

مثالی سیرت

تالیف

استاذ عبد الرحمن عزام

ترجمہ

مولانا محمد اسعد قاسمی

ناشر: مرکز دعوت و ارشاد

دارالعلوم اسلامیہ بستی، یوپی، الہند

مثالی سیرت

یعنی

اردو ترجمہ ”بطل الابطال“

تالیف

استاذ عبد الرحمن عزّام

ترجمہ

مولانا محمد اسعد قاسمی

مدیر مجلہ ”فکر اسلامی“ دارالعلوم الاسلامیہ بستی

Mob: 9415162702

ناشر

مرکز دعوت و ارشاد دارالعلوم الاسلامیہ بستی، یوپی، الہند

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ

Name of the Book :	MISALI SEERAT
Name of Edited :	Ustaz Abdur Rahman Azzam
Name of Translator :	Maulana Mohammad Asad Qasmi
4th Editon :	1437AH/2016AD
Published By :	Markaz Dawat Wa Irshad Darul Uloom Al- Islamia Basti
Distributor :	Islamic Book Foundation 1781, Hauz Suiwala, New Delhi - 110002
Pages :	184
Price :	150/-

نام کتاب:	مثالی سیرت
مؤلف:	استاذ عبد الرحمن عزام
مترجم:	مولانا محمد اسعد قاسمی مدیر ”مجلہ فکر اسلامی“ دارالعلوم الاسلامیہ بستی

Mob: 09415162702, E-mail: baqer9386@yahoo.com

چوتھا ایڈیشن	۱۴۳۷ھ/۲۰۱۶ء
صفحات:	۱۸۴
قیمت:	۱۵۰ روپے
کمپوزنگ:	تصور حسین قاسمی کمپیوٹر سینٹر دارالعلوم الاسلامیہ بستی
مطبع:	ڈائمنڈ آفسٹ پرنٹرز، نئی دہلی
ناشر:	مرکز دعوت و ارشاد دارالعلوم الاسلامیہ بستی

ملنے کے پتے:

- (۱) اسلامک بک فاؤنڈیشن، 1781، حوض سویوالان، نئی دہلی ۲:
- (۲) دارالکتاب دیوبند، یوپی
- (۳) کتب خانہ نعیمیہ دیوبند، یوپی
- (۴) مدرسہ امدادیہ چوراہا گلی، مراد آباد، یوپی

فہرست عناوین

- عرض مترجم ۴
- تقدیم ۷
- مقدمہ طبع اول ۹
- مقدمہ طبع ثانی ۱۱
- تلاش حق اور صبر و ثبات ۱۲
- ہمت و شجاعت ۲۳
- ایفاءِ عہد ۳۵
- زہد و قناعت ۴۵
- تواضع، سادگی و بے تکلفی ۵۹
- عبادت و ریاضت ۷۱
- عفو و درگزر ۸۵
- رحم و کرم ۹۵
- فصاحت و بلاغت ۱۰۸
- حُسنِ سیاست اور معاملات میں حکمت ۱۱۹
- فوجی تربیت میں آپ ﷺ کے اثرات ۱۳۷
- غزوہ بدر کا فوجی پہلو ۱۴۳
- آزادیِ عقیدہ کا دفاع ۱۴۹
- سیاستِ نبویہ کی کچھ مثالیں ۱۵۹
- دعوتِ محمدیہ کے اثرات و ثمرات ۱۶۹
- شکل و شمائلِ نبویہ ۱۸۳

بسم اللہ الرحمن الرحیم
عرض مترجم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين محمد بن عبد الله الأمين وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم باحسان ودعا بدعوتهم الى يوم الدين.

اما بعد! رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں یہ معجزہ بھی باعث غور و فکر ہے کہ آپ ﷺ کی تاریخ ساز اور عہد آفریں شخصیت نے انسانی تاریخ میں سیرت و تاریخ کے فن کو بھی سب سے زیادہ متاثر کیا ہے کہ مسلم اور غیر مسلم لکھنے والوں نے سیرت نبویہ پر اس کثرت سے لکھا ہے کہ اس کی بدولت ایک بڑی اور مستقل سیرت لائبریری اور کتب خانہ قائم ہو سکتا ہے، اور اسے ”ورفعنا لك ذكرك“ کی تفسیر و تعبیر بھی کہا جاسکتا ہے کہ چار دانگ عالم میں کوئی سرزمین ایسی نہ ہوگی جس کی فضاؤں میں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ محمد رسول اللہ ﷺ کی رسالت کی گواہی کی آواز نہ بلند ہوتی ہو۔

یہ پورے یقین کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ ہر شب و روز لاکھوں کروڑوں زبانوں پر آپ ﷺ کا ذکر جمیل آتا رہتا ہے اور سیرت و سوانح اور تاریخ لکھنے والوں کے قلم آپ ﷺ کا ذکر خیر کرتے رہتے ہیں۔

سیرت نبویہ کی اس وسعت و کثرت کا سبب صرف خوش عقیدگی نہیں بلکہ وہ عشق نبوی اور محبت رسول ﷺ ہے جس کے بغیر کوئی مؤمن، مؤمنہ کامل نہیں ہو سکتا

اور جوامت بلکہ عالمِ انسانیت پر آپ ﷺ کے بے پایاں احسانات کا فطری تقاضا بھی ہے، اس کے علاوہ دنیا کے عظیم ترین، جامع الجہات اور جامع الصفات اور مجموعہ کمالات انسان ہونے کی وجہ سے آپ ﷺ کا ہر قول و فعل مثالی اور معیاری ہے اور حیاتِ مبارکہ کا ہر گوشہ اور ہر پہلو سارے عالم کے لئے لائق تقلید نمونہ اور اسوۂ حسنہ ہے، اس لئے بھی آپ ﷺ کے سیرت نگاروں کو آپ ﷺ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننے کی آرزو و جستجو رہتی ہے اور وہ انسانی زندگی کے ہر پہلو کے لئے اس مثالی انسان کی مثالی و معیاری زندگی سے سبق اور ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں جو صرف مسلمانوں کی ضرورت نہیں بلکہ عالمِ انسانی کی مجموعی ضرورت ہے تاکہ اس کے ذریعے اچھے انسانوں کی تعلیم و تربیت ہو اور ایک پُر امن، عدل پرور اور اعتدال پسند انسانی معاشرے کی تعمیر و تشکیل ہو سکے۔

مؤلف کتاب اور عربی کے مشہور اہل قلم عبدالرحمن عزّام نے اسی خیر اندیشی و نیک نیتی سے یہ قابل قدر کتاب ”بطل الابطال ﷺ“ کے نام سے آج سے نصف صدی پہلے لکھی تھی جو قاہرہ ریڈیو سے بھی نشر ہوتی رہی ہے اور سعودی عرب اور دوسرے عرب ممالک کے کالجوں اور اسکولوں کے نصابِ تعلیم میں بھی شامل ہے اور اسے سعودی وزارتِ تعلیم اور رابطہ عالم اسلامی شائع کرتے رہتے ہیں۔

سیرت پر تاریخی ترتیب سے لکھنا آسان ہے مگر سیرت کے ایک ایک پہلو اور موضوع کے تحت سیرت کے واقعات کو جمع کرنا بہت مشکل کام ہے جس کو مؤلف نے بخوبی انجام دیا ہے اور سیرت کے ذخیرے کو کھنگال کر اہم اور نمایاں واقعات اور آپ ﷺ کے مثالی اخلاق و فضائل کے غنچہ و گل سے مشامِ جاں کو معطر، قلب کو متور اور ذہن و دماغ کو مسحور و مسحور کرنے والا یہ بہار آفریں بلکہ سدا بہار گلدستہ تیار کیا

ہے جس کے لئے بجا طور سے یہ کہا جاسکتا ہے کہ ۛ
 بہارِ عالمِ حسنش دل و جاں تازہ می دارد
 برنگ اصحابِ صورتِ را، بہ یو اربابِ معنی را
 خاکسار مترجم کو قلبی و روحانی مسرت ہو رہی ہے کہ مستقل تصنیف کے ذریعے
 نہیں تو کم از کم سیرت کی ایک عمدہ کتاب کے ترجمے ہی کے ذریعے اُسے بھی خدامِ
 سیرت کی فہرست میں شامل ہونے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے ۛ
 فی الجملہ نسبتے بتو کافی بود مرا
 بلبل ہمیں کہ قافیہ گل شود بس است

اس موقع پر دارالعلوم الاسلامیہ بستی کے دو موقر استاذوں جناب مولانا مفتی
 مبارک حسین قاسمی و مولانا مفتی محمد یحییٰ قاسمی صاحبان کا شکریہ ادا کرنا ضروری ہے
 جنہوں نے کتاب میں درج احادیث کی تخریج اور تلاش و جستجو میں بڑا تعاون کیا۔
 فجزاہما اللہ احسن الجزاء۔

امید ہے کہ اس کتاب سے سیرت کے اردو ذخیرے میں ایک وقیع و گرانقدر
 اضافہ ہوگا اور وہ عام مسلمانوں اور سیرت کے قدردانوں کے اندر اتباعِ سنت اور
 اصلاحِ احوال و اعمال کا جذبہ پیدا کرے گی۔

محمد اسعد قاسمی

مدیر مجلہ فکر اسلامی

دارالعلوم الاسلامیہ بستی

یکم ربیع الاول ۱۴۲۸ھ مطابق ۲۱ مارچ ۲۰۰۷ء

تقدیم

از: استاذ محمد مصطفیٰ المراءغی سابق شیخ الازہر جامع ازہر مصر

یہ تقریریں دو سال پہلے استاذ عبد الرحمن بک عزّام نے نشر کی تھیں جن کو سامعین نے بہت پسند کیا اور ان کا شکریہ ادا کیا تھا ان میں سے بہت سے لوگوں نے یہ خواہش کی کہ یہ تقریریں شائع ہو جائیں تاکہ ان سے نہ سننے والے بھی مستفید ہوں اور سننے والے بھی ان کو یکجا پڑھ سکیں اور ان پر اچھی طرح غور و فکر کر سکیں اور عام قارئین بھی فائدہ اٹھا سکیں۔

استاذ عزّام نے اپنی تقریروں کے لئے ایک عظیم الشان موضوع کا انتخاب کیا جس میں عبرت و موعظت اور اسوہ و مثال بننے کا بڑا سامان ہے جو تفکر و تدبر سے بھی ختم نہیں ہوتا ہے اور وہ موضوع حضور خاتم النبیین ﷺ کی سیرت پاک ہے۔

انہوں نے یہ بھی اچھا کیا کہ سیرت نبویہ اخلاقی پہلو کو اپنا موضوع بنایا کیونکہ آج لوگوں کو اخلاقِ محمدیہ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، چنانچہ انہوں نے رسول اکرم ﷺ کے اخلاقِ حسنہ بیان کئے اور موقع کی مناسبت سے آپ ﷺ کے اوصافِ کریمانہ کی تفصیل بیان کی، انہوں نے یہ اچھا کام بھی کیا کہ واقعاتِ سیرت سے ان پہلوؤں کا انتخاب کیا اور ان کی اہمیت کو دلائل و براہین کی روشنی میں ثابت کیا اور کسی دعویٰ کو بے دلیل نہیں چھوڑا بلکہ ان دعوؤں کے ثبوت میں سچے واقعات و روایات کی گواہی بھی فراہم کی۔

مؤلف محترم نے رسول اللہ ﷺ کی حق پسندی اور اس پر ثابت قدمی،

شجاعت و وفاداری، زہد و قناعت، تواضع و عبادت، عفو و درگزر، رحم و کرم،

فصاحت و بلاغت، حسن سیاست و حکمت عملی اور فرد و جماعت پر دعوتِ محمدیہ کے

گہرے اثرات سے بحث کی ہے اور لوگوں کے سامنے ایک بہترین انسانی سیرت اور اخلاقی تاریخ کا سب سے عمدہ نمونہ اور عظمت کی نادر مثال رکھی ہے، وہ عظمت جو قلب و روح کی گہرائیوں سے حاصل ہوتی ہے، جسے کوئی انسان دولت و طاقت، جاہ و منصب سے بھی حاصل نہیں کر سکتا ہے بلکہ وہ اسے ذاتی اور پیدائشی طور سے حاصل ہوتی ہے نہ اس میں اس کی خوش حالی سے اضافہ ہوتا ہے اور نہ بد حالی سے کوئی کمی واقع ہوتی ہے اور نہ امیری میں اس کا ظہور ہوتا ہے نہ فقری میں اس کا اخفا ہوتا ہے اور نہ اس میں اقتدار سے برتری آتی ہے نہ اس کے زوال سے کمتری پیدا ہوتی ہے، نہ کوئی کامیابی اسے مضبوط کرتی ہے نہ ناکامی اسے کمزور کرتی ہے بلکہ وہ مستقل عظمت، عظیم انسان کی ذات میں اُسی طرح قائم و دائم رہتی ہے جیسے قوانین الہیہ زمین و آسمان میں قائم رہتے ہیں اور وہ عظمت اُس عظیم شخص کے اعمال میں اس طرح جاری و ساری رہتی ہے جیسے ارادہ الہی اس کے اعمال و سنت میں سرایت کئے ہوتا ہے۔ ﴿فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا﴾ (فاطر: ۴۳) استاذ عبد الرحمن عزام نے اس مثالی سیرت کے انتہائی اہم پہلوؤں سے بحث کی ہے اور ان کے جلال و جمال کو دکھایا ہے اور ان کے دلائل و براہین بھی پیش کئے ہیں جن سے سیرت محمدیہ میں انسانیت اپنی کامل شکل و صورت میں جلوہ گرد دکھائی دیتی ہے۔

مؤلف نے یہ خدمت اچھے انداز سے انجام دی ہے، ہمیں امید ہے کہ کتاب کی خوبی اور مصنف کی محنت، ان کے عظیم مقصد اور ان کے خلوص نیت کے مطابق (جس کا اظہار اُن کی ہر ہر سطر سے ہوتا ہے) اس کتاب سے لوگ مستفید بھی ہوں گے، اللہ انہیں جزائے خیر دے جو محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا ہے۔

مقدمہ (طبع اول)

میں نے جب ابطل و مشاہیر عرب کی سیرت پر کچھ نشریات کا ارادہ کیا (کہ اس عظیم قوم نے کتنے ہی مشاہیر پیدا کئے ہیں) تو میں نے ان کی سیرتوں کی تفتیش کی اور شہرت و عظمت کا ارتقائی جائزہ لیتے ہوئے اس کی بلند ترین چوٹی تک پہنچ گیا جس کی آرزو نے اُن نفوس میں بلندی پیدا کر دی اور جب انہوں نے اُس اعلیٰ مثال کو دیکھا تو اُن کے دل بھی عظمت و رفعت سے معمور ہو گئے۔

میں نے اُن کی عظمت کے اسباب و علل کی جب جستجو کی تو اُن کے سرچشمے کا پتہ چلا اور اُن کی وہ منزل معلوم ہوئی جہاں سے انہوں نے آغاز سفر کیا تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اُس بلند ترین چوٹی کی طرح دکھائی دیئے جو اُن سب کا سرچشمہ نظر تھی اور ان کی ذاتِ گرامی وہ اعلیٰ مثال تھی جس کی انہوں نے تقلید کی تھی اس طرح آپ ﷺ کی سیرت اُن کی عظمتوں کا مصدر و مبداء نظر آئی، اس لئے میں نے معلم الابطال و امام المشاہیر ﷺ کی سیرت سے اس سلسلے کے آغاز کا ارادہ کیا اور آپ ﷺ کو بطلِ اعظم قرار دے کر ابطل کی اس گفتگو کی ابتدا کی۔

پھر میں نے سوچا کہ اس گفتگو کے مخاطب مقرر و منکر، مسلم و غیر مسلم دونوں ہی ہیں اس لئے مجھے مشاہیر کے ساتھ سید البشر ﷺ کی بات بھی کرنا چاہئے تاکہ مختلف مذاہب کے لوگ اُس بے مثال سیرت سے واقف ہو سکیں جو عظمتِ بشری کی معراج ہے اس طرح میں نے اپنی معلومات اور فرصت کے مطابق اس ابدی سیرت سے اجمالی بحث کی تاکہ یہ ابطلِ عرب پر گفتگو کا دیباچہ اور تاریخِ انسانی کی بہترین سیرتوں کا مقدمہ بن جائے مگر اس سلسلے کو جاری رکھنے اور آگے بڑھنے کی راہ

میں کچھ موانع پیش آ گئے اور مجھے اس امید کے ساتھ ٹھہر جانا پڑا کہ میں خود یا کوئی اور اس سلسلے کی تکمیل کر سکے گا۔

مجھے یہ احساس ہے کہ میں سیرتِ گرامی ﷺ کو اُس کی عظمت اور اپنے ارادے کے مطابق نہیں پیش کر سکا، مگر اس شروعات سے مجھے امید ہے کہ اس طرز پر سیرت پر جامع اور ہمہ گیر تحریریں سامنے آئیں گی اور اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں ہماری دستگیری و رہنمائی اور سید البشر رسول اللہ ﷺ کی سیرت و اسوۂ حسنہ کی پیروی کی توفیق بخشے گا۔

عبدالرحمن عزام

۱۲/ رمضان المبارک ۱۳۵۷ھ / ۱۵/ نومبر ۱۹۳۸ء

مقدمہ (طبع ثانی)

میں تقریباً بیس سال سے مصری ریڈیو سے ابطال و مشاہیر کا تعارف کراتا رہا ہوں جب میں نے سید العرب بلکہ سید البشر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف شروع کیا تو دیگر تمام ابطال و مشاہیر میری نظر میں ہیچ ہو گئے، میری ریڈیائی تقریروں پر مشتمل یہ کتاب تیار اور شائع ہوئی تو لوگوں نے اس کے متعلق اچھے خیالات کا اظہار کیا اور بہت سے لوگوں نے اس کی افادیت کے پیش نظر اس کی مزید اشاعت کی خواہش ظاہر کی کیونکہ اس کتاب میں انہیں سیرت رسول ﷺ کا ایک جامع خلاصہ نظر آ رہا تھا جو تمام مستند مصادر سے تیار کیا گیا تھا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمایاں صفات سے بحث کے دوران میں مختلف زبانوں میں مسلمانوں اور غیر مسلموں کی کتابوں کا مطالعہ کرتا رہتا تھا اور مجھے کسی مختصر کتاب کی تلاش تھی لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں اس میں ناکام رہا۔

میرا خیال ہے کہ یہ کتاب مختصر ہونے کے باوجود تمام واقعات پر مشتمل ہے، چنانچہ آج ۲۰ سال بعد بھی جب میں اسے پڑھتا ہوں تو وہ میرے اندر سیرت کا وہ شعور و احساس پیدا کرتی ہے جو کوئی بڑی کتاب ہی کر سکتی ہے۔

مجھے امید ہے کہ اس کتاب کی سادگی و سہولت عرب اور مسلم نوجوانوں میں تمام قدیم و جدید مذاہب کے مقابلے میں اپنے دین و مذہب کی برتری کے شعور کے ساتھ ان میں یہ احساس بھی پیدا کرے گی کہ پیغمبر اسلام ﷺ ہی اس زمانے بلکہ ہر زمانے کے انسان کے لئے مثالی رہنما ہیں جو ایک بہترین زندگی گزارنا چاہتا ہے، جو مسلم نوجوان مشاہیر عالم سے متاثر ہو کر ان کی تقلید کرنا چاہتے ہیں، انہیں بھی سیرت کی اس کتاب سے یہ احساس ہوگا کہ اُن سب سے برتر اور لائق تقلید ہستی اس امت کے امام و سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی ہے۔

عبدالرحمن عزام

قاہرہ، جمادی الاولیٰ ۱۳۷۳ھ / جنوری ۱۹۵۴ء

۱

تلاشِ حق اور صبر و ثبات

مشاہیر کا تذکرہ اور اُن کے بارے میں گفتگو بہت پسندیدہ اور دلچسپ ہوتی ہے کیونکہ وہ انسانی تاریخ میں ہدایت کا علم اور اندھیروں میں روشنی کے مینار کی حیثیت رکھتے ہیں۔

اُن مشاہیر میں کچھ ایسے ہیں جو اپنے حلقہٴ اثر و اقتدار کی وسعت کی وجہ سے امتیاز رکھتے ہیں کہ ان کے راستے میں قومیت و عصبیت اور زمانے کی کوئی رکاوٹ ٹھہر نہیں سکی، اس لئے تاریخِ انسانیت میں وہ بہت نمایاں ہیں اور ان کی اصلاحات کو بقائے دوام حاصل ہے اور ایسے لوگوں میں بھی تمام مفکرین کے نزدیک سب سے عظیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

چنانچہ کارلائل آپ ﷺ کے بارے میں کہتا ہے کہ ”ان کی پیدائش ظلمتوں میں روشنی کی پیدائش تھی، سرولیم میور کہتا ہے کہ ”محمد کے ظہور کے وقت دنیا کی اصلاح سب سے مشکل بات تھی لیکن ہمیں کسی اور کامیابی و اصلاح کا علم نہیں سوا اس کے کہ جو اپنی وفات کے وقت وہ چھوڑ گئے“۔ لیونارڈ کہتا ہے کہ ”اگر کسی نے روئے زمین پر اللہ کو پہچانا ہے اور اس کے لئے مخلص رہا ہے اور پورے جذبے اور نیک نیتی کے ساتھ اس کے دین کی خدمت کے لئے وقف رہا ہے تو وہ شخص بلاشبہ نبی عرب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں“۔

انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا میں ہے کہ ”محمد ﷺ کو اپنے مشن میں ایسی کامیابی ملی جو

کسی نبی اور دینی مصلح کو کسی زمانے میں نہیں ملی تھی۔“

باسور تھ اسمتھ لکھتا ہے کہ ”محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلا اختلاف سب سے بڑے مصلح ہیں۔“ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی نظر میں خاتمِ انبیاء و رسل اور مشاہیر کے معلم و مربی ہیں، اور مفکرینِ عالم کی نگاہ میں دنیا کے سب سے بڑے مصلح ہیں، اس لئے عظمت سے بحث کرتے ہوئے سب سے پہلے انہیں سے شروعات کرنا چاہئے۔

۱۹۲۸ء میں پہلی بار محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پر کھڑا تھا اور اُن کی عظمت و رفعت کے شعور سے سرشار ہو رہا تھا اور مجھے قبر مبارک کی پاکیزگی کا احساس ہو رہا تھا، اور ابدیت کی خوشبو محسوس ہو رہی تھی، یہاں ایسی روح مبارک موجود ہے جو ماضی کے درپچوں سے فیض پہنچا رہی ہے، یہاں مشاہیر میں سب سے مشہور شخصیت آرام فرما ہے جسے ہر شخص ایک مثالی نمونہ سمجھے گا۔ میں آئندہ اسی عظمت کی دریافت کی کوشش کروں گا۔

آپ ﷺ کی مردانگی کا پہلو میرے اور دوسرے لوگوں کے احساسات کو ہمیشہ متاثر کرتا رہے گا، خواہ وہ مومن ہوں یا منکر، کیونکہ اگر رسولِ اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم فطری طور سے رسالتِ عظمیٰ کے لئے مستعد و تیار نہ ہوتے تو رسول بھی نہ ہوتے اور اگر ان کی نورانی روح اُلوہی قوتوں سے اتصال کی غیر معمولی اہلیت نہ رکھتی تو اس کی طرف کلمۃ اللہ کا القاء بھی ممکن نہ تھا، قرآن کریم نے اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ:

﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ (الانعام: ۱۲۴) ”اللہ ہی اُسے بہتر جانتا ہے جہاں وہ اپنی رسالت رکھتا ہے۔“ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف وحی

آنے اور رسول ہونے سے قبل ہی ایک عظیم انسان کی شکل میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ بچپن ہی سے بتوں کی پوجا سے متنفر تھے جب کہ وہ اُن کے آباء و اجداد کے معبود سمجھے جاتے تھے اور وہ تمام عرب میں اُن کی عزت کا باعث سمجھے جاتے تھے۔

آپ ﷺ بچپن ہی سے صادق و وفادار اور اپنی قوم میں محبوب و معزز تھے اور ان کی قوم نے انہیں ”صادق و امین“ کا لقب دے رکھا تھا۔

اُن کی عظمت و فضیلت ان کے عہد شباب ہی سے ظاہر تھی، چنانچہ قریش کی ایک صاحب ثروت اور عالی نسب خاتون نے ان کے فقر و تنگ دستی کے علم کے باوجود ان سے رشتہ ازدواج قائم کیا، جب پہلی بار آپ ﷺ نے کوہ صفا سے اپنے خاندان کو اپنے دین کی دعوت دی تو یہ فرمایا ”اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ اس پہاڑ کی اوٹ سے تم پر ایک فوج حملہ آور ہونے والی ہے تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم نے آپ کے جھوٹ بولنے کا کبھی تجربہ نہیں کیا، اس پر آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم سن لو کہ میں تمہیں ایک شدید عذاب سے ڈرانے والا ہوں“ (۱)۔ آپ ﷺ نبوت سے پہلے بھی ظلم اور کمزوریوں کی حق تلفی کو سخت ناپسند کرتے تھے، چنانچہ زمانہ جاہلیت میں آپ ﷺ نے سب سے زیادہ دلچسپی حلف الفضول کے معاہدے میں لی جو عرب کا شریف ترین معاہدہ تھا، اس کا سبب یہ ہوا تھا کہ زبید (یمین) کے ایک آدمی نے عاص بن وائل سہمی سے کوئی سامان بیچا لیکن سہمی نے قیمت میں بے ایمانی کی جس کا زبیدی نے اپنے قصیدے میں ذکر کیا۔ مطلع یہ تھا۔

يَا آلَ فِهْرٍ لِمَ ظَلُمَ بِضَاعَتُهُ

بِبَطْنِ مَكَّةَ نَائِي الدَّارِ وَالنَّفَرِ

(اے آل فہر ایک مظلوم کی مدد کرو، جس کا سامان مکہ میں ہے اور وہ گھر اور

اہل و عیال سے دور ہے)

جب بنو ہاشم نے یہ قصیدہ سنا تو انہوں نے حلف الفضول کے نام سے ایک معاہدہ کیا، اور اسکے تحت وہ کسی مکی یا غیر مکی کو مظلوم پاتے تو وہ ظالم کے خلاف اس کا ساتھ دیتے اور ظالم سے اس کا حق دلواتے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول ہونے کے بعد اس معاہدے کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ ”عبداللہ بن جدعان کے گھر میں ایک معاہدے میں شریک ہوا تھا، جس کے بدلے میں میں سرخ اونٹ بھی لینا پسند نہ کروں گا، اور اگر زمانہ اسلام میں بھی ایسے معاہدے کے لئے بلایا جائے تو میں اسے قبول کروں گا“ (۲)۔

اس سے معلوم ہوا کہ فقیر محتاج اور کمزور کی مدد کرنا انہیں سب سے زیادہ پسند تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کامل اخلاق اور انسانیت کے ساتھ پیدا ہوئے اور وہ کبھی اپنے ماحول کے تابع نہیں رہے، بلکہ تلاشِ حق اور اُس پر ثابت قدمی اُن کی صفاتِ حمیدہ میں نمایاں صفت تھی، اسلام کے بطلِ اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نمایاں صفت کی ہم کچھ مثالیں دینا چاہیں گے۔

آپ ﷺ ہاشم، عبد مناف اور قُصی کے موروثی امارت و ریاست والے گھرانے میں پیدا ہوئے، قُصی مکہ کے رئیسِ اعظم تھے، اور اُن کی قوم قریش، عربوں کے دین، بت پرستی پر قائم، کعبہ کی تولیت، سقایہ ورفادہ (پانی پلانے اور مہمانی کرنے) اور اُس شہر کے دوسرے عہدوں پر فائز تھے، لیکن اس موروثی امارت نے انہیں طلبِ حق اور اس پر ثابت قدمی سے نہیں روکا اور انہوں نے اپنے آباء و اجداد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اُس دینی نظام کی مخالفت کی جو اُن کے قبیلہ کا ذریعہ فخر

و حکمرانی تھا، انہیں بنو عبد مناف اور بنو ہاشم و مطلب کے گھرانے میں جو شفقت و رعایت ملی وہ اُس گھر کے کسی اور بچے کو نہیں ملی، وہ اُس گھر کے بیٹوں پوتوں میں واحد فرد تھا، جو سید قوم اور اپنے دادا کے بستر پر بیٹھتا تھا۔ عبدالمطلب کے لئے کعبہ کے سائے میں ایک فرش بچھایا جاتا تھا، اور ان کے بیٹے اس کے ارد گرد بیٹھتے تھے۔ اور ان کے احترام میں اس پر کوئی نہیں بیٹھتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچپن میں اس پر بیٹھتے تھے، کبھی ان کے چچا انہیں وہاں سے اٹھانے کی کوشش کرتے تو عبدالمطلب انہیں منع کرتے ہوئے کہتے، میرے بیٹے کو چھوڑ دو، بخدا اس میں کوئی خاص بات ہے۔ پھر وہ انہیں اپنے ساتھ بٹھاتے، ان کی پیٹھ سہلاتے اور انہیں دیکھ کر خوش ہوتے تھے (۳) اسی طرح ان کے چچا ابوطالب تجارت کے لئے شام کے سفر پر روانہ ہونے لگے تو آپ ﷺ ان سے لپٹ گئے، انہیں ترس آ گیا تو وہ کہنے لگے کہ بخدا میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا، اور وہ مجھ سے کبھی جدا نہ ہوگا، چنانچہ وہ انہیں اپنے ساتھ لے گئے، اور اس طویل پر مشقت سفر میں ان کی ناز برداری کرتے رہے (۴) آپ ﷺ کے دادا اور چچا کی شفقت اور عنایت انہیں دین آباء کو تسلیم کرنے کے لئے کافی تھی مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طبع حق پسند، غیر حق پر مطمئن نہیں ہوئی اور جب انہوں نے حق کو پالیا تو اپنی محسن و ناز بردار قوم کے مقابلے میں اس پر قائم رہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طلب حق کی اس مثال سے بڑی مثال اور کون سی ہو سکتی ہے؟ پھر جب قریش نے ابوطالب کے پاس اپنے زعماء کا وفد بھیجا کہ وہ اپنے بھتیجے کو نئے دین سے روکیں، یا فریقین میں سے کسی ایک کی وفات ہی تک اسے ملتوی کرنے کو کہیں تو ابوطالب کو یہ بات بہت گراں گزری اور انہیں عربوں کی اکثریت سے یہ خوف ہوا کہ وہ ان کے ساتھ ان کی قوم کو بھی مجرم ٹھہرائیں گے تو انہوں نے محمد

صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام بھیجا کہ آپ ﷺ کی قوم نے مجھے تنبیہ کی ہے تو مجھ پر اور اپنے اوپر رحم کیجئے اور طاقت سے زیادہ مجھ پر بوجھ نہ ڈالئے۔

محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بے مثال استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے جواب میں یہ فرمایا کہ ”چچا جان! واللہ اگر قریش کے لوگ میرے داہنے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند بھی رکھ دیں کہ میں یہ کام چھوڑ دوں تب بھی میں اسے چھوڑنے کا نہیں، یہاں تک کہ اللہ اسے غالب کر دے یا میں اس راستے میں ہلاک ہو جاؤں“ یہ کہہ کر آپ ﷺ روتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے تو ابوطالب نے انہیں آواز دی کہ بھتیجے آؤ پھر آنے پر آپ ﷺ سے کہا کہ میرے بھتیجے جاؤ اور جو چاہے کہو، خدا کی قسم میں کسی بات پر تمہیں اُن کے حوالے نہیں کروں گا (۵)۔

بچپن میں محمد ﷺ کے رونے سے مجبور ہو کر ابوطالب انہیں شام لے گئے اور سنِ کہولت میں بُکائے محمدی نے انہیں اپنے اور اپنے گھر والوں کو ہلاکت کے خطرے پر آمادہ کر دیا، تو اگر محمد ﷺ کا دین حق اُن کے دل میں نہ اترتا تو ان کے چچا کی ایسی وفاداری و فداکاری انہیں اس دین سے روکنے کے لئے کافی ہوتی یا انہیں کم از کم صلح پر مجبور کرتی، جس سے ان کے چچا اور گھر والوں کی جان بخشی ہو جاتی۔ اب ہمیں کوئی بتائے کہ عقیدے پر ثابت قدمی کی اس سے بڑی کوئی مثال ملتی ہے؟ اور کیا کسی نے اپنے ایمان و یقین کا اس سے بڑھ کر کوئی امتحان دیا ہے؟

اب صورتِ حال یہ تھی کہ ابوطالب کو جان کی دھمکی دی جا رہی تھی، قریش اور تمام عرب کی طرف سے تنبیہ کی جا رہی تھی، ایسے حالات میں ابوطالب بگڑا کر رسول اللہ ﷺ سے اپنی رائے بدلنے کے لئے کہتے ہیں مگر ادھر جواب میں انکار تھا اور گریہ وزاری تھی، غرض دونوں آدمیوں کے خلاف مخالفت کی آندھیاں چل رہی تھیں

اور ان میں سے کمزور آدمی دوسرے کے دین کو ختم کرنا چاہ رہا تھا، کشمکش کی یہ نادر تصویر ہمیشہ کے لئے کشادہ قلبی، حریت رائے، ہمدردی و وفاداری اور صبر و ثبات کی مثال بن کر باقی رہے گی، جس میں رسول اللہ ﷺ حق پرستی اور عقیدہ کی پختگی کی سچی تصویر کی طرح نظر آئیں گے۔

ایک دوسری تصویر ملاحظہ ہو جو شرافت و وفا اور آزادی رائے کی مثال ہے، آل عبدالمطلب کے ایک جوان کو دیکھئے جو شکار کا شوقین ہے اور ہر روز شکار کے لئے جاتا ہے اور واپسی پر کعبہ کا طواف کرتا ہے اور قریش کی مجلسوں میں جا کر ان سے بات چیت کرتا ہے، یہ جوان قریش کا معزز فرد ہے، اور دین محمدی سے بہت دور ہے، اس کا نام حمزہ بن عبدالمطلب ہے، وہ ایک روز شکار سے واپسی پر حسب معمول بتوں کا طواف کرتا ہے اسے اس کی باندی بتاتی ہے کہ ابوالحکم بن ہشام (ابو جہل) نے یہاں محمد ﷺ کو بیٹھا دیکھا تو انہیں گالی دی اور برا بھلا کہا اور چلا گیا، مگر محمد ﷺ کچھ نہیں بولے، یہ سن کر حمزہ غصہ ہو گئے اور قریش کے مجمع میں جا کر ابو جہل کو اپنی کمان سے زخمی کر دیا اور کہا کہ کیا تم انہیں گالی دیتے ہو تو سن لو کہ میں بھی اُن کے دین پر ہوں اور جو وہ کہتے ہیں وہ میں بھی کہتا ہوں (۶)۔

اس صورتِ حال کا اندازہ کیجئے کہ قریش کا معزز ترین جوان جو بتوں کا پجاری اور ان کی محفلوں کا یار تھا، وہ اپنے بھتیجے کی عزت و آزادی کے لئے اپنی قوم اور اس کے دین سے بغاوت اور انہیں چیلنج کر دیتا ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی و وفاداری کی اس سے بڑھ کر کوئی مثال ملتی ہے؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھئے جو اس وفاداری کا مشاہدہ کرتے اور بنی عبدالمطلب کا غضب و غصہ بھی دیکھتے ہیں، مگر اپنے موقف سے ہٹتے نہیں بلکہ دنیا کو ٹھکراتے ہوئے فرماتے

ہیں ”اگر وہ سورج میرے دائیں ہاتھ میں اور چاند میرے بائیں ہاتھ میں رکھ دیں تب بھی میں یہ دین نہیں چھوڑوں گا وہ یا تو غالب ہوگا یا میں اس کی راہ میں ہلاک ہو جاؤں گا۔“

آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ حق سے کس درجہ عشق رکھتے ہیں اور اس کے لئے کیسی ثابت قدمی دکھاتے ہیں، اسی لئے میں اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صفت قرار دیتا ہوں۔

آپ ﷺ کی ایک اور تصویر دیکھئے، اُن سے قوم کی طرف سے عتبہ بن ربیعہ کعبہ کے پاس گفتگو کر رہے ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ بھتیجے! آپ جانتے ہیں کہ قبیلہ قریش کتنا بڑا اور عالی نسب ہے اور اب آپ نے بڑی مہم شروع کر دی ہے جس سے ان کی جماعت میں تفریق پیدا کر دی ہے اور ان کی امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے اور ان کے معبودوں اور ان کے دین کی عیب جوئی کی ہے اور ان کے اسلاف کو کافر ٹھہرایا ہے، اب میری بات سنئے میں چند باتیں کہتا ہوں جن میں سے کچھ شاید آپ کے لئے قابل قبول ہوں گی۔

اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوالولید اپنی بات کہو، عتبہ نے کہا کہ اگر آپ اپنے دین کے ذریعہ مال حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو مالا مال کر دیں گے اور آپ سب سے بڑے مالدار ہو جائیں گے۔ اور اگر اس سے شرف و عزت چاہتے ہیں تو ہم آپ کو سردار بنالیں گے اور آپ کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کریں گے۔ اور اگر اس سے بادشاہت چاہتے ہیں تو آپ کو اپنا بادشاہ بنالیں گے اور جو فرشتہ آپ کو دکھائی دیتا ہے جسے آپ رد نہیں کر سکتے تو آپ کا علاج کرائیں گے اور مال خرچ کر کے آپ کو اس سے نجات دلائیں گے، کیونکہ جب کسی پر آسیب سوار ہوتا

ہے تو اس کا علاج کیا جاتا ہے، اسکی باتیں سن کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ ابو الولید اب مجھ سے سنو اور یہ آیات پڑھیں: ﴿بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ . حَم تَنْزِیْلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ . کِتَابٌ فُصِّلَتْ آیَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِیًّا لِّقَوْمٍ یَعْلَمُوْنَ . بَشِیْرًا وَنَذِیْرًا فَاعْرِضْ اَکْثَرَهُمْ فَهَمٌ لَا یَسْمَعُوْنَ ۝﴾ (سورہ حم سجدہ: ۱-۴) (۷) قریش کے جواب میں آپ ﷺ نے اور آیات بھی تلاوت فرمائیں تو اگر حق جو آپ ﷺ کی رگ و پے میں جاری و ساری تھا، آپ کا بڑا مقصد نہ ہوتا تو قوم کی یہ پیشکش آپ ﷺ کے جوش کو ٹھنڈا کر دیتی اور ان کے دین اور معبودوں سے بغاوت کے جذبے کو سرد کر دیتی۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے گھر میں حضرت خدیجہؓ اور ان کی بیٹیوں اور خدمت گاروں کے ساتھ دیکھئے جہاں وہ مسرور و مطمئن دکھائی دیں گے وہ خاتون قریش کی مالدار خاتون اور اعلیٰ خاندان کی تھیں، آپ ﷺ کے سامنے ہی ان کے مال میں اضافہ ہوا، اور آپ ﷺ دنیا کی فکروں اور ضرورتوں سے آزاد ہو گئے، محمدی گھرانے میں محبت اور حسن معاشرت کی ایک دلیل زید بن حارثہ کا قصہ بھی ہے، وہ ایک عربی آدمی تھے جو غلام بنائے گئے تھے، حضرت خدیجہؓ نے انہیں خرید کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کر دیا تھا، جنہیں آپ ﷺ نے آزاد کر دیا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ہی میں رہنے لگے، ان کے والد کو پتہ چلا تو فدیہ لے کر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد سے کہا کہ وہ آزاد اور با اختیار ہیں مگر زید نے اپنے والد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دی۔ (۸)

دوسری مثال اُن کے سب سے زیادہ واقف کار شخص یعنی ان کی زوجہ کی نظر میں ان کے مقام پر روشنی ڈالتی ہے جب آپ ﷺ پر پہلی بار وحی الہی نازل ہوئی

اور آپ ﷺ اُن کے پاس ترساں و ہراساں ہو کر آئے تو انہوں نے تسلی دیتے ہوئے کہا ”ہرگز نہیں واللہ آپ کو خدا کبھی رسوا و ضائع نہ کرے گا، آپ ﷺ صلہ رحمی کرتے ہیں، دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور محتاج و فقیر کو خیرات دیتے ہیں، مہمانوں کی خبر گیری کرتے ہیں اور آفات میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔“ (۹)

حضرت خدیجہؓ کے اس قول و فعل میں بیت نبوی کے خوشگوار ماحول پر پوری روشنی پڑتی ہے، تو آخر آرام و سکون کے گھریلو ماحول سے کس چیز نے انہیں نکالا، اور اہل مکہ کے دین سے بغاوت پر آمادہ کیا جس سے انہیں اذیت و مصیبت کا سامنا کرنا پڑا؟ بیشک جس چیز نے انہیں اس ماحول سے نکالا وہ انہیں ان کی زوجہ، ان کی اولاد اور ان کے خاندان سے بھی زیادہ عزیز چیز تھی اور وہ حق پر ایمان لانا تھا جس کی انہوں نے دعوت دی اور جس کے سوا انہیں کچھ پسند نہ تھا اور جس کے لئے ان کی زندگی وقف تھی، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی جس کی نمایاں صفت حق کی محبت اور اس پر ثابت قدمی تھی۔

ایک بار میں لندن میں ریل میں سفر کر رہا تھا، تو ایک مستشرق سے میں نے پوچھا ”کیا آپ سمجھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی بات بھی کہتے تھے جس کا انہیں یقین نہ ہو، تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں تھا، اس بات میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں کہ وہ بالکل سچے تھے اور جو کچھ کہتے اور جس کی دعوت دیتے تھے اس پر پورا ایمان بھی رکھتے تھے، اُن کی اس صفت کے تو محمد ﷺ کے دوست منکر ہیں نہ ان کے دشمن۔

حق ہی اُن کا مقصود تھا جس کے لئے انہوں نے جدوجہد کی، دشمنی مول لی، مصائب میں مبتلا ہوئے اور ہجرت و جہاد کیا، اب سب لوگوں کو حق کا طالب ہونا

چاہئے، جس کی سب سے اعلیٰ مثال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیادت کے میدان میں ایک مثال بن کر کھڑے رہے، اور اُن کے سامنے عرب و غیر عرب کے ابطال گزرتے رہے اور اب جب کہ صدیاں گزر چکی ہیں لیکن وہ اب بھی حق پر ثبات اور اس دعوت کی سب سے بڑی مثال ہیں کہ سب اللہ کے بندے بن جائیں اور بھائی بھائی ہو جائیں۔

مراجع و مصادر

- (۱) صحیح مسلم ج: ۱ ص: ۱۱۴
- (۲) البدایہ والنہایہ ج: ۱ ص: ۶۹۶
- (۳) سیرت ابن ہشام ج: ۱ ص: ۱۶۸
- (۴) سیرت ابن ہشام ج: ۱ ص: ۱۸۰
- (۵) البدایہ والنہایہ ج: ۲ ص: ۴۷
- (۶) سیرت ابن ہشام ج: ۱ ص: ۲۹۱-۲۹۲
- (۷) سیرت ابن ہشام ج: ۱ ص: ۲۹۳-۲۹۴
- (۸) اسد الغابہ فی معرفۃ الصحابہ ج: ۲ ص: ۲۲۴-۲۲۵
- (۹) البدایہ والنہایہ ج: ۲ ص: ۵

۲

ہمت و شجاعت

اب ہماری گفتگو رسول اللہ ﷺ کی بے نظیر شجاعت کے بیان پر مشتمل ہوگی اس کے پس منظر کے لئے دعوتِ اسلامی کے ظہور کے وقت کے عرب معاشرے کی تصویر کشی کروں گا، اور اس دعوت سے قوم کا تنفر بیان کروں گا، تاکہ لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد اور اس کے لئے لازمی شجاعت کا اندازہ ہو سکے اسی طرح آپ ﷺ کے مختلف مواقف کی مثالیں پیش کروں گا جو بہ حیثیت جنگ آزما دینی رہنما اور ایک سیاسی و معاشرتی انسان کے آپ کی ہمت و شجاعت کو اجاگر کریں گی۔

محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو ایسی دعوت دی جس کے قبول کرنے سے ان کی زندگی بالکل بدل جاتی، یہ دعوت صرف ان کے دین سے متعلق نہ تھی بلکہ ان کی زندگی کے تمام پہلوؤں کو محیط تھی، اس میں سیاست و معاشرت، اقتصادیات اور خانگی امور سب سے بحث تھی اور دوسری طرف ان کی قوم کے لئے اپنے آبائی و قومی دین کو چھوڑنا آسان بھی نہ تھا، اس لئے ان کی طرف سے اس دعوت کا انکار اور صاحبِ دعوت پر سختی متوقع تھی تاکہ وہ پھر آبائی دین کی طرف پلٹ آئیں، مکہ مکرمہ عرب زائرین کا مرکز، دینی مرجع و مصدر تھا، جس کے حج کے لئے لوگ عقیدت کے ساتھ آتے تھے، وہاں قریش کعبہ کے خدام اور محافظ تھے اور وہ اپنے اسی ممتاز مقام کی وجہ سے گرمیوں میں شام و عراق اور سردیوں میں یمن کا سفر کرتے تھے، اور ان کی جان مال اور تجارت کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا تھا

اور ان کو اس پر فخر بھی تھا اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو اپنا یہ احسان یاد دلاتے ہوئے فرمایا۔

﴿لَا يَلْفِ قَرِيْشٌ اِیْلًا فِیْهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّیْفِ فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَیْتِ الَّذِیْ اَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَّآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ﴾ (سورہ قریش) (چونکہ قریش خوگر ہو گئے ہیں یعنی جاڑے اور گرمی کے سفر کے خوگر ہو گئے ہیں تو اس نعمت کے شکر یہ میں ان کو چاہئے کہ اُس خانہ کعبہ کے مالک کی عبادت کریں جس نے ان کو بھوک میں کھانے کو دیا اور خوف سے ان کو امن دیا) اس طرح محفوظ و معزز قریش کا اُس شخص کے خلاف ہونا فطری تھا جو اُن کے دین اور نظام حیات میں تبدیلی چاہتا ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اولاً تو حید کی دعوت دیتے تھے اور ثانیاً آخرت سے ڈراتے تھے، جب کہ قریش اپنے معبودوں کے سوا کسی معبود سے راضی نہ تھے اور قیامت و آخرت بھی ان کی عقل اور پسندیدگی سے باہر کی چیز تھی۔

اور بتوں کی پوجا اگرچہ آج قبول تو حید کے صدیوں بعد عجیب و غریب چیز محسوس ہوتی ہے، لیکن عہد محمدی میں ایسا نہیں تھا، اور یہودیت و نصرانیت عربوں کی نفرت و استہزاء کا ہدف تھیں اور قوم کے دلوں میں بت پرستی جاگزیں تھی۔

ہمیں نہیں معلوم کہ عقل انسانی بت پرستی کو قبول کیسے کر لیتی ہے مثلاً حضرت موسیٰ کی غیر موجودگی میں بنی اسرائیل اس کی طرف مائل ہو گئے اور پیغمبر سے کہنے لگے کہ ان کی طرح ہمارے لئے بھی کوئی معبود بنادیتجئے، اسی طرح مصر کے پرانے لوگ ہزاروں سال تک طرح طرح کے بتوں، ستاروں اور حیوانوں کی پوجا کرتے رہے اسی طرح قریش کے لئے اپنے آباء کی موروثی پوجا کو چھوڑنا مشکل تھا اور وہ ہدایت کی راہ پر چلنے کے بجائے اندھی تقلید کو ترجیح دیتے تھے اور کہتے تھے کہ ﴿اِنَّا وَجَدْنَا اٰبَاءَنَا عَلٰی اُمَّةٍ وَّاِنَّا عَلٰی اٰثَارِهِمْ مُهْتَدُوْنَ﴾ (سورہ زخرف: ۲۲) ”ہم نے اپنے آباء

کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہیں کے نقش قدم کی پیروی کر رہے ہیں۔“

اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت، توحید اور شرک کی تردید تک محدود رکھتے تب بھی وہ قریش کے لئے پریشانی کا سبب بنتے جب کہ انہوں نے تو اس کے علاوہ آخرت پر ایمان کی دعوت بھی دی جسے انہوں نے بالکل اجنبی اور انوکھی چیز سمجھا اور کہنے لگے ﴿إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ﴾ (سورہ صافات: ۱۶) ”کیا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے تو پھر دوبارہ پیدا ہوں گے؟“ قریش نے فکر آخرت کا مذاق اڑایا اور اسے صاحب دعوت کی کمزور رائے کا نتیجہ قرار دیا، چنانچہ ایک دن ابی بن خلف ایک بوسیدہ ہڈی لے کر آپ ﷺ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ محمد آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ہڈی کو دوبارہ پیدا کرے گا اور یہ کہہ کر اس نے اس ہڈی کو چور کر کے ہوا میں اڑا دیا جس پر قرآن نے اس کی تردید کرتے ہوئے کہا ﴿وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ﴾ (سورہ یسین: ۷۸-۷۹) ”اس نے ہمارے لئے ایک مثال دی اور اپنی پیدائش بھول گیا اور کہنے لگا کہ بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا، آپ کہتے کہ اسے وہی زندہ کرے گا جس نے اسے پہلی بار پیدا کیا تھا اور وہ ہر پیدائش کو جانتا ہے۔“ (۱)

توحید و آخرت کی دعوت جب اہل قریش کے دین و عقل سے ٹکرائی تو انہوں نے داعی کا مذاق اڑایا اور پھر ایذا رسانی اور سرکشی پر اتر آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نئی دعوت ہی نہیں دی بلکہ انہوں نے شراب و زنا، جوا اور سود کی حرمت کا بھی اضافہ کیا جن کے اہل قریش عادی تھے اور انہیں فخر و عیش اور سرمایہ داری کا ذریعہ بنائے ہوئے تھے۔

قریش کا سود تمام قبائل میں پھیلا ہوا تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اُسی شے کو حرام کر رہے تھے جسے وہ زندگی کا مزہ اور اپنی ثروت کا ذریعہ سمجھ رہے تھے تو وہ لوگ اس بات پر کیسے صبر کر سکتے تھے؟ شراب، زنا اور سود قوم کے دلوں میں کس طرح جا گزیں تھے۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں جس سے آپ یہ جانیں گے کہ یہ برائیاں قریش کا ہتھیار تھیں جن سے وہ عربوں کو دعوتِ محمدی سے نفرت دلاتے تھے، مشہور شاعر اعشیٰ قیس اسلام لانے کے ارادے سے مکہ آئے اور اپنے نعتیہ قصیدہ میں یہ اشعار کہے

وَالْيَتُّ لَا أَرِثِي لَهُ مِنْ كَلَالَةٍ
وَلَا مِنْ حَفِيٍّ حَتَّى تُلَاقِيَ مُحَمَّدًا

نَبِيٌّ يَرَى مَا لَا تَرَوْنَ وَذِكْرُهُ
أَغَارَ لِعَمْرِي فِي الْبِلَادِ وَأَنْجَدًا

(میں نے قسم کھائی ہے کہ اونٹنی کی تھکن اور خستگی پر رحم نہیں کھاؤں گا جب تک کہ وہ محمد ﷺ تک نہ پہنچ جائے، وہ ایسے نبی ہیں جو وہ دیکھتے ہیں تم نہیں دیکھتے، اور ان کا ذکر خیر ہر بلندی و پستی تک پہنچ گیا ہے) جب وہ مکہ یا اس کے قریب تھا تو کسی قریشی سے ملاقات ہوئی تو وہ اس سے کہنے لگا کہ ابو بصیر! وہ پیغمبر زنا سے منع کرتے ہیں، اس پر اعشیٰ نے کہا کہ اس چیز کی تو اب مجھے خواہش بھی نہیں ہے اس پر قریشی نے کہا کہ وہ شراب کو بھی حرام کہتے ہیں یہ سن کر اعشیٰ کہنے لگا کہ اس چیز کی تو میرے نفس کو طلب رہتی ہے اس لئے میں اس سال اس سے سیراب ہوں گا پھر اُن کے پاس آ کر مسلمان ہو جاؤں گا چنانچہ وہ واپس ہو گیا اور اُسی سال انتقال کر گیا۔ (۲)

محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف توحید و آخرت اور ان کی بعض مرغوب اشیاء کی حرمت کی دعوت ہی نہیں دی بلکہ ان کے لئے ایک عجیب و غریب شے یعنی مساوات کی دعوت بھی دی جب کہ ان کی زندگیوں حسب و نسب پر فخر کرتے گذری تھیں، محمد ﷺ انہیں آقاؤں اور غلاموں میں مساوات کی دعوت دے رہے تھے اور لوگوں کو کنگھی کے دندانون کی طرح برابر کر رہے تھے، یہ ایسا گناہ تھا جس کے قریش کبھی قائل نہیں ہو سکتے تھے، قریش نے مساوات کا انکار کر کے اپنے دین میں بھی تحریف کر لی تھی، اور عام لوگوں کے ساتھ عرفات میں ٹھہرنے اور وہاں سے لوگوں کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ یہ حضرت ابراہیمؑ کی روایتوں اور حج کے فرائض میں سے ہے، قریش نے عربوں پر یہ پابندی لگا رکھی تھی کہ وہ اپنے بدوی لباس میں طواف نہ کریں چنانچہ وہ ننگے طواف کرتے تھے، قریش جنہوں نے اپنے لئے مختلف امتیازات مخصوص کر لئے تھے وہ محمد ﷺ کی کامل مساوات سے کیسے راضی ہو جاتے اور انہیں اپنے قبیلے سے یہ کیسے کہنے دیتے کہ اے بنی ہاشم! ایسا نہیں کہ لوگ میرے پاس اپنے اعمال کے ساتھ آئیں اور تم اپنے انساب کے ساتھ آؤ۔

تعجب کی بات تو یہ تھی کہ محمد ﷺ نے قریش کی ریاست سے تعلق اور خود ممتاز ہونے کے باوجود، زمانہ جاہلیت میں بھی ان امتیازات سے انکار کر دیا تھا اور رسول ہونے سے پہلے ہی اپنے کو عام لوگوں کے برابر کر دیا تھا، قریش اس دعوتِ مساوات کو برداشت نہ کر سکے، اور غلاموں کو پکڑنے لگے اور ان کمزور لوگوں کو ستانے لگے جنہوں نے محمد ﷺ کی بات میں انصاف محسوس کیا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ان کے بتوں کی تردید کی اور انہیں بعث بعد الموت اور حساب سے ڈرایا اور ان کا جاہ و جلال ختم کر دیا، سود اور ان کی شہوتوں کو حرام کر دیا، اور انہیں اور غلاموں

اور کمزوروں کو برابر کر دیا، بلکہ مالداروں کے مال میں غلاموں، فقیروں اور مسافروں کا حق بھی مانگنے لگے جو اُن سے حکماً لیا جانے لگا اور ان پر ٹیکس بھی عائد کیا گیا اور یہ زکوٰۃ یا ٹیکس ان پر بہت بھاری تھا، اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ سب سے پہلے اس کے منکر ہوئے اور مرتد ہو گئے۔ (۳)

اس اجمال سے آپ کے سامنے اُس معاشرے کی تصویر آگئی ہوگی جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید اور قوم کے لئے ناپسندیدہ سیاسی و معاشرتی نظام کی دعوت دی قرآن نے اس طرح اُن کی نفسیات کا بیان کیا ہے کہ ﴿وَقَالُوا إِنَّا تَتَّبِعِ الْهْدٰی مَعَكَ نَتَّخِطُ مِنْ اَرْضِنَا﴾ (سورہ قصص: ۵۷) (وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم آپ کی ہدایت کی اتباع کریں گے تو اپنی زمین سے اغوا کر لئے جائیں گے) اگر ان سب باتوں کو آپ سامنے رکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس جدوجہد کے لئے کیسی شجاعت و صبر کی ضرورت تھی، شجاعت و صبر ہی انسانیت کے ستون ہیں جو اُسے زمین پر پہاڑوں کی طرح قائم رکھتے ہیں۔ رہنماؤں اور شہیدوں نے شجاعت کی جو مثالیں قائم کی ہیں وہ تاریخ میں روشنی اور ہدایت کا کام کرتی ہیں، معلم ابطال و مشاہیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت کا اُن کی زندگی بھر امتحان ہوتا رہا مگر اس میں کمزوری نہیں آئی یہ شجاعت بچپن سے آپ ﷺ کے ساتھ تھی اور آپ ﷺ جاہلیت و اسلام دونوں میں اس سلسلے میں آگے رہے، آپ ﷺ کے بچپن میں ایک بار لات و عزیمت کی قسم دلائی گئی تو آپ نے مخاطب کو ڈانٹ دیا کہ ”ان دونوں کے ذریعہ مجھ سے کبھی سوال نہ کرنا کہ وہ واللہ مجھے سب سے زیادہ ناپسند ہیں“۔ (۴)

آپ ﷺ اپنے بچپن میں بڑی جرأت کے ساتھ اُن کے معبودوں کی تردید کرتے تھے اور ذرا بھی نہیں ڈرتے تھے، حتیٰ کہ آپ ﷺ کی شرم و حیا مشہور تھی۔

اور اس کے لئے کہا گیا تھا کہ آپ ﷺ پردہ والی کنوار یوں سے بھی زیادہ شرمیلے ہیں۔ (۵) آپ ﷺ ایک بار اپنے دو چچاؤں کے ساتھ یمن کے لئے نکلے اُس وقت آپ ﷺ سترہ سال کے تھے ان لوگوں نے وادی میں ایک سرکش اونٹ کو دیکھا تو آپ ﷺ نے اس کو سدھا دیا۔ (۶)

حرب فجار میں آپ ﷺ بیس سال سے بھی کم کے تھے مگر اپنے چچاؤں کے ساتھ تیر اندازی کر رہے تھے (۷) اسی طرح ایک بار قافلہ کے سامنے پانی سے بھری ہوئی ایک وادی آگئی اور لوگ خوف زدہ ہونے لگے تو آپ ﷺ آگے بڑھے اور لوگوں سے کہا کہ میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ (۸)

یہ بچپن کی جرأت و ہمت کی کچھ مثالیں تھیں لیکن ان کے علاوہ مثالیں رسالت کے بعد کی ہیں جن کی عظمت کے آگے مشاہیر عالم سرنگوں ہو جاتے ہیں۔ دعوت کے اظہار کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں خاص حکم دیا کہ ﴿فَاَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴾ (سورہ حجر: ۹۴) (جس کا آپ کو حکم ہے اس کا اظہار کیجئے اور مشرکین سے منہ پھیر لیجئے۔) حضرت علیؓ کہتے ہیں کہ جب جنگ تیز ہو جاتی اور آنکھیں سرخ ہو جاتیں تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کی فکر کرتے کیونکہ اُن سے زیادہ دشمن سے قریب کوئی نہیں ہوتا تھا۔ (۹)

ہم یہاں دو واقعات کا ذکر کریں گے جو ہمارے نزدیک کسی سپاہی کی شجاعت کا اعلیٰ نمونہ ہیں، ایک رات اہل مدینہ ایک آواز سن کر گھبرا گئے اور کچھ لوگ اُس آواز کی طرف چلے تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوتے ہوئے ملے جو اُن سے پہلے اُس آواز کی طرف جا چکے تھے، گھوڑے پر سوار اور گردن میں تلوار لٹکائے ہوئے تھے اور خبر کی تحقیق کے بعد آپ ﷺ نے اُن سے کہا کہ تم لوگ ڈرو

نہیں (۱۰) جنگ حنین میں آپ ﷺ اپنے نچر پر سوار تھے اور لڑکار رہے تھے، جب کہ دوسرے لوگ بھاگ رہے تھے اُس وقت آپ کی زبان پر یہ رجز تھا س
 اَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبُ ☆ اَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ
 (میں نبی ہوں اور یہ جھوٹ نہیں ہے، میں عبدالمطلب کا بیٹا ہوں)

لوگوں کا بیان ہے کہ اُس دن آپ ﷺ سے زیادہ ثابت قدم اور دشمن سے زیادہ قریب کوئی نہ تھا (۱۱) میں نے ایک طویل تاریخ سے ان دو واقعات کا ذکر کیا، ایک سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کے حرکت میں آنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطرے کی جگہ پہنچ گئے اور دوسری مثال سے یہ معلوم ہوا کہ لوگوں کے فرار ہونے کے بعد بھی آپ ﷺ خطرے کی جگہ پر ثابت قدم رہے، جنگ سے واقف لوگ جانتے ہیں کہ شجاعت کا امتحان انہیں دو موقعوں پر ہوتا ہے، کیونکہ نفس پر سب سے شاق گزرنے والی چیز خطرے کا مقابلہ اور خوف و دہشت کے وقت ثابت قدم رہنا ہے۔

اس طرح کی شجاعت جس میں اور بھی مشاہیر عالم ممتاز رہے ہیں اور جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑا حصہ ملا تھا، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں بلکہ اُن کی مخصوص شجاعت وہ تھی جب آپ ﷺ نے اپنی قوم کو اُن کی ناپسندیدہ دعوت دی، اُن کی شجاعت وہ تھی جب وہ قوم کی ایذا و استہزا پر صبر کر رہے تھے، اُن کی شجاعت کا ظہور اُس وقت ہوا جب قریش نے چچا ابوطالب اور اُن کے ہاشمی قبعین کے رسول اللہ ﷺ کی حمایت کے سبب ان کے مقاطعے کا معاہدہ کعبہ پر لڑکا دیا اور وہ ۳ سال سختیاں جھیلتے رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر نماز پڑھتے رہے اور علانیہ قرآن کی تلاوت کرتے رہے، (۱۲) اُن کی شجاعت وہ بھی تھی جب انہوں نے اپنے ساتھیوں کو موت و اذیت سے بچانے کے لئے حبشہ بھیج دیا اور تنہا اس کا مقابلہ

کرتے رہے، آپ ﷺ کی شجاعت اُس وقت بھی ظاہر ہوئی جب آپ ﷺ کے چچا ابوطالب اور بیوی حضرت خدیجہ کی وفات چند دنوں کے فرق سے ہو گئی جو آپ ﷺ کے مددگار و غمخوار تھے، پھر مکہ میں آپ ﷺ پر حادثات اس طرح گزرتے رہے جیسے طوفان کسی پہاڑ کی چوٹی سے گزرتے ہیں، آپ ﷺ کی ثابت قدمی اُس وقت بھی ثابت ہوئی جب آپ ﷺ نے تنہا قبائل کو دعوت دی اور اُن کے قول و فعل کی سختی برداشت کی۔

اور جب آپ ﷺ کے سارے ساتھی یثرب کو ہجرت کر گئے تب بھی آپ ﷺ بیت اللہ میں علانیہ نماز و تلاوت میں مشغول رہے، یہ ایسے واقعات ہیں جن کی اگر کما حقہ تصویر کشی کی جائے تو ہر قوم و زمانہ کے ابطال و مشاہیر انہیں شجاعت کی مثال بنالیں اور آپ ﷺ کا لے اور گورے موجد و مشرک سبھی کے لئے پسندیدہ ٹھہریں۔ وہ طبعی و اخلاقی شجاعت جو تمسخر سے کمزور نہ ہو اور کسی وعدہ و وعید سے متاثر نہ ہو اُس نے خُلقِ محمدی کو سہارا دیا اور وہ تاریخِ انسانی میں بے نظیر ثابت ہوئی، آپ ذرا غور کریں کہ قریش نے اُن پر تمسخر و استہزا کے ہتھیار سے حملہ کیا جو لوگوں کی ہمت و عزیمت کے لئے سب سے مہلک ہتھیار ہوتا ہے۔

آپ ﷺ نے کوہِ صفا سے جب قریش کو آواز دی اور انہوں نے عذابِ الہی کی وعید سنی تو وہ سب آپ ﷺ کو چھوڑ کر واپس ہو گئے، اور ابولہب بول پڑا کہ (معاذ اللہ) خدا غارت کرے کیا ہمیں اسی لئے بلایا تھا؟ (۱۳) وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ ﴿لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَبُونَ﴾ (سورہ حم سجدہ: ۲۶) (یہ قرآن مت سنو اور اس میں لغو باتیں ملا دو تاکہ تم غالب رہو۔)

وہ جانتے تھے کہ استہزا کا ہتھیار ظلم و جور سے بھی زیادہ کارگر ہوتا ہے، اس لئے وہ اس سے برابر کام لیتے رہے، چنانچہ جب قرآن مجید نے انہیں ڈرانے کے لئے شجر زقوم کا ذکر کیا تو ان کی سرکشی اور بڑھ گئی، اور ان میں سے ایک مذاق کرتے ہوئے بولا کہ اے اہل قریش! تم جانتے ہو کہ محمد ﷺ جس زقوم سے تمہیں ڈراتے ہیں وہ یثرب کی عجوبہ کھجور ہے جو بالائی میں تر ہو، واللہ وہ ہمیں اگر ملے تو ہم اسے مزے لے لے کر کھائیں۔ (۱۴)

اور جب قرآن نے جہنم اور اس کے اُنیس پہرے داروں کا ذکر کیا تو ابو جہل نے رسول اللہ ﷺ کا مذاق اڑاتے ہوئے قریش سے کہا کہ محمد ﷺ کہتے ہیں کہ جہنم کے فرشتے جو تمہیں عذاب دیں گے، وہ اُنیس ہیں۔ مگر تم تو اُن سے کہیں زیادہ ہو تو کیا تمہارے سو آدمی جہنم کے ایک آدمی سے عاجز ہو جائیں گے؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ﴿وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ (سورہ مدثر: ۳۱) (ہم نے جہنم کے پہرہ دار ملائکہ بنائے ہیں اور ہم نے ان کی تعداد کو کافروں کے لئے فتنہ بنایا ہے) (۱۵) جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس میں بیٹھے تو اُن کے پیچھے نصر بن حارث بھی بیٹھ جاتا تھا (جو حیرہ سے ایرانیوں اور رستم و اسفندیار کے قصے سن کر آیا تھا) اور قریش سے کہنے لگتا تھا کہ واللہ میرے پاس محمد ﷺ سے زیادہ دلچسپ قصے ہیں تم انہیں مجھ سے سنو میں تمہیں اُن کے ساتھ قرآن کا بدل بھی پیش کروں گا، پھر وہ انہیں رستم و اسفندیار اور شاہان فارس کے قصے سناتا تھا (۱۶)۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیروں سے مذاق کی ایک اور تصویر ملاحظہ ہو، حضرت حباب بن الارت کمزور صحابہ میں تھے اور تلواریں بناتے تھے، وہ مکہ کے ایک بڑے آدمی عاص بن وائل سے اپنا محنتانہ مانگنے گئے تو وہ

اُن سے کہنے لگا کہ حجاب! ”تمہارے ساتھی محمد ﷺ یہ کہتے ہیں نا کہ جنت میں اہل جنت جو چاہیں گے ملے گا تو حجاب نے اس کی تصدیق کی اس پر وہ کہنے لگا کہ تب قیامت کا انتظار کرو، جب میں وہاں آؤں گا تو تمہارا حق دے دوں گا کیونکہ واللہ تم اور تمہارے ساتھی اللہ کے یہاں مجھ سے زیادہ عزیز و نصیبہ ورنہ ہوں گے۔“ (۱۷)

ولید بن مغیرہ مکہ کا اور ابو عروہ بن مسعود ثقفی طائف کا سردار تھا، وہ دونوں قرآن کا مذاق کرتے ہوئے کہتے تھے کہ ﴿لَوْلَا نَزَلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرِیَّتَيْنِ عَظِیْمٍ﴾ (سورہ زخرف: ۳۱) ”یہ قرآن ان دونوں قریوں کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں نازل ہوا“ (۱۸) یہ کہہ کر وہ شانِ محمدی گھٹانے کی کوشش کرتے تھے۔ دعوت سے اس مذاق نے اُن میں غفلت پیدا کی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر و ثبات میں اضافہ کیا، اس تمسخر و ایذا پر صدیاں گزر گئیں مگر شجاعتِ نبویہ کی اُس پر برتری برقرار ہے اور دشمنوں پر اب بھی رعب طاری کر دیتی ہے۔

جب ہنسی مذاق اور ایذا رسانی کے سارے اسلحے ذاتِ گرامی کے آگے بیکار ہو گئے تو مشرکین نے قتل کی سازش کی جس کے بعد آپ ﷺ نے پوشیدہ طور سے ہجرت کی۔ اور غارِ ثور میں اپنے رفیق ابو بکر صدیقؓ کو تسلی دی کہ ﴿لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾ (سورہ توبہ: ۴۰) (گھبراؤ نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے) (۱۹) ہجرت کے بعد کشمکش کا دور شروع ہوا جس میں اسلحہ کا استعمال بھی ہوا اور ذاتِ نبوی کے قائدانہ و شجاعانہ پہلو کا بھی ظہور ہوا، اور اُن کے صبر و رضا کے ساتھ اُن کا غیظ و غضب بھی ظاہر ہوا ان کے مقابلے میں مشاہیرِ عالم کے قصے پرانے ہو گئے، مگر آپ ﷺ کی زندگی ایک کھلی کتاب ہے جس میں آپ صبر و شجاعت کی آیات پڑھ سکتے ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اعلیٰ مثال نظر آتے ہیں۔

مراجع ومصادر

- (۱) سیرت ابن هشام ج: ۱/ ص ۳۶۲-۳۶۱
- (۲) سیرت ابن هشام ج: ۱/ ص ۳۸۸-۳۸۶
- (۳) البدایه والنہایه ج: ۳/ ص ۳۰۸
- (۴) سیرت ابن هشام ج: ۱/ ص ۱۸۲
- (۵) صحیح بخاری، باب صفۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ج: ۱/ ص ۵۰۳
- (۶) سبل الہدیٰ والرشاد فی سیرۃ خیر العباد ج: ۲/ ص ۱۳۹
- (۷) سیرت ابن هشام ج: ۱/ ص ۱۸۶
- (۸) سبل الہدیٰ والرشاد فی سیرۃ خیر العباد ج: ۲/ ص ۱۳۹
- (۹) سیر اعلام النبلاء ج: ۲/ ص ۳۹۲
- (۱۰) صحیح بخاری باب حسن الخلق ج: ۲/ ص ۸۹۱
- (۱۱) صحیح بخاری باب قول اللہ تعالیٰ ویوم حنین الخ ج: ۲/ ص ۶۱۷
- (۱۲) سیرت ابن هشام ج: ۱/ ص ۳۵۴-۳۵۰
- (۱۳) صحیح بخاری کتاب التفسیر ج: ۲/ ص ۷۴۳
- (۱۴) سیرت ابن هشام ج: ۱/ ص ۳۶۲
- (۱۵) تفسیر ابن کثیر ج: ۷/ ص ۱۶۰
- (۱۶) سیرت ابن هشام ج: ۱/ ص ۳۰۰
- (۱۷) سیرت ابن هشام ج: ۱/ ص ۳۵۷
- (۱۸) سیرت ابن هشام ج: ۱/ ص ۳۶۱
- (۱۹) صحیح بخاری باب مناقب المهاجرین الخ ج: ۱/ ص ۵۱۶-۵۱۵

ایفائے عہد

یہاں ہم بطل الابطال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستوں اور دشمنوں کے ساتھ وفاداری اور ایفاء عہد سے بحث کریں گے، وفا و ایفاء عہد مکارم اخلاق کی بنیاد ہے جس سے زندگی کا نظام قائم رہتا ہے وہ مروت و انسانیت کی میزان اور افراد و اقوام کی فضیلت کا وہ معیار و مقیاس ہے کہ اگر لوگ اس کی پابندی کریں تو سعادت سے ہم کنار رہیں۔

وفاداری، وفادار شخص کے دل میں ایسی خوشی پیدا کرتی ہے جس کی کوئی حد نہیں ہوتی اور جس سے وفا کی جائے اس کے دل میں بھی احسان و مروت اور نیکی کے جذبات پیدا کرتی ہے اور وفادار قوموں سے دوستی اور معاہدے کئے جاتے ہیں اور انہیں نبھایا جاتا ہے۔

آج کی پریشان دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں اس کی پریشانی کا سبب یہی عدم وفاداری ہے، جب حلیف کو دوسرے حلیف کے وعدے کا اعتبار نہ ہو تو دوسرے کو بھی کیسے اعتبار آئے گا اور دوسرے کو بدگمانی اور خوف سے کیسے بچائے گا۔ اگر عہد و میثاق کو وہ حرمت و اہمیت دی جاتی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا تھی تو دنیا مکر و فریب، بدعہدی و بد معاملگی کی اس پستی میں نہ ہوتی، اسی طرح اگر مسلمان رسول اللہ ﷺ کا طریقہ اپناتے اور دوسرے لوگ ان کی پیروی کرتے

تو بین الاقوامی تعلقات مضبوط بنیادوں پر قائم ہوتے جو امن و انصاف اور احترامِ انسانیت کی ضمانت ہوتے ہم آپ کے سامنے کچھ مثالیں پیش کریں گے تاکہ آپ وفاداری کی کچھ نادر تصویریں دیکھ سکیں۔

صلح حدیبیہ سے ایک سال پہلے قریش نے مدینہ کا محاصرہ کر لیا تھا اور پاس پڑوس کے اعراب اور باشندوں کو جمع کر رکھا تھا، اسی اثناء میں بنو قریظہ نے رسول اللہ ﷺ سے اپنا معاہدہ توڑ دیا جس سے بڑی دشواری پیدا ہو گئی اور مسلمان سخت آزمائش میں پڑ گئے مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی مدد کی اور اس کی فوج کو غالب کیا اور مشرکین کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور تھوڑے ہی عرصے میں اسلامی لشکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مکہ کی طرف بڑھ رہا تھا، جہاں وہ حدیبیہ میں اتر اتو قریش نے ان کے پاس اپنے نمائندے بھیجے، قریش کے نمائندہ عروہ بن مسعود الشقی نے وہاں سے لوٹ کر محمد ﷺ اور اصحاب محمد ﷺ کا یہ حال بیان کیا کہ ”میں قیصر و کسریٰ اور نجاشی کے ملکوں میں گیا ہوں مگر واللہ! میں نے کسی بادشاہ کو اپنے ملک میں اتنا محبوب و مقبول نہیں دیکھا جتنا کہ محمد ﷺ اپنے اصحاب کے درمیان میں دکھائی دئے۔“ (۱)

محمد صلی اللہ علیہ وسلم اُس وقت قوت و اقتدار کے مالک تھے مگر آپ ﷺ نے اعلان کیا کہ وہ جنگ نہیں چاہتے ہیں بلکہ اگر قریش مجھ سے صلہ رحمی کا معاہدہ چاہتے ہیں تو میں ان کی خواہش پوری کروں گا۔

چنانچہ سہیل بن عمرو عقدِ صلح کے لئے قریش کی طرف سے آئے جس کے بموجب رسول اللہ ﷺ اور ان کے اصحاب کو مکہ سے واپس جانا تھا، اس معاہدہ میں ایک شرط زیادتی پر مبنی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ سے جو مسلمان

جائے گا تو وہ اسے قریش کو بلا اس کے ولی کی اجازت کے سپرد کریں گے، مگر قریش سے اپنے کسی آدمی کی واپسی کا مطالبہ نہیں کریں گے۔

اس نامناسب شرط نے اصحابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ہیجان میں مبتلا کر دیا حتیٰ کہ حضرت عمرؓ بھی حضرت ابوبکرؓ کے پاس جاتے اور کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر یہ شکایت کرتے کیا ہم مسلمان اور وہ مشرک نہیں ہیں؟ اور آپ ﷺ کیا اللہ کے رسول نہیں ہیں تو پھر ہم کیوں اپنے دین میں کمزوری دکھا رہے ہیں؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں، میں ہرگز اس کی حکم عدولی نہیں کروں گا۔ اور وہ مجھے ہرگز ضائع نہیں کرے گا، ابوبکرؓ کہتے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، مسلمانوں کو یہ شرط ماننا ایسی چیز کا ماننا تھا جس کی وجہ اُن کو معلوم نہیں تھی اسی لئے یہ ان کے صبر کا بڑا امتحان تھا، مسلمان اسی بے چینی میں مبتلا تھے اور رسول اللہ ﷺ قریشی نمائندے سہیل بن عمرو سے معاہدے سے فارغ ہی ہوئے تھے جو ابھی لکھا بھی نہیں گیا تھا کہ اسی اثناء میں ابو جندلؓ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے اور فریاد کرتے ہوئے آئے۔

یہ ابو جندلؓ سہیل بن عمرو کے لڑکے تھے جو مشرکین سے بھاگ کر مسلمانوں کے پاس آئے تھے، سہیل نے جب اپنے لڑکے کو دیکھا تو اُٹھ کر ان کا گریبان پکڑ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ ہم اس کے آنے سے پہلے اس معاہدہ سے فارغ ہو چکے تھے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سچ کہتے ہو اس پر ابو جندلؓ فریاد کرنے لگے کہ اے مسلمانو! کیا مجھے مشرکوں کے پاس بھیج دیا جائے گا کہ وہ میرے دین کی وجہ سے مجھ پر ظلم ڈھائیں؟ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے نظیر شجاعت کا تصور کریں جس کا میں ذکر کر چکا ہوں۔ اور وہ اُس

وقت طاقتور پوزیشن میں بھی تھے کہ اپنی فوج لے کر آئے تھے اور آپ عروہ بن مسعود سے فوج کی جاں نثاری کی کیفیت بھی سن چکے ہیں، آپ ذرا خیال کریں کہ وہ اپنے قریبی ساتھی کو بغاوت کے قریب دیکھ رہے تھے، پھر قریش کے معزز قیدی کو دیکھئے جو بیڑیوں میں جکڑا ہوا سامنے کھڑا تھا، اور محمد ﷺ و دین محمد ﷺ کی وجہ سے مبتلائے مصیبت تھا، پھر آپ ﷺ کو دیکھئے کہ معاہدہ اگرچہ لکھا نہیں گیا تھا لیکن آپ ﷺ نے بلا تردد و بلا حیلہ کے سہیل کی تصدیق کی اور اپنے ساتھی کو روتے ہوئے اپنے دشمنوں کو لوٹا دیا (۲) آپ اس سب کا ذرا تصور کیجئے اور اگر ممکن ہو تو تاریخ بشری سے اس کی کوئی مثال پیش کیجئے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غیر مکتوبہ معاہدہ کی پابندی کر کے پیش کی، بیشک یہ ایفاء عہد کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔

اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وفا کے قانون کے ساتھ بھیجا تھا جو معاہدہ کو دین سے بھی اوپر رکھتا تھا، چنانچہ اس میں معاہدہ مشرک کی دیت لازم ہے مگر غیر معاہدہ مشرکین سے مسلمان کی دیت لازمی نہیں، اسی طرح معاہدہ والے مشرکین کے خلاف ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد نہیں کر سکتا، قرآن میں ہے کہ ﴿وَإِنْ اسْتَنْصَرُواكُمُ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ﴾ (سورہ انفال: ۷۲) (اگر تم سے مسلمان دین کے معاملے میں مدد چاہیں تو تم ان کی مدد کرو مگر اُس قوم کے خلاف نہیں جس سے تمہارا معاہدہ ہو)

عہد و میثاق کی پابندی کی یہ حرمت و تقدیس ابد تک لوگوں کی ہدایت کرتی رہے گی یہ تو آپ ﷺ کے ایفاء عہد کی وہ مثال تھی جو معاہدہ مشرکین کے ساتھ تھی اب ایک دشمن سے وفاداری کی مثال دیکھئے جو آپ ﷺ سے جنگ کرتے ہوئے مارا گیا تھا۔

مطعم بن عدی اشرف قریش میں تھے، جب رسول اللہ ﷺ طائف میں بنو ثقیف سے اذیت اٹھا کر مکہ واپس ہوئے تو آپ ﷺ نے مکہ کے بعض سرداروں کی حمایت چاہی تاکہ آپ ﷺ وہاں اطمینان سے رہ سکیں، مگر ان لوگوں نے انکار کر دیا مگر مطعم نے آپ کو اپنی حمایت میں لے لیا اس کے بعد بدر میں جب قریش کو شکست ہوئی اور اس کے کئی سردار مارے گئے تو ان میں ایک مطعم بن عدی بھی تھے جن کے بارے میں شاعر رسول حسان بن ثابتؓ نے یہ مرثیہ کہا ۷

أَيَا عَيْنٍ فَأَبْكِي سَيِّدَ الْقَوْمِ وَاسْفَجِي

بِدَمْعٍ، وَإِنْ أَنْزَفْتِهِ فَاسْكُبِي الدَّمَآ

(اے میری آنکھ قوم کے سردار کو رو اور آنسو بہا اور آنسو ختم ہو چکے ہوں تو خون کے آنسو بہا)

وَبَكِّي عَظِيمَ الْمَشْعَرَيْنِ كِلَيْهِمَا

عَلَى النَّاسِ مَعْرُوفٌ لَهُ مَا تَكَلَّمَا

(اور مشعرینؑ کے عظیم انسان کا ماتم کر جس کے لوگوں پر زندگی بھر کے احسانات ہیں)

فَلَوْ كَانَ مَجْدٌ يُخْلِدُ الدَّهْرَ وَاحِدًا

مِنَ النَّاسِ أَبْقَى مَجْدُهُ الْيَوْمَ مُطْعِمًا

(اگر کسی کی عظمت اُسے ہمیشہ باقی رکھتی تو آج مطعم کی عظمت اُسے ضرور باقی رکھتی)

أَجَرَتْ رَسُولَ اللَّهِ مِنْهُمْ فَاصْبَحُوا

عَبِيدَكَ مَا لَبَّى مُهْلٌ وَآخِرَمَا

(تم نے رسول اللہ ﷺ کو ان سے پناہ دی تو مسلمان تمہارے غلام

ہو گئے جب تک کہ کوئی کلمہ پڑھنے والا اور احرام والا رہے گا)

۱۔ مَشْعَرَيْنِ سے مراد مقامات حج ہیں، جیسے مزدلفہ، صفا اور مروہ وغیرہ

فَلَوْ سُئِلْتُ عَنْهُ مَعْدُ بِأَسْرِهَا
وَقَحْطَانُ أَوْ بَاقِيَ بَقِيَّةِ جُرْهُمَا

(اگر اس کے بارے میں سارے معدو و قحطان اور باقی رہنے والے جرہم سے پوچھا جائے)

لَقَالُوا هُوَ الْمُؤَفَّى بِجِدْرَةِ جَارِهِ
وَذِمَّتْهُ يَوْمًا إِذَا مَا تَذَمَّمَا

(تو وہ کہیں گے کہ وہ اپنے پڑوسی اور اپنی ذمہ داری کا حق ادا کرتا تھا جب وہ کسی کا
ذمہ لیتا تھا)

فَمَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ الْمُنِيرَةُ فَوْقَهُمْ
عَلَى مِثْلِهِ فِيهِمْ أَعَزُّ وَأَعْظَمَا (۳)

(اب آفتاب تاباں اُن میں اُس کی طرح کے معزز و عظیم شخص پر کبھی طلوع نہ ہوگا)
حضرت حسانؓ نے یہ مرثیہ ایک مشرک کے لئے کہا جو محمد ﷺ اور ان کے
اصحاب سے لڑتا ہوا مارا گیا اور اس مرثیہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنتے تھے
اور مسلمانوں کو اسے پڑھتے دیکھ کر خوش ہوتے تھے، کیا آپ نے ایسی وفا پسندی
اور کشادہ قلبی دیکھی ہے؟ آپ نے ایسا بطل الابطال دیکھا ہے جو مروانگی اور
انسانیت کی اس بلندی پر پہنچ کر جنگ میں اپنے مقابل مرنے والے دشمن کی موت
پر روئے؟ بیشک اس وفا کی کوئی مثال نہیں ملتی۔

مشرکین سے آپ ﷺ کے ایفاء عہد کی ایک اور مثال دیکھئے، صلح حدیبیہ کی
شرطوں میں یہ بھی تھا کہ جو چاہے محمد ﷺ کے عہد میں شریک ہو اور جو چاہے قریش
کے معاہدے میں شریک ہو تو بنو خزاعہ اپنے شرک کے باوجود معاہدہ محمدی میں
شریک ہو گئے پھر جب قریش نے آپ ﷺ سے بدعہدی کی اور اپنے حلیف بکر

کی حمایت کی تو عمرو بن سالم الخزاعی نے اپنے حلیفوں سے مدد طلب کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکر جو مسجد میں تشریف فرما تھے، یہ اشعار پڑھے۔

يَا رَبِّ اِنِّى نَاشِدُ مُحَمَّدًا
حَلْفُ اَبِيْنَا وَاَبِيْهِ الْاَثَلَدَا
فَاَنْصُرْ هَذَاكَ اللّٰهُ نَصْرًا اَعْتَدَا
وَاَدْعُ عِبَادَ اللّٰهِ يَآتُوْا مَدَدَا
فِيْ فَيْلَقٍ كَالْبَحْرِ يَجْرِىْ مُزْبَدًا
اِنَّ قُرَيْشًا اَخْلَفُوْكَ الْمَوْعَدَا
وَنَقَضُوْا مِيْثَاقَكَ الْمُوَكَّدَا (۴)

(اے رب میں محمد ﷺ کو اپنے اور ان کے والد کا قدیم حلف یاد دلاتا ہوں تو آپ ﷺ پوری مدد کیجئے اللہ آپ کو توفیق دے اور اللہ کے بندوں کو بلائیں کہ وہ مدد کو آئیں ایسی بڑی فوج میں جو سمندر کی طرح ٹھاٹھیں مار رہی ہو، قریش نے آپ ﷺ سے وعدہ خلافی کی ہے اور انہوں نے آپ ﷺ کے مضبوط معاہدہ کو توڑا ہے)

تو مسلمانوں کے حلیف مشرکین سے بد عہدی فتح مکہ کا سبب بنی جس کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی سے حملے کی تیاری کی۔
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایفائے عہد کی کچھ مثالیں تھیں جو انہوں نے اپنے حلیف دشمنوں اور ان کے بعض احسانات کے بدلے میں اختیار کیں، اور دوستوں سے ان کی وفاداری کا تو جتنا ذکر کیا جائے وہ کم ہوگا کیونکہ ان کی زندگی ہی نیکی اور وفاداری کا دوسرا نام تھی۔

عبداللہ بن ابی الحکماء کہتے ہیں کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شے فروخت کی اور میں نے ان سے وہیں آنے کا وعدہ کیا جو مجھے تین دن بعد یاد آیا تو میں نے انہیں وہیں پایا، انہوں نے مجھے دیکھ کر بس اتنا کہا کہ تم نے مجھے مشقت میں ڈال دیا میں یہاں تین دن سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں یہ زمانہ جاہلیت اور بعثت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ (۵)

حضرت عائشہؓ راوی ہیں کہ ایک بڑھیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی تو آپ ﷺ نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے بتایا کہ وہ جنامہ المزنیہ ہے، آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم حسانہ ہو تم کیسی ہو اور کیا حال ہے، تم ہمارے آنے کے بعد کیسی رہیں؟ تو اس نے کہا کہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، اچھی رہی، اس کے جانے کے بعد میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ! آپ ﷺ نے بڑھیا پر بڑی توجہ کی، تو آپ ﷺ نے بتایا کہ وہ خدیجہؓ کے زمانے سے ہمارے پاس آتی تھی اور حسن سلوک ایمان میں سے ہے۔ (۶)

غزوہ حنین کے بعد (جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدم نہ رہتے تو ہوازن اسلام کا خاتمہ کر دیتے) اُس کا ایک وفد اپنے اسیروں کی رہائی کے لئے آیا مگر آپ ﷺ کی شفقت و رحمت کو تحریک دینے کی کوئی وجہ اُن کے پاس نہ تھی اور اُن کا ماضی بھی بالکل تاریک تھا، البتہ انہوں نے آپ ﷺ کے جذبہ وفا میں اپنا مدعا پالیا اور ان میں سے ایک شخص کہنے لگا کہ اسیر عورتوں میں آپ ﷺ کی دایاں اور دودھ پلانے والیاں بھی ہیں اور اگر ہم نے نعمان بن الممذریا حارث بن ابی شمر الغسانی کو دودھ پلایا ہوتا اور یہ حادثہ پیش آتا تو ہم اس کے احسان و مہربانی کی امید رکھتے، یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اور بنی عبدالمطلب کے

قیدی تمہارے ہیں اس پر مہاجرین و انصار نے کہا جو ہمارے قیدی ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں (۷) اس طرح ہوازن کو ہزاروں قیدی دیدے گئے، یہ اُس وفادار شخصیت کا عمل تھا جس نے اپنے دودھ کے بدلے ایک ظالم اور مغلوب قوم کو معاف کر دیا تو کیا احسان فراموش لوگ اس سے کچھ سبق حاصل کریں گے؟

اس واقعے کو سامنے رکھ کر عالمی تاریخ کے زندہ و مردہ قائدین کا جائزہ لینے کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیجئے اور ان پر درود و سلام بھیجئے۔

آپ ﷺ مدینہ میں جب فتح مکہ کی تیاری کر رہے تھے تو اُسے حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عائشہؓ سے بھی چھپا رہے تھے پھر جب آپ ﷺ نے اپنے عزم کا اعلان کیا تو حضرت حاطب بن ابی بلتعہؓ نے ایک عورت کو اجرت دے کر قریش کو ایک خط لکھ دیا، جس نے اسے اپنے بالوں میں چھپالیا اور اس پر اپنی چوٹیاں لٹکا دیں مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہو گیا اور وہ عورت راستے میں پکڑ لی گئی، حاطبؓ سے جب اس کی وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے رسول اللہ کو اپنے ایمان کا یقین دلایا اور کہا کہ میری وہاں کوئی رشتہ داری نہیں البتہ وہاں میرا ایک بچہ اور بیوی ہے جن کے لئے میں نے ان سے یہ سلوک کیا اس پر حضرت عمرؓ نے کہا کہ یا رسول اللہ! مجھے اجازت دیں کہ میں اس کی گردن مار دوں کیونکہ یہ منافق ہو گیا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمرؓ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ نے یوم بدر میں اصحاب بدر سے کہا تھا کہ تم جو چاہو کرو، میں نے تمہیں بخش دیا پھر اللہ تعالیٰ نے حاطبؓ کے بارے میں یہ آیت نازل کی کہ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ﴾ (سورہ ممتحنہ: ۱) (اے ایمان والو! میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ کہ ان سے دوستی کا اظہار کرنے لگو)

(۸) آپ غور کریں کہ رسول اللہ ﷺ کی اپنے بدری اصحاب سے وفاداری نے انہیں حاطبؓ کے اس فعل کو بھی اللہ کی معافی کا امیدوار بنادیا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب مرض الموت کی شدت ہوئی تو آپ ﷺ اپنے اصحاب کے پاس آئے اور منبر پر ارشاد فرمایا کہ ”اے مہاجر و انصار کے ساتھ بھلائی کرو، لوگ بہت بڑھ گئے مگر انصار اپنی جگہ پر ہیں، وہ میری پناہ گاہ تھے تو ان کے نیکو کاروں سے احسان کرو اور خطا کاروں سے درگزر کرو“۔ (۹)

اخیر میں آپ کی طبعی وفاداری کا ایک اور نمونہ دیکھئے، یوم اُحد میں شہداء کے دفن کی ہدایت دیتے ہوئے فرمایا کہ ”عمر بن الجموح اور عبداللہ بن عمرو بن حرامؓ دنیا میں دوست تھے تو اُن کو ایک ہی قبر میں دفن کرو“۔ (۱۰)

یہ وفا کے اعلیٰ نمونے ہیں جن کی ہمیں سخت ضرورت ہے اور دنیا تبھی سدھر سکتی ہے جب لوگوں میں وفاداری کا ذوق پیدا ہو اور وہ اُس پر رسول اللہ ﷺ اور اُن کے اصحاب جیسا ایمان رکھیں۔

مراجع و مصادر

(۱) صحیح بخاری ج: ۱/ ص: ۳۷۸-۳۷۹	(۲) سیرت ابن ہشام ج: ۲/ ص: ۳۱۸-۳۱۹
(۳) البدایہ والنہایہ ج: ۲/ ص: ۱۳۹	(۴) البدایہ والنہایہ ج: ۲/ ص: ۶۷۳-۶۷۲
(۵) الترغیب والترہیب ج: ۴/ ص: ۹	(۶) شعب الایمان للبیہقی ج: ۶/ ص: ۵۱۷
(۷) البدایہ والنہایہ ج: ۲/ ص: ۷۵۳-۷۵۲	(۸) سیرت ابن ہشام ج: ۲/ ص: ۳۹۹-۳۹۸
(۹) سیرت ابن ہشام ج: ۲/ ص: ۶۵۰	(۱۰) سیرت ابن ہشام ج: ۲/ ص: ۹۸

زُہد و قناعت

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کے لئے زُہد و قناعت کی بھی اعلیٰ مثال قائم کی ہے جس سے حاکم و محکوم افراد اور جماعتیں استفادہ کر سکتی ہیں، دنیا پر نظر ڈالئے تو وہ انسانوں کی حرص و ہوس کی شکایت کرتی نظر آئے گی، صورتِ حال یہ ہے کہ نہ کوئی امیر اپنے ہزاروں اور لاکھوں کے سرمائے پر قانع ہے اور نہ کوئی فقیر اپنی روٹی پر، سرمایہ دار بھی سرمایہ کو اپنی خواہشوں پر خرچ کر رہے ہیں اور مزدور بھی اپنی خواہشوں کے لئے مال کے خواہش مند ہیں، گویا امیر و فقیر دونوں ہی نفس پرستی میں برابر ہیں اور انہوں نے شہوت رانی اور عیش پسندی کو زندگی کا مقصد بنا لیا ہے، آپ معاشرے میں بلکہ پوری دنیا پر نظر ڈالیں گے تو لوگوں کو درہم و دینار کے پیچھے بھاگتے دیکھیں گے، گویا وہ مال کے پجاری بن گئے ہیں اور وہ اُن کے قلب و شعور پر چھا گیا ہے اور اُن کی ہر حرکت و سکون میں شریک ہو گیا ہے، اسی طرح اقوام و ممالک بھی اسی کشمکش میں مبتلا نظر آئیں گے جنہوں نے مال و دولت کو اپنا مقصود و معبود بنا رکھا ہے، آپ قوموں کو یہ کوشش کرتے دیکھیں گے کہ کس طرح وہ دوسروں سے مال و دولت چھین لیں اور افراد میں سے جو مال حاصل کر لیتا ہے تو وہ من مانی اور ہوس رانی کرنے لگتا ہے، عالیشان محلات، باغات، کار اور موٹر اور عیاشی میں پڑ جاتا ہے اور دوسرے اُسے حسد اور رشک سے دیکھنے لگتے ہیں اور اس کے اصل و انجام پر غور نہیں کرتے،

افراد و طبقات اقتصادی کشاکش اور نزاع میں حیوانی سطح تک گر گئے ہیں اور جانوروں کے ریوڑ کی طرح گھاس چارے کے لئے ایک دوسرے پر حملہ کرتے یا کتوں کی طرح غزاتے اور ہڈیوں کو چھینتے نظر آتے ہیں۔

آج انسان مال اور ہوس پرستی کے لئے اس پستی میں جا گرا ہے جس سے اٹھانے اور اسے صحیح رخ پر ڈالنے کے لئے انبیاء و رسل آتے رہے ہیں تاکہ انسان فانی بدن کی خواہشوں میں اعتدال پیدا کرے اور باقی رہنے والی روح کے مطالب پورے کرے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو لوگ ایسے ہی حالات میں تھے، اموال و انساب کی عزت کرتے تھے اور زہد و تقویٰ کی روحانی لذت سے نا آشنا تھے چنانچہ انہوں نے اپنی ذات گرامی سے زہد و قناعت، دنیا کی حقارت کی ایسی مثال قائم کی جس نے لوگوں میں انقلاب پیدا کر دیا آپ ﷺ نے ایسے عابد و زاہد صحابی تیار کر دئے جنہوں نے روحانی زندگی کو پہلا مقام دیا اور دنیا کو آخرت کا ذریعہ و وسیلہ بنا دیا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر و غنا، ضعف و قوت ہر حال میں زہد و قناعت کی مثالیں قائم کیں، انہوں نے شعب ابی طالب کی اسیری اور مدینہ کی اسلامی حکومت اور جزیرۃ العرب کی بادشاہت دونوں میں اپنا زاہدانہ رویہ قائم رکھا وہ لوگوں کو بادشاہوں جیسے ہدیے اور تحفے دیتے اور اپنے گھر کے بورے اور جو کی روٹی پر قناعت کر لیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ﷺ ایک چٹائی پر تشریف فرما ہیں جس کے نشانات آپ ﷺ کے جسم اطہر پر پڑ گئے ہیں، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم آپ ﷺ کے لئے ایک بستر تیار کر دیں جسے آپ ﷺ چٹائی پر بچھالیا کریں جس

سے آپ ﷺ کا بدن محفوظ رہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا ”مجھے دنیا سے کیا لینا ہے، میرا اور دنیا کا معاملہ اُس سوار کی طرح ہے جو سائے کے لئے کسی درخت تلے کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر اُسے چھوڑ کر رخصت ہو جاتا ہے“ (۱) حضرت قتادہ بن نعمانؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ”جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے دنیا سے اس طرح بچاتا ہے جیسے تم اپنے بیمار کو پانی سے بچاتے ہو“۔ (۲)

ماویٰ زندگی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بلند نظریہ تھا جس نے ماویٰ کے پردے چاک کر دیئے، پھر جب آپ ﷺ کے ماننے والوں کی کثرت ہوئی اور آپ ﷺ کے دین کو فروغ حاصل ہوا تو انسانی قلوب بطن و معدہ سے اٹھ کر وسیع فضا میں سانس لینے لگے اور انسانیت نے حجابات سے نکل کر انوار الہیہ کا دیدار کیا، انسانیت کے آفاق وسیع ہو گئے اور ارواحِ عالیہ نے کائنات کو روشن کر دیا اور دنیا نے صدر اسلام کے عہد زریں کو دیکھا جس میں ہر طرف زہد و قناعت، عدل و مساوات اور خیر و برکت کی اعلیٰ مثالوں کا مشاہدہ کیا، جہاں حضرت ابوبکرؓ و عمرؓ پیوند لگے لباسوں میں ہوتے تھے مگر اُن پر قیصر و کسریٰ بھی رشک کرتے تھے، کیا حضرت عمرؓ اپنے پیوند والے لباس میں کسی طرح جابر امراء و سلاطین کے مقابلے میں کم حیثیت تھے؟ نہیں وہ روحانی لذتوں سے فیض یاب تھے جو حیوانیت سے دور اور انسانیت سے قریب ہوتی ہیں، انہیں روحانی و وجدانی کیفیت میسر تھی جو شخصیت کو متاثر کرتی ہے اور بشری وجود کی پسندیدہ شے ہے۔

اس محمدی مدرسہ اور زہد و قناعت کے اسکول نے قوموں کو ایسے حکمران دیئے جو صرف ایک درہم یومیہ پر قناعت کر کے خالق و مخلوق کی مرضی کے مطابق ملک پر حکمرانی کرتے تھے۔

ابن ہشام زید بن اسلمؓ سے روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عتاب بن اُسیدؓ کو مکہ کا والی بنایا اور ایک درہم ان کا روزینہ مقرر کیا تو انہوں نے اپنے خطبہ میں کہا کہ ”لوگو! اللہ اسے بھوکا رکھے جو ایک درہم میں بھی بھوکا رہے، میرے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزانہ ایک درہم مقرر کیا ہے اب مجھے کسی کی ضرورت نہیں“ (۳)۔ اس خطبہ میں وہ قانع شخص نظر آتا ہے جو ایک درہم میں زندگی گزار کر مابعد زندگی کی فکر میں مبتلا ہے، اسی کا نام قناعت ہے جسے صحابہ کرامؓ نے معلم اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا تھا۔

خود آنحضور ﷺ کا واقعہ ملاحظہ کیجئے کہ آپ ﷺ ایک بار مسجد سے نکلے تو حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما سے ملاقات ہوئی آپ ﷺ نے ان سے باہر نکلنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے عرض کیا کہ بھوک نے ہمیں نکلنے پر مجبور کیا، اس پر آپ ﷺ نے فرمایا کہ مجھے بھی بھوک ہی نے نکالا ہے، پھر تینوں حضرات ابو الہیثمؓ کے یہاں گئے تو انہوں نے جو کی روٹی بنوائی اور ایک بکری ذبح کی اور مٹکے کا پانی فراہم کیا، ان حضرات نے کھایا پیا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”آج کی نعمتوں کے بارے میں بھی ہم سے سوال ہوگا“ (۴) نبی صلی اللہ علیہ وسلم فطری طور پر اپنی اولاد سے بہت محبت رکھتے تھے حضرت فاطمہؓ جب آپ ﷺ کے پاس آئیں تو آپ ﷺ کھڑے ہو کر انہیں بوسہ دیتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے (۵) مگر اس کے باوجود وہ فقیرانہ زندگی گزارتی تھیں، چکی کی مشقت اٹھاتی تھیں اور پانی بھرنے میں کبھی آپ کے ہاتھ بھی زخمی ہو جاتے تھے اس کی وجہ سے ایک بار انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خادم کی درخواست کی جسے انہوں نے قبول نہیں کیا ایک روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے حضرت علیؓ سے فرمایا ”تم لوگ ان چیزوں کی کیسے خواہش

کرتے ہو جب کہ اہل صفہ فقر و فاقہ سے دو چار ہیں۔“ (۶)

ایک بار آپ ﷺ حضرت فاطمہؓ کے پاس تشریف لائے تو ان کے ہاتھ میں سونے کی چین دیکھی اور وہ اس کے بارے میں ایک عورت کو بتا رہی تھیں کہ یہ حضرت علیؓ نے انہیں ہدیہ کیا ہے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”فاطمہ! کیا تمہیں لوگوں کا یہ کہنا اچھا لگے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے ہاتھ میں آگ کی زنجیر ہے؟ یہ کہہ کر آپ ﷺ بغیر بیٹھے ہوئے وہاں سے واپس آ گئے، حضرت فاطمہؓ نے اُس چین کو پکوا کر اُس سے ایک غلام خریدا اور اُسے آزاد کر دیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ کا شکر ہے کہ اُس نے فاطمہ کو آگ سے نجات دی۔“ (۷)

بطل اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں، اپنے ساتھیوں اور تمام لوگوں کو اسی زہد و تقویٰ کی تعلیم دی ہے اور حضرت فاطمہؓ کو بھی سونے کی چین بیچ کر اور غلام آزاد کر کے وجدانی لذت اور قلبی اطمینان اور اُس سعادت مندی کا اثر محسوس ہوا ہوگا کہ وہ سونے کی زنجیر پہن کر عورتوں پر فخر کرنے سے بہتر ہے۔

بخاری میں روایت ہے کہ حضرت عائشہؓ نے عروہؓ سے کہا کہ بھانجے تمہیں معلوم ہے کہ ہم دو مہینوں میں تین چاند دیکھ لیتے تھے مگر رسول اللہ ﷺ کے گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا، حضرت عروہؓ کہتے ہیں اس پر میں نے عرض کیا کہ خالہ جان! پھر آپ لوگوں کا گزر کیسے ہوتا تھا؟ حضرت عائشہؓ نے بتایا کہ دو سیاہ چیزوں یعنی کھجور اور پانی پر۔ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاری پڑوسیوں کے پاس کچھ بکریاں تھیں جن کا دودھ وہ کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کرتے تھے تو آپ ﷺ ہمیں پلاتے تھے۔ (۸) ایک بار آپ ﷺ کو نماز میں یاد آیا کہ گھر

میں کچھ چاندی رکھی رہ گئی ہے چنانچہ آپ ﷺ نے نماز میں تخفیف کی اور جلدی سے اس چاندی کو فقراء کو دیدیا کیونکہ آپ ﷺ کو اپنے گھر میں ایک رات بھی سونا چاندی رکھنا گوارا نہ تھا۔

حضرت عقبہ بن الحارثؓ کہتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی اور جلدی سے لوگوں کے درمیان سے نکل کر گھر میں داخل ہوئے اور نکل آئے اور فرمایا کہ میرے پاس کچھ چاندی تھی جو یاد آئی تو اس کی فکر سے بچنے کے لئے میں نے اسے تقسیم کر دیا، (۹) ایک طرف تو آپ ﷺ لوگوں کو چاندی عطا فرماتے تھے اور دوسری طرف حضرت عائشہؓ ان کا حال بیان فرماتی ہیں کہ ”آل محمد ﷺ نے آپ ﷺ کی زندگی میں برابر تین دن تک گہو کی روٹی نہیں کھائی (۱۰) اور آل محمد ﷺ کے دو کھانوں میں ایک کھجور بھی ہوتی تھی۔“ (۱۱)

حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”میں اللہ سے اتنا ڈرا جتنا کوئی نہیں ڈرا ہوگا اور اللہ کے راستے میں اتنا ستایا گیا کہ کوئی اور نہ ستایا گیا ہوگا۔ اور مجھ پر تیس شب و روز ایسے گزرے ہیں کہ میرے اور بلالؓ کے کھانے کے لئے بس اتنی کوئی چیز ہوتی تھی جو بلالؓ کی بغل میں آجائے۔“ (۱۲)

زُہد و قناعت کے بارے میں آپ ﷺ کے اقوال آپ کی نظر سے گزرے اور آپ ﷺ کے اعمال بھی ان کے مطابق تھے۔ آپ ﷺ کی ہر بات آپ ﷺ کے مزاج کی تفسیر اور آپ ﷺ کے فطری اخلاق کی تصویر و تعبیر ہوتی تھی جو لوگ آپ ﷺ کی سیرت کریمہ کا گہرا مطالعہ کریں گے تو آپ ﷺ کی زندگی میں آپ ﷺ کے قول و فعل میں پوری مطابقت نظر آئے گی۔ اور معلوم ہوگا کہ فقر

سے زیادہ آپ ﷺ ثروت و دولت سے ڈرتے تھے اور خزانے کو ناپسند کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ انہوں نے کبھی اپنے گھر میں تین دینار سے زیادہ نہیں رکھا کہ اس میں کوئی اور دینار ملایا ہو الا یہ کہ وہ ادائے قرض کے مقصد سے ہو، آپ ﷺ یہ دعا مانگتے تھے کہ ”اے اللہ آلِ محمد ﷺ کا رزق بقدر کفاف کر دے“ یعنی جو ضرورت سے زیادہ نہ ہو۔ (۱۳)

حضرت ابو امامہ انصاریؓ سے روایت ہے کہ کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دنیا کا ذکر کرنے لگے تو آپ ﷺ نے دوبار فرمایا کیا تم سنتے نہیں کیا تم سنتے نہیں کہ لباس میں تواضع اور ترکِ زینت ایمان کا حصہ ہے، (۱۴) حضرت علیؓ کہتے ہیں کہ ایک بار ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ مصعب بن عمیرؓ فرو کی پیوند لگی صرف ایک چادر اوڑھے ہوئے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر اور ان کی گزشتہ خوشحالی یاد کر کے رو پڑے اور فرمایا کہ ”اُس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم میں سے بعض لوگ ایک جوڑا صبح کو پہنیں گے اور دوسرا شام کو اور ان کے سامنے ایک سینی رکھی جائے گی اور دوسری اٹھائی جائے گی اور تم اپنے گھروں پر کعبہ کی طرح پردے لٹکاؤ گے۔

لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آج سے تو ہم اُس وقت بہتر ہوں گے کہ خرچ سے بے فکر ہوں گے اور عبادت کے لئے فارغ ہوں گے تو آپ ﷺ نے فرمایا نہیں بلکہ تم اُس سے آج بہتر ہو“ (۱۵)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو فقراء کی صحبت میں رہنے کی تلقین فرماتے تھے تاکہ ان کی توجہ زیب و زینت سے ہٹی رہے۔

حضرت عون بن عبد اللہ بن عتبہؓ کہتے ہیں کہ میں امیر لوگوں کے ساتھ رہتا تھا

تو سب سے زیادہ غمگین میں ہی رہتا تھا کہ ان کی سواری اپنی سواری سے اور ان کا لباس اپنے لباس سے بہتر دیکھتا تھا، پھر جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ ”جب تم میں سے کوئی مال اور تخلیق (شکل و صورت) میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے تو اُسے اپنے سے نیچے والے کو بھی دیکھنا چاہئے، جس کی وجہ سے تم اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کو حقیر نہ سمجھو گے۔“ (۱۶) وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ سننے کے بعد فقراء کی صحبت اختیار کی اور بڑی راحت پائی، یہاں آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور پیدا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ ﷺ کے اصحاب کی نظر میں فقر و غنا کی حد کیا ہے؟ اس لئے میں اس کا جواب کتب حدیث کی روشنی میں دے رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ”جو شخص اپنے گھر والوں میں اطمینان سے صبح کرے، اسے صحت حاصل ہو اور اسے اُس دن کی روزی میسر ہو تو وہ ایسا ہے کہ ساری دنیا اس کے لئے جمع کر دی گئی ہو۔“ (۱۷)

حضرت عثمانؓ روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا ”ابن آدم کو صرف ان چیزوں کا حق حاصل ہے: ایک گھر جس میں رہے، کپڑا جس سے اپنا بدن چھپائے اور روکھی سوکھی روٹی اور پانی۔“ (۱۸)

ایک صاحب نے حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاصؓ سے پوچھا کہ کیا ہم فقراءؓ مہاجرین میں نہیں ہیں؟ تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس بیوی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں! پھر پوچھا کہ کیا تمہارے پاس رہنے کے لئے گھر ہے؟ انہوں نے اثبات میں جواب دیا تو ابن عمروؓ نے کہا تب تو تم مالداروں میں سے ہو اس پر انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک خادم بھی ہے تب انہوں نے کہا کہ تب تو تم بادشاہوں میں سے ہو، (۱۹) اُن سے ان کے ساتھیوں نے پوچھا کہ

مالداری کی حد کیا ہے جس کے بعد سوال جائز نہیں؟ تو انہوں نے کہا بس اتنی بہت ہے کہ آدمی اس سے صبح کا کھانا کھالے، یا شام کا کھانا کھالے، (۲۰) اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے سوال کو نا پسند فرماتے اور کہتے تھے کہ ”اگر تم جان لو کہ سوال میں کیا برائی ہے تو کوئی کسی سے کوئی سوال نہ کرے، (۲۱) اسی طرح آپ ﷺ صحابہ کو سوال کی ذلت سے منع کرتے تھے۔

ایک بار ایک انصاری نے آپ ﷺ سے سوال کیا تو آپ ﷺ نے پوچھا کہ کیا تمہارے گھر میں کچھ نہیں ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہاں ایک بستر ہے جس کا ایک حصہ اوڑھ لیتے اور ایک حصہ بچھا لیتے ہیں اور ایک پیالہ ہے جس میں پانی پیتے ہیں آپ ﷺ نے فرمایا کہ دونوں میرے پاس لاؤ چنانچہ وہ یہ چیزیں لے آئے آپ ﷺ نے ان دونوں چیزوں کو لے کر پوچھا کہ ان دونوں کو کون خریدے گا؟ ایک شخص بولا کہ میں انہیں ایک درہم میں لوں گا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو یا تین بار پوچھا کہ ایک درہم پر کون اضافہ کرے گا، تو ایک صاحب بولے کہ میں انہیں دو درہم میں لوں گا، تو آپ ﷺ نے انہیں دونوں چیزیں دیدیں اور دونوں درہم انصاری کو دے کر فرمایا ایک درہم سے کھانا خرید کر اپنے گھر والوں کو دے دو اور دوسرے سے ایک کلہاڑی خرید لاؤ، جب وہ کلہاڑی لے آئے تو رسول اللہ ﷺ نے اپنے دست مبارک سے اس میں لکڑی ٹھونکی اور کہا جاؤ، لکڑیاں کاٹ کر بیچو اور میں تمہیں پندرہ دنوں تک نہ دیکھوں، چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور جب آئے تو ان کے پاس دس درہم تھے جن سے انہوں نے کپڑا اور کھانا خریدا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ”یہ اس سے بہتر ہے کہ سوال کرنا قیامت میں تمہارے چہرے کا داغ بنے۔“ (۲۲)

رسول اللہ ﷺ مردانگی کی ایک مثال تھے، صفائی اور خوشبو پسند کرتے تھے مگر نمود و نمائش کو ناپسند کرتے تھے، حضرت علیؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک ہاتھ میں ریشم اور دوسرے ہاتھ میں سونا لے کر فرمایا کہ یہ دونوں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں۔ (۲۳)

ایک بار حضرت عمرؓ نے ایک ریشمی حُلّہ (جوڑا) پکتا ہوا دیکھا تو اسے آپ ﷺ کے پاس لا کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ! اسے خرید لیجئے اور عید اور وفود کے استقبال کے موقع پر استعمال کیجئے، اس پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ یہ ان کا لباس ہے جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ (۲۴)

یہ سید العرب اور جزیرہ عربیہ کے مالک کا کہنا تھا جن کی مسجد سامانِ غنیمت سے بھر جاتی تھی مگر وہ اس کا آخری درہم بھی لوگوں پر تقسیم کر دیتے تھے اور جب گھر آتے تو کھجور کی چھالوں سے بھرے بستر پر سو جاتے تھے، حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ آپ ﷺ کا بستر چمڑے کا تھا جس میں چھال بھری تھی (۲۵) وہ کہتی ہیں کہ آپ ﷺ جس چٹائی پر سوتے اور نماز پڑھتے تھے اُسی کو دن میں بچھا کر بیٹھتے تھے (۲۶) اور کھانے کے معاملے میں بھی بہت زاہد و قانع تھے اور فرماتے تھے کہ ابن آدم کے لئے چند لقمے کافی ہیں جو اُس کی کمر سیدھی رکھیں (۲۷) آپ ﷺ کے خادم حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹی کبھی روغنی نہیں ہوتی تھی اور نہ کبھی اونچے دسترخوان (میز و کرسی) پر آپ ﷺ نے کھایا۔ (۲۸)

حضرت سہیل بن سعدؓ سے پوچھا گیا کہ کیا کبھی آپ ﷺ نے میدے کی روٹی کھائی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بعثت سے وفات تک آپ ﷺ نے میدہ دیکھا بھی نہ ہوگا۔ (۲۹)

زُہد سے آپ ﷺ کا مقصد مال کو ضائع کرنا اور بندوں کے لئے اللہ کی حلال کردہ زیب و زینت کو حرام کرنا نہ تھا، کیونکہ آپ ﷺ نے زہد کی یہ تعریف کی تھی کہ ”دنیا میں زہد وہ بے رغبتی حلال کو حرام کرنا اور مال کو ضائع کرنا نہیں بلکہ یہ ہے کہ تمہیں اپنے ہاتھوں کے مال سے، اللہ کے پاس کے مال پر زیادہ بھروسہ ہو اور مصیبت کے وقت ثواب پر نظر ہو، (۳۰) کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ﴿لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَافَاتِكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ﴾ (سورہ حدید: ۲۳) (تاکہ تم فوت ہونے والی شے پر افسوس اور موجودہ پر بیجا خوشی نہ کرو) آپ ﷺ صفائی، خوشبو اور اچھی ہیئت پسند کرتے تھے اور اس کی تاکید کرتے تھے، حضرت عطاء بن یسارؓ کہتے ہیں کہ نبی ﷺ کے پاس ایک صاحب سر اور داڑھی کے بال بکھیرے ہوئے آئے تو آپ ﷺ نے اشارے سے بالوں کو درست کرنے کے لئے کہا، وہ درست کر کے آئے، اُس وقت آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”کیا یہ اس سے بہتر نہیں کہ تم میں سے کوئی شیطان کی طرح سر کے بال بکھیرے ہوئے آئے۔“ (۳۱) آپ ﷺ نے ایک شخص کے میلے کپڑے دیکھے تو فرمایا ”کیا انہیں صابن میسر نہیں کہ اپنے کپڑے دھو لیتے؟“ (۳۲) ہند بنت عتبہ آپ ﷺ سے بیعت کے لئے آئیں تو ان سے فرمایا کہ ”میں تمہیں بیعت نہیں کروں گا جب تک کہ تم اپنی درندہ نما ہتھیلیوں کو صاف نہ کرلو۔“ (۳۳) آپ ﷺ کا مقصد تھا کہ وہ ناخن کاٹ لیں اور مہندی لگالیں، آپ ﷺ فرماتے تھے کہ ”اللہ پاک و طیب ہے خوشبو کو پسند کرتا ہے، وہ صاف ستھرا ہے، صفائی پسند کرتا ہے، کریم ہے کرم پسند کرتا ہے، جواد ہے سخاوت پسند کرتا ہے، تو اپنے گھر صاف رکھو اور یہود جیسے نہ رہو۔“ (۳۴) تو رسول اللہ ﷺ زہد و قناعت کے سبب فخر و غرور، اسراف و فضول خرچی ناپسند فرماتے تھے اور ایک مسلمان کو اوسط روزی پر راضی اور سخی و صفائی پسند

دیکھنا چاہتے تھے۔

آپ ﷺ نے زہد و قناعت کی مثال بن کر ہمیں شریفانہ زندگی کی تعلیم دی، آپ ﷺ کی چٹائی پر کبھی نوے ہزار درہم بھی ہوتے تھے جنہیں آپ لوگوں کو عطا کر کے ایسی چٹائی پر سو رہتے جس سے آپ ﷺ کے جسم پر نشان پڑ جاتے اور جب لوگ ان کے لئے نرم بستر کی بات کرتے تو وہ فرماتے تھے کہ ”میری اور دنیا کی مثال اُس راہ گیر کی ہے جو کسی درخت کے سائے میں بیٹھے اور پھر رخصت ہو جائے۔“ (۳۵) آپ ﷺ کو مرض الموت میں یاد آیا کہ گھر میں سات دینار رہ گئے ہیں تو آپ ﷺ نے گھر والوں کو انہیں صدقہ کرنے کا حکم دیا جسے وہ مرض کی وجہ سے بھول گئے، پھر وفات سے پہلے اتوار کو آپ ﷺ کو کچھ افاقہ ہوا تو حضرت عائشہؓ سے پوچھا کہ اُن سات دیناروں کو کیا کیا؟ انہوں نے بتایا کہ وہ ابھی ہیں تو آپ ﷺ نے طلب کر کے انہیں ہاتھ پر رکھا اور فرمایا ”محمد ﷺ نے اپنے رب سے اچھا گمان نہ رکھا اگر ان کے ہوتے وہ اللہ سے ملا“ (۳۶) پھر انہیں فقراء پر صدقہ کر دیا، وفات کے وقت آپ ﷺ کے جسم پر ایک موٹا کرتا اور تہبند تھا، (۳۷) لیکن آپ ﷺ نے اپنے بعد زہد و قناعت کی روشنی چھوڑی جو لوگوں کو حیاتِ طیبہ کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور جسمانی متاعِ فانی سے ہٹا کر ابدی روحانی زندگی کی طرف متوجہ کرتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زہد و قناعت میں عوام و خواص کے لئے مثال بنے رہیں گے مگر وہ پوری طرح ان کی پیروی نہیں کر پائیں گے۔

مراجع ومصادر

- (۱) جامع الترمذی ج: ۲ ص: ۶۰
- (۲) جامع الترمذی باب ماجاء فی الحمیة ج: ۲ ص: ۲۴
- (۳) سیرت ابن ہشام ج: ۲ ص: ۵۰۰
- (۴) جامع الترمذی باب ماجاء فی معیشتہ اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ج: ۲ ص: ۶۰-۵۹
- (۵) جامع الترمذی باب ماجاء فی فضل فاطمہ ج: ۲ ص: ۲۲۷
- (۶) مسند احمد ج: ۱ ص: ۱۰۸ مسند علی بن ابی طالبؓ
- (۷) الترغیب والترہیب ج: ۱ ص: ۵۵۷
- (۸) صحیح بخاری ج: ۲ ص: ۹۵۶ باب کیف کان عیش النبی ﷺ الخ
- (۹) صحیح بخاری باب من صلی بالناس الخ ج: ۱ ص: ۱۱۷
- (۱۰) صحیح مسلم فصل فی بیان ان معیشتہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم الخ ج: ۲ ص: ۴۱۰
- (۱۱) صحیح بخاری باب کیف کان عیش الخ ج: ۲ ص: ۹۵۶
- (۱۲) جامع الترمذی ج: ۲ ص: ۷۰
- (۱۳) الترغیب والترہیب ج: ۴ ص: ۱۷۰
- (۱۴) کنز العمال ج: ۳ ص: ۸۷
- (۱۵) الترغیب والترہیب ج: ۴ ص: ۲۰۹
- (۱۶) صحیح مسلم کتاب الزہد ص: ۴۰۷
- (۱۷) جامع الترمذی ابواب الزہد ج: ۲ ص: ۵۸
- (۱۸) جامع الترمذی ابواب الزہد ج: ۲ ص: ۵۷
- (۱۹) صحیح مسلم فصل فی الصبر علی قلة ما یجد الخ ج: ۲ ص: ۴۱۰

- (٢٠) سنن ابی داؤد ج: ١/ص: ٢٣٠
- (٢١) کنز العمال ج: ٦/ص: ٦٢٥
- (٢٢) سنن ابی داؤد باب ما تجوز فیہ المسألة ج: ١/ص: ٢٣٢
- (٢٣) سنن ابی داؤد باب فی الحریر للنساء ج: ٢/ص: ٥٦١
- (٢٤) صحیح مسلم کتاب اللباس ج: ٢/ص: ١٩٠
- (٢٥) صحیح بخاری باب کیف کان عیش النبی صلی اللہ علیہ وسلم الخ ج: ٢/ص: ٩٥٦
- (٢٦) صحیح بخاری باب صلوۃ اللیل ج: ١/ص: ١٠١
- (٢٧) جامع الترمذی رقم الحدیث: ٢٣٨١
- (٢٨) صحیح بخاری باب الخبز المرقق الخ ج: ٢/ص: ٨٨١
- (٢٩) صحیح بخاری باب ما کان النبی واصحابہ یأکلون ص: ٨١٣ ج: ٢
- (٣٠) جامع الترمذی، باب ما جاء فی الزہادة فی الدنیا ج: ٢/ص: ٥٧
- (٣١) مشکوٰۃ المصابیح باب الترجل ص: ٣٨٣
- (٣٢) مسند احمد، مسند جابر بن عبد اللہ ج: ١/ص: ١٠٣٦
- (٣٣) سنن ابی داؤد کتاب الترجل ج: ٢/ص: ٥٧٣
- (٣٤) جامع الترمذی، باب ما جاء فی النظافة ج: ٢/ص: ١٠٣
- (٣٥) جامع الترمذی باب بغير عنوان ج: ٢/ص: ٦٠
- (٣٦) مسند احمد، مسند عائشة رضی اللہ عنہا ج: ١/ص: ١٨٣٨
- (٣٧) صحیح بخاری، باب ما ذکر من درع النبی ﷺ الخ ج: ١/ص: ٢٣٨

تواضع، سادگی و بے تکلفی

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ظاہر اور نمایاں صفت جو آپ ﷺ کے مزاج شریف میں برابر رہی، وہ آپ ﷺ کی سادگی و بے تکلفی اور تواضع تھی جس کے سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانی شرافت کی سچی تصویر تھے، آپ ﷺ سراپا سادگی تھے جس کا ظہور آپ ﷺ کی کامل شخصیت میں آپ ﷺ کے قلب مبارک سے ہوتا تھا جس سے آپ ﷺ کے سامنے سیادت و بادشاہت اور ان کی ریاکاری اور ملمع سازی ختم ہو جاتی تھی، آپ ﷺ سب کے قریب اور سہل الحصول تھے، دور و قریب، دوست و دشمن، گھر والوں اور شاہی نمائندوں سے بے تکلف و بے تصنع ملتے تھے، اور حق بات اُن کے سامنے رکھتے تھے، آپ ﷺ کے فطری اعمال آپ ﷺ کے اخلاق کی اُسی طرح دلیل تھے جیسے تصویر، صاحب تصویر کی دلیل ہوتی ہے۔

حضرت عدی بن حاتم طائیؓ کا قصہ سنئے جو وہ بیان کرتے ہیں جب وہ مسلمانوں کے ذریعہ اپنے علاقے کی فتح کے بعد وہاں سے شام چلے گئے تھے، پھر وہاں سے واپسی کے وقت وہ کہتے ہیں کہ مجھے خیال ہو رہا تھا کہ میں مدینہ کے بادشاہ سے ملوں گا، جب میں وہاں داخل ہوا تو آپ ﷺ مسجد میں تھے، میں نے سلام کیا تو آپ ﷺ نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ میں نے عرض کیا عدی بن حاتم!

یہ سن کر آپ ﷺ کھڑے ہوئے اور مجھے اپنے گھر لے گئے اسی اثناء میں ایک بڑھیا ملی جس نے انہیں دیر تک ٹھہرا کر اپنی حاجت بیان کی یہ دیکھ کر میں نے دل میں کہا یہ بادشاہ نہیں ہیں پھر جب میرے ساتھ اپنے گھر میں داخل ہوئے تو چھال سے بھرا ایک تکیہ میری طرف پھینکتے ہوئے فرمایا کہ تم اس پر بیٹھو میں نے عرض کیا آپ ﷺ ہی بیٹھیں تو آپ ﷺ نے پھر مجھے بیٹھنے کو کہا چنانچہ میں بیٹھ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ گئے تو میں نے پھر اپنے دل میں کہا کہ یہ بادشاہوں کا طریقہ تو نہیں ہوتا پھر آپ ﷺ نے فرمایا کہ عدی بن حاتم کیا تم کو کسی نہیں تھے؟ (جو نصرانیت و صابیت کا درمیانی دین ہوتا ہے) تو میں نے تسلیم کیا پھر آپ ﷺ نے فرمایا کیا تم اپنی قوم میں صلیب کے ساتھ نہیں پھرتے تھے؟ میں نے اسے بھی تسلیم کیا، آپ ﷺ نے فرمایا وہ تمہارے دین میں حلال نہ تھا، میں نے اسے بھی تسلیم کیا، اس پر میں نے یقین کر لیا کہ وہ نبی مرسل ہیں اور غیبی امور جانتے ہیں، پھر آپ ﷺ نے فرمایا کہ عدی تمہیں اس دین میں داخل ہونے سے مسلمانوں کی محتاجی روکتی ہے؟ تو واللہ قریب ہے کہ اُن میں مال کی ایسی کثرت ہوگی کہ کوئی لینے والا نہ ملے گا اور شاید دین اسلام سے تمہیں یہ بات بھی روکتی ہے کہ تم اُن کے دشمنوں کی کثرت اور ان کی قلت دیکھ رہے ہو تو واللہ تم عنقریب سنو گے کہ کوئی عورت قادسیہ سے اپنے اونٹ پر اس گھر کی زیارت کے لئے بے خوف ہو کر آئے گی اور تمہیں اس دین سے یہ بات بھی روکتی ہے کہ تم بادشاہت دوسروں میں دیکھتے ہو تو بخدا تم سنو گے کہ بابل کے سفید محلات ان کے ہاتھوں فتح ہو گئے یہ سن کر میں مسلمان ہو گیا۔ (۱)

حضرت عدیؓ کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی پوری ہوئی

اور انہوں نے قادسیہ اور بابلی محلات فتح ہوتے دیکھے، یہ محمدی فطرت تھی جس پر کوئی ملمع نہ تھا اس سے پہلے بھی ایک بار عدیٰ اپنے بعض گھر والوں کی رہائی کے لئے مغلوب ہو کر آپ ﷺ کی خدمت میں آئے تو آپ ﷺ نے انہیں بستر پر بٹھایا اور خود زمین پر بیٹھے اور ان سے بے تکلفی سے باتیں کیں۔ پھر یہ منظر بھی دیکھئے کہ آپ ﷺ کے صاحبزادے ابراہیم وفات پاتے ہیں اور سورج گرہن لگ جاتا ہے اور لوگ اسے ابراہیم کی موت کا نتیجہ سمجھتے ہیں تو آپ ﷺ مسجد میں آ کر اس کی تردید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں جو کسی کے مرنے جینے سے متاثر نہیں ہوتے اور جب تم ایسا دیکھو تو اللہ سے دعا کرو، نماز پڑھو، اور صدقہ کرو۔ (۲)

یہ اُس نفسِ معصوم کا حال تھا جو حق کو حق کے لئے پسند کرتا تھا اور اپنی سادگی سے کسی واہمہ و اتفاق کے استحصال سے بچتا تھا اور کسی توہم و ضلالت پر خاموش نہیں رہتا تھا۔

حضرت جابر بن عبد اللہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ مدینہ میں ایک یہودی تھا جو مجھ سے کھجور کٹنے سے پہلے خرید لیتا تھا، ایک بار اس میں تاخیر ہوئی تو وہ کٹنے کے وقت آ گیا مگر میرے پاس کچھ نہ تھا تو میں اس سے اگلے سال تک کی مہلت مانگنے لگا مگر اس نے انکار کیا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کی تو آپ ﷺ نے اصحاب سے کہا کہ چلو جابر کے لئے یہودی سے مہلت دلائیں چنانچہ آپ حضرات میرے نخلستان میں آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی سے بات کرنے لگے تو وہ کہنے لگا کہ ابوالقاسم میں اسے مہلت نہیں دے سکتا یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر نخلستان میں ٹہلتے رہے اور اس سے دوبارہ بات کی مگر اس نے انکار ہی کیا اس کے

بعد میں نے تھوڑی سی رُطْب کھجوریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھیں جنہیں کھانے کے بعد آپ ﷺ نے پوچھا کہ جابر تمہارا چھتر کہاں ہے؟ تو میں نے بتا دیا آپ ﷺ نے کہا کہ اس میں میرے لئے کچھ بچھا دو تو میں نے بچھا دیا جس میں آپ ﷺ سو گئے پھر جب بیدار ہوئے تو ایک مٹھی کھجور اور پیش کی جس میں سے آپ ﷺ نے کھایا پھر یہودی سے بات کی تو اس نے انکار کیا اس پر آپ ﷺ نے فرمایا کہ جابر کھجوریں کاٹ کر اپنا قرض ادا کرو، جابر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے برکت دی اور انہوں نے قرض ادا کر دیا اور کچھ کھجوریں بیچ بھی گئیں۔ (۳) یہ حکایت آپ ﷺ کی سادگی و تواضع کی بخوبی تصویر کشی کرتی ہے کہ کس طرح آپ ﷺ نے یہودی اور حضرت جابرؓ کے معاملے میں سعی کی اور کس سادگی سے کھایا اور سوئے اور یہودی سے مایوس ہونے کے بعد اپنے ساتھی کو اداء قرض کا حکم دیا، اب دیکھئے کہ آپ ﷺ کس طرح اپنے ایک صحابی سے اجازت طلب کرتے اور واپس تشریف لاتے ہیں۔

حضرت قیس بن سعدؓ کہتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ فرمایا میرے والد نے آہستہ سے جواب دیا تو میں نے ان سے کہا کہ کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت نہیں دیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ابھی رہنے دو تا کہ وہ اور سلام کہیں چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ سلام کہہ کر واپس ہو گئے، آپ ﷺ کے پیچھے سعدؓ دوڑے گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ ﷺ کا سلام سن رہا تھا اور آہستہ جواب دے رہا تھا تاکہ آپ ﷺ ہم پر زیادہ سلام بھیجیں، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ واپس آئے، سعدؓ نے آپ ﷺ سے غسل کے لئے کہا تو آپ ﷺ نے غسل

فرمایا، پھر آپ ﷺ کو ایک زعفرانی چادر پیش کی جسے آپ ﷺ نے اوڑھا پھر ہاتھ اٹھا کر یہ دعا دی کہ اے اللہ آلِ سعد پر اپنی رحمت نازل فرما، جب آپ ﷺ نے واپسی کا ارادہ کیا تو سعد نے ایک گدھا حاضر کیا اور قیس سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاؤ چنانچہ میں ساتھ گیا۔

آپ ﷺ نے اپنے ساتھ مجھے سوار ہونے کے لئے فرمایا تو میں نے انکار کیا آپ ﷺ نے فرمایا کہ یا تو سوار ہو یا واپس جاؤ چنانچہ میں واپس آ گیا (۴) سید العرب و انجم ﷺ اس طرح سادگی سے مدینہ کے اپنے ایک بڑے انصاری صحابی کے پاس پیدل جاتے ہیں اور گدھے پر بیٹھ کر واپس آتے ہیں اور اپنے ساتھ رفیق کو بھی بٹھانا چاہتے ہیں یہ پاکیزہ عادت امیر محمد ﷺ کی اطاعت اور اس کے باعث قربت ہونے کی راہ میں کبھی حائل نہیں ہوئی، اگر لوگ سمجھتے ہیں کہ وفاداری و اطاعت شعاری کی بقاء کے لئے ریاست و حکومت کا مظاہرہ ضروری ہے تو اُن لوگوں کے لئے رسول متواضع ﷺ کے ساتھ سعدؓ اور انصار کی وفاداری دعوتِ اسلامیہ کی تاریخ میں ایک مثال بنی رہے گی۔

قیسؓ کو اپنے ساتھ گدھے پر سواری کی دعوت آپ ﷺ کی طرف سے کوئی نئی بات نہ تھی بلکہ آپ ﷺ کی عادت شریفہ تھی کہ اپنے گدھے، خچر یا اونٹ پر کسی اور کو بھی بٹھالیتے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ باری باری بھی سوار ہوتے تھے۔

حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر جب آپ ﷺ کا بنی عبد المطلب کے بچوں نے استقبال کیا تو ان میں سے ایک کو اپنے آگے اور دوسرے کو پیچھے بٹھالیا۔ (۵) حضرت معاذؓ کہتے ہیں کہ میں عقیقہ نامی گدھے پر آپ ﷺ کے ساتھ سوار تھا (۶) تو ایک پیدل آدمی ملا جس کے لئے آپ ﷺ

گدھے پر کچھ پیچھے ہوئے اور اس سے کہا کہ تم اپنی سواری پر آگے بیٹھنے کے زیادہ
 حقدار ہو الا یہ کہ اسے مجھے دے دو تو اس آدمی نے کہا میں نے آپ ﷺ کو
 دیا۔ (۷)

حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلنے میں پیچھے رہتے تھے
 اور کمزوروں کو آگے بڑھاتے یا اپنے ساتھ بٹھالیتے اور ان کے لئے دعا
 کرتے (۸) تکبر آپ ﷺ کو سخت ناپسند تھا آپ ﷺ فرماتے تھے کہ ”وہ جنت
 میں داخل نہ ہوگا جس کے دل میں ذرا بھی کبر ہوگا“۔ اس پر ایک صاحب نے کہا
 کہ آدمی چاہتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ
 جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے، کبر تو حق کا انکار اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے۔ (۹)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 ”لوگ اپنے گزشتہ آباء پر فخر سے رک جائیں، اللہ تعالیٰ نے تم سے جاہلی کبر کا خاتمہ
 کر دیا ہے، اب یا تو مؤمن متقی ہوگا یا فاجر شقی ہوگا، لوگ آدم کی اولاد ہیں اور آدم
 مٹی کے بنے تھے“ (۱۰) یہ حدیث لفظی اور معنوی طور سے کبر و متکبرین سے
 غضبِ نبوی کو ظاہر کر رہی ہے اگر لوگوں کے لئے آباء پر فخر جائز ہوتا تو محمد بن عبد اللہ
 بن عبد المطلب جزیرۃ العرب میں فخر کے سب سے زیادہ حقدار تھے، لیکن رسول اللہ
 ﷺ اپنے قائم کردہ معاشرے میں پیشوں، مرتبوں اور احساب و انساب میں
 برابری کے قائل تھے، جہاں وجہ فضیلت عمل صالح ہے جو مردِ صالح کو بلند کرتا ہے،
 ایک بار آپ ﷺ اپنے اصحاب کے ساتھ سفر پر تھے لوگوں نے کھانا تیار کرنے
 کے لئے آپس میں کام تقسیم کر لئے تو آپ ﷺ لکڑیاں جمع کرنے کے لئے
 کھڑے ہوئے تو لوگوں نے آپ ﷺ کو منع کیا مگر آپ ﷺ نے یہ کہہ کر انکار

کر دیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھیوں پر اپنے کو فوقیت دینے والے کو ناپسند کرتا ہے۔
ایک بار آپ ﷺ کے رعب سے ایک اعرابی کا پنپنے لگا تو آپ ﷺ نے
اسے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ میں تو ایک قریشی عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت
کھاتی تھی۔ (۱۲)

ایک بار آپ ﷺ عصا سے ٹیک لگا کر اصحاب کے پاس آئے تو وہ لوگ
تعظیماً کھڑے ہو گئے تو آپ ﷺ نے منع کرتے ہوئے فرمایا کہ عجمیوں کی طرح نہ
کھڑے ہو جو ایک دوسرے کی تعظیم میں کھڑے ہوتے ہیں (۱۳) اسی طرح ہاتھ
چومنے کو عجمی فعل سمجھتے اور اس سے منع فرماتے تھے۔

اسی طرح آپ ﷺ آداب والقباب میں مبالغہ ناپسند فرماتے تھے، ایک بار
بنو عامر کا ایک وفد آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ ﷺ
ہمارے سید و سردار ہیں، آپ ﷺ نے فرمایا سید تو اللہ ہے، وہ لوگ کہنے لگے آپ
ﷺ ہم سے افضل اور عظیم الشان ہیں، آپ ﷺ نے انہیں تنبیہ کرتے ہوئے
کہا تم اپنی بات کہو شیطان تمہیں بہکائے نہیں۔ (۱۴)

حضرت ابو بکرؓ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک
آدمی کی تعریف کی، تو آپ ﷺ نے اس سے کہا کہ تم نے تو اپنے ساتھی کی
گردن ماردی (۱۵) یعنی تعریف میں مبالغہ کر کے اسے ہلاک کر دیا کیونکہ وہ اس
سے غرور میں مبتلا ہوگا اور ہلاک ہوگا، حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ ہم تعریف کرنے والوں کے منہ پر مٹی ڈال
دیں۔ (۱۶)

اسی طرح آپ ﷺ ڈینگ مارنے اور مبالغہ پر مبنی گفتگو کو ناپسند کرتے تھے

اور فرماتے تھے کہ تم میں سے مجھے سب سے پسند اور قیامت میں مجھ سے قریب اچھے اخلاق والا ہوگا اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور مجھ سے دور باتیں بنانے والے، بتکلف باتیں کرنے والے اور متکبر لوگ ہوں گے لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ ﷺ! متفیہقون کون ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ متکبر لوگ، اور ثرثارون بات بنانے والے اور متشدقون منہ بنا کر باتیں کرنے والے ہیں۔ (۱۷)

اسی طرح آپ ﷺ مبالغہ کرنے والے خطیب کو ناپسند کرتے تھے، جو اپنی فصاحت سے لوگوں کو مبہوت کر دے آپ ﷺ نے فرمایا کہ جو خطابت لوگوں کے دلوں پر قبضہ کرنے کے لئے سیکھتا ہے تو قیامت میں اللہ اس کے کسی فرض و نفل کو قبول نہیں کرے گا۔ (۱۸)

آپ ﷺ کئی بار فرماتے تھے کہ مبالغہ آمیز گفتگو کرنے والے ہلاک ہو گئے۔ (۱۹)

یہ سب نتیجہ تھا آپ ﷺ کی طبعی سادگی و بے تکلفی کا جو ظاہر داری، ریاکاری، اور تکلف سے بری تھی، آپ ﷺ سادگی و تواضع کے ساتھ اخلاقِ فاضلہ کے مالک تھے، لوگوں کو سلام میں پہل کرتے تھے (۲۰) اور ہر چھوٹے بڑے مخاطب کی طرف پوری طرح متوجہ ہوتے تھے (۲۱) اور مصافحہ میں اپنا ہاتھ بعد میں الگ کرتے تھے (۲۲) صدقہ اپنے ہاتھ سے مسکین کے ہاتھ میں دیتے تھے (۲۳) اور مجلس میں سب سے پیچھے بیٹھنے کی کوشش کرتے تھے (۲۴) اپنے یا کسی ساتھی اور پڑوسی کا کام کرنے میں شرماتے نہیں تھے، بازار جا کر اپنا سامان خود لاتے (۲۵) اور فرماتے کہ میں اسے اٹھانے کا زیادہ حقدار ہوں، مزدور کی

طرح کام میں بھی آپ ﷺ کو عار نہ تھا خواہ وہ مسجدِ مدینہ کی تعمیر ہو (۲۶) یا خندق کی کھدائی ہو (۲۷) اور آپ ﷺ امیرِ لجیش ہی کیوں نہ ہوں۔

اسی طرح آپ ﷺ لباس اور مکان کے سلسلے میں بھی متواضع تھے، عام لوگوں جیسا لباس پہنتے تھے اور دولت و سلطنت کے باوجود کچی اینٹوں سے بنے حجروں میں رہتے تھے اور حجروں کے درمیان کھجور کی شاخوں اور مٹی سے بنی دیواریں تھیں جو کھال یا اونٹوں کے کالے بالوں کے کمبلوں سے ڈھکی رہتی تھیں۔ (۲۸)

آپ ﷺ ہر آزاد غلام، باندی اور مسکین کی دعوت قبول کر لیتے، معذرت خواہ کا عذر قبول کر لیتے، اپنے کپڑوں میں پیوند لگا لیتے، اپنا جوتا گانٹھ لیتے، اپنا کام خود کرتے، اپنے اونٹ کو باندھتے، خادم کے ساتھ کھاتے اور ہر کمزور محتاج کی حاجت پوری فرماتے تھے۔ (۲۹)

یہ آپ ﷺ کی فطری سادگی و تواضع تھی اور آپ ﷺ کی سچی تصویر تھی اس لئے اس سے آپ ﷺ کی عظمت و محبت کم نہیں ہوتی تھی، آپ ﷺ کے وصف میں کہا گیا ہے کہ جو آپ ﷺ کو اچانک دیکھتا تو مرعوب ہوتا تھا اور جو آپ ﷺ کے ساتھ رہتا وہ آپ ﷺ سے محبت کرنے لگتا تھا، چنانچہ آپ ﷺ کے ساتھ آپ ﷺ کے اصحاب اور دیگر لوگوں کا معاملہ انتہائی ادب و وقار اور محبت کا تھا، آپ ﷺ میں تکبر نہ تھا مگر بے ادبی بھی ناپسند تھی، آپ ﷺ اصحاب کو اپنی خدمت میں رہنے اور گفتگو کا طریقہ بھی بتایا کرتے تھے۔

سروِ لیم مور جو آپ ﷺ کے ناقدوں میں ہے آپ ﷺ کی تواضع و سادگی کے بارے میں لکھتا ہے ”سادگی و سہولت آپ ﷺ کی پوری زندگی میں نظر آتی

تھی اور آپ ﷺ اپنے معمولی صحابی سے بھی اخلاق و ادب سے پیش آتے تھے، چنانچہ تواضع اور صبر و شفقت، ایثار و سخاوت آپ ﷺ کی نمایاں صفات تھیں جو آپ ﷺ کو ہر دل عزیز بناتی تھیں، آپ ﷺ نے کبھی کسی معمولی آدمی کی دعوت اور کسی معمولی ہدیے سے بھی انکار نہیں کیا، آپ ﷺ مجلس میں بلند و برتر جگہ پر نہیں بیٹھتے تھے اور کوئی معمولی آدمی بھی آپ ﷺ کی بے توجہی کا شکا کی نہیں تھا، اپنی کامیابی پر خوش ہونے والے کا ہاتھ پکڑ کر اس کی خوشی میں شریک ہوتے تھے اسی طرح غمگین و مصیبت زدہ کے دکھ درد میں شریک ہوتے، تنگی میں بھی کھانے میں اوروں کو شریک کر لیتے تھے اور اپنے ساتھیوں کی راحت رسانی کی فکر میں لگے رہتے تھے۔

ہم سیرت نگاری میں کسی کے محتاج نہیں کیونکہ آپ ﷺ اس سلسلے میں بھی پیغمبران و مشاہیر عالم سے ممتاز ہیں اور آپ ﷺ کی سیرت کا ہر پہلو واضح ہے، یہاں ولیم مور کی عبارت ہم نے اس لئے نقل کی کہ وہ سچے اعتراف پر مبنی ہے، اگر ہم سیرت کا کما حقہ مطالعہ کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں میں بھی زندہ نظر آئیں جیسے کہ وہ اپنے اصحاب کے درمیان تھے اور ان کے قول و عمل کے تابندہ نقوش آپ ﷺ کی شخصیت کی طرح تاباں و درخشاں نظر آئیں جو سچے اخلاق و آداب سے مزین تھے اور شب و روز، ظاہر و باطن، راحت و مصیبت، ضعف و قوت، جوانی اور بڑھاپے میں (جب وہ نبوت و حکومت سے سرفراز تھے) یکساں نظر آئے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اپنے اخلاق اور سادگی و تواضع میں ہمیشہ یکساں و یک رنگ نظر آتی ہے، ایک طرف اُس کا تعلق آسمان کی بلندیوں سے

ہے تو دوسری طرف وہ زمین کی باشندہ اور لوگوں کی محبوب بھی ہے، اپنی زندگی کے ہر دور میں آپ ﷺ بطل الابطال اور ایسی نادر مثال نظر آتے ہیں جس کی پیروی کے ہم محتاج ہیں۔

آپ ﷺ کی مثالی شخصیت کی بدولت اسلام کا اجتماعی و معاشرتی نظام قائم ہوا جس نے انسانوں کو اسلامی اخوت و مساوات کے رشتے سے جوڑ دیا، جس میں دولت اور حسب و نسب سے کسی کی شان نہیں بڑھتی اور اس میں یا تو آدمی مؤمن متقی ہوگا یا فاجر شقی اور جس میں ہر انسان کو اولادِ آدم سمجھا جاتا ہے۔

مراجع و مصادر

- (۱) سیرت ابن ہشام ج: ۲ ص/ ۵۸۱-۵۸۰
- (۲) صحیح بخاری باب الصدقة فی الکسوف ج: ۱ ص/ ۱۳۲
- (۳) مسند احمد، مسند جابر بن عبد اللہ ص/ ۱۰۶۶
- (۴) سنن ابی داؤد، باب کم مرة یسلم الرجل فی الاستیذان ج: ۲ ص/ ۷۰۵-۷۰۴
- (۵) صحیح بخاری باب الثلاثة علی الدابة ج: ۲ ص/ ۸۸۲
- (۶) صحیح بخاری: باب اسم الفرس والحمار ج: ۱ ص/ ۴۰۰
- (۷) جامع الترمذی، باب ان الرجل احق بصدر دابة ج: ۲ ص/ ۱۰۱
- (۸) دلائل النبوة ج: ۶ ص/ ۱۵۱
- (۹) صحیح مسلم، باب تحریم الکبر و بیانہ ج: ۱ ص/ ۶۵
- (۱۰) جامع الترمذی، ابواب المناقب ج: ۲ ص/ ۲۳۳
- (۱۱) سبل الہدیٰ والرشاد ج: ۷ ص/ ۱۳
- (۱۲) سنن ابن ماجہ باب القدید ص/ ۲۴۶

(۱۳) سنن ابی داؤد، باب الرجل یقوم للرجل الخ ج: ۲/ص: ۷۱۰

(۱۴) سنن ابی داؤد، باب کراهیۃ التماذج ج: ۲/ص: ۶۶۲

(۱۵) صحیح بخاری باب ما یکره من التماذج ج: ۲/ص: ۸۹۵

(۱۶) جامع الترمذی، باب کراهیۃ المدحۃ والمدائح ج: ۲/ص: ۶۲

(۱۷) جامع الترمذی، باب ما جاء فی معانی الاطلاق ج: ۲/ص: ۲۲

(۱۸) سنن ابی داؤد، باب فی التشدیق فی الکلام ج: ۲/ص: ۶۸۳

(۱۹) صحیح مسلم، کتاب العلم ج: ۲/ص: ۳۳۹

(۲۰) شمائل الترمذی، باب ما جاء فی خلق رسول اللہ ﷺ ص: ۲

(۲۱) ایضاً

(۲۲) جامع الترمذی ج: ۲/ص: ۷۲

(۲۳) سبل الہدیٰ والرشاد ج: ۸/ص: ۴۰۸

(۲۴) دلائل النبوة ج: ۱/ص: ۲۹۰

(۲۵) سبل الہدیٰ والرشاد ج: ۷/ص: ۴۰

(۲۶) صحیح بخاری باب ہجرة النبی ﷺ ج: ۱/ص: ۵۵۵

(۲۷) صحیح بخاری باب غزوة الخندق ج: ۲/ص: ۵۸۹

(۲۸) الطبقات الکبریٰ لابن سعد ج: ۱/ص: ۵۰۰-۴۹۹

(۲۹) سبل الہدیٰ والرشاد ج: ۷/ص: ۴۰-۳۶

عبادت و ریاضت

عبادت و ریاضت آپ ﷺ کے مزاج شریف کی بہت نمایاں صفت تھی، عبادت میں آپ ﷺ اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون و اطمینان پاتے تھے، اگر آپ ﷺ تارک الدنیا راہبوں اور صوفیوں کی طرح ہوتے تو آپ ﷺ کی عبادت حیرت انگیز نہ ہوتی لیکن آپ ﷺ جیسے بطل الابطال کی زندگی پر نظر ڈالنے والے کے لئے وہ نادر جامعیت باعث التفات ہے جو آپ ﷺ کی انتہائی درجہ کی عبادت اور امور دنیا کی مشغولیت کے درمیان تھی جس کے تحت آپ ﷺ اپنی محنت پر زندگی گزارتے تھے اور اہل و عیال اور فقراء کی کفالت کرتے تھے، ایک پوری قوم کی قیادت فرماتے تھے اور دنیا کی ایک نئی حکومت کے سربراہ تھے، سلاطین کو دعوتی و فود بھیجتے تھے، اور آنے والے فود کا استقبال کرتے تھے، غزوات کی قیادت کرتے تھے، اور غیر مسلموں اور بادشاہوں کے خلاف صف آرا ہوتے تھے، فتح کی تیاری کرتے اور ہزیمت سے بچتے تھے، علاقوں میں اپنے عُمال بھیجتے اور اموال وصول کر کے خود تقسیم فرماتے تھے، اور کہتے تھے کہ اگر میں عدل نہ کروں گا تو کون کرے گا؟ (۱) دوسری طرف دین و شریعت کی تکمیل اور وحی الہی کی شرح و تفصیل کرتے تھے، سنتیں قائم کرتے اور اصل سے فروع نکالتے تھے اور اُسے وحی کے مطابق بناتے تھے۔

اسی کے ساتھ اپنے روزانہ کے معمولات بھی پورے کرتے جو بڑے بڑے مردوں کو بھی تھکا دیں اور ان افکار و مشاغل میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیل و نہار میں ایک عابد و زاہد اور اُن سے زیادہ اللہ والے نظر آتے تھے، جو پہاڑوں میں گوشہ گیر ہو جاتے ہیں۔ دین و دنیا کی یہ جامعیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاریخ بشری میں ایک بے مثال شخصیت بنا دیتی ہے۔

آپ ﷺ اپنے دن کا ایک حصہ عبادت کے لئے ایک حصہ لوگوں کے لئے اور ایک گھر والوں کے لئے مخصوص کئے ہوئے تھے جب عوام کا وقت زیادہ ہو جاتا تو گھر والوں کا وقت کم کر دیتے مگر عبادت کا وقت محفوظ رکھتے تھے اور اُس کی ایسی پابندی فرماتے جو آپ ﷺ کے دوستوں اور دشمنوں سب کے لئے حیرت انگیز ہے۔

آپ ﷺ کامل سنجیدگی اور خالص توجہ کی ایک مثال تھے، جب عبادت کرتے تو پورے تن من سے کرتے تھے اور جو کام شروع کرتے اسے تکمیل تک پہنچاتے تھے، مختلف مذاہب کے مؤرخین نے متفقہ طور سے لکھا ہے کہ آپ ﷺ کسی بھی کام کی طرف پوری طرح متوجہ ہوتے تھے، یہ چیز لوگوں سے آپ ﷺ کے معاملات میں بھی نظر آتی تھی، جب کوئی آپ ﷺ سے بات کرتا تو آپ ﷺ اس کی بات پوری توجہ سے سنتے (۲) اور اس کی بات کاٹتے نہیں تھے۔

یہ سنجیدگی جو نفوس مومنہ کو حاصل ہوتی ہے وہ دین و دنیا کے کاموں کی کامیابی کی ضمانت ہوتی ہے، آپ ﷺ اس معاملے میں بھی اپنے اصحاب کے لئے ایک روشن مثال تھے اور اسی چیز نے آپ ﷺ کے ساتھیوں کو قوموں کا حکمران اور سیاستداں اور معمولی کسانوں اور تاجروں کو قیصر و کسریٰ کا جانشین بنا دیا جن کو انہوں

نے عدل و احسان کے معنی بتائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فطرۃ عبادت و ریاضت کو پسند کرتے اور اس میں آنکھوں کی ٹھنڈک پاتے تھے چنانچہ رسالت سے پہلے مکہ کے باہر غار حرا میں آپ ﷺ ایک ایک ماہ تک عبادت میں منہمک رہتے تھے۔ (۳)

أَلِفَ النَّسْكَ وَالْعِبَادَةِ وَالْخُلُوءِ
طِفْلاً وَهَكَذَا النِّجْبَاءُ
وَإِذَا حَلَّتْ الْهِدَايَةُ قَلْبًا
نَشِطَتْ لِلْعِبَادَةِ الْأَعْضَاءُ

(آپ ﷺ عبادت و ریاضت اور خلوت کے بچپن سے عادی تھے اور ممتاز لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں اور جب ہدایت کسی قلب میں اترتی ہے تو تمام اعضاء سرگرم عبادت ہو جاتے ہیں)

فقہاء اور اصولیوں میں اختلاف ہے کہ آپ ﷺ کس شریعت کے مطابق عبادت کرتے تھے اور یہ اختلاف ان کی باتوں کو مشکوک بنا دیتا ہے، البتہ تاریخی طور پر ثابت ہے کہ آپ ﷺ کی عبادت کائنات اور اس کے خالق کے بارے میں غور و فکر کا نام تھی، ان سے کسی شریعت کی پیروی کی بات ثابت نہیں، کیونکہ ہدایت سے پہلے آپ ﷺ نے تمام ادیان کا انکار کر دیا تھا، عربوں کی عبادت میں آپ ﷺ نے حج اختیار کیا تھا لیکن اپنے قبیلے کے بعض طریقوں کے خلاف عام لوگوں کے ساتھ وقوف عرفہ اور وہاں سے کوچ کرتے تھے اسی طرح آپ ﷺ نے قریش کی جاہلیت کی بعض حلال کردہ اشیاء کو اپنے اوپر حرام کر لیا اور اپنی عقل سے کام لیا اور برابر حق کے طالب رہے اور اس کے لئے غور و فکر کی شکل میں عبادت کرتے

رہے یہاں تک کہ انہیں یقینی مذہب حاصل ہو گیا۔

قرآن نے آپ ﷺ کے بارے میں کہا ہے کہ ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ﴾ (سورہ شوریٰ: ۵۲) (اسی طرح ہم نے آپ ﷺ کو اپنی بات کی وحی کی ورنہ آپ ﷺ نہ کتاب جانتے تھے نہ ایمان) اسی طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا احسان یاد دلایا کہ ﴿وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى﴾ (سورہ ضحیٰ: ۷) (اُس نے آپ ﷺ کو (شریعت سے) بے خبر پایا تو آپ ﷺ کو (شریعت کا) راستہ بتایا) پھر جب ہدایت حاصل ہو گئی تو آپ ﷺ نماز پڑھنے لگے، اور مکہ کی گھاٹیوں میں حضرت علیؓ کو لے کر جوا بھی لڑ کے تھے چلے جاتے اور وہاں چھپ کر نماز پڑھتے تھے اور شام کو لوٹ آتے تھے (۴) جب ہدایت سے آپ ﷺ کا سینہ معمور ہو گیا تو آپ ﷺ میں اللہ سے تعلق اور فنائیت کا جذبہ پیدا ہو گیا اور آپ ﷺ کی ہر حرکت و سکون اور خواب و بیداری میں ساتھ ہو گیا اور انہیں فنا فی اللہ ہونے پر آمادہ کرنے لگا اور وہ اپنے مالک کے سامنے اتنی دیر تک کھڑے رہتے کہ آپ ﷺ کے پاؤں پر ورم آ جاتا تھا۔

حضرت مغیرہ بن شعبہؓ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اتنی دیر کھڑے رہتے کہ ان کے پاؤں یا پنڈ لیاں ورم کر آتی تھیں اور ان سے کہا جاتا تو آپ ﷺ فرماتے ”کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟“ (۵)

حضرت ابن مسعودؓ کہتے ہیں کہ ”میں نے ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی حتیٰ کہ میں برا ارادہ کرنے لگا، اُن سے پوچھا گیا کہ کیا ارادہ تھا تو انہوں نے کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بیٹھ جاؤں۔“ (۶)

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ”اللہ کو سب سے پسندیدہ نماز داؤد کی نماز تھی اسی طرح اللہ کو سب سے پسندیدہ روزہ داؤد کا روزہ تھا، کہ وہ آدھی رات تک سوتے اور تہائی رات جاگتے اور چھٹے حصے میں سوتے تھے اور ایک دن روزہ رہتے اور ایک دن افطار کرتے تھے۔“ (۷) قیام لیل اور تہجد کی عادت آپ ﷺ کو عمر بھر رہی اور ایسی دعائیں کرتے جو ان کی عبدیت و فنایت کی دلیل تھیں۔ آپ ﷺ دعائیں فرماتے تھے ﴿اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ الْمَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ الْحَقُّ، وَقَوْلُكَ الْحَقُّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ، وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاعْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ، وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾ (۸) ”اے اللہ! سب تعریفیں تیرے لئے ہیں تو زمین و آسمان اور ان کے اندر کی چیزوں کے لئے نور ہے، سب تعریفیں تیرے لئے ہیں اور تو زمین و آسمان اور ان کے اندر کی چیزوں کا بادشاہ ہے، سب تعریفیں تیرے لئے ہیں تو حق ہے تیرا وعدہ بھی حق ہے اور تیری ملاقات بھی برحق ہے، تیرا قول بھی حق ہے اور جنت و جہنم بھی حق ہیں، سارے انبیاء برحق ہیں اور محمد ﷺ بھی برحق ہیں اور قیامت بھی حق ہے، اے اللہ! میں تیرا فرمانبردار ہوا تجھ پر ایمان لایا اور تجھ پر بھروسہ کیا اور تیری طرف رجوع ہوا، تیری مدد سے جھگڑا کیا اور تجھ ہی کو حکم بنایا، تو میرے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے اور وہ

بھی جو پوشیدہ کئے یا ظاہر میں کئے۔ تو ہی آگے کرنے والا اور پیچھے کرنے والا ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، طاقت و قوت اللہ ہی سے ہے۔“

قرآن تہجد کے بارے میں آپ ﷺ سے کہتا ہے ﴿يَا أَيُّهَا الْمَرْمِلُ قُمْ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا﴾ (سورہ مزمل: ۱-۶) ”اے کملی والے! رات کو کھڑے ہو مگر تھوڑی دیر، آدھی یا اس سے کچھ کم کر کے، یا کچھ بڑھا کے، اور قرآن ترتیل سے پڑھو، ہم آپ ﷺ کو ایک اہم حکم دینے والے ہیں، بیشک رات کو جاگنا نفس کو ہموار اور قول کو بہتر کرتا ہے۔“ چنانچہ آپ ﷺ یہ حکم بجالائے جس کے بارے میں عہد نبوی کے شاعر حضرت عبداللہ بن رواحہؓ کہتے ہیں

وَفِينَا رَسُولُ اللَّهِ يَتْلُو كِتَابَهُ
إِذَا انْشَقَّ مَعْرُوفٌ مِنَ الْفَجْرِ سَاطِعُ
أَرَانَا الْهُدَى بَعْدَ الْعَمَى فَقُلُوبُنَا
بِهِ مُوقِنَاتٌ أَنَّ مَا قَالَ وَاقِعُ
يَبِيتُ يُجَافِي جَنْبَهُ عَنْ فِرَاشِهِ
إِذَا اسْتَثْقَلَتْ بِالْمُشْرِكِينَ الْمَضَاجِعُ (۹)

(ہمارے درمیان اللہ کے رسول، اس کی کتاب پڑھتے ہیں جب صبح کا اجالا پھیلنے والا ہوتا ہے، آپ ﷺ نے اندھے پن کے بعد ہمیں ہدایت دکھائی تو ہمارے دلوں کو یقین ہے کہ آپ ﷺ کا کہا واقع ہونے والا ہے، آپ ﷺ شب بیداری کرتے ہیں اور اپنے پہلو کو بستر سے الگ رکھتے ہیں جب کہ

مشرکین بستروں کا بوجھ ہوتے ہیں)

قلب محمد ﷺ ہدایت سے روشن ہوا تو ہر معاملے میں اللہ سے متعلق ہو گیا اور آپ ﷺ اسی کا ذکر کرنے لگے، اسی پر بھروسہ کرنے لگے، اسی کی راہ دیکھنے لگے، اس کے مطیع، اس سے خائف، اس کے چاہنے والے، اور رات دن ڈرنے والے بن گئے، خوشی کے موقع پر کہتے ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ﴾ (۱۰) (سب تعریف اللہ کے لئے ہے جس کے کرم سے نیکیاں مکمل ہوتی ہیں) اور جب کوئی ناپسندیدہ شے پیش آتی تو فرماتے ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ﴾ (۱۱) (ہر حال میں اللہ ہی کی تعریف ہے) کسی کام کا ارادہ کرتے تو فرماتے ﴿اللَّهُمَّ خِرْلِي وَاخْتَرْلِي﴾ (۱۲) (اے اللہ میرے لئے خیر کر اور خیر کا انتخاب کر) سفر کا ارادہ کرتے تو فرماتے ﴿اللَّهُمَّ بِكَ أَصُولٌ وَبِكَ أَجُولُ﴾ (۱۳) (اے اللہ تیری مدد سے حملہ کرتا ہوں اور سفر کرتا ہوں) سوتے وقت کہتے ﴿اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِاسْمِكَ أَرْفَعُهُ﴾ (۱۴) (اے اللہ تیرے نام سے میں نے اپنا پہلو رکھا ہے اور اسی سے اسے اٹھاؤں گا) بیدار ہوتے تو فرماتے ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ﴾ (۱۵) (سب تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے ہمیں مرنے کے بعد اٹھایا اور اسی کی طرف جانا ہے) نیا کپڑا پہنتے تو فرماتے ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَزَقَنِي مَا أَتَجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي﴾ (۱۶) (سب تعریف اللہ کے لئے جس نے مجھے روزی دی کہ جس سے میں اپنی زندگی میں آرائش کرتا ہوں) کھانے کے بعد یہ دعا مانگتے ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ (۱۷) (سب تعریف اللہ کے لئے جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور مسلمان بنایا) پانی پی کر یہ دعا کرتے ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي

جَعَلَ الْمَاءَ عَذْبًا فُرَاتًا بِرَحْمَتِهِ وَلَمْ يَجْعَلْهُ مِلْحًا أَجَاجًا بِذُنُوبِنَا ﴿۱۸﴾
 (سب تعریف اللہ کے لئے جس نے اپنی رحمت سے پانی کو میٹھا اور خوشگوار بنایا اور
 ہمارے گناہوں کی وجہ سے اسے نمکین اور کھارا نہیں بنایا) جب رات کو بستر پر کروٹ
 بدلتے تو کہتے تھے ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
 وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ﴾ (۱۹) (اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ ایک ہے اور قہار ہے،
 آسمان وزمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کا رب ہے اور غالب و مغفرت والا ہے)
 رات کو نیند سے بیدار ہو کر فرماتے تھے ﴿رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاهْدِ لِسَبِيلِ
 الْآقَوْمِ﴾ (۲۰) (اے رب مغفرت فرما اور رحم کر اور سیدھا راستہ دکھا)

قلب محمدی اللہ سے ہر عمل میں اور ہر وقت متعلق رہتا تھا اور عبادت و ریاضت
 سے اُسے بہت شغف تھا، چنانچہ قیام لیل کے علاوہ دن کا بھی ایک حصہ آپ
 ﷺ عبادت میں گزارتے تھے اور نماز میں انہیں لذت اور آنکھوں کی ٹھنڈک ملتی
 تھی اور اصحاب کو اپنی تقلید سے روکتے تھے جو اُن کی طاقت سے زیادہ ہوتی تھی۔

حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی عمل کو چاہتے ہوئے
 بھی اس ڈر سے چھوڑ دیتے تھے کہ کہیں وہ لوگوں پر فرض نہ ہو جائے۔ (۲۱) حضرت
 انسؓ سے روایت ہے کہ ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو تین دن تک مسلسل
 (شب و روز) روزے رکھے اور وہ رمضان کے آخری دن تھے تو کچھ اور لوگوں نے
 بھی ایسا ہی کیا جب آپ ﷺ کو خبر ہوئی تو فرمایا کہ اگر مہینہ لمبا بھی ہو جاتا تو ہم
 ایسا ہی کرتے تب مبالغہ کرنے والے مبالغہ چھوڑ دیتے، میں تم جیسا نہیں ہوں مجھے
 تو میرا رب کھلاتا اور پلاتا ہے۔“ (میری مدد کرتا اور قوت دیتا ہے) (۲۲)

حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار مسجد میں

نماز پڑھی تو اور لوگوں نے بھی آپ ﷺ کی اقتدا کی پھر دوسری رات میں اور جمع ہوا، پھر جب تیسری رات کو لوگ جمع ہوئے تو آپ ﷺ گھر سے نکلے ہی نہیں اور صبح کو فرمایا ”میں نے تمہارا عمل دیکھا اور میں ڈر سے نہیں نکلا کہ وہ تم پر فرض نہ ہو جائے۔“ (۲۳)

حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں راتوں کو کھڑے ہوتے تھے تو ایک بار میں آپ ﷺ کی بغل میں کھڑا ہوا پھر دوسرا آدمی بھی آکر کھڑا ہو گیا حتیٰ کہ ایک جماعت ہو گئی، جب آپ ﷺ نے محسوس کیا کہ میں آپ ﷺ کے پیچھے ہوں تو آپ ﷺ نماز میں جلدی کرنے لگے پھر گھر جا کر ایسی نماز پڑھی جو ہمارے ساتھ نہیں پڑھی تھی، میں نے صبح کو عرض کیا کہ کیا رات آپ ﷺ نے ہماری موجودگی محسوس کر لی تھی؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ہاں! اسی بات نے مجھے ایسا کرنے پر آمادہ کیا۔ (۲۴)

نفس محمدی اللہ سے متعلق تھا اور اُتنے کا متحمل تھا جتنے کے اور لوگ نہیں تھے اس لئے زیادہ محنت کا کام اکیلے کرنا چاہتے تھے، اور آپ ﷺ کے اصحاب اس کی اتباع کرنا چاہتے تو آپ ﷺ کو مبالغہ و غلو کا ڈر ہوتا تھا، عبادت میں آپ ﷺ کا کوئی مقابلہ نہ کر سکتا تھا، آپ ﷺ آسان دین لے کر آئے تھے جس میں حقائق زندگی کی رعایت تھی، اس لئے لوگوں کا ترک دنیا کر کے عبادت کرنا آپ ﷺ کو ناگوار تھا جب کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ﴿وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾ (سورہ قصص: ۷۷) اللہ نے آپ ﷺ کو جو دیا ہے اس کے ذریعہ دارِ آخرت کو تلاش کیجئے اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھولئے اور اچھا کام کیجئے جیسا کہ اللہ نے آپ ﷺ سے اچھا معاملہ کیا ہے)

ایک صحابی نے ایک سفر میں ایک غار دیکھا جس کے پاس پانی اور سبزہ تھا، چنانچہ وہ وہاں یکسو ہو کر عبادت کی خواہش کرنے لگے تو آپ ﷺ غصہ ہوئے اور ان سے کہا کہ وہ یہودیت و نصرانیت لے کر نہیں آئے بلکہ آسان اور سہل دینِ ابراہیم لے کر آئے ہیں (۲۵) بعض صحابہ نے فطری رجحان یا رہبانیت کے اثر سے عبادت کے لئے اپنے کو فارغ کرنا چاہا تو آپ ﷺ سخت ناراض ہوئے اور انہیں منع کر دیا۔ ایک صاحب نے عبادت کے خیال سے گوشت ترک کرنا چاہا تو انہیں بھی منع کیا (۲۶)، حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ ”ایک سفر میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کچھ لوگ روزے سے تھے اور کچھ بے روزہ تھے تو آپ ﷺ اُس گرمی کے دن میں ایک جگہ اترے، کپڑے والے زیادہ سائے میں تھے اور ہم میں سے بعض اپنے ہاتھ سے دھوپ سے بچ رہے تھے، روزہ دار تو بے دم ہو گئے مگر بے روزہ لوگوں نے خیمے لگائے اور قافلے کو پانی پلایا، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کا ثواب افطار والے یعنی غیر روزہ دار لوگ لے گئے۔“ (۲۷)

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر و احکام میں اعتدال کا پہلو آپ ﷺ کے اصحاب کے ذہنوں میں بھی اتر گیا تھا اور وہ اپنے معلم اعظم ﷺ کا مقصد سمجھ گئے تھے اور اسے ایک دوسرے سے حاصل بھی کرتے تھے، ایک بار حضرت سلمان فارسیؓ حضرت ابوالدرداءؓ کے گھر گئے (جن کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں مواخات کرائی تھی) تو اُن کی بیوی کو میلے لباس میں دیکھا اور ان سے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ تمہارے بھائی کو دنیا کی کوئی حاجت نہیں، اتنے میں حضرت ابوالدرداءؓ آئے اور ان کے لئے کھانا تیار کیا اور کھانے کو کہا اور کہا کہ میرا روزہ ہے، اس پر حضرت سلمانؓ نے کہا کہ جب تک تم بھی نہ کھاؤ میں نہیں کھاتا، یہ

کہنے پر انہوں نے کھایا، جب رات ہوئی تو ابوالدرداء عبادت کے لئے جانے لگے اس پر حضرت سلمانؓ نے ان سے کہا کہ سو جاؤ تو وہ سو گئے، کچھ دیر بعد پھر اٹھنے لگے تو سلمانؓ نے انہیں سلا دیا جب اخیر رات ہوئی تو سلمانؓ نے ان سے کہا اب اٹھو! چنانچہ ان لوگوں نے نماز پڑھی پھر سلمانؓ نے انہیں نصیحت کی کہ تم پر تمہارے رب کا بھی حق ہے، تم پر تمہارے نفس کا بھی حق ہے اور تم پر تمہارے اہل و عیال کا بھی حق ہے، تو ہر صاحب حق کو اس کا حق ادا کرو، پھر ابوالدرداءؓ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا صَدَقَ سَلْمَانُ (سلمان نے سچ کہا) (۲۸)

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ تین صحابی ازواج مطہراتؓ کے گھروں پر آئے اور ان سے آپ ﷺ کی عبادت کے بارے میں پوچھا اور جب انہیں بتایا گیا تو انہوں نے اسے کم سمجھا اور کہنے لگے کہ ہم کہاں اور نبی ﷺ کہاں؟ اُن کے اگلے پچھلے گناہ تو اللہ نے بخش دیئے تھے، پھر ایک صاحب بولے کہ میں تو ساری رات نماز پڑھوں گا، دوسرے صاحب نے کہا کہ میں تو ہمیشہ روزے رکھوں گا، تیسرے صاحب نے کہا کہ میں عورتوں سے الگ رہوں گا اور کبھی نکاح نہ کروں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو وہ ان کے پاس آئے اور پوچھا ”کہ کیا تم نے ایسا ایسا کہا ہے؟ تو سنو کہ بخدا! میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور تم سب سے بڑھ کر تقویٰ والا ہوں مگر میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا اور سوتا بھی ہوں اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں تو جو میری سنت سے گریز کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے۔“ (۲۹)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی تو وسط و اعتدال پیدا کرنا چاہتے تھے اور اس بارے میں وہ تاریخ کے حیرت انگیز آدمی تھے، لوگوں کی بے اعتدالی کے خوف کے

باوجود آپ ﷺ زہد و عبادت کی بھی اعلیٰ مثال تھے جیسے کہ مردانگی اور دنیا کو برتنے کی بھی ایک عمدہ مثال تھے۔

اب میں آپ ﷺ کی عبادت کی ایک قسم دعا کا ذکر کرتا ہوں جس کے الفاظ بہت شیریں اور معانی بہت بلند ہوتے تھے، دعا کو آپ ﷺ نے عبادت بتایا ہے اور اللہ تعالیٰ کا بھی ارشاد ہے کہ ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ (سورہ مؤمن: ۶۰) (تم دعا کرو میں قبول کروں گا) آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا پڑھیں اور اس میں کامل سپردگی اور عاجزی ملاحظہ کریں۔

﴿إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ اهْدِنِي لَأَحْسَنِ الْأَعْمَالِ، وَأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ، لَا يَهْدِي لَأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ، وَقِنِي سَيِّئَ الْأَعْمَالِ، وَسَيِّئَ الْأَخْلَاقِ لَا يَقِي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ، اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، أَنْتَ رَبِّي، خَشَعَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَلَحْمِي وَدَمِي وَعَظْمِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ، وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَسْرَفْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ، وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ﴾ (۳۰) (اے

اللہ! میری نماز اور میری عبادت اور میرا جینا، مرنا سب اللہ رب العالمین کے لئے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اسی کا مجھے حکم ہے اور میں مسلمانوں میں اول مسلم ہوں، اے اللہ! مجھے اچھے اخلاق و اعمال کی توفیق دے جو تُو ہی دے سکتا ہے اور بُرے اخلاق و اعمال سے مجھے بچا کہ ان سے تُو ہی بچا سکتا ہے، اے اللہ! میں تیری فرمانبرداری کرتا ہو کہ تجھ پر ایمان لاتا ہوں تیری اطاعت کرتا ہوں اور تجھ ہی پر

بھروسہ کرتا ہوں کہ تُو ہی میرا رب ہے۔

اللہ رب العالمین کے لئے میرا کان، میری آنکھ، میرا گوشت اور میرا خون، میری ہڈی عاجزی اختیار کرتی ہے، اے اللہ! بخش دے جو کچھ میں نے پہلے کیا یا آخر میں کیا، جو پوشیدہ کیا یا علانیہ کیا اور جو زیادتی کی اور جسے تُو مجھ سے بہتر جانتا ہے تُو لوگوں کو آگے اور پیچھے کرنے والا ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں)

محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف عبادت و ریاضت اور محبت و اطاعت اور خدا شناسی و اخلاص کے بلند ترین مقام پر تھے تو دوسری طرف ایک مثالی حکومت اور معاشرت کے قیام میں بھی کامیاب تھے اور ان کی شخصیت میں زندگی کے تمام اعلیٰ مقاصد جمع ہو گئے تھے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صفات کے آگے سب لوگ سر تسلیم خم کرتے ہیں، اور اعجازِ محمدی کے قائل ہیں، تاریخ کے کسی نمایاں فرد نے شب و روز کی عبادت اور دنیا کی مشغولیت کا بوجھ رسول اللہ ﷺ کی طرح نہیں اٹھایا کہ اپنی اور قوم کی خدمت بھی کی ہو، دشمنوں کا دفاع بھی کیا ہو اور ایک دائمی حکومت بھی قائم کی ہو۔

مراجع و مصادر

(۱) البدایہ والنہایہ ج: ۲/ ص ۷۶۳

(۲) شمائل ترمذی ج: ۲/ ص ۲۰۴

(۳) سیرت ابن ہشام ج: ۱/ ص ۲۳۵

(۴) سیرت ابن ہشام ج: ۱/ ص ۲۴۶

(۵) صحیح بخاری ج: ۱/ ص ۱۵۲

(۶) مسند احمد رقم الحدیث ۳۶۴۶

- (۷) صحیح بخاری ج: ۱/ص: ۱۵۲
- (۸) ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۵۵ صحیح مسلم ج: ۱/ص: ۲۶۲
- (۹) شعراء الرسول ﷺ ص: ۲۶۳
- (۱۰) الادب للبيهقي ص: ۴۶۰ رقم الحدیث: ۱۰۳۲
- (۱۱) الادب للبيهقي ص: ۴۶۰ رقم الحدیث: ۱۰۳۲ (۱۲) ترمذی ج: ۲/ص: ۱۹۰
- (۱۳) مسند احمد رقم الحدیث: ۶۹۱
- (۱۴) ابوداؤد ج: ۲/ص: ۶۸۸
- (۱۵) ابوداؤد ج: ۲/ص: ۶۸۸
- (۱۶) ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۵۵۷
- (۱۷) ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۲۸۳
- (۱۸) کنز العمال ج: ۷ رقم الحدیث: ۱۸۲۲۶
- (۱۹) المستدرک للحاکم ج: ۱ حدیث: ۵۴۰
- (۲۰) مسند احمد رقم الحدیث: ۲۷۲۲۰
- (۲۱) مسند احمد رقم الحدیث: ۲۳۵۵۷
- (۲۲) مسند احمد رقم الحدیث: ۱۳۱۰۱
- (۲۳) مسند احمد رقم الحدیث: ۲۶۴۸۱
- (۲۴) مسند احمد رقم الحدیث: ۱۳۰۴۳
- (۲۵)
- (۲۶) نسائی ج: ۲/ص: ۶۹
- (۲۷) صحیح مسلم ج: ۱/ص: ۳۵۶
- (۲۸) صحیح بخاری ج: ۱/ص: ۲۶۴
- (۲۹) صحیح بخاری ج: ۲/ص: ۷۵۷
- (۳۰) صحیح مسلم ج: ۱/ص: ۲۶۳

عفو و درگزر

اپنے تکلیف دینے والوں کو معاف کر دینے کا طریقہ آپ ﷺ کو قرآن نے سکھایا جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ (سورہ اعراف: ۱۱۹) ”عفو اختیار کریں، نیکی کا حکم دیں، اور جاہلوں سے چشم پوشی کریں“ اور آپ ﷺ نے اپنے اس قول سے اس کی وضاحت کی کہ ”جو تم سے قطع تعلق کرے اس سے صلہ رحمی کرو جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو اور جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کرو“۔ (۱)

قدرت کے باوجود معاف کر دینا ایسا آئینہ ہے جس میں نفسِ انسانی اور عالی ہمتی، جذبات سے بلندی اور مردانگی کی بہترین صورت نمایاں ہوتی ہے، تاریخِ انسانی میں آپ محمد ﷺ جیسا کوئی انسان نہیں پائیں گے جسے ایسی کامیابی ملی ہو اور وہ اپنے دشمنوں پر رحم و کرم کرے اور ان کے ظلم کو معاف کر دے۔

مکہ اور طائف آپ ﷺ سے عداوت کے دو مرکز تھے جو لات وعزلی سے وفاداری میں مقابلہ کرتے تھے، مخالفت میں قریش سب سے بڑھے ہوئے تھے اور ثقیف شرک پر مائل تھے چنانچہ ان دونوں شہروں میں آپ ﷺ کے بڑے بڑے مخالف پیدا ہوئے جن کے کچھ نام یہ ہیں، ابو جہل بن ہشام، عکرمہ اس کا لڑکا، امیہ بن خلف، اس کا لڑکا صفوان، عاص بن وائل سہمی، ولید بن المغیرہ، ابوسفیان بن

حرب، عمرو بن عمیر کے تینوں لڑکے، ابو مسعود ثقفی، مالک بن عوف یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی، تمسخر اور آپ ﷺ سے جنگ میں لذت پاتے تھے اور اس پر فخر کرتے تھے، میرے خیال میں اس ظلم و ستم کے چار ادوار تھے، ایذا کا پہلا دور ابولہب وغیرہ کے ذریعے شروع ہوا، جب صفا پر آپ ﷺ کی دعوت کا انکار کیا گیا، دوسرا دور صحیفہ مقاطعہ سے شروع ہوا جو کعبہ پر لٹکا یا گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کے جرم میں بنی ہاشم کا مقاطعہ کیا گیا اور وہ شعب بنی ہاشم میں بھوک سے مرنے کے قریب ہو گئے، یہ میثاق بہت سخت تھا، اس مقدس میثاق نے آل محمد ﷺ کے ساتھ نکاح، بیع و شراء اور ہر طرح کا تعلق حرام کر دیا تھا، تیسرا دور وفات ابوطالب سے شروع ہوا جو آپ ﷺ کے چچا اور حمایتی تھے آپ ﷺ کی زوجہ حضرت خدیجہؓ بھی وفات پا گئیں یہ دور آپ ﷺ کے لئے بہت سخت تھا اور دنیا آپ ﷺ پر تنگ ہو گئی، اگر ایمان اور نبوت صادقہ کا سہارا نہ ہوتا تو آپ ﷺ اپنی قوم سے مایوس ہو کر بھاگ کھڑے ہوتے، اس مرحلے میں آپ ﷺ تنہا طائف تشریف لے گئے (۲) (اگرچہ بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اس سفر میں آپ ﷺ کے ساتھ حضرت زید بن حارثہؓ بھی تھے) کہ اپنی قوم کے مقابلے میں ثقیف کی حمایت حاصل کریں مگر انہوں نے بھی آپ ﷺ کا سختی سے انکار کیا اور عمرو بن عمیر کے تینوں بیٹوں نے تمسخر کیا، ایک نے کہا، اگر اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے تو میں کعبۃ اللہ کا غلاف ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالوں گا، دوسرا بولا کیا آپ کے علاوہ اللہ کو رسالت کے لئے کوئی اور نہیں ملا تھا؟ تیسرے نے کہا کہ واللہ میں تو آپ سے بات بھی نہیں کروں گا اگر آپ بقول خود رسول ہیں تو آپ کا انکار خطرے سے خالی نہیں اور اگر آپ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں تو میں ایسے سے بات نہیں

کرتا۔ اس پر رسول اللہ ﷺ نے اُن سے فرمایا کہ تم نے جو کچھ کیا، کیا، اب اس واقعہ کو راز میں رکھو۔ کیونکہ مکہ واپسی پر ایذاؤں کا اندیشہ تھا مگر انہوں نے اس سے بھی انکار کر دیا، اور اپنے آوارہ لڑکوں اور غلاموں کو آپ ﷺ کے پیچھے لگا دیا کہ آپ ﷺ کو گالی دیں اور بے عزت کریں، چنانچہ آپ ﷺ کو شہر سے نکال دیا اور تین میل تک آوارہ لڑکے اور لنگے آپ ﷺ سے گستاخی کرتے اور آپ ﷺ کو پتھر سے مارتے رہے حتیٰ کہ آپ ﷺ کے دونوں پاؤں خون آلود ہو گئے، جب آپ ﷺ بیٹھتے تو اٹھادیتے اور چلنے پر مجبور کرتے، آخر آپ ﷺ نے عتبہ بن ربیعہ کے باغ میں پناہ لی اور کچھ اطمینان ہوا تو یہ دعا مانگی ﴿اللَّهُمَّ إِلَيْكَ أَشْكُو ضَعْفَ قُوَّتِي، وَقِلَّةَ حِيلَتِي، وَهَوَانِي عَلَى النَّاسِ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ! أَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضْعِفِينَ، وَأَنْتَ رَبِّي، إِلَى مَنْ تَكَلَّنِي؟ إِلَى بَعِيدٍ يَتَجَهَّمُنِي؟ أَمْ إِلَى عَدُوٍّ مَلَكَتْهُ أُمْرِي؟ إِنْ لَمْ يَكُنْ بِكَ عَلَيَّ غَضَبٌ فَلَا أَبَالِي، وَلَكِنَّ عَافِيَتَكَ هِيَ أَوْسَعُ لِي، أَعُوذُ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي أَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتُ، وَصَلَحَ عَلَيْهِ أَمْرُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، مِنْ أَنْ تُنْزِلَ بِي غَضَبَكَ، أَوْ يَحِلَّ عَلَيَّ سَخَطُكَ، لَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ﴾ (اے اللہ میں آپ سے اپنی کمزوری و بیکسی اور لوگوں میں بے وقعتی کی شکایت کرتا ہوں، یا ارحم الراحمین! آپ کمزوروں کے رب ہیں اور میرے بھی رب ہیں تو آپ مجھے کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ ایک اجنبی کے جو مجھ سے بیزار ہے، یا کسی غالب دشمن کے مجھے سپرد کر رہے ہیں؟ اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کوئی پروا نہیں لیکن آپ کی عطا کردہ عافیت میرے لئے کشادگی ہوتی، میں آپ کے چہرہ انور کی پناہ لیتا ہوں جس

سے تاریکیاں چھٹ جاتی ہیں اور اس سے دنیا اور آخرت کے معاملات بہتر ہو جاتے ہیں، میں پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر آپ کا غیظ و غضب نازل ہو، آپ سے معافی چاہتا ہوں کہ آپ راضی ہو جائیں اور طاقت و قوت آپ ہی سے وابستہ ہے) (۳)

پھر مکہ تشریف لائے تو مطعم بن عدی کی پناہ لینی پڑی، (۴) پھر یہ مکی دورِ ایذا آپ ﷺ کے قتل کے منصوبے پر تمام ہوا اور آپ ﷺ کے خون کا ذمہ دار ہر قبیلہ ٹھہرایا گیا تا کہ بنو عبد مناف خوں بہانہ طلب کر سکیں اس وجہ سے آپ ﷺ کو مدینہ ہجرت کرنی پڑی اور اس طرح چوتھا دور شروع ہوا۔

اس کے بعد اہل مکہ و طائف اور فتنہ پرور اور شر پسند لوگوں کے ساتھ آپ ﷺ کے معاملے پر نظر ڈالیں جنہوں نے آپ ﷺ کو ہر طرح ستایا تھا اس سے آپ! رسول اللہ ﷺ کے عفو و درگزر کے آئینے میں آپ ﷺ کی عظیم شخصیت کو دیکھ سکیں گے۔ آپ انہیں فاتح کی شکل میں دیکھیں کہ جزیرۃ العرب نے مکہ میں کبھی ایسی فوج نہیں دیکھی تھی، آپ ﷺ حنین و طائف کی طرف سے گزرتے ہیں تو ہوازن و ثقیف کے چھ ہزار لوگ گرفتار ہوتے ہیں اور کچھ متکبر سردار مالک بن عوف اور یالیل بن عمرو بن عمیر فرار ہو جاتے ہیں۔

آپ ﷺ کو فتح مکہ کے موقع پر دیکھئے کہ جب شہر ان کے سایہ رحمت میں آیا تو سب کو معاف کر دیا اور زمین میں فساد برپا کرنے والوں کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک کیا گیا حالانکہ دوسرے مشاہیر عالم ہوتے تو ان کی گردن مار دیتے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت و مروت کی انتہائی بلندی پر فائز تھے، فاتح فوج کے مکہ پہنچنے سے پہلے ابوسفیان تین آدمیوں کے ساتھ اس کا جائزہ لینے نکلے تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ وہ اور ان کی قوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ نہیں کر سکتے، حضرت

عباسؓ نے انہیں رسول اللہ ﷺ کے خچر پر بٹھالیا اور وہ ان کے ساتھ رات کو چھاؤنی میں اپنے اور مکہ کے لئے امان حاصل کرنے گئے جب مسلمانوں کے کسی چولہے کے پاس سے گزرتے تو وہ کہتے کہ یہ نبی ﷺ کے چچا ان کے خچر پر سوار ہیں جب حضرت عمرؓ کی آگ کے پاس آئے تو انہوں نے پوچھا کہ دوسرا کون ہے؟ پھر ابوسفیان کو پہچان کر کہنے لگے کہ دشمن خدا ابوسفیان ہے، خدا کا شکر ہے کہ بغیر عہد و معاہدہ کے اس نے تمہیں ہمارے قبضے میں دے دیا پھر جلدی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کہنے لگے کہ مجھے اس کی گردن مارنے کی اجازت دیں کہ اللہ نے اسے بغیر معاہدہ کے ہمارے قابو میں کر دیا ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ابوسفیان حضرت عباسؓ کے قافلے میں رات گزاریں صبح کو وہ لائے گئے تو وہ اسلام لے آئے اور معاف کر دیئے گئے، حضرت عباسؓ نے ان کی سفارش کی کہ ابوسفیان فخر کے عادی ہیں ان کے لئے کوئی امتیاز عطا کیجئے تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ ہاں جو ابوسفیان کے گھر میں پناہ لے گا اسے امان ہے، جو اپنا دروازہ بند کر لے وہ امان میں ہے، جو مسجد حرام میں داخل ہو وہ آمن ہے پھر ابوسفیان جلدی سے مکہ آئے اور فوج کو بڑھتے دیکھ کر کہتے تھے کہ واللہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، پھر قوم کے پاس آ کر بلند آواز سے کہا کہ اے قریش! محمد ﷺ ایسی فوج کے ساتھ آئے ہیں جس کا تمہیں کبھی سابقہ نہ پڑا تھا، اس لئے جو ابوسفیان کے گھر میں آجائے گا تو اسے امن حاصل ہوگا، اس پر وہ کہنے لگے کہ اللہ تمہیں اور تمہارے گھر کو ہلاک کرے، ان کی زوجہ ہند بنت عتبہ نے (جس نے جنگ اُحد میں حضرت حمزہؓ کا کلیجہ چبایا تھا) ان کی مونچھ پکڑ کر کہنے لگی اسے مار ڈالو یہ بُرا سردار ہے، ابوسفیان بولے کہ تم دھوکے میں نہ رہو کہ محمد ﷺ ناقابلِ تسخیر فوج کے ساتھ آئے ہیں جو مسجد میں داخل ہو جائے گا اور جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اسے امان ملے

گی۔ (۵) اس سے بڑھ کر رحم و کرم کا نمونہ کیا ہوگا، ابوسفیان! جس نے طرح طرح کی ایذا رسانی کی تھی، اُحد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جگر زخمی کیا تھا، جس نے خندق میں مسلمانوں کا شدید محاصرہ کیا تھا، جو عبد مناف کا عاق شدہ لڑکا تھا، جس نے بنی ہاشم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں بنو مخزوم اور بنو سہیم کی مدد کی، ایسے شخص کو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیتے ہیں اور اس کے فخر کا سامان بھی کرتے ہیں، وہاں صرف جان بچنے کی امید تھی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں زندگی کے ساتھ عزت بھی دی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو عکرمہ بن ابی جہل، صفوان بن امیہ، سہیل بن عمرو اور ان کے کچھ ساتھیوں نے لڑائی کی اور ہار کر فرار ہو گئے پھر امن مانگا تو انہیں امن دیا گیا بلکہ معاف کر دیئے گئے اور تالیفِ قلب کے لئے انہیں ہوازن کا مال غنیمت بھی دیا گیا۔ (۶)

یہاں عفو کی ایک مثال دیکھئے جو شاید انسانی تاریخ میں آپ کو کہیں نہ ملے، صفوان بن امیہ جو دشمن اور دشمن کا لڑکا تھا جدہ بھاگ جاتا ہے، تاکہ سمندر کے ذریعے یمن چلا جائے، اس درمیان عمیر بن وہب رسول اللہ ﷺ سے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی! قوم کا سردار صفوان بن امیہ آپ ﷺ سے بھاگ کر سمندر میں جان دینا چاہتا ہے تو آپ ﷺ اسے امن دیدیں آپ ﷺ نے فرمایا اسے امن دیا گیا وہ کہنے لگے کہ اپنے امان کی کوئی نشانی بھی دیدیتجئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عمامہ اتار کر دیدیا جسے پہن کر مکہ میں داخل ہوئے تھے۔ عمیر صفوان سے ملے تو وہ سمندر میں سوار ہو رہا تھا، انہوں نے صفوان کو آواز دے کر کہا کہ اپنے کو ہلاکت میں نہ ڈالو، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امان تمہارے لئے لایا ہوں، صفوان نے کہا کہ

مجھے ان سے اپنی جان کا خطرہ ہے، عمیر نے کہا کہ وہ بڑے حلیم و کریم ہیں، چنانچہ ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، تو صفوان نے پوچھا کہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ﷺ نے مجھے امان دی ہے تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں وہ کہنے لگے کہ مجھے دو ماہ کی مہلت دیجئے تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تمہیں چار ماہ کا اختیار ہے۔ (۷)

دشمن اور دشمن کا بیٹا صفوان بن امیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف معافی ہی نہیں پاتا ہے بلکہ جب وہ پریشانی میں سمندر کا رخ کرتا ہے تو آپ ﷺ اُسے اپنا وہ عمامہ بھیج دیتے ہیں جو فتح مکہ کے وقت آپ ﷺ کے زیبِ سر تھا، پھر وہ اسلام اور شرک میں انتخاب کے لئے دو ماہ کی مہلت مانگتا ہے تو اسے چار ماہ کی مہلت دے دی جاتی ہے تاکہ اسے مجبوری و ذلت کا احساس نہ ہو، تو کیا تاریخِ بشری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدرت کے باوجود معافی کی اس سے بہتر کوئی مثال مل سکتی ہے۔

پھر فتح مکہ سے کچھ پہلے آپ ﷺ کے پاس ایک آدمی آتا ہے جو جوہو اور ایذائے رسول ﷺ میں مبتلا تھا، اس کا نام ابوسفیان بن الحارث بن عبدالمطلب ہے وہ اجازت مانگتا ہے تو رسول اللہ ﷺ کہتے ہیں کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں اس نے میری عزت سے کھیل کیا ہے، اس کے ساتھ اس کا لڑکا بھی تھا جس کا حوالہ دے کر وہ کہنے لگا کہ واللہ وہ مجھے اجازت دیں ورنہ میں اپنے لڑکے کا ہاتھ پکڑ کر کہیں چلا جاؤں گا اور بھوک پیاس سے مرجاؤں گا، رسول اللہ ﷺ تک بات پہنچی تو آپ ﷺ نے اسے اجازت دی اور وہ داخل ہوا پھر اسے معاف بھی کر دیا اس پر اس نے یہ شعر کہے۔

لَعَمْرُكَ إِنِّي يَوْمَ أَحْمِلُ رَايَةً
لَتَغْلِبَ خَيْلُ اللَّاتِ خَيْلَ مُحَمَّدٍ

لَكَ الْمُدْلِجِ الْخَيْرَانِ أَظْلَمَ لَيْلُهُ

فَهَذَا أَوَانِي حِينَ أَهْدَى وَأُهْتَدَى (۸)

(تمہاری قسم میں جس دن جھنڈا اٹھائے تھا تاکہ لات کی فوج محمد ﷺ کی فوج پر غالب آجائے تو اُس دن اُس خیران مسافر کی طرح تھا، جس کی رات تاریک ہو اور اب تو میں ہدایت دیتا بھی ہوں اور ہدایت یافتہ بھی ہوں)

مکہ مکرمہ میں آپ ﷺ ایک بار طواف کر رہے تھے تو فضالہ بن عمیر آپ ﷺ کو قتل کرنے کے ارادے سے آپ ﷺ کے پاس آیا، آپ ﷺ نے اس کا نام لے کر تصدیق چاہی تو وہ بولا ہاں اے رسول اللہ میں فضالہ ہوں، آپ ﷺ نے پوچھا تم اپنے جی میں کیا سوچ رہے تھے؟ اس نے کہا کچھ نہیں میں تو اللہ عز وجل کو یاد کر رہا تھا یہ سن کر نبی ﷺ ہنس پڑے، پھر فرمایا اللہ سے توبہ کرو اور اپنا ہاتھ اس کے سینے پر رکھا جس سے اس کے دل کو سکون ہوا، فضالہ کہتے ہیں کہ واللہ میرے سینے سے آپ ﷺ کے ہاتھ اٹھاتے ہی خلقِ خدا میں اُن سے زیادہ میرا محبوب کوئی نہ تھا، (۹) آپ کے سامنے اُس آدمی کو معاف کرنے کی مثال دی جا رہی ہے جس نے آپ ﷺ کو زلایا اور مسلمانوں کو ستایا وہ ایک حبشی غلام تھا جس کا نام وحشی تھا اور جو حضرت حمزہؓ کا قاتل تھا، وہ کہتے ہیں کہ میں فتح مکہ و طائف کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا اور کلمہ شہادت پڑھ رہا تھا، آپ ﷺ نے مجھے دیکھا تو پوچھا کہ کیا تم وحشی ہو؟ میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ! آپ ﷺ نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ اور مجھے بتاؤ کہ حمزہؓ کو تم نے کیسے قتل کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے بتایا اور بتانے کے بعد آپ ﷺ نے مجھ سے فرمایا تمہارا بُرا ہوا اپنا چہرہ مجھ سے دور رکھو کہ میں تمہیں دیکھنا نہیں چاہتا۔ وحشی کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جہاں ہوتے تو میں کتر کے نکلتا تاکہ

آپ ﷺ مجھے نہ دیکھیں حتیٰ کہ آپ ﷺ کی وفات ہوگئی۔ (۱۰)

یہاں ضبطِ نفس اور عفو و درگزر اپنی بہترین صورت میں نظر آ رہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ ایک شخص کو دیکھنا نہیں چاہتے جو اُن کے چچا کا قاتل ہے جو ایک اجنبی غلام ہے مگر آپ ﷺ اُسے بھی معاف کر دیتے ہیں، حالانکہ عام مسلمان اُسی طرح اُس کا خون بہتا ہوا دیکھنا چاہتے تھے جیسے کہ انہوں نے حضرت حمزہؓ کی زخمی آنتیں دیکھی تھیں جنہیں وحشی نے اپنے نیزے سے شہید کیا تھا، فتح مکہ کے بعد جب اطمینان ہوا تو رسول اللہ ﷺ نے بابِ کعبہ پر کھڑے ہو کر فرمایا: ”ایک خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اور نہ اس کا کوئی شریک ہے، اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی، اور اکیلے تمام لشکروں کو شکست دی، آگاہ ہو کہ تمام پرانے قصے، جان و مال کے معاملات جن کا دعویٰ کیا جاتا ہے وہ میرے دونوں قدموں تلے پامال ہوئے سوا خاتمہ کعبہ کی حفاظت و آبِ رسانی کے، اے قبیلہ قریش! اللہ نے تمہاری جاہلی نخوت اور آبائی تفاخر ختم کر دیا، سب لوگ اولادِ آدم ہیں اور آدم مٹی کے بنے تھے۔“ پھر آپ ﷺ نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ (سورہ حجرات: ۱۳) (اے لوگو! ہم نے تمہیں ایک مرد و عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قوموں اور قبیلوں میں بانٹا کہ باہم پہچانو، تم میں اللہ کے نزدیک معزز تمہارا متقی شخص ہے) پھر پوچھا کہ اے قبیلہ قریش تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ وہ بولے کہ اچھا خیال ہے، آپ ﷺ ہمارے شریف بھائی ہیں اور شریف بھائی کے بیٹے ہیں اس پر آپ ﷺ نے فرمایا جاؤ تم سب آزاد ہو۔ رسول اللہ ﷺ خطبہ دے کر بیٹھے تو حضرت علیؓ کعبہ کی کنجی لے کر ان کے

پاس آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ کعبہ کی نگرانی بھی آپ رسائی کے ساتھ ہمیں دیجیے (کہ حجابت غیر بنی ہاشم میں تھی) مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان بن طلحہ کہاں ہیں؟ جب وہ آئے تو آپ ﷺ نے ان سے کہا کہ عثمان! یہ تمہاری کنجی ہے، آج نیکی اور وفا کا دن ہے، (۱۱) مدینہ میں آپ ﷺ کے پاس ثقیف کا وفد حاضر تھا جو بے وقعت ہو چکا تھا، اُس وفد میں یالیل بن عمرو بن عمیر بھی تھا جس نے طائف سے آپ ﷺ کو بھگایا تھا، مالک بن عوف کو معافی مل چکی تھی، اُسے اس کا مال اور اولاد واپس کی اور سواونٹ دیئے، اور قبیلہ ثقیف عفو و امان کے ساتھ واپس ہوا (۱۲) فرصت ہوتی تو آپ ہوازن کا قصہ بھی سنتے کہ اسکے قیدیوں کو رسول اللہ ﷺ نے کس طرح واپس کیا اور انہیں اپنے اصحاب سے قرض لے کر اپنے اُن دشمنوں کے سپرد کر دیا جو یوم حنین میں اسلام کا خاتمہ کر دینا چاہ رہے تھے۔ آپ ہر قبیلہ اور ہر شہر کے ساتھ آپ ﷺ کے حسن سلوک کی مثالیں دیکھیں تو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اعلیٰ مثال اور اسوۂ حسنہ کے طور پر نظر آئیں گے۔

مراجع و مصادر

(۱) رواہ الطبرانی فی الاوسط	(۲) سیرت ابن ہشام ج: ۱/ ص: ۴۲۰-۴۱۹
(۳) البدایہ والنہایہ ج: ۲/ ص: ۱۳۸	(۴) البدایہ والنہایہ ج: ۲/ ص: ۱۳۹
(۵) سیرت ابن ہشام ج: ۲/ ص: ۴۰۵-۴۰۲	(۶) سیرت ابن ہشام ج: ۲/ ص: ۴۹۳-۴۹۲
(۷) سیرت ابن ہشام ج: ۲/ ص: ۴۱۸-۴۱۷	(۸) سیرت ابن ہشام ج: ۲/ ص: ۴۰۱-۴۰۰
(۹) سیرت ابن ہشام ج: ۲/ ص: ۴۱۷	(۱۰) سیرت ابن ہشام ج: ۱/ ص: ۷۲
(۱۱) سیرت ابن ہشام ج: ۲/ ص: ۴۱۲	(۱۲) سیرت ابن ہشام ج: ۲/ ص: ۵۳۹

رحم و کرم

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا ایک نمایاں پہلو رحم و کرم بھی تھا جس میں آپ ﷺ کا کوئی مقابل نہیں چنانچہ فقر و غنا، ضعف و قوت ہر حال میں نیکی آپ ﷺ کے پیش نظر رہی اور رحمت آپ ﷺ کا احاطہ کئے رہی۔

آپ ﷺ کا ارشاد تھا کہ ”نیکی جنت کو لے جاتی ہے“ (۱) ”تم اہل زمین پر رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا“ ”اللہ اُس پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا“ ”رحم کرنے والوں پر اللہ بھی رحم کرتا ہے“ ”رحمت بد بخت ہی سے چھینی جاتی ہے۔“ (۲)

قرآن نے آپ ﷺ کی یہ صفت بیان کی ہے ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ﴾ (سورہ توبہ: ۱۲۸) (تمہارے پاس تم میں سے ایک رسول آئے ہیں تمہاری پریشانی اُن پر گراں گزرتی ہے وہ تمہارے خیر خواہ ہیں اور مؤمنین پر مہربان اور رحم کرنے والے ہیں)

آپ ﷺ کی رحمت سب کے لئے عام تھی اور آپ ﷺ کی نیکی مؤمنین اور مشرکین سب تک پہنچتی تھی، اور فقراء و ضعفاء تو آپ ﷺ کے قلب مبارک اور آپ ﷺ کی توجہ سے بہت قریب رہتے تھے، فقراء سے آپ ﷺ کو اتنی محبت تھی

کہ ان کے ساتھ جینے مرنے کی دعا کرتے تھے، حضرت عائشہؓ آپ ﷺ کی دعا نقل کرتی ہیں کہ ﴿اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَسْكِينًا وَآمِتْنِي مَسْكِينًا وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ﴾ (اے اللہ مجھے مسکین بنا کر زندہ رکھ، اور مسکینی میں موت دے اور میرا حشر مساکین کے ساتھ کر) اس پر حضرت عائشہؓ نے وجہ پوچھی تو فرمایا کہ ”وہ اغنیاء سے چالیس سال پہلے جنت میں جائیں گے، عائشہؓ! تو مسکین کو کھجور کا ٹکڑا ہی دے مگر اسے واپس نہ کر، اے عائشہؓ مساکین سے محبت کر اور ان کو قریب رکھ، تجھے اللہ قیامت میں قریب رکھے گا۔“ (۳)

آپ ﷺ کی زندگی فقراء کے ساتھ تھی، اور آپ ﷺ کے گھر اور آپ ﷺ کے پاس جو کچھ تھا وہ انہیں کے لئے تھا، ان سے آپ ﷺ کو اتنی محبت تھی کہ ایک بار ایک شخص کو دیکھ کر ایک صاحب سے آپ ﷺ نے پوچھا کہ اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ آدمی اشراف میں سے ہے وہ اس لائق ہے کہ اگر نکاح کا پیغام دے تو اسے قبول کیا جائے اور سفارش کرے تو وہ مانی جائے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اتنے میں ایک غریب آدمی گزرا تو اس کے بارے میں رائے پوچھی تو وہ کہنے لگے ایک مسلمان فقیر ہے، جس سے کوئی نہ نکاح کرے گا نہ کوئی اس کی سفارش مانے گا اور نہ اس کی کوئی بات سنے گا، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”یہ ایک اُن جیسوں سے بھری دنیا سے بہتر ہے۔“ (۴)

اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کی فطرت میں رحم و کرم کا جو جذبہ رکھا تھا اس کے ذریعے آپ ﷺ نے فقیر و کمزور لوگوں کی مدد کی اور اس طبقہ کو نوازا اور چند برسوں

میں اپنے معاشرتی نظام کو بدل دیا اور فقراء و مساکین کی ایک امت کھڑی کر دی جس کے آگے مشرق و مغرب سرنگوں ہو گئے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا تھا کہ ”تم مجھے اپنے کمزوروں میں تلاش کرو، تم اپنے ضعفاء کی بدولت رزق دیئے جاتے اور مدد کئے جاتے ہو“۔ (۵) غرباء کو اپنے پاس دیکھ کر آپ ﷺ خوش ہوتے تھے، ایک بار آپ ﷺ نے گفتگو میں اغنیاء کو ترجیح دی تو قرآن میں تنبیہ نازل ہوئی کہ (۶) ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ، وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزْكَىٰ، أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَىٰ، أَمَّا مَنْ اسْتَغْنَىٰ، فَانْتَ لَهُ تَصَدَّىٰ، وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزْكَىٰ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ، فَانْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ﴾ (سورہ عبس: ۱-۱۰) (پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چیں بجیں ہو گئے اور متوجہ نہ ہوئے اس بات سے کہ ان کے پاس اندھا آیا اور آپ ﷺ کو کیا خبر شاید نابینا) آپ ﷺ کی تعلیم سے پورے طور پر (سنور جاتا، یا) (کسی خاص امر میں) نصیحت قبول کرتا تو اس کو نصیحت کرنا (کچھ نہ کچھ) فائدہ پہونچاتا تو جو شخص (دین سے) بے پروائی کرتا ہے آپ ﷺ اس کی تو فکر میں پڑتے ہیں، حالانکہ آپ ﷺ پر کوئی الزام نہیں ہے کہ وہ نہ سنورے، اور جو شخص آپ ﷺ کے پاس (دین کے شوق میں) دوڑا ہوا آتا ہے اور وہ (خدا سے) ڈرتا ہے آپ اُس سے بے اعتنائی کرتے ہیں)

قریش، مسکینوں کے ساتھ آپ ﷺ کی گرم جوشی اور ان کو حرم میں لے جانے سے ناراض رہتے تھے اور کہتے تھے کہ کیا ہم میں سے اللہ نے انہیں پر احسان کیا ہے، مگر آپ ﷺ غرباء و مساکین پر ہمیشہ مہربان رہے۔

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں

داخل ہوئے اور فقراء کے ساتھ بیٹھ گئے اور انہیں جنت کی بشارت دی تو ان کے چہرے کھل اٹھے، میں یہ دیکھ کر رنجیدہ ہوا کہ میں اُن میں نہ تھا۔ (۷)

ایک بار آپ ﷺ نے حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کو کسی مسکین کو ذلیل کرتے دیکھا تو ان سے کہا کہ جو نیکی اور مدد ان کو حاصل ہوگی وہ انہیں فقراء کا اثر ہوگی اور وہ ان مساکین کے ممنون ہوں گے (۸) اور یہ بات اُس وقت ثابت ہوگئی جب حضرت سعدؓ ان غرباء و فقراء کے ساتھ قادیسیہ پر حملہ آور ہوئے اور وہاں رستم کو شکست دی اور کسریٰ کے ملک کو فتح کیا جس کی رعایا میں عرب بھی رہ چکے تھے۔ فقراء و مساکین سے آپ ﷺ کی محبت کا تعلق ان کے مرنے کے بعد تک رہتا تھا چنانچہ بخاری کی روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ایک دن ایک کالے آدمی کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ اس کا انتقال ہو گیا تو آپ ﷺ نے کہا کہ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ تو لوگ اس کی برائی کرنے لگے مگر آپ ﷺ نے فرمایا کہ مجھے اس کی قبر بتاؤ چنانچہ آپ ﷺ نے وہاں جا کر اس کے لئے دعائے خیر کی۔ (۹)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کی آزادی اور عزت افزائی کے لئے برابر کوشاں رہے اور اس کے لئے مال اور اپنا اثر استعمال کیا آپ ﷺ کے اندر اُن پر رحم و کرم کا بڑا جذبہ تھا اس کی عمدہ مثال آپ ﷺ کے غلام حضرت زید بن حارثہؓ کی ہے جنہیں آپ ﷺ یا ان کے والد کے ساتھ رہنے کا اختیار دیا گیا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کیا (۱۰) جب کہ آپ ﷺ کے پاس طاقت بھی نہ تھی اور قریش کی اذیت و استہزاء کا شکار تھے، آپ ﷺ نے ان آزاد کردہ غلام کو غزوہ روم کے موقع پر انصار و مہاجرین کا قائد بنایا چنانچہ غزوہ موتہ میں وہ شہید ہوئے (۱۱) پھر فتح مکہ کے بعد غزوہ روم کے لئے ایک نوجوان کو قائد بنایا جو حضرت

اسامہ بن زیدؓ تھے وہ ابھی بیس سال کے تھے مگر اکابر صحابہ اور اشراف قریش اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اُن کی فوج میں تھے (۱۲) آپ ﷺ نے اپنی رحمت و احسان سے کس طرح غلاموں کی حیثیت بلند کی اس کا اندازہ آپ ﷺ کے اس قول سے ہوگا کہ آپ ﷺ نے فرمایا ”براما لک جنت میں داخل نہ ہوگا“۔ (۱۳) ”اچھا مالک ہونا نیک بختی اور براما لک ہونا بد بختی ہے“۔ (۱۴)

آپ ﷺ اپنے خادموں اور ملازموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے تھے، حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا ”جب تم میں سے کسی کا خادم اس کے پاس کھانا لے آئے تو اگر ساتھ نہ بیٹھے تو کم از کم لقمہ دو لقمہ اس کو بھی کھلائے“۔ (۱۵)

حضرت معاویہ بن سویدؓ کہتے ہیں کہ ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ہم بنی مقرن کے پاس ایک ہی خادمہ تھی جس کو ہم میں سے کسی نے مارا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو انہوں نے ان سے کہا کہ اسے آزاد کر دو تو لوگوں نے بتایا کہ ان کے پاس صرف وہی خادمہ ہے تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ جب تک کام ہے تو اس سے کام لیں ورنہ اسے آزاد کر دیں“۔ (۱۶)

حضرت ابو مسعودؓ سے روایت ہے کہ میں نے کوڑے سے اپنے غلام کو مارا تو پیچھے سے ایک آواز سنی، مڑ کر دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ ”ابو مسعود! یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ تم پر تمہارے اس غلام پر قدرت سے زیادہ قادر ہے“۔ (۱۷)

غلاموں پر آپ ﷺ کے رحم کا یہ حال تھا کہ کسی کو میرا غلام یا میری باندی بھی کہتے نہیں سننا چاہتے تھے چنانچہ آپ ﷺ نے مسلمانوں کو اس سے منع کر کے لڑکایا

لڑکی جیسے الفاظ کہنے کی تعلیم دی۔ (۱۸)

آپ ﷺ کی اس تربیت کا غلاموں کی آزادی و مساوات اور عصیت، فخر و غرور کے بجائے اخوت کی روح پیدا کرنے میں بڑا ہاتھ تھا۔

حضرت معرو بن سُویدؓ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوذرؓ اور ان کے غلام کو یکساں حُلّہ (جوڑا) پہنے دیکھا تو میں نے ان سے پوچھا تو وہ بتانے لگے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ ”غلام تمہارے بھائی ہیں جنہیں اللہ نے تمہارے ماتحت کر دیا ہے تو جس کے پاس غلام بھائی ہو تو جو کھائے اس کو کھلائے اور جو پہنے اسے بھی پہنائے اور ان کی سکت سے زیادہ اُن سے کام نہ لے، اور اگر لے تو ان کی مدد کرے۔“ (۱۹) حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ میں نے دس سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی مگر آپ ﷺ نے مجھے کبھی اُف بھی نہیں کہا۔ (۲۰)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غرباء و مساکین، خادموں اور غلاموں سے خلا ملا رکھتے تھے، ان کی دعوت قبول کرتے، ان کے مریضوں کی عیادت کرتے، اور ان کے جنازے میں شرکت کرتے اور نماز پڑھتے تھے، خود شریعتِ محمدیہ نے بیت المال میں غلاموں کی آزادی کا حصہ بھی رکھا ہے، آپ ﷺ غلام کو آزاد کرنے کے بعد اس کی مالی مدد بھی کرتے تھے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رحم و کرم صرف انسانوں تک محدود رکھنے والے نہ تھے، اُس بے پایاں رحمت نے حیوانوں کے ساتھ رحم اور نرمی کرنے کے لئے بھی آپ ﷺ کو کوشش پر آمادہ کیا اور آپ ﷺ نے اس بارے میں عربوں کی بری عادتوں کو چھڑایا، وہ زندہ جانور کا گوشت کاٹ بھون کر کھا لیتے تھے جسے آپ ﷺ نے

حرام قرار دیا (۲۱) اگرچہ صحرائے کبریٰ کے بعض قبائل مسلمان ہونے کے باوجود ایسا کرتے ہیں کہ اگر جنگ میں ہوں اور گھر سے دور ہوں تو اونٹ کا خون نکال کر اور اسے پکا کر کھا لیتے ہیں یا اس کے کوہان کو چاک کر کے چربی نکال لیتے اور پھر اس کو سل دیتے ہیں۔

اسی طرح دیہاتوں میں شناخت کے لئے حیوانوں کو گودنے کا رواج تھا جس سے آپ ﷺ نے منع کیا اور کم حساس جگہ پر کم سے کم نشان لگانے کی اجازت دی، عرب لوگ جانوروں کو تیر اندازی کا ہدف بھی بناتے تھے جس سے آپ ﷺ نے منع کیا (۲۲) گھوڑوں کی دُم کاٹنے کی بھی ممانعت کی (۲۳) ایک بار آپ ﷺ کا گزر ایک بندھی ہوئی بھوکی اونٹنی پر ہوا تو آپ ﷺ نے اسے کھول دیا اور لوگوں کو جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرنے کی تاکید کی۔ (۲۴)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ایک آدمی کو راستے میں پیاس لگی تو اسے ایک کنواں ملا جس میں اتر کر اس نے پانی پیا اور نکل آیا وہاں ایک کتے کو پیاس سے ہانپتے اور کائی چاٹتے دیکھا اُس نے سوچا کہ یہ کتا بھی میری طرح پیاسا ہے چنانچہ کنویں میں اتر ا اور اپنے موزے میں پانی بھر کر اور اسے منہ سے پکڑ کر باہر آیا اور کتے کو پلایا تو اللہ کو اس کی یہ اداسند آئی اور اس کی مغفرت کر دی (۲۵) لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ! کیا ہمیں بہائم کے لئے بھی ثواب ملے گا؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ ہر زندہ جگر کو نفع پہنچانا باعثِ اجر ہے (۲۶) اور فرمایا کہ ایک عورت اس بات پر جہنم میں گئی کہ اس نے ایک بلی کو باندھے رکھا اور اُسے کھلایا نہیں اور اُسے زمین کی چیزوں کو کھانے کے لئے چھوڑا بھی نہیں۔ (۲۷) آنحضرت ﷺ نے یہ مثالیں اُس قوم کو بتائیں جو حیوانات پر رحم کرنے کو

کا رِثواب نہیں جانتے تھے، اس تعلیم سے مسلمانوں کے اندر حیوانوں پر رحم کا جذبہ پیدا ہوا اور مشرق و مغرب نے پھر اُن سے سیکھا، ایک جاہلی عادت تھی کہ جانوروں کی پشت کو منبر بناتے تھے، آپ ﷺ نے اس سے منع کیا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس لئے اُنہیں تمہارے تابع کیا ہے کہ وہ تمہیں دور کے مقامات پر پہنچا دیں جہاں تم مشکل سے پہنچتے اور تمہارے لئے زمین بھی بنائی جس سے تم اپنی حاجت پوری کرو۔ (۲۸)

آپ ﷺ کے رحم کا ایک واقعہ جس میں آپ ﷺ کو ایک گوریا پر ترس آیا، حضرت عبدالرحمن بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ایک سفر میں تھے کہ ہم نے حمزہ نام کی چڑیا اور اس کے دو بچے دیکھے جنہیں ہم نے پکڑ لیا تو وہ چڑیا ہمارے پاس آ کر پھڑ پھڑانے لگی پھر رسول اللہ ﷺ نے دیکھا تو پوچھا کہ اس کا بچہ لے کر اسے کس نے ستایا؟ اس کا بچہ واپس کر دو۔ (۲۹)

رسول اللہ ﷺ نے حضرت عائشہؓ کو سواری کے اونٹ پر سختی کرتے دیکھ کر فرمایا ”جو نرم دلی سے محروم ہو وہ گویا تمام امورِ خیر سے محروم ہوا“۔ (۳۰)

یہ رحمت و شفقت اُس وقت آپ ﷺ کے چہرہ انور سے جھلکتی تھی جب آپ ﷺ کسی بچے کو دیکھتے آپ ﷺ اپنے اصحاب کے بچوں کو گود لیتے اور خوش ہوتے تھے، اور بچوں پر آپ ﷺ کا گزر ہوتا تو انہیں سلام کرتے (۳۱) حضرت جابر بن سمرہؓ بیان کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ایک بار بچوں کو دوڑ کا مقابلہ کرتے دیکھا تو آپ ﷺ بھی ان میں شامل ہو گئے (۳۲) راستے میں کسی بچے کو دیکھتے تو اسے خوش کرنے کے لئے اپنی اونٹنی پر بٹھا لیتے، اس طرح آپ ﷺ ایک شفیق اور رحم دل والد بھی تھے، حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سے

زیادہ شفیق باپ میں نے نہیں دیکھا۔ (۳۳)

حضرت اسامہ بن زیدؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ مجھے اپنی دائیں ران پر اور حضرت حسنؓ کو اپنی بائیں ران پر بٹھا لیتے تھے پھر دونوں کو گود میں لیتے تھے اور فرماتے تھے کہ اے اللہ! دونوں پر رحم کر کہ ان پر مجھے بھی رحم آتا ہے (۳۴) بعض لوگ رسول اللہ ﷺ کو اپنے یا اصحاب کے بچوں کو چومتے دیکھ کر تعجب کرتے تھے، ایک بار حضرت اقرع بن حابسؓ نے آپ ﷺ کو حضرت حسینؓ کو چومتے دیکھا تو کہا کہ میرے تو دس بچے ہیں مگر میں نے انہیں کبھی نہیں چوما اور اس غیر معمولی شفقت پر تعجب کیا تو آپ ﷺ نے سخت دل ہونے سے روکا (۳۵) حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ ایک اعرابی آپ ﷺ سے کہنے لگا کہ آپ ﷺ بچوں کو چومتے ہیں، ہم تو نہیں چومتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ نے تمہارے دل سے رحم نکال دیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ (۳۶)

آپ ﷺ کی محبت کبھی خوشی کی شکل میں ظاہر ہوتی اور کبھی آنسوؤں میں ظاہر ہوتی تھی اور جب سنگدل لوگ اس پر حیرت کرتے تو آپ ﷺ انہیں سمجھاتے کہ یہ رحم کا جذبہ ہے اور اس میں کوئی عیب نہیں۔

آپ ﷺ کے ایک نواسے کا انتقال ہو رہا تھا تو انہیں آپ کے سامنے لایا گیا تو اُن کی سانس اُکھڑ رہی تھی اور وہ سوکھے مشکیزہ کی طرح ہو رہے تھے تو آپ ﷺ کے آنسو نکل آئے، اس پر حضرت سعد بن عبادہؓ نے کہا کہ یا رسول اللہ! یہ کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی رحمت ہے جسے اُس نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھ دیا ہے۔ اور اللہ اپنے رحیم بندوں ہی پر رحم کرتا ہے (۳۷) خود حضرت سعدؓ ایک بار بیمار ہوئے تو رسول اللہ ﷺ ان کی عیادت کے لئے گئے تو انہیں ان کے عزیزوں کے

درمیان دیکھ کر پوچھا کہ کیا انتقال ہو گیا؟ لوگوں نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ! تو آپ ﷺ رونے لگے اور فرمایا کہ اللہ آنکھ کے آنسو اور دل کے غم پر عذاب نہیں دیتا بلکہ اس پر دیتا ہے اور اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ کیا۔ (۳۸)

چھوٹے بڑوں پر آپ ﷺ کی شفقت صرف مؤمنین تک نہیں تھی بلکہ مشرکین اور دوسرے مذہب کے مخالفین کے لئے بھی تھی، ایک جنگ کے بعد آپ ﷺ کو بتایا گیا کہ ایک بچہ بھی مارا گیا تو آپ ﷺ بہت مغموم ہوئے اس پر کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ! آپ مشرکین کے بچوں پر بھی غم کرتے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ وہ تم سے بہتر ہیں، وہ فطرت پر ہیں تو خبردار بچوں کو قتل نہ کرنا۔ (۳۹)

بخاری میں ہے کہ حضرت جابر بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ ایک جنازہ گزرا تو رسول اللہ ﷺ اس کے لئے کھڑے ہو گئے اور ہم بھی کھڑے ہو گئے پھر ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ! وہ یہودی کا جنازہ ہے، آپ ﷺ نے فرمایا کہ کیا وہ انسان نہیں تھا؟ (۴۰) جب تم جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ، نجاشی شاہ حبشہ کی وفات کی خبر آپ ﷺ نے اصحاب کو دی اور لوگوں نے آپ ﷺ کے پیچھے اُن کی نماز جنازہ پڑھی۔ (۴۱)

آپ ﷺ کی رحمت، دین و وطن اور انسان و حیوان کسی کے لئے محدود و مخصوص نہ تھی بلکہ سب کے لئے عام تھی، ایک بار آپ ﷺ سے اپنے دشمنوں پر لعنت کے لئے کہا گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں لعنت کے لئے نہیں، رحمت کیلئے بھیجا گیا ہوں۔ (۴۲) مدینہ میں زعیم المنافقین عبد اللہ بن ابی بن سلول کا (جس نے غزوہ احد کے موقع پر آپ ﷺ کا ساتھ چھوڑا اور آپ ﷺ سے اور مسلمانوں سے جس کی منافقت مشہور تھی) جب انتقال ہوا تو اس کے بیٹے عبد اللہ

نے (جو ایک مخلص اور جانثار صحابی تھے) اس کے کفن اور اس کی نجات کے لئے آپ ﷺ کا کرتا مانگا چنانچہ آپ ﷺ نے اپنا کرتا دیدیا پھر اس کی قبر پر نماز کے ارادے سے تشریف لے گئے (۴۳) تو حضرت عمر بن الخطابؓ دوڑ پڑے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ! آپ ابن اُبی کی نماز پڑھیں گے جس نے ایسا ایسا کیا تھا؟ تو رسول اللہ ﷺ مسکرائے اور مجھ کو ہٹانے لگے، حضرت عمرؓ کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنی بات پر اصرار کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ مجھے اختیار دیا گیا تھا تو میں نے یہی پسند کیا اور اگر مجھے علم ہو کہ ستر بار سے زائد استغفار سے اس کی مغفرت ہوگی تو میں یہ بھی کروں، اس کے بعد آپ ﷺ واپس ہوئے، آپ ﷺ کے ارشاد میں اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی طرف اشارہ تھا ﴿اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ﴾ (سورہ توبہ: ۸۰) آپ ﷺ ان کے لئے استغفار کریں یا نہ کریں بلکہ اگر ستر بار بھی کریں تو اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا) (۴۴)

گویا اس اختیار میں آپ ﷺ کی رحم دلی دشمنوں کے لئے استغفار ہی کی طرف مائل رہی بلکہ آپ ﷺ نے حضرت عمرؓ سے فرمایا کہ اگر مجھے علم ہوتا کہ ستر بار سے زیادہ استغفار پر اس کی مغفرت ہو جائے گی تو میں ایسا ہی کرتا۔

آپ ﷺ نے اپنے پیچھے ایک اعرابی کو نماز پڑھتے اور یہ کہتے سنا کہ اے اللہ! محمد ﷺ اور مجھ پر رحم کر اور کسی پر نہ کر اس نے سلام پھیرا تو اس سے فرمایا کہ تم نے ایک وسیع چیز کو بہت محدود کر دیا (۴۵) آپ ﷺ کی رحم دلی کی ان مثالوں سے یہ واضح ہو گیا کہ آپ ﷺ اپنے معاشرے کی پیداوار نہ تھے، آپ ﷺ کی رحمتِ کاملہ، ظلم و عصبیت کے ماحول کے بالکل خلاف تھی اور بے حد و حساب تھی جو

دشمنوں کے لئے بھی تھی۔

غزوہ احد میں جب آپ ﷺ زخمی تھے اور آپ ﷺ کے چچا حضرت حمزہؓ شہید کر دیئے گئے تھے اور مسلمان قتل و ایذا کا شکار تھے آپ ﷺ سے بددعا کے لئے کہا گیا مگر آپ ﷺ نے ایسا نہیں کیا، اس غیر معمولی رحمت نے طائف میں ثقیف پر بددعا سے آپ ﷺ کو روکا، اور قریش کی تجارت کے لئے یمامہ اور شام کے راستے کھول دیئے، جب انہوں نے صلہ رحمی اور بھکمری کا حوالہ دیا، حالانکہ اُن لوگوں نے انہیں بے گھر بھی کیا تھا اور مدینہ کا محاصرہ بھی کیا تھا۔

آپ ﷺ کا رحم و کرم دوست، دشمن، قوی و ضعیف، آزاد اور غلام، انسان و حیوان سب کے لئے تھا اور آپ ﷺ کا قلب مبارک اس سے شرا بور تھا، اور وہ دہن مبارک سے بشارت، آپ ﷺ کی آنکھوں میں آنسو اور آپ ﷺ کے ہاتھوں سے جو دو کرم کی شکل میں ظاہر ہوتا تھا۔

یہ رحمت عامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمایاں ترین صفت تھی جسے ابطالِ عالم کسی حد تک حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر آپ ﷺ اس کی کامل مثال اور اسوہ حسنہ تھے، آپ ﷺ نے اپنے بارے میں بالکل صحیح فرمایا کہ ﴿إِنَّمَا أَنَا رَحْمَةٌ مُّهِدَاةٌ﴾ (۴۶) (میں اللہ کی طرف سے ہدیہ کی گئی رحمت ہوں) اور قرآن بھی یہی کہتا ہے ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ (سورہ انبیاء: ۱۰۷) (ہم نے آپ ﷺ کو جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے)

مراجع ومصادر

- (۱) صحیح بخاری ج: ۲/ص: ۹۰۰
 (۲) ترمذی ج: ۲/ص: ۱۴
 (۳) ترمذی ج: ۲/ص: ۵۸
 (۴) صحیح بخاری ج: ۲/ص: ۹۵۴
 (۵) ابوداؤد ج: ۱/ص: ۳۴۹
 (۶) اسباب النزول ص: ۲۹۷
 (۷) دارمی ج: ۲/ص: ۳۳۹
 (۸) صحیح بخاری ج: ۱/ص: ۴۰۵
 (۹) صحیح بخاری ج: ۱/ص: ۶۵
 (۱۰) الاکمال فی اسماء الرجال ص: ۵۹۵
 (۱۱) ایضاً
 (۱۲) سبل الہدیٰ والرشاد ج: ۶/ص: ۲۴۸ الطبقات الکبریٰ لابن سعد ج: ۲/ص: ۱۹۰
 (۱۳) ابن ماجہ ج: ۱/ص: ۲۷۱
 (۱۴) ابوداؤد ج: ۲/ص: ۷۰۲
 (۱۵) صحیح بخاری ج: ۱/ص: ۳۴۷
 (۱۶) صحیح مسلم ج: ۲/ص: ۵۱
 (۱۷) ایضاً
 (۱۸) صحیح مسلم ج: ۲/ص: ۲۳۸
 (۱۹) صحیح بخاری ج: ۲/ص: ۸۹۳
 (۲۰) صحیح بخاری ج: ۲/ص: ۸۹۲
 (۲۱) ابوداؤد ج: ۲/ص: ۳۹۵
 (۲۲) صحیح مسلم ج: ۲/ص: ۱۵۳
 (۲۳) ابوداؤد ج: ۱/ص: ۳۴۵
 (۲۴) صحیح مسلم ج: ۲/ص: ۲۳۷
 (۲۵) صحیح بخاری ج: ۲/ص: ۸۸۸
 (۲۶) ابوداؤد ج: ۱/ص: ۳۴۷
 (۲۷) صحیح مسلم ج: ۲/ص: ۲۳۶
 (۲۸) ابوداؤد ج: ۱/ص: ۳۴۷
 (۲۹) ابوداؤد ج: ۲/ص: ۷۱۴
 (۳۰) صحیح مسلم ج: ۲/ص: ۳۲۲
 (۳۱) صحیح بخاری ج: ۲/ص: ۹۲۳
 (۳۲)
 (۳۳) مسند احمد رقم الحدیث: ۱۲۱۲۶
 (۳۴) صحیح بخاری ج: ۲/ص: ۸۸۸
 (۳۵) صحیح بخاری ج: ۲/ص: ۸۸۷
 (۳۶) ایضاً
 (۳۷) صحیح بخاری ج: ۱/ص: ۱۷۴
 (۳۸) صحیح بخاری ج: ۱/ص: ۱۷۵
 (۳۹) مسند احمد ج: ۳/ص: ۴۳۵
 (۴۰) صحیح بخاری ج: ۱/ص: ۱۷۵
 (۴۱) صحیح مسلم ج: ۱/ص: ۳۰۹
 (۴۲) صحیح مسلم ج: ۲/ص: ۳۲۳
 (۴۳) صحیح بخاری ج: ۲/ص: ۶۷۳
 (۴۴) صحیح بخاری ج: ۱/ص: ۱۸۲
 (۴۵) صحیح مسلم ج: ۲/ص: ۸۸۹
 (۴۶) شعب الایمان ج: ۲/ص: ۱۶۴

۹

فصاحت و بلاغت

بطل الابطال خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر تھے جن پر وحی آتی تھی اور وہ وحی قرآن مجید میں موجود ہے اور اس کے علاوہ آپ ﷺ کے دوسرے اقوال، عقل سلیم اور ایک ممتاز شخصیت کی فصیح زبان کا ثمرہ ہیں جس کی وجہ سے آپ ﷺ ہمیشہ کے لئے فصاحت و بلاغت کے امام، اور تاریخ انسانی کے ممتاز شخص رہیں گے جن میں تین باتیں جمع ہو گئی تھیں۔

۱- پیدائشی دشمنی رکھنے والی اقوام و قبائل کو ایک متحدہ امت بنادینا۔

۲- ایک ایسی حکومت کی تاسیس جو صدیوں تک وسطِ عالم میں طاقت کا سرچشمہ رہی ہے اور جس کا اثر ہزار سال سے زیادہ عرصے تک قائم رہا ہے اور جس سے رسول اللہ ﷺ کی بے مثال عظمت آشکارا ہوتی رہی ہے۔

۳- ایسے دین کا قیام جس کے کروڑوں ماننے والے عرب و عجم اور ہر جنس و نسل کے لوگ ہیں، ان تینوں میں سے ہر بات آپ کو بقائے دوام عطا کرنے کے لئے کافی ہے اور جو وحی الہی کے بعد آپ ﷺ کی لسانِ فصیح اور عقلِ مدبر کا نتیجہ ہے۔

لوگوں کا اس پر اتفاق ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو ایسا سہل و معجز اسلوب عطا ہوا تھا جو عربی کے کسی معلم و متعلم کو نہیں دیا گیا، چنانچہ آپ ﷺ کو جامع کلمات، فصیح الفاظ میں نادر حکمتیں، فیصلہ کن اقوال اور شستہ و شگفتہ الفاظ میں حقیقی وابدی معانی

عطا ہوئے تھے جن میں کوئی تکلف نہ تھا۔

ایک دن آپ ﷺ کے اصحاب کہنے لگے کہ آپ ﷺ سے زیادہ ہم نے کسی اور کو فصیح نہیں دیکھا اس پر آپ ﷺ نے فرمایا کہ اور ایسا کیوں نہ ہوتا کہ قرآن میری فصیح عربی زبان میں نازل ہوا ہے، آپ ﷺ نے اپنی فصاحت کا سبب بتایا کہ آپ ﷺ کی پیدائش قریش میں اور پرورش بنی سعد میں ہوئی (۱) آپ ﷺ کا مطلب تھا کہ آپ ﷺ کے کلام میں عرب دیہاتوں کی فصاحت و متانت بھی ہے اور شہری لہجہ کی رونق و صنعت بھی مگر بنی سعد میں پرورش اور قریش سے نسبت آپ ﷺ کی غیر معمولی قدرتِ کلام کی توجیہ نہیں پیش کرتی کہ آپ ﷺ ہر قوم و قبیلے سے اُسی کے لہجے میں بات کرتے تھے اور اُن تمام لہجوں میں ایسی خوش آئند و جامع بات کہتے جو سامع کا دل موہ لیتی خواہ وہ عدنان و قحطان کا ہوتا یا جنوب و شمال کا یا حجاز اور نجد و تہامہ کا ہوتا مگر وہ ہر لہجے اور فصاحت و بلاغت میں آپ ﷺ کی امامت کا قائل ہو جاتا تھا۔

آپ ﷺ کا کلام درمیانی ہوتا تھا جس میں نہ زیادتی ہوتی اور نہ کمی اور سننے والا اسے یاد کر سکتا تھا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ تمہاری طرح جلدی جلدی نہیں بولتے تھے بلکہ ٹھہر ٹھہر کر بولتے تھے، جسے پاس بیٹھنے والا یاد کر لیتا تھا (۲) وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ آپ ﷺ اس طرح بات کرتے تھے کہ شمار کرنے والا اُسے شمار کر سکتا تھا (۳) آپ ﷺ نے علم بیان اپنی قوم میں سیکھا تھا جو فصاحت کے لئے مشہور تھی، جو ادبی مقابلے کرتے تھے اور منتخب کلام کو سونے سے لکھ کر کعبہ پر لٹکا دیتے تھے، حضرت ابوبکرؓ جاہلیت و اسلام دونوں میں قریش کے ماہر انساب مانے جاتے تھے، وہ بھی آپ ﷺ کی فصاحت و بلاغت پر حیران تھے، ایک دن وہ

آپ ﷺ سے کہنے لگے کہ میں عرب میں گھوما پھرا ہوں اور ان کے فصحاء کا کلام بھی سنا ہے مگر آپ ﷺ سے زیادہ کسی کو فصیح نہیں پایا تو آپ ﷺ کی تربیت کس نے کی تھی؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے ادب سکھایا اور اچھی طرح سکھایا (۴) اور یہی صحیح بات ہے کیونکہ آپ ﷺ کی فطرت میں زودحسی، بصیرت و اصابت رائے اور استقامت موجود تھی اور آپ ﷺ کے قول و عمل سے ظاہر ہوتی تھی۔

جا حظ (جس کا ادبی مقام آپ کو معلوم ہے) رسول اللہ ﷺ کی تعریف میں کہتا ہے ”اللہ نے آپ ﷺ کے کلام میں دلکشی رکھی تھی اور اسے قبولیت عطا کی تھی اس میں بلندی بھی تھی اور شیرینی بھی، نہ آپ ﷺ کو اعادے کی ضرورت تھی نہ سامع کو، اس کے باوجود نہ کوئی کلمہ فروتر ہوتا تھا نہ لغزش ہوتی تھی، نہ آپ ﷺ پر کوئی حجت غالب آتی نہ آپ ﷺ کے مقابلے میں کوئی ٹھہرا، نہ کسی خطیب نے آپ ﷺ کو لا جواب کیا، آپ ﷺ کا مختصر کلام بڑے بڑے خطبوں پر بھاری ہوتا تھا، مقابل کو اسی کے دلائل سے قائل کر دیتے تھے، آپ ﷺ کا استدلال صداقت پر مبنی ہوتا تھا، لوگوں نے آپ ﷺ کے کلام سے زیادہ کوئی اور نافع مبنی بر صداقت اور معتدل کلام نہیں سنا“ (۵) اب میں کوشش کروں گا کہ آپ ﷺ کے مختلف اقوال پیش کروں جن میں آپ محمدی فصاحت و بلاغت کے روشن نمونے دیکھیں گے کہ صدیوں کے بعد بھی ان کی تازگی برقرار ہے۔

آپ یہ کلمات نبوی ﷺ دیکھیں آپ ﷺ نے فرمایا ”میرے رب نے مجھے نو باتوں کا حکم دیا، تنہائی اور علانیہ میں اللہ سے خوف، رضا اور ناراضگی میں کلمہ عدل، فقر و غنا میں اعتدال، اور یہ کہ جو قطع تعلق کرے اس سے صلہ رحمی کروں، مجھے جو محروم کرے اسے میں عطا کروں، جو مجھ پر ظلم کرے اسے معاف کروں اور یہ کہ

میری خاموشی فکر پر، میرا نطق ذکر پر اور میری نظر عبرت پر مبنی ہو (۶) اسی طرح آپ ﷺ کی تلوار کے دستے پر یہ لکھا ہوا تھا ”اپنے اوپر ظلم کرنے والے کو معاف کر دو، قطع تعلق کرنے والے سے سلوک کرو اور برائی کا جواب بھلائی سے دو اور حق کہو خواہ وہ تمہارے خلاف ہو۔“

حضرت عبداللہ بن عباسؓ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ سوار تھا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”اے لڑکے! اللہ کے حق کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا، اُسے یاد رکھ تو اُسے تو سامنے پائے گا، اللہ کو آسانی میں پہچان، تو وہ تجھے تنگی میں پہچانے گا، جب مانگو تو اللہ سے مانگو اور مدد چاہو تو اللہ سے چاہو کیونکہ بندے اگر چاہیں کہ تجھے نفع پہنچائیں اور اللہ نہ چاہے تو وہ نفع نہیں پہنچا سکیں گے، قلم تقدیر خشک ہو گئے، اور صحیفے بند ہو گئے، تو اگر رضا اور یقین کے ساتھ اللہ کے لئے کچھ کر سکے تو کر اور طاقت نہ ہو تو مصیبت میں صبر پر تمہارے لئے بہت اجر ہے، جان لو کہ مدد صبر کے ساتھ ہے اور کشادگی تنگی کے ساتھ ہے اور ایک تنگی دو آسانیوں پر غالب نہیں آتی۔“ (۷)

حضرت ابوذرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”اللہ سے ڈرو جہاں رہو اور برائی ہو تو کوئی اچھائی کر لو کہ اسے محو کر دے اور لوگوں سے خوش اخلاقی کرو۔“ (۸)

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”جس میں دو خصلتیں ہوں گی اللہ اسے شاکر و صابر تسلیم کرے گا، اور جس میں نہ ہوں گی وہ ایسا نہیں ہوگا، ایک جو دین میں اپنے سے بلند کو دیکھ کر اس کی اقتدا کرے اور اپنی دنیا کے بارے میں اپنے سے کمتر کو دیکھ کر اپنے اوپر اللہ کے احسان

پر شکر ادا کرے۔ (۹)

حضرت حذیفہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”تم میں سے کوئی ہر جائی (امّہ) نہ بنے (جو کسی کے ساتھ اور کسی ایک رائے پر جمنا نہیں) اور کہے کہ میں لوگوں کے ساتھ ہوں وہ اچھا کریں گے تو میں بھی اچھا کروں گا اور برا کریں گے تو میں بھی برا کروں گا، تم اپنے کو ثابت قدم رکھو اگر وہ اچھا کریں تو اچھا کرو لیکن اگر وہ برا کریں تو تم ان کی برائی سے بچو۔ (۱۰)

حضرت معاویہؓ نے حضرت عائشہؓ کو لکھا کہ مجھے ایک مختصر نصیحت تحریر کیجئے تو انہوں نے لکھا: السلام علیک۔ اما بعد! میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا ہے کہ جو لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کی رضا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے لوگوں سے بے نیاز کر دیتا ہے اور جو اس کے برعکس کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ والسلام۔ (۱۱)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”آدمی میں سب سے بُری چیز حرص و ہوس اور رسوا کن بز دلی ہے (۱۲) ظلم سے بچو کہ ظلم قیامت میں اندھیرا بن جائے گا اور لالچ سے بچو کہ اس نے تم سے اگلوں کو تباہ کیا ہے اور اس نے انہیں اپنا خون بہانے اور حرام کو حلال کرنے پر آمادہ کیا ہے۔ (۱۳)

اور فرمایا ”اللہ تعالیٰ تمہارے لئے تین باتیں ناپسند کرتا ہے، قیل و قال، اضاعت مال اور کثرت سوال۔ (۱۴)

اور فرمایا کہ ”اپنے بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار نہ کرو کہ اللہ اُسے مصیبت سے نکال کر تمہیں مبتلا کر دے۔ (۱۵)

اور فرمایا ”کیا میں تمہیں تمہارے بُرے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ یہ

وہ ہیں جو تنہا کھاتے ہیں اور اپنے غلام کو مارتے ہیں اور اپنی مدد روکتے ہیں۔“ (۱۶)

حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ”کچھ عرصہ بعد تم کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں گائے کی دُم کی طرح کوڑے دیکھو گے جو اللہ کے غضب میں صبح کریں گے اور اُس کی ناراضگی میں شام کریں گے (۱۷) دو قسم کے جہنمی ہوں گے جنہیں میں نے نہیں دیکھا، ایک وہ لوگ جن کے پاس گائے کی دُم کی طرح کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو (ناحق) مارتے ہوں گے، اور دوسری قسم میں وہ عورتیں ہوں گی جو پہنے بھی ہوں گی پھر بھی ننگی ہوں گی خود بھی مائل ہوں گی اور دوسروں کو بھی مائل کریں گی، ان کے سر (فیشن کی وجہ سے) بختی اونٹ کے کوہان کی طرح ہوں گے، وہ ہرگز جنت میں داخل نہ ہوں گی اور انہیں اس کی خوشبو بھی نہ ملے گی۔“ (۱۸) اور فرمایا ”دو چیزوں کے بارے میں اکثر لوگ گھائے میں ہیں، صحت و فراغت۔“ (۱۹)

یہ مختصر کلمات ملاحظہ ہوں اور ان کی بڑی حکمتوں پر غور کیا جائے۔ ”اُس کی صحبت میں خیر نہیں جو تمہاری خیر خواہی نہیں کرتا جس کی تم خیر خواہی کرتے ہو (۲۰) اللہ اس بندے پر رحم کرے جو اچھی بات کہہ کر ثواب حاصل کرے، یا خاموش رہ کر سلامتی پائے (۲۱) لوگ اپنے زمانے کے مشابہ ہوتے ہیں (۲۲) وعدہ بھی عطیہ ہے (۲۳) مؤمن مانوس اور مانوس کرنے والا ہوتا ہے (۲۴) میری امت اُس وقت تک بخیر رہے گی جب تک امانت کو مال غنیمت اور صدقہ کو ٹیکس نہ سمجھے (۲۵) ان مہلکات سے بچو، حرص و ہوس جن کی پیروی کی جائے اور خود پسندی و غرور۔“ (۲۶)

آپ ﷺ بے مثل خطیب تھے حقیقت کو لوگوں کے سامنے کر دیتے تھے، دلکش باتوں سے متاثر کرنے کی کوشش نہیں کرتے تھے اور تکلف کو ناپسند فرماتے تھے،

عبارت ومعنی دونوں واضح ہوتے تھے، آپ ﷺ کے طویل خطبے بھی ہیں لیکن اُن میں کوئی کمی زیادتی نہیں، مختصر یہ کہ آپ ﷺ کا کلام مختصر اور معجزانہ ہوتا تھا۔

حضرت ابوسعید الخدریؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمارے ساتھ عصر کی نماز پڑھی پھر کھڑے ہو کر ایسی تقریر کی جس میں قیامت تک ہونے والی باتوں کی خبر تھی اُسے یاد کرنے والوں نے یاد کر لیا اور بھولنے والے بھول گئے اس میں آپ ﷺ نے فرمایا تھا کہ ”دنیا بڑی سرسبز و دلکش نظر آتی ہے اور اللہ نے اس میں تمہیں خلیفہ بنا کر دیکھنا چاہا ہے کہ تم کیا عمل کرتے ہو تو دنیا سے ڈرتے رہو اور عورتوں کے بارے میں بھی ڈرو، لوگوں کا خوف حق بات کہنے سے کسی کو نہ روکے، قیامت میں ہر غدار کی غداری کے بقدر اس کا علم ہوگا اور امام المسلمین سے غداری بڑی غداری ہے، غصہ آدمی کے دل کی آگ ہے تم اس کی آنکھوں کی سرخی اور اس کی رگوں کا پھولنا نہیں دیکھتے بس جسے غصہ آئے وہ زمین پر بیٹھ جائے“۔ (۲۷)

پھر وہ جامع خطبہ دیکھیں جس میں اختصار کے ساتھ اصول شریعت آگئے ہیں، جسے آپ ﷺ نے ایک لاکھ کے مجمع میں عرفہ کے دن حجۃ الوداع میں دیا تھا اس میں آپ ﷺ نے جاہلی روایتوں کو لغو قرار دیا، مساوات کے اصول قائم کئے، انتقام کو حرام کیا اور اس طرح عربوں کی قدیم اور عزیز رسم کا خاتمہ کر دیا، اسی طرح آپ ﷺ نے ربا (سود) کا خاتمہ بھی کیا، عورتوں کا درجہ بلند کیا، فتنہ پردازی، لوٹ مار سے منع کیا جو اُن کے لئے فخر و عزت کی چیز تھی، حرام مہینوں کا بیان کیا، سال میں حلال و حرام کے اوقات بتائے، رومی عرب کے حرام مہینوں کا فائدہ اٹھا کر ان پر حملہ آور ہوتے تھے، آپ ﷺ نے لوگوں کو اور نصیحتیں کیں اور انہیں گناہوں کو

معمولی سمجھنے سے آگاہ کیا۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ”لوگو! میری بات غور سے سنو کہ میں اس سال کے بعد شاید اس مقام پر تم سے نہ ملوں۔“

لوگو! زمانہ پھر کروہاں آگیا جب اللہ نے زمین و آسمان بنائے، سال بارہ مہینے کا ہوتا ہے جن میں سے چار حرام ہیں، تین مسلسل ہیں۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، اور محرم اور رجب جو جمادیٰ اور شعبان کے درمیان ہے یہ کون مہینہ ہے کیا ذی الحجہ نہیں؟ لوگوں نے کہا ہاں! آپ ﷺ نے فرمایا! یہ کون شہر ہے، کیا شہر حرام نہیں؟ لوگوں نے کہا ہاں! پھر کہا یہ کون دن ہے کیا یوم النحر نہیں؟ لوگوں نے کہا ہاں! اس کے بعد آپ ﷺ نے فرمایا تمہاری جانیں تمہارے مال تمہاری عزتیں تم پر اس دن، اس مہینے اور اس شہر کی طرح حرام ہیں، تم عنقریب اپنے رب سے ملو گے تو وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا، تو میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ بعض تمہارے بعض کی گردن مارے، ہاں! حاضر غائب کو پہنچا دے تو ہو سکتا ہے کہ بات پہنچایا جانے والا سننے والے سے زیادہ یاد رکھتا ہو، پھر دوبار آپ ﷺ نے مجمع سے پوچھا کیا میں نے پیغام پہنچا دیا، کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟

جس کے پاس امانت ہو وہ امانت والے کو پہنچا دے، اور ہر سود ختم ہے، البتہ تمہارا اصل مال تمہارا ہی ہوگا، نہ تم ظلم کرو گے نہ تم پر ظلم کیا جائے گا، اللہ نے سود ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور عباس بن عبدالمطلبؓ کا سود ختم کیا جاتا ہے اور جاہلیت کا ہر خون معاف کیا جاتا ہے اور سب سے پہلے میں ربیعہ بن الحارث بن عبدالمطلب کا خون معاف کرتا ہوں۔

اما بعد! لوگو! شیطان اس سے مایوس ہو چکا کہ تمہارے اس شہر میں اُس کی

کبھی پرستش کی جائے گی، لیکن وہ اور باتوں کی طمع رکھے گا اور وہ اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ تم اپنے اعمال کو حقیر سمجھتے ہو تو اپنے دین کے بارے میں اُس سے بچتے رہو، اے لوگو! اُدھار پر سود لینا کفر میں زیادتی ہے جس سے کافر گمراہ ہوتے ہیں اُسے وہ ایک سال حلال کرتے اور دوسرے سال حرام کرتے ہیں تاکہ اللہ کی حرام کردہ اشیاء کی گنتی پوری کریں اس طرح وہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر لیتے ہیں۔

اما بعد! لوگو! تمہارے حق تمہاری عورتوں پر ہیں اور اُن کے حق تم پر ہیں، تمہارا اُن پر یہ حق ہے کہ تمہارے فرش پر تمہارے علاوہ کسی کو نہ بٹھائیں کہ تمہیں برا لگے، اور اُنہیں چاہئے کہ وہ کھلی برائی سے دُور رہیں اور اگر وہ ایسا نہ کریں تو اللہ تمہیں اجازت دیتا ہے کہ انہیں خواب گاہوں میں تنہا چھوڑ دو اور انہیں ہلکی مار مارو، تو اگر وہ باز آجائیں تو اُن کے لئے معروف طریقے سے کھانا کپڑا فراہم کرو۔

لوگو! عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو کہ وہ تمہارے پاس گویا اسیر ہیں اور اپنی کسی چیز کی مالک نہیں تو میری بات سمجھو کہ میں نے بات پہنچادی اور تم میں ایسی چیز چھوڑ رہا ہوں جسے مضبوط پکڑو گے تو گمراہ نہ ہو گے۔ کتاب اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی سنت۔

لوگو! میری بات سنو اور سمجھ لو کہ ہر مسلم ایک دوسرے کا بھائی ہے اور سب مسلمان بھائی بھائی ہیں، تو کسی کے لئے اس کے بھائی کا مال حلال نہیں الا وہ جو اُسے خوشی سے دے تو اپنوں پر ظلم نہ کرو، اے اللہ! کیا میں نے بات پہنچادی؟ اس پر ہر طرف سے لوگوں نے ہاں میں جواب دیا تو فرمایا اے اللہ! گواہ رہ! (۲۸) اور اپنی اونٹنی سے اتر آئے۔

یہ خطبہ حجۃ الوداع ایسے اصول و اقدار کا جامع ہے، جن کا آج متفقہ طور سے

اقرار کیا جا رہا ہے لیکن جن لوگوں کو خطبہ کے وقت عربی معاشرے بلکہ عالمی معاشرے کا علم ہے وہ جانتے ہیں کہ وہ دنیا کے سب سے بڑے انقلاب کی اساس بنا اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ اختصار کے باوجود مرض اور علاج دونوں کی تشخیص پر مبنی ہے اور اُس میں وہ تہذیبی بنیادیں موجود ہیں جنہوں نے جاہل عربوں کو صدیوں تک مشرق و مغرب کی امامت و سیادت کے قابل بنادیا۔

زمانہ گزرتا جا رہا ہے اور ہر شے پرانی ہوتی جا رہی ہے مگر فصاحت و بلاغت نبویہ ایسی تروتازہ ہے کہ علم و ادب کے جو یا اور خود ادباء اُس میں شفا و سیرابی پاتے ہیں۔

مراجع و مصادر

- (۱) سبل الہدیٰ والرشاد ج: ۲ ص/ ۹۹
- (۲) ابوداؤد ج: ۲ ص/ ۵۱۴
- (۳) ایضاً
- (۴) سبل الہدیٰ والرشاد ج: ۲ ص/ ۹۹
- (۵) البیان والتبیین ج: ۲ ص/ ۱۷
- (۶) مشکاة المصابیح ص/ ۴۵۸ بحوالہ رزین
- (۷) مسند احمد رقم الحدیث: ۲۸۰۴
- (۸) ترمذی ج: ۲ ص/ ۲۰
- (۹) ترمذی ج: ۲ ص/ ۷۴
- (۱۰) ترمذی ج: ۲ ص/ ۲۱
- (۱۱) ترمذی ج: ۲ ص/ ۶۴
- (۱۲) ابوداؤد ج: ۲ ص/ ۳۴۰

- (۱۳) صحیح مسلم ج: ۲/ص: ۳۴۰
- (۱۴) صحیح مسلم ج: ۲/ص: ۷۵
- (۱۵) ترمذی ج: ۲/ص: ۷۵
- (۱۶) کتاب الزہد للامام ابی عبداللہ احمد بن حنبل الشیبانی
- (۱۷) صحیح مسلم ج: ۲/ص: ۳۸۳
- (۱۸) صحیح مسلم ج: ۲/ص: ۳۸۳
- (۱۹) مسند احمد رقم الحدیث: ۳۲۰۷
- (۲۰) سبل الہدیٰ والرشاد ج: ۲/ص: ۹۵
- (۲۱) سبل الہدیٰ والرشاد ج: ۲/ص: ۹۵
- (۲۲)
- (۲۳) مرا سیل ابی داؤد رقم الحدیث: ۵۲۲
- (۲۴) السنن الکبریٰ ج: ۱۰/ص: ۴۰۰
- (۲۵) ترمذی ج: ۲/ص: ۴۴
- (۲۶) ترمذی ج: ۲/ص: ۱۳۱
- (۲۷) ترمذی ج: ۲/ص: ۴۲
- (۲۸) سبل الہدیٰ والرشاد ج: ۸/ص: ۴۶۸ و سیرت ابن ہشام ج: ۲/ص: ۶۰۴

حُسنِ سیاست اور معاملات میں حکمت

حکمت عملی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی صفت ہے جو اصحابِ حکومت و سیاست اور ہر شعبہ زندگی کے مصلحین کے لئے اسوہ اور مثال ہے جو انہیں کامیابی سے ہم کنار کر سکتی ہے کیونکہ آپ ﷺ کو جو اخلاق دیئے گئے تھے اور آپ ﷺ میں جو حسنِ سیاست اور حکمتِ عملی تھی اس کے ساتھ آپ ﷺ کو وہ کامیابی بھی ملی جو آپ ﷺ سے پہلے اور بعد میں کسی اور کو نہیں ملی۔

اپنی زندگی کے اس پہلو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثالی حکمران کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں اور اس بارے میں آپ، دوسرے انبیاء و رسل اور اکابر پر اُن کی فوقیت دیکھیں گے، سیرتِ نبویہ کا یہ پہلو مدینہ میں زیادہ واضح ہوا جب حالات نے آپ ﷺ کو قائد و زعیم کی شکل میں ظاہر ہونا ناگزیر کر دیا۔

وہاں قانونِ اسلامی نے مکہ سے زیادہ سیاسی و اجتماعی زندگی کی تفصیلات کو اپنے اندر شامل کیا، جہاں دعوت ابھی ابتدائی مرحلے میں تھی اور اُس کی پوری قوت لوگوں کو خدا شناسی پر متوجہ کرنے اور انہیں حساب و عذاب سے ڈرانے میں صرف ہو رہی تھی، اور مختلف حالات میں دعوت کے اس فرق سے بعض غیر مسلم اہل قلم غلط فہمی میں پڑ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو مکی و مدنی دور میں بانٹنے لگے کہ مکہ میں وہ نبی تھے اور مدینہ میں حکمران اور سلطان تھے۔ اگر وہ اہل نظر ہوتے

تو مکہ کے واعظ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں بھی عبادت گزار دیکھتے جس کے قدم راتوں کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں سوچ جاتے تھے (۱) اور سلطانِ مدینہ ہوتے ہوئے بھی وفات کے وقت ان کی زرہ ایک یہودی کے پاس گرو تھی (۲) اور وہ طائف والے محمد ﷺ کو (جنہیں وہاں کے غلام، لڑکے اور بازاری لوگ مذاق اور سنگ باری کا نشانہ بنائے ہوئے تھے اور تھک کر بیٹھ جانے پر انہیں زبردستی اٹھاتے تھے اور وہ ان کی ہدایت کی دعا کرتے تھے) وہی محمد ﷺ پاتے جو فتح مکہ کے دن عثمان بن طلحہ کو کعبہ کی کنجیاں دیتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ آج نیکی اور وفا کا دن ہے (۳) اگر وہ لوگ جو انہیں مکہ میں نبی اور مدینہ میں سلطان بتاتے ہیں، مکہ کے ایامِ محنت میں حکومت کی تخم ریزی کا اندازہ کرتے تو اسے مدینہ کی پیداوار نہ بتاتے اور اسے ایک سخت جدوجہد کا لازمی نتیجہ سمجھتے جو تیرہ سال چلتی رہی اور اسے اس دعوت کا نتیجہ قرار دیتے جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴾ (سورہ حجر: ۹۴) (آپ ﷺ کو جو حکم ہے اسے کھل کر بیان کیجئے اور مشرکین سے اعراض کیجئے) مدینہ کی حکومت نبی کریم ﷺ کے تلامذہ ہی کے ہاتھوں جنہوں نے اللہ کی راہ میں دوبار حبشہ کی ہجرت کی اس کے بعد مدینہ آئے، اور مکہ میں عقبہ کی پہلی اور دوسری بیعت کرنے والے انصار کی مدد سے قائم ہوئی وہ لوگ مثالی امت کا تخم تھے جن کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں تخم ریزی کی تھی اور پھر اس پر حکومتِ محمدیہ کی تعمیر کی جس پر بعد میں اسلامی سلطنت قائم ہوئی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ اور غارِ حرا میں وحی کی آواز سننے سے لیکر مدینہ میں بیتِ عائشہؓ میں رفیقِ اعلیٰ سے وصال تک ہمیشہ واضح مقصد، عقل سلیم اور حُسن

سیاست کے حامل رہے۔

مکہ کے قیام سے فائدہ اٹھانے کے لئے آپ ﷺ اپنے چچا ابوطالب کی پناہ میں رہے جو مشرک تھے (۴) اور طائف سے واپسی پر ایک اور مشرک مطعم بن عدی کی پناہ میں مکہ میں داخل ہوئے (۵) اس طرح مکہ کے بتوں کے خاتمہ کے مقصد سے بت پرستوں سے بھی مدد ملی، اسی طرح اہل مدینہ کی تنظیم کے لئے ان سے معاہدہ کیا اور ان کی مدد سے اپنے اور اپنے ساتھیوں کو محفوظ رکھتے ہوئے بتوں کا خاتمہ کیا۔

ایک مقصد کے لئے آپ ﷺ کی صلاحیت اور طریقہ کار یکساں تھا لیکن حالات کے اختلاف کے سبب مغربی مورخین اس کی صحیح تصویر کشی نہیں کر سکے۔

اگر وہ مدینہ میں تشریع و تنظیم اور امور زندگی میں مصروف نظر آتے ہیں تو وہ ان کے بدل جانے کی دلیل نہیں، بلکہ ان کے تفوق، غیر معمولی اہلیت اور عقل و تدبیر کی علامت ہے۔

وہ ذاتِ گرامی جو مشرکین مکہ کے مقابلے میں تیرہ سال تک استقامت کے ساتھ کھڑی رہی، اُس نے مدینہ آکر اور امور دنیا میں رہنمائی کر کے اپنی اس اہلیت کا ثبوت دیا کہ وہ ہر مشکل سے مناسب وقت میں نمٹنے کی اہل ہے۔

آپ ﷺ کی بے مثال صلاحیتوں اور صفتوں نے ہر پہلو سے آپ ﷺ کو مثالِ کامل اور اسوۂ حسنہ بنا دیا تھا اور ان کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے بے اقتدار ایامِ دعوت اور مدینہ کے با اقتدار زمانہ دعوت دونوں میں باتوفیق اور کامیاب نظر آتے ہیں، آپ ﷺ کی ذاتِ گرامی نے اللہ کو ہمیشہ پیش نظر رکھا اور غیر اللہ سے صرف نظر کیا، وہ دونوں شہروں میں عابد و زاہد اور اپنے مالک کے سامنے رونے والے تھے، اُن کے اصحاب اُن کے لئے نرم بستر لگانا چاہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں

کہ مجھے دنیا سے کیا لینا میری اور دنیا کی مثال تو یہ ہے کہ ایک مسافر درخت کے سائے میں رکے اور روانہ ہو جائے (۶) اقتدار نے انہیں مظاہر سے دھوکہ نہیں دیا اور نہ وہ تواضع اور سادگی سے الگ ہوئے۔

تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ناقد کو اس میں کیا تضاد نظر آتا ہے کہ وہ آپ ﷺ کی شخصیت کو دو حصوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہے ایک مکی زندگی جس میں اقتدار نہ تھا اور مدینہ میں جب وہ با اقتدار اور مشرکین سے برسرِ پیکار تھے، حالانکہ دونوں میں آخری لمحے تک آپ ﷺ کا مقصد دین کی اشاعت اور شرک پر اسلام کا غلبہ تھا۔ ان کے ناقد کو ان کی مکی و مدنی زندگی میں کس طرح تناقض و اختلاف نظر آتا ہے جب کہ وہ مکی زندگی میں اذیت و استہزا پر صبر کرتے اور جاہلی عرف کو نہ مانتے ہوئے بھی جان بچانے کے لئے اس کا سہارا لیتے ہیں، مؤمنین کو حبشہ بھیجتے ہیں، دین کے لئے مجادلہ کرتے اور اس کی دعوت دیتے ہیں اور ہر حادثہ سے اپنی صائب رائے کے سبب بچ نکلتے ہیں اور ہر صورتِ حال کے لئے محکم تدبیر کرتے ہیں اور مدنی زندگی میں اس کے باشندوں پر بھروسہ اور یہود و مشرکین سے معاہدہ کرتے ہیں اور اپنی حکومت کی بدولت اپنی جان بچاتے ہیں اور صائب رائے کے ذریعے قبائل کے حملے سے نجات اور اپنی تدبیر سے مصائب پر غلبہ پاتے ہیں۔

آپ ﷺ نے مکی زندگی کے ۱۳ سال گویا شیر کے منہ میں گزارے مگر شیر انہیں اپنی کچلیوں سے زخمی نہ کر سکا، اور مدینہ میں بھی دس سال تک وہ شیر ان پر دانت تیز کرتا رہا مگر دونوں جگہوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اصابت رائے، بہترین سیاست و صبر، اور عالی ظرفی اور تدبیر سے شیر کو جال میں بند کرنے کا کام کیا اور آپ ﷺ کی معجزانہ کامیابی کے بعد کفار مبہوت ہو گئے اور کہنے لگے کہ اگر وہ حکومت

نہ قائم کرتے اور فوج کی قیادت نہ کرتے تو ان تمام آلودگیوں سے پاک صاف نبی ہوتے۔

آپ ﷺ کے ناقد جو رسول اللہ ﷺ کو صرف واعظ دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنی دعوت کی راہ میں شہید ہو جاتے، اگر وہ دعوت کے انجام پر غور کرتے تو وہ ہمارے ہم خیال ہوتے، اور آپ ﷺ کو مرشد و واعظ اور منتظم و فاتح، دونوں شکلوں میں پسندیدگی کی نظر سے دیکھتے۔ ظالم اعراب کے درمیان، بت پرستی اور عصبیت اور جان و مال اور عزت سے کھیلنے پر فخر کے ماحول میں رسول اللہ ﷺ کی شہادت کے بعد وہ اور ان کی دعوت دونوں استہزا کا ہدف بنتے اور قریش اس کی تیاری میں بھی تھے اور آپ ﷺ کے بعد وہ بنی ہاشم کے لئے مظلوم بن کر دیت قبول کرنے کے حالات پیدا کر چکے تھے۔

اگر وہ ناقد عربوں کی زندگی سے واقف ہوتے تو اس حالت کو سمجھ لیتے، اور اگر رسول اللہ ﷺ حالات سے سمجھوتہ کر لیتے تو راستے ہی میں رہ جاتے اور ان کے دین میں سے کچھ مواعظ رہ جاتے جو تاریخ کے ذیل میں بیان ہوتے، یا بالفرض دعوت قسمت کے سہارے رہتی جیسا کہ دوسری دعوتیں رہیں کہ ان کو کوئی جابر بادشاہ یا مصلح مل گیا اور بزور شمشیر ان کی اشاعت کی، یہ ارادہ الہی اور ارادہ محمدی کے برخلاف صورت ہوتی، ایک عقل و مردانگی رکھنے والے انسان سے ناقدین اور کیا چاہتے ہیں؟ قوم اُن کی جان کے درپے ہوئی تو انہوں نے وہاں سے ہجرت کی، اُس کے بعد بھی وہ پیچھا کر کے اُن کا خاتمہ کر دینا چاہتے تھے، کل اختلاف اُس عقیدے کا تھا جس سے قلب محمد ﷺ سرشار تھا اور اس کے لئے انہوں نے طرح طرح کی اذیتیں جھیلیں اور وہ ان کے لئے ابدیت کی اساس اور دوسری زندگی کا وسیلہ تھا، کیا وہ مدینہ میں اُن کے انتظار میں بیٹھے رہتے کہ

وہ انہیں آ کر قتل کر دیں؟ اگر اُن کا مقصد کسی طرح دنیا سے متعلق ہوتا تو ہم اُن کے نقطہ نظر پر غور کرتے لیکن پیغمبر ﷺ کا معاملہ تو متاعِ دنیا سے تھا ہی نہیں۔

رسول اللہ ﷺ اپنے مخالفین سے زیادہ صاحبِ فکر و نظر تھے اس لئے مدینہ پہنچ کر دعوت کی راہ میں اُس قوم کے خلاف تیاری میں لگ گئے جو صرف طاقت کا احترام کرتی تھی اور جس کے لئے ۱۳ سال کی نصیحت بھی کارگر نہیں ہو سکی تھی، آپ ﷺ نے اپنے ذہن ثاقب سے اپنے اور اپنے اصحاب کے دفاع کے لئے اچھے وسائلِ دفاع کا اچھا استعمال کیا اور اُس کامیابی سے ہمکنار ہوئے جس کے بارے میں انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا کا کہنا ہے کہ ”ایسی کامیابی کسی زمانے میں کسی دینی مصلح کو نہیں ملی“۔ مگر اس بے نظیر کامیابی نے رسول اللہ ﷺ کی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں کی، اُن کا زہد و عبادت، تواضع و سادگی، رحم و کرم، ظاہر و باطن، مقصود و مطلوب ویسا ہی رہا اور مدینہ میں دعوت کے غلبے کے وقت بھی وہ ویسے ہی رہے جیسے مکہ میں دعوت کی مغلوبیت کے وقت تھے، تو ہمارے نزدیک اُن کی عظمت اُن کی بادشاہت میں بھی ہے جیسے ان کی نبوت میں ہے، وہ فاتحین کی تاریخ میں پورے اقتدار کے باوجود ایک فقیر و زاہد کی طرح تنہا کھڑے ہیں، وہ مرتے وقت کسی کے لئے وصیت بھی نہیں کرتے اور اپنے اہل بیت اور وفاداروں کو اپنی قائم کردہ سلطنت اور عام وراثت سے بھی یہ کہہ کر محروم کر دیتے ہیں کہ ”ہم انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا اور ہم جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے“۔ (۷)

نماز میں اطمینان کی حالت میں انہیں اپنے گھر میں پڑی کچھ چاندی یاد آتی ہے تو آپ ﷺ جلدی سے گھر جاتے ہیں اور اسے لا کر تقسیم کر دیتے ہیں، انہیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ انہیں کہیں موت آ جائے اور وہ چاندی ان کے گھر میں پڑی رہے (۸)

آپ ﷺ مکہ میں جب فاتحانہ داخل ہوئے تو اونٹنی پر آپ کا سر جھکا ہوا تھا (۹) حالانکہ ان کے دشمن ذلیل و خوار ہو رہے تھے مگر انہیں اپنے نفس کے فخر و غرور کا اندیشہ لگا ہوا ہے۔

حق تو یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی مدنی زندگی اور امت کی قیادت و حکومت کے ذریعہ اپنی رسالت کا حق ادا کیا اور ہمیں قولی نہیں عملی طور پر بتا دیا کہ مختلف مواقع پر ایک حاکم کو کس طرح رہنا چاہئے، اس لئے کہ جب تک تہذیب بلکہ دنیا قائم ہے لوگوں کو حاکم اور حکومت کی ضرورت پڑے گی، اس لئے اگر آپ ﷺ کی وفات ہو جاتی اور یہ پہلو سامنے نہ آتا تو وہ کامل مثال سامنے نہ آتی جس سے لوگ مستفید ہو رہے ہیں اور اگر مواعظ ہی کافی ہوتے تو لوگ کتابوں کے ذریعے مصلحین سے بے نیاز ہو جاتے لیکن انسان امثال و اقوال کی تطبیق چاہتا ہے، آنکھ دیکھنا چاہتی ہے اور کان سننا چاہتے ہیں اور حواس فکر کے شریک ہونا چاہتے ہیں۔

یہی چیزیں لوگوں کو صالح مثالوں سے متاثر کرتی اور مفید و شریفانہ اعمال پر اُکساتی ہیں اس لئے بقول باسور تھ اسمتھ ”رسول اللہ ﷺ علی الاطلاق سب سے بڑے مصلح ہیں۔“

اس گفتگو میں بعض غیر مسلم لکھنے والوں کا اجمالی رد کیا گیا جنہوں نے رسول اللہ ﷺ کو مکی و مدنی دو شخصیتوں میں بانٹنے کی غلط کوشش کی ہے، اب میں اصل مقصد کی طرف رجوع کرتا ہوں یعنی رسول اللہ ﷺ کی سیرت کے اُس پہلو کی طرف جو ہمارے لئے درسِ کامل ہے اور جو اخلاقِ فاضلہ کی نشاندہی کرتا ہے، آپ ﷺ اور آپ ﷺ کے رفیق حضرت ابوبکرؓ پر مشقت سفر کے بعد یثرب اس

حال میں پہنچے کہ آپ ﷺ کے رفیق پر بڑا خوف طاری تھا، اور آپ ﷺ بھی اپنے اور اپنے ساتھیوں کے لئے امن کی تلاش میں وہاں پہنچے تھے کچھ اطمینان ہونے کے بعد آپ ﷺ نے اپنی بصیرت سے محسوس کیا کہ مدینہ کو امن، داخلی تنظیم اور خارجی طور پر سلامتی کی ضرورت ہے، آپ ﷺ جب یثرب پہنچے (جس کا نام بعد میں مدینۃ النبی ﷺ پڑا) تو وہاں اوس و خزرج ۱ میں جنگ بُعث ۲ ہو چکی تھی اور قدیم عداوت نئے حوادث پیدا کر رہی تھی اور یہود فتنہ کی آگ بھڑکا رہے تھے اور اوس و خزرج کے اتحاد سے خوف زدہ تھے۔

آپ ﷺ اور آپ ﷺ کے اصحاب مدینہ آئے تو وہاں اُن کو کوئی قوت حاصل نہ تھی اور وہ اُس قوم میں پناہ گزیں کی طرح تھے جو خانہ جنگی کا شکار تھی، تو آپ ﷺ نے مسلمانوں میں تو گرم جوشی پائی اور یہود و مشرکین نے بھی قدرے خوشی کا اظہار کیا، وہاں کے مسلمانوں کو تو یہ امید تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اتحاد پیدا کر دے گا اور یہود، بتوں کے مخالف عرب انسان سے جو اہل کتاب سے دوستی چاہتا تھا، فائدہ اٹھا کر ایک طرف عربوں پر فخر کرنا اور دوسری طرف شمال کی نصرانیت کا مقابلہ کرنا چاہ رہے تھے اس لئے آپ ﷺ کا موقف بہت نازک تھا ایک طرف اس کا سامنا یہود و مشرکین کی بدعہدی سے تھا اور دوسری طرف مکہ کا خوف لاحق تھا۔

چنانچہ ہم دیکھیں گے کہ آپ ﷺ نے کیسا حکیمانہ موقف اپنایا، آپ ﷺ نے ثابت کر دکھایا کہ آپ ﷺ سے بڑے سے بڑے مسئلہ کو حل کرنے کے لائق ہیں

۱۔ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار میں یہ دو قبیلے تھے جو قبیلہ کی اولاد تھے جو ان کی ماں تھی اور ان کے باپ حارثہ بن ثعلبہ یمنی تھے۔

۲۔ یوم بُعث ایام عرب کا مشہور دن جس میں اوس و خزرج میں لڑائی ہوئی، بُعث اوس کے قلعے کا نام تھا۔

اور ایسا صرف وحی کی مدد سے نہیں بلکہ اللہ کی عطا کردہ اعلیٰ اہلیت، حسن تدبیر اور کمال عقل کی بدولت بھی ہے۔

آپ ﷺ نے سب سے پہلے مسجد کی تعمیر شروع کی، جو مسجد ہی نہ تھی بلکہ صلاح دین و دنیا کی اساس تھی، وہ معبد کے ساتھ پارلیمنٹ، مجلس عاملہ، اور قیادت کا مرکز بھی تھی، وہاں سے دعوت الی اللہ بھی دی جاتی، تشریع سازی بھی ہوتی، اور انتظامی، سیاسی اور فوجی منصوبے بھی بنتے۔ وہاں وفود کا استقبال بھی ہوتا اور درس و تدریس کا کام بھی ہوتا تھا (۱۰) مسجد اپنی سادگی کی وجہ سے رسول اللہ ﷺ اور آپ ﷺ کے اصحاب کی سادگی اور ان کی حقیقت پسندی کے بالکل مطابق تھی، اور ہر وقت لوگوں کو یہ حقیقت یاد دلاتی تھی کہ بڑے انقلابات اور ان میں کامیابی انہیں سادگی پسند لوگوں کا حصہ ہوتی ہے، جو روحانیت اور اخلاق پر توجہ دیتے ہیں اور مظاہر سے دور رہتے ہیں۔

اس چھوٹی سی مسجد سے اسلامی نظام کا تدریجی ارتقا ہوا جو سارے جزیرۃ العرب میں پھیل گیا، اور روم و فارس اس کے تابع ہو گئے، اس مسجد میں بعض وقتی اور ہنگامی فیصلے کئے گئے جو اپنی حکمت و فراست کی وجہ سے امور سلطنت کی اساس اور سب سے بڑی انسانی اصلاحی تحریک کی بنیاد ثابت ہوئے، ان تدابیر کے سبب یثرب اپنے باشندوں کے لئے متنازع اقوام کے مسکن کے بجائے وطن بن گیا جس میں مسلمان، اور مشرکین و یہود اور ہر قوم و قبیلہ اور عربی و عجمی امن و سکون سے رہنے لگا، اور لوگوں کو وطن کے صحیح معنی معلوم ہوئے جس میں لوگ مساوی طور پر ایک نظام کے تحت اپنے حقوق و فرائض کے ساتھ بغیر تفریق رنگ و نسل اور مختلف مذہبوں کے ساتھ رہ سکیں۔

رسول اللہ ﷺ نے نئے وطن کا دستور تیار کیا جس میں تمام مذاہب و اقوام کو ہم وطن بنا کر وطن کے دفاع کا مکلف کیا گیا اور جنگ و امن میں ایک دوسرے کا مددگار بنایا گیا کہ ہم وطنوں کے خلاف وہ دوسروں کی مدد نہ کریں خواہ وہ باپ بیٹے ہی کیوں نہ ہوں، دستور نے اہل وطن کو عقیدے کی آزادی دی تھی اور ان کی جان و مال اور عزت و آبرو کی ضمانت لی تھی۔ وہ صحیفہ دستور اس طرح شروع ہوتا تھا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

یہ محمد رسول اللہ ﷺ کی تحریر قریش و یثرب کے مسلمانوں کے درمیان لکھی گئی ہے اس میں مسلمانوں کے ساتھی اور ان کے ساتھ لڑنے والے بھی ہوں گے اور وہ لوگوں کے مقابل ایک امت ہوں گے، پھر یہ طے کیا جاتا ہے جو یہود ہمارے ساتھ ہوں گے وہ مدد و حسن سلوک کے مستحق ہوں گے، اور ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا اور نہ ان کے خلاف کسی کی مدد کی جائے گی اور یہود بنی عوف، مسلمانوں کے ساتھ ایک قوم ہوں گے، یہود کے لئے ان کا دین ہوگا اور مسلمانوں اور ان کے موالی کے لئے ان کا دین ہوگا، یہ بھی طے ہے کہ معاہدہ کرنے والے یہود بھی بنی عوف کی طرح ہوں گے۔

پھر صحیفہ میں ذکر ہے کہ یہود و مسلمان اپنا اپنا خرچ اٹھائیں گے اور اہل صحیفہ سے جنگ کرنے والوں کا دفاع کریں گے اور آپس میں نیکی اور خیر خواہی کا معاملہ ہوگا نہ کہ گناہ کا۔

اور یثرب کا اندرونی حصہ اہل صحیفہ کے لئے حرام ہے اور پڑوسی اپنی طرح ہوگا نہ اسے ضرر ہوگا نہ ظلم، اور بلا اجازت کسی حرمت سے تعرض نہ ہوگا اور اہل صحیفہ

میں اختلاف و نزاع کا فیصلہ اللہ اور رسول ﷺ کی طرف سے ہوگا (۱۱) اس صحیفے کے ذریعے یثرب کی وقتی قیادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوگئی، معاہدہ کے مطابق اختلاف کے وقت حکم کی ضرورت تھی جو رسول اللہ ﷺ تھے، اس طرح اسلامی حکومت کا گویا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا۔ اور اس طرح رسول اللہ ﷺ نے انار کی اور طاقت پرستی کا خاتمہ کر دیا اور بلادِ عربیہ میں پہلی بار امت کے حق کو قبیلے کے حق پر فوقیت دی اور اقامتِ حدود کا مرجع اللہ کی شریعت کو بنایا اور اس کا نفاذ اس کے رسول ﷺ کے ذمہ ہوا۔ جب کہ اُس وقت تک یہ اختیار طاقتور قبیلے کے پاس ہوتا تھا جو قصور وار اور بے قصور میں کوئی فرق نہیں کرتا تھا۔

اس طرح یثرب کے پناہ گزیں نے تہذیب و تمدن کی بنیاد سب سے زیادہ وحشت و تشدد پسند قوم کے درمیان رکھی اور اُس سلطنت کا سنگ بنیاد رکھا جو صدیوں تک پھولی پھلی اور جو مشرق کے لئے لائقِ فخر اور مغرب کے لئے باعثِ رشک بنی رہی۔

رسول اللہ ﷺ نے اپنی فراست سے یہ سمجھ لیا تھا کہ آپ ﷺ جو نظام پہلے مدینہ کے لئے اور پھر ساری دنیا کے لئے قائم کرنا چاہتے ہیں، اس کی ضمانت دستوری صحیفے نہیں دے سکتے کہ قوم کے مزاج میں سختی، فتنہ پروری اور عصبیت ہے اس لئے دعوت کی حمایت اور صحیفے کے نظام اور نئے وطن کے دستور کی حفاظت کے لئے قوت کی ضرورت ہے اور وہ قوت مؤمنین ہی کے دست و بازو میں ہو سکتی ہے، جنہوں نے حبشہ و مدینہ کی ہجرت کی اور پرانے نظام اور جاہلیت و عصبیت سے بغاوت کی، چنانچہ وہی اُس حریت و نظام کے حامی ہو سکتے ہیں جسے پیغمبر ﷺ لے کر آئے تھے، حیش محمدی کی پہلی فوج مہاجرین اور دوسری انصار تھے، یہ وہ رضا کار تھے جن

کے دل کی آواز دعوت تھی، اس حریت و نظام کا سہارا مہاجرین و انصار ہی تھے، اگرچہ قریش اور انصار میں پرانی رقابت تھی اور اہل مدینہ کی باہمی آویزش رسول اللہ ﷺ کی آمد سے کچھ قبل قبیلہ اوس کا خاتمہ کر دینے کے قریب تھی۔

اس طرح مہاجرین و انصار کی فوج کی تیاری اور تربیت کے ذریعے اُسے ایک مضبوط وحدت بنادینا (جس کا مقصد دعوت کی مدد و حمایت اور جس کا ذریعہ نظم و اطاعت اور جس کا سرمایہ ایمان و یقین ہو) وہ عظیم کارنامہ تھا جس میں رسول اللہ ﷺ کی عسکری صفت ظاہر ہوئی مدینہ میں آنے کے ۶ ماہ بعد ہی آپ ﷺ یہ فوج تیار کرنے لگے تھے، اور دو سال بعد آپ ﷺ نے اُس کی مدد سے ساز و سامان میں فائق اور اپنے سو رماؤں کے لئے مشہور اور تعداد میں تگنی فوج سے ٹکری اور لوگوں نے نظم و تربیت کا معجزہ دیکھا اور بدر کی شکست کے بعد پھر بت پرستی سر نہ اٹھا سکی اور وہ جیش محمدی فرانس اور ہندوستان تک پہنچ گیا۔

آپ ﷺ نے یرب میں اپنے پیروؤں کو عصیت کا شکار دیکھا تو انہیں مواخات کی دعوت دی اور ہر قریشی کو اوس و خزرج کے کسی آدمی کا بھائی بنا دیا اور یہ للہی اخوت تمام قبائل میں عام ہو گئی اور یہ عقیدہ کی اخوت نسبی اخوت سے بڑھ گئی (۱۲) اور اسی کو میراث بھی ملنے لگی، آپ کو کتب سیرت میں اس مواخات کا بیان اور اسماء و انساب کی تفصیل ملے گی، وہ بعد میں امت اسلامیہ کی اساس اور ہر اسلامی معرکے میں فتح و نصرت کا ذریعہ ثابت ہوئی۔

ابوسفیان فتح مکہ کے موقع پر جیش محمدی کا نظارہ کر رہے تھے جب کوئی نئی فوج گذرتی تو پوچھتے کہ یہ کون ہیں؟ تو انہیں سلیم، مزیٰنہ اور دوسروں کے نام بتائے جاتے جن کو وہ کوئی خاص اہمیت نہیں دے رہے تھے۔

جب سبز فوج گزری تو حضرت عباسؓ سے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ مہاجرین و انصار ہیں اس پر ابوسفیان کہنے لگے کہ ابوالفضل! اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تمہارے بھتیجے کی مملکت آج بہت بڑی ہو گئی ہے (۱۳) اس للہی اخوت نے (جس نے قبائلی رسوم اور جاہلی عصبیت کو ختم کیا اور جس پر رسول اللہ ﷺ نے خاص توجہ کی تھی) امت عربیہ کو اختلال و انتشار سے نکال کر وحدت و اجتماعیت کی زندگی بخشی اور اسلامی حکومت کو تاریخی مقام عطا کیا۔

پیغمبر ﷺ سجدہ سنجیدہ، انجام سے واقف، بیدار مغز اور صاحب فکر و نظر تھے، انہوں نے محسوس کیا کہ یثرب کے امن کے لئے مسلمانوں اور یہود و مشرکین کو آزادی دینے والا خالی دستور کافی نہیں ہو سکتا اور نہ مسلمانوں میں مواخات ہی مدینہ کو داخلی امن دے سکتی ہے، جب تک کہ مدینہ سمندر میں ایک جزیرہ کی طرح رہے کہ وہ مشرکین کی اجازت و رعایت کے بغیر کہیں سے رابطہ نہ قائم کر سکے اور وہ اس سمندر میں جس کی دینی قیادت قریش کے ہاتھوں میں ہے، ہجرت سے پہلے کے مقابلے میں زیادہ خطرے میں ہے، الا یہ کہ قریش اور عرب اس صلح اور اس کے وجود کو تسلیم کر لیں، ہم آگے دیکھیں گے کہ آپ ﷺ نے اس خطرے کا علاج کس طرح کیا اور خطرے میں گھرے مدینہ کو جزیرۃ العرب کا مرکز اور چند سالوں میں اسلامی سلطنت کا دارالسلطنت کس طرح بنا دیا۔

آپ ﷺ مدینے میں دورا ہے پر تھے، ایک راستہ وہ تھا جسے بعض غیر مسلم اہل قلم اور بعض کوتاہ نظر پسند کرتے ہیں جو زندگی کی مشکلات اور بشری رکاوٹوں کے وقت عاجز رہ جاتے ہیں اور دوسرا راستہ تھا جس پر اللہ نے آپ ﷺ کو چلایا تاکہ وہ قول و فعل میں مثل کامل بن سکیں، پہلا راستہ سلبی تھا اور دوسرا عملی، پہلے میں تو

آپ ﷺ مدینہ میں بھی مکے کی طرح ایک واعظ و مرشد کی حیثیت میں رہتے اور مدینے کے معاہدہ کرنے والوں کی حمایت کے بھروسے رہتے اور قریش، مدینہ کے پاس کے اعراب کا انتظار کرتے کہ اگر وہ احسان کر کے انہیں گوشہ عزلت میں چھوڑے رہیں تو ان کا کرم ہو اور اگر ان کا خاتمہ کر دیں تو انہیں شہادت اور ان کو فخر کا موقع ملے، عملی راستہ یہی تھا کہ آپ ﷺ اس خطرے کا احساس کرتے اور اسے دور کرتے اور اپنی دعوت پر ثابت قدم رہ کر اپنا مقصد حاصل کرتے اور انصار و مہاجرین کی عزت و سلامتی کا بندوبست کرتے، جو آپ ﷺ نے کیا۔

رسول اللہ ﷺ اُن واعظوں میں نہ تھے جو دنیا پر گذرتے ہوئے کلمہ خیر کہہ دیتے ہیں اور پھر مڑ کر نہیں دیکھتے کہ وہ ہوا میں اڑ گیا کہ باقی رہا، آپ ﷺ اپنی رسالت اور کامل مردانگی کے سبب ایک دوسرے ہی شخص تھے، آپ ﷺ سراپا سنجیدگی، عملی انسان اور راسخ الایمان تھے جو باطل کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔

آپ ﷺ مدینہ میں کوئی خانقاہ بنانے نہیں آئے تھے کہ اس کے لئے یہود و مشرکین کی حمایت مانگتے، وہ مزاجاً سلبی اور طے شدہ ناکامی کے راستے پر چلنے والے انسان نہیں تھے، آپ ﷺ پر بعض اہل مدینہ نے تو ایمان لا کر مدد کی اور مشرکین نے مکہ پر فخر کرنے کے لئے اور اس کی تجارت کو مدینہ کی طرف موڑنے کے لئے اُن کا ساتھ دیا، اور مدینہ کے یہود اپنے کو اللہ کی محبوب قوم اور نبوت کے لئے مخصوص سمجھتے تھے، وہ آپ ﷺ کے ذریعے عربوں پر فخر کرنا اور اپنا مفاد حاصل کرنا چاہ رہے تھے۔

مدینہ میں مہاجرین آتے ہی یثرب کے بخار میں مبتلا ہوئے (۱۴) اور اپنی عورتوں کے بانجھ ہونے کے شک میں پڑ گئے لیکن جب حضرت زبیرؓ کی بیوی

حضرت اسماءؓ کے یہاں ولادت ہوئی تو انہیں عید جیسی خوشی ہوئی (۱۵) نیز مکہ میں ان کے مال و اسباب رہ جانے سے وہ فقر سے بھی دوچار تھے، ان سب باتوں پر قابو پانے کے لئے محنت و عمل کی ضرورت تھی اور رسول اللہ ﷺ نے اپنی عقل سلیم اور حسن سیاست کا ایسا ثبوت دیا جو کسی زمانے میں کسی فاتح و مصلح نے نہیں دیا تھا۔

اب تک اختصار سے مدینہ کی حالت، یہود کی امیدوں، مشرکین کی توقعات اور مسلمانوں کی سرگرمیوں کا بیان کیا گیا کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس حقیقت پسندی اور فیصلہ کن عمل کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، اب ہم مکہ اور مدینہ کے پڑوسی مشرکین کا جائزہ لیں گے تاکہ آپ ﷺ کے حسن سیاست اور ناممکن اور محال صورتِ حال پر غالب آنے کا کارنامہ سامنے آسکے، عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ مکہ ایک فقیر و محروم قصبہ تھا جو وادیِ غیر ذی زرع میں واقع تھا، یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ دعوتِ اسلامی کے ظہور کے وقت مکہ مالدار شہروں میں سے ایک تھا، بلکہ عالمِ قدیم کا ایک بڑا تجارتی بازار تھا اور قریش کے لوگ ہمت والے تاجر اور دوسری قوموں سے واقف لوگ تھے، شاید ان کا جغرافیہ اور فطری محرومی ہی نے ان کی ہمت افزائی کی اور ان کی سرگرمیوں میں اضافہ کیا اور انہوں نے سیاحت و تجارت اختیار کی، کیا ہم نے قدیم تاریخ میں فینیقیوں اور جدید تاریخ میں برطانیہ کی مہم جوئیاں نہیں دیکھی ہیں؟ ان قوموں کی کامیابی کا راز ضروریاتِ زندگی سے محرومی تھی جس نے انہیں مہم جوئی اور عالمی بازاروں سے روزی کمانے پر مجبور کیا اور وہ بنجر علاقوں میں مالدار ہو گئے، اسی طرح دعوتِ محمدیہ کے ظہور کے وقت اُس کے باشندے خوشحال اور عالمِ قدیم کی پیداواروں سے مالا مال تھے۔

مستشرق اسپرنگر لکھتا ہے کہ ”ہجرت کے وقت مکہ کی درآمدات کی قیمت ڈھائی

لاکھ سونے کے دینار سے کم نہ تھی، ایک دینار ۱۵ روپوں کا ہوتا ہے یعنی مصری گنی کا دو ٹکٹ، اگر اُس زمانے میں اچھی دھاتوں کی قیمت اور اسپرنگر کی صرف درآمدات کی قیمت کو ذہن میں رکھیں تو ہم مکہ کے تبادلے کے سامانوں کا اندازہ کر سکتے ہیں، جو یمن و حبشہ اور رومن و پرشین ایمپائر کے درمیان تجارتی واسطہ تھے، اور وہ تجارت کسی گھرانے یا کسی جماعت تک محدود نہ تھی بلکہ آپ کتب سیرت میں دیکھیں گے کہ جب بدر سے پہلے ابوسفیان نے قافلہ قریش کے لئے خطرہ محسوس کیا تو انہوں نے پورے مکہ کو کھڑا کر دیا اور ایک ہزار کی فوج تیار ہو گئی جس میں سو گھوڑے اور سات سو اونٹ تھے اور جب قریش کو بدر میں شکست ہوئی تو اہل مکہ نے ابوسفیان کے پورے قافلے کو مع سامان صدقہ کر دیا تاکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اُن کے اصحاب سے انتقام لے سکیں، مکہ کی اس وسیع تجارت کا نفع ڈیوڑھا ہوتا تھا جس سے وہ عیش کرتے تھے، اس کے ساتھ تمام حاجیوں کی ضیافت بھی کرتے تھے اور اسے شراب و جوا، باندیوں اور لہو و لعب میں بھی صرف کرتے تھے۔

اس کے برعکس مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کی حالت بعض گزشتہ احادیث سے ظاہر ہے، مہاجرین کے گھر اور اموال مکہ ہی میں رہ گئے تھے، مدینہ میں ایمان کے سوا دنیا کی کوئی شے نہ تھی، صحابی ابن عمیرؓ کے پاس تن ڈھانکنے کے کپڑے بھی نہ تھے، حضرت علیؓ ایک یہودی کے باغ میں کام کرتے تھے جہاں ایک ڈول پانی بھرنے پر انہیں ایک کھجور ملتی تھی جو کل مٹھی بھر ہوتی تھی، اور رسول اللہ ﷺ ایک بار مسجد سے نکلے تو حضرت ابو بکرؓ و عمرؓ کو بھی باہر دیکھا اور اُن سے پوچھا کہ تمہیں کس بات نے نکالا؟ دونوں نے کہا بھوک نے اُس پر آپ ﷺ نے فرمایا کہ مجھے بھی بھوک ہی نے نکالا ہے (۱۶) مکہ چھوڑتے وقت رسول

اللہ ﷺ اور اہل مکہ کی زندگیوں کا فرق معلوم ہے جو دعوت کی اشاعت اور شرک سے رکاوٹ کا سبب نہیں بن سکتا تھا، قریش اُن سے استہزاء کرتے تھے اور مدینہ سے گزرتے ہوئے اپنی تجارت و حیثیت کا مظاہرہ کرتے، کمزوروں کو ورغلا تے، اور ہبل کے نام پر اُن کو پکڑتے اور لات و عزّی کے لئے ستاتے تھے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رسالت کے لئے مخلص اور اپنے اصحاب کے وفادار تھے اور اُن کی ہمت و شجاعت اُن کو ذلت میں نہیں ڈال سکتی تھی، اس لئے آپ ﷺ نے وہ فیصلہ کن عمل اپنایا جس سے قریش کے ہوش ٹھکانے لگے آپ ﷺ نے اُن کی سب سے عزیز شے تجارت پر ہاتھ ڈالا اور مدینہ کے گرد اعراب و مشرکین کا حصار ختم کیا اور یہود کے ذریعے پیدا کردہ اوس و خزرج اور مسلمین و مشرکین کے اختلاف ختم کر کے مدینہ کو گہوارۂ امن بنا دیا۔

آپ ﷺ کے تین اغراض تھے جن کا ادراک ضروری ہے، ایک تو قوت کا حصول، دوسرے اس کی تنظیم، اور تیسرے اعلیٰ مقاصد کے لئے اس کا استعمال، اس سلسلے میں رسول اللہ ﷺ سابق رسولوں سے ممتاز تھے، مدینہ کی تعمیر، مہاجرین و انصار کی تربیت، اور اُن کو دنیا کے مقابلے پر کھڑا کر دینا نازک اور بڑا امتحان تھا جس سے رسول اللہ ﷺ ایک مصلح اور حکمران کی حیثیت سے دوچار ہوئے اور اُس میں آپ ﷺ کا سیاسی و عسکری حُسن ذوق ظاہر ہوا جو آپ ﷺ کے اخلاقِ فاضلہ کی طرح تھا۔

مراجع ومصادر

- (۱) صحیح بخاری ج: ۱/ص: ۱۵۲
- (۲) ترمذی ج: ۱/ص: ۱۳۶
- (۳) سبل الہدیٰ والرشاد ج: ۵/ص: ۲۳۴
- (۴) البدایۃ والنہایۃ ج: ۱/ص: ۶۸۵
- (۵) سبل الہدیٰ والرشاد ج: ۲/ص: ۴۴۱
- (۶) ترمذی ج: ۲/ص: ۶۰
- (۷) صحیح بخاری ج: ۱/ص: ۴۳۶
- (۸) صحیح بخاری ج: ۱/ص: ۱۶۳
- (۹) سبل الہدیٰ والرشاد ج: ۵/ص: ۲۲۶
- (۱۰) سیرت ابن ہشام ج: ۱/ص: ۴۹۶
- (۱۱) سبل الہدیٰ والرشاد ج: ۲/ص: ۳۶۳
- (۱۲) سیرت ابن ہشام ج: ۱/ص: ۵۰۱
- (۱۳) سیرت ابن ہشام ج: ۲/ص: ۴۰۴
- (۱۴) سیرت ابن ہشام ج: ۱/ص: ۵۸۸
- (۱۵) تاریخ طبری ج: ۲/ص: ۱۰
- (۱۶) صحیح مسلم ج: ۱/ص: ۱۷۶

فوجی تربیت میں آپ ﷺ کے اثرات

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے کے چھ ماہ بعد فوجی قیادت کا ایک جھنڈا حضرت عبیدہ بن الحارث بن مطلبؓ کو عطا کیا (۱) اس کے بعد مسلسل غزوات و سرایا کا سلسلہ شروع ہو گیا، بدر سے پہلے کے سرایا میں بظاہر قریش کو نشانہ نہیں بنایا گیا لیکن ان کا سیاسی و عسکری فائدہ ہوا جو حکومت کے استحکام کے لئے ضروری تھا، انہوں نے مہاجرین کے حوصلے بڑھادیئے اور یثرب کے بخار (۲) سے نجات دے کر ان میں چستی پیدا کر دی اور مسلمانوں کو ایک متحدہ قیادت کے تحت متحدہ عمل کا عادی بنادیا جس میں حسب و نسب اور قبائلی عصبیت کا کوئی دخل نہیں تھا اور وہ مسلسل فوجی سرگرمیاں فیصلہ کن معرکہ کے لئے مستقل تربیت اور ٹریننگ کا حصہ تھیں۔

مدینہ نے ان فوجی سرگرمیوں سے جان لیا کہ رسول اللہ ﷺ قوت کا مقابلہ قوت سے کرنا چاہتے ہیں اور اعراب نے بھی محسوس کر لیا کہ قریش سے تعرض کرنے والے آدمی سے چھیڑ چھاڑ نہیں کی جاسکتی ورنہ اگر وہ آپ ﷺ میں کمزوری پاتے تو وہ مدینہ پر حملہ کر دیتے اور وہاں کی لوٹ مار کو اپنے فخر اور عورتوں کے لئے گیت گانے کا ذریعہ بنا لیتے۔

اسی طرح قریش کو بھی یہ احساس ہو گیا کہ رسول اللہ ﷺ اور اصحاب جنہیں انہوں نے بغیر حق اور خدا پرستی کے جرم میں نکالا تھا، مدینہ میں جا کر ان کی اقتصادی

زندگی کے لئے خطرہ بن گئے ہیں اگرچہ دینی زندگی کے لئے اتنے خطرناک نہیں ہیں۔

انہوں نے سمجھ لیا کہ جس طرح انہوں نے اُن کے عقیدے میں مداخلت کی تھی اُسی طرح وہ اُن کی عزیز شے تجارت میں مداخلت کر رہے ہیں اور اگر وہ تجارتی آزادی چاہتے ہیں تو انہیں آزادی عقیدہ کا اعتراف کرنا ہوگا اور یہ چیز آپ ﷺ کو صلح حدیبیہ میں بدر واحد اور احزاب کے خونی حوادث کے بعد حاصل ہوئی۔

وہ فوجی مشقیں دو سال تک جاری رہیں پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندازہ کر لیا کہ اُن کے اصحاب میں ایسی طاقت آگئی ہے جو کسی معرکے کے بعد عربوں میں اُن کا مقام بلند کر سکتی ہے تو آپ ﷺ نے اس میں دیر نہیں کی اور بدر میں پہنچ کر قریش کا انتظار کرنے لگے جو سروسامان اور افرادی قوت کے ساتھ اُن کے مقابلے پر آئے اُس کے ایک ہزار جوان (۳) عصری اسلحے سے لیس تھے اور اُن کے ساتھ سو گھوڑ سوار (۴) اور سات سو اونٹ تھے۔ (۵)

دوسری طرف آپ ﷺ کے ساتھ ۳۱۴ پیدل لوگ تھے (۶) (مشہور روایت ۳۱۳ کی ہے) اور اُن کے پاس صرف تلواریں تھیں اور تین گھوڑے (۷) اور قریب ستر اونٹ تھے (۸) اس موقع پر آپ ﷺ نے اصحاب کی جنگی تیاری کا اندازہ کرنے کے لئے اُن کی رائے پوچھی، مہاجرین تو بہت کھل کر بولے حتیٰ کہ مقداد بن عمرو نے کہا کہ ”یا رسول اللہ! آپ ضرور چلیں“ (بخدا جس نے آپ ﷺ کو حق کے ساتھ معبود کیا ہے) اگر آپ ﷺ ہمیں برک الغماد (یمین) تک بھی لے چلیں گے تو ہم چلیں گے اور وہاں تک لڑتے چلیں گے، رسول اللہ ﷺ نے اُن کا شکریہ ادا کیا (۹) پھر انصار کی طرف رخ کر کے فرمایا آپ لوگ بھی مشورہ دیں (یہ اس لئے تھا کہ انصار نے داخلی طور پر

مدد کی بیعت کی تھی، اس لئے آپ ﷺ کو اندیشہ ہوا کہ وہ بیرونی دشمن سے لڑنے سے انکار نہ کر دیں) اس پر سعد بن معاذؓ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ! شاید آپ ﷺ کا روئے سخن ہماری طرف ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہے۔ تو سعدؓ کہنے لگے کہ ہم آپ ﷺ پر ایمان لائے اور آپ ﷺ کی تصدیق کی اور گواہی دی کہ آپ ﷺ جو لائے ہیں وہ حق ہے۔ اور ہم نے سمع و طاعت کا اقرار کیا تو اب آپ ﷺ کا جو ارادہ ہے اُس پر عمل کیجئے ہم آپ ﷺ کے ساتھ ہیں، خدا کی قسم جس نے آپ ﷺ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے اگر آپ ﷺ حکم دیں گے تو ہم اس سمندر میں آپ ﷺ کے ساتھ گھس جائیں گے اور ہم میں سے کوئی پیچھے نہ رہے گا، ہمیں تو یہ بھی ناپسند ہے کہ دشمن سے ہمارا مقابلہ آج کے بجائے کل ہو، ہم جنگ میں ثابت قدم رہنے والے لوگ ہیں، شاید اللہ آپ ﷺ کو ہمارے ایسے کام دکھائے جن سے آپ ﷺ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ تو اللہ کا نام لے کر ہمیں لے چلئے۔

حضرت سعدؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ یہ سن کر خوش ہوئے اور فرمایا کہ چلو اور خوشخبری لو اس لئے کہ اللہ نے مجھ سے دو جماعتوں میں سے ایک کا وعدہ کیا ہے، بخدا! میں گویا اُس قوم کے گرنے کی جگہیں دیکھ رہا ہوں (۱۰) بدر سے پہلے فوج میں یہ روح کار فرما تھی جس کی ترجمانی مہاجرین اور انصار نے کی، وہ پاک نفوس گویا ایمان کے سانچے میں ڈھلے تھے اور سمع و طاعت اور نظم و تربیت نے اس پر صیقل کر دیا تھا، اور قائد کی فراست مشورہ طلبی میں ظاہر ہوئی، وہ بار بار لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ لوگو! مجھے مشورہ دو حالانکہ وہ جانتے تھے کہ اگر وہ انہیں لے کر سمندر میں کود پڑیں یا صحرا میں داخل ہو جائیں تب بھی وہ اُن کی مخالفت نہیں کریں گے، مگر شرافت اور وفاداری کا تقاضا تھا کہ وہ انصار کی رائے بھی اُس جنگ کے لئے

معلوم کر لیں جس کے لئے انہوں نے ابھی تک بیعت نہیں کی تھی۔

پھر جب معرکہ بپا ہوا تو قلتِ تعداد و سامان، کثرت پر غالب آ گئی جب کہ دونوں فریق عرب اور بہادر تھے مگر جیشِ محمدی کا پلہ دو باتوں سے بھاری رہا، ایک نظام دوسرے موت سے بے خوفی، لوگوں نے بدر میں اس نظام کا معجزہ اُس وقت دیکھا جب مشرکین کے گھوڑوں نے پیوستہ صفوں پر حملہ کیا مگر وہ انہیں ایک قدم بھی پیچھے نہ ہٹا سکے اور حیران ہو کر واپس ہوئے کہ انہوں نے کچھ ایسا دیکھا جسے سنا بھی نہ تھا انہوں نے تو یہ سن رکھا تھا کہ جب گھوڑے حملہ آور ہوتے ہیں تو جنگ سے واقف کاروں کے مطابق اُن کی بڑی دہشت ہوتی ہے، اور پیدل فوج کے لوگ اُن کے آگے بہت کم ٹک پاتے ہیں، بدر میں لوگوں نے دیکھا کہ تین سو لوگ جنہیں رسول اللہ ﷺ نے تربیت دی تھی اور منظم کیا تھا وہ اللہ کے راستے میں دنیا سے جہاد کے لئے نکلتے ہیں تو زمین اُن کے لئے کھول دی جاتی ہے، غزوہ بدر سے لوگوں نے نظام اور موت سے بے خوفی کی قیمت سمجھی، اسی طرح انہوں نے بعد میں غزوہ خندق میں دیکھا کہ زندگی سے زیادہ حق کو چاہنے والوں نے کس طرح اپنے شہر سے قبائل کے جم غفیر کو واپسی پر مجبور کر دیا اور یہ ظاہر ہوا کہ حسنِ انتظام کس طرح تعداد اور سروسامان پر غالب آتا ہے۔

خندق یا احزاب کی جنگ میں نفاق ظاہر ہوا اور یہود نے رسول اللہ ﷺ کا عہد توڑ دیا اور اُدھر دشمن مدینہ کے نیچے اور اوپر سے آپہنچا اور مسلمانوں پر سخت لرزہ طاری ہو گیا، لیکن منظم فوجوں کی محمدی تربیت اور حالات پر غالب آنے والی قیادت اور عقل سلیم، حسن تدبیر اور صبر و شجاعت نے قبائل کو راتوں رات مدینے سے بھاگنے پر مجبور کر دیا، گھبراہٹ میں مکی فوج کا سردار اوٹنی پر سوار ہو جاتا ہے اور وہ رسی نہ کھلنے

کے سبب تین پاؤں پر چلتی نظر آتی ہے۔

اسی ماہرانہ محمدی قیادت نے اُحد میں مدینہ کو بچایا تھا کہ ابھی فوج صدمہ سے باہر بھی نہیں ہوئی تھی کہ اسے حرکت اور دوسری فوج کے پیچھا کرنے کا حکم دیدیا اور اگر نظم و طاعت کی سرعت نہ ہوتی تو قریش مدینہ پر ہلہ بول کر مسلمانوں کی باقی فوج کا خاتمہ کر دیتے، تربیت یافتہ فوج کی ماہر قیادت نے قریش کو پسپائی پر مجبور کر دیا اور کل کے شکست خوردہ فاح کا پیچھا کرنے لگے۔

یہ تو چند مختصر مثالیں تھیں جن کی تفصیل آپ کو کتبِ تاریخ میں ملے گی اور رسول اللہ ﷺ کی حکومت و قیادت اور حُسنِ سیاست اور طالبانِ حق کو ذاتِ گرامی کی جامعیت معلوم ہو سکے گی، یہ عجیب بات ہے کہ وہ فوجی مشقیں، جنگی واقعات اور رائے و تدبیر جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا اُس نے محمدی حکومت قائم کی جو بشری تاریخ کی ایک عظیم مملکت کی بنیاد بنی، مگر وہ حکومت مقصد نہیں تھی، ہم تاریخی حقیقت اور اپنے نتیجہ بحث کے ساتھ نا انصافی کریں گے اگر ہم لوگوں کو حکومت کو رسول اللہ ﷺ کا اصل مقصد سمجھنے کی غلط فہمی میں پڑا رہنے دیں جب کہ واقعہ یہ ہے کہ حکومت تو ضمنی چیز تھی اور اُس اصل مقصد کا وسیلہ تھی کہ شرک کا خاتمہ ہو اور تو حید بت پرستی کی جگہ لے۔ جب مکہ نے مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کی حد کر دی اور اسلامی عقیدہ کی زندگی اور آزادی اور دعوت کے امکانات حاصل کرنے کی پیمبرانہ مساعی ناکام رہیں تو آپ ﷺ نے قوت کو قوت سے دفاع کا فیصلہ اور مذاہب کی آزادی کا مطالبہ کیا جس کے بارے میں قرآن میں ہے کہ ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدَمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا﴾ (سورہ حج: ۴۰) ”اگر اللہ انسانوں کا دفاع انسانوں کے ذریعے نہ کرتا (یعنی اہل حق کو اہل

باطل پر وقتاً فوقتاً غالب نہ کرتا رہتا) تو گرجے اور کلیسے (نصاری کے) نماز کی جگہیں (یہود کی) اور مساجد (مسلمانوں کی) جن میں اللہ کا نام بکثرت لیا جاتا ہے، منہدم کر دی جاتیں۔“

اس ساری مسلح جد و جہد کا مقصد ایک ہی بنیادی شے یعنی ایک وحشی قوم میں عقیدے کی آزادی کی بحالی تھی چنانچہ سید الابطال ﷺ کی تنظیمی اور سیاسی صفات بھی اُسی طرح حیرت انگیز طور پر ظاہر ہوئیں، جس طرح مکے میں عقیدہ پر ثابت قدمی، مصائب پر صبر و ضبط، دعوت کی صراحت، وسائل کی صحت، اور مقصد کی وضاحت کی شکل میں ظاہر ہوئی تھیں، ہم سید الابطال ﷺ کی مدنی سیاست کے حقیقی غرض و مقصد یعنی دینی آزادی پر عنقریب گفتگو کریں گے۔

مراجع و مصادر

(۱) سیرت ابن ہشام ج: ۲ ص/ ۵۹۱

(۲) سیرت ابن ہشام ج: ۲ ص/ ۵۹۰

(۳) دلائل النبوة ج: ۳ ص/ ۴۲

(۴) طبقات ابن سعد ج: ۲ ص/ ۱۵

(۵) التاریخ الکامل ج: ۲ ص/ ۱۱۸

(۶) ایضاً

(۷) سبل الہدی والرشاد ج: ۳ ص/ ۲۵

(۸) سیرت ابن ہشام ج: ۲ ص/ ۶۱۳

(۹) سیرت ابن ہشام ج: ۲ ص/ ۶۱۵

(۱۰) ایضاً

۱۲

غزوہ بدر کا فوجی پہلو

معرکہ بدر پر کچھ تفصیلی گفتگو بہت مفید ہوگی کیونکہ مسلمانوں کی فوجی تاریخ میں اس کا گہرا اثر پڑا ہے اور معرکہ بدر پر بحث سے پہلے بدر کے پہلے اور بعد میں جزیرۃ العرب کی فوجی حالت کا جائزہ بھی ضروری ہے اُس وقت کی دنیا کی طرح عرب بھی اقسام جنگ سے واقف تھے، پڑوسی قوموں کی طرح فنون و آلات حرب سے بھی آگاہ تھے اور قریش دوسرے قبائل کے مقابلے میں دولت مند، سفر کے عادی اور دنیا سے واقف تھے، اُن کو جزیرہ کی دینی قیادت بھی حاصل تھی اور مکہ اُن کا مرکز طاقت تھا جہاں وہ فوری طور پر فوجی تیاری کر سکتے تھے، اسی وجہ سے دینی قیادت کے ساتھ انہیں فوجی قیادت بھی حاصل تھی، اسی لئے رسول اللہ ﷺ کی مہم یہ تھی کہ قریش اور جزیرۃ العرب سے یہ قیادت ختم ہو جائے تیرہ سال کے تجربے کے بعد آپ ﷺ دین کی پُر امن دعوت دیتے رہے مگر قریشی اقتدار کے سبب عقیدے کی آزادی نہ حاصل کر سکے، اُن کے اقتدار کو چیلنج کرنا ضروری تھا، اس لئے نہ غزوہ بدر مقصد تھا اور نہ قافلہ قریش تھا بلکہ قریش کی فوجی قوت پر ضرب لگانا تھا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس کر لیا کہ اُن کے اصحاب، نظام، روحانیت و اجتماعیت اور راہِ حق میں فنایت میں اتنے پختہ ہو چکے ہیں کہ اُن کے ساتھ پہلے باقاعدہ معرکہ میں جزیرہ عربیہ کے سرداروں سے مقابلہ کر سکتے ہیں

اگر آپ ﷺ یہ نہ جانتے اور قریش کے مقابلہ سے ڈرتے تو شام کے راستے میں ان کے قافلہ کا سامنا کرتے جو اُن کے لئے آسان تھا کیونکہ وہ بدر کے مقابلے کے سے زیادہ دور تھا، مگر آپ ﷺ نے قافلہ تجارت کا قصد نہیں کیا بلکہ اس کے ساتھ قریش کا مقابلہ بھی پسند کیا۔

رسول اللہ ﷺ بدر میں ایسی فوج کے ساتھ آئے جس کے پاس قریش کی طرح ساز و سامان نہیں تھا، اس کے پاس کل دو یا تین سوار تھے (۱) اور تلواروں کے علاوہ زرهیں اور دوسرے ہتھیار نہیں تھے، سامان ڈھونے کے اونٹ بھی نہ تھے، جب کہ قریش ساز و سامان سے لیس تھے، اُن کے سواروں کی تعداد ۱۰۰۰ تھی (۲) اور اصحاب کے مقابلے میں ان کی پیدل فوج تگنی تھی (۳) اور اُن کے پاس اتنے اونٹ تھے کہ وہ روزانہ کھانے کے لئے دس اونٹ ذبح کر سکتے تھے (۴) اور مالدار کی سبب اُس وقت کے معروف ہتھیار نہیں حاصل تھے اس کی ایک وجہ ان کی ہمہ وقتی اور اُس وقت کی فوجی تیاری بھی تھی، لیکن اصحاب رسول ﷺ ایک دوسری شے کے مالک تھے جس سے انہوں نے سامان اور تعداد کی تلافی کی اور وہ یہ تین باتیں تھیں، پہلا امر نظام تھا، محمدی تربیت خواہ وہ عبادت اور عقیدہ تو حید یا حسن عمل کے ساتھ توکل سے متعلق تھی، یا دینی و دنیوی عمل میں مساوات کے لئے تھی یا عقیدے کے لئے شہادت کو زندگی اور اہل و عیال پر ترجیح کے لئے تھی اس نے اور رسول اللہ ﷺ و اولوالامر کی اطاعت کی عادت نے اُن میں ایسی قوت پیدا کر دی تھی جس سے عرب ناواقف تھے۔

یہ نظام کی قوت تھی جس سے مسلمانوں کا فوجی دستہ مشرکین کی فوج پر غالب آگیا، دوسری چیز معنوی قوت تھی جس سے اسلام نے اُن کے دلوں کو بھر دیا تھا وہ

مشرکوں کے برخلاف حشر کا عقیدہ رکھتے تھے اور موت کو فنائے مطلق نہیں سمجھتے تھے بلکہ ان کو یقین تھا کہ اُس کے بعد شہادت کی فضیلت کے ساتھ اس زندگی سے ایک اور بہتر اور دائمی زندگی بھی ہے اُس کی ایک مثال یہ ہے کہ مسلمانوں کی فوج میں ایک سولہ سالہ نوجوان نے جب رسول اللہ ﷺ کو مسلمانوں کو جنگ کی ترغیب دیتے اور جنت کا وعدہ کرتے سنا تو وہ کہنے لگا کہ میرے اور جنت کے درمیان ان کھجوروں کے سوا کوئی چیز حائل نہیں اور کھانے والی کھجوروں کو پھینک دیا اور اپنی تلوار سے مشرکین سے لڑنے لگا اور بہادری سے لڑتے ہوئے اپنی مطلوبہ موت سے ہم کنار ہو گیا (۵) تیسری شے وحدتِ قیادت تھی، جس کے لئے مسلمان ممتاز تھے اور وہ اخلاص کے ساتھ اپنے قائد پر جان چھڑکنے کے لئے تیار رہتے تھے، اس بات نے بھی اُن کی قوت میں اضافہ کر دیا تھا۔

اثنائے معرکہ میں رسول اللہ ﷺ نے صف درست کرتے ہوئے ایک صاحب کو دیکھا کہ وہ صف سے کچھ باہر تھے تو آپ ﷺ نے انہیں کچوکہ دیا جس پر وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ! آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی تو مجھے بدلہ دیجئے اس پر رسول اللہ ﷺ نے اپنا پیٹ کھول دیا اور کہا کہ بدلہ لے لو تو اُن صاحب نے بطنِ نبوی کو چوم لیا، آپ ﷺ نے پوچھا کہ ایسا کیوں کیا تو وہ کہنے لگے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ یہ میری زندگی کا آخری وقت نہ ہو۔ (۶)

یہ اہم اسباب تھے جن سے مسلمانوں نے سامان اور تعداد کی تلافی کی، لیکن یہ نہ سمجھئے کہ قریش نظام اور معنوی قوت سے بالکل محروم تھے کیونکہ اُن میں بھی عربوں کا معروف نظام موجود تھا، غیرت تھی، فوجی برتری قائم رکھنے کا جذبہ تھا، حادثہٴ نخلہ اور ابن الحضرمی کے قتل کا جوشِ انتقام تھا (۷) تجارت کی آزادی اور

اُس کے راستوں کی سلامتی کا عزم تھا جو اُن کو پوری قوت سے لڑائی پر آمادہ کر رہا تھا، اُن کے ایک آدمی نے قسم کھائی تھی کہ وہ محمدی فوج کے وسط میں حوض تک پہنچے گا، لیکن جب اُس کا ایک پاؤں کٹ گیا تو اس نے خود کو کسی طرح وہاں پہنچایا اور دوسرے پاؤں سے اُس حوض کا ایک حصہ توڑ دیا (۸) اس طرح جب ابو جہل زخمی ہوا تو اُس کے نزع کے عالم میں ایک مسلمان کا اُس پر گذر ہوا انہوں نے اُس کے گلے پر پاؤں رکھ کر کہا دیکھا اللہ نے تمہیں کیسا رسوا کیا؟

اُس نے جواب دیا کہ رسوا کیا کیا؟ میں مارا جاؤں تو اس میں کیا عار ہے؟ (۹) اس سے آپ مسلمانوں کی اُس مہم کی عظمت کا اندازہ کر سکتے ہیں جو قریش کی فوجی سیادت کے خاتمے کے لئے اُنہیں درپیش تھی، معرکہ کے شروع میں اسلامی فوج شمال سے جنوب کی طرف بڑھی اور بدر کے میدان میں پہنچی تو اُس کے میمنہ میں اونچے ٹیلوں کا ایک سلسلہ تھا اور میسرہ پر کچھ کم اونچائی کے ٹیلے تھے اور مشرکین کی فوج بڑھی تو اُس کے سامنے بدر کے پچھم میں ریت کا ڈھیر تھا، اور اُس کے میسرہ پر کم اونچائی کی ایک پتھریلی زمین تھی، ان پہاڑوں اور ریتیلی زمین کے درمیان دونوں فوجوں کا ٹکراؤ ہوا، معرکہ سے پہلے کی رات سرد تھی کہ قریش کی جانب بہت زیادہ اور مسلمانوں کی طرف کم بارش ہوئی تھی، اس لئے آگے بڑھنے میں مسلمانوں کے مقابلے میں قریش کو زیادہ زحمت تھی، جب وہ صبح کو آگے بڑھے تو پورب میں سورج اُن کے سامنے تھا اور انہیں اُسی طرف جانا تھا جو اُن کی تکلیف کا باعث تھا۔ (۱۰)

معرکہ کی شروعات میں رواج کے مطابق بنی ہاشم کے تین آدمی نکلے اور ان کے مقابلے کے لئے تین مشرک سردار نکلے اور چند منٹوں میں مسلمانوں نے اپنے مقابل کا خاتمہ کر دیا جو اُن کی اچھی شروعات تھی۔ (۱۱)

اس کے بعد رسول اللہ ﷺ نے ایک حکیمانہ حکم دیا کہ مسلمان فوج ایک دوسرے سے مل جائے اور اپنی جگہ سے نہ ہلے اور دشمن کے حملہ آور گھوڑوں پر تیر برسائے (۱۲) اس طرح قریش نے پہلی بار دیکھا کہ پیدل فوج بے خوف ہو کر گھوڑسوار فوج کا کیسے مقابلہ کرتی ہے، ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ جنگ سے واقف کار اُس ہیبت کو جانتے ہیں جو سوار فوج کے حملے سے پیدا ہوتی ہے۔

بہر حال معرکہ گرم ہوا اور رسول اللہ ﷺ لوگوں کو ہمت دلارہے تھے اور مشرکین اپنے ساز و سامان اور کثرتِ تعداد اور بہادری کے باوجود ایسی قوم سے لڑ رہے تھے جو صرف تلواروں سے اپنا دفاع کر رہی تھی اور موت کو زندگی پر ترجیح دے رہی تھی، بالآخر مشرکین کو شکست ہوئی اور مسلمانوں نے اُن کا پیچھا کر کے اُن کو نشانہ بنایا، عربوں کی عادت کے مطابق لوٹ کھسوٹ نہیں کی اور اس طرح قریش رسوا کن فرار اور پہلی بار شکست سے دوچار ہوئے۔ اس معرکہ میں قریش کے مارے جانے والوں کی تعداد پانچ گنی تھی اور اتنے ہی اُن کے قیدی بھی تھے (۱۳) مگر اس کی اہمیت نہیں کہ وہ کتنے مارے اور پکڑے گئے اور کتنی غنیمت ہاتھ آئی بلکہ اہم بات یہ ہے کہ قریش نے وادی بدر میں جزیرۃ العرب پر اپنی قیادت کو دفن کر دیا اور یہ بھی اہم چیز نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں کو گرفتار کر کے مدینے لے آئے، اہم بات یہ تھی کہ وہ اُس فوجی بالادستی کے ساتھ آئے جو مکہ سے مدینہ کو منتقل ہو گئی۔ رسول اللہ ﷺ مدینے اس طرح لوٹے کہ زمانے پر آپ ﷺ کے فوجی نظام کی برتری ثابت ہو چکی تھی، اس طرح بدر میں آپ ﷺ نے اسلامی فوج کے اصول و قواعد متعین کئے۔ بدر کے بعد اسلام پھیلتا رہا اور اُس کی فوجیں مشرق و مغرب میں بڑھتی رہیں، ملکوں پر قابض ہوتی رہیں، تخت و تاج کو تاراج کرتی رہیں اور دو باتوں سے

مشکلات پر غالب آتی رہیں ایک نظم و ضبط اور دوسری موت سے بے خوفی۔
 اور یہی دو باتیں آج بھی کامیابی کی اصول ہیں اور مسلمانوں کو اپنی پہلی
 قیادت ج بھی مل سکتی ہے کہ وہ اپنی زندگی اور اپنی فوجوں کو انہیں بنیادوں پر قائم کریں
 جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا اور جنہوں نے بدر میں دشمن کے
 کثرتِ سامان و تعداد اور اس کی بہادری کے باوجود انہیں فتح عطا کی تھی۔

مراجع و مصادر

- (۱) سبل الہدیٰ والرشاد ج: ۴ ص: ۲۵-۲۴
- (۲) طبقات ابن سعد ج: ۲ ص: ۱۵
- (۳) التاریخ الکامل ج: ۲ ص: ۱۱۸
- (۴) دلائل النبوة ج: ۲ ص: ۴۲
- (۵) سیرت ابن ہشام ج: ۲ ص: ۶۲۷
- (۶) سیرت ابن ہشام ج: ۱ ص: ۶۲۶
- (۷) سیرت ابن ہشام ج: ۱ ص: ۶۰۳-۶۰۲
- (۸) سیرت ابن ہشام ج: ۱ ص: ۶۲۳
- (۹) سیرت ابن ہشام ج: ۱ ص: ۶۳۶-۶۳۵
- (۱۰) البدایہ والنہایہ ج: ۲ ص: ۲۸۳-۲۸۲
- (۱۱) سیرت ابن ہشام ج: ۱ ص: ۶۲۵
- (۱۲) سیرت ابن ہشام ج: ۱ ص: ۶۲۶-۶۲۵
- (۱۳) سیرت ابن ہشام ج: ۳ ص: ۱۲۴-۱۲۳

۱۳

آزادی عقیدہ کا دفاع

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوجی سرگرمیوں اور مشرکین سے غزوات کا مقصد اپنی دعوت بلکہ تمام آسمانی مذاہب کی آزادی تھی، ہم نے عرض کیا تھا کہ صلح حدیبیہ بلکہ قرآن اس کی علامت و دلیل ہے، یہ قرآنی آیات ملاحظہ ہوں۔ ﴿أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾ (سورہ حج: ۳۹) ”جن لوگوں سے جنگ کی جاتی ہے انہیں جنگ کی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں اور اللہ ان کی مدد پر قادر ہے، جو لوگ اپنے گھروں سے ناحق نکالے گئے، صرف یہ کہنے پر کہ ہمارا رب اللہ ہے۔“

اس آیت میں جنگ کی اجازت کا سبب عقیدے کی آزادی پر روک لگانا بتایا گیا ہے، چنانچہ اسی آیت سے قتال و جہاد کی شروعات ہوئی، دوسری آیت میں فرمایا گیا۔ ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ (سورہ انفال: ۳۹) ”اور مشرکین سے لڑو تا کہ فتنہ باقی نہ رہے اور کل دین اللہ کے لئے ہو جائے تو اگر وہ رکتے ہیں تو اللہ ان کے عمل سے واقف ہے۔“

اس میں بھی قتال کا حکم منع فتنہ کے لئے ہے، یعنی عقیدہ کی زبردستی تبدیلی

جس سے اگر مخالفین رک جائیں تو اُن کا معاملہ خدا کے سپرد ہو جائے گا، اسی طرح دوسری آیت میں ہے۔ ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا﴾ (سورہ بقرہ: ۱۹۰) ”اور اللہ کی راہ میں اُن سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں اور زیادتی نہ کرو“

تو قتال کا مقصد یہاں بھی آزادی کا دفاع ہے بشرطیکہ وہ خود زیادتی تک نہ پہنچے، ایک اور آیت میں قتال کا سبب حریتِ ادیان بتایا گیا ہے اور اس کا مقصد یہ بیان ہوا ہے کہ مسلمان نماز قائم کر سکیں، زکاۃ و خیرات دے سکیں اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کر سکیں ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَهْذَمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ، إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾ (سورہ حج: ۴۰-۴۱) ”اگر اللہ بعض لوگوں کے ذریعے بعض لوگوں کا دفاع نہ کرتا تو بہت سے گرجے اور کلیسے، عبادت گاہیں اور مسجدیں جن میں اللہ کا بکثرت ذکر ہوتا ہے، ڈھادی جاتیں اور اللہ ضرور اُس کی مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کرے گا، بیشک اللہ قوی اور غالب ہے، مومن لوگوں کو اگر ہم زمین میں اقتدار دیں تو نماز قائم کریں گے، زکاۃ دیں گے، نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے اور انجام کار اللہ ہی کے لئے ہے۔“ ان تمام آیات سے اسلامی جہاد کا مقصد فتنہ اور لوگوں پر ظلم سے اور عقیدے میں زبردستی سے روکنا ظاہر ہوتا ہے اور اس فتنہ کو قتل اور جنگ سے بھی برامانا گیا ہے، آیت کریمہ ہے۔ ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكَفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ

الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا ﴿سُورَةُ بَقَرَةُ: ۲۱۷﴾ ”وہ آپ ﷺ سے شہر حرام میں جنگ کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ ﷺ کہہ دیجئے کہ اس میں جنگ بڑا گناہ ہے، اور اللہ کے راستے سے روکنا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور وہاں سے لوگوں کو نکالنا بھی اللہ کے نزدیک بڑا گناہ ہے اور فتنہ پیدا کرنا قتل سے بھی بڑا گناہ ہے اور مشرک تم سے برابر لڑتے رہیں گے تاکہ تم کو تمہارے دین سے لوٹا دیں اگر وہ ایسا کر سکیں۔“

تو رسول اللہ ﷺ کا مقصد جیسا کہ قرآن سے ظاہر ہوتا ہے حریت عقیدہ کا دفاع اور اس کے احترام کے لئے مشرکین سے جنگ کرنا تھا، جب مدینے میں آپ ﷺ کو استحکام حاصل ہو گیا اور دشمن اُس پر حملے سے مایوس ہو گئے اور حکومت مدینہ یشرب کے یہود اور آس پاس کے مشرکین پر غالب ہو گئی اور قبائل میں اُس کی ہیبت پیدا ہو گئی اور مکہ کے راستوں پر اُس کا کنٹرول ہو گیا تو اُس نے اُن کا محاصرہ کر کے اُس کی تجارت کو روک دیا، اور تلواریں کو میان میں رکھنے کا وقت آ گیا تو آپ ﷺ نے اپنی فراست سے سمجھ لیا کہ مکہ سے صلح کا وقت آ گیا اس لئے آپ ﷺ فوجِ مہاجرین و انصار کے ساتھ روانہ ہو گئے اور قربانی کے جانور بھی ساتھ لے لئے اور اعلان کر دیا کہ آپ ﷺ حج کرنا چاہتے ہیں جنگ نہیں کرنا چاہتے۔

قریش نے جب یہ سنا تو انہیں بیت اللہ سے روکنے کے لئے نکل کھڑے ہوئے، ان لوگوں کا اس طرح آنا انہیں ناگوار تھا اور انہیں اس کا اندیشہ تھا کہ عرب کے لوگ یہ کہیں کہ محمد ﷺ نے بیت اللہ کا طواف کر لیا اور مکہ میں بزور بازو داخل ہو گئے اس لئے انہوں نے اپنے حلیفوں سے یہ معاہدہ کیا کہ وہ رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم کو مکہ نہیں آنے دیں گے، اُدھر جیشِ محمدی حج کے عمومی حق سے رکاوٹ کے باوجود مکہ میں داخلے کے لئے تیار تھا، لیکن رسول اللہ ﷺ مدینہ سے نکلتے وقت ہی یہ ارادہ کر چکے تھے کہ وہ جنگ نہیں کریں گے اور انہیں اُن کے ارادے سے کوئی باز نہیں رکھ سکتا تھا کہ آپ ﷺ کا عزم، صادق اور غور و فکر پر مبنی ہوتا تھا۔

آپ ﷺ نے قریش کی سختی کا مقابلہ صبر سے کیا اور اپنے اصحاب کے ساتھ ایک دشوار گزار راستہ اپنایا تا کہ دشمنوں سے تصادم نہ ہو اور انہیں غور و فکر کا موقع مل جائے، چنانچہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”اگر آج قریش میرے سامنے صلہ رحمی کی کوئی تجویز رکھیں گے تو میں اُسے مان لوں گا“ (۱) لیکن آپ ﷺ جب حدودِ حرم میں حدیبیہ میں اترے تو قریش نے بڑی سرکشی سے کام لیا اور بدی کے جانور کے ساتھ حج و عمرہ کے احرام کے باوجود واپس جانے پر اصرار کیا اور جب آپ ﷺ نے اپنی نیک نیتی کے اظہار کے لئے اپنا سفیر بھیجا تو انہوں نے اُن کا اونٹ ذبح کر لیا اور خود اُن کی جان کے درپے ہو گئے (۲) آپ ﷺ نے اور بھی قاصد بھیجے مگر ان کی سرکشی میں اضافہ ہی ہوتا رہا اور انہوں نے اپنے آدمی بھیج کر جیشِ محمدی کو نقصان پہنچانا چاہا مگر وہ پکڑے گئے اور رسول اللہ ﷺ کے پاس لائے گئے مگر آپ ﷺ نے انہیں معاف اور آزاد کر دیا۔ (۳)

صبرِ محمدی کا نتیجہ بہت جلد نکلا اور عربوں نے جان لیا کہ رسول اللہ ﷺ جنگ نہیں چاہتے اور نہ کوئی بُرائی پسند کرتے ہیں قریش کے اچھے حلیف نے ان کے گناہ سے براءت ظاہر کی یعنی زعیم الاحابیش اُحلیس بن علقمہ (جن کا تعلق قبیلہ کنانہ سے تھا) نے اعلان کر دیا کہ وہ بیت اللہ سے لوگوں کو روکنے کے حق میں نہیں ہیں اور نہ

۱۔ احابیش قریش: قبیلہ قریش، کنانہ اور خزاعہ کے وہ لوگ جنہوں نے مکہ کے حبشی نامی پہاڑ کے نزدیک اکٹھے ہو کر عہد و پیمان کیا تھا۔

قریش سے انہوں نے ایسا کوئی معاہدہ کیا ہے، اسی طرح ثقیف نے اُن سے رسول اللہ ﷺ سے عدم تعرض کے لئے کہا اور مؤمنین کی طاقت سے انہیں ڈرایا (۴) اس طرح وہ رسول اللہ ﷺ کے مقصد یعنی معاہدہ صلح سے قریب ہو گئے، چنانچہ سہیل بن عمرو آپ ﷺ کے پاس قریش کا نمائندہ بن کر آیا، اور اس سال واپس جا کر اگلے سال آنے اور حج کرنے اور مکہ میں تین دن ٹھہرنے اور قریش کے باہر چلے جانے کی بات رکھی (۵) مسلمانوں پر لوٹنا بہت شاق تھا مگر رسول اللہ ﷺ نے اسے قبول کر لیا اور دس سالہ معاہدے کی بات ہونے لگی قریش نے شرط رکھی کہ اگر اس اثناء میں کوئی بلا اجازت رسول اللہ ﷺ کے پاس آجاتا ہے تو اُسے قریش اور اُس کے حلیفوں کو واپس کر دیا جائے گا مگر قریش اور اُس کے حلیف کسی صحابی کو واپس نہیں کریں گے۔ (۶) جب رسول اللہ ﷺ نے یہ شرط مان لی تو حضرت عمرؓ رسول اللہ ﷺ کے سامنے آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ! کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا کیوں نہیں، پھر وہ کہنے لگے کہ کیا ہم مسلمان نہیں؟ آپ ﷺ نے وہی جواب دیا، انہوں نے کہا کہ کیا وہ مشرک نہیں؟ آپ ﷺ نے اثبات میں جواب دیا تو وہ کہنے لگے کہ پھر ہم اپنے دین میں کیوں کمزوری دکھا رہے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں میں اُس کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا اور وہ بھی مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ (۷)

شرائط صلح اور بلاجج کی واپسی لوگوں پر بہت گراں گذر رہی تھی مگر تربیت محمدیہ اور صلح کے لئے آپ ﷺ کی قوی عزیمت نے ماحول کو بہتر کر دیا، معاہدہ کی تحریر کے وقت دوبارہ آپ ﷺ کا صبر ظاہر ہوا، آپ ﷺ نے حضرت علی بن ابی طالبؓ کو بلا کر فرمایا کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پر قریشی نمائندہ سہیل بن عمرو

کہنے لگا کہ رُکے، میں رحمن و رحیم کو نہیں جانتا، آپ بِاسْمِکَ اللّٰهُمَّ لکھے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا یہی لکھو پھر آپ ﷺ نے فرمایا کہ لکھو یہ معاہدہ صلح محمد رسول اللہ ﷺ کی طرف سے سہیل کے ساتھ ہے، سہیل نے پھر کہا کہ رُکے، اگر میں آپ کو اللہ کا رسول مانتا تو آپ سے لڑائی کیوں کرتا، آپ اپنا اور اپنے والد کا نام لکھئے آپ ﷺ نے فرمایا کہ لکھو یہ محمد بن عبد اللہ کا صلح نامہ ہے، (۸) یہاں آپ ﷺ کی انصاف پسندی و کشادہ قلبی اور آپ ﷺ کی عظمت کا یہ راز ظاہر ہوا کہ آپ ﷺ ہمیشہ حقیقت پسند اور فضولیات سے الگ رہے، بہر حال صلح ہو گئی اور مسلمان بادلِ ناخواستہ واپس ہو گئے اگرچہ شیطان نے اُس وقت بعض لوگوں کے دلوں میں وسوسہ پیدا کیا جب رسول اللہ ﷺ نے یہ شرط مان لی کہ وہ اپنے پاس آنے والوں کو واپس کر دیں گے اور دشمن کے پاس جانے والوں کو طلب نہیں کریں گے اور وہ قریش کے کہنے کے مطابق احرام کے باوجود حج کئے بغیر واپس ہو جائیں گے، کیونکہ رسول اللہ ﷺ کے پیش نظر پُر امن حالات میں دعوت کی آزادی کو حاصل کرنا تھا اور آپ ﷺ جانتے تھے کہ اصل کامیابی یہی ہے۔ رسول اللہ ﷺ اور آپ کے اصحاب ابھی راستے ہی میں تھے کہ سورۃ الفتح نازل ہوئی (۹) اور قرآن نے اس صلح کو جس سے بعض مسلمان گھبرارے تھے، فتح مبین قرار دیا اور کہا ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا﴾ (سورۃ فتح: ۱-۲) ”ہم نے آپ ﷺ کو فتح مبین عطا کی تاکہ اللہ آپ ﷺ کا اگلا پچھلا گناہ معاف کر دے اور آپ ﷺ پر اپنی نعمت پوری کر دے اور آپ ﷺ کو سیدھا راستہ چلائے۔“

تھوڑے ہی دنوں کے بعد رسول اللہ ﷺ کا اندازہ اور اللہ کا وعدہ سچ ثابت ہوا اور لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہونے لگے اور صلح حدیبیہ کے بعد دو سال میں اتنے لوگ داخل اسلام ہو گئے جو گزشتہ بیس برسوں میں بھی نہ ہوئے تھے اس طرح رسول اللہ ﷺ کا یہ معاہدہ بعض مسلمانوں اور قریش کے برخلاف اسلام کے لئے بابرکت ثابت ہوا اور اس سے قبل اس سے بڑی کوئی فتح آپ ﷺ نے نہیں دیکھی تھی اور قریش کے پاس آنے والے کو واپس نہ کرنے والی ناپسندیدہ شرط بھی الٹی پڑ گئی اور قریش ایک سال بعد ہی اس سے پناہ مانگنے لگے وہ اس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس آنے والے مسلمانوں کو معاہدہ کی وجہ سے قریش کو لوٹا دیتے تھے چنانچہ جب ابوبصیرؓ کو لوٹایا تو وہ ساحل سمندر کی طرف بھاگ گئے اور جو لوگ مدینہ نہ جاسکتے تھے وہ بھی ان کے ساتھ رہنے لگے اور جب ایک جماعت ہو گئی تو وہ مکی تجارت میں رکاوٹ ڈالنے لگے چنانچہ پریشان ہو کر قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلہ رحمی کا واسطہ دے کر عرض کیا کہ وہ ابوبصیرؓ اور ان کے ساتھیوں کو اپنے پاس بلا لیں اور اس شرط کو ختم کر کے جو آپ ﷺ کے پاس جائے اُسے رکھ لیں، آپ ﷺ نے ان کی بات مان لی (۱۰) اس طرح یہ صلح سیاست محمدیہ کی یادگار اور اللہ کا فضل ثابت ہوئی، رسول اللہ ﷺ نے دشمنوں کی بات مان لی اور انہیں تجارتی امن عطا کیا اور یہ ثابت کر دیا کہ آپ ﷺ جنگ نہیں چاہتے تھے بلکہ دین و عقیدہ کی آزادی چاہتے تھے ایسے ہی نہ مکی تجارت کو لوٹنا اور نہ ان سے انتقام لینا چاہتے تھے جب کہ بعض غیر مسلموں کو اس بارے میں غلط فہمی ہوئی ہے، آپ ﷺ نے دس سال تک اپنی فوج کو روکے رکھا اور امن کی خاطر ناپسندیدہ شرائط بھی مانیں جب کہ مکی تجارت کے شمالی راستوں پر آپ ﷺ کا کنٹرول تھا بلکہ

آپ ﷺ مکہ و طائف کے جنوبی راستے کو بھی روک سکتے تھے اور امن کیلئے ابوبصیرؓ اور اُن کے ساتھیوں کو واپس بلانا جب کہ آپ ﷺ اُن کے ذمہ دار بھی نہ تھے، غیر مسلم معترضین کی خود تردید کرتا ہے۔

اس صلح کے ذریعے آپ ﷺ نے قریش کی طرف سے مطمئن ہو کر دنیا کے بادشاہوں اور سرداروں کو خطوط لکھے اور اُن کو دعوت اسلام دی (۱۱) اور اپنی فوجوں کا رخ، مسلمان داعیوں سے جنگ آزارومیوں کی طرف کر دیا۔ (۱۲)

آپ ﷺ نے اپنی فراست سے سرعت کے ساتھ جنگی میدان کو قلبِ جزیرہ العرب سے ہٹا کر اُس کے اطراف کی طرف کر دیا جس سے عربوں کو آپ ﷺ کی بلند نظری اور دور بینی کا احساس ہوا اور آپ ﷺ نے اُنہیں پرچمِ توحید کے تلے جمع کر دیا اور وہ آپ ﷺ کی عالمی دعوت کا سر و سامان ثابت ہوئے۔

آپ ﷺ نے عجلت سے کام لیا اور اپنی فراست سے جان لیا کہ رومی حکومت مدینہ کی عرب حکومت کو خاموشی سے نہیں دیکھ سکتی اور بالآخر وہ اس پر حملہ آور ہوگی اور مثل مشہور ہے کہ گھر میں رہ کر لڑنے والی قوم ذلیل ہوتی ہے۔ اس لئے آپ ﷺ نے حیرت انگیز طور سے میدانِ جنگ بدل دیا جو آپ ﷺ کی بے نظیر سیاسی بصیرت اور فوجی مہارت کی دلیل ہے۔

موتہ میں رومیوں سے لڑنے کے بعد عربوں کے اسلحوں اور امیدوں کا رخ انتقام اور لوٹ مار سے بہت بلند ہو گیا اور ان کی معنوی حالت خانہ جنگی سے اٹھ کر عالمی جدوجہد اور دنیوی مقصد سے اعلیٰ مقصد سے وابستہ ہو گئی، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت خاندان و وطن سے ہو کر ایک عالمی حکومت تک پہنچی اور اس کے لئے انہوں نے عربوں کو تیار کیا اُن میں اپنی روح پھونکی اور اُنہیں قیصر

وکسریٰ کے پاس اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا اور انہوں نے اپنا کام انجام دیا اور ایسی اسلامی حکومت قائم ہوئی جو رنگ و نسل کی عصبیت سے پاک تھی اور صرف تقویٰ کو وجہ امتیاز سمجھتی تھی۔

صلح حدیبیہ کے بعد جب آپ ﷺ شمال کی طرف متوجہ ہوئے تو جزیرہ اور اطراف کے دشمنوں نے سمجھ لیا کہ انہیں بھی لوائے محمدی کے نیچے آ جانا چاہئے جو خانہ جنگی میں مبتلا اور روم و ایران کی نظر میں حقیر امت کے لئے بلند کیا گیا ہے۔

چنانچہ اس جھنڈے کے نیچے جلد آنے والوں میں خالد بن الولیدؓ اور عمرو بن العاصؓ بھی تھے (۱۳) جو جاہلیت اور اسلام دونوں کے ہیرو تھے اور دعوت محمدیہ کے شدید مخالف قبیلوں مخزوم و سهم سے تعلق رکھتے تھے، اُن میں سے ایک فاتح عراق اور بطل مشرق بنا اور دوسرا فاتح مصر و بطل مغرب ثابت ہوا۔

قریش نے اپنی کوتاہ نظری سے جب آپ ﷺ کو رومیوں سے جنگ میں مشغول دیکھا تو عہد حدیبیہ کو توڑ دیا اور آپ ﷺ کے حلیف خزاعہ کے خلاف بکر کی مدد کی تو آپ ﷺ نے اپنے صدق عزیمت و حسن فراست کے سبب اُن کی بدعہدی قبول کر لی، اور معاہدے کی تجدید سے انکار کر دیا اور خفیہ تیاری کے بعد دس ہزار فوج کے ساتھ مکہ کی طرف بڑھے اور بغیر لڑائی کے وہاں داخل ہو گئے (۱۴) بغیر لڑائی اس لئے کہ عکرمہ، صفوان اور سہیل کی معمولی مزاحمت مکہ کی خود سپردگی اور قریش کی عاجزی ہی کا حصہ تھی۔

فتح مکہ رسول اللہ ﷺ کی حسن سیاست اور حکمت عملی کا خدائی انعام تھا جس کے ذریعے جزیرۃ العرب میں حکومت محمدیہ مضبوط بنیادوں پر قائم ہوئی اور بیت اللہ حضرت ابراہیمؑ کے عہد کی طرح شرک سے پاک مرکز تو حید اور اللہ کے لئے وہاں

رہنے والوں اور آنے والوں اور رکوع و سجدہ کرنے والوں کا قبلہ بن گیا۔

مراجع و مصادر

- (۱) سیرت ابن ہشام ج: ۲/ ص ۳۱۰
- (۲) سیرت ابن ہشام ج: ۲/ ص ۳۱۴
- (۳) ایضاً
- (۴) ایضاً
- (۵) سیرت ابن ہشام ج: ۲/ ص ۳۱۶
- (۶) سیرت ابن ہشام ج: ۲/ ص ۳۱۷
- (۷) ایضاً
- (۸) ایضاً
- (۹) سیرت ابن ہشام ج: ۲/ ص ۳۲۰
- (۱۰) سیرت ابن ہشام ج: ۲/ ص ۳۲۲-۳۲۳
- (۱۱) طبقات ابن سعد ج: ۱/ ص ۲۵۸
- (۱۲) طبقات ابن سعد ج: ۲/ ص ۱۲۸
- (۱۳) البدایہ والنہایہ ج: ۲/ ص ۶۲۸-۶۲۷
- (۱۴) سیرت ابن ہشام ج: ۲/ ص ۳۹۰

۱۴

سیاستِ نبویہ کی کچھ مثالیں

فصولِ سابقہ میں ہم نے رسول اللہ ﷺ کے حسنِ سیاست و حکمتِ عملی کے اصولوں سے بحث کی تھی کہ اُن کی زندگی کا وہ پہلو بھی واضح ہو جائے اب ہم بعض ہنگامی مواقع پر آپ ﷺ کے طرزِ عمل سے بحث کریں گے تاکہ آپ ﷺ کی فراست، سلامتِ ذوق اور حسنِ تدبیر کا نمونہ سامنے آئے اور ذہنوں میں آپ ﷺ کی کامل مثال واضح ہو۔

غزوہ بنی المصطلق ۱ کے بعد زعیم المنافقین اور خزرج کے سردار عبد اللہ بن اُبی بن سلول کے ساتھ آپ ﷺ کے معاملے پر غور کریں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اُس وقت اس کی تاج پوشی کی تیاری ہو رہی تھی لیکن جب رسول اللہ ﷺ کی شان و شوکت بڑھی تو عبد اللہ بن اُبی کا اقتدار گھٹ گیا تو وہ دل میں حسد رکھنے لگا اور غزوہ بنی المصطلق میں اُس کی کچھ شرارتیں ظاہر ہوئیں جب رسول اللہ ﷺ مصروفِ جنگ تھے تو وہ اپنی فتنہ پردازی سے مسلمانوں کو فتح سے محروم بلکہ شکست دلانا چاہ رہا تھا۔

واقعہ یوں ہے کہ حضرت عمرؓ کے ایک مزدور کا ایک انصاری کے حلیف سے پانی کے بارے میں جھگڑا ہو گیا، مزدور نے آواز دی کہ اے مہاجر! اور دوسرے

۱۔ بنو المصطلق، خزاعہ کی شاخ تھی جن سے رسول اللہ ﷺ نے مریض میں شعبان ۶ھ میں جنگ کی۔

نے انصار کو پکارا اس پر عبد اللہ بن اُبی غصہ ہو گیا اور کہنے لگا کہ اب وہ یہ کرنے لگے اور ہمارے ملک میں ہم پر برتری جتانے لگے واللہ ہم اور جلابیب قریش ایسے ہیں جن کے لئے کہا گیا ہے کہ ”اپنے کتے کو موٹا کرو گے تو وہ تمہیں کھا جائے گا“ واللہ ہم مدینہ صحیح سلامت لوٹے تو معزز لوگ ذلیلوں کو نکال دیں گے۔

پھر وہ اپنی قوم سے کہنے لگا کہ یہ تمہارے کتے کا نتیجہ ہے کہ اُن کو تم نے اپنے شہر میں رکھا، ان کو اپنے مال میں حصہ دیا، اگر تم اُن سے ہاتھ کھینچ لو تو وہ تمہارے یہاں سے چلے جائیں، حضرت زید بن ارقم نے اُس کی یہ بات سن کر رسول اللہ ﷺ سے بتا دی جہاں حضرت عمرؓ بھی تھے انہوں نے آپ ﷺ سے عرض کیا کہ عبّاد بن بشرؓ کو اُس کے قتل کا حکم دے دیجئے، آپ ﷺ نے فرمایا عمرؓ ایسا کیسے کر سکتا ہوں، لوگ کہیں گے کہ محمد ﷺ اپنے اصحاب کو مروادیتے ہیں، اس کے بعد آپ ﷺ نے کوچ کا اعلان کر دیا اور لوگ سویرے چل پڑے جب کہ رسول اللہ ﷺ ایسے وقت سفر نہیں کرتے تھے۔

چنانچہ رسول اللہ ﷺ دن بھر لوگوں کے ساتھ چلتے رہے حتیٰ کہ شام ہو گئی پھر رات بھر چلے اور صبح ہو گئی اور دھوپ سے اُنہیں تکلیف ہونے لگی پھر آپ ﷺ لوگوں کے ساتھ ایک جگہ اترے اور زمین کی ٹھنڈک پا کر لوگ سو گئے اور لوگ چلنے سے تھک گئے تھے ایسا آپ ﷺ نے اُنہیں فتنہ کے سلسلے میں گفتگو سے باز رکھنے کے لئے کیا تھا، آپ ﷺ جب مدینہ تشریف لائے تو آپ ﷺ کی خدمت میں عبد اللہ بن اُبی کے بیٹے حضرت عبد اللہ حاضر ہوئے اور اُنہیں اپنے باپ کی بات معلوم ہو چکی تھی اُنہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ میرے والد کے بارے

۱۔ مدینہ کے منافقین اُن تمام لوگوں کو جو اسلام قبول کر کے مدینہ میں آ رہے تھے ”جلابیب“ کہا کرتے تھے، کیونکہ وہ لوگ مولیٰ چادریں اوڑھتے تھے، اس سے اُن کا مقصد مہاجرین کی تذلیل تھی۔

میں کوئی بات سن کر اُسے قتل کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو اگر آپ ﷺ نے یہ طے کر لیا ہے تو مجھے حکم دیجئے کہ میں اُس کا سر آپ ﷺ کے پاس لے آؤں کیونکہ خنزرج جانتا ہے کہ میں اپنے باپ کا سب سے وفادار بیٹا ہوں، مجھے یہ ڈر ہے کہ آپ ﷺ کے حکم سے کوئی غیر اُسے قتل کر دے اور میں اپنے باپ کے قاتل کے قتل پر مجبور ہو جاؤں اور ایک کافر کے بدلے مؤمن کو قتل کر کے جہنم میں جاؤں۔ اس پر آپ ﷺ نے فرمایا کہ ہم اُس سے نرمی سے معاملہ کریں گے اور جب تک ہمارے ساتھ رہے گا اُس کا خیال رکھیں گے اس کے بعد عبد اللہ بن ابی سے جب کوئی حرکت سرزد ہوتی تو اُس کی قوم ہی اسے ملامت کرتی تھی، حضرت عبد اللہ کی یہ بات سن کر آپ ﷺ نے حضرت عمرؓ سے فرمایا کہ عمر! ”دیکھتے ہوا اگر جس دن تم نے کہا تھا اُسے میں قتل کر دیتا تو لوگ اُسے ناپسند کرتے اور اگر آج کہوں تو سب اُسے قتل کر دیں۔“ حضرت عمرؓ کہتے ہیں کہ اُس وقت مجھے محسوس ہوا کہ رسول اللہ ﷺ کا حکم میری درخواست سے زیادہ بابرکت تھا۔ (۱)

اس چھوٹے سے قصے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک نازک وقت میں کس طرح صبر و ضبط سے کام لیا، اور فتنے سے بچنے کے لئے کس طرح رات دن چلتے رہے اور فوج کو تھکا کر اس میں پڑنے سے روکے رہے، اس قصے میں سیاست میں نرمی اور احتیاط کی بہترین تصویر موجود ہے۔

ایک دوسری مثال دیکھئے رسول اللہ ﷺ غزوہ حنین کے بعد عطیات تقسیم فرما رہے تھے کہ بنو تمیم کا ایک شخص آپ ﷺ سے کہنے لگا کہ اے محمد ﷺ! آج جو آپ ﷺ نے کیا وہ میں نے دیکھا آپ ﷺ نے پوچھا کہ کیا دیکھا؟ تو وہ بولا کہ آپ ﷺ نے انصاف نہیں کیا، اُس پر رسول اللہ ﷺ کو غصہ آ گیا اور فرمایا

کہ تمہارا برا ہوا اگر عدل میرے پاس نہ ہوگا تو کس کے پاس ہوگا؟ حضرت عمرؓ نے کہا یا رسول اللہ! میں کیوں نہ اسے قتل کر دوں؟ مگر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ نہیں، اسے چھوڑ دو کہ اس کے ساتھی دین میں مبالغہ کریں گے اور اس سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے (۲) چنانچہ اس کے بعد بنی تمیم میں شدت پسند خوارج دیکھے گئے، اسی طرح ایک بار جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش، اور قبائل عرب کو مال غنیمت دیا اور انصار کو کچھ نہیں دیا تو انصار میں چہ می گوئیاں ہونے لگیں حتیٰ کہ بعض کہنے لگے کہ واللہ رسول اللہ ﷺ اپنی قوم سے مل گئے، یہ سن کر رسول اللہ ﷺ نے انہیں جمع کیا اور فرمایا:

”اے جماعت انصار! یہ کیا چہ می گوئی ہے جو مجھ تک پہنچی ہے اور تمہارے دلوں میں مجھ سے کیا ناراضگی ہے؟ کیا میں تمہارے پاس جب آیا تو تم گمراہ نہ تھے پھر اللہ نے تمہیں ہدایت دی، تم محتاج تھے تو اللہ نے تمہیں غنی کر دیا، باہم دشمن تھے تو اللہ نے تمہارے دل جوڑ دیئے، وہ کہنے لگے کہ بلکہ اللہ اور رسول اللہ ﷺ کا فضل و احسان اس سے بھی زیادہ ہے۔“

پھر آپ ﷺ نے فرمایا! ”اے جماعت انصار! جواب کیوں نہیں دیتے؟ وہ کہنے لگے کہ ہم کیا جواب دیں اللہ اور رسول اللہ ﷺ ہی کا فضل و احسان ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ واللہ تم بھی یہ کہہ سکتے ہو جو سچ ہوگا کہ آپ ﷺ قوم کے جھٹلائے ہوئے آئے تو ہم نے آپ ﷺ کی تصدیق کی اور محتاج آئے تو ہم نے آپ ﷺ کی مدد کی، اے گروہ انصار! کیا تم دنیا کی معمولی سرسبزی کے لئے ناراض ہو گئے جس سے میں نے ایک قوم کی اسلام کے لئے تالیفِ قلب کی اور تمہیں تمہارے اسلام کے سہارے چھوڑ دیا؟ کیا تم اس سے راضی نہ ہو گے کہ لوگ

بکریاں اور اونٹ لے کر جائیں اور تم رسول اللہ ﷺ کو اپنے ساتھ اپنی قیام گاہ پر لے آؤ؟ اُس کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار میں ہونا پسند کرتا، اور اگر لوگ اپنی راہوں پر چلیں اور انصار اپنی راہ پر چلیں تو میں انصار کے راستے پر چلوں گا، اے اللہ انصار پر رحم کر اور انصار کے بیٹوں پر رحم کر اور انصار کے پوتوں، نواسوں پر رحم کر۔

یہ سن کر انصار رونے لگے اور ان کی داڑھیاں تر ہو گئیں اور یہ بول اٹھے کہ ہم اپنے حصے میں رسول اللہ ﷺ کو لے کر راضی ہیں۔ (۳)

دلوں کو چھونے والی یہ عبارت جو نفوسِ بشریہ کو ملائکہ کے درجے پر پہنچا دے، جو فتنے کا خاتمہ کر دے، اور روحوں کو سرشار کر دے، ہمیں بتاتی ہے کہ رسول اللہ ﷺ لوگوں کو کسی مقصد پر کس طرح جمع کر دیتے تھے۔

آپ ﷺ نے اپنی کشادہ قلبی اور حکمت عملی سے ناممکن کو ممکن کر دیا اور اپنی تدبیر اور تربیت سے ایک امت کی شیرازہ بندی کر دی۔

آپ ﷺ کی خدمت میں بنو الحارث بن کعب کا وفد آیا جہاں آپ ﷺ نے حضرت خالد بن ولیدؓ کو بھیجا تھا، آپ ﷺ نے فرمایا کہ اگر خالد نے مجھے نہ لکھا ہوتا کہ تم مسلمان ہو گئے اور تم نے جنگ نہیں کی تو میں تمہارے سر تمہارے پاؤں میں ڈال دیتا، اس پر یزید بن عبد المدان نے کہا کہ ہم نے نہ آپ ﷺ کی تعریف کی نہ خالد کی، آپ ﷺ نے پوچھا کہ پھر کس کی تعریف کی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اللہ عز وجل کی تعریف کی جس نے آپ کے ذریعے ہدایت دی، آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم نے سچ کہا! پھر آپ ﷺ نے پوچھا کہ تم جاہلیت میں لڑنے والوں پر کس طرح غالب آتے تھے؟ وہ کہنے لگے کہ ہم کسی کو مغلوب نہیں

کرتے تھے آپ ﷺ نے فرمایا کہ اپنے سے لڑنے والوں کو تو زیر کرتے تھے؟
 انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ ہم ایک ہو جاتے تھے اور ہم کسی پر ظلم سے
 شروعات نہیں کرتے تھے، آپ ﷺ نے اُن کی تصدیق کی (۴) آپ ﷺ
 کے اس جملہ میں کہ ”پھر تم کس کی تعریف کرتے تھے“ آپ ﷺ کا ضبط اور وسیع
 القلمی نمایاں ہے جو سیاستِ محمدیہ کی اساس تھی۔ آپ ﷺ کی سیاست کی کامیابی
 کے اسباب میں نرمی، حسنِ معاملہ، فراستِ صادقہ اور آپ ﷺ کی باخبری بھی تھی،
 آپ ﷺ حد درجہ مردم شناس تھے، عربوں کی خوبیوں اور خرابیوں، ان کے لب
 ولہجہ، ان کی پسند و ناپسند سب سے واقف تھے، برابر معلومات حاصل کرتے رہتے
 اور بعض کو عام نہ ہونے دیتے چنانچہ قیدی سہیل بن عمرو کے بارے میں آپ ﷺ
 کی فراست سات سال بعد ظاہر ہوئی، آپ ﷺ کی وفات کے بعد جب اہل مکہ
 نے ارتداد کا ارادہ کیا، اور جب قریش نے بدر کے قیدیوں کا فدیہ دینا چاہا تو حضرت
 عمرؓ نے اس کی مخالفت کی اور رسول اللہ ﷺ سے سہیل بن عمرو کے اگلے دانت
 توڑنے کی اجازت مانگی تاکہ اس کی زبان بند ہو اور وہ رسول اللہ ﷺ کے خلاف
 تقریر نہ کر سکے تو آپ ﷺ نے انکار فرمایا کہ میں اُس کا مثلہ نہیں کروں گا کہ نبی
 ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائے اور ہو سکتا ہے کہ وہ کسی قابل
 تعریف مقام پر پہنچے (۵) چنانچہ اہل عرب مرتد ہونے لگے جن میں اکثریت اہل
 مکہ کی تھی اور مکہ پر آپ ﷺ کے عامل حضرت عتّاب بن اُسیدؓ چھپ گئے تو اس
 موقع پر سہیل بن عمروؓ نے کھڑے ہو کر اللہ کی حمد و ثنا کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
 وفات کا ذکر کر کے کہا کہ اس سے اسلام کو قوت ملی ہے تو جو غداری کرے گا ہم اس
 کی گردن مار دیں گے، یہ سن کر لوگوں نے ارتداد کا ارادہ ترک کر دیا اور پھر عتّابؓ

بھی سامنے آگئے اور حالات سُدھ گئے۔ (۶)

رسول اللہ ﷺ نے حضرت عمرؓ کے جواب میں اسی مقام کا ارادہ کیا تھا اور سات سال پہلے اس کا اندازہ کر لیا تھا۔

اسی طرح ہوازن کا مالِ غنیمت آپ ﷺ نے ماضی کے دشمنوں میں تقسیم کر دیا، حضرت ابوسفیان اور حضرت معاویہ، صفوان بن امیہ، سہیل بن عمرو، حویطب بن عبدالعزیٰ، حارث بن ہشام اور بہتوں کو عطیات دیئے۔

اور مؤلفۃ القلوب کی ضروریات پوری کیں اور ابنِ مرداس جیسے شعراء کو بھی داد و ہش سے راضی کر دیا (۷) کہ بذل و سخا کا عنصر بھی آپ ﷺ کی سیاست میں مفقود نہیں تھا۔

کچھ لوگ آپ ﷺ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم نے ایک مسجد بنائی ہے تاکہ اس میں بیمار و ضرورت مند اور بارش اور سردی میں لوگ نماز پڑھ لیا کریں، ہماری خواہش ہے کہ آپ ﷺ ہمارے یہاں تشریف لا کر اُس میں ہمیں نماز پڑھا دیں، آپ ﷺ نے ان سے غزوہ تبوک سے واپسی پر وہاں آنے کا پختہ وعدہ کر لیا مگر لوٹنے پر آپ ﷺ کو علم ہوا کہ وہاں سے وہ لوگ شرفتنہ پھیلاتے ہیں اس لئے آپ ﷺ نے اسے جلانے کا حکم دیا اور وہاں کے لوگ فرار ہو گئے، وہ مسجدِ ضار تھی جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (سورہ توبہ: ۱۰۷) ”اور جن لوگوں نے ایک مسجد بنائی مسلمانوں کو ضرر پہنچانے، کفر پھیلانے اور اُن میں تفرقہ ڈالنے کے لئے“۔ (۸)

ایسے ہی آپ ﷺ کو خبر ملی کہ کچھ منافقین سُویلیم یہودی کے گھر میں جمع

ہو کر لوگوں کو رسول اللہ ﷺ کے ساتھ غزوہ روم کے لئے نکلنے سے روکتے ہیں، چنانچہ آپ ﷺ نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ کو بیتِ سُیلم کو جلانے کے لئے بھیجا، انہوں نے تعمیلِ حکم کی اور وہاں کے لوگ بھاگ گئے۔ (۹) ان دونوں مثالوں میں آپ ﷺ کشادہ قلب، نرم مزاج اور روادار نظر آتے ہیں، مگر ساتھ ہی شرفِ فتنہ کو ختم کرنے کے لئے مسجد اور گھر بھی جلوہ دیتے ہیں کیونکہ آپ ﷺ ایک صاحبِ بصیرت حکمراں بھی ہیں جو نرمی و سختی دونوں سے کام لیتا ہے۔

آپ ﷺ نمود و نمائش کو بھی ناپسند کرتے تھے چنانچہ آپ ﷺ کی پوری زندگی میں یہ چیز نہیں ملتی، مگر آپ ﷺ نے مصلحتاً فتح مکہ کے موقع پر اس کا حکم دیا کیونکہ قریش آپس میں کہتے تھے کہ محمد ﷺ اور ان کے اصحاب تنگی اور کمزوری میں ہیں چنانچہ وہ لوگ آپ ﷺ کو اور صحابہ کو دیکھنے کے لئے دارالندوہ کے پاس جمع ہو گئے، رسول اللہ ﷺ جب مسجد حرام میں داخل ہوئے تو اپنی چادر آڑی ترچھی اوڑھی اور دایاں بازو ظاہر کیا اور فرمایا کہ اللہ اُس پر رحم کرے جو آج انہیں اپنی قوت دکھائے پھر رکنِ کُوس کیا اور آپ ﷺ اور اصحاب تیز تیز چلے اور جب اُن سے چھپ گئے تو رکنِ یمانی کو مس کیا اور رکنِ اسود کی طرف بڑھے اور تیزی سے تین طواف کئے، ایسا آپ ﷺ نے اپنے اور اصحاب کے اوپر سے کمزوری کا الزام دور کرنے کے لئے کیا (۱۰) اور غزوہ خندق کے وقت جب قبائل نے مدینہ کا محاصرہ کر لیا اور بنو قریظہ نے عہد شکنی کی، اور نبی اکرم ﷺ اور اُن کے اصحاب کو یہ خبر ملی تو آپ ﷺ نے تحقیقِ خبر کے لئے حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ اور ان کے ساتھیوں کو بھیجا اور ان سے کہا کہ اگر خبر صحیح ہو تو مجھے اشارے میں بتانا اور لوگوں سے اُسے پوشیدہ رکھنا اور اگر معاہدہ برقرار ہو تو لوگوں

میں اعلان کر دینا۔ چنانچہ اُن لوگوں نے واپس آ کر سلام کیا اور اشارے سے بتایا کہ بنو قریظہ نے بد عہدی کی تو رسول اللہ ﷺ نے اللہ اکبر کہا اور مسلمانوں کو بشارت دی (۱۱) آپ ان دونوں قصوں میں قائد کی حکمت دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کس طرح قوت کے مظاہرے سے دشمن کو مرعوب کیا اور اپنے انصار کی معنوی قوت اور مورال کو دشمن کی طرف سے بے پروائی کے ذریعے برقرار رکھا۔

آپ ﷺ پوری طرح باخبر رہتے اور اپنے راز پوشیدہ رکھتے تھے اور اپنے فوجی اقدامات کو چھپانے کے لئے قاصد کو کوئی خط دے کر اُسے کچھ دور پر اور کچھ دیر میں کھولنے کی ہدایت دیتے تھے، آپ ﷺ صائب الرائے اور صاحبِ عزیمت تھے مگر آپ ﷺ کبھی فخر و غرور میں مبتلا نہیں ہوئے، اور نرم سیاست اور انتہائی حکمت پر کار بند رہے اور لڑائی اُسی وقت لڑی جب اس کے سوا جان و عقیدہ کے دفاع کے لئے کوئی راستہ نہ بچا تھا، آپ ﷺ کی سیاست صبر و نرمی پر مبنی تھی اور جہاد و قتال میں بھی آپ ﷺ نے اپنی مہارت کے ساتھ کشادہ قلبی اور شریف النفسی کا مظاہرہ کیا اس طرح آپ ﷺ نے اپنی عظیم شخصیت اور اپنے قول و عمل سے اپنے ماحول اور معاشرے کو متاثر کیا اور آپ ﷺ کی ذات جامع صفات ایسے مردانِ کار اور نادرۂ روزگار لوگوں کا گہوارہ ثابت ہوئی جس نے دنیا کے فاتح اور منتظم پیدا کئے جن کی سیاست و حکومت پاک صاف تھی اور جنہوں نے ہر طرح کے حالات کا مردانگی سے مقابلہ کیا۔

مراجع ومصادر

- (۱) سیرت ابن هشام ج: ۲/ ص ۲۹۳-۲۹۰
- (۲) سیرت ابن هشام ج: ۲/ ص ۴۹۶
- (۳) سیرت ابن هشام ج: ۲/ ص ۵۰۰-۴۹۸
- (۴) سیرت ابن هشام ج: ۲/ ص ۵۹۴
- (۵) سیرت ابن هشام ج: ۱/ ص ۶۴۹
- (۶) سیرت ابن هشام ج: ۲/ ص ۶۶۶
- (۷) سیرت ابن هشام ج: ۲/ ص ۴۹۴-۴۹۲
- (۸) سیرت ابن هشام ج: ۲/ ص ۵۳۰-۵۲۹
- (۹) سیرت ابن هشام ج: ۲/ ص ۵۱۷
- (۱۰) سیرت ابن هشام ج: ۲/ ص ۳۷۱
- (۱۱) سیرت ابن هشام ج: ۲/ ص ۲۲۲-۲۲۱

۱۵

دعوتِ محمدیہ کے اثرات و ثمرات

اس موضوع سے بحث کے لئے مجلدات درکار ہیں اسی لئے میں نے یہاں اُسے ایک دائرے میں محدود رکھا ہے جس کی اس مختصر فصل میں گنجائش نکل سکے، اس لئے میں دعوتِ محمدیہ کے اُن دوائی اثرات سے بحث کروں گا جو زمان و مکان میں محدود نہیں ہیں اور جو بہت واضح اور مسلم و غیر مسلم سبھی لوگوں کی حیرت و تعجب کا باعث ہیں، اس طرح شاید میں رسول اللہ ﷺ کی حیاتِ طیبہ کی وہ تصویر پیش کر سکوں جس سے اُس کے نمایاں پہلو سامنے آسکیں۔

۱- دعوتِ محمدیہ کے اثرات اجتماعی زندگی پر

مجھے سب سے پہلے یہ خیال آیا کہ دعوت کے اُن اثرات سے بحث کروں جو ایک ناکارہ قوم پر مرتب ہوئے اور انہوں نے اُسے اُس عالمی دعوت کا حامل بنا کر بیس سال سے کم عرصے میں مشرق کے اطراف و جوانب میں پھیلا دیا اُس دعوت کے نمایاں اور فوری اثرات کے نتیجے میں قومِ عرب ایک دوسری قوم بن گئی۔ عرب انتشار اور انارکی کے شکار تھے اور ایسے بنجر علاقے میں رہتے تھے جسے ایران و روم کی قومیں حقارت سے دیکھتی تھیں اور وہ اقوامِ عالم میں سب سے آخری قوم تھی جس سے کسی خیر کی امید کی جاسکتی تھی، عرب زمانہ جاہلیت میں زندگی اور سرداری اور پانی اور سرسبز جگہوں کے لئے لڑتے رہتے تھے، ہر قبیلہ اپنی قوت پر نازاں رہتا اور اپنے

حسب و نسب پر فخر کرتا رہتا تھا اور اُس کا فخر و غرور اس بابت پر ہوتا تھا کہ اُس نے لوٹ مار کی اور اپنے دشمن پر غالب ہوا اور ظلم و فساد پھیلایا، یہ چیزیں اس کے لئے قابل فخر اور زندگی کا مقصود بن گئی تھیں، چنانچہ عمرو بن کلثوم فخر سے یہ کہتا ہے ۛ

بُغَاةَ ظَالِمِينَ وَمَا ظَلَمْنَا

وَلَكِنَّا سَنَبَدًا ظَالِمِينَ

(ہم بغاوت کرنے والے ظالم لوگ ہیں اور ہم پر ظلم نہیں کیا جاتا بلکہ ہم خود ظلم کی ابتدا کرتے ہیں)

زہیر کہتا ہے ۛ

وَمَنْ لَا يَذُّ عَنْ حَوْضِهِ بِسِلَاحِهِ

يُهَدِّمُ وَمَنْ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ يُظْلَمُ

(اور جو اپنے حوض کی حفاظت اپنے اسلحوں سے نہیں کرتا تو وہ گرا دیا جاتا ہے اور جو لوگوں پر ظلم نہیں کرتا اُس پر ظلم کیا جاتا ہے)

قطامی جو اسلامی شاعر ہے اسلامی قبائل میں باقی رہ جانے والے جاہلی عناصر کی اس طرح نشاندہی کرتا ہے۔

فَمَنْ تَكُنَ الْحَضَارَةُ أَعَجَبَتْهُ

فَأَيُّ رِجَالٍ بَادِيَةٍ تَرَانَا

(جس کو تہذیب و تمدن پسند ہوں اس سے کہو کہ ہمیں تم کیوں دیہاتی سمجھتے ہو)

وَمَنْ رَبَطَ الْجَحَاشَ فَإِنَّ فِينَا

قَنَّا سُلْبًا وَأَفْرَاسًا حِسَانَا

(اور جو فوجی تیاری کرے وہ جان لے کہ ہمارے پاس بھی سخت کمائیں اور

(عمدہ گھوڑے ہیں)

وَكُنْ إِذَا أَعْرَنْ عَلَى جَنَابٍ
وَأَعْوَرَهُنَّ نَهَبٌ حَيْثُ كَانَا

(اور وہ جب کسی سرحد پر حملہ کرتے ہیں اور انہیں لوٹ مار میں دشواری ہوتی ہے)

أَعْرَنْ مِنَ الضَّبَابِ عَلَى حُلُولٍ
وَضَبَّةٌ إِنَّهُ مِنْ حَانَ حَانَا

(تو وہ مقامِ ضباب سے حلولِ وضبہ پر حملہ کر دیتے ہیں)

وَأُخْيَانَا عَلَى بَكْرٍ أَخِينَا
إِذَا مَالَمُ نَجِدْ إِلَّا أَخَانَا

(اور کبھی ہم قبیلہ بکر کے اپنے بھائیوں پر حملہ آور ہو جاتے ہیں جب ہم اپنے

بھائیوں کے سوا کسی اور کو نہیں پاتے)

ان اشعار سے اُس عہد جاہلی کی پست ذہنیت معلوم ہوتی ہے اور اس کے برعکس دعوتِ اسلامی کی یہ عظمت ظاہر ہوتی ہے کہ اس نے اپنی غارت گری پر فخر کرنے والی قوم کو امن پسند قوم بنا دیا جس نے پوری دنیا میں عدل و انصاف کا بول بالا کر دیا اور جنگِ جو بدوی تھوڑے ہی عرصے کے بعد تہذیب و تمدن کے قافلہ سالار بن گئے۔

عرب جاہلیت کا آدمی صرف اپنے قبیلے کو جانتا تھا اور اختلاف کے وقت اپنے خاندان تک محدود ہو جاتا تھا اور دوسروں کو جینے کا حق بھی نہیں دینا چاہتا تھا اور ایک خاندان کے لوگ کسی عام بھلائی کی چیز پر تعاون نہیں کرتے تھے بلکہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ انسانیت کی طرح عرب قومیت سے بھی ناواقف تھے اُن کی زندگی دوسرے قبیلوں سے عداوت و خصومت کا نام تھی، ہر قبیلہ صرف اپنا مفاد جانتا

تھا اور دوسروں سے برسرِ پیکار اور ان پر غلبہ کا طلب گار رہتا تھا۔ دعوتِ محمدیہ نے عربوں کی ان شرمناک روایات کو ختم کر دیا اور قبیلے کے لئے لڑنے والوں کو امت کا تصور عطا کیا، انسانی حقوق بحال کئے اور باہمی خوں ریزی اور غارت گری کے برعکس انہیں نیکی پر تعاون، عدل اجتماعی اور ایک پاک صاف عقیدے پر متحد کر دیا اور اس طرح عربوں کے نقطہ نظر کو بدل کر ان کے وحشی نظریات کو انسانی والوہی تصورات و نظریات میں تبدیل کر دیا، شریعت و قانون کو ہر شے پر بالادستی بخشی اور خیر و صلاح کی حکومت قائم کی جس کے نتیجے میں ظالمانہ قصاص کی جگہ عادلانہ قصاص نے لے لی اور قبیلے کی جواب دہی کے مقابل اجتماعی و معاشرتی مسئولیت کا احساس پیدا ہو گیا، ان قرآنی آیات میں انہیں حقائق کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾ (سورۃ انعام: ۱۶۴) (کوئی کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا) ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ﴾ (سورۃ مدثر: ۳۸) (اور ہر نفس اپنے کئے کا ذمہ دار ہے) ﴿وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ﴾ (سورۃ نجم: ۳۹) (اور یہ کہ انسان اپنی محنت کا حقدار ہے) شریعت کی بالادستی نے جاہلی دعوے اور نعرے ختم کر دیئے اور ہر شخص اس دعوت کا داعی بن گیا اور عدل و قانون کا پابند ہو گیا، شخصی مسئولیت کا احساس پیدا ہو گیا اور میدانِ عمل میں حسب و نسب اور جاہ و مال کا دخل ختم ہو گیا، قرآن کے الفاظ میں ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ (سورۃ زلزال: ۷-۸) (جو ذرہ بھر نیکی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا اور جو ذرہ بھر برائی کرے گا وہ بھی اسے دیکھ لے گا) ﴿يُبْنَىٰ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ﴾ (سورۃ لقمان: ۱۶) (حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو

نصیحت کرتے ہوئے فرمایا بیٹا) اگر کوئی عمل رائی کے دانہ کے برابر ہو پھر وہ کسی پتھر کے اندر ہو یا وہ آسمانوں کے اندر ہو یا وہ زمین کے اندر ہو تب بھی اُس کو اللہ تعالیٰ حاضر کر دے گا) دنیا کے انسان دعوتِ محمدیہ کے طفیل ایک دوسرے کے برابر ہو گئے، شریف و ذلیل کا فرق مٹ گیا اب اُن میں سب سے اچھا، اچھا کام کرنے والا، اُن کا سردار، اُن کو فائدہ پہنچانے والا اور اُن کا سب سے معزز اُن کا سب سے زیادہ متقی بن گیا قرآن نے اعلان کر دیا کہ ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ (سورہ حجرات: ۱۳) (لوگو! ہم نے تمہیں ایک باپ اور ماں سے پیدا کیا اور پہچان کے لئے تمہیں قبیلوں اور جماعتوں میں تقسیم کیا اور اللہ کے نزدیک تم میں سب سے معزز تمہارا متقی شخص ہے)

اور رسول اللہ ﷺ نے خطبہ حجة الوداع میں انسانی مساوات کا اس طرح اعلان کر دیا کہ ”لوگو! تم سب اولادِ آدم ہو اور آدم مٹی کے بنے تھے اب کسی عربی کو کسی عجمی پر فضیلت صرف تقویٰ سے حاصل ہوگی۔“ (۱)

یہ اعلان آئندہ عرب فتوحات کا دستور بن گیا اس لئے وہ دوسروں کے برخلاف نسل و قومیت کی تفریق سے دُور رہیں اور مشرق و مغرب میں اُن کے اثرات برقرار رہے، دعوتِ محمدیہ نے سبقت اور تنافس کا میدان، حق و صداقت، خیر و صلاح اور صرف اعمالِ صالحہ کو قرار دیا جیسا کہ ارشادِ باری ہے کہ ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾ (سورہ مائدہ: ۴۸) (نیکیوں میں سبقت کرو، تم سب کو اللہ کے پاس لوٹنا ہے جو تمہیں تمہارے اعمال سے باخبر کرے گا) اس طرح امت نے قبیلے کی،

عدل نے غلبے کی، مساوات نے نابرابری کی اور عمل صالح نے نسبی فخر کی جگہ لے لی، اور انسانی قلوب بغض و عناد کے بجائے محبت اور خیر خواہی کے گہوارے بن گئے۔

عرب انسان کا دل مختلف خداؤں کے درمیان بٹا ہوا تھا جن کی صفات اُس پر واضح نہیں تھیں کبھی وہ اُن کی طرف مائل ہوتا اور کبھی متنفر ہوتا اور اُن سے خیر طلب کرتا اور اُس میں کامیاب نہ ہوتا تو انہیں چھوڑ دیتا اور گالی دیتا تھا جیسے آج کل سوڈان کے حبشی ”کجور“ دیوتا سے بارش مانگتے ہیں اور کچھ دیر انتظار کے بعد جب مایوس ہو جاتے ہیں تو اُسے قتل کر دیتے ہیں، عربوں کے سامنے زندگی گزارنے کا کوئی واضح راستہ اور لوگوں سے معاملہ کرنے کا کوئی نقشہ نہیں تھا اس لئے اسلام نے انہیں خدا پر ایمان کی دعوت دی اور ہر معاملے میں حلال و حرام کی تمیز عطا کی اس طرح اُن میں خدا شناسی و خود شناسی پیدا ہوئی۔

مسلمانوں کے عقیدے نے انہیں توحید اور وحدت کا سبق سکھایا، اس نے انہیں بتایا کہ اللہ ایک ہے، اور لوگوں کی اصلیت ایک ہے اور سب ایک دوسرے کے برابر ہیں، اسی طرح سب قومیں مساوی ہیں اور پیغمبروں کے تمام مذاہب اصلاً ایک ہیں اور ان کے حقائق و مقاصد میں کوئی اختلاف نہیں۔ قرآن کہتا ہے ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ﴾ (سورہ شوریٰ: ۱۳) (اللہ نے تمہارے لئے وہی دین بنایا جس کی وصیت نوح کو کی تھی اور جو آپ ﷺ کو ہم نے وحی کی ہے اُسی طرح ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ کو بھی وحی کی تھی کہ اس دین کو قائم رکھنا اور اس میں تفرقہ نہ ڈالنا)

اسی طرح دعوتِ محمدیہ نے فرد و جماعت کے لئے ایک نقشہ عمل مقرر کیا

اور عربوں کو ایک کر کے ایک قوم بنادیا اور انہیں توحید کا پیغام دے کر انسانوں کے پاس بھیجا کہ سب لوگ ایک امت بن جائیں اور جب موحدین کی یہ امت واحدہ دعوتِ توحید لے کر کھڑی ہوئی تو اُس کے سامنے کوئی چیز نہیں ٹک سکی اُس کے مقابلے پر کثرتِ تعداد، اسلحے کی قوت، موروثی عقائد، بادشاہوں کی عظمت و ہیبت اور امراء کی شان و شوکت کوئی چیز نہیں ٹھہر سکی اور وہ اللہ کی مشیت سے اپنی منزل تک پہنچی جسے کوئی روک نہیں سکتا، عقیدہٴ توحید اور اس کے عالمگیر اثرات میرے نزدیک دعوتِ محمدیہ کا سب سے بڑا معجزہ و کارنامہ ہیں جسے لوگ سمجھنا چاہیں تو وہ آج کے جزیرۃ العرب کو دیکھیں جہاں اسلام پر صدیاں گزر چکی ہیں اور جہاں کسی قدر جاہلیت پھر پیدا ہو گئی ہے جو قبلِ اسلام والی جاہلیت سے بہت کم ہے لیکن کوئی اُس کی اصلاح کے لئے اٹھے تو اُسے کتنی دشواری پیش آئے گی؟

بہت سے مصلحین تو اُس اصلاح کی چوکھٹ ہی پر تھک کر بیٹھ جائیں گے جسے برپا کرنے میں دعوتِ محمدیہ صرف چند برسوں ہی میں کامیاب ہو گئی تھی، جب آپ موجودہ حالت کا ابتدائے اسلام کی حالت سے موازنہ کریں گے تب آپ کو دعوتِ محمدیہ کے قوت و اثر اور اس امت اور عالمِ انسانیت پر اُس کے احسانات کا کچھ اندازہ ہوگا، دعوتِ محمدیہ توحید کے ساتھ آزادی کا پیغام بھی لائی تھی جس نے عربوں اور تمام انسانوں کو متاثر کیا، صاحبِ رسالت ﷺ نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور اس کے آگے ہر عظمت پست ہو گئی اور انسانی نفوس باطل اوہام و خرافات اور جھوٹے عقائد سے آزاد ہو گئے اور عبدیت خالص اللہ کے لئے ہو گئی اور لوگ غیر اللہ سے بے نیاز ہو گئے۔

قرآن کے بیان کے مطابق اللہ تعالیٰ ہی لوگوں کو ہدایت کی توفیق دیتا اور انہیں ظلمت سے نور، جنت کے دارالسلام اور صراطِ مستقیم کی طرف بلاتا ہے اور مومنین

کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرتا ہے۔

دعوتِ محمدیہ سے قبل لوگ ملوک و امراء، مذہبی پیشواؤں اور اوہام و خرافات کے غلام تھے، جن سے اس دعوت کے طفیل جسمانی اور روحانی دونوں طرح سے آزاد ہو گئے اور انہیں ابدیت کا یہ عقیدہ ملا کہ اُن کے اعمال ضائع نہیں ہوں گے بلکہ انہیں اُن کا صلہ ملے گا۔

اس دعوت نے لوگوں کو بتایا کہ نفع و ضرر صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور انسان اور اُس کے رب کے درمیان کوئی واسطہ و وسیلہ نہیں بلکہ وہ اُس سے اُس کی رگِ جاں سے بھی قریب تر ہے۔ اور اس کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے، دین میں کوئی اکراہ نہیں اور رسول بھی صرف تعلیم و تبلیغ کا مکلف ہے قرآن میں ہے کہ ﴿فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ﴾ (سورۃ غاشیہ: ۲۱-۲۲) (آپ ﷺ لوگوں کو یاد دلائیں کہ آپ ﷺ صرف یاد دہانی کرنے والے ہیں آپ ﷺ اُن پر مسلط نہیں کئے گئے ہیں) دوسری جگہ کہا گیا ﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا﴾ (سورۃ شوریٰ: ۴۸) (اگر وہ اعراض کریں تو ہم نے آپ ﷺ کو اُن کا نگراں بنا کر نہیں بھیجا) دعوت کے ذریعے اس طرح انسان نے اپنا مقام حاصل کیا اور قلب و نظر اور فکر و عمل کی آزادی پائی اور انسانی وحدت و آزادی کی راہ میں دعوتِ محمدیہ کے دائمی اثرات برقرار رہے۔

نفسِ انسانی کی جو ارتقائی منزل ہو سکتی ہے اُس کے بارے میں حضرت علیؓ رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں ”معرفت میرا راس المال (سرمایہ) ہے،

۱۔ تفسیر بیضاوی میں ہے کہ جبل الورد گردن کی رگ کو کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ ہم اُس کی شہ رگ کے قریب رہنے والے سے بھی زیادہ اُس سے واقف ہیں علم کے لئے قُربِ ذات کا محاورہ استعمال کیا گیا جو اس کا سبب ہوتا ہے اور جبل الورد قُرب کا ایک محاورہ ہے۔

عقل میرے دین کی اصل ہے، محبت میری اساس ہے، شوق میری سواری ہے، ذکر اللہ میرا انیس و مونس ہے، اعتماد علی اللہ میرا خزانہ ہے، رنج و غم میرا رفیق ہے، علم میرا ہتھیار ہے، صبر میری چادر ہے، رضائے الہی میرا مالِ غنیمت ہے، فقر میرا فخر ہے، زہد میرا پیشہ ہے، یقین میری قوت ہے، صدق میرا سفارشی ہے، طاعت و عبادت میرا حسب و نسب ہے، جہاد میرا اخلاق ہے، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔“

۲- دعوت کا اثر افراد پر

افراد پر دعوتِ محمدیہ کا اثر دیکھنے کے لئے ہم اپنے سامنے حضرت عمرؓ کی مثال رکھتے ہیں، حضرت عمرؓ زمانہ جاہلیت میں ایک قریشی جوان تھے اور لہو و لعب کی مجلسوں میں شریک ہوتے تھے (۲) جزیرۃ العرب کے شہروں میں مکہ اُن دنوں لہو و لعب کے لئے مشہور تھا جو اُس کے خواہشمندوں کو اپنی طرف کھینچتا تھا، حضرت عمرؓ اس شہر میں اجنبی نہ تھے بلکہ اپنی قوت و مردانگی اور سختی و چیرہ دستی کے لئے مشہور تھے اور ہر حال میں اپنے مخالف کو زیر کرنے اور فتنہ انگیزی کے لئے تیار رہتے تھے، اس طرح وہ دعوتِ محمدیہ کے لئے مکہ کے سب سے خطرناک نو جوان تھے اور اس کے متبعین کو ستانے میں آگے رہتے تھے اسی لئے وہ نہ اُن کی جارح زبان سے محفوظ رہے اور نہ اُن کے مضبوط ہاتھوں سے۔

ایک بار انہیں لیلیٰ بنت ابی حنتمہ نے دیکھا اور اُن میں کچھ نرمی محسوس کی اور اس کا کسی مسلمان سے ذکر کیا مگر یہ بھی کہا کہ کیا تمہیں اُن کے اسلام کی توقع ہے؟ وہ اُس وقت تک مسلمان نہ ہوں گے جب تک کہ خطاب کا گدھانہ مسلمان ہو جائے (۳) وہ شخص جس کا مسلمان ہونا کسی جانور کے مسلمان ہونے کی طرح محال تھا اُسے بھی دعوت نے اپنی طرف کھینچا، اُسے صیقل کیا اور اُسے امیر المؤمنین اور فاتحِ ایران و روم

اور عدل و انصاف کی مثال اور تاریخِ بشری کا سب سے بڑا سیاست داں اور حکمران بنادیا، دعوتِ محمدیہ پہلے افراد پر اثر انداز ہوئی پھر اُس نے جماعت کو مسحور کیا اور پھر انسانوں اور دنیا کو بدل کر رکھ دیا، اُس نے فرد کو عقائدِ باطلہ کے تسلط سے آزاد کر کے اُس کے فکر و نظر کی عقائدِ صحیحہ کے ذریعے اصلاح کی، اُس نے شریعت و آدابِ صالحہ اور رسول اللہ ﷺ کے اسوۂ حسنہ سے اُس کی تربیت کی جس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ (سورہ احزاب: ۲۱) (تمہارے لئے رسول اللہ ﷺ کی ذات اسوۂ حسنہ ہے)

دعوتِ محمدیہ نے اصحابِ رسول ﷺ کے دلوں میں عدل و انصاف سے محبت پیدا کر دی تھی جب کہ اُن کے گذشتہ ماحول میں جنگل راج تھا جو حق کو قوت اور انصاف کو تلوار سے وابستہ سمجھتا تھا، جب دعوت نے حضرت عمرؓ کو مہذب بنادیا اور وہ امیر المؤمنین ہو گئے تو خطبہ دیتے ہوئے انہیں ایک عورت ٹوکتی ہے اور وہ رک جاتے اور کہتے ہیں کہ عورت نے صحیح کہا اور عمرؓ نے غلطی کی (۴) جب کہ وہ وہی تھے جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں اپنی بہن کے سر کو زخمی کر دیا تھا (۵) ایک بار وہ اپنے عہدِ خلافت میں ایک محتاج کو دیکھ کر رو پڑے کہ اُن کے ہوتے ہوئے کوئی محتاج رہا تو وہ خدا کو کیا منہ دکھائیں گے۔ (۶)

دعوت نے عرب کے سنگ دلوں کو ایسا موم بنادیا اور مکہ کے چرواہوں اور معمولی تاجروں کو اور مدینہ کے کسانوں کو ایسا مکمل انسان بنادیا کہ وہ انسانی زندگی کے ہر شعبے کے لئے لائق ترین افراد بن گئے۔ وہ احکامِ الہی کے مطابق انصاف کے علمبردار اور عدل کے طرفدار بن گئے اور اس طرح انہیں اُمتِ وَسَط اور لوگوں کے گواہ کا مرتبہ ملا، عربوں کی فتح اور دعوت کی اشاعت میں اس دعوت کی قوتِ تسخیر

و تعمیر اور خیر پسندی کا دخل تھا، اگر مدرسہ محمدیہ کے وہ رجالِ کار نہ ہوتے جو مثالی اخلاق کے حامل اور انسانی رہنمائی و حکمرانی کے لئے تیار کئے گئے تھے تو اسلامی فتوحات جزیرۃ العرب سے آگے نہ بڑھ پاتیں اور وفاتِ نبوی اور اعراب کے ارتداد کے بعد اُس دعوت کا خاتمہ ہو گیا ہوتا، مگر دعوت کے تربیت یافتہ جوانوں نے وفاتِ نبوی کے بعد تیس برسوں تک رسول اللہ ﷺ کا فیضان جاری رکھا کیونکہ خلفاء راشدین عہد رسالت کے جوانوں ہی میں تھے۔

اسی طرح دعوت کا اثر حبشہ ہجرت کرنے والے جوانوں میں بھی ظاہر تھا، جنہوں نے اپنے عقیدے کی راہ میں اپنے آباء و اکابر کی مخالفت مول لی تھی، ہم آپ کو نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر بن ابی طالب کا موقف یاد دلاتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دعوت نے اُن کے قلوب کو کس طرح متاثر و مسحور کر دیا تھا۔ جب دعوت کے سابقین اولین نے حبشہ کی ہجرت کی تو اُن میں قریش کے مختلف خاندان اور اکابر مکہ اور دشمنانِ اسلام کے قرابتدار نو جوان مردوزن بھی تھے جیسے ان میں مغیرہ، سہیل بن عمرو اور امیہ بن خلف کے لڑکے اور لڑکیاں بھی تھیں، اس لئے اُن کے پیچھے دو چالاک لوگ عمرو بن العاص اور عبد اللہ بن ابی ربیعہ نجاشی اور پادریوں کے لئے پسندیدہ ہدایا کے ساتھ بھیجے گئے اور انہیں ہدایت کی گئی تھی کہ نجاشی سے بات کرنے سے پہلے ہر پادری کو ہدیہ دے دیا جائے اُس کے بعد نجاشی کو ہدیہ دیا جائے اور پناہ گزینوں کی سپردگی کی بات کی جائے، چنانچہ پادریوں کو ہدیہ دینے کے بعد اُن سے یہ عرض کیا گیا کہ: آپ کے ملک میں ہمارے چند بیوقوف نو جوانوں نے پناہ لی ہے، جنہوں نے اپنا دین چھوڑ دیا ہے اور آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے ہیں اور ایک نیا دین لائے ہیں جسے نہ ہم جانتے ہیں اور نہ آپ لوگ جانتے ہیں، چنانچہ ہم بادشاہ کے پاس بھیجے گئے ہیں جن میں

قوم کے اشرف، اُن کے باپ اور چچا اور خاندان کے لوگ شامل ہیں کہ وہ انہیں واپس لے جائیں تو جب ہم بادشاہ سے اُن کے بارے میں گفتگو کریں تو آپ لوگ بھی بادشاہ کو مشورہ دیں کہ وہ انہیں ہمارے حوالے کر دے اور اُن سے بات نہ کرے کیونکہ اُن کی قوم اُن سے اور اُن کے عیوب سے واقف ہے، چنانچہ پادریوں نے اُن سے اتفاق کیا، پھر اُن لوگوں نے نجاشی کو ہدایا سپرد کئے اور پادریوں جیسی گفتگو اس سے بھی کی اور پادریوں نے اُن کی حوا لگی کا مشورہ دیا لیکن بادشاہ نے مہاجرین کی بات سننے بغیر اُن کی حوا لگی سے انکار کر دیا پھر انہیں بلا کر اُن سے پوچھا وہ کون سا دین ہے جس کی وجہ سے تم نے اپنی قوم کو چھوڑا ہے اور ہمارے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے ہو اور نہ کوئی اور دین اختیار کیا ہے؟ اس پر حضرت جعفرؓ جواب کے لئے کھڑے ہوئے جنہیں پناہ گزینوں نے اپنا نمائندہ بنایا تھا اور انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا ہے وہی کہیں گے خواہ انجام جو بھی ہو، چنانچہ حضرت جعفرؓ نے کہا کہ ”اے بادشاہ! ہم جاہل قوم تھے، بتوں کو پوجتے اور مُردار کھاتے تھے، فحش کام کرتے تھے، قطع رحمی کرتے اور پڑوسی کو ستاتے تھے، اور ہمارا قنور کمزور کو گویا کھا جاتا تھا، ہم اسی حال میں تھے کہ اللہ نے ہمارے پاس ہم ہی میں سے ایک رسول بھیجا جس کے حسب و نسب، صداقت و امانت اور عفت سے ہم اچھی طرح واقف تھے انہوں نے اللہ کی توحید اور عبادت کی دعوت دی اور اس کے علاوہ پتھروں اور بتوں کی پوجا سے منع کیا، انہوں نے ہم کو سچ بولنے، امانت ادا کرنے، صلہ رحمی اور پڑوسی سے حسن سلوک کا حکم دیا، اسی طرح حرام کاری اور خوں ریزی، فحاشی اور دروغ بیانی، مالِ یتیم کے کھانے اور پاک دامن عورتوں کو تہمت لگانے سے روکا، ہمیں ایک خدا کی عبادت کے علاوہ اُس کے ساتھ شرک سے منع کیا، ہمیں نماز، زکوٰۃ اور روزے کا حکم دیا اور ہم نے اُن کی تصدیق کی اور اُن پر ایمان لے

آئے اور اُن کے دین کی پیروی کی اور اُن کے حرام کئے کو حرام اور حلال کئے کو حلال جانا، اس پر ہماری قوم نے ہم پر زیادتی کی ہمیں ستایا اور آزمائشوں میں ڈالا اور ہمارا جینا مشکل کر دیا تو ہم آپ کے ملک اور آپ کی پناہ میں یہ امید لے کر آئے کہ ہم پر آپ کے یہاں ظلم نہ ہوگا، نجاشی نے کہا کہ کیا تمہارے پاس اللہ کے پاس سے آئی ہوئی کوئی چیز ہے؟ تو حضرت جعفرؓ نے ہاں کہا نجاشی نے انہیں پڑھنے کا حکم دیا اور حضرت جعفرؓ نے ”کھلیعص“ (سورہ مریم) کا ابتدائی حصہ پڑھا جسے سن کر نجاشی رو پڑا اور کہنے لگا کہ ”یہ اور عیسیٰؑ کی لائی ہوئی کتاب ایک ہی طاق سے نکلنے والی روشنی ہیں“ (۷) اس دعوت کو اُس زمانے کے نوجوانوں اور اُس سے تعلق رکھنے والوں نے اچھی طرح سمجھا تھا اور اسی کا اثر اُس قریشی نوجوان پر تھا جس نے ایک بادشاہ کے سامنے پوری قوت اور اعتماد سے اُس کا تعارف کرایا، آپ حضرت جعفرؓ کے مختصر کلمات میں دعوتِ محمدیہ اور اُس سے پیدا ہونے والے معاشرے کی پوری تصویر دیکھ سکتے ہیں جس نے فرد کے نقطہ نظر میں بھی پوری تبدیلی پیدا کر دی تھی اور عرب معاشرے کی قدروں کو بھی نئی قدروں سے بدل دیا تھا، یہ نئی قدریں رسالتِ محمدیہ کی تھیں جس کے نتیجے میں ایسا انقلاب برپا ہوا جس نے عرب کے ساتھ اُن کے پڑوسی ممالک کو بھی متاثر کیا اور جس سے ہم اور دوسرے سب لوگ قیامت تک متاثر رہیں گے۔

دعوت کا میاب ہوئی اور بقول مسٹر ہیل اُس نے ایک آدمی کے عزم و ارادے کے آگے پوری قوم کو جھکا دیا کیونکہ اُس نے اُن میں پختہ ایمان اور نیکی کا رجحان پیدا کر دیا تھا اور اُن کو عظمت اور عالمی قیادت کی راہ پر ڈال دیا تھا۔ عرب جاہلیت اتحاد و تعاون صرف قبائلی حدود تک جانتے تھے اور فخر و غرور اور مال و جاہ کی طلب اُن کا مقصود تھی، لیکن جب دعوت کا میاب ہوئی تو عربوں کا اتحاد اغنیاء و فقراء اور قوی

وضعیف سب کے تعاون سے قائم ہوا، غریبوں کی پرسش حال امیروں پر فرض ہوئی اور ان اخلاقی قدروں پر اسلامی معاشرت و حکومت کی تعمیر ہوئی اور اسلامی آداب و شرائع نے فرد و جماعت کی زندگی میں انقلاب پیدا کر دیا، مسٹر ہیل نے اپنی کتاب ”تمدن عرب“ میں دعوتِ محمدیہ کا تعارف ان زوردار الفاظ میں کرایا ہے ”تمام دینی دعوتوں نے تاریخِ انسانیت میں اپنا اثر چھوڑا ہے اور انبیاء و اصحابِ دعوت نے اپنے زمانے کی تہذیبوں اور قوموں پر گہرا اثر ڈالا ہے، لیکن تاریخِ انسانی میں اسلام کی طرح کوئی اور مذہب نظر نہیں آتا جو اس تیزی سے پھیلا ہو اور اپنے اثر سے دنیا کو بدل ڈالا ہو، اسی طرح تاریخ میں ہمیں کوئی ایسی دعوت و تحریک نظر نہیں آتی جس کا بانی محمد ﷺ کی طرح اپنے زمانے اور اپنی قوم میں مقبولیت و محبوبیت رکھتا ہو، رسول اللہ ﷺ نے ایک نئی امت پیدا کر دی اور دنیا میں اللہ کی عبادت کے لئے زمین ہموار کر دی اور اپنے نیکی و پاکیزگی کے پیغام کے لئے اُسے فتح کیا اور مؤمنین کے درمیان عدل و مساوات کے اصول قائم کر دیئے اور انتشار کی شکار اقوام میں نظم و ضبط اور اطاعت و فرمانبرداری کی صفات پیدا کر دیں۔“

فرد و جماعت پر دعوتِ محمدیہ کے اثرات سے یہ اجمالی بحث تھی اس کی تفصیل ہم نے اپنی دوسری کتاب ”الرسالة الخالدة“ میں بیان کی ہے۔

مراجع و مصادر

- (۱) شعب الایمان ج: ۲/ ۲۹۸
- (۲) سیرت ابن ہشام ج: ۱/ ص ۳۴۶
- (۳) سیرت ابن ہشام ج: ۱/ ص ۳۴۳-۳۴۲
- (۴) موسوعة آثار الصحابة ج: ۱/ ص ۳۴۰ بحوالہ سنن سعید بن منصور و ابویعلیٰ
- (۵) سیرت ابن ہشام ج: ۱/ ص ۳۴۴ (۶) طبقات ابن سعد ج: ۳/ ص ۳۰۱
- (۷) سیرت ابن ہشام ج: ۱/ ص ۳۳۶-۳۳۳

۱۶

شکل و شمائلِ نبویہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کچھ عرض کیا گیا وہ آپ ﷺ کے معنوی و روحانی اور انسانی اوصاف و اخلاق سے متعلق تھا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ باطنی صفات کا بیان تھا جو اُس انسانِ کامل میں ودیعت کی گئی تھیں جس کو اللہ نے نوعِ انسانی کا سردار اور ہمیشہ کے لئے اور تمام انسانوں کے لئے اسوہ و نمونہ بنایا تھا، لیکن انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اُس جسمانی شکل و صورت کو بھی دیکھے جس میں وہ اسرار و معانی اور اخلاق و فضائل پوشیدہ تھے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شکل و شمائل کے بارے میں حضرت علیؓ کا بیان ہے کہ ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہت لمبے تھے نہ ناٹے تھے، یعنی اوسط قد و قامت کے تھے، سر بڑا اور داڑھی گھنی اور بڑی تھی، دونوں ہتھیلیاں اور تلوے بھرے ہوئے تھے، گھٹنے بھی موٹے تھے، چہرے کا رنگ سرخی مائل تھا، سینے سے لے کر ناف تک بالوں کی ایک لکیر تھی، چلتے وقت کچھ آگے کو جھکے رہتے گویا بلندی سے اتر رہے ہوں، میں نے آپ ﷺ سے پہلے اور آپ ﷺ کے بعد کسی کو آپ ﷺ جیسا نہیں دیکھا، آنکھوں کی سفیدی و سیاہی گہری تھی، بال سیدھے تھے، دونوں رخسار برابر اور ہموار تھے، سر کے بال کانوں تک آتے تھے، گردن چاندی کی صراحی لگتی تھی، جب آپ ﷺ کسی طرف متوجہ ہوتے تو پوری طرح متوجہ ہوتے تھے، چہرہ مبارک کا پسینہ اپنے رنگ و بو میں تازہ موتی معلوم

ہوتا تھا‘ (۱) یہ اُس سیپ کا بیان تھا جس میں آپ ﷺ کی شخصیت کا دُرِّ یتیم پوشیدہ تھا، اور اُس سے عظمت اور فضل و کمال کے وہ خط و خال ظاہر ہوتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے جسم انسانی میں رکھے ہیں۔

اس لئے اس میں کوئی تعجب نہیں کہ اس غیر معمولی جسمانی و روحانی کمال کو جو اچانک دیکھتا وہ مرعوب ہو جاتا اور جو آپ ﷺ کے قریب ہوتا وہ آپ ﷺ سے محبت کرنے لگتا اور جان چھڑکنے لگتا تھا۔

صورت تری تصویر کمالات بنا کر
دانستہ مصوّر نے قلم توڑ دیا ہے
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

مراجع و مصادر

(۱) شمائل ترمذی ص ۱/ - ترمذی ج ۲: ص ۲۰۴

”مثالی سیرت“

مصر کے مشہور عالم اور اہل قلم استاذ عبد الرحمن عزّام نے سیرت نبویہ علی صاحبہا الف الف تحیہ کے اسوۂ حسنہ کے نمایاں اخلاقی و تربیتی پہلوؤں پر تاریخ و سیرت کی روشنی میں بحث کی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بجا طور پر انسانی دنیا کے لئے مثالی اور لائق تقلید نمونہ زندگی کے طور پر پیش کیا ہے۔

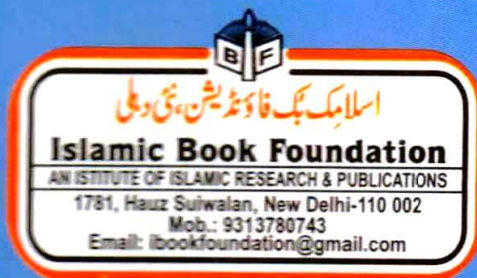
کتاب میں ایک مؤرخ کی امانت و دیانت، ایک عالم کی متانت و ثقاہت، ایک سیرت نگار کی دیدہ وری و بصیرت، اور ایک مؤمن کی عقیدت و فراست اور ایک ادیب کی ذہانت و ثقافت سب کچھ موجود ہے۔

کتاب کے عنوانات سے اس کی اہمیت و جامعیت کا اندازہ کیا جاسکتا ہے، یہ سیرت عصری ذہن کے تقاضوں کو پیش نظر رکھ کر لکھی گئی ہے اور سیرت نبویہ کو مؤثر اور دلنشین انداز میں پیش کیا گیا ہے اور اس طرح یہ کتاب ذخیرہ سیرت میں ایک قیمتی اضافہ بن گئی ہے۔

عربی کتاب کا اردو ترجمہ بہت شستہ و شگفتہ، دلکش اور دل نشیں اسلوب میں کیا گیا ہے اور کتاب حسن طباعت کا بھی ایک نمونہ ہے، اردو ترجمہ میں حدیث و سیرت اور تاریخ کے مستند حوالوں کی تخریج بھی کی گئی ہے جس سے کتاب کی اہمیت اور افادیت میں اور اضافہ ہو گیا ہے، کتاب سابق شیخ الازہر شیخ محمد مصطفیٰ المرغانی کے قیمتی مقدمہ سے بھی مزین ہے، کتاب ”بطل الابطال“ کے نام سے مملکت سعودیہ اور دیگر عرب ممالک کی جامعات کے نصاب درس میں بھی شامل ہے۔ کتاب سیرت کا عطر و خلاصہ ہونے کی وجہ سے اس لائق ہے کہ ہر مسلمان اور جو یائے حق انسان اس کا بغور مطالعہ کرے۔

₹ 150/-

تقسیم کار: