشرہ، عہد رسالت میں“
 فتح محمد گلن ”حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت سپہ سالار“

محمد ولی رازی ”ہادی عالم ﷺ“

ڈاکٹر لیاقت علی نیازی ”اسلام اور سیرت النبی ﷺ چند درخشاں پہلو“

باب پنجم: مقدمات و دیباچے بر کتب نعت و منظوم سیرت النبی ﷺ:

اس عنوان کے ضمن میں ۴ کتب اور ان کے مصنفین کا تذکرہ ہے جو کہ ۹۲ صفحات پر مشتمل ہے۔ کتب

درج ذیل ہیں:

خورشیدناظر ”بلغ العلیٰ بکمالہ“

سیدنا حسان بن ثابت ”دیوان حسان بن ثابت“

عطاء الرحمن شیخ ”فیوض الحرمین (نعتیہ مجموعہ کلام)

ابوالامیاز ع۔س۔ مسلم ”اسماء النبی ﷺ“

باب ششم: پنجابی کتب سیرت پر مقدمے اور دیباچے:

اس عنوان کے ضمن میں ۲ کتابوں اور ان کے مصنفین پر تبصرہ ہے جو کہ ۱۰۷ صفحات پر مشتمل ہے۔ اور

کتب درج ذیل ہیں:

میاں ظفر مقبول ”النبی الکریم ﷺ“

اقبال زخمی ”یا رسول اللہ ﷺ“

باب ہفتم: انگلش کتب پر مقدمات اور دیباچے:

Muhammad (SAW) The Messenger for the Mankind, auther: Professor Zulfiqar Awan.

Muhammad the Prophet Par Excellence and the Divine Origin of the Quran, by: Prof. Muhammad Aslam.

Muhammad's Glorious Galaxy (1), by Prof. Zulfiqar Awan.

Muhammad's Glorious Galaxy (2), by Prof. Zulfiqar Awan.

Muhammad (SAW) Momentous Martyrdom (SAW), by Prof. Zulfiqar Awan.

Muhammad (SAW) Might for Muslims, by Prof. Zulfiqar Awan.

Messenger of Allah (SAW) by Prof. Zulfiqar Awan.

۷۷۔ مقام محمد ﷺ: قرآن کے آئینے میں:

(سید محمد ابوالخیر کشفی (مؤلف)، سید عزیز الرحمن (مرتب) دارالاشاعت، اردو بازار، ایم۔ اے جناح روڈ۔ کراچی؛ 2005 صفحات: 238 قیمت درج نہیں)

جناب سید محمد ابوالخیر کشفی نے قرآن کے پس منظر میں خوبصورت اردو نثر لکھی۔ اور سیرت نبوی ﷺ پر تین حصوں پر مشتمل سیرت لکھی۔

☆ حیاتِ طیبہ۔ ☆ فضائل و کمالات۔ ☆ خلقِ عظیم۔

فضائل و کمالات نبوی ﷺ کی تشریح پر مشتمل دوسرا حصہ ”مقام محمد ﷺ“ ہے۔ تیسرے حصے پر کام ہو رہا ہے۔

اس کتاب میں معروف تفاسیر سے استفادہ کیا گیا ہے۔ اور قرآن حکیم کی روشنی میں سیرت نبوی پر آج کے حالات و واقعات پر بھی بات چیت کی گئی ہے۔ یہ ایک نہایت ہی وقیع اور فکر انگیز تالیف ہے۔
(نقطہ نظر اکتوبر 2007 مارچ 2008 شماره 23 صفحہ: 47، 48)

۷۸۔ مقدمہ سیرت رسول ﷺ:

(ڈاکٹر طاہر القادری، منہاج القرآن پبلی کیشنز، ۱۳۶۵ ایم، ماڈل ٹاؤن، لاہور۔ طبع چہارم: 1997۔ صفحات: 539۔ قیمت: 180)

سیرت کی یہ کتاب بہت بہترین ہے۔ اس کتاب میں مصنف نے حب رسول ﷺ کو سیرت کے ذریعے بیدار کرنے کی کوشش کی ہے۔ مقدمہ سیرت الرسول ﷺ کا ابتدائیہ دس ابواب پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے؛ پہلے حصے میں جو کہ (باب اول سے سوم تک ہے) سیرت کے منہاج و اسلوب پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ دوسرے حصے میں سیرت کے مطالعہ کی ضرورت اور اس کی اہمیت کے حوالے سے بات چیت ہے۔ تیسرے حصے میں قرآن و حدیث کے واقعات اور مقام رسول ﷺ نمایاں ہے۔ اس کتاب میں بعض جگہوں پر انگریزی اقتباسات دیئے گئے ہیں۔ نبی ﷺ کی دعوت کی اہمیت اور جامعیت کا ذکر ہے۔ مسلم امہ کی فتوحات کا تذکرہ کیا گیا ہے نیز اسلامی طرز معاشرت پر گفتگو کی گئی ہے۔ اس کتاب میں سیرت کے اخلاقی اور نظریاتی پہلو پر بات چیت کی گئی ہے۔ مستشرقین کی کتابوں سے اقتباسات بھی اس شامل کیے گئے ہیں۔ (نقطہ نظر اپریل، ستمبر 1999 شماره 6 ص: 34، 30)

۷۹۔ معجزات سرورِ عالم ﷺ:

(ولید الاعظمی (مصنف)، حافظ محمد ادریس (مترجم) ادارہ معارف اسلامی، منصورہ، لاہور۔ 2008 صفحات: 239 قیمت: 150)

مصنف نے حدیث، سیرت اور تاریخ کی کتابوں سے نبی کریم ﷺ کے کچھ معجزات کا تذکرہ ایک جا کیا ہے۔ ہر معجزے کے بیان کے آخر میں مصادر و مراجع کی فہرست درج کر دی ہے۔
حافظ محمد ادریس صاحب نے کوئی بیس برس پہلے اسے اردو میں منتقل کیا تھا، اور ان کی یہ کاوش اسی دور میں شائع ہو گئی تھی۔ اس کتاب کا ترجمہ نہایت سادہ، آسان اور رواں ہے۔

(نقطہ نظر اکتوبر 2009 مارچ 2010 شماره 27 صفحہ: 195, 196)

۸۰۔ معارف اسم محمد ﷺ:

(محمد ثناء اللہ شجاع آبادی / دارالکتاب، غزنی سٹریٹ، اردو بازار، لاہور۔ ۲۰۰۳ / صفحات: 196

قیمت: 90)

مؤلف نے موضوع کتاب سے اپنے لگاؤ کا ذکر ”نقش تمنا“ کے زیر عنوان کیا ہے، اور پھر ”حرف آغاز“ میں رسول اللہ ﷺ کے شہر ولادت، قبیلے، خاندان اور بالخصوص والد محترم عبد اللہ کا تذکرہ کیا ہے۔ کتاب ان ابواب میں منقسم ہے:

تاریخ اسم محمد۔	کلمات اسم محمد۔	برکات اسم محمد۔
تعظیم محمد۔	تعظیم اسم محمد۔	جلوہ ہائے اسم محمد۔
اسم محمد کی روشنی میں۔	ہندو دھرم میں۔	چند منتخب نعتیں۔

اس کتاب میں رسول اللہ ﷺ کے اسم ”محمد“ کی برکات اور کمالات و تعظیم کے حوالے سے جن احادیث کا ذکر کیا گیا ہے، ثقاہت کے لحاظ سے محدثین کے ہاں وہ موضوع اور من گھڑت ہیں۔

مؤلف نے آیات قرآنی کا حوالہ کہیں رکوع نمبر کے ساتھ دیا ہے اور کہیں آیت نمبر کے ساتھ، اگرچہ

اکثر مقامات پر آیات کی تخریج نہیں ہے۔ (نقطہ نظر اپریل۔ ستمبر 2005 شماره 18 صفحہ: 34, 35)

۸۱۔ المواہب اللدنیۃ:

علامہ قسطلانی رحمہ اللہ:

احمد بن محمد شہاب الدین ابوالعباس القسطلانی رحمہ اللہ ۱۲ رذوالقعدہ ۸۵۱ھ کو قاہرہ میں پیدا ہوئے۔

۸ محرم ۹۲۳ھ کو آپ نے قاہرہ میں وفات پائی۔ آپ کو جامع ازہر کے قریب مدرسہ عینی میں دفن کیا گیا۔

”المواہب اللدنیۃ للقسطلانی، منہج و اسلوب“

سیر و مغازی سے متعلق تحریروں کا سلسلہ ابتدائے اسلام سے شروع ہو گیا تھا اور سب سے پہلے اسی فن

کی بنیاد پڑی۔ ابتدائی دور کے اندر مسلمانوں کو تکثیر روایت سے روکا گیا مگر دوسری طرف سیر و مغازی کے احوال

بیان کرنے کے اندر وسعت بڑھتی گئی یعنی اکابر صحابہ شریعت سے متعلق روایت بیان کرنے سے احتیاط کرتے

تھے۔ مگر مغازی اور رسول اللہ ﷺ کے احوال بیان کرنے میں وسعت برتتے تھے۔ چنانچہ سائب بن یزید بیان کرتے ہیں کہ میں سعد بن ابی وقاص کے ساتھ مدینہ سے مکہ تک گیا مگر ان کو رسول اللہ ﷺ کی کوئی حدیث بیان کرتے ہوئے نہیں سنا۔ (فتح الباری، ابن حجر، ۳۷/۶)

خلفاء راشدین اور اس کے بعد اسلامی حکومتیں جہاد کے لیے کوشاں تھیں۔ ایمانی حرارت اور روح جہاد کو زندہ رکھنے کے لیے غزوات کے واقعات اور ان کے متعلق احکام و مسائل کا بیان ناگزیر تھا۔ اس لیے اس کی باقاعدہ تعلیم پر خصوصی توجہ دی گئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے محمد بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا بیان ہے ”کان ابی یعلمنا المغازی والسرایا ویقول یا بنی انہا شرف آبائکم فلا تضيعوا ذکرہا“: (ہمارے والد ہم لوگوں کو مغازی و سرایا کی تعلیم دیتے تھے اور کہتے تھے، اے بیٹو! یہ تمہارے آباؤ اجداد کا شرف ہے، تم لوگ اس کو یاد رکھو اور ضائع نہ کرو)۔ بلکہ مغازی پڑھانے کا اس قدر اہتمام تھا کہ قرآن مجید کی سورتوں کی طرح اسلامی غزوات کے واقعات یاد کرائے جاتے تھے۔ حضرت زین العابدین کا بیان ہے ”کنا نعلم المغازی النبی کما نعلم السورۃ من القرآن“ (ہم رسول اللہ ﷺ کے مغازی کو قرآن کی سورتوں کی طرح پڑھاتے تھے)۔ سیرت و مغازی کے متعلق تحریروں کا یہ سلسلہ صدر اول سے لے کر آج تک ہر صدی میں جاری و ساری ہے۔ نویں اور دسویں صدی ہجری میں بھی سیرت پر مختلف کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ان میں سے علامہ مقریزی کی امتاع الاسماع، علامہ یحییٰ بن ابوبکر العامری کی بہجة المحافل، علامہ سیوطی کی الخصائص الکبریٰ، علامہ قسطلانی کی ”المواہب اللدنیہ“ کو سب سے زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی۔ یہ واحد کتاب ہے جس کی شروح و تعلیقات اور حواشی لکھے گئے۔ یہ کتاب نہ مختصر ہے نہ جامع بلکہ علامہ قسطلانی رضی اللہ عنہ نے اعتدال اور جامعیت کے پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کتاب لکھی ہے۔

”المواہب اللدنیہ کی امتیازی خصوصیات“

المواہب اللدنیہ کی امتیازی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ یہ کتاب محدثین اور اہل سیر کی روایات کا حسین امتزاج ہے۔ کیونکہ آپ صرف محدث ہی نہ تھے بلکہ سیرت نگار بھی تھے۔ علم حدیث میں جہاں ان کی سب سے بڑی خدمت ”ارشاد الساری شرح صحیح بخاری“ ہے وہاں سیرت میں ان کی نمایاں خدمت ”المواہب اللدنیہ بالمنح المحمدیہ“ ہے۔ آپ نے اس کو تالیف کرتے وقت محدثین اور اہل سیر دونوں کی روایات سے بھرپور استفادہ کیا۔

آپ رضی اللہ عنہ کا منہج:

آپ سیرت النبی ﷺ کے بعض واقعات کو محدثین کی روایات پر ترجیح دیتے ہیں اور بعض جگہ روایات محدثین کو ترجیح دیتے ہیں۔

کتاب کا تحقیقی منہج:

علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کے اندر جس تحقیقی منہج کو اختیار کیا ہے اس کو درجہ ذیل نکات کے تحت

بیان کیا جاتا ہے:

- (۱) روایت کی ترجیح و تردید کا معیار
- (۲) متعارض و متناقض روایات میں جمع و تطبیق
- (۳) حدیث کی تقویت دوسری حدیث سے
- (۴) کثرت طرق کی بناء پر حدیث کی تقویت
- (۵) روایات میں ابہام کا ازالہ
- (۶) راویوں کی جرح و تعدیل

المواہب اللدنیۃ کا تحقیقی خلاصہ:

المواہب اللدنیۃ کی دو جلدیں ہیں، پہلی جلد کے ۳۹۵ صفحات اور دوسری جلد کے ۴۱۵ صفحات ہیں۔
مؤلف نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ہر پہلو کو بیان کرنے کے لیے اپنی کتاب میں ۱۰ مقاصد بیان کیے ہیں۔
پہلی جلد میں چار اور دوسری جلد میں چھ مقاصد بیان کیے ہیں۔

المقصد الاول:

اس میں علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے صفحہ نمبر ۵ سے ۹۱ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو بیان کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شرف کو جو اللہ نے آپ کو عنایت فرمایا تھا مثلاً پہلے انبیاء کی کتب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر کے۔ اس طرح علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء شریفہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طہارت نسبی کو بیان کیا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حمل، ولادت، رضاعت و پرورش کی نشانیاں اور علامات بیان کی ہیں، ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت و بعثت کے باریک لطائف کو بھی بیان کیا ہے۔ اس کے بعد صفحہ نمبر ۹۲ سے ۱۸۰ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ غزوات و سرایا کا ذکر کیا ہے۔ غزوہ غطفان سے شروع کر کے سریہ اسامہ رضی اللہ عنہ بن زید بن حارثہ کے بیان پر ختم کرتے ہیں۔

المقصد الثانی:

اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء شریفہ، خاندان، موالی اور دربانوں کا ذکر کیا ہے۔ اس کو تفصیلاً بیان کرنے کے لیے علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے چند فصلیں قائم کی ہیں۔ فصل اول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء شریفہ کا ذکر ہے، فصل ثانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد کا ذکر ہے۔ فصل ثالث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا ذکر

ہے۔ فصل رابع کے اندر چچا، پھوپھویوں، آپ ﷺ کے رضاعی بہنوں اور بھائیوں کا بیان ہے۔ فصل خامس میں آپ ﷺ کے دربان و موالی کا ذکر ہے، فصل سادس میں آپ ﷺ کے جوتوں اور مسواک کا ذکر ہے۔ فصل سادس میں آپ ﷺ کے جنگی آلات کا تذکرہ شامل ہے۔

المقصد الثالث:

اس میں آپ ﷺ کی کمال خلقت اور جمال صورت کا بیان ہے۔ اس مقصد کی وضاحت میں آپ ﷺ نے مختلف فصلیں قائم کی ہیں۔ فصل اول کے اندر آپ ﷺ کے اخلاق کریمہ کا ذکر ہے، فصل ثانی کے اندر آپ ﷺ کے آداب اکل و شرب کا بیان ہے۔ فصل ثالث میں آپ ﷺ کے بستر و لباس کا بیان ہے۔ فصل رابع میں آپ ﷺ کے سونے کا بیان ہے۔ فصل خامس میں آپ ﷺ کے نکاح کا ذکر ہے۔

المقصد الرابع:

اس میں آپ ﷺ کے معجزات کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے ان معجزات کا ذکر ہے جو آپ ﷺ کی نبوت کے ثبوت پر دلالت کرتے ہیں۔ پھر ان معجزات کا ذکر ہے جو خصوصاً آپ ﷺ ہی کو عنایت فرمائے گئے جیسا کہ قرآن مجید کا معجزہ۔ اس مقصد کی دوسری فصل کے اندر ان چیزوں کا بیان ہے جو آپ ﷺ پر مباح یا حرام کی گئی تھیں پھر آپ ﷺ کے فضائل و کرامات کا بیان ہے۔

المقصد الخامس:

اس مقصد کے اندر علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ ﷺ کی فضیلت تخصیص و تعمیم کے اعتبار سے بیان فرمائی ہے۔ تخصیص معراج و اسراء کے اعتبار سے تعمیم عزت و تکریم اور لطائف کے اعتبار سے۔ اس میں امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے محبت رسول ﷺ اور اتباع سنت نبویہ کو لازمی قرار دیا ہے۔ پھر اس کو تفصیل سے بیان کرنے کے لیے آپ نے تین فصلیں قائم کی ہیں۔ فصل اول کے اندر محبت رسول ﷺ کے وجوب کو بیان کیا ہے۔ فصل ثانی کے اندر آپ ﷺ پر درود پڑھنے کی فضیلت اور اس کا حکم بیان کیا ہے۔ فصل ثالث کے اندر آپ ﷺ کے اصحاب رضی اللہ عنہم سے محبت کو واجب قرار دیا گیا ہے۔

المقصد السادس:

اس مقصد میں آپ نے ان قرآنی آیات کو بیان کیا ہے جو آپ ﷺ کی تعظیم، رفعت شان، شان نبوت، نبوت کی سچائی کی گواہی اور ثبوت بعثت کو بیان کرنے کے لیے نازل ہوئیں۔ پھر آیات میثاق کا تذکرہ ہے کیونکہ آیات میثاق سے بھی شان نبوت واضح ہوتی ہے۔

المقصد السابع:

اس مقصد میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ ہدایت صرف اتباع سنت اور اتباع نبویہ میں مضمر ہے۔

المقصد الثامن:

اس مقصد میں آپ ﷺ کی طب کے متعلق جو ہدایات ہیں ان کا بیان ہے، اس طرح اخبار غیب اور تعبیر روایا کا تذکرہ کیا گیا ہے۔

المقصد التاسع:

اس میں آپ ﷺ کی عبادتوں کے لطائف کا ذکر ہے۔ مثلاً آپ ﷺ کی تہجد، صوم رمضان، صوم ایام عاشورا، صوم ایام بیض، حج و عمرہ اور آپ ﷺ کی تلاوت قرآن مجید کا بیان ہے۔ اس کے اندر ان نعمتوں کا بیان ہے جو آپ ﷺ پر اللہ نے مکمل فرمائیں۔ اس کے بعد آپ ﷺ کی مرض و وفات، وفات اور ادوار غسل کے تذکرہ کے ساتھ ساتھ آپ ﷺ کی قبر کی زیارت کی فضیلت و احکام اور آخرت میں آپ ﷺ کے مقام یعنی قبول شفاعت، سفارش اور مقام محمود کا تذکرہ کیا گیا ہے۔

۸۲۔ النبی الامی ﷺ:

(منظور احمد/مؤلف، ۳۰۲ روزگارڈن اپارٹمنٹس، فرید ناؤن، کلکٹن، کراچی۔ صفحات: 164 قیمت: 120)

”النبی الامی بحیثیت معلم عالمین“ مؤلف کا مقالہ ہے۔ مؤلف نے اپنی تحریر میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ ﷺ جس خطے میں مبعوث ہوئے تھے، وہ قلم و قرطاس سے آشنا تھا، نیز آپ ﷺ کی شان یہ ہے کہ آپ ﷺ کو معلم بنا کر مبعوث کیا گیا، اس لیے امی کے معنی خواندہ کرنا ہرگز درست نہیں، یہ معنی و مفہوم آپ ﷺ کی شان کے منافی ہے۔

مؤلف کی سوچ کے مطابق نبی اکرم ﷺ کو امی کہنے کا سبب یہ ہے کہ آپ ام القرئی (مکہ معظمہ) کے رہنے والے تھے، جہاں تک نبی کریم ﷺ کے مخاطبین کو امیون کہنے کا تعلق ہے، تو اس کا ایک سبب تو وہی ہے جس کی وجہ سے نبی اکرم ﷺ کو امی کہا گیا، دوسرا سبب یہ ہے کہ ”امی“ کی اصطلاح اہل کتاب کی اصطلاح کے بالتقابل استعمال کی گئی ہے، یعنی امیون سے مراد وہ لوگ ہیں جو غیر اہل کتاب ہیں۔

(نقطہ نظر اپریل۔ ستمبر 2008 شماره 24 صفحہ: 43، 41)

۸۳۔ النبی الخاتم ﷺ:

(مناظر حسن گیلانی/المیزان ناشران و تاجران کتب، الکریم مارکیٹ، اردو بازار لاہور / 2004

صفحات: 111 قیمت: 70 روپے)

گذشتہ صدی کے نصف اول میں پٹی (سابق ضلع قصور، پنجاب) کے عبدالمجید قریشی نے فروغِ محبت رسول کے لیے ”تحریک سیرت“ کے نام سے ایک اجتماعی کوشش کی تھی۔ ان کی فرمائش پر سیرت نبوی ﷺ پر جو کتابیں لکھی گئیں، ان میں سے ایک مولانا مناظر احسن گیلانی کی ”نبی الخاتم“ ہے۔ یہ کتاب اپنے طرز نوعیت کے اعتبار سے ایک الگ کتاب ہے۔

مصنف نے یہ کتاب پوری نبوی ﷺ زندگی کے تمام قابل غور پہلوؤں پر حاوی کر دی ہے۔ بلکہ جن پہلوؤں پر بین الاقوامی سطح پر ڈسکس نہیں ہوئی تھی انھوں نے پیش کر دی ہے۔ یہ مختصر سی کتاب نئے پہلو لیے ہوئے ہے۔

مولانا نے مختلف پہلوؤں پر مختلف مذاہب عالم کے ماننے والوں کو متوجہ کیا ہے۔ انھوں نے ثابت کیا ہے اور ان مذاہب عالم کے ماننے والوں کو توجہ دلائی ہے کہ اپنی اپنی متبرک کتابوں میں جس ”آنے والے“ کی بشارتیں دی گئی تھیں وہ رسول اللہ ﷺ کی شکل میں اپنا پیغام عام کر چکا ہے، اس لیے وہ آخری نبی ﷺ اور اس کی آخری شریعت پر ایمان لے آئیں۔

اس کتاب کو آقائے دو جہاں کی مکی اور مدنی زندگی کے حوالے سے دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ مولانا نے مکی زندگی کو دل کی زندگی اور مدنی زندگی کو دماغ کی زندگی قرار دیا ہے۔ یہ تقسیم بالکل نئی ہے لیکن نہایت درست ہے۔ یہ کتاب دلکش ہے اور حصول مقصد میں کامیاب بھی، تاہم اس سے حقیقی لطف اور استفادہ کی دولت وہی پائیں گے جن کی سیرت نبوی پر گہری نظر ہے اور جو کتاب کو بار بار پڑھیں گے۔

(نقطہ نظر اکتوبر 2005 مارچ: 2006 شماره 19 صفحہ: 59,61)

۸۴۔ نبی کریم ﷺ بحیثیت والد:

(ڈاکٹر فضل الہی، دارالنور۔ اسلام آباد، مکتبہ قدوسیہ، اردو بازار لاہور 2008 صفحات: 170 قیمت:

(150)

اس کتاب میں اپنی بیٹیوں اور ان کی اولاد کے ساتھ نبی کریم ﷺ کے تعلق خاطر، نواسوں کی تربیت اور دامادوں کے ساتھ ان کے حسن سلوک اور معاشرتی رویوں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ مؤلف نے کوشش کی ہے کہ ہزبات واضح اور نکھرے ہوئے انداز میں احادیث کی روشنی میں پیش کی جائے اور پیش کردہ ہر روایت اصول حدیث کے مطابق درست اور ثقہ ہو۔ (نقطہ نظر اکتوبر 2009 مارچ: 2010 شماره 27 صفحہ: 195)

۸۵۔ نبی کریم ﷺ بحیثیت معلم:

(ڈاکٹر فضل الہی، مکتبہ قدوسیہ اردو بازار لاہور۔ 2005 صفحات: 457 قیمت: 225)

مؤلف محمد بن سعود یونیورسٹی الرياض (سعودی عرب) اور بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد

میں استاد کی حیثیت سے فرائض منصبی ادا کرتے رہے ہیں، اور عربی میں ان کی 24 اور اردو میں تقریباً 13 کتابیں شائع ہو چکی ہیں اور کسی تعارف کے محتاج نہیں۔

مؤلف نے اس کتاب کو موضوعات کے حوالے سے 46 عنوانات میں تقسیم کیا گیا ہے اور ہر عنوان کے تحت مستند احادیث (عربی متن مع اعراب) اور ان کا اردو ترجمہ پیش کیا گیا ہے، اور حواشی میں حدیث کا حوالہ درج کیا گیا ہے۔ حدیث اور اس کے ترجمہ کے بعد حدیث کی تشریح اور توضیح میں اکثر اوقات اہل علم کی آراء اور بعض اوقات اپنی رائے پیش کی ہے اور بالخصوص دورِ حاضر کے تناظر میں حدیث کے مصداق اور امت مسلمہ کے عمل کا نقشہ پیش کیا ہے۔ انداز تشریح و توضیح بحیثیت مجموعی بہت مؤثر ہے۔

مؤلف نے سیرت کے کسی بھی پہلو کے متعلق گفتگو کرتے وقت اس بارے میں تمام شواہد ذکر نہیں کیے بلکہ اختصار کے پیش نظر چند ایک شواہد پر ہی اکتفا کیا ہے۔ تفصیل کے لیے آخر میں مصادر اور مراجع کے متعلق تفصیلی معلومات درج کر دی گئی ہیں۔

مؤلف نے خاتمہ کتاب میں اپیل کی ہے کہ مشرق و مغرب کے اربابِ تعلیم اپنے کلیات تربیت اور جامعات میں نبی کریم ﷺ بحیثیت معلم کو بطور مضمون شامل کریں۔

(نقطہ نظر اپریل - ستمبر 2006 شمارہ 20 صفحہ: 36,38)

۸۶۔ نبی کریم ﷺ سے محبت کے اسباب:

(ڈاکٹر فضل الہی / مکتبہ قدوسیہ، اردو بازار لاہور / 2005 صفحات: 38 قیمت: 30 روپے)

رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

”اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد، بیٹے سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔“

رسول اللہ ﷺ کی محبت کی اسی بنا پر جناب ڈاکٹر فضل الہی نے یہ مقالہ لکھا ہے۔ انہوں نے سات باتوں پر زور دیا ہے؛ نبی کریم ﷺ کی محبت کی فرضیت کو نہ بھولنا۔ آپ ﷺ کی محبت کے ثمرات کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ آپ ﷺ کے احسانات کو فراموش نہ کرنا۔ شانِ مصطفیٰ ﷺ کو ہمیشہ نگاہوں کے سامنے رکھنا۔ آپ ﷺ کے اخلاقی عالیہ کو کبھی نگاہوں سے اوجھل نہ ہونے دینا۔ کثرت سے آپ ﷺ کا ذکر خیر کرنا اور آپ پر درود پڑھنا۔ آپ سے محبت کرنے والوں کے احوال کو پیش نظر رکھنا۔ (نقطہ نظر اکتوبر 2005 مارچ: 2006 شمارہ 19 صفحہ: 188)

۸۷۔ نقوش رسول نمبر (۱۳ جلد)

(محمد طفیل، ۱۳ جنوری ۱۹۸۵)

پینچمبر انقلاب حضرت محمد ﷺ کے دور حیات سے لے کر آج تک آپ ﷺ کی مدح سرائی کی جاری

ہے اور سیرت طیبہ کے حوالے سے قلم اٹھایا جا رہا ہے لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ عام طور پر آپ ﷺ کی سیرت کو روایتی انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ البتہ بیسویں صدی کی ابتداء یا اس سے کچھ پہلے انقلابی اور تحریکی سیرت نگاری کا آغاز ہوا یعنی حیات محمد ﷺ کے ساتھ ساتھ پیغام محمد ﷺ کو بھی پیش کیا جانے لگا۔ اس حوالے سے مختلف سیرت نگاروں نے ایک ایک موضوع کی طرف خاص توجہ دی اور سیرت کے حوالے سے خاص خاص پہلوؤں کے بارے میں تفصیلی معلومات فراہم کیں۔ لیکن یہ تمام معلومات مختلف رسالوں، جرائد اور کتابوں میں موجود تھیں، چنانچہ یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ سیرت کے حوالے سے اہم موضوعات کو یکجا کیا جائے، یہ کام جتنا اہم اور ضروری تھا اتنا ہی مشکل بھی تھا، تاہم محمد طفیل صاحب نے اس بارگراں کا بوجھ اٹھایا۔ اس معاملے میں سید صباح الدین عبدالرحمن، مولانا سعید احمد اکبر آبادی، ڈاکٹر مختار الدین آرزو، ڈاکٹر محمد حمید اللہ، مولانا نعیم صدیقی اور ڈاکٹر اسرار احمد نے بھی ان کا خصوصی طور پر تعاون کیا۔

سرکارِ دو جہاں کی تعریف خود خدا کرتا ہے کہ آپ رحمۃ للعالمین ہیں، اور کبھی یہ کہا گیا ہے:

”رسول اللہ ﷺ کی ذات تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔“

”آپ ﷺ کی پیروی ضروری ہے۔“

اس لیے ان کے اقوال و افعال کو تحریر کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ کام محمد طفیل نے اپنے رسالہ نقوش

میں انجام دیا ہے۔

جلد اول:

پہلی جلد سیرت النبی ﷺ کے ماخذ اور مصادر اور اسلوب و تکنیک پر مشتمل ہے۔ تکنیک کے عنوان سے سیرت کی جامعیت کے بنیادی اصول، سیرت نگاری کے اہم پہلو اور سیرت نگاری کی ذمہ داریوں کو بیان کیا گیا ہے۔ اور اس ضمن میں ابن اسحاق، ابن ہشام، ابن سعد، واقدی اور طبری وغیرہ کے اسلوب کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن پاک کو سیرت کا بنیادی ماخذ قرار دیا گیا ہے اور ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کے مقالہ میں سورۃ فاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک تمام سورتوں سے سیرت کے حوالے سے مواد پیش کیا گیا ہے۔ اس کے بعد سیرت کے دور اول کے عنوان سے ابتدائی سیرت نگاروں: عروہ بن زبیر، ابن اسحاق، ابن ہشام، ابن سعد، تاریخ یعقوبی، ابن حزم الاندلسی، ابن عبدالبر، قاضی عیاض، ابن کثیر، علامہ یوسف بن اسماعیل، ابن الجوزی وغیرہ کا خصوصی تذکرہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی کتب سیرت کا بھی بڑی جامعیت سے تذکرہ کیا ہے۔

اس میں سیرت کا بنیادی مواد، سیرت کا دور اول اور سیرت النبی کی اولین کتابوں کا ذکر کیا گیا ہے۔

جلد دوم:

اس جلد میں بھی جلد اول کی مثل ایک مقدمہ ہے اور مقدمہ میں رسالتآب ﷺ کی ذات کے مختلف

پہلوؤں پر تفصیلی کلام کیا ہے۔ مقدمہ کا عنوان ”رسول اللہ ﷺ..... ایک نظر میں“ اور لکھنے والے نعیم صدیقی ہیں۔ اس میں رسول ﷺ کے لباس، وضع قطع، انداز تکلم، اکل و شراب اور رفتار کی تفصیل ہے، دوسرے لفظوں میں شائل النبی ﷺ کا احاطہ کیا گیا ہے۔ مقدمے کا دوسرا حصہ غلام جیلانی برق بعنوان ”رسالت نامہ“ ہے۔ اس میں حضور ﷺ کے خاندان کی تفصیلات، اس کے علاوہ تلواریں، ڈھالوں اور مہمات کے ناموں کا بھی تذکرہ ہے۔ اس کے بعد ”اسحق نبی علوی“ نے سیرت النبی ﷺ کو ایک نئی جہت میں بیان کیا۔ اس مقالہ کو پہلے نمبر پر رکھا گیا۔ اس میں chronological order سے سیرت النبی ﷺ کو بیان کیا۔ بعد ازاں ”الرسالات النبویہ ﷺ“ کا تذکرہ ہے اور یہ سلسلہ ”النجاشی ملک حبشہ“ سے شروع ہو کر ”اہل مقنا“ پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ کل ۹۹ مکتوبات کا ذکر ہے۔ اس کے بعد توحید اور وحی کی حقیقت سے آگاہی کے مقالات ہیں۔ پھر شبلی نعمانی کی ”سیرت النبی ﷺ“ کی جلد ہفتم سے تین مضامین بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ ان کے عنوانات یہ ہیں:

(۱) مکہ اور مدینہ کی قدیم تاریخ

(۲) آپ ﷺ کی مکی اور مدنی زندگی

(۳) محمد رسول اللہ ﷺ، تیسرا مضمون ڈاکٹر حمید اللہ کا ہے جن کی زندگی سیرت کے لیے وقف تھی۔ اس جلد میں بھی دوسری کتب سیرت کے برعکس زیادہ تفصیلات ہیں اور واقعات کو چھو کر چھوڑا نہیں گیا بلکہ ان کو بیان کرنے کا حق ادا کیا گیا ہے۔

اس میں سیرت النبی ﷺ۔ الرسالۃ النبویہ۔ حقیقت وحی۔ حقیقت توحید۔ مکہ اور مدینہ کی قدیم تاریخ اور آپ ﷺ کی مکی و مدنی زندگی بیان کی گئی ہے۔

جلد سوم:

اس میں عالم بشریت اسلام سے پہلے، رحمت للعالمین بحیثیت کامل انسان۔ اصلاح معاشرہ۔ سیاسی نظام پر اثرات، اقتصادی نظام اور اصلاح معاشرہ کو بیان کیا گیا ہے۔

جلد چہارم:

اس میں عظیم انقلاب کا بانی و رہبر، علوم انسانی کے فروغ پر ہمارے رسول ﷺ کا اثر۔ اخلاقی اصلاح اور ہمارے رسول غیر مسلموں کی نظر میں جیسے مباحث بیان کیے گئے ہیں۔

سیرت رسول پر قلم اٹھانا اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا باعث ہے۔ دینی ادب میں نقوش ایک گراں قدر خزانہ ہے۔ اردو ادب میں جو مواد نہ تھا اس کو اردو میں لکھا گیا ہے۔

عربی اور انگریزی کتابوں کا ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ بہت سے علماء نے جو کتابیں لکھیں جو اب موجود نہیں ہیں ان کے مقالات کو جمع کر کے ذخیرہ بنا دیا گیا ہے۔

نقوش رسول نمبر بہت بڑی کوشش ہے جس میں سیرت کے تمام مراجع کو کھنگال کر بیان کیا گیا ہے، اس میں جو نقشہ بیان کیا گیا ہے وہ بہت اچھی اور بنیادی چیز ہے جس میں سیرت کے بنیادی ماخذ کا ذکر ہے۔ سیرت کا بنیادی ماخذ قرآن ہے، قرآن پاک میں حضور ﷺ کی ذات کے متعلق بہت کچھ بیان کیا گیا ہے تاکہ پڑھنے والا متاثر ہو۔

نقوش کا ایک قابل تعریف کام یہ بھی ہے کہ اس نے دینی ادب کی بڑی خدمت کی ہے۔ نقوش ایک ضخیم کتاب ہے۔ سیرت نگاری پر مفصل اور جامع تبصرہ کیا گیا ہے۔ آنحضور ﷺ کی علمی حیثیت کو ابن جوزی کی کتاب سے لے کر جمع کر دیا گیا ہے۔ الشفا ایک منفرد کتاب ہے، نقوش رسول میں اس کے ہر اس پہلو کا ذکر ہے جن کا تعلق اعمال سے ہے۔ اس کتاب میں اصلاح معاشرہ اور نظم معاملہ کو بھی پیش کیا گیا ہے۔

جلد پنجم:

اس میں کئی اہل علم حضرات نے نقوش رسول نمبر کی افادیت اور اہمیت کو بڑے احسن انداز سے بیان کیا ہے۔ ان اہل علم میں سے شیخ الحدیث محمد مالک کاندھلوی صاحب فرماتے ہیں ”نقوش کا رسول نمبر سیرت النبی کے موضوع پر ایک عظیم ترین خدمت ہے۔ اس میں جمع کردہ مضامین مستند اور بلند پایہ تحقیق کے حامل مضامین ہیں۔“ اس کے علاوہ سید صباح الدین عبدالرحمن، سید ابوالحسن علی ندوی، ڈاکٹر محمد حمید اللہ، مولانا سید مرتضیٰ حسین شامل ہیں۔ اس کے انتساب کو وہ اپنی والدہ محترمہ کی نذر کرتے ہیں۔ نقوش نمبر کی اس جلد کے اندر وہ بیان کرتے ہیں کہ اس میں دو بڑے قیمتی مقالے پیش کیے گئے ہیں۔ موضوع ”عہد نبوی کا نظام حکومت“ ہے۔ اس نقوش نمبر کے اندر جن مضامین کو مرتب کیا گیا۔ ان میں عہد نبوی ﷺ میں ریاست کا نشو و ارتقاء سے اس کا آغاز کیا گیا ہے۔

اس میں انھوں نے روم، فارس، ہندوستان، چین، دوسرے ممالک اور عرب کے بارے میں معلومات کا احاطہ کیا ہے۔ اس کے بعد ریاست میں ریاست کی فکری بنیادوں اور ایمان لانے والی چیزوں کا بیان ہے یعنی ایمان باللہ، ایمان بالرسول، ایمان بالملائکہ، ایمان بالرسالت۔ ایمان بالکتب اور ایمان بالآخرت کا بیان ہے۔ اس کے بعد استحکام و انتظام ریاست کے بارے میں معلومات فراہم کی ہیں۔ دوسرے مقالے کے اندر ”عہد نبوی میں تنظیم ریاست و حکومت“ پر مستند مواد مہیا کیا گیا ہے۔

اس میں اندر اسلامی ریاست کے ارتقاء کو بیان کیا گیا۔ اس کے منہج و مقاصد تاریخی و نظریاتی پس منظر کو بیان کیا گیا ہے۔ نیز قبائل عرب اور اسلام، مغربی قبائل عرب اور مشرقی قبائل عرب۔ شمالی قبائل عرب اور

پراگندہ قبائل عرب کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔
پھر فوجی تنظیم جو عہد رسالت میں تھی اس کو بیان کیا ہے۔ اس کے بعد اسلامی ریاست کا شہری نظم و
نسق، اسلامی ریاست کا مالیاتی نظام اور آخر میں عہد نبویؐ کا مذہبی نظام بیان کیا ہے۔

جلد ششم:

اس جلد میں حضور ﷺ کے اقوال کو جمع کیا گیا۔ دیکھ لیجیے کہ وہ شخص امی تھا ان کے اقوال میں کیا کیا حکمتیں ہیں، کیا کیا معرفت کے خزانے ہیں۔ دنیا کا کوئی بقراط کوئی سقراط ایسی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ ایسا کچھ وہی دے سکتا تھا جس کا براہ راست تعلق خدا سے تھا۔ ساری انسانی معجز بیابیاں فرمودات رسول ﷺ کے سامنے ہچ ہیں۔

رسول اللہ ﷺ نے جو کچھ کہا اس کا کچھ حصہ آپ کو اس جلد میں ملے گا۔ جو کچھ رہ گیا وہ باقی جلدوں میں ہے۔ یہ دنیا کی ایسی اکیلی ہستی ہیں جو کہا وہی کیا، جو کیا وہی کچھ کہا۔ اس جلد کے شروع میں علم حدیث، تدوین حدیث اور حدیث پر فنی قسم کے مضامین شامل کر دیئے گئے ہیں جو کہ حسب ذیل ہیں:

- (۱) برصغیر میں علم حدیث
- (۲) برصغیر میں علم حدیث کی تاریخ
- (۳) برصغیر میں کتب حدیث کی نایابی
- (۴) حدیثوں کی جمع و تدوین
- (۵) احادیث میں تمثیلات
- (۶) اقوال الرسول ﷺ
- (۷) آپ ﷺ کا اسلوب
- (۸) اعتقادات
- (۹) معاملات
- (۱۰) اخلاقیات
- (۱۱) نظامات
- (۱۲) سیرت و مناقب

جلد ہفتم:

اس جلد کے موضوعات میں مندرجہ ذیل عنوانات شامل ہیں:

- (۱) مکالمات رسول ﷺ

- (۲) کاتبان وحی
 (۳) سیر الطبیات
 (۴) عہد نبوی ﷺ کے چند نامور سپہ سالار
 (۵) رسول اللہ ﷺ کے فیصلے
 (۶) رسول اکرم ﷺ کی حکمت سیاست
 (۷) بارگاہ نبوی و رسالت میں حاضر ہونے والے وفود
 (۸) النبی الامی ﷺ

اس کا اولین مضمون مکالمات رسول ﷺ پر ویسٹ فیض اللہ منصور صاحب کی تحریر ہے۔ اس میں انھوں نے بنیادی مصادر سیرت و حدیث کے حوالوں سے رسول اکرم ﷺ کے ارشادات کی معنویت، فصاحت و بلاغت اور ادبی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف مثالوں سے اپنے دعویٰ و نظریہ کے حق میں دلائل بھی دیے ہیں۔ اسی طرح دوسرا مضمون حضور ﷺ کے کاتبین وحی کے بارے میں ہے۔ اس مضمون میں انھوں نے 148 اصحاب رسول ﷺ کا تعارف کروایا ہے جو وحی مبارک کو حضور ﷺ کی نگرانی میں ضبط تحریر میں لاتے تھے۔ تیسرا مقالہ جناب رسالت مآب ﷺ کی عفت مآب بنات اربعہ کی تفصیلی سوانح عمری اور حالات زندگی پر مشتمل ہے۔ اس کے مؤلف جناب مولانا مقصود احمد بھوپالی ہیں۔ تیسرا مقالہ بھی تحقیق کے اعلیٰ معیار پر پورا اترتا ہے۔ چوتھا مقالہ عہد نبوی ﷺ کے نامور سپہ سالاروں کے نام ہے۔ اس میں حضرت حمزہ بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کا تفصیلی تعارف موجود ہے۔ اس سے اگلا مقالہ جو کہ پانچویں نمبر پر ہے اس کے لکھنے والے بھی پروفیسر فیض اللہ منصور ہیں۔ یہ رسول کریم ﷺ کے قضایا اور عدالتی فیصلوں اور فتاویٰ پر مشتمل ہے۔ چھٹا مقالہ رسول اکرم ﷺ کی حکمت سیاست کے عنوان سے سید اسعد گیلانی نے لکھا ہے، بہت بہتر انداز کا حامل ہے۔ ساتواں مقالہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہونے والے وفود کے بارے میں ہے، اس کے لکھنے والے ابن ہاشم المعافری ہیں اور مترجم محمد عبدالحکیم شرف قادری ہیں۔ اس مقالے میں فاضل مصنف نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہونے والے تقریباً ۱۷ وفود کا تذکرہ کیا ہے۔

آخری مقالہ النبی الامی ﷺ کے زیر عنوان علامہ شہید مرتضیٰ المطہری نے لکھا ہے۔ اس کا ترجمہ نور الہی ایڈووکیٹ نے کیا ہے۔ سید مرتضیٰ مطہری صاحب ایک نامور فلسفی اور مصنف ہیں۔ اس مقالہ میں بے شمار وسعتیں ہیں۔ انھوں نے سیرت مطہرہ کے جس پہلو کو بطور خاص زیر بحث رکھا ہے وہ آپ ﷺ کے امی ہونے کا وصف ہے۔ اور یہ وصف قرآن کریم کے منزل من اللہ ہونے کے دلائل میں سے ایک واضح دلیل ہے، لہذا اس کا

تعلق بھی حضور رسالت مآب ﷺ کے اوصاف نبوت سے ہے۔ چنانچہ جناب مطہری صاحب نے اس پہلو کو اس مقالے میں بڑی خوبی اور حسن کے ساتھ سمویا ہے۔

جلد ہشتم:

اس جلد میں درج ذیل عنوانات پر تفصیلی مقالات لکھے گئے ہیں:

- (۱) خطبات رسول از ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی
- (۲) اصحاب بدر از قاضی محمد سلیمان سلمان منصور پوری
- (۳) واقعہ ہجرت از ڈاکٹر سید مطلوب حسین
- (۴) ہجرت مدینہ کے اسباب و محرکات از ڈاکٹر نثار احمد
- (۵) ہجرت رسول ﷺ از سید اسعد گیلانی
- (۶) ہجرت نبوی ﷺ، راہیں، قیام، منزلیں از عبدالقدوس انصاری
- (۷) فصاحت نبوی ﷺ از ڈاکٹر ظہور احمد اظہر
- (۸) رسول اللہ ﷺ کے کلام کی فصاحت و بلاغت از شمس بریلوی
- (۹) رسول اللہ ﷺ کے کلام کی فصاحت و بلاغت از نصر اللہ خان
- (۱۰) اصحاب صفہ از حافظ ابو نعیم اصفہانی
- (۱۱) علم و تہذیب کی ترقی میں معارف محمدی کا حصہ از شبیر احمد خان غوری
- (۱۲) حضور ﷺ کے جوامع الکلم از شرف الدین اصلاحی
- (۱۳) ارشادات نبوی ﷺ (جوامع الکلم) از ڈاکٹر ظہور احمد اظہر
- (۱۴) جوامع الکلم از جسٹس مفتی سید شجاعت علی قادری
- (۱۵) سرور عالم ﷺ نازک ترین لمحات کی میزان پر از سید محمد ریاست علی فاروقی
- (۱۶) سرور عالم ﷺ نازک ترین لمحات کی میزان پر از عبدالوہاب حجازی
- (۱۷) رسالت محمدی ﷺ کا آخری ثبوت از مولانا ارشد قادری
- (۱۸) نبوت و رسالت دلائل عقلیہ سے از سید لال شاہ بخاری
- (۱۹) نبوت و رسالت دلائل عقلیہ سے از مولانا محمد عبدالمالک
- (۲۰) رسول اکرم ﷺ بحیثیت مظہر ختم نبوت از چیف جسٹس شیخ آفتاب حسین
- (۲۱) کائنات، انسان، ضرورت نبوت اور ختم نبوت کی اہمیت از ڈاکٹر سید مطلوب حسین
- (۲۲) حضور ﷺ بحیثیت مظہر تکمیل ختم نبوت و رسالت از سابق چیف جسٹس قدیر الدین احسن

جلد نہم:

یہ جلد ۷۵۲ صفحات پر مشتمل ہے۔ اس کتاب میں ۴۴ مقالہ جات ہیں جن کے عنوانات اور مقالہ نگار کے نام درج ذیل ہیں:

سیرت اور مطالعہ سیرت:

اس عنوان کے ضمن میں چھ مقالہ جات ہیں:

- ۱۔ سیرت طیبہ حضور ﷺ کے اسماء والقباب کے آئینہ میں۔۔۔ ڈاکٹر سید محمد عبداللہ
- ۲۔ ادب، قبل از اسلام میں ذکر خیر الانام۔۔۔ سید آل احمد رضوی
- ۳۔ اسلامی تاریخ نگاری میں زہری کا حصہ۔۔۔ عبدالعزیز دوری: مترجم، نظف الاسلام
- ۴۔ ابوالحسن علی بن حسین بن علی المسعودی۔۔۔ فاروق خورشید: ترجمہ، جناب اسد اللہ
- ۵۔ سیرت کی چھیا لیس مطبوعہ اور قلمی کتابیں۔۔۔ مسعد سویلم الشامان، ترجمہ: مولانا اجمل اصلاحی
- ۶۔ سیرت اور مطالعہ سیرت۔۔۔ مولانا ابوالکلام آزاد

آثار:

اس عنوان کے ضمن میں ۷ مقالہ جات ہیں:

- ۷۔ مدینۃ الرسول ﷺ، بزبان محمد رسول اللہ ﷺ۔۔۔ محمد مسعود عبیدہ، ترجمہ: سید مسعود مشہدی
- ۸۔ مدینۃ النبی ﷺ کی اولین اسلامی مملکت۔۔۔ حکیم محمد یحییٰ خان شفا
- ۹۔ جنت البقیع۔۔۔ سید مسعود مشہدی
- ۱۰۔ جناب بارگاہ نبوی ﷺ میں۔۔۔ محمد مسعود عبیدہ
- ۱۱۔ رحمۃ للعالمین ﷺ کی قائم کردہ چراگاہیں۔۔۔ ابن حکیم غلام مصطفیٰ
- ۱۲۔ عظیم یادیں (جنہیں حضور ﷺ سے نسبت ہے)۔۔۔ ترجمہ: سید مسعود مشہدی
- ۱۳۔ شہدائے کرام (جنہوں نے حضور ﷺ کے پیغام پر لبیک کہا)۔۔۔ سید مسعود مشہدی

متعلقات سیرت:

اس عنوان کے تحت ۷ مقالہ جات ہیں:

- ۱۴۔ عہد نبوی ﷺ اور نظام اقتصاد۔۔۔ محمد ایوب قادری
- ۱۵۔ شعب ابی طالب۔۔۔ ڈاکٹر نثار احمد
- ۱۶۔ تقابل تقویٰ بین۔۔۔ حکیم محمد یحییٰ خان شفا
- ۱۷۔ معجزانہ قوت و انقلاب کا داعی۔۔۔ خلتی دہلوی

- ۱۸۔ وما ارسلناك الا رحمة للعالمين۔۔۔ چیف جسٹس شیخ آفتاب حسین
- ۱۹۔ مساوات کا علمبردار۔۔۔ مولانا علم الدین سالک
- ۲۰۔ مقام رسول ﷺ۔۔۔ ڈاکٹر محمد ذکی
- ۲۱۔ محمد رسول اللہ ﷺ کی فتح۔۔۔ سید قطب شہید۔
- ۲۲۔ دنیا کا آخری پیغمبر ﷺ۔۔۔ مولانا قاری خلیل احمد
- ۲۵۔ سرور کائنات ﷺ کی پیش گوئیاں۔۔۔ محمد نیاز عبد اللہ
- ۲۶۔ رسول اللہ ﷺ کا اغتباہ۔۔۔ مولانا ڈاکٹر عبدالحی
- ۲۷۔ موجودہ مشکلات اور سیرت رسول ﷺ۔۔۔ سید حامد علی
- ۲۸۔ رسول اکرم ﷺ اور تعمیر انسانیت۔۔۔ غلام احمد حریری
- ۲۹۔ ہمارے نبی ﷺ کی قوت عمل۔۔۔ مولانا نیاز فتح پوری
- ۳۰۔ رسول اللہ ﷺ اور شعر۔۔۔ عبدالوہاب خاں عاصم
- ۳۱۔ معمولات رسول ﷺ۔۔۔ سید خورشید احمد گیلانی
- ۳۲۔ حضور ﷺ کی دعائیں۔۔۔ سلیم سلطانہ

جان نثاران محمد ﷺ (خلفاء)

اس عنوان کے ضمن میں ۱۲ مقالات ہیں:

- ۳۳۔ مواخاۃ صحابہ۔۔۔ ڈاکٹر نثار احمد
- ۳۴۔ شان حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ (حضرت حسان کی نظر میں)۔۔۔ عبدالرحمن البرقوتی
- ۳۵۔ سیرۃ الصدیق رضی اللہ عنہ۔۔۔ محمد حبیب الرحمان خاں شروانی
- ۳۶۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد میں نظام حکومت۔۔۔ محمد حسین ہیکل
- ۳۷۔ عہد فاروقی میں تمدنی ترقی۔۔۔ علامہ شبلی نعمانی
- ۳۸۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آخری لمحات۔۔۔ مولانا ابوالکلام آزاد
- ۳۹۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ امام صوفیہ۔۔۔ حضرت شیخ علی ہجویری ثم لاہوری
- ۴۰۔ آثار و اوصاف عثمان رضی اللہ عنہ۔۔۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی
- ۴۱۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر لکھے گئے مراثی کا ذکر۔۔۔ مرتب و مترجم: غلام قادر نجار
- ۴۲۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور رسول خدا ﷺ۔۔۔ مرتب و مترجم: غلام قادر نجار
- ۴۳۔ علم، باب العلم کے الفاظ میں۔۔۔ مرتب و مترجم: غلام قادر نجار
- ۴۴۔ اقتباسات نہج البلاغہ۔۔۔ سید عبد اللہ یسین حسنی

جلد دہم:

نقوش (رسول ﷺ نمبر) کی اس جلد میں منظوم سیرت نگاری کی گئی اور یہ واحد جلد ہے جس میں اس صنف کو جگہ دی گئی، باقی تمام جلدیں نثر کی صورت میں ہیں۔ اس میں درود و سلام، قصائد، مسدس، خمس، مثنوی، تضمین، رباعیات و قطعات، نعتیہ نظم، آزادانہ نعتیہ نظم اور نعتیہ غزل کو عنوانات بنا کر تخلیقات پیش کی گئی ہیں۔ اس جلد کی ضخامت بھی ماقبل جلدوں کی سی ہے اور اس میں صرف مرحوم شعراء کے کلام کو جگہ دی گئی ہے۔

ابتداء میں نعت کا لغوی مفہوم اور نعتیہ شاعری پر قرآن و حدیث کے اثرات کو تفصیلاً بیان کر دیا گیا ہے۔ حضور ﷺ کی مدح سرائی میں لکھا گیا انتہائی خوبصورت کلام منتخب کر کے مرتب کیا گیا ہے۔ اس میں عربی اور فارسی کلام مع اردو ترجمہ موجود ہے۔ اس کے بعد بارگاہ حبیب ﷺ میں ہدیہ درود و سلام پیش کیا گیا ہے جس میں امیر مینائی، اسمعیل میرٹھی اور آغا شورش کاشمیری جیسے شعراء کا کلام ہے۔ جوش ملیح آبادی کے قصائد اور مولانا حالی کی مسدس اس کے شاہکار ہیں۔

ایک اہم نکتہ کی طرف اشارہ کر دوں کہ اس میں نعتیہ غزل کو انتہائی اہتمام کے ساتھ جگہ دی گئی جو کہ بعض ارباب حل و عقد کی نگاہ میں باعث جرح بھی ہے تاہم یہ منظوم سیرت نگاری کا بہترین شہ پارہ ہے۔

جلد یازدہم:

شمارہ نمبر ۱۳۰ پر مشتمل ہے جو کہ جنوری ۱۹۸۵ میں شائع ہوا۔ اس میں صاحب کتاب نے آغاز میں سیرت ابن اسحاق کے مختلف عنوانات پر جو کہ کتاب کا تہائی حصہ پر مشتمل ہیں بحث کی ہے۔ عہد نبوی میں غزوات و سرایا کی اقتصادی اہمیت پر ڈاکٹر محمد یاسین مظہر صدیقی نے تفصیل سے بات کی ہے۔

مستشرقین اور مطالعہ سیرت کے عنوان پر ڈاکٹر ثار احمد نے تفصیل سے مقالہ تحریر کیا ہے۔ عہد نبوی ﷺ میں عدلیہ اور انتظامیہ پر ڈاکٹر محمد یوسف گوریہ نے ۶ ابواب پر مشتمل تفصیلی مقالہ لکھا ہے جن کے عنوانات درج ذیل ہیں:

عرب قبل از اسلام، قبل از اسلام عرب میں نظام عدل، دستور مدینہ کے تحت عدلیہ، قرآنی دستور کے تحت نظام عدالت، عہد رسالت میں صوبائی نظام عدالت، عدالت کا نظام عدالت اور جدید معترضین اور مستشرقین۔

جلد دوازدہم:

اس کتاب میں سب سے پہلے ”عہد نبوی ﷺ میں تنظیم ریاست و حکومت“ جو کہ جلد پنجم کے بقایات میں سے ہیں اس میں ضنائم ہیں جو کہ مہموں کے قائدین سے لے کر افسران امور حج تک بیان کیے گئے ہیں۔ تعلیقات و حواشی کے عنوان سے عہد نبوی ﷺ میں تنظیم ریاست و حکومت سے عہد نبوی ﷺ کا مذہبی نظام تک

بیان کیا ہے۔ پھر عہد نبوی ﷺ میں آپ ﷺ کی مہمات کو بیان کیا گیا۔ چوتھے نمبر پر مسرور انسانیت جس میں بطرز پند و نصائح اور آپ ﷺ کی حیات کے بارے میں وفات تک کے حالات بیان کیے گئے ہیں پھر آخر میں دیگر جلدوں کے اشاریے اور فہرستوں کو بیان کیا ہے۔

سینر وہم:

یہ جلد ۱۳ جنوری ۱۹۸۵ء میں شائع ہوئی۔

جہاں پر پینمبر اسلام ﷺ کی سیرت کو بیان کیا جاتا ہے وہاں آپ ﷺ کے جان نثار صحابہ کرام کا بھی ذکر آتا ہے۔ تو نقوش کے اس نمبر میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے حالات زندگی، آپ ﷺ کے وصال کے بعد خلافت کا مسئلہ اور پھر خلیفہ کا انتخاب اور قریش و انصار کے درمیان خلافت پر بحث کا ذکر کیا گیا ہے۔

پھر اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتخاب ہوا۔ آپ ﷺ نے اپنی زندگی میں ہی اشارات سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام خلافت کے لیے نامزد کر دیا تھا۔ اور اس وقت کے مسائل میں صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی واحد شخص تھے جو ان مسائل کا مقابلہ کر سکتے تھے اور امت کو ایک جگہ جمع کر سکتے تھے یہ صرف ان کا خاصہ تھا۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں سب سے بڑا فتنہ، فتنہ امداد تھا۔ جب لوگوں نے نہ صرف اسلام کو ترک کر دیا بلکہ اسلام کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کیا اور اس فتنے کا خاتمہ کیا۔ پھر منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد فرمایا۔ اس بارے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تاریخی الفاظ ہیں: ”اللہ کے دین میں کمی آئے اور ابو بکر زندہ رہے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔“

پھر مختلف علاقوں میں فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا، اسلام سر زمین عرب سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں نکل کر عجم میں پھیلا۔

اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا ذکر ہے۔ اور انتہائی تفصیل کے ساتھ فتوحات عمر رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ جس میں ایران، عراق، شام، فلسطین و مصر، دمشق اور اسکندریہ وغیرہ کی فتوحات کا تفصیلی بیان ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے نظام حکومت کی وضاحت ہے۔ اس طرح کا نظام دنیا میں نہ پہلے کسی نے پیش کیا اور نہ آج کی جدید دنیا پیش کر سکی۔ جس میں:

- (۱) امیر المومنین اور آپ کے عمال
- (۲) حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد کا عدالتی نظام
- (۳) حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کا مالی اور ملکی نظام
- (۴) اسلامی جمہوریت

اسلامی حکومت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایسی جمہوری حکومت پیش کی جس کی مثال آج تک دنیا پیش نہیں کر سکی۔ آج مغرب کا نعرہ تو ہے جمہوریت لیکن اس کی جمہوریت صرف نعروں تک محدود ہے۔ اس کے سوا کچھ نہیں جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جمہوریت حقیقی معنوں میں جمہوریت تھی۔

اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور کا ذکر ہے۔ ان کا انتخاب جو کہ شورائی نظام کے تحت عمل میں آیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں آرمیڈیا فتح ہوا اور اسلام امریکہ میں جا پہنچا۔
جمع تدوین قرآن:

اس کے بعد مساوات کا دور شروع ہوتا ہے۔ کوفہ میں فتنہ کا دور، بصرہ میں فساد، مصر میں فسادات وغیرہ کا دور شروع ہوتا ہے۔ مدینہ کے صحابہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا انتخاب، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں نے کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلام میں کوئی فتوحات نہ ہو سکیں۔ بلکہ آپس کی جنگیں ہوئیں جس میں جنگ جمل، اور جنگ صفین ہیں۔ پھر خلفا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے خلفاء اربعہ کے حکومتی عدالتی انتظامی امور کا ایک جائزہ پیش کرتے ہیں۔ جس میں صوبوں کی تفصیل، گورنروں کی تفصیل اور پھر ججوں کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ اور پھر آخر میں تشریحات و حوالہ جات پیش کرتے ہیں۔ رسول نمبر کے حوالے سے اہل علم کی رائے کو ذکر کرتے ہیں۔ جس میں مختلف علماء کرام، سیاسی لوگوں اور عدالتی شعبہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی آرا کا خاص طور پر ذکر کرتے ہیں۔ اس کے بعد اخبارات کی رائے کو بھی اس بارے میں نقل کرتے ہیں۔

۸۸۔ ”نقوش سیرت“ کا خصوصی تعارف :

(ڈاکٹر شیر محمد زمان چشتی، پروگریسو بکس، لاہور)

زیر تبصرہ کتاب پاکستان کے معروف محقق، منتظم اور صاحب قلم پروفیسر ڈاکٹر شیر محمد زمان چشتی مدظلہ العالی کے ساہا سال کے مطالعہ اور علمی تجربہ کا نچوڑ ہے جو ۲۲۳ صفحات پر مشتمل ہے۔ خوبصورت جلد میں یہ کتاب نہایت دیدہ زیب ہے۔ اسے پروگریسو بکس اردو بازار لاہور نے شائع کیا ہے۔

ڈاکٹر صاحب کتاب کو اپنے امی جان اور ابا جان کے نام منسوب کرتے ہوئے کہتے ہیں ”جن سے سب کچھ پایا پر محرومی قسمت سے انھیں کچھ لوٹا نہ سکا“۔

اس کتاب کی ابتداء میں ملک کے معروف سکالر استاد محترم پروفیسر ڈاکٹر خالد علوی صاحب، معروف ادیب اور عربی زبان کے ماہر محترم پروفیسر ڈاکٹر خورشید رضوی اور عظیم مفکر پروفیسر عبدالجبار شاہ صاحب کے تبصرے ہیں جو کہ ۳۸ صفحات تک ہیں۔ تینوں دانش وروں نے اس کتاب پر نہایت علمی اور مفصل انداز میں تبصرے کیے ہیں۔

ص ۳۹ پر عرض مؤلف: کے عنوان سے صرف ایک ورق لکھا ہے۔ اس میں صاحب کتاب کی منکسر المزاجی ملاحظہ ہو: ”احباب کی محبت نے جانا کہ شاید ان کی طرح کچھ اور اہل درد بھی ان کلمات کی شکستگی کو گلے لگالیں، پر اپنی کم مائیگی کو سر بازار لانا دیوانگی کا تقاضا کرتا ہے۔ نصیبوں والے ہی ایسے جنوں سے بہرہ مند ہوتے ہیں۔“ ”فرز انگی“ کا حجاب اوڑھنے والوں، دنیا کی طرف دیکھنے والوں، میں یہ جسارت کہاں سے آئے! اس کشمکش میں انجام کار احباب کے خلوص اور اس ناچیز کے بارے میں ان کی حسن ظنی کی فتح ہوئی۔“

یہ کتاب تین حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ ”آنچہ خوباں ہمہ دارند، تو تنہا داری“ کے زیر عنوان چار مقالات پر محتوی ہے۔ دوسرا حصہ ”سیرت نگاری کے دو مناہج“ میں دو مقالات شامل ہیں جبکہ تیسرے حصہ ”اردو میں سیرت پر چند حالیہ تصانیف“ میں تین مقالات میں شامل ہیں، آخر میں اسماء الرجال، اسماء اماکن اور اسماء کتب کی فہارس کے ساتھ اشاریہ مرتب کیا گیا ہے۔

کتاب کی چند خصوصیات:

یہ کتاب بہت سی خوبیوں سے مزین ہے۔ جن میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں سیرت نبوی ﷺ اور اسلام کے حقائق کو ہمارے دور کے لیے نمونہ ثابت کرتے ہوئے کوئی نہ کوئی پیغام دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ صلح حدیبیہ میں رسول اللہ ﷺ کے معاہدے کا ذکر کہ ابو جندل رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ ﷺ نے معاہدے کے دوران ہی قریش کے سفیر سہیل بن عمرو کے حوالے کر دیا کیونکہ یہ طے ہو چکا تھا۔ ہم نے بھی ایک عہد کیا جس کی صدائے بازگشت ہمارے بچوں، بوڑھوں، مردوں، عورتوں کی زبان کا ورد ہوگئی۔ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کا نعرہ قریہ قریہ، گاؤں گاؤں گونجا، پینتیس برس ہوئے رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ ستائیسویں کی مبارک شب کہ رب جلیل نے ایک مرد عظیم کے ہاتھوں اپنا وعدہ پورا فرما دیا۔ ہمارے حصے کی شق باقی رہی، کیا ہم اپنا فرض اتار چکے؟ ہم نے ارض پاکستان کو لا الہ الا اللہ کا جیتا جاگتا نقشہ بنانے میں کہاں تک پیش رفت کی؟ ہماری انفرادی و اجتماعی زندگی پر کہاں تک اخلاقیات و تعلیمات محمد ﷺ کا رنگ چڑھا۔

انداز نگارش کا اچھوتا انداز:

انداز نگارش میں عجیب چاشنی ہے۔ بطور مثال: اعلان نبوت کا دسواں سال ہے، ابو طالب رخصت ہوئے پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بھی داعی اجل کی پکار پر عین منجد ہار میں اس رفیق کی رفاقت توڑ دی جسے کملی اڑھا اڑھا کے بار نبوت اٹھانے کی تشفیاں دی تھیں۔ عم نصیر بھی گیا، رفیق وزیر بھی رخصت ہوا۔ مصائب کی آندھیاں بن گئیں۔ یہ پیغمبر ﷺ ہے کہ اپنی دُھن میں تن من دُھن اس طرح دعوت کی راہ میں لٹانے کو تیار۔

علمی و لغوی مباحث:

مصنف نے دوسرا مقالہ ”محمد رسول ﷺ نبی رحمت و عزیمت“ کے عنوان سے لکھا ہے۔ یہ مقالہ عجیب

خوبصورتی کا شاہکار ہے۔ اس میں کئی علمی اور لغوی نکتے بیان کیے گئے ہیں۔ ملاحظہ کیجئے:

بے محل نہ ہوگا اگر یہاں اس نکتے کی بھی صراحت کر دی جائے کہ اللہ تعالیٰ کے بیشتر صفاتی نام انسانوں اور دیگر مخلوق کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔ مثلاً رحیم کو لیجئے۔ یہ اسم قرآن مجید میں ہی رسول کریم ﷺ کی ذات اقدس کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ حضور ﷺ کی مومنین کے لیے شفقت اور رافت و رحمت کے بارے میں ارشاد ربانی ہے:

﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾

اس آیت کریمہ میں رب رحیم کے دو صفاتی ناموں رؤف اور رحیم کا استعمال حضور ﷺ سرور کائنات کے لیے فرمایا گیا ہے۔ رحیم کی جمع رُحماء ہے جس کا استعمال حضور ﷺ کے اصحاب رضی اللہ عنہم کے لیے ہوا ہے: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ اُحد کا کلمہ سورۃ اخلاص کی آیت، میں ذات باری کے لیے اور آیت ۴ میں ”کفواً“ کی صفت کے طور پر آیا ہے۔ اس کلمہ سے مؤنث کا صیغہ ”احذی“ قرآن کریم میں جا بجا استعمال ہوا ہے۔ خالق کا لفظ کسی ادب پارے یا فن پارے کی تخلیق کرنے والے کے لیے عام بولا جاتا ہے۔ حکیم، حلیم، عظیم، متین، رفیع، شکور، طاہر، حاکم۔۔۔۔۔ علی ہذا القیاس رب کریم کے بیسیوں صفاتی ناموں کا استعمال انسان یا دیگر مخلوق کے لیے بھی ہوتا ہے۔

آپ کی رحمت کا فیض بلا قید زمان، عالم حاضر و عالم مستقبل، ہر زمان، اہل زمان کے لیے جاری ہے۔ دوست کی دوستی، جاٹاری کی جاٹاری، صاحب خیر و خلوص کی نغمگساری، اعداء کینہ پرور کا عناد، مجوسی و صابی کا فساد، خاکی کا عجز، عالی کا فخر، ابلہ کی سادہ لوحی، چینیسی کی عبقریت، غریب کی غربت، قریب کی قربت۔۔۔۔۔ ہر کیفیت میں محمد مصطفیٰ ﷺ کی رحمت کا درکشادہ، فتح مکہ کے جلال و جبروت میں محمد عربی ﷺ کی قوت و سطوت اور شان و شکوہ ہو یا بازار طائف کا انبوه، اور اس میں لہولہان بے بس پردیسی کی بیچارگی، ہر عالم میں رحمت محمدی کی شان میں، آن بان میں، نہ کمی نہ تغیر اور کیسے ہو کہ ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾ شہنشاہ کائنات رب العالمین نے خود محمد عربی ﷺ کو رحمۃ للعالمین کے تاج سے سرفراز فرمایا۔ یہی عالمین کے کلمہ کی حکمت ہے، جامعیت ہے۔

آج اکناف عالم میں امت مسلمہ گھمبیر مسائل میں ہی گرفتار نہیں، اس کا تشخص اور وجود بھی معرض خطر میں ہے۔ یہ ”اسلام خطرے میں ہے“ کا روایتی نعرہ نہیں، ہمارے گرد و پیش کی معروضی حقیقت ہے۔ شرق و غرب، دائیں اور بائیں کی نظریاتی جنگ، اشتراکیت و شیوعیت اور مغربی سرمایہ دارانہ جمہوریت کی سرد جنگ سرد ہو چکی ہے۔ نیو ورلڈ آرڈر کے پالیسی ساز بین الاقوامی بساط پر اپنی عملی سیاست اور دسیسہ کاری سے پیغام دینے میں کسی اخفاء، ایماء یا ابہام سے کام نہیں لے رہے کہ ان کا ہدف ”اسلامی بنیاد پرستی“ (Islamic Fundamentalism) ہے۔ آج سے تقریباً ۶۵ برس پہلے جنوبی ہند کے ایک دردمند مسلمان

کے نام اپنے خط میں حکیم الامت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تھا:

"I am glad to hear that the Prophet's birthday invoked great enthusiasm in South India. I believe the personality of the Prophet is the only force which can bring together the scattered forces of Islam in this country".

نقوش سیرت کا مرکز و محور اطاعتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم:

مصنف نے اپنی کتاب کے تیسرے مقالہ کا موضوع ”اطاعت رسول فوز و فلاح کا ذریعہ“ رکھا ہے۔ یہ صدارتی کلمات پر مشتمل ہے۔ اس میں دو مقالہ نگاروں پر تبصرہ ہے، فرماتے ہیں:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا و مولا پر ایمان ہی یقیناً دنیا اور آخرت میں نجات کا باعث ہے، سرخروئی کا ذریعہ ہے، فلاح اور کامیابی کا وسیلہ ہے۔ اس کے بغیر سب کچھ نامکمل ہے۔ حکیم الامت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں ہم تمام زہد و تقویٰ کے باوجود، سب علم و فضیلت کے باوجود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ محبت و اطاعت کا تعلق قائم نہ کر سکیں تو سچی بات یہ ہے کہ سبھی کچھ بے کار ہے۔

مزید اس طرح رقمطراز ہیں:

صداقت کبھی پرانی نہیں ہوتی، سچائی کبھی باسی نہیں ہوتی، خواہ اسے لاکھوں بار دہرایا جائے۔ یہ مصرع ”اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر“ کبھی اپنی حقیقت کھو نہیں سکتا۔ آج ہم اپنے ارد گرد مسلمان کی خواری کے تذلیل کے، بے بسی کے، جو شرمناک منظر دیکھ رہے ہیں ان کی وجہ ترک قرآن اور حب رسول کا فقدان ہے۔

مغرب کے لوگوں کے نظریہ کو ان الفاظ میں بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ان کے نزدیک اب واحد ہدف اسلام ہی ہے۔ وہ تہذیبوں کی آڑ میں یہ سب کچھ کہتے ہیں اور ہم ان کی Duplicity کا رونا روتے ہیں کہ وہ دہشت گردی کی تعریف ایک جگہ پر کچھ اور کرتے ہیں دوسری جگہ کچھ اور کرتے ہیں۔ یہ ہماری اپنی سادہ لوحی ہے۔ ہم اور آپ ان سے یہ توقع کیوں کرتے ہیں کہ وہ فلسطین کے بارے میں بھی وہی پالیسی اختیار کریں، اسرائیل کے اندر اسرائیل کی دہشت گردی کو بھی اسی نظر سے دیکھیں جس نظر سے وہ کسی مسلمان ملک میں، یا کسی بھی مسلمان تنظیم یا فرد کی طرف سے ظاہر ہونے والی دہشت گردی کو دیکھتے ہیں۔

آپ کے چوتھے مقالے کا عنوان ”اسلامی فلاحی ریاست اسوۂ حسنہ کی روشنی میں“ ہے۔ یہ مقالہ مذہبی امور کی وزارت کے ہی پیش کیے گئے مقالات پر تبصرہ ہے۔

فرماتے ہیں مناسب ہوگا کہ گفتگو کے آغاز میں ہی ایک اہم نکتے کی تصریح کر دی جائے۔ دور جدید میں فلاحی ریاست کی متعدد تعبیریں کی گئی ہیں۔ ان نظریات اور اصطلاحی تعریفوں کی تفصیل کا یہ موقع نہیں۔

نہایت اختصار سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ریاست کے شہریوں کی تمام ضروریات کی فراہمی اور مادی بہبود ان کا مرکزی نقطہ ہے۔ خوراک، لباس، رہائش، تعلیم، صحت عامہ وغیرہ سب اس کے دائرہ میں آتے ہیں۔ اس فلاحی تصور کے یہ سب عناصر اسلامی ریاست کے نمایاں ارکان بھی ہیں۔ اس ضمن میں کوئی فرق ہے تو یہی کہ مغرب میں ان تصورات کی تاریخ زیادہ سے زیادہ تین سو سال پرانی ہے اور اس کا عملی نفاذ تو ماضی قریب کی بات ہے۔ سویڈن، ناروے، ڈنمارک، برطانیہ کے نام بطور مثال لیے جا سکتے ہیں مگر اسلامی تاریخ میں یہ نظام خلافت راشدہ میں ہی مستحکم ہو چکا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یہ مشہور قول کہ فرات کے کنارے پر کوئی کتابھی بھوک سے مرجائے گا تو عمرؓ سے اس کی باز پرس ہوگی، فلاح کے ہمہ گیر اور آفاقی نظریہ کی وضاحت کرتا ہے۔ مزید برآں انسان کی حقیقی فلاح کا تعین اسلامی معاشرہ میں قرآن و سنت کی قائم کردہ حدود و قیود کی حفاظت میں ہے۔ سیکولر نظام کی یہ آزادی یہاں نہیں کہ جس چیز کو پارلیمنٹ جائز قرار دے، وہی نافذ العمل ٹھہرے گی۔ اس نظریہ کے ابطال کے لیے مغربی پارلیمانی اداروں کے بعض ایسے حالیہ قوانین کا حوالہ دیا جا سکتا ہے جن کا صراحت سے ذکر بھی اس مجلس کے تقدس کے خلاف سمجھتا ہوں (4) (ص ۱۰۰-۱۰۱)۔

آخر میں لکھتے ہیں:

آئیے اس تاریخ ساز دن میں اپنے آپ کو پاک کرنے کے عزم میں اہل پاکستان کی قیادت کیجیے کہ ہم ظلم، بے انصافی، بددیانتی، فرض سے بے پروائی اور کوتاہی، قومی امانت میں خیانت، سُرفانہ شان و شوکت، اور زبانون، صوبوں، فرقوں جیسی ناحق بنیادوں پر مبنی منافرت کے راستے چھوڑ کر عدل و انصاف، سادگی اور سچائی، اسلامی اخوت و محبت، اتحاد، معاشرتی مساوات، اور حق کے لیے ہر مشکل میں انفرادی و اجتماعی جہاد کا وہ شعار اپنائیں جو اس ملت کی پہچان ہے، جس نے اپنی عقیدتوں اور محبتوں کو فخر انسانیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کر دیا ہو اور امارت، سیاست، جھوٹی بڑائی اور سرداری، منصب اور مال کی نمائش، جورو جفا، ظلم و تشدد کے پٹے کے بجائے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا مرضع ہمارا اپنی شخصیتوں کی زینت بنا لیا ہو۔ علمائے کرام اور قائدین عوام کو نفاذ شریعت اور استحکام جمہوریت کے نعرے مبارک، مگر خدا را اپنی مثال، اپنے نمونے، اپنی شیرینی بیان اور اپنی شعلہ مقالی کے ساتھ اہل پاکستان کو ان محمدی صفات (علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام) کی طرف بھی دعوت دیجئے جو اس ملت کی سچی فلاح کے لیے مضبوط بنیاد اور اقوام عالم کی صف میں 'پاکستانی' کے لفظ کے لیے سچے احترام کی ضمانت مہیا کرتی ہے۔

خطبات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں ڈاکٹر محمد میاں صدیقی کی تالیف خطبات رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تبصرہ ہے بلکہ ۲۰ صفحات پر مکمل ایک بہترین مقالہ ہے۔ جس میں اس کتاب کے علاوہ خطبات رسول پر لکھی ہوئی دیگر کتب کا بھی مختصر تعارف ہے۔ جس سے تبصرہ نگار کے تبحر علمی کا اندازہ ہوتا ہے۔ بعض مستشرقین کی پھیلائی ہوئی غلط فہمیوں کا تذکرہ بھی ہے۔

Bennett اور Brown کی کتاب "Thus spoke the Holy Prophet" (یوں ارشاد فرمایا نبی پاک ﷺ نے) بطور مثال پیش کی جاسکتی ہے جس کا عنوان صراحتاً بتا رہا ہے کہ گفتہ ہائے نبی کریم ﷺ ہی اس کا موضوع ہیں۔ بایں ہمہ اس کے دیباچہ کا پہلا جملہ ہی یہ ہے:

"This volume comprises gleanings from the Holy Qur'an and the Traditions of the Holy Prophet of Islam".

”اس جلد میں قرآن پاک اور احادیث نبوی ﷺ کا انتخاب شامل ہے۔“

کتاب ہذا میں قرآن مجید کی چند آیات کے انگریزی تراجم:

اس واضح عنوان کے باوجود ۱۵۸ صفحات کی اس کتاب کا اکثر و بیشتر حصہ قرآن مجید کی منتخب آیات کے انگریزی ترجمے پر مشتمل ہے۔

بالکل یہی صورت حال شیٹلے لین پول (Stanley Lane Poole) کی مرتب کردہ کتاب کی ہے جسے "The Table-talk of Prophet Muhammad" کا عنوان دیا گیا ہے۔ "اتر وڈکشن" کے اختتام پر جس حصے کا آغاز ہوتا ہے اسے "The Speeches at Mekka" کا ذیلی عنوان دیا گیا ہے۔ اس کے بعد آنے والے حصے کا ذیلی عنوان "The Speeches at Medina" (ص ۱۳۵-۱۳۳) ہے۔ ان گمراہ کن عنوانات کے تحت ذیلی عنوانات کے ضمن میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ سب قرآن کریم کی مختلف سورتوں سے منتخب آیات کا انگریزی ترجمہ ہے۔ آخری حصے کا ذیلی عنوان "The Table-talk of Prophet Muhammad" (ص ۱۷۷-۱۳۹) ہے۔ اس حصے کا مواد احادیث و سیرت سے ماخوذ معلوم ہوتا ہے، اگرچہ اس حصے میں پچھلے اجزاء کے برعکس حوالے نہیں دیے گئے۔ واضح رہے کہ یہ دونوں مصنفین اسلام کے خلاف تعصب اور بغض و عناد کے لیے معروف نہیں ہیں۔ بلکہ لین پول کا شمار بجا طور پر اسلامی تاریخ و ثقافت سے ہمدردی رکھنے والے مصنفین میں ہوتا ہے اور سلطان صلاح الدین ایوبی رضی اللہ عنہ پر ان کی کتاب ایک معرکہ آرا چیز ہے۔ جہاں یہ الجھن ارادی نہیں وہاں اس کا باعث قرآن کے بارے میں اہل مغرب کا وہ ناقص تصور ہے جو مسیحی برادری کے نزدیک بائبل (Bible)، بالخصوص عہد نامہ جدید (New Testament) کی اناجیل اربعہ (Gospels) کی الہامی حیثیت سے پیدا ہوتا ہے۔

اس طرح مسلم فضلاء مصنفین کا حال ہے۔ جناب شمس بریلوی کی فاضلانہ تصنیف سرور کونین ﷺ کی فصاحت پیش نظر ہے جو مئی ۱۹۸۵ء میں مدینہ پبلسنگ کمپنی کی طرف سے شائع کی گئی۔ یہ کتاب متعدد ظاہری و معنوی خوبیوں سے مزین ہے اور اس موضوع پر صاحب کتاب کے وقیع و دقیق مطالعہ پر دلالت کرتی ہے۔

بایں ہمہ کتاب کے پہلے پونے دو سو صفحات عرب قبائل کی لسانی خصوصیات کے پس منظر میں اعجاز

قرآن کی خاصی طویل بحث پر مشتمل ہیں حالانکہ کتاب کا عنوان سرور کونین ﷺ کی فصاحت ہے۔
حقیقت یہ ہے کہ اصل کتاب صفحہ ۲۰۳ پر ”حدیث شریف کا اسلوب بیان اور اس کی فصاحت و
بلاغت“ کے عنوان سے شروع ہوتی ہے۔

ڈاکٹر صاحب نے سیرت نبوی ﷺ پر آٹھ عربی کتب کے نام مع مؤلفین لکھے ہیں جو خطبات
نبوی ﷺ کے موضوع پر ہیں۔

خطبات نبوی ﷺ کے موضوع پر معاصرانہ تالیفات میں مولانا ایم، جی محمد عبیدالاکبر کی تالیف The
Orations of Muhammad اس لحاظ سے اہمیت رکھتی ہے کہ اس کا مسودہ ۱۹۴۴ء میں کلکتہ یونیورسٹی کی
ایم۔ اے کی ڈگری کے لیے تحقیقی مقالے کے طور پر پروفیسر ڈاکٹر ایم زیڈ صدیقی کی نگرانی میں تیار کیا گیا تھا جو
اس یونیورسٹی میں عربی، فارسی، اردو کے شعبے کے صدر تھے۔ کتاب کے انگریزی مقدمے میں جو ۱۹ صفحات پر
مشتمل ہے، خطبات کی نوعیت پر مؤثر و مفید بحث کی گئی ہے۔

لیکن افسوس یہ ہے کہ اس تحقیقی کام میں بھی منتخب متون کے مصادر کا حوالہ بالالتزام نہیں دیا گیا۔
۱۳۴۳ھ/۱۹۲۴ء میں مولوی محمد عبداللہ خان صاحب، سابق پروفیسر مہندر کالج پٹیالہ نے خطبات
نبوی ﷺ کے عنوان سے اپنی تالیف دائرۃ المعارف لاہور سے شائع کی۔ ابتدائی ۳۰ صفحات میں تبلیغ اسلام کے
آغاز تک سیرت پاک کا مختصر خاکہ پیش کیا گیا ہے۔ اس کے بعد کل ۳۴ خطبات عربی متن اور اردو ترجمے کے
ساتھ دیے گئے ہیں۔ کہیں کہیں ترجمے کے ساتھ توضیحی اشارات بھی دے دیے گئے ہیں مگر اس تالیف کی ایک
نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ ایک خطبے کے اختتام اور دوسرے خطبے کے آغاز کے درمیان واقعاتی ربط بھی قائم کر دیا
گیا ہے مثلاً دوسرے خطبے کے اختتام (صفحہ ۳۲) اور تیسرے خطبے کے آغاز (صفحہ ۴۱) کے درمیان ۸ صفحات پر
ان دو خطبوں کے درمیانی عرصے میں رونما ہونے والے واقعات کا خلاصہ ہے۔

نصیر الاجتہادی کی ایک کتاب ”الفصاحت“ کے نام سے ہے جو ۴۹۳ صفحات پر مشتمل ہے۔ جس میں
رسول کریم ﷺ کے مکاتیب، مکالمات، مناظرے، فیصلے، اقوال اور دعائیں بھی شامل ہیں۔ تمام ارشادات
کے عربی متن کے ساتھ شگفتہ اردو ترجمہ دیا گیا ہے۔

اس طرح پروفیسر امتیاز احمد سعید مرحوم کی تالیف خطبات رسول ﷺ جو ۱۹۸۱ء میں مطبوعات حرمت
راولپنڈی کے زیر اہتمام شائع ہوئی جس میں رسول کریم ﷺ کے ارشادات سے ۶۲ اقتباسات کا صرف اردو
ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ ہر اقتباس سے پہلے چند سطروں میں اس خطبے کا موقع و محل بیان کر دیا گیا ہے۔ کتاب کے
آخر میں ۲۱ مصادر کی ایک فہرست شامل ہے اور ہر اقتباس کے بعد ماخذ کا حوالہ بھی دے دیا گیا ہے۔

اس سلسلے کی ایک اور کتاب ڈاکٹر محمد میاں صدیقی کی تالیف ہے۔ اس کتاب میں جو خطبات
نبوی ﷺ جمع کیے ہیں گئے انھیں حدیث و سیرت کی مختلف کتابوں سے اخذ کیا گیا ہے۔ خطبے کا متن نقل کرنے

کے بعد اس کا ترجمہ دیا ہے، اس کے بعد تشریح۔ تشریح صرف خطبے کے اہم حصوں ہی کی نہیں دی گئی بلکہ اس بات کی بھی وضاحت ہے کہ اس خطبے کا پس منظر کیا تھا۔ آخر میں مآخذ و مصادر کی نشاندہی بھی کر دی ہے۔

خطبات کے متون و ترجمے سے پہلے ۳۴ صفحات پر مشتمل سیرت طاہرہ کا ایک مختصر جائزہ ہے۔ ظاہر ہے کہ اس اختصار میں سوانحی تشنگی کا باقی رہ جانا ایک بدیہی امر ہے۔ بالخصوص ہجرت کے بعد مدینہ میں پیش آنے والے واقعات کا ذکر نہ ہونے کے برابر ہے۔ مگر اس تعارضی حصے کا اصل مقصد یہ ہے کہ قاری کے ذہن کو فرمودات محمد ﷺ کی روح تک پہنچنے اور ان کی حکمت اور قدر و قیمت کے صحیح ادراک کے لیے تیار کیا جائے۔ گویا صیغہ اعلام کی معاصرانہ زبان میں یہ ایک طرح کا curtain-raiser ہے، جو خطبات رسول ﷺ سے پہلے اس مفہوم میں اپنا مقصد خاطر خواہ کامیابی سے پورا کرتا ہے۔

ایک اور قابل ذکر کتاب ابو القاسم پابندہ کی تالیف ”نیج الفصاحتہ“ کا شمار ہونا چاہیے۔ آغاز میں نبی کریم ﷺ کی فصاحت و بلاغت پر ۱۵۰ سے زائد صفحات کا خاصا مبسوط مقدمہ ہے، جس میں سے چند اقتباسات اوپر نقل کیے جا چکے ہیں۔ اس کے بعد جناب رسالت ﷺ کے ارشادات عربی متن اور فارسی ترجمے کے ساتھ دیے گئے ہیں۔ پہلا حصہ ”مجموعہ کلمات قصار“ (مختصر ارشادات کا مجموعہ) ۶۴۸ صفحات پر مشتمل ہے۔

شیخ موسیٰ بن عبداللہ الزنجانی (۱۳۴۱ھ) کی تالیف ”مدینۃ البلاغۃ“ کے عنوان کے تحت شائع ہوئی جو کہ ۵۶۳ صفحات پر مشتمل ہے۔ مؤلف شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، تاہم معروف شیعہ مصادر کے علاوہ سنی مآخذ سے بھی استفادہ کیا ہے۔ قسم اول میں ۳۶ خطبات نبوی ﷺ بترتیب سنوات نبوت جمع کیے گئے ہیں۔

یہاں ایک اور مجموعہ خطبات کا ذکر بھی ضروری ہے کیونکہ کئی ذی علم اصحاب اسے انتہائی جامع مجموعہ قرار دیتے ہیں۔ مراد مولانا محمد محدث جونا گڑھی (۱۸۹۰ء-۱۹۴۱ء) کی تالیف خطبات محمدی ﷺ سے ہے۔ پیش نظر نسخہ مکتبہ قدوسیہ لاہور کی طرف سے جون ۱۹۹۲ء میں شائع ہوا۔ سرورق کی تحریر کے مطابق خطبات نبوی ﷺ کا یہ ”مستند ترین مجموعہ“ پانچ حصوں پر مشتمل ہے اور ”اردو زبان میں اپنی نوعیت کی واحد کتاب“ ہے، جس میں کائنات کے خطیب اعظم حضرت محمد ﷺ کے تقریباً ایک ہزار خطبات کی بہترین ترجمانی و تشریح کی گئی ہے۔

جلد اول میں رسول اللہ ﷺ کے ۱۸۳ خطبات ۶۵ صحابہ کرام کی روایات اور حدیث کی ۵۰ مستند کتابوں، جلد دوم میں ۲۶۵ خطبات ۸۰ صحابہ کرام کی روایات اور حدیث و تفسیر کی ۵۰ مستند کتابوں، جلد سوم میں ۲۲۰ خطبات ۷۵ صحابہ کرام کی روایات اور حدیث و تفسیر کی ۴۰ مستند کتابوں، جلد چہارم میں ۱۸۹ خطبات ۷۲ صحابہ کرام کی روایات اور حدیث و تفسیر کی ۶۰ مستند کتابوں پر مشتمل ہے جبکہ جلد پنجم میں ۱۴۰ خطبات، ۶۰ صحابہ کرام کی روایات اور حدیث و تفسیر کی ۳۵ مستند کتابوں کے حوالوں سے نقل کر کے عربی متن اور سلیبس اردو ترجمہ کے ساتھ دو کالمی شکل میں پیش کیے گئے ہیں۔

اصل کتاب پر تبصرہ ص ۱۳۰ سے ۱۷۰ تک کیا گیا ہے۔

فرماتے ہیں زیر نظر کتاب میں جو خطبات نبوی ﷺ جمع کیے ہیں انہیں حدیث و سیرت کی مختلف کتابوں سے اخذ کیا گیا ہے۔ خطبے کا متن نقل کرنے کے بعد اس کا ترجمہ دیا ہے، اس کے بعد تشریح، تشریح صرف خطبے کے اہم حصوں ہی کی نہیں دی گئی بلکہ اس بات کی بھی وضاحت ہے کہ اس خطبے کا پس منظر کیا تھا۔ آخر میں مآخذ و مصادر کی نشاندہی بھی کر دی ہے۔“

مصنف سیرتی ادب میں اس مختصر مگر ٹھوس علمی کاوش پر مبارک باد کے مستحق ہیں۔ یہ مقالہ محدث لاہور سے شائع ہوا۔

۸۹۔ وما ارسلنک الا رحمۃ للعالمین:

(از ولی رازی شاہ محمد افضل / حلقہ چشتیہ صابریہ عارفیہ 27, 28 اور سیزہاؤ سنگ سوسائٹی، بلاک

7, 8 کراچی۔ 2002 صفحات: 136 قیمت: درج نہیں ہے۔)

اس کتاب میں مصنف نے رسول اللہ ﷺ کے حوالے سے ان کی چند گفتگوئیں یکجا کی ہیں۔ اور سیرت کے چند پہلوؤں کو اجاگر کیا ہے۔ مگر اس میں ضعیف اور موضوع احادیث بھی بکثرت ذکر کر دی ہیں۔ ایک موقع پر انہوں نے جو کچھ کہا اس کا تعلق سیرۃ النبیؐ سے نہیں البتہ ان کے بعض ذاتی رویوں کے دفاع سے ہے۔ ان کے قلندرانہ مزاج کا یہ حال ہے کہ: ”رب جلال کی قسم! میں نے جس کو چاہا، اللہ کے حکم سے ولی کیا۔ مجھ سے شروع میں ہی کہا گیا تھا کہ تم کو یہ طاقت دی کہ تم لوگوں کو ہاتھ لگاؤ اور انہیں کندن بناؤ۔“

محبت رسول ﷺ ہر مسلمان کے ایمان میں شامل ہے، مگر اس کے لیے غیر مستند اور موضوع روایات کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں۔ قرآن و حدیث کی واضح ہدایات اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اسوۂ حسنہ بیان کر دینا ہی کافی ہے۔ (نقطہ نظر اکتوبر 2002 مارچ 2003 شمارہ 13 صفحہ: 132)

۹۰۔ ہادی عالم:

انفرادیت: اردو کی پہلی غیر منقوٹ سیرت

مقام اشاعت: دارالعلم، ۴۳۷۔ بی، اشرف منزل، ویب روڈ، گارڈن ایسٹ۔ کراچی ۲۲ مئی ۱۹۸۳ء۔

جلد: 1

صفحات: 412

تعارف: بقول حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی:

پیش نظر کتاب ”ہادی عالم“ ﷺ سیرت طیبہ پر مشتمل ہے۔ ابتدائے اسلام سے آج تک نہ جانے

کتنی بے شمار کتب سیرت مختلف زبانوں میں مورخانہ انداز میں، عالمانہ انداز میں، عارفانہ انداز میں، عاشقانہ

انداز میں لکھی جا چکی ہیں اور لکھی جاتی رہیں گی لیکن ادیبانہ انداز میں سیرت کے موضوع پر ”ہادی عالم“ اپنی شان انفرادیت کا ایک عجیب شاہکار ہے۔

کتاب کافی ضخیم ہے اور تقریباً سوا چار سو صفحات اور پونے دو سو عنوانات پر مشتمل ہے۔ نیز بیشتر لوازمات سیرت نگاری سے متصف ہوتے ہوئے اپنے انداز کی ندرت و جدت کے اعتبار سے زبان اردو کا خزینہ ادب کہ معمولی سے معمولی جزئی بھی تحقیق اور صداقت واقعہ کے خلاف نہ ہونے پائے۔ اس نگار خانہ عجائب پر محمد ولی رازی جملہ اہل علم کی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے جہاں حضرت رسول پاک ﷺ کے سچے واقعات زندگی رواں اور عام فہم زبان میں پیش کرنے کا اہتمام کیا ہے، وہاں علم بدیع کی ایک مشکل صنعت (غیر منقوٹ) کو مکمل طور سے بامعنی عبارتوں میں استعمال کر کے جانفشانی کا ایک ایسا نادر نمونہ پیش کیا ہے جسے اردو زبان کے ذخیرے میں ایک پیش بہا اضافہ قرار دیا جاسکتا ہے۔

انہوں نے جا بجا حواشی بھی لکھے ہیں جن کی بدولت اغلاق و ابہام کے شاذ و نادر مقامات کو سہل اور قابل فہم بنا دیا ہے اور اس کی وجہ سے کتاب خاص و عام کے لیے مفید بھی ہوگئی ہے اور مستند بھی۔ مختلف جگہوں پر عربی عبارتوں کے جو ترجمے کیے ہیں وہ تقریباً لفظ بہ لفظ ہیں مثلاً حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے نکاح کے موقع پر آپ ﷺ کے چچا ابوطالب نے خطبہ دیا۔ اس کا غیر منقوٹ ترجمہ ملاحظہ ہو۔

”ساری حمد اللہ کے لئے ہے، اسی کے کرم سے ہم معمار حرم (سلام اللہ علی روحہ) کی اولاد ہوئے اور اس کے ولد اول کے واسطے سے ہم کو سلسلہ معد کی طاہر اصل ملی؛ اسی کے کرم سے ہم کو حرم کی رکھوالی کا اکرام ملا اور ہم کو وہ مسعود گھر عطا ہوا کہ دور دور کے امصار و ممالک کے لوگ اس کے لئے راہی ہوئے وہ حرم عطا ہوا کہ لوگ وہاں آکر ہر طرح کے ڈر سے دور ہوں، اسی گھر کے واسطے سے ہم کو لوگوں کی سرداری ملی۔

لوگو! معلوم ہو کہ محمد ﷺ وہ مرد صالح ہے کہ مکے کا ہر مرد اس کی ہمسری سے عاری ہے۔ ہاں! مال اس کا کم ہے مگر مال سائے کی طرح ہے۔ ادھر آئے ادھر ڈھلے، اس کو دوام کہاں؟ سارے لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ مری سگی اولاد کی طرح ہے اور وہ اس صالحہ سے عروسی کے لئے آمادہ ہے، اور ہمارے مال سے دس اور دو درہم مع سواری اس کا مہر طے ہوا۔ اور اللہ گواہ ہے کہ اس مرد صالح کا معاملہ اہم ہے۔ وہ سارے لوگوں سے مکرم ہو گا۔ اور اس کی اساس محکم ہوگی۔“

مختصر یہ کہ یہ تالیف سیرت طیبہ کی ایک گراں قدر خدمت ہے اور اردو زبان و ادب کے لیے تو ایک شاہکار کی حیثیت رکھتی ہے جس پر اردو زبان بلاشبہ فخر کر سکتی ہے۔ علم و ادب کے ایسے نادر عجوبے خال خال کہیں وجود میں آتے ہیں اور صدیوں تک یادگار رہتے ہیں، دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے۔

۹۱۔ ہدیہٴ مُرسَلہ بحضور سرورِ کائنات ﷺ:

(سید فاروق، دارالعلم والمعرفۃ، ۲۲۔ اے عائشہ لاج، ممتاز سٹریٹ، حبیب اللہ روڈ، گڑھی شاہو۔

لاہور۔/صفحات: 197 قیمت: 200)

اس کتاب میں رسول اللہ ﷺ سے عقیدت و محبت کا اظہار ہے۔ ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾۔

کے قرآنی ارشاد کے مطابق ہر مومن کا یہ دل پسند فریضہ ہے کہ وہ رسول اللہ ﷺ پر درود و سلام بھیجتا رہے۔ درودِ ابراہیمی تو نماز کا حصہ ہے، اور یوں بھی مومنوں کے وردِ زبان رہتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اہل علم و نظر نے اپنے اپنے انداز اور زبان و بیان کے اپنے اپنے معیاروں کے مطابق درود و سلام مرتب کیے ہیں اور یوں اس صنف میں خاصا وسیع ذخیرہ جمع ہو گیا ہے۔

اس کتاب کو قرآن مجید اور دلائل الخیرات وغیرہ سے مرتب کیا گیا ہے اور جناب سید فاروق القادری نے اسے اردو میں منتقل کیا ہے، نیز مجموعے کے آغاز میں مقدمے کا اضافہ کیا ہے۔ یہ مجموعہ انھوں نے اپنے ذوق کے مطابق تصنیف کیا ہے۔ ان میں بعض جگہوں پر بہت جامع الفاظ استعمال کیے ہیں، ایسے مقامات پر لفظی ترجمہ سے غلط فہمی پیدا ہونے کا امکان تھا اس لیے ایسے مقامات پر اس کا مفہوم یا مراد ہی ترجمہ کیا ہے، باقی تمام مجموعے کا ترجمہ سلیس ہے۔ (نقطہ نظر اپریل۔ ستمبر 2005 شمارہ 18 صفحہ: 34,35)

منتخب مصادر و مراجع

☆ قرآن مجید۔

﴿آ﴾

☆ آلوسی، محمود، شہاب الدین، تفسیر روح المعانی، دارالکتب العربیہ، بیروت۔

☆ ایضاً، المکتبۃ الرشیدیہ، لاہور۔

﴿ا﴾

☆ ابن ابی شیبہ، ابوبکر، عبداللہ بن محمد، المصنف، دارالفکر، بیروت۔

☆ ابن ابی العزائمی، علاؤ الدین علی بن علی، شرح عقیدہ طحاویہ، المکتب الاسلامی، بیروت دمشق ۱۹۸۴ء۔

☆ ابن الاثیر، علی بن محمد بن محمد، الکامل فی التاریخ، دارالکتب العربی، بیروت، ۲۰۰۶ء۔

☆ ابن تیمیہ، احمد بن عبدالحلیم، اقتضاء الصراط المستقیم، دارعالم الکتب، بیروت۔

☆ ابن الجوزی، عبدالرحمن، ابوالفرج، الوفا باحوال دارالمصطفیٰ، المکتبۃ النوریہ الرضویہ، لاہور۔

☆ ابن حبان، محمد، ابوحاتم، الصحیح، مؤسسہ الرسالہ، بیروت، ۱۹۸۹ء۔

☆ ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی، فتح الباری، دارالنشر الکتب الاسلامی، لاہور، ۱۹۸۱ء۔

☆ ایضاً، دارالمعارف، بیروت۔

☆ ایضاً، شرح نخبۃ الفکر، فاروقی کتب خانہ، ملتان۔

☆ ابن حزم، علی بن احمد، الاحکام فی اصول الاحکام، دارالکتب العلمیہ، بیروت، ۲۰۰۴ء۔

☆ ایضاً، المحلی، دارآفاق المجدیدہ، بیروت۔

☆ ابن سعد، محمد بن سعد، الطبقات الکبریٰ، دارالکتب العلمیہ، بیروت، ۱۹۹۷ء۔

☆ ایضاً، دارصادر، بیروت ۱۹۸۴ء۔

☆ ایضاً (اردو ترجمہ)، نفیس اکیڈمی کراچی۔

☆ ابن عابدین، محمد امین بن عمر، رد المحتار علی الدر المختار المعروف حاشیہ ابن عابدین، مصطفیٰ البابی، الحلیمی،

☆ القاہرہ، ۱۹۶۶ء۔

- ☆ ایضاً، دار احیاء التراث، بیروت، ۱۹۹۸ء۔
- ☆ ایضاً، المطبعة العثمانیة، القاہرہ، مصر، ۱۳۲۳ھ۔
- ☆ ابن عبدالبر، ابو عمر یوسف، التعمید لما فی المؤمنین والمعانی والاسانید، المكتبة التجارية مصطفی احمد الباز، مکتبہ المکتبہ۔
- ☆ ابن عبدالبر، جامع بیان العلم وفضلہ، دار الفکر، بیروت۔
- ☆ ابن عبدالوہاب، عبداللہ بن محمد بن عبدالوہاب، مختصر سیرة الرسول، المطبعة العربیة، لاہور، ۱۹۷۹ء۔
- ☆ ابن قدامہ، عبداللہ بن احمد بن محمد، المغنی، القاہرہ، مصر، ۱۹۹۲ء۔
- ☆ ابن القیم، محمد بن ابی بکر، زاد المعاد فی ہدی خیر العباد، دار الفکر، بیروت۔
- ☆ ایضاً، دار الفکر، القاہرہ، الطبعة الثانية، ۱۹۷۳ء۔
- ☆ ایضاً، اعلام الموقعین، دار الحدیث، مصر، ۱۹۶۹ء۔
- ☆ ابن کثیر، اسماعیل عماد الدین، ابوالفداء، تفسیر القرآن العظیم، مطبع مصطفی محمد، ۱۳۵۶ھ، القاہرہ۔
- ☆ ایضاً، (ترجمہ مولانا محمد جونا گڑھی) مشتاق بک کارز، لاہور، ۲۰۰۶ء۔
- ☆ ایضاً، دار طبیبہ المدینہ المنورہ، ۱۹۹۹ء۔
- ☆ ایضاً، (اردو) امجد اکیڈمی، لاہور۔
- ☆ ایضاً، البدایة والنہایة، دار الفکر، بیروت، ۱۹۷۸ء۔
- ☆ ایضاً، دار احیاء التراث العربی، بیروت، ۱۹۸۸ء۔
- ☆ ابن ماجہ، محمد بن یزید، السنن، دار السلام، الریاض، ۱۹۹۹ء۔
- ☆ ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، دار الفکر، بیروت، ۱۹۹۰ء۔
- ☆ ابن نجیم، زین الدین، الاشباہ والنظائر، ادارة القرآن، کراچی۔
- ☆ ابن ہشام، عبدالملک، السیرة النبویة، مکتبہ الریاض، الریاض۔
- ☆ ایضاً، المكتبة التجارية الکبریٰ، مصر، ۱۹۳۷ء۔
- ☆ ایضاً، دار الجلیل، بیروت، ۱۴۱۱ھ۔
- ☆ ایضاً، (اردو ترجمہ) اداره اسلامیات، لاہور۔
- ☆ ابوداؤد، سلیمان بن اشعث، السنن، دار السلام، الریاض، ۱۹۹۹ء۔
- ☆ ابو ظہبی، وقائع ندوة لنظم الاسلامیة، مکتبہ الرشید، الریاض، ۱۹۸۴ء۔

- ☆ ابو یوسف، یعقوب بن ابراہیم، کتاب الخراج، دار المعرفۃ، بیروت۔
- ☆ ابو یعلیٰ، احمد بن علی، المسند، دار المامون للتراث، دمشق، ۱۹۸۴ء۔
- ☆ احمد بن حنبل، المسند، دار الفکر، القاہرہ۔
- ☆ ایضاً، مؤسسۃ قرطبہ، بیروت۔
- ☆ ایضاً، عالم الکتب، بیروت، ۱۹۹۸ء۔
- ☆ ایضاً، المکتب الاسلامی، دمشق۔
- ☆ ایضاً، مکتبہ قرطبہ، القاہرہ، مقبول اکیڈمی، لاہور، ۱۹۸۹ء۔
- ﴿ب﴾
- ☆ بخاری، محمد بن اسماعیل، الجامع الصحیح، دار السلام، الرياض، ۱۹۹۹ء۔
- ☆ ایضاً، الادب المفرد، مکتبہ المعارف، الرياض، ۱۹۹۸ء۔
- ☆ ایضاً، مؤسسۃ الکتب الثقافیہ، بیروت، ۱۴۰۶ھ۔
- ☆ برق، غلام جیلانی، حرف محرمانہ، ملک غلام علی اینڈ سنز، لاہور۔
- ☆ البغوی، حسین بن مسعود، تفسیر معالم التنزیل، دار الفکر، القاہرہ۔
- ☆ ایضاً، دار طیبہ المدینہ المنورۃ۔
- ☆ ایضاً، مکتبہ فتح الکریمیہ، بمبئی (انڈیا)۔
- ☆ بیہقی، احمد بن حسین، ابوبکر، السنن الکبریٰ، دار الکتب العلمیہ، بیروت، ۲۰۱۰ء۔
- ☆ ایضاً، نشر السنہ، ملتان۔
- ☆ ایضاً، دلائل النبوة، دار الکتب العلمیہ، بیروت، ۱۹۸۵ء۔
- ﴿پ﴾
- ☆ پرویز، غلام احمد، تحریک نبوت اور تحریک احمدیت، طلوع اسلام ٹرسٹ، لاہور۔
- ﴿ت﴾
- ☆ تبریزی، ابو عبد اللہ محمد، مشکوٰۃ المصابیح، دار الفکر، بیروت، ۱۹۹۱ء۔
- ☆ ترمذی، محمد بن عیسیٰ، ابو عیسیٰ، السنن، دار السلام، الرياض، ۱۹۹۹ء۔
- ☆ ایضاً، الشماکل الحمدیہ، دار المطبوعات الحدیثہ، جدہ، ۱۹۸۸ء۔
- ☆ ایضاً، مؤسسۃ الکتب بیروت، ۱۴۱۲ھ۔
- ☆ ایضاً، (مترجم) مکتبہ رحمانیہ، لاہور۔

﴿ج﴾

☆ جالبی، جمیل احمد، ڈاکٹر، تاریخ ادب اردو، مجلس ترقی ادب، لاہور۔

﴿ج﴾

☆ چنیوٹی، منظور احمد، مولانا، ردقادیانیت کے زریں اصول، ادارہ مرکز دعوت والا ارشاد، چنیوٹ، ۲۰۰۱ء۔

﴿ح﴾

☆ حاجی خلیفہ، کشف الظنون، دارالفکر، بیروت، ۱۹۹۰ء۔

☆ حاکم، نیشاپوری، معرفۃ علوم الحدیث، دارالآفاق الجدیدہ، بیروت۔

☆ ایضاً، المستدرک علی الصحیحین، دارالکتب العلمیہ، بیروت، ۱۹۹۰ء۔

☆ حالی، الطاف حسین، مسدس حالی، غلام علی اینڈ سنز، لاہور۔

☆ حسان بن ثابت، دیوان حسان، دارالاحیاء التراث العربی، بیروت، ۱۹۷۴ء۔

☆ حقانی، عبدالحق، تفسیر حقانی، مکتبہ الحسن، لاہور۔

☆ حمیدی، محمد بن فتوح، الجمع بین الصحیحین، دار ابن حزم، بیروت، ۲۰۰۲ء۔

﴿خ﴾

☆ خازن، علاؤالدین، علی بن محمد، بغدادی، لباب التاویل فی معانی التزیل المعروف بہ تفسیر الخازن، المکتبۃ العلمیہ، مصر۔

☆ ایضاً، دارالفکر، القاہرہ، ۱۹۷۵ء۔

☆ خالد علوی، ڈاکٹر، انسان کامل، الفیصل ناشران و تاجران کتب، لاہور۔

﴿د﴾

☆ داری، عبداللہ بن عبدالرحمن، السنن، السید عبداللہ ہاشم الیمانی المدینۃ المنورہ، ۱۹۶۶ء۔

☆ ایضاً، شرکت الطباعة الفنیة المتحدة، القاہرہ۔

☆ ایضاً، نشر السنۃ، ملتان۔

☆ دارقطنی، علی بن عمر بن احمد، السنن، المطبع الانصاری، دہلی، ۱۳۱۰ھ۔

☆ دہلوی، شاہ ولی اللہ، حجۃ اللہ البالغہ، المکتبۃ السلفیہ، لاہور، ۱۹۷۴ء، ۱۹۷۵ء۔

☆ ایضاً، دارالمعرفہ، بیروت، ۲۰۰۴ء۔

☆ دریابادی، عبدالماجد، تفسیر ماجدی، تاج کمپنی، لاہور، ۱۹۷۵ء۔

﴿ذ﴾

☆ ڈوگر، محمد رفیق، الامین، دید شنید پبلشرز، لاہور، ۲۰۰۰ء۔

﴿ذ﴾

☆ الذہبی، محمد بن احمد بن عثمان، ابو عبد اللہ، تذکرۃ الحفاظ، مؤسسة الرسالة، بیروت، ۱۴۱۳ھ۔

☆ ایضاً، دارالکتب العلمیہ، بیروت، ۱۹۹۰ء۔

﴿ر﴾

☆ رازی، فخر الدین، مفاتیح الغیب المعروف تفسیر الکبیر، مکتبہ الجامع الازھر، القاہرہ۔

﴿ز﴾

☆ زبیدی، محمد مرتضیٰ، تاج العروس، مکتبہ عیسیٰ الحسینی واولادہ، قاہرہ۔

☆ ایضاً، دارالکتب العلمیہ، بیروت، ۲۰۰۷ء۔

☆ زرقانی، محمد عبد العظیم، مناہل العرفان فی العلوم القرآن، دار احیاء دارالکتب العربیہ، قاہرہ۔

☆ زیلعی، جمال الدین عبد اللہ الحنفی، نصب الریة فی تخریج احادیث الہدایة، دار الحدیث، القاہرہ۔

﴿س﴾

☆ سلفی، محمد اسماعیل، حجیت حدیث، قاران اکیڈمی، لاہور۔

☆ سلطان محمود، ضرورت رسالت، مکتبہ حسینیہ، سرگودھا، ۱۴۰۵ھ۔

☆ السہلی، عبد الرحمن بن عبد اللہ، ابوالقاسم، الروض الانف شرح السیرة النبویة لابن ہشام، عبد التواب

اکیڈمی، ملتان۔

☆ سیالکوٹی، محمد صادق، ضرب حدیث، نعمانی کتب خانہ، لاہور۔

☆ سیوطی، جلال الدین، عبد الرحمان بن ابی بکر، الجامع الصغیر، مکتبہ اسلامیہ، لائل پور، ۱۳۹۴ھ۔

☆ ایضاً، تفسیر جلالین، کارخانہ تجارت کتب، کراچی۔

☆ ایضاً، تاریخ الخلفاء، بیروت۔

☆ سیوطی، جلال الدین، انبجاح الحاجۃ حاشیہ سنن ابن ماجہ۔

﴿ش﴾

☆ شافعی، محمد بن ادريس، کتاب الام، دارالمعرفہ، بیروت۔

☆ ایضاً، دارالوفاء، دار ابن حزم، بیروت، ۲۰۱۱ء۔

☆ ایضاً، الرسالہ، دارالکتب العلمیہ، بیروت۔

☆ شبلی نعمانی، سیرت النبی ﷺ، الفیصل ناشران و تاجران کتب، لاہور، ۱۹۹۱ء۔

☆ ایضاً، الفاروق، مکتبہ رحمانیہ لاہور۔

☆ شجاع آبادی، محمد اسماعیل، خطبات ختم نبوت، عالمی مجلس ختم نبوت، ملتان۔

☆ شفیق الرحمن ہاشمی، اقبال کا تصور دین، فیروز سنز، لاہور۔

☆ شوکانی، محمد بن علی، نیل الاوطار، دارالبحیل، بیروت، ۱۹۷۳ء، ۱۹۸۳ء۔

☆ ایضاً، ارشاد الفحول الی تحقیق الحق من علم الاصول، دارالباز، مکہ المکرمہ۔

☆ شوکانی، ایضاً، فتح القدر، مصطفیٰ البابی، قاہرہ۔

☆ شعرانی، مقدمۃ المیزان الکبریٰ، القاہرہ۔

☆ شیخ محمد اکرم، آب کوثر، ادارہ ثقافت اسلامیہ، لاہور۔

﴿ص﴾

☆ صدیق حسن، نواب، فتح البیان فی مقاصد القرآن، مطبع صدیقی، بھوپال، ۱۲۹۱ھ۔

☆ صدیقی، زبید احمد، ڈاکٹر، عربی ادبیات میں پاک و ہند کا حصہ۔ ادارہ ثقافت اسلامیہ، لاہور، ۱۹۹۲ء۔

☆ صفی الرحمن مبارکپوری، الریح الختم، مکتبہ السلفیہ، لاہور۔

☆ صلابی، علی محمد ڈاکٹر، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ شخصیت اور کارنامے، الفرقان ٹرسٹ، خان گڑھ ضلع

☆ مظفر گڑھ، پاکستان۔

☆ ایضاً، سیرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ (مترجم: مولانا محمد عثمان نیب)، دارالسلام، الرياض، ۲۰۰۱ء۔

☆ ایضاً، سیرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ (مترجم: مولانا محمد عثمان نیب)، دارالسلام، الرياض، ۲۰۰۱ء۔

☆ ایضاً، سیرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ (مترجم: مولانا محمد عثمان نیب)، دارالسلام، الرياض، ۲۰۰۱ء۔

☆ ایضاً، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ شخصیت اور کارنامے، الفرقان ٹرسٹ، خان گڑھ ضلع مظفر گڑھ، پاکستان۔

☆ صنعانی، عبدالرزاق بن ہمام، المصنف، المکتب الاسلامی، بیروت، ۱۹۸۳ء۔

﴿ط﴾

☆ طبرانی، سلیمان بن احمد، المعجم الاوسط، دارالحرین، القاہرہ، ۱۴۱۵ھ۔

☆ ایضاً، المعجم الکبیر، داراحیاء التراث العربی، بیروت۔

☆ طبری، محمد بن جریر، جامع البیان المعروف تفسیر طبری، المکتبۃ التجاریۃ، القاہرہ۔

- ☆ ایضاً، دارالفکر، بیروت، ۱۹۰۵ء۔
- ☆ ایضاً، تاریخ الامم والملوک المعروف تاریخ طبری، دارالفکر، بیروت، ۱۹۸۷ء۔
- ☆ ایضاً، دارالکتب العلمیہ، بیروت، ۲۰۰۵ء۔
- ☆ طحاوی، احمد بن محمد بن سلامہ، معانی الآثار، دارالکتب العلمیہ، بیروت، ۱۳۹۹ھ۔
- ☆ طنطاوی، علی، ناجی، اخبار عمر و اخبار عبداللہ بن عمر، المکتب الاسلامی، ۱۹۸۳ء۔
- ☆ طہ، عبدالرؤف سعد، احکام اہل الذمۃ، دار ابن حزم، بیروت، ۱۹۹۷ء۔

﴿ظ﴾

- ☆ ظہیر، احسان الہی، علامہ، القادیانیہ، الدعوة والارشاد، الرياض۔
- ☆ ظافر القاسمی، نظام الحکم فی الشریعہ والتاریخ الاسلامی، دارالنفائس، بیروت، ۱۹۸۷ء۔
- ☆ ظفر، عبدالرؤف، ڈاکٹر (مرتب)، مقالات سیرت (سیرت کانفرنس منعقدہ ۲۰۰۰ء)، اسلامیہ یونیورسٹی، بہاولپور، ۲۰۰۵ء۔
- ☆ ایضاً، اسوہ کامل، کتاب سرائے، لاہور، ۲۰۱۱ء۔
- ☆ ایضاً، عصر رواں سیرت النبی ﷺ کی روشنی میں، مکتبہ قدوسیہ، لاہور، ۲۰۱۲ء۔
- ☆ ایضاً، علوم الحدیث فنی و فکری اور تاریخی مطالعہ، کتاب سرائے، لاہور، ۲۰۱۲ء۔

﴿ع﴾

- ☆ عبدالشکور، حافظ، رسول اللہ ﷺ کی مسکراہٹیں، مقبول بک سٹال، شیخوپورہ۔
- ☆ عبکری، عبداللہ بن الحسین، المشوف المعلم فی الترتیب الاصلاح علی الحروف المعجم، جامعہ ام القرئی، المکہ المکرمۃ۔
- ☆ عبدالغفار حسن، عظمت حدیث، دارالعلم، اسلام آباد، ۱۹۸۹ء۔
- ☆ ایضاً، انتخاب حدیث، مکتبہ اسلامیہ، لاہور۔
- ☆ عبدالعزیز ابراہیم، الولایۃ علی البلدان، دارعالم الکتب، الرياض، ۱۴۰۹ھ۔
- ☆ عبدالغنی شیخ، ڈاکٹر، تذکرۃ علماء لاڈکانہ، سندھ، ۱۹۹۳ء۔
- ☆ عزیز الرحمن، سید، پاکستان میں اردو سیرت نگاری ایک تعارفی مطالعہ، دارالعلوم و تحقیق، کراچی، ۲۰۱۲ء۔
- ☆ عطاء اللہ حنیف، ابوزہرہ، برحیات امام ابن تیمیہ، المکتبۃ السلفیہ، لاہور۔
- ☆ عظیم آبادی، شمس الحق، عون المعبود شرح سنن ابی داؤد، نشر السنۃ، ملتان۔

- ☆ علی بن نائف، الخلاصہ فی احکام اصل الذمۃ، المکتبۃ الشاملہ۔
- ☆ الادب فی الاسلام فی عہد النبویہ و خلافتہ الراشدین، دار النفاہس، ۱۹۹۰ء۔
- ☆ عمری، اکرم ضیاء، الخلافتہ الراشدہ، مکتبۃ العلوم الحکم، المدینہ المنورہ، ۱۹۹۳ء۔

﴿غ﴾

- ☆ غازی، محمود احمد، ڈاکٹر، محاضرات سیرت، الفیصل ناشران و تاجران کتب، لاہور۔
- ☆ غزالی، محمد بن محمد، احیاء علوم الدین، مکتبہ مصر، القاہرہ، ۱۹۳۹ء۔
- ☆ غزنوی، ابوبکر، کتابت حدیث عہد نبوی ﷺ میں، مکتبہ غزنویہ، لاہور۔

﴿ف﴾

- ☆ فاروقی، محمد طاہر، سیرۃ اقبال، قومی کتب خانہ، لاہور، ۱۹۷۸ء۔
- ☆ فقیر، سید وحید الدین، روزگار فقیر، لائن آرٹ پریس، کراچی، ۱۹۹۶ء۔
- ☆ الفلاح، محمد عبدہ، تاریخ القرآن، مکتبہ دار الحدیث، راجووال، اوکاڑہ۔
- ☆ فیروز آبادی، محمد بن یعقوب، تنویر المقیاس علی تفسیر ابن عباس۔
- ☆ فتاویٰ عالمگیری المعروف فتاویٰ الہندیہ، المطبعہ العربیہ، لاہور۔
- ☆ فتاویٰ نور علی الدرب، الرياض۔

﴿ق﴾

- ☆ قاسمی، جمال الدین، قواعد التحدیث، دار الکتب العلمیہ، بیروت، ۱۹۷۹ء۔
- ☆ قریشی، محمد عبداللہ، روح مکاتیب اقبال، اقبال اکادمی، لاہور، ۱۹۷۷ء۔
- ☆ قرطبی، محمد بن احمد، الجامع لاحکام القرآن المعروف تفسیر قرطبی، دار احیاء التراث العربی، بیروت، ۱۹۶۶ء، ۱۹۸۵ء۔

- ☆ ایضاً، دار الکتب، المصریہ القاہرہ، ۱۹۶۴ء۔
- ☆ قاضی عیاض، الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ ﷺ، دار الکتب العربی، بیروت۔
- ☆ قسطلانی احمد بن محمد، المواہب اللدنیہ، مکتبہ دار الکتب العلمیہ، بیروت، ۱۹۹۶ء۔

﴿ک﴾

- ☆ کاسانی، علاؤ الدین، ابوبکر، بدائع و الصنائع، مرکز تحقیق دیال سنگھ لاہوری، لاہور، ۱۹۹۳ء۔
- ☆ کاندھلوی، محمد ادریس، معارف القرآن، مکتبہ عثمانیہ، لاہور۔

- ☆ کتاب مقدس، بائبل سوسائٹی، انارکلی لاہور۔
- ☆ کیرانوی، رحمت اللہ بن خلیل الرحمن، اظہار الحق، مکتبہ دارالعلوم، کراچی، ۱۹۷۰ء۔
- ﴿ل﴾
- ☆ لکھنوی، عبدالحی، حاشیہ تعلق المجد علی موطا امام محمد، دارالکتب العلمیہ، بیروت۔
- ☆ لدھیانوی، محمد یوسف، تحفہ قادیانیت، شرکت پرنٹنگ پریس، لاہور، ۱۹۹۳ء۔
- ﴿م﴾
- ☆ مالک بن انس، موطا، داراحیاء العلوم، بیروت، ۱۹۹۴ء۔
- ☆ مبارکپوری، عبدالرحمن، تحفۃ الاحوذی، شرح السنن للترمذی، دارالکتب العربی، بیروت۔
- ☆ مبارکپوری، صفی الرحمن، الریحق المختوم، المکتبۃ السلفیہ، لاہور، ۱۹۹۷ء۔
- ☆ المقتفی الہندی، علاؤ الدین علی بن حسام الدین، کنز العمال فی سنن الاقوال والافعال، مؤسسہ الرسالہ، بیروت، ۱۹۸۱ء۔
- ☆ محمد متین خالد، تحفظ ختم نبوت، اہمیت وفضیلت، ادارہ تالیفات ختم نبوت، لاہور۔
- ☆ محمد شفیع، مفتی، ختم نبوت، ادارۃ المعارف کراچی، ۱۹۹۸ء، ۲۰۰۶ء۔
- ☆ محمد احمد باشمیل، حروب الردۃ، دارالفکر، بیروت، ۱۹۸۰ء۔
- ☆ محمد حنیف، مفکر پاکستان، سنگ میل پہلی کیشنز، لاہور۔
- ☆ محمد اسحاق، بھٹی، عازم حدیث میں پاک و ہند کا حصہ، ادارہ ثقافت اسلامیہ، لاہور، ۱۹۷۶ء۔
- ☆ مجد لاوی، فاروق، روائع، الادارۃ العسکریۃ فی عہد عمر بن الخطاب، الاردن/قطر، ۱۹۹۸ء۔
- ☆ محمود المصری، اصحاب الرسول ﷺ، مکتبہ ابوحنیفہ السلفی، ۱۹۹۹ء۔
- ☆ محمود سعید، رفع المنارۃ لتخرج احادیث التوسل والزیارۃ، دارالامام النووی، اردن، ۱۳۱۶ھ۔
- ☆ مرغینانی، علی بن ابی بکر، برہان الدین، ہدلیہ، کتاب خانہ رشیدیہ دہلی، ۱۳۵۸ھ۔
- ☆ مسلم بن حجاج، الجامع الصحیح، دارالسلام، الرياض، ۲۰۰۰ء۔
- ☆ معین الدین، محمد بن عبدالرحمن، جامع البیان، دارالکتب الاسلامیہ، گوجرانوالہ۔
- ☆ المقدسی، محمد بن طاہر، ذخیرۃ الحفاظ، دارالسلف، الرياض، ۱۹۹۶ء۔
- ☆ ملا علی قاری، علی بن سلطان، شرح فقہ اکبر، مطبع مجتہبائی، دہلی۔
- ☆ ایضاً، مرقاۃ المفاتیح، شرح مشکوٰۃ المصابیح، مکتبہ امدادیہ، ملتان۔

- ☆ منصور پوری، قاضی محمد سلیمان سلمان، رحمۃ للعالمین، الفیصل ناشران و تاجران، لاہور۔
- ☆ ایضاً، مکتبہ اسلامیہ، لاہور، ۲۰۰۰ء۔
- ☆ ایضاً، مہر نبوت، مکتبہ قدوسیہ، لاہور۔
- ☆ منیر احمد، ڈاکٹر، شمائل سراج منیر رحمۃ اللہ علیہ، مکتبہ قدوسیہ، لاہور، ۲۰۱۱ء۔
- ☆ مودودی، ابوالاعلیٰ، سیرت سرور عالم رحمۃ اللہ علیہ، ادارہ ترجمان القرآن، لاہور۔
- ☆ ایضاً، تفہیم القرآن، ادارہ ترجمان القرآن، لاہور، ۱۹۸۰ء۔

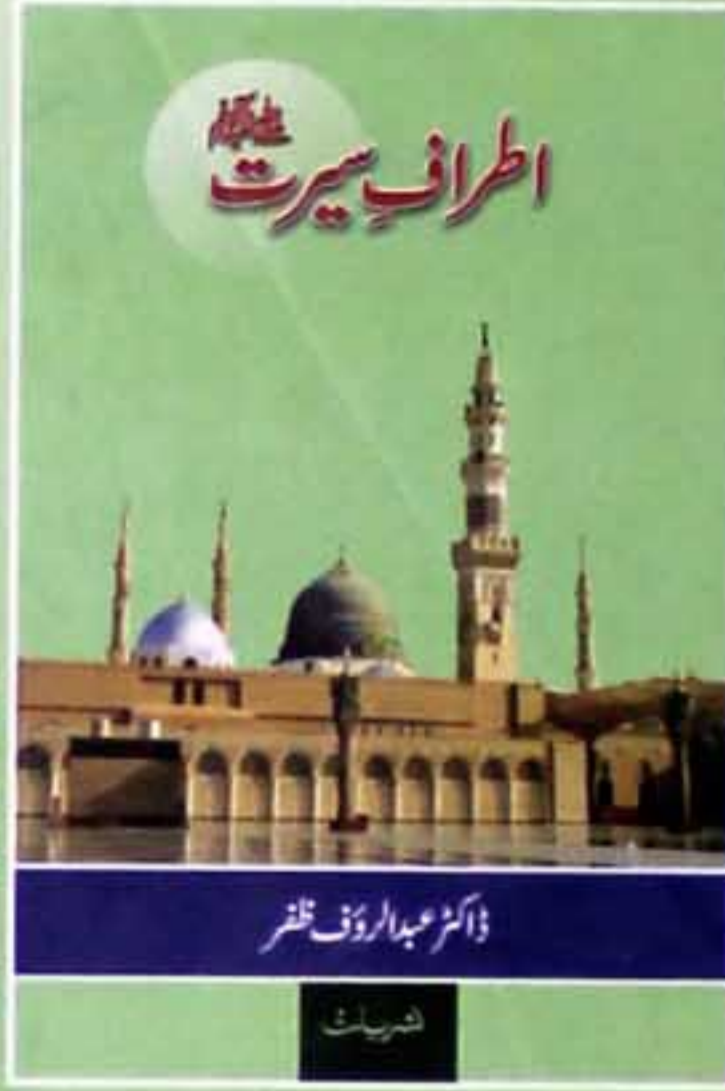
﴿ن﴾

- ☆ نسائی، احمد بن شعیب، السنن، دار السلام، الرياض، ۱۹۹۹ء۔
- ☆ ندوی، عبدالسلام، اقبال کامل، آتش فشاں پبلشرز، لاہور۔
- ☆ نسفی، عبداللہ بن احمد بن محمود، مدارک التنزیل وحقائق التاویل المعروف تفسیر النسفی، قدیمی کتب خانہ، کراچی۔

- ☆ نظامی، خلیق احمد، حیات شیخ عبدالحق محدث دہلوی، مکتبہ رحمانیہ، لاہور۔
- ☆ نووی، یحییٰ بن شرف الدین، شرح صحیح مسلم، نور محمد اصح المطابع، کراچی، ۱۹۵۶ء۔

﴿ہ﴾

- ☆ الہندی، علاؤ الدین علی الممتقی بن حسام الدین، کنز العمال، مؤسسہ الرسالہ، بیروت، ۱۹۸۵ء
- ☆ یشی، علی بن ابی بکر، نور الدین، بغیۃ الحارث عن زوائد مسند حارث بن ابی اسامہ، المدینہ المنورہ۔

ہماری دیگر کتب

- اسوۂ کامل (صدارتی ایوارڈ یافتہ) ڈاکٹر عبدالرؤف ظفر
- تاریخ تدوین سنت ڈاکٹر محمد عجاج الخطیب
- تفسیر روح القرآن ڈاکٹر محمد اسلم صدیقی
- حیات سرور کائنات ملا واحدی دہلوی
- خطبات و مقالات سیرت ڈاکٹر سعید رمضان البوطی
- دروس سیرت ڈاکٹر اکرم ضیاء العمری
- سیرت رحمت عالم ڈاکٹر اکرم ضیاء العمری
- اسلام کا سیاسی نظام خدا بخش کلیار

Design By: 0300-4329821
MUHAMMAD AHSUN

فنی ہاؤس
فیصلی بکس پبلیشرز

کتاب سرائے

پبلشرز، اوسٹری، یورڈیشین ان کتب خانہ ہاٹ

اردو بازار، نزد ریڈیو پاکستان، کراچی۔
فون: 32212991-32629724

الہمدارکٹ، غزنی سٹریٹ، اردو بازار، لاہور۔ پاکستان
فون: 0092-42-37239884-37320318
ای میل: kitabsaray@hotmail.com